

藏

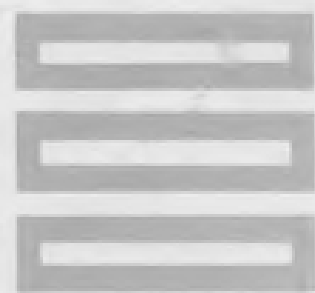
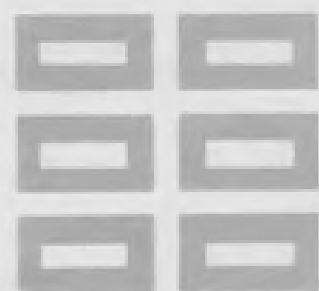
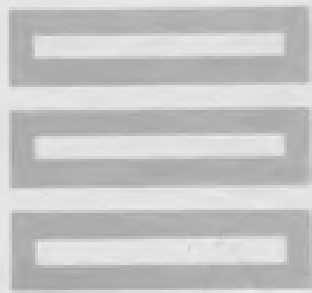
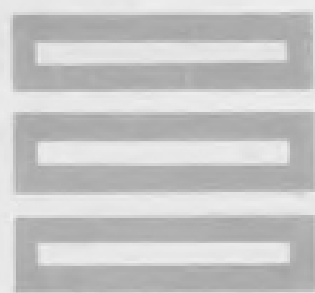
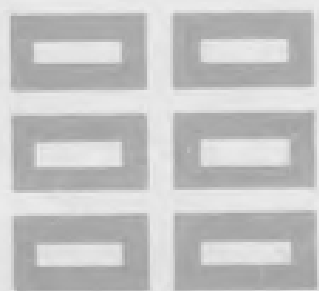
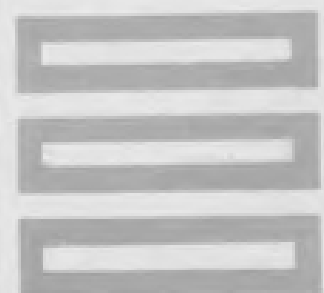
外

道

書

29

巴蜀書社

第二十九册

藏外道书

李一氓

巴蜀书社

藏外道書第二十九册儀範類
目錄

祈禱諸階秘旨

諸品靈章雷君秘旨

祈禱節次諸式

祈禱里社行移

祈禱家書立限便宜檄

祈禱文檄

太乙月孛雷君秘法

朱將軍大法

諸階火雷大法

地祇諸階秘法

天罡玄秘都雷法

東嶽獨體關元帥大法

一

九

一八

三二

四〇

四七

五七

六三

七一

七七

八五

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

禱會牒

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

移樽三昧米雀法汝向方口舌官司雷火瘟瘧爾吾所指疾速飛揚
西燕官符法汝向方速起雷霆不於遠方四點所至何物敢當雷火
電光奉命速行忌如 雷霆都司押起虎符律令

流天山星符

星符 閻世冲

可心中大先天入海中
書之道向方林召法
大星流符對金符
律令之去

吾山有磁帝勅靈雷頭帶七星身披朝衣手執令牌喝聲千里雙龍
興雷開吾符令召汝轉作雷聲大震不得久停急急忌如
道祖元陽澤溟大帝君律令

金虎符

驚世 驚世 驚世 丁文仲

呵四肺中金炁
入符中書七道
向派火方發去

呪曰 查叶叶帝令風雷急布喉舌炎輪撼動乾坤叱叱喇哩前奔
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

又書

流火符書上

斗禁

呪曰 道靈靈呪

奉行律令神可知名天下有劫使者見形應吾符下致兩地雲霧
雷電疾速龍捲水翻河鹹戒邪魔辟力震五玉清有劫不得違令

卷是準 上帝律令物
翻天黑虎符

翻天黑虎符

雷神吏兵雷然等神查降龍興雲致雨捲水翻河朝天入地對子電
轟雷普降兩澤即時報恩
左天皇伽耶律力揭
右大浩元陰凝開
存然炁入符中傾向
方然召
雷局然炁發出

弘

拆

存然炁入符中傾向
方然召
雷局然炁發出

天皇統令飛劍斬起黑雲翻天天然將軍年照月照日照特照三十
六雷等神口益撼動天地冲破雷城飛天辟力然伐邪精天施甘雨
普救群生遠令然乘隨持新落永為下鬼不得三光急急忌如
道祖元陽澤溟大帝律令

天皇伽耶統令

天皇業汝旗上

勅 奮 齋 料 胆 胸

頭上加五號
四號
精入炳燦
丙入滙溪

閃閃閃閃閃

五

川五下末

天皇伽耶辟力

嗽窠

鑄骸

聲

頭面下加五歲四清諱

榮東

宮南

坐西

象中

象北

應江

應河

應北

應濟

兼後天皇

閃

閃

閃

閃

初尾已中

中王御正萬神捷疾

二

太乙真符

天皇符書了

登玆乃雷呼雨符

頭上冠子內

又太乙真符

上清紫微碧玉宮太乙天皇靈書中間口內同金仙一冊亦如之
安水缸內五符好新磚上書符

東

西

祈禱諸階秘旨

南

北

中

此五道碑符月特缸內

已上五道碑符用新碑符書此炭燒紅入五缸內道衆念木即呪法
官恰雷局仗劍紅雷雨大應

投龍潭內符

名新龍

符

鐵板背蓋心符執符

一
道
了
脫
了
道
了
脫
了

此符鐵板七寸長四寸闊
碗黃珠砂銀珠黑墨鷄血
書符麻索十丈學鐵板按
潭內得雨令人取回法瑤

解壇收雷符 四道念玉誥回然咒都發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闊年如一寸

龍

龍

龍廟麟皇占 龍鳳皇星占

取回雷符下殿部素令回然用此四符焚於法中散福釘於法心中
解運散福符書法中釘之祈禱得雨用此揚木三尺六寸開釘

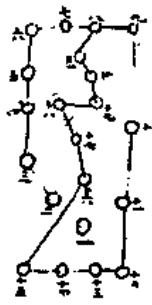
日月鬼... 念王持書念王持釘
法心中打四十九下
或用止煞呪、曰

上帝有教、下諸神直符使者隨令而行指揮感德大慶尊神收所
一切凶煞速便潛形攝 回煞呪

咄三台魁星麒麟鳳凰官符使劍開知歲亡朱雀白虎開知通歲今
日為安天道吉昌當吾者死逆吾者亡邪巫小人返見火殃正信君
子家道復昌元亨利直並降吉神雷霆收煞四箭伏藏急急如
雷建都司收回虎符律令

半步召雷罡法

此罡召日

半步雷罡詩曰

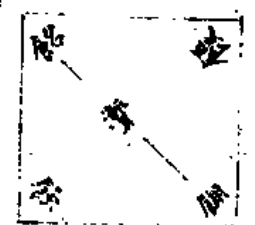
一踏天地暗好

二踏萬里光

三踏踏星黑

三七二十一青天盡辟力若
人遇此罡破地召雷單

五身是雷王雷公 雷母 風伯 雨師 五岳四清
天下城隍 雷靈三霄 玉帝有粉 命令天皇 役使
九江 溪源深洞 聖井龍王 雷表八極 雲霄十方
稍有違慢 押赴魁星憲憲如
九天雷祖天帝律令

移風撥雨撒符 命應符式行呪。 此後三行移風撒中

上帝欽 天門金炁 即命符表
皇天無龍煞鬼命應斬除妖惟使
世清平左右侍神符使將軍前驅
九龍威除五虛急急如
高上神霄真王律令

存符使其真形在空中左右手本命訣以腰吸下丹田作用吐出

觀天大帝符式

第二行書
天神龍水社 左右為輔弼
觀天大帝符式
一 手今賜法一左所
此符南山作猛虎
一 手今賜法一右所
此符南山作猛虎

斬鬼五形

合形

翻天覆海倒地朝天敢有不伏押送罪象拘留鬼群萬劫不示鬼神
 冥冥符到奉行急急如 高上神霄玉清真王律令敕 天門紫
 神霄勅天魔東華勅地魔南俊勅鬼魔青天勅裸魔赤天勅獸魔白
 天勅禽魔黑天勅鱗魔黃天勅精魔 太上教陰陽六洞妖魔鬼
 教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撒中

宋無忌塗寫

撒東平張元帥

策役社令壇

社壇內發燒

右符撒中書

名役社令大煞符

五帝策役靈雷玉符

平定大一照成符 專召張使者號令五方靈雷將轄發靈雷使者

祈禱諸階秘旨

駢龍行雨亢旱方可用○先入張

加調

加調

霖加除玄

霖加除玄

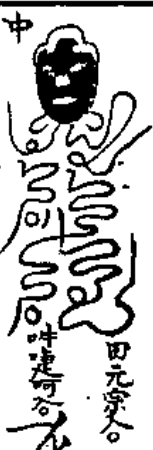
右符大旱符上加除玄符下○加合玄以一語上書此符下疊五方
 靈雷及十五靈雷報應顯烈靈符用論日干相剋疊 五方靈雷符

東 西 南 北
 馬騰林 郭智入 郭智入 郭智入
 名日林入 郭智入 郭智入 郭智入
 吹入 郭智入 郭智入 郭智入

西 東 南 北
 方仲高 郭智入 郭智入 郭智入
 郭智入 郭智入 郭智入 郭智入
 郭智入 郭智入 郭智入 郭智入

七位前符祈司用

書熟方符臨上

內加本身符仍前符字號

檢大照文入號東今註解

靈大照文 胸念月君 雷天罡咒 加北斗方

庚子 坤		己丑 兌		戊寅 艮		丁卯 震		丙辰 巽		乙巳 坎		甲午 離		癸未 坤	
庚子 坤		己丑 兌		戊寅 艮		丁卯 震		丙辰 巽		乙巳 坎		甲午 離		癸未 坤	
庚子 坤		己丑 兌		戊寅 艮		丁卯 震		丙辰 巽		乙巳 坎		甲午 離		癸未 坤	

帝星起例

甲子 震兌高艮震艮坤巽巽艮
甲戌 巽乾艮高巽高坎震乾高
甲申 中中兌坎乾坎高坤乾坎

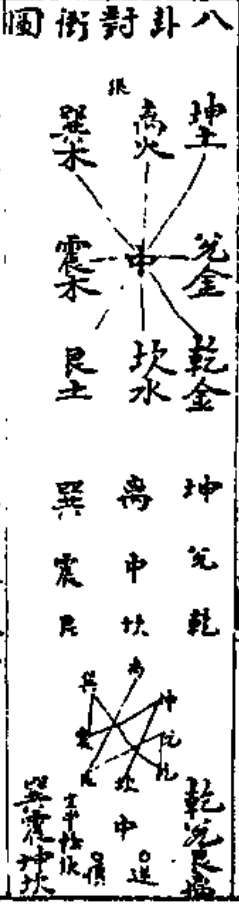
帝星詩曰

甲乙順行居震上
乙庚逆向艮方求
丙辛坤位仍行逆

甲午 乾巽乾坤乾坤艮坎艮乾
甲辰 兌震乾震兌震兌高艮震
甲寅 艮坤巽巽艮巽乾艮高巽

丁壬順起向中休
戊癸順從艮上取
帝星坐處善緣由

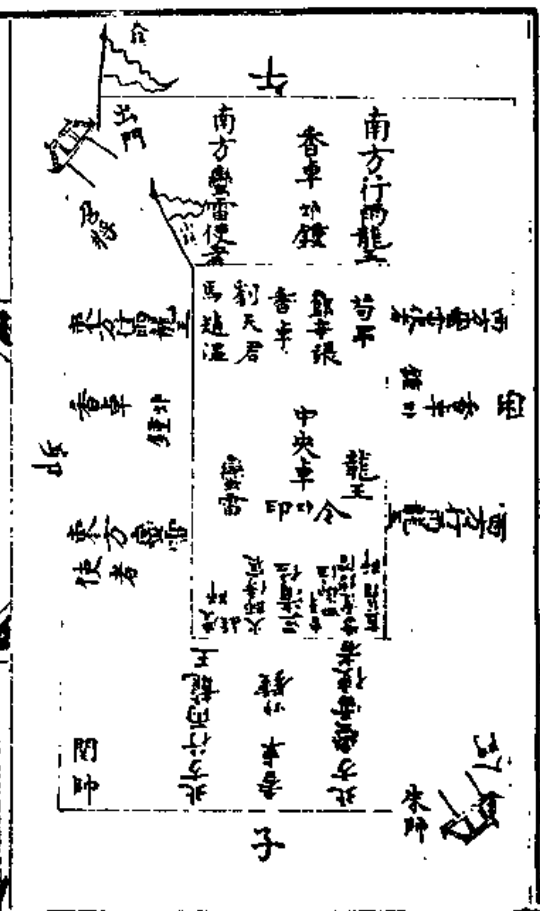
丙寅 申	丁卯 未	戊辰 午	己巳 巳	庚午 辰	辛未 卯	壬申 寅	癸酉 丑	甲戌 子	乙亥 亥	丙子 戌	丁丑 酉	戊寅 申	己卯 未	庚辰 午	辛巳 巳	壬午 辰	癸未 卯	甲申 寅	乙酉 丑	丙戌 子	丁亥 亥	戊子 戌	己丑 酉	庚寅 申	辛卯 未	壬辰 午	癸巳 巳	甲午 辰	乙未 卯	丙申 寅	丁酉 丑	戊戌 子	己亥 亥	庚子 戌	辛丑 酉	壬寅 申	癸卯 未	甲辰 午	乙巳 巳	丙午 辰	丁未 卯	戊申 寅	己酉 丑	庚戌 子	辛亥 亥	壬子 戌	癸丑 酉	甲寅 申	乙卯 未	丙辰 午	丁巳 巳	戊午 辰	己未 卯	庚申 寅	辛酉 丑	壬戌 子	癸亥 亥
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

帝星然悉訣例

又名焚符命方

甲乙龍飛鷄正帝 乙庚虎笑毒平肥 丙辛龍犬同群戲 壬癸兔走帝時
戊癸馬播君記取 北方大黑應天機 飛星推訣訣符命 呼呵靈辟力底
甲日辰中方 己日酉方 乙日寅方 庚日未方 丙日巳方
辛日戌方 丁日卯方 壬日申方 戊日午方 癸日亥方
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 道陵
祖師金門羽容侍宸林真人 靈素
祖師汾陽妙道西河救苦陸真人 守聖

仙班

法君凡見人疾病不問瘡痍特悉以扇、之其病即愈如無扇在
手以右手袖拂三拂

法君存扇上有三字。如金字分明上念呪
大悲聖者清涼扇一扇精邪賊惡息如婆王遊行老君揖
法君益取西北天威黑吹之

- 祕字
- 雷
- 電
- 霹
- 靂

祈禱諸階秘旨

先天鍊錘五雷咒水大法

祖師啟教火師汪真君 子華

祖師侍宸王真君 文竹

祖師陸真人 全前 襄沁全

先天五雷應明烈烈然黑猛惡轟混電五雷大神服色各領五方服
色藍身尖蕭朱髮天丁冠朱履各處一方 召用存全如章
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
戒形患患如 流光火師汪真人律令

○常用 詞

金光咒

治病祛邪藥

蓮咒

至真如此念 並從命持赴雷定電中呼霹靂相 祀

法君每日早晨咒水用鈇推一箇水一瓶要滿師用鈇大虛書五雷
符入罐內師焚香祝將宣志誓以救濟生民同沾善利

五雷暗緯

雷

電

電

雷

雷

雷

符命

勅玉皇上帝勅

一字如。。

一 一書水字打坎卦內然念此并
一 一左右七轉日君咒應入

一 一書水字打坎卦外內然念此并
一 一左右七轉日君咒應入

雷 電 雷 電

雷

電

雷

雷

雷

合形

常用加詞 金光咒治病祛邪藥蓮咒

𠄎

至崇知此念 兼從吾命相赴雷霆

唵呼呬呼力揖 祀四十九遍

大明成化辛丑年管靈臺事內官監左監丞黃永添置

香信真玄

加紫

香信祖親

胡靈朗英

密念

香信三

滋穢

符香君元祖

將法

加帝

淨壇

香信氣先

栢蘭信香七符

兩儀

電

靈

霖

開天通三界符

香信氣清

精收

氣合

電

晴

景氣信香 地雷信香 山雷信香

Three cursive characters corresponding to the labels above.

天雷信香 水雷信香 召雷信香

Three cursive characters corresponding to the labels above.

轄城隍 里社土 主幹事 符命 下城隍 幹事符

Three cursive characters corresponding to the labels above.

又打潭符

此符書了飛龍破洞打潭用磚或鐵板朱書掃靈跡去處立應應後用符安鎮前五方變雷雷雷海鏡刻書了鎮山妖水怪等項

鮮穰祛治祈禱通用

元始一氣指去五音內符洞真天啟章

Three cursive characters corresponding to the labels above.

橄潭洞龍雷公

告下合屬

上帝 召命

Two cursive characters corresponding to the labels above.

督持用

崇明金元心章

Two cursive characters corresponding to the label above.

謝海兩師持言身功

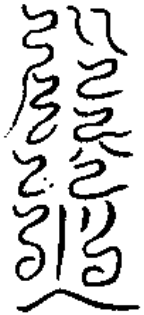

Two cursive characters corresponding to the label above.

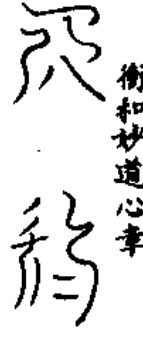
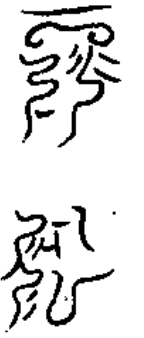
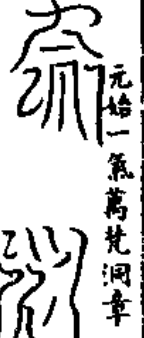
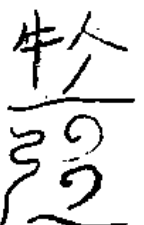

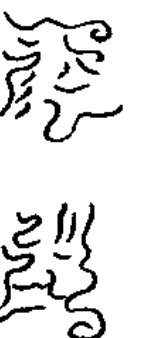
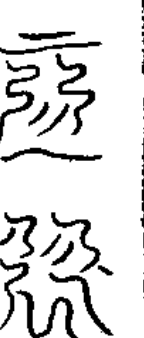
伐廟 邪艾廟

One cursive character corresponding to the labels above.

伐 催

One cursive character corresponding to the labels above.

<p>四限</p> 	<p>祈晴(限)</p> 	<p>威粉 二符 催晴 紫用</p> 	<p>催晴</p> 	<p>信香 催晴</p> 	<p>雷烈 二符 通用 神簿</p>
<p>五限</p> 	<p>二限</p> 	<p>惟 祈</p> 			
	<p>三限</p> 				

<p>治山神符</p> 	<p>召土 地山 神符</p> 	<p>安 寇</p> 	<p>衡和妙道心章</p> 		<p>元始一氣萬梵洞章</p>
<p>治山鬼為害</p> 	<p>召功曹符</p> 	<p>安 土</p> 			

治邪見
符

下司命符

符

符

符

符

符

符

已上七符專治大祟以鐵板長九寸闊三寸三分以硃書作七星符釘鬼

背文

乾降精
運天心

坤降靈
摧克惡

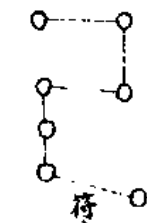
日月象
有利貞

岳漢形
一如告命

飛雷電

具位日姓
年月日待告下

承
結奉行

符中作用

謹請天羅神趙章地網神律女五方天丁力士十方搜法神王息早茶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

亦可佩帶

治瘧

符

薰一服通用

治瘧

符

符

符

薰服

解酒

符

亦可解穢

護

符

符

符

福

符

符

符

康

符

開天寶章

符

作諸文迎文書用

批 珠

閱牒列

傳奉

祖師魏元君家書
門下具位副教小北孫姓未
謹謹具書上呈

師真秘真吾致
靈霄靈靈
靈霄靈靈
靈霄靈靈
靈霄靈靈
靈霄靈靈

靈靈靈靈
靈靈靈靈
靈靈靈靈
靈靈靈靈
靈靈靈靈
靈靈靈靈

天命有期後仙治職符合信行 永顯
帝威今為入意申如 律言

家書符靈書入塗之用印印之

諸品靈章雷君秘旨

右翼

師洞去 手察投符將佐符合信行果事
如何施行 報應大賄 威通以彰
清微一氣道法伏乃 道音

年月日待書

謹

雷建行令催督大使楊谷神君張亞操抹

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虛元君道前 具位未謹封

家書封皮背

年月日待發

封符

鳥梅用天地人三

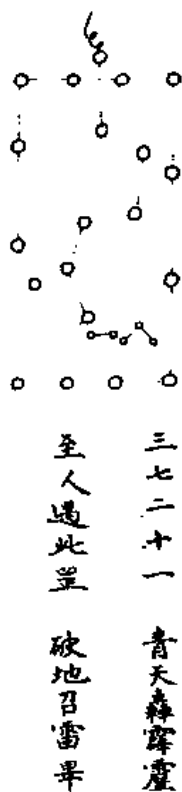
名字上加秘印

字塗之用印

秘印上加印

二九一三

破地召雷罡

一踏天地積好 二。萬里光 三。諸星然 吾身是雷王
 重着脚令地脈連坐此坐煉混合動雷衝運用舉起身再
 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。雷電雷 十二。五帝有教 十三。金童
 十四。雷祖 十五。使使九江 十六。山川澤神 十七。聖井龍王 十八。雷轟雷

九。雷祖大帝律令 予稍有違慢 至。此止 急急如

師曰本日建壇啟師未用此罡次日井壇號召用酒果供儀專憑
 此罡心合道妙不惟雷電有響應而風而立可至矣
 先安前罡一路二路三路諸星黑吾身是雷王于此面南坐北先
 胡息靜定良久深沉兩目直候 玄北上竅發動如右邊動則不
 必轉運若左邊動則以舌捲下塞住左邊直候右竅發動舌捲下
 塞住雙竅連閉九竅縮谷通今地脈氣直上衝凌雲崑崙頂以意
 提良久五氣自然上升待舌下筆池神水苦液至方可起身與神
 水望冥宮去然後步罡畢却執呂執旗誦
 唵呼咩三撞那

書得一筆之妙君請勿疑

一筆分明無起止此是雷電玄妙理若能久久着工夫三界聖賢
 齊頌禮 道在虛無寂神居混沌宮發而皆中節發後役雷風
 會得無中有怡怡常內守一念不生待萬神齊拱手 始得持宸
 傳口訣二百餘年人未泄掀開北嶽萬重雲湧起黃河千尺雲要
 知呼吸運雷電一筆分明無欠跌不用師音却難知未得親傳莫
 強說

使者本員玄要

北方子丑牛女之次有斗四南斗子丑乃上坎之位壬癸之御天
 乙生水宗舍也水之成數六故南斗橫跨天河斜垣東北前為雷
 門後為雨戶下通黃河上徹崑崙河水通奔至京山朝於雨戶外

降八卦推來不恩南斗五六星間有一小星乃使者化氣召雷祈
 雨皆係乎此故二斗之柄逆旋相對水火激刺屏藩天河陰陽二
 氣衝激雷門雨戶天昏地黑閃風雨雷電隨聲而至故我祖師五
 魂曰脚踏雷車翻地軸手持平柄身天河然氣衝開雷雨戶天昏
 地黑瀉銀河

天姥

元始祖劫善薩名曰康吳至周末西方之教興以胡語稱摩利支
 天運日月前一日一夜行過周天故召使者呪曰如康吳速降臨
 者此是以使者一法不可離此神是由子母相親之義我能速
 自己日月前即目光所到處皆教人合掌當明以敬神人然伐果
 決以待鬼神人行此法惟尚兇想等事而不能心其心行其行豈

足感此神靈 天姥北斗魁星前一星即名天星星蓋連日前
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

太乙建天星 祈雨用 靜坐調息以舌塞左穴待口中河水盈

存心 忽壓衝黃庭使腎水灌滿肺中候祖宮一點熱極氣微主
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貫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持身中忽覺響
連便是雷震若三次響有三聲若響多雷亦多宜固守勿泄限

至念動即感如不響動明日則無雷矣所謂豁然一聲響者意
起電 靜坐閉息候身中元脉一動熱氣崩過搖擦起腎水收閉

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 靜坐閉息徒上下鬱閉却表祖宮以。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
左東上雨未濕右西上雨未濕眉額南方雨未濕背背北方頂
候通身汗流至額及內臟兩臂雨必大應此處無雨下它處先
雲後雨無汗無雨矣

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

諸品靈章雷君秘旨

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
有雨無汗無雨請與雨及其理請要冷雨要熱

殺伐 靜坐閉息使陰陽魁伐須在天白星熱氣衝激心怒則殺
氣發用脚踏定以。聲字提祖氣仍用。核字出聲趕發唱
雷神於西舌去厥然伐則大應

策斗 九祈禱受詞後先叩師真登符撤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
祈字於空中存丹田有。捨又以舌書捨字合自然水火交
媾可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

水司取水限未日并時赴壇只令觀龍起云流火灌斗以示報
應念密呪飛至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
黑又見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夫隨身轉却對

虹仍書一號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龜卦提起黑氣一口吹於符
中雷太陽焚之紙領雷神與雷殺日靜坐持之

白雷 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

用未冷着力一攪一喝轉身下今雨即至如仍未至再用元均
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 登壇待擲水一盃以筆攪
動存四靈氣移身向西南上閉谷道縮玉龍存黑氣自東北升
那步 天皇伽耶斗至攝字右足作一頓即踏番斗柄斗口向
上就覆水盃大怒擊令發狂雨即至

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玉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閉手起身雨住矣
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雨止矣

合斗 夜望南斗截住天河五六星之間有一小星名曰霹靂星
乃使者化氣行持燈目上視書 號於上見星光中有此字以
鼻吸之以古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
太乙之氣同上衝天罡氣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或秘號遇用則發出用之矣
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報牒
符章執鶴劍血滴供酒中擲鶴向箕上去開令執旗冥水展旗
三招頓箕上次執刀旨箕初天仗月建壇三匝至良車月拜壇
書依次行持

五德格體三光之精聲徹天門威震雷運時風扇雨風掃則鳴
吾今勅汝急急交形吾與
雷神以汝合盟急急
一滴普天上合天心二滴普地中合人心三滴普神不負功熱
吾當至誠汝當降靈第十奉行更至誠如建此盟律有常

刑雷建壇諸請听奉行
村廟符式

要黃紙一方作用 前面書此五律 後全書
玉結依式對角剪破作兩片以一片批差未
將貴持前去管押本境里社土神社壇被避風
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

入符各樣做合是於雷加
此亦如凡此
插展文發齊慶慶入

命魔前驅大將軍符文 前移風撥雨撤上

符文

皇天無親熱鬼命魔斬除妖性使世清
上帝大 平左右侍神符使將軍前驅九曜滅除
存符使真符在字平左右手奉命交降其下丹田作明出

鑽天大斧符

一二五 金木土
風雲雷雨電
萬物皆歸靈

存符使真符在字平左右手奉命交降其下丹田作明出

天神龍水社
左右高脚

專令降法一左脚
踏制南岸降法

專令降法一右脚
前高脚降法

一條大索
通鬼通降

鑽天大斧
斬鬼五形

合形

符文

毒天覆地倒海毒天敢有不伏押赴壘泉拘留鬼群萬
切不原眾神掌符到奉行急急如

高上神雷玉清真王律令 天門氣吹入

神雷勅天魔束拳勅地魔南陵勅鬼魔赤天勅獸魔白天勅禽
魔黑天勅麟魔黃天勅精魔太上勅陰陽六洞妖魔 君勅勅
天兵萬魔奉行天下前驅萬萬去踪三天六天神符吏兵飛戈
飄戰達者斬身六洞鬼妖不敢前衝風雷火烈斬鬼神身奉命
前驅符到奉行急急如高上神雷玉清真王律令

祈禱即次下後

凡受詞了在壇先批 信香符啓告

北斗 玄帝 祖天師 師真 先為通誠請命執行批符命

使者播告萬神知會 并行批符下城隍 社令廟貌山川 聖井

當李李風雨等神 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

箕

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 惜地

土地劉 符命

關天 總召 護送 建壇 文字關 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 調爽陰陽正天分

行初限檄限本日赤日 早後開啟碧玉醮 道衆誦經拜懺已

時發催檄做致雨工夫 有兩登壇脫關北斗燈 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

三帝請號冲和章上 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

解壇謝符

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時祿告用陽數

見符 為祈雨澤事且奏之 初未敢擅便謹奉信香真符上啟

崇主北極鎮天真武玄天上帝聖帝伏望 聖慈 赦臣等瀆奏憐民

瘼允 上啓主張教法特賜 面奏 上玄請降 恩命同賜

聖旨 玉賜 差降雷電鄧辛張諸大雷君 所佩諸司法將三界
合屬掌治雨水雷電風雨聖井龍雷城隍社令廟貌山川潭洞等神
即便開澤啓洞報策龍神宣行雷雨立令山川出雲龍神行雨大彰
教法以副禱祈千胃 威嚴 拱候 恩命之至

師真

巨見奉同前謹奉信有真行上啓

祖天師太玄上相正一真君 伏望師慈教原胃濟垂憐民瘼允
上啓 主張教法特賜 面奏 上玄請降 恩命同賜 師旨
玉賜差降雷電鄧辛張諸大雷君 所佩諸司法將三界合屬掌治

雨水雷電風雨聖井龍雷城隍社廟山川潭洞等神即便開澤啓洞
報策龍神宣行雷雨立令山川出雲行雨澤是田木大彰 教法以
副 禱祈千胃 威嚴 拱候恩命之至 巨姓未謹奉信香上啓

使者符

符爲 奉 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奉 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却太歲城隍社令廟
貌山川聖井溪源潭洞龍雷等神咸悉前因即便與雲吐霧開澤啓
洞疎水旋龍龍擊電轟雷大典雷雨到壇電足田木以彰 教法
符命 雷使 奉行

城隍符

祈禱節次諸式

符爲 以今奉命之初除啓告 法主師真敷奏 天廷真司請
頌 恩命符命先天使者張神君等前來與行雷雨外合行 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澤啓洞吐霧與雲報策龍神宣行雷雨
預行報大降甘雨露足田木以蘇物命一如 符命 雷使 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 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澤啓洞吐霧與
雲報策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 奉行

赤聖井

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 赤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澤啓洞吐霧與雲報策龍神宣行雷雨預
期報應大降甘霖露足田木以蘇民命一如

山川

符爲 同前除啓告 法主師真敷奏 天廷真司請頌 恩命符命
先天使者張神君同聖井結
批符式

一信香符

三道 每大四寸高八寸上符下批

日恭行元降恭奉 道法為祈雨澤事伏望 師慈垂憐民苦 允副
慈神特賜 旨命雷神止遏旱風大興雷雨霑足田禾千冒 師嚴
立賜照報 日姓恭承 誌奉行

二信香符 三道

日恭行元降恭奉 道法為祈雨澤事伏望 聖慈垂憐民苦 允副
慈神特賜 旨命雷神止遏旱風大興雷雨霑足田禾千冒 歲嚴
立賜照報 日姓恭承 誌上啓

占風符 麻高一尺二寸六六寸上符下批

連彰 雷令停止旱風大開 神威光揚 教法急急 雷使恭
奉行

斬虹符

連彰 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酉木下魘通邪
師妖術僧尼巫 魁金仙古佛草木石精血食土神妄行邪風攔阻
風雨母問大小多寡便宜勦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 雷靈鄧辛張諸大雷君天時火急部帶風雲雷雨電
的於平日平時時刻到壇大震天威廣行雲雨務要雷轟電掣雨注風
飄雷足田禾彰揚 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并上申

籍師冲真符真人 籍師太素練真人 籍師太初社真人

度師雷谷蔣仙官 師前 籍師鶴巢黃真人

籍師明真程真人 度師冲真曹先生 弟子初小出家託庇

師恩今年月日特 允所食用靡不受 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

功不補過無附託于然自持見奉 于亦慶建壇祈禱二限已過

早勢愈高金風大扇 符法不靈人心疑惑事特危急思無倚仗謹

具家書特專 地祇都巡太保溫元帥齋持 上濟仰望師恩俯憐

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 師嚴炷香在爐拱候 報

應乞 慈憫俯察下情詞語瀆專伏乞 恩恕不具備年月日

嗣的派弟子書上

祈禱文檢

祈雨祈雪殺伐幣用陰數祈晴禱用陽數

冲和祈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

未感通慮是官民積愆深重上干天和宿度失經數當灾旱文慮

德薄人微學疎戒寡神系衰弱命運塞乖誠不感孚事至危急用

敢恭依 仰授伏地拜進 清微冲和妙道心章一遁臣誠惶誠恐稽

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 敷奏 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 聖旨亟命 雷霆

鄧伯溫辛洪張元伯等統率五方天神龍水社令靈雷監勒湖海

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

隍廟親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霑足田木上廣 天恩下

符九濟千胃威嚴 下情無任俯伏行壇拱候 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

具位臣姓某

謹奏為今月某日 建壇祈禱 已晴早勢尤甚慮是官民

積惡宿度失經數當灾旱又恐人心輕薄妖神作阻不得 感通

凡微寒德命靈神業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 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 敢 臣冒瀆 上奏 亟賜敷奏 上玄頒行三界正天分度

調變陰陽 救釋愆非 一合下降勒三界之妖魔斬五方之巫

題開潭啓洞鞭役龍神 同冲和結尼

年月朔日具法位臣姓某上奏

伏魔章 祈雨雷極用陰數 祈晴禱吉用陽數

具法位臣姓某

謹奏為今月某日 建壇祈禱 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大帝御前恭

望宸慈 敢 臣冒瀆 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靈鄧 一合下降勒三界之妖魔

斬五方之巫題開潭啓洞鞭役龍神與雲吐霧掣電霹雷的於某日

某時到壇大施甘雨霑足田木上廣 天恩下符凡 禱千胃威嚴

下情無任俯伏行壇拱候 恩命之至謹奏

年月 日具法位 同前

冲和章 高八寸取方

具法位 云云

謹奏為本月十五日建壇祈禱... 積惡深重上干天和宿度失經... 中大聖北斗九星上道星君... 奉特與臣及本境官民... 升騰使賜降甘霖... 一系使若張元白水却判官... 去履威令知委開澤... 未時到壇天施甘雨... 下情無任俯伏行壇拱候

沖和章 紙高一寸取方

具法位云云

九

謹奏為今月十五日建壇祈禱... 官民積惡深重上干天和宿度失經... 奏中天大聖北斗九星上道星君... 上奏特與臣及本境官民... 升騰使候賜降甘霖... 天一系使若張元白水却判官... 應于掌治去履威令知委開澤... 的於今月十五日大施甘雨... 威嚴下情無任俯伏行壇拱候

沖和章 高一寸取方

具法位云云

謹奏為... 玉府雷霆九司真君... 啟奏 九重上帝頒行三界正天分度... 厄赦原罪庚請頌 恩命同賜 聖旨亟命雷震... 未水部張某統率五方天神龍水社... 洞聖井龍神... 任俯伏行壇拱候 恩命之至謹奏

三急奏章上

玉帝 號令雷霆高九寸長一尺二寸

雷祖心章 行一限檄

具法位小

嗣教玄玄孫... 九天雷祖大帝... 謹奉誓章盟言... 道慈光... 張某等... 興雷雨限... 空符六寸... 奉號上信... 年月朔日時具位... 嗣教玄玄孫... 上奏

年朔日時具位

嗣教玄玄孫

上奏

九天雷祖大帝日宮太陽帝君聖德臣光天后序利支天大聖

急奏事上

玉帝 行二限檄

具法位小臣姓某

小臣謹奏為本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無百億萬
生靈之命在二三日晴雨之間臣與俾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

臣等奏特乞 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

興雷雨霽足田禾胃化 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于某處祈求雨澤除遺積某日于某處建
壇祈禱今經某日某限已過早勢愈盛 符法不靈臣心失措無百
億萬生靈之命在二三日晴雨之間臣民積惡罪當坐誅殺同物

析補節次譜式

性被旱無辜臣凡愚薄聽誠不感乎事將危急用敢恭依 師授
誦令符檄未敢自尊未行謹昧死伏地拜進

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

上奏賜額誦令雷霆宣行三界正天分度調變陰陽開澤救涸踈

水放龍特乞 勅命雷霆鄧某辛某張某等遵奉 元降 誦令即便大

興雷雨霽足田禾胃化 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

具位臣姓某

謹奏為今月某日于某處祈求雨澤某日已於某月某日于

某處建壇祈禱深沐 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千 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恭望 大道 天慈赦臣胃瀆 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

論功於三省隨資運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 恩莫殫報德次

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

雲召雷播電驅雷呼風降雹為民請福治病驅邪凡有祈禱更

希陶銜臣胃湊 天威下情無任激切屏營之至謹奏 年月日
具法位臣姓未 奏謝

三省奏

具位臣姓未

謹奏為某月某日同前建壇祈禱深沐 聖恩并沾 天雨云云以
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 聖 恩奏施行日後凡遇較功之日乞賜
計功遠賞一如 太真之格庶使 勤勞不負臣胃犯 崇嚴謹
具箋狀端并上啓

聖位簽四位

三天扶教 太極左宮照行檢結尼伏望道慈 九臣箋啓特賜教

十三

奏上玄頒行合屬觀凡情於上達祈 帝命以下輩仍乞 闔臺
勳烈磨勳功勤依條遞賞進品陞階少為風勵之方併拜 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

祖師神霄雷霆教主白洞靈安火師真君
祖師太素大夫侍宸靈慧冲虛通妙真君

祖師三代天師玄通弘悟虛靖真君
神霄雷霆地司地祇都水部諸法師真人所前恭望 師慈俯

垂鑒察 赦原往及開以自新告開 法主申命 雷神 三省
較功親閱重於輕重 諸神功力類 均及以禮崇次祈求道心
開發慶降消除禱雨祈情均并 提撕之力變邪治病隨蒙 願
應之功祖福超升先親開度凡在壇之道衆均 普及於 玄思
于冒師嚴 未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 誠解壇謝將牒式
三師牒

司願

會驗早職昨奉 天 祈求雨澤以救焦除于某處建壇祈禱專奏

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
功遠賞外謹備牲醴九儀特伸芳謝頌至專牒者

右牒上謝

雷震鄧辛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赦俯鑒凡誠部
率神兵齊臨壇所鑒納微誠光揚大教論功三省整牒以為憑陞
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

右牒上謝

上清神烈陰陽有畢二雷君 大犀雷府朱元帥 地司太敷

殿元帥 地祇鐵甲飛准上將溫元帥 鄧都西臺上將閻

元帥 各部神兵伏請照驗今來三同

右勝上謝

赤壇所隸 請司院府官君將吏 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 會驗當職云云須至勝謝者

右勝謝去 城隍之神恭肅諸廟祀典神祇伏請 照驗云云

三省王執公勝以為憑陞擢 九霄隨動勢而旌賞永賴輔

持之力均布 協贊之功殊請 照驗謹勝

社令 司額

會驗當職云云須至勝謝者

右勝謝 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

會驗當職云云須至勝謝者

右勝謝 山川溪源潭洞聖井龍王宣行雷雨一切龍神伏請

照驗今來云云同陸結

當值掌風雲雷雨電部神祇

司額 會驗當職云云須至勝謝者

右勝謝 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 照驗今來同陸結

十六

具心詞府拜上奏

聞者

一誦念

玉皇經 卷

玉振寶經 卷

北斗

清靜

諸品呪誥 遍

一宣拜

三官法懺一部

一化真

祈禱節次諸式

二九一二五

謝恩疏式

法主 師真 雷神 三通並用方函 誠惶用南封

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 祈求雨澤秋濟早乾 某 某 某 某 某 某 某 某
某 日于某地建壇依法祈禱某日之內某限之中深拜 天恩雨
澤霑足以今事竟解壇者請 仙經聖神拜禮 消懺法懺官功遷
資除已具奏 天廷冀申 師省出給功據照羅依式 旌賞外備
除菲禮貢奉凡儀敬伸恭 謝仰希 洪造俯鑒凡誠伏以大德好
生有慈蒙之胃濟 洪思造擬布沛 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 啟
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 上清紫微碧三宮太乙大帝 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 四嶽四天王聖帝 五嶽曹僚官班聖衆
地府玄天鄧都大帝地威靈 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 疏謝

師真

具法位嗣法弟子 姓 某 右 某 誠惶誠恐稽首頓首百拜上干
師造情旨伏為 同前疏 仰希 師造俯賜鑒觀伏願凡誠孚徹師
道臨嚴 敕有漏之愆 錫無涯之福慶五風十雨民歌大有年四
海九州圖亨太平之世 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

朝天大懺一却

一化貢

錢科一中

右恭謹端拜且跪上獻

祖師神霄靈教主火師真君 祖師三十大天師虛靖真君

上清朱陽天師鄭真君 祖師赦火律令炎帝鄧天君 月堂胡真

人鈞臺俞真君 梁州威惠鍾真人 持呪鍊鏡吳真人 王塘白

真人 月鼎莫真人 垣慶周真人 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 師者 未處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

師慈俯垂 昭格謹跪

具位 即日拜干 神造情旨伏為 仰希

神造俯鑒凡誠伏願克享九誠 宣揚神武 暨且謝且祈之敬需

既沾既足之思赫厥聲濯厥靈 幹晴雨陰陽之妙顯諸行 獻諸

用彰雷霆煇赫之感凡有禱祈悉臻 感應具列 獻誠于後

一看誦

石謹具跪上獻

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 九天雷霆掌令副師尚書辛天

祈禱節次諸式

三山木郎翁神君 流金火鈴劉神君上清神烈陰陽荷畢二雷君

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 天門東辟使者 金關畢

宿使者 房室妻鬼四星使者 四漢四丁使者 驅龍捲水使者

金刀功曹斬鬼劍子 天醫院主副六職大神 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

太歲鼓元帥 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 昭格謹跪

城隍跪

具位 即日拜干 神造情旨伏為 仰希 神造俯鑒凡誠

宣揚神武 暨且謝且祈之敬既雷既足之思赫厥聲濯厥靈幹晴

雨陰陽之妙顯諸行獻諸用彰 神靈顯化之感凡有禱祈悉臻 感應具列 獻誠于後

一看誦 經功如前

右謹具跪上獻

未處城隍之神 冀州都社令之神 未處諸宮廟靈壇香火廟免

祀典正神 每年太歲至德尊神 三界四直功曹符使傳通等神

山川澤洞溪源聖井龍神 當位掌風雲雷雨電雹大神 迎雲

二九一二七

四靈神將 九宮八卦大神 恭望 神恩洞回 昭格謹疏

解壇開

司願 當司見為祈求雨澤事得兩解壇以今拜發

一奏狀一方函謹上詣

奉玄都省乞賜奏上

吳天金闕

一申狀一方函謹上詣

祖師汪王張諸大師君門下 中上

一公牒七角封進至

雷震鄧辛張諸大天君前 上清神列陰陽奇畢二雷君前

某壇諸司官將前 某府城隍司某社令司某處山川澤洞聖并龍

神前當值掌行風雨神祇前各處振下

一謝恩誠疏系方函謹上詣

元始祖劫一炁天君列蹤聖前 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

已上文宇上下內外並封印全欲仗通傳庶臻 感格須至叩首

右闕

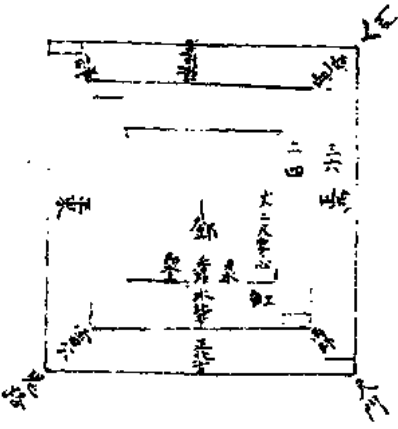
地祇鐵甲飛雄上將翔靈昭武使雄烈都巡太保溫元帥同

三界四直功曹使者土地等神準此度遠齋捧依時上達雲程勿滯

立後 感通

年 月 日時聞

祈雨召雷壇式

凡大早祈禱須擇日於名山洞府福地高明人跡不到處用膠漆
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

立旗於上層壇心神劍墨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 竿三伏五尺 忽令人見 水缸五箇 楊柳安木內龍位
壇中用大香爐烈火焚香不可斷續

祖師火師曰尤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 如祈禱時小雨則泄氣雜應 時時陰晴則難 慮心亂

神昏 疾病濃淡生 惡慮 惡感 暴喜怒 煩燥 忌清
發前 神廟 祠宇 法堂前 佛殿前及一切穢地生死厭穢
已上皆不祈禱則不應

祈禱立應 早則大旱 雨則連雨 雲則天壤 心開 神定
氣壯 志遠 用惠 壇壇 清淨 眼界 供養齋菜潔淨
茶新潔淨烈火

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中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楊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

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妻關
際受印召雷大應

丁丑日是六天宗降雷震三司同五雷出遊宜擊雷雷行刀社令
際六丁受印祭雷交兵惡雷大應 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讓
模誅鐵大應 癸未日是社令雷北斗擊雷下方便惡神未
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而立
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于午卯酉召應 戊戌日是水
雷同妖雷遊行卯未中時召應 己亥日是翼軫二司宿會雷司
卯未時召應

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辰時召應
丁未日是社令雷獨遊日未中時召之應

戊申日是天雷出遊日未戌時召應
己酉日是送養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皮伐戮之日未時召之
應 丙辰日是天雷會風伯兩神聖祭雷停法開際受印子時召
應 丁巳日是五雷兩神掌水府會龍日可祈求雨雲宜時召
應 戊午日是社令雷火鈴使者遊南方淨元君會五龍出遊
午時召應 己未日是龍神本相受陽形攝之日辰時召應

甲申旬 雷公在寅 風伯午 雨師戌

祈禱簡讀諸式

林待宸新求日

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 丙辰 丁巳 庚戌 辛亥 壬子 丙辰 丁巳

羅仙經 庚申 丁卯 己卯 己巳 甲申 乙酉 壬申 丙申

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 團印

天關 地軸 六賊 推時法

二十五

甲祿在寅 乙祿在卯 丙戌祿在巳 丁巳祿在午

庚祿在申 辛祿在酉 壬祿在亥 癸祿在子 捷雷星

登明 神后 大吉 功曹 太冲 天罡 太乙 騰光 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

神至酉酉時應可用酉時駭風雨秘訣

風從東至一日期却西南方只一時西方位上有雲起都雷當住莫

逐、風、起定時辰惟有早間起不明管取夜未颯起後雨即天明

又作指逐日時起雷雨風法

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

丙時起雷 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 己日丑時起風 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

辰日卯時起風 辰時起雷 巳時起雨

應法時依此時行持即獲感應

詔龍

北方有黑雲一朶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未日有雨更過頭閃光急當時有

兩大凡祈禱天地不降龍不上水不必登壇東西南北不准皆太

歲方翼宿方水系升騰閃爍為準

二十六

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 日上下西南左南雨 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

不作兩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

十惡大敗祿臨空亡

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
甲巳日申酉 丙丁日亥子 戊己日寅卯 庚辛日巳午
壬癸日辰戌丑未 吉日不遇依此後選時亦可請階吉時併此吉時法

子午日 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
少殺 卯巳 未酉亥 丑辰 鳳筆 午申 戌子 寅辰

太乙 申戌 子寅辰 午申戌 寶光 丑卯 巳未 酉亥
右前卷慶殺帝星時諸凶可制 亦合黃道時

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

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 十二月從何處竟 却未五上起四旋

萬通四吉日 正月起午順行十二宮

大秋凶 火禍凶 主嘉凶 吉慶吉 大山凶 凶微吉 死氣凶
滿德吉 神后凶 口舌凶 活曜吉

柳梅節次諸式

柳梅節次諸式

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凶微滿德活曜四星皆
大吉餘八星凶不用

黃黑二道日
道遠幾時通達路遠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 黃道為祥黑道危

天林地神火山鬼人水州
二十

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

假正月從寅上起天而順行十二宮 共冬拾七吸

共冬拾七吸

共冬拾七吸

共冬拾七吸

共冬拾七吸

退亡一宗投狀式

司領 即日詞為亡過其原命其受生不幸於其年故即今安
 孽孽痛念去世未生方又念其生前殺後未了自由又為子孫
 前程有無氣數送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其處白帝師希
 恩照應外為此合行移牒請 照驗呈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進折合于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撒清城
 隍山林壇廟亡魂蓋所應于拘禁亡魂罪福去惡即便會同各司主
 者呈驗公文着力根尋亡過其真現正魄守固掌管定限今宵戌亥

時分預期附衛隨壇聽候攝入生身交接陽壽即便責令生現明白

通吐家下一應事務以憑超度施行庶使 教風大振 道法廣彰

事于退亡際急準 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

異端訛請 大帥躬親入體通報因由庶使民心敬信

道法廣彰事于退亡際急準遠元警準教火呈奉行須至牒者

劉當境里社等神

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折合于一行官將火速遍詣

三官九署 至以憑超度令當問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幸福去
 成咸令退取母得隱匿借情如違罪干

青律毋貽後悔事于退亡際急準 教施行須至牒者 又

司領信士某退取亡過其到壇供吐元因除是其處壇廟為殃捨去

亡人魂命為奴早取捨準 況同赤文女青天津詔書內一欵凡

諸神妄入人家者廢斬捨奪人生現以毒氣吹灌人者分形今照亡

過某已行折赴行壇本司理合扶責汝等之神今來 太上有好生

之德 雷府有濟利之心一切不問外今後務要護衛其人鬼命還

宗听候超度以憑施行毋得似前容縱妄捨生人竟命再犯罪不容

恕須至勸者

牒符

本司得此事屬濟人除於某月某日恭託詞家開壇啓奏 帝師希

恩照應外為此問取壇便所合牒請 照驗呈馳煩為稟奏 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

會合府縣城隍監督當境社令血食土神及詞家香火土地職安等

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頌賜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押入生身精加鞠勸要見日前

為禍因由明白以憑結解奉都究治施行仍為患身拘制竟命保圍

元神務令所患早速痊安次請會集雷霆一府二院三司火於壇宣

玄壇地祇靈都內外全臺諸司官將各特帶拷鬼刑具齊集臨壇
俟候拷劫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瘞疾 道惡廣彰
事干刑濟緊急其遠 元誓準 敕呈火奉行須至牒者

不報或至歧立下令 申祖師 奏法主 或奏四任

申奏

具位 上申今據 投壇信士某等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
辦 雷霆某將等監督當境社令及詞家司命戰役等神契勸忠因
撰捉為禍妖邪至晚押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劫致令擅自出或不出不用前一段遂便立

撤收禁外弟子或臣切見此處壇廟眾多妖邪頑悖但慮言微德薄
戒缺行疎若非 聖於何由究治周敢擅便所合冒昧錄狀中聞者
右某日謹謹誠惶誠恐稽首頓首再拜上 奏 聖御 伏望 聖慈先

今神請特賜轉奏 三天金闕請頒勅命告下雷霆一府二院三司
火鈴靈官靈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
通行查捉為禍妖邪名下未盡妖巫招鬼家親眷屬不從首從一例
盡行撲捉一名一名牢固協定限今月某日特分押進行該押入
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
究治在案等令見忠某所沾諸証或送 年奉次聖 聖旨宣諭某
將母分人戒用心竭力持勤妖邪毋得似前恣便行移必使鬼

新編里社行移

精滅矣務要 正教直隆干冒 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 師恭請頌 勅命告下會同貴職

星馳督責至次聖以 祖師 法為重指揮靈靈諸司官將、母
分人戒用心竭力持勤妖邪毋得似前怠慢務要鬼精瘞疾必致
正嚴無隆事干緊急其遠 元誓準 勅呈火奉行須至牒者

再無報應 奏玉帝 紫微 申師 牒將

具位 某誠惶誠恐 謹上 菲據 已於月某日就信人家開壇備
辦 雷霆某將等監督當坊社令及詞家等神撰捉妖邪至晚攝附入體止是
擲掄鼓立誠默不言遂使立做收禁次日拜奏 四聖真君 備申
祖請頌 恩命再牒原承某將督責撲捕妖邪依前押附入體未獲

照應 弟子切慮此處壇廟眾多妖邪猖狂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
者右日弟子誠惶誠恐 上 聖位恭望 天慈先 奏特

賜移頌 勅命告下此陰靈都內外全臺主法檢律行刑魏伯賢統
集書劉揚孟車夏泰魯熊各大成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斌劉揚張康岳孟李常十大保

會同元承某將等星馳加鎮杖責當境社令勅令詞家司命等神不
分上下遠近坊郭鄉村尋風龍木路通行監捉為禍妖邪名下在逃
未盡妖巫師主兄弟鬼招家小眷屬不分首從一例盡行撲捉定限
今晚戌言時分攝附生身精加拘勒妖邪即便從實供招曰前為
禍因由要見明白以憑究治施行仍為忠身拘制寬命保固元神務

二一九一三三

本府志早遠安吏其... 神宣諭... 將善毋分人裁用必竭力持

其位... 上奏... 上申... 至昨於某月某日就信人家開壇至某日

天關真司... 恩照應不審中開有妨礙至今全無效信若不再作

其誠惶... 上奏... 上申... 聖聖... 恭聖... 天慈... 巨所奏... 特賜

勅命... 前至... 于... 際... 將... 使... 前... 考... 成... 再... 奏... 賊... 師... 申... 師... 際... 將

眾都岳府... 諸司官... 將... 持... 拔... 兵... 吏... 據... 捉... 妖... 邪... 連... 宵... 押... 附... 入... 體... 止... 是... 據... 檢

敢立誠... 默... 不言... 為... 無... 效... 信... 再... 行... 奏... 聞... 天... 運... 中... 覆... 其... 師... 頌... 恩... 照

應仍... 准... 元... 承... 某... 將... 等... 加... 額... 故... 責... 社... 令... 等... 神... 據... 捉... 妖... 邪... 至... 夜... 押... 附... 入... 體

明白... 仍... 收... 天... 獄... 巨... 某... 者... 詳... 正... 犯... 鬼... 賊... 某... 等... 為... 神... 年... 以... 勢... 法... 高... 強... 難

掌及... 致... 雷... 府... 驅... 治... 又... 行... 拒... 敵... 不... 畏... 天... 條... 欺... 罔... 正... 道... 若... 不... 作... 卷

誠恐... 三... 聖... 位... 恭... 聖... 天... 慈... 允... 巨... 所... 奏... 特... 賜... 勅... 命... 告... 下... 天... 雷... 震

首... 妖... 邪... 某... 等... 及... 未... 盡... 教... 妖... 巫... 主... 兄... 弟... 鬼... 招... 鬼... 骨... 兒... 親... 鬼... 黨... 不... 分... 首... 從

一... 例... 盡... 行... 撲... 捉... 押... 入... 獄... 中... 牢... 固... 收... 官... 仍... 將... 為... 首... 合... 問... 邪... 神... 定... 限... 今... 晚
戌... 亥... 特... 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... 委... 元... 承... 官... 將... 砍... 伐... 某... 壇... 某... 處
某... 神... 某... 特... 元... 槍... 見... 患... 某... 魂... 魄... 識... 真... 正... 牢... 固... 收... 官... 聽... 候... 交... 付... 患... 身... 安
定... 魂... 魄... 正... 除... 邪... 俾... 令... 所... 患... 速... 全... 安... 次... 聖... 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... 論... 至... 首... 從... 仍... 前... 抗... 拒... 不... 伏... 從... 實... 可... 再... 奏... 帝... 申... 師... 際... 將

里域 社合同

司額 據雲同城隍至分頭前來祈雨外切照 備神職司本里擬

合備仰詳前因即便開集上下廟兒里社等神疾速預集求慶行

壇屏并妖氣肅清境域迎送 雷電諸司官將常川在壇應時所從

策仗迎風接雨滅性除邪共讚 玄風光揚 道法前至奉行

須至指揮 右前下 正神准此 借地建壇約

司額 擬雲 至祈求雨澤事當司領詞難抑除已錄詞飛奏二天

閣 宸庭彗申 三界真司聯廟合屬尊委 雷電諸司官將與

行雷雨剋取今月某日為始於某處借地建立 雷壇立限登壇召

雷祈禱為此所合備約爾神仰詳前事因即便開告側近祀地廟兒

里社土地等神并當處土府禁忌神煞山神龍等將成悉前因即時

頂集本地肅清境土掃蕩妖氛時候當職前來立壇之際宣成教職

祇迎 帝師捧 檄傳符迎風接雨仍仰右安方位備守壇道毋

致妄驚共相齋贊不得違曠依應奉行有功之日列言

上清須至指揮 右前下 某處土地正神準此

年 月 日 旬 開天符誥

太上開天符命 謹遣 符命使者王才靈官承差官將功曹

符使仿使奏文上詣 天庭依時上達如遇剛風瀨氣等神要有

違礙者仰依 玉符告下施行

黃中策炁 鹹瘋妖蹤 剛風九醜 瀨炁群炁

開天符命 九天徑祈 僕馮文字 速送羅曲

流金火鈴 照徹黃中 火龍騎吏 執奏雲宮

善天同慶 萬劫無終 一如告命 風火驛傳

年 月 朔 日 共 特告下

且法位 承承誥奉行 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 玄清詔書如

玉帝親行 上元中元下元 天麾地妖水怪 敢有不順

拒逆張鱗 萬神斬首 不得留停

符召三天十天重一急隨 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 特 告 下

具法位 誥 奉 行

遞文字關 緊急文字關具于後

司額 當司以今拜發 一奏狀幾方函謹謹上詣

三天門下秦玄都省請進乞賜奏上

高上大有玉清宮 太微玉清宮 鈎陳星宮 紫微星宮

承天玉極宮 高上神霄九宸帝闕

外變狀、方函申狀。方函公牒文符。角封吉詣

祈禱里社行移

上清天師宮

三元都會考校府

主壇天聖太聖太七帝君門下

祖師雷靈靈主文師道真老門下

水府教事宮

達女太室天宮

雷靈靈靈靈三天君前

上清神烈陰陽句華二雷君前

火犀雷府朱元帥前

水部判官張元帥前

地司太歲靈德教元帥前

鄧都西生靈朝靈關元帥前

天下都城陸司

處聖井龍主前

府城隍之神前

某處里城之神前

右闕

地祇鐵甲飛雄上將翔靈昭武使雄烈都巡太保温元帥同

三界直符使者四直玉文功曹當處土地傳達神真准此疾速齋

抹上詣

天關真司依文呈 進請函

恩命立疎感通在速如遇三原六天外道妖魔要有阻遏託請捕赴

近獻以明

天憲治罪施行靈經勿滯 呈火奉行故關

年 月 日 闕

申請禁約文

天師門下 錄法師姓 年 月 日承進來詞擬託其

雷壇請祈霖雨蘇旱亢除承行外所有

玄都例禁條畫合行開具申

聞者

一申請告示在城內外並林示屠宰漁獵務體

好生用祈

感格

一申請諸狀詞訟權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

感通

一申請告示諸色人等身心不潔飲酒茹葷並不許賭博非

但于觸

雷靈實恐自貽

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務

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

本衙門 伏乞

照驗施行伏候

本音

年 月 日 錄法師姓名 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

太上之好生普濟濟人驅除早滯凡伸皈叩理合宣行今據

祈求雨澤事除已備錄情由飛奏

天關宸筵筮申 三界台屬真司請頌

恩命外以是月某日開壇為始限某日即次登壇宣召

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

符檄警悟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 威光風浪援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米元帥專一掃蕩妖氣

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

神妄侵壇禁以致逞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變陰陽升降水火佐助

法官興行雷雨

一專委地司起煞太歲肢元帥專一督轄煞神真安方位激刺雷電

迎降風雨

一專委鄧都西臺上將與風過雲閣元帥專一節制五湖四海獻清

山川溪源澤洞聖井龍王風雲雷雨電部城隍廟龍里社等神同心協靈行雷雨

一專委地祇上將溫元帥專一關泰三界四直功曹符使土地等神在壇聽候傳進 符文請降旨命

一本壇諸司官將專一守設壇屏除邪魅佐助道法迎降甘雨

一本屬城隍廟龍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辰鞭建運陰陽而升降永符受命依時刻以無違召穿隆怒霹靂而出巽宮乎流灑命昏濛而勝功位

減隍社令預清廟於壇場疾風靈勦除於懸靈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翻江倒海令下則布雨霖霖既有功勳即當補賞特茲榜示各宜知悉欽

榜
年 月 日 榜

差將違禁式
具法位恭
今持各委諸司官將行辦事務關具于後

一棟請差降雷建鄧孝張三天君統率雷建一府二院三司天神龍水社五部雷神風雲雷雨電神吏靈行 雷雨凡本壇諸司官將水府城隍廟濟社令聖井龍神等表並屬指揮

一棟請差降上清神烈陰陽首單二雷君專一輔佐某幹運陰陽降水火價調息候沛澍甘霖

一棟請差降火犀雷府朱元帥專一在壇肅清厥穢誅賊邪巫及有妖精鬼怪不正壇廟阻雨開風厥壇罰法並行誅伐

一棟請差降地司大歲旋元帥專一督轄殺神安方位激刺雷電迎降風雨

一棟請差降雷西臺上將與風雲閣元帥專一節制五湖四海嶽黃山川溪源澤洞聖井龍王風雲雷雨電部城隍廟龍里社等神務使同心協力宣行雷雨

一棟請差降地祇上將溫元帥專一傳遞文字迎送聖旨請頒
吉令
右具在前伏候
聖旨
年 月 日 臣 某 具 申 不 攝 臣
號令雷神出宮撤
本司恭準 太上敕法 玉樞隱文備悉照焉謹依師授準令奉行仰遵 帝令疾速欽承昨據首德請雨日 某 某 某 某 除已奏聞 帝 閣 申 直 司 請 頒 恩 命 告 盟 三 界 符 牒
官 君 救 濟 焦 枯 刻 日 應 時 大 彰 必 報 為 此 合 行 符 檄 雷 神 告 報 諸 司 次 弟 宣 行 今 者 事 不 得 已 理 合 便 宜 施 行

天皇業役付命

𪛗	𪛗	𪛗	𪛗
𪛗	𪛗	𪛗	𪛗
𪛗	𪛗	𪛗	𪛗
𪛗	𪛗	𪛗	𪛗
𪛗	𪛗	𪛗	𪛗

𪛗 𪛗

急急如律令 兼管天帝運坐生長殿 天帝端坐玉華十方諸天
 悉有瓊繫諸天龍神各立階陛 天帝照坐良久曰雷大雷二
 雷三雷四雷五天神 奄呼中三攪那囉嚕嚕哇咄囉咄嚕急急召汝
 各天下知速至至急急如律令 奄呼中難難延乾美攝 又况
 朱書 綠水清波湛湛清于鈞芥乃肯頭輕 溟河柳絮風吹
 倒 抱者短城也不驚 輕時輕似空中塵 重時重似十枚錢
 白時白似天上雪 紅時紅似猩猩血 織女四歌句葉吉判
 登得得色急急如律令 乾宮生子良宮神 吾奉天公濟世民

奉請五雷驅雨澤 孽持陽雷百萬華 阿香公何香公靈靈靈靈

靈靈 玉皇親訪汝要汝逞威雄 朱住黑書 右散忍請
 雷首主帥欽爽伯溫 雷首副帥辛漢臣五雷使者張元伯統轄雷
 公江林冲電母秀文英風伯方道彰而師陳華夫雷吏郭士李五方
 靈雷馬白休郭東京方仲高欽拱辰田原宗五使者將剛輪單機華
 交通雷塵陳石五使者龐明烈程赫益翠轟焔電五大雷神呼風亞
 等一十五負靈雷天神正一馬越開溫康張王米石十大元神流火
 大神問世冲白虎丁文仲雷電四箭氏陽妖雷之神本佩法錄中緒
 司官將上壇九將下壇九神崇州 慶龍王神祇當李掌風雨祭神
 祇本為城隍里社土地助等神各各欽遵 帝旨聯合
 符章速比出雷宮急急維所治幹旋 造化調陰陽下赴行壇預

彰 威勢屯雲蔽日驅雷震雲擊電呼風翻河倒海大雷天瓢以難
 未據施三日以為霖庶萬民之有望急急如聞召即行天津所存故
 茲爾撤

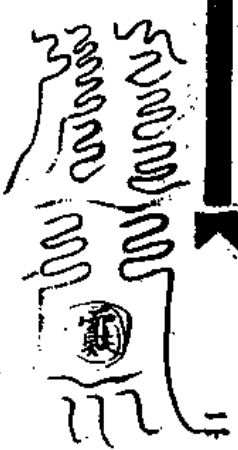
侍宸家書

門下詞孫具位姓未稽首頓首百拜上呈
祖師靈應冲虛通妙侍宸王真君 叩首不避 雷林冒干
師聽嘗開學法之人如赤體投白刃未不勝戰慄如履薄水動則風
刀安逃考罰全資

師遠來憫愚誠由垂汲引之仁早出泥途之苦若今據去處主人
扶調除已於今月某日接行符檄委命火雷使者張靖雷官鄧樊判
官辛垣程曼卿雷行雨度就未處開壇運召誥以黑家書上開
師聽面奏 上帝請降勅命先行教原未處下民一切罪狀許以自
新某家書潤干 道聽早賜面奏 帝御九霄請頌
教音音下玉 樞斬勘司鄧辛張程四大雷神將早華雷陳馬郭方鄧

田十大雷神侍風雨急至冥宮以地本州靈雷風雲雷兩都三山
木即四冥四丁大神五行雨龍神等當令行雨神祇即便檢動山
川地脈與雲雨相濟海澤接水揚波容陽蔽日誠除旱魃進
動虹霓至於某日萬望鶴駕翻光臨壇所 主張祈禱親召雷神
更句 獲陰符文循環靈書即使雲雨八極雨為四溟靈龍天
此地地靈靈品大慰民心使神之靈聖保下民之福願得蒙如
願實拜 師恩未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 日特門下詞孫具位姓未稽首頓首百拜上呈

叩用雷電都司印 差使者齋
白玉蟾家書 契方拜 月羅全
門下詞孫具位姓未稽首頓首百拜上呈
祖師金門羽容神霄輔元紫清素真人叩首不避
師聽嘗開 師聽嘗開 太極萬仙翁曰學法之人如赤體投白
刃其供各驚懼如履薄水動則風刀畏言難侍未晝夜求哀無門謝
過惟道是依仰仗 師真之慧力掃除萬劫之沉迷未萬罪誅未為
正下入意除已接行 符檄委命先天一氣火雷使者張靖判官辛
垣雷首鄧樊驅雷行雨度就未處開壇運召誥錄元降家書上開師
聽伏句 照會施行

震 控四行書符 玉語塗之

右家書潤干 道聽早賜面奏 帝御九霄請頌
教音音下雷電諸司陽界城隍社令溪源潭洞龍神依應奉行速句
首命雷電一府二院三司速命先天一炁火雷使者張靖雷同欽
火鄧樊判官辛垣程都五方天神龍水社令雷神符帶風雨急至冥
宮驅起本州靈雷風雲兩都三山木即四冥四丁大神五行雨龍
神等當令行雨神祇即便檢動山川激刺地脈與雲佈霧倒海傾瀉

捲水揚波昏陽蔽日誠除旱魃迎勒虹霓至於日萬望

鶴駕翻翻光臨壇所 主盟祈禱親召雷神更回 覆陰符文循環

素簪即使雲生八極雨動四溟雷震梵天霖傾此地普滋庶品大慈

民心使田疇之豐登俾禾苗之復秀得蒙如願實拜 師恩若下

情無任頌首再拜俯伏拱候

恩命感格片楮不復尚希 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

家神宗師家書 門下嗣孫具位某拜上謹封

莫宗師家書

門下嗣孫具位姓某拜上

宗師神霄散吏月羅莫君明道真人凡前切念一介至微三生慶

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為指揮之下

主張教法開悟凡愚無賴不矜有求皆應不量惡昧輒敢飯投

諒賜 寬洪必無 譴責某謹據 得此除已虔就某處門壇備事

先祈撤命 先天一炁火雷張使者前去驅起社令播告雷電信限

今月某日某特以彰報應尚慮某人微道淺德薄功野未洞真機希

明玄奧不憑 叩造局遂 感通為此謹合備錄 家書伏回

祈禱家書立限便宜撤

照會施行

王壽廣

訓

控四行書符

玉路空

右家書敬呈 師某干濟 威嚴教宥急蒙

矜允表慈即賜 道音宣示雷電一府二院三司連命先天一炁火

雷使者張燭葉同欽火鄧熒判官辛龍統部天神龍水社五部雷神

符帶風雨雲霧急至冥宮驅起本州五方雷雷風雲兩部三山木即

西溟四江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昏陽蔽日捲水揚波誠除旱魃迎勒虹霓至

於某日某特拱候雷雨到壇報應萬望

鶴駕翻翻光臨壇所。 主張祈禱親召雷神更回

覆陰符文循環臺雷即便雲生八極雨動四溟雷震梵天霖傾此地

溥滋庶品大樹民心俾田野之豐登庶禾苗之復秀得蒙如願端拜

師恩若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

家神宗師家書 門下嗣孫具位某拜上謹封

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王一中玄神化靜應顯佑具君等若
不避譴誅冒干 師聽崇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宵賴 師尊然賜主
畢顯揚道法庶使下民咸蒙 玄化興行謹據某卿社某市得此除
已於今月某日按行符檄奉命飛捷火雷使者張堪驅雷行雨定就
某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 故宥某處下民一切罪愆開以自新某家書
溷干 道聽即賜面奏 帝擲九霄請頌
教首下雷電諸司陽界城隍社令漢源潭洞龍神依應奉行速寫

五
昔命雷寬一府二院三司速命先天一炁火雷使者張堪率同欽火
鄧雲都督辛羅統帥五方天神龍水社令雷神社祖風雨惠至異官
驅赴本州雲雷風雲兩部三山木即四溟大神五方龍神等當令行
雨神祇即便撤動山川其地味與雲現日海澤捲水揚波皆
防蔽日誠除旱魃進勒虹霓至於某日各待萬望
偶馭翻翻光臨壇所 主盟祈禱親召雷神更勾
覆蔭符文循環素齋即使雲開八極日出九天雷震地中雨傾此地
先施庶品大樹民心使此物之有秋保下民得蒙如願端拜
師恩其下情無任頓首再拜俯伏拱俟
忌命感格片楮希度伏希 道照不備
右某百拜家書上

右某百拜家書上

呈 同知月印 年 月 日 門下嗣孫具位姓某拜上謹封

書卷
已上家書並用部司印印之
使者便宜檄 不待去中便宜行事

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未達致
傷和氣切慮木實人民積愆罪愆此而領詞情切不容仰止謹
取今月某日擇就某處建立雷壇趕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漢源潭洞龍神依應奉行速寫
道法取信生民所有 符檄須至告下者

六
空一人作使者符

若檄 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征吏辛天君上清神烈陰陽
皆畢二雷君樞機二臺程瓊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雷電使者雷寬一府二院三司官將吏兵
六丁六甲大神地司太歲神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五元帥典風運雲關元帥
九州社令之神水境社令之神某府城隍之神某縣城隍之神當境
里城數封廟執忠孝等神各請遵依 符命火急部領

各神當境里城數封廟執忠孝等神各請遵依 符命火急部領
風雲雷雨神帥少和魁共潭洞龍王龍子龍孫龍官春屬
地西廣市風雲太雷雷兩善教無結以慰民望

不得有違時刻 符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

年月日特撤告下

具全法位 承詔奉行

祖師三天扶教太玄上相玉一真君張

九天應元雷聲普化天尊

祈雨行違

立限祈雨家書

具位 家書瑞拜上啟

祖師玉府上宰神霄左宰雷侍宸冲虛妙道真君王 示不避斧誅

干 師聽不自嗣法以來凡有祈禱仰賴 師慈尅時報應悉切見

今歲自某月某日以來天特亢旱田禾焦枯又據某府某縣某鄉某

社某人等投詞亦為請雨救旱事甚堅利濟理合禱祈除已於某月

日撤命雷神未臻感寤是消即日啓奏 帝真奏聞合屬建立雷壇

尅取今月某日某日某日為限各以未申待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

司啟有當境人民一切重罪深懇銷消早初調順陰陽 旨差雷寤

主帥鄧聖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

英烈神祇當境山川漢源潭洞行雨龍雷主者疾速驅龍捲水激電

與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

之內震九天之霹靂三日之甘霖救彼焦枯以慰民望至期立竣
感通于霄 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為限各以未申

特分告命行符召雷致雨初限過期未蒙感寤謹具家書 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為限各以未申

特分告命行符召雷致雨外今逾中限仍未感寤切恐特政有乖下

民積罪戾氣盤結上干天和首望無由九陽愈甚又念 德薄罪重

過著功微不足以感格 真靈斡旋造化匯資啓沃曷遂願禱為此

再三謹具家書 上聞恭望 師慈告下宗枝齒憐末學即賜

西奏 金闕宸廷請頌 恩命告下真司哀此下民 救其往救禍

消早切調順陰陽申鈔雷寤主帥士同前

限滿未應 已應未足又上家書 或移地再建壇亦同

除已於某日奉行符撤建立雷壇尅以某日至某日為限節次行移

精加祈禱外令者 願已過早 願已過早 願已過早 願已過早

以農為本民以食為先天若穰農則民無食而失所天又將何以輸

國賦而立人極也 未叨承 教法華濟民生維誠不足以感格 其

靈回旋造化然天鑒在下德曰好生豈以凡惡終惡盡棄庸仲再四

上濟 高明如或移地建壇云謹取某日至某日仍限未申特分依

法登壇召雷致雨謹具家書 上聞恭望 師慈俯念宗枝表憐未

祈禱家書立限便宜啟

子即賜面奏 金關寢廷請頌 恩命告下真司教宥本處官民一
切重罪端消早却調順陰陽中時雷電主帥鄧其同前

遮隔 如差使者不世同此

雷電都司

本司今為本處未暨一境農民投弓祈雨救旱事以今拜進家書一
紙謹上肯

祖師侍宸玉真君奉下至上合行移閱黃籙速為採捧上達雲程之
中切毋違誤立候 感通須至聞者 右閩某侍 年月日關

使者檄

雷電都司

切照今歲自某月某日以來天特亢旱田木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
部萬神兼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 示 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木焦枯又據
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啓奏 帝真告關合屬建立雷壇勉取

某日某日某日為限各以未申特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其雷電大都督鐵

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
率六甲六丁大神四溟四汀大神三山水即大神雷部統局萬神鄧

版諸司時吏兼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
天律施行故檄 結尾同前

遮奏申立限祈雨使者檄

雷電都司 切照某精加祈禱立候感通以今未敢自擅謹具錄奏

狀三方出謹上詣 昊天通明宮 神霄玉清府 紫微碧玉宮
中伏三方函家書一函上詣 玉府判官真君雷電三師聖掌聖前

水府候桑宮 東嶽嶽府 祖師侍宸玉真君奉下申上公文三
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 恩命頒下地

行就便即率六甲六丁同三帥檄 建壇立限諸將檄

雷電都司 切照去同者檄 合行符檄 空符一尺

右檄 上清神恩陰陽尚舉二大雷君請即開告雷電鄧其張三大

雷電都司 切照去同者檄 合行符檄 空符一尺

天君神霄驅雷霹靂將軍會集六甲六丁大神三山木郎大神四
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熱地司猛吏太歲狀元神雷電諸大天星地
煞玄壇趙元帥自鳴岩緘寬上將關元帥地祇上將溫元帥鄭都巨

天力士行刑五元帥八煞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且功曹使者九鳳破穢大將軍一行

官將一合分真化派下赴行壇戮力同心各恭乃賦分屯方位營衛
壇揚通真集靈除妖蕩穢驅龍擣水起雲捲霧鼓舞風雷衝擊龍會

通妖覓早魁即與剪除不與鬼神就便檢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

市甘霖於三日救懸木稿以廣生息至期立候 感通顯彰 報應
如違律 天律施行故檄

城隍檄
司額 切照云合行符檄 空符

非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捲騰

龍斗的依所限日特大會風雲來赴本壇震霹靂於九天同前
社令檄 當方廟先神同

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

起為處行雨龍雷檄

祈禱家許立限便宜檄

司額 切照云合行符檄 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可前

差將去打潭螺
同額 切照云精加祈禱外以今起龍致雨須至驟者
右檄將仰詳前因即與貴持符命檄文一道徑詣本處潭洞行雨

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藉
通斗極定限令雷速彰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雲霹靂於九天同前
又祭龍檄

司額 本司照會當職叨承宗教普濟生民致雨召雷代天宣化切
觀今歲五月之精加祈禱外惟爾神龍夙有弘願擣水作霖以特澤

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
淵可弗起而噴所職乎是以謹具清酌庶幾致真于龍雷之神案按

玄科合行符檄云
行壇三帥檄
司額 切照云除已於某日至某日第次行移赴以某日某日

為限以未申符分告命行壇召雷致雨外今來以限時刻已至合行
符檄空符

右檄 雷電雲同建壇撤疾速與雲激電噴風鞭霆來赴本壇而降
霖雨救懸木稿以廣生息立候 感通顯揚報應如違律 天律施

行故檄結同

二九一四五

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第次行符起以某日某日某日
為各以未申時分符行壇召雷致雨外令未一限過期未求
為此合行符檄 空符

右檄 先天一炁火雷使者張增建為同三師

常限已應未足再督使者檄

司額 切照今來一限已終雖沐感通未獲澤澤為此合行符檄

符同符檄

限滿已應未足再督三師

司額 本司特得令歲未月某日某日除已於某日某日某日
啟奉帝真告聞合為建立雷壇社以某日某日某日為限即次行移

精加祈禱外今來限期已過

感格真靈輪旋造化尚賴貴職司軍雷寬顧重慈深隨

機赴感廣大好生之得體宗師設教之心必鑿丹衷衷情赤子是用

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 雷寬 同上師

移風復雨使者

司額 切照四時檄 召雷致雨外餘以限未獲感通見觀東方上雲

行雨施而此處陰伏陽愆仰惟太上好生洪鈞播物共於庶彙一視

同仁何至彼此之間遂有雨陽之異豈雷寬之有間抑司土之失迎

為此合行符檄 空符

右檄 先天一炁火雷飛捷張寬使者張某等即為部率六甲諸將

雷寬 同上師

移風復雨使者

雷司然為萬神在速奪武揚威於上方上見行風雨去處移風擬雨
洪電轟雷來赴本壇以符天信布降霖雨蘇救木苗遇有阻間妖覓
就行剪滅其有怠慢職守亦請施行毋輒容情立埃報應一如混泥
女青詔書雷靈風火律令故檄

終限不應已應未足再奉

真位同符檄 上奉三師前除已於某日某日告下行符檄召命雷寬至某日

飛奉天關 宸廷申驟三畧合為建立 雷壇社取某日某日第次

行移精加祈禱外今者

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 天鑒在下禱曰好生宜以凡遇終恩蓋

奏雷海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

雷寬 同上師

移風復雨使者

司額 切照四時檄 召雷致雨外餘以限未獲感通見觀東方上雲

行雨施而此處陰伏陽愆仰惟太上好生洪鈞播物共於庶彙一視

同仁何至彼此之間遂有雨陽之異豈雷寬之有間抑司土之失迎

為此合行符檄 空符

右檄 先天一炁火雷飛捷張寬使者張某等即為部率六甲諸將

雷寬 同上師

移風復雨使者

司額 切照四時檄 召雷致雨外餘以限未獲感通見觀東方上雲

行雨施而此處陰伏陽愆仰惟太上好生洪鈞播物共於庶彙一視

同仁何至彼此之間遂有雨陽之異豈雷寬之有間抑司土之失迎

為此合行符檄 空符

右檄 先天一炁火雷飛捷張寬使者張某等即為部率六甲諸將

雷寬 同上師

移風復雨使者

司額 切照四時檄 召雷致雨外餘以限未獲感通見觀東方上雲

行雨施而此處陰伏陽愆仰惟太上好生洪鈞播物共於庶彙一視

同仁何至彼此之間遂有雨陽之異豈雷寬之有間抑司土之失迎

雷電祈雨文檢

一批符品 二告符 三符檄 四催檄

初到未建壇

命將批符式

符為赤處子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

符命疾速會合雷龍効職萬神赴在到日未待下赴本境

大震天威擊金蛇於萬里明彰

號令轟霹靂於九天廣澍甘霖剪除妖魅警化愚民大彰

報應以明 天今立埃 感通

姓未承 謹奉行

下廟神 城隍同

仰系廟神主者速會山川聖井潭洞龍雷里社等神於本

境內外速升騰雲霖大雨甘淋膏蘇物命以副民情火急

奉行 姓未承 謹奉行

下聖井

符命赤聖井龍王常境潭洞龍雷等神火速承

符立與雷致雨以蘇民物

姓未承 謹奉行

建壇

止南風轉北風

祈禱文檢

符仰 火雷飛捷使者張神君 太上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 虔建壇之所大降

甘雨普沾民物立候 報應共積 玄功大彰 天信急火奉

行 年·月 日 雷使·押

新虹

符仰赤雷神速準 符命限只今前去赤方大顯神功廣運熱

氣新代虹霓剪令寸斷滅迹除形不許有妙

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 飛疾二字

三洞靈章 泄自大虛 天龍鬼神 三界主者 咸遵奉行

建者新屍 急急如 律令 此之及所未書

右札奉速命赤雷龍君定限今日某日某時下赴本壇祈與雲致雨

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·姓未承 謹奉行

右札用鐵板一面高九寸闊三寸二分厚三分札上符語並用朱書

上作一窠以長繩繫之時於木浮上水得雨即取出令龍神優位

轄龍符

符仰 先天一炁火雷飛捷報應使者張其準

今即今督勸電母秀文英急速前去北方應有山川澤洞

聖井溪谷泉源龍去慶勸令 主者遵依 帝令稟行雷

威驅龍捲水開通地脉破石出泉并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

蘇物命立效 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慶云云拔弓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其準

上帝號令通告主壇 北極天心天運大聖萬真節度都雷真君九

天飛軍捉祟水乙酉李都雷君斗樞雷震運運天師河魁尊神雷運

主帥欽火律令索帝鄧天君副帥尚書都督判官平天君雷震二司

陰陽樞機水火二大雷神雲雷兩電雷靈星宿使者斗中六通掌

水使者都水左右使者東井英宿使者天門東壁使者金闕掌

宿使者考奎魁婁四星使者蓬萊都水司使者三山木卯大

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隸諸司院府官將吏兵上清神烈葛某二大

雷神合于天將火車雷府朱元元帥地司起然欽元帥合于官將吏兵

官將 今行限只今即便離職出司多部神吏駕風鞭電驅龍捲水

鞭紫五湖四海龍王本境職分當值行雨龍雷等神溪源澤洞聖井

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

五炁 報應仍請於某日某時務要部領兩雷前來某處壇之所

圍雲駐劄聽候本職登壇呼召即便大轟震霹靂震雷對雷電

流金剪除早魁屏斥邪巫淫三日之甘霖扶萬民之飢渴上報

天信下副民情共積玄功庶揚 道法符到奉行

年 月 日 特 告下

其位 姓 某 承 誥奉行

上清紫微碧玉宮太乙大天帝 在天

內奏東儀 某奉行謹封

純令雷運出官撤

雷震都司

當司幹旋造化掌握雷霆司陰陽生殺之權極水火不常之患號

令雷神各宜听令今據某云云拔弓祈求雨澤事本司受詞虔切理

宜祈禱除已具奏 天廷請頌 恩命建壇祈禱外合行

符撤閣告者

空符位

右符撤奉 祖師口勅乾宮生子靈宮神我是天公濟世人奉請五

雷施雨澤激剝雷震百里聲阿香公 靈靈靈

遠自取 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

列陣如前

道祖浮黎元始天尊元陽上帝 勅

投龍潭起龍檄

雷霆都司

北風飄：至西雲騰：來南丹鳳飛翔裏九龍徘徊真人沐玉符
部領天雨雷來降崑崙上溥救諸枯葉今據亦投可祈雨事未可
既領奏詞理宜利濟除已奉中 天速即真請頌
敕命行下令集應應外為此合行 符檄宣告者

空符法

右符檄 奉 澤行雨龍王準 元始符命速於上震大降甘雨火急奉

行 奉此

鄂都西臺邊雲上特開羽 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 奉 龍井十二漢真九江水帝得道龍神仰遵

太上符命 疾速驅龍行雨會合除陽鼓奏雷電大降雨澤務要壽令

雷足田禾救懸揚命有功奉賞名書 上清急急如

檄文

玉清帝命勅

年月 具位列陣如前

使者檄

三天全闕門下

奉 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 奉 道扶壇姓 奉 等列名詞俾伏為本境
之內作持 奉 以來 天色高亢雨澤愆期田疇龜拆木稼焦枯民
心憂惶恐失農計恐方控告同發誠心謹具狀既投口請求雨澤事
既領奏詞理宜利濟除已奉中 天開真司請頌 勅命通告三
界使司應應外為此合行頒請 符命宣告者

空符

右檄奉 奉 先天一炁火雷飛捷報應大神君九天雷電行令使者

張九日疾速承奉 元始金書鞭起十方玉界雷電三司五方雙雷

使者雷雲雨部合為龍雷大神散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水地地司雷電五星八熱天罡河魁

流火白虎四箭熱神太極六府霹靂雷王天地人三才三十六雷王

三劫列雷雷官一七九星雷王二十四氣雷王七十二候雷王十二

侍令雷王黃幡豹尾勾絞血及焚輪燥火霹靂甘澤雷王雷將雷吏

雷兵雷雷古跡靈壇溪源潭洞淋井龍雷本坊當值五方行雨龍王

龍雷雨部神泉咸令遵奉今來祈雨事理的限今月某日某特倒海

翻江與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壽令雷足滿慰民望立俟

玉帝親勅命驅汝出龍宮昇汝還英維撒請 五雷傳音先天一炁
 大雷電捷報 惡使者張將軍火急依侍聞告 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
 官一七九皇雷王二十四氣雷王七十二候雷王十二侍令雷王斬
 勳司將軍華雷陳五大雷神魔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熱神地司
 太歲雷建諸熱大神黃褚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借地雷
 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雲雷部製成令 遵奉 今東祈禱

事理限今日未時各分神化表部領風雲雷雨電到壇候候
 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 道法運關
 神靈立彰 報應概奉 真王現令 雷祖大帝教 始祖符命火
 急奉行

年月日 特告下
 具位 性恭承請奉行

宗師
 真師
 玄師

祖師

准批 土雷後復用

雷電都司

雷司掌提雷權以律相守令出惟行 玉條具在作於某日為某
 事已經備撤想已從 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撤者

空符位

若符撤來 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鱗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
 大主殿四局左右司錄事即時到奉謝 三天天帝地皇同之
 大帝遙長生教 天帝地皇同坐玉簪十方諸天悉有群靈諸天龍
 神各立階階 大帝默坐良久咒曰 雷大雷二雷三雷四雷五
 吽吽三禮那囉嚩嚩吽吽吽吽急急召汝名天下知速至 急急如
 律令唵吽吽轉難延乾茂攝 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
 撤文准告雷電鄧辛張三帥大神速起雲雷龍電兩部大神噴命風
 雷神使者五方雷公請雨激雷飛火龍雷吳禹出震來赴壇大彰
 報應善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 威靈新魁 誅虹賊 伐兇邪 惡逆無道 徒黨
依 律便宜施行 如或有違 罪干 天律 急 急 準 上帝 律 令
勅到奉行故檄

年 月 日 朔 日 待 告 下

具 法 位 姓 承 諾 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 雷電

奉行今據 奉 道投壇 信士 姓 承 詞 稱 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 洎 今 月 日 為 始
祇 就 本 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 萬 攸 司 各 與 照 應 以 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 坤天君 九天雷電運令
使者 鄧 漢 疾 速 承 傳 雷 祖 號 令 觀 起 十 方 三 界 雷 電 三 司 風 雲
雷 雨 部 歲 分 行 雨 龍 玉 雷 海 嶽 洞 天 城 隍 社 令 當 境 廟 貌 里 社 靈 祇
本 坊 潭 洞 龍 井 雲 雷 五 方 行 雨 龍 王 都 宸 威 遵 今 來 祈 雨 事 理 即 便
并 降 陰 陽 煮 候 變 動 乾 坤 的 限 日 未 特 登 壇 焚 符 下 空 宣 召 之 際

祈禱文檄

大 轟 霹 靂 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 勅 到 奉 行

年 月 朔 日 待 告 下

具 法 位 姓 承 諾 奉 行

度 師 上 誥 三 洞 經 錄 九 天 金 闕 上 仙 洞 真 大 夫 清 微 紆 察 使 曹 德 符
籍 中 師 正 一 盟 威 紐 錄 寶 寶 秘 教 嗣 師 神 霄 執 法 真 官 清 微 真 使
程 光 明

經 師 五 雷 伏 魔 仙 官 鶴 舉 提 點 真 人 黃 瑞 文

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 維 光

玄 師 侍 宸 靈 慧 冲 虛 通 妙 真 人 王 文 卿
祖 師 神 霄 教 主 雷 電 火 師 真 君 汪 真 一
九 天 雷 祖 大 帝 勅

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 雷電奉行今據
同前 除已奏申 天關真司請領 敕命外 今月某日 已經宣
告 雷祖號令 奉命 九天雷電運令 使者 限 日 未 特 觀 起 龍
雷 與 雲 致 雨 去 後 今 財 待 刻 已 違 未 蒙 感 應 為 此 合 行 號 令 宣 告 者

空符

右撤奉 教步命 玉府都督判官鐵筆法律大神副師真言九天
雷電掌令使者奉遣。疾速承傳 玉帝號令宣布十方三界雷電
三司准督雷首鄧赤鞭起雲雷雨部合為雷神歲分行雨龍雷海歡
洞天城隍社令當境廟觀里社靈祇本坊靈跡溪源潭洞龍井雲雷
五方行雨龍王部系或違祈雨事理疾速轉報造化降陰陽吐霧
與雲驅龍捲水的限未日特預告赴壇聽候本司焚符下令宣告
之除大震 天威倒傾雨澤務要澤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 教到奉行

年月日 具位 列師 如前
全閣至尊玉皇上帝 教

第三概

司額

日恭準

元始祖初一氣天君即領行萬神威聽是宿法積雷電奉行今據
救因祈求雨澤事不領詞靈切不敢抑違除已奏申

天關真司請頌 教命外已經節次告行 號令委命雷電主帥

鄧赤副帥奉赤鞭雷致雨去後

元限已達未蒙

感應為此合行

號令宣告者

右撤奉 教命 先天一氣火雷飛捷報應大神及九天行令使者

張香疾速承傳 元始特宣布十方三界雷電三司准督雷電主
帥鄧赤副帥奉遣。鞭起五方雲雷龍雨部合為雷神歲分行
雨龍雷日分旭海雷神歲清山川河海水司城隍社令當境英烈神
祇并及太敷地司雷電五星八然天罡河魁流金白電四箭熱神三
劫列宿雲官一七九星雷王二十四氣雷王十二特令雷王黃幡豹
尾勾絞血刃炎輪燎火霹靂甘澤雷王雷符雷吏雷兵雷管古跡靈
壇溪源潭洞淋井龍雷本坊當值五方行雨與雷轟天動地的限未
日特一合下赴聽候本司登壇焚符下令宣告之際大震
天威廣施雨澤務要澤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 元始一氣金書律令 教到奉行

年月朔日 具位 列師 如前

元始祖初一氣天君 教

移撥風雨概

司額

常司本壇今據奉 道按壇姓等列名詞誦伏為本里之
內自未旬以來天色高亢雨澤愆期見今田禾焦枯人民失望方
無控告同發誠心投巧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者自鬼傷者自民。下敢為雷鬼敢
為雷鬼不敢為厲民敢為厲 帝有玉格罔敢不明妖魅孽倫
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四時龜拆鶴鳥不鳴三農感節
 急甚此待天地昏之日月失明如何生民遭此枯渴有罪不敢
 有功不敢言凡我志於者孝於親雖非上雖非親因敢息因敢
 期於今日名雷作雨亦既雨矣虹霓為杖眾雨為雨分雷為二
 者事不得已可矣便宜施行

空符位 朱書批 空四寸書符

謹請恭將領部雷將新虹起龍威聽預命移南就北移東就西使
 爾西即西南即南應侍 命刻風刻雨奪電中雷此方之民其志
 已極敢有違盟厥駕龍流金火鈴上聞 帝聰斬頭斷臂破腹
 剝心攝汝罪魂衣閉幽府易曰天之所助者人之人之所助者信鳴

呼天且不達况於鬼神乎凡爾鬼神聽之不怠火急奉行 人急
 撤召雷使者雷公電母風伯雨師凡爾雷神速於此方見行風雨
 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 具 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
 姓亦杖巧祈求雨澤事切見遠方見行雷雨合行移檄
 借一斗救濟生靈為此謹頌
 符命告下者

移風撥雨

太乙木即神奉 上帝敕行移風來到壇借雨救濟出
 雲 天命不可拂火車電光生水輪作甘雨速：不久
 停雷火五將軍部領五雷神五方雲雷使火急聽令行

右檄奉 秋告下 雷霆捷疾張使者只今會同九江掌訣風雨
匠吏利基方見行雷雨去處爭雷奪電移撥風雨疾速到壇明彰
報應擬至準 救火急奉行 檄

年月 日 具位 列師 同前

社令檄

社令擊發新秋孽離陽早惹成其蹤霹靂破石泉源通雨降所至
川流洪急急奉

上帝救本司今據云奉

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

祈求雨澤事當司既領來詞直容生視除已具開

天廷師真清降 敕命行下三界合屬去處照應外今定是日
某時為始就于 亦慶建立雷壇於三日內節次依期登壇宣

名雷神 祈求雨澤以濟生靈為此合行 符命告下者
空符位

右檄奉

雷祖大帝救告下小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 社令雷神嶽府都九毒雷兵六毒陽雷四演主

者九江龍王水帝十二溪真 亦府城隍主者祀典神秋五星

八煞雷王雷將雷吏雷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
登壇焚符下令宣告之際火轟霹靂傾降甘霖救被焦枯
濟懸物命務要薄令雷足以慰民望有功之日言奏
帝廷符檄到度毋得稽遲急急奉 雷祖大帝救
天皇號令元始實章律令奉行 檄

押發檄

司額 本司今據云 同前 除已奏中 天廷真司請頌
恩命仍告 太上檄命救差某州社令靈雷部眾限定某
日某時雷雨報應外謹向是月某日為始就本壇建立雷壇

於三日之內節次依期登壇各雷神與雲致雨以救生靈為此
合行 符檄告下者
空符位

右檄救事將速休 號令即便押起本司原差某州社令靈雷大神
入前檄內特吏曲顯靈跡神祇即時驅除早魁報起藝龍倒海
翻波與雲激浪四溟湧沸五嶽升騰黑霧障天雲雷會合
限某日某時聽祈本司登壇焚符下令宣告之際大傾雷雨澤
濟德格天顯 威光以揚 道法文檄到度勿請違期一如
上帝律令急急奉行 號令即除大關

登壇檄
本司今據 同前 同發誠心投詞祈求雨澤事當

司額

本司今據

同前

同發誠心投詞祈求雨澤事當

司既領來詞理宜利濟除已奏中 天嗣真司請降

救命行下 三界敕司照應已於某日移文委命某將押起

社令靈雷部衆赴限是日某時雷雨到壇大彰報應去

廣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 雷神同前或寫 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 敕

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 玉帝親撰告命奉行

空符

右奉 親撰救命檄召 都天雷首欽火律令大神伯温疾

速遵奉 符命即便駕風鞭霆轟雷掣電赴於今月某

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

祈禱文檄

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大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

肆為陸雲暴殄生民日月失光人物失寧日晝在茲寧不

疚懷群心惶懼 天何忍之我以道為心肅將

天威斬截鬼鋒束縛魔靈罪不敢赦期以今月某日按

律行違命將驅除轉危為安亦既有劫而後出為惡不即

伏辜恃賴好頑拒抑 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

震本冲金鉞前戮巨天凌刑屠刻鬼與風火無停千千截首

萬萬剪形其害已極不得以停敢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

有為者必用雷霆擊搏乃亨故曰神也者 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

撤召五雷使者雷公電母風伯雨師凡兩雷神疾速於兇邪無道
之兩隨鼓而擊大施霹靂急急火速開 令即行
天律所存故茲兩撤 年月 日 時撤

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糾察使未
嘗雷霆公事 普德璋

籍師清微明真使程 克明

宗師海瓊紫清真人白 玉悅語

真師天師盧靖玄通私悟真君張 繼先

玄師侍宸靈真冲虛通妙真君王 文卿

祖師神霄雷霆教主火師真君火帝天君汪真一
北極紫微大帝教

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備
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大妖者各
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
名泣屍四名血映五名光芒六名赤土七名番官八名天招九名芒
十名排山凶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蒸八名臣蒸九名民蒸十名直符吉
炁所化餘炁無窮風雷霧露雲電雷雨之事悉皆隸焉每月字
所止左足踏一物如驚之三星其名曰雙又曰遊火炁遇風木合炁
之年則遊經行柳翼二分槿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地地震蓋此二物乃陰陽太乙之精
所化也司正曰左足雙目開人主一年災右足納開兵主二年來至

太乙月字雷君秘法

五行流運之年數及過熱則太乙下乳於童謹言將與合應特之吉
凶也太乙不乳童無謹語故五十載不戰太乙寧也主未苗太興時
多豐稔司正以圖祀之又五十載寧司以郊祀之法曰太乙百年寧
關土三禾微太乙之神威怒性惠人若觸之必獲大福吉為五福時
多清粹怒為孽字大則兩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孽字之
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各狀不可具言姑畧

其繫以誌於斯得斯傳者幸毋忽焉特宣和七年八月秋仲日五文
卿拜手謹誌

溟滓無光象帝光

誰能動破笠兒子

中涵太乙妙難傳

體用元來合自然

月字大法後序

柳雲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也餘生髮未燥
時知有道法欲學之不可得亦暇學及其少長年十二三則入道
門而受學於師凡得一法罔辨真偽必隨事接教做而行之所用輒
應及年十七八特參學稍雷文扶頰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

廣探索微隱究其本源因視前學具備至道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缺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助善為可惜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仔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特逢會以心傳心難以形言姑借寓言屬累記別俾保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法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存焉能為無又曰必也臨事而慎好謀而成斯可矣且如太乙月字一法從古有之各色紛紛用雜出詔人耳目難以具言予切慕之未得其音大德于未全畢葉玄玄來肝語及得法于初心予遂奮奮執信及門而受學至次年戊申秋早用是法禱雨于城南之社壇絕無響應若夫賦受邪邪之法發每下中予乃掩卷浩歎姑唯買之迷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召用必須戊亥之間始為得用吾以月塘胡真人沐太乙秘法授予汝真秘之法以斗為樞以星為機以煞為應象應得受用輒獲應後至至大已百夏孟又遇金水趙悔德於玄妙之羣微院又蒙悉以初心之學

傳受予與向受於葉玄玄者雜曰同門畧不相合用之則射矣二法亦無效應但剪邪一星及與雷雷靈一符靈用功驗後至泰定乙丑于次黎川見西園劉先生語及此中合神布帛之妙尋以他物質易始得其說丁卯秋仲又遇阿里瓦丁回回大師于群東之清和堂語及合神布帛之說悉與劉同而不得五字合體之用索傳受于予自後用每獲應若恨前德所授射矣剪法錯雜殊誤用不獲應為火至順壬申秋孟臨汝謝水壺來語及三十三字之秘批皮竹葉之玄以法質易得之論知維昔祖師龍虎俞真人九入青城始遇款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享續感太乙雷君

親降授靈以祈禱二符一呪之玄陰陽十雷之用換胡以合神布帛之妙用以太乙之文逆為全善於羅子自幼及長慕道益深凡清微靈霄道德正一四派之學靡不究竟而於太乙之文備屬意焉前二七年之闈九經六師始悉其要無間真偽混雜亦莫莫究今但以自來所授之文屢用屢應者則煩瑣華集為一快信而受之守而行之以存乎心之耿耿而快其真精力以或可感降至真下教其妙而得其真者也若白體用之

道得真實之法則猶未也後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誦于斯會者

皇元統二年甲戌歲春季之中旬日冲道凝玄明真法師中山神谷于謹序

太乙翻壇祈禱批檢

其位

右不避 斧鐮罪干 天德口昨據照得全歲自去月以來雨澤

愆期未苗枯槁田疇危拆民庶懷憂法在濟人所宜祈禱又於去月

廿日據其處人具詞來投亦為前事是以謹於去日擇就其處建

立 雷壇具奏 天關申牒 真司限以去日至去日登壇祈以告

行 符命號召 雷神催降雨澤今者限期已過暑無感通天勢愈

高下民定播重念 幼無毫髮罪積丘山教法殊遠精誠荒忽深惟

天道好味 至仁育物故 誨教以濟人俾通誠而請命維奉行者

德不足以感格 天心回旋 造化然司 宰者職有在於輔佐

道法判濟群生今乃累 劫不應受命不行似逆生息有違盟誓

事不得已理宜盡誠謹取今月去日特奉 太乙月李雷君大法

賜 斗翻壇再嚴明限未敢擅便謹昧死具狀奏 聞者

右 臣 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玉陛下恭墮天慈救

冒瀆 俞允所陳特降 恩命宣告諸天諸地諸水諸山日月星

宿宮垣雷震府院蓬萊都水司藏濟山川水府泉宮城隍社令廟皂

神司威令照應 檢會本屬官民人等應犯宿今故誤萬罪千愆

賜以維新悉令清靜伏乞 勅命九天飛聖捉崇太乙月李雷君應

太乙月李雷君秘法

特下降雷壇注真炁於 身運雷光於 斗極兼役原承差雷靈雲

雲疾速昇騰雨候會集風雲的限去日 特太沛甘霖昭蘇苗稼收

全民命恢廓 真風冒犯 天威

以下情無任不勝激切屏營俯伏俟命之至謹錄狀上 奏以

開謹奏 太乙

九天飛聖捉崇太乙月李雷君 聖前 恭墮 真慈 救原冒瀆

俞允所筮特賜 躬降雷壇 宣行號令 現威容於月府混合兆

身 激紫電於 星樞運行然 某役原承差雷靈雲冒干 威嚴

罪下情無任激切屏營之至謹啟

申師真

祖師欽火律令炎帝獻天君 祖師鈞臺龍虎俞真人

祖師叔實左真人 祖師月堂胡真人

宗師大極董真人 宗師玉田葉真人

宗師中卿徐真人 師德章姚先生

師太初杜先生 師雷谷蔣真官

鶴巢黃真人 師清微明真程先生

師前 恭聖 師慈 先今申懇特賜汲引後學流演

宗風同賜禮請 雷君督運 法珮躬降雷壇兼役原承差雷靈

雲 干冒 師嚴 罪下情無任不勝惶悚之至謹申

賜雷靈官將

司額

本司昨照得今歲自去月以來雲 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 帝令掌授印符洪惟
 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 天生恩有違盟誓今則事不得已理宜盡誠除已再行具奏
 吳天金闕請 旨頒行靈請 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謹牒

檄 雷霆官將 至元登壇行冊 宣行號令
 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五月以來
 並未感通今者天勢愈高早熾滋甚斯乃 雷神之曠職故違
 天道之生恩所合移告 符文宣行 策從

右奉 符命宣告原承差雷霆將疾速昇騰雨候會合風雲的限
 今月十日午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 特檄 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地呪以劍夫書錫字於左手
 心口念秘呪七遍又見東方有給字以劍夫割手心給字去冲開給
 字見大帝如常相乘九堵車在金光中分明如封心拜三拜叩齒三
 通念諸志心禮拜

唵哪嚩給錫呬嚩法訶 一悉七遍

恭聖大慈大悲大願 仍收光如鍊將法

右印背如伏龜狀中間一
穴四圍列十二宮如用時
以紅紗袱訖佩之肘後背
上用楔子一竹陷內臨
用有說妙在心傳

具位 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 虔建壇奉 天庭中牒 三界
尊委 雷靈 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 合境人民
仰沐 天恩無能報謝率集凡誠虔修葺供恭就 雷壇啟告 法
主師真雷神將吏看誦 仙經誥呪拜禮 法儀科文上興 諸司
官將言功遷賞次與合境人民首罪謝 恩除已具箋 天首備牒
雷神外 未敢自專謹具箋狀再拜上謝

九天飛翠擬崇太乙月李雷君元皇大道君聖前 恭望真慈
赦 罪 濟 九 啓謝典原性答賜降 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 祈晴禱雨召雲召
雷攝電與雲驅雷降電呼風代怪退水止潮斬蛟剪崇諸伴等事凡
有祈禱乞賜報應肩清威嚴 下情無任首德謝罪之至謹箋

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 同意寫至 具 天首
北極元皇大乙宮中開 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

建鄴辛張 休日行軍 伏請詳前報謝事理 鑒享凡誠曲

原社登德論功於 三省伺進職於 九霄執牒照憑隨功推賞廣

揚 道法異壯 天威凡過甲職祈雨祈晴召雷召雪與雲起電降

電呼風斬精伐怪退水止潮遷神代廟祈禱驅治應有存思召役並

請 大震天成光揚 道法隨念 感通共積玄功以增

天雷謹牒 衆神牒

司領 當司今月某日日前雷神降臨至中開

師真雷神謝 恩罪外照得本境城隍廟免山川風雨里社土地神

祇等神俱各季有功勞所合移牒補謝者

右牒上

某處城隍之神 本境上下廟免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

本境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 正法符文到來並與

照應為民佈福應至奉行謹牒

三十代天師虛靖真人

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

三净

相玄帝在頂上虛空之中頂有圓光左右

衛森嚴叛官趙

芮

龜蛇張福劉海 旗寶 劍印使者

法師林職 姓 未謹詳

北方玄初鼻運上清三元都都着九天遊變使佐天星北極右員無

上將軍鎮天真武助順福德真君應降其悉入臣身中令臣行持道

道法大賜通靈 志 如 律 一 通 吸 光 本 身 二 通 吸 光 本 身 三 通 吸 光 本 身

辟虎李王六天魔王震擊錘於北帝魔王四天晶晶對都鬼相巴元

魄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仗

紉四聖五御天丁力士飛幢鼓節而下 金爪武前金童玉女侍從

火犀雷書

朱帥乃奉 王教演法流傳於世護持

朱將軍大法

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奉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志足多年醫巫莫奴

技攻治於是 先師傳心理門而安群巫嫉妬起邪非法先師行持定乃活縛生巫

陳慶秀何八三等數輩到壇考勤拱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克其巫出官生獄數載後際元

真龍飛騰思乃釋先師自贊曰 法在於心信自緣 此心更在合於天 家傳道本非常道

神授文又更文 揮伏邪巫三百輩 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 元長善可

澄溪張真人

紫照光英

天啓張真人 從正

聖津張真人

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捫捉生死邪巫黑面大力將朱將軍

副將五方猛將賀將軍 部下二百二十員雷吏

大召呪 玉文刻夾

唵吽吽玉帝敕朱秀速降臨流鈴急馳風雲双目如環耀日月黑
面威猛摧崑崙崑崙令番身離帝阿准敕飛步下壇定助吾大道與正
教敕汝考打不信人敢有邪至為不道金魁一下攝其鬼抵捉生鬼
來附體自速自附考生身六洞冤魔皆粉骨十方疫厲化為塵嗚呼
呼玉帝勅朱秀速降臨吾今召汝得功符吾今召汝得力神嗚呼
救速降臨千里報應在只今速降急急如律奉謹請大聖天羅天黑
面朱秀速降押

天揖地揖地揖天揖朱秀速降速降速降速降速降速降速降速降速降
股疼生人不信急急速附身急急速
北帝誠魔律令

混將法
唵嘍吽吽吽嘍吽吽吽吽飛天力帝君速附吾來婆訶謹請大聖
大羅天又木黑面擊頭朱秀速降臨威猛打一揖右密呪三編想朱帥
赤髮擊頭黑面環眼蓋身惡貌鬼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棍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
朱秀
天揖地揖呪塗
吾奉帝勅攝三界邪巫側法免道鬼出符若有名則曰名生邪師
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

北獄之下受死無劫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勅攝三界生死邪師
側法不管千里報應只今

攝三界邪巫速天獄又本云攝三界邪魔速天獄又本云邪巫
鬼賊速劫天獄
謹請大聖天羅天黑面擊頭朱秀降臨威
猛打攝

玄雷陰君天令之尊玉幢赤職提領雷兵飛風驟雨海沸雲騰躡身
鼓舞通天橫行山崩石裂威震乾坤飛空霹靂滅魂克群邪巫七祖
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
伏神生人不信急急速附身金棍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時不靈今

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令速擒速縛速攝殺人生魂速赴法壇或於其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

嗟迷天迷地呪 北帝大魁呪

黑面髮頭朱彥威猛降臨打人攝

法君散髮鳴令大怒發去朱將軍不管千里報應只令其人必不能當

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若大怒摧揪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極牙金身

青身金棍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擢上至泥丸下至湧完速摺

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令疾

大殺北無吹重脚下

渺渺冥冥速速沉五龍賜性提出生魂附入人體通說姓名急急

如鈴 黑面黑鬼威鎮天地攝 飛魂過海攝 並速魂用

青面馬勝鬼神降臨攝

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 判叱咭判叱咭咭咭

信人收汝邪巫祖攝廟上燒符用汝邪巫魂自沉自縛附生身嗑叫

叫玉帝教朱彥奉教急急行

玉帝有勅地司有令 北帝降教嗑叫朱彥速降臨

有咒取他人面上蒸一口布壇又面北想黑氣騰騰法身混念

四壇附体醒鬼用

吾乃上帝之身上帝之君三清同體何時不靈今有弄人不信道法

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

上帝有敕教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

右取天罡蒸吹其人五皇蒸二十九口望本人頭上吹去自然無事矣

朱將軍大法

朱紳玄典

太上立法收百邪勅下元星功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誠滅盤古邪等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逆獲五音邪武曲杖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兼殺類例邪腰臟和合萬苗邪邪呈社動下洞邪村頭村尾遊厭邪太乙萬宮功斬邪羅織計都助滅邪十形萬影上鐵柳飛劍頭掩泥沙萬邪拱手降藥又藥又大力神速擒不信魂來秀攝迷天迷地叱咤金叱聖攝

又呪

大羅天上大黑枝黑面皂袍掛金甲雙睛照破百邪好一切邪巫化為車周遊收盡世間邪北帝大魁神攝 武職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神存朱帥曲脚懷頭兼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印公盡起廬山都

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吾人兵馬速速詔勅速赴廬山都管大營存脚為太山塞廬井口鎖斷營門

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精二轉考訊邪身三轉縛鎖柳考四轉火精烹煨五轉水精吞食六轉霹靂碎体七轉沉淪地獄永無出期急急如大乙真若 先用符命關引差時次收開井左手追魂夫右乃大格

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妻邪師收上村頭村尾師男師女師收上稼家邪家邪家邪家邪家邪家

迷鳩廬山古邪鳩叱鳩蛇鳩鴨鳩哩盤古仙師首陵仙翁赤脚天王收上梅婆梅小姑黃衣道士紫衣長老白衣關黎青衣女人赤衣女人赤衣邪祖收上蒙董大將頭倒迷猴收上四山鴉叫王血湖血海王撒湖王獨兵大神邪家七祖三洞兵馬槍邪師應係邪家前殺十部後殺十二部邪家邪祖收上一里二里三里四里五里五五二五里至百里曾經表素師未經表素師拽倒香臺及香案教汝兵馬歸廬山敢有不順吾道者押赴攝壇火獄問急急準 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

三十三天而去師堂為婦人生產去庫血海血河刀鞭鐵角水櫃
等蓋為毒指汚穢屋為千年流血之地五百產死之區再是將收
上邪家師主禁下

又收邪巫法

先井收邪師打入井內却書斗在頭上存星光透一射入井中以書
雷字東岳太山雷至中岳嵩山雷次東方雷火速發至中央雷火速
發極山字夫存太山壓定書雷字了作用運雷取火打入井內然後
山夫壓定口受

太歲方 三殺方 畫井收邪至下符電中

右謹用不可輕易切勿輕傳口受

朱青速降臨擬起太山高萬丈擬起淫室石萬鈞壓倒邪師并九祖
萬劫水墮蟲蛆類萬劫永不作人身

唵這天迷地叱判叱聖攝

朱師玄妙

東佛于代天師降臨促歸西盟罪尼天又又又又促歸東佛于代
天又又南閣淨提天促歸于師北抑舟起天又又又又促歸南閣淨提
天蓋午萬里促為十里又促為百里又促為十里又促為一里又促
歸五掌握之內教文之下恰然文收上東南西北中云云攝赴陽微之
下受死無動元作。按例香妙及香茶云云殺文則

口受 書于掌擦入頭上

存據為廬山大洞自身為廬山法主念吾為六國都師主呪捨至口

吐血七頑念大羅天上大黑殺呪想朱帥曲脚膝頭紫色面突眼也
袍金甲在前宜事靈藏膝去想朱帥左持金牌右玉印詔起邪巫
兵馬都念靈法咒步星發千金訣打破邪巫營營師行促法收入獄
此呪念大召咒吾將軍至至至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巫未人真正三鬼七鬼火速到
壇却擲錢符三陽七陰為到既至念三鬼呪拾錢在手用布包左手
執錢右手持符於地上重擊三下却納錢于罌中泥封頓靜在周山
夫以石壓之想巫家功德為飛仙童子卷上三十三天而去師堂為
婦人生產去庫血海血河刀鞭鐵角水碗等蓋為穢穢穢穢穢穢穢穢
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
妙法法呪不計滿數念妙畢入罌中置之于窰前埋一半用火焚燬
大有報應非極康不可輕易否則自違
謹責用之其至必不能當也得此者勿示非人宜珍之寶之

日君呪 卯文東燕
鳴鳴囉囉囉 別汝河
月君呪 酉文西燕
山極眼內九寸想太陽九光生朝日上

唵嚩囉囉囉婆娑婆訶
上右九入符想入維光十芒如月

上清天醫五雷院保胎催生高天丁大法

師派

祖師天心王君真人 字子雲 諱嗣真

祖師傳心王真人 字心道 諱景因

宗師天字張真人 字吉可 元長

宗師溼溪張真人 字堯美 舜烈

經師天林張先生 從正

籍師聖澤張先生 延辰

度師景賢湯先生 世榮

詞教湯大同

帥班

上清天醫五雷院保產催生旌壇大將高丁

催生大神 九馬大神 衛房聖母 監生大神

監生童子 保胎催生合干官將

解穢符

金木水火 天元氣穢

四直抹符 四氣朗清

六消散可悉一口 吐清穢符

合形

天

濁氣 嘔燕一口 內開

右符念淨天地呪初點

九鳳呈

九鳳破穢精邪滅立疾

復恰亥子文高取北燕吹入符中 凡淨壇解穢並用此符

召合 王文 劍夫

玄冥合靈二代天丁降邪北斗收斬妖精雷部一教念念思真急急

雷靈都司帝君律令

案呪

案呪

案呪

右呪畢取五方生旺之燕入脾混合乎出存其神徽紅面天人相

黃牌袍汗袴天丁冠黃靴或虎傘鳳翅又手提大劍破穢左托金

盆內有嬰兒

符命

三曰 我未 曰 玄冥合靈 曰 保生 曰 攝穢

念前案呪召入 大急奉行

合形 萬原

九馬轉符 直符破水後用順流水吞下
日月旺照吾身

內為騰蛇
巳文

合形

凡有按壇信筆書符作占男使女雙
五龍蛇骨符 照畫不相連接
龍骨鎖開爻 是男是女降生未急急如律令

天迴地轉 四字疊書 空元上端出筆下
理不見我時不得開難行後連名為姓

取天門金光赤雙目視頂取悉吹入符中存符九如金光一
圓候身痛順流水吞下

催生符 左斗印右執筆面東前開後合
取東方生吹入符

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黃子胎莫干毋命吉日良時男左女右

把符而出 催生符 生空

混合空洞燕去流如解帶
右法十字七編塗取九符如前誦咒不報

朱將軍大法

催橫生 子丑辰

十月滿是直下順生 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 太上律令 狂吏銀牙
保守正氣 陽陽出邪
西方雷電雷火速發
東方中央北方南
急中又加高帥符

合形 氣
陰發汗出筆 魁旨火天尊
勝萬邪皈正 萬病消除 表裏

山 保胎加 塗自外入中點住不出筆
萬音火 天尊勝 萬邪皈正 萬病消除 天地所生
日月所成 胞元結長命真氣保扶攝

安 帝真胞元命結胎守黃房
中文 黃燕入不出筆
下後衣符 氣字符中加出筆下

肉 乾元子利 日月與吾并 一切胎胎穢 疾速萬身
生形門 既邪向 與與穢穢是穢穢也

天有四時地有五行六甲陰陽和順貞明若男若女上屬明星月日
已滿毫髮已生特符速出不得久停司命在門河伯在庭皇天有命

總勅符咒

混合空洞燕去流如解帶
右法十字七編塗取九符如前誦咒不報

二九一六九

子承父姓莫干母胎莫損子命急急如律令

念天蓬咒三遍後又喫水一口在持符人為盞生大神放訣指捏
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 囉白並要叮呼特吏

符謹請

保產催生橋樑大將高天丁部領合于官吏秉力為產母朱氏安鎮
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

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

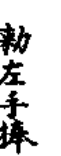
六氣字加拖筆下順血蒸艾醋湯下

將符

先天一炁火雷秘法

召呪 唵唎吽唵唎吽唎吽唵唎吽唎吽

六炁全

六甲格

諸号

一鎮

二號

三靈

四流

五雷

六字

研脛上

雨雲殺伐同

三靈

四珩

五雷

六字

七字

八字

九字

十字

十一字

十二字

十三字

十四字

十五字

十六字

十七字

諸階火雷大法

神烈萬畢符

召呪

上清瓊臺玉符

曹

乾坎艮震巽滿坤兌

天地人

厚載

辛天君秘法

召呪

元始祖初一炁分真五雷猛吏漢臣將軍霹靂一發雷電轟聲

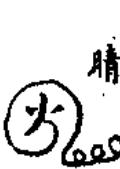
舞袖符

開天 日光照曜誅滅邪精

照地 月光朗曜滅不正神

開天開地 左侍將軍

聽聲滅形 右侍將軍

雨伐

晴

百萬神兵

二十八宿

吞魔食鬼

唵吽唎銀子利紐

八天十雷

會行

百萬神兵

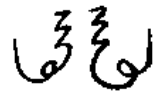
二十八宿

吞魔食鬼

唵吽唎銀子利紐

八天十雷

會行

左雷平大神
右雷平大神

天火雷神地火雷神五雷降
臨鎮鬼閉精火鈴將軍炎
帝蒸而過滿乾坤千齊降臨

誅邪用

五方寶雷熱我威靈今奉大將
星火奉行甲乙馬丙丁郭 戊巳庚辛
壬癸亥

聚形

內書

字号

胡風 洞雲 壘雷
胸雨 烜精 蚪棧

玄壇元師秘音

戰戰那：戰持那牟伽那吽盤：鉢野安訶 插實一刺

召呪 東方有神尾箕之精上合五炁哮吼發聲之吽伽那

摩訶虎伽那 大聖速降攝

微妙真空子 神霄趙公卯 驅雷役電千 走火行風而

何神不伏中 何鬼敢衝然 神虎一敬矣 萬鬼無蹤然

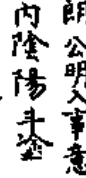
正一勅名中 速降宮中 急急如律令

左手 擊天

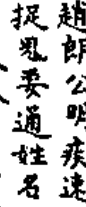
右手 撲地

神鞭一下 萬鬼自潰

鈇鎖響鈴鈴 鈇鎖轉未盡聲

左腳 走電

趙朗公明疾速 捉鬼要通姓名

趙朗公明入事意 在內陰陽斗金

右腳 騰雲

青龍 連身

白虎 衛形

吳唐澤王

雷聲集

書虎念前虎呪左手插實存至

靈官馬元師秘音

召呪

焚香召靈官急急速來至慶見本神道攝捉諸邪惡吾奉

上帝勅不得違吾誓

唵哇哇耶冥冥耶冥冥呬呬唵嘖嘖唵哇哇唵啞啞起雙瞳

唵嘖神哪嘖神哪娑娑訶攝

插午取南方火炁呵出一團大火之炁卓之存帥在一團火中頭頂

天脚踏地

靈官元君急降此慶與吾攝積

書六决開至破

中書符名為某再書一灵字二十八宿空却以手塗七轉

魁至破左

魁至標右

聚形

白蛇符

天元正炁
太陽之精

移星轉斗
鬼邪皆驚

乾坤艮巽震南坤兌
八卦大神速降威靈

左眼開光照八極

右眼開光雷電生

聚形

身動山崩地裂
盤遊搜倒崑崙

舌張吐毒
草木萎黃

身長萬丈
轟天霹靂

火犀雷府朱元帥秘法

秘呪

噯咩咩咩召藥又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

噯迷天迷地吃喇吃唵吃嚩拜

朱某

九炁帝君
拷縛鬼神

開至破

在手

北極大魁威滅天地縛神人拜
疊書仰朱某奉
帝勅火速前去雲雲

諸階火雷大法

高念吾為六都都司主靈

貪狼捉煞諸邪豫家焦家梗家邪。巨門收斬鳩狸邪鴿蛇鴟
駝迷迷邪。禄存賊賊盤古邪葛靈仙翁赤脚邪。文曲拜捉
女師邪梅漢梅姑血湖邪。庶貞吞雷五毒邪五方迷狼五音邪。
武曲殺伐白衣邪紫水長老黃水邪破軍剪滅龍。邪百二十祖

一切邪。掃星轟殺顛倒邪朦朧和合南陽邪。弼星斬斷下
洞邪村頭村尾遊殿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又。大力神收擒不信道法人朱
某拜

塗呪

噯迷天迷地雲雲 又雲搜倒香炉并香案雲雲

一轉天地探暗 二轉拷訊邪神 三轉鎖縛扣拷
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 雷蓋運雷打入泰山羞口受
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折一條鐵棒重千斤拷打天下不正神瘧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

康茶東岳勅召地祇

康茶 魁至栗塗

捉收捉為利崇賊捉不容情

東岳太山將奉勅下人間

後有力士折

前有大丁隨

一條鐵棒重千斤
拷打天下不正神

呈來鬼

聚形

天蓬諱加服上

二 口

斗 坐入腹

瘕

出汗加于上

癩

加于上行文後限三更
於病人家擗鏡

瘕 加脚下斷後

驚都行刑孟元帥秘書

召呪

錫鋤鑿鑿鑿鑿錫銅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

錫銅

錫銅

聚形

斷

金木土火水

并及四將

五炁靈君攝

縛書鬼神

急捉急追急攝

急捉急附急託

末秘

井

天雷 火獄

地雷 火獄

火雷 火獄

水雷 水獄

吾為六國都司主吾為國都司父

吾是廬山都督大神王未有天地先有廬山未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和師入獄 斜入天門乾支退歸地戶異已 收呈炁辰

把斗夫卯 衆邪伏畏 禍自滅 念呪剔入 又接念

拽倒香炉并香案放汝兵馬湯山敢有不順吾道者押送攝壇火
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
奄蹙天蹙地吃刺吃噏吃 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星必受雲雲 却書雷字蓋之

東岳太 南岳 西岳 北岳 中岳
一 一 一 一 一
想五雷神入符

卯文靈 午文可 酉文四 子文咬 中央咬

東方雷兵速發 南方雷兵雲雲 西方雷雲 北方雷雲 中央雷雲
想五方雷兵並發制入符 次用兩手太山火移太山壓 藥年難

出 朱一限 弊書故前手初字上藥料 用月央書 於金碑左

手月夫割去 面得此為之給即受印即了非大事不可用
朱元帥符休

太陽呪取左目燕入拍卯文 火火 天火地火霹靂真火五雷
火火 猛火三昧真火取燕可入

魁斗入頭 為 吾乃麻法都司主 九帝復內
前吳雷電追 技駕風雲 負光一照 懸敗妖塵
鬼賊 祇邪五

諸階火雷大法

九 劫劫伐伐紫緊攝攝攝捉
玉界為禍邪鬼赴天獄母今動作
謹清大至大華
天蓬頭黑而
朱某攝

北斗七星助
法威靈到
手向上
九帝劫命
活捉生擒
玉帝劫攝捉三
界邪鬼赴天獄
天雷地覆十方
追捉

加字 漸靈雷 北帝諱 神霄諱 魁 訓
聚形于後

溫帥語

仰啟地祇主司將翊靈昭武上將軍青面皂袍玉束帶部領雄兵冠
紫巾手握玉大淨空至倒提鉄棒驚鬼神能辟妖邪并外道上登
金闕下泉扃倚陽日統兵陰助道英雄四將下壇庭銅羅銅網搜邪
崇鉄索鉄鍊滅妖精治病驅瘟如掃電飛符到處急如星願聞降請
降臨未大賜雷威明報應

閻帥語

仰啟鄴都主獄將龍驤妙相關將軍身披鉄甲雄乾坤手執寶刀明
日月雷霆听令將帥隨號令雄兵逢鬼滅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惡聞降請降臨未
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藜向於爐中瑞氣高騰於象外揮百鍊剛鋒而射斗掬一冰寒玉以清塵取掌雷靈戒嚴天律運動則山川鼎沸靈可則雷電炎生發言而鬼神愁下今則兵隨印轉當司以今焚香關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成魔神吏收穢君捐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關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畢布十方乾坤定位鬼神怒萬靈護衛急急如九鳳破穢仙師律令向神關召諫冰降臨當戒於此拜發奏中文字恐

有麻穢腥腫未致嚴潔匪惡蕩滌易令清淨仰伏神威各持符仗劔入吾水中降布真炁助吾解穢 劫水

吾水不是非凡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嘆天天朗清冥地地以寧冥人人長生嘆鬼鬼成形一嘆成霜二嘆成雪三嘆四嘆百邪斷絕南斗上生壽同日月急急如律令

啟師 變神 安壇 下令

雷霆號令疾如星火十方三界項到遙聞以今元始一炁萬神雷司焚香關召今日當直受事功曹土地祇應等神聞今關召火速到壇有事指揮疾 密呪

地祇諸階秘法

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

香香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神關召功曹土地祇應等神既以到壇為吾符稟令聞召清微三炁九靈十攝符章經道天雷霹靂諸司閔將中承受玉女九皇上奏靈官開天符命使者流金火鈴大將閔林執成萬神雷霆主帥欽火律令炎帝鄧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荀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神烈威化朱符使斗中魁神靈關馬元帥火車雷樞宋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關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合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靈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關召火速到壇 下令 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曹去律定罪送入北巒急急如律令 下令 雷霆都司焚香再召 金關令今須降玄精觀極垣赫天地皆驚玉符金字照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

二九一七七

化作微塵急急如律令 下令

雷定都司三神開召

天雷神嶽諸司帥將城隍里社功曹符使土地等神既以到壇各請
解騎下車依班就序暫停儀衛以听開宣 切以 動天地感鬼

神在吾誠靈剪邪魔淨妖孽積法成靈至彰赫靈之功上贊無為之
化式焚寶鼎初獻芳樽 散花雲

再炷真香供奉至女靈官諸司官將功曹符吏土地等神悉仗真香
普同供奉當取忝詞法借殿司利濟凡有礙投必當開告壇有投詞

恭對靈蹟 宣堂 當取領詞虔切難以抑違除已錄詞告開高
厚申牒真司欲假通傳之力必克蕪勞之私

切以雲從龍風從虎物理斯然兵隨印將隨符天機密迹異關玄元

之化大施神經靈功再炷真香酒陳二獻法事

三運真香普同供奉諸司將帥功曹符使土地等神悉仗真香普同
供奉 切以換太山超北海妙力營調風雨鼓雷定神功莫測廣

布威靈之德肅全天地之心用勞神威酒陳三獻法事

宣閣 諷呪 當取欽承

帝命掌授印符專雷靈號令之權司鬼神功過之事令下急如星火
法布迅若風雷三界不許稽停頃刻明彰報應向來所發奏申文字

謹仰承差官將玉女靈官功曹符使函馳風馭速駕雲轡過諸真司
依文呈進雲程之中或有礙道妖魔下官故悉委行遣裁者即請拘
赴近微以明

天憲天雷隱隱龍虎交攬日月清朗照我分明永差官將不得留停

速去速來吾在壇前立俟報報疾

召侍文儀終

地祇青靈玄秘

法主

師派

主帥

副持

五方靈雷

部領三十肅杖吏兵

召用符訣

召呪

皂袍

鐵甲

黑方

張趙史周

同前本

手持鐵捧

烏東上將東岳齊天勅令一下法布令宣急召大保鐵面將軍紫髮

如雲機察鬼神皂袍鐵甲督目金睛手持鐵捧使使吏兵鐵定單光

黑顯方准開吾一召齊集未臨鞠邪考助警化生民如違吾令上犯

玄真急急如 東嶽天齊大生仁聖帝律令 宣召地祇

鉄甲飛龍上將異靈昭武使大保溫元帥速出岳庭

唵唵吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽

唵北帝欽輪普靈攝

唵希帝蘭陀耶耶

次天蓬呪催召五炁歸

胎言昆合靈出合之 用日夜召煉法

存至行中

温系十六字呪
貪魁二斗為頭

天蓬呪

劫

魁 斧劈魁里
斗 劫煞掛

聚形

天蓬大帝加
.....

蜚勞利合

土謝土

進出

龜收

罡奏

病鬼

轟殺伐

靈降

温疫

唵劫煞靈魔掛

雷 唵日月星掛

唵風火雷兵掛

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

氣 温

玄天真武 治病保生
祖師有令温某速至

氣

氣

太陰化生呪行事取氣符

地祇諸階秘法

天罡呪
唵吽吽吽建利漢訶
甲馬符

神龍
變化

辰甲

辰甲 吏兵 煞馬

甲馬 奔馳

報應
分明

甲馬

唵吽吽今

神龍神虎神馬神羊神甲吏兵神馬飛張温某報應火速飛揚急急如
如 玄天上帝律令

進掛生魂符

五拂於背後書。二字在脚下前符出軍極緊次於手中劫字上
書小符一道及病人本命在小符上念三元將軍名收上其人白光
奕奕幽精入符存為三道士形入符次念七真玉女收上其人尸狗
伏尸雙毒蛇陰吞賊除其穢入符

聚形

三。黃河逆流

二。地聚。一。天開

二九一七九

催生甲馬符

催生甲馬符

日出東方過照十方家纒合富上
合太陽變女為男女即受孩百神
安穩壽命延長監生在前司令在
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為身

下死胎符

入前符中

蓬騰斬暗攝 疊書并念密呪三七過仍再華生如塗取東燕入
念 大聖北斗七元君能解產生厄七過

念書訖足倒書一〇字口運視之不見听之不聞為種種速名為妖

道一一查雲 霹靂一破三石泉源通出筆向下順小吞符

信字符

信

祖師立信元神遵承吾差員汝品秩不界汝差員吾玉曆有
刑 帝君勅召疾速降臨隨吾符命大呈威靈速攝邪鬼不
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

上清丁士登異收精如箭飛化魁罡乾坤立現 北帝欽輪攝勅信

東靈司令九炁元君東岳掌令關羽子因統攝中界威振為靈溫某

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仗異岳府吏兵吾常息 上

今助吾威微敢有妖悞邪悖逆者急急如
天一紫皇玄天上帝勅

廟

存用口受

乾震雜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速無停急急如

玄天上帝勅

召將
食斗

左青龍
右白虎

溫赤上天入地下海
登山赴火入水下入世度
尋人魂魄出幽靈疾

萬里火雲飛空如
箭須臾立至疾

勅

攝為急取人案
亡人腹內書典
者溫某听令奉行

聚形

聚形

中書亡人
生死差處

追魂令
急速發

陰靈靈為我斗照形陽靈靈為斗照尸北斗運轉九門急開招鬼招
魄追真即臨返真而返急急如

玄天上帝律令 存第七星放光打開地戶見地戶開閉帥入揖
念後呪 勅賀唐土姑蚤照魁丁如孝隆豈兵口顯至爭蕩捐勅
召溫其損亡速至

召溫帥通用罡

三陣玄真

第一陣

陰兵符

鬼極黑書

用本身符脚下書。二字陰兵萬萬日卒千千一轉伐天羅二轉
布地網不問諸神不問眾鬼悉行損捉毋致逃形吾奉

玄天上帝律令 二字上再書缺定單光黑顯方雄存四將自去
府來左煞東北燕塗陽日陽斗蓋陰日陰斗蓋又書勅煞捐存缺甲
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

北帝玄武誥岳臺眾將盡皆驚奪將溫其承

帝命九州十地掃妖精捐邪招伏分人鬼若違吾命下毀營急急如

玄天上帝律令

師以左斗右劍日視上三庚丁罡歸良向前握煞

燒符牒念呪

地祇諸階秘法

兵將最威靈溫其敢當先祛後四員將缺缺兵強單果嚴隊仗黑
黑列旌旗方精劍銳提崇附生身急急如

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草草下邪精損急急奉
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三十吏兵而去

北帝有命下東岳

如前存用燒符牒

念兵符呪

天雷隱隱呪

第三陣

北帝欽輪普靈攝

醜夷帝蘭它耶攝

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成靈
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缺單黑方四到將只今步輪劉張趙史周五
大雷神當境土祠里社正神一合赴壇有事委後願聞召請速至玆
前 存合煞燕布之

祭單宣遣閉劍

一境之威奉命城隍里社統兵佐我靈光溫其承命統部誅張、趙
趙史、周、霹靂、齊到壇狂風拔古樹持劍斬兇狂地兵鬼吏

取固相當辟方誅邪逆押赴壇場急急奉
北帝爾熱律令 天雷隱隱呪

靈魁呪

清自鬼萬	下一刀神	額戒敵天	骸破明四	骨煞斗北
血烈帝炎	形五鬼斬	斧大天履	杖見米欲	鬼小有敢
祥不却祛	里十尸辟	重九我衛	兵萬十三	外獅北威
疾激弱天	兇禦南威	士力丁天	箭老目四	幽綠舌吞
風飲身積	鬼食魔吞	冲赤霞舟	天來死紫	踪戒邪斬
王神劍威	龍卷駕殿	神三長素	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	天蓬蘇元帥	真君律令	

六通天蓬呪

呀嘮嘮嘮嘮嘮乾元亨利貞唵吽叱喇神叱喇啡叱喇吽叱喇吽吽
唏吾奉 雷靈勃捫三台律令 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
唵勃然靈摩尼九天尚父靈魁尊神急急如

玉環加持六通呪

唵呀嘮嘮嘮嘮嘮乾元亨利貞唵勃捫唵吽叱喇神叱喇吽吽
吽吽吽吾奉 勃照捫乾元亨利貞唵勃捫唵吽叱喇神叱喇吽吽

三天大將四至之尊天蓬天蓬九玄綠童靈官玉女鉄眷慶王五丁
都司高刁北翁王萬鬼自潰急急如 九天尚父靈魁尊神律令

制魔章

紂絕標帝神辰	諒寧遠重河午	炎如霄中烟中
勃差景權華戌	武城帝神奉午	恬熙吞清河亥
開闔臨丹井辰	雲門爵嗟峨午	七非通乎蓋中
連兜亦敷慶戌	六天橫北道子	此是鬼神家寶
謹請辟乾毒王六天鬼王震拾羅墊北帝慶王四天晶晶露都鬼相		
巴元醜伯九天都錄總領大魔收攝邪鬼敢有不從令		
北帝斬法形急急如	北極紫微大帝律令勃然捫	
出驚用法事如常		

上西蜀銅山城仙翁戴先烈位師真雷霆諸司官將地土温元帥部
領天醫攻惡治病官將 供恭入意 却將米包作一累嚙水一口

於米上起異風吹薄過用刃夫於童子頂門一劈點雲金刀一劈頂
門開千邪萬鬼速出來 存捧重者男為木公女為金母存小童
為金童玉女將米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五百五虹驚山肖木
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
驚惟盡皆收捫赴吾魁罡之下受死無動無作 收米於席下
四縱五橫夫單左手天指勾於右手上太山夫蓋之次持童子中指
中節插至爪上住又於中節退插至大骨節緊插定於爪上出以刃
夫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就取炁吹之飛北斗一座畢
之念

日精月華隨吾手化行天地鬼神皆驚太清揖

溪小瀉

太上令吾來出驚急急如

太上老君律令

再天蓬呪

却用五色線縛剪子壹手上以

剪子於香案上

師以線插辰辰上雲

謹請風雷等官將收冤閉骨 一七七過 存線為金繩大索剪子

為金刀次將線於壹手上轉雲一轉天驚二轉地驚三轉人驚

赴吾魁罡之下無動無作 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

右角上過為地開口吉羊開羊吉 念 唵呼呬東神指首

用天罪地網夫單雲右小旨振下 小旨振下將餘線捻作丸子

放香爐中焚之然後回壇謝師化財養病重頓足方轉

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

當司得此先於今日月日奉聞 帝開筵申合屬牒委使朕依準

備去事理施行外逐日書給符命重服治療去後切慮本人受患日

深未能須愈合行符撤委催者 空符

右符撤專奉地祇缺甲 主把截方維嚴束特兵緊加屯衛毋得

容縱飛走傷害生人疾速承 符徑入患軀保固免魂安鎮形神

攻殺為害尸虫鬼蛀子細搜捐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瘞亡

魂識完債惟注訟速復即與依理解釋押送 東岳府該案收管

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 姓名

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會

出準行功賞罪罰品格分明為禍鬼神斬首來呈本司照得昨據

當司得此除已獲奏 帝開外又於某日撤催使朕躬親統率將

吏進究去後未獲 感通病加危函合行 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異惟罪網干犯 憲刑務令其人疾患

頓瘳再無滯滯明彰 感應以廣 真風一如

東嶽天齊仁聖帝律令

三撤

本司恭準

敕制地祇司 本司恭準 但每撤於元帥下加即請遵承奉催事理即地祇司

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

斬斷不容情稍有違號令 天津罪非輕本司昨據 當司

照得前事已徑二次撤委使朕躬親統率將吏承 符追究去後

畧無 感應病症懸危必有容情故此意滯合行符撤催督者

空符 右符撤催奉地祇缺甲飛準上將烈都巡太保溫元帥速即

進次委催事理統率 同前至復速即與依理解諭毋容報迷不

按觸犯刑憲押送 東嶽府該案收管注生務令本人疾患頓瘳

起居復曰母致停滯明彰 感應一如 法主玄天上帝律令

四撤 救制地祇司 本司恭律

蒼天上帝救拜溫瓊受命速應如吾親征救民疾苦起死回生取有

連令受汝真形本司昨據某官本司照得前事已徑三次撤命齊

神統率將吏承 符退究去後却乃故連盟誓不即奉行香無

感應病勢愈篤未欲拾罰理合再催合符 符撤督轄者 空符

右符撤地祇鐵甲飛龍翔雲昭武 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攝以干才不許放縱容情致有飛走隱匿速

即承 符過入患軀保固魄安鎮形神子細搜尋為害尸在鬼

往盡數攻殺志令判下退除諸証掃蓋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瘞亡魂識奉速注射

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

奸致有犯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打 斷後
天蓬靈 法主靈 具位臣姓某
昨據云 領詞虔切事干利濟理對抑違已於今月某日具奏帝顯
裝申合儀節次書給青靈符水煎服撤命地祇溫瓊承 符迫窮

續據按請斷除後患永保平安自念行誅德薄罪善功微所有禁

錮鬼崇斷後一宗 符命未敢擅便奉行謹具 聞者

右臣謹錄錄狀上啟 聖位 恭聖 聖慈先 聖告特賜

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

重罪深德志令清靜咸與維新超度先亡斷除注訟伴一門之生聚

得永息於復連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在鬼 符徑入患軀

淨盡速究勿致遺漏飛走安于生人嚴加捕發押送

北嶽萬劫禁錮永絕病根務令某人疾患頓愈真元內固一家長幼

均戴 成度得道法

天罡玄秘都雷法

劉玄谷法師正派

法家掌雷靈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辰辰屬龍五行

到辰上皆有變化如甲已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陽卯酉相衝所以

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 天罡屬火兩指之方為雷門 河魁屬水對衝

之方為兩戶又為地戶

凡破地召雷令從天罡對衝之方作用行事

若召後雷神只是罡光兩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

便向其中仗六丁 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

有乾即雲

有箕即風

有昂即睛

有羅 燥火

有壁畢即雨

有虛即雲

有危即雪

有翼即電

有金虎大煞

諸煞

流火凶星

又欲尋 暗金伏斷 攢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

庭居于身中之中為天罡其實號曰中黃星變化於罡聖也此窮

非九窮中又一中一中中之黃系即自己罡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

行持之士內觀五臟外察萬神 內觀五臟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

脣煉工夫寓之於書符念呪恰訣步罡後使萬神則萬神奉命固散

布恭報應如谷答響出乎自然惟在潔已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

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

破魁星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星所指之方運神合炁方為妙道

經曰雷城有十二門坐隨天星之所指星指丑其身未所指者

吉所在者凶餘位皆然即師

天尊廣大慈悲靈示直指捷徑坦然而明白

師曰學者必當窮其理究其源規其端倪庶可深造之以道夫天星

定位只在天之中心決不來移西走遊行於十二時辰之宮分若果

必星星指丑其身未則星星指到辰上其身未則星星指到未上之小

吉成上河魁星身於何也蓋緣天尊不易蓋泄天機使學者精思

研微窮理盡性致其自得者也自得者寔

天尊慈應於玄虛中垂教之恩力也星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星之身只在未之中

央星氣指射於丑其身自立於天中央背未面丑而立流布星氣於

丑位也星氣指射於未其身背丑面未而立流布星氣於未位也餘

位皆然所以春季天星背西面東其氣青夏季天星背北面南

其氣赤秋季天星背東面西其氣白冬季天星背南面北其氣

白四季雷變隨天星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

三月從魁將下有王庸神主 四月傳送將下有天馬神主

五月小吉將下有天井神主 六月騰光將下有花萼神主

七月太乙將下有天車神主 八月天星將下有天樞神主

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

師曰取天星星畢然後呼召十二將神

夫將與神者雙見無方神功莫測上達天心下推地理中變人倫世

無不察令人只知有天星將多者不知下有神矣所謂神遊將靈神

無將不行無神不動者是也天星所指日夜常輪只如式盤頂上最

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

斗大魁也斗像隨日月時指射地盤十二宮分其身 雲遊行於地

盤也

天星既只在天中之天一一切諸事起吉避凶皆隨天星方而往百無

所忌如此言之天星之身只在天中之天中央之辰上無疑矣法

師吸取天星系之時且如論定星光在卯則知天星立於天中之

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 吾身內觀中官面天星之身對而立舉頭仰望合而

取之其餘方位例皆知之

若向天星方召後為神 法師却合隨天星所立背酉面卯行持是

為禹雷神丁甲神將都在罡故也 法師此時存天星在頂上空中

法師立身於天星之下策後天星亦在上策後也 若曰破地召雷

地戶即河魁方 雷門即天星方也 雷神從地戶昇 雷門降

即是從天星方金火光中下降也 必先變神為

玉帝則念金炁金炁大力攝 玉帝頭上金光中有 符字現若受神

為北帝廟念北帝欽輪普靈神聖聖神降

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

昊天上帝

也釋帝者北極大帝也

念金光呪

釋帝德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天罡星部帶天罡星恐非佩帶天

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藏

亡非伏藏也

唵唵連正對

唵呼喚連對唵訶

閉月加在上念之

天罡印 先以小指從四音裏伸入中音皆以二音勾定小音頭四

音曲在小音背上真伸中音以大音恰然文為印

又名天闕印

又名山字印

更有三五飛步天罡

分陰陽二局

冬至立春春分立夏為陽局右轉一七四逆布十二時 明布九星逆

五為天罡之方

夏至立秋秋分立冬為陰局在旋九三六 明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

能祛邪扶正

祿存真星為

杖

其炁紅

能助陰益衰

文曲紐星為

旺

其炁黃

能定疾止物

破軍銅星為

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

星也此則知分陰陽日交加三五之妙也廉貞本元炁乃六星之

炁也經下注以

天上七星

面部七星 心中七星 三合成一配水擘指妙在其中矣

吁不降道德不修戒行不精靜定工夫欲變神為

天帝 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 不伏天真之威力胃取 天罡

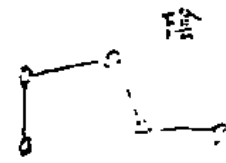
之正炁難以執行道法之士宜細味之悟即有自得之妙玄之又玄

當實秘教毋得輕泄自罹雷霆之責

六

天罡玄秘訣法終

訣曰 迷順
天里一法少人知
順行數至龍天上

月將加臨十二時
常將月將加正時
天里所指定無疑

月將姓名

正月登明將 <small>朱子元</small>	二月河魁將 <small>何晏卿</small>	三月從魁將 <small>直志權</small>
四月傳送將 <small>高志立</small>	五月小吉將 <small>胡宗旦</small>	六月勝光將 <small>劉忠勝</small>
七月太乙將 <small>蔡文</small>	八月天里將 <small>關道宗</small>	九月太衝將 <small>牛真清</small>
十月功曹將 <small>徐忠佑</small>	十一月大吉將 <small>馬祥德</small>	十二月神后將 <small>夏士庶</small>

過將例歌曰
日上更添三箇日
萬年千載不差移

時中當進五刻時
太冲神后增一位

右法中無後方過持 如正月甲子日雨水 三箇日即丁卯也

五刻特即卯日向前五位即申特交特也

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岩谷號大師

祖師三洞九清法即太素大夫凝神啟侍宸冲虛通妙真君玉清文卿

祖師三十代天師玄通弘悟虛靖真張 繼先 玉靖

宗師瓊瑤紫清真人曰

宗師雲翔法師劉 虛一 號玄谷

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

又一派若變相一休 滿庭芳云

九目三頭金天丁冠綠面綠衣短赫凌空劍尖火逆足躡火輪紅黑

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先芒直射襟我心胃密意迎歸

天目雙靈局銀入黃宮行持虛運行造化頂刻致雷風

六六天罡秘呪

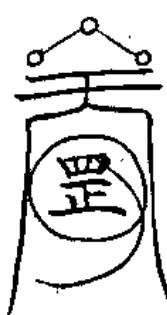
唵漆漆特利摩訶那利黎黎訶夜伽呼特嚩訶利唵叱唵唵

叱唵唵唵唵唵唵唵唵

天罡大聖教熱攝

召煉業仗口呪

本身符 祈禱 驅治 召役 通用

右恰及文書符乃密念散形呪盡符成

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

病除精台星到虛大賜威靈

天帝轉章佩帶天罡五方凶惡之鬼何不消亡飛仙一吸萬福伏魔

天罡天聖收入鬼心神光所至聖威奉行

唵呼嚩嚩唵唵唵 天罡大聖教熱攝 恰辰

如召役則一系密念七遍作用之報應

三光吞喻秘諱

存想作用
存想運用口授

存想

拾卯文容念日君呪咤時咽喉囉哩李利安訶一系九遍 吉則
存紅青光九芒射取混念
右出符身
右出符身
右出符身

存想

存黃白老十芒射取混念
右出符身
右出符身
右出符身

存想

存紅文容念咤時咽喉囉哩李利安訶一系九遍 吉則
存紅金光如日輪中有字見取混念
天目運掌六合宮入運注身
符世出息

南斗諱 禹音火天尊勝 鬼
生 去雷如解帶

印

北斗諱陽斗食巨標文庶武破子午 亨轉清辣救克標

陰斗斗勺在行軍前案子 雷威才震便驚人

煞 天然地煞年煞月煞日煞時煞

取煞呪曰

天罡咳吸粉 咳吸天罡粉 赤明三五魁魁攝
六煞用事

黑色吹重 專煞茂蔽太陽起雷煞鬼誅邪 封山

劍煞 破廟治症 凡有煞伐諸事皆可用之

蒙現取此布在風門立送 煞

青色生系 鞋履 安國住家安土催生治病救卒死

印系 度幽魂作用 三光五符符水

凡度諸事皆可用之

生

左目 陽系 紅色輕 補睛治病除虛冷之類

右目 閉系 淡黑褐色重 祈雨除邪熱病之類

天目 金色定系重 安土住疼止痛 祛惡魔去惡夢

凡諸般不祥事皆可用之

口系 旺系 左輕 右重 和合利市等之類

綠色

天罡都雷法內音 李祖元本同說

師派

御前承應通微洞玄冲道法師又宜授通玄明素冲道真人

雲萊葉

布真

武當太和山月味太素法師李 仁宗山

雷樞明遠真一法師湖山陳 宗海

師體道靈悟冲妙法師練 洞玄

天罡真帥名位服色全前

六氣作用毒具詳細 取氣呪曰 二秘

師曰法家掌雷達之號令握天地之樞機

論取 鬼

天罡正真之氣至妙 別具

北極天心大聖天罡五雷大法終

發前呪

勅召 辛卯 運降攝 入號口受 日 丁 丁 致 會 咒

鄧都大將斬鬼馘魔抱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

唵新吉盤陀加刺帝勅然攝然文北炁布皂錢甲馬之

關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 北帝一關羽一威靈一威猛一四國
合自陰精 上將一真形一聖者一神靈口八方

關羽 結結叱叱金那金那留禹留禹骨奴留禹聞召急急
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

洞玄奏告篆

日

治瘡疾

吐德嚙嘔嘔嘔嘔

淨壇

料

三、蓋

臣某告行

香符陰陽錯九九蓋

臣某奏啓

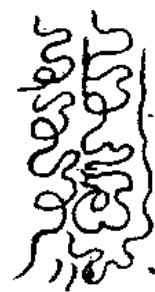
陽日開天符三三蓋

符上告

斗中掌關諸君承符即賜開垣引奏

臣某告行

陰日開天符

符上告

斗中掌開諸君承
符即賜開垣引奏
臣某告行

解符

召朱康符使 朱康 訶

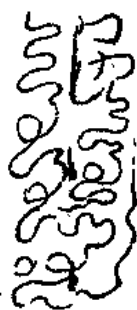
符召

斗中捷疾符使朱天君承
符速降
臣某承符奉召

召通事舍人敷

三

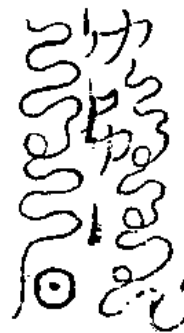
符文上告

斗中通事舍人承
符速降為今奏告
臣某奉召

召學羊

密

男呵

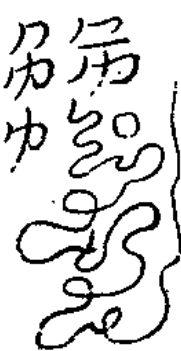

符文上告

斗中學羊使者承
符降臨為今奏告
臣某承符奉請

召陀羅

清吹 指子

符文上告

斗中陀羅使者承
符降臨為今奏告
臣某承符奉請

引光符焯至炫點斗依引速下批

焯柳堆焯烜焯炫

訶

請降斗

貪狼子焯肝嘯青皆用。三三蓋

臣某奉行奏請

巨門丑亥燭腎吹丑黃亥黑

祿存雄脾呼寅青戌黃

文曲燭腎吹青酉白

廉貞垣心呵辰青申白

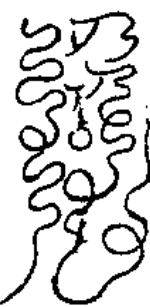
武曲燭肺咽白巳赤未黃

破軍炫肺咽白午未

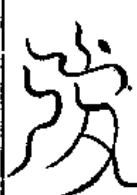

左輔注陽日嘻膽碧

右弼混陰日吹

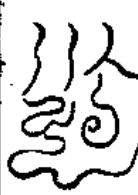
洞玄燈蓋下符

一睦

二聶

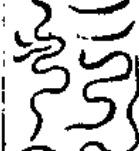
三

四律

五堅

六堅

七奇

八卓

洞陽瓊璣符燈蓋內用

均貪

灼巨

暗祿

字文

祖廉

正武

茂破

於輔

尊弼

傷勞昂死神產伏瘟沉

凡書符先焚香啓師令神降斗混合凝定工夫合炁請號入符一一至誠主一無適應依祖格悉獲感通

甲丙戊庚壬

陰陽日錯

誦

誦

乙丁己辛癸

師曰符

請降竅

取旨敢不敬慎

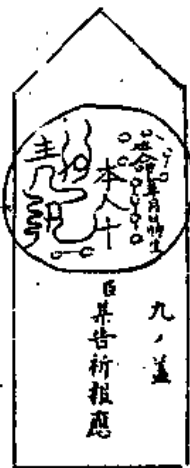
報應符引本命星光焚入水盆

炕燭燭燭燭燭九ノ

臣某告祈報應

劍尖符入水盆內

解厄章

消灾解厄天尊

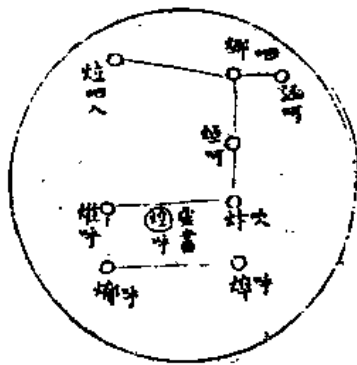
謝送章

影 韶 三

曲 四

男上寫下
女下寫上

至入星號斗炁塗於本命星
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

歲教主

具位云云嗣教孫臣姓某

上 略 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

未 詞 再 拜 上 略

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

天庭斗樞請頒

恩命告下十方三界應于掌隸人民灾福去處咸使知聞

特為某名下赦釋罪愆解除冤呪斡旋星運增益福齡專

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

元釋

道音

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狀二紙上聞

玉樞青靈師宮

北斗璇璣宮進奏有煩

雷威分封上達未敢自尊謹奉

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

天庭斗極請頒

恩命告下十方三界應于掌隸人民禍灾去處咸使知聞

俯為某名下

赦釋罪愆解除冤呪斡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

臣某承請奏行

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丐祈禳事臣領詞雜押職在

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灾福去處感使知聞

特為某檢夙今之姓名

赦除罪咎解征戰之星宿消釋灾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

本院今據信士某臣丁家遵承

玉樞教習者告

玳瓊斗真以今齋事持經先伸進拜

元始無上洞玄急告心章一通上

北斗玳瓊宮進奏所有符文合行領降

右符檄請

洞玄主帥三五九陽上將蒼牙鐵面神王對天君同

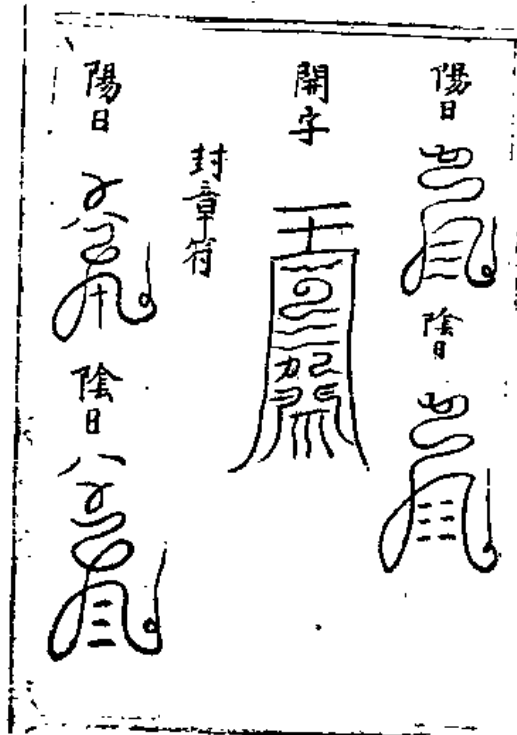
斗下功曹使者疾速齋詣

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

太歲年月日時關

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

香元真君蒼天上帝 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 宗師術直符真人 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

主持地祇鐵甲飛雄上將翼靈昭武使都巡太保溫元帥瓊

元帥性溫名瓊字子玉幼名卓郡桂林乃唐郝子儀麾下都軍帥

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瘦相青面綠牙紅髮穿

甲皂單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

天門騎千里追風黑駿乘清氣主統地祇五雷岳府全司兵馬

大鶴雷將泰玄三十爾然甲馬吏兵

副將班

左隊捉鬼大將缺定 右隊縛鬼大將畢光 前隊拖鬼大將黑顯

後隊考鬼大將方雄 繞城辟力大將劉澤 封山破洞大將張新

十里威靈大將趙廣 移山拔樹大將史宏 管解押邪大將周昌

飛邪大將張應薛真 叫禍橫報大將徐卞 前車後陣天福許溫

後車右陣天福郝運 尋禁救察小亭侯張炎 監觀考勘天神判官霍素

五雷都土地宋雲 天下都城隍大神楊素 連橫城隍上將清源張素

地祇真符使者張先 太玄三十爾然甲馬吏兵大鶴雷雷將吏

詩曰

東嶽青雲統地祇 其中玄妙少人知 金木宮中無問斷

混融一氣合相隨 勘合符中三字微 雲霧鎮動鬼神悲

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單身取金元氣天罡氣東方青氣攬

身壇畢

焚香召五符使者

雷震有命息如星大十方三界頃刻遠聞道香一炷十方肅靜法

鼓三通萬神咸集以今雷震都司焚香召名 地祇司直符張先

速至速至點念 唵吽吽功曹聚五梁柯 想肘後即左肘後也

三四黑有太山一座黑霧濛濛：單定再念咒緊那有一人如直符

狀在內紅面三牙頰土黃衣帶紫巾手執紅令旗在太山黑霧中

到出至壇所 師乃高念云向仲簡召符使到壇疾速審符持符
閣名 地祇鐵甲飛雄上將溫元帥只分那領麾下全司官符吏
兵火速到壇有事指揮功曹符使速去速來吾在壇前上影執應
疾 想符使臣至太山岳府召溫帥 師乃飛符身呈執應子
午斗一座開太山雲霧左右結金牌上書太赤諱開岳府殿存元
如日 存太山宮殿分明如朝廷宮室一殿

太山高五十丈 師高聲號名

為東上將東岳齊天救令下法布令宣是古太保鐵面將軍紫髮
如雲機察鬼神老袍鐵甲臂日金睛手持鐵棒使吏兵缺定畢
光黑頭方雄開吾一合齊集來臨鞠邪考勤救濟生民如違吾令
上犯 去真急急如 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 唵囉囉囉囉囉囉囉
唵囉囉囉囉囉囉囉 一氣念五七遍 想見帥統兵出太
山門上馬右子騎青靈夫左手作玉天 書號常於中帥即下馬
拱听奉師以青靈夫引馬道東北方壇樹上繫之 師吸五方五
色氣歸騰宮混合洞噴噴噴噴一團青碧之氣光透出帥身合之
忽見帥身鐵甲飛雄上將翼靈昭武使溫元帥統兵出太
北斗念 唵囉囉囉囉囉囉囉 如日煉則用日煉法
夜煉則用夜煉法日煉者 師以右手於左手心書虛宿。取木
騰氣二十相摩念太陰化生呪持真火起則向帥身帥身著此真
火銀甲變成金甲出金光猛烈可畏充塞天地 夜煉台 師則

以左手於右手心書危宿八取太陰氣入二手相摩念太陰化生
呪持真火起則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 北帝敕輪普靈神攝 當年年星之見帥
拱立在前听令 師云向仲簡台諒沐未臨少發威光听令看攝
令明威光帝命所到个五岳承當溫未開召速見威光城隍社令
一境正神吾今敕召救護生靈五岳布令不得留滯飛定走火疾
攝威聲急急奉 上帝敕台劉澤張漸道廣史宏周昌五大雷神
聞今台命速至行壇 存諸符至並黃抹額青紅黃白黑五色
地脚穿麻鞋 (飛子) 北帝敕輪普靈攝子午斗 唵囉囉帝
蘭陀耶神攝 唵囉囉

師良大神定眼願昇真願心心以神合之一合五雷兵馬群列四
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錄畢黑方四雄猛將劉張趙
史周五大神薛徐許鄒四大將軍奉聲听察張亭使監竅考勤靈
剛官五岳都土地宋靈天下都城隍揚將軍進攝上將清源李將
軍太玄五千蕭然甲馬吏兵火鴉雲雷五符功曹 地祇全司官
持吏兵速赴吾前有事指揮疾 向仲簡台諒沐未臨少駐威光
听令命个台事發行本身符常用 温卓 念急急如令元太虛
十六字呪。此天蓬呪空成形劫字云 / 一條鉄棒重千斤截
截天下不正神劫然攝急急 救然攝急急如令元太虛
天蓬都元帥律令勒。 丙丁生凶 念天蓬呪書劫字字

立敢有小鬼以役呪遂成三轉直上

如十分強邪不伏者書然字於勅上連念竟成字 又加三台助
力五岳條賦 祖師有令教台温若入符紫勅內加 天蓬蓬萬
邪攝 極紫加天蓬斬鬼令 鬼然病星 棒卷岳收攝

辨新

常用本身散形符

少靜想師真官持皆在泥光宮精旨飛六平單身三台蓋頂念天
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 想雷靈霄在三圍金光中取氣一口
吹布身壇亦取氣一口入丹田吹故筆上想我身即玄帝在金光
火雲中以筆學卓子三筆去一勾天清二勾地寧三勾天下鬼神
皆驚下筆書符左手卯文密念太陰化生呪寫濕卓呪畢念十六
字呪以目斜看東方見太山路温神騎馬統兵乘青氣黑風單
定鼻吸氣引帥入符以筆出想符見符中陰陽斗遂成頭念天蓬
呪書成形急急如天蓬都元帥律令勅字右手持畫 / 念一條
鐵棒重千斤賊滅天下不正神寫了鬼然了畫○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兼持前去赤家大顯威靈明彰昭報
疾難左手寫一攝一攝兼赤書然字 足下書勅然攝
出筆三口急急急急

第一限符

並同前常用符書至了加品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呈列慶大賜威靈 如此佈於符背
中是父諱又如此張疏亦於符背中是母諱都來左右手上寫一捉
字三攝提一切 存於手上寫三天蓬除萬妖攝畢足下加甲馬
符又加陰兵二字急急三字 四符撒將臨行持節遣時於符

六

背頭上時符完寫五膝上住只四明此是口受入岳帝號
急急急急準東岳大生元齊仁聖帝律令

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
加丁取五方氣想玉雷自五方來入符○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 斬鬼五形書常
字於頭上師左右輪玉文念玉措塗取金光氣蓋符完足下寫甲
馬符加寫陰兵二字寫急急三字了如符撒將臨行發遣時於
符背上頭上書至膝位 鶴蘇急急準 北極鎮天真武玄天
上帝律令勅

紅髮赤面大三牙頂 存劍上銀劍尖出天罡氣紅綠霞色入符
 催生用右目吹氣入符 殺伐則用劍尖入符 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虎
 吹噓布之其餘行事悉依此法

治癆氣字符

並如常符書五入事。老然後取寒熱加太陽太陽陰疏疏了加寫
 大壘湖波下克寄攝壘入符中入三毛符

共平地將軍

共平天將軍

次 叱吒天神

連魔將軍

九

三毛聚形

急急如律令

右手午文取南方火氣一口
可入符子文回頭望後脚

雷聲

北帝律指入熱文吹熱氣入符作取北方氣一口入符就書

料

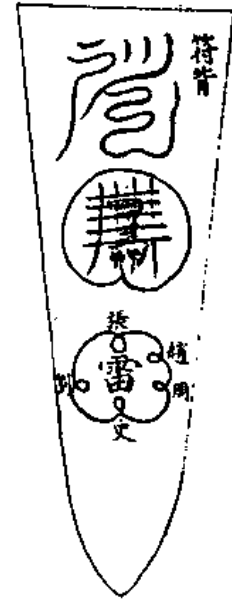
辰文取天罡氣蓋

新後符

或用鐵書 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那書温未四圍劉張趙史
 周 唵貼氣入圍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志烈五雷大神疾速奉行筆出藥方
 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

捉一十五種無道之鬼押赴魁星之下無動無作 存井為萬丈
 枯井將押鬼入井再加東岳太山雷速降中岳南岳衡山雷速降
 午位西岳華山雷速降酉位北岳恒山雷速降子位中岳嵩山雷
 速降丑文仍取熱氣三口入符存五雷神押鬼入符太山盤陀石側
 聚形

馮獄 井

西面
 南午
 東卯
 北子

左符大凡邪害人或癆病瘧疾新後法地上仍要作四縱五橫法

符面
 斷字
 親征緊急
 陰兵

溫帥華章

東蒼之精九氣結成鍊牙音面似電明手執玉環面揭帝廷入
 才岱岳出平雨丁曾發洪恩廣救衆生忠正祀我無呼不應道吾
 祈禱驟雨連傾道吾殺伐金鬼吞精道吾治病回死作生道吾濟
 度廣救幽冥道吾傳達立泰個誠一間號令隨即見形听宣所音
 一如語命急急如律令救差東岳急提持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
 寧天瘟開命歸天界病瘥疾癒不留停三天勇士同時降疾速驅
 邪速奉行急急奉
 玉皇大帝救東岳聖帝律令

溫帥語

十三

玉皇殿左元金真靈仗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
 冥司急取人衆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兩部諸
 司刑崇火穉嬰雷九天飛奏顯德上將軍威靈顯化天尊

地室內文

理禁萬祥漢演金梯來悚華賓威約開繪延伴萃糾拒摺虛豁
 闕明莫為振維音阿爰開格勤捏勉揚舟各焉昌徐空回膺供賤
 周泥鋪華洞拒運伯瑞嶺捧伯舉儲雅處傳貪昧湯尋家坊治洽
 維畢私公楚富整時映洋回武雅傍敬過照洛吃漸餘
 此文進職傳度誦之尤驗

侍宸王祖師語

通玄古一場孝盡忠頌悟道以登真遂起九而入聖承洞真之宗
 齋受真慶之侍宸玄帝賜以道明老君寵以凝妙掌風雷令全坎
 禹功凝神入妙侍師丹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 玉京領 玉皇真塔職玉府上神大聖大慈金闕侍
 北極凝妙忠孝道明真人

太陰化生呪

太陰化生水位之精危虛上應龜蛇合形用行六合威攝萬靈救
 護群品家國利貞劫終劫始剪伐魔精散有小鬼欲來見形吾曰
 一規五岳權傾急急如律令

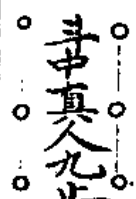
十四

密煉古書靈金光術開胎府即見輪出如大邪緊逆持天蓬呪存
 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
 去上下之中爭執

如頭疼渾身肚痛吐瀉諸証於氣字符符上加咒吞服

頭治

治咳

治瘧疾

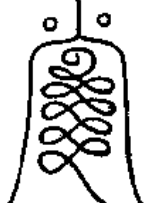
治不食

十五

胃腸疾
迷悶有
積吞用

吐血吞之

致在狂
邪人左
右手上

治臍下
止疼肚腹
痛用

治吐血

治瘰癧三
道空心桃
湯吞服

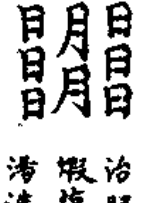

去勞
宜心面
北吞服

男左
女右

治山難用
朱書于房
門之上

統長

治不進
飲食
用

治眼痛
煨鹽百沸
日日日
月月日
日日日
湯洗用

十六

治腰疼
吞三
道

治嘔吐

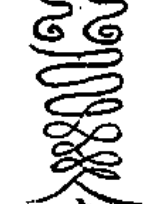

治氣
痰吞
之

鬼胎三
道服之

治手
足疼
痛

去勞
治諸
病

治臍下
疼吞之

治瀉痢
香湯吞

治大小
便不通

色勞
吞三

治夜夢
不祥加
手上

夜夢
鬼交
吞

即符平善祛除邪鬼殄滅妖氛如或下邪抗拒迷惑生人不遵訓成依 律治罪便宜施行以明 天憲立後報應

運魂運生符

八。三台助力。五岳降靈。溫籍祖師有令。溫某速降。嗚呼。嗚呼。想中攝。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。其人胎紫。魂中元將軍。葛雍。五收。其人善光。魂下元將軍。周武。禹收。其人遊野。魂台光。只幽精。中真靈。辰。則夫入符。出六字。於小符頭上。存元神。與三將軍。抱三聖。兒。來。吸入自己。肝合。却。吐出。在符中念。天靈節。祭。呪。次念。七真。五女。呪。符。仁。賁。張。音。趙。志。李。速。徐。正。明。應。立。收。某。人。尸。狗。反。伏。尸。已。雀。陰。干。吞。賊。木。除。極。

十七

紫毒百與肺或別入符 師收七魂入符出肺氣吹符念三合星 養護某人未制已午未未入符念天靈節深呪了却叮字持吏宰 收請元神只合拘紫某人三魂七魄着醒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命六神家先等用 心協力收字日下見患速除即得平伏妖魔殄滅身體光明起死 回生早彰報應却於大符身上拂五筆去青帝魂魂云云 至萬神無越南斗上生等同日月急忘如 度人上帝律令 已上加華入符 卯酉子中再加三及筆魂在頂下書溫某親征 符內批限一刻報應

治有上字念天將速上。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

撤 太陰呪 皆上忠。照用自己神光化嬰兒。林。炊。患。者。先。登。熱。則。內。先。書。水。字。先。登。寒。用。火。字。都。寫。勅。字。龍。轉。筆。念。嗚。呼。降。魔。收。鬼。怖。天。然。工。力。大。世。間。人。自。尊。我。受。龍。王。拜。急。如。太上老君律令。封禁攝。蓋。用。料。

甲馬符訣

此符專治強邪惡業。擊石舉火。見形作怪。百端并迷。感生人可用。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。次於甲馬。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。台。符。差。去。請。元。帥。准。法。主。玄。天。上。帝。律。令。前。去。速。除。見。患。未。人。被。邪。侵。害。魂。命。只。令。仰。拘。紫。某。人。三。魂。七。魄。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

天靈節榮感保長生大吉
之一守其真形五臟神君
各保安寧急急如律令

治危病焚符式

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
錢甲馬以小竹一條撐之粘符在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夫割開病人頂門存溫

十九

帥送魂魂入內即以然文蓋之即高聲喝叫未人三聲如能應後
再喝官符為未人安魂以淨水洒之念天靈節榮呪 青帝護魂
呪呪畢住酒又以氣字符人參素湯服之

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
去是女又如筆開符及突住不吉

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
恙住氣三七過 懸懸懸懸懸懸 內不計過 救念 由川 口念 或

飛 大以五十年天靈節榮感保長生大吉 想已身女產婦嬰兒

濕帥血脈家傳

在腹中生念呪 再想嬰兒打斤斗倒轉頭已身開兩脚以夜又
夫又下並不用字號慶之

治瘧疾

同前如常用主太陽太陰上加今日國忌不許同我口念盡書筆
寫又符呪 綠水清波湛湛清十斤鉄刀背頭輕任他柳樹風
吹倒抱着蟬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妻咭喇織女四欲登僧德澤急
急如律令吾從東南來洛達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濕赤前去收捉未人身中一切寒
邪瘧疾之鬼押送雷司 依律治罪
斷 此符一切瘧疾鬼
左子指子文取右
時後此然天火

二十

料 抽辰文取天三細光然氣吹入紫閣使日不環眼開口閉齒用力一
吸敵入 縛加 男左女右

飲饒 在新字前入符

斷夜啼符

符式 用新瓦破作三內書一〇于寫雷公
江赫充入內口念

夜啼兒夜啼兒正是老君下馬時閉尹真人未救驚今夜不許兒
夜啼 一氣七遍取北然氣吹入 尾皆上書一花押字用紙封
裹者與請符人將去回家神堂淨處安放於夜靜時符送於窻內
大聲 法官傳示窻君不許小兒夜啼
又法 用本家撥大杖削去一邊上寫云撥火杖撥火杖差來

作神將捉着夜帝鬼打死不要放取北方煞氣吹之令回房夜閉門

釘姪牙蟲

用黃紙摺成四方先書一〇子然後寫一姪字令病人呵一口氣入姪字上就書做北號蓋了密人姪是南方姪本號燒子如何食人盡釘收入木木中萬劫不出急急如律令又云南斗六星北斗七星吾奉太上老君律令

將符去壁上用銅錢一箇按在符上以鐵釘釘在錢眼裏再令病人呵氣一口入符 法師左手煞文右手執符 竅念欽至全收

漆墨黑一字下大煞氣蓋云

消瘡癩

○

想天地未分保保後後取日已中一應靈光以想全光紫烟均透一切風毒

如常

念

入

念

出

念

入

念

出

念

入

念

出

念

靈書入內已成念 盤古大聖法中玉萬法之中總要

後二呪塗未成 降四方毒龍頭上轉用匙上有金

剛刀鏃斧破并燒湯蛇咬蝎毒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

太上老君救急急如律令 左手大煞文取肘後大煞氣一口

吹入符再恰子文取北方大煞氣一口吹入再念 乾元亨利貞

日月與吾明風毒即消散膿血化作滿天雲急急如 太上老君

律令再取煞氣一口吹念前呪此呪係火筆辛帥內用天醫五雷

主黑睛鳴天毒風泊掃瘴黃雨師洒法雨霹靂伐邪魔電母除疾

苦灌溉入三四清涼通臟腑熱瘰即時涼痛瘰即時住腫瘰即時

消損瘰即時補重瘰即時輕風毒隨風去上至泥丸宮下至湧泉

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

虛二星危三星撒吸二宿燕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閣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

左額師亦左額見太山岳門大門溫帥出見即念台呪台至師微

吸嚥下貼宮存貼宮洞明與貼宮元有之符合而為一却噓中見

師在朱光中念天蓬呪三七九遍祝事畢吸嚥九道光與師俱不

見與道合真爽嚥淚三次以手摩面而起

化身為玄帝祖師次想肘後有東岳太山青霧濛濛飛斧劈魁星

執玉環右手執鉄棒以日失於帥頭立書雷號 奉經回奉以左

目光團欽然念 噫吽叱利收如星光下吸入貼宮混合相忘

而退 如作急不團欽書號畢作符

溫元帥大法秘旨卷終

辛天君火筆大法治顛狂痞病瘰

三淨金光咒一氣七遍 再默念咒

三清有命四聖降粉四象五行霹靂急急雷雷品混沌一氣分散五

雷徑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 口受字現不可輕泄

吳方起筆 劫 由 開天門閉地戶留人門塞鬼路穿鬼

雷蝕 陽日用 震 陰日用 斷 料 漸 耳

禮 奠 齋 禱 霞 禱 禱

咒塗

念天醫玉雷主咒塗吳方發筆長方出筆如筆頭向外即好向裏
再劫其咒在前

下油火秘法 退潮熱治瘡寒

魁 魁 魁 魁 魁 魁 七個仙人駕雲瓢一氣

七遍不計多遍

想鍋為大海 油如泉水 手似金鐵下海

口受六瓶大打入不可輕泄

却用生薑一塊入內渠水仍念天醫咒用地司散形起土退犯

貪 文 蕪 破 一點靈光 須當勇猛

劫煞殿符 祀念天醫玉雷三三又念

稟令攝 北帝敕給普靈神攝不計遍

畧書軍志都書 欽至全收漆墨黑

魁 料 漸 掌

用桃木三尺三寸長四方

子下

朱崔閣世沖

朱崔閣世沖

上

東
北帝
魁星
占煞

胸 腹

南
北帝
魁星
占煞

胸 腹

西
北帝
麒麟
星占煞

胸 腹

北
北帝
鳳皇
星占煞

胸 腹

本身符下書

太歲送英雄敵火滔天紅雲符所到靈神煞永潛踪吐

三台魁星麒麟鳳凰官符使劫開知戒亡朱雀白虎開知道歲今

日滿汝天道吉昌當吾者死逆吾者亡正信君子家道復昌邪巫

小人返遭禍殃元亨利貞並降吉祥雷霆收煞四箭伏藏急急如

雷霆收回虎符律令攝 變身局打下念前呪

上帝有救救下諸神五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 中祖師

具法位姓某百拜上 甲某令據某處去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思恍惚怪語狂言隨入事 諸所販投並無 感應特發誠心投白祛治施行事既領來詞難抑惟 祖師開教濟世安民立正除邪不容隱惡謹令具狀申 同者 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 叩前恭望師慈赦宥冒犯 師嚴允某所申即勾轉奏 帝廷面頌 勅旨行下雷震三司遣降地祇上將都迷太保温元帥統率鉄畢黑方四雜猛將劉張趙史周五雷大神薛徐許郝四大將軍聲听察張李侯天羅神趙章地網神律玄三千廂投甲馬吏兵於今月某日下赴

某處閣集城隍社令當境神祠契勘有實如是 亦宥有冤尤致遭凌侮即與解釋仍勾行下東岳府將上項項崇撰邪滯魄沉魂解赴注生靈隨福受生志崇開度如是邪精茂穢 太上正法妄欲侵害生民即乞旨命雷震先天一炁火雷使者張某同承差温某不分首從盡行勦除嚴行究治押解鄴都永禁不出一依 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

法立玄帝 同祖師申式

中東岳

東岳大生齊仁聖帝 叩前恭望 聖慈允令中懇特賜 聖旨行下

伐崇一宗

東岳注生者投惡曹司依罪斷決如有冤憤早令生天若落本管城隍廟社令成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 開赦如是邪精妖魅蔑視 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温某不分首從盡行勦除嚴行究治押解鄴都永禁不出陽律杜絕地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内固體力全完邪崇戒絕起若如旧如是宗親傳惹乞賜指揮收攝斷除得蒙矜允實拜 洪恩干冒 聖威下情無任俯候 恩命之至謹狀

雷震雜用文檢一宗

治邪品

便宜差符牒

第一次

司領

據云云勾與施行得此當司均見情詞事干

憲典然以警隔陰陽禍源因測先與移文兩屬干係神司體勘禍情得實以憑施行所合便宜稟請 大神發號施令疾如風火部帶精猛神兵只今徑下地所開會境上廟貌里社正神一同雲集詞家着落住禁香火之地司命依上勸會前因明見禍鬼情由備細錄申 雷府施行就與解脫究呢了絕崇宗平復注射牽連

分據先親刑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圍管解 天送禁鬼錄奸

陰陽開泰將所獲到一千焉禍逆鬼牢圍管解 天送禁鬼錄奸

之庭依法處治其或先親內外勾連傳注男女傷亡仗 神力

開明姓識發付超生務保其疾患煩愈精氣後常宣明 雷靈

普化之功益廣天地好生之德勿違時刻 響應只今須至際者

右際上 示將至伏請

照驗謹牒

社令罰 一次

司額 據案投印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退勘外合行劄付即仰關告

所屬廟社主宰但有香火去處咸與志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

由得官中間若有事干究債盟詛呪誓之所指者從爾神便宜體

解和平如干瘟瘧毒勞瘵禍尤牽連注射生民者仰欽依

雷靈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

病還魂其合間鬼賊伏爾神以理諭解於中有能頓悟順道者從

宜疏放 化逆 法者交付差去官將施行務令人鬼區分

除 氣之復常立見 神威以為效信

有天賞是膺頌 司額

司額 一次

司額 一次

司額 一次

司額 一次

當司均見前件事干 憲典然以勢隔兩間禍情難辨或係六

神不職通邪與妖米欲峻究除便宜行移所屬及差委

雷神前去約同退勘外合行劄付仰關居住禁神命司家堂祖先

威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速安和守職對疆永護人物如更違悞累

罪不原 科律至嚴 呈馳遵奉須至指揮

境主 一次

司額 據案當司灼見情詞事干 憲典然為由明有間因測禍情轉

便准例施行事似為大峻况以法當拘理神必察明司土有神宜

從休勘據此除外合行移牒請 照驗煩為行移境內係干廟

社神司威令知悉約會 雷司差去官將着落詞家佳禁福神

祖先神識從公勘當禍情明白取責備細詞因聞申雷府中間若

有事干究債盟詛呪誓之所指者仗 神力一一便宜體解和

平如干瘟瘧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勒捕毋違就煩 神公以理

諭解有能頓悟順者從宜發放若梗化逆 法者交付承差

官將押解施行務保患体全安精神完集立希 顯報警示人

天際請 休應奉行須至際者 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 注案 天條理從押出陰陽有
間周究禍情徐先次行移所屬案差 雷神着落後勘去後
準報應據此合行備牒請照驗填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
明白開申 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
牒具如前事須臾 赤府城隍司主者 照驗謹牒

毗近靈祠 二次

投勾究治事得此照得昨為暫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
件顯是一等神祠 德彰千載功全民物遐通瞻依合行移牒請
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
白體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申 雷府獲到
邪鬼交付受差雷神押解施行保佑忠體立安精神頌真式全
盛德大顯 神功須至牒者
牒具如前事須臾 赤府行祠主者請 照驗謹牒

催符 二次

伐崇一宗

司額

會驗先據 投勾行移事得此照得已經前次行移合屬神司
委自使職着落體勘去後日以未準回報以此相度前事顯是所
在 不遵理法為此除外再合牒請
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違
慢罪犯聽候另議先與便宜行事錄解究究了絕案宗平後注射
牽連分揀先亡刑害區分人鬼開泰陰陽追查患人魂魄還付本
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 發號施令御火流金聖雷雷聲庭掃穴明行
伐杜絕妖邪務保忠體頌安應時感降式全

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赤處
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

元承差某持言請
照驗謹牒

治瘟品
便宜發遣 牒大歲

司額
據查投勾保讓事當司得此相度此候行移頌降 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遣
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
誠計點所駸凡儀斟酌分依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
連區分注射内外上毒干犯依法平治消除如鬼禍乘間侵凌依
例捕獲處治母容一切瘟疫行病神司各令受領功德沾足毋違
須教歡喜出門疾要便茶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蓬惠者
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選殷元帥伏請

照驗謹牒

作急收瘟

投印保穰事得此當司詳酌事情理宜行遣檢照 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依勘事情併力召率本居見染歲分南
北行病神玉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

司領
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 神力計點俵散症司行病神祇境土
里社干係之衆普令沾足毋患不均務令大衆歡呼使促要裝行
色葫蘆閉口藥毒收嚴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聞論各令起化釋分寬債離解和平驅
攝為禍邪亡依 法嚴加慶治區分人鬼開泰陰陽持保惠身立
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

太歲地司共

權收黃奉 第一次

投印祈穰事得此當司均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灾傷凡
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惠家受沾黃奉消除
厲氣收斂威芒檢校簿書斟量情節幸與聞 經赦罪轉禍為祥
俯令患教從輕疾源願去毒氣勿令延蔓 神功立見感通克副
祈祈即令津遣須至牒者

右膝上

太歲云云請

符語式

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
鬼王行毒布係藥施災閉汗執魂興妖弄恠一切神祇太歲將
軍年五月將廟社等神威導帝教符文速與未收攝已布藥悉毒
悉悉為蕩除即俾系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 律令速送羅鄧一如 誥命風火驛傳

年月 日告下

具法位 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
清舍宇蕩滌氣範開吉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瘟神司齊集壇場欽承
太上經法依上施行務保去疾悉頓愈神氣優常次俾合門一皆
安泰宜尔真安方位鎮護家庭道集禱祥保安人物 玄科至重
星火奉行須至指揮

右劄下弟子某家住宅司命土地准此
境主行宮 第二次

伐崇一宗

按白保穰事照得已經便宜差將前去召率行病神司權行駐劄
詞家受承資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
此除欽遵外合行購請照驗即希共休 好生益全民命由迆
神取雲集行壇贊助受差 雷神者落司土地恭遵 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頌功德化
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
人鬼區分陰陽開泰擇蕩境上保鎮生民毋縱氣候流殃延蔓禍
害保佑去疾悉頓愈神氣復常 科律有嚴立布 孚應真至應者
牒具如前事須牒

當境 承廟 云云請

照驗謹牒

都天大力元帥牒

與祈禱事得此當司除按 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身中檢校簿籍原載
悔尤銷豁殃纏 斡旋氣數號令部屬神祇共稟 好生轉凶為
吉收拾葫蘆藥毒只令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
同膺際請 依應奉行須至者

右膝上

都天主瘟魔王大力元帥伏請

照驗謹牒

拜壓膠

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體粗獲安知感

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依合于氣候神司毋患不均普合沾足

即俾胡蘆開口藥化仙丹承 號令彈壓出門不得透殃流禍水

陸並進時刻勿違風火無停立幸 顯報須至牒者

右牒上

大歲地司猛吏殷元帥稟

令奉行謹牒

遣瘟後行掃蕩膠

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

目 太歲地司猛吏殷元帥稟令行神體勘駐遣去後獲

感應切詳前件禍情不病證除 愁恐所治疫毒浸淫或被客邪

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 助威行事關同元 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

至膠者

石牒上

保佑患休 至德主將殷元帥稟 內外善緣感蹟利樂膠諸 休應奉行須

教刺地祇司胎武顯德溫元帥 元承差太歲地司猛吏殷元帥伏請

照驗謹牒

司額

據云云按勾保治事得此當司切詳 天符行疫 律有常刑欽維

大上經云陽九百六蓄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 帝命今統轄衆神疾

下詞家關同福神香火號令土地司命併力體究禍情召集當奉

行痛氣候神祇雲集壇所大施威力轉布吉凶抽毒元閉胡蘆勿

生延蔓命諸神領功德速離門庭其有白虎凶神就仗 指揮驅

遣如干窺覷勾呼一一便宜蘇解或有家訟注射從宜平伏率速

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 響音應須至專牒者

石牒上

太歲地司至德主將殷元帥請

照驗謹牒

辭釋文式一宗

城隍司 第一次

司額

據云云按內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濫難明據此除已啓告 即真嚴府祈 恩頒布外合行備牒請 照驗煩為移文徽府學呪詛案及所謀飲司各與擇賍行卷不以本人祖父已身故為誤犯會無妄結冤仇盟祖陽過陰德合無執對事情並遵玄元經旨為與罷停即令厥毒消亡寬宥轉轉呪詛逐解人鬼分離保祐 馬光華共依 好生立彰 顯報須至牒者

照驗煩為

司同城隍 本境亦同

呪詛案

司額

據云云按內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果及九玄七祖三代宗親倘與內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 好生解冤釋結除罪落戒惡根改禍為祥轉凶作言保祐 馬光華共依 好生立彰 顯報須至牒者

石隍上

東徽府學呪詛案主者請 照驗施行謹牒 社令制 第一次

司額

據云云祈 恩頒布外合行刑付即仰開告境土神司家奉六神咸令知悉普與 檢會祖父已身宿今故誤會無妄結新口冤仇盟祖陽過陰德合無違對事情文卷各遵 玄元經旨即令魔呪之人自受其殃九柱三梁塵毒消亡還其本主呪詛逐解人鬼分離保祐 馬光華共依 好生立彰 顯報須至指揮 差時 第一次

據云云按內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濫難分據此除啓告 即真嚴府祈 恩宣布外合行牒請 神取統部神兵奮揚威武尅時前下地所關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勅 就便發號施令疾如風火將但係淫祠妖社宜此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敝司施照行卷解錄五音呪詛追孽被廢生魂付還陽休罷除對社絕禍源欽稟 玄元經旨即便慶慶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押送解天

司同城隍 本境亦同

呪詛案

司額

據云云按內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果及九玄七祖三代宗親倘與內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 好生解冤釋結除罪落戒惡根改禍為祥轉凶作言保祐 馬光華共依 好生立彰 顯報須至牒者

延禁鬼錄奸之廷考勘罪犯明正典刑庶令人鬼區分陰陽開泰

俾得寬信解脫報對和平宣明雷靈善化之功共廣

天地好生之德時刻響應昭信人天或於此入外有公文若

干就煩送至至康校下守上至立待報應施行須至勝者

右勝上

西臺朝靈威廣元帥 鄧都尊威邪巫鄧元帥 敕制地祇顯德

溫元帥火犀黑面威巫朱元帥 伏請 照驗謹牒

再勝元將 第二次

會驗先據委授內施行事得此當司照得已經便宜委自 列司

責職前去着落干係去處不違時刻謹壇破廟伐惡除兇計會各

處攸司毀板文索罷除報對進贖惡人魂命還付本身依時

大震靈威流金擲火遍行搜捉生死邪巫魂命勒捕邪壇鬼將死

兵一合牢固押解 天廷禁鬼錄奸之庭考嚴罪犯明正典刑去

後未准 龍應據此除外合行再勝請 照驗即使大施威力依

上作急施行務令人鬼區分寬信解脫克彰 顯應昭信人

天廣至專勝者

右勝上

元承官特 列前四位 伏請 照驗謹牒

解釋後掃蕩勝

司額

會驗昨據委授內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齋解禍源去後 感應今次按

詞信士知勞威力之惟多敢致謝愧之萬一報陳非禮即當芳

誠願回貯聖之私備賜監獄之造重施 法律不住行移作息了

絕禍根毋致別生延蔓由宜隔福禍所關若不叮嚀恐成怠慢

就伏 流鈴擲火取吾行神掃蕩妖氣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專勝者

右勝上 元承官特 仍依列前四收

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辰明或因事觸干

懷叫喚鬼神設呪或沿祖父或在己身陰訟勾呼罔明解穰此

除按 式宣行未敢自專合行錄忱具箋再拜上啓 祖天師

降前恭望 師慈允 所格 轉忱敷奏 帝庭請頌 恩命告

下九天天曹三元九府五帝四司兼濟城隍陽間宮廟里域社令

但掌錄呪祖去處咸令知悉普與 檢會未宿世今生所為誤犯

或祖父己身之結孽或陰愆陽過之勾呼悉賴 師恩普垂

原儀即伴但隸為陰曹呪司無敢違 玄元經旨悉與罷停即

令慶盡消亡冤憎讎釋呪祖遠解人鬼分離保佑 亦災棄頌愈

祿馬光華共休 好生靈彰 玄化于首 即嚴 下情不勝惶

懼戰灼侯 命之至謹錄 狀上 奏以聞謹箋

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

聖帝 聖前恭錄 聖慈先令中 賜符賜 聖古世下 岳府 陽間宮廟 社神 庇但有香火 真靈去處 咸知 悉各令 檢會 宿今故 誤祀父已身 冤咒勾呼 除惡 陽速 欽遵 玄元 經旨 悉與 罷休 即令 慶靈 消亡 冤憤 轉咒 祖速 解人 鬼分 離保 佑 永災 頌愈 祿馬 光華 共體 好生 益揚 道化 干冒 云云

和解散釋

牒縣城隍

十七

司額 據云 投句 解釋 事得 此當 司詳 詢來 情理 合究 治然 以未 見福 情虛 實似 難輒 便施 行據 此除 按法 委差 雷神 前去 約同 進勸 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 恚身 祖父 自己 曾無 三世 結累 果劫 冤仇 或 誑盟 咒誓 之所 始或 憤築 債償 之所 致宜 與一 一解 散勿 為留 難 其或 內外 先亡 後運 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 白淫 祠妖 社黨 此神 妄故 縱下 邪傷 亡禍 害生 民者 仗神 功叶

伐素一宗

力勸 除依 理康 治即 使鬼 精病 其人 物咸 寧務 得抱 恙 去現 况就 體疾 患除 共體 好生 其應 如響 神威 如在 符到 奉行 頃 至 應者 牒具 如前 事須 牒 岳府 城隍 之神 照驗 謹牒 年 月 日 牒 岳府 祝詛 崇 境主 廟司 並同 城隍

司額

據云 投句 解釋 事得 此當 司詳 詢來 詞理 應究 治然 以未 見福 情虛 實似 難輒 便施 行據 此除 按法 委差 雷神 前去 約同 進勸 外合 行劄 付即 仰告 喻境 土干 係神 司即 乘壇 席但 有香 火去 震 威令 知悉 普與 檢校 行卷 母問 恚身 祖父 自己 曾無 三世 結累 果劫 冤仇 或盟 誑誓 之所 始或 憤築 債償 之所 致宜 從一 一解 釋勿 為留 難其 或內 外先 亡後 運塚 訟墓 注並 緣注 射乘 間為 殃者 悉

與 越渙 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 黨託 神奸 竊故 縱下 邪傷 亡禍 害生 民者 仗神 功叶 力勸 除依 理康 治即 使鬼 精病 其人 物咸 寧務 得抱 恙 去現 况就 體疾 患除 共體 好生 其應 如響 神威 如在 符到 奉行 頃至 剗者 右 剗下 岳社 社令 司准 此

剗司命

投句 解釋 事得 此當 司詳 詢來 詞理 應究 治然 以未 見中 間福 由 虛實 未欲 輒便 施行 據此 除按 法委 差雷 神前 去約 同合 為神 司依 理進 勸外 合行 劄付 即仰 關告 蒙奉 福神 香火 方隔 禁忌 百靈 咸令 知悉 速與 運動 厥光 肅清 中外 祇遵 雷司 委差 雷神 及城 隍境 土神 祇到 來嚴 加肅 頌宜 與從 公勸 會禍 情具 實供 報

二九一一九

母得容情隱惡日記 科條欽重 號令奉行立彰
非應須至指揮 右副下信士 亦家司命土地佳此

差特

司額

據查投勾解釋事得此當司均齊來情理合究治然以世隔顯幽
未免揭由虛實似難輕便施行據此除已行移所屬嚴府城隍陽
間宮廟境土杜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勸前因要見事情端
的仍着落所屬攸司各檢行卷母問志身祖父己身會母三世結
累異劫與仇或冤咒盟詛之所招或債染負債之所致宜從一一
解散勿為留難其或先亡獲運家訟蓋注並緣注射乘間為殃者

十九

悉使趨演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常荒神矣故縱下邪傷亡禍害生民者伏

神功用心勦捕明白推助揭情得實依理處治施行仍於禍鬼

名下追奪抱患亦真正元陽魂魄交還志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

某官將吏兵伏請 照驗謹牒

牒太歲 通用

司額

據查投勾施行事得此當司相度詢情禍由非一此候逐一按

法行科以來以為後慢切詳 責職掌核 九天律令推衡人世
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 躬提合部神兵嚴行 律令疾下詢家問同住宅福神司命

土地雲集 壇所 鑿享克誠併力勸會前件揭情明白先與

幹旋氣運 調爽除陽順經緯之基履欽懲威之烈煇比和悉奉

度脫凶災如法平治土司奠安方禁如干染特疫毒氣仗 神功

悉與抽回嚴閉葫蘆出雜門禁後內外先亡刑責當債奉纏家訟

後連諸多注射並冀開明神識解釋敬呼其有乘間與禍一干邪

鬼悉與搜檢量酌罪名依 律處治特與召降 天醫仙吏治療

志身俾疾患之頓除遂神魂之安定大彰 顯報式別慶祈

神公受命以弗違 天賞同膺而錫素遵承

科典星火奉行須至專牒者

二十

右牒上

大歲地司猛吏殷元帥伏請

照驗謹牒

治土一宗

太歲勝 第一次

據云按白保治事得此當司切詳人處範圍陰陽數定吉凶悔吝皆自速善比若休例施行以來先與使宜行遺據此除外合行備勝 責職即奮英武統率神兵魁特雲集詞家著落福神香火司命土地奠勸禍由端的逐一施行如干流年運氣兩鍾地熱征候全仗 威力密為斡旋除違災迤其於時行疫毒加臨惟

號令如法平治或內外與條作犯土毒為殃欽稟 玉樞經音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為冤債化魂煩神力叮字開諭使人鬼區分究親解釋若有乘間禍鬼逐一勦捕依法嚴治施行普掃不祥永除

民害保治患體立速康安 科律至嚴幸勿違悞須至專際者

右牒上 云云

司命割 一次

據云得此當司除毒差 雷神前去保治外賤得爾神權專司命職掌方隅合行割付即仰爾告家奉福神威令知悉倘為蕩除氣穢嚴肅戶庭祇送 雷神到來宜爾遵承行事供報事情端的毋得互相隱密倘惹罪名 悔之何及併力起逐土熱平使山神解釋宥世寬尤和平報對務保患體立速康安 科律至嚴幸毋違悞須至指揮

土司檄 黃然墨書

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熱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白與施行 得此欽依 祖法告行 玉符俾爾 萬神聞 命皆起密符 造化稟 命奉行須至 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護命一切凶神惡煞欽承 符命各離 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速康安恭准符命火速奉行

急奉

玉皇上帝 年月日 時檄

具法位 姓某承誥奉行

植師 柳

安土誥文

司額

空一掌

太上符命 普普靈靈 五方土府 急應厥神 左社右稷 不得妄驚 魔無干犯 鬼無妖精 各安方位 長切咸寧 有功之日 名書

上清護承 符命 元亨利貞 一如誥命准

執奉行

年月日特告下

具法位

報祀後謝將起鎮

會驗昨據案得此當司照得已經依按

元降宣行去後隨沐感通然此所告報祀

據詞家神麻柳未芹誠以為効信據此所合再

大帥即希嚴率部伍會合住禁等神雲集壇司監觀

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消閭門而清吉一如

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

據三投旬施行事得此當司詳灼此若中開

天省頒布以來先以便宜得移為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

的特與惡人身命運限官分三方四正之內比和流年

一切術照凶神惡煞各令收斂威芒潛消惡孽稟奉元降報祀

真符速令起鎮欽遵雷霆極旨即得萬神稽首咸听命行若

有為福先親外道妖邪宿令冤債一切仇魂仗神力開諭區分

就希運厥布令普掃不祥務保平氣運從新災病頓釋

右牒上

太歲

司額

據三投旬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速起禁方各各收斂

咸芒厥神沒投百無禁忌萬神咸听特保本居作主信士兼身命

之中祿馬光華身星煥麗神明輔相獨驚喧雜還之慈祥

匠輪與美命真一新之善王夫人等口舌潛消以俟造作落成神

救必當酬復幸造教典星火奉行須至專牒者

右牒上

太歲地司猛吏主特啟元帥云云

復神牒

司額

據三投旬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精

過尤仍與宣告土司元起禁忌神技各隨符命其後做司得

符律主去會真一新家聲遠大鐘鳴萬食相安開星之榮老安少

悼共保歲時之樂 龍神共鎮氣象光亨大彰雷靈普化之功並

廣 天地好生之德 熱素行者

天賞同膺須至勝者

右勝上

大歲地司主持殿元帥請 照驗謹勝

修造畢工謝土疏式

鄉貫云云居奉 道通家春等即日上下

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欽命工於梓匠恐神

段之有干遂即 雷司行移起鎮金則休營日以人物勿安工役

二十五

既完 神功敢昧茲消吉日度命玄流就家然點神燈薦陳凡禮

復安禁忌胎荅 思光荷干 有育之仁終惠幃幃之造伏愿

五龍列鎮萬象從新滋綸頌 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 猪才 科式

右謹具疏上 獻

土府九疊甄皇大帝 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老宰

太歲至德尊神部下帥將然神 住宅香火司命六神

伐崇一宗

違喪差凶然勝

司額

據呈投切行移事得此當司除已據 式宣行外合行備探請

帥取即希部帶神兵徑下詞家開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掘箱

黃厨竈鍋竈籬落圍樓垣墻溝澗一切處去處揮春前件亡過

平傾逝年月日時所值堆堆大殺果死驗免諸大凶神惡煞速承

號令出離本居各各收斂威芒隨命起逐不得回頭轉面流殃

禍害生民故悉邪七仗 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

玄都律令奉行須至勝者

二十六

右勝上

太歲地司云云

雜用文式一宗

繳呈投詞樣式

司額

准本司官雷壇雷師姓并開該會驗畢職

法奉雷靈心同 天地行持祈中罔越 糾條爰自壬時以來節

次頒接到各處善信人等投壇詞狀一宗凡有施行屬能盡善中

間事節多水 感孚第非早職成德可能皆出 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

二九一一三三

鈴總封角完備合行具牒繳呈伏請照持由 威力重加考覈中
聞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 區分差忒庶幾方未其廣 雷霆善化之功益顯
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奉天右伏請

照驗 謹 牒

年 月 日 牒 承

具職位

驅治差將如常

投由保治事得此相度前件除節次行移未准報府據此所合便

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
香火土地司命明白勸當禍情取具六神不暇縱邪與禍罪狀申
司以憑擬擬先與上順

天星幹旋氣運此和歲熱消彌災迺共希 寬條普原罪戾釋分
除訟和會同諭無福先親解脫獲速注射區分人鬼開泰陰陽
平治土司於消塵試但千乘問禍鬼一例勤捕押解 雷府處治
施行進奪志人魂命交付本身務保疾病煩安起居庶泰一如
號令奉行頂至牒者

右牒上

差將 無牒元特

先據投由施行得此照得昨以事干 典憲未欲報便申聞

天當真司已據使宜委自 大帥追治去後至今未准報應然以
事節終未完明合行再牒請 遵照元行重與着落阿神屬司依
上究動禍由明白俯為
轉旋運解紛消災散禍區分人鬼保治和平勤捕未盡邪亡照
律斷違保德志依立遂令安 科格至重幸勿違悞須至牒者
右牒上元承官併

差將保酒掃湯

凶投施行得此切詳前事 天有酒星測泉于地人法 造化釀
米成稔可以祀天饗 帝功用甚大性被諸邪氣侵把酒漿有
碍 料降理宜究治蓋是人家六神失職縱邪與妖未欲峻究據
此除外合行便宜牒請 大帥嚴部精兵特赴下赴詞家提督福

二十八

神香火輝布威光蕩滌宅舍掃除冷氣勤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人鬼區分陰陽開泰
專保信士宅宅光明人物與紅酒遊醜遠魔障不生營業稱情百
事順安牒請星火奉行頂至牒者

右牒上

地祇顯德上將溫元帥 太嶽地司敬元帥請

照驗謹牒

保酒割土地

切詳前件 天有酒星測泉于地人法 造化釀米成漿可以配
天飲人功用甚大性被諸邪氣妄加侵損酒漿蓋是人家六神
不暇通邪與妖比合究治以來以為峻速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 收勒但于 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 尊保 家宅 光輝 人物 興旺 酒漿 醴
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 旬 行 移 事 得 此 當 司 切 詳 獻 畝 禾 稻 乃 世 實 國 糧 養 民 生 之
大 本 歲 運 豐 歉 大 數 所 關 其 或 螟 蝗 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 委 司 兩 賜 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 遠 道 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 勒 捕 押 送 送 司 研 窮 罪 犯 依
律 處 治 施 行 務 保 禾 所 佈 田 禾 豐 稔 歲 計 廣 收 獲 蓄 興 人 財 旺 盛
永 慶 亦 平 之 世 長 居 安 樂 之 富 民 物 治 思 神 功 旌 賞 須 至 指 揮
右 剗 下 赤 社 令 司 准 此
下 符 斬 後 牒

司領

昨 據 呈 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 武 副 謝 祈 為 此 兩 合
拜 牒 請 照 驗 仍 望 分 光 布 悉 助 香 行 神 斬 妖 縛 邪 除 氣 掃 穢 務
俾 符 光 增 輝 辟 魔 精 雷 電 十 十 把 截 鬼 戶 常 切 張 布 羅 網 嚴

伐崇一宗

覆屋底 號令住禁神司保護人物神功有在 天賞宜膺須至

牒者

石牒上

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
玄造情旨伏念某爰居爰處每有感於 生成有患身實難逃
於罪咎一誠悔過萬聖居歆茲消吉日虔備菲儀聊伸胎謝之私
荐冀 格歆之賜伏 儀不及物享于克誠重回 膺豐之仁
茂錫維新之祉一門生聚永戴 恩麻具列微誠于後
備奉

名香

明燈 淨酒 時菓 素食 蠶糧 指財 料式

右謹具疏拜獻

法主 契師 歷代 度師 齋 三師 齋 受差 城隍 里社 家奉 功曹 土地

神將牒

司額

會驗云伏念受慶爰居每感生成於造化有身有志寧逃過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荐薦俯歆之賜伏望洋洋如在濯濯厥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室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 非請滿司官將
行違謝將牒

三十一

當司先據云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網合結絕茲據詞家備列凡禮昭答神功少陳綿綿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言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

據云投由傳度事得此相度前件此候依式具奏天廷三界頌開合屬以來先與便宜付度外然為嗣法弟子平生虔中華諫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美隨念感通庶使責治大方感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 本府城隍司主者 照驗謹牒
本境 同城隍

割社令

司額

據云白與傳度事得此相度前件此候依式具奏天廷三界頌告合屬以求先與便宜付度外合行割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割者

割司命

據云合行割付即仰閣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擗分雷神將兵到來嚴駐割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

據李向與傳度事得此相度前件比候依式具奏

天廷三界頌開合屬以來先與便宜付度外合行牒請

照驗即與分神化惡部特統兵欽崇

元係修章依特下赴壇所伺候如儀交搢施行幸勿稽違以彰

大化牒請 依應施行 合傳節自開單在前須至專牒者

右牒上

合撥官特 列寫云云

交撥牒

當司先據云云與傳度事得此除已便宜行遠外以今撥度是期

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搢各宜分神布

悉灌注嗣法弟子其人身心壇靖混融駐劄永贊修持今後凡遇

本人不只在壇在外為己為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 官特

收補牒

本司准某壇靖焚修新任嗣 法官云云職姓真官閣該會驗俾踐

實隸平慶某居住切念幸以宿緣叨生 明代粗聞世教恭慕

玄風特發誠心皈依 虔師下壇下參傳 亦諸階秘法于身佩

奉誓以代

天宣化助 國救民濟物利人防身鎮宅茲蒙 師造允副罪忱

已於某月 日依按元降開壇付度事竟所合消取某月吉日收

補官特入壇混煉願遂 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躬下赴某壇靖之中永嚴駐劄

安 神威掃蕩氣能光振壇宇務俾嗣 法官心廣體胖神清氣

爽九千祈叩大賜 顯揚共績乃熱以膺 天賞須至牒者

右牒上

官特云云請

照驗 謹 牒

具法位 祖天師箋

右：不避 斧誅冒干 師聽今據云云與受法事 領詞難抑

詳灼嗣法弟子某慕 道奉奉於 法汲汲有緣致此於理可嘉

切念自撥愚蒙忝聯仙系誓堅演化敢昧數騰既承下問之勤

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 帝廷請頌恩命遍告諸天省府院司呈漢躡壇三元九宮

十方三界雷霆神霄鄧嶽陽開宮廟里社神司咸合證應仍乞

教付某將搢降各 法部主副將吏兵下赴行壇以俟依儀交

藏外道書

拈施行務博等揚益 教風式全 天令罪原有犯端類赦除
千胃 師嚴下情無任不勝惶懼候 思之至謹具箋上
啓以 聞謹箋

家書式

具法位三嗣法弟子姓并緬懷 師範別不記時有隔兩間少疎
音問然以派聯仙竈於 法教昧傳承茲據三句與付度事系
侍平音感 師思之最厚故以于時錄凡惘之上 陳曲望有容
察加 照察為此相度前件此候奏聞 天陞頃告以來合與擬
按 式便宜付度外未敢自專謹備來忱并以合奏事自單連于
前具書拜上中

祖師云云 師前 恭望 師慈允命申懇特賜 轉聞 天闕請

三十五

降勅音告下諸天省府院司雷靈地司三界合屬去歲咸令知委
今來博度事理即希音差系將部領合部主副帥將吏兵會同所
撥將位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 思論于胃 師嚴下情不勝惶懼候
命之至伏候 道照不備

右具

中

年月 日具法位姓書上

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

右具百拜家書上

呈

年 月 日門下嗣孫具位姓并寓于處拜上

家書百拜上中

祖師三天扶教大法天師正一真君師前 門下嗣法孫具百拜

謹封

三十六

十一曜箋

具位姓

謹據至至續據投請進剪杜絕禍源除已具奏 紫微帝關請
頌 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

右具謹錄箋狀上啓

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 曲為抱恙系原赦罪愆斷除注訟充戰

剋刑街之厄消遙留伏逆之災增祿延生解冤釋對降真光正悉
布入青靈符水之中灌注患軀攻殺屍毒即令利下退除諸証永

絕病源 補益姓傷調和氣脉得 真元內固疾病頓瘳願得
長生實由再造千胃 聖威下情無任不勝惶懼之至謹狀

北斗筭

中天大聖北斗九皇上帝星君 聖前 恭望 聖慈以 上啓特
賜 聖旨行下星垣等府本命玄曹太歲然局三界其司威令朕
應俯高抱志去原赦前生今世宿業大罪咸與維新超度本人德
切種親瘞亡魂職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符使 法中地祇大保溫瓊及合屬吏
兵應時下降 奉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
遂更生實由再造千胃云云 如前

天罡

天罡大聖萬真節度奎光帝君 聖前 恭望 聖慈以 上啓特
特賜 聖旨行下三界合屬其司威令照應先為抱志去原宥罪
愆漸除姓訟并乞降 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

元應太皇府

北極院天蓬都統大元帥九天尚父靈魁尊神王真壽元真君
上帝 聖前 恭望 聖慈以 上啓特賜 主維教法賜降
聖旨行下十方三界合屬其司先為抱志去原宥罪愆漸除姓
訟超度本人德切宗親瘞亡魂職各諸生化并賜差降地祇部巡

伐崇一宗

六保溫王部領合屬吏兵一合下降詞象承 符徑入患軀攻殺
尸蟲悉令利下云云 早詣勿萬實拜更生千胃
法主 法主 元和還救府 同天蓬筭式

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 籍師明真
程先生 恭望

三十八

師慈以茲中懇特賜 矜憐末學流演 宗風轉開 師省同賜
恢弘 教法救濟皇氏即乞 一面奏 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
一切真司俯為抱志去原開教三生罪業累劫愆尤塚訟傲呼後連
下逮究仇報對呪詛牽連無間巨細咸賜維新超度先亡早令生
化消神厄唯延永年齡差降地祇都巡太保溫瓊部領合屬吏兵
應時承 符徑入患體攻殺尸蟲鬼恠悉令利下退除諸證永絕
病根補益姓傷調和氣脉得身官康泰疾病頓瘳 符崇奏功
起居後日 道法遂顯揚之妙生民加飯嚮之心全賴
提携以彰 感應千胃 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 聖慈允今中慈特賜
 聖旨行下岳府掌疾痛案究偵案現詛案合屬曹治本官城隍
 廟見社令感使知會 檢會案前生今世應有故作誤為重憲大
 罪並體 太上好生慈從 開教以及天譴鬼誣復遭塚訟冤仇
 吧誓定墓具犯冤神被繫種災厄感賜 獨免迴案轉書延齡
 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
 家徑入憲體改殺尸蟲鬼姓悉令判下退除諸証永絕病根補益
 炷傷調和氣脉得真元內固體力外充疾病極瘳起居復日如
 是本人究親傳慈乞為指揮注生案收攝即與受生免憶注訟得
 蒙矜允實拜 洪恩干冒云云 茲祖師
 具位姓某百拜 上箋恭今據岳府云 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句施行事審此來情不容抑
 過切見某所患病証深慮本人前世今生故作誤為造詣不善或
 人呪已或已呪人或是冤魂執對魔魅妄侵或運限相衝星羅刑
 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奈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 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
 日 茲懇即賜 面奏
 帝際請降 勅旨告下雷霆三省大急翻黃通告三官九府五帝四

師前辰北極天蓬天猷異聖聖岳岳府都都榜較去塵先祈釋能
 某宿生今世一切罪愆即使威星順度吉履臣扶句頌 恩念差
 降雷霆特九天捉鬼雲路無面目大神金刀功曹領詣天丁雷
 神官時即時下赴追攝某身中為禍邪崇驅逐施行即使人道安
 宜鬼精瘴疾務要見患顛狂病証目下頓痊魂神澄正立臻
 感通干冒 威嚴下情無任瞻望 丹神不勝惶惧之至謹具
 狀 謹聞
 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
 恩命外須至申 聞者
 右謹上申

東岳大生天齊仁聖帝 聖前 恭望 聖慈允今申請特賜
 聖旨行下岳府都都榜案分七十二司三十六洞福地真靈城
 隍社令黑城廟鬼神祈感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火曆順度星躔增祿延年消災
 保命仍由 聖旨委差地祇主帥炳靈王祀堆烈都巡大保溫某
 九天捉鬼雲路無面目大神金刀功曹領詣雷神官時即時下降
 追攝某身中為禍邪崇祛逐施行即使人道安寧鬼精瘴疾務要
 見患顛狂病証目下退除魂神澄正干冒 聖威下情無任俯伏

侯 思之至謹狀

檄主帥温太保

雷霆都司 本司今據言除已箋中三天門下泰玄都省東儀岳府請旨面奏 帝廷請頒 恩命外子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昭武維烈都巡太保温元帥遵承委命事理即使統率鉄軍黑方四維猛將劉張趙史周五雷大神薛徐許郝四大將舉聲所察張亨使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特嚴持器械督併城隍社廟司命土地六神一同追捕 子身中為禍邪崇如法枷紐解司依法根勘即使鬼

精戒夷人道安寧見志月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 朔日特檄 具位 姓 承誥奉行

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 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志 某檢會平日所犯深愆重罪並體 太上寬恩感從原赦開以自新躬親統領所誅精兵極吏合屬廟社神祇的限今月某日時分前赴本家元衛駐劄肅清厥穢迎迓承差官將鉄甲飛雄靈昭武顯德上將都巡太保温元帥上張天羅下布地網周匝禁制祀斷方維毋致逃

遁嚴加捕捉追捕子身中為禍狂邪枷紐解司依法根勘即使鬼精戒夷人道安寧見志即使驅除心廣體胖魂神澄正文母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顯証頌隆至聞 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內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温元帥到來搜捕志身應有為禍顯邪怪物毋分大小首從悉皆擒獲交付承差 官特依 律禁治勿致逃遁傷害注人務要見患顯狂盡行祛滅即使見患身躬庶泰氣脈調和疾病頓瘳起居後日事干緊急毋致故違有功之日名奏

上清須至指揮 右劄下 本音司命府者六神准 檄主帥温公 代崇用

雷霆都司 本司今據言投因祛治施行事除已箋中帥府東儀岳府元和遷校府轉奏 帝闕請頒 勅旨外合行符檄宣告者

古檄奉 勅旨仰地祇鉄甲飛雄靈昭武顯德上將都巡太保温元帥遵承委命事理即使統率鉄軍黑方同前檄 甲馬吏兵仰遵承 太上符命疾速統集合屬吏兵關集城隍社合廟免祀典於今月某日時下赴詞家督併土地司命等神契合 某身中為禍鬼崇明白詞因如是本人宿今寬愆免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

欲與災言生民即仰嚴加考勤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 具位姓系承誥奉行

檄城隍

右檄 府城隍 一體牢固拘禁攝赴 雷司依律考勤

新形戒蹤蕩穴焚巢如是家親冤債傷亡滯魄請就依理誠論和釋務令人鬼分離妖邪戒跡家庭清肅人物安寧止積功勳俾令志身真元內固邪病頓瘳云爾 真風以胎 神貺事于緊急星火奉行謹檄 檄里社

司額

本司今據云 再行符檄 青雷溫元帥外合所檄者

右檄 系地分所屬土主里域社合等神仰遵奉行下黃治威令昭應特為見志共檢會平日所犯深惡重罪並體 太上寬宥悉從

原赦容省新躬親所部精兵猛吏合于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厥穢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魁惡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

本司今據云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懼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慶檢慰自

抹有司檢罰何應邪妖報妄為殃事記

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兩當擇舉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

右符劄下系家司命主者仰遵承 元降疾速會同作禁內外

千條六神周匝禁制把截方維應有在此為禍諸類鬼神魁惡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請就依理誠論和釋即使起難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 道化事于緊急

急星火奉行 右劄下

溫帥襟

敕制地祇司

本司今據云當司願詞虔切事于利濟理難抑違已經前次書給符命委請進究兼驗屍臺經據投乞杜絕禍源除已具奏 北帝紫微帝關聖告 元應大皇府 元和遷校府星垣師治厥祈照應外須至專際者

右際上 地祇鉄甲飛推言請統領鉄畢黑方云至甲馬吏兵

下降詞家上張天羅下布地網周匝禁制把斷方維承 符徑入 志身中收攝骨蒸瘴滯復連屍疔瘡疰毒疰毒疰非虫尸遊尸 寒尸寒尸三十一種三十六種九十七種傳尸瘡瘵種等鬼仔細

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
 草附木水石妖精盡數收擒依法理論解釋押送 東岳府計會
 該果主者即與隨品注生免致牽連骨肉務令系疾患頓安起居
 復曰大彰 神化丕開 宗風驟到奉行勿請停滯謹牒

膠城隍

並同前膠城隍嚴加搜捉為禍尸姦癆瘵魁魃妖精無分大小
 親疎一體牢固收禁交付承差官將依律禁治永絕病根俾令
 同前結

膠本境

并廟行之神 照驗速即指揮所屬主社司命土地等神咸令
 照臨特與見忠 至統集所部除兵猛吏令干神靈經下本家

同城隍結屬

將軍

上清三洞經蘇九天金闕上仙洞真大元清微糾察使主掌雷
 霆公事 曹德彰

一奏差撥地祇鉄甲飛雄上將翼靈昭武使温元帥
 大法 鄧都西營統天禦地典風過雲朗靈馘魔上將閔元帥
 大法

北帝御前進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

伐崇一宗

一中三省醮意中狀封皮圖式 用主醮事
 狀封皮式 具主醮職 姓 示 謹封

方函式

中狀上 具主醮職 姓 示 謹封

中三官封皮圖式

天施水府三元大帝 具主醮職 姓 示 謹封

方函式

中狀上 具主醮職 姓 示 謹封

膠封式

雷霆都司 關 天界功曹使者 陽地黃尚武

雷霆都司 關

天界功曹使者

二九一三三

藏外道書

勝官將腰封式

封面同前

雷霆都司牒

亦打云云
亦打云云

心詞腰封

方函式

姓亦 謹封

心詞上指
其主雁職
亦謹封

誠疏腰封式

姓亦 謹封

誠疏上指
其主雁職
亦謹封

奏狀內奏封式

北極星主紫微大帝

陛下具職

謹封

方函同前

奏狀
北極星漢宮
上
呈進
具職

謹封

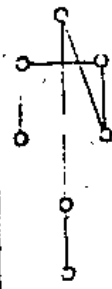
四十七

太上正一飛神謁帝章法

高功於地戶上立度神

呪曰

天靈天靈天地交兵擊開天谷化身作神急急如律令

高功便布斗於本身

高功手握白鶴決度神斗夫捺四指執本身天門土即安北之門畫

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通一身穢惡便啼肝

中青炁一口罩定頭上嬰兒在青炁內長大成天或工真存天師上

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

角九戌房心尾箕

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

龍若入斗口一顆化為青龍於左邊並立

朱雀訣

井鬼柳星張翼輪

丑子兌卯辰巳午

以前呪布斗一座在面前橫過地上便存出心中真精二顆落斗口

中左邊化為朱雀若持戈一顆落斗尾化為朱雀立在前面

白虎訣

奎婁胃昂畢諸參

辰卯巳酉午未申

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

化為白虎若持戟立白虎傍一顆化為白虎如龍形虎面於右立

玄武訣

斗牛女虛危室壁

未午為神酉戌亥

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

如上真相便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在醮壇中結成

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

部經寶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

南方象道德

張善許淳正等得道神神

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過遠所啓願得上聞高功入戶至中醮壇前

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

心合心假者傳手執玉炁心存九天

九天者三清三境三天壇中臺上三天高功身中三田為三天

下通深漢三天

香至

太上三尊御前畧通情悃 三香 各札師存念如法

高功向西方心札經師 三拜 存想性諱生前道貌畢呪曰 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

去八難名八仙籍得成真人

禮度師三拜 想姓諱生前道充畢呪曰願師昇度上登高仙為我

越度九玄七祖畢生天堂我得仙道弄入無形 心札三拜過室五

方術靈章 九炁青玄書 卯震訣

呪畢炁不出口吸入和肝氣嚥向東方迎東斗星君東方丈人青雲

始老東向神仙青炁青騎青旗神仙共馬周遶東方一角九正便結

成東南殿宇裝嚴如法 念南方丹天才書 高夫

呪畢氣不出口嚥入心中呵出向南方迎南斗星君南方道德象尊

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

七炁皓天書 允訣

呪畢氣不出口嚥入混合肺氣嚥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鄉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

北方玄天書 丑坎夫

呪畢氣不出口嚥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

中央玄天書 丑文

呪畢氣不出口嚥入脾中混合呼出於醜壇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技中三炁之上取

天罡呪曰 唵吽吽 嚩哩唎安訶 取畢存壇中三炁華蓋

光直接三天之上 高法鼓二十四通

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

拍斗呪 帝敕部陸子 閉關休庭丑

玄牝小吏 檢束身形 隨呪隨召

速降巽門牛急急如律令 呪畢存想自己天門一守

分關 無上三天 王文書文千丈高功佛仰之上存自己口中出三炁存三清在儀

仰之上 清微元始 高輪靈寶 大赤神寶

玄元始三炁 三三三三三 高功存玄炁元炁始炁自相照昇降三炁混成元神三炁混

太上五靈老君 王文高功存五方五老帝君四角上存中央之帝君鎮定長身為之五老鎮壇

召出 身中三五功曹 存于上炁中炁下炁各出入如功曹相服色五臟出五

左右官使者 丑二賢出二人如 上帝龍虎君形相

侍香金童 寅左賢出一人金童相持香土高功左邊如 上帝前金童相

傳言散花玉女 卯右賢出一人玉女相持花土高功右邊如 上帝前散花玉女相

五帝直符 辰存肝心脾腎各出一人共五人各本方服色如功曹相持高功中守香壇

直日香官各三十六人而出 巳文 上神八人 中神八人 下神八人 共三十二人

左老君出二人 右老君出二人 共四老君 共三十六人

中相持壇中與同取自事意直更金關三天門下而太上金關

直日香官各三十六人而出 巳文 上神八人 中神八人 下神八人 共三十二人

左老君出二人 右老君出二人 共四老君 共三十六人

出者裝嚴顯服冠帶垂纓 齋整衣冠之象

開起此間應壇土地里城貢官正神

今正尔燒香開闢玄極奏為

願得太上降十方正真生炁下降流入

金房玉室之中今日所啟徑達

至真無極大道昊天金闕玉皇上帝

御前

金闕 御前而去 運言 攝職 請聖 三上香如三上香

運此道願意迎 帝報

禮十方

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 宣職

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

信士願主三生罪業太上垂慈特赦願官所有一切罪化三官九府

三界十方一變 帝命里城城隍一依

太上律令釋罪 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

臍之後大腸之左小腸之右虛玄之中氤氳之炁存之則有志之則

無形如金色光樣先分一炁生左內腎從夾脊骨右直上生肺生右

眼睛後下生左外腎從陽元兩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從陽元兩名為玄化

虎所作用。一呼一吸。皆聚必須五戶塞九竅閉一吸。

從夾脊骨直上冲心手出金光此法宜常煉熟無不感應

正一出官上章絲表誦 帝科法

法師變神布三炁於壇上身傍布二斗二邊三炁周匝乃念

開門呪曰 帝敕都陸開闢陸在玄化小吏檢束身形隨呼

隨合來降巽門急急如律令

六

謹出日身中五體真官 存自己心中出五人如已服色相克

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

功曹度道 已身夾脊雙關一身之內開通道路消災散禍解厄

身中律解之下為地

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 下郎下丹田出十二人

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 下郎下丹田出十二人

君吏各三十六人

共三十六人出

所授都功五雷經錄主簿治右貢燕中達節監功大將軍前部效
功後部效無驛亭今驛亭西四部監功謁者上仙上靈直事功曹左
右官使者陰陽神訣史官各二人出

三保錄中云神由天門而下至而前

出者嚴裝顯服冠帶垂纓 存甚嚴儀香懸

懸其威儀功曹使者弁朱陽之憤冠通天之冠衣皂九丹衣腰帶龍
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

直符功曹住立四方

羊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

左官使者持節在前

肺中出一人持節

右官使者持節在後

肺中出一人持節

陰臣決吏立左

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

促氣功曹住立下方

胃中出一人

上部功曹連望三天

胃中上丹田出一人

中部功曹連轉八方

心中丹田出一人

都官使者匪遠臣身

脾神中丹田出一人

真崙上官洞天海岳

本身為真崙崙崙六腑為海岳

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

中央三秦君 存出已身脾炁合中央黃炁結成三三四九官君

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十二百官君

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巨叩普應世竊慕真風親三

麻之茫茫瞻九天之浩浩如常敷敷敢不精專遂得頭頂星冠身披

丹縹緋法錄獲佩靈文樂奏既備攝持弥至告盟之日受道之時

誓願立之的真風廣揚正德推功濟物演道地人凡有禱祈不敢廢

然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
 吏法中兩卷大得等分別閱歷持上達且謹開玉函諸省靈讀表
 章文 念開幽覽 傳言書在開函小吏手執龍頭書刀開發
 函執執文工達開通道理弟子長生臣謹持始急急如律令 手執
 陰陽斗開函呪曰

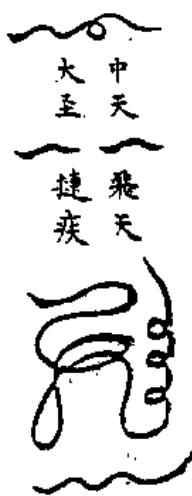
神筆靈靈初此太清仙童玉女開發玉函令臣執文徑達皇庭急急
 如律令 取章烟上薰過 呪曰

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 五龍同運之玉將軍仙童玉女功曹騎吏速
 達料理同是通 高功開章者付與表白宣 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

開高功宣治炁受道者慮然念

太清街 大聲王陛下 次宣年月日吉時告下
 高功兼章念金光呪 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：改死作生朱為嚴藥筆為嚴刀禁斷邪鬼凶惡摧消息
 急如律令 齊都匪特

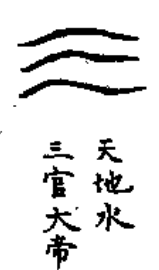

中天 飛天
 大至 捷疾

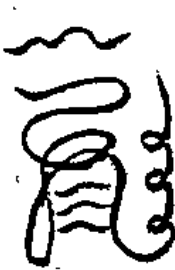
唐葛周三將軍真武將
 軍半劍相持

或合明天帝日
 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
 不許阻當速截度待奏通天徑經過三界大扶為持仍彰道法之靈
 通式到照官之懸禱臣愚叮嚀至囑騎吏星火奉行毋輒搭延立候
 報應 再念護章呪

玉皇口救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
 於此三刑曹治
 稱職某見為信士某人因為某事進拜某章一通工開
 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

字紙應臣俯伏天階拱候報應 謹遣臣身中五休真官三一小吏
 十二書法重敷功曹使者飛龍飛虎騎吏法中專持某等嚴裝頭
 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未
 一通工詣天曹隨轉進對轉上若有謬誤脫畧文字不書言詞請傳
 言書位習使小吏操持龍頭書刀長毫墨筆為臣注定脫字為錄誤
 字為改判字為添無今上官典者有所謹却臣屏息隨筆徑詣三天
 無極大道御前慎勿稽停左官應閣右官次啟請官應第以次別閣
 啟當今臣所請者下所召者到所應者安所求者得進者達所據者
 却所厭者伏所誅者戒所濟者度者有下官故悉妖精魁魁於道路
 之內雲氣之中還截日轉文不便違御者仰承差天將捉赴逆司依
 律治罪以明天憲臣伏在案左立候玄恩潛番報應

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

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
 鈴音紫雲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
 方眾道德西方父母師老子在正北
 再念遺章呪

謹按遺章威儀及時開發秘印心傳玄元上授朱烟夜啟雲路書通
 謨仰望恩光澄毒孽浩天雷隱隱龍虎交掃日月羅列照我光明永

差役吏速去速來吾在壇前立候報應
 高功於此三拜上香供養臺中三清回壇三拜高功步八卦罡
 乾北斗星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
 飛罡咒

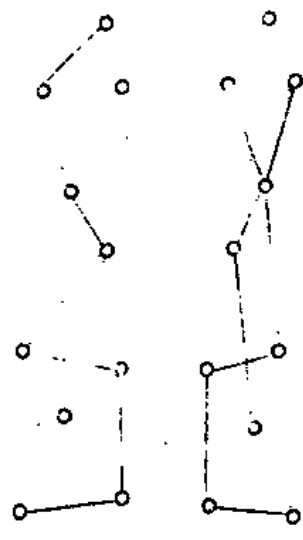
天朗杰清三光洞明金房一色室生玄奧紫赤之炁使我身形玉童
 玉女為我至是九炁齊果三光同輝上騰紫蓋下入紫庭急急如律
 令 右法存變如神步青黃遺即外天門內駐下
 所帶官吏即同唐將軍入天內門

步九跡罡三步罡 至此插金城化身夫 呪曰
 天蒼地黃我自闕陽步行罡斗化身恐罡恐人口舌小火出災惡萬
 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亦之陽美陰蓬步未濟
 罡 呪曰
 元始劫命使者通靈三天真一元皇之道五行相助修習至真飛神
 奏命能伏水火刀兵并伏壇上以傳報言急急如律令

次步北斗罡
 白炁泥泥灌我形為步相催發陽明天迴地轉步七星躡躡履斗路
 九靈眾神助我斬妖精稽首願我長生我得長生朝上清急急如
 律令

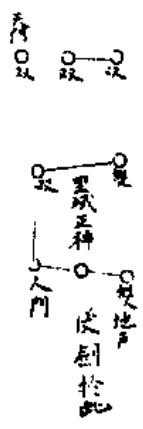
罡圖于後

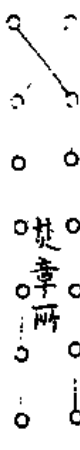
開閉留雲

十三

坎双良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念日稱戰奉 上帝命為茶人進拜章書上 玉階祈恩清福不許阻遏便佈二斗於焚章所上接天門

太上王一飛神謁帝章法

高功於所出身中功曾騎吏乘紫雲自西北界置風世界浩氣周行
 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
 飛馬懸下素中黃九道中下有都天使執大鈴照上中黃九高功至
 所布二斗上去入天門至三天門下欲界大熱魔王前殿守森然高
 功前謁次過色界大熱魔王前殿森然高功前謁耳過無色界大熱
 魔王前高功前謁高功過三天中天撞天日宮月府歷二十八宿
 森然過星河天河北座琳琅振響七寶瓊琳森然天道自然有紫雲
 成蓋遙見關門題雲 太清太極宮當去百步許留下身中所帶一
 切曾吏於此少留次謁三天門下左邊有天樞省高功帶上元唐時
 軍日精月華童子捧章詞入見天師叩師晨白奏章意與求保舉天
 師先指揮二書治於日精月華童子手中接章詞天師離去與曾治

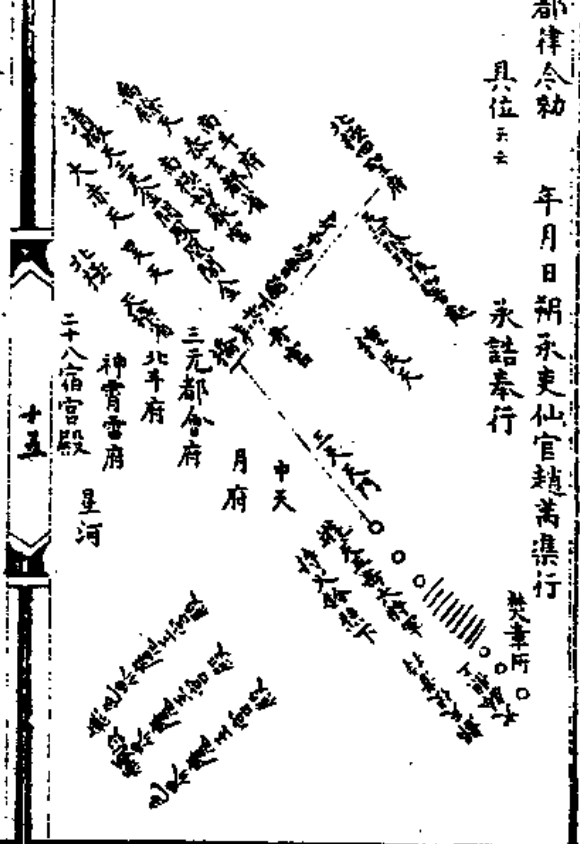
十四

同入 太清金闕下天師前曾治先行高功後隨至金闕前天師先
 入御前中去奏章意曾治出章書與天師接至御前太上或自書或
 宣朱衣吏於 太清玉陛下書字詞上書。字首尾點對信人名字
 高功於左龍尾亦出金闕天師出禹金闕門曾治亦收章詞出諸天
 樞省准奉

上帝勅令即興施行所報應。平自至百步地面與身中功曾騎吏
 照原布斗露雲路中逐一思想應還焚章所回至醮壇內起身又如
 前聽應納官速神下壇 三天門下 春用天蓬咒 夏用天猷咒 秋用紫雲
 冬用如來咒 右仰開天符使日遊大神天符遊使者速開黃道
 湯妖氣詞文上達徑詣三天不得有違金馬驛程如有拒送四盟新
 形急急准

玄都律令 年月日朔承吏仙官趙黃渠行
具位 承詔奉行

焚香存想圖

入定看章

九靈飛步章法日審章例一切圓乃圓也吉之兆不妨一切不圓乃妨也一切生育清物皆生也一切乾枯煉火之物皆馳也一切五名有種者皆遠也一切殘缺不成之物皆不成也一切樓閣道路塔塔皆層也一切竹茶皆動算折財指也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平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慮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木
是北或家宅屋折裂燥聲此是宅禁有犯愈宜安之不然有禍大木
自倒主有馳凶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屬火若無聲無燭則無凶若
爆而光明豔麗或燭起有聲或惡烟黑而臭者皆主火性或初明燭
後滅精又加灰氣影亂者皆主冷退絕滅之兆石為火映炭邊為得
財獸鳴為寬至一切物成瓦器之類墮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地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
之類屬金兵戈利器秋主得財幹事快利春夏不吉則為戰寇刑傷

十六

冬月則主刀兵馳鬼為雄軍謝家神司命社金銀有聲並榮貴如
鐘聲有聲東南有喜西北有憂一切風雲雷雨電水虹蜺雲物之類
屬水暴風疾雨威星臨命不利風雨驟至主凶殃電光雷聲水勢洶
湧皆天雷罰道宜謝過懺愆木金雜鋤斧器刀具之屬以其用而斷
之昔王侍宸直入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孟上章見落鋤過課有馳亡此又當以
意度之木與羊與相雜雜甲鼓天之類有聲東上佳北南方火災西
方兵戈寇盜賊聲急主寇戰未傷之兆
已上劫靜之物或見之夢寐或求影聲鴉福隨之以應當以日夜生
冠加諸物上屬生冠惟之入如或哭聲連延笑語雜運為陰司呪
詛而啟或喧騰聲內吉外凶斷續笑語聲內則喜外為凶又為女妖

為害斷續災孽內則疾苦外則財喜鬼啼天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聒咳嗽氣喘喘急等
事皆有惡候在家遠之吉行步聲輕者主冠殃重者主喪禍擊別除
主神鬼侵害冤債相尋決則撲落聲禁將不安土鬼為害昔有人持
尚畫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丑滿財散日中動靜云
為不可不察或身體緊閉不安咳嗽寒者主文書不通香火然爆
拖鞋聲響詛重索聲動女子哭啾即聲廉惡者主訟見物白者主
喪鴉鳴主喪事鴉鳴鳴主訟爭牛鳴主播事灯暗主暗昧事如是
身體清爽異香襲人心源氣暢神悉響助通身金光空中或見星斗
磊落聞人聲笑喜喜中風和日朗法器鳴香燧光者主一八吉獲福

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雲
通造化達至真住心中莫禹身外有吉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吉不妨不方不缺亦真
成之兆方者妨也不忝之兆五谷者皆遂也殘缺不欠之物皆不遂
也不吉之兆五般花葉棧者有花者皆吉乾枯馳者謝者不吉也捷
閣道路皆喜也折者折也散也蒸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榮已
轉亦安也

太上正一飛神謁帝章法

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象動之於炁應之於心自然寬
之必有所主即以吉為山不可遲疑卒無效應
淨天地兩字符解馳織 三制曹治係前用
中有一制除臣行持齋事三生策一切罪犯感刑除
左一制除信人某生某劫一切禍即與刑除
右一制除當惡某人齋所蓋亡過系三生四世界劫完親一切
罪及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談矣後之學道之士宜審
而行諸

十八

斗母急告心章

初用黃素帶墨書 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

具位門下嗣教玄孫且其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國明道母天尊謹奉

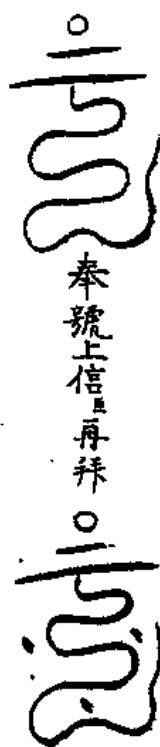
誓章 盟言

唵喇吽唵喇吽唵喇吽唵喇吽

元盟誓章敢不敷奏且奏為其府人授六大臣領調難抑胃味奏

閉恭望 道慈 曲從所奏即賜 符驅兩部 赦告雷神鞭起潭

藝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 聞謹奏

奉號上信 再拜

年月用都司印蓋 日嗣教玄孫且其百拜章奏封章法 上下
左右各三摺四方如掌昔樣 心章一通謹謹上詣

嗣教玄孫 其用印 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

一限唵喇吽唵喇吽唵喇吽唵喇吽唵喇吽唵喇吽唵喇吽

二限唵喇吽唵喇吽唵喇吽唵喇吽唵喇吽唵喇吽

三限唵喇吽唵喇吽唵喇吽唵喇吽

符中秘字號頭

雨担 吁盧吁盧悉魯圖天天皇有教汝若不至化為銑石

漸聶 霹靂 訶 唵吽吽邪魔皈正敢有不化為塵

倉 唵嗎哩唵 唵安訶

 塗章呪曰

天皇有教依吾章書會行汝若不至化為黃石再塗章

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變 感通恭頌首
百拜上啟

祖師紫皇天乙五炁冲真大神奉玄天君伏丐聖旨勅水火二精之
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
炷香拱候恭日時風雲雷雨電應期赴感肅清澤澤以副下情望極
之誠伏候

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 上啟

右章差 玄天運道直事揚使者諸庚功曹相

凡上章須要夜深人靜香灯茶酒菓至誠望北斗上遊

右章祈晴用紅素紙朱書 祈雨皂素墨書

祈晴用董乾焚 祈雨用帶濕焚心要塗蓋休見字號此章極
妙如發使者撒後一限未應第二限夜深用此洞章催難要即
自己至誠其妙不可盡述

上清洞玄開天玉符

謹為某府云云校詞云云謹有

玄天北極洞章一角封上詣

斗母急告心章

元和遷校府請進合符 符命

右符天乙真履冲化運道直事揚庚速會上達佇候 感通 符到

奉行

年月 日 特告下

具法位押

直事符

揚庚速 降 臣未奉召

玉扶金甲朱衣皂履 執斧

告北極根星章

嗣教玄孫臣未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

唵唎吽唵唎吽唵唎吽唵唎吽唵唎

元盟誓章敢不敷奏日奏為云云校詞云云既領來詞不容抑遏除
已奏申 天廷斗府滕劉所屬去處感祈 照應外是日良宵建立

斗極星壇空行 水火陰陽雷將 進拜 雷祖原降心章

上奏 宸廷請頌 初命先祈 原有抱惠亦宿世今生寧無過犯

開以自新恭望

二九一四五

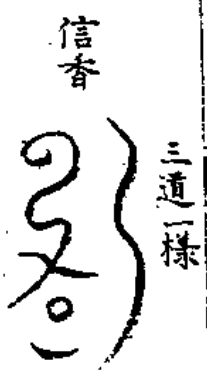
車司田用

雷祖初令仰 先天一炁火雷張使者遵承號令星馳督併 玉梵
 尊天嘯囉王妙梵尊天伽嘯王九天運令雷王焄火陽神鄧天君九
 天掌令雷王都督陰神辛天君魔明烈煞赫猛惡轟焄電天雷五使
 者揚孔孫嚴方神雷五使者孟季師鏡尚龍雷五使者蔣辟華雷陳
 水雷五使者馬郭方鄧田社令慶雷五使者雷公江神君電毋秀元
 君風伯方神君雨師陳神君五方行雨龍王漢源潭洞行雨龍王本

府城隍社合祀典神祇建立壇請土地之神各各隨方昇降據宅款
 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誠敬以顯天威如或
 有違罪干 天津檄文遍布星火奉行故檄
 年月 日時檄 具位未承語奉行
 九天雷祖斗母紫光聖德天后

十大威神召呪
 罪謨羅怛那哆囉夜也摩利帝支利陀耶摩婆帝移婆祇咄叱他婆
 羅七梨婆囉梨婆羅訶目漢薩婆國瑟誓槃陀沱沱娑訶
 符篆 淨壇

清

信香

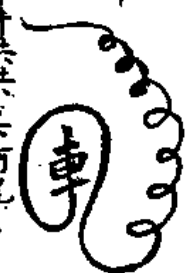
免勅給公等

 食巨 祿文 庶武 破
 三字疊
 書熟字
 之塗之

唵 唵 唵

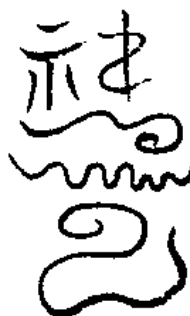
三字入宮中

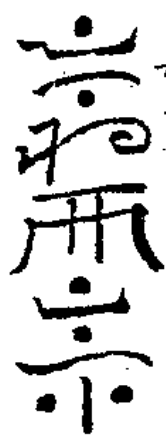
唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

紫光玄篆玉文

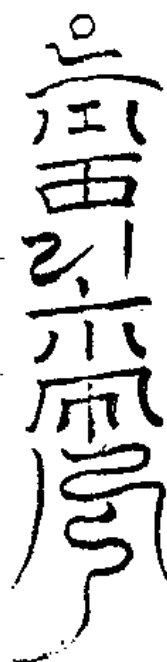
此篆文凡章中召
役祛穢皆可引之
無所不通

天姥正印

玉梵尊天嘍囉王符

妙梵尊天伽囉王符

天姥符 章內用

析兩用雲頭 照次一加於圈內

天担 呼層呼層悉普圍利天皇有教元伯奉行

漸耳 霹靂金光速見行

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵
玉皇上帝律令
天皇有教依音筆書令行汝若不化為黃石
再念華章塗

再念華章塗

呪曰 唵 喇 吽 唵 喇 吽 唵 喇 吽 唵 喇 吽 唵 喇 吽 唵 喇 吽 唵 喇 吽 唵 喇 吽
使者符 關前用

法壇符

卦章摺角上用之

斗母急告心章

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

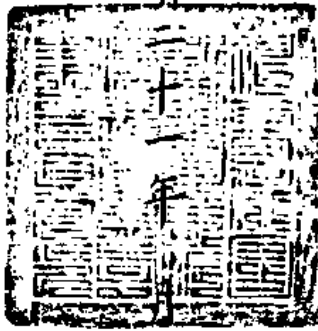
知道錄事少保禮部尚書陶典真欽

奉

聖旨編集法寶符秘一宗進

覽隨錄底稿以備查照

嘉靖

日

斗姥鎮國法寶

念錄水咒書

臣某奉

號上盟

上二圈內入號

靄唵呼嚕呼嚕唵嚕國利 天皇有勅元伯奉行

灑念 天勅得鬱金苟令負實真言曾畢帝推結

究竟摩呢吒 淨聲上冲 取熱悉入符

嚩天皇伽耶霹靂攝訶唵吽吽衆神稽首云念

鈴唵嗎哩吱咤娑訶錡唵哪留咤唵唵嚕娑訶

念支天咒登 咒畢出筆向背 左二圈內入

○ 取祖悉訶入 鄧熒暄咒悉入 鑛鏡鑲鏡三 塗念

謹請運令雷王速入符中保安家國 然悉出筆向背

右二圈內入

○ 入辛炁胸咒悉入 霹靂靄雲三 塗祝同前

生悉出筆向坤 尺四圈內入

○ 入張珏炁咒悉入 霹靂靄雲霹靂 塗念

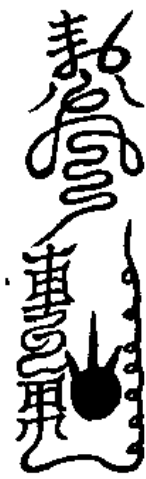
謹請行令使者張珏速出雷門速往雷家急召雷

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

②念 天雷隱隱地雷轟轟推機二堂火速降臨

安八將于井八方

乾上加鄧熨 念 唵嘍嗎嚩摩西娑訶

坎上加辛炁 念 鳴八煞野都摩西娑訶

艮上加張狂 念 嗎嘍則八辣都摩西娑訶

震上加魔明 念 則八辣都摩西娑訶

巽上加烈煞 念 唵唵唵哩都摩西娑訶

离上加赫猛 念 嗎嘍嚩摩西娑訶

坤上加惡轟 念 唵唵野都摩西娑訶

兌上加焜電 念 已打葛辣都摩西娑訶

左井註如玉梵尊天嘍囉王 念 唵唵哩唵娑訶

右井註妙梵尊天伽囉王 念 唵唵哩唵娑訶

鄧上赤鴉赤鴉風火之車 中鳥是雲外夜叉

張上奉命黑律稟命丹霞急來急報呼風夜叉

咄咄唵吒吐哪吐哪吽吽嗎嘍嘍嘍嘍急奉

大師汪真君法旨

西番半母聖尊勅急召雷中使者張狂連出雷門
連住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赴行壇保安家國勦滅邪

源大彰梵教報應施行 總念先天咒全加

雷 念 雷 念 雷 念 雷 念 雷 念 雷

唵哪唵唵唵鎧戶論娑訶 加蓋鎧鎧唵唵唵 念

③ 念 念 念 却於七圈内加

陽日上住下篆點 陰日下住上篆點

巳 貪 亢 巨 辰 祿 巳 文

西 廉 武 辰 破

三帥符

念王皇誥書

唵吽吽吽娑訶

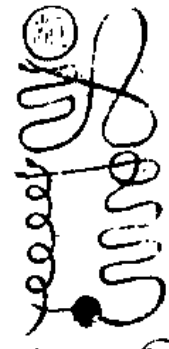

立井八將于八方不加二王號同前况

藏外道書

雷尊普化靈寶符

九天應三元帥普化靈寶符

雷尊普化靈寶符

此符入馬耳中即如神火燭火燭
燭火燭火燭火燭火燭火燭

使者張

振雷三

靈寶

王

其恒胸

料

此去際訓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靈寶

一丘

照照二十別入

九天符

上書三台念

虛精

六淳

曲生

天無忌地無忌陰陽無忌百無禁忌

此符入馬耳中即如神火燭火燭火燭火燭

靈寶靈寶

存九天像念

無上玉清王統天三十六九天普化君化行十方

披髮騎麒麟赤脚踏履曾冰手把九天炁燭

叩散雷霆能以智惠力攝伏諸魔精濟度長

其魂利益於衆生如彼銀河水千眼千月輪

普於未來世永颺

天尊教

咒畢次炁炁入符去筆向巽

訣曰

鳥陽汝吸鐵南丹赤鳳血一炁入符中神慈鬼腦

真武驅治符

散形

真武 取北炁團天極 ○ 丙亥勅煞攝 恒 炁之炁炁

亥斗胸 恰百文炁炁 魁斗料 恰千文炁炁

亥斗太陰炁全 加隔法攝

念四縱 五橫 咒

炁 炁炁三口 料 炁炁三口 喜

聚形

一陣符

帝勅 炁 炁 炁

○ 丙入王文卿 張珏 鍾守安 黃阮 蓬猛

強威力 壯 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 炁 炁 炁 押

二陣符

帝勅 炁 炁 炁

○ 丙入王文卿 張珏 鍾守安 黃阮 蓬猛

強威力 寶辟初 辛澹 潘高樂 禹功 孫吉

陸賈 陳寧 華可容 惟 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

三陣符

帝勅 炁 炁 炁

○ 丙入王文卿 張珏 鍾守安 黃阮 蓬猛 強威力

寶辟初 辛漢臣 潘高樂 禹功 孫吉 陸賈 陳寧

華可容 鄧伯溫 雜婁 師曠 張富 吳鎮 戚舉

逢正 郭橫行 丁僧 滴息 汝謹明 吳先 薛貴

烏鵲兵二十二萬七十之衆急來急奉

玄天上帝勅疾速奉行 炁 炁 炁 押

三天君鐵帽符 散形

鐵帽神通 不可當 鄧子敬 統領三司 五方天兵 奉勅人間 興靈靈 來 旱不祥

○以入辛漢臣 靈靈 胆胸 蚪 各爻 食于向其 於十向中

加此 鄧子敬 辛 張合十六字元

噫噫喊帝者冥羅叱咤羅犀歷勅煞攝

總信 魁魁 頭頂 三台 下鎮 九良 火旱 山 魁散 魄亡 小旱 精惟 普

萬里 地火 煌煌 頭頂 三台 下鎮 九良 火旱 山 魁散 魄亡 小旱 精惟 普

掉不祥 乾坤 昏暗 二單 日月 無光 三單 江河 枯渴 四單 草木 焦實 五

單 雷光 萬丈 六單 風雨 八方 七單 家門 清吉 八單 神煞 移歲 九單

先亡 收備 十單 遠珍 瘟瘧 十一單 虎狼 滅跡 十二單 病者 安康 壽奉

玉皇 上帝 勅勅 下雷 霆鄧 辛張 五方 天兵 興靈 靈奉 單三 界不正 神

鳴 天帥 統領 五方 雷將 鄧微 地祇 上張 天羅 下佈 地網 火連 旱定

魔地 母令 走漏 疾 取大黑煞悉三口入

聚形

鄧天君驅治符

雷加 鄧伯 溫 變 胆胸 蚪 各爻 靈靈 靈 煞悉入 蚪 念 雷 霆 主 將 欻 火 天 丁 威 儀 鎮 怒 雷 駕 靈 飛 雲 佈 露 知 電 奔 羊 吾 今 召 汝 速 現 真 形 驅 邪 治 病 大 賜 威 靈 疾

辛天君驅治符

○初召方日高辛降延灘 胆胸料 各兒悉入

治邪 蝕銘 饅餹 餹餹 餹餹 治瘟 癩瘰 瘰瘰

癩瘰 瘰瘰

雷建猛吏薛盧漢臣眼光耀日風齒如銀驅雷役電佈
開風 雨興雲飛行金闕感宸乾坤聞吾子召速出冥門 用吉

銀才猛吏照散天魔三界無道敢不過上張天羅佈地
網妖龍縛邪道妖魔敢有不伏負石填河押送莽野永劫沉府
急急如 高上神霄真王長生大帝律令 謹啟

玉麟 次上九天閣上 陽日先馬後邪 陰日先邪後馬

馬麟休 郭元宗 方仲高 鄧拱宸 田元宗 五雷鳴五雷發

五雷攝 出三下 垂轉背上下圍立井

Ⓜ 天火雷神咒收捉 加 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇

寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇

鑽魁 閱擊 羊捺至極變合 高辛來也 婆訶

正一舉霹靂破來潭之功于先俱起一跳打罔入符

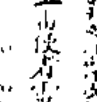
辛天君驅治符

○初召方日高辛降延灘 胆胸料 各兒悉入

治邪 蝕銘 饅餹 餹餹 餹餹 治瘟 癩瘰 瘰瘰

雷建猛吏薛盧漢臣眼光耀日風齒如銀驅雷役電佈
開風 雨興雲飛行金闕感宸乾坤聞吾子召速出冥門 用吉

銀才猛吏照散天魔三界無道敢不過上張天羅佈地
網妖龍縛邪道妖魔敢有不伏負石填河押送莽野永劫沉府
急急如 高上神霄真王長生大帝律令 謹啟

玉麟 次上九天閣上 陽日先馬後邪 陰日先邪後馬

馬麟休 郭元宗 方仲高 鄧拱宸 田元宗 五雷鳴五雷發

五雷攝 出三下 垂轉背上下圍立井

Ⓜ 天火雷神咒收捉 加 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇

寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇 寇

鑽魁 閱擊 羊捺至極變合 高辛來也 婆訶

正一舉霹靂破來潭之功于先俱起一跳打罔入符

辛天君本身符

勅

○辛漢臣召魘後魘轄詞境元靈火靈

捉鬼槌驅鬼禱驅邪驅

念此咒

銀牙耀目轉坤旋乾掌天之威真諱隆延呼及雷電撼動
溟泉真符到處水斷邪源誓廣寰宇威鎮山川滅以黃錢斬

以鑊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未急急報在

疾速奉行 勅 急急入 鑽 蓋

諸階鎮貼符

辛天君罩鬼符

勅

鐵帽神通不可言天君奉勅罩邪徒○辛漢臣

胆胸抖 畢 勅捉罩捉鬼驅 ○月 三 部 長 奉 勅 捉

天羅地網罩彌漫 平 萬萬天兵與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 念攝罩咒

天罩地罩年罩月罩日罩時罩普天罩下切無道邪鬼不

正妖邪無祀瘟疫邪惡野魅無動無作不得逃形急急如律令

朝天鐵帽天火揚揚一擲萬里地火煌煌正頂三台下鎮元良

大罩山魃魂散魄亡小罩精魅吾掃不祥罩天地黑雷二罩日

月無光三罩山川枯竭四罩草木焦黃五罩電光雷文六罩雷雨

公女七罩宮庭肅靜八罩煞淺神藏九罩死三收攝十罩萬病安

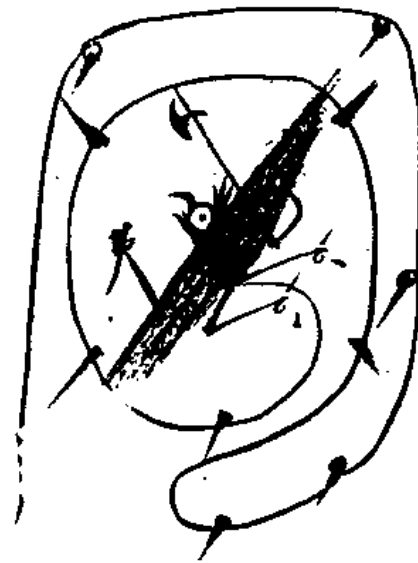
康十一罩虎狼滅跡十二罩瘟瘡除缺五奉
三天王帝勅勅下雷霆辛漢臣急急行 勅 急急入 料

藏外道書

先天張天君符

聚形

啟

○腹上滑珠使者張珏珥璿珩君魁仗靈括詞

黑猛

烈烈焜電 惡轟 慧念

雲吏 電母

紫毛 上

靈明

風伯 雷公

雨師 電父 日 月

驅胸料 敝崇加則則威雲等虛雲霸霜霜太備

灑爽焜火已製 前手加倫後手加鈐 逆念 赤揚咒

今如 點起 點二十八宿二澄連金戰雷幸 點伏元

滑珠出音

先天張天君驅邪殺伐符

散形

啟

○滑珠勅召使者張珏

珥璿珩

念者禍厄全 略上加

珥璿珩痘胸料 各色之嘯詞召魁仗靈括詞

魁 魁 魁 魁 魁 魁 魁 魁

魁 魁 魁 魁 魁 魁 魁 魁

魁 魁 魁 魁 魁 魁 魁 魁

玉帝金書天宮上魏公頒降雷式總錄九州社稷收育後至天
 功形急急如 玉皇上帝勅賜禱 (88) 驅邪雷響手雷香春天
 勅曰驅邪雷響九九天安鎮天誅邪滅跡中天火烘月地火劫星雷雷公
 勅雷響子 萬行百 照照忠 照照方 念七七元 一符六神成主念氣本
 天皇加仰雷響禱 三十 雷威總掌使使者人實三十寸連滑珠符
 宣攝上下 收攝之 魁 道德如 魁 雷首本安香符 驅邪擊聲 驅邪

前此 念七七元 玉皇上帝 驅邪擊聲 驅邪

使者驅邪符

籙

腹上祖炁

○

使者張珏將瓊瓊瓊三三胸

胆霄

赫赫炁意靈昇奉香積靈顯下拜天

鹿明

霹靂魁魁攝命

諸階鎮貼符

使者張雲符

雲

聚形

○

極大雷雨加 雲魁靈靈靈靈 靈靈靈靈靈靈

雲電

雨脫雲溜珠張雲瓊瓊瓊瓊胸斗本入

風雷

靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈

靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈

靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈

勅召雷建傳音使者張雲天連承符前去驅邪

崇保安家國火連奉行

靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈

靈靈

靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈

靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈

使者張亞符

藏外道書

震

○ 祖炁 雷內加 雷職 雷魁 雷靈 雷魁 雷靈 雷魁 雷靈 雷魁

炁入 五方點 風雲雷雨電

腹上入 滑鍊

張亞琦理瓊琦恒胸料

各炁入 點五雷

九龍靈靈靈靈靈靈靈

炁入 炁

齋 念 天皇伽耶霹靂攝

雷威響震霹靂

攝 亨 轉滑鍊究竟攝

勅召雷霆太乙鐵甲使者火速永符驅除邪祟保

安家國火速奉行

照翅

二十宿二年點丙足

就 詔

靈

滑鍊出音

龐天君混元真太陽炁符

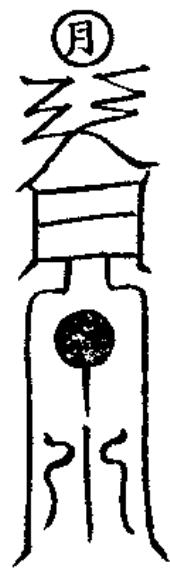

○ 存太陽中有空玄華 三字金色吹符官心中亦炁

謂八圍加 龐靈念 天魂正將龐靈速降真宗靈疾

Ⓢ 魁魁魁魁魁魁 恰午別出尚加 炁 念總元

劉天君混元真水陰炁符

○ 有火陰中有 吳明朗 手銀色吸下丹田以腎宮其炁

誦入國內如 劉通 念 地魂正將劉通速降真靈疾

☉ 魁魁魁魁魁魁 陰子別出向坎加

灑 天地二萬物俱備水火真炁混沌正炁神伏吾變炁伏吾制

行居坐卧吉無不利

混元上帝律令

解穢符

解穢 ○ 日品固固 念九炁破穢炁 劉九鳳破穢炁行 謹請

解穢梅素賀全李蕭六天將部領九鳳破穢仙師

解穢全司官將連入符中辟蕩妖氛道引正氣下注

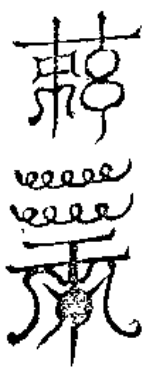
宮庭務令廢穢蕩除貞祥屏集拱簇

雷威大彰報應及加胆胸料靈 舍

日中虛去炁 再念九鳳炁 再別九鳳炁于內

加灑 謹請

鎮貼斷後符

字號全前

藏外道書
苟畢二帥治邪符

祖系入 ○ 內加翌軫 加玳璣玉琳瑱靈

右行書畢三車上作一圓內入一

字號提起取熱氣入并念 吞魔食鬼三官勅五

帝行急急心攝 役遣咒

大帝曰有令二帥是吾神大黑天神黑霧大神苟畢二

帥來到壇庭與車倒嶽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聞建上天至

金闕下地入幽冥陽間并水府後使幾箇得汝乃天之精吾乃地

之靈以吾之真炁谷汝之真精交結丙士傾山倒嶽後地朝天閱吾

役遣急急奉行吞魔食鬼掃蕩妖氛三官勅五帝行天然地煞

神天煞地煞捉鬼神鐵杖金鉞霹靂飛遊三界捉邪精奪奪雷門將蓬

神威現形急急役雷門將蓬奪奪神息如 伏魔上相字真君律令

苟畢二帥汗衫符

南加胆胸料 各系入 念咒全

唵玳璣玉琳瑱攝 唵律律玳璣瑩攝

唵瑩瑩琳瑩攝 唵琪璣瑩瑩攝

前卦下兩邊安 雷門左代魔使句單冲 雷門右代魔使單軫前 次于水火二字上

井加祖系于上 ○ 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威形五雷使者

風伯無停出遵守舍汝若拒逆連送之風急急如律令 治邪令

一轉縛當境上二轉縛社令三轉縛當方邪神四轉縛司令五轉縛

山官五通六轉縛行病鬼七轉縛天上地下一切無停道等鬼赴書

魁星之下受炁年劫母作 左轉出巽 一切妖邪 念咒 右轉出坤 念咒

料 治瘟加 應療瘕瘕 玳璣瑩瑩 飛天萬里 神通五現

九州社令符

赫

祖系文 ○ 丙火伯雷 王帝赫 入 吕魁 陽加震 陰加

霖霖霹霹 震入康克 雷雷電電 入 劉德 氣重重

霹霹電電 雷雷霖霖 霖霖霹霹 霖霖霹霹 霖霖霹霹

電電霹霹 霹霹炒炒 炒炒又加 霹霹霹霹 霹霹霹霹

噫叱叱叱 叱叱叱叱 叱叱叱叱 噫 合運三十六次 怒氣念

攝 一筆冲天即本州社令出一點念

坤移 羅 吾從中官出羅州說白乾移過梁允位充州羅良門陽其
南移 吾從中官出羅州說白乾移過梁允位充州羅良門陽其
徐七 充 在位實字以中存坤為荆王帝為青龍根徐坤羅良門中官存吾

行世訣新羅 陽神 龍水 神天 陰日點 龍水 又點 大發 雷鳴
神天 陰日點 龍水 又點 大發 雷鳴

雷下加 中 山 此美 中 鼓擊雷使三天制守雷神承符問天自交連通乾坤
南來 此美 中 鼓擊雷使三天制守雷神承符問天自交連通乾坤

加年 雷威震動 便驚為人 自是轉雷震亨 轟滑練究竟攝 自是轉雷震亨 轟滑練究竟攝

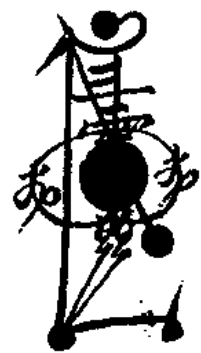
後筆 秋及 惡念八卦 乾坎艮震巽禹神允八卦大神守

符真形 怒印 丘 于九炁符中

諸階鎮貼符

五天君犀斗符

建

符上太極 ○ 加 陳威丘先 月金殿元坐 噫噫叱叱 噫噫

噫噫叱叱 噫噫叱叱 噫噫叱叱 噫噫叱叱 噫噫叱叱 噫噫叱叱

叱噫叱噫 叱噫叱噫 叱噫叱噫 叱噫叱噫 叱噫叱噫

散其加 車轉 回車往也加 雷非 于六炁上加 多少 用也加五天

未雷火連發 去向 六炁內入祖系 ○ 加 雷驅 噫噫 雷驅

雷驅 大變 靈之 王善 大驢仔 平 加 父信 王霞

皮真宜 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅

雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅

雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅

雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅

雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅

雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅 雷驅

王天君

王天君斬鬼符

首上入

邪靈

雷

唵

呼

唵

敎

王天君斬鬼符

篆文符號

善字內和

電

靈

靈

靈

○

電

靈

靈

靈

○

電

靈

靈

靈

○

電

靈

靈

靈

○

電

靈

靈

靈

王天君除穰破廟符

一陽命

○雷内入 靈 靈 靈 靈 靈 靈 靈 靈 靈 靈 靈

念天地日月星風雲雷電急召路落將統領五雷
兵善念唵雷劫威天動地唵哢神劫然攝

靈 靈 靈 靈

五火上加

郭敵 周濟

靈 靈

天 咿

李自慶

黃忠 逆勝

天 加

靈

靈 靈

再 加

明 哈

三

念青帝護魂咒

天 念

元始祖切咒

并念 五帝大魔咒全

王天君斷後符

東

星

○靈官王善 靈 靈 靈 靈 靈 靈 靈 靈

靈 靈 靈 靈 靈 靈 靈 靈 靈 靈

靈 靈 靈 靈 靈

天 王 善

王天君五雷符

上雷字內入祖炁勅令目靈官王善并入靈

靈 昊天靈 紫微靈 雷祖靈 天皇靈 靈王

守堅 祖師有信大帥合形速入符中不得捨是

靈 道祖靈 鐵師靈 六波靈 靈 靈

平戶靈 靈 火爐仔 六秘又入靈 蓋

罡炁沖發 下雷字內入 魔明烈煞黑猛惡轟焜電

再入陸守堅 四字又 靈 靈 靈 靈 又入六字

雷 霹 靈 靈 靈 靈 靈 靈

王之 入陸祖師華兌遠兒 竿向伸出

王天君符

○祖炁加靈官王善勅令 報加 日 又陳威

丘先 以祖師心印押一丘 以天為誓以地為盟心印到

度火速奉行 雷上加 ○ 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 靈 鐵師帝令 訓 於田字出五雷

東方靈雷馬壽休 南方雷靈郭元宗

西方靈雷仿仲高 中夜靈雷田元宗

北方靈雷鄧拱宸

曰蛇符

○祖炁入加馬充至靈流煩

取祖炁入頭上刺已在

身下令用者大白蛇吐在甲乃口張吐氣天地昏暗

舌張吐氣百草焦黃 移星轉斗改禍成祥

乾坎艮震巽离坤兌 金王破 魁王釋

高言火天尊勝 身動山崩石裂盤旋棧倒堯

崙

馬靈官太乙天丁符

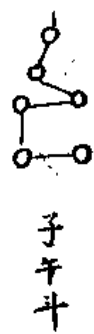

祖炁入 ○內入明靈官勝靈雷胸雷料靈燄

霹 總差流 雷煩電 震燄 靈燄 靈燄 靈燄

雷 靈 五炁入

雷 靈 燄 燄 燄 燄 燄 燄 燄 燄 燄 燄

子午斗

清微發達符文

香 師 塔 香 師 天 祖 香 君 元 祖

符文：三行，每行三字，草書體。

已上六符下同前批

王母上香啓告立法

香 靈 香 靈 香 靈

香 靈 香 靈

道 妙 投 策 神 萬 召 總

水 王 召 符

符文：三行，每行三字，草書體。

女 玉 天 諸 靈 萬 召 總

折 兩 向 下 王 帝 神 道 一 切 符

符文：三行，每行三字，草書體。

折 兩 向 上 深 安

君 天 帝 召 符 諸 符 靈 表 上

符文：三行，每行三字，草書體。

者 使 張 召 君 天 帝 召 神 天 司 諸

符文：三行，每行三字，草書體。

神 元 閣 召 壇 主 趙 召 符 畢 苟 召

符文：三行，每行三字，草書體。

神 元 教 召 神 元 溫 召 官 靈 馬 召

符文：三行，每行三字，草書體。

琴

界陽召 界地召 坤元康召

開天通三界玉符

琴

界陽召

界地召

坤元康召

庚天

地土

三

陸城召 界水召 符界天召

庚天

地土

陸城召

界水召

符界天召

電

雷

風

符板 符音信三

機 鑿

電

雷

風

符板

符音信三

機 鑿

龍

雨

雲

四

埋 淨

龍

雨

雲

四

埋 淨

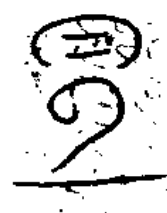
埋 淨

碑 谷內 壇 焚

送風

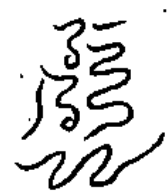
雷催

招兩

與雲

催兩

斬虹

上帝旨令秋寬殺日
風刀寸斬頃刻流星

斗

蕭然靈文

太歲召法

天陽精地陰靈教。符殺鬼神開吾君速現形急急如

北極紫微大帝律令

北帝敕輪普靈神攝謹召地司猛吏殺。速至

牙符

食至石

一照靈光
須言靈應

救然敢赤稟令攝

魁
斲料

北帝敕

聚形

南
斲料

南
白
虎
斲料

占

雷霆天然白虎將軍威猛
歷摧倒山林急急如
上帝敕雷霆風火律令

北
雀
朱
斲料

占

朱雀凶星伐物誅精騰天
倒地祛雷奔霆急急如
上帝敕雷霆風火律令

西
符
斲料

占

官符將軍與動雷兵催行
雷令陰根雷電急急如
上帝敕雷霆風火律令

東 使

使劍不與

使劍火輪祛風雷兵專燒鬼
屋掃滅妖精急急如
上帝救雷震風火律令

右符用桃木三尺六寸書釘五方申貴醋書

符 磚 潭 打

又用磚石一方九寸高三寸開面書此符背背
批告文投下潭洞柱龍行兩部以銀海鉄
扎共此磚符用黃絹袋于共袋之去後有
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

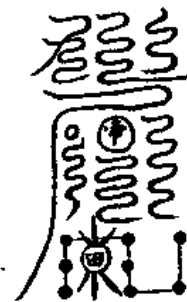
二洞靈書 世曰太靈 天龍鬼神三年
者 成道奉行 達者新見急急如
律令

作珠玉靈書八請祈雨澤救濟旱傷幸成領詞依法請符未水成
通合行 元得符事達命未澤龍神限今月五日未中時雨未
立壇之所近同 大帥與雲救雨火霖霖靈救濟然枯活及四
符 澤民物有功之日名書 上請一如
具 文書奉行 年月 日 待書下
共 誠 奉 行

符 其 靈 權

五方 翻雷 缺符

以火日火時打鉄長五寸開
三寸珠砂書此符背用磁其
符列別頓八字下批呪八句

符 誠 靈 符 龍 仙 元

朱批靈靈符

乾坤精 坤降靈 日月象
岳瀆形 驅雷電 掃邪精
符 誠 靈 符 龍 仙 元
元律律令 才刺頁 一如
年月 日 待書下
具 誠 奉 行

命魔前驅大將軍符文

鑿天大斧符

一三三四五

金木水火土

法為鬼神主

吾全陽法一左解

鑿天大斧符

新鬼五形

鑿天大斧

新鬼五形

緊形

昔天覆地倒海蒼天敢有不伏押北鄰象物留鬼群萬劫不原眾神潔潔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

黃中策氣斬成狀宗制伏諸魔斷絕群踪太上有命太乙出考皇召北帝朝詣玉宮奉承威命宣告魔王五帝崩崩與符命樹秘藏王方統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

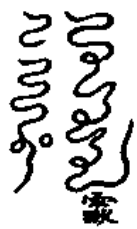
救召雷神

雷大旗上貼

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

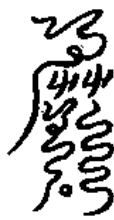
東

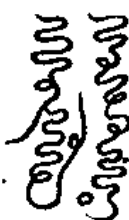
西

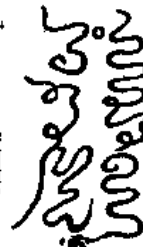
南

北

中

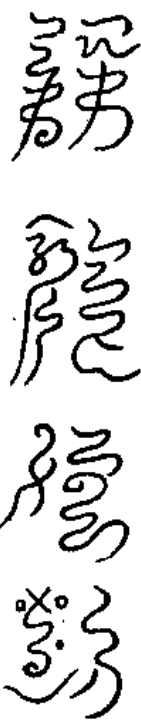

右符五道用新磚書燒令通紅時五速下五紅氣味木郎呪法官恰雷局伏初下符雷雨大應

下城隍土主符

祈禱急奏心章，四符

祈禱急奏通師信香符

樹和妙道章

速

風

 雲

 雷

雨

 電

 雷

與雲

 雨

十一

捧泰
 ○ 培玲燎桐
 電摩呢泥池赤崖為塗
 三天諱蓋

雲未
 晴午
 風

 巽
 雷
 電
 雨
 洽鬼神

橋雨天篆

太乙三山木即祈雨神呪

白玉鑿真人註

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柱之境梵

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子令召命東方發雷

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

雨騎迅發來太漆

雷重雨騎風駕雷鞭皆雷神部從也雷迅自空中而來故曰太漆

木即太乙三山權

太乙碧玉之府乃木即皓靈神宮居其左主祈雨瑞華東靈神

君居其右主祈靈左宮有三右宮有四墨木即乃太乙府左宮

三山之權神也

霹靂破石泉源通

雷神以雷捷雷斧破石通其旱涸之泉源也

坤震巽土結靈翁

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

神乃皓靈翁也故火神君居西方主帥率到官在東方即陽雷

公在南方五方靈雷會於玉樞使相之中宮玉樞乃斗樞也斗

中有都水使者乃皓靈翁也是故激厲如是

狂馬四張欵火衝

雷神四方馳狂馬中宮欵火飛空下乃雷呪中語

流精鬻光奔祝融

水神名玄溟字流精雨神名溟字鬻光火神名曰赫字祝融

以水神雨神驅奔火神也

巨神太華登雲中

太華乃東嶽上卿巨神乃西方白虎神主也奔進於雲中也

黑蟻皂轟揚虛空

黑蟻皂轟伏似陰雲飛揚虛空沛然下雨

掩穢蒸雨屯雲漢

屯聚濃雲掩穢炎儀曠陰雨也

關伯撼動崑崙峯

南方焚蕪星君下有關伯神君撼動崑崙之山頂有天河此言

火神動山岳傾天河也

幽靈翻海玄冥動

水神名玄溟波神名翻海江神名幽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

六天波主帝言乃馮夷也鼓舞長呼起風雨也

蓬萊弱水與部功

蓬萊有弱水使者弱水有 功曹使者

龍鷹捷疾先禦究

雷府有火龍之車火鷹之騎先禦究也

宋髮巨翅雙目形

欽火律令鄧大帥有宋髮兩畔肉翅銀牙耀日

雷電吐毒驅五龍

雷公電母吐毒之氣驅五海之龍

四溟鏡鑿羅陰容

四海鏡鑿森羅陰色

一聲四海改昏蒙

霹靂一聲則四海之內改炎熱而為昏濛

雨陣所至川流洪

雨騎如陣飛空而至川流洪水

金光流精斬旱虹

金光流精乃西南雷神人首神身仗火劍斬蟬煉之

洞陽幽靈召靈靈

洞陽幽靈乃東北雷神人首魚身子召雷師靈靈也

玉雷浩師應虛尚

玉雷浩師乃東南雷神人首龜身雙陰黑之色滿雷府壙之域也

靈皇泰華掃妖墟

靈皇泰華乃西北雷神人首蛇身掃蕩為旱之妖墟

羣梁玄黃號前鋒

羣梁玄黃乃風神也風勢號為雷陣之前鋒

祠前沾靈感天公

祠前沾靈也泉皆龍漚也忠音縱也登者蛟虬也感天公者施行

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室之表

鞭擊妖魅驅地蟲

早魁早妖乃為早之鬼魅異蛇怪蟲乃倖得之隱龍

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

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

輔我救旱助勳隆

雷神風神雨神電神助吾救旱按法書云救旱一次以其陰功

陰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扶於東南水鏡中誦
木加呪可致風雨事見方丈法書

攝雲縛紫送北鄰

攝雲龍縛紫送於北陰天獄考其元早之故

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候
詞字字定使無散逸如祈雨冷汗溼衣即有大雨汗先溼左東方
雨過右西方雨過胸南方背背北方須候通身汗流至額及兩膝必
大憲北方無雨下他處先雲後雨無汗無雨

團雲致雨

先出左腎內陰深悉感而升自玄閣而中心合心內海中陰氣過
夾脊雙關轉轉黑氣上頂門上下內外盡悉天地陡暗再出右腎陽
氣微升上玄閣入心直過雙關上頂門穿入前黑炁中再着意出左
腎內黑炁湧來不絕上下黑炁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

靜坐閉息候身中元炁一動熱氣湧過攝起腎水收閉卷道擦列心
大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

靜坐閉目內視以古塞二穴使肝肺相剋心腎相得五氣運於腰宮
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可
謂豁然一聲獨者也

右坐工只依此作爲無一失 余在口侍維形紙筆 得之實而秘
之非人勿視如迷所言必遺
道責 冲玄道人焚香謹書

玉清宗教祈靈文檢

家書

家書瑞祥上啓

祖師玉府上尊神霄左堂雷侍宸冲虛通妙靈慧真吾王王不避斧
誅冒干 師聽恭自明法以來凡有祈禱仰賴 師慈尅特報應未
今據岳府縣官等投詞伏為特既入臘尚餘三白之呈祥慶尚如
春有乘四時之氣運不清瑞靈局兆豐年既叩行壇求為祈禱并誓
堅利濟難以抑違切詳冬無霜雪則疫癘侵人寒不嚴凝則毒蟲物
民憂既切理合奉行謹取今日并日為始祇就岳慶建壇約限三
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 洪恩普下瓊臺玉府東靈素宮方雲大樞之度月府太陰之
河三界十方合屬去電 救民過故輪運陰陽速會美華散為瑞雲
申飭雷靈使者六一天喜神君張山萬部雷神九霄玉清府東靈上
相瑞光仙師六萃玉靈使者散花玉女主靈將軍回風結雲使者月
府太陰神吏一合下降督勸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唯靈即便雲同一色
轉益以布滋寒天散六花豁凶荒而為祥瑞俾民安於樂土庶歲穰
於豐年消珍嘉蝗肅清疢癘廣顯 雷霆之化用符祈禱之誠干冒
師嚴俯賜 報應不備
年月 日 待門下具位 岳家書瑞祥上啓
符檄使者
雷靈都司

太乙三山木郎祈雨神咒

二九一七七

今據某府縣官某等投詞云依法祈禱為此合行符檄

空奉一方幅書符

右檄雷電飛捷報應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王雲將

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

祈禱之誠如建準天律施行故檄

年月日時檄

具位姓某押

上清紫微碧玉宮太一大帝

檄城隍

雷電都司

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

空奉一方幅書符

右檄某府城隍之神仰遵遵奉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劄肅清厥穢迎接雷電客布同雲凝結陰

氣飛花剪水鼓扇翔風轉溫盎以布凝寒豁凶荒而成祥瑞大降瑞

靈以兆豐年消殄毒螫肅清痼疾廣闡雷電之化用副祈禱之誠非

比近常事干濟眾不得違滯呈火本行事畢各復所司茂積通熱以

齊宸渥如建準天律施行故檄

雷電都司

今據某府城隍合行符檄

空奉一方幅書符

右檄雷電社令正神仰遵遵奉行下貴治咸令照應自城隍統集所部

除兵騎吏合干神勇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厥穢

已上大意毋過如此若果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

闢之機獨闡奧竅發前人

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
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

祈雨科

三

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
初欲公其文於世尊師道
廣師傅也因樂為之記
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

祈雨科

四

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
分遣官吏取水於衡嶽洞庭不
再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

二九一八

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

七

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昔
道光丁未秋七月巡撫湖南使
者陸費瑑謹序

祈雨科

八

此書其所以祈雨者其法也

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
而能正宗庶節希幾出其學始

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
雨文而知遠甚理未嘗考人
也竊竊其義壇式遵天地之
佐一章立其體也出入由机器方

所謂月窟即陰生於陽之義
也乾坤交而換旗常之天地交
而萬物通又天一生水地六成
之之者也其云旂之遠相易位
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感通
天地氣機切近如此豈有不效
者歟丁未春湘南久不雨其門
人陳集之初大令遵所行之躬親
指授一出玉諱不三日而大雨如

涉獲告有秋在驗甚奇不知
 理實玉痛可蓋先生笑天之
 學昭凡一辨而其用不窮如此
 因至他著作甚富惜未得一寓
 目東初梓此文並詳錄因就將
 祈雨科
 以不謀在皂仁人之用意可謂不
 負師學志且盈天地間亦過一理
 肯通其理而以玉誠誠之善不
 應去乎在皂偶有祈禱一以昭
 誠務事必有異於修通禱頃登

釐之為表集年以近腐開暇祝
 之也道光丁未仲秋陽羨萬有珍
 謹序
 祈雨科
 主

禱雨之法仿於禮經玉藻董仲舒
辨其儀蓋龍青玉聚蛇燭豬豕於
鹿神不舉靡愛斯牲後之人倣
而行之或結或不結則文事之難明
者也丁未春湖南各屬五月不雨三農

祈雨科

十三

災時民猶皇懼大府遣官各詣衝
岳洞庭清水銀壇率屬步禱長
少陳秉初六令出其師紀慎齋先
生求雨文請於大府如法什舉乃
於次日重登四會溪溪多堰方中

降雨連晨五夜如某五日暹通畢雷
既優既溼不秋以時歲獲大有可謂
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卜通

祈雨科

十四

廣之謂事陰陽不測之謂神經
玉精其孰能與於斯陳君以廣其
傳以極斯事也遂付法梓各問叙
於余之謂人當倉皇奔走請命
於神亦有不疾而潛但自改其道

切之誠者但必多所附屬而其誠
 者存專非勢衛岳之泉洞庭之水
 皆為附屬之可凡端而又夢以障
 陽消息之理動靜翕闔之機神
 而明之以妙其用宜其涯常滿沍

祈雨科

十五

如響斯應以著靈既之昭之也爰
 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
 事始究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
 侯清岩上蓋雨揚炳並敬序

祈雨科

十六

以經術從政而可以利濟一時當吾儒匡
唐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碩敢漠
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詔祈禱時
長沙陳大令出所藏紀慎齋刺史易學求
雨之術

祈雨科

十一

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求良法
美意不患不傳惟患不行政舉人存銖黍
不真茲法不用方外科儀專集易傳成語
冀細縵交穿可以感格一善也以楊枝源
水取長養之生氣選道童三人取乾元未

祈雨科

鑿之真二善也濟之以貴賤一心遐邇一
心邀

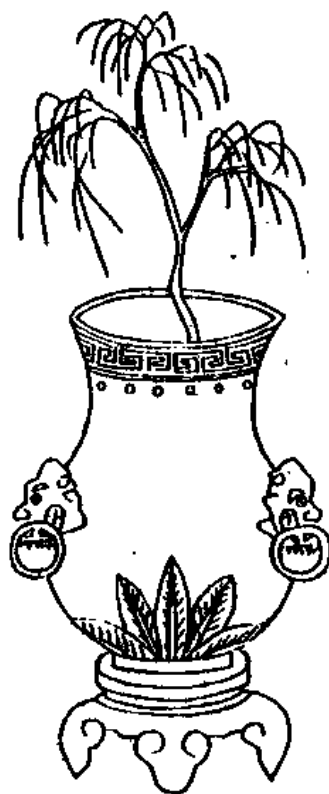
聖主如天之福極一方務本之民所關豈淺鮮
哉余故敬敘年月以紀奉行實效亦以見
經術利濟如慎齋刺史者可以傳矣

知湖南長沙府事關中雷成模謹序

祈雨科

六

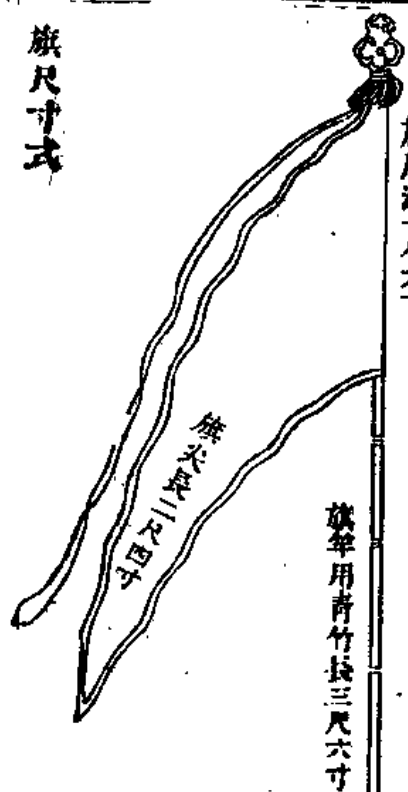
淨瓶盛水插楊柳枝

祈雨科

旗底闊一尺六寸

旗尺寸式

旗竿用青竹長三尺六寸

十九

八卦旗字樣顏色式 尺寸 照前

乾旗 藍色

離旗 赤色

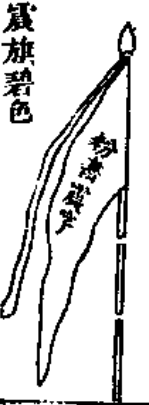
巽旗 綠色

艮旗 黃色

兌旗 白色

震旗 碧色

坎旗 黑色

坤旗 黃色

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

圭

酒水

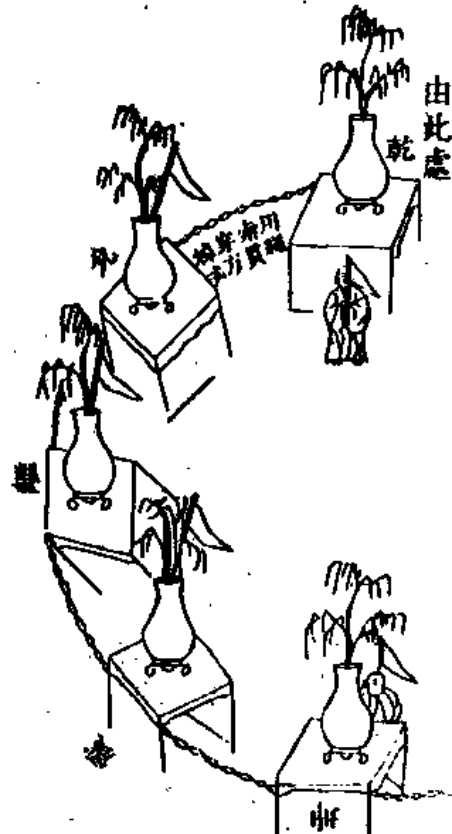
以先天方位結壇并乾坤旗交坎旗穿全圖
餘仿此

祈雨科

祈雨科

圭

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。妙萬物而為言者也。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

急鳴滄滄淵淵呵畢仍回誦天地定位起周而

祈雨科

五

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

方禱八張用羅經格定先天八卦方位大淨瓶八箇聚捕

楊柳枝製各色旗八面旗底濶一尺六寸尖長二尺四寸青

祈雨科

竹竿三尺六寸乾黛青色兌白色離赤色震青色巽綠色坎
黑色艮粉黃色坤粉黃色各做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
離三靜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送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

三十六

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風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

二九一一九一

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併道相間不停

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
坤正交兌艮震巽皆偶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透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爲周密
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
魚誦天地經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請神前叩頭
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艮兌六
交六穿如前儀八儀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經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

水電即君

板存二仙卷

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
佐國立功凡有歸授理宜極濟既奉詞旨敢
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匱科行天下歌
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寇特其餘事自
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匱

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捨上香願達玉清
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施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。萬犴停刑。雨露昭甦。於罪爽。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爽拔出

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。雖億曾萬祖。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
三捨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 三札 重稱法位 具職啓聖

臣等樗櫟散材醜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
不嫻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
所沾則何寃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。爰
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。上祈
天尊布大慈之化。下副臣等傾軼命之誠。謹
啓以聞。

發願 後炉 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：稽首遠來為其修
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
歲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莢可以遷
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
凌烟懌景

神以同真
灌濯積滯
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夕

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貺用抒愚悃
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

久以今陛壇行道運茲初捨上香臣等首體
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捨上香臣等首體接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、叅玄中之疊、冰解凍釋三生之結習洗空陽

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 非入無形

九玄七祖眷屬親普及九泉長夜五苦三
途一切孤冤拘囚滯壅出三途之苦趣沐九
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
淵印道月之光華一
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

之德特領渙汗之恩普告冥司迷蠲罪簿請
減三惡超三界以逍遙閉塞六清得六通之
智惠九玄解脫七祖超昇餓鬼昭甦無有啼

之德特領渙汗之恩普告冥司迷蠲罪簿請
減三惡超三界以逍遙閉塞六情得六通之
智惠九玄解脫七祖超昇餓鬼昭甦無有啼

饑號之善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

穀願 伏炉 舉生天得道天尊 白靈朝辭

宿世賞 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。闋清長夜。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。干冒
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極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蒐均濟接
出地戶永辭五苦八難以道還上生天堂即契九和
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 具載

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
樞命佐國立功允有飯投理宜敷奏既承詞
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遠役度上南
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橐自葉流根如雷霆
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
檢上香臣等首體投地志心皈命

太上三尊願以是功德歸流其一家眷屬九
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
科所以發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筭度厄尊神南宮

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北天地
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。運茲三檢。上香。臣等首體投地。至心皈命。

太上三尊。願以是功德。上請玉匱判司真君。乞命紫元玉匱玉晨九都仙曹。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 称敢 啓聖

臣等委瑣無庸顯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
某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
仰不克失儀運籙書符以呪訣空踈而未通

神妙飛章拜表以文辭錯認而不合天心步
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息惟太上之
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三五日三五宵願

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祈

天尊布大慈之化下副臣等傾結願之誠謹

啓以聞 發願 後爐 出戶 謝師

天門九重開三展朝元之禮地獄五苦解一

承濟度之功威神拔於九原魂爽無均於

三界成人有造惟道何窮下下序位茶堂畢同來為其備齋設

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異哀原庶成遷拔伏

願帝臨母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
流家國門闕惠及迓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干冒
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

遼會際

元始一炁為神雷司

本司欽奉

聖旨祈求情實請現陽光欽此欽承惟謹依

法行持重念當職切恭

道法誓濟顯幽德薄任重過著功微即次行持未臻感應以今

備具

奏狀二方函謹上詣

三天門下上清天拒院

奏狀五方函謹上詣

清微筆慶宮 請進

上清玄都宮 請進

三元都會府 請進

元和遷拔府 請進

中官 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

公際四道遼至

九州社令之神前

直平太歲之神前

京都城隍之神前

雷境里域之神前

各投落 專使

雷威即為部領三界符使四互功曹實捧

上達請祈

恩命頒下施行仍煩關會

太陽九龍皇君負風極吏辛天君元晶梵炁天雷張神君斗口魁

神馬元坤洞清腸谷張神君陰陽萬華二雷君大鈴督雷宋將軍

九斗陽芒流金大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

光當今四氣朗消二儀顯煥萬物逸欣榮之樂群生蒙

長養之功家國清寧遐迩均慶上副

聖情以彰

道化須至際者

右際上

九天捷疾焚炎揚符使請 照驗施行謹啟

年 月 日 際

開天符

元始一炁開天道三界玉符

恭準

元降

道音

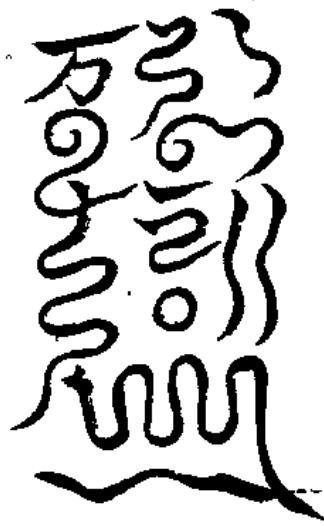
符文所至

三界咸遵

萬神侍衛

奏入

天門

右謹上請

天闕掌關諸君三界主者準此證應毋得稽遲速帝庭立同

昭報一如律令

年

謹

月

日時告下

上九天捷疾焚炁符使楊傑瑞捧

樞會牒

都隍降

司顯

本司欽奉

聖旨命行祈晴茲因今歲季夏以未陰雨決旬陽光久隱方今百

穀行登浸滿為患生民粒食實望于茲

上天告戒警示狀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

大造耆仁

諸天錫佑

陽舒陰伏晴

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

天闕

宸度鑒中

省府合屬布

恩施行外合行詳請

照驗行下貴司及一切隍司關會

今年掌行風雨之神山川澤洞龍神及當處祀典里社等神即

為檢會京都一切人民宿令應化重罪深愆並體
太上好生之恩感布

寬宥開以自新端為調順陰陽回旋造化潛消史訟散陰
大赦陽九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未陰雨決旬

陽輝火隱方今百穀將登浸淫為患生民粒食實望于茲

上天垂戒警示必躬夙夜靡寧統俛實切恭伸懇禱之誠願

賜開晴之慶謹以某年某月某日為始子

某宮建立

雷壇祈求晴霽伏願

大造吉仁

諸天錫佑

陽舒陰伏瞻

日月於

九霄歲檢時和安象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

恩施行外合行降請

照詳前件事理速為行下歲分訪神悉體

太上好生之恩寬宥愆業潛消災沴阜物安民

惟神位司歲律職掌文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

九州社令條

司頌

本司欽奉

聖旨命行祈晴茲因今歲季夏以來陰雨浹旬

陽暉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統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

諸天錫祐

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

法行持除已節次移降

責職以未未蒙感應以今再具奏聞

天關

宸庭箋申

省府合屬布

恩施行外合行謹請

禱會牒

照詳前事件下九州所屬社令里城守神志體

好生之恩寬宥下民愆咎潛消淫雨之災惟

神各司一州分野職掌四序災祥請為上消

天災下禳地禍弥水火刀兵之厄俾降駟以詒開美

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 條

里城社令牒

司頌

本司欽奉

聖旨命行祈晴茲因今歲季夏以來陰雨浹旬

陽暉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統惶實切恭伸懇禱之誠願

二九—二三五

賜閱晴之慶謹以壬午年某月某日為始于

某宮建立

雷壇祈求晴霽伏願

大造耋仁

諸天錫佑

陽舒陰伏瘳

日月於

九霄歲稔時和安家邦於萬載欽此欽承惟謹依

法行特除已節次行移

貴職以未未臻感應以今再行具奏

天關

宸度策申

省府合屬市

恩施行外合行際請

照驗前件行下所屬等神志謹

好生之息寬宥民愆消滯兩保佑下民

惟神職掌四序火祥速為上消

天災下棲地禍俾陰翳以豁開災

陽光而煥耀五穀豐登萬民樂業上副

聖情以彰

道化須臾際者

右際上

雷境里城社今土地正神請

照驗施行謹際

年 月 日際

真官際

司額

本司欽奉

聖旨命行析晴茲因今歲季夏以來陰雨浹旬

陽輝火德方今百穀將登浸淫為患生民粒食實望于茲

上天告戒警示毋躬夙夜靡寧兢惶實切恭伸懇禱之誠願

賜閱晴之慶謹以 年 月 日為始于

某宮建立

雷壇祈求晴霽伏願

大造耋仁

諸天錫佑

陽舒陰伏瘳

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

宸庭筮甲

省府各屬布

恩施行外合行詳請

照驗即為會同玄門護道降魔天丁力士里社等神解穢除氛

肅清宮宇衛護壇場祇迎

上聖發散陰雲潛消災沴俾

三光而煥耀庶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

右牒上

某宮真官主宰土地正神請

照驗施行謹牒

年 月

日 際

符檄

元始一炁萬神雷司

本司欽奉

道音

王符所至萬神咸聽

雷霆奉行右 某欽奉

聖旨命行祈晴茲因今歲季夏以未陰雨浹旬

陽輝久隱方今百穀將登浸淫為患生民粒食實望于茲

上天垂戒警示秋躬夙夜靡寧竊望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

大造耋仁

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親茲久雨理合禱祈曾

具稟書信香案書木家

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

元始洞真天執寶章某日二限告行

元始一炁萬梵洞章某日三限告行

紫霄飛靈洞章催督清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

右撤請

九天元晶梵炁火雷飛捷報應六一天喜神君張塔靈官馬勝
雷霆飛捷報應使者洞清陽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勳當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顯煥萬物遂欣榮之樂群生
蒙長養之功上到

聖情以彰

道化急準

虛皇咒

太上虛皇 開啟玉虎 金房晃耀 翠臺鬱青
 我設三道 戒免生靈 或能長化 或能無生亦
 長生自在 回老返嬰 魂魄受煉 五神安寧
 四隨享輪 北極五京 身入太無 與日合併
 遂成真人 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 火連到置庭
 謹召陰精神 去雲列對庭 四六成其德 二八結威靈
 帥將聞吾召 疾速赴壇庭

起論上凡下凡上下六宮輪。上三宮已上是上凡 未上未下凡 陽年子日起
 正月且上是二月 寅上三月 陰年已上起 酉月 午上二月 未上三月 是也

休生傷杜景死驚聞

拜八 乾 兌 艮 離

表門 中

上台 坤 坎

巽 震 坤 坎

做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

此書總計連亮柒拾陸頁 吳雲松堂抄

申戌壬子乙坎休 丙癸子
 生從坎宮所 甲子依順所至離宮一宮
 管三宮
 甲戌壬子起 丙癸子
 從離宮所 甲子逆行至坎宮一宮 管三宮

清微陰陽啟師全秘

後學吳雲松堂敬抄

奏樂至師堂 高功都講知盤表白各依次第序立
 功三系 祀官上系 祀畢 講奉

完：神州地 高功密念

赫：洋：日中精光一切厥穢速離此而 左手恰
 五火念

天火 寅地火 卯雷火 辰霹靂火 巳太陽三昧真火 午文
 各呵火炁一口存火光大如日光文微內外上下懸屋
 宇化化為五明宮殿 急急如律令

玉女灌五香，聖母慶萬年，三界並懽悅，稽首禮天尊。

在于恰中至子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灰心身為嬰兒須更長大如元命真人之狀即點念咒曰 勅吾身中十二時辰是吾身者君吾傍非我神

者去他方，神人神人疾速通灵，養吾正炁，保我華精，急急。

如律令。吸東方生炁佈身取金先炁佈壇都講洒淨念 洞中玄虛。洒炁石卒

常清常淨天尊。都講 大梵三天王。云 金真演教天尊。

功直声朗念 龍虎山中煉大丹，六天魔魁骨毛寒。

自從跨鶴歸玄省，風雨瀟湘玉局壇。月係

祖師門下奏授，其位 祠法派弟子，其領同壇前奉。

道建醮信，其崇臨壇官法眾等，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，經籙法科，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靈由帝闕之網
維定賴 師垣之柱石以今暮意 其諸情悃諒沐聰明今
則肇啟 玄垣肅敷丹乾結盟證誓遷祉焉于九天招真
召靈托祥光于十極匪由提獎曷副虔誠欲望

朱鳳清塵玄龍汎景祥玲瓏之葉錦曲映蟻誠御縹緲之
混茫惟恪敷玄羽扶鴻教薰正齋功法眾運忱修香奉請

都講奉 二修命 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

經藉度三師真君降臨壇所功一礼 具身講奉

雲輿已降鶴駕來臨開車週隆還當奉送

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厥傾心于至道

必賴 聖人之所投寶過 師恩之維 指法派嗣孫

忝沐玄風濫叨法職惧見聞之淺陋慮操履之乖違伏望

法雨適流登九州之沐浴慈雲覆育均萬粟以承天仰格

齋盟曲垂善應無任致恭淨酒酌獻香 淨呂迎仙曲最

花林 人：讚善功滿清場 師真前供養 恭樂礼畢高功

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

本派經藉度三師列位真人恭望 師慈俯垂者錄

伏以 教闡玄元瑤範開光于西蜀 齋嚴靈室瓊章丕振于

東吳 提幽顯以乘晨決員方而啟旦 孰主張是夙欽道德

之魏 式輔翼期展罄衷誠之皓 以今 暮意 惠邀真啟

開朗宗乘伏念 夙藉慶基幸逢昌運七經八緯莫現

佈三光三炷。於卯酉辰戌。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。功抵元

微。升門進至洞。紫霄。通上天門。至玉清上宮。待真焚灯

功。功。玉清灯。密念。玉清灯咒。中功。功。一三五。九。步。光。明。不。復。言。

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。開大慈悲。

今日大度。三光錄儀。且今所啟。開發天机。

上生陽光。下明昏衢。輝出重陰。照晴永離。

急。如律令。想玉清金炷。下注。炷。身。結。作。日。輪。透。徹。內。外。功。運。泥。丸。一。炷。紅。炷。接。元。始。之。炷。到。玉。清。大。合。之。

念。紫。霄。洞。前。金。樓。朱。戶。三。展。分。光。乃。運。道。生。一。也。功。長。輝。運。下。長。亦。由。洞。紫。霄。邊。從。降。戶。而。出。至。都。妙。前。輝。何。向。宣。科。至。陽。離。真。道。合。真。

陽。離。科。至。兩。炷。齊。明。功。作。用。上。清。灯。內。秘。同。前。功。百。展。出。行。何。如。點。念。

明哉太陽輝。如律令。存太陰之精。以右日出。混念。肺。官。白。炷。密。念。

慈悲宝篆。玉笈飛烟。至急。如律令。

剔三生出萬物。化生諸天。開明是也。

功抵元微。陞門進。由紫霄。通望西北。至上清。前上香。待

真焚符功。焚上清灯。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。

上升虛空。下燭幽明。惠光一照。遍徹十方。

且今上請。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。剔上清。夫在冥宮。垂光。下。始。乃。道。一。生。二。也。功。退。下。東。北。至。洞。紫。霄。前。邊。從。降。戶。而。出。

至。都。妙。前。仍。科。開。至。紫。霄。道。合。真。閉。顯。至。九。幽。思。重。功。作。用。太。清。灯。內。秘。同。前。批。光。念。

明哉太陽輝。至急。如律令。在奎星真光。以天目運混。合。心。宮。赤。炷。密。念。

慈悲宝篆。至急。如律令。三炷俱出。存萬物。注。北。生。矣。功。抵。待。真。焚。符。修。太。清。灯。

赤明開圓。運度自然。開明三境。億劫之光。

密念太清灯咒。

今日大度。生神受鍊。重開幽暗。永閉寒泉。欲請慈光。

善照冥閻。回光十方。照耀諸天。消除五苦。業漸勾障。

三、晨同耀。永寂源。開明童子。承息上願。三光玉容

請。斯言日。如律令。即水清其存道德垂光下萬乃三光也。功轉身遠恆榮三十八宿燈。五方燈。三台

燈。三十二天。木命。想萬象生宿。通焰華。認剎午。文。呵。大。風。一。口。次。以。符

經。許。持。其。分。號。各。燈。煉。功。早。吸。收。先。吸。炁。身。上。存。我。身。光。明。內。外。同。微。主

西。北。天。口。定。清。光。法。界。天。尊。切。接。開。會。道。注。於。一。一。生。二。二。生

三。三。生。萬。物。見。前。清。氣。以。分。祥。燈。光。明。否。燈。光。已。明。否

燈光遍照。燈光已遍。即奉燈光普遊天尊。功。執。光。區。誦。誦。分。輝。見。中。和。

五、一。陽。光。映。炎。上。紫。烟。成。開。明。童。子。一。十。二。人。洞。照。天。上。來

及。其。身。身。千。千。雅。推。落。萬。魔。營。營。通。真。達。帝。即。埃。埃。荒。輝。

光明照耀。大聖安。子宜。得。從。降。而。出。必。向。上。面。泓。澄。湖。存。光。滿。華。瑛。著。燈。凡。

功。上。在。下。下。下。地。九。地。億。萬。神。仙。得。接。而。上。者。向。來。欠。灯。勿。德。上。真。

萬。事。用。心。歸。福。延。生。同。願。善。功。誼。無。上。道。一。切。信。札

点三光灯偈 二 點靈光涉太 無 光明不夜照 出。靈。即。亡。魂。月。

地 天。堂。有。路。朝。神。靈。 從此阳光生萬物 分。灯。內。秘。終。

鳴金振玉金秘 分。灯。完。侍。任。法。師。是。內。秘。寶。科。大。師。鳴。金。玉。者。閉。閉。之。義。如。放。多。用。閉。閉。之。理。是。各。神。而。迎。生。生。次。集。神。以。介。和。本。者。也。奏。樂。上。誦。礼。畢。却。棋。香。 太空包有象。至道空無形。永和通

妙。臣。律。呂。動。衷。誠。靈。音。大。振。天。尊。功。應。念。呼。閉。召。阳。兒。

陰。神。陽。神。請。速。通。靈。吾。今。朝。真。上。謂。帝。君。欲。使。神。人。閉

跡。封。形。舉。雲。即。至。秘。訣。靈。令。吾。祈。告。即。得。通。神。急。如。律。令

謹。召。陽。明。大。神。來。居。吾。左。列。五。陽。明。姓。虛。名。會。之。号。實。身。身。長

閉。界。諸。神。淨。天。地。之。根。主。曰。水。精。居。紅。雲。中。又。念。列。石。洞。精。神。姓。陸。名。同。号。 謹。召。陰。精。大。神。八。尺。頭。頂。三。聚。靈。右。手。執。劍。着。紅。袍。紫。甲。主。

列。石。洞。精。神。姓。陸。名。同。号。永。夫。身。長。八。尺。頭。頂。三。聚。靈。右。手。執。劍。着。青。袍。白。甲。主。閉。界。諸。神。淨。世。間。之。妖。魔。名。曰。金。精。居。玉。雲。中。

伏以陰陽合序。資鐘磬以通神明。出顯殊途。仗真靈以導誠信。

禮儀已肅。法音宣揚。本壇闡告。雷霆風雷。昌陽大將軍。

雷霆火鈴合陰大將軍各揚厥威茂建司存

批事進內廷宣嗎
金玉科書至宣臨

又此功在九月如日陽照冲化辟非將軍立金鐘
之前刻卯文行以合之 姓褚名元 功即念 伏聞員下起元陽

生于子咸復為應類從者乾天數所成黃鐘以起一如道範謹

居陽神 都講奉 振金鐘二十五聲

知石振金鐘二十五聲 散曰
一三五七九功即齒二十五通即

陽數一三五七九也合天數二十五之義也 批事宣科念始功存右月如月
閉照冲化辟非將軍立玉石之前恰百文四至以合之 姓楊名福 功即念

伏以去制于一而成交易之功元生于坤斯傳含弘之化地數

所就林鍾以生一如道範謹居陰神 都講奉 擊玉磬三十韻

擊打玉磬三十下 高功即齒三十下即陰數二十四六十
散曰二四六八十 合地數三十之義也批事宣科新講奉 金鐘玉磬交振

三十六聲 玉石六四四四 共成七十二韻 功即左齒三按右三交右叩齒六
去前五按攻不交右叩齒四按齒高象為水火之既濟也又叩左齒五按五交右
叩齒四按四象為風雷相乘矣次叩左齒五按長左交右叩齒四按兌山象若
山澤相應則萬物成事矣 伏聞萬物之道地天之交為泰二至之合
共成三十六韻 功即念

澤山之與成咸隱顯錯玄風要擊合德合序成始成終依法

通真立儀循道達元神咒謹為宣揚 宣科五振金鐘九聲 功即齒
左九下

凡為閉精以合朝長恰卯文行于左如石上
金鐘三三三乃陽之極數即得其位 擊玉磬三下 功即右齒六下六
恰百文以于右如石打必石二二二乃陰之極數即得其位則閉關
天地開明滿數和暢者 宣科畢奉

上來鳴金振玉功德上真高真普福冥阳同賴善功 功即上道
一切信札

清微鳴金振玉秘終

淨壇結介 夫淨壇者先令燈一三三則閉關分判矣性鳴金振玉者如
陰陽天地既判陰陽乃分陰生塵垢雖格其時所行淨壇之功

持滿妖氣方可延格祈迎上帝高功入
內祀禮畢進祖天師醮表 功真聲即念 啟時詩句 具位如式虔誠奏啟

三天化主玄中六法師真君靜老天尊祖天師奉玄上相正一

真君恭望 道慈洞垂昭鑒伏以 大道可以請求設科而

消度皇天惟以 德輔憫銖獄之沉命當阳春發育之持奉齋主

修崇之典玄垓肇啟履終 之氛苑丹悃宣通領神風而靜照

伏望恩洒大千之甘露屏他妖氛慈垂百億之惠光開明長夜

樞机变化多方。掘雷霆之群令。登現有赫。祝助各松。恭其未。致借供奉。
 上清玉王。马道股。四大元帥。九天掌管。不信道法。滅至朱元帥。神青
 德真刘元帥。萬法宗壇。以所赫。涉司。致將吏兵。監其主事。劫賊神
 又慈儀。亦。普同供奉。所政。所。威賜。如言。入。修崇。聖典。延松其遊。
 以合玄壇。肇啟。闡事。之初。慮。新。至。芝。瓦。苑。仰仗神威。而掃蕩。所
 冀。其。元。旗。候。息。浩。空。而。下。送。翻。凡。馬。須。使。泛。景。以。恩。臨。廣。聲。

爰仗神威。用振門闕。若炷真香。詳傳供奉。左監門宗。志義勇
 岳元帥。右監門地祇。上將。溫元帥。赤岳司。威。隆。司。聖。役。司。社。令。司。
 又司。是。來。導。歷。神。吏。慈。儀。真。香。同。供。奉。隨。伸。迎。傳。諒。沐。光。臨。
 又。清。解。騎。下。車。依。班。就。序。少。涼。威。仗。以。能。開。定。入。志。以。今。開。事。
 云。如。特。神。為。奉。款。仗。通。傳。之。力。所。見。拍。部。卡。仗。切。以。法。乃。道
 之。用。度。為。先。神。依。人。而。行。綱。維。有。教。其。欲。屏。除。於。妖。氣。蓋。將。清

一。院。下。行。三。美。散。花。奉。先。向。來。奉。聖。安。奉。劫。獻。團。陪。安。奉。帖。文。令。行
 宣。示。念。帖。再。有。榜。文。謹。當。宣。白。宣。榜。榜。宣。陳。物。化。錢。財。海。神。回
 水。沙。司。院。府。官。將。使。兵。伏。願。神。威。如。在。魔。賊。潛。消。利。益。濟。成
 之功。免。罰。借。帶。之。累。再。竭。道。力。為。子。良。因。志。心。稱。念。

命于攸司。聖之有嚴。詳之如在。使神明由是之彰赫。故界外必
 致于森。廣視。各形。听。無。聲。欽。于。帝。命。喜。有。賞。怒。有。罰。允。執。厥。中。
 拜。首。上。天。必。陳。三。奠。散。花。奉。先。向。來。奉。聖。已。畢。具。有。榜。文。令
 行。宣。示。宣。牒。或。有。榜。牒。文。宣。畢。妙。乾。敷。揚。其。備。錢。財。用。咒。約。化。叙

神威如在天尊。不可思議功位。
 隨。奏。來。至。此。表。白。祝。之。
 此。門。監。鎮。料。其。位。伏。以。以。大。德。昭。著。無。私。無。心。恭。臨。有。赫。

中。回。向。左。右。監。門。詳。司。官。將。吏。兵。恭。望。神。靈。俯。垂。洞。鑒。伏。願
 為。豈。有。賴。神。化。無。方。道。區。國。流。屏。妖。氣。而。遠。去。祥。光。覆。萬。於。其。至

下臨再覽道方此上良因善惡稱念神威在天尊不可思議功

德心水存一聖也 門入安救苦也 稽首青玄太上救苦尊九頭獅

上慶設法度生魂 往生神仙界 大道洞玄度 三太玄亮李

大圣慶元吉散花祀太室 講天並權悅一切稽首恭 往生神仙界

一粒道仙去 願起三境救天等 大慈悲宜揚秘密誇極板

以此祝法橋當早度惟願九出魂同離三途若先燕微妙真宗

度成還曠奏啟 証盟功德主太上玄極大道三十六部尊經玄

中大法師度世教主東極青宮大慈仁步尋聲救苦天尊運門

保元上帝九出振罪天尊朱陵度命天尊黃華隱形天尊玉眸

煉質天尊法橋大度天尊超凌仙界天尊闡經悟道天尊道遠

快樂天尊大慈大悲救苦真人大慈大悲大慈真人六慈大慈

救度真人三宮九華真人濟世度死真人赤林合中法界真人

普救真人救苦老母救苦金上無鞅真仙聖帝伏願駕九頭之

上獻 散花入喜奉元 向來安奉功位上冀 慈尊欽產道場振

度亡此登道岸同賴善功証真上道一切信札

建壇誦師文法事契保身入其職嗣法派弟子 度誠福謝入

塗脚金真演教天尊祖師奉玄上相白一真君三洞四捕徑降法

科視玄真師到任真人奉請身瓜徑籍度三師到任真人奉生

仰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息光振咄金不

此始初水洞放通忱仰荷師恩曲垂汲引伏願 香風飄御駕

即於仙仗以遙臨紫霧擁護護拱伺參與而至正弟子冒瀆

時談下情身任惶懼之至頓首謹言 奉天師誥加二叩共拜如二拜

皈依正道 回拜師真 門入用慈裝度 福留聖主 功德圓滿

福資亡喪 道遠上清 禮畢 同啟事畢 奉與暫息 觀格懺悔

道中分班 東宮圍揖 退班完 觀格懺悔

祝助奉玄上相心一真君。灵宝種籍度三師真君。太極左官仙
翁。於此州郡仙大使真君。簽名雷靈三省三仙真君。清微灵
室心一箇法。應代度人師真仙中。恭坐。師意俯垂者錄。伏以
清微御運。宝珠凝五文之玄。灵宝垂科。玉宗煥十華之耀。靈由
師遣。懸結玄綱。以令入。表其辨情。悃茶對敷。寶錄沐。師真必
垂省覽。令則宿啟。告備依科。闕事。敢不著指。師門先。告旬。款
希恩。賜。賜。維。伏願。玄靈。覆。降。闕。與。進。之。階。息。乎。羅。殿。

靈恩之法。兩教弘三洞。等灵宝之慈靈。主時必藉于師。極陶治
願。歸于。聖化。以令。入。表。其。辨。情。悃。已。具。錄。宣。引。別。舉。啟。主。能。
恪。遵。科。籍。恭。靈。八。表。旁。通。弟。子。之。誠。心。法。兩。三。洞。洗。無。世。之。
罪。咎。告。盟。今。尚。微。福。丹。法。手。運。悃。修。齋。奉。請。如。名。奉。三。修。齋。中。如
救。人。之。恭。敬。修。齋。行。道。奏。請。玄。中。教。主。靜。老。天。后。降。臨。壇。所。
啟。請。心。玄。上。相。心。一。真。君。之。科。降。臨。壇。所。修。齋。行。道。奉。請。
亦。亦。上。古。位。德。為。度。三。師。其。君。降。臨。之。一。拜。畢。雲。與。已。降。

度。依。慈。德。之。化。傳。齋。功。而。成。就。在。法。業。以。勝。若。貫。漢。師。深。不
可。下。情。長。候。激。切。之。至。頓。首。禮。法。如。故。闕。事。石。奉。玄。真。像。啟。
若。身。奉。祭。引。心。之。更。知。名。李。洞。中。之。度。多。得。入。玉。尊。對。元。健。
以。與。合。以。我。祖。扶。教。三。天。惟。精。惟。一。之。玄。靈。靈。恩。啟。主。啟。
祝。助。三。天。化。主。靜。老。天。后。五。方。五。老。龍。馬。天。后。三。元。三。品。三。寶
大。帝。奉。玄。上。相。心。一。真。君。天。皇。上。方。位。德。度。三。師。其。君。靈。室。靈
翁。六。位。聖。真。君。恭。坐。師。意。俯。垂。者。錄。伏。以。道。貫。一。衆。仰。

鶴。駕。來。臨。南。事。周。隆。還。者。奉。送。登。臨。寶。座。如。名。無。供。茶。酒。
淨。侶。迎。仙。曲。散。花。林。人。讚。善。功。滿。清。觴。玄。師。前。供。奉。重。誠。法。位。
三。天。化。主。靜。老。天。后。奉。玄。上。相。心。一。真。君。靈。室。上。古。位。德。為。度。三。
師。列。位。真。人。恭。坐。玄。師。俯。垂。者。錄。切。以。汝。青。出。赴。彭。聖。海。之
沒。障。亦。亦。重。科。登。帝。江。之。階。臨。匪。由。宗。主。曷。遂。恢。張。以。今。入。意
伏。念。悃。悃。峒。嶼。三。天。而。注。教。誠。數。往。終。迎。萬。空。以。臨。軒。啟。玄
志。女。謹。當。敷。奏。入。未。完。接。闕。女。披。宣。符。使。祇。領。入。自。見。接。奉。膝。奏。陳。

伏以靈臺登願侍輪而暫駐即御柔以徘徊玄之又玄敷露涵濡
于幽嶺上板壁上真風披拂于遐邇高福崇崇宸禧普著于胃
威震弟子下情激切曷勝俟命之誠願保陞壇如儀廟事高功
其月与命并立 監者受職 監者 容且上言 石羊 三元澄果。

監者指案前上三跪念受職文 夫皇者考執朝廷之設蓋 檢人之恭敬
必則百億是根失文完具身知石羊九祭法事中和

道場中等人各運心皈命師 三寶咸一切念 華夏 三
接念 徑道再 功眼目疑神法想 三寶乃三清淨見金身聖顯
存泥九項上者此 此為三清御儀音黃白之色云

伏以寂然不動者道之帝必清必淨感而遂通者誠之至不愆
不忘欲於上接于宮先也供空之一念性天降浩靈覽可致
安在心地融明仰察虛亮有感者凝神而遐奏庶幾道以合真
皇極神咒謹者持誦石羊 中山神咒 皇極清淨天尊

必也端白前山正威儀奉之層奠 齊慄正恩沐意蓋監討越
三勤念道心真久尽仰揚之志湛天降駕為至臨軒法京如儀
聖松開事石羊道徑師宅 不神長又祝將班班上法宜淨入步
神威如立 久內有齊應之精今入蓮合時 功批今直事念

將文 伏以金闕宸都實無階而可進玉清聖境雖有險以難
通不假神聰何由可達仰惟沙司帥將法都吏兵監壇真宰劾
賊神英伏望雲龍風馬周旋宮殿之中駐甲利兵密衛壇場之
中清中如儀稱揚聖號石羊神威遠鎮 希入維班文伏以
恭以 天門速遠瞻上帝之尊慶玉陛敷系進下情之丹悃故
太微 執法之官而靈室有監齋之職瑤壇所重青律非輕謹
承奉朝威儀終商久歸天戒毋一不心并首排青宮而叩闕
皇極清淨天尊 皇極清淨天尊 皇極清淨天尊

此三元登八極萬神拱手惟以合恭奉△司命合宜名石神霄
紫垣大將車典五長玉整六類功在印黃下表白合盛者請左右整托
前上香手相。

太上虛皇咒云、二管權位
石季神威遠鎮○○○知石季
寶座臨全殺

功指印前上太祀
界前龍花經書石季道徑師室○○其往△修喬信官百持上奏

太上玄帝無名虛身有華玉其妙道海上元等聖廟七宮上帝

六陛下 書上天慈俯垂昭鑒淵淵法天象地告齋宿啟于瑤

壇旋斗履箕拜進奏登于玉陛仰觀紫宸之威禁先期夢道以

闡通伏願誠可松天一念感通于上下救而祀帝十方同達于

神明且干冒 天威下情無任激切之至金闕玉陛化恆真符

謹言告下表口官托托洪有註在
知勢內地器合化恆况始青大化慶合十方朝趨上帝

合真顯仙 為符化元、勅明初規 化恆自然 急念此

心始至清化恆律令切於玉文慈拉場變化于金闕玉房非凡間之境矣
上表進通其奏蕭表 本步虛完五声况念

昔皇遊具殿中濟降九皇其分在右黃霧遠軒廊 故源人

百將上奏△太上玄帝大國 莊安有整玉真六聖聖廟七宮九

御游天上帝玉陛下恭坐 天慈同昭鑒 小闡玉闕玉房紫
烟律講夢之妙瓊林琪樹碧霞遠叙儀之台凝三素以我之洗

九灵亦渺上雲階七便昇龍朗耀于青琅月階九成翔鳳盤旋

于紫輪烟扇排流霞宮展鸞旂飄曳玉之庭梵系回旋御太虛

而散離神光洞照煥奇色以通明上至做崇下仙莫匪入卷

奉道丹巖南建瑤瑤以家玄神樂界之中崇玄閣神仙之區變化

成空霓旌光列于端物化幻為其背益回旋于師度降聖紫

宮御鳴鑿鑿之琅音珠箔玲瓏中拱虛身之至德惟仙烟內

原妙有之若仰是陛之崇慶金闕之峻極上尊尊仰助取創

履墊朝願降以陛階舊行肆觀庶傾心而奏凡托御揚林願惟

為陛之前然况後屏帷之慄若敢干風雲自察天條其有表文

滿宮宮奏 宣表表文敷陳天登孔昭願洪造之滾之副丹心之

切之恭感咫尺曲眉與進之恩齋純鋪張廣亮對揚之厥珠臺

之靈聖內齊關再拜啟依 也者稽首金鈎舉翡翠輝煌光榮日

凡宮殿御後視之几慶會凡虛冥光奕以向旋神光輝而
 嘯咏班脚玉筭事彈事帝之恭序到金芝庸聲承天之敬敢道
 廿後清暢玄科法中運忱恭趨玉陛于買 天威下情無任激
 切惶惧之至百拜謹言 功同化行排表官俱在初妙如焚畢 伏以
 宮掃陽慈森佈九闕之律豹朝班初整前庚西序之筮卷懸猶
 挾之務以親青天就若闌闔闔而臨紫道洋在上洞！才中
 夕關琉璃素彩到金光之衛 廉嶽翡翠霞霞泛淑景之異日

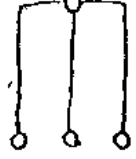

步至松心天日
 对上師圖內名
 梵五字

擊道石肘行膝步與其進也身恍侍于雲軒舉而行洪儀倍道
 于穴洞臣子冒 道威下情無任戰慄之至奏撥珠簾恭討
 六陛 功三叩身一拜不奉捧簾欲中和侍其款恭恭播播像正宗山
 金容玉相天壽 功運動自己玉簾見色元命其
 人聚殿一柱奉末舟上泥丸蘇

珠簾

掣闕三八黃室鎮
 一粒珠香去地五丈
 每極虛皇在上頭

功各珠簾身自
 已心目也密念 掣闕三八黃室鎮 解曰三八步三初八景也黃
 云白雲鑰曰領掣闕自已光明顯現出主珠與大千注詳于道法去
 此有云一黍去地五丈 徑云元始天尊一室珠六如泰米五室光之
 中入是也 在匣中黃宮一粒香米送下腎宮紫閣谷道小意投道尾
 每極虛皇在上頭 徑云元始天尊天其大神上至高尊妙行其人十方
 身極也其大神去秋數中俱入室珠之中天人仰看惟見動一從珠口
 中入是也 在匣中黃宮一粒香米送下腎宮紫閣谷道小意投道尾

前夾脊以開送上二十二骨節世玉棉團上十二重捧玉泥丸頂上進闕現出
 泰米五室宮之中如前儀然立上則闕目注想設法之所即化為金米戶內有
 金闕五階上坐七宮九宸班列十方至中 謹名元始殿前左右捧簾大將
 兼、前、清、儀、美、又主密念 功運動自己玉簾見色元命其
 軍吳明孝 謹名 功運動自己玉簾見色元命其
 功運動自己玉簾見色元命其 功運動自己玉簾見色元命其
 衛至柱道舉一如元始登引共入室珠之內也 亦奉
 奏樂出此形身封都講一拜轉指步與戶門上
 對執步圖其道吳恩侍其焚入戶符足步念咒
 事如何不比其他步至步獨向柱前恭履入朝
 修教奏永壽慶

以明功曹龍虎使步正一生至侍請素玉女夜有所啟願得前

明童子上九少女与吾俱入其庭之內通隱影啟皆得上聞急

急以生至君律令 在功曹一人龍虎二人素女童子少女三人共六人先

前次登第一層地戶候行第二層地戶止以左 諸一譯一行不擇日逐不擇

時隨十所指与神俱移天地反覆心中所欲皆得以意獲各地九位旬

之神 兼不開關地 入容且趨揚 甲子旬天河 甲辰旬馬騰 甲寅旬馬騰

詩曰公孫看劍徐河鄉百戰天河馬騰強 入地戶門洞前出至大清一掃五

元門 一今日為良金重侍我玉女衛侯來往不入蓬我疎步神權悅賜

羽童所求如意天大吉昌謹名天門位旬之神 開通天門容且

消泰 甲子旬徐義 甲戌旬天可 甲申旬司馬先 甲午旬右象 甲辰旬

自第三層天門入到三室前掛牌符在心中三五句 諸 方是一步區福水主

聽候出直衝天門啟奉上述一掛牌身向快區一 諸 良內一拜進一 啞兒

手舞身命一出至五以字見歡暫止伺候安奉 諸 具遠遠隨 東南南方由為

一此戶先完却持身上至表禱大洞祀 奉方起 十方為東方

西方西北 北方東 或謂其老 甲朝性至 經中性而 隨其北方 且

惟願希誠上達景既下奉 取于丹甲日區 啞 諸 于步到太清訣

咬囉咬囉叮攝 化白水童子廣在位御一掃向區 諸 上上達上清宮

供養安上玉真位室上清真境靈宮天壽 玉九下 惟願回玉清平

取中丹日表 呼

此界水童子官夫位御一花回身上前此斗斗系天府水府也今系次陽廣地府

房上玉真道室玉清靈境元始天壽 玉九下 惟願皇國華國 具陰

取前丹日表 呼

速玉飲靈歸空樓 化青水童子廣在位御一掃向區 諸 上上達上清宮

星珠聯周急 如元始江帝勃 諸 上上達上清宮

諸 上上達上清宮 諸 上上達上清宮 諸 上上達上清宮 諸 上上達上清宮

諸 上上達上清宮 諸 上上達上清宮 諸 上上達上清宮 諸 上上達上清宮

諸 上上達上清宮 諸 上上達上清宮 諸 上上達上清宮 諸 上上達上清宮

諸 上上達上清宮 諸 上上達上清宮 諸 上上達上清宮 諸 上上達上清宮

大門下書受其位 折其以冷有啟朝元謹以初柱上系騰室上徹者

明大有玉傳宮供養玉清聖境洞真元始天尊 謹以二柱

上系騰室上徹上清玄都玉皇太極宮供奉 太清仙

境洞神道位 謹以再上系騰室上徹世之齊 昊天玉

尊聖闕玉皇上帝 謹以心系騰室玉徹供奉 赤核青華

太乙救苦 柳歷前 願此香烟 彌滿六合 法界人天 高善

同供養 日台春在奉道 九日必令陞壇行道依科啟至先

假真余通謀謹懼夫系者道由心者 旨達三天 照朝上帝

元始上帝叩首 以右鼓等池水噴液下必室一五速意揚州必死 中其人乘至五所

流光朝陽少者非身一五也室光映靈寶皆光元並色色神聖之境 亦身之道

三神到非心之步形不步步池水凡 元始聖光下流其身動步也 三神身

門正內柱神神神神 必札師 存念以清清 神呪 必躬身

三神在天宮台左有鏡台右有師台七靈女尊仙像 必躬身 其朝合之儀

思修何 兼手天門心拜三祀次表精師 手使師 左及右及 師王手使師

必躬身 願使師 精師 廣師 早得仙道 為吾國 庶五若 八唯 七

祖父母上生 天聖今我得度名入仙籍 永為真人 功則念之 方術天

東方衛天咒 攝一身入北行府 府內故外紫微遠東方以度其所

南方衛天咒 攝一身入北心府 府內故外紫微遠南方以度其所

西方衛天咒 攝一身入北肺府 府內故外紫微遠西方以度其所

北方衛天咒 攝一身入北腎府 府內故外紫微遠北方以度其所

中央衛天咒 攝一身入北脾府 府內故外紫微遠中央以度其所

中央咒 恰云文呼黃庭在鎮星之元有金室長命之宮射

兵馬隨咒 在右神衛皇臣矣 主師云其 聖則發五若之先陶育人民

功者子執師 左手大托垂簾 叩齒夫 鳴法鼓 者由正神 其外誠慶 精乃修

事之所先也 右叩齒 八通者 天鐘石叩齒 八通者 天磬中叩齒 八通者 法

儀 攝之十叩 叩不為聲 禮也 傳其 焚教 茲其 有后 切訓 念修 妙察 念

神三身乃收 祖魂 并上 仗步 神神 輔輔 輔元 之也 身 上 亦 志 而 無 上 攝

神三身乃收 祖魂 并上 仗步 神神 輔輔 輔元 之也 身 上 亦 志 而 無 上 攝

神三身乃收 祖魂 并上 仗步 神神 輔輔 輔元 之也 身 上 亦 志 而 無 上 攝

神三身乃收 祖魂 并上 仗步 神神 輔輔 輔元 之也 身 上 亦 志 而 無 上 攝

官名
太上老君 天地未形太極未判三光未啟先有老君剖破洪濛且
分神 一區而地三傳為之龍儀祀以未始有老君矣
夫太上老君者解白道法之太極太極之宗曰上玄古金曰老白天子以
之在人自天地以之級塵皇有被其化者曰君此老君為天地人物之神也
所以首尊以 名之曰老君身中 木清玉丹五靈妙用各出非等身中非近
之甚空界遠替水今之言下一等人之教蓋名難列天 身若下土
尚未能離下土以飛昇耳對上帝未敢以目直視特 陛下下等之臣
以到上下不敢自固思于天仙之職也 三五功曹 恰且玉高為三子午
三真人之役豈待後世改哉 柳中亦五
六三有 上初功曹華昇主上丹田中初功曹中冲主中丹田下初功曹下男
負下丹田且五有五功曹文衡主腎治病功曹霍光主膀胱主功曹金炁

下部景神腰神道再腎神道批股神道重膝神道登踵神道濟
神神道弓大阴穴神道烟湯泉穴道陽 三魂七魄 作紫科板魂指明
也神神元命使少 神胎內將畢聖師曰凡早朝出三十二人留三五二
阴四八守舍午朝出三十二人留四八守舍晚朝出三十五人留
阴四八守舍如此行持則形神俱妙無道合其矣 信言三三
二人出上上初公案中初公中下初公中後公中魂也魂與神同二宗合成三十六
也出少庚集教服帶重像 六科五八意也功德金 木司司令 批康
合近批者把相奔到帝前祖師真人保奏斯言今且所啟感賜
言在三界前靜声徹十方保山老声到靈聖各十亦已其生道至旺
功向生益方吸丹田以本者出 令其所啟 六科道前 石身中神
臣众神門而出也帝教玉夫制于神中 冥密密傳云
重玉女情言上達而去 不亦大常上境于 所發妙身 信有板乃陸廣寂林

太上老君 天地未形太極未判三光未啟先有老君剖破洪濛且
分神 一區而地三傳為之龍儀祀以未始有老君矣
夫太上老君者解白道法之太極太極之宗曰上玄古金曰老白天子以
之在人自天地以之級塵皇有被其化者曰君此老君為天地人物之神也
所以首尊以 名之曰老君身中 木清玉丹五靈妙用各出非等身中非近
之甚空界遠替水今之言下一等人之教蓋名難列天 身若下土
尚未能離下土以飛昇耳對上帝未敢以目直視特 陛下下等之臣
以到上下不敢自固思于天仙之職也 三五功曹 恰且玉高為三子午
三真人之役豈待後世改哉 柳中亦五
六三有 上初功曹華昇主上丹田中初功曹中冲主中丹田下初功曹下男
負下丹田且五有五功曹文衡主腎治病功曹霍光主膀胱主功曹金炁

廣成之真人之所立也其中字句不可更改按大道則也之境而言
玉皇乃至尊上天故曰遠道指黃不若 備匠步增加之字等字皆雜
襟不合科式故或或之出身之出言存者上御也其按道前法士供其身
石等按人公恭敬志心願命功祀設十方 其姓傳其姓存謀奉 祀亞度
減長統命位悔功作慈悲聲念文和到安上玉真二字高功具身不奉
五灵與天壽 即上入清真及故河 玉隨方安其功具身知不奉東方
九無口表白二財引高功到東方念其又致淨東方真文持師安鎮功設
阴盟念靈靈阿令 阴念敬聖乘木信 功恰五子担庚斗尖東方
正子玉奉申王林且申法山印而辰寸已戊午己未庚申酉戌庚申酉戌
斗外印出蒼老衛和極德監在子恰申 不克坤高辰印 天日運弓
神 玉皇耳 口出行官行 阴念九氣請阳 在青旗青甲仙神兵馬
神 玉皇耳 玉印出 陰念九氣請阳 駐扎東方不奉南方三

三〇〇功指南方 陽 芒商春龍風之 功指南方戊子己丑庚寅乃三差
真科安慎止 陽 南國洞陰 也別空午斗 衛兵命生靈釋球

天目運 雷耳 出心室呵 南冬无 存赤旗赤甲神仙兵
西方七五〇〇五真又 陽 太白道青旗 功指西方甲子乙未午乃三五
科舉清師安鎮 陽 刀利神致 也別空子身 赤白旗赤甲天

考九 未坤光 天運 雷耳 太白流枝 右白旗甲子考
威 未坤光 天運 雷耳 太白流枝 右白旗甲子考

方五五〇〇 陽 功我將五五之 功指北方丙子丁丑戌亥己卯辰辰
安畢 功指 陽 機我將五五之 功指北方丙子丁丑戌亥己卯辰辰

神光 功指 天目運 雷耳 德五灵 右黑色旗甲子
功指 天目運 雷耳 德五灵 右黑色旗甲子

中央一五〇〇 陽 高亨建戌土 中央真女請師安鎮 右中
指中大札科元 陽 五方及人經中其光路是錄 也別空午斗 衛兵命生靈釋球

成十二數以包五行也 陽 林灵幹運冲和德 右白旗
指成十二數以包五行也 陽 林灵幹運冲和德 右白旗

中央考神 五灵安慎 陽 德之家團盛 佳等 禮中
中央考神 五灵安慎 陽 德之家團盛 佳等 禮中

太上無極大道 陽 三考德合真朝祀 考志心稽首
太上無極大道 陽 三考德合真朝祀 考志心稽首

三六都尊聖 陽 考志心稽首 考志心稽首
三六都尊聖 陽 考志心稽首 考志心稽首

空中大法真印 陽 考志心稽首 考志心稽首
空中大法真印 陽 考志心稽首 考志心稽首

清微陰陽宿啓全秘

清微陰陽宿啓全秘

二九一二五七

法位能供宜料 法位能供宜料 法位能供宜料 法位能供宜料

玉帝末 玉帝末 玉帝末 玉帝末 玉帝末 玉帝末 玉帝末 玉帝末

功噴水以劍 功噴水以劍 功噴水以劍 功噴水以劍 功噴水以劍

喉而明吸 喉而明吸 喉而明吸 喉而明吸 喉而明吸 喉而明吸

向未名出 向未名出 向未名出 向未名出 向未名出 向未名出

地神 地神 地神 地神 地神 地神 地神 地神

功噴水以劍 功噴水以劍 功噴水以劍 功噴水以劍 功噴水以劍

喉而明吸 喉而明吸 喉而明吸 喉而明吸 喉而明吸 喉而明吸

向未名出 向未名出 向未名出 向未名出 向未名出 向未名出

地神 地神 地神 地神 地神 地神 地神 地神

功噴水以劍 功噴水以劍 功噴水以劍 功噴水以劍 功噴水以劍

喉而明吸 喉而明吸 喉而明吸 喉而明吸 喉而明吸 喉而明吸

向未名出 向未名出 向未名出 向未名出 向未名出 向未名出

地神 地神 地神 地神 地神 地神 地神 地神

茶詣司教仲回向元階殿前左班捲簾李將軍右班捲簾吳將軍三五大事件前奏唱三天君恭也德意俯垂昭鑒以今。金和暫息玉琴傳聲仗仰拿雲之手垂下簾幙之鈎法中運滅吾音讚咏其法如前系行朝觀天門出也重中寶奇華下金階仰聖神威垂源下清風朝元再展開皇壇肅靜。功德蓋又指益注念天通感在。主生本者德過。其在端拜過汾三天化之三天為其茶生師甚倚重詢個向東宿啟北道其三方安鎮投滅道表章以個俱依以憑騰披肝宿啟恍惚之切此

心滌慮誠專打越之儀叩師幕以趨班聖德而致謝更就出既以別份崇非子留主感下情委任惟懷遠志再為內閣身消愆滅罪。且希各容且上言本幸涉天際果。盛希德念慶異人件且。為上良因志心銘念消愆滅罪。大道無量不才愚誠切切前樂即也回托賜。或幸道徑師室。其在弟子方得賜也乳即至即其深處三洞四輔位錄法科社其真師列位真人本清寧派後籍度三師列位真人恭贊 師慈俯視詢伏以。此以實式觀五之三卷也函聖簡恭頌三境之文初前朝儀啟

初向未宿啟告齋朝元事竟恭叩師帷重敷素臆仰希廣大功德矜容伏願削罪傳滅根詔師旨而故宿面慈顏登宸閣將慶業以頓息干冒 仰羨弟子下情安惶悚之玉下拜謹謝具身奉天師法上東降法化財功德上冀 師其主鎮和科保來三天之 皈依正道 回拜師真 用悲裝乘 福流班主與道合其志心銘念師慈保奏。降魔護道。金其德。大道無量不可思議功德 功德無量宿啟意。道學中聖中寶奇華 宿啟念秘修慈道依科用

五星列照 經的立方 左手端十二宮在五星照照帝位
 水星御災 每本也星君救衛北方給予取此方其解空出
 水星御災 此星君賜也凡其德此方三托拜
 水德微品 每本也星君救衛東方給予取此方其解空出
 水德微品 此星君賜也凡其德此方三托拜
 炎惑消禍 每本也星君救衛南方給予取此方其解空出
 炎惑消禍 此星君賜也凡其德此方三托拜
 大白辟毒 每本也星君救衛西方給予取此方其解空出
 大白辟毒 此星君賜也凡其德此方三托拜
 鎮星司考 每本也星君救衛中央給予取此方其解空出
 鎮星司考 此星君賜也凡其德此方三托拜

宗國利害 檢法 名利玉簡 字保帝房

乘馳散景 飛騰太室 出入冥每

遊晏十方 五室浮蓋 招神拜風

徵使善天 上衛仙翁 衛使善神

內要安五機外集善神 方寸運靈朝真矣

破獄秘 道中詣太清前或大道諫前此救苦聖清光劍

原三光神劍宮院致治舉引五獄案... 破獄秘 道中詣太清前或大道諫前此救苦聖清光劍... 原三光神劍宮院致治舉引五獄案... 破獄秘 道中詣太清前或大道諫前此救苦聖清光劍...

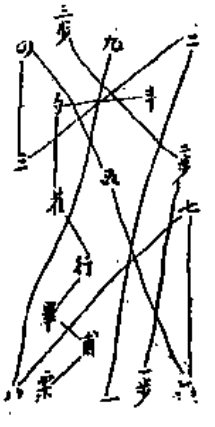
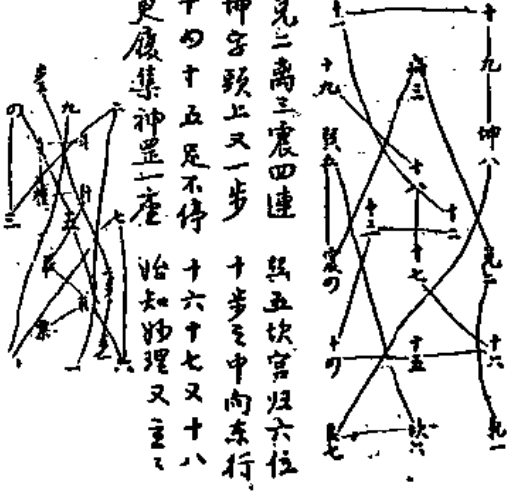
清微陰陽宿啓全秘

生指良辰破門或先天 非神聖侍其焚符因結

集神聖歌訣

龍步先天乾星先 第二高三震四連 第五坎宮卦六位 良七坤八妙唯傳 神字頭上又一步 十步之中向東行 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 始知物理又言

路塔置式

九宮龍步只如常 却以紫星破良方 再犯三星高上出 履之幽夜尽開光

切作周完表曰 破獄標文謹告宣讀 宜於神位 破獄標文謹告宣讀 宜於神位 破獄標文謹告宣讀 宜於神位... 一步南斗上生二步此牙落死... 玉清宮錄破獄真符皆下

東北方領地 地獄主年牛頭獄卒馬面神王拷司典吏按捺毒神

拔度亡過 魂以及門中先達男女宗嗣以及 东北方一切罪

魂生前造孽死後蒙憐流滯出閻無由解脫永劫拔度存命功

法出雜此獄親見光明萬罪隨寬九和平一以告命凡火驛

傳 表曰持持 稽首东北主 功以到于獄門持持于 地獄三下左恰玉决步聖

東九步南三步西七步此五步の隅の步 左手恰念

冥宮大苑洞神室幸去乃木以救苦。〇 冥宮喚喚吶吶河勒薩

呼訶 故淨水以救于信天山 火于肩天日運 雷爛 和能之押却中 恰念于牙 高日大天壽勝

北斗一座 唵生天生天運生天 在土魂出與承斗光之進上丹天接次 吉奉請手童子儀故若若上尋

龍之押却中 在肚脐下即 重之金剛山 乃身之尾間夾脊二十四骨 節重之儀變

冥宮安曼光 乃木也聖光 姑微密衛 洞照冥池塔 姑問九幽里 之祖游出魂 乃七初九主

身隨東雲浮 乘云信宮而上以 定患青蓮花 在出魂萬上聖 花其花起運

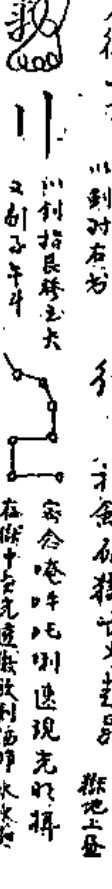
存青黃白三氣履身變化 所有領地地獄請師法破 功提王清祖五界解

元始開傳有罪之罪威威故此方 三三入天地交泰 乳聖天類項 坤地七肝精

日月合明 兩月合日月 上冲牛斗 斗年二宿乃天門 牢也到向上也 開

下破幽冥 祭地乃押却泉 曲以劍对下若 通 左侍六甲 六甲將軍也 以劍对左若 放

右衛六丁 六丁將軍也 以劍对右若 行 神劍破獄七步起昇 以劍于本 獄地上盤

上生身永安 蓮花托起盤而上左右數級連連與直之項 東方風雷 九

東南銅柱 南方火關 西南屠割 西方金剛 以改方保懸符

西北火車 北方冥冷 中央普標 已上九獄不可有疎凡破獄之士 老要明身身九獄之疏若想已身

之獄已明則押却地獄之天古云惟存中與一獄切不可破已上月今上之劍夫了 虛空而如切其真將到就地而登梯我中者多子其庭之官乃身之牌

念也改謂其理深真不勝詳序鬼言之耳 九獄已完功提七福若手六關 念化形吾是天下最苦者之 目前亦容念物喚咄咄喇現現光好押

之區 故若徑之 遂行旋標功在好免皆或百字祥光上直九天下微 八獄一切罪魂俱蒙寬赦懸念 十方救苦天尊

年向來之，秦皇曰既滿大信有納劍畢 破女亡血湖獄

凡破血湖用鏡一箇由盛紅水放在九獄中向有符子破肉九獄俱克

出代破血湖中主知也步皇念前老上一捧侍其世尊也請念

王情至極高神血湖其者告下 九血湖即血湖其間破石地獄主

多血山血湖血池血盆大神牛頭猴手馬面神是考司典吏掃

掃帚神枝度也過一則甚現佛在門中先逐產死一切女惡克

視手子出識此獄觀見先中百罪滿除亦此極度切也上生天皇

一如支命凡大驛侍表百手稽首者主皇身聲殺者尋殺降

血湖獄主一 汝有血湖地獄請作去彼 地靈清淨延壽功德到

以此水既產空畢一 下又刻尖于血碗內包念三皇壇元龍南

財命龍老罪 南命賜 條血艦攝 也也也念

天地交春 日前次浦劍刺破血流右特劍大鳴鶴念喝獄此先前皇肩

此陰院界皇日月之光相聖律條亦有鋒刀之瀛洲小亭の千之

象額三百二十也除廢業鏡台前自黃函手影現國王殿出誰敢

世乎英雄公自公言善在善報有大馬石舞之微刺銅蛇杖火之

假借父母不親兒仇作時沙以千年鐵樹肉為易一入都却出世

維今之夜月極陰生神交鬼聚刻地為却却之獄燈燈作冥冥

之光燈燈被獄冥冥也元帥等團道銅之碩狀銅鐵壁門試

度亡魂普度一切出離地獄步入希哇開燈燈道証果生力吐 香

劍花聖 凡雷光冲牛牛指皇長則失度指江河則倒位要便先

泉之地裂能令土地以通通 吐 聖劍指開 將地獄引後亡魂

清微陰陽宿啓全秘

等則行道儀 秦皇齊集天師老兩班序主祀畢切既既道文完
 神海神淨石香 同中虛主一 師恒清淨天壽 完、神州地
 道經御書天尊又敬師教陽陽陽轉北斗相班轉敬若與主神度人
 道其真法主依班在對 金其深教〇秦皇引也一舉皇身主切上主祀
 等五呼玉音相延 一 柳清淨侍其其淨於符書均密念
 神以靜靈 仙海誠事 天壽清靜 妙梅湖隨 念中中其推延去念元
 皇侍別其密念 天皇、地皇、人皇、心皇、生皇、神風清靜
 神靈則其密念 天皇、地皇、人皇、心皇、生皇、神風清靜
 神靈則其密念 天皇、地皇、人皇、心皇、生皇、神風清靜
 神靈則其密念 天皇、地皇、人皇、心皇、生皇、神風清靜

南命賜 條血艦攝 也也也念

功入故主故海看想入利完也具身 不淨海道清草 按人故才恭教道
 揚海草本公運心願命主室藏一切舍 功噴氣方能無接天上香云自頂
 尸口及合之內有玉龍 脚踏其の致扶其度生已早未及之亦奉香雲中
 次有至聖少女侍之左右仙兵其再並隨房方聖到得衛又殿內出九宮之
 變化為九色團光球滿滿日月先以烟微十方香身皆至光並耀也早
 如 持 夏 徑 履 具 功 倘 得 履 目 羅 神 法 想 履 泥 九 上 頂 有 此

清微陰陽宿啓全秘

科上共道合真 跪悔克 苦志心橋首神 太上每控大道

云有六新等律 空中大法真 歸建法位於十二願 如轉經願不用

存神院 承復妙法 唯而明吸而之 寂升為用 此為畢意 如生至

君律令 向來君出 身中五体真君 功曹將吏 公僕束妙

向而入左 居右 居右 居右 玉皇 無令 差互 公僕列一如

起事 惟臣在卯 丑未 以心 聖體 唯命 唯命 唯命 唯命 唯命 唯命

龍虎使侍 侍中 洪靈官 當令 向來 早朝 行道 之妙 自然 生全

依丹碧之 美百 天中 真交 合五 此為 妙妙 前 惟命 唯命 唯命 唯命

納 檢

求仙得仙 十方 仙童 玉女 接得 蕭烟 佳 日 向來 妙啟 之誠 速達

徑詣 玉真 委担 大道 混天 玉皇 上帝 御前 出 惟命 唯命 唯命 唯命

而 亦 不 傳 前 印 地 之 案 出 閉 入 閉 尊 乾 向 此 早 朝 奉 考 清 閣 皇 身

清微陰陽宿啓全秘

侍系 玉女 明備 神官 功在 天官 下 侍 連 希 悅 亦 教 書 惟 有 五 方 天 仙

三 祭 之 上 向 來 早 朝 功 位 上 真 為 真 賜 福 消 災

頓 善 功 位 上 道 一 切 信 札 內 有 霹 靂 向 來 早 朝 功

位 安 奉 兩 班 雷 院 官 將 朝 衛 巡 壇 賜 福 消 災 同 教 善 功 位 上

道 一 切 信 札 功 入 垂 簾 文 恭 以 玉 陛 班 回 方 畢 朝 之 禮 瑞 壇

甫 靜 室 由 神 威 之 功 令 刻 退 班 恭 詣 靈 司 敬 伸 回 向 元 始 殿 前

左 班 提 簾 至 將 軍 右 班 捧 簾 吳 將 軍 三 五 大 將 帥 罰 天 官 玉 天

君 恭 坐 洪 慈 俯 垂 昭 登 以 今 早 朝 全 科 暫 息 玉 皇 傳 聲 使 仰

拿 雲 之 手 垂 下 簾 幙 之 鈞 法 東 運 誠 玉 皇 漢 詠 弟 而 出 朝 罷

天 門 出 玉 帝 中 官 齊 整 下 金 階 仰 坐 神 威 垂 簾 下 清 昔 朝 元 丹

展 開 皇 壇 肅 靜 香 惟 命 唯 命 唯 命 唯 命 唯 命 唯 命 唯 命 唯 命

弟 子 某 惟 科 早 朝 畢 係

二一九一—二六三

樂法以為樓 發任明珠 坊戒制七情 念道達

六勝 澹泊正氣傳 青出神靜默 狀魔並教德 世之高 大福

午朝正氣系者上方效二上中央三上西方四上北方五上東方六上南方七上中央八上西方九上北方十上東方十一上南方十二上中央十三上西方十四上北方十五上東方十六上南方十七上中央十八上西方十九上北方二十上東方二十一上南方二十二上中央二十三上西方二十四上北方二十五上東方二十六上南方二十七上中央二十八上西方二十九上北方三十上東方三十一上南方三十二上中央三十三上西方三十四上北方三十五上東方三十六上南方三十七上中央三十八上西方三十九上北方四十上東方四十一上南方四十二上中央四十三上西方四十四上北方四十五上東方四十六上南方四十七上中央四十八上西方四十九上北方五十上東方五十一上南方五十二上中央五十三上西方五十四上北方五十五上東方五十六上南方五十七上中央五十八上西方五十九上北方六十上東方六十一上南方六十二上中央六十三上西方六十四上北方六十五上東方六十六上南方六十七上中央六十八上西方六十九上北方七十上東方七十一上南方七十二上中央七十三上西方七十四上北方七十五上東方七十六上南方七十七上中央七十八上西方七十九上北方八十上東方八十一上南方八十二上中央八十三上西方八十四上北方八十五上東方八十六上南方八十七上中央八十八上西方八十九上北方九十上東方九十一上南方九十二上中央九十三上西方九十四上北方九十五上東方九十六上南方九十七上中央九十八上西方九十九上北方一百上東方一百零一上南方一百零二上中央一百零三上西方一百零四上北方一百零五上東方一百零六上南方一百零七上中央一百零八上西方一百零九上北方一百一十上東方一百一十一上南方一百一十二上中央一百一十三上西方一百一十四上北方一百一十五上東方一百一十六上南方一百一十七上中央一百一十八上西方一百一十九上北方一百二十上東方一百二十一上南方一百二十二上中央一百二十三上西方一百二十四上北方一百二十五上東方一百二十六上南方一百二十七上中央一百二十八上西方一百二十九上北方一百三十上東方一百三十一上南方一百三十二上中央一百三十三上西方一百三十四上北方一百三十五上東方一百三十六上南方一百三十七上中央一百三十八上西方一百三十九上北方一百四十上東方一百四十一上南方一百四十二上中央一百四十三上西方一百四十四上北方一百四十五上東方一百四十六上南方一百四十七上中央一百四十八上西方一百四十九上北方一百五十上東方一百五十一上南方一百五十二上中央一百五十三上西方一百五十四上北方一百五十五上東方一百五十六上南方一百五十七上中央一百五十八上西方一百五十九上北方一百六十上東方一百六十一上南方一百六十二上中央一百六十三上西方一百六十四上北方一百六十五上東方一百六十六上南方一百六十七上中央一百六十八上西方一百六十九上北方一百七十

晚朝右思文儀 殿閣沉檀樓台月露涼

誠何以祝永稼永年 殿之致接人九 和茶叙區陽卡等

同前式以有存志不同功存勝至自泉而合夫上白雲洞有地虎之顯外有麒麟之其扶居在子午卯酉之方居白英之中久思金童玉女侍左右游仙兵馬美隨本方罗列侍衛功出身內九宮之區化為九色身先而滿地皆身皆金花烟燭也 功入戶進去火火土土土內松因平朝未朝灌入戶出心路不 同入 四明功曹龍虎使步正一生五侍請素女夜有訪啟殿得 闕明童子 上玄少女 其吾俱入黃庭之內通達於然咸賜上聞 存四明功曹一人侍請素女一人上玄少女一人闕明童子一人亦虎使步之人此六人罗列左右 人出入

功在內進思立方星光射天地以消災厄 願進思立字五混凝一圓 收入中宮 候時度之際布五芽生五用之次在星宮玉女侍道高誠必 必散去五方兵馬屯駐五方入戶身入地戶也而經法天賦門出入中 經象地故後地戶出入間寂陸先生曰科儀入地戶身天門自古皆然 不易也 晚朝行儀畢 解法朝科玉函三祀畢入物五者效既 知不 五灵起鎮天壽 對位上其位某 度誠上物 东方青灵始老九炁天君南方丹灵其老三五天君西方皓灵其老七五 天君北方五灵其老五五天君中央黄灵元老一五天君茶也 箇高俯垂洞卷 目昨以華炬傳啟室氣弘宣迎其真文安鎮壇 蟬以今榮解齋恒奏回慶取將後區于天嗣當潛隱于真文果 遂開陰流息障福法中虔忱隨方礼詢 功具身右年 此方真文清師礼詢 引高靈至北方即合 修齋事畢仰賴恩 自今榮解齋恒奏回慶取且与進宮等志心稽首礼詢此方五 灵其老黑帝五五天君北方神仙游灵宮中護命 此方童子 捧北雲篆 儀還天嗣保奏齋功賜福消灾 禮是壽并雲與 紫梳月取將旋瞻望 廣霄志心奉送後有修齋还多奉濟 高功於在中年壬戌癸亥甲子乃五五也 刻于辰斗 天目運

震

震音鼻吸入叩
去一通如名平

子 祀旋机推行阳意
西方真女清

修斋事竟沐梳主恩以今恭解斋徒履回

仰礼谢

幼上西方理念

修斋事竟沐梳主恩以今恭解斋徒履回
登取目其进守等志心稽首礼谢 西方皓天皇太后帝七天

居西方神仙讲录字中清命西方童子捧西方香案沐和履还

天阙保奏斋功赐福消灾 起斋去真 重與英梳月取将旋瞻地

愿背志心奉送修斋还当春清 未中九子 直受供事者
功治斋并奉未至甲辰甲戌乙未丙子乃五也

震

震音鼻吸入叩
去一通如名平

南方真女清饰礼谢 修斋事竟

南方丹灵其老赤帝三炁天居南方神仙讲录字中清命 南方香

子捧南方宝象像还天阙 功治斋成幸夫子乃三炁制子只斗

先 所相梁帝梅机保 天目 震 震音鼻吸入叩 去一通如名平

修斋事竟沐梳主恩 青灵皓老赤帝九天居修斋沐梳主恩更接香

功治斋成幸夫子乃三炁制子只斗 香案虚度履拜者

天目 震 震音鼻吸入叩 去一通如名平 中央真女清饰礼谢 修斋事竟

修斋事竟 功治斋成幸夫子乃三炁制子只斗 香案虚度履拜者

震

震音鼻吸入叩
去一通如名平

子 斟理藉到用申清 五灵起振天尊 送念

四象降位功位四拜其真返理宝保奏斋功澄意上道 日等志心稽
首礼谢 太上无极大道日尊 三十二部尊经 日等志心稽

空中大法真师 和平重德位位功共感念并古 至德敬以闻 功其以表

志心登 奉念于三研女界奉 存神统承 履践如法 德神见前 奉出生受

谢三宝文 石本地居天上 投空座 功 似光回驾 天尊 功念

伏以 拯拯事 震 震音鼻吸入叩 去一通如名平 震 震音鼻吸入叩 去一通如名平

奏果送上天 晴化时妙法 晴浩亮帝 向素昭谢功位上真 老真赐福留恩同款

愿密道士礼谢 伏以 神威以在深芬即制之功夙夜惟寅 敢请始终之教

以今修斋功位斋事之通敬神昭谢之诚仰真鉴观之造恭姓真女履履

昭谢 雷霆正母可法将法却更兵 慈其幸幼殿神多 祭世 神威

罔回昭登 具有昭谢 朕令行官宗 宜相奉光 向素昭谢功位上真

仰威盖覆始终同享进奉内 祝善功位上真 随来拜甚 会经功位

功位上真 功位上真 功位上真 功位上真 功位上真 功位上真 功位上真

駕難留難坐 玄師一心押匠 引至所製入科 論師 謝監門文完 向未臨詢

功位上真 吳龍精入進 姪登秋非礼同叙 謝監門文完 向未臨詢

功位上真 帥威同社 望廷鑒教 託同叙 謝監門文完 向未臨詢

三元救罪天尊 不可思誠功位 解厄事畢 亦當圍揖 礼畢休

清微命魔大法全檢 杜光庭先生曰 昔者天神張道陵因治二十の洞名鬼神惡怪

名王之神手中持者命是說也 上帝現見真人治之 庚辰年命是說也 上帝現見真人治之 庚辰年命是說也

清微命魔大法全檢 謝監門文完 向未臨詢

五負天橋石 曰天 曰王 反曰六 曰黑 曰天 曰王 曰藍 曰魂 曰青 曰天 曰王 曰橫 曰天 曰橋

命 黃 天 尊 秘 殺 鬼 命 及 小 法 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

必 思 九 色 吳 傳 德 液 命 在 如 法 五 帝 天 尊 三 界 尊 臣

唵 咄 咄 囉 哪 囉 囉 有 名 即 速 降 臨 三 界 尊 王 奉

神 霄 聖 洞 乳 瓊 章 幹 運 雲 蓬 清 芳 殊 天 丁 稟 命 付 品 陽

雲 凝 九 魂 威 奔 截 帝 真 三 玉 居 紫 房 洞 煥 名 身 入 明 堂

神 聖 道 化 合 曼 蒼 嶮 峨 上 拱 玉 清 王 六 道 翻 赤 道

八 極 運 魁 星 天 尊 敬 天 上 運 仲 月 命 五 帝 尊 王

泓 澗 注 俱 洪 淋 演 澗 噴 噴 咄 咄 咄 五 帝 尊 王 奉

五 帝 尊 王 奉

神宵境域任中央 押制考灵振托綱 玉帝元著判八字
 上统九天下八脚 把持既濟握三光 捍庭屏妖玉法王
 消伏老鬼誰敢奪 天鳩撥飛玄鳥翔 神虎奔奔雷四張
 五帝大彗剪狀狀 八威吐毒誅不祥 天駒激疾御刀槍
 保衛吾身大吉昌 梵王彌羅遍封疆 千灵考神承初幸
 敢有不順奏真王 天自運于入門上在也
 此咒 香月命六天在王
 曲行卑丹奄蘇沙囑吧勒主查罕詔黑味嚼哇刺查律端

咳淡瀟澤

六天魔主事

洞幸神靈耀八方 九玄十地生津芒 太上左史合灵光
 紫文玉右名天恩 流鈴柳火昇玉老 無英白元居紫房
 混凝合近呼桃康 五巫灵華降吉祥 踏罡履斗得帝卿
 龍降虎若盤空騰 百天呵禁散洞毒 叱動六天大虎王
 魔時鼓節衛壇場 千和勢恠何敢者 押赴魁星城即亡

此咒 功在叩鐘公道在叩木小道中道法效
 八道共三才之道點思九色靈氣自來及由布也此同運三下心
 礼一拜心在三靈壇命在法也即法通靈壇三遍在手檢太靈左右
 手批命在統石日先立我面前是日法在身入洞房坐華王宮先的得

清微陰陽宿啓全秘

此咒 功在叩鐘公道在叩木小道中道法效
 真人並命名者 為功念 元始而教真符命者 奔火前通守
 道國舍康三皇飲臣威制屏庭 命念五帝大在 多
 功在老原宮念先上升泥丸中有太上三皇靈氣中提鬚黑三五上頂
 此念老朝太上其人控命老降左右風風在揚台三界五帝老王
 自五臟中出其千符宮百神森列東都飲臣此升泥丸初木上念
 焚中策無斬味珠 察制強轉斷邪翁 太上有命太上府
 急召此帝諸玉宮 亦受威命宜老王 五巫前贊與命冲
 秘藏玉女方就隆 三天運以六天教修 急如元始三五天
 居律念 淹蘇沙囑吧勒 念千截首 功在念

紫靈黃中 天威回冲紫刺閉庭 漸能邪踪乘靈取我位上王
 灵宝真宗 急如 元始三五天君律令 功在法三午出取玉律長地又
 御 志印 迫辰 法 妙 未 主 律 單 子 集 成 以 天 自 運
 魔 在 陽 華 九 魂 火 陰 王 長 百 丈 息 池 青 面 三 日 騎 有 騰 蛇 三 乘
 命 念 執 右 手 依 到 按 右 騰 龍 鬼 門 上
 便 三 尊 不 空 百 度 臨 壇 也 知 講 幸
 知 如 擊 按 步 履 放 遠 法
 功 在 押 着 礼 亦 上 燒 玉 归 虛 玄 流 以 隨 我 會 法 輪 亦 三 同
 念 亦 的 大 且 灵 殿 及 臣 侯 七 祖 生 天 帝 壇 上 禮 景 敷 時 龍 現 在 殿

天運道我錄 齋聲海上住下仙林占侍如想明之竟洗

樂慶遊 披部門外俱相 日未等志心稽首礼太上無極大道師

八極流遠 崑崙主柳山 十方宗皇一若崑崙天宮

此道流日輝輝已林華 燎烟耀未空 帝念餐元精

誠固形質 壹光教掌微高究大乘逸 同護包六二拜身日

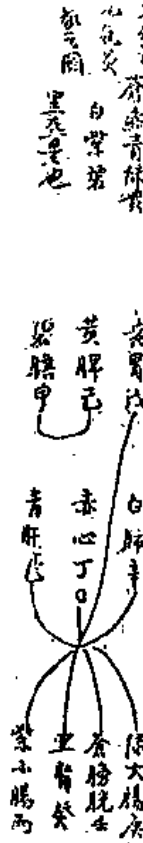
宗海忘心稽首礼 三十六部壽徑 初前入內以旋直卷花石才

行蹟字彙 乘虛步雲紀 今咏帝一尊 百問自調理

府命八海童 仰携嘉仙子 洪天散玉花 青出天凡起

竊飲定命根 效致標為擬 歡樂太上前 弟級猶未始

仍前一辨疑矣 且等志心稽首礼 言中大法正師 秘降花蓮送天香

詩曰 心赤肝青肺白光 黃牌黑腎係大腸

紫色小腸惟膽碧 蒼之之色是膀胱 又曰

三一 一五分光心丸 離亮星太陽 不向根中求第一

庚丑笑汝乱思量 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 性生元精三五至五清光上生為天

為人元始上專為此三五合成九光 應起法身先的單微始生混

混為蒼光 生洞 為赤光 生浩成青光 生為黃成綠光 生為

赤北蒼混 南洞青 赤青混 西純綠南 中黃黑

西白幽 西南紫融 東南碧菱 北烏度

以賢身或上立字親傳 天 後深澤 天 鹿叫喇輝瑞咳

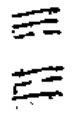
隋徽軒表一宗 命及大法秘修養靈松聖抄 高功道表希迎入致修色表自念表先真身一祀 紫木念天地靈宗境 功公初修前三身光

在子律表連祖至先出子表上
○ 勅令 二字刻在表上
至其玄真，洞徹冥阳，上通帝宸，玉女靈素，侍衛飛瓊。

衣懸雲霞，登匳仰聖，天恩垂極，
受命大清，急出律令。

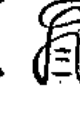
中天大圣 八 九天旋燦 聖念
收控阴界五方

道之鬼神赴天，北嶽治罪准三元唐葛周三將軍律令，其
五色之烟，董表上天，
五色之五，衝表達御，
下官故至，不得妄干，
刻中指上，又恰打子午子中
出五色存五色之烟，董表
刻中指上，又恰打子午子中
出五色存五色之烟，董表

武將軍卓劍相持 聖念
已午二神，凡火元君，
刻中指上，又恰打子午子中
出五色存五色之烟，董表

風鼓舞，離火炎，風火風火，電激身奔，急出律令，表畫下
佐等及，且法中行，佩地祇，昭武上將，都迴，不保温元帥，木
鈴大將軍，公，乘裝，戴冠，帶垂，纓，巨，操，捧表，文，徑，詣，
進，依期，上，謹，慎，勿，稽，延，臣，愚，謬，忝，忝，法，錄，耳，目，塞，閉，檢，校
不聽，所，上，表，文，多有，差，訛，行，列，不，端，文，字，不，整，齊，句，不，整，脫，落
顯，倒，將，前，作，後，以，左，右，右，不，合，典，格，雖，以，上，謹，事，任，神，神，

道之鬼神赴天，北嶽治罪准三元唐葛周三將軍律令

火地水三寶大帝律令 聖念
已午二神，凡火

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

次更傳言者辛習字小辛隨表進表對龍頭書刃尋文削治長
 毫利筆微式正定脫字未添惟字為改詞冗為削意遂為順勿
 合上宮典并右宮注籍涉大宮居歷第依次分別闕啟靈進
 進左宮仙言右宮注籍涉大宮居歷第依次分別闕啟靈進
 此奏考謹說請如下

表與訪道風世界恩有六天下官級通外道九現妖魔其行
 阻截日表及使不能上進乎就清法中官將其身流火於大
 將軍揖赴天山北嶽依律治罪以明 天恩施行自俯伏強
 壇恭候 玄恩以垂昭報下合投將表表 某司焚香下令闕名
 三天門下上表冥宮值日典并法印承差某將功曹符使傳表
 神表速出班次祇領闕文宜爾畢向來深文宣讀云國壽清宮

轉身六步三台位 五行度數却推五 九氣區有坎宮起
 法乳三步度星危 更有口訣此見授 存神志可見倉容

三五二天左其中 箕起進行終斗宿 南辰北斗兩表神

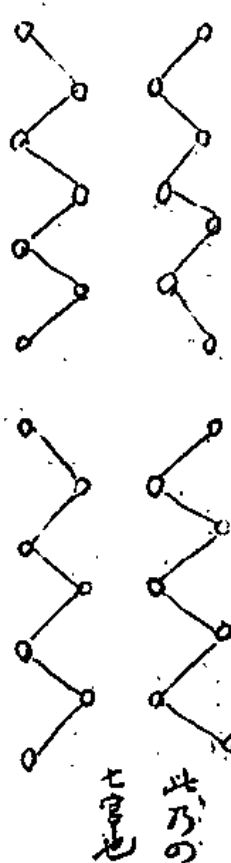
三五度星危 更有口訣此見授 存神志可見倉容

三五度星危 更有口訣此見授 存神志可見倉容

二十八宿逆行歌

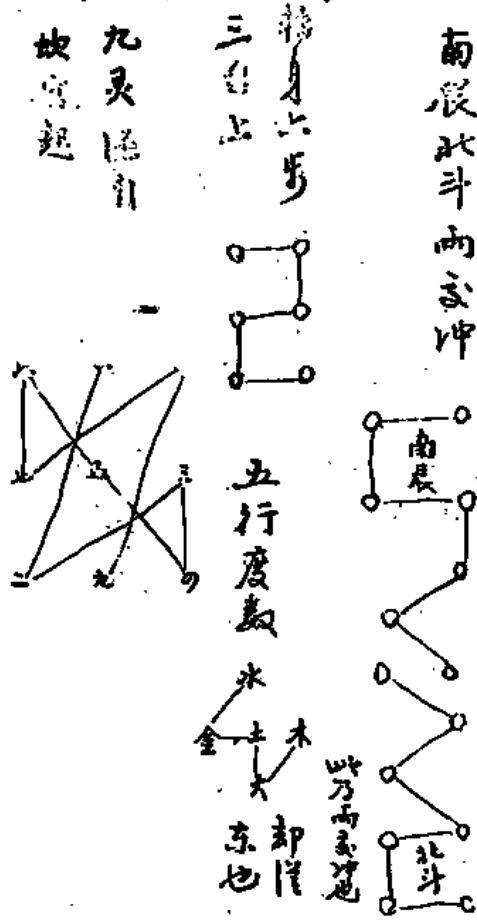
箕尾心房氏元角 軫壁張星柳鬼井

參觜畢昂胃其奎 壁室危虛女牛斗

此乃の
七宮也

足疾速、奮撿表及上詣、天阙依时、星迤、行、是命、顿下施、
 行、務至、感通、以、存、道化、玉、帝、宣、传、神、功、受、命、善、梯、不、祥、之、玉、
 甫、持、考、道、之、中、八、威、吐、毒、以、前、祛、猛、鸟、の、性、而、以、衛、柳、大、象、星、
 流、於、八、冲、嗣、身、候、奏、于、空、階、封、表、先、陈、于、玉、陛、水、是、百、將、建、焉、
 雲、踊、仰、立、天、階、克、彰、昭、报、奏、案、以、表、行、礼、空、功、水、劍、振、地、俱、清、天、
 出、我、身、神、踏、駕、之、騎、道、成、威、役、以、刻、奏、皇、恩、凡、願、至、故、通、聖、程、
口、而、出、地、产、道、表、也、矣、際、以、願、命、

火鈴交織、奔飛、五星、其、阳、上、冲、初、開、天、門、夜、放、玉、扉、登、造、坐、城、
 紫、之、香、露、虎、神、龍、旋、空、无、塵、渡、界、入、無、形、一、池、

集、取、
 任、保、法、師、南、斗、律、令、
 孔、重、捧、表、の、
 大、器、

急、以、如、律、令、
 奏、樂、四、重、如、律、依、門、上、也、
 法、士、六、对、五、乘、以、伏、利、水、也、乳、三、步、也、
 天、門、之、神、上、開、天、門、
 噴、水、及、也、

天、門、之、神、上、開、天、門、
 噴、水、及、也、

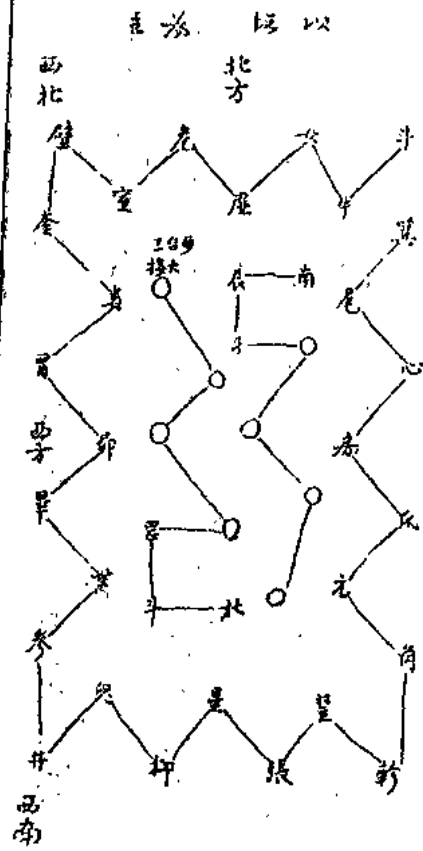
一、轉、身、三、步、
 二、轉、身、三、步、
 三、轉、身、三、步、
 四、轉、身、三、步、
 五、轉、身、三、步、

九、靈、飛、步、器、圖、

藏外道書

东北 坤劍掃

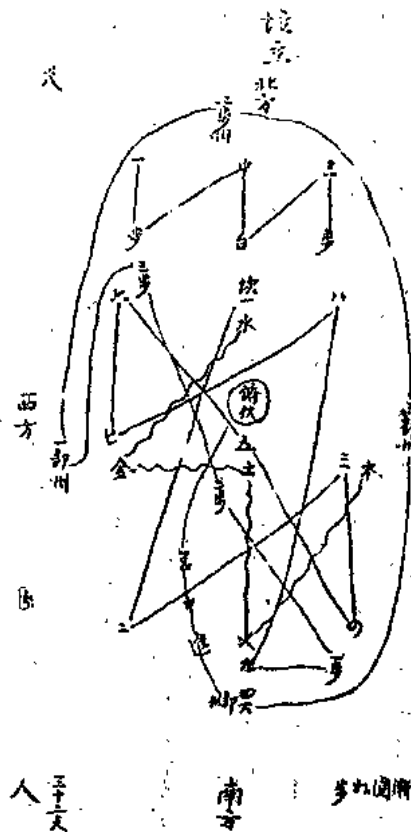
东方

鬼 平宿

东方

地 國 多

人 子 天

此北... 臣恭梅... 上道拜進表文... 紀行

... 風浩... 涼... 乎... 里之... 途... 道... 且... 且... 且...

... 氣... 清... 長... 橋... 佈... 安... 得... 主... 術... 泛... 景... 送...

... 界... 表... 佳... 音... 秦... 秦... 秦... 秦...

... 表... 功... 德... 上... 真... 宜... 君... 速... 照... 通... 格... 同... 效... 善... 功... 多... 一... 一... 別... 就... 以... 示... 如...

此也。上本府存本報藏于府內急出此玉女掌仙印一蓋
以在府本形向內蓋玉虛宮一吸吞一星交隨光而出急吞玉帝
印于天門俯伏龍神以左手起雲霓勸令
身形 倏我飛神。上湯帝庭。急之如律令。存中宮三其以蓋指升
上頂門而急蓋念

煉神。：脫離仁塵今日朝真。上湯青雲欲使神人閉然封形。
卒步而去。秘訣云：急之如律令。

存金蓮離我項內三尺之高化為一嬰兒功即出本宮本命五二。急
然于前合成一體金冠法服其我無異即我元命真人也但見其人上

登寶蓋隨愛表宜柱此而若但見五方雲霞之中有金
銜朱戶把門安喜如存其人惟余而入奉者湯見 許真君曰

見 為仙翁 湯見 祖天師其人 以及歷代真師 其形
奉為 其事入志 依教奉行 切念月 走曾行屍 每由 面奉 幸蒙

師重派引。 想歸彼詞引北入奉 仰前恍見上事梓容祖師玉玉
請表上上奉心三祀端伏陛下奉云

心月今奉 事拜表上廟 見帝允奉批笔于表後判一名字
或准字以表村三者發行心然詢云

清微陰陽宿啓全秘

仰荷天恩不勝詢息之至百拜謹言。 即隨祖師即轉前看
其人仍駕雲界性余格而歸下步項門即以手拈
於人道勸令一檢以鼻一吸收神返祖宮 然云 倏我身神

入我身形。 倏我立世。 保我長生。 急之如律令。 存
神烟匝地。 瑞氣騰空。 高功抖擻。 內肅外恭。功所內外振衣心主為守
叩出三通知不向日

表文奉告。 功表奏以聞。 中表奏以聞。 功表奏以聞。 表文謹御
中重見仙根擁千官。 拜天顏。 而有善。 烟拂前神。 騰御座。

此以日俯伏詢息敬恭三祀。 不辛。 臣中等志心稽首礼詢。
表文玉相道堂。 臣中等志心稽首礼詢。

報章風氣任官。 臣中等志心稽首礼詢。
天人道法師堂。 功左手恰本獻。 雨炮。 于排御府一吸在本縣附
以天日運。 休又向玉虛宮以吉也

謝玉。 一以手恰本獻。 存星官區官即具身。
此一步以劍夫挑起星風。 呈念。 臣中等志心稽首礼詢。
三步跪。 天恩地紀。 吾等敬思。 恩德速起。 臣中等志心稽首礼詢。
臣中等志心稽首礼詢。

臣中等志心稽首礼詢。

二九一二七三

五帝齊集 三素同軒 騰龍駕鶴 飛上紫庭

鐵鼎清罪 願得長生 通真使者 匡我身田

符表大法秘終

丁丑女 甲辰 乙辰 丙辰 丁壬 戊辰 庚辰

庚辰 甲辰 乙辰 丙辰 丁壬 戊辰 庚辰

符表完 俯伏身中八卦振應

宸宮動 房左膝典即遣付玉階右侍取行 詩曰

游三法國中 少吉又多凶 隨人防坎軻 止者得趨昇

宸宮動 房右肩左樞執吏冥皮付天者椒勸領行 詩曰

求仙未得道 貴人行却順 少尹病重之

宸宮動 房右膝付司魯典即校錄領行 詩曰

月喜交動 隨人喜喜來 亡脫皆得度 亦謀有核財

乾宮動 房左足 表付泰主都者 詩曰

才名謹四方 求謀皆遂意 更改又安康 而鏡香磨光 隨人所更康 若人現鏡身 水陸出滄波

坎宮動 房右足 引進仙質謹表付天者 詩曰

病病見留連 病皆皆無害 止身尽起昇

宸宮動 房天樞上相謹表付陸左即校定 詩曰

張子滿上柱 用尽平生力 何曾射得員 三天門下少停留 金鍾玉磬做玉侯 銅供之聲官事穩

宸宮動 房天樞上相謹表付陸左即校定 詩曰

張子滿上柱 用尽平生力 何曾射得員

三天門下少停留 金鍾玉磬做玉侯 銅供之聲官事穩

紫鳴木响土司勾 耕犬猫声大不利 青紫绿白好营谋

白面鬼即皆咒祖 妒灯烟爆火连烧 碗无响时犯吉兆

陈鸭冤债早宜超 紫考修色人未吉 麻衣白服宜添愁

惟有金雞叩救命 何方神志安委 若是法官能救此

何異神仙出同遊 啟師察咒 陰晴暗 詢師察咒 究的首以宏

啟師察咒 陰晴暗 詢師察咒 究的首以宏

早朝五诀咒 道由心學 即見前式 午朝兼法咒 天尊言上帝救苦真人救苦童子救苦令上每歎其仙至平

東海九宵 蔚蕩玄門 灵凤来翔 上達瑶京 恭也 天慈俯垂洞鑒 以今懇乞 慈明普度五道の生与

仙道充成 願此丹悃 為随烟上升 午也 以禮其一切凶魂未詣 主壇領沾法食永沐善功下脱沉淪

百拜覆刺 即心為洞阳 午 上登快樂伏乞 天恩冥目奉行下情俟命之玉以聞 功别火

右把元皇 同登灵扁 亦兼除名 玉 其也 吁呵嚕呼 胆肉 化瓦聿白墨飛筆

考道至彰 午也 其也 吁呵嚕呼 胆肉 化瓦聿白墨飛筆

藏外道書

向來敬奉功德上真
 包羅萬象
 不是一條頭

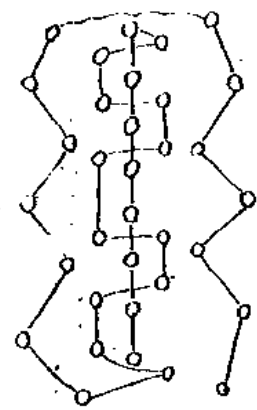
慈悲可大重爾及眼淚出天証卷上道志心救念

水心故苦天尊不為鬼設功德
 亦魁
 托物の子其子

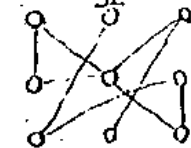
亦魁
 亦魁

光緒二十六年秋某月下院道系系總終法眼觀樹在錄

六須龍器

再九紫星

朱封印

喜上拜月印

每書

元符

印上谷

邊豆牲半

一祀前一日博士監製登銅簋簠邊豆之寶御
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麩菜蔬醃
酒木柴牲隻香燭均與上丁釋奠同

欽定太常寺則例 卷九十九 告祭 七

欽定太常寺則例

(原稿缺1-6頁)

陳設

一祀前一日國子監堂官率屬潔掃內外藉以
櫻薦於
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

禮部司官前期行文行該衙門照例派往具上

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為

皇上拜位北嚮階下前道左右為分獻官拜位殿階

上為陪祀王公拜位東西各二班殿階下分獻

官之南為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

士孔氏族五人陳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

視學釋奠各執事官自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

欽定太常寺則例

行禮

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

一祀日日出前六刻園子監堂官率屬詣

大成殿恭展

神幄拂拭

神座行一跪三叩禮進次詣兩廡及

崇聖祠恭啟帷帳跪叩如儀釋奠禮成仍由園子監

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

二九一二十七九

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

欽定大清會典事例

卷六十九

告祭

十三

先師廟楹屏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

殿楹扇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

位前香案旁跪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

皇上先舉柱香安香彝內次三上辨香畢贊引官奏

旋位恭導

皇上旋位立分獻官就

欽定大清會典事例

卷六十九

告祭

十四

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

止擊特磬奏啟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

皇上受篚拱舉投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敬典儀官唱

送

神唱樂官唱送

神樂奏德平之章起祝鈔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

止擊特磬奏敬典儀官唱奉帛恭送燎位司香

帛官各進

欽定太常寺則例 卷九十九 命 五

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

皇上旋位立起祝鈔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

奏敬

一執事儀節

祝日請

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鑿官左右騎導

駕將至園子監祭酒司業率屬朝服園學生吉服序

列於成賢街道左跪迎

駕至樞星門外降輿白贊引左對引各官恭導

欽定太

命

六

皇上

堂官安奉

神位

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園子監官暨陪

祀各官均就拜位序立上香行禮如儀興獻時

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

應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揖尊彝勺挹酒

贊爵司帛官奉饗司爵官奉傳以次恭就

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

皇上受得拱舉授司爵官接傳興奉詣

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 七

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竹孟仲族各

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

大成門外之左南欄陪祀文武官先詣廟庭左右

恭候成朝服東西面序立

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

序立均北面行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

跪進

皇上受僎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

十

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

准冉氏卜氏端木氏官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

欽定不齊寺則例

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 道光三年二戶

皇上臨雍講學

親祭

先師孔子行釋奠禮

品物

視學釋奠應用牲帛果品米麩菜蔬鹽酒柴水統計

菜數均與上丁釋奠同惟香燭內減用檀香

兩三兩重掛紅白蠟二枝炭壑二箇

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

齊戒陪祀迎送

闕祝版玉帛香

御齋宮

鑿豆

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

社稷仍不雨復告

欽定太常寺則例

卷一百

告祭

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尚

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

大雩禮得雨霑足乃報祀於

圜丘由禮部豫行欽天監諏吉並以親王職名開列奏

請

欽定太常寺制例

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

切事宜已濟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

大等

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

次定太常寺則例

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尙書偕本寺

堂官率屬恭請

神位鑿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

本寺堂官恭啟

上帝神龕禮部尙書詣

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請

四從壇神牌奉至丹墀東西嚮俟請

上帝神牌南嚮先行乃率

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尙書及本寺堂屬謹從

欽定太常寺則例

卷一百一 告祭

由總北門入轉至

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一跪三叩禮

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儀衛官率校尉移亭於門

壇外禮成仍奉校尉設龍亭如儀本寺堂屬官

升

壇分箱

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

欽定太常寺前例

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

一龍亭五壑用變儀衛校尉恭昇前期行文變

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一

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

欽定太常寺前例

卷二百一 告祭

五

奏

皇上戴雨纓冠御元青褂步行出

齋官贊引白對引官恭導

皇至上至更衣帷次少候俟安奉

神位畢臣寺堂官鳴

奏恭請

皇上行禮

皇上出帷次盥手畢贊引官對引官恭導

皇上由櫺星門東門升

壇正殿至行禮廳次

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褥上立唱樂官唱迎

帝神樂奏闕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

上帝位香鑪旁跪贊引官恭導

皇上升

壇前

上帝位香鑪前立贊引官奏跪

皇上跪奏上香

皇上先舉柱香安香龕內次三上齋香畢興贊引官

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

皇上行三跪九拜禮興樂止典儀官唱奠玉帛奉玉

帛官奉玉帛匣就前褥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

皇上升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褥上立唱樂官唱

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

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請讀祝位恭導

皇上請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

上帝位前跪安於自匣內三叩退樂作贊引官奏拜興

皇上行三拜禮與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

皇上請

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

皇上請

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

送往燎爐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

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

一分獻儀法

祭日分獻官四員咸雨冠素服豫在

昭亨門內候

駕入更衣帳次導引官各二員引分獻官均出外墻

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

壇上禮儀為飾與大祀同

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

卷二百一 告祭

十一

躬蒞

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

祀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

國丘

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

天壇即於

壇內齋宿三日至期子時祀於

欽定太常寺制例

卷二百一

告祭

上二

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

御素服若

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

國丘先經祈禱

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

皇上敬雲漢詩樂

御製詩歌八章

欽定太常寺制例

卷二百一

告祭

上三

聖念懇誠

宸章則切亘古未有應用舞童十六人衣元衣為八列

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

高宗皇帝時

齋宮步至

國丘行禮

同鑿徽樂仍照七年原議遣官祈禱於

神祇各壇甘霖霽霽乃遣官報祀並於

常等以游會經祈禱之各廟均報祀如常儀 十年奏

准祈雨儀前期

皇上詣

齋宮不設

大駕虛簿不作樂祀日

皇上兩冠素服陪祀王公大小官員亦用兩冠素服其

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

卷一百一 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

列祖四位仍設

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

卷一百一

告祭

圭

壇西天門入至

昭亨門鋪設棧馬處降騎由

昭亨門入

壇拈香恭祝

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

皇上兩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
不進俎不伏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友戴

雨纓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

壇上為八列贊引官奏跪

皇上跪羣臣皆跪舞童乃舞皇舞按節歌

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

帝神望燎並如

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將降四郊沾足卜吉分遣官

報祀

關丘

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農雲四布微雨飄灑尙未暘

霽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 卷二百一 告祭

敬稽乾隆二十四年

皇祖高宗純皇帝恭行

大雩之禮朕夙夜戰兢省躬思過特親撰祝文擇於六

月二十八日敬舉

大雩典禮掩誠步禱為民請命以祈

天佑二十五日進宮徹膳虔齋敬謹待

命齋戒之口茲律情寧常服不掛朝珠二十七日閱視

祝版恭詣

天壇齋宿戴雨纓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即照例敬謹

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

天雩典禮先期一日恭詣

天壇齋宿撫誠額禱是日戊刻雷電交作甘澍立霑次

欽定太常寺刊列 卷一百一 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

徧釋夜雨霑濡此皆仰賴

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

地祇壇行禮成郡王載銳恭詣

大歲壇行禮敬謹報謝用答

靈祝

欽定太常寺刊列 卷一百一 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

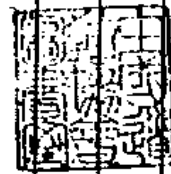
齋戒陪祀迎送

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 太歲壇規制
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為

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鑲以雲形

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屏

皆朱欄東南燎鑪一西為

地祇壇制方北嚮一成廣十丈縱六丈高四尺四出

陛各六級壇南設青白石龕五座內鑲山形者

三奉

五嶽

五嶽

五陵山之祇鑲水形者二奉

四海

四瀆之祇注水形龕均用圓鑿池貯水以祭各高八尺二十壇東西

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地方二十四丈高

五丈五寸遺正北三門六柱東西南各一門二

柱柱及楹間皆白石屏皆朱欄西北法坎一

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為

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

為

五嶽

五嶽

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為

四海

四瀆位有設石龕一刻山水形各一為

京畿名山大川位左設石龕二刻山水形各一為

天下名山大川位 十六年停祭

積慶山 康熙二年封鳳臺山為

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

天神

地祇兩壇增修壇壇牆宇

欽定太常寺則例

卷二百八

告祭

五

供奉

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

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

中鎮霍山之神

東鎮沂山之神

南鎮會稽山之神

西鎮岷山之神

北鎮醫巫閭山之神左二龕

破蓮山之神

天柱山之神

隆業山之神

昌瑞山之神

永安山之神右二龕

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

卷一百八

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對東配一龕

京畿名山之神

京畿大川之神均西對西配一龕

天下名山之神

天下大川之神均東對東配紅質金漆清漢台

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

紙座燈一

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

卷一百八

告祭

八

二九一二九九

題請

一孟夏

常考後歲間不雨迺祇告

天神

地祇

太歲以祈甘雨遇雨潦祈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

行後行文木寺辦理

一祈雨報祀恭遇

親詣行禮奉

行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 禮部有司以報祭均奉主於同日致祭 康

熙二十九年祈雨遣官致祭

太歲

天神

地祇壇壝祭

四海之神 乾隆二年 禮部議按

雲雨風雷之神為

天神

嶽與海濱五山京畿天下名山大川之神為

地祇遇有旱潦遣官致祭按康熙二十九年祈雨奉

行遣官致祭

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

行祈禱雨澤照康熙二十九年之例遣官致祭今天時

亢旱

聖心憂切

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誦祭

四海之神合欽天監選擇吉期遣官致祭席棚支順

天府辦理分遣大臣七人前期齋戒竭誠致祭

七年覆准孟夏

常雪後不再祈雨於

神祇壇並遣官祈於

太歲 嘉慶二年

常雪後不再

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

天神壇謝雨之阿哥十一阿哥參詣

地祇

太歲 讀謝雨禮畢

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

十一

進劍人

祈雨報祀恭遇

皇上親詣行禮祀前一日恭逢彙款牌劍人各一座於

乾清門安設先期具奏及行文應設各門均如常

例牌劍人照例恭進停止先期具奏

欽定太常寺則例

卷一百一

告祭

五

皇帝陪祀迎送

一祈雨報祀恭遇

皇上親詣行禮及遣官府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

壇陪祀由奉服前期刊行文各該衙門各取職名彙

送都察院查照

親詣行禮前朝以肅武事宜行文內務府衙門

備定十三日恭進絲綉如常例

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

五

親詣行禮不陪祀王以下有頂帶官員以上均於祀

日五鼓蘇州各官常服

午門前照舊成儀

聖駕出入跪送跪迎前期行文宗人府東宮

步軍統領衙門

陪祀官員及執事人員均於

壇前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叢嘈雜該處距壇

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

先農壇門外下馬若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

不可迴護取印朕混了事 四月二十六日

諭 昨日朕恭

天神壇虔祈雨澤乘輿進

神祇門外路西車轎馬匹甚衆人叢嘈雜該處距壇

內不過數十步至朕下轎處祇十餘步如各官員應

欽定太常寺則例

自請察議將管束不嚴之護衛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陪祭等語

廟各執事陪祀皆有冊籍可憑無難稽考此係綿課等

天會

地祇 陪祀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擬行交部議處

欽定太常寺則例 卷一百八 告祭 五

成親王榮郡王綿億是在

先農壇外門稽查

壇內稽查伊二人及隨帶之章京著交部察議莊親

王綿課儀親王在

壇內稽查未能先事彈壓亦未經奏伊二人及隨

帶之章京著交部議處莊親王綿課儀親王並著

去稽察

壇

廟差使慶甘年逾七旬不能久立亦著不必

廟其

神祇門外管理路西之護軍參領等著交部屢加

議處慶軍等每名各費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

板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

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謀怡

和普美法慶節土貢璠虔禱

甘肅甘肅督儲需著於二十一日派二

十四

天神壇三門等恭祀

應風壇四阿等恭祀

太常寺禮部議均於二十日巡城在尚書房齋宿

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為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

告祭

六

受版

一祈雨報祀

天神

地祇

太歲壇各用祝版一古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

欽定形寺送閣繕寫

欽定太常寺則例

卷二百八

告祭

九

一祈雨報祀恭遇

親詣行禮應用祝版龍亭三座施金黃綾前期行文

鑾儀衛派撥校尉於祀前二日自

先農壇昇送奉安設公署正堂翌日五鼓撥至

午門前安奉

一設於正午五鼓奉安設公署正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

卷二百八

告祭

辛

一祀前一日五鼓請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退後

尉昇亭導以提鐘一對署官十員左右列行本

寺堂屬官謹遣恭送至

壇亭正高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

大成壇祝版供安於

大成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

至

先農壇昇送本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與供設於各龍亭內跪

三叩退校尉昇亭恭送至

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

一請祝版置絙內用植香四兩炭整二箇

神庫香案用降香二兩炭整一箇二兩重黃蠟二

枝

大成殿香案用降香二兩炭整二箇二兩重黃蠟二

枝正陽門門簾用降香二兩炭整一箇

制案 乾隆二年遵

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

至

再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

御拜位輓次更衣輓次仍留匠役伺候如遇風雨修

整遮蓋其輓次內應用物件照例豫備並派員

赴

午門外陳設嘉量

一前運行文後儀衛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

壇像備前期行文兵部步軍統領衙門屆期改正陽

門放出

邊豆牲牢

一祈雨報祀前期一日與薄監宰牲牢博士監

製邊豆

大神壇四案

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

神庫木寺室官用視如儀

祈雨品物每家用紅棗一觔十四兩桃仁一

欽定太常寺則例

卷百八

告祭

三

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

一報祀品物每家用紅棗一觔十二兩栗子二

觔二兩榛仁一觔十二兩粟米二觔十二兩艾實

三觔四兩酸棗二觔八兩大藥魚一尾大荷二

片白醬四兩花椒四兩香蒜蘿各五錢香油二兩

六錢小藥魚每壇一尾

一報祀黍稷菜蔬每案用黍米稷米稻米梁米

各七合白麵粉各一觔十二兩青菜二觔韭

案十四兩芹菜一觔四兩葱二箇

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覓隻

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設香一

銅燭臺二上設二兩重黃蠟二枝香筒一白爐

降香二兩執事生二人分立香案左右司香燭

將官二員豫赴犧牲所備牲牲光祿寺堂官就香

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視修瘞將正供牲隻均

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

拍豕一兩兩報祀各用鹿一豕三二

一 選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約羊每隻用二十

五觔

一 潔性淨水

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

卷三百

告祭

五

陳設

一 祈雨報祀前日本寺堂官率屬分詣

壇潔尚壇壇內外藉以櫻薦

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邊豆案四鋪凡同鏡八

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

五

西設二孔尊桌一東嚮四楹星門內正中香案

各一報祀於邊豆案前增設俎一左案東旁增

設饌桌一恭遇

親詣行禮

壇上張蓋跪次四分外施天青緞夾單衣內列天青

夾單裏衣如遇雨雪薄以紫氈頂頂頂頂頂頂

帳次內設神孔各一

地祇壇

五盞位中

五鎮位右

四海位次之

五山位左

四酒位次之均北嚮陳設邊豆案五鎮几五銚几十
引上右旁

京畿名山位東

京畿大川位次之均西嚮純設邊豆案一鋪几一

銚几二

壇上左旁

欽定太常寺則例 卷二百八 告祭 无

天下名山位西

天下大川位次之均東嚮純設邊豆案一鋪几一

銚几二壇前少西設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

四攝星門內正中香案各一報祀於邊豆案前

增設釭一山案西旁增設銀桌一祈雨報祀均

於

神祇壇門內正中設香案一

大歲殿

太歲位一案南嚮陳設一孔神座桌一邊豆案一鋪

几一銚几二瓶几二案前少西設版案一東

設尊桌一西嚮北天門內正中香案一報祀於

邊豆案前增設釭一山案東旁增設銀桌一几

案均施金黃捕金綾單衣

一祈雨報祀前一日本寺委員於

天神

太歲壇各燎鑪內均積入蘆葦六十筋以俟焚帛

欽定太常寺則例 卷二百八 告祭 辛

天神壇紅紙座鑪四東西南三階級紅紙座鑪各二

壇前階下紅紙插鑪四以上各鑪內均設三兩

重黃蠟一枝四攝星門內紅紙插鑪各二南嚮

星門外紅紙插鑪十

神祇壇門外紅紙插鑪四以上各鑪內均設二兩重黃

蠟一枝

神祇壇紅紙座鑪六東西北三階級紅紙座鑪各二

壇前階下紅紙插鑪四以上各鑪內均設二兩重黃

重黃蠟一枝四攝星門內紅紙插鑪各二

早門外紅紙插燈十四

神祇門內紅紙插燈十四以上插燈內均設二兩重黃

蠟一枝

太歲殿神座桌前後紅紗座燈各二均設三兩重黃

蠟一枝

神座桌左右紅紙朝燈各二

拜殿內紅紙朝燈二以上朝燈內各設六兩重黃

蠟一枝中拜位紅紙插燈四內設三兩重黃蠟

各一枝甬路東邊紅紙插燈二

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

三

拜殿外前檐紅紙座燈四北天門內紅紙插燈二

以上各燈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

天神壇階下之南北甬

地祇壇階下之北甬

天神壇內北甬均分左右懸陳佾舞於樂懸之次如

常式

一祀前一日鴻臚寺官設品級木牌如常式如

皇十親詣行禮工部司官張

御耳次於

天神壇南階上張更衣次於天神壇南階上張樂儀衛

設洗於南階星門外本寺設洗與櫻薦於三座

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湯分滿各

壇燃燭明燈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

欽定太常寺則例

卷一百八

告祭

三

祀陳設卷一銅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

鐘凡均陳設銅鐘一香案具內設炭盤一鐘凡

陳設白羊角觥燈二均設六兩重黃蠟一枝

雨師位

雨師位

凡三陳設與

雲師位同祝案陳設祝版架一羊角鐘一白

重黃蠟一枝東尊桌陳設白盞尊二盞尊

尊寶酒四瓶白瓷爵六

雲師帛籠一內盛白色禮神帛帛一端香盒一內盛

長九寸徑七分同柱隆香一並隆地香二十塊

風伯帛籠一內盛黃色禮神帛帛一端香盒一寶香

同前錫勺一西尊桌陳設白瓷尊二寶酒同前

白瓷爵六

兩師帛籠一內盛黑色禮神帛帛一端香盒一寶香

同前

雷師帛籠一內盛青色禮神帛帛一端香盒一寶香

欽定太常寺則例

卷二頁

告祭

三

同前壇南階上鼎鑪二內各寶降香二兩炭盤

二四掃星門香案陳設銅鑪各一內實炭盤各

一香盒各一內各寶降香二兩

地祇壇

五獸位邊豆案陳設尊盤五豫設白瓷爵十有二

兩陳設五豆三報祀陳設盤一銅二籠二盤

二對十豆十組內陳設牛一羊一豕一俛桌陳

設饌盤一新兩報祀盤九內均陳設銅鑪一香

器具內實炭盤一盤凡陳設各物均與壇前

設六兩重黃蠟各一枝

五鎮位

五山位

四海位

四海位

京畿名山大川位

天下名山大川位凡六案陳設與

五獸位同惟

四海

欽定太常寺則例

卷二頁

告祭

三

四清位爵墊各四豫設爵九

京畿名山大川

天下名山大川位爵墊各二豫設爵各三祝版桌

陳設祝版架一羊角盤一內設三兩重黃蠟一

枝東尊桌陳設白瓷尊對寶鏡同前白瓷爵十

有二錫勺一東接桌陳設

五獸帛籠一內盛青黃赤白黑色禮神帛帛各一端

香盒一內盛長七寸徑五分香隆降香一其隆

塊香二十塊

五鎮帛篋一內盛青黃赤白黑色禮神制帛各一端

香盒一實香同前

四海帛篋一內盛青赤白黑色禮神制帛各一端香

盒一實香同前

京畿名山大川帛篋一內盛白色禮神制帛一端

香盒一實香同前西尊桌陳設白瓷爵三爵酒

同前白瓷爵九錫勺一西接桌陳設

五山帛篋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

卷二百八

告祭

羹

四清帛篋一內盛黑色禮神制帛四端香盒一實香

同前

天下名山大川帛篋一內盛白色禮神制帛二端

香盒一實香同前前道北階上左右鼎鑪二各實

際香二兩炭盤二箇四標屏門香案陳設銅鑪

各一內實炭盤各一香盒各一內實降香各二

兩

神紙宣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

太歲位邊豆案陳設瓊三十祈雨陳設邊五豆三禮

祀陳設登一銅一籃二盞二邊十豆十牲內陳

設牛一羊一豕一饌桌陳設饌盤一祈雨報祀

鐘几上均陳設銅鐘一香靠具內實炭盤一盤

几陳設明燭臺二上設六兩重黃蠟各一枚瓶

几陳設銅花瓶二內插泥金木靈芝祝版桌陳

設祝版架一羊角鎗一內設三兩重黃蠟一枝

東尊桌陳設白瓷尊一疏布幕寶酒同前白瓷

爵三帛篋一內盛白色禮神制帛一端香盒一

欽定太常寺則例

卷二百八

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

東行禮木寺博士前引禮部堂官 道官行禮以節

人等員各

神位前均設香帛邊豆畢以次詣

神位壇

太歲壇均設如儀

一木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

七年奏准甘雨霽足報祭告

壇僅用酒果脯醢與所告相同未稱報祭之禮請制

後各壇報祭時均應加遊豆牲牢 嘉慶二十

四年五月欽奉

上海向來

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處之忱似有未安

宜將几案移至龕前詳查妥議具奏欽此

四

自該部議後每遇遣官致祭於臺下行禮仍照常例

神牌奉安石龕敬謹將奉告祭週

一神前行禮則几案前移數尺恭設牲次各一分

寬四尺五寸高六尺三寸深二尺七寸屆期恭

請

神牌奉安於幃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謹次四分

其架木照

先農壇幃次式樣其高深依原奏尺寸成造衣幃亦

植油單套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

告祭

三

金修飾主座高尺寸懸供邊豆案加高五寸由

工部會同太常寺辦理 是年

石宗青皇帝親詣

天神壇陳設鎗隻不致添六方座鏡四方座鏡各五

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

一

品物

欽定太常寺則例

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 祈雨報祀恭選

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

二九一三一五

辨位

親詣

天神壇行禮位次南階上正中為

皇上拜位北嚮內壇南門外為陪祀百官拜位東西

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筆官各一員

立於祝案西東西司香司帛司爵官各二員侍

欽定太常寺則例

卷一百九

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

遣官行禮位次

天神壇南階下正中為承祭官拜位北嚮內壇南門

外為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

西面及御史禮部司官鴻臚寺官各二員分立

欽定太常寺則例

卷一百九

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

地祇壇北階下正中為承祭官拜位南嚮內壇北門

外為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三員

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
太歲殿簷下正中為承祭官拜位北嚮庭中左右為

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

卷三

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

位左右掌瘞官率瘞人立於瘞鑑之南

執事

一
親詣

天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樂

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

卷三

告祭

六

引官對引官典儀官唱樂官讀祝官司祝版鑑

官司拜牌官司拜褥官引親邊豆官引燕香官

掌瘞官數帛官各一員司香官司帛官司傳官

各四員導引官導

駕司提鑿官豫備官贊贊官各二員各門看守官八

員奏時辰官三員司香官一員樂生七十四

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請

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祝邊豆

官引照香官司祝版鏡官各一員其樂舞執事

諸生均如前例

一

欽定太常寺則例

卷一百九

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祝

邊豆官引照香官司祝版鏡官各一員樂生七

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

太常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祝邊豆官司祝

版鏡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

卷一百九

告祭

八

天神壇虔誠祈雨執事各員宜如何敬謹祇肅乃派

充典禮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即問罪亦止於

發遣圖薩係曾經身犯命案擬絞罪之人彼時因

伊父扎那阿

壇

府禮儀特加恩賞獎交伊父在家督束嗣後伊父扎那

阿刺其悔罪自新請膜應簡唱贊熟練復錄用為贊

禮部又經補授實缺伊此次派充典禮自應倍加小心無敢褻越乃竟漫不經心罹此錯誤其咎較重現已革職鑄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禮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為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

伊派充典禮明係袒庇同僚曲為援引均應交部嚴

加議處惟本日哈寧阿於圖薩錯贊送燎之時仍責

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

禮郎於圖薩錯贊送燎時若仍贊送

欽定太常寺則例

之有疏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為令

欽定太常寺則例 卷二百九 告祭 十

二九一三一九

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

例

一祀日請祝官二員詣

神庫祝版案前上香行一跪三叩禮恭奉

天神壇

地祇壇祝版前導引鎧一對以次分送至

壇各安於祝案跪叩如初退

一恭遇

親詣行禮祀日禮部堂官

欽定太常寺則例

卷一百九

十二

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

神庫導以提籃一對本寺堂官十員入

神祇門請

天神壇神牌安奉

地祇壇神牌供設於石龕內跪叩如初退本寺堂官

本母請

太歲殿恭請

神牌安奉於座上香行禮如之告祝禮成本寺堂官

率屬恭請

天神

地祇

太歲神牌還

神上香行禮均與請

神同

一請送

欽定太常寺則例

卷二百九

告祭

吉

神牌香案用降香丁三兩請祝版降香六兩炭盤六

筒二兩重黃蠟六枚提燈用二兩重黃蠟四枚

一祈雨告祭

大神壇

親詣行禮儀注

祭日

一官一員祭起

乾清門外三座門六刻註同至時轉

奏

皇上戴兩纓冠御元青褂乘輿出

欽定太常寺則例

宮至

先農壇東天門外註寺官二員在前引十大臣前恭

導

皇上至三座門鐘樓前鋪設榻薦處降輿贊引官對

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

卷二百九

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

神樂奏所豐之章安拜牌官跪起拜牌退鈔鐘鳴擊

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

皇上立舉柱香安香案內次三上舞香畢贊引官恭

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故典儀官唱

欽定太常寺則例

卷一百九

告祭

五

贊引官行初獻禮奉帛官奉帛匝奉爵官奉爵

盃前嚮上立唱樂官唱初獻樂奏準豐之章鐘

鐘鳴擊編鐘樂作奉帛官跪獻三叩退奉爵官

跪獻於正中退請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跪奉祝文至

神位前跪安於帛匝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故典儀官唱行終獻

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故典儀官唱送

神樂奏官唱送

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故典儀官唱

欽定太常寺則例

卷一百九

告祭

六

奉祝帛恭送燎位奉祝帛香官就各案前跪樂

祝帛官三叩奉香官不叩各奉起依次送往燎

鐘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安拜牌退贊引官敷帛安

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

禮部門外升輿處升輿還

官

湖雨報祀

天神境

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計明至時轉

奏

皇上御祭服乘禮輿出

欽定太常寺則例

卷一百九告祭

七

官至

禮部東大門外臣寺官二員在前引十大臣前

導

皇上由三座門中門入至

禮部門外鋪臣與贊引對引官恭導

皇上由

神職門中門入至盥手處盥手畢由南櫺星門中門

入升

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

在就位執事官各司其事贊引官奏就位

導

皇上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官

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

皇上立舉柱香安香案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

皇上就位立安拜牌官跪安拜牌退贊引官奏跪拜

興

皇上行三跪六拜禮樂止擊特磬奏啟典儀官唱

二九一三三三

奠帛行初獻禮奉帛官奉帛官奉爵官奉爵

就前橋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三四退奉爵官

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

獻禮獻爵官奉爵就前橋上立唱樂官唱亞獻

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

禮獻爵官奉爵就前橋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

(反書缺一二三四)

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魚醢

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

卷三百一

聖廟

四

皇穹宇

皇祇室遣官告祭行禮儀注

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趨上立典儀官唱啟事

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

正位前立司香官讚跪贊引官贊跪承祭官跪贊上香

承祭官先舉柱香安香案內次上三辨香畢與

引承祭官詣

太祖高皇帝位

太宗文皇帝位

世宗憲皇帝位

高宗純皇帝位

仁宗睿皇帝位

宣宗成皇帝位

穆宗毅皇帝位

高宗純皇帝位

仁宗睿皇帝位

宣宗成皇帝位

穆宗毅皇帝位

高宗純皇帝位

仁宗睿皇帝位

宣宗成皇帝位

欽定太常寺則例

卷三

五

祭官詣

正位前立奉爵官捧跪贊引官贊跪承祭官跪贊獻爵

承祭官受爵奠於爵壘正中與贊引官贊詣讀

祝位引承祭官就讀祝位立讀祝官跪祝案前

一跪三叩恭奉祝版至祝案左膝跪贊引官贊

跪承祭官跪贊讀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與承祭

官分獻官均行三叩禮與贊引官引承祭官詣

欽定太常寺則例

卷三

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

宣宗成皇帝位

穆宗毅皇帝位

兩廡

正位前上香奠帛獻爵儀亦與

正位儀同贊引官贊旋位引承祭官旋位立分獻官亦

復位立典儀官唱行亞獻禮樂得官奉爵就各

案前立贊引官贊升壇引承祭官詣

正位前立奉爵官豫跪贊引官贊跪承祭官跪贊獻爵

承祭官受爵獻於爵壺左與贊引官引承祭官

詣

太祖高皇帝位

太宗文皇帝位

欽定大清會典例

卷二百

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人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樂奉爵就各

案前立贊引官贊升壇引承祭官詣

正位前立奉爵官豫跪贊引官贊跪承祭官跪贊獻爵

承祭官受爵獻於爵壺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

欽定大清會典例

卷二百

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人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與承祭官分獻官均行

三跪九叩禮典儀官唱奉祝帛恭送爵位奉

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壘坎時贊引官引承祭

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禮

官唱望燎贊引官贊誥望燎位燎敬官數帛引

承祭官分獻官各誥燎前立望燎贊引官贊

禮畢同對引官引承祭官導引官引分獻官各

由原進門出

一興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 聖廟 九

皇祇室奉誥

神位變儀衛官率校尉設龍鳳亭於

皇穹宇

皇祇室階下至時禮部尙書詣

神位前上行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拜亭本寺官十

員前引至

祈年殿前及暫安

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 聖廟 十

神位所禮部尙書各上香行禮如前例

皇穹宇

皇祇室工竣各遣官一員詣

祈年殿及暫安

神位所奉誥

神位遣御祇告

皇天上帝

地祇

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

皇極室工竣遣官詣

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

卷三頁

興吉祭

十一

神牌至

皇穹宇

皇極室及

兩廡依次復

御均如興修

皇穹宇

皇極室並均興修儀

一恭遇

皇極殿興工恭請

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

卷三頁

興吉祭

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... 興修向有著令而金碧采章或日久不鮮階

... 興修... 有損闕... 亦開有... 應... 興修

理俾可經久遠其

項內供器用物亦遵定制增飾見新再興工前均應恭

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

卷二

聖廟

七

所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

所穀壇經始俟繕修完竣乃節修

皇穹宇

兩丘 又奏准修整

所穀壇擇吉日

皇乾殿興工前期各遣官一員祇告

天

壇

太廟後殿

欽定太常寺則例

卷二

聖廟

八

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

大享殿遣官請

皇乾殿祇告

皇天上帝

二九一三二九

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進吻吻上應照例用裏金

欽定太常寺則例

卷一百

聖祭

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

共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

奉派龍旗

御仗裏金銀花等項由工部製造銀絹等物由戶

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

皇乾殿先期奉請禮同 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

卷一百十

聖祭

六

天

地

太廟後殿

奉先殿

社稷壇

壇

神位

皇天上帝

列聖

神位禮部尙書率太常寺官恭奉各

神牌至

新殿設謹安設興工之日各遣官告祭

后土

司工之神儀均與修

新殿壇禮同 又奏雅

北郊

皇祇生擇吉興工前期遣官告祭

天

欽定太常寺則例

卷二百

學藝錄

七

地

太廟後殿

奉先殿

社稷壇廟湖諸

皇祇室以奉請

神位以告

皇地祇

司農

從壇神位禮部尙書率太常寺官恭奉各

神牌至暫安

神位所設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

新殿壇禮同 又奏雅

北郊王城除祇告

天

地

欽定太常寺則例

卷二百

學藝錄

大

宗

社高侯

南郊王城日舉行至擇吉恭請

神位還御

皇祇室應遣官請暫奉安

神位以告

皇地祇

司農

從壇神位禮部尙書率太常寺官恭奉各

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 十八年癸丑

南郊工竣造官告祭

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

卷三

聖廟

九

太廟後殿

奉先殿

社稷壇至日恭詣

祈年殿奉請

神位還御太常寺禮儀衛官率校尉設饗亭於

祈年殿前禮部尙書詣

殿內上青行三跪九叩禮畢太常寺官詣

神位前一跪三叩恭請

神牌安奉於龍亭內跪叩如初升亭依式行禮

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

卷三

聖廟

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

上諭四月初九日諭吉恭修

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

前往敬謹行禮至恭請

神牌該衙門未經聲明請派何員此次著儀親王永璇

欽定太常寺則例

皇穹宇

皇乾殿於行禮後發請

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儀視工水

成視工水庫恭請還奉

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 卷一百一 聖王恭奉

至

為令 工部修理

祈年殿修葺工竣前請遣官告祭

天

地

太廟後殿

奉

社稷壇工竣日告祭

皇土

祈年殿神至工竣日告祭均與工同 是年奏

欽定太常寺則例

准繕修

皇穹宇

皇乾殿擇吉與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

列聖神位禮部尚書率太常寺官恭奉各

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

卷一百一

聖王恭奉

至

祈年殿水晶簾檣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

樂舞

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

殊筆圈出豫親王裕豐肅親王永錫莊親王綿保

王永璇成親王承恩郡王永壽郡王福錕

年四月廿九日太常寺奏乾隆十四年十一月

禮部奏准恭修

皇穹宇

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

皇穹宇內

神牌安奉

欽定太常寺則例

卷一百十

樂舞

四

祈年殿今准

欽派工程處咨稱木工承修

皇乾殿原估頭停夾隴今遵

旨擬改揭式其

皇乾殿

神牌現供奉

祈年殿

皇穹宇內

神牌應如何供奉之處咨行_臣寺在照辦理以復故誌

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

聖上

五

皇天上帝

列聖神牌敬謹恭擬依照

地宜興修

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

御是否有當伏候

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

聖上

五

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

二九一三三五

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 聖書 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

琉璃宮神道

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加銀花一對

大紅緞二疋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 聖書 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

尚丘神庫內

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

卷五

祭祭

无

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

殊筆圖山肅親王永錫莊親王綿課儀親王永

王永璟定親王福恩慶親王永

十四年正月奏准

欽定太常寺則例

九壇

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 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

卷五

祭祭

辛

皇祇室內

皇考高宗純皇帝神牌托座行告祭禮據監禮御史沃

明頌等奏奏終獻時恭詣

列聖神位前誠會贊引次序錯誤成親王及太常寺堂

官但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

壇

廟數十年來屢充分 昭祭差使一應禮儀久經熟請

於心縱使贊引錯誤自當仰時指正乃率依導引行禮可錯接其替率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開始然係因年長體弱起跪更番更兼步履遲鈍以致精神昏倦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 聖訓

所有各項差使著全行革退不必在內延行走或在城在園均於邸第閉門思過亦無庸隨班上朝仍留親王半俸十年照郡王食俸至十年後方准開復其子嗣勲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宣召引殊屬疎懈著交刑部議處如該堂官疏於請安奏請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宣召引清安泰慶嘉慶十八年挑取學習習習均於二十二

年甫補實缺未及三年該寺堂官輒率意指斥以

地壇告祭大典以致導引錯誤部議均照滿漢禮儀

但其中亦有區別色克精頌明志均由該寺堂官身

在寺年久於局員能否自應深悉乃不察其

替較重本應革職今恩施格外色克精頌明志

拔去該副仍帶革職留任於符管理寺務未久且於

配位第四案贊引錯誤尚能趨進阻止得以不致全

鮑惠茂陸齡派漢堂官於贊引儀節本不明

均有可原松筠鮑惠茂陸齡俱著加恩改為降三級

留任 道光十三年修理

祈年殿擇吉興工前期一日遣官預告

天

地

太廟

奉

與工日告祭

后

司工之神工竣告祭與興工同

欽定太常寺則例 卷一百十 聖訓

欽定太常寺則例卷一百十一目錄

司工告祭

奉先擇興工告祭

欽定太常寺則例

卷一百十一

目錄

一

欽定太常寺則例

欽定太常寺則例卷一百十一

奉先擇興工告祭

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取吉恭請

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給前期祇告同

一恭遇

太廟興修先於

前殿其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 廟宇祭祀

前殿黃帷內與歲拜禘祭恭請

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

後殿其設黃帷屆期遣官祇告畢恭請

中殿

聖祖原皇帝

原皇后

顯祖直皇帝

直皇后

景祖翼皇帝

翼皇后

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

廟宇祭祀

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

孝賢仁皇后

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

聖慕

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

聖慕

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

太廟中殿

列聖神位俟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

二九一三四一

神位暫奉

前殿以便安設由禮部奏請得

旨後行文木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

神位日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

興王系

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按例辦理

例案 乾隆元年議准四五時享事闕鉅典應

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

興王系

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於

中殿

前殿係祭享設樂舞於庭其恭請

前殿

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

卷一百一

興工類

九

奉先殿

太廟既繕修增飾

後殿寢室神龕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 二年奏非

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

中殿實座祭享恭請

列聖

列后神牌奉安於

前殿實座祭享俟

後殿工竣恭請

欽定太常寺則例

卷一百一

興工類

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

二九一三四三

神牌皆太常寺堂官率屬恭奉先期預告

皇上皆親詣行禮 三年奏准繕修

太廟後殿迎吻時遣官致祭

境內審之神並

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

聖憲

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

前殿興工前一日合太常寺官奉

前殿兩廡 自移於

中殿東西廡 安設俟工竣仍奉牌位安設

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

聖憲

十一

自奏准

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請

神位 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即

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

聖上稟

吉

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

皇上親請上香行禮 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

神牌暫奉

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

雪壇禮成後敬謹察看情形據實覆奏欽此是月初七

日工部覆奏 等於本月初六日會同太常寺

欽定太常寺則例

卷五

聖上稟

吉

堂官 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 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榫縫因膠散復行脫落其木榫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粘榫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

卷二

興玉

五

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窳

榫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

旨奉修

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

飾間有脫落者應照舊雕刻泥金厚漆木榫間

有活動者應添安窳榫黏膠成做開具做法交

御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

卷二

聖素

六

吉再擇得六月二十五日己卯宜用卯時安奉

吉移咨前來應俟屆期就近移請於銜庫內敬

謹興工再查銜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

寺堂官崇請

天淵參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奉同司員敬謹依

次安奉再查每年歲暮禘祭應將

會殿

前殿安設祭畢仍請至

會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

卷三十一

樂寺祭

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

繕修

奉先殿禮部議行欽天監恭擇興工吉期奏請於興工

前一日遣官祇告

地

大

奉先殿

社稷壇得

欽定太常寺則例

卷三十一

樂

七

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

平光殿前殿丹陛上均南嚮序列至時內務府總管率

屬詣

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與

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

聖廟

九

奉先門

協和門

午門

端門各中門至

廟由中路入至丹陛上北嚮序列內務府官各詣與

前一跪三叩恭奉

西牌至

殿中殿殿室內依次奉安於

殿前

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

殿中殿

殿朔聖暫停祭享每月薦新掌儀司官詣

廟薦獻遇時享出寺仍詣

太廟

欽定太常寺則例

卷一百一

聖廟

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

奉先殿舊式其奏派遺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

殿祭日及

回鑾次日應祇告

奉先殿因

奉先殿適值繕修

欽定太常寺則例

卷百一

具

主

列聖

列后神牌暫奉安

中殿即於

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齒簿王公文武

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

大

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

具

主

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鑿儀衛官豫設黃輿於

太廟丹陛上均前導至時請

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奉黃輿

二九一三四九

內一跪三叩退校尉兵真前列

御仗禮部太常寺官十員前引由中門直進

儀門

午門中門由

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

宮至

欽定太常寺則例 卷百十一 禮儀 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

皇上率諸王以下跪三叩引大臣十員贊引對引

太常寺堂官二員恭導

皇上隨後行

黃輿由

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

皇上率王等各跪

欽定太常寺則例 卷百十一 禮儀 三

黃輿前跪恭奉

大臣神牌諸王恭奉

對單

列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 跪 升殿王等亦各跪

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

卷一百一

興工祭

三

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

奉先殿應擇吉恭請

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

奉先殿恭讀時享仍請

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暨議衛設黃輿五於

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

卷一百一

興工祭

三

馬詣

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退後於昇輿

輿前各列

引儀 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

午門

午門

午門各中門出至

人廟由中門入至丹陛止北嚮序列內恭

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

欽定七常寺則例

卷一百一

興工祭

拜

太廟薦獻祭享俟工竣後仍請

后牌還御

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

民國拾一年精
靈學社影印

神祕符咒全書
太上萬靈符咒
語曰太上貴立德是以福禍無門惟人自召善惡之報如影
隨形我人既心存善念而冥冥中有鬼神攝弄則唯其
解穰之法古者禳遠字而人事上備修德以晚禱鬼神以
大義降及軒轅大象為敬之歸一辭創道符咒七條種
且少為神法鬼具不可思議之魔法世學為益先其家
業為大觀以之辭穰鎮壓除疾病祛百疫降妖伏魔為
度新舊世將錄相傳而在此記茲錄先夫之云靈學

以千里以編而載多乎實錄而異者難辨也錄空談者
難為句存案記一編則請為後世同志知所做焉
鎮宅安符
小學辰州余哲大氏年錄并識

如宮中祀兵亡鬼時神統攝在事者以殊吉此符應歷之則宜去吉

如室中有穢淫穢物或地神等者持此符則穢氣散而家宅平安

如財屋不吉無見鬼事持此符日吉凶行則財門大開鬼化為吉

由穢物行穢淫塵南方土神

令官關註符

男子九歲至金九歲保此符大吉

此穢物山行穢淫塵北方土神

女子九歲至金九歲保此符大吉

如財屋不吉無見鬼事持此符日吉凶行則財門大開鬼化為吉

鎮四方

鎮四方塵土神

東嶽泰山符理之塵土神

由穢物行穢淫塵四方土神

鎮壁門符

男子定婚未娶而喜死保此大吉

鎮壁門符

女子定婚未嫁而喜死保此大吉

鎮煞神靈符

今中有白虎煞男犯之婦妻七犯之持此符用香一炷焚之
大吉大利

今中有白虎煞男犯之主妨父母若以此符用香十炷
血成日書于柱門上大吉大利

新式九下

九四

鎮疾鬼靈符

膜由鬼男女犯之生瘡疥癩疽以此符吞服可免

符咒全書

冥煞鬼男女犯之時冥符無時或瘡疥以此符立効

羊水至 如此者主傷五服此符可解

鎮毒然符

白虎至 如此者主家破人亡服此符可免

掃帚星 如此者主傷官子嗣此符吞服可保免

九五

此符星 如北此者主死亡長上服此符得免

鎮去鬼夫符

如命亡夫夫即以此符於衣。起置於枕下三日夜可免

鎮去鬼妻符

如命亡夫妻即以此符於衣。起置於枕下三日夜可免

鎮去墓宿符

如坟墓風水為化塵勝不能於揚者即以此符書于楊木上埋墓前
土中

元六

元七

鎮墓道衝磁

如墓道為他家墓道衝破風水不利者以此符書於楊木上埋
墓前

鎮送表化忌

如有人死於家內送喪者有此忌免然其情併此符於送喪者

鎮人影入棺

如喪家屍下棺時人影入棺中致未安亡者即以此符服於棺
傍排安呼之去吉

鎮宅不興旺

如久無人居住宅以此符懸之七古大利

元八

鎮宅辟邪

如宅外有坟墓或路等衝破者以此符懸於門上世即遠避

鎮邪心邪念

如有人事相問者將此邪心邪念字以珠書此符貼于屋上可免禍却灾

符咒全書

鎮家中妖異

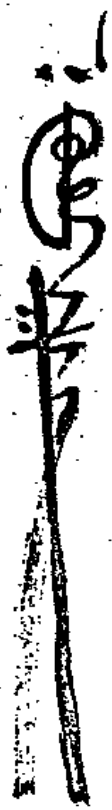
如有人家發現妖異怪事即以此符書此符懸于屋上可免除怪

鎮水道不利

如有人家對面有水道不利以此符懸於門上可免替志損財遠避

元九

鎮不生孛嗣

如有人家妻仙多孛不生孛嗣以此符于婦人左右日看有動

鎮山氣被魅

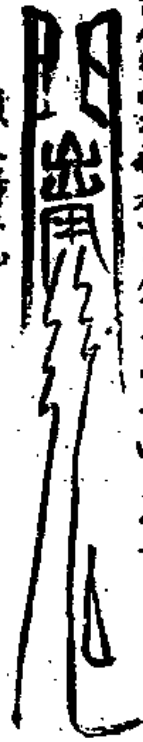
如有人家對面山光或有壓水魃以此符貼於門上可免去利

二九一三五七

鎮出門鬼然

如有人出門不利者可以佩帶此符逢鬼化吉

鎮夫婦不和

如有人家室不和者夫婦相口角即以此符自懸門上如

鎮夢說不祥

如有人夢中見怪惡祥或可夢之事不祥可以此符朝晨於口吞之

鎮六畜多病

如人家六畜多病者無不將此符貼畜胎畜處諸外處以

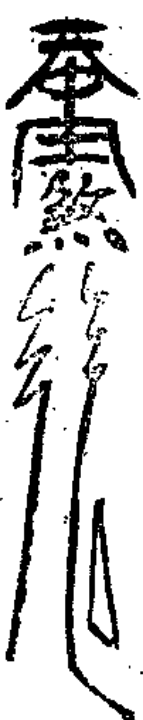
鎮精怪出現

如家中常有精怪出現若不除之何自以此符和糯米酒之佳立化

鎮蛇蝎蝎毒

如室中有毒物氣味定有蛇蝎蝎毒可將此符和糯米酒和符酒貼於各

鎮小兒夜啼

如有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於火地地中以此符焚于道則永不起火

鎮食并不利

如人家食水之井或有不利及非時常水浮等情者書此符于石上投之水立清潔

鎮井中不利

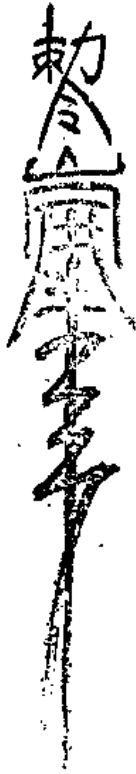
如井中枯涸或有不利及符書此符書于井中其大吉大利

九三

鎮盜賊常法

如人家時遇盜賊竊食不可言此符書于其供在神主堂內可免

鎮新宅失利

如新宅房屋居之不利則用鴉血書寫于口前符懸于正樑前樣之大吉大利

符咒全書

鎮婚嫁冲犯

如婚娶或有不同冲犯中犯主之難和子孫傳才用布一尺書行

二道符之去書

鎮婦妨公妨姑

如屋婦妨公妨姑者可用黃紙書符二道掛於係之大吉大利

九三

禳星蛇相盤

如有人見星蛇相盤者係水火所將相持也主犯疾病以此符保
第一大吉

禳黃昏雞叫

如人家黃昏忽聞雞叫不祥之兆也以此符解之大吉大利

禳夜開火災

如大災者主宅神不安為人口疾痛損財宜司口舌以此符不辭

禳重雞相門

如家中重雞相門者重主親戚死亡其注相門以此符可解

禳雞不作怪

如有家中貓狗忽作怪聲怪狀者主人口疾痛以此符禳之可免

禳雀鳴既鳴

如有人家雀數忽無聲鳴戶主家中宜福事速以此符禳之大吉

禳名真巧項

如有人患頭眩高遠真頭上者或主被症帶者久傷疾病以此符
解之

禳鬼喚人名

如夜間鬼喚人名者鬼主令人病交連以此符解之有轉福為福之功

禳命符

如人家遇故親大罪登姓者生口而守祀以此符解之大吉大利

元六

禳路見蛇交

如路行忽見野田有兩蛇交尾者主妻女不貞以此符解則可免其

禳六畜人言

如有人家六畜無故忽作人言主前生完鬼以此符解其功

禳能除相打

如路見能除相打者以手拍空山符即解

死回 天克春 地克春 天地陰陽一切都交泰 有冤有仇 速交泰

禳鬼索魂人附咒語

如行路遠夜遇鬼索魂人急捕咒向空中以指畫符上解

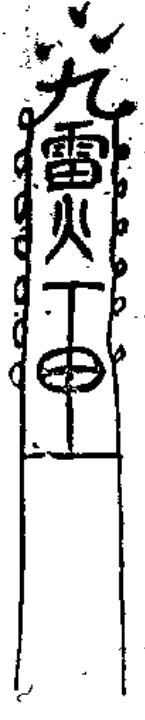
咒曰 速往速往此解何為鬼索魂 為清！一！清！一！清！一！

元七

禳求索魂人附咒語

如行路遠夜遇鬼索魂人急捕咒向空中以指畫符上解

咒曰 深處遇鬼先出頭空面雷火裝身業完杜絕本本本本本本本本

種鷄天上屋

如人家忽見鷄犬環登屋上者主火災急以此符種之可免災

種狐精交媾

如有狐精入宅婦人常速尋事速以此符貼在房一併合婦口中
狐即逃避

種一切怪異 焚貼均可

刀鳴蒼鳥

十馬死亡

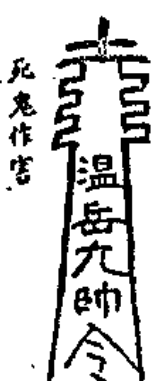

口舌光事

日全月耗

四方土杰

死鬼作害

四套夫利

蛇虎侵耗

猪羊疫疫

衣穿不祥

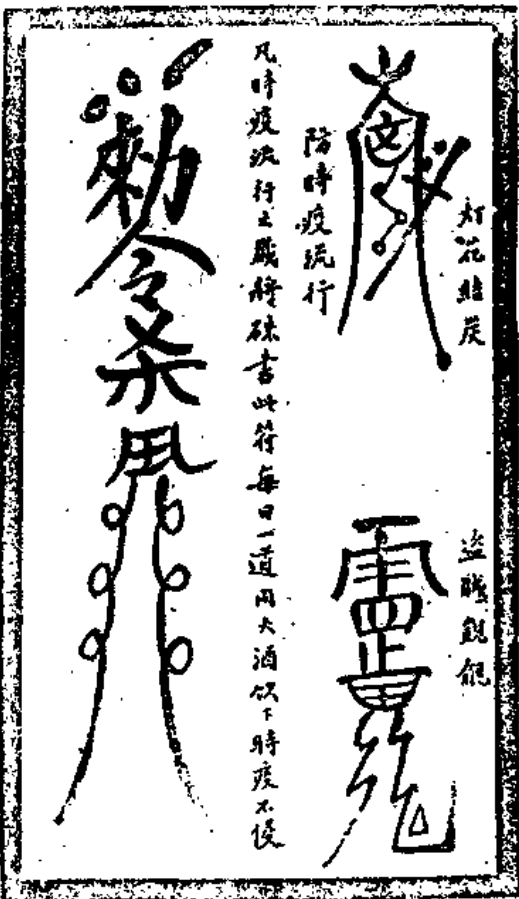
灯花結辰

臨時疫流行

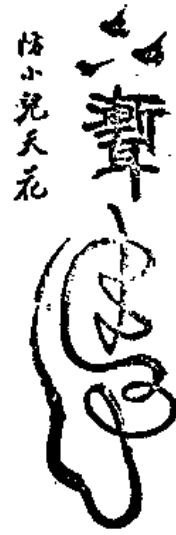
凡時疫流行之嚴時誅書此符每日一過同大酒飲下時疫不侵

盜賊親能

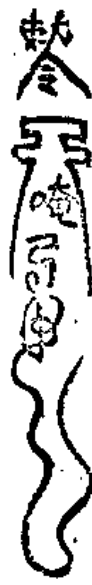
防諸邪鬼煞

凡患諸邪鬼者每于臨睡之時和珠砂少許可散于枕頭傍亦可

防小兒天花

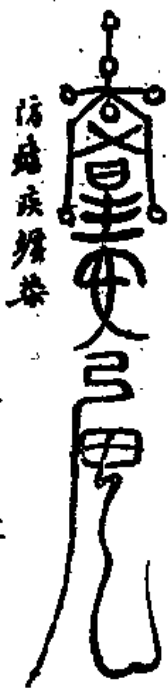
凡天花流行之年小兒常佩此符坐法浴室中如感風自劫

元一

防小兒夜啼

凡小兒無端日赤者不久將夜啼遂以此符施之可以預防

防諸疾瘧毒

凡秋後必生瘧疾服此符可以預防於未然

元一

防波江惡怪

凡波江怕風浪者佩此符不懼

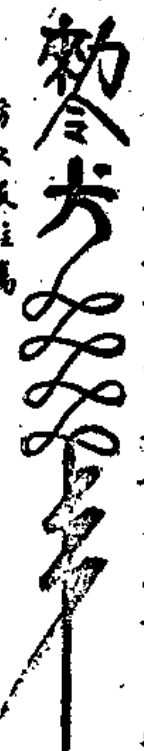
防墮胎難產

凡患墮胎之婦以此符吞服亦不佳胎

防惡犬吠

凡出行中經惡犬所在可預以此符書黃紙上佩帶之犬自退

防衣服鞋傷

凡衣服不論被衣時符可用棒搗水函三四頓置箱中不致蛀穿

防猫犬偷食

凡家中喜猫犬防其偷食以殊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欲須書此符粘於房門上

防蛇咬蝎咬

凡五六月之天積陰蛇蝎入室咬人可煎黃酒和符貼屋上

防蛇虫入屋

凡家中預備蛇虫入屋不潔可于二月二日殊書一符倒粘於脚

防工匠鎖屋

凡建屋房在預防工匠取巧鎖屋書此埋土中

防小兒遺尿

凡小兒遺尿每夜危危口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殊書此符貼室中

除酒後暈眩

凡人酒後暈眩不省人事者須時以符安食益夕待食之立愈

除臭去衣出附咒

凡人衣染臭穢每夜祿于內出使人不得安眠最為可
 惡者擇危室日誦吉或日誦腦水書此字置枕下口誦之速
 臭去自速速不敢出

咒語 危室日生 危室日死 謁頭蝮脚 將軍在吐

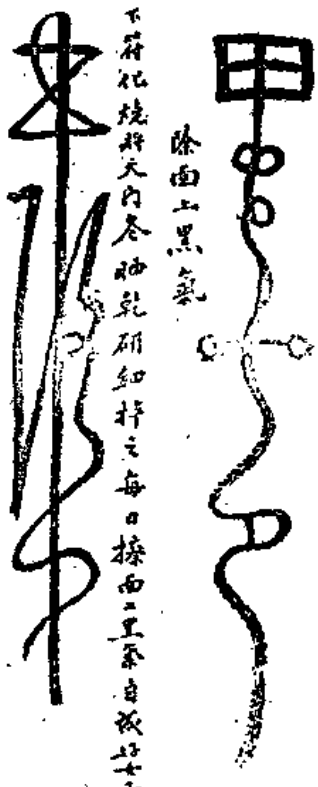
九二五

潔白虱符咒

取北方氣吹筆端書後五字貼于虱出入處自除或用蜈蚣燒灰
 煮之或用粘蠶水洗衣後亦能化速

除面上黑氣

以下符化燒將天白春神乾研細拌之每日擦面三五至自然好于

咒全書

除蚊魚骨枝附咒

凡諸骨枝蚊者將炭水或茶一杯以指書符於水面口誦咒
 語飲之皆止也

咒曰此水為木得大藥 洞味化為萬丈深潭 九龍歸洞
 未奉或去者為惡急知律令 煉木生氣言吹入符內將水

九二五

五刺催生符

凡遇難產不下者用此極痛極苦為全無失法以硃書此符
 倒貼產婦背上隨水亦可最為不令產婦知五刺下地在下
 地宜速即揭下焚之遲恐賜亦下也其靈驗如此其口輕視

除三陰瘧疾附咒

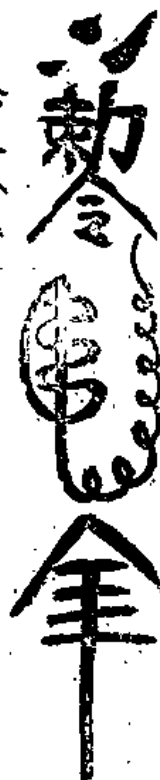
患者以口兩頰寒熱大作用硃書于雙紙二張書此全咒語

二九一三六五

通此書此有物於結之日清晨不用四眼見時日飲三五盒或于
柱下食三五盒亦可

咒曰 吾注東方米 路逢一池水 水中有一龍 九頭十八尾 向
他吃什麼 米吃蟲疾危 吾奉太上老君意 加得令初

除夜眼惡夢

夜眠時或夢惡鳥人使人不得安寐必預將此咒咒語誦之

能除一切恐怖頗有神效

只 婆娑婆演底

此語世華嚴經夜行過光以此詞
之其咒亦頗有神

除室中蚊蠅

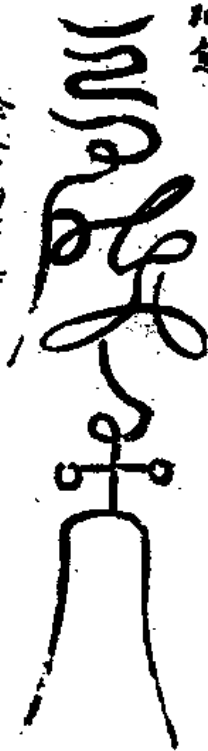
用清水一瓶左手執三山法頂碗右手執碗將水洒五方隨酒
隨咒

咒曰 一洒東方甲乙木 東方蚊虫不入屋 二洒西方庚辛金
西方蚊虫不動心 三洒南方丙丁火 南方蚊虫不見我
四洒北方壬癸水 北方蚊虫不掀鬚 五洒中央戊己土中

去蚊虫盡入土

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也九
声即愈

除食物百毒

每日飲食中不更有毒氣侵入腹中久成痼疾等病症預防

之法火時此符吞下

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

除小兒食乳

此咒者長新乳法以此符為最靈以硃書此符離身并擦
于乳人乳止七次素士小兒食之再不思食

無匙開鎖咒

箱門既鎖匙匙不問若同味木與此和硃砂書下符一道
塞入鎖眼並念此咒便得自開

咒曰 隨吾呼喚 遠近隨開 不得延緩 吾奉

九十八

太上老君如令初 符式如下

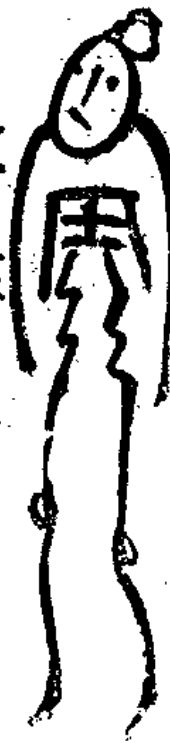
令人相思符

此符不相識之婦女一見便忘如欲使彼此互相思念互相愛
慕于日後相逢則倘若知之必須于初見時守記其面部之
特點及其舉動體態同時並禁上再誦念于第二或第三
者之婦女回家時時念下此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於底

符咒全書

脫衣就寢不可果人曰房一連一夜以此符貼於相思處養
且行時時在房中擊首

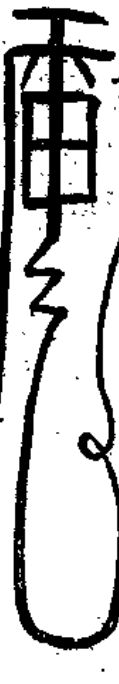
咒曰 結帶結帶 獨守暗底 日夜進神 引我合聚
吾奉九天皇后娘娘老 如律令勒 符式如下

避人自至符

朋友欲避者書符落可用避人之靈用黃紙書符一道包裏

在內深夜安置于鍋底向四方呼避人之名四聲於此
夜不來連之七夜必能自來惟避人未後不用履能于
臥處去其初

見稠自厭符

稠為考為之一有言益益若念此咒書下符便能不致自厭但
念咒時須默思稠害害意避地誦畢書符同時該事同黃
連湯汁食

九十九

六勅令 繼經 五言 神符

花外除毒符

園中化州悉未小虫飛集其上最為不惡法以此符投雪水中流毒果毒立除

拜速 絞心字 神符

夜行護身符

凡夜中野走最怕鬼魅作祟保有不測多心經別鬼市

避避五合

勅令 神符

老旅自退符

凡家中旅程精出現遠以此符懸樑上旅自退去以擲於左

西 神符

令人畏懼符

凡人家防盜賊官未時以猪血吞此符懸于壁上則盜賊自然有金神打也

令人愛慕符

不語男女欲內者起者慕主仿者不須將下月之符或與去吉一張使其衣服上三五次其人知覺或置於衣中或使其醉置之酒中使去其下則罰

神符

神符

令人和好符

如夫婦常相不和日年情翁姑可以此符同三人之髮埋於下自得好合如初

神符

令人睡服符

如深夜不寐或傷精神遠以此符置枕下用月令咒不用德
自能一動

咒曰結縛結縛信歸自至時年在叶令一百遍

令人早起符

如有人屢起懶惰及須令本人每晨七時向東方插咒十二遍左
符一道連三日每日自能早起且身壯康誠精神百倍

元四二

男女易胎符

婦女得胎後若用殊香此符二道化灰用膏藥貼在該婦臍上
使此化女為男化男為女但忌房事

咒曰東方甲乙木 有隻火山鹿 西方庚辛金 泰二弟
一門 南方丙丁火 雜登惟有吉 北方壬癸水 吾為提
鹿來 符已失傳

符咒全書

與家種鬼符

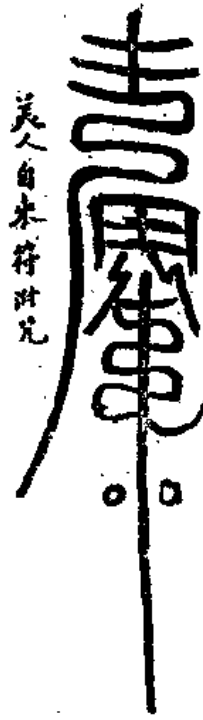
如行建房屋不見鬼魅不能與家者用此符懸在樑上大吉

男女相忌符

欲令男女相念之心無者須將此符用烏血画就男欲女相
思者下時亦暗畫女之鞋中女欲男相思者可時以此符畫男

元四二

美人自來符咒

沈下此法行之相念不忘厚成厚驗
欲思慕之士自來者取婦人之履灰泥溶水中加墨色念咒
于符上動

咒曰 洪我世信相天地未冥之如魚亦思活活吾
奉此咒俱元君律令動 五時念之

二九一三六九

夢中相會符

附元

意中人兩地相思苦難相會者取此符一額將香入竅內於六甲
壇下然後燒灰各煉函符於元甲可兩地夢中相見彼此分明他
日實之誠毫不爽也 咒曰結羅中馬利神帝靈界吸帝

梓柳神重符

用梓木刻成人影形一版童子長二寸五分如欲俱全於十六日
甲檀下脚踏牛罡二字左手印右十劍訣取末五點一口噴之
四十九日舉行法事臨發投扣福

色拉大會符

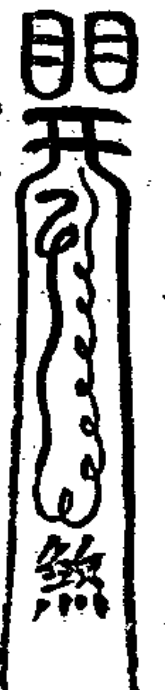
凡欲得形者作此符二道一於五炷前香爐下二解穿人身上
必有奇効

術散得形符

附元

如欲得形者將符一額將香入竅內於六甲壇下然後燒灰各煉函符於元甲可兩地夢中相見彼此分明他
日實之誠毫不爽也 咒曰結羅中馬利神帝靈界吸帝

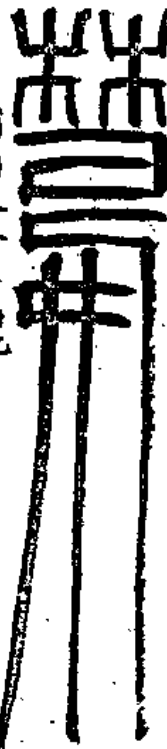
茶引春心符

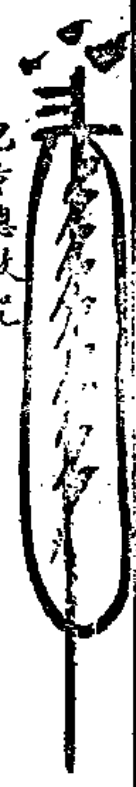
凡此符令人春心五見功效或置於茶內為最妙

精酒取食符

附元

市中酒食可以隨意攝取但一物一家而動必方怪作否則不靈
咒曰張金李金會吉請一物用者自是鬼神莫測隨
風到者十拿三九法元足伴今効

兒童聰敏咒

童子每大會元四十九過一年不備者智慧逼人

咒曰 稽首元道大真士宜揚神元拔愚凡吾今持誦十

萬遍 博我智慧我自在此 唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯

唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯

佈達 認牌符

如信備盜賊衣入室內主人執此符藏於內即不能出外必可獲

九 六

蒼五隱遁咒

蒼五隱遁為兵家藏身法之一經劍自指易武侯傳者始少
心行之心久方能有初修者必多真夕法先時自靜思至若干
粒捧元正上更時分朝十燒香一經宣咒四十九過又用甲子日五
更時分朝十燒香一柱法如前再捧六甲之日時立入錫
蓋之若時念咒之庭者起取火如乾多過者能時其身隱危

符咒全書

陰之地或時在四面交敵亦兵國因萬不得已九九一生三陰將
宜合口中誦念朝斗咒語即不降身使人不見之形吐此則形立
現或有伴因者散人者破為不降之神立四十九粒淨伴前手中
并附理不甲德符四張外人亦不見伴因視之若無物或如萬大
高以一淡碧水其妙則神乎其神焉符咒錄之佈亦致

朝斗咒曰 天則爾爾他則靈靈靈靈于若七星右手指

七星天上十八宿是我領頭數六宿地路七十二星吾是

界真入于吾是下界避避人需時亦主人不見需時收

立便是人急之如得本符(朝斗咒)

九 七

又蒼五咒曰 大玄天黃龍法之宜永保長生兵甲

時藏人來追我我則人百馬來追我我斬其先也

吾今隱身護諸北斗太上元君急急如律令勅

書符咒曰 陽明之精神根敏之遊儀攝影收形

惟天之靈舍宅無處吾身直行敢有違逆天

兵臨身吾奉太上元君急急如律令勅

果五隱遁符錄于日

有此法不可不用誓重如山違之雷天焚身謹請

者是

二九一三七一

諸葛隱身咒

諸葛隱身有符有咒相傳孔明之捨五夜時歷試及驗
神妙不可之狀今其法傳者他少誠心行久則靈但喜用之有
難無益學者慎之慎之勿相戲視之也
法用指筆血塗一土認透尺上口用時將符各口中人別上隱出

黃石避兵咒

相傳黃石避兵咒用此符有隱遁之神妙時傳者真

其復元法用此符取他人財物者作像形不見矣不可不慎哉
咒曰 庚申庚辰巳未此物吸四子土真神隱我真身後我原
形我今持誦心空神明吾奉太上老君急急令勒
戊子日三史誦上此咒語十九遍

赤松開竅符

相傳赤松子此符符張子居用登仙而去法以珠書符于杏
子之靈守不覺化焉 此符符三遍已透以火傳

讀化少備一法心之法用象血書符石上避之能換人日

咒曰 天雷大靈 侯吉之身吾今遊于自生真形

其華無傷復古又形吾奉太上老君急急令勒

長房隱形咒

相傳費長房此法隱形法之九日死之婦人髮一撮藏盒過
月念之夕取出誦咒四上過血符二道乞京末之同時誦咒形
印位去飲靈益云

咒曰 雷轟、雲飄、雨降、我今持此咒願成我身以吾奉

太上老君急急令勒

烏印法道符

八月晦日夜淨一淨手珠書符字四再取烏骨鷄卵一個同時
破爰食之食心過有急難時以發日侍人不疑其符或天下

隱道安神符

凡身至浸通之時先心急快燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥燥
火符或于下 按此符亦已浸浸不可重致

元 四十

執打保道符

清以夜成日執朝而打枝一柱念咒四十九遍而符三道在衣之藏
字道有急難時打枝執于中令人不疑其形善性也靈

咒曰 謹是東方不依靈 以心誠守道保 至今休奉
心無二他事 日時往爾靈

符咒全書

神仙火坑符

凡學道之士者越上界四海雲遊每遇冬天必雪相阻修此
功可以避寒此符道藏身畔不消元不拘過數

咒曰 火帝炎光 燭照大千 火烈臨寒 氣逆得之
內風而諸諸德身八尺助我神仙 吾奉南方天帝
真君之 此符今勅

元 四十一

難道神祕符

修煉之日持此符九日持其符者雷震符持人借口向此方燒灰
清水去之念咒上通此符在入腹中隨時之時素者鞋一雙在衣內去
通三步則道者不見可者之鞋花及已形作人一處若死屍必恐懼
而奔神異之極 此符咒亦以輕茶以水入讀其咒

咒曰 太上正官五雷之隨 叱安真光 守吾真形 吾奉太上元
君之 此符今勅

五鬼相隨咒

此法行時預預先往書成殿內瓦背能錄五款于五卷日五更
時於紙末上書五鬼姓名每道於日校者一行卷之末下註脚
踏凡聖二字右手執雷印女子控劍訣取五方正氣吾命深天咒
遍書五卷并五道用米五粒色葉葉寒則飽高發喚每五靈也

吳咒曰於靈口口如姓為指上五鬼到吾垣庭候吾者言逆吾

女咒補吾子道臣吾誠真命不撒逆可速便行逆我

介者寸斬斥度吾奉太乙其君急急勿律令勒

下列五靈并祭時念之

元 三

陰道法符咒

于月于日用如楊木在中設一畫衣藤刺成人形自心狀長
二寸餘不令時人見置於靜室待辰五日取出補咒四十九遍然
後用鮮香末水之固能發靈之常常身旁作法則奉介祖衣向赤
方叩頭三天通使能道法

咒曰天國北方身處中央太乙使者共我同誠能降件同往

五無時道形於世常傳我符急急太乙其人得令勒

陰形咒曰 天与我机共你相隨你誠吾陰充使人知與与
地視世與你太乙使後立深于乙急人伴令勒

二九一三七四

元 三

太上道中時于机木人便保其不要從置木人于案
現形咒曰 天上蒼、地下黃、我從其中威亦相從道形
玉妙常出我形也、太乙其人伴令勒
(此道符貼木人上)

陽道法符咒

五月五日取黃牛胆一枚用官桂酒子長二十四分厚去其皮淨日令乾
 上通靈性方取赤口吹于性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
 日口鼻皆全二七日以布袋盛之同時念咒三遍西符二道點柱人
 身上取赤一口吹之執此符置人背脊中不死有刑

咒曰大滄地冥以仗赤形望符軍作名避日於急
 為伴令劫

符或天下

元 二四

陽道符賊柱人上

五行通符咒

五行通法符咒為詳借空劍造不傳已久宋初載于進道法真符
 有一卷但粗枝大葉中拉雜此以備考究

咒曰九天玄女仙機神寸五方五行 使吾藏身 吾令持

符咒全書

通為通千戶 誠心求之 天地而驚 吾奉太上老君急
 符令劫

金蟬脫殼遁

于午時取蛇脫一茶二同皂水書自己奉命生辰念咒千遍
 之夕不見形日中則不靈神異無比
 咒曰蛇皇蛇皇借我原形日中畏人衣道我形吾奉太

元 二五

上老君急 符令劫

穿山透壁遁

春日取蛇交之地土一塊書符封之返口念之口取出福咒七遍
 歷可通處無障礙神異莫測

咒曰石山堅壁軟如傳 銅筋鐵骨由我透 吾劍封
 處至此成塵吾奉太上老君急 符令劫

二九一三七五

四正

是底生雲道

甲馬二綱之用... 此法火昔寒山子用此法... 凡人若余夫侍日久粘錄之小居其真

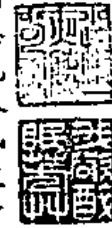
凡口得讀... 此任所之身... 美若魚... 故得今切

雲雀

第壹卷全

神祕符咒全書

祝由治病符咒

太古軒轅氏心生惻隱凡人民疾苦者奇病異疾非草木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贊天祝告其由亦自請之道斗行之者但費神乎其故有不可思議之奇功凡醫藥對症而不及者投之無不立驗蓋可以驅邪伏魔如瘡斯應曰之效蓋匪淺余性好奇得此一扁視若掌珠取訪問流行之本原後雖大有不同之慮固如此本世世多不喜見凡欲求

定留行後人之考錄焉

哲夫氏沐手跋錄

祝由須知

祝由既為神告之道自當恭敬信仰不可在爾預後疑之念
祝由須在靜室內設法掃掃掃潔婦女六畜禁入為宜
祝由者有疾所請符咒須念此素德想衣服潔淨口品
祝由誦咒函符時尤須念茲念在空危坐一絲不誤邪念
祝由時先漱口再沐手然後誦咒念咒星調珠函符
祝由時函符亦注法此製病年服之其病若史

祝由十戒

- 一戒不誠不敬心存疑態
- 一戒祇手函符帶口誦咒
- 一戒隨意試驗有以視
- 一戒重財輕命利慾熏心
- 一戒毀謗大醫性學聖書
- 一戒酒醉玩笑婦女翻弄
- 一戒口不度心則念橫生
- 一戒師吐污言不潔不淨

祝由方法

- 一戒借人玩弄欺侮病者
- 一戒函符不合率率任事
- 一盤冠登壇
- 二焚香展卷
- 三誦祝水咒
- 四誦祝星咒
- 五誦祝紙咒
- 六誦祝筆咒

七誦祝符咒
 八請祈符誥
 九書符一道
 十寫咒劫令
 十一左右加○
 十二噴以法水
 十三焚香送啟

祝水神咒
 太上元君以清以澄示令之內成交色薄善萬成

感好生起生疾病祈禱神通洒揚揚一滴者存

祝墨神咒
 松烟使者為吾替形 節操堅貞 仗尔功妙 玉版精
 共宜以澄法 為吾傳符 萬為善靈

祝筆神咒
 霜毫班管 神力千鈞 揮洒自如 願以存冥

祈符寶誥
 瑞氣騰、直上蒼穹、玉皇玉聖

(此咒)

伏以太上有好生之德玄字有救苦之恩弟子愚昧無
 知天降厥灾百病叢生千方難療自以供奉清香一柱法
 法一日祈求

寶座救賜符率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禱
 上經賜符受靈至聖感受無涯上誥

書符神咒
 一拔欽龍于中擊萬魔于外都回避吾奉太上老君急之
 為符令劫

通繞弟子 迎請上十洪麻下伸塚間多得萬病化除正當
 拜祝靈祈政首祥亨

太上無極大道 長生曲上通

治病神咒
 天地和合 味嘗百草 黃帝之息 七情六慾 內燥
 外形 愚誤無知 昏騰騰 百弊無靈 死氣沉、古之
 軒赫 符咒通靈 由有功過 外免替形 百公俱反 心神
 或寧 吾奉太上元始慈悲 天尊急急 天降令劫

秘字畧說

古軒轅內造秘字治疾病好生之德千載萬歲魂其故
字之形象不一要皆以高字為底會合各輔字居多其所以
能治之能考疾既病其良之神力之故持身凡行何
者若誠意者其自有之則病除之功力幸勿疑之
之說秘之入可也

秘字綱領

尚食

字五

右秘字由靈章之也此字乃諸字之總綱領治病之於
社稷之先鋒者多且致之

凡一切疾病內外不分男女婦小兒前疾泄瀉至腸胃中病
及血氣等症服用未渴先薑湯或酒或陳皮等湯服之
女用香附湯月事不調赤白帶下之症俱以此湯服之立効

治傷寒

此藥湯送下

尚鐵 尚銹 尚鉗 尚鉞 尚銖

符咒全書

治虛癆

乳香湯送下

尚劬 尚劓 尚錐 尚錫 尚鉛

治瘡毒

乳香湯送下

尚銜 尚銖 尚銜 尚銜 尚銜

治脚腫

厚朴湯送下

尚銜 尚鉗 尚鉞 尚銖 尚鉞

字六

治氣逆

乳香湯送下

尚顛 尚鐵 尚鉗 尚鉞 尚銖

治嘔吐

香柁湯送下

尚顛 尚銖 尚銖 尚銖 尚銖

治頭痛

川芎湯送下

尚鏢 尚鉛 尚銖 尚銖 尚銀

二九一三七九

字
七

尚飢 治積局
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

治積局
治積局
治積局
治積局
治積局
治積局

尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

尚饑 治胃病
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

治胃病
治胃病
治胃病
治胃病
治胃病
治胃病

尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

尚饑 治肚痛
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

治肚痛
治肚痛
治肚痛
治肚痛
治肚痛
治肚痛

尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

尚饑 治肺症
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

治肺症
治肺症
治肺症
治肺症
治肺症
治肺症

尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑
尚饑 尚饑 尚饑 尚饑

治大解不暢
更衣湯送下

當歸 當歸 當歸

治肝氣

當歸 當歸 當歸 當歸 當歸

治胃痛

更衣湯送下

當歸 當歸 當歸

治胃痛
杜枝湯送下

當歸 當歸 當歸

治頭痛

蘇梗湯送下

當歸 當歸 當歸

治肝毒

琥珀磨子毒土瓦土瓦土瓦土瓦

當歸 當歸 當歸 當歸

當歸 當歸 當歸 當歸

九

治百般產毒
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

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

十

尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅

小兒疳症 羊乳汗下之 伏令湯下之 小兒疳疾

尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅

小兒疳症 諸毒傷 諸款傷 古慮處泥塗 四本丹未透下 今上法

尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅

諸念傷 諸念傷 諸念傷 諸念傷 諸念傷 諸念傷 諸念傷 諸念傷 諸念傷 諸念傷

今上 今上 今上 今上 今上 今上 今上 今上 今上 今上

尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅 尚餅

不思飲食 疫氣侵身 此原香根湯下之 緝澤訶炳難拳輔 原畢鐘訥異隆倉

尚麵

治食酒 葛根湯下

尚釘

治氣悶 藜蘆湯下

尚德

治胃呆 陳廩湯下

尚劬

治天疾 或貼或仰

尚湯

治凍瘡 化灰塗之

尚侶

治鬼魅 或貼或仰

尚路

治日瘕 菊衣湯下

尚維

治傷風 蘇枝湯下

尚餅

治咳逆 陳皮湯下

尚餅

治頭暈 梅子湯下

尚餅

治痞積 羅子湯下

尚餅

治神不安 打心砂下

尚飽

治酒醉 丹水日下

尚銷

治龍脈 羅子湯下

尚飢

治風癩 藜蘆湯下

尚熱

治門傷 陳湯下

尚熱

治筋痛 米湯下

尚熱

治房瘡 大木湯下

尚飽

治食噎 杏梅湯下

尚飽

治驚風 蘇木湯下

尚飽

治瘕積 蘇木湯下

尚飽

治氣喘 米湯下

尚飽

治梅毒 飯下

尚飽

治瘕積 蘇木湯下

<p>岩恪 治相思 未湯下</p>	<p>岩伍 治土房 酒下</p>	<p>岩佐 治疔毒 地丁元元</p>
<p>岩飲 治火丹 麻黃水洗</p>	<p>岩死 治鬼走 薑湯下</p>	<p>岩鐵 治... 金銀元洗</p>

<p>岩明 治... 全湯下</p>	<p>岩宴 治... 化下</p>	<p>岩魁 治小兒 食土... 湯下</p>
<p>岩鉢 治土... 湯下</p>	<p>岩陰 治木打... 未湯下</p>	<p>岩饒 治... 湯下</p>

<p>岩饒 治... 湯下</p>	<p>岩饒 治... 湯下</p>	<p>岩饒 治... 湯下</p>
<p>岩饒 治... 湯下</p>	<p>岩饒 治... 湯下</p>	<p>岩饒 治... 湯下</p>

消無名腫毒火丹疔瘡用羊脂煎黃
酒書七通即愈

岩饒 岩饒 岩饒 岩饒

隨口念咒曰結結... 消除

當位

治水浸 化瘰癧入骨

當微

治刀斧傷 如聖飲

當饒

治大毒 如止泣

當優

治瘰癧 伴帶

當備

治丹毒 瘰癧丹內

當魁

治遠精 遂于紅心下

消無名腫毒丹疔瘡用等照錄並酒書
七遍即愈

當鍊 當鋪 當舖 當釀

隨念咒曰 結縛此毒 為毒消除

此圖腫毒
筆腹大酒寫五字于腫處口念下句並咒
陰陽大帝 一切消除

蝕餘觸軒銖

咒曰 一圓驚大地 二圓注鬼神 三圓不求血
四圓不求眼 五圓不生疽 六圓不生癩
七圓一切諸毒隨言咒滅 吾奉老君急急
如律令勒

束力令

凡此無名腫毒既寫畢
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訣法世都不傳傳本更無遺存者考其編錄一

吹氣寶訣

弟子某某誠心歸依救苦救厄願成天醫玉雷元炁隨吾便喚吾今持誦一心不移

吹氣八誠

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
逢丁戌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	不許書見
逢端十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 一劫疾病 氣到使靡 吾奉天醫上人急急

天醫吹炁符

符見後

天德天醫 天德天醫 天德天醫

吹炁符

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元一過如外症只須函符一道坐氣一噴符上全病者或貼或服自有功效此不服藥之良法也慎之慎之

行路不倦法

右手雷訣右手鈺訣虛書後七字于鞋邊上則行路如飛永永不倦

雷魁 雷魁 雷魁 雷魁
 雷魁 雷魁 雷魁 雷魁

尚 鬼 鬼 鬼

此符專治瘡疾癩疥毒可以日帶諸邪走避切勿輕視

尚 鬼 鬼 鬼

此符治傷寒牙疰或寫貼唇口上或屢吹向來方服之方效立愈服時隨時隨念咒語

咒曰六九五結 橫心倒嶽 魁魁魁 向風胆路

尚 齋 尚 齋

治婦人乳癰塊灰用酒服之立見奇效

尚 材 尚 檢

治蛇咬毒貼患處五枚灰和雄黃酒服

尚 饒 尚 饒

治火吹或貼或服如小兒時常伴帶更妙

<p>當餘</p> <p>治心疾 香梅湯下</p>	<p>當餘</p> <p>治吐衄 酒冲服</p>	<p>當掩</p> <p>治精神病 水冲服</p>
<p>當餘</p> <p>治虎傷 油煎服</p>	<p>當餘</p> <p>治咽喉腫痛 煎湯下</p>	<p>當餘</p> <p>治非瘡洗之</p>

<p>當餘</p> <p>治吐血 金生土即竹下</p>	<p>當餘</p> <p>治虛火益湯水下</p>	<p>當餘</p> <p>治唇瘡 未湯下</p>
<p>當餘</p> <p>治腫爛 水洗之</p>	<p>當餘</p> <p>治嘔吐 木香根湯下</p>	<p>當餘</p> <p>治久咳 陳皮湯下</p>

治瘡符

當餘 當餘 當餘 當餘 當餘

以上六字治惡瘡每字書一遍化灰磨墨塗瘡上再燒灰服之立効

當餘 當餘 當餘

以上三字專治男女一切肝胃心氣痛將陳香梅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

以上九字衣行吉于帶上佩之能使諸
 邪遠避大吉大利

字五

尚銷 尚銳 尚鋒 尚體
 尚廉 尚齋

以上六字飯後服之消化不生疾病胃病
 芽服之五劫

尚銜 尚銜 尚銜 尚銜
 尚銜 尚銜 尚銜 尚銜

以上六字破積血生新血和桃仁計飲下五
 刻能見功劫

字六

尚傳 尚餒 尚餓 尚餓 尚餓
 尚溫 尚解

以上七字同符若湯送下可治痲瘋各疾五
 劫立劫大有奇功

治上部病符

咒曰 上丹明台白帝降玉女宮明淨道化
長生百病遠去使汝長年吾奉三山九
侯元君急急如律令勅

治中部符

咒曰 中丹赤子黃帝元仙預晚自咒守赤心元丹
品一飛保命延生吾奉三山九侯元君律
令勅

治下部符

咒曰 下元玄黑帝除災宜海浩清濟並三
身尸神滅爽鬼妖上徹下元才炁守其玄間
吾奉三山九侯元君律令勅

治赤眼 曼荆子湯送下

呪祿塗里克咸化攝

治一切日疾 洗之吉

唵利塗異光那攝
唵吡也光那攝

治眼腫痛澀洗之

唵麻化里托那攝
唵迷里羊光那攝

吉
九

治紅赤目淚不止洗之

唵月里千光那他攝
唵玉結金无綠那攝

治鬼攝精无焚之大吉

唵吡吡利赤多亞攝
唵帝結无金光那攝

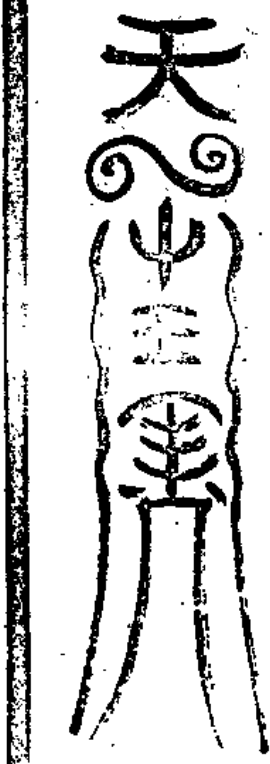

吉
叶

治小兒腹紅等症
咳千空利明光那那攝
咳母空利尊叱那攝

治產後各症沖服
咳婆利陀雲光那那攝
咳提光尊神叱那那攝

治胎前各症沖服
咳血孟光那那明那攝
咳通室古利而真光攝

治小兒雜症
咳噫但叱烏那那攝
咳調安明光知那攝

治口齒科冲服

唵叱婆靈多炁光攝
唵尊部婆羅西明攝

治胸中痞塞白木引

唵帝吸叱靈攝陀元攝
唵自在靈攝言炁攝

治風濕牙疼

唵萬利九炁温兵攝
唵烏光明母春帝攝

治小兒泄瀉 用東引

唵吐婆靈元炁靈攝
唵叱利而坤元明攝

治口舌瘡

唵 瑟 羅 尊 母 為 无 拏
唵 生 古 奉 末 味 明 无 拏

治喉閉 宜服

唵 提 南 部 而 日 无 拏
唵 茲 左 茶 无 牛 明 拏

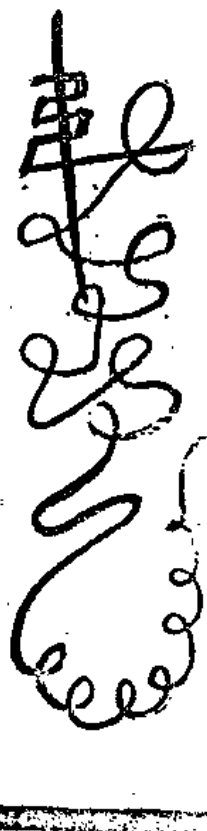
治口舌生瘡

唵 慈 達 利 无 且 无 拏
唵 穿 利 為 一 吃 烏 拏

治腦風

唵 呖 那 塗 身 窟 无 拏
唵 倍 途 尊 那 母 拏

治少氣
啗秋秋萬潔之明攝
啗震九靈與冥攝

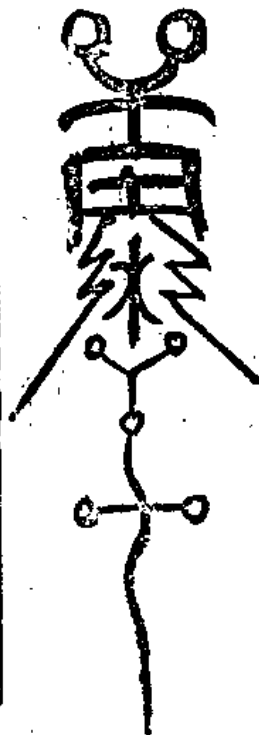
治少氣

三十七

治一切惡症
啗風宗利那南敏攝
啗喇喚羅母元明攝

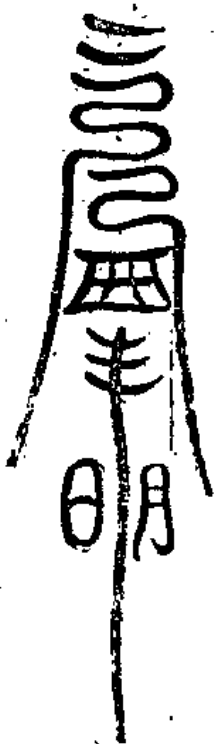
治一切惡症

治一切無名腫毒
啗以藥陵高殊元攝
啗千秋伏南後元攝

治一切無名腫毒

三十八

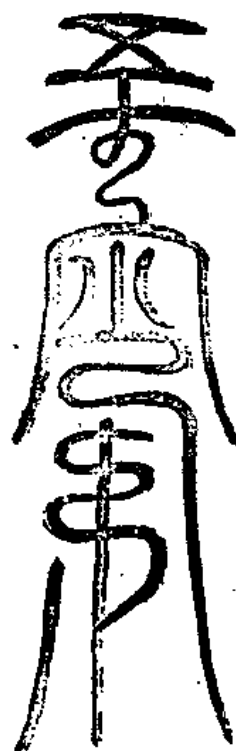

治淋病用
啗普帝羅帝毒无急攝
啗烏却南味毗那攝

治淋病用

治五瘡用

喉与北而婆羅叶拈
喉赤、瘡、急、急拈

字九

治蛇犬傷

喉突赤南真明天拈
喉魯盧子而千六拈

治蟲蝎傷

喉為因仍南尼拈
喉帝南明九北比拈

二九一三九六

治瘡毒烟

喉帝南明光保元拈
喉母光若里亭百拈

字一

疏方山出完无无攝
 疏帝母无后手技攝
 治一切毒

疏赤日明无无无攝
 疏定帝結羅大千攝
 治毒結毒成

疏比帝南山春那攝
 疏諸大玄比利鳥攝
 治耳鳴
 第二卷全

疏毋天毗呵急攝
 疏芝結和比利攝
 治身誤

神和符咒全書

金剛健身符咒
金剛健身符咒為日常煉氣煉神養心養身之
種其要者首在絕慾念存真元心使心舍無邪火
之犯丹田有玉露之滋神寧而志一氣平而慮息為
緣俱絕一塵不染行而久之煥煉精進造成一副鋼
筋鐵骨所謂金剛不壞身是也彼老僧之入定羽
仙之變化均由此境界昇堂入室為是行之則保
無疾病老差可謂洵非虛語也

辰州金哲夫氏識

呂祖長生符咒

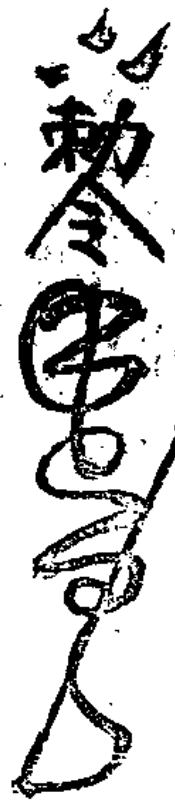
呂祖長生符咒亦健身之一法日常行之神效異常
有却病延年之功能也

淨室建壇符

預期潔淨房屋一間大小不拘即茅廬亦可室中多
開窗簾必使一空通風四壁粉刷白色光潔為候
設長桌一蒲團一桌二椅呂祖神龕中奉呂祖

神像木主神位亦可者俱備淨水盥拂塵為一
日操工應乾坤三炁符一道

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)然誦淨身淨

口咒

淨身咒曰

天地之靈 萬物之英 吾生百年 為命全派 長生
長命延吾年齡 吾奉 九候呂祖真人急、為
得令初

淨口咒曰

唯口與我 出納之門 吾今持戒 不殺不生 太上、訓
惟德是藏 吾奉 九候呂祖真人急、以淨令初

丙元福时将盘中法水向四方洒之(福净四方元)再
向上下洒之(福净地元)伏身待(福净元)

净四方元曰

十方五土 黎我神堂 一切凶穢 荡除净尽 吾
今一诵 遍洒遍春 吾奉元侯吕祖真人急、急律今
劫

净天地元曰

天地自托 太陽太陰 光焰萬妍 威化中靈 志此
不然 幽出不淨 吾奉元侯吕祖真人急、急律今
劫

今劫

净心元

身为枯骨 心乃乌云 一者主宰 全憑寸君
吾今修養 澄思息慮 吾奉元侯吕祖真人急
急急律今劫

三元祝畢起香焚愿煉肝符一遭隨口念
洗髓咒

洗髓咒曰

赫、冥、我毛洗髓 八極、英 九侯、靈 黎我
形形 返世原形 吾奉元侯吕祖真人急、急
律今劫

鎮膽煉肝符在洗髓咒補誦之

此書(其符列後)

鎮膽煉肝符

香上焚灰吞服

吞服此符必能跌坐蒲團上閉口月合掌膝前煉
氣真言七遍或九遍以不息氣身發亦開為最
妙補真言時一心一念隨神遠遊

煉氣真言口

唵哩哩加呷 唵哩哩呷 唵哩哩呷
蘇嚕呵 蘇嚕呵

初煉時一氣七遍以後可以三遍五遍多至九遍
至通則於通不少矣

煉氣久之能轉神 愉快神 說出合裏之病
、隨其所至無拘無束若神化如初煉氣
不終久可多吞符神 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
係善年日睛不燥者終必少年之有神元
灼且華花近視眼赤淚眼等病三日若不行
此法亦不廢矣而此種功效遠于煉氣七日內眼
向左右上下運用之每次以是則神功可化法晨更
誦呂祖真人明目咒焚呂祖明目符

符咒見後

明目咒口

清、明、 睛于之神 無物不燭 無字不明 澄
、英、 纖細無塵 吾今持誦 願吾靈明 喜
奉九位呂祖真人意、如伴今初

明目符香上焚之有効

符錄見後

治老眼昏花赤眼淚眼等

勅令

治保金眼无永不昏花其驗如神

勅令

刊七

呼吸强肺功

呼吸强肺一功亦属於吕祖长生術內其法行之既久可长肺力强体活血免除一切疾病即少年皮弱之人可一發而為强壯之體魄永遠无除一切瘡癩痲瘋等症有神效焉其法于煉氣之後身子如前挺直川鼻呼吸不拘多少次數心多心妙此法頗有驗者後更宜讀天一

神元本服一道

天一咒曰

天德清明 地德育寧 人德居靈 三才一體
混合乾坤 吉本可神 健我元身 吉本九供呂祖
真人急急加祥令劫

更有天一符式二種一却病一延年

符式見後

刊八

治一切肺部諸疾香土焚服

勅令

平日服之保肺安神延年益壽

勅令

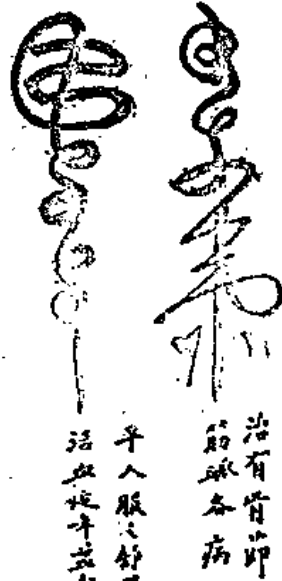
舒筋活血功

舒筋活血一功亦屬子宮秘長生術中一健身之法
此行之能使全身筋脈白嫩調和四肢百骸無拘
束疾病之患且筋骨各疾與骨蒸無功外行之上除
頗有神效法于坐功練氣之時由胸氣將四肢
隨其伸縮屈伸有力行五六次再誦蓮華咒
存

蓮華咒曰

上清上帝 蓮華聖臨 天書六函 自在化身 吾
今祈求此身 吾奉九條已証真人表之天律今勅

蓮華符式

凡人服此符筋
活血延年益壽

治有骨節
筋脈各病

補益氣守功

此功亦屬子宮秘長生術中能以日久之修養補先天之
不足其神奇之效以行而久之能使人之氣守廉慈而自
神天接者有不可思議之神功法于中十煉氣
後誦蓮華咒五六次通書百數或水中沐之有勳

蓮華咒曰

九天玉女 冥靈、使吾履慈 並吾持神 致重天山
刻畫分時 吾奉
大侯呂祖真人表之天律今勅

三山符

此符投水中洗面

此符忘之

胡姓最形功

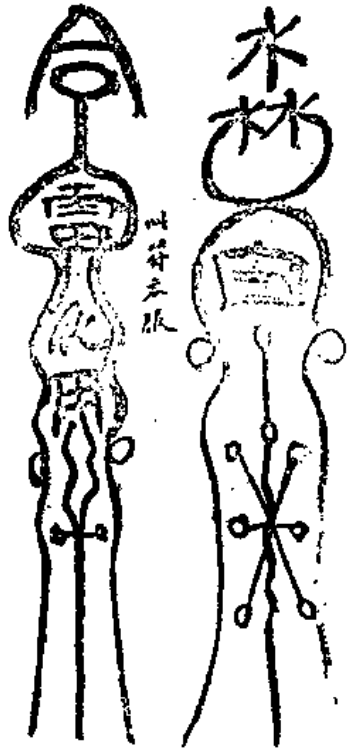
易形一功亦屬呂祖長生術中行此大之實能使人形
貌文易轉者立化為胡實有左右造化之權使人忘
形注于天德月德日煉氣之成福桃形凡七遍書符投
盆中洗面有劫

桃花咒口

太陽之精 太陽之室 眾香向日 仗香忘形 吾今持誦
住奉太真 吾奉
九侯呂祖真人志之如律令劫

桃花符

此符洗臉

此符立服

返老還幼功

返老一功亦屬呂祖長生術中行之既久實能使人白髮
重烏有返老還童之功動添精神有不可思議之
神術注于未危危日煉氣之成福玄天四咒書符焚服
有劫

天罡咒口

日出東方 月出重陰 天理猶環 返老全真 吾今
持誦 感吾志誠 吾奉
九侯呂祖真人志之如律令劫

天罡符

此符頂手執淨盥洗聖攝咒書之

此符焚壇上

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
不傳之秘訣做者為貴長房袁天罡神仙深得此中一秘
與行三教久長生共發其功勳論如下

太極淨身咒

每日日出使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

太極八洞真仙急急如律令

太極淨心咒

誦咒既畢取盥中淨水合口中向東方噴洒誦淨心咒七遍

咒曰 天生吾人 為類靈靈 一五真元 赫之時

萬緣皆解 悔吝之神 吾奉太極八洞真仙
急急如律令

迎日煉形咒

誦淨心咒既畢此符誦迎日健身煉形咒七遍再太極形
符二道

咒曰 日出東方 共我行藏 吾今行道 借汝日光 煉

吾真形 獲吾心靈 吾奉 太極八洞真人急急如律

太極迎日煉形符

誦咒既畢此符向東方咒七遍

太極迎日點念咒

本符既畢可取白向東方迎日而行腹中誦迎日點念咒

咒曰 晶之明 共大同生 天地不轉 日月同晝 氣

靈清氣 煉吾天 銅筋鐵骨 度煉心明 四肢

百骸永 輕靈 形共神合 氣共精丹

吾今煉形 上帝好生 千百持誦 吾奉

先靈吾奉

太極八洞真仙急急如律令

太極鎮邪符咒

此地流行腹中惡毒咒符但不出戶行均里許即返
 這時可不必福咒乃至家再吞太極鎮邪符神鎮
 邪咒

先口太極符錄者形諸懸遠避 候吾奈
 神吾今福咒 一切去冥 吾奉
 太極八洞真仙 急急天祥令勅

太極鎮邪符

右符殊書用未渴送下者以時那志避 大吉
 大利

符咒全書

迎日吐納功

每日日出而北迎日暖行送吞符既畢而東立先回下
 吐納空氣呼吸時口十九吐腹收縮自氣身止正胸
 必提去頭山舉世眼視手像此行之半年去陰百
 病一年日精神健旺長長行送吞重由醫書里而
 上物故上進以服力強壯室日信明化登仙奇道此火
 昔長厚面佳以行此此成地仙非空談也者忘
 之子蜀一候之方知言此水

太極延生符

左符不論何處貼之均吉能解遠避疾
 病不侵

二九一四〇五

迎日却疾功

知有人患肺癆肺痿等症百藥不効人曰消痰咳
逆不止嗽一息片可持海濱或空嶼地于淨室中
行此功自見功效神効無比如有試者自宜速宜病
若不效一試性靈之時迎日行而吐納不有此法乎吸
不拘定次數呼吸此畢誦天蓬咒之過也

咒曰天蓬者兼吾身一切癆毒掃除不存吾奉
天蓬元帥急急如律令

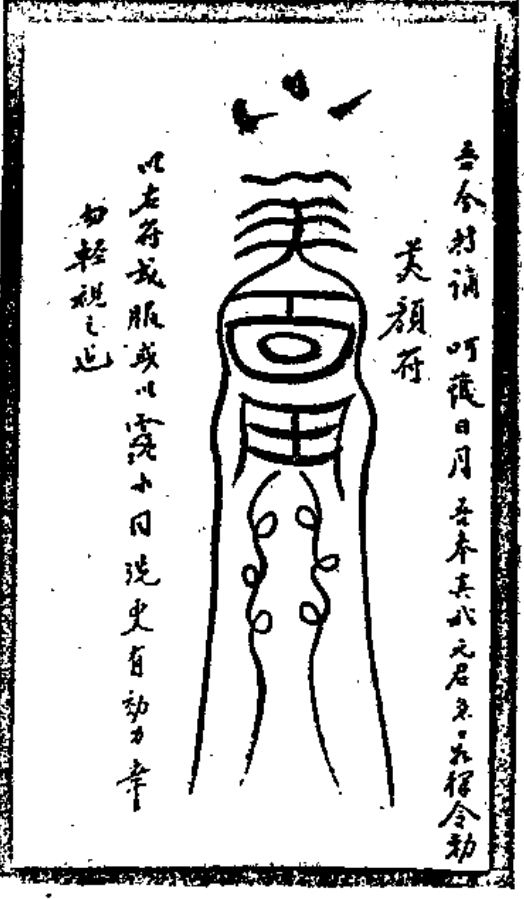

右符病者服之除一切癆瘵之毒疾中日
服之更靈

迎日美顏功

人面日美服本生自先天之神仙有奪造化之功能長生
之術且可通諸皮膚之美服而不結奏功效故行此功
可以使煥化妍悅每日日出行此功而川行里許誦
美顏咒萬遍是行一十年則面色光潤如花約一會一年
則光彩煥發迥異常人此之神仙不傳之秘也

迎日行時誦美顏咒百九遍此法係由天蓬所傳
咒曰真武元君司人面日普照十方既證且修

此右符或服或以靈水日洗更有効力幸
勿輕視之也

吾今特誦呵護日月吾奉真武元君急急如律令効
美顏符

利十九

近日存精功

此符極靈極靈如有入精症遺精等症每日行
誦太乙存精咒并服符及時時時以史福也此以書之例
雖別姓在精春隨字神未夢多疾自除

存精咒

晨夕的補此咒有內者此符之功

咒曰一主元神 林日滿厄 先天之真 后天之靈

古今在持 永天外談 吾奉

凡天去其真人急以符令功

利二十

近日除癖功

此功行之既大能去各種惡癖如酒癖烟癖等症
并共此咒書有符果而仍里許些福言天除癖
咒并服符有神功

去大咒

此癖為惡人憎惡傷身修以此符極有功效

咒曰天開玉果 風鼓散裝 善僕人除 方以癖鬼

生春法利 一主上通吾奉

凡天去其真人急以符令功

存精符

右符乃中臨時以蓮子湯內服送下為妙

除癖符

右符乃治各種癖症下必有奇功惟手淫癖
法宜存于枕下

近日辟祟功

如有男女被妖怪祟害其人精神萎靡不振或在
思夕者可連食其行此功受天陽之精靈驗佳子悟道
陰真之依後法亦日前行之也

避祟咒

此咒能消有孽神惡鬼之祟

咒曰我身正法名 凡人今可獲 何物若從應

淫穢逐遁形 吾奉

九天聖女急 及伴今初

辟祟符

右符或貼或服均可服之日地崇湯更佳

近日制惡功

知有人為惡念重而不為已惡財惡一切諸惡不誠自
制終日察察精神不振若連行此功法亦前行其法
亦如行內里許補之元真人先服存此咒之功效自
能立見

上元咒

此上元真人制惡咒任大布表有他惡除之

咒曰天十靈龍 地五土獸 千靈、聚人廿六終

吾今特補 性解法消音奉元真人符今初

制惡符

右符或貼或服均可服之日故有神功

陳搏安睡功

此陳搏去積去睡一功則於世惟此功為最健身之安事
之仁靈秘授傳者絕少行之此功能解百疾能強百
骸能壯筋骨能磨百惡有四大再進萬神注息之奇
驗為此功時服符并此靈符及此化之圖能強壯之自便

安睡咒

咒曰白鶴靈禽 持靈符 去心苦智 萬惡不侵
吾今奉命 南極神真 吾等南極仙首 急急
如律令如

安睡符

臨睡時服此符有神功

符咒全書

寧神却夢功

此亦陳搏時功之一種凡有人精神不安不能睡或思
夢後夜未安視如最傷精神大減此功之症行此
功之法法于臨睡時服符并此靈符及此化之圖能
不夢却夢念一日當靈符久之自功

寧神咒

咒曰睡魔之神 去真眼敵 闌楊大道 吾身不驚
吾身夢境 寧神符神 吾身太上老君急急
如律令如

安神寧志符

右符臨睡時向日念去陽意下

二九一四〇九

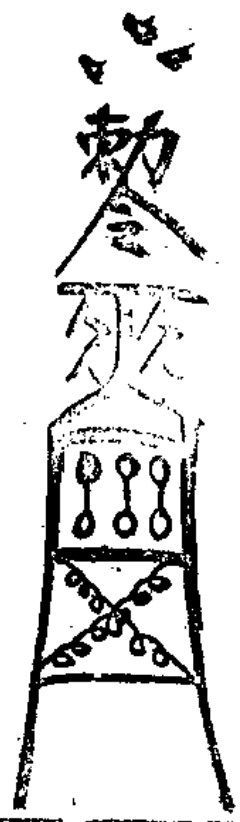
添精益髓功

此功六府持神壯體功中之有人先天不足後天虧損
精血失和真元大虧致直於潮也等症服此不徒時效生
瘡痲瘋等症此功有初在十脈時服有確下補元補元心
時右足用常侍日服十脈時則有神效

法神元

先口 三其元 在後神 後已能 精為空室 為念
意酒 法神元神 春奉主 兼、又伴念動

添精益髓符

右存此時用蓮子其元湯送下

精室養性功

此功六府持神壯體功中之有一種有人肝抗路衰
虛火上升致喜怒失常暴強怯懦久不活去陰時
獨時服此功勞傷此功不可化十時時服符時身
子內右側精室多開空戶故元

養性元

先口 六府養性 五中 性除煩 消除百疾 中
正之官 志所 悅念 吾奉主元 是 念之 保
令幼

精室養性符

此符存于臨睡時日內存奉湯白服有幼

利 七

歸魂返魄功

此功上房法持其祖魂功一能其有人因持此身之恐失
此等持法衣不似入睡中不似此一功于睡時時衣符
誦元再以双手握拳（握時大指相連至手中）用力不放則心
自交便轉入睡

歸魂咒

咒曰 乾坤之精 陰陽之氣 調和晝夜 此生之府
三尸登之 上誦高宮 吾奉
太上元君 急急火燒令劫

歸魂返魄符

以此符于睡時時日夜交際陽日俱有劫

符咒全書

宣音開喉功

此功上房法持其祖魂功中之又一種 有人患其舌喉中
梗塞持此可廢疾之如步也此功以閉口之符誦之此
于清晨而持者若符誦元氣四向四方以之行大自
壯

宣音咒

咒曰 素靈之神 暗音真古 此洞為方 通目真神
返音聲以 後再元神 尋身未已 其人老之
天符令劫

宣音開喉符

此符于清晨用四藏吉果湯送下

二九一四二一

調經種玉符

此功女子行之日有劫胎多有怪水不調晚才無嗣步
注于臨睡時必行誦咒七遍行之一月怪水自通并有
種玉之津此神似秘傳之妙法也

種玉咒

咒曰 九素元君 八洲真仙 乾坤注氣 生身元神

我今持誦 後吾結靈 吾奉九夫主女意 乃
律令勒

調經種玉符

臨睡時以紅花附于湯邊此符有勅

金剛百鍊符

金剛百鍊符乃強身補髓之種必有人身軟弱使
食少進者行之既久自有功效此符于日出時起去符備
咒七遍而系符于神像之法符于像像神王七次建
運氣之法運氣時于手摩于作一云云

百鍊咒

咒曰 去極水利 元皇正正 固者之 救若吾之 與

今神形 似骨似筋 吾奉
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

此功去有人土裏疲倦非神二林而黃肌瘦者行此功
 消有回天之功法以半米十時天服福兄坐起起起作法
 摩必使全身發熱出汗此功之說大有功效

精摩元

凡四木上之神 云云為能 兼身在弱 強已去空
 一滴福故 消音心神 吾奉
 太上老君息、以保令功

天罡按摩符

此符與天罡服百動

第三卷終

神祕符咒全書

神堂圓光符咒
 圓光者即身人之魄現于目之眼廉以辨別之足也若
 用于失竊者以顯其竊賊之面目即如疾病亦可圓
 其冤家父母祖先亦可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
 短奇好勝以欺世而盜名者止苟誠心求之是
 有一種不可思議之一種神術存焉

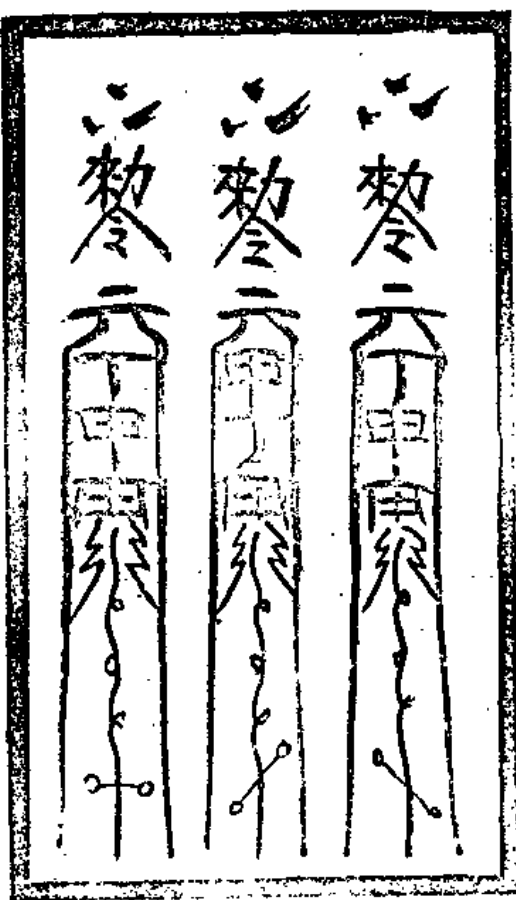
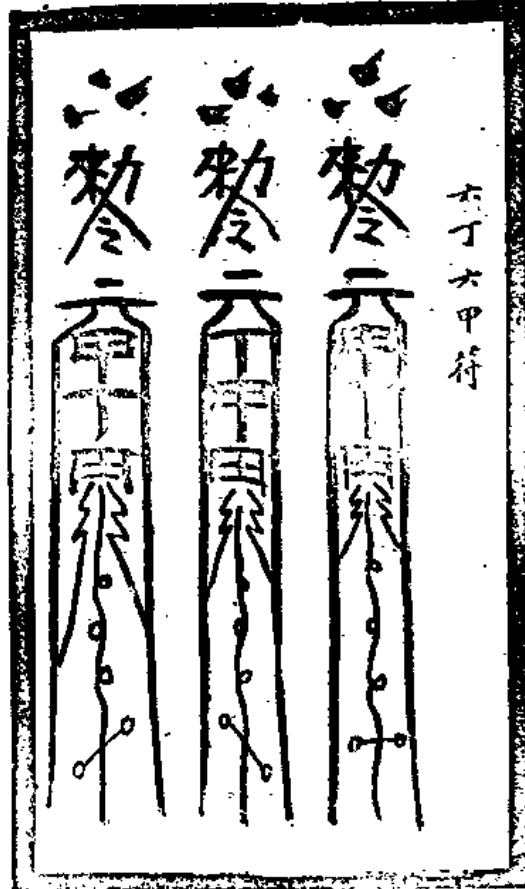
長州余若天氏沐手技錄

圓光簡捷法(自言真情)

凡圓光必設壇請神筆所托願鉅者此須小事必不令算
 今有簡便之法能仗竊者自言真情無不靈驗件
 件如下
 先預備一室中設香桌晚上供土地靈下兩張供馬桌中
 懸鏡者三人或五人均到 賜令其和神符告已而請上
 向旁伴信者書六丁六甲符六道書于馬中二福咒上過
 符咒附也

六丁六甲符

召土地咒

咒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劫

召靈官咒

咒曰赫、靈、太上之精 奉召將軍 速即降臨

吾奉

太上老君急急如律令劫

六丁六甲符咒會畢再以淨水一盞行指書空下符在水面六遍淨四方咒一遍

淨四方咒語

咒曰東方蒼龍七宿星 南赤龍天鼓星 西黃龍平

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

言符讀咒既畢將水遞洒四方再誦符一道各人吞服

吞服符

符本後如有自言真怖者即可作罷在仍無效出再用
此法行之必能水落石出

法用極大之碗一具中盛清水一碗再書符一道投水
中

符式如下

此法命各人用子執一手指腰多是壇中三合為中
有偷取者其人必不能執執不能執步于中必取一時
卒于不牢蓋手中安料亦不淡出矣

此法言以一祝而服且自言實法矣此法必是知竊丹其人
能行行百卷百中

圖九筒投法二（自竄馬脚）

行此法者亦極簡便百卷百中法界同前但此法睛
室中行之以衣向為最合宜於小室中供土地堂
宜為一切補元陽為上法但最忌自言真怖者

可另依書符一道式如下

符式

作法者將此符函好布粘在燈下貼于燈內裏銅子
底上或設金銀錢人叩神一次材料燈下作伴伴者委令
令人伸手向銅底摸一作伴若站香福天罡元請畢
宜言如竊物者摸銅子則手必粘牢去身脫宜言以畢令左
人摸之

天罡元曰

天地自然 一炁法真 八方神威 天罡元君 鑒別真形
顯大神符 吾奉
太上老君急急 以律令初

此元作法者隨口念七遍

福元此舉 經世今人伸手必三 如有煤灰者其人皆中竊
取無煤灰者其人可似中人必因伊服此心符結符 不
敢向銅底摸符故掌中似有煤灰一似不服此真所謂
自露馬脚也行之自驗
以上兩法均實驗之法但限於異如家中人可法終可行
乃外人可竊則不行

下迷設壇圖元符元

設壇圖元符元

此法掛揚揚大行(六柱堂)此法最急求者可以之今將
各符符元及手續陳列於下可以以此符元

圖元應用物

祖師 二 城隍 土地 四將 八將 日遊 夜遊
元帥 一 玄壇 符官 判官 玉帝 月府 大地
天仙 一 地仙 水仙 東嶽 天帥 靈官 宅神
后土 一 榜神 家堂 片泉 童子 左輔 右弼
朱在 一 玄武 青龍 白虎 勾陳 滕蛇 黃龍

約尾 符官元

符官元 孔相 表黃 十朋 檀香
吳香 黃熟香 木香 錢香 半通 燭牙

燈燭 銀珠 朱 筆 元空 黃汁

如圖失物如去壇 如圖救火之人加大神

如船上如天居宮地 如有冤仇加用九宮八卦

如學門事加堂官

如却病如五聖水仙觀音

放火符 凡因放火者用之

召魂符 凡因失物者用之

磨尸符 凡遇磨尸者用此符

船上符 凡遇在船上用此符者之

頁八

邪病符 凡因邪病者用之

護身符 自己護身用之

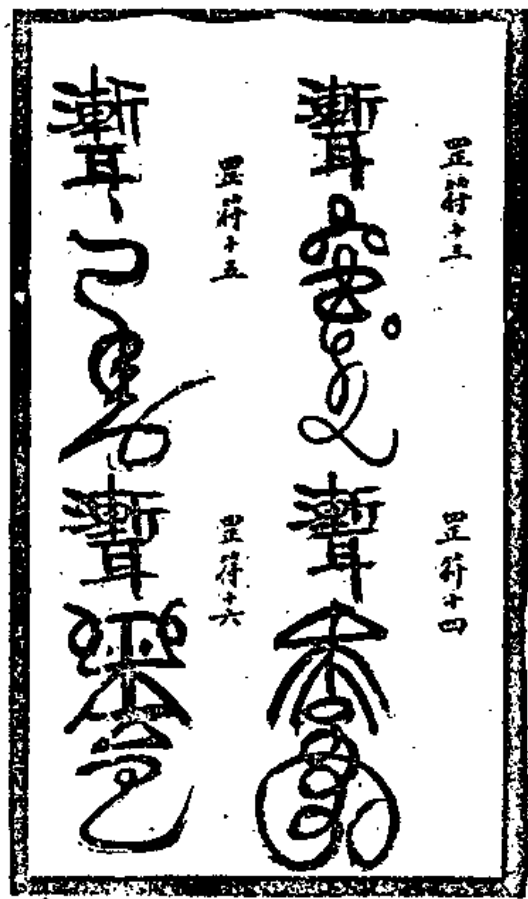
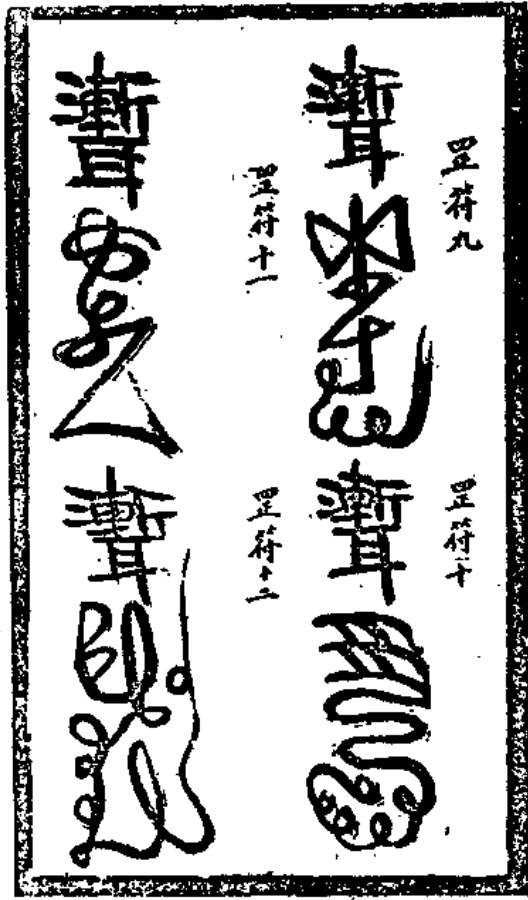
完仇符 凡因完仇者用之

老祖符 凡因祖先者用之

頁九

星符一
 星符二
 星符三
 星符四

星符五
 星符六
 星符七
 星符八

四将符一 念土地元 十天子元
 四将符二 念六楸元

四将符一 念土地元 念五行元
 四将符四 念五雷神元

子符

丙符

辰符

丑符

卯符

巳符

午符

未符

申符

酉符

戌符

亥符

黑軍符 庚未六月 庚吉 退符 念土地元

催光符 既化黑吉 停光符 凡九印化

傷賊眼符 念三三九 傷賊面符

傷賊手符 傷賊脚符

送光符馬 念天地之神送送

送光符橋 念天地之神水之神送送

頁十四

顯光圖

方盤內放白紙用符三道押盤下光未時伏上印出現十四像
左月者即因相也

傷賊命符

撮天指面之符式

頁十五

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

二十八宿咒

咒曰前元成房心尾箕斗牛女虛危室壁 奎胃

昂畢甯參井鬼柳星張翼軫

平天十咒

咒曰 甲乙 丙丁 戊己 庚辛 壬癸

五行咒

咒曰 金木水火土

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盃主召符三道一化一於左邊榜
邊一貼于堂中以帶男女二人且手執二符左右左右分

於兩邊再用黃表依指改于木或同墨書符神將
咒照式念咒跪下化土召符一道(須於土符房內居道再
念供香咒

咒念畢更念土地咒淨天地咒三台咒天油咒幽冥咒
此咒誦畢三獻酒用黃表于榻寫檄文

供讀過一遍拜念祝符咒用黃表于寫雷定都司檄
文在壇前跪念一遍主半腰先送佛馬九張真甲馬符

各四張連檄文共化於香爐內
然後接讀到完拜念土地咒化甲馬真符共四張少

停未時換酒燒香俟祖師城隍土地佛馬金上香元
 丹念誦咒化甲馬值符四時符十二時符必封符備
 指先咒及先不明辭不送咒
 化甲馬越趨化黑軍咒存若先不明不得七加用僅
 咒催咒者何邪八時咒此則先必到矣
 凡先到即念借先咒用墨寫符走符之念一過日天到
 即令童女童子現之其人看以印誦送先咒速佛馬身
 一併送去焚化而依之像亦隨之若有人看過先安
 出去須焚送符四張

頁十八

請神將咒
 用黃紙畫成手摺或墨寫多下又
 某有某府某縣某境某地方某地土界中人
 並自宅內某事請先或借某處某姓
 宅內已速遠先上之精魂到來宅上一致太
 平並無妨礙奉請
 眾位神將駕臨 冲安居住阻礙 一請值日
 符官當土地神值送帖到 一請前來不後

符咒全書

亥武到 一請左青龍 右白虎 勾陳騰蛇北相
 到 一請橋神社君宅神宅圖 一請家堂井泉重
 子到 一請日遊神夜遊神監察 一請馬趙靈安
 到 一請麻劉荀畢鄧畢張陶八將到 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 請張天帥
 王靈官腰斬到 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 判官
 十司會神到 請祖師大老爺到 請木縣城隍大

頁十九

入對
 請至此作法者宏跪壇前化主召符徐起再請供香咒化
 值符甲馬各一張於男女童之眼前後供香咒曰
 伏以請淨者獨通符之神借會道者之門人本
 天地意真誠今存以符感於今焚香虔誠
 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
 堂司命過路神祇遠近下降
 丙午焚香北拜拜畢仍立壇前誦土地咒其咒云

二九一四三三

此同土地神之遺靈 通天徹地 出入幽冥 為
 我開召 不得留停 有功之日 名書三清
 去請真觀 土地神祇 青龍白虎 隊仗以終
 赤雀黃武 前後守心 庭左青龍 右白虎 存
 上元與土地 寶錄長氣 氣既有不順者 皆隨
 化為塵
 水石之室 日月之精 中藏北斗 內有三台
 誦至此 應將懷前之水 並以左手端起 以右手洒出 沖水
 更誦之曰

一洒天地清 二洒日月明 三洒雷電
 火速現真形

請畢再將淨水洒於四週 隨誦淨地咒

天地自然 穢氣令散 河中玄虛 光明太玄
 八方神威 使我自然 靈寶符命 芳香九天
 乾羅憐那 洞宮太玄 析杖伏邪 救厄万千
 申山神咒 元始上天 持誦二遍 却鬼延年
 持行五步 八海咸聞 應王束手 付衛各行
 山穢消散 道炁各存 急急如律 吾奉

清淨天尊符令

三台咒

三台虛精 六印出生 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 猛烈請供 上佐北極 下履九州
 身披金甲 手執天牙 眼如銅鈴 爪如金鉤
 乘雲吐霧 以攝神慈 願者不致 逆者除頭
 急急如律令

山冥咒

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
 財隨令行

付香咒

乘合氣 以神合神 神靈助我 戒助神
 靈 性教上通 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 氣騰祥雲 篆烟煇繞於乳
 冲 藉有收公莊嚴駕 亦功以道香 德香
 每為香 愈為清淨香 清淨自持香 靈香
 超三界者 妙日真香 滿境玉樓 徧滿週
 大 大雅法界 氣盈總統 普日供奉
 咸注洪慈 琴瑟三獻
 此咒久誦必再焚香禮拜此科代再誦以下文
 如到修福

伏以符官土地 眾神降駕於來臨 誓酬仙
 境之清都 降在人間之神祇 霞生滿座 彩
 結滿庭 法求皈依 虔誠敬信
 伏以一誠既立 一意既敷 謹焚一傳之香 用
 表一敬之誠 一沐仁慈之聖恩 一沾福祉之偉
 功 一奉法將 酒和獻
 伏以再伸情悃 再展哀衷 若香再惹 千金

爐 香酒不斟 于王年 既蒙再款 再蒙
 再通再端 再吟 再運真香 弟子虔誠
 酒行二獻
 伏以三伸情悃 三上禮香 為月三獻表
 慈慈 自古上登通天道 朝天王斗
 以假久陽 幸聖三登 寶由張地 滿
 寫銀橫 酒行三獻

凡因天物者 謹之
 君魂咒
 咒曰 使凡人象月於元中 賴清德神
 降臨於下界 速速賊盜之精魂
 既現宿時之形狀 一切以傳 立
 夫既現 前事真形
 天附撰文於此

檄文

全收

恩庇謹具投詞洪元主且謹敬右仰
符官土地會以此檄

太歲某某年某月某日

奉道請元位人某某行
本壇姓某某子某某行

恭開朗元氣普屏生天地十方世界萬法

咒文

皆靈吾奉昊天上帝和合三天大法師
教主此極佑聖真君勅令

請祖元光影到究

此致開元祖元光影者作此均非上述唯欲多請一死但每
次三行符到一位

上奉奉符之魂某使者已存未臨謹運法延

德傳佛時神事詳詳于先魂勝非上步

空取於下濟、然、空華法柱外和氣轉於

中 為某有七 達達之魂到壇具并普供養
祝符咒

承差符官土地使者 爾近前水 往吾吟誦 所有

故至 風雷神咒 由法堂程 天雷在 地雷在 轉

日月羅列 照耀分明 遠近莫探 遇酒為封

者在壇前 士速律令

承差符官 土地使者 位日功曹 皆近前未敢

吾吟誦 上奉三獻瓊漿 上為杯 馬蹄線統駕

官飛 裝內金錢并寶馬 致符請神莫待

還 上獻已畢 酒不再斟 所有檄文 令當

宣讀

雷定都回檄

太歲某某年某月某日預先投進三天大法師內下給

蘇弟子某某奉為本縣某境地方奉缺請請元

明現借士某某投詞伏為符元 某在於某年某月

歲時夜間被盜當去某某物伴亦知何人盜去不

明年事無亡神符元而法家庭符

元來現來某某符元真形須取某日度備信

香以燭行營非供凡儀散誌
 後蘇弟子法事主家後法壇啓建書符祝咒
 庚至科表各處三界值日功曹符官使者或在
 天官騰雲降，或在地府悠遠，傷問以今焚香
 科十
 大德訂祈啓奏
 北極教主玄天神威上帝神子馬趙溫岳岳四大
 將軍法雷耀光降大布杰騰雲逐去逆未母
 清精是菓遠上法香五粒有大運符令

補念心畢先送化四時八時日遊夜遊靈符符印之地做壇
 經中其符各四張並連日散焚焚壇內再柱令下
 承差符官土地使者務告符令我奉帝印掌板當定
 出職之標到新鬼神信官，字令急急身居大位所
 逐若風雷不行指逐則利相方必有妖魔鬼祟在
 此處逐逐掃公文信傳神信香香即逐新上行
 我奉
 太上老君急急符令

補念此批呼水柱外念土地元化甲馬真符共四張符佛
 馬送神淨少傳再換油燒並供佛馬三指神神供中間
 城隍供土五土地供寸石
 上香咒
 道無不在，可以同擊內存，神無不靈，可以心度而玉，何
 之財昭昭在上，瞻之則洞洞乎中，今遠實象之氣，氣遠
 請帝師而降駕，恭柱信香，虔誠迎請
 上時化地夫符真符各四張中馬四張念土地
 咒焚于壇內

請光咒
 啟請北極教主 玄天神威上帝神子 馬趙溫岳岳四大將軍
 在光明現 前奉真形 一切邪影謹當奉請
 化符咒
 天之天光 地之地光 日之轉光 神將之金光
 金光現逐 逐現金光 如若左手掌中充滿 隨印伸于
 鏡台上化甲馬符令現現現逐逐現

指先元

龍虎圖內射 速急此元 急急符上 急急此元

先不明辭不送元

守老龍 能之存主名有仙道門人 中大化育 元方面
好者 休後自然 先為治 不得上諸符也

先不來者併元

此符乃不得已而用之其元曰

一物不降 道滅於無 一物不降 道此於仙

二物不降 斬首獻天 雷公執令 連降十級

又元曰 天上地界人工鬼工 天地山河漆黑工

八將元

諸君大至天神 荷香吉刻 聖務大神 華宗極

野都軍軍大神 此說虎大遠符起 天罪大

案 上通心 下不灰水 人亦有湯 此去之門

符元元

星雲雲雲 雲雲吉兵 去兵祝時 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

若某月某日夜念上某之夫去某物伴形影無踪
不知何人竊去財求

祖傳去某物一弄今秋賊匪大人者方付來值

月剛時度祇告後高鳴祥雲或為降一符
心或降或符揚穀去馬速去速未速降
壇令

誦畢其于壇內更有退先元即天送元也元如下

天送天送 元元神曰 五丁都日 為日此符

上正八合 志祥山 長錯祥首 手執抵銀

銷銷三人 威解威陰 威見城陰 斬地滅

延志取承奉 丹不持眼 亦慶邪鬼

降身影仗 出入夜夜 紅莫若雷 天下

唐時麻而十腦 天泰毒里麻北地封 三十

萬六麻我九河 辨化千里 吐原百拜 甘有心

鬼月亦現形 照天大府 斬鬼五行 言壯力

前北帝善現 四个破瀉 天又滅雷 人見一夜

萬鬼自絕 多在天蓬 多元帥 伴小物

送神咒

蒙本縣城隍大人案下 慈容精現 在元明現 奉弟子

送各任神府 信香明燭 似像 象位 任人 謹敬 心 請先

上一路 平穩 有案 坐案 有殿 坐殿 有馬 坐馬 送請 有轉

上稿 送請 拜送 右神 府 各 位 送 呈

傷賊疏

狀以某事 完牌 不明 何 位 口 功 雷 土 地 原 委 務 究 限 日 抄 到

誠 目 由 陰 交 關 債 任 湯 判 為 此 呈 明 倘 後 五 令 子 惡 奉 賜 究

如何 限 送 送 迎 空 存 同 前 上 京

本縣 城隍 大 老 爺 座 前

濟聖扶乩符咒

扶此一府 近世 士 夫 都 有 好 之 者 其 法 全 憑 信 仰 聖 貞 能

召 神 仙 叩 以 休 咎 能 賜 醫 方 療 世 人 疾 不 啻 仙 凡 照

對 於 一 室 之 內 斯 亦 奇 矣 余 篤 好 此 仰 信 既 深 神 來 依

附 寄 不 自 疑 其 所 以 茲 以 此 言 偽 者 妄 之 非 底 之 註 豈 足 以

語 天 後 士 人 其 務 因 考 者 益 一 試 之

辰州 後 學 李 君 大 心 識

扶乩設壇

設於室一間 中供濟聖像 及此筆 砂 盤 等 之 用 之 伴 香 案

潔 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 心 做 香 傳 香 焚 玉 壇 心 注 仙 願 真 願 靈

下 降 仙 軀 軒 臨 今 臣 聞 吉 運 達 九 天 所 各 所 願 咸 賜 如 言

淨 水 咒 天 一 生 水 地 水 成 之 一 下 既 今 土 行 乃 基 吾 今 嘆 動 穢

逐 塵 飛 又 容 咒 白 氣 元 亨 利 貞

又 用 手 指 寫 至 尊 聖 勅 封 五 鬼

又 用 珠 牙 香 檀 五 字 焚 水 而

三 炷 香 點 罷

咒文

某得有煩首上啟九天玄女真科書寫存家名請送
來仁家伏望至真靈氣灌注其心身及所用羊墨紙
素之間今某書家造降靈通其下情可勝懇祈之至

咒紙文

借玉之英天地生成龍車原家資之德存此迅速遍歷雲天

咒羊文

神羊楊高古侍芳吾今書家召召方雲與魁取速降靈場

咒墨文

神子雲、通山空靈松岩致或前此啟信其降林速駕雲驛

書符咒

玄女元君普化十方神身不為求與通之教、內谷、中眼命者古逆命
者免化進送島珠為常定符命一則書符必行急、又符命

咒符

太玄靈陽靈氣理精靈院守移僻現靈吾今書化於君十方回境
香迷洞府真氣接香傳度以恭可請仙來往降臨

符 龍心開靈靈靈靈靈靈靈靈

請仙咒

虔誠恭叩請符使為通傳不令時共刻直批到就係仙官
摩寂寂洞府月消烟今藉奉君元君今從自送來某
來仙大應保命地靈現成九降降降降降降降降降降降
款到蘇香山法法法法法法法法法法法法法法法法法法
法法法

送仙咒

白蒙仙真降格摩家積之批之久留以謹焚香懺送新取來
時感甚出時以有所求再肯奉送

請仙禮儀

某酒花燭山齊須焚香祝香禮拜咒水咒依此年
咒墨 書符 咒符 失事不可忘一

容念咒

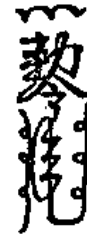
太上人間靈、運送 啟請仙重 降仗迅速靈註明卷 非
靈寶毋令凝滯心請誠誠 (書符先用生仙符)

再用新符符符符符符符符符符符符符符符符符符符
下列左符式

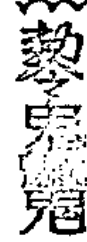
開法符一

燒香砂上符

燒水淨手符

燒水中並燒時中歌怪者

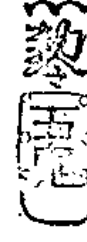
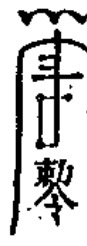
二

三

又一

又二

又三

又四 此符與前同

粘其不燒符一

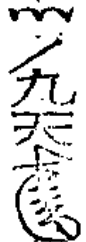
粘其不燒符二

粘床不燒符

粘其下符一

又二

又三

又四

驅邪符

避邪符一

又二

又三

又四

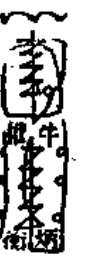
又五

又六

定冥符一

又二

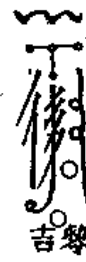
又三

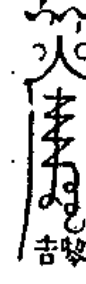
又四

通仙符一

二

三

四 純陽符

五

六

催符一

二

九	勅令	六	勅令	三	勅令
七	勅令	四	勅令	二	勅令
五	勅令	一	勅令	〇	勅令

勅令
勅令
勅令
勅令
勅令

三	勅令	四	勅令	三	勅令
二	勅令	二	勅令	二	勅令
一	勅令	一	勅令	一	勅令

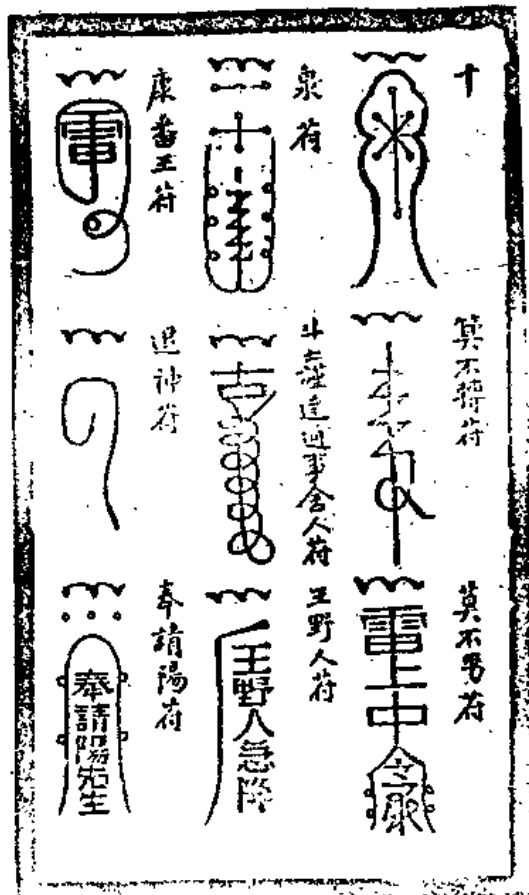
勅令
勅令
勅令
勅令
勅令

四	勅令	二	勅令	一	勅令
三	勅令	一	勅令	〇	勅令
二	勅令	〇	勅令	〇	勅令

勅令
勅令
勅令
勅令
勅令

二	勅令	三	勅令	二	勅令
一	勅令	一	勅令	一	勅令
〇	勅令	〇	勅令	〇	勅令

勅令
勅令
勅令
勅令
勅令

頁二十九

	欽揚符		元君急降		范文保符
	孝仙符		聖人急降		文曲星符
	葛真人符		曹仙符		太白符

	翠娥子符		張仙符
	開坛斗咒		鍾離符
	吾將祖師令急往蓬萊悅急召蓬萊仙火速到壇延做或		韓湘子符

運延有遠上帝煥哈哪泥科况老、如祥令

請呂真人元

謹啟遠來天仙子以心夢道呂真人鑒佑賜降空政化
地進天下開天靈親受鐘鼎秘傳法持神性身教厚元
轉金丹方外道一輪明月以遠流朝建蒼生此劫時
以國花轉蕊本以拾乾坤時據其教述生本原於不
請以長護神令台况請此未臨

請紫微仙元

及符運業紫微仙降奉令降世南開神乾坤時

所... 太平年上玉母合德庇龍王獻
金珠第十寸心恭叩請神心表降祀了書

請八仙元

謹請仙官批降洞... 志之歸未赴我其今前元上

請九仙元

天靈、地靈、水靈、火靈、大靈、天地靈、水火靈、諸神元
湖桂王壽母華嚴王及一和心承承我此空界神淨宮或
是或非或去或出早降神兵身旺判幼母使玉德

請太白元

弟子度祇收花冠拜於香仙求請仙仗替仙立通
連定身降靈冥作功朕

請心神元

丹朱居心秘錄氣心神心倫通命壽神辰子通計
打射術其候神虎貴元氣引津心神丹元令成通真思
神煉液道氣常存急之未得令

淨心神元

太上神度生十修正射得魁伴命獲身通意心
坐習慧明淨心神去寧三避永固魄不喪傾急、
以律令

淨身神

以日洗身以月沐形仙人教起玉女隨行一六
宿共喜合形十節為攝逐水內活急、水

符令

安應神元

靈空天尊去身身形弟子泥泥五臟言明古龍白
虎像仗仗紅赤在玄式侍衛身形急之符令

祝啓式

某府某縣某鄉某社某人伏為某事等事九年
主事真科科召

送某社家 天上地下 水府陰間 泗大福地 三

寫九州吉符 一切仙家赤降降度實狀此三界南北
符令為某書此九天玄女符令直執三為十洲召符
一切東仙符為向小字依厥赤字駕駕我空走
森對森洞府赤降降家赤下情新慈之空祥
拜名以同

第四卷終

辰州余哲夫著

實驗符咒研究法

精靈學會印行

寫神 怪鬼

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。愚者且弗為。其為哲夫乎。當世不乏明達之士。當有鑒於斯編。而受其惠也。是為序。
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。應知符咒之為物。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。無驗何種學理。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。探因素。惻然靜思。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

精緻。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。借解人太少。而實際能應用者。更不多觀。大抵符咒一道。向抱神秘主義。有傳子不傳婿之語。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。賜余撰述。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。昔軒轅氏以草木療人疾病。猶備怪異之病。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。製為符籙。又聽鳥獸之聲音。造為咒語。專治精神各病。後人廣其義。以梵語化作咒語。以梵文化為符籙。神而明之。符咒之道益廣。而世人遂有扶乩請仙。祝由治病之効用。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。不悅。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。降之以禱辭也。

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。有先畫符後誦咒者。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痲疾符等。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。休息為要。

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。再戒筆口。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。不可任意為之。）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。九疋吐痰作嘔。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。隨手為之。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。必須新火為潔。凡埋地之符。更不可使鷄犬踐踏。所埋之處。當在鷄犬不到之所。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。言誦咒之人。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。能以隔室之人不能聽聞為度。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為第一難題。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。則先上。後左。最後右。勅令亦然。如三點並行者。當然先左後右。例如。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。則先畫。後加綠。即星之身。綠乃星之光芒也。人象符。亦須繪畫。必先頭目。次及

符咒研究法

五

身體。又次四肢。會意學之。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。分為六種。其一為粘貼之符。其二為焚化之符。其三為吞服之符。其四為書空之符。其五為佩帶之符。其六為埋土之符。應用則約分七種。曰「解」。解除不祥也。用焚化之符為多。尚有吞服者。曰「禳」。禳新災異也。亦以焚化之符為多。曰「鎮」。鎮壓邪異也。以粘貼佩帶之符為多。尚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。用棗黃紙為宜。吞服者。須用極薄之棗黃紙。埋土者。用黃色厚紙。取其不易腐壞。視由完全用棗黃紙。扶乩行功。圓光等。隨意用之可也。

畫符用色

畫符用何種顏色為宜。此亦一問題也。大抵吞服之符。須用真珠砂。漂淨研末。其色鮮紅如血者良。畫在棗黃紙上。服之為宜。次解離之畫符。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。硯筆等。均宜整潔。畫符之用品。萬不可經婦

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。大多數為治病所用。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。從下方噴上。吞下即為合度。吞符時。應空心吐。清晨日出時。最為適宜。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。須新火為宜。焚符用紙之大小。視所誦咒字句之長短為度。取其焚化時間。與誦咒間相等。則火熄時。咒亦誦畢也。此為最要之點。

粘符要訣

額壓所用粘貼之法。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

符咒研究法

七

半子時粘貼為宜。並不許四眼見。最為靈驗。

視符要訣

此視符。非言視由也。不用紙墨筆硯。即以右手指書空。亦解離之一種。隨處隨意可行。如夜行却除鬼魅等類。口中誦咒。亦須口與指同時舉事。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。額壓邪鬼。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。不為他人所見。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。如理在東方。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。應有以應解。預防兩方鬼物之憑臨。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。一佩帶之符紙。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

咒符研究法

八

魅。逢凶化吉百試百効。

設壇研究

祝由治病。必須另開靜室。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。中懸太乙真人神位字樣。扶乩之壇。須題濟祖老神神位字樣。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。如符咒全書中之除瘡疾一符。古老相傳。莫知何人所創造。荷畫符得其道。服之隨

仙丹。無其神速。他如魚骨梗喉等。皆有神効。但有要訣。畫瘡疾畫時。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

鎮邪與闢祟異。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。須家長親自執行。不可他人眼見。則其正氣。自能克邪而有餘。

闢祟研究

祟已發現。用符咒以闢之。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。有無外謬之處。致得罪神。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。開入以禱告之路。吾人徒持禳

符咒研究法

九

災之符咒。以為有持無恐。任意妄作。妄為如是災咎之見。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。坐以待斃。則予敢大聲疾呼。以告諸君。決乎不可。蓋符咒一道。憑乎性靈。非人人用之而見效。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。

咒符研究法

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。有連日却病之功。予奉行已久。有思想不到之効力。予年八十。尚如五十許人。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。予敢為諸君保險成功焉。

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。徒費光陰耳。

步訣研究

步訣者。如符咒全書之「罡訣」「劍訣」「禹步」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。皆習為之。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。以若干人為壇弟子。供濟聖像。備乩筆沙盤。誠心叩之。兩人持乩筆。荷神仙降壇。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。大半係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。使人畏出馬牌也。行之深有效驗。且不費金錢與手續。諸君苟有用處。備一試驗。無妨大體也。

應驗心得

自符咒全書出版以來。凡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。書中三陰癘疾一符。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。脫山癩瘡者三十四人。鎮解癩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。非虛言也。亦可觀矣。又有來函證明書中心得。如書中但啓用某符以應之。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

竊以金書玉笈為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翰誠祝永綿夫

國祚不勤持誦何以保養元和立科儀無以宏揚玄妙蓋經之為經是前聖之心宗凡之為凡乃上仙之妙法誦之誠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鋒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在無礙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濤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台觀之丈夫也爰為鳩鵲梓行永期流布庶使全真道侶遵依科教信受奉行是為序

重刊道藏輯要

道門功課

宏教真人神守元讚

早壇功課

香讚

蓬瀛朝爽參禮諸天玉清初日鏡光國醜氣藹祥煙秘典心宜入道冀成仙

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存雲萬靈拱伏召請羣真

道藏輯要

道門功課

張集一

天無克穰地鮮妖氛空明洞慧上達玉京

常清常靜天尊三稱

真心清靜道為宗

譬彼中天寶月同

淨持迷雲無點翳

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

一炷真香本自然

黃庭爐內起祥煙

空中結就浮雲篆

上祝當今壽萬年

萬古遵為尊

宏開濟世門

煌煌昭大法

聖典至今存

淨心神咒

太上吉星 塵髮無停 聖邪縛魅 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 侍衛我眞

急急如律令

安土地神咒

元始安鎮 普告萬神 嶽石眞官 土地祇靈

左社右稷 不得妄驚 回向正道 內外澄清

各安方位 備守壇庭 太上有命 撲捕邪精

誦法神王 保衛誦經 皈依大道 元亨利貞

急急如律令

淨天地神咒

道藏輯要 道門功課 二 張集一

天地自然

穢氣分敷 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 洞罡太素 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

幽穢消散 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

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

內有靈應 雷神隱名 洞慧交徹 五炁騰騰

金光速現 覆護眞人 急急如律令

祝香神咒

道由心治 心假香傳 香熟玉爐 心存帝前

眞靈下盼 仙旆臨軒 令臣闕告 逕達九天

吞蘊咒

靈蒙太虛 浩劫之初 乍遇乍邇 或沈或浮

五方徘徊 一丈之餘 天眞真人 披筆乃書

道藏輯要 道門功課 三 張集一

以演洞章 次書靈符 元始下降 眞文誦數

昭昭其有 冥冥其無

誦咒能醫病 持經可出塵

利濟堪度苦 了願得成眞

玉清元始天尊說昇玄消災護命妙經

稽首皈依最妙道 至心恭敬二玄眞

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

浪愛河流吹然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

空卽是色色無定色卽是空卽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

是妙經名曰護命濟度眾生傳救世間流通誦經卽有飛天神

王破邪金剛護法聖童救苦眞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業苦爾時

天尊卽說偈曰

視不見我 聽不得聞 離種種惑 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

養萬物吾不知其名號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

既不生卽是眞靜眞常應物眞常得性常應常靜靜矣如

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

名道德厚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道濁厚流淚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
畫而錄之上士悟之昇為天官中士修之南官列仙下士得之
在世長年游行三界身入金門

左右真人曰學道之士持誦此經者即得十天善神擁護其身
道藏新要 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安障不干眾聖護門神昇
上昇朝拜

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 神真氣精 恍惚惚惚 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
履騰天光 呼吸育清 出入入化 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 不測不殘 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 太和充盈 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約不在其他爾既欲聞無

道藏新要 道門功課 七 張集一

同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然而守以柔而用用誠似愚用默似
訥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
儕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固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知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雷雷使者雷部總兵使者莫賤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障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

以追薦魂爽超度祖吞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

自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尋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傲慢心以損抑心治

道藏輯要

道門功課

九

張集一

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湎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人心心得治天地清寧

道藏輯要

道門功課

九

張集一

一切惟心心最危

籠天開地發光輝

天心即在人心見

人合天心天弗違

人心皆散亂

一念使純真

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

邱祖懺悔文

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

懺悔我等自從獲劫遇至今生假火風地水以成形戀香味色聲而不悟貪嗔疾痴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厲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心竄迷失本來一墮冥途化爲異類是當思沈淪苦發清淨心

道藏輯要

道門功課

十 張集一

- 願真風丕振造化興行
- 願凶惡化賢邪魔歸正
- 願兵刑悉銷固圉空閑
- 願沉滯陞遷冤愆和釋
- 願參香學者入道成真
- 願崇功宗親俱獲超度
- 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

清微宏範道門功課

願持身端正不履淫邪

願言無誑妄行皆真誠

願惡心下氣恭敬一切

願結交仙友棲集真虛

願廣行方便普濟羣生

願行有盡我願無窮端望

帝儀曲垂濟度敕命禮謝

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瞻

道藏輯要

道門功課

十一 張集一

修煉永無虞

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

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

晴空如鏡曠景當天上清午日萬方圓雪路淨無烟寶誥虔宣

悟道自昇仙

太上無極三寶大天尊三稱

開誦偈

秘書丹篆金簡龍文玄宗太始三境率分九宸十極覆載靡垠
諸天諸聖共建殊勳神仙代出道德觀芽淵源遊授傳派無紛
煌煌玉誥廣敷風雲

九天右祖誥

道藏輯要

道門功課

七

張集一
四四六

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
虛無體道妙用難窮真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
闡法能仁聖堯九天右女真君大天尊

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存之又右眾妙之門建立三才開張
萬範凝三炁而結為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
百六十八頁文因混炁孝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阜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

太清仙境大赤天宮號鍊金闕之高渺渺瓊霄之上降生於無
量劫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百功廣博大悲大願大聖大慈無量
度人道德天尊

道藏輯要

道門功課

七

張集一
四四七

至心皈命禮

太上彌羅無上天妙有右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右範總十方泄寂真常道恢
漠大神通玉皇大天尊右穹高上帝

彌羅誥

至心皈命禮

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發清是依山川威仗大悲大願大聖
大慈承天效法后土皇地靈麻

東華木公誥

至心皈命禮

清微大道無極神君元始之化派分眞紫府之潛龍勿用稱帝
於方諸之山騰掌天階仙籍立闕於碧海之上道稱化育羣生
三宮有傳轄之司八帝爲無爲之座屆期登臺南顧宛爾紫氣
東來湛寂眞靜護迥石功無上之君羣眞之祖大悲大願大聖
道藏輯要 道門功課 西 張集一

道藏輯要

道門功課

西

張集一

大悲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
不數巫山十二翠水曼曼能教桃熟三千清虛標微霄之奇坤
順龍就陽之柄五老與爲眉旋八洞時承懿旨飛鸞開化平女
宗駕鶴養否於淨土克推仙祖允司媯儀大悲大願至召至仁
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巨明宵晦駕六龍而
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慈大願大聖大慈日宮太陽鬱儀
帝君威光布德如來慈輝朱日天尊

太陽皇君誥

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
雖騰胸而眞體悶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 五 張集一

道藏輯要

道門功課

五

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
右霜收斂千倉秋實化被入天恩敷三界大悲大願大聖大慈
月府太陰結璣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召元天母主金光
燦處日月清輝寶杵旋時鬼神失色顯靈踪於塵世衛聖駕於
閻浮眾生有難若稱名大士尋聲來救苦大悲大願大聖大慈
靈德巨光天后摩利支權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岳台都之上體元皇而
佐司台化總兩極而共理三才主持兵革之權衝廣推大德統
御星辰之曜次無失常經上象體義真元恢漢大悲大願大聖
大慈勾陳上宮天皇帝

紫微話

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 卷集一 六

雷祖話

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

東極話

至心皈命禮

青華長樂界東極妙殿宮七寶芳密林九色蓮花座萬真環拱
侍百億瑞光中玉清天寶尊應化石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使使劫中度人無量尋聲赴感太一
救苦天尊青吞九陽上帝

南極話

至心皈命禮

高上神霄府凝神煥照官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 卷集一 七

北極話

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領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在上帝金闕化身
蕩魔天尊

西極話

至心皈命禮

金天彌教太華流光修頓學道於巖嶺煉性昇谷於碧漢制伏
天魔主持下界之刀兵調變陰陽與攝真空之水火七關總制
八海朝元太白願從平慶度瑤池遊赴乎蟠桃西陸教主昭化
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

杏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厚三
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營三界十方
九地掌攝五嶽八極四維吐納陰陽兼男女善惡青黑之籍慈
育天地考成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

賜谷洞无青靈宮中部四十二曹借九千萬眾主營水地萬靈
之事水火大會劫數之期正一法王掌長夜死魂鬼神之籍無
為教主錄眾生功過罪滿之由上解天災度業滿之靈下拯幽
屬分人鬼之籍存亡皆秉力濟無窮大悲大願大聖大慈下元
五炁濟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
左府注生之籍攝攝在火炎帝持衡功參佐於三元悉運行於
道藏輯要 道門功課 大 張集一
四月驚赤龍而行雨陸昭明變或之宮燭朱陵而顯丹臺煥赫
支身之府攝攝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

九霄天關三昧靈官精潤潤之化悉分真體太上之好生救苦
奉行天恩普濟以無差備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履橫寶
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昊天大帝

收復降福天尊

靈華至德誌

至心皈命禮

天清帝育斗極魁罡系根甲乙之經調燮丙丁之政積功於皇
英十世證道於金枝一朝移孝作忠備極慈祥之澤代天育物
常字請禱之殷三願應顯神通六臂垂成徵梵力轄六十甲
子之官君周三十二天之躔度無願弗從有求斯應消災解厄
洗罪延生大慈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

東嶽大帝誌

道藏輯要

道門功課

三

張集一
川三一

至心皈命禮

赫天吞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
元帥唐憲崇恩聖帝聖朝勅字大生位鎮坤維功參乾造凡諸
品彙悉緣生成仁以德仁回陽春於掌上帝心益聖歷日月於
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好惡而獄分
三十六主司吉凶而案判七十二曹行善者注生天堂沈迷者
尋聲救度不大慈悲悲之相開眾生生化之門福與天齊功高
無量天慈大願大聖大慈中界至尊東嶽聖帝慈光救苦威權

自在天尊

五嶽總誌

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
其地大生廣生含生壽賴其匡庇神威感應類應罔越其表隨
七九五三系統會於一元之中億百千萬官總轄乎五嶽之掌
封禪久沿於累代管轄本冊於玉清大慈大願大聖大慈五嶽
名山大帝威靈烜赫天尊

文昌帝君誌

至心皈命禮

道藏輯要

道門功課

三

張集一
川三一

不騁帝境玉真慶宮現九十八化之行藏顯億千萬種之神異
飛騰顯化於在在如意救劫以生生至孝至仁功存乎道釋儒
教不騁不榮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
德洪仁大帝該經演教消劫行化更生永命天尊

關聖帝君誌

至心皈命禮

太上神威英文雄武精忠大義高節清廉協進皇圖德崇濟正
掌道釋儒教之權管天地人才之柄上司三十六天星辰靈漢
下轄七十二地土壘幽靈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
真元顯應昭明洞澈維佑天尊

祖天師誥

至心皈命禮

本來南土上涿郡都先獲黃帝九鼎之丹書換事老君兩度於
玉局千軸得修真之要一時成吐納之功法錄全成受盟成昂
而結璣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
秦台上相都天大法王正一冲吞神化淨應顯佑真君六合無
道藏摘要 道門功課 三五 張集一 川上

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位宗衛霍之山職赤城華陽之洞劫運
陰陽而統轄雷澤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册之榮德普幽明仁沾普率隨機赴感
普願洪深太元妙道冲虛聖佐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真三茅應化保生天尊

葛仙翁誥

至心皈命禮

天台得道關宅成真昔受東華復傳西蜀謫命玉京金闕位冠
太極仙遊慈憐拯拔於沈淪恩念普資於苦爽為天氏遺風願
善勿滯令丹砂俱存括蒼任遊羅浮乃止俯聞玉符修理金書
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存靜常道冲應宰佑真君垂恩廣教
慈悲大帝度人無量天尊

許真君誥

至心皈命禮

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
大使雷靈素負天樞伏魔上相至道百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
大帝度人應師淨明普化天尊

天樞上相誥

至心皈命禮

南陽羣秀西蜀標勳才兼魯智越瑜越出將入相驅兵將追
奔逐電和真拒獲運謀謀布霧呼風感三願之恩三分鼎社報

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玉輔司命益算保劫昌運天樞上相
眞君

薩眞君諸

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鍊
師之教旨掌玉府之雷書身披百衲伏魔衣手執五明降鬼扇
代天宣化咒彙書符運風雷於咫尺之間翦妖魔於斗罡之下
道參太極位列先天松筠野鶴任縱橫遐邇孤雲常自在方
道藏輯要 道門功課 卷一 五

大羅蘇祖諸

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會上號統
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干城仙佛
羣推領袖大悲大願大孝大忠東國闢教如來台巾領班法主
三教宗師四生慈父大羅天上眾眞總監天尊

陶眞君諸

至心皈命禮

符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韜
小榮仕籍惟愛松濤善射後百二方活江村三千戶調劑雷霆
芸生成沾膏澤紀綱道法吞風恒朝剛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

盧靖天師諸

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吞機玉局
道藏輯要 道門功課 卷一 五

西華帝君李祖諸

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
受居多宛邱之礎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台道祖大悲

大願大聖大慈西華洞天主教主超登通化天尊

玉華帝君張祖誥

至心皈命禮

鶴髮童顏長生不老仙恒州寄跡往來汾晉之間奏政亂平
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
武實所以拒偽藥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台應變天尊
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嘍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巷前守性不外夫守己
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
授而辟穀歲未及拜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壁無瑕金華磨龍大悲大願
至孝至慈青霞洞天仙姓宏慈妙法元君

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道開五色提靈僮而示象鶴載
千葩囊無餘費悉周貧之板能振響動醒王侯不衫不履之粧
至化至神之詣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

錦繡嗜道貴成修仙性天時葆其真元龍脊弗移其素志監弟
車之覆銳意入山悟舟子之談悉心辨道在國曾多樹議總無
為清靜之談遇仙畧叩存機盡見性明心之語脩然野服以爲
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衝闢苑佐神寶君密以維持青雲結蓋紫蒸聯城大悲大願大聖大慈青陽起派紫府東華帝君輔元立極天尊

正陽帝君鍾離老祖語

至心皈命禮

黃芽得道白雪成眞配水火於一炁之中運陰陽於三華之頂無無虛寂渺渺凝吞胎息刀圭執悟本來之體嬰兒姤女誰知靈府之臺度眾生於愆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

孚佑上帝純陽老祖語

至心皈命禮

玉清內相金闕選仙化身為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便於山崖顯仙蹤於古洞行法門之香火作百嗣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誓化孚佑帝君興行妙道天尊

海鏡帝君劉祖語

至心皈命禮

燕山名相瓊左才人身處富貴之場性好清虛之道雲房點化以危樓感懣清身而解組三百口之火宅俱拋十萬家之門兵盡屏修真於武夷山中顯化於王屋嶺上濟度洪深吞功廣博大慈大願大聖大慈海陽嗣派九天扶正帝君啟南興教天尊

重陽帝君王祖語

至心皈命禮

北宗後殿仙籍名賢輕財好施任強惑取感孔孟之不惑不動四十以之自方樂煙霞之妻室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為至寶四世之積善七真之始祖

道藏輯要

道門功課

天

張集一

大悲大願大聖大慈重陽廣教與存德帝君飛雨妙化天尊

紫陽真人張祖語

至心皈命禮

南邦啟教漸水流芳幼肄業於辟雍無書弗讀晚遊於雲水過道售養得詩於海蟾帝主修真於漢陰山中始則樂育情殷繼則忘言靈世袖出現花羨陽神之克折身懷異寶愛舍利之偏多戒備為之誠色處厚因之從風悟真籍諸真妙諦羅浮嶺自在逍遙大慈大願大聖大慈紫陽少府天台啟派真君廣慈立極天尊

杏林真人石祖語

至心皈命禮

仙緣宿就道骨天成一生之仗烈諸重千金片刻之感通朕如
三折以脫羶解網之快變黃冠羽士之風恩文收為高弟心傳
秘洩口中想元離悟真而作稜下隨履絡而并大悲大願大聖
大慈紫虛編派真善懷仁真君卓尊慈建天尊

紫霄真人薛祖誥

至心皈命禮

三教周知五通克設由個人釋備證神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

辛

張集一

至道偉人大悲大願大聖大慈紫霄洞深洞開悟真君還丹
復命天尊

泥丸真人陳祖誥

至心皈命禮

仙風夙抱遺氣咸周益泥瘴病以隨愈救早驅龍而立謝黎徒
山書通昇非同常語大雷瑣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瀦水銀入口融而成金大悲
大願大聖大慈紫泥昭異隨光普度真君修為無礙天尊

海濱真人白祖誥

至心皈命禮

弱冠求真海南訪道淡心於金玉錦繡天修於餐雪卧冰既足
蓬頭在在不隨俗貌煥靈服氣時時苦積貞修畫梅畫竹以自
娛且飲且吟而弗倦風流自在道法無邊大悲大願大聖大慈
紫霄洞派神霄輔元真君五雷震法天尊

和惠大帝耶祖誥

至心皈命禮

宣海從真龍門啟派修普行於三千立存嗣於百世嘉謨入誥
盡得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
大聖大慈三天真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

壬

張集一

雷霆行省通明上相宣德行化真君通權達變和惠大帝全真
演教天尊

長生真人劉祖誥

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驚堪稱起死回生現海市於
生塵之交放陽神於駙馬之獄神通累以道範超超大悲大願
大聖大慈全真廣教長生體道上仙崇修慈德天尊

長真真人譚祖誥

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讚慈祥騰神現古廟之中羣欽道力書寫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元神上仙百德崇教天尊

丹陽真人馬祖誥

至心皈命禮

伏波苗裔闕苑飛仙領袖諸真為重陽之高弟精融丹液開後學之津梁三誓以不誓不忘師戰千魔以能備臻大道惟一點丹田煖擁遂三千胡海神周濟度無窮寧奇莫罄大悲大願大聖大慈全真領袖丹陽抱一上仙無為普化天尊

道藏輯要

道門功課

卷集一

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真教廣虛恬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謙舊泉於

荒蕪之間羣沾并惠施鐵鞭於當路之石共樂通衢獨立危崖九載騎身樂境三天形影療病謔語稱嘉大悲大願大聖大慈全真洪教玉陽卓舉上仙曠百度物天尊

不二元君孫祖誥

至心皈命禮

青質難派巾幗宗工生傳一鶴入樞之祥長過三碧聚頂之醜垂家弗願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能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

卷集一

宏教真君柳祖誥

至心皈命禮

無上吞功玉極妙奧幽靈應於十方運慈心於一切開壇啟教願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講春日之和祥光遍覆天人騰慈雲而集道極無為吞過真淵大悲大願至神至仁左輔元化無上極尊天仙二祖玉極右宰宏教真君

宏濟真君程祖誥

至心皈命禮

道融三教理會百家譽歸篤孝子之真誠壯歲成忠臣之奇節

報難跋涉拱衛清靈慷慨都偷擒精孽虎得神匹之遺法平步
可以凌空授存祖之心傳飛劍還能蔽日網維百世大儒者之
宗風表奉靈寶閣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赫大廟至聖至仁斗府
總管雷部侍郎玉宸校書少宰丹霄殺判仙卿隆恩宏濟真君

王天君語

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

張集一

朱髮號三五火車雷公鳳嘴銀牙統百萬貔貅神將飛騰雲霧
號令雷澤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開教
虛虛開壇裕落猛吏三五火車大靈官王天君

馬天君語

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
身施濟度青負火孽威煌赫開金甲勢銳義三頭磊落現霞
光九目輝煌騰殺氣霧鎖盤身高大翠風飄朱髮散紅霞手執
寶劍氣芒寒坐跨火犀聲咻吼撼動帝鍾天地驚鈴搖玉戟鬼

神慈法印照虛木應亡神俯射時流星落於火犀焚怪廟高
飛鐵索騎山越八王猛將左右隨助進將軍前後衛白蛇成精
吞糜精考鬼無私行肅熱教法將軍從指顧六天火府為嘯呵
立闡神靈來降大賜靈威加護護

收讚

諸天列聖普照靈光照臨下土降嘉祥祐天壽存正朝禮無忘
心地得清涼

大聖回光普照大天尊 三稱

三皈

自皈依道尊願眾生常侍天尊永脫輪迴

遍藏輯要

道門功課

張集一

自皈依經旨願眾生世世得聞正法

自皈依師尊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國常住結祥煙回向誠宣

誦道得飛仙

太上無極三寶大天尊三稱

開經偈

大道洞玄虛有念無不契鐘磬入仙真遂成金剛體超度三界

離地獄五苦解遺誦太上經處誦稱首禮

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

眾等誠誦晚壇經

一點光明路

沈迷只自看

存門真妙訣

起死有金丹

存蘊咒

寂寂至無宗虛時劫仍阿豁落洞台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達慈心解

世羅真人無上德世為仙家

道藏真經

至尊最上

真經度誠

功德無量

元始天尊說生天得樂真經

開經

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仗憑齋戒作是津梁

一切有為願諸真路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

若所有清淨光明虛白朗曜杳杳冥冥內外無事昏昏默默正

建無為古今常存總持靜念從茲解悟道力資扶法藥相助仍

勤飲食應避鬼尸安寂六根靜照八識空其五菴誦妙三元得

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真我等緣茲幸會廣及一切道果

國明面說偈曰

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途
眾生不知覺知自見日月我本太無中拔領無邊際慶雲開生
門祥煙寒死戶初發石元始以通祥威機救一切罪度一切厄
渺渺超仙源滂滂自然清霄承大道力以伏諸魔精空中何灼
灼名曰泥丸仙紫雲覆黃老其名三寶君還將上天炁以制九
天魂救苦諸妙神說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 天 張集一

地下三十六太玄無邊際妙哉大洞經版命

太上尊能消一切罪

東方玉寶皇天尊

南方百真萬福天尊

西方太妙至極天尊

北方存上玉宸天尊

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若
聚功德同證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燄成清界劍樹化為壽
上登朱陵府下入開光門超度三界難運上元始天於是飛天
神王無缺聖眾瞻仰
尊顏而作頌曰
天尊說經教 接引於羣生 勤修學無為 悟道道自成
不迷亦不荒 無我亦無名 明誦罪福句 萬劫心垢清

道藏輯要 道門功課 天 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
男女善人快樂無為逍遙自在復見諸地獄之中饑鬼魂魂以
日繼夜受種種苦惱悉無人形五體壞爛饑食猛火渴飲銅汁
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

道君曰不審此重慶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皆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

衆

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德乘福超度幽魂苦爽各獲超昇其人廣信歡喜再拜願勝因而作頌曰

道藏要

道門功課

卷集一
十一上

偉哉大道君 常尊無量功 舟楫生死海 濟度超羅鄧

罪對不償過 福報與其通 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

老君曰斗姥上靈光開大天寶月中有鸞樹色瑩琉璃玉兔長生鶴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禍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惡期者應期失度者得度安全胎育治瘵病潤益根蔕暢回氣候

生成人物轉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取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派一一資其生養養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去明真淨天修行吞靈妙道勤奉

道藏要

道門功課

卷集一
十一上

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舞寶座斗姥登於寶座之上怡養神真修煉精魄沖然攝攝悉入右右運合靈風紫虛蔚勃果證吞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凝九真梵炁自然成章文曰魁魁魁魁魁魁魁魁魁前有天皇光敷秘字文曰魁魁魁其芒角料了然是九章生神應現九皇道體一曰天皇二曰紫微三曰含猗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

生位設真仙系不輪轉二星分作餘輝為左輔右弼為擊羊陀
 羅神化無方地領吞黃正派七元星君輪迴陰陽造化功靈三
 界德潤羣生其功德力不可思議夫修煉九還七返大丹者持
 此頓悟吞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吞祖宗親
 皆得解脫同受吞恩濟度存亡此為深妙皈心持奉靜處瑠瓊
 內景無漏於六根外景不論於萬有湛然清淨道在目前頂禮
 真形恭敬咒曰

吞靈節榮 永保長生 太玄三一 守其真形

道藏輯要 道門功課 卷第一

五臟神君 各得安寧

魁魁魁魁魁魁魁魁急急如律令

柳祖回向文

伏以

大道開天妙樞啟乾坤之秘吞宗肇始靈樞握主宰之元九宸
 於以司衡十極因之定位由是而三才立由是而萬法生逮

太上化起乎東華為道門首出之北祖

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稱仙系於寶笈
 瑣函靈風迷以晨鐘暮鼓緬懷崇範敬焚心香伏念 光等 根塵

未解動精靈尤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

至尊悟幻塵之無常急食真常之路信長生之可學力臻絕學
 之奇道誠為先何堪錯步時光易逝幸早回頭一志常持定吉
 祥今止止三時朝禮恒晝夜以行行所祈願礙除功修四滿
 真光普照道果速成永守一編允矣天仙秘典留傳萬世慈誨
 妙道心鏡為上良因再申稱念

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 卷第一

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

閱經聽法 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存中教主靈寶天尊

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

四

張集一

收讚

時分一六功滿日中吉祥智果妙飛揚秘密在真空古觀高崇宗

大道合符穹

大聖回光普照大天尊 三翻

三版

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

竊以金玉珠寶為入道之門墻風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

聖容當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

自身之道者類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

道藏輯要

玄門功課早壇

壹

二張集一

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

梯蹬非叢林無以陶鑄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

出世居塵自可離塵迴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悔亦無後過之可悔無前愆之可

悔者心正也無後過之可悔者意誠也心正則無惡業意誠則

有災殃無惡業則立到天堂無災殃則出離地獄功高宇宙德
契虛皇禱災而災消祈福而福至無求而不應有感必皆通課
誦諸品仙經及昇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亂等雖是隨堂之功課實為祝
國祚之大獻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燒燭洞中觀鶴賦符行施布四
方便天下之道眾遵依科教信受奉行是為序

凡誦經者切須齋戒嚴整衣冠誠心定氣叩齒演音然後朗誦
慎勿輕慢交談接語務在端肅念念無違隨願神祝自然感應
先念步虛後誦經呪

道藏輯要

立門功課早壇

二 一 張集一

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吞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常有開壇演教之

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

萬民瞻仰壽筵日

歲稔豐登樂太平

常清常淨天尊

主經念

真心清淨道為宗

儀被中天寶月同

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

道場取等入各恭敬恭對

帝前誦經如法

主經念

寶經未開先念淨心口神咒取當持誦

淨心神咒

太上台星應變無停聖邪轉魅保命護身智慧明淨心神安甯

道藏輯要

立門功課早壇

三 一 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

靈寶天尊安啟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

元始安鎮普告萬靈懺懺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

天地自然穢氣分微洞中之虛見朗太元八方威神使我自然
靈寶符命善告九天乾羅香那洞壘大玄斬妖縛邪度人萬千
中山神咒元始玉文吾誦一遍御病延年按行五嶽八海如聞
魔王束首待衛我軒凶穢消散道派常存急急如律令

祝香咒

道由心學心假香傳香藉玉爐心存帝前眞靈下盼仙旆臨軒
令臣副告遲達九天

道藏輯要

玄門功課早壇

四

一 張集一
八六八

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發育眾生
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
金光速現覆護眞人急急如律令

閱經玄通咒

雲象太虛浩劫之初乍遊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眞文誕敷
昭昭其有冥冥其無沈痾能自全塵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遺其慾而心自靜澄其心
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 一 張集一 八六八

道藏輯要

玄門功課早壇

五

一 張集一
八六八

空既無無亦無無無既無湛然常寂寂無所寂慾能生慾
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者之者不
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混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會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 一 卷集一
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

空色空無有性 有無無有有空均
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

浪愛河流吹散海沈滯聲色迷或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空無定

空色即色色色無定色即色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

然解悟離諸疑網不善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流通誦誦即有飛天神

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業苦爾時

道藏輯要 玄門功課早壇 七 一 卷集一
天即即說偈曰

視不見我 聽不得聞 離種種邊 各為妙道
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蝎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為
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

出玄入北

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

不涸不殘

松柏青

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

骨散寒境

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

玉清誥

志心皈命禮

三界之上梵帝彌羅上極無上天中之天靈寶蓋玉山上京
渺渺金闕森羅淨壇玄元一炁混沌之先寶珠之中玄之又玄
闡明三炁化生諸天億萬天眞無狀無象旋斗歷箕回度五常
總攝大範鴻道之宗大羅玉清虛無自然至眞妙道元始天尊

上清誥

志心皈命禮

居上清境號靈寶君祖劫化生九萬九千餘梵帝赤書煥發六
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樞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

泰清誥

志心皈命禮

隨方設教應劫度人為皇者師帝者師王者師易號立天
之道地之道人之道際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雷雲用九五數
大悲大願大聖大慈太上老君道德天尊

禮羅誥

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
無上聖廟浩發光明寂寂浩無宗玄範總十方浩寂眞常道恢
漢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
御星辰之屬次毋失常經上象魏善其元恢漠大惡大願大聖
大慈勾陳上官天皇大帝

星主誥 志心皈命禮

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慈大願大聖大慈
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

九華玉闕七寶皇房承天稟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瀆是依山川威仗大悲大願大聖
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說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
悟神仙之秘訣飛翺貨藥善化無方金冠丞相之高標寶印力
辭之勇決霞標上陟南北統宗天復挺於人寰道遍通於四海
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真祖師東華紫府輔元
立極大道帝君正陽開悟傳道垂教帝君純陽演正誓化孚佑
帝君海蟾明悟弘道純佑帝君重陽全真開化輔極帝君五祖
闡道天尊

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

明真正道行化南天九皇降跡於天臺一脈濟通於劉祖探瓊
花之仙異著悟眞之丹書遺付杏林不日還元之編焦法通雞
足俞瓊丹髓之書成眞人挺出惠州信地悟起神俊刀圭入口
神化無方施雷雨於掌中起生民於世外德彰南海獲瓊玉之
英標道過遺荒飲法音之靈妙龍虎離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廣道天尊

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
 潤物變朽回春金骨仙姿得四言而契道荷州變化坐十載以
 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
 錫而掌理神仙石上談玄空中飛蓋元主屢宣而問道甘霖尅
 日以濟民早崩易道之言晚造神仙之訣卦圖斯演至道大成
 清靜故人探玄得道蓬萊仙路億劫獨持慈悲濟苦全眞祖師
 丹陽抱一無爲善化眞君長眞凝神玄靜和德眞君長生輔化
 宗玄明德眞君長春全德神化明應主教眞君玉陽體玄廣慈
 普度眞君太古廣南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

善化請 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風三十
 六天之上閱寶笈考瑠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眾生
 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 轉舉 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 三界遊行
 消災懺罪 請福延生 功圓行滿 大道證盟
 丘祖儀文

經功浩力不思議 圖向十方諸聖展
 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冤冤消滅障
 所親命逢昌運名註丹臺際遇眞師親開至道精修妙行增長
 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逍承侍虛皇尚

願國安民豐時和歲稔 願眞風不闕道化興行
 願凶惡化賢邪魔歸正 願兵刑闕措回周空閒
 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迴
端望	

帝真曲垂濟度皈命禮謝

道藏輯要 玄門功課早壇 古 二張集一

無上虛皇至真三寶

一者一人有慶	二者一景齊明
三者三農樂業	四者四序和平
五者五祠鞏固	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

普天均樂四海同春闡經悟道叨列南宮 重三迴

誦經功德不可思議請天諸地轉靈機皇王齊天齊大道慈悲
萬化樂雍熙

向來禮念請功德	全賴慈悲為主恩
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	受命三清降鬼崇
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 古 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
治病驅邪如雷閃	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

四恩三省同歸大慈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

過朝望禮四恩三省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 一 卷 集 一

志心皈命禮太上無量寶十方諸天九十九億九萬九千十方國

土愿劫度人清淨真一不二法門本師教主

十方常住

寶

王宸道君靈寶

寶珠說法元始天尊

混元皇帝道位

過朝望禮壽文

伏以高高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仙經稱揚聖號延奉高真

恭祈真祖上祝

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聖固

鳳閣常清八方稱有道之君四洞樂無虞之化俾兵革之永息

道藏輯要

玄門功課早壇

共 一 卷 集 一

庶封疆而鎮靜千祥博照萬民樂業更祈本廟香火綿遠教法

興隆修真有過進道無慮伏念弟子 等爰從前世迨及今生

或三業以繁纒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服三元莫識懺穢之禮四始十直罔明

悔過之儀匪賴恩光之下映以令魔障之永清與道有緣度人

無量宿沿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

鐵鏈錘斧凍餒死亡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畢

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 主經畢

太乙救苦天尊

靈音到處滅罪消垢寶號宣時扶危救難將當有誠經演教之

個仰勞道恩隨聲應和

救苦天尊妙難求

身披霞衣屐劫修

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

千歲請歸千處降

浚河常作度人舟

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

苦根除盡苦根存

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

若皈聖智回過地

便是生天得道人

道場眾人各恭敬恭對

道前誦經如法

寶經未開先持玄劫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 誰測此幽迢

一入大乘路 孰計年劫多 不生亦不滅 欲生因蓮花

超凌三界遠 慈心解世羶 俱人無上德 世世為仙家

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木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

玄門功課儀禮

戒

三張集一

渺渺超仙源瀟瀟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

天魂救苦清妙神善見救苦時天上混無分天炁歸一身皆成

自然入自然有別體本在空洞中空洞跡非跡編體皆虛空第

一委然立第二順炁生第三成高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

猶言十方諸天尊其數如沙塵化行十方界普濟度天人委然

聚功德同體救罪人罪人實可哀我今說妙經念誦無休息歸

身不暫離天宮享大福地獄無苦難及隨感消習劫樹化為壽

上登朱陵府下入開光門超塵三惡界是元始天於是飛天

神王無缺救取暗仙尊顯而作相曰

天尊說經教

接引於淨生

勤修學無為

慎慎道自成

不違亦不荒

無我亦無名

道藏輯要

玄門功課儀禮

三

三張集一

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為諸天仙眾說此生天得道

真經告諸仙曰吾今為汝略啟身心明宣道要十方得道神仙

皆從此經修行而通微與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屏緣永除染著

外想不入內想不出於正念中乃得五臟清涼六腑調泰三百

六十竹節之間有諸滯礙十惡之業百八十煩惱之業取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然所有清淨光明虛白明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班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

玄門功課晚壇

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森林下七寶臺中羅列威儀敷陳道要怡神歇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渴猛火渴飲鋒鋸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

濟度超羅郭

罪對不復過

福報與冥通

用神安可測

讚之焉能窮

道藏輯要

玄門功課晚壇

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闕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崇微清虛洞陰總領功過賜福赦罪解厄消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衍慶仁慈正烈協運真君治世福神玉虛師相玄天上帝金闕化身

天師誥 志心皈命禮

本來南土上赤局都先德黃帝九鼎之丹書後事老君兩度於道藏輯要 玄門功課壇壇 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瑣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真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為三教之師掌法劍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係於山崖顯仙跡於雲洞開法門之香火作玄圃之梯航

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運純陽演正教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投錄師之教旨掌玉府之雷青身披百納伏魔衣手執五明降鬼扇代天宣化兜囊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在在方方闡教為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真君

王靈官誥 志心皈命禮

道藏輯要 玄門功課壇壇 七 三張集一 先天主將一系神君都天糾副大羅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甘露門妙道真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壽壽赴感太乙

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

大取轉天尊

大取出壇轉念

太乙救苦天尊

轉至孤魂處施食舉回壇跪念

哥華妙難

慈相億千

身居長樂

尊座金蓮

慧光無礙

照諸幽泉

甘露流潤

編灑空玄

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取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

無障永保道心甯

報恩誌 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

平等悉滅輪峻貪曠禮帝為師所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

教主佑聖真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

六願福壽康甯

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

四生六道一切寒林閻經聽法早得超昇

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為吾門奏不得留停

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創善功證

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

難過但念無常苦各發清靜志掃除諸妄念去卻貪嗔癡煩惱悔

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明妙相九色

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 玄門功課疏壇 十 三張集一 明又明

名同號聖輪施寶義接引道師大悲聲赴赴咸

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 大晨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 開法到天人

太乙救苦天尊

東極青華妙嚴宮 紫霧霞光耀太空

千朵蓮花映寶座 九頭獅子出雲中

南極丹臺同寶笈 北斗玄禁破羅鄣

惟願垂光來救苦 臣等稽首禮慈容

施食功德不思議 孤魂帶魄早超昇

香供儀十方救苦天尊 普施河沙風鬼魂

玉訣應化尊靈食 脫化人天生淨界

願皆飽滿捨慳食 汝等鬼神風吞今施汝供一粒福十方河沙鬼神用

常樂天宮不夜春 普施霄漢濟羣生

頓息塵埃歸正道 法界調誦五廚經

道藏輯要 玄門功課疏壇 十一 三張集一 明又明

一和太和 得一道皆泰 和乃無一和 玄理通玄際

不以為思慮 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

諸食既結系 非諸久定結 系歸諸本系 隨取當隨洩

奉請饗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甘露味

奉請東王公西王母太乙天尊降霄磨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

救苦話

青華長樂界東極妙嚴宮七寶芳密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壽壽赴感太乙
救苦天尊齊玄上帝

茫茫鄴都中 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 上生神禾安

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 靈壇 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 迴靈驕樂端

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象玉清祕章恩周三界聲
聞十方變此食爲天厨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虛汝等性本願木情欲執著虛
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萬
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
寶積行化煉 或用寶籙或燒錢掃畢又念

元始符命時刻升遷北都紫池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

承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鄒山下作蓬萊之問苑鐵

圓無間成桐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 靈壇 三 三張集一

親運居快樂之鄉早登人天之路修眞霞友問法善人悟本性

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

鄧都拔罪天尊

十方無量天尊不可思議功德

救苦天尊誓願深 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 香厨妙供天尊

臣聞酌水獻香花惟一誠而可叩然燈供齋實奉十獻以為虔仰瞻大道以慰觀俯察精修而致禱鑒茲焚香納此蘋蘩敬陳寶畏之心恪進丹衷之意以今臨拜進獻香儀所迎

鶴取伏願

七寶高真撫几乘龍駕而下邁九宸上聖登箠控鶴馭以來臨上天星斗羣真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真靈馭氣乘風而地湧翔衛瑤壇后土巨靈宮官而來十宮聖眾濟濟

道藏輯要

玄門功課晚壇

西 三張集一

廷臨城隍廟貌之諸神英風蒞至太歲真官之主宰恪謹司存符使功曹祇應等神立壇設像感真靈風馬音傳而絡繹我

冠博帶以來臨俯鑒齋筵受款供養法眾迎誠玉音讚詠

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

參銀燈影絳光上映穹蒼輝煌照耀吐銀缸齋主虔誠來點獻

集福迎祥

水酌水獻高真洗滌塵氛百川萬海自流津沐浴華池能盟漱

集福迎祥

福祿齊臻

菓異菓色顏奇上奉神祇裝嚴設供過葷實亘古排筵陳祭事

錫福延禧

茶苗滋發新茶白雪黃芽同自古泛靈藹趙州果老能知味

出自仙家

齋雲厨辦香齋妙用奇哉珍饈百味獻瑣然此素盛涓潔供

福自天來

質萬寶妙莊嚴上奉諸天慈民富庶廣無邊法海靈山光普現

釋罪消愆

相蜀錦共吳綾邦猷洪名阿花壽字繡回杖豐稔穰收時和順

道藏輯要

玄門功課晚壇

五 三張集一

五福駢臻

寶鏡寶奉真靈誠格天庭謀求達意永前程作善降祥無悖悖

福壽綿洪

獻供已畢列聖歡欣法眾運誠真經供養

靈文已徹請入瑤函獻供疏文對聖敷宣

向伸疏文宣白云周於就爐前恭行化煉

向來上供功德延奉高真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

供養咒

一切因緣進供爲先存者快樂已往昇天帶來淨土衣食自然
上獻三天教主河漢豈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取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取法界人天普同
供養志心稱念

香厨妙供天尊不可思議功德

聖齋呪

道藏輯要

玄門功誥晚壇

六

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

又聖齋呪

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

重刊道藏要

三寶高靈法域

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 萬靈法域子 上 壹 柳集七

功曹廟祠神宰凡在所啟諸列神真普望降臨鑒觀懺禮 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淡

功發未洩之弘音出不聞之與理今承高渺始驗神明千萬萬

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蠲陸

心悉淨但功懺之可立就懺立新大願皆成丕懷克遂仰真俯

讚曰

大章洪韻一動咸聞高天速地悉通靈意緒盡開清萬機皆息

五蕙無分胸儀雲爾遍清宮恍惚見金庭何來驚唱誰地龍吟
欣然鼓舞奏歌聲異香散瀉薰滿座神真空虛五色新編蕩黃
芽注我根烹老虛撥嫩莖點點是神晶海湧紅輪處處見光明
忍心宜肅淨掃汚氛至誠無偽普同欽此真匪高倫章言難洩
幽顯兩霑恩

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
人之宗祖為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

萬靈法域子 上

柳集七

開懺總訣

天高地厚人處中央一原合始豈難詳三寶是其常稟受無疆
成就體精強五雲來湊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

從始回終不敢輕

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
 星三極四靈三仙五祖嶽府諸司一切列聖同詣法筵見下
 方諸男子及諸女人造為不善罪大孽極以致竟魔不了上帝
 垂憐賜以巨靈靈靈成魔弗知道省仍同往古昭垂諸真名號
 親若尋恒徒知口誦未實心行迴顧至法賜以心訣令其解悟
 印心修造後學不誣欲獲方術務先神訓於是編問諸天功滿
 果厚應敷適合當著厥績使世間欽禮敬悔夙愆如有傾誠男
 子好善女人合諸神儀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禱神拜此法壇之前或左
 右上下之際恍惚依稀稀天樂響鳴龍盤鳳舞麟戲鸞歌天香繡

道藏輯要

萬靈法儀子上

三

樓集七

繞諸奇寶花雲浴滿道請真聖取各寫雲駢齊聚道前聽聞法
 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

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

大悲德圓西極天尊
 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

大悲澄淨覺靈天尊

道藏輯要

萬靈法儀子上

四

樓集七

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
 大悲培元種果渡人濟厄天尊
 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

大悲率遠懷德類善八風正安力重天尊

大悲日曜幽林天尊

大悲慈林廣隆天尊

大悲六道盡起天尊

大悲八難淨除恩憫天尊

大悲身起五雲天尊

大悲大度懷念無窮天尊

道藏輯要

萬善法儀子上

五

卷七

大悲修躬靜養天尊

大悲須臾入聖天尊

大悲性照源天天尊

大悲神明住性天尊

大悲獨闡照徹天尊

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績天尊

大悲深入奧密謹默上邁天尊

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

悲利益濟物天尊

悲力弘道大天尊

悲和座遙旨天尊

悲致遠索與天尊

悲中懷利物無拘遐邇天尊

悲合一無疆天尊

道藏輯要

萬善法儀子上

六

卷七

大悲列真高仰天尊

大悲包括萬品天尊

大悲永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窮通明稱善天尊

大悲至神無礙天尊

大悲鎮居厚德天尊

大悲身居道林天尊

大悲廣聖博修念苦天尊

大悲慈心四暨天尊

大悲夙植不壞難劫常存天尊

大悲前相屢存正光修淨明極大照天尊

大悲中德無倫聖神合道風聲利度天尊

大悲豁落過洞天尊

大悲不毒微下同登上丹天尊

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

道藏輯要

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

大悲元慶一德天尊

大悲思及細類天尊

大悲細微眾品天尊

大悲善行無邊天尊

大悲天德普德天尊

七

佛集七

大悲學滿性海天尊

大悲朋修合聖天尊

大悲樂修妙理天尊

大悲神德廣化天尊

大悲推恩四苦天尊

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

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

大悲安和正悟天尊

大悲高舉明境天尊

大悲玉明珠瑩天尊

大悲風教徹入天尊

大悲廣正大覺天尊

八

佛集七

大悲垂雨普度世世長行天尊

大悲功德厚大常思德本天尊

大悲六道四生普濟天尊

大悲利大功高天尊

大悲靜極大隨天尊

大悲平常入塵天尊

大悲指珍典訓修已知常天尊

大悲勸飲皇道天尊

大悲太極內涵天尊

大悲元極發運天尊

大悲林樞修人天尊

大悲洪恩利遠天尊

大悲遠及廣久天尊

大悲思德高遠天尊

大悲迴回止悟天尊

大悲身符河妙天尊

大悲佑民盛壽天尊

大悲先後救濟天尊

大悲普居大道天尊

道藏輯要 萬善法藏子七

九

佛集七

大悲超越三界無人平等大道越聖功茂天尊

大悲空丹入體自修度世天尊

大悲是非無見天尊

大悲忘下海融天尊

大悲海納潤會天尊

大悲植福培本天尊

大悲天澤元台天尊

大悲乾增德量天尊

大悲元亨利品天尊

大悲正弘明德天尊

大悲貞元不忒天尊

大悲解悟指德天尊

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

大悲具正圓天尊

大悲雨霖翠微天尊

大悲琉璃上座天尊

大悲普濟得道天尊

大悲玉品無妄天尊

道藏輯要 萬善法藏子上

十

佛集七

大悲離塵風入天尊
 大悲訓常率道天尊
 大悲貴高功越天尊
 大悲神教版羅天尊
 大悲四相悉納天尊
 大悲相統異恒天尊
 大悲外若常等心虛海廣修深澤天尊
 大悲元派無失天尊
 大悲清虛不替天尊
 大悲前派歸中天尊
 大悲正理入天明修修已天尊
 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
 大悲兩展書名天尊
 大悲錄功不次天尊
 大悲澄心洗念天尊
 大悲獲關侍列天尊
 大悲相妙姿越天尊
 大悲梵化凡天尊

遊藏寶要

真靈法儀子
上

土

集七

大悲過海瀝一天尊
 大悲萬緣不存一真常在天尊
 大悲真正上合天道一體天尊
 大悲廣施慈惠天尊
 大悲德慈雲解天尊
 大悲過元足善天尊
 大悲遠道寂普天尊
 大悲登無上勝天尊
 大悲境明洞上天尊
 大悲上高五龍彩照大履無障天尊
 大悲老弱羽杖飛避無碍天尊
 大悲和氣齊谷天尊
 大悲露月光風天尊
 大悲几筵洞典天尊
 大悲靈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
 大悲慶幸通天尊

遊藏寶要

真靈法儀子
上

土

集七

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

大悲降妖束怪戮誅一切孽種天尊

大悲猛食鬼怪天尊

大悲退避瘟禍天尊

大悲道洪德備天尊

大悲辰宿在身天尊

大悲霜寒雪寒無退天尊

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

如是天尊名號儀式修崇一心運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

庶族處於家屬境靖方清土豐物植何所不通何求不益祝儀有獻祇之寶之

偈曰

普會諸天降至章

千生萬劫遇緣良

宣大道超凡類

證聖生靈見本鄉

讚曰

行經列德隊料粉融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虜向中烹虎舞龍行隨從列身丁莫作青雲論網圍五行精拈來悉是本元真造聖歸根都來一點

道藏輯要

萬靈法庫子

古

林集七

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與濟劫萬真無量福護天尊

啟福寶誥

志心皈命禮靈明玉闕慶普慶長朝僑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

修行萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

偏敷一自神

非青非白豈成形

以指向先天裏

表見靈光應感情

虛皇立極第二分

言誠乃一相之始心為萬化之宗原從何地而來復從奚自
察厥初靈實有大本弗磨無象無音沉沉漠漠自虛中而
其端未明道之因由先具道之妙體皇極君也由是而建中
徑道也由是而含化其初成由於無極以存萬神萬事之宗
內事得而應觀發乎功業見乎身心而萬神在事跡之間人
誠轉安 萬靈法儀子上 卷七 集七
能察萬神在體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
辛化大神在內而敦原大主大神不已覺也乃化化不窮生
矣譬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
以取均虛皇大道之立極以提庶物庶事之領綱而况於萬
乎萬不能盡以萬相名成其統歸其致聚其繁撮其要究竟
與在我我為萬真認我為真真復歸我至誠運思則頃爾神
宋格服等善男子善女人無不自召自通人人皆獲利益倘
何每之在身倘有何魔之在念自然羣邪不干諸福咸集梵

香信禮人咸悉救大慈玉清聖德元始天尊

大悲上清真境靈寶天尊

大悲太清仙境道德天尊

大悲元極大梵天尊

大悲普修聖道天尊

大悲根原大化無極得妙天尊

大悲思流宇宙天尊

大悲分佈神化天尊

大悲大本行天尊

大悲我化靈動天尊

大悲神了不測天尊

大悲時雷雨道靈風化化養靈天尊

大悲光輝淨妙天尊

大悲妙真覺天尊

大悲轉化天尊

大悲復元正始來氣去神三寶注恩天尊

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

夫

集七

大悲香壽十方天尊

大悲泉達無方天尊

大悲真勝天尊

大悲十極來護百神在身拱衛護身天尊

大悲大德立天尊

大悲大慈應天尊

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

道藏綱要

真靈法象子上

注

柳集七

大悲本善天尊

大悲息大續天尊

大悲曠日呼月常龍就龍化帝天尊

大悲轉虞天尊

大悲為經提起大梵天尊

大悲虎居穴不成天尊

大悲和虎天尊

大悲日掩陽照天尊

大悲日開陽照天尊

大悲冥明天尊

大悲弘輝應天尊

大悲普德天尊

大悲慈善天尊

大悲功真名天尊

大悲慈國天尊

大悲幻覺光天尊

大悲普大光天尊

大悲覺無歸天尊

大悲宗元祖源梵天自在無量壽天尊

大悲梵混天尊

道藏綱要

真靈法象子上

六

柳集七

大悲海真萬化天尊

大悲大道化空天尊

大悲洞空無名天尊

大悲無名根顯天尊

大悲幽普超天尊

大悲拔巨苦天尊

大悲普德天尊

大悲再行集天尊

大悲行多劫天尊

大悲普德普應天尊

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

大悲翔化天尊

大悲冥德助世天尊

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

槐集七

大悲身若白水天尊

大悲大烈火金剛天尊

大悲天隴火霹靂金剛身天尊

大悲陽光顯天尊

大悲陰耀采天尊

大悲萬身身明天尊

大悲水注天尊

大悲復坎天尊

大悲離德光天尊

大悲扶主隔生天尊

大悲三正威靈天尊

大悲虎妙天尊

大悲福正昌紀天尊

大悲慈光通體廣德扶民生花天尊

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

大悲綱立天尊

大悲名混太元天尊

道藏輯要

萬靈法懺子上

十

槐集七

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

大悲昊嘉天尊

大悲金正昧天尊

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

大悲藥素天尊

大悲含元製素天尊

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

大悲空明普智天尊

大悲注朗天尊

大悲新洪訓天尊

大悲真訓天尊

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

大悲豐正豐府明羅允真都天尊

大悲寶陽和天尊

道藏輯要 萬靈法儀子上

三

柳集七

大悲光斗天尊

大悲昭昭利都天尊

大悲大利都天尊

大悲錫密覺普慈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

大悲基本天尊

大悲本有象本無象天尊

大悲應善不善天尊

大悲昏志大照天尊

大悲還本返體天尊

大悲體弗沙隙天尊

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

道藏輯要 萬靈法儀子上

三

柳集七

大悲珠耀身玉淨心寶寶弗滅天尊

大悲洞冥天尊

大悲洞空元靜天尊

大悲動道思惟天尊

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

大悲越明界天尊

道藏輯要

萬靈法懺子上

五

柳集七

大悲四遊顯戶天尊

大悲墮戶正朝大闢覺門通達天尊

大悲覆光天尊

大悲燈提攝影達攝大提應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

大悲提正元元天尊

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

萬靈法懺子上

五

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

大悲聖冥天尊

大悲海明天尊

大悲珠寶光天尊

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滌滌過隨念消除

早斷癡根即脫孽種宛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

萬靈法儀子上

五

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真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

慈誦天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮觀切玉闕慶普慶長朝儀居次四之班翊嘉祉遍

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

道藏輯要

萬靈法儀子上

五

柳集七

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

玉元道士王守上閱

三寶法

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寶開大梵於煉京執卷拈花洩真註於清靜作天地人之宗祖為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顯利幽弭災集慶法懺三請卷一下第二策

偈曰

道藏輯要

萬靈法懺子下

柳集七

物物相生有本源

冥然不覺漸光圓

流波淨映江中影

誰叩天燈照大千

萬物資始第三分

道言至哉一德為物之根其量莫窮與弘深為人之體為事之因天得之健地得之剛三光乃耀五炁乃行九州乃奠八方乃清江河以蓬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派經無形展乎庶品鍊乎一身養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非若我臨度灑光依依顯善津津不蔽厥緒大驗實證匪倫於幻甚應於坤大哉斯善萬聖咸聞請善男子及諸

女人欽謹遵禮恭敬

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

大悲洪音丕振天尊

大悲亨乾和德天尊

大悲坤陰天尊

大悲元昭大道天尊

大悲早寶天尊

道藏輯要

萬靈法懺子下

二

柳集七

大悲聖利天尊

大悲法皇無為大經淨善光月天尊

大悲至道無為天尊

大悲無為無覺運元天尊

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

大悲化惡降災天尊

大悲玉相兼委天尊

大悲天穆邊隨天尊

大悲國覺上與洞中蓮性無思天尊

大悲聖品大利天尊

大悲風廣化文天尊

大悲聖安天尊

大悲聖行天尊

大悲無礙思天尊

大悲安元體天尊

大悲興川天尊

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

大悲學大岳山猛力王天尊

大悲扶天地天尊

大悲佐玉璽天尊

大悲目優眷祿元天尊

大悲身元濕天德無量無邊際降魔天尊

大悲學度妖化天尊

大悲厚體道天尊

道藏寶乘

萬靈法像于下

三

初集七

大悲川原本蓮天尊

大悲了謬無功天尊

大悲色濕神家天尊

大悲香福天尊

大悲覺明月天尊

大悲覺資生大彰天尊

大悲龍見川天尊

大悲和川天尊

大悲涉川供饌天尊

大悲如容休休天尊

大悲天龍八部利都利天尊

大悲吡咄棒利天尊

大悲普門大利天尊

大悲品行微闍無神斯顯期利達都天尊

大悲分派合原天尊

大悲鳴明天尊

大悲照照天尊

大悲道遠利普天尊

大悲保國弘理天尊

大悲保兆天尊

道藏寶乘

萬靈法像于下

四

初集七

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

大悲綠赤文靈天尊

大悲蒼龍古天尊

大悲坤蒼老品流利天尊

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 商靈長編子下

大悲五體一光天尊

大悲一光灼灼萬福聚果盛天尊

大悲圓顯明利天尊

大悲益下天尊

大悲損已利眾天尊

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

大悲祐嶽吉善天尊

五

細集七

大悲勇聖王天尊

大悲甲庚大合天尊

大悲星交灼善天尊

大悲嶽南鎮天尊

大悲梅嶽竹貞天尊

大悲喬喬雙禧天尊

大悲水立天尊

大悲學力王天尊

大悲智沉沉勇順順懷弘負遠天尊

大悲道善天尊

道藏輯要 萬靈法儀子下

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

六

細集七

大悲尊天尊

大悲寶丹尊天尊

大悲上水天尊

大悲晶津大碧天尊

大悲瓊函妙華天尊

大悲碧羅上顯天尊

大悲佑助神教天尊

大悲空空洞洞不空不著無虛不替大訓天尊

大悲孔虛溥澤天尊

大悲規板不度天尊

大悲普光天尊

大悲性廣通天尊

大悲性密靈天尊

大悲性混沌天尊

大悲性顯顯天尊

大悲視冥冥天尊

大悲聞空空天尊

大悲月輝天尊

大悲月不照性自圓日不光體自息濕子天尊

大悲大窮不窮本元浩浩天尊

道藏靈寶 萬靈法寶下

七

大悲洞天天尊

大悲龍滿天尊

大悲冥能龍天尊

大悲拔眾龍能天尊

大悲度度天尊

大悲度無量度天尊

大悲隨金神玉天尊

大悲步踏金神玉天尊

大悲表表天尊

大悲弘福福福恢恢不善天尊

大悲五清利天尊

大悲清皎天尊

大悲淨皎天尊

大悲露謝大甘天尊

大悲應露謝天尊

大悲雲龍雨虎風雷王天尊

大悲雲釋水融不念重愆天尊

大悲消人大惡天尊

大悲不存惡業天尊

大悲承斷邪根天尊

道藏靈寶 萬靈法寶下

八

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

大悲敬真性不息天尊

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

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

大悲齋戒龍戰天尊

道藏輯要 萬善法懺下

九 柳集七

大悲皇皇天聖天尊

大悲普皇天尊

大悲窺微察洞符祥來合顯道天尊

大悲肉體成靈天尊

大悲包光承肉天尊

大悲山靈降皇天尊

大悲力真顯大威王天尊

大悲伏萬邪顯光靈祐民福王天尊

大悲思洪開務天尊

大悲勝大職天尊

大悲服闕天尊

大悲珠光王天尊

大悲摩地皇天尊

此上至聖至靈天尊名號可開人之建聰可悟人之心性可助人之功烈可濟人之極尤一切福祥由斯而致一切災殃由斯而消志一專誠珍與以寶

偈曰

萬化歸原止一靈

功成果就天書錄

化生生化豈非神

大矣乾坤作始根

道藏輯要 萬善法懺下

十 柳集七

讀曰

功高莫比德大難量天丁神士護靈堂德鼎噴真香線續無方
化始化終離羣羣恐保慮慮誰殃梵帝空中有聖王在此好登
詳披指弘綱道妙豈微芒

諸天寶話

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤因於虛皇乃化生於太
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

萬福寶話

道藏輯要

萬靈法觀子下

十一

柳集七

志心皈命禮羅明玉關慶普應宸朝儲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技巧以施
仁更廣悲恩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眞
人流衍萬眞妙眞神功顯號應化天尊

偈曰

上下原來一氣通

無招不至自相融

雖云渾合成眞體

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雨作而靈結斯伸况乎清虛乃其

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
人有懼歡上下同懷實相助就至於邪隱羣躬神明昭察而震

驚赫赫迅烈威威昊天疾忌甚加羸刑五體分裂豈天過辜實

人自召書曰天孽自孽可道弗可道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
之事莠賢而不蒙壽甚功而不獲酬又非一例之觀顏子貧而
天柳隄華而終千古萬秋道德冠賦之名誰能解免詩曰永言

道藏輯要

萬靈法觀子下

志

柳集七

配命自來多福正以惡不可作善邊後美不可自審自觀天願
人善人願已善不希天知其天自贊天人合德何所避避如有
爽差非其正矣嗚呼人失自根乃自去天人不求已實遠自福
天不言而人不自問人自昧而天復昭明自古迄今放去誰個
自思自摩諸天在自瞻望不違志誠恭禮

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

大悲遍神無量天尊

大悲遍恩普暨天尊

大悲無氣不匝天尊

大悲無神不凝天尊

大悲洞濟萬善天尊

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

萬靈法像子下

三

柳集七

大悲祖系溥元宗杰積元上下流注保物天尊

大悲中德高明天尊

大悲品固天尊

大悲石霞流光天尊

大悲泉注身田福流人宇天尊

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

大悲陸駕請承天尊

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

大悲豐容老解天尊

大悲充溢體廣天尊

大悲衣赤天尊

道藏輯要

萬靈法像子下

四

柳集七

大悲采賈天尊

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

大悲發微揭與天尊

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

大悲滿願天尊

大悲稱聖敬誠證無窮果天尊

大悲天通地通人通六了四悟一皈天尊

大悲青鸞吸空天尊

大悲烏語怡性天尊

大悲納雲天尊

大悲采大慈天尊

大悲紫霄神超天尊

大悲過種倫天尊

大悲拔大爽天尊

道藏輯要

萬靈法像子下

圭

補集七

大悲音願保孤憐天尊

大悲燕上羽營寒強振天尊

大悲自超翼天尊

大悲威存天天尊

大悲慈和枕頰天尊

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

大悲頌儀天尊

大悲英孝達天尊

大悲誠福懺禱兆應天尊

大悲大小德天尊

大悲享洪基天尊

大悲固基天尊

大悲溫和妙理天尊

大悲風徹體元天尊

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

萬靈法像子下

圭

補集七

大悲陽元紫府天尊

大悲功龍天尊

大悲天輝鳳羽天尊

大悲高樹天尊

大悲克冲天尊

大悲礙滋無倚天尊

大悲至和度天尊

大悲中宜天尊

大悲和平利物天尊

大悲救危度溺蓮生天尊

大悲亡化眾生天尊

大悲成類玉愛天尊

大悲光珠妙寶意取心携目衆無盡天尊

大悲恩字天尊

大悲道通至妙天尊

大悲洪通經道天尊

大悲脈政天尊

大悲微彰並濟天尊

大悲錦明亮域天尊

大悲長風和雲天尊

道藏輯要

南極法像子下

七

佛集七

大悲太虛清朗天尊

大悲太素樂樂天尊

大悲空裏天尊

大悲無所參觀復歸元悉自衛自輔天尊

大悲天帝來携天尊

大悲身隱黃庭上朝丹御天尊

大悲極宸展紫列輔天尊

大悲公卿天御天尊

大悲日曆五綽天尊

大悲青浩天尊

大悲白天天尊

大悲六鼎天尊

大悲舟楫涉川大濟天尊

大悲廣濟不干天德天尊

大悲解智天尊

大悲解空得度天尊

大悲現大將軍天尊

大悲現天童身天尊

大悲現仙女身天尊

道藏輯要

南極法像子下

大

佛集七

大悲現地府羅魔王身天尊

大悲現玉境清淨王身天尊

大悲現大迦遶大自在帝釋身天尊

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

大悲道法正真教法興天固大地盤大地天尊

大悲淨寂天尊

大悲慈微妙法天尊

大悲振提綱天尊

大悲網拔天尊

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

萬靈法懺子下

十九

柳集七

大悲三界屬緣天尊

大悲福部熙暉天尊

大悲先王大美天尊

大悲有大美度天尊

大悲通明天尊

大悲遠至遍不遺細廓元量天尊

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

大悲華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

大悲永逸永泰社流碧波天尊

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

大悲潔舉高辨天尊

萬靈法懺子下

二十

柳集七

大悲冤衣雲養天尊

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

大恩投懷無諸懈怠至德在於五勝大惠注於三亭存誠內照

道藏要

萬靈法懺子下

三

柳集七

候爾通靈請真列序祭我胸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璣

脚踏樓仙會百福定來迎

請天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始造國於虛皇乃化生於太

極大功大行設導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請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儀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

分明發自萌芽菓

種德根深處處生

種智慧根第五分

道言前若算分定當面以違心宿若多緣自隨機而有逐所以德慧術智存乎疾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膚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俱無有何可空所以老君作太上第

一法門為起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益伴天地均知謂之大人不知由於赤子慧之本根無思無荒息息若存孰敢虛張溫之以火燭之以藥勿藥勿燥莫去丹頰最妨嗜好我神鄉攝五嶽動亂河江星辰因演萬類無尤叮嚀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誦之於懺文凡建此功德禮是萬天諸真聖眾即宥諸愆一有希求無不克願志一心凝運隨如法

大悲玉清聖燒元始天尊

大悲上清真境靈寶天尊

道藏輯要

真經法藏子下

三

柳集七

大悲太清仙燒道德天尊

大悲和進天尊

大悲素靈皓老天尊

大悲根固本元天尊

大悲天關保舉一邁羣真玉仙天尊

大悲雲冥天尊

大悲山石卓立片光天尊

大悲片光大滿天尊

大悲瀛滄廣望天尊

大悲貝葉覆頂天尊

大悲摩陀羅天尊

大悲陀天連利威天尊

大悲密羅遮婁羅天尊

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普不應普丹梵天尊

道藏輯要

真經法藏子下

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

大悲行藥安命天尊

大悲藥續命天尊

大悲藥丹訣天尊

大悲藥奧天尊

大悲藥鼎鑄天尊

大悲值杵白濟病天尊

大悲藥物諸化形神天尊

大悲解毒壽天尊

大悲解害人殺人冤壽藥天尊

大悲和利人壽天尊

大悲樂和人壽天尊

大悲大賢和樂天尊

大悲本光天尊

大悲獅子降大毒蟲天尊

大悲多足羅壽解化天尊

大悲解巨龍狂蟒毒天尊

大悲石屨重壓救翻解脫天尊

大悲行功大救天尊

大悲平等無別體天尊

大悲平量無外度天尊

道藏經 卷之七 大悲法儀子下

靈 卷之七

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

大悲素赤天尊

大悲毒丹天尊

大悲克天天尊

大悲配丹天尊

大悲源煙利天尊

大悲赫部勝部天尊

大悲弘章煙著天尊

大悲飛升五國天尊

大悲上理天尊

大悲安理天尊

大悲緯理赤黃天尊

道藏經 卷之七 大悲法儀子下

靈 卷之七

大悲皇母蓮華天尊

大悲直母天尊

大悲尼陀里蓮華天尊

大悲丹門正蓮華天尊

大悲辟邪丹天尊

大悲斥疫蓮華天尊

大悲萬方遊奕求濟天尊

大悲護德天尊

大悲蓮華化體天尊

大悲五星顯天尊

道藏經要 青蓮法華子下

大悲五星逆天尊

大悲和逆顯德化天尊

大悲慈慈照人天尊

大悲光慈普加天尊

大悲慈慶天尊

大悲同品天德天尊

大悲五行在候天尊

大悲栴檀天尊

大悲徙海移滄天尊

大悲轉天目易天耳天尊

至 佛集七

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

大悲合成羣宿天尊

道藏經要 青蓮法華子下

大悲八土南極天尊

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
不時得顯千萬劫中誰能親此供典即偶得見必易視輕觀忽
寶珠為魚目混大瑣為礎硃護罪於天莫可希宥甚則更加誅
謫迷惑羣心有阻修德不知此典細利一身漸及家取遠福君
國可超宗度野放彼除凶解厄濟危退疾驅病一切毒瘴瘴瘳

至 佛集七

悉皆清淨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

能通天體任呼吸

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
裁一劫難譜五內滌通開

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福願利幽弭災集慶

道藏經

卷下

无

柳集七

法懺三精卷一下第二策

總讀

天章一理萬聖同原 虛皇三寶總深禪道合神丹自信此來
元功運吾田不外一胎仙初來無異本行光然修持妙處在恭
虔惟恐怠荒嫌靈探 神闕養就真人遍大千廣被無邊真人到
處豈遮擱透露明宣 月朗自週圓水流隨地轉方方但可旋如
珠在梭何所塵牽能 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全闕萬福護身真
人流演萬真妙寶神功顯號應化天尊

道藏經

卷下

无

柳集七

西列道經

三寶經法錄

下元道士王守上閱

開卷

志心皈依... 有主放六通光於一十七種... 品法於萬二千言... 刀兵令勾... 位以錫... 聖大慈四皇上帝四天尊

開卷

帝極大相... 道... 去復旋... 池近其... 太上... 法... 偶曰

道

萬靈正上

編集七

無名無象... 彌補不斷... 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真何有疑取人身合天自足無渝日月在上

本來一物自圓明 若是多情又少清

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真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... 知其往來... 際非元... 行傳... 小萬光... 不悟... 得得... 詩在... 於天地... 上下... 心為... 承... 道... 長... 自... 矣... 之... 印... 大悲... 太上玉皇天尊

道

萬靈正上

二

編集七

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真何有疑取人身合天自足無渝日月在上

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

大悲無為範主天尊

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

大悲曉德明覺廣運天尊

大悲克行難擬天尊

大悲丰度飄逸梵正主蒼天尊

大悲昊德合行天尊

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昊德無量功純天尊

大悲普度無方天尊

道藏輯要 卷六 萬應法藏卷上

三十一 佛集七

大悲慈神集體自在天尊

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

大悲修己率物天尊

大悲敬明天德勸世廣正天尊

大悲大周愆善天尊

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

大悲靈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

大悲有為無動天尊

大悲教人作修天尊

大悲中藏真著隱丹立寶天尊

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

道藏輯要 卷六 萬應法藏卷上

四十一 佛集七

大悲明敏好德天尊

大悲寬思自運天尊

大悲度適羣倫天尊

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 萬靈法苑五上

五 柳集七

大悲漢度可遵天尊

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

大悲性湛無滓常熾天尊

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 萬靈法苑五上

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

大悲京名國著常升在上天尊

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

萬靈出像卷上

七 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

大悲星辰運內川岳窟體無滄天尊

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脩天尊

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

萬靈出像卷上

八 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

大悲至名聖籍天尊

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

萬靈法儀正上

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

大悲傲精達德天尊

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

大悲憫矜孤獨無邊誼濟天尊

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

萬靈法儀正上

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瘡天尊

大悲上證天級天尊

大悲階岸天飛天尊

大悲如仙羅虛天尊

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
 大悲保元善和天尊
 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

大悲田子賴度天尊
 大悲遺資宗禰天尊
 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
 大悲教淑厥類天尊
 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

大悲內光外淨出入朗覺無碍自如天尊

大悲憐慈奉功歸元了達天尊

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進不入邪徑過王學問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

本是無心藏造化

讚曰

稿木寒灰又幻淨
神明運用自休休

道藏經要

再聖法藏五上

三

集七

天軍四列盡是交開道中妙應自清恬不關甚弄撒何樣丹田
豈如別汞鉛一升一降呼吸非艱青空赤日自然圓功滿定臥
盛大就無怨善壽壽壽壽仙

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

大千之法界絕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

人流衍萬真妙寶神功顯聖應化天尊

偈曰

一體誠與本自堅

天公原愛履塵子

無欺入道有何難

上合神明降至丹

志誠動天第七分

道言高遠難窮曲其何際非一念之相通何能感格人神兩睽

上下至動彼此無容召命先無機動後寫云為止茲一誠運申

道藏經要

再聖法藏五上

丙

集七

其中誠者功之有感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
古之中學可格豚魚至真亦敢草木是無往而不謂誠也玉樞
云道誠有法以獻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
誠者必強之自存不誠心必愧之不惟自愧凡有所為卒成廢
具凡在丹格者內一其心外一其行口一其言動一其體亂之
紛之丹動虧壞上真不讓自隔於天但一香一水之微務須敬
慎為先國花果交陳珍饈滿列銷品異物進之於前念弗恪專

將之無益又須平昔爲人之篤信真一孝不誠爲名惠不誠
爲濟惡凡不本誠皆無所用况於神乎今請天聖眾漁漁於上
依稀几筵自生悔悟猛想改過志心誠履各各恭敬

大慈高上玉皇天尊

大慈中天星主紫微天尊

大慈兩極勾陳天皇天尊

大慈承天效法后土皇天尊

大慈金闕高虛天尊

大慈鳳皇靈顯天尊

大慈無極穆聖天尊

道滿寶篆

法真法真上

五

卷七
川廿八

大慈大慈濟世天尊

大慈福真天尊

大慈隱道天尊

大慈開通維摩學苦修同天竝地不息天尊

大慈正貞天尊

大慈凝麗天尊

大慈靈虛上妙天尊

大慈林樂普濟天尊

大慈普覺天尊

大慈觀福天尊

大慈高交昏亮克爾字耀天尊

大悲風神雨神大定天尊

大悲安位家聖不怪淨淨天尊

大悲時雨天尊

大悲至恩清品天尊

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

大悲無極恢顯天尊

道滿寶篆

法真法真上

六

卷七
川廿九

大悲聖潔天尊

大悲瑞顯曆天尊

大悲震山動河復泰帝壇大亨大定天尊

大悲龍影鶴素天尊

大悲瑞池天尊

大悲如升登升體便不測淨淨天尊

大悲方半大貞天尊

大悲丹砂垂濟天尊

大悲疾苦安樂天尊

大悲瓊碧淨天尊

大悲優優天尊

大悲坦坦淨覺天尊

大悲得度悔海天尊

大悲六攝天尊

大悲八風羅和天尊

大悲神妙天尊

大悲秀達天尊

大悲鳳羽啟彩天尊

大悲熾然蒸天天尊

大悲寸丹天尊

大悲海輪大樂天尊

大悲會海普康天尊

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

大悲垂經立範調微天尊

大悲豈豈化天尊

道藏輯要 萬靈法藏卷上 七 佛集七

大悲默神天尊

大悲忘天天尊

大悲守默守定天尊

大悲風塵天尊

大悲微微天尊

大悲點生誠定天尊

大悲專福天尊

大悲廣祿得道天尊

大悲輔道度世福入利物大惠天尊

大悲佑聖提攝都丁謨闕正福扶聖天尊

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

道藏輯要 萬靈法藏卷上 八 佛集七

大悲觀天天尊

大悲羅天天尊

大悲大海取化天尊

大悲重石大山王天尊

大悲呼靈王天尊

大悲煥聖天尊

大悲攝鏡王天尊

大悲巨略天尊

大悲部攝王天尊

大悲與明羅明天尊

道藏輯要

萬靈法集五上

九

佛集七

大悲刹魔攝王天尊

大悲伏天王天尊

大悲鎮天王天尊

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

大悲不離動時時動化動化靜天尊

大悲得失化化天尊

大悲名了天尊

大悲頓災不存福雜生生天尊

大悲明了性靈天尊

大悲亘存天尊

大悲夜動旦息迴迴化化天尊

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

萬靈法集五上

九

佛集七

大悲外福內慶天尊

大悲千願集集天尊

大悲鼓神天尊

大悲克附聖寶天尊

大悲靈明天尊

大悲逆運應天尊

大悲潘明虛光天尊

大悲真不消穢天尊

大悲設度天尊

大悲設淨天尊

大悲煉盡天尊

大悲石末摩國天尊

大悲出入虛谷天尊

大悲廣濟普恩佐國輔帝行道注經天尊

大悲密空天尊

大悲密智天尊

大悲慈心手體天尊

大悲格已天尊

大悲咎雪福石天尊

大悲柱復元神天尊

道藏要覽 萬靈法藏卷上

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

三一 卷第七

大悲顯登仙昇天尊

大悲迷感天尊

大悲行海天尊

大悲百神悉轉天尊

大悲功能濟羣天尊

大悲開淨神慮天尊

大悲天道合體天尊

大悲心真與體天尊

大悲台經覆頂天尊

大悲鏡台星天尊

道藏要覽 萬靈法藏卷上

大悲靈九頂化六身利神天尊

大悲千體一體天尊

大悲奉奉利益天尊

大悲形住神靈天尊

大悲達耳目通聲庭利百物廣禮天尊

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

大悲種髮萬億天尊

三一 卷第七

大悲福益天尊

大悲陽元洞達天尊

大悲靈星虛動天尊

大悲青唇廣施天尊

大悲涼和天尊

大悲氣清六合天尊

大悲證敬羅化天尊

大悲服散天尊

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 萬靈法錄卷上

玉 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

大悲初靈天尊

大悲體質天尊

大悲廣結靈天尊

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

大悲泰皎聚窟天尊

大悲南林平石化怪淨妖天尊

道藏輯要 萬靈法錄卷上

玉 柳集七

大悲老古蒼妖淨鴻天尊

大悲屬族和集天尊

大悲子遠天尊

大悲誕符聖隱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

大悲百遍括神天尊

大悲兩兩利照天尊

大悲赤庭運映天尊

大悲寶府四照天尊

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

萬善法錄上

卷

柳葉七

大悲第一慈善天尊

奉此帝科真正無上利益敬燈通禮天尊願我弟子憐我愚昧

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

思怪作狐媚獸復百動千為種種欺詐甚至自昧自瞞認虛為

實指妄作真今對道場一一懺雪後日安敢從前復舊作為承

天努力修行道法護我身心達天知命成就丹功俾我弟子身

不染病心不著魔障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

道本真誠豈妄為

丹功內外同空體

漢曰

交天接物並無機
何敢容心半點欺

淨真四國五旆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淨淪個個幾曾拋空自費
追求立勳勞仙從往劫道

請天寶誌

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
授亦本蓋根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

道藏輯要

萬善法錄上

卷

柳葉七

慈諸天與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賀朝儀居次四之班燮嘉祉遍

大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

仁更廣悲愍之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處家

恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

廣德弘功利益多

有為終作無為念

惟憂意相復存他

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夫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瓊瑤分作二分一分奉佛一分奉多寶佛塔是也佛不需佈施况黃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 萬聖法藏正上 三 標第七

心一者有悔退心一者有度量心一者有望報心一者有來募心一者有大心真箇佈錢佈物即以身佈亦同草木更以命佈亦同草木我今說法訓爾世人切勿蹈種種行步致悞致差清靜心根化去物象空實不空捨實不捨天心覺察豈有辜虛不償於身必償於後千劫百劫其佈存焉諸天聖眾聞我所說法虛空了了護我羣生依科奉禮迴心恭敬
大悲高上玉皇天尊
大悲中天星王紫微天尊
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
大悲無有有息證聖天尊
大悲無有身命證大聖天尊
大悲無有福相天尊
大悲無有官榮相證化天尊
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 萬聖法藏正上 三 標第七
大悲不存塵了鳥象大證空果天尊
大悲空真天尊
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
大悲應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眾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

大悲山水身天尊

大悲通合身天尊

大悲神在身化天尊

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

高麗法儀五上
元
柳集七

大悲前轉化天尊

大悲善得化天尊

大悲禮運天尊

大悲天天設聖天尊

大悲了了設聖天尊

大悲阿羅利大伽利天尊

大悲阿羅漢大阿羅漢天尊

大悲羣度白化天尊

大悲光度天尊

大悲度一度眾度化不已廣願天尊

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

大悲聖體圓天尊

大悲通谷化天尊

大悲通通天尊

高麗法儀五上
于
柳集七

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

大悲道障身麻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

道藏編要

廣靈法錄卷上

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

大悲釣重羽做合體天尊

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

大悲因德存神天尊

大悲草木食化天尊

大悲米粟了道天尊

道藏編要

廣靈法錄卷上

三

柳集七

大悲不坐卧不行任空一天尊

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

大悲時阿劫天尊

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

大悲無統領化天尊

大悲深淵神爽天尊

大悲土與木石了道天尊

大悲商賈道獻助道同升道果天尊

大悲蛇形了無天尊

大悲足步崑崙頂天尊

大悲水滋養足天尊

大悲無水滋養空谷遇谷達神天尊

大悲招聖大聖天尊

大悲佈身命還身命脫拜天尊

大悲安空天尊

大悲忘慮天尊

大悲逆逆了證天尊

大悲非獨道通化運無形羣度天尊

大悲雷證天尊

大悲虎負身天尊

大悲大並體證天尊

大悲驚化天尊

大悲遊行廣度天尊

道藏輯要 萬善法錄五上 卷七

大悲不異現證天尊

大悲垂七輪齒天尊

大悲禪化天尊

大悲提功注助天尊

大悲不朽德天尊

大悲履不朽天尊

大悲廣發圓天尊

大悲智圓神悟天尊

大悲與禪常授天尊

大悲不私化普天尊

大悲真普羣正天尊

大悲明曆天尊

大悲知天證命天尊

大悲金祿闕示天尊

大悲地徹諸根了達一切化生品眾自在天尊

大悲聖道闍光天尊

大悲輝爾天尊

大悲上真列序天尊

大悲瓊越天尊

道藏輯要 萬善法錄五上 卷七

大悲苦功天尊

大悲勸注天室天尊

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

大悲杖頭靈來雲去天尊

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

大悲潔淨體舉天尊

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

道藏輯要 萬靈法懺五上

靈 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

記書現自心種種不善不異不尋甚多妄作或教誘他惡根未

道藏輯要

萬靈法懺五上

美 柳集七

淨每自稱賢縱稍有佈功輒懷憤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惠無涯盡心懺悔

偈曰

功高德厚尚須忘

似此天章天不吝

讚曰

金章玉字億劫難聞行行句句豈恒倫務必細思尋天不私人

盡揭示伺羣堪稱至寶世尊瑤珍從斯造去步神庭洞口起祥

雲緩歇慈欽定得果圓成 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一上第三策畢 諸天

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前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塵寶朝儀居天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就應化天尊

道藏輯要

萬靈法懺五上

三七

柳集十

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上問

四帝誥

志心皈命禮萬道無為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瘴疫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

萬靈法懺五下

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為邪慝所行類乎正大察其中存穢污苟且皆小人不正之為竟外飾內浮大傷善道竊取善名君子惡之如吳復何隱匿姑

容所以天地包含弘大則有之至於故外不容故滅行私則天
地亦小帝王尊嚴惡有善則爵有惡則戮不爵則擯斥之不
容同於茲國若帝王有意於枝短幹長則帝王亦小人在兩間
自同不肖備情曲愛心存私苟有合於己則甘如飴蜜不合
於己雖高行毀舉亦視若茂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

大惡高上玉皇天尊

大惡中天星主紫微天尊

大悲南極勾陳天皇天尊

道藏輯要

身法靈驗五下

二

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

大悲恭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

大悲深幽遠達天尊

大悲設術攝賢天尊

大悲宣澤酬後天尊

大悲公顯天尊

大悲賜和天尊

大悲事天無忘奉親以道兩孚不二天尊

大悲正達天尊

大悲風示芳幽天尊

大悲出越倫等天尊

大悲好善喜施無礙天尊

大悲大信海岸天尊

大悲明心覺岸天尊

道藏輯要

身法靈驗五下

三

集七

大悲拜海大智天尊

大悲倫安天尊

大悲宋水拔難永濟天尊

大悲火輪拔苦永救天尊

大悲常情靜天尊

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

大悲栴旄天尊

大悲庚申朝大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

大悲成尿善提天尊

大悲人我傷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

海經法藏下

四

續集七

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

大悲愚藏聖覺天尊

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

大悲火不光水不灑四週冥運天尊

道藏輯要

海經法藏下

五

續集七

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
大悲虛然天尊
大悲空湛然天尊
道藏輯要
萬國法藏下
六
大悲救助體天尊
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
大悲常存大體天尊
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

三寶萬靈法懺

大悲天身天德五足天尊
大悲國情體揚天尊
大悲真幽天尊
大悲大貞正天尊
大悲德行正潔天尊
大悲平愛慈天尊
大悲喜和天尊
大悲喜和柔天尊
大悲喜和柔天尊
大悲喜平樂天尊
道藏輯要
萬國法藏下
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
大悲仙飾修揚天尊
大悲靈冲天尊
大悲運達丹方天尊

二九一五三三

大悲金氣潔清天尊

大悲香繞十方天尊

大悲御香天尊

大悲轉辨香界天尊

大悲寶象神達天尊

大悲金鬘朗琳天尊

大悲玉風街詔天尊

大悲御駕下駕天尊

大悲寶文度世天尊

大悲說王法天尊

道藏輯要

萬靈法懺五下

八

一

大悲萬靈先引天尊

大悲持壽聖天尊

大悲引施八攝天尊

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

大悲鸞羽影耀天尊

大悲鹿巖素羅天尊

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

一

大悲登山度苦天尊

大悲入巖避苦天尊

大悲下入巖避毒度天尊

大悲峰巖度危天尊

大悲救虎領苦天尊

大悲救蛇蠱苦天尊

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

大悲解自元惡孽夫尊

一切諸大聖眾聞我弟子見我弟子悲懇道前為求懺悔願弟
子等所作罪愆至如心私意曲不知平等但喜幸已為心不
明是非公且以善為惡以媚為賢一雲一障礙碍陽光寸玷寸
疵硬汚美土同於塗炭反曰高情類於狗雜妄誇驕鳳大拂人
情甚非天理如是愆尤遺禍留小者對諸天盡神靈雪由此以
往安得從 明仰于聖曆悉願消除

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

萬靈法儀正下

十 雜錄七

讚曰

天光明鑿 履舌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 繁定是異神靈

諸天寶話

志心皈命禮十方三界無量諸天始鑿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
慈請天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶話

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嚴教金闕萬福護身真
八流濟萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

剛很為人自少容 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

道藏輯要

萬靈法儀正下

十 雜錄七

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
且心符於丹火之温温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
家甚則亡國而不已笑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康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
貌之偽兼非類於辯論之行荷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
妄敢忽荒志誠敬禮

大悲高上玉皇天尊

悲中天星主紫微天尊

悲南極勾陳天皇天尊

藏解要

真靈法儀五下

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

悲坤劑天尊

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

大悲風行草屢柔育無損天尊

大悲和聖天尊

大悲米體粹精天尊

大悲登廣國大天尊

大悲身剛美天尊

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

大悲靈氣貞體天尊

大悲顯體不憤天尊

大悲身身值古天尊

大悲神廣類天尊

大悲普天日天尊

大悲大聖仰日辰那畏日初陽存體道甚無涯天尊

大悲六度長天尊

大悲七邪伏天尊

大悲九冥明天尊

大悲三幽微天尊

大悲大聖內幽天尊

藏解要

真靈法儀五下

三

柳集七

大悲頌皆照淨天尊
 大悲天街萬明天尊
 大悲自坐廣朗天尊
 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 萬靈法儀丑下
 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
 大悲浪覆崑崙焔燕海足上下復起一光中朗保世天尊
 大悲威王天尊

丙

續集七

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
 大悲不住人間上週天關天尊
 道藏輯要 萬靈法儀丑下
 大悲領袖仙儀天尊
 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
 大悲除理淨融天尊
 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

五

續集七

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骨馬天尊

大悲經訓明明天尊

大悲期垂訓範天尊

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

道藏摘要

萬靈法藏五下

末

佛集七

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

大悲道烝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

萬靈法藏五下

七

佛集七

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

大悲神淨氣沖天尊

大悲地山承虛天尊

大悲虛中山立天尊

大悲劫存天尊

大悲期映體天尊

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

大悲運環鎖國全身不壞永立山峙天尊

大悲登須彌寶峰飛度天尊

大悲真飛寶食天尊

大悲丹霞石天尊

大悲丹霞石天尊

大悲萬重石天尊

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

大悲均平六字天尊

大悲光靈五炁天尊

道藏輯要 萬靈法門下 卷七

大悲七齊九治天尊

大悲滿充德天尊

大悲滿照世天尊

大悲足願大壇天尊

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

大悲風教大隨天尊

大悲慶和天尊

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

大悲信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

道藏輯要 萬靈法門下 卷七

不急接應至是原如用清泉即時淨冷可養信德可制淨情
今對請天發心情誓不敢離離仰望神威大施慈福

偈曰

光榮濟世伏隨緣 免致災殃敗自身

和氣與人春色滿 萬靈同泰遇吉星

讚曰

風生和氣雨長春西桃開杏笑東蕭條一生喜樂爾百福來
垂慈登內相用爾太場災患難怕無端橫禍豈虛遣定是我無
能者已先燒去能有難交

讚大聖

道藏要

手

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
授亦本靈靈發善濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
慈諸天萬幸度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誦

志心皈命禮玉闕廣普應宸朝儀居次四之班鸞嘉祉遇
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處家
思人人俱釋天悲大願大聖大慈玉經啟救金闕萬福護身真
人沈廣萬壽妙寶神功顯應化天尊

偈曰

談遠往內為度人 猶生疑謗亂迷羣

上天不忍燒災劫 化作津橋保眾生

讚法度人第十一分

道言通接教善皆羣心自生荆棘往往不能自平自削以至天
道如斯小則人之遇教行乎己命之難坦亦復如是若肯自行
除德廣植良因不難回凶作福反難為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真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便化不馴皇風且不

道藏要

萬靈法條正下

手

自與自懺復慈度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
迷路故以指南每同斷壘設以舟梯俾其得濟倘奚忽焉今對
請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

大悲承天教法后土皇天尊

大悲度人迷謬天尊

大悲救災大度天尊

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

大悲長生在空中一性如住萬品咸賴永天尊

大悲功大新天尊

大悲德長編物天尊

大悲廣法度原天尊

大悲筏能達濟天尊

大悲遠體天尊

大悲不違體天尊

大悲住法界超法界升空靈越虛境遙飛天尊

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

大悲導自然天尊

道藏綱要 萬靈法藏 卅下 卷七 集七

大悲流性絡理心田通暢天景天尊

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

大悲空虛虛靈住內覺天尊

大悲播播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

大悲敏膺天尊

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

大悲滄海自起天尊

道藏綱要 萬靈法藏 卅下 卷七 集七

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

大悲降魔度天尊

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

大悲法明天尊

大悲智大融天尊

大悲明空照天尊

大悲雲水照天尊

大悲山固形天尊

大悲善住天尊

大悲樂性住天尊

大悲悅智天尊

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

大悲縛諸魑魅飛提羸魅天尊

大悲自收邪鬼不犯慧空天尊

大悲朝謁天關天尊

大悲指風呼雨天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲住樂界天尊

大悲樹森天尊

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

大悲風升善和天尊

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

真靈法儀卷下

天

佛集七
1169

大悲功充法界結滿天京上詔寶錄升身神榮天尊

大悲輝舒威天尊

大悲輝仙階天尊

大悲列仙序天尊

大悲南宮列次天尊

大悲南極華彩天尊

大悲寶天物天尊

大悲寶神異敬現樂不竭不朽天尊

大悲玉燈天尊

大悲寶靈燈天尊

大悲寶爐煖天尊

大悲在神化神天尊

大悲化身以氣天尊

大悲前引龍德天尊

大悲彩龍引御天尊

大悲皇輪詔上天尊

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

真靈法儀卷下

天

佛集七
1170

大悲雄俊天權天尊

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 廣靈法藏卷下

大悲正道法天尊

大悲弘御法天尊

大悲深明天尊

大悲隱彰天尊

大悲昭密天尊

大悲善機天尊

大悲獨照羣物天尊

大悲愼縱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

天

柳集七

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

大悲無邊憐天尊

大悲功大醫天尊

大悲德淨度天尊

大悲全功全度天尊

大悲四尊侍御大照法王天尊

大悲四尊大座侍仙神眾天尊

大悲諸天菩薩大眾列仙班群廣列天尊

道藏輯要 廣靈法藏卷下

如上通心功德拜禮諸天聖號無量無邊弟子 某等常聞說經

救度乃太上之慈哀憐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誡請事兼成就知一答何惡萌之不第

衷善業之日新有負諸真恒增多咎今賴天恩幸寬悔省

偈曰

福善皆因自作來 還從提悟仗天懷

無邊說法誰人覺 洗過消愆速猛開

讚曰

苦被深沈誰救誰幸忽爾撐來妙法船好度此冤纏怨浪翻連

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再災集慶
法懺四皇卷二下第四策

總錄

安然自坐現出原真一粒金丹證大神慶慶玉京恩天皇四座
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忤小成因慈帶凡塵
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旨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

志心皈命禮龍明玉兩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身
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

下元道士王守上閱

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
於昂顯威神起稿以能生無微不至聖德惠民而自遍何物不
周恭徵宮裏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慶功過在所必察善惡無所容私均
凝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

開儀總讀

道藏輯要

萬靈法懺上

柳集八

香府神開擁玉陛現靈光九尊顯赫大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運無方神化在
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

三寶真機在此顯 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
實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為有非其有也無而為無非其無也無
 有兩空何所無有無有悉及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
 闢坤戶一去一入茫然不失赤子於於靈胎聖真現於頂顛透
 出光明透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為窮
 道藏輯要 真法世真上 二 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神
 關何不解脫長處昏迷既向法壇宜速覺悟如居幽地斯獲高
 明出谷遷喬禽象翹悅人依味味矣不若禽有如風烈舟遊北
 海南其困焉無岸舟何救傾危際訓扶斯宜急轉不自求登樂
 地愈向順運不及獲轉必不求止何甚愚乎何不痛乎上直垂
 以金章示以神號若猶了輕自取淪墜三關五町莫非至拙但

見神文或問禮敬感德頂禮隆具香花燈菓陳設威儀如來如
 親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
 大悲尋真赴感太乙救苦天尊
 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 真法世真上 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
 大悲降威大善天尊
 大悲金闕上證天尊
 大悲三境往來天尊
 大悲玉聖大容天尊
 大悲正肅嚴明聖躬近輔天尊

大悲憐憫利濟天尊

大悲太空慈曼天尊

大悲望靈不障天尊

大悲神功利世天尊

大悲威猛四服一切皆利天尊

大悲靈烈運達無向不生天尊

大悲雄生大類天尊

大悲普明大證還歸太虛天尊

大悲普救遠方四歸八轡天尊

大悲投傾悅服天尊

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

大悲請恬安和天尊

大悲奉行聖教天尊

大悲拔利無窮承貪羣善修已天尊

大悲培身養道還元立息大丹濟眾天尊

大悲政孚帝道天尊

道藏輯要 萬靈法寶上 四 柳集八

大悲主聖冥伏無所 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

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

大悲委羽卓飛天尊

大悲空高無度天尊

大悲量一切包懷不 露發天尊

大悲容觀異形心等 平常天尊

大悲江河淮海難擬 廣懷天尊

道藏輯要 萬靈法寶上 五 柳集八

大悲早登覺域天尊

大悲朝言奏濟上升樂方天尊

大悲响方和樂天尊

大悲和泰在度天尊

大悲難比神化天尊

大悲庭寂為憐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

道藏精要 萬靈法寶上

大悲盈充香味天尊

大悲飲衾煙霞備壽樂天尊

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

大悲手在神身不缺天尊

大悲光洞聖域天尊

大悲開無限量天尊

大悲品峻德遠天尊

六 柳葉八

大悲道體幽默真妙天尊

大悲參宗即合天尊

大悲無往不具隨念隨應天尊

大悲大願克濟天尊

大悲上照早登天尊

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

大悲丰懷慈惠天尊

道藏精要 萬靈法寶上

大悲益利羣生始屆大願天尊

大悲神都須續天尊

大悲垂名萬禱天尊

大悲亘古今道天尊

大悲長存住京天尊

大悲清都妙寶自貴無盡天尊

大悲神品難議天尊

大悲功著大羅天尊

大悲紫微陰覆神明來體渾合天尊

大悲神師即應往來威感天尊

七 柳葉八

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

大悲歸晏樂境天尊

大悲微明大化天尊

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

悲恬游風神天尊

藏要

萬法備齊上

八

柳樂八

大悲夷屠為念天尊

大悲天道手敬天尊

大悲聖王恬鎮雅夷扶化皇極發為天尊

大悲法淨天尊

大悲處安泊與天尊

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

大悲我了人圓天尊

大悲雨潤雲施光明復淨天尊

大悲助壽碧玉天尊

大悲遙傳無二天尊

大悲一心正期天尊

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

大悲土括方難天尊

大悲丹哀向日天尊

藏要

萬法備齊上

九

柳樂八

大悲端一天尊

大悲一誠格物天尊

大悲公私兩濟國平福光天尊

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 萬靈法儀前上

大悲安處無為天尊

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

編集八

大悲玉梵天尊

大悲忘機不失存機消滅自在尤天尊

大悲人世流福天尊

大悲大惠天尊

大悲大德光天尊

大悲了明通凡天尊

大悲空明自得天尊

大悲光藏慧掩不為天尊

大悲作有法藏天尊

大悲風存體和天尊

道藏輯要 萬靈法儀前上

大悲來去如空天尊

大悲入泮境天尊

大悲復天還塵天尊

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

編集八

大悲面光霞天尊

大悲紫炁照榮天尊

大悲高迢渺天尊

大悲通光天尊

大悲通關天尊

大悲通道天尊

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

大悲上穹映心天尊

大悲夙緣滿願無具不光天尊

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泯跡天尊

大悲秦交陰陽天尊

大悲身心兩靜一道獨存天尊

大悲豐稔廣修天尊

道藏輯要 萬應法儀卷上

主 柳供八

大悲至混至元懷具天尊

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慶天尊

大悲皆了不了天尊

大悲至渺天尊

大悲皇極在手天尊

大悲經動機旋天尊

大悲玉詔上登同携修神天尊

大悲老屋不做天尊

大悲徹神天尊

大悲徹茫天尊

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

道藏輯要 萬應法儀卷上

主 柳供八

非恒水火不擾刀兵不擾疾苦悉安 風波盡靜橫亂何起從而
修之或已或取均蒙洪利不當惑疑致成貴殃說法施功取宜
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

一有形容覺自然

讚曰

金銚火汞虎卧龍眠地坤在上下居乾此種妙因緣好去參觀
便觀其中禪大家皆有只欠安然肯將藤繫一除妄自在見空

天竺學團團丹秘授誰願

道藏輯要

萬靈法藏前上

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壽祉遍
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
恩人人佩澤大慈大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

人流行萬國妙真神功顯靈應化天尊

偈曰

無量開真濟風羣

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
之人進自猛省真因循延展日度一日年過一年孩少壯老速
於晷隱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履現身形常時
法濟不知者以斯言為妄指然觀古之大士有與有經曾現說
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
覺皆自沉昏今對道場一一指開道徑打破神關今向道前從
茲懺悔恭敬禮懺志誠願言
大悲玉清真王長生永命天尊

道藏輯要

萬靈法藏前上

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 卷之八 佛集八

夫

佛集八

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

大悲宸府運化雲雷天尊

大悲宸府掌化功德天尊

大悲神霄掌化雨澤日旱天尊

大悲神霄掌化神儀恩類天尊

大悲神霄掌化甘澍天尊

大悲神霄掌化日月天尊

大悲神霄掌化運屏后天尊

大悲神霄掌化山石天尊

大悲神霄掌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

大悲神霄掌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

大悲神霄掌化民無量天尊

大悲神霄掌化孝義善德天尊

道藏輯要 卷之八 佛集八

夫

佛集八

大悲神霄掌化長壽天尊

大悲神霄掌化元化天尊

大悲神霄掌化現長壽無量天尊

大悲神霄掌化現雷形普濟天尊

大悲神霄掌化現雷形普濟天尊

大悲神霄掌化現雷形普濟天尊

大悲神霄掌化現雷形普濟天尊

大悲神霄掌化現雷形普濟天尊

大悲神霄掌化現雷形普濟天尊

大悲神霄掌化現雷形普濟天尊

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殺得生化朽天尊

大悲神霄運度真朽天尊

大悲神霄運度天魔作害善惱不升天尊

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宿天尊

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 萬靈法懺前上

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

大悲神霄運度元天開統天尊

大悲神霄運度幽獄天尊

大悲神霄運度長夜不光大尊

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 柳集八

大悲神霄運度鏡戈天尊

大悲神霄運度鏡圓天尊

大悲神霄運度電卒戈戟天尊

大悲神霄運度長暗天尊

大悲神霄化度名號隱隱天尊

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 萬靈法懺前上

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

大悲神霄化消夏晝天尊

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

九 柳集八

大悲神醫化旋日月不時有失晦明天尊

大悲神醫化旋陰陽失蝕天尊

大悲神醫化運乾坤旋乾天尊

大悲神醫化運地震天尊

大悲神醫化安山崩水溢天尊

大悲神醫化安五嶽石裂天尊

大悲神醫化運天星失位天尊

大悲神醫化運天星失垣天尊

大悲神醫化運天星失退天尊

大悲神醫化運天星失進天尊

大悲神醫化運天星失順天尊

大悲神醫化運天星失逆天尊

大悲神醫化運天星失留天尊

大悲神醫化運天星失遲天尊

大悲神醫化運天星失疾天尊

大悲神醫化運諸星混次天尊

大悲神醫幹運諸星開曜天尊

大悲神醫幹運三光如次天尊

大悲神醫幹運三光復度天尊

大悲神醫幹運五行六度天尊

道藏輯要 萬靈法儀前七

甲 柳集八

大悲神醫幹運天道復度天尊

大悲神醫幹運地道位育天尊

大悲神醫幹運三才天尊

大悲神醫幹運三才聖教損敗天尊

大悲神醫運度三才真成天尊

大悲神醫度化品物天尊

大悲神醫度生短運天尊

大悲神醫得度萬化天尊

大悲神醫化生人物不隱天尊

道藏輯要 萬靈法儀前上

三 柳集八

大悲神醫救除不孝天尊

大悲神醫救除不敬師長悖逆聖訓天尊

大悲神醫救除逆惡天尊

大悲神醫救除疫罔天尊

大悲神醫救除誣侮神典天尊

大悲神醫救除賤賤百穀天尊

大悲神醫救除咒天罵地欺神戲鬼自招苦魔天尊

大悲神醫救除五逆天尊

大悲神醫救除十惡天尊

大悲神霄救除三災八難天尊

大悲神霄救除九癘十厲天尊

大悲神霄救除鬼妖惡孽為害枉死天尊

大悲神霄救除塚訟墓注天尊

大悲神霄救除遺屍極死天尊

大悲神霄救除孽害極死天尊

大悲神霄救除水亡野死天尊

大悲神霄救除自符刑訟天尊

大悲神霄救除土皇土府害孽天尊

道藏輯要

真靈法藏卷上

三十一 柳集八

大悲神霄救除暹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

大悲神霄管掠剽天尊

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

大悲神霄總司三界刑案霹靂天尊

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

大悲神霄總探訪司功案天尊

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

大悲神霄總大赦一切天尊

如是請天大聖慈尊成生懺悔一切罪目改舊復新離雷電之

三十一 柳集八

森肅而至仁至慈望羣生修果種因奈弟子某等不務善行惟
作孽寃自造諸惡誰當代替及至天刑悔之何及是以先示厥
生教知首雪性惡陷溺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

雷司凜凜孰敢欺

運念初懷上即知

夜靜捫心將自問

自家不畏少凶危

讚曰

凶災不作福命博齊皆因自己不相欺念念有神知霹靂無時
應看汝施為電光閃閃照破心機三更五夜湯推思壘釐我非

道藏輯要

萬靈法儀寶上

西 柳集八

迷欲保殘希世同五難

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
慈諸天眞空度災濟劫萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮窺叨玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班禮嘉祉遍
大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生援朽以施
仁更廣悲恩之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙

恩人人佩壽大慈大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真
人流行萬眞妙寶神功顯威應化天尊

偈曰

日月復光豈有虧

清虛妙體自還時

恐妨遠路無相指

願與陰陽俱共燄

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曠曠何
之一經乘燭即知四隅所向若墜深淵一經提拔便知四波有
岸若在荆棘一經削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 柳集八

知四體了然若困沉疾一經療愈便知安樂無憂若苦惡瘡一
經光淨便知體淨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纒復安淨
復保固安總之一肯在身何所傷喪一疾在心早尋妙餌定得
愈賜惟患不知猛省久陷醜湯縱逢醒藥難以下口故弄舜猶
病總自就就立於平地如上危巔步於坦途如履淵水終得常
泰豈復墜落人克銘言五册自然透入三天恭對諸天志心懺
悔

大悲玉清眞王長生承命天尊

大悲壽慈赴感太乙救苦天尊

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

大悲九天伏魔應威天尊

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

大悲五運綿亘天尊

大悲八垣移運天尊

大悲九星安止天尊

道藏輯要 萬靈法藏卷上

大悲離營化醜天尊

大悲拔九雜天尊

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

美 御集八

大悲部刑訟不愈天尊

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 萬靈法藏卷上

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

大悲潛無礙礙天尊

大悲色空兩淨天尊

毛 御集八

大悲無住無滅天尊

大悲經了悟天尊

大悲謂明悟天尊

大悲傳典誥度人天尊

大悲天授性指世度願宗兩不盡竭天尊

大悲淨虛復世天尊

大悲三宗空了天尊

大悲三宗得道天尊

大悲得宗不證天尊

大悲指幽經度世天尊

道藏輯要

萬靈法藏前上

卷八

大悲立梁津得化天尊

大悲渾支干天尊

大悲渾星度天尊

大悲星度不攝天尊

大悲渾川源不派天尊

大悲渾川源復派天尊

大悲大安德天尊

大悲過根復帶天尊

大悲效功天尊

大悲培善願植因果經千秋無忘天尊

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

大悲南殿慈恩天尊

大悲北徑通體天尊

道藏輯要

萬靈法藏前上

卷八

大悲通五體天尊

大悲通明通淨天尊

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

大悲四大部通回天尊

大悲六通九通天尊

大悲靈隱雷現天尊

大悲山動一噴川行一靜百光得康天尊

大悲元清保承天尊

大悲元炁出彩天尊

大悲精氣成靈天尊

大悲吐五穢普大輪長固天尊

大悲上通宮府天尊

大悲下通穴關天尊

大悲西南國炁天尊

大悲東南國脈天尊

大悲天信天尊

大悲日月信天尊

大悲四時信天尊

大悲誠通天尊

大悲恭運太元天尊

大悲永固天體承度世運天尊

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

道藏輯要 此部法儀與上

至 初集八

大悲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

大悲靈氣坎順天尊

大悲流行時序天尊

大悲過感天尊

大悲靜瑞天尊

大悲慶祥天尊

大悲百享天尊

大悲洪通利天尊

大悲學真天尊

大悲學元運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

大悲輔三運天尊

大悲聖心特達天尊

大悲神懷大著天尊

大悲照光大普天尊

道藏輯要 此部法儀與上

至 初集八

大悲留兆安物天尊

大悲珍物天尊

大悲珍大物貴五瑞精華保壽天尊

大悲翠妙天尊

大悲類特天尊

大悲麟祥天尊

大悲起寶天尊

大悲八造造頂天尊

大悲萬懷集樂天尊

大悲保土鎮疆天尊

大悲柳陰映道天尊

大悲竹虛天尊

大悲雲淨天尊

大悲離山天尊

大悲火明水淨天尊

大悲心襟元體身葆元天上通內達天尊

大悲慈承末解

大悲備光遠照天尊

大悲攝光通照天尊

大悲圓光八映天尊

道藏輯要 萬靈法寶寶上 卷八

大悲證廣天尊

大悲方方闡通天尊

大悲頓化身天尊

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

大悲遷運移塵天尊

大悲徒隕易簡天尊

大悲決自微文天尊

大悲扶微剛與天尊

大悲章煉天尊

大悲龍沙燒指天尊

大悲明光大衍天尊

大悲鑄文放達天尊

弟子某等特尊天尊唐號至誠皈命無敢縱聽從前所作皆愚昧妄為今向尊前一一首雪蒙天尊力示以善踐者如塵埃之中得升淨域幽冥之內得見光天安能復趨穢污更入九地自

道藏輯要 萬靈法寶寶上 卷八

取履過多至替換獲其梯步必向高堂得進金門定升京府不
忘聖恩刊鑄五庭

偈曰

得入高堂望進窺

玉心寶體休虧損

莫趨下徑自卑微

日月圓明晝夜飛

讚曰

金光灼灼到感清明只因造作有差行得罪在神庭忙收忙更
再自因循一輪既期掃淨浮雲顯他聖前徹乾坤大地盡通
澄潭影峰形四映少遮塵

諸天寶誥

道藏輯要

萬靈法懺真上

卷八

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
授亦本靈根證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
八流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

進道須循次序調

行行止止全無用

進道宜徐第十五分

休思進道反能勞
幾許精神望驟高

道言神思無幾驚遠必荒然觀日月在天須循四正八坦之位
驟行則錯時序須依生運之準疾則必乘水流盈坎金帶難銘
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離者而力有限
意求急而道則退不如體之以實驗之以行吳爲苟且輕速而

道藏輯要

萬靈法懺真上

卷八

柳集八

有望山徒止之嘆若丹心不隔務火候之綿綿未買販鉛在行
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進登高自卑往往
可監事事有幾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謂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
何欺我哉吁嗟莫莫荒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稔循時

而考及時而香果實自墜乃得成極學道人聖依此循章必整
妙果得證仙籍終科酬運禮稱揚

大悲玉清真王真生永命天尊

大悲尋經慈應太乙救苦天尊

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

法寶法懺前上

卷之八

大悲九天採訪妙化天尊

大悲上護總祐天尊

大悲福天安明天尊

大悲明化丹正天尊

大悲福榮普定天尊

大悲安天眞行天尊

大悲風正天尊

大悲國國天尊

大悲政丹普升樂命怡逸自如天尊

大悲身端自聖天尊

大悲風華天尊

大悲修名自聖天尊

大悲金安靈應天尊

大悲廣升陽和天尊

大悲佛淨天尊

大悲水澄天尊

大悲丹台上陽天尊

大悲利陽得神天尊

大悲至極妙香天尊

大悲靈寶天尊

道藏輯要

法寶法懺前上

卷之八

大悲妙陽天尊

大悲妙正安和天尊

大悲得妙大安天尊

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

大悲尚明和升天尊

大悲右亭帝樂天尊

大悲保壽和精華命神峻升體受丹天尊

大悲壽命安樂精丹保齡詔榮樂過天尊

大悲化身自樂天尊

大悲慈惠長壽天尊

大悲慈惠無憂天尊

大悲大無憂天尊

大悲大正容天尊

大悲安容樂德天尊

大悲苦空復命天尊

大悲精益安國天尊

道藏輯要 萬壽法儀頁上

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

大悲深廣安天天尊

美

續集人

大悲普足羅伽天尊

大悲阿伽伽阿羅伽阿丹丹伽伽天尊

大悲普陀羅伽天尊

大悲彌羅陀利天尊

大悲正丹利天尊

大悲風和利天尊

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 萬壽法儀頁上

大悲鎮益天尊

大悲長益和實天尊

大悲壽廣德精天尊

大悲昌隆永和天尊

大悲辟壽普國天尊

大悲聖壽大益天尊

大悲寧壽天尊

大悲丹寧明耀天尊

大悲光天月淨天尊

大悲台星明淨天尊

美

續集人

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

大悲微福大宗天尊

大悲遊詔樂升天尊

大悲采羽明升天尊

大悲浮紫天尊

大悲羅縹霞浮天尊

大悲系結寶胤天尊

大悲結紫采天尊

大悲浮龍炁天尊

大悲摩力安秦天尊

大悲軀身天尊

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

大悲宸聚丹府輔神九霄靈真在御天尊

如是天尊難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罔明進修之終

始有辜天訓致咎在躬或墮等而無序或妄想以求真徒苦心

神多參旁學種種自誤兼候他人若此多愆豈求密釋可借訓

指漸入仙門

偈曰

大道何曾在別修

妄思急進多無濟

讚曰

當循緩序莫暫求

步步行來得路頭

天傳妙訓自得濟機分明指出真丹微細細去推思若透真諦
定得步天輝休生妄想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再災集慶
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圓於虛皇乃化生於太
極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠大
授亦不礙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

道藏輯要

萬靈法懺真上

聖

聊集八

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶尊座長明儀格次四之班鸞嘉祉遍
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身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大書大願大聖大慈玉經成教金闕萬福護身眞
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上闕

九宸誥

志心皈命禮神霄元始弘淨懺羅慈仁普降於幽沉智曆長臨
於品類威神起稱以能生無放不及聖德惠民而自遍何物不
周旋微宮裡顯神通洞洞境內施法力司三界之科曹九天矜
式主老人之星宿南極崇降功過在所必察普慈無所容私均
淑洪恩無惡利濟大悲大願大聖大慈 神霄玉府九宸降惠
無量神化天尊

道藏輯要

萬靈法懺真下

聊集八

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽再災集慶
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 光明了了月天高

疑誠障道第十六分

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

致三索四道七情八連荆茨由此而生途路由此而雜馬鹿
辨而亦昏昏氣身別而亦暗眼甚則趨於虎徑走於墮戲而
不自識其回頭何為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入之心往往相引個個成迷
以遂投迷害東大焉轉之疑不斷惑不明為禍匪輕故玉典云
斷障之法第一無起疑惑即直聖所重在於辨惑學道者笑不
自思而自害之今向道前一返己內叩心如摩鏡何以得清
性若疑亦何以得化望懇

諸天反覆加護救訓凡屬至心救運

大悲玉清真王長生永命天尊

道藏輯要 卷之四 震法懺真下

二 第八

大悲雲登赴感太乙救苦天尊

大悲九天應元雷聲普化天尊

大悲九天雷祖轟天利物天尊

大悲紫微碧五天尊

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

大悲煇靈靈應天尊

大悲摩竭華明天尊

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

大悲風辰雨宿應靈運明了如谷虛天尊

大悲建明正肅天尊

大悲陰達陽通天尊

大悲時運天尊

大悲營應天尊

大悲乘昌天尊

道藏輯要 卷之四 震法懺真下

三

第八

大悲慈了達天尊

大悲綠淨了天尊

大悲根圖天尊

大悲行遍天尊

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

大悲諸根遍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

大悲大素本行天尊

大悲素朗天尊

大悲素赤朗天尊

大悲宗空天尊

大悲崇空自在天尊

大悲電灼天尊

大悲光徹心朗天尊

大悲大光電天尊

大悲大應光電天尊

道藏輯要

萬靈法懺頁下

四

柳集八

大悲叩內素時應外慈崇正一無區並珠合光大道天尊

大悲靈暗天尊

大悲普暗天尊

大悲聲月應天尊

大悲觀世菩提心天尊

大悲阿訶世婆心天尊

大悲阿訶心天尊

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

大悲赤炁纏身天尊

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

萬靈法懺頁下

五

柳集八

大悲三界高峻天尊

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
大悲不誠自性天尊
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空王常璞天尊
大悲渾樸了明天尊
道藏輯要
萬善法儀真下
六
攝集八
大悲濟明通哲天尊
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
大悲希聖天尊
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
萬善法儀真下
七
攝集八
大悲丹虛天尊
大悲凌輝天尊
大悲華身天尊
大悲瓊水天尊
大悲水圓美玉天尊
大悲雪丹天尊
大悲兩心天尊
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

大悲續濟天尊

大悲續綿天尊

大悲氣通天寶天尊

大悲澤運高壽天尊

大悲長存寶海天尊

大悲宏冥洛華天尊

大悲華寶塵瓊天尊

大悲守化天尊

道藏輯要

佛經法藏卷下

八

新集八

大悲長健天體天尊

大悲至誠無壞天尊

大悲徵德天尊

大悲遠真天尊

大悲竹虛松助天尊

大悲波星天尊

大悲澤叔天尊

大悲坐融天尊

大悲持忘天尊

大悲長忘無擇住空不滅源尊

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

大悲德權天尊

大悲宏容耀庭天尊

大悲華姿天尊

大悲有相無色天尊

大悲輕容妙盡天尊

道藏輯要

佛經法藏卷下

九

新集八

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

大悲正立天尊

大悲體然立化天尊

大悲寂普天尊

大悲誦錫天尊

大悲丹圓來錫天尊

大悲圓月天尊

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

大悲丹心大膽天尊

弟子某等既已三皈禮無上天尊名號如今所誦斷滅疑根掃淨或障有若鏡塵一掃斯得光開冰結見陽自得化釋寶相

在國展之則華耀盈庭大珠在環珠之則光華滿轉依此不渝

道藏輯要

萬靈法藏卷下

十

都集八

不墮背之則長役長況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

步天壇

偈曰

空明一顆妙圓珠

無滯無渣豈礙途

又似光明真鏡照

掃開塵障蕩絲絲

讚曰

疑根大礙宜早除 苾休將長大令蔓延不觀淨光天障我心田

那得自由開一心明覺有甚相牽惹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回於虛皇乃化生於太

極大功大行設道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈請天眞宰度災濟羣萬真無量福護天尊

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

大千之法界慈度羣靈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

十一

偈曰

天生人物本同情

原自無差至一心

大道初來善惡共

後時善惡各相分

無局氣數第十七分

道言氣在人而為質數在人而為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壽之與妖

聖之與凡皆有氣數之理總在至人之大薄而不言今訓世人

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豈得其人

所云弱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隕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為工為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枉自傷能無折乎可知天降者有定性無定情人之自為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禮若前不啻心目恭敬懺禮至誠仰瞻

道藏輯要 萬應法儀頁下 主 佛集八

- 大悲玉清真王長生承命天尊
- 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
- 大悲九天採訪劫化天尊
- 大悲真一無礙天尊

- 大悲正真遍明天尊
- 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 萬應法儀頁下 三 佛集八

- 大悲覺洞內融天尊
- 大悲復膺天尊
- 大悲兩性至達天尊
- 大悲福根達遠天尊
- 大悲康正天尊
- 大悲大正康福天尊
- 大悲崇康禧天尊
- 大悲崇風一天尊
- 大悲一正齊綱天尊
- 大悲萬正洪綱天尊

大悲眞明最極天尊

大悲弘真大度天尊

大悲良具天尊

大悲洪峻天尊

大悲深貞弘達天尊

大悲高慶國通天尊

大悲提丹度遠神引高懸覺音靜達天尊

大悲奏天和舞鳳采鳳然塵表通天逸韻天尊

大悲連洞洪錫天尊

大悲洞條綿登天尊

大悲弘平天尊

大悲幽供天尊

大悲清正大俊天尊

大悲能推大惠天尊

大悲錫堦萬福天尊

大悲大前立施天尊

大悲受珍文天尊

大悲垂寶鏡天尊

大悲降化天尊

大悲降化天尊

道藏輯要 卷之九下

古 柳集八

大悲傳度萬法天尊

大悲錫法垂度天尊

大悲救普示天尊

大悲傳大慶天尊

大悲示津度天尊

大悲天德足悅天尊

大悲天德攝財天尊

大悲雷引遠徑天尊

大悲威化慈容天尊

大悲威威化天尊

大悲慈威化天尊

大悲雷行私顯天尊

大悲微覺明寤天尊

大悲電普天尊

大悲光耀三善天尊

大悲濟慈冥苦天尊

大悲提提命救窮超幽難除惡報高仁廣福天尊

大悲長生德量天尊

大悲壽命轉齊天尊

大悲無畏障天尊

道藏輯要 卷之九下

五 柳集八

大悲無難障天尊

大悲無苦障天尊

大悲無運障天尊

大悲斷除障障天尊

大悲總攝攝攝入尊

大悲明然味遊天尊

大悲伏大鼻斷大惡救大毒攝大疫普恩洪濟天尊

大悲運能引救天尊

大悲文光不沒天尊

大悲燭遠天照天尊

道藏輯要 卷四十四 藏外道書

大悲統攝攝攝香天尊

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

大悲神道天尊

大悲穩肅天尊

大悲供奉品儲天尊

六 新集八

大悲潔修品徹天尊

大悲罪根盡淨天尊

大悲福本源源天尊

大悲長福夙性天尊

大悲宿福天尊

大悲多福福天尊

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

道藏輯要 卷四十四 藏外道書

大悲植根不朽天尊

大悲引康福天尊

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

大悲恢恢遠度朗朗居心正明高特遠增福量天尊

大悲傳文素煉天尊

大悲授指無迷天尊

七 新集八

大悲巨胡天尊

大悲存能住世天尊

大悲無息盈運天尊

大悲絡繹天尊

大悲淵絡絡天尊

大悲龍絡絡天尊

大悲飛行如龍天尊

大悲飛雲地復天尊

大悲林滿雲氣天尊

大悲泉雲天尊

道藏新契

萬靈法藏與下

大

佛集八

大悲泉雲天尊

大悲炳精天形天尊

大悲神滿川達天尊

大悲百匯天尊

大悲取用普悔一物不滓澄性通天了透天尊

大悲懷潤天尊

大悲愛應谷天尊

大悲飲長流天尊

大悲低積天尊

大悲雲風接天尊

大悲體顯淨天尊

大悲命導天尊

大悲命導道天尊

大悲花聚女人天尊

大悲少壯安淨天尊

大悲願老壽月天尊

大悲體自在華天尊

大悲心自在華天尊

大悲念自在華天尊

大悲三華借慈天尊

道藏新契

萬靈法藏與下

光

佛集八

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

大悲道同稱亮天尊

大悲高風采尊

大悲曠度天尊

大悲透風塵度天尊

大悲朗妙天尊

大悲融妙天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

大慈大悲無量天尊

再臨法儀前下

羊 佛集八

偈曰

一撇千通更不塵 紅開紫落總洋英

等即得真消息 復有何來氣數分

偈曰

天紅紫紫紫紫神門說來氣數了然明為何礙緣因透達光清

自自在在自覺自悟我命也 由人雖然造化歸宮成御也任修

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

極太極太極道果以升騰至聖至神現身台而救度是誠天

再臨法儀前下

羊 佛集八

我亦本靈根發普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈請天眞聖度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誦

志心皈命禮叨玉闕慶普慶宸朝儀居次四之班禮嘉祉遍

大千之法界慈度羣生而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

仁更廣慈恩之德聖萬福乃弘帝願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

真為作因自嘆嗟 皆人夙造定無差

命運命成浮影 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賤
貧賤愚也然思浮泡易消不及真景堪樂日日倉忙光陰易老
縱高車駟馬錦繡八珍猶之白雲在天適礙適散水向東流何
所定注而自性之中一種恬恬則次月映天心風行波而難目
前華輝嘖嘖塵井何如虛實之分自我觀來甯無差別但問往
往諸英雄輩或羨慕於榮名或貪希於上爵今笑一存竟無實
著惟有大聖大賢輩飄白觀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杖之開關一時
道藏輯要 萬靈法藏下 三 柳集八

卒成湮沒更執劣而執優乎宜齊一而不紛當合此而無別則
性恬而情樂不滅於義皇以上之人縱不齊觀必強為而勉作
至於攝容瘁體亦何常如懷遠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做緇袍捉襟離袂更
何如也今不敢妄求世榮有則甘之無則忘之如此為心定然
安樂有何過咎發於身心有何牽致碍於性體淨掃淨雲志誠
恭敬

大悲玉清真王長生不命天尊
大悲靈尊起感太乙救苦天尊

大悲九天應元雷聲普化天尊

大悲九天雷祖海天利物天尊

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

大悲九天採訪教化天尊

大悲濟情通境樂奏天尊

大悲高邁達天天尊

大悲空懷忘體天尊

大悲履樂天尊

大悲樂性天尊

大悲上居養世天尊

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

大悲博施無坎天尊

大悲不殊懷福天尊

大悲淨白境天尊

大悲飛赤境天尊

大悲上清樂志天尊

大悲商天得慈天尊

大悲好希異悅坦恒自覓天德天尊

大悲人悅已樂天尊

大悲風雨暴時天尊

大悲霖連天尊

大悲甘風天尊

大悲和雷天尊

大悲晴命天尊

大悲恬施天尊

大悲本行常足天尊

道藏綱要

別靈出關下

誦

柳集八

大悲集悅萃心天尊

大悲精明回志天尊

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

大悲清露甘露天尊

大悲帶杖錫雲天尊

大悲田中妙寶天尊

大悲蓮立極天尊

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

大悲命車天尊

大悲立大法垂大義坦居遺世天尊

大悲和序天尊

大悲教贈美調天尊

大悲傳傳風鏡天尊

道藏綱要

真靈內儀下

誦

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

大悲服桃素天尊

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

大悲遊序天尊

大悲笠雨盈天尊

大悲鉅天禾天尊

大悲收石櫃天尊

大悲鼓石琴天尊

大悲噓石運天尊

大悲水凝白霜天尊

大悲波浮鐵櫃天尊

大悲潭浮巨龍天尊

大悲火蓮天尊

大悲火絃不截天尊

大悲雷憤爐風波身羣性重輕火水上下混一天尊

道藏輯要

萬靈法備真下

三

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

大悲麻草天尊

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

大悲涼玉天尊

道藏輯要

萬靈法備真下

毛

柳集八

大悲煮霞蒸雲天尊

大悲錢織穿雲天尊

大悲帶笠五天尊

大悲橫笛珠天尊

大悲捧石蓮天尊

大悲粘鐵花天尊

大悲閉鑄天尊

大悲迎內錦天尊

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

大悲往來常隨天尊

大悲龍化定陸天尊

大悲風立天尊

大悲調慶集世天尊

大悲寒居冰洞天尊

大悲九居高邀侍御九光列聖天尊

大悲九度度人列霄聖御諸天靈寶十方侍帝天尊

道藏輯要

佛經法藏寶下

天

卷八

弟子等蒙天尊力得錫尊號謂以運轉本勝欣幸仰荷洪慈

但思我等凡迷不知達性問淵天元惟希世境未理前根慕目

前之浮幻忘命數之遺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麻

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

幽靈在念天理存心幾曾憂慮

何等樂清平快意無染未有辜

真靜裡知音便是一仙人

太上虛皇三寶十方三界萬靈

法爐九真卷三下第六策

總論

雷霆震怒何處非驚掃塵除邪

保我永年壽物開亨象延居長

上台星獨現大光明

諸天寶誌

道藏輯要

萬靈法藏

志心皈命禮十方三界無量諸

極大功大行證道果以升騰至

投亦本靈根救普濟之無幾豈

慈諸天眞宰度災濟劫萬真無

萬福寶誌

志心皈命禮龍吻玉關慶寶座

大千之法界慈度尋聲而救苦

仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘

恩人人佩澤大悲大願大聖大

人流廣萬真妙寶神功顯威應

必曾貧道德最充盈悅我性情

修功名富貴若浮雲澗泊快吾

生治世福順利齒強災集慶

妖氛殺斬豈容情延壽長生

轉旋真較寂無地可留停太

无

卷八

始盤固於虛皇乃化生於太

至神現身名而救度是誠大

言之可述大悲大願大聖大

福護天尊

明儀居次四之班纓嘉祉遍

開利賴之心濟生拔朽以施

福護羣身如護己身處處蒙

聖王經教救金闕萬福護身真

天尊

天

天

天

天

天

天

重刻道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上問

五老話

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策吐五靈之精華赤幅丹囊發三元之晃耀嘯歌於與靈殿內飛步於紫微宮中煉度身形鎮壓妖邪大聖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因丹竊恬然坐喜雍雍蒼頡皓髮對純容高居玉闕重梵語空空誰參個裏

道藏輯要

萬靈法懺卷上

無名八

由家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禍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

題心得道第十九分

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其相往來無容議擬於其間一刻動思旋然符應皆緣神靈在已正則正靈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

於思思動於心思道道合道存乎心烏待思起而道乃來是靜

則大道不散動中則萬物不紛始驗靈虛實主往來在思思

理交正邪均不礙於其間彈平忘乎至哉一理經訓云可與

我及曰忘忘並忘亦忘是何等思語曰易之思不出位皆思

得其理而物不交我能自主我仍與理忘交理忘理忘乎

何有理物之並處歟物中有理物為我得即理即物物不外

明於其際兩交奚礙月行乎天雲障四作而一輪半弦仍復

存行障蔽必開何常為礙障有作收月無損損光明之體本自

皎比於人心大同虛朗奈何世人不悟恆自嗟言吾欲靜淨

無如紛紛者何吾欲冥思無如思至者何不知求脫斯脫求雜

道藏輯要 萬靈法懺卷上 二 無名八

劫難非入我我脫離化其雜紛不存種子一掃污粉光瑩

圓圓凡淨爾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

敬之則滅危乎危乎何不欬哉今訓昭立當前急認懺言為小

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

大悲虛潔明天尊

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

大悲深海活活天尊

大悲芒履無礙禦陽天尊

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

大悲石光久舉天尊

大悲精爽常固天尊

大悲直不委承皇力天尊

道藏輯要 大悲法藏卷上 三 攝集八

大悲玉澤廣天尊

大悲如王得願大天尊

大悲天德從法天尊

大悲人世顯大法王天尊

大悲地迴回龍天尊

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

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星天尊

大悲赤天符體天尊

大悲丹天居樂天尊

大悲大羅任住天尊

大悲風動雨落體道遙天尊

大悲聖神合天尊

道藏輯要 大悲法藏卷上 四 攝集八

大悲前種如新天尊

大悲新長濟天尊

大悲不穢髮身天尊

大悲鸞鳴鳳享乘起朔天天尊

大悲鸞舞戲樂天仙明神靜靜天尊

大悲修道德從發歌得證妙音天尊

大悲禽靈助修天尊

大悲丹明天尊

大悲慧修天尊

大悲大修智根天尊

道藏輯要

萬靈法懺冊上

五

柳集八

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

大悲首羽輝飛天尊

大悲石子立天尊

大悲桃王得道天尊

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

萬靈法懺冊上

六

柳集八

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

大悲達道歡喜天尊

道藏輯要

萬靈法懺卯上

七

柳集八

大悲善和人世天尊

大悲光大自如在不失天尊

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

大悲大了全天尊

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
大悲至極無感天尊
大悲無礙極天尊
大悲破礙天尊
大悲碎空天尊
大悲落攝天尊
大悲老子門天尊
道藏釋要
大悲精精天尊
大悲孤了孽了夫尊
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華天尊

九

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
大悲時逢天尊
大悲光達天尊
大悲法慧無邊自為不滿寧寧以教勸勸若悔證聖天尊
大悲安靜如殆天尊
大悲安靜泰然天尊
大悲大居坦途天尊
道藏釋要
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
大悲田長殿天尊
大悲不濕不燥自煖自濕天尊
大悲乾龍天尊
大悲乾天德天尊
大悲乾大道天尊

十

大悲淨體天尊

大悲大圓天尊

大悲扶年住世延年出世天尊

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

大悲黃馬扶身神馬王身天尊

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

大悲大與大圓不乾是乾天尊

大悲大光輝于天尊

大悲釋由慈脫天尊

大悲無比神化天尊

道藏輯要 萬法歸宗上

七

卷八

大悲尊尊自樂天尊

大悲善德潤體天尊

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

大悲禪忘天尊

大悲宗宗天尊

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

道藏輯要 萬法歸宗上

七

卷八

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清扶天尊

如是天尊名字皆世人不喻乃大修道本大會選仙果劫弗出

成其誓異不惟不信復加誦言非求利取實以愆學體我大道

為心恪恭運敬恬加信奉即是安謐亦宜求委善言良語何不

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

道藏精華

萬靈法殿上

五

卷八

偈曰

一說神機便神通

雲行風作理雷雨

如星如月透圓融

雲散風消四匪空

讚曰

非空非象御有權術虛中一點至靈明迴匝少滓塵瑞氣祥雲

都從念裏生木滅火熱變理調尊養培灌滋此苗根不久葆真

聖雲爾升騰皇詔調金門

諸天讚語

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是滅天

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音歷冥朝儀居次四之班尊慈社通

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

人流衍萬真妙蹟神功顯誠應化天尊

偈曰

得道必須學道人

道藏精華

萬靈法殿上

五

卷八

其間甘苦均同志

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為心豈因遇而

分心學道期有所得不期必泰必章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為獨悅亨時而每厭

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

淵泉吐雲石何不足其優游之趣何不恬其澹澹之風未嘗於
裘纊之中而求仙子於甘旨之內而得祖聖也儼初一領能抵
雪而穿雲破竹之冠可冲天而戴月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
限一蠅之貪貪之屬足謂管天之光池宅之寶飾豈之具無足
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

萬靈法懺別上

五

卷八
四六三

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

大悲五炁炁光天尊

大悲元炁正明天尊

大悲葆元大聖天尊

大悲奎光丙炁天尊

大悲白炁通赤天尊

大悲黑炁通黃天尊

大悲黃炁通白天尊

大悲青炁通赤天尊

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

大悲貞靈天尊

大悲運寶天尊

大悲混元上真五炁內星往復正丹一元大道天尊

大悲浮國天尊

大悲卷一羅天尊

道藏輯要

萬靈法懺上

六

卷八
四六四

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

大悲紫炁覆心天尊

大悲元正大浮天尊

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

大悲開世顯天尊

大悲明影不應天尊

大悲普昭大續天尊

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充永後天尊

大悲正名洪澤天尊

大悲體被華封天尊

道藏輯要

萬聖法範卷上

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

大悲都野素尊

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

大悲育物發茂天尊

大悲廣國天尊

大悲聖壽大茂天尊

大悲皇道無疆天尊

大悲良覺天尊

大悲保勇天尊

大悲義聖天尊

大悲固圍天尊

大悲利身正天尊

大悲通寶元天尊

道藏輯要

萬聖法範卷上

八

柳集八

大悲慈微無道天尊

大悲方祥固精天尊

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

大悲霞好天尊

大悲石天天尊

大悲本天天尊

大悲金石帶燈天尊

大悲身升氣結天尊

大悲身坐神騰天尊

大悲飛五嶽天尊

大悲坐十島天尊

大悲部夢神天尊

大悲壇大藥天尊

大悲部八神天尊

大悲殺九滅三聖七蓮五浮遊大千天尊

大悲元命了通天尊

大悲妙道至靈天尊

道藏輯要 萬靈法儀卯上

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

充 柳集八

大悲納社無患天尊

大悲救國天尊

大悲護紀德天尊

大悲攝真天尊

大悲應元天尊

大悲呼喚天本天尊

大悲收養萬壽天尊

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 萬靈法儀卯上

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

手 柳集八

大悲益神天尊

大悲神浮在兩氣通在天我達人求觀來即起一應萬事天尊

大悲神中天尊

大悲保重壽天尊

大悲運大攝天尊

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

大悲苦備樂充天尊

蓮華經要

萬靈法藏列上

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榮天尊

大悲安居知危樂時識苦人我同體天尊

大悲普恬天尊

大悲普空天尊

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

大悲烈志天尊

大悲攝行天尊

大悲展後展知天尊

大悲攝其自恬天尊

大悲通和天尊

大悲攝攝天尊

大悲薄雲罩內天尊

大悲重誓居退天尊

大悲攝萬物貴一元充性天尊

大悲補元益人天尊

大悲修元補世天尊

蓮華經要

萬靈法藏列上

三

柳集八

大悲功德天尊

大悲功世天尊

大悲世賴供禧天尊

大悲大聖攝體天尊

大悲光充八邊天尊

大悲周德天尊

大悲運派天尊

大悲攝功天尊

大悲裕昌天尊

心相妙天尊

大悲升應十方天尊

大悲音韻天樂天尊

大悲成百品天尊

大悲至及無礙大道全物正演救普尊天尊

大悲慶世昌冠天尊

大悲聖德利物天尊

大悲通元聚氣天尊

大悲反無天尊

大悲中物天尊

大悲聖德利物天尊

大悲聖德利物天尊

大悲聖德利物天尊

大悲聖德利物天尊

大悲聖德利物天尊

大悲聖德利物天尊

大悲化元光天尊

大悲保聖光天寶

大悲增光景天尊

大悲住明景天尊

大悲聖君天尊

大悲聖德滿星天尊

大悲兩接內光天尊

大悲通外白天尊

大悲五蒸來顯天尊

大悲降紫玉體天尊

大悲淨空來往天尊

大悲際體通神天尊

大悲得川天尊

大悲保輝天尊

大悲除內外障天尊

大悲通飛通天尊

大悲通水無天尊

大悲覺混天尊

大悲剛提天尊

大悲月明淨住天尊

大悲應遠隨體天尊

今奉天寶聖德應天尊聖號如彼重寶如視天顏龍化風飛
恍予無窮普濟應而上清於天燈照庭而四輝於宇但願我德
神我德長顯存情遂而心通令人安而物暢我等雖勞亦樂

蓮苦亦甘何敢先後異修始終殊致但慮魔祟來干欲私侵善
望聖矜憐早除孽種保我元精全我梵炁前後道志得證天階
世尊同登其境

偈曰

既無甘苦履胸襟

落落疎疎學道人

破初竹冠常有用

可遊六合遍乾坤

續曰

大羅何限任我遊行惟愁牽致世紛紜便壞自元真認得分明
頃爾步天庭杖履日月袞袞乾坤比擬幻境與浮情定是勝千
分隨他苦樂總在我心遊

道藏輯要

萬靈法懺罪上

垂

柳集八

諸天讚語

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
慈請天尊聖度度濟劫萬真無量諸神護天尊

萬壽讚語

志心皈命禮唵玉闕慶普座寶朝儀居次四之班贊嘉社遍
大千之法界慈度壽壽而救苦益開利賴之心濟生救朽以施
仁更廣慈悲之德弘萬福乃以帝福護羣身如護己身身處家
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈主經啟教金明萬福護身真

入流衍萬真珍寶神功顯號應化天尊

偈曰

自家身命有緣根

安止調和在我行

一天運用無區別

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原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
存皆在自運自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竟之則得其領矣人體一書
道藏輯要 萬靈法懺罪上 天 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
得宜萬物暢生庶品自達君若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麻痺和理疾何
生焉一呼一吸無滯無塞內應於腑外應於天天地兩接長生
不死無居內田安於臍部天在周回居無眼所惟以我氣通之
我元氣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齋非轉則靈

生靈生斯朽即可知之息在身而身不知息出已而已相忘惟
虛實無味之外如干之物是率之雜紛界之息從此提原在此
傷天與我而有隨身與天而不通命根一斷萬術無補何以安
我身而善命乎性信原以全心托息以清心性同君化名異
就孟氏曰盡心養性從而知天命之由立妖誘不貳何疑之有
安身又命了了如斯如對流國月指橋開風若此抄機誰能大
悟今向尊前冥心默謝安得堪堪遠關頭打關礙境惟謹語天曠
穆微鳴使我頓了不復重障恭獻微思至誠瞻仰

大悲青髮始老若帝天尊

大悲丹羅真老赤帝天尊

道藏輯要 萬靈注儀册上

大悲皓髮皇老白帝天尊

大悲酒樓老老黑帝天尊

大悲上靈元老黃帝天尊

大悲身居五闕天尊

大悲靈附輪天尊

大悲一天應體天尊

大悲田丹長發天尊

大悲和身保鼎升沉五系天尊

大悲道燕存鼎天尊

大悲存集梵天尊

若 卷八

大悲復梵元天尊

大悲保元體天尊

大悲守太元天尊

大悲化太元天尊

大悲內無色相天尊

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 萬靈注儀册上

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

大悲均運天尊

大悲冥觀天尊

大悲五官合一天尊

大悲內融觀天尊

天 卷八

大悲滿禪天尊

大悲了滅禪天尊

大悲大成光大聖光大慧光大元光連微四了天尊

大悲標建天尊

大悲星存天尊

大悲靜居融天尊

大悲動無紛天尊

大悲醫員天尊

大悲通圖天尊

大悲鈔承均化天尊

道藏題要 大悲法要上

无

卷八

大悲在在居體天尊

大悲忘極天尊

大悲徒遷次天尊

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

大悲道虛心天尊

大悲返無心天尊

大悲大光太虛兩映天尊

大悲無情天尊

大悲不聲天尊

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

大悲珍婆利天尊

大悲甘摩尼天尊

大悲吽吽天尊

道藏題要 大悲法要上

无

卷八

大悲大吽吽天尊

大悲薩哆囉 摩哆囉 嚩嚩哆囉 嚩嚩帝耶天尊

大悲阿喇哆 都都喇 娑羅哆囉 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

大悲蜜利耶天尊

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

大悲天容了天尊

大悲大釋悟天尊

大悲正釋覺天尊

大悲赤空天尊

大悲赤鼎空天尊

大悲丹赤空天尊

道滿西要

萬靈注儀卯上

三

加儀八

大悲丹白空天尊

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

大悲尊安天尊

大悲泰得天尊

大悲健順天尊

大悲風會呼喚天尊

大悲印性得性天尊

大悲善影天尊

大悲五慈善元天尊

大悲鑄鑄五靈天尊

大悲休安天尊

大悲遊安天尊

大悲氣神來復天尊

大悲公德秘體一身普學均濟天尊

道總西要

萬靈注儀卯上

三

加儀八

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

大悲飛蟻天尊

大悲大聖擊術天尊

大悲五聖侍拱天尊

大悲五精合一天尊

大悲列拱擊虛天尊

弟子某等上叩於天俯問於己自有身而未植自有命而後起

未知身從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慮天真呼我天真嗚我天真擊我天真誘我俾我參思於定安身立命之處方明定命存身之根雖然了了如燭光之照幽若星明之列次想是迷中未透究竟暗裏尋光望聖無始始終勿棄先救往罪賜以新機令我弟子活活因圓無難無礙得步神庭偕安世宇必處清平方遠普願共享享喜喜人我偕慶須功拜德不負先緣

偈曰

身處何方命有根

不知其故妄求真

道藏輯要

萬靈法寶加上一

誦

卷八

一往一來皆有本

今朝失卻後難尋

讀曰

天根在己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自親形種得好培深基固焉專住體最亨南
太上虛皇三領十方三界萬靈保生治世福顯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

投亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大慈請天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誥

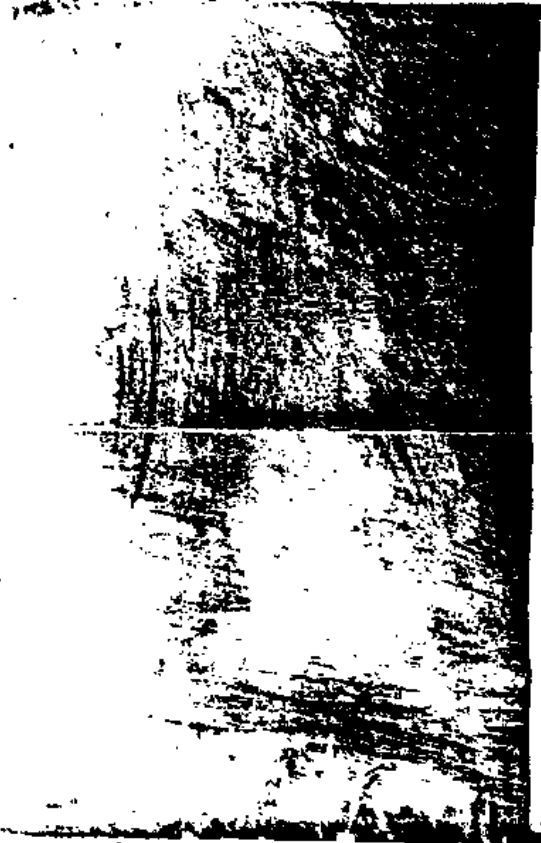
志心皈命禮勅玉闕慶首座宸朝儀居次四之班靈瑞社壇大千之法界慈度尊慈而救苦益開利賴之心濟生拔朽以廣仁更廣慈思之德弘萬福乃弘帝福護羣身如護己身處處蒙恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經成教金闕萬福護身真人旋衍萬真妙寶神功顯赫應化天尊

道藏輯要

萬靈法寶加上一

誦

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二光之鬼羅騰於寒靈殿內飛步於紫微宮中煉度身形鎮驅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願和幽弭災集慶法懺五老卷四下第八策

偈曰

道藏輯要

萬靈法懺卯下

柳集八

一點塵情總不沾

無淫無染見先天

好將內境來觀察

何等清幽何等閒

清靜為基第二十二分

道言天體原自光清人心本來淨潔及其外務相繁多情來擾而本體搖搖莫能自主古之修士惟有一念為定不以世雜相拘馬非鞞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道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死而不移昭昭不昧

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敵對神清靜不對神而亦清靜神不因为我清靜而來我不清靜而神不來則神與我違我與神睽不知清靜為道道無往而非神如獨云空守無為止可畢躬未能治双天下能清靜則無紛爭之患國能清靜則寡奪篡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為高僧事不理而隳家廢國之云清

道藏輯要

萬靈法懺卯下

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傲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

大悲善天儀天尊

大悲俄然飛騰乞請金庭身奉神遊常樂天尊

大悲呼氣吸神來神往氣日月照海珠珠自壁天尊

大悲風雲花寶天尊

大悲雨潤林英天尊

大悲寶碩天尊

大悲林錦天尊

道藏輯要

高靈法藏部下

三

佛集八

大悲運景新天尊

大悲輝昌景天尊

大悲正昇天尊

大悲震遠天尊

大悲變物果實天尊

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

大悲通滿一儀天尊

大悲和神盈天天尊

大悲功合日月天尊

大悲偉烈天尊

大悲自具良天自敬敬天自靜靜天自樂樂天四真五德天尊

大悲澤和常泰天尊

大悲身居大林天尊

大悲煇穆天尊

大悲淨水天尊

大悲恆淨悅天尊

道藏輯要

高靈法藏部下

四

佛集八

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

大悲聲達普土天尊

大悲青林長茂天尊

大悲南暨天尊

大悲住南暨遊東華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

大悲四目皓輝天尊

大悲普濟九樂天尊

大悲廣濟八層天尊

大悲輝炳靈天尊

大悲丹丹天尊

大悲結深天尊

道藏經要

萬靈法錄下

五

卷八

大悲光注上林赤神升建七備九回天尊

大悲公蓮天尊

大悲國足光充人華廣秀天尊

大悲登祿南陵天尊

大悲廣通天尊

大悲亮善天尊

大悲曲度天尊

大悲形長足廣多委天尊

大悲背紋山厚天尊

大悲面嚴本波天尊

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

大悲月宮香蕊天尊

大悲長生風殿天尊

大悲容容翳童天尊

大悲長洋住世天尊

大悲傲樂天尊

大悲曠樂天尊

道藏經要

萬靈法錄下

六

卷八

大悲坐樂天尊

大悲臥樂天尊

大悲十方音樂天尊

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

大悲普丹樂道天尊

大悲度國天尊

大悲康樂國天尊

大悲淨度天尊

大悲羣慶長生天尊

大悲雷果天尊

大悲佛世尊竺天尊

大悲出普林天尊

大悲度普林天尊

大悲漢出傑保赤靈酬大主敬啟後國天尊

大悲封碧天尊

大悲金丹護體天尊

大悲寶光大普天尊

道藏新要 廣聖法藏卅下

大悲正名如道天尊

大悲度容正聖天尊

大悲翁容若飄舉止飛雲天尊

大悲果登下妙化道天尊

大悲功童成果天尊

大悲靈顯注天尊

大悲聖道行仙上證天尊

大悲龍修新體大丹天尊

大悲仙入下瀾天尊

大悲仙飛入天尊

七

佛集八

大悲樂修天尊

大悲樂道大行天尊

大悲負修樂志天尊

大悲修行老體無苦天尊

大悲靈道天尊

大悲普存天尊

大悲幼體化親升存天尊 升音昇

大悲念轉大老天尊

大悲顯尊重寶天尊

大悲慶壽飛就成雲天尊

道藏新要 廣聖法藏卅下

大悲淨雲大度天尊

大悲處容升天天尊

大悲古舍飛筆天尊

大悲吉生化煙香秀天尊

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

大悲長髮若無少顏天尊

八

佛集八

大悲少容得丹天尊

大悲少類天尊

大悲羣聖大修天尊

大悲彈古成鋒詩無魚得化天尊

大悲成百廣行天尊

大悲大行自如容古天尊

今遵清靜之科歸投上聖請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逐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滌洗邁步神台高登聖境修丹

道藏輯要

萬靈法儀下

九

潮集入

有得大表天功

偈曰

觀心觀滅兩都空

丹道何曾留種子

讚曰

心后靜地本不沾連只因外務兩相牽安得討清閒一點實參
不費幾多言神明內覺五慈誰干法門誰許賊窺板紀度自森
嚴光透圓圖畢直上泥丸

請天寶誥

志心皈命壽十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

極大功大行設道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈根設普濟之無邊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祖護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮叩玉闕慶普慶長朝儀居次四之班贊嘉社
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廣教金闕萬福護身真
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

潮集入

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
化穆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參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樂明詩興書啟人心
彌離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為神明千化莫測萬化
 莫窮品從心心體物物不為物物由我出入我而我應之
 出我而我制之事為心試試以驗心事以見精神作事主我神
 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
 其心亦無主况於神乎神乃心之用也心乃神之居也居之不
 甯人何以存人精居身居亂身變其精無人庭虛生靈所以為
 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象晷
 既均春秋乃定一至二分物物事治庶類遂生稍有弗和與以

道藏經卷
 萬靈法錄下
 十一
 集八

- 恬憫乾坤得永元亨利貞是以禮禮由乎至誠
- 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
- 大悲洪文訓世天尊
- 大悲德化不昭天尊
- 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

大悲无神天尊

大悲治身順天尊

大悲調心治天尊

大悲尤神治天尊

道藏經卷
 萬靈法錄下
 十二
 集八

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

大悲尊結大寶天尊

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

大悲芝靈天尊

大悲香芝結氣天尊

大悲紫煙飛天天尊

大悲霧丹出理天尊

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

大悲入道出道生神化神羣物光照天尊

大悲治已正物出心入神飛空納虛大治丹法天尊

大悲厭悉食神天尊

大悲逐羣魔嬰取紛一念歸神天尊

大悲五色不生天尊

大悲住冥滅天尊

大悲出北靈天尊

大悲靈素存陽天尊

大悲雨天長居天尊

萬靈法藏部下

主

開卷八

大悲盛林住生天尊

大悲垂道大訓天尊

大悲滿樹天尊

大悲齊樹天尊

大悲寶羽輝煌天尊

大悲上善天尊

大悲明廣嗣天尊

大悲古道大存治羣心天尊

大悲仙風大振天尊

大悲開山正教輔仙逐邪協護太平天尊

大悲功學夫德治世廣佑天尊

大悲深教天尊

大悲虛教天尊

大悲大闢浮屠盛訓天尊

大悲地貞天尊

大悲山大爾天尊

大悲川不溢天尊

大悲教揚德穆穆威和聖濟天尊

大悲富天保土天尊

萬靈法藏部下

主

開卷八

大悲救度魔淨天尊

大悲除獄魔天尊

大悲滿地魔天尊

大悲攝人魔天尊

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

大悲神願天尊

大悲智廣慧林天尊

大悲宿世竊慧天尊

大悲先亡成願天尊

大悲通人念達神心兩覺天尊

大悲冥寇根天尊

大悲大勢冠魔天尊

大悲粉指天尊

大悲萬變不竭天尊

大悲正果災尊

大悲大正志崇災尊

大悲不空胸災尊

道藏輯要 萬靈法寶列下

圭

開卷八

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

大悲普濟悉天尊

大悲彰梵毅天尊

大悲超拔靈天尊

大悲攝與系天尊

大悲退心魔天尊

大悲分身化物天尊

大悲覺體化物天尊

大悲出幽域體光明利濟天尊

大悲情淨性甯天尊

大悲十二神來合體長清不濁天尊

大悲永航天根天尊

大悲丹闕注名天尊

大悲金庭紀字天尊

大悲寶殿主林天尊

大悲祿林得證天尊

大悲貝籍天尊

大悲靈賬貝籍天尊

大悲乾德天尊

道藏輯要 萬靈法寶列下

夫

開卷八

大悲應死生化天尊

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

道藏編要

萬經法儀部下

七

勸集八
十一

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

大悲荷上聖天尊

大悲戈戟消與天尊

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

大悲舊法天尊

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

道藏編要

萬經法儀部下

六

勸集八
十一

大悲大法振威天尊

大悲降鑿天尊

大悲降大靈保太子除孽應化不暴無干正炁天尊

大悲肅穆天尊

大悲顯接天尊

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

大悲普修調典天尊

大悲齊輝大訓天尊

皈依諸天上聖遵奉齋調科儀修我弟子等心田妙質一身

至用安敢違逆奈弟子等一念未專請紛來集事之未至心早

牽之心之未甯事更兼之有如酒尚未醒而心先醉有如色猶

未榮而念先馳雖在夢中初醒猶以為真雖然夢後何嘗謂為

幻境一生虛度幾曾不是浮花半世奔忙究竟認爲實果不知

往往成空應應皆假常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魔不來干正相輔佑德明身立

可證高庭

偈曰

一意不生萬事貞

光明內外皆須照

讚曰

至神變化處處皆身當年玉帝現光明諸天廣聖形百寶輝莊

隨在有真人瓊瑤雨紫紫開珍天花亂落五雲生梵梵聚金

匾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

大千之法界慈度尊聲而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

仁更廣悲思之德引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救教金闕萬福護身真

道藏輯要

萬靈法藏卷下

十

柳集八

人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

吉凶未兆不由人

我不動意身常泰

禮禱不貳第二十四分

道旨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

作凶守吉而凶自遠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彰亦莫不然世人止知

原本一心作主根

何成事故亂相侵

趨避而不知考其所為難鳴為善難鳴為利與與分何有差
 失當在此關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貧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牽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
 驗何不自思况乎學道之心獨此一念為柄既求避而不得又
 道藏輯要 萬靈法錄下 圭 柳集八

何為專心求避而反紛紛於胸中而使道與心之相違是福之
 無益於道而作孽之害於身而大有傷於道乎今奉弘章斯邊
 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仁而退乎凶言
 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

大悲時風坦白天尊

大悲無遠倫序天尊

大悲救為大道天尊

大悲正範答天尊

大悲教行正率大慈廣躬化物天正範命常合天尊

大悲風簪四訖天尊

大悲理一庶勸天尊

大悲厲訓天尊

大悲審躬無背天尊

大悲先敬念天尊

大悲稱不竭天尊

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

道藏輯要 萬靈法錄下 圭 柳集八

大悲麻黃天尊

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

大悲步登闕天尊

大悲朝三京天尊

大悲進塵境居仙宮迥遙六宇天尊

大悲神通達道天尊

大悲善敬通徹天尊

大悲羅情天尊

大悲敬大羅天尊

大悲不拘離天尊

大悲無言禪天尊

大悲不棒喝不悟參大進了明天尊

大悲幽隱宗訓天尊

道藏輯要 萬靈法寶下

卷八

大悲闡宣正悟天尊

大悲邪不入天尊

大悲學無宗天尊

大悲學在已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

大悲即證聖果天尊

大悲頓斷天尊

大悲永斷凡思天尊

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

道藏輯要 萬靈法寶下

卷八

大悲制身龍天尊

大悲龍化赤神天尊

大悲海龍飛身天尊

大悲行雨普汜天尊

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

萬靈法藏部下

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

大悲遠遊無跡天尊

大悲政教存世天尊

大悲指說無恩天尊

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

萬靈法藏部下

美

柳集八

大悲雷炁存天尊

大悲雷炁升天尊

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安天尊

大悲夙本大植天尊

大悲根正密固天尊

大悲司天始生班座天尊

大悲九都仙老泰南輔上天尊

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咎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

人招福福本無門

善惡從來起自心

道藏輯要

萬靈法藏卍下

卷八

柳集八

夜靜常敲胸臆事

生平不愧思何等

讚曰

大福由己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集幾分只願一心修我根莫問世間

情離淡而行坦百少虛驚 太上虛皇三寶十方三界萬靈

保生治世福顯利幽胡災集慶法懺五老卷四下第八策畢

總讚

五帝台朗始祖根原天文梵字古誰傳一篇至妙淵果是神庭

誦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

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慶天尊

萬福寶話

志心皈命禮龍叨玉闕慶普慶齊朝億居天四之班靈嘉祉延

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禮壽身如神己身處處蒙

恩人人佩服大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福壽身真

道藏輯要

萬靈法藏卍下

卷八

柳集八

人流衍萬真妙寶神功顯慶應化天尊

重刊道藏新要

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潤羣生助耀輝煌
靡厚品崇德廣濟濟濟陰靈司司賜福赦罪而解
厄延生總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

總論

元炁分區四光來共一陽無分汝我總在樞綱天覆地開光
發生萬品至精詳水火身中妙非專道福殃能運豈成傷

道藏新要

萬靈法儀上

一 柳集九

今對聖叩神堂儼然陞闕任趨隨這等光銜安可較尋常

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

法儀四元卷五上第九條

偈曰

此神何養是我真

元精本可造天嬰

胎從聖體生來有

止愁塵垢礙兩人

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白靈神似日光無隙

不透神存於虛氣精悉相透於空湛之中淡乎無為之際先
其精氣神其氣不竭而大顯出焉人不知妙徒空存思便
往來之內反求靈寢之間清心淨慮獨守其中我曰有為人求
何為實為而未為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不差失是也光發於虛妙存
於旋旋者性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
道藏新要 萬靈法儀上 二 柳集九

自舉其身者三體有一毛之重若舉財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
何窮然則善善養此物也保善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
斷斷續自如與天為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質自傷虧從何以傷嗜慾所
害後然其居欲無從起孟語云無為不為無欲不欲即此類也
人神重寶不能擬人神如天天或可學寶寶不越萬金金猶
足得神貴非物可貪須潛乃收潛忘冥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

摩考洪鐘聲鳴應手手住警覺安知管奚來去神明不測人人
俱得不知所培自絕自滅嗚乎痛歎宜速靜覺勿待其敗如燈
盡復燃光非舊無何不思之反自損之如我所示尊文所捐尊
號假借茲言茲字為度身之津梁作升神之路徑豈有害耶實
自宜矣懷忱盡敬人各運禮

大悲上元九曜賜福天尊

大悲中元七炁赦罪天尊

大悲下元五炁解脫天尊

大悲乾元三炁延壽天尊

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

大悲六合迴遊天尊

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

大悲博巨天尊

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

柳集九

大悲法不具天尊

大悲空然天尊

大悲林空風入天尊

大悲施不尼施是大施天尊

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

大悲絕大厄天尊

大悲釋羅網脫桎梏天尊

大悲生死除滅天尊

大悲盲人愆目天尊

大悲大寬世網天尊

大悲反覆就人天尊

大悲度人無盡即人無盡度福廣大天尊

大悲月光照天尊

大悲燦心天尊

大悲飲元天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

六

柳集九

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

大悲齋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

大悲寶鼎温洪天尊

大悲不着色物天尊

大悲不着大物天尊

大悲恢煥學德玉體温潤天尊

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 攝集九

大悲坐向寶林天尊

大悲寶具十珍天尊

大悲不凡超聖天尊

大悲大越靈天尊

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

大悲九幽徹天尊

大悲大空徹天尊

大悲螢渾忘存天尊

大悲綿綿息天尊

大悲息在一身身週八遠天尊

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

大悲迴心形天尊

道藏輯要 萬靈法懺辰上

八 攝集九

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

大悲廣積廣大天尊

大悲禪合天尊

大悲剛和天尊

大悲天形不佳天尊

大悲地形不隨天尊

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

大悲承光生光天尊

大悲華精化化天尊

大悲風雲在體天尊

大悲龍起住天尊

大悲虎縱傲天尊

大悲獸猛烈天尊

大悲威容奕奕天尊

大悲濯濯天尊

大悲大溫容天尊

大悲容海天尊

大悲洞自廣納天尊

大悲分支復合天尊

大悲無邪祀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

大悲飲天道天尊

道藏輯要

萬靈法懺反上

十

柳集九

大悲編智天尊

大悲毒丹結果天尊

大悲紀不礙絕天尊

大悲南壽攝龍天尊

大悲赤道生黃天尊

大悲纏絡混分內外恢廓體大無量自恬天尊

大悲丰神自逸天尊

大悲夷坦天尊

大悲途不怖險天尊

大悲浪不礙體天尊

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
大悲陰陽無忒天尊
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
攝第九
大悲南極天尊
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
大悲慈不生天尊
大悲廣華天尊
大悲妙華天尊
大悲華華慮願華皇常如天尊
大悲非非天尊

大悲非知知天尊
大悲是來是往一如天尊
大悲加光無外天尊
大悲老結若童天尊
大悲童澤垂老面體光生天尊
大悲曳貝赤顏天尊
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
大悲赤赤赤天尊
道藏輯要
萬靈法懺辰上
十二
攝第九
大悲丹海天尊
大悲長生樂域天尊
大悲天體潤天尊
大悲天大身柔細身無區天尊
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

大悲洞光無礙天尊

大悲自演自寶自烹非火天尊

大悲寶珠光天尊

大悲珍充寶足天尊

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

大悲疾飛來入尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

大悲救人圍格天尊

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

三 柳集九

大悲尊解天尊

大悲解風怨天尊

大悲分理百冤天尊

大悲常存神念住神濟物天尊

大悲雨中虎威風中蛟作浪息蟲滅威令不怖天尊

大悲怖雷雷息天尊

大悲雷驅雷走天尊

大悲雷彩生光天尊

大悲照曜遠天尊

大悲遠飛神天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰上

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

大悲委異常等天尊

大悲豐月天尊

大悲雅光天尊

四 柳集九

大悲憫林得道天尊

大悲善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

大悲靈神足化天尊

大悲成我人天尊

大悲光潔若玉天尊

大悲金剛天尊

道藏輯要 萬靈法藏辰上

大悲大金剛不始終天尊

大悲恒保神天尊

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

大悲不捐身大相身天尊

大悲不佈捨廣佈捨天尊

大悲金捨不足天尊

五

柳集九

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

大悲兩周不容自廣天尊

大悲大寶德體天尊

大悲弘恢天尊

大悲弘道忘身天尊

道藏輯要 萬靈法藏辰上

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存性則各

各修持證聖靈難若云登天階之為妄雲行雨施月往日來雷

作有主擊體靈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樂之斯免乎災守而持之即登上

淨

偈曰

妙妙露機妙妙禪

何如渡劫何如證

六

柳集九

有能靈悟堪得

比似開花信手拈

讀曰

青空無脚圓月何繩末來往往不存停正是此生神依準而行
自望自光明天無拘我任其週輪有顆靈珠在吐吞未許口相
名時就如掬不費幾工程

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
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
慈諸天真宰度火清劫萬真無量福護天尊

道藏經要

萬靈法儀辰上

七

棟集九

萬福寶誥

志心皈命禮願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

身有元靈共一根
聚來混合成天祖

豈分列派各殊名
莫作尋常一視輕

三物一原第二十六分

道言人有一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圓活活旋
旋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者聖物之名
清虛無為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乎日用
尋常君臣父子倫序之間紙及庶物散殊之際細而坐拜交接

道藏經要

萬靈法儀辰上

大

棟集九

周旋勸警之內皆曰道也隱則忘冥濶漠渾淪靜穆之中亦莫
不存焉莫不蓄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真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蘊如露沉
沉昏昏真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敢不
儆懼因無所杼故藉心香特揭膚號以達運誠

大悲上元九炁賜天尊

大悲中元七炁赦聖天尊

大悲下元五悉解脫天尊

大悲乾元三悉延壽天尊

大悲渾元大理天尊

大悲合體理妙天尊

大悲開正大道天尊

大悲祿正合明天尊

大悲福尊元揭天尊

大悲昭神天尊

大悲元音天尊

大悲輔開正天尊

道藏輯要 萬靈法儀辰上

大悲慈文如覺神理妙元真空無上溟源達道天尊

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

大悲尊紀上白天尊

大悲妙元天尊

大悲留正悉天尊

大悲存道悉天尊

大悲扶正建原天尊

九 柳集九

大悲三聖一悉天尊

大悲開聖明端天尊

大悲普覺天尊

大悲羅道天尊

大悲總虛極天尊

大悲說廣法天尊

大悲苦海善濟天尊

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 萬靈法儀辰上

大悲真身四應天尊

大悲感福慈天尊

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

大悲周德廣尊天尊

大悲溥行天尊

大悲淵覺天尊

十 柳集九

大悲證大法天尊

大悲超正法海天尊

大悲上證天際天尊

大悲續天科天尊

大悲福祿濟身三才聚用八品珍香天尊

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

道藏輯要

萬靈法儀上

三

柳魚丸
十二文

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

大悲祖根滿天尊

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

大悲米潔大貝天尊

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

道藏輯要

萬靈法儀上

三

柳魚丸
十二文

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

大悲色體化天相不佳相了通凡聖天尊

大悲混凡出翹天尊

大悲立皇道皇天道啟佑凡夫天尊

大悲切彌工苦天尊

大悲修大緣結天果年華混茂天尊

大悲藥盛四光天尊

大悲助產天尊

大悲滋派天尊

大悲拔災天尊

大悲拔洪厄天尊

大悲救人胎難天尊

大悲教人磨苦天尊

大悲救焚天尊

大悲救陷火天尊

大悲救疫焚天尊

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

大悲救燧火天尊

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

道藏輯要 萬靈法備辰上

三五 佛集九

大悲救炸火天尊

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

大悲超羣孤厄天尊

大悲超洪罹天尊

大悲超刑罹天尊

大悲超殺罹天尊

道藏輯要 萬靈法備辰上

四 佛集九

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

大悲解一切惡煞網天尊

大悲過小兒煞天尊

大悲退胎死煞天尊

大悲除大厄化天醜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

大悲土左濟人天尊

大悲香土濟人天尊

大悲石草天尊

大悲土生化天天尊

大悲伸童天尊

道藏輯要 萬靈法懺辰上

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

大悲托石為功天尊

大悲負大山天尊

大悲力揭大海天尊

差 柳集九

大悲廣開海山天尊

大悲庭幽明正天尊

大悲負了天尊

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

大悲本解清虛天尊

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

大悲性高博天尊

大悲性幽靈天尊

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

弟子某等上叩諸真俯仰庶意皆因俗習繁心前緣疎淡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

天 柳集九

適於身日用宜循常而多覓異路出入常依理而偏向歧階以致福滅災生惡善善敗三翳昧昧九爽沉沉同禮請天曾求懺悔但願天緣廣結人事均和世際亨平而洪凶不作運登壽會而大劫場遊共寶天禧借歌地利湧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

如何分派多自

一種良田不自收

謝曰

四真扶植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

卷

柳集九

更洗一身愆前修悉賸後社多繁丹從精氣透三關培固體無殘遺處堪參休尋外理譚

請天寶話

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嘉祉遍大千之法界慈度尋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請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應化天尊

偈曰

道源存存務承綿

身中全在保三田

休將至寶多遺賤

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為用背序厲神溫氣為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真莫不賴之而泉路下趨血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感撥於動而不明其動之亂靜靜須存也有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妄念念在慮而未可苦尋於慮意存慮而未可亂神於意若命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為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真

道藏輯要

萬靈法備辰上

天

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手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心斯以守之則守得矣若斯以溫之則溫得矣雙之苗在田三馬應序何所不收邪思善氣邪秀害苗一也今我弟子蒙大道藏轉要

萬靈法儀辰上

无

柳集九

法利益當加省惜勿失源流先緣過愆隨如妙法未見高尊若

在天聖况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

大悲四時應感天尊

大悲大法濟道天尊

大悲靈寶流運大炁通天壽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

大悲實形天尊

大悲上際聖天尊

大悲上下隨聖天尊

道藏轉要

萬靈法儀辰上

三

柳集九

大悲六馬在轡天尊

大悲音炁達神天尊

大悲紅雲青碧天尊

大悲白聖亦流天尊

大悲異道齊一無派列分天尊

大悲渾借天尊

大悲百千赤馬天尊

大悲獨馭一身天尊

大悲護炁天尊

大悲廣法福至天尊

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

大悲口耳囊除天尊

大悲大說法王天尊

大悲大立謝王天尊

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

大悲上體能開廣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

大悲志立天尊

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

大悲布翠丁素通天寶天尊

大悲玉温天尊

大悲順守天尊

大悲應節候統元流天尊

大悲分混天尊

大悲合死迴廣天尊

大悲火息水息功力虛化天尊

大悲依振塵微天尊

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

大悲瘦即實濟天尊

大悲佩玉若忘天尊

大悲得理序天尊

大悲當威啟孝天尊

大悲明真達德天尊

大悲慎孝天尊

大悲翁孝天尊

大悲正已忌徒天尊

大悲亡懼冷森天尊

大悲冥蒙自素天尊

大悲奉典克欽天尊

大悲神目天尊

大悲神耳天尊

大悲心神懷天令真化灑務百百慶天尊

大悲水功天尊

大悲利益羣水天尊

大悲靈靈聚天尊

大悲達大真天尊

大悲無負珍天尊

大悲氣質保榮天尊

大悲貴德无道天尊

大悲龍龍天尊

大悲龍彩龍天尊

大悲來靈靈致九龍刻應天尊

大悲拔土木天尊

大悲濟濟天尊

大悲大慈利天尊

萬靈法藏辰上

靈

標刻九

大悲廣納神元天尊

大悲下充素足天尊

大悲數應禪丹天尊

大悲無丹飛神天尊

大悲胎息臥靜天尊

大悲夜如靈光卯月珠心玉神天尊

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

大悲力重天尊

大悲服惡靈天尊

大悲錫爾息天尊

大悲滅暴風天尊

大悲滅滅腐精天尊

大悲電速天尊

大悲風王輔正天尊

大悲雷王派流天尊

大悲忠德天尊

萬靈法藏辰上

靈

標刻九

大悲開瞻天尊

大悲伏檻苦國天尊

大悲破體衝王天尊

大悲存主天尊

大悲保王身天尊

大悲藥商天尊

大悲銜山天尊

大悲恩廣羣庶天尊

大悲德和天尊

大悲聖國上存天尊

大悲福年百增天尊

諸聖高高羣真羅列如此森嚴下皆悚懼特舒寸膝仰達尊庭

無何厭志難清多生紛雜本有昭明之路而故人阱中原著科

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却棄身如芥輕性為塵一失其根

萬千誰贖誰對尊前一心愧雪敢希神宵悉賜寬原得仗洪慈

設盟良果

偈曰

性中自具一明珠

智劍誰能親斬祟

止為身軀障未除

光輝一鑑半塵無

講曰

四元一本萬聖同根人能體會豈殊分個個不化身寶劍光新

析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顯災集慶

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營國於虛空乃化生於太

極大功大行設道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

授亦本靈相設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

道救禍要

廣福寶誥

志心皈命禮龍吻玉闕慶普慶朝儀居次四之班鷲窟社遍

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救金闕萬福護身真

人流衍萬真妙寶神功顯說應化天尊

重刊道藏輯要

三寶萬靈法藏

下元道士王守上閱

四元誥

志心皈命禮高明峻極博厚無疆汪洋浩渺潤羣生助耀輝煌
臨眾品紫微清虛而洞陰靈或皆屬命於司曹賜福赦罪而解
厄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

大上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福願利幽弭災集慶

法藏四元卷五下第十策

道藏輯要

萬靈法藏辰下

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

道清功不可以妄善力不可以虛加全賴一身以為宰也勿曰
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
宣道謂不可以從并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
則正越理則敗履難不立柱枯不來是重身也內藏明珠不
可棄外彰明曰曰不可振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
殘非也除是大了大悟內外交通涅槃而逝坐脫立亡心與身
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 萬靈法藏辰下 柳集九

道藏輯要

萬靈法藏辰下

二

柳集九

春生人身苦朽一失莫再斗經曰人身難得此也晉賢云一失
人身萬劫難亦類此也所以教人惜身惜身必先惜性惜性必
先黃心皆不可缺今對道前一一番悟安敢忽輕特向諸天叫
心禮

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
大悲元三炁延壽天尊
大悲理元無礙天尊
大悲貴理悟真天尊

大悲得悟 即忘天尊

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 萬靈法儀辰下

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

三 柳集九

大悲得經 入哲天尊

大悲明保 大體天尊

大悲克濟 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 涉漢天尊

大悲漢流 達漢天尊

大悲足實 天尊

大悲身佩 重寶天尊

道藏輯要 萬靈法儀辰下

大悲琳瑯 鋪閣天尊

大悲利瑞 天尊

大悲席品 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 遍天尊

大悲本元 光燦天尊

大悲灼目 天尊

大悲冥灼 目天尊

大悲慈憐 聖心天地自復陰陽盡運天尊

四 柳集九

大悲輪達天尊

大悲腹貝天尊

大悲織芝體天尊

大悲錦心珍體天尊

大悲香蓮正元天尊

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

萬靈法懺辰下

五

懺集九

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

大悲南慈天尊

大悲東慈天尊

大悲苦延天尊

大悲壽元壽寶天尊

大悲流治風天尊

大悲存流大教天尊

大悲法修體存天尊

大悲攻外邪化內崇天尊

大悲照自性明羣心千具萬備不滯元通天尊

大悲爐象飛羽天尊

大悲丹爐蓮身天尊

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

萬靈法懺辰下

六

懺集九

大悲頓了猛通天尊

大悲法力法運天尊

大悲風聲說遍天尊

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

大悲富元海田貴榮河步蓮寶大川秀發天尊

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
 萬靈法儀辰下
 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

七 柳集九

大悲心與元合天尊
 大悲印性天尊
 大悲元明空滿天尊
 大悲真照今覺天尊
 大悲古朗普慧一體天尊
 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
 萬靈法儀辰下
 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
 大悲神經體虛天尊
 大悲神身身廣天尊

八 柳集九

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

大悲蓮心近合天尊

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 萬靈法儀辰下

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

終不可驅恐我弟子某等靈光卒難摹捉珠碎玉灰竟莫得惜

九 柳集九

徒嘆虛傷奚以善後望我諸天盡行赦宥倘憐高登想恩會錫
四元聖眾俯降高聰

偈曰

寶相原從不相來

丹居全賴軀爲主

讚曰

靈臺有主來去存身放之彌宇欽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 萬靈法儀辰下

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

志心皈命禮禮叨玉闕慶會應寶朝儀居次四之班翫嘉祉遍

大千之法界慈度尋聲而救普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

十 柳集九

偈曰

意念從心不可馳

一馳邪祟便從之

人身那有魔千擾

猿馬牢牢緊縛持

意念伏魔第二十九分

道言身與災纏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礙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

十一

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蝨蝨虬之蟠蝨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蟲擾擾成災體之不留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違背之其人以爲鬼厲驚而幾死及黎亮卧地起攬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

事事故益甚以至多魔弗能消淨是有三妄爲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取之故曰欲心是道用心亦是道用正斯正用邪斯邪如拙守而不知用則積積灰灰夫復何異於人靈乎又何費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科獻禮天顏有如親炙恭敬叩謝諸魔咸伏

大悲上元九齋賜福天尊

大悲中元七齋赦罪天尊

道藏輯要

萬靈法儀辰下

十二

柳集九

大悲下元五齋解厄天尊

大悲乾元三齋延壽天尊

大悲正心冥道天尊

大悲意願俱寂天尊

大悲我念空寂天尊

大悲正身克私無爲恭獻大冥聖禪天母

大悲恭想神智天尊

大悲深了天尊

大悲明證天尊

大悲空福天尊

大悲極慈肅深天尊

大悲恩弘除滅天尊

大悲神恩大運天尊

大悲深明覺賢天尊

大悲保恩無擾天尊

大悲冥明廣慶正慧汁神餘意悠神大尊用升天尊

大悲敬竭寂念無為天尊

大悲仁恩和棟身心滅淨廣德正天惠慶平息天尊

大悲甲寂前淨無礙天尊

大悲林深除市天尊

道藏輯要 萬善法備辰下

大悲桂清竹結絕意坐深天尊

大悲接救山神天尊

大悲山巖不惡天尊

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

大悲考論天尊

大悲普松天尊

大悲雲雲演真天尊

三

柳集九

大悲風竹天尊

大悲大麗化水天尊

大悲罪厄頓消天尊

大悲宵消頓消天尊

大悲過條看滅慶社全增息嗣哀命恢弘大道廣福天尊

大悲錫恩無擾天尊

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 萬善法備辰下

大悲明澈大悟天尊

大悲宿根普植天尊

大悲切體頓獲天尊

大悲道顯天尊

大悲大源萬灌天尊

大悲揚德深明天尊

大悲功固天尊

大悲地湧自普天尊

大悲效功天尊

大悲率土咸依普天

三

柳集九

須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

大悲九物普世天尊

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

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

大悲天開覺達濟世普救天尊

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

道藏輯要

萬靈法懺辰下

五

柳集九

大悲赤樹映心天尊

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

大悲滌宿垢錫今社自開大慈真徹奇神人天普德天尊

大悲解悟非凡天尊

大悲淨華煥除天尊

大悲門啟納福天尊

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

大悲立消聚變天尊

大悲滅祟天尊

大悲除惡不祟天尊

大悲補闕正思天尊

大悲不念萬滅天尊

大悲捐位天尊

道藏輯要

萬靈法懺辰下

六

柳集九

大悲捐意天尊

大悲憇不爾思不嗣了身了取天尊

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靈祖浮空天尊

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

雜集九

大悲帝修天尊

大悲廣劫多修天尊

大悲月功德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

大悲闕丹上詔天尊

大悲寶爐記字天尊

大悲永大壽天尊

大悲延多劫天尊

大悲縮人壽天尊

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

雜集九

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

大悲思廣天尊

大悲德開天尊

大悲神靈覺變天尊

大悲龍甲化身天尊

大悲真承天尊

大悲劫忘不斷天尊

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
思狐忌早立萌芽致邪來干疾多苦作病危體殆尙爾難捐幸
離牀得活仍是先行終不解悟必斃乃已望我諸天宥赦前條
風息雲散日見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

萬靈法儀辰下

九

柳榮九

功修身立自無魔

惟把一心休妄想

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
明獨帝庭隨廣修聖業境地無災三寶金光照不靈鬼朗淨道
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
授亦本靈根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大
道慈輯安

萬靈法儀辰下

十

柳榮九

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕慶得塵寰朝儀居次四之班鸞翕社遍
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

功修德建廣無邊
大命從斯能亘永

天地充盈福壽
何如丹道少陰回

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
能高者謂其大則子釣魚鑿不足以鑿之若謂其小即一布一
粟亦足以見之或濟平貧或給平寒或使言以助善或勸
厥以行施假若石木當運移而使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
天達神而證聖乎真又云欲立立人欲達達人能近取譬為仁

道藏輯要

萬靈法儀辰下

三 人 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經聖賢為心豈曰神記在
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其無爽報功非益於天地去為無也德
不充於天地未足量也量足功充為人乃大超凡出羣不期而
濟今向神聖之前發心為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

大悲大君肅天尊

大悲四方利天尊

大悲樂樂利利五域歌功身立人寤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

三 柳集九

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

大悲世世不怠功生生不之德累劫修意天尊

大悲仁心推布天尊

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
 大悲至餓布食天尊
 大悲渴濟天尊
 大悲救溺累世天尊
 道藏輯要 萬靈法儀辰下
 大悲不竭源漿劫劫行功天尊
 大悲布金寶濟天尊
 大悲大功圓天尊
 大悲大德咒天尊
 大悲降魔不名天尊
 大悲斷斷立功天尊
 大悲世世無物廣推慈愛天尊
 大悲殺風災天尊
 大悲誅毒佩天尊
 大悲法雷誅狐天尊

柳集九

大悲法雷遍戮天尊
 大悲法雨暗行天尊
 大悲法雷俄照天尊
 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
 大悲留曲救天尊
 大悲遊神經天尊
 道藏輯要 萬靈法儀辰下
 大悲修典大利天尊
 大悲振興開悟天尊
 大悲奉與自覺訓修天尊
 大悲龜顏天尊
 大悲身體古修神恩古型表罕羣聖天尊
 大悲拔古天尊
 大悲述謂勸物天尊
 大悲助人善天尊
 大悲伯聖功天尊
 大悲施劍殺毒金布四滿天尊

柳集九

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 萬靈法儀辰下

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

大悲消世痛天尊

大悲解世怨天尊

大悲恭待聖天尊

大悲誓與道天尊

大悲誓利厥天尊

大悲普救阨天尊

大悲解崇纏天尊

三

柳集九

大悲解咒怨天尊

大悲解怨神救災疾天尊

大悲口惡不思報折心惡不念果償一切罪惡惟行勸解天尊

大悲專解世味天尊

大悲功洪利普天尊

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宇

皆輝水之傾流無地不滿草之一春何土不萌天神之仁天神

之和亦若斯通亦若斯速有如疾雷來耳人人知驚灼雷入目

道藏輯要 萬靈法儀辰下

三

柳集九

個個知惟但我弟子 某等如尊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

不遑不遷不疑不惑是福求賜是罪求赦是阨求解有壽求延

命基德固智本得堅天下清平國王圖永人民田野和樂雍熙

共際安享偕登道果

偈曰

大道無難止在修

天麻莫向天覓

讚曰

德充功滿賴天麻

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嗇
神靈備紫車接人登界引以雲霞皆因修行意無渣滓淨豈如
麻苗未日斜登刻步金沙 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災祥來但願世無乖

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

卷一

柳集九

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寶朝儀居次四之班鸞翫社遍
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

下元道士王守上闕

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南
北而鎮中央弭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享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

萬靈法懺巳上

卷一

柳集九

乎九跳往來循相生還相尅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十一策

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

本與見冥冥失去不知此赤嬰葆聚於身豈無其道一經暗慾
 暗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箇最能害性伐
 心能奪此寶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圓滾於盤久暫
 不停何其妙歟如斯一舍在人身中身中無寶在人心中心中
 難尋在人性中性中不定惟一意念可以見之見而不見寶乃
 光現聞而不聞正可出神現之能斂其天自顯出之能遣其神
 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 萬靈法儀已上 二 柳集九

其庭一邁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自身喪我根
 泰山搖拽難堅穩河海淵源亦濶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
 損莫再將梁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連流不住萬川奔說未說鉛都是幻談
 龍談虎聽非真坎離原來成管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
 潤潤温温誠佳酒不昏不醉可長存我今明指生術再拍吾
 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
 大悲紫雲太陰月德華寶天尊
 大悲東方木德翠林天尊
 大悲南方火德赤靈天尊
 道藏輯要 萬靈法儀已上 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朗天尊
 大悲誠明華白眞谷神魄往還宇宙天尊
 大悲六合朗震天尊
 大悲紅華至寶天尊
 大悲諱奧天尊
 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 萬靈法像已上
 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眞天尊

四

續集九

大悲平靈天尊
 大悲均炁天尊
 大悲合廣大爲天尊
 大悲自證風升天尊
 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 萬靈法像已上
 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
 大悲轉輪伸化天尊
 大悲孚東曜天尊
 大悲轉兩輪天尊
 大悲泰得天尊
 大悲妬體天尊
 大悲透色天尊
 大悲觀我無我天尊

五

續集九

大悲坎輪天尊

大悲節節風輪天尊

大悲濟大曜天尊

大悲勇道平風大化天尊

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

大悲殺色天尊

道藏輯要

萬靈法儀已上

六

攝集九

大悲斷黑琪天尊

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

大悲五魔杜撰天際通神輝光往性凝凝默化天尊

大悲魁隙透體天尊

大悲罡鎮百為天尊

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

大悲熾悉四通天尊

道藏輯要

萬靈法儀已上

七

攝集九

大悲熾氣升合天尊

大悲降蒸至胤天尊

大悲水瀾升天尊

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關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

大悲凡網不罣天尊

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

大悲歷根截天尊

大悲畢根承絕天尊

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

大悲風瑞雨霖天尊

大悲龍霧風色無礙自如天尊

大悲托漏炎生天尊

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

大悲關過金嶽天尊

大悲黑蓮氣天尊

大悲黑煞絕氣青靈生神分合五體平正無妖永吉天尊

大悲仲黃丹天尊

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

如凡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

一祭妄思悉斷使我魂魄長存神人即現真體無煩得拜恩麻

祭案盛際一步天階頓安神意可慶道緣時沾福惠達心如意

驗麻修功

偈曰

返我家庭認本來

登時識面開新色

讚曰

風清氣爽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

生國國豈肯使零分

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

道藏輯要

萬靈法懺已上

十一 柳集九

慈誥天真宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶誌

志心皈命禮甯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救朽以施

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真

人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

休譚妙訣有難明

想此真機無若許

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湖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一入大道在斯千語萬言全在一誠誠者無偽無雜無間無離即羣眾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 萬靈法儀已上 三十一 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即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暗有間欬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菽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怒之教示迷臺試而行之九載功成拜謁諸天成我丹心敬恭無怠恍惚下庭

三寶萬靈法儀

大悲炎光太陽日德輝輪天尊

大悲素靈太陰月德華質天尊

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

大悲智慧大原天尊

大悲割元復聖天尊

大悲服元不竭天尊

大悲真天存天尊

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

大悲金非白天尊

大悲松勁蒼天尊

道藏輯要 萬靈法儀已上 三十二 柳集九

二九一六四九

大悲松實化天尊

大悲枯林茂葉天尊

大悲盛木蓮經天尊

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

道藏輯要

萬靈法懺已上

西 柳集九

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

大悲元真在日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

大悲大隱示愚天尊

大悲瀟林大尊

大悲溫平神氣天尊

大悲潤華藏天尊

大悲調屈丹天尊

大悲金光灼耀天尊

大悲運與返丹天尊

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

道藏輯要

萬靈法懺已上

五

大悲濟育摩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

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

大悲至平至簡保業集神普惠大通天尊

大悲百身億度天尊

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

大悲道透八宗天尊

大悲高妙天尊

大悲淵森無窮天尊森音涉

大悲洪源遠聖天尊

大悲巨林悉寶五體皆珍上成神果無音絕相自瓊天尊

大悲自體如瑤天尊

道藏輯要 南華法儀已上 夫 補樂九

大悲骨林冰肌天尊

大悲鹿尾獨虛天尊

大悲白氎浮壺天尊

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

大悲紫雲頂黃眉身充天足地天尊

大悲川盈四聚天尊

大悲海濤萬瓊天尊

道藏輯要 萬壽法儀已上 夫 補樂九

大悲萬源利流天尊

大悲恩流海天尊

大悲恩廣集天尊

大悲順度應天尊

大悲順度難天尊

大悲願轉迷天尊

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

大悲拔星魄天尊

道藏輯要 萬壽法儀已上 夫 補樂九

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

大悲度大腕強真災遷宮徙趨遷慶集社天尊

大悲身靖天尊

大悲平彌天尊

大悲永弭災債天尊

大悲省債天尊

道藏輯要 萬靈法像已上

大悲大救國難天尊

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次平甯綿福助助慧慶天尊

大悲災星斷滅天尊

大悲災星永寂天尊

大

柳集九

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 萬靈法像已上

大悲草木迷天尊

大悲豐能天尊

大悲足智天尊

大悲仁充攝天尊

大悲金德盛天尊

大悲土利溥天尊

大悲火光和天尊

大悲五蒸平新天尊

大悲五惠來集天尊

弟子某等上叩請天下孳凡志恭望真慈洪施利濟但有紛紜

九

柳集九

佑我齊一保我身康修道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曰渺渺難聞金書玉篆
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謝性情一擊不醒再擊不明千喝百喝
昏迷莫覺一月行之猶難况乎越歲一歲行之更難况乎九載
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
不動今日難開有日一去長開一塊泥堆誰開誰撥向天問天
語向神聆神言懼懼兢兢何能遠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

手 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

况到斜陽復墜沉

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
無綿續元初莫待氣精枯

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

亦本靈根設善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朝儀於欠四之班爲嘉祉遍
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身如護己身處處蒙
恩人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經救教金闕萬福護身真
人流行萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

少少忽疎便損傷

高枝只怕斧斤成

道藏輯要

萬靈法懺已上

手 柳集九

若能早弭休教起

一起炎燈縱莫當

戒小慎忽第三十三分

道言過成於細禍起於微雖一信一瑕足以傷其完體爲人學
道求其爲聖爲賢勿謂聖賢難學質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
人若一污千濂萬濯莫復潔清如花頭少損葉葉難觀玉物點
瑕片片成信器之雖小足鑿洪規是過之不能寬強寡之咎之
不能絕勉絕之不可俟也俟改何日不可存也存遷何時繼萌
即滅初動旋消一竅不塞必至流寬一星不滅必至燎原嗚呼

小觀古歟易曰履霜堅冰言初防其微也春秋趙盾不討賊書
 以弑君許世子不嘗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譏林毒偏就虎牙明譏水惡偏向風淵
 何以言之為其慾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司
 以祀帝洗垢洗汚則不難觀天自天可鑒心帝當欽恭而敬之

印斯逆禮

- 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
- 大悲聯盛綱體分光太碧天尊
- 大悲淡清七正天尊

道藏輯要 萬靈法像已上 三 柳集九

大悲大奎明體天尊
 大悲神馬五總合行大曜天尊
 大悲靈奎真宗最碧天尊
 大悲京真則冕備正分歷天尊
 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 萬靈法像已上 三 柳集九

- 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
- 大悲女正天尊

三 柳集九

大悲陽明四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

大悲龍井天尊

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

大悲區羅五行天尊

大悲容正合體天尊

道藏輯要

萬靈法儀已上

三

柳集九

大悲禮圓八員天尊

大悲水達土平天尊

大悲靈二和稽天尊

大悲火蛇正空天尊

大悲馬星正聖天尊

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

大悲正十一碧閻天尊

大悲清九苑天尊

大悲正九碧天尊

大悲殿廟宮明坐幽正體靜淵八方部落天尊

大悲分部廣遠天尊

大悲靜遊天尊

大悲定野天尊

大悲十二統元天尊

大悲聖高天尊

道藏輯要

萬靈法儀已上

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

大悲明烏行精天尊

大悲疾行明神天尊

大悲舒布三垣天尊

大悲秦碧天尊

大悲色身空住天尊

大悲五色身聚明天尊

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

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

大悲霞碧五明天尊

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

道藏輯要

萬靈法懺已上

天 柳集九

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

大悲安世常人無慮天尊

大悲泰國天尊

大悲福人天尊

大悲廣福八聚天尊

大悲剖正惡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

大悲國平大正天尊

大悲六宇齊輝天尊

大悲克羣基天尊

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

大悲昇光德齊天尊

大悲廣立天尊

道藏輯要

萬靈法懺已上

天 柳集九

大悲平立天尊
 大悲箕雨平林天尊
 大悲烏畢來合天尊
 大悲神鳥天尊
 大悲兵鳥四鳴天尊
 大悲功曹大紀天尊
 大悲政門恩國天尊
 大悲光龍政榮天尊
 大悲恬度天尊
 大悲康恬大度天尊
 道藏輯要 萬靈法懺已上
 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

萬靈法懺已上

天

柳集九

大悲神思不墜巍巍自遠天尊
 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
 大悲溪源虎淨天尊
 道藏輯要 萬靈法懺已上
 大悲大角正都天尊
 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
 弟子某等拜通天都思符聖體惟恐自心荒怠難覩天容每不
 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禍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齊助而氣平九夏酷炎而

萬靈法懺已上

天

柳集九

陽厲身和性燧體秦神調 交與無乖世情無破戈靖兵消人崩
物泰大風成歌神仙聚集 永清無擾可底神功

偈曰

先將前業早消除

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 皆吾躬忙將刀粹早入之莫教禍從
施我不傷伊自己討便宜

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

道藏輯要

萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

辛

柳集九

法懺七政卷六上第十一策

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
授亦本靈根發善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意真無量福護天尊

萬福寶誌

志心皈命禮龍吻玉闕廣晉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
人流衍萬真妙寶神功顯現應化天尊

道藏輯要

萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

辛

柳集九

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

七政諱

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緯謂水火木金而敦土德降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

正我身心見泰靈

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巢之亂心心之依巢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承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依則無為而不可以依準一聖在上下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伴細夫末輩無關世道人情日月薄蝕下民仰

驚天地震萬類撼搖所係匪小所干者私和氣能祥乖氣能

診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

哉端心行之為要也至哉端心行之為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為天下先

為萬世傳此心此身甚為大表大標太陽行天樹以一的面子

午從而正之未可忽視此一心一行之為範也今內觀吾心外

觀吾身細觀吾行遠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

大悲南方火德赤霞天尊

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

大悲神合體思天尊

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

大悲依觀天尊

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

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

道藏輯要

黃靈法懺已下

三

柳集九

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

大悲達遠祉天尊

大悲鳳喜天尊

大悲大變祥吉天尊

大悲臥麟天尊

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諒思不恤民染切惠庶物天尊

大悲神靈丕遐天尊

大悲德修遠被天尊

大悲燿注天尊

大悲合燿采羽天尊

大悲和祉慶集天尊

大悲行清福普天尊

道藏輯要

黃靈法懺已下

四

柳集九

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

大悲聖德初舉天尊

大悲翠東天尊

大悲赤南天尊

大悲黃中和類天尊

道藏輯要

萬靈法儀已下

五

攝集九

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社大正內德懿餘廣遐天尊

大悲俯正天尊

大悲內揚外補天尊

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

大悲照丹內蘊天尊

道藏輯要

萬靈法儀已下

六

攝集九

大悲非空非名四道天尊

大悲了通世塵隨來隨釋自透天尊

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

大悲禪注天尊

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

大悲引勉天尊

大悲立修聖訓天尊

大悲磨果天尊

大悲哲修天尊

道藏輯要

前聖法藏已下

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

大悲前善終寂天尊

大悲不希功能惟災迺著苦行樂心寒德萬祀貞勳自立天尊

大悲丕德洪行天尊

大悲自深自味天尊

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

前聖法藏已下

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

大悲霞祥離和天尊

大悲珠玉得濟天尊

大悲不珠潤德投體丕著訓主得顧自利不利弘勳大示天尊

大悲風聲遠和天尊

大悲先後交濟天尊

大悲奉天敬心天尊

大悲祭濟自矢樂天存主利天尊

大悲我體真天尊

大悲我心永白天尊

大悲芝桂長歌樂天尊

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

攝集九

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

大悲翠寶集藥天尊

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

大悲丹香可食天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

十

攝集九

大悲充有丹結天尊

大悲無饑充泉天尊

大悲丹流廣潤大神集空飛飛止五運天尊

諸天聖眾十方高真暨我師哀適來啟格宥釋皆災廣錫歲齡

庶俾弟子等得保洪年方新末德深恩寸木可至高林尺土

可漸翹階人乃萬靈何修不足惟恐歲月空延虛生浪沒非揣

無以能升非行何克遠底總之提拔倚天循率由已望天真而

啟我希庶聖以膺身身承心聰神開慧著德滿行圓功崇丹就

一皆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

但求心緒常清白

寸雪豈礙日光明

不畏嫌疑合我手

讀曰

天心朗朗德體明明雪碍空虛枉自紛我念本光清端正無翳
鬼畏與人歛惟慈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

黃靈法懺已下

十一

佛集九

慈誦天真幸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長朝儀居次四之班符嘉祉遍
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政教金闕萬福護身真
人流行萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

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思惟聖成物聖賢以天為心
以海作度以日月為明一經凌犯若渾若昏此上哲之修次則
不枝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
之誅四凶為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
以圖報也不如是無以快己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為容而害其本性
又有力不能勝而虛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為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為天下師為萬世師
非一身乎豈曰偽作取表亦非沽譽自誣若外粉衣冠作為道
貌巍巍自崇徒希美名是猶羊裝彩毛而不知早識其賤獸也

道藏輯要

黃靈法懺已下

十二

佛集九

有如鄙夫矯立人前內敝裳而外衣繡錦飾冠被龍袞端坐
 優戲之場而自忘其爲戲局也所以範非虛飾古聖賢云動容
 觀言詞氣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竹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
 以普其善化以著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
 脫日醒月提度人無量此仙化也一師在堂天下羣遵道行派
 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
 化物鶴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
 大悲炎光太陽日德耀輪天尊

道藏輯要

黃靈法懺已下

三

柳集九

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
 大悲心正功追天尊
 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

古

柳集九

大悲大登天界天尊
 大悲我無跡相天尊
 大悲則聖準天功唐德虛白永天尊
 大悲慈天齊神天尊
 大悲德在人心功立一己天尊
 大悲潔清己元普濟天尊
 大悲湛若無爲溥虛天尊
 大悲凝神定想天尊
 大悲大羣普納天尊
 大悲疑神定想天尊

大悲再修神力天尊

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 黃靈法儀已下

大悲大善行天尊

大悲大神勳天尊

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

大悲虛圓天尊

大悲正令天尊

大悲殺邪存正天尊

大悲化邪得正天尊

五 佛集九

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 黃靈法儀已下

大悲鈎索先天天尊

大悲探本得元天尊

大悲悉修元本天尊

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悉行天宣物普一天尊

六 佛集九

大悲修易來光正經和誦大化扶宣天尊

大悲復性養和天尊

大悲先道一體天尊

大悲聖德頌修天尊

大悲木旺金思天尊

大悲經誦功著天尊

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

前寶法儀已下

七

柳集九
上上

大悲九則天尊

大悲立內功天尊

大悲立遠功天尊

大悲立外功天尊

大悲修頌化天尊

大悲一上下定大倫功續弘正天尊

大悲建化天尊

大悲扶修天尊

大悲鴻修撰記天尊

大悲建誦立則天尊

大悲歸德立勳天尊

大悲聖德如大天尊

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

大悲化從玉天尊

道藏輯要

前寶法儀已下

八

柳集九
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

大悲成顯奕奕天尊

大悲剛洪天尊

大悲不緒大昭天尊

大悲能具能著天尊

大悲化著天尊

大悲飛行走杖天尊

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 高靈法儀已下

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攝其實儀

九

柳集九
116

容均有大據其字其名何堪思議萬古億劫乃能證位當索天
上會仙神明較量自古及今皆傳有則匪示人間下民烏曉若
是妄誕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

天德遵從已德修

兩相默契自無變

器成範作終歸化

化化能生道不浮

讚曰

道藏輯要

高靈法儀已下

柳集九
117

心堪比海量可如天包容無外可誰捐毀舉總無關大道修圓
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

志心皈命禮聖明玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班靈嘉祉遍

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慈悲之德弘萬福乃弘帝福護身如護己身處處蒙恩人人佩澤大慈大願大聖大慈玉經放教金闕萬福護身真

偈曰

道有精粗可別分

渾同跡色又難明

宜區美惡誇真寶

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

道藏輯要

萬靈法懺已下

三

柳葉九

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茨宣言大慈文口頭善提子心藏戈戟兵茲乃不殺者刀鋒不及齒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繁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受野障天日月露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人方驗金剛手初見鐵石心忍與不忍別忍

感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稱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用靈

爾結胎嬰亥子未初候微微火運蒸龍虎此時關乘鉛此時勻

陰陽此時合善芽此時生男女真而山勝負此時爭刻刻真子

午時時真水升降由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

萬靈法懺已下

三

柳葉九

防壞世人壞世傾天地亦云喪心羣心被其滅孰謂大盜行桓文盜仁義矧賊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各其心莫可問問則豈彰表舉世被其欺亦同桓文情知假何處之宜區偽與真是盜方利險設罪人暗行不同盜物實何足云雪根盜實犯刑罰盜名隱其名尼父稱其實包厲內存因譬之以穿窬亦乃戮其心是曰盜之戒不戒先宜明又談盜之故盜亦有妙音世皆知其跡孰能審乎精人體須宜儉吝者敗其根陰勝號淫雨陽尤淫虹生人身意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

放無不根酒亦有溢賊酒溢最傷人金物從溢至溢則貪大珍
 非金溢真濟非寶婦亦身有金夫訓秋胡此義明喪貞金夫
 取滅節婦以金氣發皆溢起氣溢實患成訟闢作巨禍殺體權
 官刑竊人婦壞閭男子命亦傾被害悔無及不傷亦失名女子
 如瓦裂男子善基崩何為貪淫縱胡不煉性真大道有除陽陰
 陽實配均乾坤育百物亦闢夫婦真人間偶合德足子繼宗禮
 孰使縱淫念古人卜吉享焚香入帷榻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
 伐柯氏黃漢曰媒冰引導入房室男女剛柔成產出丹珠寶命

道藏輯要 真靈法藏已下 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
 大悲能保身命不淪冥幽天尊
 大悲常揚無昧天尊
 大悲揚志天尊
 大悲舒心天尊
 大悲優優得如天尊
 大悲悔音無生大道從明天尊

道藏輯要 真靈法藏已下 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
 大悲生生從殺天尊
 大悲大生大殺可殺可生殺即覺天尊
 大悲丹刃天尊
 大悲骨利刃天尊
 大悲骨生刃天尊

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

大悲仁利天尊

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

大悲開赤見天澤名忘分存戚愛國膺仁殃懼大著天尊

大悲殺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

大悲血不濺土天尊

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

大悲光輝得映天尊

大悲冰吉天尊

大悲冰堅至潔天尊

大悲志不渝睡天尊

大悲存元密悉遮天道盡人道生物天尊

大悲雙齊從志天尊

大悲忍和天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

毛

佛集九
136

大悲忍成大寶自利天尊

大悲忍和永息復承萬祀大忍大和天尊

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

大悲靈物化物天尊

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

大悲龍能天尊

道藏輯要

萬靈法懺已下

天

佛集九
137

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迎請大任在身不沒天尊

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
大悲一石併天尊
大悲柱榭天尊
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
大悲大發靈遠天尊

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為足戒之要曰福曰縱皆不可犯犯者有天之祿于者有神之憲然殺不礙於法盜不傷於義滴之為縱非止行私無損無傷人倫之首切理可干法之莫及書仁書義顯避幽詠賞罰在天自信由我望諸真之佑我正行所刻尊之保我自守無愆無忘

漸幾妙道復護世平不遭劫會得享大樂同頌清德後步青空亦云不願借羣綠滿大快修忱

偈曰

三惡中藏妙理深

能明能辨號天真

不遭劫運稱功就

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靈何妨殺益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順利幽阻災集慶

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度泰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災惡災速消祛大難免夙禍福我生靈萬類皆和合羣靈自故以何因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肇因於虛皇乃化生於大極大功大行證道果以升臨至聖至現身名而救度是誠天

授亦木靈根設普濟之靈造豈自言之可述大願大願大聖大慈諸天真宰度災濟劫萬真無竭福護大尊

萬福寶誥

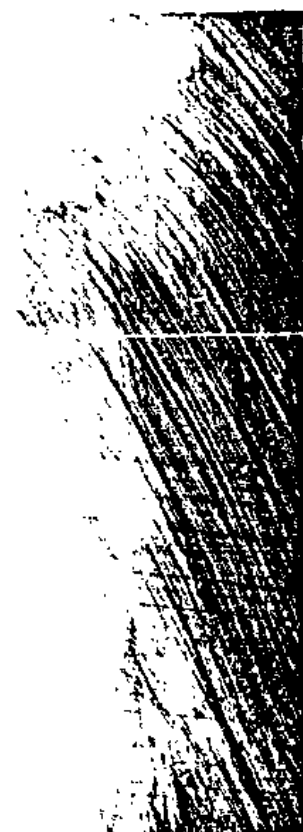
志心皈命禮龍切玉關慶符應寶朝儀辰亥四之班贊嘉社通大千之法界慈度尋慈同救苦益開利賴之心濟生拔朽以施仁更廣悲思之德弘啟厥乃弘帝福護羣身如護己身處處家恩人人佩澤大慈大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真人行萬真妙寶神功顯號應化天尊

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
真空之相北府延生而解厄南宮削罪以綿齡明明主算於東
淵朗朗記名於西極輝煌四關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禍災集福此中求明明天上揭朗朗

道藏輯要

萬靈法懺 卷上

柳集十

寸間收有敘須宜現往來處處周空懸妙象透崑丘流亮海波
頭海中取宿豈是虛籌又達人身泉湧滬斗天映下世個個有
重樓星集願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再災集

法懺列星卷七上第十三策

偈曰

分明有個妙真人

藏住身中莫失根

保得真人身不壞

自然永世遂長生

保護真人第三十七分

道言身中有原來真面真而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冥感即知身中元

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

一真人從生世謂真人為妄不識體內之根也又曰真人乃術

實失身中之寶也術非道德道亦實因養道養吾實修實修吾

道道實無他是吾炁也保而無失真人乃立全而不壞真人無

礙玉經曰持是經人當自稱為正一真人正者正而不邪一者

一而不紛真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真人實為魑魅魍魎上帝之

道藏輯要

萬靈法懺 卷上

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
可識真人之體可得真人之元持此一靈勿敢勿傷一生不遂
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
諸天自叩叩真當誠願力望謁如真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

大悲北斗解厄延生天尊

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

大悲周天眾星合尊應福天尊

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

萬靈法藏午上

三 柳集十

大悲保命大亭天尊

大悲福體大成天尊

大悲享爵天尊

大悲廣享受祉天尊

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

大悲枝慶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

大悲拜垣如如天尊

大悲顯次長明天尊

大悲舍燦明天尊

道藏輯要

萬靈法藏午上

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

大悲屏山川定分野四感五應倍福天尊

大悲香願典願司慶天尊

大悲嗣息延承達惠遠聖天尊

大悲同錫漢惠天尊

大悲普救天尊

大悲慈光大救天尊

大悲妙成妙應天尊

大悲光舍施天尊

大悲光福濟天尊

大悲爛明四照天尊

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

萬靈出像卷上

五 續集十

大悲朽復續天尊

大悲老人喜慶天尊

大悲南老天尊

大悲東聖天尊

大悲東北老翁天尊

大悲中垣聖天尊

大悲中及北垣老童咸度天尊

大悲豐壽聖麻常綿永衍天尊

大悲祿星在御天尊

大悲馬星來扶天尊

三寶萬靈法儀

大悲青星濟天尊

大悲祿星接天尊

大悲壽星衍天尊

大悲純齡大衍天尊

大悲主壽大傳天尊

大悲持壽東川天尊

大悲救西北海川天尊

大悲度中流瀾災天尊

大悲柱立中川四保全時天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷上

六 續集十

大悲風濤望斗天尊

大悲接濟禮斗得福天尊

大悲落濟升救掌祿天尊

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

大悲陶魂轉濟天尊

大悲鑄魄上相天尊

二九一六七七

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

大悲德傳南司天尊

大悲聖曜天尊

大悲神炎天尊

大悲寒火天尊

大悲涼濕水火天尊

大悲風川大息天尊

大悲恬風斗和天尊

大悲斗司麻天尊

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

大悲斗司羸弱天尊

大悲斗司羸遠天尊

道藏綱要 萬靈法集卷十

七 集十

大悲斗司壯靈天尊

大悲斗司嬰天尊

大悲斗司赤生天尊

大悲斗司舊生天尊

大悲斗司泣墨天尊

大悲斗司老眉曼齒存吞天尊

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

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為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曰

一切諸條因而定案獨為善者越乎格外而大惡可以回劫在於復自善悟天地亦無定死之心善者殷勤天愈增其福惡

者勉戒天亦加以赦除分明不爽在人自修草之芝蘭益行培

固木之茂林當勤修治未有天神敗其具材而扶蔭其惡木者

也况乎各因備之莫不因以錫以從望祈諸天聖恩保體延年

道藏綱要 萬靈法集卷十

八 集十

削凶回慶永享清平吉耀高臨令升顯路得長其果可證天班

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

童嬰可保况爾翁年長眉斗府保羣延真問幾回還甲子東山
各自出陽天堪能自守豈慮難全神司轉柄更糾綿春秋笑指
譚期願能歡大獲有靈丹

讀天真話

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原無量福護天尊

萬福對諾

志心皈命禮龍叨玉闕慶普應寶朝儀居次四之班總嘉祉遍
大千之法界慈度尋粹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

至道由人不在天

真因孽孽生劫息

道大謗生第三十八分

能榮能朽我能延 獨自行持豈放寬

道言享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己心方圓平直在乎心墨
神定心閉心平人體自周心屈人情可得即人即己已可類推
况大聖大賢成佛成祖安必乎他不可必人尙可自必天寶吉
人未惟寶吉我不吉為天亦災我禍來不能自強獨弭於禍之
未生更不可免無妄則免水就下火炎燥雲龍風虎蓋各從其
類也方國香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其真觀羣魔
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離欲殺不
能匡人欲害不敢即東山之遠曾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惟自修能解自悟
作退譽之非美名盛毀來故大人兢兢望進不希福至惟患禍

生患禍寡禍少即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即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真真在目
彷彿神庭欣來格

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

大悲北斗解厄延生天尊

大悲南斗六司延壽天尊

大悲東斗主算天尊

道藏輯要 萬靈法儀中上

大悲西斗紀名天尊

太老中天大醫保命天尊

太老二十八宿通輪天尊

太老周天眾星台身應福天尊

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

七

藏集十

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

大悲太古派源天尊

大悲太極根天尊

太悲太極川天尊

大悲太極本天尊

大悲梵炁敷足天尊

道藏輯要 萬靈法儀中上

大悲梵炁光天尊

大悲梵炁正耀天尊

大悲梵炁得福天尊

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

七

藏集十

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

大悲黃庭丹期天尊

大悲中庭丹期天尊

大悲五星正閣天尊

道藏輯要 萬靈出軌上

大悲雨氣滋身八正合神日月在心普輝天尊

大悲斗躔徙吉天尊

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

五 續十

大悲可月天尊

大悲可星天尊

大悲缺圓來復天尊

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

大悲邪異神天尊

大悲邪難侵入天尊

大悲君體自寂天尊

大悲聖心貞固天尊

道藏輯要 萬靈法軌上

大悲斜陽萬神天尊

大悲正真東陽出神天尊

大悲桑繼天尊

大悲桑與陽盪天尊

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

五 續十

大悲灼然即然生生滅滅續神天尊

大悲開風雅天尊

大悲足元化悉梵宮四朗天尊

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

大悲罡煞凌嶽天尊

大悲崇避大罡天尊

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

大悲羣用罡天尊

大悲雲星廻柄天尊

大悲昂星主柄天尊

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

大悲四柱天尊

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

大悲不露光長祿光一星天尊

大悲斗星明海復耀 留示光永體天尊

大悲巨星穴天尊

大悲綿星明天尊

大悲齊星受氣天尊

大悲向星領氣天尊

大悲押邪來迎指魔去復退進不一常如天尊

大悲恒慶天尊

大悲貞貞天尊

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 11-6

大悲風水聚星天尊

大悲斗斗得用天尊

大悲一斗復羣天尊

大悲貧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

大悲贊大徒天尊

大悲中垣廣陰天尊

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

大悲大舉斗聖天尊

大悲馬走斗治天尊

大悲蘇承斗天尊

大悲福嗣斗天尊

大悲壽巨斗天尊

大悲老星在斗赤星在斗中垣伏與西隱存命五舍圓身承

得度天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷上

六 標集十 11-6

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

從虛中崑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遠斗則災慢斗則厄可不

敬乎可不慎乎珍是必言自承壽命願首再禮惟欽高天

偈曰

由星不由命與天

斗不闕魂氣銷魄

天命即歸星斗際

何從覓我命根源

謝曰

羣星在上顯輝明陰陽日月在中行次舍不差輪徒度廻經災福豈由人大川高嶽俱有歸根人體骨肌並五庭皆繫木元成萬物同羣斗斗受虛靈

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

萬福讚

道藏雜要

高靈法儀午上

五

柳集十

志心皈命禮明玉關慶普應宣朝儀攝次綱之班禮昇祖道大千之法界慈度尋聲而救苦益開利賴之心濟生技巧以施仁更廣慈悲之德弘萬福乃弘節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金闕萬福護身真人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

一真專向道宗門

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

道言花管米吐之先早滋其本而後燈燭盈圓可人心目未石

道藏雜要

高靈法儀午上

十

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

廣罪滄災方徵天德

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

大悲北斗解脫起生天尊

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
 大悲功純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
 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
 大悲長持天尊
 大悲長修彌信天尊
 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

大悲承大國天尊

大悲真空注天尊

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

大悲仙花拈味天尊

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

大悲香薰天寶承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

大悲能圓承一天尊

大悲大通神教天尊

道藏輯要

萬靈法懺午上

戒

柳集十

大悲天功人力天尊

大悲聖功神力天尊

大悲紅葉得證天尊

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

大悲大空寶誼天尊

大悲日月上虛天尊

大悲太陽寶誼天尊

大悲太陽寶誼天尊

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

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慈蔭弘德天尊

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

大悲永化能回天尊

大悲圓通無礙天尊

大悲身飛天林天尊

萬靈法儀卷上

玉 一 佛集十

大悲禮誼天花天尊

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

大悲真回證天尊

大悲真化一天尊

大悲無真無妄天尊

道藏輯要

大悲化真天尊

大悲德德修行天尊

大悲春素空亡天尊

大悲春寶天尊

大悲四時大寶無殘永榮新無色空花香惠天尊

大悲善德成花天尊

大悲邪飛趣天尊

大悲正伏邪天尊

大悲一正大魁天尊

大悲大珍證玉天尊

萬靈法儀卷上

玉 一 佛集十

大悲永花化日天尊

大悲天花應天尊

大悲帝關花映天尊

如是聖神功化應行修持無失厥常永成大異乃應天運得顯人爾凡有學道修功之子無問男女普證仙階惟賴一真自無爽失兼我弟子其等緣小修疎成真身分望我諸天扶其恩志救其前愆大驚來修世劫無壞見享安平方修願力後積弘行獲列仙班

偈曰

心心不說我初根

世劫修來得此因

道藏要義

萬靈法儀午上

真道夜光花不美

花花果果永長新

讀曰

風搖不落雨散相傾枝枝采采永香新寶現大光明玉殿功成得侍上皇親夜神盡朗號曰瓊真丹爐蕪界滿空芬普地盡皆闡大道起騰保汝證弘名

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福利幽顯災集慶法誠列星經七上第十三節畢

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

投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真無量福護天尊

萬福寶誌

志心皈命禮龍劫玉關慶普塵寰朝儀居次四之班纒壽社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以萬福乃弘帝福護羣身如護已身處處蒙恩人人傾澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身眞人流行萬真妙寶神功顯號應化天尊

道藏要義

萬靈法儀午上

天

佛集十

重刻道藏輯要

三寶萬靈法儀

下元道士王守上閱

列星誌

志心破命禱先天盤古周御國王靈光映慈惠之容滿月現
空之相北府延生而解厄南宮削罪以輝輪明明主葬於東
期期記名於西極輝煌四照燦爛中垣二十八宿之經天萬
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
世通利濟困災集慶法儀列星卷七下第十四載

偶曰

道藏輯要

萬靈法儀卷下

一 續集十

欲希大聖問天心

天心還問自心明

天道自心無一理

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
無異古人之口人之心是傳其已之功修而莫殊也若已之功
修得一未致則不悅於人心則自不快於人口是人之心與口
驗已之修功致與未致可以自暴而莫爽矣不在毀譽之間
而在我之誠意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
行遠道人不知之極極應其艱辛者自當備悉天盤然契兩相

冥幽音即廣與天心具焉人念存焉天人在中誰堪顯與孔氏

明其真我知也始末子猶不能測孔氏之心惟聖下學上達知

我其天之解而始末始得之况取聖乎孟氏曰君子所為眾人

不能處中隱而天運之義天道惟何其誠乎其普乎其視物一

體唯我儀以身為羣眾身為天下羣眾身為千萬世羣眾身則

非已一人之身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遠於人即遠於天何

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

類能健則聖不修則凡聖體明哲人能察物即明即哲聖用廣

道藏輯要

萬靈法儀卷下

二 續集十

天人能施之即廣即大中庸曰致廣大而盡精微大學曰豁然

貫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歎古聖曰

與天為仁其類矣今人悟之初誠自家面目未別乎天何不

問已性而自迷厥種而溺於幽幽也時親詣天明心悟性往往

若斯非執明辨一惑之障過此忽荒仍昏其志雖對羣聖念念

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

大慈中斗姥大聖元明道姥天尊

大聖北斗降臨延生天尊

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 萬靈法備下下

三 梅集十

大悲廣修天尊

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

大悲部屬禮星證寶貴天尊

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 萬靈法備下下

四 梅集十

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

大悲文章普體天尊

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

大悲石庭注動天尊

大悲星體至洪天尊

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

大悲兩箇天尊

道藏輯要

萬靈法寶下

五

攝集五

大悲兩箇天尊

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

大悲各口輪體天尊

大悲風谷來身天尊

大悲谷神天尊

大悲徹天在性天尊

大悲性靈天尊

大悲性遍天神天尊

大悲神通天體天尊

大悲變化天尊

大悲慈愛化聖天尊

大悲愛廣斗越天尊

大悲慈和天邁天尊

大悲天慈天尊

大悲聖和天尊

大悲處世出眾天尊

大悲超世住眾天尊

大悲壽眾天尊

道藏輯要

萬靈法寶下

六

攝集十

大悲大壽回眾天尊

大悲壽根天尊

大悲山地廣谷天尊

大悲忘神上遊天尊

大悲虛空起滅天尊

大悲凌空境天尊

大悲升空界天尊

大悲照虛若身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

大悲越過諸境天尊

大悲明達天尊

大悲顯超天尊

大悲顯德天尊

大悲顯德天尊

大悲顯德天尊

大悲破色境天尊

大悲破迷悟界天尊

大悲破空界天尊

道藏輯要

萬靈法寶下

七

樓集十

大悲破虛空界天尊

大悲破清昧天尊

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

窮子棄等欽仰高尊蓮心勤禮得大悟根悔大慾皆空我諸天

披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

莫道无神非我體

讚曰

天眞非道真我同情原初本面共其根止怕礙凡塵打破冤因

道藏輯要

萬靈法寶下

八

樓集十

現出此真人聖神無種惟在虔勤詳參個裏妙消音不異古初

新傳授神門豈別敬羣心

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夫慈八願大聖大慈
諸天頂受皮濟劫萬真無量福讚天尊

萬福寶誥

志心皈命禮簡叨玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班靈嘉祉遍
大千之法界慈度無量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
人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

身丹妙寶斗居先

顯顯明明透大田

能保精神無漏洩

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 萬靈法備午下 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
極即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躔何序矣以為遲速
奚以為伏留奚以為進退奚以為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讀天
文不復知其感之意不過依次推測依式週追尙多舛誤況能
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

九者即貪巨祿文廉武破謂之七大皇也尊帝二星即天皇帝
微合七辰而為九皇也方以此區日月陰陽之道以此而經經
乃日月所歷之道并非然不紊明則然以白初成法界大示規
模而人身血氣賴以通流既血氣賴以通流人心神安得不默
為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為靈妙因以是
心上叩諸天如通吾斗不敢忘荒敬恭拜禮

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

大悲慈惠廣布天尊

大悲仁施普德天尊

大悲發輝覺映天尊

大悲聲明天尊

道藏輯要 萬靈法備午下 十 柳集十

大悲已隱天尊

大悲欽辰上證靈耀弘著大明九元天尊

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融沉朗天尊

大悲布宣大星天尊

大悲皇辰普明天尊

大悲皇圖照神覺通大度天尊

道藏輯要

萬靈法儀午下

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乎聖天尊

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

萬靈法儀午下

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

大悲星星復元天尊

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 萬靈法勝午下

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

大悲神麻大惠天尊

大悲部禳水阨天尊

道藏輯要 萬靈法勝午下

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

大悲部禱蟲蛇天尊

大悲部禱虎狼天尊

大悲部禱一切鬼神尊

大悲部禱五方五帝八城八神十洲三島諸邪諸祟降流洪既

天尊

如是諸聖對越凜然依科修奉正意恭虔洗心懺悔望靈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竊問或曾或願指星嬉笑無量無邊若多過咎不知我能親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

道藏輯要

前靈法懺午下

去

柳集十

懺雪想祈赦宥開以新途往遷存樂普惠天人

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窮寸地可通神此念如誠萬聖豈淨情空中懸象實透羣心影影布列對吾形而應不消塵冥契相因未止見垂文

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

極大功大行護道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠大授亦本靈根故普濟之無邊豈名身之可述大悲大願大聖大慈隨天頂空度於濟劫萬民無量願護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍明玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班靈嘉社廻大千之法界慈度慧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慈身如護己身處處家周人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經版教金闕萬福護身具人流衍萬真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

誠心一格自功成

連斗證功第四十二分

道言斗列天空空含斗象人具其光莫明其理所云人與斗合

斗與人應者何自按厥身自有妙理且勿論其百骸諸絡一身

血氣週遍者盡關斗辰即其所巨者而約言之心為身主心聽

乎南斗以立其綱南斗火生之地故心屬之肝居心之左以為

輔關乎東斗以為綱東乃木產之鄉故肝屬之肺根金以居心

之右以為綱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復底形脾中

納食恐四口受傷因以肺爲蓋四當其敵若寇來侵需金以抵
 故是敵之獨賢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貫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
 真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
 少陰之次太陽日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
 死安敢荒違自取其殃 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 夫 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
 大悲三悉均合天尊
 大悲三光根悉天尊
 大悲中達內外天尊
 大悲內照外映悉氣關通上朝金闕眞主朗明天尊
 大悲眞主金月丹由悉煉天尊
 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

大悲恩流遐邇仁善外內居中自若樂悅恬熙四安天尊

大悲真禪不區正心自冥覺運化真立道天尊

大悲追光獨照天尊

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

大悲斗中生雷天尊

大悲雷星光天尊

大悲日月生雷天尊

道藏輯要

萬靈法懺午下

十

柳集十

大悲婦德合天斗應陰生成通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

大悲真聖興道天尊

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

萬靈法儀下

三

佛集十

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

大悲吐霓成電天尊

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

大悲化密成形成天尊

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

萬靈法儀下

三

佛集十

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

大悲宗內神朗天尊

大悲宗道神悟近禪心性契天正道悟證天尊

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

大悲祖炁至天天尊

大悲全天人天尊

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

萬靈法藏下

三

佛集十

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

大悲身不礙空天尊

大悲色氣無礙身心了參化天尊

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

萬靈法藏下

四

佛集十

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

大悲先聖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簿天尊

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 五 懺第十

濟存亡陰陽俱惠大小咸康遐邇得平人民得樂大有愆過普福塵區復證仙階均沾洪利

偈曰 通明殿上有靈光 斗次輝輝映上皇 加我身中光慧妙 不憂不證聖神堂

讚曰 光輝八域徹透千方消災錫慶免洪殃遞劫致諸祥恩受蒼廣覆證天堂功從運禮德自隆自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集畢

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苗二餘千隱名隱號許多官周滿

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蓋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 五 懺第十

志心皈命禮龍明玉闕慶普塵寰朝儀居次四之班機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

流行萬真妙寶神功顯號應化天尊

萬福寶誥

二九一七〇一

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皇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魁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

澄清海浪鎮靜山巔峻峭嶽嶽復坦寬統靈豈相嫌至善至嚴

道藏輯要

萬靈法懺未上

柳集十

匪良謂山乾吾情善性何所非占大人外貌與心連內正象儀觀共此兩同聖德羨尼宣通乎五嶽又合星瞻同神衆願更高懸常獨登空結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

心中惻隱愛當真

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價尺有尺報况乎念真意
果其報償之故更有尺寸而得尋丈之理何能限也數短可結
其報功微可緝其續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冥間無聲無
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
- 大悲中嶽中天大雷崇聖天尊

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
大悲保世大亨天尊
大悲保羣太和天尊
大悲引貞利物天尊
大悲葆和大羣天尊
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極具天地懼爾我弘念大德正心違物
貞志強持天尊
- 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
- 大悲仁遠義達天尊
- 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

續集十

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

續集十

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

大悲恩惡煞速退天尊

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

萬靈法懺卷上

六

攝集十

大悲恩久幽魄天尊

大悲恩道滯天尊

大悲恩借尸解天尊

大悲恩借道尼帥尸解天尊

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

三寶萬靈法懺

大悲施粟果報天尊

大悲施護城大補綴和羣飽世天尊

大悲行功積利天尊

大悲功利存潔天尊

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

萬靈法懺卷上

七

攝集十

大悲月柄在心天尊

大悲月移死魄天尊

大悲月和魂生天尊

大悲日月大還天尊

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

二九一七〇五

大悲元神合東天尊

大悲梵炁合嶽天尊

大悲南炁在身天尊

大悲南斗合嶽天尊

大悲南星炁天尊

大悲四星炁天尊

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

大悲飛行大圓天尊

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凜凜於心

道藏輯要

萬靈法懺未上

十

加集十

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穩往往如斯自愧自懼命速如梭行若駒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享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

功從積累德自衷生念念長存一個仁片刻意當純造次迴迴

須把此心存大勳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西塵寰朝儀居次四之班駕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

道藏輯要

萬靈法懺未上

十

加集十

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靈應化天尊

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為天下先此何以故為天下先無不受禍凡形勢前出以示眾眾得以窺我之形得我之勢乃進而圖我

厲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莫而
 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
 去諫已者因滿而歌習禮者因滿自疎學工者因滿自拙何往
 不損何為得益而又觀其江河淮海惟下為潔污之不棄乃稱
 谷王山之崇巖以下為累天之莫量以下為包人之全體以足
 為根况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
 欺世人惟讓為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為本領大學曰一
 道藏輯要 商靈法錄末上 卷十 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
 此窮之讓也小德大德言之莫悉更欲取姑與術者之讓假道
 伐魏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
 大悲中嶽中天大龍崇聖天尊
 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意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 商靈法錄末上 卷十 柳集十
 大悲順德垂念天尊
 大悲正功利益天尊
 大悲震生萬品天尊
 大悲震離合體東南符神一宮大生大慈造化天尊
 大悲天祥來元天尊
 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

大悲華素雨合天尊

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

丙

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

大悲顯雲普大化天尊

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

壬

柳集十

大悲弘體成聖天尊

大悲動忍貞聖天尊

大悲來歷去派深化天尊

大悲奏天無跡天尊

大悲聖大證天尊

大悲聖獸神天尊

大悲聖退跡天尊

大悲聖顯道天尊

大悲聖教大彰天尊

大悲風教感虛天尊

大悲香隱天尊

大悲雷出接化天尊

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

萬靈法藏卷上

夫

卍集十

大悲成功無意天尊

大悲普示慈心天尊

大悲彰善禪妙天尊

大悲禪出自幻天尊

大悲虛實天尊

大悲花虛天尊

大悲空露得禪天尊

大悲慧林天尊

大悲智林圓讓天尊

大悲讓物功大天尊

大悲讓大滿天尊

大悲不滿得藥天尊

大悲利讓功高天尊

大悲王遊在中心天尊

大悲大功成道天尊

大悲統攝秦廣慈仁普濟天尊

大悲風施隱顯大恩天尊

大悲施仁利渡天尊

大悲希求即應天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷上

七

卍集十

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

大悲冥報育天尊

大悲冥符符天尊

大悲冥湊體天尊

大悲冥化感天尊

大悲統攝慈山慈仁大和天尊

大悲得道利天尊

大悲得丹利天尊

大悲得真冷天尊

大悲得神開天尊

大悲顯夢大應天尊

大悲文夜儀應天尊

大悲武夜威象示顯大功天尊

大悲來成五炁天尊

大悲東應聖化五炁合真天尊

大悲神應聖帝慈仁五德應聖天尊

道藏要 萬靈法儀末上

大悲雨利大仁天尊

大悲任雷正合天尊

大悲法神合心天尊

大悲復陽致雨天尊

大悲開化天尊

大悲應化天尊

大悲應聖應化天尊

大悲救苦五寶慈仁普德利幽天尊

大悲慈心合化天尊

大悲身稱大光亮天尊

大 續集十

大悲神功大普天尊

大悲聲應天尊

大悲形應天尊

大悲木德應天尊

大悲火德應天尊

大悲北土成神天尊

大悲神功普示天尊

大悲神內實修天尊

大悲幻證天尊

大悲得證天尊

道藏要 萬靈法儀末上

大悲靈氣淨丹天尊

大悲隱丹天尊

大悲顯丹虛象天尊

弟子某某等望天尊容聆天尊誠默然於心恭聽顯思如出天門

復趨處左三天在目恍惚九鼎之列於前八垣之注於右丹存

嶽府人不知採惟知凜然於揚獲剗制之刑森然於刀鋸鐵圍

之苦孰請嶽聖威威實存至丹之用有長生宮存形形閣又當

備五雲車以候修人帝設至妙禮以揖丹容綠女仙妃以侍至

人香花絕妙以繞宮庭何常刑苦之加人惡孽呻吟之入耳惟

望高真提攜開闢上證神宮救拔幽苦出地獄道升天堂門功

九 續集十

在生存利沾冥德得瞻聖化普修功

偈曰

廣談淺淺難詳

大德大功非系報

各自知修各自田
縱然小小也成圓

讚曰

光輝至極自我能謙心虛受納豈空談必有大功全神聖修開
定從一讓先古今得失可去恭觀何分王霸與天元總懼詐機
關若實斯般便入大羅仙

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

道藏輯要

萬靈法錄卷上

二十

柳律十

極大功大行設道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天
授亦本靈樞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

萬福寶誌

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

擢大願生往聖言

有情緣好多交合

寬以度攝第四十五分

稱懷難與結人緣
願爾乾健便作緣

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因人量察其自心或能納不
能納便知其厚薄之端也何故不度其量而自趨淺促之途凡
夫禱聖希神莫不曰我福我祿我壽並不及於量慎而量大得
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粟三千佛氏之斂恒河太上之化無
邊千萬世之輝耀廟祀不絕享受稱名此何以故寬從亨處得
道藏輯要

萬靈法錄卷上

五

柳律十

來其用猶易寬從惡裏收來不其容易總關道德之心道德愈
太而果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量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道不可以立訓
不可以規遠此寬之道也宣聖曰寬則得衆尚書曰有容德乃
大非其微寬人者自寬待人者自寬自寬之中不可自寬自
寬之嚴便無可責聖賢之理至此乃盡對心刻刻常審無吝問
隙後成聖賢之量大道如斯祿壽始綿綿而無竭也司祿壽之
神自悅天懷降降洪麻承奉不替今向道前妄行希願望有專

輕鯨衷許連上拜真聖誠頂諸天

大悲東嶽高天大生仁聖天尊

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

大悲中嶽中夫大甯崇聖天尊

大悲功德高聞聖天尊

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

萬靈法藏卷七

三

卷第十

大悲善大修天尊

大悲幽密顯修天尊

大悲真功默著天尊

大悲聖學大遠天尊

大悲登無極天尊

大悲入太元天尊

大悲深遊化功天尊

大悲統攝萬靈慈仁廣惠天尊

大悲輝明天尊

大悲華蓋天尊

大悲精進自證天尊

大悲仁道化物天尊

大悲空明天尊

大悲聖德得聖天尊

大悲普濟天尊

大悲普三靈天尊

大悲得勝聖天尊

大悲得大通普大功淵廣自神天尊

大悲我心人念合一得化天尊

大悲靈術大升天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷上

三

卷第十

大悲升丹理天尊

大悲升鼎運天尊

大悲功正合天尊

大悲緣丹救聖天尊

大悲緣體合身天尊

大悲感靈救天尊

大悲靈神得道天尊

大悲靈利滅天尊

大悲煥發破天尊

大悲願國解天尊

大悲願化天尊

大悲願冰解天尊

大悲願影類性賢天尊

大悲願三維生天道天尊

大悲願取由大善天尊

大悲願羣類見大光天尊

大悲願大極見日月光天尊

大悲大日月光度善天尊

大悲大智慧光普度天尊

道藏輯要

首靈法懺未上

丙

柳集十

大悲統屬下成慈仁廣度天尊

大悲得光惠天尊

大悲得流恩大善天尊

大悲得慧照天尊

大悲弘利大善天尊

大悲仁量及眾天尊

大悲容天容物一體天尊

大悲供懷天尊

大悲廣納眾公天尊

大悲田樂納天天尊

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

大悲心化天尊

大悲四神化天尊

大悲風香兩融天尊

大悲雲蒸弘收天尊

大悲真一來聖天尊

大悲壽命永天天尊

道藏輯要

首靈法懺未上

差

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

大悲演靈天尊

大悲維化天尊

大悲揮揮遠著天尊

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

大悲幽山超天尊

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

萬靈出像未上

美

續集十

大悲痴徑破天尊

大悲貪徑出天尊

大悲曠道絕天尊

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

大悲德同至高天聖廣救天尊

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

大悲靈龜幽獄天尊

大悲水無礙天尊

大悲火無犯天尊

大悲刀兵無害天尊

大悲洪災可避天尊

大悲洪劫自免天尊

大悲彌劫度體天尊

道藏輯要

萬靈出像未上

美

續集十

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

大悲迎福集善天尊

大悲迎大神愛美德吉星大合天尊

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

萬靈法藏未上

天

柳集十

大悲是禪無禪天尊

大悲道無禪天尊

大悲羣埋一禪天尊

大悲能禪天尊

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

大悲聖道真空天尊

大悲僧有礙蒙大度天尊

大悲尼師有礙得大度天尊

大悲真礙實苦得大度天尊

大悲海覺岸天尊

大悲航慈天尊

大悲後慈天尊

大悲山水無魔天尊

大悲魔鬼不侵天尊

大悲邪精盡滅天尊

如此天尊聖號為救人梯免火侵跪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

萬靈法藏未上

无

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諛道獄府不必東山覓至泰顛虛存

一象處處有尊念念是獄猶如西淨尋之益遼返之於心動念

即是三元典云救苦地上好修行亦非有真實地驗於此地便

得救苦門庭所言非妄宜驗以真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

莫謂寬懷為小可

養就寬懷體不凡

天心海量豈羣然

讀曰

仙懷本希聖體原容是污是穢總相從莫分罪與功陰府天聰
自達不差請神靈觀我我合神同胸中廣納萬羣洪誰個有偏風
信期何窮原有一至公

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

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
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 柳集十
慈請天眞宰度災濟劫萬真無量福護天尊

萬福寶話

志心皈命禮龍吻玉關慶普應寶朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度群靈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

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

五嶽誌

志心皈命禮五方聖境靈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顯利幽弭災集慶
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靈至靈亦從而蝕之元善無所虧頽惟
世塵最爲巨害所謂明德爲諸書首家作聖經綱典是以古之
聖賢不遺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而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

明能生居明以造聖明以入神會而通之要變化真可云盡
何得謂為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真以相借弄如
早歿離于姬公何以明之可寡而不需耶是故修學之子尚
正宗願其純雜百家不得亂諸儒不得紊末學不得援外道不
得入是為大道之門洞洞囑囑室室輝輝高臨萬民下映羣生
若日之懸若星之垂若燭之普若霞之彩百瑞堪集千祥並臻
明之為福亦非淺矣幸我請天昭以示我願若周行恭對高尊
至誠禮

大悲東嶽齊天大生仁聖天尊

道藏聖要

萬靈出備未下

二

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

大悲中嶽中天大南崇聖天尊

大悲玉品啟教慈悲度厄鎮人廣惠濟為至德天尊

大悲玉品啟教尋聲救苦真人廣惠普聖大仁天尊

大悲玉品啟教濟生度死鎮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

大悲幽明大照天尊

大悲幽燭天尊

大悲則燭天尊

大悲幽燭法界天尊

大悲窺幽顯濟天尊

大悲太乙回恩天尊

大悲黎明同普調章燭幽羣超高朗天尊

大悲規明天尊

大悲大則成濟天尊

道藏聖要

萬靈出備未下

三

柳集十

大悲統攝泰山慈仁弘功拔度天尊

大悲德威顯明天尊

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

大悲昭義靈天尊

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

大悲德空獄門天尊

大悲結毒獄禁天尊

大悲開獄禁天尊

大悲被大獄禁天尊

大悲大光照敢無間大禁普仁慈愛天尊

大悲功在幽明合濟天尊

大悲掌扇獄府男女嬰童生死大救天尊

大悲掌扇獄府刀兵水火疫癘惠仁天尊

大悲掌扇獄府殊折大慈天尊

道藏輯要

萬靈法儀未下

四

柳集十

大悲掌扇獄府暴折功過普惠天尊

大悲掌扇獄府鯨鯨孤獨慈恩大悲天尊

大悲統攝平等慈仁功高至惠天尊

大悲誠禪遼聖天尊

大悲上吳垂仁天尊

大悲蒼體天尊

大悲蒼心蒼德普昭天尊

大悲掌扇幽冥藏提摩羅候修羅達里天尊

大悲掌扇幽冥藏阿修陀那天尊

大悲掌扇幽冥藏普彌阿修羅達里摩呵天尊

大悲掌扇幽冥藏達修摩羅阿里密哆天尊

大悲掌扇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

大悲泰山大靈普照同濟天尊

大悲泰山得道天尊

大悲恒山修證天尊

大悲南峯修化天尊

大悲華峰正化天尊

大悲華靈得上化道天尊

大悲華靈主天風和天尊

道藏輯要

萬靈法儀未下

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

大悲中嶽山行通天尊

大悲東南北嶽山廣布板化天尊

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

大悲至端奉天尊

大悲至肅明天尊

大悲至明正天尊

大悲至光正天尊

大悲地明星光天輝九地風齊化正雅道新著天尊

大悲明聲遠顯天尊

大悲明昭遠融天尊

大悲融不朽天尊

大悲融常輝天尊

大悲融光天耀天尊

大悲融神續命天尊

大悲融明保命天尊

道藏釋要 萬靈法備卷下

六

新集十

大悲風觴甯體天尊

大悲雨澤甯身天尊

大悲泰甯神靜天尊

大悲大寧甯天尊

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

大悲太和太聖天尊

大悲保太和天尊

大悲悉升八風天尊

大悲悉同幽嶽神共天階兩照德道天尊

大悲功司曹府天尊

大悲功注翠曹天尊

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

大悲聖天精眾一體天尊

道藏釋要 萬靈法備卷下

七

新集十

大悲心齊大聖天尊
 大悲恩返即斷天尊
 大悲迴方大著天尊
 大悲危治天尊
 大悲燒荒合治天尊
 大悲日星大著天尊
 大悲雲景清光天尊
 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 柳第十
 大悲化理正齊天尊
 大悲身命保神天尊
 大悲神光煇映靈光合映身光遠賴命光運運普幽普顯天尊
 大悲真功迎體天尊
 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

大悲忽似飛空天尊
 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
 大悲千冲神天尊
 大悲千高冲神體天尊
 大悲正真妙合天尊
 大悲真一大合天尊
 大悲止禪天尊
 道藏輯要 萬靈出像卷下
 九 柳第十
 大悲無願發天尊
 大悲絕邪天尊
 大悲斷邪障天尊
 大悲斷邪礙天尊
 大悲斷秋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
 大悲恩思運通天尊
 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

如足天尊聖號功德何窮道在高高聞之邈邈若夫目視之間

恍矣身依之左非忽非渺實親感術倚與亦莫敢越書紳

佩帶亦是常存銘之盤孟之內鑲之几席之前著於衣履垂於

道藏輯要

萬靈法儀未下

十

雜集十

座戶莫非大訓之文想像傳言之意時時懇念念契符至於

嶽聖推恩刑庭解橋皆赦詔之所弘頒帝綸之所出格實大慶

幸命得長延躋平享之世樂有道之春咸歌感請共入天和

偈曰

得道還從明道來

化心化體化天懷

至光謹許浮情蔽

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

怠滯障神機輝輝一點有甚蹻蹻日月星辰象掛奇來往自相

垂道等光兮個個體皆宜

諸天寶箴

志心敬仰禮十方三界無量諸天始證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

授亦本靈根救普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈諸天具宰度災濟劫萬真無量兩讚天尊

萬福寶箴

志心皈命禮龍明玉闕慶普慶寶朝儀居次四之班禮嘉祉遍

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引帝福護羣身如護己身處處蒙

恩人人佩澤大慈大願大聖大慈玉經取教金闕萬福護身真

道藏輯要

萬靈法儀未下

十一

雜集十

人儀衍萬真妙寶神功顯應化天尊

偈曰

至真一念感無方

孚迺應迺格宵茲

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顯者信可以格至幽者信可以遠至

遠者信可以通乎豚魚感苗民非此而何化頑雷除暴惡非此

而何君不言而自解臣不言而自悟父子兄弟不言而自正朋

友羣生不言而自絕上而通之天之無言下而統之地復何言

莫非信之有以相教篤也人之血脈氣精存乎耳目經骸默相

互達所謂四愷不言而喻者心神之自敦自篤有以致之前之仁讓實明統乎信德不然則慈祥爲僞作進讓爲虛浮弘納爲妬吝勝慶爲苛察不可信乘於當先以作慈德之始基乎造功入聖各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冥明以信心信於神明神聖本誠亦信於我敬以叩之運心頂禮

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

吉

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

大悲中嶽中天大寶崇聖天尊

大悲統屬轉輪慈仁大聖元德天尊

大悲布展遠誠天尊

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

大悲重葆冥天尊

大悲重空體天尊

大悲重深神天尊

大悲重積命天尊

大悲上合天尊

大悲理台天尊

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

吉

卷第十

大悲轉轉投駕天尊

大悲轉火輪天尊

大悲轉水輪天尊

大悲轉沐輪天尊

大悲轉天道輪天尊

大悲轉地道輪天尊

大悲轉人道輪天尊

大悲轉應輪天尊

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

大悲宮住長生一心感聖得道天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

古

柳集十

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

大悲賈德天尊

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

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

大悲統部南府功業長修天尊

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

大悲權司五貫天尊

大悲權司九級天尊

大悲權司升講無私至普天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

古

柳集十

大悲三聖同糾輔功天尊

大悲修證昌裔成道天尊

大悲修證普華天尊

大悲修證大華五德天尊

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

大悲修證洛筆回禪天尊

大悲修證舉獲道合大崑天尊

大悲峰高大修天尊

大悲禪證高峯無量天德天尊

大悲禪宗修峯一神古德天尊

大悲融哲天尊

大悲古廚天尊

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

大悲虛中信心天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

六

柳集十

大悲實虛一信天尊

大悲血氣信天尊

大悲經脉神信天尊

大悲化遍一登天尊

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

大悲煉月免成傾濟世天尊

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

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

大悲彩光透映天尊

大悲神姿豐裕帶履飄緇智神曳秀天尊

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

大悲食用白充天尊

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

大悲春運熵血生神元達天尊

大悲榮神來合天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

大

柳集十
一及反

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

大悲綠欽天尊

大悲徽敬神德天尊

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

大悲冥官利遠天尊

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

大悲冥官昇進天尊

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許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蒸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

讀曰

泰山實主南聖萌慈三真一德普功施大獄共相依救苦搗提

道藏輯要

萬靈法懺未下

子

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
洒大道簡籙存沒兩攸歸

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而救度是誠天授亦本靈根設普濟之無逆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

志心皈命禮羅明玉闕慶普應宸朝儀居次四之班鸞嘉祉遍大千之法界慈度群生而救苦益開利賴之心濟生拔朽以施

仁更廣慈悲之德弘萬福乃以帝福護身如護己身處處蒙恩人人佩得大悲大願大聖大慈玉經故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

道有成期在致行

神能暫往懼荒停

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違者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願已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

子

柳集十

夫誹生大累疑起我不究於一時惟推原於後日是以當年子橋氏先訪後爾前云執殺子產吾其與之後日子產既死誰其嗣之此亦勇不順人之意即老氏教宜東土羣情異殊孔聖殺奸門人謂為誅為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為全功何事不以勇行為先
子云先行言從者何歟勇以立身勇以治人勇以進道勇以學
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為濟何不慎之
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
改過改時即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徹禮牽真至誠思叩

大悲東嶽齊天大生仁聖天尊

道藏輯要 萬靈法懺未下

三

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

大悲中嶽中天大俯崇聖天尊

大悲五真復運天尊

大悲九臺上覆天尊

大悲水源通利天尊

大悲愜洽水道天尊

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真應道天尊

大悲承元大體天尊

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

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

大悲威足伏崇天尊

大悲大聖誅鬼食魅天尊

大悲服降巨力魔軍大猛天尊

大悲恩波蕩四瀆天尊

大悲大掃濟鬼天尊

大悲高山下川誅鬼流福天尊

大悲神品妙應天尊

大悲文身進功天尊

大悲廚輝勇力天尊

大悲振勇天尊

大悲施大勇力天尊

道藏輯要

萬靈法懺未下

而

機集十

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

大悲沉流淨蕩福果沾幽天尊

大悲水波遠沒超利天尊

大悲海苦燻升天尊

大悲暗行勇功天尊

大悲顯布勇恩天尊

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

機集十

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

大悲阿提利達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

庚

柳集十
十一文

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

大悲動注髮名天尊

大悲煉真存爐天尊

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

零

柳集十
十二文

大悲騰鶴天尊

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

大悲身自得紫炁天尊

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
三二八

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

大悲四刃天尊

大悲八刃天尊

大悲普古能勇莫尙天尊

大悲好生成勇天尊

大悲殺斬成勇天尊

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

天

柳集十
三三一

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

大悲司獄其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
某等勸無寸積之修過有幾朋之聚明明難道望聖哀矜闔谷

運以神靈降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滯魄遠觀光明近瞻覺
灼攝引旛幢垂節蓋雲霞綴彩車駕傾輝生存受榮福之施
沒過得拔超之普功不擇細罪自消魁萬目千條悉洗道前之
列夙生今現常叨聖祐之中當一香一燭之微寸念寸誠之應
泉清且肅衷悃而忱達於神霄觀乎庶理得騰聖道乃證神功

偈曰

嶽府威威至逸幽

全憑六德暗相投

中存缺陷難行去

惟望從寬步步修

請曰

道藏輯要

萬靈法儀未下

辛

柳集十

旌旛前導車駕隨來五色祥雲起嶽台廣映大璫階天擁神排
初見聖光開生全道氣造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

法懺五懺卷八下第十六策

總讀

東王座上善惡昭明御前奏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奉
稱中可欽燈四頂俱朝迎常來拱謁體勿相輕各自詳思各自
身曾合五星辰但得調均鎮我寫愛情性通天道山靜空聲響

達虛音應寂靈籙豈雍停塵淨無紛自在任吾心

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

志心皈命禮訶玉闕慶普應寶朝儀居次四之班鸞嘉祉迴
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
人流衍萬真妙智神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬靈法儀未下

壬

柳集十

重刻增補真經

三寶萬靈法儀

下元道士王守上閱

四聖話

志心皈命禮。竊居四聖範。率羣真。禁鬼錄。竊從命。威於九炁。東妖。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。大慈大願。大聖大慈。四聖四天上帝。除魔濟劫。天尊。

總讚

政清機宰。質素寬容。發榮震。極現威。洪遠近。有勛功。萬古皆崇。四聖共天宗。秀美成雄。播頌至。魏隆塵埃。一起邪祟。來叢。慧刃道藏輯要。萬靈法儀中上。一。集十一。

當前斬魔凶。消避頃。無踪瘴。瘴刀鋒。水火盡融。空求男希女。智睿明。應仁孝。微名得累。重顯耀。有文風武振。時雍天下。定充靈大上。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

心本無為號太元。纔生一念作根盤。惹來後起多端務。究竟終歸幻境談。

心動為意第四十九分

道言空靈至妙。何為故作盤地。以起後之紛紛。而竟歸烏有者。何歎當思本初。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。為巧奸。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。若若彩綉。烟影果之圓。與未圓。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。操盤堂車。驅交馳。何如云為。總之一意。所根以至。後之作。用皆雜我。先天之理。若能自悟。自參。有何妨。有無自為。無胸中。如顆明珠。眼下一似。同浮翳。一撥障去。萬理齊出。慈縱來。侵吾從。虛接大哉。至哉。太冲之道。日月為明。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。今入。今身中。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。萬靈法儀中上。二。集十一。

以告此曰。先天意從何。肇易乎。易乎。至元。至效。人心合斯。幻中真妙。今向高天。運思以報。

大慈天蓬大威至道天尊

大慈天猷大猛至仁天尊

大慈胡聖玉清真王貞明大聖天尊

大慈佑聖真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

大悲仁慈見理深遠至著天尊

大悲和靈天尊

大悲神行無為天尊

大悲靈氣爽達天尊

大悲鳳彩至靈明德五羅天尊

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礙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

大悲鑄出彩華天尊

大悲神功無涯天尊

大悲正仁默理大謙天尊

大悲恩著上流天尊

大悲威慈天尊

大悲威達天尊

大悲邪怖鬼除無為天尊

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

道藏輯要 萬靈法儀中 三 一 三十一

大悲覺聖化思天尊

大悲融光五思正為大顯天尊

大悲威明天尊

大悲靈思坎獻五中六位天尊

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

大悲正心格康天尊

大悲心同虛天尊

大悲意本虛天尊

大悲念淨渾思中默正為五度天尊

大悲五風八俗正教天尊

大悲正明大德天尊

大悲風為教化天尊

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

道藏輯要 萬靈法儀中 四 一 三十二

大悲光德善天尊

大悲瘦弱天尊

大悲蕩邪無惡天尊

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

大悲榮華默買天尊

大悲道正一心元烝九達無為天尊

大悲正願通符一德天尊

大悲震深天尊

道藏輯要

萬靈法儀申上

五

柳集十一
白上

大悲離明合德心香大丹天尊

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

大悲鳳飛五衛天尊

大悲上飛鸞著天尊

大悲雲霞敷身天尊

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

萬靈法儀申上

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

大悲貞靈不塵聖功四達天尊

大悲仁功天尊

大悲智朗覺物天尊

大悲曠靈天尊

大悲合神正剛天尊

大悲盡心符道一默符元天尊

大悲朗然咏思天尊

大悲幽為天尊

大悲愼思無覺天尊

大悲博德風教慎為大雅天尊

大悲聖心道範天尊

大悲爐丹四明天尊

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

道藏輯要 萬靈法藏中上 七 類集上

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

大悲八部神王天尊

大悲仁覺天尊

大悲仁覺丕君天尊

大悲功聖德神天尊

大悲仁威慈達天尊

大悲貞明部王天尊

大悲癩王合部天尊

大悲和湯庶邪天尊

大悲和即大威天尊

大悲和符佑聖威助佑聖成仁成義雨著天尊

道藏輯要 萬靈法藏中上 八 類集上

大悲神部總錄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

弟子某等得沾聖澤親我天眞拜禮聖名恭思號稱誠非妄言
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曰蔽雲遮
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台上聖之肝腸得先天之旨蘊紛紜
歸於至一衆雜淨以符眞俾我弟子心同淨月懷若空天大證

道藏輯要

萬靈法儀中上

九

柳集上

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

讀曰

道藏體內意在心生何妨發用表虛靈惟懼亂紛紛若肯從眞
動作盡神人曰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

極大功夫行謹道果以升騰至聖至神現身名而救度是謂天
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

萬壽寶誥

志心皈命禮爾叨玉函慶普慶寶朝儀居次四之班爲昇社
大千之法界慈度難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
入流衍萬眞妙寶神功顯威應化天尊

偈曰

道藏輯要

萬靈法儀中上

十

柳集上

萬意千思尙是虛

發見多情亂五居

擾擾行來途徑雜

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
之所爲莫非樹具先榮後落一定之理人但觀榮艸之足觀而
不思將來之究竟動名赫赫舉動幾幾可謂豔矣後來名之有
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理號
運思我情望懇高真殷殷叩禮

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

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着天尊

大悲彤雲現瑞行綱者教六經訓訓天尊

大悲扶教正道天尊

大悲六剛大立經教示世天尊

大悲綱明天尊

十二

柳集十二

大悲教立後禩天尊

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

大悲誠合天尊

大悲威魔天尊

大悲伏威天尊

大悲元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

十三

柳集十三

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

萬靈法儀申上

三

柳集十一

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

大悲護明燭映天尊

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

大悲空空正備天尊

大悲一道合天天道合身六輔天尊

大悲聖樂天尊

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

萬靈法儀申上

四

柳集十一

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

大悲傳身大示天尊

大悲正光朗坐天尊

大悲調明風聲天尊

大悲明融十照天尊

大悲極虛天尊

大悲極變天尊

大悲星光在天天光在胸合德天尊

大悲扶正輔善天尊

大悲真道合德天尊

道藏輯要

萬靈法儀申上

五

卷第廿

大悲訓變大教天尊

大悲香微妙慈天尊

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

大悲大化開聖天尊

大悲神功大開天尊

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

大悲塵澄俗道南宮高證長生住天座靈普照天尊

道藏輯要

萬靈法儀申上

六

卷第廿

大悲雨天上度天尊

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

大悲統屬東震大道貞一天尊

大悲統屬北聖明威束妖天尊

大悲部列真明上位天尊
 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
 大悲真一不雜靈應天尊
 大悲真道至空天尊
 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
 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
 大悲妙極虛覺證悟天尊
 大悲空懷天尊
 大悲萬緣無一天尊
 大悲除一天尊
 大悲萬物慈懷天尊

萬靈法儀中上

七

續集十

大悲納萬品驗萬情合天合道正覺天尊
 大悲深靈廣物天尊
 大悲悟德上化天尊
 大悲化覺傳覺天尊
 大悲無化天尊
 大悲大化悉除痼期均忘正一天尊
 大悲一道三符天尊
 大悲殺邪用道天尊
 大悲救自邪扶人心合天心誅丹邪歸真運覺天尊
 大悲扶教興世天尊
 道藏輯要 萬靈法儀中上
 大悲輔世太平天尊
 大悲正世天尊
 大悲正擊邪天尊
 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眾情情仍

萬靈法儀中上

大

續集十一

歸乎正意慈情兩用心表經綸乾坤合德日月光明大丹之妙
近此乃極何損何虧體在靈虛得覺無為太元不著保我身康
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即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
天元人元即此可觀体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倍化天丹

偈曰

弘功妙德本真元

風遠遐天化大丹

人念若同風四達

何愛情緒起千端

道藏輯要

九

讚曰

大丹妙理總屬情生若云枯靜是空禱拜尼此其門豈曰無因
也有這搬軀休言冷坐動裏多具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

志心皈命禮十方二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塵寰朝儀居次四之班鸞嘉祉遍
大千之法界慈度等聲而救苦益開利賴之心濟生技巧以施
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
人流行萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

內外相迥一體來

情景原為兩路開

有情便有形名合

專聽作能善美誥

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
事物揪揪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遠
之此古易之垂訓不誣迄今明驗富屋德身心廣體胖是也上
人一德可以為萬物表可以作萬事綜內外相符究終成幻始
卒為空識之非幻非空參得是真是果佛釋所稱因緣法業四
種為滅即此義矣今之云形是佛之所謂法也因者即所云意
也緣者即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為因乃作用之因由非意而何緣
即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

道藏輯要

萬靈法儀中上

三

柳集十二

德報作國因債後歸於誠是云幻也今明斯義真誠以持情
勿乘緣而作亂形有美惡法有良莠是在各心之自主無為外
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

大悲天尊大威至道天尊

大悲天尊大極至仁天尊

大悲彌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

大悲通靈上世天尊

大悲功能四遠天尊

道藏輯要

萬靈法寶中上

三

集卷上

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

大悲遠務通神無思內化煉虛正符五通元應天尊

大悲政治功為天尊

大悲化劫大什天尊

大悲分體示訓天尊

大悲合化天尊

大悲靈功在身天尊

大悲庶物達心天尊

大悲一心符眾天尊

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

大悲土鎮衷天尊

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

萬靈法寶中上

三

集卷上

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

大悲化情晴滅天尊

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

大悲德長壽天尊

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自身心化空天尊

大悲率範天尊

大悲容在天懷天尊

大悲電渾天尊

大悲相空相住化空性滅大滅不滅生天尊

大悲我忘性住天尊

大悲心虛大化天尊

大悲體空不化心空天來兩正一融融了天尊

大悲淡朗內明天尊

大悲靈虛天尊

大悲體旨天尊

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

大悲世遠通禪天尊

道藏輯要 萬靈法懺申上

卷十一 柳集十一

大悲大達明悟天尊

大悲教無返還天尊

大悲風教五曲天尊

大悲正真誦人無量功德天尊

大悲梵首出世天尊

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

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

道藏輯要 萬靈法懺申上

卷十一 柳集十一

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

萬靈法懺申上

說

柳集十

大悲設食天尊

大悲設藥天尊

大悲普度多方天尊

大悲設履刳劫天尊

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

萬靈法懺申上

美

柳集十

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

大悲淡澗空淨天尊

大悲魔空化性魔來性住魔魔得道無魔無性天尊

大悲澤名化通天尊

大悲恢恢有德天尊

大悲上通天身天尊

大悲天體四國天尊

大悲教國法方正道運訓天尊

大悲神聰天尊

大悲神自在光天尊

大悲光目內明天尊

大悲耳眷內通天尊

道藏雜要

萬靈法儀中上

毛

柳集十一

大悲天人德上下合道天尊

大悲規矩合天天尊

大悲聖仙一丹神明不顯大彰天尊

大悲紅絲映日大丹致詔天尊

大悲金闕上證天尊

大悲彩靈天尊

大悲羽明天尊

大悲冲虛八部天尊

大悲音覺天尊

大悲聞音大救天尊

大悲觀運接度天尊

大悲拔危厄天尊

大悲濟巨隕天尊

大悲度大苦天尊

大悲濟洪邪天尊

大悲擊大穢天尊

大悲普攝羣氛天尊

大悲大善元妖天尊

大悲彌除八魔悉化天威溥恩天尊

大悲震疊千方天尊

道藏雜要

萬靈法儀中上

天

柳集十一

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觀周行

往日幽林今瞻海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

果實固結繞風來而雨侵我自盛而自靜天其保我我其依天

雨無成成明昭大訓望有多紛之答所寬雜緒之愆正一合與

誰空誰幻萬劫千踪還歸實地足無虛履皆真元在人所行

在神所庇得升聖域敢負天懷

偈曰

引說因緣四字訣

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。總居四聖範。率羣真。禁鬼錄。姦從命。威於九炁。束妖。拷邪胎。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。

四聖四天上帝除魔濟劫天尊

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 梅集十二

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遣一逢配耦婚媾明結往交恩義相孚離夢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質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譚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

豈不成真呼喚國竟作暮色寶乎虛乎又觀彩場冠衣文武

宴樂成垢成爭悲歡離合無限情形作者相忘觀者嬉泣寶乎

虛乎世事皆作此觀豈獨夢泡露電之足嘆即是類亦堪法也

安可以斯言而為視譚未嘗歎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

梅集十二

大悲形渾名歸天尊

大悲精融跡滅天尊

大悲天聲雷震無外天尊

大悲從虛得神風和氣正天尊

大悲幼膚古神天尊

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

大悲陶成度宇天尊

大悲容命合道天尊

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渾道天尊

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 萬靈法藏申下

大悲身台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

大悲燈光耀罔天尊

大悲燈花生耀成福結果天尊

大悲五内光生天尊

大悲悅樂天尊

大悲懷次飛虛朗烈天尊

大悲飛空度世長存劫濟天尊

三 柳集十二 二二四

大悲觀名微業攝果樂國翠青燕天目嗣致瑞天尊

大悲古聖觀道天尊

大悲聖心長樂天尊

大悲則古大成天尊

大悲功德道滿天尊

大悲无秀天尊

大悲色真相輝終化元烈一道天尊

大悲性天恬樂天尊

大悲出世懷天尊

大悲虛道德天尊

道藏輯要 萬靈法藏申下

大悲業實名天尊

大悲樂性業天尊

大悲喜古好善成員天尊

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

四 柳集十二 二二五

大聖內經胎訓無象存虛理觀永秀天尊

大悲后成大訓天尊

大悲后典垂教天尊

大悲飲露永全大貴者德瑤品常潤子為大榮天尊

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

大悲雷光擊朗映禪天尊

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

大悲有無大生任情忘思淨實天尊

大悲秀古朗白天尊

大悲風色成光天尊

大悲神光外達天尊

大悲道光偏秀天尊

大悲美秀如苗丹古天尊

大悲鼎風天尊

大悲鼓風從鼎成禪僧潔天尊

大悲尼源風鼎天尊

大悲樂成永道天尊

五

佛集十二

大悲空虛樂景天尊

大悲交泰豐天天尊

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提利都

天尊

大悲五內合丹天尊

大悲禪明丹理天尊

大悲外伯內丹天尊

道藏輯要 萬靈法儀中下

大悲外丹內僧潔道三符備明天尊

大悲明空樂天天尊

大悲果結瓊瓜天尊

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

大悲躡足支頂天尊

六

佛集十二

大悲以空慈虛天尊

大悲大成虛物合體天尊

大悲弘波涌神天尊

大悲精榮內敷天尊

大悲精氣外豐天尊

大悲五衛通道无和天尊

大悲智生八通天尊

大悲和慧天尊

大悲兩智天尊

大悲柔睿天尊

道藏輯要

萬靈法藏中下

七

佛集十一

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

大悲慈心羣類天尊

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

大悲無為太虛天尊

大悲太素樸相天尊

大悲太空朗色無為大智天尊

大悲垂映存道利世天尊

大悲足充和氣禪瓊備身天尊

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

萬靈法藏中下

八

佛集十二

大悲鳳彩華陽天尊

大悲朝秀壽寶刻成大寶天尊

大悲築成廣基象運得輔物賴功高太業天尊

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

大悲前虛終寶天尊

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

大悲華明天尊

大悲參理忘理得理空理渡障天尊

大悲普應退果安世天尊

大悲康民天尊

大悲濟利康物天尊

道藏輯要

萬靈法藏中下

九

卷十一

大悲羣品賴生天尊

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彼比闕宮之有密

得而窺之可以耀目入而探之可以消神安得粗觀而淺思也

弟子某等獲近真願承 躡實地救我洪災免我苦困將道通明

運神神交世平人樂德證功成

偈曰

從虛得實歸虛

渾合無容多著相

讀曰

空色色空兩不居

看來究竟作空區

風來塵作形動形隨風收形退迥相違月向碧空移不爽不虧
道般幻妙獲五成無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蓋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音塵寶朝儀居次四之班鸞鼎社通

道藏輯要

萬靈法藏中下

十

卷十一

大千之法界慈度尊慈而救普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

人聞萬物總成友

惟存幻中歸的幻

實終於盡第五十三分

道言身乃萬事之主體為百用之羅支天持地旋幹營為何事
不賴何為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笑影此是何景從斯
 以觀人最為大人且難言矣况於物有物有盡有成有虧人身
 亦物庶物為未巨者猶然細者可知世人迷昧只以空中為色
 不知幻裏尋真而我觀其大難未離於空空中有體體還於空
 色猶有實盡而無盡盡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真所謂直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真形在路
 歸告其家人啟視其視無能存履至此幻空仍歸真所總之性

道藏輯要 萬靈法儀申下 十一 十一

- 在虛靈不泯不磨善體善用盡而不盡天地長存巨綿無竭今
 對高尊仰瞻俯叩四顧茫然望而運之恍乎心目交接神明至
 誠頂禮
- 大悲天蓬大威至道天尊
 - 大悲天猷大猛至仁天尊
 - 大悲胡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
 - 大悲無宗天尊
 - 大悲我等真我實形得濟天尊
 - 大悲巨星存元天尊

- 大悲慈和存神天尊
- 大悲正來護天尊
- 大悲紫來輔天尊
- 大悲氣交天帝天尊
- 大悲寧身御惡天尊
- 大悲星煞四靈天尊
- 大悲紫飛魔體神絕魔書晨夕清潔天尊
- 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 萬靈法儀申下 十一 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

大悲蓬煞天尊

大悲蓬照大煞天尊

大悲蓬歸南火天尊

大悲丹天體蓬天尊

大悲獻府應空百煞就治天尊

大悲獻威伏煞化吉天尊

大悲西帝召祥天尊

大悲禎永天尊

道藏輯要

萬靈法儀申下

吉

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

大悲妙果成香禪花綉色悉治五神天尊

大悲神補國治天尊

大悲氣益月修精完陽治三深八就天尊

大悲袞袞得補天尊

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

大悲兩關全合天尊

大悲塔願寶成天尊

大悲廣脩塔力普圓道梁津度天尊

大悲寶雲佈雲天尊

大悲聖朝座座讓恬天尊

大悲功高視卑天尊

大悲讓勳策驅聖牆得道證修劫劫天尊

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

萬靈法儀申下

凶

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

大悲普度苦劫不辭助力救脫天尊

大悲水浪消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

大悲無量濟苦天尊

大悲全身大全天尊

大悲土身大修天尊

大悲木身普圓天尊

大悲湯元合己成融輔北天尊

大悲光明普治羣生得依天尊

大悲利慈天尊

大悲利恩天尊

大悲垂濟滿駕天尊

大悲佈身融岸天尊

大悲高深大隱全谷神養正氣混合天尊

大悲太元養素天尊

大悲養慈老弱天尊

道藏輯要 萬靈法藏中下

大悲存神幼就天尊

大悲冲妙靈承天尊

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靈天尊

大悲五谷秀升天尊

大悲真龍合德天尊

大悲交虎成息天尊

主

柳集七

大悲氣篤天尊

大悲信正天尊

大悲行義佈仁誰化天尊

大悲力拔天根天尊

大悲培元植性天尊

大悲巨力移壽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 萬靈法藏中下

大悲國存業復良款鄰族協濟主難天尊

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

大悲忠正得丹天尊

大悲歡衣天尊

大悲老衣足樂皓翁孩心大永親齡得道天尊

大悲真乳藥普天尊

主

柳集十

大悲渡浪長樂天尊

大悲橋梁耳結天尊

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

大悲東峯南岡五頂並拱天尊

大悲體在無中天尊

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

大悲光明蓮樹生香育色天尊

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

大悲絨光長華天尊

大悲指日光心天尊

大悲升達天尊

道藏輯要 萬靈法藏中下

五 柳集十二

大悲府闕丹光天尊

大悲詔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治天尊

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

大悲剛利大升柔利大合意永得息天尊

大悲秦道無吝天尊

大悲謙修天尊

大悲攻擊蟲輔道術證運天尊

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

道藏輯要 萬靈法藏中下

六 柳集十二

大悲仁懷不著義心弘敷功歸不功成濟天尊

大悲微應鳥依天尊

大悲龜酒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

大悲修治功德壽壽天尊

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

萬靈法懺申下

九

柳集上

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欲德感恐希趨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

萬思千想何作何為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閉禪兮打破不昏迷

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

道藏輯要

萬靈法懺申下

十

柳集上

志心皈命禮龍吻玉闕廣普慶朝儀居次四之班鸞嘉祉遇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慈悲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在焉盡則名亦

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靈之中必至冥默之極如花落蒂浪根化而不存其餘求根不得求幹不得求孽不得至若月退星飛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細細物一畢而俱畢乎故世人之意情形實必至於靈盡必歸化乃一畢俱畢之道也吾願世人學道未必無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視天面敬叩至尊稽首皈依一心朝禮

道藏輯要

萬靈法儀申下

三

柳集十一

- 大悲天蓬大威至道天尊
- 大悲天猷大猛至仁天尊
- 大悲翊聖玉清真王真明大聖天尊
- 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

大悲體靈神虛啟碧從幽濟院天尊

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

萬靈法儀申下

三

柳集十一

- 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
- 大悲真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南大虛保體天尊

大悲正心大善天尊

大悲洪耀太野樓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

萬靈法儀中下

卷

第十一

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獻一德

天尊

大悲功受洪爵天尊

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

大悲純肅身安合靜大道天

大悲貞永德存天尊

大悲奉教善身九劫無易天尊

大悲鳳飛空梧天尊

大悲食梧天尊

大悲食竹憐人龍集體天尊

大悲風行大濟天尊

大悲火德化行天尊

大悲土功正利天尊

大悲水德廣修絕業無厭正大神容天尊

道藏輯要

萬靈法儀中下

卷

第十一

大悲德律靈應天尊

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

大悲保終劫無終苦全濟天尊

大悲我無我靈天尊

大悲天體合我普公大利天尊

大悲嚴明正功天尊

大悲和純博羣天尊

大悲宏俊天尊

大悲曲樂天尊

大悲修德純潔五全天尊

大悲祿功相準一正天尊

大悲從正大甯開德天尊

大悲功補來福普昭洪濟天尊

大悲受命植福天尊

大悲豐隆巨密愛身勸勵天尊

道藏輯要 萬靈法懺申下

大悲永功葆元天尊

大悲前終一行天尊

大悲員運天尊

大悲大德永修能順坤體天尊

大悲貞元孕秀天尊

大悲毓綿大寶天尊

大悲珍德天尊

大悲葉豐員林籊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

靈 柳集十一

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

大悲修德淨行天尊

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

大悲備典助教普大利存天尊

大悲齋訓昭德天尊

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

大悲冬雷辨瑞訓主寒阿正厲天尊

大悲奉天道察人道存瑞天尊

大悲愆氣存和天尊

大悲用藥穰和葆元寬用正恕天尊

大悲合家大利天尊

美 柳集十一

大悲諫上保身天尊

大悲兩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

大悲忠饒朽諍無直名有直氣聖徵天尊

大悲德表大順天尊

道藏輯要

萬靈法儀申下

毛

柳集十一

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

大悲輔正祛氛違魔天尊

大悲邪無干體吐納合天脩施天尊

大悲緣天補地全神天尊

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

大悲檀板殺邪擊魔避天尊

大悲魁星退邪天尊

大悲星斗遠聖能來大祥天尊

大悲建聖全葆元悉脩神大脩天功和輔天尊

大悲兩合人道天尊

大悲建聖大脩天尊

大悲寶器自存存物天尊

大悲真元八助天尊

道藏輯要

萬靈法儀申下

天

柳集十一

大悲願祥表章天尊

大悲現瑞芝林天尊

大悲風聲和芝生瑞見端天尊

大悲仁願天尊

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

大悲勸作仁物天尊

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

大悲作調表功天尊

大悲深脩大體五品普救天尊

大悲廣經佈訓無邊聖壽天尊

大悲岳功全佈天尊

大悲八劫備照人體毫不知功施天尊

大悲覺頓映普封行力天尊

大悲地那南天表脩天尊

大悲上查除魔九劫還天天尊

大悲龍虎山修助道補德天尊

道藏輯要 萬靈法儀中下

大悲洪穴隱道天尊

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

大悲大戒殺亦葆和天尊

大悲大禁生穢葆生天尊

大悲大生殺物建照天尊

大悲妖和天尊

无

第集十一
116

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

大悲淵隱靈飛無極道入天尊

大悲太皇存德天尊

大悲廣利利留體還劫天尊

大悲四極奉調天尊

大悲香德花利映道天尊

道藏輯要 萬靈法儀中下

大悲元慶正然天尊

大悲四天一輔威侍門王聖德天尊

大悲普座列真猛御天尊

弟子其等正心存德一意修身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之有後有旁觀乘取自昧望天憐念

謂我救我保厥天元悉除邪妄意為萬事之靈化為萬生之始

其闕情無縱犯形範實從靈無窮萬羣見神功世皆幻相我獨

真宗真派來歸萬靈從一得全大寶永受福康

手

第集十一
117

偈曰

第六幻作真空

若見主翁持得穩

讀曰

元神本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濟邪凶得享世康

陸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 總讀

蓮猷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

集卷七

雷燭異苑良洪慈大灑愛物霖滂金闕施功化體蕩蕩退邪魔

狂自此消殃更在省都彰廣行方便金櫃開闢廣吟詠賦表天

章論說滄洋江瀾狹爾屬統屬正明光射來教物影去後復視

之不視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

慈諸大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之班靈藉社迥
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
人流衍萬真妙神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬靈法懺申下

三

集卷七

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上聞

三省誌

志心皈命禮位都三省威伏羣庭司雷雨之權衡提羣靈之部
屬九天遊奕御飛駕於龜蛇六合高明初煉神於龍虎統文章
而專星曜判貴爵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尊蒼
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

萬靈法懺百上

卷集十一

昌治世福源龍虎號真王

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福源利幽研災集慶
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

天以成物第五五分

道言百物皆有天道惟人為物之首得物之保物之靈居物
之要先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
產其卦及大

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
則識物理之真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
渺渺人為未未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逆教獨歸天道則止矣有數至

道藏輯要

萬靈法懺百上

卷集十一

塞而不能通言天則無他求有勢至阻而不能為言天則歸於
已爾不他代可不知天道之原而尚有加於天之上者欺人皆
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
所保人若欺其天則取棄其天則朽不欺不棄何取何朽身朽
朽其血氣身敗取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
青青在上白自在心無口有真真惚惚冥冥默默以參我即真人

今對高天朗運分明至誠以仰豈敢忽輕

大悲至聖菩薩玉虛師相金剛天尊

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

大悲通深功重天尊

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

大悲六龍負綠氣可吞浪至弘得體天尊

道藏經要

大悲運身保衛天尊

大悲大業偉功伏邪天尊

大悲深通君功保護羣物天尊

大悲邪出北方東亞淨除合威助化天尊

大悲能補上關天尊

大悲佐王出治保隆天尊

大悲處處顯威甯世天尊

大悲安土台爰天尊

大悲鎮權化運天尊

大悲化世無法既體顯身長神自運天尊

三 萬法法條西上

大悲廣施訓藏天尊

大悲準典梵宇佈功不替天尊

大悲準咒九劫終化衆身天尊

大悲大梵廣威伏邪護難天尊

大悲持準梵代天運兩斷不替天尊

大悲日月陰陽全赫大具天尊

大悲阿那伏魔大聖天尊

大悲阿那倍力威猛天尊

大悲德顯出威降邪正物天尊

大悲利多普陀阿多普邪驅聖天尊

道藏經要

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

大悲正鎮大誦除邪天尊

大悲廣慈大悲天尊

大悲專及無涯天尊

大悲仁準輔聖台德桂林天尊

大悲伏邪大仁天尊

大悲伏邪大孝天尊

四 萬法法條西上

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

大悲多福集世三承天尊

大悲永綿嗣壽天尊

大悲鳥飛帶香天尊

道藏輯要

萬靈法懺卷上

五

柳集十

大悲桂林喬秀福枝綴果浪充丹鼎天尊

大悲飽丹得承天尊

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醜天尊

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

大悲大聖部下化瘴輔治威力祛災天尊

大悲大聖部下化瘟威驅惡曜集福天尊

大悲主疫專化天尊

大悲主疫化醜天尊

大悲主疫行令垂澤天尊

大悲瘟疫化福天尊

大悲瘟疫化善天尊

大悲瘟疫行德化災作福天尊

大悲瘟疫春化天尊

大悲瘟疫夏解天尊

大悲瘟疫秋暎天尊

道藏輯要

萬靈法懺卷上

六

柳集十

大悲瘟疫冬淨天尊

大悲瘟疫四時大化天尊

大悲瘟疫化解四時祥兆天尊

大悲化散諸疫災天尊

大悲化散諸疫災天尊

大悲化散諸疾災天尊

大悲化散諸妖災天尊

大悲化散諸孽災天尊

大悲化散諸凶曜災天尊

大悲化散諸惡無災天尊

大悲化散小兒災天尊

大悲化散小兒痲疹災天尊

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

大悲保子孫祿大福天尊

大悲威降瘟疫天尊

大悲威降惡神大煞鄉人嗣後天尊

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

大悲運福保羣全力天尊

七 藏集十一

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

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

八 藏集十一

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教有瘼毒瘟瘡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迷普得康亨大叨利益功無缺債德紀全書仙階有分緣果蒙成

偈曰

萬般物利總求亨

不問己身從何得

當會天元第一真

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寶當欽拋軀不願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傳真無量福誠天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍叨玉闕普應寶朝儀居次四之班鸞嘉祉迴大千之法界慈度尋聲而救苦益開利順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現應化天尊

偈曰

體備天行道益尊

天人同轉皆靈德

人來合道與天輪

無德空談道不真

德合天行第五十六分

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竟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普之心亦可歸人人身有性非學真明人心有理非體真微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禪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旨上第圖莫不重乎德夫婦之際家人老幼亦莫

不仰乎德至於大人為君以治天下尤莫不備乎德以運其經綸
天無徵徵於人人無徵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為內充一心
外達旁暢流運周行轉曲通旋萬貫萬足左右逢源大哉天乎
大哉德乎人勿自屑而以為天不可備人不可自虧而以為天
不能幾至此思之人即天道天即人道德相天人道全至理今
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

萬靈法藏百上

十一

續集十一

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

大悲固充洪緒天尊

大悲百川遠原一派宗功三合正道五理同乎大神大德天尊

大悲功高志偉天尊

大悲俊傑施功天尊

道藏輯要

萬靈法藏百上

十二

續集十二

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

大悲德行善天尊

大悲德行明天尊

大悲德行合天尊

大悲德行普天尊

大悲德行變天尊

大悲德行全善天尊
 大悲德行丕張天尊
 大悲德行合風天尊
 大悲德行無由天尊
 大悲斗中全德天尊
 大悲魁文備德天尊
 大悲五經著德天尊
 大悲大千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 萬靈法像百上 吉 柳集士

大悲風輪大治天尊
 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 萬靈法像百上 吉 柳集士

大悲高明輔佐六明天尊

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

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

大悲壽裕天尊

大悲福壽合充天尊

道藏輯要 萬靈法儀百上 左 柳集士

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

大悲文章宮輔御燮調天尊

大悲文章宮輔御燮調天尊

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

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善功顯天尊

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

道藏輯要 萬靈法儀百上 右 柳集士

大悲掌星院蓮光天尊

大悲掌星院逢凶來吉正化天尊

大悲掌星院普輪星斗大智天尊

大悲掌星院錫嗣天尊

大悲掌星院續嗣天尊

大悲掌星院錫天馬子孫百福天尊

大悲掌星院錫寶貴子孫百和天尊

大悲掌星院錫龍駕子孫百祥天尊

大悲掌星院錫官貴財富子孫大瑞天尊

大悲掌星院錫衍續和慶子孫來降聖瑞天尊

道藏輯要

萬應法儀百上

右

佛集士

大悲神輪天尊

大悲神邊天尊

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

萬應法儀百上

大

佛集士

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

大悲四德宮福呈普治天尊

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 柳集上

偈曰

空中諱道總無功

還賴人心作主宗

天道無虛人道實

誰云德行可無充

讚曰

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處侵瘟瘴毒畏聰明正直而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天功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是誠天

投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

志心皈命禮覆叨玉闕慶普應寶朝儀攝奉而修靈嘉祉遍大千之法界慈度壽壽而救苦益開利權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衆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境應化天尊

偈曰

上文德統天元理

德無實行怎爲功

道藏輯要 萬靈法儀百上

十 柳集上

德全行滿三千界

仙駕升雲步五龍

行著見德第五十七分

道言眞元非可浮參眞道非可虛冒德在心藏德全物理古人不從乎名惟循其貴先聖曰言行相顧勉以懿德謂之君子太上曰無德徒言如馬騶和孟氏曰徒善不足爲政皆此義也人世均從世法不從世法則從實直總不爲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眞正之心表以眞正之道眞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

火鍊劫難逢有楊柱栢斷無曲掩富貴之極榮顯之尊祿高貴
重百貝千財洪無干分以貪必非犯理以求此行何行此德何
德天道昭明行以義主能以行彰德行兩著天造自昌謹對萬
真從我一貫之叩向尊神禮謝錫觀

大悲至明降魔玉虛師相金闕天尊

大悲至明降魔六台無窮高明天尊

大悲至孝聖嚴寶光大道變化天尊

大悲表治省功天尊

大悲昭明省都厥行天尊

大悲初元一運天尊

道藏輯要 萬靈法儀百上

大悲元正大道天尊

大悲省爾至德天尊

大悲至公不遷天尊

大悲末路皇貞元功弘顯智能丕著天尊

大悲惠金剛顯會合正運天尊

大悲恩佈五運天尊

大悲慧照遙邪天尊

大悲慈通五邪天尊

大悲變化諸邪天尊

大悲補天精粹地精存正神大五德合一天尊

主 卷第七

大悲火正大神威猛誅邪有正神輔正心曠靈成思大思大正

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

大悲滅米火天尊

大悲滅木精熾火五威正福天尊

道藏輯要 萬靈法儀百上

大悲邪蕩福生天尊

大悲雷掃水火惡孽降福天尊

大悲聖總合神天尊

大悲長位虛祥天尊

大悲辰步星位雷明天尊

大悲雷出瑞瑞天尊

大悲電光劍見利惡天尊

大悲雷擊旋明天尊

大悲伏魔天尊

大悲福都成果天尊

主 卷第七

大悲福省大威天尊

大悲福都神名異體天尊

大悲風雲護衛天尊

大悲風草極和天尊

大悲草瑞祥表和天尊

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淨天尊

大悲能通十二野德善天尊

大悲能達九州國治天尊

大悲倫理善孝天尊

大悲五常敷仁天尊

大悲仁孝通屬轉正降祥天尊

大悲光明佐都天尊

大悲輔初代降護漢祚天尊

大悲輔五代降漢祚百全天尊

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

道藏要 萬靈法界百上

五

集上

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

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

道藏要 萬靈法界百上

五

集上

大悲真聖錫祥天尊

大悲真聖集嗣天尊

大悲真聖超劫化院天尊

大悲真聖背付退病集福天尊

大悲須符降瑞天尊

大悲誓大衆保胎息產嗣集命天尊

大悲誓赤象保福天尊

大悲誓黑象保福天尊

大悲青彩象保福天尊

大悲書劍旗象保福天尊

道藏輯要 萬靈法懺西上

聖 佛集十一

大悲書龍成象保福天尊

大悲帥統天尊

大悲將軍統部天尊

大悲天丁統部天尊

大悲維絲統佐天尊

大悲六丁六甲統佐天尊

大悲卦文報福天尊

大悲卦文報災天尊

大悲卦文全天福天尊

大悲卦文兆五福天尊

大悲書交育五福生大祥兆示天尊

大悲隨星化吉天尊

大悲災難退苦天尊

大悲集集五福天尊

大悲奉恩全福天尊

大悲奉自孝慈天尊

大悲族同和仁天尊

大悲族慈孝福天尊

大悲集孝福天尊

大悲集仁壽福天尊

道藏輯要 萬靈法懺西上

聖 佛集十一

大悲洪仁普孝天尊

大悲正仁實孝天尊

大悲躬踐孝恩者行天尊

大悲君德正人輔天出治天尊

大悲皇官仁孝佐主成政天尊

大悲廣恩孝慈天尊

大悲祥麟天尊

大悲祥麟具芝象福大德天尊

大悲恩加五土天尊

大悲護養九宏天尊

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

大悲倫從巖著天尊

大悲寒孝出巖愈首保嗣天尊

大悲護廣德充合著天尊

大悲正教彰嗣天尊

大悲洪祠表正天尊

大悲彭忠旌孝天尊

大悲普公大行天尊

道藏輯要 萬靈法懺百上

大悲思全九族一德天尊

大悲一德追加洪輔天尊

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

大悲調鼎俟朗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

卷

佛集士

大悲占象會禪得證天尊

大悲占象窮苦化福天尊

大悲超劫省却太和天尊

大悲超難省却廣惠天尊

弟子某等勳微德寡身匪能孚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

足以償過神明秤尺之高懸已畢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

禍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

事事須憑向日言

躬行君子宜門客

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

蒼髯承讓國功夫行足德豈空誣萬番囑附教塵凡惟恐負神

傳事事能恬便可合蒼天

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

天

佛集士

莫將實理作虛談

踐履清平葆太元

極大功大行證道果以升騰至聖至神現身名而救度是該天授亦本體相設普濟之無邊旨名言之可述大悲大願大聖大慈諸天眞宰度災濟劫高眞無量福種天尊

萬福寶誌

志心皈命禮 明玉關慶普應宸朝儀后次四之班 靈嘉慶運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行萬真妙寶神功顯號應化天尊

道藏輯要 萬靈法儀四上 禱集十一

重刊道藏輯要

三寶萬靈法儀

下元道士王守上開

三省誌

志心皈命禮位都三省威伏羣魔司雷雨之權術提攝壇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聖曜判貴爵以掌兒嗣大惠大慈至仁至孝天都妙首合濟大運天尊

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福續利幽弭災集慶法儀三省卷下第二十策

偈曰

道藏輯要 萬靈法儀四下 禱集十二

一事不修事事虧 爲人自問莫相違 生平好處爲天覺 具待功夫定有收

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既自念懺欺影衾夢寐之間多覺愧慚而快快頓覺反安意以豫者之神明對天自叩何以微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礎琢磨以驗自修之義豈盡言丹家乎儒通於道道通於釋理非一致可以全統而天人交合無多殊跡分其缺畧反成末流而不得自臻上理皆由於一行之高則行行皆虧若修亦

難身如木之曲直引繩創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隨行止况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孝老大人舉
止自是繩墨所以書言書事在乎左右不惟因左右書記而乃
謹誠實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真修
上達高聖運此天懷至誠頂禮

大悲至強攝魔王虛師相金剛天尊

大悲至明降魔六合無礙高明天尊

道藏經要 萬善法寶四下

二 攝集上

大悲至孝驅魔寶光大道變化天尊

大悲貞情自約天尊

大悲率躬正道天尊

大悲風範一規天尊

大悲剛庭樹秀苗根果透天尊

大悲遠理貞固天尊

大悲離關八風天尊

大悲五道通正無邪侵干一心國聖天尊

大悲聖天靈灌天尊

大悲神文神武外海中靈灌名剛內上正靈修持妙真顯顯誌

微論天尊

大悲正文功達天尊

大悲孝鳴內續天尊

大悲孝微天尊

大悲至正天尊

大悲慈名覺天規文正已天尊

大悲靈照五靈天尊

大悲諍于聖國遙遷地廣忘體天尊

大悲忠于道神天尊

大悲忠應遷天管心主聖天尊

道藏經要 萬善法寶四下

三 攝集上

大悲忠攝神器存祥綿理天尊

大悲風尚流雅天尊

大悲風都瑛韻安存國福天尊

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

大悲純正風消兩滌天尊

大悲弘儀大正天尊

大悲顯燄天尊

大悲微道見功百員一德天尊

大悲洪真天道積赫名顯天尊

大悲通照光體天尊

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俗天尊

大悲無私左右前屈復伸龍化天尊

大悲輝功天尊

大悲通務練德天尊

道藏輯要 萬靈法儀西下

大悲審道諱德一靈無昧天尊

大悲覆蒙大貞泉殊慶昏存禮正身慈惠天尊

大悲廣壽大赫天尊

大悲廣惠道德訓功天尊

大悲真聖處洞慧道無容範屬侮羣止儀無感天尊

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

四 佛集十一

大悲教入遍御天尊

大悲善助功行明輝慈平天尊

大悲平世治身天尊

大悲窮華同治天尊

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

大悲弘明朗照隨光入體天尊

大悲雷聲廣普徹體天尊

道藏輯要 萬靈法儀西下

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

大悲孝血液尊榮胤天尊

大悲下汚神體保清活翁天尊

大悲祕經若履表與格物天尊

大悲孝明天道天尊

大悲孝護塚生天尊

大悲孝誠公覺天尊

大悲備聖超天尊

五 佛集十一

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

大悲備聖建川天尊

大悲備聖廣雅天尊

大悲備聖花燦天尊

大悲明花透機樂天尊

大悲功佐首正刑明備覺天尊

大悲禮煉備備正大覺天尊

大悲禮煉備備覺次儀天尊

大悲光輝四國五典克著天尊

大悲大朗撥範天尊

大悲帥明仁義屈伸得道利民聖者勇護天尊

大悲恢滂外氛天尊

大悲掃妖平治天尊

大悲治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

六 攝集十二

大悲高朗弘仁天尊

大悲潔潔直行忠貞訓邪率世功真天尊

大悲苦忠天尊

大悲天懷廣羣大觀天尊

大悲弘忠保國帝利天尊

大悲魁聖羅民天尊

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

大悲大授正官洪福存國天尊

大悲大授貞明陰陽均福伏邪正翠天尊

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

大悲神功大濟鬼厲殺邪正身東郡存國護聖天尊

大悲西陵正位利物天尊

大悲摩訶升雲赤羅天尊

大悲朱陵佐威赤炎天尊

七 攝集十二

大悲赤髮部帥流惠天尊

大悲通達淨直衍久神廣忠國天尊

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

大悲錢應福水大流道濟天尊

大悲博厚勝算弘仁普利天尊

大悲聖道興古著昭典訓大稱全壽福世天尊

大悲振饑天尊

大悲大振末俗利扶生民天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷下

八

佛集十一

大悲收緣利世結善天尊

大悲水道平通天尊

大悲土正太平天尊

大悲平章商品四約天尊

大悲復正天道心身和濟天尊

大悲細詳星斗人身合道天尊

大悲體懷約斗天尊

大悲文章百深緒濟天尊

大悲小赤掌部正疾天尊

大悲小赤掌修慈應天尊

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

大悲禮衍嗣孝天尊

大悲範容木修廣孝運惠天尊

道藏輯要

萬靈法藏卷下

九

佛集十一

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

大悲體相善神利福天尊

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

大悲祿寶榮神天尊

大悲德馬扶照天尊

大悲德官大賜四照天尊

弟子其等常懷執玉之心恒存捧滿之念戰兢不及反自虧傾

幸天寬宥許我修持更願行常潔素志自堅貞履進退而正來

扶病全消兩言多集得地高開乃升平治漸登妙果獲步仙瀛

偈曰

作福作功在口身

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

善天盡喜欣持躬如玉操念苦盈履薄臨深自戰兢此處好留

心執著無存德大見公平

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

慈諸天獨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興朝儀居次四之班贊嘉祉遍

大千之法界慈度尋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

思人人佩澤大悲大願大聖大慈玉經啟教金闕萬福護身真

人流行世真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

天道修持在滿圓

後途不就反為愆

始終無異成全果

至此真信是大仙

國滿功成第五十九分

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

捐之為利單也先不可捐為存身以利單也必修必戒百行乃

道藏輯要

萬靈法藏西下

七

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

陶陶陶陶得適所謂素位而行無入不得何其同也同之為行

雖曰充滿亦曰活潑在所不住其所念天並忘其天我與天渾

尚存何所德行修圓兼天為根當稱至真之要及後上升乃完

圓果在天則云天真在人則稱真德真行真修真圓真果可謂

全人全天體功法卻近羣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淡恭敬

大悲至強瀆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備化天尊

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

志

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

大悲梵文存儲廣惠天尊

大悲修身九圓天尊

大悲修治八寶天尊

大悲修大義戮大森惠利永世存祚千載無盡天尊

大悲二治南城存靈樹茂福頌天尊

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

志

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

大悲并繫連環天尊

大悲玉連環出寶瓶滋神育慧天尊

大悲鳳鳴貫頂天尊

大悲鸞鳳出鳴神治九遐天尊

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

西

柳集十一

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

五

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

大悲修葆靈體天尊

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

萬靈法懺百下

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

大悲功德不著大善天尊

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

大悲大陽坐子常修罡德天尊

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

萬靈法懺百下

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

大悲次皓天鎮雅治無跡天尊

大悲業普八荒天尊

大悲蕩平遙楚天尊

大悲元鎮天尊

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

萬靈法懺西下

大

柳集十

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

大悲精思神執道化天尊

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開隆保人人之

泰吉功登金府德鏤瓊庭民無坎墮之災取有豐積之喜金靖

木修土安火論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

弘德旨修大行圓

果成功就惟須詔

讚曰

生平修滿無缺無傷安然穩坐受恬康何必費商量所削洪殃

金氣務消藏三生大幸永不分張團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

萬靈法懺西下

九

柳集十

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塵寰朝儀居次四之班鸞嘉祉遍

大千之法界慈度羣聲而救苦益開利顯之心濟生拔朽以施

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真福護身真

人流衍萬真妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

同修天道見升真

不證仙階道不成

果報無差皆造作

至誠人是至誠神

證道成眞第六十分

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

高麗法橋西下

辛

柳集十一

之理古者非古乃昔之今今者非今實異世之古也古今一致

今者一理一致一理總一體也一事一體總一人也是天爲大

德以天行以大德修以天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眞之不爽矣所以是故

達乎上眞運以至誠頂其高天叩其諸聖勉乎恭乎其彷彿乎

敬以瞻之無爲忘也

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

大悲至孝聖魔寶光大道變化天尊

大悲普持通上者達至高福量天尊

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

大悲德慈厚慈天尊

大悲厚廣天尊

大悲浩報天尊

大悲淵淵大恩天尊

大悲末俗垂中正雅梵型末皓領風天尊

道藏輯要

高麗法橋西下

壬

柳集十一

大悲晚風頌高天尊

大悲卦嚴衍變履祥興王天尊

大悲中正扶漢天尊

大悲中正祥興緒富未垂天尊

大悲中正輔聖興祥天尊

大悲輔興福後天尊

大悲果昭烈朗防武直侯上冲無墜百善易良天尊

大悲果昭烈明禦武上侯直冲無墜百良易善天尊

大悲果昭烈燦虎當武特直侯上達無墜穴升高良百善難易

祥美天尊

大悲至猛至驗忠直寒容正國社稷福善王天尊

大悲正忠福善天尊

大悲貞王大禮天尊

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

大悲傳衍轉機天尊

大悲曠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

大悲表達臣齒尚忠大皓遷福天尊

大悲達傳洪倫天尊

三 柳集十一

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

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

重 柳集上

大悲正北泊輔祖善天尊
 大悲正北位國祖成善果天尊
 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 萬靈法懺四下

語

柳集十一
文少

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
 大悲邪證湯北天尊
 大悲邪證五龍成果天尊
 道藏輯要 萬靈法懺四下

五

柳集十一

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

天

柳集十一

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

天

柳集十一

大悲道厭得緣天尊

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

止慮于雲台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末耗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

滿道盈光各戶人

普天同會虛皇始

今向三仙受戒文

讚曰

諸天會畢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

萬靈法儀西下

天

柳集十一
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再災集慶

法儀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真人明光昭邇近德徧勻均淺淺深淡有酌斟皆伏至神靈合體借忱總是我知音特舒幾步又視將行三都何爽對功能帝念御恩人正畏情崩聖道不狂稱增加眉智悅允語恒祕藏奧道誠

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與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傳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行萬真妙寶神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬靈法儀西下

天

柳集十一
川三六

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

三仙語

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顯圓成至
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慮這天道酬寬

道藏輯要

萬靈法懺成上

柳集三

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負身負脈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頌利幽弭災集慶
法懺三仙卷十一上第二十一策

偈曰

說文說法說福機

洩盡天言幾悟時

譚至三仙為妙理

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遷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

柳集三

道經師也在釋曰佛法僧也歸依三寶非誠三聖不過借三聖
之靈以自諫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朕棄人之惡德而終吐之雖沉
檀降連之紛紛餽味烹馨之列列亦無所享易曰莛莛丘園又
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偷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

大悲丹傳祕訣天尊

大悲鼎行虎龍受祥天尊

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

大悲金丹後神天尊

大悲葆過天元一道衍聖天尊

大悲保元得丹天尊

大悲保神全守天尊

大悲保絜一神天尊

大悲保絜合氣受祥天尊

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

大悲長老次輔訓福公靈天尊

大悲長老善薩輔公天尊

大悲長老和尙智靈禪治天尊

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

大悲大聖敬實天尊

大悲敬賢得濟天尊

大悲濟不從神先敬一天獲章利社天尊

大悲大神修天尊

大悲大國修天尊

道藏輯要 萬靈法懺成上

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

大悲祥芝百靈天尊

大悲芝生天尊

大悲瑞應天尊

大悲瑞應果品顯化天尊

五 柳集主

大悲瑞應舊枝天尊

大悲瑞應舊品天尊

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

大悲真丹天尊

道藏輯要 萬靈法懺成上

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

大悲大消成功天尊

大悲琴瑟成化天尊

六 柳集主

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

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

大悲大風消惡和利天尊

大悲和喜化聖天尊

大悲清風成神天尊

大悲音類化恬天尊

大悲靈禽得證聖文行古神化天尊

大悲伏邪成神天尊

七 佛集上

大悲邪母歸神正化天尊

大悲貌回天德天尊

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

大悲赤子得受證元天尊

大悲府閭稱正先聖後俗終末滌塵證果攝孝誠正回福天尊

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

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

八 佛集上

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育子台永妙天尊

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

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

道藏輯要

前聖法儀成上

九

佛集主

大慈通教真天尊

大慈通金闕上相輔治天尊

大慈金闕右相輔治天尊

大慈得調化福天尊

大慈受教化宗天尊

大慈悟訓證果天尊

大慈悟教證道成仙得道天尊

弟子某等從受教言自思往昔諒我衷情必招慈聖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

前聖法儀成上

十

佛集主

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說獲罪於天亦非真責於王孫賈豈有大聖學天敬天反以是而誣人乎是以弟子某等靡無可贖不愚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

不遵三寶裂其神

輕賤輕神慢自身

從此遵依戒示文

虛空感應豈容情

前昭天理後驗明明雷公霹靂作問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
神自裏先輕枉禮叩三真

請天寶誌

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

萬福寶誌

志心皈命禮龍叨玉闕慶普應寶朝儀居次四之班鸞嘉社遍
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眞
人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

寶重人羣在大倫

親師並重安能忽

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
支持天地惟人爲大而人之中所以支持萬理惟君親師爲尊

三者爲先君上恩
未許相輕始號人

古云非親莫生非君莫養非師莫成三者缺一無以爲人但知
敬天尊地不知人事則二儀不明竟歸虛誕妄以爲實是以聖
人學性明教參精化育致中致和何以故也至誠卽至聖至聖
卽至人至人卽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
臣弟友之事所以爲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畢官政了厥守員非忠
也至於造偽滋姦謀逆設誣不謂非忠且獲大罪無以禱天謝
地萬無宥道者也所以謂孝者非徒奉養飲食衣服功勞力役
而已也徒盡爲子之分慎容問安謹禮視膳非孝也徒其溫清

道藏輯要

有節勞佚適遊非孝也至於弗避親訓違忤善令而亂交匪僻
不修名行辱身傷親非惟不孝且遺戮誅生不保已後有惡聲
何爲子也所以爲敬以盡弟者非止酒食師饌同於父兄服勞
盡役同於父兄而後爲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避師因以避兄凡待長上均
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請天至誠懺雪禮拜運瞻一心敬
叩

大悲西池聖母元君太后天尊

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尊多廣幽明賴福天尊

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

大悲敬業天尊

大悲忠業天尊

道藏輯要

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

萬靈出備成上

志

柳集士

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

大悲淨德難名神化天尊

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節正天尊

道藏輯要

大悲洪矩天尊

大悲丕行說法天尊

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

萬靈出備成上

志

柳集士

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

大悲普修度癩廣神天尊

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

大悲大羅二覺回照成聖天尊

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真跡初升成化大福引進天尊

大悲行圓正果天尊

大悲寬爾雷昭天尊

大悲洪聖天尊

大悲障障霧淨道覺天尊

大悲普羅頓覺返照成聖天尊

大悲弘經說法教世天尊

萬靈法藏成上

五

卷之三

大悲修羅頓悟大照回視即成佛救廣福天尊

大悲菩提大彌修羅通悟頓悟成善得果天尊

大悲證化廣羅密多頓覺大修天尊

大悲願耶培修修果成果端德證聖弘化天尊

大悲至公大德府隍後真成功因即廣化天尊

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

大悲利多密初廣羅頓轉修真成果天尊

大悲因德飯正速修得化天尊

大悲證福修功天尊

道藏輯要

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

大悲派派正功天尊

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經天尊

大悲頓歸正道洪羅洪密天尊

萬靈法藏成上

六

卷之三

大悲無畏得正密羅臥覺返照天尊

大悲尊慈普覺天尊

大悲佛國羅刹覺轉大正天尊

大悲列修女聖師素天尊

大悲無光九死列廣後調婦各成潔天尊

大悲洪德廣利福修天尊

大悲福修德福廣壽天尊

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

萬靈法藏成上

七

柳集士

大悲速頓本行回光修羅天尊

大悲兩開大普布錢得羅丈夫修智福妙天尊

大悲上羅修惠悟覺天尊

大悲香傳遠天回轉正功天尊

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

大悲普聖功業大羣合德天尊

大悲列成惠淑大善天尊

大悲歸化成秀香密天尊

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

大悲燭燼成功天尊

道藏輯要

萬靈法藏成上

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

大悲遍明天尊

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

天尊名號正誦奉倫各歸功業普善人間今既光顯總賴三才

然人並天地是屬弘倫五者之中全資三位二儀為大三重非輕先知寶物關賴人身弟子某等未知身之所本何察體之山來君與親同師亦匪未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類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对我容我寬修開懺悔之洪門政修為之大路正倫有道邪說無侵丹旨下庭彤雲上達梅文稍通即歸正理

偈曰

悔我倫中大有虧

自知夙分未多為

道藏輯要

萬靈法懺成上

九

集集三

縱有所為非大道

君親師內自懷欺

非生非養還非教

何以成身遂上梯

弟子從今知愧悟

恨我前行事事非

讚曰

望天大赦懇聖弘宮開明顯道任來還真遮我目前揭啟雲簾青山在眼觀日光月即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

投亦本靈根設善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

萬壽寶誥

志心皈命禮隨叩玉闕廣普應寶朝儀居次四之班禮嘉祉近大千之法昇慈度劫濟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壽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

萬靈法懺成上

三

集集三

伐性皆知休自伐

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相之不知三復自不知天地君親不知君親何人况於叔伯六親以及九族三黨今伐性者何事先則四大聲也四聲者何酒色財氣是也以益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逞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

在乎即此觀之可以識矣無以蘇翁陶老為人口實證化不以
 此不過托言醉可以化醉可以神言酒之無損於事也不知後
 之醉夫尚可以若蘇翁陶老耶知必不能也及色之為害壞人
 之名損人之德虧人之行喪人之修禍不可言至於敗吾身體
 貽傳後世世不絕何也若不信之何以有竈從孔出在外既
 見在內必成色疾為勞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
 之有義不畏風濤火之有物不懼燒焚穴之有資不恐厲鬼惟
 知物之為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為
 道藏輯要 萬靈法錄皮上 三 新集上

害更不同前三者在修道之士大損丹根呼吸存久一旦捐之
 重體之人先何雍雅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發及於惜貨貨產一文甚抵千金朝忿
 夕恨不知自止並及敗厥家喪竭其物用不肯回頭自思惟意
 出窮得勝甚至亡身殞命害連無辜不了不絕怨冤不止是何
 說也胡不先為之息豫為之養以四者為逆用之順則適性未
 有弗損逆則止性止則必成吾性而養恬於吾情也能以盡視
 之有何能近矣乎人之視聽未有不求遠之未有不求掃之求
 遠求掃而不可得倘欲近之邇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擇達高真

至誠瞻禮悔我愆尤

大悲西池聖母元君太后天尊

大悲東華立極大道統宗天尊

大悲老祖純陽廣正孚佑真人妙通天尊

大悲通靈淨治天尊

大悲求原得道天尊

大悲普求善救後果天尊

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

萬靈法錄皮上

三 新集上

大悲高閣燁數智傑天尊

大悲剛才大度廣弘天尊

大悲饒識才用關樞天尊

大悲正身遠治天尊

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

大悲和眾大功天尊

大悲闡表頌能天尊

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僑幕修後業天尊

大悲負超治政化洽天尊

大悲善無虛干天尊

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

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

大悲心無染着空素至華天尊

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

道藏輯要 萬靈法藏成上

卷第七

大悲大行大勇梁傑正慈始悉能福天尊

大悲中女祀乾傑行五梁成果天尊

大悲中藏智寶禪淨本元梁佛天尊

大悲成道貞剛殺邪果業天尊

大悲正直行天無阿無曲大果天尊

大悲純學謀天正梁大返地師天尊

大悲洪修大道扶正祛邪福民天尊

大悲廣潔行義普善天尊

大悲峻鳴高鳳殺邪天尊

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

大悲學先密邪山後至聖修剛治柔成果天尊

大悲次山竟峯步正成道天尊

大悲恩財天尊

道藏輯要 萬靈法藏成上

卷第七

大悲化恩無資後非窮竭福修天尊

大悲氣貞無用酒果天尊

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

大悲功無善名天尊

大悲微職極運司夕成果天尊

大悲諫不用職草物潛身養道天尊

大悲農業承恬非聖是聖大田天尊

道藏輯要

萬靈法儀成上

三

佛集十三

大悲永恬農業養熟次田天尊

大悲養習受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

萬靈法儀成上

美

佛集十三

大悲頌仁吟德天尊

大悲頌臣咏友成果天尊

大悲洪鼎修封天尊

大悲拜手揚禱天尊

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

大悲成神卷里天尊

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

惡之一改反百倍之多最難藥成凶翻為人之善道匪委有書

道藏輯要

萬靈法懺成上

毛

柳集三

反謂厥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茲我反自招徠於大輩

厲禍誰免惟自雪焉望聖赦原廣開善道

偈曰

自悔當初大蠢多

伏性傷情知已壞

若肯留神尚可養

惟求上帝開機後

一身百節怎能何

普天葆聖尚存柯

因斯向善悔生麼

安敢從前受邪磨

功能小悔恨惟他丹心一種幾翻柯伐盡又傷和體也難磨

求天徒舊高四根本善其奈蟲多從中食到外皮麼尙問體存

何真再踐此急早去接奉

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽顯災集慶

法懺三仙卷十一上第二十一策

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

道藏輯要

萬靈法懺成上

天

柳集三

志心皈命禮觀切玉關慶普摩箕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剛萬福護身真

人流行萬真妙寶神功顯號應化天尊

重刊道藏提要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上聞

三仙話

志心皈命禮派原一脈道重三仙長生行開苑之春聖壽赴蟻
梯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
慈至仁至盛至聖 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

萬靈法懺成下

一 集卷三

偈曰

世間不顧命何因

止為錢財不用人

豈論黃金多與少

貪求窮把命來傾

喪命貪多第六十四分

道言修身之道以命為根修性之理以命為要非命則身不因
非命則性無來是以中庸言天為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
托性亦空譚而無濟所以借假成真者體也借有歸無者實是
此命在關為錢何以擲去而不用乎大聖至賢皆以此命之一
字為生平通塞之樞作一世行藏之本莫非命也奈何人偏以

為難而不自惜不知有命初有物有物賴命以相守阿阿何人
關失守奈若何止將駁角為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
為度日過只此錢貨難作濟風霜宿宿受兵磨不問與翁俗翁
論誰識養生術生歌若肯從斯調與理性全大用受華慶世間
若把榮情少滯前秀麗有山河始見苗滋為體寶豈似錢資反
害他從斯運禮諸天聖回心向道真策

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

萬靈法懺成下

二

集卷三

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

大悲聖功顯善得緒天尊

大悲覆載功高天尊

大悲福祿廣厚天尊

大悲昭明義敵天尊

大悲龍德秀武天尊

大悲慈心大照扶聖天尊

大悲兜爐賜德中輔天尊

大悲恩福天尊

大悲德載洪主衍功天尊

大悲惠普大德天尊

大悲神王萬存天尊

大悲祀主存後神在天尊

大悲淡恩德素女聖天尊

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

萬靈法儀成下

三 佛集上

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說中德光正天尊

大悲社廟天尊

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

大悲憐情大道天尊

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澆天尊

大悲扶恩天尊

大悲輔中日德風廣聖大天尊

道藏輯要

萬靈法儀成下

四 佛集上

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

大悲輔中月德燕聖天尊

大悲補元天尊

大悲補元廣麗神隱天尊

大悲寓居乾尸脉火中聖大禪天尊

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

大悲虛中受寶天尊

大悲空存石體天尊

大悲金德木成天尊

大悲土流淨木修治天尊

大悲春秋化眾先近家治天尊

大悲助德存世天尊

大悲懷果思親題樸天尊

大悲大恩成德天尊

大悲寡身德光成節天尊

大悲貞體卻惠成聖天尊

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

大悲功轉慈靈天尊

大悲大剛中純功中輔光聖得濟天尊

大悲副功同中天尊

大悲得道受勳雉文秀美天尊

大悲洪功參地中輔大得利濟天尊

大悲微隱施功後出羊德鬼神一道中秀光輔天尊

大悲猗雜風動洪德光輔天尊

大悲存軫萬功民安光秀輔德天尊

大悲應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

大悲永春應象天尊

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

大悲顯道天尊

大悲丹成饒德天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

佛集土

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

大悲存而不久長思賈物天尊

大悲思悔應承得濟天尊

大悲洪流不息權隱天尊

大悲收縱不一得權在身受福天尊

大悲保壽濟德天尊

大悲允應大恩天尊

大悲解塵天尊

大悲爵功上謝天尊

大悲尊若保體天尊

大悲同德上妙天尊

大悲一修百全應立無量天尊

大悲雲彤何空孤立同上天尊

大悲子標皇體忠愛博厚保光明民主均諒無患終全天尊

大悲洪事懷誤致主太勳道內捐贊贊輔天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

佛集土

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冥行微功勝會難加利心自破

萬萬榮心千千拜體無一日之光明有諸雲之合瞻虎豺當道

燕雀安堂塵墜不懼其狼貪焚廷殿於於懸懸天監雷電自

輕身望我請天求我上聖普賜救寬大同說首得見芝容之慈

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

不懼纏身者體牽

天道何嘗時至性

修躬得法有神丹

讚曰

功夫在已總不由人丹法無傳道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恁不自留
存此劫難辨資財值幾文

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 柳集土

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

功在全週德在人

不虛今世賦天形

真道已身為家用

德能廣播久成真

損德經與第六十五分

道言心之所受本天之所真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己不知慙慙以
爲人人多不足我獨有餘安忍坐聽其窮苦而自處於裕饒之
境欲矣用乎又見路之衰修橋梁道里之崩頽神容佛體之敗
敗及貧孤子之無立衣衣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行行施給藏之扁用
捐則有需備儲積於當塗應餓渴於自取留不慮於優優之先

道藏輯要

萬靈法懺成下

十 柳集土

而自免於倉皇之際後來受享猶虛當前濟愚爲實積金者盈
其囊積善者滿其筭厚藏者充其倉我性者多其困何不待夫
窘之以餘遺於人之資索者乎譬之積帛藏銀自不着身則甘
寒凍自積多倉廩受饑饉不知何所貯歟其道一也振縱在人
猶可去存由己爲權至此曲喻多方胡不自家旁引閱君殿上
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願登訓重篇敢不
兢兢受愧特對高尊至誠叩運
大悲西池聖母元君天后天尊

大悲東華立極大道統宗天尊

大悲老祖補陽濟正孚伯真人妙通天尊

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

大悲龍作大悲天尊

大悲豫立寶旛天尊

大悲得道在豫然後獲酬嬰孩得壽保福天尊

大悲洪恩愛體天尊

大悲惠生千世劫劫受濟天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

士

柳集上

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

大悲梅生神惠天尊

大悲慈來照體不違神住天尊

大悲祿全天尊

大悲壽福古世天尊

大悲絲絃咏歌成道譚化天尊

大悲經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

士

柳集上

大悲功德流百世大智天尊

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

大悲屨杖均化天尊

大悲木身得化天尊

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緇衍世皇大德天尊

大悲慈篤捐婦勤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

大悲顯綱天尊

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

藏集上

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

大悲升天天尊

大悲攝升大業天尊

大悲廣喜喜施天尊

道藏輯要

萬靈法懺成下

四

藏集上

大悲貧施天尊

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

大悲道法兩濟天尊

大悲雨施困通天尊

大悲入早濟世成功天尊

大悲風聲悟道天尊

大悲雷隱天尊

大悲聞雷生樂大狂天尊

大悲厲名天尊

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

法

柳集主

大悲隱名不悟頓智天尊

大悲慧劫天尊

大悲成身自猶聖修天尊

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迪天尊

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

大悲武雄絕嫉成身天尊

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

大悲功高德學洪福天尊

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

六

柳集主

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

大悲丹存備訓天尊

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

大悲座已存人天尊

大悲報世存地天尊

大悲佈功全穴天尊

大悲捐穀就穴普濟天尊

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

萬靈法藏庚下

七

柳葉志

大悲上通天界能飛上升天尊

大悲三界升聞天尊

大悲名高神卻天尊

大悲名飛體上天尊

大悲谷揚鬼怖修德天尊

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

大悲聖廟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

大悲麻林大慧普濟天尊

如星天尊名號下示人間普問妙法得步先天弟子某等愧居

蛙水地處管光未瞻聖殿之容惟觀施園之麗且難捐其金沙

之布地况獨守其奴役之積倉近於神顏淡乎俗德一朝猛省

千古稀遙望得凡蒙大開詔赦獲時升平漸登妙境

偈曰

日日明光拜天尊

敢將俗地為凡所

好自修行來世用

道藏輯要

萬靈法藏庚下

六

柳葉志

魂散魄飛終無濟

讚曰

功夫貧少德業充盈何分窮富論其金多寡怕生瞋喜悅由心

總憑這一文千變空貯眼閉何曾當年點化信錢君手執好金

銀目卧虛存竊去不知名

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

萬福寶話

志心皈命禮。初玉闕慶普塵寰朝儀。居次四之班。鸞駕社迺大千之法界。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。澤大德大願大聖大慈。玉經成教金闕萬福護身真人。流行萬真妙寶神功顯。應化天尊。

偈曰

功全大德總關言

自古垂文無限量

失言醜禍第六十六分

道藏輯要

萬善法儀成下

五

佛集三

聖佛從來懼口宜
語多招惹是非端

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。多言不如養素。廣論豈若抱元。佛以廣長舌。命名皆有故也。豈不思。應道乎。大聖立德立言。言不可立。不如不言。總之一慎。為先。慎則從思。一思再思。思至甚。難懼凶。畏禍自然。寡言默已。操行亦自不言。古訓司馬乃曰。為之難言之。得毋訝乎。災之將至。言之得毋恐乎。禍福無門。惟人自招。專為言也。况於惡毒在語。更致咎尤。語出報。容隨口。繫辭曰。一言善則千里應之。况其過者乎。一言不善則千里避之。况其過者乎。可見言之為要。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。未可專以慎為辭。謝古聖好言。不少止。須出口。有法。履履重。謂之甜。餉求。聖賢誠之。捫舌不諱。謂之以不言作。飾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。謂之。狗如。弊。鐘用。叩焉。能。聲。鳴。以致。遙。聞。歎。今。對。高。天。默。然。運。聖。恍。若。天。開。敬。誠。曉。禮。眾。莫。喧。群。

道藏輯要

萬善法儀成下

五

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母
- 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

大悲威心仁智無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

大悲發誓不斷仙爐天尊

道藏輯要

萬靈法懺序下

五

柳余士

大悲丹門得道大天尊

大悲至聖賢天尊

大悲至仙天尊

大悲至佛洪威丹心猛勇赤花承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

大悲補陰天尊

大悲從雷天尊

大悲助雨天尊

大悲大商應功天尊

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

五

柳余士

大悲仙門同道天尊

大悲一遵應言大訓天尊

大悲古言天尊

大悲古述大訓天尊

大悲誦訓天尊

大悲譏興化度天尊

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

大悲善良德歎天尊

大悲領誨受化天尊

大悲德業新古天尊

大悲後成太古天尊

大悲太平休明天尊

大悲照替冥尊

大悲耀吞天尊

大悲光射天尊

大悲華照天尊

大悲彩映紅光天尊

大悲赤映上品天尊

大悲度人化已天尊

大悲身從踰躍天尊

大悲水中映藻文野天尊

大悲雜言天尊

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

道藏輯要 萬靈出像成下

卷一 佛集上

大悲刺平天尊

大悲除毒天尊

大悲剛惡天尊

大悲除災平人天尊

大悲剛罪目天尊

大悲除愆案天尊

大悲赦寬天尊

大悲大有法條天尊

大悲約善天尊

大悲至者災身無形存健永善大善天尊

大悲公德久溼天尊

大悲存波即體流神在宗禪道弘修天尊

大悲功德善存天尊

大悲流水存光天尊

大悲射照長存天尊

大悲廣善聖子天尊

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

道藏輯要 萬靈出像成下

卷一 佛集上

大悲長存天德天尊

大悲應體功元天尊

大悲尚德天尊

大悲尚齒善功天尊

大悲流波存古天尊

大悲萬秋存照天尊

大悲重輪永轉聖智天尊

大悲輔神天尊

大悲輔天永存天尊

大悲存劫天尊

道藏輯要

高皇法懺皮下

靈

柳集主

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

大悲蓮葉闍苑上列天尊

大悲洞府名山大列得道天尊

如此天尊府號誰可得聞既已識之莫能釋解弟子某等語若
彌甘未有全身之策言雖利美安能保體之圖鴻飛過於天匪
射影思於懸矢空存得物豈得升天懇我諸真開其大過取微
功而求細德荷小目而廣禪宗普及姻親並同里友凡在愆中

均象德內

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肆

道藏輯要

高皇法懺皮下

美 柳集主

傾如養猶可似藥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

丹家妙用三聖全圓得道從來體道難行須承素問終始無遷
自養我心田在渠萬頃數畝三椽培培灌灌莫空延久得步高
天功力淡全覺霞足步迢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絲毫

諸天寶誥

志心皈命禮十方三界無量諸天始盛固於虛皇乃化生於太極大功天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

志心皈命禮廣明玉闕慶普應寶朝儀居次四之班鬱耀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行萬眞妙寶神功顯應化天尊

道藏輯要

萬靈法懺皮下

卷

柳集十二

重刊道藏輯要

三寶萬靈法懺

下元道士王守上閱

虛皇道懺誌

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垂登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稠窮河洛之陰陽無量度人萬眞化號大悲大願大聖大慈凝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窺大道隱機推仁寬恭恕襲守禪衣修明實理保前基莫復自頹

道藏輯要

萬靈法懺卷上

柳集十三

危密授深批字字豈皆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

援作爲人有甚私

一心正大自無欺

况懷忿恨成樹毒

嫉害賢能是禍基

懷恨嫉妒第六十七分

道言坤之爲靈無所不容豈有棄穢厭汚而必吐之弗納則坤

之為名亦甚屑屑而不尊矣易曰坤之為道大矣哉君子以
 萬物乃利貞是以君臣夫婦天地亦然乾道健行坤道順承人
 之為事非順不可逆拂非宜相時應機皆從順理有何懷定其私
 而必先遂己欲乎况懷其所恨而自肆其嫉妒乎是皆婦人女
 子之所為而非大人丈夫之所行也即賢婦女子猶寬廣仁慈
 慎懷容納滋生多類龍種鳳雛國禪家綿宗承祀不相阨絕
 矧於大丈夫行事光明磊落以成國體以立家訓以善民風者
 歟尚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

萬聖法備亥上

二

佛集上

- 運高天開民愚昧至誠恭禮安敢襲焉
- 大悲混元道姥無極蓮化天尊
- 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
 大悲聖功力勳無匹武德天尊
 大悲洪功殺邪福女天尊
 大悲正殺羣厲福德天尊
 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哲天尊
 大悲德惠明世天尊

道藏輯要

萬聖法備亥上

三

佛集上

- 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

大慈羅倫大修天尊

大悲雷中三和天尊

大悲正經倫順天尊

大悲聖靈天尊

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

萬靈法儀卷上

四

柳集十二

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

大悲聖幽貞天尊

大悲神靈德勤天尊

大悲神功淑普天尊

大悲先就法成孝道倫應天成天尊

大悲次就法化翁道成聖弘福天尊

大悲傾心大願天尊

大悲虛得果天尊

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

大悲列派僊果天尊

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

萬靈法儀卷上

五

柳集十二

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

大悲化形降魔靈顯天尊

大悲成德普濟天尊

大悲入法化靈時出現跡成果天尊

大悲飛身列第天尊

大悲化靈鳥鳴飛接天尊

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

萬靈法懺卷上

六

柳集上

大悲鑿修大化天尊

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

大悲神靈歸木天尊

大悲河流得聖天尊

大悲泣哀得厥險義天尊

大悲泣痛驗貞勳天助與天尊

大悲正悟得化天尊

大悲訓烈天尊

大悲教化學宮內示天尊

大悲德政立宮天尊

大悲廣嗣化版理理天尊

大悲能百道嗣大報邪賊成祥天尊

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

大悲香屏天尊

大悲飛身受玷證果大山天尊

道藏輯要

萬靈法懺卷上

七

柳集上

大悲醜飛大洞天尊

大悲益善大慶天尊

大悲至聖大慶善女天尊

大悲廣行婦功太和成福天尊

大悲聖婦飛履太和天尊

大悲廣行善行入聖天尊

前于某等善行不如坤道強梁過於乾天中行自損壞念實行

一有未符輒萌忿恨稍致莫投即加貶刺甚於婦女淫者官人

見美色而生如惡視情思而起撥斥有敗國才有傷宗祀大員

之木斧便折之聖美之士口即訕之心事之私甚於利刃懷念

之凶過於險谷險夫刻結天理人情自揣自思莫容其教望天
寫有俾令釋寫得視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
緣何涉未大虧真

大造洪開日月照

元神一點多傷損
障礙私衷蔽彼能
利已無情敗在人

將人害拆逼來我
當念幽冥有聖靈
掃去浮遮見果成

誰知一一昭彰報

從斯悔過忙忙徒

讀曰

大公無我有甚私情止因一點隨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

平宗祀昌興綿衍鹿瓜生

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

授亦本體根設普濟之無邊豈名言之可述大悲大願大聖大

慈諸天真宰廣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寶朝儀居次四之班特為禮遍

萬靈法儀卷上 八 柳集上

大千之法界慈度等尊而救善益開利賴之心濟生拔朽以施
仁更廣悲憫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
遮掩非為哄自身

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出戶此何

道藏輯要 萬靈法儀卷上 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

明而多設羅維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為兇者人

皆防之幽於為惡者人所不防立罪設機隱中人毒使其不知

反以為良孔聖誅正邪大舜戮巨兇者是也可戒乎不可戒乎

所謂巧言令色欺世偽為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為先一詐百虛千條萬目皆從此

集罪莫可贖上天奚救特向諸天一心懺悔建瞻如覩莫敢不

恭

大悲海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

大悲光輝聖善天尊

大悲弘昭廣度懷善天尊

大悲能全人善天尊

道藏輯要

萬靈法懺女上

十、 柳集十二

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

大悲顯果從善天尊

大悲木梁天尊

大悲碩果證果天尊

大悲大賂敬賞不惜得善天尊

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

萬靈法懺女上

十一、 柳集十三

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證修天尊

大悲封山錫爵天尊

大悲成禪泰山助道天尊

大悲禪窟助果天尊

大悲封禪培林德祀天尊

大悲修道障災功普天尊

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	大悲婦行大善天尊	道藏輯要	萬靈法懺玄上	三	攝集三
大悲武節天尊	大悲大武輝婦正動昭世天尊	大悲普朗天尊	大悲憐烈天尊	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	大悲宇宙助明聖婦天尊	大悲丕修德潔天尊	大悲治寇波浮天尊	大悲文成洪節闡泰管縷詠波證善大貞天尊	大悲風人得道天尊	道藏輯要	萬靈法懺玄上	三	攝集三
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							

大悲助貧濟困證德天尊

大悲封禪天府天尊

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

萬靈法懺玄上

古

柳集十三

大悲彰聖功天尊

大悲義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

大悲揭誓功能天尊

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

大悲陰助天尊

大悲幽昭大示天尊

大悲名在玉版天尊

大悲民籍免過天尊

大悲洪籍起利天尊

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

萬靈法懺玄上

古

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

如是大尊聖號默運恭思有不得聞其能捐柳弟子某等生生

康幸切切親達從前如霧羅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誰念之旋消至誠可以

復聖大光可以化神信女善男皆至聖即今證古總還天大道

為公誠懷真異始終一念初末何遷欺人即人欺我待物先已

待身古云人情似紙張張薄吾曰世事如雲片片淨何必事事

作道當識情是假我若先處以誠世必無復用偽聖人之先

豈可完大智之昭明如暗猶有損私不用安可善詐為奸天必不容乎焉能運自身不怨大眾皆知善言洞開門戶羣見我心望天弘有竟物微思得見平甯始躋盛業方登大道後沐洪麻

偈曰

無論陰陽女合男

剛柔共濟真猜嫌

光明處處常相接

安敢機謀苦肺肝

天真朗鑒難容有

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乎人若自無心

道藏輯要

萬靈法儀卷上

六

佛集十二

何懼外敲門胸中問己幾是欺羣諸條眾目總猶輕只恐暗中驚十目相顧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設天尊

萬福寶誥

志心皈命禮能明玉闕慶普慶宸朝儀居次四之班

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

河沙罪障擁成壑

此般惡孽誰當抵

惟有立心作對逢

專力為惡第六十九分

道言罪之小大在人還在於人之念念之所定天其借之天非有意因人之意以還人何為紛紛於不善以自樹其不善之名

道藏輯要

萬靈法儀卷上

七

佛集十二

於可改則改之不可改者則次以為善蓋其所不善可也是必為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為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覆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賄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尚不足以盡專力之意也

今當慎立此條以為千百諸戒之先敢不自心喜以踰過而不改是謂過矣之條特向諸天運斯會恭敬拜禮一意投贈

大悲混元道姥無極變化天尊

大悲功高意始天尊

大悲至勳立德天尊

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

大悲威忠天尊

大悲婦威忠感天尊

道藏輯要 萬靈法懺表上

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

大悲保末命全洪名表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

柳集十二

大悲貞德天尊

大悲忠盡大功天尊

大悲洪勳表節天尊

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

大悲人德天事天尊

大悲雨和天尊

大悲全和大化弘嗣洪嗣天尊

大悲仁義全德天尊

大悲威力成晶天尊

大悲洪蓋保嗣天尊

大悲功能德顯天尊

大悲神應大德天尊

大悲傳平天尊

大悲傳品評著天尊

大

柳集十二

大悲品果大威天尊

大悲德靈天尊

大悲藥全大果天尊

大悲立助寶環天尊

大悲陪府證功天尊

大悲藥靈大照天尊

大悲深全天尊

大悲深全人道天尊

大悲地得仙終通天慈普化歸神丹神廣立天尊

大悲舉頂天尊

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

大悲調引天尊

大悲救引天尊

大悲勞引天尊

萬靈法懺表上

平

柳集三

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

大悲頌功備武天尊

大悲不烈天尊

大悲緒立天尊

大悲廣峻正緒天尊

大悲派緒天尊

大悲流緒天尊

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

大悲后寧德天尊

大悲后寧土天尊

大悲后留良天尊

萬靈法懺表上

三

柳集三

大悲后飛聖體天尊

大悲后靈仙道天尊

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

大悲治爾大壽天尊

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

萬靈法儀表上

三

精集二

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

大悲渾正長輔天尊

大悲股肱正輔天尊

大悲左右大輔弘院正直執節廣教屈神不伸安祚天尊

大悲原治從心天尊

大悲大旨訓羈天尊

大悲正身羈廣納功天尊

大悲準繩利物天尊

大悲作表正物利身天尊

大悲化塵天尊

大悲大化靈惡天尊

大悲大化邪惡治物天尊

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

大悲廣修孝行木節榮興天尊

大悲福利洪生天尊

道藏輯要

萬靈法儀表上

三

精集三

大悲泉利大生復昌天尊

大悲隆利天尊

大悲普利惠人天尊

今聞天尊府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難難鎔冰日之和尚積塵渣之厚安敢
惡生疊善善念重重一念專於為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况於作惡更何
所為天其寬我俾以加修得升洪敷大化隆宮普照光明遍興
道法

偈曰

得人天堂是正人

莫言四處爲難信

仙丹一粒成大聖

尙有許多做禱子

豈有惡中加作惡

許多古並今

但看當年學道羣

修功十載作仙倫

亦在朝端就治君

得免輪迴實不能

讀曰

洪昭報應大顯威靈豈容魍魎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發點容聲笑虎隱戈兵

道藏編要

萬靈法儀卷上

誦

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教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寶朝儀居次四之班得嘉祉迥大千之法界慈度尋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眞

人流衍萬眞妙寶神功顯號應化天尊

偈曰

立根得道體隨身

自眞反假何從濟

敗壞本門第七分

原身一壞怎能成

垣倒庭崩大柱傾

道言官將既立在於人之自培愈加修導乃成完固若有頹敗自宜培補况益損壞可不招人之悔慢乎况於身爲表觀道立範嚴眾皆起畏如宮殿纒纒過廟者生孝廷官我我過朝者生敬可以自多褻越而令羣眾之畧忽歎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編要

萬靈法儀卷上

誦

柳集三

由也若釋家之祖翁等虛空及後反以爲藏污納穢之區致羣生之弗禮非但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誦但觀其容有道德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實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况住於非法欲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

大悲志存精敬天尊

大悲心無屑越天尊

大悲誠敬聖敬天尊

大悲履真拱侍戒誦天尊

大悲昭酌天尊

大悲昭視天尊

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

大悲迺來大修天尊

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

大悲道丹佛證大闢天尊

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
 大悲丹修道滿成晶天尊
 大悲丹修慈質天尊
 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

天

佛集上

大悲丹成衲主天尊
 大悲丹成老衲得王天尊
 大悲侍宸丹妙天尊
 大悲丹普道坦天尊
 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

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

天

佛集上

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
 大悲忠慕照丹天尊

大悲聖丹驗舌吐赤天

大悲出血露丹天尊

大悲虛丹天尊

大悲虛輕味詩老丹自化天尊

大悲成果聖丹天尊

大悲紅日脉丹天尊

大悲化景天尊

大悲化丹成景天尊

大悲聖官得丹天尊

大悲理聖天尊

道藏輯要 萬靈法懺亥上

大悲道聖成學天尊

大悲丹雜素犬聖信忠丹天尊

大悲赤聖天尊

大悲素聖浮雲天尊

大悲赤金得道天尊

大悲誦聖天尊

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

三

柳集十二

大悲丹修大直果訣成福天尊

大悲聖宮大治天尊

大悲丹靈諸道天尊

大悲待母完丹天尊

如疑諸天聖者應運出與世克瞻之當加恭佩若止恒常實虛

出驗況於各有庭垣履皆門徑無論旁正之途均立道宗之戶

若非卿重必自傾頽且聖人之同佛者本無二心至太上之與

聖聖皆同一理後之學士反列多齋千里絲毫片微萬隔當前

一隔不見羣聖薄紙相蒙安能動視矧自家門戶難行況他人

何處從入當修嚴岸勿致推傾大道恐虛大神難掩放我弟子

道藏輯要 萬靈法懺亥上

之條條皆我諸人之積積非功莫順是悔宜寬得見平康皆人

緣分

偈曰

各身造作各身當

天報究愆觀眼面

何曾頹壞能長久

莫將自他招羣侮

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

人人皆拜狀丹家妙藥豈獨神會聖儒戶內更收藏學問是誰

罪福因由豈泛常

看他受用在邊旁

只見修培得固藏

立得根基免眾傷

三

柳集十三

當可自稱詳各立堅剛

太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世福顯利幽弭災集慶

法儀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塵寰朝儀居次四之班結嘉祉遍

道藏輯要

萬靈法儀卷上

柳集上

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恩之德弘萬福乃弘帝福謀羣身如誰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

道刊道藏輯要

三寶萬靈法儀

下元道士王守上閱

虛皇道姥誌

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儀虛皇卷十二下第二十四策

偈曰

道藏輯要

萬靈法儀卷下

柳集上

一心無二是根原

覺動猜疑志不堅

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去來來旋成旋滅而石盤砥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奚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謔妄指

之以為浮誣自生疑或更置他人謗聖說賢退人善志遷厥道
心何以說也大咎大尤實弗能免即至人善士嘉語良言善談
歸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個世恩蒙垂以
至典何多紛紛而弗一其志乎特對諸天志誠投悔懺厥極尤
恭敬拜禮無敢消輕

大悲無上虛皇無極混元天帝普度劫運天尊

大悲混茫無為天尊

大悲渾元天尊

大悲渾始太初天尊

道藏輯要 萬靈法寶卷下

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祥盛文復遷天尊

大悲厚基天尊

二 柳集七

大悲存元天尊

大悲養永升文天尊

大悲弘旨大正天尊

大悲貞古永正天尊

大悲保祥天尊

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 萬靈法寶卷下

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己身立極太古天尊

大悲大孝大本天尊

大悲完古天尊

三 柳集七

大悲完太極天尊

大悲全皇極天尊

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 萬靈法儀卷下

四

續集上

大悲震聲天尊

大悲震方保祚天尊

大悲震合貞運天尊

大悲遺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

大悲無為有元天尊

大悲根元本固天尊

大悲正一合志天尊

大悲正體大支天尊

大悲心體天尊

大悲廣體天尊

大悲神心天尊

大悲聖公天尊

大悲聖靈明白天尊

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 萬靈法儀卷下

五

續集上

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

大悲神公本虛天尊

大悲至靈太府天尊

大悲明體達用天尊

大悲推明元體天尊

大悲神明本權正意天尊

大悲易見迦元天尊

大悲初體振源天尊

大悲洪流達補偏本天尊

大悲母元天尊

大悲老母太元天尊

大悲坤老素眞一體天尊

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

大悲徵表天尊

大悲徵顯大義天尊

大悲明義天尊

大悲洪旨正露天尊

大悲覺心正意一德天尊

大悲擔任運均任天同任事協任理合德一道天尊

大悲雨羣天尊

大悲潤禾葆土天尊

大悲葆元蘇萬天尊

大悲溫田葆開天尊

道藏輯要

萬聖法藏卷下

六

續集上

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

大悲完固太一天尊

大悲太素眞人天尊

大悲素德眞君天尊

大悲大眞至妙天尊

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

道藏輯要

萬聖法藏卷下

七

續集上

大悲存慈葆田天尊

大悲泓源清和天尊

大悲永命全祥天尊

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

大悲故本合古天尊

大悲正心和俗天尊

大悲特慈天尊

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

道藏輯要 萬靈法懺下

八

柳集士

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問如親如炙實太古而近今民是目煎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占而誣迂復告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

道藏輯要

只恐黃金難淨洗

末路休從人語惑

始始終終全一念

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
舊照入幽微越問一震大動羣飛獨淡自坐不驚迷惺惺問何
為無惑無疑盤回比魏礙止防登登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

萬靈法懺下

柳集士

極大功入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現萬眞無量福護天尊

萬福寶誥

志心皈命禮龍吻玉闕慶普摩寶朝儀居次四之班機嘉祉迺大千之法界慈度難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德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

萬靈法寶卷下

十

柳集三

靜中有念最難持

莫自紛更立妙基

還復太初歸太古

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依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週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與莫測有幻有眞是生是化有有無無變象非一虛皇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連念非爲一毫千里末事成定妄

動於冥冥兆禍於忽忽可不慎歟可不戒歟小人之動動即於非至人之動動歸於古以古印今今復爲古以今證古古即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洶復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閒誰其察予不問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曷曰慢藏誨盜冶容誨道藏輯要

萬靈法寶卷下

十一

柳集三

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通思

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

大悲澄運神容天尊

大悲淡默天尊

大悲廣照天尊

大悲灼古天尊

大悲齊聖大覺天尊

大悲泐明大照天尊

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

大悲薩福天尊

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

梅集上

大悲古風八俗天尊

大悲上俗天尊

大悲至上道俗天尊

大悲高上洊俗天尊

大悲上遠稱古天尊

大悲穆皇天尊

大悲至穆過皇天尊

大悲孝亡無爲天尊

大悲渺化天尊

大悲光遠覺先天尊

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

大悲天皇傳緒有刀天尊

大悲天皇一派天尊

大悲天皇大廣一志天尊

大悲天皇德正天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷下

三

梅集上

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

大悲提攝紀天尊

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

大悲人皇大道天尊

大悲人皇永壽天尊

大悲人皇衍宣天尊

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

大悲人皇輪公天尊

大悲人皇齊生天尊

道藏輯要

寶錄法藏玄下

古

柳集主

大悲人皇得食天尊

大悲人皇兆字天尊

大悲輔德天尊

大悲聖文天尊

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

大悲象國發天尊

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

大悲養道成丹天尊

大悲治宗天尊

大悲治文祀天尊

大悲普倫普教化天尊

道藏輯要

寶錄法藏玄下

圭

柳集主

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

大悲顯教法天尊

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

真靈寶下

去 梅集

大悲觀章寂時天尊

大悲觀章得奸治法天尊

大悲悟正天尊

大悲普濟正結天尊

大悲察天天尊

大悲察四隅明五土正道天尊

大悲救倫天尊

大悲救時天尊

大悲救人力治天尊

大悲洪荒大治天尊

道藏輯要

大悲野政天尊

大悲野治天尊

大悲正耕大作天尊

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

大悲化靈五陰天尊

大悲托陰成治天尊

真靈寶下

去 梅集十二

大悲大殺四屬成正德天尊

大悲稱孝天尊

大悲正輔大孝天尊

大悲正輔化孝天尊

大悲流化天尊

大悲治波天尊

大悲廣訓風物天尊

大悲輔化波害天尊

大悲大輔洪災天尊

大悲大輔洪災殺禽成美天尊

大悲焚禽助道天尊

大悲大倫成善天尊

大悲治百毒物天尊

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

大悲振風厲化成大善彰聖德弘聖天尊

道藏輯要 萬靈法懺天下

六

柳集士

大悲功讓天尊

大悲普王天化天尊

大悲衍古主威武功正道天尊

大悲成福聖廣諸業普幼天尊

大悲聖德衍振天尊

大悲正興作業匹成帝緒天尊

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

大悲幽隱復彰彰雲屍體振化興緒天尊

大悲神威止大天尊

大悲幽機衍業天尊

大悲緒憑五輔成帝天尊

大悲大武正兵天尊

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

大悲縛五少幼天尊

道藏輯要 萬靈法懺天下

五

柳集士

大德廣成少微天尊

大善吳主輔正天尊

大善祐好天尊

大善祐大邪天尊

大悲連大奸天尊

大悲成文天尊

大悲振能輔業天尊

大悲成志天尊

大悲精成天尊

大悲功雅崇文承業作士天尊

道藏輯要

萬靈法儀卷下

辛

卷之三

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活翁婦人女子之儀下里俗風之輩小臣執節幼寡持衷遠真近白昔苦今傳借逸野以穡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

賦形總未高遠安容卒廣一一雜名條條烏指當聞言而素表

可按字以思名凡真無彰今書乃示無疑無惑大依大化若有

狂首條于妄動一有理念之非尚羅邊天之詞况冒誣誅何能

救爾今觀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慮外山有幸平康年熟人而風恬

俗靜丹功四普慈業長興

偈曰

至道從心萬化根

天心無滯何曾動

未有遷移矧物體

道藏輯要

萬靈法儀卷下

壬

卷之三

何為妄起私萌念

續曰

初真一念半路墮類無端妄作惹塵飛羣情逐願為任性多虧

何苦自多非我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猶鼓舞歌吟唱鶴歸返駕五雲

寶靈威儀依共樂普通齊

總讚

正真奇義道緣名傳格大顯為夙良緣締結植根全滋在培先

體保志無憂登仙得路胤廣嗣繁香雲縹緲起初盤定許向龍

窟護叶身丹豈作謬空談珠明一顆滾滾圓圓掌上翠來放兩

皇少大任選旋摩峻高參到其言克觀

總偶

稱首版依大道祖

生天生地成三界

元始從初傳上寶

古經傳經稱第一

上境靈文靈寶聖

太上至翁稱老祖

教法多端為引引

以上法乘稱玉帝

道藏輯要

萬靈法寶天下

至

如集主

瘋癲胎產驅水火

紫微大帝解凶難

土皇帝德稱后主

今賴上真寬下土

神王主者九宸首

此感救人為太乙

九天應元稱普化

洞空帝主紫宸祖

九宸諸位新人過

五老上真先東主

無上虛皇三寶尊

至妙淡微莫可名

說文說法衍神經

至高道寶嗣宗因

傳法立言原有避

白玉局中演妙文

接度羣迷啟妙門

天皇大聖主雷名

掌管人間規規兵

主管天都眾明星

坤原容物廣滋生

赦容一切免災迤

玉清聖帝號長生

尋聲急難度幽魂

九天雷祖有轟聲

丈人探訪至靈神

宥赦凶災錫泰甯

次號丹靈赤帝君

西方皓老稱皇素

中央黃帝稱一炁

天官大帝為最主

赦罪中元為虛曜

水官解厄稱華座

火官赤帝稱火靈

大赦原來由宿主

五行四象成祥兆

斗父斗母成上座

解除一切諸大厄

道藏輯要

萬靈法寶天下

至

如集主

全賴天母北關主

南斗延綿多壽算

西斗注紀西陵上

中斗大魁稱保命

同輝共燦臨星按

五嶽都天東岱主

長長短短無容意

惟望聖真寬宥罪

東王既赦凡民罪

天蓬帝啟降魔鬼

北帝幽陰黑炁尊

皇天后土統羣靈

賜福多祥化至願

洞靈清虛第二君

洞陰宮內釋災名

救人急厄解殃星

日宮月府福星臨

同頒大赦保黎民

五斗先元號北尊

二十四院有星侵

稱元稱聖大元君

東垣主簿紀其齡

保賜春生大果成

二十八宿諸星名

普賜禱祥保護身

管人生死注姓名

悉憑造作注其因

案案條中免孽根

南北西中亦釋因

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

羣星掌祿延人壽

仙人坐頂瑤池坐

闕苑洲中成太古

東華大帝都仙領

惟我仙師科老祖

有緣有分借登度

混元道姥稱母主

道藏明要

古來化體非一號

太上虛皇為世祖

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

柱香殿內注兒孫

枝枝類類實鮮新

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

專救凡夫保劫深

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

救我冤條比河深

除脫輪迴六道輪

上證天都建玉京

全錫聖朝稱泰謚

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救罪度人

天尊不可思議功德太上虛皇三寶十方三界萬靈保生治世

福顯利幽邪災集慶法懺虛皇卷十二下第二十四策

又總偈

一部真傳洗孽根

誰人認取誰人面

佛法付中通鼎呂

義文孔孟全收拾

道藏輯要

又總讚

樂非八韻豈屬絲音亦非草木亦非金石與歌府說法傳文

大演此天經鸞吟鳳舞彩戲神庭龍翔麟弄除相鳴未比世凡

形這等奇禽果是異乎羣再觀景致且現祥雲不紅不紫混氤

氲正見真言新未同爐俗香也枝靈陣陣飛來瑞靄凝燭照透

光明徹遍無塵淨去五妖氛仙家果物實獻芬馨未為蔬品更

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甯福壽來增永享頌洪恩

保我生民得壽

上步逍遙玩樂

休將寶語作浮情

自己參觀自己身

道經師內合禪門

細細咀嚙敢怠輕

高靈法懺卷下

柳集主

又總讚

志心皈命禮十方三界無量諸天始盤固於虛皇乃化生於太

諸天寶誌

三寶萬靈法懺

二九一八四七

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與幸度災濟劫真無量福護天尊

萬福寶誌

志心皈命禮龍吻玉關慶普應長朝儀居次四之班集嘉社遇大千之法界慈度尋登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行萬真妙寶神功顯號應化天尊

道藏輯要

萬靈法藏天下

美

卷十二

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閱藏而得乃治國護世之真文安天鎮地之至秘三教貫通之理萬真發洩之源深為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

跋

卷十二

卷十二

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 成都二仙菴闔永和謹跋