

天皇至道太清玉冊下卷

南極冲虛妙道真君遐齡老人懼仙製

宮殿壇壝章

宮 官者帝王深居之所曰宮黃帝祀上帝

於昊天宮祀三清於太極天宮故黃帝

第五

之受命上天蒼命凡有天下者皆曰奉天

以承天運此宮之始也

觀 下仰上曰觀音上俯下曰觀音下帝王臨

政之所明堂是也居高以臨下之意故曰

觀音上按黃帝內傳西王母授帝白玉元始

真容置於高觀之上此觀之始也

殿 演義殿法也取眾屋擁從執虞炎疑要

注曰殿則有階陛堂有階無陛春秋謂之

路寢禮記曰虎通俱曰天子之堂史記秦

始皇作朝宮渭南先作前殿阿房商君書

有言天子之殿則是秦自孝公來已云然

矣蓋秦如曰殿也後世祀天帝者有金闕

家陽寶殿無極寶殿太極殿其名極多此

殿之始也

閣 韓詩外傳曰黃帝時鳳巢於阿閣亦

肇于黃帝也世有祀天帝宮觀建通明閣

紫虛閣玉皇閣等名此閣之始也余於長

生宮建壽星閣天皇閣為民祈壽祈穀

樓 史記方士言於漢武帝曰黃帝為五城

十二樓以候神人帝乃升幹樓然則樓蓋

起于黃帝之時世之祀天帝宮觀多建鐘

鼓樓及有樓真等樓此樓之始也

道藏 始老子為周文王守藏史以東觀藏

書後世道家皆有道藏藏經馬鹿皮公置

以轉輪懸閣動則鐘鼓自鳴中藏其經外

則刻以天神像置之此其始也後世有輪

藏殿曰雲章寶堂天章寶殿飛天法輪等

名此藏之始余改藏殿為璇璣殿謂其幹

運天道如璇璣玉衡以行天也

堂 古者羽汎建天醮有演法堂堂列六幕

第五

設六師位於內以主醮事此堂之始也余

改堂為泰玄殿

天閣 天閣之名自余始之余於南極長生

宮建玉宸天閣左右列四天帝君一曰承

天輔教青靈帝君一曰安邦柱國皓靈帝

君一曰保鎮國祚丹靈帝君一曰制御萬

神玄靈帝君閣之前兩楹有對曰閭闔雲

開來三界朝天之仙侶穹窿日霽列四靈

輔弼之神君

天門 皇圖要紀曰軒轅造門戶然則門戶

之制其在上棟下宇之後晨昏啓閉以禁

除暴曰門古制有用二龍虎君者有用二

天丁者今余所制凡有天丁龍虎君者為

之天閣無者為之天門以其祀上帝二清

之所乃太羅王清之境故以天門稱之世

俗不明理者呼為山門又曰三門去道遠

矣

鉢堂 其堂乃四方鷹鶴侶栖真之所自

古名山仙蹟之所有之余於南極長生宮

建造鉢堂名曰樓真館揭其名于門楣對

第五

曰世間雲水皆居此天下全真第一閣堂

之前軒扁曰華靈隱寓之額軒柱對曰闔

中國聖人之道葉上天仙子之遺風軒

之中立啓閣開閣之牌中祀王重陽真人

像案設金木水土以相五行造化及金

蓮七朵以表七真玄機供列于前中立全真鉢架下列水鼎上懸五鈴一鉢架有對云五鈴齊振弘開太極之閑一鉢暫停再入泰玄之室兩傍對列坐龕一十四單以鉢承于丑寅卯辰巳午未申酉戌亥為號

堂之柱對句云默朝上帝昇金闕靜守中黃閉玉閣左右有二廂房左曰鶴巢右曰麟藪內設雲床一十四坐卧事身品具齋饌罷用等物悉皆周備以俟雲水全真棲息之用世之作鉢堂者以此為法

○
圓室 以磚砌為室方圓一丈無門止留一竅以通飲食後留一穴以便出穢全真入圓砌其門謂之閉關坐百日乃開謂之開關此圓室之製也其張道陵漢留侯子房之後沛豐已里中人本太學生舉賢良方正直言極諫科晚乃嘆曰此無益年命遂學長生之道得黃帝九鼎丹法入蜀鶴鳴山坐圓精思鍊志著道書二十四篇三年丹成謂弟子王長曰神丹服之必當冲天吾更須為國為民興利除害即臣事三境

則吾無愧焉帝聞有道授太傅封冀縣侯永壽元年九月九日與夫人雍氏同昇天其圓室自此始也

○
菴 佳續夏禹之裔弟允五人生而神靈長曰續周武王時與老子同為柱下史受老子之道隱於潯陽三人結廬于天池之峯

二人結廬於虎溪道成冲舉故名其山曰佳廬漢武帝封為大明君

國朝改君為公此菴之始也後遁世之士潛修至道者結茅於岩壑之間亦其事也余

故體其製結茅於遐齡之南峯其地產靈芝故名之曰芝菴書其對曰我居方外當離俗誰信菴中別有天其菴內對曰一室斗大寸心天寬默坐凝神妙思玄造菴之下建白雲之丹室書其對曰栖白雲而煉

大還避紅塵而為小隱以俟有道者居之其路自飛昇臺之南地齡峯之西有松杉之徑周迴曲折而至其處其徑中有額曰白雲深處書其對曰一壺天地小無限野雲深將至菴所其徑有額曰紅塵不到處

書其對曰靜裏日月長閑中天地闊古之修道之士有功成道備冲舉者必隱名山仙地而上昇余於是立飛昇臺於遐齡洞天遐齡峯之上以俟成道仙儔必躋臺上而冲昇矣臺上石柱有對云九轉丹成舉世高奔菴極大還鍊就騰身直上青旻

寺者六卿之爵人臣之位大夫居之故秦有太常寺以主祀天之禮漢武帝以道士凌太冲為太常卿乃改太常寺為承天寺以祀上帝自是祀天以道士為太常之官以主祀事又設祭酒一員以掌醴事以承天寺為道士之官衙

○
祠 道家古聖之祠自峨嵋山天真皇人之祠始之古有三山祠是也蜀之峨嵋山昔天真皇人之宮在馬潯陽佳廬之天池及虎溪有大明君二祠在馬晉之五臺山有二祠一祠紫府鴈門君之宮在馬一祠乃王子晉之弟肩壽修道之宮在馬其三山皆有放光之石遇日生白雲則有五色之

○
寺 寺者六卿之爵人臣之位大夫居之故秦有太常寺以主祀天之禮漢武帝以道士凌太冲為太常卿乃改太常寺為承天寺以祀上帝自是祀天以道士為太常之官以主祀事又設祭酒一員以掌醴事以承天寺為道士之官衙

○
祠 道家古聖之祠自峨嵋山天真皇人之祠始之古有三山祠是也蜀之峨嵋山昔天真皇人之宮在馬潯陽佳廬之天池及虎溪有大明君二祠在馬晉之五臺山有二祠一祠紫府鴈門君之宮在馬一祠乃王子晉之弟肩壽修道之宮在馬其三山皆有放光之石遇日生白雲則有五色之

○
寺 寺者六卿之爵人臣之位大夫居之故秦有太常寺以主祀天之禮漢武帝以道士凌太冲為太常卿乃改太常寺為承天寺以祀上帝自是祀天以道士為太常之官以主祀事又設祭酒一員以掌醴事以承天寺為道士之官衙

10501A 0101

光自五胡亂華中原雲擾因其有光皆為石勒姚長所奪為胡廟而中國三山神祠始絕矣

館 天真有玄館有道之士所居之宅謂之玄館

院 道眾聚居之宅曰院

天宮 周穆王太子奉天尊上帝之室名曰天宮自漢晉以下凡奉道之家供奉天尊上帝之室皆名天宮

雷壇 凡行雷法祈禱之家奉雷神之室名曰雷壇

壇 方氏注曰祭地為壇築土為壇書金滕武王有疾周公為三壇同壇黃帝內傳乃有築壇禪事是其始也

呈壇 科曰齋莊謹肅秘密混融內真之事也 禮五

也 猶幢旌節折旋回還外儀之事也然誠心合真運用無間與天地為徒則猶待外儀以變化境界凡一俯一仰一進一退眼見耳聞莫非正事邪心無自而入則可通天真格上帝故曰法天象地像世威儀則

無往不肅敬也凡壇禪其制三級蓋分天尊地卑之設

上一級立虛皇玉京山天寶華臺供三寶帝師左列建天真命魔之幢右列建獅子辟邪之節左之左設通真之符以降

千真右之右設達靈之符以召萬靈中設三晨之符以通萬氣辟除妖氛壇之東植青龍幡符壇之西植白虎幡符壇之南植朱雀幡符壇之北植玄武幡符五方又設鎮安玉符此上一級也若不用三級則就堂殿依方設之

中一級設八門

西北標云玉虛通真之門

正北標云清冷玄一之門

東北標云鎮靜自然之門

正東標云青華始生之門

東南標云純和剛陽之門

正南標云純陽烜赫之門

西南標云坤順金和之門

正西標云剛明皓華之門

下一級列十二氣

子位玄天鬱初之氣

丑位北元自然之氣

寅位辟非蕩邪之氣

卯位始青茂元之氣

辰位黃靈高玄之氣

巳位鎮靜靈寧之氣

午位炎真下明之氣

未位中一類真之氣

申位厚和肅明之氣

酉位剛堅素和之氣

戌位真元養靈之氣

亥位返陰回真之氣

已上三級之壇則成矣

皇壇之設非特度生用之凡修詞請命

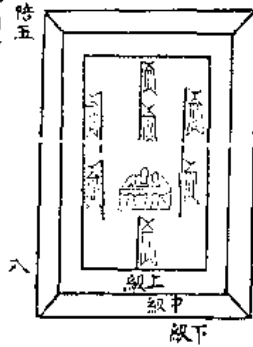
禮聖朝真權文謝過為國為民祈壽請

福薦拔宗祖鍊度幽靈祈天建醮悉宜

用之

1024 A 12.17-2

三級皇壇圖

奉聖儀制章

天神尊號

天尊號 書曰天曰神地曰祇人曰鬼天曰神者純陽青靈之氣造化自然鍾氣之靈故曰神地曰祇者承天地鍾海岳之靈自

然之妙故曰祇人曰鬼者凡人有免皆曰鬼雖修道而成不免有免遺枯骨於人間者縱高不妙終為下鬼之稱故曰鬼乃以上天之神尊曰天尊

元始天尊 造化之主生物之始也莫得其

名老子強名曰道乃立其神之名曰元始昊天玉皇上帝 即天也不得其名乃曰昊天黃帝稱為玉皇居上天故曰上帝后土皇地祇 其山川海岳必有神以主之不得其名黃帝稱為后土皇地祇

日 黃帝稱為太陽帝君

月 黃帝稱為太陰皇君

北辰 天之樞機也為萬象之主眾星拱之

居子位故號北辰

五方五帝 天有五星以配五行五行之神

壁五

九

以主五方東方神曰青靈帝君南方神曰丹靈帝君西方神曰皓靈帝君北方神曰玄靈帝君中央神曰元靈帝君

九宸 九宸曰長生大帝青華大帝普化天尊雷祖大帝大乙天帝洞淵大帝六波帝

君可韓真君採訪真君即元始九炁化生也故號九宸上帝代天以司造化主宰萬靈

聖像 中國神像以玉黃帝以白玉元始真容置于高觀是也後世無玉止以土塑按中央之土也飾以五彩兼備五方之屬以正中國之氣凡東方之神像以木雕西方之神像以金鑄南方之神像亦用木取木生於火也北方之神像亦以金鑄以金生

於水也皆取像於所屬

聖像寶座 龍床之式屏風用龍頭口銜五色結綵屏風皆用袞龍不許用靠九花草之飾當以中國體製為正

三清殿兩旁當塑九宸九帝

玉皇殿兩旁當塑三十二天帝

二殿之壁上當畫以萬聖朝元之班像

玄帝殿兩旁當塑雷部諸神

殿內壁上當畫玄帝修真事蹟

許真君殿兩旁當塑列仙

殿內壁上當畫拔宅飛昇中舉之乘鶴跨鶴御風馭龍浮遊仙侶故事

祈壽宮觀殿內正面堂塑長生大帝左長生保命天尊右延壽益算天尊為主兩邊用南北二斗左南斗益算右北斗延生南斗

六尊當用壽星壽星七尊以對北斗

壽星閣以福星祿星置于閣上其下塑壽星之像

龍牌 道家龍牌不用玲瓏余更其制度實刊如碾玉狀龍在外全身現香為邊粧用

1000148177

金龍雲用五色以表兼備五方之德自余始之
龜鶴爐 丹陛上兩傍宜用銅鐵鑄成龜鶴
二對為爐凡建醮事焚香於內可以通仙
靈香氣可達上蒼

檐 道家所用之檐以表天地人三才之象

吾更其古製檐頂用桐梓之木為之上用
日月星辰雲霞內畫天尊像於二以表天
也滿腹書天帝之名脚俱用龍鳳兩邊帶
取象於手皆以雲龍飛鳳為副之取象於

人也墜脚亦用桐梓之木畫山河大地五
岳四瀆取象於地也自古未有此製自余
始之世俗之檐皆用荷葉為頂蓮花為墜
鄙亦甚矣

日月燈 凡殿兩楹之間必用魚魷為燈以

雲霞覆之高聳於楹枋之間左用紅以象
日右用白以象月自余始

供花 用桐木刻以靈芝以表仙瑞之物也
牡丹一莖而花五色高九尺飾以金縷以
按韓湘子頃刻之花自成五色仙瑞之應

供物 當用五行金木水火土以表天地造
化相生相剋之治而合神明之德

金 以銅鐵造成錠金鉞貼之若用真
金恐盜所窺

木 香是也以香刻成假山供之

水 淨水是也以孟盛之

火 燈是也

土 以黃土取方一塊八方刻以八卦
供之

供果 當用木雕壽桃梨火棗玄圃梅崑
崙瓜

供香 降真香乃祀天帝之靈香也除此之
外沉速次之信靈香可以達天帝之靈所
忌者安息香乳香檀香外夷所合成之香

天律有禁切宜慎之

信靈香品

降真 鬱金 沉香 速香各五

檀香 八錢 蘇本 甘松 白芷

陵零各一兩 大黃 香附 玄參各二

凡合香於甲子前一日於靜室合香之所
置五子牌位以香燈供養務要潔淨其神
主有五

甲子之神 丙子之神 戊子之神
庚子之神 壬子之神

合信靈香法

甲子日橫香品丙子日碾戊子日和於
一處庚子日丸成供於天壇之上壬子
日裝入葫蘆挂起至甲日焚一丸以祀
天其後不許常用凡遇有急禱之事焚

之可以通神明之德如出行在路或遇
惡人之難或在江湖遭風浪之險危急
之中無火所焚將香於口內嚼碎向上
噴之以免其厄

天樂儀仗章

天樂 乃殿上陳設之樂也天樂之始昔黃
帝會靈於崑崙之西山命伶倫取嶧谷
之竹作笙竽簫笛以引鳳鳴作鐘磬以叶
律呂以定歲之閏餘取夔之皮作鼓以享

天帝乃取伏羲所製之琴瑟合之為樂於是羣神皆集百獸率舞鳳凰來儀至堯大祀國丘以享天帝用之去古既遠失於其真漢武帝乃命樂師夔調作笙簧以配神靈之音重訂是樂乃命道士大令天樂於

吳天之宮以祀三清上帝命其名曰三清天樂

三清天樂章

仰瞻龍馭兮昊穹 帝陟降兮琳宮 雲旌羽蓋兮天人景從 臣率羽士兮

下方奉迎 鑒臣愚忱兮精誠上通

謹拜首稽首兮祈生民壽寧增崇 祝皇圖萬世兮家國興隆 願千秋王業 兮福壽無窮 以此寶香 上告宮蒼 普供養天皇 一縷祥烟達上方

黎庶音仰望恩光 願賜壽無疆

樂具

震天集靈之鼓交豐鼓也 碧霄震空之鑪洪鐘也 萬金錚鏃之鐘架上十六應候之鐘

羣玉琳琅之磬架上十六應候之磬 瑤池靈明之鼓音扛鼓也 達烟通真之磬手磬也 玉霄紫金之鐘金鐘也 玉清天球之磬玉磬也

太昊咸和之琴 琅霄遺雲之管即葭管 湘靈空清之瑟 太虛仙音之籟似笙簧而奏絃 瑤臺夜月之阮 檄龍命鶴之標

青華瑤天之笙 玄洲洞靈之簫 嘯風凌雲之笛 靈龜嘯風之聲杖鼓也一名玉札 瑤臺碧玉之板 震空丹霄之琰 叶和衆音之埙 保合太和之篪

五音翕和之祝 八音九成之歌 此樂黃帝祀三清之樂也今之所用但鐘鼓笙簫雲璈仙籥而已凡陞壇朝真謁帝則用之其行道誦經止用常日之仙樂

帝鐘 黃帝會神靈於崑崙之峯天帝投以帝鐘道家所謂手把帝鐘擲火萬里流鈴八衝是也天丁之所執者又謂之火鈴代宗時令胡僧不空設孟蘭會取道家帝鐘以代磬後改其首為鈴用之

鏡 鏡出至尤驅虎豹與黃帝戰黃帝作鏡以破之其虎豹畏鏡之聲故也况亦驚逐魔怪唐武后時僧懷義謂佛在世日有魔申日申波旬匪之眾設毒飯火坑陷佛以冀血戲佛以象踏佛佛欲滅之其魔有

曰吾種類甚多日後當破尔道故懷義凡建齋用之以為驚逐魔怪之器武后曰鏡鏡雖能驚去魔鬼其所薦祖宗之魂靈安得未享魔怪尚尔况其鬼不驚乎令道門亦有建陰陽醮者皆用之大宜禁葦

天真皇人曰昔元始天尊演法靈寶玄妙起度法門會集群仙於虛星天寶之臺諸天隊仗紛紜日月星宿璇璣玉衡靈獸鸞鳳冊與綠輦幡蓋霓旌來朝夫行道之士開建壇陞亦遵上天之儀以度下世兆民者

天眞皇人曰昔元始天尊演法靈寶玄妙起度法門會集群仙於虛星天寶之臺諸天隊仗紛紜日月星宿璇璣玉衡靈獸鸞鳳冊與綠輦幡蓋霓旌來朝夫行道之士開建壇陞亦遵上天之儀以度下世兆民者

也余嘗於空中見天人之羽幢絳節龍旒
鸞輅乃體其製改其古法創為仙仗今刊
其像如左
肅清黃道之旒一對

天旒

昭告萬靈之幡一對

震攝百魔之帳一對

九皇萬齡之纒一對

三清神霓之旌一對

太微命靈之麾一對

太清極玄之幢一對

一面畫龍
一面畫虎

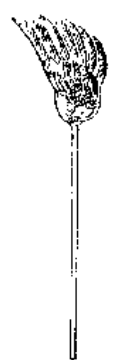
五靈絳霄之節一對

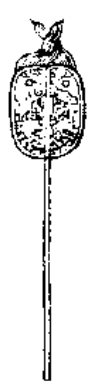
九天伏魔如意一對

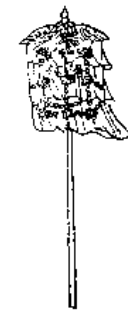
九霄雲翰之扇一對

鬱羅慶雲之扇一對

神龍飛霞之蓋一對

破暗燭明之燈一對

丹霄神駝之燈一對

天衢神霄之燈一對

丹鳳呈祥之輦香亭是也

神龍捧聖之輅

聖位
在內

已上仙仗用殊竿寶蓋珠網綿帛繒練為之務在裝畫整肅列於外壇四面每朝奏步虛旋行之際則道童各執仙仗和華夏吟隨班旋遠皇壇之上非登壇朝奏不用則列于壇之四面架之後世道運否塞其教弗興皆以紙為之醜終焚化與冥器無異大宜忌之

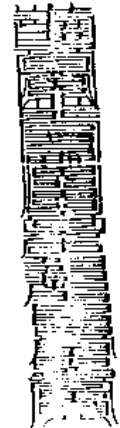
天真命魔之幢

命魔幢身六面符

二面

三面

1 (050) . . . 7-1

四面

五面

六面

獅子辟非之節

竹節

廿一

右天真命魔幢設於天寶臺左辟邪獅子之節設於天寶臺右用硃竿寶蓋珠結幢身桐木造成六面每面象符一道殊漆裝金餘各依式造之凡法師按虛旋遠之際二

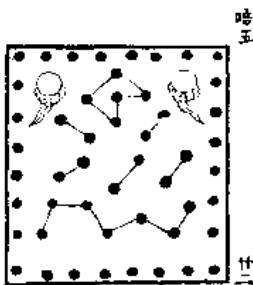
道童執之侍於法師左右同行旋遠是故道以威儀而尊嚴心因法像而敬畏不致荒迷妄亂也夫學仙之士心虛性靜道備真王一念感通天心混合亦何假外儀之可

通真耶然古制既有今豈可廢焉故取之

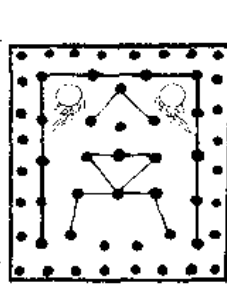
天壇燈圖

天壇所用燈圖古有一百餘樣其式繁多難以備載今取常用者一

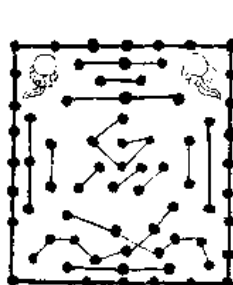
圖燈斗北

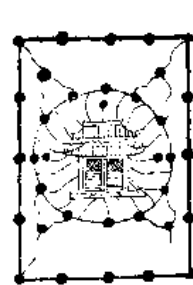
圖燈命本

圖燈天周

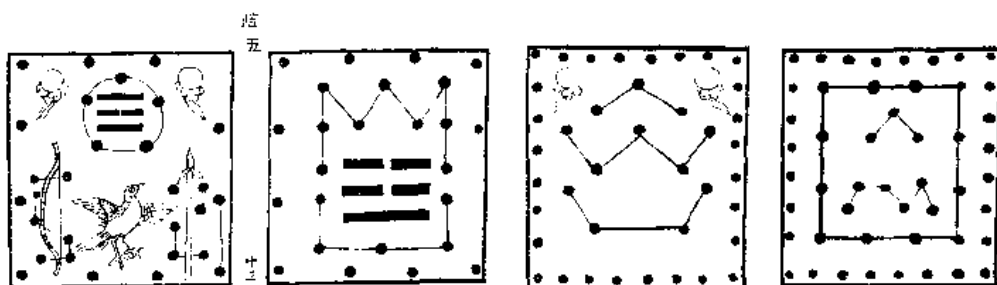

圖燈皇王

十樣錄之于左

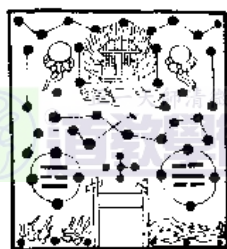
圖燈德火 圖燈樞王天九 圖燈曜三斗 圖燈斗南

圖燈度鍊 圖燈獄地湖血 圖燈土卦八宮九

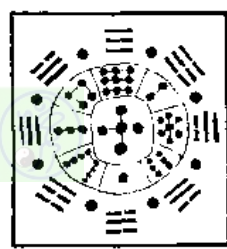
太微迴黃旗

此燈鋪染

此燈鋪染

全真儀式章

廿五

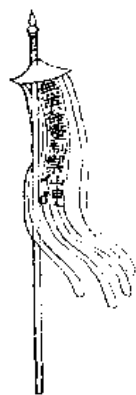
凡坐鉢一鉢或八人或十二人或二十四人止大鉢堂者或百人不在此限

設四職

一主鉢 二副鉢 領左右兩班坐於上座以主其事
又設左右直堂二人在於兩班近門向上坐之以主坐功進退起坐安鉢起鉢以定時刻

不進堂 不提坐 不掛針 不見責
既入圓堂道眾坐鉢之功自畏生死之大修煉身心欲出生死之苦而躋超凡入聖之階豈可以勢力逼責而為之悉皆革去

無英命靈幡

廿四

坐鉢有用六時者運用不至多致風癱之疾莫若止用子午卯酉四時取天地之正氣為妙

入園中者是下死工夫習以靜定煉神鍊形百日方啓若非真師口訣自己運用

不至者名致成疾反為害身之術切宜慎之

坐鉢

自二月十五日起至五月十五日止
自七月十五日起至十月十五日止

自十月十五日起至正月十五日止

一年止坐二鉢夏炎熱不坐

鉢堂外置雲版一木魚一

左右直堂坐單前置小鐘二右曰動鐘左曰靜鐘

凡每日子午卯酉時至期陞堂入單跪直日者敲擊以定啓閉閉動靜次序每日陞堂入單禮見後

外門設一啓閉之牌用紅牌金字如上座以閉闕二字朝於外一應人等不得

入如下座聽雲版之警乃以啓闕二字朝於外

定鉢之法 天色晴明之日先以鉢置於水鼎之上以日影定之如日影方至午時初初刻速以鉢置於水鼎之上至午未交未

初時鉢務要沉以墜五鈴相擊之聲方得一時乃可起座如時至而鉢不沉者將鉢下水眼稍放大如未至時而先沉者水眼

大也再整之以小務要與時相對如午時初初刻下鉢道衆上座至午未將末初鉢

既沉水五鈴之聲乃振方可起座依此定之則時刻不差後之作者當依此為法

鉢架式 古制作一小房如香亭樣用一木極之圍以繩繫於亭之梁上圍中懸一鈴以鉢繫於圍下用一水缸以盛鉢而定時

刻余今更其制度改為一架架之兩頭懸以綵結中懸寶蓋置一磬以五鈴安於內以鉢又繫於寶蓋之上如時至水滿鉢沉則五鈴齊振不與世俗所有者同自余始之

全真齋堂禮

全真有雲遊者初至宮觀入鉢堂參見祖師司賓者引領至祖師前先三上香司賓白齋堂文畢行九拜禮然後退堂與大眾相見會齋

參堂文

為覓知音飄然湖海短筇輕笠半生散誕無拘野水閑雲千載遨遊已倦佩一柄倚天之長劍使萬靈振服於空中抱三尺橫眸之枯桐發靈籟一天之爽氣使猿鷲鶴

啖於空山虎伏龍吟於秋水乃與太虛為隣風月為友如斯清致偉矣仙哉况杖頭點破了無限青山脚踏破了十方雲水雖然未能打破虛空須要鍊成凡骨鐵杵尚可磨針金舟如何不就倘投機秘道合

希夷所學者非傍門不經之異端所修者乃中國聖人之道可以破鬼關削籍於黑書可以昇天府注名於金籙待他年上青霄騎白鶴翱翔於琅風之上且如今啖黃精茹紫芝栖遲於岩壑之間也曾切清