

書符與靈驗：天師門下的密契經驗

張智雄

正一道觀主持 保生道教學院教授

提要

道教符籙派以龍虎山天師府所傳符篆為正宗，歷代天師均嚴守規制，在日常時間練氣集神，內煉而應外。書寫符篆前齋戒沐浴，澡潔身心；然後精嚴用具，一氣呵成。天師所傳的符秘，被視為符法正宗的原因，就是類別完整，凡有鎮壓、請召、醫治、芟邪四大類，而在功用上則依初限、二限、三限而各符所用。唯在書符上講究精氣神的專注頗為一致，符咒並用，在持咒之後啟請召將、具職、密咒，所書符形儼如一身：將宇宙聚形於一符，而散形則為每一構成體。基於用符的類別各有啟請、主將、主法均因職司而顯現神功。故地方民眾依俗至道壇請符，其社會身分並不因教育、知識而有別，總以靈驗為主，相信用符能有不可思議的感應。乃以諸般用符例證彰顯符法之秘妙，今至科學時代亦可印證其訊息傳遞，符合宗教學中的密契體驗。

關鍵字：符籙、書符、正一派、符命

前言

在道教史的道派分類中，正一派常被稱為「符籙派」，顯現其道門傳承上的宗教性格。主要的原因就是在「制度化」的傳授制，教團本身以符籙傳宗，「天師門下」即遵照一定的受籙、奏職之制，在師授與家傳制中世代相傳，形成歷久而不斷的道法傳統。而一般人士對於符、籙至感神秘，就因未能詳悉書符唸咒與法籙傳承間，存在相互維繫的密切關係；故正一道士以實踐道法為其專長，在信眾的認知中就形成定型化的宗教形象。符咒法術乃是中國道教史、文化史傳續不絕的神秘文化，從古至今主要多是由正一派職掌。筆記雜錄或田野調查所見的，民間社會中諸多大小法派或有秘傳，而坊間刊行也常題稱「秘藏」或「符咒全書」之類，也被認為是法術的「秘本」。但是正一派所傳者既稱「符法正宗」，到底又有何異同，獨能享有「符籙」傳宗的殊榮？當時學界根據《道藏》所存的道書及民間刊本、抄本，以之理解符咒在歷史文化上的傳承，在國內外已有初步的研究成果；但相較之下則正一祖庭所口教心傳符法的真相為何？除傳授者外一般不易知悉。由於龍虎山天師世家六十三代張恩溥天師，因緣聚會來臺並能傳授正一符籙於世，本篇的報導即為敝人有幸在張天師最後數年隨侍在側，從學符籙並受囑將其傳回張家，故所傳的符法可視為正一祖庭的「真傳」。再依據《道藏》及坊間所遺存的符咒知識，在實務、經驗法則中相互配合，預計針對四大方向進行淺釋：一、拜師學道的經歷，二、書符的準備及修練過程，三、符法的運用，四、用符與生活體驗。基本上本篇並不以書承而以口教為主，說明其「基本」的符法規則，兼及道符運用與科儀演法，才能彰顯天師門下在演法行道中，其宗教經驗實與密契體驗相關連，從而可據此理解其在宗教、文化上的意義及價值。基於教義與實踐、學理與實務間的配合，或可說明正一符法的運用，在道教文化上的地位及其宗教風格。

一、拜師學道的經歷

在學道進修部份曾經師承六位老師，早年起因學道的興趣，跟隨台中市萬春宮「聖母廟」的住持洪春榮老先生及其長子洪金福，並及施英梧三位先生，先研讀漢文、經典，歷有七年。在這期間亦兼學佛學，師承釋真賢與釋隆綱二位法師，除每日課誦修持及平時廟中齋醮法儀外，另師承於林進丁先生學習命理及占卦，而略有所心得。

後來的機緣就在 1964 年季春，承蒙台中萬春宮管委會主委林金峰老前輩的引荐，乃得師承嗣漢六十三代天師張恩溥先生為道學的啟蒙老師，學習龍虎山正一道法，並受賜道號《鼎芳》，歷時前後五年，其間二年（1967~1969）為服兵役，實滿三年。1969 年冬至過後第三天下午申時，張恩溥天師在台北新北投寓所羽化歸真，內心實感悲慟。回憶往年學道期間，還是以張恩溥老師所教誨最為完整。至守服後即返回台中故鄉，從事推廣道教事務，一方面成立「正一道觀」從事實務濟世工作，並再拜師蔡崇澤、廖忠廉，錢枝彩三位同字輩的道長，學習靈寶法派的科儀及易經實務應用學。而後又師承林登堂、孫飛雲二位老師學習堪輿、擇日學，亦兼學習中醫四診學於胡洋吉老師。另一方面則受台灣省道教會理事長趙家焯師叔（他與師傅張恩溥先生為結拜蘭盟之友）的聘任，擔任幹事兼理中部五縣市聯絡人之事務。後來於 1974 年籌組台中縣道教會，推請廖忠雄先生為召集人，嗣於 1976 年成立台中縣道教會，以廖忠雄先生為創會會長，而敝人即被聘為總幹事一職，直至 1993 年榮退，前後凡十七年。

平時由於承良師益友的諄諄善誘，時常得以充實道學方面的學術與實務。乃在 1994 年受聘於中華道教學院擔任「道教實務」的課程，在此期間曾帶領道教學院的學員赴大陸名山大川各地宮觀訪道研習；並應台灣省道教會的聘請，擔任副總幹事一職，參與全省各縣市道教會及宮觀舉辦的道教講座。在道緣和合下，得與道教學者中央研究院李豐楙博士結識，共同研究道教實務，使得敝人起意整理道學與實務上的經驗。今天能有機會參與「密契經驗：人一神的溝通」，即是一次詮解天師道符在實踐中的體驗機會，亦是可告慰於先師啟教之恩。

二、書符的準備：修練過程

正一道壇的伙居道士雖不若全真道士出家修道，卻仍需遵行修練的工夫，這一點歷代天師就曾一再面對教外人士的質疑，故明初張宇初天師在《道門十規》既已解釋：正一派雖重科教，卻也不全棄丹鼎修行於不顧，如龍虎山就有雷法的傳承。¹只是在靜坐修練法門上較為古樸，並不同於全真派後起的丹道，以敝人所珍藏的資料及所常行的功法，正是以張恩溥先師所授者為據，保存了古代的練氣法與存想身神法；也回應

¹ 李豐楙，《許遜與薩守堅：鄧志謨小說研究》。臺北市：臺灣學生書局，1997 年。

了淨明派盛行的丹鼎法門，由於宋代理學的心性之學也曾影響及於道教革新派，如淨明道的劉玉；²而符籙派所用符法就如神霄派、清微派，在《道法會元》中既有例證，故敝人所學的道門訣要，就有張天師所錄存的白玉蟾〈道法九要〉，也是與道法、雷法有關。

(一) 五氣法

存神與養心

在修行時間上強調子午二時，天地定位；或於卯酉時分，金烏玉兔明現之際，選一靜閑之室。此時更衣沐手，設桌焚香，於床上交足，握固端坐，閉目煉神，內視二腎，但以鼻尖顧其主宮；務使耳不聞聲，心不雜想，內想不出，外想不入，於正念中。這種修練精炁神的功法，實已融合了丹道派的築基工夫，在龍虎山天師府至今仍保留了天師煉丹房，可入靖而觀日、月之昇而採其光華，也是創教期既出現的修練法。其修練的功訣中，則以「人身通天竅妙秘」為要，其中所採用的五炁法與存想身神法，基本上仍是近於古法的修行法門。錄其基本法式如下：

祖師即脾上，是長生大帝司命正坐，凡人行持，飛身奏帝，言善惡之事；及行符法，存取黃炁，到心中出，呼入符內，五炁即應，謹慎謹戒！

佈東方炁，噓生于肝；佈南方炁，呵生于心；佈西方炁，呬生于肺；佈北方炁，吹生于腎；佈中央炁，呼生于脾。

在修練的細節上就存有一組「五茅」的傳統說法，正是早期道經中時常出現的練五茅法：肝肺心脾腎為「內五茅」，乃「身中一五」；魂神意魄精亦為「內五茅」，則是「身識二五」；至於「外五茅」的「身上三五」，則是意指眼口身鼻耳的外在感官。所以稱為「茅」者，即取譬於可溫養滋長的根茅。其次又有內、外八卦之說，用以喻稱身內臟器與身外感官：其內八卦曰：「乾屬大腸，坎屬腎，艮屬膀胱，震屬肝，巽屬膽，離屬心，坤屬小腸，兌屬肺。」外八卦則是「乾為頭，坎為腎，艮為手，震

² 劉玉改革淨明道的研究，近有郭武撰《淨明忠孝全書研究》。

卦腿，巽卦腹，離卦口舌，坤為足，兌為耳。」乃將人身內外比喻為內、外八卦的說法，正是身體為小宇宙的典型，表現內在的身體觀，為巧妙運用八卦的方位、屬性以配合身體內外的類比法。

真能體現創教期的身神法，就是敝人頗為珍視的「人形圖」，此圖若較諸丹鼎派流內部傳的「內丹圖」，就是保存了古道經中的身體思維，其圖如下：

人形圖

這是早期三丹田的身體觀，也被保存於《雲笈七籤》一類道教類書中，可配合以「深根固蒂尺寸之機」說：

頭為崑崙髓海，泥丸在人頭之中，為黃庭；兩眉便入一寸為明堂，入二寸為洞房，入三寸為丹田，一名泥丸；四寸為流珠宮，五寸為玉帝宮；上一寸為天庭宮，洞房一寸為真極宮，丹田一寸為丹玄宮，流珠一寸為天皇宮，于名堂、洞房、丹田三處共生赤子，化為真人，在明堂中，字子丹。

在龍虎山的天師正傳中，如何傳承這套古典的身神說，在正一道史上這是需要深論的至要課題。由於屢次赴龍虎山天師府「祖庭」，曾拜謁汪少林、何燦然、邱裕松等，諸位前輩均為「老法官」道長，就教請益關於「內丹圖」、練五炁法訣及存神運炁化為本命真人等事項，並連及登壇與居家常住的心身法要等，凡此道門內學均得以瞭解，在此僅就其與符法修練有關者加以解說：一為常用於上壇的淨咒法中的身神，如丹朱口神、羅千齒神之類；二為誦讀身外神，如髮神蒼華之類；三則為誦讀身內神，如肺居白元君、肝居無英君之類。這類身體內外俱有身神的古典說法，同樣與符法均出現於創教期間，推測正一派內部即保存了早期的一些遺說。其中與元命真人有關的一節即錄之於此，表現其重視丹田的修練法：「以鼻為戶，膀胱為腑，受脾之制，為炁海；神名玄，字育英，為中部靈根，為生門。嬰兒在母腹中，取炁於臍腕，母呼亦呼，母吸亦吸；臍下三寸為丹田，方圓亦三寸，其炁微妙，存之則有，亡之則無，乃元命真人之根本、精神之所藏、五炁之元也；方圓一寸藏精，對著脊骨，號為赤子，內有嬰兒養黃牙之所，真龍、真虎兩傍，男子以藏精，女子以藏胎，主和合赤子之門也。」在修練法上，胎息即象嬰兒在母腹內藏，可視為工夫深沉的吐納法，故稱為元命真人者，乃喻寫生命的本源，可知書符根本於內修之法，上壇演法亦是依此法要而行持。

在觀想法門中正一道士的生活規範，也保存了觀日月法，乃配合子午卯酉四時練氣法，而行子坐與卯坐。在子時行打坐吐納法之後，即觀月芒：月中金色白華十芒，使內之存神與外之月芒能內合外應，然後鼻引呬炁入肺臟。又於夜中觀想星辰，為金色七芒光炁，亦內合外應，以鼻引呵炁入心臟。如此則心思不雜，呼吸綿長，體魄安然，心神淳靜，具有入於靜、定的良好功效，故符合調養性命的原則。而在寅、卯時刻起床後，盥洗既畢，再行打坐，練功吐納；而後入靖默誦《無上玉皇心印妙經》、《太上老君說常清靜經》，乃次及於〈三光密咒手訣〉、〈推運天罡氣訣〉，並觀日中金色九芒光炁，內合外應，鼻引噓炁入肝臟；而後才上壇於早課拜誦「太上諸真寶誥」、「帥將密咒」及三卷五品真經等，以此作為入道進階的功夫。恩溥師傅常說：「道士不練功，到頭一場空」這樣的諄諄告誡，其意就是要天天練功，才能保住本身的元命。敝人所學習的這一套，乃是張天師在龍虎山天師府所必行的，練丹房的獨特設計，就是只要依時入靖就可觀月芒，存想其內外相應，這一功法至今猶在，就是天

師府大上清宮的煉功房，乃是正一祖庭歷代秘傳的練氣功法。基本上即是書符唸咒的根柢所在，否則臨壇書符何以集神聚氣？這是正一天師期勉道士居家所當行的生活作息，將練氣融入日常生活中。這一基本功既可於上壇演法時依科行五炁法，也可於書符持咒中注氣於符中，故正一道士雖不如丹鼎派之特重內丹法門，但宋元以後並不缺練氣服氣之法，如白玉蟾所示的訣要就說：「明立玄牝根基，須分陰符陽火，如雞抱卵，出有人無。」即是南宋丹道法門的修練原則。

在正一派的道法傳承中，道士的養成乃是制度化的道門定制，但是受籙師授之後的修道全在「心」上工夫，因敵人自得師承，即應受師門之教：「善養道者，必先養心；善守法者，必當正己；善修身正己者，須當改念。行之本在心，法之本在己，修身之本在念。心坦則水火自定，陰陽自合；己正則符將自應，邪崇自遠；身修心正，人心自歸，尊卑自序。凡三者乃一也，一貫而分三也。」正是強調符法的靈應與否全在一心修行的大用；反之，無修行者也就無道，既不能守道而養心、正己以修身，縱得符法秘訣，而臨壇書符之際，其遣召之將不隨，其符亦必不靈。從這些師門告戒中顯示正一派特重符法的修習的規矩，就在於堅持制度上的傳度、受籙意義，亦需在修行上強調實踐性、命功夫。從道教史言，明清以來無論全真或正一，均承南北宋丹道派而相互激勵性、命之學，可確信各派如何保重「道士」的名目：奉守道戒，誠如白玉蟾在九要中一再強調的「守分」、「持戒」諸要義，確實為符籙派踐行道法的大根大本。

（二）齋戒沐浴：沐浴與用物

在書符的程序上如何維持「潔淨」的原則？天師即傳示：「書篆符籙時，道士首重沐浴齋戒，才可行事。」沐浴之事乃兼含身齋與心齋，而以《清淨經》所提的「清淨」二字為準則，要求內外俱能清淨，凡修齋醮須當內外清靜。故行持法師、道士每遇齋醮書篆符籙，當入靜室焚香、默坐，澡雪其精神，變易其思慮，《易》曰：「以此洗心是也。」在內既清靜，在外豈可不清靜？當以法水蘭湯，洗滌垢穢，精潔其身。此乃傳承古代祭祀特重齋潔的潔淨傳統，又受到佛教引入齋戒精神的衝激，自是形成更為明確的規制，主要目的自是為了達到「通真達靈」以感格神明之效。一般情況的齋戒沐浴都是與齋醮、祭祀的日期配合，但是書篆符籙則是壇靖本身的要事，按照天

師府規矩，提出沐浴的需知事項。

(1) 沐浴日期與用物：

這一遵照道經所載的「東井沐浴之日」，乃是久行的道門需知：

正月十日、二月八日、三月六日、四月四日、五月一日、六月二十七日、七月二十五日、八月二十二日、九月二十日、十月十八日、十一月十五日、十二月十三日。

也就是每月都有特定的沐浴書符日，以東井日之水為潔淨之故，從前道教期既已重視擇日之術，而井宿的星宿信仰早在二十八宿出現後，既已成為與「水」有關的吉日，此日取水意涵生氣、純淨，「此水非凡水」，乃天地的清淨水，故為書符的必備物，也就講究時日的合「宜」，是為日者、日書的宜忌規矩。

(2) 次為沐浴用物：

在〈離騷〉、〈九歌〉中俱曾敘及的香草，既可服佩、服食，也作為香湯沐浴之用，古巫如此，道士既以精潔自許，自需擅用香草以求齋潔。這種方子備載於符冊之內，天師所傳而為行內所行者，同樣是江南地區的香草傳統，其法如下：「凡修齋前期沐浴，用零陵香、藿香、茅香、白芷、蘭香煎湯，以備沐浴。」這是五香湯；如果不能備此，則又有〈紫虛元君沐浴解穢法〉，所用之物在江南、特別是台灣就較易備辦，多少顯現地區性的利便，卻也別具植物的藥性意義，就是「用竹葉十兩、桃樹皮十兩，以水三斗煎沸，先飲一盞，隨寒溫浴之，夏秋日浴，春冬三日一浴。」這些用物中，竹葉的竹子早在六朝上清經派就倍受重視，視為精潔有生氣之物；桃樹皮與桃木一樣，乃是辟邪聖木，其藥性自可潔淨；至於五種香草，早在屈原活動的戰國楚地，既已被當作服佩的香草，隱喻外潔以象內美。作為沐浴之物則〈九歌〉之中的蘭湯，正是先秦既已熟知的醫療本草特性，故可用於醮祭前的精潔。³

³ 李豐楙，〈服飾、服食與巫俗傳說——從巫俗觀點對楚辭的考察之一〉。《古典文學》3期(1981)

(三) 書符：精氣神的專注

(1) 持咒

沐浴之前，法師個人並集眾道官、法官於密室，俱為了嚴守一定的法則。平常時間朝夕澡漱即有持咒的習慣，何況是書篆符籙之前，更需於浴前先叩齒三通，然後唸一段咒語：

天地開朗，四大為常。玄水洗穢，辟除不祥。雙童守門，七靈安房。雲津灌煉，萬炁混康。內外利貞，保茲黃裳。急急如律令。⁴

咒語之中所用的「玄水」與「雲津」，即是外內精潔之意，香湯稱為玄水，洗沐外穢；而叩齒生津則內灌身內，如此才能內外精潔，可以召將通神以書符令。從古巫所常行的規矩可以推知其後漢代巫者或術士，應該既已結合其潔淨程序，道教進而整備其規矩，所用的香物、咒語均與古例相符，這類四言句式就是襲用了詩經的古體格式，所以書符乃是古例的傳承。

(2) 啟請與召將

在書符的潔淨場所上，通常都是以「靖（靜室）」為主，早在成立期既已確立靖室規矩，⁵正一道士自也傳承而設有壇靖，靖室乃是清修、請神的聖所，並非僅是擇一潔淨之地而已。所有傳承的書符需知，都會表明靖室的基本配備，如《靈寶玉鑿》卷二十二〈書符行持存用〉云：「凡書篆諸符，須依法入靖，香燈、紙札、筆硯之屬一一備具。」或如《道法會元》卷十七〈玉宸經法鍊度內旨〉也有「書符籙法」云：「入靖，具列香燈、水盂、硃墨、筆硯、符籙於前。」這些用物又如何擺設，張天師就規定了固定的方位：

年12月)，頁71-99；〈服飾與禮儀：《離騷》的服飾中心說〉。《中國文哲研究集刊》14期（1999年3月），頁1-49。

⁴ 這段咒語格式，敝人視為天師書符前常行的規矩。

⁵ 石井昌子，〈《真誥》に説く「靜室」について〉，秋月觀暎編，《道教の宗教と文化》，東京：平河出版社，1987年，頁136-153；吉川忠夫〈靜室考〉。

香爐應置於書符案桌上之巽方，硃墨置坤方，紙筆向離方，身軀坐坎方，左肘及左腳塞於艮方，定靜開乾方，吐濁炁於兌方，納清炁於震方。

這是典型的後天八卦格局，以示從後天而返回先天，這種八卦格局與結壇布局相一致，一切妥當然後就可進入書符的程序。

(3) 啟請具職

在《靈寶玉鑿》與《道法會元》等法術類書中，都強調書符之前的端坐存想，調息入定，總是要能通神達聖，與天師府所傳的書符籙法大體一致。書符就如登壇演法一樣，既已坐定就必須啟師、請聖，然後宣稱職位、元命真人、壇靖所治之靈官及監壇將吏、值日功曹，及通奏入意之情愫，而後行取炁變身之法。這時配合潔淨身口意的五淨法，召使天仙神將護持靖室，如此才可「誦咒」，既是與鬼神晤談，告以請召的緣由，使其代為作法，以備驅遣。這一層意義正是書篆符籙的旨趣所在，表明身為中介者的身分，乃代三清道祖以至老祖天師、法主真君而行使命令，役使一切神將鬼卒，皆能聽我號令行事。這種召請為外而存想為內，乃是內外配合的問題，由於人身的內氣聚集，內外五茅既畜，然後才以道性秉持法職，存想元命真人發用出而與天地之炁相合，這是道教所習稱的「與道合真」，表明修道有成的身分地位。

基本上所有的符籙，均是代「三清說法」而行令，此為內外相符之理，外在啟請三清眾聖，內則應於三田臟腑，因為三才並立之故：天開於子，地闢於丑，人生於寅。既是並立就可內外相通，就是上、中、下三丹田以應三清。而三清諱號之現於符頭者，代表宇宙創生之力，也形為三清之授，故在壇靖之上俱示現為圖像、諱號，以表其至尊之極。天師所示的要旨如下：

靈

字玉清。化身玉京山說法靈之境，大有無邊杳冥莫議，曰「道」不可測

玄也，故號「靈」字。中藏三清十極之高真也。

靈

字上清。居七寶中，一澄心，二靜慮，三遣慾，四解神，五存神，六明

經，七湛玄，七條源源不絕，中藏五嶽四瀆，九江之列聖也。

靈

字太清。居太極宮中，開闢太極，剖判赤明之象，歷歷應見為帝王師、

儒釋父，開明三十六部尊經。傳說八萬千篇中，有五丈六合之群靈也。

作為開顯符籙的秘妙，行內習稱為「三清頭」，以示說法、傳訣，故符者即是至尊之界主宰萬有的命令。

(4) 召請密咒

大凡書篆符命乃以宇宙生成論為依據，內中含蘊諸多諱號之象：如天、地、陰、陽二炁；日、月、星辰；風、雲、雷、雨、電；霜、雪、雹、冰；河海、嶽瀆、山川；草木、飛走物類等，謹依次序構畫或放訣、放文，並目運密書祖師、帥將及本命心印，終而完成全符的結體，並非只是無根無據的圖象拼合。這種納天地自然於一符，實是一種符號運用至極之妙，自古既有諸般紋樣具見於鐘鼎、玉奎之上，基本上都是圖象的紋樣化，而文字的紋樣化則是符文的原始，道教進而將古符、秘文予以符號化。如為表現自然之力的威猛，就在符頭上先畫『』：分別代表風起、火發、雷震，或書『』，代表先天一炁三清上聖勅旨之意，或書『』代表勅、煞、攝，按符須書『勅令』二字（其意旨要慎重於戒令），並調請某位天神主法、帥將坐鎮以發號施令；接下再書寫『』三臺（上臺、中臺、下臺），即是臺光、爽靈、幽精，作為華蓋，以此建立完整的造符意境，由此展開一張符令的具象形式。

恩師一再強調天師符命常會書寫『兩』蓋，書寫上需依「九紫法」的順序完成，其依序為『』一白、『』二黑、『』三碧、『』四綠、『』五黃、『』六白、『』七赤、『』八白、『』九紫；又含藏『洛書』取龜象之數，即為載九履一，左三右七，二四為肩，六八為足，中有五歸，將八卦九宮，或運先天炁訣，書合明天帝日，唵吽吒咧之玄元始三炁與先天四將注入符上，及主法、帥將、聖諱、心印、靈圖（如投影像）義含藏在內。在結尾前，通常會先劍書『』，其密咒：開天門、閉地戶、留人門、塞鬼路、穿鬼心、破鬼肚，再劍書『』，默唸：四縱五橫、六甲六丁、禹王當道、蚩尤辟兵、吾今斷後、不許復生、急急如律令，然後再書『』字和『印』字：『』字之意在於點，擷取「二十四節氣」的『天罡炁』放入符中，其天罡炁功用如冲雷雷動，冲電電光，冲風風起，冲火火發，冲兩兩飛，冲鬼鬼滅，冲邪邪絕，冲病病痊，巫覡漸退，妖蜮潛藏，天罡真炁，與道合真，入我黃房，混合冲射，驅卻不祥，飛仙一吸，萬怪伏亡，此內涵即稱為「符胆」；若用到「時限」符籙，則需以本命心印、祖師心印，『印』字即代表准此執行此一符命所隸屬之情事。

在整體符令的形式，整體感覺上實為有頭有身的完具圖象，正是將宇宙「聚形」於一符，「散形」則為每一部分，每一用筆均可具現其意涵，因此才能表現為結體的完整性與分殊性，綜合體現出不可思議之神秘。

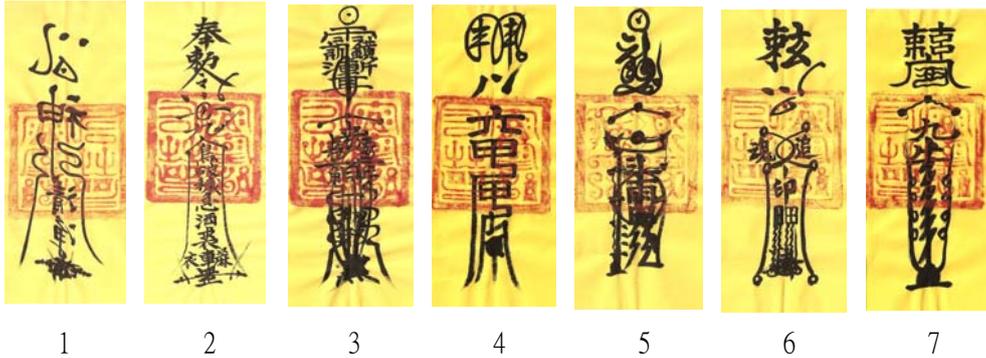
三、符法的運用

（一）符法的類別

在日常生活中所見的常用符令，按照符籙區為四大類：請召、祈禳、醫治、鎮壓，又依施法緩急之需，可分為初限、二限、三限之法要，作為濟世之用。一般實以祈禳、醫治，特別是鎮壓類較為常見，其中日用所需者，如保身符、保車符；而鳳凰符、麒麟符、三皇符三道符，在嫁娶或入宅、安床等常見，又如安胎符、生產平安符、動土符為婦女懷孕生產所用；清淨符則為清除喪葬煞氣所用；收驚符可配合收驚，安定三魂七魄；在空間安鎮上則有住宅漲土鎮宅符、奠土安龍八卦鎮宅符、山海鎮符、石敢當符；日常生活中所用的又有化骨符、六畜瘟符、夫婦和合符、生意興隆招財符、芟邪百解符；禮斗祈安醮會中即有五斗斗將之鎮宅、護身消災解厄符等，日常所需均有

符令相配合。以下就舉例說明在日常生活中常見的，可知「道俗」與生活之密切關係。

例一：中國人常見的婚喪大事，事屬吉凶，故所用的符篆也是喪、喜分別，不可混淆。假如家有喪事，辦妥之後就需淨身，乃將事先備妥的清淨符化於水中、或攜帶在身上，以求潔淨去除喪穢之氣，如此可以保清淨平安。在淨符中可分喪事之用與入宅清淨之用，咒語中默請南方九鳳破穢宋將軍、北方風輪盪鬼周元帥，以賦予除穢清淨之力。其符例如下所示：

(1.淨宅、淨身符命 2.冲犯棺木煞符命 3.保身、芟邪符命 4.保生產符命 5.保車、鎮壓、醫治符命 6.醫治符命 7.鎮壓符命)

例二：民間舉辦嫁娶迎親之事，通常選擇黃道吉日請新娘出閣上花轎，一到男方住處，新郎即牽新娘入廳堂、拜祖宗，而後拜見翁姑雙親、進房完婚。在路途上，難免會遇到其他喪禮或路上事故、口舌、不祥等事，導致日後新人的感情失和或身體欠安，甚或不能受孕等。為了避免不吉利的情事發生，除了在擇日方面慎選上好的吉日良辰之外，還配用麒麟符、鳳凰符、三皇符，以之驅除白虎、天狗二凶星，及朱雀破碎煞、不吉祥等耗端。故恭請玉皇上帝及太微、紫微二星照臨，務使新婚夫婦百年好合、白頭偕老。其符例如下所示：

三皇符命 鳳凰符命 麒麟符命 斗口靈官馬天君 地司太歲殷元帥祈禳鎮壓符
安胎氣字符

例三：五斗符為例作解說，其符聚形完美，具現斗將之威儀；散形則依所召請諸將，各依符頭、符身及符膽、符腳現形，其形如將，威儀自現。斗將者實為星斗的真形，所謂「雲篆天文」，自然結體，故需隱其真形，但示現委曲之形。以此為例略示書符大體，可見天師道法之獨特處。

書符之秘乃依天師所授，每一道符均需默請斗將，每將各有主法，其他聖尊及傳法者又各有數位，均需一一依訣默請以祈咸加護持，始能濟助靈符，而成就不可思議之力。天師所傳的符頭凡有數種樣式，書符之際可依各符所需而靈活配用，全在書符者的一心專注自在。故可依制變通而結合符身、符膽、符腳，使之結構一體成形，有若斗將現形，用以居家安宅或登涉護身。按書篆的符秘格式均依一定的程序：先總說全符主將主意，然後分別列出「主法」中的聖尊仙真名諱；最後則是扼要解明「神功」，即敬禮斗星的意義及功用，經此才可表現全符實為聚形完美之體。

1.東斗符：東斗符結體，符頭者玄風揮揚，可幽顯利濟。斗將生髮殷太子，衛護東宮青龍七宿，職司注算之福命，其五神主「魂」。

主法：聖師紫微中天北極大帝

金鼎妙化執法申真人

南昌仙伯廖真人

神功：尊居斗口，職掌盪兇，為上天六十甲子靈官，

作下土十二歲神主宰，北帝御前地司殺伐都天太歲殷元帥，統諸部禁忌神煞，收除魑魅魍魎，扶持沐恩善士，魂無驚怖，宅舍豐盈。

2.南斗符：南斗符結體，符頭有三清敕令，而五老所共宗者。斗將生髮朱天君，衛護南宮朱雀七宿，職司上生，其五神主「神」。

主法：昊天至尊玉皇上帝
南極勾陳天皇大帝
北極紫微太皇大帝
法主玉虛師相玄天上帝
祖師正一靜應顯佑真君

神功：璇璣關奏朱元帥，仰火犀雷府，奏事功曹，傳達信香，賚捧令旨，俾令邪崇歸正，正道興行。扶持沐恩善士，心神澄正，永保安寧。

3.西斗符：西斗符結體，符頭乃示現元陽一炁，開明三景。斗將六星馬元帥，衛護西宮白虎七宿，職司紀名，其五神主「魄」。

主法：先天道祖元陽上帝
無為妙相鐵師上帝
南極火犀天尊大帝
祖師救苦薩公真人
祖師金門羽客太素凝神通妙侍宸林真人

神功：斗口魁神，璇樞上將，三頭磊落，應三台照耀之形，九目輝華，煥九斗光華之象，秉西陵之金氣，正一魁神威烈靈官馬元帥，解斗中一切厄難。扶持沐恩善士，身中災厄消除，文采煥發，身康命泰。

4.北斗符：北斗符結體，符頭為太虛之中雲篆之形，乃天真皇人所書。斗將七星冰池李元帥，衛護北宮玄武七宿，職司落死，其五神主「精」

主法：高上神霄玉清真王南極長生大帝

中天星主北極紫微大帝

三元三品三官大帝

玉虛師相玄天上帝

六合無窮高明大帝

神功：三界瘟部合屬真司咸令斗主赦宥前生今世，大小罪咎，咸與消除救瘟神而還治，掃疫氣以清寧，扶持善士消除疾厄，見患痊安。

5.中斗符：中斗符結體，符頭如道尊德貴，乃萬古之所宗。主法為好生篆祖師，令帥將衛護北斗七星，總鑒眾星，其五神主「意」。

主法：帝師混沌生一始祖浮黎元始天尊。

聖師高上神霄玉清真王長生大帝。

梵炁法主斗罡天后摩利支天大聖。

祖師三天扶教輔玄體道正一靜應顯佑真君

雷霆啟教火師靈安白洞汪真人、侍宸王真人。

神功：凡建斗醮，一應禱叩，祖師生布五方生炁、旺炁，令斗筵會上端靜嚴肅。斗點七星燈，昭明象極，瑞氣氤氳，扶持沐恩善士福生無量，四時順遂。

五斗符主要是每年祈安禮斗須用的保身、鎮宅符，道教醮科最重星斗之醮，按道俗例在每年正月十五前後開始舉行禮斗祈福的醮典法會，到年底酌謝斗將感念以保一年平安之福，表示終年都有斗將鎮宅或護身。在行禮斗科時必請五斗星君，諷誦五斗真經，特別是北斗、南斗，分司消災解厄、祈福求祥，故在醮壇上安斗燈，以求一家之人「元神煥彩」。醮畢，即分送各家各人五斗燈米；又按生肖干支的五行所屬分派五斗符，如屬木即佩東斗符，則斗將保身。如是大符則安於廳堂上，初一、十五供以

香、花、水、燈、果，以表示禮敬之意，可祈求合家平安；直到十二月二十三、二十四送灶君時，需在神前禮敬謝斗，才用信金楮帛化送斗將，以待來年重新禮請，實為奉道之家年例性的信仰習俗。

（二）書符功能與用符經驗

受籙奏職之道士設壇靖於社里方隅，以壇場為闡教之所，立靖廬作練養性命之室；壇場是為信眾濟解其惑，指引正確之道路，使信者感心動容，而靖廬為充實本身道學涵養，並修心練性之室，故充實自己才有力量，感動別人才是功夫，壇靖兩者不可缺一。而信眾的需求廣闊，其性質亦屬不同，但所求者皆與性命財物相關，或情事緊急，或擬漸想於緩行，形型色飾之事物，紛紛擾擾之雜想，在此際遇之人，諒有賴于宗教，盼得濟助其所需。道教崇尚天地自然，並尊崇道教三祖：以軒轅黃帝為道教始祖、老子太上老君為道祖、張道陵天師為教祖，而老子著有『道德上下二經』共八十一章，其內容總包天地的起始，萬物自然的規律，故為道士必修的經典，形成道教以敬天地、禮神明、拜祖宗、保生靈為宗旨，導引信者實踐「道尊德貴」為依皈。如此之情操，才能將日常的弘道實務宣揚稱情。現僅列舉部分常見的個案以作說明。

例證說明：1.如婦女懷有身孕，犯著土神煞炁時，常會有落紅現象，即因冲犯到胎神，故身體會發生不適之感，在確定犯著土神煞方後，可請**地司太歲殷元帥**的安胎氣字符命治之，亦需配合婦產科安胎藥劑服用，方為雙管齊下的妥善方法。
2.如遇車禍撞擊，人體心神即因驚嚇其身魂而常出現不安穩，通常需急求醫以療治；若產生精神恍惚、心意不定的情形，可配合收驚安魂定魄的道教科式，請斗府南北二斗星君，以追魂符命給予使之能安三魂定七魄，而使人體早日康復。

四、用符與生活體驗

例一：有一對張姓夫婦，張先生為公立醫院的骨科醫師，張太太是一位獻身於教育界的教授，兩位均已是高齡歲數，育有兩女，但一直想要生育男孩，卻都無法實現。後來經信徒介紹前來道觀為求嗣事，經推卜命卦之後，選其本命之日辰，立五福星燈，祈斗求嗣，叩**九天衛房宮聖母碧霞元君**，乃賜福送麟兒符命給張氏夫婦兩人，囑其按

期佩服。果然在第三道符服用後，即感有孕害喜，倆人的同事得知後，對這對年齡都已屆四十歲數的夫妻，尚能自然受孕，都感到不可思議！因距前胎生產已間隔四、五年之久，而今竟有男孩的訊息。在親友的祝福下，順利地懷胎期滿，並自然的分娩，產下一位可愛的男孩。並按其生辰八字取名，迄今已經四歲，長得健康又活潑。觀其夫婦的職業，一是醫師、一為教授，兩人皆是只求付出而不求回報，為濟世教導、思想端正的事業，故自然能受上天的庇佑而回以福報。

例二：有一天，一位林姓住家的隔壁鄰居正在修造房屋，林家的七歲小女孩適於房內寫功課，突然間腹部感到非常不舒服，幾乎用跪的走下樓梯、向母親哭訴，並說已嘔吐一次。母親摸其頭、胸、腹部等發現體溫較高，立即帶往診所就醫，醫師診斷其患有感冒及腸胃不適等，應要服藥及適度休息，但一連醫治了一星期多，未見好轉，才來道觀占卜。經卦象顯示為其犯著土神並煞炁攻身，即時囑咐林姓信徒帶一件這位女孩的乾淨上衣前來施行「收驚」儀式並起土煞，叩請**雷霆都司殷元帥**起土煞符命，並囑將女孩飲服剩餘的符水，帶到住家頂樓的窗戶往外牆潑下。事後隔天，林姓夫婦就帶了一大盤敬果前來叩謝神恩。聽其所述，他將符水潑下後，下樓來看女兒的病情，發現高燒已退，也顯得較有精神，女兒並說很想進食，從此就康復了。我們與信徒交談了許久，說明主因為住家隔壁修建屋宇，犯著年月不利的冲煞方位，才會對個人命運的逆蹇，造成冲犯。可見在大自然界的運行軌跡裡，以命理及勘輿學的角度來看，確有相互感應的道理存在！

例三：有一經營生產製造業的蔡先生，想要建造新屋而覓得一塊約 150 台坪的建地，待地理堪輿師量測及規劃此建地及建物之方向後，乃擇一良辰吉日開始動土興建。因建坪面積不小，施工日時亦長，在建造中途，又逢營造廠商周轉失度而無法履行簽約進度，需另找營造廠商接續建造，也要多花些時間，幸好建物主體已完成七成，總建坪連同空地共約八百多坪。從堪輿學與擇日學的角度看，此住宅原先按期完工的時日，應是有利於舉行謝土、入宅、安香儀式等喜慶活動，但因時已季冬，若不趁今有利之年舉行儀式，就必需再隔一年才有利年坐向可擇吉日。在這種情形下，可請**雷霆都司殷元帥**及**元始符命**來安鎮土府，使眾神煞迴避，即可避開來年太歲冲犯坐向之虞，這是道俗常要顧及之要事。於是就先啟建弧式燈科、安香奉祀神明及祖先神位，等建

築物及圍牆都建造完成告竣後，再舉行謝土科醮，才能使一切圓滿順利。

結論

符咒之道作為一種神秘文化，其形成運用早就出現於前道教期，只是東漢時期運用的實況，有賴於出土文物作為證物，如解注文之類，漢晉之際有諸多道派實際施用於奉道的信徒，其中以蜀漢天師世家的所屬道治宣揚符籙，而形成道教史上的「符籙派」。在經久傳承中廣納諸多新出道法：其中金元時期南宗、北宗丹道派的練丹之法成為一代仙學；而理學家倡行心性之學，偏重道德心性下的修養次第，凡此都衝激了符籙派的符咒文化。正一派面對佛教諸宗及新儒家思想上的激盪，自是有變有所不變：所變者是增益其修練性、命的功法，也需注重心性的內修、丹功的內煉；但是不變的是在法術傳統上，所傳的符法依然維繫世代秘傳的法派。當今所面臨的是新一波科技文明，科學挾其優勢的勢力，對於傳統宗教確是帶來極大的衝擊力，在劇烈現代化的社會變遷中，正一符法如何才能從「變與不變」中再度尋出一個因應之道？

本來符法的運用，實為傳統信仰的一種生活習俗，在日用行事中各依所需而方便使用，不管是服佩在身或燒化服食，都因信仰者的信念而有其文化心理的意義功能。當今面對講究科學實證的現代社會，如果符法只是心理上的暗示、安慰作用，基本上仍是一種心理上的價值；或者僅以「同情的理解」，將其歸類為「民俗療法」之一法，基本上也仍是只從文化心理、文化治療上加以解釋。在各民族各具有其文化符號的象徵意義上，符咒所保存的諸般語言、圖象符號，乃是中國符號學中的文化珍寶，舉凡陰陽五行、九宮八卦至廣泛運用於日用行事的術數，都可包含於一張大小不等的符文中，其聚形完具，自有其形相；而其散形則是具顯道教的宇宙圖式，其頭尾及形體既是神將、仙官之具形，在道教文化上乃是配合齋醮行儀不可少的一環。若無此一發號遣令的信號，則仙凡之際、人神之間又何以通傳？是故符籙派均擅於用符。

唯符法與服氣、練丹的身心修行密不可分，在中國養生學史上，這些修練配合生活起居之道，其助益於身心保健，已是實踐上的事實。但是氣學的理論與實踐在現代已漸有突破，在科學的實踐下相關的探討，雖則時日尚短，但多少能窺其秘，並非僅是文化符號或宗教儀式上的法術意義，而是一個尚待開拓的領域。以當今科學界有心之士的證驗，即說是以符號傳遞神秘的訊息，其要在於請將隱形，而又賴之以聯繫「訊

息場」，就如有效調整至一定的頻率，而可彼此相互溝通，得以傳訊，故能發揮神聖又神秘的神功妙用。由此可知這種宗教、神學上的中介物，也許能被實證為不同訊息場間的傳送媒介，這些都有待後續的有力證據。

由於符法事涉神秘，但符籙派又以此為專長，這一宗教文化既已流傳千古，其所凝聚的經驗、智慧，應該並非「迷信」兩字，這些都在使用者的用心：心正則正，心邪則邪，其用在人。在歷史經驗上歷來被誤用者實亦有之，但這是白玉蟾所批評的不善用者、甚至有心惡用者，並非真傳其道，乃未得正法者，實非符法本身之罪，《留侯天師世家宗譜》中有一詩句：「**龍鎮乾坤望昌盛，虎嘯蒼穹顯精神。天心五雷太極炁，師祖三清玄妙身。**」其意在勉勵後學需以龍虎山張天師創立道教的「修道」精神，用心練習天心五雷太極正炁心法，才能符合三清「玄元始」之法身大道之行。這一期許正是作為道教世家的自信與自勉，只有秉此龍虎般的意志才能在變局中創造新局，如此中國的本土宗教就不應只是一種地方性知識，而是與當前普世關注的宗教、文明相關：這不是衝突，而是正與負之間兩種力量的相互諧調，這一陰陽互補的經驗與智慧乃是民族凝聚心力之所成，應可給予世界文明一些啟示吧！故符法雖是小道，其道理卻有可觀者焉。

參考書目

- 李豐楙，《許遜與薩守堅：鄧志謨小說研究》。臺北市：臺灣學生書局，1997年。
- 劉玉改革淨明道的研究，近有郭武撰《淨明忠孝全書研究》
- 李豐楙，〈服飾、服食與巫俗傳說——從巫俗觀點對楚辭的考察之一〉。《古典文學》3期（1981年12月），頁71-99；〈服飾與禮儀：《離騷》的服飾中心說〉。《中國文哲研究集刊》14期（1999年3月），頁1-49。
- 石井昌子，〈《真誥》に説く「靜室」について〉，秋月觀暎編，《道教の宗教と文化》，東京：平河出版社，1987年，頁136-153；吉川忠夫〈靜室考〉

初稿收件：2007年12月03日

初審通過：2007年12月21日

二稿收件：2008年01月21日

二審通過：2008年01月31日

作者簡介

張智雄 (Zhang Zhi-Xiong)

第六十三代張天師 恩溥大真人 嫡傳弟子

現任 台北大龍峒保安宮保生道教學院 教授

現任 中國江西省龍虎山嗣漢天師府 經典符籙研究員

Inscribing Talismans and Spiritual Experience: Mystical Experience in the Tianshi School

Zhang Zhi-Xiong

Zhengyi Daoist Temple

Abstract

The Fulu School 符籙派 of the Daoist religion regards the talismans 符篆 passed on by the Tianshi Fu 天師府 of Lunghu Shan 龍虎山 as orthodox. Throughout history, Daoist masters have strictly followed the regulations in their daily practice of *qi* and concentration of spirit, according to such inner cultivation and external action. Before inscribing talismans, they usually fast and take a bath, thus purifying their body and mind. Then, they proceed to write, completing the task in one go. The main reason why these secret talismans have been esteemed as authentic is that their categories are comprehensive, encompassing the four major categories: spiritual suppression, invitation, healing, and exorcism. Further, the effective limit of each talisman is classified in a system of three grades. In composing the talisman the practitioner concentrates his spirit such that talisman and incantation are both impregnated. After making the incantation, the spiritual summons, assignment and secret incantation are installed in one depiction, in an attempt to enclose the universe in one talisman, while uniquely depicting each functional configuration. In accordance with the category of each talisman, the manifestation of spiritual power comprises a specific summons, spiritual force and method. Hence, grounded upon their spiritual experience, rather than their education and knowledge, local people follow the tradition and go to the Daoist temple for the inscription of talismans. They believe that these formulas possess remarkable effects. Indeed, even in the present scientific age, one can testify to their amazing powers, as well as to their ability to transmit spiritual messages, coinciding, therefore, with the mystical experience of religious studies.

Keywords: Fulu School, inscribing talismans, School of Perfect Unity