

南 華 大 學

宗 教 學 研 究 所

碩 士 論 文

正一派古今齋法中的拔度科儀研究

— 以唐末杜光庭與當代台灣高雄蔡家為例

A Research on Rituals in Ancient and Modern Rites
of Zhengyi Sect

--An Example of Guangting Du of Late Tang Dynasty and Chai
Family of Current Taiwan

研 究 生：莊居福

指 導 教 授：李豐楙 教授

中 華 民 國 103 年 6 月 9 日

南 華 大 學

宗 教 學 研 究 所

碩 士 學 位 論 文

正一派古今齋法中的拔度科儀研究

— 以唐末杜光庭與當代台灣高雄蔡家為例

研究生：莊居福

經考試合格特此證明

口試委員：黃國清

廖俊銘
李豐楙

指導教授：李豐楙

系主任(所長)：黃國清

口試日期：中華民國 103 年 6 月 9 日

摘要

道教齋醮科儀是道教獨具特色的醮祭儀式，乃是千年來百姓生活、文化上重要的精神習性。既孕育生長於中華祭祀文化的沃土，也汲取中國古代原始宗教、崇天法祖的祭祀文化，即先秦時代的宗法祭神、仙道修真思想及民間習俗，將官方與民間在祭祀方式上柔和演化，其後經歷代高真道士的整理，始有現今豐富完備的科儀範本。道教科儀既有神學思想、哲學理論，也能實際運用於生活，影響及內心的層面。道教崇道貴德、清靜自然、養生之道、家國祈安、造福鄉閭的柔順之道，和仗義行持的觀念，均深植於民心。正因如此，在歷代的史籍、傳記、筆記、小說、文集、詩集、金石碑刻、方志文獻中，均保存著豐富的齋醮儀式資料。張澤洪在《道教神仙信仰與祭祀儀式》引言曾云：「在人類宗教發展的歷史進程中，信仰與儀式始終是宗教的兩個重要範疇。各種宗教都有對神靈的信仰，而表達乃至實踐信仰的行動就是儀式。」在齋醮儀式中，其天道、人道、地道的仙道聖真信仰的行動，通過齋醮儀式壇場的象徵表達，向世人展現道教三千六百神仙的龐大陣容。

本論文內容共分為五章，第一章為緒論；第二章為說明敬天法祖；道教齋醮與古祭祀禮儀；第三章為「齋」與「醮」定義與道教的齋醮科儀；第四章為古今齋法與今之齋法的比較；第五章為結論。

第一章緒論，主要說明為何撰寫本論文的主要動機與目的，及目前道教符籙派齋醮科儀從事者與研究者身份，追溯古科法在現今齋醮科儀的價值與意義，再說明研究範圍與全文架構之述要。

第二章說明現今齋醮由敬天法祖的「祝」而延伸論述。

第三章在說明醮齋的意義，試說明先齋後醮的演化過程，並說明修齋必先持戒，守戒守心，悔雪前非，方能修持齋法，進而修持醮儀或醮謝天尊。

及在尋根溯源於自漢、魏晉南北朝、隋、唐、五代十國、宋、元、明等歷代高道及著作的整理，以期證明今之齋醮儀範傳承大要內容。

第四章以比較之名，證明今之齋醮科儀，觀念與儀式，乃傳之於古科法，並借歷代高道對於齋事拔度內容、目的和意義，提出具體含意。

第五章〈結論〉，敘述「研究成果」歸結前五章古今齋法，對於科儀的從事者及修齋建醮的宮壇寺廟主持人員，提供齋醮值得注意方向和未來展望。

關鍵字：崇天法祖、崇道貴德、家國祈安、造福鄉閭

Abstract

Zhaijiao keyi, commonly called Taoist rites, is a unique ritual of Taoism that has become an important mental habit for people's life and culture for thousands of years. Growing on fat soil of Chinese sacrificial culture, it absorbs worship ceremony culture of Chinese ancient primitive religion as well as sacrifice of patriarchal clan system, thoughts of Taoist practice and folk customs that are handed down from pre-Qin period. Current rich and comprehensive Taoist ritual (Keyi) model is formed through a gentle evolution of official and folk ways of sacrificing and a summarization by high-level Taoist priests of different generations. Taoist rites can not only embody theological thoughts and philosophic theories but also be practically applied to life and thus affect internal mental level. Taoism advocates morality, privacy, naturality, health maintenance, stable state and home, safeness, benefits to neighbors, and an idea of upholding justice; all these concepts are deeply rooted in people's mind. Consequently, abundant data about Zhaijiao ritual can be found in historical records, biographies, notes, novels, collected works, poetry anthologies, inscriptions, alchemy and literatures. Zhang Zehong indicated in "Introduction" of "Taoist Belief of Immortality and Sacrificial Ceremony": "in development of human religion, belief and ritual are always two important scopes. Each religion has a belief in gods and ritual is precisely an action of practicing such belief". In Zhaijiao ritual, actions for a sacred belief in natural law, humanity and earth law utilize symbolic expression of such ceremony to present people the large group of 3600 Taoist immortals.

This paper is divided into five chapters. Chapter 1 is the introduction. Chapter 2 explains principle of respecting the god and abiding to ancients, Zhaijiao of Taoism and etiquettes of ancient sacrifice offering ceremony. Chapter 3 gives definitions of "Zhai" and "Jiao" and introduces Zhaijiao Keyi of Taoists. Chapter 4 compares ancient and modern Zhai ceremonies. Chapter 5 draws conclusions.

Chapter 1 is an introduction, which describes main motivations and purposes of this paper, statuses of contemporary people engaged in Zhaijiao Keyi of Fulu Taoist and relevant researchers, investigates values and significance of ancient rituals in modern Zhaijiao Keyi, as well as explains research scope and overall framework of this paper.

Chapter 2 shows that modern Zhaijiao is an extension of "blessing" implied in the principle of respecting the god and abiding to ancients.

Chapter 3 expounds significance of Zhaijiao and evolutionary process of “Zhai first and Jiao later”. It also explains that it’s necessary to abide by precepts and deeply regret for previous mistakes before practicing Zhai and thus to be qualified to host Jiao ritual or show appreciation to the god.

It also summarizes high-level Taoist priests and works that can be traced back to Han, Wei, Jin, Northern and Southern Dynasties, Sui, Tang, Five Dynasties and Ten Kingdoms, Song, Yuan, Ming, etc so as to prove extensive and important contents inherited by nowadays rituals.

Chapter 4 implements a comparison to demonstrate current Zhaijiao Keyi, concepts and rites that are originated from ancient methods, and proposes concrete meanings by virtue of contents, purposes and significance stated by high-level Taoist priests of different generations.

Chapter 5 is “conclusion”, which describes HH research results, generalizes ancient and modern Taoist rites introduced in preceding five chapters, and provides notable points and future prospects to persons engaging in Keyi and those in charge of Taoist temple constructing, repairing and directing.

Keyword : patriarchal clan system, taoism advocates morality, stable state and home, benefits to neighbors

正一派古今齋法中的拔度科儀研究
——以唐末杜光庭與當代台灣高雄蔡家為例——

目 錄

摘要.....	i
Abstract.....	ii
目錄.....	iv
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	4
第二節 研究方法與範圍.....	7
第三節 全文結構述要.....	8
第二章 敬天法祖；道教齋醮與古祭祀禮儀起源.....	10
第一節 古代祭祀文化的探源.....	10
第二節 由敬拜、敬天法祖的禮儀進而成立齋醮科儀.....	16
第三節 述說由祭而祝；齋醮儀式的源頭.....	21
第三章 「齋」與「醮」定義與道教的齋醮科儀演變.....	28
第一節 「齋」與「醮」的定義.....	28
第二節 「齋」與「醮」的衍變.....	36
第三節 道教符籙派的科儀傳承.....	41
第四章 古之齋法與今之齋法的比較.....	58
第一節 杜光庭編輯的齋法.....	59
第二節 現今道場施行的齋法.....	65
第五章 結論.....	87
參考書目.....	90

第一章 緒論

道教的齋醮儀式，能表達炎黃子孫的生存需求和美好願望。神聖的齋醮壇場中虔誠的誦經、存思的祈告，均寄託著人們透過宗教科儀法式，祈求上蒼護國佑民，風調雨順，群生康樂，天下太平；也期望亡靈冤魂拔度，萬罪冰消，永脫沈淪，早昇天界；更願免受傷害苦楚，超然自在，晉昇仙界；道教的起源源出於人民的自然崇拜和敬天法祖的觀念，先秦之祭祀文化已制度化，漢、晉、唐、宋、元、明時期，道教齋醮科儀從具備而更加完備，唐朝後已成為國家祭祀祈福的儀典，百姓相仿，可以說上至皇室官僚，下至庶民百姓，都與道教齋醮有著聯繫。道教始自漢代之太平道與五斗米道，而真正有「道教」一詞者，最先於張道陵注解的《老子想爾注》帛書中。符籙科教，淵源於張陵、張衡、張魯、三張的天師道科律，當時張陵(張道陵)見巴、蜀地帶巫風盛行，百姓常常不尋醫療管道而只相信巫術的怪異現象，及不修功過只求下層鬼邪的情形，乃加以勸止改善。自古崇敬上天之日、月、星辰、河川大地，即感恩載德，使無形的力量，祈願降下祥光、普育大地，自然柔和於道教符籙派的法式中。

道教有尊道貴德、清靜自然、禮法無私，不為外物所役的仙道傳承。更祈願太平盛世，國泰民安，身康體健，心神安寧，於外無侵略亡國之憂，於內有仁義富裕之樂，此念正是慈憫眾生的理念，勸過遷善的動力與津梁。道教基於此種清靜自然，無私無欲，累積功德，乞赦罪疚的觀念，在累世的高真道士冥通應感，及丹誠傾心的努力下，漸次的撰集精進道教各類的科儀範本，為後世上祈於天，下憫於幽的科戒儀式，留下完美、真實、具體的宗教範儔。茲據《道藏》本，撰寫內容與《正統道藏》等各類道書得知其內有〈歷代高真道士撰篇〉、〈史料〉、〈宣化〉、〈儀式〉、〈說明〉、〈齋戒〉、〈醮謝〉、〈授籙〉、〈奏章〉、〈伏魔〉、〈水火煉度〉、〈無量度人之法〉、〈先天理炁之法〉、〈濟生度死之法〉、〈修真至命之機〉、〈五雷報應之法〉、〈行道思神念真之法〉、〈存神含功之法〉、〈修性至命之法〉、〈保命長生之法〉、〈吞服紫氣之法〉、〈神變炁化、煉氣變仙、長生久視、證凡成聖之法〉、〈內養心性之法〉、〈印心拔罪之法〉、〈功德法食之法〉、〈服炁胎息之法〉、〈素章飛行、登空步虛之法〉、〈密召神靈之法〉、〈朝朝密召、神靈炁化、尸穢日消之法〉、〈除滅妖氛、靈符鎮宅之法〉、〈演道登真之法〉、〈洞章玉訣、吞佩符音之法〉、〈靈書度命、慧開五神之法〉、〈明本煉性、以心煉念、以情歸玄之法〉、〈超乎塵垢、步乎寥廓、微妙玄通之法〉、〈守元抱一、富國安民之法〉、

〈深達造化、達乎聖域之法〉、〈陰陽至理、內外合一之法〉、〈內訣赤書、昇仙上道之法〉、〈神靈變化、乘雲登仙之法〉、〈存神躡景之法〉、〈顯道感應之法〉、〈演說妙法、律身戒文之法〉、〈玄都律文、有善無惡之法〉、〈學道修法、謝罪懺悔之法〉、〈延壽保命之法〉、〈濟度幽冥、禳災辟害之法〉、〈存精月華、高奔內景之法〉、〈大洞存修、雌雄真一之法〉、〈黃水月華、徊水玉精、水陽青映之法〉、〈佩帶符籙、安魂定魄、消禍滅凶之法〉、〈誦文攝邪、神遊九天之法〉、〈內禳災星、外避水火之法〉、〈三洞飛玄、混合百神、生炁結形之法〉、〈明修長生、禳超劫運之法〉、〈步空飛剛、逃形變景、禳災辟禍之法〉、〈靈寶智慧、歸空妙理、忘形契道之法〉、〈觀妙身心、照心滅妄之法〉、〈煉真秘言、辟邪神靜之法〉、〈自見五臟、天下鬼神、役使在己之法〉、〈聖慈觀德、至真妙道之法〉、〈誓魔遣鬼、縛殺禁鬼之法〉、〈眾聖護身、召諸天神之法〉、〈開度善對、懺悔奉戒、持齋誦念之法〉、〈行道弘誓、發願讚歎、布施慈濟之法〉、〈救苦功德、感應福報、生神弘救之法〉、〈濟實攝囚、化生廣結、會真敘教之法〉、〈三洞要術、大義妙文、天書玉字之法〉、〈持戒奉道、妙脫轉神之法〉、〈學道發願、與道合真、獲種福慧之法〉、〈制心定志、息念轉神、高仙上道之法〉、〈元始靈寶、五帝神仙、醮祭玄真之法〉、〈求仙赤書、攝召鬼魔、導引五炁之法〉、〈玄妙養炁、能握天機、却惡消災之法〉、〈投書祭文、招真降靈、隱朝內仙之法〉、〈消禳火災、消弭災厄之法〉、〈安靈鎮神、南宮受煉、仙化成形之法〉、〈解冤拔罪、靜照業識、罪戾自消之法〉、〈罪福因果、隨業受報之法〉、〈百病瘟疫、傷寒熱腦、素靈真符之法〉、〈三部八景、內胎煉化、存神內煉之法〉、〈華益北辰、存念輔弼、壽延無極之法〉、〈五岳靈山、五方真文、除罪求仙之法〉、〈九天真書、元始地籙、招靈致真之法〉、〈按摩導引之法〉、〈消滅三尸、精煉七魄之法〉、〈內修飛步、遊神九星、空當隱訣之法〉、〈上清大洞、天心正法、骨髓靈文之法〉、〈三元罪戒、拜章治病之法〉、〈服符斷穀、通真要修之法〉、〈進拜朱表、九龍飛步、讚誦應用之法〉、〈立師聖幕、禁壇命魔、豎遷神旛之法〉、〈破獄九幽、五煉生屍、水火煉度之法〉、〈請光分燈、宿啟轉經、開度黃籙之法〉、〈謝恩齋醮、投山金簡之法〉、〈朝真齋懺、煉度傳戒、太極祭煉之法〉、〈度星祈禳、師友命過之法〉、〈生前預修、齋戒祈禳之法〉、〈消災集福、七曜星燈之法〉、〈玄靈受度、雷霆十回之法〉、〈祈嗣資福、祈晴祈雨之法〉、〈文檄發放、消災保命、傳度受籙之法〉、〈道法釋疑、神虛追攝、飛神謁帝之法〉、〈養神煉形、護魂歸一之法〉、〈內景存

默、養生秘訣之法〉、〈三十二天、二十四卦、隱諱內名之法〉、〈清靜虛明、炁沖四大、天地皆歸之法〉、〈飛神金闕、保國寧家、延齡益壽之法〉、〈清靜靈台、安儉常足、無憂無辱之法〉、〈開明三景、三官賜福、誠運厚本之法〉、〈正一指教、內說威儀之法〉、〈治身長生、治國太平、消災治疾之法〉、〈十善因果、觀乘通達、三界五道之法〉、〈三寶真文、天瑞三皇、靈寶符効之法〉、〈經傳受罰、事師修學、受持階品之法〉、〈正一呪鬼、魑魅魍魎、山精鬼域之法〉、〈提綱紀目、神圖禹步、服符洞神之法〉、〈生日本命、文昌注祿、拜章道場之法〉、〈真武靈應、南北二斗、解禳延生之法〉、〈道士修真、謝罪十方、上清昇化之法〉、〈東嶽濟度、三時懺方、靈寶崇神之法〉、〈上清隱書、太上正法、天蓬緘邪之法〉、〈受道經戒、佩服籙文、行行大旨之法〉、〈事籙行戒、立功求進、進賢薦德之法〉〈普施〉…等法。其內容有修真進德、積善累功、含養性命、戒修律己之要，進而能參籙道品、濟度陰陽、累功飛昇、名列上清。符籙派的特色，即是以以上的法要，施行於道場齋醮科儀法壇。

符籙派道士，上承“祝禱”莊嚴尊重的禮儀規範，大禹龍圖負龜的呪語罡步，神農伏羲八卦的陰陽明晦，觀天地之五行，應日月之五文，開符印靖治先河，揚道德心神眉端，列章表疏牒啟願，揮陰陽劍印治邪，陳符籙科教盟誓，朝旋環空境寶珠，空玄之中，本無一物，天尊說法，隨機應景，凡境思聖，設置道場，步虛啟幕，願降祥光，無中生有，以俗化境，有中常無，自取清靜，以道為師，道重修身，修身律己，絕塵除災，劫運自招，何來困惑！振武策鞭，妖邪伏服，七星劍刃，精怪亡形，丹朱尖筆，急送門庭，功高萬丈，魔王敬首，照明幽暗，鬼魂受鍊，開張萬範，千靈百合，眾聖護體，遍滿虛空，肅靜十方，天地清淨，人無苦楚，病疫退散，災厄頓除，逍遙仙境。冥心叩頭，稽首朝天，建壇法象，恭待帝庭，香煙輕飄，急透帝闕。道士隨所設置壇場，化凡境為聖域，習天尊隨機應化說法度人之宜，應心神啟願傳達方便妙門，奉請功曹護壇大聖將，執符把籙同到道場，助道滅罪，其感應力不可稱量，其嚮應力通透每人心中，洗滌心內罪，放下牽掛心，就是生活在繁忙人海中，絲微的心願。每人都有善良的一面，洗卻塵煩，亮出心中的光明面，是道教的主要本意，亦是道士學習、發揮的職責，應該加強的事項。

第一節 研究動機與目的

(一)研究動機

對於從事道教科儀法事的從事者而言，知與用，用而知其意，是非常重要的。學與術、術與實際的操作，操作演化時的心念放在何處，與古之先賢所要求的、強調的是否相符、相應，是否能通誠達悃，與道契真，是從事於本身份內工作者，應該要自我要求和精進的課目。對於從事份內工作者，對於工作的意義、程序、方法、步驟、重點及應該知曉的教義不了解，這猶如盲人摸象、緣木求魚了。為此，從事於道教齋醮科儀二十幾年的我，更應該深入了解法事的內容與真義，也能從了解、探討法事的要求內容中，躍入旋繞於天尊說法的空浮聖台，超越時空的與眾神仙大聖眾同詠洞章。與眾神聖天尊感應，是每一教派所追求的終極目標，道教符籙派儀式，透過文疏的訴求和時空接觸，盼望著大道慈憫、普降祥光於眾生。眾生有罪，自當求哀懺悔，雪淨前非，才能加入某個清靜無爭，優然自得的團體。

這某團體者為聖境，此聖域無憂無慮，無毒無害，無病無染，無恐無愁，飄然自在，自己做自己的主人，正是理想的人間寫照。如果人能去慾去塵，一心正念、正觀、正行，也就是回歸仁、義、禮、智、信的根本要件，脫去垢質，除去穢氣，絕滅惡根，智化諸累，那心靈是威武自在，精神上是怡然自樂的。不被三塗五苦所累，自然真炁自降，神仙情境自成。有惡根者，得賴經功以拔度，復沐道恩以解脫，以人性化的慈悲，解拘繫留滯之艱，脫混合群鬼之中。以十二源，黃華神水，鍊度死魂，以成真仙。或死魂舉度於南宮者，則以流火之膏，鍊其鬼質，從茲改化便得仙，也就是廣開方便開度，赦罪拔度昇仙大門。以十二河源鍊度成仙者，依三元八節日為要。以南宮長生之宮，鑄度朽骸生童者，即隨時拔度。兩者的條件都須亡魂自身要懺悔前非，斷其八難中，色欲、愛欲、貪欲的三途苦難和色、愛、貪、華競、身的五苦之難，此五苦五道，常居人身，係人命根，遏人招真之路，斷人修仙之門。而道教齋醮，主要也是透過經懺科儀，宣誦人身要持修齋戒。修齋者，修心也，修心齋而顯現於所行所為，此身行與心思的善惡互為決定於齋醮科儀的功效，善者，斷其惡根，必昇南宮神仙之路。惡者，八難所累，必入北都羅酆、酆都泉曲府獄中，皆天地鬼神所處，延續其八難中的欲望。有道是，同質者相處，同好者相聚，除非自身想提昇，適逢聽聞道法，冥心悔過，改變環境，競往自在清心境域，隨功記名，修真學法，自可隨其願力，晉昇不同仙境。此懺悔命過、聽經聞法、齋戒身心、提昇行為修持及仰仗

仙境中率先建立入其聖域之內。這整個科儀模式，透過誦經禮懺、宣諷疏牒、叩呈祈願的儀禮，是貫穿整個科儀法式的意義和目的。

科教的成效在於修齋者的懺悔之心，次要者在於宣科薦拔，再要者於得道天尊大聖眾的慈憫之心，三要合一，即是感應的層次。主要者，在於懺悔者心念，邪惡者不遷善改過，法事過程只流於形式。善心者，計其功業，隨法轉輪，必能滿堂和樂祥氣，助真去業，得仙聖拔度。此第一要義，修持齋心，就是我研究的動機和目的，齋法的修持，才是進入醮典禮謝神聖的先決要件。

道教的符籙派齋醮儀範，在上者以修仙晉聖、怡然清靜為要，其次可以祈求心靈寡欲、富貴長壽，下者可以冥求身體健康、出入平安。但其條件都必須齋心淨欲、忠厚做人，不為物欲、情欲、名欲所網，心地坦然，逍遙自在，自是夢裡也神仙，隨地也安然。此論文所強調者即在於修仙祈福必先修齋的論證，前段引用夏朝、商朝、周朝至道教形成的前期，主要訴說祭祀禮儀的基本概念，在於肯求蒼天慈悲，遠離天災人禍，百姓均安，天災者，人可以運用資源加以改善，如洪水、蟲害、疾病等；人禍者，兵荒馬亂、互相殺害等；祈求祭祀者，必須心存善念，諸惡莫做，愛人如愛自己，敬神如敬重自身，才能或願意敬天法祖，領受祖訓，天人互感。不敬天禮神者，必是我行我素，高傲自是，奸邪空虛者。為上者，不為百姓黎民消災納福，只為自身的享樂或功績，何以善功封禪，何以受人敬仰，百年後，受後人香火禮祭。道教形成後，更引用先知先賢的清靜無為，不為私慾的道理為教條、教義，延續自身要求的想法，濟世救人的心念，再感應創立更加週全的儀禮程序、進退規矩、祈求方法、文章法式等，漸次形成道教符籙派深遠可以說是道教教團、行為、要義的代表，內容包含積善的普度施捨、經典的度人發願、丹鼎的登仙徑路、符籙的契約拯拔、占驗的天人感應。符籙派更是創立道教團體的基本模式，推進廣大神明體系的開源，星體尊崇發展與延續的開端者，更是奠定了往後二千多年來在官方與民間的地位與習性。符籙派所衍生的各門宗派，更是演化形成許多民間宗教和生活文化的相關形態，民間宗教的神祇，已然是各地區鎮守、護境一方的官長，廟宇文化的陣頭、藝閣與百姓人民的生活、依賴、喜好也密不可分。在這樣時代、環境的背景，有幸參與學習正統道教與民間道教的特性，並從事踏足於符籙派道士的行列，多年來有深深的感念與感慨，感念者，人間處處有溫暖，教團裏師兄弟的友誼照應；感慨者，道教符籙派遠遠落後於其他宗教尾後，其大宗派的架式已漸漸式微，隨之而下的只是工作上的蠅頭小利，其原因，大致上是從事者學習的態度和觀念，及忽視對自己工作上的尊重和希望他人的尊

重，為此，學識上的提升和格位上的推進，在內心上形成濃厚的澎湃和嚮往。符籙派有許多奧妙、深層的內涵，其宇宙星辰、日月陰陽、五星運度、無非是百姓與大自然爭奪生存空間的寫照，大自然裡，風調雨順的期望是人民安身立命的基本要素，國泰民安是盼望著上位者的處治能力智慧能令百姓安心於生活、工作上。國家無爭戰，為政者能用心於百姓的災害防治，百姓感念於上位者，而為其求福求壽，這是人間樂土的寫照，是百姓的心聲淚痕。這許多關聯，令我對符籙派的內容更加喜愛和追尋，期望透過符籙派先知先賢的研究知識，據典引證、科法的層面寬廣、解疑深度，能作盡力追尋研究。然科儀法式，無論是齋是醮，所倚重者在於心念的淨化，即所謂的素化身心靈，身心靈所左右者，當然是觀念和心念，心念影響者行為作風，心念的邪惡和善良，直接牽引者害人手段或慈悲助人，即所謂的齋心，心齋以拯濟助人、度人。心術邪惡則以害人、爭鬥為樂。此為齋心，是息息相關。言之濟世，但心念不正，必流於名利爭鬥，所以齋心、發願、拯拔、度人、方法、內容即是此篇論述的要義，也是我追求新知，明白古法、訂定方向的動力，為此。

(二)研究目的

共分為三：其1為：探討今日齋、醮科儀的形成，乃由古代敬天法祖、淨修靈性的演化。敬天者，由自然崇拜和山川大地，有形體和無形體的應感崇拜，經過有識之士的改進與取捨、提昇與創意，然官方常優於民間，也就是官方的祭典儀式漸進的融入宗教程序，其內容即為道教所吸收和發展。官方遺教和地方風俗的柔和、道教仙道、生死相關的認知，形成道教儀範。道教科儀如果沒有規律層次就容易犯章亂紀，祭祀儀禮如果沒有神道觀念，此一儀式也只是略表薄意，輕率不實。所以道教科儀的形成具有官方禮儀、民間風俗、仙道虛靜、生死脩關的重要主題，並非指單一條件就能延傳至今。其2為，道教「齋、醮」的形成乃建立於「齋戒」的基礎上，俗語說：「吃齋容易、修戒困難」，修齋不修戒，何以天尊道前，懺悔前非。「齋戒」更是醮儀的要件，修齋禮懺，延奉高真，不齋戒懺雪，諸真不降，醮儀何用。此齋戒乃修心、修身之要，實為目前道教所欠缺者，否則何異於各府廟宮壇？其3為上舉歷代高真道士，尤其道教科教三師，對於符籙科儀的用心貢獻，更可洞照現今之正統科教儀範仍依舊古科遺教典範，可喜者則行道者遵行法式，敬畏承負的因果關係，使能幾千多年來科教法式得以完整保存和傳承。借由現今科儀法事內容和齋法拔度科儀的法本，相互對照，更加了解法事科儀和經典的內容和意義。以上是此研究主題和辯析。

第二節 研究方法與範圍

一、研究方法

(一)以田野經驗和實際工作的參與，提出道教遺漏而貴重的觀念。

本論文以本人實際從事於齋醮科儀工作多年之經驗，在於此環境中，對於道士的生活，及外人對於道士的看法，提出個人的感觀與看法。其遺漏者則為，古科法中九齋十二法於現今齋法中，僅僅以拔度為行為，對於陽世人的修齋禮懺法，反而不加以重視，提出應貴重的修齋奉戒，祈安納福的古科原意。

(二)參照各類古科經典藏科和現今道教研究書籍，論說學刊等輔助，力求精要。其方法，主要運用古科文獻學方法、考據學方法、義理分析法、實際工作經驗、田野調查等方法進行，以幫助達成研究之目的。

古科典籍有《道藏》、《正統道藏》、《道藏輯要》、《道藏精華》、《莊林續道藏》、《藏外道書》、《中華續道藏》。現今著作《中國道教史》、《周禮漫談》、《儀禮漫談》、《周禮今註今譯》等著述為參考佐證。

(三)參訪各道教組織和從事道教儀範的道教界人士，以此論文之相佐。

本人參與道教界各派組織有：道教會、中華道教青年會、中國占驗道教會、中國道教協會等組織，從事幹部工作多年，對於道教的形態和人員心理，由個人感受而以此為論文相佐。

(四)此篇論文，以齋法拔度生死大事為主。

齋法為齋醮科儀的根本，其中的拔度科儀為現今道士界，廣為施行的科法，因此為此論文的方向論述。

二、研究範圍

此篇以高屏地區正一道派蔡家為主要研究對象。

現今台灣南部高雄主要以正一派和澎湖道士為主，正一派自江南一帶隨大陸人民遷移而傳法於台灣，尤其南部更為盛行。在第五章第二節中，述及本人於民國八十一年受籙法，登爬釘刀梯，晉昇道長一職，初拜屏東縣林邊鄉林德勝道長，續拜高雄市蔡博懋道長學習道法。恩師在高屏地區擁有許多的弟子，其科法與現今高屏地區道士團科法相同。本論文即以此為藍本，引經據典，參證科法的意義和目的和科儀的程序。

第三節 全文結構述要

本文內容共分為六章，第一章為緒論；第二章為試說明古代敬天、禮神、祭祖的觀念，由儀式的演化，進而對於齋醮科儀的影響和過程；第三章為「齋」與「醮」的定義；第四章為道教符籙派的科儀傳承；第五章為古之齋法與今之齋法的比較；第六章為結論。

第一章《緒論》，分為三節：第一節「研究動機與目的」主要說明撰寫本論文的主要動機與目的。第二節「研究方法與範圍」，說明主要對於從事齋醮工作多年後，以尋根溯源方式來了解齋醮意義，並輔以相關文獻。第三節「全文結構述要」將本論文的章節內容作一概略性說明。

第二章〈敬天法祖；道教齋醮與古祭祀禮儀〉，此章共分為三節：第一節「古代祭祀文化的窺探」，說明上古之世由尊畏自然界天神，進而尊崇後真天神與地靈神祇，祈天禱地，繼而祭拜宗門祖靈。這一節大致介紹敬天，五方五帝、五方五老君、立四極二十八星宿的情況。禱地以社稷、五嶽、山林、川澤、河海之神為主，凡祭祝必設職官，並以古科儀禮來加以說明。第二節「由敬拜、敬天法祖禮儀，進而成立齋醮科儀」以參考古時祭法《禮記》等文獻資料，說明古代祭祝即有大祝、火祝、小祝、喪祝、甸祝、司巫、男巫、女巫、大宗伯、小宗伯、肆師、典祀、都宗人、家宗人、職喪、喪祝等職官，並說明祝官即道士的延伸，巫是乩童、降靈的延伸，此為最大不同之處。第三節「由祭而祝；齋醮儀式的源頭」此節主要論述現今齋醮科儀起源，說明齋醮科儀乃尊道重法，清靜無為的正統儀式思想、方法，分析由立身處命，進而普濟眾生的淵源。

第三章〈「齋」與「醮」的定義與道教的齋醮科儀〉，本章分為三節：第一節「齋與醮的定義」本節主要說明齋以戒為先、為主的觀念，洗心而防患於未然是為主要，並引用古科對於「齋」與「醮」的看法、條例，不僅能修仙稱聖，更能福惠眾生的引證。第二節「齋與醮的發展」此節再說明齋與醮的目的和功用，並引證於現今齋醮科儀情況，相互對照，莫忘齋心的論述。

第三節〈道教符籙派的科儀傳承〉，主要分為二段探討；第一「符籙派三師」，以文獻學研究方法，對於道教無師而不度的觀念，研究三師即陸修靜、張萬福、杜光庭三位的生平和著作，藉由撰著以了解現今齋醮差異，並對其內容作系統的明析。第二「符籙派歷代高道與相關道經中的齋法」以文獻學研究方法，論說歷代高道對於齋

醮科儀的闡釋與義理，以了解廣大中國於江南一帶所傳承的儀範。

第四章〈古之齋法與今之齋法的比較〉，分為二節：第一節「杜光庭編輯的齋法」，分析列舉靈寶齋法由杜光庭編撰集錄後乃趨於完備，說明現今齋法大多傳承於杜光庭的黃籙齋法。第二節「現今道場施行的齋法」本節以田野調查方式和個人工作經驗為藍本，考據古科法歷代高道的看法，行之於現今儀式的意義與特質。

第五章〈結論〉，歸結前五章所得知，道教符籙派於現今齋醮所研究的施行情況比較，引古證今，以現今情況來了解對照古科法，論證煉度宗旨所言之意義。並敘述、提昇對於齋醮科儀的看法。

第二章 敬天法祖；道教齋醮與古祭祀禮儀起源

第一節 古代祭祀文化的探源

上古之世由尊畏自然界天神，進而尊崇後天神真與地靈神祇，繼而祭拜宗門祖靈。由馬王堆漢墓所出帛書《黃帝四經》第一篇《經法》中〈道法〉第一文，即云：「道生法。法者，引得失以繩，而明曲直者毆（也）。故執道者，生法而弗敢犯毆（也），法立而弗敢廢〔也〕。〔故〕能自引以繩，然後見知天下而不惑矣。」¹可知「道」為宇宙萬物的本原和社會各項法度的原則，依據宇宙的總規律而構建「道生法」的界說，因此聖人依「道」制定各項法度，法度為「人道」之繩墨，不可違犯，以法度自正，然後認識天下萬物之理而不會迷惑。〈論〉第六云：「人主者，天地之「稽」也，號令之所出也，「為民」之命也。不天天則失其神。不重地則失其根。不順「四時之度」而民疾。……」君主取法天地之道，以制定各項政策律令，使人民安身立命。不取法天道就會失去神佑，不尊重地道就失去根本，違逆四時節候人民就有怨恨。說明自助天佑，敬天法地，循四時遵氣候，自然規律的思想。商、周都以「帝」也稱上帝為最高尊之神，西周開始以「天」為至高神，合稱「昊天上帝」。次配以五方五帝祀之，五方五帝為東方蒼帝、南方赤帝、中央黃帝、西方白帝、北方黑帝。即是金、木、水、火、土五大行星。古人以為「七政」即日、月及五星顯現凶象，陰陽之氣錯亂不和，四時寒暑節令失常，地上山崩地塌、陵谷變遷。〈求古錄〉云：「五帝為五行之精，佐昊天化育，其尊亞於昊天。」

有時祭祝，在《尚書》〈堯典〉篇中云：「正月上日，受終于文祖。在璿璣玉衡，以齊七政，肆類于上帝，禋于六宗，望于山川，徧于群神。…歲二月，東巡守，至于岱宗，柴；望秩于山川。肆觀東后。協時、月、正日；同律、度、量、衡。修五禮、五玉、三帛、二生、一死，贊。如五器，卒乃復。五月，南巡守，至于南岳，如岱禮。八月，西巡守，至於西岳，如初。十有一月，朔巡守，至于北岳，如西禮。歸，格于藝祖，用特。五載一巡守，群后四朝；敷奏以言，明試其功，車服以庸。」²舜接受堯的帝位，代行天子事。祭上帝、祭天地四時、行望祭於山川、再祭遍所有的

¹陳鼓應註譯《黃帝四經今註今譯》，台北：台灣商務印書館發行，1995年，頁48。

²吳璵注譯，《新譯尚書讀本》，台北：三民書局印行，2013年，頁6。

神，再祭東方泰山、南岳衡山、西岳華山、北岳恆山，再祭禮於父廟。說明舜帝時已有祭祝上帝和眾多的神靈，以天地山川為首敬，再祭禮於祖先宗廟程序。其祭祀天地山川，一者以崇敬心意來答謝冥冥天際。二者以祭祀四岳山川，宣揚管轄德政，以定君候關係，來考察其功效，如有政績，才可升任官職。諸侯國所尊崇者賢良，借此能了解舜帝的處事行為、政教事項。又觀堯帝為人處事云：「曰若稽古帝堯曰放勳，欽明文思安安，允恭克讓，光被四表，格于上下。克明俊德，以親九族；九族既睦，平章百姓；百姓昭明，協和萬邦。黎民於變時雍。」堯帝的德業光耀四方，至於天地，而百官都能明其敬業盡責的德政，諸侯各國也都和合相應。說明堯帝的德政能光耀四方，至於天地，如果堯帝不是賢能德君，諸侯國是不會和合相應，堯帝更無心思任命羲氏、和氏為天地之官，定四時訂節氣，謹慎地把四時月令頒授給人民。並恭敬地祭祀太陽，引導它升起。《尚書》〈皐陶謨〉編云：「天聰明，自我民聰明；天明畏，自我民明畏。達于上下，敬哉有土。」³說明上天的視聽，是依從民之視聽，上天的賞罰，也是依從我民的意見，是非善惡，天民相通，天之善惡與民同也。這與老子所說的道德觀很相近，與符籙派修齋、齋心又息息相關。所求者天，上天偉大的力量，變換四時節氣的偉大力量，雷電風雨的偉大力量等等，人民如果不知或不願去研究如何防治和防患，則上天的警告，人民的求救聲音是沒有作用的。懷人者人恆懷之，害人者人恆害之，千古不變的定律。又〈盤庚〉(上)編云：「世選爾勞，予不掩爾善。茲予大享于先王，爾祖其從與享之。作福作災，予亦不敢動用非德。」⁴盤庚者，殷帝也。說現在我隆重地祭祀先王，你們祖先有功的，當然也參與配享，降福或降災，悉聽神的意旨…。盤庚時，因遷於殷，民怨遷徙無定，故作是文以告誡之。其中有段云：「先王有服，恪謹天命；茲猶不常寧，不常厥邑，于今五邦。」文意中說，先王們凡有所行事，都恪謹天命，尚且還不能常保安寧……。可以說謹守天命不謹是承續性格命運，其中含有「非予自荒茲德；惟汝含德，不惕予一人。」不能捨棄道德意味。此道德除了忠信，還有貶下放縱享樂的心志，應行施恩惠於百姓等。就是說天命尤須人命的關懷、鬆懈於人命的關懷，容易於人禍的災害，不是天降災害，而是人自招災害，災害來時，便無法安心、寬心於祭祀先祖及天地了。也就是齋心、戒心是非常重要的，守心養智以明志，修德積善以避災，是古之戒言，更是今之借鏡。〈微子〉編中

³ 吳瓊注釋《新譯尚書讀本》，台北、三民書局印行，2013年，頁26。

⁴ 吳瓊注釋《新譯尚書讀本》，台北、三民書局印行，2013年，頁72。

說：「父師若曰：『王子！天毒降災荒殷邦，方興沈酗于酒。乃罔畏畏，拂其耆長、舊有位人。今殷民，乃攘竊神祇之犧牲，用以容，將食無災，降監殷民，用乂；讎斂，召敵讎不怠。罪合于一，多瘠罔詔。商今其有災，我興受其敗。……』」殷商的敗亡，告戒世人，成功有條件，失敗有原因，其失敗原因往往不是一朝一夕所造成，當帝王官吏等都喜歡沈醉在酒中，所有的人都目無法紀，不怕懲罰；目無尊長，乃至於對偷竊神前祭品的人都能寬容，官無法紀，神都無可奈何時，是敗亡的開始。橫徵暴斂，招致各方怨仇，置人民無限的痛苦而無處申訴，則必有大難，此災難上至家國的動亂爭戰，下至百姓生民的生命痛苦，都是不修齋心，戒其心性，以修助人為念。

《史記》〈五帝本紀第一〉編，言黃帝：「萬國和，而鬼神山川對禪與為多焉。獲寶鼎，迎日推策。舉風后、力牧、常先、大鴻以治民。順天地之紀、幽明之占，死生之說、存亡之難。時播百穀草木，淳化鳥獸蟲蛾，旁羅日月星辰，水波土石金玉，勞勤心力耳目，節用水火材物。」⁵黃帝敬拜鬼神、山川、天地，制定曆法，提拔有能力者，遵循著天地運行的規律，遵循著陰陽相倚相伏的法則，順應著萬事萬物生與死、存與亡相互轉化的過程。適時的播種穀物，觀測天文星象，利用水源乃至土石金玉，要依照節令，用之有度等。其行事作風，不僅司馬遷甚為推崇，記其與眾不同的聰明睿智、思維敏捷、反應快速，勤勉用功，識辨力強等，至今黃帝仍受道教及人民的敬仰，均稱為炎黃子孫。又「帝顓頊高陽者，黃帝之孫而昌意之子也。靜淵以有謀，疏通而知事；養材以任地，載時以象天，依鬼神以制義，治氣以教化，絜誠以祭祀。北至于幽陵，南至于交阯，西至于流沙，東至于蟠木。動靜之物，大小之神，日月所照，莫不砥屬。」意為，帝顓頊沉靜有計謀，思路清晰，通曉事理，因地制宜增值財富，定四季，遵拜神靈旨意，以陰陽五行的原則教化人民，令人民祭祀時祭品潔淨、態度虔誠，所到之處，山川神靈等，無不對他尊敬臣服。其遵照神靈善意，廣施賢德於百姓，神靈自是尊敬而臣服。〈夏本紀第二〉云：「禹曰：『於，帝！慎乃在位，安爾止。輔德，天下大應。清意以昭待上帝命，天其重命用休。』」⁶文意為，謹慎地對待職位，安於職責。用有德之人作為輔佐，天下人就會響應。以清醒的頭腦明白地等待接受上帝的命令，上帝就會一再地嘉獎。上天、上帝是慈悲的顯像，是公平正義的平台，人民的心聲，天是知道的，因為蒼天浩瀚廣大，此廣大能傳達至每個人

⁵ 韓兆琦注譯《新譯史記》。(一)本紀·台北：三民書局·印行，2011年，頁2。

⁶ 韓兆琦注譯《新譯史記》。(一)本紀·台北：三民書局·印行，2011年，頁49。

的耳目裡，每個人的是非明辨又傳達於上天上帝，百姓借由上帝的平台，是享於安樂或群起反抗而相互傳播，於是社會家國自是安定或動亂，上帝的傳播平台即是百姓的心聲。《尚書·呂刑》編中云：「虐威庶戮，方告無辜于上。上帝監民，罔有馨香德，刑發聞惟腥。皇帝哀矜庶戮之不辜，報虐以威，遏絕苗民，無世在下。乃命重黎，絕地天通，罔有降格。群后之逮在下，明明棗常，鰥寡無蓋。」⁷意文為蚩尤殘暴，殺害大眾，老百姓惟有向上天申訴無辜而受害者，上帝憐憫受殺害的無辜民眾，用以暴治暴的手段，絕滅苗人後代，命令重和黎二人，斷絕人間和天上的交通，天神就不再降臨。也就是說上帝和天神都以慈憫心合聚而稱神，處虛無飄渺之間而無所不在，以慈悲拯救的願力和居安祥和之氣影響深植於百姓的身心靈，百姓民眾遭受不平等待遇而莫可奈何的時候，惟有訴之上天上帝，期望天降神異以救助，和以慈悲的理念來影響警示殘暴者。百姓、殘暴者的遷善和上天上帝的心志相契合的時空，才是道教所稱的與道合真，道德顯揚時。上天上帝的心，就是百姓眾生的心，上位者或殘暴者，不了解或殘害此心，則必有殘暴者和殘暴者的物類相聚，此相聚則以殘暴者互鬥殺害殘暴為雄，互不友愛、互不禮信、互不慈憫救濟，視慈憫者為惡物，棄慈憫心為渺小，自私自利，永無安寧。道教符籙派科法，憂於慈憫之心失落遺忘，則時時刻刻書列於科教儀式內容，以禮儀崇敬來宣揚，以齋心戒條來警惕，令世人莫忘失去齋心則無所顧忌，就不遵守上天上帝的慈憫心，更不會敬天法祖，尊重道義德行，自然殘暴者和殘暴者相互殘害，心無片善，恐怖惡毒，永無寧日。齋醮的慈憫心，起於符咒救濟心念，此念再延伸於科儀形制，今之科儀，在古科儀的齋心救濟的基礎上，延伸更多的禮儀祭法、科文願力。今日的科儀範本，和古科法科儀範本相差無幾，只是程序和雜簡的差別，增加和減略，常常因時間、金錢、場地、環境因素而改變，被提醒齋心一天的觀念和被提醒輸送觀念一個月的時間，其影響力必然不同，但齋心、修齋行道奉請心念，是不會被改變，也不應該被遺落、冷落。今日醮事科法，在禮謝境上神祇威靈顯赫之時，是否更應該了解醮法、齋法都建立在齋心奉道，戒心奉教的基本理論和教義上，失此根本教義，就失去宣揚慈憫心的教義，不能修心律己，等於空日白話，無以為憑。做盡惡壞事，再求百姓眾生，上天上帝的原諒賜福，是自求恥辱，不合科教儀範的。

道教符籙派即承先啟後於敬天法祖儀禮上，自有其脈絡相承的宇宙神體觀，在道

⁷吳瓊注譯·《新譯尚書讀本》·台北：三民書局印行，2013年，頁255-256。

教諸多典籍中，如《雲笈七籤、洞玄本行經》〈各五老君紀〉云：「元始天王化身成三清之後，繼又化為青靈始老君（元始天王錫號：東方安寶華林青靈始老帝君）。次為丹靈真老君（元始錫號為：南單梵寶昌陽丹靈真老帝）。次為中央混元黃老君。又次為皓靈皇老君（元始錫號：西方七寶金門皓靈皇老君）。再次為五靈玄老君（元始錫以：北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老君）。是為五方五老君，乃五行之精也」⁸。以此，五方五老乃五行之精，是五行之體也；而五方五帝則是五行之氣，為五行之用也。

次為對於星辰的祭祀敬拜，《史記·天官書》：「北斗七星，所謂璇璣玉衡，以齊七政。」⁹以北斗七星規範星宿的位置。〈觀象玩占〉云：「北極星在紫微宮中，一曰北辰，天之最尊星也。其紐星天之樞也。天運無窮，三光迭耀，而極星不移，故曰：居其所而眾星共之。」¹⁰七星者即北斗宮中七星，一天樞，二天璇，三天璣，四天權，五天衡，六闔陽，七瑤光。在《北斗經》中所云：「第一天樞陽明貪狼星君，第二天璇陰精巨門星君，第三天璣真人祿存星君，第四天權玄明文曲星君，第五天衡丹元廉貞星君，第六闔陽北極武曲星君，第七瑤光天衝破軍星君。北極星辰恆處，以斗柄依四時指向四靈所屬二十八宿星。四靈者，青龍、白虎、朱雀、玄武，位四方綜二十八宿星。二十八宿星者：《四斗二十八宿天地大籙》云：「蒼龍（青龍）、白虎、朱雀、玄武，天之四靈，以正四方」¹¹。是以東方青龍星君，綜角宿、亢宿、氐宿、房宿、心宿、尾宿、箕宿七星君。北方玄武星君，綜斗宿、牛宿、女宿、虛宿、危宿、室宿、璧宿七星君。西方白虎星君，綜奎宿、婁宿、胃宿、昴宿、畢宿、觜宿、參宿七星君。南方朱雀星君，綜井宿、鬼宿、柳宿、星宿、張宿、翼宿、軫宿七星君。意即四靈綜二十八宿星君。《史記·天官書》載云：北斗七星與群君沒有相互凌犯，沒有彗星、孛星的出現、雲氣彗星的異態，景星、老人星預示吉祥，北極星辰恆處不動，鎮星時常出現東壁…等星象的出現，均為預示成功或失敗，吉或凶。《雲笈七籤》卷之二十四，〈日月星辰部·總說星〉云：「北辰星者，眾神之本也，凡星各有主掌，皆繫於北辰。北辰者，北極不動之星也，其神正坐玄丹宮，名太一君也，極之，為言者界也，是五方界，俱集於中央，是最尊居中也。中極，一名為天中上極星

⁸ 《正統道藏》〈太玄部〉棠字號，台北：新文豐出版公司，1988年，第38冊。

⁹ 〔西漢〕司馬遷著，王雲五主編，《史記·天官書》〈八書八卷〉，台北：台灣商務印書館，2010年。

¹⁰ 唐太宗御製，〈觀象玩占〉《晉書·天文志》《文津閣四庫全書》

¹¹ 《正統道藏》，《四斗二十八宿天地大籙》·正乙部·墳字號，第57冊。

也，是最居天之中。東方少陽，名為東極星，西方少陰，名為西極星，南方太陽，名為南極星，中央名為中和上極上星，故最高最尊，為眾星之主也。」¹²

按「道書」以元始開闢天地，奚止五億之多？因虛空無盡，廣無邊際，故須按立四極，而為統制。北曰北極，以紫微大帝主之，綜御萬星。南曰南極，以長生大帝主之，綜御萬靈。西曰太極，以天皇大帝主之，綜御萬神。東曰東極，以青華大帝主之，綜御萬類。此四極大帝，輔佐昊天上帝，以統御萬天。而五方五帝係按五方，佈序於四方，運行於四時，化育萬物。此與四極大帝不同之處。

其次為地祇崇拜。地祇，地之神也。凡社稷、五嶽、山林、川澤、河海之神，皆地祇也。〈周禮·春官·大宗伯〉：「掌建邦之天神、人鬼、地祇之禮」。社稷是土穀之神，古代每二十五家建一社，名書社；百家為里社；二千五百家為卅社，各種植相宜的樹木為神。社之神為土神，為后稷。春秋時祭祀社神，極為重視，有德者可以配食。因土與穀為民生最重要，所以社稷之神必祀之。五嶽之祀，五嶽者：東南西北中五大山名。《洞天福地嶽瀆名山記》：「泰山為東嶽，華山為西嶽，霍山為南嶽，恆山為北嶽，嵩高為中嶽。」¹³《歷世真仙體道通鑑》卷之一〈軒轅黃帝〉云：「黃帝將會神靈於西山之上，乃駕象車、六交龍畢方，並轄蚩尤居前，風伯進掃，雨師灑道，鳳凰覆上，乃到山，大合鬼神。帝以號鍾之琴，奏清角之音，登崑崙之靈峰，致豐大之祭，以詔後代斯封禪之始也。」¹⁴此為古代登山以封禪之始，定為天子的郊祀，惟歷代天子行之之效祀天祇。古有會神靈祀祝之意。又：「黃帝以天下大定，符瑞並臻，乃登封泰山，禪于亭亭山。」古謂「封」為祀天，「禪」為祭地，而「封禪」不僅祀天，且禋及山川諸神也。姜義華在《禮記》注釋中云：「早在文字產生以前，禮就已在人們的生活實際中逐漸形成。在原始時代，向上天、土地、山川、星辰、各種圖騰祈禱、禮拜之時，常常舉行特別的儀式。在不同的喜慶、喪事、祭祀時分別佩戴不同的飾物，使用不同的器皿，或歌，或舞或喜或悲，有一定的規矩、一定的程序，這就是最初的禮。」¹⁵。此段在說明道教符籙派上承於古代祭祀的儀禮，承先啟後，運用於度世濟人的科儀法事上。「禮」以崇敬的態度來面對所行的人情世態行為，不論

¹²〔宋〕張君序，蕭天石主編，《道藏精華》第七集之一《雲笈七籤》卷之二十四、台北：自由出版社，2000年，頁361。

¹³ 杜光庭·《洞天福地嶽瀆名山記》〈中國五嶽〉，《正統道藏》·洞玄部·記傳類，頁467·

¹⁴〔宋〕道士、趙全陽編訂，《歷世真仙體道通鑑》，台北：自由出版社，1973年。

¹⁵姜義華注譯，《禮記》導讀，台北：三民書局，2007年。

是喜是悲，或富或貧。向上天、星辰祈願訴說、就必須有所禮節，向土地、山川謝恩還願時依然要有禮節，禮節的規範，自古就非常注重，各朝代有各朝代官方定下的禮，平民百姓有心中的禮，禮數之教，不能隨意忽視，所以得應場所場合而穿著佩戴衣服飾物，喜慶時高歌載舞，穿金戴銀，紅花綠葉，五彩繽紛。喪事時，當然不求華麗，但以嚴肅為要。各地有各地方的禮，國有國禮，家有家禮，人與人接觸尊重的禮，“禮”是無所不在，不能輕忽。失禮則失儀，失儀則態度散漫、高傲自視，失禮則易結怨，態度不好則不禮貌，態度不端正則粗俗少有含養，衣冠不整則沒規沒矩，任意無方則不尊重、重視對方，所以“禮儀之數”是表現尊重的最佳態度。宗教之禮，以崇敬莊重為主，道士的符籙派壇場，從衣冠的要求，敬品的分類等則有一定的規矩。道長高功穿著的金冠、仰、降衣、朝靴、蔽膝、玉笏，道士穿著的八卦冠、道袍、傳統黑鞋等，都表現於自己的嚴飾和尊重敬仰的表達，而且穿戴時有唸咒語（《玉訣》龍虎山秘傳、道士專用書籍）。早在唐代，道士張萬福就著有《三洞法服科戒文》，文曰：「冠以法天，有三光之象，裙以法地，有五嶽之形，帔法陰陽，有生成之德，總謂法服。…內服己身，六根三業，調練形神，外服眾生，三塗五道，救拔人天，遍及聖凡，知有所法，景行可尊，又法天尊聖真仙服，住持經戒，教化人間，必使師資相習，真道流通，易此俗衣，著彼仙服，道能服物，德可法人，以是因緣，名法服也。」（《正統道藏、洞神部、戒律類、力字號》）且有穿著的戒律、時機、規範等儀制。時至今日，台灣南部道士延此規範，以示傳承的尊貴和珍惜此良緣寶物的價值，敬禮所禮敬者的最大誠意和禮貌。

第二節 由敬拜、敬天法祖的禮儀進而成立齋醮科儀

古時習禮以規範自己行止端莊，節制自己的感情與行為來待人接物，立身處世。最初的禮、供祭品即已經有一定的程序，祭品的品物和放置的位置。並給神鬼等加上各種美號，主人和其夫人交換進獻，務使神和祖先高興，這就使人神精神相通。姜義華在《禮記》注釋中云：「故玄酒在室，醴、醢在戶，粢醢在堂，澄酒在下。陳其犧牲，備其鼎俎，……脩其祝、嘏，以降上神與其先祖，以正君臣，以篤父子，以睦兄弟，以齊上下，夫婦有所。是謂承天之祜。……君與夫人交獻，以嘉魂魄，是謂合

莫。」¹⁶古時大道實現的五帝時代，以及夏商、周三代，以天下與賢聖共有，所講習的是誠信，所修行的是和睦。不僅修身律己，且能推己及人。「禹、湯、文、武、成王、周公，由此其選也。此六君子者，未有不謹於禮者也。」¹⁷

古代的尸即是神靈的象徵，祝官則使主人與神靈互相祝福之辭得以轉達。祭祀時有祈禱，也有回報，以消弭各種災禍疾病。禮記曰：「尸，神象也；祝，將命也。……祭有祈焉，有報焉，有由辟焉。」古代祭祀有司命之神，掌管堂屋與居處的中霤之神，主管國門的門神，主管道路的路神，古代帝王沒有後裔而無所依歸者的神靈、戶神、灶神。《禮記曰》：「王為群姓立七祀：曰司命，曰中霤，曰國門，曰國行，曰泰厲，曰戶，曰竈；王自為立七祀。」古代瞻仰尊榮日、月、星、辰，祭祀山林、川谷、丘陵。還有聖王對祭祀的對象定下一些標準：有功於民者，其包含功施於民、以死勤事、以勞定國、能禦大災、能捍大患者、都得在祀典之列。禮記曰：「夫聖王之制祭祀也：法施於民則祀之，以死勤事則祀之，以勞定國則祀之，能禦大菑則祀之，能捍大患則祀之。」¹⁸《史記》曰：聖人之精氣謂之神，賢人之精氣謂之鬼，言明識鬼神而敬事也。「明鬼神而敬事之」。「於是帝堯老，命舜攝行天子之政，以觀天命，舜乃在璿璣玉衡以齊七政。遂類於上帝，禋于六宗，望于山川，辯於羣神，揖五瑞擇吉月日，見四嶽諸牧班瑞。」¹⁹

即言以渾天儀望之日月五星七政，觀其齊與不齊，春秋冬夏天文七政齊則道正，地理人道，所以為政也。道正而萬事順成，故天道政之大也。於是禮祭昊天上帝即天皇大帝北辰之星，以事類告也。以精意以享六宗即星辰、司中司命文昌第五第四星，風師箕星、雨師畢星。王宮祭日也，夜明祭月也，幽榮祭星，雩榮祭水旱也。遙望而祭五嶽山川、四瀆江河。祭群神。執璧以禮山神而埋之。《周禮》〈春官宗伯〉記有掌守外祀之祭壇瑩域的官職，其「火祝」者為祭祀時主贊詞者。「小祝」，掌小祭祀之祝事。「喪祝」，掌大小喪祭之祝事。「甸祝」，掌四時田獵兵祭師祭等之祝事。

「司巫」為巫官之長，總事巫事，其當時「巫者」，謂禱鬼神以治病消災請福而免禍。「男巫」，掌管祀望衍授號則旁招以茅，春招弭以除疾病等事之官。「女巫」掌管歲時祓除鬻浴，旱暵舞雩等事之官。《史記》〈封禪書第六〉云：「巫」、「巫

¹⁶姜義華注譯，《禮記》第九〈禮運〉，台北：三民書局，2007年，頁339。

¹⁷姜義華注譯，《禮記》，台北：三民書局，2007年，頁336。

¹⁸姜義華注譯，《禮記》第二十三〈祭法〉，台北：三民書局，2007年，頁663。

¹⁹韓兆琦注釋，《史記》五帝本紀第一，〔西漢〕，司馬遷撰，台北：三民書局，2011年，頁12。

祝」、「祝官」、「祀官」、「太祝」者有：「…伊陟贊巫咸，巫咸之典自此始」注曰：「巫咸臣名，今此巫咸之典起，自此始則以巫咸為巫覡，然楚詞亦以巫咸主神，蓋太史以巫咸是殷臣，以巫接神事……故云巫咸之興自此始也」。「秦始皇帝德明其得封也……其禮頗采太祝之祀，雍上帝所用而封藏」，「琅邪在齊東方，蓋歲之所始，皆言用一牢具祠，而巫祝所損益珪幣雜異焉，自齊威宣之時」，「諸此祠，皆太祝常主，以歲時奉祠之」，「祝官有秘祝，即有菑祥，輒祝祠移過於下」注曰：有災祥輒令祝官，祠祭移其咎惡於眾官及百姓也。「令祝官立蚩尤之祠於長安，長安置祠，祝官、女巫、其梁巫祠天地、天社、天水、房中堂上之屬」『索隱曰：禮樂志有安世房中歌，皆謂祭時房中堂上，歌先祖之功德也』，「荆巫祠堂下巫先，司命施糜之屬」注曰：「先人所在之國，及有靈施化民人，又貴悉置祠巫祝，博求神靈之意文。穎曰：巫掌神之位次者也。其詞祝有晉巫、秦巫、梁巫、荆地之巫。索隱曰：巫先謂古巫之先，有靈者蓋巫咸之類也。「西登崆峒幸甘泉，令祀官寬舒等，具太一祠壇，祠壇放薄忌太一壇，壞三垓」，「其來年冬，郊雍五帝，還拜祝祠太一……昭見皇帝，敬拜太祝之享」，「是時既滅兩越，越人俗鬼而其祠皆見鬼，數有效。昔東甌王敬鬼，壽百六十歲，後世怠慢，故衰耗，乃令越巫立越祝祠安臺，無壇亦祠天神上帝百鬼而以雞卜，上信之」，「凡六祠皆太祝領之」²⁰。

按「司巫」一職為：巫官之長，掌理群巫的政令，總攬巫事。國家發生水、火等大災，率領群巫往視先世之巫行事的記錄，作為當前巫事的參考。凡祭地示，負責看守埋在地下的牲玉。凡有喪事，負責請神靈降附的禮儀。「男巫」一職為：掌隨從國吊，司巫事的巫官。具體掌理望祀和攻、說等授給詛祝所授的祝號。帝王外出為臣子吊喪，與喪祝一道，走在帝王前，手持桃茢，以去不祥。「女巫」一職為：掌隨從王后吊喪，司巫事的巫官。具體掌理每年按時舉行的祓除和釁浴。大旱時，在求雨的雩祭中往舞。王后外出吊喪，與女祝一道走在王后的前面，手持桃茢，以除不祥。祝官、太祝有大祝、小祝的分別。其「大祝」一職為：掌理六祝、六祈事務的官員，是祝事官的長官。職責是掌理六祝的祝辭，掌理六祈，制作六種辭令，溝通上下親疏遠近的人，辨別九祭名號，禁止並糾正違反帝王命令所規定的祭祀，頒發祭祀名號給邦國都鄙。「小祝」一職為：又稱少祝，大祝的屬官，掌小祭祀的祝事，並協助大祝行

²⁰〔西漢〕、司馬遷撰，韓兆琦注釋《史記·卷28·封禪書第六》，台北：三民書局印行，2011年。

祝事。具體掌理小祭祀，候、禳、禱、祠等的行事祝號，大祭祀協助大祝隋祭，撤除祭器、奠爵。大規模的出師征伐，掌理鼙鼓禱祈的名號與祝辭；有兵災、劫掠等事，負責保守郊社不受侵擾，並作祈禱祭祀。

還有大宗伯為禮官的主官。「小宗伯」一職為：禮官的副職，由中大夫二人擔任。其職責是協助大宗伯掌理國家大禮並負責設置祭祀的神位、程序及規定有關禮儀。「肆師」一職為：輔佐大宗伯掌理喪祭、師田、賓客等的禮儀官員。具體掌握壇兆和宗廟中的禁令，有大賓客，檢視陳設的几筵；大朝覲，擔任承儐，協助大宗伯處理禮儀事務。凡出師征伐和田獵需用牲祭社主和遷主，負責設立神位。四時大田獵，為增氣勢在立表（采識）的地方師祭，負責設立神位。如果國家發生大規模的水旱、凶荒，通令全國民眾分別舉行社祭、禋祭、醮祭，凡國中大事，輔佐大宗伯謹習禮儀，國中小事，簡習禮儀而主司其事。「典祀」一職為：掌守外祀的祭壇瑩域的官員。具體掌理四郊外祀祭壇的守護，祭壇外四周各有界域，執掌壇域的禁令，要祭祀時，率領屬下清掃除草，並向司隸徵召徒役，以供差使。「都宗人」一職為：王侯的封地和公卿的食邑中主祭祀禮儀的官員。掌理都的祭祀禮儀，監督並規正都的禮儀和宮室車旗服飾。若有兵災戰亂等事，守御群神的祭壇並保持祭祀。國家如有特大災禍，奉命向神禱祈求福並舉行祭祀，事後向帝王呈報情況。「家宗人」一職為：大夫、采地中掌祭祀禮儀的官員。具體掌理大夫采地祭祀的禮儀，國家有特大災禍，奉帝王命禱祈求福，事後向帝王呈報，掌理大夫采地的禮儀和衣服、宮室、車旗的禁令。「職喪」一職為：掌主諸侯卿大夫喪事的官員。「喪祝」一職為：掌大小喪祭的祝事的官員。²¹

其中「大宗伯」、「小宗伯」、「肆師」、「典祀」、「大祝」、「小祝」、「都宗人」、「家宗人」、「職喪」、「喪祝」等官員，其職能類似現今民間社會禮生與道士所執行的工作，不同者，惟設置祭祀的神位，壇司的禮儀禁忌，祭祀所需準備供品清單，祭壇設置，法事祝、祈的祝辭文疏、表、關、牒，主持祭祀法事儀式等均由道士團一手籌辦，由官方走向民間的祭祀，不再細節的分工。其中「司巫」、「男巫」、「女巫」類似現今「乩童」、「降靈」，負責請神靈降附的禮儀，在祭祀時手足舞蹈。

其六祝由「大祝」掌辭，以事鬼神示，祈福祥、求永貞，一曰順祝，二曰年祝，

²¹徐啟庭著，《周禮漫談》第二章、第二節《周禮》的職官（三）春官系列。台北：頂淵文化事業公司，1997年，頁41-46。

三曰吉祝，四曰化祝，五曰瑞祝，六曰筮祝。掌六祈以同鬼神示，一曰類，二曰造，三曰禴，四曰禘，五曰攻，六曰說。作六辭以通上下親疏遠近，一曰祠，二曰命，三曰誥，四曰會，五曰禱，六曰誅。辨六號，一曰神號，二曰鬼號，三曰示號，四曰牲號，五曰齋號，六曰幣號。辨九祭，一曰命祭，二曰衍祭，三曰炮祭，四曰周祭，五曰振祭，六曰擗祭，七曰絕祭，八曰繚祭，九曰共祭。「天子以至尊而祭於郊，以臣禮事天；祭於社，以報地利之恩；祭於宗廟，以子禮事尸（尸，神象也，《禮記》〈郊特牲〉，是教孝慈之道於萬民，天下之人皆法之而服行孝慈之道；祭山川，是敬祀鬼神，祈求社稷之安；祭五祀（中霤、門、戶、竈、行之神），是宮殿建物的祈福，而宮殿是治朝宮寢宗廟神殿之處所，每一門戶走道天井灶口皆祭之，形同政治制度的禮敬行為。

祭天、祭地、祭祖、祭社稷山川及百鬼神，原始思維是敬天法祖的純樸思想，進而為人間的崇祀敬拜，是宗教行為的開端，也是政治上的政道。天子於天地之前尚且卑謙以事天地，則臣民效法聖道，延續造就祭典的模式和靈物崇拜及偶像崇拜。《周禮》云：「大宗伯之職，掌建邦之天神人鬼地示（地祇、地神）之禮，以佐王建保邦國，以吉禮（以其事神致福，故謂之吉禮）事邦國之鬼神，示以禋祀（天之體遠，聖人思盡其心，而不知所由，故因煙氣之上以致其誠。以幣帛加柴上而燔之，使升煙以為祭也）祀昊天上帝。以實柴（以幣及牲禮布於柴上而燔之，使煙氣上升以為祭也）祀日月星辰。以槩燎（以積柴加牲體於其上而燔燎之）祀司中司命（天神之名，文昌第五第四星）飗師兩師（風師箕也，兩師畢，按箕、畢皆星名，相傳箕為風神，畢為兩神），以血祭（以血滴於地而祭也）祭社稷五祀（金鶚云：五行氣行於天，質具於地，故在天有五帝，在地亦有五神，五神分列五方，佐地以造化萬物，天子祀之，謂之五祀，〈月令〉云：春神句芒，夏神祝融，中央后土，秋神蓐收，冬神玄冥，即五祀之神也）五嶽，以貍沈（以牲與玉幣埋於地，沈於水以祭之）祭山林川澤，以鬯辜（用牲劈其胸，析其體以祭也）祭四方百物（謂山林川谷丘陵及百物之小神），以肆獻裸（賈疏云：凡宗廟之祭，迎尸入戶，坐於主北，王以圭瓚酌鬱鬯，以獻尸，尸得之，瀝地祭訖，啐之奠之，不飲，尸為神象，灌地以求神）享先王，以饋食（祭祀獻熟食也）享先王。……以凶禮（有凶惡之事，哀弔之禮也。包括喪禮，荒禮，弔禮，禴禮，恤禮五者）哀邦國之憂，以喪禮哀死亡，以荒禮（遇荒年飢饉與疫病流行時自行貶損，即君膳不祭肺，馬不食穀，馳道不除，祭事不縣，大夫不食梁，士飲酒不樂之禮也）哀凶札，以弔禮哀禍災，以膾禮（謂國被禍敗，同盟者各出財物聚交以補償

其損失之禮也）哀圍敗以恤禮（謂鄰國有寇亂，表示關切遣使慰問之禮也）哀寇亂，以賓禮親邦國……。」²²其中以禋祀祀昊天上帝、日月星辰、司中司命、飊師兩師。以祭五嶽（東曰岱宗，南曰衡山，西曰華山，北曰恒山，中曰嵩高山）將牲血或牲埋於地下。祭川澤則將牲體沉於水中。此天、地、川澤、五嶽、社稷、五祀、四方百物等，是古代祭祀的初形。

第三節 述說由祭而祝；齋醮儀式的源頭

由前文得「巫」的原意，有降神附體，以降神的神喻來辦理事情，交代事項。而「祝」為掌理祭祀儀禮程序，將程序編次禮節，以禮儀敬奉上天神祇。其最大差異在於降神附體之別，降神附體一般稱乩童、乩身，所附之神，一般在三界之內的神靈氣魂，所辦理事項，以民眾身體病痛、生活瑣事為主。「巫」者，必先請靈、請神附體，再依「巫」或「乩」的神明指示，行事事項。而「祝」者，則需安排祭祀場所、排場、服裝、禮節程序等。「祝」者有固定的儀式，而「巫」者可隨時降靈指示，「巫」者之靈，得感知上天旨意或民間需求，以“靈”來指示處理方法或書字典籍要義，“靈”退時，「巫」者則與一般百姓無異。而「祝」者，則以文章辭句，所求希冀，上告於上天上帝，三界內外神祇、日月星辰等形式表現，所以「祝」者無降靈附體儀式所注重者在內修，道教符籙派演科的道士以章表文疏，法式儀範為主，所呈送的文章疏表可直達於三界外的三清境界和大羅神仙府，呈章表文疏於宮門之下，以進達所求，此人間與宮門之間的隔區為「闕」，拜於某宮門闕下，以呈進表文疏意者為「祝」，借祭祝以達天聽，借祭祝以表明百姓黎民的心聲，這就是「祝」。「祝」者無需降靈附體來傳達，只要靈性聰慧，修習清明，自可感招神靈，求靈示下。「祝」者的文意疏表，有一定的規格形式和顏色制化，此文章、文意，祭祀規範，傳之於道法的規格化，就是科儀初形。「巫」與「祝」的表達口語方式，行事作風，有大大的不同。「巫」者所降的神靈，各處不同地域，有各地方的巫，各地方的口語和各不同的巫咒，及隨著各地不同生產的農物、動物，衍化不同的行事風格，「巫」者的靈，常以英武姿態，表現勝過其他的靈，為其解厄，驅除邪靈，為人解困，即是「巫」的表現。而「祝」者，上祈於天，下禱於地，祈求之間，常令求者心地清明，改變邪惡

²²王雲五主編，《周禮今註今譯》〈卷五·春官宗伯第三〉，台北：台灣商務印書館，1972年出版，頁183-230。

心性為要，才能上達於天，下達於百姓需求，祝祭者如果不信因緣報應循環，更輕視敬天法祖禮儀，是為忽視時刻反省懺悔前非行徑，此行徑只為自己權利享樂，不管黎民百姓或他人死活，更甚者以權力壓迫百姓，令人生活困苦者，偕為自私自利，無視他物，心存邪惡之人，求祭祝而無益。

太平道初期，即以上勸上位者行仁義，禮賢下士，施惠於民，敬天法祖，修身節欲為要。五斗米道即以下施於民，符咒治病，禁壇懺悔，義舍施捨為念。盡管力勸於上或下施於民，均以體念黎民百姓，眾生疾苦為出發點，是為以道為觀，以教民心。現今道教符籙派科儀經法，上承於漢唐以來經典要義，實質、內容並無多大變化，江南一帶的科法，傳之於閩台地區，依然延續古科行法和觀念儀式，不同者是加上地區的本土風俗習慣，因地制宜。由好道的學識者，引官方的古法祭祀程序，加上仙道的移步斗訣，符籙約盟，調兵譴將，上疏章表等，表達整體科法儀式，完備科教經典，解讀古經明注。這段過程，是為齋醮的源頭和演化過程，其內容有如下的分析。

《後漢書》〈襄楷傳〉云：「初順帝時，琅邪宮崇詣闕，上其師于吉於曲陽泉水上所得神書百七十卷，皆縹白素朱介，青首朱目，號《太平清領書》。其言以陰陽五行為宗……後張角頗有其書焉。」注引：「《太平經》曰：『吾書中善者，悉使青下而丹目，合乎吾之道乃丹青之信也。青者主仁而有心，赤者太陽，天之正色也。』」²³現今南部正一派道士儀式科儀「進拜朱表」時，所呈青紙紅字表文為延用此例，其封函及內表文紙，均有一定尺寸規格。又云：「天失陰陽則亂其道，地失陰陽則亂其財，人失陰陽則絕其後，君臣失陰陽則其道不理，五行四時失陰陽則為災。今天垂象為人法，故當承順之也。」「天上有常，神聖要語，時下授人以言，用使神吏應氣而往來也。人眾得之謂神呪也。呪百中百，十中十，其呪有可使神為除災疾，用之所向無不愈也。」其中「天失陰陽、地失陰陽、五行四時失陰陽」。《春秋繁露》云：「天、地、陰、陽、木、火、土、金、水、九、與人而十者，天之數畢也，故數者至十而止，書者以十為終，皆取之此。聖人何其貴者，起於天，至於人而畢，畢之外，謂之物，物者，投其所貴之端，而不在其中，以此見人之超然萬物之上，而最為天下貴也。人下長萬物，上參天地，故其治亂之故，動靜順逆之氣，乃損益陰陽之化，而

²³ 王雲五主編，〔南朝宋〕，范曄撰，《後漢書》第二十卷上，宋紹興刊本，台北：台灣商務出版，2010年。

搖蕩四海之內，物之難知者若神，不可謂不然也。」²⁴，又云：「天道施，地道化，人道義，聖人見端而知本，精之至也，得一而應萬類之治也。」²⁵此段說明人身的尊貴，人身的難得。合天地、陰陽、五星而合十，為萬物之靈。所貴者，長萬物、參天地，萬物動亂的主因。此動亂能令鬼哭神嚎，血流成河，四海動蕩，民不聊生。此動蕩原因，在於人；人的心，聖人知其本，著道德五千言，以端正人心。聖人知其本，以柔強虛應，應天時地利人和。聖人知其本，逍遙無染，以免福禍，此道教三玄文學。聖人以人法地、地法天、天法道、道法自然。法地之育養萬物而無怨，法天之普照天下而無私，法道之清虛奉獻而不困，法自然之心靈光明而無累，道無雜而專一，道無邪而法一，無雜專一則不偏不歪，無邪法一則無奸無惡，為萬物而無私無邪就是道的義理，聖人知失此道義理，則四海內搖蕩又起，人民又要受災害了。所以一者道也，道崇義理，順應人心，知動靜順逆如天地五星之氣，知損益陰陽如日月朔望之異，知動靜順逆，知損益陰陽，則必知聖人之心。修道知義，精至端本，則可稱慶幸為人，幸得人身，與聖人合德，與日月同光。

《太平經》典籍上承自古之天道觀，陰陽五行說，並且傳承「神聖要語」，得神呪可使神為除災疾方法。未幾張角作亂。張角亦主張「太平道」者。《後漢書》〈皇甫嵩〉傳云：「初，鉅鹿張角自稱大賢良師，奉事黃老道，畜養弟子，跪拜首過，符水呪說以療病，病者頗愈，百姓信向之。」²⁶。按《太平經》者太平之意味，天運循環，近天下太平時。故帝王乘此氣運，奉體天意行善政，為本經之人所示喻。以神人真人問答之體，記其根本思想。前節引證《後漢書註》「元氣有三名，太陽太陰中和」云云，配當天地人三才而分說。襄楷時，桓帝崇信黃老浮屠，尚清虛無為，如二氏修守一之德。然漢桓帝耽溺女色，極口腹之慾。《太平經》遂有守一之說：「夫一者，道之根也，氣之始也，命之所繫屬，眾心之主也。……守一者，天神助之。……故頭之一者，頂也。七正之一者，目也。腹之一者，臍也。脹之一者，氣也。五臟之

²⁴ 賴炎元註譯，《春秋繁露今注今譯》〈卷第十七天地陰陽第八十一〉，台北：台灣商務印書館，1984年初版，頁439。

²⁵ 賴炎元註譯意，《春秋繁露今注今譯》，〈天道施第八十二〉，台北：台灣商務出版，1984年，頁443。

²⁶ 王雲五主編，〔南朝宋〕、范曄撰，《後漢書》第六十一卷，宋紹興刊本，台北：台灣商務出版，2010年。

一者，心也。四肢之一者，手足心也。骨之一者，脊也。肉之一者，腸胃也。能堅守知此道意，得道者令人仁，失道者令人貪。」（乙部第二）。其尚有三蟲（三尸說）、尸解說、身中諸神說、功過說、避穀說，蓋《太平經》亦延習於黃老之道。

《列仙傳》〈黃帝〉篇云：「黃帝者，號曰軒轅。能効百神，朝而使之。」、「神聖淵玄、邈哉帝皇、甄蒞萬物、冠名百王、化周六合、數通無方、假葬橋山、超升昊蒼。」²⁷，述訴軒轅黃帝作為百神之主，神聖玄妙，守一存道，最後龍迎他上天。澄如《黃帝四經今註今譯》第一篇《經法》云：「《經法》是講論自然和社會中所存在的恒定法則。首論「道生法」及「法」的重要意義，分別論述如何征戰伐國；治國之次第；判斷「六順」（六種順當的現象，即：1.主不失其位；2.主惠臣忠；3.主主臣臣。即君主、臣子名副其實，不相僭越；4.上下不昶；5.主執度，臣循理；6.主得位而臣輻屬。即君主居得其位，大臣集結在君主周圍。）、「六逆」（指六種悖逆的現象，即：一、其子父：兒子具有了父親的權威。二、其臣主：大臣具有了君主的權威。三、謀臣在外位：謀臣有外志，其國不安。四、主失位：包括兩種情況1.主失位而臣不失處，2.主失位臣亦失處。五、主暴臣亂：主暴則生殺不當，臣亂則賢不肖并立，此謂危國。六、主兩：謂國有兩主，指君主、后妃同時擅政。）的標準；理順君臣、賢不肖、動靜、賞罰誅禁四個對立關係；「執六柄」（一曰觀：察幾知微。二曰論：對客觀事物綜合辨析。三曰僮『動』：相時而動。四曰搏：以法決斷。五曰變：善於應變。六曰化：指賞罰威惠交替變化著使用。）「審三名」（一曰正名立而偃：謂形名正定，名實相符，則法度就能得以建立并且國家得以安定。二曰倚名法『廢』而亂：謂形名不正，名實不符，則法度荒廢并且國家混亂。三曰強主威『滅』而無名：謂無視形名，名實掃地，則國家雖強，也會滅亡。）的人事之理要取法「建八政」（八種政令，即春、夏、秋、冬、外、內、動、靜），「行七法」（明以正者，天之道也。適者，天度也。信者，天之期也。極而〔反〕者，天之生（性）也。必者，天之命也。□□□□□□□□□者，天之所以為物命也）。「七法」具體論證了天道具有了確定、恰當適度、信實、至極而反、必然、順正、有常等特質，這也同時決定了天地間萬事萬物同樣秉有上述特性」²⁸。這種情形即是合道得理，即是順；如事物或

²⁷〔西漢〕，劉向撰，《列仙傳》〈黃帝〉，張金嶺注澤，台北：三民書局，1997年，頁14。

²⁸ 陳鼓應註譯，《黃帝四經今註今譯》〈馬王堆漢墓出土帛書〉，台北：台灣商務印書館，1995年，頁47-73。

有與七法相背者，更是失道無理，便是逆。逆、順決定著存亡興壞。）的天道；決定國家興亡的主要因素便是考察一個國家是否存在著六危、三壅、三不辜、三凶、五患；天道、天理與對其進行取法和再現的人事之理乃是「道」的合成大要。靜觀悟道、循名究理、循法執度三者有機結合，乃《經法》之大要。

黃老學派更以「道法」為其中心思想，一方面繼承老子的道論，同時揉和當時政治時代所必需面臨的法治觀念，兩者結合，形成宗教體制的變化和初形。老子的「道」以「無為」、「清靜」為特點，所謂「無為」，即是縮減領導意志，任各物自生、自化、自成、自長，主觀者不可隨著自我意識而強加壓迫純樸的民主性、自由性、自主性。「清靜」者為，清虛淡薄，領導者或主事者，應以自身的少私寡欲為警戒，不可一時快意而悞人悞己，福禍自是相倚，善惡一念之間。這種思想為黃老派所收受，並進而援法入道提出「道生法」的主張。「道法」結合也是「法治」的期許，更是芸芸眾生的希望，宗教的教化目的。

道教齋醮源於如下：據《三國志》〈張魯傳〉註引〈典略〉曰：「熹平中，妖賊大起，三輔有駱曜，光和中，東方有張角，漢中有張脩。駱曜教民緇匿法²⁹，角為太平道，脩為五斗米道。太平道者，師持九節杖為符祝，教病人叩頭思過，因以符水飲之，得病，或日淺而愈者，則云此人信道；其或不愈，則為不信道。脩法略與角同，加施靜室，使病者處其中思過。又使人為姦令祭酒，祭酒主以〈老子五千文〉使都習，號為姦令。為鬼吏，主為病者請禱。請禱之法，書病人姓名，說服罪之意，作三通；其一上之天，其一埋之地，其一沈之水，謂之三官手書。使病者家出五斗米以為常，故號曰五斗米師。……及魯在漢中，因其民信，行脩業。遂增飾之，教使作義舍，以米肉置其中，以止行人。又教使自隱，有小過者，當治道百步，則罪除。又依〈月令〉春夏禁殺；又禁酒。流移寄在其地者不敢不奉。³⁰其中「符祝」、「叩頭思過」、「符水」、「病者思過」、「習老子五千文」、「病者請禱」、「三官手書」、「義舍行善」、「月令禁殺」都是古代儀禮、祭禮的延伸承繼。《三國志》〈張魯傳〉云：「祖父陵（道教稱為張道陵），客蜀學道鵠鳴山中。造作道書，以惑百姓，從受道者出五斗米，故世號稱米賊。陵死，子衡行其道。衡死，魯復行之。」³¹

²⁹ 緇匿法：古代隱身術法。〈張魯傳〉。

³⁰ 王雲五主編，〔晉〕·陳壽撰，《三國志》卷第八，宋紹興刊本，台北：台灣商務出版，2010年。

³¹ 王雲五主編，〔晉〕·陳壽撰《三國志·張魯傳》，台北、台灣商務出版，2010年。

按張道陵少年入過太學，博通五經。七歲讀《老子五千文》，即明其義，對天文地理圖書讖緯之秘，都能貫通。漢明帝永平二年（西元五九年）拜巴郡江州令，因素好黃老之道，見世風日下，政治日衰，不久即棄官，隱於北邙山修道。章帝、和帝徵召不就。後與弟子王長從淮入江西鄱陽至雲錦山(今龍虎山)，鍊九天神丹，三年丹成。聞蜀中民風淳厚，易於教化，遂入蜀，居鶴鳴山（鶴鳴山）修道。順帝漢安元年（西元一四二年）感太上授以正一盟威之道，或云三天正法、正一科術要道法文，乃創立道教。為了加強對道眾的管理，設立二十四治，即是早期道教政教合一的組織。道眾稱「鬼卒」，骨幹稱「祭酒」。不喜施刑罰，以廉恥治民，符水治病，百姓奉之為師。著有《想爾注》、《靈寶》、《天官章本》、《黃書》等。張道陵死後，推行其道而有重要貢獻的，主要是張修和張魯。張魯在巴、漢建立政教合一的地方政權達三十年，使五斗米道得以穩定發展，並逐漸演變為天師道，成為道教的主流和正宗。

在《老子想爾注》第十八章中「智慧出，有大偽」的注解中說：「真道藏，邪文出，世間常偽伎稱道教……。」³²，張道陵亦以黃老道思想為理論依據，以道為最高信仰，故後世以「道教」教主稱之。「道教」在中國古代鬼神崇拜觀念基礎和戰國以來神仙方術傳統，綜合衍化而成。究其教義與信仰可歸納為：一、以道為最高信仰，以老子為教祖；二、貴生重生，以得道成仙為修行目標；三、祭祀神明，尊敬祖宗，與本民族祭祀傳統相統一；四、積累功德，舉善救人。張道陵創立的道教，對中國文化與民族心理有深遠影響。《正統道藏》〈張道陵傳〉云：「老君（老子）尋遣清和玉女，教以吐納清和之法（行氣之術）。修行千日，能內見五藏（內視之術。即存想五臟神之術，認為人內臟皆有神，皆有姓字服色，存想其神，神存於體，則人形體安康），外集外神（通過存思使天地間神靈來集，甚或進入人體，成為身神。），乃行三步九迹，交乾履斗，隨罡所指，以攝精邪（此指步罡踏斗，為後世道教常用的禱神儀式。道士依北斗九星，“斗杓七星加輔弼二星”及八卦的原理行步轉折，宛如踏在罡星斗宿之上，此稱為禹步。禹步中行三步，留下九個足跡，即稱三步九跡。道教認為，踏罡步斗所施之法，對鬼神、外物有神秘禁制作用。）戰六天魔鬼（謂上古以來的邪神魔鬼。），奪二十四治，改為福庭（奪回被六天鬼神、血食之輩侵奪之二十四治，治理道事的神職之所），名之化宇，降其帥為陰官。先時蜀中魔鬼數萬，白晝為市，擅行疫厲，生民久罹其害。自六天大魔推伏之後，陵斥其鬼眾，散處西北不毛之

³² 顧寶田、張忠利注譯，《新譯老子想爾注》，台北：三民書局印行，2008年，頁85-86。

地，與之為誓曰：『人主於晝，鬼行於夜，陰陽分別，各有司存。違者，正一有法，必加誅戮。』於是幽冥異域，人鬼殊途。今西蜀青城山，有鬼市，並天師誓鬼碑、石天地、石日月存焉。」³³，此為正一天師道在後來之齋醮科儀的依據源由，在齋醮科儀，〈宿啟禁壇科〉中融合收斬命魔法事科式，為據即以此。

正一之道，張道陵方親受太上質勅，當步綱躡紀，統承三天，佐國扶命，養育羣生，整理鬼氣，傳為國師。依其度數，開立二十四治，十九靜廬，授以正一盟威之道。伐誅邪偽，與天下萬神分付為盟，悉承正一之道也。天師者，上天所命眾民之師。《雲笈七籤》卷之六〈三洞經教部、四輔〉云：「漢末有天師張道陵，精思西山，太上（道教三清三境天尊之道德天尊，居太清仙境，老子為其降世化身）親降，漢安元年五月一日，授以三天正法，命為天師，又授正一科術，要道法文，其年七月七日，又授正一盟威妙經，三業六通之訣，重為三天法師。」³⁴，現今南部正一天師派道士其籙條，均依此傳承演法。

³³ 《正統道藏》〈續道藏〉壁字號，第58冊。

³⁴ [宋]，張君房編，李永晟點校，《雲笈七籤》，北京：中華書局，2003年，頁104。

第三章 「齋」與「醮」的定義與道教的齋醮科儀演變

本章主要在說明古科法與現今符籙派齋、醮科法的傳繼發展分二節敘述之。

第一節：齋醮定義醮源出於齋、齋源出於祭、齋戒沐浴、潔淨身心以祭祀。

第二節：由齋戒祭祀而醮謝神祇是為齋醮科儀的延伸與發展。

第一節 「齋」與「醮」的定義

「齋」者，戒潔行事也，古人於祭祀之前，必先齋，齋必有戒，齋戒以告鬼神。《禮記》〈第六、月令〉篇云：「是月也，以立春。……天子乃齋（齋）。立春之日，天子親帥三公、九卿、諸侯、大夫以迎春於東郊。」³⁵。《呂氏春秋、孟春紀》云：「天子乃齋」。注：「《論語》曰：齋必變食，居必遷坐，自禋潔也。」³⁶，《易·繫辭上》韓伯康注「聖人以此齋戒」說：洗心叫齋，防患叫戒。後為道教繼承發展，作為修道成仙，科儀行法的重要紀律。《老子想爾注》第三章云：「不欲視之，比如不見，勿令心動。若動，自誠，……道去復還。心亂遂之，道去之矣。」³⁷，自誠，自行警戒約束，使心保持虛靜。誠，道誠，其宗旨在闡發道教教理，確立戒條，使教眾奉行。其內容以去惡行善、去欲保身、結精自守、守道長生、去邪偽伎、捨榮貪寵、畏懼警惕、安思其義、抱一尊聖、奉道求仙、務重清靜、勿驕勿溢、立志堅定、知止知足、無欲自正等。又云：誠如同淵，道好比水，人好比魚。魚失去深淵與水就會死亡，人不行誠守道，道離去也會死亡。古人在祭祀前先沐浴更衣，不飲酒食葷，清心潔身，以示對神靈、祖先的誠敬。其清心潔身引申為滌心除欲、澡雪精神、無思無慮、無穢無累等自我要求的宗教精神心齋。

《上清靈寶濟度大成金書卷》〈第二十四卷·明說戒宣禁〉云：「夫為道修齋，當遵禁戒，若見色利以戒掩目，若聞惡言以戒塞耳，若味甘香以戒杜口，若放情欲以戒挫心，若趣惡事以戒折足身，不犯戒超出塵緣，可調整百行建萬善也。受持清戒，乃可修齋，口不妄言，身不妄動，故……，則神明格之，福氣臻之，未然之事，無願

³⁵ 姜義華注譯，《禮記》〈新譯禮記讀本〉，台北：三民書局印行，2007年，頁236。

³⁶ 林晶石註譯，《呂氏春秋》卷一·台北：台灣商務印書館，1985年。

³⁷ 顧寶田、張忠利注譯，《新譯老子想爾注》，台北：三民書局印行，2008年，頁2。

不從。若外不奉威儀，內不守禁戒，念慮疲於外馳，精神消於多慾，雖修齋直，終身無福。以心志未存於內，魂魄勞役於外，和炁無主，故不能有所感也。則行無可紀，功無可著。修齋說戒，壇官齋官，咸各奉行。」此段說明修齋奉道，當以修心禁戒為要，戒以色利或惡言或甘香或情欲，心不修戒，身意妄動，則乞求神明格照，實是不宜。內不守戒，則貪求無度，疲於追求名利事物，馳於慾望勞役魂魄，則易於目無法紀，行事乖違，內無慈憫，外無善功，修齋念道，實無助益。張道凌天師創立道教之初，即受太上老君降授〈五斗真經〉經典，奉老子《道德經》為主要教義，《道德經》以戒色、戒利、戒言、戒味、戒情、戒心、戒趣惡事等為要，歷代高真道士，遵奉師訓，常以守戒修齋為第一件要事，「醮」謝神靈之前，修「齋」以潔淨身心，是為延真降格，通誠達悃的基本要件。此要件在上位者格守之，則百姓幸福，在羣臣百姓謹守之，則國家安寧，地域和樂。這種理想社會，經常傳播宣導，則可降低民眾貪惡之念，改善邪氣的本質，是正面而有助於人格發展的理念。今日工商業發達，在追求金錢物慾的環境，仍然離不開精神思想的內層壓力，此壓力在互相不友善、不寬容的情況下，常常因為某件事的不愉快而不擇手段，因此，人心正向的導向是必須和必然的。道教即以理想和現實相結合，生活於現實社會，內心的存在應該以淨化的理想為戒；生活於理想的景相裡，應該如何面對、處理於置身的現實裡，才是道教創教之初和延傳於後代的理念要道。今日之齋心奉道，說是容易，實質不然，尤其道教現況，大都只隨香敬拜，祈求平安富貴，談修心、戒性，已漸漸微薄，就是脫離宗教教化的本質了。

「醮」者，古謂醮者，祭之別名也。降天地，致謝萬神，莫大於醮。修齋建醮，按一定程式儀規進行叫做“齋醮科儀”。醮原本為古代禮儀，《儀禮·士昏禮》：「使人醮之」³⁸《說文》釋醮義一為冠娶，二為祭祀。《隋書》：「夜中於星辰之下，陳設酒脯、餅餌、幣物，歷祀天皇、太乙，祀五星列宿，為書如上章之儀以奏之，名之為醮。」³⁹，自唐、宋、明、清代至今，凡某一地方為還願酬神之大規模祭典為做醮。劉枝萬說：「現今台灣，每逢地方遭逢災變不安，即由士紳耆老等人，謀為祈福；糾眾集議，即設香案於廟口或村莊中廣場，露天向天神、地祇與眾靈，許願祈

³⁸ 林志強、楊志賢著，《儀禮漫談》〈第二章第二節《儀禮》和古代的婚姻制度，台北：頂淵文化事業，1997年，頁34。

³⁹ 《隋書》〈百衲二十四史〉、台北：台灣商務書館出版，2010年。

求。其儀式，因陋就簡；如果有驗，合境平安，即舉行隆重謝恩祭典，並祈將來之福。」⁴⁰得知醮者，以酬答神恩，並祈將來之福為要。自漢張天師流傳祈禳齋醮以來，降福羣有，今見於道藏者，其目尤繁。認為「醮者祭之別名也」的有：玄壇升誤論：「雲光先生曰，醮者祭之別名也。」⁴¹。王契真《上清靈寶大法》：「廣成曰，醮者祭之別名也。」⁴²。金允中《上清靈寶大法》云：「廣成失生曰，醮者祭之別名也。」⁴³在《疑耀》篇云：「靈寶大法引廣成曰，醮者祭之別名。」⁴⁴《道教源流》亦曰：「醮者，祭之別名也，祭祀之謂也。」「醮」為「祭」之別名，然「祭」必然以敬品或供品以答謝天地神靈，以「醮降真神，歆饗醮禮。」又「祭」與「醮」的區別。

在金允中《上清靈寶大法》品云：「杜廣成先生刪定黃籙散壇醮儀，以為牲牲血食謂之祭，蔬果精珍謂之醮，醮者祭之別名也。」⁴⁵《玄壇刊誤論醮壇品》云：「肉食謂之祭，禴食謂之醮。王契真《上清靈寶大法》云：「牲牲血食謂之祭，蔬果精修謂之醮，皆可延真降靈。金允中《上清靈寶大法》云：「牲牲血食謂之祭，蔬果精修謂之醮，皆可延真降靈。」按「祭，際也」，疏曰：「祭者際也，人神相接，故曰際也」即旨在神人交際聯歡。古人於祭祀前，必先齋戒以告鬼神，然後可以交於神明，可以祀上帝。王契真《上清靈寶大法》云：「……夫醮則三洞皆有之，況散壇之醮，乃齋事告終，酬謝真靈，豈宜改銜易服，別作一式行之。」⁴⁶金允中所著亦相同看法。故齋與醮其重點在於先齋戒以告鬼神，交神明，祀天神上帝，後再入醮告知齋事功圓，成就於善功，酬謝真靈，答謝高真大聖鑒納誠意。

《上清靈寶濟度大成金書卷》〈第二十四卷·明設醮謝恩〉云：「……自漢天師流傳醮法，以福群有，牲牲血食謂之祭，蔬果精珍謂之醮。醮者祭之別名。河圖經品，三洞之中，凡有四十二壇醮法，咸以太上為主。清都張萬福天師以前，無設醮之

⁴⁰ 劉枝萬，《中國民間信仰論集》，中央研究院民族學研究所專刊之二十二，1974年。

⁴¹ [五代]張若海撰〈玄壇刊誤論醮壇品〉，《正統道藏》正乙部，笙字號，頁0119，第55冊。

⁴² [宋]、甯全真授，王契真纂《上清靈寶大法》卷59〈齋法宗旨門謝恩儀〉，《正統道藏》正乙部，鬱字號，頁513，第52冊。

⁴³ 《正統道藏》卷三十九〈散壇設醮品〉，正乙部，靈字號，頁283，第53冊。

⁴⁴ [明]，張萱撰，《正統道藏》《疑耀》卷七〈齋醮〉。

⁴⁵ 《正統道藏》正乙部，獸一靈字號，第52冊，頁767。

⁴⁶ 《正統道藏》正乙部，寫字號，卷59〈齋法宗旨門謝恩醮〉台北：新文豐出版公司，第52冊，1988年。

儀，只於解壇散席後，鋪陳酒菓，普獻三界神明，所列之杯盤有限，所降之真靈無窮，故也自後杜廣成先生（杜光庭）立成儀，始有設醮科。」杜光庭《黃籙齋科》原四十卷，《正統道藏》收錄有五十八卷，一部份著錄為杜光庭集，一部份著錄為杜光庭刪。其貢獻，是在科儀中增加了散壇醮儀。早期靈寶齋法大行於世，請福祈真，齋法為大，唐代以後的科儀經典，所載齋法皆以此為宗，認為「齋法出於靈寶」。早期道教以齋為重，《太極真人敷靈寶齋戒威儀經》：「夫感天地，致群神，通仙道，洞至真，解積世罪，滅凶咎，卻冤家，修盛德，治疾治，濟一切物，莫近乎齋靜轉經者也。」⁴⁷，「齋」以不染塵垢，內則五藏清虛，降真致神，與道合真，合真者守禁戒也。天師遺教，為學不修齋直，冥冥如夜行不持火燭，此齋直學道首要。

《雲笈七籤》卷三十七〈齋戒〉云：「齋者，齊也，齊整三業。外則不染塵垢，內則五藏清虛，降真致神，與道合真。」⁴⁸是以齋戒身心，修齋奉道以降真致神，與道合真的重要條件，因為宿食臭腥、肌體不潔、身心玷穢不得入齋，臭穢不只身體、外表，也在內心的層面，所以必須齋戒沐浴，沐浴身心靈。又道教符籙派科教三師對於「齋」的看法有：陸修靜《洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀》云：「夫齋，當拱默幽室，制伏性情，閉固神關，使外累不入，守持十戒，令俗想不起，建勇猛心修十道，行堅植志，意不可移拔，注玄味真，念念皆靜，如此可謂之齋。」⁴⁹，也就是制伏性情、守持十戒、

意志堅定是為修齋的基本要件，此為幽室修齋為念。修十道者：

「一、香湯沐浴，以精神氣，使五體清潔，九孔鮮明，衣服悉淨，內外芳馨，延降高真，視接虛靈故也。

二、廢棄世務，斷俗因緣，屏隔內外，蕭然無為，形心閑靜，注念專精。

三、中食絕味，挫割嗜慾，使盈虛得節，臟腑調和，神氣清爽，含養元泉。

四、謹身正服，齊整嚴肅，捨離驕慢，無有怠替，禮拜叩搏，每事盡節。

五、閉口息語，不得妄言，調聲正氣，誦詠經文，開悟人鬼，會感仙聖。

六、滌除心意，不得邪想，調伏六根，盪滅三毒，存神思真，通洞幽微。

七、燒香奏煙，鳴鼓召神，上聞三清，普宣十方。

⁴⁷ 《道藏》第九冊第870頁，文物出版社、上海書店、天津古籍出版社聯合出版，1988年。

⁴⁸ [宋]·張君房編，李永晟點校，《雲笈七籤》，北京：中華書局，2003年，頁805-823。

⁴⁹ 《洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀》一卷·《正統道藏》洞玄部威儀類，化字號，第16冊，頁494。

八、懺謝罪咎，請乞求願，心丹至誠，謙苦懇惻。

九、發大慈悲，愍念一切，災厄惱難，咸願度脫，生死休泰，無復憂苦。

十、進止俯仰，每盡閑雅，更相開導，言止於道，不得離法，覺有跌誤，便即踰失，稽顙懺悔。」

由修齋法的十道要項得知，修精神氣、注念專精、神氣清爽、捨離驕慢、調聲正氣、調伏六根、存神思真、心丹至誠、愍念一切、不得離法等，是為延降高真，會感仙聖的基本功。基本功充足後，由是燒香奏煙，鳴鼓召神，上聞三清，普召十方，進而請乞求願，發大慈悲，成就善功。此為爾後科儀的程序條例。又言：「夫齋者，正以清虛為體，恬靜為業，謙卑為本，恭敬為事，戰戰兢兢，如履冰谷，肅肅慄慄，如對嚴君。至經句，輒起禮拜，當一心稱善，隨意願念，唯令丹苦，必有感應，太上道眼恒洞，觀諸天下之善惡，無有毫遺也。」不只要清虛為體、恬靜為業，還要經常的警示修道行人，如對嚴君，不可輕忽。對於修齋行道的應用，云：「所謂靈寶自然無上齋者，靈者神也，微妙之功，出於思議之表，變化無窮，故謂之靈也。寶者一也，是三才所得，而清寧貞也，既不可失，故謂之寶。……夫齋直是求道之本，莫不由斯成矣，此功德巍巍無能比者，上可昇仙得道，中可安國寧家，延年益壽，保於福祿，得無為之道，下除宿愆，赦見世過，救厄拔難，消滅災病，解脫死人憂苦，度一切物，莫有不宜矣。」修齋行道，此說明不但能昇仙得道、安國寧家、福祿壽全、更能濟生度死、同入大道。對靈寶齋法的推崇云：「夫齋法之大者，莫先太上靈寶齋，靈寶之文，是天地之元根，神明之戶牖，眾經之祖宗，無量大法橋也。」

又對於齋法的推崇和訂定，在於《洞玄靈寶五感文》云：「眾齋法。道以齋戒為立德之根本，尋真之門戶，學道求神仙之人，祈福希慶祚之家，萬不由之，既子識有明闇，則入悟有利鈍，資力有優劣，則所任有多少。是以聖人階其精麤，分析輟轍。」⁵⁰，因為齋法上可求仙得道，中可安國寧家、求壽、求福、求祿，下可赦除罪愆、度一切物，所以必須謹慎行之。因各人智識能力有所差別，在修齋行道的等級，施者與受者都應當注意行法。陸修靜將齋法分別為：「大體九等齋各有法，凡十二法：

一曰洞真上清之齋有二法，其一法，絕羣離偶，無為為禩，寂胃，虛申，眠神，靜炁，遺形忘體，無與道合。其二法，孤影夷豁（……混合形神，諷經有異）。

⁵⁰ 《洞玄靈寶五感文》一卷。《正統道藏》正乙部·笙字號，第55冊，頁111。

二曰洞玄靈寶之齋有九法，以有為為宗：其一法、金籙齋，調和陰陽，救度國正。
其二法、黃籙齋，為同法拔九祖罪根。
其三法、明真齋，學士自拔億曾萬祖，九幽之魂。
其四法、三元齋，學士一年三過，自謝涉學犯戒之罪。
其五法、八節齋，學士一年八過，謝七玄及己身宿世今生之罪。
其六法、自然齋，普濟之法，內以修身，外以救物，消災祈福，適意所宜。
其七法、洞神三皇之齋，以精簡為上，單已為偶，絕塵期靈，沐浴玄雲之水，燒皇上之香，燃玄液之燭，服上元香丸。
其八法、太一之齋，以恭肅為首。
其九法、指教之齋，以清素為貴。」

「又曰，三元塗炭之齋，以苦節為功，上解億曾萬祖，無數劫來，宗親門族及己身家門，無鞅數罪，拯拔憂苦，濟人危厄，其功至重，不可稱量。」其九齋十二法中，以「洞真上清之齋」為忘形與混合形神之無為法，「忘形」即遺形忘體，與道合真。「混合形神」則可肉身得道，不為外役。「洞玄靈寶之齋」九法中稱有為法，乃有所作用之法。「三元塗炭之齋」雖功用極大，但現今道士界已不用其法。其在《太上洞玄靈寶授度儀表》云：「自靈寶導世以來，相傳授者……懼以謬越致罪，又慮造作招考，進退屏營，如蹈刃毒，繕治雖竟，不敢擅用，謹潔身清齋，於三寶御前，誦讀一過，恩惟太上眾尊，玄中大法師，垂神照鑒，矜察所啟。」⁵¹陸修靜言，有幸於翹竚靈文，獲披龍鳳之章妙，便應適戒律軌儀，尊達羣方，是為對於授度修奉時，不謹要潔身清齋，平常時更應竭誠盡思，遵奉修研。

張萬福在《傳授三洞經戒法籙略說》云：「…故道學當以戒律為先，道家之宗，尊焉法，應習誦，上品大聖皆秘而不書，若有法而無戒，猶欲涉海而無舟……。萬福曰，凡初入法門，皆須持戒，戒者，防非止惡，進善登仙，眾行之行……。故經云，持戒制六情，念道遣所欲。又云，學道不修齋戒，徒勞山林，又云，皆從齋戒起，累功結宿緣，飛行凌太虛，提攜高上人。」⁵²，認為學道必須受戒修齋，去六情、五欲，不令「內濁亂心，外昏穢境，馳逐名利，耽滯色聲，動入惡源」如不能持戒修齋常修善功，惠於萬物，就無法返歸真道，上登仙真。受持傳授〈三洞經戒法籙〉時，更要長

⁵¹陸修靜《太上洞玄靈寶授度儀》一卷。《正統道藏》洞玄部，威儀類，化字號，第16冊，頁523。

⁵²《正統道藏》正乙部，肆字號，第54冊，頁288。

齋千日。《三洞眾戒文序》云：「萬福，伏按三洞諸經，說戒多矣，難以具詳，學道求真，莫不先持齋戒。故靈寶昇玄步虛章云，皆從齋戒起，累功結宿緣。」。又云：「凡受法各授法服。宣示法服科戒，簡授法位，乃授天尊要戒，及勸戒三日後，設齋謝恩，授三師名諱形狀，居觀方所。」⁵³因此受戒持齋後，更要設齋謝恩。持齋受戒身受多方等級，晉昇齋戒品位，是為修習道法，進昇仙階方式，晉昇後理當謝恩。在〈八敗文〉云：「經曰，齋以齊整為急，急以齊整身心，身心齊整，保無亂敗……。」以是齊整身心，不為外物所役，迷失心性為要。在〈七百二十門要戒律訣文〉云：「經曰……立身不殞，養神不散，長生神仙，位登上聖，要在清齋。齋各有五品，五情六欲，縱橫競興，內外參差，致生迷亂，背正向邪，棄本逐末，欺負幽明，招考沉淪，九泉之府，楚掠萬端，解脫無期，由於不齋故也，志學之士，急務修齋。」如果不修齋戒，反而背道而行，是容易沉淪九泉之府，萬端苦楚。又云：「齋直齋心，守戒為主，主以制心，心定則生，忘戒失主，心亂則死，死中求生，生求不死，悉當清齋，誦習行戒。」守戒、制心、清齋、誦習，自可死中求生，不可不慎。又云：「由悟守一，守一，須資唯戒為急，持之不虧，邪不得入，邪不得入，正炁相親，親密久之，自然混合，與道同真，資戒果遂，由戒入道，故謂為門，精志之儔，諦從之耳，……漸頓稍殊，識悟既明，終持一戒，一戒者，唯戒於心，不起他念也，即此戒，謂守一勿失，念念相仍是也，學士當諦思行之矣。」守戒即守一，守一者邪不得入，邪不入，自然與道合真，是惟修真學道者，慎之明之。

杜光庭《金籙齋啟壇儀》云：「太上有三元簡文，普弘慈救，幽明蒙澤，生死荷恩，上元金籙，……按遵科典，修金籙寶齋，拜天謝過，責躬引咎，思道祈靈，可以禳却氛邪，解銷災變，唯在精苦殫罄，竭節輸誠，可致通感。」⁵⁴，齋者宜守戒，戒者宜守身心，於是責躬引咎，是為首要。古之帝王、王公大臣們，是否能以精苦為勵，以正心誠意來思道祈靈，是惟通感致真的要件。又《廣成集》卷之四〈張氏國太夫人就宅修黃籙齋詞〉云：「……竊惟大道無方，施恩普洽。式申虔祝，必介休祥。是用蠲潔丹心，修崇黃籙。像瑤壇而蕭列，按瓊韞以敷陳。質信諸天，燭蘭缸於午夜；告明三界，飄檀蕙於九時。露懇馳誠，希恩悔過。」⁵⁵是惟修奉黃籙齋科，陸修靜認為以

⁵³ 《正統道藏》洞真部，戒律類，兩字號，第5冊，頁208。

⁵⁴ 《正統道藏》，洞玄部，威儀類，體字號，第15冊，頁107。

⁵⁵ 《廣成集》、《正統道藏》洞玄部，表奏類，敢一毀字號，第18冊，頁739-829。

「同法拔九祖罪根。」然張氏修黃籙齋，是「循懷顧分，常抱兢憂。省己修躬，每為烟戒。實恐往世之積瑕未懺，此生之累釁將深。……」是以省身懺疚，薦拔祖先罪根，是惟「幽陰有註訟之書，冥漠有考延之籍。」必須「是用蠲潔丹心，修崇黃籙」以虔誠的懺悔之心「告明三界，飄檀蕙於九時。露懇馳誠，希恩悔過。」在〈上官子榮黃籙齋詞〉云：「某氏以今年大小行運之內，恐三命衰微；陰陽宿曜之中，恐五星臨照。致成災厄，無所告祈。竊聞黃籙妙齋，功德廣大，無災不解，無厄不禳。輒罄丹誠，冀蒙玄祐。」得知，杜光庭認為「黃籙齋」不只為同法拔九祖罪根，也可以自身除蕩災厄，三命衰微，解除積世罪瑕、冤債的齋法。在〈宣勝軍使王讜為亡男昭胤明真齋詞〉云：「臣積生釁咎，往世冤讎，及主務已來，公私負犯，或賞刑不當，或裁斷失宜，俗有怨嗟，過書陰騭，致使動貽障塞，莫值亨通。晝夜循懷，常增憂惕。因今齋謝，並乞懺除。」訴及認為自己的罪過有累及子孫的因果循環，所以「虔祈道力，俾遂生神，度南丹流火之庭，昇上境洞陽之府，參玄證品，悟道登真，罪咎蠲除，冤債和釋。臣等災纏超解，厄運清消，祿秩壽涯，更期延益。」不只期望能超拔亡子幽魂，「賜九玄七祖，超苦趣於幽關」更祈求自己能保命清泰、厄運清消。由於杜光庭在《廣成集》中對於齋法的引用，使科儀更具有活用性。

「齋」與「醮」最大的差別，在杜光庭《太上靈寶玉匱明真大齋言功儀》云：「奉為某奉修靈寶九幽玉匱明真遷神大齋功圓事畢，昇壇拜表，焚燒真文，復職還官，言功設醮，重明功德。」⁵⁶。〈次讀詞〉中云：「修崇齋醮，行道轉經，至某日圓滿，今修齋事竟，所請天仙地仙，真人神人，……監齋衛真，四方監察真官，監臨衛護，宣通召命，營衛齋事，有功勳者，今當別拜，黃繒朱表，言功舉遷……。」又云：「臣所修齋，上請天仙兵馬，神仙兵馬，……諸是監臨衛護，宣通召命，營侍齋事有功勳者，一切嚴裝，隨臣今表，上詣玄都，列受功賞，進品上真，加爵帝秩，隨品署真，高下等級，皆令顯達，一如太真之儀……。」以上得知齋功醮謝，「醮」乃是「齋」事圓滿之後，有功勳者，重新受封爵位，得到新的官品後復職就任，接受醮禮。此之言功舉遷，須奉明「三清三境天尊、十極高真、列位高尊等神」由主行科事高功法師上奉朱表，言功舉遷。〈次稱名位降神設醮〉云：「謹奉皇帝修建遷神大齋，謹奉降玉京玄都紫微上宮十方大聖眾，至真諸君丈人、飛仙真人、玉童玉女、應感分輝、降臨醮座……。臣謹上啟太上三尊、昊天上帝、十方上聖、……伏願普降洪

⁵⁶ 《正統道藏》洞玄部，威儀類，化字號，第16冊，頁478。

慈，分輝照鑒……功圓事畢，焚燒真文，解壇復職，重明功德，設醮言功……。」是以設「醮」必要是在修「齋」之後行之。在蔣叔與編次《無上黃籙大齋立成儀》卷十六「齋功醮謝儀」中云：「燒香行道、懺罪謝愆則謂之齋。延真降聖、乞恩請福則謂之醮。齋醮儀軌，不得而同」⁵⁷。蔣叔與上承陸修靜、張萬福、劉用光的觀念，也就是在修奉「齋」事科法之後，再延啟太上三尊、昊天上帝、十方上聖……三界內外一切真靈，由高功法師進拜朱表，設醮言功，答謝營侍齋事有功勤者。杜光庭《廣成集》〈皇太子青城山修齋詞〉云：「臣聞靈寶陳規，齋戒感希夷之兆；真文設教，行藏通修鍊之功。莫不啟之於心，弘之於道。上可以虔祈穹昊，昭達玄微，次可以宣布情誠，祇延福祐。永言清信，敢薦虔恭。……是用潔志清心，忘機滌慮。召十洲之法侶，約三洞之玄科。敬設清齋，仍修大醮。」⁵⁸，也是修齋法事後再入醮事。然《廣成集》內僅卷之四、卷之五為齋詞，從卷之六起至卷之十六為醮詞，乃是為陽世之人祈安賜福、消災解厄奏章文詞。居多者為本命醮詞，如〈唐洞卿本命醮詞〉、〈莫庭乂青城山本命醮詞〉、〈楊鼎校書本命醮詞〉、〈衙內宗夔本命醮詞〉、〈青城鄭瑱尚書本命醮詞〉……等。南北斗醮詞，如〈王虔常侍北斗醮詞〉、〈馬尚書南斗醮詞〉、〈謝恩北斗醮詞〉、〈本命醮南斗詞〉、〈孟彥暉西亭子南北斗醮詞〉……等。北帝醮詞，如〈川主相公北帝醮詞〉、〈晉公北帝醮詞〉、〈馬尚書北帝醮詞〉……等。周天醮詞，如〈什邡令趙郁周天醮詞〉、〈皇帝周天醮詞〉、〈周常侍序周天醮詞〉……等。其文未大都以「不任」為句，此為自謙德薄，敢憑醮酌，重罄祈誠。昊天居尊、華蓋高臨，自惟凡陋，叨荷寵榮，恐難勝任玄貺，是惟惶恐勝任之句。而齋詞詞未大都以「共傾捧日之心，咸沐自天之祐」或「丹誠上感，玄貺必臻」或「永承祐護之恩，誓竭歸依之願」等，以示求哀懺悔，齋戒奉道。「齋法」可助陽度陰之功，「醮法」是針對陽世之人祈安求福，此為二者最大的差異。

第二節 「齋」與「醮」的衍變

現今台灣南部正一派修「齋」法事，大多以拔度為主。陸修靜所言靈寶齋法中的金籙齋、三元齋、八節齋、自然齋、洞神三皇齋、太一齋、指教齋等齋法中，調和陰陽、救度國正、自謝涉學犯戒之罪、謝七玄及己身宿世今生之罪、內外修身救物、絕

⁵⁷ 《正統道藏》洞玄部、威儀類、鳳一食字號，第15冊，頁695。

塵期靈、恭肅靜修、清素為貴等以陽世人自修功法已甚少施行。唐·朱法滿《要修科儀戒律鈔》卷之八〈齋名鈔〉云：「聖紀經云，齋有六種，第一上清齋，有二法：一者絕羣獨晏，靜氣遺形，二者清壇肅侶，依太真儀格，先拔九玄，次及家門，後及己身。第二靈寶齋，有六法，一曰金籙齋，救度國王、二曰黃籙齋，拔度祖世、三曰明真齋，懺悔九幽、四曰三元齋，首謝犯科、五曰八節齋，懺洗宿新之過、六曰自然齋，為百姓祈福。第三洞神齋，精簡為上，絕塵期靈。第四太一齋，以恭肅為首。第五旨教齋，以清素為貴。第六塗炭齋，以勤苦為功。」⁵⁹以上，上清齋、靈寶齋、洞神齋、太一齋、旨教齋、塗炭齋中除了黃籙齋、明真齋法外，均以靜氣遺形、首謝犯科、懺洗宿新之過、絕塵期靈、恭肅為首、清素為貴、勤苦為功等為修持齋法精要，現今道壇上已甚少施行。

南宋·王契真《上清靈寶大法》卷之十二〈濟世立功門〉云：「師曰，凡立功建德，各有齋法，調如天地否終，則修靈寶金籙齋。星宿錯度，日月失昏，則修天皇九曜齋。四時失度，陰陽不調，則修五帝育物齋。兵革四興，則修太一聖真齋。疫毒流行，則修長生保命齋。請雨祈晴，則修洞淵五神齋。師友命過，則修黃籙齋是也。」⁶⁰，齋法中除了拔度亡過之人或九玄七祖亡靈外，許多預修或自修的齋壇法，預修法和自修修持的齋法是符籙派非常殊勝法門，台灣目前各地已甚少聽聞推廣齋持法，更少有道場來推展此種陰陽兩利的內心修戒法，實為可惜。

金體原《上清靈寶文檢》序云：「察其凡例，則齋品有之曰黃籙、曰盟真、曰生神、曰玄青、曰血湖、曰預修。醮品一十有一、曰九皇、曰青羅、曰保病、曰禳瘟、曰安土、曰祈嗣、曰答款、曰禳火、曰雷霆、曰禳蝗、曰謝雷。」⁶¹。唐·張萬福在《醮三洞真文五法正一盟威籙立成儀》云：「凡醮者，所以薦誠於天地，祈福於冥靈，若不精專，則不足以通感，盡誠而福不應者，未之有也。誠不極而望臻者，亦未聞矣……。」⁶²，可見「醮」的功用可以以誠心誠意，祈福於天地。而「齋」者，則注重誠心悔過，赦除罪原的成份居多。然有罪過則內心不能反躬自省，只要求「薦誠於天地」就能期上天鑒納，祈安納福，是否太容易了。早在劉宋·陸修靜《陸先生道門

⁵⁸ 《正統道藏》洞玄部、表奏類、敢一毀字號，第18冊，頁739-829。

⁵⁹ 《正統道藏》洞玄部、戒律類、唐字號，第11冊，頁819-942。

⁶⁰ 《正統道藏》，正乙部·鬱字號，第51冊，頁617。

⁶¹ 《道藏輯要》，彭文勤等纂輯，考正出版社，1971年

⁶² 《正統道藏》正乙部，逐字號，第48冊，頁203。

科略》即云：「夫大道虛寂，絕乎狀貌，至聖體行，寄之言教，太上老君以下古委懟，淳澆樸散，三五失統，人鬼錯亂，六天故氣，稱官上號，構合百精及五傷之鬼，敗軍死耐，亂軍死兵，男稱將軍，女稱夫人，導從鬼兵，軍行師止，遊放天地，擅行威福，責人廟舍，求人饗祠，擾亂人民，宰殺三牲，費用萬計，傾財竭產，不蒙其祐，反受其患，枉死橫夭，不可稱數。太上患其若此，故授天師正一盟威之道，禁戒律科，檢示萬民，逆順禍福，功過令知好惡，置二十四治，三十六靖廬，內外道士二千四百人，下千二百官章文，萬通誅符，伐廟殺鬼，生人蕩滌，宇宙明正，三五周天匝地，不得復有淫邪之鬼，罷諸禁心，清約治民，神不飲食，師不受錢，使民內修慈孝，外行敬讓，佐時理化，助國扶命……。」⁶³，這是太上傳授正一張天師道法的原由，「齋」與「醮」，設立的目的和功用。潔身自守，罷諸禁心，盪滌邪念，愛護百姓，以古代祭祠儀式為藍本，簡約方便，不虛譁浪費，不作威作福，使民內修慈孝，尊師重道，助國扶命。這才是正知正念，修齋設醮的最大義意。民不收心，一味舖張排場、饗祠邪鬼，不念慈憫，不修片善，競相媚獻、追名逐欲，已然失卻齋醮本原，實是可惜。內收邪鬼、外伏妖魔，使百姓安居樂業，身心資福，才是齋醮科儀最珍貴的法式，太上慈悲垂示教化的延伸。又云：「……唯高尚酒食，更相銜誘，明科正教，廢不復宣，法典舊章於是淪墜，元綱既弭，則萬日亂潰，不知科憲，唯信詭是親，道民不識逆順，但肴饌是聞，上下俱失，無復依承，相與意斷，闇斫動則乖喪，以真為偽，以偽為真，以是為非，以非為是，千端萬緒，何事不僻，顛倒亂雜，永不自覺，如此之師，則滅後絕種，如此之民，則夭橫破喪，雖來者令味，然過去甚昭然明白，君子可不鑒之。」

觀今世之醮法科儀，偏向於答謝境主恩公為主，深知皇天浩瀚，道法無邊，太上感念民生疾苦，傳下助民扶危正法之氣，掃除各境地方妖氛，假借道士變身天尊之貌，登壇拜表，威揚正念，善信人民，應該內修自省，再祈祝於天地，使五方、天廷降下真炁，使民深入法藏、皈依信受。今日台灣，工商業發達，福利制度良好，又有許多慈善機構施行救助，可謂安和樂利，豐衣足食。然在討論“齋醮”科事的舉辦和齋醮普度上，從古科法中對照，產生幾個問題。各地廟宇宮壇，透過“巫”或“乩”的指示，未知是真神下降或自由意識或預設立場的作用，“地方神靈”未能了解“醮事前，先行齋”的觀念，未能同體大道，含濟大道，禮念眾生的悲願，常與道教道

⁶³ 《正統道藏》太平部，儀字號，第41冊，頁728。

祖、道教教主等仙聖思想作風不一樣，甚是奇怪。又地方從事道教工作者、法師道士，常行異術在道，自以為應時應命，不修心性。邪門小法而自視甚高，瞞神騙鬼，稱賢稱聖、仗法愚昧眾生。然社會是明朗化的，道教神明在台灣非常興盛，道教道眾人格，確一日不如一日，論學識、品性者，現已微乎其微，其原因著在於“正氣、正念”之間。大廟神明有正氣嚴然，管理公開化，所以百姓安心，自願為神明服務。而私人小宮壇則參差不齊，令前往者畏懼，道界是否相同於小宮壇。縱觀今日道眾，是否有提升知識，修養內涵，還是依然把酒言歡，亂彈神鬼事。道教教主張道陵，設立法治，以應時命，符呪術法、科儀章表以訴民意，以解民憂，當時即見“巫風鼎盛，信仰怪異”，才立“老子道德言教”，導正邪門歪道、不求心性修持的風氣。經歷代天師門人、崇道志士的承風傳續，一門變化多門，一宗演化多派，各派各有法要，然實離不開“道與德”的要件，更離不開提升知識的必然性。例如今日宮壇舉辦醮事，確無宣揚道意、注意齋戒的真實意義。以為“普度”愈多愈好，普度不夠則人民受害的怪異現象。媚鬼供神重於心靈修持，欺世盜名重於憐念眾生，此與“醮齋”意義相違背，確大肆宣揚，傲氣滿溢的姿態。道眾有引導宮廟神職人員的責任，如果對道的儀法，有一知半解的鬆散，則各領事人員也不明實義，更不會深入了解道教的教義和真誠可貴的“道”。在卞鳳奎編譯的《新編南部台灣誌》第七編、第五章〈道教、第二節、本島的道士〉中就說：「幾乎所有道士都會來到，江西省廣信府龍虎山的大廟，研修數年道學，首先是得一些規制，之後再念誦其經典者，授予憑單成為道士，因而產生了一系列的弊端，導致道士非其器。…只是念誦道家日用的經典，實際上並不理解其真正的含意。古來遺傳下來的信仰經過民俗化，民俗不過是謀生，未曾勸導頑愚，進而正人心之舉不聞。」（此書的前身是日據時代日人磯貝靜藏於一八九六年任台南縣知事所修著《台南縣志》、現由博揚文化公司出版、台北、2010年）。書文中，在日據時代的情形，其中檢討的是「得一些規制」是何規制。「導致道士非其器」目前台灣的道士各有其師承和地域的關係，法事科儀已超越日用的經典，但在現況的科儀法本，道士能「理解其真正的含意」就值得檢討注意，不解經典含意，其「正人心之舉」就有很大的困難。道士者，有道之士。高功道士，亦稱道長者，更應具備學與術的內涵，術者即行事於法事科儀、唱誦、程序的專情，無術則無法，無法則無力，法力的厚薄，則視日常對於科儀法本的認知了解和修習用功程度，就關係於學問知識。不學不問，則易流於低俗，俗氣的風塵味太重，則何來的仙風道骨、清靜自然！似懂非懂、一知半解，就難正氣端肅，自約身心，偶有感應，但已是“離經偏

道”，經曰“神不敬形、魔不保舉”，難記功勤，名書上清。

又民初時代連橫所編著《台灣通史、卷二十二、宗教志、道教》編中云：「然台灣道士，非能修煉也。憑藉神道，以贍其身，其賤乃不與齊民齒。…而道士每張大其辭，以欺罔愚頑。巾幗之中，尤多迷信。顧此猶未甚害也，其足惑世誣民者，莫如巫覡。」此檢討的是「台灣道士，非能修煉也」。一般著書者，都有自己認知的看法，但時至今日，是否能列舉修煉的有道之士，榮登大雅之堂，是值得討論的。道士是助民、濟民、導正善良風俗習慣的，其「張大其辭、欺罔愚頑、惑世誣民」則是道士界很大的致命傷，如果反觀自省，現今道士界，是否還存在於如連橫先生所說的，在民初的情形。還是更高明的一套道理，以修煉自圓其歪，還是自甘卑下，互相傷害。其中”巫覡與道士的分別“在前章已論述分析，說明道士非出自巫覡，道士也非學自巫覡，其道士的符呪術法有固定規章，非巫覡的降神附體，隨機辦事。又道士在日常和法事中，都必須具有層次的高尚品格，以有別於平民百姓。其書中又云：「台灣巫覡，凡有數種：一曰瞽師，賣卜為生…；二曰法師，不人不道，紅帕白裳，禹步作法，口念真言，手持蛇索，沸油於鼎，謂可驅邪；三曰紅姨，是走無常，能攝鬼魂，與人對話…；四曰乩童，裸體散髮，距躍曲踴…；五曰王祿，是有魔術，剪紙為人，驅之來往，…。凡此皆道教之末流，而變本加厲者也。…而台灣之道教更不振。」

（台北眾文圖書公司出版、2009年）道士即有別於巫覡，則道士不是“瞽師”、“法師”、“紅姨”、“乩童”、“王祿”等末流。道士可稱為道教有形的精英，足以代表道教行教立言的主要，可貴者，在於道士是否有充足的學識份量，威振鬼神的道德品格，自古以來，歷代多有道士受倚重者。莊嚴的祝禱儀禮、神聖的人生哲學、威振四方的伏魔降妖、有無相兼的處世智慧，都能表現不強求、不失落、不煩燥、不憂鬱的心靈建設，健康而無邪氣和處心積慮、不擇手段的惡毒行徑，這就是有別於九流社會而道士受尊重敬仰的地方，在先聖前賢尊貴光芒的教條之下，道士未能把握提昇自己該有的地位，實是可惜、可憐、可悲。這也是此篇論文所想說的話，行腳道士界二十多年來，見道教日漸衰微，道士未能起於龍頭引導地位，反而聽命於卜卦、紅頭小法、是非存疑、魔法幻術之下，又是一記奇怪現象。人常樂於卜卦問命、法師樂於行法異術，紅姨說是能攝鬼魂，乩童樂於裸體散髮、神怪不分，王祿善捉人心、騙來騙去。為此對於尊道貴德、貴有崇無的心性修持，是惟道教的真實意義，最值得珍惜保貴的地方，提出所論，以供認知。唐·張萬福在《醮三洞真文五法正一盟威籙立成儀》中云：「太上眾尊，哀憐有心，賜見開悟，若臣某上代七祖，有大罪負越科禁，

穢犯天地，日月星辰，或罵詈神鬼，指斥真靈，誹經謗道，抑弱欺貧，三業六根、驕慢四輩，殺生偷盜，萬罪千愆，啟大有之恩，普賜原赦……。」⁶⁴，授籙職乃修真累功之階梯，必要醮謝高尊真聖，降福垂恩，赦除七祖罪根，却除承負果報，求願懺雪，是惟以懺悔身心為主的齋心。又云：「臣某宿根重積，固疾深災，眾病潛消，諸殃殄滅，凶謀惡逆，姦鬼邪神，一切消除。天祿求延，福樂無盡，同師共法及以姻宗，久視長生，巍巍貞吉……。」以懺悔自己宿根，以求天祿延年，惡業消除，得道得仙，萬向皆遂的先修心齋，後延醮謝為祈。

唐·杜光庭在《太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀》中云：「臣以福善所鍾，遭值明運，三洞垂化，濟度天人，叨荷師真，授傳秘妙，救人佐國，行教立功，常懼任重力微，弗克負荷，思傳後學，弘紹法門，弟子某等，信向翹勤，情旨丹切，列詞奉信，志在稟修，謙懇之誠，理難抑絕，即以某日，依三洞科典，敷啟壇場，露表告真，對齋祈請，真靈降鑒，障難不生，既合天儀，似可傳度，以今某時傳授事訖，自始及末，勞歷仙官，內外吏兵，一切官屬，關達奏御，營衛有功，各依太真之科，校功酬賞……。」⁶⁵，授籙或是傳度，依然遵照科憲，對齋祈請。此為齋請行事後，答謝有功仙官、吏兵、一切官屬，先齋後謝，惟醮謝須設聖位，依功論賞，遷神昇官。如果信奉信眾與弟子等，不依齋壇盟約，法會期間，犯科亂章，不聽訓教靜心念道，何來言功，豈可論賞。所以說：「八觀因緣門，罪福從中生，時見有心者，思悟感天靈，吾今為是故，開說真妙經，如從經中言，憶劫皆受榮，習道行勸戒，以經度我形，思念宿命根，洗拔先身嬰，超越過三羅，八難於是冥。」「齋」與「醮」是，「齋」與戒為一體，修持齋戒，律己淨身，同登大道，延赦七祖，降福子孫，天人稱善，沾沐雨露。「齋」是「醮」入道登真的基礎，「醮」是「齋」延伸請福的擴展，以「齋」為本，以「醮」為廣，失卻根本，何來醮謝，身心業重，「醮」會何益。是惟持齋念道，醮會十方，祈安消災，均得其利。

第三節 道教符籙派的科儀傳承

(一)、符籙派三師

道教符籙派三師，指為陸修靜、張萬福、杜光庭。陸修靜承襲正一天師張道陵的

⁶⁴《正統道藏》，正乙部，逐字號，第48冊，頁203。

⁶⁵《正統道藏》，洞神部，威儀類，則字號，第30冊，頁714。

天師派觀念，加上上清、靈寶派修真、度幽的科儀法式，為科教經典塑立典範，更為科教的傳承律定往後依據的規章。張萬福例舉三洞眾戒、傳授三洞經戒法籙，成為一代明師。杜光庭遵奉正一符籙，受法三洞真科，集要編修，修定齋法，編次黃籙齋儀儀範，增定醮科設供，使往後醮科儀式更加充實，為醮科先期典範。據此將符籙派三師資料整理，以訴於後：

(1) 陸修靜的生平活動：陸修靜，字元德，吳興東遷（今浙江吳興）人，生於晉安帝義熙二年（西元406年），卒於劉宋元徽五年（西元477年）。為南朝前期著名道士，對於南天師道組織進行整頓，搜集整理道教經典，制定齋醮科儀，從而推動了對南朝舊道教的改造和土族新道教的形成。孝武帝大明五年（西元461年），陸修靜泝江南遊至廬山，慕其勝境，乃於此山東南瀑布岩下構造精廬，隱居修道，隱居數年，名聲遠播。至宋明帝即位於太始三年（西元467年）奉詔再至京都，宋明帝「乃於北郊天印天築崇虛館以禮之，盛興造構，廣延勝侶。先生乃大敞法門，深弘典奧，朝野注意，道俗歸心，道教之興，於斯為盛也。」⁶⁶「陸修靜在崇虛館住約十年之久，在此期間，他整理道教經典，總括三洞，於太始七年（西元471年）奉敕撰《三洞經書目錄》獻上。又廣制道教齋醮儀範百餘卷，以為將來後世典式。並曾親自為宋明帝建三元露齋（一說為塗炭齋、一說為金籙齋），祈請治病事奏，天子疾瘳，以為嘉祥。其不僅使道教的「教法大備」，建立完善了經典教義及科戒儀式，而且擴大了道教在社會上，特別是統治階級中的影響。元徽五年（西元477年）陸修靜逝世於崇虛館，享年七十二歲。弟子奉其靈歸還廬山。詔謚曰簡寂先生，以廬山舊居為簡寂觀。其門徒得道者以孫游岳，李果之最著稱。孫游岳即陶弘景之師。陸修靜於《三皇經》傳授，上承葛洪，下傳孫游岳、陶弘景。於《靈寶經》的傳授上承徐靈期、任延慶、葛粲，下傳孫游岳、陶弘景。於《上清經》傳授，上承受季真、下傳孫游岳、陶弘景。遂以受季真取到楊羲、許翮真人《上清經》法勅付先生。總括三洞，為世宗師。陸修靜撰述經典有「《道德經雜說》一卷、《靈寶經目序》一卷、《服御五芽引元精經》一卷、《昇元步虛章》一卷、《靈寶步虛詞》一卷、《步虛洞章》一卷、《必然論》一卷、《榮隱論》一卷、《遂通論》一卷、《歸根論》一卷、《明法論》一卷、《自然因緣論》一卷、《五符論》一卷、《三門論》一卷、《陸先生答問道義》一卷、《陸先生黃順之問答》一卷、《太上洞玄靈寶眾簡文》一卷、《洞玄靈寶五感文》一卷、《陸

⁶⁶ 陳國符著，《道藏源流考》〈陸修靜傳〉，台北：祥生出版社，1975年，頁41。

先生道門科略》一卷、《太上洞玄靈寶授度儀》一卷、《洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈燭願儀》一卷、《靈寶道士自修盟真齋立成儀》、《金籙齋儀》、《玉籙齋儀》、《九幽齋儀》、《解考齋儀》、《塗炭齋儀》、《三元齋儀》。」⁶⁷

《雲笈七籤》卷之五〈宋廬山簡寂陸先生〉：「後孔德璋與果之書，論先生云：『先生道冠中都，化流東國，帝王稟其規，人靈宗其法，而委世潛化，遊影上玄。微言既絕，大法將謝。法師稟神定之資，居入室之品，學悟之美，門徒所歸，宜其整緝遺蹤，提綱振紀，光先師之餘化，纂妙道之遺風，可以導引末俗，開曉後途者矣。』」⁶⁸

陸修靜總括〈三洞〉，陳國符在《道藏源流考》〈陸修靜總括三洞〉中云：「《真誥敘錄》謂東晉王靈期造制《上清經》五十餘篇，當時傳寫流佈甚廣，及梁代『世中相傳流佈，京師及江東數郡，略無人不有，但江外尚不多耳。』」⁶⁹，又云陸修靜南下，立崇虛館，取楊許所寫〈豁落符〉及真誥二十許小篇並何道敬所摹二錄入館。又云陸修靜『既敷述《真文赤書人鳥五符》，教授施行已廣。』《真文赤書》，即《正統道藏》所收《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》及《元始五老赤書玉篇真文經》，皆在《洞玄經》之內。是陸修靜已得見《上清經》，但意在《洞玄經》，於《上清經》不甚留意耳。《道教義樞》卷二《三洞義》謂陸修靜亦得《三皇文》，故陸氏總括《三洞》。又云『又序《三洞經》洞者，其卷數題目，具如陸先生《三洞經書目錄》。蓋既總括《三洞》，故可撰《三洞經書目錄》也。』陸修靜之總括三洞，其道經傳授於楊羲的《上清經》；葛巢甫的《靈寶經》；鮑靚的《三皇經》。「茲據《道藏》、《南史》、《隋書》、《新舊唐書》、《十國春秋》、《嘉定赤城志》，立成下表。此表內自陶弘景居茅山以來，開道教之茅山宗。所傳經籙，自陸修靜即總括三洞」（以下均見於陳國符《道藏源流考、三洞四輔經之淵源及傳授》祥生出版社）。「青溪道士孟安排集《道教義樞、卷二〈三洞義〉》：「今檢《三洞經目》不同，〈洞神〉即云〈洞神三皇〉，〈洞玄〉即云〈洞玄靈寶〉，〈洞真〉則雜題諸名。」按此述道經標題；「〈三皇經〉題曰《洞神三皇經》：〈洞玄部〉道經概題曰《洞玄靈寶》某經；〈洞真部〉道經雖曰雜題諸名，實皆題曰《洞真上清》某經。」「洞真經者，上清經也。洞玄經者，靈寶經也。洞神經者，靈寶經也。洞神經者，三皇經

⁶⁷ 陳國符著，《道藏源流考》〈陸修靜傳〉，台北：祥生出版社，1975年，頁41-43。

⁶⁸ [宋]·張君房編、李永晟點校，《道藏精華》，北京：中華書房，2003年，頁75。

⁶⁹ 陳國符著，《道藏源流考》，台北：祥生出版社，1975年，頁283。

也。」「四輔者，太玄輔洞真，太平輔洞玄，太清輔洞神，正一通貫總成七部也。」又「太玄部者，《老子五千文》以下諸經也。太平部者，《太平經》也。太清部者，金丹諸經也。正一部者，《正一經》也。」「依《本際經》釋：第一本文，第二神符，第三玉訣，第四靈圖，第五譜錄，第六戒律，第七威儀，第八方法，第九眾術，第十記傳，第十一讚頌，第十二章表。」將其分為十二類，其十二類內容為「第一本文者，三元八會之書，長行源記之例是也。第二神符者，即龍章鳳篆之文，靈跡符書之字是也。第三玉訣者，即河上公釋柱下之文，玉訣解金書之例是也。第四靈圖者，如含景五帝之象，圖局三一之形其例也。第五譜錄者，如《生神》所述三君，《本行》之陳五帝，其例是也。第六戒律者，如六情十惡之例是也。第七威儀者，如齋法典式，請經軌儀之例是也。第八方法者，如存三守一，制魄拘魂之例是也。第九眾術者，如變丹鍊石，化形隱景之例是也。第十記傳者，如道君本業，皇人往行之例是也。第十一讚頌者，如五真新頌，九天舊章之例是也。第十二章表者，如九齋啟願，三會謁請之例是也。」

陸修靜的思想在《道門科略》中可看出其整頓改造道教組織的想法。《陸先生道門科略》曰：「夫大道虛寂，絕乎狀貌。至聖體行，寄之言教。」「言教」即以道教經典為基礎，道教齋醮儀式為方法。「太上老君以下古委懟，淳澆樸散，三五失統，人鬼錯亂，六天古氣，稱官上號，搆合百精，及五傷之鬼，敗軍死將，亂軍死兵，男稱將軍，女稱夫人，導從鬼兵，軍行師止，遊放天地，擅行威福，責人廟舍，求人饗祠，擾亂人民，宰殺三牲，費用萬計，傾財竭產，不蒙其祐，反受其患，枉死橫夭，不可稱數。」在道教創建之前，巴蜀地區已有多種民間宗教和巫教傳播，它們都有長久歷史和廣泛群眾基礎與傳播地域。張陵組織道教倡導「不欲視之，比如不見，勿令心動。若動，自誠；若動，自誠耳；道去復還。心亂遂之，道去之矣。」⁷⁰「誠」，道誠。其宗旨在闡發道教教理，確立戒條，使教眾奉行。其內容不外去惡行善、去欲保身、結構自守等項。此思想與《老子》思想中第十二章「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁田獵令人心發狂，難得之貨令人行妨，是以聖人為腹，不為目。故去彼取此。」⁷¹的追求色聲味的官能滿足，縱情玩樂，貪圖財物足以損害人的身體，敗壞人的道德，引起種種紛爭和惡行，使人喪失本性而犯罪的思想是一致的。陸

⁷⁰ 顧寶田、張忠利注譯，《新譯老子想爾注》〈道經·三章〉，台北：三民書局，2008年，頁2。

⁷¹ 余培林注譯，《老子讀本》，台北：三民書局印行，1973年，頁25。

修靜承襲此種觀念，在《陸先生道門科略》又云：「太上患其若此，故授天師正一盟威之道，禁戒科律，檢示萬民逆順禍福功過，令知好惡。置二十四治，三十六靖廬，內外道士二千四百人。下千二百官，章文萬通，誅符伐廟，殺鬼生人，蕩滌宇宙，明正三五，周天匝地，不得復有淫邪之鬼。罷諸禁心，清約治民，神不飲食，師不受錢。使民內修慈孝，外行敬讓。佐時理化，助國扶命。」此為齋醮科儀制定的主要目的。

(2)張萬福的生平活動：張萬福為唐代著名道士，活動年代約唐中宗、睿宗、玄宗時期（西元712～755年）活動於長安的著名道士，居長安太清觀，是唐前期整理編撰齋醮科儀的重要人物。《正統道藏》收錄張萬福編撰的齋醮科儀經文，有《傳授三洞經戒法籙略說》、《三洞眾誡文》、《三洞法服科戒文》、《洞玄靈寶三師名諱形狀居觀方所文》、《太上洞玄靈寶三洞經誡法籙擇日曆》、《醮三洞真文五法正一盟威籙立成儀》等。此外《無上黃籙大齋立成儀》卷十六收有題為陸修靜撰、張萬福補正的黃籙科儀，其齋醮儀範，已甚為完備。宋人陳景元《度人經集注》收有張萬福《洞玄靈寶無量度人經經訣音義》的一部份。《道藏目錄詳注》則認為《洞玄靈寶度人經大梵隱語疏義》是張萬福所作。

張萬福對齋醮科儀的整理和貢獻，主要在經戒法籙、法服科戒、齋醮儀式等方面。對於道教壇醮儀式在《醮三洞真文五法正一盟威籙立成儀》云：醮儀的意義及應注意的事項，強調修醮的關鍵是一個「誠」字，不誠則不靈。同時指出建醮地點、器物供品等都須考究，對醮儀的全過程依次作了敘述。其修訂的醮儀舉行程式是：1.設壇座位，2.潔壇解穢，3.入戶祝，4.發爐，5.出靈官，6.請官啟事，7.送神真，8.敕小吏神，9.內官，10.覆爐，11.送神頌，12.出戶祝，13.醮後諸忌。

張萬福在於經戒法籙方面《傳授三儀》等。此外，《無上黃籙大齋立成儀》卷十六收有題為陸修靜撰、張萬福補正的黃籙科儀，其齋醮儀範，已甚為完備。宋人陳景元《度人經集注》收有張萬福《洞玄靈寶無量度人經經訣音義》的一部份。《道藏目錄詳注》則認為《洞玄靈寶度人經大梵隱語疏義》是張萬福所作。

張萬福在於經戒法籙方面《傳授三洞經戒法籙略說》分上、下二卷，簡述道教的經戒，根據信教對象的品位不同而分別傳授。他認為人的稟氣有清濁之分，出生後便有賢愚之別，既然人的根性不同，天尊開演經戒時便因材施教，於是教分三乘，法門也有頓、漸。這樣就產生了針對不同修道對象的種種戒律。強調戒律是修道者首先必須進行的科目，否則不能得仙。因為只有持戒才能斷除情慾，修善止惡，獲得仙緣。

這種思想依然承繼《老子》思想中『五色令人目盲』〈第十二章〉。『道冲……和其光，同其塵……』〈第四章〉。『多言數窮，不如守中』〈第五章〉抱守清虛，無為無事，『生而不有，為而不恃，長而不宰。是謂玄德。』〈第五十一章〉的清靜自然，渾然忘我的品德。『是以聖人去甚，去奢，去泰。』〈第二十九章〉的清靜無為思想，極端、過分終將失敗、失去善良本性。」⁷²的想法是一致的。也和張陵天師的「道誠」宗旨是相同的。

又陸修靜既總括《三洞》的《上清經》、《洞玄經》、《三皇文》而撰《三洞經書目錄》。張萬福在《傳授三洞經戒法籙略說》依然承繼授道思想，按照修道者功力深淺及正一、三皇、靈寶、上清等不同道派傳戒的需要而設置了一系列戒目，以供各種對象和層次。傳授經戒的程序是正一、三皇為初階，次為洞玄，以上清的品位為最高。反映了當時上清經法在道教中的主流派地位。張萬福特別主張「修道即修心」，因為心是身神之主，修心可保持形神不離，保身長生。唐代道教由「煉形」趨向「煉神」，更加著重內心的心性，此為張萬福和陸修靜在「道教經戒」的更加強調和注重要點。又張萬福對於齋醮的意義及注意事項，強調在於「誠」字，不誠則不靈。特別指出建醮地點、器物供品等都須考究。

張萬福在唐代齋醮科儀《三洞法服科戒文》中，有所描述，唐代道教的服飾制度。在《洞玄靈寶三師名諱形狀居觀方所文》中，記錄唐代道教參師的儀式。僅存的資料上，其為現今研究唐代道教齋醮科儀提供了珍貴的文獻。為唐代道教科儀的重要整理者和發展者。

(3) 杜光庭的生平活動：杜光庭生於唐宣宗大中四年（西元850），卒於後唐莊宗長興四年（西元933）。其流傳至後世的作品以《道德真經廣聖義》、志怪與仙傳作品及道教儀範等三類為主。其生平事跡在現今學者周西波著《杜光庭道教儀範之研究》中云：『其簡略傳記主要見於宋、陶岳《五代史補》卷一、《三洞群仙錄》卷七引賈善翔《高道傳》、《宣和書譜》卷五、《嘉定赤城志》卷三五、元、趙道一《歷世真仙體道通鑑》卷四〇、呂太古《道門通教集》卷一、陶宗儀《書史會要》卷五、清·吳任臣《十國春秋》卷四七、彭《青城山記》卷下、陸心源《皕宗樓藏書志》卷七一、《全唐詩》卷八五四、《全唐文》卷九二九、清·張聯元輯《天台山全志》卷八、《四庫全書總目·子部·醫家類存目》「杜天師了證歌一卷」提要。其餘相關

⁷² 余培林注譯，《老子讀本》，台北：三民書局，1973年。

事跡散見後蜀·何光遠《鑑誠錄》卷五、耿渙《野人閒話》（《說郛》卷一七）、宋·孫光憲《北夢瑣言》卷四及卷七、司馬光《資治通鑑》、張唐英《蜀檮杌》卷上、晁公武《郡齋讀書志》卷八、文瑩《湘山野錄》卷下、李白《續博物志》卷二、王象之《輿地紀勝》卷二五一、元·馬端臨《文獻通考》卷二〇六、清·莫伯驥《五十萬卷樓群書跋文》等。』』⁷³

杜光庭整理修訂的金籙齋儀，包含二個部份，一是啟壇儀，有《金籙齋啟壇儀》一卷；一是懺方儀，有《金籙懺方儀》一卷。金籙齋用以「調度陰陽，救度國王」，收錄在《道藏》洞玄部·體字號。⁷⁴其所整理的黃籙齋儀，主要有《太上黃籙齋儀》五十八卷。唐代之黃籙齋乃「人天普修，家國兼利，功無不被」之齋法，對後世齋儀影響最深者。收錄在《道藏》洞玄部。⁷⁵其所整理修訂的明真齋儀，有《太上靈寶玉匱明真齋懺方儀》、《太上靈寶玉匱明真大齋懺方儀》、《太上靈寶玉匱明真大齋言功儀》共三卷。「明真齋」或作「盟真齋」，為學士自拔億曾萬祖九幽之魂的齋法，收錄在《道藏》洞玄部·化字號⁷⁶。杜光庭編纂有《洞神三皇七十二君齋方懺儀》，乃為皇帝解厄、保國安民之用，內容為禮懺四方九天帝君、四方九地土皇及太一之懺文，四方分別有九天及九地，故稱七十二君。又有《太上洞神太元河圖三元仰謝儀》一卷，禮懺三十二天帝君，禳解重大天災人禍。收錄在洞神部·忠字號⁷⁷。其整理的洞淵神咒齋儀，現存有《太上洞淵三昧神咒齋懺謝儀》、《太上洞淵三昧神咒齋十方懺儀》、《太上洞淵三昧神咒齋清旦行道儀》各一卷。神咒齋主要用於驅除疫癘、掃蕩邪氣。收錄在《道藏》·洞玄部·化字號。

杜光庭整理的閱籙儀現存有《太上三五正一盟威閱籙醮儀》一卷及在儀節記載較為完整的《太上正一閱籙儀》一卷⁷⁸。收錄在《道藏》·洞神部·威儀類·忠字號。又著有《太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀》一卷⁷⁹。收錄在《道藏》·洞神部·威儀類·則字號。從題目及內容來看，乃是道教徒授受《道德經》相關經籙的儀式。杜光庭

⁷³ 周西波著，《杜光庭道教儀範之研究》〈第一章〉，台北：新文豐出版公司，2003年，頁19-20。

⁷⁴ 《正統道藏》台北：新文豐出版公司，1997年。

⁷⁵ 《正統道藏》台北：新文豐出版公司，1997年。

⁷⁶ 《正統道藏》台北：新文豐出版公司，1997年。

⁷⁷ 《正統道藏》台北：新文豐出版公司，1997年。

⁷⁸ 《正統道藏》台北：新文豐出版公司，1997年。

⁷⁹ 《正統道藏》台北：新文豐出版公司，1997年。

儀範中所見頌贊，依現今學者周西波在《杜光庭道教儀範之研究》書中所見頌贊，計有：「〈三皈依頌〉三首、〈啟堂頌〉、〈出堂頌〉、〈三啟頌〉三首、〈智慧頌〉三首、〈焚詞頌〉、〈送神頌〉、〈投龍頌〉、〈還戒頌〉、〈三塗五苦頌〉八首、〈解壇頌〉、〈辭三師頌〉三首、〈明燈頌〉、〈十一方頌〉（擬）十一首、〈向來頌〉、〈功德頌〉、〈受送頌〉；〈唱導讚〉、〈華夏讚〉、〈請三師讚〉、〈宿命讚〉、〈解坐讚〉、〈七真讚〉八首、〈小學仙讚〉、〈學仙讚〉、〈通玄讚〉八首、〈授經讚〉、〈光明讚〉、〈真人讚〉六首、〈奉戒讚〉等三十種。」⁸⁰，又按陸修靜《道門科略》，天師依託太上置二十四治，三十六靖廬。前述張天師《二十四治圖序》云十九靜廬。唐末杜光庭《洞天福地嶽瀆名山記》三十六靖廬，詳見陳國符《道藏源流考》⁸¹。「又歷代撰寫青詞數量之鉅，首推杜光庭，其身處唐末五代，受到唐僖宗，前蜀王建之禮遇，致力於道教義理、齋醮科儀……等之系統整理與闡發，是道教史上承先啟後之重要人物，時人稱其『學海千尋，詞林萬葉，扶宗立教，海內一人而已』允為道門領袖。」⁸²。

依據《廣成集》所述現存《道藏》中有杜光庭事跡或歷代文獻所述目錄有：「《墉城集仙錄》六卷、《天壇王屋山聖跡記》一卷、《洞天福地嶽瀆名山記》一卷、另有《名山洞天福地記》一卷（《百川學海》本、《叢書集成初編》本、《洞天福地記》一卷（《文淵閣四庫全書》本〈說郭〉，均較《道藏》本為簡。《吳興備志》卷一五又稱《七十二福地記》，《湖廣通志》卷一一又稱《三十六洞天記》，《道德真經廣聖義》五十卷，《錄異記》八卷；另有《文淵閣四庫全書》本〈說郭〉一卷，《洞玄靈寶三師記》一卷，《神仙感遇傳》五卷、《太上老君說常清靜經注》一卷、《金籙齋啟壇儀》一卷、《金籙齋懺方儀》一卷、《太上黃籙齋儀》五十八卷、《太上靈寶玉匱明真齋懺方儀》一卷、《太上靈寶玉匱明真大齋懺方儀》一卷、《太上靈寶玉匱明真大齋言功儀》一卷，《太上洞淵三昧神咒齋懺謝儀》一卷、《太上洞淵三昧神咒齋清且行道儀》一卷、《太上洞淵三昧神咒齋十方懺儀》一卷、《太上洞淵神咒經》二十卷、《太上洞玄靈寶素靈真符》三卷、《太上三五正一盟威閱籙

⁸⁰ 周西波著，《杜光庭道教儀範之研究》第五章、第一節、頌與讚，台北：新文豐出版公司，2003年，頁344。

⁸¹ 陳國符著，《道藏源流考》附錄四，南北朝天師道考長編，設治第四，台北：祥生出版社，1975年。

⁸² 周西波著《杜光庭道教儀範之研究》陳國符著，〈第六章，杜光庭儀範中散筆作品之考察〉第二節，青詞，台北：新文豐出版公司，2003年，頁430。

醮儀》一卷、《太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀》一卷、《太上正一閱籙儀》一卷、《洞神三皇七十二君齋方懺儀》一卷、《太上洞神太元河圖三元仰謝儀》一卷、《道門科範大全集》八十七卷、《太上宣慈助化章》五卷、《道教靈驗記》十五卷、《歷代崇道記》一卷；（又見於《全唐文》卷九三三）、《廣成集》十七卷、另有《四庫全書》十二卷本。現存其他文獻者有《紀道德賦》、《懷古今賦》（五代何光遠《鑒戒錄》、《全唐文》卷九二九）、《賀江神移堰箋》（宋扈仲榮《成都文類》、（《全唐文》卷九三一）、《太上洞元靈寶素靈真符序》（《全唐文》卷九三一）、《道德真經元德纂序》（《全唐文》卷九三一）、《太上洞神太元河圖三元仰謝儀序》（《全唐文》卷九三一）、《道德真經廣聖義序》（《全唐文》卷九三一）《天壇王屋山聖跡序》（《全唐文》卷九三一）、《墉城集仙錄序》（《全唐文》卷九三二）、《錄異記序》（《全唐文》卷九三二）、《洞天福地嶽瀆名山記序》（《全唐文》卷九三二）、《太上洞元靈寶無量度人上品妙經序》（《全唐文》卷九三二）、《玉函經序》（《全唐文》卷九三二）、《洞淵神咒經序》（《全唐文》卷九三二）、《道教靈驗記（序）》（《全唐文》卷九三二）、《青城山記》（《文淵閣四庫全書》本〈說郛〉卷四，《全唐文》卷九三二）、《修青城山諸觀功德記》（《全唐文》卷九三二）、《麻姑洞記》（《全唐文》卷九三四，實為〈錄異記〉中一段）、《豆圖山記》（《全唐文》卷九三四，實為〈錄異記〉中一段）、《天壇王屋山聖跡記》（《全唐文》卷九三四）、《東西女學洞記》（《全唐文》卷九三四，實為〈錄異記〉中一段）、《迎定光菩薩祈雨文》（《全唐文》卷九三四）、《黔南李令公安宅醮詞》（《全唐文》卷九四四）、《真聖生辰賀詞二首》（《全唐文》卷九四四）、《老君贊》（《全唐文》卷九四四）《無上黃籙大齋後述》（《全唐文》卷九四四）、《釋老君聖唐冊號》（《全唐文》卷九四四）、《毛仙翁傳》（《全唐文》卷九四四）、《溫陽洞記》、《焰陽洞記》、《魚龍洞記》、（以上見〈唐文拾遺〉卷五〇，實乃〈錄異記〉中三段）、《王氏神仙傳》（宋、曾慥〈類說〉卷三、鄭樵〈通志〉著錄為《緱氏嶺會真王氏神仙傳》五卷）、《玉函經》一卷（〈宛委別藏〉本）、《豪客傳》一卷（《合刻三志志奇類》）、《仙傳拾遺》一卷（《太平廣記》）。鄭樵《通志》著錄為四十卷）、《虬髯客傳》一卷（宛委山堂本〈說郛〉卷一一二）、《石筍記》一卷（宋、郭知達《九家集注杜詩》卷七）、《廣成先生贊導儀序》（南宋呂太古、元馬道逸《道門通教必用集》卷六）。」又文獻記載所見杜光庭已佚著述有：「1.杜天師了證歌》一卷，見《文淵閣四庫全書》子部醫家類存目，或

以為與《玉函經》為一書者。2.《道教降代傳授年載記》一卷，見宋《崇文總目》（輯本）卷四道書類。《宋史》卷二〇五《藝文志》作「杜光庭《道經降傳世授年載圖》一卷」。3.《混光圖》十卷，見宋《崇文總目》（輯本）卷四道書類。4.《老君寶籙》一卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二。5.《二十四化詩》一卷、《二十四化圖》一卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二、《宋史藝文志》。6.《集仙傳》二卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二。7.《陰符經》一卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二。清吳任臣《十國春秋》卷四七《杜光庭傳》作「《陰符經注》」。8.《聖祖歷代瑞現圖》三卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二。《宋史藝文志》作「杜光庭《應現圖》三卷」；南宋佚名《寶刻類編》卷七作「杜光庭《玄元皇帝歷代應見圖序碑》」。9.《玄門樞要》一卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二。10.《武夷山記》一卷，見南宋陳振孫《直齋書錄解題》卷八地理類、南宋鄭樵《通志藝文略》地理類。11.《東瀛子》一卷，見《十國春秋》卷四七。12.《續成都記》一卷，見《玉海》卷一五引宋《中興館閣書目》、《宋史藝文志》。13.《古今類聚年號圖》一卷，見《宋史藝文志》。14.《安鎮城邑宮闕儀》一卷，見宋《崇文總目》（輯本）卷四道書類。15.《太上黃籙齋壇真文玉訣儀》一卷，見宋《崇文總目》（輯本）卷四道書類。16.《醮章奏儀》十八卷，見宋《崇文總目》（輯本）卷四道書類。17.《靈寶安宅齋儀》一卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二。18.《帝王年代小解》一卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷一。19.《帝王年代州郡長曆》二卷，見《宋史藝文志》。20.《壺中集》三卷，見《宋史藝文志》。21.《三教論》一卷、《大寶論》一卷，見《宋史藝文志》。22.《靈寶明真齋儀》一卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二。23.《靈寶明真齋懺燈儀》一卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二、《通志藝文略》道家類。24.《太上明真救護章儀》一卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二。25.《靈寶自然行道儀》一卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二。26.《靈寶天宮齋方懺儀》一卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二。27.《靈寶祈五穀醮儀》一卷，見宋《秘書省續編到四庫闕書目》卷二。28.《安鎮城邑宮闕醮儀》一卷，見《通志藝文略》道家類。29.《歷代忠諫書》五卷，見《宋史藝文志》。30.《重修沖妙觀記》，見宋王象之《輿地碑記目》卷四。31.《石函記》，見《輿地碑記目》卷四；《寶刻類編》卷八、南宋陳思《寶刻叢編》卷一九有「杜光庭《仙都觀古函取經記》」，抑或此書之異名。32.《醮壇山北帝院記》，見《輿地碑記目》卷四。33.《唐楊雲外尊師碑》見宋《元豐九域志》卷八、《通志》卷七三。34.

《道門樞要》一卷，見《通志藝文略》道家類。35.《太上河圖內元經禳災九曜醮儀》一卷，見《通志藝文略》道家類。36.《劉真人傳》，見《六藝之一錄》卷一〇七、《四川通志》卷二七。37.《西王母傳》，見《佩文韻府》卷二三。38.《太清觀取鐘並修觀記》，見《寶刻類編》卷七。39.《四教頌》，見《寶刻類編》卷七。40.《修衡山天師觀記》，見《寶刻類編》卷七。41.《辟邪歸正論》，見元釋念常《佛祖歷代通載》卷二二。42.《度人經》、《生神經》、《玉樞經》，見明周琦《東溪日談錄》卷五。》⁸³道教符籙派自陸修靜、張萬福、及至杜光庭，杜光庭依據科儀典故，創新許多科儀儀範，其具有深厚中國文學文體作品，展現於《廣成集》錄中的表奏及青詞文中，對經典注疏亦見《通志》書中，對於歷史、傳記亦書寫詳細，對志怪、仙傳亦深有信心，能感知靈驗，對地理名山方記，亦能提列探究，對科儀整理亦能編次規範。是位博古通今，歷史經籍、通志藝文、科儀典籍、修道行道的高真道士，將符籙派發揚典範的集大成者，並為往後歷代齋醮科儀留下更完整的儀範，為齋醮於書寫章表文疏時，最佳參考資料。

又杜光庭生平事蹟資料依據《廣成集》擇其要者如下：「〈唐宋居白幸蜀記〉（輯自宛委山堂本元陶宗儀《說郛》）。〈五代何光遠鑒戒錄卷五高尚士條〉（輯自宛委山堂本元陶宗儀《說郛》）。北宋陶岳五代史補卷一（據明毛氏汲古閣本）。〈北宋張唐英蜀檣机〉卷上（據《文淵閣四庫全書》本）。〈北宋宣和書譜卷五杜光庭傳〉（據明刻本）。〈南宋陳耆卿赤城志卷三五杜光庭傳〉（據明弘治刻本）。〈南宋呂太古元馬道逸道門通教必用集卷一杜天師〉（據《道藏》本）。〈元趙道一歷世真仙體道通鑑卷四〇杜光庭傳〉（據《道藏》本）。〈明曹學佺蜀中廣記卷七三神仙記〉（據上海古籍出版社一九九三年影印本）。〈清吳任臣十國春秋卷四七杜光庭傳〉（據中華書局標點本）。⁸⁴

甯全真《上清靈寶大法》卷五十四說：「簡寂先生陸君，始明授受降世之源，別三洞四輔之目，考詳眾典，撰次齋儀。自是遐邇宣行，齋法昭布，條陳經誥，次序乃成。洎唐則張清都萬福，復加編集，典式漸詳。中葉以後，廣成先生杜君光庭，於是總稽三十六部之經誥，旁及古今之典籍，極力編校，齋法大成。」⁸⁵

⁸³ [唐]杜光庭撰，董恩林點校，《廣成集》〈附錄〉，北京：中華書局，2002年，頁248。

⁸⁴ [唐]杜光庭撰，董恩林點校，《廣成集》〈附錄〉，北京：中華書局，2011年。

⁸⁵ 《上清靈寶大法》收錄《道法會元》正乙部，移字號，第49冊。

(二)、符籙派歷代高道與相關道經中的齋法

在科儀修法方面，歷代高真道士有：

梁、陶宏景《登真隱訣》三卷。《道藏目錄》詳注云：「隱訣，迷玄州上卿蘇君傳訣，並誦黃庭經煉神等法。」收錄於《正統道藏》洞玄部·玉訣類·遜字號。《真誥》二十卷。道藏目錄詳注云：「華陽洞天貞白先生陶隱君集。內言句曲洞天形勝及真人鬼神事跡，並存想服朮等法，實昇仙之要書也。」收錄於《正統道藏》太玄部·安一定字號。

北周·宇文邕編《無上秘要》一〇〇卷。原缺卷一至卷二、卷十至卷十四，卷八重出不錄。道藏目錄詳注云：「卷一之二十內三洞四輔集要，論劫運，帝王修真養生，眾聖本迹。」「卷二十一之三十二，言仙都宮室，三界宮府，真靈治所，正一炁治，三寶真文，天瑞三皇，靈寶符効，上清神符，九天生神經文所出諸品文集。」「卷三十三至卷四十七而其中卷三十六原缺，言經傳受罰品，事師品、修學品、修道冠服品、受持品法、諸階品目。」「卷四十八至卷五十七，內受持齋戒諸品文集。」「卷六十五至卷八十八而其中原缺卷五十八至卷六十四、卷六十七至卷七十三、卷七十五至卷七十七、卷七十九至卷八十二、卷八十五至卷八十六，內論專誠柔弱，虛靖山居，違俗尸解易形等品，皆入山修靜要術。」「卷九十一至卷一百而其中原缺卷八十九至卷九十，言諸天仙真，昇各天宮品目。」收錄於《正統道藏》太平部·叔一孔字號。

唐·李淳風註《金鎖流珠引》二十九卷。道藏目錄詳注云：「卷一至卷十且有符圖，內有煞伐之術，行運消災等法。」「卷十一至卷二十，且有符圖，總真大仙宰，王方平、張道陵、趙昇、王長、司命李仲甫、茅盈、許玉斧等一代選述。內有六甲七星步躡罡斗，為國戰賊救度災厄符法。」「卷二十一至卷二十九，中華總真大仙宰，三方平、張道陵、趙昇、王長、司命李仲甫、茅盈、許玉斧等係代選述。二十八宿旁通歷、仰視命星明暗扶衰度厄法、北斗二十八宿醮祭日月時法、醮七星二十八宿法、役使天關助國安家一身出災度厄救人濟物眾法、言赤章助國伐賊法、行符斷邪治病法、治救病疾禁上鬼神追捉妖崇出牒法、伏虎使龍禁蛇法、三會日醮祭言功遷賞吏兵法、為百姓斷瘟法、為國除蝗蟲災等法。」收錄於《正統道藏》太玄部·思一辭字號。

唐·朱法滿《要修科儀戒律鈔》十六卷。道藏目錄詳注云卷一之十：「部秩鈔、傳經鈔、折傳鈔、手限鈔、寫經鈔、存念咒鈔、講說鈔、發心鈔、受持鈔、齋名鈔、

齋月鈔、齋日鈔、齋時鈔、法師鈔、都講鈔、監齋鈔、侍香鈔、侍燈鈔、法服鈔、禮拜鈔、坐起鈔、禁忌鈔、眾戒及願念合一千二百條罪報科、三元罪戒品、並拜章治病忌日等條。」卷十一之十六：「飯賢緣第一、造殿堂緣第二、念道緣第三、殮穢緣第四、盜賊緣第五、過咎緣第六、善功緣第七、度人出家緣第八、又服符水斷穀法、通真等儀。」收錄於《正統道藏》洞玄部·戒律類·唐一弔字號。

唐·孟安排《道教義樞》十卷（缺卷六）。道藏目錄詳注云：「論道德法身、三寶位業、三洞七部十二部義、兩半義、道意義、十善義、因果義、五因義、六情義、三業十惡義、三一義、二觀義、三乘義、六通義、四達義、六度義、四等義、三界義、五道義、洞元義。」收錄於《正統道藏》太平部·諸字號。

唐·王懸河《三洞珠囊》十卷。三洞珠囊之義，謂擷《三洞經》之精英也。」收錄於《正統道藏》太平部·懷字號。

五代·張若海《玄壇刊誤論》一卷。道藏目錄詳注云：「玄壇謬誤有十二品論，道門昇壇入靖、說戒署職、教化法式等論。」收錄於《正統道藏》正乙部·笙字號。

宋·張商英《金籙齋投簡儀》一卷。道教為國家祭祀的三籙齋的格式，在宋真宗時正式確定為上三壇的壇儀。宋呂元素《道門定制》卷三載：「三籙齋者：上元金籙齋，帝王修奉，展禮配天，罷散，設普天大醮三千六百分位；中元玉籙齋，保佑六宮，輔寧妃後，罷散，設周天大醮二千四百分位；下元黃籙齋，臣庶通修，普資家國，罷散，設羅天大醮一千二百分位。」⁸⁶，又投龍簡（投簡），又稱投龍璧。投龍簡源於道教的天、地、水三官信仰，至劉宋時已初步形成儀式。劉宋·陸修靜《太上洞玄靈寶授度儀》說：「用金龍、金鈕各三枚，投山、水、土，為學仙之信。投此三官，拘人命籍，求乞不達。有違，考屬九都曹。」⁸⁷，此《金籙齋投簡儀》收錄於《正統道藏》洞玄部·威儀類·體字號。

宋·張君房《雲笈七籤》一二二卷。書名《雲笈七籤》者，蓋因元始經文，乃出自天空雲氣凝結而成，稱之為雲篆天書，稱其書箱為雲笈；道書分三洞（洞真、洞玄、洞神）、四輔（太玄、太平、太清、正一），總為七部，故謂七籤。《雲笈七籤》內容舉凡道教之經教源流、仙真位籍、存思守一、咽液服氣、導引按摩、內丹外丹、方藥符圖、房中尸解、詩歌傳記等。全書凡一百二十二卷，可類分為本文玉訣

⁸⁶ 《道門定制》十卷。《正統道藏》正乙部·丙字號，第53冊。

⁸⁷ 《正統道藏》，洞玄部·威儀類·化字號，第16冊。

類、方法類、戒律類、眾術類、靈圖類、讚頌類、記傳類。神符、譜錄、威儀、章奏四類，亦散見書中。可謂小〈道藏〉之稱。收錄於《正統道藏》太玄部·學一棠字號。

宋·蔣叔輿編撰《無上黃籙大齋立成儀》五十七卷。此集古今黃籙齋儀之大成，考證古法，辨析源流，最具影響的黃籙科儀範本。收錄於《正統道藏》洞玄部·威儀類·鳳一食字號。

宋·王契真《上清靈寶大法》六十六卷。內容大抵行靈寶齋法。祈禳煉度者，必須常修「大定之法」，行內丹周天運轉，略加上清、靈寶派存思古術，以內煉成丹為外用符籙之本。收錄於《正統道藏》正乙部·鬱一禽字號。

宋·金允中編《上清靈寶大法目錄》一卷。《上清靈寶大法》四十四卷。《上清靈寶大法目錄》有：「玄本法戒律品、元始洞玄靈寶無量度人上品妙經洞章七經八緯品、三界功曹品、玉札靈章品、五芽內煉品、元始大定品、五芽之法、七日七夜呼吸定息至真工夫在內。」《上清靈寶大法》全書分五十五品，卷十六至四十四皆為科儀。金允中宗承杜光庭科儀理論，駁斥所謂「邪說異論」，以矯正亂敗科典之風，維護中原舊法為己任。此經載有杜光庭《黃籙齋科》行用之科儀，可與《正統道藏》本《太上黃籙齋儀》比較。推崇廣成科儀與靈寶右法，是該科書一大特點。《抱朴子》〈辨問篇〉：「《靈寶經》有〈正機〉、〈平衡〉、〈飛龜授秩〉凡三篇；皆仙術也。」⁸⁸，今本《神仙傳》卷二云：「華子期者，淮南人也。師祿里先生（即用里先生），漢初隱士，四皓之一。」，受仙隱靈寶方：一曰〈伊洛飛龜秩〉，二曰〈伯禹正機〉，三曰〈平衡方按〉。合服之，日以還少，一日能行五百里，力舉千斤，一歲十二易其形。後乃仙去。」⁸⁹，《靈寶經》即《仙隱靈寶方》，此為修仙之法，靈寶右法引用之，以內煉成丹為外用符籙之本，加之上清派、靈寶派存思內法。收錄於《正統道藏》正乙部·獸一靈字號。

宋·呂元素編《道門定制》十卷。道藏目錄詳注云：「道門定制，章奏表狀牒文，雲篆符誥，黃籙都疏文移。」收錄於《正統道藏》正乙部·丙字號。

宋·呂太古編《道門通教必用集》九卷。道藏目錄詳注云：「矜式篇、詞讚篇、讚咏篇、步虛篇、職佐篇、讚導篇、威儀篇、精思篇。」呂元素、呂太古原本是巴蜀

⁸⁸ 李中華注譯，《抱朴子》內篇·卷一二，台北：三民書局，1996年，頁299。

⁸⁹ 周啟成注譯，《神仙傳》卷二·〈華子期〉，台北：三民書局，2004年，頁44。

道士，移徙南宋都城臨安以後，分別撰寫《道門定制》、《道門通教必用集》，有推崇巴蜀道教古科的特色。收錄於《正統道藏》正乙部·帳字號。

宋·孫夷中編《三洞修真儀》一卷。道藏目錄詳注云：「言芝壇蕊殿羅布四裔，蓋三洞科格，自正一大洞，凡有七等籙，有一百二十階科，有二千四百則律，有一千二百條戒，有一千二百戒，仍以四輔真經佐之。」收錄於《正統道藏》正乙部·楹字號。

宋·甯全真，在北宋末年時，以齋醮祈禱之術行化於江南地區，其所行〈上清靈寶大法〉依據靈寶派傳承；南宋·王契真《上清靈寶大法》，元·林靈真《靈寶領教濟度金書》均承接於甯全真，北宋東京科儀的傳統。此一《靈寶領教濟度金書》龐大的篇幅，顯示出宋代科儀門類的齊備，其中的〈五煉生屍血湖道場〉、〈水火煉度〉、〈請光分燈〉等科儀，都為宋代道教新出科法。此科書將數百種科儀，明確分為祈禳、開度兩大類別，後世民間則俗稱為陽法事、陰法事。

元·林靈真《靈寶領教濟度金書》有三二〇卷，其大略內容有：「開度祈禳、黃籙壇用、投龍簡合用、上章合用、餘齋壇內合用、修奉節目品、開度黃籙齋節目、明真齋節目、遷拔道場節目、九天生神齋節目、青玄黃籙救苦妙齋節目、血湖道場節目、滅度五煉生尸齋節目、師友命過行道誦經道場節目、度星滅罪齋節目、祈禳黃籙齋節目、預修黃籙齋節目、祈禳自然齋節目、消災集福道場節目、安宅齋節目、七曜齋節目、璇璣齋節目、玄靈織懺道場節目、保病齋節目、傳度道場節目、雷霆齋節目、十迴度人經法祈禳道場節目、壇幕制度品、開度祈禳通用虛皇壇總圖、聖真班位品、朝奏次序品、淨供合用、祈嗣醮儀、祈祿祈壽儀、祈晴齋合用、禳災惑設醮儀、祈雨齋合用、禳蝗道場用、符簡軌範品、鍊度品、北帝齋用、書篆旨訣品、存思玄妙品、水火鍊度祈禳、資福齋用、誥命等給品、表榜規制品、文檄發品、消災集福道場用、傳度醮用等儀範。」甯全真、王契真、林靈真承襲北宋東京科儀的傳統，其科儀以顯揚靈寶齋醮特色。宋代道教齋醮的規模及科儀經典的豐富，已相當的齊備，上至帝王，下至百姓，人生須求或仰慕仙道的預修課程，均在其內容。

元·趙道一《歷世真仙體道通鑑》有五十三卷，趙道一者即為道士趙全陽，其所編訂者，參自漢以來之神仙傳記，旁搜羣書，考稽經史，芟繁摭要，去蕪存真；自軒轅以迄宋末止，所著錄真仙，連同續編五卷，後集六卷，簡稱《仙鑑》，共得一千三百四十七人。其行事凡合於《道德經》五千言者，並附文為之論斷，以歸美焉。神仙家所專務之「神人合一」境界，則在修「人極於天」之外，更進而修「人極於神」之

道，藉使「天神人三位一體」，超凡入聖，與虛同化，與神同融，形神具妙，與道合真。欲得道成仙，以行善積德為第一義，尤重行陰功、積陰德，淡泊名利，不求人知，不求人報，不執於德，以善予人。太上曰：「欲為地仙，須立千八百善；欲為天仙，須立三千善。」故凡「濟世度人」之大善行，尤列為無上無量功德。此本書序云：「太上垂教字曰金丹，得人則傳，誓盟授受其始也。煉精為氣，煉氣成神，煉神合道，以至羣陰剝盡，體變純陽，身外有身，胎仙變化方曰丹圓九轉法。契大成以至積陰功，而至三千，修德行而逮八百，太一符召，移居蓬島之間，上帝詔徵，飛步大羅之境。其次功行則四種，尸解、百變神遊，更且師資有殊有分，修習不一。或念經持呪，飲水吞符，或存思運用，嚥津服氣，或餌草木之藥，或烹金石之丹，萬法千門，總歸一道。」其念經持呪、飲水吞符，存思運用，嚥津服氣。如上清道法，原以存神守一，誦經念呪為主，南宋上清法師蕭應叟，承襲蜀人張天罡、彭夢蘧一派的內丹功，就依此來解釋《度人經》。上清、靈寶派等法，以存思服氣、念經持呪、飲水吞服為主。其存思服氣，常飲外氣之氣而言，如《雲笈七籤》卷二十三〈日月星辰部·總敘日月〉云：「《黃氣陽精三道順行經》曰：『日，陽之精，德之長也』。」「……秋分之日，月宿東井之地上廣靈之堂，乃沐浴於東井之池，以鍊月魂，明八朗之芒，受陽精於日暉，吐黃氣於玉池。諸天人悉採玉樹之華，以拂日月之光。」「……日圓形而方景，月方精而圓象。景藏形內，精隱象中，景赤象黃，是為日月之魂。若知其道，乃可以吐納流霞耳。」「……有星時可出庭中，坐立適意，有五星中相見者。……一夕服五星常令周遍，隨王月以王星為先。若靜齋道士，亦可通於室中，存五星之真文，方面而並修之。」卷六十一〈服五方靈氣法〉云：「……是以道君保而傳之於至人，以助自然，以調元化修之於身，而感於天。天乃五行順序，地乃五嶽安鎮，人乃五藏保和，神乃五靈運御。」「真師曰：先習五氣一年，乃習三步九跡星綱，一年無差，然後行諸禁法，隨意剋中如神也。能清慎守道，久久飛仙度世，古人真仙聖王皆得之以佐世治俗。」內丹功法以內養真氣為主。在卷五十八〈胎息精微論〉云：「老君曰：知道者天不殺，含德者地不害，道德相抱，身不衰老。內食太和，元氣為首。清淨自鍊，委身放體。志無念慮，安定臟腑。洞極太和，長生久視。潛氣不動，意如流水。行之不休，得道真矣。……所以含道不言，得氣之真……不飢不渴，龜龍胎息。綿綿長存，用之不勤。飲于玄泉，登于太清。」是以內丹功法的長生久視，日鍊精、氣、神，安魂定魄，性命具修，為符籙派科儀行法上所吸收而行之於外事科儀程序，更是符籙派登真成仙，名書上清的依歸。收錄於《正統道藏》洞真

部·記傳類·鹹一潛字號。

題金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》六卷。道藏目錄詳注云：「造像寫經，度人功德科。」收錄於《正統道藏》太平部·儀字號。

明·周思得《上清靈寶濟度大成金書》四十卷，是明代重要的科儀經典⁹⁰。曾從四十三代天師張宇初讀道家書，明成祖時，以靈官法名顯京師，後住持京師大德觀、朝天宮，主持編撰《上清靈寶濟度大成金書》。其精習靈寶度人之旨，行持五雷火府之法，以道法濟幽度顯，門下弟子百餘人，宣德、正統年間，累封「崇教弘道高士」，為明代頗受優寵的道教名流。

以上為《道藏》、《正統道藏》各類古籍所知的高真道士。陸修靜以齋法科式為主，其流傳用靈虛，田靈虛後，傳法於北宋末年間甯全真，甯全真受《上清靈寶大法、三洞經教》以齋醮神禱之術行化於江南一帶。江南一帶柔和杜光庭的《廣成集》章表齋醮書寫文檢，以成科儀疏章的範本。甯全真後，傳至南宋、王契真《上清靈寶大法》著錄有六十六卷。傳至宋、金允中《上清靈寶大法》著錄有四十四卷。甯全真受北宋東京科儀的傳統，其間增飾〈五煉生屍血湖道場〉、〈水火鍊度〉、〈請光分燈〉等科法。其後等法傳至元代林靈真，其輯錄有《靈寶領教濟度金書》共三百二十卷。又傳至明朝周思得，輯錄《上清靈寶濟度大成金書》共四十卷。台灣目前齋醮行法的科儀範本，南部一帶大多傳法於江南一帶的科儀法式。此流行江南一帶的科法，有別於流行四川、江西一帶，清代、陳仲遠輯錄的《廣成儀制》共二百七十五集（收錄於《藏外道書》第十三、十四、十五冊。）台灣目前所行法的科儀，大多延用江南一帶的科儀法本、程序。然仍有許多高真道士未留下姓氏名諱，只留下科儀法本，均以佚名稱之。

⁹⁰ 陳大利、何志華編委，《藏外道書》巴蜀書社，1992年。

第四章 古之齋法與今之齋法的比較

以上，古之齋法列舉唐代陸修靜、張萬福、杜光庭、李淳風、朱法滿、孟安排、王懸河。梁朝陶宏景。北周宇文邕。五代張若海。宋朝甯全真、林靈真、王契真、金允中、留用光、蔣叔與、王欽若、陳繹、張商英、張君房、呂元素。明朝周思得。清朝陳仲遠《廣成儀制》⁹¹、楊本興《靈寶文檢》⁹²等。其中所輯錄經儀法本，有以北方儀式為重，有以南方江南一帶儀式為重，有以巴蜀、四川一帶儀式為重，所行科儀內容也有所不同。此篇論述的比較，因台灣道法傳之於江南、閩南一帶居多，經過比較，台灣科儀法本，與符籙派三師陸修靜、張萬福、杜光庭，及行法於江南一帶的甯全真、林靈真、王契真、金允中等的輯錄本較為相近，其特色是推崇〈廣成科儀〉和靈寶右法。靈寶派的《度人經》科教，在高、屏地區的拔度儀式上列為經首，其拔度觀念和經中含意，上至三十二天帝、六天魔王，下至酆都地獄、水火鍊度觀念均為其內容。台南地區設醮壇法事時，也常加入《度人經》的法本。上清派的〈飛神謁帝〉之法，在高、屏區的科儀經常運用。正一派的內觀身中神和上清派柔和，內觀三萬六千神，可召出與體外之神會合召告，法事完過，再召入復爐於身中，此存心法儀也常在高、屏地區法儀上運用，此存心法儀，仍離不開專心於觀想法的齋心上，齋心使心不亂，觀想才能明確。符籙派以符作為行法的憑信，通過符式的辨別，以明科教的作用和召集通信，符就是道教符籙派上章表文疏牒的特色，或書於章表文疏或另行書寫符張，法事時一同焚化。其章表文疏上有主行科事者職位、職稱、職名者稱為籙，經過奉籙者，注名於上清經籙、正一經籙，方可標名職名，行法用印。

了解科儀意義和作用，從古科法的注解中得到解釋，經本儀式，深沉難解，惟有經過比較的方式來了、探索今日的科儀法本。經過比較得知，今日科儀法本，離不開古科法的精神教義，不同者，在於文章表達方式和符咒的書寫模式、咒語的差別和各地區的唱調。其法事表的內容，依然須發奏表文、啟請聖真、說明事意、朝科疏表、分輝聖光、宿明啟願、事畢禮謝、普度眾靈等。稱為齋法者，以求哀懺悔前非癡迷，齋心為要，戒心為重，其齋法有陽事與陰事拔度兩種。陽事者；以求者身心潔淨，不染雜思，知過改過，懺雪邪念後，再醮謝神聖，今日主要以陽世人為主。陰事者；以

⁹¹ 陳大利、何志華編委、《廣成儀制》收錄於《藏外道書》第十三、十四、十五冊，為川、西流行的科儀經本，巴蜀書社，1992年。

⁹² 彭文勸纂輯，《靈寶文檢》，收錄於《道藏輯要》，台北：新文豐出版，1986年。

亡魂為主，以陽世人等依法事功力，求哀懺悔，祈天尊，放祥光而接引，指雲路以超生，再者亡者誠心悔過，即可拔度救濟，上登朱陵南宮。古科法中，「齋醮」的原意，「齋」者，以懺悔求願為要；「醮」者，以明心謝願為要，就是「齋」心以求所願，願成後，禮念「醮」謝眾天尊神聖事宜。「齋」以求為要，「醮」則以答謝為要，這是兩者最大區分，先「齋」後「醮」是從古科法至今應所不變的法事程序。今日台灣各地區廟宮壇宇，所舉辦的陽事法事約稱為「醮」，然「醮」事不管幾日，最後一日均有〈入醮三獻科儀〉，古科法中，〈入醮三獻〉後，才稱為醮事開始，其〈入醮三獻〉之前稱為齋事、齋法，先「齋」而後「醮」，是古科法齋心後再祈求賜福降祥，答謝聖神儀禮，今日道教台灣陽事道場均稱為「醮」，這是與古科最大差別。再者，今日陽世科儀，均稱法事時間日數為幾朝，例如三日法事稱三朝、五日法事稱五朝、七日法事稱七朝等，在古科法明文，朝事則稱〈早朝〉、〈午朝〉、〈晚朝〉而言，三日法事期間內，也可以安排三科朝事或五科朝事；五日內也可安排三朝科事或五或七或九朝科事，朝科可依時間安排，不限於次數，更不是幾日法事則稱幾朝，這是與古科最大差異。因為太注重「醮」科，而忽視「齋」的時日。

今日南部符籙派齋法，大多以拔度為主，拔度齋場，如果了解古科用意，則能體會無形界神聖的願力和陽世人的期盼冥懷，借由拔度儀式經典，勸戒世人諸惡莫做，眾善奉行的宣導，提醒世人，生處陽世人間，珍惜己身福報，莫行自私自利，害人不利己的邪惡行為。這是符籙派殊勝的方便妙門，更是引導社會民眾正確思考的正向福音。齋戒者齋心，使心不亂，莫驚其神，神清氣正，勿念慾心所亂，清靜、自然、無為，是為道教要義，更是符籙齋法的原意。此章以古齋法與今齋法比較，以古齋法注解說明，能說明古今的連貫、傳承和今日所用者，留有古科的幾分成份，是惟以拔度為主，了解靈寶度人，濟生度死的方法和內容。

第一節 杜光庭編輯的齋法

古之齋法以杜光庭所整理的較為完善，以金籙齋儀來說，在《金籙齋啟壇儀》序事云：「太上有三元簡文，普弘慈救，幽明蒙澤，生死荷恩，上元金籙，為國主帝王，鎮安社稷，保佑生靈，上消天災，下禳地禍，制御劫運，寧肅山川，摧伏妖魔，蕩除凶穢，或五星失度，四氣變常，二象二寧，兩曜孛蝕，天傾地震，川竭山崩，水旱為災，螟蝗害稼，疫毒流布，兵革四興，猛鷲侵凌，水火漂灼，冬雷夏雪，慧孛呈

妖，皆當於名山洞府，古跡神鄉，精備信儀，按遵科典，修金籙寶齋，拜天謝過，責躬引咎，思道祈靈，可以禳却氛邪，解銷災變，……。」⁹³，其齋法可以說可消伏天災地厄、人禍劫運等。

按「三元簡文」，金籙齋為帝王啟建齋法，宜三元八節之日行之。三元者，上元、中元、下元日，天地之前，元始天尊佈下無為的教化，混茫初期，真人垂示廣濟玄妙科式，由是分氣聚象於三元，播下弘慈於萬物，命三官以考校凡屬，俾五帝以君臨凡境，懲勸無私，恩福遐被。三官者，上元天官，中元地官，下元水官。其相關參考書目，在《正統道藏》的有《太上太玄女青三元品誡拔罪妙經》三卷（洞真部、本文類、辰字號）、《元始天尊說三官寶號經》（洞真部、本文類、宿字號）、《三官燈儀》（洞真部、威儀類、為字號）、《太上洞玄靈寶三元無量壽經》（洞玄部、本文類、人字號）、《上清三元玉檢三元布經》一卷有符（洞玄部、本文類、乃字號）、《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》一卷（洞玄部、本文類、服字號）、《太上大道三元品誡謝罪上法》一卷（洞玄部、玉訣類、位字號）、《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》（洞玄部、戒律類、陶字號）、《洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經》（洞玄部、威儀類、被字號）、《三元三官懺、太上靈寶上元天官〈中元地官〉〈下元水官〉消愆滅罪懺》上、中、下卷（洞玄部、威儀類、被字號）、《太上洞神三元妙本福壽真經》（洞神部、本文類、女字號）、《太上洞神太元河圖三元仰謝儀》一卷（洞神部、威儀類、忠字號）、《太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經》一卷（續道藏、隸字號）等。其方法在《金籙齋懺方儀》〈都懺〉中云：「……今謹有皇帝，融神道域，屬想玄津，思啟洪煙，下資萬寓，謹齋金龍玉璧，油燭香花，法信紋繒，供養之具，請披玄蕙，敷露真文，歸命十方無極太上靈寶天尊，十極天君，諸天諸地，三光五嶽，一切神仙諸靈官，伏冀社稷尊靈，宗祧昭穆，遊神太極，晏景上清，友八帝於丹陵，接五皇於絳府，垂芳萬葉，流貺九圍，皇帝繼聖肋華，紹蹤義皞，寰區永泰，文軌大同，和玉燭於四府，葉珠囊於五緯，兆民康樂，百穀滋繁，長臻有道之風，克暢無為之化，得道之後，升入無形，與道合真。」⁹⁴，此說明皇帝思國泰民安，保寧邦國的心思，臣下有上祈皇帝孝慈仁愛，行有道之風，舉無為之化。上慈下忠，皇帝百姓，同滋共心，扶值家國。

⁹³ 《正統道藏》一卷·洞玄部·威儀類·體字號，第15冊，頁107。

⁹⁴ 《正統道藏》，洞玄部·威儀類·體字號，第15冊，頁134。

在黃籙齋方面，杜光庭於《太上黃籙齋儀》卷四十一〈懺悔〉文中云：「……所以南宮丹籙上生，為賞善之資，北府黑書注死，乃繩非之本，用章懲勸，以拯昏蒙，先明立教之端，方契無為之旨，今謹有黃籙大齋主某官，某乙，誠惟忠孝，恩重君親，思酬煦育之仁，乃啟焚修之會……。」⁹⁵，是以拔度先祖為主要功能。卷之四十八〈解考懺方〉云：「臣等今故燒香歸身歸神歸命，奉為某乙，奉依解考明科，修齋行道，懺謝三十六世以來，億曾萬祖，爰及亡靈，眷屬親緣，歷世所行，無邊之罪，上犯諸天大聖大道眾尊，三光五行，虛空主宰，風雲雷電，天道神明，下犯五嶽諸山，三十六地，丘陵水府，地下職司，中犯八卦九宮，陰陽官屬，古今靈聖，前代賢明，違背五常，犯干四大，名書罪簡，禍結幽關，夭奪年齡，不終天算，身歿之後，留滯地司，拘對窮魂，幽閉重檻，諸苦徧歷。眾考備經，往返三塗，流曳五道，楚毒謫役，毀悴難任，鬻咎纏綿，終天無解，今依靈仙品格，懺罪希恩，燒香然燈，修齋行道，……。」杜光庭黃籙齋，已由拯拔九玄七祖，遷拔至三十六世，億曾萬祖，歷世所行，無邊之罪。然陸修靜在《洞玄靈寶五感文》「道士修六齋之法」法文中〈眾齋法〉云：「道以齋戒為立德之根本，尋真之門戶，學道求仙之人，祈福希慶祚之家，萬不由之，既子識有明，闇則入悟，有利鈍資，力有優劣，則所任有多少，是以聖人階其精麗，分析輟輟。」⁹⁶，是以力有優劣來評稱所任的職務多寡。願力有多大，普及就有多廣，是為現今宗教所認知的共通點。杜光庭的黃籙齋儀在卷五十四〈鎮壇真文玉訣〉中云：「……光庭曰，在昔元始天尊，混元既判，三炁開圖，以大道元精真一之氣，化為靈寶赤書，凝結成文，降於五方，以鎮安天地，招真命靈。故云，天地得之以安鎮，日月得之以光明，鬼神得之以開度，人民得之以長生，真文垂之於世，上銷天災，保鎮帝王，下禳毒害，以度兆民，制伏神鬼、拯拔沈淪，無所不為也。」此「赤書玉字，八威龍文，保制劫運，使天長存，此靈寶五篇真文之妙用也。……」黃籙齋納入「靈寶五篇真文」可以「正天分度，調和陰陽，開度飛爽，保衛帝王，拯淪濟溺，通幽達明，和冤釋咎，却死延生，生死之苦，無不救之。」其功用已然陰陽兩利，超生度死。又在卷五十七〈八天真文〉云：「西京清都觀張萬福天師儀軌云，諸天隱語，八會玉文，元始天尊，於香林園中，為上智童子所說，下拔五苦，遍拯九幽，於遷神儀中刊石行用，今則黃籙齋壇，宜用此文，凶吉合儀，銓量允當，庶夫永

⁹⁵ 《正統道藏》，洞玄部·威儀類·寶一鳴字號，第15冊，頁289。

⁹⁶ 《正統道藏》，正一部·笙字號，第55冊。

劫，可以流通。……」此為引用「八天真文」拯拔幽苦之儀。

在「明真齋」方面，杜光庭在《太上靈寶玉匱明真齋懺方儀》云：「臣眾等今故燒香歸身歸神歸命，欽奉聖旨，依玉匱九幽明真科品，修拔度大齋，燒香行道，懺謝某億劫以來，至于今日，所行故誤，無量無邊。……」⁹⁷。「明真齋」或作「盟真齋」，陸修靜在《洞玄靈寶五感文》中云：「其三法明真齋，學士自拔億曾萬祖九幽之魂。」自是學士修齋奉道，拯拔億曾萬祖，自當請示朝廷，以明意圖。又在《太上靈寶玉匱明真大齋懺方儀》云：「……懺悔某前代今生，有諸故誤，因今懺謝，並乞蕩除，瑩質丹陵，棲神絳闕，逍遙天路，遊息雲衢，擢品高真，流祥大業，使帝圖安鎮，聖壽遐長，幽顯群生，咸登壽域，得道之後，昇入無形，與道合真。」⁹⁸，「明真齋」不但能「自拔億曾萬祖九幽之魂」亦能學士自懺悔過，蕩除故誤之罪，上祝帝圖，幽顯群生之願。

杜光庭所刪定集錄之神咒齋儀，有《太上洞淵三昧神咒齋懺謝儀》其功用云：「臣某等，謹為某家，奉修神呪行道，轉神呪妙經，首謝罪愆，斷截魔瘟，清安家國，保護人民，燒香明燈，思神念真。……」已修行道，轉經謝愆，以斷魔瘟。「魔瘟」者應於驅除疫癘，掃蕩邪氣，其邪氣者，自身之邪氣也。所以說：「乞丐原赦，齋主某家，存亡兩世，父母宗親，七情五欲，十惡六根，積罪積愆，無邊無量。……」除去存亡兩世等之七情五欲、十惡六根所積之邪氣，致成故悞罪根，伏願赦除，後再祈求賜酒納祥。在《太上洞淵三昧神呪齋清旦行道儀》〈次讀詞〉中云：「依太一天尊玄老，具典奉修，洞淵三昧神呪大齋，夙夜翹勤，轉經行道，請五方上帝，及天官吏兵，三洞威神，龍虎騎乘，驅除妖逆，掃蕩氛邪，布氣行神，降伏魔崇，消災致福，助道宣威，天地真靈，應時感降。……」賜福納祥，當然必須奉請天真大神，降伏魔崇，營衛四境清平，是為要意。在《太上洞淵三昧神呪齋十方懺儀》中云〈東方〉：「臣等謹為齋主某甲等，修建洞淵三昧神呪大齋，行道禮懺，救禳災疾，却禍祈恩，伏願，太上垂慈，諸天愍育，勅下十方主者，大梵天主，殺鬼吏兵，祛災力士，齊臨法席，俱到道場，為齋主收逐魔精，驅斥鬼崇，勾盈子等徒侶，所行眾災，速賜剪除，匡持齋主，百病除愈，……。」十方主者等神，收逐十方魔瘟鬼崇，是其重點。〈南方〉云：「……遣天丁力士，赤殺天兵，收逐魔瘟，滅却焦氏九

⁹⁷《正統道藏》，洞玄部·威儀類，化字號，第16冊，頁468。

⁹⁸《正統道藏》，洞玄部·威儀類，化字號，第16冊，頁473。

子等眾，所行災疾，一切凶殃，並願攝毒收精，各還方位，……。」〈西方〉云：「……願遣九天大兵，赤殺力士，收除信陵，赤烏魍魎，生死之神，塚墓之鬼，烏奴留子等徒，……。」〈北方〉云：「……風雨將軍，四天大王，齊心併力，收除青真大魔，弗且連子，門戶井竈之鬼，丞伯阿倫，丁寧子都等，為崇之神，一切消除，消蕩內外，使齋主等……。」〈中央〉云：「……願勅十方天下，三十六天力士，覆護齋主，滅崇消凶，收除客死雲中，李子敖凶殃之鬼，六畜人形，五木百媚，蠻夷戎老，羌虜山上，水中火內，射公萬種等鬼，一切消滅，當願齋主，……。」〈東北方〉云：「……願遣五方靈童，收斬五精七吹，賈元黃奴兄弟，所行萬病，一切災殃，願攝鬼兵，驅除崇害，冀得疾患，痊愈體健，……。」〈東南方〉云：「願遣赤卒小吏，太上真騎，收除百龍王翦等，所以災疾，驅遣下兵，俱蒙斷截，使齋主……。」〈西南方〉云：「……願遣九天主者，三元力士，主收天下崇害，妖邪山林，水火風土大鬼，憂連文慶子等徒，乞斥去千里，遠出他方，原赦齋主……。」〈西北方〉云：「……願遣健兵力士，驅除王鳳白起，所領災凶，應時殄滅，不得容恕，當使齋主……。」〈上方〉云：「……願遣黃英力士，正一使者，除遣女盆子，赤首大魔，請自攝邪精，應時蠲滅，使齋主，凶殃兩散，厄障雲消，六府恬和，百關調暢，算壽增益，祿位長安，七祖遷昇，九玄蒙慶，得如所願，仰荷玄恩。」以上為十方懺儀要點，勅下十方主者，大梵天王，殺鬼吏兵，祛災力士，齊臨法席，俱到道場，為齋主收逐魔瘟，使齋主等，疾患痊愈，四大輕強，安定精神，增延福壽，先亡滯魄，各獲清昇……等等。惟此神咒齋等科法，現今台灣等地，已甚少聽聞。如《神咒齋清旦行道儀》云：「今以國土居宅之內，疫毒流行，赤子嗷嗷，坐罹凶橫，仰祈玄祐，愍濟生靈。臣按三天法師正一科品，誅邪制鬼，收束魔靈。……。」此等齋法，大都改為「醮」事名稱，均以醮事幾朝科事稱之。古之制定齋法，莫非齋戒身心，懺雪己非，再轉經祈願賜福，今之醮科，只遺吃素的齋戒，說戒修齋崇道，已不復見了。

齋醮科儀的開端成教，見於南宋·金允中《上清靈寶大法》卷之二十五〈上章科格品〉云：「三洞垂科，五文開煥，自古以肇其機，惟洞真之道，降流雖久，戰國之末，三茅真君，始開祥於句曲，遂立宗壇，其後如許長史、許遠遊、楊司命、郭真人諸君，相繼不絕，無非精練上道，修誦洞經，教出玉清，繁文不立。洞真科格，本無章奏之規，至東漢正一天師，應運挺生，科條薦布，於是齋修之典章，表儀之燦然昭

煥，斯為洞神之道，正一之宗。東吳、左仙翁玄，受靈寶洞玄科品，於是傳上章謁帝之料，元綱飛步之訣。至晉·許旌陽，行孝道明王之教，遂有驅妖域毒之法，濟世立功之文，悉皆洞玄之道，靈寶之宗，自古至今，不可誣也。」⁹⁹。三洞之科教《太上三十六部尊經》〈上真經第八〉云：「……若有道士女冠，功德積累，不可思議，真實法侶，三萬六千人眾（即本身中三萬六千毛孔之神也），所共知明，大智慧行，皆悉成就，大道威神，為護法城。受持正法，名聞十方，眾人所請，詔隆三寶（三寶精炁神也），能使不絕，降伏魔障（魔障即本身之六賊，三尸三焦是也。三尸日望人造諸惡孽，罪滿而死，已因得以餐壺漿。三焦不欲人生，日望人行諸惡事，速死以墮幽陰，人當始生之時，三焦附焉，嬰孩即啼，皆本身之魔障也。）制諸外道（外道非正道也，如聲色貨利皆足引人以入迷途，制之者，以理制慾，使心不為所擾也。）。」¹⁰⁰守三尸，是正一派修法行道的重要科教。守三尸，則辟穀食氣，清心寡欲，修齋奉道，實行科法時，以應戒心除障。台灣南部正一派道士，受上清、靈寶、太上為三洞科教宗法，正一派貫穿科教，廣為延伸。此論文提及三尸蟲說法，乃證論三洞科教、正一法儀，均以修身養性，清淨身心為基礎，當以戒心、戒意、戒身的齋法為要點，是惟施行齋醮科儀的重要事項，遵守的。又三尸又名三蟲、穀蟲。因為是鬼類，所以稱三尸；由於是寄生於吾人身體中，所以稱三蟲；又因是人食五穀而來，所以也稱穀蟲。據《太上三尸中經》（《正統道藏》太玄部、存字號）所說，三尸的來源，是由於人在父母胞胎時，即已「飽味於五穀精氣」，所以與生俱來的，便有三尸九蟲。上尸名彭倨，在人頭中，伐人眼，令人眼暗齒落。中尸彭質，在人心腹，伐人五臟，令人好作惡事。下尸彭矯，在人足，伐人腎，令人邪淫不自禁。此三尸因係鬼類，好遊縱，不喜受人拘制，所以常在庚申日，將人的過失，上天白司命神，欲使人早死，可以自由享受祭祀。由於三尸會向上天稟告人的過失罪惡，並引誘人好五味、好財賄、好色慾等等，且攻伐人體頭、腹、足，令人身體齒落、眼暗；所以想長壽延年、清心寡欲、靜心而修道，行道自當服氣少穀，以去三尸。又《雲笈七籤，卷八十三、思念道誠去三尸法》云：「老君遺誠，教子防軀，外如空城，裏如丹朱。外常不足，內實有餘，保道五藏，勿得發舒。行正念道，常覆子軀。思道念道，坐致行廚。思道念道，常以道俱。內懷金寶，外常如無。保神愛氣，萬邪不拘。長生在己，三尸自去。百病

⁹⁹ 《正統道藏》，正乙部·獸一靈字號，第53冊。

¹⁰⁰ 《正統道藏》，洞真部·本文類·日字號，第2冊。

九蟲，皆自消除。身過千災，仙人鄰居。」（《正統道藏、太玄部、學字號～棠字號》此守誠去尸之法，道士者宜守之。

正一天師張道陵受法，齋修典章，始成儀範。左仙翁玄受靈寶正法，飛步上章，謁帝進表，是開靈寶之脈。許旌陽真君受驅妖戩毒之法，濟世立功，以揚積功累德。守聚三寶，降伏內、外魔障，制諸外道，行功立德，謁請天真大聖，奏章懇願，助護百姓，同登證果，與道合真，是現今南部道士受正一天師法籙而行靈寶齋醮的原由。《上清靈寶大法》又云：「夫靈寶拜章之法，乃洞玄禁秘之文，自太極仙翁內行飛神謁帝之妙，外傳上玄境域之祥，可以修真而煉形，豈止謄章而啟事，傳之非類，殃考一身，不奏妄傳，禍鍾九祖。若章中官將，即陰陽決吏，剛風騎置吏，驛馬上章吏，飛龍騎吏等官，須與正一章同用，蓋剛風騎置之司無兩途也。校章定章，諸從專等職，以學者先佩都功諸籙，故行兼用，除去亦可，……靈寶本科，上不僭用，玉清大洞之儀，下不雜行，正一洞神之訣，道有本源，如精金美玉，苟有一毫駁雜，無非偽物，惟精惟一，始可感通。……不用術數而功自隆，不待吹噓而形自煉，不出神而神自出，不俟修真而真自成，施之章奏，剪除妖妄，殄滅精邪，超度存亡，禳卻災難，萬道歸一，簡而不繁，實靈寶之樞機，真仙之徑路也。」此說明靈寶與正一之法合用，開宗雖殊，功用相同，各法同歸，含濟大道。

第二節 現今道場施行的齋法

現今台灣高屏地區正一符籙派齋壇法事，以薦拔祖先、拔度亡者為主。由於從國小就參與宗教的社團活動，學過紅頭法師，有機緣認識並跟隨屏東縣林邊鄉林德勝道長學習符籙派科儀，學習期間得於民國八十一年秋，登爬一零八層釘刀梯，閱籙昇職，晉升道長職位。高屏地區至今，要晉升道長，尤需舉辦通過刀梯儀式，在《道教科儀集成、道教授籙奏職文檢》、〈傳度疏意文例〉文中：「言念弟子○○○，本命○○年○○月○○日○○時建生，上屬北斗○○宮○○○星君主照命垣、皈向心專、投誠志切、學習道法、今已宣誦有年、未際名師而奏舉，無由傳授于玄門，茲拔三天門下正法弟子○○○、憑香遠叩、福地龍虎山世襲留侯正乙真人門下、奏擬太上三五都功○○○○（職名）、便宜行事為職、誓願代天行化、濟人利物、不敢逆道背師、輕泄靈文、伏願名標帝闕、職進仙階、道德日高、法擇普濟……敬誦今月某日、仗師就家立壇、修建靈寶傳度奏職芳醮乙會、拜發一宗文翰、告聞三界攸司、敬啟芳筵、恭迎

帝駕、懸掛文榜、督將衛壇、豎立天梯、登刀取法、拜謁廬山、登過茅山、經宣玉笈、懺演金科……疏上奉。」¹⁰¹疏中文意有三；一者；其道學者足以晉昇道長者，二者；憑香遠叩龍虎山祖庭、豎立天梯、登刀取法，三者；誓願代天行化、濟人利物。三者具足，是惟行道奉道的基本要件。此疏文擬參照日本學者大淵忍爾的《道教儀禮》，大淵忍爾以研究早期台南一帶科儀為主，及參照《莊林續道藏》內容，此道藏收集桃園北部劉厝派科儀為主。按《道教嗣漢天師府組織規程》第三、四章第十條其法統字輩如下：

守道明仁德，全真復太和，至誠宣玉典，忠正演金科，沖漢通元蘊，高弘鼎大羅，三山愈興振，福海湧洪波。

現今字輩以鼎、大、羅、三字輩居多。嗣漢天師依照法統字輩傳教，遞代輪迴相傳，不得踰越。台灣目前仍以天師府的〈萬法宗壇〉籙條為主，即在各地區舉辦遙拜大陸祖庭天師府，登刀取法儀式，再到台灣天師府辦理領取籙條。自天師府六十四代天師張源先百年之後，或自立天師或自發籙條、自立真人者已各立山頭，各說各話，四強鼎立，互爭互鬥，實失齋心、戒法。〈規程〉第十一條：嗣漢天師依左列各款規定為奉道求籙人士奏授經籙。一、乾道部份；

初授三五都功經籙。 帶陞都功盟威經籙。

陞授正一盟威經籙。 加授上清五雷經籙。

加陞三洞五雷經籙。 上清大洞經籙。

此初授或陞授按理得行法於符籙派科儀累積功德者或學有專精、研習符籙道法者為宜，天師府有查，把關責任，隨意發送籙條或陞授，已失去高功職位尊貴的意義。

〈第四章、皈戒〉第十二條：凡經本府辦理授職皈依之奉道人士均應恪守三皈九戒。一、三皈(1)皈依道、得正覺、化化出人天。(2)皈依經、得正法、劫劫度群迷。(3)皈依師、得正行、不墜諸傍生。

二、九戒：(1)敬天祀祖切戒褻瀆、

(2)教順父母切戒忤逆、

(3)盡忠報國切戒叛亂、

(4)尊師重道切戒侮慢、

¹⁰¹ 黃福全編集，《教科儀集成、道教授籙奏職文檢》第二十二冊，台灣、彰化，逸群圖書公司印行，2007年。

- (5)正心誠意切戒詐偽、
- (6)涵養善機切戒作惡、
- (7)行法用符切戒邪僻、
- (8)敦品立德切戒縱慾、
- (9)和親善鄰切戒鬥狠。

其敬上祀祖、尊師重道、正心誠意、涵養善機、敦品立德、和親善鄰等是惟奉道者必須叮嚀在心，時刻戒心、戒德、齋心、齋德。有幸於民國八十三年在洪清河道長印證下，領取籙條，以符道規。

登刀梯取法奏職，奏職者須具二十四張公牒，俗稱廣化，及二張佩身牒。佩身牒殼書；三天門下平陽籙牒、籙士某人皈身百年佩奉。其內容為：

靈寶大法司

本司詞因

傳宣道主化士某職名 代香遠叩

福地龍虎山嗣漢天師府歷代天師及六十四代天師門下申奏給拜授

太上三五都功經籙（職名）某人頓首百拜

榮任長生籙位高陞仍差

○○（某）靖○○（某）壇官將出入匡扶

代天行化濟生度世須至帖者

右帖給付 新監

籙士 （本姓名）皈身佩奉

謹牒

天運某年某月某日帖

嗣漢天師府第六十四代天師張源先真人告下

又二十四張公牒各二張形式相同合同用印，十二張於在刀梯上宣讀牒文疏意後，再同印劍帶回，以紅袋裝置，家中隨身佩帶。十二張在玉壇發表時焚化，以資宣佈印證。

其十二張公牒如下：外殼

三天陽平衙總司

臨壇保舉道主○○○

陽平中殿教主張源先

盟威新臨籙士○○○

給牒

收受有：

- ①三天陽平京都總司 給出差引公牒一道
- ②三天陽平京都總司 給出南曹官誥公牒一道
- ③三天陽平京都總司 給出斬鬼公牒一道
- ④三天陽平京都總司 給出職筭公牒一道
- ⑤三天陽平京都總司 給出水引公牒一道
- ⑥三天陽平京都總司 給出行營公牒一道
- ⑦三天陽平京都總司 給出管兵公牒一道
- ⑧三天陽平京都總司 給出通關公牒一道
- ⑨三天陽平京都總司 給出職印公牒一道
- ⑩三天陽平衙總司 給出文憑照身公牒一道
- ⑪三天陽平衙總司 給出玉書寶誥公牒一道
- ⑫三天陽平衙總司 給出九鳳破穢公牒一道

以上十二道公牒其作用，給籙士者，在各地方從事法事時，能依公牒文憑行使以上各種行法方便，法事能順利圓滿。

繼又追隨高雄市蔡博懋道長門下學習科儀演法，恩師蔡博懋道長其先父蔡明賢道長，當年為嗣漢天師府提派大法師，其各所收徒子徒孫已不計其數，多數演法於高屏地區，稱“蔡家班底”。傳承列表如下：

〈有奏籙道長者〉

蔡明賢	蔡博懋	張騰宏、職名羅逢
、職名鼎良	、職名大廷	徐敏傑、職名羅逖
		謝景輝、職名羅逸
		蔡朝祈、職名羅週
		李忠唐、職名羅遵
		劉鴻樺、職名羅樺
		盧俊宇、職名羅宇
		蘇嘉文、職名羅文
		莊居福、職名羅澄

以上為受籙道長姓名職名，尚有難以連絡的道長未記於上，其門下所收道士更是多數，在此不列姓名。(後附奏籙相片)

林德勝、洪清河、蔡博懋三位道長各具有特色。林德勝道長職名大典，擅長於醮事科儀，對於科儀法本的推崇和整理，堪稱台灣前列，依據統計其所整理列印成書科儀本，共約將五百本之多，大部份集錄於屏東鐘英睿道長處所，其遠遠超過黃合寶道長所整理的約一百四十本。林德勝道長整理科儀本，有三分之一，前頁書「本科原宋朝嘉熙嗣青玄左府靈寶領教法師林靈真撰，明宣德七年制授崇教高士周思德重修，集神壇林德勝重版。」字樣，是惟綜大成者，其所奏籙登刀梯取法，晉昇道長者，亦有十幾位之多，大部份行法於高屏地區，是位傳奇性道士界人物。洪清河道長職名大字輩，生前活動於高屏地區，亦經常至宜蘭、外島等地從事科法，擅長於齋壇拔度科儀，後場基礎雄厚，與高雄市道德院有深厚淵源，其對道教符籙派的發展推廣，不遺餘力，是位和藹善良的長者，有幸於其生前跟隨學習科法，適逢欲申請天師符籙條，請洪道長幫忙，並尊為恩師。

在三位長者前輩，林德勝道主，洪清河、蔡博懋恩師的感染薰習，是惟開啟、深入道教符籙派鴻海浩瀚的廣大深源。為此，以所學所知，列表格式，並引古科法來注解，以知法事的真正意義，真實面向，和真正應該取法的方向。所學的知識經驗以追尋古科法的真意，是此篇論述的要點。

其法事科表如左：

(一)靈前繳半齋（亦稱乙夜事，半日行持）

(1)起鼓	(2)請神科	(3)度人經上品
(4)水懺上中下卷	(5)藥懺上中下卷	(6)解結科
(7)打盆科	(8)沐浴科	(9)交庫科
(10)燒庫錢科	(11)謝壇	

(二)金書齋（午夜，一日法事）

(1)起鼓	(2)發表科	(3)請神（啟聖）科
(4)度人經上品	(5)水懺上中下卷	(6)藥懺上中下卷
(7)解結科	(8)請庫官科	(9)放赦馬科
(10)打盆科	(11)交庫科	(12)燒庫錢科
(13)過橋科	(14)謝壇	

其度人經者，為《靈寶無量度人上品妙經》符圖卷上云：「靈寶者，以至道言之，即是神化之生也，混沌一判，元始開圖，真炁羅絡，普植神靈，滋演長存，生成無窮，蓋人之生也，唯物之珍具，其情識變用無方，原其大本，悉稟天常，覆載陶

育，包括紀綱，神降為靈，炁聚為寶，神降炁聚，具質成形，無所不生，無所不明，無所不立，無所不成。……度人無量，為萬道之宗，稱上品之經也，蓋靈寶一門，洞該三道，上通上清，下兼洞神，神炁玄合，元精之根，巍巍其名，崇大尊高，莫甚於此者矣。」又南宋·王契真《上清靈寶大法》卷五十四〈齋法宗旨門〉云：「蓋齋法出於靈寶，屬洞玄部也，自告齋始事，以至醮謝散壇，則廣成科中，無不備具，自後世紛紜，齋科雖參，三洞之眾經，而多出於洞玄之十二部，若奉行齋事，符書呪訣，關奏文移，在科不載，自唐以後，則總于靈寶大法，而法之本文，又主以度人上品之一卷，是謂上清靈寶大法，雖至經簡而蘊奧難窮。經曰，星宿錯度，日月失昏，亦當修齋行香誦經，國主有災，兵革四興，亦當修齋行香誦經，疫毒流行，兆民死傷，亦當修齋行香誦經，師友命過，亦當修齋行香誦經。今廣成科中，為國消災，為民祈福，拔濟師友，普度幽魂，請福三元、關陞九祖，皆曰黃籙，悉有科儀，齋法出於靈寶，故所集來歷，則關涉經典甚眾，而行齋符法，合在此書。」¹⁰²所以無論齋儀科事大小，行法幾晝夜，在發奏表文後或啟請聖真後，誦經之開端，均以度人經上卷或度人經上、中、下卷為贊經起始。現今集錄在《正統道藏》有關於度人經者，有《靈寶無量度人上品妙經》六十一卷，洞真部，本文類·天字—洪字號。《元始無量度人上品妙經直音》一卷，洞真部·本文類·洪字號。《度人上品妙經四註》、《度人上品妙經註》三卷。《度人上品妙經通義》四卷有圖，均收錄於洞真部·玉訣類·寒字號。《度人上品妙經內義》，洞真部·玉訣類·暑字號。《度人上品妙經註解》三卷、陳觀吾註。《度人上品妙經註解》三卷、薛季昭註。均收錄於洞真部·玉訣類·往字號。《太上洞玄靈寶無量度人上品經法》五卷有圖像、陳椿榮集註·洞真部·秋字號。《洞玄靈寶度人經大梵隱語疏義》一卷·張萬福纂，洞真部·秋字號。《洞玄靈寶無量度人經訣音義》一卷·洞真部·秋字號。《靈寶無量度人上品妙經符圖》三卷，宋徽宗御註·洞真部·靈圖類·調字號。《無量度人上品妙經旁通圖》中、下同卷而上卷原缺。洞真部·靈圖類·調字號。《靈寶無量度人上經大法》七十二卷·洞真部·方法類·霜字—出字號。

水懺者為《太上慈悲道場滅罪水懺》上、中、下同卷，收錄於《正統道藏》洞玄部·威儀類·木字號。經中大略為「元始天尊在大羅天上，玉京金闕，紫微天臺，大會羣仙、敷揚妙法，救度天人，咸使悟道，不歷諸苦。……一切靈官，上朝

¹⁰² 《正統道藏》，正乙部·寫字號，第52冊。

金闕，元始御前，考校男女生死之籍，罪福因緣及九幽地獄，水府窮魂，姓名業簿，此時若有善信男女，能發自然道意，建造紫微寶臺，玉京寶山，樓閣臺榭，百寶粧嚴，香花供養，燒香行道，吟詠洞章，然燈放生，步虛法事，布施發願，謝過上章，大建齋醮，虔告天地，晝夜不怠者，吾當遣十方天尊真人，諸天神仙，三界四司，救苦靈童，下降人間，齊到道場，為其滅罪，保佑生人，使國土安寧，男女歡泰，眾善齊降，諸惡不生，地獄苦魂，一時解脫，竟生天上，快樂無為，功德巍巍，獲福無量。」此皈依三清天尊，諸天神仙天尊等，則元始天尊即派十方天尊、三界真仙等下降救拔世間男女，九幽地獄、水府窮魂。十方天尊與九幽地獄救拔，在齋科法事中，有著重要關連。此言發自然道意，布施發願，謝過上章，大建齋醮的重要性。在《雲笈七籤》卷一百一十七至一百二十二，記載許多道教靈驗的記事。今舉幾例，以明誦念經懺，發心奉道的感應事跡：〈卷一百一十九，道教靈驗記、李昌遐誦消災經驗〉云：『李昌遐者，後漢兗州刺史之後也。生而奉道，常誦《太上靈寶昇玄消災護命經》，而稟性柔弱，每為眾流之所侵虐。忽因晝寢，夢坐煙霞之境，四顧而望，態羆虎豹，圍繞周匝，莫知所措，不覺傷歎，何警戒之甚邪！謂積善之無驗。于時空中有一道士，呼其名而語之曰：「吾即救苦真人也。汝勿驚駭，吾奉太上符命，與諸神將密衛於汝。且汝常念者經云：『流通讀誦，則有飛天神王、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。』昌遐既覺，豁然大悟，因知自前侵虐我者，未有無禍患殃咎，蓋誦經之所驗也。」此驗「齊到道場，為其滅罪，保佑生人」等感應。識之所感，在於日常生活中的喜怒哀樂，尤其受壓迫或欺負時的精神壓力，此壓力容易造成精神狀態中的積壓情緒，情緒想得開的時候則困境中能一笑置之，情緒想不開的時候，就有情緒化的反彈，有時候反彈的暴發容易造成嚴重的傷害。不論是冥冥之中神靈的關照或善惡意識中靈光的閃爍，都反應善知識在於修道行道者內心深沉的善念絲絲反射，心安則無事，心安則能生巧，巧妙應對，就是人生的智慧。作事在人，成事在天，觀念的轉變，理念的轉換，就是心的寫照，淨心靜心以養智，善與智就能改變困境與憂愁，是惟道法清靜的最佳感應。

又一則為〈崔晝誦度人經驗〉云：「崔晝者，漢汶陽侯仲牟之後。嘗謁白雲先生，學修身之術。先生曰：『汝富貴之子，何思淡泊？』崔子避席而對曰：『以財賑人，財有數而人無厭矣；以爵賞人，爵既崇而人或驕矣。如何示我以道，將以普濟生靈。』先生曰：『吾道之內，有《度人經》在，汝可誦之。』崔晝乃作禮承受，至誠誦之。厥後有使者馳一緘遺崔公曰：『子之先君，令吾持此謝汝。』言訖，使者忽然不見。

於是啟緘熟眎，果備認得先君親札，云：『感汝念誦《度人經》功德之力，累世之祖盡得生天。』自後，崔晝一家至今念誦。」此為心念重於物質的重要，規勸的作用優於名利的虛偽。又一則〈天台玉霄宮葉尊師符治狂邪驗〉中云：「天台山玉霄宮葉尊師修養之暇，亦以符術救人。」的應驗。因婺州人葉氏，忽中狂瞽之疾，積年不廖數月，後乃叫號悲笑，裸露奔走，力敵數人。家人加持禳制，祠神鬼，召巫覡，靡所不作，莫能致效。後令詣天台，請玉霄宮葉尊師符，使者以符，適神人以劍斬一物於衣領中，有蛇頭如指，風魔之疾，自此亦愈。此說明修真道士與一般禳制術法、媚祠神鬼、巫覡異術有所不同。修真道士當應大道誓力，挾日帶月，呼神兵將吏。以自身之修持，接合天曹官將，共同治癒百姓眾疾，以顯現各天尊，正氣神光，救幽顯兩途於地獄與世間。又一則〈崔玄亮修黃籙齋驗〉以明修黃籙齋儀的感應，記云：「崔公玄亮奕葉崇道，雖登龍射鵠，金印銀章，踐鴛鴦之庭，列珪組之貴，參玄趨道之志，未嘗怠也。寶曆初，除湖州刺史，二年乙巳，於紫極宮修黃籙道場，有鶴三百六十五隻，翔集壇所，紫雲蓬勃，祥風虛徐，與之俱自西北而至。其一隻朱頂皎白，無復玄翻者，棲於虛皇台上，自辰及西而去。杭州刺史白居易聞其風而悅之，作〈吳興鶴讚〉。崔公常持《黃庭》、《度人》、《道德》諸經，未嘗曠矣！其後以感通之至，彌加篤勵。去世之時，入靖至奉（諷）《黃庭》，無疾而化。將葬，棺輕若空衣焉。」

藥懺者為《無上十王琉璃藥師寶懺》上、中、下卷。為道士集錄科本，與《莊林續道藏》其收錄第二部卷十〈靈寶拔度藥師寶懺〉¹⁰³有所不同。南部道士所用經書《無上十王琉璃藥師寶懺》其內容大略為元始天尊向太乙真人講說：「東南西北方神鄉，無極世界，放大光明，廣大法音，琳瑯振景，是以觀見疾病，受大痛苦，亦無良治，其王名曰神農大帝，……錄可記傳於後世，沉染惡毒，救於百病安懷，神可稱為之伏羲神農大帝。……有諸真人曰，吾昔元年，曾於光明，照見下土，兆民喪死，天良誣詐，強弱務凌，徧染六根，恣縱三業，因此三業遂生，十惡種病罪深，何以救之。王曰，謹付良藥，下凡救治，戒於罪根，將惡為善，脫離苦病。」此得知，神農大帝所付良藥，初時以濟救凡間人類有業罪之苦，業罪則由身心口意所生惡業，良藥並不單指藥物的藥，得含有懺悔求善之心。因此又曰：「加倍泰然，後世之人，不可

¹⁰³ 蘇海涵輯編，《莊林續道藏》，成文出版社，1975年。

不信，今將懺文，陳列書寫，傳於後世，若有善信男女，書傳此章，身無病苦，七祖父母，離苦昇天。」不只救濟凡間苦病，還能薦拔祖先，離苦得樂。「息時，有一真人，名曰太華太乙真人，稽首道前，上告元始天尊曰，惟願慈悲，設何方便，令諸眾生，利諸染著，免受苦惱，臣今啟請，願垂哀愍。……天尊曰，將諸世間男女之事，訴於玄冥殿宮王，即將身三口四之罪，付於黑簿之中，候於百年壽終之後，受大苦報。」也就是人間所作善惡，記錄提報於玄冥殿宮王，如有罪業，誠心懺雪，修齋禮懺，則農神大帝可付良藥以救治，是惟此藥懺含意。十殿玄冥殿宮王，乃由靈寶十方救苦天尊所化，其為：

東方天尊化第一殿秦廣王、名太（泰）素妙廣真君、主玄冥宮、風雷地獄。

南方天尊化第二殿初（楚）江王、名陰德定休真君、主普明宮、火翳地獄。

西方天尊化第三殿宋帝王、名洞明普靜真君、主紂絕宮、金剛地獄。

北方天尊化第四殿五官王、名玄德五靈真君、主太和宮、溟冷地獄。

東北方天尊化第五殿閻羅王、名景勝耀靈真君、主糾倫宮、鑊湯地獄。

東南方天尊化第六殿卞成（城）王、名寶肅昭成真君、主明晨宮、鐵（銅）柱地獄。

西南方天尊化第七殿泰山王、名等觀明理真君、主神華宮、屠割地獄。

西北方天尊化第八殿平等王、名無上正度真君、主七非宮、火車地獄。

上方天尊化第九殿都市王、名飛魔演慶真君、主碧真宮、普掠地獄。

下方天尊化第十殿轉輪王、名五化威德真君、主肅英宮、無間地獄。

靈寶十方救苦天尊為東極青華帝君，化為太乙救苦天尊後，又應化於十方，化號為十方救苦天尊。其化號曰：

東方玉寶皇天尊。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。

解結者即以《無上道場解結科儀》為道士的法本，其內容大意为燃點四十九卮神燈，不盡功德，無限良因，罪從解結以除，福自願言而超度，以今奉道修齋禮懺，痛薦某魂，追資冥福，燃燈破暗，續明散花，解結發願，輸成和冤罷對，用資前路，早登生方。經云：「旨一卮光焰，分四十九光之神燈，上映諸天，下輝九地，神靈速離泉局，聖識便超度域。」以四十九天尊下赴拔度，解冤釋結，次當齊心發四十九願，

惡根斷絕，善果完成，暫離幽暗之鄉，速達光明之境。《靈寶玉鑑》卷一〈請光破幽說〉云：「然燈破暗之法，蓋為死魂一墮重陰，漫漫長夜，非有陽光照燭，超出良難，故必法天象地，然燃告符。夫謂法天象地者，上法日月星辰之懸象，下布八卦九宮之方隅，以交接陽光，開明幽暗，使亡魂乘光得度也。非直藉此燈焰熒煌為觀美也，存念精專，此作則彼應也。謂之破獄者，全在法師運自己之陽光，以混合燈光，上接九天之陽光，以遍照三界九幽，使亘天徹地，皆有光明，凡墮幽冥，皆得乘光而超出，一時神通變化，凡所謂獄，皆無有矣。」¹⁰⁴，獄燈解緒之儀，在施行黃籙拔度科法時，常以凡境俗地為壇，設界域以化昇清靜宮闕，道眾依儀，戴冠著袍，虛聲旋音，敬禱茗香，虔傳天廷雲境，普願祥光下照，諸真將帥，降臨所設壇所。此時，高功與道眾等，須端正心身，默運精氣，自然清靜神意。高功行法啟壇時，觀想、意念、心口、誦誦、舉步、行止等都必須專心一致，以日常所修鍊的學與術，助道行功，協助天尊大聖眾們，依其修齋啟願者願力，懺雪前非，超昇拔度，徑往快樂勝景，脫離幽暗、萬般痛苦囚獄。在明朝周思得所輯錄的《上清靈寶濟度大成金書、卷二十三〈破獄燈法〉云：「玄師曰：破獄之法，乃先破自己之獄，惟在身定之中，密運我造化，親奉慈尊，放大光明，直透九地之下，盡化地獄為大清淨光明之境。然後行事，法師同道眾於三寶前，跪奏兆存，赤天中，真人上昇泥丸宮，面奏元始，破獄事意。想元始坐五色獅子之座，眾真侍衛，布五色祥光，眉放白玉毫光，下映燈光，照耀天地。遂辭元始歸絳宮，候道眾吟偈畢，請光以符燭，付侍職，次存元始身畔有玉童，執九節杖如金玉，所造勢若虬龍，祥光迸耀。…法師上香，變身為太一天尊，步九鳳罡，兩手玉清訣，存靈寶祖炁，內光結一寶珠，直下九幽，…所有諸獄，咸乘天尊道炁陽光，一時照破，頓滅昏蒙。」身定之中，默運造化，乃我與天尊合為一體，代天尊行罡布炁，同天尊出入幽獄，拔度苦主。同第二卷〈贊引至解結幕〉（卷二十三、卷二均收錄於《藏外道書》第十冊，其全收錄為四十冊）中其大意为：人生在世，受冤情而輪迴幽獄酆都，或生前喜於富貴計較，因此業力隨身，遂陷落冰冷的陰暗獄域，無由解釋，也無處解釋解脫困惑困境。今此因緣，仗陽世善心親緣，異骨發心誓願良緣，恐慮仇怨怒牽而無法清楚明白，於是普集親眾善緣，延請道眾，遵奉天尊聖神，速降祥光，奏章啟願，以善良的言語，和平的勸解，使冤者能誠心懺悔願

¹⁰⁴ 《正統道藏》，洞玄部·方法類·賴字號，第17冊。

崇大道，令雙方各各心生歡喜，放下心結，以結善業。同時親緣異骨幽明靈爽，同時解脫萬般災劫，相互仇讐的累罪，使形神自在，心識安寧無憂。此段，用於奉疏呈願或榜文書章文詞，其意以啟建靈寶玄壇，仗道力而超度，放祥光而接引因冤情或受業力的幽魂苦爽或受怨氣牽絆的陽世人等，同沐聖恩，同登道岸，解脫心的糾結與認知的所以然，得到善良層面的勸解，同登善良聖域。此為請光解結的義意。

打盆科者，水火鍊度也。將一魂身，意味亡者依赴之身，置於紙作圓形如桶之上，下放水盆，或四方形仿狂死城之狀，家屬搖動血水盆之意，打開盆或城門，救拔亡者，水狀者則以轉動為方。《靈寶玉鑑》卷一〈水火鍊度說〉云：「靈寶濟度一法，水火鍊度，其至要也，人生清明在躬，氣完理具此心，真體妙用，與造化者游生則為聖為賢，死則魄降于地，魂升于天，由其良心善性，不為事物侵亂，故一氣之聚散，皆順乎自然之理，其有至人高士，鍊其陽合沖氣，存無守有，體玄入虛，道備功成，則高超物表，奚有於幽冥之沉淪，惟昧者感於情，役於氣，梏於有己，肆慾戕真，執而不化，則其死也，業識不免沉滯幽冥，此鍊度之法，所以施也。鍊度者，以我身中之陰陽造化，混合天地陰陽之造化。為淪於幽冥者，復其一初之陰陽造化也。夫謂我身之陰陽造化者，神與氣也，神為氣之母，神動則氣隨也。所設有形之水火者，假天之象，地之形，日精月華之真炁，又假諸符篆，以神其變化，使死魂復得真精，合凝之妙而仙化成人也。然後以我之知，覺彼之知，以我之覺，覺彼之覺，則死魂自然一真澄湛，與道合真，天上人間，無往不可鍊之，而後度之，故總謂之鍊度也。」此「破獄」係指破彼沉迷而拯拔之意，非謂破壞強開地獄之門也。地獄乃陰府幽沉淪滯之趣，而沉迷惡業者，乃受罪於其中，崇造齋壇，以至人高士精氣神光法力，破彼沉迷之執滯，使能猛省解悟，而超拔之於仙界之義。

沐浴科者，《無上拔度沐浴給牒科儀》為道士用法本，經云：「志心奉請黃籙院三真使者、神虎何喬將軍、引魂童子、攝魄官吏，伏望應時下降，速到壇前，接引亡靈，領沾功德，往生仙界。……惟願承此道寶力，……洎本音，堂上宗親，男女等神，請赴靈旛，進前沐浴。」其宗親赴堂沐浴稱神者，乃認為人之在生是人，鍊度後便稱神也。道士將靈旛放置於沐浴水盆內，然後念咒，蕩穢亡靈，焚化衣服，「濯煉身形，神真內盥，香湯煉精」，「五宮六腑，內疏沐浴之群迷，九竅百骸，外蕩除於諸穢，斯可詣壇，朝真聽法，宣揚禁戒，以絕惡根，度威光而識宿命，拔出地戶而登天堂」，再引靈識魂身至壇前參拜，以示朝真拜禮，再聽受牒文，給牒為照。《靈寶玉鑑》卷一〈為亡魂沐浴更衣加持法食論〉曰：「衣食之計，皆由有身，飢寒迫身，

則衣食是念，身既不能有生，衣食又將焉用，教之有此者，蓋恐死者，存日業想，障其良知，不能自悟，猶怵怵然衣食是求，故首之以黃華神水，滌其舊染之污，次則以冥衣法食，消其飢渴之害，然後使之聞經聽法，受鍊更生。凡所謂沐浴更衣，加持法食，乃為死者妄念設也。」消除亡者依戀身衣穀食，解其固執業罪，是沐浴科最大意義。

交庫科者，《無上道場貢王填庫科儀》為道士法本。經中大意為上祝陰府十二庫官、十殿冥王、冥府眾官員，齊到齋壇鑑明悉辨，善惡功過，使亡者「爰從無始以來，至於有生之後，六情三業之愆纏，萬惡千冤之報對，魂囚夜府，魄繫陰曹，垂拯拔之仁，貸釋從前之罪，幽牢罷對，神昇自在之天，仙籍書名，得見虛無之聖。」合庫錢燒化者，須奉請庫官，庫官姓氏稱為：

天曹內院第一庫杜判官、第二庫李判官，
第三庫袁判官、第四庫阮判官，
第五庫柳判官、第六庫朱判官，
第七庫雷判官、第八庫許判官，
第九庫成判官、第十庫紀判官，
第十一庫曲判官、第十二庫田判官。

以上為靈前繳半壇科儀的大概，其午夜一天法事則內容增加〈放赦馬科〉和〈過橋科〉，其餘內容相同。放赦馬科者為《靈寶頒赦科儀》為道士法本，在《莊林續道藏》第二部〈靈寶頒赦科儀〉內容與南部正一派道士用不盡相同，惟意義上是同樣的。其大略為，奉請三清上帝十極高真、北陰酆都大帝、九天玄都雲路大將軍、金馬驛吏大神、地道傳奏功曹、赦官等來到道場，仰仗大慈仁者太乙尋聲救苦天尊之慈悲憐念，赦下九龍赦書符命，由赦官騎馬飛奔酆都府，急送赦書，以赦亡魂修齋懺悔之罪。經云：「是以至真哀憫，大道弘開懺悔之門，赦宥罪愆，上帝廣賜慈悲之德，濟生度死，稽首皈投，曲垂原宥，今當啟請師尊，俯賜證盟，乞降指揮，金馬驛吏大將軍，六甲使者，謹依奉行，地府陰曹，悉令週遍，咸遵玉詔，普回念差，頒赦命於陰門，度亡靈於天界，一部宗親，承厥恩澤，六道四生，俱沾利益，合壇官將，同誠讚詠。」此儀式，高功道長必須上將棹台，宣讀九龍赦書符命乙道，以示誠敬莊重。

過橋科者，過橋科式乃道士壇儀式上比較特殊者。其中金橋、銀橋為人在生時善良不欺，多做德行者，可由三寶天君接引，往升天界，不能過金橋、銀橋者必須過奈何橋，奈何橋有土地公監看，善者通行容易，為惡者則被推落橋下，受銅蛇鐵狗活吞

生吃之苦。齋修禮懺功德圓滿者，可在三寶天君（道、經、師寶）御前懺悔求哀承受牒文，憑茲牒文才可安然過奈何橋。奈何橋過了，前進往生橋，此儀式孝眷人等手執靈幢、香爐、魂身隨咒念，隨道士牽引過紙作往生橋。在《靈寶玉鑑》卷十五〈玉清引魂登法橋昇真大呪〉云：「靈寶大法，無量度人，元始符命，釋赦罪根，返生回戶，九鍊生形，妙景怡神，三界超凌，隨劫輪轉，逍遙上清，功滿德就，上朝帝君，福流後裔，慶及生存，好去好去，勿忘道恩。」¹⁰⁵，引魂度橋呪曰：「朱陵朱陵，流火神庭，天吏奉命，執符而行，接引魂魄，上升南庭，超凌三界，逍遙上清。」按朱陵南宮鍊度，朱陵南宮又稱為南宮或南庭，即南昌上宮之簡稱，又稱南上朱陵宮，又稱朱陵宮，或「朱宮」。南宮是道教度魂煉魄之宮，學仙之人，在上升天界時，須經過南宮；以魂魄飛昇者（肉身不在者），鍊去鬼質；以生身昇天者（肉身成道），鍊去垢穢；使形神俱化為清輕仙質，然後才能昇入天界。南宮中主持鍊度之神，有吁員、韓君丈人等，以流火之膏火鍊形質，以黃華之水蕩濯尸形。又按蔣叔與《無上黃籙大齋立成儀》卷之二十七〈鍊度亡靈請降水火醮獻儀〉曰「伏以洞玄下化，演八門度命之儀，靈寶垂科，著九鍊返生之訣，超凌逝爽，拯護幽明。」¹⁰⁶，又云：「伏聞，太極混淪，莫分於宗祖，真文煥發，普植於神靈，奠位三元，總司萬化，得生人道，濯形太陽，離其本真，自取死壞，五行散落，億劫飄沉，大聖大慈，普濟普度，津梁群品，方便多門，開洞陽治鍊之庭，超愆海流吹之識，鍊胎返本，證品昇僊。」認為人依五行而生，死後五行散失，登真仙科，必須以水火鍊度之法，聚其五行、攝其魂魄。〈上清南宮水火治鍊度命儀〉云：「恭依元教攝召亡魂等，並赴靈壇，恭受鍊度，各為分司聚炁，和合形神，鍊質凝真，登真悟道。」然後「執真火合同符宣降真火」取五方真火鍊度幽魂疾疾，為亡魂攝召「生腎、生心、生肝、生肺、生脾、生膀胱、生小腸、生膽腑、生大腸、生胃、生三焦、生心胞絡」化生十二炁，全形育質。再「速押所鍊亡魂赴水鍊壇所」，取黃華水蕩形，返魂生神，呪曰：「東井黃華，石景玉精，飛玄水母，金體玉津，滔滔源源，不竭池亭，九龍灌鍊，三光垂精，仙人吐潤，鍊度魂靈，內外朗徹，表裏洞清，百關九竅，元炁滋榮，五臟六腑，萬神自生，胎胞結節，隨水開局，死炁斷絕，惡根沉淪，我今鍊化，死骸生魂，反故改貌，玉體金容，變化鍊穢，飛昇紫庭。」火鍊魄，水鍊魂，分形鍊形養形，亡魂受化

¹⁰⁵ 《正統道藏》，洞玄部·方法類·及字號，第17冊。

¹⁰⁶ 《正統道藏》，洞玄部·威儀類·竹字號，第16冊。

更生。再出離生死，隨願往生，是為水火鍊度功德真義。

(三)冥王齋（二日法事）冥王齋者，即陽世人為亡者，向十殿冥王諸君，請罪謝願，求哀懺悔之意。其與一朝冥王齋法不同者，在於增加早朝呈詞一科及放龍鳳傳達三天赦書科式，餘大致相同。

第一日

(1)起鼓	(2)發表科	(3)請神科
(4)度人經上、中、下品	(5)水懺上、中、下卷	(6)藥懺上、中、下卷
(7)打盆科	(8)沐浴科	

第二日

(9)報鼓	(10)請神科	(11)冥王懺一～十卷
(12)解結科	(13)請庫官科	(14)合符科
(15)放赦馬科	(16)沐浴科	(17)交庫科
(18)燒庫錢科	(19)過橋科	(20)謝壇

合符科者即《靈寶拔度合符科儀》，其大意为「奏請三清三境十極十華、日月星宿、諸天諸地、名山洞府、水國泉宮、上聖高真、諸仙聖眾、金童玉女、護法龍神，並乘鳳輦雲車，各蔭飛雲羽蓋，奏鈞天之妙樂，詠無量之洞章，來降道場，證盟功德。」以應《太上慈悲道場滅罪水懺》經中所言「吾當遣十方天尊真人、諸天神仙、三界四司、救苦靈童，下降人間，齊到道場，為其滅罪……。」〈合符科〉所請有三清上聖、十極高真、太乙救苦天尊、十真人、一百二十位童子、四十二位玉女、由天尊所頒赦符命牒文共二十四張，二張合同，一張由金童執牒至十二地獄之中，一張亡者執照，以赴地獄之時，是為修齋功德證盟，宣懺罪目，願省前非，「消除黑簿之因，解脫積劫之愆，離苦昇遷，賴茲冥福，恩沾幽顯，慶及見存，一切有情，同登道岸。」為整個科式的重要形制。南部道士所用經典與《莊林續道藏》¹⁰⁷第二部卷九《靈寶拔度合符科儀》相同。

冥王懺者《靈寶冥王拔罪寶懺》共十卷。經中大意为「元始天尊為太乙真人、諸真人曰，……照見下土兆民，喪失天良，欺誣詐偽，強弱矜凌，徧染六根，恣縱三業，因此三業遂生，十惡歷劫，種習展轉熾盛，吾勅十方靈寶真人，分身下降，化形十帝，宰治幽陰，分別善惡。……世間眾生，癡於貪嗔，不知四大假，不明應運滅

¹⁰⁷蘇海涵輯編，《莊林續道藏》，成文出版社，1975年。

度，染著六根，三業結習，十惡諸罪。一曰眼根、二曰耳根、三曰鼻根、四曰舌根、五曰身根、六曰意根，如六根遂生諸惡，……種種結習，待至運應滅度，拘魂十宮，列暑受考，諸獄報對。」因此「若有善信男女，當為先亡宗親，建立道場，幡花供養，皈命玄冥，應號天尊。」懺悔三業十惡諸罪，則免受諸地獄報對，「生長清淨之鄉，鍊質澄神，登真悟道。」然後冥心皈命敬禮，冥曹椽吏、一切神員。是為冥王懺的重要意義。此為南部正一派經典科儀法本。

(四)一朝冥王齋(二日法事)第一日

(1)起鼓	(2)發表科	(3)請神科
(4)度人經上、中、下品	(5)水懺上、中、下卷	(6)藥懺上、中、下卷
(7)放赦馬科	(8)打盆科	(9)沐浴科
(10)分燈科	(11)宿啟科	

第二日

(12)報鼓	(13)早朝科	(14)冥王寶懺一~十卷
(15)午敬科	(16)解結科	(17)請庫官科
(18)合符科	(19)放龍鳳科	(20)沐浴科
(21)交庫科	(22)燒庫錢科	(23)過橋科 (24)謝壇

分燈科者為《靈寶拔度分燈捲簾科儀》在《靈寶玉鑑》卷之十一〈分燈制器門〉曰：「經曰，開明三景，是謂天根，故玄元始三炁，乃萬化之根宗，天人之大本也，由是溟滓大梵，三炁開光而生天地，日月星辰焉。故靈寶大法開壇之初，以法像乎，洪濛初判之義，故分燈列炬，以開三炁之光而生三景，鳴金振玉，以和合陰陽，而生萬化，皆法其天運之自然也。當知無形之炁為祖炁，無色之光為慧光，自一而三，從三至九，九九變化而生萬光，煥映萬天，照明九地，內外朗徹，以襲其明。然後，應無聲之聲於金玉之中，運不化之化於陰陽之表，與道為體，則含靈蠢動，永有依歸矣，此造道通玄之妙，而幽明高厚，豈有間哉。」¹⁰⁸

其中振金鐘擊玉磬在，金允中《上清靈寶大法》卷二十〈金鐘玉磬儀〉云：「振金鐘二十五聲、擊玉磬三十下、鐘磬交擊三十六下。」¹⁰⁹。在《靈寶玉鑑》卷十一〈制鐘磬論〉云：「法曰，以金鑄鐘，擊其聲先當召陽神，以玉造磬，扣其韻先當召陰神，

¹⁰⁸ 《正統道藏》，洞玄部·方法類·及字號，第17冊。

¹⁰⁹ 《正統道藏》，正乙部·彩字號，第53冊。

此召合陰陽之良器也。師當左叩齒，以發金鐘二十五下，可召威兵，右叩齒以發玉磬三十下可集真靈，中叩齒以鳴法鼓二十四通，可聞上帝，皆內按天地陰陽之數，外敷九和十合之音，必先關召辟非禁壇二將，焚符宣牒，扣玉鳴金，然後可以格降於神明矣。」¹¹⁰。是以「以法像乎，洪濛初判之義」以有形形器，像無形之陰陽二炁，是惟科儀法式中，降神延真方法，亦是科儀法式中重要儀式。經曰：「臣謹按沖科，仰祈玄佑，請光布耀，煥暗燭幽，伏願大道高尊，玄穹上聖，普覃靈蔭，大霈慈休，昭映十方，顯明三界，人消疵癘，魂脫幽沉，十類遷升，群生寧泰，為上因緣，念十方靈寶天尊不可思議功德。」又「分燈儀」在金允中《上清靈寶大法》卷二十中云：「蓋請光之儀，以陽燧對日大光，然一燭於玉清前，然後高功致詞再拜，進前請光在手，回本位分與二侍者，以次散點，是請之於大道也。」¹¹¹。今則分燈儀式大都於夜間進行，請南方陽炁之火至簾前，以意陽光之火。捲簾三次，以像道生、一生二、二生三、三生萬物，普燭幽沉。道士分燈儀法，不再用陽燧取日光之法，以燃燭火方式進行，入壇內唱誦和揮舞燈炬再分火，點燃壇內燭火。高功道長存想天帝降臨齋壇，坐天庭，捲珠簾，千真集靈臺，眾聖悉臨軒。自一而三，從三至九，九九變化，而生萬光，煥映萬天，照明九地，法天象地，內外洞明，上下交映，開明幽暗，使亡魂乘光得度，是為分燈捲簾科儀重要意義。

宿啟科者為《靈寶拔度宿啟科儀》。宿啟科儀有「勅水禁壇之法」，依《靈寶玉鑑》卷十二〈勅水禁壇門〉云：「法曰，道體至虛，非虛則不能應物也，人性至善，非善則不能明道也，水性亦然，故善則能利於物。靈寶大法，有勅水禁壇之科，別三光之正炁，運九鳳之真精，策役萬神，吐納二炁，躡罡履步，結界禁壇，小則清肅方隅，大則淨明天地，飾嚴內外之儀，則格降上下之神祇。是以齋潔為先，誠明為本。」¹¹²。宿啟的用意在十三卷〈靈寶自然思神儀訣〉云：「夫宿啟者，正齋前一日，取吉時建壇，設席補職，說戒宣科，勵眾關聞三界，即是啟告之夕，非正齋行道之日也。」古科式以齋修第一日，啟請神真臨壇，設席補職，以應「明晨行道，續更啟聞，至日行道，方入清旦初朝，乃知宿啟關奏，不在正齋行道之限。」然現今道壇法事已納入程序之內。又金允中《上清靈寶大法》〈禁壇儀〉說明「禁壇」作用，

¹¹⁰ 《正統道藏》，洞玄部·方法類·及字號，第17冊。

¹¹¹ 《正統道藏》，正乙部·彩字號，第53冊。

¹¹² 《正統道藏》，洞玄部·方法類·及字號，第17冊。

云：「臣等祇按明科，恭開法席，九清道境，祈一念之感通，三界真司，願眾靈之鑒映，蓋以卑凡之域，無非塵俗之區，是恐厭污之妄干或致凶邪之未斥，惟假天輝之浹，庶令妖侵之消。伏願，上帝高尊，俯矜奏啟，天真大聖，曲省辭陳，特勅有司，給遣官將，注靈光於法水，寓威耀於神鋒，五炁氤氳，水從呪而蕩祛氛穢，七星燦爛，劍隨罡而殄滅魔精，十方肅清，萬神侍衛，號令頒而無遠弗屆，詞章達而有感皆通。」¹¹³，祈一念感通掃除凶邪，消伏妖塵，蕩祛氛穢，殄滅魔精而通達詞章等，是宿啟儀最大功用。儀式中有「結界」、「斬命魔」、「召四靈」、「衛靈咒」、「復爐」等，均是以明宿啟儀範。在王契真《上清靈寶大法》卷十三〈制魔伏神門〉云：「行道之士，先明於制禦之法，其魔有十，故具如篇，學者深而造之，勿為魔之所試，斯道方能成也，得者秘之。辯制十魔，一曰天魔、二曰地魔、三曰人魔、四曰鬼魔、五曰神魔、六曰陽魔、七曰陰魔、八曰病魔、九曰妖魔、十曰境魔。」¹¹⁴，卷五十七〈命魔〉云：「且其以眾真居於身內，命魔作用於體中，亦猶默朝上帝，啟告齋意。……夫泥丸九宮身備百神，此豈無之，自天寶、靈寶、神寶三乘之教，莫不皆有，身中修用，亦有專意於內者，有內外相應者，夫人室端坐內鍊形神。內也登壇朝謁，戴事敷齋，此以凡誠而格于上帝。外也上章拜表，飛神謁帝，此出身神而升高穹也。朝真懺謝，行道燒香，降五炁以肅壇，場合三素而存大道，以至命魔王而清六合，法玉京而詠步虛，皆內外相應，感激之道也。」「出身神者」即「出官」，乃高功法師呼出身中吏兵，以向上天奏表。此出官或有邪魔干擾阻絕，均以上帝之命，令其前導，依科律令。後出官以奏表文。「心持密呪，焚命魔符，詠玉京步虛，丁罡旋遶，想五帝部領天兵前驅，斥魔王受事。」在《命魔密呪》可了解宿啟科與命魔的關係，呪曰：「黃中策炁，斬滅妖宗，制伏強魔，斬絕邪蹤，太上有敕，付我身中，急召北帝，朝謁玄宮，山林社鬼，形狀悉同，奉承威令，宣告魔王，五炁蕪鬱，與符命衝，秘藏玉文，方就云隆，三天運明，六天運終，賢者哉。」又《靈寶玉鑑》卷十三云：「真人乘光而出，步玄珠星斗，繞帀玉京天寶妙臺，總朝虛息，次叩齒咽液，持密呪，焚命魔符，步虛丁罡，存五帝大魔，敬聽受事，諸天皆朝，天丁前驅，大帥仗旛，天雨寶華，繽紛而下，三天之陽炁既明，六天之陰魔自滅，苟能一真澄湛，萬法圓通，道合自然，功霑幽顯，豈非賢者之能事哉，亦讚美之嘉言也。故內魔不生，即

¹¹³ 《正統道藏》，正乙部·獸一靈字號。

¹¹⁴ 《正統道藏》，正乙部·樓字號，第51冊。

外魔自滅者矣。」¹¹⁵，內心修持齋心平靜，思想存真，則「出官」、「召靈」，自是魔王敬事，諸天擁護。「鳴二十四通訣」云：「叩齒法，當左左相叩為天鐘，當右右相叩為天磬，正中相叩為法鼓，蓋法鼓者，內正神炁，外滅魔靈，故法事所先也。」其「衛靈呪」者云：「天上三師者，太上老君為度師，虛皇大道君為籍師，元始天尊為經師也。次存天上三師，乘青黃白三炁下降，心禮三拜，次五方衛靈訣，隨方搯叩午酉子中，內思五臟五嶽，五星五帝，各統從官兵馬，備衛身中，四靈列侍，五色慶雲滿身，直射五方，罩覆壇所，融合內外之境，無感不通。」「復爐者」云：「復爐者，復我本身神明也，存高真上聖，各回天闕。自然生金液丹碧芝英者，乃我靈寶妙炁，與十方正真生炁混合結為丹，故有丹碧芝英妙化也，此丹迺我靈寶妙光，既復元宮，自然金碧交映，則此香此誠，無有不感通矣。」以上為「宿啟科」儀式作用。其「結界」、「召四靈」、「衛靈呪」、「出官」、「復爐」等儀式，在早朝、午朝、晚朝、進拜朱表言功儀式均有之，只是呪語內容不同。

早朝科者為《無上拔度早朝科儀》。王契真《上清靈寶大法》卷之五十七〈齋法宗旨門〉三朝曰：「夫三朝，取法於玉清天中玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮，每日寅、午、戌三時，鳴法鼓，諸天上帝，天真大神，上朝元始，自清微天已下、悉皆上朝，今日三朝之禮，基於此也。」¹¹⁶，是以宿啟次日，清晨行道，續更啟聞，至日行道，方入清旦初朝。杜光庭《太上黃籙齋儀》〈第一日清旦行道儀〉儀式為：「眾官列位，旛節香案，肅整於玄師前立定。唱道場眾等，人各運心，歸命三寶一切念」，「步虛、啟堂頌」、「入戶呪」、「上香」、「衛靈呪」、「鳴法鼓二十四通」、「發爐（出官）」、「各稱法位」、「讀詞」、「禮方」、「步虛旋遶」、「三啟三禮」、「重稱法位」、「發念」、「復爐」、「出堂頌」、「出戶呪」、「回師」。其「三啟三禮」者為禮拜「太上無極大道、三十六部尊經、玄中大法師」¹¹⁷。現今南部正一派道士早期儀程序為：「步虛」、「啟師聖」、「三官寶號遶壇」、「衛靈呪」、「鳴法鼓二十四通」、「啟九御或十八帝」、「宣詞」、「騰詞上天」、「召四靈」、「回壇收魂」、「三上香」、「禮十方」、「重稱法位」、「發願」、「存神復爐」、「謝師聖」、「回壇退班」。其早朝以呈「青詞」封函上詣大赤太清宮，

¹¹⁵ 《正統道藏》，方法類·及字號，第17冊。

¹¹⁶ 《正統道藏》，正乙部·寫字號，第52冊。

¹¹⁷ 《正統道藏》，洞玄部·威儀類·賓一鳴字號，第15冊。

「功曹符使列英英，一封詞文達三天，符使捧皈金闕內，願將鐵筆判超生。」為整個儀式內容和功用。

放龍鳳科，為〈三天龍鳳赦書儀式〉。南部正一派道士行此科儀時，置赦書桌三桌，三位高功法師各立桌前，宣讀赦文時上將台。赦書有〈三天門下牒頌，酆都九幽府〉、〈青玄左府、東極青宮太乙救苦九龍符命、符下十方九野陰曹萬神主者〉、〈泰玄都省符下酆都九幽府，破地獄真符〉、〈泰玄都省符下三元泉曲府、高上神霄玉清寶籙〉四赦文真符告下拔度亡過出離幽冥，為其意義。按《靈寶玉鑑》卷之二十二〈告給符籙門〉曰：「是故靈寶大法，有符籙簡誥者，而義亦有，所自來矣。在昔皇人按筆，八角垂芒，曰鳳篆龍章、曰金書玉字，皆上古天人之法製也。所謂符者，以合其妙。籙者，以紀其功。簡者，以格其言。誥者，以出其令，是皆法元始之祖炁，合靈寶之妙光，以會神著靈於竹帛金玉，朱墨楮札之間而微顯，闡幽開光長夜，執符把籙，監真度生，亦體夫自然神化玄通之妙也。」卷一〈九幽地獄論〉云：「九幽獄者，上屬北斗所治，即天一北獄也，雖分布九方，各有其名，然後隨死魂生平惡念，以見其獄，非直如陽世官府之有一定之囹圄也。所謂破獄者，亦非誠實斧其門戶，辟其柵械，以出罪魂，無非假太上救命符籙，簡文之玄化，以開宥之也，凡欲報親，亦須行普度之道，親親仁民愛物之道，兼行可也，則陰功自鍾於正薦之魂矣。若止為正薦而設，吾恐上帝不私於一二死魂也，其法必請命三天，冥心東極，假天尊慧光照燭，所作符籙簡文，以寄吾之，運神會道處所，謂誠於彼則感於此也。」此為三天赦文開拔幽魂苦爽原由。卷三十〈開明幽暗門〉云：「夫九幽者，八卦中宮，按九州分野，各係社令主守，在天為九霄，在地於九宮，化形為九幽獄，其名又九，皆一炁所化，一念所感，凡亡人一念之惡，其獄即現，其報隨之。故太上垂慈拯濟，立此齋法，超拔幽爽，當知其所出也。九幽名者，一曰幽冥，二曰幽陰，三曰幽夜，四曰幽酆，五曰幽都，六曰幽治，七曰幽關，八曰幽府，九曰幽光。」又〈九獄牌〉云：「東方幽冥風雷地獄，南方幽陰火翳地獄，西方幽夜金剛地獄，北方幽酆溟冷地獄，東北幽都鑊湯地獄，東南幽治銅柱地獄，西南幽關屠割地獄，西北幽府火車地獄，中央幽光普掠地獄。」其「三元泉曲府」符下符命內容為「右符告下：十方三界，無極神鄉泉曲之府，北都羅酆三官九署，十二河源，上解亡過……一如誥命。」在《度人上品妙經四注》「三官九署十二河源」者，成玄英注云：「此明黃水月華鍊度死魂之事。十二者，年中十二月也。河源者，河即天河也，天有二十八宿，東井星是天河之源，眾水之泉，月為太陰之精，諸水之母，月行則每月一周天，皆經東井，吐水灌

注，故云十二河源，若死魂受生，皆蒙黃水鍊度，以成真仙。此文開度死魂，故舉十二河源以明其事。」¹¹⁸

(五)黃籙九幽齋（三日法事）現今拔度科儀，均出自黃籙齋科。古科儀式紀錄大多以行科多日為主，此三日科事黃籙齋儀，在拔度儀式上比較完整周全。此法事表與台南地區所有不全，此為高屏地區在地科儀法事程序。

第一日

(1)起鼓	(2)發表科	(3)請神科
(4)度人經上、中、下卷	(5)水懺上、中、下卷	(6)藥懺上、中、下卷
(7)放赦馬科	(8)打盆科	(9)沐浴科
(10)分燈科		

第二日

(11)報鼓	(12)早朝科	(13)十轉度人妙經一～十卷
(14)九幽寶懺一～十卷	(15)午供科	(16)放龍鳳科
(17)宿啟科		

第三日

(18)報鼓	(19)三晨重白科	(20)進表科
(21)三清寶懺上、中、下卷	(22)解結科	(23)請庫科
(24)合符科	(25)普度科	(26)沐浴科
(27)交庫科	(28)燒庫錢科	(29)過橋科 (30)謝壇

十轉度人妙經者為《太上靈寶度人十轉妙經》。在王契真《上清靈寶大法》卷四〈十轉回靈〉云：「經云，十轉回靈，萬炁齋仙。師曰，十轉之道，乃五行生成之道，十轉之法，是天尊十過說經，神化者是其理矣。」¹¹⁹，在金允中《上清靈寶大法》卷三十七〈水火鍊度品〉〈十方靈寶天尊〉云：「靈寶本章，追拔亡魂，上品妙首十回度人中，有度人不死之神，……靈寶官屬，一切威靈，速降壇所，稟命奉

¹¹⁸ 《正統道藏》，洞真部·玉訣類·寒字號，第3冊。

¹¹⁹ 《正統道藏》，正乙部·鬱字號，第51冊。

行。」¹²⁰，得知《十轉度人妙經》與《度人經》為同樣內容，依「天尊十過說經」分為十品誦讀。此經在南部正一派道壇上，以一經配一懺<九幽懺>之法行文。

九幽寶懺者為《太上慈悲九幽拔罪法懺》十卷。《正統道藏》收錄於洞玄部·威儀類·木字號，內容與南部道士用經本相同。經云：「爾時天尊先說，東方青靈始老蒼帝，九炁天君，華林境界，其有真人，名曰靜境無極之國，惠靜莊嚴，若人臨終之日，願生彼國，當禮東方應號天尊，長跪懺悔，免恒沙罪障，護無量因。」是惟、隨意念往生彼國之力。十方國土為：

東方青靈始老蒼帝九炁天君華林境界—靜境無極之國。

東南方梵炁天君碧霞境界—真安無極之國。

南方梵寶昌陽丹靈真老赤帝三炁天君梵天境界—真老無極之國。

西南方梵炁天君耀真境界—瓊光無極之國。

西方七寶金門皓靈皇老白帝七炁天君金光境界—法寶無極之國。

西北方梵炁天君妙道境界—濟苦無極之國。

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老五炁天君定真境界—救苦無極之國。

東北方梵炁天君長樂境界—妙音無極之國。

上方玄都玉京紫微金闕玄台、三清三界三十二天帝君、妙行真人、神仙玉女—自然無極之國。

下方九土高皇四司、五帝十二仙卿、九宮真人、神仙玉女水運舟界—妙行極樂之國。

以上，再請懺中諸眾天尊降格，仰祈齋事咸通，俱霑善利，均證生方。為九幽寶懺最大的意義。

進表科者為《無上拔度進拜朱表科儀》。《莊林續道藏》第一部登錄為《登臺拜表科儀》¹²¹。進表科儀，是將齋壇所行法事祈願，書列於青紙朱字的表文，以封函一通，高功法師登臺登闕，步罡踏斗，飛送天庭，祈告上蒼，梵呈丹虔，保泰生者，超昇亡者。此黃籙壇以進拜<救苦朱表>東極妙嚴宮為主，伏願「乘九龍之獅子，演妙法於鸞林，泛千葉之蓮舟，度亡魂於苦海，……普令沈滯之魂俱入光明之境。」在儀式亦有<三上香>、<召四靈>、<衛靈呪>、<出官>、<讀表、焚表>、<結界

¹²⁰ 《正統道藏》，正乙部·靈字號，第53冊。

¹²¹ 蘇海涵輯編，《莊林續道藏》，成文出版社，1975年。

、〈高功進朝〉、〈回壇踏斗〉、〈存神復爐〉、〈化紙回壇〉等儀式。為整段進表科儀的程序和意義。

三清寶懺者為《太上玉清謝罪登真寶懺》、《太上上清禳災延壽寶懺》、《太上太清拔罪昇天寶懺》。《正統道藏》收錄於洞真部·威儀類·結字號。經中大意為：玉清懺謝「太上曰，……清信男子、清信女人，遵稟吾教，自勤懺悔，可以濟拔九祖，福後嗣人，修崇弗解，獲致登真。」「仰對聖前，誠心懺悔、歸依信禮。」玉清、上清、太清普慈護世，諸尊聖號。上清懺謝清信男女，命犯厄運，神煞魔障等關，消災改厄、祈安保泰。太清懺謝北方酆都羅山諸大地獄一切群生。是為三清寶懺意義。

普度科者為《無上拔度施食普度科儀》。在《莊林續道藏》第一部卷五十名為〈普度、登臺說法普施科儀〉。金允中《上清靈寶大法》卷之三十八〈施食普度品〉云：「以今齋主，勵志修齋，傾衷普度，雖已奏聞於天闕，所當廣濟於冥途，備置菲儀，關宣秘典，召六道之眾，並赴齋筵，攝萬類之魂，咸沾淨供，恭望特頒天命，並下冥司，宥罪赦愆，開關啟閉，庶三界之幽魂悉集，俾六合之沉爽同臻，許其遷升，容臣開度。」¹²²，是惟施食普度要意。「六道者」則天道、神道、人道、地獄道、餓鬼道、畜生道。「三途」者、天途、驅雷役雷地途、擔沙負石水途，「漣汲溟波五道，則度人經中，魔王歌曰，其欲轉五道，我當復奈何，乃五苦之場，所謂五道也。」次召孤魂，五音十二類等幽孤，或因迷滯人間，沉淪幽關等眾。其恭對法臺表白云：依正一盟威科式，普施斛食，惟願近境有靈無嗣男女孤魂滯魄等眾，惟願天尊垂慈，大賜恩光接引，拔度沉溺，離諸苦趣，超昇仙界。在意義上《靈寶玉鑑》卷一〈九幽地獄論〉云：「太上敕命符籙，簡文之玄化，以開宥之也，凡欲報親，亦須行普度之道，親親仁民愛物之道，兼行可也，則陰功自鍾於正薦之魂矣。若止為正薦而設，吾恐上帝不私於一二死魂也，其法必請命三天，冥心東極，假天尊慧光照燭……。」除了請命於正薦亡魂，普施之道，亦為亡魂祈建陰功。蔣叔與在《無上黃籙大齋立成儀》卷四十七〈附壇追度門〉云：「伏覩，無上黃籙大齋，普度三界一切有情，功高萬法，惠覃十方，……伏見某為某亡靈，開建黃籙大齋，普度三界一切有情，欲乞附薦，魂儀遷升福境。」¹²³是惟正薦、附薦為亡魂造立陰功，為普施科最大意義。

¹²² 《正統道藏》，正乙部·靈字號，第53冊。

¹²³ 《正統道藏》，洞玄部·威儀類·駒字號，第16冊。

第五章 結論

中國的齋科儀式，由上古的祈安避災的心靈因素，衍生於祈求的初形，幾千多年來，中國由呪語而符呪，為人民百姓求安，為往生者納福。此形制參柔了官方制度祭法，為官方與地方習俗的祭祀相柔合，漸次的在歷代高功道士的編次上，集錄整理了一系列「齋」與「醮」的科儀範本。此科儀範本，訴說著下層黎民百姓，上及帝王將相，為生命，生存的吶喊，為明日求生存的心靈惶恐，為國家社祉的戰亂紛爭驚慌失措，仰望上天飄渺的星空、俯視大地陰陽寒暑的瞬息萬變，人心的安置實是最大的問題。《無上煉度宗旨科儀》云：「伏以天地肇判，人位兩儀之間，胞胎既形，炁稟一元之始，委形肖貌，負陰抱陽，三田上應於三元，五藏默符於五常，虛實別坎離之體，上下分玄牝之門，自本自根，即先天真一之炁，真水真火，乃玄樞化育之機，悟之者可證仙階，昧之者必淪幽趣。」¹²⁴，道教科儀經典，反覆的勸人為善，諸惡莫作，人有私心，常犯大過，志守齋戒，一心向道，皈命三清大道聖眾，必昇逍遙之境。是惟道教儀範，具有止惡向善之功，辨正向善須由戒修，修戒而求福，福祿自然而降。

符籙派所倚重者在於修心齋戒、諷誦經銓、啟告發願、盟誓救拔、煉質登仙、同贊善功、與道合真等。古科典於《正統道藏》中《元始無量度人上品妙經》云：「道言，夫天地運終，亦當修齋行香誦經。星宿錯度，日月失昏，亦當修齋行香誦經。國主有災，兵革四興，亦當修齋行香誦經。疫毒流行，兆民死傷，亦當修齋行香誦經。師友命運，亦當修齋行香誦經。夫齋戒誦經，功德甚重，上消天災，保鎮帝王，下禳毒害，以度兆民，生死受賴，其福難勝，故曰無量普度天上。」¹²⁵修持齋法、行香上表、誦持經典即是符籙派特點、方法，此法「能為天地、帝王、兆民行是功德，有災之日，發心修齋，燒香誦經十過，皆諸天記名，萬神侍衛…。」¹²⁶“發心修齋”是進入道門的初階，更是一生行道積善得功所應該把持的重點，失卻了“發心修齋”此段成效就等於中斷功果。盡管上有天災人為災禍，下有千萬受苦災民，皆可“發心修齋”，然後“燒香誦經十過”方可言談“行是功德”。燒香誦經之前，必先發心修齋的觀念，即是古科儀法和現今齋科儀法所必須和一貫的教條，亦是“諸天記名”、登

¹²⁴ 《道壇科儀法本》，現今道壇用本。

¹²⁵ 《正統道藏》，洞真部，本文類，天一洪字號，第1冊。

¹²⁶ 《正統道藏》，洞真部，本文類，天一洪字號，第1冊。

真的引路。現今科儀法事觀念，以為拔度亡者是齋法，廟宇慶典只是醮科，這是錯誤的觀念，此論文即在說明先齋後醮的正確性和齋者由心，心齋即是齋醮的主因王道。符籙派靈寶古法、上清經典、正一符籙等科法，在現今台灣道教的齋醮法壇上大都延用其經典科本或相似作法，不同者，即後人編傳經本或唱調不同而已。其本意即是同樣為濟世度人，那“發心修齋”就是修道的本意、修心練性的根本。“發心修齋”後，才可以入醮三獻，言功計勞，重籙職位。齋者由心，修持心齋，即是黃帝至先秦以前所崇敬的純樸善良，與天同德，與地同恩，大公無私的精神和理念。敬天法祖，畏懼神威，思前顧後，燒香悔過者，其心是善良的，其行必能謹慎行事，為人處世必無口出穢言，心思邪惡，專行敗壞，破人成功的。所以說“發心修齋”是善良風俗的基礎，是天地之間友善之人的戒條，洗心革面或不染惡邪之念，正是道教所引用並持以訓示的戒律，脫離善良，等於脫離齋戒。戒者；戒身、戒心、戒口、戒意，清靜身心，自然善類者相聚，善念者相助，同登善域之境，合聚無仇無惡之鄉。

又修齋靜心，去除雜塵，是尊道貴德者所遵行的方向，亦是以德服眾的宏觀。尊道者必以德業、德行、德修為要，此尊道貴德觀念、法式、宣威，為崇敬賢能德士的道教所吸收恭奉，並集之經典科儀加以宣揚，樹立典範，以明芸芸眾生的期盼，告知賢德者的心願，有浩瀚廣大的無比神力、威武氣勢的團體陣仗和慈悲神通，通幽、達冥的無形助力，此力量由濟助者和被濟助的感應和心靈溝通而得以救助，進入或超拔，晉昇離苦得樂，逍遙仙境的世界。借由宣威告盟，召集十方善神聖真，護持凡境俗地，化凡而入聖域仙界，進表呈疏，覆明心志，將此理想快樂的心境，傳播天上人間、酆都禁獄，打開凡俗束縛爭鬥、邪惡恐怒的心靈，滋養虛步洞章，悠然自在、智德雙修，萬善護持，明如日月，虛柔似水，勢似雷霆的人格，才是道教齋醮科教之真正意義。此意義之下，必有行事法則規章、儀禮規範、教條規律，步驟程序。規範程序以應天地自然真氣，以符四時八節二十四氣，眾生的身體調息和日月五星運度，星宿等的精神感應，在擇優行運的運作下，使其更能心平氣和，善養心性，命運平順，積累善根，多行善願。所以經典科教、法儀程序、虛心發願、齋戒心性、續持善功，由善心、善願、善行、善德、必能得到善心昊天護法、天地眾靈的護持聯盟，吸引更多善心善靈，以達到經戒科儀，符籙集善，宣揚濟度的目的。

此編論述，以古科禮法，上至黃帝、堯、舜、禹、商、周朝歷代敬天法祖的原意，借以明曉了解“敬天者”：必尊崇、遵照、運用日月星辰、四時變化，以助或避其命運的束縛，如現今安奉太歲，以避厄運；祈安禮斗，以助運途等。“法祖者”：

必遵崇祖先訓示，以先人的成功或失敗為借鏡，無論處在何職位，做何工作，祖先的教條，就是經驗的智慧結晶，依其警示，能更有效率助於生活的片面。道教以敬天法祖為要，符籙派承先啟後於敬天的觀念，達到在陽世時，平安順利，待百日積功累德後，超凡入聖。而無功微德者，更可求哀懺悔，發願求道，以求方便救度。入酆都幽冥者，忽感靈應開通，志心懺悔，有會之日，亦可仗道力而救拔。作功德就是法祖、懷恩祖先的倫理行徑。又論述道教符籙派與「巫」的差別，表明符籙派傳之於「祝」而非「巫」。再者，以現今功德無量、殊勝方便的拔度科儀為文，以古科法前賢的注解為主，更能深入了解現今所行科法，與古科法是一脈相通的，此一脈相通者，在於發心修齋，懺悔前非，啟願奉道，同登聖域的觀念。不同者，在於現今，台灣道士界，是否能稟持前代高真道士的修持境界與心地，是否能提升套於流俗的江湖術士名單，加強對於所行科儀儀式內含的認知，強化經典科教內容的了解，以良知善德來圓滿人生。俗話說：「地獄常囚修道人」。附道說法、借道行邪、愚昧自欺者，都應懺悔改善。再者，行道者與宮廟管理者，更應該對敬神禮聖意義的認知。能成“天真神聖”必有其功業願力的因素，在神威的保護傘之下，如果能進德修業，認知“以宗教化，以德勸民”的基礎，再祈求國泰民安，風調雨順，謝恩悃願，濟度幽明，是惟道教的真實意義，也是多年來走入道教界所看見的事實和深深的期許、未來的展望。有緣走入學術界、更看清道教的各各層面，借由此認知討論，更能深入道教符籙派齋醮的真實內含和實質感應事例，勸善與術法在現今科技時代存在的價值，現實社會物質壓力下，精神壓力的助益。忙碌的人海中，心的安頓是不可或缺的，正統經典科儀是心性良知的顯影，安其心、養其性，是正統科儀章法的目的和真義。承繼古聖皇朝的善，齋戒奉道的真，禮謝天尊、同儕大道的美，是正統科教的圓滿理想，古今的道理是一脈不變的，變者在於人心吧！論述中，引用杜光庭的科本，是杜光庭是編輯許多符籙派留之於後世的科儀範本，其後世許多依其為典範。宋朝年間，編集輯錄更有人在，僅以注解中來了解其對符籙派的見解和引領，做為研究探討的明鏡。此明鏡如果能照出更多科儀的研究者，則更是道教的榮幸。

參考書目（依照筆者參考書籍前後順序）

一、（一）道教相關經藏

- 1.《正統道藏》，台北：新文豐出版，1988年。
2. 文物出版社合輯，責任編輯陸國強，《道藏》，1988年。
3. 賀龍驤校勘，彭文勤纂輯，《道藏輯要》，台北：新文豐出版，1986年。
4. 蕭天石主編，《道藏精華》，台北：自由出版社，1989年。
5. 蘇海涵輯編，《莊林續道藏》，成文出版社。
6. 陳大利、何志華編委，《藏外道書》，巴蜀書社，1992年。
7. 龔鵬程、陳廖安主編，《中華續道藏》，台北：新文豐出版，1999年。

二、高屏地區，正一派蔡家及黃合寶道長整理所用科儀經本

1. 靈寶拔度策役發奏科儀
2. 無上拔度啟白科儀
3. 太上洞玄靈寶無量度人妙經（上、中，下三卷）
4. 靈寶拔度分燈捲簾科儀
5. 無上拔度宿啟科儀
6. 靈寶拔度道場科儀
7. 靈寶拔度和符科儀
8. 無上拔度召魂沐浴給牒科儀
9. 無上拔度解結科儀
10. 無上拔度沐浴給牒科儀
11. 無上貢王填庫科儀
12. 無上拔度請庫三獻科儀
13. 無上拔亡煉度宗旨科儀
14. 太上慈悲滅罪寶水懺（上、中，下三卷）
15. 太上靈寶冥王拔度寶懺（卷一～卷十）
16. 太上慈悲九幽拔度法懺（卷一～卷十）
17. 無上十王琉璃藥師寶懺（上、中，下三卷）
18. 太上靈寶度人十轉妙經（卷一～卷十）
19. 無上拔亡燃燈科儀

- 20.大丹玉籙拔產血湖 轉告符科儀
- 21.大丹玉籙拔產血湖寶懺（上、中，下三卷）
- 22.大丹玉籙拔產血湖祝聖科儀
- 23.太上玉籙大丹血湖赦罪妙經

（三）今人著作(依筆劃)

- 1.《百納二十四史》，台北：台灣商務印書館，1937年初刷。
2. 王貴民著，《禮俗史話》，台北：國家出版社，2003年。
3. 任繼愈主編，《中國道教史》，台北：桂冠圖書公司，1991年。
4. 李豐楙編撰、《不死的探求、抱朴子》，上、下集、台北：時報文化出版、1995年。
5. 李豐楙編撰、《山海經、神話的故鄉》，台北：時報文化出版，2012年。
6. 李豐楙著，《誤入與謫降》，台北：台灣學生書局，1996年。
7. 李叔還，《道教要義問答大全》，高雄：新鴻文印刷所，1970年。
8. 邱福海著，《道教發展史》，台北：淑馨出版社，2000年。
9. 林美惠著，《吉祭禮與宋代郊祠符號》，台南：復文圖書出版，2011年。
10. 林尹註譯，《周禮今註今譯》，台北：臺灣商務印書館，1972年。
11. 林志強、楊志賢著，《儀禮漫談》，台北：頂淵文化事業，1997年。
12. 周西波著，《杜光庭道教儀範之研究》，台北：新文豐出版社，2003年。
13. 徐啟庭著，《周禮漫談》，台北：頂淵文化事業，1997年。
14. 陳國符著，《道藏源流考》，台北：古亭書屋，1975年。
15. 陳鼓應註譯，《黃帝四經今註今譯》，台北：臺灣商務印書館，1995年。
16. 卿希泰編，《中國道教》，上海知識出版社，1994年。
17. 卿希泰編，《中國道教史》（一一四），四川人民出版社，1994年。
18. 張澤洪著，《步罡踏斗》，台北：大展出版社，2009年。
19. 張澤洪著，《道教神仙信仰與祭祀儀式》，台北：文津出版社，2003年。
20. 傅勤家著，《中國道教史》，台北：台灣商務印書館，1966年初版。
21. 閔智亭編著，《道教儀範》，台北：新文豐出版社，1996年。
22. 湯一介著，《魏晉南北朝時期的道教》，台北：東大出版社，1988年。
23. 楊明照撰，《抱朴子外篇校箋》，北京：中華書局，1991年。
24. 劉笑敢著，《道教》，台北：麥田出版，2002年。

- 25.劉枝萬著，《中國民間信仰論集》，中央研究院民族學研究所專刊。
- 26.劉還月著，《台灣民間信仰小百科（醮事卷）》，台北：臺原出版，1994年。
- 27.劉枝萬著，《台灣民間信仰論集》，台北：聯經出版，1983年。
- 28.賴炎元註譯，.《春秋繁露今註今譯》，台北：臺灣商務印書館，1984年。
- 29.蕭登福編著，《道教地獄教主太乙救苦天尊》，台北：新文豐出版，2006年。
- 30.蕭登福著，《漢魏六朝佛道兩教之天堂地獄說》，台北：臺灣學生書局，1989年。

四、外文

- 1.大淵忍爾，《中國人の宗教儀禮》，東京：福田書店，1983年。
- 2.丸山宏，《道教儀禮文書の歴史研究》，汲古書院，平成16年。
- 3.淺野春二，《飛翔天界－道士の技法》，萩原印刷株式會社，2003年。
- 4.野口鐵郎，《道教の教團と禮儀》，永和印刷株式會社，2000年。
- 5.淺野春二，《台灣における道教儀禮の研究》，笠間書院，2005年。
- 6.淺野春二，《台灣南部の做功德の儀禮》，國學院大學漢文學會會報，平成2年。
- 7.淺野春二，《台南地區の做功德》，禮儀文化第十七號拔刷，平成4年。
- 8.山田明廣，《台灣道教和符童子科儀之形成的初步探討》，《成大歷史學報》第三十九號，2010年。

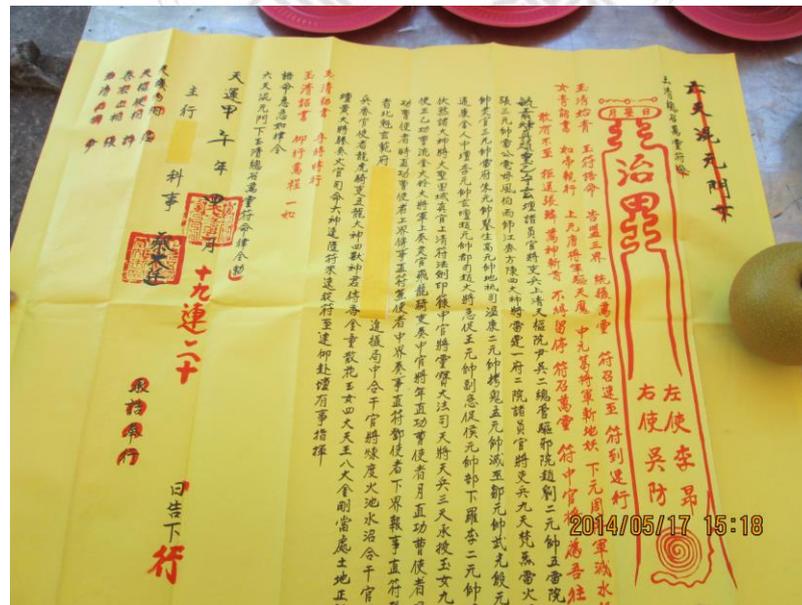
〈發表官將公牒〉

〈發表四方函〉

〈發表四方函〉

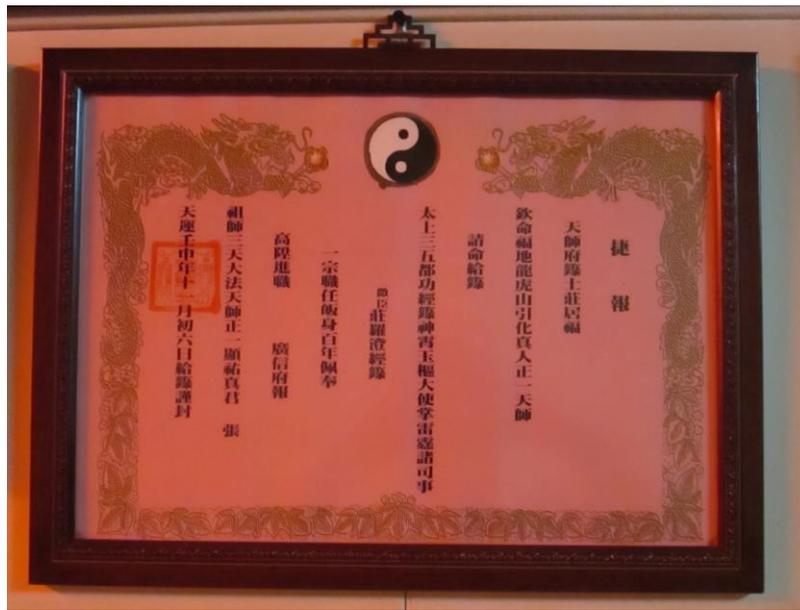
〈發表六天符命〉

〈發表開天符命〉

〈刀梯架設〉

〈錄士捷報〉

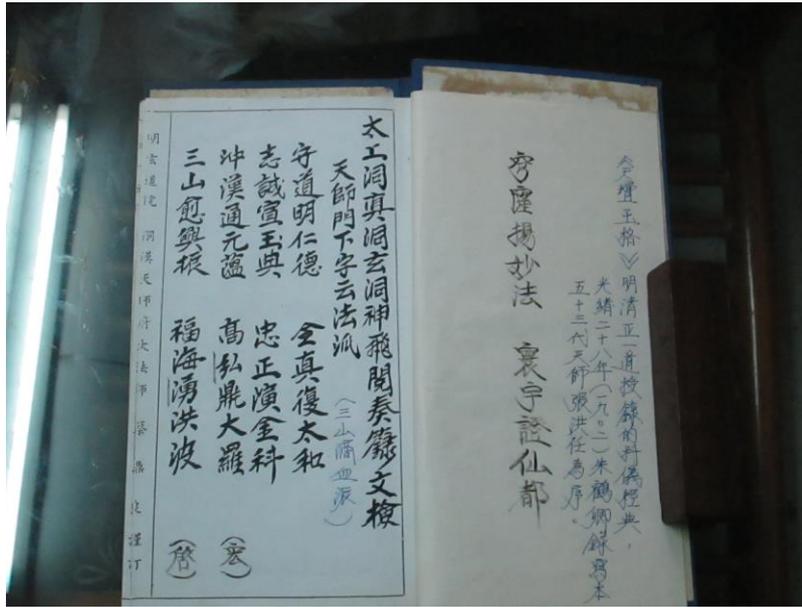
〈錄士賀匾〉

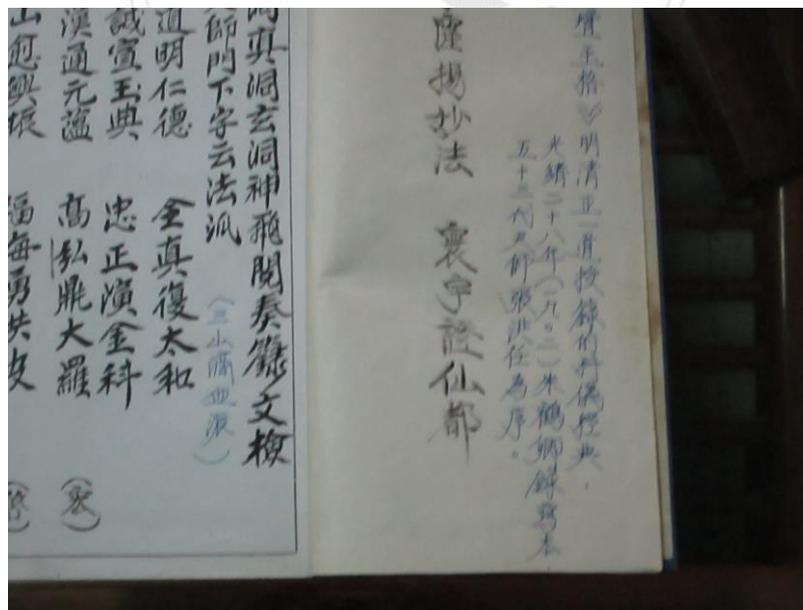
〈籙士佩身公牒乙道〉

〈籙士袋、內劍、印〉

〈籙士奏職文檢〉

〈籙士奏職文檢〉

〈錄士燈〉

