

南 華 大 學

宗 教 學 研 究 所

碩 士 論 文

府城普庵法教法師儀式之研究——以台南和玄
堂為例

On Ritual of Pu-An Fa-Jiao (普庵法教) : The
Case Study of Hexuan Taoist Altar in Tainan

研 究 生：曹育齊

指 導 教 授：陳美華 教授

中 華 民 國 102 年 6 月 10 日

謝誌

論文的完成，首先要感謝我的父母，他們無限的包容和支持，給予我這個一直“不務正業”，慕道為業的孩子很大的發展空間。讓我有更大的心力去追求宗教、道法上的精進。

感謝我的指導老師-陳美華 教授，細心的為我潤稿與指導，讓我的論文更趨完整。感謝吳永猛 教授，吳教授對於法教研究的精神，在我論文撰寫時產生很大的鼓舞，吳教授的勉勵，也讓我更有信心去完成這篇法教議題的論文。感謝齊偉先 教授，在論文上給予我許多建議，引導我有更多的觀點、想法在論文撰寫上。

感謝和玄堂的諸位師長、前輩，許銘楠老師、孫智慧師娘、孫明璋老師、王振盛老師、黃川森老師、莊宗明老師，以及和玄堂的諸位師兄弟，林政輝、曾銘慶、蔡俊傑等師兄。你們的指導與包容，將我從不懂小法、不諳台語的門外漢引進浩瀚無垠的法門大家庭之中，學習到的道、法知識、技術、技巧無可言喻，在生活上更視我如家人般的照顧，由衷對你們每位致謝。

感謝蘆洲顯妙壇-朱建成老師、郭玉花師娘。在北海顯妙道場學習的日子，除了實質的道、法務上，更重要是讓我的視野從南部擴及至北部、甚至整個台灣，在道、法的概念上也有更深的進步與全盤性的匯整。朱老師的親切與細心地傳授、教導，郭師娘的照顧、問候，並不時鼓勵我的論文進度，溫暖常存我心、感謝之至。

感謝全台灣曾經幫忙我過的道、法門前輩、學界前輩、以及每一個曾經探訪、應聘的宮壇寺廟、每一位在我人生中給予我指導、嘉勉的人，你們是我進步的泉源。在道、法這條無盡的路上，這篇論文只是一個開始，未來還期望大家能夠繼續給予指教，讓我的人生更加精湛、完美。

曹育齊 銘謝 民國二屆癸巳年荔月吉旦

摘要

臺灣地區宗教的演教者，除了佛教以外，主要流行有道、法二者。以道而言，它的演法形式是規矩、且受到封建制度化的神譜、教典所影響；相對而言，法的演法形式則較為自由、活潑，它是由巫覡、常民風俗組織而成的。在中國大陸移民遷台時，由漳、泉二籍的民眾帶來的原鄉道、法信仰，形成現今台灣主流的道、法二派。台灣除了北、南流行的的正乙（俗稱紅頭）、靈寶派（俗稱黑頭）各道教派系外；在小法、法師的流傳上，在臺灣大台北區、新竹、彰化、台南、澎湖、金門地區等均有非常蓬勃的發展。

受到府城古都細密的宗教環境孕育，台南地區法師、小法，不論是閩山、徐甲派（紅頭小法）、普庵、閩山派（黑頭小法）注重師承之體制、儀式內容，各派均有嚴謹的制約，富饒傳統。而也因為環境中充滿著眾多的法師、小法林立，激發了各派法師、小法互相較勁、精進提升，以建立自我良好的優越性，俾便於辨識其他的派別。如此一來，台南地區的法師、小法團在近代發展出其相當的特色與聲望，遂成為府城宗教文化的一項美事。

本文專對於台南市的普庵法教（黑頭小法）進行研究，由於台南市的普庵法教在近幾十年來的演進過程中，因應著府城的人文、時代、環境做變異。除了基礎的小法儀式外，更融合了道教的科儀與內涵。不只在台灣的法師界中獨樹一格外，其儀式、服裝、擺設等等皆影響後來府城、甚至是整個台灣的法師界甚深。對於新舊交替的府城百年來說，不僅與時代有對話、更有其影響。

本研究針對普庵法教的源流、傳承、發展；儀式種類、儀式內容、儀式意義，做深度的分析。以利了解普庵法教為何能在台南和其他地區流行、盛名；以及普庵法教在社會、環境的變遷下，如何做出回應與變通。

關鍵詞：道法，科儀，小法團，法師，普庵派，台南和玄堂

Abstract

There are another two mainstream religions, Taoism and Faism (法教), except the Buddhism for the religion preachers in Taiwan. For Taoism, its preaching type is regular and affected by the feudal theogonies and rules. But, in contrast, the preaching type of Faism is kind of free and vivid, it is composed of witches, wizards and local customs. When Chinese immigrants moved to Taiwan, their original Taoism and Faism from Changzhou and Quanzhou of Fujien gradually evolved to current Taiwan mainstream religions. In Taiwan, not only the Second Orthodox school (正乙派) and Liagbao school (靈寶派) are popular in the north and south of Taiwan, but also the spread and development of Xiao Fa (lesser master)(小法) and Fashi (法師) are rising and flourishing in many areas of Taiwan, such as big Taipei city, Hsinchu, Changhua, Tainan, Penghu, Kinm, etc.

Under the uplifting influence of the closed religions' environment in the ancient capital, the Fashi and Xiao Fa in Tainan all emphasize on the tradition of masters and mentorship and the ceremony, no matter Lushan (閩山派), Xujia (徐甲派) or Pu'an school (普庵派). And every subdivisions have their own strict condition, full of traditions. Besides, there are many Fashi and Xiao Fa here, so it arouses their competition between different Fashi and Xiao Fa and enhances themselves to bring up

the great superiority and the great judgment. Thus, the Fashi and Xiao Fa in Tainan have developed unique feature and prestige in the past years and become the outstanding feature of the religious culture in the ancient capital.

This main study in this thesis is about Pu'an school. Due to the development of Pu'an school has been passed for several decades, it changes by the people, time and environment. It includes the basic Xiao Fa ritual and also mixes the Taoism ritual and interior. It is unique in the Taiwan Fashi field, and its ritual, costume, decoration, etc all deeply affect the Fashis in Tainan, even whole Taiwan. For the century of the ancient capital, the transition from the old to the new is not only the time conversation symbol but also equipped with more influential power.

This study will provide more detailed analysis for the origin and development of Pu'an school and the ritual types, contents and meanings in order to know why Pu'an school can be popular in Tainan or other area. And to understand how Pu'an school to respond it and make the decision in the transition of this society and environment. Moreover, to catch on what meanings Pu'an school brings to people and society.

Keyword : Taoism, Rutuals, Faist troupe, Faist master, Pu'an school, Tainan Hexuan Taoist Altar

目次

第一章 緒論-----	1
第一節 研究動機與目的-----	2
一、以普唵法教的儀式看見特殊的南部法師文化 -----	2
二、展現普唵法教特殊的道、法交融儀式-----	3
三、普唵法教的儀式意涵與價值-----	3
第二節 研究方法與架構-----	4
一、田野調查-----	4
二、文本和文獻蒐集-----	4
三、分析整理-----	5
第三節 文獻探討-----	6
一、關於法教、法師的出現與紅、黑頭的差異--	6
二、以台南地區法師作為研究的專書與文獻-----	9
三、其他相關小法、法師儀式之研究文獻-----	11
第二章 府城普唵法教的法師-----	14
(一)三壇法師-----	16
(二)小法團-----	17
第一節 普唵法教的傳承-----	18

一、法、道的傳承-----	18
二、傳承現況與內容-----	24
第二節 普庵法教的內涵-----	27
一、神譜、祖師-----	28
(一)七祖仙師-----	28
(二)金禪祖師-----	32
(三)四教主(普庵、閩山、妙道、萬法教主)---	35
二、服飾、法器-----	45
(一)頭巾-----	46
(二)額眉-----	47
(三)水裙-----	48
(四)八卦衣-----	50
(五)符水鉢-----	51
(六)天皇尺-----	52
(七)七星劍-----	54
(八)金鞭聖者-----	55
(九)鹽米鉢-----	57
(十)角鼓-----	58
(十一) 帝鐘-----	59

(十二) 法鼓-----	60
(十三) 明鑼-----	62
(十四) 巴鈴-----	63
第三章 府城普庵法教的儀式-----	64
第一節 「濟生」的陽間法事-----	68
一、 廟宇喜慶，清壇祝壽-----	68
(一)清壇請神-----	68
(二)召兵結界-----	82
(三)祝壽獻供-----	89
(四)犒賞收兵-----	94
二、 消災解厄，拜斗祭星-----	99
(一)拜斗燃燈-----	102
(二)拜經獻供-----	111
(三)祭星解厄-----	113
(四)送神謝壇-----	125
第二節 「度死」的超度法事-----	127
一、 新喪拔度，舊亡追薦-----	127
(一)引魂開光-----	134
(二)沐浴施食-----	142

(三)打城牽藏-----	145
(四)藥懺治病-----	154
(五)解冤釋結-----	158
(六)過橋化財-----	162
第四章 府城普庵法教的儀式分析-----	166
第一節 儀式的結構-----	166
一、請神、召營之重要性-----	166
二、儀式物品之象徵意義-----	168
第二節 儀式的價值-----	170
第五章 結論-----	172
一、普庵法教的儀式初探-----	172
二、普庵法教儀式的活潑與多元-----	172
三、普庵法教的教、派歸屬-----	173
參考文獻-----	174

圖目錄

【圖2-1】三壇法師進行儀式以兩人為主（圖左），小法團進行儀式以多人為主（圖右）-----	18
【圖2-2】連吉成大法師之留影-----	19
【圖2-3】七祖仙師的造型為少年之童子，面帶微笑，頭戴道髻（亦有帶七星冠者）。分作文武體，武體左手持符水鉢，右手舉劍。文體左手持道指，左手舉拂塵-----	28
【圖 2-4】金禪祖師生前之照片以及其昇仙後被塑造的神像。-----	32
【圖 2-5】台南名畫師陳玉峰所繪之神圖，從左依序為：普庵教主、閩山教主、妙道教主、萬法教主，法教合稱四教主-----	35
【圖 2-6】普庵法教弟子所奉祀的四教主神像，重左依序為：妙道教主、閩山教主、萬法教主、普庵教主，神像之造型皆依照畫像所塑-----	36
【圖 2-7】一般的小法團衣著較為自由，法師多著便服行法-----	46
【圖 2-8】普庵法教小法團在行法時，中尊法師會穿戴額眉、水裙行法-----	46
【圖 2-9】普庵法教法師所帶之頭巾以八卦、五色巾為主，一般紅頭法師之頭巾為紅布（多繪有符咒）-----	47
【圖 2-10】普庵法教之額眉-----	48
【圖 2-11】普庵法教法師腰繫水裙-----	49
【圖 2-12】普庵法教法師穿著八卦衣行法-----	50
【圖 2-13】連吉成、王炎山、許銘楠三代法師穿著法衣進行法事之留影-----	51

【圖 2-14】普唵法教之符水鉢-----	52
【圖 2-15】普唵法教之天皇尺-----	52
【圖 2-16】普唵法教之七星劍-----	54
【圖 2-17】普唵法教之獨角騰蛇造型金鞭聖者-----	56
【圖 2-18】普唵法教之鹽米鉢-----	57
【圖 2-19】普唵法教法師吹奏角鼓-----	58
【圖 2-20】帝鐘-----	59
【圖 2-21】今、昔普唵法教小法團成員手持法鼓與遊神隊五行進-----	60
【圖 2-22】銅製明鑼-----	62
【圖 2-23】銅製巴鈴-----	63
【圖 3-1】普唵法教進行儀式之前，除了安置法器外，會準備大量的古仔紙，以利法事進行中使用，折成喇叭狀的是一般儀式通用，折成三角狀則是召營時使用-----	68
【圖 3-2】普唵法教進行清壇儀式，焚符於符水鉢之中，以取九龍神水-----	69
【圖 3-3】普唵法教法師持金鞭聖者，以喝鞭召將-----	70
【圖 3-4】普唵法教法師於誦唸玉虛咒時，閉目凝神，以通天庭-----	72
【圖 3-5】誦唸普唵大教主之法咒時，法師以法水灑淨壇場-----	73
【圖 3-6】每誦唸完一首法咒，法師便會持古仔紙焚燒，以奉獻神明，作為請神之資費-----	74
【圖 3-7】誦唸毫光咒時，法師持古仔紙向外書符，以照耀壇場-----	77

【圖 3-8】誦唸當恭太乙君法咒時，法師向五方書符、噴水，在壇中結界----	85
【圖 3-9】誦唸召營咒時，法師手持劍、令揮舞，以召集五營兵馬-----	87
【圖 3-10】誦唸結界咒時，法師手持寶劍號令，以督促五營兵馬安鎮五方---	88
【圖 3-11】每段儀式的結束前，法師會持符水鉢像五方灑淨，以肅清壇場---	89
【圖 3-12】神明聖誕時，具有交誼的廟宇準備祝壽供品，前來廟宇為神明進行祝 壽，稱為插燭-----	90
【圖 3-13】交誼公廟的主事者進行團拜儀式-----	90
【圖 3-14】祝壽時，法師穿上八卦衣進行祝壽之法事，表示誠敬-----	91
【圖 3-15】法師依序奉獻上各類的供品，以為神明祝壽-----	93
【圖 3-16】祝壽完畢，法師奉送諸神，並以法水洗壇，回復壇宇清淨-----	94
【圖 3-17】犒賞五營時準備之供品與境民出碗祭拜-----	95
【圖 3-18】法師在壇前號令諸軍上前領賞-----	96
【圖 3-19】進行犒賞儀式時，法師拋撒祭品與錢幣，人群爭相搶奪-----	98
【圖 3-20】拜斗儀式的七星斗燈-----	102
【圖 3-21】拜斗儀式之金、銀紙料與供品-----	103
【圖 3-22】舉行拜斗、祭星儀式前，法師帶領主家稟告眾神，宣讀文疏-----	104
【圖 3-23】清壇請神時，法師敕化鹽米、拋打五方，以逐出邪祟-----	104
【圖 3-24】拜斗儀式時，法師搖動帝鐘、吹奏牛角以請神臨壇-----	105
【圖 3-25】誦唸當山孔真君法咒時，法師向五方噴水，以清淨斗燈-----	108

【圖 3-26】法師結斗姥訣，禮拜南、北斗星君-----	109
【圖 3-27】法師持明鴨使者向壇外號令，送出法事行文上達天曹-----	110
【圖 3-28】中午獻供時，法師帶領信眾奉獻財帛、紙料，並宣讀疏文-----	112
【圖 3-29】祭星儀式時，安奉在壇外的星君桌，擺設紙糊的煞神與供奉的小牲禮 -----	113
【圖 3-30】安置在星君桌下之紙馬紙船紙轎供煞神星君乘載而來（左），七星橋 則是於祭星儀式完成後，供主家渡過關限，脫離厄運-----	114
【圖 3-31】供主家脫身演運之草人替身（左）、紙棺材（右）-----	114
【圖 3-32】祭星儀式時，法師面對星君桌請神-----	118
【圖 3-33】祭星儀式，法師以法訣打向星君，抑制煞神-----	119
【圖 3-34】祭星儀式，法師帶領主家向星君、煞神稟告，乞求開釋糾纏----	120
【圖 3-35】法師為草人替身開光敕化，以擔起個人的災厄-----	121
【圖 3-36】法師以替身為人祭改（左），有時亦有乩身降神為人祭改（右）--	122
【圖 3-37】送煞時，法師切一塊肉封住白虎之口，以免其傷人-----	123
【圖 3-38】謝壇時，法師以法扇搨息斗火，奉謝斗府眾神-----	126
【圖 3-39】普唵法教拔度儀式之壇場-----	135
【圖 3-40】紙糊之藥王與庫夫-----	135
【圖 3-41】拔度儀式之靈桌-----	136
【圖 3-42】法師帶領孝眷稟告眾神，開啟法事-----	137
【圖 3-43】在寺廟內舉行拔度，必須向廟內各殿神祇一一稟報、打通關-----	137

【圖 3-44】法師帶領孝眷，稟告亡者，為其舉行拔度功果-----	138
【圖 3-45】拔度儀式開始，法師進行清壇、召營，以掃除穢氣、迎神入壇---	139
【圖 3-46】引魂儀式時，法師燒化真符，請召魂使者追攝亡魂-----	140
【圖 3-47】引魂後，法師依序為藥王、魂身、男童女婢、枉死城一一開光----	142
【圖 3-48】午供時，法師帶領孝眷為亡魂奠酒-----	143
【圖 3-49】法師以法水為亡魂進行沐浴儀式-----	144
【圖 3-50】法師為亡魂進行施食的儀式-----	145
【圖 3-51】打城牽藏儀式之擺設-----	145
【圖 3-52】打城與牽藏儀式所需之物品-----	147
【圖 3-53】法師開啟地府路關，並奉獻買路錢，以落地府進行打城儀式----	149
【圖 3-54】打城前，法師宣讀牒文，以赦免亡魂之罪業，方能出城-----	150
【圖 3-55】法師以寶劍破開枉死城(左)、並詢問王魂是否順利出城(右) -	152
【圖 3-56】民間常有乩身降神打城者，以神祇的名義為亡魂保釋-----	152
【圖 3-57】法師進行倒盆儀式-----	153
【圖 3-58】法師手持雞、鴨進行押煞，逐出陰府之穢氣-----	154
【圖 3-59】舉行藥懺儀式時，需準備藥壺、藥味蛋-----	154
【圖 3-60】法師拜誦藥師寶懺(左)，並請藥王大帝入靈堂為亡魂治病(右)-	157
【圖 3-61】法師餵亡魂服藥(左)，並以藥湯為亡魂敷藥、治癒病體(右) -	158
【圖 3-62】解結儀式時，法師以召魂幡代表亡魂跪在壇前，懺悔過去之罪愆-	161

【圖 3-63】法師宣讀庫牒交付亡魂，以供亡魂領收庫錢----- 162

【圖 3-64】法師帶領亡魂過橋昇天、亡魂從此為神為佛自作主張----- 163

【圖 3-65】焚燒庫錢時，法師號召神祇、五營兵馬來臨，以防止庫錢被外魂侵占
-----164

表 目 錄

【表 1-1】研究結構表-----	6
【表 2-1】普庵法教傳承圖-----	20
【表 2-2】小法團之位置示意-----	21
【表 2-3】普庵法教之演法壇場-----	25
【表 2-4】和意堂分靈子館之圖-----	31
【表 2-5】濟華宮分靈子館之圖-----	31
【表 3-1】普庵法教之官將法咒比較表-----	117
【表 3-2】道教拔度科儀一覽表-----	128
【表 3-3】道士、法師業務之比較表-----	129
【表 3-4】法師進行陰事業務一覽表-----	130
【表 3-5】道教與普庵法教之功德法事比較表-----	132
【表 3-6】打城、牽藏儀式使用物品表-----	147
【表 3-7】藥師寶懺列舉之病魂罪狀表-----	156
【表 3-8】解冤釋結儀式之亡魂七類罪業表-----	159
【表 3-9】解冤釋結儀式之四十九善願表-----	160

第一章 緒論

巫覡文化的流傳從遠古至今、從原始至文明，從未曾滅絕過。只要人類文明生存的一天，巫覡就不會消失。因為它代表著人類最基礎的欲望解決方法、同時也是解決變動無助、未知不安的良藥。在中華文化裡，巫覡的發展隨著大型的宗教創造與流行，漸漸披上各種宗教的外衣而暗動。而其中者沿著道教文化而續生，這就是道、法中的法源開始。爾後，它隨著各種、籍人民的習俗改變，衍生出一套自己的神譜與演法，由於它的包容性強，因此強烈的存活於我們的生活周曾，漸漸成為一種信仰常態。

若要探究道、法二者的分別，在臺灣具有相當多的學者各有研究成果，但總是會因為觀察地域的不同，而產生結論的歧異性。因為臺灣是一個多重文化的移民社會，負載著各個籍貫、宗教信仰、風俗的人民，共同湧入台灣這個小島中生活繁衍。經過文化強烈的碰撞下，混雜的道、法元素產生了發酵，遂成台灣宗教文化獨有的特色。歷經百年以來，作為道、法執業者的道士、法師們，由於服務性質在常民生活中具有交疊的狀況，更因為籍貫的習俗不同，產生交融與蛻變，造成各派百花齊放，形成一個美麗的局面。而法師延續了傳統巫覡的型態，比起具有制度、禮儀的道教，法顯得更具有伸縮性。因此在常民生活中，法師的重要性與功能性遠遠大於道士，法師的執業人數也遠大於道士。時至今日，台灣的法師文化經過長時間吸收了各地、各法的精華粹鍊，呈現出其豐富的內涵與多元的型態，儼然是一塊文化珍寶。

而本論文所研究的普庵法教，便是在快速變異、演進的文化下而生的法師派系。由於受到府城地區特殊、細密的宗教文化網影響，由傳統普庵派的小法蛻變而成府城具有規模的普庵法教教團。展現出巫法中快速應變的原始精神，造就了許多輝煌的歷史以及讓人津津樂道的傳說，並成為台南地區的道、法執業者中具有影響力的派系，而對於後來道、法執業者的影響與改變，更是不可不提。

第一節 研究動機與目的

世界是奇妙的，諸如我們常聽到的，在音樂上、藝術上總是出其不意的產生許多天才兒童，仰賴的是與生俱來的興趣。而對筆者而言，對於宗教的熱愛、興趣就在我出生時陪伴而來。在民國 94 年，進入南華大學就讀後，便開始了筆者另一段宗教人生的旅程。

時屆孟秋，是台南市最熱鬧的進香期之一。當時筆者在台南市區的開基玉皇宮、永華宮、西羅殿等廟做田野資料的蒐集，當時著重在道士、法師進行的刈火、開光儀式紀錄。由於以前長期在北部生活，身處地的宗教活動、儀式與南部截然不同，對於南部地區的人民如此熱衷宗教文化、奉獻信仰的熱情，印象非常深刻，也感到濃厚的興趣。在經過台南市永華宮時，筆者第一次認識、見識到了——府城地區普庵法教的演法。當時永華宮內在進行私人宮壇刈火、獻供的儀式，普庵法教的法師和小法團唱誦著獨特的咒樂，讓筆者投入其中。其後不久，筆者又在台南市立殯儀館，看到了普庵法教的法師為亡者進行打城、拜藥王的超度儀式，其特殊的服飾造型、演法動作、壇場擺設，充滿許多神秘的宗教元素、符號，更讓筆者萌發了後續研究的興趣，並展開一段長期的田野調查。

在確定以普庵法教的儀式作為研究論文主軸後，筆者立定了下列三項目標：

一、以普庵法教的儀式看見特殊的南部法師文化

普庵法教作為台南地區的儀式專家，已有超越 60 年的時間，久富盛名。普庵法教在發展過程中，融合了大台南地區多種的法師特色，有台南縣三壇法師的少眾作業，兩人對應模式；以及流行於台南市區各宮廟的小法團，多人演法的方式。依照儀式內容的大、小，以及繁複程度進行調整。不論是對於基本的「小事仔」：收驚、制煞；或中型的「動法仔」：禮斗、超拔；以及

大規模的「大事仔」：慶土、開廟門等儀式。普庵法教皆有一套完整且豐富的演誼呈現，是研究台南法師文化中，深具研究價值的一塊。

綜觀目前法師研究的成果者，不論是日、臺籍學者，主要都針對於台南地區的「紅頭法師」，或是「小法團」者。這是由於過去普庵法教對於研究者採取較為封閉、保守的態度，因此造成研究者研究上的困難與採樣的不便。其中保留許多未開發的研究價值，也是本研究論文希望去發掘的。

二、展現普庵法教特殊的道、法交融儀式

普庵法教的儀式裡，與其他派系的法師最為不同者，在於初期普庵法教演進、成型的過程中，除了法師本身基礎的符、法、術外，亦與台南地區道教的道士執業者進行過深度的交流，更獲得了道教靈寶派的科儀、罡訣、文檢等要素。經過改變、吸收、融合的階段後，始奠定了後來普庵法教儀式的基礎與多元性。研究者期望將這段 小法 → 道、法 的變異在論文中展現。

三、普庵法教的儀式意涵與價值

府城地區的普庵法教與其他的小法團，最大的差異性在於：職業與非職業化。普庵法教除了往昔交誼廟宇的例行性祭典法事外，大部分都是接受廟宇、信眾的聘請來進行儀式。以廟宇、信徒、請主而言，他們不可能無故的花費，必然存在著他們認為：必須透過儀式去解除、改變的困難與窘境。研究者期望藉由儀式的研究與分析，了解儀式的存在、核心價值。

第二節 研究方法與架構

本論文將分田野調查、文本和文獻蒐集、以及分析整理三個部份。

由於普庵法教整個教派發展趨於完整的時間，約略於民國 50、60 年代，屬於近代發展的活史，在歷史文獻上面恐難得以蒐集。在文獻上，將著重於過去的歷史照片、影片等相關紀錄，以及普庵法教的科儀本、咒簿，配合田野資料的實際採樣，以裨利將普庵法教的儀式內容、儀式程序、儀式意義完整的還原、呈現。

一、**田野調查**：人類學家 Danny L. Jorgensen 認為參與觀察須具有的特質為內部者的觀點 (insider's viewpoint)、開放式求知的過程 (an open-ended process inquiry)、一種深度個案研究方法 (an in-depth case study approach)、研究者直接參與訊息者的生活 (the researcher's direct involvement in informants' lives)、以及直接觀察為收集資料的方法 (direct observation as a primary data-gathering device)。¹田野調查中，研究者的角度會以表象、涉入的角度深淺，進而分析田野資料。為了避免產生主、客觀的歧異。筆者以自身在普庵法教中特殊的交誼身分，除了在普庵法教的儀式場合中，以 inside 者進行儀式的詮釋，同時也以 outside 者來紀錄儀式內容，以祈更客觀的以人類學理論重新解釋儀式內涵。

筆者將田野調查的工作分作三者來紀錄：一、時間與地點，二、法師，三、信徒與原因。藉由 94 年至 101 年期間，約七年時間，數十場次之各類的小法儀式，以筆記、攝影、錄影、錄音等方式記錄儀式內容。並佐以對相關人物：法師、信徒之意見訪談，藉以建構本論文中儀式的內容與人物之關聯性。

二、**文本和文獻蒐集**：筆者運用在田野調查時，取得之相關科儀本、咒簿等儀式文本，用以輔助觀察法師進行儀式時，其施行、演繹之內容，以及儀式相關文字的解讀。並蒐集巫覡、法師、儀式、法術等相關關鍵字之書籍、期刊、學位論文

---

¹ Jorgensen 1989。

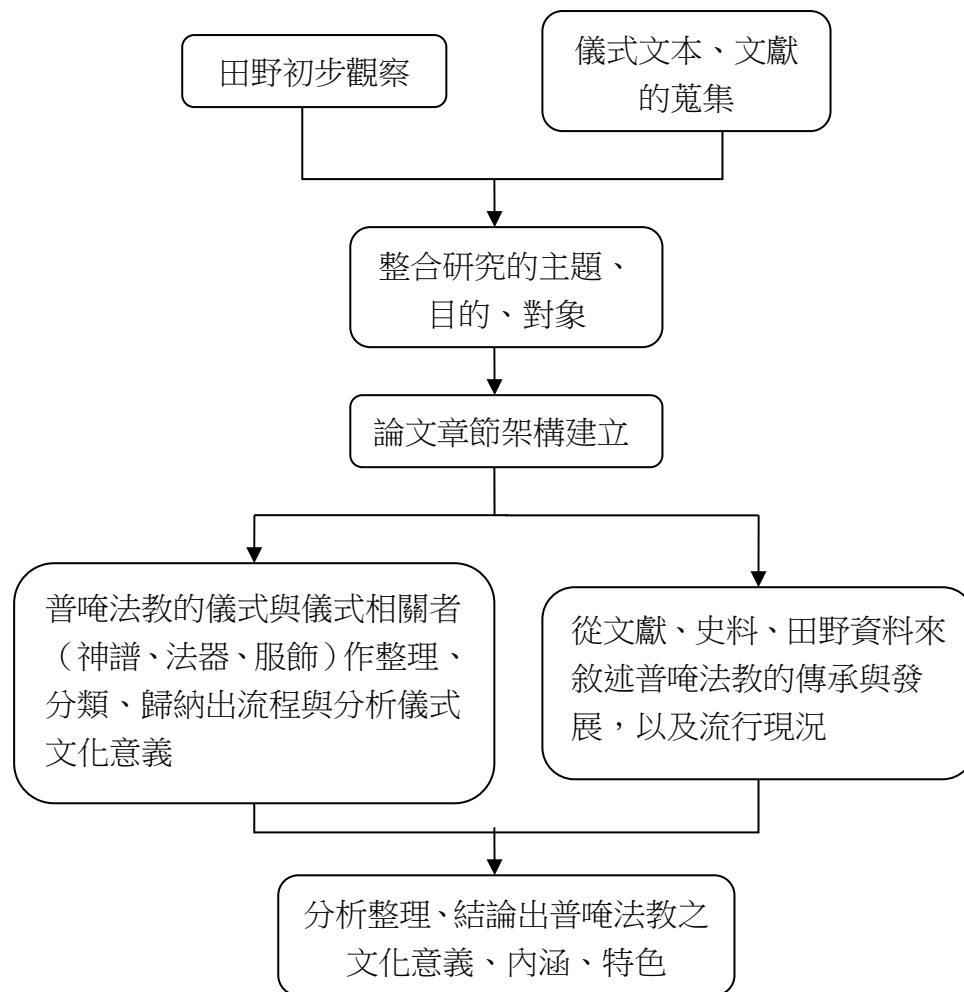
以及各類歷史文獻，藉以吸收知識，啟發對於論文研究之見解，找出普庵法教與其他宗教執業者的異同處。藉此了解普庵法教的儀式真實意義，也可避免產生間接解讀的謬誤。

三、分析整理：Van Gennep 說過，過渡儀式的基本程序是分離（separation）、轉換（transition；或稱閾限期 liminality）、整合（incorporation）三個階段。²我們可以在法師的儀式中看見這個例證。會接受儀式的洗禮者，絕對不會其來無自。當我們在閱讀許多研究儀式的論文時，我們會發現，法師的儀式就如同巫師的魔法，它被深刻的要求用以解決人的基本慾望。可能是因為身體的病痛、事業的不安定、家庭的失和、突如其來的死亡與恐懼等等；或是當一個廟宇、墓塚被破壞、重建時，人們畏懼邪崇的力量趁虛而入，因此需要儀式來過渡這段不安定的前期。而儀式的內容將充滿著許多象徵性元素、符號（symbolic），諸如紙料、供品、壇場等等，甚至是法師的儀式戲劇表演。這讓信眾很快速的融入另一個情境，並在同一個場域將神聖、邪惡的兩端同時表現出來。藉由神聖的力量破除邪惡的因素，信徒的身、心、靈被撫慰與整合，達到一個和諧的狀態，稱之為平安。

因此本論文的分析整理，除了著重在田野資料的分析外，也將運用人類學的理论找出儀式中合理的解釋，企圖讓儀式的意義擺脫世俗的傳說與迷信，這也將是介紹普庵法教的法源、傳統外，本論文最希望得到的結論。

---

² Turner 1969。

【表 1-1】研究結構表

第三節 文獻探討

關於普庵法教的法師研究，在過去並沒有專文進行研究。但在近期有許多府城小法團的研究論文，開始提及普庵法教的脈絡、傳承。但皆為論文中附帶、輕描的部分，因此筆者必須從幾個面向來做文獻的分析。

一、關於法教、法師的出現與紅、黑頭的差異

1919年，丸井圭治郎著作了《臺灣宗教調查報告書》一書，為了調查台灣

人民的宗教、風俗狀況。在〈巫覡〉一章，他將台灣地區普遍流行的宗教執業者做圖文的分類，並分作道士、巫覡、術士、僧侶四類，其中法師被歸納於巫覡類者。而丸井將法師的工作歸納要為請神、調營、聽話、看佛字等事。其中首度提到了「法教」一詞：「法教看起來像獨立的派別，但畢竟只是道教的一部份而已。」³這段文字是丸井在調查之中，聽到有自稱為法教的執業者，可見臺灣地區早已有法教的稱呼，並與道教多有混淆處，因此丸井將「法教」一詞歸納於道教的支派裡。而此後台灣地區的法師研究甚少，一直被視作鄉野陋習。

1974年，劉枝萬在《中國民間信仰論集》專文的〈閩山教之收魂法〉章，劉採樣彰化閩山道院天訣堂體系的法師儀式以作研究，並整理其所蒐集到的法師種類列表分析，其中有閩山教、三奶教、法主公教、徐甲教、客仔教等各種法教的派系，他將道士與法師，分別為道教、法教的類別。書中提到法教之詞：「法師：即行法之師，專行“紅頭法”自稱崇奉“法教”。惟其本質，乃巫覡之徒耳。」⁴可看見對於法教一詞，劉將其視作為法師、紅頭法的自稱謂：「臺灣之法師，論其行徑，無外乎孕育於民間信仰之巫術而已，固乏明確之教義、經典、組織與法統等宗教所應具備之基本條件。然而渠等對於所奉行之『紅頭』法術，卻自稱『法教』，絃外之音，大有獨樹一幟，而與道教分庭抗禮之意。」⁵劉認為法教乃是法師者為了提升自我的定位，以法教為名，作為對應於道教的另一個教派。但這僅是表面上服飾、演法的不同，法教缺乏的內涵，還是得依附在道教的教義、信仰規範之中。

丸井圭治郎《臺灣宗教調查報告書》書中：「臺灣的道士分兩種：一是『烏頭司公』、二是『紅頭司公』。」⁶以丸井之分類，紅頭司公是戴紅巾專門驅邪之事者，而烏頭司公則是負責度亡、送死之齋儀者。

1920年，連橫所著的《臺灣通史》的〈宗教志〉對與巫覡類者也有提及：「二

---

³ 丸井圭治郎 1919。

⁴ 劉枝萬 1974。

⁵ 劉枝萬 1974。

⁶ 丸井圭治郎 1919。

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。」⁷這裡可看見法師的造型為紅帕白裳，主要的職務也以驅邪為主。

劉枝萬《中國民間信仰論集》也對紅頭師公一詞作解釋：「頭纏紅帶施行巫術，以治病、驅魔、加持祈禱為專業……」⁸表示紅頭師公的行法便是以紅巾為主，行巫術為業。

對於紅頭道士、司公、法師，很容易產生誤植的連結，這是由於研究地域上的不同，採樣的法師對象不同，因此產生研究學者的論調的差異性，並常常將紅、黑頭混淆分類、辨識不清。

1991年，李豐楙在《民俗曲藝》〈臺灣儀式戲劇中的諧噱性——以道教、法教為主的考察〉專文中對於紅頭道士一詞寫到：「紅頭道士是一個不明確的名稱，源自福建詔安、饒平、秀篆及廣東揭陽等地的道士……作法時頭戴紅巾，從事擇日、改運，乃至於安太歲等……。」⁹他將研究對象的地域性清楚非常交代，因此我們可以知道，這裡所說的紅頭道士係指活躍於北部地區的正乙派道士、兼修三奶派小法者。

以研究者田野調查而得到的結果，臺灣地區紅、黑頭分別可分作幾個地域性而論：以台灣的彰化縣山線以北而言，廣義的紅頭指的是，最早傳承自漳、客籍的正乙派道士，由於正乙派的道士在受聘於醮儀、法會上行天師道的科儀，而在民間、壇宅中又為人兼行三奶派的小法術，基於正乙派的道士只做吉事（紅事），加上行三奶派小法時流行披戴紅頭巾以作為「鴨母冠仔」，故歸類為紅頭。而相對於只做吉事的紅頭司公（道士），黑頭的主要核心則為度亡，也就是必須熟稔超度齋儀的宗教執業者，從台灣的嘉義縣以北，除了雲林縣至台中縣之海線、彰化縣、南投縣有小部分的泉籍靈寶派道士主持外，其餘地區皆流行釋教的「緇門僧」、「香花和尚」、「齋公」（客籍稱謂）。另外在新竹縣市、苗栗縣的閩

---

⁷ 連橫 1920。

⁸ 劉枝萬 1974。

⁹ 李豐楙 1991。

南人居住區，因為特殊的宗教條件下，吉、凶事皆以傳承泉籍的靈寶派道士主持為主。因此，烏頭司公就必須因為地域上的不同，可分作靈寶派道士以及釋教法師二者。

而嘉義縣以南的台南縣市、高雄縣市等地，亦有另外對於紅、烏頭分辨法。由於靈寶派道士的職務有齋、醮二者，也就是同時能主持寺廟之醮典、法會與民間的齋壇、功德，因此沒有紅、黑頭的分別，統稱道士或司公。但在南部的三壇法師，主要還是以戴紅巾為主，有的只綁紅巾，有的綁紅巾後掛額眉、法盃；甚至在道士進行煮油、慶土、打城的法科時，也會在網巾上綁上紅頭巾，以示借「法」。所以南部統稱法師為「紅頭法仔」、「紅頭仔」。

但在台南市區、安平地區，對於法師的定義，仍然有紅、黑頭之分，一般稱謂「紅頭小法」者被歸類於台南保安宮所傳之小法派系，此係涉及派系之傳承問題，將在下一章節做介紹。

二、以台南地區法師作為研究的專書與文獻

1990年，呂理政在《台南東嶽殿的打城法事》專文中，將人、鬼、祖先三者作三個範圍的比對，將介於中介、無法被完全定義成家神、野鬼的對象作厲祀、無依鬼魂。此類鬼魂可能是來自於意外，無法進入公祠、神主奉祀的年輕亡者或姑娘。一般有這種情形的家屬，會藉由到台南東嶽殿，由東嶽大帝、十殿閻王保舉的儀式，聘請法師進行打城、超度之儀式，以解決這些亡魂的苦難，並得到歸屬和祭祀。文中對於三壇法師之造型、法器、文檢、演法之壇場、擺設皆有詳細之介紹，並附錄紅頭法師之打城、沐浴、路關、獻供科儀等校本，成為研究珍貴的資料。

1994年，高橋晉一所著的《台湾法師の儀礼とシャーマニズム——「打城」法事を事例として》專文，以台南地區的三壇法師作為研究目標，高橋為觀察的台南法師歸納出幾項通俗施行的法事項目，陽者有：開光點眼、解厄消災、安

座開廟門；陰者有：冥婚、打城，以及高橋藉由閩南語方言直譯日文的「犒賞」、「過囡仔關」等等的法事。他也將台南地區專職供法師施行法事的廟宇做介紹，有開基玉皇宮、東嶽殿、西港慶安宮、臨水夫人廟等，因為其供奉的神祇對於法事具有直接的管轄權，因此成為法事施行的首選地點。高橋也將法師打城、拜藥王、牽亡、燒庫錢的各項儀式作詳細的紀錄。文中結論出，台南地區的法師習慣與乩身做配合，一方面由法師施行儀式，一方面由乩身的神通加深信眾的感應與信仰力，其中又以女乩、尪姨為最多數，深刻的紀實了台南地區，法師、乩身交互協助的流行現象。

1999年，陳信聰《幽冥得度：儀式的戲劇觀點——台南市東嶽殿打城法事分析》專文，特別將法師打城儀式、空間、亡者、生者的關係作分析。他認為借由打城儀式、轉化、再生的順序，可以將亡者與生者的關係做新的處理。亡者處於中介的尷尬型態，再打城後得到了新的轉化，再生了新的祭祀關係以及其升天、輪迴、作神的機會。

2004年，王釗雯《台南市宮廟小法團之研究》論文，將台南市各宮、廟附屬之小法團，其師承、法源脈絡歸納成五類，每派特殊的法器、文物、獨特的咒樂，以及日常廟中慣例的法事，或特殊的儀式都有詳盡的蒐集，是第一位將台南市區小法團、法師作全盤整理，始成概論的文章。

2005年，施晶琳《台南市興泉府祭改法事之研究》專文，以台南市興泉府之閩山派-林俊輝法師，為研究目標，將其在台南臨水夫人廟施行之祭改法事、所需要的紙料、供品、金紙種類作整理。並把法師的身分歸納出神明媒介、道德勸化、民俗醫療等多重功能者。

2010年，黃軍諺《道教科儀清壇、祝壽儀式及其音樂研究——以台南小北鎮山城隍廟和鎮堂小法團為例》論文，黃將和鎮堂小法團的源流、師承整理清晰，並將其廟中例行的清壇請神、祝壽、召營、犒賞儀式、咒語、符咒以細列程序來做介紹，論文著重在儀式音樂的曲譜介紹與編排，但黃亦提出廟中小法的儀式具有娛樂、凝聚人心、傳承的功能。

2012年，邱致嘉《安平宮廟小法之研究-以海頭社法派為例》論文，彙整出府城各地之紅、黑、黃頭小法團之現今之發展狀況。並以安平海頭社之小法為主要研究對象，將安平宮廟與小法互相配合之例行性小法儀式做完整的圖文編敘。由於安平小法法脈屬於封閉式、區域性的傳承，其小法遺有傳統古風，頗具研究價值。

三、其他相關小法、法師儀式之研究文獻

普唵法教是屬於一個組合性的名詞，也就是由普唵、法教組合而成。法教在上文中已提及論述，而普唵者，是指奉普唵、普庵禪師為祖師的小法教派，目前對於普唵派的研究文獻，大多是專以澎湖小法的儀式、音樂研究為主。

1994年，吳永猛《澎湖宮廟小法普唵祖師之探源》專文，對於北宋名僧——普菴印肅禪師的生平有詳盡的介紹，禪師在明成祖永樂18年（1420年）被加謚號「普菴至善弘仁圓通智慧寂感妙應慈濟真覺昭貺慧慶護國宣教大德菩薩」，可見普菴祖師之靈應濟世、佛法無邊。依照民間信仰與法教的包容性，將一位佛教色彩濃厚的禪師吸收作為常民奉祀的神祇，法教的法師更借重禪師的法力無邊、有求必應，奉為教中祖師。爾後禪師的造型也漸漸從高僧的形象轉化成各種不同的造型。有披頭散髮、手持麻鞭法器、指訣法印者。1996年，吳《澎湖宮廟普菴祖師信仰的探討》專文，更續介澎湖普唵派的小法們，仰賴普唵祖師的：咒語、符法、指訣三大要者，以利於小法行法時，法力能夠更如同普唵祖師般神通。

1996年，馬上雲《犒軍儀式之音樂研究——以臺灣西南沿海地區為主的觀察》論文、2005年，蕭啟村《澎湖宮廟小法造橋儀式及操營儀式音樂研究》論文，兩者皆將澎湖小法之犒賞、召營等法教咒樂曲譜呈現，由於澎湖小法之音樂性多採南管曲調作為基礎，法教咒語作為唱詞，因此音樂上的研究性也非常高，這點也與臺灣的法師產生明顯的差異。

除了澎湖普庵派小法的研究外，對於其他法師、法派的文獻，其中有閩山派、三奶派者：

1999年，葉明生《魂歸閩山——建陽閩山教功德道場儀式中靈魂信仰之探討》，以中國大陸地區閩山派的功德作為研究目標，閩山派對於死後的歸屬為：「魂歸閩山」的概念，因而閩山派度亡的道場是為亡者建立成仙的途徑，這和當地的釋教、佛教信仰主張：「魂歸西天」有很大的差異性。閩山的度亡道場又首重對於意外、難產死亡者的超度，將這些被歸納為兇的亡魂，藉由儀式煉化成閩山教的兵馬、神祇，以幫助閩山派的法師行法。這個概念與臺灣地區法師進行打城超度的概念有相似處，尤其臺灣地區的法師亦有將亡者保舉成「家內佛」的儀式，為這些禮俗中不能上桌奉祀的兇死、意外亡者，找到一個合理的歸屬。2001年，葉在《道教閩山派之研究——閩山派的源流與形成》專文，對於中國大陸閩山派的源流作詳盡介紹：閩山派從巫術的轉化、倚道的歷史、閩山在地理上、神聖上兩個相對的地理位置考察。閩山派崇奉許遜真君以及王姥、法主等神，又吸收了瑜伽教、梅山教的各類神祇，它以巫覡文化作為基礎，在禁巫、滅巫的官方活動時，它巧妙的倚靠了佛、道二教，由於這種的伸縮性、包容性，使得閩山教蔚為大觀，更在江南地區大肆流行。

1997年，許麗玲《臺灣北部紅頭法師法場補運儀式》專文，針對北臺灣具有「紅頭師公」稱謂的正乙派道士作研究，由於伙居道士的經營型態不同，北部的正乙派道士會在平常為人舉行消災、改厄的小法事，此時他們的身分即轉變為三奶派的「紅頭法師」，此者除了小法外，更能行使由大陸原鄉漳籍所傳來之三奶派「法場」儀式，與道場之擺設、儀式、唱唸、造型皆迥然異趣，許在文中其作了詳盡的解釋，並將法師施行的儀式、對白對校刊載，其中更收錄了1982年間，台北地區紅頭道士劉宏達抄錄的法場科儀本，成為非常珍貴的文獻。

2007年，戴如豐《戲謔與神秘——臺灣北部正一派紅頭法師獅場收魂法事分析》論文，以台北蘆洲顯妙壇朱堃燦法師為研究目標，將其在法場的傳承、儀式、名詞細錄。戴認為在作法場時，法師的唱答富含大量的令人發噱、誇張的對

答，是為生命帶有危險的信眾，藉法場的戲劇得到宣洩。並由法場熱鬧的氣氛再次凝聚人氣，為充滿幽暗的病者家庭注入歡笑與活力，重塑家庭的功能。關於獅場者，又稱作「師場」、「師場仔」，由於師與獅在閩南語的發音相同，戴認為「獅場」的獅字，應是取自於法場的翻土儀式，法師會將草蓆捲起「弄獅」逐土煞之處。

第二章 府城普庵法教的法師

台南府城受到移民文化交流的影響甚深，從大陸移民而來族群者，除了帶來自己原鄉的生活、飲食、風俗、產業外，亦將其宗教文化藉一併帶入府城。除了奉祀各籍貫精神象徵的神祇¹⁰、信仰外，附帶著信仰為業相關的宗教執業者，也間接的在府城落地生根。經歷了百年的演變與傳承，逐漸成為台灣特有的宗教文化。

府城地區的宗教文化背景，大抵有兩項重點影響之：一為由於開發時期早，做為台島與唐山的重要貿易地點之一，因此造就府城成為台灣發展經濟、文化的重鎮與樞紐。古云：「一府、二鹿、三艋舺」，不僅指的是發展上的三大精華區。由其地方宗教文化特色來看，府城（台南）、鹿津（鹿港）、艋舺（萬華）三個地方的信仰圈確實各有其濃厚的特色。而府城在「……林爽文之役後，政治不安與清朝無力保障人民安全，因此府城人民為求自保，在各地紛紛成立以寺廟為中心的聯防組織，日後政治軍事的需求日益減少，但是宗教上的聯境活動卻仍然相當熱絡……。」¹¹，由於延續了泉州籍的聯境、舖戶制度，更因此造成了府城後來的宗教、文化熱絡的發展。在《臺南府城的城防》一文中¹²指出，同治元年時府城共成立十個聯境組織，包括：「二十一境」、「十八境」、「八協境」、「六合境」、「四安境」、「八吉境」、「六興境」、「六和境」、「三協境」、「七合境」等，各境中皆有一間代表境主的境主廟宇與境內的各廟、寺、神壇等。各境的廟宇在人與人的密切的互動、交誼下，產生所謂「交陪境」，也就是廟與廟結盟制度。如此一來，廟與廟之間產生密不可分的網絡。也因為密集的往來、互動，產生各廟宇隱

---

¹⁰ 《台灣通史》所記載有籍貫信仰者如：水仙宮（漳泉商郊合建）、開漳聖王廟（漳籍紳商合建，已拆）、三山國王廟（知縣率潮州商民建）、白龍庵（福州人建，今西來庵）；更有其他如西羅殿（泉州郭姓、民工合建）等等。

¹¹ 陳信聰2001，頁33、34。

¹² 石萬壽1979。

性的競爭。舉例來說，若 A 境之廟宇與 B 境廟宇、C 境廟宇具有交誼，則在廟內即會掛牌「交陪境」。除了在三者廟宇的神明聖誕，交陪境的廟宇必須前往「插燭」¹³祭祀外，尤其在建醮活動上，更能在建醮入醮品¹⁴上看到激烈的腳力。因此各廟不斷增進廟宇內的儀節文化、祭祀器類等有形、無形的軟硬體設備，以追求成為各廟宇中至高、盛名的榮耀，逐成為台灣其他地區所沒有，獨一無二的特殊宗教文化。

二者則是在人文的層面上看到的部份，台南人的信仰文化中，有串聯著人一生裡：生、婚、病、死各種健全的儀式。如出生時，父母帶孩子到信仰的廟宇中給神明作契子，並到臨水夫人廟進行制解小兒所犯的關煞，乞求順利成長；十六歲時，在農曆七月七日，到府城的開隆宮、臨水夫人廟等廟，由職掌生育、保產之女神（七娘媽、臨水夫人）見證，舉辦成年禮，表示從今爾後自己為自己的行為負責，感謝過去這些保童的神祇庇蔭。在成家、婚配時，會在府城的天公廟（天壇、開基玉皇宮）或自宅舉行拜天公、酬傀儡戲謝神。另一方面，若遇到運勢低落、生活不順遂，如犯小人、車禍、血光、生病等事，也會到天公廟進行改運、過限、祭改的小法事。在過世後，在東嶽殿、府城隍廟進行超拔、追薦、打城的功德法事。府城人的大小事、每個生命環節皆有其代表廟宇、儀式可供其解決困難。由此可見，府城的宗教文化繁盛，不僅只在寺廟的活動上，更無形的建立在每個人的生活中。

在此種人文地理下產生的台南法師，自然也具獨樹一格的文化特色，而台南市區的法師可分作兩者：

---

¹³ 欲往祝壽之廟宇必須以挑擔準備如：花薦、花圈、三牲酒醴、四菓、六乾六濕、壽麵、壽桃、四色茶、四色糕點、紅圓發粿、金紙、壽香、竹篙炮、八仙彩、戲彩等祝壽物品，以及擺設祭祀的器具，由北管吹奏引導至欲祝壽的廟宇團拜、賀壽。

¹⁴ 互相交陪者倘若遇交陪境之廟宇舉辦慶成入火、祈安建醮、王船建醮等醮科時，交陪廟宇必須贈送建醮廟宇諸如：錫燈、花干五賽、繡彩、神轎木雕、將爺、神龕木雕、匾額等各式廟宇用品，更有致贈大量現金者。並需於建醮完成後，於建醮廟宇送天師時讚助陣頭，以茲熱鬧氣氛。通常一場建醮典禮下來，交陪廟宇大多所費不貲。

(一) 三壇法師：

三壇、又被稱作「三層」¹⁵，其來源已不可考。中國大陸學者葉明生在考察漳州瑜伽教的法師時，提到：「建陽閩山教壇之“三壇教主”是以“左壇龍樹為公王，右壇真武鎮威風，中壇穢跡大金剛”……」，¹⁶以臺灣地區的澎湖小法而言，是以：上壇普庵大教主、中壇哪吒大元帥、下壇黑虎大將軍，此為三壇者。府城的徐甲派紅頭小法《清壇請神咒》：「左壇教主龍樹醫王、右壇教主真武大帝、上壇普庵大教主、中壇哪吒李元帥、下壇黑虎大將軍……」，此與大陸之三壇概念有些許類似地方。而北部三奶派法師之《法場請神全本》亦有：上座尊主、中座夫人、下座口教……。在中國大陸、台灣地區流傳神譜圖畫（俗稱漆仔），道教者，由三清、四御、天、地、水界眾神等，依照神位階級羅列而下，是以雲層分界。而法教的神祇也是由上而下列位，但神圖中會在法神前描繪一張公案桌以分界。公案桌上有筆墨紙硯、火簽印信。此種公堂的造型肇始於閩山派的教主——許遜：「《蜀中廣紀》卷九第十一所記，晉太康初，許遜為旌陽令。屬歲大疫，死者十七八。遜以神方拯治之。符咒所及，登時而愈。由公堂成為‘法堂’，‘江州府閩山正堂’大概既是由這種虛實參半的傳說中派生而出……」，¹⁷法教神圖分別有閩山大法院、三元大法司、註生娘娘衙（三奶夫人）、長生大帝衙等公案，每神各司其職，主掌人間拷鬼、禁邪、注福、注生之事，變理陰陽、審判人間作害、散病之鬼怪。每公案被稱作一「壇」。由此可知，三壇的原意是在描述無形的神聖空間；法師尊奉各壇案主之法神，受轄于法神之下司職，而自稱三壇法師。

三壇法師主要流行於嘉義縣以南、台南、高雄、屏東地區，法師通常以兩人

---

¹⁵ 由於三壇與三層之「壇」與「層」在閩南語為似音，故在大台北地區法師有自稱「三層」者。

¹⁶ 葉明生 1999。

¹⁷ 葉明生 2001。

為一組，一位中尊法師負責行法，其造型有綁紅巾者，或加戴額眉者，腰間繫上白色水裙或龍虎裙，手持帝鐘、角鼓，赤腳行法。另一為助手則持鑼鼓助陣。以台南縣為例，三壇法師主要的職務有：祝壽犒賞、安營放兵、禁乩封關、請水過火等項目，大多為地方性的廟宇之例行祭典舉行儀式。而在台南市的三壇法師，則是以打城超度、祭星拜斗、梗花換栽等法術為主，三壇法師屬於職業型的宗教執業者，在大南部地區的宗教活動裡非常活躍。

(二) 小法團：

小法的成因大多與地方廟宇有主從關係，¹⁸意即為歸屬於廟宇底下的單位。通常由廟境內的男丁組織而成，以協助廟中例行性之祭典法事為主，屬於無償者。除了「小法」之稱謂外，又稱「法仔」或「法仔腳」。台南市區的小法模式多為：一位站中尊，旁邊佐以二、四、六支不等的法鼓以及奉旨、巴鈴等樂器做為配樂，由於人數眾多，故稱為「小法團」。小法團藉由成立小法館、堂、壇的方式以奉祀法師常奉祀之法教神祇，如閩山教主、徐甲真人、普庵教主等等為輔，並以歸屬廟宇之主神為主，藉以凝聚小法團之人力、資源。爾後，小法因為日漸熟捻法事之儀式，開始以小法館作為傳承、授徒之地點，開枝散葉、發揚法門。這與舊時南、北管之曲樂館、家將館、宋江館、武術館、獅館等技藝傳承社團，有異曲同工之處。

除此之外，始傳法脈的小法館被稱作「先生館」；傳授之徒眾如日趨學成，則會另擇立分館，但館號並定會依師承，將第一字做為傳承之記號，如以台南南廠保安宮小法館協敬壇分館出去者有：協成壇、協合壇、協心壇、協玄壇等；而小西腳和意堂小法館分館出去者有：和玄堂、和敬堂、和弼堂、和生堂等。用以區分學習之法師派系，此為台南市區法師傳承之特殊狀況。

---

¹⁸ 如南廠保安宮之協敬壇，開台聖地三老爺宮之震玄壇，老古石集福宮之醒心壇等。

【圖2-1】三壇法師進行儀式以兩人為主（圖左），小法團進行儀式以多人為主（圖右）

第一節 普庵法教的傳承

一、 法、道的傳承

普庵法教的傳承與發展，要從王炎山法師主持和意堂之時談起。王炎山法師本身以家傳法壇——和意堂為基點，他拜了時為台南三老爺宮法師之連吉成為師。據研究者訪談之資料整理如下：

連吉成法師生於清光緒九（1883）年，於民國五十七（1968）年登仙，享壽八十五歲。法師為台南樣仔林（今台南市中西區中正路附近）人士。與台南三老爺宮傳法開枝，壇號為震玄壇。爾後傳承法脈者，皆以震為小法館號首字。除了和意堂之王炎山法師外。

【圖2-2】連吉成大法師之留影

連吉成法師之法脈是與其大舅（妻舅）：高松法師¹⁹學習的。連貫整個傳承而言，高松法師可追溯為第一代的祖師。高松法師所學為澎湖小法的普唵派，後來王炎山法師才將其所傳的法脈，論作：「普唵」法教。

普唵法教延續了澎湖小法普唵派的傳統，除了傳承了諸多與澎湖系統相同的咒語、音韻外，在普唵法教請神之初，通常會在誦念咒頭《玉虛咒》、《合壇咒》後，誦唸《普唵大教主》、《普唵一教主》的法咒，以請普唵教主降臨助法。而在行法時，也常會唸道：奉普唵祖師有令，委吾三壇法師……，以表示小法本身是運行、藉助普唵教主之命令而行法。

二者為狹意的普唵法教解釋：台南市區流行的小法系統主要有二，一是紅頭小法（閩山徐甲派）、二是黑頭小法（閩山派、普唵派）。閩山派崇奉閩山教主許遜真君、徐甲真人、三奶夫人、法主公等神祇為祖師。在行法的造型上有戴紅巾、

---

¹⁹ 高松法師（生歿年不詳）：祖籍漳州漳浦，金門人氏。為澎湖通樑保安宮之法師。

或帶額眉、甚至便服者，但大多都以赤腳行法為主。其行法形態動作較大、較威武，行法的音韻、節奏也較為快速，其演法訴求威嚇、猛烈，以增強法師之氣勢，用以押制或對付邪魔魍魎；相反之，普庵法教的行法是奉普庵教主的名義進行，訴求佛法慈悲。因此行法的音韻、節奏都較為緩慢，而行法之步調皆以文柔為主，就是要彰顯普庵教主之佛法悲性。因此對映出一文²⁰、一武；普庵、閩山的差異性。因此對於小法經驗熟稔者或是老一輩的人們，倘若聽到廟宇中有小法在動法的聲音，藉由其悠揚或高昂的聲調，即可輕易的判斷其派系為何。

【表 2-1】普庵法教傳承圖

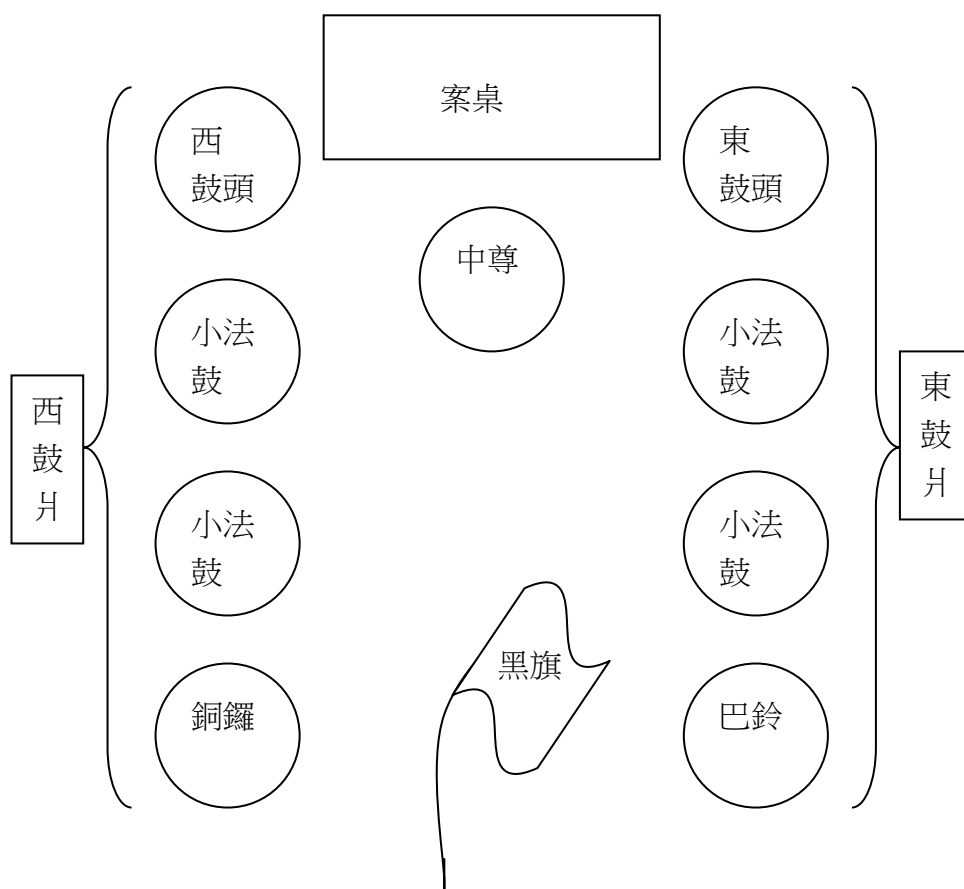
王炎山學成後，開始吸收許多各方的徒眾入門。在以前貧困的年代，有許多徒眾都來自於貧苦或無依的家庭，王炎山法師將其帶入和意堂，組成一個大家庭。加上自己本身的家族成員，王炎山在和意堂以一視同仁、有教無類的精神，將這些徒子、徒眾們整合，並依照其個性，教授不同之心法。有些人對於陣頭事務熱衷的，則發揮其長才，組織起八家將、五營將等等的陣頭。有些人對於法事具有深造潛質的，則傳授符法、法事科儀。有些人對於靈性較有感應者，則幫助

²⁰ 據訪談許銘楠、孫明璋等諸位法師提及，普庵法教特別注重慈悲運法、網開一面之精神。源自於第一代高松法師昔日在台南市一民宅進行驅逐厲鬼之事時，在宅中各處用符法封印，唯獨漏掉下水孔，因此厲鬼心生怨恨，便從孔中鑽出，追殺法師。高松法師遇害後，逐誓言：要見到澎湖才肯罷死。法師在搭船見到澎湖島後，便謝身登真。爾後派下徒子謹記教訓，行法多以柔制剛。這點在與吳永猛教授交談時，吳教授提及這是澎湖地區通俗的小法傳說。故可見證普庵法教是從澎湖小法開始傳衍的。

培訓作為乩童。除了是造就和意堂本身可以運用之人才外，另一方面，也為這些徒子、徒眾訓練一技之長。這些徒子、徒眾們皆將自己本身學習的長才發揮的淋漓盡致，除了擺脫自身的貧困宿命外，也為傳揚普庵法教的精神，弘道救人，開枝散葉無數。

王炎山法師在傳承小法時，將傳授的重點分做幾個部份，在小法團的分佈看出端倪。小法團中最重要的是調中尊，是行法的靈魂人物，由於其對於法事的演誦、內涵都要有相當的涵養方能勝職。次重者為「東鼓頭」與「西鼓頭」，也就是在小法團的行列中，東、西兩片持小法鼓的第一人位置，如下圖所示：

【表 2-2】小法團之位置示意

由於東鼓頭、西鼓頭二者，需要配合中尊的行法開咒，因此在整場法事佔有相當重要的位置。他們必須仔細觀察中尊的口白、指示，才能知道自己在下一個程序上需要開什麼咒。另一方面，東鼓頭必須開法咒的第首、二句，其聲喉必須響亮、正音，以避免法咒的走音或錯誤。西鼓頭則接法咒三、四句，也須熟練、無誤者，方能帶領西鼓邊的小法唱誦。

東、西鼓頭通常由最資深的法師來勝任，而資潛的法師，一開始皆不能持法器，須在旁為小法團成員服侍喝茶、燒香、燒金紙的雜務，等到自己開始背熟咒語，了解小法團法事的程序後。才能從最後排的巴鈴、銅鑼法器拿起，循序漸進的往前一個位置頂替。這是普庵法教小法團的一個默契與規則，通常也是師兄弟互相較勁角力的地方，大家會努力精進自己的咒語、法事邏輯，以求自己能夠掌握到東、西鼓的位置，甚至是中尊的位置，成為一種良性的競爭，也為自己帶來一種優越感，及前輩、甚至團體的認同感。

最重要的是，中尊法師的培訓，在王炎山法師主持的時期，除了自己本身，另外訓練了兩個中尊的人選，一位是其三子——王正良法師，另一位是其外甥——許銘楠法師。

因為中尊代表的是整個法團的焦點，所以在人選上必須考量許多要點。除了其須具備道法的造詣，更要有演法的天份，這部分牽涉到表演、姿態、相貌等幾項重點，因此並非人人皆能勝任。王炎山法師三子正良法師於 34 歲時即英年早逝，使得王炎山法師痛失愛子，也失去了一位可以繼承他衣鉢的中尊法師。當時王法師其他的兒子皆工商於市，使得他的外甥許銘楠法師擔當起和意堂中尊的位置。據王炎山法師的妹妹王水女仕口述：

許銘楠法師，從少年就對宗教有興趣。於十六歲開始，在和意堂入門學法，深得舅舅王炎山的喜愛，並給予和玄堂的名號。民國壬戌科和意堂舉行王醮，王炎山法師贈送一件絳衣給許銘楠法師穿著。

並要求他向王船開光，在醮典之中，也啟奏了傳承法教的「玄元法教」掌壇。以後的法科也漸漸的由許銘楠法師代理。

在這段口述紀錄中，可看出關於普庵法教的傳度儀式。有別與台灣南部地區的靈寶派道士，以登刀梯作為傳度儀式；或北部地區的正乙派道士以奏職、開普首座作為傳度儀式。普庵法教的法師傳度，是藉由重大的醮典、法會來通奏天界。法師認為大型醮典的慶典期間，天、地、水三界，來往、蒞臨的神祇眾多，參與的人群、信眾也不在少數。在這種天、地、人三合的神聖場域、時機，由神、人共鑑之下，師父傳授于徒弟法教的職位，完成法教的傳度儀式。從今以後，認證了徒弟可以勝任師父之職，並在日後主持重要的醮典與法事。

普庵法教初期進行的儀式，以連吉成法師傳授的內容為主。多為傳統、純粹性的三壇法事。進行的儀式多以清壇祝壽、犒賞五營、造橋過限、祭星拜斗、打城、牽藏為主，也更其他如入火安座、跳鍾馗開廟門、裁花換斗、祭鎖過關等，各項雜類的陰、陽法科，主要進行儀式的時間最多為一至兩天。這對當時法師發展與處境而言，已經屬於非常不容易。畢竟大台南地區，有眾多的靈寶派道士為業競爭，舉辦大型的法事需要相當的手腕與人際。

在民國 47（1958）年之際，台南運河時聞投河自殺之事，被民眾認為有抓交替的冤魂在作祟。此時連吉成法師的法事造詣已然高超，聞名遐邇。便受到台南市政府葉廷珪市長的聘請，與台南竹溪寺之僧團分道、佛二團，于台南運河河畔舉行大型的牽水藏、超拔法會，當時王炎山法師等人偕隨連吉成法師主持法事，從此奠定王炎山法師舉辦大型法事的根基。

普庵法教後期進行的儀式，隨著王炎山法師主持的和意堂香火興盛後，堂內常需要舉行各種生日醮、王醮、祝壽法會等的道教科儀。王法師聘請當時居住清水寺境，府城道紀司之後代，著名的吳西庚（俗稱經伯仔）道長²¹、吳森泉（又

---

²¹ 吳西庚道長（1896-?）：生有兩子：永全、永欽（傳子政憲），一門道風，世代皆為著名的道長，壇號《延陵道壇》。

稱永全) 道長父子主持法事。法事期間與兩父子逐成好友，並受到兩位道長的指點、傳授²²。經過這段重大的交流後，普唵法教不再侷限於小法事內，王炎山法師對於較深奧的道教科儀也漸有所略，開始承接舉行大型的入火、慶成醮典，甚至於普度上座、王醮科事等科儀法事，王炎山法師也都能演法如流，名聲遍佈台南縣、市，許多廟宇爭相邀請舉辦法事。

王炎山法師平時除了法事工作，對京劇考究的身段、造型也非常熱衷。他以京劇的優美台步為基礎，改良儀式中的腳步、手路，也因此制定一套法教與其他法師、小法團不同的演法模式。基於當時的生活環境，民眾沒有太多的金錢可以舉辦大型的法事。王炎山法師往往無償的擴增法事的內容、人數，除了以本身的儀式專長幫助民眾解決疑難外，更能增加徒眾實際演練、學習的舞台。也因為這樣的契機，如此造就了普唵法教後來獨樹一格的演法局面。

二、 傳承現況與內容

民國 76 (1987) 年，和意堂境主崑沙宮舉辦醮科圓滿時，王炎山法師也功德圓滿、駕鶴登仙。爾後，中尊許銘楠法師也離開和意堂，將中尊的位置留給王家人。此時的和意堂由王家長子正雄法師主持，並培訓王家二子正忠的兒子——王昇洋擔任中尊法師，以應付和意堂堂內收驚、小法，以及內、外應聘法事之業務。王正雄法師于民國 95 年 (2006) 過世，迄今皆由王家四子正裕法師主持。

民國 93 (2004) 年，王正裕法師前往時居南投國姓鄉的中國道教嗣漢天師府，由六十四代張天師源先初授奏職，道號：大岩。民國 96 (2007) 年，王正裕法師與府城延陵道壇傳人——吳政憲二人，在台南開基玉皇宮啟建閱籙道場，登刀梯

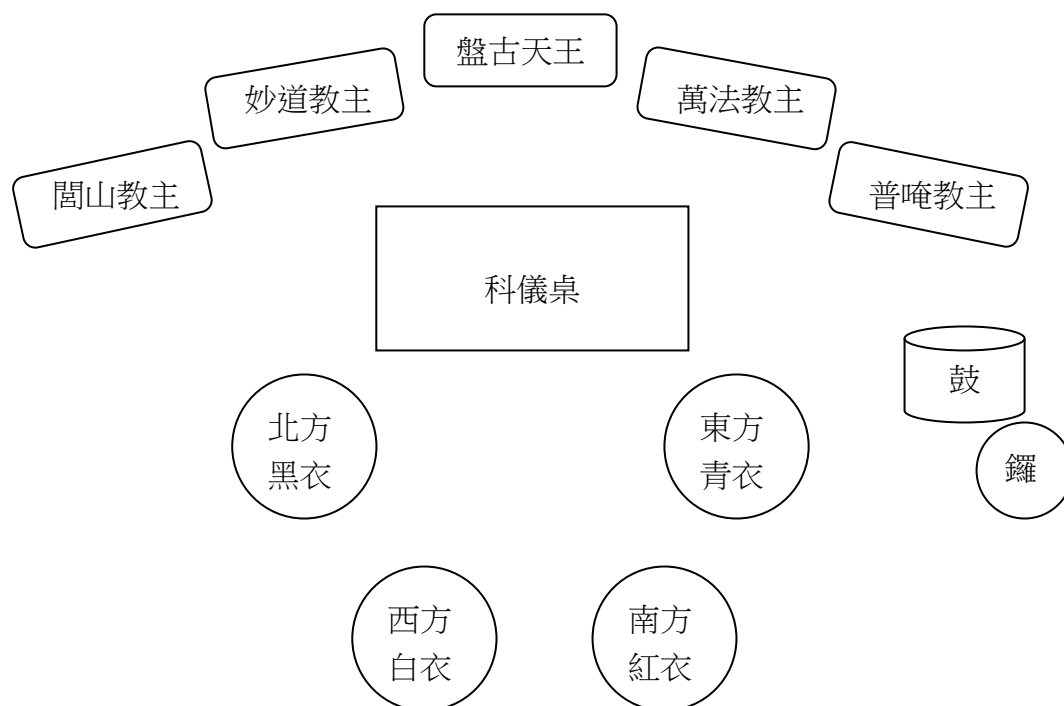
---

²² 過去和意堂的道教科儀皆聘請延陵道壇施行，據許銘楠法師所說：王炎山法師要求道士在進行科儀時，必須在旁邊觀看，一來監督道士進行科儀是否偷工，一來也是要子弟們能夠「看中學」、「學功夫」。而普唵法教的道教科儀也係此時逐漸備全，甚至經由雙方的情誼取得吳家的靈寶派科儀。不過這項傳承的說法，在筆者訪談吳家後人政憲道長並無得到正面的回應，和意堂過去聘請延陵道壇的傳統也因為許多因素取消，成為一項耐人尋味的公案。唯獨在和玄堂的法簿與神咒中，仍然有請到西經(庚)道長作為道法宗師，以示正本溯源。

晉升道長。成為普唵法教與台南法師界，第一位具有道長身分的法師。

目前和意堂的儀式狀況，以小法團的演法模式為主。除了中、大型的慶成、入火法會或打城功德，會搭設壇場、吊掛神圖，由三位法師共同主持。其餘一般的開光、祝壽法事，皆以一位中尊法師行使科儀。

另一方面，和玄堂主持許銘楠法師，在離開和意堂後，秉持王炎山法師道、法儀式共通運用的精神。將其往昔在和意堂擔任中尊的深厚資歷、經驗，實踐在和玄堂的儀式展演中。除了小法團的基本儀式外，許銘楠法師反而習慣搭設壇場、吊掛神圖，並將法事的場域分做前、後場。前場演法依照法事類型由三、五位法師共同進行，後場以鑼、鼓配樂。以道士常見的演法模式在進行儀式（圖 2-2-1），這點和和意堂的演法模式有很大的差異。

【表 2-3】普唵法教之演法壇場

和玄堂主持許銘楠法師，民國 42（1953）年出生，現年 60 歲，台南南英商工畢業。他與和意堂老堂主王炎山為親舅姪之關係。許銘楠法師兒時居住在和意堂前身、原址的三合院側廂，在舅舅的道法薰陶、耳濡慕染之下，萌發法師的天份和興趣。王炎山法師自幼培訓其三子正良與姪銘楠，欲作和意堂中尊人選。因為當時和意堂的法事業務龐大，兩位法師可以同時應付多壇的法事工作。由於王正良法師壯年早歿，許銘楠法師受到王炎山法師投注教導時間也最多、最長，可謂王炎山法師教授諸多徒眾之佼佼者。王法師仙逝後，許銘楠法師為了避免與表兄弟有所嫌隙，選擇離開和意堂，並以「和玄堂」之名義，對外傳授道法、演法為主業。迄今授徒南、北多人，受聘訓禁宮壇的乩身更是無數。

研究者認為，普庵法教所傳承的重點，除了儀式以外，還有普庵法教的法師的軟實力和知識力。由於職業性的關係，法師必須清楚的背誦超過 100 首的咒語、秘訣，以增進了解法教的神譜、神祇、功能神、神聖由來。而普庵法教力行道、法二者雙運，融合了道教的密訣、罡步、存想、指印，法師要有深刻的理解，才能在法事的時候流暢的演法、運用。時人喜云：「真符、假指、白賊咒」，這是在戲謔法師演法時，豐富的動作、誇張的舉止，讓人似懂非懂，神秘感十足。但要成為一位優秀的法師，的確得在符、指、咒上下真功夫，才能得到深厚的法學造詣。

這也是現代社會法師人才漸漸凋零的主因之一，以往農業社會的慢活步調，讓人有閒暇的時間可以學習與參悟，甚至以過去的生活條件，能成為法師者便有一技在身，不愁吃穿。隨著時代的進步，忙碌的生活步調是為了應付每天接踵而來現實的生活，已經難以培養一個孕育優秀法師的環境了。

普庵法教也正在面臨斷層的壓力，目前見到的法師群皆是王炎山法師主持時培育出來的人才，年齡介於 40~60 歲之間，年輕輩的法師幾乎不復見。除了法教學習的門檻較高、傳承上的不容易，也帶有更多的現實社會無奈。這是未來普庵法教，甚至於其他宗教執業者的傳承，將面臨最大的問題。

第二節 普庵法教的內涵

普庵法教迄歷了兩個階段：從小法→道、法。在王炎山法師主持時，因為營運得當與待人和善下，增進和意堂小法的名聲與業務。但因應到整個台南地區，宗教執業者眾多，各宮、廟小法團林立，常有暗自角力，互較高低的情事。這種情形類似過去台灣北管西皮、福路二派之鬥爭。小法們會藉由廟會的迎神行列、廟宇公開的法事場合互相比評，藉以提升自我門派之優越感。面對這種競爭的環境，王炎山法師積極的想突破以往小法的侷限，除了在儀式上走向了道、法雙運的模式外，他重整了新的神譜，並聘請當時府城著名的畫師陳玉峰（俗稱：祿仔師）來繪置專屬於普庵法教的道場掛圖：盤古天王、普庵教主、閩山教主、妙道教主、萬法教主等；以對應於道士壇場中的常見的三清道祖、玉皇上帝、紫微大帝、普化天尊、救苦天尊。自此普庵法教有了搭設壇場的神圖，並被視作普庵法教的精神象徵，有助於彰顯出與其他法師、法派的差異性。

此外，王炎山法師也創造了一套普庵法教獨有的造型。有別於一般法師披帶的紅巾的造型，普庵法教以五色頭巾為標準配飾，除了代表五行外，更表示兼具紅、黑頭、黃頭（澎湖法）、靈寶各法的集結。腰間繫上具有澎湖小法傳統的白色水裙，以及連吉成法師留下的傳統-黑束腰，成為基本造型，又稱「打武的」。他更以京劇中人物的服飾為背景，創造了名為：「八卦衣」的法袍，令法師在進行儀式時穿著，以代表法教獨有的造型與隆重性。

也因為這些創舉，普庵法教蛻變出前所未有的新局面，更確立普庵法教在府城道、法職業者的地位，成為府城法師界的儀式專家。值得一提的是，在王炎山法師手上創立的這些新項目，並沒有因為傳統文化的排擠而消失。時至今日，有越來越多非普庵法教的法派、法師們，也紛紛仿效普庵法教的壇場與服飾，已經漸漸演變成象徵府城法師的基本造型，超脫了派系。這點也確實提昇了法師過去輕蔑的形象，成為從善如流、「善」變的好現象。

一、神譜、祖師

普庵法教的信仰中，除了崇拜一般的道、法神祇外，也因為特殊的機緣、地緣，發展出一套屬於自己的特殊神祇信仰、神譜，成為日後普庵法教在進行儀式時的基礎。

(一) 七祖仙師：

【圖2-3】七祖仙師的造型為少年之童子，面帶微笑，頭戴道髻（亦有帶七星冠者）。

分作文武體，武體左手持符水鉢，右手舉劍。文體左手持道指，左手舉拂塵。

七祖仙師為普庵法教重要的祖師、法神之一。在法師行使法事時，也喜愛誦唸《七祖仙師》之法咒，以啟請祖師降臨坐鎮，扶持法教弟子行法靈通。七祖仙師開基於和意堂，也就是普庵法教的源頭師館。

和意堂位於台南市舊境為八吉境，舊稱小西腳的西門路圓環，現址為台南市

中西區西門路一段七三四巷七號，主祀為七祖仙師，配祀有普庵教主、萬法教主、妙道教主、閩山教主、馬府千歲、李府千歲、何府千歲、朱府千歲、吳府千歲、黃府千歲、中壇元帥、王靈千歲、金禪祖師、本壇宗天子等神祇。位於和意堂側牆的沿革，研究者也擷取收錄其文如下：

緣因本太原族曾祖祖諱國老、曾祖諱丁、仙祖父諱得、翁暨先父諱炎山、叔父諱喜文、遠從原籍福建省漳州府龍溪縣迎請上諸位仙佛尊神到台南安壇，奉祀於小西門之濱現住址（台南市中西區小西里西門路一段734巷七號）迄今已逾貳百年矣，先祖父原係神州龍虎山張道陵天師道祖之宗派，故於到台後仍敬列位顯赫尊神維護法以普庇群生，又賴先祖道法靈通，有此良因妙果，相輔相成，靈應本堂香煙年年鼎盛，信徒暨契誼子遍及府城各角落，後因神道時常受聘主持盛大醮典或神廟開光入火與新居謝土入宅祭煞等等，對奉疏獻表為名正言順起見，敬依神佛指示，將本壇署名曰：『和意堂』三字登官在案，越幾年適遇日本東亞戰爭，盟軍飛機日日空襲轟炸台灣各市郊區，人民驚駭無處逃藏，本堂諸神聖臨顯示，囑爐下眾信徒如遇空襲警訊來時，速趨本堂香案棹下，可保無事云，果在空襲台南一周期間，各處損傷累累，本堂仍然屹立於彈煙廢墟之旁邊，慶得安然度過浩劫，人人銘感神功匡扶力量不可思議矣。

和意堂管理委員會沐手敬書

民國第二戊辰年端月吉置

和意堂早期奉祀主神並非七祖仙師，而是中壇元帥、馬府千歲等神祇，以扶乩濟世、法事解度兩種方法來應付信徒們的需求疑問。在台灣光復後不久，有一位居住高雄縣茄萣鄉的黃財德先生，不知犯何症狀，精神耗弱，行尸走肉，四

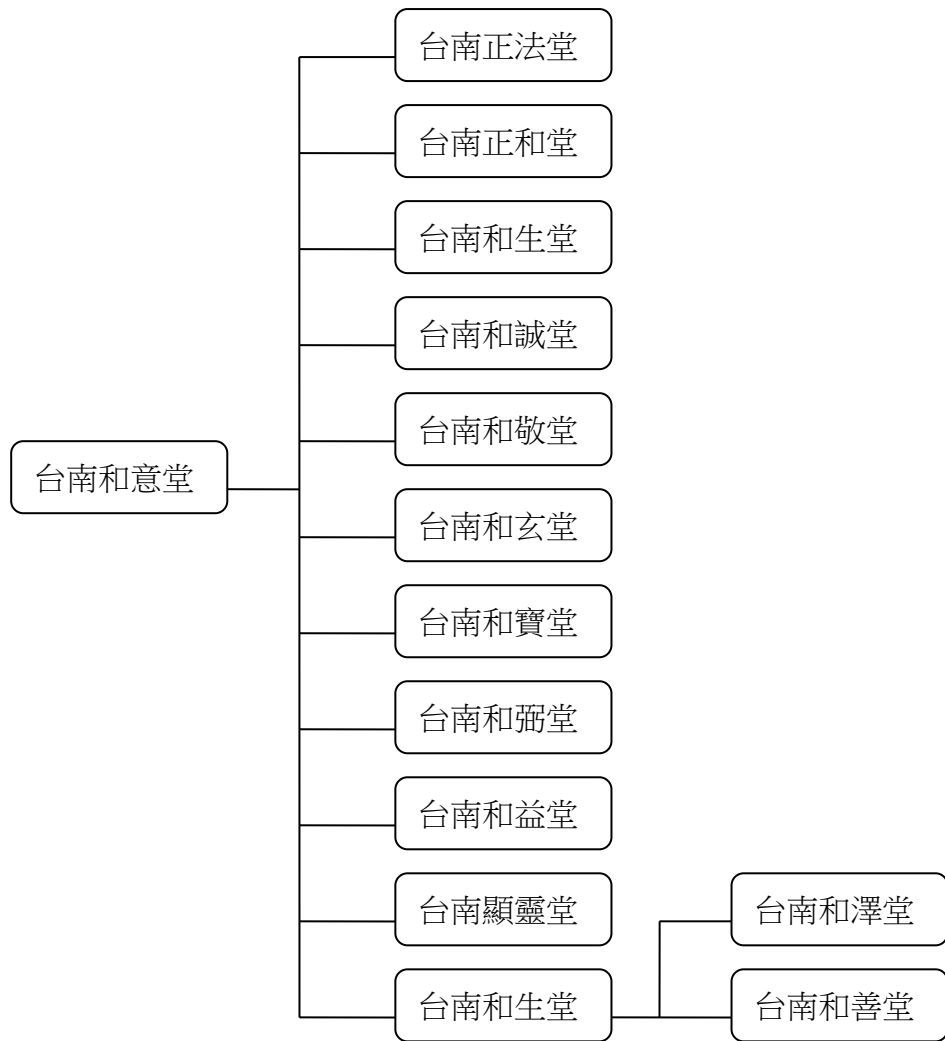
處求卜問神皆無效用，後來經人建議來到和意堂詢問王炎山法師，於是藉由開壇問神時，和意堂的中壇元帥指示要回崑崙山請祂的師兄-七祖仙師下凡來解惑治病²³。據和意堂過去曾用手轎扶乩，詢問七祖仙師之身世，記載七祖仙師之身世為：

姓黃名仲仁，乃四川省松藩縣人氏，生於湯朝太甲丙戌年，父親黃吉，母親湯氏，三歲時不幸父母俱歿，“仙師”無兄無弟，頓失依靠，時逢庚寅年四川省天降風雨大災，仙師當時被洪水沖走，幸得異仙鐵腳道人拯救，並收為徒弟，於大劍山三十六峰苦修，坐蓮花修道參載，於太甲壬辰年正月十五日子時成道昇天，並蒙恩師封號『七祖仙師』，隨即大展神通，仙靈顯化，雲遊三山五嶽，救世萬民……

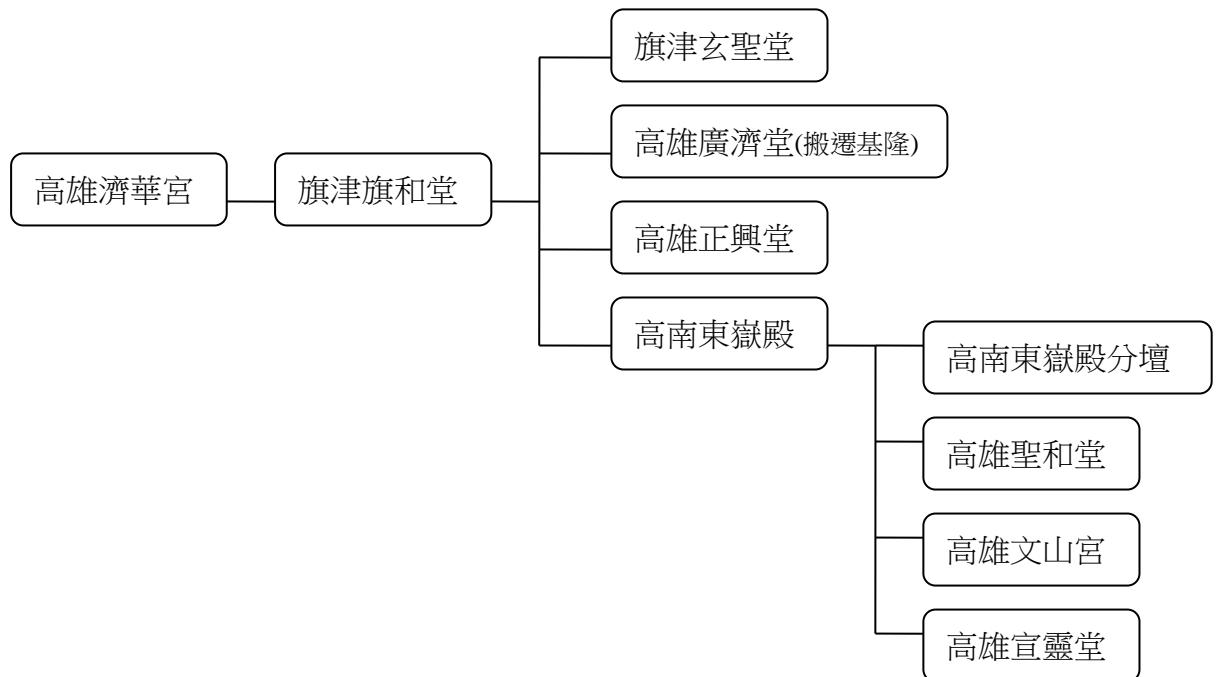
這是七祖仙師這尊神祇初次在台灣府城下凡濟世，爾後和意堂的中壇元帥也請祂的師兄坐大位濟世，和意堂才正式將主神改做七祖仙師。從此七祖仙師便開始大顯神威，造成憾動。不僅成為普庵法教中重要的法神與精神指標，也迅速的增加許多來自四面方八的信徒與分靈者。根據訪談得知之資料，特將老一輩法師較有記憶的分靈廟、堂載錄，其中有大多數是王炎山法師傳授的徒弟出去開設的小法、神明館，而有的甚至是分靈者又被分靈出去者。值得一提的是，王炎山法師的弟弟-王喜文法師，受到兄長的道法陶鑄，精通法術、符咒，遂前往高雄市鹽埕區設立分壇-和億堂，後建廟改稱濟華宮，從高雄濟華宮分靈者也不亞於台南和意堂分靈者，造就七祖仙師自成一塊的小眾信仰，也是普庵法教中不可分割的一個區塊。

---

²³ 此係據許銘楠法師訪談所得之資訊。

【表 2-4】和意堂分靈子館之圖

【表 2-5】濟華宮分靈子館之圖

(二) 金禪祖師：

【圖 2-4】 金禪祖師生前之照片以及其昇仙後被塑造的神像。

和意堂從日據時代開始，由老堂主王炎山法師主持。當時堂號遠負盛名，達到前所未有的巔峰，在王炎山法師過世後，被後世崇奉為法教之神祇-金禪祖師。關於其生平事蹟，在和意堂內有撰文《金禪祖師昇神歷誌》，研究者將其誌文擷取收錄如下：

祖師：先嚴諱炎山，誕世于民國七年，仙逝于民國七十六年享年古稀，幼少時累遭家運不濟，貧苦顛連又逢先祖父擇先嚴而立之年棄養登天，撒下寡祖母暨膝下小姑小叔等老幼數口相依為命，對掬養攜哺生活之計，獨賴先嚴一肩負擔，可獨見上天欲降任務於祂身，必先勞其心志考驗其耐力精神也，得悉祂十二歲時始進入日政時代公學校兼拜師學道，由因賦性聰穎，十二年來道法與文章超凡入聖，於是行功救世、濟度災危兼常聘於寺廟、各鄉里代為主醮或祈

安植福、禳災煞解劫運、救濟眾生等等，又本境甲寅年陽月創建五朝大醮典，其交陪境遍及全省廟宇可謂勝大無與倫比，在越年乙卯歲之陽，復啟建造王船大醮典更盛況空前，迨後每隔三年或四年均舉辦造王船或造春牛獻身等儀式，配合醮典和廣邀觀摩，歡迎萬民同樂，以求風調雨順、國泰民安，對歷屆醮典主壇法事，如祀王、開焰口、奉道宣經、向上中下三界呈表繳籤等鉅細無遺法事，均臻至善至微至妙之境，幸蒙 鴻恩俯垂笑納，賜福降祥合境平安，迨至丁卯科建醮期，於祀王宴王獻表典禮完成後，祖師突然交代後事，沐浴綸巾道裝坐化于法場，當時四境信眾咸謂全科醮典功德識承帶上天界唉歎，對祖師在世之年行功濟眾德業昭彰，同時榮上神欽封金禪祖師之職，饗天祿之永年，而人間善德曾於甲辰年接受市長葉廷珪給獎表揚，又獲省主席謝東閔先生頒獎，又民國六十九年受當時省主席林洋港先生褒獎表揚，對祖師一生宏範碩德、道法高深，堪稱一代宗師，茲據後輩所知者略陳誌之，以當歷代之孝恩云。

和意堂一同敬涓

天運丁卯年陽月吉置

誌文主要描述和意堂老堂主王炎山法師之人生略記以致於仙逝成神之歷程。王炎山法師於民國 7 (1918) 年出生，民國 76 (1987) 年仙逝，享壽七十歲，生於府城西腳仔。祂一生奉獻於普庵法教的改革與創立，並將其祖傳之神明館-和意堂經營的有聲有色。和意堂以小兒收驚、問事靈驗而聞名遐邇，在舊時尚有開藥方之民俗療法，因為特有神效，使得台南人若遇到小兒、無解之問題必前往解惑之。王炎山法師秉持回饋鄉里、待人和善的濟世精神，在過世後仍然受到鄉里、學生、信眾的感念，因此將王炎山法師生前受到神明賜號的「金禪」二字為聖名，號名「金禪祖師」，並雕塑金身立於和意堂內，供世人與徒眾膜拜。王炎山法師是近代成神的一個良例，但並非先例。在《道教閩山派與閩越神仙信仰考》

對於閩山派道（法）師死後之去處提及：²⁴

道師羽化之際，各道壇道友會自動湊集一起，為道師作“羽化道場”，這一道場的目的，就是將道師的靈魂由陽世而度入閩山，到閩山為仙為神……

而在《臺灣北部紅頭法師法場補運儀式》²⁵收錄的《法場補運請神全本》：

千千師祖、萬萬師爺，師伯師叔、師兄師弟、師姊師妹陰魂、口教祖本宗師，聞着師男角聲來相請，飛雲走馬降臨來……

不論哪種法派，對於法師死後的概念，都會被塑造成法神來守護、幫助法師。既可彰顯教中之神威；也用來教化後世的法師，精進法業，成仙之徑則指日可待。綜觀大陸、台灣到府城地區，人成神的信仰文化蘊含豐富。除了法師外，也有許多乩童在過世後被服務的神祇提攜成為王爺或是駕前的元帥。甚至有信仰虔誠、熱心奉獻的信徒過世後也被神明收編為共享香火的神祇。這種成神之道，讓信仰更貼近世俗、常民，也是砥勉人們提升道德、累積蔭功的最佳捷徑。

---

²⁴ 葉明生 2004。

²⁵ 許麗玲 1997。

(三) 四教主 (普庵、閻山、妙道、萬法教主)：

【圖 2-5】台南名畫師陳玉峰所繪之神圖，從左依序為：普庵教主、閻山教主、妙道教主、萬法教主，法教合稱四教主。

普庵法教的四教主信仰指的是普庵、閻山、妙道、萬法教主，始於和意堂王炎山法師主持時期，在他聘請畫師描繪出一系列的普庵法教神圖後，法教四教主的組合開始有了明式的確立。由於民間信仰中對於神祇的道號、聖稱以及造型有太多的變化。王炎山法師依照普庵法教的神譜概念，將無形的神明形象畫作有形的畫作塑像。除了因應當時做法事時，搭設壇場的豐富性需求之外，也更加深法教教主的形象在法師的記憶中確立。利於在進行法事時法師能夠觀想法教教主，並降神來壇中，靈驗法事。這與道教中的存思、禮師有相同的概念，在《正統道藏》收錄的《太上黃籙齋儀》中，唐朝高道杜光庭提到「禮師」的概念：

法師臨目存見，太上三尊乘空下降，左右龍虎，千乘萬騎，三界尊靈，羣真侍衛，羅列在座，乃為弟子奏陳齋意，次思經師侍太上之

右，心拜三過，願師得仙道，我身升度，次思籍師，次思度師……²⁶

因此在行法時，法師應該要清楚的了解神祇的形象，甚至是教主、宗師、祖師的形象，方得行道通靈。筆者在與北部正乙派高道-朱建成道長交談中，他也提到：身為一個法師，神圖是幫助法師記憶神祇的工具之一，閩山派中的神祇多有異相，持刀武劍、面青獠牙等等，若沒有去認識這些神祇，祂們如何相助，即使來至壇前，法師亦不知為何神。²⁷

有鑑於此，普庵法教的門下弟子，若有分靈開館者，大多都有奉祀普庵、閩山、妙道、萬法教主以及金禪祖師、七祖仙師等法教神祇。一方面除了是香火的傳衍外，更重要的，是教門弟子對於法教的教主、宗師的記憶傳承。由於各門各派所崇奉的祖師皆有所不同，因此對於普庵法教的弟子而言，更應該對於自己教門中，獨特且重要的神祇有更深刻的體認與互動，以利於普庵法教的傳教、傳法。

【圖 2-6】普庵法教弟子所奉祀的四教主神像，重左依序為：妙道教主、閩山教主、萬法教主、普庵教主，神像之造型皆依照畫像所塑。

普庵法教的首位教主--普庵教主，其造型在普庵法教的神圖中，是以蓄髮披巾、頭戴毘盧帽，身穿袈裟僧袍、右手持拂塵、左手以法訣之「三山指」執淨水盂，雙腳趺坐在寶座之上的僧人為形象。法教的普庵祖師在造型上沿用了佛教的

²⁶ 《正統道藏》〈洞玄部〉，〈太上黃籙齋儀〉卷之一。

²⁷ 訪談石門顯妙道場朱建成道長所得。

僧人的原始造型，對於佛教中普庵祖師的生平如下：

禪師諱印肅，號普菴，生於北宋徽宗政和五年（西元1115年）十一月二十七日，袁州之宜春人（江西省袁州府），姓余氏。南宋紹興四年（西元1134年）八月，年二十。從壽隆院賢公出家。紹興十一年落髮，翌年五月受戒於袁州開元寺。師容貌魁奇，智性巧慧，深為賢公器重，勉讀《法華經》，及紹興十三年入湖湘遊，謁訪澗山牧庵法忠禪師，得其開示有省，後又回壽隆院。紹興二十三年，師年二十九，使牒請主慈化寺。師常布衾紙衣，脅不沾席，禪定之餘，有一日誦《華嚴經》至「達本情忘，知心體合」豁然大悟。自此之後，四方來訪者問答示眾偈語廣被，徵詰笑喝書頌不一而足，廣津梁，崇塔廟，禦災捍患，天動物與，雖鬼神莫測其變，符頌藥水，驗世非一。孝宗乾道二年正月營造梵宇，四年十二月落成，明年即孝宗乾道五年（西元一一六九）七月二十一日，沐浴書偈，跏趺示寂，年五十五。敕封普菴寂感妙濟真覺昭貺禪師謚號……²⁸

普庵之名諱原應為普菴，祖師在僧派的傳承上屬於佛教臨濟宗十三世僧，其著有《普菴印肅禪師語錄》三卷。普菴祖師在世雲遊四方，隨處顯化佛法，並興盛了多處的檀越。祂也常以佛法為號召，帶領世人行造橋鋪路的善事。普菴祖師除了在佛教上的造詣卓越，亦時常展現神通法力，以濟世度人：

師迺隨宜為說。或書頌與之。有病患者。折草為藥。與之即愈。或有疫毒。人跡不相往來者。師與之頌。咸得十全。至於祈雨祈晴。伐怪木。毀淫祠。靈應非一……²⁹

²⁸ 吳永猛 1995。

²⁹ 《卍續藏經》第120冊，1977。

因此可見，普菴不僅是一位了悟佛法的僧人，更是一位身懷道力的高僧。祂可以施符咒、給藥水、更會祈晴禱雨的靈驗法術。這種法力無邊的形象，使得民間法師崇拜普菴祖師的風氣越盛，法師們期望借重普菴祖師的神力，能夠協助自己符靈術顯，大施法力。這類的高僧信仰，在閩南地區相當興盛，與普菴祖師相同受到尊崇的高僧者，另有清水祖師、三平祖師、慚愧祖師等神祇，興祀的原因大多不是其高僧的僧位，而是其生前顯化過的靈力。這樣子的祖師信仰成為民間信仰的支脈之一，在閩南地區甚至還有流行有「三真人、四活佛」或是「三真人、六祖師」³⁰的信仰稱謂，由此可見，民間佛俗交融崇拜的現象。

普菴祖師從高僧轉變成為一位法力高強的神祇，形象也隨著演進成為道、法化。普菴變為普庵、普庵祖師。造型也由僧人之造型轉化為道人、或披頭散髮之山人造型，甚至有持麻鞭法索、寶劍者，其形各異。普庵法教的普庵教主，主體仍為僧人形象，但刻意保留蓄髮披巾的特殊象徵，據筆者的訪談了解，普庵法教認為普庵教主並不是出家僧人，而是潛修佛、密的密教修行者。法師認為，普庵祖師若只是佛門高僧，又豈能運用道法的符籙、法術來進行祈晴禱雨、救治世人的工作。因此，在普庵法教的道場的對聯中有：「普照九天霹靂雷聲、庵施甘露養護群黎」。指的便是普庵教主亦佛亦道，運用雷法與法水甘露在濟度世民。

對應於普庵教主的是閩山派主，閩山教主在普庵法教的神圖中是以頭戴紫金冠、額繫法眉，身穿八卦道袍，手持日月寶扇之道人為型像，在《正統道藏》的《歷世真僊體道通鑒》中，記載閩山教主許遜的身世：

太史真君，姓許氏，名遜，字敬之。曾祖琰，祖王，父肅，世居許昌，高節不仕，潁陽由之後也。父漢末避地於豫章之南昌，因家焉。吳赤烏二年己未，母夫人夢金鳳銜珠墜於掌中，玩而吞之，及覺，

³⁰ 三真人為：孫思邈、吳本、許遜等真人；四活佛為：濟公禪師、玄天上帝、廣澤尊王、清水祖師等神祇；六祖師為：普庵祖師、清水祖師、慚愧祖師、三代祖師、三平祖師、靈應祖師等祖師。

腹動，因是有娠而生真君焉……³¹

由此可見，許遜的出世是母親受神仙所投化而生，許遜自幼勇猛，在少時感愧誤殺了一頭母鹿後，決定棄武從文，此後更展開了學道之路：

真君生而穎悟，姿容秀偉，少小通疎，與物無忤，嘗從獵，射一鹿鹿中之，子墮，鹿母猶顧舐之，未竟而斃。因感悟，即折棄弓矢，剋意為學。博通經史，明天文、地理、音律、五行、讖緯之書，尤嗜神僊修煉之術，頗臻其妙。聞西安吳猛得至人丁義神方，乃往師之，悉傳其祕，遂與郭璞訪名山，求善地，為栖真之所。得西山之陽逍遙山金氏宅，遂徙居之今逍遙福地玉隆萬壽宮是也……³²

學道而成後，許遜在家煉丹修道，為人正直，結交德義之友，其態度受到朝廷賞賜，後成為旌陽縣令，愛民德政，遠近民眾皆來依附，後來許遜用道法神方治療瘟疫，無所不治，最後有感內亂將至，退隱辭官，最後飛昇成仙，民眾莫不欽仰建祠祀奉，稱作許真君。

郡舉孝廉，不就，朝廷屢加禮命，不得已乃以晉武帝太康元年起為蜀郡旌陽縣令，時年四十二。視事之初，誡吏胥去貪鄙、除煩細、脫囚繫，悉開諭以道，吏民悅服，咸願自新，發擿如神，吏不敢欺。其聽訟必先教以忠孝慈仁、忍慎勤儉、近賢遠奸、去貪戢暴，具載文誡，言甚詳悉…鄰境流民慕其德惠，來依附者甚眾，遂至戶口增衍。屬歲大疫，死者十七八，真君以所授神方拯治之，符咒所及，登時而愈，至於沉痾之疾，無不痊者。傳聞他郡，病民相繼而至者，

³¹ 《正統道藏》〈洞真部〉，〈歷世真僊體道通鑒〉卷之二十六。

³² 《正統道藏》〈洞真部〉，〈歷世真僊體道通鑒〉卷之二十六。

日旦千計，於是標竹於郭外十里之江，置符水於其中，俾就竹下飲之皆瘥，其悼耄羸疾不能自至者，汲歸飲之，亦獲瘥安。蜀民為之謠曰：人無盜竊，吏無奸欺，我君活人，病無能為……真君任旌陽既久，知晉室將亂，乃棄官東歸旌陽縣屬漢州，真君飛昇之後，詔改為德陽，以表真君之德及民也。尋移縣治於西，就以故址為觀，今號旌陽觀也，蜀民感其德化，無計借留，所在立生祠，家傳畫像，敬事如神明焉……³³

許遜真君成道後，以江西南昌的萬壽宮被作為許真君的信仰重點，爾後信徒更以許真君的忠、孝之道組織教派，成為道教中的西山淨明道，以崇奉許真君的精神作為淨明道的實踐宗旨。但在許真君的修道歷程中，有斬蛟龍³⁴、治疫病的威猛神蹟，也就被贛、浙、閩地的巫師、法師們吸收，並尊崇為法力無邊的法神，稱作「許九郎」。在閩南地區，臨水夫人、法主聖君的民間信仰極為興盛，但受到了政府嚴厲的禁巫活動所影響，臨水夫人與法主聖君的原始信仰被巧妙地依附在道教支脈下，傳說臨水夫人陳靖姑、法主聖君張蕭章三兄弟皆是許遜真君的門徒，在閩山大法院中修習法術而成道，如此造就了閩山派與許遜真君密不可分的關聯。由此可見，法教不僅吸收了佛教的高僧崇拜，也採納了道教的真人作為法教法力來源的支持。

妙道教主在普庵法教的神圖中，作為頭戴帝冕，身穿龍袍，左手執道指，右手持如意，一位帝王的型像，妙道教主即為大宋之名醫—吳本。在《同安縣志》的《吳真君記》中有記載：

吳真人者，諱本。同之白礁人也。其先人世積厥德，聖父，諱通，協成元君。聖母玉華。宋太平興國己卯三月十四夜，聖母將娩，夢

³³ 《正統道藏》〈洞真部〉，〈歷世真僊體道通鑒〉卷之二十六。

³⁴ 《三教偶拈》〈許真君旌陽宮斬蛟傳〉。

長素道人，五老慶誕、三台列精、南陵使者，北斗星君，護童子至寢門內，曰：是紫薇神人也。越辰誕公。公生而穎異，有慈婆惻世之心。年十七，游名山，遇異人，泛槎水中，招公同往。公欣然登舟，聽其所之。忽見高峰亭峙，風景異常，乃崑崙也。公攝衣陟絕頂，見西王母，留宿七日，授以神方濟世、驅魔逐邪之術。歸，倏然至家。遂覺悟修真，不受室，不縻爵。說法雲游天下……³⁵

《吳真君記》記載中的中吳真人，本是紫薇星脫胎轉世降生，因此真人自幼天資聰穎。在祂十七歲時，因緣際遇與仙人同遊崑崙山，受到西王母傳授神仙方術，吳真人始學得行醫濟世、驅邪治鬼的法術，此時，祂也從凡胎肉體轉換為一位具有仙術的真人了。另一方面，對於他的醫術，《同安縣志中》也有描述：

吳本，同安人，生太平興國四年，不茹葷，不受室，業醫，濟人無貴賤，按病受藥，如矢破的。或吸氣噓水以飲，雖奇疾沈痾立愈。景祐年間卒，知者肖像供奉屬虔……³⁶

吳真人人格高尚，醫術高明，能依照病患所需，切診聞問。在祂仙逝之後，民眾感念祂的高明醫術，便為祂立祠祭祀，以應祈禱病症之事。吳真人登真後，屢次顯靈救眾生，最鮮為流傳的一次事蹟，便是明朝永樂年間，吳真人化身為草介醫生，入皇宮為皇太后治乳疾的傳說：

永樂十七年，文皇后患乳，百藥不效，一夕夢道人獻方，牽紅絲纏乳上灸之，後乳頓瘥。問其居止，對云某所。明遣訪之，云：「有道人自言『福建泉州白礁人，姓吳名本』，昨出試藥，今未還也。」

³⁵ 顏蘭《同安縣志》卷之二十四，〈吳真君記〉。

³⁶ 《同安縣志》卷之二十四，〈祠祀〉。

既不得道人所在，遂入閩求而知之。皇后驚異，敕封「恩主昊天醫靈妙惠真君、萬壽無極保生大帝」，仍賜龍袍一襲……³⁷

民間信眾將此事蹟視作吳真人顯靈於皇家，並得到的最高榮耀，敬稱祂作為：保生大帝。也因為保生大帝具有帝位的封號，在台灣南部地區的保生大帝信仰者，通常會為其神像戴上帝冕、身披龍袍，以示保生大帝的崇高身份。也有將保生大帝一分為三者，稱作保生大、二、三帝，各為大帝孫思邈、二帝許遜、三帝吳本，此係將三位醫術高明，也精通道術的道人總納作保生大帝的信仰。

普庵法教將保生大帝稱為妙道教主，是由洪熙元年（1425年），保生大帝受封之：「昊天金闕御史慈濟醫靈冲應護國孚惠普祐妙道真君萬壽無極保生大帝」稱號，取其「妙道」二字所為用。法教尊崇保生大帝的道、醫雙術，以祈在行法時，不論是為生者祈求病癒、或為亡者脫離病困時，皆能有顯著的法力、效果。

對應於妙道教主是為一萬法教主。在普庵法教的神圖中，萬法教主造型為散髮赤足，頭戴峨眉，右手著劍立地，左手持法指，身披半文龍袍，一側露出盔甲的將軍像。萬法教主也就是民間俗稱的玄天上帝，在《正統道藏》中收錄了《玄天上帝啟聖錄》八卷，在第一卷中，對於玄天上帝的降生、成道、降魔、受封皆有相當詳盡的介紹：

按混洞赤文所載，玄帝乃先天始氣，太極別體。上三皇時，下降為太始真人。中三皇時，下降為太初真人。下三皇時，下降為太素真人。黃帝時，下降符太陽之精，託胎於淨樂國王善勝皇后，孕秀一十四月，則太上八十二化也。淨樂國，乃奎婁之下，海外之國，上應龍變梵度天也。是時正當上天開皇，初劫下世，歲建甲辰三月戊辰初三日，甲寅庚午時，玄帝產母左脇當生之時，瑞雲覆國，天花散漫，異香芬然，身寶光燄，充滿王國，地土皆變金玉，瑞應之祥，

³⁷ 鄭振滿 2008。

莫能備載……³⁸

《啟聖錄》中記載玄天上帝原是先天始氣，在上、中、下三皇時期已降生三次，各證果真人之位。在黃帝時期，再次下降修真，並托胎在淨樂國善勝皇后的身上。經過十四個月的懷孕後，在甲辰年三月初三，於善勝皇后的左胸側誕下玄天上帝，此時整個王國異象四起，天散芬芳，地湧金玉，以應證這位聖真的降世。玄天上帝生而聰穎，一心向道，在十五歲時，辭別的皇宮的父母，離宮修道：

玄帝生而神靈，舉錯隱顯。聰以知遠，明能察微。年及七歲，經書一覽。仰觀俯視，靡所不通。港心念道，志契太虛。願事上帝，普福兆民。玄帝長而勇猛，不統王位，惟務修行。輔助玉帝，誓斷天下妖魔，救護群品。日夜於王宮發此誓願，父王不能抑志。年十五辭父母而尋幽谷，內鍊元真……³⁹

玄天上帝的修道之心，感動了玉清聖祖紫元君，並且教授了玄天上帝修行之徑路，並點化玄天上帝證果的地方：

玄帝念道專一，遂感玉清聖祖紫元君，傳授無極上道。元君告玄帝曰：子可越海，東游歷於翼軫之下，有山自乾兌起跡，盤旋五萬里，水出震宮。自有太極，便生是山。上應顯定，極風太安。皇崖二天，有七十二峰，三十六巖也，子可入是山，擇眾峰之中，沖高紫霄者居之。當契太和昇舉之後五百歲，當上天龍漢二劫中，披髮跣足，躡坎離之真精，歸根復位。上為三境輔臣，下作十方大聖，方得顯

³⁸ 《正統道藏》〈洞神部〉，〈記傳類〉，〈玄天上帝啟聖錄〉卷之一。

³⁹ 《正統道藏》〈洞神部〉，〈記傳類〉，〈玄天上帝啟聖錄〉卷之一。

名億劫，與天地日月齊并，是其果滿也。告畢，元君昇雲而去……⁴⁰

玄天上帝最後覓得太和山處，以應師誡，修行四十二年後，得證果位。玉帝特賜「上賜玄帝，披髮跣足，金甲玄袍，皂森玄旗……⁴¹」，成為後來通俗中玄天上帝散髮、赤足的將軍形象。玄天上帝在雲遊尋覓修行地時，又感召豐乾大天帝，賜予他一把寶劍：

豐乾大天帝，授以寶劍。天帝告曰：此劍，名曰北方黑馳裘角斷魔雄劍，長七尺二寸，應七十二候。撫三輔，應三台。重二十四斤，應二十四氣。闊四寸八分，應四時八節。子可佩此，居山修鍊，降伏邪道……⁴²

有此寶劍得助，玄天上帝降妖伏魔無往不利。在玄天上帝成道之後，奉三清玉帝之命下凡間降除作亂魔群，由於玄天上帝的驍勇英武，又有神劍在手，六天魔王皆被祂降服。七日之後，天下的妖魔都盡被玄天上帝收除。從此人、鬼分離，陰陽有序，人民、國土也得到了安寧。也因為這個傳說，讓玄天上帝除邪的神威一直被道教信眾所重視。在明朝的《萬曆續道藏》，收錄了一篇由正乙道第五十代天師：正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人掌天下道教事張國祥，奉皇帝聖旨校梓的《玄天上帝百字聖號》，收錄了玄天上帝長達百字的聖稱，由此可見，當時道教對於玄天上帝已然崇拜至深，其號為：

混元六天，傳法教主。脩真悟道，濟度群迷。普為眾生，消除災障。
八十二化，三教祖師。大慈大悲，救苦救難。三元都總管，九天遊奕使。左天罡北極右垣大將軍，鎮天助順，真武靈應，福德衍慶，

⁴⁰ 《正統道藏》〈洞神部〉，〈記傳類〉，〈玄天上帝啟聖錄〉卷之一。

⁴¹ 《正統道藏》〈洞神部〉，〈記傳類〉，〈玄天上帝啟聖錄〉卷之一。

⁴² 《正統道藏》〈洞神部〉，〈記傳類〉，〈玄天上帝啟聖錄〉卷之一。

仁慈正烈，協運真君，治世福神，玉虛師相，玄天上帝，金闕化身

蕩魔天尊……⁴³

也因為這個百字聖號，道士與民間信眾對於玄天上帝有更多不同的別稱，有單稱作玉虛師相、蕩魔天尊、九天遊奕使等。一般的道士認為，天師與玄帝各執掌道教中的道、法部門。天師是道教真樞，也是道士的宗師。相對的，玄天上帝是萬法起源，掌管一切法門，也就是法師的祖師爺。因此被法師與民間奉祀者稱作為萬法教主。而萬法教主此稱號，最早應是由「傳法教主」演變而來。

二、服飾、法器

由於府城地區各大、小廟宇的蓬勃發展，附屬於宮、壇的小法團也非常興盛，這類的小法團多是地方人士發心組織，以為神明義務服務者。其人員的編制、穿著，使用的法器、唱誦的咒語等，皆沒有一定的標準。有些較為注重大廟，或具有小法傳統的廟宇，會進行例行性的練習，以增進其小法團的威儀。大部分的小法團，都是屬於即時性的組織，平常各人皆是士農工商，等到廟宇需要小法團的時候，才召集回廟宇組織。也因為這樣的義務性質，造成小法團的散亂無章。有的穿著內衣、有的穿短褲，有的吃檳榔喝酒、有的嬉鬧喧嘩，在壇場上行小法的儀式，全然沒有進行法事該有的莊嚴感。普庵法教在府城地區，是以職業型小法團著稱，而不是義務性的散軍。有鑒於此，王炎山法師在成立小法團時，對於行法的服飾、法器皆制定了一套嚴厲的標準，也因為如此，造就了普庵法教不同於其他小法團的風格與地位。

---

⁴³ 《萬曆續道藏》冠五，〈玄天上帝百字聖號〉。

【圖 2-7】一般的小法團衣著較為自由，法師多著便服行法

【圖 2-8】普庵法教小法團在行法時，中尊法師會穿戴額眉、水裙行法

服飾部分，普庵法教在穿著上分作文、武兩種。依照普庵法教進行儀式的程序，大部份會分為先穿著武裝、在穿著文裝的兩個階段。這是因為普庵法教的儀式皆會從請神、召兵開始，在召兵、結界時，法師演法需要運用到大量的腳步、動作。此時法師穿著武裝，僅綁頭巾、戴額眉，腰繫白水裙、黑腰帶，這巷子的造型較便利於大動作的進行。在招兵、結界儀式完成後，也象徵第一階段的法事結束。再進行第二階段的法事時，法師就會穿上法八卦衣來進行儀式，以表示尊敬神祇，這樣子的階段性穿著，除了能夠區分文、武場外，更讓信眾的觀感有層次的分別，豐富了法事的內涵。下列將法師在行法中的服、飾、法器，分別將功用、象徵意義作介紹：

(一) 頭巾

【圖 2-9】普庵法教法師所帶之頭巾以八卦、五色巾為主，一般紅頭法師之頭巾為紅布（多繪有符咒）

中國大陸與台灣地區的法師皆有綁頭巾的傳統，而大部分的法師皆以綁紅巾為主，紅巾有素布者，也有繪上符咒、八卦者，各異其趣。紅巾的戴法有包覆全頭、綁在頭前繫成花球、或綁成鴨母冠⁴⁴者，綁巾主要的目的為彰顯閩山派「紅頭法師」的身分。如果是在澎湖地區，小法以綁黃色頭巾為主，所以又稱作「黃頭法」。而普庵法教的頭巾又稱作五色巾，是以青、紅、黃、白、黑五色相間而成，頭巾上繡有先天八卦圖，以示保護法師之身。五色巾的意義，在顏色上被解釋為五行或五色，表示法師帶領東、南、西、北、中之五營兵馬在行使法事；在深層的意義上，五色表示了普庵法教的小法內涵，總納了：紅頭、黑頭、黃頭等各門小法精華之意。五色巾的創立與其造型極富特色，後來被府城以及整個台灣地區的法師廣泛沿用，許多紅頭法師開始爭相仿效戴五色巾來行法，成為台灣法師的一項新特色。

（二） 額眉

⁴⁴ 戴如豐 2007，頁 29。

【圖 2-10】普庵法教之額眉

又稱作法眉、頭盔，法師在綁上頭巾後會戴上額眉，如同古代武將的戎裝造型。額眉上的左右側各有青龍、白虎的圖件，中間有一坐蓮花者。依照澎湖小法對於頭盔的概念：咬劍捧日月者是閩山童子，屬於閩山派法師的印記。扛劍捧日月者是屬於普庵派的印記。澎湖地區的頭盔多用彩繪者，台灣地區的額眉以裝飾神像用的粉線構圖、安金箔而成，因此沒有普庵、閩山之分，大部分都是扛劍捧日月之造型。依照普庵法教的觀點，額眉中間扛劍背日月者是盤古天王，由於盤古開天闢地，天地萬物皆由祂而生，一切的法源也是由祂開始。因此盤古天王左右手各舉日月，與盤古之頭各成三端，成為法教閩山、茆山、橫山的三山法印，以應法師的威儀。

(三) 水裙

【圖 2-11】普庵法教法師腰繫水裙

法師造型中的圍裙，各派皆有不同的意涵。有的腰著紅長裙者，代表行使三奶夫人流傳的三奶法。在進行某些特定科儀，如：造橋、織布、賣布時，可幻化作陳靖姑或婦人狀，法師會手持裙擺、扭腰擺臀，作演詣女性的儀式動作。有的著龍虎裙者，在裙的左、右圍各繡、畫有騰龍、猛虎兩圖，作為護身戰甲⁴⁵之作用。普庵法教之水裙，是由兩塊白布縫成，在繫上腰間後反摺回來，產生波浪的皺褶，故稱水裙。水裙的意義與龍虎裙的相同，皆是保護法師的裙甲。

普庵法教的法師在繫水裙後，還會另外束一條黑色巾布在腰間。束黑巾的造型在王炎山法師的師父--連吉成法師時代便流傳下來。因此在連吉成法師所傳授的小法團（震字輩小法團）中，也都有束黑巾行法的傳統。黑巾除了示作「黑頭小法」的身分外，也與練武之人的腰巾相同功能，可以藉此修飾法師身段，讓行法、舞動的腳步、手路更為伶俐。由於過去府城地區的法師並沒有這樣的造型，因此也慢慢被其他派系的法師所沿用，更有人將腰間的黑巾換作紅巾，以示其為「紅頭小法」，成為一種富饒趣味的演化。

⁴⁵ 戴嘉琦 2007，頁 38。

(四) 八卦衣

【圖 2-12】普唵法教法師穿著八卦衣行法

過去法師的職能多於急難、隨機中行使法術，因此使用碗公盛法水、鹽米，或用菜刀代替法刀之用，是平常稀疏的事情。在衣著上也如日常生活，甚至是赤腳行事。就算有穿著服飾，也僅有頭戴眉、腰繫裙的簡易裝扮。由於儀式者專業、職業化的影響，王炎山法師特別要求法師的形象。因為王法師非常喜愛京劇，常常對於京劇的身段、服飾觀察與研究，便以此作為普唵法教法師形象改造的基礎，聘請了製作京劇戲服的師傅製作專屬於普唵法教的法衣——八卦衣。

府城地區流行道派多屬靈寶派，道士的穿著除了絳衣、龍虎衣屬於古制外，其餘的道袍、海青皆仿清朝官服的制度，直袖、有繡八卦、麒麟的方補。普唵法教的法衣與道袍不同的是，八卦衣沿用了漢服的形式，平領、寬袖，且有腰帶。法衣前繡有八卦太極、後繡有七層寶塔、三臺星辰，左右前、後寬袖、裙圍各繡兩個卦爻，合成八卦八爻，故取名八卦衣。八卦衣依照五行的相生、相剋，有綠底紅邊、紅底黑邊、白底黃邊、黑底白邊、橘底綠邊五種形式，以因應木生火、

水剋火、金生土、水生金、金剋木的理論。

八卦衣的發明，除了輔助普庵法教職業性的法事運用外，更提升了以往法師在宗教執業界隨興、雜亂的形象。因為如此，許多府城內外的職業法師也陸續跟進，紛紛訂製八卦衣在法事上使用。但此創舉也有許多同行的道士、法師抱持質疑。他們認為法師與道士不同，道士的科儀多要朝真面聖，因此穿著道袍覲見高真是合乎禮節。法師只是應對一般民間的神祇，並沒有穿著法衣行法的必要。

普庵法教的儀式在王炎山法師時期，已然擺脫傳統小法的侷限，進而專研於道教的大型醮事科儀，穿著法服來進行儀式也有其合理、正當性。不論認同與否，這種創舉已經流傳了超過五十年，成為一種小文化。更甚影響了無數的法師的改造，成為道法界良性的演化，這些大概都是王炎山法師當初所料想不到的。

【圖 2-13】連吉成、王炎山、許銘楠三代法師穿著法衣進行法事之留影

(五) 符水鉢

【圖 2-14】普庵法教之符水鉢

又稱作「淨水瓶」，一般道士、法師使用的符水鉢造型各異，大多是銅鑄的圓鉢，以便利於手持，甚至也有以碗公、茶杯代替者。普庵法教的符水鉢是一個八角型之水盂，材質有錫、銀兩種。水盂中間有一圓柱，可供插香之用，以作香臺來焚香祈禱、接引神、鬼而至。

(六) 天皇尺

【圖 2-15】普庵法教之天皇尺

又稱作法尺，約莫一台尺上下之長條狀桃木，取其文公尺的吉數雕刻而成。正反面各有神號、符文、兩側刻有北斗七星。在《上清天蓬伏魔大法》中，對於法尺的尺吋、書文、製造方法皆有記載：

夫檢精捕非，守之合微。造尺之法，用福地桃木，或雷震棗木為之。擇甲子日造。準淮尺長一尺二寸，厚八分，闊一寸二分，正面三台七星，罡星指下，書元帥有令，賜尺度人。隨心所指，山嶽摧傾。急急如律令。背上刊七星隱諱，三台北斗星，下書元帥有令，賜尺度人，受持不怠，與尺同昇，急急如律令。左側太乙力士，右側二十四神，雕造畢，寫天蓬咒，用水調朱填篆。以絳紗囊盛，早晚誦咒燒香，存召掌尺將吏。凡有無知下鬼，惱亂生人，持安面前，結五嶽印，丁立，其邪鬼見皆滅形。凡人能思空洞，游神淡漠，受持不怠，德業自充，不須符水行遣，咒訣祈禱也。但尺之指，指山山裂，指海海竭，久久護持，神功無不利矣。此尺驅瘟伏邪，天蓬門下常有千兵萬將備衛神尺也……⁴⁶

由此可知天蓬法尺是受到道教北極四聖--天蓬元帥所守護的法尺，可以號令天蓬門下之兵將，功力無窮。目前流通的天蓬尺，大多依照道藏古制，尺上刻寫：『天蓬元帥有令賜尺度人』的字樣。而普庵法教的法尺不稱天蓬尺，稱作天皇尺。在《北極真武普慈度世法懺》卷之二中提及了「天皇大帝」之稱謂：

老君者，道之應形，名號無邊，洞真極聖，本無常形，消則為氣，息則為人，或於太虛之中，凝為真容，體大無邊，相好備足，上無所攀，下無所躡，或在雲華之上，身如金色，高真侍衛，百靈宗奉，或坐蓮花之內，建七曜玲瓏之冠，披九色離羅之帔，項負圓光，照耀天地，處寶臺金殿、珠玉帷帳，萬帝朝禮，神兵衛軒，或金容玉姿，黃裳繡帔，或素服玄冠，乘朱鬃白馬，或下治十天，封掌兆民，

⁴⁶ 《正統道藏》〈正乙部〉，〈道法會元〉卷之一百五十七。

居紫微勾陳房，為天皇大帝，或春夏秋冬，變化無量，此則返金闕之氣，更受煉飛玄通神之精也，故化身為真武……⁴⁷

文中敘述太上老君的形象無窮，在化作帝王相時，稱作天皇大帝。太上老君更煉化真武，也就是真武大帝-玄天上帝。普庵法教的天皇尺上刻書：「玄天上帝有令奉普庵祖師敕令鎮煞」之字，象徵了天皇尺崇奉天皇大帝與玄天上帝之號令。尤其玄天上帝位鎮北極，統領北極四聖、二十八宿、三十六官將等神兵，在調遣官將自有重大的威力。因此不論天皇尺與天蓬尺，皆是號召鬼神、諸天官將的神器。

普庵法教的法師進行法事中，皆會持天皇尺號令眾神、官將，以祈聞尺速至速至，鎮守壇場。除了號令鬼神之外，普庵法教也將天皇尺視作為制衡鬼神的利器，可以拿來退神、收煞等多種用途。

(七) 七星劍

【圖 2-16】普庵法教之七星劍

七星劍為約莫一尺上下的法劍，劍身刻有北斗七星，劍柄為木雕獅頭，稱作獅咬劍。在道、法儀式中，七星劍被運用的非常廣泛，也是道教重要的法器。《歷

⁴⁷ 《正統道藏》〈洞神部〉，〈北極真武普慈度世法懺〉卷之二。

世真仙體道通鑑》的張天師傳記中提到：

前立一人，繡衣玉冠，捧三五斬邪雌雄二神劍，上各有星斗日月之文。車右一人，霞衣金冠，捧一玉印，文曰陽平治都功印。其餘翼衛侍從，莫知其數。素車之上，九色輕霞濛濛然，須臾光景澄徹，見車中一神人，容儀若冰玉，手執五明寶扇，項負八景圓光，身六丈餘，神光照人，不可正視，車前一人勅真人曰：子勿怖，即太上老君也……⁴⁸

張天師在四川鶴鳴山修道時，太上老君下凡授與一付有星辰紋路之斬邪雌雄劍、陽平治都功玉印等信物，命天師平定六天鬼神之亂。從此法劍、玉印成為天師隨側的象徵，更成為各家道士所廣泛使用的法器。在道士傳度奏職的儀式中，也必然有「七星法劍」⁴⁹之法器作為傳承，以利道士行道、治世。

(八) 金鞭聖者

⁴⁸ 《正統道藏》〈洞真部〉，〈歷世真仙體道通鑑〉卷之十八。

⁴⁹ 「奏給：清微天寶道宗印，元始一氣萬神雷司印，清微某職印，元始策役萬神令，召雷皂旗，七星法劍，天蓬法尺……」《正統道藏》〈正乙部〉，〈道法會元〉卷之四十，〈清微傳度牒檢品〉。

【圖 2-17】普庵法教之獨角騰蛇造型金鞭聖者

又稱作聖者、法索、溜公，是閩南地區與台灣地區法師通俗使用的法器。聖者蛇頭以桃木雕刻成「獨角騰蛇」之形象，蛇身以苧麻編織而成。持蛇頭向地上鞭打之舉，稱作為「開鞭」，由於在鞭打聖者時會產生巨大的聲響，被法師稱為「響雷」或「霹靂」聲，可以驅逐鬼怪、威嚇之用。

由於閩南地區與古南越國地域交疊，大多處於山林茂密、空氣濕熱的環境，瘴癘、蛇群叢生，對於人民來說既是恐懼，又是不得不面對的現實。在福建省漳州的三平山，奉祀收服當地作亂蛇虺的三平祖師，他們將收服的靈蛇擬人化，成為紅面獠牙、手持蟒蛇的蛇侍者，與祖師爺同祀萬年香火。福建省德化的石牛山，奉祀收服當地蛇怪的張公法主與其二兄弟一蕭、章公法主，三位法主之神像皆以纏蛇為造型。福建省古田的臨水夫人陳靖姑，生前也與蛇妖鬥法，最後脫胎成神。由此可見，閩南地區的人民對於蛇族既愛且恨，試圖找出一種與蛇共存的方式，於是轉化成蛇信仰，將蛇兇猛的形象，用來驅邪、逐怪。台灣地區的三奶派法師，將稱為「溜公」的法蛇，視作法教張趙胡三師爺的化身，可以用來收邪除怪：

“南蛇”在道壇神圖中有突出的地位，最常同見的神圖有兩種，一種是掛軸式神圖，一般圖的最下方有一條張開血盆大口的“南烏大蛇”在追逐一群逃竄的怪人，這些怪人多被稱為“邪師”……⁵⁰

在閩山派以及普庵法教的觀點，金鞭聖者亦是法教的祖師爺，可以幫助法師行法、押煞，有些法師會在行法時，將聖者繫在身上，用以護身。普庵法教的法事中，法師會以金鞭聖者喝令神兵、鎮守壇界。在進行收驚儀式時，也會拿聖者在收驚者身上擺弄，以收除邪穢。收驚完畢，法師會讓收驚者哈一口氣在聖者口中，表示聖者將收驚者的厄運吃掉。這些儀式行為，都足見金鞭聖者與法師的關係是非常緊密的。

⁵⁰ 葉明生 2004。

另外，聖者的使用也有其忌諱，由於三奶夫人陳靖姑未成神前，其胎兒就被蛇妖所吞，因此在有孕婦的地方要避免使用聖者，以免造成吞胎、流產的現象。

(九) 鹽米鉢

【圖 2-18】普庵法教之鹽米鉢

鹽米鉢是由錫或銀製的圓鉢，顧名思義是用來裝盛鹽、米的容器。民間習俗中，常以鹽米拿來當作驅鬼、除邪的工具，在普庵法教進行法事時，法師會在壇場的內、外拋撒鹽米，並由左腳蹠地，產生巨大的「雷聲」，以恫嚇、驅散邪魔鬼怪出離壇場。由於古代鹽的不易取得，被視作珍貴的食品，在道場進行儀式時，常被供奉在神壇的左右，作為奉獻神祇的珍寶，久而久之，鹽也就具有神聖性。在《正一出官章儀》中，就有以鹽作為祛邪、守護的儀式：

用鹽一斗二升、清水一石二斗、大刀一口、炭三斤、油一斗二升，
咒曰：五行相推，綱最持威。六紀輔我，三尊辟非。天迴地轉，三
五璇璣。長生久視，日月同輝。逆我者滅，背道者衰。三綱六紀，
沈在綱前。眾口皆滅，刑獄釋然。急急如律令……⁵¹

⁵¹ 《正統道藏》〈洞神部〉，〈威儀類〉，《正一出官章儀》。

由此可見道教有將鹽、食品以及日常物品化作神物的方術。在《道書援神契》中，也記載了道教將米化作禁制鬼神的結界使用：

鋪燈：古者倉頡制字，而天雨粟，鬼夜哭，故道法劃地為獄，以米為界，後世凡鋪燈皆用米，本諸此也……⁵²

普唵法教的法師，除了在送煞、收煞的儀式時會使用鹽米外，在為人收驚時，也會拋灑些許的鹽米在收驚者身上，為其淨身、除穢。故可知鹽米在宗教上功能，以驅邪、淨化為主。

(十) 角鼓

【圖 2-19】普唵法教法師吹奏角鼓

又稱作：龍角或靈角。取材自水牛或黃牛的牛角，或以錫鑄成彎曲型者。角鼓的角尖裝設一吹嘴，使吹奏時可發出鳴號聲。角鼓為古代號角的濫觴，後來被法教所使用，中國大陸地區道士、法師使用的角鼓多為大隻、彎曲的牛角製成，

⁵² 《正統道藏》〈正乙部〉，〈道書援神契〉。

長度可達兩尺以上。閩南地區的三奶派法師，為了符合女性法神所使用的法器，使用的牛角多為細、短者。台灣南部法師使用的牛角約莫一尺左右，北部三奶派的法師則擅用錫角，各有不同。

民間傳說，角鼓是太上老君從坐騎青牛取下的法器，因此後來的太上老君神像，坐騎皆雕塑為獨角青牛。角鼓分別傳授給徐甲真人與三奶夫人陳靖姑這兩位法神，而角鼓要吹奏到吐血以示精誠，才能通達三界，號召天神、兵將雲集下凡相助。爾後法師皆在角鼓之吹嘴處繫上紅布，並在角鼓的外圍塗上紅漆，吹奏角鼓時，舞動紅布以應吐血之說。

普庵法教的法師使用角鼓，多為請神、招兵之時。法師會依照法咒誦念的急、慢，以吹奏長、短音來迎神。除了請神、召兵外，在舉行超度法事時，法師也會持招魂幡與角鼓吹奏，以號召召魂使者、攝魂官吏接引亡魂入壇。除此之外，法師在進行法事的時候，皆會持角鼓禮拜神明，表示「角鼓相請」之意思。

(十一) 帝鐘

【圖 2-20】帝鐘

帝鐘為道士、法師使用的鈴鐘，在請神時，法師搖動帝鐘作為節拍或裝飾音

所用。在《正一靈官馬元帥大法》的召將密咒中，對帝鐘有所形容：

撼動帝鐘天地震，鈴搖玉戟鬼神愁。法印照處日精芒，神箭射時流

星落……⁵³

震動帝鐘可以動搖天地，驚動鬼神，因此在道教的法器中，帝鐘可以說是具有非常重要的功能。普庵法教的法師在法事時，搖動帝鐘除了請神之外，在法咒誦唸完時，法師會搖帝鐘畫圓三圈，以示意法鼓靜止，由法師獨自誦唸口白。由此可見，帝鐘除了身為號召的法器外，更重要的是在其樂性的使用。

(十二) 法鼓

【圖 2-21】今、昔普庵法教小法團成員手持法鼓與遊神隊伍行進

又稱作八卦鼓或法仔鼓。是由一隻木柄串起一顆八角型的皮鼓，為府城地區最先發展出使用的鼓種。一般道教的法事中，演奏後場者大多使用與北管樂相同，具有角架的扁鼓與通鼓；在進行行進間的法事或由壇場出外後的法事演奏，則會持手鼓或扇鼓，以方便演奏者使用。而府城地區的小法團、法師多拿八角法

⁵³ 《正統道藏》〈正乙部〉，〈道法會元〉卷之三十六。

鼓在演奏，若學習紅頭小法派系者，持的是正八角型的法鼓，學習黑頭小法派系者，持的是內凹的八角型法鼓；紅頭小法的鼓柄較短、黑頭小法的鼓柄較長，用鼓的外型以作為紅、黑頭小法上區分。府城地區的小法團流行多鼓的演法模式，少則兩隻鼓、多則八隻鼓，甚至近年來還有演變為二、三十隻、甚至百隻鼓的小法團演奏。這種多鼓的演法模式，源自於漳州地區流行的「法官鼓」或「哪吒鼓樂」，以鄉里的男丁組織成的「法鼓團」，在社里的廟宇進行遊香、進香、過火時，由法鼓團進行清壇、召兵、咬旗、小發等儀式，目前哪吒鼓樂也被中國大陸當局，列為省級非物質文化遺產。在台灣淡水的沙崙保安廟、新莊的保元宮等，都還保有與原鄉哪吒鼓相同的小法團，其唱誦的法咒音韻、手持圓鼓的型態都與哪吒鼓樂相差不大。府城地區的小法團就相對的演變許多，在唱誦的法咒音韻上，一改原鄉較為類似誦唸的平韻調，而演進成具有高低起伏的音調；演法的圓鼓也改成八角鼓。組織類型也從輔助性的法鼓團，演進到後來具有法師內涵的小法團，可以獨立演法，為民眾消災解厄、甚至主持法會。

由於法鼓的產生與小法團的發展具有重大的關係，因此又被稱作是「小法鼓」、還有以閩南語發音的「法仔鼓」。由於是多鼓演法，法鼓的演奏時點鼓、節拍是非常重要的，在小法鼓演奏時，多鼓的鼓聲群會形成一種共鳴，配合小法的唱誦法咒，成為相當特殊的景象。在府城地區的廟會迎神活動，也風行由小法團排列在神轎後演奏，稱作「轎後誦」或「後誦」。普庵法教的小法團會在神轎起行前會先清壇、請神，請主公（主神）上馬，上馬後小法團會召兵結界，以保護主公（主神）在遊行時的安全。遊行時，行經廟宇或行台、香案時，小法團會唱誦該廟或主持神明的小法咒讚揚神明，以示尊敬，有時行進間的小法團會與廟宇、行台聘請的接駕小法團相會，若雙方禮敬者，會由一方敲打空鼓、不念法咒，給另一方唱誦參拜。若是雙方欲展現其小法實力時，就是互相較勁的時候。兩方小法團會催快或放慢小法鼓的旋律，企圖影響對方的唱誦。原本這是一種良性的競爭，可以考驗小法團的成員對法鼓的掌控和法咒的熟稔度。但後期有許多血氣方剛的年輕小法，在互相唱誦時會刻意壓制對方，稱為「對鎖」。下場就是造成

小法團的群毆事件層出不窮。這些毆打的事件幾乎都發生在紅頭小法的小法團上，這是由於紅頭小法的法咒與法鼓具有容易學習的優勢，許多年輕人已經放棄傳統--拜入師門學習或是循序漸進的學習小法，而是透過網路下載與音樂 CD 的轉載模仿、學習，以致不具有傳承身分、也不會演法，只會唱誦法咒的紅頭小法團因應而生。相對的，黑頭小法其咒韻、法鼓的鼓指不易學習，造成年輕人學習的意願不高，也因此較少有在外有組織滋事的亂象。目前紅頭小法的小法團雜立與台灣獨特的廟會生態有相當大的關係，除了無益於小法本身的精進外，唯獨有利的就是販賣法鼓的店家生意極佳，許多人買了小法鼓就自立門戶、聚眾唱誦，並出來參與廟會，一旦滋事時，小法鼓甚至成為鬥毆的武器，這也是由小法團和法鼓衍伸出來的奇怪現象。

(十三) 明鑼

【圖 2-22】銅製明鑼

為銅製小鑼，鑼本身的聲調較高亢、響亮，與法鼓的低沉呈現兩種對比，鑼在小法團演奏裡打的是基礎節拍，因此通常是初學小法者所持的樂器，由於持鑼者的位置在小法團的最後排，更能觀摩前者在進行唱誦的咒韻與鼓指。

(十四) 巴鈴

【圖 2-23】銅製巴鈴

又稱串鈴、虎撐。為銅製的中空圓環，環中放有多粒銅珠，在搖擺時會發出「沙沙」的聲響。相傳巴鈴是唐朝醫王--孫思邈在行醫時，遇到一隻因食人而被人骨卡住喉籠的老虎，在祂為老虎醫治時，把隨身的銅圈放在虎喉，以免被虎咬傷。後來銅圈就成了行醫、命卜人士的護身符與攬客工具，同時也是孫真人的法寶之一。在奉祀保生三大帝的廟宇中，孫真人的神像會被塑造成一手持巴鈴、一手持筆的形象。巴鈴除了在中國大陸的哪吒鼓樂有使用外，台灣地區只有黑頭小法在使用，其特殊的聲響融合在小法的唱誦中，成為黑頭小法的一大特色。

第三章 普庵法教的儀式

台灣目前流行的道、法型態中，法師、道士與儀式三者，皆有著密不可分的关系。道教最早由武當山、龍虎山、閩皂山、南昌西山等各道派祖庭、洞天福地擴散發展，傳播到整個中國大陸、以及閩南地區。隨著長期的傳教、散播，道教信仰逐漸變成一種主流，在各地居建立宮觀，以應慕道者出家修道。但有些修道者不離世修行，反居鄉市之中，以經典、儀式傳道，為人解難除惑，並排解民眾對於生老病死的宗教需求，這些便是火（伙）居道士。⁵⁴有些道士為了因應當地的風土習俗，便因地制宜的與本土巫術作融合，形成後來道教巫、道交融的現象。這種現象也為閩南地區的漳州、泉州、福建省等地，發展出豐富而多元的伙居道士儀式內容。道士不再只有單一的道教身分，在某些法事裡，他必須轉換成為法師的身分，以便利於施行巫法、方術。相對的，當地的巫覡、法師也把道教的神譜、儀節、服裝、音樂，各種的外來內涵融入了傳統的巫術信仰。這種巫、道文化的交融，被出家道視為道教的變種，甚至斥作異端。在《海瓊白真人語錄》裡，南宋高道白玉蟾與弟子元長的對答中就提到這種巫、道交融的現象：

巫者之法，始於娑坦王，傳之盤古王，再傳於阿修羅王，復傳於維陀始王，長沙王，頭陀王，閩山山在閩州九郎，蒙山七郎，橫山十郎，趙侯三郎，張趙二郎，此後不知其幾，昔者巫人之法，有曰盤古法者，又有曰靈山法者，復有問山法者，其實一巫法也，巫法亦多竊太上之語，故彼法中多用太上咒語，最可笑者，昔人於巫法之符下，草書太上在天，今之巫師不知字義，卻謂大王在玄，呵！呵！……⁵⁵

⁵⁴ 李豐楙 2006。

⁵⁵ 《正統道藏》〈正乙部〉，〈海瓊白真人語錄〉卷之一。

白玉蟾鄙笑巫教竊用了道教的名詞、咒語，卻因為巫覡知識水平低落，訛用成趣。但不可不提的是，當時巫、道交融的狀況已經非常興盛，成為「盤古法」、「靈山法」、「問山法」等多種名稱的巫教派系。甚至有某些巫、道融合者，更擅納了佛教、婆羅門教的神祇、密法，成為巫、道、釋三者一體，稱作「瑜珈教」⁵⁶者，蔚為流行。白玉蟾對此種教派也作評論：

彼之教中謂釋迦之遺教也，釋迦化為穢跡金剛，以降螺髻梵王，是故流傳此教，降伏諸魔，制諸外道，不過只三十三字金輪穢跡咒也，然其教中有龍樹醫王以佐之焉！外此則有香山、雪山二大聖，豬頭、象鼻二大聖，雄威、華光二大聖，與夫那文太子、頂輪聖王，及深沙神、揭諦神以相其法，故有諸金剛力士以為之佐使，所謂將吏，惟有虎伽羅、馬伽羅、牛頭羅、金頭羅四將而已，其他則無也，今之邪師雜諸道法之辭，而又步罡捻訣，高聲大叫，胡跳漢舞，搖鈴撼鐸，鞭麻蛇，打桃棒，而於古教甚失其真，似非釋迦之所為矣！然瑜珈亦是佛家伏魔之一法……⁵⁷

以上這兩段文稿在近年來被研究法教、法師的學者大量的引用，以解釋為整個中國大陸與台灣地區流行的法教、法師之原始面貌。從文中可以看到「今之邪師雜諸道法之辭」、「又步罡捻訣」等句，都再再說明了巫、道融合的借替使用。這種現象雖然被出家道視作異端，但以市井民眾而言，他們對宗教信仰的包容實則超越了教派的分野。這些居住在鄉里、村莊，以儀式為生的伙居道士、法師們，也必須因應大眾需求的融入道、巫、釋三教的術法、儀式，以及各路神通廣大的神祇，方能為民眾求得「萬神賜福」的心理安慰。一直延續到了台灣地區，不論

⁵⁶ 葉明生 2001。

⁵⁷ 《正統道藏》〈正乙部〉，〈海瓊白真人語錄〉卷之一。

是道士或法師，都不可能施行純粹的道教儀式，或多或少都會雜染到巫、釋二者，差別在於巫、道、釋三者信仰的比重多寡而已。如靈寶派的道士，在進行煮油、謝土、打城等儀式時，會在網巾上綁上紅巾，以示借法，此時道士就幻化為法師之職。法教更廣泛的使用道教、佛教的元素，如同普庵法教的許銘楠法師常對筆者說道：「咱的法就像大鍋炒。」意即指巫、道、佛都是一種食材，被如同大雜燴的烹調般，將各種食材融為一體，這盤菜就成為現在流行的法教文化。蛻去佛、道的外殼，法教即是巫教的演變而來者。

府城地區由於身處經濟要位，又逢港口貿易熱點，來往者多為經商的泉州、福州籍移民、亦有部分為漳州籍者。延續著原鄉來的習俗，府城人的信仰人生裡，有很多的部分需要由法師、道士來進行為其進行生命儀式。府城地區的道士大多隸屬於靈寶派的道士，屬於伙居道士，可娶妻、生子，無異於一般民眾。靈寶派道士精通喜、喪兩項俗務，常受廟宇、宮壇、信眾聘請主持大型的慶成、祈安、禳災醮典，以及年例、禮斗、祈福的祭祀法會、中元普渡、祝壽的生日醮、王船醮等等法事；另一方面，靈寶派道士精通道教齋儀，因此道士多也兼職葬儀社、糊紙業之職務，常會受民眾聘請至喪宅或殯儀館舉行作旬、開魂路、作功德拔度的法事。

府城地區的法師，多是由廟宇、宮壇或個人來聘請主持法事，甚至有法師與宮廟的乩童建立配給網絡，由乩童辦事時牽引客戶來給法師進行陰、陽法事，為個人或家庭、家族甚至於廟宇信眾，舉行入火謝土、消災解厄、祭星禮斗、小兒關煞、栽花換斗、打城超度等陰、陽法事，這些法事大多都是幾個小時、一個上午或一個下午、以至於一天就可以完成之法事。民眾也習慣在廟宇、宮壇進行法事，以利於與神祇較近距離的互動，獲得較大的庇佑、靈感。因此在府城地區，有開基玉皇宮、首廟天壇、臨水夫人廟、東嶽殿、府城隍廟等廟宇，廟內設立許多法事場地，並聘請駐廟法師，來因應信眾來廟內舉行法事的需求。平常於廟內總有一、兩位法師在同時進行零星的法事，一但遇到節日、假日或好日子時，湧入大批的法師、道士與信徒在廟內各殿進行法事，法索的鞭打聲、帝鐘的搖鈴聲、

法鼓的熱鬧聲、嗩吶的響樂聲，不絕於耳、熱鬧非凡，為府城的廟宇文化帶來另一種的視覺、聽覺的陪襯，成為獨一無二的特色。

普庵法教早期以和意堂作為發展的據點，在家傳小法的基礎背景下，為民眾舉行收驚、解厄、祭小兒關煞等法事。長期下來，為了因應各種信眾不同的需求，在儀式上也不斷的演進，吸收了府城道士、三壇法師、出家僧人的儀式元素，經過數十年的經驗累積、變革，逐漸名聲遠播，成為府城地區以法師著名的儀式專家。後期的普庵法教，更擅以道科、法術二者並濟使用，使得儀式更深具內涵與特色。《道法會元》中，南宋高道白玉蟾對於道、法的運用，有其論述：

法也者，可以盜天地之機，窮鬼神之理。可以助國安民，濟生度死。

本出乎道。道不可離法，法不可離道。道法相符，可以濟世……⁵⁸

白玉蟾認為，道、法實為一體兩面，道、法互相運濟的力量，可以興國邦、安民生，利濟生者，拔度死者。普庵法教也秉持這種道、法雙運的概念，在道教上的內涵作充實，吸收了大量的靈寶派科典，作為施行儀式的依據與背景。《上清靈寶大法》中，南宋道士金允中在序作提到：

今廣成科中為國消災，為民祈福，拔濟師友，普度孤魂，請福三元，

關陞九祖，皆曰黃籙，悉有科儀齋法出靈寶……⁵⁹

他認為道教眾多的科儀皆源出於靈寶派，是道士行法的參本。靈寶派科法功效繁多，可以利澤冥、陽兩界，以應道教「濟生度死」的精神。因此在介紹普庵法教的儀式時，也以「濟生」的陽事和「度死」的陰事作為分列，作為歸納。

⁵⁸ 《正統道藏》，〈道法會元〉卷之一，〈道法九序要〉。

⁵⁹ 《正統道藏》，〈上清靈寶大法〉卷十六，〈黃籙次序品〉。

第一節 「濟生」的陽間法事

一、廟宇喜慶，清壇祝壽

府城地區各廟宇、宮壇在神明聖誕時，除了聘請道士進行祝壽的「生日醮仔」外。大部分的廟宇在神明聖誕前晚，會商請交誼境的廟宇小法團或自己廟內的小法團舉行小法祝聖的儀式，並於聖誕當日下午，進行犒賞五營的儀式。除了為神明暖壽、祝壽外，也替神明進行放兵、收兵，以整頓、慰勞神明的腳力與兵馬。普庵法教的祝壽儀式，分為祝壽當晚的清壇、召兵，在交替子時的祝壽科儀，以及隔日下午的犒賞、收兵。

在舉行祝壽當天晚上約七點左右，普庵法教之法師首先排設壇場、安置法器，並準備請神用的「古仔紙」，以備請神、召兵之用。

【圖 3-1】普庵法教進行儀式之前，除了安置法器外，會準備大量的古仔紙，以利法事進行中使用，折成喇叭狀的是一般儀式通用，折成三角狀則是召營時使用

(一) 清壇請神

法事開始，中尊法師拍下三下奉旨，吹鳴角鼓，兩側小法運三通鼓，在接空

鼓，給中尊法師獨白敕咒。首先，法師燒化爐符放在焚香之香爐中，密念敕爐神咒：「天陽公先師，真符觀起…吾奉三壇尊聖，不得久停，急急如律令！」，焚爐符後法師持法指於爐中放開，意為淨化香臺、大開天門，迎接神聖降臨。

次之，法師燒化水符於符水鉢中，密念敕水神咒：「今召北方，七星之名，降入水中，收除百押之鬼……不得久停，急急如律令！」，並用雷公指書密符於水鉢中以敕化九龍神水，法師汲取一口淨水，向壇場中央之內、外方各嘸一口淨水，表示壇場一切無染，內外清淨。

【圖 3-2】普唵法教進行清壇儀式，焚符於符水鉢之中，以取九龍神水

第三，法師汲取一口淨水，走向廟外，手舉天皇尺，腳踏三台罡，向天皇尺嘸水三口，高喊敕天皇尺神咒：「真人有令，命吾喝下神將，鎮守威靈，收斬兇神惡煞，千里鬼神盡皆驚……吾奉三壇尊聖，不得久停，急急如律令！」，以號令天兵天將聞聲而至，速到壇前鎮守壇界，以防止邪魔他神入侵法界。

第四，法師汲取一口淨水，走向廟外，手舉七星劍，腳踏三台罡，向七星劍嘸水三口，高喊敕七星劍神咒：「玉皇敕吾七星劍，九煉成鐵十三刀……吾奉三

壇尊聖，不得久停，急急如律令！」，敕化後寶劍化作七星斬邪劍，以助法師在淨五方、召兵、隔界等儀式時使用。

第五，法師汲取一口淨水，走向廟外，手舉金鞭聖者，腳踏三台罡，向金鞭聖者蛇頭噴水三口、蛇身噴水一口，高喊敕聖者神咒：「金輪元帥，龍虎將軍，催演聖蛇……吾奉三壇尊聖，不得久停，急急如律令！」，敕化金鞭聖者後，法師舉聖者由壇內向壇外鞭打聖者三下，一邊高喊喝將神咒：「一打官將疾如風、二打官將列兩傍、三打三十六員官將、五營兵馬速到……吾奉三壇尊聖，不得久停，急急如律令！」，表示以鞭催促駐壇的官將、五營兵馬集合，各安五方位置，又稱作：放兵。

等待符燒化完，法器悉數敕完，兩側小法在運三通鼓，開始誦唸法咒。

【圖 3-3】普庵法教法師持金鞭聖者，以喝鞭召將

道教注重科儀，而法教則特別注重法咒。因此在誦唸法咒的程序，並非毫無章法的任意開咒，小法會先開《普庵大教主》、《七祖黃仙師》、《北方黑煞將》、《玄醫吳真人》等法咒，表示請法教的諸位祖師、教主降臨，以協助法師行法順利。再依序開主祀神、副祀神、府城地區各廟神祇之咒語，表示邀請各方神祇來至廟

堂，同享慶典之功，並共同賜福信眾。另一方面，法教通常會先開男神法咒，才開女神法咒，表示男女分別之規矩。普庵法教在清壇請神儀式中，第一條誦念法咒是《玉虛咒》：

玉虛隨玄遠，無為香啟騰。

雷聲天寶化，助國救生民。

正乙玄壇將，雲師度有情。

玉皇頒敕令，官將顯真形。

奉請玉清大法主，化形十方救萬民。

左手大把九天炁，右手把鞭並雷霆。

慈悲降下魔神隱，開鞭一指鬼滅形。

奉請九天千眼帝，騰起麒麟下天來。

神神來自化神來，諸天猛虎統天來。

一救凡間無痛苦，焚香奉請下天來。

多羅集福娑婆訶。

神兵火急如律令……⁶⁰

⁶⁰ 玉虛咒，又被法師簡稱「玉虛」，是黑頭小法、普庵法教法咒的首咒。此咒是九天應元雷聲普化天尊之神咒。在《正統道藏》（洞真部·玉訣類）收錄的〈九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經〉中，有雷祖皓翁偈：「無上玉清王，統天三十六。九天普化君，化形十方界。披髮騎麒麟，赤腳躡層冰。手把九天炁，嘯風鞭雷霆。能以智慧力，攝伏諸魔精。濟度長夜魂，利益於衆生。如彼銀河水，千眼千月輪。誓於未來世，永揚天尊教……」，其偈中多處架構與詞句與玉虛咒有相似之處，應是玉虛咒造咒的濫觴。

特別值得一提的是，玉虛咒「九天千眼帝」一詞，應該是「九天普化君」與「千眼千月輪」的整合。在《正統道藏》（洞真部·玉訣類）收錄的〈九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集注下〉對於「千眼千月輪」的的註解為：「千眼千月輪者，使諸有情歸教之士，猶如天尊之在目前也……」，指的是千眼萬處所在的神威，而非普化天尊真有千眼。

爾後在嘉義地區之家將館中，有流傳塑立一尊綠臉紅鬚、身穿袈裟之道人神像，甚至眼眶中伸出雙手，手掌捧眼之特殊造型，稱為九天千眼古聖佛之神祇，謂其神為嘉義地區八家將之祖師爺者。

在府城地區之徐甲派紅頭小法亦有「徐甲真人」之法咒：「拜請閻山大教主，化形十方救萬民。左手執起九天慶，右手執鞭並雷霆。慈悲降下魔身份，金鞭一指鬼滅行。奉請九天千眼帝，騰駕麒麟下天來。真身來、化身來，翻天來、到地來。收捉世間無道鬼，凶牙粉粹不留情。枷羅弟子身通力、步罡踏斗到壇前。法門弟子專拜請，徐甲真人降臨來。神兵火急如律令……」，由此可見玉虛咒的應用與流傳非常的廣泛、多元化。

【圖 3-4】普庵法教法師於誦唸玉虛咒時，閉目凝神，以通天庭

誦唸玉虛咒時，小法以平誦法咒的方式誦唸，中尊法師此時焚香長跪，心中靜念密咒，闔眼存想隨香煙透入天門，將信香傳達天庭，以祈三界神祇能夠聞香所至。誦唸完玉虛咒後，小法開《普庵大教主》的法咒：

謹請普庵大教主，神通變化不思議。
隨慈發愿救諸苦，致如飛雲助法雨。
蕩滌邪精光萬里，收造動土及興工。
不問方隅並禁忌，圓光隴照如秋月。
萬億諸天常守護，百萬火首眾金剛。
魔王帝德常互助，佈常光洗甘露水。
一切眾生皆得道，普庵祖師速降臨。
神兵火急如律令。

《普庵大教主》法咒是普庵法教在清壇請神時，所臨請的第一位神祇之法咒，由於普庵祖師被奉為法教之教主，因此在小法心目中最為重視，一來可以請普庵

祖師降臨，協助法事順利。另一方面，在《普庵大教主》的法咒中有「佈常光洗甘露水……」之咒詞。小法認為普庵法師手中的符水鉢，可以洗滌萬穢千垢，俾令一切光明。因此在誦唸《普庵大教主》之法咒時，中尊法師也會用左手持三山指捧淨水鉢，右手執芙蓉枝向五方清淨，以潔淨五方之壇場，迎接各路神祇。

【圖 3-5】誦唸普庵大教主之法咒時，法師以法水灑淨壇場

淨壇完畢後，小法開《合壇諸猛將》法咒：

謹請合壇諸猛將，衛國金剛龍樹王。

北極鎮天真武大將軍，瑜珈老部三界輪。

金玉銀枝哪吒大菩薩，奉請關王元帥大將軍。

都天殺鬼虎枷羅，百萬數千眾金剛。

無千無萬諸猛將，六丁六甲到壇前。

祝問弟子焚香請，普庵祖師合壇官將速降臨。

神兵火急如律令。

小法誦唸《合壇諸猛將》法咒時，中尊法師持香向壇內的中、左、右三方作

揖拜禮後，轉向壇外的中、左、右三方在作揖拜禮，表示奉請各方之官將來至壇場，各安方位，鎮守威靈。

【圖 3-6】每誦唸完一首法咒，法師便會持古仔紙焚燒，以奉獻神明，作為請神之資費

請完官將後，小法在開今日欲祝壽之神明法咒，如主神是媽祖，則開《湄洲娘聖母》法咒；主神是關聖帝君，則開《義勇武安王》法咒。舉例而言，台南市之外關帝港厲王宮，於每年之正月廿四日雷府千歲之聖誕，都會聘請普庵法教之小法在廟內進行清壇祝壽之法事。在清壇請神時，小法便會開主神《雷府千歲爺》之法咒：

謹請雷府大千歲，巡遊天下救萬民。

頭戴花冠身龍袍，手執金簡步七星。

吾受玉皇上帝敕，把守天門為第一。

若有不正為禍鬼，送去天曹受罪名。

有愿發出救弟子，真身顯現來扶童。

凡間人民恭敬請，焚香拜請到壇前。

弟子壇前專拜請，雷府千歲速降臨。

神兵火急如律令。

小法咒的內容，大多在讚揚神祇的功澤。有描述身平、家族之事蹟，成道、顯靈之傳奇，有的則是形容其成神時在天庭之職責與光景。藉由法咒的誦唸，可以加深神祇在小法記憶中的容貌。法教中小法咒非常繁多，大部分的神祇皆源流自民間信仰，因此每位神祇都具有鮮明的形象與傳說故事。在撰寫、研讀法咒時，可以看到非常有趣、豐富的民間信仰文化，也可體感出常民對於眾神信仰，深深的盼望與需求。

主神咒誦唸時，中尊法師會上香祝禱，祈求主神降臨壇場，享納凡間之供養。誦唸完畢後，小法會依序開《北方黑煞將》、《玄醫吳真人》法咒，以臨請普庵法教中的七祖仙師、玄天上帝、保生大帝等法神。在普庵法教的總簿法本中提到：「奉請左壇教主北極玄天上帝，右壇教主日月蒼光保生大帝，上壇普庵大教主，中壇哪吒李元帥、下壇黑虎大將軍……」，因此玄天上帝、保生大帝被視作普庵法教的左、右壇教主。與徐甲派的左壇龍樹醫王、右壇真武大帝有所差異。請完左、右壇法神後，小法會開《哪吒三太子》法咒：

謹請哪吒三太子，太子七歲展神通。

哪吒靈 哪吒靈，哪吒統領大天兵。

左手執金鎗，右手拋繡球。

金鎗拋起繡球轉，打開球內百萬兵。

發毫光、賜金槍，步步行、照北斗，踏七星、救諸苦、度眾生。

收斬天下諸魔鬼，敕降天下玉皇行。

弟子一心專拜請，哪吒元帥速降臨。

神兵火急如律令。

哪吒元帥被視作法教的中壇法神，職務除了統兵外，更有收除邪魔的大法力。在誦唸《哪吒三太子》法咒時，中尊法師會燒化鹽米符入鹽米鉢中，密唸敕鹽米咒以敕化鹽米，中尊法師左手持三山法指捧鹽米鉢，右手捻起鹽米向壇內、外各拋掃一把，並右腳剝地高喊：「鹽米散天天清、鹽米散地地靈……凶神惡煞退去他方外里，敕！」。此時中壇元帥之神力，敕化鹽米成為千兵萬將，將兇神惡煞一掃而出。誦唸完《哪吒三太子》法咒完畢後，小法在開毫光咒：

謹請祖師發毫光，仙童玉女發毫光。

發起毫光炎炎光，發起毫光照萬民。

仙童玉女來迎接，接引祖師到壇前。

顯現毫光祖師來，靈符咒水度眾生。

弟子壇前專拜請，清水祖師速降臨。

神兵火急如律令。

誦唸毫光咒時，中尊法師手持「古仔紙」點火，向壇內、外書寫密字，藉由神光照亮壇場。另外，「古仔紙」在金紙的種類中，屬於零散的碎銀，被法師當作是請神時，神祇們遙遠路途赴會的車馬費，因此每當誦唸道法咒的結尾：「弟子壇前專拜請，△△△△速降臨」時，中尊法師皆會燃點「古仔紙」以示迎神。

【圖 3-7】誦唸毫光咒時，法師持古仔紙向外書符，以照耀壇場

誦唸毫光咒完畢後，小法在開《本邑土地公》法咒：

謹請本邑土地公，鎮守家庭展神通。
明山大洲諸聖將，庇佑人民永安康。
過去未來包注定，吉凶禍福保什方。
遊行天下都變化，靈符咒水度眾生。
盡信男女恭敬請，一時召請到壇前。
弟子一心專拜請，土地公公速降臨。
神兵火急如律令。

誦唸《本邑土地公》法咒時，中尊法師持香走至廟外，密唸安土地神咒：「土地祇靈……通天達地，出幽入冥，聞我觀召、不得久停，有功之日，明書上清，急急如律令！」，並將一炷香與壽金一只燒化金爐，以迎請土地神降臨，由土地神代為法師迎接眾神入壇。安土地神完畢，小法開始誦唸一系列的男神法咒，如

關聖帝君的《宗龍關聖君》法咒、延平郡王的《開臺國聖公》法咒、開漳聖王的《開漳陳聖王》、池府千歲的《巡府池千歲》法咒、三老爺宮的《巡府三老爺》法咒、馬府千歲的《巡府馬千歲》、總趕宮的《倪府大將軍》法咒、廣澤尊王的《保安大尊王》法咒等等，這些法咒大多都是府城境內所通俗奉祀的神祇，或是與和意堂有交陪的交誼境主神。誦唸完所有的男神法咒，小法會開《烈洲龍虎山》法咒，又簡稱「黑虎咒」：

謹請烈洲龍虎山黑虎將，金輪元帥大將軍。

上山黑，黑山上。

上山驅猛虎，下水斬蛟龍。

天上步七星，地下應吾靈。

日月同吾照，鬼神見吾驚。

吾是天師法，救度諸眾生。

弟子中壇請，黑虎大將速降臨。

神兵火急如律令。

誦唸到《烈洲龍虎山》法咒時，表示誦唸各男神法咒的階段已經告一段落。此法咒作為一個提示性的法咒，也同時象徵了上壇的男性諸神已經悉數請完，逐一入座，才請到下壇黑虎大將軍。男咒的最後，小法開《王孫三相公》法咒，作為結尾：

謹請王孫三相公，騎龍走馬展神通。

身受玉皇上帝敕，降在人間攝生童。

下陰收魂來作主，入地作法鬼神驚。

吾有猛勇諸官將，驅邪斬鬼滅妖精。

弟子壇前專拜請，王孫三使速降臨。

神兵火急如律令。

《王孫三相公》法咒，又被簡稱「王孫咒」⁶¹，是男咒的最後一首。也是普庵法教所有的法事結束時，小法最後會誦唸的法咒。一般人會將王孫三相公當作是王孫大使公，在台灣地區有多處奉祀王孫大使公之廟宇，大部分指的是東晉時期的謝玄、謝安。但法咒中的王孫三相公並非指王孫大使，也不單指某一神祇，而是由王孫、三相公兩詞組成，王孫表示王爺、王公之眷屬；相公為少年、男子神的代稱，又稱相公爺。而三亦是象徵多數的形容詞。由於民間信仰中，大多數的男神皆有其神界的眷屬，如台南三山國王廟後殿的王奶，台南米街廣安宮的池府夫人，南鯤鯓代天府的五王夫人，鹿港奉天宮的蘇府夫人等等俗稱為「王媽」的配偶眷屬神。以及新竹都城隍廟的城隍公子、宜蘭城隍廟的城隍小姐等子女眷屬神。甚至有許多稱謂「△△公子」、「△△三（二）公子」、「△△太子」、「△△元帥」等號的神祇，其雖同稱為神明眷屬，但實屬假託於正神庇蔭下，受正神幫忙修行的夭折童魂、少年遊魂。此類後來修行得道、由陰轉陽的低階神祇，由於其本質屬半陰半陽，所以可以代替其正神上司落陰間、地府進行勘查、採訪，在新竹、安平、金門等多數泉州籍移民的地區，信仰中皆流行有「元帥落嶽」的儀式，如同王孫咒中所述「下陰收魂來作主」之職能。指的就是這類因故夭折後成神的--陰陽界通傳使者。其也可歸納於「王孫三使」的神謂中。這也是民間信仰，給予不自然死亡的魂魄一個依歸、解脫的途徑。所以將王孫咒擺在法事的最後階段，除了王孫三使的神階排序屬於最後，在年紀與神權上，亦是屬於最末端的。

誦唸完王孫咒後，小法會轉開女神法咒，由《觀音大士號國（圓）通》法咒開始誦唸：

謹請觀音大士號國通，十二大愿誓道深。

---

⁶¹ 小法會以「王孫」一詞戲稱事情結束了，例如：都「王孫」了你才來。意指事情都完成了你才來。是一種由法事衍伸出來的特殊名詞。

時常靈救世間苦，常常救苦無時利。
男人常念女人現，女人常念男人現。
不論產難皆人救，念出真言在眼前。
無盆化作清池水，火坑化作蓮池潭。
千手千眼大慈悲，神通妙上無時修。
腳踏蓮花救苦難，空中萬變展威靈。
弟子壇前專拜請，觀音佛祖速降臨。

神兵火急如律令。

普庵法教誦唸男、女咒的音韻不同。在誦唸女咒時，以《觀音大士號國（圓）通》、《觀音大慈悲》兩首觀音法咒作為女咒的首咒。誦唸完觀音咒後，小法會在開天上聖母的《天后娘聖母》法咒、陳靖姑的《行罡作法陳夫人》法咒、以及給各類女神通用的《五更雞啼雞報曉》法咒：

謹請五更雞啼雞報曉，請卜娘媽來梳妝。
梳卜珍珠龍鳳髻，倒平梳卜流利光。
頭上金針十二對，腳下弓鞋三寸長。
拔落金針造橋樑，脫落弓鞋造橋板。
親作羅裙十八幅，幅幅牽來香謝香。
親作涼傘蓋娘媽，娘媽騎馬去遊香。
南去遊香人來請，北去遊香人來迎。
去時金針插港口，返來金花插爐上。
弟子壇前專拜請，請卜娘媽親降臨。

神兵火急如律令。

《五更雞啼雞報曉》法咒又簡稱《五更雞啼》法咒，在誦唸女咒的場合，如

果遇到鮮少見過的或沒有法咒的女神，即以《五更雞啼》法咒作改變，在誦唸到咒尾的「弟子壇前專拜請，請卜娘媽親降臨……」處，將此句改為：「弟子壇前專拜請，△△△△親降臨……」，以作為女神之法咒。另外尚有福州長樂蔡夫人之《北方南朝真顯應》法咒、臨水宮陳、林、李三奶之《福州浦田縣，臨水三宮奶奶娘》等等的女神法咒。等待一一將女咒誦唸完畢後，小法開《九天玄女身騰雲》法咒：

謹請九天玄女身騰雲，騰雲駕霧富福祿。

符水救民功不盡，桃條打鬼法無邊。

天上常常隨娘法，地下罔罔隨娘罡。

弓鞋獻出三江海，腳巾拔落九洞天。

吾是三師三女子，降落桃園洞裡仙。

身在廬山傳法主，救苦救難到凡間。

弟子壇前專拜請，九天玄女速降臨。

神兵火急如律令。

《九天玄女身騰雲》法咒作為女咒的尾咒，與男咒的《烈洲龍虎山》法咒是相同的是，當小法誦唸到《九天玄女身騰雲》法咒時，表示所有的女神法咒已經悉數請完，提醒小法準備在清壇請神的儀式中作結尾。小法最後會開《龍羅國裡三太子》法咒：

謹請龍羅國裡三太子，太子七歲展神通。

頭縛雙髻紅羅帳，手執金鎗拋綉球。

百萬數千黑白將，牛頭馬面尚前行。

鎗刀劍戟如雲雨，三壇廟上展威靈。

弟子壇前全拜請，哪吒元帥速降臨。

神兵火急如律令。

《龍羅國裡三太子》法咒在普唵法教的請神咒中，代表法事暫停的提示法咒。意為法事告此已告一段落，請哪吒元帥駐鎮在壇場中，不讓凶神惡煞或外方的雜神來此作亂。小法誦唵法咒時，中尊法師會持符水鉢，再次向壇場的東、南、西、北、中五方位灑淨，以潔淨壇場。誦唵至法咒的末段時，小法以斷字的方式誦讀：「鎗、刀、劍、戟、如、雲、雨，三、壇、廟、上、展、威、靈。弟、子、壇、前、全、拜、請，哪、吒、元、帥、速降臨……」，以此音韻表現，作為與其他法咒不同，段落暫停之意。而清壇請神的儀式也到此告一段落。

(二) 召兵結界：

普唵法教在清壇請神的儀式後，第二階段進行是召兵結界的儀式，又被稱作放兵。意為召集宮廟內主神麾下的五營神將、兵馬，聽從法師之差遣，進行排兵布陣、操兵演將，為主神練兵、並整頓五營。

儀式開始時，中尊法敲三下奉旨，小法運三通鼓，開《合壇諸猛將》法咒，中尊法師持角鼓吹奏，並焚燒「古仔紙」助神祇下凡雲程。小法再開《總齊安靈王》法咒：

謹請總齊安靈王，頭戴速法身穿袍。

遊行天下救諸苦，收斬人間為禍鬼。

身受玉皇上帝敕，焚香拜請到壇前。

弟子壇前專拜請，總府千歲速降臨。

神兵火急如律令。

普唵法教所進行的大部分法事，由於時間安排的關係。多會在清壇請神完畢後直接進行召兵儀式。小法就沒有開《龍羅國裡三太子》與《合壇諸猛將》兩條

法咒。而是在唱誦完《九天玄女身騰雲》女咒後，直接轉《總齊安靈王》法咒，此時小法與中尊法師就知道進入了召兵的程序。《總齊安靈王》法咒代表著王爺、千歲類的總咒，若沒有專屬法咒的王爺、千歲神祇則會以此咒代替，在誦唸時改為：「弟子壇前專拜請，△△千歲（王爺）速降臨……」。以作為王爺、千歲的法咒。

由於民間信仰的觀念中，王爺千歲一類的神祇，生前多為驍勇善戰的將軍，成神後受封為代天巡狩之職責，與古時的王公大臣一般，帶有兵符印信。其麾下擁有眾有的兵馬，以資遣用。通常廟宇中的兵權也多此類神祇職掌。故在普庵法教中，王爺千歲也被視作統兵大神，誦唸《總齊安靈王》法咒時，代表著法師發遣出王令，預備召集軍馬。待誦唸完畢後，小法在開《獨角騰蛇大聖者》法咒：

謹請獨角騰蛇大聖者，身長萬丈廣無邊。

展起英雄天地動，邪魔鬼怪盡滅亡。

五湖四海深山去，行罡作法鬼神驚。

吾奉祖師符水敕，鑼聲鼓響到壇前。

當初發愿救弟子，今日下壇救萬民。

誰人唸出聖者咒，日日時時保安寧。

法門弟子焚香請，金鞭聖者速降臨。

神兵火急如律令。

小法誦唸《獨角騰蛇大聖者》的法咒時，中尊法師會持符水鉢，向壇場的東、南、西、北、中五方位灑淨。這是由於普庵法教的儀式中，在每個法事進行的前、後階段，法師皆會進行淨壇，以法水洗滌壇場，確保壇場的潔淨無虞，各方神祇方能不觸汙穢，歡喜的降臨壇場，接受小法的娛神、獻神以及乞求。而獨角騰蛇大聖者也是法師的祖師爺--金鞭聖者，法師藉此請聖者祖師爺來臨壇場，以協助法師在行法召兵時，能夠法力無邊，順利的完成召兵與結界兩個儀式。誦唸完聖

者咒後，小法會開《當恭太乙君》法咒：

謹請當恭太乙君，蓮台火星步黑雲。
手把伏魔七星劍，斬斷陰中百鬼神。
任是千妖共百怪，用吾符水不留停。
一點東方甲乙木，清河清水清眼淨。
二點南方丙丁火，十殿將軍看金鎖。
三點西方庚辛金，日日時時親降臨。
四點北方壬癸水，排兵佈陣斬魔鬼。
五點中央戊己土，大開天門變地戶。
弟子壇前全拜請，當恭元帥速降臨。
神兵火急如律令。

小法誦唸《當恭太乙君》法咒時，中尊法師舉起鹽米鉢和七星劍，左手以三山法指將鹽米鉢捧在胸前，右手高舉七星劍，化身為當恭元帥，要進行布陣結界。中尊法師開始舞劍花，在壇場順時鐘繞圓圈，並配合《當恭太乙君》法咒的每句咒語而進行動作。在唸道：「一點東方甲乙木，清河清水清眼淨……」時，法師必須在壇場的東方（右前方）以劍挑出鹽米鉢的鹽米向東方拋去，並以劍對東方上空書符，向東方結界。在唸道：「二點南方丙丁火，十殿將軍看金鎖……」時，法師則在壇場的南方（右後方）以劍挑出鹽米鉢的鹽米向南方拋去，並以劍對南方上空書符，向南方結界。在唸道：「三點西方庚辛金，日日時時親降臨……」時，法師在壇場的西方（左後方）以劍挑出鹽米鉢的鹽米向西方拋去，並以劍對西方上空書符，向西方結界。在唸道：「四點北方壬癸水，排兵佈陣斬魔鬼……」時，法師則在壇場的北方（左前方）以劍挑出鹽米鉢的鹽米向北方拋去，並以劍對北方上空書符，完畢後法師高舉寶劍向下而斬，向北方結界。最後唸道：「五點中央戊己土，大開天門變地戶……」時，法師則在壇場的中央（正前方）以劍

挑出鹽米鉢的鹽米，向中央拋去，並以劍對中央的內、外上空書符，完畢後法師平舉寶劍與鹽米鉢，向外作推開門戶的動作，以開中央天門，迎接神祇降臨。

【圖 3-8】誦唸當恭太乙君法咒時，法師向五方書符、噴水，在壇中結界

在《道法會元》中，亦有記載與《當恭太乙君》相似之咒語：

吾是洞中太乙君，頭戴七星步四靈。手執龍刀震上立，歷巽巡離直至坤。兌戶遊行至乾亥，遙望天門謁帝君。坎子恆山頂上過，直下艮宮封鬼門。敢有不順吾道者，驅來劍下化為塵。急急如太上律令敕煞攝……⁶²

此咒在台灣地區正乙派之「敕水禁壇」與靈寶派之「宿啟禁壇」之科儀中廣

⁶² 《正統道藏》〈正乙部〉，〈道法會元〉卷之一百二十一。

為運用，被作為收禁魔物，肅清壇場的封印咒語。在道教儀式中，此中必須配合九宮八卦罡，依照咒語踏出震、巽、離、坤、兌、乾、坎、艮八位，並在艮方封印鬼戶。此咒即為法教《當恭太乙君》法咒的濫觴，「洞中太乙君」因為口音的訛傳演變為「當恭太乙君」，封印的步驟也由八卦之八方簡略為法師較常使用的五方概念。但不變的是，兩咒對於道、法而言，皆有結界的妙用。《當恭太乙君》法咒誦唸完後，法師會開統領東方軍馬的《法天張聖者》法咒、統領南方軍馬的《副天蕭聖者》、統領西方軍馬的《七台劉聖者》法咒、統領北方軍馬的《七台連聖者》法咒以及統領中央軍馬的《三十三天都元帥》法咒，誦唸法咒時，中尊法師依需向東、西、南、北、中五方獻「古仔紙」，以召請張、蕭、劉、連四聖者與中壇元帥降臨壇場，帶領兵馬前來會集。完畢後，小法會運三通鼓，由壇內走向壇外，面向宮廟外方，進行召兵。此時小法開始催唸調兵神咒：

召請（東方九夷軍、九夷馬，九夷軍馬九千九萬人）⁶³。

人人頭戴頭盔身披甲，手持（青）⁶⁴旗火焰槍。

召請天兵無萬數，喝回地兵數萬人。

天兵在吾左，地兵在吾右。

水兵在吾前，火兵在吾後。

吾法行使天地動，飛符走馬到壇前。

寸寸斬不留停。

神兵火急如律令。

誦唸神咒時，中尊法師先以左手持旗劍，右手持「古仔紙」點火向東、西、南、北、中五個方位作揖敬拜，以召請五方五營之神兵。一旁的工作人員會將「古

⁶³ 此處法咒之五方分別，各載明不同數目之兵馬。有東方：九夷軍馬，九千九萬人。南方：八蠻軍馬，八千八萬人。西方：六戎軍馬，六千六萬人。北方：五狄軍馬，五千五萬人。中央：三真軍馬，三千三萬人。

⁶⁴ 此處法咒之五方顏色分別為：東方：青旗。南方：紅旗。西方：白旗。北方：黑旗。中央：黃旗。

仔紙」與壽金、甲馬一同燃燒，在召兵的儀式時，不斷的焚燒金紙，以作為資助五營神兵的路費。中尊法師並以左手持七星劍，右手持五營旗的姿態，依照法咒的誦唸進行動作，不時舞動五營旗、七星劍，此時法師化身為張、蕭、劉、連四聖者與中壇元帥，催召著各神所帶領的神將、兵馬速速來至壇場。在小法唸道：「吾法行使天地動，飛符走馬到壇前……」時，中尊法師會向東、西、南、北、中五方之空中噴水書符，以符、法相應來急召神兵。

【圖 3-9】誦唸召營咒時，法師手持劍、令揮舞，以召集五營兵馬

調營儀式完成後，隨即進行格（結）界儀式。中尊法師會向東、西、南、北、中五方高舉七星劍，喊道格（結）界白咒：「敕啊！奉請△方△旗將軍，持刀武劍為吾把守壇界……輪刀寸斬不留停！」，唸完白咒後，小法開格（結）界神咒：

奉請格界格（東）方，召請（東）方天王無界主、無界天王，（九夷軍）⁶⁵。

奉請（張公聖者）⁶⁶領兵下來把壇界。

⁶⁵ 此處法咒之五方軍種名稱分別為：東方：九夷軍。南方：八蠻軍。西方：六戎軍。北方：五狄軍。中央：三真軍。

⁶⁶ 此處法咒之五方神祇分別為：東方：張公聖者。南方：蕭公聖者。西方：劉公聖者。北方：

不准外邪侵吾壇界內，若有外邪侵吾壇界外。

輪刀寸斬不留停。

神兵火急如律令。

唱誦格界神咒時，中尊法師左手持七星劍，右手持五營旗，作揖禮拜東、西、南、北、中五方，將五營的神將、兵馬安置妥善，使其各駐紮在五方之營陣中，完成放營的動作。等待明日舉行犒賞儀式時，在對五營神將、兵馬論功行賞。

【圖 3-10】誦唸結界咒時，法師手持寶劍號令，以督促五營兵馬安鎮五方

格界神咒唱誦完後，小法開斬煞神咒，並在誦唸的同時轉回壇內，以面向神祇。回壇後，小法開《哪吒大元帥》法咒：

謹請哪吒大元帥，神通廣大動乾坤。

挺身變化毫光現，身帶羅衣步黑雲。

綉球拋起邪精畏，金鎗獻出鬼神驚。

驅山作海無窮盡，帶出天兵入金輪。

隨吾中壇行法界，不准外邪侵吾壇。

弟子壇前全拜請，哪吒元帥速降臨。

神兵火急如律令。

《哪吒大元帥》法咒為召兵結界的暫停法咒。意為法師召兵、格界之任務已經悉數完成，請哪吒元帥駐鎮在壇場中，不讓凶神惡煞或外方的雜神來此作亂。誦唸法咒時，中尊法師持符水鉢，再次向壇場的東、南、西、北、中五方位灑淨，以潔淨壇場，完成此階段的儀式。誦唸完法咒後，小法運三通鼓，與法師共同向壇內眾神一拜，結束儀式。

【圖 3-11】每段儀式的結束前，法師持符水鉢像五方灑淨，以肅清壇場

(三) 祝壽獻供

小法進行完清壇請神、召兵結界的儀式後，會休息一至兩個小時。這段期間給予與主事宮廟有交誼關係的各交陪境、各宮廟進行「插燭」儀式，並由其信徒進行祝壽禮拜。拜壽完畢後，事主宮廟會準備宴席或準備台南特有的魯麵、點心，給予來祝壽的人員食用，以慰勞其辛苦。等時間接近晚間十點時，祝壽的法事才會在開始進行。

【圖 3-12】神明聖誕時，具有交誼的廟宇準備祝壽供品，前來廟宇為神明進行祝壽，稱為插燭

【圖 3-13】交誼宮廟的主事者進行團拜儀式

祝壽法事開始，由中尊法師身穿八卦衣，帶領宮廟的委員、執事、爐主、信眾等人，持香稟告廟內眾神，即將進行祝壽的法事，期望眾神能夠歡喜採納，並乞求國泰民安、風調雨順、合境平安、香火興盛。境內的眾舖戶民、眾爐下男女老幼，平安百福，財源廣進，身體健康，萬事如意。

【圖 3-14】祝壽時，法師穿上八卦衣進行祝壽之法事，表示誠敬

法事開始時，小法運三通鼓，中尊法師汲取一口淨水，走向廟外，手舉金鞭聖者，腳踏三台罡，向金鞭聖者蛇頭噴水三口、蛇身噴水一口，高喊敕聖者神咒：『金輪元帥，龍虎將軍，催演聖蛇……吾奉三壇尊聖，不得久停，急急如律令！』，敕化聖者後，中尊法師向東方一拜，唸道：「一打東方甲乙木，庇佑△△宮善信男女受百福喔！」，向南方一拜，唸道：「二打南方丙丁火，庇佑△△宮善信男女發傢伙喔！」，向西方一拜，唸道：「三打西方庚辛金，庇佑△△宮善信男女發萬金喔！」，向北方一拜，唸道：「四打北方壬癸水，庇佑△△宮善信男女財丁貴喔！」，並向中央一拜，唸道：「五打中央戊己土，庇佑△△宮善信男女壽元食到如彭祖喔！」，中尊法師在向外一拜，唸道：「良時吉日，奉三壇小法，清壇祝壽，祈求庇佑，風調雨順、國泰民安、護國庇民、闔家平安……不得久停，急急如律令！」。中尊法師回到壇內，手持金鞭聖者，向廟內眾神進行三跪拜禮，小法開《三致如》法咒：

法鼓彩鳴（一、二、三）聲，奉請（上、中、下）界使者致如雲。

壇中請了，身帶仙衣腳踏雲。

時時變化千萬里，回來作法到壇前。

奉請奉誠天地勅，週遊四方走動。

(一、二、三) 遍清香全拜請，奉請(上、中、下)界使者降臨來

神兵火急如律令。

《三致如》法咒，又稱作「三直如」、「三值符」。是府城地區紅頭小法與黑頭小法、閩山派法師、靈寶派道士共通使用的法咒，雖然咒語傳抄上有所不同，但大部分的咒語與音調相似，為召請上、中、下三界的值符使者的法咒。值符使者司職天界、人間通傳之事，法師請值符使者代為通傳凡間之法事，將今日祝壽之喜訊帶上天庭，乞盼能邀請眾神同至、萬聖臨軒，以共饗祝壽盛宴，賜給境內的信眾平安萬福。《三致如》誦唸完畢後，小法繼續開誦各神的法咒，等到時間交替在晚間十一點以後，即是壽誕的當日。此時小法會開祝壽咒：

本師為吾來祝壽，祖師為吾來祝壽。

仙人為吾來祝壽，玉女為吾來祝壽。

祝壽三師三童子，祝壽三師三童郎。

神兵火急如律令。

誦唸的同時，中尊法師與所有小法團成員皆長跪在地，以示尊敬神祇，並準備為神祇進行祝壽儀式，在誦唸完祝壽咒後，小法會開獻敬咒：

虔誠一瓣插馨香，朝暮爐前祝彼昌；

兩字平安祈春願，天風吹下賜禎祥。

花開如綿四時春，共沐蒼穹雨露仁；

供奉佛前叨駿惠，栽培鴻恩自天申。

清茶旦暮奉三杯，吉兆應占瑞草魁；

喜願清心恭敬請，神祇降鑒福祥來。

菓實芬芳表敬心，願祈紫氣自東臨；

四時順序千秋鑒，合境平安兩字全。

此時由中尊法師帶領宮廟的委員、執事、爐主、信眾等人齊跪在地，輪流持香、花、茶、果、酒、壽桃、壽麵、山珍、海味、十二菜碗、金銀財帛等祝壽供品奉獻給廟內之神祇，每奉敬完一項供品，就由中尊法師雙手捧祝壽物，高喊：「獻△△！」。

【圖 3-15】法師依序奉獻上各類的供品，以為神明祝壽

進呈完所有的祝壽供品。中尊法師會帶領所有人對神祇行三跪九叩之大禮，以謝神恩。此時小法也會開《大法張天師》、《司命灶君公》、《列位眾神明》等法咒，乞求天師、灶君能夠代呈今日之祝壽功德給予眾神，期望眾神能夠體民心、賜福祥。最後由中尊法師以淨水灑淨金、銀財帛，眾人一同燒化金紙，完成整個祝壽的儀式。這時小法在開《列州龍虎山》、《王孫三相公》兩咒作為結尾，中尊

法師持符水鉢，再次向壇場的東、南、西、北、中五方位灑淨，以潔淨壇場，奉送諸神歸位，結束了清壇請神、召兵結界、祝壽獻供三階段的法事。

【圖 3-16】祝壽完畢，法師奉送諸神，並以法水洗壇，回復壇宇清淨

（四） 犒賞收兵

在舉行祝壽法事的越日午後，廟宇會在廟埕外面搭設桌子，將廟內奉祀的中壇元帥、五營兵馬、虎爺以及廟內的元帥、將軍、統兵、營長類神祇請至廟外的桌上，並準備一付大牲禮、五付小三牲⁶⁷、肉酒⁶⁸祭拜兵將。地上則準備牧草、水桶和番薯籤祭拜神馬。廟宇所管轄的境內眾舖戶、眾善信也會「出碗」⁶⁹來協助

⁶⁷ 小三牲在此處是供奉給虎爺、兵將食用的供品，為生豬肉一條、生魚一隻、雞蛋數粒組成。與一般祭煞神用的小三牲：生豬肉一條、乾魷魚一隻、鴨蛋數粒、豆干數塊，有所差異。

⁶⁸ 以麻油、米酒、豬肉烹調而成的肉酒，是犒賞兵馬必備的供品之一。

⁶⁹ 府城廟宇境內或信仰圈之民眾，會於神明生日的犒賞時候，準備一臉盆的物品來祭拜，以前通常會準備多碗的熟食，現今多以乾糧、泡麵、飲料等取代，一戶人家通常出一個臉盆為主。在廟宇七月份普渡的時候，也會以此模式出碗祭拜。

犒賞，以感謝五營兵馬一年來的保佑。在犒賞前，普庵法教的小法還會準備好幾組色紙撿的五色旗，將五色旗黏在香枝上，並將五色旗和檳榔、餅乾、香蕉、麵龜或麵包穿成一列，排在神桌前。一方面這些五色旗表示各營的兵馬軍旗佇立排列，準備等候犒賞。一方面這些物品也代表著軍糧，將給五營兵馬攜帶。等待一切的物品準備就緒後，犒賞的儀式正式開始。

【圖 3-17】犒賞五營時準備之供品與境民出碗祭拜

法事開始前，小法不動鑼鼓，由中尊法師一一將天皇尺、七星劍、金鞭聖者等法器重新敕化過。在敕金鞭聖者時，念道敕聖者咒：「金輪元帥，龍虎將軍，催演聖蛇……三聲震響，隨吾召請五營神兵，奉了(△△宮神明)旨意，犒賞五營內外神兵，吾奉三壇尊聖，不得久停，急急如律令！」，敕完聖者，中尊法師向壇內開三鞭，表示發出軍令，喝兵起程來壇前接受犒賞。此時小法會再一次進行清壇請神、召兵結界的程序。待第一階段的儀式完成後，中尊法師會請宮廟內主事者來進行擲筊，若得到聖杯，表示宮廟中的五營兵馬總數已齊到壇前，隨即進行賞兵儀式。中尊法師一手持符水鉢，一手按壓天皇尺，獨白念賞兵的召兵咒：

虔誠到旨出殿門，今日開筵來犒賞。

諸員關將食點恩，變筵無量甘露食。
千千萬萬齊赴賞，齊到壇前來領賞。
軍到壇前卸金甲，馬到壇前卸金鞍。
龍到壇前歸東海，虎到壇前歸深山。

.....

.....

五營軍馬，就駐在五號門頭，聽吾號令，眾眾來領，賞去啊！

【圖 3-18】法師在壇前號令諸軍上前領賞

宣讀獨召兵咒時，中尊法師幻化作五營的司令，並奉主神之旨令，犒賞諸軍。法師先奉請五營神將、兵馬前來壇前，請兵、馬各各卸下軍戎，以饗軍糧。五營兵、馬必須持有印、牌者，才能進入軍陣。若無憑據的雜神、邪魔，奉主神的法旨，要捉拿受刑罰。此時法師將壇前的方寸之地，幻化成百里大營。將古代軍營的龐大陣仗，體現在咒語當中。唸完賞兵白咒後，小法運三通鼓，以示段落。隨後小法高喊：「賞△營！」，中尊法師在獨白第二段的賞兵咒：

敕！

賞軍賞馬賞著（東）營（青）旗軍（青）旗將，身騎（青）馬掛（青）鞍。

（青）龍（青）眼（青）⁷⁰帝將軍。

軍到壇前來領賞，馬到壇前食草料。

龍到壇前歸東海，虎到壇前歸深山。

城隍歸城隍，擋境歸擋境。

.....

.....

文官坐轎，武官騎馬。

聽吾號令，眾將來領。

賞去啊！！

第二段的賞兵咒，主要在召請各營的軍馬前進受賞。依序由東、南、西、北、中五營的順序，神兵、神馬、文、武官吏依照「文官坐轎，武官騎馬。」的移動方式前進到壇前。中尊法師在唸咒時，手持符水鉢一面灑淨，除了將壇場、供品悉數清淨之外，中尊法師也以法水的神力加持，將賞兵準備的供品進行「變宴」，以壇內有形的供品變化成千千萬萬的軍餉，供各營的官將、兵馬享用不盡，不虞匱乏。宣讀完賞兵咒後，小法在運三通鼓，以示段落。並開《鼓聲響響通三界》法咒：

鼓聲響響通三界，黑旗震動召（東）營。

吾今犒賞（東）營軍、（東）營馬，（東）營軍馬座上來。

千軍共一杯、萬將共一盞。

---

⁷⁰ 此處法咒之五方五色分別為：東方：青。南方：紅。西方：白。北方：黑。中央：黃。

賞官軍、賞兵郎，賞了（東）營軍馬得齊全。

賞去賞兵又賞馬，賞馬又賞兵。

賞了（東）營軍馬退後去，（南）營軍馬未賞進前來。

神兵火急如律令。

小法唱誦《鼓聲響響通三界》法咒時，中尊法師拿起串起供品的五色旗，依照東、南、西、北、中五營，搖動五色紙旗、並把五色旗串丟出，象徵賞給五營兵馬作軍糧。在唱道：「千軍共一杯、萬將共一盞……」時，法師拿起放在神前的酒杯，並將酒拋灑在壇外的地上，表示將酒水賞給五營兵馬飲用。中尊法師在法咒唱誦時，不時拋撒一些糖果、零錢，給信眾撿拾，許多信眾知道廟宇要賞兵時，也會聚集在廟前準備撿拾這些供品，有時搶拾成一片，不亦樂乎。

【圖 3-19】進行犒賞儀式時，法師拋撒祭品與錢幣，人群爭相搶奪

唱誦完賞兵咒，五營悉數賞完，小法高喊：「犒賞完畢啊！」。中尊法師執金鞭聖者向廟外，向聖者嘸三口法水，念敕聖者咒：「金輪元帥，龍虎將軍，催演

聖蛇……三聲震響，隨吾收回五營內外神兵，吾奉三壇尊聖，不得久停，急急如律令！」，隨後向壇內再開三鞭，中尊法師高喊：「一打鞭響吾收兵、二打鞭響官將爺歸位，三打鞭響奉了△△神明，收回五營內外神兵，安鎮五方，護國庇民……吾奉三壇尊聖，不得久停，急急如律令！」，完成收兵的儀式。最後，小法開《哪吒大元帥》法咒：

謹請哪吒大元帥，神通廣大動乾坤。
挺身變化毫光現，身帶羅衣步黑雲。
綉球拋起邪精畏，金鎗獻出鬼神驚。
驅山作海無窮盡，帶出天兵入金輪。
隨吾中壇行法界，不准外邪侵吾壇。
弟子壇前全拜請，哪吒元帥速降臨。
神兵火急如律令。

誦唸《哪吒大元帥》法咒時，中尊法師持符水鉢，向壇場的東、南、西、北、中五方位灑淨，以潔淨壇場，並奉請哪吒元帥帶領五營兵馬，繼續安鎮廟宇中，結束了清壇請神、召兵犒賞、收兵三階段的法事。宮廟內的人員也於此燒化甲馬、壽金、九金、九銀等金銀紙錢給五營兵馬收納，並將暫時安奉在廟外的中壇元帥、五營兵馬、虎爺、元帥、將軍、統兵、營長等神祇，請回宮廟內安座，結束兩天的小法儀式。

二、消災解厄，拜斗祭星

祭星拜斗是由兩項儀式所組成者，第一項是拜斗：即為燃點斗燈、祭拜北斗七星。在《金鎖流珠引》中，李淳風註解太上老君所傳之言，提到了北斗七星的職責：

言百萬者天地之間，但生死之物，皆北斗七星官君主也。上
生落死，事事皆由七星之宮，不歷於別宮曹也……⁷¹

凡人之生、死皆是北斗七元星所主掌。欲求生死之事，則必須禮拜、祝祭於
北斗七星，才能使「本命限期，皆得延生注福…」⁷²，得到延壽、平安。在《上
清天心正法》中，即記載燃燈禮拜七星的「燃燈報應」儀式：

凡點斗燈，先須禹步，罡至破軍，遂誦北斗七星名字，念罡
神咒，然後舉燈，先從貪點起，次點諸星，下著牌子所占，行其祭
禮，然後看燈明者，即身體安泰，若暗，即受其迍邐，可宜虔告醮
謝，審其吉凶也……⁷³

道士以法術、雷訣來進行燃燈，將主掌人命禍福的七星斗燈點亮，並以七星
燈的火光長、短、明、暗、分岔、顏色來判斷人的吉凶禍福。在普庵法教的祭星
拜斗法事中，燃點七星燈亦是非常重要的一個環節。通常七星燈在法事進行時，
要有人駐守顧燈，以防燈火熄謝，造成點燈人的意外、不測。這與道教的占燈法
有其相同之處。

第二項是祭星：道教對於星曜的崇拜歷史淵遠，對於吉、凶星曜的取用，被
道士作為擇吉、却災的依據。在《道法會元》裡提到：

又如陰陽風水之士，選年月日，修造之人知凶星，則無災無禍，明
善曜則有福有祥……⁷⁴

⁷¹ 《正統道藏》〈太玄部〉，〈金鎖流珠引〉卷之十。

⁷² 《北斗延壽妙經》1954。

⁷³ 《正統道藏》〈洞玄部〉，〈上清天心正法〉卷之六。

⁷⁴ 《正統道藏》〈正乙部〉，〈道法會元〉卷之一百一十六。

作為精通陰陽的道士，知曉吉、凶星曜，可以避凶作吉。但凡人多不知其道理，因此經常觸犯星曜，以致運勢不順、身體不安、家宅災難。在《靈寶領教濟度金書》中，就提到平時可能觸犯的種種行為：

爰從無始，逮及有生，三業紛紜，六情浩蕩，多違禁戒，每背綱常，上觸天文，下逆地理，陽干人紀，陰忤神靈，自作教他，心生口語，陽罪陰過，無量無邊。致使名錄玄曹，愆書黑簡，未經禳謝，易致災危。其或身命加臨，運限守照，衝犯南方離位的煞劫煞，伏吟返吟，六害三刑，四衝二刃，焚字惡躍，首尾威神。匪賴禳禳，曷臻吉慶。又恐謀家營宅，舊葺新修，觸犯住宅離方太歲太陰，黃旛豹尾，三符七煞，五鬼九良，歲刑月刑，定命撞命，或生災難，不自覺知……⁷⁵

由此可之，凡人在平常的行為、言語、流年、方位、修造等事，都可能觸犯星曜，必須祭禳作災的凶星、惡曜，乞求釋解、出離身中，才可以獲得安寧與順利。

祭星、拜斗的儀式延續了中國數千年以來，對於星辰的敬畏與崇拜。並且藉由道教的燃燈，佐以法教中的符咒、術法、紙糊品等等多元的宗教元素，組織成一套具有退散災厄功效的儀式。通常會進行祭星拜斗的儀式，大多有其特殊的場合與觸發點，諸如：家運不敏、事業不順、身體病痛纏身、家中成員有重大傷亡，血光禍害等等的厄運臨身者。因為苦主種種的不順遂，經由自己尋找、詢問，或求神乩指示，才聘請法師來進行儀式。

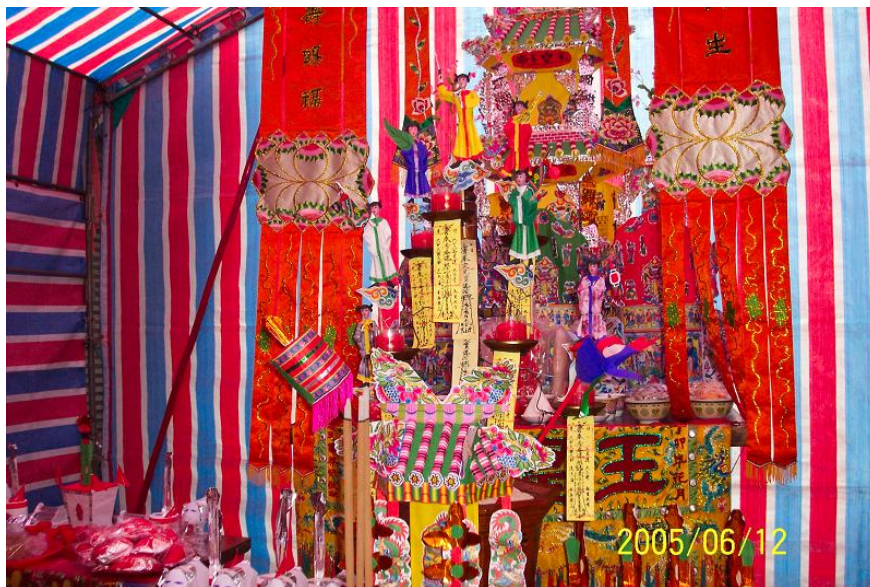
普庵法教的祭星拜斗儀式，約莫需要一整天的時間。主要的流程可分為上、下午兩個階段。在法事舉行當日的上午進行拜斗儀式，請天、地、水三界神祇作

⁷⁵ 《正統道藏》〈洞玄部〉，〈靈寶領教濟度金書〉卷之二百二十三。

主，燃點七星斗燈以照耀事主本命、元辰光采。點燈完誦誦北斗真經，為事主消災、增建功德。中午獻供，奉敬凡間的珍饈獻神、娛神，祈求三界神祇能夠賜福。下午則是進行祭星儀式，準備三牲酒禮，祭禳纏身的凶星惡曜，祈求星曜能夠開釋、離身。最後在為事主進行祭改、脫運的儀式，以替身代替事主，于以欲勾魂、索命的星曜與神鬼贖回人身，並用補運、消災的各種金銀財帛來奉獻神、鬼，以換取事主的平安無事。

祭星拜斗法事施行的地點，以府城地區的慣例來說多在選在開基玉皇宮、天壇兩廟，其次才是在私人神壇、民家自宅搭壇。這樣的地點安排，主要是方便臨請眾神來作見證，並協助法事能夠順利進行。如此一來，民眾相信更能達到舉行祭星、拜斗儀式最大的功效和靈驗。

(一) 拜斗燃燈

【圖 3-20】拜斗儀式的七星斗燈

祭星拜斗的法事，大約在上午九點開始進行，壇場中會安奉一座七星斗燈，斗座中載滿白米，以方便插七星燈架。燈座上的七盞燈燭皆貼有符咒，在連接七盞燈的中央橫桿上，也有貼上符咒，以應七星、三台星。斗座兩旁各插一隻紙糊的涼傘與一隻紙糊的烏鴉。涼傘是為迎接神祇所用，烏鴉又稱作明鴨使者，是日中之精，也是法教中的功曹使者，負責在法事中通傳號令。斗燈的正中央前方放

置了一個紙糊的元辰亭，以安奉主家的元辰在內，俾令七星照耀元辰。元辰亭兩旁各放置了紙糊的南斗（紅面）、北斗（白面）星君。最外側則放置紙糊的金人、銀人、金獅、銀象、金磚、銀磚、金角、銀角等物，以作為添補命運、財庫的補充品。

【圖 3-21】拜斗儀式之金、銀紙料與供品

中尊法師首先帶領主家於宮廟、壇前進行奉香，稟告宮廟內的神祇，事主之地址、生辰八字，因為何故要進行祭星拜斗，請神祇作主，保佑事主能夠拜斗轉運，消災解厄、家中大小身體健康、事業順利、一年三百六十五天，天天有喜慶。奉香畢，中尊法師會請主家為神明敬酒、點燭，以開始今日之法事。

【圖 3-22】舉行拜斗、祭星儀式前，法師帶領主家稟告眾神，宣讀文疏

小法先進行清壇請神、召兵結界的兩個儀式，以臨請三界高真、三官大帝、南北斗星君、斗府群真降臨壇場，奉安寶座。並召請諸員官將、五營兵馬來守護壇界，以防外神、邪魔擾亂法事。請神、召兵完成後，暫停法事片刻再進行拜斗燃燈的儀式。

【圖 3-23】清壇請神時，法師敕化鹽米、拋打五方，以逐出邪祟

第二階段法事開始，小法運三通鼓，中尊法師吹奏角鼓，獻「古仔紙」，手持帝鐘畫圓三圈，以示再起法事，告知壇內、外神祇法事開始。

【圖 3-24】拜斗儀式時，法師搖動帝鐘、吹奏牛角以請神臨壇

小法首先開《九天教主龍樹王》法咒：

謹請九天教主龍樹王，神通赫變廣無邊。

妙上堂堂心不魅，慈悲龍濟度世間。

封殿法門開百萬，盡忠傳名有千般。

火輪滔滔滿法界，邪精叩首自降來。

中有川山魑魅鬼，吾有正法為西貞。

一時斬入法界內，斬首分屍化作塵。

定國安邦魑魅犯，寶鏡分明照安寧。

弟子壇前專拜請，良樹惟王速降臨。

神兵火急如律令。

《九天教主龍樹王》為龍樹醫王的法咒，因為口音的關係，龍樹醫王又被稱

作「龍樹惟王」、「良樹惟王」。龍樹醫王的原形是佛教中的龍樹菩薩。在《付法藏因緣傳》龍樹菩薩的傳記中，有對於龍樹善藥的記述：

尋受師教各磨此藥。龍樹聞香即便識之。分數多少錙銖無失。還向其師具陳斯事。此藥滿足有七十種。名字兩數皆如其方。師聞驚愕問其所由。龍樹答言。大師當知。一切諸藥自有氣分。因此知之何足為快。師聞其言歎未曾有……⁷⁶

龍樹菩薩在未入沙門前，自恃精通婆羅門術法，以淫欲為樂。後更得到隱身之奇藥，龍樹菩薩一聞便能辨其藥之成分、數量。後與三友縱淫王宮，直到三友被王宮守衛所殺，龍樹菩薩才頓悟，拋貪欲、入空門。由於龍樹菩薩天生奇才，曉諭佛理，並成就《中論》一書，折伏許多佛教外的異道，成為佛教中的傳奇人物。另外在《大唐西域記》中，也有記載龍樹菩薩精通藥術：

龍猛菩薩善閑藥術，餐餌養生，壽年數百，志貌不衰……⁷⁷

因為龍樹菩薩的善藥，許多藥方、藥學皆假托龍樹所作，龍樹也因此被稱作「大醫王」。後來受到中國大陸地區的閩山派吸收密教的影響，龍樹菩薩響亮的名號自然也被閩山派同化為法教的神祇之一。普庵法教也同樣視龍樹醫王為法教的法神。因此在進行法事時，法師仰賴了龍樹醫王的強大法力，以祈求靈驗法術。

誦唸完《九天教主龍樹王》法咒後，小法在開《七祖黃仙師》法咒，請祖師-七祖仙師降臨為法事做主，中尊法師持符水鉢向五方灑淨，以清淨壇場。淨壇完畢後，中尊法師舉起帝鐘畫圓三圈，示意小法暫停誦念。由中尊法師獨白《大法張天師》、《雷聲普化聞天尊》兩法咒，奉請張天師代為轉呈眾神，今日法事之

⁷⁶ 《付法藏因緣傳》卷第五，頁 371，《大正新脩大藏經》第五十一冊。

⁷⁷ 《大唐西域記》卷第十，頁 929，《大正新脩大藏經》第五十一冊。

功德，相邀下凡來見證法事。並請九天雷聲普化天尊降臨壇場，帶領五雷兵馬，發出五雷法訣，收除凶星、惡煞，祈求藉由普化天尊的威力，能夠掃除事主身中的厄運與邪祟。再為其點發斗燈，燃七星之火，照耀元辰。

白咒完，小法再開《南斗北斗二星君》、《太陽太陰二星君》兩法咒，臨請斗府群真、南斗星君、北斗星君、東西中三斗星君以及太陽星君、太陰星君等神祇降臨壇場，安奉在七星斗燈之上，以守護燈火。誦唸完法咒後，中尊法師接著獨白《行運年太歲》法咒，請太歲殷元帥降臨來壇場，以鎮壓凶星惡曜不動不作。

白咒完，小法再開《司命灶君公》法咒，灶君能夠上奏天曹，將凡間的罪業勾銷罪簿，添福添壽。誦唸完法咒後，中尊法師再開《觀音大慈悲》法咒，以觀音的甘露法水，洗淨星台，以庇佑燃點斗燈時，燈火長明，不受邪穢污染。唸完白咒後，小法開《當山孔真君》法咒：

謹請當山孔真君，神通威振動乾坤。

頭戴軟巾玉腰帶，身穿黑衣綉八卦。

玉勅世間救萬民，遇災解厄度眾生。

手執寶劍收妖怪，腳踏火輪驅邪穢。

.....

.....

六點連燈向出去，祭押兇星盡迴避。

七點連燈向入來，消災解厄共進財。

.....

.....

南斗星君解運厄，收除邪魔免禍災。

北斗星君添福壽，受天賜福保平安。

弟子壇前全拜請，孔山真君速降臨。

神兵火急如律令。

《當山孔真君》法咒中孔真君是指孔明先師，當年孔明曾經以七星燈為自己禳星延壽，因此七星燈法廣為流傳。誦唸法咒時，中尊法師先以「古仔紙」為七星斗燈發毫光，以祈燈火旺盛。隨後以左手持三山法指捧浮水鉢，右手高舉七星劍，腳踏三台罡。開始行罡作法，繞壇場，並起舞劍花。隨後連七次向壇內的七星斗燈噴水七口、並對斗燈書密符，以應貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍七星。小法法咒誦唸到：「六點連燈向出去，祭押兇星盡迴避。」時，中尊法師對壇外噴水一口，送出凶星出離壇界。誦唸到：「七點連燈向入來，消災解厄共進財。」時，中尊法師在壇內噴水一口，以應法咒之意。

【圖 3-25】誦唸當山孔真君法咒時，法師向五方噴水，以清淨斗燈

同時，中尊法師雙手結成法主印，以法印敕化七星斗燈。此時的七星燈不再只是凡間的燈火，而是幻化作主家在天曹的元神火。敕化斗燈後，法師在結斗姥印，向壇內左、右各拜一次，禮拜南斗、北斗星君，乞求守護斗火。

【圖 3-26】法師結斗姥訣，禮拜南、北斗星君

誦唸完《當山孔真君》法咒後，中尊法師在獨白毫光咒，以助七星斗燈旺盛。
完畢後，小法開《勾陳騰蛇大星君》法咒：

奉請勾陳騰蛇大神君，威靈顯赫下壇令。

玉敕欽封鎮戍宮，協力守護李元帥。

驅除邪魔並瘟鬼，隨時斬斷受罪名。

香花迎請真身降，消災解厄保平安。

添丁進財大有慶，奉請勾陳騰蛇速降臨。

神兵火急如律令。

《勾陳騰蛇大星君》法咒是指位居中央天、地方位的勾陳、騰蛇兩靈獸。與青龍、白虎、朱雀、玄武四靈獸合稱為六獸。六獸各守護著地界的東、南、西、北、上、下六方位。在金門的新居、新廟落成時，會聘道士、法師進行奠安儀式，其中就有「安六宿」的科儀，以將各靈獸安置在廟、宅之各方，祈護衛廟、宅平

安，並能堅固千萬年。在普唵法教中，《勾陳騰蛇大星君》法咒為請六獸降臨壇場，護衛法師行法順利，不受妖邪侵擾。

誦唸完法咒，小法運空鼓，中尊法師汲取一口法水，左手持明鴨使者、天皇尺、疏文，右手持七星劍，法師向壇外踏三台罡，並對空噴水三口，高喊敕天皇尺咒：「真人有令，命吾喝下神將，鎮守威靈，收斬兇神惡煞，千里鬼神盡皆驚……良辰吉時，奉法請神做主，召請三界值符使者，為吾傳奏。共卜△△△，祭星拜斗，祈求消災解厄、元辰光彩、身體健康、合家大小平安，不得久停，急急如律令！」。法師以天皇尺號令明鴨使者、值符使者，並以法水奉送啟程，將疏文帶進天曹，以供天曹內註記福禍的司官勾消罪簿，降福延生，並上報天庭諸神，以茲見證。

【圖 3-27】法師持明鴨使者向壇外號令，送出法事行文上達天曹

奉送使者上天曹後，小法開《哪吒三太子》法咒，以提示法事告一段落，中尊法師持符水鉢，向壇場的東、南、西、北、中五方位灑淨，潔淨壇場，並奉請哪吒元帥安鎮壇場之中。小法再運三通鼓，暫停法事。中尊法師會帶領主家跪在壇前，宣讀消災植福疏文，向壇前的眾神稟告，信男、信女△△△，生辰年月日

時。因為身體欠安、前途烏暗、或因為△△事情，致使身、心、財物的耗損，造成人生的不順遂、不如意。恐怕因為沖犯了凶星惡曜、天狗白虎、喪門弔客、死符病符、冤家口舌、太歲五鬼、雙面刀鬼、破財星、天上地下一百二十四方凶神惡煞入命中作災，以致兇殃。懇請壇中眾神祇作主，將災星掃出，迎吉宿進宮，祈求庇佑身體健康、元辰光彩、事業順利、貴人明現、家中男婦老幼，一年四季三百六十五天，天天有吉慶。宣讀完疏文後，中尊法師會請主家為眾神在上香、添酒，以示誠敬。

(二) 拜經獻供

拜斗儀式後，隨即進行的拜經消災、中午獻供兩個儀式。中尊法師吹奏角鼓、搖動帝鐘，小法運三通鼓，以告諸神祇法事接續。小法先開《九天教主龍樹王》法咒，中尊法師向壇內神祇行香禮拜，並請法教教主、祖師、眾神祇降臨壇場，誦唸完畢，中尊法師獨白《大法張天師》法咒，以臨請道教教主天師真人見證拜經功德，並祈展開琅函、開經演教，能夠消災滅罪。白咒完畢後，小法開道教之三淨咒《淨心神咒》、《淨口神咒》、《淨身神咒》，令誦經者之身、口、心，能夠無所染著、虔心誦經。小法再開《淨天地神咒》，中尊法師持淨水鉢清淨五方壇場，將壇場之穢氣消除。淨壇完畢後，小法開《安土地神咒》，中尊法師持香向壇外朝拜，迎接土地神降臨壇場，以註記道功，上奏天庭。安土地神後，小法繼續誦唸《金光神咒》、《祝香神咒》、《開經偈》，中尊法師持香禮拜，凝神誦咒，以神咒之力加持己身，顯現金光，成就功德。

誦唸完道教各小咒後，中尊法師誦唸《太上玄靈北斗延壽真經》，藉由禮拜大聖北斗七元真君，乞求解除主家身中致犯的三災、四煞、五行、六害、七傷、八難、九星、夫妻、男女、產生、復連、疫厲、疾病、精邪、虎狼、蟲蛇、劫賊、枷棒、橫死、咒誓、天羅、地網、刀兵、水火厄難。誦念完北斗經，中尊法師持符水鉢，將符水遍灑主家之身體。奉大聖北斗七元真君之神力，滌除主家一切的

災厄，使其性命獲得光明與平安。

拜經完成後，時間接續至中午十一點，則進行中午獻供儀式。中尊法師帶領主家上香，並以香、花、茶、果、酒、六乾六濕、紅圓發粿各種供品，輪流奉獻神祇，奉獻完畢。中尊法師請主家捧金獅銀象、金人銀人、金銀財帛、補運花錢、買命錢等紙料，並宣讀消災植福的疏文，再次地替主家來請命、求福。最後獻上紙料、財帛等物品，答謝眾神祇，並藉由具有功能性的紙錢，填補主家耗落的命運與財庫，充盈先前匱乏福份的命運。

【圖 3-28】中午獻供時，法師帶領信眾奉獻財帛、紙料，並宣讀疏文

讀完疏文，小法開獻紙咒：

東邊王公作證明，西邊王母作見證。

一送錢銀出廟廳、二送錢銀出廟亭。

三送錢銀去燒化，千年萬載保平安。

神兵火急如律令。

道教的神仙體系中，東王木公和西王母是乾、坤群仙之首，小法請兩位仙人作為見證，表示萬神總覽此法事。法師期望天、地、水三界之眾仙神祇，都能夠接受供養，體諒凡心之誠懇，並賜予福氣與庇佑。獻紙後，請主家燒化財帛，小

法開誦《龍羅國裡三太子》法咒，提示法事的階段完成。中尊法師持符水鉢，向壇場的東、南、西、北、中五方位灑淨，並執帝鐘向眾神稟告，中午獻供以畢，暫息法音。完成拜經、獻供的兩個儀式。

(三) 祭星解厄

【圖 3-29】祭星儀式時，安奉在壇外的星君桌，擺設紙糊的煞神與供奉的小牲禮

下午兩點開始，法事接續著進行祭星、解厄的儀式。在祭星儀式前，法師在廟、宅的門外側邊擺設一張方桌，桌上擺設紙糊的太歲、天狗、白虎、五鬼、七煞等星君⁷⁸神像。並準備五付小三牲、五個酒杯放置在星君前。由於不希望這些星君久留，所以不設香爐，將香直接插在小三牲的豬肉上。桌下擺設了紙糊的一頂神轎、神馬、小舟，接引來至天、地、水三界的諸位凶星、厄曜、星君。桌旁放置一個紙糊的七星橋，以待祭星、解厄完畢後，供主家跨過，過除運限。

⁷⁸ 一般人通常稱這些凶星、惡曜作為煞神，但普庵法教的法師認為稱作煞神太過直接，恐怕觸犯這些鬼神的禁忌，因此對於這些凶星惡曜皆稱作星君，以示尊重。

【圖 3-30】安置在星君桌下之紙馬紙船紙轎供煞神星君乘載而來（左），七星橋則是於祭星儀式完成後，供主家渡過關限，脫離厄運

法師為主家準備稻草人替身與紙糊的棺材。稻草人須穿戴主家的衣服，並寫上生辰八字，以供解厄、脫身使用；棺材則是要放置代替主家的草人，讓主家藉此脫離、掩蓋衰運，稱為「脫身掩運」。

【圖 3-31】供主家脫身演運之草人替身（左）、紙棺材（右）

準備就緒後，中尊法師帶領主家全家大小向諸位凶星、惡曜、星君行香禮拜。稟明舉行拜斗祭星法事的原因，期望煞神能高抬貴手、網開一面，開釋與主家的糾纏，遂使主家能夠平安順利。行香後，請主家為星君敬酒，以表誠敬。

法事開始，小法開《本壇什大將》法咒：

謹請本壇什大將，五方捉縛虎枷羅。
 東方木德虎羅威，南方火德火威羅。
 西方金德為龍德，北方黑帝虎馬羅。
 中央聖者軍珈毅，威風凜凜不思議。
 捉縛枷鎖四大將，總押水消大神王。
 惟王定敕不可問，正力尊權難可得。
 或在天中尋皈依，或在波浪斬蛟龍。
 或在陽間救諸苦，或上金輪養尊神。
 不問汶神為禍鬼，不問什惡狐狸精。
 不問山神無道鬼，不問宣方受敕神。
 若有不正為禍鬼，押去壇前化作塵。
 弟子壇前專拜請，本壇什將速降臨。

神兵火急如律令。

《本壇什大將》法咒是法教中的護法官將神咒。在法教中，除了專請道教官將的《雷霆都司將》法咒外。其餘的《合壇諸猛將》、《本壇什大將》、《三壇諸猛將》、《三壇諸聖將》、《三十六將大神通》法咒皆是收錄了民間信仰、佛教、瑜珈（密）教的多種神祇作為護法官將。筆者將各法咒的官將名稱以及其所屬性作圖表整理。

法咒名稱	法咒中各官將、神祇名稱	法咒中官將屬性	備註
《合壇諸猛將》	衛國（穢跡）金剛、龍樹王、北極真武大將軍、金玉銀枝哪吒大菩薩、關王元帥大將軍、殺鬼虎枷羅、百萬數千（八萬四千）大金剛、六丁六甲	密教神祇、道教官將	

《本壇什大將》	五方捉縛虎珈羅、東方木德虎羅威、南方火德虎威羅、西方金德為龍德、北方黑帝虎馬羅、中央聖者軍珈毅、捉縛枷鎖四大將	密教神祇、民間三十六官將	
《三壇諸猛將》	衛國（穢跡）金剛、龍樹王、普庵祖師大教主、三壇法主、觀音、金闕帝君吾大聖、八代金剛六關王、香山雪山二大聖、金鎖銀鎖玉鎖郎、哪吒殺鬼虎珈羅	佛教、密教神祇、民間三十六官將	
《三壇諸聖將》	普庵祖師、九天教主龍樹王、無上陰軍真武帝、慈濟惠院吾真君、江黃二仙官、中壇哪吒、驅邪炎火鄧元帥、玉筆出符辛天君、陽間度厄高元帥、法火驅瘟謝將軍、王孫元帥三相公、隨風顯現張天君、張蕭劉連四聖者、騰風變化王天君、雲中猛烈岳元帥、金輪元帥趙將軍、協天伏魔關大帝、捉縛治鬼周將軍、玉敕三百六十員、護法飛來猛元帥、勤何李紀四仙姑、催爐鄭竇四大將、江捨人、太山驅瘟二將軍、虎馬珈羅二聖尊、正乙靈官三眼帝、天童副統劉元帥、余吳元帥、素車白馬大將軍、李三大將、下壇黑虎、淨鞭護法大將軍、五營兵馬、城隍岳帝	密教神祇、道教五百靈官、民間三十六官將	
《雷霆諸司將》	符圖法吏眾官軍、炎火都天鄧元帥、鋼牙猛吏辛天君、飛符捷即張吏者、五方五帝五雷神、龐劉苟畢、馬趙關康、先天靈官王元帥、太歲拽殺殷元帥、翔靈照武溫太保、皂身黑面楊元帥、催爐鄭竇揚方耿、周奧鄒盆天醫君、豐都魏焦魯裴帝、田孫苟畢艾應韓、魔王嶽官、功曹土地真符使、神虎何喬五道兵、吾洞天師	道教五百靈官	法咒源自《雷霆總誥》 ⁷⁹
《三十六將大神通》	伏魔改厄眾金剛、九天教主龍樹王、北極真武大將軍、天皇天顯二聖尊、張蕭劉連、中壇哪吒李元帥、鄧辛二將、趙岳元帥、捉縛	佛教、密教神祇、民間三十六官將	

⁷⁹ 由於清初《道藏輯要》中《清微宏範道門功課》、《太上玄門功課經》兩本最早起源的道教功課經皆無《雷霆總誥》，而是近代人士將此誥收錄在《太上玄門正一日誦早課》之中。因此將《雷霆總誥》收錄於下：「志心皈命禮。雷霆都司將。符圖法錄眾官君，焮火律令鄧元帥，銀牙猛吏辛天君，飛捷報應張使者，蒼牙鐵面劉天君，馬郭方鄧田大將，雷府蔣畢華雷霆，龐劉苟畢神通大，溫康岳孟顯威靈。靈官王馬二元帥，地司太歲殷將軍，火犀雷府朱元帥，斗中顯霸二雷神，天醫攻氣治病將，豐都府院眾祇靈，城隍社令功曹使，神虎何喬二道神。隊仗森森列左右，旌旗閃閃耀乾坤。劍戟戈矛常在手，槍刀斧鉞盡隨身。若有下邪截大道，攝赴雷獄便施行。掃蕩罡風迎帝駕，扶持道法救良民。我今有請望來臨，大賜雷威加擁護」。

	枷鎖、虎馬珈羅、五顯靈官馬華光、祈歲英烈二聖尊、王孫三使三相公、康趙黑白四元帥、勤何李紀四仙姑、吞精食鬼二大將、降龍伏虎		
--	--	--	--

【表 3-1】普庵法教之官將法咒比較表

法教的諸官將法咒，仰賴了道教、佛教、密教、民間信仰中，各部、各界、各天中最具威力的強兵猛將。使用官將法咒的時機，除了臨請官將來進行護衛壇界、結界外，特別在進行押煞、破煞這類儀式，法師必須親身與邪祟、煞神抗衡，此時更需要借助官將的威力來進行掃蕩、鎮壓，方能與煞神、邪祟、外神互相抗衡⁸⁰。對於法師而言，官將與五營兵將是施法時重要、不可缺少的得力助手，儀式若無官將、兵將的護持、協助，則法師行法不具威力，法事也難以得到靈通與效應。

祭星儀式一開始，小法開《本壇什大將》法咒，即是在威嚇凶星、惡曜、星君，不得狂妄動作。誦唸完畢，中尊法師獨白《閩山靈通使》法咒，以奉請閩山法主、法教祖師降臨壇場，協助法師行法。並秉告祖師，在壇前進行祭禳星煞的儀式，請求神、鬼咸知法事，能夠無禁無忌、平安順利。

⁸⁰ 吳永猛（2007）所著〈台灣宮廟的三十六官將信仰摘要〉文中提到：「三十六員官將，本職最具有驅邪除煞的威力，又是傳說中收妖除魔的健將。因此，法教的祭煞儀式，請神咒中一定有三十六員咒的演法……」。

【圖 3-32】祭星儀式時，法師面對星君桌請神

中尊法師請完祖師，小法開《五斗星君》法咒：

金鞭響響天地動，震動（東）斗天門開。

左手撥來雲頭開，右手撥落照凡間。

照見凡間有好事，祈禳祭煞請星君。

聞吾法鼓全拜請，（東）⁸¹斗星君降臨來。

神兵火急如律令。

《五斗星君》法咒專用於祭煞時，請五斗星君降臨壇場。由於五斗星君分別是五方的星辰之首，一切凶星、惡曜、星君皆由五斗星君所管轄，因此法師請五斗星君下凡，以收除纏犯於主家性命中的凶星、惡曜。誦唸法咒時，法師向五方獻「古仔紙」，召請五斗星君，並以東、南、西、北、中的五斗法訣朝桌上的星君打去，以法力壓制星君，使其不得再作祟於人身。中尊法師並咒白威嚇星君：「請雷公、調電母、驅邪魔，邪魔不願退，葫蘆發火燒死邪魔，神兵火急如律令！救！」。

⁸¹ 法咒分別是東、南、西、北、中五斗。

【圖 3-33】祭星儀式，法師以法訣打向星君，押制煞神

祭完五斗後，由中尊法師唸請煞神咒：「奉請一太歲、二太陽、三喪門、四太陰、五官鬼、六死符、七歲破、八龍德、九白虎、十福德、十一天狗、十二病符、十三禮罵、燒符、做叩五方凶神惡煞、天上九良星、地下三煞神、一切有姓無名、有名無姓，有主家神、無主孤，一百廿四方凶星雜煞來赴華筵……」，中尊法師仔細奉請流年的十二神煞，與人口角、被人放符、作邪法加害的五方煞神，天上、地下各種凶星、惡曜，以及會趁人運勢低弱時，藉機糾纏的內神、外鬼，一一前來壇前安座。請完星君，中尊法師唸變食咒：「本師來化食、祖師來化食、普唵祖師來變食、三牲變為紫微大山、米酒化作江洋大海……」，並以法水灑向桌上的小三牲和米酒，以法力將有限的食物化作千千萬萬，讓星君食之不盡、飲之不竭，以祈祂們能在酒足飯飽後，歡喜地離開。中尊法師先禮後兵，請星君享用完牲儀、酒醴後，用奉旨大力往桌上一拍，嚇厲的唸道：「吃人酒禮、被人啟洗，吃人酒肉、替人補踏，吃人豆干、退上山，吃人鴨蛋、走遠遠、吃人魷魚、退離離，得人錢財、替人消災。救退！……」。告知煞神吃人嘴軟、拿人手短，不該再糾纏主家。

中尊法師帶領主家向壇前的凶星、惡曜、諸位星君行香，並宣讀疏文。秉告壇前的神、鬼、煞星，主家的地址、全家大小的生辰年月日時，以確定請到的是交纏主家者。並乞求壇前的眾星君、眾凶煞、眾神鬼能高抬貴手，開釋交纏，使主家全家大小皆能夠歹星退散、吉星進宮，身體健康、事業順利，全家平安、無禁無忌。宣讀完疏文，法師再次請主家為星君敬酒，祈求星君能夠飲酒歡樂，歡喜的接受這場由法師作仲介、主家與星君交涉的命運談判。敬酒完畢，法師請主家向壇前的星君擲筊，若獲得聖杯，則是星君願意和解，不再與主家糾纏干犯。

【圖 3-34】祭星儀式，法師帶領主家向星君、煞神稟告，乞求開釋糾纏

祭星的儀式告一段落後，繼續進行解厄的儀式。解厄儀式是期望在送走煞神之前，先將主家的厄運脫身，把厄運過給草人、替身來承擔。在《封神榜》中，姜太公就曾經為武吉施法，使武吉假死而脫離官難。解厄的儀式後，也會將主家的替身放進紙糊棺材內，製造假死的現象。如此一來，這些不肯善罷甘休的凶曜、煞神、鬼魂也會被法術矇騙過去而倖然離開，或轉向交纏草人替身，不再與陽間的主家有任何糾葛，使主家得以脫離厄運。

【圖 3-35】法師為草人替身開光敕化，以擔起個人的災厄

解厄儀式開始，中尊法師為事先準備好的草人替身開光，法師以香枝對草人替身書密符，唸道替身咒：「本師為吾敕替身、祖師為吾敕替身、仙人為吾敕替身、玉女為吾敕替身……敕了共△△△，生肖屬△，生辰八字△△△△，同年同月同日同時生，替身不擔別人災殃，替起△△△身中有犯有滯，退出他方外里，急急如律令！敕！」，藉由替身咒的法力，將主家身中纏犯一切衰運、厄難轉移到穿有衣服的替身承擔。《太上三辟五解秘法》的《尸解竹杖法》中，記載著類似的替身法術：

先於五月五日午時，用五姓失火人家，燒著木柴頭，一段三寸，面北以酒脯各五分祭之。祝曰：吾今以吉日正時，取木中之精，火中之星，雕刻身貌，同狀吾形。綵衣絳囊，酒脯將誠。仗汝之靈，代吾之名，超生度死，共保長生。急急如太上三官五帝令敕。年紀歲，再念前咒七徧，吸北氣三口，吹之木人身上。其木以手把定，搖動之。卻便仍前收絳囊之中。凡常日夜想，自己形骸言語，去就在木人身上。凡三箇本命日，如前咒行持，則木人自然通靈。便能使得出入，往來如神。若遇大限死至之日，則木人代替身死也。此法未

能隱形遁世，人鬼莫見，赴火及水皆不能害……⁸²

道士藉由祭煉咒以祭煉木人替身，並以觀想法，讓木人日積月累的沾染祭煉者的氣息，死期來臨時，木人替身則會代替人死亡，甚至神、鬼、水、火都不能侵害。由此可見道教早期就流傳替身法，以避災難。

敕完替身，中尊法師開始拿三隻香與替身為主家進行解厄，用替身在主家的頭、手、腳、五臟六腑、前胸、後背擦過，藉此吸取主家身上的病痛、厄難。法師唸道：「△△△身中有滯有犯，一個收、兩個收，收起凶神惡煞走溜溜！一個哈、兩個哈，千災萬厄替身來替你找擔當……」，並請主家大力在替身上哈一口氣，表示所有的厄運都過繼給替身所吸收了。

【圖 3-36】法師以替身為人祭改（左），有時亦有乩身降神為人祭改（右）

解厄完畢，法師請主家跨過紙糊的七星橋，使其與凶星、惡曜、煞神、鬼魂的關係被隔絕於江河大海之中。法師並將主家手上的三支香熄滅，表示這些神、鬼享受主家的香火也到此告絕。過橋後，法師會叮嚀主家不能回頭、一路向前直走進廟內，以進入廟內眾神祇的保護空間中。從此以後，主家與煞神的關係正式切斷，永不糾纏。最後，法師將替身放入紙糊的棺材中，並以符咒封好棺材，連

⁸² 《正統道藏》〈洞玄部〉，〈眾術類〉，〈太上三辟五解秘法〉。

桌上的紙糊神像，金、銀紙一併交由其他人代替燒化⁸³。

【圖 3-37】送煞時，法師切一塊肉封住白虎之口，以免其傷人

燒化煞神的同時，壇內繼續進行祭煞、送煞的儀式，以掃除煞神在駐留時帶來的穢氣。中尊法師手持鹽米鉢、向壇外四周拋灑鹽米，唸祭煞咒：「普庵祖師來祭煞、仙童玉女來祭煞、七祖仙師來祭煞、鐵公將軍來祭煞……一祭東方青面煞、二祭南方紅面煞、三祭西方白面煞、四祭北方黑面煞、五祭中央黃面煞……收卜天上九龍星、收卜地下三煞神、祭星拜斗保平安！」，將壇中請到的凶星、惡曜、煞神、外鬼等等，以鹽米請出壇界，命其各歸本位，四散而去。

祭煞完畢，小法開押煞咒，以供中尊法師掃壇除穢，法師拿先拿掃把、草蓆向壇內、外拍打，驅逐煞神。再持白鴨繞壇一圈，取「鴨」的諧音來押煞。押煞完畢，小法開《素車白馬大將軍》法咒：

拜請素車白馬大將軍，手持寶劍動乾坤。

收斬凶神並惡煞，扶喪治病除瘟癘。

⁸³ 主家會包紅包給送煞神去燒化的法師，以為其過運。法師在燒化煞神時，也盡量不開口說話，以防煞神轉而糾纏。

天尊差來斬邪祟，天上差來鎮廟門。
若有外邪為怪者，輪刀吋斬不留停。
合花天兵為郡生，迎祥集福免在唇。
弟子一心專拜請，護教將軍降臨來。
神兵火急如律令。

在《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經》中，也有遣素車白馬將軍的掃除瘟、煞的記載：

天尊言：天瘟地瘟，二十五瘟。天蠱地蠱，二十四蠱。天瘵地瘵，三十六瘵。能誦此經，即使瘟皇清淨，蠱毒消除，勞瘵平復。亦有其由，或者先亡復連，或者伏屍故氣，或者塚訟墓注，或者死魂染惹，或者屍氣感招。凡此鬼神，或悲思，或志恨牽連執證，並綠注射，並音塋射音石。乘隙伺間，間音諫。乃得其便。故此經者，上通三天，下徹九泉，可以追薦魂爽，超度祖玄，太上遣素車白馬大將軍以監之……⁸⁴

可知素車白馬大將軍專於掃蕩瘟蠱、墓煞等邪，故持道經者，功德無量，可得素車白馬大將軍之保護，法教則藉由誦唸法咒，請素車白馬大將軍來掃蕩煞氣。由於白「雞」的閩南語與素「車」讀音相同，白雞的顏色也與白馬相應，表示潔淨、無瑕的神聖。因此在押煞時，白雞被視作素車白馬大將軍的化身。中尊法師以左手持白雞、右手高舉七星劍，向壇內、外作斬煞的動作。借素車白馬大將軍之威力，掃除滯留的一切煞氣、穢氣。

最後，小法開洗淨咒，供中尊法師洗淨壇場：

⁸⁴ 《正統道藏》〈洞真部〉，〈九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經〉。

本師為吾來洗淨，祖師為吾來洗淨。

仙人為吾來洗淨，玉女為吾來洗淨。

洗淨三師三童子，洗淨三師三童郎。

恐為壇中不清淨，五龍神水來洗淨。

神兵火急如律令。

法手持淨水鉢，向壇內的東、南、西、北、中五方位灑淨，以法水潔淨壇場，使壇場不染雜穢，回復原本之清淨，並結束祭星、解厄、送煞等儀式。

(四) 送神謝壇

祭星、解厄儀式圓滿後，整日的法事也接近尾聲。儀式的重心從廟外轉移回廟內的斗燈壇前，準備進行謝神的儀式。中尊法師先請主家跪在諸位神祇的案前，手捧金獅、銀象、金、銀人、金、銀磚、金、銀角等紙糊物，以及天地水庫、補運花錢、賣命錢、壽金等金銀紙錢。法師帶領主家秉告壇內諸位神祇，今日祭星拜斗法事圓滿，欲謝壇送神。具備金銀財帛，俵化疏財，上達高真，下乞庇佑，△△△一家大小，男添百福、女納千祥、四時無災、八節有慶，南斗火官除毒害、北斗水神滅千災，上元賜福、中元赦罪、下元改厄，老者添福壽、少者保平安，一年四季平安無代誌。

稟告完謝神之辭，法師請主家將金、銀紙及紙料燒化。中尊法師持清香跪在壇前，奏請眾神祇，請廟內之諸神高登寶座，繼續保佑廟內的眾善信男女。安座完，小法開送駕法咒：

本師為吾來送駕，祖師為吾來送駕。

仙人為吾來送駕，玉女為吾來送駕。

送駕三師三童子，送駕三師三童郎。

神兵火急如律令。

法師持清香面朝壇外，奉送今日法事中，所有降臨之三清上聖、斗府高真、天地神祇、諸員官將，各各騎龍駕鶴歸金鑾。送神完畢，中尊法師再回壇內，持扇子奉謝七星斗燈，唸道：「謝卜三元三界公、謝卜斗燈火歸宮……」，並一面將斗燈上的燈火搨熄奉謝斗府眾神的護持。

【圖 3-38】謝壇時，法師以法扇搨息斗火，奉謝斗府眾神

最後，小法開《王孫三相公》法咒，以提示法事結尾。中尊法師持角鼓吹奏，催請諸神祇速速啟程、回歸天庭，並汲取一口法水，向壇外之空中噴水，以法水神力協助眾神祇歸位，結束送神的儀式。拜斗、祭星的整日法事，也宣告圓滿結束。

第二節 「度死」的超度法事

一、新喪拔度，舊亡追薦

府城地區舉行超度亡者之功德法事，大抵有二者成因：

A. 新喪：

是為新逝之亡者舉行的超度法事。於亡者逝世日開始算起，逢頭旬、三旬、五旬、滿旬等俗稱大旬⁸⁵的日子，或於亡者出殯前一日，喪家孝眷會敦聘道士、法師或僧侶者，在家宅或殯儀館之亡者安靈處，舉行拔度功德法事。依照靈寶派道士舉行拔度功德法事的種類有：獨繳仔、午夜、一朝、一朝宿啟、二朝、二朝宿啟、三朝⁸⁶等功德，以超度新逝世之亡魂能逍遙昇天。

法事種類	道教名稱	法事時間	備註
作旬	無	作旬晚子時或當日白天進行，一小時	為一人超度
獨繳仔、靈前繳	無	晚飯後至午夜，現多改為午飯後至傍晚，數小時	為一人超度
午夜	無上金書齋壇	午後至午夜，半天	為亡者、父母、翁姑超度
一朝	無上九幽齋壇	前晚午夜起鼓，至翌日午夜一整天 府城地區多為從早至晚一整天	可超薦祖靈
一朝宿啟	無上拾迴齋壇	前日午後起鼓，至翌日午夜一天半	
二朝	無上黃籙大齋	兩天	
二朝宿啟		兩天半	

⁸⁵ 徐福全 1999，頁 400。

⁸⁶ 林怡吟在《台灣北部釋教儀式之南曲研究》，提到做旬與做七的差異：「「做旬」為泉州的人講法，「做七」為漳州人的講法；其形式分為「大旬」和「小旬」，「大旬」就是奇數的旬……」（2003，頁 27）。由於府城地區移民者以泉州籍最為多數，故多稱作「作旬」。

三朝		三天	
----	--	----	--

【表 3-2】道教拔度科儀一覽表

B. 追薦：

經過大祥（三年）時期、並舉行過合爐儀式，被登錄在祖先牌位（公媽龕）之舊亡魂舉行的追薦法事。亡魂因為墓穴不安、倒房無祀，或在陰間滯留、投胎未果、飢寒交迫、欠缺衣財種種的困境，無法得到安息，因此回到陽間騷擾子孫與生者（可能是無血緣關係的冤親債主）。多以托夢、作祟，甚至造成子孫與生者一家大小事業不濟、身體不安等問題。經過子孫與生者經由問神、卜卦，得知其因為死後難過、未得超昇，所以前來騷擾之原因。便會聯絡乩身、法師，擇吉日於台南東嶽殿、府城隍廟等廟宇，進行追薦法事。為亡靈進行超度，並給予功德、冥財、衣物、房屋等物品，安綏亡靈，使其逍遙昇天。

雖然新喪、舊亡的法事都以超度亡人為主要目的，但兩者受到了人際關係、風俗主流、業務承攬等多種社會因素影響，造成道士、法師業務消長的兩種結果。

法事種類	主持法事者	備註
新喪拔度	主要：靈寶派道士 次要：僧侶 少由：法師	多由葬儀社、道士本身承攬喪葬事務，加上風俗的主流性影響，靈寶道士有絕對專業和優勢主持
舊亡追薦	主要：法師 次要：靈寶派道士 少由：僧侶	多由宮壇、廟宇之乩童、乩姨、通靈者、信徒之關係承攬法事，由於法事的變化、種類、狀況多，法師有絕對專業和優勢主持

【表 3-3】道士、法師於拔度業務之比較表

因此在府城地區，新喪的拔度法事主要由靈寶道士主持，舊亡的追薦法事則以法師主持為主。由於府城內廟宇、宮壇林立，求神問卜的風俗繁盛。流行由乩姨、乩童、通靈人牽引問卜之信眾，為家中的祖先、亡者舉行追薦法事，以乞求己身平安、順利。此風俗迄今越歷百年之久，更擴散延續至鄰近的縣市⁸⁷。不僅如此，除了追薦法事外，更衍伸出了冥婚、除陰、領旨封神等相關法事，以應付民眾之各種需求。

---

⁸⁷ 嘉義縣市、台南縣市、高雄縣市皆有此風俗。

法事種類	法事對象	法事意義	備註
追薦功德	事主家中祖先、冤親債主	超度祖先、冤親債主，為其進行打城、遷藏、拜藥王、誦經的功德，以求亡靈不再作祟，陽間人獲得平安、順利	
過房	事主家中祖先	為倒房的祖先過繼一子，使亡魂得到接續的祭祀，不再作祟於子孫	
入地府梗花櫪	事主本身	藉法力落下地府，進入主掌身體狀況的百花叢，為事主進行梗花、換櫪，以獲得身體健康	女性之身體稱為花，男性之身體稱為櫪
冥婚	事主與欲結婚之男、女魂	藉由冥婚，完成亡魂遺願，或使其得到歸屬，使其不在掛戀人間，逍遙昇天	通常是由亡魂或家屬覓得事主娶女魂為主
領旨封神	事主家中祖先、冤親債主、地基主、外魂	亡魂受到神祇的提拔，得到修行、成神的契機，成為一家、一方之神，庇佑人間	領完東嶽殿地旨，亦要前往玉帝廟領玉旨
抽樑放索	事主家中上吊亡者	藉由法力為禁錮在上吊地的亡魂解開束縛，使亡者能夠適得其所，轉輪超昇	
打床枷	事主家中於床上死亡者	藉由法力為禁錮在床上的亡魂解開束縛，使亡者能夠適得其所，轉輪超昇	
打車枷	事主家中車禍意外亡者	藉由法力超度因車禍死亡的亡魂，使亡者能夠聚魂還形，五臟四肢健全，轉輪超昇	亦可歸類於牽血藏，打車枷是近代產生之儀式

【表 3-4】法師進行陰事業務一覽表

如此繁盛、多元的法事業務，造就了府城與鄰近縣市，以此為業的紅、黑頭法師群，也興旺了專供這些法事進行的廟宇，如台南東嶽殿、台南府城隍、西港慶安宮、鳳山城隍廟等寺廟，長年香火鼎盛，每逢假日更是法事興旺、絡繹不絕。

正因為這樣的風俗背景，以及多年法事經驗下，普庵法教在超度法事的造詣，日趨成熟。漸漸與一般法師只進行兩、三個小時的簡易超度法事（俗稱「小事仔」），有所差異。特別是在道教經典、科儀的內涵上，獲得了府城靈寶派道士吳家的指點、傳授，增添了普庵法教超度法事的多元性，並奠立出一套超度法事的規範與特色。

普庵法教主持的超度法事，程序上多安排一整日的上、下午為主。與靈寶派道士差異的地方在於，靈寶派的超度法事依照齋壇的大小規模，在安排日程、時間、科儀上有一定的規範、順序，不得任意增減，相當嚴謹。相對的，普庵法教的超度儀式則較不受限制，在儀式的運用也因為道、法並用，而較為活潑。筆者特別以台南縣、台南市靈寶派道士之午夜功德與普庵法教之一日功德作為比較（見表【3-5】）。

道法派別 (地方)	靈寶派道士 (台南市) ⁸⁸	靈寶派道士 (台南縣) ⁸⁹	普庵法教法師 (台南市)
法事名稱	午夜功德	午夜功德	一日功德
法事程序 / 法事單位	陳榮盛道長	陳金臨道長	和玄堂
上午			請神 開光
			引魂
中午	起鼓	起鼓	獻供 沐浴 施食
	啟白	發表	開路關
	度人經上品	啟白	打城
傍晚	放赦	度人經上品	太上鴻名藥師寶懺
	打城	開通冥路	解結
	太上三元滅罪寶懺	太上三元滅罪寶懺	過橋
	召魂 沐浴	打城	化庫財
	參朝給牒	放赦	謝壇
	解結	太上鴻名藥師寶懺	
	填庫	沐浴	
	煉度 (今多省略)	解結	
	過橋	還庫	
	化庫財 糊紙	給牒 煉度 (今多省略)	
	謝壇安位	過橋	
		送神謝壇	

【表 3-5】道教與普庵法教之功德法事比較表

⁸⁸ 大淵忍爾 2005，頁 30。

⁸⁹ 徐福全 1999，頁 402~403。

由此表可見，靈寶派的道士在科儀的編排，因為地方的慣例、風俗而有些許變異，但大致上的科儀排序雷同，唯道教與普庵法教的科儀安排，就有明顯的差異。靈寶派與普庵法教兩派在儀式的內容與見解上，也有許多值得探討之處。

A. 相似處：

打城（牽藏）、拜藥懺兩項儀式，被視為與亡者有切身的救贖關係。因此兩派的超度法事中，共同重視著兩項儀式的安排。另外，由於普庵法教的解結、過橋的儀式吸收至靈寶派，因此依照靈寶派的儀式慣例，被安排的法事的末段階段，在燒庫錢之前來進行。

B. 相異處：

兩派明顯不同處在於：普庵法教在法事的前段，就進行引魂、開光、沐浴、施食等儀式。靈寶派則在法事的中端，才進行召魂、沐浴的儀式。

普庵法教認為，法師要先攝召亡魂前來道場赴會、並為其開光魂身，才能進行後續的救贖、超度儀式。靈寶派則認為，進行完打城的救贖儀式後，亡魂才能獲得自由之身，此時道士才能召魂回壇，進行沐浴、頂禮、放赦等儀式，以道力超度之亡魂⁹⁰。

另外，靈寶派較注重誦經的道功，會依照齋壇的大小規模安排經典。在午夜功德中，道士會誦唸度人經、三元妙罪寶懺、太上鴻名藥師寶懺等。其他的功德法會，則加誦泰山岱嶽法懺、十王法懺、九幽法懺十卷、冥王法懺十卷等。

普庵法教在一日法事中，因為吸收了靈寶派的拜藥王儀式，所以會誦念太上鴻名藥師寶懺。其他的經懺則配合儀式之空檔時間安插誦唸，通常進行較多天的功德法事，才會安排誦唸道教經懺，與靈寶派的安排差異頗大。

---

⁹⁰ 訪談北港靈寶派系道士—嘉義市林吉祥、王國信道長所得。

縱觀上述，普唵法教主持的超度法事，以追薦功德為最大宗。由於被追薦的亡魂，大多不是年事已高的新逝者，而是夭折、意外，進而作祟、索命的非正常死亡者居多。對於此類的亡魂，普唵法教在安排法事上以：打城（牽藏）、拜藥懺，兩種即時救贖的儀式⁹¹，來作為整場超度法事的核心。下文則以普唵法教施行的一日功德法事為例，對法事中各項儀式作介紹。

（一） 引魂開光

普唵法教的功德法事進行前，會在廟宇或家宅中，搭設內外相對的兩個壇場。內壇為法壇、外壇為靈桌。內壇搭設可分作三堵、五堵兩種。三堵者吊掛的神圖是普唵教主（中）、妙道教主（右）、萬法教主（左）。五堵吊掛的神圖是盤古天王（中）、普唵教主（右內）、閻山教主（左內）、妙道教主（右外）、萬法教主（左外）。內壇的兩側依空間伸縮，吊掛的神圖有十面冥王、七爺八爺、城隍土地、天師、司命等神。

法壇案桌上會安置主持法事的神明坐鎮中央，兩側分別安置藥王大帝（右）、庫官、庫夫與五營（左）。神明的案桌前，擺設淨香爐、鮮花、茶葉、四果、米酒以及葷、素三牲、六乾六濕、紅圓發粿等菜碗，以奉祀壇內諸位神祇。藥王大帝前擺設一付小三牲與米酒，並在藥王前擺設十三粒寫有中藥藥味的鴨蛋，以備拜下午拜藥王儀式使用。庫官庫夫、五營前則各擺設兩付小三牲與米酒，供五營兵馬與掌管庫錢的庫官、搬運庫錢的庫夫享用。

---

⁹¹ 由於打城、拜藥懺儀式能使亡魂立即脫離禁錮，並解除病痛。對於亡魂來說，具有即時的救贖、療癒效能。

【圖 3-39】普唵法教拔度儀式之壇場

【圖 3-40】紙糊之藥王與庫夫

外壇的靈桌上，中央安置欲超度的亡魂魂身，兩側擺放伺候亡者的金童玉女，並在亡魂的後方擺設給其居所的紙厝。魂身的案桌前，擺設鮮花、四果、茶葉、米酒以及葷、素三牲、各項熟食與、湯、飯組成的菜碗，以供亡魂饗用。並

準備庫錢、九銀與小衣物，以在儀式進行時可以燒化給亡魂受用。

【圖 3-41】拔度儀式之靈桌

超度法事的程序，可分為上午進行的清壇請神、召兵結界、引魂、開光、中午獻供、施食、沐浴等儀式，下午進行的開地府路關、打城、牽藏、拜藥王、解結、給牒、過橋、化庫財、送亡、謝壇等儀式，法事的時間約略為一整天。

在法事開始前，法師會帶領主家向壇內的神祇行香，。並稟告神祇、祖師，今日在△△宮廟（△家居所），陽世報恩△△△，要為亡過△△△（△家祖先、△△△之冤親債主）魂儀，舉行追薦（入木、開魂路、頭旬）之法事，啟行太上救苦淨齋功果一筵。求△△神祇作主，迎下三界高真、十方救苦天尊、救苦大聖、地府諸位神祇來臨道場、證盟功德。並乞庇佑亡靈△△△能夠早超仙界、陽世間子孫人等，俱各平安獲福。

【圖 3-42】法師帶領孝眷稟告眾神，開啟法事

稟告眾神後，法師請主家為眾神祈敬酒、點燭，以示誠敬。若在家、宅中作法事，則向壇內稟告即可。若在宮廟中進行法事，法師必須帶領主家前往廟宇中各殿之神祇案前一稟告，以供神聞。

【圖 3-43】在寺廟內舉行拔度，必須向廟內各殿神祇一一稟報、打通關

法師接著帶領主家前往靈桌前行香，向欲追薦之亡魂稟告，今日陽世報恩△△△，奉道修齋禮懺，欲追薦道場中亡過△△△魂儀。請△△△能夠來赴華筵，受沾供養、聽經聞法、得享庫財、隨願超昇、上昇仙界。並庇佑△△△身體健康、事業順利、家中大小一年四季獲平安。稟告完亡者，法師請主家為亡魂敬酒、點燭，以表虔心。

【圖 3-44】法師帶領孝眷，稟告亡者，為其舉行拔度功果

時間約莫在上午九點，拔度法事開始進行。小法與法師先進行清壇請神、調兵結界，以臨請三清上聖、十方救苦天尊、地府諸司、三界神祇降臨壇場。並督將衛壇，召請諸員官將、五營兵馬護衛壇界，使外方之邪祟、亡魂不得入壇來冒領功果。

【圖 3-45】拔度儀式開始，法師進行清壇、召營，以掃除穢氣、迎神入壇

清壇、招兵的儀式完成後，隨即進行引魂、開光的儀式。中尊法師舉角鼓吹奏、獻「古仔紙」，並搖動帝鐘，以召集眾神之耳目。小法開《帝鐘響響天地動》法咒：

帝鐘響響天地動，震動九州陰府城。
 普唵祖師鳴法界，仙童玉女捧香花。
 引魂拔度早超昇，引卜亡靈再壇前。
 柳蔭文魂出苦門，五營兵馬來引魂。

.....

.....

引卜三魂七魄起，五臟六腑歸魂身。
 也有法鼓得引魂，也有白雞得叫魂。
 急急起來急急起，急急起來娑婆訶。
 南無大悲觀世音，逍遙自在往西方。

神兵火急如律令。

誦唸《帝鐘響響天地動》法咒時，中尊法師持角鼓與招魂幡，在壇內以順時鐘走大圓圈。表示天地浩大、魂魄渺冥，法師踏遍五湖、四海之千里路途，才能追尋到欲超度之亡魂。法師一面吹奏著角鼓、搖動招魂幡，並號召五營兵馬、諸員官將進行搜索，急尋超度亡魂的真魂正魄。法師再向壇內的東、南、西、北、壇內、外各方，高舉招魂幡舞動，向五方凝聚亡魂的木、火、土、金、水五臟魂識⁹²，藉此集中亡魂魂魄之全形，使其能順利的來到壇中，接受超度的功德。

【圖 3-46】引魂儀式時，法師燒化真符，請召魂使者追攝亡魂

誦唸完引魂法咒，法師帶領主家面向壇外，擲筊詢問亡魂是否前來壇場。若得聖杯，即為引魂成功，便可進行開光之儀式，以請亡魂進駐至魂身中，就靈桌接受供養、享受功果。

開光儀式進行時，小法誦唸女神之法咒，以臨請女眾神祇，期望眾女神能以

⁹² 唐朝高道杜光庭在《墉城集仙錄》卷一中，提到了五行五臟之說：「木神為肝，火神為心，土神為脾，金神為肺，水神為腎，風神為膽，六家共成人身。故有五臟六腑，九宮十二室，四肢五體，三膿九竅，百八十關機，三百六十骨節，各隨而居之。故能動作視息，飲食語言，別好惡，知是非也。一家不和即為病矣。人生各有歲、月、日、時，隨其所屬星宿，以定其貧富貴賤，生命長短焉。然六家之物有合則有散，有生則有死，有成則有敗，有盛則有衰，此物之常數也……」（《正統道藏》，《洞神部》，《譜錄類》。）

陰柔的神聖力量，撫慰、超度亡魂。開光依順序，先開光神祇、後開光亡魂。法師以毛筆沾取白雞血及硃砂，在向壇內高舉毛筆、踏三台罡，唸道開光神咒：「敕！日出青龍時、手執玉兔筆……就壇共過藥王大帝，開光點眼，祈求神光普照，寸寸不留停！」，手持朱砂筆為藥王大帝開光點眼，以迎接藥王大帝安駐神像，以為亡魂主持拜藥懺儀式並為其治病。接著再為庫官、庫夫開光。

開光完神祇後，法師再唸道開光魂身咒：「敕！指日高昇！點天天清、點地地靈、點人人長生、點亡靈早起昇！就壇共△△△魂儀開光點眼，聽法聞經、即便超昇。寸寸不留停！」，並持朱砂筆為亡魂開光，將亡魂注入魂身之中，使其無形變作有形。法師最後將招魂幡、枉死城、男童女婢、金童玉女等物一一開光，以啟靈聰，將凡物化作靈物。

開光儀式完成後，將藥王大帝安奉在壇內之桌上，同時將代表亡者的魂身、陪侍的金童玉女、男童女婢安奉再靈桌上。此時靈桌之魂身與壇場神祇相對而坐，象徵著亡魂端坐在神聖前聽經聞法，以求解脫。

【圖 3-47】引魂後，法師依序為藥王、魂身、男童女婢、枉死城一一開光

(二) 沐浴施食

法事進行到約莫上午十一點，準備進行中午獻供、沐浴、施食三個儀式。在上節中對於普庵法教的獻供儀式以有詳細之介紹，故在此段不再重複贅述。

對壇內眾神祇舉行完獻敬儀式後，法師會帶領主家向壇內眾神行香、並跪拜在壇前，並宣讀三寶拔亡道場疏文。稟告壇內之三清上聖、救苦天尊、三界神祇、地府諸司，陽世報恩△△△，居住地址台灣省△△△△，為追薦亡過△△△魂儀，生卒年△年△月△日△時，乞求眾神慈悲見證，謹涓良辰吉日，就在△△宮廟，啟建三寶拔亡道場，拔度亡靈逍遙昇天，並庇佑陽人獲福。讀完疏文，法師請主家為神明敬酒，以表虔誠。

接著中尊法師帶領主家轉向靈桌前，一一奉獻靈桌上之香、花、茶、果、酒、菜碗等供品，以供亡魂饗用。獻供完畢，法師再帶領主家向亡魂行香，對亡魂宣讀三寶拔亡道場疏文，稟告壇內的諸位亡魂，今日三寶拔亡道場，要為亡魂舉行打城（牽藏）超度、頒下赦旨開通地府關津、使亡魂回赴壇中。奉請藥王大帝、藥師聖眾賜藥醫治亡魂在生疾病，即刻痊癒。並散花解結、謝除口愿，交付庫財總數△△億萬貫，請庫官合同對照，並無缺欠。法事圓滿，送聖回程，亡者頃刻昇天。

疏文宣讀完畢，中尊法師請主家跪在靈前，向亡魂進行三奠酒，以表追思與

敬意。

【圖 3-48】午供時，法師帶領孝眷為亡魂奠酒

在進行獻供儀式時，工作人員會在靈桌側邊準備一個小凳子，上面放置著裝有清水、毛巾之臉盆。並以草蓆圍起，以作為亡魂的沐浴所。獻供儀式完畢，法師將召魂幡垂入草蓆之水盆內，象徵著亡魂走進沐浴所，進行沐浴、更衣。開始為亡魂進行沐浴、施食的儀式。小法先開沐浴咒：

初有香湯水，灌沐亡魂身。

願承三寶力，身心得清淨。

誦念沐浴咒時，中尊法師持浮水鉢，向沐浴所內進行灑淨，唸道沐浴神咒：「此水非凡水、法水乃是八功德水，性火烹來、慧香成就，洗淨亡靈一身罪垢，露出一身清淨……急急玄元大帝如律令、敕！」，法師以法水為亡魂洗淨罪業，

露出清淨之身，方能朝禮三寶，得到道功的救贖。

【圖 3-49】法師以法水為亡魂進行沐浴儀式

沐浴完畢，法師回到靈前，以左手持飯碗、右手持筷子沾取法水，在飯碗上畫密符，以變化法食，將有形的食物幻化作千千萬萬。法師夾一口飯拋向靈前，以供養亡魂，使亡魂「千年永不飢、萬年永不餓」。

沐浴、施食的儀式主要是怕亡魂在地府久滯，沒有得到親人的奉祀、道法的賑濟，所以飢寒已久。因此進行超度法事時，引魂回壇後首要的重點就是為亡魂沐浴，以端整衣冠。再為亡魂施食，以飽暖身心。如此亡魂才能以莊嚴的身形、歡喜的心性，面對道場內的三寶高真，並樂於聽經聞法，受得解脫之道。

【圖 3-50】法師為亡魂進行施食的儀式

沐浴、施食的儀式完成後，請主家焚燒銀紙、衣物給亡魂使用。法師回到法壇內，向眾神稟告，中午獻供已畢，暫停法事，請高真暫時安座於壇內。上午所有的儀式完成，待到下午兩點，再繼續進行下午階段的法事。

(三) 打城牽藏

【圖 3-51】打城牽藏儀式之擺設

由於府城地區的風俗認為，必須是享壽百歲，或五世其昌、子孫滿堂的耆老才不需要舉行打城儀式。一般人在過世後，不論男、女，都需要藉由打城⁹³儀式來救贖。其儀式主要的目的在於，由法師仗仰道法之神力，破除代表罪業、因果牽絆的紙糊城池，以救贖出在地府受苦的亡魂。法師向地府神祇保釋亡魂，使亡魂能脫離禁錮，暫時得到自由之身。待回到靈堂或超度道場中，由陽世的報恩人為亡魂贖罪、添功德，使其得到功果之憑證，方能逍遙昇天、重新輪迴。

通常進行打城儀式時，也會將牽藏儀式安排同時進行。牽藏分作水、血二藏，水藏專為溺水而亡者設立，血藏則為血光意外而亡者設立。由於牽藏與打城之救贖功能、儀式行為類似。藉由法師向水府、血池之神祇保釋亡魂，以轉動飛輪紙藏，將沉溺在血湖⁹⁴、水牢關的受苦亡魂牽引回陽間。再由陽世報恩人為其修設功德，使亡魂逍遙昇天、脫離苦海。

舉行打城、牽藏儀式前，先將枉死城、藏身安置在壇場與靈桌之前，面對壇內。並將代表亡魂的魂身、紙人安置在枉死城、盆城、血藏、水藏之內。在紙城、紙藏的前方放置一付小三牲與米酒，以供把守城池的獄卒享用，乞求牠們不要阻礙法事的進行，能讓亡魂順利出離城池關卡。其餘的儀式物品則一一放置在壇前，以備使用。

---

⁹³ 男性亡者進行打城（白色的枉死城）、女性亡者進行打盆城（紅色的血盆城），又稱打盆，是因為女性生產、經期之污血流入江河百川，死後被禁錮在血池中受苦難，難產亡者亦同。

⁹⁴ 〈元始天尊濟度血湖真經〉卷上：「凡有下界眾生男子女人，在世之時，或遭王法，橫惡所加，兵刑刎戮，牢獄枷鎖，癰疽癩毒，膿血淋漓，人所棄擲，求生不得，求死不得，憂惱自煎，無由解脫，罪業愈重，復墮血湖，永無出期，以為果報……」〔《正統道藏》《洞真部》〕。

【圖 3-52】打城與牽藏儀式所需之物品

法事種類	法事所需物品	物品功能
打城	木屐（拖鞋）	供亡魂出城所穿著
牽藏	清水一碗	代表水牢關
	紅水一碗	代表血盆池
	紙糊小舟	帶亡魂渡河回陽
	白雞	叫魂
	香蕉櫟	蕉之閩南語通招，為招魂之意
共用者	草蓆	打城、牽藏完畢，用以倒城、倒藏，祭煞用
	掃把	打城、牽藏完畢，用以倒城、倒藏，祭煞用

【表 3-6】打城、牽藏儀式使用物品表

下午第一階段的打城、牽藏儀式，中尊法師帶領主家面向枉死城、血盆城、水、血藏行香，稟告地府諸司、把守的官吏、鬼卒，法師奉△△神祇的法旨，在三寶壇前開啟路關，直至地府枉死城、血盆池，為亡過△△△魂儀打城救苦，回赴三寶壇前領受功果、超昇仙界。稟告完，請主家將香插在小三牲上，並為其敬酒，以表誠敬。

進行打城、牽藏儀式前，必須先開啟地府路關，法師落下地府的枉死城，方

能開破城池，救救亡魂出離苦海。小法先開地府路關法咒：

祖師為吾發毫光，本師為吾發毫光。

發起毫光炎炎光，發起毫光照萬民。

照見陽間三江海，照見陰府七路途。

照見面前草埔山，照見面前草埔路。

.....

.....

誦唸地府路關法咒時，中尊法師獻「古仔紙」，面向壇外，高喊敕開路關咒：「敕啊！天蒼蒼，地茫茫，一條毫光透地府……以今來開起地府路關，打城超度、拔罪救苦，不得久停，急急如律令！」，以開啟陰陽交界之門，法師手持召魂幡、角鼓，在壇內以順時針走圓圈，象徵落下地府，並行走在地府的路途中。小法接續誦唸：

.....

.....

六角亭下六角磚，六角亭下好花園。

觀音座落大慈悲，善才龍女排兩邊。

四大金剛把門頭，元帥走過獻紙錢。

獻錢獻紙買路過，燒錢燒紙買路行。

.....

.....

在誦唸的地府路關法咒時，法師一路走過了草埔山、烏塗路、赤塗路、石仔路、冷水坑、馬齒路等地府路程，到了六角亭時，法師手持召魂幡向壇前禮拜。

因為地府路關法咒中，六角亭下有一座觀音廟，走到了六角亭的觀音廟，必須向觀音菩薩通報，才能繼續趕上路程。

【圖 3-53】法師開啟地府路關，並奉獻買路錢，以落地府進行打城儀式

禮敬完觀音菩薩，法師繼續行走地府路關，並持「古仔紙」左右晃動，以獻買路錢，避免路途中有鬼魂、外神多加阻攔。小法接著誦唸地府路關法咒：

.....

.....

接官程下在只兜，看見東嶽好鼓樓。

兩邊二路東西去，中央一路透嶽司。

走到東嶽大門兜，青獅白象把門頭。

青獅二將列兩邊，元帥行過獻紙錢。

獻紙獻路買路過，燒錢燒紙買路行。

.....

.....

走過了六角亭觀音廟後，法咒繼續誦唸帶領法師行走路程，途中又經過了白雲嶺、奈何橋、破錢山嶺、百舖店、十二街市，最後來到了接官亭，走過了接官亭就到了東嶽殿。法師在向壇內一拜，表示進入東嶽殿覲見東嶽大帝。經過東嶽大帝的恩准後，法師才能領法旨開破枉死城、血盆池、水牢關，救贖出欲追薦的亡魂。

法咒誦唸到東嶽殿的段落，表示地府路關行走完畢，小法暫停法鼓，供中尊法師宣讀赦書。法師帶領主家向枉死城、血盆城、水、血藏行香，宣讀《酆都幽路主者當司》牒文。稟告地府中，所有把守關津、隘口之官吏、鬼卒，今有赦書符命一道，放赦亡過△△△魂儀，頃刻回到壇前，若不遵守者，奉太上施行律令，押落酆都受罪名。宣讀完畢，將牒文與壽金一同燒化，表示奉送公文啟程。準備進行打城、牽藏之儀式。

【圖 3-54】打城前，法師宣讀牒文，以赦免亡魂之罪業，方能出城

儀式開始，中尊法師面向城、池，高舉寶劍，喝道：「救啊！把守枉死城池鬼卒聽者，吾奉了恩主普庵祖師、七祖仙師、△△神祇的法旨，在此陰司地獄、枉死（血盆）城池，拔度救苦……若不是真魂正魄、在此亂竄，吾奉△△神祇，調出牛頭馬面、夜叉鬼卒，押入酆都地獄，寸寸不留停！」，告知枉死城、池之鬼卒，法師來此所為何事。並警告來此是為了救出亡魂的正身，以免其他冤魂冒名頂替。法師白咒完，小法開《一聲龍鞭》法咒：

（一）聲龍鞭震（東）營，（東）營軍馬（九千九萬）⁹⁵人。

人人頭帶頭帽身帶甲，手持寶劍來打城。

禮也龍車，龍車嘈嘈兵馬走，走馬排兵召（東）營。

金鎖牽、銀鎖牽，金鎖銀鎖一齊開。

神兵火急如律令。

誦唸法咒時，中尊法師吹奏角鼓召請五營神兵協助破城，並以寶劍劃破紙糊枉死城、血盆城、水藏、血藏之左後（東）、左前（南）、右前（西）、右後（北）、前後（中央）之五方。法師拖著紙糊的小舟旋繞在水、血藏之間穿梭，呼喊亡魂的名字，接引祂們起藏出苦海、回陽間。誦唸完法咒，中尊法師打出破獄法訣，並噴水噴向城、池，以法力破開枉死城、血盆池、水牢關之枷鎖，救贖出被禁錮的亡魂。

---

⁹⁵ 法咒為：一聲、東營、九千九萬人。二聲、南營、八千八萬人。三聲、西營、六千六萬人。四聲、北營、五千五萬人。五聲、中營、三千三萬人。

【圖 3-55】法師以寶劍破開枉死城（左）、並詢問王魂是否順利出城（右）

【圖 3-56】民間常有乩身降神打城者，以神祇的名義為亡魂保釋

破城後，中尊法師帶領主家面向城、池，詢問亡魂是否被釋放出來，並請主家擲筊。若得到聖杯，表示亡魂已經被釋放，便可以回陽領受功果。主家開傘以迎接亡魂出城，並將安置在紙城內的魂身一一請出。隨後法師帶領主家捧亡魂魂身逆時針繞壇三圈，以從地府的路程回到陽間。法師帶領主家回到法壇內，向壇

內之三寶天尊、諸神祇進行禮拜，以感謝眾神慈悲開釋亡魂。禮拜完，將魂身重新安置回靈桌，完成打城、牽藏的科儀。

打城後，法師繼續進行倒盆儀式時，小法開倒盆咒：

本師為吾來倒盆，祖師為吾來倒盆。

仙人為吾來倒盆，玉女為吾來倒盆。

倒盆三師三童子，倒盆三師三童郎。

神兵火急如律令。

中尊法師持草蓆拋轉，以草蓆拍打壇內的東、南、西、北、中五方，並將紙糊的枉死城、血盆城、水、血藏一一打破。象徵翻覆枉死城以及血盆池、水牢關，使亡魂不再受此幽牢之苦報。

【圖 3-57】法師進行倒盆儀式

倒盆後，小法再開《素車白馬大將軍》法咒，中尊法師手持白鴨與寶劍，奉請素車白馬大將軍掃蕩五方壇界，以押送打城、牽藏時的產生的陰煞離開。最後

中尊法師持淨水鉢，唸道：「符水噴天天清、噴地地靈、噴人人長生……」，灑淨壇場內外，恢復道場原本之清淨，完城開路關、打城牽藏、倒盆押煞之儀式。

【圖 3-58】法師手持雞、鴨進行押煞，逐出陰府之穢氣

(四) 藥懺治病

【圖 3-59】舉行藥懺儀式時，需準備藥壺、藥味蛋

藥懺儀式，又被稱作「拜藥王」或「拜藥懺」。儀式有兩項重點，第一，朝禮《太上鴻名藥師寶懺》，以懺除亡魂一切罪業。因亡魂生前觸犯了罪過，遭受

天譴，以招致身體的疾病與死亡。⁹⁶第二，服藥治病，在禮拜藥師寶懺時，為亡魂熬煮藥湯，餵其服藥，以治癒亡靈之病體，讓亡者能夠無病無痛、逍遙昇天。

進行藥懺儀式前，必須準備一個陶鑄的藥壺（俗稱急燒）裝盛藥湯，以炭火煎煮，待藥湯煮沸後，將藥壺放置於法壇內的藥王神像前，以備儀式之用。

藥懺科儀開始，中尊法師與小法先誦唸《太上鴻名藥師寶懺》，奉請三界神祇、天醫眾神降臨壇場：

無上至真三寶天尊、東極青玄上帝、南昌朱陵上帝、盤古五谷尊王、伏羲神農大帝、八卦祖師、孫吳許三真人、藥師法王聖眾、扁鵲華陀仙師、藥王琉璃神光、五方五老天尊、天醫尚藥童子、靈醫仙眾、針灸鍼之神使、開通冥路天尊寶幢接引天尊、四十九光天尊、點燈童子、解厭官吏、當境神聰、孝家香火、拔度會上乙切威靈等神祇，仗此真香普同供養，恭望慈尊俯垂證鑒……⁹⁷

中尊法師跪立壇前，迎請歷代著名的醫神、醫王，以及天醫院藥部的神吏降臨，為亡魂治病。法師向壇內之藥王神像行香，並在藥壺中放入燒化的「古仔紙」，乞求藥神能夠加持藥湯，將凡間的藥味化作仙丹妙藥，醫治亡魂。接著法師宣說因為亡魂生前觸犯三類罪業，以致染病、進而喪亡。法師在壇前為亡魂發心懺悔，乞求天尊、藥部諸神能夠為其赦罪、除病。

第一類導致染病、喪亡的罪業				
各種病症致使		風水致使	天災致使	其他致使
瘟病相侵	氣候喉皇相侵	祖塚瘟氣相侵	瘟災瘟疫相侵	吐血蠱毒

⁹⁶ 「爾時，慈尊言：吾見下土兆民，多有兇禍，邪鬼所害，先亡祖考，父母存親，以致災殃，或瘟災瘟氣流行，眾生染著，致生惡疾，淹延未愈，服藥喪亡，死魂染惹，穢氣未消，生前故誤之罪，死後難逃。若不奉行藥師，何能超度……」，《太上鴻名藥師寶懺》，和玄堂。

⁹⁷ 《太上鴻名藥師寶懺》，和玄堂。

腳酸手軟相侵	咽喉瘋毒相侵	住居風水相侵	刀兵火盜相侵	白口咒詛相侵
痢疾瘡毒相侵	泄瀉風痰相侵		水滄顛狂相侵	砍伐壇廟樹木相侵
頭眩目暗相侵	火眼癆瘵相侵			年月日時不利相侵
作寒發熱相侵	瘧疾疹疾相侵			
第二類導致染病、喪亡的罪業				
冒犯土府神煞致使				
太歲	太白	雌雄	身黃	七煞
將軍	九良	金神	撞命	黃幡豹尾
鶴神	刃鋒	火血	三煞	飛鏢刀砧
第三類導致染病、喪亡的罪業				
不敬天地致使		不敬倫常致使		不正行為致使
不敬天地	不敬父母	非禮非財		橫言曲語
日月三光	伯叔六親	斷絕往來恩路		怨天恨地
呼風罵雨	不忠不孝	不重五穀 穢污遭賤		不恤己身 不修片善
欺神滅像	不仁不義	不行正道		
瞞天昧地		大斗小秤		
褻瀆聖賢		明瞞暗騙		

【表 3-7】藥師寶懺列舉之病魂罪狀表

法師為亡魂懺悔生前所犯的五十三種罪業，並持淨水鉢於靈桌前，為亡魂滌除一切的罪業。灑淨完畢，小法誦唸發願文：

願眼常觀玉毫光，願耳常聞說法音，願鼻常異眾妙香，願舌常讚無上道，願身不染邪淫穢，願意常存正信心。發願上報四種恩，發願

下濟三途苦。廣運慈悲憐一切，廣行方便度眾生。仰祈三寶大慈悲，
加持願護得成就，惟願慈尊垂拔度，亡靈碩刻早超生。願共吾等諸
眾生，羅列香花普供養……⁹⁸

【圖 3-60】法師拜誦藥師寶懺（左），並請藥王大帝入靈堂為亡魂治病（右）

誦唸發願文時，工作人員會事先將煎煮之藥湯倒至碗（杯）中。法師請主家捧亡魂魂身，面向壇前，以象徵藥王大帝為亡魂治病。法師左手持扇子、右手持盛有藥湯的杯碗，在亡魂面唸道：「救啊！奉了救苦天尊、華陀仙師、△△神祇的法旨，來為亡過△△△魂儀醫治在生之時的病症。賜汝仙丹妙藥，趕緊來飲落喉，讓汝身中一切病痛（各種症狀），攏總攏來好去阿！」，法師師以杯就魂身之口，輕倒三次藥湯，讓亡魂服用。並以手指沾藥湯塗抹在亡魂魂身之頭、心、後背、手、腳等關節處，唸道：「若是頭暈目暗、腳麻手痺，腰椎骨會酸軟，心頭常常會喘、心中有阿雜火、三消火，腳手酸冷、骨碎肉離，仙丹妙藥飲落去，乎汝在生之時所有的病症，是攏總好去阿！」。法師細數亡魂之生前所有病症，並叮嚀飲用藥湯，讓所有的病症痊癒。如此服藥三次、敷藥三次，法師將藥湯盡灑在地上，表示亡魂之病症悉數痊癒，從今以後不需要再服用湯藥了。醫治完亡魂後，法師將魂身請回靈桌上安置，完成拜藥懺、治病的兩個儀式。

⁹⁸ 《太上鴻名藥師寶懺》，和玄堂。。

【圖 3-61】法師餵亡魂服藥（左），並以藥湯為亡魂敷藥、治癒病體（右）

拜完藥懺後，法師將熬煮藥湯的藥壺攜向壇外，重摔在地，使藥壺破碎四散，表示亡魂已經身體健壯，不再需要使用藥壺。另一方面，也將致染在亡魂身上的藥煞，一併驅逐出壇外。送完藥煞後，小法開送藥王咒：

本師為吾送神農。祖師為吾送神農。
 仙人為吾送神農，玉女為吾送神農。
 一送神農出廟廳，二送神農出廟亭。
 三送神農去燒化，千年外載保平安。
 神兵火急如律令。

法師將藥王大帝神像請出壇外，連同壽金一併燒化，以答謝天醫部之藥王、神吏下降來主持藥懺儀式，奉送神祇各歸本位，結束拜藥懺之儀式。

（五） 解冤釋結

解冤釋結儀式，源自於亡魂生前的慾望，產生愛、恨、貪欲、口舌、離間、

殺盜等的罪業，以致亡魂身墮地獄、受苦刑罰。在功德法事中，藉由三寶天尊的慈悲力，法師、經典的教化力，促使亡魂能放下執著與慾望，並開釋生前所有的冤結，使亡魂能夠無糾葛、牽絆、無憂、無苦，自在的去輪迴、昇天。

解冤釋結儀式開始時，中尊法師手持招魂幡搖動，首先宣說亡魂之七類罪業：

亡魂生前所犯的七類罪業
第一身業淫殺盜
第二意業懷竊取
第三口業分四種
第四不孝君臣罪
第五生前貪五欲
第六六根生六情
第七七情與十惡

【表 3-8】解冤釋結儀式之亡魂七類罪業表

法師持符水鉢至靈桌前為亡魂灑淨，以法水滌除亡魂罪業，令其能夠回復清淨之身、口、意。法師再持古仔紙燒化在亡魂面前，以照亮亡魂之魂識，使其光明心志，不再受到凡欲、執著的迷惑。法師再為亡魂發四十九項善願：

第一發願	第二發願	第三發願	第四發願	第五發願	第六發願	第七發願
為天地	為國家	為亡靈	為道法	為有情眾	為人類	為地獄
乾坤交泰	聖人萬壽	亡靈超度	天尊救苦	仙皆進品	疾病消散	神燈破暗
日月運行	百辟懷仁	地獄停酸	功德無邊	人性和平	囹圄空寒	九邑開明

星辰順度	封疆寧謐	冤家和睦	魔王保舉	神祇得道	千災永息	陰官開憫
道法興榮	江海澄清	七祖昇天	名上南宮	地獄停刑	三族俱安	獄卒修仙
陰官念善	四夷並伏	制魔保舉	魂神澄清	窮魂飽暖	沉痾痊癒	邪魔皈正
萬法敷榮	百穀豐登	度品南宮	道氣長存	畜類甦生	憂苦歡喜	仝超法界
風調雨順	兵戈偃息	僊化成人	朱陵度命	飛潛遂成	胞胎分判	諸願完成

【表 3-9】解冤釋結儀式之四十九善願表

法師宣讀一善願，手持奉旨一敲，以警醒亡魂。並代替亡魂發善心願，為天地、國家、亡靈、道法、天地一切有情眾生、人類、地獄祈福，以此善念回向，願亡魂能夠棄惡從善，向道修行。小法並誦唸發善願文：

（一七）願中發善願，解來（一七）⁹⁹願。

悉皆成惟願，功德若虛空，眾等讚揚無有盡。

願以此功德，回向諸亡靈，往生神仙界。

法橋大度大天尊。

誦唸發善願文時，法師持招魂幡舞動，並舉招魂幡向法壇內之諸神祇禮拜。法師將招魂幡折疊在地上，宛若亡魂跪在壇前懺悔之狀。誦唸完畢，法師以奉旨敲桌，唸道：「四十九願、諸願完成，在救苦慈尊、豐度大帝、十殿閻羅、地府諸司案前，亡魂△△△尋聲懺悔，超昇仙界！」，祈求執掌地府的諸位神祇，能夠因此發慈悲善心，赦免亡魂的罪業。儀式最後，小法稱念諸位天尊之聖號：

大慈大悲 太乙救苦天尊。

大無大悲 九幽拔罪天尊。

⁹⁹ 科儀本記載分別為：一七；一七願、二七；十四願、三七；廿一願、四七；廿八願、五七；三十五願、六七；四十二願、七七；四十九願。

大慈大悲 超凌三界天尊。

大慈大悲 名上南宮天尊。

大慈大悲 解冤釋結天尊。

法師手持招魂幡，代替亡魂禮拜道場內諸位天尊。以稱念天尊聖號的功德，為亡魂增進善果，並乞求救苦天尊引導、提攜亡魂，超凌地府、登上仙界，解冤釋結的儀式也告完成。

【圖 3-62】解結儀式時，法師以召魂幡代表亡魂跪在壇前，懺悔過去之罪愆

解冤釋結儀式後，法師帶領主家對亡魂行香。宣讀庫牒兩道，稟告亡魂，陽間報恩人共寄付多少數目的庫錢給祂。法師將牒文一分为二，一張牒文之皮殼外書：「右牒給付天曹內院第△庫△庫官」，交付地府十二庫官作為憑據，代替亡魂填還生前向冥府借貸的受生錢¹⁰⁰。第二張牒文之皮殼外書：「右牒給付亡過△△

¹⁰⁰ 《靈寶天尊說祿庫受生經》中提到：「天尊言：十方一切眾生，命屬天曹，身擊地府，當得人身之日，曾於地府所屬冥司，借貸祿庫受生錢財。方以祿簿注財，為人富貴。其有貧賤者，為

△魂儀收執為炤」，交付亡者，以作為向庫官提領庫財的憑據。

兩張庫牒的旨在：庫官與亡魂必須兩相對照牒文無誤，方由地府庫官負責發放，以免其他的亡魂來搶奪、冒領庫財。

法師再向亡魂宣讀地契一張，告知亡魂，陽間報恩人寄付何種類型的紙厝△棟，並一一清點紙厝內附的男童女婢、家電、汽車等物件。法師告知亡魂這些物品皆是陽間報恩人花錢所買，請泰山武夷王¹⁰¹、土地公等地府神祇作證明，交接給亡者收用。宣讀完庫牒、地契，將兩張紙據夾在亡魂的魂身上面，表示給亡魂隨身攜帶。

【圖 3-63】法師宣讀庫牒交付亡魂，以供亡魂領收庫錢

（六） 過橋化財

從劫至劫，負欠冥司奪祿，在世窮乏，皆冥官所尅，陽祿填於陰債。是使貴賤貧富，苦樂不同，汝當省知……」（《正統道藏》，《洞玄部》，《本文類》），因此必須為亡人還庫財，才不會因為積欠陰債，來世貧窮受苦。

¹⁰¹ 「武夷君，地官也……」（《武夷山記》）、「武夷山有神人自稱武夷君，曰吾居此山，因而為名焉……」（《歷世真仙體道通鑒》，卷四），由於道教與民間信仰認為，人死後魂歸泰山，所謂的陰間即是泰山山下，因此認定陰間的地權也是泰山武夷王所管轄。

經過了一整天的功德法事，歷越了打城、拜藥王、解冤釋結等儀式，亡魂此時已是無罪無病、逍遙自在之身。交付其庫牒、地契後，法師要帶領亡魂脫離地府、超昇仙界，因此需要進行過橋的儀式。進行儀式前，在壇內放置一個紙糊的小橋，兩側安置紙糊的金童玉女，橋的前後端擺設兩組小三牲，以祭祀奈何橋的橋頭土地、橋尾將軍，祈求兩神能夠引領亡者順利通過陰陽橋、銀橋、金橋，上昇天堂境界。

過橋儀式時，法師手持招魂幡，後面跟隨手捧魂身之主家。法師高喊：「金童玉女何在？」，兩旁之小法答：「在！」。法師搖動招魂幡，唸道：「奉三寶慈尊、救苦天尊、△△神祇之法旨，共過亡過△△△魂儀，追薦拔度……以今功圓得滿，亡魂隨參聖駕，上昇天堂！亡魂，過橋啊！」，法師帶領主家跨越紙橋，象徵著金童玉女持華幡，帶領著亡魂度過了第一層的陰陽橋，如此連續過橋三次，以度過第二層銀橋、第三層金橋，亡魂終於來到天堂仙界。

過橋完畢，法師帶領主家，將魂身、庫官庫夫、庫錢、紙厝等所有物品，引領到焚化爐前準備焚化，以繳交給亡魂收納使用。

【圖 3-64】法師帶領亡魂過橋昇天、亡魂從此為神為佛自作主張

待一切庫錢、紙厝、紙糊物品安置於焚化爐就緒，法師帶領主家行香，稟告亡魂，今日之功德已告完成，祈望亡者能夠隨願往生，逍遙自在。並乞求亡魂庇佑陽間的眷屬人等，能夠身體健康、事業順利、家庭和樂、一年四季皆獲平安。

法師請主家將香放入庫錢堆中，開始引燃火苗焚化，並請主家以米酒繞庫錢堆一圈，令亡魂知悉此範圍內的財物，皆是給祂領收。焚化到一半，法師手持淨水鉢，向庫錢堆灑淨，唸道：「繳庫繳啟程，龍天八部作證明……庫錢總數交付亡過△△△魂儀，並無缺欠……」，請虛空諸神祇監守庫錢，並全數交付給亡魂使用，奉送亡魂啟程。

【圖 3-65】焚燒庫錢時，法師號召神祇、五營兵馬來臨，以防止庫錢被外魂侵占

法師回到壇內，小法開送駕法咒：「本師為吾來送駕，祖師為吾來送駕……」，中尊法師持清香與帝鐘，稟告壇內駐駕之諸位神祇，今日之超度功德功圓德滿，奉送三寶天尊、救苦慈尊、酆都大帝、十殿閻羅、天地諸神祇，各歸洞天福地。

並俵化疏財、上達高真、下乞庇佑，萬福須至，壇內主家人等，俱各平安。

送神完畢，小法在開謝壇法咒：「本師為吾來謝壇，祖師為吾來謝壇……」，法師手持符水鉢，向壇內之五方進行灑淨，以滌除今日進行陰事的穢氣與喪氣，恢復宮廟與家宅原本之清淨。最後，小法開《王孫三相公》法咒，以圓滿謝壇，結束一整天之功德法事。

第四章 府城普庵法教的儀式分析

本章節將對於普庵法教的儀式做兩部分的分析，首先以普庵法教濟生、度死之法事儀式作結構分析，再以普庵法教之法事儀式作深層的意義分析，找出普庵法教的儀式價值。

第一節 儀式的結構

一、 請神、召營之重要性

普庵法教所進行的法事，不論是濟生、度死兩類，請神、召營可說是最重要的儀式。由於法教的神譜包容性大，吸收了道教的神仙、真人、官將，佛教的佛菩薩、尊者、護法龍天、高僧，民間信仰的自然神、祀典神、地域神、行醫、濟世的得道人，以及密教、印度教的各類神祇。法教的請神不僅只是單純的崇拜而已，它將各種神祇的屬性與神話體現在法教的咒語之中，並依照各神祇的職能在儀式中進行運用。舉例來說，淨壇儀式中，法師需要以淨水、法水作為灑淨，此時《普庵大教主》、《觀音大慈悲》，這類手持淨水形象的神祇則首先被運用。其次，有《四海水龍王》、《水仙大尊王》，因為兩者是掌管水界的神祇，法師也會向其借水來淨壇，或在押火災的儀式時候使用，以水降火。

除了清壇時請神外，法教在進行每一項儀式時，也都必須請神，以借其神力供法師使用，輔助法師本身的法力。另一方面，普庵法教不像其他道派的儀式場合，成員多具有南、北管的音樂背景，以音樂的曲目作為唱誦或後場音樂的使用。普庵法教純粹以鑼鼓和聲樂來進行儀式。因為如此，請神的法咒也就成為整場法事中最重要、且獨一無二的音樂。普庵法教的請神法咒，上至天神、下至地府，

多達兩、三百條，平常會使用的法咒也有五、六十條。身為普庵法教的法師必須熟悉與熟記這些咒語，在進行儀式時才能精準、流暢的開誦各種請神咒，以利法事之用。

另外，在普庵法教的儀式中，與請神同等重要的即是召營儀式。請神與召兵兩項儀式必定是進行一切法事的前奏曲。召營的目的在於劃出凡俗不同的空間。如同結界咒所述：「不准外邪侵吾壇界內，若有外邪侵吾壇界內，輪刀吋斬不留停……」。法師藉由召營，督請五營官將、三十六官將、天兵天將、地兵地將、水兵水將、火兵火將等隨侍神明之兵馬，以安鎮於行法的壇界上。除了逐出可能藏匿在壇界內的邪祟外，更能防止外界的邪魔藉機進入壇界，破壞法場之清淨、造成禍害。法師以召營、結界的儀式作為防護，安鎮五方之營兵，作為確立法事壇場的神聖空間¹⁰²之用。法師以此避免邪祟、鬼魂、外神之類的不淨靈體滯留在壇內，影響到眾神祇的歡喜感，進而干擾法師的降神儀式。因為法師相信，這類的邪祟物會企圖破壞神祇與法師之間的通信，進而影響法事的功效失靈。因此在每個儀式當中，法師也會多次的以法水去清淨壇場，就是要審慎的確保神聖空間內的潔淨，防止破壞、干擾法事的事情發生。

不論是請神、召兵的儀式，普庵法教的法師除了以奉請的方式進行，在某些法事的片段，法師也會模擬神祇的威儀來因應法事的進行，如誦念在《貳一真武帝》的法咒中：「左青龍、右白虎、前朱雀、後蛟塵……」，法師以手比劃東、西、南、北之方位，彷彿化身玄天上帝，在帶領四靈獸坐鎮壇內。在誦唸召營咒：「天兵在吾左、地兵在吾右、水兵在吾前、火兵在吾後……」，法師手持令旗與寶劍，以自身為中心用劍、令比劃出前、後、左、右的方位，將自己幻化作張、蕭、劉、連四聖者，以督促營兵各安方位。誦唸中營之召營咒時，法師更會高舉寶劍、抬起右腳旋轉，化身為中壇元帥。這類「模擬巫術」¹⁰³的行為，讓法師除了以記憶、

---

¹⁰² M. Eliade在《聖與俗：宗教的本質》提到：「藉由祝融祭壇的設立，Agni得以臨現，並使得與眾神世界的共融交往得以確保，此祭壇的空間便成為一個神聖的空間……」（2001，頁193）。

¹⁰³ Frazer 2001。

口誦法咒來理解神祇外，更以實際的動作來模仿神祇。此舉讓法師與信眾更能夠體現、感受到無形的神靈如臨壇場。法師藉由融入神祇的角色，提升自己施行法事的信心與靈力外。更能夠讓作為儀式門外漢的信眾、主家，藉由觀賞的方式，理解神聖儀式的進行與存在。

二、 儀式物品之象徵意義

普庵法教的各項儀式中，富含了大量象徵性的物品。以現實面來說，這些紙糊物、器物、動、植物的運用，豐富了儀式的多元性。法師會因為法事的價錢、規模，進而操作這些物品的增減，以平衡法事價格與法事質感兩者。但在進行儀式時，使用這些紙糊物、器物，不僅只是價錢與擺飾的問題，它們富含深層的意涵，更是不可忽略的。

道教以建功、立德，作為積增福報是途徑，人們因此散禍、得福，亡者也能獲福昇天。法教重視的是法事的效應，不論對於人、神、鬼三者的利益而言，法師以己身的法力和借取神祇的靈力在操控著儀式¹⁰⁴。並使用富含象徵元素的器物來輔助著法術，以祈得到立即、彰顯的效果。

在祭星拜斗的儀式中，使用七星斗燈作為人性命禍福的根本依據，布列七星斗燈的前方放置了象徵人元辰、精神的元辰亭。七星燈羅列、放射之形式，彷彿生命之母¹⁰⁵，以一棵大樹的形象在包裹、照耀、蔭祐著人類。在法教的概念中，人的生命根基被植入在地府的花叢中，男性是樹叢，女性則因為有孕育功能，被借代作花叢。拜斗儀式中，有時也會準備一盆芙蓉叢或蓮蕉花叢放置在斗燈前

---

¹⁰⁴ 「一切具有人格的對象，無論是人或神，最終總是從屬於那些控制著一切的非人力量。任何人只要懂得用適當的儀式和咒語巧妙地操縱這種力量，他就能夠繼續利用它……」（Frazer 2001，頁79）。

¹⁰⁵ 「女神作為供給靈魂營養的樹，作為無花樹或棗椰樹……但樹的母親身分不僅在於營養，也在於養育後代……」（（德）Erich·Neumann 1998，頁248），而北斗七星在道教的形象也是女性的七元真君形象，產生一種微妙的契合。

方，作為人生命的原始形象呈現。儀式中，法師則化作一位園丁，為生命的根源在除草、除蟲、催花、灑淨，讓生命的根源更加茁壯。¹⁰⁶這種以植物展現的生命型態，¹⁰⁷不可諱言，極富著原始巫術的觀點。

拔度亡魂的儀式中，法師會在門外架設紙橋，以迎接新逝的亡魂回家。進行開路關、打城的儀式時，法師也會作跳躍過奈何橋的動作，以下降到地府。拔度法事圓滿時，法師會帶領亡魂走過奈何、銀、金三橋，引導亡魂昇天。由於法師相信，通往天界、地府、陽間的交界有許多關津、隘口，各有官吏在進行守護。故在舉行這些的儀式時，都會準備紙橋，作為無形關隘的體現。對於穿越聖、俗的空間，Eliade 提出了門檻的概念：「門與門檻直接而具體地顯示出，在解決凡俗空間和神聖空間彼此不同質、不連貫的問題，因而它們具有極為重要的宗教意義，它們是象徵，同時也是從一個空間通往另一空間的通道媒介……」。¹⁰⁸而拔度儀式裡，法師繁瑣的穿梭在天、地、人三界之中，此時橋樑也就扮演著不可或缺的重要媒介，也因為這個橋梁，讓法師在進行交替陰、陽界的儀式時，更具合理性。

在解厄儀式中，法師使用著草人替身為主家做祭解，並且在主家身上進行塗抹，要請主家對草人哈上一大口氣。或者是拜藥王儀式中，以藥湯餵著象徵亡魂的魂身，並為其塗抹、療癒。法師在儀式中以這些物品作為傳遞巫術的媒介，進而解除、轉嫁施法對象的災難與苦痛。這些象徵性的物品無疑是法師實踐「接觸巫術」¹⁰⁹的利器。也因為這些具體形象的紙料、物品，讓人能夠更實際、深切的感受到神秘力量的傳遞，彷彿整個儀式場合中，流溢著大量的魔力。

---

¹⁰⁶ 此儀式又稱作梗花叢，是專為身體欠安的人進行補強的儀式。

¹⁰⁷ 「人是某種植物變種的後裔、以及人變植物和植物變人，這是普遍流行的神話和神話傳說的重複主題……」（Cassirer 1992，頁207）。

¹⁰⁸ Eliade 2001。

¹⁰⁹ Frazer 2001。

第二節 儀式的價值

普庵法教的法事，可分作常態性與非常態性兩種類型。常態性的法事具有規律性，隨著每年的既定時間來到，這些法事就被重覆的進行，例如廟宇的祝壽、犒賞、過平安橋等儀式。這些儀式多是為了慶祝神明的聖誕與慶典而舉行，它的紀念性與凝聚性意義¹¹⁰比儀式的效應來的重要。普庵法教以這些常態性的法事作為人際交誼，為各地廟宇服務，藉以增加自身的曝光率與知名度，如此牽引出其他以信徒或個人為主體的非常態性法事。

非常態性法事通常是臨時、隨機的，由於法事是針對一個單位或個人的需求去舉辦，法事的時間也相對的不固定。諸如廟宇的入火、謝土，個人的結婚拜天公、拜斗祭星、打城超度等儀式。這些儀式專門為解決個體或個人的疑惑、困難所舉行，法事的重心自然的著重在儀式效應上。簡而言之，這些個體與人，在平順、正常生命的歷程中，勢必受到某種破壞與阻礙，才會有舉行儀式的念頭與觸發點。

Victor Turner：「過渡儀式的受禮者進入了一種神聖的儀式時空，它處於一種中間狀態，不同於兩端過去和未來，按照世俗社會生活的種種範疇構造的時空，此時世俗的行為準則被抹去，或黯然失色，取而代之的是某種奇異而又神秘的東西……」，¹¹¹參與儀式的個體與人，都期望藉由參與儀式，為生命的歷程找到新的目標，或回復到原來的面貌。如：廟宇必須藉由入火謝土的儀式，彌補建築動土帶來的破壞，安撫大地與龍神，以祈求廟宇堅固、香火延續。結婚者藉由拜天公的儀式，為一個男人加冕成為一家之長，並賦予新的家庭責任，期望幸福的未來人生。運勢不好的人藉由祭星拜斗儀式，企圖「過渡」不平靜、不安全的危機人生，以求回歸到原本正常、平順的生活。喪屬的人為亡者舉行拔度儀式，

---

¹¹⁰ 「平日已淡化或忘懷的群體認同意識得以重新喚醒，從而周期性地強化了群體的凝聚力……」（Turner 1993，頁7）。

¹¹¹ Turner 1993。

緩和親人分離的痛苦，並解決死亡帶來的禁忌與風俗。

因此，儀式的本質，是為我們困惑的生命，尋求出口的解決之道。經歷過法事的種種儀式後，法師能夠以巫術、儀式帶領人們技巧性地脫離厄運，摒棄代表黑暗的衰運與危機。並藉由儀式的請神、獻神、媚神，以迎接神聖的庇護與光明。這使得個體與人，都更有信心去面對接下來的生命歷程。

普庵法教的儀式，經過數十年的淬鍊與經驗，帶領許多個體與人一一的解決生命中所經歷的困惑，每一場儀式都是一支解開生命問題的鎖匙，也正因為有這把鎖匙，才能讓現實社會中，那些吃藥吃不好、看心理醫師看不好的非現實病症，得到解脫與自在。

第五章 結論

一、普唵法教的儀式初探

過去的普唵法教因為職業性團體的關係，在傳承的法事、儀式、咒語上採取封閉性的師徒相授。也因為自身的優越感與職業的禁忌，過去相關的小法論文、文獻對於普唵法教的提及較為稀少，研究者亦很難從中得到研究結果，造成介紹的內容多屬淺層、也多有謬誤。因此，本論文以普唵法教之儀式作為介紹與分析，除了試著敞開普唵法教一向處於封閉的大門，也希望將普唵法教的現實狀況，真實的呈現在文獻之中。

二、普唵法教儀式的活潑與多元

普唵法教能夠作為全台灣著名的儀式專家，其儀式與內涵經歷了新舊時代的洗禮、教派的多重融合、結構的確立重整，更因為在府城這個多元文化的搖籃中，才能夠淬鍊出如此卓越的儀式特色。普唵法教以本身的法師底子作為基礎，在進行小法的儀式中，自由的運用、操弄著自佛、道吸收而來的元素。它以佛、道教的神祇、位階、宗教世界作為儀式的背景。一方面又以佛、道教的經典擴充法教的內涵，使法教的儀式更加豐富。普唵法教既運用著佛、道二者的元素，卻又不遵從佛、道教的戒律與規範。這樣子的演法形態，即使表面上充滿宗教的相互衝突與違悖教理，但卻從不以為意。普唵法教使用著其巫術的互滲優勢，自由自在地揮灑這些宗教的精華。

「巫術是以人為中心的宗教，宗教是以神為中心的巫術……」，¹¹²普唵法教的法師就這麼的微妙操控著巫術與宗教之間的平衡點，以巫術、法力作為儀式成

---

¹¹² 葉舒憲 1988，頁 25。

效的途徑。一方面，又以神典、神力在為儀式作背書，如此人、神相互「交感」¹¹³下，企圖為儀式添注更大的能量。

三、普庵法教的教、派歸屬

普庵法教這個名詞之所以在本論文中一直被獨立使用，源自於其獨特性。若要將普庵法教歸屬於道教的教派之內，法教的儀式又散布著原始巫術的氣味，與道教的制度性體系格格不入。以均質化的觀點而言，普庵法教的發展基礎、源流皆與中國道教的閩山派發展息息相關。但時至今日，普庵法教已經從一個原始法師（巫術）的面貌整合出具有一套獨有特色的神職人員、神譜、儀式，使其難以歸屬在道教的閩山派之下。普庵法教是閩、台地區特殊的風俗文化孕育出來的宗教教派，也是台灣民間信仰的衍生的產物。它蘊含了台灣人族群熔爐的特色，將自身與其他宗教作為融合，呈現出多采多姿的文化面貌。

目前而言，普庵法教之於佛、道二教的體系，法教的結構尚缺乏屬於自己的經典與教義，不足以成為一個教派。但它的包容性與吸收力如此之強大，宛若一個活潑的小孩，正在快速的模仿與成長，未來會如何發展，一切都在進行式之中。

---

¹¹³ Cassirer 2005。

參考文獻

- (明)馮夢龍。《三教偶拈》，〈許真君旌陽宮斬蛟傳〉。
- (清)顏蘭清。《同安縣志》卷之二十四，〈吳真君記〉。
- (唐)陸鴻漸。《武夷山記》。
- 《大正新脩大藏經》第五十一冊，〈大唐西域記〉卷第十。1988。東京：大藏出版株式會社。
- 《大正新脩大藏經》第五十一冊，〈付法藏因緣傳〉卷第五。1988。東京：大藏出版株式會社。
- 《北斗延壽妙經》。1954。瑞成書局。
- 《正統道藏》。1977。台北：新文豐出版社。
- 《正統道藏》〈太玄部〉。〈金鎖流珠引〉卷之十。
- 《正統道藏》〈正乙部〉。〈上清靈寶大法〉卷十六，〈黃籙次序品〉。
- 《正統道藏》〈正乙部〉。〈海瓊白真人語錄〉卷之一。
- 《正統道藏》〈正乙部〉。〈道法會元〉卷之一，〈道法九序要〉。
- 《正統道藏》〈正乙部〉。〈道法會元〉卷之一百一十六。
- 《正統道藏》〈正乙部〉。〈道法會元〉卷之一百二十一。
- 《正統道藏》〈正乙部〉。〈道法會元〉卷之一百五十七。
- 《正統道藏》〈正乙部〉。〈道法會元〉卷之三十六。
- 《正統道藏》〈正乙部〉。〈道法會元〉卷之四十，〈清微傳度牒檢品〉。
- 《正統道藏》〈正乙部〉。〈道書援神契〉。
- 《正統道藏》〈洞玄部〉。〈上清天心正法〉卷之六。
- 《正統道藏》〈洞玄部〉。〈太上黃籙齋儀〉卷之一。
- 《正統道藏》〈洞玄部〉。〈本文類〉。〈靈寶天尊說祿庫受生經〉。
- 《正統道藏》〈洞玄部〉。〈眾術類〉。〈太上三辟五解秘法〉。
- 《正統道藏》〈洞玄部〉。〈靈寶領教濟度金書〉卷之二百二十三。
- 《正統道藏》〈洞真部〉。〈九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經〉。
- 《正統道藏》〈洞真部〉。〈歷世真仙體道通鑑〉卷之四、十八、廿六。
- 《正統道藏》〈洞神部〉。〈北極真武普慈度世法懺〉卷之二。

- 《正統道藏》〈洞神部〉。〈威儀類〉。〈正一出官章儀〉。
- 《正統道藏》〈洞神部〉。〈記傳類〉。〈玄天上帝啟聖錄〉卷之一。
- 《正統道藏》〈洞神部〉。〈譜錄類〉。〈墉城集仙錄〉卷一。
- 《正統道藏》《洞真部》。〈元始天尊濟度血湖真經〉卷上。
- 《乩續藏經》。1983。台北：新文豐出版社。
- 丸井圭治郎。1919。《臺灣宗教調查報告書》。台北：捷幼出版社。
- 大淵忍爾。1983。《中國人の宗教儀禮：佛教道教民間信仰》。台北：學藝出版社。
- 山田明廣。2010。〈臺灣道教合符童子科儀之形成的初步探討〉，《成大歷史學報》第39號。
- 片岡巖。1990。《臺灣風俗誌》。台北：眾文圖書。
- 王鈞雯。2004。《台南市宮廟小法團之研究》。國立台南大學台灣文化研究所碩士論文。
- 吳永猛。1993。〈澎湖宮廟小法的普庵祖師之探源〉。《慧炬雜誌》第354期。
- 吳永猛。1995。〈普庵禪師與民間信仰〉，《佛教與中國文化國際學術會議論文集》。台北：中華文化復興運動總會宗教研究委員會。
- 吳永猛。1996。《澎湖宮廟小法的功能》。澎湖：澎湖縣立文化中心。
- 吳永猛。2010。〈法教的造橋過限儀式〉，《成大宗教與文化學報》第16期。
- 呂理政。1990。〈台南東嶽殿的打城法事〉，《中央研究院民俗學研究所資料彙編》第2期。
- 呂理政。1990。《天、人、社會——試論中國傳統的宇宙認知模式》。台北：中研院民族學研究所。
- 呂理政。1992。《傳統信仰與現代社會》。台北：稻香出版社。
- 呂鍾寬。1994。《台灣的道教儀式與音樂》。台北，學藝出版社。
- 李秀娥。2006。《台灣人的生命禮俗-漢人篇》。台北：遠足文化事業。
- 李豐楙。1991。〈臺灣儀式戲劇中的諧噓性-以道教、法教為主的考察〉，《民俗曲

藝》第 71 期。

李豐楙。1994。《台灣民間禮俗中的生死關懷——一個中國式結構意義的考察》
《哲學雜誌》第 8 期。

李豐楙。1998。《東港東隆宮醮志：丁丑年九朝慶成謝恩水火祈安清醮》。台北：
台灣學生書局。

李豐楙。2006。〈制度與擴散：臺灣道教研究的兩個面向〉，《臺灣本土宗教研
究：結構與變異》。台北：南天出版。

林怡吟。2003。《台灣北部釋教儀式之南曲研究》。國立台北藝術大學音樂學系研
究所碩士論文年)。

林美容。2005。《戲謔與神秘——台灣北部正一派紅頭法師獅場收魂法事分析》。
南華大學美學與藝術管理研究所碩士論文。

邱怡伶。1995。《台灣北部釋教的儀式與音樂》。國立台灣師範大學音樂學研究所
碩士論文。

徐福全。1995。《臺灣民間祭祀禮儀》。新竹：臺灣省立新竹社會教育館。

徐福全。1999。《台灣民間傳統喪葬儀節研究》。自行出版。

馬書田。1993。《華夏諸神：鬼神卷》。台北：雲龍出版社。

高橋晉一。1994。〈台湾法師の儀礼とシャーマニズム——「打城」法事を事例
として〉，《慶応義塾大学地域研究センター叢書-東アジアのシャーマニズムと
民俗》。東京：勁草書房。

張譽薰。2003 年。《道教午夜拔度儀式之研究——以高雄縣大寮鄉西公厝道士團
為例》。南華大學生死學研究所碩士論文。

許銘楠。《玄元法笈：太上拔度全集》。台南：和玄堂。

許銘楠。《玄元法笈：太上鴻明藥師寶懺》。台南：和玄堂。

許銘楠。1984。《玄元法笈：清壇請神調兵科範，天字第一》。台南：和玄堂。

許銘楠。2002。《玄元法笈：三壇清經妙咒，地字第二》。台南：和玄堂。

許麗玲。1997。〈台灣北部紅頭法師法場補運儀式〉，《民俗曲藝》卷 105。

- 連橫。1979。《臺灣通史》。台北：眾文圖書。
- 陳信聰。1999。《幽冥得度：儀式的戲劇觀點——台南市東嶽殿打城法事分析》。國立清華大學人類學研究所碩士論文。
- 黃文博。1997。《台灣民間信仰與儀式》。台北：常民文化出版社。
- 黃文博。2000。《台灣人的生死學》。台北：常民文化事業股份有限公司。
- 黃有興、甘村吉。2003。《澎湖民間祭典儀式與應用文書》。澎湖：澎湖縣文化局年。
- 黃軍諺。2010。《道教科儀清壇、祝壽儀式及其音樂之研究——以台南小北鎮山城隍廟和鎮堂小法團為例》。國立臺南藝術大學民族音樂學研究所在職專班。
- 楊士賢。2005。《台灣釋教喪葬拔渡法事及其儀式戲劇研究——以花蓮縣閩南釋教系統之冥路法事為例》。東華大學中國語文學系碩士論文。
- 葉明生。1996。《福建省龍巖市東肖鎮閩山教廣濟壇科儀本彙編》。台北：新文豐出版社。
- 葉明生。2004。〈道教閩山派與閩越神仙信仰考〉，《世界宗教研究》第3期。
- 葉舒憲。1988。《探索非理性的世界》。四川：人民出版社。
- 鈴木清一郎著，高賢治、馮作民編譯。1980。《臺灣舊慣習俗信仰》。台北：眾文圖書。
- 劉枝萬。1974。《台灣民間信仰論集》。台北：中央研究院民族學研究所。
- 劉還月。1994。《台灣民間信仰小百科》。台北：台原文化出版社。
- 蔡佩如。2000。《穿梭天人之際的女人：女童乩的性別特質與身體意涵》。國立清華大學人類學研究所碩士論文。
- 鄭志明、黃進仕。2000。《打貓大士——民雄大士爺祭典科儀探討》。嘉義：南華大學宗教文化研究中心。
- 鄭振滿。2008。〈「保生大帝」考〉，《田野與文獻》第51期。
- 蕭登福。1989。《漢魏六朝佛道兩教之天堂地獄說》。台北：台灣學生書局。

- 戴嘉琦。2007。《澎湖小法造橋過限儀式研究》。真理大學宗教學系碩士論文。
- 龔萬侯。2005。《牽亡歌陣儀式意涵之探討——以台南地區為例》。南華大學生死學研究所碩士論文。
- Cassirer, Ernst 著，甘陽譯。2005。《人論》。台北：桂林出版社。
- Cassirer, Ernst 著，黃龍保、周振選譯。1992。《神話思維》。北京：中國社會科學出版社。
- Eliade, M. 著，楊素娥譯。2001。《聖與俗——宗教的本質》。台北：桂冠出版社。
- Frazer, J.G. 著，汪培基譯。2001。《金枝》。台北：桂冠出版社。
- Neumann, Erich 著，李以洪譯。1998。《大母神——原型分析》。北京：東方出版社。
- Turner, Victor 著，方永德等譯。1993。《慶典》。上海：文藝出版社。