

台湾的醮祭与符咒

赖宗贤

醮祭与符咒是道教的重要组成部分。本文主要从斋醮的释义、源流、仪范、案例、符咒等方面,研究台湾地方的醮祭仪典及其操作程式。

赖宗贤,台湾中华道统出版社发行人,四川联合大学宗教学研究所在职博士研究生。

供斋醮神的醮祭自古以来即有之,它是道教徒的主要宗教活动之一,目的在清净身心,净化民心,维护地区安宁,祈福消灾等。台湾的宫庙在举办醮祭大典时,往往要邀请地方上的村民及地方官员、民意代表共同来参与。因此醮祭不单是道教徒的事,而且是地方上全民的事,因为他们认为地区的安宁及祈求风调雨顺、国泰民安是大家的共同愿望。道教主张多神论、灵魂不灭论,因此认为若家庭不得安和,社会不安定或疾病天灾,多归咎于祖先之灵不安,或无主幽灵作祟,或魍魉厉鬼作恶,所以在举办醮祭时都有超拔祖先、炼度亡灵、驱除厉鬼等程式。道教醮典科仪配以符咒法术以达成效,使醮祭法事得以圆满完成。以下对台湾的醮祭与符咒作一研究探讨。

一、斋醮的释义

“醮”,是道教祭神的一种仪式。建醮活动所遵循的一定的科仪程序,叫做“醮仪”。醮原本为古代的礼仪,据《说文》解释“醮仪”,一为“冠娶”,一为“祭祀”。道教继承并发展了“醮”的祭祀,且藉此仪法与神灵交感。《隋书·经籍志》说:“夜中于星辰下,陈设酒、脯、饼、饵及币等物,祭祀天皇太一,五星列宿,为书如上章之仪奏之,名之为醮。”醮仪早在五斗米道时即已出现,南北朝陆修静融合各派修定《灵宝六斋仪范》,到唐末杜光庭更集其大成,重新制定斋醮科仪,其著述甚多,诸如《太上黄 斋仪》、《金 斋启坛仪》等等。杜光庭在《金 斋启坛仪序事》中说:“上元金 为国王帝王镇安社稷,保佑生灵,上消天灾,下禳地祸,制御劫运,宁肃山川,催伏妖魔,荡除凶秽,或五星失度,四气变常,两象不宁,两曜孛蚀,天倾地震,川竭山崩,水旱为灾,螟蝗害稼,疫毒流布,兵革四兴,猛兽侵凌,水火漂灼,冬雷夏云,慧孛星妖,皆当于名山洞府,古迹神乡,精备信仪,按遵科典,修金 宝斋,拜天谢过,责躬引咎,思道祈灵,可以禳却氛邪,解销灾变。”因此可见,金 斋仪主要在祈求风调雨顺,国泰民安。而黄 斋醮仪主要在拯救幽灵,荐拔亡魂,去灾致福,谢罪祈恩。台湾民间道教信仰的醮仪中,以禳灾植福,冀求合境平安的“祈安清醮”最为普遍盛行。一般来说,所谓“作醮”之俗称,即指某一地区定期(三年或五年一次)举办的以感恩于诸天神圣仙佛守护境内平安为目的的大规模醮神祭活动。而“作醮”之性质,又可分为“平安醮”、“庆成醮”、“瘟醮”、“火醮”等。若以祭期

天数来分,则可分为“三朝醮”、“五朝醮”或“七朝醮”,其中以三天祭期的“三朝醮”为最多。

二、醮祭的源流

醮祭起源于巫术。先秦巫覡的祀神仪式,乃国家的祭祀大事,巫术中的法器及驱鬼除邪、呼风唤雨、消灾祈福等活动,均为道教醮祭所吸收发扬。古人在祭祀之前,必须清洁身心,戒慎行为,虔诚以祭祀,方能取悦于鬼神。因此,在《说文解字》释斋说:“斋,戒洁也”。又《墨子·天志》中载:“天子有疾病祸祟,必斋戒沐浴,洁为酒醴粢盛,以祭祀天鬼,则天能除去之。”而《云笈七签·斋戒叙》载:孔子语颜回,《混元皇帝圣纪》云,按诸经斋法,略有三种,一者设供斋以积德解愆;二者节食斋可以和神保寿,斯谓祭祀之斋,中士所行也;三者心斋,谓疏澹其心除嗜欲也,澡雪精神去秽累也,指击其智绝思虑也。”可见孔子答颜回之斋意乃包括积德、节食及心斋。据张泽洪在其所著的《步罡踏斗》一书中说明,醮醮二字的连称始于晋代。晋朝道经《太上洞渊神咒经·步虚解品考》说:“修斋设醮,不依科仪之考。”该经之《诸天命魔品》已有建醮醮之语。亦即当今台湾俗语所说的“建醮”。到了隋唐时期,醮醮连称更为普遍。唐玄宗开元十年(722年)正月下诏,命两京及诸州各置玄元皇帝庙一所,每年依道法斋醮。这里所说的依道法斋醮,即是完全按一定的礼仪规范办理斋醮。唐玄宗御敕编撰的《唐六典》列举道教之斋说:“斋有七名。其一曰金 大斋,调和阴阳,消灾伏害,为帝主国王延祚降福。其二曰黄 斋,为一切拔度祖先。其三曰明真斋,学者自斋,斋先缘。其四曰三元斋,正月十五日天官为上元,七月十五日地官为中元,十月十五日水官为下元,皆法身自忏赦罪焉。其五曰八戒斋,修生求仙之法。其六曰涂炭斋,通济一切急难。其七曰自然斋,普为一切祈福。唐代的金 大斋,有长达四十九日之久。醮醮仪式包括有步虚、朝拜、醮祠、存想、佩符 等科仪。宋代尊崇道教不亚于唐代,皇室更藉斋醮活动,搞天神下降,天书下颁之事件,使斋醮科仪中更增加拜天上表的仪式。宋真宗曾下诏,以正月三日之天书降日为天庆节,并钦定天庆节、天贶节和天祺节(4月1日),每逢三节全国都要设醮祭祀,还特命太常礼院详定天庆道场斋醮仪式,颁行诸州。自此,道教醮醮仪式被宋朝列为国家祭祀礼仪,每逢国家祭祀都要建立金 道场,设罗天大醮。北宋真宗皇帝时,敕命张君房集编的《云笈七签》卷三十七《斋戒》载有六种斋:第一,道门大论云上清斋(即心斋);第二,灵宝斋(1.金 斋 - 救渡国王,2.黄 斋 - 救世祖宗,3.明真斋 - 忏悔九幽,4.三元斋 - 首谢违犯科戒,5.八戒斋 - 忏洗宿新之过,6.自然斋 - 为百姓祈福);第三,洞神斋,精简为上,绝尘期灵;第四,太一斋,以恭肃为首;第五,指教斋,以清素为贵;第六,涂炭斋,以勤苦为功。以上诸斋自古及今登坛告盟启誓玄圣,或三日、七日、九日、十五日,皆六时行道转经,礼忏仪格甚重,无不是为求国人修道,拔度祖先,已躬谢过,禳灾致福之斋。醮醮传到金元时期,全真道在北方兴起,全真道宗师道法高妙,深得朝廷的礼遇,国家醮醮多在全真祖庭十方大天长观、太极宫、长春宫举行。金元朝廷动辄举行金 普天、周天、罗天大醮,祈求国泰民安,五谷丰登。元统治者以武力征服中原,无数将士,血染战场,命归黄泉,建黄 普度大醮,乃是为阵亡将士济渡幽灵。元世祖忽必烈于中统元年(1260年)诏长春宫设罗天大醮,全真掌教宋德方主持七昼夜醮仪,以黄 醮仪冥荐征战中捐躯的将士们。明朝,道教的正一道派兴盛,历代张天师受到明朝帝王之重视,国家醮醮祭祀,多命龙虎山张天师主持。例如四十三代天师张宇初为国家建立玉 大醮、荐扬玉 大斋、延禧大斋、传延禧法 一、祷雨,并遣弟子分祭群岳。又四十四代天师张玉清建金 大斋、祈谢金 大斋、玉 大斋,普度醮、保安醮、金 醮报恩延禧普度罗天大醮等。明世宗时宠信道士邵元节、陶仲文之言,醮醮主办频繁,趋于浪费,以失去原本

醮祭之意义。到了清代以后,道教日渐式微,斋醮已不受朝廷重视,清朝廷似未举办过国家斋醮,但斋醮活动也未曾停止过,仍为民间道教庙宇的主要宗教活动之一。在台湾亦未由官方举办过斋醮,而是由私人荐亡作功德醮或由地方宫观建醮,以为公众祈求合境平安或酬神活动。

三、斋醮的仪范

提到斋醮仪范,人们就会想起南朝刘宋时期的陆修静,他不但奉刘宋明帝之命,定居于崇虚馆十年,完成敕命编撰道教《三洞经书目录》,并制订了道教斋醮仪范,以为后世典式。陆修静制订道教斋仪,主要依照灵宝斋法,加上洞神、上清之斋,以及早期五斗米道的斋法,融合成一套较为完整的斋醮仪礼,制订了“九斋十二法”的斋醮体系。他所著的斋法达百馀卷,诸如《金 仪》、《玉 斋仪》、《涂炭斋仪》、《三元斋仪》等著述。整理编撰斋醮仪范的另一重要人物,是唐玄宗时的张万福。《正统道藏》收录有张万福编撰的斋醮仪范经文,计有《传授三洞经戒法 略说》、《醮三洞真文五法正一盟威 立成仪》等。一般斋醮仪范包括如下:

1. 醮坛

醮坛即台湾俗称的法场或道坛。中国古代的祭祀仪式,都要设立祭坛。《礼·祭法》说:“燔柴于泰坛,祭天也。”这种祭坛,就是在平坦地方,用土筑起的高台,例如历代帝王在泰山玉皇顶封禅时所筑的天坛是也。

道教斋醮法坛,即源于先秦时期的祭坛。道教中最具影响、传统最久的坛场是三大道派的宗坛,正一派设于龙虎山的正一宗坛,专门传授正一法 ,上清宗坛设在茅山传授上清经 ,而设在 皂山的元始宗坛,专门传授灵宝经 。至元成宗时(1304年)敕命龙虎山张与材天师统领三山符 ,龙虎山便成为正一道士受 的方法宗坛。全真道则以北京的白云观为混元宗坛。道教认为,礼天地,通真神,当须建坛以示尊敬,故斋醮必须筑坛,筑坛仪规称坛仪。《金 斋启坛仪·金 坛》中说明,“外坛”,广四丈五尺高二尺,“中坛”,广三丈三尺高二尺,“内坛”,广二丈四尺高二尺,“方坛”,共高六尺法神之数也。都坛开十门,各燃灯数不等,内坛燃九灯。又灵宝黄 斋坛,用于超度七祖亡灵,坛分三层,坛心设三宝位,上施設帐座宝盖,并供奉镇坛经典,即灵宝经中的科仪经典。内坛设十门,十门之外各依方位挂三十天幡,设十方香案,铺设灯纂,夜晚燃灯。

总之,道教的坛仪法式,是法天象而立坛,列斗环星宿,八卦九宫,十方三界,玉京金阙,汇集坛中,道士登临坛台,步罡踏斗,焚香祷祀,即可尊崇三界,朝礼万神,演示各种科仪法式。

2. 醮坛法器仪仗

道士作斋醮法事时,使用各种法器仪仗如下:

(1) 供器

陈列在醮坛香案上有香炉、蜡台、花瓶、香筒、果盘及供品等等。

(2) 法器

包括有铛、叉、木鱼、鼓、帝钟、龙角等,行斋醮仪法时,配合诵经道乐使用不同法器,其中帝钟又名法铃或称三清铃,龙角又称号角,俱有降神驱邪之作用。

(3) 幢幡

幢有宝盖,并有执杆,醮坛有执事手持宝幢,幡则天盖,多为悬挂之用,代表某法会主办神的旗令。

(4) 圭筒

也叫朝筒,道教斋醮时,使用圭筒,法师手执,以侍神灵,其姿式是两手相合,恭执圭筒于胸前,以谒见三清、玉皇上帝等神灵。

(5) 法尺

源于古代用桃枝拔除不祥、驱除鬼精,后来演变为桃尺、法尺或木尺、铁尺。

(6) 法剑

又称宝剑、七星剑。古代巫师即有以法剑斩魔之巫术。宝剑一般用钢铁制成,刀面两边各镶有北斗七星的图案,故亦称七星剑,有阴阳两剑合起来使用为合剑。但亦有以桃木削制的,剑身雕刻符咒,驱魔威力强大,故称桃木剑。

(7) 法印

法印为正方形,也有长方形,质料有木质、石质、青铜、玉石等。法师印于符、章文之上,即象征神授。法印也可作镇煞用。

(8) 令牌

源于古代军队用的虎符,又称雷令或五雷牌。一般尺寸为 $18 \times 7 \times 3$ 厘米,是召集神将的法器,也用于役使雷神驱逐邪魔。

(9) 净板

净板用木制成,在醮坛上净板置于桌案上,高功法师击拍净板时,即表示斋醮仪式进行的段落信号。有时也用于威赫恶灵。

(10) 手炉

手炉即两边有执耳的香炉,醮祭时道士手执香炉环绕醮坛四周以净化法场。

3. 醮坛法师

参加醮坛法事,主持科仪醮典的道士统称醮坛执事。根据其职称醮坛法师主要分“高功”、“都讲”、“监斋”三职,民间俗称“三法师”亦是正一道士的称呼。

高功:台湾俗称中尊法师,亦即是掌坛师。是醮坛诸经师的领导者,能阐扬教法,随坛作仪,上表迎驾,登坛朝礼。高功通常通晓经典仪礼,有高操品德且会作功、念功、唱功、奏功等较高功力的法师担任。

都讲:是高功法师的副手,主掌唱赞导引,在仪式中负责提韵、宣关、领白和叫香,故又称阐道。通常由一至二位道士担任。

监斋:也是高功法师的副手,主掌科仪典法,纠正坛职,振肃威仪,典领科禁,监督斋醮如法如仪顺利进行。

醮坛上的一般道士随其职责,又区分为侍经(主管经书的收存、陈放及唱念);侍香(主掌坛场,焚香不绝);侍灯(主掌坛场灯烛内外辉煌光明);知磬(主掌击磬)及知钟(主掌击钟)等。又举行斋醮礼仪时,主持科仪的法师一定要身穿法服。道教称道服为太上老君的法服,为南朝陆修静所创立。高功、经师等穿的法衣上绣有各种图案,如阴阳太极图,八卦图等等,以显示不同职司,紫色法衣是表示法力高强者。法冠则戴莲花冠或五老冠。

4. 斋醮科仪的内容

(1) 祝颂偈咒:祝,即在启坛上,高功焚香发愿,启奏神灵,即要念颂祝文。而咒,即咒语,是颂神制邪之文。醮仪中使用的咒,一般有净坛咒、解秽咒、上香咒、净天地咒等等。

(2) 分灯:是斋醮中燃灯烛照破黑暗的仪礼,其目的在荐拔阴灵脱离地狱界。

(3) 进表:法师将表文通过步罡踏斗飞送天庭,祈求上苍,众神莅临醮坛,“高功”法师行

祭礼于司表仙官,劳动送表文,并献供感恩。

(4)步罡踏斗:是斋醮时礼拜星斗,召请神灵的仪式,又称步罡蹑纪。罡指天罡或魁罡,斗指北斗。法师在醮坛上,铺设罡单,象征九重之天,然后在罡单之上脚穿云鞋,随著道乐,沉思九重天,按星辰斗宿之象、九宫八卦之图,以步踏之,即可神飞九天表奏上苍。这里法师的踏步称为禹步,此乃传说夏禹模仿鸟行之步,其步先举左足,三步九迹,迹或离坎卦。步罡蹑纪者效法于此。

(5)五供:“香、花、灯、水、果”,五供亦称五献,在拜表、施实等仪礼中都有五供,其法是将五种献供,供奉于神坛上。据传“香”可上呈无极,下达九天;“花”可舞动阳气,薰沐容光;“灯”可照透幽冥,亮开泉路;“水”可洒涤冤魂,恢复真形;“果”可以结根蒂升仙果。可见五供各有象征意义。

(6)化坛卷帘:“化坛”即是使醮坛幻化为神仙境域,法师运用存想过程,使凡间之醮坛变为神灵之境来办法事。“卷帘”即是表示诸天神圣降临醮坛,坐于天庭,卷起珠窗帘,以表垂帘办事。

(7)礼斗法会:礼斗又称拜斗,在台湾建醮的道教醮仪中,多数会安排礼斗祈安法会仪式。礼斗即是一于座圆木筒中装满米,米中插上红灯烛及红纸牌(写有祈安家人丁口的生辰八字),以求家内大小平安,事业顺利,这也称“点斗灯”以求元辰(神)光彩。

以上为斋醮科仪的主要内容,其它还有入醮前的“竖灯篙”或“竖幡”仪式及普度过后的“谢灯篙”仪礼。至于不同斋祭也有增加不同的醮仪,诸如“放水灯仪礼”、“烧王船或法船仪礼”等。在整个醮典活动中,都配有道乐及步虚词章。

四、斋醮案例

台湾的斋醮,大体承袭中国道教的传统仪礼法式,虽因移民地缘关系的差别及道士派别不同而稍有出入,大致保持了大陆三山的传承风格。以下分别举四个案例,即1.瘟醮,2.庆成醮,3.黄醮,4.祈安清醮等作简单的说明,从中可窥知台湾道教醮典之一斑。

甲、西港瘟醮

台湾瘟醮盛行于南部,又因王爷信仰的瘟神崇拜关系,故又称王醮,也有称王船醮。主要为送瘟驱疫而建醮。台湾拓荒之初瘟疫流行,居民认为是瘟神降瘟所致,乃有倡议,依福建祖籍习俗“祭瘟神”及“送瘟神船出海”之祭仪以驱遣瘟疫,后来逐渐演变为定期王醮。一般以三年、五年、六年或十二年举办一科为最多。王醮最大的特色是最后一天的送王船祭仪,以及冥烧王船的金纸更是堆积如山。试以刘枝万所著《台湾民间信仰论集》中《台南县西港乡瘟醮继典》的田野实录为例。

(1)主办单位:

台南县西港乡庆安宫,该宫首建于康熙51年(1712年),奉祀主神天上圣母,迨道光年间,由于王船偶然从外海漂至西港,乃再奉祀瘟神。嗣后,道光27年(1847年)藉重修庙宇为契机,举行首届丁未科醮,从此三年一科,遂为定期举办瘟醮,援以为例,迄今已超过20年,应有四十次的醮典之历程。

(2)筹备及组织:

民间建醮,一般在醮期前一年即进行筹备,并邀西港乡七十二村里代表召开筹备会成立董事会,分事务系统按八组分配工作;祭典系统分主会、副会、协会、都会、赞会等五会,会首均由各地方角头所选出;道士团,即醮坛执事经筹备会决议遴聘,台南陈家道士团担任,陈家祖籍福建漳州龙溪县,其醮典科仪自称系龙虎山张天师派即正一派,其团员包括高功、都讲、

副讲、侍香、引班等九员道士。

(3) 醮坛设施

醮坛为醮期中的圣域。醮坛之中枢是供奉瘟神之王府,王府中案桌上供奉值岁瘟神纸像三尊,居中系值辰岁行瘟吴大王,谓之大千岁,即此科醮瘟王之代表,白脸、黑须,容貌端正;左边者惟研卯年行瘟耽大王,谓之二千岁;黑脸黑须,怒目凶犷;右边者为次己年行瘟何大王,谓之三千岁,红脸黑须,作严肃状。中置香案一张,案桌上放置净炉、烛台、令旗、铜剑、

鱼剑及文房四宝等物,案桌后并放新交椅三张,盖以新毛毯了各一条,宛如王爷正在座办案状态,此系醮坛中枢重地,并隔以黄布幕,前后三重,隔绝外界,闲人免进,气氛肃穆。醮坛左厢设有中军府,中军当效清例,系指拥有兵权者标下之首领官,中军府神龕供奉中军爷一尊。右厢设有总赶所供奉厂官爷及总赶公之神像。厂官爷系管理船厂之神,职司本届建造王船之一切事宜,而总赶公即是船只领港员之意,系引导王船出海之神。醮坛后殿设有普度山或称佛祖山,上段普陀岩下有观音像一尊,下段中央为鬼王大千爷,表示被观音收伏状。庙外主要布置亦复不少。首要是庙口仪门外之衙门,即象征王爷出巡所驻之地。醮坛内布置由道士团负责,北边为三清坛,南边为三界坛。北端中央设玉清圣境、上清圣境、太清仙境,以供三清;其东侧设有昊天金阙,供奉玉皇大帝;西侧设周天星主,供奉紫微大帝。两侧墙壁上,挂满天府、地府、水府、岳府等四府众神画轴。

(4) 祭仪

醮期为期六天(自1964年农历4月13日起到4月18日结束),醮期前二周即4月1日,醮坛先竖灯篙及竖旗杆。

第一天(4月13日)上午5点,恭迎天上圣母像,随伴阵头队伍,浩浩荡荡,游行前往离庙址西南约11公里处之鹿耳门天上圣母庙,恭请妈祖返乡鉴醮,亦称“鹿耳门祖庙谒祖进香”。是日下午,道士团抵达,立即布置醮坛,谓之排坛。

第二天(4月14日),山道士主持火醮一天,据云火醮旨在驱逐火灾于境外。是日上午4时起鼓,山法师就醮坛内三界坛诸神像开光点眼,继而有“发表”、“启请”、诵“玉枢经”、“三官经”、“北斗经”等内容,午时“献午供”仪式于三清坛,下午则举行“祀火王”仪式及“拍火部”仪式,最后为“送火王”仪式,在埤州水边举行,于是火醮完毕。下午5时举行“煮油过火”仪式,旨在藉火炎之灵力,辟邪去秽,净化参与醮事者身体及主要器物,并保持醮场全体之洁净,俾使诸神降临。晚餐后七点半,旗牌官驱马抵达王府,乃整队开往南海埔迎请瘟王,谓之“请王”或“迎王”,即瘟醮开端之首要仪式。

第三天(4月15日)为“王府行仪”,即以王府为中心,为道士团之活动。上午旗牌官出巡祭延平郡王郑成功。而道士团则行瘟醮发表、启请、覬早朝、诵朝天忏一、二卷、祀天旗、覬午朝、献午供,下午诵朝天忏三、四卷、覬晚朝、放水灯、启师圣,夜间则诵朝天忏五、六卷、分灯卷帘及宿启。

第四天(4月16日)除了于王府举行“祭王仪式”外,在醮坛科仪方面仍由道士团按例科仪及诵经礼忏于三清坛,下午道士往王府覬王朝后,即举行“登台拜表”仪事于王府前之戏台。五时左右,山道士团主持“普度”仪式于救苦台。接着拜诵“朝天忏”七、八、九、十卷一直到晚上9点,终于诵完此忏。

第五天(4月17日),一切醮仪,步骤愈趋紧张,而迎神赛会之气氛,已达顶峰,群众兴高采烈,如醉如痴,兴奋情绪登峰造极,举城若狂。醮坛科仪仍举行例行科仪和诵经,整天叩拜恭诵“玉皇经”一至三卷于三清坛。迨深夜举行“谢坛”仪式。

第六日,即尾日(4月18日)为整个醮仪之结束,举行焚船,俗称火烧王船,场面浩大,热烈而精彩,亦即人民最期待之一天,此一节目完毕,祭典便算圆满告终。

乙.灵洞宫庆成福醮

灵洞宫座落于苗栗县狮潭的仙山,1942年中秋因发现仙水显迹能治病,且九天玄女借狮潭新店村小东势的一户萧姓人家之萧添新扶乩救世,在1948年三月扶乩指示,关圣帝君欲来此地镇守,于是村民集资于当年七月动工建宫,历经二年余完工,并于1951年8月27日举行仙山灵洞宫庆成醮典三天,山龙虎山嗣汉天师张恩溥主坛醮仪,建天师坛醮典三朝。迄今已历经四十年来未再办过斋醮,这次庆成,乃缘于改建重修的完工而决定举行庆成建醮典仪。本次醮典名称采用“庆成福醮”,即是将“庆成”与“祈安”两醮合在一起举行。

(1)主办单位

山仙山灵洞宫联合附近百寿村、永兴村、和兴村、新店村共同主办。

(2)筹备组织

山庙方组成“三坛四调醮务委员会”于一年前即开始筹备及分组进行工作。醮仪之醮坛执事,遴选桃园县新屋乡广盛坛黄阿乾法师主持。黄阿乾为客籍道士,早年曾习闾山三奶派道法,会作驱邪压煞的红头法事,后来黄法师又从刘厝派学习正一道法,此次黄阿乾应聘五朝醮仪之职掌,旋即调派台北高道等组成二十馀位之道士团。

(3)醮坛设施

此次醮典因庆成与祈安两醮一体举行,因此除在宫内设立主体坛外,尚有外坛如天师坛、北帝坛、观音坛及福建坛等四坛分别设于本宫外、新店村、和兴村及永兴村。宫内主体坛,主要分为三清坛与三界坛两大部份。前面三清坛即是举行醮仪最严肃庄重的区域,将玉清、上清、太清等三清尊像画轴悬挂于灵洞宫正殿主神神龕的正上方,并在前方科仪桌案上设一纸糊宫殿作为三清宫;左边悬挂玉皇大帝尊像的画轴,为玉皇宫;右边则悬挂紫微大帝尊像的画轴,为紫微殿。仪桌前分别悬挂着天京地府、水国阳间等四府神像,众神明乘云驾雾面朝三清宫作行进状,象征着各方众神朝元谒圣。因而整个三清坛就由这些挂轴分别包围,形成一个神圣仙境。同时桌案上排满斗灯,以祈求阖家平安的礼斗法会三清坛正对面为三界坛,坛中央设置一座纸糊的三层宝塔,其上写着“三官亭”,象征三官大帝及其殿门。左边挂天师画像,为天师位;右边则挂着玄天上帝的画像为北帝位。三界坛前与三清坛之间则放置纸糊的官将神像,即所谓的四骑,为四大元帅各一骑,职司把守道场。

(4)醮仪

这次庆成福醮为五朝醮祭大典。并特别规定要斋戒及封山封水,斋戒从农历11月22日起至29日子时止,境内善男信女全部食斋及封山封水,即在四个村内禁止砍竹木、狩猎动物谓之封山;禁止捕杀河川渔虾生物类谓之封水及洗衣服污秽勿流入河内。又醮典前另一重要行事即是竖灯篙,灯篙以高大挺直、竹色青绿、未稍完整的刺竹为最佳。灯篙有五支,竖立在“五鬼方”的清静地,每杆皆悬挂着旗幡灯笼,其作用是告请诸天神圣及召请孤幽同临醮域。

第一天(农历81年11月25日),发表(子时)、启请(子时)祝灯延寿(晚上)。发表即早奏表章,请功曹传达,告闻三界,说明此次举行祭典的用意,然后启请各方神明降临醮场,接受信众的礼敬朝拜。“祝灯延寿”科仪是为醮主祈命延寿的一科,藉由红烛穿火烧行,祝黑点明灯,以祝醮主斗首等能元辰光彩。

第二天(11月26日),早朝(上午),解冤释结(晚上)。配合早朝诵读《度人上品妙经》及

白天的《朝天忏》、《朝天忏》共十卷,由于卷帙浩繁,在以后三天内诵完。“解冤释结”主要是在三界坛前进行,当道士一面将《三十六大解结立科》中,平时积怨结仇共计“三十六结”的名目一一诵时,另一边即由当事两人将改运纸钱烧焚并置于一水桶上横摆的铁夹上,让焚化的改运钱及铜钱一起投入清净水桶中,具有解除各种冤结、改命改运之意。

第三天(11月27日),午朝(上午),开启(晚上)。配合午朝诵读《玉枢妙经》,下午《朝天忏》。清夜开启”所用的科仪书是《太上正一清夜大申开启玄科》,可知安排在晚上举行的诵经祈请,按照道教科仪即是“文开启、武禁坛”一文一武的搭配行科。禁坛就是要进行五方结界,扫荡妖氛,清静坛场,然后请四灵(东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武)固守坛域。

第四天(11月28日),上午诵读《玉皇妙经》、《紫微金刚宝忏》,配合晚朝诵读《北斗真经》。晚上则安排有“小普”、“禁坛”及“安龙土”等科仪。庆成祈安醮中必有安龙谢土科仪,这是专为新落成的庙宇等建筑物举行的,其目的在于奠安龙神,礼谢土地。

第五天(11月29日),是五朝醮典最后一天,也是最热闹的一天,上午则有“超渡法会”,左侧超拔祖先,右侧则荐拔孤幽。晚上则举办大普施。整个五朝醮的科仪,最后在三清坛前举行“谢坛”科仪,礼谢诸天神圣,恭送返驾,圆满告成。

丙、黄 斋醮

1996年10月29日-31日,海峡两岸道教界于江苏省茅山道院联合举办“二次南京度亡法会”,借助各道观的法事科仪,超度抗日战争中南京大屠杀死难同胞的亡魂。参加的单位有高雄文化院、江苏茅山道院、苏州玄妙观及上海白云观等单位。此次超度斋醮科仪,即是以“超拔地狱罪根,开度九幽七祖”为主要宗旨的“黄 斋”,所以茅山道院又以“黄 大法会”称之。为了圆满达成超度南京大屠杀死难的中国同胞,参加此次法会科仪的宫观,皆竭尽所能,认真施展道法,以达度幽的目的。其中上海白云观所准备的“九幽灯科”,即是道教黄 斋中极具特色的一种科仪。其法事是高功法师恭请度亡教主太乙救苦天尊降临附身,逐一将各方地狱之门打破;其法:由法师从南起顺时针方向绕坛一周,手执灵宝策杖,在各方罡步后,以策杖击地,意为破狱。乃象徵地狱之门已开,诸受苦之魂,得因此而脱离苦狱,不再承受地狱之苦。待九狱皆破,则整个“九幽灯科”亦圆满完成。至于在茅山道院的斋醮科仪是茅山上清派的传承仪轨,也独具特点,如“进三茅表”,主要是以颂扬三茅仙圣、上清派主要仙圣宗师,及历代修仙济世的得道真人为主要内容。斋醮活动中,另涉及到上清派的修炼方法,像存思、六字气法等。如“招将”时有用“嘘、呵、吹”四字气法,充分表现了内修与外醮、炼气、存神合一的思想。茅山上清派与龙虎山正一派、皂山灵宝派等三山道派合称“三山符 ”,在宋理宗嘉熹三年(1239年)曾受御命归入正一派统领(第三十五代天师张可大),与龙虎山正一派、皂山灵宝派三山合称“三山符 ”,故斋醮科仪深受天师道影响,其斋醮活动中与天师道大同小异。斋醮科仪中除少量说白、做功等外,其它大多数内容都是唱颂的。茅山道教音乐内容丰富多彩,俱古典、庄重。茅山道院三朝科仪程序如下:

第一天(10月29日)上午:扬幡挂榜、请圣。其含义,即扬起幡旗,礼邀玉皇大帝及天界诸神莅临茅山,主理或指导度亡法事;挂榜即悬挂榜文,昭告世人度亡详情。下午:拜诵《玉皇宝忏》祈求玉皇天尊协助斋事;对五方帝君朝拜,祈请帝君镇得五方,让度亡法事顺利进行;晚课则主诵《太上洞玄灵宝救苦拔罪妙经》、《元始天尊说生天得道真经》、《消灾经》、《解冤经》等,拜诵《天尊宝诰》皈依道经师三宝。晚上:朝十王,意即请十殿阎王降临法坛,赦免亡魂刑罚;破酆都,意即破解酆都城,使亡灵离开酆都地狱,行功立德修道。

第二天(10月30日)上午:早课,虔诵净心、净口、净身咒及土地咒、天地咒等,主诵《清

静经》、《玉皇心印妙经》、《天尊宝诰》等;并拜诵《三茅宝忏》,拜诵三茅真君的圣迹请真君下凡,荐拔亡灵。下午:发符召将,其意乃高功法师以符咒为主,辅以存想,召请天兵天将协助办理亡魂保释签署或证明、推荐、点名、引进等手续,或协助圣神方便对亡魂教授或传偈。及作晚课。晚上:《铁罐》炼度焰口,其意即放焰口是施食科仪,亦即宣说灵章,咒施法食。又道教有“死魂受炼,生身受度”之说,在此《铁罐》焰口即以萨祖师(萨守坚)为主,临坛精炼亡灵魂魄,拔苦离暗,使一切无祀孤魂晋升光明天界。

第三天(10月31日)上午早课,及拜诵《东岳忏》,即虔诵东岳大帝的圣迹,请大帝赴坛协办超荐亡灵法事。下午:驱邪阵法,即制止魔界邪祟侵入法事范围骚动,好让法会进行和亡魂受经受洗顺利,且保佑参礼人员一切平安。又上《三茅大表》,即写好表文,山高功炼神,上达三茅真君超荐亡灵。最后为送神仪,即将所请圣神恭送回天,三天功德圆满结束。

丁、祈安清醮

民间道教各种醮典中,清醮为其中最负盛名而普遍的一种,祈安清醮的缘由,乃因早期台湾先民移居来本岛拓荒,每逢地方不安宁,即恳向神一许愿祈求,如果有验,便举行隆重谢恩典礼,并祈求未来续佑平安。近十多年来,灵晶协会所属的宫庙,在全省各地纷纷举办“护国安灵大法会”,其建醮性质与科仪均在祈求岛内境域平安社会安定为宗旨,最近也有数次大法会在祈求海峡两岸和平统一中国的醮仪。第四案例祈安清醮以“协天庙护国祈安五朝福醮”为例。

(一)主办单位:“礁溪协天庙”,座落于台湾宜兰县礁溪乡,奉祀主神关圣帝君,该庙始建于嘉庆九年,最近一次重扩建于1984年完成,适值创庙纪念,因此择定农历12月初一日起至初五止举办五朝清醮大典。协天庙为延续甲子年五朝清醮许愿,弘扬关圣帝君声威远播,祈求风调雨顺国泰民安,促进地方繁荣社会进步。谨订于丙子年12月初10到14日为五福福醮。(1997年1月18日至22日)

(二)筹备组织:成立“救建礁溪协天庙护国祈安五朝福醮委员会”全责办理。在主任委员下置总干事及各组组长共十一组负责各单位所分配的工作。全境共分八个坛区。醮典科仪,经请示圣杯,以道释教经典并用,并聘请江西省龙虎山嗣汉天师府住持张继禹大法师率高功等二十多人主持主醮坛之执事。外坛消灾解厄延寿植福法会山佛教高明法师依仪执事。

(三)醮坛设施:协天庙特设玉皇坛为总坛,并在本乡辖区八村,依阳制设立四坛四柱。四坛四柱依圣杯承领圣号分设:上帝坛(白鹅区)、天师坛(六结区)、观音坛(德阳区)、福德坛(二龙区)、主会柱(六义区)、主坛柱(大忠区)、主醮柱(三民区)及主善柱(林美区)。又玉皇坛(总坛)设在礁溪国小操场,各坛柱之搭建统筹由委员会招标办理,并力求美仑美焕。灯嵩竖立于协天庙前。

(四)醮仪:建醮是礁溪乡民一件重大圣事,全乡乡民无不欢欣鼓舞期待这三天的法会斋醮之来临,在正式醮典之前的节目是12月1日竖立灯嵩仪式;12月7、8、9三天的迎请外地神尊监醮;12月初9日封山禁水,即禁止杀生、狩猎、钓鱼。

第一天(12月10日),晨间(寅时)鸣炮起鼓,起功发表、启请神一及水神净坛。上午安奉坛柱,行献、行香、献供。下午,参神迎福、斗首行献、云厨妙供。晚上,皇坛奏乐,《朝天一卷、二卷》拜诵。

第二天(12月11日)上午法鼓启坛,奉献珍品,拜诵《龙神真经》、《大士真经》,九陈妙供。下午恭诵《龙神法忏》、《福德真经》,行献及行仪。晚上奏乐迎圣及拜诵《朝天三卷、四

卷》。

第三天(12月12日)上午法鼓净坛,早供、行献,诵读《紫微法忏》、《武圣真经》,午供顶礼,下午拜诵《朝天五卷、六卷》,晚上乐奏钧天,坛柱巡筵。第四天(12月13日)上午道满法鼓,敬献芳筵,拜诵《朝天七卷、八卷》。下午恭诵《五枢真经》,掠花献供。晚上引乐朝天、解冤转结、大延寿龄。

第五天(12月14日)上午乐庆皇坛,行献、拜诵《朝天九卷、十卷》,叩答圣恩。下午恭诵《救苦宝卷》,罗天大供,晚上鸿坛奏乐,恭送师圣,谢灯嵩,谢坛救符,醮功圆满结束。

五、醮仪符咒

符咒为古代巫术的一种,是人与神信息传递的讯号。它也是人与鬼神之间沟通交感的桥梁,将神人之间的特殊信息,通过灵界的语言进行传讯的巫术,称为“咒”。又将信息通过书写灵文或灵图的方式以传达信息的巫术,称做“符”。符咒在远古时即有,《龙鱼河图》云:“天遣玄女,下授黄帝其信神符,制伏蚩尤,黄帝出车诀曰:蚩尤无道,常讨之,梦西王母遣人以符授之,帝悟,立坛而请,有玄龟衔符从水中出,置之坛中,盖自是始传符也。”以上说明黄帝时即有以符来制敌的巫术。而咒语原为一种祝告之辞,《海琼白真人语录》卷一云:“咒者,祝之义也。夫祝之意,欲以达乎天地神明,果尔,则世间善恶之祝报应耳。”可见祝告即为咒之本义,口念祝辞能驱除邪恶妖气,祝辞即为咒语。在道教中,符咒是人神交感的媒介,修炼得道的工具,也是镇妖驱邪的法术,在斋醮科仪中,执事法师以符咒请求神力来帮助他们完成各种科仪醮典的任务。《灵宝玉鉴》共四十三卷,就记载了斋醮仪式中使用的各种符,下面择要介绍几种:

(1)幡符,醮坛要立幡,称为灵幡,或灵宝大法幡。古时幡用绢或绘,长宽规格及符文依不同醮仪而有区别,在台湾的醮祭中所立的灯嵩幢幡之符图规格均由醮坛执事高功法师指定规格、质料及书符。另外在醮坛内外都要立幡符并书写咒文于幢幡上。

(2)门符,一般醮坛都设有内、中、外三坛,每坛都有门户,门榜都贴有书符。(3)醮仪灵符,法师在醮仪法事进行中,不时要因科仪的需要作符文焚化,祷告神灵念咒。例如,炼度科仪,在法事进行中,高功先后要焚解冤符、降水符、降火符、返生符、十八大洞符、九章符、五神混合符等等。

以上说明符咒是在斋醮仪式中,法坛执事法师必须使用的信物,《上清灵宝大法》卷三十亦载:斋醮中在进香时配十道进香符,如普度亡灵香符、九幽狱香符;在步罡踏斗时用十四道符,如召天神王罡符、八方威神罡符;发奏时亦用二十四道符,如召三界万灵符,召神神将符等等;在建四驿庭用十道符,每驿依书符召之。符咒为何有如此神力呢?陆修静在《太上洞玄灵宝素真符》卷上说:“凡一切符文皆有文字,但人不解识之。若解读符字者,可以录召万灵,役使百鬼,无所不通也。唐末杜光庭亦指出符咒在醮坛法事中可发挥巨大作用,它能镇天分度,调合阴阳,开度飞爽,保卫帝王,拯沦济弱,通幽达明,和冤释咎,却死延生,生死之苦,无不救之。故建醮时必须以真文玉字安镇五方,解坛事毕,收而焚之,散感青烟之中。又除了符咒外,在醮仪进行中,执事高功法师亦须配以掐诀或称印诀、握诀、捻目,佛教称手印,即法师诵咒时,以手结成的形态符号,亦即法师的拇指掐住手指掌的某一部位,因此而能起到感召神鬼的作用。在《道法会元》卷160称:“祖师心传诀目,通幽洞微,召神御鬼,要在握诀。”这个“诀目”即指“掐诀”的手势。其中有分北斗七星诀、十二时辰诀、九宫八卦诀、二十八星宿诀等罗络于一掌中,法师作各种不同的掐诀手势;即表示对鬼神作各种不同的役使召示。

台湾斋醮仪典中必须使用符咒外,一般寺庙使用符咒也非常广泛,且种类繁多,大致可分善、凶两种。在用途方面,符咒可分为隐身符、和好符、离散符、驱邪符、治病符、化骨符、月令符、平安符、安胎符、镇宅符等等。台湾称制作符图者为符法师,施符术者为符仔仙,另外也有称禁咒师,禁咒是一边吟唱咒文,一边驱邪气医病。符法师是指专业者,但也有兼任者,如童乩、灵乩或法师亦经常使用符咒。又符咒用于凶者,即以符术加害于他人者为“叶仔路”,台语“叶仔路”,是对施术者怀有警戒之意的称语。根据《淡水厅志》记载,施行符法时,烧纸符,将灰混合槟榔叶(老仔叶)及槟榔果实(俗称菁仔)绕称槟榔,让人嚼服后立即昏迷或陷入疯狂或让双方(男女外遇)感情破裂。此外,如果符法师的法力高超,根本不必烧符让人服下,只要符法师依照加害之对象的生辰八字,进行摧符念咒即可奏效,最常用于夫妇某一方外遇时,符法师受一方之恳求及红包即施法术于纸符上,请求术者携回置放在受害人的枕头下;深夜时法师符仔仙即进行摧符念咒,以达离散外遇情人的功效。据查,施符害人不一定有效,况且受害对方查知有人放符,并禀报关圣帝君,符仔仙及请符者将受严律惩罚及灭绝子孙之报复。符法师也不可任意地将符术授与他人,如果被人恶用,则传授者也难逃责任。符法师要传授符咒时,除了要精选高操品德修持者外,必须要求拜师学符者签下严律的誓约书及相当数额的拜师礼金。在安排传授符术目的前数天,符法师及学符徒弟必须进行沐浴斋戒,同时受法之口,依礼行拜师学符之礼,发誓一旦受术之后,永远不忘师恩,绝不背五伦或行背恩负义之事。书画道符当虔诚严肃,口念咒语、掐诀、叩齿、存恶神仙颁降符篆下降。《道法会元》谈符的功能及书符诀窍说:符是阴阳整合之物,只有天下至诚者,方能使用,如诚心不至,符自然不灵了。因此,以我之精,合天地万物之精;以我之神合天地万物之神。精精相符,神神相依,所以借尺寸之纸,号召鬼神,鬼神不得不对。总之,书符者引一存神,倾精气神于笔端,如此书成的道符,方有役使鬼神之法力,这就是书符的诀窍。关于灵乩或童乩所画的神符,就不是拜师学来的,他们认为是无师自通,是无形师的神灵附体所制作的道符,这种符通称为神符,在《道教义枢》卷二说:“神符者,即龙章凤篆之文,灵迹符书之字是也。”又《洞玄灵宝玄门大义》亦说:“符者,通取云物星辰之势;书者,别拆音句铨量之旨;图者,书取灵变之状。然符中有书,参入图像;书中有图,形声并用。故有八体之文更相显发。”四川省社科院李远国的研究报告,说明“八体”即是指符咒的八大种类,包括天书、神书、地书、内书、外书、鬼书、夏书、戎夷书等八种。他进一步说明,天书为八天龙文;神书为云篆;地书为龙章凤文;内书为鱼身所吐之文;外书为鳞虫、甲、毛羽所载之文也;鬼书为雷文;夏书为草芸之篆;戎夷为昆虫巫书。“六文”即指符咒的六种含义,即象形、指事、形声、会意、转注、假借等。又从符咒用途可分为三大类,即天象符、地理符及人体符三类。而符体结构亦分为符头、符脚及符腹,如神霄派祈雨符则以“雨”字为符头;五雷祈祷法则以“太上”为符头。又如净明派之镇宅符、天罡符皆以 为符头;将军符皆以“鬼”字为符头。

总之,道教的符咒名目繁多,每一个“符”,都配有一个“咒”,并且以“诀”助之,但“咒”不一定配有“符”。道教行符咒之术,既以感应神灵,所以特别强调“诚”字,心不诚则其术也不灵。杜光庭说:“诚之所感,则九天非遥;志所不通,则跬步为隔。”行符咒之术而无验者,道教认为其心不诚,非其神不灵。所以行符咒者,需正心诚意,凝神存想,以清心静虑为本,以正直无私为念。符咒之术,是道教诸术中最难理解的内容,符似篆非篆,龙章凤文,难以解读,含意难懂,难识难辨,依笔者经验只有用“心法”领悟了。关于符咒是否神验或何以神验,也是见仁见智,各自体会,在此只好存而不论了。

(责编:章宏)