

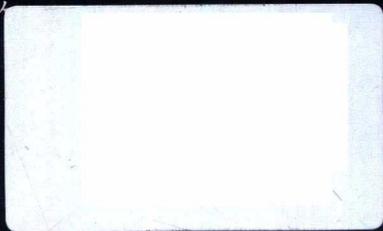
玄天上帝 信仰研究

—— 蕭登福 著 ——

新文豐出版公司

玄天上帝，又稱玄帝、真武，源於遠古時代北方星宿的玄武信仰，在五代末宋初，天蓬、天猷、黑殺、真武，為北極紫微大帝駕前四大元帥，職司斬妖伏魔，守護天界，保護下民。其中真武靈驗獨多，宋太宗特別在宮中為立家神堂以祀真武，仁宗時命大臣宋祁撰寫《真武啓聖記》記載真武靈驗事蹟。元代因興起於北方，也把威鎮北方天界的真武奉為護國神祇。明代成祖因感謝真武神兵佑助，以取得帝位，即位後命二十餘萬軍夫，興建武當大小宮觀三十三處，殿宇房舍一千八百餘間；武當山成為明代道教第一座聖山，武當山的地位也和正一龍虎山、上清茅山、靈寶閣阜山相並而論。由於宋元明三朝帝王的尊崇，使得真武信仰深入民間，影響民俗，也影響了文學創作。

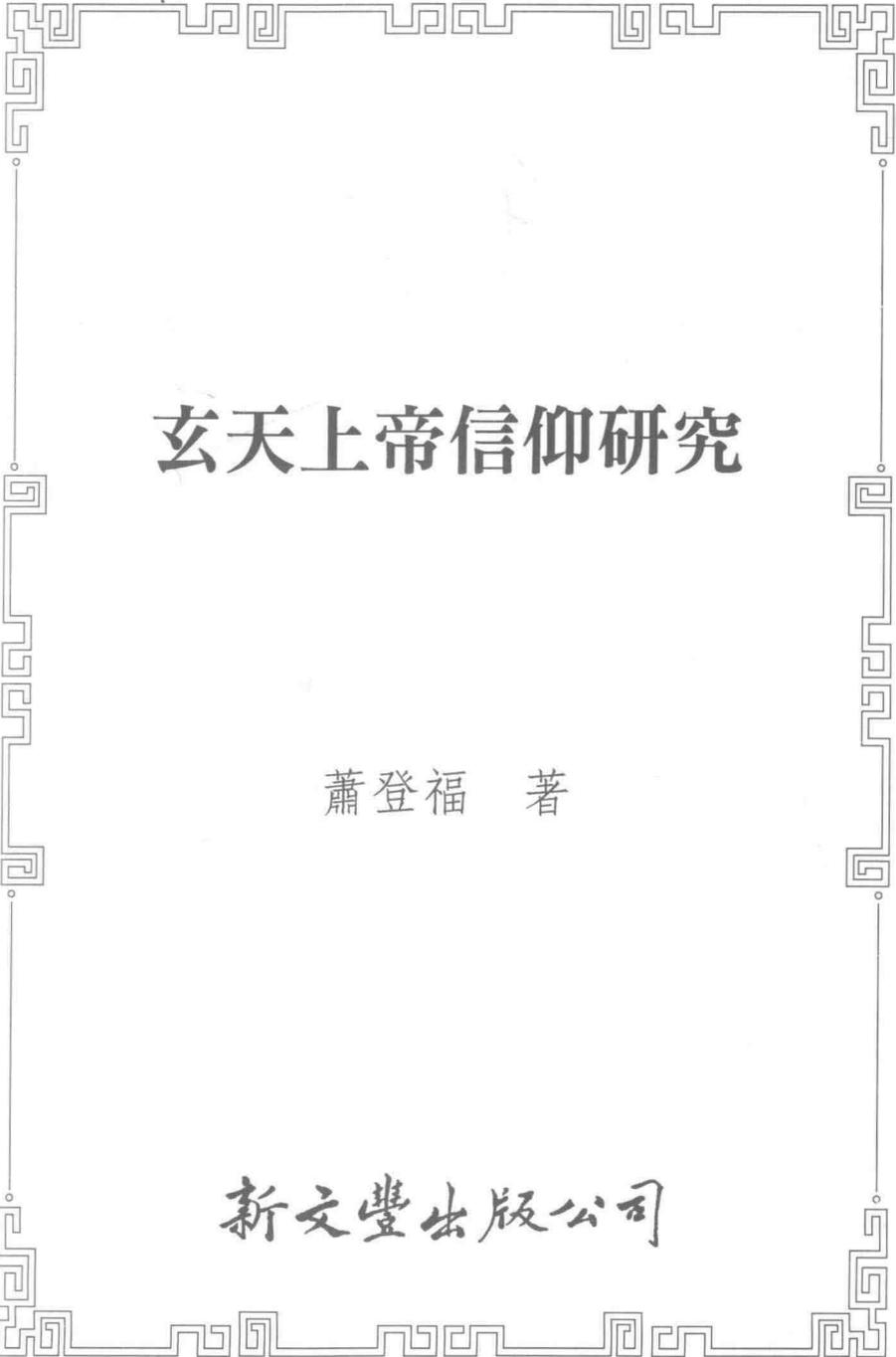
ISBN 978-957-17-2162-0

9 789571 721620

29002003(平)

新文豐

玄天上帝信仰研究

蕭登福 著

新文豐出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

玄天上帝信仰研究／蕭登福著．--初版．--臺北市：新文豐，民102.06

面；公分

ISBN 978-957-17-2162-0（平裝）

1. 民間信仰 2. 文集

272.15

102007260

玄天上帝信仰研究

作者 蕭登福

發行人 高本釗

責任編輯 黃逸筠

出版者 新文豐出版股份有限公司

（總公司）臺北市萬華區雙園街96號

Tel: (02)2306-4629 Fax: (02)2302-3870

（業務部）臺北市中正區羅斯福路一段20號8樓

Tel: (02)2341-5293 Fax: (02)2356-8076

郵政劃撥 新文豐出版公司 01004426

電腦排版 帛格有限公司

出版日期 2013（民102）年6月初版

基價 平裝**17.4元**

版權所有·翻印必究 (Printed in Taiwan)

新聞局局版臺業字第0649號

ISBN 978-957-17-2162-0（平裝）

<http://www.swfc.com.tw>

e-mail: swfc@swfc.com.tw

凡有缺頁或破損者，請寄回更換

提要

玄天上帝，又稱玄帝、真武，源於遠古時代北方星宿的玄武信仰，在五代末宋初，天蓬、天猷、黑殺、真武，為北極紫微大帝駕前四大元帥，職司斬妖伏魔，守護天界，保護下民。其中真武靈驗獨多，宋太宗特別在宮中為立家神堂以祀真武，仁宗時命大臣宋祁撰寫《真武啟聖記》記載真武靈驗事蹟。元代因興起於北方，也把威鎮北方天界的真武奉為護國神祇。明代成祖因感謝真武神兵佑助，以取得帝位，即位後命二十餘萬軍夫，興建武當大小宮觀三十三處，殿宇房舍一千八百餘間；武當山成為明代道教第一座聖山，武當山的地位也和正一龍虎山、上清茅山、靈寶閣阜山相並而論。真武的信仰，至此而達於頂峰。真武的封號，也由北宋真宗皇帝封為「鎮天真武靈應佑聖真君」，至宋仁宗朝封為「玄天上帝」，元代加封為「玄天元聖仁威上帝」；到明代的道書及碑記中而成為「金闕化身蕩魔天尊」；由真君而上帝而天尊，天尊猶如佛教的「佛」，已成為道教神祇最高階位。

綜觀玄帝的信仰，由玄武而真武、玄天上帝、蕩魔天尊。且由於宋元明三朝帝王的尊崇，使得真武信仰深入民間，影響民俗，也影響了文學創作。今日在海外華人社會中，真武仍然成為主要信仰的神祇之一。

作者簡介

蕭登福，台灣屏東縣東港鎮人，一九五〇年生。現任國立台中科技大學應用中文系教授；常到中國、香港、新加坡、馬來西亞等處參加學術會議及講學。著有《鬼谷子研究》（文津）、《敦煌俗文學論叢》（台灣商務）、《漢魏六朝佛道兩教之天堂地獄說》（學生書局）、《列子古注今譯》（新文豐）、《道教星斗符印與佛教密宗》（新文豐出版公司）、《道教與密宗》（新文豐）、《道教與佛教》（東大圖書）、《道佛十王地獄說》（新文豐）、《黃帝陰符經今註今譯》（文津）、《周秦兩漢早期道教》（文津）、《南北斗經今註今譯》（台北行天宮）、《讖緯與道教》（文津）、《新編論衡》（古籍出版社）、《易經新譯》（文津）、《道教與民俗》（文津）、《道家道教與中土佛教初期經義發展》（上海古籍出版社）、《清靜經今註今譯》（九陽道善堂）、《道家道教影響下的佛教經籍》上下冊（新文豐）、《六朝道教上清派研究》（文津）、《上清大洞真經今註今譯》（香港青松出版社）、《道教地獄教主—太乙救苦天尊》（新文豐）、《六朝道教靈寶派研究》（新文豐）、《靈寶无量度人上品妙經今註今譯》（文津）、《六朝道教靈寶派研究》（新文豐）、《玄天上帝道典彙編》（樓觀台）、《扶桑太帝東王公信仰研究》（新文豐）、《西王母信仰研究》（新文豐）、《正統道藏總目提要》（文津）、《玄天上帝信仰研究》（新文豐刊印中）等

專書三十九種，及學術論文二百餘篇。

目次

自序	1
第一編 玄帝真武溯源——玄武與真武	
第一章 緒論—玄武、真武、玄帝神格的衍化及其與民俗的關係	7
壹、近人研究成果	7
貳、玄武與真武——真武神格的形成	12
參、宋代的真武信仰	17
肆、元明兩朝的真武信仰，及武當山宮觀群的營建	22
伍、真武信仰與民俗	28
陸、結語	33
第二章 試論玄天上帝的起源——天象的玄武與守護地界的玄武	35
壹、星空天象中的玄武	35
貳、安宅鎮墓神之玄武	40
參、受中土四靈影響下的佛教安宅鎮墓儀法	53
肆、結論	56

第三章 宋代玄帝信仰的建立與傳揚——兼論四聖的形成	65
壹、斬妖伏魔人格神玄武之供祀	66
貳、五代至北宋初四聖之形成及真武神格的建立與發展——宋太祖與真武信仰的建立	74
參、宋太宗依託黑殺得位，其後轉而崇信真武，於宮中立家廟以真武為家神	85
肆、宋真宗朝開始塑造真武助戰勝敵的家神神格	95
伍、宋仁宗朝君臣致力推廣真武神蹟，編纂真武道典	101
陸、仁宗以後宋室帝王對真武的崇信	113
柒、結語	116

第二編 玄帝真武神格的形成——北帝與玄帝

第四章 北帝源起及其神格的衍變——北方黑帝、北陰太帝與紫微大帝	121
壹、北帝源起——商周時期五方天中的北方黑帝	121
貳、漢緯北方黑帝協光紀及漢代道典中的北方黑帝五靈玄老	128
參、魏晉南北朝道典中的北帝——北方黑帝及酆都北陰太帝	133

肆、唐末宋初道典中轄掌北方天界且有伏魔神格的 「北帝」——紫微大帝	152
伍、大足石刻中所見的紫微大帝像及石門山10號石窟 三皇洞三皇身份的再確認	177
陸、結語	185
第五章 天蓬神格的形成及其衍變	193
壹、東晉《上清大洞真經》中天蓬為鎮守人體身中生門 死戶之神	195
貳、東晉上清經中伏魔殺鬼的北帝大將天蓬、天猷 ..	198
參、魏晉南北朝奇門遁甲術中的天蓬及其與北斗七星之 關係	202
肆、天蓬呪的修持法門及其科儀	213
伍、天蓬與禹步斗罡法門	227
陸、道典中所見的天蓬元帥形貌、職司	238
柒、天蓬元帥所統轄的將班	252
捌、道典中所見天蓬元帥伏魔大法	275
玖、天蓬靈驗記及供養儀式	287
拾、天蓬伏魔相關道典	297
拾壹、結語	317

第六章 北帝神格的轉移及玄帝神格的建立	321
壹、北帝神格的衍變與離合	321
貳、歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》與真武三經《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》之內容及其伏魔事蹟的轉移	325
參、從北帝、玄帝二人的專屬道經中，看北帝、玄帝神格的轉變——北帝伏魔事蹟移轉為玄帝真武成道事蹟	331
肆、結語	350

第三編 真武信仰的傳揚

第七章 建立玄帝神格的三經一傳及歷代玄帝相關道典	357
壹、玄帝專屬道經的形成及衍變	357
貳、玄帝專屬道經《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》中所見的玄帝神格及事蹟	362
參、玄帝專屬道典《元始天尊說北方真武妙經》一卷所見之真武事蹟	379
肆、玄帝專屬道典《太上說紫微神兵護國消魔經》一卷所見之真武事蹟及其在真武伏魔故事上的衍伸	384

伍、玄帝道典《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、 《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護 國消魔經》三經的互補性，及在真武伏魔故事上的 衍伸.....	392
陸、道經中現存與玄帝信仰相關之道典	396
柒、玄帝相關經典中的佚經遺文及其它經典中與玄帝相 關的引文、科儀.....	415
捌、結語.....	463
第八章 試論《玄天上帝啟聖錄》之撰成年代及其 影響	467
壹、《玄天上帝啟聖錄》一書的內容及其重要性.....	468
貳、《玄天上帝啟聖錄》一書的作者及其刊行年代考證 ——南宋孝宗淳熙年間道士張明道扶鸞，託名董 素皇真君降筆所編撰.....	472
參、由南宋陳佖注引中，印證《玄天上帝啟聖錄》即 是《董真君降筆實錄》.....	478
肆、由陳佖注引《啟聖記》中，看北宋仁宗朝宋庠 《真武啟聖記》與南宋孝宗朝董素皇降筆《玄天上 帝啟聖錄》之相沿承關係	499
伍、由南宋李昌齡《太上感應篇注》引玄帝靈應故事， 看《玄天上帝啟聖錄》與北宋《真武啟聖記》一書 之沿承關係	507

陸、由《玄天上帝啟聖錄》自身所呈現的內容，看此書和《真武啟聖記》的關係	515
柒、結語	523
第九章 宋代道典中所見玄帝封號、部將、祀儀與禁忌	527
壹、真武聖蹟的具體化和真武供祀的關係	527
貳、真武的侍從	531
參、真武的將班	541
肆、真武歷代封號	569
伍、宋代官民供奉的真武殿堂、神龕形制	584
陸、玄帝觀廟中所設之靈籤	596
柒、觀廟真武壇儀及壇場術法	600
捌、真武供祭時日、儀法及禁忌	606
玖、真武信仰在宋代的影響	621
拾、結語	625
第四編 真武與武當山，及元明後民俗信仰中的真武	
第十章 元明二代玄帝信仰，及武當山玄帝信仰中心的奠立	631
壹、元代帝王之崇信真武與元代真武之靈應事蹟	631

貳、明代帝王之崇信真武	639
參、武當山歷史沿革及唐宋元三代在武當山的興建宮觀	645
肆、元明書中所見武當勝境	653
伍、明成祖修建武當山的原因	656
陸、明成祖對武當山宮觀之營建	665
柒、明成祖對武當山之管理與維護	676
捌、結語	683
第十一章 真武信仰的影響與民俗—兼論真武與民間新興宗教及其對日本密教的影響	687
壹、明清以後真武故事的陸續發展——小說中所見的玄天上帝及七十二部將	688
貳、台灣民間傳說中的玄帝成道經過	701
參、民間玄帝廟的祭祀活動情形	705
肆、真武與阿闍陀佛的結合，及對明後新興民間教派的影響	710
伍、玄天上帝對日本的影響——日本密教化的玄天上帝	714
陸、結語	719
參考書目	727

自序

玄天上帝簡稱玄帝，亦稱真武，而真武即玄武，始源於遠古時代的星神崇拜，原是北方七宿所成龜蛇之形貌，也是自然神。周秦以來，以玄武為北方天界之守護神，同時也是人間宅土城池，以及地下冥界北方界域之守護神。玄武的信仰，到了五代末北宋初，開始有了重大的變革。五代末，宋太祖出兵瀛州，感謝真武的佑助平亂，登基建國後，開始在瀛州立廟；宋太宗時更於京城立四聖殿，並在宮中立家神堂祀真武，使真武成為皇帝家裡的家神¹；「真武」在太祖、太宗兩朝，原都稱為「玄武」，至宋真宗朝因避趙玄朗諱，於大中祥符五年（1012年）十二月將玄武改名為「真武」，並於天禧二年（1018年）七月七日御筆手詔加封真武將軍為：「鎮天真武靈應佑聖真君」。宋仁宗時，大將狄青披髮帶銅面具，仿效真武形貌以作戰，而能屢建奇功；仁宗皇帝嘗病，禱真武而癒；仁宗皇帝因此特別尊崇真武，曾下詔命宋庠撰寫《真武啟聖記》一書，載述真武身世本緣、得道伏魔，以及靈應事蹟；所載真武靈驗故事，以仁宗朝者獨多，將真武的信仰推向頂峰；可惜《真武啟聖記》今已亡佚。

玄帝信仰，建立在北宋初帝王的崇信，也建立在玄帝相關道典的傳揚。今日和玄帝相關的道典，現存年代最早，影響最深遠者，當為《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、

¹ 《玄天上帝啟聖錄·卷二·馬前戲躍》：「（宋太宗）就內庭建造真武家神堂一所，額為玄真殿。」

《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》、《玄天上帝啟聖錄》等三經一傳：《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》經書正文仍以「玄武」稱呼真武，撰成年代應在北宋真宗前；《元始天尊說北方真武妙經》一書撰成於真宗朝；《太上說紫微神兵護國消魔經》撰作年代稍後，但亦在北宋朝已存在。此三經在南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》中皆已提及。《玄天上帝啟聖錄》一書，《正統道藏》未記載撰者姓名，筆者據該書卷一及陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》經題下之注語，考證為南宋孝宗朝張明道扶鸞，託名董素皇所撰，其書是改編自北宋仁宗朝宋庠《真武啟聖記》而來。今日和玄帝相關的身世本緣、成道事蹟、祭祀儀軌等等，都可以在三經一傳中找到依據。是研究玄帝信仰不可或缺的重要史料。

明代，由於明成祖起兵靖難時，祈求真武大帝相助，即帝位後，為酬答玄帝佑助，據《大明玄天上帝瑞應圖錄》、《武當嘉慶圖》所載，明成祖於永樂十年秋，命隆平侯張信、駙馬都尉沐昕統率軍夫二十餘萬勅建武當山宮觀，於永樂十年九月庚子吉日興工²，永樂十一年八月十九日金頂完成，但武當山宮觀群，前前後後則歷時十二年才完成；共建造大小宮觀三十三處，殿宇房舍一千八百餘間。自永樂而下，明代各帝王皆賞賜有加，武當山成為明代帝王的家廟。武當山的祭祀，成為國家的重要祀典。玄帝所受到的尊寵，

² 《大明玄天上帝瑞應圖錄》〈黃榜榮輝〉作「永樂十年秋九月庚子之吉興工」，《武當嘉慶圖》「九月」作「七月」；《大明玄天上帝瑞應圖錄》撰於永樂十六年，應以此書為主。

在明代達到了最高點。

玄帝在武當山得道，武當山亦名太和山或仙室山，山形秀麗雄偉，以七十二峰、三十六巖、二十四澗聞名。武當之名，在漢世已存在；到宋代真武信仰流行後，世人附會以為山名的來源是玄帝在此修鍊證果，認為非玄武不足以當此山，所以才名為武當³。宋後武當山成為真武大帝修真成道之處，它也是今日玄天上帝信仰的本山，以及玄帝信仰的中心。

真武在宋太祖、太宗二朝，原稱玄武將軍，至宋真宗天禧二年（1018年）詔封為「鎮天真武靈應佑聖真君」；宋仁朝嘉祐二年（1057年）正月敕封為「聖功慈惠天侯」，嘉祐四年（1059年）正月上元日玄武加號為「太上紫皇天一真君、玉虛師相、玄天上帝」⁴；明宣宗宣德七年（1432年）趙弼之撰序的《武當喜慶圖》第七圖〈號〉載真武〈百字聖號〉，推尊為「蕩魔天尊」⁵；明世宗嘉靖三十一年（1552年）所立的蕩魔天尊像碑，也出現百字聖號⁶；明萬曆年間張國祥奉旨校梓《玄天上帝百字聖號》，都沿襲其說，皆稱之為「金闕化身蕩魔天尊」。玄帝真武的封號，由宋初的玄武將軍而「真君」，而稱為「帝」，而至「天尊」。道教的

³ 見《玄天上帝啟聖錄·卷一·天帝錫劍》文末注；元·劉道明《武當福地總真集·卷上·武當事實》。

⁴ 明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》，《藏外道書》第三十二冊，823頁下。

⁵ 《藏外道書》第三十二冊，1021頁。

⁶ 陳垣《陳援菴先生全集·第八冊·道家金石略六·〇八一·蕩魔天尊像》第八冊，2596頁，臺北新文豐，1993年11月。

「帝」，類似佛教菩薩中最高階的菩薩位；而道教的「天尊」則類似於佛教的「佛」。封號達到了道教神祇的最高階位。但一般民間仍以「玄天上帝」稱之者居多。

又，元代大德五年（1301年）降筆鸞書《武當山玄天上帝垂訓》說「吾受玉帝勅命，長生治世福神，佛中即無量佛，道乃金闕化身。」更把真武說是道教的太上老君和佛教的阿彌陀混合而成，使真武成為佛、道二教共尊之神祇；其說對明萬歷後以「無生老母，龍華三會」為主的新興宗教，有極大的影響。而今所見日本宅第所供的神祇符圖中，也有把真武帝稱為佛教的北極妙見菩薩。

今日玄帝的信仰，遍佈在中國、臺灣、香港及海外華人社區中。玄帝、關帝、瑤池金母、媽祖，都擁有眾多的信徒，是道教的重要神祇。

蕭登福謹撰於2002年2月22日 臺中大里

第一編

玄帝真武溯源

——玄武與真武

第一章

緒論——玄武、真武、玄帝神格的衍化及其與民俗的關係

壹、近人研究成果

玄帝真武信仰源自古代北方星宿玄武，是大自然的星象神，護衛著北方天界；人格神起於五代末宋初，盛於宋仁宗朝，造極於明永樂帝之世。宋以下，玄帝真武相關經典及載記甚多；近代在玄帝真武的研究上，民國以後，較早期的研究有日本·間野潛龍〈明代の武當山と宦官の進出〉¹，鍾華操《臺灣地區神明的由來·丙·道家的神·二九玄天上帝》²，日本·石田憲司〈永樂帝の太和山復興について〉³，許道齡〈玄武之起源及其蛻變考〉⁴等，這些學者的論著，屬於單篇論文，或發表於期刊，或是專書中的一篇文章。1980年湖北人民出版社出版的朱家潛《武當山》，是論述武當山的專書。至1994年莊弘誼博士論文以玄帝真武為題材，撰成了《十至十三世紀的宋代玄武神信仰》，此是目前所見最

¹ 《東方宗教》二十二期，1963年，頁29-44。

² 臺灣省文獻委員會編印，1979年6月。

³ 《社會文化史學》二十一期，1985年，頁41-57。

⁴ 呂宗力、樂保群《中國民間諸神·上冊·乙編·玄武》引，臺灣學生書局，1991年10月。

早的博士論文⁵。以後學者撰寫者日多，難以具列。而自1999年起開始有人彙集相關論文，及研討會等論文成專集。近年來更由於武當山楊立志、李光富，武漢大學及臺灣中華道教玄天上帝弘道協會的努力，連續多年來，皆舉行國際學術會議，並出版專集。其中和玄帝相關之專輯，如詹石窗主編《道韻》第三輯（《玄武精韻》）⁶、《道韻》第四輯（《玄武與道教文化科技》）⁷，收錄二十八篇文章。至於近幾年學術研討會集結成書者，則約如下述：

2007年8月21-23日，在武當山舉行海峽兩岸「玄天上帝信仰與和諧社會建設」學術研討會，隔年李光富、楊立志主編《玄帝信仰與社會和諧》，係該次研討會的論文集，共收論文二十九篇⁸。

2008年10月3-4日「玄天上帝信仰文化藝術國際學術研討會」，由臺灣中華道教玄天上帝弘道協會主辦，在屏東及下營兩地舉行，共發表論文四十二篇，集結成《玄天上帝信仰文化藝術國際學術研討會論文集》一書，2009年4月，中華道教玄天上帝弘道協會出版。

2008年10月14-17日，由武漢大學及十堰市人民政府合辦「2008武當文化論壇：武當道教與中國傳統文化學術研

---

⁵ 《十至十三世紀的宋代玄武神信仰（Les Croyances Concernant La Divinite Taoïste Xuanwu (Xème-XIIIème Sicles)）》，法國高等社會科學院（E.H.E.S.S.）博士論文，1994年。

⁶ 臺北，中華大道文化事業股份公司，1998年。

⁷ 臺北，中華大道文化事業股份公司，1999年。

⁸ 湖北人民出版社，2009年5月。

討會」，會場發放《武當道教與傳統文化學術研討會會議論文集》，收集論文七十三篇，涵攝歷史文獻及建築美學等論文，該書首頁或末頁，未列出版社名稱；此次會議的召開及論文的編印，武漢大學吳光正教授厥功居偉。

2009年6月18-22日十堰市人民政府主辦，在武當山舉行「第五屆國際道教學術研討會」共發表中外論文（含中、英文）一百七十餘篇，尚未集結成書。

這些專集及期刊所見的玄帝真武相關論文，總數已在數百篇以上；至於個人撰寫的專書方面，則有：朱家潛《武當山》⁹、王光德及楊立志合撰《武當道教史略》¹⁰、莊弘誼博士論文《十至十三世紀的宋代玄武神信仰》、楊立志《武當文化概論》¹¹及筆者《玄天上帝道典彙編》¹²，以及筆者本書《玄天上帝信仰研究》等。上述這些期刊論文、學術研討會專集論文，以及專書。在探討玄帝問題上，所牽涉到的範圍有真武信仰的起源、祀儀、靈應、神像造形、武當山的宮觀建築，以及宋、元、明等朝代的真武信仰情形等等；有的從歷史學、文獻學、文學、美學、音樂、藝術、建築、民俗、宗教、哲學、考古等等角度上，多重面相來做探討。而吳光正主編《武當道教與傳統文化學術研討會會議論文集》書末的第606-630頁，有吳光正、張麗、徐萍、陳方園合撰的〈武當（道教）文化研究索引〉，分項細列歷來和武當道教相關

⁹ 湖北人民出版社，1980年。

¹⁰ 華文出版社，1993年。

¹¹ 北京，社會科學文獻出版社，2008年10月。

¹² 臺北，樓觀台文化事業公司，2009年6月。

的史料及所發表的論文名稱，雖然所收集的文章，偏重在武當山，但對研究玄帝真武信仰及其流變，仍然助益不小。至於在學者群中，比較長期關注及撰寫玄帝真武相關論文者，則為楊立志、莊弘誼及筆者。

筆者在玄帝真武的研究上，大概始於1997年。筆者在1997年12月20-22日，參加臺灣宗教哲學研究社主辦「新世紀的宗教與文化學術研討會」，發表了〈道教對日本佛教及神社的影響〉一文，文中筆者指出日本北辰妙見菩薩和真武大帝的關係。流行於日本紀州湯屋谷感應山靈現寺鎮座「太上真仙鎮宅靈符七十二神御尊影」，係家宅所供的北辰神像及符圖。日人視中坐者為北辰妙見菩薩，兩旁各三十六靈符，合為七十二神符。筆者據密教經典及道典，論述日人所供奉之北極妙見菩薩，乃是中國的玄帝真武；該論文後來刊登於《宗教哲學》季刊第四卷第二期，1998年4月，頁95-111。其後筆者於2000年10月6-10日，四川大學宗教所舉辦的「道教文化國際學術研討會」，發表了〈北帝源起及其神格的衍變〉¹³一文。2000年12月，筆者〈玄天上帝神格及信仰探源〉一文發表於《宗教哲學》季刊第六卷四期，2000年12月，頁109-133。2008年10月3-4日筆者參加中華道教玄天上帝弘道協會、屏東教育大學視覺藝術系合辦「玄天上帝信仰文化藝術國際學術研討會」，並發表論文。2008年11月14-17日又參加了武漢大學及十堰市人民政府合辦「2008年

---

¹³ 〈北帝源起及其神格的衍變〉，收入四川大學宗教研究所編《道教神仙信仰研究》，臺北，中華道統出版社，2000年10月，下冊，頁405-457。

武當道教與中國傳統文化學術研討會」，發表〈試論玄天上帝之起源——天象的玄武與守護地界的玄武〉¹⁴。2009年1月筆者〈道典中所見玄天上帝之靈應事蹟及其影響〉一文，發表於《國文學報》第九期，高雄師範大學國文系編印，2009年1月，頁41-75。2009年6月，筆者所編著《玄天上帝道典彙編》一書，由武當山李光富道長出資，臺灣樓觀台文化事業公司出版，共617頁；該書是筆者將《正統道藏》、《道藏輯要》、《藏外道書》等書中和玄帝真武相關的經典、符籙、科儀等輯錄出來，編列成書，是史料的彙編，旨在方便於學者參考。2009年6月18-22日，筆者參加湖北鄖陽師專、武當山道協、武當特區管委會等主辦「第五屆國際道教學術研討會」，發表〈試論《玄天上帝啟聖錄》之撰成年代及其影響〉一文，在會場上並由主辦單位贈送武當山出資刊印的筆者《玄天上帝道典彙編》一書予預會的學者。2010年3月，筆者再撰成《玄天上帝信仰研究》一書，並由新文豐出版公司予以出版。

筆者《玄天上帝道典彙編》一書是史料彙編；而本書《玄天上帝信仰研究》一書，則係筆者多年來研究玄帝真武的總集成。全書分「第一編玄帝真武溯源——玄武與真武」、「第二編玄帝真武神格的形成——北帝與玄帝」、「第三編真武信仰的傳揚」、「第四編真武與武當山，以及元明後民俗信仰中的真武」等四大部分，共十一章，由玄武而真武，而玄天上帝，而蕩魔天尊，玄帝的神格隨著信仰的流傳

¹⁴ 見《武當道教與傳統文化學術研討會會議論文集》，頁430-439。

而演變。

以上是筆者研究玄天上帝的經過。今日玄帝真武信仰的聖地在武當山，而玄帝的信徒，除中國外，並分散在臺灣及海外華人地區。由於近幾年來，臺灣玄帝弘道協會及武當山的聯合推動下，可以預測將來數年，玄帝的學術研討會及研究論文仍會繼續下去。

貳、玄武與真武——真武神格的形成

真武神格來自玄武，宋真宗以前皆稱玄武，真宗因避諱改稱真武。其神格源自古代天象二十八宿信仰；二十八宿分為：東方七宿蒼龍、西方七宿白虎、南方七宿朱雀、北方七宿玄武，合稱四靈或四獸。玄武其形貌像龜，或龜蛇合形。是守護北方天界的神祇。近代考古證實四靈的信仰極早，不僅出現在春秋鄭乙候的棺槨圖形上，也出現在仰韶期的墓穴中，而古代墓穴買地券中，常以四靈守地下四界，所以玄武也是守護地下北方世界的守護神。此外，古代城樓上，常以蒼龍、白虎、朱雀、玄武等四獸為稱，四者也是地上四界的守護神。自周至唐，玄武的神格，大概就是守護天上、地上、地下等三界的神祇，神格變化不大，都是以自然神的形式出現。到了五代末，開始轉變成人格神。

玄武位居北方，其神格隨著時代的發展，逐漸由玄武，而真武；由自然神而為人格神，同時也逐漸成為威鎮北方天界的大神。北方天界的重要神祇，初期為北方黑帝。周秦兩漢之世，轄掌天界，為眾神之主的，為五方天帝之一。五方天帝中，主管北方天界的，即為黑帝。《周禮·天官·大

宰》、《周禮·地官·大司徒》、《周禮·春官·小宗伯》、《周禮·春官·司服》，均有祀五帝的記載；五帝即指青（東）、赤（南）、黃（中）、白（西）、黑（北）五方天帝，轄掌整個天界，為諸神之主。五帝在周秦之世和北極的地位是齊等的，祭北極和祭五帝，服色相同；但《周禮》所見，周代冬至日於都城南郊圜丘壇祭天，所祭的是昊天上帝（北極）而《史記·封禪書》所載秦代及漢初之郊天，則是祭祀五方天帝；到了漢武帝時回歸《周禮》之祭昊天，五帝降而為北極之佐臣。

漢代讖緯書《春秋緯》、《河圖緯》、《尚書刑德放》、《詩含神霧》、《春秋文耀鉤》等開始為五方天帝，賦予名諱，依次為：青帝曰靈威仰，赤帝曰赤熛怒，白帝曰白招拒，黑帝曰叶光紀，黃帝曰含樞紐；而北極為耀魄寶，也稱為紫微宮大帝；五帝為北極之輔臣。漢緯並以五帝和五行（金、木、水、火、土）、五方（東、西、南、北、中）、五色（青、赤、黃、白、黑）、五星（歲星、熒惑、鎮星、太白、辰星）、五獸（青龍、朱鳥、麒麟、白虎、玄武）、四季（春、夏、秋、冬）、五常（仁、義、禮、智、信）等相配；說五方天帝，其精為青龍、白虎、朱雀、玄武、麒麟五聖獸，上為五星，下為五嶽。漢代道書《太上靈寶五符序》卷上分別論述五方帝之名諱、服色、從屬，其中北方天帝為「北方隱侯局，號曰黑帝，其神壬癸，服色尚玄，駕黑龍，建皂旗，氣為水星，為辰，從群神五十萬人，上和冬氣，下

藏萬物。」¹⁵於是北方黑帝的名諱除叶光紀外，又多了隱侯局之名。六朝上清經及靈寶經，沿承漢代《太上靈寶五符序》之說，《元始五老赤書玉篇真文天書經》卷上〈元始五老靈寶官號〉，將五方天帝稱為元始五老，分別為：東方華林青靈始老、南方昌陽丹靈真老、中央元靈元老、西方金門皓靈皇老、北方五靈玄老，道經中如《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》等，更以北帝來稱呼黑帝五靈玄老。於是在六朝，北方黑帝即是五靈玄老，簡稱北帝；北帝具有伏魔神格；但司掌酆都六天宮的北陰太帝也常簡稱為北帝，因而六朝的北帝，或指北方黑帝，或指酆都北陰太帝；兩者神格因此而常混淆在一起。

到了唐代，杜光庭《廣成集》及《道教靈驗記》所見，已把北方黑帝和北陰太帝相合為一，上治天界，下統北酆，並進而把北帝和同為北方天界的北極紫微大帝（北極星主）相合為一人；於是北方黑帝、北陰太帝、紫微大帝，三位同在北方的神祇相合為一體，並以北極紫微大帝來代表北帝，唐·杜光庭《道教靈驗記·卷十二·曹戮天蓬咒驗》說：「太帝是北斗之中，紫微上宮，玄卿太帝君也。上理斗極，下統酆都；陰境帝君，乃太帝之所部。天蓬上將，即太帝之元帥也。」¹⁶杜光庭將位在紫微上宮的紫微大帝，稱為北帝，或稱「太帝」，或稱「五氣玄天北宮太帝」，並且「上理斗

¹⁵ 《正統道藏·洞玄部·神符類·衣字號》，新文豐刊本，第十冊，728頁下。

¹⁶ 《正統道藏·洞玄部·傳記類·常字號》，新文豐刊本，第十八冊，280頁。

極，下統酆都」，而天蓬為紫微大帝的元帥。早在梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》載錄了楊羲手書中的北帝殺鬼神咒，前有神將「天蓬天蓬」的召請，後有「天猷」的滅類之句¹⁷，天蓬、天猷為北帝的殺鬼伏魔大將。北帝的神格，即以殺鬼伏魔為主軸，由此所撰成的專門經典，最主要的有三經：《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》十卷¹⁸、《洞真太極北帝紫微神咒妙經》一卷¹⁹、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》一卷²⁰；此三經都說魔王鬼眾毒害下民，誦念北帝神呪及經典，可以伏魔除妖。三經中以歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》十卷最具代表性。此經以元始天尊與妙行真人問答之方式，敘述六天魔王毒害下民，元始天尊因而派遣北帝下凡伏魔，北帝以七日內禁斷北酆六洞鬼宮，安定人民。

以上是黑帝、北帝、紫微大帝相合的經過。至於玄武神格，在唐代依然是自然神，也尚未和天蓬、天猷、黑殺等相結合成紫微駕前的四大元帥（四聖）。唐代原無真武信仰，而宋人所撰《玄天上帝啟聖錄》一書中載述唐代事，當是偽託。《玄天上帝啟聖錄》卷一〈甘霖應禱〉及〈五龍唐

---

¹⁷ 《正統道藏·太玄部·安字號》，新文豐刊本，第三十五冊，89-90頁。

¹⁸ 《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，661-724頁。

¹⁹ 見載於《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，502-507頁。

²⁰ 見載於《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，516-519頁。

興〉所載，唐太宗貞觀間大旱，「武當軍節度使姚簡，奉命躬詣武當紫霄宮，齋醮致禱」，因獲甘霖，唐太宗命於禱雨處建五龍觀。此說疑點甚多，「紫霄宮」係宋徽宗宣和年間所建²¹，唐時姚簡如何在紫霄宮禱雨？縱使唐太宗因禱雨而建觀，亦未必和真武有關。又，《玄天上帝啟聖錄》卷二〈歸天降日〉載唐武則天時，真武降生門下侍郎裴濤家為兒，名裴仲方；並示予世人玄武每年下降世間察世人善惡之日。卷五〈當殿試法〉載裴仲方於武則天時當殿誅殺邪魔。這些記載都未見於唐人載籍，皆出自宋人之手。而《玄天上帝啟聖錄·卷三·河魁擎鞘》說隋朝張祐之於光德元年入廬山谷岳洞，遇真武生日宴集，「南康軍廬山太清觀，有隋朝張祐之奏請，建真武并神父聖母降真殿。」此載更是漏洞百出，不僅隋帝無光德年號，遍查歷代帝王，亦無光德之年號。而南康軍，係宋太宗朝始建²²，隋時並無南康軍。可見隋代張祐之建真武殿事，乃宋人依託。又《玄天上帝啟聖錄》卷八〈焦湖報惡〉載晉朝真武救焦婆事，此故事原和真武無關，至宋才被附會為真武事蹟。以上真武靈應事蹟，皆在唐前，卻是宋世所追記。《玄天上帝啟聖錄》所說宋前真武信仰相關之事，皆不見於唐人記載，謬誤百出，應是宋人所攀附的說法。實者，真武信仰起於五代末，四聖之形成，更在宋太祖

²¹ 元·劉道明《武當福地總真集·卷中·宮觀本末·紫霄宮》：「紫霄宮……宋宣和中創建。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》）

²² 《宋史·卷八十八·地理志四》所說：「南康軍，同下州，太平興國七年，以江州星子縣建為軍。」

即位的建隆元年（960年）。

參、宋代的真武信仰

五代末，宋代開國的宋太祖趙匡胤，原仕於後周，未顯達前守護北方邊界的瀛州，據《玄天上帝啟聖錄·卷七·七從借名》及《玄天上帝啟聖錄·卷三·宋朝一統》所載，宋太祖曾得玄武暗助平定叛亂，屢現神蹟，太祖以之為開國的瑞兆，即位後蓋了第一座祀奉真武等四聖的道廟，稱為「北極七元四聖祠殿」²³。四聖是指紫微駕前的四帥：天蓬、天猷、黑殺、真武。天蓬、天猷見於六朝，真武起於五代末，除宋太祖五代末守瀛州現神蹟外，道書《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》經中以九天玄女為此經之授法者，而聖師真武²⁴則是證盟者；此經卷上有〈宋尚書右僕射趙普進經表〉²⁵，為宰相趙普於宋太祖開寶五年（975）所呈上者，說是經得自道士劉罕，在趙普前已存在。經中既已言及真武，可以確定真武信仰起於五代末²⁶。至於黑殺神，則是起於太祖即位建隆元年（960年），黑殺神降附張守真身，自言和天蓬、真武同為天之天將；再加上原來的天蓬、天猷，於是紫

²³ 見《玄天上帝啟聖錄·卷三·宋朝一統》，第四、五頁。

²⁴ 宋真宗時始將玄武改為真武，此是後人以後稱改原稱。

²⁵ 《正統道藏·洞神部·方法類·履字號》，新文豐刊本，第三十一冊，257-258頁上。

²⁶ 《玄天上帝啟聖錄》卷二〈歸天降日〉、卷五〈當殿試法〉載唐武則天朝，真生轉世為裴仲方事，及卷八〈焦湖報惡〉敘及晉朝事，都是宋人攀附。《玄天上帝啟聖錄》，撰成於南宋，在宋前之人所撰的史料中，未見有真武信仰之記載。

微大帝駕前的四大元帥（四聖）便因此而形成，而宋太祖為感謝真武的庇佑，便在瀛州建了四聖祠殿。

自宋太祖開始奉祀真武後，到了太宗時，在京城開封為真武等四聖建北極四聖觀，觀廟建成後，獨真武現身來謝，靈應特多，宋太宗為此在皇宮內單獨為真武立了神堂，所謂「就內庭建造真武家神堂一所，額為玄真殿」²⁷；開始把真武當成了宋室帝王的家神。到宋仁宗朝，真武的信仰達於鼎盛，仁宗派人搜集真武的靈應事蹟撰成了《啟聖記》一書。而由宋太祖至仁宗間，大量和真武修道證道相關的經書，被撰造出來，其中最有名的是《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》等三種道經，以及仁宗命宋庠撰的《真武啟聖記》，後者是真武傳記及靈驗記；《真武啟聖記》今亡佚，但南宋扶鸞所撰的《玄天上帝啟聖錄》是據《真武啟聖記》而來。今日三經及《玄天上帝啟聖錄》一傳，便成為研究玄帝真武必讀的道典。

在真武所屬的三經一傳道典中，開始塑造真武的神格，說祂是玄元聖祖（太上老君）之八十二應化身；為二十八宿中北方虛、危二宿所應變；是北斗七星中的武曲星顯靈之驗；也是太陰神化生。太上老君（金闕老君）第八十一應化身為周時的老子，八十二應化身為真武（金闕化身）。以上是真武的本緣前生；其後於三月三日降生於淨樂國，為國王

²⁷ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，736頁下-737頁上。

及善勝皇后之子，長大後入武當修道四十二年，於九月九日飛昇天界，而證果成聖，披髮跣足，金甲仗劍，威鎮北方天界。後來下界羅酆六天魔鬼，殺人太多，穢毒黑氣上衝北方天界，元始天尊命真武帶領三十萬神將、六丁六甲、五雷神兵，往羅酆收伏魔鬼，與六洞鬼魔，大戰於洞陰之野，魔王以坎、離二氣化為蒼龜、巨蛇，被真武攝之在足下，於七日內平定羅酆鬼眾，分離人鬼，返回天界述功。以上是真武專屬道典三經一傳中所見的真武出身、修道、成道事蹟。在成道事蹟上，其中有一段於七日內攝伏羅酆六天魔王的敘述，實是取自北帝伏魔事蹟，是由北帝專屬道經《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》十卷、《洞真太極北帝紫微神咒妙經》一卷、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》等演化而來。且自東晉上清經以下，北帝伏魔大將原為天蓬、天猷，至宋朝開始把天蓬元帥所率領的神兵神將，逐漸轉移到真武身上。梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》載錄了楊羲手書中的北帝殺鬼神咒及《上清握中訣·卷下·酆都大祝》，說天蓬、天猷帶領「三十萬兵，衛我九重」；歐陽雯《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》說：「北方黑帝五靈玄老大神咒，但每持念之時，先存天蓬神將，四面六手，各執戈、劍、弓、箭、金鉞、戟等六物，身長五十丈，披金矛鎧甲，光赫萬里，叱吒震怒，領神兵三十萬人，黑衣玄冠，來下，禁滅邪妖。」²⁸天蓬所率領的將班三

²⁸ 《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，668頁下-669頁上。

十萬神兵，至真武信仰興起後，也成了真武的將班部屬。

真武的神格，基本上在宋初已塑造完成，祂的靈驗事蹟，也被記載在《真武啟聖記》及《玄天上帝啟聖錄》中。宋代帝王自宋太祖借真武庇佑以為建國祥瑞，至太宗於宮中立家神堂專祀真武。經真宗、至仁宗而大盛。其後宋朝歷代帝王都崇信真武。真武在宋世成為君民共同信仰的神祇，有專門奉祀的儀軌及繪軸或塑像，有特定降臨人世的日子。而觀廟雕塑或家中神龕所供的畫軸，主要的有真武及侍者；真武的形貌特色是披頭跣足，身穿金甲械胄，著昏皂袍；侍者部從，包括前有龜蛇，兩旁有天罡捧旗，河魁擎劍，青衣童女掌事，緋衣判官抱籍。其說乃是據《玄天上帝啟聖錄·卷二·五人現相》而來的，書中的五人現相，即是真武和天罡、河魁、判官、玉女，以及龜、蛇。明·任自垣《大嶽太和山志·志誥副墨第一篇·卷之二·大明詔誥》載述明憲宗成化九年（1473年）皇帝命人送至五當山大嶽太和宮金殿內安奉的有「真武一尊，從神四尊：靈官一尊、玉女一尊、執旗一尊、捧劍一尊。水火一座」²⁹；這是供奉真武常見的標準構圖。在供真武的觀廟中，通常會置有靈籤供信眾抽取，並收取香油錢，如《玄天上帝啟聖錄·卷二·靈閣真瑞》說：「端明殿學士知陝州充本路兵馬都鈐轄錢延年，奉稱本府天慶觀，有道士千眾，廚供約近一千五百餘人，每日收聚真武聖閣靈籤，開殿香錢，相兼支用。」³⁰而《玄天上帝啟聖錄·

²⁹ 《藏外道書》第三十二冊，844頁。

³⁰ 《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，738頁。

卷四·神將教法》、《玄天上帝啟聖錄·卷四·神靈分形》、《玄天上帝啟聖錄·卷七·翻鈔四千》、《玄天上帝啟聖錄·卷七·籤詞應驗》、《玄天上帝啟聖錄·卷八·神靈奏舉》等等，都記載了真武廟抽靈籤等事。不僅廟中有靈籤，甚至私人所供的家堂中，有的也置有籤筒，《玄天上帝啟聖錄·卷七·相術指迷》說：「宿州致仕駕部郎中王袞，再蒙詔充國子司業，遂於家堂，回奏真武，求籤得吉。」³¹此即是在自己家堂中來抽取靈籤，卜問吉凶。

在宋代，供奉真武有一定儀軌及祭祀方法。在供祭的時日上，據《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》所說，真武每月各有一日，降臨人世的日子，而三月三日為真武生日，九月九日為真武成道白日上昇日，這些都是供祀真武的良時吉日；此外，三元、八節、甲子、庚申等日也都是祭祀之良時。在這些特別的時日中供真武，較能得到大感應。至於祭祀法則，是在真武降臨的日子裡，「其夜先當澡滌身心，不汨思慮。至五更，躬然香燭，淨果棗湯，位列有三，志純于一，稽首禱告，無願不從。然乃淨思虔誠，誦其神呪。」³²也就是在五更天剛亮時，須親自點燃香（線香）、燭，擺列淨果、棗湯，叩首禱請，專一虔誠誦念神呪經。奉祀真武的禁忌是「一生之內，不食腥羶，自斃毒傷厭穢之物，及於菜、大蒜、胡荽，耽姪嗜慾，扶尸接產」³³。

³¹ 《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，794頁下。

³² 見《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》。

³³ 見《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》。

肆、元明兩朝的真武信仰， 及武當山宮觀群的營建

真武的供祀儀軌及經典在宋朝都已完全建立，也成為宋代一代君民共同的信仰。到了元代，蒙古人入主中原，由於蒙古興起於中國的北方，和真武鎮守的方位相符，所以也把真武視為國家的守護神，自元朝第一個皇帝元世祖忽必烈起，元朝諸帝對真武都特別崇敬。元世祖即位的第十年（至元六年，1269年）十二月，在都城落成祭城西金水神時，出現了龜蛇，元朝君臣視為國家之祥瑞，於是在都城建了昭應宮以祠真武，當時許多朝臣，撰文記其靈異³⁴。其後元人為各地真武廟所立的碑文，時有所見。至元仁宗朝，而有張與材、吳全節、趙孟頫、鮑思義等人為張洞淵所撰的《啟聖嘉慶圖》作序，其書今佚，但《正統道藏》尚收錄有元初劉道明《武當福地總真集》³⁵、元·羅霆震撰《武當紀勝集》³⁶、佚名撰《玄天上帝啟聖靈異錄》³⁷；這些書或載述元代和真武相關之碑文、詔書；或載述武當山諸山峰澗水名勝（七十二

³⁴ 元·王磐奉勅撰《元創建昭應宮碑》云：「維至元六年，都邑肇新，中宮諭旨太府，監度西郊高粱河鄉隙地，以居新附之民，廬舍既營，市肆亦列。乃以季冬十有九日庚寅，致祭于金水之神。時方盛冬，蟄蟲坏戶，動物踴躍，俄有祥光燿耀，附水西來，迎而視之，有蛇其長尺許，背青章而首金色。眾見其靈異，駭而聚觀。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》）

³⁵ 《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》。

³⁶ 《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》。

³⁷ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》。

峰、三十六巖、二十四澗)，及歷史沿革、宋元封號、入武當得道之道流等；足見元人對真武的崇敬。今人《陳援菴先生全集·道家金石略五》收錄了元代和真武相關的數十篇碑文、史料，可以看出元人真武信仰的一斑。元代由於帝王的崇信真武，所以元朝知名的文人，如趙孟頫、吳澄、揭傒斯、王惲等都曾為真武廟撰寫碑記。

到了明代，明太祖朱元璋起義抗元時，曾得真武的庇佑³⁸。朱元璋死後太孫即位為明惠帝，削減諸王權力，明成祖朱棣借靖難為名，起兵相攻，謀臣姚廣孝勸他附會神道，借由仿效真武伏魔形貌而贏取軍心。於是明成祖在起兵時，親自仿倣真武披髮、跣足、身著甲冑之形貌，祈求真武神兵加被³⁹。後來攻入南京，惠帝出走，成祖取得帝位。明成祖為了感謝真武的佑助，派了二十餘萬軍夫，興建武當山宮觀，以奉祀真武，成祖在位二十二年（1224年），前後對武當山所頒下的聖旨計有三十七條之多⁴⁰，並把真武營造成明帝的家神。成祖而後，明代諸帝都是對真武崇信有加，信仰的程度，遠超越宋、元諸帝。

在載述真武信仰的重要道書上，宋代有《真武啟聖記》、《玄天上帝啟聖記》；元代有《啟聖嘉慶圖》、《武當福地總真集》、《玄天上帝啟聖靈異錄》；而明代則有：《大

³⁸ 明成祖朱棣《御製真武廟碑》說：「昔朕皇考太祖高皇帝，乘運龍飛，平定天下，雖文武之臣，克協謀佐，實神有以相之。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，824頁下）

³⁹ 明·高岱《鴻猷錄》卷七。

⁴⁰ 見《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔語》。

明玄天上帝瑞應圖錄》⁴¹、明·任自垣《大嶽太和山志》⁴²、《武當嘉慶圖》⁴³等，這些都是研究玄帝真武信仰的重要史料。

真武信仰起於五代末宋初，至於歷代帝王對真武的封號，最早的為宋真宗天禧二年（1018年）七月七日，詔封為「鎮天真武靈應佑聖真君」⁴⁴。宋代帝王對真武詔封的有六人，依次為北宋的真宗、仁宗、徽宗、欽宗，南宗的寧宗、理宗。其中宋仁宗所封贈最為崇高，宋仁宗嘉祐二年（1057年）詔封真武為：「玄初鼎運上清三元都部署、九天遊奕大將軍，左天罡北極右員（垣）鎮天真武山靈應真君，奉先正化、寂照圓明、莊嚴寶淨、齊天護國、安民長生、感應福神，智德孝睿、文武定亂、聖功慈惠天侯。」嘉祐四年（1059年）正月上元日冊對，玄武加號「太上紫皇天一真君、玉虛師相、玄天上帝」。嘉封水火二將：神龜「同德佐理、至應大道、顯明武濟、陰盛翌聖、左正侍雲騎、護國保寧、輔肅玄初、太一天大左將軍。」聖蛇「同德佑理、至惠誠重、感慈普濟、陽辨武聖、右正侍雲騎、護國保靜、輔肅守玄、太一天大右將軍」。封北極鎮天真武佑聖助順、靈應福德、仁濟正烈、協運輔化真君」⁴⁵。元帝詔封的有三人：元成宗、仁宗、晉宗；元成宗大德八年（1304年）三月特

⁴¹ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》。

⁴² 《藏外道書》第三十二冊，820-1020頁。

⁴³ 《藏外道書》第三十二冊，1021-1061頁。

⁴⁴ 見明·任自垣《大嶽太和山志·詔副墨第一篇·卷之第一·宋詔詔》，《藏外道書》第三十二冊，822頁下。

⁴⁵ 見明·任自垣《大嶽太和山志·詔副墨第一篇·卷之第一·宋詔詔》，《藏外道書》第三十二冊，823頁下。

加號為「玄天元聖仁威上帝」。明代諸帝雖然較宋元諸帝崇信真武，但可能因真武的封號由真君至玉虛師相，進而至玄天上帝，封號已極，未再增封。雖是如此，而《大明御製玄教樂章·大明御製天尊詞曲·玄天上帝詞曲》〈弘利益之曲〉中，將真武稱之為金闕化身蕩魔大天尊；明宣宗宣德七年（1432年）趙弼之作序的《武當嘉慶圖》第七圖〈號〉，載真武〈百字聖號〉，有「玉虛師相、玄天元聖、仁威上帝、金闕化身、蕩魔天尊」⁴⁶之稱。則真武被升格稱為蕩魔天尊，在明宣宗朝已存在。真武的封號，由「真君」、「師相」、「上帝」，至明世進而為道教最高階位的「天尊」。且〈百字聖號〉中，對真武的稱號，竟達百字之多。

又，真武在武當山修道得道，所以武當山自宋而後，逐漸成為真武信仰的聖山。有關歷代帝王在武當山營建的宮觀，最早的是唐太宗時均州太守姚簡至武當山禱雨，獲得靈應，於是在禱雨處建五龍觀⁴⁷。到了宋代，徽宗朝宣和年間，在武當山上創建了紫霄宮⁴⁸。其後元世祖至元十五年（戊寅，1278年）道士趙守節建佑聖觀，元仁宗延祐二年（1315年）又蓋了南巖宮。於是到了元代，在武當山所建造的宮觀約有六座：五龍宮、紫霄宮、佑聖觀、王母宮、雲霞觀、南巖宮⁴⁹。元代武當山所見的宮觀，到了元末，因為戰火的關係，

⁴⁶ 《藏外道書》第三十二冊，1025頁上。

⁴⁷ 這段記載見於《玄天上帝啟聖錄》卷一，由於是宋人所記，是否合於史實，尚不無疑慮。

⁴⁸ 見元·劉道明《武當福地總真集·卷中·宮觀本末》。

⁴⁹ 見元·劉道明《武當福地總真集·卷中·宮觀本末》。

大部分都遭到焚燬。

明代朱元璋雖開始崇信真武，但真武的發揚昌大，則在於明成祖時。明成祖為了感謝真武神兵佑助，取得帝位，有心酬報，剛即位時忙著興建北京為新國都，其後在永樂十年便命令隆平侯張信、駙馬都尉沐昕帶領二十餘萬軍夫到武當山，準備籌建武當山宮觀。於是在永樂十年（1412年）九月立黃榜布告天下臣民，擇吉於九月庚子日起，開始營建武當山宮觀；到了永樂十一年八月十九日蓋好大頂殿宇⁵⁰，初期的主要建築大致完成，其後陸續又有增建，永樂二十一年禮部左侍郎胡濙的口奏說，所建宮觀大小三十二處殿堂房子一千八百餘間；這個宮觀數目，大致接近於完成時的總數；到了永樂二十二年七月，因為武當山整個宮觀群已修建完成，於是在玉虛宮建醮七晝夜告成於天。整個營建過程，如以擇吉開工的永樂十年（1412年）九月算起，至永樂二十二年（1424年）七月，經歷了十二年。其間耗費人力最多，營建最久的，應是五大宮（玉虛宮、太和宮、五龍宮、紫霄宮、南岩宮）；五大宮中，更以玉虛宮為最大，玉虛宮所建的道院房宇就有五百三十四間，道士一百二十人常住焚修香火⁵¹；而太和宮最高最艱固，太和宮的整座金殿，是以銅鑄鍍金，高5.54米，寬4.20米，長5.80米；金殿的重量達數十萬

---

⁵⁰ 見《大明玄天上帝瑞應圖錄》：「永樂十一年八月十九日，大頂殿宇完成。」

⁵¹ 《大嶽太和山志·樓觀部第七篇卷之第八》。

斤⁵²，工程浩大，費時六年⁵³；但如以景色秀麗來說，則紫霄宮最勝。

武當山宮觀，大小三十三處，殿堂房宇一千八百餘間，這些龐大的建築群，基本上是環繞武當山七十二峰三十六巖二十四澗等名勝，以及依據《玄天上帝啟聖錄》所載真武在武當山的成道事蹟來興建，使真武在武當山修道的神話故事，成為真實的存在。而為了管理這些宮觀，明代派駐在武當山的道士有數百人，加上道童、差役、巡山守衛，以及維修宮觀、清掃山路的人員，總數計有數千人之多。有關各宮道士名額，見《大嶽太和山志·誥副墨第七篇·卷之第八》所載，而《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》載成祖命令「大嶽太和山附近湖廣襄陽府均州，合無將那本州該管軍民人戶，與免科差，分派輪流前去玄天玉虛宮等處守護山場，洒掃宮觀。」⁵⁴為解決武當山龐大的費用支出，除由政府負責支付道士衣食、香油燈燭費及維修費外，成祖曾派遣五百名流犯來當佃戶，耕種田地，以解決武當山各宮觀的生活費用問題⁵⁵。真武信仰在明代，可以說是達到了極盛的地步了。到了清代，由於是異族入關，恐懼漢人借真武信仰而凝聚民力，所以清代特別推尊關羽為關聖帝君，以

⁵² 楊立志《武當文化概論》第四章，北京社會科學文獻出版社，2008年10月，頁191。

⁵³ 任自垣《大嶽太和山志》〈大嶽太和山宮觀告成慶賀表碑〉。

⁵⁴ 《藏外道書》第三十二冊，830頁。

⁵⁵ 見《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》（《藏外道書》第三十二冊，830頁上）

減輕真武信仰的影響力，但對真武依然尊敬，只是已難以如明代的獨尊了。

伍、真武信仰與民俗

真武神格，由星象的自然神，演變為宋世的人格神。到了宋朝，並把真武由伏魔降妖之神祇，擴而充之為司掌善惡，勸人行孝報恩以獲功德。《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》收錄有《玄天上帝說報父母恩重經》一書，此經經文短小，僅一頁，約三百字，經末附有〈玄帝報恩聖號〉。經文類似懺悔文，敘述子女常腦苦父母，誓願滅除貪嗔著相之苦，所謂：「若世眾生，一念一動，緣行俱在。迷惑本來，毀無失有。如人父母，誕生男女。始相不見，託相為有。有中有相，相化萬狀。艱難苦惱，憂慮悲戚，悉從相起。我既託相，日惱父母。令我父母，日夕悲酸。我相既有，父相母相，日漸衰朽。緣我相故，令我父母，始相沉埋。父母男女，輪轉無已。是此有相，同歸苦惱。」文句頗學《金剛經》之用字。而〈玄帝報恩聖號〉，文約百餘字，敘述父母懷胎養育之苦，持唸真武聖號以為父母祈福。書末附有「玄門嗣教浚儀趙宜真書」之跋語，述真武功行，勉人禮念聖號，報父母之恩。

關於此書之撰作年代，南宋寧宗朝，呂太古集《道門通教必用集·卷八·威儀篇黃籙九時啟經文》敘述九時各自所應誦念的經文，其中和真武相關者為第八時誦念真武經：「第八時：以今第八遍，為齋主某家報答父母劬勞，深重大恩。憑合壇道眾，持念天尊聖號，轉誦《太上真一報父母恩

重經》、《真武報父母恩重經》。」據此則此經應撰成在宋世，而《道門通教必用集》書前有呂元素序，寫於宋寧宗嘉泰辛酉（1201年），則至遲不會晚於寧宗朝。

由此可知在宋代已把真武大帝由伏魔神格，擴而充之為司察善惡，獎掖孝行之神。元人陶宗儀有一段記載，可以看出真武大帝和孝行之關係。

元·陶宗儀《南村輟耕錄·卷六·孝行》云：

「宗儀之先人，有孝感一事，人多傳道之，會稽張君思廉嘗書于楊鐵崖先生所撰墓銘之後矣，今并錄于此云：元故白雲漫士陶明元氏，諱煜，弱冠時，用道家法，事所謂玄武神，甚謹。明元母病心痛，痛則拍張跳躅，嚙床簀衾褥，號叫以紓苦楚。歲瀕死者六七發，醫莫能愈。明元每掬心嚼舌，以代母痛。一日，危甚，計無所出，走禱玄武前曰：『剗股割肝，非先王禮，在法當禁，某非不知也，今事急矣，敢犯死取一贊為湯劑，神爾有靈，疾庶幾其瘳。』禱畢，即引刀欲下。忽有二童自外躍入，叱曰：『毋自損，我天醫也！』明元大駭，伏地乞哀，童子取案上筆，書十數字于几面，擲筆，二童子咸仆地。隨呼家人救之，喫以水，良久蘇，乃鄰氏兒也，叩之，無所知焉。視其書，藥方也，隨讀隨隱。明元私嘉曰：『此必玄武神也，吾母其瘳矣。』即如方治之。藥甫及口，而痛已失，終母身不再舉。張子曰：《齊諧》志怪，聖人不道；《左氏》尚巫，君子非之。明元之事，遂昌鄭元祐狀行，會稽先生楊維禎志墓，皆

不書，非逸也，畏譏而削之也。彼以謂玄武神者，西北方之氣也，莽蒼無知，非如愈跗岐扁，能切脈察色，投湯熨火，扶腸剔胃，以取人疾，在理所不通，故不書。雖然，動天地感鬼神，莫大乎孝，焉知冥冥中英魂烈氣不散者，或如俞跗岐扁，依憑精魄，以遂孝子之請也。不然，何穹然漠然之體，而有所謂天醫乎？明元子宗儀與余友善，其寓殯又在玉筍山下，去余居不遠，以是得其實尤詳。故寧受左氏之譏，不敢沒明元之孝。《書》曰：『與其殺不辜，寧失不經。』先王之過蓋如此。會稽張憲撰。」⁵⁶

上引是陶宗儀之父親陶明元為救母病，孝心感動真武，命天醫賜藥，陶宗儀之友人張憲撰記其事蹟。

宋元之世真武，除是伏魔大帝外，並已和司察善惡孝行相關。到了元朝，更把祂由道教神祇，推而為佛教的神祇，成為跨越佛、道二教的大神。元朝「大德五年十二月二十四日武當山靈應觀庭化筆」的《武當山玄天上帝垂訓文》說：「吾受玉帝勅命，長生治世福神，佛中即無量佛，道乃金闕化身。統轄天神天將，天上天下遊巡，糾察神人功過。」⁵⁷大德五年（1301年）為元成宗在位時，當時以扶鸞降筆方式垂文，把真武說成是佛教的無量壽佛（阿彌陀佛）；於是道教的金闕化身（老子八十二化身），也是佛教的阿彌陀佛，

⁵⁶ 收入《宋元筆記小說大觀》第六冊，6208頁，上海古籍出版社，2001年12月。

⁵⁷ 《藏外道書》第二十二冊，417頁。

成為跨越佛道二教的大神。元後的道經都稟承了這種說法。《玄天仁威上帝報恩寶懺》頁七說祂是：「混元六天傳法教主，修真悟道，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，九天游奕使，左天罡北極，右垣大將軍，鎮天助順，真武靈應，福德衍慶，仁慈正烈，協應真君，治世福神，玉虛師相，玄天元聖，仁威上帝，金闕化身，蕩魔天尊。」並說祂是「金闕分真，玄帝立報恩之則，始生淨樂國中，現祥雲異香之瑞，長遂遜位聖弟，成棄家求道之心。因劬勞之未報，爰頂踵之不飾。修苦行於四十二載，顯靈踪於八十二化。歸西如而證無量壽，蒞東土而居真武天。」⁵⁸真武是老君八十二化，所以稱為「金闕分真」；北帝稱伏魔天尊，而真武則稱蕩魔天尊。又文中說「歸西如而證無量壽，蒞東土而居真武天」，意思是說真武在西方被稱為「無量壽（阿彌陀佛）」，在東土被稱為真武大帝。

元時扶鸞以真武大帝為佛教阿彌陀佛的說法，影響了明、清時期新興的民間宗教及小說。余象斗《北遊記·第二十二回祖師河南收王惡》有「玄天是無量壽佛，妙元帥乃是妙吉向如來」之語⁵⁹，而明嘉靖間石佛王森（1542-1619年）自稱是阿彌陀佛、無量壽佛、真武老祖化身。創立於明萬歷間的弘陽教《混元弘陽飄高祖臨凡經》就說教主飄高，是無生老母最疼愛的小兒子，是孔子、老子、真武諸位長兄的小

⁵⁸ 《藏外道書》第三十冊，329頁。

⁵⁹ 見刊本《四遊記》，臺北，世界書局，1969年4月，頁213。

弟弟。無生老母信仰的重要經典《古佛天真考證龍華寶經·卷一·無生傳令品第三》說：「當初西方教主阿彌陀佛轉到北方掌教，號曰無量壽佛；無量壽佛臨凡，號曰真武老祖；真武臨凡，號曰天真古佛；天真臨凡，號曰弓長老祖。」經中將道教的真武大帝，說成是佛教阿彌陀佛臨凡的另一種稱號。並且把阿彌陀佛、真武、天真古佛、弓長老祖，視為同一人。真武是道教的神祇。上述這些明清以來的新興宗教，喜歡把佛教的無量壽佛（阿彌陀佛）說成是道教的真武大帝，或稱真武老祖。

真武和佛教的關係，不僅被說成真武是阿彌陀佛而已，在日本也被說成是佛教密宗的北極妙見菩薩。流傳於日本的密教典籍中，以北極為妙見菩薩，而由於真武威鎮北方天界的關係，於是把北極真武和北極妙見混同為一人。日本紀州湯屋谷感應山靈現寺鎮座為「太上真仙鎮宅靈符七十二神御尊影」，日本人說所供的是北辰妙見菩薩及七十二眷屬；但圖內中坐者，披髮、金甲、項有圓光，頭上有五黑點，右手仗劍，左手捧玉球，坐於龜蛇之上，兩旁各三十六靈符，合為七十二神符。以神祇披髮仗劍，及坐於龜蛇之上看來，此神實即是中土的真武大帝；筆者〈道教對日本佛教及神社的影響〉⁶⁰一文，曾加以詳細論述。

---

⁶⁰ 發表於宗教哲學研究社主辦「新世紀的宗教與文化學術研討會」，1997年12月20-22日，南投縣魚池鄉；又刊登於《宗教哲學》季刊第四卷第二期，1998年4月，頁95-111；後收入筆者《道教與民俗》一書，臺北文津出版社，2002年12月。

陸、結語

真武信仰，始於遠古時期的北方星宿玄武，原是自然神。至五代末宋初，被演變成人格神，並因佑助宋太祖趙匡胤平亂，宋太祖即位後在瀛州蓋四聖觀以酬答神恩。太祖死後，宋太宗在京都建四聖觀，觀成後，由於真武現身致謝，因而太宗於宮中立家神堂供真武，真武便成為宋朝帝室所崇奉的家神。其後的真宗、仁宗崇敬有加。宋人對真武的供奉情形，我們可以從《玄天上帝啟聖錄》一書中看出端倪，此書載述了真武的成道故事，也載錄了真武眾多的靈應事蹟。這些靈應事蹟，包括幫助宋軍打敗遼國、西夏，平定南方儂智高等叛亂，拯濟災旱、為民驅鬼斬魔、治病、護生等等，神蹟廣被，由原來護衛北方天界的神祇，進而成為全方位護國佑民的神祇。

宋後元、明二世的帝王，依然崇奉真武，把真武當成自己國家及帝室的守護神。明代永樂帝更派軍夫二十餘萬人，將武當山營造成明帝的家廟宮觀，國家有大事齋醮時，皆在武當山玉虛宮設置總壇。不僅如此，同時也把武當山變成道教聖山，其地位不僅和正一派龍虎山、上清派茅山、靈寶派閣阜山相並而為四，在明帝的眼中，更是道教第一聖山⁶¹。宋元二代，對武當山雖有營建，但數量少而不如京城宮觀的受到重視，自明代在武當山建立宮觀大小三十三處，殿堂房

⁶¹ 見明·任自垣《大嶽太和山志·詒副墨第一篇卷之第二·大明詔誥》永樂十三年七月二十五日任自垣奏語。

字一千八百餘間之後，武當山便成為玄帝真武修道證道的聖山，也是真武信仰的中心所在。

真武信仰主要建立在三經一傳上（《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》，及《玄天上帝啟聖錄》），說祂是太上老君八十二應化身，在武當山修道四十二年，而後白日升天，受玉帝封贈為上仙。這個故事自宋以下一直流傳不變。但到了明萬曆年間余象斗《北遊記》說真武是玉皇大帝一魂所化，龜蛇是真武成道時將屬於凡身肉體的臟腑挖出，置於武當山，其後真武之肚化成龜怪，腸化為蛇怪，在人間作亂；另外真武下凡時，玉帝身旁的三十六天將，亦乘機溜下凡間。於是真武成道後，便下凡收伏龜蛇二怪及三十六天將。

余象斗所杜撰的真武成道故事，其後由於小說的流傳，也產生了它的影響，這個影響，在臺灣民間尤其明顯。臺灣民間流傳真武原是屠夫，後來自覺罪孽深重，自剖肚腸而死，因其意念堅真，於是在放下屠刀後，便立地成佛，成為玄天上帝，而其肚腸則化為龜蛇為害人間，後真武下凡收伏，這故事可以明顯看出來是受余象斗《北遊記》所影響；至今臺灣民間依然有眾多的人民相信真武是屠夫出身，並且殺豬業者也供真武為行神。另外余象斗玄帝部從三十六天將說，也常出現在臺灣的道廟奉祀的神祇中。小說對人的影響，不可謂不大。

第二章 試論玄天上帝的起源—— 天象的玄武與守護地界的玄武

北極玄天上帝簡稱玄帝，又稱真武、玄武、真武帝君、真武靈應佑聖真君、玄天上帝、蕩魔天尊¹，宋代也稱為福神（見《玄天上帝啟聖錄》）；又據南宋孝宗朝·道士張明道託名董素皇所撰《玄天上帝啟聖錄·卷一》所載，真武因平鄴都六天魔王有功，受玉皇大帝封為「鎮天玄武大將軍、三元都總管、九天遊奕使、北極左天罡三界大都督、神仙鬼神公事，判玄都佑勝府事；依前太玄元帥，判元和遷校府事。」後又被封為「玉虛師相、玄天上帝、領九天採訪使」；所以真武也稱為遊奕、玉虛師相。玄天上帝為道教職司北方之天的尊神，道教還以祂為雷部之祖，為總司風雨雷電之神。玄帝原是北方七宿的玄武，其伏魔神格的產生，在宋初，乃是由道教「北帝」之神格轉化而來者。

壹、星空天象中的玄武

玄天上帝的信仰雖肇始於宋初或唐末，而其源頭則可上溯至商周時的玄武信仰，乃是出自國人對天象的崇拜。中國自古以來，將二十八宿區分為蒼龍（東方七宿：角、亢、

---

¹ 見北京大學圖書館所藏柳風堂石墨，所載明嘉靖三十一年所立蕩魔天尊像及碑文。

氏、房、心、尾、箕)、白虎(西方七宿:奎、婁、胃、昂、畢、觜、參)、朱雀(南方七宿:井、鬼、柳、星、張、翼、軫)、玄武(北方七宿:斗、牛、女、虛、危、室、壁)。「蒼(青)」、「白(西)」、「朱(赤紅)」、「玄(黑)」四者為方位顏色;在五行生剋的搭配上,東青、南朱、西白、北玄。而「龍」、「虎」、「雀」、「武」是星宿所組成的四種動物形象。蒼龍、白虎、朱雀、玄武四靈的劃分,其來甚古;據近世1978年夏,在中國湖北省隨縣,所發掘出土西元前五世紀曾侯乙墓漆箱圖案來看,此箱上除北斗、二十八宿外,並有蒼龍、白虎之圖。可以確定春秋時,中國四靈說已出現。而1988年在河南濮陽西水坡發現仰韶期編號為四十五號墓穴,墓主屍骨北方有北斗(斗魁為蚌塑三角,斗杓為二根人體脛骨,斗杓指東),東有蒼龍,西方有白虎之形,係用蚌殼及人骨做成,見附圖²;此墓據樹輪及炭十四的測定,約在西元前3850年至前4510年,即距今約五六千年之久³。由此發現,更證明在五、六千年前,可能也已有四靈說之出現。不僅如此,四靈在天上為東西南北四方天界的守護神;在地上為四城門之守護神;在陰間為墳地四界的守護神;這樣的觀念極可能在六千年前已存在,不然不會出現在濮陽仰韶期的墓穴中,成為墓主冥界地土的守護神。

² 以上為取自<http://www.jinbw.com.cn/jinbw/xwzx/jbfk/20071110509.htm>所載2007年11月10日《東方今報》所刊數張河南濮陽龍。

³ 見馮時〈河南濮陽西水坡45號墓的天文學研究〉,《文物》1990年第三期。

古籍中，四靈星象之較早見者，如《禮記·曲禮上》及屈原《楚辭·遠游》等。《禮記·曲禮上》述軍行時：「行前朱鳥而後玄武，左青龍而右白虎，招搖在上，急繕其怒，進退有度，左右有局，各司其局。」鄭注：「以此四獸為軍陳，象天也。」孔疏：「朱鳥、玄武、青龍、白虎，四方宿名也。軍前宜捷，故用鳥；軍後須殿捍，故用玄武。玄武，龜也。龜有甲，能禦侮用也。」此是古時行軍效法天上二十八宿所成之四靈以佈陳。又，《周禮·春官·司常》云：

司常掌九旗之物，名各有屬，以待國事：日月為常，交龍為旂，通帛為旟，雜帛為物，熊虎為旗，鳥隼為旟，龜蛇為旐，全羽為旛，析羽為旌。及國之大閱，贊司馬頒旗物。王建大常，諸侯建旂，孤卿建旟，大夫士建物，師都建旗，州里建旟，縣鄙建旐，道車載旛，游車載旌。皆畫其象焉。官府各象其事，州里各象其名，家各象其號。

上述九旗中，旗上所畫的圖像，有日月、交龍（二龍相交，一升一降）、熊虎、鳥隼、龜蛇。龍、虎、鳥、龜，似乎也隱含著四靈之意味在。鄭玄注以為熊、虎象其猛，鳥、隼象其捷，龜、蛇象其扞難辟害。《周禮》此段話，似乎可以和《禮記·曲禮上》相印證。至於旗物中的龜蛇，是以龜為玄武或以龜蛇為玄武呢？如以「熊虎」僅取「虎」，而「鳥隼」亦僅取「鳥」而言，則玄武似宜僅指「龜」。

周時史料中與玄武有關者，另有屈原《楚辭·遠游》云：「時曖逮其曠莽兮，召玄武而奔屬。」東漢·王逸注

云：「呼太陰神使承衛也。」宋·洪興祖補注：「玄武謂龜蛇，位在北方，故曰玄；身有鱗甲，故曰武。」屈原文中的玄武，則被視為北方太陰神，被神格化。

再者，除屈原《遠游》、《禮記·曲禮》、《周禮·春官·司常》外，《淮南子·天文篇》、《史記·天官書》、《後漢書·王梁傳》等，也都有談及「玄武」一詞。歷來注疏家，或以「龜」來解釋「玄武」，或以「龜蛇交纏」來解釋「玄武」。大抵而言，漢代的注疏家以「龜」作注者多，漢後則大都偏向於以「龜蛇」合體為說。如上引王逸與洪興祖之說，前者主龜，後者主龜蛇。又如西漢·王褒《楚辭·九懷·思忠》：「玄武步兮水母」東漢·王逸注云：「天龜水神侍送余也。」東漢·王逸以龜釋玄武；但《後漢書·卷二十二·王梁傳》：「《赤伏符》曰：『王梁主衛，作玄武。』」唐·李賢注云：「玄武，北方之神，龜蛇合體。」唐時李賢則以龜蛇合體為釋。

綜上所說，玄武屬北方，五行為水，所以是太陰神。玄武的形貌，或說是龜，或說是龜蛇交纏之形。今以四靈中之青龍、白虎、朱雀皆各指一獸而言，疑早期的玄武應是指龜而言。玄武即「玄龜」，玄為黑色，為黑色大龜。證之以《大戴禮記·曾子天圓》云：

毛蟲之精者曰麟，羽蟲之精者曰鳳，介蟲之精者曰龜，
鱗蟲之精者曰龍，倮蟲之精者曰聖人。

《大戴禮記》中以麟、鳳、龜、龍、聖人，為五蟲之長，其中以龜為介蟲之長。五蟲之長，皆各為一物，因而位

居北方，四靈之一的玄武，似亦應為一物；「玄」是顏色，「武」即是龜，而非龜蛇交纏之形。宋人朱熹曾力主此說。南宋·俞琰《席上腐談》卷上：

真武即玄武，宋避祖諱，改「玄」為「真」。夫玄武，乃斗、牛、女、虛、危、室、壁七宿，位居北方，屬水，江南人家祀之以厭火災，如漢武帝柏梁殿飾以蚩尾，蚩乃海器，水之精也，水能克火，因置此像。又如徐州黃樓，黃土色，土所以勝水也。朱晦菴曰：「真武非是有一箇神人被髮者，蓋只是玄武；所謂青龍、朱雀、白虎、玄武，亦非是有四箇物；以角星為角，心星為心，尾星為尾，是為青龍。虛、危星如龜，騰蛇在虛之下，故為玄武。真宗時諱『玄』字，故改為『真』。參星有四腳如虎，故為白虎。翼星如翼，軫星如項下喙，井星如冠，故為朱雀。盧仝詩：『頭戴井冠。』揚子雲言：『龍虎烏龜。』正是如此。玄武即烏龜之異名。龜，水族也。水屬北，其色黑，故曰玄。龜有甲能捍禦，故曰『武』。其實只是烏龜一物耳。北方七宿如龜形，其下有騰蛇星；蛇，火屬也；丹家借此以喻身中水火之交，遂繪為龜蛇蟠蚪之狀。世俗不知其故，乃以玄武為龜蛇二物。」（《藏外道書》第九冊，802頁）

上文引朱熹論玄武為烏龜之異名，又見引於《群譚採餘》。朱熹以為玄武原指烏龜而言，由於北方七宿下有騰蛇星，所以有龜蛇相交之說出現；「玄武」被改為「真武」，出自北宋真宗皇帝。朱說是較為允當的。東漢·張衡《思

玄賦》云：「玄武縮于殼中兮，騰蛇蜿而自糾。」（《昭明文選·卷十五》）張衡以玄武和騰蛇為二物，顯然將「龜」稱為玄武，所以說牠是「縮於殼中」，而蛇則蜿而自糾（纏繞）。張氏此句，可以用來印證朱說。

至於龜蛇合體之說，是何時出現的呢？以史料來看，殆是因周世旗上所畫物有龜蛇，即《周禮·春官·司常》所說「龜蛇為旂」。周世，龜蛇原分為二，正如「熊虎為旗」、「鳥隼為旗」一樣，「熊虎」「鳥隼」，都是二物，但其後遂逐漸把龜蛇混而為一，用來代表玄武；這種混龜蛇為一體的年代，約形成於漢世。近世陝西西安曾出土漢代龜蛇交纏的玄武圖瓦當及長樂未央龜蛇漢磚（見附圖一、二），可以看出，以「龜蛇合體」為玄武，應在西漢世已如此。

貳、安宅鎮墓神之玄武

屈原《遠游》所說的玄武，已略具人格神之傾向，但由於四靈是由二十八宿而來，二十八宿即包括四靈。所以秦漢時國家祀典所祀諸神，只有北斗二十八宿，而不另列四靈；道教早期經典中對北斗、北辰、二十八宿等神祇都有敘述及供祭，亦似無將四靈變成獨立之神而奉祀者。

又，漢代讖緯《河圖緯》云：「東方蒼帝，神名靈威仰，精為青龍；南方赤帝，神名赤熛怒，精為朱鳥；中央黃帝，神名含樞紐，其精為麟；西方白帝，神名白招矩，精為白虎；北方黑帝，神名叶光紀，精為玄武。」（清·顧觀光《七緯合遺·河圖緯逸文》）文中以青龍、白虎、朱雀、玄武等四靈，是四方帝之精所凝之象；開始以玄武配五方帝。

但玄武僅是北方黑帝之精象所凝，亦非獨立奉祀之神。到了東漢，王充《論衡·解除篇》云：「宅中主神有十二焉，青龍、白虎列十二位。龍、虎猛神，天之正鬼也。飛尸、流凶，安敢妄集？猶人主猛勇，姦客不敢闖也。」東漢初，又開始把四靈中的青龍、白虎演變成爲守護宅第安寧的神祇。東漢世，宅土邪鬼爲崇的說法甚爲盛行，見諸載籍者，如東漢世王符《潛夫論·巫列篇》、《後漢書·卷十五·來歙傳附來歷傳》、《後漢書·卷四十一·鍾離意傳》⁴。再者，上引曾侯乙墓及河南濮陽西水坡仰韶期編號爲四十五號之墓，皆出現青龍、白虎，是早在春秋及六千年前的史前時代，中土已有以四靈爲冥神之意味在，即是以四靈爲墳墓之守護神。

因而以歷史的演變上來看，由周秦至兩漢，玄武神除代表天上北方水位的太陰神外，其最明顯的神格爲宅神（鎮宅）及墓神（鎮墓），於是玄武成爲天上（太陰神）、地上（宅）、地下（墓）三界的北方守護神。這時的人們，以四靈來鎮守宅土四方及墓穴四方，防止邪靈惡鬼入侵；護衛生人及死者，免於被侵擾，永得安寧。所謂「龍、虎猛神，天之正鬼也。飛尸、流凶，安敢妄集？」而宅與墓，是二也是一；生爲宅，死爲墓。四靈之所以成爲宅土之神，這種說法大概是因爲四靈既分處四方，也就是土地四方界域的守護神，因而與土地有關的宅、墓，自然都在祂守護範圍之內；自然而然的，四靈便演變成爲宅神與墓神。這種情形，在六

⁴ 有關宅土神的論述，請參見筆者《先秦兩漢冥界及神仙思想探原》上篇第四章，臺北，文津出版社，1990年8月。

朝至唐出土的文獻中，更容易看出來。

自漢而後，經六朝至唐，四靈似乎一段很長的時間，都停留在宅土之神與墳墓守護神的階段。六朝道經在安宅動土上，皆禱請青龍、白虎、朱雀、玄武等神，以此來安鎮宅土。《赤松子章曆·卷三·謝土章》云：

具法位上言云云，比者已來，居宅不利，招延災考……某自從立此宅已來，新舊掘鑿，移籬換柱，造立屋舍，起土興工，平高就低，改動門戶，六甲禁忌，瓦石萬靈，沈屍伏藏，銅鐵、白土、黑土、黃土、土皇、土王、土相、土府將軍、土公、土下君侯、二千石、陰土、陽土、四時五行、中央太皇，宅前宅後，宅左宅右，五土神王，中庭令長、夾門大失、門丞、戶尉、井竈精靈，青龍、白虎、朱雀、玄武、騰蛇、伏龍、太歲、太陰、太陽、司命、十二時辰將吏，天剛、太一、勝先、小吉、傳送、從魁、河魁、登明、神后、大吉、功曹、太衝，拘刑破殺，土中真靈，四孟四仲四季，子午卯酉天門地戶……某守宅大神晏子大戴蓋屋三重，逸舍三匝，東西南北邪精故氣，及諸禍害，一時消蕩，乞某家大小永保元吉。（《正統道藏·洞玄部·表奏類·豈字號》）

《赤松子章曆·卷五·大醮宅章》：

具法位上言……上請天官為某住宅之中，四面內外十二時辰、二十四禁忌、太歲大將軍、青龍、白虎、朱雀、

玄武，宅中伏龍，日出日入，人口行年本命，一切神靈，從立宅已來，未曾章醮，今選吉辰良日，謹於中庭安鎮法座，鋪陳質信……某家清淨，一切眾神鎮宅之內，宮室之裏，錢財集聚，羅綺盈堂，一依符教，收卻四面災禍，永不侵擾。（同上）

《真誥·卷十·協昌期第二》頁十五至十六：

昨具以墓事請問荀侯，荀侯云：「極陰積沍，久經墳塋，遂使地官激注，冢靈沈滯，風邪之興，恒繼此而作。然衝氣欲散，作考漸歇，鎮塞之宜，未為急也。不如通婦墓之井，以潤乎易遷之塗；救渴惠乎路人，陰惠流於四衢；植棠棣於龍川，散松楊以固標。此其所利耶！」范幼沖，漢時尚書郎，屢解地理，乃以冢宅為意，魏末得來在此童初中，其言云：「我今墓有青龍乘氣，上玄辟非，玄武延軀，虎嘯八垂，殆神仙之丘窟，鍊形之所歸。乃上吉冢也。」其言如此。積善愆德，慈心在物，兼修長存之方，洞守形中之寶者，雖有此墓，為以示始終之觀耳。至於神全得會，照鏡玄開，亦何時永為朽物，不復生出耶？此墓之人，斯可謂應運矣。辛玄子所言。（《正統道藏·太玄部·安字號》，新文豐刊本，第三十五冊，92頁）

《真誥·卷十·協昌期第二》頁十六：

夫欲建吉冢之法：去塊（土）後，正取九步九尺，名曰上玄辟非華蓋宮。王氣神趙子都，冢墓百忌害氣之神盡

來屬之。能制五土之精，轉禍為福，侯王之冢，招搖欲隱起九尺，以石方圓三尺，題其文，埋之土三尺也。世間愚人徒復千條萬章，誰能明吉凶四相哉？辟非之下，冢墓由此而成，亦由此而敗。非神非聖，難可明也。必能審此術，子孫無復冢墓之患。能知墳墓之法，千禁萬忌，一皆厭之，必反凶為吉，能得此法，永為吉冢，不足宣也。員三尺，題其文曰：『天帝告土下冢中王氣五方諸神趙公明等，某國公侯甲乙，年如千歲，生值清真之氣，死歸神宮，翳身冥鄉，潛寧沖虛，辟斥諸禁忌，不得妄為害氣。當令子孫昌熾，文詠九功，武備七德，世世貴王，與天地無窮。一如土下九天律令。』夫施用此法，慎不可令人知。若云冢墓王相利害，諸不足者，一以填文厭之，無不厭伏，反凶為吉□。（《正統道藏·太玄部·安字號》，新文豐刊本，第三十五冊，92頁下-93頁上）

文中《真誥》所言建吉墓之法，是在挖土後，挖出九步九尺正方形的空間，做為墓室，用圓石三尺，石上題：「天帝告土下冢中王氣五方諸神趙公明……」等等文字，用以鎮厭，可反凶為吉，使該墓永為吉塚。陶弘景以為這樣的做法，是承上文范幼沖所說：「墓有青龍乘氣，上玄辟非，玄武延軀，虎嘯八垂。」文中言及青龍、白虎、朱雀、玄武四靈，即是稟承古來以四靈來鎮墓的觀念而來。

以上是道典中以青龍、白虎、朱雀、玄武為宅土神之情形。四靈係鎮守宅土四方，防禦邪靈入侵之神祇。這種情形

也反映在一般民間與土地相關的宅、墓信仰上；生者為宅，死者為墓，兩者雖別，而為一。今先敘述四靈與民間墓葬之關係，再來論述四靈與安宅之關係。民間墓葬中，以為四靈掌管墓地四周界域，所以買墓地須立地券，並知會四靈等與墓穴相關的神祇。這類的墓券，今保留下來者甚多，從六朝至唐皆有，難以具列，僅按照年代先後，略錄數則民間買墓地的地券文於下：

日本·池田溫教授《中國歷代墓券略考》⁵，所載元嘉九年（432年）買墓地券云：

元嘉九年，太歲壬申，十一月壬寅朔廿日辛酉，
□□□□郡□□都鄉仁儀里王佛女薄命□□□□下歸
黃泉。今為佛女占買彭城郡□□□北鄉宅城里村南龜山
為墓田百畝。東至青龍，西至白虎，南至朱雀，北至玄武。
雇錢卅九□□，有丹書鐵券，事事分明。時知者東
皇父、西王母；任者王子喬、傍人張元。當承今元嘉九
年射一月朔廿日辛酉，歸就后土蒿里，如律令。

民·陳垣《陳援菴先生全集》第三冊《道家金石略一·
○一四》載六朝宋明帝泰始六年（470年）〈歐陽景熙地券〉
碑文云：

宋泰始六年十一月九日，始安郡始安縣都鄉都唐里沒故
道民歐陽景熙，今歸蒿里，亡人以錢萬萬九千九百九文
買此冢地，東至青龍，南至朱雀，西至白虎，北至玄

⁵ 刊載於《東洋文化研究紀要》八六，頁198-278。

武。即日申了，時王僑、赤松子、李定、張故分券為明，如律令。

日本·池田溫教授《中國歷代墓券略考》載唐代宗大曆四年（769年）買墓券云：

維大曆四年，歲次己酉，十二月乙未朔廿日甲寅。西州天山縣南陽張府君張無價，俱城安宅兆。以今年歲□□，今龜筮協從，相地襲吉。宜於州城前庭縣□□外角之原，安厝宅兆。謹以五綵雜□買地一畝，東至青龍，西至白虎，南至朱雀，北至玄武，內方勾陳，分掌四域。丘丞墓伯，封步界畔，道路將軍，整齊阡陌。千秋萬歲，永無咎殃。若犯訶禁者，將軍伯帳付河伯。今已牲宰酒飯百味香新，共為信。安厝已後，永保休吉。知見人歲月主者，保人今日直符。故氣邪精，不得擾先來者，永避萬里。若違此約，地府主吏，自當禍。主人內外存亡安吉。急竦如律令。

日本·池田溫教授《中國歷代墓券略考》載唐宣宗大中元年（847年）買墓券云：

維大中元年歲次丁卯八月甲午朔廿一日甲寅，□□劉元簡為亡考押□（劉）□□（墓），於定州安喜縣□虞鄉暉同村，於百姓喬元（靜邊），用錢伍拾伍貫文，買地□段□拾畝，充永業墓地。東自（至），（西至）吳侍御墓，南自至、北自至。□（括）磚（約七字）餅是賣地領錢人喬元（靜）磚（約八字）餅（保）人（李）□□閻如

岳。東至青龍，西至白虎，南至朱雀，北至玄武，上至青天，（下至黃泉，並屬）劉（氏）。

民·陳垣《陳援菴先生全集》第四冊《道家金石略二·一六二》載唐昭宗天復元年（901年）〈秦溫買地券〉碑文云：

維大唐天復元年，歲次辛酉，十二月己卯朔，廿四日庚寅，□有成都府華陽縣靈關坊大道弟子秦溫，就當縣界普安鄉沙坎里，將信錢九萬九千九百九十九貫文買地，敬造千年之宅，萬歲石城。今象就了，不敢不諮啟告天上下地土伯山靈地祇，左至青龍，右至白虎，前至朱雀，後至玄武，今日對閉，諸神備守溫長生萬歲，富貴長久，石人石契，不得慢臨。若人吉宅，自有期契，天翻地倒，方始相會。今日吉良，告諸對閉主人，□望富貴高遷，子子孫孫永保萬歲。急急如律令。

日本·池田溫教授《中國歷代墓券略考》載南唐昇元二年（938年）買墓券云：

維唐昇元二年太歲戊戌□月戊申朔五日壬子，歿故亡人穎川陳氏尊□□六十九，天祿□□州□人開勘陰陽，葬疏選揀□方，用金銀錢五百貫，宜于江都縣同□□□界□□一所，具四至如後。□東至甲乙青龍□□，□西至庚辛白虎，□南至丙丁朱雀□□，北至壬癸玄武□，上至青天，下至九□（泉）；內方勾陳，分掌四□（域），咸得其所。四至□□□□亡人不□外姓□□□亡

人□□□□持□此券□驗，□人歲月□見人□□□□侯
□，急急如律令。夫□□□□光□□券曰□□故。請券
為驗。

日本·池田溫教授《中國歷代墓券略考》載南唐李璟保
大四年（946年）買墓券云：

維保大四年，歲次丙午，四月辛酉朔十二日〔日〕〔壬〕
〔申〕。故范陽郡湯氏縣君，遺壽行五□□□，不幸于
三月三日，身已亡歿，為路至今不迴，想是命終，生
時□□□□用圖書，宜于府城西方去城約三里，□用
上件錢絹九萬九千九百九十九貫文，并惟穀、豆、麥、
亂糸、斷縵、斷直子、五色信幣（幣）等，龍子塋墓地
□。東至甲乙青龍，西至庚辛白虎，南至丙丁朱雀，北
至壬癸玄武。上至蒼天，下至黃泉。四至之內，竦方勾
陳，分掌四域。丘承墓伯，封步界畔。道路將軍，整直
阡陌。千秋萬歲，使無後難。保人歲月主，見人今日直
符。神故邪氣，各頭迴避。急急如律令。

日本·池田溫教授《中國歷代墓券略考》載五代後蜀孟
昶廣政十八年（955年）買墓券云：

維廣政十八年，太歲乙卯十二月乙亥朔二十日甲申，
大蜀國眉州彭山縣樂陽鄉北通零里歿，故宋琳地券。
然琳生居郡邑，死安宅兆，昨去十月二十三日傾背，
今協從，相地襲吉，宜於上代營內庚地，置造□宅。東
至青龍，西至白虎，南至朱雀，北至玄武，上至青天，

下至黃泉，內方勾陳，分掌四城（域）。丘承（丞）墓陌（伯），封步界畔。道路將軍，整齊阡陌，阡（千）秋萬歲，永無殃咎。若有犯詞禁者，將軍佰長，付河伯。今用酒脯錢財，共為信契，財地交度，工匠修營，永保求吉。知見人歲月主者，保人今日直符（符）。故邪氣精，不得；先有居者，各去萬里。如為（違）此約者，地府主吏，自當期禍。主人內外，存亡安吉。一如五帝使者女青召書契券。急急如律令。

民·陳垣《陳援菴先生全集》第四冊《道家金石略·〇〇三·馬二十四娘墓券》載五代南漢後主劉鋹大寶五年（宋太祖建隆三年，962年）買墓券云：

維大寶五年，歲次壬戌十月一日乙酉朔，大漢國內侍省扶風郡沒故亡人馬氏二十四娘，年登六十四命終，魂歸后土。用錢玖萬玖千玖百玖拾玖貫玖百玖拾玖文玖分玖毫玖厘於地主武夷王邊買得左金吾街咸寧縣北石鄉石馬保菖蒲觀界，地名雲峰嶺下坤向地一面；上至青天，下極黃泉，東至甲乙麒麟，南至丙丁鳳凰，西至庚申章光，北至壬癸玉堂，陰陽和會，動順四時，龍神守護，不逆五行，金木水火土，並各相扶。今日交券，應合四維，分付受領，百靈知見，一任生人興功造墓，溫葬亡人馬氏二十四娘，萬代溫居，永為石記。願買地內侍省扶風郡歿故亡人馬氏二十四娘券。賣地主神仙武夷王，賣地主神仙張堅固，知見神仙李定度，證見領錢神仙東方朔，領錢神仙赤松子，量地神仙白鶴仙，書券積是東

海鯉魚仙，讀券元是天上鶴，鶴上青天，魚入深泉，崗山樹木，各有分林。神仙若問，何處追尋，太上老君敕青詔書，急急如律令。

在上述的墓券文中，有六朝劉宋及唐五代的墓券，這些墓券中，內容相近，可能早期由某一文士撰稿，大家轉相沿承；更有可能是沿襲道書之章奏格式（如《赤松子章曆》等）而來。以〈秦溫買地券〉看來，為死人買墓地就如同生人買吉宅一般，須有期契，「石人石契，不得慢臨。若人吉宅，自有期契」，因而在買地造墓完成後，須知會與墓穴相關的土地神祇，和鎮守四域的青龍白虎等四靈，所謂「今象就了，不敢不諮啟告天上地下土伯山靈地祇，左至青龍，右至白虎，前至朱雀，後至玄武，今日對閉」，讓這些諸神能守護死者秦溫長生富貴，所謂「諸神備守溫長生萬歲，富貴長久」。又，在買墓地時，在買地錢上，有的喜歡用九萬九千九百九十九等數字，當是取音「久久」之意，和真正的買地錢無干。再者，買墓地，除立地券外，上引墓券中，有的甚至援引神祇以為保證人，如以歲月主為保人，以直符為見證人等，也有以神仙為賣地主者，如〈馬二十四娘墓券〉；這種拉神仙為證的情形，無非是要取得墓穴的永久使用權。再者在上引的諸墓地券中，所見者，也都是以青龍、白虎、朱雀、玄武等四靈，來鎮守墳墓，分掌四界，所謂「東至青龍，西至白虎，南至朱雀，北至玄武，內方勾陳，分掌四域。丘丞墓伯，封步界畔，道路將軍，整齊阡陌。」（〈張無價買地券〉）；四靈守墓，分掌四域的目的，是不讓外人

及「故氣邪精」來干擾亡者，使得「主人內外存亡安吉」。

在墓穴中，玄武等四靈，是鎮守墓穴之神祇，而據歷代墓中畫像磚所見之形像，則玄武是以龜蛇相纏的形狀出現，如鎮江博物館所藏1972年江蘇鎮江墓穴出土東晉隆安二年的四靈畫像磚，有多件，其中玄武畫像磚便有六塊，其形象皆是龜蛇相纏之形。又，1986年山東臨朐縣所發掘的北齊天保二年崔芬墓，墓室北壁也有龜蛇交纏的玄武彩繪。

以上是玄武為鎮墓神，至於以玄武為宅神者，則如敦煌出土S.6094號《洪潤鄉百姓高延晟祭宅文》：

維歲次甲戌正月己亥朔廿二日庚申洪潤鄉百姓高延晟，謹以酒酌之奠，敬□□宅神之靈。伏惟神延晟居宅己□□福佑不解，忌諱修治宅舍，不自覺□□□朱雀，後觸玄武，左行青龍，右穢□□□□伏龍土符，深有過失。今日屈請□□□□壓已後，宅舍安寧，凶□□□□□□□□，主人家口大小延年□□□□□□□□

又，S.2717號背面有《鎮宅文》、S.4400號宋太宗太平興國九年（984年）歲次甲申所撰成的《歸義軍節度使特進檢校太師兼中書令敦煌王曹延恭祭神鎮宅文》等，皆是安宅之祭文。另外與營建宅第及墓葬之吉凶儀法相關者，則有S.4534號背面《宅經》一卷、P.4522號背面《宅經·占鎮宅法第十》、P.3865號《宅經》、P.2632號背面《宅經》、P.2962號《宅經》、S.5645號《司馬頭陀地脈訣》、P. P.S.4534號背面《陰陽書》、P.3646號《五兆要訣略》一

卷、P.3647號《葬經》、P.2550號背面《陰陽冢墓入地深淺法五姓同用四十五家書第卅七》、P.2615號《帝推陰陽等宅圖經》、P. 2859號《五兆要決略》一卷等等。

上述與宅葬相關的寫卷中，有的未言及四靈，僅是在敘述掘地深淺，方位吉凶，但由於宅葬皆與土地有密切關係，所以在這一類的文章中，所言及的神祇，除了包括宅神（四靈及五方帝等）、冥神（地府主者）外，也包括了漢朝以來謝土的土神。又，臺灣地區建廟時，所出現的買地地契文中，四靈也是守護廟地之神。茲將臺灣建廟地契文引錄於下：

武夷王盤古地基壹所，坐落△△某鄉△里△庄。東至甲乙木，南至丙丁火，西至庚辛金，北至壬癸水。左有青龍守護，右有白虎衛迎，前有朱雀進寶，後有玄武除災。虔備壽金壹佰貳錠。今因土地公為中，賣與（陽間）弟子△△架造廟宇、房屋一座，坐△向△兼△△△△△分金，萬年寶蓋，世代相承，俾風水而發達，使廟宇、第宅以光明，老少四時以咸安，兒孫百世而昌盛，孽牲長養，五穀豐登。廟屋坐在地，千金不移。如有上手來歷不明，武夷王抵當，不干弟子之事。今欲有憑，代立陰陽契磚二面壹付，土地座下埋存，永固為炤者。

中人土地公

天運△△年△月

代書楊毫筆

中立契磚人武九王

牙人張堅固

上文是友人高雄地區靈寶派葉長庚道長所提供。全文書寫在「陰陽地契磚」上。地契磚用油面尺磚，一塊二面。一面全部塗黑色，以朱筆為書。另一面分三等分，中間部分塗黑色，朱書符篆；餘兩等分，分書「東王公為證見」、「西王母作證盟」。一面為陰，一面為陽；二面合同，用紅布包固定，並以紅絲圈成八卦圖，天池書「太極」兩字。陽面磚上書寫廟宇坐落處方位、起造人姓名、時間、匠書姓名等。此磚即稱為陰陽地契磚。以上見附圖三至附圖十（圖中照片及契文為葉長庚道長所贈）；在建廟時，另用五塊鵝卵石，直徑約二十公分大小，朱書五方符令，安鎮廟之東南西北角，中央一符同陰陽地契磚同安奉於廟之中央，神龕座下之位。五方石頭符的作用，乃是以真文符令來界定廟宇四面界限，有斬除邪魔之作用，收攝內外邪煞，使邪魔煞神不敢越犯廟界。

參、受中土四靈影響下的佛教安宅鎮墓儀法

漢魏六朝以來，中土以四靈來安宅、鎮墓甚至鎮廟；這類信仰流行於道典，稟行於民間，同時也影響了當時中土流行的佛經。初期佛教徒亦沿用此習俗而不別。至唐後，義淨為了區別佛道，且尊佛而賤道，開始摒斥四靈不用，而加以改變成佛教儀式的安宅鎮墓法，以供佛徒使用。義淨假借佛經來倡導佛徒自己的安宅鎮墓法，後來也逐漸被佛徒所接受。但佛徒以傳統的四靈來安宅鎮墓之文獻，依舊可在敦煌出土寫卷中尋見。S.3427號《謝土地太歲文》云：

或因修造展拓伽藍，觸犯土公，擾動神將太歲，不避太陰，誤違月將凶神，不知所趣，日遊月熬，白虎青龍，前朱後玄，致令發動……願今日今時，發露懺悔，惟三寶慈悲證明，領弟子等罪障消滅，至心歸命，敬禮常住三寶。

上引是佛徒修建佛寺時，怕動土驚擾土神，而撰寫成的解謝土地太歲文。謝土的觀念，始自漢世，王充《論衡·解除篇、詰術篇、譏日篇》、王符《潛夫論·巫列篇》、《後漢書·來歙傳附來歷傳》、《後漢書·鍾離意傳》注引《東觀漢記》、道教《太平經》卷四十五〈起土出書訣〉等，都有載述⁶。又，上引的例子，是佛徒使用道教及民間的謝土儀法；至唐初義淨撰《佛說天地八陽神咒經》，則開始排除了中土傳統的宅葬及謝土法，而改以自創的佛徒安宅、鎮墓及謝土儀法；其法即是誦念《佛說天地八陽神咒經》三遍，並安置墓內，認為如此自可有安宅鎮墓之作用。

唐·義淨譯《佛說天地八陽神咒經》云：

復次，無礙菩薩，若善男子善女人等興有為法，先讀此經三遍，築牆動土，安立家宅，南堂北堂，東廂西廂，廚舍密屋，門戶井竈，碓磑庫藏，六畜欄園，日遊月殺，大將軍太歲，黃幡豹尾，五土地神，青龍白虎，朱雀玄武，六甲禁諱，十二諸神，土府伏龍，一切鬼魅，

⁶ 有關謝土的詳細論述，請見筆者《先秦兩漢冥界及神仙思想探原》上篇第四章，臺北，文津出版社，1990年8月。

皆悉隱藏，遠屏四方，形銷影滅，不敢為害，甚大吉利，得德無量。善男子，興功之後，堂舍永安，屋宅牢固，富貴吉昌，不求自得。

佛言：善哉善哉！善男子，汝實甚能問於眾生生死之事，殯葬之法，汝等諦聽，吾當為汝說智慧之理，大道之法。夫天地廣大清，日月廣長明，時年善美，實無有異。善男子，人王菩薩甚大慈悲，愍念眾生，皆如赤子，下為人主，作蓬民父母，順於俗人，教於俗法，造作曆日，須下天下，令知時節，為有平滿，成收開閉，建除定執，破危之文，愚人依字信用，無不免其凶禍；又使邪師厭鎮，說是道非，謾求邪神，拜餓鬼，卻福招殃，自受苦。……善男子殯之地，莫問東西南北，安穩之處，諸人愛樂，鬼神愛樂，即讀此經三遍，便以修榮，安置墓內，永無災障，家富人興，甚大吉利。（《卍續藏經》第一五〇冊）

義淨《佛說天地八陽神咒經》，常出現在敦煌寫卷中，現存者有北7611號、北7612、S.5543號、S.6667號、S.6424號、S.2910號、S.3172號、S.5261號、S.4360號、S.7298號等多本，皆是此經之寫卷，可以看出當時對佛徒的影響力極為深遠。此經乃是佛教徒用來安宅、鎮墓時所唸誦並置於墓中之經。以此經來安宅鎮墓，其目的是要自別於中國傳統來以四靈為安宅鎮墓之神，使佛徒在安鎮宅墓時有所憑依，不必再取用道教模式。但《佛說天地八陽神咒經》所言大都與中國民俗相關，所取用名相如「日遊月殺，大將軍

太歲，黃幡豹尾，五土地神，青龍白虎，朱雀玄武，六甲禁諱，十二諸神，土府伏龍」等，也是出自道教或中土民間之說，雖名為奉敕譯，其實是義淨偽撰，乃雜採中土之說而成；詳細討論，請見筆者所撰《道教術儀與密教典籍》第五篇壹壹條⁷。

肆、結論

玄武信仰源自上古時期，先民對星宿的崇拜，到宋代後，演變成玄天上帝信仰；於是唐五代以前者稱玄武，宋及宋後者，則稱為真武或玄天上帝。玄武的信仰，以地下出土文物看來，在六千年前的仰韶期，河南濮陽西北坡出土的墓葬中，已有青龍、白虎、北斗的擺設，似乎是四靈在當時已被用來做為地下冥界基地的四方守護神。在周秦以下典籍及出土文物所見，玄武是天上二十八宿中的北方七宿所組成，為北方天界的守護神；在地面則是宅第的守護神，防止土公、飛尸等邪靈入侵；至於在地下，則成為地下冥界北方基地的守護神。玄武和人的生死一生，似乎結了不解緣。

玄武守護生人宅第者，見於東漢·王充《論衡·宅神》等說；玄武守護地下冥界者，見於日本·池田溫教授《中國歷代墓券略考》所載甚多地契。

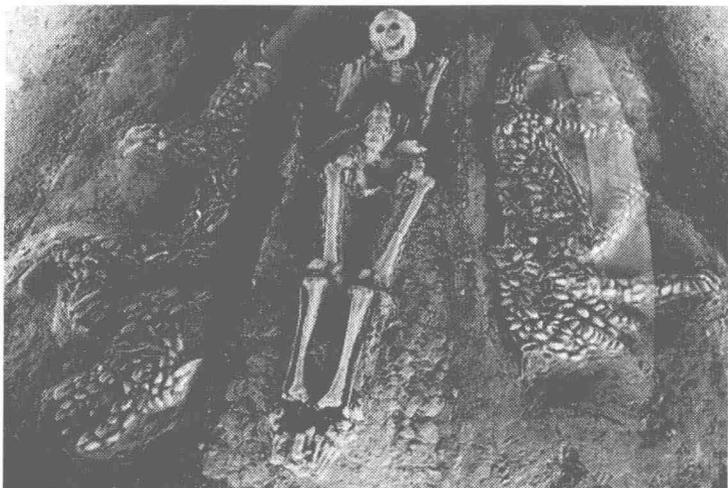
中國玄武安宅鎮墓的觀念，不僅演化為道教的科儀，也對佛教有深遠的影響。印度佛徒原是火葬，本無墓地風水的

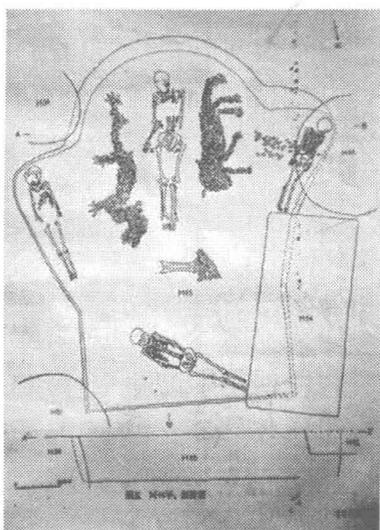
⁷ 《道教術儀與密教典籍》，臺北，新文豐出版公司，1994年3月，頁422-427。

概念，到中土後，佛徒為傳教方便，也行土葬，所以早期難免借用中土四靈鎮墓安宅的概念來安定佛徒，後來唐代的義淨更杜撰《佛說天地八陽神咒經》，用來取代道教儀軌，以誦經的方式，來安宅鎮墓。

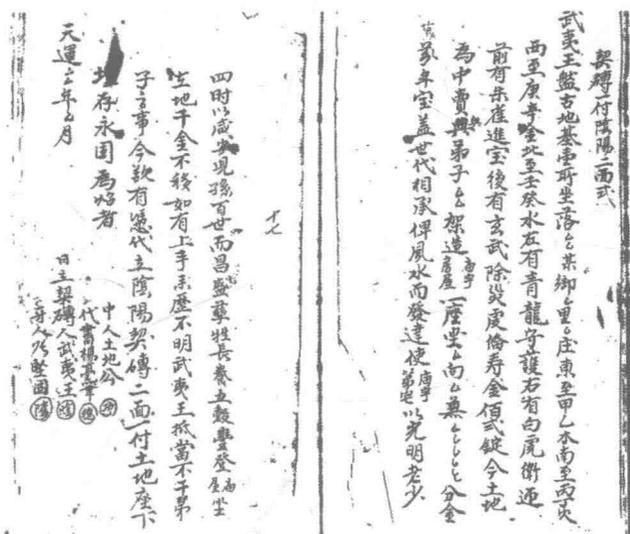
玄武安宅鎮墓的說法，不僅古代的人相信，有些科儀在今日的臺灣，依舊流行於民間。臺灣建造宮廟時，依然有地契磚之使用，買地契以建宅第的概念，仍被保留了下來。

附圖一 河南濮陽西北坡45號墓出土人骨北斗及蚌塑龍虎圖。

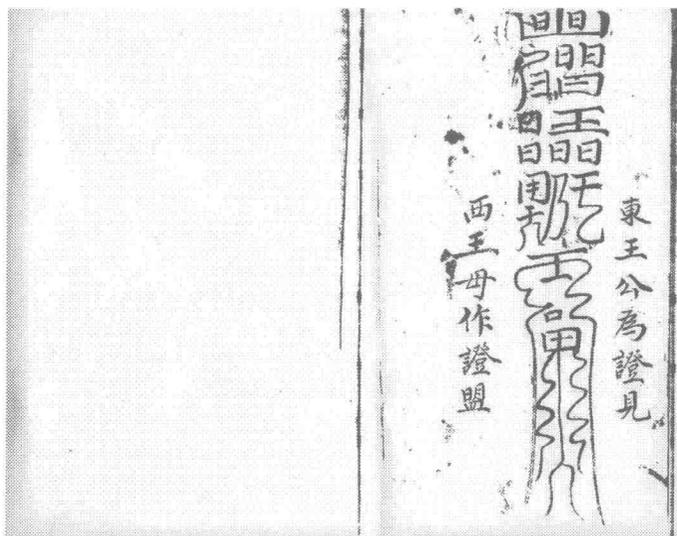
附圖二 河南濮陽西北坡45號墓出土人骨北斗及蚌塑龍虎繪圖

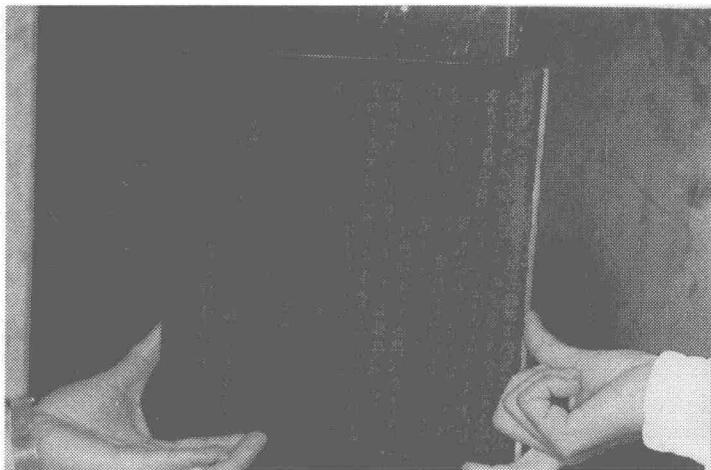
附圖三 臺灣建廟及宅第時所用供品

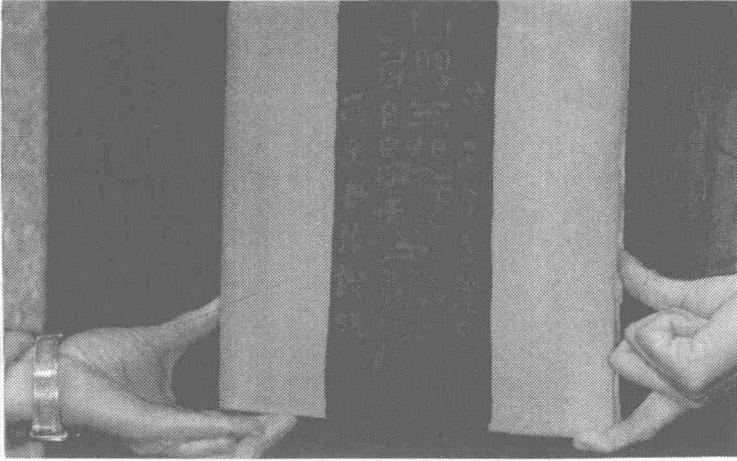
附圖四 臺灣建廟及宅第時所用契磚上之買地契文字

附圖五 臺灣建廟及宅第時所用契磚上之符文

附圖六 臺灣建造宮廟時所用契磚上之買地契文字

附圖七 臺灣建造宮廟時所用契磚上之符文

附圖八 建廟時用五塊鵝卵石朱書五方符令安鎮廟之四角及中央

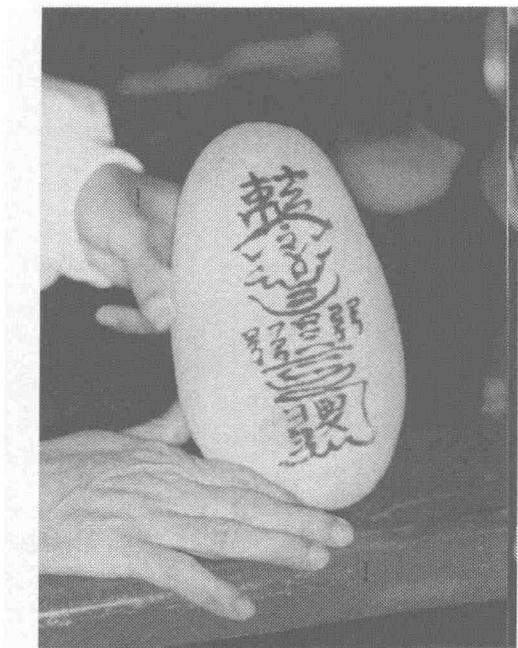
附圖九 建廟時用五塊鵝卵石朱書五方符令安鎮廟之四角及中央

附圖十 建廟時用五塊鵝卵石朱書五方符令安鎮廟之四角及中央

附圖十一 建廟時用五塊鵝卵石朱書五方符令安鎮廟之四角及中央

附圖十二 建廟時用五塊鵝卵石朱書五方符令安鎮廟之四角及中央

第三章

宋代玄帝信仰的建立與傳揚

——兼論四聖的形成

玄武原為北方七宿組成的星象之稱，屬於自然神的信仰；但從遠古以來的玄武信仰，至五代末北宋初，開始有了重大轉變，由自然神而轉為人格神，並且成為北極紫微大帝駕下的四大元帥之一。北宋初，宋太祖、太宗因感應神蹟，而為四聖（四帥）建廟立祠。宋代諸帝大都崇信北極紫微大帝駕前的天蓬、天猷、黑殺、真武等四帥，只是崇信的程度各有不同。宋太祖依託玄武預示將登大位，以取民心；太宗於宮中立家神廟，祀玄武。真宗時因避諱而改玄武為真武。真武原為四聖之末，但至仁宗朝，由於帝王將相的倡導，使真武的地位，大加提昇，真武的地位漸有凌駕於四帥之勢。至明代，更因示現神蹟，佐明成祖靖難有功，而大為成祖崇信，擴建武當山宮觀。真武的封號，也隨著祂的神蹟顯赫，而迭加擢升。見諸於歷史的封號及稱號，自宋初為玄武將軍，真宗時封真君（鎮天真武靈應佑聖真君），仁宗封侯（聖功慈惠天侯），進而封玄天上帝，元代沿稱為玄天上帝，至明而有蕩魔天尊之稱，民間一般稱之為玄天上帝。自宋以後，真武封號及地位的高崇，實和真武神蹟顯現及其信仰的流布有關。

壹、斬妖伏魔人格神玄武之供祀

玄武在周秦之世為星神及鎮墓神，在漢魏六朝至隋唐間，又兼成為宅神。那麼玄武除了做為安宅及鎮墓之神外，是否有以一般人格神的形式來加以供奉於廟中或家中的呢？史料所見，在唐及唐人以前的記載中，並無專祀的現象存在，但在宋以後的追訴史料中，則說唐前已有專祀的情形出現。實者，唐人載記中，有以玄武為宮觀名，有言武則天好玄武者，然而皆未見立祠祀人格神的玄武神。《朝野僉載》卷三：

襄州胡延慶得一龜，以丹漆書其腹曰：「天子萬萬年」以進之，鳳閣侍郎李昭德以刀刮之，並盡，奏請付法。則天曰：「此非惡心也。」捨而勿問。
偽周，武姓。玄武，龜也；故以龜為銅符。

《唐六典·尚書工部》：

殿之南面紫宸門，……殿之北面曰玄武門（原注：其內又有……玄武、明義、大角等觀）。

上述二則中，《朝野僉載》載武則天因本姓武，龜稱玄武，所以以龜為符瑞；而胡延慶之獻龜，乃是因武后好祥瑞，此事亦記載於《資治通鑑·卷二百五·唐紀二十一·則天長壽元年》，與獻白石赤文等祥瑞事並敘一起，係譏諷武氏的好祥瑞，並非特別針對玄武為說；二事皆未能看出武后有特祀玄武神之情形。又，《唐六典》所言玄武門內有玄武

觀，似與玄武祠有關，但此「觀」乃是宮闕的「觀」，而非道觀；既是宮闕名，裡面亦未必有祀神。上述兩則都未能證明唐代已有玄武之專祠。再者，唐末杜光庭《道教靈驗記》十五卷，記載道教神祇及經典的靈驗事蹟，其中和北方相關者，有北帝驗、天蓬驗、北真驗，卻無玄武靈驗事蹟。而杜氏所載北真等四天神王，則和後來的四聖較相近。

唐·杜光庭《道教靈驗記·卷九·乾元觀四天神王驗》第八、九頁：

成都乾元觀，在蠶市，創制多年，頃因用軍，焚段都盡。三門之下，舊有東華、南極、西靈、北真四天神王，依華清宮朝元閣樣，塑於外門之下，並金甲天衣。門既隳壞，而神王無損，風雨飄漬，亦無所傷。邑人相傳，頗為靈應。時蜀王既克川蜀，移軍收彭州，圍州久矣，因暫還成都，方當暑月，參從將吏所在，取便而行，大將杜克脩，先至神王之所，見眾人聚觀塑像，問其故。云：「塑神皆動。」克脩以器盛水，致神手中，果搖動而水溢出。頃之，蜀王至，復祝而試焉，曰：「若即克彭州，更觀搖動之應。」良久而振動數四，不逾月而克州城，殲殄大敵。乃施金幣，命本邑創制堂宇，以崇飾之。（《正統道藏·洞玄部·傳記類·常字號》，新文豐刊本，第十八冊，265頁）

文中的四天神王指東華、南極、西靈、北真四天神王；此四大神王是道教守護四方天界之神王，類似佛教之四大天王。至北宋而紫微駕前四帥的信仰，取代了四天神王。又

唐·杜光庭《道教靈驗記·卷一一·玄武樓北真文驗》第四、五頁說：

光啟初，大駕還京，宮城修飾，所司於玄武樓北，夜見白光，廣可半幅，高餘丈許。月色未照，其明曜然，疑其下有所藏寶貨，掘深八九尺，得青石函，方四尺。發之，中有斑蛇環繞，忽失所在。乃於函中得《靈寶黑帝北方真文》，刻石板一片，廣二尺二寸，厚五寸，題則隸書，文皆篆字。云：「黑帝玄老君，鎮宮城符命。」復醮而藏之，是夕，工役之徒，有見黑衣兵士百餘人，森列其地，如是三夕，不復見矣。按靈寶舊法，王城、宮闕、殿宇、郡邑，凡所制創，先鎮五方真文，以制召正神，鎮護其所。則隋築京城之時，安平公依按玄經，鎮符於此矣。亦將是高宗大帝藏鎮此文，以保衛宮內歟？祥光燭空，靈官警衛，豈徒然也？（《正統道藏·洞玄部·傳記類·常字號》，新文豐刊本，第十八冊，273頁）

文中所言之「北真文」是北方黑帝真文的簡稱，其詳稱為《靈寶黑帝北方真文》。東晉靈寶派，以五方真文護衛五方，所以北方會埋北方黑帝真文以為鎮。玄武屬北方黑帝所轄，城樓上的北方城樓，一般稱為玄武樓。所以在取出《靈寶黑帝北方真文》時有象徵北方玄武的「斑蛇環繞」，但此處的蛇雖和玄武有關，是用代表玄武的蛇來彰顯北方黑帝，所說的卻是黑帝真文的靈驗，而不是玄武的靈驗。

綜歸之，唐代有北帝信仰，有天蓬信仰，而無人格神的玄武信仰；玄武在唐代，僅是四靈（青龍、白虎、朱雀、玄

武)之一,不是北方神將的真武。唐及唐前的史料並無觀廟中供祀玄武神將之記載,但如據宋人的記載,則驅魔除妖的玄武神將的奉祀,不僅在唐時有之,甚至在隋世、在晉世皆有之。這些記載不見於唐,而撰成於唐後,說法甚為可疑。宋·洪邁《夷堅志·卷十二·海中真武》云:

癸士葉昉,登乾道己丑進士第,因往明州訪親故,為航海之役,方升舟,見一物漂漂隨流,赴舟所,試句取,視之,乃故紙一幅,畫真武仗劍坐石上,一神將甚雄猛,持斧立於旁,後書「道子」兩字,疑為吳生筆也。紙略不沾濕,若初未著水者。葉徙居嘉禾,此像為其姪宜之所得,供奉於神堂,極有靈驗。葉再調舒州懷寧令,終於官。

洪邁《夷堅志》,前有乾道二年十二月十八日所撰序,及乾道七年五月十八日之後序;其中有關真武者,除此外,另有卷三十六〈佑聖觀夢〉、卷四十五〈楊母事真武〉、卷四十六〈武當真武祠〉等三條,皆述宋人感應事。上引文中述葉昉在南宋孝宗乾道五年(己丑,1169年)於水中得真武神像及其供奉之事蹟。葉昉於海中所得真武畫像,因署名「道子」,洪邁疑其為唐代吳道子所畫。吳道子為唐玄宗時人,如洪邁所言屬實,則是盛唐時已有真武之神像存在。而洪邁所言的真武形像,據《夷堅志·卷四十五·楊母事真武》中所見,乃是披髮仗劍之形;如是則披髮仗劍的伏魔真武信仰,在唐世也已有之。但洪邁自己亦說是「疑是吳生筆」,乃純屬臆測;既是臆測,便不足以證明該畫像出自

吳筆，亦不足以證明唐代已供祀真武。且被髮仗劍之真武形貌，始自宋初，不始於唐，唐代應無此畫，說詳下。

除洪邁的記載外，撰成於南宋的《玄天上帝啟聖錄》記載了數條唐及唐前供祀真武之情形：《玄天上帝啟聖錄·卷一·谷岳修果》說：「隋朝有南康軍廬山太清天慶觀。光德元年三月三日，江西路安撫使張祐之，入山遊翫。有洞名曰谷岳，張祐之領從人入洞，方行二十餘步，覺身心迷惑，遂出洞門。據左右報，有軍虞候何詮入洞，不見蹤由。約二時以來，何詮從洞中出」，何詮敘述入洞見真武判人間善惡事，張祐之備錄奏聞，「奉聖旨下南康軍，委官往廬山天慶觀，建立真武并父母降真寶殿，及給公據揀放何詮。」¹《玄天上帝啟聖錄·卷三·河魁擊鞘》也說：「南康軍廬山太清觀，有隋朝張祐之奏請，建真武并神父母降真殿。」上引二段都說隋朝張祐之於光德元年入廬山谷岳洞，遇真武生日宴集，而得知真武之生日為三月三日；但文中所言「光德元年」，不僅不是隋帝年號，遍查歷代帝王，亦無光德之年號。再者，南康軍，係宋太宗朝始建，隋時並無南康軍。宋代將行政區域，劃分為路、府、州、軍、縣等級別。南康軍屬於江南東路，江南東路分：府一：江寧；州七：宣、徽、江、池、饒、信、太平；軍二：南康、廣德；縣四十三。州有上州下州之分，南康軍和下州的等級相同。據《宋史·卷八十八·地理志四》所說：

---

¹ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，730頁下-731頁上。

南康軍，同下州，太平興國七年，以江州星子縣建為軍，本隸西路，紹興初，來屬。崇寧戶七萬六百一十五，口一十一萬二千三百四十三，貢茶芽。縣三：星子、建昌、都昌。

南康軍在宋太宗太平興國七年（982年）才置軍，轄下有三縣。隋時根本無南康軍，可見隋代張祐之建真武殿事，乃宋人依託。

又，《玄天上帝啟聖錄·卷一·甘霖應禱》載唐太宗貞觀間大旱，姚簡奉命至武當紫霄宮建壇醮禱；此是禱旱，未說明所禱何神，雖和武當有關，卻未必指真武；且「紫霄宮」係宋徽宗宣和年間所建²，唐時姚簡如何在紫霄宮禱雨？同書卷二〈歸天降日〉載唐武則天時，真武降生門下侍郎裴濤家為兒，名裴仲方；並示予世人玄武每年下降世間察世人善惡之日。卷五〈當殿試法〉載裴仲方於武則天時當殿誅殺邪魔。又卷八〈焦湖報惡〉載晉朝真武救焦婆事。以上真武事蹟，皆在唐前，卻是宋世所追記。如據《玄天上帝啟聖錄》所言，似乎遠在宋前的隋世、唐初，甚至晉世，真武的信仰應已存在。但這些真武事蹟，都不見於宋前道書的記載，宋後才形成，應是宋真武信仰者所妄增，疑點甚多，其可信度低。

又，宋·宋敏求《河南志》云：

² 元·劉道明《武當福地總真集·卷中·宮觀本末·紫霄宮》：「紫霄宮……宋宣和中創建。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》）

洛陽玄武神祠，景德三年，知河南府邊口言宮苑（玄）武神，京邑人崇祀已久，靈異之跡，著於傳聞。

《縉雲縣志》載元代《重修佑聖殿記碑》云：

邑北隅有佑聖真君祠，令君所建也。……父老曰：祠始唐上元間。

明·顧起元《客座贅語》卷七云：

（南京）北門橋有玄帝廟，相傳聖像乃南唐北城門樓上所供者，後移像於今廟。

以上數條宋及宋後的著作中，相繼的談到宋前真武神的供祀情形。宋敏求《河南志》載宋真宗景德三年（1006年）時事，說洛陽人崇祀已久，未明言始於何時。《縉雲縣志》所載父老傳言祀始唐肅宗上元年間，但這些都僅止於相傳。以宋人言唐事，已嫌證據薄弱，其中稍可信者，當是顧起元說南唐北城門玄武樓供有玄武，南唐後來被宋太祖所滅，年代和宋相近，或許應有可能。

綜上所說，在六朝至唐世間，以真武為專祀的情形，僅見於宋後人的追溯而未見六朝及唐代當時人的記載；因而疑唐前並無將玄武視為北方驅魔斬妖之神將及其專祀存在，此從杜光庭十五卷《道教靈驗記》不談真武神（人格神的玄武）靈驗事蹟可知。自古以來，玄武一直是鎮守北方方位之星神，仍不脫宅神、墓神、北方疆域守護神之性質，一直以四靈（青龍、朱雀、白虎、玄武）的形態出現。周秦兩漢以

來，四靈神格雖逐漸有所演變，但一直到五代末宋初，玄武神才由四靈的星神神格，轉變為降魔除妖北方神將的人格神，屬於武將的神格，而非僅是鎮守北方方位的星神而已。

又，六朝至唐，所見之玄武像，以墓中出土者而言，係以龜蛇為體；至於宅神或城樓所供，神形為何，因宋及宋後追溯史料，皆以真武神將混入玄武星神中，難以究實。其可以確信者，則宋前與宋後玄武（真武）神的形貌應有差別。宋代真武仗劍、披髮、跣足、金甲、皂袍、項有圓光之形，應是據《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》及《元始天尊說北方真武妙經》等真武經典而來，最早的畫像，如據元·趙道一《歷世真仙體道通鑑》卷五十三〈林靈蘊〉頁八所述，宋徽宗感得真武現形，其形貌與太宗時畫本相同，並云「昔日太宗皇帝曾命張守真請降，亦有畫本，用匣御封，藏于閣下，群臣皆不許見之。」是則徽宗所見真武披髮仗劍之形，和宋太宗命人所繪者相同；但宋太祖時已為四聖立廟及塑畫真形，則在宋太祖時四聖的形貌都已形成；其中天蓬在魏晉六朝已是北帝的神將，在四聖中最早出現。

玄武的信仰，到了宋代，有了極大的轉變，開始由星神、宅神、墓神，而發展成為具有斬妖伏魔神格之神祇，由小神而驟變為大神；宋人並為祂塑造出身來歷；其名稱也由玄武，而改稱為真武，進而稱為玄天上帝。

貳、五代至北宋初四聖之形成及真武神格的建立與發展——宋太祖與真武信仰的建立

一、真武及四聖形成時間蠡測

六朝道經中紫微大帝的元帥為天蓬、天猷；而玄武原和青龍、朱雀、白虎等相配屬四靈，並不是紫微駕前大將。玄武成為紫微四帥之一，應在北宋初。據《玄天上帝啟聖錄》所說，宋太祖守瀛州時，曾得玄武暗助，預言太祖將得大位，因此太祖登基後即在瀛州蓋四聖觀，此應是真武被人格化成北方神將的開始。稍後而有黑殺神的出現。四聖中黑殺信仰，起於太祖即位初年（建隆元年），黑殺神降附張守真，因靈驗而信眾甚多。黑殺降語，說祂和天蓬、真武同為天之將，所以四聖之說應在宋太祖建隆元年時正式形成，四聖之名的成立，應是張守真依託黑殺降語而來。太祖趙匡胤登基時以假託玄帝真武暗助，而相對的，據《翊聖保德傳》所載，太祖之弟趙匡義的即位，則假借黑殺降語，以取得帝位的合法性。以史料來看，四聖的形成，應在宋太祖建隆元年（960年）時。

四聖中的真武，在北宋真宗朝前稱玄武；是古代玄武星神信仰的延續。北方神將真武信仰的形成，除延續玄武星神信仰外，最主要的是在於神格的轉變，這也是玄武與真武的最大差別。玄帝真武的伏魔斬妖神格，乃是由道教之「北帝」轉化而來；是將道經《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》中之北帝伏魔事蹟加以故事化，而轉變成真武成道

故事。至於真武的被塑造成披髮跣足之形貌，其神格轉變及信仰形成的時間，則應該是在五代末至宋初間。《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》三卷，又稱《太上玉女六陰洞微經法》³，據此書卷上趙普進經表所說，是宋太祖開寶四年（974年）得自於道士劉罕之手。此經以九天玄女則是此經之授法者，聖師真武則是證盟者。以立壇召遣二三玉女，「斬鬼祛邪，助國安家，求仙學道，給濟孤貧」「驅使二三玉女，和平天地，制禦邪魔」。

《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷上〈宋尚書右僕射趙普進經表〉第八～十頁說：

一日，有羅浮山隱士劉罕謁臣曰：「古有玄祕之文，必得之矣。」臣曰：「諾！」劉罕以為未也，因出紫囊於案，乃焚香設拜，啟囊取書，授臣曰：「黃帝得，伐殺蚩尤於阪泉之野，藏之天府，厥後授之堯、舜、禹、湯、文、武，戰國失之。秦皇獨得焉，驅神陰助，既統海內，復以無道失之。迨秦歷漢，或諸侯得之，散落四海者多矣。嗚呼！有得而不能奉持者，有行而不能恭敬者，皆不能成功。惟前漢陳平，後漢鄧禹，蜀諸葛亮，唐郭子儀、李靖，五子得之，恭謹而行，每運用奇計，人不可測。凡行師出軍，偷營劫寨，雷風電雨，隨時而至。自五子已往，此法不聞於世矣。臣某慵懶，隱于羅浮山，積有歲矣。先師珍藏是文，積有年代，曾戒臣

³ 收入於《正統道藏·洞神部·方法類·履字號》，新文豐刊本，第三十一冊，253頁-283頁。

曰：『若逢聖明真主啟運，當有真人助之，汝當持此以獻。』倘公能恭謹，信而行之，則功不在五子之下。」臣敬事之約半歲，或聞有人耳畔言軍國利害。臣願室內，絕無人跡，疑惑心開。或言曰：「吾乃六甲天神，慎勿猜忌。」臣自此轉加敬懼，厥後耳畔報應，日逐事件，不可徧舉。至於親侍陛下，收復諸寇，勢如破竹，非臣之謀長策遠，實六神之力也。且若行師之日，王全斌、崔彥迪、劉光義、曹彬等，惟知臣事此神。臣謂之曰：「某日雨，某日風，某日火燒營寨，萬不失一。其法可謂通玄捷徑。劉罕豈凡人哉？其人厥後隱遁，寂不知其所以，莫非天授我宋耶？實囊括諸家之祕，誠玄妙不傳之文。直書其事，謹錄上進，較其始終，符呪止千餘字。乞藏玉匱，亦永保國祚萬年，以賴神天之感。開寶四年七月初一日，奉聖旨玉匱藏之，安祕書閣。」（《正統道藏·洞神部·方法類·履字號》，新文豐刊本，第三十一冊，257頁-258頁上）

上引是北宋太祖時趙普所上進經表，文中說明此經來自羅浮山隱士劉罕，是其師所藏的經典，劉罕將書贈予趙普，趙普行之有效，上表呈進宋太祖，藏於玉匱。據此，則此書之撰成年代當在北宋前；此經既以真武為聖師，書中有〈請真武狀式〉，則真武的信仰應起於五代末至宋初，趙普的呈上此書，顯然也有附和宋太祖以真武為開國祥瑞的用意在，因而也使得真武信仰得以更加流行。

在真武和宋太祖的關係上，南宋孝宗時，道士張明道託

名董素皇真人降筆所編的《玄天上帝啟聖錄》，此書是據北宋仁宗朝床庠《真武啟聖記》而來⁴。書中說宋太祖建隆初，於瀛州建北極七元四聖祠殿，內奉天蓬、天猷、翊聖（黑殺）、真武等四聖（該書〈卷三·宋朝一統〉），並說此四聖是北極紫微大帝殿前四將（見文後引該書〈卷二·馬前戲躍〉）；說明伏魔神格的道教真武神，在宋初已存在。另外高承《事物紀原》引楊億說，也可為真武信仰始於宋初做印證。《玄天上帝啟聖錄·卷二·地面迎蟠》云：

東京四聖觀，本是國家天元祖氏之宅，自太祖策寶郊祀，捨為四聖護國建隆觀，後因駕赴，特祭天蓬、天猷、黑殺、真武，時有龜蛇出於畫壁之下，地面迎蟠。……至太宗皇帝及真廟二朝，其龜蛇亦曾於玉磕門內出現，各應美事。

《玄天上帝啟聖錄·卷三·宋朝一統》：

宋朝建隆立極後，……便下瀛州，選地創蓋北極七元四聖祠殿。

陳垣·《陳援菴先生全集》第四冊《道家金石略·二〇一·真武聖像記》載宋初所立之真武刻像及碑文云：

（高六尺，廣三尺三寸，立像高五尺四寸五分，下左右題字十二行，分書。又有正書二行，行七字。在平武。）

聖像在撫州祥符觀殿壁，邦人言國初時畫，然不知何人

⁴ 關於《玄天上帝啟聖錄》一書的撰成年代，詳見本書第八章。

筆也。再拜已，瞻英烈言言而筆勢有若神運，想非世工所可到。經二百年，壁無少損，則知有物護持之矣。今得模本，立於龍州玉虛觀（右刻在像右下方）。

有宋乾道六年，歲次庚寅，三月朔旦壬子，二十日丙子，右朝散郎、知龍州軍州、主管學事兼管內勸農事兼管界沿邊巡檢使、借紫眉山史祁立石（右刻在像左下方）。

真聖像不許打碑，人要打，必要殃禍（右在像左右，疑後人所刻）。（柳拓、《八瓊室金石補正》卷一一四）

高承《事物紀原·卷二》：

楊億《談苑》曰：開寶中，有神降於終南山進士張守真，自言：「我天之尊神，號黑煞將軍，與真武、天蓬等列為天之大將。」

以上四條記載，都說明了宋初四聖之稱已存在。四聖中的天蓬、天猷，六朝道典已有之；玄武神將出於宋太祖登基前後的攀引，而黑殺則和張守真的倡始有關。四者被牽合在一起，可能如楊億《談苑》所說是張守真借黑殺神之言「黑煞將軍，與真武、天蓬等列為天之大將」，太祖即位的第一年，黑殺神既降言有天蓬等四將，所以宋太祖即在瀛州立四聖觀。又，上引文東京四聖觀「祭天蓬、天猷、黑殺、真武」，而乾道六年（1170年）所立碑文說當時撫州祥符觀所見之繪像，是宋初所畫，是則宋初既有四聖信仰，也有所繪形貌存在。又，北宋徽宗於大觀二年（1108年），下詔所頒《真武靈應真君增上佑聖尊號冊文》云：

恭惟真武靈應真君，應虛危之次，合龜蛇之形；道德妙於難名，威靈攝於萬有。周行六合，洞察無形；祚善刑淫，庇護群品。國家誕膺寶命，百五十年，肆及眇躬，嗣承丕緒，欲無不獲，為無不成，神人底寧海寓，靜謐妖孽……。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》）

徽宗冊文中說自宋太祖建隆元年至徽宗大觀二年（960-1108年），將近一百五十年，都受到真武神的庇祐；這也說明了真武的信仰在宋太祖建國之初已然開始。至於真武的受到太祖崇敬，則是因宋太祖曾蒙真武神暗中佑助，並以「向去貴顯非常矣」來暗示太祖的得位，《玄天上帝啟聖錄·卷七·七從借名》及卷三〈宋朝一統〉，都載述真武與太祖之關係，真武助太祖平亂以取天下。據此，則玄武的被塑造為伏魔神格，成為道教尊神，應是五代末至宋初的事，且和宋太祖依託以取天下有關。

今以史料來看，除去宋人追記者外，有關真武之典，都成書於宋及宋後，唐前無玄天上帝或伏魔真武信仰存在，據此看來，真武的信仰應起於五代末宋初。

二、宋太祖依託玄帝相助以建國，開始建立四聖廟及四聖信仰

真武神將信仰，和宋代關係至為密切；五代末趙匡胤為後周大將時，即開始崇信真武（玄武），登基後特為天蓬、天猷、黑殺、玄武等四聖立廟。宋太宗時於宮中立家神廟祀玄武，宋真宗為避趙氏始祖趙玄朗諱，將玄武改稱為真武。

宋代的真武，一方面是古代玄武信仰的延續，除沿承古代玄武的星神信仰及守護星空、宅第、地下世界外；另一方面，更重要的，在於由自然神的玄武而轉變為人格神的真武，且強調其斬妖伏魔、靈驗護國的神格，這也是玄武與真武的最大差別。

北方神將的玄武信仰，始於宋太祖的依託，以為得國的祥瑞，使得玄武由自然神而轉變成人格神。據《玄天上帝啟聖錄·卷七·七從⁵借名》第四、五頁及南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「濟拔天人」下注引《啟聖記》所載，太祖仕於周世宗時，平亂多功績，太白星化為老者，告訴太祖平亂之功，係真武所助，並預示將來「貴顯非常矣」。《玄天上帝啟聖錄·卷七·七從借名》文云：

尚書刑部郎中，知瀛州事高陽關都總管陳疇，劄奏：「自前朝興元四年五月內，卻有北蕃郎宮伊壽先兄弟七人，執到兩界，公憑車載，氈帛香貨五萬餘貫，來投推貨務出賣，欲將賣錢權寄官庫，候歸蕃計會後，次貨物到來，般取前去。可及一十五年，並無消息。後因太祖登極，郊天恰限，瀛州缺賞給五萬餘貫，無計借貸。不期本人前來陳狀，願將其錢與官中支遣賞給。從此，瀛洲委憑借支，已得均足。時高陽關刺史鄭度，遂喚伊壽先等七人，取問因依，所寄此錢，即非壽先等財物，係

⁵ 七從，指北極真武手下司掌會計的北斗七辰，為真武之侍從，所以稱為七從。

興元年中，太祖仕於世宗時，曾為帥守瀛州，忽過太白星，化為白衣道士，勸諫太祖，集道德仁行，向去貴顯非常矣。太祖乃曰：「天曹有何靈應，助身貴顯？」道士云：「沿邊有逆虜叛臣，故朝廷委託收斂。今奸叛潛息，皆是北極真武暗中護助。」言訖，其道士化白光歸天，時太祖就瀛州設大醮七晝夜，燒獻天曹諸位紙幣外，燒金紙五萬餘貫有餘，却為天曹點對，此項金紙五萬餘貫，不當受領，遂付北極行遣。係佑勝院真武牒七元北斗七辰掌計。其伊壽先七人，即是七辰下七從。大宋啟運立極，蒙真武面奏三天，詳將元不受醮錢，還新宋充登極沿邊賞給，因差七辰，借北蕃廟名為伊壽先，將錢化買氈寶等物，約五萬貫，寄州納還。此去番界百里，有廟名壽先廟，係四聖祠，影其真武部下，有七從官，各緋抹額，著黃袍，手執青魚，腰繫白瑠，腳踏皂靴，謂五方五色，七元七辰，充真武管掌天下善惡公事，即是壽先等七人之形相也。取問訖，壽先等當廳前，如驟風一陣，不見。時知通等結罪保奏，續降指揮，先將其錢充支賞給外，候別行勘會施行。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，789頁下-790頁上）

上文陳疇的劄奏中，敘述宋太祖趙匡胤在周世宗時為軍帥守瀛州，太白星化為白衣道士，勸太祖積德，行當貴顯非常，太祖問說：「天曹有何靈應，助身貴顯？」道士告訴太祖說是北極真武（玄武）暗中護助，所以太祖所守的邊界得

以奸叛潛息。說畢化為白光消失。這段話說明太祖能平亂戰勝，是真武的護佑，其目的是助太祖貴顯。所以太祖感恩，於是在瀛州設七日七夜的大醮，「燒獻天曹諸位紙幣」，此外，並多燒了「金紙五萬餘貫有餘」；多燒的錢，被天曹點對時，認為不當領受。此五萬餘貫錢，交由北極真武所轄的佑勝院遣還。剛好太祖趙匡胤登基，瀛州缺賞錢，於是真武奏明三清天，將錢交由佑勝院掌會計的北斗七辰處理；在此之前，真武的七位侍從北斗七辰，假借蕃界廟名壽先，而化名為伊壽先等兄弟七人，將錢由蕃地買檀帛香料等貨物，交由瀛州官庫寄存；至太祖登極時，於是七人現身將錢交由瀛州指揮，知瀛州事高陽關都總管陳疇，劄奏太祖，准予將錢充支賞給。上述這段真武助太祖平亂得位的神話敘述，雖是出自陳疇的奏章，應是太祖示意，以示天命有歸，這類建國之初臣子呈祥瑞的故事，在中國歷朝歷代中甚為常見。

陳疇的職位為「尚書刑部郎中，知瀛州事高陽關都總管」，掌理瀛州事務，這樣的奏摺，有為聖朝獻祥瑞的用意，但文中說後周世宗的年號為興元，和正史所見年號為顯德不同，應是訛誤，陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「濟拔天人」引《啟聖記》⁶記載其事即為「周顯德元年」，顯德（954-959年）為周世宗年號，當較合於史實。有關真武遣七從送還五萬貫錢的事，又見載於《玄天上帝啟聖錄·卷三·宋朝一統》第四、五頁：

宋朝建降立極後，因瀛州高陽關承真武惠錢五萬餘貫，

⁶ 北宋·宋庠奉旨編《真武啟聖記》。

應付賞給太祖，掛念于此。又詳瀛州蕃客託伊壽先姓名兄弟七人，壽先則是蕃界廟額，七人乃是七辰降靈，惟有姓伊一字宋曉。於是即便下瀛州，選地創蓋北極七元四聖祠殿，裝畫天曹畢，遣近臣齋御香祭獻。忽一日辰時，百官陪駕升端明殿，方欲平章諸道王侯未納疆土為慮。是時不覺雲霧風電，群臣各棄避，獨有宰相趙普與聖駕，被童子二人引召至本內孝成殿。太祖駕坐良久，於殿前雲空間，覩一神明，戴星冠，披銷金瑠綬，執簡躬揖太祖啟曰：「洪基鼎祚運新昌，堯舜須依人歎將。莫似后奢纔得位，逆姦依玷亂施張。吾係天都北極真武靈應真君，蒙加賜祠殿於瀛州，又承遣使醮謝。今者遊奕過次，所以因來來報謝。聞有天下霸業侯王，尚或守據一方，未懷臣順。近曾親見上帝批鑿，並合歸宋朝為一統，永昌萬世帝王之業。除淮漢已取復外，餘處注定年限，各有先後，不踰一紀，以河東為首，次至南唐、西蜀、廣東、福建，然後兩浙，合依次收之。」真武告辭，復歸天闕，太祖遂與趙普還，見左右侍衛，守護端明殿，以俟遊從，宸衷喜慰。擇日就內殿建醮，仰答靈貺。自後一一果如聖訓。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，744頁）

《玄天上帝啟聖錄》卷三〈宋朝一統〉說太祖因真武遣七從贈送五萬貫錢到瀛州，所以太祖特別親下瀛州，「選地創蓋北極七元四聖祠殿」，在廟堂彩畫都興建完畢後，「遣近臣齋御香祭獻」。後來太祖在京城早朝時，憂慮尚有割地

為王未降者，真武路過，現身告以天下將依序一統。以上載述，說明真武信仰，隨著宋太祖趙匡胤的崇信，而開始在宋朝展開。只是此時所蓋的廟，是四聖（天蓬、天猷、黑殺〔翊聖〕、真武）⁷合祀，並不是獨為真武立廟。

《玄天上帝啟聖錄》卷七〈七從借名〉、《玄天上帝啟聖錄》卷三〈宋朝一統〉，敘述宋太祖趙匡胤在瀛州時真武相助事及登基後建廟醮謝。上述與宋太祖相關的兩件事，一在瀛州時因真武暗助而平亂，一是登基後憂心諸侯各據山河，天下未平，真武現身相告；太祖的推崇真武，應是藉由神祇之名，以收攬民心，有助於自己的取得帝位及鞏固皇權。上述的這些內容，皆又見載於南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「濟拔天人」下注引《啟聖記》。再者，陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》及《玄天上帝啟聖錄》也同載太祖建隆三年真武以粟麥賑濟河北軍民事，都是藉玄武神蹟來安定民心。陳佖文較短，引錄於下；《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「濟拔天人」下注引《啟聖記》云：

建隆三年秋，據河北二路申聞，兩載旱荒，軍民乏糧，事大不堪，官吏莫能措畫。忽於七月七日清晨，二十軍州各有粟麥，堆垛盈城，縻袋縫記，總是黑雲馬紙粘糊。況其物貨無主，亦無夫腳，州軍互審，申奏朝廷。三司看訖回旨，物貨豈得無主，蓋是國家德感真武，出天倉粟麥，垂濟二路。攢計已得十五萬石，仰低價

⁷ 四人為北極紫微大帝駕前四大元帥。

賑糶，接活軍民方甦。上聞喜曰：「恩非小可，曷敢不報？」遇真武降日，帝躬駕玄都殿，香火瞻敬。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，696頁下-697頁上）

宋太祖和真武的感應事蹟，《玄天上帝啟聖錄》分為卷七〈七從借名〉、卷三〈宋朝一統〉、卷五〈天降粟麥〉，三部分來敘述，同一事而分散各卷，不易明白先後關係。陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「濟拔天人」下注引《啟聖記》，則全集中在一處，首載述宋太祖征瀛州平亂，得真武暗助，章醮答謝；及太祖建隆元年（960年）登基，派人至瀛州建廟。接著敘述太祖建隆二年太祖憂心諸侯各據山河，天下未平，真武現身相告平定次第；其後建隆三年，河北軍民乏糧，真武以十五萬石粟麥接濟軍民。這些記載，從太祖未登基前一年（959），至建隆三年（962），真武連續降應神跡。而玄帝真武的信仰，也就在此時建立。

參、宋太宗依託黑殺得位，其後轉而崇信真武，於宮中立家廟以真武為家神

宋太宗趙匡胤⁸，本是宋太祖趙匡胤之弟，以中國宗法制度而言，原不可能繼承帝位。宋太宗的得位，出於母親杜太后要求太祖傳位於弟所致⁹。雖是如此，宋太宗也利用神祇來神化王位傳承的正統性。為了有別於宋太祖受真武佑助以一

⁸ 太宗名字見《宋史·卷四·宋太宗本紀》。

⁹ 《宋史·卷三·太祖本紀》：「（太祖）受命杜太后，傳位太宗。」

統天下；太宗的得帝位則依託四聖中的黑殺，以黑殺（翊聖）降語來謀取帝位。北宋真宗朝，王欽若撰《翊聖保德傳》卷上說在宋太祖建隆初年，黑殺神降靈於陝西整屋縣張守真家，與張守真相問答，教以道法，為人治病，甚有靈驗，後來被宋太宗所利用，其中有關於太宗利用黑殺謀國的事，約如下述。

《翊聖保德傳》卷上第一頁及第四～五頁：

翊聖保德真君，建隆之初，鳳翔府整屋縣民張守真因遊終南山，忽聞空中有召之者，聲甚清徹……乾德中（963-967年）太宗皇帝方在晉邸，頗聞靈應，乃遣近侍齋信幣香燭，就宮致醮。使者齋戒焚香，告曰：「晉王久欽靈異，欲備俸緡，增修殿宇。仍表乞勅賜宮名。」真君曰：「吾將來運值太平君，宋朝第二主，修上清太平宮，建十二座堂殿，儼三界中星辰，自有時日，不可容易而言。但為吾啟大王，言此宮觀，上天已定增建年月也。今猶未可。」使者歸以聞，太宗驚異而止。太祖皇帝素聞之，未甚信異，遣使齋香燭清詞，就宮致禱。因召守真詣闕，備詢其事，守真具言之，且曰：「非精誠懇至，不能降其神。」仍以上聖降靈事迹，一一聞奏。太祖召小黃門長嘯於側，謂守真曰：「神人之言，若此乎？」守真曰：「陛下儻謂臣妖妄，乞賜按驗，戮臣於市，勿以斯言褻瀆上聖。」詔守真止於建隆觀。翌日，遣內臣王繼恩就觀醮設，移時未有所聞，繼恩再拜虔告，須臾，真君降言曰：「吾乃高天大聖玉帝輔臣，蓋

遵符命降衛宋朝社稷，來定遐長基業，固非山林魑魅之類也。今乃使小兒呼嘯，以比吾言，斯為不可。汝但說與官家，言天上宮闕已成，玉鑰開，晉王有仁心，晉王有仁心。」凡百餘言。繼恩惶懼不敢隱，具錄以奏，因復面言，神音歷歷，聞者兢悚，太祖默然異之，時開寶九年（976年）十月十九日之夕也。翌日太祖升遐，太宗嗣位。尋召守真於瓊林苑，為周天大醮，作延祚保生壇醮。（《正統道藏·正乙部·陞字號》，新文豐刊本，第五十五冊，162-164頁）

上段記載，說明黑殺神始於宋太祖即位初年才降附道士張守真，因為有靈驗，信者漸多，甚至連宋太宗及太祖都遣人祭拜。太祖在病中死前二日召見張守真，可能是要張守真不要利用黑殺神來幫助太宗，所以太祖對張守真真語並不相信，甚至令小黃門長嘯於側，說小黃門嘯言和神說不異。隔日太祖再派內臣王繼恩來觀設醮，顯然是要探詢張守真的心意；而張守真則仍然偏袒太宗，明顯的利用神祇降語，說是「天上宮闕已成，玉鑰開，晉王有仁心，晉王有仁心。」暗示宋太祖即將殞天，帝位將歸有仁心的晉王。張守真說宋代的第二主是太平君，等太平君來為祂蓋廟，並一再強調「晉王（太宗）有仁心」，顯然在鞏固太宗的繼承權。太祖的不相信張守真，也正是看出了太宗利用守真假借神明來鞏固繼承權。兄弟間利用神祇相鬥，似乎隱約可見。太祖崩，太宗即位後，為酬答黑殺的神恩，下令為黑殺建廟。

《翊聖保德傳》卷上第六、七頁，載宋太宗即位時所建翊聖祠廟云：

(太宗)遣內供奉官王守節、起居舍人王龜從就終南山下築宮，方卜地於終南鎮，真君忽降言於龜從等曰：「此地乃修建上帝宮闕之地，不可易也。」於是乃定，凡三年宮成，中王之位，列四大殿，前則玉皇通明殿，次紫微殿，次七元殿，次則真君（黑殺）所御殿。東廡之外，有天蓬、九曜、東斗、天地水三官四殿；西廡之外，有真武、十二元辰、西斗、天曹四殿。又有靈官堂、龍堂、南斗閣，並列星宿諸神之像。豎鐘、經二樓。齋道堂室，靡不完備，建碑以紀其事，題曰「上清太平宮」，一如真君預言之制，命常參官一人監宮，擇道士焚修，每歲三元及誕節、上本命日，並遣中使致醮，祀神之夕，上望拜焉。歲或水旱，或國家將舉事，卒致禱焉。（《正統道藏·正乙部·陞字號》，新文豐刊本，第五十五冊，165頁）

《翊聖保德傳》撰成於真宗大中祥符九年（1016年）十月，真宗親自為之撰序¹⁰。據王欽若《翊聖保德傳》所言，在太祖即位之初（建隆元年，960年），黑殺神始降靈於陝西整屋縣張守真家，其後深被太宗所崇信，由於黑殺預言太宗繼位，是太宗用以謀國的祥瑞，也是太宗取得帝位最大的

¹⁰ 清·畢沅《續資治通鑑·卷三十三·宋紀三十三·真宗大中祥符九年·冬十月》：「己卯，王欽若表上《翊聖保德真君傳》三卷，帝製序。」《翊聖保德真君傳》，現收入《雲笈七籤·卷一百三》及《正統道藏·正乙部·陞字號》；但真宗之序，在《正統道藏》本被誤題為仁宗，《雲笈七籤》本則不誤，仍題為真宗序。《道藏》之誤題仁宗，殆因宋真宗於大中祥符五年十月，群臣所上尊號為「崇文廣武、感天尊道、應真佑德、上聖欽明、仁孝」皇帝，而將之誤為仁宗。

助力，所以在太宗即位初，即在終南山下為之建廟。此廟中間部分有四大殿，最前為玉皇殿，其後為紫微殿，其後為北斗七星君殿，最後為黑殺殿。在兩旁東西廡，東廡先後有天蓬、九曜、東斗、天地水三官四殿；西廡有真武、十二元辰、西斗、天曹四殿；廟名為「上清太平宮」。在此宮廟中，黑殺顯然比真武受到太宗的崇敬，黑殺居中間殿，而真武則在西廡。上文中的真武，原應稱為玄武，真宗大中祥符五年始改為真武，王欽若此書寫成於大中祥符九年，自然將之稱為真武。

太宗是如何利用黑殺神，假託神言以爭取王位的呢？南宋初，李燾《續資治通鑑長編》載開寶九年冬十月太祖崩前之事，曾有所論述，文云：

初有神降于盤屋縣民張守真，自言：「我天之尊神，號黑殺將軍，玉帝之輔也。」守真每齋戒祈請，神必降室中，風肅然，聲若嬰兒，獨守真能曉之，所言禍福多驗，守真遂為道士。上不豫，驛召守真至闕下。壬子，命內侍王繼恩就建隆觀設黃籙醮，令守真降神，神言：「天上宮闕已成，玉鎖開，晉王有仁心。」言訖不復降。上聞其言，即夜召晉王，屬以後事，左右皆不得聞，但遙見燭影下，晉王時或離席，若有遜避之狀，既而上引拄釜戳地，大聲謂晉王曰：「好為之。」癸丑，上崩于萬歲殿，時夜已四鼓。宋皇后使王繼恩出召貴州防禦使德芳（太祖子）。繼恩以太祖傳國晉王之志素定，乃不詣德芳，徑趨開封府召晉王……進至寢殿，后聞繼恩

至，問曰：「德芳來耶？」繼恩曰：「晉王至矣。」后見王愕然，遽呼官家，曰：「吾母子之命，皆託於官家。」王泣曰：「共保富貴，勿憂也。」（《永樂大典》卷一萬二千三百八引李燾《續通鑑長編》）

李燾（1115-1184年），宋高宗紹興八年（1138年）進士，仕於高宗、孝宗朝。李燾所言張守真利用神祇助太宗得位事，和欽若《翊聖保德傳》所說相合。

李燾在載述太祖、太宗繼位間事，曾以注文的方式，引錄了大量當時不同的記載，穿插其間。對太祖太宗兄弟帝位繼承時的斧聲燭影之說，宋世已有多人談及，而不敢暢言，近人則多疑係兄弟相殘，太祖病危，太宗入侍，燭影中，見太祖以斧斫太宗，不中，反為太宗所害。實者，太宗的繼位，和張守真及王繼恩二人有極大關係，《宋史·卷四百六十六·宦者一·王繼恩傳》說：「繼恩初事太祖，特承恩顧。及崩夕，太宗在南府，繼恩中夜馳詣府邸，請太宗入，太宗忠之，自是寵遇莫比。」王繼恩的為人，由此可知。張守真也是太宗刻意拉攏的人，所以多方為太宗說話，李氏文中載太祖重病，張守真假託黑殺神降言：「天上宮闕已成，玉鎖開，晉王有仁心。」李於注中引楊億《談苑》說「太祖聞守真言，以為妖，將加誅，會晏駕。」顯然守真之語，係晉王（太宗）所教，借神言以奪國，而為太祖所識破，所以起誅殺的念頭¹¹。

---

¹¹ 近人卿希泰主編《中國道教史》第二冊第七章第二節，頁540-548，曾論述其事，可以參看。

真武和黑殺的信仰雖始於宋初，但在道經中的地位並不突顯。宋初以天蓬、天猷、黑殺、真武為紫微大帝前之四將，稱為四聖。在此四聖中，六朝至唐道經，較常見者為天蓬、天猷；《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷一所說的北方黑帝五靈玄老大神咒中，以天蓬起首，以天猷作結，一般稱此咒為《天蓬神咒》。至於翊聖與真武，則是五代末及宋初所形成者，真武為宋太祖所攀附，略早於黑殺；黑殺是張守真所倡始的，甚被太宗崇信。在太宗時，黑殺的地位，遠在真武之上，太宗朝詔封黑殺為翊聖將軍（見《翊聖保德傳》）。李燾在所撰的《續資治通鑑長編》卷十七，詳細敘述了宋初太祖太宗二兄弟對黑殺神的信仰，及太宗利用黑殺謀國情形。

黑殺和真武相比，宋太宗雖利用黑殺以謀國，但依然繼續利用真武來收攬人心。宋太祖已在瀛州建廟，到了宋太宗時，又在京城立廟，只是所建的依然不是以黑殺或玄武為主，而是四聖合祀的四聖觀。宋太宗既利用張守真以黑殺取得合法帝位，所以對張守真封賞有加，「詔賜守真紫衣，號崇元大師。自後每遣使醮告。真君或有言，守真皆密以聞。」¹²宋太宗在即位後，黑殺神的作用其實已不再，而張守真卻依然常喜歡利用黑殺神降言，書寫以呈太宗，而所寫的內容又是極平凡之事，長時間下來，太宗後來對張守真的作法感到厭煩，因此在太宗晚年，黑殺神便不再降言了，這可能和太宗的示意有關。《翊聖保德傳》卷上第九、十頁說：

¹² 《翊聖保德傳》卷上第九頁。

至道初，忽降言謂守真曰：「吾建隆之初，奉上帝命下降衛時，今基業已成，社稷方永，承平之世將繼有明君，吾已有期，卻歸天上，汝等不復聞吾言矣。儻國家祈禱，但嚴潔焚香，北面告吾，雖不降言，當授福衛護宗社。」又曰：「汝還吾下降至今三十五年，勤亦多矣。上帝已有符命授汝為五土之主，此限滿日，升汝仙官，汝亦不久住也。」自是不復降言，明年閏七月十六日，守真謂門人等曰：「吾已領符命，今將去矣。」言訖而化。（《正統道藏·正乙部·陞字號》，新文豐刊本，第五十五冊，166頁下-167頁上

太宗太平興國元年（976年）即位，至至道元年（995年），黑殺不再降言，長達十九年，隔年（996年）閏七月，張守真即死亡；這些事容易令人聯想到黑殺不再降言和張守真的死亡，可能都和太宗有關係，張守真是一個平凡的道士，利用黑殺助太宗取國，事後又一再假借神意，向太宗降言，期間長達十九年之久，頗令太宗不奈。這可能是太宗晚年反而轉而崇信真武的重要原因。

再者由上引《翊聖保德傳》，黑殺在至道元年（995年）說張守真遇到祂下降至今已三十五年，由此上推，則張守真開始假借黑殺降言，始於宋太祖建隆元年（960年），由於張守真假借神言說黑殺和天蓬、真武同為天之將，而太祖建隆元年建四聖廟，所以四聖的形成的時間，應在宋太祖建隆元年。

宋太宗早期利用黑殺謀國，雖較崇信黑殺，其後則因張

守真一再假借黑殺降言，令太宗漸感不耐，且真武較有靈應，在京城立廟時，曾現身來謝，因而太宗在宮中為真武立廟。《玄天上帝啟聖錄·卷二·馬前戲躍》載富弼等人奏言，說太宗在京師興建北極四聖觀時，曾感得四聖前來致謝，但四聖中除真武外，其餘三人皆在雲端，並未現身，真正現身見宋太宗的是真武，似乎四聖中真武較易有靈應，所以宋太宗因此「就內庭建造真武家神堂一所，額為玄真殿」¹³；此是在皇宮內單獨為真武立了一座神堂來奉祀的開始，也是帝王私下設家神堂的第一人。太宗以真武為宋代帝室的家神，護佑宋代帝王及家人。

《玄天上帝啟聖錄·卷二·馬前戲躍》第十一、十二頁云：

至和中，臣僚富弼等上言：伏為先祖太宗皇帝時，建北極四聖觀於京城，忽一夜，於寢室覩一聖使，頂冠佩服端簡，乃曰：「北極紫微大帝殿前第四被將，承建立宮觀，欽崇吾等香火，故來告謝。」帝曰：「四聖例受朕之諦信，何獨君來謝？」真武云：「天蓬、天猷、黑殺，俱在雲空謝君，其三神將常騎龍虎，鬼兵群雜，恐驚聖駕，唯吾獨現。」朝辭而去，帝睡起，遂一記錄。次日駕赴四聖觀。自後，就內庭建造真武家神堂一所，額為玄真殿。經今五十餘年。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，736頁

¹³ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本第三十二冊，736頁下-737頁上。

下-737頁上)

太宗於宮中建造真武家神堂一所，此是宋室以真武為家神之始。文中富弼奏言的「至和」，為宋仁宗年號，西元1054-1055年，文中說「經今五十餘年」，往上推五十餘年，再以宋太宗死於至道三年（997年）來算，那麼宋太宗建真武堂玄真殿，應是在太宗死前數年間。這證明了宋太宗晚年較崇信真武，崇信的原因應和張守真的太過頻繁假借黑殺降言有關。

綜歸之，宋太宗初即位時（975年），借張守真以黑殺神言來奪取帝位，至晚年（997年）開始轉為較崇信真武。太宗在京城建北極四聖殿，所祀雖依然為天蓬、天猷、黑殺（翊聖）、真武等四聖，但廟建成後，忽一夜，真武現身致謝，宋太宗趙匡胤因此「就內庭建造真武家神堂一所，額為玄真殿」¹⁴，此是在皇宮內單獨為真武立了一座神堂來奉祀，是皇帝的家神廟，真武成了護佑皇帝家族的家神、家將。

真武的廣被推崇，並遠超天蓬、翊聖等三聖之上，應是從太宗晚年開始，為真武立家廟，以真武為家神。太宗子真宗，剛開始亦崇信黑殺，其後則開始利用真武信仰來從事戰爭，出現了真武神兵助宋軍退敵的神話。真武信仰至仁宗朝而大盛（詳下述），遂遠超天蓬、天猷、黑殺等其餘三聖，成為一聖獨大。再經元明二代帝王的揄揚而鼎盛，由真君進

¹⁴ 見《玄天上帝啟聖錄·卷二·馬前戲躍》，《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，736頁下-737頁上。

而侯，進而封玄天上帝，進而為天尊（蕩魔天尊）。自宋以後，元、明二代諸帝王只知崇祀真武，而較少禱祝其餘三聖；於是宋初的四聖，到了元明，便成了一聖。

肆、宋真宗朝開始塑造真武助戰勝敵的家神神格

真武信仰雖起自宋初，但在宋太祖至宋真宗前，真武皆稱「玄武」。宋真宗時，將「玄武」改名為「真武」，以避諱，更於天禧二年詔封真武為「鎮天真武靈應佑聖真君」。

真宗皇帝剛開始時，承繼其父的黑殺及真武信仰，且為了對抗北方強敵遼國的壓力，更轉向於求助真武等神祇。據清·畢沅《續資治通鑑·卷三十·宋紀》所載，宋真宗自景德元年（1004年）澶淵之盟後，急於以「神道設教」「鎮服四海，誇示戎狄」；除於大中祥符元年（1008年）春正月導演天降天書以外，並於該年十月往泰山行封禪。再於大中祥符五年（1012年）十月，仿倣唐世以道教太上老君老子為始祖，而捏造了宋的始祖為趙玄朗，稱之為道教尊神，封為「聖祖上靈高道九天司命保生天尊大帝」，簡稱「聖祖」；下旨對於「玄」「朗」二字，不得斥犯；所以於大中祥符五年（1012年）十二月「改玄武、玄冥、玄弋、玄枵，並為『真』字」¹⁵。玄武至此而變成了「真武」。真宗在大中祥符七年（1014年），加封黑殺為「翊聖保德真君」；大中祥符九年（1016年），真宗的寵臣王欽若特為翊聖立傳，真宗更親為傳作序。但真宗對黑殺的褒揚，似乎僅止於此了。黑殺是張

¹⁵ 見清·畢沅《續資治通鑑·卷三十·宋紀三十·真宗大中祥符五年》十二月。

守真所倡始的，據《翊聖保德傳》卷上第九、十頁所說，黑殺的目的在「奉上帝命下降衛時」，也就是說上天派祂來護衛太宗登基，太宗「基業已成，社稷方永」，所以祂說「吾已有期，卻歸天上」；結束了黑殺的神蹟示現。所以真宗時期和皇室互動較多者，依然是真武，其中較明顯的感應，約如下述：宋真宗在大中祥符元年十月往泰山時，曾宿南京上清鴻福宮，夜遇真武降現；《玄天上帝啟聖錄·卷六·施經救災》第二頁說：

南京應天府有上清鴻福宮，係太祖興隆建極，報天啟聖功德第一處。兼大中祥符中，真宗東封，曾宿是宮，夜遇北方真武降現，云為官家護駕。蒙真宗特賜真武立身金相寶閣及賜御書金字牌。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，778頁下）

真宗有感於真武的降現，特賜立身金相及御書金字牌。真宗並於天禧二年（1018年）七月七日御筆手詔加封真武將軍為：「鎮天真武靈應佑聖真君」；明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》載宋真宗封贈真武之手詔，文云：

真宗皇帝加上真武將軍聖號御筆手詔，敕中書門下：「朕伏以丕顯聰明，聿求孚佑，旌賞殊號，率循舊章，恭維真武之靈，茂著陰方之位，妙功不測，沖用潛通。尹京邑之上腴，有龜蛇之見象，允升地寶，愍湧神泉，自然清冷，飲之甘美。資中國之利澤，奏耳疾以蠲除。倍慶濟時，虔思報德，執其勝壤，建以珍祠。既修奉於

威容，合登隆於稱讚。爰稽懿實，永耀鴻禎，真武將軍宜加號曰：鎮天真武靈應佑聖真君。當體寅恭，咸從布告。故茲詔示，想宜知悉。天禧二年七月七日。」（《藏外道書》第三十二冊，822頁）

隨著宋真宗對真武的崇信日增，在天禧年間（1017-1021年）開始出現真武神兵助戰的神話故事。宋真宗藉由真武神兵來嚇阻蠻夷等軍的入侵，把真武塑造成宋朝的守護神，也是宋朝皇室家神、家將。《玄天上帝啟聖錄》卷二〈聖像先鋒〉第十三、十四頁：

天禧年內，西鄙奉使何隨入國，進奉象馬金甌。為昨來與本朝兩軍未決剋伏間，忽有術士誤入營寨，貨賣傷筋折骨風藥，四向軍寨買藥，皆遍三日，喫藥者三萬餘眾，盡皆手足軟弱，倒臥不起。又探得帥將岑元宥行營正乏糧草，亦有道士貨藥，人馬服之，三日不饑。蕃中播云：「宋朝多感召北極真武真君保護。」今本蕃又詳《真武本傳》，既屬太清金闕真人化身，為北極天將，行恩普及天下，宋朝得獲恩福，本蕃卻受殃禍，為蕃中不曾傳得真武聖像，並供養法式。謹遣使臣奏請，望賜真武聖相、一行侍從，并供養格式，降付本蕃，依稟供養，自後通和，誓無侵掠。門下看詳，國家社稷天神，難議盡行傳賜。尋令翰院依家神殿式，彩畫立身真武一軸，內不得畫龜蛇，並錄應干下降供具法式，回答來使。其蕃王李氏，不明內少龜蛇，此二物最為真聖之先鋒將，謂已獲全實，宣詔供養，一依宋朝體式崇敬，不

事征伐。每三年一次，遣使進奉，皆真聖應化之恩也。
（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊
本，第三十二冊，737頁下-738頁上）

文中說在宋真宗天禧年間（1017-1021年），宋和西夏對峙時，大宋蒙真武護佑而得勝，西夏國主李氏遣使入貢，並請求真武聖像及供養法式，宋朝君臣稱真武為「國家社稷天神」，不願意把完整的聖像賜給西夏，故意少畫龜蛇；並說西夏受真武應化，「不事征伐，每三年一次，遣使進奉」；宋真宗借神祇信仰來嚇阻蠻夷之入侵，用意甚為明顯。

同樣以真武為家神護佑宋軍，戰勝蠻夷的情形，在真宗朝陸續出現。《玄天上帝啟聖錄》卷三〈聖箭垂粉〉敘述宋真宗天禧年間北燕王聶胡祈部下侵入宋界，天降狂風，箭翎如雨，無數蟒蛇趕咬敵軍，聶胡祈右眼中箭，箭落化為灰粉，疑宋軍有神助，將箭粉送至宋軍，祈求保安眼目，宋軍總管房之才，「將箭細看，委是粉壁者，遍往宮觀寺院及廟宇，並無此壁畫。後往州南新創壽先廟內，正壁畫北極紫微大帝，兩畔畫四聖，皆掛金甲立身，各帶箭篋，至真武箭篋當中，闕畫箭一雙，繼將蕃中送到者，灰壁畫色比對一同。」知是真武顯聖助戰。「朝廷遣降御香，往瀛州壽先廟建醮。」又，《玄天上帝啟聖錄·卷四·神將教法》，敘述宋真宗乾興二年¹⁶忠州團練使張孝寧奏狀，孝寧家供真武，

¹⁶ 宋真宗乾興元年（1022）二月即死亡，仁宗即位次年春改元為天聖元年（1023），詳見清·畢沅《續資治通鑑》宋紀三十五、三十六。真宗乾興年號並無二年，二年即是仁宗天聖元年。

其父遇事皆求籤而行，張孝寧奉旨伐南戎谿洞蠻子龍氏，夜夢真武部下河魁神將，親教槍法弓馬事藝，至殿呈試，二百人中第一，帶兵征南戎途中遇一真武殿，「孝寧焚香，求一籤，大吉。」夜間真武降神兵相助，大敗蠻子龍氏。朝廷「賜修蓋護國觀真武諸殿，以三年給度牒，披戴焚修，每年賜二百貫，充常任用。其張孝寧除授瀛州防禦使。」

《玄天上帝啟聖錄》記載不少真武以家神姿態為宋軍滅敵事蹟；肇其源者，當為宋真宗。其後仁宗朝此類事蹟更多。大抵，宋朝國勢遠不如漢唐，北有遼，西有夏，南方蠻子時有叛逆，皆與宋為敵，宋帝常假借神祇之說，以行嚇阻外蕃之入侵，以鞏固本朝人民之民心。玄武被塑造成家神及戰神，有其時代性的需要。

宋真宗皇帝到晚年過於崇信真武，相信真武神兵助戰，流風所及，宋仁宗更是踵事增華，宋朝臣子也以此相欺誕，取得榮寵。清·畢沅撰《續資治通鑑·卷三十五·真宗乾興元年·秋七月》載真宗崩時，女道士劉德妙被寵臣丁謂：「引入禁中，又因穿地得龜蛇，令德妙持入內，給言出其（丁謂）家山洞中。」¹⁷丁謂想借由龜蛇的出現於丁家，假借神道，取得帝王賞賜及榮寵。龜蛇是真武的部將，宋人非常崇信，不能打龜罵蛇，由丁謂的刻意假造神蹟，可見當時帝王對真武信仰的一斑。又，可能因為宋真宗崇信真武，立廟遍天下，所以甚至有人誤以為玄武之神是真宗朝才出現。

¹⁷ 清·畢沅《續資治通鑑·卷三十五》，臺北，文光出版社，1975年10月，冊2，頁803-804。

元·趙孟頫《啟聖嘉慶圖序》云：

玄武之神，始降宋真宗時，為祠遍天下。（見《玄天上帝啟聖靈異錄》末附，《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》）

趙孟頫係南宋皇族，入仕於元朝；趙孟頫以為玄武之神「始降宋真宗時」。趙孟頫之說，大概是據真宗將玄武改為真武，真武之稱始於真宗，真武第一次詔封也始於真宗，所以有此誤認。而由其所說宋真宗時「為祠遍天下」，可見真宗對真武的推尊備至。但以史實而言，真宗雖始將玄武改為真武，是第一位對真武神加以詔封尊號的皇帝；卻並不代表真武信仰是由真宗所肇始，如本章前所論述，太祖時已藉由真武神暗助來收取民心。《明史·卷五十·禮志四·諸神祠》載明孝宗弘治元年（1488年），尚書周洪謨等言云：

北極佑聖真君者，乃玄武七宿，後人以為真君，作龜蛇於其下。宋真宗避諱，改為真武。靖康初，加號佑聖助順靈應真君。圖志云：「真武為淨樂王太子，修煉武當山，功成飛昇。奉上帝命鎮北方。被髮跣足，建皂纛玄旗。」此道家附會之說。國朝御製碑謂：「太祖平定天下，陰佑為多，嘗建廟南京崇祀。及太宗靖難，以神有顯相功，又於京城艮隅并武當山重建廟宇。兩京歲時朔望各遣官致祭，而武當山又專官督祀事。憲宗嘗範金為像。」今請止遵洪武間例，每年三月三日、九月九日用素羞，遣太常官致祭，餘皆停免。

明·周洪謨等以為真武原為玄武七宿，後來才演變成為道教之真君，至宋真宗而改玄武為「真武」；周氏之意，是說以玄武為人格神，即玄武為道教之真君，在宋真宗前已存在，不始於真宗，真宗只是將「玄武」改為「真武」而已。這種說法，較符合史實。

伍、宋仁宗朝君臣致力推廣真武神蹟， 編纂真武道典

宋世的玄帝信仰，至宋仁宗時而達於鼎盛，仁宗嘉祐二年（1057年）對真武的封號長達七十二字，並贈封號予龜、蛇。《玄天上帝啟聖錄·卷八·敘功賜銜》、元·劉道明《武當福地總真集》、明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》所記載宋仁宗敕封真武封號及龜蛇的封號，詳略有別。上述三道書中，《玄天上帝啟聖錄》載封贈玄帝之詔文，而未載詔書之年月。《武當福地總真集》僅有封龜蛇二將，缺封贈玄帝之文，但載明了詔書日期為宋仁宗嘉祐二年（1057年）。任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》則完整的保留了宋仁宗的〈贊〉及〈詔書〉；於三者中最為詳盡。明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》：

（宋仁宗）嘉祐二年正月日，勅準實寶閣長生玄都殿策寶上號。贊曰：「萬物之祖，盛德可委。精貫玄天，靈光有燁。興益之宗，保合大同。香火瞻敬，五福攸從。」詔書：「伏以靈天肅正，俯降塵寰，通明護國定亂，殊

聖現前感應，施惠救民，顯照圓成。所禱悉從是願，所求皆有證心。不但國王、大臣、道僧、士庶，一切有情能恭香火，普及所意，無不果遂。以斯福善住世，專事濟人。承恩者庶廣，不可思議。今既獲于聖佑，於國於家，豈擅忘於大道。延福增齡，永祈保祚。除已行恩天下啟聖奏章一百四件，並係功成正化，謹就玉津園建其聖堂，報答天鑒。得蒙現足垂靈，仍賜為社稷家神，崇遵真武上聖，宜可授：玄初鼎運上清三元都部署、九天遊奕大將軍，左天罡北極右員（垣）鎮天真武山靈應真君，奉先正化、寂照圓明、莊嚴寶淨、齊天護國、安民長生、感應福神，智德孝睿、文武定亂、聖功慈惠天侯。」嘉祐四年正月上元日刪對，玄武加號「太上紫皇天一真君、玉虛師相、玄天上帝」。嘉封水火二將：神龜「同德佐理、至應大道、顯明武濟、陰盛翌聖、左正侍雲騎、護國保寧、輔肅玄初、太一天大左將軍」；聖蛇「同德佑理、至惠誠重、感慈普濟、陽辨武聖、右正侍雲騎、護國保靜、輔肅守玄、太一天大右將軍」。封北極鎮天真武「佑聖助順、靈應福德、仁濟正烈、協運輔化真君」。（《藏外道書》第三十二冊，823頁下）

《玄天上帝啟聖錄·卷八·敘功賜銜》、元·劉道明《武當福地總真集》、明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》相較，三者文字，以任自垣所載最詳，有嘉祐二年宋仁宗勅封真武之〈贊〉及〈詔書〉，有嘉祐四年封龜蛇二將之文字。今將宋仁宗封贈真武及龜、蛇二

將的封號，簡列於下。

宋仁宗嘉祐二年（1057年）詔封真武為：「玄初鼎運上清三元都部署、九天遊奕大將軍，左天罡北極右員（垣）鎮天真武山靈應真君，奉先正化、寂照圓明、莊嚴寶淨、齊天護國、安民長生、感應福神，智德孝睿、文武定亂、聖功慈惠天侯。」嘉祐四年（1059年）正月上元日冊對，玄武加號「太上紫皇天一真君、玉虛師相、玄天上帝」。

嘉祐四年（1059年）正月上元日嘉封水火二將：神龜「同德佐理、至應大道、顯明武濟、陰盛翌聖、左正侍雲騎、護國保寧、輔肅玄初、太一天大左將軍」。聖蛇「同德佑理、至惠誠重、感慈普濟、陽辨武聖、右正侍雲騎、護國保靜、輔肅守玄、太一天大右將軍」。封北極鎮天真武「佑聖助順、靈應福德、仁濟正烈、協運輔化真君」。

宋仁宗對真武的封號，嘉祐二年封為「聖功慈惠天侯」，二年後由「侯」而往上升級為「帝」，封贈為「玄天上帝」。前後的封號相加為「玄初鼎運上清三元都部署、九天遊奕大將軍，左天罡北極右員（垣）鎮天真武山靈應真君，奉先正化、寂照圓明、莊嚴寶淨、齊天護國、安民長生、感應福神，智德孝睿、文武定亂、聖功慈惠天侯」「太上紫皇天一真君、玉虛師相、玄天上帝」；前者封號長達七十二字，後者亦有十六字之多；明代流行的「玄天上帝百字聖號」¹⁸，在玄帝的一百字聖號中，有許多文字是出自宋仁宗

¹⁸ 見《續道藏·冠字號》所收明萬曆三十五年張國祥奉旨校梓的《玄天上帝百字聖號》（《正統道藏》，新文豐刊本，第六十冊，347頁上）。

封贈語。

宋仁宗不僅封贈真武及龜蛇，將真武的神位由宋真宗時的「真君」，提升至「侯」，更提升至「帝」，稱之為「玄天上帝」。並且命令大臣宋庠（996-1066年）奉旨編撰《真武啟聖記》，宋庠編書的年代，如果以《玄天上帝啟聖錄·卷八·敘功賜銜》封贈為「慈慧天侯」，而未載嘉祐四年所封贈的「玄天上帝」看來，宋庠編成《真武啟聖記》應在嘉祐二年（1057年）後，四年（1059年）前。南宋《玄天上帝啟聖錄》一書是據宋庠《真武啟聖記》而來，編者沿襲宋庠書而未將嘉祐四年的封號一併載入。《玄天上帝啟聖錄》與《真武啟聖記》的關係，說詳本書第八章。宋庠《真武啟聖記》該書今已佚失，曾見引於南宋陳公、李昌齡等人之注文中，明·任自垣《大嶽太和山志·第二篇末·四天帝·豐乾天帝》下註云：

按宋侍中荊國公宋庠¹⁹奉旨所編《真武啟聖記》第九章，稱真武初學業，遇帝（豐乾天帝）賜以黑駝虯角斷魔雄劍。²⁰

上引中「宋侍中荊國公宋庠奉旨所編《真武啟聖記》」一句，讓我們知道宋庠曾奉仁宗之旨，編撰《真武啟聖記》一書。宋庠為宋祁之兄，北宋仁宗天聖初舉進士，生於太宗

¹⁹ 按《宋史·卷二百八十四·宋庠傳》載宋庠曾受封為莒國公及鄭國公，並無封荊國公者，應是任自垣誤記。

²⁰ 《大嶽太和山志》，見《藏外道書》第三二冊，889頁。

至道二年，死於英宗治平三年²¹，事蹟見《宋史·卷二百八十四·宋庠傳》。宋庠奉旨所編《真武啟聖記》，今雖已佚，但南宋陳公《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》注引《啟聖記》二十餘條；南宋初的李昌齡《太上感應篇注》暗引《啟聖記》者亦多，詳見本書第八章。南宋董素皇降筆《玄天上帝啟聖錄》實即是據《啟聖記》增刪而來²²，此書成為今日研究玄天上帝的重要道典。

《玄天上帝啟聖錄》一書，敘述真武成道及靈驗事蹟，以及供祭之法。在宋太宗於宮中立家廟祀真武後，宋真宗朝已經開始出現真武以家神家將姿態，幫助宋軍勝敵，這類的記載，在仁宗朝更多，不僅助宋對抗外敵，也助宋室平定內亂。《玄天上帝啟聖錄》所載較著者，約有下述：

◎《玄天上帝啟聖錄·卷三·風浪救岳》敘述宋仁宗天聖二年（1024年）十二月，真武神兵助官軍除滅叛逆龍夢錫戰船。

◎《玄天上帝啟聖錄·卷三·天罡帶箭》敘述仁宗朝明道中（1032-1033）貝州王則反叛逆，文彥博至梅州時，往圓通觀真武殿祈求神兵助戰，真武部將天罡神將助文彥博平亂，文彥博回至梅州圓通觀真武殿酬神時，見「真武左畔，立塑一從官員，被械冑，名曰天罡神將。」即是昔日助戰神將。

◎《玄天上帝啟聖錄·卷三·番鎮通和》敘述宋仁宗康定年

²¹ 宋庠生卒年月，採姜亮夫《歷代名人年里碑傳總表》之說；見該書，臺北，臺灣商務印書館，1993年11月，頁173。

²² 詳見本書第八章。

間（1040年）北蕃西梁土主，兵數萬犯界雄州推場關口，宋軍「張琪解下遁甲祕文，上告真武神靈，作法隱形於推場，（蕃將知遠）致遭捉獲，知遠蒙恩放歸，當時入場，卻覺頭熱身寒，被宋朝家神真武真君，降聖護持。」胡知從、胡知遠二人因此請求「願求授真武，分降入蕃，依例供養。奉聖旨，令四聖觀編錄真武下降一切供養儀範回答。」文中說「宋朝家神真武真君」，顯然把真武看成護持宋朝的家神家將。《玄天上帝啟聖錄·卷三·瓢傾三萬》和〈番鎮通和〉敘同一件事，說胡知遠「入場放火時，覺頭如斧斫，身似水淋，祇見雲中鬼神撮其火焰，半揚半滅，散於空中。又見一神將，披髮仗劍，喝令不得走。知遠走出，前被大蛇攔截，後遇一龜銜定，被張琪捉下。」披髮仗劍的神將，即是真武。說明真武為宋朝家神，助宋滅敵。

- ◎《玄天上帝啟聖錄·卷三·神槍竹刃》，敘述蠻寇攻賓州，巡城監稅王褒夜逃，遇神喝止，授予神槍天兵，趁夜間雷雨攻入蠻寨而立功，神自云「北方三元遊奕大將軍」，朝廷「令賓州建立報恩護國觀，修奉真武香火，歲度焚修道士一人，用答陰相」。
- ◎《玄天上帝啟聖錄·卷三·神獸驅電》，敘述天祐元年²³，宋軍錢公偃以四萬眾敵西夏趙天祐二十萬眾，宋軍中虞候

---

²³ 天祐為唐哀帝年號（904-907）；文中所述為宋軍和西夏作戰事，天祐元年，當是宋仁宗景佑元年（1034年）之誤，《續資治通鑑·卷三十九·宋紀三十九·仁宗景祐元年》：「（正月）是月，趙元昊寇府州。」

袁政「素習北斗玄剛法，奉侍一北極遊奕真武將軍，誠心習行二十餘年，願於元帥帳前鋪設供養。錢公偃即自虔誠，撰奏詞籙，具述西城因依，欲仗陰助。是夜袁政將背掛真武供養，至三更行法燒化，并醮獻北極四聖元辰諸司訖」，次日大戰真武以神兵相助，因斬獲趙天祐首級，「且以四萬人馬，往敵二十萬眾，若非虞候袁政獻陳道法，任以至誠，蒙真武降臨兵陣，現火光萬道，露神獸萬形，大敗蕃眾，仍獲渠魁。如此顯應，三司禮部，定到虞候袁政，出給公據，放今逐便，又奉聖旨賜酬，獎錢五百貫，就在京上清靈應宮建道場一月，仍設普天醮。其錢公偃轉一官，除宣徽院使。」

◎《玄天上帝啟聖錄·卷三·毒蜂靄雲》，敘述仁宗朝，宋軍與西夏趙元昊作戰，真武化毒蜂助戰，而西京崇福宮右角一簷傾塌，漸傷真武聖像，「皇帝於寢室，見神人紫綬金帶，端笏纓，稱：『臣是西京崇福宮北極紫微閣傳奏土地，今為本殿真武靈應真君，因與皇帝助戰西蕃趙元昊，化黑蜂遍滿軍前，特助元帥龐籍獲勝，為施神功護國，右臂傷中，不可盡言，臣若不奏聞，陛下無緣得知。』」逢富弼奏事，仁宗皇帝命修復，後龐籍來報戰勝西夏，皇帝「除都統龍籍別行動贈外，就四聖觀修建道場，保國護民聖醮三晝夜，答真武征西助國之恩。」

◎《玄天上帝啟聖錄·卷四·符吏借兵》，敘述宋仁宗朝富弼所奏事，稱內殿承制盧守聰往北察探契丹動靜，於黃河岸西遇真武所派二使往東嶽炳靈公處借鬼兵神將，助宋殺蕃，其時間與契丹受滅戮，擒燕國黎王趙愨相符，朝廷

「除兵將等酬轉賞給外，持行德音，赦天下罪，仍於家州建聖祐觀一所，告成日別降御銜詞表答謝。」

上引《玄天上帝啟聖錄》記述真武助戰事蹟，真武以戰神及宋室家神的形貌出現在戰場上，助宋軍勝敵。從上述所載宋軍與西夏、北夷、南蠻交戰，都是靠真武神兵暗助，因而能以寡勝眾，建立奇功。給人的感覺是宋朝的皇帝極度依賴神明，這些部將也樂意歸功於神明，如此並不損減自己的功勞，依舊可以得賞升官，且由於不全是自己戰功，將來如戰敗，也方便卸責。宋朝的將領如此，國勢可知。但宋代將領中，也有反以真武信仰為己資者。名將狄青即擅於利用當時的真武信仰，來收攬軍心民氣，戰勝西夏，平定南蠻，為自己建立屢戰屢勝的奇功。《宋史·卷二百九十·狄青傳》：

狄青，字漢臣，汾州西河人……臨敵被髮，帶銅面具，出入賊中，皆披靡莫敢當。

狄青之披髮帶銅面具，應和當時真武信仰的盛行有關。真武的形貌為披髮跣足，狄青利用時人之信仰，以神道御兵，助長軍威。《玄天上帝啟聖錄·卷二·馬前戲躍》詳細載述了狄青戴真武面具（銅面具）、衣，仿效真武披髮跣足以作戰，因而平定了儂智高等外夷。文云：

至和中（北宋仁宗年號，1054年），臣僚富弼等上言：「伏為先祖太宗皇帝時，建北極四聖觀於京城。忽一夜於寢室睹一聖使，頂冠佩服端簡，乃曰：『北極紫微大

帝殿前第四被將。承建立宮觀，欽崇吾等香火，故來告謝。』帝曰：『四聖例受朕之諦信，何獨君來謝？』真武云：『天蓬、天猷、黑殺，俱在雲空謝君；其三神將常騎龍虎，鬼兵群雜，恐驚聖駕，唯吾獨現。』朝辭而去。帝睡起，遂一記錄。次日駕赴四聖觀，自後就內庭建造真武家神堂一所，額為玄真殿。經今五十餘年。蓋天帥真武，即凡降世，佐助狄青行軍，剪除西蕃李繼遷、趙元昊兵寇二百萬、南蠻儂智高山虜十萬。況狄青有神賜面衣，遂若真武之貌，前後勝敵盡屬真武附助，因詢歷聞奏。」遂賜狄青以下免罪，許令赴嘉德廣鎮殿真武現，一行共二十八人，各帶銅黃面具，被髮，紅綵裹額，身掛介冑，著昏黑背子，跣足，手執銜刀，跨馬擺列。公卿而下，少辨真偽。惟宰相韓琦并御覽於馬上。一人光輝悠悠，馬前有青龜、赤蛇戲躍在地，移刻不見。退後，狄青易服色朝謝，奉聖旨令問狄青適在甚位立馬。奏云：「在右廂第十人。」已副聖情見現光相之位，因此致齋建醮，願請真武降現。取至和二年（1055年）五月五日起建壇醮道場。（《正統道藏·洞神部·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，737頁）

南宋·陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷六「敬吾者榮」下注云：

如狄青之恭敬，感玄帝降威附體，助得身榮也。青，汾州西河人，少隸鄉書手，勤恪真武香火。寶元初年，夜遇一神，授黃金白衣，乃聞陝西用兵，志欲往，禱真

武鐵吉。方行至延安府，投中散直參經略范仲淹，一見知是異材，差充指使職事，迎拒敵趙元昊二百萬寇兵，累戰累勝，戎將咸呼青曰：「北方天神將耶？」聲達招討韓琦之聽，遂論列保奏狄青。續承朝廷詔宣一行指使廖導等二十八名使臣，赴闕日許披介冑木刀，同詣嘉德廣鎮殿，舞見跨馬陣列，仁宗御覽。其數內一人光燁上下，馬前有龜蛇戲躍于地。時參政宋庠方奏，俄失光像，聖旨問狄青適列於何位？青奏對稱旨，敕擢馬步軍都指揮使，仍討西鄙。其趙元昊聞風納 請和之。蠻寇儂智高發亂兩廣，亦復克平。詔除樞密判宣徽院天下兵馬鹽鐵公事，享壽五十，尸解，追謚武襄公，因生前敬奉真聖，身歿名顯。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，749頁）

《宋史》本傳說狄青「臨敵被髮，帶銅面具」而據上引《玄天上帝啟聖錄》載富弼等上奏仁宗之言說：「蓋天帥真武，即凡降世，佐助狄青行軍，剪除西蕃李繼遷、趙元昊兵寇二百萬、南蠻儂智高山虜十萬。況狄青有神賜面衣，遂若真武之貌，前後勝敵盡屬真武附助。」則可知狄青所帶之銅面具，乃是仿效真武之形貌而鑄成者，其所穿衣服，亦是仿效真武衣飾。狄青之以神道設教，至為顯然。宋仁宗因富弼之奏，因此有意觀看狄青作戰情形，於是詔赴真武殿，命狄青等二十八人皆披髮，戴銅面具，身穿介冑，著黑背子，跣足，手執衙刀，仿倣真武之形貌，而皇帝所見有一人「光燁悠悠，馬前有青龜、赤蛇戲躍在地，移刻不見」，而此人即

是狄青，仁宗皇帝認為是真武降佑，所以仁宗皇帝特別為此致齋建醮。由於狄青披髮跣足，戴銅面具，以依憑真武大帝，到了後來甚且流傳狄青即是真武大帝應化身。宋·周輝《清波雜誌》卷二：

向在建康，於鄰人狄似處見其五世祖武襄公收儂智高時帶銅面具及所佩牌，上刻真武像。世言武襄乃真武神也。

狄青原依託於真武大帝附身以作戰，至南宋而盛傳狄青即「真武神也」；將狄青與真武大帝結合為一。

仁宗朝真武的神蹟特別流行，《玄天上帝啟聖錄》一書中，載述了許多仁宗朝，真武的靈應事蹟，其中有仁宗之年號可考及略可辨識者，如卷二〈官殿金裙〉、〈馬前戲躍〉，卷三〈天罡帶箭〉、〈藩鎮通和〉、〈壺俵一京〉、〈風浪救崑〉、〈毒蜂靄雲〉，卷四〈符吏偕兵〉、〈洞真認厭〉、〈聖幘化婦〉，卷五〈折應計都〉、〈田生梟茨〉、〈鄭箭滅龜〉、〈裴劍驅虎〉、〈妖惑柴邈〉、〈王虎中計〉，卷六〈奏錄延壽〉、〈現海救危〉、〈鄒宿契靈〉，卷七〈高聖降凡〉、〈仲和辭吏〉，卷八〈朱氏舍利〉、〈焦湖報惡〉等等，其餘未具年號而所載各官吏之行事感應，疑其中大多數皆出自仁宗朝；然而亦有部分的故事，是由魏晉以來的故事所改編而成者。如《玄天上帝啟聖錄》卷八〈焦湖報惡〉敘述晉朝時，淮西巢州居民好啗鱉，玉皇下令合城以大水傾蕩為大洲，以清淨其腥穢，真武恐誤殺無辜，化為雲遊道士以乞淨水，焦姓老婆行善樂施，真武告以看見衙門側石龜紅眼，急攜全家奔聖女山以避大水，焦婆日日往視，被人戲謔，將龜眼塗

赤，焦婆帶全家奔往聖女山，回視山下已成大水，真武現身雲端，囑咐將此湖歸其所管，並享香煙不絕；焦婆死後，朝廷為其立廟，封為靈顯聖母。此段故事源自西晉·干寶《搜神記》卷二十：

古巢，一日江水暴漲，尋復故道。港有巨魚，重萬斤，三日乃死，合郡皆食之，一老姥獨不食。忽有老叟曰：「此吾子也，不幸罹此禍，汝獨不食，吾厚報汝。若東門石龜目赤，城當陷。」姥日往視，稚子訝之，姥以實告，稚子欺之，以朱傅龜目。姥見，急出城，有青衣童子曰：「吾龍之子。」乃引姥登山，而城陷為湖。

干寶所言是古時有關巢湖由來的傳說，巢湖原為城，因誤食龍子所化的巨魚肉，而遭龍父以水淹城，使城陷為湖。巢湖老姥的故事，流傳至唐，已有人立廟奉祀，唐·羅隱（833-909年）〈姥山〉詩云：

臨塘古廟一神仙，繡幌花容色儼然，為逐朝雲來此地，
因隨暮雨不歸天。眉分初月湖中鑒，香散餘風竹上煙。
借問邑人沈水事，已經秦漢幾千年。²⁴

唐代羅隱詩中已提到巢湖姥山古廟，巢湖老姥事，原和真武無關，至宋代編《玄天上帝啟聖錄》時，將之和真武神蹟故事相結合，說真武因焦婆善心，將湖歸其所管，並令其享香煙不絕；所以焦婆死後，朝廷為其立廟。

²⁴ 宋代祝穆《方輿勝覽》卷四十八「姥山」云：「在巢湖中，湖陷姥升，此山有廟。」下引羅隱詩。

陸、仁宗以後宋室帝王對真武的崇信

仁宗以後北宋帝王尊崇真武的事蹟，史料載錄的較少，難以知曉，但近人陳垣撰《陳援安先生全集·第四冊·道家金石略二》載錄了數則北宋時人之碑記，如〈一二五·元始天尊說北方真武經〉係北宋·哲宗元符二年（1099年）所刊經文；而〈一三〇·米芾真君題字〉則為米芾於徽宗崇寧四年（1105年）所題的「真武靈應真君」等字。另有宋仁宗景祐元年所刊〈〇六一·重修真君觀記〉、〈〇六七·真君殿記〉、神宗熙寧八年〈〇九四·真君觀題名〉等，由於僅題為「真君」而未具名諱，「真君」係泛稱，未必即真武，因而難以確定是否即為真武，但以宋世真武信仰的流行看來，此真君廟極可能是真武廟。

後來到了北宋末徽宗朝，據元·趙道一《歷世真仙體道通鑑·卷五十三·林靈蘊》所載，徽宗寵信道士林靈蘊，於政和年間修建佑聖殿時，曾感得真武及龜蛇現身，徽宗為畫真容²⁵。徽宗且於大觀二年（1108年）三月辛亥朔二十四甲戌所頒冊文，加封真武為：佑聖真武靈應真君²⁶。而《宋史·卷六十七·五行志五》，載真武於徽宗宣和四年，地震時出現示警，文云：

宣和四年（1122年），北方用兵，雄州地大震，玄武見於

²⁵ 《正統道藏·洞真部·記傳類·潛字號》，新文豐刊本第八冊。

²⁶ 見《真武靈應真君增上佑聖尊號冊文》，收入於《正統道藏·洞真部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本第三十冊，271頁。

州之正寢，有龜大如錢，蛇若朱漆筋，相逐而行。宣撫使焚香再拜，以銀奩貯二物，俄俱死。

宣和四年，雄州大地震，和龜蛇出現在官府中，被當時人聯想成真武遣龜蛇示警，主要是北方敵人常利用地震的機會入侵。以上是北宋諸帝崇奉真武之情形。

南宋諸帝大抵沿襲北宋之奉祀。宋·洪邁《夷堅志·卷三十六·佑聖觀夢》敘述南宋孝宗在未即帝位時曾建佑聖觀，並常加以祈禱：

趙粹中為吏部侍郎，出至廳上，大門忽開，吏報客通謁，身長七尺，著道士羽服，形容端嚴，視其刺字曰「北方鎮天真武靈（疑脫「佑」字）真君」。趙奉神素謹，肅然起敬，趨下迎揖，不敢以主體自居，神固請趙東向坐，曰：「侍郎是主人，今日之事，公為政，毋用謙辭。」遂就席，踞躄而寤。是時孝宗於潛邸王宮創建佑聖觀，以答在藩禱祈感驗之貺，明日降旨，差趙為奉安聖像使。乃悟夢語。

上引是孝宗在未即位時建廟，趙粹中感應真武來入夢，由孝宗的立廟，可見南宋帝王依然崇敬真武，尤其是孝宗時更是如此，所以孝宗朝和真武相關的事蹟也特別多。南宋孝宗朝李昌齡《太上感應篇注》三十卷引真武靈應故事近二十條²⁷。南宋孝宗朝張明道假託真人董素皇降筆寫成了《玄天上

²⁷ 李昌齡年代及所引真武靈應事蹟，詳見本書第八章。

帝啟聖錄》八卷²⁸、南宋孝宗朝陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》六卷；這些都是真武信仰的重要著作，其中《玄天上帝啟聖錄》一書為當今研究玄帝信仰的重要史料。其後至南宋寧宗時，於嘉泰二年（1202年）十一月十四日，詔封真武為「北極佑聖助順真武靈應福德真君」²⁹。南宋理宗寶祐五年（1257年）二月崇封為「北極佑聖助順真武福德衍慶仁濟正烈真君」³⁰。

近人陳垣《陳援菴先生全集》第四冊《道家金石略二》³¹載錄了許多南宋時所立的碑文，如該書〈二〇一·真武聖像記〉所載碑文係南宋孝宗乾道六年（1170年）所刻，〈二〇三·鹽官鎮重修真武殿記〉係乾道八年所記，〈二一五·真武像題刻〉係南宋寧宗慶元二年（1196年）所刻，〈二二三·大雄真聖像〉係宋寧宗嘉定己巳（嘉定二年，1209年）所立石，〈二五一·紫霞觀鎮蛟符石刻〉係宋理宗紹定二年（1229年）所刻；而〈二六五·御書真武像贊〉，則是南宗理宗淳祐十二年（1252年）所親自撰寫之讚文。陳垣《陳援

²⁸ 收入於《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本第三十二冊，頁719-811。道藏本題「陳佖集疏」，未載何代人，而陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一頁四云：「今者又自天降《玄帝寶錄》一本下凡，因襄陽紫虛壇班長張明道出示蔣人玉虎刊印于世矣。」其文末有「大宋孝宗淳熙十一年，係中上元甲子內歲次甲辰正月辛卯朔十五日乙巳。」則知陳佖是南宋孝宗時人。

²⁹ 見明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》，《藏外道書》第三十二冊，822頁下。

³⁰ 見明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》，《藏外道書》第三十二冊，823頁上。

³¹ 臺北新文豐出版公司一九九三年九月出版，共十六冊。

菴先生全集》第四冊《道家金石略二·二六五·御書真武像贊》：

於赫真武，啟聖均陽，克相炎宋，寵綏四方，累朝欽奉，顯號徽章，其右我宋社，萬億無疆（有丙午御書二印）。

北極佑聖、助順真武、靈（下闕，疑闕去「應真君」等字），太陰化生，水□□□；虛危上應，龜蛇□□。周行六合，威攝□□。無幽不察，無願□成。劫終劫始，剪□□□，救護群品，家□□□，數終末甲，妖□流行。上帝有敕，吾□降靈，闡揚正法，蕩□□兵；化育黎兆，協□中興。敢有小鬼，欲來現形，吾目一視，五嶽推傾。急急如律令。

淳祐十二年歲次壬子，正月元日立於金地山聖烈行宮，□□□刻石（在畫像之左）。（《兩浙金石志》卷十二）

由南宋孝宗親為真武立廟，理宗為之撰讚文，其間陸續有真武顯應事蹟及碑文出現。據此看來，真武信仰，終南宋之世，依然盛行不替。

柒、結語

玄天上帝又稱真武，簡稱玄帝，宋代也稱為福神（見《玄天上帝啟聖錄·卷八·敘功賜銜》），據南宋孝宗朝·道士張明道託名董素皇所撰《玄天上帝啟聖錄·卷一》所載，真武因平鄴都六天魔王有功，受玉皇大帝封為「鎮天玄武大將軍、三元都總管、九天遊奕使、北極左天罡三界大都督、

神仙鬼神公事，判玄都佑勝府事；依前太玄元帥，判元和遷校府事。」所以也稱為遊奕。

玄帝真武，起於宋太祖的依託神道以即帝位，在北宋真宗以前，一直稱為玄武將軍，是古代玄武信仰的延續。北帝神將真武信仰的形成，除延續玄武信仰外，最主要的是在於神格的轉變，這也是玄武星神與真武神將的最大差別。玄帝真武的伏魔斬妖神格，乃是由道教之「北帝」轉化而來；是將道經《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》中之北帝伏魔事蹟加以故事化，而轉變為玄帝成道故事。至於真武的被塑造成披髮跣足之形貌，其神格轉變及信仰形成的時間，則應該是在五代末至宋初間。

以史料來看，紫微駕前四聖，在六朝至唐道經中，唯見天蓬、天猷；天蓬、天猷，在魏晉六朝道書中，是北帝之元帥，專司降魔除妖。佑聖（真武）及翊聖（黑殺）二者，則是五代末及宋初所形成者。真武信仰起於五代末，宋太祖為後周臣子，鎮守瀛州，太祖攀引真武以收攬民，說真武佑助太祖平亂，預言他往後貴顯非常；是護佑宋太祖登基取得帝位的神祇。黑殺信仰形成更較真武略後，起於宋太祖建隆元年，張守真遇黑殺神降言，說為玉帝輔臣，和天蓬、真武為天之將，四聖之說當起於此時。太祖之弟趙匡胤即假借張守真以黑殺神降言「晉王有仁心」而取得帝位的合法性，即位後雖長期禮遇張守真，但對張守真的一再假借黑殺降言，奏呈一些平凡瑣事，漸感不耐，所以太宗晚年時黑殺不再降言，其後張守真亦死，此二事疑和太宗有關，太宗也開始轉而專心信仰真武，並在宮中立家神廟供祀真武，以真武為家

神，真武成了護佑皇家帝室的家神。

在宋初，由太祖至太宗朝，真武皆稱「玄武」。至宋真宗皇時，因避諱，將「玄武」改名為「真武」，真宗更於天禧二年詔封真武將軍為「鎮天真武靈應佑聖真君」；宋仁宗敕封真武為「玄天上帝」，簡稱「玄帝」。道經中玄帝與北帝雖同屬北方或稱「北極」，但玄帝和北帝不同，玄帝為北帝之部屬，位在北帝之下。

宋冊封天蓬大元帥真君、天猷副元帥真君、翊聖保德真君、真武靈應真君，合稱四聖，四聖為紫微大帝之大將，以伏魔斬妖為主。但自宋仁宗而後，四聖中真武信仰獨盛，這種情形，自宋朝經元朝至明代，都是如此；清代因改奉喇嘛教，整個道教開始受到疏離，但今日臺灣民間及海外依然可以看到奉祀玄帝的廟宇，其影響力至今依舊存在。

第二編

玄帝真武神格的形成

——北帝與玄帝

第四章

北帝源起及其神格的衍變—— 北方黑帝、北陰太帝與紫微大帝

壹、北帝源起——商周時期五方天中的北方黑帝

玄帝真武的神格和北帝有密切關係，尤其其伏魔斬妖的神格，是由北帝所轉化。玄帝起源於五代末宋初，和宋太祖有密切關係。北帝則是起源於商周早期的天帝信仰。

「北帝」一詞，是北方天帝的簡稱，就歷史演進而言，「北帝」一詞，在中國不同朝代裡，代表了不同的神祇與神格。商朝已開始祭方帝；今所見的殷墟卜辭中，已有祭方帝之記載，見諸日人·島邦男《殷墟卜辭綜類》一五八頁、一五九頁所載者，如「貞帝于東方」、「貞帝于西方」、「貞帝于南方」、「貞帝于北方」、「貞于方帝」等等；都可看出，當時方帝之說已存在。周秦至漢初的典籍中，「北帝」意指北方天帝，「北」代表方位，五行屬水，五色屬「黑」，因而北帝即是黑帝。

中國周代認為掌管天界的天帝，依其所在方位的不同，而有東、西、南、北、中等五方天帝，分別各掌一方；周人並以五方天帝配五行五色，於是而有東方青帝、西方白帝、南方赤帝、北方黑帝、中央黃帝等說，此五方天帝依次派其子下凡為天子，掌理人間，如秦為白帝子，漢為赤帝子。

周世，五帝一詞已極為常見，如《周禮·天官·大宰》云：「祀五帝，則掌百官之誓戒，與其具脩。」《周禮·地官·大司徒》云：「祀五帝，奉牛牲，羞其肆。」《周禮·春官·小宗伯》：「小宗伯之職，掌建國之神位，右社稷，左宗廟，兆五帝於四郊，四望、四類亦如之。」《周禮·春官·司服》：「司服掌王之吉凶衣服，辨其名物與其用事。王之吉服，祀昊天上帝則服大裘而冕，祀五帝亦如之。」《楚辭·九章·惜誦》：「令五帝以枳中兮，戒六神而嚮服。」以上都說明了周世天界，劃分五方，黑帝所轄為北方，也稱北方黑帝。

又，上引《周禮·春官·司服》說：「祀昊天上帝則服大裘而冕，祀五帝亦如之。」是祭北極（昊天上帝）及五方天帝等六天帝，以祭服相同看來，其地位應相同。但周世在冬至日都城南郊的祭天，所祭是昊天上帝；星相家《甘公星經》之說，也是以北辰為尊，是北辰之階位應高於五方天帝。周代祭天，分別為在都城南郊祭昊天上帝，及在明堂祭五方天帝。而祭祀的日期，祭昊天上帝在每年的冬至日。祭五方天帝，則據《月令》所載，是在四季之始，迎氣於東西南北四郊，季夏迎土氣於南郊，迎氣時各依方祭相關的方帝，如春季迎氣於東郊，祀青帝，夏季迎氣於南郊，祀赤帝等；另外五帝合祭於明堂，此時雖合祭五方天帝，但以感生帝為尊，所謂感生帝，即各朝天子所自出之五方帝，如秦為白帝之子，漢為赤帝子，各以所出之天帝為尊。鄭玄及賈公彥在《周禮·天官·大宰》中有詳細的注解。

周世郊天雖以祭昊天上帝為主，昊天上帝高於五帝，但

至秦始皇時，據《史記·封禪書》所載，秦世郊天，改而祭五方天帝，自秦世經漢初高祖劉邦、文帝至景帝劉啟時，都仍是如此。至漢武帝劉徹時才又依《周禮》，改為祀北極星的人格神太一¹。太一代表北辰，為天界主神，五方天帝成為昊天上帝之輔臣。

隋·蕭吉《五行大義·卷五·第二十論諸神》載甘公星相之說云：

《甘公星經》云：「天皇太帝，本秉萬神圖，一星在勾陳中，名曜魄寶，五帝之尊祖也。天一、太一主承神，有兩星在紫微宮門外，俱侍星。天皇太帝天一，主戰鬥，知吉凶。甲戌庚壬，王治玉堂宮；乙己辛，王治明堂宮；丙丁癸，王治絳宮，是為三宮。太神太一，主風雨水旱兵革飢疫災害，復使十六神，遊於九宮。天一是含養萬物，太一是察災殃，是為天帝之臣。」鄭玄注《乾鑿度》云：「太一者，北辰神名，居其所曰太帝；行八卦日辰之間曰太一，或曰天一。出入所逝息紫宮之外，其星因以為名。天一之行，猶天子巡狩方岳，人君亦從而巡省，每卒則復。太一行八卦之宮，每四季乃入於中央，天數大分，以陽出，以陰入。陽起於子，陰起於午，是以太一下行九宮，從坎始也。」

上引《甘公星經》認為北極曜魄寶，名天皇太帝，天一、太一是其侍神，五帝為其臣屬。但鄭玄則以為太帝、太

¹ 北極星的人格神，早期稱為昊天上帝，漢代稱太一，其後稱為紫微大帝。

一、天一，皆是北極星人格神之稱呼，居其所叫天皇太帝，巡行八卦曰辰之間，稱太一或天一。鄭玄的說法，被後來的儒者所接受。《周禮·春官·大宗伯》「以禮祀祀昊天上帝」一句下，賈公彥疏云：

又案《爾雅》云：「北極謂之北辰。」鄭注云：「天皇北辰耀魄寶。」又云昊天上帝，又名大一常居，以其尊大，故有數名也。其紫微宮中皇天上帝，亦名昊天上帝。得連上帝而言，至於單名皇天，單名上帝，亦得。

北極星也稱為北辰，其人格神或稱天皇，或稱昊天上帝，或稱曜魄寶，或稱太一，或稱皇天，或稱上帝，都是指同一神祇，也是天界最高之神；其後因其在紫微宮，而稱紫微大帝；因其為最高之神，而稱玉皇大帝；嚴格說來這些不同的稱號，都是由北極星人格神所衍生出來的。

由於周世所見天界之主宰，有昊天上帝及五方天帝，這是否說明天有六天？而昊天上帝與五方天帝是君臣？抑或是體用之別？在周朝文獻中，所見到北極及五方天帝的敘述，很簡短且雜散，因而漢世及後世學者都曾努力來混合其間的矛盾；唐·孔穎達《禮記·郊特牲》疏云：

先儒說郊，其義有二：案《聖證論》以天體無二，郊即圓丘，圓丘即郊。鄭氏以為天有六天，丘、郊各異。今具載鄭義，兼以王氏難鄭氏。謂天有六天，天為至極之尊，其體祇應是一，而鄭氏以為六者，指其尊極清虛之體，其實是一；論其五時生育之功，其別有五；以五配一，故為六天。據其在上之體，謂之天；天為體稱，故

《說文》云：「天，顛也。」因其生育之功，謂之帝；帝為德稱也，故《毛詩傳》云：「審諦如帝。」故《周禮·司服》云：「王祀昊天上帝，則大裘而冕；祀五帝亦如之。」五帝若非天，何為同服大裘？又〈小宗伯〉云：「兆五帝於四郊。」〈禮器〉云：「饗帝于郊，而風雨寒暑時。」帝若非天，焉能令風雨寒暑時。又，《春秋緯》：「紫微宮為大帝。」又云：「北極耀魄寶。」又云：「太微宮有五帝坐星，青帝曰靈威仰，赤帝曰赤熛怒，白帝曰白招拒，黑帝曰汁光紀，黃帝曰含樞紐。」是五帝與大帝六也。又五帝亦稱上帝，故《孝經》曰：「嚴父莫大於配天，則周公其人也。」下即云：「宗祀文王於明堂以配上帝。」帝若非天，何得云「嚴父配天」也？而賈逵、馬融、王肅之等，以五帝非天，唯用《家語》之文，謂《大傳》炎帝、黃帝五人，帝之屬，其義非也。

孔穎達引王肅、鄭玄之說，論辯昊天上帝（北極）與五方帝間的關係：鄭玄以為六天帝，皆是天，位階相同，其體是一，而其用為五；王肅等人以為五方天帝不能代表天，是昊天上帝的下屬。今以周朝的典籍看來，周代的郊天，乃是祭天上帝，雖未明言昊天上帝和五方帝之尊卑，但明顯是以昊天為尊，古人好以天象比喻人事，見諸天象者，亦是以北辰天極星為獨尊。《史記·天官書》說：

中宮天極星，其一明者，太一常居也。旁三星，三公，或曰子屬。後句四星：末大星，正妃，餘三星，後宮之

屬也；環之匡衛十二星，藩臣，皆曰紫宮……匡衛十二星，藩臣；西，將；東，相；南四星，執法；中，端門；門左右，掖門。門內六星，諸侯，其內五星，五帝坐。

唐·司馬貞《索隱》注云：

《文耀鉤》曰：「中宮，大帝，其精北極星，含元出氣，流精生一也。」案《爾雅》：「北極，謂之北辰。」又，《春秋合誠圖》云：「北辰，其星五，在紫微中。」

北極星的人格神，在漢代讖緯書中稱之為「大帝」，也稱之為「太一」。在《史記·天官書》以五方天帝為紫微北極天帝之臣屬，漢世讖緯家更沿承其說，並將北極大帝和五方帝一一賦予名號稱謂，廣述五方帝事跡；而北極之地位既高於五帝，所以向天稟事告成，便向北極而立；北極在緯書中成為天界最崇高之天神，五方天帝乃是其臣佐。

綜歸之，在商代時已有祭方帝的記載，周世北方天帝也稱黑帝，漢代讖緯賦予北方黑帝的名諱，稱為協光紀；以歷史的演變來看，「北帝」由周秦至兩漢，是掌管五方天界北方天的天帝，五方天帝共五人，是天界僅次於昊天上帝的高階大神。魏晉南北朝道經將北方黑帝稱之為五靈玄老，姓黑節，諱靈會，字叶光紀，並賦予伏魔殺鬼的神格，但其位階則降至元始天尊等三清教主之下。另外，在南北朝道經中，也把掌管酆都六天宮魔界及地獄的主者北陰酆都太帝，簡稱為「北帝」。至唐世北方黑帝與地獄北陰太帝，兩種神格相混合一，以「北帝」一詞稱之，並把北帝的神格轉移到同是

位居北方，為北極星人格神的紫微大帝，於是北帝即紫微大帝，紫微大帝即是北帝。

唐代的北帝，匯聚了北方黑帝、酆都北陰太帝、紫微大帝等三神為一體。一方面是北方天界的管轄者，另一方面也是酆都六天魔界及鬼界的統治者。更由於北帝紫微大帝所轄的南北斗星君，主司人間生死禍福，所以舉凡伏魔殺鬼、延生治病、消災祈福，皆和北帝有關。在唐世，尤其是四川一地，據杜光庭書所載，當時欣起了北帝信仰的高潮，宋初沿承其風而略有變改。六朝時北帝的伏魔神格，表現在祂的兩為元帥天蓬、天猷身上，至北宋太祖登基後，新增了真武及黑殺神，形成了北帝（紫微大帝）四大元帥，稱為四聖。而北帝及天蓬的伏魔的神格，到宋後，更集中轉移到玄帝真武身上，使真武成為伏魔斬妖的重要神祇。有關北帝神格轉變的詳細論述，請見筆者〈北帝源起及其神格的衍變〉一文²，本章即就〈北帝源起及其神格的衍變〉一文增飾改寫而成。近代學者中，對北帝論述的較少，但對紫微大帝（唐代的北帝）論述的文章，則因四川大足道教石刻的關係，談論者較多³。

² 發表於2000年10月6-1日，道教與中國傳統文化國際學術研討會，成都，四川大學宗教所主辦；論文收錄於四川大學宗教研究所主編，《道教神仙信仰研究》，臺灣中華道統出版社，2000年10月初版，下冊，頁405-457。

³ 如李遠國〈四川大足道教石刻概述〉，《東洋文化》1990年第七十號；胡文和〈大足南山三清古洞和石門山三皇洞再識〉，《四川文物》1990年第四期；李遠國、王家祐〈天蓬元帥考辨〉，《四川文物》1997年第三期；王家祐、丁祖春〈四川道教摩崖石刻造像〉，《四川文物》1986年石刻研究專輯等。

貳、漢緯北方黑帝協光紀及漢代道典中的北方黑帝五靈玄老

一、漢緯北方黑帝協光紀

周世掌管五方天界的五方天帝，到了西漢中末葉的讖緯裡，被賦予名諱。所謂東方蒼帝靈威仰，南方赤帝赤熛怒，中央黃帝含樞紐，西方白帝白招拒，北方黑帝叶（或作「協」）光紀。這類記載見於《春秋緯》、《河圖緯》、《尚書刑德放》、《詩含神霧》、《春秋文耀鉤》等漢代讖緯書中。如《春秋緯》云：

青帝曰靈威仰，赤帝曰赤熛怒，白帝曰白招拒，黑帝曰汁光紀，黃帝曰含樞紐。（唐·孔穎達《禮記·郊特牲》疏引）

《河圖緯》：

東方蒼帝，神名靈威仰，精為青龍；南方赤帝，神名赤熛怒，精為朱鳥；中央黃帝，神名含樞紐，其精為麒麟；西方白帝，神名白招拒，精為白虎；北方黑帝，神名叶光紀，精為玄武。（清·顧觀光《七緯拾遺·河圖緯逸文》）

《河圖緯》：

東方青帝，靈威仰，木帝也。南方赤帝，赤熛怒，火帝

也。中央黃帝，含樞紐，土帝也。西方白帝，白招拒，金帝也。北方黑帝，叶光紀，水帝也。（上海古籍出版社編《緯書佚文輯錄》）

《尚書刑德放》：

東方，春，蒼龍，其智仁；南方，夏，朱鳥，好禮；西方，秋，白虎，執義；北方，冬，玄龜，主信；會中央，土之精。（清·王仁俊《玉函山房輯佚書續編》）

《尚書帝命驗》：

蒼帝名靈威仰，赤帝名文祖，黃帝名神叶，白帝名顯紀，黑帝名顯矩。（清·喬松年《緯書·卷二》）

《易坤靈圖》：

五帝：東方木，色蒼，七十二日；南方火，色赤，七十二日；中央土，色黃，七十二日；西方金，色白，七十二日；北方水，色黑，七十二日。（《古微書·卷十五·易緯》）

《詩含神霧》：

五精星坐，其東，蒼帝坐，神名靈威仰，精為青龍。（清·趙在翰《七緯·卷十六》）

《詩含神霧》：

黃帝座，一星在太微宮中，含樞紐之神，其精有四象。

其東蒼帝座，神名靈威仰，其精為青龍之類。
其南赤帝座，神名曰赤熛怒，其精為朱鳥之類。
其西白帝座，曰白招矩，其精為白虎之類。
其北黑帝座，神名曰協光紀，其精為玄武之類。
五帝並設，神靈集謀者也。（清·黃奭《通緯》）

《春秋文耀鉤》：

太微之座，五帝之廷。蒼則靈威仰，白則白招矩，黃則含樞紐，赤則赤熛怒，黑則協光紀。黑帝之精，潤以紀衡；赤帝之精，燥以明量；黃帝之精，安以主度；白帝之精，軌以正矩；蒼帝之精，以開玄竅。五帝降精，萬情以導。凡王者皆用正歲之日，正月祭之。蓋特尊焉。
（清·黃奭《通緯》）

《春秋文耀鉤》：

東宮蒼帝，其精為蒼龍；南宮赤帝，其精為朱鳥；西宮白帝，其精為白虎；北宮黑帝，其精為玄武。
春起，青受制，其名靈威仰。夏起，赤受制，其名赤熛怒。秋起，白受制，其名白招矩。冬起，黑受制，其名叶光紀。季夏六月，土受制，其名含樞紐。（明·孫《古微書·卷九》，見上海古籍出版社編《緯書集成·古微書·卷九》，頁一九五）

《春秋文耀鉤》：

赤熛怒之神，為熒惑，位南方；禮失，則罰出。（清·

馬國翰《玉函山房輯佚書·卷五十五》)

《春秋元命苞》：

天有五帝，五星為之使。

五星，早出為盈，盈者為客；晚出為縮，縮者為主；禍發其衝。(清·馬國翰《玉函山房輯佚書·卷五十七》)

兩漢讖緯書中，不僅開始出現了五方天帝的名諱：東方蒼帝，神名靈威仰；南方赤帝，神名赤熛怒；中央黃帝，神名含樞紐；西方白帝，神名白招拒；北方黑帝，神名叶光紀。並以之和五行（金、木、水、火、土）、五方（東、西、南、北、中）、五色（青、赤、黃、白、黑）、五星（歲星、熒惑、鎮星、太白、辰星）、五獸（青龍、朱鳥、麒麟、白虎、玄武）、四季（春、夏、秋、冬）、五常（仁、義、禮、智、信）等相配。其中北方黑帝，其精為玄武。五方帝配五行、五色、五星等，其相配之法，在讖緯書中，所說大抵如下：

東方、木、青帝靈威仰、主歲星、主春、精為青龍。
南方、火、赤帝赤熛怒、主熒惑、主夏、精為朱鳥。
西方、金、白帝白招拒、主太白、主秋、精為白虎。
北方、水、黑帝叶光紀、主辰星、主冬、精為玄武。
中央、土、黃帝含樞紐、主鎮星、主季夏、精為麒麟。

在漢代讖緯中，北方黑帝，其名諱或作「協光紀」，或作「叶光紀」，或作「汁光紀」；其中「汁」字，當係訛

字；「協」、「叶」則為同音通用字。另外僅有一漢緯作「黑帝名顯矩」，此說後來並不流行。

二、漢代道書北方黑帝隱侯局

漢代讖緯書北方黑帝名協光紀；而漢代的道經又開始詳細描繪五方天帝的部從、服色、職司，並將北方黑帝稱之為「隱侯局」。成書於東漢初的《太上靈寶五符序》⁴，在五方天帝說上，和讖緯書所載者大抵相同，而黑帝、白帝的名諱則有別，對五方天帝官將眷屬及職司的敘述較為完整。《太上靈寶五符序》卷上第十五頁：

靈寶五帝官將號 夏禹撰出天文中字，會稽南山之陽所演集。

東方靈威仰，號曰蒼帝，其神甲乙，服色尚青，駕蒼龍，建青旗，氣為木星，為歲，從群神九十萬人，上和春氣，下生萬物。

南方赤飄弩，號曰赤帝，其神丙丁，服色尚赤，駕赤龍，建朱旗，氣為火星，為熒惑，從群神三十萬人，上和夏氣，下長萬物。

中央含樞紐，號曰黃帝，其神戊己，服色尚黃，駕黃龍，建黃旗，氣為土星，為鎮，從群神十二萬人，下和土氣，上戴九天。

⁴ 有關《太上靈寶五符序》一書撰成年代的詳細討論，請見筆者《六朝道教靈寶派研究》下冊第三編第六章，臺北，新文豐出版公司，2008年5月。

西方曜魄寶，號曰白帝，其神庚辛，服色尚白，駕白龍，建素旗，氣為金星，為太白，從群神七十萬人，上和秋氣，下收萬物。

北方隱侯局，號曰黑帝，其神壬癸，服色尚玄，駕黑龍，建皂旗，氣為水星，為辰，從群神五十萬人，上和冬氣，下藏萬物。（《正統道藏·洞玄部·神符類·衣字號》，新文豐刊本，第十冊，728頁下）

上文中對五方天帝的服色、坐騎、部從及職司，皆有所論述。五方天帝在道經中，服色、姓氏、職司、部從逐漸被具體化。但道書中東方蒼帝靈威仰、南方赤帝赤飄弩、中央黃帝含樞紐，三者都和漢緯相同；西方白帝曜魄寶，則是誤把北極曜魄寶變成了西方白帝之名了；而北方黑帝隱侯局，也和讖緯北方黑帝協光紀，名稱有所不同。

參、魏晉南北朝道典中的北帝——北方黑帝及酆都北陰太帝

魏晉南北朝道書中的北帝，一方面沿承周秦兩漢以來天界之主的北方黑帝，並賦予伏魔殺鬼的神格。另外一方面也把掌轄北方酆都六天宮的酆都北陰太帝加入了北帝的行列。

一、魏晉南北朝道經將五方天帝變成了元始五老

在五方天帝說上，東晉葛巢甫靈寶道經《元始五老赤書玉篇真文天書經》一書中，沿承了漢代道書《太上靈寶五符序》「靈寶五帝官將號」之說，但將五方天帝，開始改稱為

元始五老（東方華林青靈始老、南方昌陽丹靈真老、中央元靈元老、西方金門皓靈皇老、北方五靈玄老），其姓氏名諱亦略有新增。《元始五老赤書玉篇真文天書經》卷上〈元始五老靈寶官號〉說：

東方安寶，華林青靈始老，號曰蒼帝，姓爛，諱開明，字靈威仰。頭戴青精玉冠，衣九炁青羽飛衣，常駕蒼龍，建鶉旗，從神甲乙，官將九十萬人。其精始生，上號東方青牙九炁之天，中為歲星，下為泰山；其炁如春草之始萌，其光如暉日之初降。下有朝華之淵，上有流英之宮，室有青腰玉女，堂有太上真王。玉女乘九山之獸，真王駕九光神龍，上導九天之和氣，下引九泉之流芳。養二儀以長存，護陰陽以永昌。天致元精於太極，地保山嶽於句芒，神運靈虛于寂臺，人養五臟於唇鋒，所以營溉之者無極，存之者不終。於是迴萬劫而更始，安國祚而方隆，採流霞於上宮，卻衰朽而童蒙。爾乃鵬舉九遐，上登玄洞，仰尋太真之靈官，與仙寶而為宗。大哉靈寶，青牙長存，由始老九炁之功。

南方梵寶，昌陽丹靈真老，號曰赤帝，姓洞浮，諱極炎，字赤標弩。頭戴赤精玉冠，衣三炁丹羽飛衣，常駕丹龍，建朱旗，從神丙丁，官將三十萬人。其精始生，上號南方朱丹三炁之天，中為熒惑星，下為霍山；其氣如絳雲之包日，其光如玄玉之映淵。下有赤泉之丹池，上有長生之朱宮。室有太丹玉女，居于太陽三山之上。堂有元炁丈人，駕三角之麟，上導泰清玄元之靈化，下

和三炁之陶鎔。令萬物之永存，運天精於南夏，養人精於丹唇。所以採之者無終，營之者永存。於是卻凋老於反嬰，易枯朽而茂繁……大哉靈寶，朱丹長生，由真老三炁之勳。

中央玉寶，元靈元老，號曰黃帝，姓通班，諱元氏，字含樞紐。頭戴黃精玉冠，衣五色飛衣，常駕黃龍，建黃旗，從神戊己，官將十二萬人。其精始生，上號中央元洞太帝之天，中為鎮星，下為嵩高山；上出黃氣，下治地門；其煙如雲，徑炁九天；元精往來，炁真如弦；太上無極，下生神靈；其光如飛景之羅朝日，其明如朗月之照幽域。內有玄膺九窻之闕，外有醴泉玉漿之池。真人名曰子丹，天中黃庭戊己，天倉玉女，卻死養生；官號曰太帝，總御九天之兵，乘地軸之輦，從六丙六丁，遷賞道功，誅罰魔精，上等自然之和，下旋五土之靈。天地守以不虧，陰陽用之不傾。天氣柔順而无極，人漱唇齒以不零。……妙哉靈寶，黃庭長生，由一炁之永固。

西方七寶，金門皓靈皇老，號曰白帝，姓上金，諱昌開，字曜魄寶，一字白招拒。頭戴白精玉冠，衣白羽飛衣，常駕白龍，建素旗，從神庚辛，官將七十萬人。其精始生，上號明石七炁之天，中為太白，下為華陰山。其氣如明月之落於景雲，其光如幽夜之觀於明珠。……下有玉泉長河，上有流英之樓，室有太上素女，堂有元氣大夫，乘崩山之墜虎，聘雲輦於虛無，上導洪精於上天，下和眾生於靈衢。挹雲露於皓芝，飲靈液於龍鬚，叩天池而鳴鼓，收甘津於舌頭。所以存之者若遂，為之

者永居。……大哉靈寶，明石長生，由七炁之娛。

北方洞陰朔單鬱絕，五靈玄老，號曰黑帝，姓黑節，諱靈會，字隱侯局，一字叶光紀。頭戴玄精玉冠，衣玄羽飛衣，常駕黑龍，建皂旗，從神壬癸，官將五十萬人。其精始生，上號玄滋五炁之天，中為辰星，下為常山；其氣如颿風之激於炎林，其光如流星之墮於洪波。煎玉飴於龍鼎，汲玄炁於天湖。下有長生之淵，中有太上之家，室有夜光玉女，服雲林之翠羅，乘雲虬以啟真，駕鹿輦於天河，逍遙取道於玄元之根，保和始生於九玄之阿。上導五帝之流炁，下拯生生之眾和，護二儀而不傾，保群命以永安。天致元精於太玄，真人養六府於齒牙。所以為之者長存，用之者壽多。漱神津於元首，含淳和而弗華……大哉靈寶，玄滋長生，由五氣之興。（《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》，新文豐刊本，第二冊，358頁下-360頁上）

《元始五老赤書玉篇真文天書經》卷上〈元始五老靈寶官號〉一文，是沿承《太上靈寶五符序》卷上〈靈寶五帝官將號〉而擴增，以五帝、服色、官將，和五方天、五天氣數、天上五星（金木水火土五星）、地上五嶽（泰山、霍山、嵩高山、華山、常山）、吸食五方天氣法等相配；使以五帝為主的觀想修行法門，漸趨完備。以上五帝也稱為元始五老或五老，依次為青帝青靈始老、赤帝丹靈真老、黃帝元靈元老、白帝皓靈皇老、黑帝五靈玄老。此五帝之精，上生五天，中為五星，下生五嶽。五天為：東方九炁青天、南方

三炁丹天、中央一炁黃天、西方七炁素天、北方五炁玄天。五星為：歲星、熒惑、太白、鎮星、辰星。五嶽為：泰山、霍山、華陰山、嵩山、常山。在文中，北方天帝，由周時的黑帝，漢為叶光紀，至東晉而把北方天界，改稱為在北方洞陰朔單鬱絕，將黑帝稱為五靈玄老，號曰黑帝，姓黑節，諱靈會，字隱侯局，一字叶光紀；把自周經漢以來所有和北方黑帝相關的名號，都匯聚在一起；尤其漢緯名叶光紀，漢代道書名隱侯局，都成了北方黑帝的字號，消除了彼此間名字不同的矛盾。又，五方天帝在東晉靈寶派道教中，被稱為元始五老。在五方天界的前面冠上「元始」，說明祂們為元始天尊所轄，且地位尊高，所以稱為「五老」。

五帝分掌五方之天，其衣服及冠帶之顏色與所屬方位之顏色相同；即東青、南赤、中黃、西白、北黑。道經《太上靈寶五符序》、《元始五老赤書玉篇真文天書經》、《五符本行經》等所言的五老名諱相同。但道經中也有不同的異說，如《上清大洞真經·卷六·五帝章》所見五帝名諱為：東方青帝彫梁際，字青平；南方赤帝長來覺，字南和；西方白帝彰安幸，字西華；北方黑帝保成昌，字北伐；中央黃帝含光露，字中細。而《太上三五正一盟威籙·卷三》云：「東方青帝姓吳名曉，南方赤帝姓劉名囂，西方白帝姓哀名敖，北方黑帝姓夏名禹。」等，這些說法與沿承漢緯而來的五帝名諱說不同，但畢竟這類經典較為少見。

二、魏晉南北朝《玉清隱書》、《伏魔經》等道書中開始賦予北帝（北方黑帝）伏魔神格

北帝在六朝被稱為五靈玄老，降居在三清教主之後，五方天帝被稱為元始五老。另外，有的道書開始賦予北帝伏魔殺鬼的神格，如《玉清隱書》、楊羲手書《北帝煞鬼神咒》及《伏魔經》等。

《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》（簡稱《玉清隱書》）⁵，係上清派古籍《玉清隱書》四卷之一；《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載有「《上清高上滅魔洞景金玄玉清隱書》四卷」；《上清太上八素真經》、《太上九真明科》皆曾提及此書，乃早期上清經典之一，詳任繼愈《道藏提要》第1343條《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》下之論述。

《玉清隱書》四卷，包括《正統道藏》中之《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》三篇、《上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書經》三篇、《上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經》一篇、《上清高上金元羽章玉清隱書經》。

《玉清隱書》談到北帝制伏酆都六天魔王等伏魔之事，楊羲手書載述《北帝煞鬼神咒》（陶弘景《真誥·卷十·協昌期二》，這些和北帝伏魔相關的事蹟，其說影響了梁後「歐陽受受」的《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》（簡稱《伏魔經》）、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神呪妙經》等北

⁵ 《正統道藏·正乙部·承字號》，新文豐刊本，第五十六冊，737頁上-758頁上。

帝伏魔經的形成。

《玉清隱書》系統中的經典，有許多篇章和北帝制魔有關。《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經·大洞滅魔神慧玉清隱書》誦《大洞真經三十九章》法文末說：「凡修上道，披誦靈章，而不行此法，虧忽天儀，於俯伏不足，則為北帝鬼神所笑，三官所罰，群妖試敗，身喪無益。」而《上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書經》三篇，第一篇〈高上玉清刻石隱銘內文〉係高上玉帝（元始天尊）所撰「召神滅魔，威伏萬精，封檢五嶽，束縛群靈，上披天關，迴轉五星，縱景萬變」，「刻書酆都六宮，下制北帝酆都之山」的符篆內文；經中敘述六天宮各天宮名及制魔符篆內文。《上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書經》第二篇〈高上滅魔殺鬼上法〉敘述北帝所轄五帝殺鬼都伯吏姓氏名諱及符篆，「以制御萬魔，剪滅群凶」。第三篇〈高上九天驅除邪精神慧上法〉載「九天玉帝神呪」、「玉帝呪鬼衛靈上法」等滅魔神呪。《上清高上金元羽章玉清隱書經》敘述統領北羅酆山的消魔大王，另有東方青帝大魔王、西方白帝大魔王、南方赤帝大魔王、北方黑帝大魔王、西北方浩帝大魔王、東南方昊帝大魔王、東北方倉帝大魔王、西南方黃帝大魔王等八方大魔王，此大魔王職司試驗學者道心，通過試驗者魔王舉薦成仙。但魔試極難通過，學仙者可藉由誦唸「消魔呪」使天魔自滅，不被魔試；書中並有消魔呪語及符篆。

東晉《玉清隱書》系統道經中，出現北帝和酆都六天魔眾的關係，北帝的伏魔神格，在此類道經中開始顯現。而梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》載錄了楊羲手書

中的北帝殺鬼神咒說：「北帝煞（殺）鬼之法，先叩齒三十六下，乃祝（咒）曰：天蓬天蓬、九元（玄）煞童、五丁都司、高刁北功、七政八靈、太上浩兇、長顛巨獸，手把帝鐘。素梟三晨，嚴駕夔龍，威劍神王，斬邪滅蹤。紫氣乘天，丹霞赫衝。吞魔食鬼，橫身飲風。……豐都中祕此祝法，今密及之耳，不可泄非有道者，共祕之乎。右五條楊書，又掾寫楊書。北帝祝是口口受，時書極多，僂黯改易。」⁶北帝殺鬼咒，藉由誦唸神咒，祈請北帝遣天蓬、天猷以斬妖除魔，是自東晉以下重要的殺鬼咒法。

《玉清隱書》系統和《真誥》楊羲手書中的北帝殺鬼神咒，建立了北帝的伏魔神格，但對北帝究竟指何人？則沒有詳細敘述。其後到了《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》中，對北帝的姓氏、神格、職司及伏魔事蹟，較有詳細的敘述。

題為「上清三洞經籙碧霄洞華太乙吏歐陽雯受」的《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》（簡稱《伏魔經》），此經以妙行真人和元始天尊的問答，敘述北帝伏魔事蹟。文中將北方黑帝五靈玄老和北陰太帝的關係，說成是一在北方天界，一在北方天界下的北陰豐都羅山。一在天，一在地，調和北帝的兩種角色，並付予北帝伏魔的神格。歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經·卷一·敘議品》說：

天尊告妙行曰：從此天界正北方，過此太溟無鞅里數，

⁶ 《正統道藏·太玄部·安字號》，新文豐刊本，第三十五冊，89-90頁。

窮北方之極，有一世界，名曰五氣玄天洞陰朔單鬱絕之國，中有帝君，名曰太陰五靈玄老黑帝靈君。侍佐助理，名曰玄滋天君。……其國下界有太虛太荒溟渤，周迴無鞅里數，海水皆惡，腥穢黑色，無測邊際。中有一大山，上參碧落，下入風泉，名曰酆都羅山。山聳十萬六千里，周迴五萬里。山下入水深一萬里，水際山腳下有大洞陰景天國，中有主者，名曰太陰水帝北陰天君。其洞天周迴一萬五千里，其宮名太陰宮。左右助理，名曰東斗斗中生氣君，西斗斗中生形君，南斗斗中司禁君，北斗斗中司命君，中斗斗中總錄君，下吏九令主者，五嶽府君，二十四治陰官，二十四治陽官，河海掾吏，丘陵溪澗主者，下吏無鞅之眾，六天異鬼惡神，以為侍衛。左右列三十六獄，周迴各五十里，獄中草樹皆稟自然惡毒之氣所生。」（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，662頁）

文中說北方天界洞陰朔單鬱絕之國，帝君為「太陰五靈玄老黑帝靈君」，此名稱是由周世的北方天界黑帝至六朝道經稱五靈玄老，統合而來。經中說北方天界直下為酆都羅山六天宮，有「太陰水帝北陰天君（北陰太帝）」管轄；把二個「北帝」的關係，聯結起來成上下的關係，而東斗、西斗、南斗、北斗、中斗等五斗星君所轄的斗中生氣、生形、司禁、司命、總錄等君，也劃入了羅酆中，成為北陰太帝的左右助理。由於北方天界總歸北方五靈玄老黑帝靈君，其下羅酆太帝及其所屬五斗君、下吏九令主者，五嶽府君，二十

四治陰官，二十四治陽官，河海掾吏，丘陵溪澗主者等等，位階皆在北方黑帝五靈玄老之下，自然屬於黑帝五靈玄老所轄，為其部屬。

關於歐陽燁《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》十卷的撰作年代問題，任繼愈《道藏提要》第1400條說：「內卷一徵引《天關三圖上清經》、《上清消魔神慧玉清隱書》，以及鄭思遠、陶弘景之語。此經蓋出於蕭梁之後，或唐初。《三洞奉道科戒營始》卷四著錄洞真法師所受經籙中，有《上清北帝神呪文》，未知即此經否。」⁷張繼禹《中華道藏》第三十冊《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》下提要云：「原題上清三洞經籙碧霄洞華太乙吏歐陽燁受，內引陶真人、鄭思遠說，當出於唐末至宋初。」⁸上述二者考證不同，一說撰成在梁後至唐初，一說撰成在唐末至宋初。筆者以為此經卷一文末談到陶弘景、鄭思遠事蹟，可以推知此經當成書於梁後，而宋·李昌齡《太上感應篇》卷一注，曾引《北帝大伏魔神呪經》；宋·陳椿榮《元始無量度人上品經法·卷二·北都羅酆》也引了《伏魔經》；據此則此經應撰成於梁末至唐世。而此經經文以妙行真人和元始天尊相問答而成，道書中提及妙行真人，或以妙行真人向元始天尊、老君等天中大聖請問的道書，有：《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經》、太極真人傳左仙翁《太上十二上品飛天法輪勸戒妙經》、《太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經》、《太上說青玄雷

⁷ 任繼愈《道藏提要》，北京，中國社會科學出版社，2005年12月三刷，頁686-687。

⁸ 見張繼禹《中華道藏》，第三十冊，164頁上。

《法行因地妙經》、《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《太上玄門元始天尊說北方真武妙經》、《太上護國祈雨消魔經》、《太乙救苦天尊說拔罪豐都血湖妙經》、《太上靈寶朝天謝罪大懺》卷七等等，這些道書撰作的年代，由東晉至宋世皆有，因而光憑「妙行真人」難以看出《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》一書之撰作年代，但以經文內容不涉及唐宋新出的神霄等事，而歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》對於北方五炁玄天和北方酆都羅山的關係，所使用的文字，大抵和葛玄《太上慈悲道場消災九幽懺·卷八·救酆都地獄苦品》相同，然對羅酆山的高度的說法則略有不同。又歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》所載「北帝神咒」和梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》載錄了楊羲手書中的北帝殺鬼神咒相同。由經文內容所載與六朝道書相合，且未出現宋世神名事蹟看來，此經應是宋前之作。再者，據晚唐杜光庭《廣成集》及《道教靈驗記》記載許多唐末至五代，四川一帶北帝醮祭祭文及靈應事蹟，其中的北帝稱北方黑帝且具伏魔神格，兼司天上、地獄，似受《伏魔經》影響而來。同時在晚唐杜光庭時，已將北方黑帝、北陰太帝及紫微大帝三者的神格混合為一體，並以紫微大帝為北帝，唐·杜光庭《道教靈驗記·卷十二·曹戡天蓬咒驗》說：「太帝是北斗之中，紫微上宮，玄卿太帝君也。上理斗極，下統酆都；陰境帝君，乃太帝之所部。天蓬上將，即太帝之元帥也。」⁹杜

⁹ 《正統道藏·洞玄部·傳記類·常字號》，新文豐刊本，第十八冊，280頁。

光庭稱北帝，或稱「太帝」，或稱「五氣玄天北宮太帝」；杜氏文中的「北帝」，在北斗之中，居紫微上宮，「上理斗極，下統酆都」，顯然是把紫微帝君、北方黑帝五靈元老、酆都北陰太帝的神格，匯合為一，稱之為「北帝」，並以紫微大帝一神來代表北帝。晚唐以紫微大帝的情形，在《伏魔經》中，尚未出現，《伏魔經》中北方黑帝和北陰太帝雖有牽合現象，但亦區分為二；顯然《伏魔經》應在晚唐之前。因而此書之撰作年代，疑在六朝末，或唐初。至於卷十經末尾題後所附〈燈壇圖〉，所設壇以紫微大帝為主，以四聖為輔，應是北宋時所新增的壇法；所以置於經文尾題「《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷十」之後，經書一般有前題、尾題，前題是一經的開始，尾題是該經已結束，尾題後所附加的東西，都和該經無關，不能把它視為該經原有的文字。所以〈燈壇圖〉明顯是後人所增，和本經無關。

《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷一稱北方五炁玄天之統治者為「太陰五靈元老黑帝靈君」，其後出現「北帝靈君」、「北帝」、「北方五炁天中太陰北帝」之名¹⁰，上述諸稱是否為同一神祇，較難確知；但卷三載北方五靈帝君和七氣天君之問答，前稱「北方五靈帝君曰」，後即稱「北帝曰」，顯然以「北帝」為「北方五靈帝君」之簡稱。此經卷九〈八字消災品〉中，又以「北方黑帝靈君」來稱呼北帝；

¹⁰ 《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》第六、七頁，載元始天尊告妙行語說酆都羅山絕頂之上虛无北界有「北帝靈君」，文後將之簡稱「北帝」，元始天尊存召北帝時，說祂是「北方五炁天中太陰北帝」，可見北帝靈君和五炁天中太陰北帝是同一神祇。

卷十〈神兵護國品〉以「北方黑帝玄德天君」和北帝互稱。綜匯來說此經對「北帝」的異稱有：「太陰五靈玄老黑帝靈君」、「北帝靈君」、「北方五炁天中太陰北帝」、「北方五靈帝君」、「北方黑帝靈君」、「北方黑帝玄德天君」，這些名稱雖不同，可以明顯看出來，經中的北帝是指周秦時掌管北方天界的北方黑帝，也是道經中的五靈玄老，文義是很明顯的。但此經卷六又將冥官的「酆都北帝」也稱為「北帝」¹¹，易把北方黑帝五靈玄老的天帝神格和北陰酆都太帝的冥神格牽合為一。作為北方天帝的北方黑帝五靈玄老，其神格是遠高於做為冥神的北陰酆都太帝；二者一在北方天界，一在北方癸地，二人應是上司與部屬之關係。在此經卷六中，卻對名號同為「北帝」的二神，沒有嚴格的區分，易被混合成一神。

《玉清隱書》系統、《真誥》、《伏魔經》而外，《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》、《七元真訣語驅疫祕經》、《北帝說豁落七元經》等道書，也和北帝伏魔有關。今將和北帝伏魔相關的道經內容，略述於下。

《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》，經中以元始天尊為廣善童子說經的方式，敘述北帝大將天蓬大將伏制六天邪魔、八部鬼神功德，持誦〈天蓬大呪〉可以降伏邪魔，使邪鬼不來肆害。經文短小，此經撰作年代難明，以北宋初，天蓬地位漸被真武取代，而此經仍以天蓬呪為主看來，此經的撰作年代應在六朝末至唐代。

¹¹ 卷六經文前說酆都北帝，又簡稱北帝，並說「弟子先緣不幸，身任冥司，自處酆都，已經億載。」

又，《七元真訣語驅疫祕經》頁一、二文云：「道言：龍漢之劫，數窮混沌，七元凝精，皆有靈書祕訣，出乎龍漢之初。北方黑帝有征鬼之法，大著神功於一國，號曰鬱單，皆是生死之籍，執錄三魂，所總管三十二天世界，列位星象，皆主生人之命籍，執錄三魂七魄。惡置右宮黑簿，善置左宮青書玄曹。凡天子帝王，皆稟星辰應象，位主中天。……大帝告七真曰：我昔奉天尊告命，戰伐下鬼，救拔生民，免遭橫死。」¹²文中說北方天界鬱單天的北帝奉天尊命令，戰伐下鬼，和《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》相同，因而此書撰成年代應在《伏魔經》之後。任繼愈《道藏提要》第1404條：「此經託太帝君告七真，疑出於南北朝。」

至於《北帝說豁落七元經》一書，任繼愈《道藏提要》第1403條說：「疑本書即後人據早期上清經籙撰成」¹³；經中有「北帝言：我之極位，統三十二天之總司，縮諸天之簿籍，天帝皆來稽首，天下萬神皆來朝謁，萬鬼千神悉皆震伏。」文中的北帝統三十二天，與《七元真訣語驅疫祕經》說法相近，疑二經是同一期之道書，撰成在六朝末至隋唐間。

《七元璇璣召魔品經》以北斗七真君告五老上皇開始，敘述符籙伏魔治病之事，經中的「五老上皇」，應是指北方黑帝五靈玄老。任繼愈《道藏提要》第1405條說：「經

¹² 《正統道藏·正乙部·群字號》，新文豐刊本，第五十七冊，747頁。

¹³ 《道藏提要》，北京，中國社會科學出版社，2005年12月三刷，頁688。

中言：入我此法，為之祭酒治民（頁二）云云，似出南北朝。」

《元始說度酆都經》經文以元始天尊告語五老上皇及諸靈嶽諸方官曹開始，敘述建立北斗七真壇法，伏魔收鬼，治病除妖。似乎是《伏魔經》後所成立的道典，撰成年代，疑在梁後至唐世。

《七元召魔伏六天神呪經》經文敘述北斗七元君滅魔掃妖壇儀，經中有：「我昔為眾生說《神呪妙經》滅罪除凶，厭鎮精邪，佐天助化。」可見此書撰成在《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》之後。

上述道書，都是以北方天帝的黑帝為北帝，不僅賦予北帝伏魔神格，北帝所轄的七真（北斗七元君）也具有伏魔斬妖的神格，成為北帝的重要屬臣。

三、南北朝道書中轄掌地獄及魔界羅酆六天宮的北陰酆都太帝，也以「北帝」的名稱出現

「北帝」殷周之世，指北方天帝；周秦至漢初時又稱黑帝。漢緯中將五方天帝分別賦予名諱，北方黑帝為協光紀，道典中又將之稱為黑帝為五靈玄老。從殷周以來，直到漢魏六朝，都是以北帝為掌管天界之神祇。但在六朝時，另有酆都地獄的觀念興起，此後，「北帝」一詞也曾逐漸轉變為地獄主者北陰酆都太帝的簡稱。此二神，一是掌管北方天界的「北帝」——北方黑帝；一是掌管地獄六曹及魔界的「北帝」——北陰酆都太帝，二神原是天差地別，但因同稱「北帝」，所以神格便容易相混。於是「北帝」的概念，在道典

中便顯得極為含混，一方面既指北方天帝，掌管北方天界，統轄北斗七元、天蓬大將等伏魔神格的天界大神；另一方面，又是統轄北酆六天魔王的帝君；這種混淆的情形，常出現在道書中。

有關北方癸地羅酆山六天宮及北陰太帝的事蹟，今最早見者，當為晉世道書。梁·陶弘景《真誥·卷十五·闡幽微第一》載東晉楊羲手書有關酆都之事云：

羅酆山在北方癸地，山高二千六百里，周迴三萬里。其山下有洞天，在山之周迴一萬五千里，其上其下並有鬼神宮室。山上有六宮，洞中有六宮，輒周迴千里，是為六天鬼神之宮也。山上為外宮，洞中為內宮，制度等耳。

第一宮名為紂絕陰天宮。以次東行。

第二宮名為泰煞諒事宗天宮。

第三宮名為明晨耐犯武城天宮。

第四宮名為恬昭（照）罪氣天宮。

第五宮名為宗靈七非天宮。

第六宮名為敢司連宛屢天宮。

凡六天宮，是為鬼神六天之治也。洞中六天宮亦同名，相像如一也。世人有知酆都六天宮門名，則百鬼不敢為害。……炎慶甲者，古之炎帝，今為北太帝君，天下鬼神之主也。（《正統道藏·太玄部·定字號》）

道經中，除《真誥》外，《洞真上清開天三圖七星移度經》卷下、《上清高上金元羽章玉清隱書》、《太上洞玄靈寶本行宿緣經》、齊·嚴東《元始无量度人上品妙經注》、《太

上慈悲道場消災九幽懺》、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》、《上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書》等道書中，都說北陰酆都太帝掌羅酆六宮，主生死之事。太陰北帝的神格，猶如佛教之閻羅王。《洞真上清開天三圖七星移度經》卷下第五頁云：

酆都山在北方癸地……右六天宮是北帝所主，六天鬼神所治，領人之名，死者莫不由酆都六宮也。（《正統道藏·正乙部·右字號》，新文豐刊本，第五十六冊，266頁上）

首罪於太陰，修生於太陽，落死籍於北帝。（《正統道藏·正乙部·右字號》，新文豐刊本，第五十六冊，267頁上）

《上清高上金元羽章玉清隱書經》第二頁云：

北羅酆山，山在北方癸地……北帝大魔王即住在山上紆絕陰天宮中。（《正統道藏·正乙部·承字號》，新文豐刊本，第五十六冊，775頁下）

《太上洞玄靈寶本行宿緣經》第十三頁：

三界六天北帝大魔王之下治在大北海，天地之北方。羅酆之山高二千六百里，周旋三萬里，內外皆七寶宮室，亦盛都也。天下鬼神之所宗處。（《正統道藏·太平部·母字號》，新文豐刊本，第四十一冊，559頁上）

齊·嚴東《元始无量度人上品妙經注》卷二第三十頁

「泉曲之府，北都羅酆」下注云：

北都，玉都也。羅酆，山名也。羅酆之山，在天地之北，北海之外，山高二千六百里，內外皆七寶宮室，天地鬼神之所處。三界六天北帝大魔王治乎其中。凡六宮，皆六天鬼神之治，洞中有六宮，亦相像如一。（《正統道藏·洞真部·玉訣類·寒字號》，新文豐刊本，第三冊，35頁上）

《太上九真妙戒金籙度命拔罪妙經》第一、二頁：

一一地獄之中，皆見十方救苦天尊，入於九幽，拔度諸苦，敕命北帝、三官九府百二十曹、五帝考官、察命童子、司命、司錄、司功、司殺、土皇九壘，及四明公賓友僚屬、五嶽掾吏、執罰神兵、巨天力士、天驕甲卒、牛頭獄吏、威劍神王、三界大魔王、九億鬼王，皆集九幽地獄之中，同稟教戒。爾時酆都北帝及諸鬼官，咸皆震悚。（《正統道藏·洞真部·戒律類·雨字號》，新文豐刊本，第五冊，223頁）

由以上諸道書中，可以看出酆都北陰大帝是掌管陰間生死功過賞罰之事的神祇。酆都北陰大帝的異稱甚多，計有：酆都北陰大帝、北太帝君、北陰太帝、北陰神君、陰都北帝、北陰大帝、北帝大魔王、太陰水帝北陰天君、酆都北帝、北玄太帝、北都酆都大帝、酆都大帝、北陰酆都大帝、北大帝；簡稱為北帝。如《真誥》稱為北太帝君；《洞玄靈寶真靈位業圖》稱為酆都北陰大帝；《太上洞淵北帝天蓬護

命消災神咒妙經》稱為北陰神君；《太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經·飛昇羽化章》稱為陰都北帝；《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》稱為太陰水帝北陰天君；《元始說度酆都經》稱為北陰大帝；《上清高上金元羽章玉清隱書》稱為北帝大魔王；《元始无量度人上品妙經四注》卷二，唐·薛幽棲注，稱為酆都北帝，卷三薛注稱為北玄太帝；《元始天尊濟度血湖真經·卷中》稱為北都酆都大帝；《太上靈寶朝天謝罪大懺·卷一》稱為北陰玄天酆都大帝；《地府十王拔度儀》稱為太溟水帝北陰天君酆都大帝；《无上玄元三天玉堂大法·卷十五》稱為酆都大帝；《上清靈寶大法》稱為北陰酆都大帝；《靈寶領教濟度金書·卷四十一》稱為玄天酆都大帝；唐初薛幽棲稱之為「北玄太帝」、「酆都北帝」等。北陰酆都太帝的異稱雖多，但大抵說來，六朝至唐初，都一直以「北帝」或和北帝相關的名號來稱祀，「北帝」一詞，則為其簡稱（如上引《洞真上清開天三圖七星移度經》等，即用其簡稱）。

北方天帝、北酆太帝雖然皆以「北帝」為稱，但北方黑帝是管轄天界的天帝，遠比酆都北陰太帝的地位高出太多，不能皆以「北帝」來稱呼二者，晚唐時，開始做區隔，唐末杜光庭《廣成集》將酆都之主者稱為「酆都大帝君」（見杜光庭《太上黃籙齋儀·卷五十五·投土簡法》）。自是而後，「酆都大帝」一詞，逐漸興起，被眾人所採用；而「北帝」一詞，在唐末五代，則只做為黑帝之代稱。「酆都大帝」一詞，自杜光庭而後，成為北陰太帝最常見的稱呼。如南宋·留用光《无上黃籙大齋立成儀》〈卷七·地府〉稱之

為「北陰玄天酆都大帝」，〈卷二十四·九幽神燈儀〉焚香上啟地獄諸主者時，稱之為「北陰酆都大帝」等；但留用光〈九幽燈儀〉之末，有「北帝六宮，蓋陽精不照」之語，可見唐後雖稱為酆都大帝，偶而仍有以北帝來稱呼酆都地獄主者。然而整個說來，畢竟宋世以後在地獄上，已逐漸不用「北帝」一詞而改為「酆都大帝」了。

又，唐末杜光庭以「酆都大帝」來稱呼地獄主；北宋時遼國道士淡癡所撰的《玉歷至寶鈔》，即以酆都大帝為地獄的統治者，統轄秦廣王、楚江王、宋帝王、五官王、閻羅王、卞城王、泰山王、都市王、平等王、轉輪王等地獄十王。其後由於《玉歷》的流行，酆都大帝成為民間普遍的稱呼；因而自此以後，「酆都大帝」一詞逐漸看不出和「北帝」二字間的關聯。

綜歸之，在魏晉南北朝，北陰酆都大帝為羅酆六天宮之主，而六天宮則為酆都地獄之所在，所以北帝也蒙上了伏制六天魔王及冥神性格了。「北帝」一詞，除了轄掌北方天界外，也兼司地獄六天宮。

肆、唐末宋初道典中轄掌北方天界且有伏魔神格的「北帝」——紫微大帝

紫微大帝，源起於周世星空中北極星的信仰。北極星，位居北極紫微帝座，也稱北辰。《周禮·春官·大宗伯》「以禮祀祀昊天上帝」一句下，賈公彥疏談到北極星也稱為北辰，其人格神或稱天皇，或稱「北辰耀魄寶」，或稱昊天上帝，或稱太一，或稱紫微宮中皇天上帝，或稱上帝，都是

指同一神祇，也是天界最高之神。由其稱號來看，因北辰所在為紫微宮，所以稱紫微宮皇天上帝；因其為最高之神，而稱天皇。所以由稱號來看，北辰、太一、昊天上帝、紫微大帝、天皇大帝、耀魄寶等這些不同的稱號，都是由北極星人格神所衍生出來的。到了漢代，將北極星的人格神，稱之為「太一」或大帝，《漢書·郊祀志》即說「天神貴者太一，太一佐曰五帝。」青、赤、黃、白、黑五方天帝成為太一之輔臣。漢末《北斗經》稱之為「紫微帝君」，六朝道經沿之，並說祂是天、地、水三官中之天官。到了唐世，將紫微大帝和五方天帝中的北方黑帝，以及管轄酆都六天宮的北陰太帝神格混而一之，稱之為「中天北極紫微大帝」。

唐末至宋初間，北帝伏魔的神格，漸由北方黑帝五靈玄老，轉至北極紫微大帝的身上。六朝的道經中，似乎尚未出現把北帝（北方黑帝）和紫微大帝神格混合為一的現象，但晚唐杜光庭所撰道書中，開始出現北帝即是北極紫微大帝的情況。北方黑帝和紫帝，原是不同的二神。北方黑帝是青、赤、黃、白、黑五方天帝之一，而紫微大帝則是北極星的人格化，周代稱為昊天上帝。但由於北方黑帝和紫微大帝，同屬北方，同為天帝的關係，所以容易相混，其中北帝的伏魔神格及其部屬天蓬等，在唐代更直接轉至紫微大帝身上。

一、紫微大帝神格源起於自古以來的北極星信仰

在商周之世，以五方天帝，轄掌五方天界，周世更以北極昊天上帝為天界主神；東周以後，甘氏、石氏天文星象說流行，天象也以北極為中心，《論語·為政篇》說：「為政

以德，譬如北辰，居其所而眾星拱之。」北極（北辰）成為天界之尊。

北極星的人格神，在漢代讖緯書中稱之為「大帝」，也稱之為「太一」。在《史記·天官書》以五方天帝為紫微北極天帝之臣屬，漢世讖緯家更沿承其說，並將北極大帝和五方帝一一賦予名號稱謂，廣述五方帝事跡；而北極之地位既高於五帝，所以向天稟事告成，便向北極而立；北極在緯書中成為天界最崇高之天神，五方天帝乃是其臣佐。《春秋緯》：

紫微宮為大帝，北極耀魄寶。

太微宮有五帝坐星，青帝曰靈威仰，赤帝曰赤熛怒，白帝曰白招拒，黑帝曰汁光紀，黃帝曰含樞紐。（唐·孔穎達《禮記·郊特牲》疏引）

《春秋佐助期》：

紫宮為皇、后之居，太微為五帝之座；天市、酒旂，飲食宴享之所也。魏·宋均注云：「紫宮，北極也。皇、后，皆帝者之號。太微，天庭也；五帝居其中。天市四星，在心、尾間；酒旂三星在太微西，皆天之廚肆也。」角為天門，亢為朝庭，氐為粟根，房為四表，布三公道。故昴畢為天街，心為明堂，尾箕乃為后宮之長。斗主爵祿，牛主關梁，天女主布帛，虛主禮堂，危主塋墓，營室主軍糧，奎主武庫，壁主文章，婁主苑牧，胃主廩倉，昴主獄事，畢主邊疆，嘴觜主幟旂，參主軍

將，井主誅戮，鬼主視明，柳主教令，七星主衣裳，張主祠祭，翼為天倡；軫為東轄，又主風霜；土石託精，金玉有侯。天子法斗，諸侯應宿，乃以龍鱗占于角，魚鹽侯于亢氐，歲蓄粟馬托於房，后宮法心，大將辨斗，尾出魚鱉，箕化桑柳，牛應犧牲，女曰嫁娶，虛精生槐，危作棘楚，室為宇巖，星應蠶繅；是故箕氣合於七星，房心界于井鬼；蝕心，則井無光；蝕房，則鬼氣走也。（清·黃奭《通緯》）

《春秋元命包》：

太微為天庭，五帝以合時。紫微宮為大帝，中有五帝座，五帝合明。天生大列為中宮太極星，星其一明者，太一帝居，傍兩星巨辰子位，故為北辰以起節度，亦為紫微宮。紫，之言此也。宮，之言中也。天神圖法，陰陽開閉，皆在此中也。又，宮，之為言宣也。宣氣立精為神垣也。（《古微書·卷七》；又，上海古籍出版社編《緯書集成·古微書·卷七》，185頁）

《春秋元命苞》：

太微權政所在，大微為天廷，理法平辭，監計授德。列宿受符神諸考節，舒情稽疑也。南蕃二星，東星曰左執法，廷尉之象也。西星曰右執法，御史大夫之象也。執法所以舉刺中姦者也。兩星之間，南陽門也。左執法之東，左掖門也。右執法之西，右掖門也。東蕃四星，南第一星曰上相，上相之北，東門也。第二星曰次相，

次相之北，中華門也。第三星曰次將，次將之北，太陰門也。第四星曰上將，所謂四輔也。西蕃四星，南第一星曰上將，上將之北，西門也。第二星曰次將，次將之北，中華門也。第三星曰次相，次相之北，太陰門也。第四星曰上相，亦為四輔也。（清·馬國翰《玉函山房輯佚書·卷五十七》）

《春秋元命包》：

北者，極也。極者，藏也。言太一之星，高居深藏，故名北極。立三台以為三公；北斗九星為九卿；二十七大夫，內宿部衛之；列八十一紀以為元士；凡百二十官焉，下應十二子。（上海古籍出版社編《緯書集成·古微書·卷七》，186頁）

《春秋合誠圖》：

天不獨立，陰陽俱動，扶佐立緒，合於二六，以三為舉，故三能六星，兩兩而比，以為三公。三三而九，陽精起，故北斗九星以為九卿。三九二十七，故有攝提、少微、司空、執法、五諸侯，其星二十七以為大夫。九九八十一，故內列倍衛闔道即位扶匡天子之類八十一星，以為元士。凡有百二十官，下應十二月，數之經緯，皆五精流氣，以立宮廷。（日本·安居香山、中村璋八《緯書集成》）

《春秋考異郵》：

天之第二重為水星，第三重為金星，第五重為火星，第六重為木星，第七重為土星；雜星散布於列宿之中，所見不必依其次舍，順則大，逆則小；若變其常，則大小各異。（日本·安居香山、中村璋八《緯書集成》）

《春秋佐助期》：

紫宮，天皇曜魄寶之所理也。（清·馬國翰《玉函山房輯佚書·卷五十六》）

《詩含神霧》：

紫宮主出度。（清·陳喬樞《詩緯集證·卷三》）

《詩緯》：

星惟北辰不動，其餘俱隨極以轉旋。小星不一，其倫皆以順度為吉。天下有逆事，乃有流星之異。（清·黃奭《通緯》）

《春秋合誠圖》：

大帝冠五彩，衣青衣，黑下裳，抱日月，日在上，月在下，黃色正方居日間，名曰五光。五光垂彩，天下大嘉。天皇大帝，北辰星也。含元秉陽，舒精吐光。其星有五，居紫宮中，制馭四方，冠有五采。

中宮天極星，其一明者，太一常居。旁三星，三公，或曰子屬。後勾四星，末大星，正妃，餘三星，後宮之屬也。（上海古籍出版社編《緯書集成·古微書·卷八》）

引，194頁)

《春秋合誠圖》：

紫微大帝室，太一之精。紫宮者，太一之常座。

鉤陳，大帝之正妃也，大帝之常居也。

太微，其星十二，四方。

太微主法式，陳星十二以備武患也。宋均注：「太微，天帝南宮。」(清·馬國翰《玉函山房輯佚書·卷五十五》)

《孝經援神契》：

太微三光之廷，其內五星五帝座。辰極橫后妃四星，端，大妃光明。辰極橫后妃四星，縱曲相扶。軒轅十二星，后宮所居。(清·喬松年《緯攷·卷九》)

《樂協圖徵》：

天宮，紫微宮，北極、天一、太一。

句陳，後宮也；大當正妃也。魏·宋均注云：「天一、太一、北極，神之別名。」(清·黃奭《通緯》)

《春秋保乾圖》：

陽起於一，天帝為北辰；氣成於三，以立五神。三五展轉，機以動運，故三百歲，斗歷改憲也。(清·喬松年《緯攷·卷六》)

《春秋文耀鉤》：

中宮大帝，其精北極星，含元出氣，流精生一也。中宮大帝，其北極星；下一明者，為太一之先，含元氣，以斗布常。

太微宮有五帝坐星：蒼帝曰靈威仰；赤帝曰赤熛怒；黃帝曰含樞紐；白帝曰白招拒；黑帝曰汁光紀。

蒼帝，春受制，其名靈威仰。赤帝，夏受制，其名赤熛怒。黃帝，受制王四季，其名含樞紐。白帝，秋受制，其名白招拒。黑帝，冬受制，其名汁光紀。

填，黃帝含樞紐之精，其體璿機，中宿之分也。

赤帝熛怒之神為熒惑焉，位在南方，禮失則罰出。

東宮蒼帝，其精為龍；南宮赤帝，其精為朱鳥；西宮白帝，其精白虎；北宮黑帝，其精玄武。（清·趙在翰《七緯·卷二十五》）

從上所引讖緯書中可以得知，天界以北極為主，北極即北辰，為太一常居，北極天帝，名曜魄寶，也稱為太一、天皇大帝，《春秋緯》說：「紫微宮為大帝，北極耀魄寶。」《春秋合誠圖》：「天皇大帝，北辰星也。」《樂協圖徵》說：「天宮，紫微宮，北極、天一、太一。」《春秋合誠圖》說：「紫微大帝室，太一之精。紫宮者，太一之常座。」《春秋佐助期》說：「紫宮，天皇曜魄寶之所理也。」北極天皇大帝（曜魄寶）的衣飾，則為「大帝冠五彩，衣青衣，黑下裳，抱日月，日在上，月在下，黃色正方居日間，名曰五光。五光垂彩，天下大嘉。」再者，北極天皇大帝，

因居紫微宮，所以《北斗經》稱之為紫微大帝。道教玉皇大帝的神格，也是由北極昊天上帝衍化而來。

北極所在稱為紫宮，為北極曜魄寶所居；其次為太微，為五方天帝所居處，「太微宮有五帝坐星：蒼帝曰靈威仰；赤帝曰赤熛怒；黃帝曰含樞紐；白帝曰白招拒；黑帝曰汁光紀」。五帝分掌四季五行，五帝之神化為金木水火土五星，其精化為天上二十八宿所組成的蒼龍、朱雀、白虎、玄武等四靈。北極紫宮天皇大帝與太微宮五方天帝皆為掌天界之大神，係君臣關係。天廷之組織，與人世帝王朝廷之政治組織相同；其中以三台之神為三公，以北斗九星神為九卿；此外，各星皆有職司。

漢緯中，將天帝之重要居所，區分為紫宮與太微宮。紫宮為北極曜魄寶所居，太微則為青、赤、黃、白、黑等五方天帝所住。北極曜魄寶的地位在五方天帝之上，五方天帝成為北極的輔臣。

北極星的人格神，由周世的昊天上帝，至漢世稱為太一、曜魄寶、天皇大帝。到了漢末南北朝道書中，北極曜魄寶的神格，轉而以「紫微大帝」的名號出現，其地位，似乎亦貶低了許多，為管轄北斗日月七政的北方天中的天帝，甚至成為天、地、水三官之一。至唐世，北極和五方天帝的北方黑帝及管轄酆都的北陰太帝，三者神格相混，成為統治北方天界的神祇。至宋世而為三清之下的四御之一；紫微大帝和玉皇大帝、勾陳天皇大帝、后土皇地祇，合稱四御；紫微大帝，位在三清及玉皇大帝之下；其實玉皇大帝、紫微大帝、天皇大帝三者皆是由北極星的人格神所衍化。明世周洪

謨以為居於北極紫垣者（漢緯稱為天皇大帝），即是道教之紫微大帝。《明史·卷五十·禮志四·諸神祠》，載明孝宗弘治元年（1488年），尚書周洪謨等言：

北極中天星主紫微大帝者，北極五星在紫微垣中，正統初，建紫微殿，設像祭告。

周氏以紫微大帝為北辰，是北極中天星主。而此神即是漢緯天界之主的北極曜魄寶，在周世則為昊天上帝；道教的紫微大帝和玉皇大帝、天皇大帝，應該都是由北極星人格神所衍化。

紫微大帝，宋後又稱中天北極紫微大帝，「北極」既在北方，又稱為「中天」，兩者似是矛盾，宋人對此有所解說。南宋甯全真授、王契真纂《上清靈寶大法·卷十·三界所治門·玄穹主宰》第三頁：

北極大帝，則紫微垣中有帝座是也。按《天文志》，南極入地三十六度，北極出地三十六度，天形倚側，半出地上，半環地中，萬星萬炁悉皆左旋，南極北極為之樞紐，惟此不動，故天得以轉也。世人望之在北，而實居中天，為萬星之宗主，三界之亞君，次于昊天，上應元炁，是為北極紫微大帝，治中天紫微宮。有云紫微大帝乃諸天大神，三界萬神萬殺之帝，欺罔凡世，褻瀆上玄，所當痛革。（《正統道藏·正乙部·樓字號》，新文豐刊本，第五十一冊，741頁上）

文中說北極星居天地之中，「世人望之在北，而實居中

天」，解釋了北極為何稱中天的原因。又，《上清靈寶大法》卷十敘述三界玄穹主宰，依次為元始天尊、靈寶天尊、道德天尊、昊天玉皇大帝、太一救苦天尊、紫微大帝、天皇大帝、聖祖保生天尊¹⁴、十方靈寶天尊、東華太帝（東王公）、西元太妙王母（西王母）。一般道書紫微大帝在三清及玉皇大帝之下，此則又排在太一救苦天尊之下，說較少見。

二、「紫微大帝」一詞的出現，及神格的建立

紫微大帝是由北極星轉化而來，但「紫微大帝」一詞的出現，今所見最早的，似乎是出現在漢末的《北斗經》中。《太上玄靈北斗本命延生真經》第四頁云：

老君曰：「北辰垂象，而眾星拱之。為造化之樞機，作人神之主宰。宣威三界，統御萬靈。判人間善惡之期，司陰府是非之目。五行共稟，七政同科。有迴死注生之功，有消災度厄之力。上至帝王，下及庶人，尊卑雖則殊途，命分俱無差別。凡夫在世，迷謬者多，不知身屬北斗，命由天府。有災有患，不知解謝之門；祈福祈生，莫曉歸真之路；致使魂神被繫，禍患來纏。或重病不痊，或邪妖剋害；連年困篤，累歲迍邐；塚訟微呼，先亡復連；或上天譴責；或下鬼訴誣。若有此危厄，如何救解？急須投告北斗，醮謝真君，及轉真經，認本命

¹⁴ 聖祖保生天尊，名趙玄朗，此神是宋真宗所刻意塑造出來的，說是趙氏的先祖，見清·畢沅《續資治通鑑·卷三十·宋紀三十·真宗大中祥符五年閏十月》。

真君，方獲安泰，以至康榮。更有深妙，不可盡述。」
（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》，新文豐刊本
第十九冊，6頁）

《太上玄靈北斗本命延生真經》第六頁：

即說北斗咒曰：「北斗九辰，中天大神，上朝金闕，下
覆崑崙，調理綱紀，統制乾坤。大魁貪狼，巨門、祿
存，文曲、廉貞，武曲、破軍，高上玉皇，紫微帝君。
大周天界，細入微塵，何災不滅，何福不臻？元皇正
炁，來合我身，天罡所指，晝夜常輪。俗居小人，好道
求靈，願見尊儀，永保長生。三台虛精，六淳曲生，
生我養我，護我身形。魁魎魎魎魎魎尊帝，急急如律
令。」（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》，新文
豐刊本第十九冊，7頁）

上引《太上玄靈北斗本命延生真經》（簡稱《北斗經》）
二段經文，其一說北辰統御三界萬靈，「判人間善惡之期，
司陰府是非之目」，五行七政南北斗等，皆屬北辰所轄。
第二段說北斗九皇中的第八星為「高上玉皇」，第九星為「紫
微帝君」；吳·葛仙翁所傳《北帝七元紫庭延生祕訣》，文
中所言北斗九星，除七星君外，另二星一為玉皇，一為「太
微玉帝神君，又名太帝七辰元君」¹⁵。上述的北斗九皇，是北
斗七星加上玉皇和紫微大帝，紫微大帝也是北辰。但到了宋
斗母經出現後即有所改變，宋代《玉清無上靈寶自然北斗本

¹⁵ 可見紫微帝君又名太微玉帝神君、太帝七辰元君。

生真經》說斗母紫光夫人，於「金蓮花溫玉池邊，脫服澡盥，忽有所感，蓮花九包，應時開發，化生九子，其二長子是為天皇大帝、紫微大帝，其七幼子是為貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍之星。」¹⁶由於天皇大帝、紫微大帝及北斗七星，都是斗母所生，所以自宋後，北斗九皇中的「高上玉皇」即改為「天皇大帝」。由紫微大帝、天皇大帝和北斗七元君合稱九皇。

《北斗經》，據經文所說是「太上老君以永壽元年正月七日」「分身教化，化身下降，至於蜀都，地神湧出，扶一玉局，而作高座。於是老君昇玉局座，授與天師真人《北斗本命經訣》，廣宣要法，普濟眾生」。也就是《北斗經》撰成於東漢末張道陵時，由太上老子所授予道陵。近世學者對此說法多所懷疑，甚至有人以為撰成於唐宋¹⁷。今以現存道典作為依據來加以考證，《北斗經》應是撰成於漢末。其理由在於：(一)道藏《北帝七元紫庭延生祕訣》一卷¹⁸經題之下書云：「吳赤烏二年葛仙翁受之於太上老君，至魏時葉先生傳之於世」等字，此書係解說禳祭北斗七星之儀軌、醮物，為北斗經之附屬經典；祭斗儀法既說是三國時葛玄所傳，則北斗經當成書於此前。(二)《三國志·吳書呂蒙傳》云：「(呂蒙)病，後更增篤，權自臨視，命道士於星辰下為之請

¹⁶ 《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，498頁。

¹⁷ 詳見筆者《南北斗經今註今譯》，臺北，行天宮文教基金會，1995年5月。任繼愈《道藏提要》第617條主張《北斗經》撰於唐末宋初者。

¹⁸ 《正統道藏·正乙部·吹字號》。

命。」文中的孫權所命的「道士」，以當時葛玄在吳國正受孫權所敬奉看來，此道士疑即是葛玄。(三)唐玄宗開元年間，一行禪師修述的《梵天火羅九曜》，現收錄於日本所編修的《大正新修大藏經》第二十一冊中，在《梵天火羅九曜》文末，附錄了《葛仙公禮北斗法》，敘述祭北斗儀軌，及出生年各干支所屬北斗七星君情形；文義與《北斗經》相合。(四)六朝道書《太真玉帝四極明科經》卷二第六頁引《太玄都四極明科》，已有《北斗真經》一書之名¹⁹。(五)撰於東晉的《靈寶無量度人上品妙經》（《度人經》）敘述五斗職司之文：「東斗主筭，西斗記名，北斗落死，南斗上生，中斗大魁總監眾靈。」一段文字，和張道陵五斗經的《太上說中斗大魁保命妙經》相同；《度人經》之文應是沿承張道陵五斗經而來。

因而綜結來說，《北斗經》應撰於葛玄前，極可能是東漢張道陵之作。有關北斗經的撰作年代，詳見筆者所著《南北斗經今註今譯》北斗經導讀²⁰。除《北斗經》出現北斗九皇的「紫微帝君」外，南北朝三官系統道經中也以紫微帝君為三官中之天官。《太上太玄女青三元品戒拔罪妙經》卷上說：

上元一品九炁天官紫微帝君，即延生之符，始陽之炁，結成至真，處玄都元陽七寶紫微上宮碧霞之殿，五雲之座，紫金之床，凭碧琳之几，秉青圭之珪，左右神仙列

¹⁹ 《正統道藏·洞真部·戒律類·雨字號》。

²⁰ 《南北斗經今註今譯》，臺北，行天宮文教基金會出版，1995年5月。

班侍衛。其上元之宮，縱廣五千萬里，並皆青玄之氣，結成其宮。總主上真自然玉虛高皇上帝，諸天帝主、上真真仙，及國主、大臣、皇后、皇妃、諸王、太子、百官眷屬、天下人民，一切貴賤罪福之由。其中神仙官僚，皆稟自然之氣而為體也。若非金闕玉簡記名得道之人，莫能見也。其紫微宮中，復有左右中三府，左府主生之宮，則太陽火官考之。右府主死之宮，則太陰水官考之。中府主生死罪福之宮，則風刀考之。三府總計三十六曹，各領官僚九千萬眾，並於上元之夕，考較大千世界之內，十方國土之中，一切生死罪福緣對報應之由。（《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，441頁下-442頁上）

文中說紫微大帝是天地水三官中的天官，敘述紫微帝君之殿堂設施及其所轄宮府職司。三官之說出自張道陵，今有關三官考校罪福之事，最早見者《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》一卷²¹及《太上大道三元品戒謝罪上法》一卷²²，原係東晉葛巢甫所傳靈寶經之一，後析分為二，前者為經文，後者為科儀²³。

《太上太玄女青三元品戒拔罪妙經》係摘取《太上洞玄

²¹ 《正統道藏·洞玄部·戒律類·陶字號》，新文豐刊本，第十一冊，743-761頁。

²² 《正統道藏·洞玄部·玉訣類·位字號》，新文豐刊本，第十一冊，295-302頁。

²³ 詳見筆者《六朝道教靈寶派研究》第一編第二章，臺北，新文豐出版社，2008年5月，頁146-149。

靈寶三元品戒功德輕重經》而來，其成書年代，任繼愈《道藏提要》第34條，說「《三元品誠經》為六朝古靈寶經之一，《道藏·洞玄部·戒律類》有《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》一卷，其中部分內容與此經同。」²⁴張繼禹編《中華道藏》在該書提要上說：「撰人不詳，似出於南北朝或隋唐。係改編增衍《三元品戒功德輕重經》而成。」²⁵六朝之時，相類似的書，大都會陸續有所增衍，由一卷本衍至多卷，楊許上清派和葛巢甫靈寶派的書，常是如此，因此《太上太玄女青三元品戒拔罪妙經》大抵說來，應當是撰成於六朝時。

對於天地水三官之統治者，《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》一卷及《太上大道三元品戒謝罪上法》一卷，只提到三官宮府所在，而未提及三官統治者名諱。《太上太玄女青三元品戒拔罪妙經》說三官中的天官為紫微帝君，居紫微宮；地官為清虛真君所治，居洞靈清虛宮；但卻未提到水官的統治者。至《元始天尊說三官寶號經》，對三官名諱才有完整敘述，說水官之統治者為洞陰大帝。

北極星神格化，在漢末及南北朝時以「紫微帝君」的名諱出現，成為北斗九皇之一，也成為天、地、水三官中的上元一品天官。

紫微大帝和北方黑帝五靈玄老，在六朝道經中原是不同

²⁴ 任繼愈《道藏提要》，北京，中國社會科學出版社，2005年12月，第三刷，頁19。

²⁵ 張繼禹編《中華道藏》，北京，華夏出版社，2004年1月，第三冊，785頁上。

的二神，一是北極北辰的人格化，一是五方天的北方天帝。《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷十〈神兵護國品〉「北帝曰：北極殿上，有高上玉皇紫微帝君、仙都使者、九天僕射，能降世間一切災害、水火刀兵。若有國土男女之人，有刑害在北斗貪狼星中者，願請陽明尊神府君，為解而度之……北辰之力，不可思議。」文中敘述紫微和北斗七元星功德力，稱紫微帝君為「北極君」說「北辰之力，不可思議」。紫微帝君、北極君、北辰，三者是同一尊神祇的異稱。《伏魔經》中，北帝既稱揚紫微帝君，可見北帝和紫帝是不同二人，而北斗七元君屬於紫微大帝所轄。在六朝時對紫微大帝的敘述，似乎僅止於此。至唐世，紫帝開始和北帝相混合一，以紫帝為北帝。

三、唐末紫微大帝即北帝的神格轉變

晚唐時，杜光庭《廣成集》及《道教靈驗記》中，收集了不少北帝醮祭及感應事蹟。杜氏文中的「北帝」，在北斗之中，居紫微上宮，「上理斗極，下統酆都」，並稱之為「五氣玄天北宮太帝」，顯然是把紫微帝君、北方黑帝五靈玄老、酆都北陰太帝的神格，匯合為一，稱之為「北帝」，並以紫微大帝一神來代表北帝。在北方黑帝、酆都北陰太帝、紫微大帝三個神格中，北方天界的五靈玄老，具有伏魔神格；而所攝伏者為酆都六天宮，酆都太帝為此六天宮之主，統御世人死後世界的陰曹地府，於是北帝因此也成為統率陰司之主。又由於五靈玄老，掌理北方天界，其神格本易和紫微大帝相合為一，紫微大帝所轄南北斗，主生的南斗在北方

玄武七宿中，主死的北斗也在北極附近，南北斗二者皆同在北方天界；於是司掌世人生死壽夭、貴賤窮達的南北斗，便成為北帝的屬下。另外，在六朝天、地、水三官考校萬神萬民罪福功過中，天官為紫微大帝。基於上述這些因素，於是唐末混合紫微大帝、北方黑帝五靈玄老及酆都北帝太帝神格形成的北帝，雖仍稱為紫微大帝，便成了兼掌了生人的生死壽命、貴賤窮達、伏魔殺鬼，主司天上、魔界及地獄之神。也開始出現了以紫微即北帝的道經，如《太上紫微中天七元真經》以元始天尊說法，敘述紫微帝君、北斗七元君功德職司及供養科儀。撰作年代難明，任繼愈《道藏提要》第1409條「成書疑在南北朝」，但如以紫微神格演變來看，應是成書在唐世或宋初。

由於「北帝」的神格，已不僅僅是伏魔而已，更增添了統御世人生時的貴賤窮達，及死後陰曹地府的功過罪罰。於是世人不管生前、死後，或逢遇災疾、邪魔鬼疰等事，都離不開北帝的掌握。由於這個原因，所以到了晚唐、五代，北帝成為當時神威最顯赫的神祇，北帝廟也成為香火鼎盛的廟宇。據杜光庭《廣成集》及《道教靈驗記》所記，唐末至五代，四川一帶，君臣禱祀北帝以求消災解厄、延年益壽的醮祭甚多，這類當時流行的北帝醮祭祭文及靈應事蹟，仍有許多篇章及故事，保存在杜氏上述二書中，可以推知當時四川一帶北帝信仰盛行的情形。並且由眾人的醮祭文中，可以看出唐五代時，世人心目中北帝的的神格與職司。今略錄數則於下：

唐·杜光庭《廣成集·卷六·眾修北帝衙醮詞》第一頁云：

伏以五氣玄天北宮太帝，司明善惡，統御死生，壽祿吉凶，咸資校錄……。伏乞解除災厄，延益年齡；落死籍於北酆，上生名於南極。（《正統道藏·洞玄部·表奏類·敢字號》，新文豐刊本，第十八冊，778頁下）

唐·杜光庭《道教靈驗記·卷九·襄州北帝堂驗》第十、十一頁：

楚王趙匡凝，鎮襄州也。州郭舊有北帝堂，歲久蕪毀，在營壘中。一旦，楚王寢室之上，有物如曳戟皮革之聲，瓦皆震動，潛起視之，見黑氣一道，自北帝舊基之所，至板屋上。楚王異之，密加虔祝，將欲興創堂宇，以答祥應，詰朝視事之際，先嘗選將校五十人，俾往營田，日給以衣裝農器，指揮教命，一無應者。楚王疑有異圖，拘而訊之，得其搆孽之狀，咸勦戮焉。乃謂人曰：「北帝靈驗，信有徵矣。中夜有雲氣之異，詰朝乃姦慝彰明，若非玄功告示，幾有不測之禍。」遂締飾堂廡，崇嚴像貌，俾焚謁之士，主其香燈。闔境瞻禱，累獲符應矣。（《正統道藏·洞玄部·傳記類·常字號》，新文豐刊本，第十八冊，266頁）

唐·杜光庭《道教靈驗記·卷十二·曹戮天蓬咒驗》第六、七頁：

太帝是北斗之中，紫微上宮，玄卿太帝君也。上理斗極，下統艷都；陰境帝君，乃太帝之所部。天蓬上將，即太帝之元帥也。（《正統道藏·洞玄部·傳記類·常字號》，新文豐刊本，第十八冊，280頁）

《廣成集·卷七·川主太師北帝醮詞》第六頁云：

伏聞垂象表靈，位尊北極，統臨萬有，照燭群生，八十一變之威容，三十六兵之神武，肅清造化，臨察幽明。（《正統道藏·洞玄部·表奏類·敢字號》，新文豐刊本，第十八冊，789頁上）

《廣成集·卷七·晉公北帝醮詞》第六、七頁云：

伏以六氣周流天道，為生成之本；七星杓準斗君，為統制之元；罪福吉凶，咸歸校錄。（《正統道藏·洞玄部·表奏類·敢字號》，新文豐刊本，第十八冊，789頁）

《廣成集·卷十·川主相公北帝醮詞》第十、十一頁云：

伏以七政，上尊五靈玄老，位司北極，部制中天；至於地分吉凶，天文災福，五行六氣，三命九宮，萬彙慘舒，咸歸考校。（《正統道藏·洞玄部·表奏類·敢字號》，新文豐刊本，第十八冊，811頁下-812頁上）

《廣成集·卷十一·蜀王為月虧身宮於玉局化醮詞》第二、三頁：

五星秉大帝之符，司明罪福；十神行太一之令，統御吉

凶。（《正統道藏·洞玄部·表奏類·敢字號》，新文豐刊本，第十八冊，815頁）

上述諸文，杜光庭稱北帝或稱「太帝」或稱「五氣玄天北宮太帝」，由上引杜氏文中，可以看出北帝上統北極諸星，下統酆都，考校罪福。其中《道教靈驗記·卷十二·曹戮天蓬咒驗》所言：「太帝是北斗之中，紫微上宮，玄卿太帝君也。上理斗極，下統酆都；陰境帝君，乃太帝之所部。天蓬上將，即太帝之元帥也。」更是將「北帝」的身分敘述的很清礎；祂是居處於紫微上宮，上治北極北斗七星，下統酆都。天蓬是北帝的元帥，而酆都帝君及南北斗等是北帝的部屬。北帝以天蓬為元帥，大概在晉世已如此；梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》所載楊羲手書，所言「北帝煞鬼之法」的北帝神咒，一般也稱之為天蓬神咒；咒中即以天蓬為主帥來行殺鬼滅魔事。

唐世的北帝，其臣屬有轄司人世生死籍的北斗七元君，及伏魔的天蓬大將等。唐世以紫微大帝為北帝的情形，至遲在晚唐時已存在。據杜光庭《道教靈驗記·卷十二·曹戮天蓬咒驗》說北帝即紫微上宮的玄卿太帝君；紫微宮，為紫微大帝所在；而《廣成集·卷十五·皇帝本命醮詞》云：「太上無極大道玄元老君、五老上帝、天地水三官、天曹四司君、北斗七星君、高上玉皇玄卿大帝、嶽瀆地府、甲子眾神。」據此則玄卿大帝的全稱，似應為「高上玉皇玄卿大帝」；又《廣成集·卷十五·眾修本命醮詞》：「伏惟三官九府、玉帝高尊、斗極真君、命辰靈將」文中之玉帝亦應是

高上玉皇玄卿大帝。這些說法，都很容易讓人聯想到北帝即是紫微大帝。

唐世的北帝，既上掌南北斗，下轄酆都；此二處，北斗七星君主司吾人生時之壽夭貴賤；而酆都六宮則主司吾人死後之功過罪福。是則北帝與世人之生前、死後，均有密切關係，所以唐末北帝的信仰甚盛，君民醮禱北帝以求延壽消災者甚多；而四川一地的北帝廟，又以玉局治的北帝院最具規模。川人建醮禱祀北帝，今尚留存有不少史料可資考證，如杜光庭《廣成集·卷六》載有〈眾修北帝衙醮詞〉、〈馬尚書北帝醮詞〉；卷七〈晉公北帝醮詞〉、〈晉公北斗太帝醮詞〉、〈晉公北帝醮詞〉、〈川主太師北帝醮詞〉、〈晉公北帝醮詞〉；同書卷十〈川主相公北帝醮詞〉；卷十一〈蜀王為月虧身宮於玉局化醮詞〉等，皆可看出當時四川一地北帝信仰盛行情形。

又，《廣成集》卷十一「玉局化」中的「化」字，即是廟。漢魏六朝將道廟稱為「治」，如張道陵所建立者有廿四治，但在唐·杜光庭《廣成集》中為避唐高宗李治諱，所以將「治」改稱為「化」。同書卷九「葛仙化」，即葛仙治；卷十一所言「玉局化」，即玉局治；而卷一云：「瀘口化者，即二十四化之第十八也」，文中之二十四「化」即是「二十四治」，「瀘口化」即是「瀘口治」，皆是道廟。

又，除《廣成集》所載醮祭文外；唐·杜光庭《道教靈驗記》卷九〈襄州北帝堂驗〉載北帝助楚王趙匡擒擒賊，卷十〈玄武樓北真文驗〉載北城樓地基所埋「靈寶黑帝北方真文」靈符一道，得神兵護衛；卷十五〈張郃奏天曹錢驗〉

載張郃等人於成都玉局化北帝院燒化紙錢以還債；《雲笈七籤·卷一百二十一·道教靈驗記·樊令言修北帝道場誅狐魅驗》述武后時人樊令言被狐魅，遇道士教以作北帝道場，而得誅狐保命。這些都是屬於北帝的靈應事蹟。

再者，由於南北斗等星神，是北帝之屬神；而這些星神司掌人命壽夭及富貴窮達，與世人之消災解厄有密切關係。杜光庭《錄異記·卷三·感應》載檢校工部尚書朱播得疾，因感北斗七星下臨而癒。《廣成集·卷七》〈晉公北帝醮詞〉云：「伏以五緯在天，三元運氣，上宗斗極，下統人倫」；同卷〈晉公北斗太帝醮詞〉云：「伏以斗御中天，旁周八極，招搖所指，邪正聿分……伏惟北極宮中七元籍內……」；同卷〈晉公北帝醮詞〉：「臣聞斗極居尊，統臨八表，指揮萬象，總御眾靈，构建所加，災凶自……伏惟太宰揚威，七元振令……」等等。從以上諸人在北帝廟建醮，而醮詞所禱的卻是南北斗星神看來，唐末蜀地北斗七星劃歸「北帝」所轄，且以南北斗星神從祀於北帝廟中，所以禱祀北斗等星神，須在北帝廟進行；因而雖名為〈北帝醮詞〉，所禱祀的都是南北斗星神。這種情形，在下述所舉例中，可以看得更清楚。《廣成集·卷十·張道衡常侍還願醮詞》云：「今以本命之辰，於玉局靈化詣北斗七元之殿，當玄卿大帝之前，虔備醮壇，恭酬往願。」同卷〈張道衡還北斗願詞〉云：「於玉局化北帝殿塑造北斗真君八身功德。」同書卷十五〈張道衡塑造北斗七星真君醮詞〉云：「今考卜吉辰，以天德合直之日，於玉局北帝之殿塑瑤樞中斗之尊，兼以輔星，列于八位，狀虹蜺之彩服，寫龍鶴之神姿，列於大

帝之前，儼若中天之會。」據此可知，玉局治中有北帝殿和北斗七元殿。北帝即玄卿大帝。四川玉局治的北帝殿是當時君民共同祈祭，以求消災延壽之主要場所，香火極盛。並且由上引可知，縱使只是專向北斗等星君祈祭，也是在北帝廟的七元殿中舉行。

道經中的南北斗星神，主司人命壽夭，及富貴窮達，關係吾人的年命祿命極大，因而有的民眾在北帝廟中，有只專門祇祭南北斗以求消災延壽的，這一類的醮詞甚多，如：《廣成集·卷六》載有〈王虔常侍北斗醮詞〉、〈馬尚書南斗醮詞〉、〈又馬尚書南斗醮詞〉、〈唐洞卿本命醮詞〉、〈青城令莫庭乂為副使修本命周天醮詞〉、〈莫庭乂為川主修周天醮詞〉、〈莫庭乂周天醮詞〉、〈莫庭乂青城山本命醮詞〉。同書卷七載〈莫庭乂本命醮詞〉、〈莫庭乂本命醮詞〉、〈晉公南斗醮詞〉、〈謝恩北斗醮詞〉、〈本命醮北斗詞〉、〈本命醮南斗詞〉、〈本命醮三尊詞〉、〈周天醮二十八宿詞〉、〈楊鼎校書本命醮詞〉。同書卷八載〈川主令公南斗醮詞〉、〈川主周天南斗醮詞〉、〈孟彥暉西亭子南北斗醮詞〉、〈衙內宗夔本命醮詞〉、〈川主太師南斗大醮詞〉。同書卷九〈青城鄭瑱尚書本命醮詞〉、〈蜀王本命醮葛仙化詞〉、〈莫令南斗醮詞〉、〈鄭瑱別駕本命醮詞〉、〈孫途司馬本命醮詞〉。卷十有〈李仇中丞本命醮詞〉、〈張道衡常侍還願醮詞〉、〈莫庭乂為張副使本命甲子醮詞〉、〈馬尚書本命醮詞〉、〈馬尚書本命醮詞〉、〈莫庭乂青城本命醮詞〉、〈莫庭乂青城甲申本命周天醮詞〉。卷十一〈眾修本命醮詞〉、〈張道衡還北斗願詞〉、〈皇帝設南斗醮詞〉。卷十二〈周庠員外填本

命醮詞〉、〈大王本命醮葛仙化詞〉、〈親隨司空為大王醮葛仙化詞〉、〈冉處儔還北斗願詞〉、〈洋州宗夔令公本命醮詞〉、〈又本命日醮詞〉、〈越國夫人為都統宗侃令公還願謝恩醮詞〉、〈張崇胤本命南斗北斗詞〉。卷十三〈眾修南斗醮詞〉、〈皇后本命醮詞〉、〈靜遠軍司空承肇本命醮詞〉。卷十四〈聖上於葛仙本命化醮詞〉、〈皇帝又醮葛仙化詞〉。卷十五〈皇帝本命醮詞〉、〈皇太子本命醮詞〉、〈張道衡塑造北斗七星真君醮詞〉、〈鮮楚臣本命九曜醮詞〉、〈眾修本命醮詞〉、〈南斗北斗醮詞〉。卷十七〈洋州令公宗夔生日南斗醮詞〉等。

上述所引或是本命日醮祭所屬七元星君，或是醮祭南北斗的；因為這些星神所在的廟宇，即附屬於北帝廟中，為廟中的一殿，所以在蜀地一帶，君臣在本命日及遇災厄時，大都禱祠於北帝廟。上述即是單指明禱祀廟中南北斗或某星君者。這些也都說明了北帝信仰，在唐末的蜀地極為盛行，其中又以玉局化的北帝院為此地信仰的中心。

由於晚唐時杜氏說北帝居處於紫微上宮，紫微大帝和北方黑帝及酆都北陰太帝神格相混為一，稱之為「北帝」，以紫微大帝為代表。宋後便一直沿承此說而未變。以紫微大帝為伏魔殺鬼之北帝，此類道經有：《太上北極伏魔神呪殺鬼籙》、《北帝伏魔經法建壇儀》、《伏魔經壇謝恩醮儀》、《七元真人說神真靈符經》；上述這些北帝及北斗七元君的伏魔經典，大都撰成於唐後。《太上北極伏魔神呪殺鬼籙》撰者不詳，內文有「北極天蓬大將領兵三十萬人，北極黑煞大將領兵三十萬人」，黑煞又作「黑殺」，始於宋初張守真，詳

見《翊聖保德傳》²⁶，而經末提及張正常、張宇初，因而此經當撰成明初。《北帝伏魔經法建壇儀》係明·盧中苓編，文中稱「紫微大帝，伏魔祖師」。《伏魔經壇謝恩醮儀》，撰者不詳，文內提及四十二代天師沖虛張真人（張正常），知此書為明初道士所撰。

以上以紫微北帝及所屬七元君伏滅邪魔有關的經典，都是撰成於唐後。北帝部屬中主司伏魔職司的，早期由天蓬伏魔，其後轉為玄帝，道經間亦有以北斗七元君為伏魔者。大抵說來，自唐世紫微大帝和北帝合流後，紫微大帝即成為「伏魔祖師」（《北帝伏魔經法建壇儀》）。

伍、大足石刻中所見的紫微大帝像及石門山10號石窟三皇洞三皇身份的再確認

紫微大帝，源起於周世星空中北極星的信仰。北極星，位居北極紫微帝座，也稱北辰。周世稱為昊天上帝，到了漢代，將北極星的人格神，稱之為「太一」或大帝，《漢書·郊祀志》即說「天神貴者太一，太一佐曰五帝。」青、赤、黃、白、黑五方天帝成為太一之輔臣。漢末《北斗經》稱之為「紫微帝君」，六朝道經沿之，並說祂是天、地、水三官中之天官。到了唐世，將紫微大帝和五方天帝中的北方黑帝，以及管轄酆都六天宮的北陰太帝神格混而一之，稱之為「中天北極紫微大帝」。

唐末至宋初間，北帝伏魔的神格，漸由北方黑帝五靈玄

²⁶ 《正統道藏·正乙部·陞字號》，新文豐刊本，第五十五冊。

老，轉至北極紫微大帝的身上。六朝的道經中，似乎尚未出現把北帝（北方黑帝）和紫微大帝神格混合為一的現象，但晚唐杜光庭所撰道書，開始出現北帝即是北極紫微大帝的情況。北方黑帝和紫帝，原是不同的二神。北方黑帝是青、赤、黃、白、黑五方天帝之一，而紫微大帝則是北極星的人格化，周代稱為昊天上帝。但由於北方黑帝和紫微大帝，同屬北方，同為天帝的關係，所以容易相混，其中北帝的伏魔神格及其部屬天蓬等，在唐代更直接轉至紫微大帝身上。

宋世，以紫微大帝及其部屬天蓬、天猷、黑殺、真武四聖為主的信仰，甚為盛行。這類的宮觀及道典也逐漸增多。保存下來的文物史料中，以南宋大足紫微大帝石刻最為珍貴。近代學者研究大足石刻者甚多，如李遠國〈四川大足道教石刻概述〉²⁷，胡文和〈大足南山三清古洞和石門山三皇洞再識〉²⁸，李遠國、王家祐〈天蓬元帥考辨〉²⁹，王家祐、丁祖春〈四川道教摩崖石刻造像〉³⁰，趙輝志《大足石刻服飾史》³¹，李遠國〈紫微大帝小考〉³²等。胡文和〈大足石篆山石門山妙高山宋代石窟與文氏鑄匠世家的關係研究〉³³，李小強〈大足三

²⁷ 〈四川大足道教石刻概述〉，《東洋文化》1990年第七十號。

²⁸ 〈大足南山三清古洞和石門山三皇洞再識〉，《四川文物》1990年第四期。

²⁹ 〈天蓬元帥考辨〉，《四川文物》1997年第三期。

³⁰ 〈四川道教摩崖石刻造像〉，《四川文物》1986年石刻研究專輯。

³¹ 《大足石刻服飾史》，中國三峽出版社，2001年，頁17。

³² 道教學術資訊網站<http://www.ctcwri.idv.tw/INDEXA3/A302/A3003/A3-03012.htm>。

³³ 〈大足石篆山石門山妙高山宋代石窟與文氏鑄匠世家的關係研究〉，《中華佛學學報》第十四期（2001年9月），頁55-90。

皇洞研究簡述及淺識》³⁴，鄒德、劉長久、陳明光〈大足石窟藝術座談會討論綜述〉³⁵，胡文和、劉長久〈大足石窟中的宋代道教造像〉³⁶，陳習刪〈大足石刻志略〉³⁷，郭相穎〈大足石刻中的道教和“三教合一”造像〉³⁸，胡文和《中國道教石刻藝術史》³⁹，李遠國、王家祐《大足三清十二宮神考辨》⁴⁰，石衍豐《試釋大足南山三清古洞石刻造像》⁴¹等。

大足石刻群，在四川省重慶市，其範圍包括大足縣、潼南縣、銅梁縣、璧山縣等縣，石刻造像群，包括了大足、石門山、南山、寶頂山、石篆山、北山、大佛灣、尖山子、妙高山、舒成岩、千佛岩等處。這些石刻造像，包括了儒、釋、道三教神祇。其中和紫微大帝相關者，約有三處。

第一處為大足石刻群的舒成岩第3號紫微大帝造像。舒成岩位於大足縣城北偏西10公里處的中敖鎮，鑿造於1143-1153年間（南宋紹興十三～二十三年間），為道教造像，屬於重慶市文物保護單位。共編5號，造像426尊。舒成岩第3號為紫微大帝龕，該窟為平頂，高1.93公尺，寬2.80公

³⁴ 〈大足三皇洞研究簡述及淺識〉，《中國道教》2005年第六期。

³⁵ 〈大足石窟藝術座談會討論綜述〉，《四川文物》1986年石刻研究專輯。

³⁶ 〈大足石窟中的宋代道教造像〉，《世界宗教研究》1987年第三期。

³⁷ 〈大足石刻志略〉，收入《大足石刻研究》，四川省社會科學出版社，1985年。

³⁸ 〈大足石刻中的道教和“三教合一”造像〉，收入《大足石刻研究》，頁130-131。

³⁹ 《中國道教石刻藝術史》，高等教育出版社，2004年。

⁴⁰ 《大足三清十二宮神考辨》，蘭州，蘭州大學出版社，2003年。

⁴¹ 《試釋大足南山三清古洞石刻造像》，蘭州，蘭州大學出版社，2003年。

尺，長1.51公尺。正壁為紫微大帝像，坐在靠背兩頭有龍頭
的寶座上，身高1.3公尺，頭戴通天冠，身穿寬袖袍，項下
佩掛飾物，雙手捧玉圭於胸前，兩腳穿鞋，有四方形石塊為
底座。紫微大帝左右兩側，各立一神將，高1.45公尺，頭戴
束髮冠。紫微大帝左面神將有三頭六臂，手執帝鐘、法印等
物，此為天蓬元帥；按《道法會元·卷一百五十六·上清天
蓬存魔大法·主法》：「祖師：九天尚父五方都總管北極左
垣上將都統大元帥天蓬真君，姓卡名莊。三頭六手，執斧索
弓箭劍戟六物，黑衣玄冠，領兵三十萬眾。」⁴²《道法會元·
卷一百五十九·上清天蓬伏魔大法》：「啟請呪：仰啟北極
天蓬將，摧破群魔大力神。嚴駕夔龍降道場，赫奕威光動天
地。二十八宿明星主，三十六部大神王。手持金劍斬妖精，
掌持寶印除凶魅。鉞斧擊破諸地獄，帝鐘搖響震天宮。驅雷
掣電走紛紜，巨天甲卒持戈戟。」⁴³《道法會元·卷二一七·
紫庭追伐補斷大法》曰：

存天蓬元帥三頭六臂，赤髮，緋衣，赤甲，跣足；左一
手結天蓬印，右一手撼帝鐘；又左一手執斧鉞，右一手
結印擎七星；左一手提索，右一手仗劍，領兵吏三十六
萬騎，雷公電母，風伯雨師，仙童玉女，羽衣赫赫，各
持金劍，乘北方太玄煞炁，黑煞炁中有五色氣，從空降
壇。（《中華道藏》，第三十八冊，215頁上）

⁴² 《中華道藏》，第三十七冊，407頁上中。

⁴³ 《中華道藏》，第三十七冊，429頁中。

可見天蓬元帥的特徵是三頭六臂，以及手持劍戟、弓索、寶印、帝鐘等物。尤其帝鐘是天蓬和天猷較易區別的法器。紫微大帝右邊神將一頭四面四臂，手執劍、印、斧、索等物，為天猷元帥。此外有侍女、官吏等。

第二處為南山石刻第5號石窟三清古洞中的北極紫微大帝造像。南山，古名廣華山，位於大足縣城龍崗鎮南2公里，海拔514米。南山石刻開始鑿刻於南宋紹興年間（1131-1162年），明清兩代稍有增補，共有造像15窟，是現存中國道教石刻中造像最為集中，數量最大的一處石刻群。其中第5號三清古洞，入洞有兩門柱，神像雕刻在中央四方形長柱及兩壁上，共有造像421尊，主神為道教三清，配以四御（玉皇大帝、紫微大帝、勾陳天皇大帝、后土皇地祇）、聖母、王母等天上重要群神。其中有關紫微大帝的造像，紫微大帝身高60公分，肩寬26公分，胸厚9公分。頭戴冕旒，身穿長袍，雙手捧玉圭於胸前，雙腳著鞋，坐於靠背兩端有龍頭為飾的座椅上。

第三處為石門山10號石窟三皇洞的紫微大帝造像，此窟由正壁及左右兩壁組成，右壁已塌毀，左壁尚存。關於三皇洞的三皇到底是哪三位道教尊神的問題，近世學者，爭論頗多。大概可以歸納為二種說法，一般學者認為洞中三位帝王裝扮的刻像，是天皇、地皇、人皇。李遠國《紫微大帝小考》⁴⁴認為中坐者為紫微大帝，兩旁是玉皇大帝和后土皇地

⁴⁴ 道教學術資訊網站<http://www.ctcwri.idv.tw/INDEXA3/A302/A3003/A3-03012.htm>。

祇，其說頗有創意，但坐次及是否為此三尊，則值得商榷。筆者以為洞中三尊帝王像，如以從神來看，在三皇洞造像群中，最容易辨認的是左壁腳踏龜蛇的真武大帝，既有真武，而在三皇旁的兩位護法神，造型和舒成岩3號窟紫微大帝左右護法神相似，便應是天蓬、天猷，右壁雖已塌毀，應有黑殺神。既有天蓬、天猷、黑殺、真武等四聖，左壁上層又有二十八宿等星神，據此看來，此洞供奉的三尊，便不是天皇、地皇、人皇，而應是和紫微大帝有關，三尊中必有紫微大帝；但李遠國以為紫微大帝居中座，玉皇和后土皇居兩旁，這種說法和道教神祇的階位不符，玉皇為四御之首，地位高於的紫微大帝，后土皇不是星神之主，也不應置列於此。筆者以為由宋人載記來論宋事，較不易有誤。據宋人的記載來說，玉皇階位高於紫微，如《玄天上帝啟聖錄·卷五·折應計都》云：「承此種種功勳，感動諸天，蒙真武憑此朝奏北極，北極朝奏玉皇，特蒙勅命，天皇親往校察。」文中說真武向北極（紫微大帝）稟報，北極再朝奏玉皇，玉皇命天皇大帝校察；可見玉皇大帝的地位高於北極紫微大帝及天皇大帝。又，《玄天上帝啟聖錄·卷八·焦湖報惡》載玉皇勅命北極紫微大帝查問，紫微大帝宣告真武，說明玉皇為紫微之上屬，紫微為真武之上司。《玄天上帝啟聖錄·卷八·假燭燒塵》敘述黃禹賣假燭，以臭穢牛脂所成，煙氣薰觸上聖，「被星辰天真及嶽瀆神明，奏達三清玉皇暨天皇，北極（紫微大帝）令下天曹諸司檢攢。」說明天上以玉皇大帝、紫微大帝及天皇大帝三者為尊。因此，筆者以為三皇洞中的三皇，應是和星神有關，當為星神之主的玉皇大帝、紫

微大帝及句陳天皇大帝三者，三者宜以玉皇居中，紫微和句陳居兩旁。其位次，玉皇大帝像之左為紫微大帝，右為天皇大帝。今再據窟中造像群來加以論證。

石門山10號窟為長形平頂窟，高3.01公尺，寬3.9公尺，長7.8公尺。窟內正壁三帝神像，左右有護法神將、諸星神官吏像等。窟內正壁中間為三尊帝王像，皆端坐在靠背刻有二龍頭為飾的寶座上。居中的帝尊（坐高2.04公尺，肩寬0.66公尺，胸厚0.32公尺），左右二帝像比主尊矮（坐高2.01公尺，肩寬0.61公尺，胸厚0.3公尺）。三帝均戴通天冠，冠正面裝飾有金博山，身內著圓口荷葉邊中單，外罩寬袖大袍，項下系方心曲領，雙足著靴，踏于四方石几上。兩側左右各有護法神將。三帝身後頭上排列三小圓龕，每龕直徑內有一天尊坐像，右龕已損毀，學者一般認為是三清。三帝像兩側各立一護法神將，身高194，肩寬52，體厚26釐米。二神面目猙獰，頭戴束髮冠，身著鎧甲。左像為三頭六臂，其左上手舉印，右上手搖鈴，左中手持弓，右中手握二箭，左下手抓住一龍的左角，右下手執一宣華斧；李遠國以為是天蓬元帥⁴⁵，對照舒成岩3號紫微大帝龕護法神將來看，應是天蓬大帝。右像為三頭四臂，其左上手於胸前持物（殘），右上手於腹前拄劍（殘），左下手持一長矛，右下手握拳置於一龍頭上，以舒成岩3號紫微大帝龕護法神來看，應是天猷元帥。

⁴⁵ 見李遠國《紫微大帝小考》，道教學術資訊網站 <http://www.ctcwri.idv.tw/INDEXA3/A302/A3003/A3-03012.htm>。

10號窟右壁塌毀。左壁保留完整。左壁造像，排列成上下二層，第一層（上層）空間窄小，第二層寬大。第一層為二十八宿像，各像高50公分，肩寬14公分。依次第1像為男性，戴束髮冠，著圓領寬袍，雙手抱如意，端坐椅上。第2、3像為女性，鳳冠霞帔，軟翅在頸後，雙手捧笏而立。第4、5像為男官員，戴方冠，著朝服，執笏而立。第6-14像為女性，髮披腦後，著對襟寬袖長袍，執笏而立。第15-28像為男，官員裝束，戴冠著袍，雙手執笏而立。

第二層立像七尊，第一位為護法神將。第2-4像，頭戴進賢冠，身穿圓領寬袖長袍，雙腳穿鞋，雙手捧笏而立。第5像頭戴翹腳幘頭，衣飾與第2像相同。第6像為真武大帝像，身穿盔甲，腦後有雙軟翅上揚，左手曳拉右袍袖，右手執劍，赤足立於一龜背上（龜頭殘）。第7像為一官員，頭戴展腳幘頭，雙手捧笏而立。以上各像，皆高194，肩寬40，體厚28釐米（真武肩寬50，體厚34釐米）。

以左壁分上下層的情形來看，塌毀的右壁應該也是如此。黑殺當在右壁下層中，其餘上下層的諸神，則可能是北斗七元君、南斗六司、九曜、六丁六甲等神。李小強《大足三皇洞研究簡述及淺識》以為左壁下層有七人，在天蓬、真武中間有四人，右壁下層相對應亦應有四人，合為八人，為道經中的八帝⁴⁶，但未說明八帝是何姓名，且此八神亦未必和八帝有關。

筆者以為從此窟以四聖來做侍神，有28宿等星神看來，

---

⁴⁶ 《中國道教》2005年第06期。

10窟應是紫微大帝及玉皇大帝有關，除護法神外，左右壁的立像應包涵南斗、北斗星神及三官考校等神吏。因而三皇洞中的三皇，筆者以為應該是玉皇大帝、紫微大帝及句陳天皇大帝，三位星神之主。三神以玉皇大帝居中；左為尊位，則玉皇大帝左側為紫微大帝，右側為天皇大帝。

陸、結語

周世北極星的人格神稱為昊天上帝，另有司掌五方天界的青、赤、黃、白、黑五方天帝，五方天帝中的北方天帝為黑帝。到了漢世，賦予名諱，北極星人格神稱曜魄寶，北方黑帝為叶光紀。漢末及魏晉南北朝，《北斗經》稱北極星人格神為「紫微帝君」；上清及靈寶道經將北方黑帝稱為五靈玄老，同時有的道典開始將北方黑帝五靈玄老，簡稱為「北帝」，賦予伏魔殺鬼的神格。再者，魏晉時開始興起了北陰太帝主管酆都六天宮說，「北帝」一詞也成了酆都北陰太帝的簡稱，主司人死後的陰曹地府，和酆都六天魔界。以上是商周至六朝時，「北帝」神格的演變情形。北帝原是管轄北方天界的天神，其後管轄地獄的酆都北陰太帝，也稱為北帝。

北帝和紫微大帝在六朝原是不同的二神，一是源自北方黑帝，一是北極星的人格神。

到六朝末，管轄天界的北方黑帝及管轄魔界與地獄諸鬼的酆都北陰太帝，二者神格逐漸相合為一。六朝末至唐初形成的《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》（《伏魔經》），敘述北方黑帝伏魔的神蹟，並說祂是羅酆六天的直屬上

司，以南北斗為屬臣，以天蓬為元帥；此經將管理冥界的羅酆「北帝（酆都北陰太帝）」和管天界的「北帝（北方黑帝）」，調和成君臣上下的關係。

到了到中晚唐，北方黑帝五靈玄老、酆都北陰太帝及紫微大帝的神格相合為一，稱為「北帝」，以紫微大帝來代表北帝。自唐而後，北帝即是紫帝，紫微大帝即是北帝。此時的北帝一方面轄掌北方天界，統轄北斗七元、天蓬大將等，為伏魔神格的天界大神；另一方面，又是統轄北酆六天魔王的帝君。天堂、地獄、生死禍福（北斗主死，南斗主生）、善惡考核（天、地、水三官考校萬民萬神功過罪福），這些都屬於「北帝」及其部屬所管轄。於是在晚唐的北帝（紫帝），便成為萬民的信仰中心，四川到處可見到北帝廟。

再者，南北朝時，北帝（北方黑帝）及其部屬天蓬大將，都具有伏魔神格，到了晚唐，由於北帝即紫帝，所以北帝和天蓬的關係，轉變成紫微大帝和天蓬的關係。到了宋初，真武、黑殺加入了紫微駕前除魔大將的行列。天蓬、天猷、黑殺、真武成為紫微大帝所屬的四大元帥。據南宋人所編撰的《玄天上帝啟聖錄·卷二·地面迎蟠》云：

東京四聖觀，本是國家天元祖氏之宅，自太祖策寶郊祀，捨為四聖護國建隆觀，後因駕赴，特祭天蓬、天猷、黑殺、真武。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》）

上文宋初所建的四聖觀，雖以四聖為稱，實則常以紫微大帝為主神，以四聖為陪祀。如《玄天上帝啟聖錄·卷三·

聖箭垂粉》云：「壽先廟內，正壁畫北極紫微大帝，兩畔畫四聖，皆掛金甲立身，各帶箭篋。」《玄天上帝啟聖錄·卷三·毒蜂靄雲》云：「西京崇福宮，有北極紫微閣，唐則天時建，倣倣天宮，有二勝四將之院。」《玄天上帝啟聖錄·卷五·天降粟麥》云：「（崇明觀）內有三清殿，北極七元殿，甘真君殿，真武靈應殿，共四所殿。」《玄天上帝啟聖錄·卷五·王氏懷鬼》云：「奉聖旨，國為添造三清寶殿，并北極七元殿，仍賜降真慈救觀為額。」《玄天上帝啟聖錄·卷七·水雲護笈》云：「建造三清七元二殿，及創真武寶閣。」《玄天上帝啟聖錄·卷八·梁公冠簪》云：「天慶觀亦是奉安北極、四聖香火。」上述所引皆可見宮觀以北極紫微或三清為主神，四聖則為配祀。

又，《玄天上帝啟聖錄·卷七·翻鈔四千》云：「真武面奏北帝」，同書卷八〈虛財化磔〉云：「北極紫微大帝問殿前四聖神將，時真武出班奏曰……」，《玄天上帝啟聖錄·卷八·焦湖報惡》云：「玉皇告北極曰：『眾生惡積，信不可容，合傾城蕩為大洲，方得清淨。』於是北帝宣告真武曰……」，文中對紫微大帝的稱呼，或稱北極紫微大帝（簡稱北極），或稱北帝，顯見北帝即是北極、紫微大帝。

真武信仰起於五代末，和宋太祖有關，太祖以真武助平亂及預測將大貴，來為即位之祥瑞。其後經太宗、真宗朝而至仁宗朝，隨著當時帝王的倡導，真武的靈驗神蹟漸多。宋仁宗以後，真武不僅取代了天蓬斬妖除魔的地位，甚而連紫微大帝的伏魔神格也逐漸被其部將真武所取代。

自唐後，道經即以紫帝為北帝，南北斗為北帝屬臣，所

以北斗七元君也常具有伏魔神格，這類道經如《七元真人說神真靈符經》以北斗七元君伏魔治病為主，經文有：「黑殺天丁五丁神符」「五靈黑殺神符一道」等語，黑殺神出現在北宋初，疑此經撰成於宋世。而撰於明世的《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》云：「北辰在象，御天政於紫微，大帝居中，煥丹文於玉斗，殲厥魔魅，斬殺邪宗。」以北極紫微為伏魔殺鬼之神祇。又，《太上紫微中天七元真經》說供養紫微大帝及北斗七星儀法，並敘述除魔延壽之法。伏魔殺鬼，在六朝原為北帝，但在唐宋後的道經，則成為紫帝。

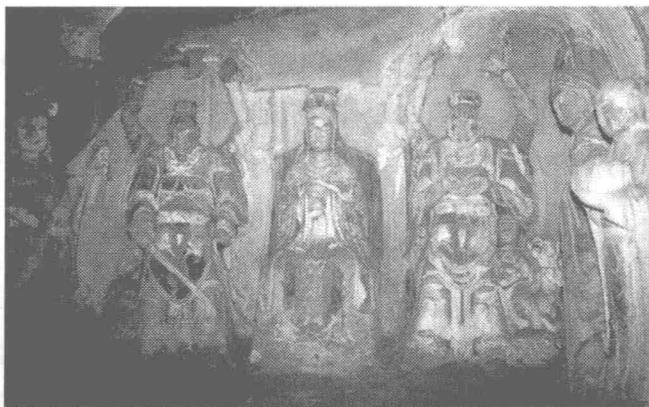
縱觀史料及道典，「北帝」一詞，由殷、周、秦、兩漢的北方天帝（黑帝），至漢緯賦予了名諱為協光紀，至漢末六朝初道典而推演成為元始五老之北方黑帝五靈玄老；其後又成為另一尊主司酆都六宮的神祇——北陰太帝之簡稱；更其後，由於唐世《伏魔經》的盛行，並且將北帝和紫帝相混合一，於是帶動唐末五代以北帝統轄星神，主司人命的信仰。宋世道典大都以北帝來做為紫微大帝的代稱。「北帝」一詞，六朝至唐，由北方天帝、酆都北陰太帝而紫微大帝，約有如是之演變。在上述不同朝代裡，北帝雖代表了不同的神祇，如北方天帝黑帝（五靈玄老）、酆都太帝、紫微大帝等，祂們都是位居北方，其中除酆都太帝外，也都是天界大神。酆都太帝、五靈玄老及紫微大帝三者，則又同具伏魔神格，其神祇性格最容易相混，其後演變成以紫帝為北帝。

在唐世五代，北方天界以北帝（紫微大帝）為尊。至宋初真武信仰興起並轉盛後，位居北方天界的真武大帝，和六

朝以來的北帝，由於同屬北方，雖是北帝的屬臣⁴⁷，伏魔神格則逐漸由北帝轉移至玄帝；在六朝為北帝執行滅魔任務者為天蓬，在宋世執行紫微大帝的降魔任務的則為真武。所以在宋代，很自然的便將「北帝」的神格融入真武信仰中。《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》中之北帝降伏六天魔王的事蹟，到宋代便轉變成為玄帝成道故事的一部分。

主天界之諸大神，由周世的北極及五方天帝，至漢末六朝出現三清為尊，五方天帝及北極紫微地位轉下，其後推衍漸烈，紛紜未定；到了宋世，將之加以綜匯為一統，以為道教在天神上，最高者為元始天尊、玉晨大道君、太上老君，此為三清。三清位高而不管實務，三清之下為四御，四御指：昊天金闕至尊玉皇大帝、中天紫微北極太皇大帝、勾陳上宮南極天皇大帝、承天效法后土皇地祇；四御以玉皇大帝為首，為實際掌管人天之主。四御的形成，或許是由《太上玄靈北斗本命延生真經》中所說北斗九皇（除北斗七星外，又加入高上玉皇、紫微帝君）推衍而來。由高上玉皇、紫微大帝，加再上勾陳天皇大帝及后土皇地祇，而四御因之形成。

⁴⁷ 天蓬、天猷、黑殺（翊聖）、真武，為紫微大帝駕前四大元帥。

附圖一 舒成岩第3號為紫微大帝龕中紫微大帝及左右護法
(天蓬、天猷)像

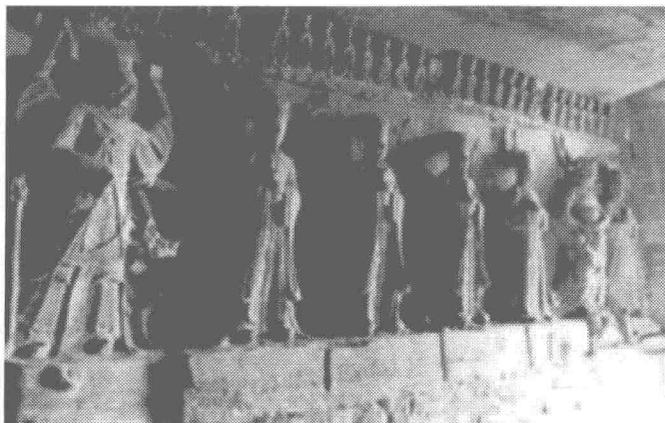
附圖二 大足石刻群南山石刻第5號石窟中的北極紫微大帝

附圖三 大足石刻群南山石刻第5號石窟中的北極紫微大帝
(二)

附圖四 大足縣石門山10號石窟三皇洞天皇大帝、玉皇大帝、
紫微大帝

附圖五 大足縣石門山10號石窟左壁造像

附圖六 大足縣石門山10號石窟真武大帝像

第五章 天蓬神格的形成及其衍變

天蓬元帥的稱號，在東晉時為天蓬，或天蓬大將；至宋代以後，出現多種不同尊稱，有：九天尚父天蓬都元帥真君¹、九天上輔北極天蓬大元帥真君²、九天尚父五方都總管北極左垣上將都統大元帥天蓬真君³、九天尚父靈魁宗師含元太虛天蓬都元帥真君⁴、九天尚父瓊魁宗神含元太虛天蓬都元帥真君⁵、玉帝輔臣九天遊奕使嗣教祖師天蓬大元帥真君⁶、北極天蓬都元帥真君蒼天上帝⁷、北極法主天蓬都元帥蒼天上帝⁸、

¹ 南宋·甯全真授林靈真編《靈寶領教濟度金書·卷六·聖真班位品》，見《中華道藏》第三十九冊，63頁上。

² 《道法會元·卷一百七十三·元應太皇府玉冊·關式》，見《中華道藏》第三十七冊，550頁下。

³ 《道法會元·卷一百五十六·上清天蓬存魔大法·主法》，說天蓬姓卡名莊；見《中華道藏》第三十七冊，407頁上。

⁴ 《道法會元·卷一百五十七·上清天蓬伏魔大法》天蓬大呪末，《中華道藏》第三十七冊，419頁下。

⁵ 《道法會元·卷一百六十四·上清天蓬伏魔大法》文末，《中華道藏》第三十七冊，482頁中。

⁶ 《道法會元·卷一百六十五·上清天蓬伏魔大法》，《中華道藏》第三十七冊，483頁中。

⁷ 宋·甯全真授王契真纂《上清靈寶大法·卷二八·傳度儀範門》，《中華道藏》第三十三冊，417頁上。四聖之受封帝號，見於《玄天上帝啟聖錄·卷一·玉京較功》：「進封三官四聖帝號」。

⁸ 《道法會元·二百一十七·紫庭追伐補斷大法》，《中華道藏》第三十八冊，213頁中。

北極鎮天降魔天蓬元帥蒼天上帝⁹；天蓬元帥之稱號，由天蓬、天蓬大將、元帥真君至蒼天上帝¹⁰，到了宋代以後，稱號愈來愈尊高。

「天蓬」一詞，以文獻看，應是出現在魏晉南北朝時期。上清經《上清大洞真經》中以天蓬為修煉時所存思的內神之一，東晉楊羲手書以天蓬為北帝駕前伏魔殺鬼的大將。而盛行於南北朝的奇門遁甲術，以天蓬為遁甲法的九神之一。在奇門遁甲法中，以天蓬、天內、天衝、天輔、天禽、天心、天任、天柱、天英等九神，配北斗七星，天蓬為北斗七星中的破軍星君，為天罡，居於坎子之位，於是天蓬也和北斗、北方、北極，有了密切關係。

由六朝至元世，道書中以天蓬為北帝伏魔大將，而撰述的經典壇儀漸多，天蓬的職司大都以伏魔殺鬼為主。在六朝至宋世，更帶動了天蓬信仰的高潮，天蓬靈感事蹟，見載於唐·杜光庭撰的道書中。到了宋代，由於帝王的崇信真武，尤其宋仁宗更命文臣撰寫《真武啟聖記》，真武信仰逐漸凌駕在天蓬之上，再經元、明二朝，真武的伏魔神格逐漸取代天蓬與北帝。至明世吳承恩《西遊記》以豬八戒為天蓬轉世，大大醜化了天蓬神聖崇高的角色，世人受其影響，天蓬信仰才逐漸轉而式微，但道教壇場科儀中，依然以天蓬為護壇伏魔的重要神祇。

⁹ 《道法會元·卷二百六十四·北陰酆都太玄制魔黑律收攝邪巫法·奏天蓬式》，《中華道藏》第三十八冊，486頁中。

¹⁰ 真武被封為玄天上帝。

壹、東晉《上清大洞真經》中天蓬為鎮守人體身 中生門死戶之神

天蓬的開始出現，應是在東晉上清派道典中，今較早見者約有二處，其一為《上清大洞真經》，其一為楊羲手書北帝殺鬼神呪。前者為上清派存思身神的修煉法門，天蓬為鎮守吾人體內生門死炁諸神之一；後者屬伏魔殺鬼法，天蓬為北帝殺鬼神將之首。此二神格，後來六朝道經大都集中在殺鬼伏魔上，而天蓬、天猷遂為北帝駕前伏魔殺鬼的二大元帥。更由於奇門遁甲術流行的關係，天蓬也被視為是北斗七星中的破軍星君。天蓬的神格，大抵由上述諸種說法匯聚而成。而在上述三種說法中，似乎以《上清大洞真經》為最早，此經是魏華存（251-334年）經由其子劉璞所傳予楊羲（330-386[?]年）三十一卷上清經的首經，敘述存思身神的守三一修煉法門。

《上清大洞真經·卷二·高上虛皇君道經第一·太微小童章》云：

謹請太微小童干景精，字會元子。常守兆舌本之下死炁之門。口吐赤雲，繞兆一身，化生血液，上凝泥丸，泥丸堅明，百神方位。真思太微小童干景精，真炁赤雲之色，罩於頂上。默呪曰：真炁下流充幽關 鎮神固精塞死源。玉經慧朗通萬神 為我致真命長存。拔度七祖反胎仙 制鍊百神一炁全。次思赤炁從兆泥丸中入兆，乃口吸神雲，咽津三過。結作三神，一神狀如天蓬大將，

二神侍立，下布兆肝內，遊遍，却入心內絳宮，上充舌本之下，血液之府，順時吐息。誦《玉經》，先以左手按捺鼻間人中，次誦經。（《正統道藏·洞真部·本文類·荒字號》，新文豐刊本，第一冊，797頁下-798頁上）

附圖 《上清大洞真經·卷二·高上虛皇君道經第一·太微小童章》存思時之天蓬及二侍者圖

東晉上清派三十一卷之首的《上清大洞真經》，在第一章存思太微小童的法門上，即談到「天蓬大將」。此章是高上虛皇君所講的道經第一章，也是修鍊太微小童法門的章節。其法是先祈求太微小童入鎮我身中舌根下死炁的門戶，口中吐出赤色雲氣，纏繞著我全身，變化衍生我身中的血液，並凝注在我腦部泥丸宮（兩眉間退入三寸處），使我的泥丸宮堅固明慧，身中各方百神皆安其位。然後觀想太微小童祂的真炁像赤色雲氣，籠罩在我頭頂上，心中默默誦唸咒語，接著觀想太微小童赤色真炁，從我的泥丸宮往下灌注入我的身中，於是以口吸入太微小童的雲氣，吞咽口水三次，觀想雲氣在我頭上結成三位神祇，其中一神貌如天蓬大將，其餘二神侍立二旁。三神往下進入我肝臟內，遊遍全身，然後退入心內絳宮（在心臟底部一寸往內退三寸處），再往上充塞舌根之下，血液所聚處，順著身內神祇的運行至此而吐出體內廢氣。接著誦唸《大洞玉經》經文。先用左手按撫捻捏鼻下人中處；再誦唸經文及玉清消魔王所說咒語、元素高上神霄玉清王所說的咒語，誦念完後，接著口中低聲誦念高上虛皇道君，天上及地上的名諱。再用筆沾青墨汁，將太微小童消除魔難的靈符畫在黃色絲帛上，佩帶在身上。存思（觀想）並呼唸太微小童天上內名，祈請祂降臨鎮守我舌根之下，固守血液，凝聚精神，斷除並阻止我步向死亡之路。於是牙齒相敲九次，接著再吞口水三遍。如此便完成了《上清大洞真經》第一章的修煉法門了。

《上清大洞真經》三十九章，經中所述的神祇，都是東晉道經中常見的重要大神，天蓬能出現在《上清大洞真經》

中，成為修煉上清存思人體身神的神祇之一，可見在當時的重要性；只是在此經中，對天蓬的形貌、神格、職司等，並未詳加敘述，但在東晉楊羲手書北帝殺鬼神呪中，天蓬則以伏魔大將的形態出現。

貳、東晉上清經中伏魔殺鬼的北帝大將天蓬、天猷

楊羲手書北帝殺鬼神呪及東晉上清道經《玉清隱書》¹¹二者皆和北帝有關，前者述北帝殺鬼呪，後者述及北帝伏魔事蹟，其後由此而更推演成北帝伏魔專屬經典的形成，梁後「歐陽雯受」的《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》（簡稱《伏魔經》）、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》等，都是以北帝伏魔為主的專屬經典。北帝既以伏魔為主，而天蓬又是北帝駕前的大元帥，自然天蓬的神格也是以伏魔斬妖為主了。

在魏晉南北朝，「北帝」一詞代表轄掌北方天界的北方黑帝五靈玄老，但有的道經也用來做為掌管北酆羅山六天宮魔界與地獄鬼界的北陰酆都太帝的簡稱。這兩個不同概念相混的結果，「北帝」成為轄掌天界、地獄及伏魔殺鬼的帝君。而天蓬、天猷，則為北帝伏魔的大將，是北帝駕前最早的二大元帥。北帝與天蓬、天猷三者間的關係，今所見，最早出現在東晉楊羲手書中，梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》載錄了楊羲手書中的北帝殺鬼神呪，錄之於下：

¹¹ 包括《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》三篇、《上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書經》三篇、《上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經》一篇、《上清高上金元羽章玉清隱書經》。

北帝煞（殺）鬼之法，先叩齒三十六下，乃祝（咒）曰：「天蓬天蓬、九元（玄）煞童、五丁都司、高刁北功、七政八靈、太上浩兇、長顛巨獸，手把帝鐘。素梟三晨，嚴駕夔龍，威劍神王，斬邪滅蹤。紫氣乘天，丹霞赫衝。吞魔食鬼，橫身飲風。蒼舌綠齒，四目老翁。天丁力士，威南禦凶。天驕激戾，威北銜鋒。三十萬兵，衛我九重，辟屍千里，去卻不祥。敢有小鬼，欲來見狀，攬天大斧，斬鬼五形。炎帝裂血，北帝燃骨，四明破骸，天獸滅類，神刀一下，萬鬼自潰。」畢；四言，輒一琢齒以為節也。若冥夜白日，得祝為恒祝也。鬼有三被此祝者，眼精目爛而身即死矣。此上神祝皆斬鬼之司，名北帝。祕其道。若世人得此法，恒能行之，便不死之道也。男女大小皆可行之。此所謂北帝之神祝，煞鬼之良法。鬼三被此法，皆自死矣，常亦畏聞此言矣。因病行此，立愈。叩齒，當臨目存見五藏□，具五神自然存也。酆都中祕此祝法，今密及之耳，不可泄非有道者，共祕之乎。

右五條楊書，又捺寫楊書。北帝祝是口呪，時書極多，僂瞻改易。（《正統道藏·太玄部·安字號》，新文豐刊本，第三十五冊，89-90頁）

東晉楊羲手書北帝殺鬼神咒中，前有神將「天蓬天蓬」的召請，後有「天獸」的滅類；中間言及的殺鬼神將，依次有：九元（玄）煞童、五丁都司、高刁北功、七政八靈、太上浩兇、素梟三晨、威劍神王、四目老翁（蒼舌綠齒）、天

丁力士、炎帝、北帝、四明，並有長顛巨獸、三十萬天兵等。呪語中所言的殺鬼伏魔的龐大機構，以北帝為殺鬼伏魔之帝主，而以天蓬、天猷為主要元帥。

陶弘景《真誥》所錄的楊羲手書「北帝煞鬼神咒（北帝神咒）」，《雲笈七籤·卷四十五·祕要訣法·寢臥時祝第二十三》簡稱為「北帝咒」。北帝即是五方天帝中的北方黑帝五靈玄老，所以《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷一〈敘議品〉、卷四〈捍厄品〉，稱之為「北方黑帝五靈玄老大神咒」。但由於楊羲手書「北帝神咒」，以召請「天蓬」始，以「天猷滅類」終，咒語起首是「天蓬」二字，所以後世也有人稱之為「天蓬神咒」；如唐·杜光庭《道教靈驗記》所見天蓬諸靈驗記皆是；而《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》所收道經《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》，亦是將之稱為「天蓬大咒」（見該經頁四）；又，宋·晁公武《郡齋讀書志·卷十六·神仙類》云：「《天蓬神咒》一卷，右未詳撰人；《邯鄲書目》載道書最眾已上八種皆有之。」晁公武所載的《天蓬神咒》一卷，今已不見於道藏，疑其咒文應和上引者相同。

天蓬呪除《真誥》所載見於楊羲手書外，在上清經中也曾加以引用，但卻稱之為「酆都大祝（呪）」。《上清握中訣·卷下·酆都大祝》：

先臨目存見五藏，令具，叩齒三十六下，乃祝曰四言
輒一啄齒為節：「天蓬天蓬，九元（玄）殺童，五丁都
司，高刁北公，七政八靈，太上浩凶，長顛巨獸，手把

帝鐘，素臬三神，嚴駕夔龍，威劍神王，斬邪滅蹤。紫炁乘天，丹霞赫衝，吞魔食鬼，橫身飲風，蒼舌綠齒，四目老翁，天丁力士，威南禦凶。天驕激厲，威北衝鋒。三十萬兵，衛我九重。辟尸千里，去却不祥，敢有小鬼，欲來見狀，鑿天大斧，斬鬼五形，炎帝裂血，北斗然骨。四明破骸，天猷滅類。神刀一下，萬鬼自潰。急急如律令。」畢。若白日冥夜，及因病得祝，為恒祝之。鬼有三被此祝，眼睛爛而死。云此酆都北帝祕祝，中皆斬鬼之司名，祕密則為用。世人得此祝，恒能行，便不死之道。（《正統道藏·洞真部·玉訣類·成字號》，《中華道藏》，第二冊，290頁上）

上述酆都大祝，又見於《登真隱訣》卷中，名為「北帝殺鬼之法」，註云「右楊君、掾書兩本」。兩者祝文相同，而說明文字次第略異，《上清握中訣》所見次第較佳。

綜結來說，東晉楊羲手書的「北帝煞鬼神咒」，在魏晉南北朝時，不同的異稱有「北帝神咒」、「北帝咒」、「酆都大祝」、「北帝殺鬼之法」、「北方黑帝五靈玄老大神咒」，唐宋後的一般稱之為「天蓬神咒」、「天蓬大咒」，簡稱「天蓬呪」。可以看出唐前將此呪歸屬於北帝，但唐後則劃歸天蓬，唐宋後，「天蓬神咒」成為天蓬元帥的專屬呪語。

由於楊羲手書及上清道典《上清握中訣·卷下·酆都大祝》、《登真隱訣》卷中等都談到北帝殺鬼呪，而上清經《玉清隱書》則敘及北帝伏魔事，因而其後而有北帝伏魔的《伏魔經》產生。《玉清隱書》系統中的經典，有的篇章和

北帝制魔有關，如《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經·大洞滅魔神慧玉清隱書》誦《大洞真經三十九章》法文末說：「凡修上道，披誦靈章，而不行此法，虧忽天儀，於俯伏不足，則為北帝鬼神所笑，三官所罰，群妖試敗，身喪無益。」而《上清高上滅魔王帝神慧玉清隱書經》三篇，第一篇〈高上玉清刻石隱銘內文〉係高上玉帝（元始天尊）所撰「召神滅魔，威伏萬精，封檢五嶽，束縛群靈，上披天關，迴轉五星，縱景萬變」，「刻書酆都六宮，下制北帝鄴都之山」的符篆內文；經中敘述六天宮各天宮名及制魔符篆內文。《上清高上滅魔王帝神慧玉清隱書經》第二篇〈高上滅魔殺鬼上法〉敘述北帝所轄五帝殺鬼都伯吏姓氏名諱及符篆，「以制御萬魔，剪滅群凶」。

北帝既以伏魔為主，而天蓬又是北帝駕前的大元帥，天蓬的職司自然也是以伏魔斬妖為主了。東晉楊羲手書北帝神咒中僅有「天蓬」、「天猷」之名；到了宋世，加入了黑煞、真武，成為北帝駕前的四大元帥，並把北帝說成是北極紫微大帝。

參、魏晉南北朝奇門遁甲術中的天蓬及其與北斗七星之關係

奇門遁甲術以九神（天蓬、天內、天衝、天輔、天禽、天心、天任、天柱、天英）配易卦九宮，說明人事時地物的吉凶善惡，九神也稱九星；九神中的第一神即為天蓬。關於奇門遁甲的起源，近世術者好用黃帝戰蚩尤，九天玄女授兵法，以及《黃帝陰符經》下篇〈強兵戰勝演術章〉：「天地

之道浸，故陰陽勝。陰陽相推，而變化順矣。是故聖人知自然之道不可違，因而制之。至靜之道，律歷所不能契。爰有奇器，是生萬象。八卦、甲子，神機鬼藏，陰陽相勝之術，昭昭乎進乎象矣。」術者好以上述事蹟及文字為說，但上述諸說中，黃帝戰蚩尤，其說懸遠難徵；而《陰符經》陰陽相勝、五行生剋、八卦甲子神機鬼藏之術；此語幾乎是所有術法的共同現象，不能用來說明遁甲術已存在。《四庫提要》認為遁甲說起於漢緯《易緯乾鑿度》太一行九宮之說，而盛於南北朝，其說較可信從。

《四庫全書總目提要·卷一百九·子部十九·術數類二》云：

《遁甲演義》二卷，明·程道生撰。道生字可生，海寧人。言遁甲者，皆祖《洛書》……考《大戴禮》載明堂古制，有二九四七五三六一八之文，此九宮之法所自昉，而《易緯乾鑿度》載太乙行九宮尤詳。遁甲之法，實從此起。方技家不知求其源，故妄說也。其法以九宮為本，緯以三奇六儀八門九星，視其加臨之吉凶，以為趨避。以日生於乙，月明於丙丁，為南極，為星精，故乙丙丁皆謂之奇，而甲本諸陽首，戊己下六儀分麗焉，以配九宮而起符使，故號遁甲。其離坎分宮，正授起神，閏奇接氣，與曆律通，開休生之取北方三向，與太乙通，龍虎蛇雀刑囚旺墓之義，不外於乘承生剋，與六壬星命通，至風雲緯候，無不賅備，故神其說者，以為出自黃帝風后及九天元女，皆依託，固不待辨，而要於

方技之中，最有理致。考《漢志》所列，惟風后六甲、風后孤虛而已。於奇遁尚無明文。至梁簡文帝《樂府》，始有「三門應遁甲」語，《陳書·武帝紀》遁甲之名，遂見於史。則其學殆盛於南北朝。《隋志》載有伍子胥《遁甲文》、信都芳《遁甲經》、葛祕《三元遁甲圖》等十三家，其遺文世不概見。唐·李靖有《遁甲萬一訣》、胡乾有《遁甲經》，俱見於史志。至宋而傳其說者愈多。仁宗時，嘗命修《景祐樂髓新經》，述七宗二變，合古今之樂，參以六壬遁甲。又令司天正楊維德撰《遁甲玉函符應經》，親為製序。故當時壬遁之學最盛。談數者至今多援引之。自好奇者援以談兵，遂有靖康時郭京之輩以妖妄誤國。後人又攙雜以道家符籙之法，益怪誕不可究詰。於是六壬盛行，而遁甲之學幾廢。究之，遁通於壬，壬於人事為切，遁於天文為優。實亦未有以軒輊也。

《四庫提要》以為黃帝戰蚩尤九天玄女授六壬遁甲等術，其說為依託，《漢書·藝文志》僅有風后六甲和風后孤虛之書，無遁甲相關之作，到了南北朝時才開始有奇門遁甲書的出現。筆者以為如以史料所見來說，奇門遁甲和易卦九宮有關，《漢志》無書，而東晉·葛洪《抱朴子·遐覽篇》載葛洪師鄭隱¹²所藏書中亦無遁甲書，似乎漢末仍無此類書。但《抱朴子·登涉篇》書中已多次提及遁甲書，《抱朴子·登涉篇》云：

¹² 三國時葛玄弟子，生於漢末，《抱朴子·遐覽篇》說西晉惠帝太安元年（302年），「將入室弟子，東投霍山，莫知所在。」

《太乙遁甲》云：「入山大月忌三日、十一日、十五日、十八日、二十四日、二十六日、三十日；小月忌一日、五日、十三日、十六日、二十六日、二十八日。以此日入山，必為山神所試。又所求不得，所作不成。」……余少有入山之志，由此乃行學遁甲書，乃有六十餘卷，事不可卒精，故鈔集其要，以為《囊中立成》，然不中以筆傳。今論其較略，想好事者欲入山行，當訪索知之者，亦終不乏於世也。《遁甲中經》曰：「欲求道，以天內日天內時，劾鬼魅，施符書；以天禽日天禽時入名山。欲令百邪虎狼毒蟲盜賊，不敢近人者，出天藏，入地戶。凡六癸為天藏，六己為地戶也。」又曰：「避亂世，絕跡於名山，令無憂患者，以上元丁卯日，名曰陰德之時，一名天心，可以隱淪。」……又曰：「往山林中，當以左手取青龍上草，折半置逢星下，歷明堂入太陰中，禹步而行。」……凡六甲為青龍，六乙為逢星，六丙為明堂，六丁為陰中也。

葛洪（283-363年）《抱朴子·登涉篇》引到《太乙遁甲》，並數次引到《遁甲中經》之說，而所出現的星名有天內、天禽、天心、逢星（天蓬）等。其名稱和遁甲九神名同。《黃帝內經素問補注釋文》卷三十八〈天元紀大論篇〉「九星懸朗，七曜周旋」，唐·王冰次註：

九星：謂天蓬、天內、天衝、天輔、天禽、天心、天任、天柱、天英。此蓋從標而為始，遁甲式法，今猶用焉。七曜，謂日月五星。（《中華道藏》，第二十冊，261

頁下)

王冰次用遁甲九星來解釋《黃帝內經素問》之「九星」，其說可能有待商榷，九星是個泛稱詞，未必專指遁甲九星，唐代密教典籍、《玉匣記》及流傳於日本的密教典籍，即以日、月、金、木、水、火、土等七曜，另加羅計都為九曜，詳見唐·不空譯《佛母大孔雀明王經》、唐·法成譯《諸星母陀羅尼經》、日本《白寶口抄·卷百五十八·北斗法第四》（《大正藏》圖像部，第七冊三一四、三一五頁）、《白寶口抄·卷百六十·當年星供、本命星供、知元辰供》（《大正藏》圖像部七·三三〇～三三七頁）、《白寶抄·天部·星供雜集上之二、上之三》（《大正藏》圖像部，第十冊一一六二～一一七〇頁）等¹³。《黃帝內經素問》之「九星」，當然不是唐世密典中所指的九曜，也不是唐·王冰所說遁甲九星，遁甲九星始於奇門遁甲流行之後，在周世未必有遁甲九星神之名，《黃帝內經素問》之九星，當另有所指。

遁甲以八卦九宮配九神；而九宮之說較早，其源頭出自《子華子·大道篇》、《黃帝內經·靈樞·九宮八風第七十七》、《易緯乾鑿度·卷下》、鄭玄《周易乾鑿度》卷下注語、《黃帝九宮經》等¹⁴，上述諸書均已提及九宮；但如以

¹³ 詳見筆者《道教星斗符印與佛教密宗》，臺北，新文豐出版公司，1993年4月。

¹⁴ 有關洛書九宮之源起，詳見筆者《易經新譯》〈導論二試論《易經》經傳、筮數及《太極》、《河圖》、《洛書》等三圖〉，臺北，文津出版社，2001年2月。

《漢志》及葛洪師鄭隱藏書（《抱朴子·遐覽篇》）無遁甲書看來，漢代應無遁甲書；也有可能漢末遁甲書已出現，但不受當時人所重視，所以鄭隱不收。再由東晉葛洪已引及遁甲書看來，遁甲書的出現至遲不會晚於晉世。那麼遁甲說，極可能是三國至西晉間新流行的術法，在當時造成了轟動，導至學習者多，撰作者亦多。今所見魏晉南北朝時，有關遁甲的撰述，以《隋志》所載而言，即共有 55 種，似乎奇門遁甲說在當時已蔚為風氣。《隋書·卷三十四·經籍志三·五行類》所載遁甲經有：

《黃帝陰陽遁甲》六卷、《遁甲決》一卷吳相伍子胥撰、《遁甲文》一卷伍子胥撰、《遁甲經要鈔》一卷、《遁甲萬一決》二卷、《遁甲九元九局立法》一卷、《遁甲肘後立成囊中祕》一卷葛洪撰、《遁甲囊中經》一卷、《遁甲囊中經疏》一卷、《遁甲立成》六卷、《遁甲敘三元玉曆立成》一卷郭弘遠撰、《遁甲立成》一卷、《遁甲立成法》一卷臨孝恭撰、《遁甲穴隱祕處經》一卷、《黃帝九元遁甲》一卷王琛撰、《黃帝出軍遁甲式法》一卷、《遁甲法》一卷、《遁甲術》一卷、《陽遁甲用局法》一卷臨孝恭撰、《雜遁甲鈔》四卷、《三元遁甲上圖》一卷、《三元遁甲圖》三卷、《遁甲九宮八門圖》一卷、《遁甲開山圖》三卷榮氏撰、《遁甲返覆圖》一卷葛洪撰、《遁甲年錄》一卷、《遁甲支手訣》一卷、《遁甲肘後立成》一卷、《遁甲行日時》一卷、《遁甲孤虛記》一卷伍子胥撰、《遁甲孤虛注》一卷、《遁甲九宮亭亭白姦書》一卷、《遁甲》三卷（梁有《遁甲經》十卷，《遁甲正經》

五卷，《太一遁甲》一卷，亡）、《遁甲要用》四卷葛洪撰、《遁甲祕要》一卷葛洪撰、《遁甲要》一卷葛洪撰、《遁甲》三十三卷後魏信都芳撰、《三元遁甲》六卷許昉撰、《三元遁甲》六卷陳員外散騎常侍劉毗撰、《三元遁甲》二卷（梁《太一遁甲》一卷，《遁甲三元》三卷）、《三元九宮遁甲》二卷（梁有《遁甲三元》三卷，亡）、《三正遁甲》一卷杜仲撰、《遁甲》三十五卷、《遁甲時下決》三十三卷、《陰陽遁甲》十四卷、《遁甲正經》三卷（梁五卷）、《遁甲經》十卷、《遁甲開山圖》一卷（梁《遁甲開山經圖》一卷）、《遁甲九星曆》一卷、《遁甲三奇》三卷、《遁甲推時要》一卷、《遁甲三元九甲立成》一卷、《雜遁甲》五卷（《遁甲經外篇》一百卷，《六甲隱圖并遁甲圖》二卷，亡）、《陽遁甲》九卷釋智海撰、《陰遁甲》九卷。

上述是《隋志》尚存之遁甲書，另有不少遁甲書已亡佚，如「梁有《遁甲三元》三卷，亡。」「《遁甲經外篇》一百卷，《六甲隱圖并遁甲圖》二卷，亡。」《隋志》所載遁甲書有五十餘種，遁甲書的卷數有的一卷、三卷、十四卷、三十三卷、三十五卷，甚至如《遁甲經外篇》多達一百卷，據此看來，可以看出當時撰者之多，篇帙之浩大。遁甲術在南北朝，幾成為數術的主流了，不僅有道士如葛洪等撰書，甚至連和尚如釋智海也撰寫遁甲書。遁甲書以九神九宮為主，今所見較早論及九神者為隋代之蕭吉。

隋·蕭吉《五行大義·卷五·第二十論諸神》云：

遁甲九神者，天逢：在坎，一名子經，木神，在斗居破軍星。天內：在坤，一名子成，水神，在斗居破軍君。天衝：在震，一名子翹，金神，在斗居破軍星。天輔：在巽，一名子文，土神，在斗居武曲星。天禽：在坤，一名子公，火神，在斗居廉貞星。天心：在乾，一名子衰，木神，在斗居文曲星。天柱：在兌，一名子違，水神，在斗居祿存星。天任：在艮，一名子金，金神，在斗居巨門星。天英：在離，一名子殺，土神，在斗居貪狼星。天逢已下，皆是星名。子經者，以子午為天地之經，位既在坎，故名經也。天內子成者，坤為地，能成萬物也。天衝子翹者，翹，動貌，翹在震動之象也。天輔子文者，巽為號令，有文章也。天禽子公者，居五土位，寄在坤土，為萬物之父，故言公也。天心子衰者，衰，善也，乾為天，慈施，故善也。天柱子違者，兌主金，金有殺伐，違天之道故也。天任子金者，艮在丑，丑，金之本也。天英子殺者，離，火也，火有燒燃之義也。《遁甲經》云：「天逢宜安邊保固，天內宜宗道結友，天衝宜出軍伏仇，天輔宜脩禮設教，天禽宜請福除惡，天心宜避病求藥，天性宜匿屯守固，天任宜慶謁通財，天英宜遠行作樂。九神之名，上竝云天，下皆曰子者，此神屬於北斗，皆隸於天故也。子者，美稱，以此神尊美故也。」

《五行大義》引到《遁甲經》有九神之名，其神名依次為：天逢（蓬）、天內、天衝、天輔、天禽、天心、天柱、

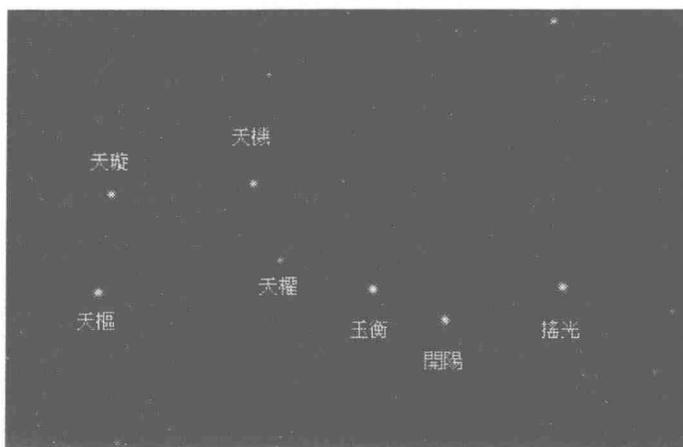
天任、天英，九神並且和北斗七星相配屬，其中天蓬為破軍星，「天蓬」今遁甲書皆作「天蓬」。天蓬等九神和八卦、五行、北斗七星相配之情形，略如下表：

遁甲九神 (九星)	八卦 宮位	五行	北斗 七星	北斗 七星君	九宮 方位
天蓬(子經)	坎	木神	瑤光	破軍星君	北
天內(子成)	坤	水神	瑤光	破軍星君	西南
天衝(子翹)	震	金神	瑤光	破軍星君	東
天輔(子文)	巽	土神	開陽	武曲星君	東南
天禽(子公)	坤	火神	玉衡	廉貞星君	中
天心(子衰)	乾	木神	天權	文曲星君	西北
天柱(子違)	兌	水神	天璣	祿存星君	西
天任(子金)	艮	金神	天璇	巨門星君	東北
天英(子殺)	離	土神	天樞	貪狼星君	南

以上是據蕭吉引《遁甲經》所見九神和八卦九宮及五行、北斗相配情形，列成圖表。北斗由斗杓（魁）及斗柄（罡）二部分組成。魁四星，罡三星。天蓬、天內、天衝屬北斗天罡星之破軍。北斗七星星名為天樞、天璇、天璣、天權、玉衡、開陽、瑤光，七星君之名諱為貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍。北斗七星星名、星神名諱及遁甲九神相配之情形為：

斗身（魁）：天樞（貪狼，北斗第一陽明貪狼太星君，天英）、天璇（巨門，北斗第二陰精巨門元星君，天任）、天璣（祿存，北斗第三真人祿存真星君，天柱）、天權（文曲，北斗第四玄冥文曲紐星君，天心）

斗柄（罡）：玉衡（廉貞，北斗第五丹元廉貞綱星君，天禽）、開陽（武曲，北斗第六北極武曲紀星君，天輔）、瑤光（破軍，北斗第七天關破軍關星君，天蓬、天內、天衝）

附圖 天上北斗七星位置圖

由於南北朝遁甲經中把天蓬說成是遁甲九神之首，說他是北斗七星的破軍星君，所以從此後，天蓬便和北斗七星神相結合為一。不僅如此，北斗七星和道士術法中的禹步有密切關係，於是天蓬也和步罡踏斗的禹步有了關聯。宋後道士的禹步，常用「天蓬」一詞來代替北斗七星中的破軍星。因而天蓬又和道士步罡踏斗的禹步，結下了不解緣。

綜歸之，魏晉南北朝時和「天蓬」相關的來源有三：一是《上清大洞真經·卷二·高上虛皇君道經第一·太微小童章》存思（觀想）天蓬入身內鎮守舌根下死炁之門。二是梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》楊羲手書中北帝殺鬼神咒中的天蓬為殺鬼大將。三是魏晉南北朝遁甲書中以天蓬等遁甲九神和北斗九辰相合為一。這三種和天蓬相關的事蹟，其後綜匯為一。《道法會元·卷一百七十一·上清童初五元素府玉冊正法·存思式》第十三頁說：

右北斗九晨，一曰九星，泥丸九宮中有帝席，魂神魄靈，分化列位，隱名曰天蓬，亦曰太微神。事見《上道禁經三匝斗內文》及《紫庭祕旨大洞天書》也。呪畢，嚥液九過，叩齒三十六通，出戶。或未出戶，因祝天蓬神呪數過，過試蕩穢，束妖滅邪，皆紀斬司鬼之神名也，北帝祕其道。誦之可以致真散結，用之可以命神消魔。誦時，存丁甲侍衛，默念之，不出聲也。念天蓬呪，不得混淆俗語，靜坐叩齒默誦而已，不得高聲。邪鬼聞之，化血滅形。存丁甲者，六丁六甲神將也。（《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本，第五十冊，583頁下）

《道法會元》說：「右北斗九晨，一曰九星，泥丸九宮中有帝席，魂神魄靈，分化列位，隱名曰天蓬，亦曰太微神。」文中不僅把遁甲九神中的天蓬和北斗九辰相結合為一，也把《上清大洞真經》第一章中存思身神內神的天蓬以及太微小童（名干景精）相結合為一；說天蓬是泥丸九宮之

神。但《上清大洞真經·卷二·高上虛皇君道經第一·太微小童章》說太微小童和天蓬，都是鎮守吾人身上「舌本下死炁之門」、「上充舌本之下，血液之府」的神祇，鎮守的部位在舌根下，血液匯聚處，和泥丸神無關，太微小童和天蓬亦為不同之二神，不是同一神。又，上引文中「泥丸九宮」一詞亦有誤，泥丸是腦部九宮之一，並非泥丸有九宮。有關人體身神的詳細論述，請見筆者《六朝道教上清派研究》第肆、伍章¹⁵。

總之，天蓬不僅是存思時人體身中的內神，也是禹步時北斗七星中之破軍星；也是伏魔殺鬼的大將；宋代道書及《道法會元》中，有關天蓬伏魔殺鬼的術法甚多。

肆、天蓬呪的修持法門及其科儀

南北朝時的天蓬神將，在《上清大洞真經》中，被作為存思內神修煉法門時觀想的對象。而《真誥》所載東晉楊羲手書，北帝殺鬼神呪中，天蓬是殺鬼伏魔的大將。在南北朝遁甲書中，天蓬是遁甲九神之首，為北斗七星中的破軍星軍。南北朝和天蓬相關的這三種神格，被綜匯在一起，到唐宋以後，影響道流最深的，是伏魔斬妖，尤其是天蓬呪的廣受重視重視，帶動了天蓬信仰的盛行。天蓬呪成為天蓬的專屬咒語，有特定的修持法門。

一、天蓬呪的修持法門

天蓬呪，在魏晉南北朝時，歸屬於北帝，稱之為「北

¹⁵ 《六朝道教上清派研究》，臺北，文津出版社，2005年11月。

帝煞鬼神咒」或「北帝呪」，唐宋後則稱為「天蓬神呪」或「天蓬呪」，成為召請天蓬神將伏魔殺鬼的專用呪語。誦念此呪可以殺鬼，可以癒病。梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》載楊羲手書，在「北帝煞鬼神呪」之後說：

若冥夜白日，得祝為恒祝也。鬼有三被此祝者，眼精目爛而身即死矣。此上神祝皆斬鬼之司，名北帝。祕其道。若世人得此法，恒能行之，便不死之道也。男女大小皆可行之。此所謂北帝之神祝，煞鬼之良法。鬼三被此法，皆自死矣，常亦畏聞此言矣。因病行此，立愈。叩齒，當臨目存見五藏□，具五神自然存也。酆都中祕此祝法，今密及之耳，不可泄非有道者，共祕之乎。（《正統道藏·太玄部·安字號》，新文豐刊本，第三十五冊，90頁）

文中說鬼被天蓬呪施呪三次，即會眼睛潰爛而死。天神呪不僅可以殺鬼，可以癒病，「若世人得此法，恒能行之，便不死之道」，可以長生不死。後來道書大都繼承此種說法。《道法會元·卷一百七十一·上清童初五元素府玉冊正法》第十六、十七頁說：

〈常誦祕旨〉：陶隱居真人曰：「吾昔在天臺山深洞學道之時，每被山神邪鬼所擾，現形露身，互來相撓，累聞此道，未曾施用。依法施行，去室百步外，見血流於地，尸臭盈谷，聞有哭聲，詞理哀切。云：陶弘景奪我居止，傷我性命。自後更不復高聲。」若人常常持誦，久行此道，如與百神同遊，長生久視矣。若冥夜白日，

得祝為常也。此無正限時節。修事有閑慢，曉夜之際，諸疑暗之處，便可以祝之，皆當微言。鬼有三被此呪者，眼睛盲爛而死。此為殺諸鬼之言也。天地間自有惡疆鬼輩，聞此而死之，魂爽為鬼者也。如此，則鬼眼亦是有睛，故盲爛也。神呪皆斬鬼之司名。蓋呪中有酆都宮諸位神名。如許某領威南之兵千人，即呪之禦兇者也。炎帝即火帝，四明即諸公，北斗即鬼官矣。北帝祕其道，北帝應見鬼殺人而值此呪，便不可復得，故祕其法。若世人常能行之，便不死之道也。人之死，皆為諸鬼所殺矣。既不可取，便不死。男女大小皆可行之。困病行之立愈。鬼既奔走，病豈不愈也。叩齒當臨目，存見五藏具，五神自然存在。初先叩齒三十六通，時應臨目內視，存見五藏，想之要分明，五藏神亦備在內，然後可得乘正禦邪，神以誅鬼。酆都中祕此呪，令密受之耳。不可輕泄。（《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本，第五十冊，585頁）

上引敘述殺鬼呪之靈驗，呪中所列皆酆都「斬鬼之司名」「酆都宮諸位神名」。並且把〈天蓬神呪〉說成不僅可以殺鬼而已，甚且可以不死長生。至於修持之法，則是叩齒、臨目（目簾半垂），存思五藏神；其說乃承陶弘景說而衍伸。

天蓬呪，在誦呪修持法門上，大都據《真誥》楊羲手書所述，在誦呪之前，先叩齒三十六下，才開始誦念「天蓬天蓬」等呪語；天蓬呪每四字一句，共三十六句。在誦念時，

每四字必須叩齒一下，所謂「四言，輒一琢齒以為節也」。後來的誦呪儀軌，大概都是據此而略加衍伸。歐陽雯《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》在誦咒時加上了先存思天蓬神將形貌，再叩齒，面向王方來誦呪，文云：

北方黑帝五靈玄老大神咒，但每持念之時，先存天蓬神將，四面六手，各執戈、劍、弓、箭、金鉞、戟等六物，身長五十丈，披金矛鎧甲，光赫萬里，叱吒震怒，領神兵三十萬人，黑衣玄冠，來下，禁滅邪妖。叩左齒三十六通，次叩右齒三十六通，次鳴天鼓二十四通，然後轉身北面，次坐建王方，向破地，乃微音咒曰：「天蓬天蓬、九玄殺童、五丁都司、高刁北功、七政八靈、太上浩兇、長顛巨獸，手把帝鍾。素臬三神，嚴駕夔龍，威劍神王，斬邪滅蹤。紫氣乘天，丹霞赫衝。吞魔食鬼，橫身飲風。蒼舌綠齒，四目老翁。天丁力士，威南禦凶。天驕激戾，威北銜鋒。三十萬兵，衛我九重，辟屍千里，祛卻不祥。敢有小鬼，欲來見狀，鑿天大斧，斬鬼五形。炎帝裂血，北帝燃骨，四明破骸，天猷滅類，神刀一下，萬鬼自潰。急急如太上老君律令。」右三十六句，四言一叩齒。

北帝曰：誦吾神咒，行吾此道，守護科禁，吾當與北方三十洞天君、天蓬大將軍、十極八景大神飛天，猛獸隱蔽，不離生人，圍遶侍衛，令一切愛念無所滯礙，誦此咒或七遍，或至四十九遍，一百二十遍訖，即啄齒，鳴天鼓，擊天磬，各三十六通，又更誦此後咒三遍或七

遍，即行寢臥無妨，名淨天地咒。（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，668頁下-669頁下）

上述所說天蓬咒的修持法門，先存思天蓬神將形貌，四面六臂，各執戈、劍、弓、箭、金鉞、戟等武器，領神兵三十萬來下，然後左右齒相叩各三十六次，上下齒相叩二十四次，再面向旺方而坐，低聲誦念天蓬咒，誦咒時每四字一句，一叩齒，共三十六句。另外《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷四·捍厄品》第四、五頁所說誦咒法，則較為簡單，文云：

北方黑帝五靈玄老大神咒殺鬼之法，先叩齒三十六通，次念救護神咒：「天蓬天蓬、九玄殺童、五丁都司、高刁北功、七政八靈、太上浩兇、長顛巨獸，手執帝鍾。素臬三神，嚴駕夔龍，威劍神王，斬邪滅蹤。紫氣乘天，丹霞赫衝。吞魔食鬼，橫身飲風。蒼舌綠齒，四目老翁。天丁力士，威南禦凶。天驕激戾，威北衝鋒。三十萬兵，衛我九重，辟屍千里，祛卻不祥。敢有小鬼，欲來見狀，鑿天大斧，斬鬼五形。炎帝裂血，北帝然骨，四明破骸，天猷滅類，神刀一下，萬鬼自潰。急急如律令。」

天尊重告太上老君曰：「若遇瘟疫之年，鬼兵流行，所在國土州縣鄉坊疫癘競起，無處隱藏。若欲求免者，宜志心日誦三遍，可與病人同牀同食，無所畏懼，一切疾病邪魔終不能害，至竟平安，三災九厄自然得度。若復

有人常常讀誦，令人見世居危得安，居疾得康，居貧得富，萬災不干，所求如意，所願從心。」（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，693頁）

上文說叩齒誦念天蓬呪，可以避瘟疫、疾病及邪魔。此處所說誦咒儀雖較簡便，可能是同書卷一已有詳述，所以卷四僅是略說。又誦念天蓬呪除平時的持念外，可以在寢臥時祝念。

《雲笈七籤·卷四五·祕要訣法修真旨要》云：

〈寢臥時祝第二十三〉：凡人臥牀，常令高，則地氣不及，鬼吹不干。鬼氣侵人，常因地氣而逆上耳。……北帝祝法：北帝神祝之法，若非制鬼神，常持者，可微微而誦，自然除穢惡、滅三尸、消故氣，鬼魅邪精永不敢近。久久持之，北帝每差天丁侍衛。若制伏用事，乃可高聲。誦持法，面北，叩齒三十六通，存五神，誦持，四言一叩齒。祝曰：「天蓬天蓬、九元殺童、五丁都司、高刁北公、七政八靈、太上浩凶、長顛巨獸，手把帝鍾。素臬二神，嚴駕夔龍，威劍神王，斬邪滅蹤。紫氣乘天，丹霞赫衝。吞魔食鬼，橫身飲風。蒼舌綠齒，四目老翁。天丁力士，威南禦兇。天驕激戾，威北銜鋒。三十萬兵，衛我九重，辟屍千里，去卻不祥。敢有小鬼，欲來見狀，鑿天大斧，斬鬼五形。炎帝裂血，北帝燃骨，四明破骸，天獸滅類，神刀一下，萬鬼自潰。急急如太上帝君律令。」畢，皆四言一叩齒以為節也。若冥夜、白日得祝，為常祝也。鬼有三被此祝者，

眼睛盲爛而身滅矣。此上神祝，皆斬鬼之司名，北帝祕其道。若世人得此法，常能行之，乃不死之道也。男女大小皆得行之，此所謂北帝神呪殺鬼之法，鬼常畏聞。困病行之，立愈。叩齒，當臨目，存見五臟，五臟具五神，自然在身。酆都中祕此咒法，令密耳，不可泄非其人也。此呪出上清部，《登真隱訣》、《真誥》中並有，正一部中及《法事要訣》，皆有其文，《道教靈驗記》亦錄，上古及近世修持有效者甚多，略而言之。（《正統道藏·太玄部·攝字號》，新文豐刊本，第三十七冊，591頁上-592頁上）

上引說平日的臥床須高，避地面濕氣，睡前誦持天蓬神呪，可以殺鬼、治病，「除穢惡、滅三尸、消故氣，鬼魅邪精永不敢近」，而所說的修持法門，則是引自《真誥》卷十所載楊羲手書之說。又，《道法會元·卷一百七十一·上清童初五元素府玉冊正法》載有誦念天蓬呪的科儀，文云：

〈存思式〉：凡入靖朝修，當於戶外，存想靖內香官、功曹、使者、直符，各侍衛森列，龍虎君立於道前，金童侍香，玉女傳言，香官侍鑪，直符通誠，香雲五色，三炁翳靄。然後依科行事。勿使寂寂而已。如此則誠心上御，感格天靈。其諸品朝真，別有禮典者，並從本科。自茲之後，續而按行。酉時入靖，北面燒香，精念九神，下映帝席，接手正坐。良久，乃云：「七星玄真，魄靈皇君。流輝內映，泱御斗魂。三台曜華，七液纏津。金璫虎籙，備衛生門。神化洞虛，攝輪紫庭。」右

北斗九晨，一曰九星，泥丸九宮。中有帝席，魂神魄靈，分化列位，隱名曰天蓬，亦曰太微神。事見《上道禁經三匝斗內文》及《紫庭祕旨大洞天書》也。呪畢，嚥液九過，叩齒三十六通，出戶。或未出戶，因祝天蓬神呪數過，過試蕩穢，束妖滅邪，皆紀斬司鬼之神名也，北帝祕其道。誦之可以致真散結，用之可以命神消魔。誦時，存丁甲侍衛，默念之，不出聲也。念天蓬呪，不得混淆俗語，靜坐叩齒默誦而已，不得高聲。邪鬼聞之，化血滅形。存丁甲者，六丁六甲神將也。（《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本，第五十冊，583頁）

在上引〈存思式〉中，隨著科儀，默念「天蓬天蓬」等三十六句天蓬呪，在「天蓬神呪誦時，掐都監訣，隨誠上祝，心拜出戶。」¹⁶亦即一面誦呪，一面手掐訣，誠心觀想，誦呪完畢後，在心中默拜，然後出戶。宋後的誦持天蓬呪，常加上特印的手印（掐指、手訣），以加強呪語的法力。

又，天蓬呪的誦呪功德除上述所說外，如將天蓬呪書寫於符籙中，佩帶在左臂上，則可以入戰陣而不受刀劍所傷。《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經·卷一·敘議品》第十二、十三頁云：

北帝曰：下元生人，或為王侯征戰陣敵，當須佩《九宮捍厄六宮辟屍大籙》，祭北斗七元君及寫此呪（天蓬呪）

¹⁶ 《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本第五十冊，584頁上。

於籙中，佩於左膊，臨陣對敵，心密誦神咒七遍，六天魔王、天蓬大神、北斗使者、三元大將，密衛生人，令不傷損，得保清吉，永卻血光非命之厄。（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，668頁下-669頁）

上引敘述在臨陣對敵時，佩帶書寫天蓬咒的符籙於左膊，臨陣誦念天蓬咒，及存思六天大魔、天蓬大神等，可以避血光殺傷。天蓬咒的功用，在伏妖除魔、治病殺鬼，天蓬咒籙，可以入陣殺敵。

由於天蓬咒有這樣多的作用，唐·杜光庭《道教靈驗記》中載述了不少誦天蓬咒的靈驗記，如卷十〈孫元會天蓬咒驗〉，卷十一為〈張乾曜天蓬咒驗〉。到了宋代，天蓬咒有了更多種不同形式的演變。

二、由天蓬咒衍化而來的相關持咒法門

東晉而後的道書，有關天蓬咒，都是源自於楊羲手書，有時會略有改易數字，如宋代《太上九天延祥滌厄四聖妙經》，文中「九元」作「九玄」，咒末另加入「急急如律令」等語。宋後在天蓬咒的使用上，另外更演變出倒持咒、逆蓬咒、加句咒等三種由天蓬咒演變而來的持咒法。

（一）倒持天蓬咒法

倒持天蓬咒法，簡稱「倒持咒」或「倒持法」。是天蓬咒的倒持法，其誦念方法，是由天蓬咒的最後一句，每四字一句，逐句倒讀，即由末句「萬鬼自潰」起，倒讀至首句「天蓬天蓬」止逐句倒讀，但非逐字倒讀。這個倒持天蓬

呪的法門，是由唐·鄧紫陽天師所傳授，誦持時有一定的儀軌。《道法會元·卷一百七十一·上清童初五元素府玉冊正法》所載鄧天師倒持法云：

〈鄧天師倒持法〉：「萬鬼自潰，神刀一下，天猷滅類，四明破骸，北斗燃骨，炎帝烈血，斬鬼五形，鑿天大斧，欲來現狀，敢有小鬼，去却不祥，劈尸千里，衛我九重，三十萬兵，威北銜鋒，天駒激戾，威南禦兇。天丁力士，四目老翁，蒼舌綠齒，橫身飲風，吞魔食鬼，丹霞赫衝。紫炁乘天，斬邪滅蹤，威劍神王，嚴駕夔龍，素梟三神，手把帝鐘，長顛巨獸，太上皓兇，七政八靈，高刁北翁，五弓都司，九玄殺童，天蓬天蓬。舍元太虛天蓬勅，急急如律令。」

右倒持神呪，如欲成功，須平旦入室朝修。未出戶之時，以淨水一鍾，安神尺於水鍾之上，俱置天蓬元帥真形前。次安九天寶印在水鍾下，然後二手結元帥印，存見五臟分明，六甲六丁侍衛。次存九晨¹⁷自北方玄虛中來，單兆頂，紫炁出於泥丸後戶，蓋於泥丸中有天蓬大元帥，長九尺，存之分明。良久，先叩齒九通，念淨天地神呪。又叩齒五通，念天蓬安神呪。嚙津五過，畢，再叩左齒撞天鐘，後叩右齒鳴天磬¹⁸，次叩中間二齒擊

¹⁷ 九晨，應指北斗九星，天蓬為北斗之破軍星。

¹⁸ 道教叩左齒叫做撞天鐘，叩右齒叫做鳴天磬。《上清修身要事經·玉清消魔道士叩齒節度法二十二》第十八頁：「叩齒，上下相叩曰天鼓；左齒相叩，名曰天鐘；右齒相叩，名曰天磬也。制鬼召魔，可叩鐘磬；行道求真，叩天鼓也。」

天鼓，各七通。然後微祝之。務以數多立限。若至萬遍，功德滿足，邪鬼魔精，兇惡妖怪，聞名即去，萬病千殃，傳言即愈，能令枯木生花，竭水湧泉，破五鬼疫癘，降六天故氣，半天五酉，山魃妖狐，隨呪絕其影響矣。用印封鎖鬼洞，伐戮蛟螭，通達章詞，無截遏之侮。吞佩貼鎮，有起死之功，功成行滿，乘尺佩印成仙。如常誦，自依常誦術。（《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本，第五十冊五八四頁下～五八五頁上）

上引是倒持天蓬呪的修持儀法，文中所見者，其儀法，是在靜室之中，設立天蓬真形圖、神尺、寶印、淨水鍾等，將神尺安放在水鍾上，寶印放在水鍾下。雙手結手印（天蓬元帥印），觀想身內五臟，及六甲六丁侍衛。再觀想北斗九皇吐氣罩頂，泥丸中有天蓬神將，並叩齒及誦呪等等，以誦呪滿萬遍為目標。

天蓬倒持呪相傳出自鄧天師，此鄧天師即鄧紫陽。《道法會元·卷二百六十四·北陰酆都太玄制魔黑律收攝邪巫法》卷末有〈黑篆真文倒呪〉，文與上引同，呪後注云：「右呪，昔鄧紫陽天師感北帝遣天丁，賜三十六黑篆真文，精勤持念，功滿昇天。」¹⁹可見倒持天蓬呪法，出自鄧紫陽之說，而「三十六黑篆真文」，則是指天蓬呪三十六句，每句各結一符，共計三十六符。北宋元妙宗編《太上助國救民總真祕要》²⁰卷三〈祛除勞瘵眾病符訣并天蓬馘邪真法〉，文中

¹⁹ 《中華道藏》第三十八冊，490頁下。

²⁰ 《太上助國救民總真祕要》，前有元妙宗政和六年（1116年）正月十五日序，知此書撰成於北宋徽宗朝。

列有天蓬三十六將符，說是大唐時北天六丁使者降授鄧紫陽於麻姑山。則鄧紫陽當是唐時人。

(二) 逆持天蓬呪法

逆持天蓬呪，簡稱「逆蓬呪」，是由天蓬呪的最後一字，逐字倒讀；由「潰自鬼萬」起，至「蓬天蓬天」止。逆持天蓬呪和倒持天蓬呪的差別，在於逆蓬呪是逐字倒讀，而倒持呪則是以整句（四字一句）為單位來倒讀。

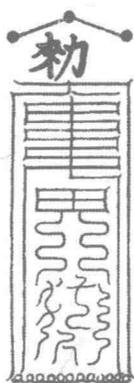
《法海遺珠·卷四十六·紫宸玄書》卷末有〈逆蓬呪〉、〈天猷呪〉、〈翊聖呪〉、〈佑聖呪〉。其中〈逆蓬呪〉，係〈天蓬呪〉逐字倒讀所成的呪語，由最後一句最後一字「潰自鬼萬」起，倒讀至首句首字「蓬天蓬天」止²¹；和一般逐句（四字一句，由「萬鬼自潰」起，至「天蓬天蓬」止）倒讀者有別。但《法海遺珠》雖然載錄了〈逆蓬呪〉，卻未說明行持科儀。

(三) 加句天蓬呪法

加句天蓬呪，簡稱「加句呪」，是將原有的天蓬呪，另增入數句，形成新呪。道書中載錄加句呪者，如《太上三洞神呪·卷十一·祈禱考召諸呪》第十五頁〈加句天蓬呪〉、《法海遺珠·卷六·三宮內旨》有〈天蓬加句呪〉、《道法會元·卷一六六·上清天蓬伏魔大法·火籙部》之〈天蓬加句呪敕〉等，皆是由原有的天蓬呪，另增入數句而成。《太上三洞神呪》、《法海遺珠》未有行持科儀，《道法會元》則將之附屬於煎鬼籙符，以誦念加句天蓬呪來書符殺鬼。

²¹ 《中華道藏》第四十一冊，651頁下。

《道法會元·卷一六六·上清天蓬伏魔大法·火籙部·煎鬼籙符》第七、八頁：

〈煎鬼籙符〉：緋紙墨書，下十二結。

〈天蓬加句呪敕〉：「天蓬天蓬，九元煞童。天關地軸，在吾掌中。五丁都司，高刁北翁。七政八靈，太上皓兇。長顛巨獸，手把帝鐘。素裊三神，嚴駕夔龍。威劍神王，斬邪滅蹤。紫炁乘天，丹霞赫衝。吞魔食鬼，橫身飲風。蒼舌綠齒，四目老翁。天丁力士，威南禦兇。天駒激厲，威北銜鋒。靈官玉女，鐵腳神王；豐啞二將，走犬飛鷹。三十萬兵，衛我九重。辟屍千里，祛却不祥，敢有小鬼，欲來見狀，鑿天大斧，斬鬼五形，炎帝烈血，北斗然骨。四明破骸，天猷滅類。神刀一下，萬鬼自潰。急急如北帝敕，天蓬大元帥律令。」疾速攝。三聲，煞文，北炁。

右呪書符，呪盡成符。用緋紙長七寸，闊二寸四分，內裹燈心一條作燃子，用茶盞盛麻油點竈內，仍以竈馬紙錢同狀帖焚於竈中。或止判狀，不備帖，亦可。并用茶果香燭供養竈上，祝白事意，便出廚內，不得令人在廚房下喧鬧。其夜必有報應，或敲打，或入夢，或聞臭。書符時，左手中指掐掌中，大指壓定，掐四指二節。袖中覆紙書符，存見天蓬元帥領天關地軸，飛鷹走犬，聾兵啞將，辯妖魔玉女靈官，鐵腳神王，帶領三十六將，周中圍繞。存畢，閉息，誦天蓬大呪，一句一啄齒。敕符訖，方入燈心燃之，庶燈不暗而難滅也。（《正統道藏·正乙部·背字號》，新文豐刊本，第五十冊，511頁）

上引是將〈煎鬼籙符〉和〈天蓬加句呪〉合併使用。所引〈天蓬加句呪〉中標示粗體之句，是東晉楊羲手書所無，而為後來新加入者，所加入的「天關、地軸、靈官玉女、鐵腳神王、聾啞二將、走犬飛鷹」等，都是天蓬的手下神將名。在加句天蓬呪之後，有詳細敘述供養科儀及施用法。

綜結來說，宋後修持天蓬法，有誦天蓬呪法，有步罡踏斗法，有伏魔大法等。其中單誦天蓬呪，就有一般的持誦法、倒持呪法、逆天蓬呪法及增字天蓬呪法。而倒持天蓬呪法、逆持天蓬呪法、加句天蓬呪法，都是據《真誥·卷十·協昌期第二》楊羲手書「北帝煞鬼神呪（天蓬神呪）」推演變化而來，加上原有的天蓬神呪，這四種呪，都可以視為天蓬元帥的專屬呪語。

以上是關於天蓬呪的誦持方式及誦持功德。

伍、天蓬與禹步斗罡法門

禹步是仿照天上北斗七星形狀來行步，是道教齋醮祈禳法事中常見的步法，禹步的來源甚早，據出土文物所見，至遲在周世應已存在。馬王堆三號漢墓出土帛書《五十二病方》第98行說：「湮汲一音（杯），入奚蠡中，左承之，北鄉（嚮），鄉人禹步三，問其名，即曰：『某某年□今□。』飲半音，曰：『病□□已，徐去徐已。』即復（覆）奚蠡，去之。」²²在此段文字中可以看見向北禹步，飲水治病之法；其科儀和後世道教相同。《五十二病方》據學者考證，係抄寫於秦或漢初，其撰成年代當在周世。又，馬王堆漢墓「神祇圖」帛畫題記云：「（前殘）將承了禹先行，赤包白包，甘敢我鄉，百兵莫敢我傷。□□狂謂不誠，北斗為正（證），即左右唾，徑行毋顧。大一祝曰：『某今日且□□。』」²³文中出現了禹步、北斗等字樣。又，《尸子》卷上說：「古者龍門未闢，呂梁未鑿，河出於孟門之上，大溢逆流，無有丘陵高阜滅之，名曰洪水。禹於是疏河決江，十年未闕其家。手不爪，脛不毛。生偏枯之疾。步不相過，人曰禹步。」²⁴這些證明在周代，面向北而行禹步，在當時已存在，用此來做為驅邪治病之方。

步罡和天蓬原無關係，但在漢末六朝遁甲書中，天蓬是

²² 見周一謀、蕭佐桃主編《馬王堆醫書考注》，臺北，樂群文化事業公司，1989年12月，頁97。

²³ 見周世榮《馬王堆漢墓的神祇圖帛畫》，《考古》1990年，第十期。

²⁴ 清·孫星衍校集本《尸子》，臺灣中華書局，1968年4月。

遁甲九神之一，也是天上的星宿之名，由遁甲九神所處宮位來占斷時地事物之吉凶。除了天蓬居坎、子位，在北方外，遁甲書的天蓬，對紫微駕前伏魔大將的神格並無影響。但因遁甲九神和北斗七星相結合為一，所以道經在步罡踏斗及北斗七星相關壇場時，常會以天蓬等九神來說明禹步之進出方向及壇場中以九神來代稱北斗七星名。《道法會元·一百七十二·贊皇猷篇》第一、二頁說：

〈禹步〉：冊曰：玄斗之妙，在乎十二辰。契大化之數，乘三明以歷九宮，齊七政以隨八門也。出生制逆皆應，推之坎卦，三元起甲子日，時天蓬順行出天英也。離卦，三元起甲子日，時自天英出天蓬也。是以九一二至三七二，分夏秋於坤、巽，冬春立於心，任也。二十四氣，六甲環中，通利陰陽，安鎮九野，妖光滅影，我道日隆，步之百日，誦詠斗章，與神潛通。笈曰：右禹步。玄斗者，言北斗九宸，應化分精，而為九神也。九神者，天蓬、天任、天衡、天輔、天英、天內、天柱、天心、天禽也。謂順支辰，總禦陰陽，契合天地，主張造化，乘三明以應四時，隨月建以定八節，歷九宮也。進退八門之中，齊七政也。往返於三元之內……字步者，亦曰禹步也。別有《九晨飛空之經》及《金簡玉書太微上道》，非謂字，與禹之步同稱耳。三九之迹，一十二跡，一十五跡，皆夏禹皇帝以步洪波之間，履步治水，開道役神，功成登真，亦曰羽步，謂之能致羽服飛仙故也。此之曰字步，乃宇宙九星之字也。夫飛網躡紀

之道，淵而且幽，非塵土之可行。此六甲河洛神式，未達三奇九真之妙奧，不必欲速，當漸於明匠求之矣。倘能成功，但推天蓬、天英二星，乃天罡之位，向步七星，亦能絕鬼怪之靈響矣。（《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本，第五十冊，559頁下-560頁上）

文中說天蓬等九神是北斗九辰應化分精。而禹步法或是「天蓬順行出天英也」或是「自天英出天蓬也」，所說即是在地上畫出北斗七星形狀圖，禹步時，或由破軍（天蓬）起步，至貪狼（天英）而出。或由貪狼星（天英）位置起步，至破軍（天蓬）止。禹步，是仿效北斗七星形狀而行步，一般也稱之為步罡踏斗。道教以禹步來招神除魔，祈福求仙。

北宋·元妙宗《太上助國救民總真祕要》卷八，載有十八種禹步法，其後並有相關的手訣（手印），是研究道教步罡重要的著作；在十八種禹步法之後，載錄九十七種手訣法，各有不同作用，其中有的和天蓬伏魔有關。北宋·元妙宗《太上助國救民總真祕要·卷八·太上正法禹步斗綱掌目訣法圖文》云：

天綱訣：第二指甲下，指揮鬼神、取綱炁、押字等用。
天丁訣：中指根，句天丁用。又天丁訣：以四指從中指背入二指，掐大指根，大指掐小指根，以小指句大指，直却中指；若局邪祟於脇下。
五雷訣：大指掐四指根，餘四指伏藏；行兵發雷電，當前嚙水書符，發文字，開天門，燈點入病家用。
丁甲訣：大指壓中指，掐乾上第四指，壓大指，句丁甲用。
都監訣：大指掐乾上，壓二

指三指，卻以四指五指壓大指，統領兵馬用。變神訣：以小指從四指背入，用中指句定，再以大指掐中指中節，直二指；從胸前來面上。局邪訣：小指從四指背入中指，句掐掌心橫文；大指壓中指，曲轉大指頭壓定二指。句功曹訣：掐二指中節，句之立至。……殺鬼訣：自寅掐辰上挑出。右件訣目，並以左手為之。

入廟訣：二指掐大指根。破廟訣：二指掐大指中節，又掐小指根。驅病訣：大指掐二指根，入病家用。縛鬼訣：大指掐二指中節，在神將收鬼。白虎訣：大指掐二指，甲丁入山林逐虎用之。青龍訣：大指掐中指中節，渡江河用。追魂訣：大指掐中指根，追家親用。勘鬼訣：大指掐中指甲下，問怪異狂邪用。卓劍訣：大指掐四指根，遣發功費用。解龍訣：第一指第二節，乘畢放之。右件訣目，並以右手為之。……

凡行步、問病、治邪、入廟、渡江、入山、書符，並須掐訣目。發行問病、步綱入門，存左右二使者、二十八宿，在身四周，四直四靈，在前後。想身為天蓬，掐左手中文，入山中行，存青龍白虎在左右，曰直時直在前後。步斗綱，掐左手亥上。入山、入廟、破廟，存所授錄職，想天蓬身長五十丈，領兵士萬萬億眾，捕鬼使者、天丁力士、北帝敕神祠大將一百二十人，令行入廟後，掐大指第一文，為破廟目，第二文為入廟目。過渡江河，存想天地水三官在前，四直在後，本錄中吏兵在左右；掐右手中指第二節，制伏大虎、用法取炁；掐左手辰下為大虎目，則虎伏，目不敢視也。凡伏惡鬼，

存身為天蓬，閉目伏印，想天蓬呪內，三十六將列在前後，監兵孟章列兵前後，陵光執明建節，持幢句陳穹隆立在臣身中。步七星，行發印驅病逐鬼，掐卯上，為伏鬼目。發符牒斬鬼，存身本錄天官，執符牒在手，步綱，呼吏兵，敕北帝、南斗、大元殺童、北帝敕斬鬼玄武使者，授吾符牒，准此奉行。先發牒，行准前發牒目，次掐右手掌心下文，為斬鬼目。如惡人戰鬥，存身為周武將軍，身長九十六丈，天冠赤幘，絳章丹衣，手執玉陽之節，領兵三十萬眾，執符步綱。掐左手中指第三文，為戰陣目，降伏五方鬼神凶怪，存身披髮仗劍，步綱，用雷師電師印、都天法主印。次掐左手掌心，取天剛炁，北斗蓋頭，四靈在前後。次掐大指下節下，為魁中五星。入病人家，存身為天醫，令左右吏童侍藥，真童隨吾所行；掐右手寅上為病目，凡人生惡心，多行呪詛，用符厭已，病生，不知求醫無差，但依吾法步斗，望天剛取炁書符，與著病人，掐右手子上，為翻呪目，則呪之人反著，而百術不解。（《正統道藏·正乙部·對字號》，新文豐刊本，第五十四冊，165頁上-168頁上）

書中在列述近百種手訣法之後，說明手訣的作用在問病、治邪、入廟、渡江、入山、書符、步綱等等，都須掐訣。《太上助國救民總真祕要》卷八〈躡地紀飛天綱法〉引經曰：「若治凶人，掐惡人刀支」下細字註云：「在右手第五指第三節上右邊。右主殺，左主生，不可妄行，切須察其

理。」²⁵似乎一般訣法，左手掐訣主生，意在伏魔。右手掐訣主殺，意在殺魔，在魔不能改邪歸正時殺之。再據《太上助國救民總真祕要》卷八文末所載，入山、入廟、破廟，存想天蓬身長五十丈，領萬萬億眾；又說「凡伏惡鬼，存身為天蓬，閉目伏印，想天蓬呪內，三十六將列在前後，監兵孟章列兵前後，陵光執明建節，持幢句陳穹隆立在臣身中。」可見天蓬元帥主司殺魔伏鬼。

道教在宋代道書中所見的結手印，或稱為「訣」²⁶，或稱「掐訣」，或稱「文」，都是結手印的意思。結手印的方法有的較簡單，僅觀想手上特定指節或掌紋，如「左手大指下虎口紋，主書斷一切虎狼符存之，閉炁書之」²⁷；又如以大指掐其餘某指指節，如〈天師訣〉：「大指掐二指第一節。」²⁸但有的手印很複雜，甚至手指須相交纏，如〈又天丁訣〉：「以四指從中指背入二指，掐大指根，大指掐小指根，以小指勾大指，直却中指；若局邪崇於脇下。」²⁹這樣的第四指從中指背後穿入二指，再掐向大拇根部，又以大拇指掐小指根部等，這樣的掐手法很複雜，也很不容易做到。

²⁵ 《中華道藏》，第三十冊，365頁上。

²⁶ 「訣」字在早期道書中，意思為施行方法、要門；但在宋代道書中，除保留原意訣要、法門外，也常用來做為手印的代稱詞。如《太上助國救民總真祕要》卷八〈禹步斗綱訣〉，此「訣」字指訣要、法門講；而《太上助國救民總真祕要》卷八〈太清訣〉、〈北帝訣〉、〈變神訣〉等的「訣」，則是指結手印而言。

²⁷ 《中華道藏》，第三十冊，370頁上。

²⁸ 《中華道藏》，第三十冊，368頁中。

²⁹ 《中華道藏》，第三十冊，368頁下。

北宋·元妙宗《太上助國救民總真祕要》卷八所載這些步罡法，應是當時所見禹步法的總集成，所以上引文中有「今以所授，總而備之」之語。據元妙宗所載，在使用禹步時腳依不同的斗罡圖而步行，手結印（掐訣）、誦咒、存思（觀想），在道士施行術法時，有時常是多種步罡法連合運用。

宋代道書，在談及禹步時，通常用天蓬、天英等遁甲九神代替北斗九星（北斗七星加上左輔、右弼），來說明禹步時由北斗斗杓或斗柄入斗。如北宋·元妙宗《太上助國救民總真祕要》卷八〈步豁落斗法〉、宋·路時中《无上玄元三天玉堂大法·卷一九·三五步罡品第二十》³⁰、南宋·鄧有功編《上清天心正法·卷五·追治山魘》〈豁落斗罡〉³¹、《太上靈寶淨明洞神上品經·卷下·三五飛步篇第二十一》³²、南宋佚名撰《上清北極天心正法》³³、《法海遺珠·卷十五·奏傳混鍊法式》所載〈豁落陰斗〉、〈豁落陽斗〉³⁴；上述宋後諸道書，在論禹步法時，都是用遁甲九神來代替北斗七星，以說明自北斗何處入，何處出。在宋代，或由天蓬（破軍星）入，天英（貪狼星）出；或由天英（貪狼星）入，天蓬（破軍星）出；依冬夏季節不同而有別。如《太上靈寶淨明洞神

³⁰ 《正統道藏·洞真部·方法類·岡字號》，新文豐刊本，第六冊，440頁下-441頁上。

³¹ 《中華道藏》，第三十冊，268頁上中。

³² 《正統道藏·太平部·奉字號》，新文豐刊本，第四十一冊，459頁。

³³ 《中華道藏》，第三十冊，283頁上。

³⁴ 《中華道藏》，第四十一冊，457頁上中。

上品經·卷下·三五飛步篇第二十一》：

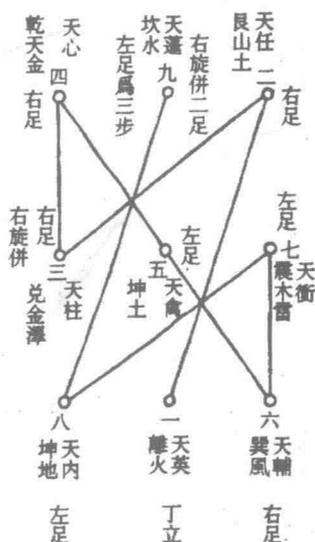
「三五飛步，流綱之總。天英、天任、天柱、天心、天禽、天輔、天衝、天內，達于天蓬，是為七變。上應於天，如彼元綱，亦其至妙。三台六步，出自斗口。七七之數，左環成火，是謂正真。東行九九，以成太陽。八八西行，是謂太陰。右旋復左，左復右行，凡及七反。左行向東，以歷十方。十方之星，二十八宿。每宿丁罡，一十有二。自箕旋斗，旋斗入箕，直望大魁。左旋南向，四十九步。是謂交鋒重犯火星。經於太陰，六六之步，成於水宿。由水東行，至於太陽之側。左行成木，六十四步。再迴而行，是為无英。公子犯水，借罡復出月傍。以為金星，白元尊神。細行而至中，達于斗口。三十五步，以成于土。由土總炁，借金之罡。還于水宿，入于木辰。凡望于北，八步八景，以朝天闕。而三五之法，特其要略。推而大之，則其記數不過于三五之數。如是，則可召諸神而使之矣。」（《正統道藏·太平部奉字號》，新文豐刊本第四十一冊，459頁）

文中除以遁甲九神天蓬、天內、天英等來稱呼北斗七星外，並提到了豁落斗的訣法。有關豁落斗法，《道法會元》載述最詳。《道法會元·卷一百六十·上清天蓬伏魔大法》所載有陰陽豁落斗法，〈陰斗式〉適用於冬至後至夏至前，〈陽斗式〉適用於夏至後至冬至前。

《道法會元·卷一百六十·上清天蓬伏魔大法》第六至第九頁云：

〈陰陽豁落斗〉：凡步此斗，務先存神叩齒，左手掐丑文，想履斗將吏在前。結斗印捧心，右手劍訣叉腰，背斗向罡立，念呪至履天英，方入斗。步至九宮，退罡中宮，隱閉地戶，望天門，至天罡而立。

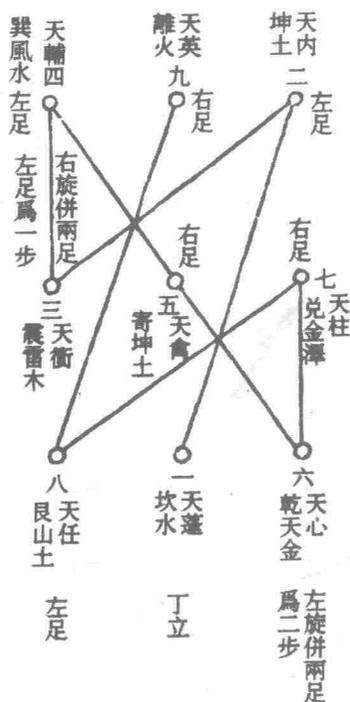
〈陰斗式〉冬至後步此

〈陰斗呪〉：「斗要妙兮十二辰，乘天罡兮威武陳，炁髻鬚兮如浮雲，九變動兮上應天，知變化兮定吉凶，契廣大兮有區分。入斗宿兮過天關，合六律兮持甲乙，履天英兮乘天任，清冷淵兮可陸沈。傍天柱兮擁天心，從此度兮登天禽，倚天輔兮臨天衝，入天內兮分出天蓬。斗道通兮剛柔濟，添福祿兮流後世。出杳冥兮千萬歲，一歌之後步六時，九歌三步三百載，急急如元斗步敕律令。」

訣曰：「戴九履一，肘頭三七。肩戶撲二四，膝抵六八。五為肚腹，定為中黃。嬰兒端坐，統攝八方。縱橫步躡，妙不可量。」

〈陽斗式〉夏至後用此

〈斗罡呪〉：「日月明，乾坤配，人道興，鬼道廢。吾從天蓬入天內，略過天衝逢輔退，反歸天禽與心對，把天柱兮任英會。斗道通行按純神，人道通兮鬼道礙，千邪萬穢皆迴避。急急如元斗步敕律令。」……

〈步斗法式〉：凡步斗，以清旦日將出之時，於潔淨地上步之，或靜夜正中天星下，向旺方，念拆斗呪，存斗光下覆地上，光芒炳耀。次存己身如真人狀，項生五色圓像，光映十方。即步斗罡八步。凡呪八句，以丁罡八字步。左手卯文藏袖中。陽日左足在前，陰日右足在前。一云：春夏陽斗，秋冬陰斗。凡步至自己本命星上，但以足尖點過，不得實步，否則罰剋人之壽算。步斗時，念北斗靈靈，斗柄前星，至破軍尊星。呪盡，以腳踢起斗於頭上，罡星指前，次收腳緊踏，立第六星，向罡星，誦天罡呪七遍，祝云：『上告天罡大聖破軍尊星，誅鋤兇惡，滅跡除形，所求如願，使臣身中五苦八難，九厄百病，千災萬禍，兇人惡鬼，年衰月耗，並行攝赴魁罡之下受死，毋動毋作。俾令所患，立獲痊安。』右想邪炁入地，無有蹤跡。即自斗外轉身，步三台，入斗口丁立，後出斗，即恥吾身在地上之義也。（《正統道藏·正乙部·京字號》，新文豐刊本，第五十冊，428頁上-429頁下）

《道法會元·卷一百六十·上清天蓬伏魔大法》第六至第九頁，所說陰陽斗式，文中以遁甲九神和北斗七星以及八卦相配。〈陰斗式〉由魁星第一星的貪狼（天英）起始，至破軍而出。〈陽斗式〉相反，由罡星破軍（天蓬）起，至貪狼出。宋代道書中論及步罡踏斗時，所用的北斗名稱，大都以天蓬等遁甲九神名來取代它。天蓬於是和禹步有了密切關係。

陸、道典中所見的天蓬元帥形貌、職司

東晉楊羲手書以北帝為主的殺鬼呪，到後來演變成歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》十卷，敘述北帝伏魔殺鬼緣由、魔宮所在，相關符圖、呪語、消災祈禳、殺鬼伏魔之法及科儀，經中除載有「天蓬天蓬」的天蓬呪外，並將每四字一句的呪語，說成是神兵神將名諱。

北帝原指北方天帝或酆都北帝，但到唐世後，便和紫微大帝相合為一，成了北帝即紫帝的情形。至宋初北帝駕前的神將更增入了黑殺與真武。據《玄天上帝啟聖錄·卷七·七從借名》第四、五頁，《玄天上帝啟聖錄·卷三·宋朝一統》第四、五頁，及南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「濟拔天人」下注引《啟聖記》所載，真武信仰始於太祖仕於周世宗時，宋太祖以之為得國之神啟。另據王欽若撰《翊聖保德傳》卷上所載，黑殺神於宋太祖建隆初年始降於陝西盩厔縣張守真家，宋太宗利用黑殺神之降語，以謀國得位。更據《事物紀原·卷二》說：

楊億《談苑》曰：開寶中，有神降於終南山進士張守真，自言：「我天之尊神，號黑煞將軍，與真武、天蓬等列為天之大將。」

上文中，黑殺神降語自言與「與真武、天蓬等列為天之大將」所以宋太祖即以天蓬、天猷、黑煞、玄武為北帝駕前四元帥，並為之立四聖觀。在紫微大帝駕前四大元帥中，以天蓬為首。今據道書所見，將天蓬形貌、法器、將班等論述

於下。

一、天蓬出身

在天蓬的出身上，《上清大洞真經》以天蓬為存思內神之一，《真誥》楊羲手書說祂是北帝的殺鬼大將，遁甲書中為北斗之破軍星，到了宋代又把祂說成是金眉老君的應化身，有的更把祂誤說成泥丸九宮之神。

北宋·元妙宗編《太上助國救民總真祕要·卷三·祛除勞瘵眾病符訣并天蓬馘邪真法·天蓬救治法》云：

按天蓬神，即北帝下將也。經云：「天蓬本形，是北斗第九星也。即金眉老君化身，伏魔救護眾生。」……存天蓬金頭大聖，四面八手，身長五十丈，著金甲，手持劍戟、帝鍾、神印，兵三十萬騎。雷師電師，仙童玉女，羽仗赫然，各持金劍。（《中華道藏》，第三十冊，330頁下-331頁上）

文中敘述天蓬之本源為北斗第九星，是金眉老君化身。六朝遁甲道書中天蓬為破軍星，所以文中的北斗第九星，疑是第七星之誤。又，北宋末·路時中《无上玄元三天玉堂大法·卷八·驅邪輔正品第十》：

〈天蓬金眉老君化身符〉：先存頂中有金光，老君眉麗而面金色，兆默誦天蓬本呪一遍、二遍、三遍，見金眉老君騰空，化天蓬真形，誦本呪，下筆書成黑煞符形，至神刀一下，便書劍符，後寫敕字云云。急奉北帝敕，

用北帝訣，黃紙朱書，一尺六寸，熏患人。（《中華道藏》，第三十冊，412頁下-413頁上）

上引以天蓬為金眉老君之化身，其本呪為首句為「天蓬天蓬」之〈天蓬呪〉，在書符時，須默誦本呪，觀想金眉老君化為天蓬之形，書符之後，燒符熏患人，以驅邪治病。後世道書大都沿承宋世之說。《道法會元·卷一百五十六·上清天蓬存魔大法·主法》第三頁：

祖師九天尚父五方都總管北極左垣上將都統大元帥天蓬真君。姓卞，名莊。三頭六手，執斧索弓箭劍戟六物，黑衣玄冠，領兵三十萬眾，即北斗破軍星化身也。又為金眉老君後身。生於周時，孔子稱卞莊子，即其神與。（《正統道藏·正乙部·京字號》，新文豐刊本，第五十冊，376頁下）

在天蓬的出身上，除天蓬是破軍星外，宋代已流傳天蓬是金眉老君的化身；而《道法會元》更說祂曾在周時轉世為卞莊子，孔子曾稱讚他的勇武³⁵。

綜結來說，關於天蓬的出身，魏晉之世是北帝伏魔大將，也是遁甲九星中的第一星，北斗七星中的破軍星；宋人更說祂是金眉老身化身，有的道書說祂是曾轉世為周世的卞莊子。又，《道法會元·卷一百七十一·上清童初五元素府玉冊正法·存思式》第十三頁說：「北斗九晨，一曰九星，泥丸九宮中有帝席，魂神魄靈，分化列位，隱名曰天蓬，亦

³⁵ 見《論語·憲問篇》。

曰太微神。」³⁶文中把遁甲九神中的天蓬和北斗九辰相結合為一，也把《上清大洞真經》第一章中存思身神內神的天蓬以及太微小童（名干景精）相結合為一；說天蓬是泥丸九宮之神，也是太微神。其實泥丸無九宮，腦部才有九宮；而太微小童和天蓬也為不同之二神。《道法會元》刻意把和天蓬相關的人物，皆牽合為一。

二、天蓬的形貌與姓氏

天蓬名諱起於東晉上清派《上清大洞真經》及楊羲手書；但對祂的形貌有具體描述的，當為六朝末至唐初歐陽燾所撰的道經。歐陽燾《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》說：

北方黑帝五靈玄老大神咒，但每持念之時，先存天蓬神將，四面六手，各執戈、劍、弓、箭、金鉞、戟等六物，身長五十丈，披金矛鎧甲，光赫萬里，叱吒震怒，領神兵三十萬人，黑衣玄冠，來下，禁滅邪妖。叩左齒三十六通，次叩右齒三十六通，次鳴天鼓二十四通，然後轉身北面，次坐建王方，向破地，乃微音咒曰：天蓬天蓬、九玄殺童……神刀一下，萬鬼自潰。急急如太上老君律令。』右三十六句，四言一叩齒。（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，668頁下-669頁下）

³⁶ 《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本，第五十冊，583頁下。

上文《伏魔經》的「北方黑帝五靈玄老大神咒」咒語，可以看出是源自陶弘景《真誥》所錄的楊羲手書的「北帝煞鬼神咒（北帝神咒）」，後人稱為「天蓬呪」。文中可貴的是，敘述誦念天蓬呪時須觀想天蓬神形貌。經中說「天蓬神將，四面六手，各執戈、劍、弓、箭、金鉞、戟等六物，身長五十丈，披金矛鎧甲，光赫萬里，叱吒震怒，領神兵三十萬人，黑衣玄冠，來下，禁滅邪妖。」天蓬四面六手，身長五十丈，黑衣玄冠穿金色鎧甲；這應是道書中最早出現關於天蓬形貌的具體敘述。其後北宋·元妙宗編《太上助國救民總真祕要·卷二·上清北極天心正法斗下靈文符呪·識法中聖像》描述了北極五靈老君（五靈玄老）、三台、北斗九星君、真武、天丁力士等聖像。其中敘述北斗破軍星君之聖像云：「破軍星君，豬頭人面，手持歡喜團，披白素衣，口吐赤炁，光明奪日，立斗柄頭。」³⁷破軍星君即是天蓬神將，文中說祂是「豬頭人面」，此說和晚唐時流傳北斗七星化為七豬之說有關。

北斗化七豬的神話，興起於晚唐，傳言與唐玄宗時的一行禪師有關。晚唐時流傳里媪有恩於一行禪師，後其子犯罪應死，里媪求救於一行；一行作法，於廢園以瓮掩捕北斗所化的七豬，使北斗七星不見，引起皇上驚恐，再勸唐明皇大赦天下，使里媪子免於一死。其神話在晚唐時普遍流傳，見於記載者，有：唐·鄭處晦《明皇雜錄·補遺·僧人一行》、唐·段成式《酉陽雜俎·前集卷之一·天咫》。鄭處

³⁷ 《中華道藏》，第三十冊，318頁上。

晦，生卒年不詳，唐文宗太和八年（834年）進士，事蹟見《唐書·鄭餘慶傳》。段成式，生於德宗貞元十九年（803年），死於懿宗咸通四年（863年）。今摘錄段成式所載者於下：

唐·段成式《西陽雜俎·前集卷之一·天咫》：

僧一行，博覽無不知，尤善於數，鈞深藏往，當時學者莫能測。幼時家貧，鄰有王姥，前後濟之數十萬，及一行開元中承上敬遇，言無不可，常思報之。尋王姥兒犯殺人罪，獄未具，姥訪一行求救。一行曰：「姥要金帛，當十倍酬也。明君執法，難以請求，如何？」王姥戟手大罵曰：「何用識此僧？」一行從而謝之，終不顧。一行心計渾天寺中工役數百，乃命空其室內，徙大甕於中。又密選常住奴二人，授以布囊，謂曰：「某坊某角有廢園，汝向中潛伺，從午至昏，當有物入來，其數七，可盡掩之；失一則杖汝。」奴如言而往，至酉後，果有群豕至，奴悉獲而歸。一行大喜，令置甕中，覆以木蓋，封於六泥，朱題梵字數十，其徒莫測。詰朝，中使叩門急召，至便殿，玄宗迎問曰：「太史奏昨夜北斗不見，是何祥也？師有以禳之乎？」一行曰：「後魏時，失熒惑；至今帝車不見，古所無者，天將大警於陛下也。夫匹婦匹夫不得其所，則隕霜赤旱，盛德所感，乃能退舍。感之切者，其在葬枯出繫乎？釋門以瞋心壞一切善，慈心降一切魔。如臣曲見，莫若大赦天下。」玄宗從之。又其夕，太史奏北斗一星見，凡七日

而復。成式以此事頗怪，然大傳眾口，不得不著之。

上段文字，除「成式以此事頗怪，然大傳眾口，不得不著之。」一句外，《酉陽雜俎》、《明皇雜錄》二者內容相同，文字相近。由段成式所言當時「大傳眾口」看來，北斗化七豬之傳說，在晚唐時已普遍流行。此說起於何時，難以推測，唐代僧人好誇誕，常假借神奇以欺愚眾民，見諸《宋高僧傳》所載唐代道宣、不空、一行，皆有如此類荒謬誇誕之說。道宣說哪吒以佛牙供養他，不空說請毘沙門天王退三國兵；而〈一行傳〉說一行將北斗七星掩入囊中；狂妄荒謬如此，卻廣被佛徒所取信。唐後到了宋世，這個故事依然為人所樂道，宋·李昉《太平廣記·卷九十二·一行》、宋·贊寧《宋高僧傳》、宋·志磐《佛祖統紀》卷二十九等均載錄其說，文字不同，內容相近。

由於晚唐流傳北斗化七豬，而天蓬又是北斗星中的破軍星，天蓬自然也 and 豬相關，所以上引北宋·元妙宗編《太上助國救民總真祕要·卷二·上清北極天心正法斗下靈文符呪·識法中聖像》說：「破軍星君，豬頭人面，手持歡喜團，披白素衣，口吐赤炁，光明奪日，立斗柄頭。」而元代楊景賢《西遊記雜劇》豬八戒自稱是「摩利支部下御車將軍」。《朴通事諺解》：說「黑豬精朱八戒」。這些都是使明世吳承恩把天蓬蛻變成豬八戒的遠因。

又天蓬的形貌，歐陽燾《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》說是「四面六手」，但也有說是三頭六臂的；也有四頭八臂的，說法紛歧。

《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》：

存北極天蓬大元帥，三頭六臂，執鉞斧、弓箭、劍、鐸、戟、索六物，身長五十丈，黑衣玄冠金甲，領神兵三十六萬眾。（《中華道藏》，第三十冊，208頁上）

《道法會元·卷一六六·上清天蓬伏魔大法·書火獄符訣》：

存己身為天蓬元帥，次念呪曰：北極有將，六臂三頭，常乘黑炁，衝塞斗牛。眼如閃電，身佩黔鑿。出封神將，入為公侯。聲如霹靂，手執戈矛，是邪斷跡，是鬼斬頭。不順大道，火急擒收。寸斬毋赦，不得停留。急急如北帝天蓬元帥真君律令。（《中華道藏》，第三十七冊，490頁中下）

《道法會元·卷二一七·紫庭追伐補斷大法》曰：

仰啟北極天蓬將，摧破群魔大力神。嚴駕夔龍降道場，赫奕威光動天地，二十八宿明星主，三十六洞大神王，手持金劍斬妖精，掌握玉印降鬼魅，鉞斧劈破諸地獄，帝鐘搖響振天宮。……存天蓬元帥三頭六臂，赤髮，緋衣，赤甲，跣足；左一手結天蓬印，右一手撼帝鐘；又左一手執斧鉞，右一手結印擎七星；左一手提索，右一手仗劍，領兵吏三十六萬騎，雷公電母，風伯雨師，仙童玉女，羽衣赫赫，各持金劍，乘北方太玄煞炁，黑煞炁中有五色氣，從空降壇。（《中華道藏》，第三十八

冊，214 頁下-215 頁上)

《太上三洞神呪·卷十一·祈禱考召諸呪》：

〈敕天蓬將呪〉：北極有將，六臂三頭，常乘黑炁，衝塞斗牛。眼如閃電，身佩黔鍔。出封神將，入為公侯。聲如霹靂，手執戈矛。是邪斷跡，是鬼斬頭。不順大道，火急擒收。寸斬毋赦，不得停留。急急如律令。（《中華道藏》，第三十二冊，779 頁上）

《道法會元·卷一百五十九·上清天蓬伏魔大法》：

〈行持變神呪〉……存本身四頭八臂，如元帥狀，左手掐本帥訣，右手劍訣，依法召將行用……〈啟請呪〉：仰啟北極天蓬將，摧破群魔大力神。嚴駕夔龍降道場，赫奕威光動天地。二十八宿明星主，三十六部大神王。手持金劍斬妖精，掌持寶印除凶魅。鉞斧擊破諸地獄，帝鐘搖響震天宮。驅雷掣電走紛紛，巨天甲卒持戈戟。（《中華道藏》，第三十七冊，429 頁中）

《道法會元·卷一百七十三·元應太皇府玉冊·精思式》第十二、三頁：

元帥真君，靈姿高秀，赤羽飛衣，雲錦丹裳，攝統方維，執玉戟，持印，四面八臂也。啟詞當存尊形，首建華晨冠，佩流金火鈴，素羽飛雲之裳，仗三昧火鈴，總輪上宿，光回諸天。書符請炁，存月直五神，五色繡衣，朱幘金甲。都統大神，玄冠黑幘，緋衣金甲。吏

兵，朱衣甲鎧。秀質罡魁，俄造之有，倏化而無。應念尋聲，無遠弗屆。（《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本，第五十冊，606頁）

天蓬元帥的法相，道書中有三頭六臂、四頭八臂、四頭六臂等多種說法，同一道書《道法會元》所收的道典各有來源，文中對天蓬的法相，也不能統一；但一般以三頭六臂較常見。至於手中所持的法器，則有劍、戟、弓、索、寶印、帝鐘等物。道法會元·卷一百五十六·上清天蓬存魔大法》所說天蓬專屬法器，有天蓬印、元帥帝鐘之製作法及使用法；《道法會元·卷一百五十七·上清天蓬伏魔大法》有天蓬神尺製作及使用法。天蓬印、元帥帝鐘、天蓬尺為天蓬元帥之專屬法器。尤其帝鐘，是天蓬和天猷較易區別的法器。

道書中一般未談到天蓬的姓氏；但《道法會元·卷一百五十六·上清天蓬存魔大法·主法》說：

祖師：九天尚父五方都總管北極左垣上將都統大元帥天蓬真君，姓卞名莊。三頭六手，執斧索弓箭劍戟六物，黑衣玄冠，領兵三十萬眾。（《中華道藏》，第三十七冊，407頁上中）

文中說天蓬姓卞名莊。卞莊是古代的勇士，《論語·憲問篇》：「子路問成人，子曰：若臧武仲之知，公綽之不欲，卞莊子之勇，冉求之藝，文之以禮樂，亦可以為成人矣。」《史記·卷七十·張儀列傳》載陳軫說秦惠王引卞莊

子刺虎之事；卞莊子乃春秋時代刺虎的勇士。將天蓬說成是卞莊，應是由天蓬是殺鬼之猛將，引起的聯想。

三、天蓬之職司

在《真誥》楊羲手書及歐陽燾《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》中，天蓬是北帝的殺鬼大將；到了唐末成為紫微大帝駕前四大元帥之首。宋後天蓬的位階逐漸升高。《道法會元·卷一百五十六·上清天蓬存魔大法·主法》說天蓬之官位為：「九天尚父五方都總管北極左垣上將都統大元帥天蓬真君」。《道法會元》卷一百七十一〈上清童初五元素府玉冊正法〉敘述勾曲山華陽洞天內有童初府，有五元素府，「五府之中，有上帝冊命，封嗣四聖，並正一天師作外臺卿，以掌幽顯存亡不典之事。」³⁸五府分別為天蓬元帥所掌元應太皇府，天猷掌元景丹天府，黑殺掌元照靈虛府，真武掌元和遷教府，正一天帥掌元素元輝府。文中以天蓬所主的〈元應太皇府玉冊〉為主，除載冊文外，並有符、印、天蓬呪、鄧天師倒持法、天蓬尺、天蓬印、天蓬符等。

《道法會元·卷一百七十一·上清童初五元素府玉冊正法》：

〈統序〉……其山（茅山）有洞天之所，號曰華陽洞天，天之陰宮，內有真館，名曰童初府。府有仙都總治之曹，太玄館是也。……內別有五府，號上清五元素府，有五聖嗣教司之，統攝三界，水火刀兵，風雨龍神，魔

³⁸ 《中華道藏》，第三十七冊，532頁中。

鬼妖怪，生死禍福，真仙升降，莫不由之予奪也。五府之中，有上帝冊命，封嗣四聖，並正一天師作外臺卿，以掌幽顯存亡不典之事。金文玉誥，擇仙才遞為嗣教之真，使下元修真之士，繼世代代名刊金闕，位封仙真之官，佐助天地行化，翊贊邦國救民。其法因局命名，故曰五元素府玉冊童初府正法是也。……

〈元應太皇府玉冊〉，冊曰：「攸明朗空，三元咸辯，祖考億劫，孰為校勘。逮乎肇始，玄極表中，重光俱分，上下益正，元育司形，交通惟哲。肅靜肅清，兩儀自會。真明構和，玄黃際。雲為作中，還乘誓主。不法不明，上下反覆。中黃元一，承位玄極，司真司一，東西贊化。鎮乎景分，治此大位，應化有方，是曰元始。」右元應玉冊；元景玉冊、元照玉冊、元和玉冊，乃天蓬大元帥、天猷副元帥、翊聖保德真君、佑聖真武真君四聖真君，皆自赤明主者，俱嗣上法而各主陰治，故世莫得而知之。但知有司驅邪院也。……（笈曰）但自先天先地，玄黃開闢，二氣分隸，陰昇陽降，媾和中道，生育人倫，無窮劫數，至季運之末，慢真日益，異景紛紜，上下反覆。萬殺俱起，莫知法明。惟中黃元一大帝，承玄鎮景，應化御位，統攝總殺，肅清二儀，靜明三元，掌元應之玉冊，執職平阿宮，封天蓬大元帥為嗣教外台卿，別有神局，是陰治之有司，號北極驅邪院，如世之殿帥兵府是也。其中皆是陰治主者，乃地界法官，是其任也。及至季氣彫殘，陰印陰治，不能治之，山川不息，宣化不行。故付出是冊，以舉仙官為任，使拯治陰

魔，禁禦萬殺，承陽宣化，保寧山川，生育萬彙，皆荷道化。（《正統道藏》，新文豐刊本，第五十冊，577頁下-580頁上）

《道法會元》卷一百七十一載茅山華陽洞天有童初府，內別有五元素府，分別為天蓬大元帥、天猷副元帥、翊聖保德真君、佑聖真武真君、正一天師張道陵所治處，玉皇至尊封勅有五玉冊文。其中太皇府是中黃元一大帝應化御位，掌元應之玉冊，肅清二儀，靜明三元，「封天蓬大元帥為嗣教外台卿」³⁹。《道法會元·卷一百七十八·五元正法圖序》說：「五元素府，則北極四聖、正一天師嗣教也。五聖宋嗣教之前，童初府五帝受冊於其中，後學已不及知之矣。……世人但謂元應太皇府則天蓬元帥，而天蓬法亦天蓬也。不知元應太皇府，實中皇元一太皇帝君主之，元帥乃為外臺卿爾。」天蓬元帥為太皇府的外臺卿，元帥府稱為「北極驅邪院」，其職司是「統攝三界，水火刀兵，風雨龍神，魔鬼妖怪，生死禍福，真仙升降，莫不由之予奪也。」以及「以舉仙官為任，使拯治陰魔，禁禦萬殺，承陽宣化，保寧山川，生育萬彙，皆荷道化。」換句話說，四聖及張天師的職司是伏魔斬妖及考核仙真，護育生民。

天蓬的稱號，在《上清大洞真經》第一章及《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》中稱之為「天蓬大將」，宋代道典所見的封號有天蓬真君、天蓬元帥，甚至出現了「上帝」的封號。四聖之受封帝號，見於《玄天上帝啟聖錄·卷一·

³⁹ 《正統道藏》，新文豐刊本第五十冊，643頁下-644頁上。

玉京較功》：「進封三官四聖帝號」。《玄天上帝啟聖錄》一書是據北宋仁宗朝宋庠《真武啟聖記》而來，疑仁宗朝已除封真武為玄天上帝外，其餘三聖亦皆封帝。南宋初甯全真授·王契真纂《上清靈寶大法·卷二十八·傳度儀範門》在奏三官之後附四聖，文云：

北極天蓬都元帥真君蒼天上帝，北極天猷副元帥真君丹天上帝，北極翊聖儲慶保德真君皓天上帝，北極佑聖真武靈應真君玄天上帝。（《中華道藏》第三十三冊，417頁上）

四聖中，天蓬稱蒼天上帝，天猷為丹天上帝，翊聖（黑殺）為皓天上帝，佑聖（真武）為玄天上帝。又《道法會元·卷一六四·上清天蓬伏魔大法·遣筭行持》稱天蓬為「九天尚父瓊魁宗神含元太虛天蓬都元帥真君壽元上帝」⁴⁰；《道法會元·二百一十七·紫庭追伐補斷大法》稱為北極法主天蓬都元帥蒼天上帝⁴¹、《道法會元·卷二百六十四·北陰酆都太玄制魔黑律收攝邪巫法·奏天蓬式》稱為北極鎮天降魔天蓬元帥蒼天上帝⁴²。明·盧中苓編《北帝伏魔經法建壇儀·法事·白敘壇文》第三、四頁稱名啟請云：「具位臣某，誠惶誠恐，稽首頓首再拜……主法天蓬元帥真君蒼天上帝、主法天猷元帥真君丹天上帝、主法翊聖元帥真君皓天上帝、主法佑聖真君玄天上帝、主法中天大聖北斗九晨上道星

⁴⁰ 《中華道藏》，第三十七冊，475頁下。

⁴¹ 《中華道藏》，第三十八冊，213頁中。

⁴² 《中華道藏》，第三十八冊，486頁中。

君。」⁴³文中稱呼天蓬、天猷、翊聖、佑聖等四聖，皆以「上帝」稱之，分屬東西南北四方，加上中天北斗，便成五方，五者皆和主法有關。

道教的封神，通常由低階至高階。天蓬由東晉稱為大將至宋世而有真君、元帥及上帝的封號。天蓬的稱為「蒼天上帝」，可能和真武有關，明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》：載錄了宋仁宗嘉祐二年（1057年）詔封真武為：「玄初鼎運上清三元都部署、九天遊奕大將軍，左天罡北極右員（垣）鎮天真武山靈應真君，奉先正化、寂照圓明、莊嚴寶淨、齊天護國、安民長生、感應福神，智德孝睿、文武定亂、聖功慈惠天侯。」嘉祐四年（1059年）正月上元日冊對，玄武加號「太上紫皇天一真君、玉虛師相、玄天上帝」。宋仁宗特別尊崇真武，既然封真武為玄天上帝，那麼四聖中的其它三人，也有可能就比照辦理，一起晉升為「帝」了。

柒、天蓬元帥所統轄的將班

一、天蓬將班中的元帥與三十六將

天蓬神呪四字一句，其中隱藏著北帝斬鬼大將之名，及殺鬼除魔事蹟的描述；但到了後來，逐漸把四字一句的呪語，每一句都演變成神祇名諱。這種情形，大概在六朝末唐初的歐陽雯已開始了，至宋代而愈演愈烈，於是三十六句呪

⁴³ 《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，726頁。

語，成為天蓬將班的三十六將。

將天蓬呪化為天蓬將班，始自歐陽雯《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》第十六、十七頁，文中稱天蓬呪為「北方黑帝五靈玄老大神咒」，四字一句，共三十六句，同時在每句呪語下，以細字註的方式，說明所代表的神將；將呪語全演變成神祇名諱的隱語。

天蓬天蓬，此是四面天兵，各領四萬人，布聲如虎音。九玄殺童，此是上清禹餘天、大赤天上法中，上清三洞法三天兵符，管天煞大神百億萬人也。五丁都司，此是六丁神女，在三天門下聲誦，三十六司中各有六萬人，到者煞急，北帝三煞神兵一十一萬人也。高刁北功，此是北帝一洞天中北帝三煞神一十一萬人也。七政八靈，此是北帝七星真人七千四百人，常居師之左右，以聽善惡也。太上浩兇，此是太上三將軍，有三千萬眾，侍立師長前，祛散邪魅也。長顛巨獸，此是四海龍王四千四百人，收攝山精野鬼誅斬之。手把帝鍾，此是五嶽四瀆河海大神，各有五萬人，在此禁壇修齋用。素臬三神，嚴駕夔龍；並是三天魔王，有三千兵馬，常在人間虛空，聽人善惡。在齋堂或有疑惑者，當存此神，以鎮其所也。威劍神王，斬邪滅蹤；並是風神主海神，各八千人，請雨時存之。紫氣乘天，並是兵魔都統王，管此世間人名煞惡，存以下聲也。丹霞赫衝，並是女青詔書玄都大神，百億萬人，靈官章醮存，常在左右。吞魔食鬼，橫身飲風；此是二十四天鬼神，常收偽，得便斬

者，勅召存此；治救疾病瘟疫官私口舌並存之；此六萬人。蒼舌綠齒，四目老翁；並是日月星辰之王，各有八千人，移山寨海存此神。天丁力士，威南禦凶，天驕激戾，威北銜鋒；此是上清法中將，各有一千二百人常隨，師誦經時存之。三十萬兵，衛我九重，辟屍千里，祛卻不祥；並是六丁八史大神，各有八萬五千人，誦經時及傳符籙存之。敢有小鬼，欲來見狀，鑿天大斧，斬鬼五形；此是五帝兵馬三洞天官，有三千萬眾，常隨師之左右，修真之時存之。炎帝裂血，北帝燃骨，四明破骸，天猷滅類；此是四明功曹使者，三千六百人，隨師左右，以聽善惡，常須存好事，不得起心形惡念之。神刀一下，萬鬼自潰；此是北帝黑煞大神王，煞鬼存之，虛空中並聞鬼叫之聲也。急急如太上老君律令。』右三十六句，四言一叩齒。（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，669頁）

上引文中，將天蓬呪三十六句，都說成了代表不同來源的各路殺鬼伏魔兵將；在該書卷九中，更進一層說明了天蓬呪三十六句中各部神將神兵的來源。《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷九·八字消災品》第一頁云：

北方黑帝靈君，爾時告天蓬大將、九元煞童、上清禹餘天、大赤天、清微天大煞神眾百億萬人，六丁大神、六甲玉女、高刁北翁、三煞神王、北星真人、驅邪三昧將軍、四海龍王、五嶽四瀆河海大神、三天大魔王、嚴駕夔龍威劍神王、煞鬼大神、女青詔書、右部大神、吞魔

食鬼二十四大神、四目老翁、日月星辰、六丁八史、五方五帝，神兵三千萬眾，四明功曹、通真使者三千六百人，黑煞大兵，九土群靈，山河溪澗一切部眾。（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，714頁上）

上述所言的官將神兵名諱，即是據天蓬呪三十六句演化而來，和《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》第十六、十七頁所述天蓬呪三十六句，所代表各路伏魔殺鬼之兵將相同，但文中將天蓬三十六將的來源，說明得更具體。

宋代的道書沿承歐陽雯之說，並更加以推衍。元妙宗《太上助國救民總真祕要》將天蓬呪三十六句演化而來的兵將，稱之為三十六將，配上三十六將符，《道法會元》更據《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》所說天蓬呪三十六句神將來源，加以具體化，說明他們的服飾形貌及職司；至此天蓬三十六將便於焉形成。

北宋元妙宗編《太上助國救民總真祕要》⁴⁴卷三〈祛除勞瘵眾病符訣并天蓬馘邪真法〉文中列有天蓬三十六將符，說是大唐時北天六丁使者降授鄧紫陽於麻姑山。此三十六將符，即是據天蓬呪「天蓬天蓬，九元殺童……萬鬼自潰」，每四字一句，共三十六句，成三十六將。此三十六將符，依次書列靈符，符下為四字天蓬呪，後書將名。三十六將

⁴⁴ 《太上助國救民總真祕要》，前有元妙宗政和六年（1116年）正月十五日序，知此書撰成於北宋徽宗朝。

依次為：天蓬大元帥（天蓬天蓬）、天殺大將軍（九元殺童）、六丁大神將（五丁都司）、北斗七元（高刀北翁）、三殺大將軍（七政八靈）、太上浩凶神將（太上浩凶）、海龍王（長鬚巨獸）、五嶽大神將（手把帝鐘）、三千大魔八景大神將（素梟三乘）、（凡間不得驅策，未列神名）（嚴駕夔龍）、威南大神（威劍神王）、（凡間不得驅策，未列神名）（斬邪滅蹤）、北帝鎮錄神王（紫炁乘天）、玄都大神將（丹霞赫衝）、黑殺大神將（吞魔食鬼）、二十四大神將（橫身飲風）、日月大神王（蒼舌綠齒）、四目老翁大神王（四目老翁）、天丁大神將（天丁力士）、上清威南大神將（威南禦凶）、天驕大神（天驕激戾）、威北之神（威北銜鋒）、三十萬大神將兵士（三十萬兵）、北極帝君（衛我九重）、太玄殺大神將（辟尸千里）、天丁吏大神將（祛却不祥）、五帝之兵（敢有小鬼）、三洞六宮真君（欲來見狀）、天蓬手下持金斧神將（鑿天大斧）、北帝狼戾大神將（斬鬼王形）、四明炎帝（炎帝烈血）、北極大帝使者（北斗然骨）、四明功曹（四明破骸）、天猷大神將（天猷滅類）、大黑殺神將（神刀一下）、三十六將（萬鬼自潰）。

上述所列三十六將名，除有二位未列名外，也有許多不合理處，如二十四大神將、三十萬大神將兵士、三十六將等，都不是單一將名；且既然合稱天蓬三十六將，顯然是沿承歐陽雯《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》之說，以每句為一個官將系統，後來逐漸演變由一人或二人來做代表。但最後一句「萬鬼自潰」也稱名「三十六將」，顯然易混淆難明。

將天蓬呪三十六句，化身為天蓬三十六將，在宋世甚為流行。除元妙宗所編者外，南宋·甯全真授、林靈真編《靈寶領教濟度金書·卷七·聖真班位品·瘟疫醮神位》，列有天蓬等四聖所統領的神將吏兵云：

〈天蓬官將聖位〉：九天尚父天蓬都元帥真君、九天翊佐天猷副元帥真君、九天上輔翊聖保德儲慶真君、九天遊奕玄武佑聖助順福德真君、九元殺童大將軍、五丁都司大將軍、高刁北翁大將軍、七政八靈大將軍、太上皓凶大將軍、長顱巨獸大將軍、手把帝鐘大將軍、素臬三神大將軍、嚴駕夔龍大將軍、威劍神王大將軍、斬邪滅蹤大將軍、紫炁昇天大將軍、丹霞赫衝大將軍、吞魔食鬼大將軍、橫身飲風大將軍、蒼舌綠齒大將軍、四目老翁大將軍、天丁力士大將軍、威南禦兇大將軍、天驕激吏大將軍、威北銜鋒大將軍、衛我九重大將軍、劈尸千里大將軍、驅却不祥大將軍、敢有小醜大將軍、欲來見形大將軍、鑿天大斧大將軍、斬鬼五刑大將軍、炎帝烈血大將軍、北斗然骨大將軍、四明破骸大將軍、天猷滅類大將軍、神刀一下大將軍、萬鬼自潰大將軍、一炁都統大將軍、無義神王、飛鷹走犬二使者、三十萬兵神吏聖眾、北帝殺鬼一行吏兵。（《中華道藏》，第三十九冊，72頁中下）

四聖以下，自「九元殺童」起，所列的神將名字，皆是出自「天蓬呪」，天蓬呪每四字一句，自「天蓬天蓬」起至「萬鬼自潰」止共三十六句，此則將天蓬劃入四聖，由次句

「九元殺童」起；而文中「手把帝鐘」「紫炁昇天」「丹霞赫天」「吞魔食鬼」「橫身飲風」「劈尸千里」「驅却不祥」等等句子，本來是敘事，而非神名，此處皆以為是神名。而於文末又加入「一炁都統大將軍、無義神王、飛鷹走犬二使者、三十萬兵神吏聖眾、北帝殺鬼一行吏兵」，形成了天蓬元帥所屬的官將班。又，南宋·甯全真授、林靈真編《靈寶領教濟度金書·卷二百七十三·符簡軌範品》有〈天蓬三十六將符〉共三十六道靈符，但無文字說明⁴⁵；所謂的天蓬三十六將，應是上引由天蓬呪轉化而來的神將。又，南宋·鄧有功編《上清天心正法·卷二·鍊化大變神法》，敘述法師觀想自身變神為天蓬、真武等大神，內有文云：「北極紫微大帝乘紫雲，帶領天蓬以下三十六員大將軍，勇猛作法，乘駕紫雲，覆蓋法身。」⁴⁶文中也談到天蓬及三十六員大將軍；據此看來，天蓬的部屬將班以三十六員大將為主，在末世已建構完成。其後《道法會元·卷一百七十一·上清童初五元素府玉冊正法》第十七頁說：「神呪（天蓬呪）皆斬鬼之司名。蓋呪中有酆都宮諸位神名。如許某領威南之兵千人，即呪之禦兇者也。炎帝即火帝，四明即諸公，北斗即鬼官矣。」第十八頁說：「真人曰：此神呪皆斬鬼之司名。」⁴⁷皆是以三十六句天蓬呪，為三十六位斬鬼之司名。而《道法會法·卷一百五十六·上青天蓬存魔大法·將班》所列天蓬元帥之將

⁴⁵ 《中華道藏》，第四十冊，578頁上-580頁中。

⁴⁶ 《中華道藏》，第三十冊，249頁上。

⁴⁷ 《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本，第五十冊，585頁下-586頁上。

班，基本上亦是綜匯北宋道書之說。

《道法會元·卷一百五十六·上清天蓬存魔大法·將班》所述天蓬元帥的將班（部屬神將），有主帥、元帥、三十六將等等殺鬼神將，依次有：統兵主帥混元一炁都統大將王元帥名煜、統兵四目老翁部雷霆殺大將陶元帥。三十六將：天蓬大將姓駱名芮⁴⁸、九元殺童大將姓繆名驥、五丁都司大將姓闕名漢、高刁北翁神將姓起名淵、七政八靈大將姓蓋名闔、太上皓兇神將姓闔名守、長顛巨獸大將姓皮名燧、手把帝鍾力士姓伊名伽、素臯三神大將姓樂名欒、嚴駕夔龍大神姓翟名迷、威劍神王大將姓盧名殫、斬邪滅蹤大將姓金名亢、紫炁乘天大將姓曲名祐、丹霞赫衝大將姓姚名貫、吞魔食鬼大將姓支名方、橫身飲風大將姓幽名隱、蒼舌綠齒大將姓回名諒、四目老翁大將姓陳名汝、天丁力士大將姓韓名郵、威南禦兇大將姓郭名茂、天驕激戾大將姓示名他、威北脚風大將姓任名悅、三十萬兵大將姓合名閻、衛我九重神將姓解名陶、辟尸千里大將姓宋名幹、驅却不祥大將姓程名球、敢有小鬼大將姓刑名珏、欲來見狀大將姓房名和、鑿天大斧大將姓伽名須、斬鬼五行大將姓過名存、炎帝烈血大將姓淮名滑、北斗然骨大將姓震名威、四明破骸大將姓席名回、天猷滅類大將姓永名遠、神刀一下大將姓崔名鼎、萬鬼自潰大將姓戴名湛。九元煞童九人、五丁都司五人、七政七人、八靈八人、統兵助法二將、火鈴帝君、火鈴將軍、護尺神王、收精捕魅食鬼安人一炁都統大將軍、鐘師將軍、實耀將軍、資

⁴⁸ 天蓬元帥屬將，非天蓬元帥。

寶將軍、伯拒將軍、兵侯將軍、資寶將軍陳叔真、虎頭將軍魏元、滅魔將軍景猛、蓬頭將軍曾文、前額將軍游申、無義神王、飛鷹大將凌天英、走犬大將費箴英、十二支直符、六甲神將、六丁神將等。

所言天蓬的將班中的「三十六將化身主事」，自「天蓬大將」起至「萬鬼自潰大將」止，實際上是據天蓬呪中所說的人名事物而來。天蓬呪中的文句，有的是殺鬼大將名，有的是敘述殺鬼情形，如天蓬、九元殺童等是殺鬼將名；但如「衛我九重，辟尸千里」、「神刀一下，萬鬼自潰」等，並非將名；但在上引中，則皆以之為殺鬼將名，並賦予姓名及說明祂們的衣飾形貌。天蓬咒每句四字，共三十六句，所以形成了天蓬將班中主事的三十六將了。今將其將班各神祇名諱形貌，依《道法會元·卷一百五十六·上清天蓬存魔大法·將班》⁴⁹第四～十六頁所述，詳列於下：

◎統兵主帥及元帥

- (一)主帥：統兵主帥混元一炁都統大將王元帥名煜，頂通天冠，皂幘，金甲皂衣，手執弓箭戟。
- (二)元帥：統兵四目老翁部雷霆殺大將陶元帥，老人相，四目，執拄杖。左有黃判官，紫公服，金花，惡相，仗劍。右有雷使者，黃衣黃巾，綠帛敦靴，玉帶。按四時望王方朶炁役使，遇上元夜，用豆餅、歡喜團、棗湯、茅香、金錢、甲馬三分祭之。

⁴⁹ 《正統道藏·正乙部·京字號》，新文豐刊本第五十冊，377頁上-383頁上。

◎三十六將

- (一)天蓬大將，姓駱名芮⁵⁰，即北斗第一貪狼星也。四面八臂，執斧鉞弓箭劍戟印鐸，領兵萬眾，神光赫奕，震驚天地，雖百萬兇魔，威光一照，俱化為塵。
- (二)九元殺童大將，姓繆名驥，即北斗第八星，乃是清微天禹餘天大赤天天殺大神，青衣大袖，弁冠，執戟，領兵萬眾。禦制風顛，百怪惡鬼。
- (三)五丁都司大將，姓闕名漢，即六天神王，六丁大神，三天侍從；三十六司，各有六萬兵，黃巾紫衣，大神左手托山，右手叉腰，領兵千百萬眾，時遊人間，收擒虎狼五癩之鬼。
- (四)高刁北翁神將，姓起名淵，即三洞天中三元神王北都三殺大神，玄布纏頭，皂衣大袖，左執金鍾，右執玉鎚，領兵萬眾，制禦五瘟疫厲之鬼。
- (五)七政八靈大將，姓蓋名闔，即斗中之真人星，及八史吏，七十四萬在帥左右。飛仙衣，芙蓉冠，仗劍，領兵萬眾，衛護世人，見貴人吉。
- (六)太上皓兇神將，姓闔名守，即唐、葛、周三將軍，三五都火將軍⁵¹，領兵三十萬，前後行神布炁，驅逐邪魅，收攝山精陣亡之鬼，入軍戰勝。
- (七)長顛巨獸大將，姓皮名燧，即四天門王四海龍王，有四

⁵⁰ 天蓬元帥屬將，非天蓬元帥。

⁵¹ 此段文意難明，既是姓闔名守，即是單一之神，但卻又說是唐、葛、周三將軍；下文長顛巨獸大將也是一神，而說是四天門王、四海龍王；這些敘述疑是說明其神階位神格和哪些神是相等的。

萬天兵將吏，人面鳥觜，頭大一角，虎手持鍾，龍足，領兵萬眾，收攝山精邪魅，制伏虵蛇毒蟲之鬼。

- (八)手把帝鍾力士，姓伊名伽，即五嶽四瀆河海大神，領兵萬眾，能禁壇護法，及令利市和合；佩符，人皆敬仰。
- (九)素梟三神大將，姓樂名樂，即三天大魔王八景大神。有二千人，素騎各萬人，常在空中聽人間善惡，如堂殿善神。此神領兵搖鍾，夜分引青衣童子，手執花枝，遍匝人間，賞善罰惡，斷除虛耗迺遭之鬼。
- (十)嚴駕夔龍大神，姓翟名迷，即天罡大聖九州社令名山大川遊邏天神。常侍衛帝君，部領百十兇煞大神，察民間善惡，一切鬼魅生熟妖精，如見形，即能斬之。
- (十一)威劍神王大將，姓盧名殫，即風伯雨師八風大神五嶽四瀆神王四海龍王。雷公神部八政雷兵八千人，迎雲遊天，請雨存役之。青衣大袖，弁冠，口吐青炁，左執劍，右執牌，領兵制禦客亡野死依草附木百怪之鬼。
- (十二)斬邪滅蹤大將，姓金名亢，即河魁大神，常衛帝君左右。
- (十三)紫炁乘天大將，姓曲名祐，即北斗都神王天魔大神王，領兵百千萬人，誅滅除伐一切妖魔惡毒之鬼。
- (十四)丹霞赫衝大將，姓姚名貫，即女青詔書玄天大神王，百億萬人，靈寶章詔傳達，考召行用，領兵救民疾疫，驅斬水蟲蛟蜃怪彪惡鬼。
- (十五)吞魔食鬼大將，姓支名方，即二十四司使者殺鬼神王二十四炁鬼王。領兵救民疫癘官司口舌，縛賊禁狼，伏屍狐狸之精，一切邪妖，收而斬之。

- (ㄅ)橫身飲風大將，姓幽名隱，即二十四大天神。領兵收擒破滅壇廟樹木之精。
- (ㄆ)蒼舌綠齒大將，姓回名諒，即日月大將，能明暗象緯之炁，領兵千人，移山寨海，除辟官事口舌兇神。
- (ㄇ)四目老翁大將，姓陳名汝，即日月中大神，領兵收擒惡炁腫疫之鬼。
- (ㄏ)天丁力士大將，姓韓名郵，即三清三洞天官。吏兵各一十萬人，常隨左右，誦呪立至。
- (ㄏ)威南禦兇大將，姓郭名茂，即上清天中威南大神。領兵收擒惡炁疾疫之鬼，救助世人。
- (ㄏ)天驕激戾大將，姓示名他，即上清大神，領兵收擒邪精神鬼，祛除惡毒，救護世人。
- (ㄏ)威北啣風大將，姓任名悅，即上清天中大將北斗元神，領兵收擒邪妖惡毒之鬼。
- (ㄏ)三十萬兵大將，姓合名閻，即六天行吏大神六丁八吏大神，各八萬五千人，誦經呪，傳法籙，存之以却不祥，及領兵制伏萬邪凶魔之鬼。
- (ㄏ)衛我九重神將，姓解名陶，即六丁八吏之神，斷滅一切凶鬼，衛助世人，見王侯大吉。
- (ㄏ)辟尸千里大將，姓宋名幹，能斷滅凶惡喪亡伏屍之鬼。
- (ㄏ)驅却不祥大將，姓程名球，能鎮六神，安宅舍。
- (ㄏ)敢有小鬼大將，姓刑名珏，即五帝兵馬，能救人百蟲所傷，收腫毒惡瘡邪炁。
- (ㄏ)欲來見狀大將，姓房名和，即三洞天宮神吏，領兵治人心腹虛脹，鬼炁刺痛。

- (元)鑊天大斧大將，姓伽名須，即五帝兵馬，能斷凶惡之鬼。
- (寅)斬鬼五形大將，姓過名存，即北斗虎賁將吏，能斷山精妖怪，拋石撒沙之鬼。
- (卯)炎帝烈血大將，姓准名滑，即四明功曹大使，南斗殺鬼使者及遊巡三千六百人，隨帥左右聽令，察人善惡。宜行好事，不得穢語。領兵能滅水火蜂蠆惡疾瘡毒之鬼。
- (辰)北斗然骨大將，姓震名威，即北斗使者，領兵斷滅人間呪詛毒藥兇災之鬼。
- (巳)四明破骸大將，姓席名回，即四明功曹使者，能斷惡蟲鼠耗之鬼。
- (午)天猷滅類大將，姓永名遠，神光赫奕，震動天地，能收虛空飛走百禽鳥獸之精。
- (未)神刀一下大將，姓崔名鼎，即北斗大聖流金火鈴黑煞之神。領兵百萬，殺滅邪鬼，及斷滅神壇廟宇兇惡妖精之鬼。
- (申)萬鬼自潰大將，姓戴名湛，即真武大聖化炁，斷除千萬精邪惡鬼，盡化為塵。
- ◎九元煞童九人：上元天煞靈童、上元地煞靈童、上元歲煞靈童、中元災煞靈童、中元劫煞靈童、中元時煞靈童、下元捉煞靈童、下元妙煞靈童、下元略煞靈童。
- ◎五丁都司五人：東方乙丁天奇司、西方辛丁天養司、南方丁丁天口司、北方癸丁天合司、中央己丁天食司。
- ◎七政七人：東方司木少陽之精、南方司火陽明之精、西方司金太白之精、北方司水太陰之精、中央司土大戊之精、

太陽司日化生之精、太陰司月成魄之精。

◎八靈八人：天靈公、地靈母、南靈府、北靈府、西靈澤、東靈雷、巽靈虛、艮靈實。

◎素梟三神三人。

◎橫身飲風一人。

◎吞魔食鬼一人。

◎四目老翁一人。

◎天丁力士一人。

以上諸神，並金甲兜鍪，神威赫奕，翊衛北帝，遊行太空。

◎統兵助法二將：各長十丈，金甲兜鍪，一持鎗，一持刀。

◎火鈴帝君：九旒冠，容貌紫赤色，絳衣，跨火龍，乘火雲。

◎火鈴將軍：金甲兜鍪，擲流金火鈴。

◎護尺神王：通天冠，絳衣，手結伏魔印。

◎收精捕魅食鬼安人一炁都統大將軍：通天冠，黑幘皂衣，金甲，執弓矢。

◎直月五將軍：(一)鐘師將軍，直正月、四月，金甲兜鍪，皂衣青緣，持槍。(二)寶耀將軍，銀甲兜鍪，絳衣青緣，持刀。(三)資寶將軍：直三月、八月、七月、十一月，鐵甲兜鍪，黃衣皂緣，持骨朵。(四)伯拒將軍，直九月、十二月，金甲兜鍪，素衣皂緣，持槍。(五)兵侯將軍，直六月、十月，金甲兜鍪，素衣皂緣，秉刀。右五將軍，乃元應府所立。

◎直月五將軍：(一)資寶將軍，陳叔真，直二月、八月。(二)虎

頭將軍，魏元，直正月、七月。(三)滅魔將軍，景猛，直四月、十月。(四)蓬頭將軍，曾文，直三月、九月。(五)前額將軍，游申，直五月、六月、十一月、十二月。右五將，乃天蓬祖法，並金甲黃衣，持槍劍戟骨朵之屬，並戴帽。

◎無義神王：朱幘緋衣，執鉞。

◎飛鷹大將：凌天英，金甲兜鍪，上建鷹，青衣，左手擎金鷹，右手仗劍，面赤薄鬚鬚，大眼方口，部兵千員。

◎走犬大將：費箴英，兜鍪，白衣白幘，黑面大眼，左手持戈戟，右手牽犬，金形若龍，部兵千員。

◎十二支直符：(一)子日直符，鼠頭冠，黑衣，持槍。(二)丑日直符，牛頭冠，黃衣，持槍。(三)寅日直符，虎頭冠，青衣，執矛。(四)卯日直符，兔頭冠，青衣執矛。(五)辰日直符，龍頭冠，黃衣，執矛。(六)巳日直符，蛇頭冠，赤衣，執戟，有拂。(七)午日直符，馬頭冠，赤衣，持戟。(八)未日直符，羊頭冠，黃衣持戟。(九)申日直符，猴頭冠，白衣，執槍。(十)酉日直符，雞頭冠，白衣，執槍。(十一)戌日直符，狗頭冠，黃衣，執槍。(十二)亥日直符，豬頭冠，黑衣，執槍。

◎六甲神將：青幘，頭盔，金甲，仗劍。

◎六丁神將：赤幘頭盔，金甲，仗劍。

以上是《道法會元》據《靈寶領教濟度金書·卷七·聖真班位品·瘟疫醮神位》所擴列的天蓬將班。

二、由《靈寶無量度人上品妙經》衍化而來的五方魔王等天蓬將班

天蓬的將班，除由三十六將組成的主要將班外，亦有由《靈寶無量度人上品妙經》經文中所說五方魔王及天丁、力士所組成的將班。《靈寶領教濟度金書·卷十二·科儀立成品·九靈飛步上章儀》在〈宣章校章封章〉中所祈請的是以十方無極神王及四聖為主，所謂：「謹上請十方無極飛天神王、九天尚父天蓬大元帥、九天佐翊天猷大元帥、九天上輔黑煞大元帥、九天遊奕玄武大元帥」，所祈請以四聖為主，遍及各方神將、玉女、雷部神將等，祈請祂們降臨護衛宅室。文中和天蓬相關者為：「謹上請玉清八威治魔都統，神慧殺鬼都伯史，總領鬼兵三天大元帥，九天尚父執麾左領神王，執幢右領大神，鼓樓後部力士，執節前引天丁，麒麟天馬大神，命魔仗幢大帥，玉清擲火萬里大將軍，玉清流鈴八衝大將軍，金鉞前戮大神，巨天後刑大將，玉清屠割使者，風火征伐大將軍，剪截鬼穢大神，明檢鬼營大將，金馬驛呈大神，列言上清錄事，靈虛辨魔護道仙靈官吏。」⁵² 上述所列者，為天蓬屬將；其神將名稱，所謂「執麾左領神王，執幢右領大神，鼓樓後部力士，執節前引天丁，麒麟天馬大神，命魔仗幢大帥，玉清擲火萬里大將軍，玉清流鈴八衝大將軍，金鉞前戮大神，巨天後刑大將，玉清屠割使者，風火征伐大將軍，剪截鬼穢大神，明檢鬼營大將，金馬驛呈大神」

⁵² 《中華道藏》，第三十九冊，101頁上中。

等等，是由《靈寶無量度人上品妙經》而來。

《靈寶無量度人上品妙經》卷一第十頁：

上天度人，嚴攝北酆，神公受命，普掃不祥。八威吐毒，猛馬四張，天丁前驅，大帥仗旛，擲火萬里，流鈴八衝。敢有干試，拒遏上真，金鉞前戮，巨天後刑，屠割鬼爽，風火無停。千千截首，萬萬翦形，魔無干犯，鬼無祆精。三官北酆，明檢鬼營，不得容隱。金馬驛程〔呈〕，普告無窮，萬神咸聽，三界五帝，列言上清。（《正統道藏·洞真部·本文類·天字號》，新文豐刊本，第一冊，6頁上）

文中所言的天丁、仗旛（命魔仗幢大帥）、猛馬（麒麟天馬大神）、擲火萬里（玉清擲火萬里大將軍）、流鈴八衝（玉清流鈴八衝大將軍）、金鉞前戮（金鉞前戮大神）、巨天後刑（巨天後刑大將）、屠割鬼爽（玉清屠割使者）、風火無停（風火征伐大將軍）、截首翦形（剪截鬼穢大神）、明檢鬼營（明檢鬼營大將）、金馬驛呈（金馬驛呈大神）、列言上清（列言上清錄事），在《靈寶領教濟度金書·卷十二·科儀立成品·九靈飛步上章儀》在〈宣章校章封章〉中都成了北酆神將名稱了。

又，天真皇人撰《靈寶無量度人上經大法·卷二十·隱書玄象品》將《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經》（簡稱《度人經》）所說的五方天大魔王，巴元醜伯、負天擔石、反山六目、監醜朗馥、橫天擔力等神將也配屬於天蓬、天猷、翊聖、黑煞等四聖帥及中斗大魁所轄，令其奉敕而行。

《太上洞玄靈寶无量度人上品妙經》卷一：

青天魔王，巴元醜伯；赤天魔王，負天擔石；白天魔王，反山六目；黑天魔王，監醜朗馥；黃天魔王，橫天擔力。五帝大魔，萬神之宗，飛行鼓從，總領鬼兵，麾幢鼓節，遊觀太空，自號赫奕，諸天齊功（《正統道藏·洞真部·本文類·天字號》，新文豐刊本，第一冊，6頁上）

上引五方天大魔王依次為：東方青天魔王，巴元醜伯；南方赤天魔王，負天擔石；西方白天魔王，反山六目；北方黑天魔王，監醜朗馥；中央黃天魔王，橫天擔力。在《靈寶無量度人上經大法·卷二十·隱書玄象品》則將《太上洞玄靈寶无量度人上品妙經》中五方天帝大魔王，配屬於四聖及北斗大魁之部屬。其中青天魔王巴元醜伯，奉受「天蓬大法」；赤天魔王負天擔石奉受「天猷大法」；白天魔王反山六目，受「翊聖大法」；黑天魔王監醜朗馥，受「黑煞大法」⁵³；黃天魔王橫天擔力，受「中斗大魁法」⁵⁴。五方天帝大魔王成為天蓬及四聖之屬將。

又，南宋·鄧有功編《上清天心正法》卷六云：

北極驅邪院將帥姓名：大力天丁都元帥、大力天丁都使者、張李韓三判官、大力天丁勾力士民子、三光符使大

⁵³ 白天魔王反山六目，已受「翊聖大法」；翊聖即是黑煞；因而此處黑天魔王監醜朗馥，所受「黑煞大法」，疑是「佑聖大法」之誤。

⁵⁴ 《中華道藏》，第三十五冊，115頁下-118頁中。

將軍、大力天丁捉鬼將崔舒宣、大力天丁縛鬼將盧機權、大力天丁枷鬼將鄧文行、大力天丁拷鬼將竇楊堯、天罡都鬼將趙侯、黃頭大將劉元真、蓬頭大將鍾大有、牢頭大將楊政、火輪大將宋無忌、九天雲路遠捉將徐守中、金山大將余伍、藥叉大將陳守淨、靈寶五雷將朱隆淵、副將馬勝、懸空縛鬼將崔道光、左右急捉將姚端、五方追鬼將趙武、斬頭瀝血將劉嚴、副將劉志、無面目拷鬼將趙子景、驅頭定髮將王福、五方統攝將周公浩、東方青炁真精年直天罡將李文直、南方赤炁真精月直天罡將劉真武、西方白炁真精日直天罡將耿守信、北方黑炁真精時直天罡將溫永清、年直使者李文正、月直使者管吒咧、日直使者董大仙、時直使者韓溫信、天罡大力將劉永、天童大將陳宥、天衝大將丁公文、天魔大力將丁無之、中天斗獄斬鬼將莊浩方、斬頭定髮將潘子虛、中天斗獄大將丁存覆、日遊神將鄧化、大力蓬頭力士周元堅、斬頭瀝血將章日、明縛鬼傳送將李仲信、斗中捉頭瀝血張使者、江翟趙陳四大將軍、馮使者、三元五德大將軍、東方追符搜鬼將潘子虛、南方追符搜鬼將張天威、西方追符搜鬼將李其、北方追符搜鬼將陳光明、掌印天丁力士勾子民、天界直符焦公奴、地界直符鄭元喜、水界直符張元伯、考召院三十六員大將、七十二員將吏、三十六員行法童子、直地土地王文公、上清九符將吏。(《中華道藏》第三十冊，277頁中-278頁上)

北極驅邪院，屬天蓬所掌轄。上引所載北極驅邪院將

班，有天丁、力士、年月日時直使、執法將吏等，位階似較低。鄧有功編《上清天心正法》七卷本，是據北宋太宗朝饒洞天三卷本而增，有關驅邪院將帥姓名，不知是北宋饒本所有，或鄧有功所增。其說和上述三十六將系統皆不同，其位階似較低。由此可見天蓬將班人數繁多，諸說紛歧。

三、天蓬將班與雷部

宋代由於雷法盛行，所以天蓬伏魔大法也雜著雷法而行，同時天蓬也成為雷法的主帥。《道法會元·卷一百五十六·上清天蓬存魔大法·主法》第三、四頁：

祖師九天尚父五方都總管北極左垣上將都統大元帥天蓬真君。姓卞，名莊。三頭六手，執斧索弓箭劍戟六物，黑衣玄冠，領兵三十萬眾，即北斗破軍星化身也。又為金眉老君後身。生於周時，孔子稱卞莊子，即其神與。元帥威猛，制伏妖魔。凡行雷法，無天蓬不可以役雷神，獨行雷法，無天蓬不可以顯驗。元帥側有從童，或騎夔龍，部領一炁都統大將軍，直月五將軍，飛鷹走犬二使者，無義神王，威劍神王，戰伐神王，聾兵啞將，黑殺洞淵三十萬兵，三十六員大天將，無鞅天仙兵吏，並在煌煌紫雲火焰之中。（《正統道藏·正乙部·京字號》，新文豐刊本，第五十冊，376頁下-377頁上）

文中說：「凡行雷法，無天蓬不可以役雷神，獨行雷法，無天蓬不可以顯驗」，可見天蓬是雷霆神將中重要的統帥。而天蓬三十六將班中的第二個元帥，為統兵四目老翁部

雷霆殺大將陶元帥，即是雷霆部的元帥。道場法會中召請天蓬的仰啟呪中，也常可以看出天蓬掌雷部諸神。《道法會元·卷二百一七·紫庭追代補斷大法》說：

仰啟北極天蓬將，摧破群魔大力神。嚴駕夔龍降道場，赫奕威光動天地。二十八宿明星主，三十六洞大神王。手持金劍斬妖精，掌握玉印降鬼魅。鉞斧劈破諸地獄，帝鐘搖響振天宮。驅雷掣電伏群魔，巨天甲卒持戈戟。南斗火官除毒害，北斗水神滅凶災。降伏六天大寃魔，掃蕩十方諸疫癘。奮怒日月失精光，呼吸山河皆鼎沸。乘天紫炁下徘徊，三十萬兵常加衛。急急如北極主法天蓬都元帥蒼天上帝律令。右咒畢，存天蓬元帥三頭六臂，赤髮，緋衣赤甲，跣足，左一手結天蓬印，右一手撼帝鐘，又左一手執斧鉞，右一手結印擊七星，左一手提索，右一手仗劍，領兵吏三十六萬騎，雷公電母，風伯雨師，仙童玉女，羽衣赫赫，各持金劍，乘北方太玄煞炁黑煞，炁中有五色炁，從空降壇。（《中華道藏》，第三十八冊，214頁下-215頁上）

文中說天蓬元帥「驅雷掣電伏群魔」，說祂「領兵吏三十六萬騎，雷公電母，風伯雨師，仙童玉女，羽衣赫赫」；雷公電母，都是天蓬元帥的侍從與作戰時的將領。又，《太上三洞神呪·卷七·祈禱召役諸呪》所載〈召雷公呪〉云：「天蓬有敕，部領雷公，欸火大神，八將侍行。雷霆猛吏，八卦將軍，太乙真宰，五雷雄兵，吾今令召，速至良宮。急

急如律令。」⁵⁵天蓬統轄雷部諸司，所以須以天蓬敕令來召役雷公。

又，《法海遺珠·卷八·九天雷晶使者梵炁隱機法》有〈天蓬趕雷〉法，其法是道士存想九炁混合，其中青炁結為青蓬子，裂開，中現天蓬元帥，立於空中，腳下有獨角龍（虬子），念呪使虬大哮，帥大怒，道士亦隨怒，雙手合摩，掐訣，促使者以炁役諸雷⁵⁶。

《法海遺珠·卷十·神霄上道》，在〈神霄致雨召雷真文〉後，有天蓬勅及〈召呪〉：

勅曰：「天蓬有勅，降雨如傾；天蓬有勅，疾起風雲；天蓬有勅，速降雷霆；天蓬有勅，布列風雲。急急如雷祖玉皇上帝勅。」右用雞血和朱書之，於召將時，金錢烈火焚之⁵⁷。〈召呪〉：欸火大神，部領雷公。天蓬有勅，速離雷霆。五雷吏兵，布烈雲中。上帝有勅，降雨如霖。下救枯旱，苗稼獲生。風雷急急，雨陣傾奔。昏雲密布，晝夜不停。功有勢勇，其行正直。罰逆除精，速行雨澤，救濟萬民，急急如雷祖一炁元陽帝君律令勅。（《中華道藏》第四十一冊，432頁）

上引文中，召雷、起風、降雨，都是奉天蓬勅，天蓬除降妖伏魔，亦司掌雷電風雨。《道法會元·卷一百六十一·上清天蓬伏魔大法》〈天童護命運雷隱梵經法〉敘述驅雷役

⁵⁵ 《中華道藏》，第三十二冊，747頁上。

⁵⁶ 《中華道藏》，第四十一冊，415頁下-416頁上。

⁵⁷ 金錢，係指紙錢而言。

電及諸雷神名，內有頌曰：「六十八句鬼神驚，不在清齋持素晨，欲得雷霆隨掌握，但誦天蓬一部經。」⁵⁸即是說明天蓬管雷部；《道法會元·卷一百六十九·混元飛捉四聖伏魔大法·北帝召四聖四神四將罡訣》云：「北帝伏魔院，焚香開召北極四聖院天蓬大元帥、天猷大元帥、翊聖保德元帥、靈應佑聖元帥，崔、盧、鄧、竇四大天丁、風雷水火四部神王、六丁六甲神將、澶水江將軍、飛符遠捉大將、馘魔大將、飛龍騎吏、飛虎騎吏、二大將軍、黑罩大神王將軍、鄩都王、劉、韋、孟、車、夏、劣、桑、曾、馬大將，聞今告召，火急速至。」⁵⁹風、雷、水、火四部皆和伏魔相關，皆是北帝伏魔院所轄，而天蓬為四大元帥之首，自然轄掌四部及伏魔諸將。

綜結之，天蓬元帥的將班，主帥為統兵主帥混元一炁都統大將王元帥名煜，元帥為統兵四目老翁部雷霆殺大將陶元帥。其下為由天蓬呪轉化而來的三十六將，火鈴帝君、火鈴將軍、護尺神王、無義神王、飛鷹將軍、走犬將軍、值月將軍、十二支值符、六甲神將、六丁神將及無數神吏神兵。另外有《度人經》五方天帝大魔王，以及由《度人經》「嚴攝北鄩，神公受命」一段文句所轉化而來的神將。以及鄧有功編《上清天心正法》所載驅邪院將班天丁、力士、年月日時直使、執法官吏等等。這些魔王、神將、神兵，都是天蓬元帥的部屬，主司伏魔斬妖、驅邪殺鬼，構成了龐大而強盛的天界武力護衛團。

---

⁵⁸ 《中華道藏》，第三十七冊，446頁上。

⁵⁹ 《中華道藏》，第三十七冊，518頁上。

捌、道典中所見天蓬元帥伏魔大法

一、天蓬元帥伏魔大法的沿革

道典中和天蓬神將相關的典籍甚多，如歐陽燾《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》、《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》一卷、北宋末·元妙宗《太上助國救民總真祕要》、北宋末·路時中《无上玄元三天玉堂大法》、天真皇人撰《靈寶無量度人上經大法》、南宋金允中《上清靈寶大法》、甯全真授、林靈真編《靈寶領教濟度金書》、《道法會元》、《法海遺珠》、《太上三洞神呪》、《太上泰清皇老帝君運雷天童隱梵仙經》、明·朱權編《天皇至道太清玉冊》等，其中有專章論述且最為詳盡者，當為《道法會元》。

天蓬元帥始見上清派《上清大洞真經》及《真誥》楊羲手書，和上清派關係密切，六朝上清派對此神並沒有特別重視。六朝後由於道經廣加傳揚北帝的神格，天蓬隨著北帝而起。至於天蓬神咒及天蓬伏魔大法的傳承，據歐陽燾《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》卷一文末引梁·陶弘景、漢·王長⁶⁰、漢末鄭思遠⁶¹、北華仙人等論述天蓬呪神驗及傳授事宜，似乎北華仙人、東漢·張道陵、王長、三國·左慈、鄭思遠、梁·陶弘景等，都曾傳承天蓬神呪及修持法

⁶⁰ 王長為張道陵弟子，文中王長語及張天師誦天蓬呪治鬼。

⁶¹ 文中鄭思遠語及左仙翁傳天蓬呪。

門。其後更由天蓬咒的傳承，而推演出以天蓬為主的天蓬元帥伏魔大法。此天蓬伏魔大法的形成，據《道法會元》所載，係傳自董大仙，董大仙得道後，乘白鶴飛昇而去。《道法會元·卷一百五十六·上清天蓬存魔大法》第二、三頁說：

昔上清紫微宮北極尊帝都天大元帥天蓬真君，降傳祕密之法，務拯羣生，躅除疾苦。垂微妙之訣，以付修真之士，我上清董大仙，於蜀城西明山修行上道，忽獨遇元帥，授文字三冊，上則訣目符竅，中則罡斗呪訣，下則役使鬼神行持之法。真人得之，下居府城，功行二十餘年，終於西明山，持尺乘白鶴白日仙去。祕法藏於山間。後人相傳焉。嗣行此法者，係上清北極天蓬門下正法驅邪院破邪真人。必潔齋秉持公正，方合聖心。依法奉行，鬼神凜凜。始勤終怠，則禍反及身。切宜慎之。（《正統道藏·正乙部·京字號》，新文豐刊本，第五十冊，376頁）

文中說董大仙在蜀城西明山修道，未說明年代身世，只說他遇天蓬元帥降授三冊伏魔大法。此三冊即《道法會元》卷一百五十六至卷一百六十八，〈上清天蓬存魔大法〉、〈上清天蓬伏魔大法〉共十三卷；其中〈上清天蓬存魔大法〉僅一卷，內容和後面十二卷〈上清天蓬伏魔大法〉相連接，因此〈上清天蓬存魔大法〉中的「存魔」二字，應是「伏魔」之誤。據《道法會元》卷一百五十六所說：「我上清董大仙，於蜀城西明山修行上道，忽獨遇元帥，授文字三冊，上

則訣目符竅，中則罡斗呪訣，下則役使鬼神行持之法。真人得之，下居府城，功行二十餘年，終於西明山，持尺乘白鶴白日仙去。祕法藏於山間，後人相傳焉。」⁶²可見〈上清天蓬伏魔大法〉之傳授乃出自天蓬元帥傳董大仙，此董大仙成為此法之宗師，其稱號為「宗師大羅班長玉華教主九炁集神董大仙」⁶³。董大仙之後，傳承天蓬元帥伏魔大法者，當為唐代鄧紫陽天師。

鄧紫陽身世見北宋元妙宗編《太上助國救民總真祕要》⁶⁴卷三〈祛除勞瘵眾病符訣并天蓬馘邪真法〉云：

〈天蓬三十六將符口訣并序〉：大唐時，麻姑山昔麻姑於此山得仙，故號麻姑山中有一人，姓鄧名紫陽，焚修道典。於此山中，修酆都之術，在此山洞之中五載矣。日夜修持，略無懈怠。誦天蓬神呪，無時暫捨。時遇上元之夜，天色晏然，月明如晝。紫陽焚香啟奏，願降真靈。依前誦念，忽天降一書，素絹黑文，光明數道，飛入室中，瞥然不見。紫陽嗟嘆，莫測涯際，遂定意於磐石之坐。瞑目之間如寐，見一神人帶甲仗劍，告紫陽曰：吾是北天六丁使者，奉上帝敕，賜爾黑篆神符三十六道，內有二字，禁其施用，備載於此也。天蓬三十六符，今鮮有行者。世雖有文，然見其多是三十六單字，

⁶² 《中華道藏》，第三十七冊，407頁上。

⁶³ 《中華道藏》，第三十七冊，407頁中。

⁶⁴ 《太上助國救民總真祕要》，前有元妙宗政和六年（1116年）正月十五日序，知此書撰成於北宋徽宗朝。

亦不得其祕文合形之妙訣。臣昔授此文，並有合形，特異於世之有之者，施而用之，殊顯靈效，謹具于錄。（《中華道藏》，第三十冊，332頁上）

文中列有天蓬三十六將符，說是大唐時北天六丁使者降授鄧紫陽於麻姑山。另外，《道法會元·卷一百七十一·上清童初五元素府玉冊正法》載有鄧天師倒持天蓬呪法。《道法會元·卷二百六十四·北陰酆都太玄制魔黑律收攝邪巫法》卷末注云：「右呪，昔鄧紫陽天師感北帝遣天丁，賜三十六黑篆真文，精勤持念，功滿昇天。」⁶⁵唐時的鄧紫陽，是繼董大仙之後，感得北帝遣天丁授伏魔大法者。這段事蹟常見於宋後道典中。《道法會元·卷一百七十一·上清童初五元素府玉冊正法》〈天蓬神呪〉文後云：

筮曰：夫天蓬神呪，出自《北帝玄變真經》。古今修學上道，無不先當授行。蓋驅伏魔試之上法，不死致仙之徑路，兼元帥真君門下有董大仙者，專於此道，以成高仙。驅用直月五將，奏拜鷹犬靈章，助翼威神，斬馘小醜。及紫陽鄧天師，有倒持之法，七字密語，玉尺、神印，流傳塵世，功驗難窮，無所不治。載之祕府。既司元應之局，須遵元帥本行。（《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本，第五十冊，584頁）

文中談到天蓬元帥之伏魔大法，由天蓬元帥門下董大仙傳承，其後有鄧紫陽天師有倒持天蓬呪法，有七字密語，玉

⁶⁵ 《中華道藏》，第三十八冊，490頁下。

尺、神印傳世。天蓬伏魔大法三冊，今保存在《道法會元》卷一百五十六至卷一百六十八，共十三卷，其傳承有一定的科儀形式。《道法會元·卷一百七十七·元素元輝府玉冊·傳度信儀》敘述傳授四聖玉冊之法，云：

傳天蓬元應府冊，合用金魚玉鴈禮天；若得其人，則以緋素十五丈代之，或一丈五尺。傳天猷元景府冊，合用玉魚壹枚，金環壹枚；若得其人，則以黃素赤素各九丈代之，或各九尺。傳翊聖元照冊，合用雲錦三十丈，若得其人，則以紫素代之。傳真武元和冊，合用雲錦三十丈，若得其人，則以紫素代之。傳正一真人元素冊，合用金魚壹枚，若得其人，以銀環代之，雲錦綵繒各十三丈。苟非其人，雖金環異綵，亦不可得傳度。

已上誓盟之物，或投名山，或施貧乏，師毋濫用，取冥譴於三官也。若復覬利，傳於外壇巫禁游師賣法之徒者，科亦如之。（《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本，第五十冊，641頁）

以上是傳天蓬法相關的元應府冊之傳度儀法；天蓬伏魔大法，雖未列出傳承科儀，但其傳法儀式，亦不外於信物與盟誓，借由師徒相承而傳授。

二、天蓬元帥伏魔大法施行法則

天蓬元帥伏魔大法，在主法上，以北帝（北極五靈老君，姓遐名明）及天蓬（九天尚父五方都總管北極左垣上都統大元帥天蓬真君，姓卞名莊）為祖師。以天蓬門下董大

仙為宗師（大羅班長玉華教主九炁集神董大仙），以天罡大聖為輔。其將班以王煜元帥為主帥（統兵主帥混元一炁都統大將），以陶元帥為雷部元帥（統兵四目老翁部雷霆殺伐大將），其下有三十六將（天蓬大將、九元殺童、五丁都司、高刁北翁等）各司其事⁶⁶。其後有九元煞童九人、五丁都司五人、七政七人、八靈八人、統兵助法二將、火鈴帝君、火鈴將軍、護尺神王、收精捕魅食鬼安人一炁都統大將軍、直月五將軍（共十人）、無義神王、飛鷹大將、走犬大將、十二支直符十二人。如此構成天蓬伏魔大法施行時的強大將班。

至於天蓬大法的法物，則有天蓬印、北帝火鈴印、元帥帝鐘、護身呪、天蓬尺等。天蓬專屬斬妖除魔的法物，最早有《真誥》楊羲手書的「天蓬呪」，其次《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷五·神印品》第四頁有「天蓬印」，印下云：「治一切為狗鬼，令病人自說，功成道合，乘印升天。長三寸，闊三寸一分。」⁶⁷《道法會元》卷一百五十六有「天蓬尺」、「帝鐘」的製造方法；《道法會元》卷一百五十七有「神尺」製作及使用法式；卷一百五十六～一百六十八中，有許多天蓬相關呪語；《道法會元·卷一百七十一·上清童初五元素府玉冊正法》有〈天蓬元帥安神呪〉、〈元帥玉尺篇〉、〈天蓬神變法〉等和天蓬相關之法器、呪語及修持法門。

⁶⁶ 即天蓬呪四字一句，共三十六句，每句化身一將，共三十六將主司其事。

⁶⁷ 《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，697頁上。

《道法會元》一書收集天蓬元帥行持法及科儀甚多，除雜散於各卷外，其中大部分集中在底下諸卷：《道法會元》卷一百五十六～一百六十八〈上清天蓬伏魔大法〉；卷一百六十九～一百七十〈混元飛捉四聖伏魔大法〉；卷一百七十一〈上清童初五元素府玉冊正法〉、卷一百七十二及一百七十三〈元應太皇府玉冊〉等，以上皆是整卷敘述天蓬元帥壇法科儀的篇章。

《道法會元》卷一百五十六〈上清天蓬存魔大法〉，敘述〈上清天蓬存魔大法〉之來源，主法、將班之神祇名諱形貌，以及天蓬神印、元帥帝鐘之製作方法使用方法等。《道法會元》卷一百五十七～一百六十八，皆為〈上清天蓬伏魔大法〉。卷一百五十七，敘述天蓬神尺製作、使用科儀，以及入壇修煉天蓬法之儀軌。卷一百五十八敘述書寫天蓬相關符篆法式，以及各種驅邪治病行持法式。卷一百五十九，以天蓬相關伏魔治病呪語為主；卷一百六十以禹步斗罡為主。卷一百六十一為「祈斗謝過品」，敘述祈祭北斗，懺過求福之法，內多符篆。卷一百六十二為召遣鷹犬二將、啞將聾兵及諸將等符、呪儀法。卷一百六十三，依〈天蓬呪〉語，每四字一符，自「天蓬天蓬符」至「萬鬼自潰符」共三十六符，析述符文所代表意義及書符之法。其後為〈天蓬召亡魂法〉，有符、圖及儀法。卷一百六十四為「遣瘟行持」敘述法師行天蓬伏魔大法時遣瘟科儀、章牒。卷一百六五〈北帝親征〉敘述北帝符命、天蓬呪符，行持法門、召將遣神、符水訣等。卷一百六十六〈火籙部〉敘述天蓬煎鬼火籙法，用以治療「男女被邪纏繞，抱患不愈者」，此法比考召法更剛

烈，內載科儀及符呪。卷一百六十七〈上清天蓬伏魔大法補遺〉記載訣法、召遣鬼神壇式。卷一百六十八〈火獄宗旨〉，以北斗七星二十八宿等星神，和天蓬呪符相合，為三日行持法門，用以殺鬼治病。

《道法會元》卷一百七十一至一百七十三，敘述天蓬元帥封掌元應太皇府玉冊事，以及和天蓬元帥相關的壇法科儀。此外，《道法會元》卷二百一十七、二百一十八為〈紫庭追伐補斷大法〉，以天蓬元帥為主法，敘述天蓬元帥部將四目老翁陳元帥、高刁北翁唐元帥、素梟三神薛元帥、長顛巨獸宋元帥等，及登壇存神、步罡、仰啟、誦呪、施符等儀法。

天蓬伏魔法，在施行時，通常要存神變身為天蓬，然後再施行殺鬼除魔等術法。由於道書載述天蓬相關術法甚多，今略舉天蓬煎鬼籙法於下。《道法會元·卷一百六十六·上清天蓬伏魔大法·火籙部》：

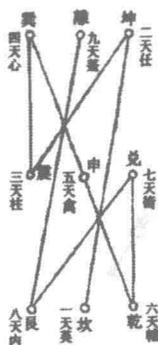
被邪祟作害，止用緋紙書煎鬼總籙符，作紙燈，用麻油一大盞點於患家竈中，夜靜自然報應，患人即能痊愈。如未全安，必是頑邪捕獲未盡，又當變用火獄，書煎鬼籙第一道，撚作紙燈，點患人牀下。須令洒掃潔淨，不許留觸物於下。用瓦盆一隻，安油盞一枚，或三枚，點紙撚符，符內用燈心一莖，同捲成撚。若止一盞，則用三莖撚點，分三向。若點三盞，則各點一莖紙撚符，隨人家貧富輕重，量力用之。置牀下，如三台之狀，以燈向外點之，指寅午戌三方。其燈前用香爐燒香，淨水在

前，不得令貓犬見之。既點之後，行持禱祝燒化。帖符牒紙錢馬訖，燈若明暗，不要動著，次早亦不得移動，三日後人安，驗解施行。如或未愈，即是狂邪未除，又當更變火獄，行移催捕。更書篆第二道煎鬼火獄符，加前第一道作二莖，共六道作三穗作一盞點，或三盞三莖，用同前法，無不報應。如患人未十分全安，却又當變第三符，同前二符作三莖，或三盞三莖，或三盞九莖用之，悉如意報應。若山魃五通等強鬼，當申天蓬元帥，牒鷹犬等將，立符纂，中用圓鏡照鬼符，麻油五盞，按五方點燈。符用黃紙墨書，報應符一道，安患人牀頭，或患人身中。至夜靜取出，同金錢甲馬公文燒化祝將。却點煎鬼火獄燈，及帖鷹犬將併符行用，自然晝夜聞鷹犬之聲報應。是法也，簡易自然。但至誠書篆符文，急切行移，祈告天帝上真，慎勿輕行，恐招譴責。其四變外，更有用燈七盞，排如斗形，却每盞用煎鬼符點燈，以淨灰呪敕行持。仍用本法天獄灰符墨書黃紙上，鋪在武曲星側，以灰鋪符上，撒灰誦呪，仍用鏡攤令光淨，燒鬼行持。俟灰壇現迹，牒將驗所屬輕重，依法行之。或不暇押解，用黃紙書斬鬼符，指揮行持戮之。然不若備牒解所屬為佳。此獄式亦罕行之。但尋常多是一變至於三變，則人安鬼絕矣。（《正統道藏·正乙部·背字號》，新文豐刊本，第五十冊，508頁下-509頁下）

上文敘述煎鬼式法，在此段文字之後，列述相關的「書

火獄符訣」、「呪語」、「手印」、「呪語」、「煎鬼籙符」、「天蓬加句呪」、「撚符呪」、「煎鬼籙第二變紙撚符」、召遣將吏法等等，將施行術法的過程，逐一詳細敘述，方便於讓人依之行事。《道法會元》中和天蓬相關的殺鬼伏魔術法很多，今再舉天蓬法中之追代補斷大法於下。《道法會元·卷二百一七·紫庭追代補斷大法》：

九宮罡訣

咒曰：「斗要妙兮十二辰，乘天罡兮威武陳，炁髻髻兮如青雲。七步動兮上應天，知變化兮試吉凶。入斗宿兮過天關，合六律兮治甲兵。」師以右足步入斗，念云：「履天英兮坎一乘天任坤二，清冷泉兮阿陸沉。步天柱兮震三擁天心巽四，從此度兮登天禽中五。倚天輔兮乾六望天衝兌七，入天內兮艮八望天蓬離九。斗道遁兮剛柔濟，添福祿兮留後世。入杳冥兮千萬歲。」右咒畢，存北極大帝玄冠羽服，七星真人朱衣赤憤，北斗斗中真人、玉女、三元唐葛周三將軍，從空玄之中，降蔭身形。師大聲持

念下咒：「仰啟北極天蓬將，摧破群魔大力神。嚴駕夔龍降道場，赫奕威光動天地。二十八宿明星主，三十六洞大神王。手持金劍斬妖精，掌握玉印降鬼魅。鉞斧劈破諸地獄，帝鐘搖響振天宮。驅雷掣電伏群魔，巨天甲卒持戈戟。南斗火官除毒害，北斗水神滅凶災。降伏六天大冤魔，掃蕩十方諸疫癘。奮怒日月失精光，呼吸山河皆鼎沸。乘天紫炁下徘徊，三十萬兵常加衛。急急如北極主法天蓬都元帥蒼天上帝律令。」右咒畢，存天蓬元帥三頭六臂，赤髮，緋衣赤甲，跣足，左一手結天蓬印，右一手撼帝鐘，又左一手執斧鉞，右一手結印擎七星，左一手提索，右一手仗劍，領兵吏三十六萬騎，雷公電母，風伯雨師，仙童玉女，羽衣赫赫，各持金劍，乘北方太玄煞炁黑煞，炁中有五色炁，從空降壇。叩齒，念下咒：「天蓬天蓬，九元煞童。五丁都司，高刁北翁。七政八靈，太上皓兇。長鬚巨獸，手把帝鐘。素臯三神，嚴駕夔龍。威劍神王，斬邪滅蹤。紫炁乘天。丹霞赫衝。吞魔食鬼，橫身飲風。蒼舌綠齒，四目老翁。天丁力士，威南禦兇。天驕激戾，威北銜風。三十萬兵，衛我九重。劈屍千里，驅卻不祥。敢有小鬼，欲來見狀。鑿天大斧，斬鬼五形。炎帝裂血，北斗然骨。四盟破骸，天猷滅類。神刀一下，萬鬼自潰。急急如北極天蓬元帥蒼天上帝律令。」右咒誦三遍，取黑炁布前。左手煞文，右手劍訣叉腰念云：「謹召功曹符使周昇，火急為吾關召主帥陳、唐、薛、宋四帥，部領副將，疾速到壇，有事指揮。疾。」存見周昇乘雲自天門

而來。又以左手握北帝訣，四指從中指背過，以二指壓定四指，以大指掐中指中文。當心，右手劍訣垂袖，念云：「北帝伏魔院謹召主帥陳、唐、薛、宋四大元帥，部領麾下八將，從官副帥，疾速到壇，聽候策役。疾。」以左手飛寅申斗于前。（《正統道藏·正乙部·渭字號》，新文豐刊本，第五十一冊，147頁下-149頁上）

上引天蓬伏魔殺鬼術法，配合著步罡踏斗、誦咒、手印、存思、叩齒、召神遣將等方式來進行。藉由天蓬及其部將的神力，來除魔斬妖、治病驅邪。

《道法會元》是天蓬術法中，記載最多的道典，而其餘道典亦常有和天蓬相關術法的論述出現。如《高上神霄玉清真王紫書大法·卷三》頁十五、十六敘述捉鬼神惡崇之法云：

淨室布形，席上步罡，臥之。念斗呪，存身為白鶴仙人，仰斗候天旨。臨睡時，又念〈大護身呪〉。受大法之士，逐日存神，誦十遍，乃至千萬遍，其功不可具述。呪曰：「大帝降凶惡，覃恩出上清，九天排仗送，五嶽列班迎，萬里風雲合，千山草木平。雲頭過北海，雨腳徹南冥。黑殺為中禁，天蓬建御營。靈官持玉印，太一捧金精，坐震騎朱虎，先鋒跨大鯨。電光飛猛火，雷鼓振天庭。號令傳三界，誅罰用六丁。素皇稱豁落，童子進開明。地網周回布，天羅合作兵。火輪紅焰起，羽蓋碧煙生。擺撼乾坤動，飛騰宇宙驚。炁吞滄海竭，力壓泰山傾。虎應庚辛白，龍隨甲乙青。斬滅顛狂輩，

消除惡毒瘴。下鬼并狂孽，何勞苦戰爭？群妖今日盡，萬鬼速逃形。急急如玉清上帝靈命，不得有違。」誦咒三遍，取東北炁，吹吾左右，手掐玉訣，叩齒三十六通，書此咒，令人持歸，同金錢雲馬，於中庭焚之，驗捉鬼神惡祟也。（《正統道藏·正一部·意字號》，新文豐刊本，第四八冊，343頁下-344頁上）

〈大護身呪〉咒中請北帝降凶煞，黑殺為中禁，天蓬建御營，藉以捉捕鬼神惡祟。又，南宋·鄧有功編《上清天心正法·卷二·鍊化大變神法》，敘述法師觀想自身變神為張天師、天蓬、真武等大神，所謂：「兩手斗印劈開面，拍破光暉，自身存為天師，或天蓬、真武，任意。其紅暈化作毫光，罩覆其身。」⁶⁸此存思（觀想）變神法，是將道士凡體轉變成神體，用以斬妖滅魔，殺鬼去癘。

玖、天蓬靈驗記及供養儀式

一、天蓬及天蓬咒靈驗記

梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》載錄了楊羲手書中的北帝殺鬼神咒，並說：「鬼有三被此祝者，眼精目爛而身即死矣。」⁶⁹此是對天蓬呪神驗的載述，以道書所見者而言，天蓬呪自晉世已開始流傳，天蓬信仰也隨著天蓬呪及北帝信仰而盛行，但道書中真正記載天蓬靈驗記的，卻是始

⁶⁸ 《中華道藏》，第三十冊，248頁下。

⁶⁹ 《正統道藏·太玄部·安字號》，新文豐刊本，第三十五冊，89頁。

自唐末的杜光庭。杜光庭《道教靈驗記》卷十〈孫元會天蓬咒驗〉載三國吳主孫皓之子孫元會，因誦天蓬神咒，得天蓬大將軍與部眾出現空中，護衛己身免難；卷十〈王道珂天蓬咒驗〉載王道珂誦念天蓬神咒，而殺狐妖事，云：「天蓬將軍，是北帝上將，制伏一切鬼神，豈止誅滅狐狸小小妖怪矣？」卷十一〈張乾曜天蓬咒驗〉載誦天蓬咒可以追回生魂；卷十二〈曹戮天蓬咒驗〉載曹戮以誦天蓬咒得免兵難；卷十三〈范希越天蓬印驗〉云成都范氏「得北帝修奉之術，雕天蓬印以行之……為生靈祈雨」。而杜光庭《錄異記·卷四》末載崔令家有「天蓬龕」，所畫「天蓬樣極好」。據此，知彼時已有人專供天蓬於神龕中者。天蓬是北帝的伏魔元帥，據杜光庭所載，天蓬信仰者，常須誦念天蓬神咒。民眾將天蓬元帥供於神龕，是以天蓬為家中的主神，祈求宅第平安。而以神龕來供神，在東漢世已見諸記載，東漢·應劭《風俗通義·祀典卷第八·司命》：

謹按《詩》云：「芄芄棧樸，薪之樞之。」《周禮》：「樞燎司中、司命。」文昌也。司中，文昌上六星也。樞者，積薪燔柴也。今民間獨祀司命耳。刻木長尺二寸為人像，行者擔篋中，居者別作小屋，齊天地，大尊重之。汝南餘郡亦多有，皆祠以腊，率以春秋之月。

《史記·天官書》說：「斗魁戴匡六星曰文昌宮：一曰上將，二曰次將，三曰貴相，四曰司命，五曰司中，六曰司祿。」司命的位次在司中之前，司中在第五，而司馬貞《索隱》注引《春秋元命包》則把司祿置於司命之前，司命第

五，司中成為第六，和應劭同。應劭將司中置第六，當是取自讖緯說。據應劭所載，漢時祀司命的情形是以長尺二寸的木頭刻成神像，旅行者放篋中，居家者則置於小屋中和天地並列，甚為尊重；所說的「小屋」，應是今日所見的「神龕」之屬，這當是「神龕」之最早見於記載者。唐世有人以神龕專供天蓬，可見當時天蓬信仰必已盛行於當世。今將唐·杜光庭《道教靈驗記》中和天蓬元帥相關的靈驗記，摘錄於下：

唐·杜光庭《道教靈驗記·卷十·孫元會〈天蓬呪〉
驗》第二頁：

孫元會者，吳後主皓之子。自幼稚之歲，遇道士，教誦〈天蓬呪〉。爾後，等閑未忘持念。洎後主降晉，枝葉悉皆淪落，獨餘元會一人，臨難之時，不覺躡身飛到絕嶺之上。彼外人無能迫逐。因於嶺上，見一醴泉，俯欲飲之，忽然照見空中天蓬大將軍與部眾等護衛己身，於茲脫難。元會轉加篤信，歲久居山，以至得道矣。（《正統道藏·洞玄部·傳記類·常字號》，新文豐刊本，第十八冊，267頁下）

唐·杜光庭《道教靈驗記·卷十·王道珂〈天蓬呪〉
驗》第六～八頁：

王道珂，成都雙流縣南筓居住，當僖宗幸蜀之時，恒以卜筮符術為業，行坐常誦〈天蓬呪〉，每入雙流市貨，符卜得錢，須喫酒，至醉方歸。其郭門外有白馬將軍

廟，曉夕有人祈賽，長垂簾，簾內往往有光，及聞吹口之聲，以此妖異，人皆競信，所下酒食，忽忽不見，愚民畏懼，無有輒敢正視者。道珂每因喫酒迴歸，入廟內朗誦神呪，則廟堂之上悄然，傍人視之，無不驚駭。道珂即日晨雞初叫，忽隨擔蒜村人趁市夜行，至廟門，忽然倒地，倉惶之間，見野狐數頭，眼如火炬，啣拽入廟堂階之下，聞堂上有人呵責曰：「你何得恃酒入我廟內，念呪驚動我眷屬？」道珂心中默持〈天蓬神呪〉，逡巡却蘇，蓋緣其時與擊蒜人同行，神兵遠其穢臭而不衛其身，遂被妖狐擒伏，洎擊蒜人去，道珂心中想念神呪，即妖狐便致害不得，既蘇息之後，遂歸家，沐浴清潔，却來廟內，大詬而責曰：「我是太上弟子，不獨只解持〈天蓬呪〉，常讀道經。經云：天得一以清，地得一以寧，神得一以靈。爾若是神明，只合助道行化，何以惡聞神呪？我知非白馬明神，必是狐狸精怪，傍附神祠，幻惑生靈。今日我決定於此止泊，持呪為民除害。」遂志心朗誦神呪，至夜不歇，廟堂之上，寂然無聲，亦無光透簾幙，唯聞自撲呻吟之聲，至明，呼喚隣近居人視之，唯見老野狐二頭，并小野狐五頭，皆頭破血流滿地，已斃。自後寂無妖異，亦絕祭祀，廟宇荒廢。是知凡持此呪，勿得食蒜，至甚觸穢。天蓬將軍，是北帝上將，制伏一切鬼神，豈止誅滅狐狸小小妖怪矣。（《正統道藏·洞玄部·傳記類·常字號》，新文豐刊本，第十八冊，269頁下-270頁下）

唐·杜光庭《道教靈驗記·卷十一·經法符籙靈驗·張乾曜〈天蓬呪〉驗》第十一頁：

成都至真觀道士張乾曜，精奉香火，虔誠齋法，首冠於眾人，節度使燉煌李公，有男無疾暴卒，舉體猶暖。倉惶之際，不知所為，召醫巫禁術者數十人，皆不知救理之法。良久，請乾曜到，告以食卒之事。乾曜素無他術，止於精奉經科而已，情理既切，因請劍水為救，水噴灑了，焚香念〈天蓬呪〉一百餘遍，卒者忽能運動，良久乃蘇。問其所見，云：「有黃衣使四人，攏一駿馬，令某試騎，上馬之後，便被將去，前路昏暝，如在煙霧之中。逡巡見張尊師，緋絹抹額，手執利劍，領黑衣兵士數千人，結陣而來，其行更速。使人馬尋已不見，某墮在地下，困悶多時，尊師童子扶昇，方得歸耳。」李公令此郎君依乾曜入道，冠褐數年，到京除官，方還儒服。施錢三百千，絹五百匹，以答乾曜焉。（《正統道藏·洞玄部·傳記類·常字號》，新文豐刊本，第十八冊，276頁下）

唐·杜光庭《道教靈驗記·卷一二·經法符籙靈驗·曹戮〈天蓬呪〉驗》第六、七頁：

曹戮者，字載之，泗州人也。廣明乾符間，在京師。少而神氣怯懦，多驚魘，往往不蘇，常遇蘇門道士劉大觀授以〈天蓬神呪〉，令持誦千遍。載之勤而行焉。絕葷腥，專香火，逆旅之中，亦拳拳修尚，自是無復魘悸

矣。寇陷長安，在宣陽里，為寇所虜，力役勞苦之事，素非其所能，稍或遲舒，必承之以劍，性命憂迫，在乎頃刻，而密誦神咒，以求其祐。是夕，有一人如軍士之飾，謂之曰：「勞役之事，吾為子免之，此有徑路，可以脫禍，可相隨而行也。」載之疑為寇所試，辭焉。此人引其手，若騰躍於空中，良久履地。是夕，月光如晝，但見山川參差，泉聲流激，已在巨石之上，驚異之際，有村童前引，入洞府中。宮闕深嚴，層城煥麗，金樓玉堂，奇禽珍木，周還數十里。有謁者，平冠褒袖，云：「太帝君令於賓宇憩息。」俄賜酒饌仙果，二仙官與之宴。飽，載之問：「太帝所主何國？某未曾朝拜，忽奉恩敕，深所憂懼。」仙官曰：「太帝是北斗之中，紫微上宮玄卿太帝君也。上理斗極，下統艷都。陰境帝君，乃太帝之所部，天蓬上將，即太帝之元帥也。吾子冥心北元，尊奉神呪，而值此危難，將陷鋒鏑，太帝閱籍，當在驅除之位，仰軫聖慮，已奏章太上，述勤瘁之心，延壽三紀，使還於故里爾。」頃之，得朝謁太帝，叩顙謝恩於闕下，命二童送之，食頃已達泗州。其友人謝良，奏事行朝，具話其事。載之今猶在江表。是則太帝之昭鑒，天蓬之威神，不遺毫分之善也。（《正統道藏·洞玄部·傳記類·常字號》，新文豐刊本，第十八冊，280頁）

唐·杜光庭《道教靈驗記·卷十三·范希越天蓬印驗》：

范希越，成都人，得北帝修奉之術，雕天蓬印以行之，祭醮嚴潔，逾於常法。廣明庚子歲，三月不雨，五月逾望，人心焦然，穀稼將廢，願於萬歲池試行神印，為生靈祈雨，於是詣至真觀致齋，是日庚辰，以戌時投印池中，陰風遽起，雲物周布，亥時大雨達曉，及辰，大電迅雷，驚震數四，至巳少霽，乃得歸府，昇遷橋水，漸（及）馬腹，羅城四江，平岸流溢，螟蝗之屬，淹漬皆死。自是有年矣。明年駕駐成都，上知具道術，召對，問以逆寇誅鋤，宮城尅復之事，命持印於內殿奏醮，積雨之中，雲霽月朗，是夕上夢神人示以誅寇復城之兆，上大悅，授太常奉禮郎，累遷主客員外衛尉少卿，錫以朱紱。黃巢捷至，果符聖夢之日，特加寵異。自言初居煮膠巷，印篆初成，而蠻寇凌突，居人奔散，藏印於堂屋瓦中，蠻去之後，四隣焚燼，其所居獨在，疑印之靈也。（《正統道藏·洞玄部·記傳類·常字號》，新文豐刊本，第十八冊，288頁上）

杜光庭《錄異記·卷四·鬼神》第七～九頁：

合州巴川縣，兵亂後，官舍殘毀，移居寨中，稍可自固。崔令在官日，有健卒盜拔寨木，擒之送鎮，鎮將斬之。卒家元事壁山神，卒死之後，神乃與令家為祟。或見形往來，或空中詬罵，投擲火燭，損破器物，錢帛、衣服，無故遺失，箱筐之中，鎖閉如初，其內衣服，多皆剪碎。求方術禳解，都不能制。令罷官還，相去千里，祟亦隨之。又日夕飲食，與人無異，一家承事，不

敢有怠，費用甚多，事力將困。忽一旦，舉家聞大鳥鼓翼之聲，俯近屋上久之，空中大呼曰：我來矣。一家大小，皆迎事之。崇自稱大王。曰：汝比有災，值我雍溪兄弟非理，破除汝家活計，損失財物，作諸怪異，計汝必甚畏之，今並與發遣去矣。汝災盡福生，大王自來，且暫駐泊，亦將不久。且借天蓬龕子中安下，兼此天蓬樣極好，借上天上傳寫一本，三五日即送來。數日後，插天蓬於舍簷高處，並無污損。自此日夕常在，往往召主人語話，忽令小大念詩賦、作音樂，一一能隨聲唱之。所念文字，或有錯呼，必為改正。言論間多勸人為善，亦令人學氣術修道，或云尋常乘鶴往來天上。初，邑中有群鶴現，神云：數內只有兩隻真鶴，我所騎來，其餘皆常鳥矣。或自云：姓張，每日飲食與人無異。亦有女名錦綉娘，及妻僕使等，食物所費，亦甚不少。大都見善人君子，即肯言話，稍近凶暴強惡之人，即不與語。亦云：上天去，忽有醉僧健卒三人來謁之，言詞無度，有所陵毀，固即不語。僧去之後，徐謂人曰：此僧餐狗肉、飲酒，兇暴無良，不欲共語。然人之所行善惡、災福、吉凶，了了知之，言無不中。至於小名第行，一一皆知。若子細問之，即以他語為對，未知是何神也。

以上是杜光庭《道教靈驗記》所載和天蓬相關的靈驗記；但上引最後一則杜光庭《錄異記·卷四·鬼神》並非天蓬靈驗記，而是敘述崔令被邪鬼所崇之事；由文中有自稱大

王之精魅來借住「天蓬龕子中」，並說天蓬龕中所畫「天蓬樣極好」，說明了天蓬龕中供奉著天蓬畫像。

二、天蓬供養式儀

唐宋時期，天蓬信仰流行，宋世有不少道書，便記載著天蓬元帥的相關供奉式儀。北宋末·元妙宗《太上助國救民總真祕要·卷三·祛除勞瘵眾病符訣并天蓬馘邪真法》載錄天蓬供奉儀法云：

〈天蓬救治法〉：按天蓬神，即北帝下將也。經云：「天蓬本形，是北斗第九星也，即金眉老君化身，伏魔救護眾生，無間男女，悉可奉之。」常以月五及二十五日，是天蓬大聖下日。此日即以清水一碗、劍一口、香一爐、案一張，如法焚香，白膠亦得，煎栢湯，餅、齏、百花五果，隨意供養。若三元日，即繫七星燈，壇纂花果供養。（《中華道藏》，第三十冊，330頁下）

以上所見供奉天蓬元帥的儀法，其供祭時間以每月五日、二十五日天蓬下降日為佳；供物有清水、劍、香爐，供品有栢湯、餅、百花、五果。又，《道法會元·卷一百七十三·元應太皇府玉冊》第十三頁說：

元帥下降日：甲子、丙寅、庚午、辛未、甲戌、庚辰、癸未、丙戌、庚寅、壬辰、癸巳、乙未、丙申、丁酉、辛丑、壬寅、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、丙辰、丁巳、己未、庚申。

時直主者：登明將宗吾元，亥時。河魁將何宴卿，戌時。從魁將崔忠權，酉時。傳送將高宗立，申時。小吉將胡宗旦，未時。勝先將劉惠舉，午時。太一將秦旻文，巳時。天罡將閻道宗，辰時。太衝將牛清卿，卯時。功曹將徐宗祐，寅時。大吉將馬德輝，丑時。神后將夏士廉，子時。（《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本第五十冊，606頁下）

以上載述天蓬元帥下降日，以及隨從天蓬下降的十二值時神祇。在平時虔誠燒香供養，遇有事時，可施法破邪。北宋末·元妙宗《太上助國救民總真祕要·卷三·祛除勞瘵眾病符訣并天蓬馘邪真法》載述了施行天蓬馘邪之儀法：

若是行禁之時，先須握固，瞑目存神，叩齒，鳴天鼓三通，當臨目存思，五藏五炁變為五神，左青龍，右白虎，前朱雀，後玄武；頭中七星，足下麒麟。三台之形，天剛所向，三歷鬼道，結伏魔印，破邪鬼矣。

若啟請之時，先存左日右月，北極大帝玄冠羽服，七星真君朱衣赤幘。次存北斗斗中，真人玉女、三元將吏，從空玄之中，廢廢身形。次存天蓬金頭大聖，四面八手，身長五十丈，著金甲，手持劍戟、帝鍾、神印，兵三十萬騎，雷師電師，仙童玉女，羽仗赫然，各持金劍，從空降臨前後訖，然後焚香啟請。欲念天蓬神呪，先叩齒三十六通，次掐天蓬交鬼目，目在左手中指第二節上。掐訖呪曰：天蓬天蓬……凡誦此咒，四言一啄齒，以為常節，此是修真之科。若晝夜而誦，不必一一

啄齒。若有鬼難，依法端坐，一依四言一啄齒，或先啄七啄，誦之三遍，更啄七啄，陳懇心願，為祟之鬼，皆眼暗盲爛而身死。（《中華道藏》第三十冊，330頁下-331頁中）

平時依法供奉天蓬，至遇事求神時，可以雙手握固（拇指押掌心，四指押拇指）、臨目（眼欲閉不閉）、叩齒（牙齒相敲）、存神（觀想神祇降臨）及結手印（以左拇指掐左手中指第二節），然後誦念天蓬神呪，每四字一叩齒。可用來除滅為祟之邪鬼精怪。

拾、天蓬伏魔相關道典

與天蓬相關的道典甚多，有的只是片語隻字提及，有的是通篇專論；道書中如《上清大洞真經》、《真誥》、歐陽雯《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》、《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》一卷、北宋末·元妙宗《太上助國救民總真祕要》、北宋末·路時中《无上玄元三天玉堂大法》、天真皇人撰《靈寶無量度人上經大法》、南宋金允中《上清靈寶大法》、甯全真授·林靈真編《靈寶領教濟度金書》、《道法會元》、《法海遺珠》、《太上三洞神呪》、《太上泰清皇老帝君運雷天童隱梵仙經》、明·朱權編《天皇至道太清玉冊》等等皆是；今略依朝代先後，將相關道典所載述的內容略述於下：

一、《大洞真經》

收入《正統道藏·洞真部·本文類·荒字號》，新文豐刊本第一冊，七八六頁至八五三頁。《上清大洞真經·卷二·高上虛皇君道經第一·太微小童章》所述修煉法門中，在存思時，「天蓬大將」亦為存思之內神。

二、《真誥》

收入《正統道藏·太玄部·安字號》，新文豐刊本第三十五冊，一至一八六頁。梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》所載東晉楊羲手書「北帝殺鬼神咒」，即是天蓬神咒。

三、歐陽雯《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》十卷

收入《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本第五十七冊，六六一至七二四頁。敘述北帝伏魔緣由、靈符、天蓬咒、印等相關圖形及壇場科儀。書中和天蓬元帥相關者，有數處：

(一)《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》第十二、十三頁，敘述在臨陣對敵時，佩符籙、誦念天蓬咒及存思天蓬大神等，以避血光殺傷。

(二)《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一·敘議品》第十六、十七頁載述天蓬咒語，在三十六句天蓬咒，每句之下，說明代表某殺鬼伏魔官將系統。此說到宋世，形成了天蓬元帥所屬的三十六部將。

(三)《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷四·捍厄品》第四、五頁敘述誦唸天蓬呪以避瘟疫疾病及邪魔。

(四)《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷五·神印品》第四頁有「天蓬印」，印下云：「治一切為狗鬼，令病人自說，功成道合，乘印升天。長三寸，闊三寸一分。」（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，697頁上）

(五)《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷九·八字消災品》第一頁敘述以天蓬呪三十六句轉化而來的各路神將神兵，欲其聽法護民，將天蓬三十六將的來源，說明得更具體。

四、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》一卷

收入《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，五一六至五一九頁。

此經以北帝駕前之天蓬大將為主。經中以元始天尊與廣善童子之問答，敘述世人不信正法，行邪道，所以「六天邪魔故來侵害，八部鬼神妄來絕滅」，世人能「知六天門名，持天蓬大咒，正心定念，微妙思惟」可以除妖癒病；文中並列述羅酆六天宮名及天蓬神咒全文。在元始天尊誦咒後，北帝前之天蓬等神將現形前來，元始天尊咐囑天蓬，若有人受難誦唸天蓬神咒，「汝當尋赴感，救度衰危，使致康寧」。

又，經中說天蓬是「稟生震地，陽剛受任，純精結形，名號天蓬，上輔玉帝，分司梵境，下臨泉淵，整隊元皇，總制六天，惟以馘毒為專。」說明天蓬之身世與職司。經末說

明天蓬及其部眾威武滅魔情形，並有偈頌，《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》云：

稽首皈命天蓬將，摧碎群魔大力神。嚴駕夔龍降道場，赫奕威光動天地。二十八宿明星主，三十六部大神王。手持神劍斬妖邪，掌握寶印戮精魅。鑿斧劈破諸地獄，帝鐘搖振徹天宮。飛雷掣電走風雲，巨大甲卒持戈戟。南斗火官除毒害，北帝水神滅災殃。降伏六天大鬼王，掃蕩十方諸疫氣。忿怒日月失精光，呼吸山河皆鼎沸。紫氣乘天下徘徊，三十萬兵密加備。（《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，518頁下-519頁上）

此段有關天蓬伏魔的偈頌，常被後來道書如《道法會元》等所沿用。

五、《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》一卷

收入《正統道藏·正乙部·物字號》，新文豐刊本，第四十八冊，二五〇至二六〇頁。

此係正乙派供道教徒所佩帶的符籙，有符、印、神圖、神祇名諱及說明文字，而經內「經籍度三師法諱」所列為張正常、張宇初、張宇清，三人係明初正一道天師，知此籙為明世張天師傳；但文中所敘酆都上下六宮之事與《天關三圖上清經》全同（見《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷一》引），因而疑其為六朝時之作而為歷代天師所沿承者；經中有〈天蓬元帥咒〉。

此經以天蓬元帥伏魔殺鬼為主，臚列北極紫微大帝所屬伏魔諸神將天蓬等名諱，有請神召神之法。係承《太上元始說北帝伏魔神咒妙經》而來，但將五靈玄老改為紫微大帝，所謂「北辰在象，御天政於紫微，大帝居中，煥丹文於玉斗，殲厥魔魅，斬殺邪宗。」經中詳述北極諸殺鬼神咒及羅酆六天宮宮名處所。

六、北宋末·元妙宗《太上助國救民總真祕要》

《太上助國救民總真祕要》，收入《正統道藏·正乙部·對字號》，新文豐刊本第五十四冊，八一頁至一九一頁。書前有元妙宗政和六年（1116年）正月十五日序，知此書撰成於北宋徽宗朝。書中一開始為〈上清北極天心正法序並驅邪院請治行用格〉則此書亦屬於饒洞天、鄧有功之天心正法派門。其中和天蓬元帥相關章節，約如下述：

(一)《太上助國救民總真祕要》卷三〈祛除勞瘵眾病符訣并天蓬馘邪真法〉以天蓬為主，敘述天蓬斬鬼治病法；內有供奉天蓬式儀、施行天蓬馘邪儀法、啟請天蓬法、天蓬追鬼法及三十六將符。

(二)《太上助國救民總真祕要·卷六·上清隱書骨髓靈文鬼律玉格儀式下》：「諸朝上帝，奏請畢，即詢天樞院，部領四天王、十二大神、八金剛、六丁六甲、天蓬、天猷元帥、火鈴將軍、五雷風雨神，直出天門。」僅片言提及天蓬、天猷。

(三)《太上助國救民總真祕要·卷七·輔正除邪考召法》：

〈四聖布炁法〉：謹請天蓬、天猷、黑殺、真武，禁武斬殺，呬。

右先令患者面西南立，次法師焚香，變神為驅邪院使，以兩手掐子文，退步步七星網。陽人，以左腳乘網指之。陰人，以右足丁網指患者。法師定身瞑目，默念法一遍。想見四聖從空而降，急吸炁，望病人吹之。令病人鼻中吸炁咽之，卻於口中吐出邪炁。呼吸不得令自己耳聞之。治教四人，獻錢馬四分，以封狀具述治教人事意，謝恩甚不可闕。（《中華道藏》，第三十冊，362頁中下）

文中以天蓬等四聖祈請法為主，借由誦呪、招手訣、步罡，存想四聖從空而降，急吸取神炁為病人治病。然後燒獻四聖錢（紙錢）馬（紙甲馬）各一份，章疏謝恩。

七、北宋末·路時中《无上玄元三天玉堂大法》

收入《正統道藏·洞真部·方法類·劍字號》，新文豐刊本，第六冊，四九七至五二八頁。北宋末·路時中《无上玄元三天玉堂大法·卷八·驅邪輔正品第十》云：

〈天蓬金眉老君化身符〉：先存頂中有金光，老君眉厖而面金色，兆默誦天蓬本呪一遍、二遍、三遍，見金眉老君騰空，化天蓬真形，誦本呪，下筆書成黑煞符形，至神刀一下，便書劍符，後寫敕字云云。急奉北帝敕，用北帝訣，黃紙朱書，一尺六寸，熏患者。（《中華道藏》，第三十冊，412頁下-413頁上）

上引以天蓬為金眉老君之化身，其本呪為首句「天蓬天蓬」之〈天蓬呪〉，在書符時，須默誦本呪，觀想金眉老君化為天蓬之形，書符之後，燒符熏病人，以驅邪治病。

八、天真皇人撰《靈寶無量度人上經大法》

收入《正統道藏·洞真部·方法類·劍字號》，新文豐刊本第六冊，一至三百四〇頁。

(一)天真皇人撰《靈寶無量度人上經大法·卷二十·隱書玄象品》將《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經》所說的五方天大魔王：東方青天魔王巴元醜伯，南方赤天魔王負天擔石，西方白天魔王反山六目，北方黑天魔王監醜朗馥，中央黃天魔王橫天擔力，配屬於天蓬、天猷、翊聖、黑煞等四聖帥及中斗大魁所轄，令其奉敕而行；使五方天帝大魔王成為天蓬等四聖之屬將。

(二)天真皇人撰《靈寶無量度人上經大法·卷三十七·回死起生品》啟請祝語中有請使者「為臣關奏北方五靈真老帝君、九天聖母、北斗九晨星皇君、四聖元帥真君、斗中聖眾。臣今建置一壇，敷陳斗象，急告星天，伏望聖慈，降臨真炁，允臣所奏，剋獲報應，臣某謹言。」⁷⁰在祈斗延生壇中，將四聖元帥真君列入祈請聖眾中，可能和四聖為在北方，和北斗同屬紫微大帝所轄；也可能因四聖中的天蓬，即是北斗中的天罡破軍星，所以列入斗中聖眾。

⁷⁰ 《中華道藏》，第三十五冊，208頁下。

九、甯全真授、林靈真編《靈寶領教濟度金書》

收錄於《正統道藏·洞玄部·威儀類·民字號至邇字號》，新文豐刊本，第十二至十四冊。書中提到天蓬元帥的地方較少，且僅提及名號、將班，未見天蓬相關術法。

(一)南宋·甯全真授林靈真編《靈寶領教濟度金書·卷六·聖真班位品·左右班三百六十位》，在左班聖位中，列有四聖：「九天尚父天蓬都元帥真君、九天佐翊天猷副元帥真君、九天上輔翊聖應感儲慶保德真君、九天遊奕靈應佑聖助順福德真君」⁷¹，卷六〈祈禳醮神位〉右班所列四聖⁷²，與上同。

(二)《靈寶領教濟度金書·卷七·聖真班位品·瘟疫醮神位》所列〈天蓬官將聖位〉，在天蓬等四聖之下，依天蓬呪文字，說成是天蓬的屬將。天蓬呪每四字一句，自「天蓬天蓬」起至「萬鬼自潰」止共三十六句，其中有神將名，有敘事句，在此文中則皆成為殺鬼神將，共三十五將另加「一炁都統大將軍、無義神王、飛鷹走犬二使者、三十萬兵神吏聖眾、北帝殺鬼一行吏兵」，而成為天蓬元帥所屬之官將班位。

(三)《靈寶領教濟度金書·卷十二·科儀立成品·九靈飛步上章儀》在〈宣章校章封章〉中所祈請的是以十方無極神王及四聖為主，遍及各方神將、玉女、雷部神將等，祈請祂們降臨護衛宅室。文中有一段文字載述和天蓬相關的北豐神

⁷¹ 《中華道藏》，第三十九冊，63頁上。

⁷² 《中華道藏》，第三十九冊，68頁中。

將名，如「玉清擲火萬里大將軍，玉清流鈴八衝大將軍，金鉞前戮大神，巨天後刑大將，玉清屠割使者，風火征伐大將軍，剪截鬼穢大神，明檢鬼營大將，金馬驛呈大神，列言上清錄事」等等，其名號是由《靈寶無量度人上品妙經》卷一第十頁：「上天度人，嚴攝北酆，神公受命，普掃不祥。八威吐毒，猛馬四張，天丁前驅，大帥仗旛，擲火萬里，流鈴八衝。敢有干試，拒遏上真，金鉞前戮，巨天後刑，屠割鬼爽，風火無停。千千截首，萬萬翦形，魔無干犯，鬼無祆精。三官北酆，明檢鬼營，不得容隱。金馬驛程〔呈〕，普告無窮，萬神咸聽，三界五帝，列言上清」⁷³一段文字演變而來。

(四)甯全真授、林靈真編《靈寶領教濟度金書·卷二百七十三·符簡軌範品》有〈天蓬三十六將符〉共三十六道靈符，但無文字說明⁷⁴；所謂的天蓬三十六將，乃是《靈寶領教濟度金書·卷七·聖真班位品·瘟疫醮神位》，所列天蓬等四聖所統領的神將吏兵；三十六將是由天蓬呪語轉化而來；天蓬呪每四字一句，共三十六句，所以道書將之轉化成三十六將，成為天蓬之部屬將班。

(五)全真授、林靈真編《靈寶領教濟度金書·卷二八三·存思玄妙品·召魂現形》敘述法師步罡踏斗，誦呪執幡，以召引亡魂現形。召魂現形中的引魂密呪：「陰靈來我旛，陽神返汝殘。北斗天蓬敕，玄武開幽關。急急如玄冥紫光夫人

⁷³ 《正統道藏·洞真部·本文類·天字號》，新文豐刊本，第一冊，6頁上。

⁷⁴ 《中華道藏》，第四十冊，578頁上-580頁中。

律令。」⁷⁵文中「北斗天蓬敕」一語，應是以北斗七星配遁甲九神，天蓬為北斗斗罡之破軍星，所以有此語。

(六)《靈寶領教濟度金書·卷三百十二·文檄發放品·正發奏申關牒》，載有許多關牒文疏，其中有〈申四聖〉，祈請天蓬、天猷等四聖，令龍虎騎吏，威猛將兵，迓請天界高真降壇。文云：

〈申四聖〉：具位姓某，謹據某鄉貫住居奉道弟子姓某，本命某甲子月日時生，行年若干歲，伏念某事意。至須至申聞者。右某謹錄狀上申九天尚父天蓬都元帥真君、九天佐翊天猷副元帥真君、九天上輔翊聖保德儲慶真君、九天遊奕玄武佑聖助順福德真君聖前。恭望聖慈，允茲申請，特降聖旨，宣告十方三界，合屬真司。同太陽至福慶設醮之夕，乞降龍虎騎吏，威猛將兵，灑道清塵，開明雲路，祇迓高真，俯歆醮筵，以昭宸貺。干冒聖威，某下情無任惶懼之至。謹狀。 年月日具位姓某狀申。(《中華道藏》，第四十一冊，281頁下-282頁上)

同書卷三一四〈文檄發放品〉祈禳黃籙齋用，亦有〈申四聖〉之文疏，內容與上文相近，都是祈請四聖遣龍虎騎吏，威猛將兵，迓迎高真降壇。四聖為護衛天界之將帥。

以上為《靈寶領教濟度金書》中所見和天蓬相關之史料。

⁷⁵ 《中華道藏》，第四十冊，49頁下。

十、《道法會元》所見和天蓬元帥相關的修持法門

收錄於《正統道藏·正乙部·意字號至盤字號》，新文豐刊本，第四十八冊，四七九頁至第五十一冊，六一六頁。

《道法會元》一書，約成書於元明之際，但其所收道書，則大都源自宋世。書中所收之符，常由符形分析至聚合成靈符，及以人頭之形，冠在靈符上；此和北宋末路時中《无上玄元三天玉堂大法》卷八以下所見者相同，其來源應是出自宋世。

書中收輯了許多和天蓬元帥行持法門及壇場法會科儀的文字，其中最大部分集中在《道法會元》卷一百五十六，至卷一百七十三。包括卷一百五十六至一百六十八的〈上清天蓬伏魔大法〉；卷一百六十九至一百七十〈混元飛捉四聖伏魔大法〉；卷一百七十一〈上清童初五元素府玉冊正法〉；卷一百七十二及一百七十三〈元應太皇府玉冊〉等；又，《道法會元》卷二百六十四至二百六十八，是以北帝所演制魔黑律靈書為主，由於天蓬是北帝伏魔元帥，所以也有不少和天蓬相關的法文存在。《道法會元》除上述這些卷篇外，其餘的大都僅是偶而提及，而不是專章論述。今依次將《道法會元》諸卷中和天蓬相關之史料，略述於下：

(一)《道法會元·卷三·清微帝師宮分品》依階位所列述清微派仙聖帝師，如三清、四御等。四聖也列於其中。文云：「四聖，總稱北極四聖府：天蓬玉真壽元真君，居元應太皇府。天猷仁執靈福真君，居元景丹靈府。翊聖保德儲慶真君，居元照黑靈府。佑聖真武靈應真君，居元和遷校

府。」在《道法會元》壇場啟請眾聖中，有時也會出現四聖名諱。

(二)《道法會元·卷四十五·清微禳兵劫文檢》載有〈奏四聖上三界伏魔心章〉，是章奏疏文，祈請天蓬、天猷等四聖，祈請消除日月星變、水火刀兵、斬馘魔凶。

(三)《道法會元·卷八十六·先天雷晶隱書》四聖之名為：「北極天蓬、天猷、翊聖三天上帝，萬法教主玉虛師相玄天上帝。」⁷⁶

(四)《道法會元·卷一百二十一·南宮火府烏暘雷師祕法》〈扇散百病〉所行術法中，有四聖行法呪，文云：「再念呪曰：『謹請天蓬、天猷真君、翊聖、佑聖真君，願降真炁，助吾行法令，急把邪魔都罩定。急準太上律令勅。』」

(五)《道法會元·卷一百五十五·混元六天如意大法》〈保孩轉關煞竈籙式〉之《太上玄靈禳關轉煞度厄延生寶籙》」係以北斗本命星君及雷霆神將為主，內有天蓬呪語云：「急急如天蓬天火救」，誦咒取罡炁並煞炁吹布童身以治驚嚇之病。

(六)《道法會元》卷一百五十六〈上清天蓬存魔大法〉、卷一百五十七至一百六十八卷〈上清天蓬伏魔大法〉；卷一百六十九至一百七十〈混元飛捉四聖伏魔大法〉；卷一百七十一〈上清童初五元素府玉冊正法〉、卷一百七十二及一百七十三〈元應太皇府玉冊〉等，皆是整卷敘述天蓬元帥的壇法科儀；本章已有詳論。

⁷⁶ 張繼禹《中華道藏》，第三十六冊，555頁。

(七)《道法會元》卷一百六十九至一百七十〈混元飛捉四聖伏魔大法〉；以北帝及四聖（天蓬、天猷、黑殺、真武）為主，配合步斗壇儀，符呪、招訣等用以治病殺鬼，收捕精靈諸魍。

(八)《道法會元》卷一百七十一〈上清童初五元素府玉冊正法〉敘述勾曲山華陽洞天內有童初府，有五元素府，「五府之中，有上帝冊命，封嗣四聖，並正一天師作外臺卿，以掌幽顯存亡不典之事。」⁷⁷五府分別為天蓬元帥所掌元應太皇府，天猷掌元景丹天府，黑殺掌元照靈虛府，真武掌元和遷教府，正一天師掌元素元輝府。文中以天蓬所主的〈元應太皇府玉冊〉為主，除載冊文外，並有符、印、天蓬呪、鄧天師倒持法、天蓬尺、天蓬印、天蓬符修持天蓬法的相關事物。

(九)《道法會元》卷一百七十二、卷一百七十三，為〈元應太皇府玉冊〉，是和天蓬元帥壇法科儀有關；卷一百七十二內容敘述禹步步罡法，以天蓬為北斗之破軍星，載述北斗祈禳科儀。卷一百七十三為招魂復魄的返真法門，有天蓬元帥元應太皇府的關牒章疏式文及元帥下降日等修持法。

(十)《道法會元·卷一百七十七·元素元輝府玉冊》卷末有〈傳度信儀〉敘述四聖玉冊傳度信物。

(十一)《道法會元》卷二百一十七、二百一十八為〈紫庭追伐補斷大法〉，以天蓬元帥為主法；卷二百一十七敘述此法主帥有四目老翁陳元帥、高刁北翁唐元帥、素梟三神薛元

⁷⁷ 《中華道藏》第三十七冊，532頁中。

帥、長顛巨獸宋元帥等，由登壇存神、步罡、仰啟、誦呪、施符等儀法；卷二百一十八敘述書符法式、造寶籙式、治病節要、三十六雷符等，皆是以天蓬為主的術法科儀。

(ㄊ)《道法會元·卷二百二十七·太一火犀雷府朱將軍考附大法》中所見的淨心、身、口、天地等神呪，則是專屬北帝及星神而誦念者，如〈淨心呪〉云：「天蓬大將，北帝神君，巡遊三界，普救生靈，誅斬邪鬼，粉碎微塵。急急如律令。」〈淨口呪〉云：「天蓬天蓬，持劍當胸，奉命北帝，有大神通。令吾淨口，慎勿穢衝。大道驅使，六甲六丁。傾山塞海，晝夜不停。急急如律令。」〈勅身呪〉云：「勅吾身中十二神將，三百六十骨節神。……天蓬天蓬，六府九宮。天圓地方，六律九章，急急如律令。」所言神呪，和天蓬相關，而和一般誦讀經書之淨心口身等神呪有別。《道法會元·卷二百二十七·太一火犀雷府朱將軍考附大法》借由火犀雷府朱彥將軍附體於童子身，來追魂攝魄，考召鬼神。

(ㄊ)《道法會元·卷二百六十四·北陰酆都太玄制魔黑律收攝邪巫法》，以〈奏天蓬式〉祈請天蓬允許召遣酆都北陰神將以收攝邪巫。內述壇儀符咒等施行儀法。

(ㄊ)《道法會元》卷二百六十五、二百六十六為〈北陰酆都太玄制魔黑律靈書〉；是北帝（北極紫微大帝）所演的制魔黑律，以降服北酆魔王鬼兵，內載〈正令法格〉、〈造令式〉、〈變令作用〉、〈用將條格〉、〈召將變訣法〉、〈連天鐵障符法〉等；由於天蓬是北帝的伏魔元帥，所以北帝制魔黑律的施行，在召遣將吏上，也常和天蓬有關。

(ㄊ)《道法會元》卷二百六十七、二百六十八為〈泰玄

鄂都黑律儀格〉，是〈北陰鄂都太玄制魔黑律靈書〉相關道典，卷二百六十七敘述道士傳授黑律靈書之籙位階次、功過條品，有三階九品。卷二百六十八有符、引及道士上奏鄂都北帝及天蓬等章疏狀式。

十一、《法海遺珠》

收入於《正統道藏·太平部·次弗離節字號》，新文豐刊本第四十五冊，三七七至八二四頁。撰人不詳，約成書於元末明初。其中和天蓬相關者，約如下：

(一)《法海遺珠·卷三·太乙火府祕法》〈碎珠符〉、〈發雷加呪〉⁷⁸，二者和天蓬符及呪有關。

(二)《法海遺珠·卷六·三宮內旨》有〈天蓬真形符〉、〈天蓬加句呪〉⁷⁹，天蓬加句呪，是由天蓬呪，另增入數句而成。

(三)《法海遺珠·卷八·九天雷晶使者梵炁隱機法》有〈天蓬趕雷〉法，《法海遺珠·卷十·神霄上道》，有〈神霄致雨召雷真文〉，都是藉由天蓬之名來驅策雷電。

(四)《法海遺珠·卷十二·璇璣建壇祈告次序》在誦天地呪、入戶呪、仙曹總章後，有「天蓬天蓬……萬鬼自潰」的天蓬呪，而〈誦點燈呪〉云：「上帝有敕，登點斗燈，七王來降，救護群生，左輔右弼，顯現威光。天蓬元帥，統領天兵，五雷使者，六甲六丁，玄武大聖，台中三星，去病除

⁷⁸ 《中華道藏》，第四十一冊，385頁中下。

⁷⁹ 《中華道藏》，第四十一冊，403頁下-404頁上。

禍，回死作生。三魂附體，七魄安寧。違敕者死，準敕者亨。斗燈一點，身宅光明。急急如律令。」⁸⁰是在點斗燈時，祈禱北斗七星及左輔右弼顯靈，並祈請天蓬元帥統領天兵降壇護持。

(五)《法海遺珠·卷十六·雷霆諸帥祕要》之〈北極四聖真符〉，析述符體組合各部意義，誦念天蓬呪、天猷呪、黑煞呪、真武呪及所聚成之靈符形狀⁸¹。

(六)《法海遺珠·卷三十二·北帝四聖伏魔祕法》整卷內容皆以北帝及天蓬、天猷、黑殺、玄武等四聖伏魔行持法及設壇施法科儀為主，有符、呪、訣及壇儀等施設法。

(七)《法海遺珠·卷四十六·紫宸玄書》卷末有〈逆蓬呪〉、〈天猷呪〉、〈翊聖呪〉、〈佑聖呪〉。其中〈逆蓬呪〉，係〈天蓬呪〉逐字倒讀所成的呪語，由「潰自鬼萬」起，至「蓬天蓬天」止⁸²；和一般逐句（四字一句，由「萬鬼自潰」起，至「天蓬天蓬」止）倒讀者有別。

十二、《太上三洞神呪》十二卷

收入於《正統道藏·洞真部·本文類·列字號》，新文豐刊本第二冊，六三七至七八〇頁。此書以雷霆諸司為主，借由祈禳及召請，用以治病、驅邪、保生、救苦、捉鬼、伏魔。文中言及四聖及雷法，其撰作年代應在北宋後。此書和

⁸⁰ 《正統道藏·太平部·弗字號》，新文豐刊本，第四十五冊，484頁上；《中華道藏》，第四十一冊，441頁中「左輔」誤作「左轉」。

⁸¹ 《中華道藏》，第四十一冊，462頁下-463頁下。

⁸² 《中華道藏》，第四十一冊，651頁下。

天蓬相關者，約如下述：

(一)《太上三洞神呪·卷一·雷霆祈禱策役諸呪》文末列有〈天蓬真君神呪〉、〈天猷真君神呪〉、〈翊聖真君神呪〉、〈佑聖真君神呪〉；所載〈天蓬真君神呪〉即是一般以「天蓬天蓬」開頭的天蓬神呪。另外，值得一提的，是在卷一〈四溟神呪〉中有：「上帝有敕無留停，阿香散花持天馨，速命使者持律令，玉杖擊開琉璃瓶，雨液徧注群物生。」⁸³言及行雨的阿香，其說出自《續搜神記》：「義興人姓周，永和中出都，日暮，道邊有一新草小屋，有一女出門望見周，曰：日已暮，周求寄宿，向一更中，聞外有小兒喚阿香：『官喚汝推雷車』，女子乃辭去，明朝視宿處，乃見一新塚。」⁸⁴此為阿香推雷車行雨之出處，《幼學故事瓊林》卷一有「雷部推車之女曰阿香」，阿香在道經《太上三洞神呪》中，也成為行雨之神。

(二)《太上三洞神呪·卷三·雷霆祈禳驅役諸呪》內有〈陽斗罡呪〉和〈陰斗罡呪〉，和《道法會元》所載內容正相反。《道法會元·卷一百六十·上清天蓬伏魔大法》第六～九頁，所說陰陽斗式，文中以遁甲九神和北斗七星以及八卦相配。〈陰斗式〉由魁星第一星的貪狼（天英）起始，至破軍（天蓬）而出。〈陽斗式〉相反，由罡星破軍（天蓬）起，至貪狼（天英）出。但《太上三洞神呪·卷三·雷霆祈

⁸³ 《正統道藏·洞真部·本文類·列字號》，新文豐刊本，第二冊，640頁下。

⁸⁴ 見唐·歐陽詢《藝文類聚·卷二·天部下·雷》引，唐·徐鉉《初學記·卷一·雷第七·推車引鼓》引此與同，而有數字差異。

禳驅役諸呪》內有〈陽斗罡呪〉和〈陰斗罡呪〉，其〈陽斗罡呪〉以「斗要妙兮十二辰」為始，〈陰斗罡呪〉以「日月明，乾坤配」起始⁸⁵，顯然是陽斗由貪狼起至破軍出，陰斗由破軍起貪狼出，和《道法會元》所說正好相反。《太上三洞神呪》卷三除陰陽斗式和天蓬相關外，有〈天蓬啟請呪〉、〈天蓬大呪〉、〈天蓬馘魔呪〉、〈天蓬敕呪〉、〈天蓬神尺呪〉，皆和天蓬相關，〈天蓬啟請呪〉云：「仰啟皈命天蓬將，摧碎群魔大力神，嚴駕夔龍降道場，赫奕威光動天地，二十八宿明星主，三十六部大神王，手持金劍斬妖精，掌持寶印除兇魅……。」啟請天蓬帶領天兵天將，駕御夔龍降臨道場。

(三)《太上三洞神呪·卷五·祈禳驅治諸呪》內有〈召四聖呪〉、〈四部呪〉，皆和天蓬、天猷、黑殺、真武等四聖有關。〈四部呪〉云：「紫微之敕，運動靈文，降行天地。帝臣天蓬，紫微大帥，萬神祖宗；天猷副帥，遊行太空；黑灰大聖，堯火斬兇；真武角將，乞水玄酆。天關地軸，水火交攻，蒼崖烈曜，萬象熔熔……北帝自救，主令天蓬，號召四部，飛捕邪踪。急急如律令。」⁸⁶係由北帝（紫微大帝）敕令主帥天蓬，號召四部，降壇追捕邪踪斬除鬼魅。

(四)《太上三洞神呪·卷七·祈禱召役諸呪》所載〈召雷公呪〉云：「天蓬有敕，部領雷公，欸火大神，八將侍行。雷霆猛吏，八卦將軍，太乙真宰，五雷雄兵，吾今令召，速

⁸⁵ 《中華道藏》第三十二冊，704頁中下。

⁸⁶ 《正統道藏·洞真部·本文類·列字號》，新文豐刊本第二冊，690頁。

至良宮。急急如律令。」⁸⁷天蓬統轄雷部諸司，所以須以天蓬敕令來召役雷公。

(五)《太上三洞神呪·卷十·祈禳召遣諸呪》所載〈召六宮魔王呪〉云：「天蓬天蓬，萬神之宗，領持帝典，急付六宮。六洞魔王，速出幽門。兵員十萬，變化神通。升天入地，速至壇中。閻闔一道，黑氣橫空，天星扇落，江水不通。山嶽平如砥，天柱斷，地維清，四極肅，黑炁騰。日月晦，一切生。人上太清，魔自滅，鬼自亡，妖自滅，祟自傷，風揚火捲起鑊湯。急急如律令。」⁸⁸文中亦以天蓬召敕鄩都山六宮魔王。另有〈保生呪〉、〈召四目老翁呪〉、〈斗煞呪〉、〈功曹呪〉等，皆以「天蓬」為首句，以天蓬救命，令其行事。

(六)《太上三洞神呪·卷十一·祈禱考召諸呪》有〈救天蓬將呪〉、〈加句天蓬呪〉，前者敘述天蓬神貌，後者為〈天蓬呪〉之加句呪。

十三、《太上泰清皇老帝君運雷天童隱梵仙經》

收錄於《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》，新文豐刊本，第十九冊，四五至四六頁。《太上泰清皇老帝君運雷天童隱梵仙經》云：

天蓬元帥寶印照我，天猷元師持戟衛我，誦聖真君扶劍守我，玄天真武水火助我；四瀆護我，九龍遶我，甘雨

⁸⁷ 《中華道藏》第三十二冊，747頁上。

⁸⁸ 《中華道藏》第三十二冊，770頁中下。

從我，雷火隨我，閃電照我，二十四炁輪將直我。（《中華道藏》，第六冊，179頁中）

文中言及天蓬、天猷、翊聖、佑聖等四聖及其手中所執法器。

十四、元·張暉齋撰《貫斗忠孝五雷武侯祕法》

收錄於《正統道藏·洞玄部·眾術類·五字號》，新文豐刊本，第十八冊，一五八至一六五頁。

元·張暉齋撰《貫斗忠孝五雷武侯祕法》：「主法：主法九天大杼理格真玄女元君。主將：九天助道楊法勇烈正直通天煞伐烈雷大神、都統兵大將軍、南陽忠武英烈侯諸葛孔明諱亮。副將：陰雷副將前將軍關羽、陰雷副將右將軍張飛、陰雷副將左將軍黃忠、陰雷副將征西大將軍馬超、陰雷副將虎威將軍趙雲。將班：天蓬三十六雷大將、七十二陰雷大將、六丁六甲元帥、十七神王五虎猛將、九宮八門八陣雷兵、五方遞甲鐵甲鐵印官將、五方生炁旺炁煞炁死炁金木水火土五雷帥將、年龍月將神君、七十二侯二十四炁神君、直年、直月、直日、直時、除邪輔正合同將吏、八方霹靂忠孝雷兵。」又，《貫斗忠孝五雷武侯祕法》〈煞伐天蓬咒〉：「噯吽吽唎神，吽唎噯吽唎吽唎咭唏，吾奉雷霆救煞攝……。」

文中所列將班，包括了「天蓬三十六雷大將、七十二陰雷大將」，天蓬手下的雷霆司也成為武侯祕法的將班。

十五、明·朱權編《天皇至道太清玉冊》

收錄於《續道藏·陪字號》，新文豐《正統道藏》刊本第六十冊，三七五至五一二頁。和天蓬元帥相關者，約如下述：

(一)明·朱權編《天皇至道太清玉冊·卷上·神霄品秩》：「靈寶法，宜受紫虛陽光籙及靈寶中盟籙。天蓬法，宜受北帝伏魔籙。」（《中華道藏》，第二十八冊，688頁下）

(二)明·朱權編《天皇至道太清玉冊·卷下·朝修吉辰章》載一年各月中天蓬等神祇下降日。（《中華道藏》，第二十八冊，740-746頁）

拾壹、結語

天蓬神將，在魏晉時期的《上清大洞真經》、楊羲手書（《真誥》）以及遁甲書中已出現；其神格為上清派存思之內神，是伏魔殺鬼大將，也是北斗七星之破軍星（天罡），宋代道書更說他是金眉老君的應化身。天蓬為道教降魔除妖的重要護法神。南北朝時，道典中原只有天蓬、天猷，至末世更加入了黑殺、真武，成為北極紫微大帝駕前四大元帥，天蓬為四帥之首。

天蓬信仰，實和天蓬神咒之流行有密切關係，此天蓬呪，見於梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》所載東晉楊羲手書，若為之正名，應該稱為「北帝殺鬼神呪」，但因其首句以「天蓬天蓬」起始，所以後來也稱為「天蓬呪」。天蓬呪極有靈驗，鬼有三次受到天蓬呪施加其身，將會眼爛

身死。自東晉以下，隨著天蓬咒的流行，逐漸建立起天蓬信仰。

天蓬相關的法物，在六朝時僅有天蓬咒，到了宋後，除天蓬咒外，更有天蓬符、天蓬印、帝鐘、天蓬神尺等天蓬專屬法器，道書中敘述其形狀及製法⁸⁹，並有專為修持天蓬元帥所設定的天蓬伏魔大法等⁹⁰。在天蓬咒上，除了原有的四字一句，共三十六句，誦念時以默念為主，每句一叩齒外；另有由最後一句，逐句倒念回去的倒持天蓬咒法，以及由最後一字逐字倒念的逆持天蓬咒法；以及由原三十六句，再增加字句的加句天蓬咒修持法。

天蓬的神格雖以伏魔殺鬼為主，但因祂是北斗天罡破軍星，所以和步罡踏斗術法相關，宋代道書將遁甲九神視為北斗應化分精，所以步罡踏斗的禹步，也以天蓬等名字為說。《道法會元·一百七十二·贊皇猷篇》說「玄斗者，言北斗九宸，應化分精，而為九神也。九神者，天蓬、天任、天衡、天輔、天英、天內、天柱、天心、天禽也。」⁹¹天蓬等九神既是北斗九宸應化分精，天蓬的名字因此便常出現在禹步罡法的道書中。

在天蓬形貌及出身上，宋代道書說祂是北斗破軍星化

⁸⁹ 天蓬元帥帝鐘，見《道法會元·卷一百五十六·上清天蓬存魔大法》。天蓬尺見《道法會元·卷一百五十七·上清天蓬伏魔大法》。天蓬尺、天蓬符、天蓬印，見《道法會元·卷一百七十一·上清童初五元素府玉冊正法》。

⁹⁰ 天蓬伏魔大法，見《道法會元》卷一百五十六至一百六十八。

⁹¹ 《正統道藏·正乙部·邛字號》，新文豐刊本第五十冊，590頁下。

身，金眉老君的後身，說祂有三頭六臂，或四面八臂，手執斧、索、弓、箭、劍、戟、鐘、印等法器，手下有三十六將及三十萬神兵；是紫微大帝駕前四大元帥之首，以伏魔殺鬼、治病驅邪為職司。天蓬隨從及將班，以三十六將為主，此三十六將，是由三十六句天蓬呪所演化形成。又宋代流行雷法，雷法非天蓬不行，天蓬的將班中有雷霆神將，所以天蓬也成為雷部主帥。據《道法會元·卷一百五十六·上清天蓬存魔大法·將班》所列將班有：正副元帥、三十六將、九元煞童、五丁都司、七政、八靈、火鈴帝君、護尺神王、無義神王、飛鷹大將、走犬大將、值日神將、六丁六甲等神將。由於天蓬手下有強大的伏魔兵團，所以六朝以來，道教法壇施法時，為防阻妖魔邪精撓亂，常請天蓬嚴駕夔龍降道場，護持法會。啟請天蓬之辭，一般稱之為〈天蓬啟請呪〉：

稽首皈命天蓬將，摧碎群魔大力神。嚴駕夔龍降道場，赫奕威光動天地。二十八宿明星主，三十六部大神王。手持神劍斬妖邪，掌握寶印戮精魅。鑿斧劈破諸地獄，帝鐘搖振徹天宮。飛雷掣電走風雲，巨大甲卒持戈戟。南斗火官除毒害，北帝水神滅災殃。降伏六天大鬼王，掃蕩十方諸疫氣。忿怒日月失精光，呼吸山河皆鼎沸。紫氣乘天下徘徊，三十萬兵密加備。⁹²

⁹² 見《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》天蓬頌，《太上三洞神呪》卷三〈天蓬啟請呪〉；引文錄自前者，《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，518頁下-519頁上。

文中稱頌天蓬功德，請祂「嚴駕夔龍降道場」，「三十萬兵密加備」，使道場成為一神聖之空間，妖魔邪怪不敢進入。

天蓬元帥在宋代時雖為四聖之首，但隨著宋代帝王太祖、太宗、真宗、仁宗等對真武帝的尊崇，真武的信仰逐漸凌駕在其餘三聖之上，自宋仁宗而後，北帝和天蓬斬妖伏魔的神格，便逐漸轉移至真武的身上。至明世，由於明成祖傾一國之力護持興建武當山真武道場，使真武成為有明一代護國安民大神。

第六章 北帝神格的轉移及玄帝神格的 建立

壹、北帝神格的衍變與離合

周世將天界分為五方天，分別由五方天帝所主掌，《周禮·春官·小宗伯》有「兆五帝於四郊，四望、四類亦如之」之語。五方天帝，依次為：東方青帝、南方赤帝、中央黃帝、西方白帝、北方黑帝。北帝原指北方黑帝，漢代讖緯《河圖緯》¹、《春秋文耀鉤》²等書賦予名字為叶光紀（或作協光紀），漢代道典《太上靈寶五符序》卷上第十五頁，說：「北方隱侯局，號曰黑帝，其神壬癸，服色尚玄，駕黑龍，建皂旗，氣為水星，為辰，從群神五十萬人，上和冬氣，下藏萬物。」³北方黑帝的姓氏名諱、服色及隨從群神等，逐漸被具體化，被確定下來。但漢緯說北方黑帝名叶光紀，而道書則說名隱侯局，兩者不同。到了東晉葛巢甫靈寶道經《元始五老赤書玉篇真文天書經》卷上〈元始五老靈寶官號〉

¹ 清·顧觀光《七緯拾遺·河圖緯逸文》，收入於上海古籍出版社編《緯書集成》，1994年6月出版。

² 清·黃奭《通緯》，收入於上海古籍出版社編《緯書集成》，1994年6月出版。

³ 《正統道藏·洞玄部·神符類·衣字號》，新文豐刊本，第十冊，728頁下。

說：

北方洞陰朔單鬱絕，五靈玄老，號曰黑帝，姓黑節，諱靈會，字隱侯局，一字叶光紀。頭戴玄精玉冠，衣玄羽飛衣，常駕黑龍，建皂旗，從神壬癸，官將五十萬人。其精始生，上號玄滋五炁之天，中為辰星，下為常山；其氣如颶風之激於炎林，其光如流星之墮於洪波。（《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》，新文豐刊本，第二冊，358頁下-360頁上）

《元始五老赤書玉篇真文天書經》沿承《太上靈寶五符序》之說而加以擴增，以五帝、服色、官將，和五方天、五天氣數、天上五星（金木水火土五星）、地上五嶽（泰山、霍山、嵩高山、華山、常山）、吸食五方天氣法等相配。將北方天界改稱為在北方洞陰朔單鬱絕，將黑帝稱為五靈玄老，號曰黑帝，姓黑節，諱靈會，字隱侯局，一字叶光紀；把自周經漢以來所有和北方黑帝相關的名號，都匯聚在一起。

另外魏晉南北朝時，上清派道書《玉清隱書》四卷⁴談到北帝制伏酆都六天魔王等伏魔之事，而楊羲手書〈北帝煞鬼神呪〉⁵載北帝殺鬼伏魔大將名，這些和北帝伏魔相關的事蹟，其說影響了梁後「歐陽雯受」的《太上元始天尊說北帝

⁴ 包括《正統道藏》中之《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》三篇、《上清高上滅魔王帝神慧玉清隱書經》三篇、《上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經》一篇、《上清高上金元羽章玉清隱書經》。

⁵ 陶弘景《真誥·卷十·協昌期二》。

伏魔神呪妙經》(簡稱《伏魔經》)、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》等北帝伏魔經的形成。

再者，梁·陶弘景《真誥·卷十五·闡幽微第一》載東晉楊羲手書有關酆都之事，而《洞真上清開天三圖七星移度經》卷下、《上清高上金元羽章玉清隱書》、《太上洞玄靈寶本行宿緣經》、齊·嚴東《元始无量度人上品妙經注》、《太上慈悲道場消災九幽懺》、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》、《上清高上滅魔王帝神慧玉清隱書》等道書中，都說北陰酆都太帝掌羅酆六宮，主生死之事。北陰酆都太帝也簡稱「北帝」。

由於魏晉南北朝的道典中，北帝一詞除代表北方黑帝具伏魔神格外，也是轄掌酆都六天魔王的北陰酆都太帝之簡稱，於是二者神格逐漸相混，因而形成了北帝上統北方天界，下治酆都六天地獄。

到了唐代，唐·杜光庭《道教靈驗記·卷十二·曹戮天蓬咒驗》說：「太帝是北斗之中，紫微上宮，玄卿太帝君也。上理斗極，下統酆都；陰境帝君，乃太帝之所部。天蓬上將，即太帝之元帥也。」⁶唐·杜光庭《廣成集·卷六·眾修北帝衙醮詞》云：「伏以五氣玄天北宮太帝，司明善惡，統御死生，壽祿吉凶，咸資校錄……伏乞解除災厄，延益年齡；落死籍於北酆，上生名於南極。」⁷杜光庭稱北帝，或

⁶ 《正統道藏·洞玄部·傳記類·常字號》，新文豐刊本，第十八冊，280頁。

⁷ 《正統道藏·洞玄部·表奏類·敢字號》，新文豐刊本，第十八冊，778頁下。

稱「太帝」，或稱「五氣玄天北宮太帝」；杜氏文中的「北帝」，在北斗之中，居紫微上宮，「上理斗極，下統酆都」，並稱之為「五氣玄天北宮太帝」，顯然是把紫微帝君、北方黑帝五靈玄老、酆都北陰太帝的神格，匯合為一，稱之為「北帝」，並以紫微大帝一神來代表北帝。在北方黑帝、酆都北陰太帝、紫微大帝三個神格中，北方天界的五靈玄老，具有伏魔神格；而所攝伏者為酆都六天宮，酆都太帝為此六天宮之主，統御世人死後世界的陰曹地府，於是北帝因此也成為統率陰司之主。又由於五靈玄老，掌理北方天界，其神格本易和紫微大帝相合為一，紫微大帝所轄南北斗，主生的南斗在北方玄武七宿中，主死的北斗也在北極附近，南北斗二者皆同在北方天界；於是司掌世人生死壽夭、貴賤窮達的南北斗，便成為北帝的屬下。唐代的北帝，匯聚了北方黑帝、酆都北陰太帝、紫微大帝等三神為一體。一方面是北方天界的管轄者，另一方面也是酆都六天魔界及鬼界的統治者。更由於北帝紫微大帝所轄的南北斗星君，主司人間生死禍福，所以舉凡伏魔殺鬼、延生治病、消災祈福，皆和北帝有關。

北帝上治北方天界，下統酆都鬼界的神格，在唐代和紫微大帝相合而一，到了宋代後，沿承唐代以紫微大帝為北帝，但尊貴其神，而伏魔一事，則逐漸由北帝移轉到真武的身上。這種情形，從北帝伏魔經典和玄帝真武的專屬二經中，伏魔事蹟的雷同，可以明顯的看出來。

貳、歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》與真武三經《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》之內容及其伏魔事蹟的轉移

一、歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》中的北帝伏魔事蹟

北帝的伏魔事蹟，較早的史料有東晉上清經《玉清隱書》四卷中有關北帝伏魔的片斷記載，以及東晉楊羲手書〈北帝煞鬼神呪〉（《真誥》卷十）的殺鬼大將與滅鬼事蹟；其後陸續撰成北帝殺鬼的專門經典，最主要的有三經：《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》十卷⁸、《洞真太極北帝紫微神呪妙經》一卷⁹、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神呪妙經》一卷¹⁰；此三經都說魔王鬼眾毒害下民，誦念北帝神呪及經典，可以伏魔除妖。三經中以歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》十卷最具代表性。此經以元始天尊與妙行真人問答之方式，敘述六天魔王毒害下民，元始天尊因而派

⁸ 《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，五十七冊，661-724頁。

⁹ 《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，502-507頁。

¹⁰ 《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，516-519頁。

遣北帝下凡伏魔，北帝以七日內禁斷北酆六洞鬼宮，安定人民。至於《洞真太極北帝紫微神咒妙經》一卷，係敘述世人作惡過多，五種大鬼下亂人間，傳播疾病，如能奉行《北帝三昧真經》及北帝神咒，可以除病消災。《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》經文短小，以元始天尊和廣善童子之問答，論述酆都六天宮名，及天蓬呪、天蓬將之除妖功德，經名雖冠以北帝，但事實上是歌頌天蓬呪的作用及功德。所以和北帝相關的三經中，其實可以代表北帝伏魔神蹟的，當是歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》。

歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經·卷一·敘議品》，一開始說在龍漢元年甲午之歲，元始天尊在上元殿的寶座上說經，東北方忽然震動，天門自開，有一股腥羶臭穢的黑氣從人間東北方上衝天宮，盤結不散，「大眾咸驚，默然不敢發問」，是時法會中妙行真人出來請問緣由，天尊告訴他說：在「從此天界正北方，過此太溟無軼里數，窮北方之極，有一世界。名曰五氣玄天洞陰朔單鬱絕之國，中有帝君，名曰太陰五靈玄老黑帝靈君」，說經行教，「人無夭傷」「死者更生」；但在此國的下界則是臭穢的酆都六天宮，主者為太陰水帝北陰天君；所謂「其國下界有太虛太荒溟渤，周迴無軼里數，海水皆惡腥穢黑色，無測邊際。中有一大山，上參碧落，下入風泉，名曰酆都羅山。山聳十萬六千里，周迴五萬里。山下入水深一萬里，水際山腳下有天洞陰景天國。中有主者，名曰太陰水帝北陰天君。其洞天周迴一萬五千里，其宮名太陰宮」。酆都羅山左右列三十六地獄，「獄中草樹，皆稟自然惡毒之氣，所生為刀劍鋒鋌。多

饒眾毒、猛獸、炎火，烟黑風飄，日夜不停。冥昏毒氣，血光熏鼻。火車灰河，鐵棒銅鎚。拷打楚痛，呻吟振天。皆是下元肉人，罪鬼死魂之所處也。」酆都羅山中有六洞天宮，每洞有一大魔王及下吏三十六萬人，六宮魔王鬼眾「其鬼乘生人迷亂，下降人間。啖食女人懷胎血孕精氣，令非夢想。或為貓犬之形，令女人驚怪。痿黃色頓，血精斷絕，狂病衰患傷，食生人子息。」

妙行真人聽完元始天尊所說北酆羅山所在，地獄腥臭，鬼眾殘害生靈後，自告奮勇，領了仙眾，前往伏魔殺鬼，但卻為酆都山的屍臭穢惡的黑氣所阻，不能下降，妙行等仙眾只得返回稟告天尊。元始天尊告訴妙行真人，北方天界的北帝靈君（即太陰五靈玄老黑帝靈君）統領北方無鞅大力魔王、天丁力士、陰景飛雷電吏、三五將吏等，甚有威力，若非北帝，不可攝伏。天尊以叩齒、存思的方式召北帝，北帝帶領部眾前來，天尊命北帝前往伏魔，「是時，北帝再拜受命。總統十天大魔王，三五大將軍，三師門下吏兵，天蓬殺童，北斗殺吏，巨獸飛吏，梟鉤索飛吏，太上真神，天丁力士，天驪甲卒，南斗殺鬼使者，北斗火炬科車神吏，紫氣前衝，流火萬里，下降人間。」在北帝等天眾未降下人間之前的十日，北帝太玄殺氣已先衝向地獄，鬼眾「腦裂，死向太半」。北帝降下後，上張天羅，下布地網，「天驪猛獸，縱橫齧齒；天丁飛吏，斬破鎚斷」，七日之間，「悉皆禁斷」。

北帝帶領天兵返歸天界，朝拜元始天尊。北帝並告示世人，在刀兵瘟疫及懷孕死損、求道難成、泛海行舟等等災難時之各種醮祭儀法。如云：「下元生人國土，或有歲凶穀

儉，三灾刀兵，瘟疫流行，國人傷死，血光漂流。即當清淨，求請三洞道師，於國北門建豎北斗七元壇場，然燈散花，行道申表，誦吾六天神咒，旋遶七日、二七日，及四十九日。北帝此時統領三五大將，天蓬部落，十天魔王，無鞅數眾，大力天丁，飛雷電騎，梟鉤索騎吏神王，威劍萬丈南斗大神，北斗使者，紫氣流火，隱據其所，掃除魔鬼，瘟疫血光、穢氣氛氳，悉令清靜。」¹¹文後附有以「天蓬天蓬」四字一句的北帝神呪，以及陶真人（陶弘景）、王真人（王長）、鄭思遠、北華仙人等所說神呪靈驗及修持法。

以上是《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》卷一的內容。卷二以下至卷十，敘述各種齋醮及靈符、圖像等伏魔殺鬼儀法。在北帝殺鬼伏魔事蹟的敘述上，以卷一〈敘議品〉為主。

宋初沿承唐代北帝上治天界，下統北酆的神格，以為北帝即是紫微大帝，同時北帝的伏魔元帥，原是天蓬、天猷，至宋初而加入黑殺、真武，形成北極紫微大帝駕前的四大元帥。四大元帥形成的時間，王欽若撰《翊聖保德傳》卷上說在宋太祖建隆初年（960年），黑殺神降靈於陝西整屋縣張守真家，而《事物紀原·卷二》引楊億《談苑》說：「開寶中，有神降於終南山進士張守真，自言：『我天之尊神，號黑煞將軍，與真武、天蓬等列為天之大將。』」黑殺自言和天蓬、真武同為紫微大帝之大將，紫微大帝原有天蓬、天猷，再加入黑殺、真武，自然形成了四帥，所以宋太祖即在

¹¹ 《中華道藏》，第三十冊，167頁上。

的第一年，即在瀛州立四聖觀。因此四聖的形成，應在宋太祖建隆元年（960年）時。

宋朝皇帝，宋太祖利用真武神蹟為建國之神啟；而宋太宗則利用張守真假借黑殺之言，來謀取帝位，其後太宗對張守真過於頻繁的降真，漸感不耐，而改崇信真武¹²；再經真宗的尊崇，至仁宗朝而使真武的信仰達於鼎盛。自宋初至仁宗間，真武的相關經典亦隨著真武信仰的盛行，而逐步撰作出來。同時，六朝時北帝的伏魔神格，表現在北帝及天蓬身上，到宋後，更集中轉移到玄帝真武身上，使真武成為伏魔斬妖的重要神祇。這種情形，我們如將歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》的北帝經拿來和宋世《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》的真武經，來相比較，便可以明顯看出來。

二、宋代《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》中的真武伏魔成道事蹟

北宋敘述真武成道事蹟，撰作年代較早的應為《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》，這三部真武專屬經典，都不是大經，僅有一卷，在《正統道藏》中，《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》不滿十一頁；《元始天尊說北方真武妙經》不足七頁；《太上說紫微神兵護國消魔經》不

¹² 見本書第二章。

滿三頁。三經篇幅短小，內容都和真武大帝伏魔成道事蹟有關，也都是由歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》卷一演化而來，將北帝伏魔事蹟轉移成真武成道事蹟。今略述真武三經的內容於下。

《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》以紫微大帝為說經主，敘述龍漢元年中元之日，紫微大帝等星神在北極宮中，命玉童傳敕玄武將軍，每月三度巡察天界，妙行真人出班請問玄武將軍應化因緣，紫微大帝告以真武是玄元聖祖第八十二次應化之身，及所統之神兵神將名字。妙行續問真武成道始迹，紫微大帝告以玄武將軍是淨樂國王善勝皇后之子，入武當修道四十二年，功成果滿，飛昇天界，受封於玉皇，坐鎮北方。妙行問志心欽仰玄武之功德，紫微大帝告以每月真武下降人間之日，奉祀真武儀法及禁忌等。妙行真人又問真武伏魔事蹟，紫微大帝說在永壽元年上元日元始天尊在天宮說法，東北天界震動，下界穢氣上衝天界，妙行請問因由，元始天尊告以下界妖魔橫行，枉致傷害人命，怨氣上衝，妙行真人請求伏魔，元始天尊叩齒一通，命召真武往彼伏魔，真武奉命披髮跣足，降龜躡蛇，領兵將平定妖魔，人鬼分離，黎民安泰。

《元始天尊說北方真武妙經》以元始天尊為說經主，敘述元始天尊在龍漢元年七月十五日，在天宮中講經說法，忽然東北方大震，天門忽開，一股穢黑之氣由下界上衝天宮，盤結不散，眾人大驚，不敢議問，妙行真人請問緣由，元始天尊告以下界魔鬼傷人，鬼毒流盛，妙行請天尊下降伏魔，天尊敘述真武出身，是淨樂國王善勝皇后所生，入武當修

行得道，玉帝命鎮北方。妙行問如何能得此神，天尊命召真武神將收斷妖魔。真武奉敕，披髮跣足，踏龜蛇，部領三十萬神將，六丁六甲等神兵神將，到下界，七日之中，斬斷妖魔，人鬼分離，生人安泰。

《太上說紫微神兵護國消魔經》以太上老君為說經主，太上老君於上皇二年建辰之月八日在紫微上宮說經，下界魔眾鬼兵瘟病害民，民眾哭聲感動上天，元始天尊愍念下民，勅虛、危二宿託精變化，以真炁化為真武之形，命真武統率兵眾，伏滅魔眾。

真武三經中，《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》將「真武」稱為「玄武」，似乎撰成的年代早於其它二經；後二經中皆已稱為「真武」。三經中，《太上說紫微神兵護國消魔經》最短；《元始天尊說北方真武妙經》亦僅敘真武出身及伏魔事蹟，未述供祀科儀。《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》內容較詳，但伏魔事蹟則置於全經後面。

參、從北帝、玄帝二人的專屬道經中，看北帝、玄帝神格的轉變——北帝伏魔事蹟移轉為玄帝真武成道事蹟

北帝《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》與真武《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》三經，所述伏魔事蹟有雷同處，關係至為密切。真武三經，都是由歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》北帝伏魔事蹟轉化而來；其中《太上說紫微神兵護國消魔經》太短，僅故事架構

相同，許多用語及情節被省去，如該經無妙行真人請問一事；真武的前二經，不僅故事架構，甚至用字用語，都有仿襲之跡可尋，其中《元始天尊說北方真武妙經》，更是如此。為省篇幅，底下僅以真武的《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》二經，拿來和北帝《伏魔經》的文字內容，分段摘錄比對於下。

一、說經源起及伏魔因緣

對於伏魔的源起，北帝和真武二種道經，都說是元始天尊在天界說法時，下界東北方的穢臭之氣上衝，促使元始天尊派將攝魔。在時間及地點上《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》（簡稱《北帝伏魔經》）說是在龍漢元年，上元之殿，八景天都，五雲寶座上。參與法會的有「三十二天帝，十極真人，玉童玉女，三景丈人」等人。《元始天尊說北方真武妙經》（簡稱《真武妙經》）所說，大抵和《北帝伏魔經》相同，但說是在龍漢元年的七月十五中元之日。而《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》（簡稱《真武神呪經》）改以紫微大帝說經，紫微大帝說經的時間，也是在龍漢元年的七月十五日，但敘及元始天尊命真武攝魔時，則改成了元始天尊在「永壽元年上元之日」。至於元始天尊的地點及參與法會的仙眾，則三經基本上相同。

歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經·卷一·敘議品》第一頁：

道言：昔於龍漢元年甲午之歲，元始天尊居上元之殿、

八景天都，安五雲寶座，垂十絕靈幡。與三十二天帝，十極真人，玉童玉女，三景丈人，侍衛大威力魔王，八景大神，飛龍騎吏，無鞅數眾，碧落空歌，天樂搖曳，演說真一妙法。是時，上元天都東北方振動，天門忽開，下觀乃有鬱勃血光參雜之氣，幽幽冥冥，從人間東北方上衝天宮，盤結不散，其氣皆腥羶臭穢。大眾咸驚，默然不敢發問。」（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，661頁下）

《元始天尊說北方真武妙經》第一頁：

爾時元始天尊，於龍漢元年七月十五日，於八景天宮，上元之殿，安祥五雲之座，與三十六天帝，十極真人，無量飛天大神，玉童玉女，侍衛左右，一時同會。鼓動法音，天樂自響。大眾欣然，咸聽天尊說無上至真妙法。是時，上元天宮東北方，大震七聲，天門忽開。下觀世界，乃有黑毒血光穢雜之氣。幽幽冥冥，從人間東北方，直上衝天，盤結不散。大眾咸驚，默然不敢議問。（《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》，新文豐刊本，第二冊，404頁上）

《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》第一頁及第七、八頁，相關文句：

爾時，紫微大帝於龍漢元年中元之日，在太清境上，北極宮中，向紫微之殿，前列諸天之上聖、南北二斗、東西兩曹，洎五方之五星，及六宮之六曜，二十八宿、

十二宮神、飛天神王、無極仙眾，咸親帝座、肅拱宸威。……大帝曰：昔永壽元年上元之日，元始天尊於八景天宮，向五雲座上，與三十六天上帝，七十二福地真人，無量飛天大神，無極長生大聖，金童玉女，九鳳八鸞，侍衛於輝光，羅列於左右。八音自響，眾聖咸欣。嚴聽天尊，說至真之妙法。肅清道氣，繞無上之玄元。方妙理之研精，俄天門之東北，七聲大震，十目齊觀，睹下界之冤魔，結衝天之穢氣。眾真默爾，大道寂然。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，265頁下、268頁下-269頁上）

上述是《北帝伏魔經》和真武二經，有關元始天尊說法的情形；基本上三經是相同的，只是《真武神呪妙經》多加入紫微大帝來說經。其中《真武妙經》和《北帝伏魔經》二者文字內容相同處，約達百分之九十五以上，時間上：《北帝伏魔經》是「龍漢元年甲午之歲」，《真武妙經》是「龍漢元年七月十五日」；說經的地點一說是「上元之殿、八景天都，安五雲寶座，垂十絕靈幡」，一說是「八景天宮，上元之殿，安祥五雲之座」，兩者雖有文字先後差異，但並無不同。參加的聽經的人員及盛況，一說是「三十二天帝，十極真人，玉童玉女，三景丈人，侍衛大威力魔王，八景大神，飛龍騎吏無鞅數眾，碧落空歌，天樂搖曳，演說真一妙法」。一說是：「三十六天帝，十極真人，無量飛天大神，玉童玉女，侍衛左右，一時同會。鼓動法音，天樂自響。大眾欣然，咸聽天尊說無上至真妙法」除三十二天帝變三十

六天帝外，內容差異不大。而描寫東北天界震動，天門忽開，腥氣上衝的情形也是相近，一說：「是時，上元天都東北方振動，天門忽開，下觀乃有鬱勃血光參雜之氣，幽幽冥冥，從人間東北方上衝天宮，盤結不散，其氣皆腥羶臭穢。大眾咸驚，默然不敢發問。」一說：「是時，上元天宮東北方，大震七聲，天門忽開。下觀世界，乃有黑毒血光穢雜之氣。幽幽冥冥，從人間東北方，直上衝天，盤結不散。大眾咸驚，默然不敢議問。」二者相較，《北帝伏魔經》文句較詳，《真武妙經》的文句較簡。內容則全同。

二、妙行真人啟問腥穢上衝天界因緣

在下界腥穢之氣上衝天界後，妙行真人出班請問，而開啟了元始天尊命將攝魔的因緣。

歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經·卷一·敘議品》第一頁：

是時，法會中有一真人，名曰妙行，福德充備，瞻仰整頓而出，斂簡跣步，再拜長跪，上白天尊：「臣聞至真妙域，明絕非祥。無何之鄉，本除怪異。臣侍道君已經萬劫，未嘗有此異見。奈何今日法會之中，睹此穢結黑毒血光之氣，紛雜衝天。是何灾祥？恩惟至聖，重宣妙典。令破眾疑，得究其源。令學道之者，咸生敬向。」（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，661頁下）

《元始天尊說北方真武妙經》第一、二頁：

時會中有一真人，名曰妙行，威德充備，諸天欽仰，越班而出，執簡長跪，上白天尊曰：「況此境清靜太陽道境，何得有此黑毒之氣，盤結衝上，是何異因？唯願天尊至聖，為眾宣說，絕其疑慮。」（《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》，新文豐刊本，第二冊，404頁上）

《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》第八頁相關文句：

時，妙行真人，問所由於：「元始既敷妙法，合集殊祥，是何異因，於此輒冒？可垂奧旨，以解眾疑。」（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，269頁上）

上述三段經文，都是由妙行真人出班請問元始天尊，雖有詳略，內容大抵相近。由於妙行的請問，而開啟了伏魔事蹟，只是《北帝伏魔經》說元始天尊所派遣者為北帝；而真武二經則說元始天尊命真武帶兵攝魔。

三、天尊敘述下民迷失道本，魔眾枉害下民之情形

在妙行請問後，《北帝伏魔經》敘述了世人忘源失本，魔眾害民的情形。真武二經所說的內容也大抵相同。

歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經·卷一·敘議品》第二頁：

是時，元始天尊良久微笑發言：汝等當知，靜默安神，而為汝說。下元生人，皆從此界降下。氤氳真一之形，皆備三萬六千神氣。清淨扶衛，久為陰魔，忘源失本。

今三九數終，鬼魔流行。信著邪道，不依道源。為諸神雜體，為諸陰魔邪鬼所亂。心生兇惡，殺害群生。以同神鬼，諂求餘福。曆數將終，顛狂淫亂，不孝不忠，不慈不義，好樂邪道。今為六天鬼神，枉有所傷。若男若女，若老若少。未盡天年，橫被天傷。死魂未散，結成惡氣，怨怒上衝，卿當省知。（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，662頁上）

《元始天尊說北方真武妙經》第二頁：

天尊告曰：『「汝等妙行，能為眾生發問是由。汝當復坐，靜默安神，吾當為說。」天尊曰：「下元生人，皆稟清靜氤氳真一之形，悉備三萬六千神氣，扶衛其身。今已陰陽數盡，劫運將終。魔鬼流行，信從邪道。不省本源，諂求餘福，昏迷沉亂。不忠不孝，不義不仁。好樂邪神，禱祭魔法。今為六天魔鬼枉所傷害，或老或少，或男或女。未盡天年，橫被傷殺。本非死期，魂無可託。鬼毒流盛，死魂不散。怨怒上衝，盤結惡氣，汝當省知。」」（《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》，新文豐刊本，第二冊，404頁下）

《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》相關文句：

大帝曰：下元生人，皆稟至道。受氤氳之清氣，以扶衛於赤身。今以劫運將終，妖魔漸盛。唯從邪道，不省本源。樂奉邪神，諂求餘福。昏迷沉亂，貪欲剛強。不義不仁，不忠不孝。今為六天魔王，五府瘟曹。不以尊

卑，枉致傷害。或者或少，或女或男。未盡天年，徒違人世，本非死限。故使魂孤，怨恨上衝，盤結不散。此之暴卒，實可悲哀。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，269頁上）

上述三經說世人原是「氤氳真一之形」、「清淨扶衛」，後來忘失本源，信著邪道，誣求餘福，而被魔鬼所害，內容大抵相同，甚至許多用語也相同，可以看出仿襲之跡。

四、經中，北帝出身與真武出身之論述

《北帝伏魔經》在敘述酆都六天鬼眾害人之後，接著敘述北帝身世及酆都六天宮及地獄所在。真武二經則敘述真武出身，但對酆都六天宮魔眾的情形，則略去不再詳述。

歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經·卷一·敘議品》第二至五頁，敘述北帝出身及酆都六天宮事云：

是時，妙行聞是說已，心大驚怖。上白天尊言：「彼六天鬼神，不審備何威力，有何神通？得於人間行種種刑害。殺傷生人，無所畏懼，諸法皆不能禁止。唯願為臣，分別解說。臣雖聾愚，願假聖力，知其所始？往彼救護。令得下元生人，免遭非橫。」

天尊告妙行曰：「從此天界正北方，過此太溟無鞅里數，窮北方之極，有一世界。名曰五氣玄天，洞陰朔單鬱絕之國，中有帝君，名曰太陰五靈元老黑帝靈君。侍佐助理，名曰玄滋天君。太上靈君侍真行氣，降生玉女，名曰太玄夜光玉女。當與靈君北鄉無鞅太玄諸靈

官，開太玄北門，名曰陰生廣靈之門。說《太玄真一妙經》，制御陰魔。聞是法味，一國人民，死者更生，枯骨重肥，人無夭傷，不至非橫。

其國下界有太虛太荒溟渤，周迴無鞅里數，海水皆惡腥穢黑色，無測邊際。中有一大山，上參碧落，下入風泉，名曰酆都羅山。山聳十萬六千里，周迴五萬里。山下入水深一萬里，水際山腳下有大洞陰景天國。中有主者，名曰太陰水帝北陰天君。其洞天周迴一萬五千里，其宮名太陰宮。左右助理，名曰東斗斗中生氣君，西斗斗中生形君，南斗斗中司禁君，北斗斗中司命君，中斗斗中總錄君，下吏九令主者，五嶽府君，二十四治陰官，二十四治陽官，河海掾吏，丘陵溪澗主者，下吏無鞅之眾。六天異鬼惡神，以為侍衛。左右列三十六獄，周迴各五十里。獄中草樹，皆稟自然惡毒之氣所生，為刀劍鋒鏗。多饒眾毒、猛獸、炎火、烟黑風飄，日夜不停。冥昏毒氣，血光熏臭（音臭）。火車灰河，鐵棒銅鎚。拷打楚痛，呻吟振天。皆是下元肉人，罪鬼死魂之所處也。其太陰天洞外，左右有三小宮，各五十里，各有主者居焉。第一宮名天官宮，第二宮名地官宮，第三宮名水官宮，皆是生死追呼之要司也。其山中有六洞宮，其洞宮是太一陰洞天宮，每宮周迴五千里，此六宮亦陰府之六曹也。每官直主者役士，各一大魔王，每一魔王下小吏三十六萬人，皆異狀兇怪鬼神，或魚龍之形，以為侍衛。其洞門在太虛杳冥之中，常為烟霧濛鬱所蔽。若非天帝至力，不可及也，名為六天魔

王宮。其鬼乘生人迷亂，下降人間，啖食女人懷胎血孕精氣，令非夢惡想。或為貓犬之形，令女人驚怪。痿黃色頰，血精斷絕，枉病衰患傷，食生人子息。或一歲至十歲，枉遭夭折。下元生人，大限未終。愚迷不能添神益算延生，請命遭逢魔鬼，枉折天年。又與生人九玄七祖拘年，考問生人姓名，延累共行，諸惡病瘡，焦瘦涕唾，膿血惡瘡，疥癩癩狂，盲聾閉塞。或為風水作難，遊魂惡夢，枷鎖鞭撻，禁繫非常，行種種疾病，不可具載。妄將生人行年本命、三魂七魄，上送六宮，落生名，上死籍。病困床枕，積歲經年。改易形骸，以求血食。或為女巫搖鈴鼓吹之怪，據於大木古樹。或為三皇五帝古先帝王形像，垂旒帶佩。或為六天魔女，盛服艷粧。或為九州前代猛將兇臣，持戟把劍。或為諸天大將軍，馭騎日月星辰光氣，遊行人間。或為生人七代墳墓祖考儀貌。或為野獸，乘騎飛鳥，駕馭蛇鼠，五色光明，妖童艷女。或託異木怪石為主。或為古穴泉源。百形千變，殺害生人。苦遭逼逐，或求異法禁術，鎮壓追捉，其鬼力不能加，即反入洞中，不可尋逐。諸邪不禁，力不加敵。及有大威力，移山拔樹，興雲動雨，不可禁制。卿等當知。」（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，662頁上-663頁下）

文中敘述北帝所在的北方五氣玄天，以及北方天界下之羅酆六天宮地獄魔眾鬼兵，此羅酆鬼眾，幻化形體入人間啖人精血，食人子息，枉傷人命。《真武妙經》及《真武神呪

妙經》等真武二經，則將北帝事蹟改成真武事蹟，敘述真武出身，而略去酆都六天魔眾鬼兵所在處的描述。

《元始天尊說北方真武妙經》第二、三頁敘述真武出身：

於是妙行真人與諸大眾，聞是說已，心大驚怖。欲請天尊威光，暫降下方，收除魔鬼，救度眾生。拔濟幽魂，去離邪橫。大眾懷疑未敢。天尊告曰：「不勞吾威神。此去北方，自有大神將，號曰真武。部眾勇猛，極能降伏邪道，收斬妖魔。」真人上白天尊曰：「不審此位神將，生居天界，修何道德，為於神將？」天尊告曰：「昔有今樂國王與善勝皇后，夢吞日光，覺而有娠，懷胎十四箇月。於開皇元年甲辰之歲，三月建辰初三日午時，誕於王宮。生而神靈，長而勇猛。不統王位，唯務修行。輔助玉帝，誓斷天下妖魔，救護羣品。日夜於王官中，發此誓願，父王不能禁制。遂捨家，辭父母，入武當山中，修道四十二年。功成果滿，白日登天。玉帝聞其勇猛，執鎮北方，統攝真武之位，以斷天下妖邪。」（《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》，新文豐刊本，第二冊，404頁上）

《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》第一～三頁相關文句：

「時有玉童傳大帝之勅：「北方大將玄武將軍，宜稟玉皇聖命勅令，每月三度，統領神兵，躬往諸天，徧為巡察。凡遇邪氣，及有妖星，逆次流躔，速須剪戮。又

遇三元八節、甲子庚申，一月一辰，降於下界。錄善罰惡，輔正除邪。濟拔天人，祛妖攝毒。以副上意，切切為之。」時有真人，名曰妙行，特離班次，竦伏帝前曰：「臣宿有因緣，得聞妙理。北方大將玄武將軍，巡察天人，錄善罰惡。不知此將，應化何因？有何神通？鬼神降伏。願惟大造，少悟小聰。」是時，大帝隱几而言：「妙哉真人，能為凡間。然其玄武應化之因，渺邈難窮，希夷莫究。蓋乃玄元聖祖，護度天人，應化之身，神明之妙。蓋無形之為道，非有象之可言。變化億千，虛無難測。且玄元聖祖，八十一次顯為老君，八十二次變為玄武。故知玄武者，老君變化之身，武曲顯靈之驗。本虛危之二宿，交水火之兩精。或掛甲而衣袍，或穿靴而跣足。常披紺髮，每仗神鋒，聲震九天，威分四部。擁之者阜纛玄霧，躡之者蒼龜巨蛇。神兵神將，從之者皆五千萬眾。玉童玉女，侍之者各二十四行。授北帝之靈符，佩乾元之寶印。驅之有雷公電母，御之有風伯雨師。衛前後則八煞將軍，隨左右則六甲神將。天罡太一，率於驅使之前。社令城隍，悉處指揮之下。有妖皆剪，無善不扶。朝金闕而赴崑崙，開天門而閉地戶。杳冥恍惚，審察窮通。居其壬癸之方，助有甲庚之將。或乘玄駿，或跨蒼虬。目閃電光，眉橫雲陣。身長千丈，頂戴三台。其動也，山水蒙。其靜也，地天泰。以茲顯化，故乃神通」。是時，真人再拜稽首曰：「臣之慶幸，荷此綸辭。然其玄武之將軍，乃玄元之應化。其始之迹，其事云何。願賜詳言，以開蒙鄙。」於是紫

微大帝敷以玄言，釋彼所因，解無上事。「昔大羅境上無慾天宮，淨樂國王善勝皇后，夢而吞日，覺乃懷孕。其母氣不納邪，日常行道，既經一十四月，乃及四百餘辰。於開皇元年甲辰之歲，三月三日午時，降誕於王宮，相貌殊倫。後既長成，遂捨家辭父母，入武當山修道。四十二年，功成果滿，白日升天。玉皇有詔，封為太玄，鎮於北方。顯迹之因，自此始也。」（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，265頁上-266頁下）

《北帝伏魔經》敘述北帝及北方天所在，並敘述北方天下界酆都六天宮魔眾、地獄情形。《真武妙經》、《真武神呪妙經》則改述真武出身及得道經過。

五、天尊敕命北帝或真武伏魔，及其伏魔事蹟

《北帝伏魔經》說妙行真人自行請求前往降伏六天魔眾，天尊告訴妙行真人北方天界有洞陰朔單鬱絕之國，帝王名叫太陰五靈玄老黑帝靈君；而此天界的下方酆都六天洞宮，有六天魔王及三十六獄，魔王及鬼眾傷人性命，幻化精怪，啖食胎血精氣，災疫流行，不可禁制。妙行真人再次請求前往，天尊只得允其所請；妙行真人帶領仙眾，下至人間，至酆都六天為腥穢之氣所阻，不得前行，只得返報元始天尊，元始天尊命北帝前往伏魔。而《真武妙經》、《真武神呪妙經》則改寫成元始天尊命真武前往伏魔。

歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經·卷一·

敘議品》第五至八頁，敘述北帝出身及伏魔殺鬼事蹟等數段經文：

是時，妙行啟天尊言曰：「臣雖聾愚，願假聖力。今日請將三天真仙，飛仙龍騎，往下人間，降禁是鬼。令得下元生人，免遭荼毒。」是時，天尊告妙行曰：「吾不令卿往，奪卿誠悃。既攝伏邪精，以求善功，即當行矣。」是時，妙行從法會起，將領三天丈人、十極真仙、騎吏飛將，天樂導引，正北而行，尋其黑氣結勃之所。去人間數里，龍鶴不行，雲輿不進，所領侍衛悉有觸縮之狀，不能前進。是時，眾中有一素車白馬真君，告妙行曰：「下元人間，屍臭穢氣，鬼毒流行。吾等皆三清至真金姿玉質，清靜之儔。遭此穢觸，不能降下，願卻歸天，往不可也。」是時，妙行引諸道眾，卻反上元天中，朝謁天尊，再拜長跪，上白天尊言曰：「臣昨與三天丈人、十極天真、仙官眷屬，下降人間，降伏鬼魔，救護生人。至其方所，去地數仞，龍鶴不進，侍衛真從，悉皆有觸縮之狀，為鬼魔穢毒所熏。不審以何方術，得其生人，免是殘害。」是時，天尊告妙行言曰：「是艷都羅山絕頂之上，虛元北界有北帝靈君，統領北方無鞅大力魔王、天丁力士、陰景飛雷電吏，甚有威力。若非北帝，不可攝伏。」是時，妙行啟天尊言曰：「不審以何道力召命得是北帝，以救生人，免為屍梟日有所害。」時天尊叩齒，遙存北方五炁天中太陰北帝。爾時，北帝遙知，將領十天魔王，八景大神，三十六洞

天丁力士，三五大將軍，高麾五湖大將軍，豁落北斗七元大將軍，衛靈大神，無鞅飛雷電吏，巨獸毒龍，諸小神吏，及北陰大力飛天鬼眾，一時同會，至其會所。時理劍佩玉，斂簡跼步，再拜長跪言：「臣自違侍筵，以僅十劫。今日遙奉密旨，得拜聖顏，不審至聖召臣，有何指役？」是時，天尊告北帝曰：「北陰鬼魔，出行人間，枉殺生民太半。今當三九七五之歲，生人昏迷，遭逢鬼魔殺害尤甚。大限未終，橫折無數。陰魄不散，托結幽途。茫茫冤魂，上衝震天。卿可與十洞魔王、三五將吏，下降人間，禁伏陰鬼。功成德合，昇入無形，自然真極。」

是時，北帝再拜受命。總統十天大魔王，三五大將軍，三師門下吏兵，天蓬殺童，北斗殺吏，巨獸飛吏，梟鉤索飛吏，太上真神，天丁力士，天驕甲卒，南斗殺鬼使者，北斗火炬科車神吏，紫氣前衝，流火萬里，下降人間。是時，陰鬼未睹天兵，十日已前，悉皆遭北帝太玄殺氣，先衝腦裂，死向太半。北帝將降，橫天刮地，上張天羅，下布地網。天驕猛獸，縱橫齧齒。天丁飛吏，斬破鎚斷。或未變其形，隱藏無處。或為龍蛇。或為女童妖狀，七日悉皆禁斷。是時，北帝將領天兵，歸赴上元天中。入景玉殿，朝拜天尊：「臣奉聖旨，下界攝伏陰魔。七日之內，應斷北酆都羅山六洞鬼宮。臣各使一大力魔王，專令守固鎮壓。」（《正統道藏·正乙部·聚字號》，新文豐刊本，第五十七冊，663頁下-665頁上）

文中敘述妙行真人請行伏魔，失敗而歸，元始天尊叩齒存思（觀想）北方太陰北帝，北帝遙知，即帶兵將前來見天尊，天尊命北帝往下界攝伏魔眾。北帝帶領兵將，紫氣前衝，魔眾死傷大半；又布下天羅地網，於七日間，悉皆禁斷鬼眾；並在酆都羅王六天洞中，各遣一魔王守固鎮壓，然後返回天界，回覆天尊。

《元始天尊說北方真武妙經》第三至五頁：

真人上白天尊曰：「如何得此神將，入於下方，收除魔鬼，救度羣生，免遭橫死。日有所益，伏願大慈。」天尊遂其所請，乃勅右侍玉童，馳詔真符一道，逕往北方，召其真武神將。其神蒙召，部領神眾，逕到天尊前長跪：「臣已奉玉帝勅命，位鎮北方。今日何緣得睹慈顏，特蒙符召。」天尊告曰：「吾於上元宮中，大會說法。忽下方黑毒怨氣，衝上天界，大眾咸驚。汝宜往彼，收斷妖魔，拔濟魂爽。」真武神將，敬奉天尊教勅。乃披髮跣足，踏騰蛇、八卦神龜，部領三十萬神將，六丁六甲，五雷神兵，巨虬獅子，毒龍猛獸，前後導從，齊到下方。七日之中，天下妖魔一時收斷。人鬼分離，冤魂解散。生人安泰，國土清平。真武神將與諸部眾，還歸上元宮中，朝見天尊曰：「昨奉教命，往下方收斬妖魔。仗慈尊力，乃於七日之內，天下邪鬼並皆清蕩。」天尊曰：「善哉，汝等諸神，得無勞乎！」於是，真武神將，乃交乾布斗，魁罡激指，上佐天關，而作咒曰：「太陰化生，水位之精。虛危上應，龜蛇合

形。周行六合，威攝萬靈。無幽不察，無願不成。劫終劫始，剪伐魔精。救護羣品，家國咸寧。數中末甲，妖氣流行。上帝有勅，吾故降靈。闡揚正法，蕩邪辟兵。化育黎兆，協贊中興。敢有小鬼，欲來現形。吾目一視，五嶽摧傾。急急如律令。」（《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》，新文豐刊本第二冊，405頁上-406頁上）

文中說元始天尊勅命玉童，以真符馳召真武；真武領兵前往，七日內平定魔亂，分離人鬼。文中說真武部領三十萬兵，三十萬兵之說乃出自天蓬呪¹³，為北帝之兵眾，天蓬及真武為北帝之元帥，自然皆可以調動三十萬兵眾。又，咒語中的「敢有小鬼，欲來現形。吾目一視，五嶽摧傾」，也是由天蓬呪「敢有小鬼，欲來見狀，攬天大斧，斬鬼五形。」¹⁴衍化而來。可見真武的伏魔角色，乃是由北帝及天蓬所衍化而成。

《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》第八至十一頁，相關文句：

妙行真人上白元始：「眾真矜彼眾生，何緣度之？」天

¹³ 梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》楊羲手書中的北帝殺鬼神咒：「天蓬天蓬、九元（玄）煞童、五丁都司、高刁北功……三十萬兵，衛我九重，辟屍千里，去卻不祥。敢有小鬼，欲來見狀，攬天大斧，斬鬼五形。炎帝裂血，北帝燃骨，四明破骸，天猷滅類，神刀一下，萬鬼自潰。」

¹⁴ 梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》載錄了楊羲手書中的北帝殺鬼神咒。

尊乃叩齒一通，流光萬里，北方命召太玄將軍，剪戮眾妖，救度羣品。真人曰：「不審此將，而以何緣，位鎮北方？咸降下鬼，掃蕩妖氛。」大帝曰：「此神未開造化，先稟神靈。易號假名，度人濟物。不伐其善，不矜其能。荷其玉帝，封為玄武。」真人曰：「焉得此將，而往下方，咸度羣品，免遭橫死，亡者解脫，存者康寧。」天尊以飛符召之，此將玄武蒙詔，神兵從行。至不夜之丹墀，睹強名之大道。作禮長跪，稽首進言：「今日何緣，蒙符特召。慈顏幸睹，妙旨何歸？竦伏軒墀，俯膺令命。」天尊告曰：「吾觀下界，怨氣衝天。大眾咸驚，高真矜愍。卿之往彼，汝則欽哉！」玄武於是奉命辭天，回光返照，披髮跣足，降龜躡蛇，仙仗雷奔，天丁翊衛。俄於倏歔，徧彼乾坤。剪酷毒之妖魔，補恣橫之瘟疫。幽魂生界，苦病離疴。人鬼分離，冤家解脫。黎民安泰，國土清平。玄武再睹天尊，具言道力，功成事遂，濁降清升。卻返祥光，復還本位。交乾布斗，激坤指罡，上佐天關。而作呪曰：「太初太易，無象無形。莫知重濁，孰辯輕清。吾於混沌，分其昏明。天得以健，地得以寧。民得以養，物得以萌。邪得以正，神得以靈。三才之內，萬類咸亨。大道既散，仁義乃興。禮樂既作，姦邪斯行。六義或失，四民有爭。上不寬恕，下不忠貞。或魔或鬼，或妖或精。恣橫荼毒，干擾生民。全家染患，累歲刑名。財物耗散，骨肉伶仃。性命往逝，災禍相縈。穢雜之氣，上達天庭。天尊有命，令吾安平。有妖皆剪，無鬼不烹。瘟疫之吏，

束首服膺。鬼精滅爽，邪魔摧傾。吾有十億烈士，五千萬兵。天上天下，從吾降升。拒吾者滅，奉吾者生。惡吾者辱，敬吾者榮。禮吾者壽，非吾者薨。吾有此令，人鬼咸聽。急急如太玄律令攝。」爾時，妙行真人、無量飛天神王、真仙大眾，聞是說已，踴躍作禮，讚嘆功德。祕籙琅函，後有謫仙，傳於人世，志道之士，稽首奉行。（《正統道藏·洞神部·譜籙類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，269頁上-270頁下）

上引在內容上和《真武妙經》大抵相同；但《北帝伏魔經》說元始天尊召北帝的方式，是以叩齒存思，《真武神呪妙經》則說是「天尊乃叩齒一通，流光萬里，北方命召太玄將軍」，又說「天尊以飛符召之」；至《真武妙經》則說是天尊「勅右侍玉童，馳詔真符一道，逕往北方，召其真武神將」；可以看出演化過程。

我們由比對北帝伏魔的代表經典《北帝伏魔經》，以及真武的代表經典《真武妙經》、《真武神呪妙經》，可以看出不論在故事的結構上，或伏魔事蹟，甚至七日平定魔亂，以及用語上，都可以看出真武伏魔事蹟仿襲自北帝伏魔，是由北帝的事蹟轉變而來。而原為天蓬呪中的殺鬼伏魔用語，也被用來敘述真武的滅魔事蹟。以道經來說，伏魔的事蹟，由北帝殺鬼神呪（天蓬呪）及片斷敘述，而出現北帝伏魔專屬經典，至宋世因帝王的崇奉真武，北帝伏魔逐漸移轉成真武伏魔。

至於真武《太上說紫微神兵護國消魔經》拿來和北帝

《伏魔經》相比的話，《太上說紫微神兵護國消魔經》說是太上老君說經時下界民眾哭聲感動上天，引起元始天尊遣真武下凡伏魔。缺了妙行真人之敘述，文字相同者也少，僅是故事結構有雷同處。

肆、結語

「北帝」一詞，在中國不同朝代裡，代表了不同的神祇與神格。商朝已開始祭方帝；周秦至漢初的典籍中，「北帝」意指北方天帝，「北」代表方位，五行屬水，五色屬「黑」，因而北帝即是黑帝。到了西漢中末葉的讖緯裡，北帝被賦予名諱，稱之為叶（協）光紀；其後漢末六朝初的道典裡，並被演變成道教五老帝君的北方黑帝五靈玄老。北帝伏魔神格的敘述，最早出現在上清派道書《玉清隱書》四卷及楊羲手書〈北帝殺鬼神呪〉，但上清經中只是片斷的載述了北帝伏魔事蹟；至《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》、《洞真太極北帝紫微神咒妙經》、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》開始以專經的形述敘述北帝及其殺鬼元帥天蓬的伏魔殺鬼事蹟。其中歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》十卷，敘述元始天尊說經時，下界酆都魔鬼毒害下民，穢氣上衝，妙行真人請問安民之法，天尊派遣北帝下凡伏魔，北帝以七日內禁斷北酆六洞鬼宮，安定人民。此經成為北帝的代表經典。

北帝除指北方天帝外，在六朝道典中，「北帝」一詞也成了酆都北陰太帝的簡稱，主司人死後的陰曹地府，和佛教的閻羅王地位相等。歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神

咒妙經》以為北方黑帝是羅酆六天的直屬上司，以北斗為屬臣，以天蓬為元帥；將管理冥界的羅酆「北帝（酆都北陰太帝）」和管天界的「北帝（北方黑帝）」，取得調和，於是在六朝末至唐世間，兩種神格開始結合在一起；再由於北方黑帝司北極，統轄諸星神，其所在的方位與職司，與紫微大帝相近，於是又將北帝和位於北方的紫微大帝神格相混，因而轉以「北帝」來稱呼北極紫微大帝。北帝的職司擴大了，所以在唐末五代掀起了北帝的信仰高潮，四川到處可見到北帝廟。

到了宋初，北帝（紫微大帝）的殺鬼元帥，由原來的天蓬、天猷，更加入了黑殺、真武，形成了四聖。在四聖中，宋代帝王自太祖起，經太宗、真宗、仁宗，都推尊真武，真武靈驗顯著，再由於自太宗後以真武為家神，於是真武的信仰至仁宗朝而達於鼎盛。依此而撰造出來的真武專屬道經，則有《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》，此三經皆為一卷本。真武三經，其實是仿自北帝伏魔的《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》。

北帝代表經典《北帝伏魔經》，和真武的代表經典《真武妙經》、《真武神呪妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》等諸經伏魔故事的基本架構是相同的；除去《太上說紫微神兵護國消魔經》太短，情節較少外；其中北帝《伏魔經》和玄帝二經，都是說元始天尊在天界說法，下界東北方穢臭怨上衝，妙行真人啟問，天尊命北方神將征魔，在七日內平定魔眾鬼兵，使生人安泰。三經不僅故事的內容雷同，

甚至連經文的用語也有雷同現象，只是所任命的神將，《北帝伏魔經》說是北帝；而《真武神呪妙經》、《真武妙經》則說是真武。《北帝伏魔經》撰成在梁後，約在唐至梁間；而《真武神呪妙經》、《真武妙經》撰成年代在宋代，《真武神呪妙經》可能在《真武妙經》之前，但真武信仰起於宋初，所以真武經典應是宋初的道典；因而以撰成年代來論，真武三經的形成，當是仿襲《北帝伏魔經》的伏魔故事而來。將北帝伏魔，轉化為真武的攝魔滅鬼事蹟，成為真武成道的一部分內容。

又，唐末杜光庭《廣成集·卷七·川主太師北帝醮詞》云：「伏聞垂象表靈，位尊北極，統臨萬有，照燭群生，八十一變之威容，三十六兵之神武，肅清造化，臨察幽明。」文中說北帝位尊北極，「八十一變之威容，三十六兵之神武」；所謂的「八十一變」，疑是指北帝為玄元聖祖太上老君的八十一變後身。在《真武神呪妙經》中說：「且玄元聖祖，八十一次顯為老君，八十二次變為玄武」；則杜光庭八十一變之說，原應指北帝為老君後身，後來移轉成真武為老君八十二變後身；於是北帝和真武，都成了太上老君的應化身了。再者，《廣成集》卷七所說的「三十六兵之神武」，應是指由三十六句天蓬呪演化而來的三十六神將，為天蓬將班之主要神將，天蓬為北帝轄下元帥，所以也是北帝所屬之三十六將。三十六將的形成年代，似在六朝末已開始，歐陽燾《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經·卷一·敘議品》第十六、十七頁，文中稱天蓬呪為「北方黑帝五靈玄老大神呪」，四字一句，共三十六句，同時在每句呪語下，以細字

註的方式，說明所代表的神將；將呪語全部演變成神祇名諱的隱語；至宋代道書北宋元妙宗編《太上助國救民總真祕要》卷三〈祛除勞瘵眾病符訣并天蓬馘邪真法〉文中列有天蓬三十六將符及將名，說是大唐時北天六丁使者降授鄧紫陽於麻姑山。此三十六將符，即是據天蓬呪「天蓬天蓬，九元殺童……萬鬼自潰」，每四字一句，共三十六句，成三十六將。有關天蓬三十六將的來源，詳見本書第四章。

由歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》而蛻變為《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》；可以明顯看出真武的伏魔神格，是由北帝伏魔推衍而來。北帝的事蹟之所以轉換成真武事蹟，和兩者同屬北方天界有關，真武雖為北帝之大將，但在宋世因帝王的崇信，顯驗事蹟眾多，自然容易把所有伏魔事蹟匯聚在真武身上。

第三編

真武信仰的傳揚

第七章 建立玄帝神格的三經一傳及歷 代玄帝相關道典

壹、玄帝專屬道經的形成及衍變

在玄帝真武信仰興起之前，北方天界以北帝為尊。位居北方天界的真武大帝，和六朝以來的北帝，由於同屬北方，其神格相近者多。北帝，在歷代道書中，是五方天帝中之北方黑帝，也是酆都北陰太帝的簡稱；兩者神格綜匯為一，到了晚唐及宋初，北帝又和北方中天的紫微大帝，混合為一神。宋初即以天蓬、天猷、黑殺、真武等四聖為紫微大帝之臣屬。其後真武信仰，漸成獨尊之劫，更轉而以玄帝真武來執行紫微大帝的降魔除妖任務。所以在宋代，很自然的便將「北帝」的伏魔神格融入真武信仰中。於是《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》中之北帝降伏六天魔王的事蹟，也轉變成為玄帝成道故事的一部分。

北帝的信仰早於玄帝；和北帝相關的道經，亦在玄帝道典出現前已存在。六朝道經中和北帝相關的道典有多種，最主要的有三經：《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》十卷¹、《洞真太極北帝紫微神咒妙經》一卷²、《太上洞淵北帝天

¹ 見於《正統道藏·正乙部·聚字號》。

² 見於《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》。

蓬護命消災神咒妙經》一卷³；三經都有一個特色，即是北帝除滅六天魔王，具有伏魔的神格。這樣的神格，由於北帝和玄帝真武，同屬北方，宋後玄帝真武信仰盛行，伏魔的神格轉移到真武的身上，所以北帝伏魔故事也出現在玄帝相關的道典中，不僅故事架構雷同，有時連敘述的文字也出現了仿襲的情形。

敘述真武神格、成道伏魔及靈驗事蹟，使得玄帝信仰得以奠立的主要道經，應在太祖後至仁宗朝前已建立，其後亦有相關的道典陸續出現。南宋孝宗朝陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》⁴所提到的真武相關道經有：《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》⁵、《元始天尊說北方真武妙經》⁶、《啟聖記》（即北宋·宋庠《真武啟聖記》）⁷、《太上說紫

---

³ 見於《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》。

⁴ 陳佖係南宋孝宗時人，有關陳佖年代的討論，見本書第八章〈試論《玄天上帝啟聖錄》之撰成年代及其影響〉。

⁵ 此書一卷，陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》六卷，即為此書作注。

⁶ 陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六註語中曾提到此書，北宋宋溥將該經刻於石碑。

⁷ 陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》六卷中常提到此書。

《紫微神護國消魔經》⁸、《本生經》⁹、《真武因地經》¹⁰、《佑聖經》¹¹、《紫光經》¹²、《董真君降筆》（又稱《玉虛師相真武實錄》、《降筆實錄》、《實錄》；即今《玄天上帝啟聖錄》）¹³、《玄帝勸文》¹⁴、《玄帝垂降格言》¹⁵、《北斗真武經》¹⁶等等；另外《玄天上帝啟聖錄·卷一·金闕化身》提到了《混洞赤文》載玄帝本生事。可見自宋初至南宋孝宗朝間，真武相關的道典已不少。其中有些經典今日已亡佚。在所有和玄帝相關的道典中，影響力較大，較重要者，依撰成年代先後序列，約有下列七種：《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》一卷¹⁷、《元始

---

⁸ 陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「稽首奉行」下註語中曾提到此書，書名作「《紫微神呪靈寶大有自然神兵護國消魔品真武經》，今收入於《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》。

⁹ 今佚；見陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三「遂捨家辭父母」下注引。

¹⁰ 陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「稽首奉行」下註語中曾提到此經，書今佚。

¹¹ 陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「耗散資財」下注引。

¹² 陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三「北方玄天」呪下注引。

¹³ 陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》六卷中常提到此書。

¹⁴ 陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「銷磨產業」下注引。

¹⁵ 陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「耗散資財」下注引。

¹⁶ 《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「志道之士稽首奉行」下注引。

¹⁷ 《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，265-270頁。

天尊說北方真武妙經》一卷¹⁸、北宋仁宗朝宋庠奉旨所編《真武啟聖記》¹⁹、《太上說紫微神兵護國消魔經》²⁰、北宋徽宗《真武靈應真君增上佑聖尊號冊文》²¹、南宋孝宗朝張明道假託真人董素皇降筆所寫成的《玄天上帝啟聖錄》八卷²²、南宋孝宗朝陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》六卷²³。

上述七種道書，是北宋初至南宋孝宗朝所編撰，也是和玄帝神格及出身相關的道典，其中以《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》三種道經及《真武啟聖記》、《玄天上帝啟聖錄》二種傳記，最為重要，是其他經典所無法取代的。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》撰成年代，

¹⁸ 《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，404-407頁。

¹⁹ 該書今已佚失，見引於明·任自坦《大嶽太和山志·第二篇末·四天帝·豐乾天帝》下註語云：「按宋侍中荊國公宋庠奉旨所編《真武啟聖記》第九章，稱真武初學業，遇帝（豐乾天帝）賜以黑駝角斷魔雄劍。」

²⁰ 《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137-138頁。

²¹ 《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，271頁。

²² 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，719-811頁。《道藏》本題「陳佖集疏」，未載何代人，而陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一頁四云：「今者又自天降《玄帝實錄》一本下凡，因襄陽紫虛壇班長張明道出示蔣人玉虎刊印于世矣。」其文末有「大宋孝宗淳熙十一年，係中上元甲子內歲次甲辰正月辛卯朔十五日乙巳。」則知陳佖是南宋孝宗時人。

²³ 《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，679-754頁。

應在宋太祖後至宋真宗朝大中祥符之前；《元始天尊說北方真武妙經》應是撰於宋真宗朝；《真武啟聖記》一書，編於仁宗朝，為宋庠所撰，今已佚失；南宋編的《玄天上帝啟聖錄》，則是據北宋宋庠《真武啟聖記》而來。現存道典中《太上說紫微神兵護國消魔經》，亦是較早見的玄帝道經；此經見引於陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「稽首奉行」下之注文中，其撰成年代應在南宋孝宗朝前，被收入於《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》。

上述玄帝相關道典，有許多已亡佚，現存道典中，《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》是建立真武信仰的重要依據，為玄帝信仰的專屬經典；這三本道經都談到真武除滅六天魔王，受北帝道典《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》的影響甚深。另外，《玄天上帝啟聖錄》一傳，是沿承《真武啟聖記》而來，對玄天上帝的出生、成道及靈驗事蹟，載述甚詳，是研究玄帝生平事蹟不可或缺的道典。另外，陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》六卷，陳注也保留了不少宋人之說，只是其重要性較不如三經一傳。此三經一傳一注，是奠定玄天上帝信仰及神格的重要道經，三經大約成書在北宋，前兩者成書在太祖至仁宗朝間，後一者應在仁宗朝或其後。本章先來論述真武專屬三經內涵及撰作年代。

貳、玄帝專屬道經《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》中所見的玄帝神格及事蹟

一、玄帝專屬道典《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》之內容及撰成年代

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》一卷²⁴，經前有〈仰啟呪〉，其後為正文。全經以妙行真人和紫微大帝之間答為主。以為老君乃玄元聖祖的第八十一次變化身，而真武則為玄元聖祖的第八十二次變化身。經文先述真武職司、形貌，後述真武誕生、修行；功成果滿，受玉帝詔封太玄元帥；經末敘述真武下臨凡世考察善惡及供奉真武之科儀、禁戒，以及真武斬妖除魔之事。

南宋·陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六頁二十七說：「《玄天大聖真武本傳神呪妙經》乃漢天師張道陵親遇太上老君下授經籍之本。」²⁵陳佖以為《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》一書是東漢張道陵得自老君之道經，這樣的說法是教徒依托的說法，在各宗教中極為常見。以史料來考察，《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》一書真正的撰作年代，應在北宋初。

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》和《元始天尊

²⁴ 《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，265-270頁。

²⁵ 《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，753頁下。

說北方真武妙經》，二經關係至為密切。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》經首〈仰啟呪〉及經中所有咒語，皆與《元始天尊說北方真武妙經》相同，唯咒語的先後次第略別。經中對真武身世的敘述，如金闕化身，淨樂國王、善勝皇后所生，以及奉天尊命令除滅六天魔王等事，皆和《元始天尊說北方真武妙經》相同，甚至有部分文句雷同，二經的關係的密切，由此可見，此二經應是前後相承的道典。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》較詳，《元始天尊說北方真武妙經》較略；一般容易誤以為略本在詳本之先，但以內容看，《元始天尊說北方真武妙經》經中文字以「真武」為稱，其撰成年代應在真宗朝，或其後；《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》全經除經題（經名）及經首的仰啟呪外，全經正文方面的敘述，皆用「玄武」不用「真武」，在真宗改玄武為真武後，宋世道經不再稱玄武，而用真武之名，由此看，此經撰成年代應在宋真宗前。又《玄天上帝啟聖錄》卷二〈聖像先鋒〉第十四頁載述宋真宗天禧年間，西夏國使者入貢，並請真武聖像供養儀法之語云：「今本蕃又詳《真武本傳》，既屬太清金闕真人化身，為北極天將，行恩普及天下。」²⁶所說的《真武本傳》是在宋真宗時已存在，疑即是《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》的簡稱。

《玄天上帝啟聖錄》所談到的玄帝事蹟，如說真武是淨樂國王、善勝皇后所生，是太上八十二化，等等說法，和《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》所說同。尤其太上八

²⁶ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，738頁上。

十二化，是《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》所說，《元始天尊說北方真武妙經》僅說金闕化身而已，可以證明《玄天上帝啟聖錄》時《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》已存在。又，《玄天上帝啟聖錄·卷四·劫院就擒》載僧人曉初供奉真武，有賊來劫院，真武顯聖擒縛，州司備奏，「特賜真武殿一所，并賜御書《太上真武經》一卷，永充奉安香火。」《玄天上帝啟聖錄·卷六·施經救災》：「真武託夢與住持道士任亢之云：『吾觀南京冬疫，宜令印造《太上說真武妙經》，沿門施與病人，供養受持。』任亢之既受聖夢，即以散之，患者並安。」文中的《太上真武經》、《太上說真武妙經》，疑即《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》之簡稱；是標榜真武源出太上老君的經典，以紫微大帝為說經主，和《元始天尊說北方真武妙經》以元始天尊為說經主不同。

又，《玄天上帝啟聖錄·卷四·捨身求雨》王招弟「求得《真武經》，日夜念熟，後故鄉遭旱，招弟立柴塔自焚，上天立雨，隨身攜帶之《真武經》焚燒不壞。《玄天上帝啟聖錄·卷五·聚廳禁妖》：「乃鑲板印真武靈應聖號牌子一萬餘道，俵散與人供養，遇每月下降日，誦《真武妙經》。」《玄天上帝啟聖錄·卷七·水雲護笈》：「後於天慶觀，求施金書小字《真武妙經》一卷，用綵帛袋子，帶在髻根頭繻內，不曾離棄。」《玄天上帝啟聖錄·卷八·王袞烙龜》：「誓誠葷殺，修奉香火，看誦《真武妙經》十萬遍。」上引中的《真武妙經》或《真武經》，是指《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》或是《元始天尊說北方真武妙經》的

簡稱，則較難以辨知。但由南宋孝宗朝的陳佖特為此經作注六卷看來，可見此經在北宋及南宋初流行的程度，當不會少於《元始天尊說北方真武妙經》。二者《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》較詳，《元始天尊說北方真武妙經》較簡，是宋世最受歡迎的兩種真武經。

在《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》的撰作年代上，綜結來說，《玄天上帝啟聖錄》是據北宋仁宗朝宋庠《真武啟聖記》而來，所言玄武出身與此經吻合，所以《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》的撰成年代，應是仁宗朝之前。《玄天上帝啟聖錄》載錄了許多仁宗朝的靈驗事蹟，所談到的真武形貌事蹟等，皆和《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》相合，如《玄天上帝啟聖錄·卷二·馬前戲躍》詳細載述了狄青戴真武面具（銅面具）、衣，披髮跣足以作戰，因而平定了儂智高等外夷；其事見於《宋史·卷二百九十·狄青傳》：「狄青，字漢臣，汾州西河人……臨敵被髮，帶銅面具，出入賊中，皆披靡莫敢當。」又，宋·周煇《清波雜志》卷二：

向在建康，於鄰人狄似處見其五世祖武襄公收儂智高時帶銅面具及所佩牌，上刻真武像。世言武襄乃真武神也。

宋仁宗朝的狄青，披髮帶銅面具，應和當時真武信仰的盛行有關。真武的形貌為披髮跣足，狄青利用時人之信仰，以神道御兵。上述真武的披髮跣足形貌，與《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》所說者相同。

如再以《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》除經名及

經首仰啟呪有「真武」外，全經皆稱「玄武」或「玄武將軍」；而「真武」一詞係北宋真宗朝因避趙玄朗諱而改。本經正文既皆無「真武」，至於經題「太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經」中的「真武」，疑是後人所加；經首的〈仰啟呪〉亦應是後來置於經首，作為誦經時的啟經呪或開經偈；南宋陳侂《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》六卷，據經而作注，其文本即無〈仰啟呪〉，可以證明〈仰啟呪〉並非《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》所原有，是後人所添置於卷首者；所以此經的撰成年代，疑在真宗前的宋太祖至太宗朝間所撰。

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》敘述玄武（真武）的身世、形貌、職司及供祭之法；這些說法，由《玄天上帝啟聖錄》所載看來，在宋仁宗朝已廣泛被世人所遵用。

二、真武之身世本緣——玄帝本生緣

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》所說玄帝真武身世的本生緣，大抵有四：其一為玄元聖祖（太上老君）之應化身；其二為二十八宿中北方虛、危二宿所應變；其三為北斗七星中的武曲星顯靈之驗；其四為太陰神化生。以上為其本緣前生；其後則降世為淨樂國王、善勝皇后之子，入武當修道以成聖。經中敘述玄帝真前世本生緣的文字云，約如下述。

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》第一頁〈仰啟呪〉說：

仰啟玄天大聖者，北方壬癸至靈神。金闕真尊應化身，

無上將軍號真武。威容赫奕太陰君，列宿虛危分秀氣。
雙睛掣電伏群魔，萬騎如雲威九地。紫袍金帶佩神鋒，
蒼龜巨蛇捧聖足。六丁六甲左右隨，八煞將軍前後衛。
消災降福不思議，皈命一心今奉禮。（《正統道藏·洞神
部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，265頁
下）

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》第二頁：

玄武應化之因，渺邈難窮，希夷莫究，蓋乃玄元聖祖，
護度天人，應化之身，神明之妙。蓋無形之為道，非有
象之可言。變化億千，虛無難測。且玄元聖祖八十一
次顯為老君，八十二次變為玄武。故知玄武者，老君變
化之身，武曲顯靈之驗。本虛、危之二宿，交水火之兩
精。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐
刊本，第三十冊，266頁上）

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》第六頁：

太陰化生，水位之精，虛危上應，龜蛇合形，盤遊九
地，統攝萬靈。無幽不察，無願不成。劫終劫始，剪伐
魔精，救護群品，家國咸寧。（《正統道藏·洞神部·譜
錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，268頁上）

上引第一段為經首〈仰啟呪〉²⁷，類似於開經偈，其內容

²⁷ 《元始天尊說北方真武妙經》即稱之為〈仰啟呪〉，文字除「氣」作「炁」，「六丁六甲」作「六丁玉女」，「煞」作「殺」，「皈」作「歸」外，其餘皆相同。

係綜括真武大帝之身世職司及形貌。由於經文正文部分皆無「真武」二字，南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經注》本亦無〈仰啟呪〉，此〈仰啟呪〉，是真宗朝後所加入。〈仰啟呪〉的真武本生緣和後二條《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》相同，〈仰啟呪〉當是取自《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》說。

上引三段文字，皆敘述玄帝真武降世前的身世來歷，屬玄帝的本生緣。在前身來歷上，玄帝為金闕真尊應化身，是「老君變化之身」；也是北斗七星中「武曲星顯靈之驗」。又是「本虛危之二宿，交水火之兩精」；同時也是「太陰化生，水位之精，虛危上應，龜蛇合形」。上文的金闕真尊，即是老子，也稱玄元聖祖；唐玄宗李隆基曾於開元十三年（725年）加封老子為高上大道金闕天皇大帝；天寶八年（749年）冊封為聖祖大道玄元皇帝，天寶十三年（754年）上尊號為大聖祖高上大廣道金闕玄元天皇大帝。所以金闕真尊、玄元聖祖、老子，三者皆是同一人。經中說玄帝真武是太上老君第八十二次應化身；上應二十八宿北方之虛、危二宿（北方七宿為斗、牛、女、虛、危、室、壁），和北斗七星的武曲相配；而北方五行屬水，真武位居北方水位，水屬陰，所以為太陰神。南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經注》卷二第八頁「武曲顯靈之驗」下注云：「武曲配水，為河元，主壽，為散禍。」²⁸武曲既為北斗七星之一，又

²⁸ 《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，702頁上。

與水配，和真武安鎮北方水位相合，所以真武為武曲顯靈。又，南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經注》卷二第九頁「本虛危之二宿，交水火之兩精」下注云：

天中北上，乃化玄炁之宮，有虛危二宿，位分占天次二十六度二十五分半，是日月兩曜緯躔之舍，副日帝月皇之政，水火在。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，702頁下）

虛、危為日月兩曜緯躔之舍，真武即二十八宿之北方玄武七宿，虛、危為玄武七宿之二宿，所以「交水火之兩精」。綜合來說，真武的身世本緣為：老子八十二應化身，上應二十八宿之北方玄武七宿，及北斗七星之武曲星。而《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》說玄武為太陰神，這樣的稱呼在戰國時也已如此，屈原《楚辭·遠游》云：「時曖逮其曠莽兮，召玄武而奔屬。」東漢·王逸注云：「呼太陰神使承衛也。」是戰國時以玄武為太陰神，宋代的真武經典沿承其說。玄武是天上北方七宿（斗、牛、女、虛、危、室、壁）組成，北方七宿即玄武，以龜蛇為象，所以說「列宿虛危分秀炁」「虛危上應，龜蛇合形」。

又，經文說真武是玄元聖祖老子的應化身，乃沿承道經說老子歷代以來，皆以應化身輾轉度化世人，為帝王師；這樣的說法，在東漢末已形成。東漢·邊韶《老子銘》云：

世之好道者，觸類而長之，以老子離合于混沌之氣，與三光為終始，觀天作讖，□降斗星，隨日九變，與時消

息。規矩三光，四靈在旁，存想丹田，大一紫房。道成身化，蟬蛻渡世。自羲農以來，□為聖者作師。（清·嚴可均《全後漢文》卷六十二）

邊韶，漢順帝時曾任尚書侍郎，桓帝時，出為臨潁侯相，徵拜太中大夫，遷北地太守、陳相。邊韶年世與張道陵相近，文中已談到當時學道者認為老子開闢天地（離合于混沌之氣），與日月星共終始，從伏羲、神農以來，歷代都為聖君作師輔。可見老子歷代轉世應化渡人之說，至遲在東漢順帝時已存在。年世較邊韶早的王充（生於建武三年，疑死於和帝世）在《論衡·道虛篇》中也說：「世或以老子之道為可以度世，恬淡無欲，養精愛氣。夫人以精神為壽命，精神不傷，則壽命長而不死；成事，老子行之，踰百度世，為真人矣。」老子為仙眾之長，歷世應化渡人，在東漢世似為當時好道者所普遍相信。《太平經鈔甲部·太平金闕帝晨後聖帝君師輔歷紀歲次平氣去來兆候賢聖功行種民定法本起》說：「皇天上清金闕後聖九玄帝君，姓李，是高上太之胄，玉皇虛無之胤」；晉·葛洪《元始上真眾仙記》說：「金闕老子，太上弟子也。」²⁹劉宋·徐氏撰《三天內解經·卷上》說：

老子帝帝出為國師，伏羲時號為鬱華子，祝融時號為廣壽子，神農時號為大成子，黃帝時號為廣成子……變化無常；或姓李名弘，字九陽；或名聃，字伯陽；或名

²⁹ 《正統道藏·洞真部·譜籙類·騰字號》。

中，字伯光；或名重，字子文；或名宅，字伯長；或名元，字伯始；或名顯，字元生；或名德，字伯文。（《正統道藏·正乙部·滿字號》）

上述道籍中可以明顯看出在漢末至六朝間，普遍流行老子以應化身歷世渡人的傳說；《三洞珠囊·卷九·老子為帝師品》引《太平部·卷八·老子傳授經戒儀注訣》說老子應接出世，在歷代為帝王師，文云：「老子者，得道之大聖，幽顯所共師者也，應感則變化隨方，功成則隱淪常住。」³⁰由於老子歷世應化度人，所以宋代道典《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》即說玄天上帝是太上老君的第八十二應化身，其說乃是沿承漢末以來老子歷代以應化身度世的傳說。

玄帝真武的出身，除《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》所載者外；《太上說紫微神兵護國消魔經》³¹經中說真武是元始天尊「以虛危二宿託精應變，以真為父，以元為母，以始為姓，三氣降於廣靈之宮，化為大塊」化成人形，其後演化為元始分形之說；將真武本生緣，加入了元始天尊分形的說法，說詳文後。另外，南宋·陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六第二十七頁「志道之士，稽首奉行」下注引《真武因地經》，說此經和本傳經（《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》）相近，但對真武的出身，卻說是：「虛危二宿託精於廣靈宮，化為大塊，建申之月上七日

³⁰ 《正統道藏·太平部·懷字號》。

³¹ 此經見引於陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「稽首奉行」下之注文中，其撰成年代應在南宋孝宗朝前，被收入於《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》。

卯坼」，陳佖認為「事頗涉疑，且曰不知誰為父母者也」，陳佖以其為訛說³²。

以上是真武成道前的出身。另外有的道經說真武成道後，也曾應化於世上以渡人。陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三第三頁「遂捨家辭父母」下注云：

《啟聖記》：「玄帝應化，唐時裴姓諱仲芳。」《本生經》：「祖諱牛孳，宗諱端受右，暗諱四字賊瞎言乘。凡對聖席語，宜令勿犯上諸玉諱。」本經（《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》）內有言乘二字，可密音默誦之，以當回避也。如獻欸投詞祈求所欲者，於玄帝疏內無得書犯諸諱字，諸兩字諱者不許聯用，如是單用一字，書令字不完。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，712頁上）

以上說真武在唐時應化身姓裴名仲芳。而《本生經》說祂：「祖諱牛孳，宗諱端受右」，顯然都是成道後的應化身的名諱。

三、玄帝真武的降世及修道——真武今生生平事蹟

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》經中的「玄武者，老君變化之身，武曲顯靈之驗。本虛危之二宿，交水火之兩精。」以及「太陰化生，水位之精，虛危上應，龜蛇合形」。說明了真武大帝乃玄元聖祖的應化身，玄元聖祖即太

³² 《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，753頁下。

上老君，玄元聖祖第八十一應化身為周時的老子，第八十二應化身為真武大帝；真武大帝和北斗七星中之武曲³³，及二十八宿北方玄武宿之虛危相應，也是北方太陰君應化身。以上是真武的前身。至於真武的降世，經中說是在大羅天境無慾天宮，真武是淨樂國王之子，善勝皇后夢吞日而孕，經十四月而生，其後入武當山修道而白日升天。

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》第三頁、五頁說：

昔大羅境上，無慾天宮，淨樂國王、善勝皇后，夢而吞日，覺乃懷孕。其母氣不納邪，日常行道，既經一十四月，乃及四百餘辰，於開皇元年甲辰之歲，三月三日午時，降誕於王宮，相貌殊倫。後既長成，遂捨家辭父母，入武當山修道。四十二年，功成果滿，白日升天。玉皇有詔，封為太玄，鎮於北方。顯迹之因，自此始也。……可特拜太玄元帥，領元和遷校府公事。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，266頁下-267頁下）

玄帝真武的降世出生地點，經中說是在大羅天境，而非人間，但成道處則是人間的武當山。由於真武出世時，其母夢吞日，日為火，北方水位，所以是「交水火之兩精」。真武出生地為淨樂國，至於淨樂國的地方，除無慾天宮外，也有以為是海外仙國者。陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒

³³ 武曲配水，說見陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷二「武曲顯靈之驗」注。

《妙經注》卷三第一頁「無慾天宮淨樂國王」下注云：

九霄境乃玉虛無色界，中列三十六天宮，總隸大羅三境。玄帝父母得居龍變梵度天無慾宮中。按《紫光經》云：「淨樂國境，乃海外仙國，在西域月支國之西，星分奎婁二宿之下。」（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，711頁）

玄帝真武降生的地方在無慾天宮淨樂國境，《紫光經》說淨樂國為海外仙國，二說不同；《玄天上帝啟聖錄·卷一·金闕化身》文末細字註語說：「淨樂國，乃奎婁之下，海外之國，上應龍變梵度天也。」註語採《紫光經》說。真武出生地在淨樂國，至於降生的時間是何時呢？經中說是在「開皇元年甲辰之歲，三月三日午時」。開皇，道經劫名；道經載天地萬物生化時之五祖劫，為龍漢、延康、赤明、開皇、上皇。陳佖引《降筆實錄》說，真武降世時，是人世間黃帝即位之年。南宋·陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經注》卷二第九頁「本虛危之二宿，交水火之兩精」下注云：

昔炎帝癸巳歲，正月朔，戊午日旦，甲寅時，日月合璧，二炁混虛危宿，度神彩流，降奎婁之域，淨樂國境也。善勝皇后偶寢宮酣熟，靈游軀外，見像日圓光入口，吞之，而覺有孕。是歲末，炎帝國滅于版泉，黃帝受命，都建有熊，甲午歲立焉。淨樂君誕生聖子，乃虛危分秀，水流晶而成形體，壯年受學，玄元化度。

(《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，702頁下)

陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經注》卷二第九頁「善勝皇后夢而吞日」下注云：

按《降筆實錄》云：「玄帝降誕時，正當上天開皇初劫，乃下世黃帝紫雲元年，歲在甲午戊辰月初三甲寅日庚午時。」(《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，711頁下)

真武出生在黃帝即位時，乃是南宋扶鸞道書所說。真武出生後至成道的經過，《玄天上帝啟聖錄》載述最詳。《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》說得很簡略，僅說：「後既長成，遂捨家辭父母，入武當山修道。四十二年，功成果滿，白日升天。」真武成道後，玉皇封為「太玄元帥，領元和遷校府公事」，安鎮於北方。其職司是統領神兵，巡遊天上，剪戮邪精；降下人間錄善罰惡，輔正除邪。

四、真武的形貌與部從

真武的形貌，常見的造型為披髮衣袍，仗劍跣足，腳踏龜蛇；經中所說真武的形貌及其部從者，約有三處。《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》第二、三頁：

或掛甲而依袍，或穿靴而跣足。常披紺髮，每仗神鋒，聲震九天，威分四部。擁之者阜纛玄霧，躡之者蒼龜巨蛇。神兵神將，從之者皆五千萬眾。玉童玉女，侍之者

各二十四行。授北帝之靈符，佩乾元之寶印，驅之有雷公電母，御之有風伯雨師。衛前後則八煞將軍，隨左右則六甲神將。天罡太一，率於驅使之前，社令城隍，悉處指揮之下。有妖皆剪，無善不扶。朝金闕而赴崑崙，開天門而閉地戶。查冥恍惚，審察窮通。居其壬癸之方，助有甲庚之將，或乘玄駿，或跨蒼虬。目閃電光，眉橫雲陣。身長千丈，頂戴三台。其動也，山水蒙；其靜也，地天泰。以茲顯化，故乃神通。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，266頁）

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》第六頁：

北方玄天，杳杳神君，億千變化，玄武靈真。騰天倒地，驅雷奔雲，隊仗千萬，掃蕩妖氛，雷公侍從，玉女將軍，鬼神降伏，龍虎潛奔。威鎮五嶽，萬靈咸遵。鳴鐘擊鼓，游行乾坤。收捕逆鬼，摧斬魔群。除邪輔正，道氣常臻。急急如元始上帝律令敕。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，268頁上）

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》第九頁：

天尊告曰：「吾觀下界，怨氣衝天，大眾咸驚，高真矜愍。卿之往彼，汝則欽哉！」玄武於是奉命辭天，回光返照，披髮跣足，降龜躡蛇，仙仗雷奔，天丁翊衛。俄於倏歔，徧彼乾坤。剪酷毒之妖魔，捕恣橫之瘟疫。幽

魂生界，苦病離痾。人鬼分離，冤家解脫，黎民安泰，國土清平。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，269頁下）

真武的形貌是披髮跣足，降龜躡蛇，侍從者擁黑旗湧黑霧（阜纛玄霧），「神兵神將，從之者皆五千萬眾。玉童玉女，侍之者各二十四行。授北帝之靈符，佩乾元之寶印，驅之有雷公電母，御之有風伯雨師。衛前後則八煞將軍，隨左右則六甲神將。」雷公電母、風伯雨師、六丁六甲、八煞將軍，都是真武大帝的眷屬神，供真武驅役。

五、真武職司及供祭之法

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》說真武大帝是玄元聖祖的八十二應化身，其職司是巡察天人，斬除魔精，錄善罰惡。其職稱是太玄元帥，而經中常稱之為北方大將玄武將軍，或玄武。至於其供祭法及其忌諱，則經中有詳載。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》第一、二頁：

北方大將玄武將軍，宜稟玉皇聖命勅令，每月三度，統領神兵，躬往諸天，徧為巡察。凡遇邪氣，及有妖星逆次流躔，速須剪戮。又遇三元、八節、甲子、庚申，一月一辰，降於下界。錄善罰惡，輔正除邪，濟拔天人，祛妖攝毒。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，265頁下-266頁上）

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》第五、六頁：

(紫微)大帝曰：此神將，是歲每月六日、十六日、二十六日，諸天審察，十洞巡遊。及正月七日、二月八日、三月九日、四月四日、五月五日、六月七日、七月七日、八月十三日、九月九日、十月二十一日、十一月七日、十二月二十七日，下降人間，剪滅邪魔，驅除瘟瘡，保人慶壽，以全天命。其有氣正心純，忠全孝盡，名書玉簡，保舉升仙。更有玄科，莫可併述。……大帝是時告真人曰：天地之內，能有志心奉祀玄武，一生之內，不食腥羶，自斃毒傷厭穢之物，及於薑菜、大蒜、胡荽，耽淫嗜慾，扶尸接產，若能斷得，方可志心。凡臨下降之辰，皆有禎祥之慶。其夜先當澡滌身心，不汨思慮。至五更，躬然香燭，淨果棗湯，位列有三，志純于一，稽首禱告，無願不從。然乃淨思虔誠，誦其神呪。(《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，267頁下-268頁上)

上引二文，說明真武大帝的職司是統領神兵，巡察諸天，斬除邪精，降下人間則是「錄善罰惡，輔正除邪」；旨在「濟拔天人，祛妖攝毒」。真武在天上的日子是「每月六日、十六日、二十六日，諸天審察，十洞巡遊」。降下在人間的日子是「正月七日、二月八日、三月九日、四月四日、五月五日、六月七日、七月七日、八月十三日、九月九日、十月二十一日、十一月七日、十二月二十七日，下降人間，剪滅邪魔，驅除瘟瘡，保人慶壽，以全天命」。奉祀真武的禁忌是「一生之內，不食腥羶，自斃毒傷厭穢之物，及於薑

菜、大蒜、胡荽，耽姪嗜慾，扶尸接產」。在真武降臨的日子內，須親自燃香燭以淨果、棗湯，叩首禱請，專一虔誠誦念二篇神呪。

以上是《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》所說的玄帝真武本緣、降生修煉、成道伏魔，形貌部從，以及供祭儀法等；這些關於真武的種種說法，都被宋世及後世人所遵行並沿用，可見此經對後世的影響極大。

參、玄帝專屬道典《元始天尊說北方真武妙經》 一卷所見之真武事蹟

玄帝真武的專屬道典，最重要的，除《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》外，當屬《元始天尊說北方真武妙經》一卷。

一、《元始天尊說北方真武妙經》中的玄帝真武神格及身世

《元始天尊說北方真武妙經》一卷³⁴，依次為〈仰啟呪〉、經文正文、〈奉禮呪〉及經尾祭供流通語，共可分為四部分。經首〈仰啟呪〉敘述真武形貌及神格，接著以妙行真人與元始天尊之問答，述人間為六天魔鬼所擾害，黑氣冲天，元始天尊遣真武往下方收妖，真武乃「披髮、跣足，踏騰蛇、八卦神龜，部領三十萬神將、六丁六甲、五雷神

³⁴ 《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，404-407頁。

兵」，於七日內收斷妖魔，人鬼分離，返天宮朝見天尊，天尊慰勉，並告以「凡遇甲子、庚申，每月三七日」至人間受人醮祭，察人世善惡。誦念此經可以伏魔消災。

此經說真武是太陰神，金闕真尊應化身，紫袍金帶佩神劍，父母為淨樂國王、善勝皇后；其說大抵同於《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》，有些文字甚且相雷同。《元始天尊說北方真武妙經》第一頁〈仰啟〉：

仰啟玄天大聖者，北方壬癸至靈神。金闕真尊應化身，無上將軍號真武。威容赫奕太陰君，列宿虛危分秀炁。雙睛掣電伏群魔，萬騎如雲威九地。紫袍金帶佩神鋒，蒼龜巨蛇捧聖足。六丁玉女左右隨，八殺將軍前後衛。消災降福不思議，歸命一心今奉禮。（《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》，新文豐刊本，第二冊，404頁上）

《元始天尊說北方真武妙經》第四頁：

真武神將，敬奉天尊教勅，乃披髮跣足，踏騰蛇八卦神龜，部領三十萬神將，六丁六甲，五雷神兵，巨虬獅子，毒龍猛獸，前後導從，齊到下方，七日之中，天下妖魔一時收斷。人鬼分離，冤魂解散，生人安泰，國土清平。（《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》，新文豐刊本，第二冊，405頁下）

《元始天尊說北方真武妙經》第三、四頁：

天尊告曰：昔有淨樂國王與善勝皇后，夢吞日光，覺而有娠，懷胎十四箇月，於開皇元年甲辰之歲，三月建辰

初三日午時，誕於王宮。生而神靈，長而勇猛，不統王位，唯務修行。輔助玉帝，誓斷天下妖魔，救護群品。日夜於王宮中，發此誓願，父王不能禁制。遂捨家，辭父母，入武當山中，修道四十二年，功成果滿，白日登天，玉帝聞其勇猛，勅鎮北方，統攝真武之位，以斷天下妖邪。……於是真武神將，乃交乾布斗，魁罡激指，上佐天關，而作呪曰：「太陰化生，水位之精。虛危上應，龜蛇合形。周行六合，威攝萬靈。無幽不察，無願不成。劫終劫始，剪伐魔精，救護群品，家國咸寧。」（《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》，新文豐刊本，第二冊，405頁）

以上經文，敘述了真武的出身及形貌，以及伏魔神格；大抵和《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》相同，但此經的內容較精簡且有次序，方便於諷誦，在宋代可能更方便於民間流行。

二、《元始天尊說北方真武妙經》之撰成年代

《元始天尊說北方真武妙經》一書的撰作年代，以史料看，應在北宋太祖崇信真武之後，北宗仁宗朝之前。《玄天上帝啟聖錄·卷七·水雲護笈》，載述誦經靈驗，敘述單州楊素真「常時供養真武，逐日看誦道經。後於天慶觀，求施金書小字《真武妙經》一卷，用綵帛袋子，帶在髻根頭繻內，不曾離棄。」文中的《真武妙經》，應即是《元始天尊說北方真武妙經》，《正統道藏》本所見，該經經文短

小，不足七頁，以小字兩面繕寫，裝在綵帛袋子，自可「帶在髻根頭繻內」。《玄天上帝啟聖錄》是據北宋仁宗朝，宋庠（996-1066年）奉旨所編的《真武啟聖記》而來；則此經當撰成於宋庠前。《元始天尊說北方真武妙經》在北宋極為流行，這種情形，可以從現存碑刻中看出來。北宋元符二年（哲宗年號，1099年）宋溥曾將《元始天尊說北方真武妙經》刻於碑石；足證此經在仁宗朝朝應已存在，所以才會有誦經靈驗出現。今《陳援菴先生全集》第四冊收錄有北宋哲宗元符二年《元始天尊說北方真武經》碑刻³⁵，陳垣云：「碑高二尺一寸，廣一尺四寸，三截刻，每截卅一行，行一十七字，正書，在登封。」此碑在碑文末有題識云：「宋元符二年歲次己卯正月甲辰朔十八日辛未河南宋溥書并立石 武宗孟口 張士寧刊」。底下將之稱為碑文本。碑文本經文文字除極少數文字外，與道藏本全同，唯碑文本之真武咒語較道藏少去八句（每句四字），而道藏本「奉禮咒曰」及「又咒曰」二段咒語共三〇六字，碑文本亦缺漏。又，碑文本在經文尾題後附錄有真武下降日及奉供真武之禁忌，則為道藏本所無，文云：

三元都總管九天遊奕使左天岡北極右員大將軍鎮天真武
靈應真君下降之日：正月初七日 二月初八日 三月初
三日 生辰初九日 下降四月初四日 五月初五日 六
月初七日 七月初七日 八月十三日 九月初九日 十

³⁵ 見《陳援菴先生全集》第四冊，臺北，新文豐出版公司，1993年9月，頁596-599。

月初九日 十月二十一日 十一月初七日 十二月二十七日

真君諱乞字 忌食雁牛犬鱉鱧蒜³⁶

上述文字與經文正文無關，係刻碑者所附錄；在此文後，則緊接著前引宋溥等之碑末題識。北宋哲宗元符年間，既已將該經刊刻於碑石，而據宋庠《真武啟聖記》而來的《玄天上帝啟聖錄》亦已載誦經靈驗，則此經當是撰成仁宗朝前，其撰成年代應在北宋太祖至真宗朝，如以經中有「真武」二字看來，應是在真宗朝；宋真宗大中祥符五年（1012年）下詔避趙氏始祖趙玄朗諱，始將玄武改為真武，疑此經即在大中祥符五年後所撰成，係據《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》簡縮而來；南宋·陳公有《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》，而《元始天尊說北方真武妙經》無人做注，當是因為後者較簡短，所述玄帝事蹟較少，前者可以涵包後者，所以取詳者作注。

《玄天上帝啟聖錄·卷七·水雲護笈》誦經靈驗載小字《真武妙經》一卷、北宋元符二年宋溥曾將《元始天尊說北方真武妙經》刻於碑石；南陳公有《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「黎民安泰國土清平」下注引《元始天尊說真武經》；說明此經在北宋、南宋皆流行於當時。

肆、玄帝專屬道典《太上說紫微神兵護國消魔

³⁶ 北宋元符二年，宋溥所刻的《元始天尊說北方真武經》碑文，見陳垣《陳援菴先生全集·道家金石略二》第四冊，臺北，新文豐出版公司，1993年9月，頁596-599。

經》一卷所見之真武事蹟及其在真武伏魔故事上的衍伸

真武相關的道經，除《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》仿襲歐陽雯受的《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》外，《太上說紫微神兵護國消魔經》也是較早期的真武道典。

《太上說紫微神兵護國消魔經》一卷，經文短小，共三頁³⁷。關於此經的撰作年代，任繼愈《道藏提要》第650條說：「但是經不避玄諱，謂真武功成之後，復封為『北極總統玄天大將』，疑本書蓋元代道士所造。」³⁸真武的廣被崇信，出自宋代，宋真宗時避趙玄朗之諱改玄武為真武，此經中不避「玄」字，因而《道藏提要》撰者疑為元代道士所撰。但南宋孝宗朝陳佖註本所據的《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》亦不避玄字諱，北宋仁宗亦封真武為玄天上帝³⁹，亦不避「玄」字，任氏之說不能成立；且南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「稽首奉行」下註語曾引及此書，則此經之撰作年代當在北宋。

陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六第二

³⁷ 《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137-138頁。

³⁸ 任繼愈《道藏提要》，北京，中國社會科學出版社，2005年12月三版。

³⁹ 明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》：「（宋仁宗）嘉祐四年正月上元日剛對，玄武加號『太上紫皇天一真君、玉虛師相、玄天上帝』。」（《藏外道書》，第三十二冊，823頁下）

六、二七頁「志道之士，稽首奉行」下注云：

《紫微神呪靈寶大有自然神兵護國消魔品真武經》，見唐玄宗時，有蘇真人傳中出也。經云：老君於上皇二年三月八日，在紫微上宮說，虛危二宿託精應變聖父玄母，始姓三炁結成大塊，至建申之月坼卵分形，長五百丈。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，753頁）

陳佖注引所載，和《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》所收的《太上說紫微神兵護國消魔經》內容相符；可見此經當撰於南宋孝宗朝前。但由書中文字看，此經當成於宋仁宗朝或之後。《太上說紫微神兵護國消魔經》第二頁云：

是時天尊令真武於酆都山降伏鬼魔。真武奉天尊勅，遂令北酆殺鬼天猷副將，部領神霄大兵、九炁功曹、三天玉女、七炁神君、五靈真宰、黃甲大神、天兵符吏，百千萬眾，與六洞鬼魔，大戰於洞陰之野。（《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137頁下）

文中將天猷說成是真武的副將，和北宋初天蓬、天猷、黑殺、真武四聖的排序不同，真武原居四聖之末，此經反將真武擺在天猷前，當是宋仁宗朝玄帝真武信仰大行之後所撰。

總之，《太上說紫微神兵護國消魔經》見引於南宋陳佖，可見其書應在北宋朝已存在，再以書中言及真武命天猷

為副將事，和宋初天蓬、天猷、黑殺、玄武的階次相反，應是宋仁宗朝玄武信仰大盛之後，至北宋末所寫成的道經。

《太上說紫微神兵護國消魔經》此經在真武伏魔的架構上，也是仿襲歐陽雯受的《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》，但內容略有變改。經中敘述太上老君上皇二年建辰之月八日，在紫微上宮說經時，酆都六洞諸天魔鬼，在人間行五瘟病，鬼氣衝人，鎮山壓野，男號女哭，「悲苦切楚，時感動上天」，「天尊觀見，愍念蒼生，受諸苦惱，乃勅虛危二宿，託精應變」化為大塊，「至建申之月上七之辰，其胎自坼，若大雷震，脫落紫胞，洞應玉形，聳身五百丈，自云真武之神，披髮皂袍，仗劍穿靴，神兵符吏，雷公電母，四直使者，捧從其身。」天尊令真武往酆都山降伏鬼魔，真武奉天尊勅，遂令天北酆殺鬼天猷副將，部領天兵伏魔。

此經經文短小，是真武三經中最簡短的，全經大概可以分為四大部分：第一部分是伏魔因緣，敘述太上老君說經時，下界悲哭感動上蒼。第二部分為天尊愍念人民，以虛危二宿及元始之炁化生真武，此部分是有關真武的出身本緣。第三部分為真武伏魔過程的敘述。第四部分是天尊對真武的封贈。

一、真武伏魔因緣

關於真武的伏魔因緣，《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》說是元始天尊說經，下界穢氣上衝，妙行真人啟問，而開啟了真武伏魔因緣。但《太上說紫微神兵護國消魔經》則說是太上老君說經，下

界哭聲感天，元始天尊命真武伏魔，省去了妙行啟問等事。
《太上說紫微神兵護國消魔經》：

爾時太上老君以上皇二年建辰之月八日，於紫微上宮，為大梵天帝、四極高真、九天元生、三天真皇，說《紫微神呪靈寶大有自然神兵護國消魔品》。時開皇甲申，數極百六。天地不閉，災氣流行。五穀不豐，人相謀害。兵災四起，國人不安。其有積善積德之人，修真之士，超度洪厄，位列仙官。凡夫不學，不顧宿命，不遵經法，是非紛亂，四見昏迷，六情所染，心不自尊。造惡之時，無所畏懼。此蓋眾生業感，故使其然。是時艷都六洞諸天魔鬼，晝伏夜出，變現醜惡之形。其鬼魔各將眷屬，行五種瘟疫。患者昏死，鬼氣衝人，變為疾疹。是時牧宰群品，文武兆庶，鎮山壓野，馳迸驚怖，男號女哭，悲苦切楚，時感動上天。（《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137頁上）

此經以太上老君為說經主，和《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》，經名同樣標榜「太上」；但《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》在述及真武伏魔時，以追溯的寫法，談到元始天尊說法為伏魔因緣；此經則仍以太上老君說法為伏魔因緣。

二、真武本生緣

真武的出身，《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》說祂是太上老君的八十二應化身，也是虛、危二宿之精，北斗武曲星靈驗顯現，淨樂國王子。《太上說紫微神兵護國消魔經》則更把祂和元始天尊拉上了關係。《太上說紫微神兵護國消魔經》：

天尊觀見，愍念蒼生，受諸苦惱。乃勅虛危二宿，託精應變。以真為父，以元為母，以始為姓。三氣降於廣靈之宮，化為大塊，形如混沌。上出九光，精熒耀日，霞彩煥爛，影射太微。常有玉女金童，巨虹獅子，四直符吏，守護聖胎。至建申之月上七之辰，其胎自坼。若大雷震，脫落紫胞，洞應玉形，聳身五百丈。自云真武之神，披髮皂袍，仗劍穿靴。神兵符吏，雷公電母，四直使者，捧從其身。（《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137頁）

在玄帝的出身上，此經說是元始天尊見六天魔王瘟病為患，「天尊以虛危二宿託精應變，以真為父，以元為母，以始為姓，三氣降於廣靈之宮，化為大塊，形如混沌，上出九光，精熒耀日。」「至建申之月，上七之辰，其胎自坼，若大雷震，脫落紫胞，洞應玉形，聳身五百丈，自云真武之神，披髮皂袍，仗劍穿靴。」經文對真武出身之說，是由元始天尊化炁成形，和《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》二經說真武是淨樂國王

之子者不同，其說影響較小。但經中所說「天尊以虛危二宿託精應變，以真為父，以元為母，以始為姓」；強調元始天尊和真武的關係，也被南宋《降筆實錄》所採用，南宋陳佖更把真武直接說成是元始化身。陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二第六頁「八十二次變為玄武」下注云：

按《降筆實錄》：玄武果先天始炁五靈玄老之化，乃元始化身，太極別體。上三皇時，下降為太始真人。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，701頁上）

以上所引內容，見於《玄天上帝啟聖錄·卷一·金闕化身》第一頁：

推成萬物，以此考源，明玄武果先天始炁五靈玄老太陰天一之化。按《混洞赤文》所載：玄帝乃先天始炁，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。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，719頁下）

將陳佖註引《降筆實錄》和《玄天上帝啟聖錄·卷一·金闕化身》之文，兩相比較，可以看出陳佖註係節略其文意而成；但《降筆實錄》並未直接說真武為元始化身，只說是先天始炁所成。《玄天上帝啟聖錄》一方面說真武是先天始

炁，又說祂是太上八十二化，顯然在彌合真武是太上老君八十二應化身，及元始託精變化說二者的關係。

三、真武伏魔過程

真武三經都談到真武領天兵神將降下酆都羅山以降伏魔眾，但大都簡略帶過，此經則對真武的伏魔過程有較詳細的論述。《太上說紫微神兵護國消魔經》所述真武伏魔經過：

是時，天尊令真武於酆都山降伏鬼魔。真武奉天尊勅，遂令北酆殺鬼天猷副將，部領神霄大兵，九炁功曹，三天玉女，七炁神君，五靈真宰，黃甲大神，天兵符吏，百千萬眾。與六洞鬼魔，大戰於洞陰之野。是時，鬼主又以坎離之氣，化蒼龜、巨虺，欲施變現。真武以神力摧伏，攝於足下。真武復遣金鈴擲火大神，念伏魔之章。噓氣出口，化大火輪，乃燒鬼眾。毛髮焦爛，妖力無施。回心悔過，乃發大願，歸命至真。是時真武遣天兵符吏，乃鎖鬼眾，送於酆都大洞。（《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137頁下）

經中文中將天猷說成是真武的副將，和北宋初天蓬、天猷、黑殺、真武四聖的排序不同，真武原居四聖之末，此經反將真武擺在天猷前，當是宋仁宗朝玄帝真武信仰大行之後所撰；又文中對真武龜、蛇二將的來源有了較明確的交待，同時也說出了大戰的地點，是在洞陰之野；這些敘述可以彌補其它二經的不足。

四、元始天尊對真武的封贈

關於真武帝的封號，《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》說玉帝「封為太玄，鎮於北方」、「可特拜太玄元帥，領元和遷校府公事」；《元始天尊說北方真武妙經》說「玉帝聞其勇猛，勅鎮北方，統攝真武之位」；而《太上說紫微神兵護國消魔經》則說是元始天尊勅封真武為「北極總統玄天大將」。《太上說紫微神兵護國消魔經》：

天尊言：陰極告變，陽數之來。或則黃星聚彩，赤符表瑞。紫氣衝庭，五星聚井。流虹貫月，大電遠樞。然後稟嶽降靈，誕星孕輔，而成曆數，乃有天下也。聖君出世，賢臣輔弼。奸邪伏匿，五兵銷偃。九穀豐登，慈孝日生，人民樂業。真君有功於世，為民除害，德動上穹。天尊遣金華玉童、繡衣使者，齋九龍符命下詔曰：「汝有馘毒伐惡之功，可封為北極總統玄天大將。」是時大聖馭蒼龍，朝謝三清。爾時下界真仙及諸聖眾，翹仰雲路，顧盼神光，目送霞颺，拜辭真帝。須臾之頃，天垂紫雲，地起輕霧。雲霧交合，唯聞天樂，漸漸高遠。會中大眾，各還本土。一依金口，宣揚道化，流布寶經。四天之下，皆蒙真祐，福德無盡，永當奉行。（《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137頁下-138頁上）

《太上說紫微神兵護國消魔經》，在真武故事上和其它二經相較，有不少衍伸與變改：(-)真武本來是太上老君八十

二變化身；此經則加入了真武和元始天尊的關係，說他是元始天尊以虛危二宿及元始之炁所化。(二)其它二經說真武是淨樂國王子，此經則說是聖胎自坼而生，不是淨樂國王善勝皇后之子。(三)在四聖中，真武居末，依次為天蓬、天猷、黑殺、真武；但此經卻說「真武奉天尊勅，遂令北酆殺鬼天猷副將」，真武為主將，天猷成了副將。(四)在真武伏魔的過程上，對真武和六洞鬼魔的作戰，描述較詳，並說蒼龜、巨蛇是「鬼主又以坎離之氣」所化，蒼龜、巨蛇欲施變化時，被真武收攝，踏於足下，成為真武部下；對龜蛇的來源，作了詳細交待。

伍、玄帝道典《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》三經的互補性，及在真武伏魔故事上的衍伸

玄帝與北帝的關係至為密切，「北帝」一詞，在歷代以來，或指北方黑帝，或指北酆大帝，或指紫微大帝。在宋代初期道典中，天蓬、天猷、黑殺、玄帝是紫微大帝的駕前四大元帥。北帝在宋代被視為紫微大帝，和玄帝同是位居北方，所以二人的神格，便因此而有相沿承之情形出現，二人皆同具伏魔屬性；這或許是玄帝既為北帝屬臣，北帝的伏魔，自可由玄帝來執行，所以二人便具有同樣的降滅六天魔王的事蹟了。於是這樣的事蹟，同樣見載於北帝道典《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》及玄帝道典《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太

上說紫微神兵護國消魔經》中；北帝道典撰成年代在先，玄帝道典在後，相承與仿襲之跡，自是可見。

玄帝道典《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》是以妙行真人與紫微大帝之問答來做敘述；《元始天尊說北方真武妙經》則是以妙行真人與元始天尊之問答，敘述真武事蹟。此二經經首的啟經咒相同；經中的咒語，除次序略異外，所有咒語文字全同；並且除說經主角（一為元始天尊，一為紫微大帝）不同外，都是在龍漢元年七月十五（中元之日）述說此經；此是二經相同處。至於內容方面，二經在敘述真武事蹟上，雖然大致相同，但仍則互有偏向，可以互補。《元始天尊說北方真武妙經》說人間為六天魔鬼所擾害，黑氣沖天，元始天尊遣真武往下方收妖，真武乃「披髮、跣足，踏騰蛇、八卦神龜，部領三十萬神將、六丁六甲、五雷神兵」，於七日內收斷妖魔，人鬼分離，返天宮朝見天尊，天尊慰勉，並告以「凡遇甲子、庚申，每月三七日」至人間受人醮祭，察人世善惡。誦念此經可以伏魔消災。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》，雖也述及真武伏魔事蹟，而較雜散；但此經對真武的出身，則敘述較詳，說老君是玄元聖祖的第八十一次變化身，而真武則為玄元聖祖的第八十二次變化身，所謂「玄武者，老君變化之身，武曲顯靈之驗，本虛危之二宿，交水火之兩精；或掛甲而衣袍，或穿靴而跣足；常披紺髮，每仗神鋒，聲震九天，威分四部；擁之者阜纛玄霧，躡之者蒼龜巨蛇。神兵神將，從之者皆五千萬眾」，雷公電母、風伯兩師、六甲神將、八煞將軍、城隍社令，都歸祂指揮；「有妖皆剪，無善不扶」。經中並敘

述了玉帝對真武的封詔、真武下臨凡世考察善惡之日，以及供奉真武所應遵守的禁戒、儀法等。兩本真武道經，在內容上有它的互補性。此外，《太上說紫微神兵護國消魔經》是以太上老君說法，下界百姓受酆都魔眾所害，哭聲感動上天，元始天尊以炁化形為真武，命真武伏魔。此經在真武故事的本生緣上，加入了真武與元始天尊的關係，同時對真武伏魔六天的作戰情形，也較有具體的描述，說雙方大戰於洞陰之野，鬼主以坎離之氣，化為蒼龜、巨蛇，欲加害真武，反被真武攝於足下；真武並遣金鈴擲火大神，嘯氣出口，化成大火輪，燒殺鬼眾，妖力無施，乃歸命至真，真武遣天兵符吏，鎖鬼眾送於酆都大洞。此經對真武伏魔的敘述，以及說真武部下蒼龜、巨蛇的來源，是「鬼主以坎離之氣」所化，這些對真武故事的發展，都有所助益。另外，南宋·陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六注引《太平經》對真武收伏天關（巨蛇）、地軸（蒼龜）的情節，有詳細的詳述，說真武統領天兵，收伏天關、地軸二魔王；蒼龜五變其形，巨蛇三變其身；真武騰空，步乾踏斗，化為千丈大身，揮北斗七星之劍，衝折二魔，使二魔縮形，龜如拳五寸，蛇如鞭三尺，和合併體，真武躡踏於足下。

陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「黎民安泰國土清平」下注引《太平經》云：

真君受元始符命神光寶書，統領天丁，收天關、地軸二魔王。忽一見如鼈蒼龜，其形五變；一現萬丈巨蛇，其形三變。真君騰空，步乾踏斗，化千丈大身，揮魁杓之

劍，衝折二魔，各斂形狀，龜如拳五寸，蛇如鞭三尺，和合併體，被真君躡踏之。謹顯二魔變相：蒼龜一變，色若金光，甲縫蒼青。二變，色如碧玉，甲縫含金。三變，色若蒼黃，甲紋光青。四變，色如碧綠，甲縫含銀。五變，龍首鼈身，出紫金光，甲間碧玉。巨蛇初變，狀若金色，鱗如赤丹。次變，體現青碧色，鱗絡金線纏。末變，首如螭龍，身色蒼黃，鱗間金玉。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，742頁下-743頁上）

上述對真武收攝龜、蛇的敘述，頗具戲劇情節，對真武信仰的流傳，應有所助益。

又，以上三本真武專屬道經，都說真武奉元始天尊之命下凡，於七日內降服六天魔王之亂⁴⁰。其實此故事架構，乃是承襲自北帝事蹟；本書第五章中已有詳述。北帝即司掌北方天界，道經稱之為五靈玄老，字協光紀，亦稱為黑帝。《正統道藏·正乙部·聚字號》所收，題為歐陽雯受的《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》，卷一即說元始天尊在龍漢元年於天界說法時，下界東北方有腥穢之氣上衝天宮，妙行真人出問因緣，並請免除是害；元始天尊告以下界六天魔王出行人間，枉殺生民，致有腥穢之氣，因而命北帝下凡除六天魔王；北帝下凡後於七日內悉皆禁斷，所謂「臣奉聖旨下界攝伏陰魔，七日之內應斷北酆都羅山六洞鬼宮，臣各仗一大

⁴⁰ 真武三經中，二經說七日伏魔，《太上說紫微神兵護國消魔經》未說明伏魔的日數。

力魔王專令守固鎮壓。」北帝並「令三十萬兵，常在人間巡行捕逐」剩餘的邪魔瘟鬼等。

將玄帝與北帝經典及事蹟相對照，不難看出仿襲之跡。其中真武三經中的前二經，仿襲處更多；此二經與北帝經典相較，二者同是以元始天尊與妙行真人之間答為主來敘事，同樣是在龍漢元年時說經，同樣是因六天魔王枉殺下界生民而起，同樣命北帝或玄帝下凡，並於七日內攝伏六天魔王，同樣每年下凡巡行人間。這些都足以說明玄帝事蹟是由北帝轉化來的。再者，除了玄帝伏魔事蹟沿承自北帝相關道典外，宋人真武經傳說真武是太上八十二次變化身，這種說法亦應是由「北帝」的事蹟演變而來。唐·杜光庭《廣成集·卷七·川主太師北帝醮詞》即說北帝是太上老君第八十一次應化身；而《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》則說老君是玄元聖祖的第八十一次變化身，真武則為玄元聖祖的第八十二次變化身；於是北帝和玄帝都是太上老君的應化身，可以看出事蹟沿承及仿襲之跡。

陸、道經中現存與玄帝信仰相關之道典

玄天上帝的信仰，肇始於周秦星空四象（蒼龍、白虎、朱雀、玄武）中的玄武，早期為天空及地下界域的守護神。自宋而下，真武大神的信仰興起，所出和真武相關的道經漸多，這一類的道典，除上述所討論最重要的三種外，尚有其它相關的道經，約有三十餘種。約收錄於《正統道藏》、

《藏外道書》等處，今略錄於下，並簡敘其內涵。

一、《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》⁴¹，以妙行真人和紫微大帝之問答為主。以為老君乃玄元聖祖的第八十一次變化身，而真武則為玄元聖祖的第八十二次變化身。經中先述其職司、形貌，後述真武誕生、修行；功成果滿，受玉帝詔封太玄元帥；接著敘述真武下臨凡世考察善惡及供奉真武之禁忌，以及真武斬妖除魔之事。南宋孝宗朝的陳公曾為本書作註；真武在宋初原稱「玄武」，至宋真宗朝始改「真武」；此經文中「真武」皆稱為「玄武」，則撰成年代在真宗朝前。

二、《元始天尊說北方真武妙經》一卷⁴²，以妙行真人與元始天尊之問答，述人間為六天魔鬼所擾害，黑氣沖天，元始天尊遣真武往下方收妖，真武乃「披髮、跣足，踏騰蛇、八卦神龜，部領三十萬神將、六丁六甲、五雷神兵」，於七日內收斷妖魔，人鬼分離，返天宮朝見天尊，天尊慰勉，並告以「凡遇甲子、庚申，每月三七日」至人間受人醮祭，察人世善惡。誦念此經可以伏魔消災。又，此經經首及經中所有咒語，皆與《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》相同，唯咒語的先後次第略別。此經北宋元符二年（哲宗年號，西元1099年）宋溥曾將《元始天尊說北方真武妙經》刻於碑石，撰作元代疑在宋仁宗朝。

⁴¹ 《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，265-270頁。

⁴² 《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，404-407頁。

三、《太上說紫微神兵護國消魔經》一卷⁴³，經文短小，大概可以分為四大部分：第一部分是伏魔因緣，由太上老君說經時，下界悲哭感動上蒼。第二部分為天尊愍念人民，以虛危二宿及元始之炁化生真武，此部分是有關真武的出身本源。第三部分為真武伏魔過程的敘述。第四部分是天尊對真武的封贈。南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》注曾引及此經。

四、《真武靈應真君增上佑聖尊號冊文》⁴⁴，此為宋徽宗大觀二年（1108年）三月二十四日甲戌皇帝冊文，文章短小，文中敘述真武德行靈應及徽宗皇帝所上真武尊號為：「佑聖真武靈應真君」。

五、《玄天上帝啟聖錄》八卷⁴⁵，《玄天上帝啟聖錄》又稱《董真君降筆》、《玉虛師相真武實錄》、《降筆實錄》、《實錄》。此書係南宗孝宗淳熙十一年道士張明道假託真人董素皇降筆所寫成的。書中分項敘述玄帝之降生、辭親修道、證果、降魔、受玉帝封誥，以及敘述自晉至宋歷代玄帝感應事蹟（以宋為主，宋前者僅三、四件）。此書為玄帝信仰之重要史籍。

⁴³ 《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137-138頁。

⁴⁴ 《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，271頁。

⁴⁵ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，719-811頁。

六、《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》六卷⁴⁶，註者陳佖為南宋孝宗時人，陳註極為詳細，保留了不少有關真武事蹟的史料。此書和《玄天上帝啟聖錄》、《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》等，同為研究真武之重要典籍。

七、《玄天上帝說報父母恩重經》⁴⁷，經文短小，僅一頁，經末附有〈玄帝報恩聖號〉。經文類似懺悔文，敘述子女常腦苦父母，誓願滅除貪嗔著相之苦。〈玄帝報恩聖號〉敘述父母懷胎養育之苦，持唸真武聖號以為父母祈福；未有「玄門嗣教浚儀趙宜真書」等識語，疑經文亦是趙宜真所撰。南宋寧宗朝，呂太古集《道門通教必用集·卷八·威儀篇黃籙九時啟經文》敘述九時各自所應誦念的經文，其中和真武相關者為第八時誦念真武經：「第八時：以今第八遍，為齋主某家報答父母劬勞，深重大恩。憑合壇道眾，持念天尊聖號，轉誦《太上真一報父母恩重經》、《真武報父母恩重經》。」⁴⁸據此則此經應撰成在宋世，至遲不會晚於寧宗朝⁴⁹。

八、《四聖真君靈籤》一卷⁵⁰，首列〈降靈勸世格言〉，次為禱請之法云：「凡禱之時，先念鄉貫某處，某人為某事，

⁴⁶ 《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，679-754頁。

⁴⁷ 《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，209-210頁。

⁴⁸ 《正統道藏·正乙部·帳字號》。

⁴⁹ 《道門通教必用集》書前有呂元素序，寫於宋寧宗嘉泰辛酉（1201年）。

⁵⁰ 《正統道藏·正乙部·納字號》，新文豐刊本，第五十五冊，323-347。

上啟天蓬大元帥真君、天猷副元帥真君、翊聖保德真君、真武靈應真君、天地神祇萬物，皆知吾今卜課，善惡扶持，凶應凶兆，吉應吉期，判斷生死，決定無疑。」其次為四十九首籤詩，每首籤詩各七言十二句，分上中下標示吉凶；其次為「聖意」，示以吉凶行藏；其後為「占」語，詳細解說所求各類（如求財、婚姻、占病、買賣、遷移等）吉凶行止之意。

此籤詩中所言之四聖，依次為天蓬、天猷、黑殺、真武；此四人為北極紫微大帝駕前四聖將，天蓬為元帥、天猷為副帥；二人地位原在真武之前。宋初曾建四聖祠；至真宗以後，真武地位逐漸抬高，遂凌駕於天蓬之上。又，宋真宗大中祥符七年（1014年）曾詔封翊聖為「翊聖保德真君」（見王欽若《翊聖保德傳·卷上文末》第十頁，《正統道藏·正乙部·陞字號》），真宗天禧二年（1018年）冊封真武為「鎮天真武靈應佑聖真君」（見元·劉道明《武當福地總真集·卷下》）；「保德」、「靈應」為真宗時所封，依此書所言四聖次第及翊聖保德真君、真武靈應真君等名號看來，疑此書撰成於北宋真宗朝。

九、《玄帝燈儀》⁵¹為供燈設壇之儀軌，除敘述玄帝神跡行事外，內有稱名祈請，所謂：「某人夙欽聖化，久被真恩，羅列香燈，進陳酒果，通光於禁上常融之境，續明於天一真慶之宮……求祈百福，殄滅千災，注生籍於南宮，削罪

⁵¹ 《正統道藏·洞真部·威儀類·為字號》，新文豐刊本，第五冊，481-483頁。

名於北府。」所祈求的，不外於「先亡登真離苦，家多孝悌，世足忠良，千災並散，萬福咸臻」。

此經撰作年代難明，經中稱真武為「北極鎮天真武玄天上帝」，當是宋仁宗以後。以經文所述真武為老君八十二應化身，真武封號玉虛師相，金闕化身，及兵眾等用語看來，皆和北宋真經三經及《玄天上帝啟聖錄》相合，經中「北極玄天，查查神君，億千變化，玄武靈真，騰天倒地，驅雷奔雲」一段文字係出自《元始天尊說北方真武妙經》之咒語。疑其撰成應在宋代，撰成於真武三經一傳⁵²之後。

十、《真武靈應護世消災滅罪寶懺》一卷⁵³，文中以天尊與妙行真人之問答，敘述眾生「處於三毒十惡之世，被六天魔王、五府瘟曹，不以尊卑，枉致傷害」是以未竟天年而夭；世人的苦難，都是「六天故氣，北酆帝王、八部鬼帥、人間死將、五嶽之神，遍行天下，乘其罪釁，致其毒氣」所致。必須在三元八節甲子庚申及每月真武下臨的日子，燒香持齋，五體投地禮敬北方四十九位天尊，方可「消諸罪戾，免受厄難」。

文中用「真武」而不稱玄武或玄帝，以及其所言內容看，此懺文似為宋人所撰。

⁵² 三經：《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》；一傳：《玄天上帝啟聖錄》。

⁵³ 《正統道藏·洞神部·威儀類·則字號》，新文豐刊本，第三十冊，753-755頁。

十一、《北極真武普慈度世法懺》十卷⁵⁴，每一卷皆分述真武事跡及修真十品戒中之一戒，每一卷都敬禮歸依與真武相關之各天尊與神祇。撰作者年代難明，疑是元代至明初。

十二、《北極真武佑聖真君禮文》一卷⁵⁵，經中分段敘述真武事蹟、修真十戒之各戒；其方式是一段真武事蹟，一段修真十戒中之一戒，其後為禮敬三清北極真武等神祇、發願、回向。形式和內容皆和《北極真武普慈度世法懺》相似，應是《北極真武普慈度世法懺》縮本，撰寫年代疑是元仁宗至明初間。

十三、《太上九天延祥滌厄四聖妙經》⁵⁶載有北極四聖：北極天蓬八十一軍大元帥護國消魔真君、北極天猷大元帥普化天帝、北極翊聖黑殺大元帥儲慶保德真君、北極佑聖真武大元帥玄天元聖仁威上帝及四聖消災解厄之靈符。今由四聖之稱號看，元成宗大德八年三月，加封真武為「玄天元聖仁威上帝」（見《玄天上帝啟聖靈異錄·元加封詔》），此經疑成於元世。

十四、《武當福地總真集》三卷⁵⁷，為元世祖至元辛卯年（至元二十八年，1291年）道士劉道明所編撰。書分上中下

⁵⁴ 《正統道藏·洞神部·威儀類·則字號》，新文豐刊本，第三十冊，756-793頁。

⁵⁵ 《正統道藏·洞神部·威儀類·則字號》，新文豐刊本，第三十冊，794-799頁。

⁵⁶ 《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，397-403頁。

⁵⁷ 《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》，新文豐刊本，第三十三冊，1-33頁。

三卷，上卷敘述武當山源始及一一列述武當之七十二峰各峰形勢。卷中述武當山之三十六巖、二十四澗以及〈宮觀本末〉、〈神仙靈跡〉、〈仙禽神獸〉等。卷下列述玄天上帝之出身及神跡，並載錄宋代諸帝對玄天上帝的封號、玄帝下臨司察善惡之日期、自古以來在武當證道之仙聖如關尹、馬明生、陰長生等事蹟；書末有呂師順之跋語。

十五、《武當紀勝集》⁵⁸，元·羅霆震撰，係以七言律詩及七言絕句，一一題詠武當山宮觀、峰、巖、澗、溪及花樹、藥物、特產品等等。清·錢大昕《補元史藝文志》，列此書於集部。

十六、《玄天上帝啟聖靈異錄》一卷⁵⁹，撰者不詳，疑為元末人所編撰。內收徐世隆、王磐、程鉅夫等人於至元七年因皇后建昭應宮祠真武所立的三篇碑記；以及元成宗大德、元仁宗延祐、元晉宗泰定年間，三帝所頒之封詔。未附元仁宗朝張與材等人為張洞淵《啟聖嘉慶圖》一書所撰的序文，但今僅存諸人所撰之序，而張洞淵所撰集的《啟聖嘉慶圖》一書反而已佚去。

十七、《武當山玄天上帝垂訓》⁶⁰，經文短小，係由二篇訓示組成，皆以第一人稱敘述玄帝考察善惡，訓示世人不可殺食物命、放火燒山、殺食牛犬、愛惜字紙；莫用兩般秤

⁵⁸ 《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》，新文豐刊本，第三十三冊，34-49頁。

⁵⁹ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，826-834頁。

⁶⁰ 《藏外道書》，第二二冊，416-418頁。

尺，休使大斗小升等。第一篇文末題為「今大德五年十二月二十四日武當山靈應觀庭化筆」，據此，係元成宗大德五年（1301年）武當靈應觀以真武降筆方式所寫成的。第二篇文末有「大明國祖貫雲南府昆明」等敘述印送此篇《垂訓》者之人及年月，惜年號二字之墨色過淡且模糊不清，僅可辨識者為「二年十二月二十三日」。又第二篇說「吾受玉帝勅命，長生治世福神，佛中即無量佛，道乃金闕化身。」將真武變成了佛、道二教共尊之神祇。

十八、《大明玄天上帝瑞應圖錄》一卷⁶¹，不著撰人，明代人所編集。內收明成祖永樂十六年十二月初三日所立的《御製大嶽太和山道宮之碑》、永樂十一年十月十八日之《聖旨》；以及自永樂三年至永樂十一年，陸續所下諸救命；其後為臣下修建武當宮觀時所現之祥瑞及真武現形等諸圖，屬瑞應圖錄。文中言明成祖於永樂十年救命隆平侯張信、駙馬都尉沐昕等統帥軍夫二十餘萬，敕建武當山宮觀，永樂十一年救命正一嗣教天師張宇清精選道士二人為諸宮住持，「每處各五十人看守」等等，足以看出成祖對真武之崇信。

十九、《御製真武廟碑》⁶²，係明成祖於永樂十三年八月十三日所立者；附於《大明玄天上帝瑞應圖錄》之後。

二十、《真武靈應大醮儀》，收入仲勵編修《道門科範

⁶¹ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，812-823頁。

⁶² 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，824-825頁。

大全集》卷六十三～六十八⁶³。《道門科範大全集》卷六十三《真武靈應大醮儀》於經題下云：

《真武靈應大醮儀》：《佑聖醮儀》凡三本，一潛耀巢公觀，二大師史公浩，三近出一本。皆是單朝，於宿啟晝夜醮則不備。爰合三儀，并取杜天師光庭《北帝齋儀》三上香兩節參修，增為啟（啟壇）散（散花），三時（早午晚）行道⁶⁴，作五卷，以備修設之用。（《正統道藏·正乙部·啟字號》，新文豐刊本，第五十三冊783頁下）

據此卷六十四及卷六十八，題廣成先生杜光庭刪定《真武靈應大醮儀》，此兩節，應是仲勵所說據杜光庭《北帝齋儀》所增改的章節，用以轉為供祀真武。將杜光庭原祀北帝之科儀，改成祀真武，形式仍依杜光庭，內容則由北帝而改成了真武，已非杜光庭原文；但因其據杜光庭《北帝齋儀》而來，所以仲勵題「廣成先生杜光庭刪定」《真武靈應大醮儀》，實即是仲勵據廣成先生杜光庭之祀北帝儀刪改為祀真武儀而來，仲勵這樣的做法，易引起誤會，以為真武的醮儀是杜光庭所撰，更進而會誤推杜光庭時已有真武信仰及醮儀存在。至於仲勵的年代，則應在明世。任繼愈《道藏提要》第1213《道門科範大全集》條云：

⁶³ 《正統道藏·正乙部·啟字號、甲字號》，新文豐刊本，第五十三冊，783-806頁。

⁶⁴ 案：括號內之字，為筆者所加。啟散，指開頭之啟壇與結尾之散花；三時，指早、午、晚三朝行道。

書中卷二十五至四十五、六十三、六十五至六十九，均題「三洞經籙弟子仲勵修（或編）」，餘卷均題「廣成先生杜光庭刪定」，間有不著題名者。查本書卷二十五、二十六請稱法位啟文中列有九天金闕及九天玉闕靈濟洪恩真君尊號，此為明成祖（1403-1424年）時對南唐徐知證、知諤兄弟之加封，則本書編成於明成祖之後。所謂「廣成先生杜光庭刪定」，乃刪節杜光庭齋醮科儀中文字。而「三洞經籙弟子仲勵」之生平不詳，或為明代道士，即本書之編修者。⁶⁵

任繼愈說仲勵《道門科範大全集》共八十七卷，書中題「廣成先生杜光庭刪定」是仲勵據杜光庭科儀書而刪節其文字，仍保有杜光庭的內容；但如卷六十四及卷六十八《真武靈應大醮儀》雖題「廣成先生杜光庭刪定」，實則是仲勵據杜光庭祀北帝科儀而改成祀真武科儀，此仲勵於《道門科範大全集》卷六十三《真武靈應大醮儀》事先已有說明。

而《真武靈應大醮儀》，在《道門科範大全集》卷六十三為陞壇法事、發牒、宣牒說戒、請稱法位、回向等前置工作。卷六十四開始啟壇行道，存思念衛靈呪、召出身中三五功曹、請稱法位、宣詞、復爐。卷六十五為清旦行道，係早上所行之科儀；卷六十六為臨午行道，為近午時所行科儀；卷六十七為晚朝行道，係晚間所行科儀；早、午、晚三場科儀，皆依陞壇法式、存思、誦呪、召身中三五功曹、請稱法

⁶⁵ 任繼愈《道藏提要》，北京，中國社會科學出版社，2005年12月三刷，頁592。

位、宣詞、回向、復爐等法。卷六十八為設醮行道，內容則為降真、獻茶、散花等，儀式大抵同於前卷。

二十一、《太上玄天真武無上將軍籙》⁶⁶，漢代三張五斗米教，依教徒入教及修鍊次第，分別授佩不同的籙。籙中有靈符及神祇名諱、圖文。佩籙代表了教徒在教中的資歷及成就，有佩此籙，即可召請籙中神祇以護身。本書乃仿效漢世三張授道徒所用的道籙而寫成的，但其撰作年代，以經中提及經師為嗣漢四十二代天師張正常、籍師為嗣漢四十三代天師張宇初，度師為四十四代天師張宇清看來，此三人為張道陵子孫，係明初龍虎山正一道天師；則此經籙應是明初張宇清等人所撰作者。

二十二、《玄天上帝百字聖號》（又名《玄天上帝感應靈籤》）⁶⁷，此書分為兩部分：前為《玄天上帝百字聖號》，後為《玄天上帝感應靈籤》。前面有玄天上帝百字聖號、仁宗皇帝御讚；後為焚香求籤之法及籤詩，書中共收四十九首靈籤，每首以上中下標示吉凶，並有籤題名稱，如「飛龍變化」、「虎出大林」等；每一籤分「聖意」、「謀望」、「家宅」、「婚姻」、「失物」、「官事」、「行人」、「占病」等八項，各項皆為七言四句詩；其後為「解曰」一項，以口語解說吉凶，如第一籤解曰云：「占家宅平安，病者立痊，六甲生男，行人立至，官有理，失物可尋，婚姻可成」等等。書

⁶⁶ 《正統道藏·正乙部·物字號》，新文豐刊本，第四十八冊，217-221頁。

⁶⁷ 《正統道藏·續道藏·冠字號》，新文豐刊本，第六十冊，347-374頁。

未有「大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉旦，正一嗣教、凝誠志道、闡玄弘教、大真人、掌天下道教事、張國祥奉旨校梓」。

此書撰作年代難明，書中引「仁宗皇帝御讚」，係宋仁宗所撰，應是仁宗以後至明初人所撰，而「仁宗」不加「宋」字，也可能是宋朝人所撰。又，此書前面《玄天上帝百字聖號》係以百字來稱呼玄帝的封號，文為：

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

上文玄帝百字聖號中，已將玄帝稱為「金闕化身蕩魔天尊」；玄帝真武的封號，由宋初的真武大將而元帥、真君，至宋仁宗朝勅封為玄天上帝，至《玄天上帝百字聖號》而稱為「蕩魔天尊」。道教的「帝」，類似佛教菩薩中最高階的菩薩位；而道教的「天尊」則類似於佛教的「佛」。真武由大將而元帥、真君，而稱帝，稱天尊；至此達到了道教最高階的尊位。《玄天上帝百字聖號》為明代正一天師「張國祥奉旨校梓」，則此書撰成當在此前，或應在元世及宋末，據此看來，真武之被推尊為「金闕化身蕩魔天尊」，至遲在明代已存在。

二十三、《大明御製玄教樂章》一卷⁶⁸，此書為祀神的樂曲集，前面為一般祭神整個過程所用的樂曲，有〈迎神〉、〈獻供〉、〈行道〉、〈請師〉、〈獻酒〉、〈送聖〉等，有迎神至送神的完整儀式。其後為〈天下樂〉、〈聖賢記〉、〈青天歌〉等樂章。接著為《玄天上帝樂章》，有〈迎仙客〉八首、〈步步高〉、〈醉仙喜〉等樂曲。接著為《洪恩靈濟真君樂章》有〈迎仙客〉八首。接著為《大明御製天尊詞曲·玄天上帝詞曲》有〈弘利益之曲〉六首。

本書約可分為兩大部分，前面為一般祭神所用樂章，後面以祭祀真武及洪恩靈濟真君為主，真武所佔的篇章居多。本書雖非全部為真武樂章，但因祀神部分以真武為主，所以將之置於真武專屬道典中。

二十四、《大嶽太和山志》⁶⁹，全書共十二篇十五卷，第一篇內收自宋、元二代諸帝詔封真武之詔文及明代太祖、成祖、宣宗、英宗、景帝、憲宗、孝宗等修建、醮祭、命人管理等等之相關文書。第二篇為玄帝傳紀，第三篇、第四篇述武當山各處峰巖澗等勝境，第五篇、六篇載在武當山得道之仙真高道。第八、九篇載武當山之宮觀道房。第十、十一篇載武當之草木禽獸。第十載元明之碑文，第十一、十二載文人題詠之詩句。

按：此書前有明宣宗宣德六年（1431年）三月太常寺丞任自坦的《進大嶽太和山志表》，言此書係據前代《總真集》

⁶⁸ 《正統道藏·洞神部·表奏類·澄字號》，新文豐刊本，第三三冊，331-336頁。

⁶⁹ 《藏外道書》，第三二冊，820-1020頁。

續增者。據此，則此書乃任自坦所撰；任為宣宗時人，但該書卷二明代皇帝詔書部分，有載及宣宗以後的英宗、景帝甚至孝宗等帝者，則疑是後人或增入。

二十五、《武當喜慶圖》⁷⁰，書前有明宣宗宣德七年趙弼所撰序，序中言此書是道士徐永道據董張唐劉四真師所著《啟聖嘉慶記圖》一書繡梓重刊者。此書以一圖一文方式出之；自首圖〈黃榜榮輝〉至第十八圖〈天真顯應〉；其中除第八圖外，大都與《大明玄天上帝瑞應圖錄》書末所載圖文相近，係敘述明代永樂年間修建武當宮觀所現之祥瑞事蹟，應是據彼重刻者。自第十九圖〈淨樂仙圖〉以下敘真武出身、修道、證聖、伏魔、靈應等事蹟，其圖文題記，如〈金闕化身〉、〈王宮誕聖〉、〈經書默會〉、〈辭親慕道〉等等計六十圖及附文，文後有部分另有趙弼所作「讚」；其圖後附文，係抄自宋人撰《玄天上帝啟聖錄》卷一至卷三所載者，顯係依文而刻圖。

二十六、廣東佛山市博物館藏明繪本《真武靈應圖冊》（即道藏中的《《玄天上帝啟聖錄》一書之圖像部分》）⁷¹，以一圖一文相配的方式，描繪真武大帝出生、修道、證道及靈應故事，共由八十二幅彩繪圖畫，和八十三條題記紙頁組成。該書的撰作年代，肖海明《真武圖像研究》第十六頁⁷²，

⁷⁰ 《藏外道書》，第三二冊，1021-1061頁。

⁷¹ 香港青松觀、廣東佛山市博物館編，肖海明著：《真武圖像研究》，北京，文物出版社，2007年6月；書中收有廣東佛山市博物館藏明繪本《真武靈應圖冊》。

⁷² 香港青松觀、佛山市博物館編，肖海明著，《真武圖像研究》，北京，文物出版社，2007年6月。

列舉了兩派的意見，一派以為是撰繪於明代，一派以為在明末清初。以內容來看，撰成於明代的可能性較高。

趙弼宣德七年（1432年）正月撰序的《武當嘉慶圖》和佛山博物館藏《真武靈應圖冊》；二書的差別；可分為武當山修建與顯聖，以及真武出身成道、靈應事蹟二部分。在武當山修建及顯聖上，大明永樂年間修建武當山及真武現形圖，係採自永樂年間刊《大明玄天上帝瑞應圖》共十八張，但《武當嘉慶圖》將此置於書前，且多了〈號〉一幅；而《真武靈應圖冊》將之置於書後，減少了顯聖圖（只取一幅）。

在敘述真武出身、成道以及靈應事蹟的繪圖上，二書皆是取自《啟聖記》標題內文，而配附圖像；此部分，《武當嘉慶圖》前詳而《真武靈應圖冊》則詳於後。前面部分，《武當嘉慶圖》比《真武靈應圖冊》，自〈淨樂仙國〉以下所多出的圖像有：〈辭親慕道〉、〈童真內鍊〉、〈蓬萊仙侶〉、〈五龍奉聖〉、〈朝覲天顏〉、〈分判人鬼〉、〈凱還清都〉、〈玉京較功〉、〈天宮家慶〉、〈甘霖應禱〉、〈參定避忌〉、〈馬前戲躍〉、〈地面迎蟠〉、〈五人現相〉、〈皂背顯聖〉、〈淨巾結緣〉、〈宋朝一統〉、〈河魁擊鞘〉、〈蕃鎮通和〉、〈壺俵一京〉、〈風浪救崑〉、〈聖箭垂粉〉、〈神槍竹戮〉。但《真武靈應圖冊》比《武當嘉慶圖》在最後部分，多出了：〈神獸驅電〉、〈毒蜂靄雲〉、〈神將教法〉、〈柯誠識奸〉、〈劫院就擒〉、〈附語祈晴〉、〈消禳火德〉、〈折應計都〉、〈鄭箭滅龜〉、〈聚廳禁妖〉、〈妖惑柴邈〉、〈魅纏安仁〉、〈陸傳招誣〉、〈陳妻附鬼〉、〈王氏懷鬼〉、〈施經

救災〉、〈靈功呪水〉、〈鎮河興福〉、〈現海救危〉、〈吳氏緣合〉、〈進明顯聖〉、〈鄒宿契靈〉、〈天錫青棗〉、〈神化紅纓〉、〈焦氏一嗣〉、〈小童應夢〉、〈索錢二萬〉、〈翻鈔四千〉、〈籤詞應驗〉、〈相術指迷〉、〈胡清棄業〉、〈仲和辭吏〉、〈良嗣感祥〉、〈王袞烙龜〉、〈華氏殺魚〉、〈朱氏舍利〉、〈梁公冠簪〉、〈聖井辨異〉、〈焦湖報恩〉、〈虛財化磔〉、〈假燭燒塵〉、〈敘功賜銜〉、〈黃榜榮輝〉、〈榔梅呈瑞〉、〈神留巨木〉、〈三聖現形〉。

綜歸之，《真武靈應圖冊》和《武當嘉慶圖》二者皆自《啟聖記》各篇標題及文字中，取文以配圖，但所重有別。

二十七、《玄武贊》⁷³，係四言贊文三十句，共一二〇字，敘述真武之神出身及成道事蹟。撰作年代難明。以其文字短小，錄其全文於下：

混元之氣，泰初為隣。至玄之精，中耀靈神。以宰以輔，覆壽（憐）無限。水火之合，虛危之辰。惟茲上相，寔秉大鈞。陰陽闔闢，往來屈伸。生養成遂，萬類同仁。武當之巖，鍊真體道。四十三年，洞照微妙。湛湛中虛，淵潛形槁。龍見大隨，震蕩八表。昉乎厥初，貫犀返照。一息靡遺，徑造窮奧。大光明中，游戲舒嘯。亘古如斯，莫之敢較。

二十八、《廣成儀制北帝伏魔玄帝正朝全集》⁷⁴，此書題

⁷³ 《藏外道書》，第九冊，396頁。

⁷⁴ 《藏外道書》第一五冊，282-291頁。

為「雲峰羽客陳仲遠校輯」書末有「宣統三年辛亥成都二仙菴藏板」等字樣。係醮祭時供養玄天上帝之儀軌，該書稱玄天上帝為「祖師萬法教主北極真武玄天上帝」或「祖師萬法教主北極真武佑聖真君」。校輯者陳仲遠，法名復慧，字仲遠，出生於四川新津，號武陽雲峰羽客，為清乾隆間四川有名的道士，精研道教科儀，共校輯了約二百八十集科儀用書，名曰《廣成儀制》，事蹟見《灌縣志》。此書是清人陳仲遠據前代科儀所校定出來的玄帝齋醮儀軌。

二十九、清·陳仲遠校輯《廣成儀制北帝伏魔玄帝醮品奏納全集》⁷⁵，此書以「北帝伏魔玄帝醮品」為名，顧名思義是北帝及玄帝二者科儀結合而成，但內容卻和北帝關係不大。文中三皈依於三清，為壇場解穢，接著所啟請及禮謝之神祇，除三清四御外，大都和伏魔及玄帝有關，經中敘述玄帝的生平事蹟，如云「金闕化生」、「至虛首將」，「伏望北極真武佑聖真君，丕揚神武之功，威鎮陰方之位」，並啟請北極真武佑聖真君，降壇護眾，所謂：「恭俟駕鳳輦之輪，擁護祥雲之景，清蹕載道，丹輿浮空，遙辭北極，逕赴下方。」最後以香花送神吏上天稟奏、發十二願及回向作結。

三十、《玄天仁威上帝報恩寶懺》⁷⁶，此經以敬禮懺悔為主，禮敬玄天上帝及相關神祇，為自己所造惡罪懺悔，希望能因此而「災消禍滅，福集祥生，上報親恩，下消己罪。」此經末有「龍門嗣派弟子王來因、俞復業、王本敬、楊本

⁷⁵ 《藏外道書》，第一五冊，344-354頁。

⁷⁶ 《藏外道書》，第三十冊，326-342頁。

勤重刻恭校」及「邵復久監刻」，其後並附有捐資姓氏，如「畢本遷……以上各捐洋貳圓」，據此知此書重刻於民國初年。經中將玄天上帝稱為「地主北陰酆都玄天大帝」（頁三二八），說他是「東嶽酆都十殿真君，武當得道」將玄天真武大帝和酆都北陰太帝相混為一。

三十一、清·柳守元撰《太上玄天北極法主蕩魔天尊寶懺》⁷⁷，此懺是為以真武為主的齋醮法會，所撰寫的科儀；書中稱真武為「北極法主蕩魔天尊」。

此書前為開經相關呪語，接著以上啟、朝禮、皈命玄天上帝蕩魔天尊為主。書中敘述真武成道及伏魔事蹟，而對真武的稱號，則有多種，都是由其事蹟封號衍化而來，並冠以「天尊」或「上帝」；如「大聖真武靈應天尊」、「演法歷身尊玉虛玄上帝」、「混元宅身尊玉虛玄上帝」等；其中稱號最長的應是：「混元六天傳法教主·修真悟道·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」係取自《玄天上帝百字聖號》。

三十二、清·王守上《三寶萬靈法懺》⁷⁸，此是以天蓬、天猷、翊聖（黑殺）、佑聖（真武）四聖為主的懺儀，四

⁷⁷ 《道藏輯要·柳集四·懺法大觀·卷四》，新文豐刊本，第二十一冊，9362-9371頁上。

⁷⁸ 《道藏輯要·柳集十一·申上申下》，新文豐刊本，第二十一冊，9755頁上-9785頁上。

聖連稱，本不屬真武專屬經典，但因真武也在其中，姑列於此。此書依次為〈四聖誥〉、〈總讚〉、〈偈〉、〈心動為意〉、誦念四聖等神祇聖號，底下的章節，大抵仿此。文中對四聖的稱呼為：「大悲天蓬大威至道天尊、大悲天猷大猛至仁天尊、大悲翊聖玉清真王貞明大聖天尊、大悲佑聖真武仁威上帝金闕天尊」，四聖都冠以「天尊」的稱號。

柒、玄帝相關經典中的佚經遺文及其它經典中與玄帝相關的引文、科儀

一、玄帝相關經典中的佚經遺文

南宋孝宗朝陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》中，引到了許多和真武相關的道經，《本生經》、《玄帝勸文》、《佑聖經》等等，這些道經撰成年代應都在北宋，最遲不會晚於南宋孝宗時，這些陳佖注中所引到的經典，有許多已亡佚，僅留下被徵引的文句而已，摘錄於下。

(一)《本生經》：「祖諱牛孳，宗諱端受右，暗諱四字賊瞎言乘。凡對聖席語，宜令勿犯上諸玉諱。」（陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三「遂捨家辭父母」下注引；見《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，712頁上）

(二)《玄帝勸文》：「恬憒身心，災穢不生。惜物究性，自然無病。明察賢愚，蹇鈍自無，光明照了，俗縈決少。人若空靈，何謂實蹤，往來來往，氣騰之精。雄雷威電，世民皆見。速報分明，天空顯現。勿昧本心，莫多慳占。孝憐骨

肉，和美同眷。里朋如親，少貪多戀。救困施貧，忠誠謹儉。滌除頑塵，昆睦和宴。執淨守清，神明贊願。壽益無虧，子孫榮健。生不遭苦劫之纏，死決免冥鞠聲辯。今日吾書普勸文，願得瞻之兇邪免。能錄十幅貼諸方，時疫瘟災不敢現。若愚瞋謗我之言，拘魂直送酆都斂。」（陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「銷磨產業」下注引；《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，728頁下-729頁上）

（三）《佑聖經》：「保命真人曰：不以心妬賢，恐天之禍。不以輕父母，恐天之怒。不以毀謗聖，恐天之災。不以貪非利，恐天之損。不以損於人，恐天之墮。不以害於人，恐天之報。」（陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「耗散資財」下注引；《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，729頁上、下）

（四）《玄帝垂降格言》：「矯妄求榮，名譽不揚；剋剝至富，子孫遺殃。行恩布德，福祿來翔。寡慾薄味，壽命遐長。毋歎暗室，毋昧三光。正直無私，赤心忠良。天地介祉，神明衛旁。延生度厄，必濟時康。」（陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「耗散資財」下注引；《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，729頁下）

（五）《真武因地經》，經文今佚，《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六第二十七頁「志道之士，稽首奉行」下注曾評論此書，說：

《真武因地經》，抱朴子、太極真人口傳，旨意類本傳經。訛處，說虛危二宿託精於廣靈宮，化為大塊，建中之月上七日卯坼之事，頗涉疑，且曰不知誰為父母者也。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，753頁下）

《真武因地經》內容類似《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》，但在真武出身上，說祂是卯坼，不知父母為誰，陳佖疑其說為訛誤。

（六）《紫光經》，陳佖注中有三次談及此經，今引錄於下。其中第一段是說明《紫光經》的來源，其餘兩段為經文。

1. 陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「稽首奉行」下注云：「東晉成帝咸和年間，道士季文華受紫虛元君所傳《紫光經》，出清虛洞。」⁷⁹文中說《紫光經》出自東晉，顯係依託，但以南宋陳佖已引及此書，則其撰成年代當在北宋或南宋初。
2. 《紫光經》云：「淨樂國境，乃海外仙國，在西域月支國之西，星分奎婁二宿之下。」（見陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三「無慾天宮淨樂國土」注引，《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，711頁下）
3. 《紫光經》云：「此神呪，出神寶君祕書也。」（見陳

⁷⁹ 《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，753頁上。

佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三北方呪下注引)

所言之神咒為《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》北方呪：「北方玄天，杳杳神君，億千變化，玄武靈真。騰天倒地，驅雷奔雲。隊仗千萬，掃蕩妖氛。雷公侍從，玉女將軍。鬼神降伏，龍虎潛奔。威鎮五嶽，萬靈咸遵。鳴鍾擊鼓，遊行乾坤。收捕逆鬼，摧斬魔群。除邪輔正，道炁常臻。急急如元始上帝律令。」⁸⁰《紫光經》說明此神呪出自「神寶君祕書也」。

(七)《太平經》：此《太平經》應是宋人所撰和真武相關之書，不是漢世之《太平經》。陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「稽首奉行」注云：「王真君傳《太平經》天師寇謙之，回授北魏太武帝。」說《太平經》傳自王真君，當是依託；王真君應指漢張道陵弟子王長。陳佖注中曾引及《太平經》之文。《太平經》云：

真君受元始符命神光寶書，統領天丁，收天關地軸二魔王。忽一見如鼈蒼龜，其形五變；一現萬丈巨蛇，其形三變。真君騰空，步乾踏斗，化千丈大身，揮魁杓之劍，衝折二魔，各斂形狀，龜如拳五寸，蛇如鞭三尺，和合併體，被真君躡踏之。謹顯二魔變相：蒼龜一變，色若金光，甲縫蒼青。二變，色如碧玉，甲縫含金。三變，色若蒼黃，甲紋光青。四變，色如碧綠，甲縫

⁸⁰ 《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，720頁上。

含銀。五變，龍首鼈身，出紫金光，甲間碧玉。巨蛇初變，狀若金色，鱗如赤丹。次變，體現青碧色，鱗絡金線縵。末變，首如螭龍，身色蒼黃，鱗間金玉。（陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「黎民安泰國土清平」下注引；《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，742頁下-743頁上）

(八)《混洞赤文章》：此經今佚，經文分別見引於《玄天上帝啟聖錄》及陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》。

- 1.《混洞赤文章》云：「九光之炁，結成九霄不夜之天也。」（陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「至不夜之丹墀」下注引；《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，741頁下）
- 2.《混洞赤文》云：「玄帝乃先天始炁，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。」（《玄天上帝啟聖錄·卷一·金闕化身》第一頁引；《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，719頁下）

陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二第六頁「八十二次變為玄武」下注云：

按《降筆實錄》：玄武果先天始炁五靈玄老之化，乃元

始化身，太極別體。上三皇時，下降為太始真人。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，701頁上）

將陳佖註引《降筆實錄》和《玄天上帝啟聖錄·卷一·金闕化身》之文，兩相比較，可以看出陳佖註係節略其文意而成。

二、玄帝專屬經典外所見的玄帝相關文字

除了和玄帝關係較密切的專屬道典外，有的道典中保留了玄帝相關的讚頌、祭法、符圖，甚至科儀等；這部分的資料，由於是雜散分見於不以「玄帝」二字為名的道典中，較易被研究玄帝的學者所忽略，所以本章中，將其全部相關的文字載錄於下。

(一)《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》三卷⁸¹，又稱《太上玉女六陰洞微經法》，據書中卷上趙普進經表所說，是宋太祖開寶四年（974年）得自於道士劉罕之手。此經以九天玄女則是此經之授法者，聖師玄天上帝則是證盟者。該書卷上云：

太上曰：夫欲傳授之士，須當澡沐潔身，鄭重先炷名香，仰視北辰，虔心祝香，仰啟昊天玉皇上帝、太上九天玄女元君、聖師玄天上帝：「臣乃太上弟子，昨受

⁸¹ 《正統道藏·洞神部·方法類·履字號》，新文豐刊本，第三十一冊，253-283頁。

《太上玉女六陰洞微經法》，皈身佩奉，依法行持。伏願天垂福佑，地賜休祥，大道速成，願心早畢。」（《正統道藏·洞神部·方法類·履字號》，新文豐刊本，第三十一冊，253頁下）

此經係修持九天玄女所傳《太上玉女六陰洞微經法》，在啟請科儀上，所啟稟之神有三人：「仰啟昊天玉皇上帝、太上九天玄女元君、聖師玄天上帝」；其中昊天上帝為代表天界三清外的最高主宰，可以不論；九天玄女則是此經之授法者，聖師玄天上帝則是證盟者。

此經以九天玄女為傳經者，而以和玄女同屬北方的真武真君為聖師，由聖師真武降壇證盟，其目的在召遣二三玉女，「斬鬼祛邪，助國安家，求仙學道，給濟孤貧」「驅使二三玉女，和平天地，制禦邪魔」。

《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷上〈宋尚書右僕射趙普進經表〉第八至十頁說：

一日，有羅浮山隱士劉罕謁臣曰：「古有玄祕之文，必得之矣。」臣曰：「諾！」劉罕以為未也，因出紫囊於案，乃焚香設拜，啟囊取書，授臣曰：「黃帝得，伐殺蚩尤於阪泉之野，藏之天府，厥後授之堯、舜、禹、湯、文、武，戰國失之。秦皇獨得焉，驅神陰助，既統海內，復以無道失之。迨秦歷漢，或諸侯得之，散落四海者多矣。嗚呼！有得而不能奉持者，有行而不能恭敬者，皆不能成功。惟前漢陳平，後漢鄧禹，蜀諸葛亮，唐郭子儀、李靖，五子得之，恭謹而行，每運用奇計，

人不可測。凡行師出軍，偷營劫寨，雷風電雨，隨時而至。自五子已往，此法不聞於世矣。臣某慵懶，隱于羅浮山，積有歲矣。先師珍藏是文，積有年代，曾戒臣曰：『若逢聖明真主啟運，當有真人助之，汝當持此以獻。』倘公能恭謹，信而行之，則功不在五子之下。」臣敬事之約半歲，或聞有人耳畔言軍國利害。臣願室內，絕無人跡，疑惑心開。或言曰：「吾乃六甲天神，慎勿猜忌。」臣自此轉加敬懼，厥後耳畔報應，日逐事件，不可徧舉。至於親侍陛下，收復諸寇，勢如破竹，非臣之謀長策遠，實六神之力也。且若行師之日，王全斌、崔彥迪、劉光義、曹彬等，惟知臣事此神。臣謂之曰：「某日雨，某日風，某日火燒營寨，萬不失一。其法可謂通玄捷徑。劉罕豈凡人哉？其人厥後隱遁，寂不知其所以，莫非天授我宋耶？實囊括諸家之祕，誠玄妙不傳之文。直書其事，謹錄上進，較其始終，符呪止千餘字。乞藏玉匱，亦永保國祚萬年，以賴神天之感。開寶四年七月初一日，奉聖旨玉匱藏之，安祕書閣。」（《正統道藏·洞神部·方法類·履字號》，新文豐刊本，第三十一冊，257-258頁上）

上引是北宋太祖時趙普所上進經表，文中說明此經來自羅浮山隱士劉罕，是其師所藏的經典，劉罕將書贈予趙普，趙普行之有效，上表呈進宋太祖，藏於玉匱。據此則此書之撰成年代當在北宋前；又，此經以真武為聖師，真武信仰起於五代至宋間，則此書之撰作應是五代至北宋初之道書。

又，《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷上〈遁甲神經出處序〉敘述此書之來歷，乃是九天玄女遣六丁玉女所授予黃帝之書，文云：

昔蚩尤作亂，黃帝頻戰不克，帝曰：「聞伏羲治天下無兵。今蚩尤一庶人，生妖氣，伐而無功，戰而不克，吾之過矣。」忽目前五色雲從空而下，雲中有六玉女持書，出二童曰：「奉九天玄女聖命，送《遁甲符經》三卷，告與伐之願，傳此文。」……帝遂開函，得《陰符經》三卷。上卷乃神仙鍊丹抱一之術，說長生之法；中卷安邦定國，撫安王民之法。下卷論戰伐之事。遁甲者，乃玄女之法，帝得之而設壇，造印劍令，依此戰蚩尤於涿鹿之野。爾後厥勝，藏之金殿。（《正統道藏·洞神部·方法類·履字號》，新文豐刊本，第三十一冊，257-258頁上）

上述論〈遁甲神經出處序〉，實和《靈寶六丁祕法》〈祭醮六丁符法〉、《黃帝太乙八門式訣》卷中所述內容相近；但《靈寶六丁祕法》說其後黃帝自製《陰符經》，但《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷上〈遁甲神經出處序〉則說《陰符經》是九天玄女所授予黃帝者。

《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷上內容，依次仰啟玉帝、玄女及聖師真武大帝，接著為〈大會祭儀〉、〈宋尚書右僕射趙普進經表〉、〈遁甲神經出處序〉。卷中內容依次為：〈太上老君六除玉女洞微經法上傳授感應式〉、〈六陰隱祕要〉、〈六丁玉女名儀服色〉、〈六丁玉女所掌事宜〉、

〈造壇之法〉、〈大會伸意狀式〉、〈請真狀式〉。卷下內容依之為：〈立壇法式〉、〈壇內祭物〉、六丁玉女諸符及印、〈感夢符六道〉、〈感五音人夢神符五道〉、〈祈求旱澇符法〉、〈三真祈求召符三道〉、禱雨、祈晴、求雪、呼風、通仙、攝神、追魂、降龍、伏虎等等諸符。

此經與真武相關者，為卷上之啟請真武降壇，卷中第六頁至十四頁的〈造壇之法〉、〈請真狀式〉，以及卷下第十頁的真武印。

1. 《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷上：

太上曰：夫欲傳授之士，須當澡沐潔身，鄭重先炷名香，仰視北辰，虔心祝香，仰啟昊天玉皇上帝、太上九天玄女元君、聖師玄天上帝：臣乃太上弟子，昨受《太上玉女六陰洞微經法》，皈身佩奉，依法行持。伏願天垂福祐，地賜休祥，大道速成，願心早畢。臣拜授此經已後，永為行持，無輕語誑妄，無易泄非人，無橫用邪為，無往求雜慕。臣從得此法，願求長生。次利百姓，濟民助國，退獨入清，蕩妖殺邪。惟希三天大鑒，萬象咸知。賜臣通靈，使臣遂願。如或妄行妖邪，臣甘犯天誅，聖真勿祐。急急如律令施行。

傳後涓吉日，置油麵餅七箇，歡喜團七箇，淨布七條，棗湯七盞。於二更時，星月郎明，向北斗下，置七位供養，烈火豐香。手執此經，稽首百拜。告云：

「臣傾心瀝志，集氣會神，再拜上香，以虔盟誓。臣乃太上之子，久行清靜，誠測天心，欲離塵凡，願歸蓬島。臣虔誠拜告，有事上聞，伏願真慈俯垂憫鑒。臣以今

於某月日，承受《太上玉女六陰洞微經》。臣欲行持，願垂盟鑒。臣受此法，不敢輕為，非急難救人，誓無謬用。臣今虔誠恭對尊儀，誠誓此言。或不遵依，甘當罪罰。凡有急緩救應，願垂加護。」即前進上香，再拜。低聲祝曰：「臣欲二三玉女，為臣之使。上達天廷，下巡世界。飛符走印，祛邪斬妖，一切應用，臣欲驅使。伏希尊慈，俯垂降鑒。」復上香再拜。祝曰：「臣所言事，已告御前，伏冀威靈，時加護祐。」再拜訖，收香座。

再選吉日，備茶一分，酒一盞，果子一盤。二更時不令人見，向北辰下，簷底設香座，上香再拜，虔誠啟請：

北極鎮天真武靈應真君，今夜今時，願垂降駕。臣有小事，百拜上奏御前。臣奉太上之劫，法籙行持。斬鬼祛邪，助國安家，求仙學道，給濟孤貧。欲以《六陰洞微經》行持，驅使二三玉女，和平天地，制禦邪魔。於理所為，欲從其願。伏願帝君哀鑒，加助威靈。敢仗高真，永居正位。安印之所，即是道場。伏望聖慈，下恢聖德，即以兩大指作訣。祝曰：「天清地寧，陰濁陽清。瞪目散髮，龜蛇合形。手執寶劍，斬伐邪精。來居吾室，主六陰尊。聽吾告啟，從吾所陳。永鎮中位，護至仙成。急急如律令。」七遍。再上香祝曰：「臣欲以二三玉女為使，一切所作祛使，願帝君加護，同佐神麻，不勝大幸。」再拜。收座辭退。

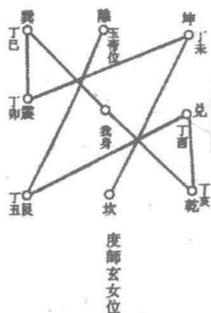
大會祭儀癸亥日，先寫狀并符請聖。閑人在外，先一夜備供養上香。設拜面北，壇前存神，叩齒乃祝曰：「某郡佩某籙弟子，謹謹先伸拜請。祖師北極，鎮天真武，佑聖真君，願垂聖駕，證盟大法。」

上香，酌酒。

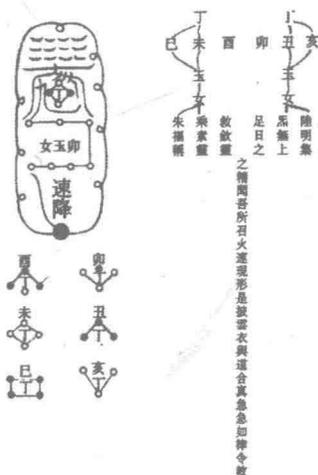
丁卯真君前啟請：「奉請丁卯玉女足日之，字保中，無極仁福真君，聞臣之香，降臨壇所。焚香，焚合同符，誦本身呪，取本方氣吹之。次啟。奉請丁丑玉女炁無上，字太和，橫天仁實真君，聞臣之香，降臨壇所。奉請丁亥玉女陸明集，字廣陽，都府仁元真君，聞臣之香，降臨壇所。奉請丁酉玉女救欽靈，字正一，亞夫仁休真君，聞臣之香，降臨壇所。奉請丁未玉女乘素靈，字玄英，無比仁至真君，聞臣之香，降臨壇所。奉請丁巳玉女朱福稱，字文廣，高上仁德真君，聞臣之香，降臨壇所。

右臣今奉請二三玉女，已幸降臨。伏乞真靈，俯垂大造，隨請下降法駕，受臣懇禱。」左手中指，右手大煞文，叩齒三十六通，念六陰六丁玉女八素隱言，呪曰：「龍曜九炁，五嶽從之。天蓬四聖，十元八極。斗星百靈，十二日直。玉女六丁，願垂真光，助法救攝。吾奉太上老君洞微律令敕。」連念三遍。逐一攝六丁本身訣玉女名召之。

罡步

藏形隱跡，步我罡魁。我見其人，人無我知。動植如意，叱聲鬼隨。疾如水火，鼓舞風雷。變澤成山，翻地覆天。我身堅固，安然默然。萬載長生，與道合仙。急急如九天玄女律令敕。

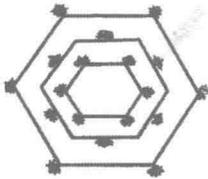
取逐方炁吹壇中，奉請玉女依位而坐，燒本身符六道於壇中，叩齒瞑目，存想玉女六位降臨壇中，再拜上香。祝曰：「臣今奉請真武真君外，次焚香請召二三玉女，想已降臨坐次，弟子某稽首再拜。某是太上老君弟子，久持聖道，欲願長生。履清淨規，行奧妙事。長親至道，稟命修行。上薦祖先魂神，下濟萬民災疫。臣奉持法籙，依道攝行。今欲置壇，裝嚴淨室，依科營辦，享祭真君。仰賴威光，俯垂洞鑒。某欲克仙理，為國安民，呪水行符，祛邪治鬼。上助國家之用，下扶身命之為。不論巨細，一切運動之事，皆賴威仙當作使者。助某行持，聽某指陳。東西南北，悉皆從順。稱名畫印，

如聞啟請，即時來臨。記其所言，不可失信。」上香再拜，輕輕近前，低語云：「吾領太上之令、玉皇之勅，平調宇宙，安輔國家，興兵發為，使鬼祛邪。今祭仙靈，永為佑使。須當隨吾機變，依吾所為。欲有不從，當行太上之令、玉皇之敕，斬神之身，滅神之德。伏惟靈通，下垂聰聽。」再拜，上香舉酒。次設拜跪膝，叩齒。祝云：「弟子姓某，謹遇大會之夜，敬祭于二三玉女之前。切念某惟性自然，心受天章，本師有約，太上之傳。今遇大會，聊獻于觴。風伯灑掃，雨師淨壇。奉祀某，心好禱祥，陳名通姓，願奉真光，終身奉祀，永不相忘。今日拜祭，美食脯香。安邑大棗，細核小穰。百清香酒，浮蟻傾漿。時新五果，白米嘉糧。歡受我祭，恣意斟嘗。酒醉食飽，隨我行藏。凡有禱語，一一相當。常隨我所，常祐我傍。我之所願，遂意吉昌。我所到處，與真偕行。隱顯往返，萬事安康。速成大道，早達仙鄉。我有諸苦，真與告祥。我有所欲，真當隨長。入敵保國，萬事為良。扶衛我身，與天地藏。傾灌奠酌，伏惟尚饗。急急如太上律令勅。」又再拜上香，逐一誦本身呪。取氣一口，吹座上。密云：「丁卯玉女，得太上《六陰經洞微真文》，知神之姓，知仙之名。有法召仙，有法使神。往來三界，出幽入冥。行住坐臥，皆賴仙真。召之立至，召之立臨。人間萬事，令我通聞。願以昭報，幸勿違戾。急急如律令勅。」念三遍。從丁卯方取氣吹之。次丁丑吹之，別方同。再度上香，呪曰：「能役六陰，出幽入冥。無畏無怖，亦無所驚。隨吾符轉，隨吾印行。

祛除萬禍，集福一身。日動夜藏，不得違令。急急如律令勅。」如是遶匝畢，如此六處一同，正位。上香再拜訖，收符一道，撚成圓子，用各位酒服。拜謝畢，如此六處一同，正位，上香，念此語云：「吾今奉法，吾乃為師，以真為弟。吾欲所遣，神可隨吾。自此已往，不離吾身。金錢雲馬，助真之程。凡有施為，不可失信。」燒化錢紙畢，收座。（《正統道藏·洞神部·方法類·履字號》，新文豐刊本，第三十一冊，253頁下-257頁上）

2.《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷中：

造壇之法

用竹纂子共十八箇，六箇長二尺五寸，六箇長五尺，六箇長四尺，作三層釘之。中央先釘，五尺者六箇分作六面，上安真武印、鏡子一面，可方圓二尺許。次外釘四尺者六箇，安六丁玉女之位，二層各安五色幡子十二箇於中央，并二層竹纂之上，依方所屬繫之。亥子方用皂，乃西北方上。如寅卯東北方用青，巳午東南方用赤，申酉西南方用白幡。四首安於丑北方側，辰東方側，未西方側，戌北方側，四幡用黃各布之，方圍四尺。又次釘纂子六箇，各長二尺五寸者，安淨布六條蕘之。鋪壇畢，卻用緋線穿牽，遶三層作六門，各立六丁

旗，依方色相，安六丁位，每位上各書本身符一道，六位面各照壇外，背向內。木劍六口，木刀六口，小弩子六張，每箭二枝，戟三條，戈三條，隨六丁所用之。又供養中央一位，是真武之位，用酒菓餅食，香三爐。第三層供養五穀雜粱，菜果鮮魚鹿脯，乃是樟柳造成脯也。酒六盞，歡喜團七箇。於大會日甲子夜二更後，向北方烈火焚香，仰視北辰，依前懇禱，手執此經，稽首再上香。臣傾心瀝志，集氣會神，再拜上香，以虔盟誓。臣乃太上老君弟子，以久清淨，誠誠天機，不欲塵凡，皈依大道。臣謹謹拜懇，專奏上聞，伏願真靈，俯垂憫念。臣拜授《太上老君玉女六陰洞微經》法，臣欲行持，願垂洞鑒。受法之後，不敢輕易，非急難助國救民，誓無謬用。臣對聖前，誠誓此言。或不遵依，甘當罪罰。凡有急緩救應，願垂感通加護。臣拜上香，進前默云：「臣今欲請二三玉女，為臣之使，上達天庭，下巡世界，行符飛印，祛邪治妖，一切運行，從臣所使。伏願聖聰，親垂洞鑒。」再拜上香，祝曰：「臣所啟事畢，已告御前，更冀衆真，時行護佑。」拜畢收座，預先於癸亥夜，先寫一狀并符，請六丁玉女，今列狀式于後。

大會伸意狀式

具鄉貫、法位、姓名。

右某輒露丹衷，上干真造，所伸意者。今據某事，切聞大道真文、洞微祕典、六陰玉女、六丁大神，仁通三界，普往四方，助國濟民，安人利物。切念某叨居人

世，身處塵寰，欲以行持，未受玄奧，先於某君門下傳受古法《黃帝洞微經》六陰玉女六丁大神祕訣符印呪文一宗。皈身崇奉，助其正道，庇家保命，助國救民。今者伏遇某月某日甲子之辰，謹備凡儀，輒陳哀悃。願於癸亥之日，謹具狀申請降真靈，願垂降鑒。須至申者，右謹伏請

丁卯玉女無極仁福真君，丁丑玉女橫天仁實真君，丁亥玉女都府仁元真君，丁酉玉女亞夫仁休真君，丁未玉女無比仁至真君，丁巳玉女高上仁德真君。恭望真慈，允臣所請。願垂專念，俯察私心。至日特降雲耕，下臨壇席，密行昭報，專俟感通，冒犯真威。某下情無任激切之至，謹具狀以聞。謹狀。

年 月 日，具 法 位 臣某狀。

外用實封圓皮，金錢雲馬各六分，粘連本身六符、并印樣、并差將吏直符。用金錢焚之，賞持前去投達，隨分香案供養，向來請席，再拜，呈狀內事意。另外一封申請真武真君。

請真武狀式

伏望真武真君，至日下降壇所，證盟行持。甲子日，奉事人勿行輕殺生靈，慈和心情，於壇中設位，依式行持。閑人不得入壇，只可於壇外幹事。勿使僧尼、女人、兒子視之，并忌雞犬六畜為犯。上香酌酒，皆奉事人自行近前奠。先於丁卯真君前啟請，又焚香，并符一道，乃合同符也。誦本身呪，取本方炁吹之。次丁丑、丁亥、丁酉、丁未、丁巳，依次啟請，焚符逐一取氣吹壇上。伏乞真靈，俯垂大造，隨請下降法駕，受臣懇

禱。逐一請畢。左手中指，右手大煞文，叩齒三十六通，念六陰六丁玉女八素隱言。呪曰：「龍曜九炁，五嶽從之。天蓬四聖，十元八極。斗星北靈，十二日直。玉女六丁，願垂真光。助法勅攝，吾奉太上老君洞微律令勅。」右念三遍。逐一攝六丁本身訣、玉女名召之，取逐方氣，吹入壇中。請坐燒本身符六道於壇中，叩齒，瞑目存想玉女六位降臨壇所。先請真武真君降壇中，再拜上香，祝曰：「臣今請真武真君外，次焚香請召二三玉女，想已降臨坐次。某稽首再拜。某是太上老君弟子，久持聖道，欲願長生，履清淨規，行奧妙事，長親至道，稟聖修行。上薦九玄七祖，下濟萬民灾殃。某奉持法籙，依道科行。今欲置壇，裝嚴淨室。依科營辦，享祭真君。仰賴威光，俯垂洞鑒。今臣欲求妙理，為國安民，行水運符，檢邪治鬼。上助國家之用，下扶人命之為。求仙學道，利濟生民。不論巨細一切運動之事，皆賴威仙當作使者，助某行持，聽某指揮，東西南北悉皆從順，稱名畫印，即時來臨。凡有呼召，火急報應。臣意所咨，不可失信。記其所言，刻骨銘心。」復上香再拜，輕輕近前，低告曰：「吾領太上之令、玉皇之敕，平調宇宙，安輔國家，興兵發馬，使鬼祛邪。今祭仙靈，永為佐使。須當隨吾機變，依吾所為。若有不從，吾當行太上之令、玉皇之敕，斬汝之身，滅汝之形。伏願靈通，下垂聰聽。」再拜，上香真武真君。舉酒三次，設拜跪二膝叩齒，祝云：「維某年月日時，弟子某謹遇大會之夜，敬祭于二三玉女之前。切念某惟性自然，心受天章，本師有約，太上傳詳。今

當大會，聊獻于觴。風伯灑掃，雨師淨壇。奉事弟子，心好真祥。陳名通姓，願奉真光。終身奉祀，永不相忘。今日拜祭，美食脯香，安邑大棗，細核小穠，百清香酒，浮蟻傾漿，時新五菜，白米嘉糧。酒醉食飽，隨我行藏。凡有禱語，一一相當。常隨我所，常佑我傍。我之所願，隨意吉昌。我所到處，與真偕行。隱顯往返，萬世安康。速成大道，早達仙鄉。我有諸苦，真為吉祥。我有所欲，真當隨長。入敵保國，萬事為良。扶衛我身，與天地藏。傾灌奠酌，伏惟尚饗。急急如太上律令敕。」又再拜上香，逐一誦本身呢，取氣一口吹座上。密祝公：「丁卯玉女，吾得《太上六陰經洞微真文》，知神之姓，知仙之名。有法召仙，有法使神。往來三界，出幽入冥。行住坐臥，皆賴仙真。召之立至，召之立臨。人間萬事，令我通聞。願以昭報，幸勿違戾。急急如律令敕。」從丁卯方取氣吹之，次又取丁丑方氣吹之，其餘倣此吹之。再度上香再拜。起立，步丁巳，遶壇左，東發步。呪曰：「能使六陰，出幽入冥。無畏無怖，亦無所驚。隨吾符轉，逐吾印行。祛除萬禍，集福一身。日動夜藏，不得違令。急急如律令敕。」如是遶壇三匝畢，就位上香，再拜訖。取符一道，擁成丸子，用當位上酒服之。再拜謝畢，又轉一位拜畢，取符服之。如此六處，六道符服已畢。在壇正立，上香再拜。默念此語云：「吾奉此法，吾乃為君，以神為臣。吾所欲為，神當隨情。自此已往，不離吾身。金錢六分，助真雲程。凡所施為，不得失盟。」燒化錢紙畢，即收座席。收座上供獻物自喫。若不喫，埋之。散

壇而退。此是大會祭式施設，如小會則不然。凡遇散甲之日當旬玉女，即備一分錢馬祭之。祭物一分，餘皆香茶酒而已。

黃帝曰：奉事六丁人，欲得長生者，皆當六丁之日，不得淫慾殺生，更能存守中正。精氣內外，即不過六會。六丁獻汝還丹，常因事而成道身，為地仙乃得長生。如欲要安邦安國，行師闔外，百戰百克。奉事六丁人，若至六會神出現，其分明見其形像，勿起私心，即當虔誠恭敬，不得妄想。邪心犯之者，立殺其身。六丁能手進退，以致守城戰敵，出奇八陣之法。兼能攻敵國之密事，及知敵人之心。舉措之謀，無所不通。凡有行持，建業立功，以至起工，婚嫁賭賽，祈雨求風，伐賊破廟，去毒殺怪，屠龍驅虎，無所不驗。治病除害，此法其中，自有條格。奉事人不願長生，欲求富貴者，即六丁驅運財寶，理會造化。如奉祀人欲知父母存亡，叩而立至，可知存亡。如要自知前程之事，與夫長短，叩之六丁，能報至實。凡有舉為，自有報應。遇大會甲子第一會服符，第二會不必服。如第一會起首服符，但一旬服六道，六會服三十六道。如第一會服六六三十六道符，第二會不必服。依式祭之。如一年不及六大會，二年祭足亦得。其小會，不缺也。凡會書六丁符及諸符，用朱砂黃紙書，當用真武印印之。（《正統道藏·洞神部·方法類·履字號》，新文豐刊本，第三十一冊，262頁上-266頁上）

3. 《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷下：

真武印闊二寸四分，長三寸二分。

陽印形

陰印形

凡此二印，取庚申、乙巳、甲寅、己亥日，取棗木刊陰陽二印，左右臂帶之。陽印當懸左臂上，陰印當懸右臂上。日中使印，即以陽印，乃至感君侯之夢，祈雨祈晴祈雪，一切象天法陽之事，即用此印。乃是丁卯、丁丑、丁亥三玉女之印也，故屬陽也。此玉女指揮事意，即隨此轉也，皆係陽印用事也。凡陰印即懸帶右臂上，

夜中使印，即取用之。乃至求財、役鬼、怯妖，夜間求禱，地下動作，入水入幽，一切象地法陰之事，即以此陰印印之。乃是丁巳、丁未、丁酉三位之印，故屬陰也。此三玉女，隨印所使而轉也，并係陰印用事也。

祭印法

凡刊就二印訖時，卻於甲子大會，即於北辰之下設席，祝云：奉請魁魍魎魍魎魍魎真君下降，臣今依太上之法，刊造陰陽六陰洞微之印，指使玉女，惟願威靈。先為臣悟真證盟，次上香。左右執印，目觀北斗，閉炁取北斗真炁。次第至魁，取炁一口，吹在印上。如此每印各三次，取炁吹之。用五色線繫印橛，帶在左右手臂上。如祭時，及用事時，并出入一切動作時，方帶之。如非時在家，不可帶，宜安於壇上供養。閑暇不祭時，不用事，只一日早晨，取淨水一盞供養為佳，不得尋常用祭。如大會之日，切不可行房事，汗雜輦腥近身。須要時時鼓咽津液，灌洗五臟。此經如神仙之深隱，萬術之首規，天地同根，古今並固。後世如有遇者，亦乃仙籍有名，夙生慶幸，實非易事。縱若不行，而家貯之，敬之，一切禍事不敢入門。切在至誠，莫類他卷。宜安清諍之器貯之，無令穢染閑詞。非時不得輕翫，亦不得妄起邪心。本欲利濟存亡，切恐翻成殃譴。學者切要正直，宜深思謹慎為尚。至祝至祝，法門變通動作，列于下卷。（《正統道藏·洞神部·方法類·履字號》，新文豐刊本，第三十一冊，271頁上-272頁上）

(二)呂太古集《道門通教必用集》⁸²：呂太古，南宋西蜀道士，書前有呂元素南宋寧宗嘉泰辛酉（1201年）序；至元成宗元貞年間（1295-1297年）韓混成作序，稱馬道逸取何公《鍊教集》和呂書《通教集》類聚成一家書，所以今《道藏》所見者，係以呂書為主，收編何書的本子。其中和真武相關的，約有二處。

1. 呂太古集《道門通教必用集·卷四·啟奏篇》第九、十頁：

《真武經文》宴處太清，色相非無而湛寂；下臨北極，威權有赫以慈仁。視民如傷，切齒群魔之肆擴；好生為重，推心兆民之興衰。輔正摧邪，消災降福，雖四十二年之修道，三千餘行之成功。本從金闕之化身，明示眾生之證果；所以周行六合，威攝萬靈。凡五瘟之小魔，與六天之故氣；白虹影裏，化作塵埃。雙睛電中，勦無餘類。故得邪妖殄滅，家國咸寧。每月三七之辰，是真君降凡之日，宜伸香火，以答恩休。（《正統道藏·正乙部·帳字號》，新文豐刊本，第五十四冊，37頁上）

在《道門通教必用集·卷四·啟奏篇》之後有《本命經文》、《玄武經文》、《安宅經文》等三篇經文，都極短小，不像是該經本有的文字，疑是誦念該經前的啟奏文。所以上引所謂的《玄武經文》，和其它二篇《本命經文》、《安宅經文》等短文，疑是誦念真武經前啟奏文，並不是指真正的玄武經或本命經、安宅經等。

⁸² 《正統道藏·正乙部·帳字號》，新文豐刊本，第五十四冊，1-80頁。

2. 呂太古集《道門通教必用集·卷八·威儀篇黃籙九時啟經文》敘述九時各自所應誦念的經文，其中和真武相關者為第八時誦念真武經：

第八時：以今第八遍，為齋主某家報答父母劬勞，深重大恩。憑合壇道眾，持念天尊聖號，轉誦《太上真一報父母恩重經》、《真武報父母恩重經》。蓋以一元初判，九氣結形，氣氣不停，生生相續，萬物至眾，唯人最靈，雖稟氣於陰陽，實受形於父母。髮膚身體，遞代相傳，億劫以來，莫知其數。我相既立，始相旋衰，因我相故，遂有六親。枝派既分，源流漸失……敬因黃籙之修，式演琅函之祕。上祝在堂父母者，伏願錫之上壽，等千歲之松椿；願俾茲顏，若春風之桃李。誓恭勤於菽水，庶少答於劬勞。過去父母者，身脫幽都，耳聆真諦，使九泉之下，無報對之冤，而三界之中，獲逍遙之樂，庶伸罔極，少慰永思。仰憑清眾，各持念無量化身天尊、度世聖王天尊、圓滿正智天尊、隨緣赴感天尊、遐宣道蔭天尊、隨功度人天尊、法解真人、太極真人，不可思議功德。次各轉《太上真一報父母恩重經》、《真武靈應真君報父母恩重經》。（《正統道藏·正乙部·帳字號》，新文豐刊本，第五十四冊，71頁下-72頁上）

所說九時轉經，第一時轉誦《太上混元上德皇帝道德真經》；第二時轉誦《太上十一曜大消災神呪經》、《靈寶天尊禳災度厄真經》；第三時轉《太上昇玄消災護命妙經》、《黃帝陰符經》；第四時轉《太上洞玄靈寶無量度人上品妙

經》；第五時轉《太上老君常清淨經》、《生天得道真經》；第六時轉誦《太上九幽拔罪心印經》、《十方救苦妙經》；第七時轉誦《南北二斗延生真經》（《太上玄靈北斗本命延生真經》一卷及《太上南斗六司延壽度人妙經》一卷）；第八時轉誦《太上真一報父母恩重經》、《真武靈應真君報父母恩重經》；第九時轉誦《太上太清天童護命妙經》、《智慧觀身經》。

文中所說的九時轉經，第一時為國祈祥，祝延聖壽。第二時禳解陽九百六之災，兵戈疾疫，水火旱蝗。第三時為有功於國之正神祈求保寧國界。第四時為齋主薦拔亡親眷屬。第五時為水府、地獄祈求亡魂昇天，現存消罪。第六時為濟度九泉六道孤魂。第七時為齋主合家解災度厄，祈福延生。第八時為齋主報答父母重恩。第九時願滿功成答謝衛護靈壇官屬。《真武報父母恩重經》只是第八時報答父母恩所誦的二經之一。

(三)南宋·鄧有功編《上清天心正法·卷三·正心三符》有〈玄武黑煞符〉，係以真武為主，存神變身，書符以斬妖捉鬼⁸³。卷五〈追治山魃〉其法是具狀牒、設壇，奏陳原因，道士存思變神為真武，治鬼斬妖。《上清天心正法·卷五·追治山魃》文云：

凡欲追治山魃，令投狀來。具狀內情由，密申東嶽，牒城隍，借兵相助訖。臨去治日，先淨身默朝上帝，奏陳因依，存見北帝自星宮中升殿而坐，召真武等，令攝三

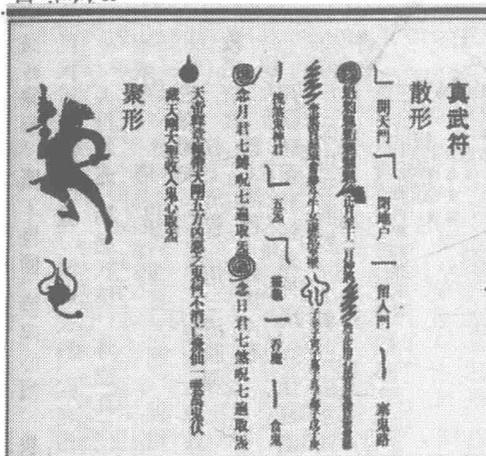
⁸³ 《中華道藏》，第三十冊，253頁中、下。

界邪源。復想真武領敕命下界，直至案前。起身變神，為真武大將，披髮跣足，右手仗三昧火劍，左手叉印，足踏玄武。變神內鍊訖，次步三台七星罡，一一了畢，呼召南院諸司官將，一一存。至禱白訖，次左天丁訣，右劍訣，召天丁力士四直神將，想在左右，先發訣拋斗，以罡在前，指有鬼神處。次法官依書符格式，呪朱墨筆硯。次布罡丁甲符，於案上書符。（《中華道藏》，第三十冊，267頁下）

設壇追治山魃，是以存思變神真武大帝，由書符、步罡、敕符、遣將等來治鬼安宅。

（四）《太上助國救民總真祕要》卷二⁸⁴：

1. 真武符⁸⁵

⁸⁴ 《正統道藏·正乙部·對字號》，新文豐刊本，第五十四冊，94、98頁。

⁸⁵ 影印自《中華道藏》，第三十冊，322頁上、中。

遣符法
 右真武真形，護身鎮宅，驅制鬼神邪魔，解冤呪詛，治瘧病伏尸鬼疰。依存變書之，想見符使，披髮跣足，黑衣，乘黑雲，二十八宿從之。呪曰：
 玄武符使，大逞威靈。救民疾苦，斷絕邪精。搜捉凶禍，辟滅其形。收魂附體，七魄安寧。護身去禍，永保長生。衆神凜凜，敕到奉行。急急如律令。

次用雷公局發符，閃目三度，存爲雷電光明，霹靂打破病人家住宅，化爲神仙宅，金階玉殿，人皆爲神仙，并無凡物。

2. 真武大聖符⁸⁶

真武大聖符
 散形

二十八宿君
 是山光父
 武行宮殿神鳥贊使者急急如真武大聖散形
 天 上元天官 中元地官 下元水官
 地 中元地官
 人 下元水官
 小 日月星辰誠鬼天剛
 神禁鬼河邪神斬鬼
 負日神文陳武敬

聚形

⁸⁶ 影印自《中華道藏》，第三十冊，325頁上。

(五)《上清靈寶濟度大成金書》⁸⁷：明代道士周思得（1359-1451）所編，共四十卷，書後有楊震宗、周士寧宣德七年（1432年）所撰後序，此書為明代重要的科儀書。其中和真武相關的讚偈、科儀，約如下述：

1.《上清靈寶濟度大成金書·卷二·謄詞啟建門·發緘品·開發預告式》：

〈玄帝三獻文〉

伏以玉虛無色界尊，治世之福；天一真慶宮，仰鎮天之真武。禱祈則何災不滅，修奉則何福不臻。今醮主專頁玉函之啟奏，須憑金馬之驛傳。速叩蒼霄，邀混元六天之主；俯臨壇墀，鑒下民一念之誠。總憑傳達之功，祇伺感通之應。法眾皈依，洒陳初獻。

伏以體天剛健，為父道之獨尊。厚地流形，育神靈而最聖。國居淨樂，位號明真。荷每月以照臨，必懷仁而致福。有求皆應，無禱不從。今醮主敬奉真靈，欽依元化，欲建修齋之禮，合陳聖父之前。共降洪恩，同施景福。仗符使之傳達，迎聖馭以來臨。法眾皈依云云。

伏以坤柔載物，稟陰魄以成形。地軸潛靈，布陽精而結秀。夢日光之瑞彩，孕秀胞元；誕仙質之靈姿，妙難思議。宮居太極，位號瓊真。九有扣祈，克彰感應。今醮主敬奉慈闈，欽依妙化，施建醮修之禮，合陳聖母之前。共降大慈，同施福祐。願神威而傳達，迎鳳馭以來臨云云。（《藏外道書》，第十六冊，77頁）

⁸⁷ 收入《藏外道書》第十六及十七冊。

2. 《上清靈寶濟度大成金書·卷四·朝真謁帝門·分燈品·請光跪奏文》：

〈玄帝朝衛靈咒〉

北方玄天，五炁徘徊。辰星燦爛，光耀太微。黑靈尊神，飛仙羽衣。備守五門，檢精捕非。敢有干試，豁落斬摧。玉符所告，神振八威。邪門閉塞，正道開明。映照我身，三光洞輝。策空駕浮，舉形仙飛。（《藏外道書》，第十六冊，175頁下-176頁上）

3. 《上清靈寶濟度大成金書·卷八·朝真謁帝門·祈禳朝儀品·靈寶延生大齋九朝科範》，載錄〈玄帝行道儀〉三則⁸⁸。其科儀，省去衛靈、護爐等呪，直接「宣詞」請真武聖位，敘述祈求之事，其後「祝願」、「代謝」。其云：

〈玄帝行道儀〉：衛靈、發爐，見各品；稱職，宣玄天真武聖位。

臣聞：太初無形，內蘊真精而莫結；至誠顯像，上瞻玄武以獨尊。秀毓虛危，位居壬癸。除邪輔正，默彰治世之功；降福消災，特示化身之號。德加群品，威攝萬靈。人有欲而必從，道不言而善應。臣等囿形大塊，涉跡玄流。奉正一之明科，顯揚教法；究函三之妙理，猶泥筌蹄。然代天行化之盟言，與助國救民之職分，實為己任，敢負師傅齋意情詞，謹當宣奏。宣詞。

按如詞旨，已具敷宣，聖聽昭垂，凡情上達。伏以天生

⁸⁸ 《藏外道書》，第十六冊，315頁上-317頁上。

民而作之君，用康四海；臣皈美以報其上，介福萬年。況奉真經，備陳玄感。國土清平而著績，中興協贊以闡靈。以今云云。願此香煙騰空，逕上寶輪宮，供養無上至真道寶北極佑聖真君玄天上帝，願以是功德，上祝○○，恭願：如日之昇，與天無極。明良庶事，大臻朝野之和。睿智有臨，益茂崗陵之筭。六宮百辟，四海九州，咸陶化日之舒長，同享聖朝之安泰。今故云云。伏以父母者，子之天地，孰不尊親。陰陽者，道之性情，自然生物。爰念有生之貴，當懷報本之思。恭惟帝后之穹崇，緬想威容之敬仰。以今云云。願此香煙騰空，逕上太初宮，供養無上至真經寶聖父淨樂天君明真大帝，願以是功德，皈流今醮主九玄七祖，既往親姻，用作玄梁，資超道境。伏願光明洞照，大開長夜之闕；道炁羅敷，盡布陽春之澤。見存獲慶，過去超生，萬邪不干，諸福畢至。今故云云。伏以品物流形，惟人靈於萬物；災祥在德，作善降之百祥。聖聽昭彰，真經流演。有求斯應，無願不成。以今云云。願此香煙騰空，逕上太極宮，供養無上至真師寶聖母善勝天后瓊真上仙，願以是功德，皈流今醮主某人，伏願啟迪下愚，頒宣惠澤，赦過宥罪，洗故違悞犯之愆。保神護形，消未兆已然之咎。天賜戩穀，家用平康。神明佑之，吉祥至止。今故云云。

代謝

臣聞：北極至聖，居杳冥恍惚之中；下元生人，稟清淨氤氳之妙。備三萬六千之神氣，合一十有二之支干。雖

因大塊以載形寶，自上天而司命。體質已具，性情遂遷。故視聽言貌思之間，多招悔悵。而金木水火土之運，莫逃照臨。矧毫髮之愆弗除，則丘山之罪馴致。是以修學功過，年命短長，靡間賢愚，感皈考錄。庚申甲子，每降眇聘於人間。玉女將軍，常巡遊於空際。無幽不察，其應彌彰。臣等體未洞真心，猶涉世功；既虧於煉己，德何有而及人。恭按科條，許容懺謝。今醮主皈依大道，敬事上真。知昔日之非，誠懲惟謹；丐今辰之貺，對越不違。恭願特軫洪仁，俯矜九悃。靈官紀善，蠲除黑簿之名；福德流光，注上丹臺之字。魂神澄正，眷屬安寧。解二十四厄之災迤，吉無不利；歷三百六旬之終始，和而且平。虫豸蝮肖翹，飛潛動植，普遂生成之性，永無天闕之虞。既民物之咸熙，宜麻祥之洊至。則上明天尊云云。

〈又玄帝行道儀沖舉日用〉

臣聞：太虛開化，神一挺生。降先天始炁之真，應後聖化生之道。三皇之世而為太始真人；紫雲之年，而號北方玄武。時惟九月，即正重陽，功成而奉命玉清，道備而受符金闕。臣等自惟塵滓，每切瞻依。奉逢沖舉之辰，肅設薦修之禮。醮水獻東籬之菊，燒香誦北極之章。整肅朝儀，上祈真貺，諒蒙洪造，俯賜鑒觀。醮主來詞，謹當宣奏。宣詞。

按如詞旨，諒徹聖聰。伏以道生一炁，德化三才。結真于九極之玄，麗相乎六天之秀。幽微燁燁，洞杳飛芒。輔大道而劫劫長存，佑兆民而綿綿不止。匡扶教法，

普福生靈。以今云云。願此云云，上祝○○，法堯立極，體舜為君。壽同箕翼，以彌長福，等山河而永固。敷揚玄化，慶播真風。俾正道以開明，使邪門而閉塞。時和歲稔，國富民安。今故燒香云云。伏以皇皇玄武，應淨樂之化身；赫赫至神，顯武當之福地。東遊聖境，符《道德》八十一章。內煉坎離成，功行四十二歲。紫雲擁輅，白日昇天。以今云云。願此云云。以是功德，上願天文循度，無亢陽早暵之愆。地軸鎮寧，消積滄漂流之虐。五兵不試，百穀用成。生靈咸沐於玄恩；兆度普霑於聖澤。邪妖退絕，道化流行。今故燒香云云。伏以玉音攝炁，擁華蓋以接虛危；靈風聚煙，煥神光而射牛斗。紫虛鬱秀，軸翼萬仙。以今云云。願此云云，歸流今醮主某等，伏願道慈溥受，德惠弘仁。開賞善之玄文，啟延生之玉曆。身膺五福，永依大道之先宗。慶及同誠，常悟真元之大教。山林隱士，泉石道流。嚙月餐霞，均自乾坤之賜。安爐立藥，早牧離坎之功。次冀飛潛，樂育動植。昭甦一切有情，均沾利益。今故燒香云云。再稱法位：

臣聞：淨樂顯應化之身，時維上巳；武當受飛昇之詔，曰正重陽。銷厲鬼於北酆，救人民於凡世。位尊水火，宿列虛危。驅雷電而制御九天，駕虬龍而遊行三界。威鎮五嶽，統轄萬靈。神精燁而山嶽動搖，劍炁衝而風霆響應。雖雲霓之有間，在誠意之交孚。今醮主委命高穹，安身下土。戴履賴扶持之德，行藏蒙臨照之恩。利鎖名韉，洞洞媿無於暇日；煙爐經笈，拳拳獲履於良

辰。祇備朝儀，庸旌彝典。潔凡筵而致敬，冀仙籍以標名。仰望恩威，副茲情悃。伏願真風丕藏，道化流行。扶教法以興隆，屏邪魔而消伏。林棲谷隱，獲登玄品之階。學道修真，頓悟希夷之旨。金篇玉錄，紀陰功無極之勳。碧簡丹書，注善果有餘之慶。更冀醮主，青篇紀善，月簡書名。出入起居，永籍安寧之庇。尊卑上下，咸依清淨之風。動植飛潛，均霑化育。九幽息對，過往超昇。五福來臨，見存獲慶。則上明云云。

〈又玄帝行道儀〉

臣聞：金闕真尊，昔降虛危之宿；玄天大聖，誕敷壬癸之靈。赫然名冠於十方，大矣功加於一切。無幽不燭，有感必通。家國咸寧，妖邪殄滅。制生化短長之數，校修學功過之勤。無願不從，有求皆遂。臣等參經佩錄，輔正除邪，推劫運之始終，順陰陽之消長。既捫心而懇禱，當稽首以奉行。爰有情詞，謹當宣奏。宣詞。

按如詞言，已披丹悃。度虔終日，恐懼修省以飾恭；翼翼小心，夤奉虔恭而致禮。頭格在天之象，以昭應物之方。俯竭中孚，仰祈大有。伏以夢符吞日寄胎，自淨樂國中，兆化降靈，發誓入武當山內，身辭王位，念重生靈，勤修四十二年，功滿三千萬行，參朝玉帝，勅鎮北方。斷天下之妖魔，剪人間之凶醜。布斗而而鬼神降伏，稱目而山岳推傾。遊彼乾坤，蹈茲水火。恍恍惚惚，運樞機而影響潛通；幽幽冥冥，察善惡而毫分無失。居北方無極世界，徧南閩中夏神州，所控精誠，必蒙景貺。以今云云，願此云云，○○恭願與日同昇，比

天齊久。躬修至德，効太極以函三；總覽威權，法純乾而用九。洪圖克壯，大業日新。百辟忠良，四夷信順。時和物阜，國泰民安。盡爾群生，咸皈有道。今故燒香云云。伏以一真溟滓，無名朕兆之先；五炁徘徊，有物混成之後。至慈能廣，品類咸霑；大德曰生，所助者順。以今云云，願此云云，皈流今醮主某。伏願至真默相，景貺駢臻。爰處爰居，自西自東自南北；可久可大，曰富曰壽曰康寧。疫癘除蹤，鬼妖滅爽。尊卑協吉，中外均安。動則有成，災消無妄。今故燒香云云。伏以撥天關而轉地軸，破碎群魔；驅龍虎而布風雲，護持正教。邪魅千千而截首，黎民一一以生全。必濟時康，咸歸妙道。以今云云，願此云云，以是功德，普沾宇宙，遍及泉扃。伏願祖祢同仙，親姻俱慶。所過者化，盡生無色之天；見存者安，同享有餘之福。流祥百世，衍慶各門，無間於遠近親疏，永叶於元亨貞利。今故燒香云云。

代謝

臣聞：運推數極，道隱無名。鬼物與妖，黑氣上衝於盤結；聖慈軫念，神光下燭以昭甦。丹符元動於神庭，皂纛遠揚於塵世。巨虬獅子，噴火前驅；猛獸毒龍，吐雲後從。鳴鐘擊鼓，役電揮雷，蕩邪魅於七日之中，剪妖魔於二儀之內。各正性命，使道炁以長存；永保邦家，祝皇圖而鞏固。示傳祕奧，許以修崇。鑒觀則謙益盈虧，報應則禍淫福善。今醮主洗心滌慮，啟聖露忱。依科而供養，轉經瀝懇而踴躍作禮；修齋行道，聿嚴香火

之誠，按格依儀，欽竚風雲之馭。重念某生居塵世，身涉愛河。三業六根，尚尤迷悞；前生今世，多愆婪貪。靜忽九思，動違三畏。言寡尤之未及，行寡悔之未能。捫心若負於丘山，舉足似臨於澗谷。恐旦望每稽於賡奉，晨昏有怠於欽崇。盡陳已往之愆辜，咸俾從今之懺悔。所冀恩光委照，名消黑簿之書；睿澤滂施，善錄丹臺之字。勅合部之仙兵將吏，消諸不祥，俾一方之里社神祇，導迎多福，賜中外和平之慶，弭公私火盜之災。凡涉行藏，悉依護佑，則上明云云。（《藏外道書》，第十六冊，315頁上-317頁上）

4. 《上清靈寶濟度大成金書·卷九·朝真謁帝門·告符品·請頒勅赦文範》：

〈禳熒水德懺〉

臣等伏聞，位鎮坎方，合虛危而分秀；身居子位，揖离坎以化形。聖德巍巍，神威凜凜。凡伸皈向，悉獲感通。以今云云。皈命北極佑聖真君玄天上帝、水精黑靈尊神、火精赤靈尊神、玄天麾從官君將吏、天一真慶宮一切神仙諸靈官。伏願坎宮正炁，潛消离火之災；水位精芒，永賴玄天之態云云。（《藏外道書》，第十六冊，354頁上）

5. 《上清靈寶濟度大成金書·卷九·朝真謁帝門·告符品·請頒勅赦文範》：

〈玄帝懺〉

臣等伏聞，金闕疑輝，玉虛表相。應化於開皇之歲，剪魔於龍漢之年。凡有告祈，必蒙昭格。以今云云。皈命北極佑聖真君玄天上帝、聖父淨樂天君明貞大帝、聖母善勝天后瓊真上仙、水精黑靈尊神云同前。伏願高真錫祉，大道均禧，資綿遠之壽齡，介隆昌之景福。云云。（《藏外道書》，第十六冊，354頁下）

6.《上清靈寶濟度大成金書·卷一四·讚祝燈儀門·祈禳燈科品》：

〈玄天賜福燈科〉

以今焚香，供養教主北極佑聖真君玉虛師相玄天上帝、聖父明真大帝、聖母瓊真上仙、坎離二大將軍、麾下官君將吏、燈壇真宰、一切威靈，悉仗真香，普同供養。臣聞：銀缸布象，寶炬騰輝。彰聖德以昭明，顯神光而洞燭。青華耿耿，燦水位之精芒。彩燄熒熒，現坎宮之聖像。煥耀而近聯紫府，光輝而遠接丹臺。經躔內控於恒山，分野外連於朔漠。是乃法天而像地，少伸延聖以崇真。凡肅啟於燈壇，首敷揚於聖號。仰惟玉虛師相玄天上帝，功齊天地，福鎮邦家。大而能化，無遠弗周。神而莫窮，武惟不殺。矧受玉皇之誥命，悉除下界之妖魔。功德不可稱量，靈應端由嚮答。仰清光於咫尺，鑿丹悃於斯須。今醮主宿奉真游，久蒙聖廕，每思舉措，未免愆由，恐戒殺以傷殘，慮持齋而違犯。謹依經教，嚴設燈壇。伏願瓊爐芬芳，首越希夷之旨；珠葩爛熳，普沾雨露之恩。稽首皈依無極大道，信禮高上五炁天金

闕化身天尊。

眾等志心皈命北極佑聖真君玄天上魔從神仙諸靈官。

臣聞：水德除精，日輪應秀。權檀六天之威武，位推北極之尊崇。應變於廣靈之宮，肅清於九天之下。斬除妖魅，偃息兵戈。其德彌隆，厥功至大。今醮主恭欵愚衷，虔邀羽客，布陳燈象，備列凡儀，皈命北極佑聖尊君玄天上帝。伏願消災滅罪，行上帝之靈符；卻禍除邪，仗乾元之寶劍。稽首聖燈，虔誠讚詠。志心皈依信禮麗極佑聖真君。

北方玄天，五炁騰英。辰星煥爛，黑靈降真。受符金闕，奉命玉清。太陰化生，水位之精。丁甲侍衛，龜蛇合形。大帥仗旂，將軍建旌。斬妖束邪，救危扶傾。何災不滅，何福不臻。邪門閉塞，大道開明。宣揚正教，普濟群生。和願得平安。

眾等志心皈命聖父淨樂天君明真大帝云云。

臣聞：太極肇端，親莫先於父子；神靈應世，義亦辨於源流。上符一秀之分，下主長子之器，窮今亘古，元始要終。既誕聖於淨樂國中，宜進封於明真大帝。今醮主恭欵愚衷，虔邀羽客，布陳燈象，備列凡儀，皈命聖父淨樂天君明真大帝。伏願亥曰天門，藉光明而降降；寅為鬼路，假照燭以傍通。稽首聖燈，虔誠讚詠。志心皈依信禮聖父明真大帝。

崑崙妙象，大一真形。先分二炁，次聚五星。陽明朗耀，陰魄登真。六龍佐輔，三界咸聽。紫瑜在道，王拂高烏。日月運轉，天地清寧。仰觀乾象，列宿煌熒。

眾等志心皈命聖母善勝天后瓊真上仙云云。

臣聞：六宮漏永，天心密露於機感；九鳳香浮，真炁潛歸於橐籥。爰感玄天之秀，因符夢日之祥。神靈顯跡於淨樂之邦，道行成功於武當之地。作玄天之元帥，蕩下界之妖魔。於是聖母推尊，慈親敬奉。今醮主恭欵愚衷，虔邀羽客，布陳燈象，備列凡儀，皈命聖母瓊真上仙。伏願坤宮順序，永消陰伏之災；婦德光昭，茂應柔和之慶。稽首聖燈，虔誠讚詠。志心皈依信禮聖母瓊真上仙。玄元真象，品彙周旋。流光昇降，梵炁摧遷。彌羅大造，幹運中天。初無舛息，終匪差愆。雙爻著象，隻數居先。厚德坤載，神意陰全。胞胎結秀，首冠純乾。

眾等志心皈命水精玄初太一天大左將軍。

伏聞：妙蘊至靈，背負縱橫之八卦；神施不測，底分隱顯之三爻。明吉凶禍福之端，辟妖魅邪精之怪。初騰白霧，次結祥光，流輝於金碧池中，戲彩於武當山下。藏身頓水，取象危精，大顯靈通，故稱隱聖。今醮主恭欵愚衷，虔邀羽客，布陳燈象，備列凡儀，皈命水精黑靈尊神。伏願滿而不溢，合流通潤下之宜；筮可釋疑，類祥瑞大明之義。稽首聖燈，虔誠讚詠。志心皈依信禮水精黑靈尊神。

煌煌正象，數極還生。靈通卜筮，智燭幽微。常居靜默，永亨利貞。隨奎運轉，逐昂流行。稱為水宿，號曰危精。保人長命，持滿不傾。物情和暢，家國昇平。

眾等志心皈命火精守玄太一天大右將軍。

伏聞：絳質丹姿，卦體中虛之象；乾首坤尾，身居內滿

之中。華池生頭角之思，陽館起風雷之念。德天為統，助道除兇。火宿前居，虛精上應。今醮主恭欵愚衷，虔邀羽客，布陳燈象，備列凡儀，皈命火精赤靈尊神。伏願陽光久照，潛消無妄之災；聖德儲祥，茂集有餘之慶。稽首聖燈，虔誠讚詠。志心皈依信禮火精赤靈尊神。元皇妙湛，出陰入陽。離居正位，火主南方。炎騰虛象，光照坎鄉。真精轉媚，寶炁流光。輝霞晃耀，散彩舒張。金科萬秩，玉律三章。神公受命，普掃不祥。

眾等志心皈命真君麾下仙兵將吏

伏聞：北極至尊，神功莫測。侍衛聿嚴於左右，威儀大聳於觀瞻。靈應昭融，威光赫奕。毒龍猛獸並騰焰以居前，獅子巨虬悉凝輝而從後。六丁環拱，六甲翊扶。天關處離位之南，地軸據坎方之北。持劍扶印而左右侍衛，麾幢鼓節而前後導從。今醮主恭欵愚衷，虔邀羽客，布陳燈象，備列凡儀，皈命真君麾下仙兵將吏。伏願神兵三十萬，列八煞之威權；使者七千人，布一輪之瑞象。稽首聖燈，虔誠讚詠。志心皈依信禮玄天麾下仙官。太初太易，無象無形。莫知重濁，敦辨輕清。吾於混沌，分其昏明。天得以建，地得以寧。民得以養，物得以生。邪得以正，神得以靈。三才之內，萬類咸亨和云。向來頌回向。

烜赫聖燈，上接虛危之境；氤氳瑞炁，交凝水火之精。向來關祝玄天賜福聖燈云云。伏願福神賜福，永消無妄之災；仁濟垂仁，密賜大來之慶。云云。（《藏外道書》，第十六冊，506頁下-508頁上）

7. 《上清靈寶濟度大成金書·卷二一·禮成醮謝門·祈禳正醮儀品》：

〈禳癸齋設水德堂醮科〉

伏以華戶桑樞，故難攀於法從；澗蘋藻蘊，曾莫具於珍羞。念誠意之敢通，表菲微而可報。是以豐香脩展，薄饌前陳。奉真意以克處，想威靈之如在。伏望少留鸞馭，暫住霓旌，鑒此虔誠，享茲淨供。稽首云云。

伏以皇皇盛德，赫赫神威，化身於左腋，真君降誕於淨樂國土；夙備太陰之炁，丕傳度命之符。善勝育祥，煉胎於二十四月；武當學道，功成於四十二年。紫炁騰空，白日仙去。受上清之真誥，掌下土之幽都。疊疊慶雲，聚作樓臺之幽隱；重重瑞炁，結成宮闕之巍峨。儼上帝以深居，環眾星而高拱。列耀熒煌而覆座，璇璣運轉以為車。指顧則雷電之奔馳，呼吸則風雲之改變。有旋天轉地之力，有反風息之威。流傳正法，救護生民。特令各保於天年，莫不咸躋於仁壽。今醮主某，汨沒紅塵，昏蒙素行。云為舉措，慮積多愆；出入起居，恐生諸咎。恭陳禱祭，預迪乖違。伏願，威收赤焰之災，奚止退藏於三舍；真降黑靈之炁，常加擁護於千門。永無就燥之虞，咸享安居之福。陽威屏迹，陰德儲休。稽首云云。

伏以，聖真設教，大道垂慈。恍惚難名，虛靈內測。建極於元皇之始，施功於融劫之光。籠罩九圍，森羅萬象。可大可久，玄之又玄。今醮主某，夙奉聖真，久叨

靈庇。特嚴淨宇，載啟清場。自慚草芥之微，深佩雲天之庇。每懷循省，尤切兢惶，輒伸首露之誠，仰俟赦原之澤。伏願，自今已往，咸迪惟新，門戶興隆，子孫昌盛，所求如意，咸獲嘉祥。稽首云云。

伏以劫終劫始，施惠澤於無窮；察幽察微，若纖毫而不漏。在天則顯鎮天之號，降世則稱治世之神。拔險扶衰，濟人利物。今則禮終三獻，誠竭一心。雲仗難留，塵寰莫駐。想聖容而攀戀，望璇極以凝神。稽首云云。
（《藏外道書》，第十六冊，768頁下-769頁上）

8.《上清靈寶濟度大成金書·卷二二·禮成醮謝門·祈禳諸真醮儀品》：

〈玄帝設醮科〉

乾元有將，拱衛北辰。位居壬癸，龜蛇合形。雙睛掣電，五嶽摧傾。無幽不察，無願不成。上帝有勅，吾故降靈。邪魔絕跡，劫運清平。神光煥照，萬國咸寧。

臣聞：應感無方，含虛危而示象；妙道廣博，躡离坎以彰威。變化無方，鑒觀有赫。奉之則常享常應，禱之則有感有通。敢不酌水獻花，按誠上聖。是用傾心瀝膽，注意天真。伏望遙降雲輶，暫離霄漢。俯臨法旆，洞鑿丹誠。臣與醮主無任云云。

臣聞：聖德巍巍，神威凜凜。掌陰陽之巨柄，司禍福之威權。英武昭彰，統五雷之猛吏。功勳赫奕，制六洞之凶魔。忠衛紫微，萬騎咸從於俊命；福資寰宇，黎元共仰於洪休。今醮主嚴潔齋壇，上延雲馭。伏望儼

威容於霄漢，列儀仗於玄天。香風起兮，皂纛飛揚；寶匣開兮，威風振響。紫袍玉帶，神光與列宿爭輝，蒼龜巨蛇，瑞炁合五雲交映。六丁玉女，羅列麾旌；八煞將軍，交持劍戟。鑒茲薄禮，錫以繁禧。臣與醮主等無任。臣聞：儲真精於子位，布上靈於艮宮。稟水德之柔和，體天元之正直。處壬癸之位，躡台輔之階。佐上帝以陶鎔，統百靈之機要。驅兮造化，運轉樞衡。神睛舉而海岳動搖，劍氣充而風雷陪應。禍淫福善，布威令以風馳；輔正除邪，蕩妖氣而電掃。普天之下，率土之濱，咸賴生成，敢忘報效。伏念今醮主，戴天履地，稟質賦形。六氣相攻，寧無傷於德性；三尸結廬，動或陷於深愆。罪積丘山，過深滄海。恭對玄真，特伸懺滌。伏望上帝垂慈，至靈洞鑒，赦其已往，許已自新。風雨節而四時成，陰陽不忒；疫癘消而百祥萃，身體康強。若公若私，悉獲中孚之吉。或出或處，潛消無妄之災。永被純禧，仰依真廢。臣與醮主無任云云。

臣等瀆則不告，聖人垂簡易之文；天且弗違大道，順披陳之悃。玄天眾聖，請返瓊宮，北極真靈各回所部，實罄皈依之悃，再殫虔禱之誠，臣等無任云云。

〈又科重陽沖舉用〉

臣聞：金闕真尊，出應開皇之劫；玄天大聖，飛昇重九之辰。武當修行，紫元授道。行滿則火鈴前引，功成則白日飛昇。為三界福德之神，作九天靈應之帥。時也，金風颯颯，噓堯堯九萼之開；玉露瀼瀼，滋籬菊千枝之秀。設凡筵之致敬，祈真馭以來歆。恭叩蒼旻，佇膺昭

格。伏望天花散漫，絳節徘徊。香風起而皂纛飛揚，寶匣開而神風煥耀。玄袍玉帶，神光同列宿爭輝；蒼龜巨虵，瑞氣與五雲交映。六丁玉女，羅列旌麾；八煞將軍，森持劍戟。垂光法席，駐景清場。鑒茲涓潔之誠，納此蘋蘩之薦。臣與醮主無任云云。

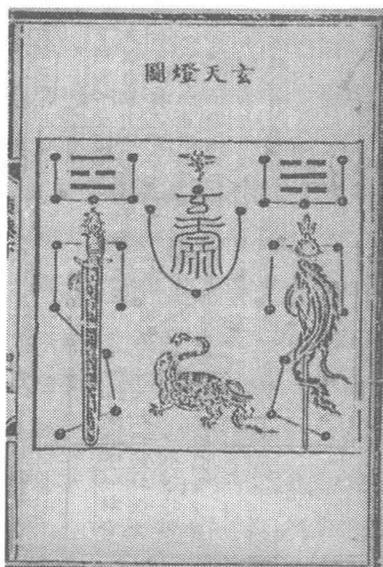
臣聞：太陰化生，自玄光而分瑞；虛危上應，躡離坎以彰威。聖德高明，真空赫奕。統五雷之將帥，制六洞之兇魔。佐上帝之權衡，握玄綱之樞紐。區分造化，幹運神機。躡萬靈而山嶽動搖，行六合而雷霆響應。逆凶順吉，布號令若風馳；輔正除邪，蕩妖氣如電掃。普天之下，咸沐恩休。率土之濱，均沾福利。無幽不察，無願不從。今醮主賦命五行，最靈萬物。戴履荷扶持之力，行藏蒙護佑之功。茲逢重九之辰，正值飛昇之曰，是以處遵祕典，祇建清場。瑞寶炷之芳馨，奉玉虛之師相。既答自天之佑，更祈戩穀之祥。誕敷曠蕩之恩，密賜汪洋之澤。除邪輔正，保國寧家。臣等無任云云。

臣聞：內煉坎離，傳授紫元之道。未遊翼軫，上通太極之天。功成四十二年，庚寅屬日，重九飛昇，金闕玉詔頒恩。今醮主喜遇芳辰，正當菊節，嚴陳奠禮，葵敬效於西鄰；肅設蘭場，芹誠通於北極。願垂降鑒，下副凡忱。式憑醮禮之儀，用迪厯洪之貺。伏願玉虛介祉，金闕頒恩。天關致昌盛之祥，地軸卻非災之兆。丁甲屏除於凶禍，魁罡退辟於兵場。神仙敷浩浩之恩，將帥降禳禳之澤。視履密依於造化，福固有基；行藏仰賴於洪仁，恩垂莫大。庶欽承於妙道，期克享於長年。更願道

化流行，法輪常轉。臣等塵緣永斷，魔試蠲消。七液五華，頓悟長生之旨；九宮六府，咸依清淨之宗。玉籍標名，金編注姓。常演真元之教，永依大道之風。臣與醮主等無任。

伏以時惟九月，又逢九日之辰，醴奉九霞，上屈九華之駕。今則醮修事畢，儀仗迴旋，千真復位以聯班，萬騎浮空而扈蹕。伏望龜地隱隱，隨法駕以迴輶；旗旒翩翩，從真遊而返闕。瞻依惟切，攀戀無階。」（《藏外道書》，第十六冊，795頁下-796頁下）

9. 《上清靈寶濟度大成金書·卷二五·仙儀法制門·祈禳燈壇圖品》，「〈玄天燈圖〉」⁸⁹：

⁸⁹ 影印自《藏外道書》，第十七冊，93頁上。

10. 《上清靈寶濟度大成金書·卷二六·請降諸符默告文》，〈玄武後擁符〉⁹⁰：

11. 《上清靈寶濟度大成金書·卷三五·文檢立成門·開度品·明真等齋合用文字》：

〈玄帝醮都疏〉

北極佑聖真君玉虛師相玄天上帝金闕化身天尊

聖父啟元隆慶淨樂天君明真大帝 聖母慈寧毓德善勝

天后瓊真上仙

聖師豐乾大天帝北極上道紫虛元君 應化武曲星君虛

⁹⁰ 《藏外道書》，第十七冊，116頁上。

危二宿星君

三天扶教正一靜應顯佑真君 水精玄初將軍、火精守
玄將軍

高天明耀八極都統攝大將軍 左右金吾衛屯衛大將軍
壬癸五炁將軍引前遏後將軍 火鈴千里眼、飄蕩順風
耳將軍

巨虬獅子神將、毒龍猛獸神君 六丁六甲神將、五雷
八卦大神

司命司錄靈官、消災降福靈官 賞善罰惡靈官、掌籍
掌筭靈官

玄天掌醮靈官、上詞進奏靈官 掌印捧圭玉女、傳言
奏事金童

天罡河魁神將、執旗捧劍天丁 雷霆鄧辛張陶四大天
君

雷門苟畢龐劉四大天君 云云雷神開寫

雷公電母神君、風伯雨師神君 八神八殺力士、科車
奕擊力士

金剛察事力士、雷火電車力士 金玉芝那使者、崔盧
鄧竇天丁

武當山五百靈官得道真仙 天一真慶宮仙班聖眾

元和遷校府官君將吏 北極佑聖院麾從帥將吏兵

高功法靖所隸官君將吏 云云同前（《藏外道書》，第
十七冊，463頁下-464頁上）

12. 《上清靈寶濟度大成金書·卷三七·文檢立成門·祈

禳品·消災請福道場文字》：

〈啟水德〉

北極佑聖真君玉虛師相玄天上帝聖前，恭望聖慈，允臣所啟，請降聖命，告下壬癸諸神、坎宮真宰、靈龜大將、主水神君，咸令照應施行，特與弟子某人，滌滌愆瑕，殄除災厄，廣恩汪濊，永消炎上之災，法雨露濡，咸被寰中之澤。恭伺云云。（《藏外道書》，第十七冊，505頁下）

13.《嗣祿奇談》附錄：

〈玄天上帝稽首贊〉

玄黃一炁，肇形始青。虛危上應，下炳炎精。威鎮五岳，宰輔三清。功圓劫始，通神顯靈。（《藏外道書》，第十七冊，757頁下）

(六)《上清靈寶文檢·卷五·陽醮表文類·玄帝表》⁹¹

〈玄帝表〉：

兆聞：北極崇高，望玄天之蕩蕩；下民瞻佇，感洪造之融融。四時咸沐於生成，八節常蒙於匡御。凡有禳訴，敢不投誠。入意臣各蒙凡軀，多招愆咎，匪憑奏告，曷遂消除。上簽

永鎮北方，赫奕威光而動天地；護持上國，神功治世而育生民。八十二化以無窮，一萬六千而有益。群黎普

⁹¹ 收入《道藏輯要·張集一續》，成都二仙庵重刊版。

濟，聖道遐昌。日月齊明，顯武當之瑞；乾坤攸久，掌社稷之尊。願頒勅命於火瘟，寬赦罪愆於民庶。一鄉清吉，四境奠安。凡在興居，

全叨

恩佑。兆千冒。

(七)《上清靈寶文檢·卷五·陽醮表文類·玄帝血湖表》：

〈玄帝血湖表〉

臣聞：愛敬盡於事親，莫大為孝。齋戒沐浴祀帝，毋爾心誠。俯裁虔懇之詞，上瀆高明之聽。

位鎮北方，普天敬仰，名垂萬古，率土皈依。四十二年之功，行圓成百千萬劫，而身心不朽；神功廣播，聖化昭彰，能濟生以度死，使歸真而慕道。恭望道慈，赦臣萬罪，允臣表奏，仍祈勅旨，遍告幽司，拔度亡過某，削釋產難之罪根，拔除濁抱之孽報。伏願真風浩浩，當普照於十方。法雨霖霖，冀同滋於合宅。赦愆尤於已往，賜福祉於方來。實拜洪恩，均霑餘慶。兆臣千冒。

(八)《上清靈寶文檢·卷五·陽醮表文類·玄帝表》⁹²：

〈玄帝表〉：

臣聞：湛湛真源，自開皇而撫世也。冥冥玄理，歷浩劫以經天。拯度群生，功勳莫大。臣謹奏為云云。伏念臣忝君醮祭，恪守元規。慮不知以不識，憂無信而無功。

⁹² 收入《道藏輯要·張集一續》，成都二仙庵重刊版。

今則云云聖位，道符玄元，德隆今古。金闕降靈，神功充塞於宇宙；玉虛輔治，妙化顯昭於乾坤。普天同仰，率土蒙庥。右臣伏望：雲旌奄靄，暫離絳闕之宮；霓旌飄揚，降臨華壇之地。驅魔馘祟，福國佑民。臣干冒云云。

捌、結語

玄帝信仰起於宋初，其後陸續撰造出玄帝伏魔的相關經典；其中建立玄帝信仰的重要經典，有三經一傳及一注；三經為《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》，此三種道經皆談到玄武奉命往下界北酆伏魔，分斷人鬼。三經的撰作年代，應以《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》撰成年代最早，此經經文中仍將真武稱為「玄武」，應是在宋太祖至宋真宗朝大中祥符之前所撰成。其次為《元始天尊說北方真武妙經》，北宋元符二年宋溥曾將《元始天尊說北方真武妙經》刻於碑石；南宋·陳公有《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「黎民安泰國土清平」下注引此經；《玄天上帝啟聖錄》也曾載錄誦念該經之靈驗記，其撰成年代疑在宋真宗朝。至於太上說紫微神兵護國消魔經，見引於南宋陳公《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「稽首奉行」下註語，則此經之撰作年代亦當在北宋。真武三經談到真武的本生緣、出生成道，奉旨伏魔；以及玄帝的形貌、部從、職司封誥，以及供祭真武之儀軌。

三經而外，另有一傳一注。一傳為《玄天上帝啟聖

錄》，此書是南宋孝宗朝道士以扶鸞的方式寫成，實際上是據北宋·宋庠《真武啟聖記》而來，有傳記，有靈驗記。一注為南宋·陳侂有《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經注》，注中保留了許多現已佚失的玄帝佚經及遺文，以及保留了許多玄帝成道相關事蹟的不同說法。

真武道典中的三經一傳一注，是目前研究宋代真武信仰最重要的材料。宋代的道經《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》說真武是太上老君的八十二應化身，也是虛、危二宿之精，北斗武曲星靈驗顯現，北方太陰神所化；其降世則為淨樂國王善勝皇后之子。《太上說紫微神兵護國消魔經》則更把祂和元始天尊拉上了關係，說真武是元始分形。綜合起來說，關於真武的本生緣，《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》說真武的本緣是：(一)太上老君八十二應化身。(二)二十八宿北方虛、危二宿之炁，交水火兩精而成形。(三)北斗七星中之武曲星軍顯驗。(四)北方太陰君化生。(五)《太上說紫微神兵護國消魔經》說真武是元始天尊始炁化身。後世的說法，大抵不離於此。《玄帝聖紀》云：

按《太玄經》云：「天一生水，地二生火。」玄帝主宰天一之神，故咒曰：「水位之精」，宮曰天一之宮。《仙傳》云：「天一之精，是為玄帝；天一之氣，是為水星；天一之氣，是為五靈老君；天一之象，應兆虛、危，是為玄武，其名則一，其形則二，見象玄龜赤蛇，其精氣所變曰雨露，曰江湖河海；應感變化，物之能飛

能聲者，皆天一之所化也；水火昇降，龜蛇合形，品物是生，玄帝即其主宰天一之帝也。」（《大嶽太和山志·第二篇·卷二》引，《藏外道書》，第三十二冊，884頁）

明成祖於永樂十六年十二月初三日所撰《御製大嶽太和山道宮之碑》云：

「按道書，神本先天始炁五靈玄老太陰天乙之化生。」（《大明玄天上帝瑞應圖錄》，收入於《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本第三十二冊，812頁）

明萬曆三十五年張國祥奉旨校梓的《搜神記》云：

按《混洞赤文》所載，玄帝乃元始化身，太極別體。（《續道藏·高字號》）

以上是真君本生緣；是真武的前身。至於真武的降世，則是於開皇元年甲辰之歲三月三日午時，降生在淨樂國，為淨樂國王及善勝皇后之子，長大後辭父母入武當山修道，四十二年功成飛昇，受玉帝封誥，鎮守北方。玄帝成道後，據陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三注引《啟聖記》，說真武在唐時成轉世應化為裴仲芳，此是真武成道後的應化身，此事應是依託。至於真武的伏魔事蹟，則是以七日內平定酆都六天魔眾之擾民，分離人鬼；而真武的部將龜、蛇，原是二魔王所化，能變化身形，被真武攝伏而踏於足下。

宋代真武的專屬道典，大抵以三經一傳一注為主。元

明以下真武專屬的道經，則以元·劉道明《武當福地總真集》、《大明玄天上帝瑞應圖錄》、明·任自垣《大嶽太和山志》、《武當喜慶圖》等書為最。明代由於明成祖假借真武神兵相助，攻入南京，取得帝位，所以自明成祖起，將武當山經營成國家級的唯一大廟，而《大明玄天上帝瑞應圖錄》則詳細的記載了成祖當年經營武當山的情形。

除上述玄帝專屬道典外，另有許多道典雖不以玄帝為書名，但書中或片言隻字談及，或載錄玄帝讚頌，或載其科儀，不一而足，這類的書籍，自宋而下，直至清世，皆時有所見，也是研究玄帝信仰發展的重要素材，在本章中都逐一加以載錄其篇章頁次，以方便學者翻查。

第八章 試論《玄天上帝啟聖錄》之撰 成年代及其影響

《玄天上帝啟聖錄》一書，是研究真武信仰所必讀之書，此書現收於《正統道藏》中，不題撰人及撰作年代。學者或以為是元明時人所撰¹。但筆者據南宋初陳侂《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》及李昌齡《太上感應篇注》二書，由二人注中找出徵引《董真君降筆實錄》及《啟聖記》之明徵暗引文字，共計數十條，拿來和今道藏本《玄天上帝啟聖錄》相比對，發現《玄天上帝啟聖錄》一書即是南宋孝宗朝道士張明道扶鸞，托名董素皇真君降筆所寫成的；而其書亦即是根據北宋仁宗朝宋庠奉旨所編《真武啟聖記》，加以增編而來，所增加的部分，偏重在《玄天上帝啟聖錄》卷一玄帝生平事蹟的描述；自卷二至卷八則是真武供祭儀法及靈應事蹟，絕大部分仍沿承《真武啟聖記》所載；其中《玄天上帝啟聖錄》卷八末尾的〈敘功賜銜〉係皇帝封贈之文，未說明何帝？乃是直接承襲《真武啟聖記》原文，宋庠載當時皇帝宋仁宗封贈之文，自不必說明何帝所封贈。這些都足以說明《玄天上帝啟聖錄》承襲自《真武啟聖記》。其書

¹ 任繼愈《道藏提要》第952條《玄天上帝啟聖錄》下提要，以為撰成於元末明初。

由於託名玄帝輔臣董素皇據實所錄²，所以將改寫後的《真武啟聖記》，改稱為《玄天上帝啟聖錄》，南宋陳佖注稱之為《董真君降筆實錄》。

壹、《玄天上帝啟聖錄》一書的內容及其重要性

《玄天上帝啟聖錄》一書，共分八卷，不題撰者姓名及撰作年代，收入於《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本第三十二冊，頁七一九至八一—。此書卷一敘述真武生平事蹟，卷二以下敘供祭儀法及靈應故事。卷一分〈金闕化身〉、〈王宮誕聖〉、〈經書默會〉、〈辭親慕道〉、〈元君授道〉、〈天帝錫劍〉，一直到〈谷岳修果〉等諸章，敘述真武的出身、降生、辭親修道、證果、降魔、受玉帝封誥等等。卷二以下至卷八，各卷皆分數章，分述真武降凡、靈應事蹟、供祭儀軌等。此書所記玄帝生平事蹟極為詳盡，對玄帝信仰的傳播及武當山的聖化，有極大的影響。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》、《玄天上帝啟聖錄》，此三經一傳，是今日現存研究玄帝真武信仰所必讀的道典。其中《玄天上帝啟聖錄》卷一對玄帝生平事蹟的記載極多，今日有關玄帝生平事蹟的敘述，大都見載於其中；因此《玄天上帝啟聖錄》卷一顯得特別重要。

《玄天上帝啟聖錄》卷一說玄天上帝稟承了北方五靈玄

² 《玄天上帝啟聖錄·卷一·五龍唐興》載董素皇真人之說云：「特因暇日，考續三洞玉書，校成《實錄》，不敢以鄙語雕誣，繪素大德，蓋摭諸實也。」

老、太陰天一之氣所化，為玄元聖祖的第八十二次變化身。玄帝於天上開皇初劫，甲辰三月戊辰初三日甲寅庚午時，降生在淨樂國³，其父為淨樂國王，母為善勝皇后；母親懷孕了十四個月，剖左脅而生⁴。玄帝生而聰明，七歲遍覽經書；年十五，立志斬妖除魔救蒼生，辭別父母，尋幽鍊真；感動了聖祖紫元君傳授道法，並指點前往武當山修鍊。武當山上應天上的顯定極風天及太安皇崖天（道教三十二天之一，在西方），有七十二峰三十六巖。玄帝在前往武當的途中，遇到豐乾大天帝授以寶劍，劍名「北方黑駝虬角斷魔雄劍」，長七尺二寸，重二十四斤。真武進入武當山後，擇地修鍊。後來淨樂國王思念太子（真武），令大臣領兵五百入山尋太子，眾人至山，澗水忽漲，經九次才能渡過，在紫霄巖找到了太子，傳達王命已了，眾人的腳步卻無法行動，五百兵眾被真武的願力所感化，都留下來隨從太子學道，這五百人就是後來武當山的五百靈官，山澗的名稱也因此而被稱為「九渡」。玄帝的母親後來因思念兒子，至武當尋子，在山中休憩，所憩息之山巖，被稱為皇崖峰皇后巖⁵。

玄帝剛開始時，是在武當山中的太子巖棲隱修真，有赤喙靈鴉報曉、黑虎前來衛巖，玄帝吃飯時都餵食牠們，這兩

³ 淨樂國，是在「大羅境上，無慾天宮淨樂國土」（見《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》），陳公注說是在龍變梵度天（道教三十二天之一，在北方）。

⁴ 《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》無剖左脇而生之文，此說應是受佛教影響而來。

⁵ 《武當福地總真集》卷上第四、九頁。

隻靈獸，也都通靈成為神祇，至今還常出現在武當山。

玄帝在山修鍊多年，未能得道，有一天想出山，走到一澗水旁，看見老婦在石上磨鐵杵，玄帝問她要做什麼，她說要磨成針；玄帝說：「不是太難了嗎？」老婦說：「功夫到了自然有成果。」這句話感動了玄帝，重返山巖精修。老婦是紫元君所變現，這個澗就取名為「磨針」澗。

玄帝在回巖的途中，折下了梅枝，把它接在樹上，抬頭向天立誓：「我如果能成道，這枝梅會開花結果。」後來果然如祂所說。這棵樹現在還在，名叫「棚梅」，是「棚木梅實，桃核杏形，味酸而甜，能愈諸疾」。

玄帝歸巖修鍊時，有蓬萊仙女九人，化為美女來惑試帝心，玄帝不為所動，而加以敬禮，九仙女所降的山巖，被取名為「仙侶巖」。

玄帝在武當山往來觀覽諸峰，後來在太和山紫霄峰紫霄巖修鍊得道，宋世在此處建有「天一真慶宮」。玄帝入山修道共四十二年，得道時刻，是在凡間黃帝即位的第五十七年，歲次庚子，九月丙戌初九日丙寅清晨，有祥雲、天花、仙樂自天而降，五位真人偕群仙來迎接，並告知玄帝，祂的父母也因此而能上昇九霄為仙真；五真人是九天五老天君，受玉帝命，前來詔封他為「太玄元帥，領元和遷校府公事」，賜以衣服、玉冊、寶劍及扈從人員。玄帝隨五老天君，白日飛昇，前往天上玉陛朝見玉帝，玉帝告以：「卿往鎮北方，統攝玄武之位，以斷天下邪魔。」

玄帝在天上所住的地方，也叫「天一真慶宮」，是在紫微北方太素秀樂禁上天、太虛無上常融天二天之間，宮殿巍

峨，琳琅玉樹，靈風自鳴。

玄帝證果後，到了殷紂時，紂王淫虐無道，橫造罪愆，招致六天魔王引諸鬼眾，傷害百姓；妙行真人請元始天尊命真武下凡除卻邪魔，元始天尊招來玄帝，並諭以下凡收妖；「賜玄帝披髮跣足，金甲玄袍，皂纛玄旗」。玄帝「部領六丁六甲、五雷神兵、巨虯、師子、毒龍、猛獸，下降凡界，與六天魔王戰於洞陰之野」。當時魔王用坎離二氣，變化成蒼龜、巨蛇，剛變化完成，玄帝便以神威，攝於足下。「玄帝到下界七日之中，天下妖魔盡皆收斂，人鬼分離，冤魂解散，逝魄超昇。鎖鬼眾於酆都大洞之中，人民始安。」

玄帝與諸將凱旋返天，朝見元始天尊，天尊命玉皇上帝宣降玉冊，「拜玄帝北極鎮天真武，遊奕三界、都督判佑勝府之職」；玉帝因而詔封真武為「鎮天玄武大將軍、三元都總管、九天遊奕使、北極左天罡、三界大都督神仙鬼神公事、判玄都佑勝府事。依前太玄元帥，判元和遷校府事。」玉帝並命玄帝「披髮跣足，躡踏龜蛇，建皂纛玄旗，躬披鎧甲，位鎮坎宮；天稱元帥，世號福神。每月下降，操扶社稷，普福生靈。」

上天真化三年五月五日（天上的年號，人間年號為宋仁宗嘉祐二年，1057年⁶），元始上帝集諸神考校諸神功過，因三官（天官、地官、水官）及四聖（天蓬元帥、天猷元帥、翊聖真君、玄武真君）佑助人民有功，與三十二天帝同其功

⁶ 南宋陳公《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一經題下注云：「《董真君實錄》載云：又於大宋仁宗朝嘉祐二年丁酉歲，上應大羅天真化三年也。」

德，特予晉升為「帝真」之號，於是在真化四年詔封三官四聖為「帝」，其中玄武將軍受封為「玉虛師相玄天上帝，領九天採訪使」；玄天上帝之名，因此而來。後來玉帝又封玄帝之父為「淨樂天君、明真大帝」，其母為「善勝天后、瓊真上仙」；玄武腳下的龜蛇二將，也受封號，其中赤蛇稱「天關」，受封為「太玄火精、含陰將軍、赤靈尊神」；玄龜稱「地軸」，封號為「太玄水精、育陽將軍、黑靈尊神」。玄天上帝的名稱，此後便逐漸取代「真武」一詞。

以上是以《玄天上帝啟聖錄》卷一所載玄天上帝降世出生及入山修煉，成道伏魔及受封的經過，屬玄天上帝的生平事蹟。其玄帝事蹟，有的是據《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》而來，有的則應是取自宋庠（996-1066年）奉旨所編的《真武啟聖記》及當時民間傳說，以及扶鸞道書而來。自卷二以下至卷八，則是載錄歷代崇信玄天上帝的靈驗事蹟，屬於靈驗記，所載錄大都屬於宋仁宗朝及其前之事。其中兼上溯晉朝真武護救焦婆、隋朝張祐在廬山太清觀建真武殿、唐武則天時真武降生裴家事。《玄天上帝啟聖錄》所載玄帝生平事蹟、成道伏魔故事，以及靈驗記等，對當時及後世影響極深，成為研究玄帝信仰必讀的道典。

貳、《玄天上帝啟聖錄》一書的作者及其刊行年代考證——南宋孝宗淳熙年間道士張明道扶鸞，託名董素皇真君降筆所編撰

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北

方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》是建立真武信仰的重要道經，但此三道經對玄帝的成道經過並未細述。道書中載述玄帝降生、修行及成道、伏魔、受封等經過，以及種種靈驗事蹟，最為詳盡且年代最早者，當為北宋仁宗朝宋庠奉旨所編的《真武啟聖記》；該書今已佚失，見引於明·任自垣《大嶽太和山志·第二篇末·四天帝·豐乾天帝》下註云：

按宋侍中荊國公宋庠⁷奉旨所編《真武啟聖記》第九章，稱真武初學業，遇帝（豐乾天帝）賜以黑駝虯角斷魔雄劍。⁸

任自垣《大嶽太和山志》，前有明宣宗宣德六年（1431年）三月太常寺丞任自垣的《進大嶽太和山志表》，該書應是任自垣所撰。而文中所說的宋庠，為宋祁之兄，北宋仁宗天聖初（1023年）舉進士。

《真武啟聖記》今佚，除宋庠此書外，現存今所見的真武本傳，則應是以《玄天上帝啟聖錄》八卷⁹為最早。《真武啟聖記》、《玄天上帝啟聖錄》二者的關係至為密切，今先論述《玄天上帝啟聖錄》一書之撰作年代及撰者問題，然後再來討論《玄天上帝啟聖錄》與《真武啟聖記》一書之關

⁷ 按《宋史·卷二百八十四·宋庠傳》載宋庠曾受封為莒國公及鄭國公，並無封荊國公者，應是任自垣誤記。

⁸ 《大嶽太和山志》，見《藏外道書》，第三二冊，889頁。

⁹ 收入於《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，719-811頁。

係。

《玄天上帝啟聖錄》八卷，《正統道藏》本不題作者姓名，今人任繼愈《道藏提要》第952條《玄天上帝啟聖錄》下提要云：「書中案語引用劉明道之《武當福地總真集》（卷一，頁五），則是書纂集當在元末明初。」¹⁰任氏所言，是指《玄天上帝啟聖錄》卷一頁五〈童真內鍊〉一節文末之按語（較本文低一格書寫）云：「按《總真集》云：武當黑虎大神，乃北方天一之所化……」，所引文字為元·劉道明集《武當福地總真集》卷中頁十四，但此按語較書中本文低一格書寫，並不是本文，當是元末明世之人所增入，與本文為不同撰者。任氏的說法是誤把按註語當成本文來討論，並不正確。

今據《玄天上帝啟聖錄》本文所載及南宋·陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》來考證，則此書當係南宗孝宗淳熙十一年道士張明道假託真人董素皇降筆所寫成的。《玄天上帝啟聖錄》一書，該書雖未著撰者，但《玄天上帝啟聖錄》卷一第二十、二十一頁〈五龍唐興〉說：

臣每參玉曆，得覽玄源，久謂玄帝事跡出於太古，圖記湮蕪，世傳訛舛，未究宗因，念欲編實錄，降付名山。緣以時未際會，少阻殷勤。玄帝自宋啟運以來，下世福佐社稷，今將四甲子矣。行化國內分野，別建紫虛靈壇，普度群品，而臣又得參侍靈軒，日親宸陞。特因暇日，考績三洞玉書，校成實錄，不敢以鄙語雕誣，繪

¹⁰ 任繼愈《道藏提要》，北京，中國社會科學出版社，2005年12月三刷。

素大德，蓋摭諸實也。謹須示中上，庶幾萬世之下，以永其傳。則仰知玄天上帝本乎空洞之先，大道之祖，豈可與其餘神聖同倫而語哉？亦足以發明武當之源，豈不暢美者乎？時在上天延康七劫無上大羅天開化十三年；下世宋上元甲子太歲甲辰淳熙十一年正月辛卯朔十五日乙巳；太真西王左上卿、上清天機都承旨神應元惠真君、飛霞靈光真人中黃先生，臣董素皇謹撰。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，729頁上）

文中說明《玄天上帝啟聖錄》一書的編撰經過，是出於董素皇降筆所撰。並以董素皇的口吻敘述「校成實錄」及書寫此文的年代，為南宋淳熙十一年（1184年）正月十五日；淳熙為南宋孝宗年號，董素皇為真人，則顯然《玄天上帝啟聖錄》是南宋孝宗朝道士以扶鸞降真的方式，假託董素皇真人降筆所寫。董素皇其人，據道書所說，是玄天上帝的輔臣。元·劉道明《武當福地總真集·卷下》頁十七所述武當相關之神祇云：「上清天機都承旨神應元惠真君姓董名素皇；天至真，莫究其旨，輔相玄帝，開教濟物，位太清西王左上卿。」董素皇是玄帝身旁的輔相大臣，位居左上卿，祂降筆所編成的《玄天上帝啟聖錄》，是根據祂所見的事實來載錄，所以在宋世也稱為《實錄》或《降筆實錄》、《董真君降筆實錄》。南宋陳公曾引之以注真武典。

宋代以董素皇為天上之真人，輔相玄武以濟民，《玄天上帝啟聖錄》，乃是託名真人董素皇降筆所撰成之書，所以

又稱《降筆實錄》、《實錄》。至於是由誰扶鸞來撰寫的呢？南宋陳佖註中也提供不少訊息。陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一頁四經題下注云：

今者又自天降《玄帝實錄》一本下凡，因襄陽紫虛壇班長張明道出示蔣人玉虎刊印于世矣。仰知玄帝聖神之事固未易知哉！所編撰者，迺太真西王左上卿上清天機都承旨神應元惠真君飛霞靈光真人中黃先生，臣董素皇所編集成。上元九天掌籍玉堂學士充下元水府轉運使兼九地提點刑獄公事上仙元皇君張亞為之敘焉。末紀曰：「時在上天延康七劫無上大羅天開化十三年，下世大宋孝宗淳熙十一年，係中上元甲子內歲次甲辰正月辛卯朔十五日乙巳。」（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，681頁）

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六第二十七、二十八頁陳注云：

《玄天大聖真武本傳神咒妙經》乃漢天師張道陵親遇太上老君下授經籍之本。《玉虛師相真武實錄》，大羅天上清七寶紫微宮天機都承旨神應元董真君編，降授道士張明道。……佖夙生多幸，值昌流布。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，753頁下）

由上引二則陳佖註，可以看出《玄天上帝啟聖錄》一書，乃是孝宗朝襄陽紫虛壇張明道以扶鸞方式，託名真人董

素皇降筆所撰成者，所謂「董真君編，降授道士張明道」，而於南宋孝宗朝流布，所謂「襄陽紫虛壇班長張明道出示蔣人玉虎刊印于世矣」而「所編撰者，迺太真西王左上卿上清天機都承旨神應元惠真君飛霞靈光真人中黃先生，臣董素皇所編集成」。上述文字，皆是說明《玄天上帝啟聖錄》係南宋孝宗淳熙年間道士張明道扶鸞，託名董素皇真人所撰者。至於陳佖註文說《玄天大聖真武本傳神呪妙經》係張道陵得自老君者，顯然是依託之辭。但陳佖注語中，明顯將《玄天大聖真武本傳神呪妙經》和《玄天上帝啟聖錄》（《玉虛師相真武實錄》）並列，可以看出此二書對玄帝信仰流播的重要性。陳佖的年代，據上引陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經注》：「今者又自天降《玄帝實錄》一本下凡」及陳佖說：「佖夙生多幸，值昌流布」，所以陳佖也是南宋孝宗時人，其年世應和張明道同時。

又，《玄天上帝啟聖錄·卷一·五龍唐興》文中所言「玄帝自宋啟運以來，下世福佐社稷，今將四甲子矣」。而宋朝自太祖建隆元年（960年）開國，至南宋孝宗淳熙十一年（1184年）扶鸞降書，共計二百二十四年，將近四個甲子（一甲子，六十年）；兩者年數相符；由《玄天上帝啟聖錄》文中自說的年代，和董素皇降筆的年代相契合看，則《玄天上帝啟聖錄》一書，當為南宋孝宗時人張明道託名董素皇於淳熙十一年間所撰成者無疑；此事亦可由陳佖注引《董真君降筆實錄》，所用文字、內容和今《玄天上帝啟聖錄》相同，來做為證明。

參、由南宋陳佖注引中，印證《玄天上帝啟聖錄》即是《董真君降筆實錄》

《玄天上帝啟聖錄》一書，由該書卷一〈五龍唐興〉及南宋·陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》所載，可以確定該書是南宋孝宗朝道士張明道依託董素皇真君降筆所撰，所以此書也稱為《董真君降筆實錄》、《降筆實錄》、《實錄》。另外，南宋·陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》曾引十多條《降筆實錄》之文，所徵引者除一條外，皆見於《玄天上帝啟聖錄》，不僅內容相同，所用文字也相同。如陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一頁三引「《董真君實錄》」，載真武於真化三年、四年¹¹受玉帝冊封事，即《玄天上帝啟聖錄·卷一·玉京較功》所述者。又，同書卷二頁二十二陳佖註語引《降筆實錄》，所引內容即《玄天上帝啟聖錄·卷一·五龍捧聖》頁八之文。陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》引董真君《實錄》絕大部分皆和今本《玄天上帝啟聖錄》文字及事蹟相符，可見兩者是同一本書。今依次臚列於下。

一、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷一第一、二頁經題下注云：

按《董真君實錄》，下世帝紂，淫心失道，矯侮上天，遂感六天魔王傷害九地黎庶之故也。元始乃命昊天太上開

¹¹ 真化三年為宋仁宗嘉佑二年，見陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷一頁三。

天執符御曆含真體道金闕玉皇大天帝製詔，降于北極省施行。陽助周武伐紂，平治社稷，陰遣太玄大將降魔，間分人鬼。應七日中，兩皆克平，則宇宙清肅矣。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，679頁下-680頁上）

《玄天上帝啟聖錄·卷一·玉清演法》第十一頁：

當上天龍漢二劫，下世洪水方息，人民始耕，殷紂主世，淫心失道，矯侮上天，生民方足衣食，心無正道，日造罪愆，惡毒自橫，致六天魔王引諸鬼眾，傷害眾生，毒氣盤結，上衝太空。……於是天尊命玉皇上帝降詔紫微，陽以周武伐紂，平治社稷；陰以玄帝收魔，間分人鬼。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，724頁下）

上引《董真君實錄》和《玄天上帝啟聖錄·卷一·玉清演法》二者之內容，甚至文字用語，相同者多，可以看出陳公所引《董真君實錄》即是《玄天上帝啟聖錄》。

二、陳公註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷一第三、四頁經題下注云：

董真君《實錄》載云：又於大宋仁宗朝嘉祐二年丁酉歲，上應大羅天真化三年也。至其五月五日，三清上帝並陞玉宸殿，敕九天司馬開曆，考萬天功過，校正三官四聖，自太虛開化，神一挺生，有保天佑地，化育群生。四年正月初一日，鑰玉華院撰制玉冊訖，宣詔三官

四聖，於上元節日，並赴七寶瓊臺。當亞帝真，時昊天玉尊親行典儀，冊封至玄武，加號太上紫皇天一真人·玉虛師相·玄天上帝，領九天採訪使職，及下蔭龜蛇號。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，680頁下-681頁上）

以上所載事蹟，係節略，詳文見於《玄天上帝啟聖錄·卷一·玉京較功》，由於本文第十三條陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三第九至十一頁「以匪至神，孰能鎮遏」下所引《實錄》內容和此相同，且遠較此為詳；彼處已具引《實錄》及《玄天上帝啟聖錄》兩方文字，詳加比較；此處係節略，不再具列。由兩者內容及所用文字相同看來，《實錄》及《玄天上帝啟聖錄》應屬同一書，詳下文「十三」條。

三、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一第三十六頁「濟拔天人」下注云：

《董真君降筆》云：玄帝以道德開化，如天地湛然，默有成功之理，無一時不念眾生，無一刻不憐下土，每知劫數，必先以開濟之誠，上奏金闕，勾減分數，至於蠻夷猾夏之處，亦行教化，可謂大慈普救無上法王也。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，697頁上）

所引內容見於《玄天上帝啟聖錄·卷一·復位坎宮》云：

況帝以道德開化，天地湛然，默有成功之理，無一時不念眾生，無一刻不憐下土，每知劫數，必先以開濟之誠，上奏金闕，丐減分數，至於蠻夷猾夏，易教改名，亦行教化，可謂大慈大悲，普救無上法王也。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，719頁下）

《董真君降筆》之文字，和《玄天上帝啟聖錄》之文字，幾乎全同，可以確定兩者應是同一書。

四、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二第六頁「八十二次變為玄武」下注云：

按《降筆實錄》：玄武果先天始炁五靈元老之化，乃元始化身，太極別體。上三皇時，下降為太始真人。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，701頁上）

以上所引內容，見於《玄天上帝啟聖錄·卷一·金闕化身》第一頁：

推成萬物，以此考源，明玄武果先天始炁五靈元老太陰天一之化。按《混洞赤文》所載：玄帝乃先天始炁，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。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，719頁下）

將陳佖註引《降筆實錄》和《玄天上帝啟聖錄·卷一·金闕化身》之文，兩相比較，可以看出陳佖註係節略其文意而成。

五、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二「本虛危之二宿，交水火之兩精」下注云：

《實錄》云：紫元君復授道要畢，囑曰：子當龍漢四劫，披髮跣足，攝坎離真精，歸根復位，返本於虛危之間也。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，702頁下）

所引文字內容和下述相同，《玄天上帝啟聖錄·卷一·元君授道》第三頁云：

（紫元君告語）當契太和昇舉之後五百歲，當上天。龍漢二劫中，披髮跣足，攝坎離之真精，歸根復位，上為三境輔臣，下作十方大聖。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，720頁下）

上引《實錄》和《玄天上帝啟聖錄》文字大抵相同，而一作「龍漢四劫」，一作「龍漢二劫」，其不同處，以陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三「顯迹之因，自此始也」下注引看來，或當以「龍漢四劫」為是。

六、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二第十頁「常披紺髮，每仗神鋒」下注云：

董真君曰：玄帝准告命，往下方降魔日，元始有敕神，

如斯結束。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，703頁上）

所引內容即《玄天上帝啟聖錄》卷一〈朝觀天顏〉、〈降魔洞陰〉事，略取其意而述。

七、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷第二第二十一頁「居其壬癸之方」下注云：

按《降筆實錄》云：玄帝所居之闕，號曰天一真慶宮，處紫微北上，在太素秀樂太虛無上兩天之間，宮殿巍峨，皆自然妙炁所結，琳琅玉樹，靈風自鳴，聲合宮商之韻，紅光紫霧常覆其上，此處則玉虛無色界也。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，708頁下）

《玄天上帝啟聖錄·卷一·真慶仙都》第十一頁：

玄帝所居之宮，則曰天一真慶宮，在紫微北上，太素秀樂禁上天、太虛無上常融天，二天之間，宮殿巍峨，皆自然妙炁所結，琳琅玉樹，靈風自鳴，皆合宮商之韻，紅光紫霧常覆其上，此處則玉虛無色界也。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，724頁下）

陳佖所引《降筆實錄》內容，即《玄天上帝啟聖錄·卷一·真慶仙都》第十一頁之文字，兩者除極少數的用字不同外，其餘全同。

八、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二頁二十二陳佖註語引《降筆實錄》：

按《降筆實錄》云：玄帝為凡人時，身長九尺，面如滿月，龍眉鳳目，紺髮美髯，顏如冰清，頭頂九炁玉冠，身披松蘿之服。自飛升後，每奉降魔制妖，神變千丈大身，雲眉電目，三台六星為冠。上台司命主壽，上星應天子，下星應女主。中台司中主宗室，上星應諸侯公王，下星應卿大夫。下台司祿主兵，上星應士子，下星應庶人。太微三台六星，兩兩相比，傾光隨覆玄帝之頂。世人倣效為冠名。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，709頁上）

所引內容即《玄天上帝啟聖錄·卷一·五龍捧聖》頁八：「是時帝身長九尺，面如滿月，龍眉鳳目，紺髮美髯，顏如冰清，頭頂九炁玉冠，身披松蘿之服，跣足拱手立於紫霄峰上。」¹²，陳佖引文中「自飛升後」以下文字，疑是陳佖自己闡述之語。

九、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三第二頁「遂捨家辭父母」注云：

按《降筆實錄》云：玄帝降誕時，正當上天開皇初劫，乃下世黃帝紫雲元年，歲在甲午戊辰月初三甲寅日庚午時，符太陽之精，託胎化生，產母左脇。當生之時，瑞

¹² 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，723頁上。

雲覆國，異香芬然，土地皆變金玉，瑞應之祥，茲不盡載。立小字曰安子。生而神靈，舉措隱顯，年及七歲，經典一覽，悉皆默會，仰觀俯察，靡所不通。潛心念道，志契太虛。願事上帝，普福兆民。於是父王不願抑志，年十五再辭，王許，賜道號曰潛雲子。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，711頁下）

上引文字，分見於《玄天上帝啟聖錄》卷一第一、二頁〈金闕化身〉、〈王宮誕聖〉、〈經書默會〉、〈辭親慕道〉。錄其相關文字於下：〈金闕化身〉云：「黃帝時下降，符太陽之精，託胎於淨樂國王善勝皇后」。〈王宮誕聖〉：「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，充滿王母，地土皆變金玉，瑞應之祥，莫能備載。」〈經書默會〉：「玄帝生而神靈，舉措隱顯，聰以知遠，明能察微。年及七歲，經書一覽，仰觀俯視，靡所不通。潛心念道，志契太虛。願事上帝，普福兆民。」〈辭親慕道〉：「父母不能抑志，年十五，辭父母而尋幽谷，內鍊元真。」¹³

將《降筆實錄》、《玄天上帝啟聖錄》兩相對照，兩者文字大抵相同，只是《降筆實錄》說真武「小字曰安子」、「賜道號曰潛雲子」二說，不見於《玄天上帝啟聖錄》中。

¹³ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，719頁下-720頁上。

十、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三第二頁「遂捨家辭父母」注云：

按《實錄》云：太上賜玄帝李姓，蓋取宗化之源。按《西域國西州天山壇降筆》載：聖父玉諱告，玄帝玉諱乞。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，711頁下）

上引《實錄》「太上賜玄帝李姓，蓋取宗化之源」一語，不見於今《玄天上帝啟聖錄》。另外，由文中引《西域國西州天山壇降筆》，可以看出宋時各地的託名神祇降筆以敘述玄帝事蹟的，必然不少。

十一、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三「顯迹之因，自此始也」下注云：

按《實錄》云：王子離宮，尋訪幽谷，遂感玉清聖祖紫元君，授無極上道。元君曰：「子可越海東，歷於翼軫之下，有山自乾兌起迹，盤旋五萬里，水出震宮，自有太極之時，便生是山，上應顯定極風、太安皇崖二天之下。子可入是山，擇眾峰之中沖高紫霄者居之。當契太和，升舉後二千五百歲，龍漢四劫中，當披髮跣足，攝坎離真精，歸根復位，上為三境輔臣，下作十方大聖，方得顯名億劫，與天地日月齊并，是其果滿也。」語畢，元君升雲而去。王子乃依師語越海東，果見師告之山，山水藏沒，有七十二峰，一岑聳翠，上凌紫霄，下有一崑（岩），當陽虛寂，於是採師之誠，目山曰太和

山，峰曰紫霄峰，崑曰紫霄崑，因卜居焉。潛虛玄一，默會萬真，四十二年，大得上道。至黃帝紫雲五十七年歲次庚寅九月丙戌初九丙寅日，自清晨有祥雲天花，似雨而下，迷漫山谷，去山四方，林巒震響，自作步虛仙樂之音，王子拱手立于紫霄峰上，須臾雲散，見五真群仙，導從甚盛，非凡見聞。悉皆降集，王子稽首，祇奉拜迎。五真曰：「吾等乃九五老天君，准奉三清玉帝詔命，與子啟途。」日當午，五真宣詔，王子再拜稽首，興受詔領賜品儀，易服訖，乃斂圭，奉乘飛雲玉輅，羽蓋瓊輪，上昇朝赴九清境矣。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，712頁上-713頁上）

上文所引《實錄》的內容，分見由《玄天上帝啟聖錄》卷一〈辭親慕道〉、〈元君授道〉、〈天帝錫劍〉、〈紫霄圓道〉、〈五龍捧聖〉、〈三天詔命〉、〈白日上昇〉等章節，係綜匯簡縮而來，文字用語，大都相同。《玄天上帝啟聖錄》卷一〈辭親慕道〉云：「年十五，辭父母而尋幽谷，內鍊元真。」〈元君授道〉云：「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，方得顯名億劫，與天地日月齊并，是其果滿也。」告畢，元君昇雲而去。」〈天帝錫劍〉云：「玄帝乃如師言，越海東游。……歷翼軫之下，果見是山，山藏水沒，皆符師言，於是入山渡澗，擇地隱居內修。」〈紫霄圓道〉云：「玄帝在山，往來觀覽，見七十二峰之中，有一峰上聳紫霄，下有一巖，當陽虛寂，於是採師之誠，目山曰太和山，峰曰紫霄峰，巖曰紫霄巖，據此居焉。」〈五龍捧聖〉云：「玄帝在巖，潛虛玄一，默會萬真，四十二年矣，大得上道。至黃帝五十七年，歲次庚子九月丙戌初九丙寅日清晨，忽有祥雲天花，自空而下，彌滿山谷，四方各三百里，林巒震響，自作步虛仙樂之音。是時，帝身長九尺，面如滿月，龍眉鳳目，紺髮美髯，顏如冰清，頭頂九炁玉冠，身披松蘿之服，跣足拱手，立于紫霄峰上，須臾，五炁龍君捧擁駕雲而昇至大頂天柱峰乃止。時有五真偕群仙降于帝前，導從甚盛，非凡見聞。」〈三天詔命〉云：「是時玄帝稽首，祇奉拜迎。」〈白日上昇〉云：「玄帝拜受天詔，易服訖。五真曰：『吾乃九天五老天君，准上帝命，與子啟途。』至午時，帝乘丹輿綠輦，羽蓋瓊輪，馭九色玄龍……浮空上昇。」

上引《降筆實錄》之文字，係由《玄天上帝啟聖錄》諸章中摘錄而成；兩者相較，用字幾全同，唯「升舉後二千五百歲，龍漢四劫中」和「昇舉後五百歲，當上天龍漢二劫中」；二處在年數上差異較大。

十二、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三「夫此祕言金書篆字大方一丈」下注云：

按《實錄》云：符篆詔製，乃天真皇人撰及書也。

《玄天上帝啟聖錄·卷一·三天詔命》第十頁，在詔文「詔至奉行」下註云「天真皇人撰。」¹⁴

十三、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三第九至十一頁「以匪至神，孰能鎮遏」下注云：

《實錄》云：元始陞玉宸殿內，大會諸天上帝，校遷三界群真，登命九天司馬侍仙玉郎啟太丹玉匣，出《萬天素威功過玉曆》，敕金闕侍中司馬大神韓君丈人、金闕司命可韓真人、金闕司錄定名玉曆真人、金闕司功九天採訪真君、金闕司過九天儲福真君，並開曆考績三官四聖之職，自太虛開化，神一挺生，有保天佑地化育之功，奏上三清，乃命玉帝親行典儀，當亞帝真之號。遂詔玄武詣闕，登七寶瓊臺之上，遣金闕侍中素靈殿大學士三天門下直日儲靈典奏事金真紫陽大夫含光上德仙君軒轅執本，齋捧吳極三天門下玉冊傳命，宣賜玄武儀錫，以通天十二旒冠、玄袞上施日月山龍物象、玄玉寶圭、紅烏玄履、瓊旌寶節、九龍玉輦，玄武拜受，易服訖。仙君謹言玉宸三省誥曰：「皇皇大道，赫赫至真，太極開判，玄元化生。妙蘊樞機，萬天尊仰，則為聖明主務，其休隆廣，焉敢不崇？欽惟太玄元帥鎮天玄武大將軍·三元都總管·九天遊奕使·左天罡北極右垣三界大都

¹⁴ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，724頁上。

督，依前領元和遷校府職判玄都右勝府公事。」太上紫皇天一真人冊曰：「靈通太妙，上開混化之玄，道備鬱明，下統虛危之秀。寶育天元，撫成地紀。持造化於四時，推紀綱於八節。分身下降，普福乾坤，功齊五千萬劫，德並三十二天九霄。上賴於真威十極，仰依於神化有大。利施於下民，積聖德徧於玉曆。按遵簡籙，當亞帝真，敢不徽崇，何以明德？賜尊號特拜玉虛師相玄天上帝領九天採訪使。」金書冊寶曰：「夫道生一炁，感化三才，結真于九極之華，晨麗于六天之秀。幽微燁燁，洞杳飛芒，功高難極，合示嘉尊，想惟鑒觀，幸勿謙辭，餘當上輔大道，劫劫長存，下佑兆民，綿綿永祉。龍文昭降，永祕玄都。謹言。崇封，聖父曰淨樂天君明真大帝，聖母曰善勝太后瓊真上仙。下蔭：天關曰太玄火精含陰將軍赤靈尊神。地軸曰太玄水精育陽將軍黑靈尊神，並居天一真慶宮。」（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，715頁上-716頁上）

所引內容分見於今《玄天上帝啟聖錄》卷一〈玉京較功〉、〈瓊臺受冊〉、〈天宮家慶〉。《玄天上帝啟聖錄》卷一第十六頁至十八頁〈玉京較功〉云：

昔在上天真化三年五月初五日……（玉皇上帝與群仙）各各嚴肅，上朝三清，並至玉宸殿，整班朝禮。是時元始上帝登命九天司馬侍仙玉郎開玄精玉笈大丹碧匣，出《萬天素威功過玉曆》，乃敕金闕侍中司馬大神韓君丈

人、司命可韓真君、司錄定名玉曆真君、司功九天採訪真君、司過九天儲福真君，開曆考校諸天真宰，自昇真得道，位居金闕以來，功過大小，所考五老十一曜二十八宿、五方五斗星君，各主司化陰陽經緯。自太古至今功高一千萬劫，並齊無上天尊之位。中考三官四聖，自太虛開化，神一挺生，所有保天佑地之功，已當五十萬劫，當亞天帝之位，由是諸天推舉，三界所尊元始頒降玉曆……金闕玉宸三省謹言：「皇皇大道，赫赫至真，太景開判，玄元化生。妙蘊樞機，萬天尊仰，則為聖明主務，其休隆廣，焉敢不崇？欽惟太玄元帥鎮天玄武大將軍，三元都總管，九天遊奕使，左天罡北極右員三界大都督，領元和遷校府公事，判玄都佑勝府事，太上紫皇天一真人。靈通太妙，上開混沌之玄，道備鬱明，下統虛危之宿。撫成地紀，寶育天元。持造化於四時，推紀綱於八節。分身下降，普福乾坤，功齊五十萬劫，德並三十二天。九霄上賴於真威，十極仰依於神化。有大利施之於下民，積聖德編之於玉曆。按遵簡錄，當亞帝真，不有徽崇，何以明德？謹遣金真紫陽大夫，金闕侍中，素靈殿大學士，主管三天金闕門下直日儲靈典奏事舍光上德仙軒轅執本，齋捧王冊金書，上尊號，特拜玉虛師相玄天上帝，領九天採訪使。夫道生一炁，威化三才，結真于九極之華，晨麗於六天之秀。幽微燁燁，洞杳飛芒，功高難極，合示嘉尊，想惟覽觀，幸勿謙辭，餘當上輔大道，劫劫長存，下佑兆民，綿綿永祉。龍文昭降，永祕玄都。謹言。」（《正統道藏·洞神部·記傳

類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，727頁上-728頁上）

《玄天上帝啟聖錄》卷一第十八頁〈瓊臺受冊〉：

以上元日，並受帝號於七寶瓊臺之上。昊天至尊，親行典儀，與凡世帝王拜大將開國承家之儀頗同。上賜帝瓊旌寶節、九龍玉輦，其冠則通天十二旒，其服玄袞，上施日月山龍物象，皆與世間天子者同。圭以玄玉，履以紅舄。于今群真朝禮昊天至尊，則四聖為都班之首。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，728頁上）

《玄天上帝啟聖錄》卷一第十九頁〈天宮家慶〉：

崇封聖父曰淨樂天君明真大帝，聖母曰善勝天后瓊真上仙。下蔭：天關曰太玄火精含陰將軍赤靈尊神。地軸曰太玄水精育陽將軍黑靈尊神。並居天一真慶宮。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，728頁下）

南宋陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三第九至十一頁「以匪至神，孰能鎮遏」下注《實錄》，和《玄天上帝啟聖錄》卷一〈玉京較功〉、〈瓊臺受冊〉、〈天宮家慶〉等內容文字相同，但敘述次第則有所不同。《降筆實錄》將賜玄帝衣物器物擺在宣讀詔文之前封賜玄帝父母及龜蛇亦同在詔文中；而《玄天上帝啟聖錄》則將賜玄帝衣

物置於宣詔之後；封賜玄帝父母及龜蛇二將，更在賜衣物之後。將《降筆實錄》和《玄天上帝啟聖錄》二者所載內容相比較，除敘事次第略異外，所用的文字大抵相同。

十四、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六第四頁「竦伏軒墀，俯膺令命」下注云：

《降筆實錄》云：元始說法於玉清聖境，天門震闢，下睹惡氣衝突，彌塞天光，乃命玉皇上帝降詔，詔北極紫微，令紫微大帝，遽辭八景御座，即准奉昊天敕旨，玉牒有命，備坐曰：陽則以周武伐紂，平治社稷；陰則遣玄武收魔，間分人鬼。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，742頁上）

《玄天上帝啟聖錄·卷一·玉清演法》第十一頁：

元始天尊與諸天上帝，說法於玉清聖境八景天宮，天門震闢，下見惡氣，彌塞天光，……於是天尊命玉皇上帝，降詔紫微，陽以周武伐紂，平治社稷；陰以玄帝收魔，間分人鬼。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，724頁下）

上文《降筆實錄》所引文字，和《玄天帝啟聖錄》卷一所載內容相同，可以看出出自同一本書。

十五、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六第五頁「披髮跣足降龜躡蛇」下注云：

《降筆實錄》云：上帝命玄武曰：卿可當披髮跣足，躡踏

龜蛇。(《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，742頁下)

《玄天上帝啟聖錄·卷一·復位坎宮》第十四頁：

上帝命玄武曰：卿可當披髮跣足，躡踏龜蛇。(《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，726頁上)

上引《降筆實錄》和《玄天帝啟聖錄》，二者所用文字全同。

十六、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六第五頁「黎民安泰國土清平」下注云：

《降筆實錄》云：太玄元帥與六天魔王戰於洞陰之野，是時魔王以坎離二炁，變為蒼龜巨蛇，化現方成，元帥以神力攝歸于足下，鎖鬼眾於酆都大洞，人民始安，宇宙清肅。(《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，742頁下)

《玄天上帝啟聖錄·卷一·降魔洞陰》第十二頁：

(玄帝)與六天魔王戰於洞陰之野，是時魔王以坎離二氣，變為蒼龜巨蛇，變現方成，帝以神威攝於足下。(《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，725頁上)

《玄天上帝啟聖錄·卷一·分判人鬼》第十三頁：

玄帝到下界七日之中，天下妖魔盡皆收斂，人鬼分離，冤魂解散，遊魂超昇。鎖鬼眾於酆都大洞之中，人民始安，陰陽交泰，國土清平。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，726頁上）

上引《降筆實錄》之文，分見於《玄天上帝啟聖錄》卷一〈降魔洞陰〉、〈分判人鬼〉二章中。

十七、陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「却返祥光，復還本位」下注云：

《降筆錄》云：玄帝凱還清都，面朝金闕。元始告曰：卿在太初先天之前，本北方五靈玄老太陰天一紫炁之化，乃萬象之根，今經二千五百年，合還本方，歸根復位。於是元始乃命玉皇上帝頒降玉冊，拜北極右勝府事。至是歲中元節日，紫微殿宣示玉冊誥寶也。妙行因得聞紫元君授玄帝之法。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，743頁下）

《玄天上帝啟聖錄·卷一·凱還清都》第十三頁：

玄帝與諸神將凱還清都上元天宮，朝見天尊曰：「昨奉教命往下界收斂妖魔，仗慈尊力乃於七日內天下邪鬼並皆清蕩。」天尊告曰：「汝等諸神得無勞乎！卿在太初先天之前，本北方五靈玄老太陰天一始炁之化，乃萬象之根，今經二千五百年，合還本方，歸根復位。於是元始乃命玉皇上帝頒降玉冊，拜玄帝北極鎮天真武·游奕三界都督·判佑勝府之職。」（《正統道藏·洞神部·記

傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，725頁下）

上引《降筆實錄》所言玄帝凱還受封事蹟和《玄天上帝啟聖錄》文字相合，可以看出兩者應屬同一書。

綜合上述所引《降筆實錄》和《玄天上帝啟聖錄》內容及文字來說；陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》引董真君《降筆實錄》十七條；除第九條陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三第二頁「遂捨家辭父母」注引《實錄》：「太上賜玄帝李姓，蓋取宗化之源。」一語未見外，其餘全部眾多文字，皆可在《玄天上帝啟聖錄》中找到相同的敘述，二者不僅內容相同，甚至所使用的文字也相同，可以證明董真君《降筆實錄》即是《玄天上帝啟聖錄》。但由陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》引董真君《降筆實錄》中，仍有少部分文字不見《玄天上帝啟聖錄》中，而《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》敘述玉皇詔封的天符祕言「此祕言，金書篆字，大方一丈，號曰天符。」經中並未寫出篆文，陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三第七、八頁，則將天符詔語篆文寫出來，並說：「此經天符詔語乃依《降筆實錄》本書。」¹⁵可見《降筆實錄》原有篆字，該詔書天符篆字，亦不見於今《玄天上帝啟聖錄》中，應是佚失，或因篆字難以刊印而被刪除。

又，其中最值得注意者，陳佖注引董真君《降筆實錄》，皆集中在《玄天上帝啟聖錄》卷一玄帝生平事蹟及成

¹⁵ 《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，714頁。

道伏魔故事中，不涉及卷二以下的靈驗故事，則《玄天上帝啟聖錄》卷一，應即是南宋張明道托名董真君之《降筆實錄》。至於《玄天上帝啟聖錄》卷二至卷八所載玄帝靈驗事蹟，應是沿承北宋仁宗朝宋庠《真武啟聖記》而來，陳佖注引中稱之為《啟聖記》。

陳佖注中引《降筆實錄》十七條及引《啟聖記》二十餘條，其內容皆見於今本《玄天上帝啟聖錄》中；其中《降筆實錄》十七條，集中在《玄天上帝啟聖錄》卷一玄帝生平事蹟中，內容及用字相同。《啟聖記》二十餘條，有二條出現在《玄天上帝啟聖錄》卷一玄帝生平事蹟中，內容相同，而用字有別；其餘的係《玄天上帝啟聖錄》卷二至卷八的玄帝靈驗故事，亦是內容相同，用字有別，說詳下文。從這裡看來，《玄天上帝啟聖錄》一書乃是由張明道託明董真君扶鸞，吸收《啟聖記》及《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》等相關經典之說，而撰成《玄天上帝啟聖錄》卷一玄帝之生平事蹟；並採《啟聖記》之靈驗故事，撰成《玄天上帝啟聖錄》卷二至卷八部分；而以《玄天上帝啟聖錄》為整本書之書名。

南宋張明道之書既稱為《玄天上帝啟聖錄》，何以陳佖在注引中分別稱《降筆實錄》及《啟聖記》？其原因在於《降筆實錄》係陳佖同時人南宋孝宗朝張明道扶鸞所撰；而《啟聖記》一書則是北宋·宋庠奉旨所編的《真武啟聖記》。其書陳佖時尚在，內容雖被張明道採入《玄天上帝啟聖錄》，但行文用字有別，在卷一敘玄帝事蹟部分，可以明

顯看出同樣的內容，但使用文字上，引《降筆實錄》和引《啟聖記》所用文字有別。如陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「每沈淪於苦海」下注引《啟聖記》真武上詣太清境謁本師太上老君事，其事蹟，和《玄天上帝啟聖錄·卷一·武當發願》第二十二頁所載內容相同，而行文較簡略。陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「黎民安泰國土清平」下注引《啟聖記》云：「魔鬼行營，駐筭于東北徧野疆仙山間，乃鬼道中也。」應是《玄天上帝啟聖錄》卷一〈降魔洞陰〉，只是敘事及用字各別。再如明·任自坦《大嶽太和山志·第二篇末·四天帝·豐乾天帝》下註云：「按宋侍中荊國公宋庠奉旨所編《真武啟聖記》第九章，稱真武初學業，遇帝（豐乾天帝）賜以黑駝虬角斷魔雄劍。」¹⁶所載真武遇天帝贈劍事，即見於《玄天上帝啟聖錄》卷一〈天帝錫劍〉，但不是在第九章。

由上所述，可以看出《玄天上帝啟聖錄》一書，係南宋孝宗朝張明道所撰，由兩部分組成，卷一玄帝生平事蹟方面，是採北宋宋庠《真武啟聖記》及玄帝真武相關道經，以扶鸞方式，託名董素皇真人降筆所成；《玄天上帝啟聖錄》卷二至卷八玄帝靈驗事蹟，則是採自《真武啟聖記》之說。南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》中將張明道扶鸞所成者稱為《降筆實錄》，而將出自宋庠《真武啟聖記》者，則稱之為《啟聖記》以做區分。陳佖注所引《降筆實錄》和《玄天上帝啟聖錄》卷一文字大抵相同；陳佖注引

¹⁶ 《大嶽太和山志》，見《藏外道書》，第三二冊，889頁。

《啟聖記》，則僅內容和《玄天上帝啟聖錄》相同，所用文字大都相異，或僅少部分用字相同。

綜結來說，南宋張明道《玄天上帝啟聖錄》一書，卷一係以扶鸞寫成，卷二以下靈驗事蹟，則直接採《真武啟聖記》所載故事，而用自己語言來敘述。這由陳佖注引分別稱之為《降筆實錄》和《啟聖記》可以看出來。《降筆實錄》和《玄天上帝啟聖錄》相同，《啟聖記》和《玄天上帝啟聖錄》僅內容相同。另外，也可以由南宋李昌齡《太上感應篇注》引靈驗故事中，看出《玄天上帝啟聖錄》的靈驗故事，雖是張明道以自己的語言來寫，其來源則出自《真武啟聖記》。

肆、由陳佖注引《啟聖記》中，看北宋仁宗朝宋庠《真武啟聖記》與南宋孝宗朝董素皇降筆《玄天上帝啟聖錄》之相沿承關係

南宋張明道撰《玄天上帝啟聖錄》一書內容包括玄帝生平事蹟及靈驗記。生平事蹟方面，以扶鸞降真方式來寫成；靈驗記則採北宋《真武啟聖記》之感應故事。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》最常引用的書有：董真君《降筆實錄》及《啟聖記》；其中陳佖注引《降筆實錄》者有十七條，引《啟聖記》明引及暗引者有二十六條（三條係暗引）。所引《降筆實錄》除引《降筆實錄》「太上賜玄帝李姓，蓋取宗化之源」一語外，皆見於今本《玄天上帝啟聖錄》中，內容及文字大都相合。可見《玄天上帝啟聖錄》即是《降筆實錄》。至於《啟聖記》一書，乃是北宋宋庠的

《真武啟聖記》。張明道托名董真君的《降筆實錄》將扶鸞降文和《真武啟聖記》靈驗故事合成一書，即是《玄天上帝啟聖錄》，且《玄天上帝啟聖錄》卷一部分亦是據《啟聖記》真武相關生平事蹟及相關道經，加以增文改寫。而《玄天上帝啟聖錄》卷二至卷八的靈驗事蹟部分，如據陳佖注引及李昌齡《太上感應篇注》引看來，則應是沿承《真武啟聖記》而來。陳佖與張明道同時，二書皆在，可以明顯區隔二者，所以陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》在注文中，明白標出自《降筆實錄》或《啟聖記》；後人因《啟聖記》已亡佚，只能全部歸之於《玄天上帝啟聖錄》一書，而無法區別。這一點，可以在李昌齡《太上感應篇注》所引靈應故事中得到印證。李昌齡的注文，撰成在南宋孝宗淳熙年間《玄天上帝啟聖錄》成書之前，所以李昌齡所引的事蹟不是出於《玄天上帝啟聖錄》，而是出於北宋宋庠的《真武啟聖記》。另外《玄天上帝啟聖錄》卷八末尾的〈敘功賜銜〉係宋仁宗封贈之文，張明道未加說明出自何帝？當是直接承襲宋庠《真武啟聖記》之文而來，宋庠載當時皇帝之封贈，自無必要說明出自何帝？至元初劉道明《武當福地總真集》卷下〈宋仁宗讚入內堂寶應閣天關地軸封號冊寶〉則直接說明其出自宋仁宗之封贈。且書中也有許多仁宗朝禮部大臣奏呈皇帝之語，應該是宋庠等人當時的記錄。說詳下。

今即由南宋陳佖注及李昌齡注中，來印證南宋孝宗淳熙年間的《玄天上帝啟聖錄》，係承襲自北宋宋庠的《真武啟聖記》。

《玄天上帝啟聖錄》據南宋陳佖《太上說玄天大聖真武

本傳神咒妙經注》，可以斷定是南宋孝宗時張明道以扶鸞方式假托董素皇真君降筆而寫成。而《玄天上帝啟聖錄》一書，實依據北宋宋庠《真武啟聖記》之內容，加以增纂而成。《真武啟聖記》一書今佚，但南宋陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》中尚引有多條，且南宋初李昌齡《太上感應篇注》亦暗引十餘條玄帝感應故事，以說果報。上述和《真武啟聖記》相關的內容，都可以在《玄天上帝啟聖錄》中找到。陳佖注中引及《真武啟聖記》者，約如下述：

一、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「錄善罰惡」下注引《啟聖記》所載程嗣昌事，內容和《玄天上帝啟聖錄·卷八·華氏殺魚》靈應事蹟相同。

二、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「輔正除邪」下注引《啟聖記》所載武則天朝賀全龍事，內容和《玄天上帝啟聖錄·卷五·當殿試法》相同。

三、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「濟拔天人」下注引《啟聖記》載述宋太祖征瀛州平亂，得真武暗助，章醮答謝；及登基派人至瀛州建廟。所載事和《玄天上帝啟聖錄》卷七〈七從借名〉相同。

四、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「濟拔天人」下注引《啟聖記》敘述建隆二年太祖憂心諸侯各據山河，天下未平，真武現身相告平定次第；所載內容和《玄天上帝啟聖錄》卷三〈宋朝一統〉相同。

五、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「濟拔天人」下注引《啟聖記》載建隆三年河北軍民乏糧，

真武以十五萬石粟麥接濟軍民；這些內容，又見載於《玄天上帝啟聖錄》卷五〈天降粟麥〉。

六、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「祛妖攝毒」下注引《啟聖記》載太平興國初石光嗣去猖神邪毒事，內容和《玄天上帝啟聖錄·卷五·聚廳禁妖》真武靈應事蹟相同。

七、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「祛妖攝毒」下注引《啟聖記》陳拱臣供養真武事，內容和《玄天上帝啟聖錄·卷六·靈功呪水》所載真武靈應事蹟相同。

八、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二「玉童玉女侍之者各二十四行」下注引《啟聖記》綠霞瓊女降生為信州陸中道女事，內容和《玄天上帝啟聖錄·卷六·神化紅纓》所載真武靈應事蹟相同。

九、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二「社令城隍悉處指揮之下」下注引《啟聖記》巢州焦婆事，內容和《玄天上帝啟聖錄·卷八·焦湖報惡》所載真武靈應事蹟相同。

十、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二「有妖皆剪無善不扶」下注引《啟聖記》宋神宗熙寧年間鄭奎箭滅黃河妖龜事，內容和《玄天上帝啟聖錄·卷五·鄭箭滅龜》所載相同，但後者所載年代則為宋仁宗天聖二年事。

十一、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三「遂捨家辭父母」下注云：「《啟聖記》：玄帝應化，唐時裴姓諱仲芳。」上文僅數語，將是節取大意，其事蹟見於

《玄天上帝啟聖錄·卷二·歸天降日》，述真武應化於唐則天朝，為裴濤之子，名仲方，辭歸天界之日並說每月下降世間之日子。

十二、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三「稽首禱告無願不從」下注引《啟聖記》載宋仁宗得病，命道士王伯初焚章上奏真武事，內容和《玄天上帝啟聖錄·卷六·奏錄延壽》所載相同。

十三、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「致使富乏兒孫」下注引《啟聖記》王植及妻焦氏得子事，內容和《玄天上帝啟聖錄·卷六·焦氏一嗣》所載相同。

十四、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「致使富乏兒孫」下注引《啟聖記》朱牧得子事，內容和《玄天上帝啟聖錄·卷六·天錫青棗》所載相同。

十五、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「貧多子息」下注引《啟聖記》唐憲購得真金真武像事，和《玄天上帝啟聖錄·卷二·唐憲寶像》所載內容相同。

十六、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「或男值兵戈而殞命」下注引《啟聖記》楊昉詳解陳疇籤事，和《玄天上帝啟聖錄·卷七·籤詞應驗》所載內容相同。

十七、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「或女罹姪孕而傷生」下注引《啟聖記》王堯臣女未婚若有孕事，和《玄天上帝啟聖錄·卷五·王氏懷鬼》所載內容相同。

十八、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「常出入於訟庭」下注引《啟聖記》錢舉誣弟，楊仲和辭吏事，和《玄天上帝啟聖錄·卷七·仲和辭吏》所載內容相同。

十九、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「每沈淪於苦海」下注引《啟聖記》真武上詣太清境謁本師太上老君事，文云：

《啟聖記》載：真武上詣太清境，朝謁本師太上老君，告曰：「吾以汝降伏天下妖魔，清寧宇宙，尚諸眾生競赴輪迴，經歷地獄，汝當普度。見善者以福加之，化惡者以善解之。汝宜更修其果。」真武遵奉而作頌曰：「眾生造善，與吾齊身，我登證果，亦同好因。」說是頌畢，跪辭回職府，乃垂世訓言：「夫欲修仙道，先修人道。人道者，恭謙美眾，慈惠溫良，濟物利生，欽心奉正，節儉事親，修仁義，行方便，強莫聘，勢莫恃，憫孤寡，垂慈念，此人道也。人道尚不能修，去仙道則遠矣。」（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，728頁上）

此段和《玄天上帝啟聖錄·卷一·武當發願》內容相同，而文較簡略。《玄天上帝啟聖錄·卷一·武當發願》第二十二頁文云：

一切妖魔，與為患於世者，盡皆潛伏，真武往問老君曰：「蒙囑付於武當山，若能降伏世間一切妖魔了當，

即與授記，成其正真之道。臣今降水火妖精，歸於足下，但係種種群魔，皆已潛伏，告師授記。」老君曰：「汝來授記，還修得甚果？」老君以一指天，一手指地：「乃天地尚存，人間妖魔何得潛伏？候取得閻羅王同來，方可授記。閻羅王若來見吾，即是無地獄人也。無善無惡，無天無地，得同汝一處授記，乃為無上正真道果。汝且更修其果，為眾生斷除邪道，增益功行。」真武從此復降武當山，寄凡修行一十二年。忽一日，受玉皇金籙，差充北極佑勝院都判人間善惡公事，提點生死罪籙，乃授消災降福神將。每月定一日下降，及庚申甲子日亦如之。有發願文云：「眾生善惡，與我齊身，我登證果，亦同其因。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，730頁上）

將陳佖注《啟聖記》之文，拿來和《玄天上帝啟聖錄·卷一·武當發願》相較，可以看出二者內容相同，所用文字有別。《啟聖記》在先，《玄天上帝啟聖錄》乃沿承其說而來。

二十、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「黎民安泰國土清平」下注引《啟聖記》云：「魔鬼行營，駐筭于東北徧野疆仙山間，乃鬼道中也。」而《玄天上帝啟聖錄·卷一·降魔洞陰》云：「（玄）帝敬奉教勅，部領六丁六甲，五雷神兵，巨虬師子，毒龍猛獸，下降凡界，與六天魔王戰於洞陰之野。是時魔王以坎離二你，化蒼龜巨蛇，變現方成，帝以神威，攝於足下。」《啟聖記》之文顯

然在敘述玄帝戰六天魔王時雙方紮營情形，雖僅剩一句，似乎所言比《玄天上帝啟聖錄》為細緻。

二十一、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「拒吾者滅」下注所述王袞食鼈鱉事，雖不言引自《啟聖記》，而其事分見於《玄天上帝啟聖錄·卷八·王袞烙鼈》、《玄天上帝啟聖錄·卷七·相術指迷》。

二十二、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「奉吾者生」下注所述孫誠之奉使西蕃事，雖不言引自《啟聖記》，而其事見於《玄天上帝啟聖錄·卷六·進明顯聖》。

二十三、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「惡吾者辱」下注所述梓州姦民馮蟲大三人事，雖不言引自《啟聖記》，而其事見於《玄天上帝啟聖錄·卷四·神靈分形》。

二十四、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「敬吾者榮」下注所述仁宗見狄青等將，唯狄青前有龜蛇戲躍事，雖不言引自《啟聖記》，而其事見於《玄天上帝啟聖錄·卷二·馬前戲躍》。

二十五、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「禮吾者壽」下注所述吳元嗣信禮玄帝得長壽事，雖不言引自《啟聖記》，而其事見於《玄天上帝啟聖錄·卷三·阜背顯聖》。

二十六、陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「非吾者薨」下注所述南唐攻閩王事，雖不言引自《啟聖記》，而其事見於《玄天上帝啟聖錄·卷三·河魁擊鞘》。

陳佖撰寫《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》時，張明道扶鸞的《玄天上帝啟聖錄》已刊行，但宋庠《真武啟聖記》一書尚在，陳佖清楚張明道《玄天上帝啟聖錄》中故事源頭，所以特別以《降筆實錄》和《啟聖記》二者作區隔；出自《真武啟聖記》者，即標示《啟聖記》以明來源。

陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》中，引有《降筆實錄》及《啟聖記》大量文字；在注中清楚註明出處。而陳佖注所引《降筆實錄》之文，集中在《玄天上帝啟聖錄》卷一。陳佖注所引《啟聖記》除少數在《玄天上帝啟聖錄》卷一外，大部分屬於卷二至卷八的靈驗記。《玄天上帝啟聖錄》和《真武啟聖記》的關係，可以清楚看出來。不僅如此，《玄天上帝啟聖錄》除卷一採用《真武啟聖記》內容外，在卷二至卷八的靈應事蹟中，更是把《真武啟聖記》大部分的內容採入其中；這種情形，也可以由南宋李昌齡注引中看出一斑。

伍、由南宋李昌齡《太上感應篇注》引玄帝靈應故事，看《玄天上帝啟聖錄》與北宋《真武啟聖記》一書之沿承關係

《玄天上帝啟聖錄》出自《真武啟聖記》，除上引南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》所引《啟聖記》和張明道《玄天上帝啟聖錄》內容相同，可以看出二者相沿承外。另外，由和張明道同時而年世略早的李昌齡《太上感應篇注》，所引十餘條靈應事蹟，與《玄天上帝啟聖錄》相同看來，李昌齡所用者當是《真武啟聖記》，而不是《玄天

上帝啟聖錄》；由此也可以看出《玄天上帝啟聖錄》是沿承《真武啟聖記》而來。

李昌齡《太上感應篇注》¹⁷，完成於南宋孝宗隆興二年（1164年）。李昌齡注中約有十餘處感應故事和《玄天上帝啟聖錄》相同，《玄天上帝啟聖錄》一書，董素皇降筆撰成於南宋孝宗淳熙十一年（1184年），李昌齡注完成於孝宗隆興二年（1164年）¹⁸，早於《玄天上帝啟聖錄》一書約二十年，所以李注所暗引者當是北宋·宋庠（996-1066年）奉旨所編的《真武啟聖記》。因而宋庠《真武啟聖記》的原貌，除上文所述天帝錫劍、玄帝戰六天魔王及玄帝往問老君等真武成道故事外，亦應包括感應故事在內，且靈應事蹟的論述以陳佖注引二十餘條，李昌齡注引十餘條看來，其書之卷數必多。

李昌齡注引玄帝感應故事，和《玄天上帝啟聖錄》相同者甚多，李注大都未注明出處，大陸學者及臺灣周西坡曾列出十餘條內容和《玄天上帝啟聖錄》相同者，但未細論李注和《玄天上帝啟聖錄》書之先後問題，甚至誤以為李注引自《玄天上帝啟聖錄》¹⁹。今將李昌齡所言靈驗事蹟和《玄天上帝啟聖錄》相同者，臚列於下，並借此討論李注所引玄帝故事的真正源頭與出處。

---

¹⁷ 《正統道藏·太清部·義、廉、退字號》，新文豐刊本，第四十六冊，1-218頁。

¹⁸ 詳下文論述。

¹⁹ 見周西坡《經法驗證與宣揚——道教靈驗記考探》第六章，臺北，文津出版社，2008年12月，頁196-199。

一、李昌齡《太上感應篇注》卷三「宜憫人之凶」下述巢湖事，事蹟和《玄天上帝啟聖錄》卷八〈焦湖報惡〉相同，李注未明言出處，南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二「社令城隍悉處指揮之下」下注引《啟聖記》所言巢湖焦婆事，內容相同，李氏當是暗引《真武啟聖記》之說。

二、《太上感應篇注》卷三「樂人之善」引《啟聖錄》，文云：「按《啟聖錄》：程嗣昌常在密州……」，所述程嗣昌事，又見於南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「錄善罰惡」下注引《啟聖記》，內容和《玄天上帝啟聖錄·卷八·華氏殺魚》靈應事蹟相同。可見李昌齡注之《啟聖錄》即是《啟聖記》。

三、《太上感應篇注》卷八「是非不當」所述鄒宿故事同於《玄天上帝啟聖錄》卷六〈鄒宿契靈〉。李注未明言出處，李注在《玄天上帝啟聖錄》成書之前已存在，當是暗引《真武啟聖記》之說。

四、《太上感應篇注》卷九「刑及無辜」所述錢舉誣弟事同於《玄天上帝啟聖錄》卷八〈仲和辭吏〉；李注未明言出處，南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「常出入於訟庭」下注引《啟聖記》所載內容相同，可見其源出於《真武啟聖記》。

五、李昌齡《太上感應篇注》卷九「殺人取財」所述陳景仁妻張氏事同於《玄天上帝啟聖錄》卷五〈陳妻附魂〉；李注未明言出處，李注在《玄天上帝啟聖錄》成書之前，當是暗引《真武啟聖記》之說。

六、《太上感應篇注》卷十「凌孤逼寡」所述郭道者事，同於《玄天上帝啟聖錄》卷七〈二真顯化〉；李注未明言出處，李注在《玄天上帝啟聖錄》成書前，當是暗引《真武啟聖記》之說。

七、《太上感應篇注》卷十「凌孤逼寡」在郭道者事後，另載陳喻言事，同於《玄天上帝啟聖錄》卷二〈供聖重時〉；其來源亦應是出自北宋《真武啟聖記》之說。

八、《太上感應篇注》卷十六「嫁禍賣惡」所述王虎事，同於《玄天上帝啟聖錄》卷五〈王虎中計〉；其來源亦應是出自北宋《真武啟聖記》之說。

九、《太上感應篇注》卷十八「決水放火」所述妖龜為惡事，同於《玄天上帝啟聖錄》卷五〈鄭箭滅龜〉；陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二「有妖皆剪無善不扶」下注引《啟聖記》，內容亦相同；其來源乃是出自北宋《真武啟聖記》之說。

十、李昌齡《太上感應篇注》卷廿三「施與後悔」載聖曆間梓州大饑事，真武化為一叟貨蒸熟粳茲，同於《玄天上帝啟聖錄》卷五〈田生粳茨〉；李注早於《玄天上帝啟聖錄》，其來源乃是出自北宋《真武啟聖記》之說。

十一、《太上感應篇注》卷廿三「施與後悔」載建隆末河北路飢，同於《玄天上帝啟聖錄》卷五〈天降粟麥〉；陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一「濟拔天人」下注引出於《啟聖記》；其來源乃是出自北宋《真武啟聖記》之說。

十二、《太上感應篇注》卷廿四「以偽雜真」所述故事

云：「建隆觀前黃禹以牛胸為燭是也」，事蹟見於《玄天上帝啟聖錄》卷八〈假燭燒塵〉；其來源乃是出自北宋《真武啟聖記》之說。

十三、《太上感應篇注》卷廿五「不敬其夫」所述杜珪妻吳育女敬夫獲報事，見於《玄天上帝啟聖錄》卷六〈吳氏緣合〉；李注早於《玄天上帝啟聖錄》，其來源乃是出自北宋《真武啟聖記》之說。

十四、《太上感應篇注》卷廿七「損子墮胎」引《真武靈應纂記》所述王堯女故事，見於《玄天上帝啟聖錄》卷五〈王氏懷鬼〉；亦見於南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「或女罹姪孕而傷生」下注引《啟聖記》；其來源乃是出自北宋《真武啟聖記》之說。

十五、《太上感應篇注》卷廿八第四頁「又以竈火燒香」下，李昌齡注引教典敘述供養真武所應避忌事云：

《傳》曰：「按天師門下科令，竈下灰火，謂之伏龍屎，是故不可燒香。」竊嘗披閱教典，香火避忌，又不只此一事。如油漬紙燃，不可蒸紙錢，謂之枉積蠟錢。東嶽壘積如山，天地陰陽諸司，皆所不受。又如供養真武，夏月不可用李子，冬月不可用石榴。延降上真，不可燒乳頭香、檀香，謂之浴香。月季謂之不時；華，金桐謂之鬼華。凡此皆當避忌。（《正統道藏·太清部·退字號》，新文豐刊本，第四十六冊，199頁下）

上述所述供養避忌，又見於《玄天上帝啟聖錄》卷二第六頁〈進到儀式〉：

供養儀式：今據住持泰山玉清昭應宮青城洞，上清法師張子高進到式文，真武真君……時果素食，供養內果子，夏不用李子，乃是真君去冠除履之忌物。冬避石榴，因未成道時，斬天下作禍鬼王，為魔法，失向羅浮山，不見父母之物。……燒化紙錢，不得用油紙爐點火，如此，則不屬天曹地府陰陽百司收領。化為蠟錢，係東嶽有司，名枉積；收繫壘成蠟錢山，見有司錄記照證，宜依此式施行。中書點對進呈，宜入寶應閣，准此。仍賜在朝崇信真武宗室、文武臣僚等，受持依承供養。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，734頁）

李昌齡注文中提到教典香火避忌，其事皆與《玄天上帝啟聖錄》卷二〈進到儀式〉相同；李注在《玄天上帝啟聖錄》成書前已存在，可見其說當出自北宋《真武啟聖記》。

十六、《太上感應篇注》卷廿八「夜起裸露」所述黃三狗、朱守成事，事同於《玄天上帝啟聖錄》卷四〈聖幘化婦〉；李注早於《玄天上帝啟聖錄》，其來源乃是出自北宋《真武啟聖記》之說。

十七、《太上感應篇注》卷廿八「夜起裸露」所述故事末單州妓女楊素真事，同於《玄天上帝啟聖錄》卷七〈水雲護笈〉，其來源乃是出自北宋《真武啟聖記》之說。

十八、《太上感應篇注》卷廿九「春月燎獵」引《傳》曰所述程嗣昌戒殺事，見於《玄天上帝啟聖錄》卷八〈華氏殺魚〉；亦見於南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙

經注》卷一「錄善罰惡」下注引《啟聖記》；其來源乃是出自北宋《真武啟聖記》之說。

十九、《太上感應篇注》卷三十「所謂轉禍為福也」所述楊仲和故事，見於《玄天上帝啟聖錄》卷七〈仲和辭吏〉；亦見於南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「常出入於訟庭」下注引《啟聖記》；其源皆出於《真武啟聖記》。

另外，元·無名氏《湖海新聞夷堅續志》引用之故事和《玄天上帝啟聖錄》內容相同者有五則，〈前集卷二拾遺門〉，所載故事，見《玄天上帝啟聖錄》卷八〈元晏悟化〉。〈前集卷二報應門〉枉恐報冤條，見《玄天上帝啟聖錄》卷五〈王虎中計〉。〈後集卷一神仙門〉錢治病條，見《玄天上帝啟聖錄》卷六〈真法浸錢〉。〈後集卷一道教門〉天降銅棺，見《玄天上帝啟聖錄》卷六〈鄒宿契靈〉。〈後集卷一道教門〉超度療鬼，見《玄天上帝啟聖錄》卷五〈陳妻附魂〉。元·無名氏《湖海新聞夷堅續志》所引，雖已遠在宋後，其來源亦是出自北宋《真武啟聖記》。

南宋初的李昌齡《太上感應篇注》注文中所言靈驗故事，同於《玄天上帝啟聖錄》中之故事者將近二十條，而李昌齡年世早於《玄天上帝啟聖錄》之編纂；可見李昌齡所引的故事，是出自《真武啟聖記》所原有者，而不是引自南宋託名董素皇所撰《玄天上帝啟聖錄》。《真武啟聖記》和《玄天上帝啟聖錄》內容相同，當然是後者沿承前者。

關於李昌齡的年代及著作，《宋史·卷二百五·藝文志四·神仙類》云：「李昌齡《感應篇》一卷。」文中的一卷

本，應是《太上感應篇》本文部分，不是李昌齡撰八卷本有原文有注文者，才是李昌齡注本；《宋史·藝文志》顯然含混其事。但由於《宋史·藝文志》如此記載，而李昌齡在宋世又至少有二人，除南宋初為《太上感應篇》作註的漢嘉夾江隱者李昌齡外，另外在北宋太宗朝也有另一官拜御史中丞參知政事的李昌齡，因而曾有人疑《感應篇》之撰者為北宋初的李昌齡，《感應篇》之注者為南宋之李昌齡。北宋之李昌齡，《宋史》有傳；《宋史·卷二百八十七·李昌齡》說：「李昌齡，字天錫，宋州楚丘人……太平興國三年（978年）進士，大理評事，通判合州。」傳中並不言李昌齡撰《太上感應篇》，今以南宋初李昌齡為該書作注看來，如又說此書為北宋初的李昌齡撰，於是便形成了同姓名的兩人，一撰作該書，一為該書作注，但這種情形的可能性甚低，要不然，南宋李昌齡在作注時，對這種巧合也會有所說明。尤其以三清教主（元始天尊、玉晨大道君、太上老君）訓言而成的道書，或以扶鸞方式撰成，或託名仙聖所傳，但都難以知為何人所撰。因而《太上感應篇》一書的作者，應難以究知。撰作者雖難以究知，然而撰作年代，則以書中重視北方及「殺龜打蛇」看來，應是北宋真武信仰流行後的作品，因而撰作年代應在北宋初至徽宗朝前。

至於註解《太上感應篇》的李昌齡，名石，號昌齡；日本·中村元《中國佛教發展史》中冊第三篇第三章第一節（二）〈感應篇的出現〉說：

李昌齡就是李石，他的撰書還有《方舟集》、《續博物

誌》、《樂善錄》等，曾經在蜀地教授過很多弟子。……他所編輯發行的《樂善錄》中，收錄有《太上感應篇》。由《樂善錄》的序文中看來，可知這本書完成於一一六四年（隆興二年）。因此，能確定《太上感應篇》存在的最古資料，是李石的《樂善錄》中的序文；至少直至目前是如此。²⁰

據上所說，李昌齡《太上感應篇》注，完成於南宋孝宗隆興二年（1164年）。李昌齡注語的特色，是廣舉事例來印證《太上感應篇》之說，尤其是有宋當代所發生的事例。注中多列舉北宋及南宋初名臣將相行善積德以獲善報；及好殺虐下，行惡以致惡報事。並舉出當代賢者死後為鬼官仙吏等，以明報應不虛。其所舉事例中，有許多是來自北宋仁宗朝宋庠的《真武啟聖記》。而其內容也和南宋託名董素皇真君降筆所編的《玄天上帝啟聖錄》相同；可見《玄天上帝啟聖錄》一書，是據《真武啟聖記》而來。

陸、由《玄天上帝啟聖錄》自身所呈現的內容，看此書和《真武啟聖記》的關係

《玄天上帝啟聖錄》一書，由南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》和李昌齡《太上感應篇注》注文中，可以看出《玄天上帝啟聖錄》一書沿襲北宋《真武啟聖記》而來。此外，由《玄天上帝啟聖錄》自身所呈現的內

²⁰ 中村元著，余萬居譯《中國佛教發展史》，臺北，天華出版社，1993年。

容，也可以看出此書和《真武啟聖記》的關係。

《玄天上帝啟聖錄》卷八文末〈敘功賜銜〉所載者為皇帝對真武、龜蛇二將之封詔，以及御製讚文，而未明言係何帝所下詔；經筆者拿來與元初劉道明《武當福地總真集》卷下〈宋仁宗讚入內堂寶應閣天關地軸封號冊寶〉及明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》相比對，看到它們的文字相同，由此而推知《玄天上帝啟聖錄》書末所附者，乃宋仁宗嘉祐二年二月（1057年）詔封之文。《玄天上帝啟聖錄》未註明何帝詔文，當係抄襲《真武啟聖記》一書，宋庠奉仁宗皇帝編撰該書，書末附皇帝詔書，自不必說明何帝，時人皆可知；至南宋孝宗朝的張明道編《玄天上帝啟聖錄》則非註明不可，張氏不說明何帝，由此也因此可間接證明此書係沿襲宋庠《真武啟聖記》而來。《玄天上帝啟聖錄·卷八·敘功賜銜》第二十四頁云：

勅寶應閣，惟神陰相，克示顯靈，宜可敘功。特賜真武，永充定國無礙慈悲家政殿，授上銜玄初鼎運上清三元都部署、九天遊奕大將軍，左天罡北極右垣鎮天真武靈應真君，奉先正化·寂照圓明·莊嚴寶淨·齊天護國·安民長生·感應福神，智德孝睿·文武定亂·聖功慈慧天侯。水之精，贈同德左理至應大道·顯明武濟·陰盛翊聖、左正侍雲騎、護國保寧、輔肅玄初、太一天大將軍。火之精，贈同德佑理、至惠誠重、感慈普濟、陽辯武聖、右正侍雲騎、護國保靜、輔肅守玄、太一天大將軍。封贈如前。奉御製讚入閣，謚為策寶。「萬物

之祖，盛德可委。精貫玄天，靈光有燁。興益之宗，保合大同。香火瞻敬，五福攸從。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，810頁下-811頁上）

上述文字，可以明顯看出係帝王之封贈真武大帝官銜，同時也封贈了龜（地軸水之精）蛇（天關火之精）二將之官銜，其後並有讚文。張明道扶鸞的《玄天上帝啟聖錄·卷八·敘功賜銜》載其文而不註明出自何帝，顯然是直接抄錄北宋宋庠《真武啟聖記》之文而來；宋庠為仁宗時人，奉旨編撰該書，於書末附載當時皇帝詔封之文，自不須要註明出於何帝，時人自然明白。而上引詔文，確係是宋仁宗之封詔。元初劉道明《武當福地總真集》卷下第十五頁〈宋仁宗讚入內堂寶應閣天關地軸封號冊寶〉云：

〈宋仁宗讚入內堂寶應閣天關地軸封號冊寶〉：

萬物之祖，盛德可委。精貫玄天，靈光有燁。興益之宗，保合大同。香火瞻敬，五福攸從。

天關火之精，贈同德佐理、至誠重感、慈明普濟、陽辯武聖、右正侍雲騎、護國保靜、輔肅守玄、太一大將軍。真相赤蛇，變相青面三目金甲兜鍪。

地軸水之精，贈同德佐理、至應大道、顯明武濟、陰盛翊聖、左正侍雲騎、護國保寧、輔肅玄初、太一大將軍。真相玄龜，變相黑體金甲兜鍪。

右封贈如前。嘉祐二年二月旦日。門下奉命。（《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》，新文豐刊本，第三十三

冊，25頁下)

《武當福地總真集》所載宋仁宗讚及封贈龜蛇二將之文，文中的嘉祐二年為宋仁宗年號，西元1057年，仁宗皇帝自撰〈讚〉文「萬物之祖，盛德可委」等文字，及封贈龜蛇二將之文，送中書門下省執行。又，明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》：

(宋仁宗)嘉祐二年正月日，勅準實寶閣長生玄都殿策寶上號。贊曰：「萬物之祖，盛德可委。精貫玄天，靈光有燁。興益之宗，保合大同。香火瞻敬，五福攸從。」詔書：「伏以靈天肅正，俯降塵寰，通明護國定亂，殊聖現前感應，施惠救民，顯照圓成。所禱悉從是願，所求皆有證心。不但國王、大臣、道僧、士庶，一切有情能恭香火，普及所意，無不果遂。以斯福善住世，專事濟人。承恩者庶廣，不可思議。今既獲于聖佑，於國於家，豈擅忘於大道。延福增齡，永祈保祚。除已行恩天下啟聖奏章一百四件，並係功成正化，謹就玉津園建其聖堂，報答天鑒。得蒙現足垂靈，仍賜為社稷家神，崇遵真武上聖，宜可授：玄初鼎運上清三元都部署、九天遊奕大將軍，左天罡北極右員(垣)鎮天真武山靈應真君，奉先正化、寂照圓明、莊嚴寶淨、齊天護國、安民長生、感應福神，智德孝睿、文武定亂、聖功慈惠天侯。」嘉祐四年正月上元日冊對，玄武加號「太上紫皇天一真君、玉虛師相、玄天上帝」。嘉封水火二將：神龜「同德佐理、至應大道、顯明武濟、陰盛翌聖、左正

侍雲騎、護國保寧、輔肅玄初、太一天大左將軍。」聖蛇「同德佑理、至惠誠重、感慈普濟、陽辨武聖、右正侍雲騎、護國保靜、輔肅守玄、太一天大右將軍」。封北極鎮天真武『佑聖助順、靈應福德、仁濟正烈、協運輔化真君』。(《藏外道書》，第三十二冊，823頁下)

將《玄天上帝啟聖錄·卷八·敘功賜銜》和元·劉道明《武當福地總真集》、明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》相較，三者文字，以任自垣所載最詳，有嘉祐二年宋仁宗勅封真武之〈贊〉及〈詔書〉，有嘉祐四年封龜蛇二將之文字。《玄天上帝啟聖錄》載封贈玄帝之詔文，而未載詔書之年月。《武當福地總真集》僅有封龜蛇二將，缺封贈玄帝之文，但載明了詔書日期為宋仁宗嘉祐二年。任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》則完整的保留了宋仁宗的〈贊〉及〈詔書〉。由上引三書所見，可以看出《玄天上帝啟聖錄》所載之封贈詔文，當即是宋仁宗所頒下的詔書。宋庠奉仁宗詔敕為真武立傳記《真武啟聖記》，在書末附皇帝對真武之封詔，當然僅書皇帝敕文，不必書寫何帝，更不可能稱其為仁宗（廟號）；南宋所撰《玄天上帝啟聖錄》襲而未查，亦不書明何帝之封詔；抄襲之跡，自是可見。

又，南宋編撰的《玄天上帝啟聖錄》，其中所述靈應事蹟，有年代可考者，都在仁宗及仁宗朝前，因而該書在真武本傳及靈應事蹟上，亦可證明是沿襲自宋庠所編《真武啟聖記》一書。《玄天上帝啟聖錄》中所見完整的故事架構及靈

驗事蹟，應是北宋宋庠奉旨收集當時流行的真武傳說而編定。由於仁宗朝真武的神蹟特別流行，所以沿承《真武啟聖記》而來的《玄天上帝啟聖錄》中載述了許多仁宗朝，真武的靈應事蹟，其中仁宗之年號可考及略可辨識者，如卷二〈官殿金裙〉、〈馬前戲躍〉，卷三〈天罡帶箭〉、〈藩鎮通和〉、〈壺俵一京〉、〈風浪救崑〉、〈毒蜂靄雲〉，卷四〈符吏借兵〉、〈洞真認厭〉、〈聖幘化婦〉，卷五〈折應計都〉、〈田生覺茨〉、〈鄭箭滅龜〉、〈裴劍驅虎〉、〈妖惑柴邈〉、〈王虎中計〉，卷六〈奏錄延壽〉、〈現海救危〉、〈鄒宿契靈〉，卷七〈高聖降凡〉、〈仲和辭吏〉，卷八〈朱氏舍利〉、〈焦湖報惡〉等等，其餘未具年號而所載各官吏之行事感應，疑其中大多數皆出自仁宗朝，有的故事則是由魏晉以來的故事改編而成。如《玄天上帝啟聖錄》卷八〈焦湖報惡〉，敘述晉朝時淮西巢州居民好啗鱉，玉皇下令合城以大水傾蕩為大洲，以清淨其腥穢，真武恐誤殺無辜，化為雲遊道士以乞淨水，焦姓老婆行善樂施，真武告以看見衙門側石龜紅眼，急攜全家奔聖女山以避大水，焦婆日日往視，被人戲謔，將龜眼塗赤，焦婆帶全家奔往聖女山，回視山下已成大水，真武現身雲端，囑咐將此湖歸其所管，並享香煙不絕；焦婆死後，朝廷為其立廟，封為靈顯聖母。此段故事源自西晉·干寶《搜神記》卷二十：

古巢，一日江水暴漲，尋復故道。港有巨魚，重萬斤，三日乃死，合郡皆食之，一老姥獨不食。忽有老叟曰：「此吾子也，不幸罹此禍，汝獨不食，吾厚報汝。若東

門石龜目赤，城當陷。」姥日往視，稚子訝之，姥以實告，稚子欺之，以朱傅龜目。姥見，急出城，有青衣童子曰：「吾龍之子。」乃引姥登山，而城陷為湖。

干寶所言是古時有關巢湖由來的傳說，巢湖原為城，居民因誤食龍子所化的巨魚肉，而遭龍父以水淹城，使城陷為湖。晉後，巢湖老姥的故事逐漸被神化，至唐代已被立廟奉祀，唐·羅隱（833-909年）〈姥山〉詩云：

臨塘古廟一神仙，繡幌花容色儼然，為逐朝雲來此地，因隨暮雨不歸天。眉分初月湖中鑿，香散餘風竹上煙。借問邑人沈水事，已經秦漢幾千年。²¹

羅隱詩中已提到巢湖姥山古廟，至宋仁宗朝編《真武啟聖記》²²時，將之和真武神蹟故事相結合，說真武因焦婆善心，將湖歸其所管，並令其享香煙不絕；所以焦婆死後，朝廷為其立廟。

《玄天上帝啟聖錄》一書，由其卷八〈敘功賜銜〉引皇帝封詔以作結，而不註明出自何帝，可以看出其抄襲自北宋仁宗朝宋庠的《真武啟聖記》；且由《玄天上帝啟聖錄》一書所引靈驗事蹟皆在仁宗朝及其前，也可以印證《玄天上帝啟聖錄》出自《真武啟聖記》。

²¹ 宋代祝穆《方輿勝覽》卷四十八「姥山」云：「在巢湖中，湖陷姥升，此山有廟。」下引羅隱詩。

²² 李昌齡《太上感應篇注》卷三「宜憫人之凶」下已引述巢湖事，李昌齡書在《玄天上帝啟聖錄》前，知其據《真武啟聖記》而來。

又，《玄天上帝啟聖錄》卷二〈參定避忌〉說：「中書門下三司禮部，同奉聖旨，遍行根討，真武前後於國於民，或因供養，或自然得遇靈驗事實，共成奏章，總為一百四件事，各有門例切緣。」文中說在奉旨根討真武事蹟時，得「遇靈驗事實，共成奏章，總為一百四件事」，也就是給皇帝的奏章中列述真武靈驗事蹟一百零四件，而同卷〈進到儀式〉也說：「伏惟上界真武真君，於今治世，助國安民。欲報恩德，已於內庭建立寶應閣，及括摘到前後感應事跡，共計一百四件，合隨勳贈入閣，次第關送史館編修，刪定傳錄，依逐處申奏，科目照應。」文中談到收羅到玄帝靈驗事蹟一百零四件，以及玄帝功勳等，送到史館編修；顯然是奉旨編修才須如此，和《玄天上帝啟聖錄》依託扶鸞降真有別，這些話，應是北宋宋庠奉旨編《真武啟聖記》，書成後在書中所記述之語。

《玄天上帝啟聖錄》雖取自《真武啟聖記》，但宋庠說靈驗事蹟一百零四件²³，今《玄天上帝啟聖錄》所記靈驗事蹟，自卷二〈洞天雲蓋〉起²⁴至卷八的〈敘功賜銜〉止，僅有九十三條，如除去最後的〈敘功賜銜〉記載宋仁宗對真武神祇及部屬的封贈不算，則靈驗事蹟僅有九十二條，和前所說一百零四條尚缺十餘條，當是《玄天上帝啟聖錄》的作者有所取捨，或是遺佚。且《玄天上帝啟聖錄》所述感應故事，

²³ 真武靈應事蹟共一百零四件，分別為：求謝感應奏章三十一件，祈感助戰奏章一十三件，祈請晴雨顯化奏章一十六件，行慈救民疾病應驗奏章二十七件，救報水火災疫應時奏章一十七件，共計一百零四件。

²⁴ 《玄天上帝啟聖錄》卷一，敘述玄帝出身。

雖然取自《真武啟聖記》，但僅取其內容而以自己的筆調來寫，且有的稱及「仁宗」廟號，顯然是《玄天上帝啟聖錄》以自己的時代背景來敘述；如卷二〈宮殿金裙〉：「尋同三司禮部進呈，奉聖旨，依仁宗朝皇祐年中五月五日奉駕赴景靈宮行禮。」大抵而言，《玄天上帝啟聖錄》雖取自《真武啟聖記》，但《玄天上帝啟聖錄》並非即是《真武啟聖記》。

柒、結語

《玄天上帝啟聖錄》是今日所見，記載玄帝生平、成道伏魔經過、供祀儀軌、靈驗事蹟最詳盡的一本書，它是綜匯北宋仁宗朝及北宋初所盛行的玄帝經典、信仰事蹟、玄帝傳說、扶鸞降真文等所形成的，而直接的來源，則是北宋宋庠的《真武啟聖記》。它對後世影響極為深遠，並由於該書的流行，使得玄帝修道的武當山，成為玄帝信仰中心。

《玄天上帝啟聖錄》八卷的撰作者及撰作年代，雖因《正統道藏》不載撰者姓名，而使近世學者多所臆測。但《玄天上帝啟聖錄·卷一·五龍唐興》詳載該書撰寫因緣，乃是董素皇真君降筆於「大宋孝宗淳熙十一年（1184年），係中上元甲子內歲次甲辰正月辛卯朔十五日乙巳」所寫成；而南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一頁四經題下注所說，亦與上述所載相合；並由此知道此書亦名《玄帝實錄》，係南宋孝宗朝襄陽紫虛壇道士張明道扶鸞，託名董素皇降筆所寫。

《玄天上帝啟聖錄》共八卷，卷一敘述玄帝生平事蹟、成道故事；卷二至卷八述供養儀法及靈應事蹟。其書卷一部

分採北宋宋庠《真武啟聖記》及真武相關道經之說而來；卷二以下靈驗事蹟及供養儀等部分，則大都沿承《真武啟聖記》之靈驗故事而未改。

《真武啟聖記》對《玄天上帝啟聖錄》的影響極大，兩者關係密切。但北宋《真武啟聖記》一書今佚，南宋李昌齡《太上感應篇注》引玄帝靈應故事近二十條；陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》引《啟聖記》二十餘條，明·任自坦《大嶽太和山志·第二篇末·四天帝·豐乾天帝》下註引《真武啟聖記》第九章，稱真武初學業，遇帝（豐乾天帝）賜以黑駝虬角斷魔雄劍。²⁵由於這些引文，使得北宋宋庠《真武啟聖記》一書，佚而不亡；而上述諸書所引《啟聖記》之文，今皆見於南宋董素皇降筆《玄天上帝啟聖錄》八卷中；雖諸書所引《真武啟聖記》之述事文字，和《玄天上帝啟聖錄》之文字有別，但所敘述之事情則相同；可見《玄天上帝啟聖錄》一書乃直接沿承自北宋《真武啟聖記》一書，只是略改用語罷了。尤其《玄天上帝啟聖錄》所載的玄帝靈應事蹟，幾全出自《真武啟聖記》。

《玄天上帝啟聖錄》和《真武啟聖記》的相承關係，可以由三方面來論述；首先是由陳佖注文中所引《啟聖記》和《玄天上帝啟聖錄》內容相同來看其相承關係；其次由李昌齡注引玄帝靈驗故事，和《玄天上帝啟聖錄》內容相同，而李昌齡書在《玄天上帝啟聖錄》成書前二十年已完成，李昌齡所引者顯然是《真武啟聖記》。另外，由《玄天上帝啟聖

²⁵ 《大嶽太和山志》，見《藏外道書》，第三二冊，889頁。

錄》文本自身所述的事情中，亦可看出來；如《玄天上帝啟聖錄·卷八·敘功賜銜》所載詔文，據《武當福地總真集》卷下第十五頁所載宋仁宗讚文及封贈玄帝、龜蛇二將之文，北宋宋庠編《真武啟聖記》時，不須載明何帝所製，時人自知；張明道直接抄入所編之書，未說明詔書年代，致使後人難明該詔書之封贈情形；也顯現出張明道《玄天上帝啟聖錄》該文係直接抄錄《真武啟聖記》而來。再者，《玄天上帝啟聖錄》所載事蹟，其可識年代者，都在仁宗朝前，而於仁宗朝之靈應事蹟獨多，且書未附仁宗讚文詔封而不及帝號，這些都可說明此書應是沿承北宋仁宗朝宋庠（996-1066年）奉旨所編《真武啟聖記》，而改用自己之語言來敘述。

至於宋仁宗之所以命宋庠編撰《真武啟聖記》，一方面因為當時朝野正崇信玄帝，真武靈應事蹟普遍流傳；另一方面大概也有仿倣其父真宗皇帝命王欽若撰寫《翊聖保德真君傳》的意味在。

《玄天上帝啟聖錄》和《真武啟聖記》都是載錄玄帝事蹟的重要道典，《真武啟聖記》更是年代較早，又是奉皇帝之命所編撰，至於現今《玄天上帝啟聖錄》仍在，而《真武啟聖記》亡佚，究其原因，則殆因二書性質相近，而《玄天上帝啟聖錄》係假借董素皇降筆所編，董素皇又是輔相玄天上帝之重臣，既是玄帝身旁的神祇降世所撰，而《真武啟聖記》的內容又全被吸收，包涵在《玄天上帝啟聖錄》一書中，當然較易為真武信徒所接受。因此《玄天上帝啟聖錄》流行，而《真武啟聖記》便亡佚了。

綜歸之，宋仁宗朝編《真武啟聖記》，至南宋孝宗朝，

張明道以神祇降筆的方式增撰成《玄天上帝啟聖錄》一書；兩書的內容，由南宋李昌齡《太上感應篇注》、南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》所引玄帝事蹟，以及明·任自坦《大嶽太和山志·第二篇末·四天帝·豐乾天帝》下註引看來，南宋張明道《玄天上帝啟聖錄》乃是沿承北宋宋庠《真武啟聖記》一書而來。張明道以董真君降筆實錄的方式，將宋庠《真武啟聖記》的內容吸收融入其中，而成為《玄天上帝啟聖錄》一書。

本章曾發表於2009.2.18-22湖北武當山第五屆國際道教學術研討會會場。

第九章 宋代道典中所見玄帝封號、部 將、祀儀與禁忌

宋初隨著玄帝真武信仰的建立，玄帝的專屬道經，以及玄帝生平事蹟的傳記、靈應故事、供祭儀法等，也隨著而產生。在供養儀法上，玄帝塑繪像的形貌、侍從及供祀時日、供品、禁忌等，逐漸被定型，必須依照特定的科儀來加以進行。不僅科儀被定型，玄帝的成道、伏魔事蹟，也逐漸被具體化，有誕生地、修真處、成道處，落實了玄帝的神格與人格。

壹、真武聖蹟的具體化和真武供祀的關係

真武被奉祀，和真武修道、伏魔、成聖等神蹟的流傳有關。宋代真武專屬道書三經一傳一注，及其它道書中，散載玄帝身世來歷、成道事蹟，而《玄天上帝啟聖錄》則將之綜匯成完整的真武聖傳，此一真武聖傳，對真武的神格事蹟，加以具體化，並配合著武當山的山水勝地、鳥獸果木，來做說明，使真武的事蹟成為真實的存在，而非捏造的神蹟；加速真武信仰的推行。這對真武的廣被人民所奉祀，有重大影響。《玄天上帝啟聖錄》是據北宋仁宗朝宋庠《真武啟聖記》而來，則真武神蹟落實在武當山，被具體化，在仁宗朝應已如此。

據《玄天上帝啟聖錄》等書所說，玄天上帝稟承了北方五靈玄老之氣，為玄元聖祖的第八十二次變化身；玄帝於上天開皇初劫，甲辰三月戊辰初三日甲寅庚午時，降生在淨樂國，其父為淨樂國王，母為善勝皇后；母親懷孕了十四個月，剖左脅而生。淨樂國，是在「大羅境上，無慾天宮淨樂國土」¹玄帝生而聰明，七歲遍覽經書；年十五，立志斬妖除魔救蒼生，辭別父母，尋幽鍊真；感動了聖祖紫元君傳授道法，並指點前往武當山修鍊。武當山上應天上的顯定極風天及太安皇崖天（道教三十二天之一，在西方），有七十二峰三十六巖。玄帝在前往武當的途中，遇到豐乾大天帝授以寶劍，劍名「北方黑駝虬角斷魔雄劍」，長七尺二寸，重二十四斤。

自玄帝入武當山後，武當山上的許多靈禽、聖獸、佳果、勝地，便和玄帝有了密切關係，這些地名，被改成和玄帝相關的事蹟來命名，而靈禽聖獸，也逐漸賦予神祇神格。如真武進入武當山後，擇地修鍊。後來淨樂國王思念太子（真武），令大臣領兵五百入山尋回太子，眾人至山，澗水忽漲，經九次才能渡過，在紫霄巖找到了太子，傳達王命已了，眾人的腳步卻無法行動，五百兵眾被真武的願力所感化，都留下來隨從太子學道，這五百人就是後來武當山的五百靈官，山澗的名稱也因此而被稱為「九渡」。玄帝的母親後來也因思念兒子，至武當尋子，在山中休憩，所憩息之山

¹ 見《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》，陳公注說是在龍變梵度天（道教三十二天之一，在北方）。

巖，被稱為「皇崖峰皇后巖」²。

玄帝剛開始時，是在武當山中的「太子巖」棲隱修真，有赤嘴靈鴉報曉、黑虎前來衛巖，玄帝吃飯時都餵食牠們，這兩隻靈獸，也都成了通靈的神祇。玄帝在山修鍊多年，未能得道，有一天想出山，走到一澗水旁，看見老婦在石上磨鐵杵，玄帝問她要做什麼，她說要磨成針；玄帝說：「不是太難了嗎？」老婦說：「功夫到了自然有成果。」這句話感動了玄帝，重返山巖精修。老婦是紫元君所變現，這個澗就取名為「磨針」澗。玄帝在回巖的途中，折下了梅枝，把它接在糊樹上，抬頭向天立誓：「我如果能成道，這枝梅會開花結果。」後來果然如祂所說。這棵糊樹現在還在，名叫「糊梅」。玄帝歸巖修鍊時，有蓬萊仙女九人，化為美女來惑試帝心，玄帝不為所動，而加以敬禮，九仙女所降的山巖，被取名為「仙侶巖」。玄帝在武當山往來觀覽諸峰，入山修道共四十二年，後來在太和山紫霄峰紫霄巖修鍊得道，五老天君奉玉帝命，詔封玄帝為「太玄元帥，領元和遷校府公事」，賜以衣服、玉冊、寶劍及扈從人員。玄帝在天上所住的地方，叫「天一真慶宮」，是在紫微北方太素秀樂禁上天、太虛無上常融天二天之間，宮殿巍峨，琳琅玉樹，靈風自鳴。宋代於是在武當山紫霄峰玄帝得道處建立了「天一真慶宮」。

玄帝證果後，紂王淫虐無道，橫造罪愆，招致六天魔王引諸鬼眾，傷害百姓；元始天尊招來玄帝，並諭以下凡收

² 見《武當福地總真集》卷上，第四、九頁。

妖；玄帝率兵將下降凡界，與六天魔王戰於洞陰之野。」當時魔王用坎離二氣，變化成蒼龜、巨蛇，剛變化完成，玄帝便以神威，攝於足下。「玄帝到下界七日之中，天下妖魔盡皆收斷，人鬼分離，冤魂解散」，安定人民。

在玄帝身世及成道事蹟中，除攝滅六天魔眾是在羅酆洞陰之野外，其餘大都和武當山有關。武當山使玄帝的神蹟具體化，成為真實的存在，加重人民對奉祀真武的信心與真實感。

以上是玄帝神蹟的具體化。至於真武形貌的具體化，較早見諸描述的為真武相關經典三經一傳。在三經中，《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》說真武「或掛甲而依袍，或穿靴而跣足。常披紺髮，每仗神鋒，聲震九天，威分四部。擁之者阜纁玄霧，躡之者蒼龜巨蛇」；「或乘玄駿，或跨蒼虬。目閃電光，眉橫雲陣。身長千丈，頂戴三台」；「授北帝之靈符，佩乾元之寶印」³；《元始天尊說北方真武妙經》說真武「披髮跣足，踏騰蛇、八卦神龜」⁴。《太上說紫微神兵護國消魔經》說真武：「聳身五百丈，自云真武之神，披髮皂袍，仗劍穿靴。」⁵三經所說真武的形貌，大抵相近，都是披髮、衣袍，仗劍、跣足，腳踏龜、蛇。這些形貌的描述，便

³ 《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，266頁。

⁴ 《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》，新文豐刊本，第二冊，405頁下。

⁵ 《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137頁。

成為宋世供祀真武塑繪像的依據。而真武成聖後，由於真武是伏魔的武將，所以自然有祿的侍從與將班，這些也常是真武殿堂塑繪像史料的來源。

貳、真武的侍從

真武的侍從人員，散見於《玄天上帝啟聖錄》一書中。其侍從人員有：天罡掌旗、河魁擊劍、掌事玉女、掌籍判官，連同真武共為五人；另有地軸（龜）、天關（蛇）二將，則呈龜、蛇之形；侍從在真武兩旁，龜蛇在真武之前。宋人所供奉的真武繪像，常做此安排。《玄天上帝啟聖錄·卷二·五人現相》：

益州孫亨甫，攻畫水墨真武諸相，可謂絕筆。忽有雲遊道士五人，來見亨甫云：「在華山雲臺觀住，聞足下名，欲求真武一軸，須候我自帶本來。」亨甫曰：「本家畫此功德，天下傳名，何用別本。」道士曰：「爾畫得第一，到了未曾得遇真本者。且留錢在此買絹，後月初七日取本來畫。」道士從西而，至期，五人復來，即無卷軸，卻云：「請備筆硯，就裏面無人見處看本而畫。」亨甫邀入，請本下筆，卻教亨甫背身看之，不覺如火光運轉，忽然通明，五人各變相於雲端，內有一身紅光籠罩，披頭跣足，金帶金甲械胃，著昏皂袍，手執條鞭，騎青鬃白馬，面部純秀，眼長眉豎，鼻聳耳朝，口方頤禪，前有龜蛇，後有貂腳皂旗，認是真武遊奕真相。又一人捧旗，一人擊劍，皆冠服，顏貌麤陋如武

士，名天罡、河魁。又一人青衣瑠帶，掌事童女。一人緋衣巾帶，抱籍判官。此五人真相既現於虛空，忽然不見。亨甫記筆，祇畫得一軸，裝背了畢，上有金色圓光，自然隱現，面相不常。亨甫驚惶，自以私家難留，齋呈州府。時知州蘇易簡，錄其詞，封其畫，差指使劉通，同亨甫赴京進奉。蒙宣公卿看驗，委實。除已留納為鎮國遇聖名畫，充御殿香火家寶外，其孫亨甫特賜三班奉職，聽從舉注施行。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，739頁）

上引孫亨甫所畫的真武繪像中，包括真武及其侍者四人：一為捧旗天罡，一為擎劍河魁（二人皆冠服，顏貌醜陋如武士），一為青衣瑠帶掌事童女，一為緋衣巾帶掌籍判官；另外天關（蛇）、地軸（龜），以龜、蛇形貌呈現在真武前。上述是供祀用的標準真武繪軸。在供祀的真武畫像中，龜、蛇是不可少的，因為二者是真武的先鋒，少去龜蛇，即有所缺憾，減低靈驗。《玄天上帝啟聖錄》卷二〈聖像先鋒〉第十三、十四頁說：

天禧年內，西鄙奉使何隨入國，進奉象馬金甌。……蕃中播云：「宋朝多感召北極真武真君保護。」今本蕃又詳《真武本傳》，既屬太清金闕真人化身，為北極天將，行恩普及天下，宋朝得獲恩福，本蕃卻受殃禍，為蕃中不曾傳得真武聖像，並供養法式。謹遣使臣奏請，望賜真武聖相、一行侍從，并供養格式，降付本蕃，依稟供養，自後通和，誓無侵掠。門下看詳，國家社稷天神，

難議盡行傳賜。尋令翰院依家神殿式，彩畫立身真武一軸，內不得畫龜蛇，並錄應干下降供具法式，回答來使。其蕃王李氏，不明內少龜蛇，此二物最為真聖之先鋒將，謂已獲全實，宣詔供養，一依宋朝體式崇敬，不事征伐。每三年一次，遣使進奉，皆真聖應化之恩也。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，737頁下-738頁上）

《玄天上帝啟聖錄·卷二·聖像先鋒》說宋真宗天禧年內，西夏奉使入國，要求賜予真武聖像及供奉法式。宋真宗下旨門下官吏詳議，結果他們認為「國家社稷天神，難議盡行傳賜，尋令翰院依家神殿式，彩畫立身真武一軸，內不得畫龜、蛇，並錄應干下降供具法式，回答來使。其蕃王李氏，不明內少龜、蛇，此二物最為真聖之先鋒將，謂已獲全實，宣詔供養，一依宋朝體式崇敬，不事征伐，每三年一次，遣使進奉，皆真聖應化之恩也。」可見真武供像中，必須畫龜、蛇才能算是完整的繪像。在跟隨真武的侍者上，除龜、蛇外，天罡和河魁是較常見隨著真武而出現的。

《玄天上帝啟聖錄·卷三·天罡帶箭》說：

明道中貝州，王則反逆，據樞密院選，委保信軍節度使尚書兵部侍郎文彥博，前去招捉。今丞相帥回奏，王則叛寇，盡已誅滅，非臣功力。臣自到梅州，見南城門路東，有一華表，柱題圓通觀，額內是真武殿，遂赴殿備香，願垂聖助。尋到貝州，近城二十里，先令將佐問罪其三。則對敵時，第四將凌聳出軍迎敵，趕王則復入貝

州，閉門不出。試待打城搜擒，緣是本朝州土，不欲遽壞，更且守候。計二十日，忽見貝州城上，迅發暴風，亂飛砂電，如弓弩發箭。時見寇軍從空中墜下城腳，微死微活。不覺城門大開，大軍競入，除留居民外，遇有器甲兵仗者，盡行誅戮。王則就擒馬前，尸首異處。遂委官權行知監，臣獲勝回。復往圓通觀謁謝真武，備醮報賽。細觀真武左臂，立塑一從官員，被械貫，名曰天罡神將，左臂上帶箭一隻，入深三寸，有王則軍號。纔除其箭，隨有膿血流出。尋和香泥，修葺箭瘡。并收元箭一隻，見到候進上送三司禮部看詳。差使齋御香前去祭奠，乃賜修蓋殿宇。候畢，別降御銜醮謝。其貝州承斯保護重恩，特改為恩州。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，745頁）

以上敘述北宋仁宗朝慶曆七年（1047年），王則叛亂，兵部侍郎文彥博奉命出征，禱於梅州圓通觀真武殿，到貝州攻城時，真武侍從捧旗的天罡，下臨，以暴風助軍，攻入城中，擒滅王則，而天罡左臂亦因此而被射中一箭。宋仁宗崇信真武，所以導致當時將領出戰，常以真武相助為說。天罡、河魁，皆曾奉真武之命以助宋軍。

《玄天上帝啟聖錄·卷三·河魁擊鞘》說：

南康軍廬山太清觀，有隋朝張祐之奏請，建真武并神父聖母降真殿。自後，顯應甚多。是時，烈祖會群臣，欲求福建歸明。群臣奏云：「福建地剛、人狡，除是動兵取之。」烈祖從此統兵征伐。人馬屆塗，忽狂風黑

霧，有毒蛇、猛獸攔道路，兵仗不能前進。烈祖乃焚香禱空，忽於雲霧中，立一神人，鞠躬至前曰：「臣是福州閩山仙源觀土地，蒙本觀真武，點來界首迎接，為知大王舉兵，欲取福建。緣福建世業未終，已自注定庚午歲，合徑歸儷極，不當大王收取。特將此意迎諫，大王人馬度山、越水，戈刀之下，死傷性命。」良久，神人不見，風霧頓息。烈祖因此回軍，至廬山降真殿祭獻。見右立一從官，手擎劍鞘者，烈祖指問，道眾奏曰：是「河魁也。」烈祖歎曰：「祇此便是在路中現者，神人相貌一同。」後來烈祖歸國上清宮，依廬山太清觀式樣，蓋造真武、神父、聖母三真實殿，一令本官修奉香火。福建探知，李王兵馬將至本界，因何回轉，尚慮李王設伏。遣使赴南唐審問，烈祖於回文內，具述中路逢一神人，言是仙源宮土地，蒙真武差來，迎報福建世業未竭，自注下庚午年，合歸儷極，不當南唐取之。感此神言，更不進兵。其馬氏已知仙源宮委是通靈，保護國界，卻為來書云：「已注庚午歲，合歸儷極。」因此懷疑，集諸局商議，若謂歲次庚午，尚有年深，未委儷極因依，合屬何所之兆，竟不測其理。擇日集百官，往閩山仙源宮，禱于真武，願降靈應，欲聞庚午歸儷極之意。果荷聖恩響應，已知儷極是周後興運，天水之姓，一統天下，列國皆納土。其龍興殿，名儷極故也。福王馬氏遂與南唐講和，無復相侵。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，746頁）

上引敘述五代時期，南唐烈祖李昇興兵攻閩，真武遣河魁下臨，告以閩將於庚午年（宋太祖開寶三年，970年）歸於宋朝，南唐主李昇因此返軍。文中說南康軍廬山太清觀在隋朝已「建真武并神父聖母降真殿」，隋唐之世，真武及神父聖母之說尚未興起，此說疑是宋仁朝真武信仰盛行時所塑造出來的說法。《玄天上帝啟聖錄·卷三·河魁擎鞘》說：「南康軍廬山太清觀，有隋朝張祐之奏請，建真武并神父聖母降真殿。」而《玄天上帝啟聖錄·卷一·谷岳修果》也說：

「隋朝有南康軍廬山太清天慶觀。光德元年三月三日，江西路安撫使張祐之，入山遊翫。有洞名曰谷岳，張祐之領從人入洞，方行二十餘步，覺身心迷惑，遂出洞門。據左右報，有軍虞候何詮入洞，不見蹤由。約二時以來，何詮從洞中出」，何詮敘述入洞見真武判人間善惡事，張祐之備錄奏聞，「奉聖旨下南康軍，委官往廬山天慶觀，建立真武并父母降真寶殿，及給公據揀放何詮」。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，730頁下-731頁上）

上述敘述，似乎是隋時已建真武殿；但南康軍，係宋太宗朝始建，隋時並無南康軍。宋代將行政區域，劃分為路、府、州、軍、縣等級別。南康軍屬於江南東路，江南東路分：府一：江寧；州七：宣、徽、江、池、饒、信、太平；軍二：南康、廣德；縣四十三。州有上州、下州之分，南康軍和下州的等級相同。據《宋史·卷八十八·地理志四》所

說，南康軍在宋太宗太平興國七年（982年）才置軍，轄下有三縣。隋時根本無南康軍，可見隋代張祐之建真武殿事，乃宋人依託。另外有關真武侍從河魁的神話，則為河魁下臨教宋軍槍法。

《玄天上帝啟聖錄·卷四·神將教法》：

乾興二年正月，據忠州團練使充黔州兵馬鈐轄張孝寧狀奏，近為南戎谿洞蠻子龍氏，群集萬眾，盡習標槍，實難准敵。蒙樞密院差充此任，於安撫司抽軍五千，及指使三人。孝寧因見故父宣徽文，立供養真武一堂在家，凡事求籤乃行，件件靈感。孝寧做父供養，專誠不違。昨為朝廷放試武學，預曾夜夢，受真武殿下河魁神將，親教槍法弓馬事藝，頓然神悟。至殿前呈試，於二百人中，唯孝寧第一，當授三班殿侍出身，是真武保護至此。孝寧軍隊約行一百餘里，遇夜路，次護國觀。有一小殿，香燈微明，見牌是真武之殿。孝寧焚香，求一籤，大吉。暗對真武發願，此去若得一陣滅除蠻寇，當以本身官資，兌換恩賜，報斯靈貺。越明，孝寧領兵前行，以五千雄郎步軍臨蠻界，乃逢龍氏萬餘人，孝寧併輪三陣。至夜，立寨於秦風山，漢伏波將軍馬援廟。尚聞蠻兵追逐，方二更時，相望百步間，忽風雨四起，兵馬噉殺。是時，孝寧頓兵伏波廟不動，聞噉聲漸遠。至曉，領兵再往迎敵，見前路傷中蠻子，尸首相枕。直向蠻界九陽谿去，探知蠻子龍氏，有赤腳寇一萬二千，今無二千回，各傷中鬼箭，龍氏亦折右臂，見歸深洞。人

人皆言，大朝有神聖鬼兵護助，舉聲叫云：自此降伏，更不敢作亂。後來取問，得龍氏定伏情狀，申奏朝廷看詳。宜賜修蓋護國觀真武諸殿，以三年給度牒，披戴焚修。每年賜二百貫，充常住用。其張孝寧，除授瀛州防禦使。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，754頁下-755頁上）

上載「乾興二年正月」，當是宋仁宗即位之初的天聖元年（1023年），宋真宗死於乾興元年（1022年）二月。上引載述真武侍從河魁神將下教張孝寧槍法，真武以鬼兵助宋平亂。天罡、河魁，是真武侍從中，較被宋人所重視的。

以上是真武侍從天罡、河魁、掌事玉女、掌籍判官及龜、蛇二將等事蹟。真武的侍從及官吏中，也有降生人間；以及昇用人間善士充任真武宮屬人員者。《玄天上帝啟聖錄·卷六·神化紅纓》說：

信州弋陽縣，開絲綿鋪陸中道妻阿張，年四十四不產。中道忽告曰：「竊知時人多供養北方真武，凡百祈求，無不感驗。」遂贖得川畫真武，歸家供養。張氏曉夕哀禱，雖祁寒極暑，未嘗暫忘，如是六年。遇一夜，中道與妻，同得一夢，與丫餐仙童爭拋綵毬，擲上空中，夫妻仰視，不覺飛一紅纓，入於張氏口中咽下，因此有妊。經十三箇月，生一女。至十三歲，非常端正，但未曾言，人皆謂之啞女。弋陽縣承受信州公文，為淮中書筭子，指揮司天臺奏，近有明星，現東南陳國分野，正當弋陽縣地里，招陰貴神仙託凡異相。委知佐根問，申

據本縣契勘，祇有陸中道家十三歲啞女，必是異人。尋喚到陸中道，供析因依，申州本州保奏朝廷。時啞女聞此，忽然言語，索香湯沐浴，換衣坐於淨將，告父母云：「念兒本係天化宮雙女宿下，善才掌籍天童天女第一名，謂之緣霞瓊女，每七周年一次輪降，充北極佑勝院副判司，隨所差巡遊祇備等。昨為父母日夜泣告天曹求嗣，動感真武，將因緣簿披檢，母氏宿本不注胎息，蒙真武將父母在世修奉香火功，先為保明，上奏三天，然後點兒化為紅纓，入母之腹，為女一紀餘年，解免母氏勤求之意。兒降胎時，曾蒙真武囑付，處世不得出聲。雖在父母左右，未嘗言語。今既限滿，又見國家文字根括，事泄天機，慮兒不便，告別而逝。中道與妻，遂命工用灰漆封布如塑像，於真武側，逐日香火，修持功德，設齋答謝真武恩慈。續後，朝廷賜到衣帛，官支糧食，以表降生神聖祥瑞例物。候本人語言，仰逐時筭錄申州，再具託化情由回申。又准中書筭子，徑下弋陽縣，仰將陸中道家啞女託化全身，於縣城官地埋墳，建亭屋遮蓋，別立祠堂，塑啞女素衣神仙一身，贈寂照孝女為額，委本縣立碑記。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，785頁下-786頁上）

上引信州弋陽縣陸中道十三歲啞女忽然言語，索香湯沐浴，換衣坐於淨牀，告父母云：『念兒本係天化宮雙女宿下，善才掌籍天童天女第一名，謂之緣霞瓊女，每七周年一

次輪降，充北極佑勝院副判司，隨所差巡遊祇備等。昨為父母日夜泣告天曹求嗣，動感真武……然後點兒化為紅纓，入母之腹，為女一紀餘年，解免母氏勤求之意。』」此是真武佑聖院中之天女下臨人世，酬答信眾之虔誠祈禱。另外也有人間行善之人上昇充任真武佑聖府員吏者，《玄天上帝啟聖錄·卷六·鄒宿契靈》：

慶曆二年三月初五日，中書門下，據鄭州保奏，本州監酒內殿崇班鄒宿，在任公正，惟祇供養真武，侍奉精恪。既不曾以諂曲欺誑之事祈求，又不曾於諸事背義貪殘，恣殺物命。凡州民有水旱災疫，先於諸處神祠無應，若鄒宿齋戒於本家真武前，祈禱皆獲靈驗。人皆謂鄒宿曾悟聖教，密契神靈，故鄭州陰受其賜。忽一日，鄭州於日午間，天降風雹，烟雲四起，於北門裏，黑霧盤旋，降下無蓋銅棺一具，空中但聞音樂嘹亮。自知通以下，至於百姓，盡皆易衣入棺，並不容在內。其後監酒鄒宿穿執而來，方入其棺，忽聞振響一聲，遂降其蓋，輕舉而上，仙詔鶴唳，瑞氣天香，靄而不散，其棺冉冉向正北而去。次據白蓮山延壽院僧智仁等狀申，昨晚山上，五色祥雲籠罩，聞有樂聲，異香芬馥，天花如雨墜。而復收霧，垂甘露，約至更盡方息。今早集僧眾，上看其山中，元有一峰，號鷗巢，兩畔有石巖，相離十五餘步，今卻相合。於正北石巖接縫間，留一小石門，方圓四尺，望見裏面有一銅棺。山之上下朽木，並發芳條，一時變為茂林，雜花競開，鳥獸飛鳴，如罩護

狀，未委事由。州司參詳，已得昨晚天降銅棺，迎去鄒宿因依，集當職官吏及道僧，前去看驗，委實。保奏，續有回降下鄭州：緣鄒宿近出神，到內殿朝辭云：「臣蒙天符，差充北極壽限曹副判官勾當，每年一次，當隨真武下降人間，計算世人善惡，校量壽限，皆承真武保合授記。臣恩受皇帝祿賜，特來報謝。」今勘會鄒宿有無子孫，承紹恩澤一道，遷注供侍骨肉。如無，即厚給錢帛養贍外，仰就白蓮山建造鄒宿祠堂，以神應府君廟為額，永為祈請靈跡之處。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，784頁上-785頁下）

《玄天上帝啟聖錄·卷六·鄒宿契靈》，敘述仁宗慶曆年間鄭州監酒內殿崇班人員鄒宿云：「臣蒙天符，差充北極壽限曹副判官勾當，每年一次，當隨真武下降人間，計算世人善惡，校量壽限，皆承真武保合授記。」此是人間行善，死後昇為真武府吏。鄒宿契靈的這段記載，也見載於宋·李昌齡《太上感應篇》卷八「是非不當」下註，可見宋世流傳此說。

真武的侍從，如龜蛇二將及天罡、河魁，同時也是祂的將班，今將真武的將班及其來歷，分述於下。

參、真武的將班

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》說真武披髮跣足，降龜躡蛇，侍從擁黑旗湧黑霧（阜纛玄霧），「神兵神

將，從之者皆五千萬眾。玉童玉女，侍之者各二十四行。授北帝之靈符，佩乾元之寶印，驅之有雷公電母，御之有風伯雨師。衛前後則八煞將軍，隨左右則六甲神將。天罡太一，率於驅使之前，社令城隍，悉處指揮之下。」於是雷公電母、風伯雨師、六丁六甲、八煞將軍都是真武大帝的眷屬神，供真武驅役。而其中真武的侍從人員，天罡、河魁、地軸（龜）、天關（蛇）同時也是真武的大將。真武的將班大抵見載於真武專屬道典三經一傳中，約略來說，真武的將班有：蒼龜（地軸）、巨蛇（天關）、黑虎、神鴉、八煞將軍、六甲神將、六丁神將、五雷神兵、雷公電母、風伯雨師、天罡太一、社令、城隍，巨虬、獅子、毒龍、猛獸，部領三十萬神將，從之者皆五千萬眾。上述將班中，黑虎、神鴉見載於《玄天上帝啟聖錄》卷一，其餘真武諸部將隨從，則見載於三經。

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》第二、三頁：

或掛甲而依袍，或穿靴而跣足。常披紺髮，每仗神鋒，聲震九天，威分四部。擁之者阜燾玄霧，躡之者蒼龜巨蛇。神兵神將，從之者皆五千萬眾。玉童玉女，侍之者各二十四行。授北帝之靈符，佩乾元之寶印，驅之有雷公電母，御之有風伯雨師。衛前後則八煞將軍，隨左右則六甲神將。天罡太一，率於驅使之前，社令城隍，悉處指揮之下。有妖皆剪，無善不扶。朝金闕而赴崑崙，開天門而閉地戶。查冥恍惚，審察窮通。居其壬癸之方，助有甲庚之將，或乘玄駿，或跨蒼虬。目閃電光，

眉橫雲陣。身長千丈，頂戴三台。其動也，山水蒙；其靜也，地天泰。以茲顯化，故乃神通。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，266頁）

《元始天尊說北方真武妙經》第四頁：

真武神將，敬奉天尊教勅，乃披髮跣足，踏騰蛇八卦神龜，部領三十萬神將，六丁六甲，五雷神兵，巨虬獅子，毒龍猛獸，前後導從，齊到下方，七日之中，天下妖魔一時收斷。人鬼分離，冤魂解散，生人安泰，國土清平。（《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》，新文豐刊本，第二冊，405頁下）

《太上說紫微神兵護國消魔經》：

聳身五百丈，自云真武之神，披髮皂袍，仗劍穿靴。神兵符吏，雷公電母，四直使者，捧從其身。（《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137頁）

上引三經中所談到的真武部將隨從，這些神將天兵，是跟隨著真武往羅酆伏魔及遊奕諸天的將吏。包括了蒼龜、巨蛇、神兵神將、玉童玉女、雷公電母、風伯雨師、八煞將軍、六甲神將、天罡、太一、社令城隍等。其中其中天罡，也是真武的捧旗侍從。三經中並未提及守護武當山的黑虎、神鴉；此二者是真武在武當山修道時的護法神，詳細見載於

《玄天上帝啟聖錄》中。今將真武將班各自來歷，分述於下。

一、守護真武及武當山的黑虎、神鴉

黑虎、神鴉，是真武未得道前，在武當山修道時，為真武報曉及衛巖的神禽、靈獸，後來也修證成大神。事蹟見於《玄天上帝啟聖錄·卷一·童真內鍊》：

玄帝登山，首於太子巖棲隱。帝修真時，有靈鴉報曉，黑虎衛巖，每食必餌之。至今，二物通靈，皆證大神，時隱時見。烏鴉喙赤，見之者昌。黑虎驅奸，逆之者殃。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，721頁下）

《武當福地總真集·卷中·仙禽神獸·黑虎》第十四頁：

黑虎，北方天一之所化，護山之靈神。變化不一，或托相為人，金甲皂袍，若將軍之狀，或顯真相，玄鬃黑色，如獅子之形。或大如猿，或小如豹。見之者不祥，夢之者獲慶。夜巡廊廡，靈跡昭垂，不善之人，立為屏斥。《丹經》云：「虎向水中生。」是也。（《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》，新文豐刊本，第三十三冊，16頁）

《武當福地總真集·中卷·仙禽神獸·靈鳥》第十五頁：

靈鳥，秉北方之色，為武當之靈。預報吉凶，驗其慈厲，靡不應者。常數枚息於殿栢之上，昏曉之交，噪躍

于內。傳云：「報曉」者，此也。然物我相忘，略無驚懼，晨夕二供，飛翔伺食，內一紅喙者，見之獲吉。（《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》，新文豐刊本，第三十三冊，16頁下）

黑虎、神鴉雖然是真武的部將，雖然二者修證成大神，但他們僅是守護在武當山，並未隨著真武往酆都六天魔洞伏魔，也不在真武隨從出巡或作戰的部隊中。

二、為真武所收伏的蒼龜、巨蛇二將

在真武的將班中，有二位原先是與真武為敵，其後被收伏，躡之於足的蒼龜與巨蛇。關於蒼龜、巨蛇的由來，《太上說紫微神兵護國消魔經》說真武往下界伏魔，雙方大戰於洞陰之野，鬼主以坎離之氣，化為蒼龜、巨蛇，欲加害真武，反被真武攝於足下；真武並遣金鈴擲火大神，嘯氣出口，化成大火輪，燒殺鬼眾，妖力無施，乃歸命至真，真武遣天兵符吏，鎖鬼眾送於酆都大洞。另外宋世所新撰的《太平經》，對龜蛇的來源，也有所描述。

《太上說紫微神兵護國消魔經》所述真武伏魔經過：

是時，天尊令真武於酆都山降伏鬼魔。真武奉天尊劫，遂令北酆殺鬼天猷副將，部領神霄大兵，九炁功曹，三天玉女，七炁神君，五靈真宰，黃甲大神，天兵符吏，百千萬眾。與六洞鬼魔，大戰於洞陰之野。是時，鬼主又以坎離之氣，化蒼龜、巨虺，欲施變現。真武以神力摧伏，攝於足下。真武復遣金鈴擲火大神，念伏魔之

章。噓氣出口，化大火輪，乃燒鬼眾。毛髮焦爛，妖力無施。回心悔過，乃發大願，歸命至真。是時真武遣天兵符吏，乃鎖鬼眾，送於酆都大洞。（《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137頁下）

《太平經》云：

真君受元始符命神光寶書，統領天丁，收天關、地軸二魔王。忽一見如鼈蒼龜，其形五變；一現萬丈巨蛇，其形三變。真君騰空，步乾踏斗，化千丈大身，揮魁魘之劍，衝折二魔，各斂形狀，龜如拳五寸，蛇如鞭三尺，和合併體，被真君躡踏之。謹顯二魔變相：蒼龜一變，色若金光，甲縫蒼青。二變，色如碧玉，甲縫含金。三變，色若蒼黃，甲紋光青。四變，色如碧綠，甲縫含銀。五變，龍首鼈身，出紫金光，甲間碧玉。巨蛇初變，狀若金色，鱗如赤丹。次變，體現青碧色，鱗絡金線纏。末變，首如螭龍，身色蒼黃，鱗間金玉。（南宋·陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「黎民安泰國土清平」下注引；《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，742頁下-743頁上）

上述的《太平經》，並不是漢代的經典，而是宋世描述真武成道的道書。上引二經說真武部下蒼龜、巨蛇的來源，是「鬼主以坎離之氣」所化，並說蒼龜能五變其形，巨蛇能

三變其身。真武騰空，步乾踏斗，化為千丈大身，揮北斗七星之劍，衝折二魔，使二魔縮形，龜如拳五寸，蛇如鞭三尺，和合併體，真武躡踏於足下。天關（巨蛇）、地軸（蒼龜）二者，原是酆都六天魔王所化，後被真武所收攝，踏之於足下，成為真武部將。

陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二「擁之者早纛玄霧，躡之者蒼龜巨蛇」下注云：

又地軸水精神龜，天關火精聖蛇，捧擁玄帝足下，司行討伐。天上天下，一應不正妖氣最威者，是天關地軸阜纛也。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，703頁）

真武的部將，神龜為地軸為水精；聖蛇為天關為火精。二將原是六天魔王以坎、離二氣所化成的蒼龜、巨蛇，被玄帝所收伏，後來追隨玄帝，並受封號。其中赤蛇稱「天關」，受封為「太玄火精、含陰將軍、赤靈尊神」；玄龜稱「地軸」，封號為「太玄水精、育陽將軍、黑靈尊神」。宋仁宗時，也曾對龜蛇二將詔封尊號。

由於龜蛇分別為坎離二氣所成，坎代表了水，離為火；自然的，蒼龜成為水神，而赤蛇則為火神。再因為玄武位居北方水位，水可以剋火，所以真武和水火也就有密切的關係。因而真武除了伏魔斬妖外，也兼具了安鎮水火災的作用。到了明代，公家的建築或機構中，為避免水火災，都設立了真武祠。民·許道齡《玄武之起源及其蛻變考》云：

明代御用的監、局、司、廠、庫等衙門中，百分之百都建真武廟，設玄帝像，其旁多塑龜蛇二物，這究竟有什麼意義？據劉效祖萬曆八年所撰的《重修真武廟碑記》說：「緣內府乃造作上用錢糧之所，密邇宮禁之地，真武則神威顯赫，祛邪衛正，善除水火之患，成祖靖難之時，陰助之功居多……」起初我著手整理北平廟宇資料時，對於這個問題，也不甚了然。等到發現劉氏所撰的這幢碑文後，才恍然大悟，蓋御用衙門，既造作珍品，又密邇宮災，故對於水火二物，自應謹慎。但因昔時科學不發達，人們對於一切災禍，都無法預防，只好事前向有關的神祇，殷勤祈禱，冀以消災避禍於無形。玄武屬水，水能勝火，故廟祀玄武，實為預防水火之災的最妥善辦法。⁶

明·劉效祖《重修真武廟碑記》所說「真武則神威顯赫，祛邪衛正，善除水火之患」；「善除水火之患」正是說明了監、司、廠、庫、局等公家機構監中祀奉真武的主因。

三、真武將班中的雷部神將

真武和雷部的關係至為密切，在真武的將班中，即包括了雷部方面的神將。《元始天尊說北方真武妙經》說真武「部領三十萬神將，六丁六甲，五雷神兵。」⁷《太上說紫微神

⁶ 呂宗力、樂保群《中國民間諸神·上冊·乙編·玄武》引，臺北，臺灣學生書局，1991年10月。

⁷ 《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》，新文豐刊本，第二冊，405頁下。

兵護國消魔經》說真武「神兵符吏，雷公電母，四直使者，捧從其身。」⁸《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》說真武大帝：「綬北帝之靈符，佩乾元之寶印，驅之有雷公電母，御之有風伯雨師。」《玄天上帝啟聖錄·卷一·降魔洞陰》說：「上賜玄帝披髮跣足，金甲玄袍，阜纛玄旗，帝敬奉教敕，部領六丁六甲、五雷神兵、巨虯師子、毒龍猛獸，下降凡界，與六天魔王戰於洞陰之野。」上述這些較早期與玄帝有關的經典記載，都說五雷神兵、雷公電母、風伯雨師，是玄帝斬妖除魔時的部屬，說明了真武與雷神有密切關係；所以明·朱權《天皇至道太清玉冊·卷五·奉聖儀》第十二頁說：「玄帝殿兩旁當塑雷部諸神，殿內壁上當畫玄帝修真事蹟」⁹。

道書中的五雷神兵，是指五部雷神。南宋孝宗朝的陳公，在《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》「綬北帝之靈符，佩乾元之寶印，驅之有雷公電母，御之有風伯雨師。」下曾有詳細註語，可以看出宋人五雷院的說法，今錄之於下。

陳公《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經註》卷二第十三、十四頁註云：

北極右勝府事天蓬大元帥，判五雷院事職階曰都天大雷公也。所轄風雲電雨之使，及飛龍騎吏左右億千兵馬，

⁸ 《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137頁。

⁹ 《正統道藏·續道藏·陪字號》，新文豐刊本，第六十冊，450頁上。

水府力士河伯吏兵，共三十萬眾。日夜周緯陶鑄，都天之下萬彙諸品物耶。右勝府事討罰鬼魔不正事，則是等准副共合大信，遵依揮纛行營之命，騷馳駕御威奮赫奕助罰不正公事。按《上清法隱書》所錄諸大聖者官敘階職品，男官女官姓諱謹顯之于后：五雷院屬第一廳男官：雷霆院事、霹靂大總管、通天入地變現、搜捉大將軍，吳天安。第二廳男官：興駕霹靂、九天遊奕、討罰姦邪、使救火、搜捉大將軍，鄧伯溫，雷公五員。第三廳男官：雷霆號令、星火炎飛、懲警下過心事、監魂縛魄大將軍，王明。第四廳女官：雷霆院斬祟擒龍大將軍王天安。第五廳女官：雷霆院破廟斬尸大將軍吳天明。電母都使北極驅邪女官。右總管雷霆四時電光事。大仙母尋姦大將軍田守明。同知院事、男官雷霆院、催電發震、救霹靂火、通天入地、搜姦急捉大將軍田守真。風伯大君、北極右勝院、風伯副箕使、紀綱八卦、行風使案、糾不法怪異風變事、大將軍金三。五雷院都大簽書、諸部雷霆錄籍、歲行風雨電射、應干不正邪魔事、判官辛漢臣。雨師神龍、九天開化掌籍主宰、充下元水府轉運使、檢校諸洞行雨公事、元皇靈應帝君張亞。統五湖四海、九江八河、七澤十二溪谷、行雨龍君。外行雨洞龍。右一百七十號，見《孔雀經》。夫五雷六甲八煞，皆五靈玄老炁化分靈，孕凡荐修，今號方出也。《淮南子》曰：「雷電不興，風雨不作。」是故五雷號令，電火徵姦，風布八卦，雨澤行教，乃降至和，生成萬物。不然，雷轟霹靂，電火爍焚，風烈怒號，雨驟霰

電，斯非韶雅之象，天行誅討耶？《詩》云：「敬天之怒，無敢戲豫。」（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，704頁下-705頁上）

據上文，五雷院有五廳，前三廳為男官，後二廳為女官。五廳各有官員名諱及職司，其主管名諱依次為：吳天安、鄧伯溫、王明、王天安、吳天明。五雷神兵的職司，平時是興雷電風雨，以生成萬物；妖魔昌熾時則「雷轟霹靂，電火爍焚，風烈怒號，雨驟霰雹」以斬妖除魔。

風雨雷電，原為自然界之神，屬天祇，這類神祇，在周世已有之。至於何以會將雷部分為五？據道典所記，乃是由金、木、水、火、土五行而來，內丹修煉家，並以五行、五雷和五臟相配；相傳為唐·張果撰的《玄珠歌》云：「便有五雷」，南宋寧宗時人·白玉蟾注云：「五雷者，金木水火土。在人乃心肝脾肺腎，五氣相淚剝，便有五雷。」¹⁰據此則五雷的名號，或許唐世已存在。但雷神的特別受到崇敬，則又始於北宋徽宗時。徽宗時，道士林靈素大量編造道書，如《高上神霄玉清真王紫書大法》等，其中尤以雷法為主，於是道教的雷法派，便因此而形成。今略舉神霄派五雷神將之說，《高上神霄玉清真王紫書大法》卷四，頁十四、十五：

五方雷神：東方第一正將李文惠，副將大夫侯簡宜，神將著青衣金甲，部領東方吏兵。南方第一正將楊敕政，

¹⁰ 以上見引於《道法會元·卷七十》，收入於《正統道藏·正乙部·爵字號》。

副將劉立，神將三頭四臂，取南炁吹彈，用部領南方吏兵。西方第一正將朱迦殺盧者阿元光，火目卷鬚髮；副將吸毒金頭奴者孫仔改，大目；二神並著錦袍執弓箭。北方第一正將井佐，副將（名字原缺）；皂衣、執刀、蓬頭。西北方神將告天真、告甲真，左手子文西北炁吹彈，壇前神將，毯笠白衣、飛鷹、走犬，擒崇捉精。五雷捕隊將：前隊捉生將吳文攝，副隊捉殺將劉遠混，中隊捉邪將杜公達，從隊捉鬼將張恐李。取北方炁，左手子文，吹彈。此將並是剋馬弓箭，持鎗，面或紫或黑，吞魔食鬼。奉行正道，存東北艮炁吹壇前。飛魄移魂使者王靖取患人炁吹過。（《正統道藏·正乙部·意字號》，新文豐刊本，第四十八冊，356頁）

《高上神霄玉清真王紫書大法》一書中所說的雷將甚多，卷四所載者，除上述外，另有神霄五雷追鬼將蔣道昌，神霄五雷枷鬼將闕世寧，神霄五雷縛鬼將魏普衍、神霄五雷拷鬼將安思順、神霄五雷斬鬼將萬志忠。名字職稱則與上引陳公注有別。又，北宋而後，有關雷法的書，紛紛而出，如《道法會元》卷四十六〈神捷五雷祈禱大法〉、卷四十七之四十九〈神捷五雷祈禱文檢〉、卷五十四〈清微謝雷禳火文檢〉、卷五十七之六十〈上清玉樞五雷真文〉、卷六十一之六十二〈高上神霄玉樞斬勘五雷祈禱大法〉……等，這些書中所載雷將名諱及召風起雷等符印儀法甚為詳盡，其作用除降止雷雨外，亦用來治病、斬妖；今因文多，不引。由諸道書談及雷神名諱及禱請儀法看來，在宋世雖將之區分為

五部，但雷神所屬的機構，則極為龐大，所掌管之職司如催雷、歛火、縛鬼、追鬼、枷鬼等等，亦析分得甚為細微。

四、八煞將軍及六甲神將

八煞將軍，是真武派駐在酆都華蓋山前的八營，每營各有將領統率，共八位將軍，稱為八煞將軍。陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二「衛前後則八煞將軍，隨左右則六甲神將」下注云：

乃玄都右勝府正衛威北八煞大將軍，八營駐筭于酆都獄華蓋山之前也。謹顯諸煞姓名之次第。天煞將軍張子庶，地煞將軍陳子青，日煞將軍李子德，月煞將軍范子章，水煞將軍杜子貞，火煞將軍劉子大，金煞將軍王子言，石煞將軍賈子元。副翼衛司威南六甲大神將，六寨營伍旁列于太微垣華蓋星之下也。又謹顯諸將姓諱。甲子水將李文思，甲戌土將李守通，甲申金將李守全，甲午火將李守左，甲辰風將李守進，甲寅木將李守遷。按說《靈寶經》時，元始在始青天中演教度人，偶下土東北兇變，則神公受命普掃不祥也。斯時，六甲抱金關，七政守靈壇，八威奔電激，九鳳破兇邪，並准副玄帝討罰。前後剛澤，左右微控也。可謂金鉞前戮，巨天後刑，非特此時，至今號令亦爾。《開皇章》曰：「羣魔欽至，化萬國保康寧」是謂也。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，705頁）

八煞將軍是指駐筭在酆都獄華蓋山前的八營將領。至於

六甲神將，則是指「甲子水將李文思，甲戌土將李守通，甲申金將李守全，甲午火將李守左，甲辰風將李守進，甲寅木將李守遷」等六位神將。六甲六丁，都是道教常見的神將名，但此處所言的六甲神將名，和其它道典說法有別。《老君六甲符圖》與《三才圖會》中所說，六甲神為：甲子神王文卿，甲戌神展子江，甲申神扈文長，甲午神衛上卿，甲辰神孟非卿，甲寅神明文章。《上清六甲祈禱秘法》所說的六甲神名為：甲子神字青公名元德，甲戌神字林齊名虛逸，甲申神字權衡名節略，甲午神字子卿名潺仁，甲辰神字克昌名通元，甲寅神字子靡名化石。《清微元降大法》卷一六稱六甲神名為：甲子鳴雷大將軍管拱辰，甲戌興雷大將軍康復，甲申烈火雷大將軍王延，甲午追雷大將軍張願，甲辰策雷大將軍許計昌，甲寅運雷大將軍區喆。以上關於六甲神的說法，以王文卿、展子江、扈文長、衛上卿、孟非卿、明文章的說法最普遍。

五、天罡、太一與河魁

天罡、太一、河魁，屬於十二栻神之一。十二神，是指：登明、神后、大吉、功曹、太衝、天剛、傳送、小吉、勝先、太一、從魁、河魁。栻或寫作「式」，是由天盤和地盤組成的占卜時日吉凶的工具。式的被用來占測吉日良時，在周世已存在；《周禮·春官大史》：「大師，抱天時與大師同車。」鄭玄注引鄭司農云：「大出師，則大史主抱式以知天時，處吉凶。」抱天時，是指手拿栻盤。處吉凶，是判斷吉凶；處，是斷的意思。《孟子·公孫丑篇》也有「天

時不如地利」之說，可見行軍作戰，在周代常以栻來占擇良時。而到了漢代，栻的運用便更為流行了；時人以栻來占測時日吉凶，來抉擇利於我們行事的天時。《史記·日者列傳》云：「今夫卜者必法天，象四時，順於仁義，分策定卦，旋式正碁，然後言天地之利害，事之成敗。」司馬貞《索隱》云：「按式，即栻也。旋，轉也。栻之形，上圓象天，下方法地。用之，則轉天綱加地之辰，故云旋式。」《漢書·王莽傳》：「天文郎案栻於前，日時加某，莽旋席隨斗柄而坐。」顏師古注云：「栻，所以占時日。天文郎，今之用栻者也。」又，《漢書藝文志·五行類》有《轉位十二神》二十五卷。《後漢書·禮儀志中》：「凡使十二神追惡凶，赫女（汝）軀，拉女肝，節解女肉，抽女肺腸；女不急去，後者為糧。」王充《論衡·難歲篇》：「或（栻）上十二神登明、從魁之輩，工伎家謂之皆天神也，常立子丑之位，俱有衝抵之氣，神雖不若太歲，宜有微敗。移徙者雖避太歲之凶，猶觸十二神之害。為移徙者，何以不禁？」這些都足以說明漢代十二神之說已普遍深入民間。

栻是由上下兩片木片或金屬片組成；上圓下方。上面的圓盤稱為天盤，下面的方形盤稱為地盤；圓形的天盤，放在方形地盤的中央，以軸固定，可以轉動；使用時轉動圓盤，以觀測時日吉凶，做為行事準則。以近年安徽阜陽縣汝陰侯墓出土的西漢栻盤（見《文物》1978年第3期）為例來說：圓形天盤上刻畫了三圈，最內圈為北斗七星斗杓之圖，次圈為登明、功曹、大吉、小吉等十二神，再次為二十八宿；此為天盤。方形地盤上亦有三圈，內為十天干、次十二地支

十二獸、次二十八宿；並且在八個方位（四方四維）上配上八卦。四方，是東、西、南、北；四維，是東南、東北、西南、西北，也稱為四隅或四門，並且各有名稱：東北「鬼月戊」，東南「土斗戊」，西南「人日己」，西北「人虞己」。六朝出土的銅式中，則將此四門稱為：「東北鬼門艮」、「東南地戶巽」、「西南人門坤」、「西北天門乾」。綜歸上述所說，亦即到了六朝後，棊的地盤上有天門、地戶、人門、鬼門等；天門表出，地門表入，人門表生，鬼門表死。

至於十二神和五行方位的關係，則《玄女棊經》（隋·蕭吉《五行大義》卷五〈論諸神篇〉引）云：

六壬所使十二神者：神后主子，水神；大吉主丑，土神；功曹主寅，木神；太衝主卯，木神；天剛主辰，土神；太一主巳，火神；勝先，主午，火神；小吉主未，土神；傳送主申，金神；從魁主酉，金神；河魁主戌，土神；微（徵）明主亥，水神。子，神后者；子為黃鐘，君道，故稱后，陽之始也。陽動於內而未形，故稱神也。丑，大吉者；萬物至丑皆萌，得陽生，故大吉也。寅，功曹者；萬物至寅，其功已見。曹，眾也。眾物功既成於寅也。卯，太衝者；萬物至卯，其皆太衝，其心皮抽萼也。辰，天剛者；當斗星之柄，其神剛強也。巳，太乙者；純乾用事，天德在焉，故太一，神后也。午，勝光者；陽氣大威，陰氣時動，惟陽在先為勝也。未，小吉者；萬物畢熟成，故為小吉也。申，傳送者；傳其成物，送與冬藏也。酉，從魁者，從斗之魁第

二星也。戌，河魁者；河當首也，當斗魁首也。亥，發明者；水體內明，不見於外，微其陽氣，至子方明也。神后主婦女，大吉主田農，功曹主遷邦，太衝主對吏，天剛主殺伐，太一主金寶，勝先主神祀，小吉主婚會，傳送主掩捕，從魁主死喪，河魁主疾病，微明主辟召。

天罡、太一、河魁原為周漢以來的十二栻神，此則轉而為真武之部將；其中天罡、河魁，更成為真武之侍從。又，陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經注》卷二「天罡太一，率於驅使之前」下注云：

率也者，賓伏也。於也者，幸侍也。天罡、太一亦係五德神君，乃賓伏幸侍，充太玄從官，常備准威用。按本經載云：擁之者，阜燾、玄霧。躡之者，蒼龜、巨蛇也。乃右天罡，掌阜燾，諱監兵，乃白虎七煞右將軍及下太一，載聖足，諱執明，本玄武五煞後將軍。蓋聞玄天上帝，威貫神真也。授職階北極左天罡之罡，阜燾旗心端設北辰，貴其生成萬彙也。又階職鎮天玄武三界大都督之官，每恭行天討罰兇，則神武不殺也。其右天罡、下太一顯行司殺事也。按《玉冊》曰：降水火二精於掌握，則三五合同功也。三乃聖蛇，五乃神龜也。攝甲庚兩將於紀綱，得七九齊制用也。七馴蒼虬，九御玄駿，故知驅策斬變，惟此數將最能關固。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，705頁下-706頁上）

陳佶把天罡、太一說成是五德神君，當是宋人的新說，天罡、太一、河魁，皆是周漢以來的十二栻神之一，至宋演化為真武部將。

七、社令、城隍

《左傳·昭公二十九年》說：「后土為社。」做為「社神」的后土，其神格及職司，隨所司掌土地的大小，而神格有大小之別：有掌理天下土地的天子之「大社」、「王社」；有諸侯所祀，掌理諸侯一國之土的「國社」、「侯社」；有掌理鄉里的「里社」。里社是社神中階級最小的，臺灣習慣將里社的神，稱之為土地公或伯公。《禮記·祭法篇》：

王為群姓立社，曰大社；王自為立社，曰王社。諸侯為百姓立社，曰國社；諸侯自為立社，曰侯社。大夫以下成群立社，曰置社。

據上所述，在周世，掌理土地之「社」神，依其職司大小之分，有：大社、王社、國社、侯社及里社。大社、王社之神¹¹，是司掌全天下土地的社神。國社、侯社，是各諸侯國司掌該國土地之神。至於里社，據孔穎達疏《禮記·郊特牲》所言，周時是百家以上立社，秦漢以後則是二十五家即可立社。「社」的祭祀活動，在周朝是舉國參與的活動。《禮記·郊特牲》云：

---

¹¹ 大社、王社的區別，在於大社屬於全天下人民共祀，王社則為帝王自祀。底下國社、侯社，同此。國社為該侯國人民共祀，侯社為諸侯自祀。

社，所以神地之道也。地載萬物，天垂象，取財於地，取法於天，是以尊天而親地也。故教民美報焉。家主中霤，而國主社，示本也。唯為社事，單出里。唯為社田，國人畢作。唯社，丘乘共粢盛，所以報本反始也。

「社」有大小，皆是指司掌部分土地的土地神。由引文看，周時已用社來代表土地，以祭社來酬報大地對人民的養育之恩。在祭社時，里民盡出（「單出里」；單，盡也），國人全部參與（國人畢作）。可以概見周世祭社的盛況。孔穎達《禮記·郊特牲》疏，對社壇的形制、社的所在地，以及社主、社木等都有詳細論說。

據上引所言，是「社」的所在處，除設在都城內以外，田畝中也是立社處。臺灣的土地公，除在城市街里有廟宇供奉外，農民也在所耕作的田裡祭拜土地公，應是沿承周時遺風而來。

與里社土地神相近的，則為城隍。城隍是城池的守護神，道教將城隍神的地位，置於里社土地之上。城隍之祀，源於周世，《左傳·襄公九年》：「春，宋災……祝宗用馬於四墉，祀盤庚於西門之外。」杜預注：「墉，城也。用馬祭於四城以禳火。」六朝時也已有祭城隍神之記載，如《隋書·五行志》：「梁武陵王紀，祭城隍神。」《北齊書·慕容儼傳》所載「城中先有神祠一所，俗號城隍神。」在民間信仰中，城隍和土地，是陽神，也是兼司冥事的冥神。人死後，先由土地神呈送城隍，再由城隍呈送十殿閻王。

社令、城隍，是道教神祇中較基層低階的神祇，和民眾

關係密切，也成為真武的部屬。陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二「社令城隍」下注云：

社令城隍，係在所國土州府軍縣鎮監鄉村疇里，各有斯職，分領陰景卒吏，機察本界中事，皆聽太玄指揮制度使令也。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，706頁上）

在真武專屬道經中說職守國土州府軍縣鎮鄉村閭里的社令、城隍，也聽令於真武的指揮使令。

八、真武與五府瘟神

雷神為真武斬妖除魔時的神兵部從；而真武所誅掃的對象為妖魔鬼怪，因而真武與魔王瘟神等也有密切關係。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》及《元始天尊說北方真武妙經》二經說六天魔王、五府瘟曹等降病傷害民命，真武因而下凡斬妖收魔，分離人鬼。經中所說的五府瘟曹，陳佖曾引道書加以解說，今皆錄之於下。

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷五經文云：

今為六天魔王、五府瘟曹，不以尊卑，枉致傷害，或老或少，或女或男，未盡天年，徒違人世。本非死限，故使魂孤怨恨上衝，盤結不散，此之暴卒，實可悲哀。

陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷五經文「今為六天魔王」等句下注云：

夫所謂五府者，乃五嶽山府也。各立瘟曹。按《正一傳》云：「五府瘟神，稟五行不正之氣，動出億萬，周流人間，噓毒嘯禍。東行號魔王，西行名外道，南遊稱鬼帥，北征呼鬼王，中國號瘟神也。泰山府，東嶽主者，天齊仁聖帝；所主管雜病事，劉元達。衡山府，南嶽主者，司天昭聖帝；所主管瘟疫事，張元伯。華山府，西嶽主者，金天順聖帝；所管瀉痢事，趙公明。恒山府，北嶽主者，安天元聖帝；所主管暴汗寒瘧事，史文業。嵩山府，中嶽主者，中天崇聖帝；行病司四案：李公仲，狂魅赤眼案；鍾士季，掌腫瘍案；范仲卿，掌酸痛案；姚公伯，顛狂五毒案。各遣瘟卒，遞歲四時變。故春月隨百鳥喧鳴，司錄人禱詛；夏月詐亡過家親，假骨肉扇禍；秋月附五部土公，為伏龍宅禁；冬月隱五姓墳墓，邀故氣攻食。」《正一傳》云：「諸部瘟曹收留社廟，陰鬼甲馬，常萬數，遍行九州，回喪車部死尸，每伺隙人誤懼之。」故橫流毒炁，殺人老少、男女，壽不得盡其天年。徒賴死違人世，皆被三官右府籍之，不得更生，遂致魂蕩無依，結聚孤憤，眾多怨氣，蔚翳不散。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，539頁下-740頁上）

陳佶引《正一傳》說五府瘟曹，所指的是東嶽泰山、西嶽華山、中嶽嵩山、北嶽恆山、南嶽衡山（或作霍山）等五嶽山府。五嶽和冥界關係密切，漢時泰山神為冥界之主，東

漢末至六朝間，泰山神的地位才漸被閻羅王取代¹²，但道書中，泰山依舊為冥神，其他四嶽也因泰山的關係，而成為冥府所在。冥府為收斂亡魂，人死後所歸之處，此處將五瘟曹劃歸五嶽冥府，其作用猶如佛教之牛頭馬面等鬼差，捉捕生人入冥界。五瘟鬼散佈疫病取人命之說，在宋世甚盛。宋·洪邁《夷堅志·卷二十五·異僧符》云：

豫章之南數十里生米渡，乾道元年三月八日，有僧晨濟，將登岸，戒津吏曰：「少頃見黃衫五人絡籠而至者，切勿使渡。渡之，則有奇禍至。」取筆書二字，似符而非，了不可識。其文曰「箬簾」，乙以授吏，曰：「必不可拒，當以此示之。」語畢而去，吏不甚信也，然私怪之，至午，果有五黃衣如府州急足者，各負兩箬籠，直前登舟，吏不許，皆怒罵，殆欲毆擊，良久不解，吏乃取所書字示之，五人者一見，狼狽反走，轉盼失所在。委十籠於岸側，發之，每中有小棺三百具，吏焚棺而傳其符，豫章人家家圖供之，是時江浙多疫，唯此邦晏然，識者謂五人乃瘟部鬼也。

宋世道經及文人筆記中所言散佈瘟疫的五瘟鬼，如細究其來源，在史料上，可以追溯到六朝甚至秦漢之世。瘟，古時稱之為疫，周時已設有驅瘟之官，稱為方相氏，其祭稱之為儺，常於歲末舉行，見載於《周禮·夏官·方相氏》者所

¹² 有關泰山與其餘四嶽成為冥神事，請參見筆者所撰《漢魏六朝佛道兩教之天堂地獄說》下編第五章，臺北，臺灣學生書局，1989年11月。

謂：「方相氏掌蒙熊皮，黃金四目，玄衣朱裳，執戈揚盾，帥百隸而時難，以索室驅疫。」；秦漢皆沿承其制，《後漢書·禮儀志中》載其儀軌甚詳；此疫鬼，據王充《論衡·解除篇》所言，是昔「顓頊氏有子三人，生而皆亡。一居江水為虐鬼；一居若水為魍魎；一居歐隅之間，主疫病人。故歲終事畢，驅逐疫鬼，因以送陳迎新內吉也。」

至於瘟鬼何以以「五」為稱？詳究「五瘟（疫）」一詞之來源，則始見於《黃帝內經·素問·刺法論下》云：「黃帝曰：余聞五疫之至，皆相染易，無問大小，病狀相似。」（見《黃帝內經素問遺篇·卷三·刺法論》，《正統道藏·太玄部·所字號》）文中敘五行不和所生的瘟疫病，及其治法。「五瘟（疫）」一詞，首見於此。則「五瘟（疫）」之所以稱「五」，原是和五行有關。後來兩漢緯書及後世道經也沿用了五瘟之說，逐漸演變成為瘟神有五。漢緯《龍魚河圖》：「歲暮夕四更，取二二豆子，二十七麻子，家人頭髮，少合麻豆，著井中，咒敕井吏，其家竟年不遭傷寒，辟五溫（瘟）鬼。」¹³

漢後道教更將周秦以來的疫鬼加以組織化，納入了道教神祇系統，成為行病鬼王所轄。道經《太上洞淵神咒經》卷一所述魔王行毒，鬼兵縱決，毒病生民，刀兵疫疾，苦惱下民（見《正統道藏·洞玄部·本文類·始字號》）；而六朝道經《女青鬼律》、《赤松子章曆》及撰作年不詳的《太上

¹³ 收入日本·安居香山、中村璋八輯《緯書集成》，石家莊，河北人民出版社，1994年12月。

《北斗二十八章經》等，也都有文字述及五瘟，以及五方十二月之瘟鬼名諱。《女青鬼律》卷六，第二、三頁云：

東方青炁鬼主姓劉名元達，領萬鬼行惡風之病。

南方赤炁鬼主姓張名元伯，領萬鬼行熱毒之病。

西方白炁鬼主姓趙名公明，領萬鬼行注炁之病。

北方黑炁鬼主姓鍾名士季，領萬鬼行惡毒霍亂心腹絞痛之病。

中央黃炁鬼主姓史名文業，領萬鬼行惡瘡癰腫之病。

右五方鬼主，諸欲著名生錄為種民者，按此文書，隨病呼之，知領鬼姓名，病即差矣。人人各寫一通繫身，讀之，令罹災害皆消。

東方青溫鬼，名咎遠。南方赤溫鬼，名士言。西方白溫鬼，名堯。北方黑溫鬼，名天遐。中央黃溫鬼，名大黃奴。第六溫鬼，名誅女。第七溫鬼，名伯陵。祖父名梁州，祖母名交成，父名延年，母名出中。右五方溫鬼兄弟七人，合祖父母、父母十一，形能飛，隨月行毒，以誅惡人。（《正統道藏·洞神部·戒律類·力字號》，新文豐刊本，第三十冊，592頁下-593頁上）

《赤松子章曆·卷三·斷瘟毒疫章》第二十九～三十一頁云：

東方生青瘟青毒青瘥，鬼名高遠。在南方生赤瘟赤毒赤瘥，鬼名士言。在西方生白瘟白毒白瘥，鬼名白幸。在北方生黑瘟黑毒黑瘥，鬼名大黃奴。父子七人，男女

兄弟各行惡毒疫氣；正月至十二月各有瘟鬼，隨其放逸，天下病害。又甲子乙丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，十二月辰瘟鬼，皆有名字，從十二時上來，五方五色黃奴老蟲，致今末世，愚民逢禍致死，不可稱計。……願東方主斗成主，絕青瘟；南方主斗平主，絕赤瘟；西方主斗遷主，絕白瘟；北方主斗長主，絕黑瘟；中央主五父君主，絕黃瘟；東西南北，四維上下，十二時神，並令營衛惡鬼，無令放入。又東方青帝、南方赤帝、西方白帝、北方黑帝，四方一時同臨祐助……請五方天官，收捕五瘟疫癘鬼賊章一通，上詣三天曹。（《正統道藏·洞玄部·表奏類·豈字號》，新文豐刊本，第十八冊，692頁下-693頁下）

《太上北斗二十八章經·北斗統章第二十四》第十二頁云：

上帝命降吾敕牒，起天符都天元帥授事真君，十二年分行病鬼王：東方甲乙木精，五瘟鬼眾；南方丙丁火精，五瘟鬼眾；西方庚辛金精，五瘟鬼眾；北方壬癸水精，五瘟鬼眾；中央戊己土精，五瘟鬼眾。天下雜使行病鬼神、二十四炁神王、七十二候鬼王，盡洞淵三昧所掌行病鬼神等眾，……吾敕此鬼，使逐年逐月，下降各分州縣，隨方逐家道觀僧寺察錄罪福，不行善法，使天雷霹除，以火燒之，以水溺之。（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》，新文豐刊本，第十九冊，33頁下）

上述道經中，《女青鬼律》、《赤松子章曆》二書，都可確定為六朝時作品，其中《女青鬼律》所載五方鬼主名字與陳佖注相同，但其所載北方及中央之鬼主名字次第則相反。由漢緯及六朝道書所載，疑五瘟鬼之名諱，在漢時應已存在。又，《赤松子章曆》說五方、十二月、十二時辰，都有瘟鬼，各有名姓；也可見瘟鬼在道教中自成組織。

又，佛教也受瘟鬼散佈疫病的影響，佛經中也出現了行病鬼王之說，如唐·一行《七曜星辰別行法》（《大正藏》第二十一冊，四五二至四五七頁），即出現二十八宿所轄三十行病鬼王等行病及禳解祈祭之法，其說詞，乃是稟承道經說而來¹⁴。

由於《太上洞淵神咒經》等說魔王行毒，鬼兵縱決，刀兵疫疾，苦惱下民；於是魔王和疫鬼都是傷擾下民的亂源；真武既以伏魔為主，所以顯然的，六天魔王和五府瘟曹都成為真武斬除收禁的對象了。

又，陳佖註中所言五府瘟曹依次為泰山府瘟曹劉元達、衡山府瘟曹張元伯、華山府瘟曹趙公明、恒山府瘟曹史文業；而中嶽嵩山府瘟曹，則有四案，分別由李公仲、鍾士季、范仲卿、姚公伯等四人所司掌；其說已與六朝道經以劉元達為春瘟、張元伯為夏瘟、趙公明為秋瘟、鍾士季為冬瘟、史文業為中央瘟鬼略別。宋後五瘟鬼的傳說，雖依舊流行，而其名諱、事蹟等，亦常隨時代而略有微異，此殆是撰

---

¹⁴ 見筆者《道教術儀與密教典籍》，臺北，新文豐出版公司，1994年4月，頁354-358。

作者疏於翻查原典所致。明·張國祥奉旨校梓的《搜神記·卷六·五瘟使者》云：

隋文帝見五力士，凌空三五丈長，身披五方袍，一人執杓子罐子，一人執皮袋并劍，一人執扇，一人執鎚，一人執火壺。帝問太史居仁曰：「此何神？注何災福？」張居仁奏曰：「此五方力士，乃天之五鬼，名曰五瘟使者。現之，則民有瘟疫。」帝曰：「可治而免乎？」居仁曰：「無法可治。」於是國人病死者眾，帝乃立祠，詔青袍力士封顯聖將軍，紅袍力士封顯應將軍，白袍力士封感應將軍，黑袍力士封感成將軍，黃袍力士封感威將軍，隋唐皆用五月五日祭之。（《續道藏·高字號》）

《搜神記》載五瘟使而不言姓名，宋人佚名撰《三教搜神大全》則載述較詳，其五瘟使的姓名，依次為：春瘟張元伯、夏瘟劉元達、秋瘟趙公明、冬瘟鐘士貴、總管中瘟史文業。名字和陳佖注相較，除鐘士貴略異外，其餘全同，但五人和五嶽及四季的相配則差異甚大，如據陳佖注，泰山瘟曹劉元達，泰山為東嶽，五行屬木，四季屬春，應是春瘟，然而在《三教搜神大全》中，則劉元達為夏瘟而非春瘟；其餘四人之差異亦與此同。又，明·陸西星《封神演義·第九十九回·姜子牙歸國封神》云：「瘟部六位正神名諱：東方行瘟使者，周諱信；南方行瘟使者，李諱奇；西方行瘟使者，朱諱天麟；北方行瘟使者，楊諱文輝；勸善大師，陳諱庚；和瘟道士，李諱平。」《封神演義》所說的神名，大都是作者虛構的，較難以採信。

九、神兵神將

真武所帶領的神兵，或說三十萬，或說五千萬眾。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》說：「神兵神將，從之者皆五千萬眾。玉童玉女，侍之者各二十四行。」《元始天尊說北方真武妙經》說真武神將「部領三十萬神將，六丁六甲，五雷神兵。」《太上說紫微神兵護國消魔經》：「天兵符吏，百千萬眾。」在將吏上，除上引者外，有九炁功曹，三天玉女，七炁神君，五靈真宰，黃甲大神，天兵符吏等。《太上說紫微神兵護國消魔經》所述真武伏魔經過：

是時，天尊令真武於酆都山降伏鬼魔。真武奉天尊劫，遂令北酆殺鬼天猷副將，部領神霄大兵，九炁功曹，三天玉女，七炁神君，五靈真宰，黃甲大神，天兵符吏，百千萬眾。（《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》，新文豐刊本，第十九冊，137頁下）

九炁功曹，三天玉女，七炁神君，五靈真宰，黃甲大神，天兵符吏等等，皆是真武將吏。

綜歸來說，真武的將班有：蒼龜（地軸）、巨蛇（天關）、黑虎、神鴉、八煞將軍、六甲神將、六丁神將、五雷神兵、雷公電母、風伯雨師、天罡太一、社令、城隍、五府瘟神，九炁功曹，三天玉女，七炁神君，五靈真宰，黃甲大神，天兵符吏，巨虬、獅子、毒龍、猛獸，部領三十萬神將，從之者皆五千萬眾。

又，關於玄武大帝的部屬，除宋人之說外，到了明代，

更因小說的流行，而有所推演。明·余象斗《北遊記》說「玄帝下凡降服三十六個妖怪，收為部下，回歸天界」；此即真武之三十六員天將。又《抱朴子·雜應篇》述老子真形：「左有二十青龍，右有二十六白虎，前有二十四朱雀，後有七十二玄武」。文中說七十二玄武，疑日本紀州湯屋谷感應山靈現寺鎮座「太上真仙鎮宅靈符七十二神御尊影」，所見北辰妙見有七十二眷屬，和此說有關，說見本書第十章。

肆、真武歷代封號

真武信仰興起於五代末宋初，在宋真宗之前被稱為「玄武將軍」，宋代帝王對真武詔封的有六人，依次為北宋的真宗、仁宗、徽宗、欽宗，南宗的寧宗、理宗。元帝詔封的有三人。封贈之聖號如下：

一、宋真宗天禧二年（1018）七月七日詔封為「鎮天真武靈應佑聖真君」¹⁵。元·劉道明《武當福地總真集·卷下·宋封聖號》云：

宋真宗皇帝加上真武將軍聖號，御筆手詔敕中書門下：
「朕伏以丕顯聰明，聿求孚佑，旌賁殊號，率循舊章。恭惟真武之靈，茂著陰方之位，妙功不測，沖用潛通。尹京邑之上腴，有龜蛇之見象；允升地寶，恣湧神泉，自然清冷，飲之甘美。資中國之利澤，奏民疾以蠲除。倍

¹⁵ 見明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》，《藏外道書》，第三十二冊，822頁下。

慶濟時，虔思報德，就其勝壤，建以珍祠，既修奉於威容，合登隆於稱讚。爰稽懿實，永耀鴻禎。真武將軍宜加號曰：『鎮天真武靈應佑聖真君』。當體寅恭，咸從布告，故茲詔示，想宜知悉。天禧二年七月七日。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》，新文豐刊本，第三十三冊，24頁）

二、宋仁宗嘉祐二年（1057年）詔封真武為：「玄初鼎運上清三元都部署、九天遊奕大將軍，左天罡北極右員（垣）鎮天真武山靈應真君，奉先正化、寂照圓明、莊嚴寶淨、齊天護國、安民長生、感應福神，智德孝睿、文武定亂、聖功慈惠天侯」。嘉祐四年（1059年）正月上元日冊對，玄武加號「太上紫皇天一真君、玉虛師相、玄天上帝」。嘉封水火二將：神龜「同德佐理、至應大道、顯明武濟、陰盛翌聖、左正侍雲騎、護國保寧、輔肅玄初、太一天大左將軍」；聖蛇「同德佑理、至惠誠重、感慈普濟、陽辨武聖、右正侍雲騎、護國保靜、輔肅守玄、太一天大右將軍」。封北極鎮天真武「佑聖助順、靈應福德、仁濟正烈、協運輔化真君」¹⁶。宋仁宗對真武及龜蛇的封號，見載於《玄天上帝啟聖錄·卷八·敘功賜銜》和元·劉道明《武當福地總真集》、明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》，三書以任自垣所載有〈贊〉及〈詔書〉最為詳盡。《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋

¹⁶ 見明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》，《藏外道書》，第三十二冊，823頁下。

詔誥》：

仁宗皇帝因轆軻間，詔命道士洞神法師王伯初，應對休咎事，於登壇日燒化御封心詞，俯伏出神，齋表達上穹。翌日敷奏：「臣伯初昨趨昊極，奏對罷朝，迴至西天門，葛將軍見報曰：真武已保明，蒙玉帝御筆勅旨，賜延聖壽一紀。」帝悅賜御筆靈記，贈真武銜。

嘉祐二年正月 日，勅準寶應閣長生玄都殿策寶上號。贊曰：「萬物之祖，盛德可委；精貫玄天，靈光有煒。興益之宗，保合大同；香火瞻敬，五福攸從。」詔書：「伏以靈天肅正，俯降塵寰，通明護國定亂。殊聖現前感應，施惠救民，顯照圓成。所禱悉從是願，所求皆有證心。不但國王、大臣、道僧、士庶，一切有情能恭香火，普及所意，無不果遂。以斯福善住世，專事濟人。承恩者庶廣，不可思議。今既獲于聖佑，於國於家，豈擅忘於大道。延福增齡，永祈保祚。除已行恩天下啟聖奏章一百四件，並係功成正化。謹就玉津園建其聖堂，報答天鑒。得蒙現足垂靈，仍賜為『社稷家神』，崇遵真武上聖，宜可授：玄初鼎運、上清三元都部署、九天遊奕大將軍、左天罡、北極右垣、鎮天真武靈應真君、奉先正化、寂照圓明、莊嚴寶淨、齊天護國、安民長生、感應福神、智德孝睿、文武定亂、聖功慈惠天侯。」

嘉祐四年正月上元日冊對，玄武加號：「太上紫皇天一真君、玉虛師相、玄天上帝」。嘉封水火二將：神龜：「同德佐理、至應大道、顯明武濟、陰盛翊聖、左正侍雲

騎、護國保寧、輔肅玄初、太一天大左將軍」。聖蛇：「同德佑理、至惠誠重、感慈普濟、陽辯武聖、右正侍雲騎、護國保靜、輔肅守玄、太一天大右將軍」。封北極鎮天真武「佑聖助順、靈應福德、仁濟正烈、協運輔化真君」。(《藏外道書》，第三十二冊，823頁)

三、北宋徽宗大觀二年(1108年)三月辛亥朔二十四甲戌所頒冊文，加封真武為：佑聖真武靈應真君¹⁷。大觀二年三月辛亥朔二十四甲戌所頒冊文，加封真武為：「佑聖真武靈應真君」。宋徽宗《真武靈應真君增上佑聖尊號冊文》云：

維大觀二年，歲次戊子三月辛亥朔二十四日甲戌，皇帝謹再拜言曰：惟皇上帝孚佑下民，統鎮北方，有大神將至真示化，緣感而通，盛德陰功，萬邦永賴。恭惟真武靈應真君，應虛危之次，合龜蛇之形，道德妙於難名，威靈攝於萬有。周行六合，洞察無形，祚善刑淫，庇護群品。國家誕膺寶命，百五十年，肆及眇躬，嗣承丕緒，欲無不獲，為無不成，神人底寧，海寓掙謐，妖孽不作，嘉祥荐臻，太平之休，厥為熙盛，非神茂迪，曷濟登茲，宜進徽稱，式示昭答。謹遣朝散郎試吏部尚書兼侍讀、實錄修撰、賜紫金魚袋余深，奉冊增上尊號曰「佑聖真武靈應真君」。夫惟秉錄實典，神天作民，恭先其在隆禮，情著於內，備文以行，尚冀眷昭，俯垂貺

¹⁷ 《真武靈應真君增上佑聖尊號冊文》，收入於《正統道藏·洞真部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第三十冊，271頁。

社。謹言。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，271頁）

四、北宋徽宗之後，欽宗靖康元年，加封為「佑聖助順真武靈應真君」。《文獻通考·郊社考·二三》云：「欽宗靖康元年，詔：『佑聖真武靈應真君，加號佑聖助順真武靈應真君。』」

以上是北宋諸帝對真武大帝所追加的封號。

五、南宋時，寧宗嘉定二年（1209年）¹⁸十一月十四日加封為：北極佑聖助順真武靈應福德真君。元·劉道明《武當福地總真集·卷下》第十三頁云：

宋嘉定二年十一月十四日崇封誥詞，「敕仰止層霄，巍乎北極；瞻百神之環衛，有玄武之尊嚴。顧像設之已崇，而號名之未備。肇稱緡典，以介蕃釐。北極佑聖助順真武靈應真君，天之貴神，國之明祀。威靈在上，常如對於衣冠；光景動人，遂莫逢於魑魅。赫然祥異，著于見聞。在天禧時，瑞表醴泉之觀，若熙寧日事傳大順之城。祖宗相繼禮文有加，祠官迺於阜陵，扁榜爰新於佑聖。肆朕尤嚴於祭報，而神每監於禱祈。載惟肸蠁之孚，曾靡窈冥之間。福詒沖眇，將垂萬世之子孫；德及高深，溥洽四方之黎庶。誕揚盛美，庸侈徽稱。金闕玉京，密增於神筴；雲車風馬，永鎮於人寰。尚冀宴

¹⁸ 明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》嘉定二年（1209年）作「嘉泰二年（1202年）」，見《藏外道書》，第三十二冊，822頁下。

娛，適觀薦饗。可特封：『北極佑聖助順真武靈應福德真君』奉敕如右，牒到奉行。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》，新文豐刊本，第三十三冊，24頁下）

六、南宋·理宗寶祐五年（西元1257年）二月，加封為：北極佑聖助順真武福德衍慶仁濟正烈真君。元·劉道明《武當福地總真集·卷下》第十四頁云：

宋寶祐五年二月崇封誥詞。「敕北極惟尊，玄武允謂；穹崇南面，雖主百神，必嚴寅奉。既陰受護持之貺，宜顯嘉旌賁之儀，申衍榮章，用昭敬事。北極佑聖助順真武靈應福德衍慶真君，道周六合，威攝萬靈；鍾元黃一氣之真，陰功有賴；握坎離二精之妙，神化無邊。以茲蕩邪而辟功，莫匪救民而護國。惟我朝之累聖，殫至敬之一心。在真廟、仁廟，則表靈應而彰感通。在孝皇、寧皇，則奉佑聖而崇福德。迨予眇沖，固當增衍慶之封，嘉爾聰明。亦既述均陽之讚，肸鬻冥冥而默應，威靈赫赫以旁昭。無願不成，錫庶民之福祉；何幽弗察，清四海之妖氛。凡同普率之間，均在包含之內。惟仁則所濟之博，惟正則丕烈之洪。強贊上真，難明至德。尚宏道蔭，永庇人寰。可特封：『北極佑聖助順真武福德衍慶仁濟正烈真君』。奉敕如右，牒到奉行。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》，新文豐刊本，第三十三冊，25頁上）

以上詔封，又見於明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨

第一篇·卷之第一·宋詔誥》，《藏外道書》，第三十二冊，823頁上。

七、元成宗大德八年（1304年）三月特加號為「玄天元聖仁威上帝」。《玄天上帝啟聖靈異錄·元加封詔》云：

上天眷命，皇帝聖旨。武當福地，久屬職方，靈應玄天，宜崇封典，睠言真武，昔護先朝，定都人馬之宮，嘗見龜蛇之瑞，雖昭應已修於明祀，而仙源未表於徽稱。爰命奉常，議行褒禮。謂元者，善之長；聖德合於一元，聖則化而神；元功同於三聖，拯濟民生而仁周宇宙；廓清世運而威暢風霆。訂鴻名而既嘉，宣寵光而何忝？於戲！天道主宰謂之帝，四字庸鎮於山川；帝室眷命受於天，萬年永安乎宗社；思皇多祉，祐我無疆，特加號曰：「玄天元聖仁威上帝」。主者施行。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，830頁下）

以上詔封，又見於明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·元詔誥》，收錄於《藏外道書》，第三十二冊，824頁上。

八、元仁宗延祐元年（1314年）九月二次加封聖父為「啟元降慶天君明真太帝」、聖母為「慈寧毓德天后瓊真上僊」，十月加封真武為「體玄妙應太和真人」。《玄天上帝啟聖靈異錄·元加封詔》云：

上天眷命，皇帝聖旨。朕聞越有貴神，是為玄帝；發祥

大國，學道名山。位鎮北方，開皇家之景運；威加海內，殄庶域之妖氛。既昭服於純齋，宜推尊於聖父。元包有極，所以融一炁之胚胎；慶衍真源，所以綏萬年之祉祿。庸加美號，用答殊休。聖父淨樂天君明真大帝，可加封「啟元隆慶天君明真大帝」主者施行。延祐元年九月 日

上天眷命，皇帝聖旨。昔有上仙，降生玄帝。一炁難名其妙用，萬方咸仰其英威。晬宇天臨，顧洋洋而如在；祥光日耀，信赫赫以長存。昌期既協於剖符，大號宜加於鏤牒。著母儀之特盛，配父道之常尊。聖躬有賴於擁全，慈仁允洽；帝祚益期於昌熾，福祿來仍。聖母善勝天后瓊真上仙，可加封「慈寧玉德天后瓊真上仙」。主者施行。延祐元年九月 日（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，830頁）

上天眷命，皇帝聖旨：朕嘉修真之流，貴得道之士。形神俱妙，僻處山林。精氣純全，能興雷雨。信若人之高躅，實斯世之罕聞。欲示褒揚，其頌渙汗凝真靈妙保和法師，武當山天一真慶萬壽宮住持宮事張守清，為老子學，奉玄帝祠，登萬仞之層巔，構千間之大廈。功用雖成於使鬼，行能自足以服人。龜蛇常交媾以現形，狼虎隨奔騰而斂跡。素心既固，玄化彌彰。爭稽首於講筵，幾四千輩。不及脅於臥席，垂三十年。近臣有稱讚之言，太后有徵求之命。屢逢亢旱，方虞率土之災。申禱上玄，並獲甘霖之喜。功已霑於庶物，身宜佩於殊榮。加賞冠簪，增輝岳壑。於戲！鎮安侯服真慶，為南紀之

靈祠。輔翼我家，玄武主北方之王氣。唯竭心思而致禱，庶幾福祿以來崇。欽哉！維時服我明訓。可賜體玄妙應太和真人，宜令張守清准此。延祐元年十月日（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，831頁）

以上詔文又見於明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》，《藏外道書》第三十二冊，824頁上。

九、元晉宗泰定二年（1325年）十二月，詔封真武手下之玄龜（水）、赤蛇（火）二將；加封天關火神聖蛇為「靈耀將軍」，地軸水神聖龜為「靈濟將軍」。《玄天上帝啟聖靈異錄·元加封詔》云：

上天眷命，皇帝聖旨。建用皇極，以協雨暘；敬重明神，而消旱暵；感通一理也。惟爾水神，原於道家之說。於昭地軸之名，克相予守土之臣，傷農閔雨，使年穀以順成，其靈赫然。於戲！靡神不舉，用追跡於先王；依人而行，尚睠懷於下土。可封「靈濟將軍」。主者施行。泰定二年十二月 日

上天眷命，皇帝聖旨。咸秩無文，異於災旱，寰輟有規，一典也。惟爾火神，原於道家之說，式著天關之名。克相予守土之臣，傷農閔雨，使年穀以順成，厥靈赫然。於戲！二氣良能，以至誠而有感；百神受職，宜定功以行封。可封「靈耀將軍」。主者施行。泰定二年十二月 日（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，

新文豐刊本，第三十二冊，831頁)

以上詔文，又見於見明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》，《藏外道書》，第三十二冊，824頁下。

十、明帝以下玄武聖號的衍伸

以上宋元二代帝王封贈聖號，見明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇》卷一。上述宋元諸帝的封贈中，以宋仁宗對真武的封號最長，稱之為：玄初鼎運上清三元都部署、九天遊奕大將軍，左天罡北極右員（垣）鎮天真武山靈應真君，奉先正化、寂照圓明、莊嚴寶淨、齊天護國、安民長生、感應福神，智德孝睿、文武定亂、聖功慈惠天侯、太上紫皇天一真君、玉虛師相、玄天上帝、北極鎮天真武佑聖助順、靈應福德、仁濟正烈、協運輔化真君。其後遞有增封。到了明代，諸帝對真武的信奉，雖較諸宋、元朝有過之而無不及為；然而對真武之封詔，則少見之記載；也許鑑於宋元以來，對真武的封詔已過多過長，不宜再有所增；也許是在明代諸帝的心中，真武地位愈來愈高崇，只宜撰寫感謝的文字，不宜以封詔來表達，所以未再封贈。明代普遍稱之為玄天上帝，而明人載記及所立碑文，更稱之為「玄天上帝金闕化身蕩魔天尊」。《大明御製玄教樂章·大明御製天尊詞曲·玄天上帝詞曲》〈弘利益之曲〉共六首，將真武稱之為金闕化身蕩魔大天尊。

《大明御製玄教樂章·大明御製天尊詞曲·玄天上帝詞曲》〈弘利益之曲〉云：

敬頂禮，玄天上帝，金闕化身，蕩魔大天尊。大天尊，大聖帝，大聖帝，大聖帝，感神明，都只在至誠心。天尊，大聖天尊。

又：大天尊，混元六天，傳法教主，修真悟道，濟度群迷。普惠三界，一切眾生，普惠三界，一切眾生。大天尊，消除災障，人人感恩也，大聖天尊，感神明，都只在至誠心。天尊，大聖天尊。

又：大天尊，八十二化，顯靈助三教之祖師，大慈大悲，救苦又救難，大天尊，三元都總管，九天遊奕使也，大聖天尊，感神明，都只在至誠心。天尊，大聖天尊。

又：大天尊，左天罡，北極右垣大將軍，仰荷鎮天助順，真武靈應，弘展神通，福德衍慶，瑞仁慈正烈同大天尊，端的是那協運真君也，大聖天尊，感神明，都只在至誠心。天尊，大聖天尊。

又：大天尊，普四海，都道是治世福神，大天尊，普四海，都道是治世福神。大天尊，端的是玉虛師相，妙顯靈應也，大聖天尊，感神明，都只在至誠心。天尊，大聖天尊。

又：大天尊，玄天上帝妙無垠，悉由金闕化身。幸際天人慶會，蕩魔除厄難，則見六合清靜，四海永安寧，感神明，都只在至誠心。天尊，大聖天尊。（《正統道藏·洞神部·表奏類·澄字號》，新文豐刊本，第三十三冊，335頁下-336頁上）

上引明帝所御製的詞曲中，稱玄天上帝為蕩魔大天尊，

但此明代親撰詞曲的帝王，不知是哪個帝王？難以斷定蕩魔天尊之稱始於何時。又，上引御撰詞曲中筆者特意以黑體字呈現者，為真武的〈百字聖號〉。雖然不知明帝何人撰詞，但以史料看，用〈百字聖號〉來稱頌真武，將祂稱為蕩魔天尊，至遲在明宣宗朝已如此。《武當喜慶圖》第七圖〈號〉載真武〈百字聖號〉云：

混元六天、傳法教主、修真悟道、濟度群迷、普救眾生、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、仁慈正烈、協運真君、治世福神、玉虛師相、玄天元聖、仁威上帝、金闕化身、蕩魔天尊。¹⁹

百字聖號中，稱真武為「蕩魔天尊」。《武當嘉慶圖》刊於明宣宗宣德七年（1432年），《武當嘉慶圖》載趙弼之序云：

真成道人徐永道，自念際遇聖明，雍熙之世，黃冠鶴氅，得道遂於仙境中，無以補玄門之萬一，乃求董、張、唐、劉四真師所著《啟聖嘉慶記圖》，首載國朝興脩之盛典，與夫聖真靈異昭應之迹，募緣繡梓，以壽其傳……永道重刊是記……其於玄元之教，實非小補云。他日功行有成，俾交火棘，生於胸中；長生久視於名山中矣。是為序。宣德七年，歲在壬子正月上吉日，南

¹⁹ 《藏外道書》，第三十二冊，1025頁上。

平後學趙弼輔之序書。²⁰

趙弼的序文寫於宣德七年（1432年）正月，文中談到《武當嘉慶圖》是集「董、張、唐、劉四真師所著《啟聖嘉慶記圖》」而來。文中的「董」，應是指南宋託名董素皇撰的《玄天上帝啟聖錄》。所說的「張」，疑指元·張洞淵撰的《啟聖嘉慶圖》²¹。「唐」則未詳，「劉」疑指元·劉道明《武當福地總真集》。《玄天上帝啟聖錄》及《武當福地總真集》皆未見真武受封為「蕩魔天尊」，疑此稱號為明世所推尊；而將真武稱為蕩魔天尊，可謂推尊至極。又，陳垣撰《陳援菴先生全集·第八冊·道家金石略六·〇八一·蕩魔天尊像》：

聖號：混元六天傳法教主，修真悟道，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，九天游奕使左天罡北極右垣大將軍，鎮天助順真武靈應福德衍慶仁慈正烈協運真君，治世福神玉虛師相玄天上帝金闕化身蕩魔天尊。

大明嘉靖三十一年歲次壬子秋八月吉日（柳拓）²²

陳援菴註文說「碑高一尺六寸，廣八寸，十二行，行

²⁰ 《藏外道書》，第三十二冊，1021頁。

²¹ 見《玄天上帝啟聖靈異錄》末附元仁宗朝張與材《啟聖嘉慶圖序》，收入《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》。張洞淵《啟聖嘉慶圖》一書今佚。

²² 《陳援菴先生全集》第八冊，臺北，新文豐出版公司，1993年11月，頁2596。

十字，正書。上文下像。」該碑立於明世宗嘉靖三十一年（1552年），碑文中真武的聖號長達百字，即是上引的百字聖號。另外，《續道藏·冠字號》所收明萬曆三十五年（1607年）張國祥奉旨校梓的《玄天上帝百字聖號》，所載之玄帝聖號如下：

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。（《正統道藏·續道藏·冠字號》，新文豐刊本，第六十冊，347頁上）

上引三處明人所記的百字聖號皆相合，可見真武百字聖號在明代極為流行。真武百字聖號，並不是某個帝王所封敕，而是道徒集合歷代帝王封贈及真武神格而成。真武百字聖號，以載記所見，至遲在明宣宗朝（1432年）已存在；宣宗去明成祖（1402-1425年）未遠，疑百字聖號，或許和明成祖的崇信真武有關。

以上是真武大帝的聖號。「真武」在太祖、太宗朝兩代，原都稱為「玄武」，至宋真宗朝因避趙玄朗諱，於大中祥符五年（1012年）十二月將玄武改名為「真武」；封號始見於宋真宗天禧二年（1018年）詔封為「鎮天真武靈應佑聖真君」，至仁宗朝兩次加封，第一次封「聖功慈惠天侯」，第二次為「玄天上帝」；元成宗加號為「玄天元聖仁

威上帝」，元仁宗加封為「啟元降慶天君明真太帝」；至明宣宗宣德七年（1432年）〈百字聖號〉而為「金闕化身蕩魔天尊」。真武的身分階位，由「將軍」、「真君」、「侯」、「帝」，進而至「天尊」；天尊之稱如同佛教的「佛」，是道教最高階位者之神。但真武的「金闕化身蕩魔天尊」，並非帝王所封，只見於道書中。今日世人及信眾，則仍以「玄天上帝」一詞稱之者居多。

至於龜蛇的聖號如下：

聖蛇又名天關，為火之精，仁宗封號為：同德佑理、至惠誠重、感慈普濟、陽辨武聖、右正侍雲騎、護國保靜、輔肅守玄、太一天大右將軍。元代封靈耀將軍。

神龜又名地軸，為水之精，仁宗封號為：同德佐理、至應大道、顯明武濟、陰盛翌聖、左正侍雲騎、護國保寧、輔肅玄初、太一天大左將軍。元代封靈濟將軍。

龜蛇的塑像，也可以變相成人形身穿甲盔。元初劉道明《武當福地總真集》卷下第十五頁〈宋仁宗讚入內堂寶應閣天關地軸封號冊寶〉說：聖蛇天關火之精「真相赤蛇，變相青面三日金甲兜盔。」聖龜地軸水之精「真相玄龜，變相黑體金甲兜盔。」²³

歷代帝王對真武之封號，最早者始自北宋真宗，據元·劉道明《武當福地總真集·卷下》及《真武靈應真君增上佑聖尊號冊文》、《玄天上帝啟聖靈異錄》等書所載，宋元二

²³ 《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》，新文豐刊本，第三十三冊，25頁下。

代諸帝對玄帝均曾追加封號。北宋·真宗天禧二年（1018年）七月七日御筆手詔加封真武將軍為：鎮天真武靈應佑聖真君，其後追贈封號，字數越來越多，不僅施及其腳下的龜蛇，亦封及真武之父母（聖父聖母）。並把真武腳下之龜蛇加以人格化為二將，一同奉祀。

伍、宋代官民供奉的真武殿堂、神龕形制

真武形貌的特色是披頭跣足，身穿金甲械胄，著昏阜袍，前有龜蛇。天罡捧旗，河魁擊劍，青衣童女掌事，緋衣判官抱籙。天罡和河魁的塑像是「皆冠服，顏貌羸陋，如武士」。《玄天上帝啟聖錄·卷三·天罡帶箭》說：「真武左畔，立塑一從官員，被械胄，名曰天罡神將。」《玄天上帝啟聖錄·卷三·河魁擊鞘》說：「（真武）右立一從官，手擊劍鞘者，烈祖指問，道眾奏曰：是河魁也。」真武的兩旁，左天罡，右河魁。

在畫像上，有真武聖像、龜蛇二將、天罡捧旗、河魁擊劍、青衣玉女、抱籙判官；在顏色上，真武是黑袍金甲，玉女青衣，判官紅衣。真武的繪塑像及供儀，基本上在宋代已成定型。

宋人道書及宋人筆記中（如洪邁《夷堅志·卷四十五·楊母事真武》、趙彥衛《雲麓漫鈔》），都說真武形貌為披髮仗劍。宋·趙彥衛《雲麓漫鈔》卷九描述真武之形貌云：

繪其像為北方之神，被髮黑衣，仗劍踏龜蛇，從者執黑旗。

宋·洪邁《夷堅志·卷四十五·楊母事真武》：

閩人楊翼之元禮，登隆興癸未科，調清流主簿，未赴官而感寒熱之疾，彌日轉甚。母郭氏絕憂之，平生敬事真武，愁坐其床，積誦咒數百卷，元禮迷困中，見一人身軀長大，被髮伏劍，猛從高而下，以劍斫其腦，不暇遮避，便覺頭痛漸減，以水沃其身，則汗出如漿，俄頃不見。明日還復如前，乃具以告母。母曰：『是佑勝真君救汝也。』經數日，果愈。母至此益加肅敬，至盡日禮拜，幾忘寢食，八十四而終。第元禮不肯深信，靈報亦從而泯歇焉。

民·陳垣《陳援菴先生全集》第四冊〈道家金石略·二〇三·鹽官鎮重修真武殿記〉：

(碑高三尺二寸，廣二尺二寸，十五行，行二十字)

鹽官重修真武殿功畢，太守王公光祖，字景先，謂下客米居純曰：予於乾道乙酉歲（孝宗乾道元年，1165年）捍禦敵人，至此，而並并已皆焚蕩，惟於灰燼中瞻見真君容像，巍然而坐。所飾丹青不變而鮮潔，所披之髮不壞而具存，雖龜蛇之形狀亦無所損。予欽仰其靈，已有重修之意，恨力無及。適剖符來此，即計度鳩工。邦人聞之，不約而集。……神之格思，理存言像之際，而沉真君乃金闕應化之身，容像之所在，宜其顯靈之若是。中前敵人叛盟，意慾長驅而下蜀，至此而為官軍所敗，寧知非陰護之所致耶？敢不敬書？乾道八年十一月望日

同谷米居純記。鞏州天慶觀授業道士王致修、小師嚴居厚、雲水道人員居顯、李冲和。武功大夫興州駐札、御前右軍統制軍馬、知西和州軍州兼管內勸農事（下缺）立石。（藝拓）²⁴

元·趙道一《歷世真仙體道通鑑·卷五十三·林靈蘊》頁八云：

（宋徽宗政和七年，1117年）十二月奉修佑聖殿。帝曰：「願見真武聖像。」先生曰：「容臣同虛靜天師奏請。」宿殿致齋，於正午時，黑雲蔽日，大雷霹靂，火光中現蒼龜、巨蛇，塞于殿下，帝祝香再拜，告曰：「願見真君，幸垂降鑒。」霹靂一聲，龜蛇不見，但見一巨足塞于帝殿下，帝又上香再拜云：「伏願玄元聖祖，應化慈悲，既沐降臨，得見一小身，不勝慶幸。」須臾遂現，身長丈餘，端嚴妙相，披髮，皂袍垂地，金甲大袖，玉帶腕劍，跣足，頂有圓光，結帶飛繞，立一時久，帝（徽宗）自能寫真，更宣畫院寫成，間忽不見。次日安奉醮謝，蔡京奏云：「切恐真君未易降于人間，昔日太宗皇帝曾命張守真請降，亦有畫本，用匣御封，藏于閣下，群臣皆不許見之，乞取對之，可見真偽。」奉聖旨宣取，太宗御封尚在，折展看，與今來現本一同，更無差殊。帝愈悅。（《正統道藏·洞真部·記傳類·潛字

²⁴ 《陳援菴先生全集》第四冊，臺北，新文豐出版公司，1993年11月，頁708-709。

號》，新文豐刊本，第八冊，781頁上）

以上宋人所說的真武的形貌，都是披髮跣足，頂有圓光，仗劍，踏龜蛇；大抵自宋以來，便被定型為如此。

一、宋代宮中真武家政殿及官民真武廟殿形制

宋代自太宗起，在宮中立家廟祀真武，據《玄天上帝啟聖錄》所載，宮中祀真武的廟宇名「真武家政殿」，五方五門，內有「寶應閣」，合稱「殿閣」²⁵。家政殿為祀真武之所，寶應閣為收藏真武靈應事蹟及祀儀之處，類似今日的文物館。《玄天上帝啟聖錄》卷二〈參定避忌〉：

中書門下三司禮部，同奉聖旨，遍行根討，真武前後於國於民，或因供養，或自然得遇靈驗事實，共成奏章，總為一百四件事，各有門例。切緣今來內庭創換殿閣，立于五方五門，名額相異。今參定真武家政殿，中正大門以「玄都大滌」為額。左掖上門係東道，以「福清玄真」為額。下門係南道，以「翼勝龍遊」為額。右掖上門係西道，以「玉慈金壽」為額。下門係北道，以「長生廣化」為額。中門分管啟聖護國，求謝感應奏章三十一件。東門分管啟聖行軍，祈感助戰奏章一十三件。西門分管啟聖祈請晴雨，顯化奏章一十六件。南門分管啟聖行慈救民，疾病應驗奏章二十七件。北門分管啟聖救

²⁵ 《玄天上帝啟聖錄·卷八·神靈奏舉》：「去歲九月九日夜寐，必夢家政堂福神真君顯助，保舉卿之名字。」家政堂為宮內供祠真武之殿宇，也稱「家政殿」。

報水火災疫，應時奏章一十七件。及有龜蛇顯現事跡，並附五門科目，於後門記，蓋以真武殿閣未圓，未敢徑行撰呈，聽候圓備。上祀日，一就取進止動賜，并今後每遇逐月下降節朔，以常式供養避忌等。凡有乞字、賊字，合於本殿數目文籍，不可稱用。夏果除李子，冬避石榴。香信不得夾燒麝香。非品官之家，願乘例供養者，聽尋具笏子奏聞，奉聖旨依準。（《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，733頁下-734頁上）

文中談到宋代帝王宮中供奉真武的地方為真武家政殿，及寶應閣。寶應閣專門存藏真武奉祀儀法及靈應事蹟共一〇四件，分別為：求謝感應奏章三十一件、祈感助戰奏章一十三件、祈請晴雨顯化奏章一十六件、行慈救民疾病應驗奏章二十七件、救報水火災疫應時奏章一十七件；共計一〇四件靈驗事蹟奏章；另外皇帝的詔勅也存放在寶應閣中，如《玄天上帝啟聖錄·卷八·敘功賜銜》云：「勅寶應閣，惟神陰相，克示顯靈，宜可敘功……奉御製讚入閣，謚為策寶。」是宋仁宗皇帝詔勅封贈真武及龜蛇二將聖號、〈讚〉等，送至寶應閣存藏。以此看來，上述「真武家政殿」的規制，應是宋仁朝的情形。

真武家政殿的形制為五方五門，中間為中正大門，左右兩旁有較小的掖門。左掖上門代表東道、下門代表南道，右掖上門代表西道、下門代表北道。五門所祈求的目的各不同。

除宮中所設「真武家政殿」外，道書《玄天上帝啟聖錄》所載，宋代供養真武，分一般的公廟與私人家中擺設的真武家堂二種。公廟有的是專以真武為主神的廟宇；有的另有主神，只是以偏殿供祀真武，供真武的殿，稱之為真武殿或真武院。有的真武殿，是從其他較有名有靈驗的真武廟分香火而來的。《玄天上帝啟聖錄·卷六·鎮河興福》云：

內殿崇班入內，內侍省任悅，奉勅充秦鳳路軍騎安撫官，過潞州，渡黃河，於半津遇風霧昏暗，隨侍吏云：「此是黃河第一崖門要固土栗口北岸，是潞州天慶觀分到香火，一殿名護國真武院，凡經過，先拋獻紙馬。」任悅禱祝靈空，「過河別具數目還賽」，發意纔畢，雲彩風色，豁然平定。（《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，780頁下）

上文談到了「分香火」，這種情形，在臺灣道廟依然普遍存在，由祖廟分出去的分廟，通常每年或隔幾年要回祖廟來刈香，使香火繼續靈驗鼎盛。而上引文中說「凡經過，先拋獻紙馬」在臺灣依然可以看到在路上拋撒紙錢的習慣。

宋代真武供像，以《玄天上帝啟聖錄》一書所見，可以區分為民家及觀廟的供像二種。一般家中的供像，大都用掛軸，或彩畫或水墨畫；也有用金屬等材料雕塑而成。廟宇中的供像則大都為金屬及木頭等材料塑像並彩畫神像。宋代真武的畫像，通常不是供觀賞，而是擺放在家宅堂上或神龕上供祭祀所用。《玄天上帝啟聖錄·卷二·聖像先鋒》所載，宋真宗天禧年，西蕃使者求供真武，真宗「令翰院依家神殿

式，彩畫立身真武一軸，內不得畫龜蛇，並錄應干下降供具法式，回答來使。其蕃王李氏，不明內少龜蛇，此二物最為真聖之先鋒將，謂已獲全實，宣詔供養一依宋朝體式崇敬，不事征伐。」由此看來宋帝宮中真武殿所供的是立身彩畫真武，前有龜蛇。

家中及宮廟所供真武像，或繁或簡，其像或僅供真武及神龜聖蛇，或真武、天罡、河魁、玉女、判官五人及龜蛇像；甚至有包涵直符神將，共達十六位神祇者。觀廟中的真武殿或真武廟，除了供真武及隨從外，亦有供真武父母者，《玄天上帝啟聖錄·卷三·河魁擎鞘》說：「南康軍廬山太清觀，有隋朝張祐之奏請，建真武并神父聖母降真殿。」南唐烈祖興兵伐閩，河魁現身勸阻，南唐烈祖歸國，「依廬山太清觀式樣，蓋造真武、神父、聖母三真寶殿」；說明真武殿中，有的供奉真武及神父聖母三真。《玄天上帝啟聖錄·卷三·風浪救岳》敘述宋仁宗天聖二年十二月，真武神兵助官軍陸奉除滅叛逆龍夢錫戰船；陸奉奉聖旨於「梅江海口巡檢司建殿，奉安真武聖像，并左右神將天兵，以助戰報恩廟為額」。文中所建之真武殿，則包括真武聖像及左右神將天兵。又，《玄天上帝啟聖錄·卷四·聖幘化婦》說：

知州韓績，詳審事情，涉於疑惑，再問朱守成，家有甚靈祠，致此陰助，又此婦人首獲黃狗三等。據守成言，家間祇有一堂真武真君，三代相續，香火不闕。韓績遂令取到聖幘，與眾官展看。其畫有直符神將，共十六人，皆披甲執仗，並婦人一人，稱是元捨此畫弟子。

(《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，759頁下)

供奉真武之畫軸，所畫有詳有簡，如上文所言則多至十六人，連供養人像，則為十七。

綜歸之，宋代供祀真武，有在家堂中設畫幀供奉者，有專供祀真武之觀廟；亦有廟雖非主祀真武，而廟中一殿為真武殿者，如《玄天上帝啟聖錄·卷七·翻鈔四千》載饒州鄱陽縣明化宮，東廊小殿為真武殿。如《玄天上帝啟聖錄·卷六·荊王雙美》載廣明皇后功德玄都觀，內有真武殿，觀中有「三清聖像，并真武真像」；真武殿為觀中之一殿，玄都觀主要以三清聖像為主。

二、元明二代真武廟中供奉情形

宋代真武殿供奉真武神像、天罡（捧旗，在真武左側）、河魁（擎劍，在真武右側）、青衣童女掌事，緋衣判官抱籍，前有地軸（龜）、天關（蛇）。真武殿後供聖父、聖母。這種情形一直沿襲到元明。據元人所載，武當山五龍應宮，真武廟中主供之神，除玄帝外，並有龜、蛇、十元帥；以及玄帝父母（明真大帝、瓊真上仙）、恩師（紫元君、豐乾天帝）及文昌帝君（元皇帝君）等塑繪像。

元初·劉道明《武當福地總真集·卷中·宮觀本末·五龍靈應宮傳記》云：

正殿當中，金碧交榮，專以崇奉玄天上帝聖容；帝御五龍玄袍，龍眉鳳目，日彩月華，披髮跣足，皆以異香純

漆塑而成之，玉女金童擎劍捧印，二卿朝服拱侍，庭下四大天丁執纛秉旌扈從環衛；四壁繪降生成道事跡；後列蒼龜巨蛇水火升降之勢。歷階而上，三殿品立；中曰明真殿，奉聖父、聖母元君；南曰桂籍殿，奉元皇帝君；北曰蓬萊殿，設真師十聖。上即靈應步雲樓。其餘殿庭羅列。（《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》）

在宋代真武身旁的侍從人員，原是左天罡捧旗，右河魁擎劍，「皆冠服，顏貌羸陋，如武士」²⁶以及掌事玉女、抱籍判官，前為龜蛇。但元代的供奉情形，天罡、河魁、玉女、判官等角色，被簡化為「玉女金童擎劍捧印」，其餘聖父聖母及聖師、神將天丁等則應與宋代相同；其中較可注意的是真武殿後殿，設三殿中間為聖父聖母，南殿為元皇帝君，北為真師十聖²⁷。南殿「奉元皇帝君」，據劉道明《武當福地總真集》下卷云：「九天掌籍上仙元皇帝君，姓張名亞，屬三大神之一，掌桂籍，凡食祿為官，為儒者，皆隸之。為水府計度轉運，相輔大道，佐玄帝濟物，餘見仙傳」。元人把文昌帝君看成了玄天上帝之佐輔。到了明代，自明成祖以下，帝王崇奉真武，明帝多次差遣官吏送供奉之神像至武當山，並有文字敘述廟中供奉情形。

明·任自垣《大嶽太和山志·志誥副墨第一篇·卷之二·大明詔誥》云：

²⁶ 見《玄天上帝啟聖錄·卷二·五人現相》第十七頁。

²⁷ 真師十聖，疑是豐乾大天帝、四天天帝、無極上道紫元君等聖師。

成化九年（明憲宗年號，1473年）十一月初一日，欽奉敕諭，差太監陳喜、廖恭、韋輝、劉賓等管送真武聖像二堂於太和、玉虛二宮安奉……謹將欽降聖像供器開載于後，用昭盛蹟。

大嶽太和宮金殿內安奉

真武一尊

從神四尊：靈官一尊、玉女一尊、執旗一尊、捧劍一尊。

水火一座。

神帥十尊：鄧天君一尊、辛天君一尊、張天君一尊、陶天君一尊、苟天君一尊、畢天君一尊、馬元帥一尊、趙元帥一尊、溫元帥一尊、關元帥一尊。

供器一付：香爐一箇奩替蓋全、牡丹瓶一對綠硬翠葉各色絹梔子梅花全、燭臺一對燭全、香盒一箇、水燈盞一箇麻花絲罩全、法盞一箇架全、匙箸瓶一箇匙箸全、剪燭罐一箇剪全。

貼金木雕重簷殿一座，硃紅漆、貼金線欄杆、座卓銅鍍金、事件鎖鑰全。

硃紅漆貼金線邊供卓一張。

玄天玉虛宮正殿內安奉

銅範鍍金聖像一堂

真武一尊

從神四尊：靈官一尊、玉女一尊、執旗一尊、捧劍一尊。

水火一座。

銅鍍金供器二付

大一付石座全：香爐一箇蓋架全、花瓶一對貼金木雕梅

竹梔子花全、水燈蓋一箇麻花絲罩全。

小一付描金花梨木座全：香爐一箇蓋全、淨水盂一箇架全、花瓶一對貼金木雕竹葉靈芝花全、水燈蓋一箇麻花絲罩全、燭臺一對、匙箸瓶一箇匙箸全、剪燭罐一箇剪全、爵盞三箇。

提爐一對蓋索全。

鍾一口硃紅漆貼金線架座卓全。

黑石曲磬一箇硃紅漆貼金線架座卓全。

硃紅漆戲金雲鶴香盒一箇。

貼金線供卓一張、滿堂紅一對鍍金銅簽盤全。

灰盒一付槌刷刮尺全。

各色羅銷金旛幢傘九對：旛三對、幢三對、傘三對。

各色絨線織金暗花素紵絲旛五十對；於各宮觀懸掛……

（《藏外道書》，第三十二冊，844-845頁）

上述《大嶽太和山志》所載明代憲宗皇帝，成化九年（1473年）送神像及供器至武當山太和宮及玉虛宮之情形。其所供神像為：「真武一尊，從神四尊：靈官一尊、玉女一尊、執旗一尊、捧劍一尊。水火一座。」這些神像包括主神真武一尊，從神四尊，從神為掌籍靈官、掌事玉女、執旗的天罡、捧劍的河魁，另外有水（龜）、火（蛇）一座。完全符合宋代的供祀法則。明憲宗又於成化十四年（1478年）六月二十九日送「太玄紫霄宮正殿內安奉：銅範鍍金像一堂：真武一尊，從神四尊：靈官一尊、玉女一尊、執旗一尊、捧劍一尊；水火一座。銅鍍金供器：香爐一箇、蓋、

架全；花瓶一對，貼木雕靈芝花全；燭臺一對，貼金白蠟燭全；淨水盂一箇，蓋全；水燈盞一箇，銅絲罩全；香匙一付，香替二箇、香奩一箇；鍾一口；玉磬一付，架桌全。硃紅木器：食籬盒一付；香盒一箇，香印一箇，香尺一根，香筭一塊，香槌一箇。」²⁸由《大嶽太和山志·志誥副墨第一篇·卷之二·大明詔誥》所載明憲宗送武當山的神像及供物中，可以大略看出武當山各宮正殿擺設的情況；陳神像包括真武天罡、河魁、靈官、玉女、水火座及十元帥（鄧天君一尊、辛天君一尊、張天君一尊、陶天君一尊、苟天君一尊、畢天君一尊、馬元帥一尊、趙元帥一尊、溫元帥一尊、關元帥一尊）外，供器有：供桌、花瓶、鐘、磬、香爐、水燈、燭臺、香盒、爵盞、幡、幢、傘等等。而其中水火一座，所塑當為龜蛇之神像，即明孝宗弘治七年八月初七日詔書中送「大聖南巖宮正殿內奉安」的「水一尊、火一尊」（見《大嶽太和山志·志誥副墨第一篇·卷之二·大明詔誥》卷末）；以上是真武廟中的主要神像，而明代朱權《天皇至道太清玉冊·卷五·奉聖儀》說：「玄帝殿兩旁當塑雷部諸神，殿內壁上當畫玄帝修真事蹟」²⁹，所說的雷部諸神，則是指鄧天君等十二帥。

以上為廟宇中所見之供奉情形。

至於一般民家的供養，則包括了佛龕安裝真武神像之法，以及供養儀軌、禁忌等。據《玄天上帝啟聖錄》、《武

²⁸ 《藏外道書》，第三十二冊，848頁。

²⁹ 《正統道藏·續道藏·陪字號》，新文豐刊本，第六十冊，450頁上。

當《福地總真集》等書所載，彼時信仰真武所唸誦者有《真武妙經》等（見《玄天上帝啟聖錄·卷七水雲護笈》）。信眾於家中供奉真武時，有一定的安裝供祀儀法；在安裝玄武聖像時，須請人轉經；每月燒紙錢雲馬，不得吃食代表真武的龜、蛇，以及形狀和龜蛇相近的鱉魚、鰻、鱸，不得觸瀆壇場；言語上回避和真武相關的名諱，如乞、仲芳、詰、賊等；虔誠一心。祭祀時日，除平時外，更重視真武下臨考察及日月重時（如三月三日，四月四日，五月五日等，月和日的數字相同）。

陸、玄帝觀廟中所設之靈籤

玄帝的供養，一般可分為廟宇與民家兩者來敘述。玄帝廟中主供之神，除玄帝外，並有龜、蛇、十元帥；以及玄帝父母（明真大帝、瓊真上仙）、恩師（紫元君、豐乾天帝）等塑繪像。玄帝廟中，通常設有靈籤，供民眾取卜決疑。玄帝廟中所設的靈籤，見載於道書者，有：《玄天上帝啟聖錄》卷六〈仲和辭吏〉中所見玄帝觀廟的靈籤為《西山十二真君籤》共一百二十道籤詞³⁰；《正統道藏·正乙部·納字號》收有《四聖真君靈籤》一卷³¹，共四十九首籤詞；另外，《續道藏·冠字號》收錄有《玄天上帝百字聖號》一卷³²，此書書前有玄天上帝百字聖號、仁宗皇帝御讚、祈籤祝文、玄天

³⁰ 《正統道藏》中未見，疑是亡佚。

³¹ 《正統道藏·正乙部·納字號》，新文豐刊本，第五十五冊。

³² 《正統道藏·續道藏·冠字號》，新文豐刊本，第六十冊。

上帝聖降日，其後即《玄天上帝感應靈籤》，所以此書應正名為《玄天上帝感應靈籤》，全書共四十九首籤詞，末尾有「大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉旦，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旨校梓」。今臺灣玄天上帝弘道協會所刊印流行的《玄天上帝感應靈籤》³³即是此書。

以文獻看，玄帝廟的籤詞，有《西山十二真君籤》一百二十首籤詞、《四聖真君靈籤》一卷四十九首籤詞、《玄天上帝百字聖號》（即《玄天上帝感應靈籤》）一卷四十九首籤詞三種。但以道典所載，流行於宋代玄帝廟的籤詞，似為《西山十二真君籤》。今依《玄天上帝啟聖錄》所載，略述於下：

一、《玄天上帝啟聖錄·卷二·靈閣真瑞》：「端明殿學士知陝州充本路兵馬都鈐轄錢延年，奉稱本府天慶觀，有道士千眾，廚供約近一千五百餘人，每日收聚真武聖閣靈籤，開殿香錢，相兼支用。」

二、《玄天上帝啟聖錄·卷四·神將教法》，敘述宋真宗乾興二年忠州團練使張孝寧，自其父起，家中虔供真武堂，其父「凡事求籤乃行，件件靈感」；張孝寧征南戎蠻子龍氏時，途中遇真武殿，「孝寧焚香，求一籤，大吉。」夜間真武降神兵相助，大敗蠻子龍氏。由此段記載中，張孝寧父所求之籤，是自家真武堂之籤；而張孝寧在征途中所求之

³³ 玄天上帝弘道協會的黃發保曾贈送筆者此書，其書每一首籤詩，前為聖意，其餘則皆將之表格化。

籤，是在真武廟中所求。可見宋代真武靈籤，常是家中與真武觀廟皆設靈籤。

三、《玄天上帝啟聖錄·卷四·神靈分形》云：「梓州有師巫魯遷，三代附神祇，事奉一堂真武真君香火，尋常占事求籤，詳斷來意，皆驗。」而州人馮虫大「忽一日備香紙來魯遷家，禱真武求籤」；可見求籤時，須先備線香紙錢來禱祝，完後燒化紙錢。

四、《玄天上帝啟聖錄·卷七·翻鈔四千》：「（饒州鄱陽縣明化宮道士黃宗古）將隨身《西山十二真君籤》一百二十道，手攜真武影幀，發心起賣籤卦，每一籤四文，道術盛行。」

五、《玄天上帝啟聖錄·卷七·籤詞應驗》敘述戶部侍郎陳疇守越州，蒙召赴闕，陳疇疑懼，而往真武觀抽得靈籤為黃真君第四籤。而楊昉「事奉真武，詳解籤詞。」陳疇即召楊昉詳解籤詞，其後應驗。陳疇所抽之籤似是十二真君靈籤。

六、《玄天上帝啟聖錄·卷七·相術指迷》：「宿州致仕駕部郎中王袞，再蒙詔充國子司業，遂於家堂，回奏真武，求籤得吉。」此是家堂中也有置靈籤筒者。

七、《玄天上帝啟聖錄·卷七·籤詞應驗》敘述京西許州吏人楊仲和誤判罪犯，致遭神譴，楊仲和辭官補過，一心供養真武。有道人贈一冊，「仲和開視，乃西山十二真君籤。仲和遂置竹籤一百二十，竹筒盛之真武像前。不及旬日，民俗翕然來占，靈驗如神。如求一籤，必當三五十金，或留一百文相酬。至於州官，俱來求問。」楊死後真武畫像

及籤筒為其子所得，另供於廟宇，後皇后因病設醮，內臣袁良弼至廟抽籤，得「鍾真君第十大吉籤」。

八、《玄天上帝啟聖錄·卷八·神靈奏舉》敘述戶部侍郎裴宗敏三子彥先、彥修、彥和赴京應舉，「惟彥先往崇福觀真武殿，焚香求告，願保扶諸弟，同預科撰。抽得黃真君第四籤。」

又，南宋·陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷六「敬吾者榮」下注說狄青投軍時，因禱真武，求籤得吉（「禱真武籤吉」），文云：

如狄青之恭敬，感玄帝降威附體，助得身榮也。青，汾州西河人，少隸鄉書手，勤恪真武香火。寶元初年，夜遇一神，授黃金白衣，乃聞陝西用兵，志欲往，禱真武籤吉。方行至延安府，投中散直參經略范仲淹，一見知是異材，差充指使職事，迎拒敵趙元昊二百萬寇兵，累戰累勝。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，749頁）

由《玄天上帝啟聖錄》及陳佖注所載靈籤情形看來，供奉真武之廟宇或個人，常設置籤筒，供人抽取，占卜吉凶，而抽籤者則須付錢相酬，為廟中主要經濟來源。

廟中有靈籤，在宋代道廟中極為常見，其實並不只限於真武觀廟中，而問事者除抽取靈籤外，一般請問神意，皆用「杯琖」，杯琖是用木、竹等材質做成兩個新月形的琖，此琖二面，內面平，外面凸；兩杯琖平面處相合，擲於地，一正一反為「允杯」表示神明讚同；杯琖兩平面向上為「笑

杯」，表神明笑其法不可行；杯琰兩凸面向上為「怒杯」表神明生氣不允。笑杯、怒杯皆不可行。《玄天上帝啟聖錄·卷四·琰落王宅》載述太子贊善王侗奉旨察辦將官梁穆貪取賞錢，不發給眾軍，引起軍眾怨怒生變事，王侗家「夜聞本家堂內錚然有聲，王侗驚起，持燈巡照，卻於中門拾得杯琰一付，乃是本州漢陽觀鑄題字號。王侗次朝，親到觀，將與道眾看，卻云：『何得落在大夫宅中？此杯琰是本觀真武殿內用者。』王侗定省思惟，必是真武響報於侗，遂詣殿虔禱，用其杯琰，奏述上件因依，先願聖力，遣令平定，擲三兆，並無間阻。王侗頂謝出殿。」從上述記載中，可以看出問事，須擲杯琰以知神意，通常是「擲三兆」，也就是連擲三次都是允杯，此最佳，如果僅得一次或二次允杯，則是神明僅是勉予同意。

柒、觀廟真武壇儀及壇場術法

一、觀廟真武壇儀及祭祀法

真武的供養儀可以區分為宮觀及民間家龕的供養法二種。宮觀的供養儀，和一般的祭典相近，有迎神、送神等樂章。《大明御製玄教樂章》一卷³⁴，為祀神的樂曲集，前面為一般祭神整個過程所用的樂曲，有〈迎神〉、〈獻供〉、〈行道〉、〈請師〉、〈獻酒〉、〈送聖〉等，記載著迎神至送神的

³⁴ 《正統道藏·洞神部·表奏類·澄字號》，新文豐刊本，第三三冊，331-336頁。

完整儀式。其後為〈天下樂〉、〈聖賢記〉、〈青天歌〉等樂章。接著為《玄天上帝樂章》，有〈迎仙客〉八首、〈步步高〉、〈醉仙喜〉等樂曲，歌詞都和歌頌玄帝有關。接著為《洪恩靈濟真君樂章》有〈迎仙客〉八首。接著為《大明御製天尊詞曲·玄天上帝詞曲》有〈弘利益之曲〉六首，內容也和玄帝相關。

《大明御製玄教樂章》一書約可分為兩大部分，前面為一般祭神所用樂章，後面以祭祀真武及洪恩靈濟真君為主，真武所佔的篇章居多，可以看出明代帝王對祭祀玄帝的重視。

除玄帝一般的祀典外，在玄帝儀軌方面，《正統道藏·洞神部·威儀類·則字號》載有《真武靈應護世消災滅罪寶懺》、《北極真武普慈度世法懺》、《北極真武佑聖真君禮文》；以及收入於《正統道藏·洞真部·威儀類·為字號》的《玄帝燈儀》。上述這些經典，重在懺罪救贖，偏重在道場中進行的儀法。又《藏外道書》第十六冊載有《玄帝三獻文》，《道藏輯要》柳集四所收的《太上玄天北極法主蕩魔天尊寶懺》、柳集十一申上申下《三寶萬靈法懺》；《藏外道書》第十六冊《玄帝懺》、《玄帝行道儀》、《玄帝賜福燈科》、《玄帝設醮科》，第十七冊《玄帝醮都疏》等，都和玄帝醮儀相關。這些齋醮科儀，都是以玄帝為主要祈請對象，有稱名啟請，存神，宣詞，發爐、復爐、回向等儀法。此外，也有的壇儀，是專為驅鬼治病而用的，這類壇儀，通常和道士術法相結合而使用，通常以解冤懺罪居多。

二、真武驅邪解冤懺罪壇法

供奉真武神像，除祈求平安護佑外，亦有家中遇到災疾時，請道士至家中或在廟裡立壇作法，以行驅禁之術者。《玄天上帝啟聖錄》等道書中，載有數則和真武相關的壇場解冤術法，略述於下：

(一)《玄天上帝啟聖錄·卷五·陸傳招誣》載述廣東提刑裴宗元痼疾纏身，冤魂索命，官員為請道士獨孤立設真武壇，拘來附身妮子的冤魂陸傳，原來陸傳受裴宗元冤刑而死前來索命，真武為其解冤而後妮子覺醒，裴宗元平復如故。《玄天上帝啟聖錄·卷五·陸傳招誣》云：

朝奉郎尚書司勳員外郎，差充廣東提刑裴宗元，因經韶州花蘭山，得患如痞疾，夜無停睡，言語失次。將理醫藥，莫測其疾。有一官員云：「向聞提刑到花蘭山來，竊知此處，並是屈死冤魂滯魄結聚於此山，鐵風洞五道判官拘管，在彼不少。卻有城下事神人獨孤立，能持法調治。」不免喚至。獨孤立纔入提刑司第二重門，便云：「見一著綠衫官人，抱屈啣冤，守索提刑性命。」眾官道：「是甚神道，見此情由？」獨孤立又云：「竊念立本是儒生，昨遇真武真君，憫立寒賤，心慕道緣，不虧孝義，化為賣藥道人，為立用藥點眼，兼得文字一紙，卻是驅禁之術。從此，用藥救人，無不靈驗。」獨孤立前設香案，以時花淨水妙香，供養真武，結下壇戒，用黃羅一丈二尺，以生硃書篆上清符籙，望北呪勅焚香，隨紙燒化筭下，劍器上掛五方符吏，六丁直壇法

帶，四十九事地輪，四十九椀燈。檢校司判官筆硯等，呪誦楊枝淨水，啟請真武降靈，叱遣直符齋持表信昇天通報，持法既了，囑付提刑宅眷，如遇真武降臨，不得驚恐。至第三日，忽遇聖降，從裏面撮出妮子，來真武案前……所附妮子即覺，裴宗元即平復。將家中金銀錢物，就廣州天慶觀，修懺罪謝恩醮七晝夜，并齋宮觀道士，及謝獨孤立。保明申奏朝廷，續降聖旨，獨孤立可賜本州助教。裴宗元從此修奉香火，終身不替。（《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，774頁上-775頁上）

文中所談到的真武壇，設香案（桌子）用鮮花、淨水柳枝、好香供養真武，用一丈二尺黃絹布畫上清符籙，向北方誦咒、焚香、燒紙錢，地上擺四十九椀燈，備筆硯紙等，作法啟請真武降臨法師身上，然後驅捉邪靈冤魂，探因原委，並為解冤使生善處，而病者平復。

（二）《玄天上帝啟聖錄·卷五·王氏懷鬼》敘述舒州王堯年女，肚懷鬼胎二年，女欲自縊，聞空中有人要其求告宅神。王宅祀真武。「乃請靈仙觀法師陳居巽，就家堂結持壇戒，遣發符使，特詣天曹，懇求聖降，願為王氏消除宿業，免其胎腹。」後來真武降附王氏女身上訴說前生曾與人打胎，今世懷胎，真武為其除冤，要王家「於今夜二更一點，就汝臥牀前，地點輪燈，七七四十九椀，替代一身³⁵，用名

³⁵ 替代或稱「替身」，是用木、紙、草、金屬等做成的人形偶，用來代替患者受病害或受災難。

香、淨水、紙、馬（雲馬紙馬）供養。至四更盡，就彼呼女子小字，年月日時，連替代、金紙，燒與前生冤魂，其胎不過月日，自然消散。」文中的真武壇，地上也用四十九椀排成圓形的椀燈（輪燈），用一替身人偶，其餘的時花、淨水、柳枝、金紙、雲馬、疏文、符籙等，皆是真武壇常見常用之物，而真武的降臨，常附身在法師或患者的身上，來釋怨解冤。

（三）《玄天上帝啟聖錄·卷八·天地垂鑒》敘述冤女患擾官衙，真武為解冤事。文云：

廣南賓州衙宇，有伏屍精怪，前後官員，不肯注授，非自身染患，則兒女死亡。雍熙中，有禮賓副使楊從信，一生慕道，書符篆籙，為人救治疾疫，侍奉北極四聖香火，各有感應。纔到任三日，屬官來問：「可就延福禪院寢膳？緣州衙多有不祥，切恐深夜驚動從者。」從信既感真靈護身，祇於州衙臥處，備新果、茶、酒、淨水等，取隨身真武供養。至夜戌末亥初，用黃絹一丈二尺，用辰砂書篆六丁神將追魂錄一道，奏告真武，禱祝畢，隨紙錢燒去。供養經七晝夜，州衙安然，皆無驚怖。至第十日，從信亦無響報，再懇真武，願速報應。當夜二更，聞窗壁震動，如風雨聲，燈燭皆滅，或見電光閃爍，良久平定。五更二點，從信聽得有人敲房門，從信起身潛窺，見供養真武燈火如初，於案前有一艷粧婦人，叩窗叫言：「念兒是周朝張忱侍郎之女，聘與賓州刺史姚文吉，此人寵信偏婢范香春，同謀將兒用練帶

勒殺，就本房掘地坑埋。不久，姚文吉等去提領修築潼關，為事不端，遂被群馬踐向山坡，寸骨不收。今兒身沈墮於此，魂魄常守其尸，不得解脫。今因禮賓禱祀真武，差六丁神將同城隍土地，搜捉兒去，押送風吓囉山，展轉沈為下鬼。兒告言冤屈事理，蒙真武慈憫，特與授記，得超人天。切念兒尸尚在東房南邊壁下，約探六尺，若得出離，便得超生。今來懇告，為兒作主。」從信候早，令人鍬掘，果有全副骸骨，取出用木函盛貯，於延福禪院殯寄，州衙從此安靜。從信因勸諭世人，親敬上真香火，以求保護之福。（《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，804頁上-805頁上）

上引說真武壇用茶、酒、果、淨水、名香、燈燭、金錢（金色紙錢）、雲馬等供養，用一丈二尺黃絹書篆文符籙，疏文奏告；所言壇場術法，和前引者相似，這些和真武相關的壇場術法，在宋代似有定制。

（四）《玄天上帝啟聖錄·卷四·洞真認厭》載述宋真宗天禧年間，有道士羅洞真因隨京城上清延福宮道眾入皇宮誦經，為皇太后劉氏除疾，羅洞真突對真宗皇帝說宮中宮閣正西面東處有「厭魅呪詛發毒之兆」，皇帝命羅洞真入內察勘，至禧聖閣第四幃幃處，其閣是「先太祖皇帝花藥妃子之室」，令人掘淨七尺，「下有石花方磚一片，背面用膠生硃寫呪詛術文，及太祖年月日時，又用羅帛包成人物，逐色不祥之類。被羅洞真取東南方桃木為劍，編鎮左手，草繩

縛繫，釘於北方鬼門空野之處，以火燒過。自後，太后疾減。」後來太后夢到七個裸身披掛紙錢的鬼魂，說是被花蕊妃子「作天七返還尸術，用某七般呪詛之物，埋在御榻地底七尺」不能出脫，所以繫纏太后，今雖離太后聖體而無所歸，所以希望「得羅道師為某等持行北極真武靈應法籙，令消散，卻歸本物，各求往生。」太后於是再宣羅洞真入宮內行法，「奏告真武，救此七般魂形託化。」後經三日，七人又來太后夢中告謝「已蒙真武授記，各得歸真本託生，故來告辭而去。」文中提到了「北極真武靈應法籙」用來驅邪解冤，救疾消災。

以上可以看出，真武壇場驅鬼解冤術法之一斑。在驅鬼治病道壇上，茶、酒、果、淨水、名香、燈燭、金錢（金色紙錢）、雲馬等供養物，以及以一丈二尺黃絹書篆文符籙，以疏文來奏告等，似乎為真武壇之定制。

捌、真武供祭時日、儀法及禁忌

一、真武供祭之時日

真武信仰在宋代，由於帝王之倡導，而遍行於天下。至於其供祭法及其忌諱，則真武三經一傳一注，以及其它相關道典中，皆有詳載。在供祭時日上，除一般的三元、八節、甲子、庚申外，特別的是每月各有一日，是真武降臨人世的日子，而三月三日為真武生日，九月九日為真武成道白日上昇日，這些都是供祀真武的良時吉日，在這些時日中供真武，較能得到大感應。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙

經》第一、二頁：

北方大將玄武將軍，宜稟玉皇聖命勅令，每月三度，統領神兵，躬往諸天，徧為巡察。凡遇邪氣，及有妖星逆次流躔，速須剪戮。又遇三元、八節、甲子、庚申，一月一辰，降於下界。錄善罰惡，輔正除邪，濟拔天人，祛妖攝毒。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，265頁下-266頁上）

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》第五、六頁：

（紫微）大帝曰：此神將，是歲每月六日、十六日、二十六日，諸天審察，十洞巡遊。及正月七日、二月八日、三月九日、四月四日、五月五日、六月七日、七月七日、八月十三日、九月九日、十月二十一日、十一月七日、十二月二十七日，下降人間，剪滅邪魔，驅除瘟疫，保人慶壽，以全天命。其有氣正心純，忠全孝盡，名書玉簡，保舉升仙。更有玄科，莫可併述。……大帝是時告真人曰：天地之內，能有志心奉祀玄武，一生之內，不食腥羶，自斃毒傷厭穢之物，及於薑菜、大蒜、胡荽，耽淫嗜慾，扶尸接產，若能斷得，方可志心。凡臨下降之辰，皆有禎祥之慶。其夜先當澡滌身心，不汨思慮。至五更，躬然香燭，淨果棗湯，位列有三（聖父、聖母及玄帝），志純于一，稽首禱告，無願不從。然乃淨思虔誠，誦其神呪。（《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，新文豐刊本，第三十冊，267頁下-268頁上）

上引二文，說明真武大帝的職司是統領神兵，巡察諸天，斬除邪精，降下人間則是「遇三元、八節、甲子、庚申，一月一辰³⁶，降於下界。」旨在「錄善罰惡，輔正除邪，濟拔天人，祛妖攝毒。」同時真武每月各有一日降下在人間，考核善惡，其降臨的日子是「正月七日、二月八日、三月九日、四月四日、五月五日、六月七日、七月七日、八月十三日、九月九日、十月二十一日、十一月七日、十二月二十七日，下降人間，剪滅邪魔，驅除瘟疫，保人慶壽，以全天命」。其中九月九日是降臨日，也是成道日；另外經文說三月三日，是真武降生之日，所以皆須虔心供奉真武，所謂「凡臨下降之辰，皆有禎祥之慶。其夜先當澡淪身心，不汨思慮。」在真武降臨的日子裡，五更天剛亮時，須親自點燃香（線香）、燭，擺列淨果、棗湯，叩首禱請，專一虔誠誦念神呪經。奉祀真武的禁忌是「一生之內，不食腥羶，自斃毒傷厭穢之物，及於薑菜、大蒜、胡荽，耽姪嗜慾，扶尸接產」。

以上是《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》所說的真武降臨日及供祭儀法；這些供奉儀法，大都被宋世及後世人所遵行並沿用。在真武降臨日上，有三元、八節、甲子、庚申、一月一辰等日。今將真武降臨日列述於下。

(一)真武降臨人間檢校善惡功過的日子

1.三元：上元正月十五日、中元七月十五日、下元十月

---

³⁶ 一月一辰，是指「正月七日、二月八日、三月九日、四月四日、五月五日、六月七日、七月七日、八月十三日、九月九日、十月二十一日、十一月七日、十二月二十七日，下降人間」。

十五日。

2.八節：立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。

3.甲子：古人以六十甲子循環使用，一年三百六十五天，有六個甲子日。

4.庚申：一年有六個庚申日。

(二)一年中真武各月下臨日（一月一辰）：正月七日、二月八日、三月九日、四月四日、五月五日、六月七日、七月七日、八月十三日、九月九日、十月二十一日、十一月七日、十二月二十七日。其中九月九日是降臨日也是成道日。

(三)真武生日：三月初三日。

(四)除上述諸日外，《玄天上帝啟聖錄》卷二〈進到儀式〉，更加入了「五臘日」：正月初一（天臘節）、五月五日（地臘節）、七月七日（道德臘節）、十月一日（民歲臘節）、十二月蜡日（王侯臘節）。

以上是道書所見，真武降臨人間，世人應供祀之日。這些供祭儀法，應普遍流行於兩宋。今所見北宋哲宗元符二年（1099年）《元始天尊說北方真武經》碑刻，在經文尾題後附錄有真武下降日及奉供真武之禁忌，文云：

三元都總管九天遊奕使左天岡北極右員大將軍鎮天真武靈應真君下降之日：

正月初七日 二月初八日 三月初三日 生辰 初九日 下降
四月初四日 五月初五日 六月初七日 七月初七日
八月十三日 九月初九日 十月初九日 十月二十一

日 十一月初七日 十二月二十七日

真君諱乞字 忌食雁牛犬鱉鱧蒜³⁷

上引北宋碑刻的供祭時日，是真武每月一辰降臨日，另加上三月初三日的生辰，以及十月初九日。至於碑文不刻三元、八節、甲子、庚申等日，可能是因為「三元、八節、甲子、庚申」等日，是道教諸神降日，非僅真武而已，已成道教修真持齋的重要日子，不是真武專屬之日期，所以省去不刻。基本上宋代的碑刻所見和真武經文是相吻合的。

二、供祀真武之儀法

《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》所說供祀真武之儀法為：「凡臨下降之辰，皆有禎祥之慶。其夜先當澡滌身心，不汨思慮。至五更，躬然香燭，淨果棗湯，位列有三，志純于一，稽首禱告，無願不從。然乃淨思虔誠，誦其神呪。」上文說在真武降臨日，先當齋戒身心，到五更時親自燃香設果及棗湯，誦念神呪經文。這是原則性的敘述，至於供奉細節，《玄天上帝啟聖錄》卷二〈進到儀式〉第六、七頁說：

伏惟上界真武真君，於今治世，助國安民。欲報恩德，已於內庭建立寶應閣，及括摘到前後感應事跡，共計一

³⁷ 《陳援菴先生全集》第四冊，臺北，新文豐出版公司，1993年9月，頁599。其中陳文原作「三月初三日，生辰初九日」，真武的生辰據《玄天上帝啟聖錄》為三月初三日，陳文標點有誤，據改為「三月初三日生辰，初九日」。

百四件，合隨勳贈入閣，次第關送史館編修，刪定傳錄，依逐處申奏，科日照應。合要閣下逐月下降節朔，供養儀式。今據住持泰山玉清昭應宮青城洞上清法師張子高，進到式文：真武真君，每年定於六庚申、六甲子、三元、五臘，及逐月一日下降，常行欲求保敘事意，供養者並於是日天弗明時，取井花水一盃，用楊柳枝一枝浸之，明燈或淨蠟燭一檠，棗湯淨茶各一盞，筴沈乳檀任便一炷，不得用印濕和等香，慮有麝觸。時果素食供養，內果子：夏不用李子，乃是真君去冠除履之忌物；冬避石榴，因未成道時，斬天下作禍鬼王，為魔法失向羅浮山，不見父母之物；茅香一穗。供養至人定時戌亥間，再焚香一炷，全金錢一陌，謂之五百貫，黑雲馬一匹，不用彩畫，為恐犯牛膠。隨意願疏一通，外用圓封。庶人不得稱臣，內用羅綵散花，仍備金錢一葉，謂之五貫，符馬一匹，先次露天燒獻。「今日直符神吏，憑傳上件數目並錢馬等，謹詣天門，直趨真武遊奕聖前。」通放燒化紙錢，不得用油紙爐點火，如此，則不屬天曹地府陰陽百司收領，化為蠟錢，係東嶽有司，名枉積，收繫壘成蠟錢山。見有司錄記照證，宜依此式施行。中書點對進呈，宜入寶應閣，准此。仍賜在朝崇信真武宗室、文武臣僚等受持，依承供養。（《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，734頁）

宋代帝王宮中寶應閣所藏的供養儀式，是泰山玉清昭應

宮張子高道士所制定的。其儀法是在每年的六個庚申日、六個甲子日、三元日（上元正月十五日、中元七月十五日、下元十月十五日）、五臘日（正月初一、五月五日、七月七日、十月一日、十二月蜡日），以及每月真武下降日³⁸，在上述這些日子天未亮時，擺設供品，供品有「井花水一盃，用楊柳枝一枝浸之；明燈或淨蠟燭一檠；棗湯、淨茶各一盞；箋沈乳檀任便一炷，不得用印濕和等香，慮有麝觸；時果素食供養」。由天未亮供養到該日人定時戌亥間（晚上七點至十時），燒香後，燒紙錢、雲馬（紙做的甲馬）、疏文，燒時不能用油漬紙點燈，如此即完成供養儀。燒紙錢的數量是民間五貫，官員五百貫。雲馬不能用彩色，用黑色的。民間的疏文不能稱臣。所供菓品，夏日忌李子，冬日忌石榴，不能燒麝香。不供李子，其原因在由瓜田不納履，李下不整冠；而石榴則和玄帝未成道時被魔法所迫迷道至羅浮山有關。由宋帝內宮供奉玄帝的儀法看來，其供品為：井花水一碗上浸楊柳枝一枝，燈（或燭）一盞，棗湯、淨茶、檀香一炷，當季所產的水菓及素食、羅綵散花³⁹、金色紙錢五貫（官員五百貫）、黑色雲馬；不用雞鴨魚肉等葷食。《玄天上帝啟聖錄·卷三·阜背顯聖》說揚州江都縣有人用雞鴨血肉等

³⁸ 《玄天上帝啟聖錄·卷六·天錫青囊》載江州團練判官朱牧父臨終時，要其「莫忘真武聖堂香火，凡遇每月下降，至誠供養，如遇三月初三，五月初五，七月初七，九月初九，此四日，每備供養三分，精虔祭獻。」

³⁹ 羅綵散花，疑是用絹羅做成的布花。而由《玄天上帝啟聖錄·卷五·陸傳招誣》說：「時花淨水妙香，供養真武」，似乎絹花和鮮花皆可供養。

雜供祭，泰州天慶觀道士唐慶餘「錄出（真武供養）儀式，祇用明香燈燭，酒果淨茶、素麵飲饌、柳枝法水、五綵散花、金紙雲馬、楷書奏狀（奏疏），令備一席，不得夾帶中下界神位。」唐慶餘所錄出的供養儀，顯然是宋室供祀真武家神殿的供奉方式。又，《玄天上帝啟聖錄·卷六·荊王雙美》載「在京燕王位內宮令官孫惟彥等，赴真武殿鋪設，稱為燕荊王獻紙一陌，雲馬一匹，沈香一炷，奏狀一封。」此是供祀真武所須物事。

上引說供奉真武之法，是在庚申、甲子、三元、五臘及每月一辰的下臨日，在是日天未亮時，取井花水⁴⁰一碗，用一枝楊柳枝浸在水中，點然明燈或蠟燭，供棗湯、茶各一盞、時果（應時的水果，但夏季不用李子及冬季不用石榴）、素食、茅香一穗，焚香一炷。由清晨供養至當日人定時（戌亥間，約今日晚上七時至十時），再焚燒一炷香，然後再以金紙錢一葉（民間用五貫，宮中用金錢一陌五百貫）、黑雲馬（紙馬）一匹，疏文一通（外用圓封。庶人不得稱臣，內用羅綵散花），露天燒獻；並說：「今日直符神吏，憑傳上件數目並錢馬等，謹詣天門，直趨真武遊奕聖前。」燒化紙錢時，「不得用油紙燼點火，如此則不屬天曹地府陰陽百司收領」。

以上的供祀儀軌，是仁宗朝據泰山玉清昭應宮青城洞上清法師張子高，進到式文所制定的；也是斟酌《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》所說供祀真武之儀法而來。真武的

⁴⁰ 井花水，是清晨井中第一汲的井水，由於經過一夜澄清，最為純淨，稱之為「井花水」。

供養儀，成為宋代君民共遵的儀法。《玄天上帝啟聖錄·卷二·供聖重時》云：

閩州進士陳喻言，少年三解不第，偶會益州青城山鐵柱觀道士焦之微言：「陳君空懷文學，皆是業緣，不曾於陰曹注受。豈不聞今世例多崇信真武？若依此奉修，必獲福貴。」喻言曰：「今若發心供養，莫已遲否？」焦之微云：「若虔志精恪，不論年深日近，從此每遇月與日重時，但如法供養。」喻言急以淨帛畫真武聖真一軸，於本家供養，戒心受持，時遇五月五日天毒節辰，喻言思惟焦之微曾言：「遇月與日重時供養者，此心無遲。」夜至戌時，置香燭案於門首，露天朝北禮一百拜，燒獻紙幣。（《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，732頁）

上述所言的陳喻言的供奉真武，是「如法供養」，也就是按照一般真武的供養儀，具備棗湯茶茗、明燈蠟燭、時果素食、香茅，焚香一炷，供養至戌時，然後再焚香，燒獻紙錢。

又，祭祀玄帝，除遵守一般〈進到式文〉的供養法外，在身心上也須遵守五種規戒。《玄天上帝啟聖錄·卷二·朱氏金甌》敘述道士錢應方所說供養戒法有五：

（隰州陸諒妻朱氏）自將粧奩潛託父母家，命工彩畫真武一軸，請道士錢應方，轉經安奉，並受持下降法式。應方曰：「供養福神，第一、須是虔誠發心，不可等閑，每月下降日，燒獻金錢雲馬，或有餘力，請道誦經。第

二、不得於酒後歸家，高聲觸瀆。第三、大忌啗食犬、鼈、鰻、鱣、鱒、蒜、韭等物。第四、憐貧、恤老，孝育骨肉，事涉公私，心莫欺詔。第五、語言文字忌諱，切在回避，始終至誠，勿令慢易。一心五事，保合吉祥，疑惑之間，求之必應。門招龍神衛護，家協福祿滋昌。如或懈慢，折人壽祿，作事不利，子嗣不昌，官事重擾。謹之，謹之。」（《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，741頁）

上引說供奉玄帝，在身心上須嚴格遵守五種規戒，一是每月一日的降臨日須祭祀；二是不能酒後在家大聲喧鬧；三是忌食犬、鼈、鰻、鱣、鱒、蒜、韭等物；四是須憐貧、恤老，孝育骨肉，秉心公正；五是言語上忌諱談到乞、仲芳、詰、賊等字。宋代供祀玄帝，不論畫像或祀儀、供品、禁忌，都有嚴格規定。

又，民間除在真武降日依法供養外，也常在三月三日真武誕生日於道廟中舉行放生法會以求福者。《玄天上帝啟聖錄·卷八·王袞烙龜》第三頁：

「忽值三月三日，縣坊興集放生，迎引社會，往朝元觀獻紙。王長修往看，問觀主道士承子堅曰：「多見放生，社會就四月八日，於寺院興集，何為三月三日，卻來道觀集會？」承子堅云三月三日乃真武降生之日，普通善識於是日如法供養，俱放鯉魚、鼈、鱣之類，此是真武大避之物。緣鯉魚屬北方癸化，至夜朝北，頂盤七點。鼈如神龜，鱣類聖蛇，放此三物，表無殘害之心，各要

懺罪消災，求恩護福。」（《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，800頁下）

文中說佛教寺院在四月八日佛誕日在寺院集會放生。而道廟則在三月三日真武誕日，在道廟中集會放生，而所放生之物，則偏重和真武部將龜蛇形狀相似的鱉、鼈，以及代表北方的鯉魚等三物。

三、供祀真武之禁忌

供祀真武，有特定儀法，同時也有特定的禁忌。《玄天上帝啟聖錄》卷二〈參定避忌〉說：「常式供養避忌等，凡有乞字、賊字，合於本殿數目文籍，不可稱用。夏果除李子，冬避石榴。香信不得夾燒麝香。」⁴¹《玄天上帝啟聖錄》卷二第六頁〈進到儀式〉說「時果素食，供養內果子，夏不用李子，冬避石榴，燒化紙錢，不得用油紙燼點火，如此，則不屬天曹地府陰陽百司收領，化為蠟錢」⁴²。另據《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》所說，忌食之物為「不食腥羶，自斃、毒傷、厭穢之物，及於菘菜、大蒜、胡荽、耽姪嗜慾，扶尸接產」。又，陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經注》卷三「遂捨家辭父母」下注云：

按西域國西州天山壇降筆，載聖父玉諱告，玄帝玉諱

⁴¹ 《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，733頁下-734頁上。

⁴² 《正統道藏·洞神部·紀傳類·流字號》，新文豐刊本，第三二冊，734頁。

乞。按《啟聖記》：「玄帝應化，唐時裴姓諱仲芳。」《本生經》：祖諱牛孳，宗諱端受右，暗諱四字賊、瞎、言、乘。凡對聖席語，宜令勿犯上諸玉諱。本經（《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》）內有言乘二字，可密音默誦之，以當回避也。如獻欸投詞祈求所欲者，於玄帝疏內無得書犯諸諱字，諸兩字諱者不許聯用，如是單用一字，書令字不完。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，711頁下-712頁上）

陳佖說祭祀玄帝時的避諱，包括玄帝及祖父母等諱，共有：「告」、「乞」、「仲芳」、「牛孳」、「端受右」、「賊、瞎、言、乘」；避諱的方式，是不說不寫，如不得已時，或密音默誦，或缺筆。但一般大都僅避「乞、賊」字，或加入「仲芳」等字。元·劉道明《武當福地總真集》卷下·頁十六：

供獻儀物

玄帝，天之大聖，世之福神，不樂華飾，惟務清淨。所宜：清油、淨水、燈燭、時果、淨茶、棗湯、黃白花、精潔棗盛，如此獲大吉祥。所忌：石榴、李子、荷花、紅艷花、蓮藕、辛穢、雞犬、孕婦、不潔之物；雖福神洪慈，則侍衛神靈立彰顯報，慎之。玄帝隱諱：乞、仲芳、詰、賊。（《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》，新文豐刊本，第三十三冊，26頁上）

《大嶽太山志·玄帝紀第二篇卷之第三》：

玄帝每月下降：正月初七日，二月初八日，三月初三日聖誕，三月初九日，四月初四日，五月初五日，六月初七日，七月初七日，八月十三日，九月初九日又日上昇⁴³，十月二十一日，十一月初七日，十二月二十七日。

供養：箋沈降真：只宜一炷，不宜合和，恐有麝。木樨、梔子、梅花、松、柏、淨茶、棗湯。

忌食：鴈、鰻、龜、鼈、鱉、黑鯉、鰕鱈、生蔥、韭、蒜、姜、牛、犬。

諱：仲芳、賊、乞、瞎。（《藏外道書》，第三十二冊，890-891頁）

上述所引，是供養真儀軌之供物及禁忌。在禁忌上，如果誤食葷蒜等忌物，則須誦念經中之《淨身神咒》以解穢。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷三陳佖註云：「或誤食忌物，當念本經《淨身神咒》，則穢雜之氣出離於身內矣。」真武的信仰由宋至元、明都極盛行，而此三代所述真武之供祭儀軌，也較完整。

大抵說來這些禁忌，包括言語及文字上的禁忌，如不說乞字、賊字等；有供品上的禁忌，如夏不用李，冬不用石榴；有飲食上的禁忌，如不食腥羶自斃等物；有燒香上的禁忌，如不用麝香；有燒紙錢上的禁忌，如不用竈火，不以油漬紙燃紙錢等。言語上不說乞、賊等字，是避諱。供品不

⁴³ 據《玄天上帝啟聖錄·卷一·五龍捧聖、白日上昇》所載，玄帝上昇之日為九月九日。

用李、石榴，是和玄武修道伏魔事蹟有關⁴⁴，皆已述說於上。今再略說飲食上的禁忌，南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經注》卷三於「不食腥羶，自斃、毒傷、厭穢之物」句下注云：

按《靈寶大誡經》：「身中元神，惟務清淨，不可雜食臭腥。臭腥之物，壅滯經鴻，纏羅六腑。又脂葷辛臊，昏塞神門，攻蒸五臟，生諸病惱。人不能知形神，豈久可聽？」此經保人天年，以除災患。此乃簡要之法，所宜遵戒也。腥羶者，鼈、鼉、龜、鱉、蛇、鱔、黑鯉魚，曰臭腥食也。牛、馬、野獸肉曰羶。自斃毒傷：自斃者，乃活動物命無故死也。毒傷，謂猛獸攫擒食之遺剩。自死及彫殘，食之多命促，此之謂也。按《孫真人食誡》曰：「獸穢物者，鴈肉獸、犬肉穢。」菹菜，乃小蒜也，食多耗散精神也。大蒜雖入藥，久服反閉塞神氣。葫荑，其臭透人肌膚，令人多忘。芸薹、韭、薤，已上總葷菜也。耽姪者，竭精虧腎，玄武逝後；嗜慾者，敗氣散神，朱雀棄前；扶屍者，死魔驚魂，青龍離左；接產者，血腥衝魄，白虎亡右。或誤食忌物，當念本經淨身神呪，則穢雜之氣，出離於身內矣。唯扶父母師資死屍，候葬畢日外更吉服，而可朝真謁聖也。（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本，第二十八冊，718頁）

⁴⁴ 《玄天上帝啟聖錄·卷二·進到儀式》說：「夏不用李子，乃是真君去冠除履之忌物；冬避石榴，因未成道時，斬天下作禍鬼王，為魔法失向羅浮山，不見父母之物。」

由陳佖注看來，忌腥臭，是忌食鼈、鼉、龜、鱉、蛇、鱧、黑鯉魚、牛、馬、野獸肉，其餘的魚肉、豬、雞等肉並不禁。又上引陳佖對自斃及毒傷的解釋並不妥切。自斃者，應是病死，怕受其傳染，不宜吃，如今人所說的不吃病死豬肉一樣。毒傷者，因被毒致死，其肉有遺毒，亦不宜食。不扶死屍、不為人接產，和古代禁忌有關，今日社會中，宜以助人為行善，反不宜太多不合時宜的禁忌。又諸誤食忌物或扶屍、接產等，只要事後念《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》及呪語，即可解穢。

除上述飲食的禁忌外，在燒香及燒化紙錢上，也有禁忌。南宋·李昌齡《太上感應篇》卷二十八「又以竈火燒香」下，李昌齡注引教典敘述供養真武所應避忌事云：

傳曰：「按《天師門下科令》，竈下灰火，謂之伏龍屎，是故不可燒香。」竊嘗披閱教典，香火避忌，又不只此一事。如油漬紙燃，不可蒸紙錢，謂之枉積蠟錢，東嶽壘積如山，天地陰陽諸司皆所不受。又如供養真武，夏月不可用李子，冬月不可用石榴。延降上真，不可燒乳頭香、檀香，謂之浴香，月季謂之不時，華金桐謂之鬼華；凡此皆當避忌。與其不避而自取冒犯，孰若敬遵其教乎？（《正統道藏·太清部·退字號》，新文豐刊本，第四十六冊，199頁下）

不用竈火燒香，不用油漬紙點燃紙錢，說法和《玄天上帝啟聖錄》卷二第六頁〈進到儀式〉說「燒化紙錢，不得用油紙燼點火，如此，則不屬天曹地府陰陽百司收領，化為蠟

錢」相同。又，由唐至宋，在當時紙錢的使用已有多種形式，有做金銀紙錠者，而燒香忌用竈下灰火；燒紙錢，則忌用蠟炷引火，否則即成廢錢。金銀紙錠的記載，又見於明人吳承恩《西遊記》所述相良「買金銀紙錠，記庫焚燒」。上述這些，都是民間紙錢寄庫的最佳史料。而由史料所見，可知在唐宋朝時，已和今日一樣，不僅燒紙錢而已，還將紙錢摺成金銀紙錠等形式，同時也有鬼魂持紙錢入人間買物的傳說出現。

又，祀玄武不用李及石榴和真武成道事蹟有關，臺灣民俗誤以為番石榴吃入肚，拉屎後種子依然可生長，污穢不潔，所以不供神。

又真武信仰興起於宋，在彼時並有供祀儀法，安裝玄武聖像時須請人轉經，每月須燒紙錢雲馬，不得吃食代表真武的龜蛇，以及形狀和龜蛇相近的鰲魚、鰻、鱸，不得觸瀆壇場，言語上回避真武名諱，虔誠一心。

玖、真武信仰在宋代的影響

在宋代，真武是君臣同尊的神祇，這種情形到了宋仁朝更是如此，《玄天上帝啟聖錄·卷二·參定避忌》說：「中書門下三司禮部，同奉聖旨，遍行根討，真武前後於國於民，或因供養，或自然得遇靈驗事實，共成奏章，總為一百四件事，各有門例切緣。」皇帝下令把這些靈驗事蹟，「次第關送史館編修，刪定傳錄」，疑北宋仁宗朝宋庠奉旨編的《真武啟聖記》，即是如此編成的，《玄天上帝啟聖錄》而是由此衍化而來的。在上引《玄天上帝啟聖錄》卷二所載真

武一百四件靈驗記中，包含了五大類：一是「啟聖護國求謝感應奏章三十一件」，二是「啟聖行軍祈感助戰奏章一十三件」，三是「啟聖祈請晴雨，顯化奏章一十六件」，四是「啟聖行慈救民，疾病應驗奏章二十七件」，五是「啟聖救報水火災疫，應時奏章一十七件」。從這五大類看來，不僅國家祈求護國救民、祈請晴雨災疫、驅鬼治病，甚至連軍人的和敵人作戰，也祈請真武顯聖助軍攻敵，然後再把戰功歸之於真武，這種情形，在《玄天上帝啟聖錄》中載述甚多，如卷二〈馬前戲躍〉、〈地面迎蟠〉、〈聖像先鋒〉；卷三〈天罡帶箭〉、〈河魁擎鞘〉、〈蜀王歸順〉、〈番鎮通和〉、〈瓢傾三萬〉、〈雪晴濟路〉、〈聖箭垂粉〉、〈神槍竹刃〉、〈神獸驅電〉、〈毒蜂靄雲〉；卷四〈神將教法〉、〈符吏借兵〉等等，皆是和真武助軍取勝有關。在今《玄天上帝啟聖錄》一書八卷，除卷一及卷二部分，敘述玄帝成道事蹟外，幾乎全書皆以玄帝靈驗事蹟為主。由真武靈驗事蹟帶動的，是當時供祀真武神像，以及抄誦真武經之盛行，同時不僅是道眾崇信真武，甚至連佛教寺廟的僧人，也供奉真武。

一、抄誦真武經之功德

在抄誦真武經典之功德上，《玄天上帝啟聖錄》載錄了數則。《玄天上帝啟聖錄·卷四·劫院就擒》載僧人曉初供奉真武，有賊來劫院，真武顯聖擒縛，州司備奏，「特賜真武殿一所，并賜御書《太上真武經》一卷，永充奉安香火。」《玄天上帝啟聖錄·卷六·施經救災》載：「真武託夢與住持道士任亢之云：『吾觀南京冬疫，宜令印造《太上

說真武妙經》，沿門施與患人，供養受持。」任亢之既受聖夢，即以散之，患者並安。」文中的《太上真武經》、《太上說真武妙經》，疑即《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》之簡稱。又，《玄天上帝啟聖錄·卷四·捨身求雨》載王招弟「求得《真武經》，日夜念熟，後故鄉遭旱，招弟立柴塔自焚，上天立雨，隨身攜帶之《真武經》焚燒不壞。《玄天上帝啟聖錄·卷五·聚廳禁妖》說武安軍節度使尚書左僕射石光嗣：「乃鑲板印真武靈應聖號牌子一萬餘道，俵散與人供養，遇每月下降日，誦《真武妙經》。」《玄天上帝啟聖錄·卷七·水雲護笈》說單州婦人楊素真：「後於天慶觀，求施金書小字《真武妙經》一卷，用綵帛袋子，帶在髻根頭繻內，不曾離棄。」又，《玄天上帝啟聖錄·卷七·風霧卸函》：「駕部郎中王袞致仕歸宿州，因悟殺生，發心寫道經一藏。」《玄天上帝啟聖錄·卷八·王袞烙龜》：「誓誠葷殺，修奉香火，看誦《真武妙經》十萬遍，并寫《道藏》經典，捨入東京太清延福宮。」上述可見當時有人發心寫真武經者，也有發更大心願抄寫整部《道藏》。

抄經誦經，是依式供祀真武外，另一種真武信仰的延伸。真武信仰在宋代，尤其是仁宗朝，成為君民共崇的信仰，影響所及，甚至使得宋代的僧人，也加入崇信真武的行列中。

二、僧人也供祀真武

宋世在朝野普遍崇信真武的情形下，佛教寺院的僧人也受到了影響，有些僧人編造真武感應故事，有些僧人在寺院

中「不惟奉佛，而留心道教，常於寮舍靜處，供養真武，專誠勤恪」，有的僧人更在佛寺中建真武殿一所，有的建堂另祀真武感應神蹟的人物。這些事蹟，見載於《玄天上帝啟聖錄》者，約有下列數則。

(一)《玄天上帝啟聖錄·卷三·淨巾結緣》，載述西京善濟禪院，有徒弟僧蘊方，為眾僧往四處化緣手巾四百條，至西溝曲阜山下，有青衣童子引入林中見真武真君坐石上，檢校善惡，解怨執對，面拜真君，真武「令童子將隨身淨衣一條與蘊方，略充結緣」並告誡說：「不得亂與諸色人，稱是見吾於此所得。若泄天機，必招瘡痍立報」。蘊方回歸禪院，其師名用勲，見巾有金光異香，非人間之物，獻予皇帝，皇帝召僧用勲及徒奏對，蘊方只得據實面奏，說出得自真武，「尚未句終，不覺口墜聲咽，語漸瘡痍，其報果是立應。除留元物賜赴內道場供養，宜令僧用勲看待蘊方，祇就在京，與賜住院。」僧人自述化緣遇真武，賜予天上之手巾，真武感應事蹟，亦流行於僧眾間。

(二)《玄天上帝啟聖錄·卷四·劫院就擒》云：「登州辛山白雲資慶禪院，有維那僧曉初，不惟奉佛，而留心道教，常於寮舍靜處，供養真武，專誠勤恪。」有賊眾百餘人來劫，為真武護佑，曉初告官，賊為官兵所捕獲，「州司備奏，尋降旨，其辛山白雲資慶，雖是釋教禪院，特賜真武殿一所，并賜御書《太上真武經》一卷，永充奉安香火。仍賜曉初紫衣，并真應大師，充焚修本殿，掌管御經，仍給七分賞錢，添造寶殿。」上引是僧人供祀真武，有賊來劫，為真武護佑而退賊，宋朝帝王因此特別御賜在佛寺中立真武殿，

並御賜皇帝親自手寫的《太上真武經》給予佛寺。

(三)《玄天上帝啟聖錄·卷六·鄒宿契靈》載鄒宿供養真武，侍奉精恪，「忽一日，鄭州於日午間，天降風雹，煙雲四起，於北門裏，黑霧盤旋，降下無蓋銅棺一具」，鄒宿整衣入棺，天降銅蓋，其棺冉冉向北去，充任真武壽限曹副判官。此事是據「白蓮山延壽院僧智仁等狀申」，「州司參詳，已得昨晚天降銅棺，迎去鄒宿因依，集當職官吏及道僧，前去看驗，委實。……仰就白蓮山建造鄒宿祠堂，以神應府君廟為額，永為祈請靈跡之處。」此段記載佛寺的和尚向政府申告真武信徒鄒宿蒙真武降棺迎去的神蹟，而獲得獎賞，並在寺中立鄒宿祠堂。

宋代真武的靈驗事蹟，在民間流傳，真武的供養儀、供養禁忌，相關經典，以及抄經誦經功德，在在深化了真武信仰的流行；在此風氣影響下，連帶的佛教寺廟的僧侶也染上了供祀真武之風。

拾、結語

真武本生緣為：太上老君的八十二應化身，虛、危二宿之精，北斗武曲星靈驗顯現，北方太陰神所化；也是元始天尊始炁化身。同時真武是太上老君八十二應化身，也成了太上老君的弟子，《玄天上帝啟聖錄·卷七·翻鈔四千》：「（真武）真君乃金闕上清老君弟子，應屬森羅天主。」真武的一生，始於開皇元年甲辰之歲三月三日午時，降生在淨樂國，為淨樂國王及善勝皇后之子，善勝皇后夢吞日，懷孕十四月而生。長大後辭父母入武當山修道。入武當山後，感

得玉清聖祖紫元君傳授無極上道，豐乾大天帝也為真武修道心所感，授予寶劍，「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，應二十四炁，闊四寸八分，應四時八節」。玉清聖祖紫元君、豐乾大天帝二人為真武之師。真武入武當修行四十二年，功成果滿，五炁龍君捧擁，白日駕雲飛昇，受玉帝封誥，鎮守北方，所居處為天一真慶宮⁴⁵。

真武成道後，由於六天魔王領鬼眾魔兵擾民，穢氣上衝北方天界，元始天尊於是命令真武率領神將天兵，往下界伏魔，戰於洞陰之野，收攝龜、蛇二魔，以七日內平定酆都六天魔眾之擾民，分離人鬼；元始天尊封三官四聖帝號，其中真武為「玉虛師相，玄天上帝，領九天採訪使」。真武往見太上老君請求授記，老君告以地獄空，無人與地獄之別，方可授記，於是真武復降武當山修行，玉帝金籙封為消災降福神將。玄帝成道、伏魔後，據陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三注引《啟聖記》，說真武在唐時成轉世應化為裴仲芳，此是真武成道後的應化身。

以上是據真武相關經典中所見之真武身世來歷。真武的職稱是太玄元帥，而經中常稱之為北方大將玄武將軍，或玄武。真武的職司是巡察天人，斬除魔精，錄善罰惡；明代因龜（水精）蛇（火精）為真武之部將，所以認為供祀真武，能厭勝水火之災。

真武的侍從，左有掌旗的天罡、右有擊劍的河魁（天

⁴⁵ 見《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》及《玄天上帝啟聖錄》卷一。

罡、河魁二人皆冠服，顏貌羸陋如武士）、掌事的玉女（青衣瑠帶）、掌籍的判官（緋衣巾帶），連同真武（黑袍金甲）共為五人；另有地軸（龜）、天關（蛇）二將，則呈龜、蛇之形；侍從在真武兩旁，龜蛇在真武之前。真武的將班有：黑虎、神鴉、蒼龜（地軸）、巨蛇（天關）、八煞將軍、六甲神將、六丁神將、五雷神兵、雷公電母、風伯雨師、天罡、太一、社令、城隍，巨虬、獅子、毒龍、猛獸，部領三十萬神將，從之者皆五千萬眾。其中包括五雷神兵，也包括了五府瘟曹。五雷神兵，據陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經註》卷二註所說，「五雷院屬：第一廳男官：雷霆院事、霹靂大總管、通天入地變現、搜捉大將軍，吳天安。第二廳男官：興駕霹靂、九天遊奕、討罰姦邪、使欵火、搜捉大將軍，鄧伯溫，雷公五員。第三廳男官：雷霆號令、星火炎飛、懲警下過心事、監魂縛魄大將軍，王明。第四廳女官：雷霆院斬崇擒龍大將軍王天安。第五廳女官：雷霆院破廟斬尸大將軍吳天明。」五雷神院的職司，平時是興雷電風雨，以生成萬物；妖魔昌熾時則「雷轟霹靂，電火燦焚，風烈怒號，雨驟霰雹」以斬妖除魔。

至於五府瘟曹，據《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經註》卷五註所說，依次為泰山府瘟曹劉元達、衡山府瘟曹張元伯、華山府瘟曹趙公明、恒山府瘟曹史文業；而中嶽嵩山府瘟曹，則有四案，分別由李公伸、鍾士季、范仲卿、姚公伯等四人所司掌。五瘟鬼散佈疫病以取人命，為冥府收斂亡魂。

宋帝自太宗起，以真武為家神，建有真武家神殿及寶應

閣；寶應閣收藏真武感應事蹟及供祀儀軌。真武的供祀，有特定的儀法；在供品上重清水柳枝、棗湯、淨茶、時果、素食、箋沈乳檀香、明燈。供祭的日子，特重每月一日的真武降臨日。由當日天未亮設供燒香，至當日晚上戌時再次燒香，然後焚化紙錢、雲馬，完成儀式。在禁忌上，供品祭用李子與石榴；言語上忌「乞、仲芳、詰、賊」等字；燒香忌用竈火，燒紙錢忌用油漬紙點燃。

真武的供祀，有公廟及私家堂龕兩種，公廟中大都設有真武父母殿及設靈籤供信眾抽取。真武其神，在宋代極為靈驗，《玄天上帝啟聖錄》八卷，基本上是真武的靈驗記，影響所及，連佛寺中的僧人也加入了崇信真武的行列中。

附圖 「永樂十一年八月十七日，光中四現聖像，前有一神捧劍導引，後一神執阜旗侍從。」（《大明玄天上帝瑞應圖錄》）圖中中央為玄帝像，左邊捧劍者為河魁，右執旗者為天罡。

第四編

真武與武當山，及元明後
民俗信仰中的真武

第十章 元明二代玄帝信仰，及武當山 玄帝信仰中心的奠立

壹、元代帝王之崇信真武與元代真武之靈應事蹟

真武信仰興起於五代末宋初，到了元代，由於興起於中國的北方，和真武鎮守的方位相符，真武為北方之守護神，所以元朝諸帝對真武特別崇敬。元朝第一位皇帝元世祖即位的第十年（至元六年，1269年）十二月，在燕地都城附近另建大城，落成之時，祭城西金水神¹，當時出現了蛇，隔日出現了龜，時人以為是祥瑞，皇后因而出資在新城西興建昭應宮以祠真武，這是元朝帝后所建的第一座真武廟。當時許多朝臣，撰文記其靈異；這些碑記有多篇保留於《玄天上帝啟聖靈異錄》一書中。其中元·徐世隆《元創建真武廟靈異記》云：

皇帝踐祚之十年，奠新大邑於燕，落成有日矣，是歲冬十二月庚寅，有神蛇見於城西高梁河水中，其色青，首

¹ 元·王磐奉勅撰《元創建昭應宮碑》云：「維至元六年，都邑肇新，中宮諭旨太府，監度西郊高梁河鄉隙地，以居新附之民，廬舍既營，市肆亦列。乃以季冬十有九日庚寅，致祭于金水之神。時方盛冬，蟄蟲坏戶，動物踴躍，俄有祥光熠耀，附水西來，迎而視之，有蛇其長尺許，背青章而首金色。眾見其靈異，駭而聚觀。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》）

耀金彩，觀者驚異，槃香延召，蜿蜒就享而去；翼日辛卯，復有靈龜出遊，背紋金錯，祥光絢爛，回旋者久之。夫隆冬閉藏之候也，龜蛇潛蟄之類也，出以是時，其為神物也，昭昭矣。既而事傳禁掖，皇后遣中使詢於眾，咸以為玄武神應。於是有旨以明年（至元七年）二月甲戌，即（龜蛇）所現之地，構祠焉，昭靈貺也。謹按《文耀鉤》云：「北宮黑帝，其精玄武」，實北方之神也。我國家肇基朔方，盛德在水，今天子觀四方之極，建邦設都，屬水行方盛之月，而神適降，所以延洪休，昌景命，開萬世太平之業者，此其兆歟！嗚呼！廟既新矣，神其蒞止。自茲已往，俾雨暘時若，年穀屢豐，躋民仁壽之域，實我聖后輔佐聖天子，敬恭神明之意也。世隆承乏文職，獲睹茲瑞，敢跡其實，為之記云。至元七年二月 日。（見《玄天上帝啟聖靈異錄》，收入於《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》）

元世祖因新城落成祭金水神，而出現靈蛇，隔日出現神龜；眾人引為祥瑞，皇后於是命人於次年（至元七年，1270年）建立真武祠廟的昭應宮，皇帝並命大臣徐世隆、王磐等撰立碑文，以記盛事；徐世隆撰〈元創建真武廟靈異記〉，及徐世隆、王磐各自奉敕撰的〈元創建昭應宮碑〉，又見錄於陳援菴《陳援菴全集·道家金石略》六九一、六九二條。

元世祖的建廟立碑，這是元朝帝王崇信真武的開始，到了元成宗大德八年（1304年）、仁宗延祐元年（1314年）、元晉宗泰定二年（1315年）間，均曾分別追加封詔，晉宗

之詔，更封及龜蛇（見《玄天上帝啟聖靈異錄》）。而《玄天上帝啟聖靈異錄》卷末附元仁宗朝張與材、吳全節、趙孟頫、鮑思義等人為張洞淵所撰的《啟聖嘉慶圖》作序，由其文字間，可以看出元朝繼任諸帝王及人民對玄武信仰極深。今錄張與材之序文於下：

玄天以水德鎮北方，有國家者實嘉賴之；而飄旂所臨，武當為最顯，其翊運之功，育物之德，昭乎古今，迨非《啟聖》諸記所能歷數也。逮于皇元，肇基朔方，德運同符，天人胥契。故於剋定立功之始，窮冬沍寒之時，而示現金水，誕開禎祥；其兆靈邦家，類匪前聞所得同也。而未有以傳。山之真慶宮提點張洞淵，因金水新事，發《啟聖》舊編，集而為《嘉慶圖》，圖釋以文，得梓鏤以行世，將以上揚鴻業，光昭神庥，雖圖不盡事，事不盡傳，而得著夫天運攸歸之符，方配玄天於無疆，則此圖之傳，非獨為斯道幸也。時皇慶壬子（元仁宗年號，1312年）夏五，嗣天師張與材書于大都之崇真方丈。（見《玄天上帝啟聖靈異錄》，收入於《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》）

張與材是元仁朝所封之嗣漢天師，張文說皇元肇基北方，和真武的鎮守北方相符，天人相契，元世祖時即感應靈蛇神龜現形，也引起了張洞淵仿宋代編纂《真武啟聖記》、《玄天上帝啟聖錄》等書，而著手整編《啟聖嘉慶圖》；想來其書的內容應是記真武成道及真武在元代的靈驗事蹟為主，所可惜的是張洞淵撰的《啟聖嘉慶圖》一書，今已佚

失。

有關元人崇信真武的史料，除上述者外，近人陳垣《陳援菴先生全集·道家金石略四、五》²載錄了許多元時所立的碑文，如《陳援菴先生全集·道家金石略四》〈四三一·杭州祐聖觀記〉，載元成宗大德五年（1301年）戴表元之撰記，敘述杭州祐聖觀，宋世興建，其後焚毀、復建；元世再毀而再建始末。〈四三八·杭州佑聖觀玄武殿碑〉為元·任士林大德六年（1302年）所撰佑聖觀復建之碑文。〈四四三·四聖延祥觀碑銘〉載任士林大德九年重修杭州四聖殿記。〈四四六·佑聖觀重建玄武殿碑〉為大德九年杭州佑聖觀所建碑，碑文是元明善撰，書寫及額字是元世名書法家趙孟頫所書。〈四六三·上真殿記〉係嘉定集仙宮上真殿修建之碑記，碑文為元仁宗延祐四年（1317年）章嘉春記，住持孫應元所立碑。〈四六四·佑聖觀捐施題名記〉，碑文為延祐三年胡長孺記，延祐四年趙孟頫所書。〈四七六·御香賚江陵路玄妙觀記〉，係元仁宗皇慶二年（1313年）吳澄所記元帝派人「被旨賚香詣武當山及江陵玄妙觀祝禧」事。文中提到元代帝王信道及奉真武之誠云：

江陵道流僉言：「宋大中祥符（符）肇創天慶觀，視諸宮觀特為崇重。」我世祖皇帝至元間改錫玄妙名額，其崇重如昔，而江陵玄妙之承天寵也，未有若斯今之盛。……我朝列聖，隆香祝禧，益加虔敬，禱祠之臣，

² 《陳援菴先生全集》第六、七冊，臺北，新文豐出版公司，1993年11月。

奔走供給，惟恐弗逮，拳拳報上，實與〈天保〉之詩同意。予于其君臣之義有取焉，故聊敘梗概，而俾刻于石。（《吳文正公集》卷二五）」³

元仁宗不僅為道觀錫額，派人奉旨齎香祭祀，吳澄說「我朝列聖，隆香祝禱，益加虔敬，禱祠之臣，奔走供給，惟恐弗逮」，可見元代君臣對真武奉祀之誠。

《陳援菴先生全集·道家金石略五》〈五〇九·大五龍靈應萬壽宮碑〉，碑文首題：「大元敕賜武當山大五龍靈應萬壽宮碑，集賢直學士朝列大夫臣揭傒斯奉敕撰并書，通奉大夫中書參知政事知經筵事臣許有壬奉敕篆。至元二年歲在丙子，武當山大五龍靈應萬壽宮玄武殿成……（碑陰）右札付襄陽路提□體玄武當山大五龍靈應萬壽宮准此。□□□至元三年十月日」。文內載述「唐貞觀中，均州守姚簡禱雨是山，五龍見，即其地建五龍祠。宋真宗時，升祠為觀，賜額曰五龍靈應之觀。其後廢于靖康之禍，孫真人元政興之。又廢于金末之兵。皇元受命，與天地合德，大興老氏之教，扶運翼世，以迎休祥。山之有道之士汪思真奮然特起，闢草萊，翦菑翳，一舉新之。」⁴敘述武當山五龍觀興廢經過，及金末兵燹，元順帝至元二年（1336年）重建並賜觀額，至元三年（1337年）立碑等經過。又，〈五一四·天壽節大五

³ 《陳援菴先生全集》第六冊，臺北，新文豐出版公司，1993年11月，頁1841-1842。

⁴ 《陳援菴先生全集》第七冊，臺北，新文豐出版公司，1993年11月，頁1902-1905。

龍靈應萬壽宮瑞應碑〉，亦是揭傒斯奉敕撰，豎立於武當山五龍觀之碑文，文中敘述元代帝王和真武靈應關係，由「世祖皇帝初營燕都」，龜蛇見於高梁河之上，皇帝詔建大昭應宮，祠玄武。其後元仁宗每年遣使至武當山五龍觀祭祀，而元順帝天壽節，龜蛇又見於武當山五龍觀，所以為之立碑記事。

《陳援菴先生全集·道家金石略五》〈五一八·玄元道院記〉係元順帝至元年間邵亨貞因奉祀玄武帝君的玄元道院建成而撰記立碑。〈五二五·吳山承天靈應觀記〉係元順帝至正三年（1343年）張天雨撰，未說明所祀何神，但觀名靈應，乃宋真宗封真武為「靈應佑聖真君」，則此觀所供為真武。〈五二六·三真觀碑〉為元順帝至元年間貢師泰撰文，記三真觀供真武及聖父聖母事。〈五四八·武昌路武當萬壽崇寧宮碑銘〉為元·許有壬敘述武當萬壽宮元代帝王增建及崇信事蹟，元順帝至正四年（1344年）崇寧宮燬於火，後於至正九年（1349年）重建完成，由許有壬撰文記事。

《陳援菴先生全集·道家金石略五》〈六九九·平陽府創建靈應真君廟碑〉，為元代王惲所撰平陽府真武（靈應真君）廟碑。〈七二二·塑北極真武聖容記〉是元世祖至元二十五年戊子（1288年）佚名所立碑記；元朝有兩個「至元」年號，一是元世祖的「至元」（1264-1294年），一是元順帝的「至元」（1335-1340年）；看到「至元」年號，須再看它底下所配的干支才能知道是哪個帝王，如上引為至元二十五年「戊子」，由「戊子」年知道是元世祖二十五年（1288年）。

《陳援菴先生全集·道家金石略五》〈七四八·敕封真

武詔書碑〉係大德八年皇帝所頒的詔書，文云：「〈大元敕封真武詔書碑〉：上天眷命，皇帝聖旨：武當福地，久屬職方……特加號曰玄天元聖仁威上帝，主者施行。大德八年三月日。」所載元成宗詔文，又見於《玄天上帝啟聖靈異錄·元加封詔》⁵及明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·元詔誥》⁶。

《陳援菴先生全集·道家金石略五》〈七五八·竹溪道院真武祠記〉為戴表元撰於元武宗至大二年（1309年），載橫山道院真武祠建立經過。〈七七三·徐州呂梁鎮慶真觀玄武□□□□〉為元仁宗皇慶二年（1313年），吳善撰文，趙孟頫書篆，敘述皇元立國，真武龜蛇顯應及建廟事由。〈七八一·涿州新修真武廟碑〉為元仁宗延祐七年（1320年）所立，係張孔鑄撰文，曹勛篆額，劉肅書丹，碑成於三人之手，敘述真武神來源及建廟經過。〈八二九·武當山靈應萬壽宮聖旨碑〉禁止百姓奪取武當山所屬田地及物品，文句鄙俚，文云：「長生天氣力里大福蔭護助里皇帝聖旨：軍官每根底、軍人每根底、城子里達魯花赤、官人每根底……但屬這宮觀里的莊佃田地、水土、碾磨、解典庫、店舍、鋪席、浴堂、船隻、竹葦、醋曲等，不揀甚麼，差發休要者。更這蒿口、蒿坪、梅溪、雙谷、白浪、平堰等處村子里有莊佃田地、水土，不揀甚麼物件，不以是誰，休倚氣力者，休奪要者。更這先生每有聖旨麼道，無體例勾當做呵，他每更不怕

⁵ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，830頁下。

⁶ 《藏外道書》，第三十二冊，824頁上。

那什麼？聖旨。至元三年牛兒年三月二十日，大都有時分寫來。」⁷文中的「至元三年牛兒年」，牛年為「丑」年，至元年號有兩個帝王，至元三年牛年是元順帝至元三年（1337年），「有時分」是「酉時（晚上5、6兩小時）」所頒聖旨，禁止軍人官員及民眾借勢強奪武當山宮廟所屬田宅及物品。

上述所見元代碑記，有的是皇帝詔書，而大多數則是官方或民眾聚資修建真武廟，或廟毀後重加修復，在落成時，由文人將其事蹟撰文刊於石碑上。在現存元代碑刻中，以廟宇方面的碑文而言，和真武相關的獨多。而上引元代公私所刻和真武相關之碑文，或是元帝命臣所撰祝禱之文，或是民眾鳩工興建完工後所撰之記事碑，其中不乏元代著名的文人，如趙孟頫、吳澄、揭傒斯、王惲等皆是有名於當代，名流於後世的文人。

由於真武位居北方，和興起於北方而入主中國的元朝相符，元朝諸帝對真武感覺特別親近，也把祂當成是皇朝的守護神，所以元祚雖僅有短短的九十年左右，但在元朝帝王中，開國的世祖為真武立廟，其後元成宗、仁宗、晉宗都曾多次下詔讚頌真武靈應功德，如《玄天上帝啟聖靈異錄》所載者是；元順帝也曾下令保護武當山宮觀田宅產物，不被軍官豪民所奪。在此風氣下，文人則或為真武編傳作記，或作碑記及序文，如元初劉道明《武當福地總真集》、如佚名撰

---

⁷ 《陳援菴先生全集》第7冊，臺北，新文豐出版公司，1993年11月，頁2394-2395。

《玄天上帝啟聖靈異錄》，趙孟頫、吳澄、揭傒斯、王惲等著名文人為撰碑記等。這些都說明了由宋入元，真武信仰，並不因異族統治而衰替，相反的，依然是興盛不墜。

貳、明代帝王之崇信真武

明代肇建於明太祖朱元璋，朱元璋於洪武十八年（1385年）擢用道士丘玄清為太常卿，司掌祭祀。洪武二十七年（1394年）召見武當山道士孫碧雲，談論三教之道，賞賜豐厚。明成祖朱棣《御製真武廟碑》說：「昔朕皇考太祖高皇帝，乘運龍飛，平定天下，雖文武之臣，克協謀佐，實神有以相之。」⁸可見朱元璋，也曾祈求真武庇佑。《明史·卷五十·禮四·諸神祠·北極佑聖真君》載孝宗弘治元年（1488年），尚書周洪謨奏言：「國朝御制碑謂，太祖平定天下，陰佑為多，嘗建廟南京崇祀。」雖然明太祖開始留意道教，但明代帝王由崇信真武，甚至獨尊真武，則應始於明成祖，且和明成祖以武力奪取帝位有關。明·高岱《鴻猷錄》卷七敘明成祖起兵時說：

（帝）屢問姚廣孝師期，姚言未可。至舉兵先一日，曰：「明日午召天兵應可也。」及期，眾見空中兵甲，其師玄武像也。成祖即披髮仗劍應之。

明成祖將起兵時，曾詢問姚廣孝，姚廣孝勸他附會神

⁸ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，824頁下。

道，借由仿效真武伏魔形貌而贏取軍心。於是明成祖在起兵靖難時，親自仿效真武披髮、跣足、身著甲冑之形貌，祈求真武神兵加被。《玄天上帝啟聖錄·卷二·馬前戲躍》載北宋仁宗朝大將狄青披髮，戴銅面具，身穿介冑，著黑背子，跣足，手執銜刀，仿效真武之形貌；並言狄青能剪除西蕃李繼遷、趙元昊二百萬兵，南蠻儂智高十萬兵，係因「狄青有神賜面衣，遂若真武之貌，前後勝敵盡屬真武輔助」。據此可見狄青平日征戰，常戴面具，仿真武之容以作戰，讓士兵覺得仿如天神下凡。到了明世，明成祖起兵靖難時也利用民眾對真武的信仰，仿效真武披髮跣足身著甲冑之形，這一戰讓他取得了帝位。

明成祖假借真武下凡，神兵佐助，用以奪國成功；對於這事，明成祖自己並不避諱。明成祖永樂十年，敕虛玄子孫碧雲命審度武當，重建宮觀之詔云：「重惟奉天靖難之初，北極真武玄帝，顯彰聖靈，始終佑助，感應之妙，難盡形容；懷報之心，孜孜未已。」⁹明成祖在永樂十三年八月十三日所立的〈御製真武廟碑〉也說：「肆朕肅靖內難，雖亦文武不二心之臣，疏附先後奔走禦侮，而神之陰翊默贊，掌握樞機，幹運洪化，擊電鞭霆，風驅雲駛，陟降左右，流動揮霍，濯濯洋洋，續續紛紛，翕歛恍惚，跡尤顯著。神用天休，莫能紀極。」¹⁰明成祖於永樂十六年十二月初三日所撰

⁹ 見《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》，《藏外道書》，第三十二冊，827頁。

¹⁰ 《大明玄天上帝瑞應圖錄》文末附，《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，824頁下。

〈御製大嶽太和山道宮之碑〉又說：「肆朕起義兵靖內難，神輔相左右，風行霆擊，其蹟甚著。暨即位之初，茂錫景貺，益加炫燿。」¹¹

成祖詔敕及兩篇御製碑文，都一再談到成祖起義兵靖內難時，真武輔助情形，所謂「陰翊默贊，掌握樞機，幹運洪化，擊電鞭霆，風驅雲駛，陟降左右，流動揮霍，濯濯洋洋，續續紛紛，翕欬恍惚，跡尤顯著。」可見成祖假借真武神兵相助以謀國，是史實而非謠傳。又，從成祖御撰碑記中，所說「朕皇考太祖高皇帝以一旅定天下，神陰翊顯佑，靈明赫奕」看來，明代自太祖起，即已開始信奉。到了明成祖，由於感謝真武神兵相助以得帝位，所以對真武極為崇敬，派大量軍民修建武當山真武宮觀。今《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》有《大明玄天上帝瑞應圖錄》一卷，內收明成祖永樂十六年十二月初三日所立的《御製大嶽太和山道宮之碑》、永樂十一年十月十八日之《聖旨》；以及自永樂三年至永樂十一年，陸續所下命令修建宮觀及任命張宇清等為住持之敕命。該書並載錄臣下修建武當宮觀時所呈上之祥瑞及真武現形等諸圖，屬瑞應圖錄。其末又有明成祖於永樂十三年八月十三日所立的《御製真武廟碑》。這些都可以看出明成祖對真武大帝的崇敬與感恩。《大嶽太和山志》所載明成祖所頒予武當山的聖旨，有永樂三年及四年下詔賞賜武當山五龍宮李素希之獻糊梅；永樂十年三年下詔敕封孫碧雲官職，並御製書遣使奉香虔請張三丰入京；

¹¹ 見《大明玄天上帝瑞應圖錄》第二頁，《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，812頁下。

永樂十年三月下詔孫碧雲因張三丰在武當之故，欲營建武當山宮觀；及其後營建武當山及建醮等等；成祖在位二十二年（1402-1424年），前後對武當山所頒下的聖旨計有三十七條之多¹²。

自明成祖而後，繼位諸帝都與武當山維持密切關係，定期派使遣送神像供物等相關物品，甚至派人入山主祭。明成祖死後，仁宗繼位，改元洪熙元年（1425年），正月十三日，二次下詔湖廣右參議諸葛平巡視及維修；洪熙元年二月望日，派禮部左侍郎胡 主祭北極真武之神；並御製賜詩武當道士任蟾宇。仁宗在位不及一年即死；明宣宗即位，改元宣德元年（1426年），正月十七日下詔免除均州千戶糧役，令用心修理武當宮觀；十二月十一日，遣太常寺丞袁企安致祭于北極真武之神；據《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》所載，明宣宗在位不到十年（1425-1434年），所頒詔令及詩，共計十三條。明宣宗死，英宗即位，正統元年（1436年）十一月及正統七年二月，均下詔，敕令均州千戶所千戶，湖廣布政司右參議李倜等維修宮觀。英宗十四年因親征蒙古，被擄，其弟即位為明景帝，景帝景泰元年（1450年）二月及九月，依例下詔維修武當宮觀，景泰五年二月及九月又兩次下詔維修。景帝七年（1456年）死，英宗復位改元天順元年（1457年），天順四年（1460年）下詔維修武當宮觀。明憲宗繼位，成化元年、二年、五年、八年、九年、十一年、十二年、十三年、十四年、

---

¹² 見《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》。

十五年、十六年、十七年、十八年、十九年、二十年、二十一年、二十二年、二十三年，都曾下詔修治武當宮觀，或命人遣送神像、供物，日常用品等，所頒詔書共計五十七條之多。其中含遣送武當山太和宮、玉虛宮、紫霄宮等宮觀所需的神像及供祭用品（供桌、花瓶、鐘、磬、香爐、燈、燭臺、香盒、爵盞、幡、幢、傘）、道經、神像畫軸等物，及齋醮、修補宮觀、防賊等事。明孝宗自即位起，亦多次下詔修治武當山，循前例派人管理、修治、防賊、送神像、供物等前後共下十六道詔書。

以上是明·任自垣《大嶽太和山志》所載明帝和武當山相關的詔令，該書前有任自垣宣德六年（1431年）三月〈進大嶽太和山志表〉，應是寫成後呈進給明宣宗皇帝看的；任自垣即死於是年。今《大嶽太和山志》一書卻又載及宣宗以後的英宗、景帝、憲宗、孝宗等之詔書，這些詔文應是後人補入；以所補入的詔文僅至孝宗看來，補入之人，也應是孝宗朝或武宗朝初期的人，所以《大嶽太和山志》自武宗以下諸帝詔書不及載入其中，但這並不表示武宗朝以後諸帝無詔書提及武當山。《先撥志始》卷上，載明武宗正德三年（1508年）太監劉謹請于都城朝陽門外作宮祀北極玄帝以延聖壽，宮成曰玄明宮，上親書額。可以看出明代諸帝對真武之崇敬。

大抵而言，明代自太祖、成祖以下，諸帝大都奉祀真武，對之崇敬有加。除上述史料外。近人陳垣《陳援菴先生全集·第八冊·道家金石略六》載錄了許多明時所立的碑文，如該書載明成祖永樂十一年所刊〈〇二四·大岳太和

山聖旨碑》，永樂十三年〈〇二五·御製真武廟碑〉，永樂十六年〈〇二六·御製大岳太和山道宮之碑〉，永樂二十一年所立〈〇二七·重修真武廟像記〉，明英宗正統九年所立〈〇三四·真慶觀興造記〉，明憲宗成化七年的〈〇四五·塑裝真武像記〉，明孝宗弘治十四年所立〈〇五五·重修佑聖觀記〉，明武宗正德七年所撰〈〇五八·真武廟新建三官廟記〉，明世宗嘉靖七年〈〇六二·重修真武三官像記〉，嘉靖十三年〈〇六五·十代靖江王供奉玄帝記〉，嘉靖三十一年〈〇八〇·重修容縣武當宮碑文〉，嘉靖三十一年〈〇八一·蕩魔天尊像〉，明神宗萬曆三十七年〈〇九七·重修真武廟碑記〉，明萬曆四十四年〈〇九八·重建真武行宮暨觀音大士殿碑〉，明萬曆四十八年〈一〇〇·重修武當宮記〉、明熹宗天啟四年〈一〇四·武當宮重建三殿小石記〉等，皆是明代所立與真武有關之碑石，大都是修建廟後，載述真武功德，敘其靈應等事。其中嘉靖三十一年所立碑像〈〇八一·蕩魔天尊像〉，其形製為上文下像，上文為真武〈百字聖號〉，將真武稱為蕩魔天尊¹³。

綜上史料來說，明帝對真武的信仰，一方面沿襲了宋、元以來的習慣，一方面則和神兵佑助明成祖以取天下有關。明成祖為感謝真武的庇佑，特地派了二十餘萬軍夫，營建武當山宮觀，自此而後，明朝歷任帝王都派員管理與整修，且由國家供應武當山道眾所需的費用。

¹³ 《陳援菴先生全集》第八冊，臺北，新文豐出版公司，1993年11月，頁2596。

參、武當山歷史沿革及唐宋元三代在武當山的興建宮觀

一、武當山歷史沿革

武當山或名太白山或大嶽，或仙室，原和真武沒有必然關係。宋世真武信仰興起後，將武當山當做真武修道及證道之處，其後再經明世營建，而使武當山成為玄帝真武的信仰中心。

武當山見諸記載，最早的當是《後漢書·卷四十三·朱暉傳附朱穆傳》說：「時同郡趙康叔盛者，隱于武當山，清靜不仕，以經傳教授；穆時年五十，乃奉書稱弟子。」朱穆（100-163年）桓帝時任侍御史，奉書向隱居在武當山的趙康，自稱弟子。武當山之名見諸史料，似乎以此為始。而梁·陶弘景《真誥·卷十四·稽神樞第四》第六、七頁載許掾手書，曾提到漢至晉世，戴孟、謝允等人在修當山修道情形云：

武當山道士戴孟者，乃姓燕名濟，字仲微，漢明帝末時人也。夫為養生者，皆隱其名字，藏其所生之時，故易姓為戴，託官於武帝耳。而此人少好道德，不仕於世矣。少孤，養母，母喪，行服葬，服闋，遂入華陽山，服術，食大黃及黃精，種雲母、雄黃、丹砂、芝草，受法於清靈真人，即裴冀州之弟子也，得不死之道。裴真人授其《玉珮金鑑經》，并《石精金光符》，遂能輕身

健行，周旋名山，日行七百里，多所經涉，猶未得成仙人也。仙人郭子華、張季連、趙叔達，晚又有山世遠者，此諸人往來與之遊焉。昔居武當，今來大霍，欲從司命君受書，故未許焉。山已得為太和真人，則應居在南陽太和山矣，餘三人不見別顯出也。戴公拍腹有十數卷書，是太微黃書耳，此人即謝允之師也。謝允，字道通，歷陽人，小時為人所略，賣往東陽，後告官被誣，在烏傷獄，事將欲入死，夜有老公授其符，又有黃衣童子去來，於是得免。咸康中至襄陽，入武當山見戴孟。孟即先來獄中者，因是受道，又出任作歷陽、新豐、西道三縣，所在多神驗，年七十餘猶不老，後乃告終也。（《正統道藏·太玄部·定字號》，新文豐刊本，第三十五冊，129頁下-130頁上）

許掾手書所載在武當修道者有戴孟、郭子華、張季連、趙叔達、山世遠及謝允等人。除上述者外，東晉葛洪《神仙傳》載尹軌「字公度，太原人也，博學五經」晚乃學道，「後到太和山中仙去也」¹⁴；太和山即武當山。

又，北魏·酈道元《水經注·卷二十八·沔水》也說：「又東北流，又屈東南，過武當縣東北」酈注云：「武當山，一曰太和山，亦曰嶠上山，山形特秀，又曰仙室。《荊州圖副記》曰：『山形特秀，異於眾嶽。峰首狀博山香爐，亭亭遠出，藥食延年者萃焉。晉咸和中，歷陽謝允舍羅邑宰隱遁斯山，故亦曰謝羅山焉。』」文中說「藥食延年者萃

¹⁴ 見李昉《太平廣記·卷十三·尹軌》引。

焉」，可見在南北朝時，武當山已成為隱逸求仙者所好棲息之處。其中謝允事蹟，又見載於 北宋·李昉（925-996年）《太平御覽·卷四十三地部八·武當山》云：

《南雍州記》曰：「武當山有石門石室相承，云尹喜所棲之地。」又《陰君內傳》云：「君字長生，入武當山昇仙」是也。又郭仲產《南雍州記》曰：「武當山廣三四百里，山高巖峻，若博山香爐，苔亭峻極于霄，出霧，學道者常百數相繼不絕，若有於此山學者，心有隆替，輒為百獸所逐。」《山海經》曰：「祭水源伏流三百餘里。」漢武帝遣殿上將軍戴生之此山採仙藥，遂得道不返。《甄異傳》曰：「歷陽謝允，字道通，年十五為蘇峻賊軍王免所掠賣，屬東陽蔣鳳家，嘗行山中，見虎檻中狗，竊念狗餓，以飯飴之，入檻，方見虎攀木仰看，允謂虎曰：『此檻木為汝施，而我幾死其中，汝不殺我，我放汝。』乃開檻出虎。賊平之後，允詣縣別良善，烏程令張球不為申理，桎梏拷楚。允夢見人曰：『此中易入難出，汝有慈心，當救拯。』迴見一少年通身黃衣，遙在柵外，時進獄中，與允言語，獄吏知是異人，由此不敢枉。允蒙理，還都，西上武當山，太尉庾公闓而愍之，給其糧資，隨到襄陽見道士，說：『吾師戴先生孟盛子，非世間人也，勅若有西上欲見我者，可將來。得無是君？』允因隨去入武當山，齋戒三日，進見先生，乃是昔日所夢人也。問允復見黃童不？因賜以神藥三丸服之，便不飢渴，無所思欲，先生亦無常處，時有祥雲紫氣蔭其上，或聞芳香之氣徹於山谷。」

以上是較早期在武當修道的記載，包括了尹喜、陰長生、戴孟、郭子華、張季連、趙叔達、山世遠、謝允、尹軌等人。到了元代，劉道明《武當福地總真集·卷下·古今明達》所列武當山修道或得道者，依年代先後有：周代有關令尹喜、尹軌。漢代有：戴孟、馬明生、陰長生、燕濟。晉有謝允。劉宋有：劉虬。唐有姚簡。宋有陳希夷、張士遜、房長鬚、田蓑衣、謝天地、孫寂然、鄧真官、曹觀妙、唐風仙、汪貞常。元代有：魯洞雲、葉雲萊。明·任自垣《大嶽太和山志·集仙記第五篇卷之第六、第七》沿承劉道明之說，並增列劉道明、張道貴、張全弑、張守清、黃明佑、單道安、曹古松、鄧青陽、李孤雲、劉古泉、楊善澄、李素希……等元代及明初著名道士。

在元代劉道明所列武當山古今明達中，其中尹軌其人，劉道明說他是「文始先生之弟子」，卿希泰主編《中國道教》第四冊〈武當山〉以為應是晉代的道士¹⁵。此外，唐代藥王孫思邈曾在五龍峰靈虛岩隱居修練，明永樂帝敕建靈虛岩殿宇，內供奉其像，現紫霄宮福壽堂內亦供奉其像。唐中宗李顯在被貶至均州和房陵時，曾遊覽武當山。唐末五代的呂洞賓曾住紫蓋峰修練，紫霄宮朝拜殿供有其像。上述這些名人高道，都曾和武當山結緣。其中尹喜是老子時代的人，是否入武當山修道，較難考證，但以《後漢書·朱穆傳》及《真誥》許掾手書、酈道元《水經注》等史料看來，東漢至六朝

¹⁵ 卿希泰主編，《中國道教》第四冊，上海，上海知識出版社，1994年1月一版，頁206。

間，武當山應已有修道之士入山潛修。

武當山相關的名人雖不少，但可以確定的是，由漢至唐，入武當山隱居或修道之人，都是極少數的個人；到了明成祖經營武當山以後，常年派駐在武當山的道士便有四百人之多，加上道童及其它雜役、守山修護等人，人數總在數千人以上，說詳下。且武當山雖在漢代及六朝已有不少道士前往修道，但似乎尚未成為有名的聖山。道教認為修道及神仙所在的名山，有三十六洞天七十二福地。唐代司馬承禎（647-735年）編撰《洞天福地》時，尚未把武當山列入其中。到了唐末杜光庭（850-933年）在901年編《洞天福地岳瀆名山記》時，才將武當山列入七十二福地中的第九福地。

由漢至唐，武當山一直和真武無關。真武信仰和武當山相聯繫在一起，應起於真武專屬經典的三經一傳¹⁶，《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》，記載玄武入武當山修道，經過四十二年，功成果滿，白日登天。對真武在武當山的修道，做了簡單的敘述。北宋宋庠《真武啟聖記》、南宋托名董素皇撰的《玄天上帝啟聖錄》等書，對真武入武當山修道及武當山的名勝，始有詳細的記載，《玄天上帝啟聖錄》是據北宋仁宗朝宋庠撰《真武啟聖記》而來。

今以北宋太宗朝李昉（925-996年）《太平御覽·卷四十

---

¹⁶ 《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》及《玄天上帝啟聖錄》。

三·武當山》，及同時代的樂史（925-1002年）撰《太平寰宇記·卷一百四十三·武當山》，二者皆沒提到武當山和真武有關的記載。據此看來，雖然《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》二經已談到武當山，但僅是數語提及，縱使該經撰於太宗朝，似乎在太宗朝未有太大影響，未能使時人注意到武當山；史料也未見宋代初期太祖、太宗、真宗等帝王在武當山修廟，或和武當山有任何關係。

二、唐宋元三代在武當山的興建宮觀

武當山和道結緣，大致起於東漢。至於武當山何時開始營建宮殿呢？由於史料缺乏，難以確知。但帝王在武當山興建廟宇，最早見於記載的，當是唐太宗貞觀年間，均州太守姚簡至武當山禱雨，獲得靈應，於是在禱雨處建五龍觀，這段記載見於《玄天上帝啟聖錄》卷一〈甘霖應禱〉、〈五龍唐興〉，以及元·偈僖斯〈大五龍靈應萬壽宮碑〉¹⁷；這些記載都是宋元時人所記，難以確認真實性。《玄天上帝啟聖錄》卷一〈甘霖應禱〉說「姚簡奉命躬詣武當紫霄宮，齋醮致禱」並說「五氣龍君准玄帝勅命，守護此山。」唐太宗時玄帝信仰尚未流行，紫霄宮尚未建立，不可能有「姚簡奉命躬詣武當紫霄宮」之說，這段記載當是宋人增飾之語，或是宋人的附會；但縱使唐太宗朝興建了五龍觀，這也和禱雨有

¹⁷ 見《陳援菴先生全集》第七冊〈道家金石略五·五〇九·大五龍靈應萬壽宮碑〉，臺北，新文豐出版公司，1993年11月，頁1903：「唐貞觀中，均州守姚簡禱雨是山，五龍見，即其地建五龍祠。」

關，和真武信仰無關。

雖然北宋初真武信仰已流行，武當山為真武修道證真之處，北宋帝王也已崇信真武，把真武視為家神，北宋君臣，公私爭為真武立朝建祠；但北宋諸帝對武當山，似乎未有具體的行動表現。宋代開始對武當山有較詳細描述的，似乎應是在真武三經強大影響下的仁宗朝。《真武啟聖記》應是重要的史料，此書雖已佚去，但南宋·陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》引《啟聖記》中，有二十多條和《玄天上帝啟聖錄》內容相同，可見兩書關係密切，詳見本書第七章之論述。而宋代帝王開始在武當山營建宮觀，有史料記載的，似乎是到了北宋末的徽宗朝宣和年間，才在武當山創建了紫霄宮¹⁸。

據元·劉道明《武當福地總真集·卷中·宮觀本末》所載，元代武當山的宮觀有：五龍宮、紫霄宮、佑聖觀、王母宮、雲霞觀。這些宮觀，五龍宮始建於唐貞觀年間，紫霄宮創建於宋徽宗宣和年間，佑聖觀始建於元世祖至元戊寅年，其餘王母宮、雲霞觀二廟，未載始建年代。以上是元代武當山宮觀情形，在上述宮觀中，以五龍宮、紫霄宮為大。劉道明《武當福地總真集》詳細描述了宋元兩代在武當山興建宮廟的經過。據該書所載，唐代興建的五龍觀，到了「宋孝宗淳熙九年，均州佑州王德顯奏降勅牒，賜靈應觀為額，有碑存焉。」其後到元至元十六年將五龍觀「改陞宮號」，稱為五龍宮。紫霄宮是「神仙鍊性修心之所，國家祈福之庭。

¹⁸ 見元·劉道明《武當福地總真集·卷中·宮觀本末》。

宋宣和中創建，其勅額文據，甲午劫火，主者挈之南游。」元·劉道明稱紫霄宮是「國家祈福之庭」，似乎元代以紫霄宮為武當山上的主要宮觀。而元世祖至元十五年戊寅年（1278年）道士趙守節建佑聖觀。至於王母宮，是真武的母親善勝皇后在真武辭家入武當修道後，因思念兒子，親自到武當山尋找真武，曾至此處，為紀念她，後人在此蓋廟，稱為「王母宮」，修建年代不詳。

劉道明是元世祖所欽點充當武當山道教提點，護持武當山，劉道明《武當福地總真集》據書前自序，寫成於「至元辛卯中元日」，即是元世祖至元二十二年（1285年），裡面所載，是當時武當山宮觀建築情形。在元世祖之後，元人陸續在武當山也有所修建，元人所編《玄天上帝啟聖靈異錄》載翰林學士程鉅夫於延祐二年（1315年）三月奉勅撰〈元賜武當山大天一真慶萬壽宮碑〉，說「宋理宗時，詔道士劉真人作宮南巖，不克。」「至元十二年（魯大有）歸，與道士汪真常等，修復五龍紫霄壇宇，獨結茅南巖。」魯大有死後，武當道士張守清率領弟子興建南巖宮等宮觀，「積工累資巨萬，計歷二十餘載乃成」，元帝「賜宮額曰天一真慶萬壽宮」。

綜合來說，在武當山的營建宮觀上，唐太宗貞觀朝（627-649年），因姚簡禱雨而敕建五龍祠，到宋徽宗宣和（1119-1125年）年間建紫霄宮，元世祖至元十五年（戊寅，1278年）道士趙守節建佑聖觀，其後元仁宗延祐二年（1315年）又蓋了南巖宮。今統計元代在武當山所建造的宮觀約有六座：五龍宮、紫霄宮、佑聖觀、王母宮、雲霞觀、南巖

宮。

肆、元明書中所見武當勝境

武當山又名太白山；武當山之名已見於《後漢書》，原本和真武無關，至宋朝真武信仰興起，並塑造武當為真武的修真證道處後，附會者以為此山非真武不足以當之，於是武當便和真武解了不解緣。《玄天上帝啟聖錄·卷一·天帝錫劍》說：「太和，一名仙室，一名大嶽也。玄帝昇真之後，謂曰：非玄武不足以當之，故更名曰武當。」¹⁹在宋朝刻意神化武當山和真武的關係之後，武當山之名因此和玄帝相結合在一起。元代逐漸配合真武故事的發展，把武當山規劃為七十二峰、三十六巖、二十四澗的名勝之地。元·劉道明《武當福地總真集·卷上·武當事實》第一頁云：

傳記云：「武當山一名太和，一名大嶽，一名仙室，中嶽佐命之山，應翼軫角亢分野，在均州之南，周迴六百里，環列七十二峰、三十六巖、二十四澗。嵩高之儲副，五嶽之流輩。唐虞柴望，徧祀之地，七十二福地之一，乾兌發原，盤互萬里，迴旋若地軸天關之象，地勢雄偉，非玄武不足以當，因名之曰武當。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·不字號》，新文豐刊本，第三十三冊，2頁下）

¹⁹ 《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，720頁下。

元代劉道明說武當山有「七十二峰、三十六巖、二十四澗」，明代大抵沿承其說。《大明玄天上帝瑞應圖錄》第一、二頁載明成祖永樂十六年十二月所立〈御製大嶽太和山道宮之碑〉云：

武當舊名太和，謂非玄武，不足以當之，故名曰武當。蟠踞八百餘里，高列七十二峰，三十六巖之奇峭，二十四澗之幽邃。峰之最高曰天柱，境之最勝曰紫霄。南巖上出游氛，下臨絕壑，跨洞天之清虛，凌福地之深宵。紫霄、南巖皆有宮，又自南巖北下三十里，有五龍宮。又四十里，抵山趾，有真慶宮，俱為祀神祝釐之所，元末，悉毀於兵燹，荆榛瓦礫，廢而不舉。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，812頁）

武當以七十二峰三十六巖二十四澗聞名，其中「峰之最高曰天柱，境之最勝曰紫霄；南巖上出游氛，下臨絕壑，跨洞天之清虛，凌福地之深宵」。換句話說，天柱峰、紫霄、南巖三處，是武當山最為勝美之處。今據元·劉道明《武當福地總真集》為主，並參考明·任自垣《大嶽太和山志》，將其名稱列述於下。

七十二峰之峰名為：大頂天柱峰（一名參嶺）、顯定峰、萬丈峰、師子峰、皇崖峰、小筆峰、紫霄峰、雷石峰、貪狼峰、巨門峰、祿存峰、文曲峰、廉貞峰、武曲峰、破軍峰、中笏峰、千丈峰、大蓮峰、小蓮峰、大筆峰、中筆峰、落帽峰、白雲峰、紫蓋峰、松蘿峰、桃源峰、疊字峰、金鼎

峰、伏龍峰、五龍峰（一名五龍頂）、靈應峰、隱仙峰、陽鶴峰、健人峰、太師峰、太傅峰、太保峰、始老峰、真老峰、皇老峰、玄老峰、元老峰、仙人峰、隱士峰、大明峰、中鼻峰、聚雲峰、手扒峰、竹篠峰、槎牙峰、竈門峰、九卿峰、伏魔峰、玉笋峰、拄笏峰、大夷峰、把針峰、丹竈峰、天馬峰、雞鳴峰、雞籠峰、眉稜峰、復朝峰、香爐峰、九度峰、展旗峰、金鎖峰、青羊峰、七里峰、繫馬峰、會仙峰、茅阜峰。

三十六巖之各自名稱為：紫霄巖、隱仙巖、仙侶巖、臥龍巖、尹喜巖、玉虛巖、五龍巖、玉清巖、太清巖、太子巖、皇后巖、白雲巖、道者巖、三公巖、朱砂巖、天馬巖、藏雲巖、隱士巖、雲母巖、楊仙巖、沈仙巖、滴水巖、常春巖、集雲巖、謝天地巖、北斗巖、欵火巖、黑龍巖、白龍巖、黑虎巖、昇真巖、碧峰巖、仙龜巖、雷巖、風巖、崇福巖²⁰。

二十四澗為：大青羊澗、萬虎澗、牛漕澗、桃源澗、黑虎澗、磨針澗、小青羊澗、陽鶴澗、金鎖澗、飛雲澗、瀑布澗、會仙澗、嵩谷澗、武當澗、紫霄澗、黑龍澗、白雲澗、九渡澗、海溪澗、西澗、金雞澗、雷澗、五龍澗、鬼谷澗、雙溪澗²¹。

²⁰ 《武當福地總真集》原缺崇福巖，今據《大嶽太和山志·括神區第三篇卷四》補，見《藏外道書》，第三十二冊，903頁，成都，巴蜀書社，1994年12月。

²¹ 《武當福地總真集》及《大嶽太和山志·括神區第三篇卷四》，所列澗名皆二十五，而非二十四，既名為二十四澗，不知何者為多出者？

武當山有七十二峰三十六巖二十四澗，其中以天柱、紫霄、南巖三處為最勝，其山峰之名，多和真武故事相關，如「顯定峰、紫霄峰」、「太子巖、皇后巖」、「黑虎澗、磨針澗」等，皆出自真武修道成道故事，因而武當山七十二峰三十六巖二十四澗，其名字之形成，疑是宋代真武信仰流行後所命定者。

伍、明成祖修建武當山的原因

武當山，宋後因玄帝信仰的流行，而成為玄帝本山，尤其經過明成祖的刻意經營後，便成為玄帝信仰的中心。至於明成祖所以刻意派隆平侯張信、駙馬都尉沐昕帶領二十餘萬軍夫到武當山，創建三十餘處宮殿，主要的原因約有下述數點理由。

一、酬報真武神兵相助取得帝位

明成祖借由靖難，託稱真武神兵相助，起兵攻入南京，取得帝位。由於真武對成祖有翊贊之功，成祖自然盡心奉祀。今《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》收錄有《大明玄天上帝瑞應圖錄》一卷，內載明成祖永樂十六年十二月初三日所立的《御製大嶽太和山道宮之碑》、永樂十一年十月十八日之《聖旨》；以及自永樂三年至永樂十一年，陸續所下命令修建宮觀及任命張宇清等為住持之敕命，一再陳述在武當山建宮廟以酬答神恩之意。《大明玄天上帝瑞應圖錄》該書並載錄臣下修建武當宮觀時所呈上之祥瑞及真武感應現形等諸圖，將之視為帝國興起的瑞應圖錄。其末又有明

成祖於永樂十三年八月十三日所立的〈御製真武廟碑〉。這些都可以看出明成祖對真武大帝的崇敬與感恩，今略舉數則於下。

《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》載成祖永樂十年，敕虛玄子孫碧雲云：

敕右正一虛玄子孫碧雲：朕仰惟皇考太祖高皇帝、皇妣孝慈高皇后，劬勞大恩，如天如地，惓惓夙夜，欲報未能。重惟奉天靖難之初，北極真武玄帝，顯彰聖靈，始終佑助，感應之妙，難盡形容；懷報之心，孜孜未已。又以天下之大，生齒之繁，欲為祈福于天，使得咸臻康遂，同樂太平。朕聞武當紫霄宮、五龍宮、南巖宮道場，皆真武顯聖之靈境。今欲重建以伸報本祈福之誠。爾往審度其地，相其廣狹，定其規制，悉以來聞，朕將卜日營建。其體朕至懷，故敕。永樂十年三月初六日。（《藏外道書》，第三十二冊，827頁）

《大明玄天上帝瑞應圖錄》末附成祖於永樂十三年八月十三日的〈御製真武廟碑〉云：

朕惟凡有功德於國者，無間於幽冥，必有酬報之典。天人之際，理一無二，惟北極玄天上帝真武之神，其有功德於我國家者大矣。昔朕皇考太祖高皇帝乘運龍飛，平定天下。雖文武之臣，克協謀佐，實神有以相之。肆朕肅靖內難，雖亦文武不二心之臣，疏附先後，奔走禦侮，而神之陰翊默贊，掌握樞機，幹運洪化，擊電鞭

霆，風驅雲駛，陟降左右，流動揮霍，濯濯洋洋，續續紛紛，翕歛恍惚，迹尤顯著。神用天休，莫能紀極。今夫臣鄰之功，揆厥上下，凡近易見，故報之亦易。若夫神之宏功偉烈，行乎天地，統乎陰陽，充周普遍，幽深玄遠，窈乎莫測，浩乎難窮，而報之為實難。不有為永久之圖，則亦無以稱朕之心焉。嘗以武當山，神之修真凝道，超舉升化之地，已命創建宮觀，永永祀神，上以資薦皇考皇妣在天之靈，下為天下生靈祈豐年綏福。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，824頁下）

明成祖於永樂十六年十二月初三日所撰〈御製大嶽太山道宮之碑〉又說：

朕皇考太祖高皇帝以一旅定天下，神陰翊顯佑，靈明赫奕。肆朕起義兵靖內難，神輔相左右，風行霆擊，其蹟甚著。暨即位之初，茂錫景貺，益加炫耀。（見《大明玄天上帝瑞應圖錄》第二頁，收入於《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，812頁下）

上引諸文，皆說明創建武當山宮觀的主要目的，在酬答神明的佑助，所謂「朕惟凡有功德於國者，無間於幽冥，必有酬報之典」。而附帶的也為父母薦福，為百姓祈豐年。明成祖不僅於永樂十年派遣二十餘萬軍夫，創建武當山宮觀，以酬答真武佑助謀國；後來又在北京建真武廟，方便祭拜，

廟成，成祖於永樂十三年八月十三日撰寫了〈御製真武廟碑〉，碑文說該廟「崇殿脩廡，締構維新，亢爽高明，規模弘邃。」可見北京的真武廟，規模也應不小。

二、借營建武當山尋找真仙張三丰

張三丰是元末明初的著名道士，曾在武當山結菴修道，後來行蹤不明，明成祖對張三丰非常崇拜，屢次下詔派人請其入京相見而未果。《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》載明成祖永樂十年二月親製御書，遣使致香奉書請見張三丰之文云：

〈御製書〉：皇帝敬奉書，真仙張三丰先生足下：朕久仰真仙，渴思親承儀範，嘗遣使致香奉書，遍詣名山虔請，真仙道德崇高，超乎萬有，體合自然，神妙莫測，朕才質疏庸，德行菲薄，而至誠願見之心，夙夜不忘，敬再遣使，謹致香奉書虔請，拱俟雲車，夙駕，惠然降臨，以副朕拳拳仰慕之懷，敬奉書。永樂十年二月初十日。（《藏外道書》，第三十二冊，827頁上）

明成祖親自寫信遣使尋找張三丰，文中說他「朕久仰真仙，渴思親承儀範，嘗遣使致香奉書，遍詣名山虔請」；但使者走遍武當山，遍尋不到張三丰的蹤跡，今又再次遣使致香奉書來請；可以看出明成祖對張三丰渴望一見之心，把張三丰稱為「真仙」，書中用語，充滿恭敬虔誠之意。同年三月又下詔給武當道士孫碧雲，因欽慕張三丰之故，欲在武當山營建宮觀。《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·

大明詔誥》文云：

敕右下正一虛玄子孫碧雲：朕敬慕真仙張三丰老師，道德崇高，靈化玄妙，超越萬有，冠絕古今。願見之心，愈久愈切。遣使祇奉香書，求之四方，積有年歲，迨今未至。朕聞武當遇真，實真仙老師。然於真仙老師鶴馭所遊之處，不可以不加敬，今欲創建道場，以伸景仰欽慕之誠，爾往審度其地，相其廣狹，定其規制，悉以來聞，朕將卜日營建，爾宜深體朕懷，致宜盡力，以成協相之功，欽哉！故勅。永樂十年三月初六日。（《藏外道書》，第三十二冊，827頁）

詔書中，明成祖說多年來遣使祇奉香書，遍尋真仙張三丰不得，因武當山是張三丰曾棲息處，為「伸景仰欽慕之誠」，所以命孫碧雲「審度其地，相其廣狹，定其規制」，「將卜日營建」武當山宮觀。可見明成祖營建武當山，除了酬答真武神兵相助外，也是借由營建武當山，表達自己對張三丰的崇敬和渴望一見之情。

《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》載明成祖曾親撰詩賜孫碧雲說：

〈詩賜虛玄子孫碧雲〉：太華山高九千仞，幽人學道巢其巔，雲邊一臥知幾年，懸崖鐵鎖常攀緣。世間萬物無所累，飢食瓊芝渴乳泉。煉就還丹握化權，三關透徹玄中玄。高奔日月呼紫煙，絳宮瑤闕長周旋。五華靈芽植丹田，明珠一點方寸圓。左挹神公右白元，夜闢明堂相

與言。窈冥恍惚合自然，飄飄直上大羅天。時人欲見不可得，三峯下俯飛鴻翼。丹丘羽人常往還，洪崖赤松舊相識。只今邂逅契心期，青瞳綠髮煙霞姿。福地洞天遊欲遍，逍遙下上驂虬螭。若遇真仙張有道，為言佇俟長相思。永樂十年三月初六日。（《藏外道書》，第三十二冊，827頁下-828頁上）

由明成祖自撰詩中多內丹修煉法看來，明成祖也有企慕成仙之意，對內丹修煉法門有深切體認。詩中「煉就還丹握化權，三關透徹玄中玄」的三關，在內丹上前有上中下三丹田，後有尾閭、夾脊、玉枕三關。而「高奔日月呼紫煙」，則是東晉上清派的鬱儀結璘奔登日月的存思法門。「五華靈芽植丹田」是東晉上清、靈寶二派所行的五芽食氣法²²。不懂道教修行法門的人，是無法寫出這樣詩句的。而詩句結尾處的「若遇真仙張有道，為言佇俟長相思」，更是流露出對張三丰渴盼一見之情。

明成祖的期盼一見張三丰，可能是修仙能有成果者極少，大都是傳聞中的前代之人，難以相見；而張三丰不僅有成果，且是當世之人，自有見面的可能。《大嶽太和山志·誥副墨第七篇·卷之第八·玄天玉虛宮》載述明太祖洪武年間，張三丰曾在武當遇真宮結菴，供玄帝香火，明成祖「太宗文皇帝慕其至道，訪求不得，詢知其故，永樂十年特勅

²² 以上有關東晉上清、靈寶派的修行法門，詳見筆者所著《六朝道教上清派研究》，國立編譯館主編，臺北，文津出版社，2005年11月；《六朝道教靈寶派研究》，臺北，新文豐出版公司，2008年5月。

隆平侯張信、駙馬都尉沐昕、禮部尚書金純、工部侍郎郭進等，率領官員軍夫人匠二十餘萬，大興土木，創建武當山，其目的當是借由建廟而遍搜武當山以尋覓張三丰。更據《大嶽太和山志·金薤編第十一篇·卷之第十四》〈奏疏式〉載四十四代天師張宇清永樂十一年奏語說：「臣再伏謂：三丰張真仙，道德既崇，聖凡有間，雖富貴不拘於形跡，柰朝廷切慕其容儀，訪尋歷十載之餘，晨夕重九重之念。……願降勅旨，委差仙官神吏，遍歷名山大川、巖穴洞府，搜訪三丰神仙。……永樂十一年歲次癸巳六月日上清三洞寶籙靈寶領教玄化真人、南曹執法仙宰、清微洞玄使行諸司院府便宜事、嗣教四十四代天師臣張宇清疏上。」文中張宇清說明成祖訪尋張三丰已「訪尋歷十載之餘」，可以確定在即位之初，成祖已開始在訪尋張三丰的踪跡了。

三、上答父母恩下為百姓蒼生祈福

明成祖創建武當山的另一個理由，是要借此向神明祈求薦度父母，以報父母恩；同時也為蒼生祈求風調雨順，國泰民安。《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》文云：

敕右正一虛玄子孫碧雲：朕仰惟皇考太祖高皇帝、皇妣孝慈高皇后，劬勞大恩，如天如地，惓惓夙夜，欲報未能。重惟奉天靖難之初，北極真武玄帝顯彰聖靈，始終佑助，感應之妙，難盡形容，懷報之心，孜孜未已。又以天下之大，生齒之繁，欲為祈福於天，使得咸臻康

遂，同樂太平。朕聞武當紫霄宮、五龍宮、南巖宮道場，皆真武顯聖之靈境，今欲重建，以伸報本祈福之誠。爾往審度其地，相其廣狹，定其規制，悉以來聞。朕將卜日營建。其體朕至懷，故勅。永樂十年三月初六日。（《藏外道書》，第三十二冊，827頁）

《大明玄天上帝瑞應圖錄·黃榜榮輝》說：

黃榜：永樂十年秋九月庚子之吉興功，首以黃榜揭于玄天玉虛宮前通衢之上，覆以巍亭，護以雕檻，丹漆絢耀，照映山林，使凡官員軍民，過於亭下，莫不肅敬。伏睹勅諭，則知興建宮觀之盛，發於皇上誠心，特以昭答神明顯佑國家之惠。上薦太祖高皇帝、孝慈高皇后在天之靈，下為天下生靈祈福，豈不重且大哉。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，815頁）

上引文中，明成祖說明營建武當山的理由，是酬答真武神兵佑助及報答父母劬勞大恩，以及為天下蒼生祈福於天。成祖借由營建武當山來上報父母恩，下為蒼生祈福之心意，一再出現在所頒的聖旨中，如永樂十年七月十一日所頒〈黃榜〉說「去那裡創建宮觀，報答神惠；上資薦揚皇考皇妣，下為天下生靈祈福。」永樂十年七月十一日〈御祭祝文〉說：「茲者命官統帥軍夫，修建宮宇，報答神貺。上資薦揚皇考皇妣，下為天下生靈祈福。」永樂十一年七月初四〈敕正一嗣教真人張宇清〉說：「邇者，朕於武當山創建宮觀，

上以資薦皇考皇妣在天之靈，下為天下生靈祈福。」永樂十一年八月二十五日〈敕正一嗣教真人張宇清〉：「命創建宮觀，上以資薦皇考皇妣在天之靈，下為天下生靈祈福，俾雨暘時若，災沴不生，年穀豐登，家給人足。」永樂十六年十二月初三日〈御製大嶽太和山道宮之碑〉說：「遂命道士為提點，主領各宮，飾嚴祀事，昭答神貺。上以資薦揚皇考太祖高皇帝、皇妣孝愍高皇后在天之靈；下以為天下臣庶祈迓繁祉。」永樂二十二年二月十九日敕湖廣布政司右參議諸葛平說：「朕創建大嶽太和山宮觀，上資薦揚皇考、皇妣二聖在天之靈，下為四海蒼生祈迓福祉。」永樂二十二年七月金籙大醮意皇帝聖旨說：「上以資薦皇考皇妣在天之靈，下為四海蒼生祈福，俾雨暘時順，百穀豐登，家給人足，災沴不生。」²³幾乎成祖提及武當山興建武當山時，都會重複上薦皇考皇妣，下為百姓祈福等理由。

綜結來說，明成祖營建武當山，主要的理由，約有底下四點：一是酬報真武靖難之顯聖相助。二是欽仰張三丰，想借由營建武當山以見張三丰。三是「報本」，即是酬報父母恩；四是「祈福」，為百姓蒼生祈福。成祖既基於上述四點理由，卻不在即位之初開始營建武當山宮觀，而拖至永樂十年才開始，其主要的的原因在於，即位之初，先著力在營建都城北京，及想讓百姓休息。明成祖永樂十年七月十一日所立黃榜說：「我自奉天靖難之初，神明顯助，威靈感應至

²³ 以上關於成祖的詔文，見於《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之二·大明詔誥》（《藏外道書》，第三十二冊）。

多，言說不盡，那時節已發誠心，要就北京建立宮觀，因為內難未平；未曾滿得我心願，及即位之初，思想武當正是真武顯化去處，即欲興工創造，緣軍民方得休息，是以延緩到今。」²⁴說明了成祖朱棣在即位十年後才興建武當山諸宮觀的原由。

陸、明成祖對武當山宮觀之營建

武當山自唐始創五龍道觀，經宋至元，劉道明《武當福地總真集》載元世祖時武當山的宮觀有：五龍宮、紫霄宮、佑聖觀、王母宮、雲霞觀；其後元仁宗朝道士又創建了南巖宮。這些宮觀，到了元末大火，大部分遭到焚毀。明成祖朱棣在永樂十一年八月二十五日敕正一嗣教真人張宇清的詔書中說：「武當天下名山，真武成道靈應感化之地，元宋宮觀悉毀於兵，遂使羽人逸士修煉學道者，無所依仰。」²⁵《大明玄天上帝瑞應圖錄》第一、二頁，載明成祖永樂十六年十二月所立〈御製大嶽太和山道宮之碑〉也說：

武當舊名太和，謂非玄武，不足以當之，故名曰武當。蟠踞八百餘里，高列七十二峰，三十六巖之奇峭，二十四澗之幽邃。峰之最高曰天柱，境之最勝曰紫霄。南巖上出游氛，下臨絕壑，跨洞天之清虛，凌福地之深窞。紫霄、南巖皆有宮，又自南巖北下三十里，有五龍宮。又四十里，抵山趾，有真慶宮，俱為祀神祝釐之所，元

²⁴ 《藏外道書》，第三十二冊，827頁下-828頁。

²⁵ 《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》。

末，悉毀於兵燹，荆榛瓦礫，廢而不舉。（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，812頁）

碑文中述說武當勝境，而所說宮觀則有紫霄、南巖、五龍宮、真慶宮，大抵和元代劉道明《武當福地總真集》等所載者相合，而這些宮觀，「元末，悉毀於兵燹，荆榛瓦礫，廢而不舉」。基於這個原故，明成祖對武當山不是「重修」，而是「創建」。永樂年間，明成祖在武當山長達十二年的經營，所建的宮觀，有五大宮，宮觀「大小三十三處，殿堂房宇一千八百餘間」。明成祖一生的兩大創舉，便是北修故宮，南建武當。

據《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》所載，成祖於永樂十年三月初六日敕右下正一虛玄子孫碧雲的詔書說「朕聞武當遇真，實真仙老師。然於真仙老師鶴馭所遊之處，不可以不加敬，今欲創建道場，以伸景仰欽慕之誠，爾往審度其地，相其廣狹，定其規制，悉以來聞，朕將卜日營建，爾宜深體朕懷，致宜盡力，以成協相之功，欽哉！故勅。」說明成祖參預了整個武當山的規劃及營建，派道士孫碧雲量度其地，相其廣狹，定其規制。武當山的規模，應是孫碧雲所規劃出來；而整個武當山宮殿群的籌建及宮觀分佈情形，任自垣《大嶽太和山志》載述甚詳。任自垣其人，明成祖時任命為武當山玉虛宮提點，明宣宗任命為太常寺寺丞，長期居住在武當山。以任自垣《大嶽太和山志》記載看來，整個武當山宮觀群，是按照《玄天上帝啟聖錄》

卷一所載真武入武當修道及成道事蹟，逐一和武當山的山形地勢相搭配來修建完成；將真武在武當山成道的傳說故事，加以具體化，使其成為在武當山皆有勝蹟可尋的真實事蹟。

明成祖為要完成創建武當山的心願，在永樂十年三月曾下二道詔書，命令孫碧雲，要他「審度其地，相其廣狹，定其規制」，表明欲創建道場；在同年便命隆平侯張信、駙馬都尉沐昕帶領二十餘萬軍夫到武當山，自永樂十年（1412年）九月庚子日起，開始營建武當山宮觀，至永樂十一年八月十九日蓋好大頂殿宇²⁶，初期的主要建築大致完成，其後陸續又有增建，永樂二十一年禮部左侍郎胡濙的口奏說，所建宮觀大小三十二處殿堂房子一千八百餘間；建造武當山動員之眾，規模之大，可見一斑；至永樂二十二年七月，以武當山整個修建完成，在玉虛宮建醮七晝夜告成於天。整個營建過程，自永樂十年（1412年）九月，至永樂二十二年（1424年）七月，經歷了十二年。其間耗費人力最多，營建最久的，應是五大宮（玉虛宮、太和宮、五龍宮、紫霄宮、南巖宮）；五大宮，更以玉虛宮為最，據《大明玄天上帝瑞應圖錄》〈黃榜榮輝〉所載，明成祖朱棣於永樂十年九月庚子吉日，命「國朝勅命隆平侯張信、駙馬都尉沐昕，統率軍夫二十餘萬，動建武當山宮觀」，並「首以黃榜揭於玄天玉虛宮前通衢之上，覆以巍亭，護以雕檻」，佈告周知。而《大嶽太和山志·誥副墨第七篇·卷之第八·玄天玉虛宮》載

²⁶ 見《大明玄天上帝瑞應圖錄》：「永樂十一年八月十九日，大頂殿宇完成。」

「永樂二十二年秋七月，朝廷於本宮修建告成，金籙羅天大醮七晝夜，聖旨醮意勒石置于碑亭之上，御製書一通，勅一通」。永樂十年創建武當立黃榜，至永樂二十二年齋醮告成，刻石立碑，皆在玄天玉虛宮。相對於宋元以紫霄宮為武當第一大宮，明成祖刻意規劃玉虛宮，使它成為武當山的第一大宮，光是玉虛宮的「房宇有五百三十四間」，可以想像其龐大，說詳下。

明成祖在位二十二年，經營武當山十二年；而武當山宮觀群完成，告成祭天的永樂二十二年，也是明成祖親自出征韃靼的時候。明成祖更在永樂二十二年七月十八日由北征韃靼回師至至榆木川時，病死於軍中。在此前，明成祖朱棣曾下詔於當年的七月十九日至二十五日，在武當山玄天玉虛宮，命四十四代天師張宇清建七天七夜的羅天大醮，以「今宮觀告成」答謝上天。明成祖雖死於七月十八日，但武當山的七晝夜羅天大醮，並未終止，依然順利在玉虛宮完成，仍於七月二十五日以「永樂」年號，用「嗣天子臣」名義撰「青詞」告天²⁷。永樂帝對武當山的創建，可以說得上是鞠躬盡瘁，死而後已了。

武當山各宮觀的創建，其時間有史料可尋者，大抵如下：據《大嶽太和山志·誥副墨第七篇·卷之第八·玄天玉虛宮》所載，玄天玉虛宮、大嶽太和宮（金殿）、興聖五龍宮、太玄紫霄宮、大聖南岩宮等五大宮，是永樂十年時，

---

²⁷ 《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》，永樂二十二年〈金籙大齋意〉及〈青詞〉。

同時興建；但何時完成，有史料記載者為太和宮完成於永樂十六年十一月，玉虛宮更在其後。又，清微宮、朝天宮、五龍行宮（茅阜峰下²⁸）、太玄觀、元和觀、復真觀、回龍觀、仁威觀、威烈觀、八仙觀、龍泉觀、自然菴、榭梅仙翁祠、烏鴉廟、黑虎廟、關王廟等大小觀宇，也是永樂十年時興建。此外，遇真宮原有張三丰結菴其上，永樂十五年勅創殿宇、山門、道房、倉庫等共九十七間。靜樂宮是永樂十七年所建，共計一百九十七間。太常觀是永樂十六年重建，共一十九間。另有太上觀、三茅觀、大道菴、全真菴，及《大嶽太和山志》卷九所列王母宮、瓊臺宮、清微行宮、五龍行宮（均州城內）、修真觀、明真觀、雲霞觀、佑聖觀、樂都菴、檜林菴、常真觀、星牖、紫虛宮、紫極宮、延長宮、玉仙觀、紫霞觀、沖虛菴、洞雲菴、白雲菴、接待菴、月菴、雲山書院、純齋道院、洞陽精舍、桃源道域、月潮仙隱、講玄幽丈、洞淵函丈等，皆未載建造日期；其中有極小部分應是明前舊有的建築；如佑聖觀，元代已建，元末毀於兵，明代重建²⁹。上述的宮觀，有的大都在武當山上，也有的在武當山所在附近的平地或均州境內，如玉虛宮、靜樂宮都不在山上。

以上是明成祖在武當山所建的宮觀群。在眾宮觀建築中，分為數個等級；規模較大的，稱為「宮」，有五大宮（玄天玉虛宮、大嶽太和宮金殿、興聖五龍宮、太玄紫

²⁸ 五龍行宮有二處，一在茅阜峰下，一在均州城內。

²⁹ 《大嶽太和山志·誥副墨第七篇卷之第九》〈佑聖觀〉。

霄宮、大聖南巖宮)及靜樂宮、清微宮、朝天宮、五龍行宮等；次要的建築，稱為「觀」；再次要者，稱為「廟」、「菴」、「祠」。各宮觀皆有山門、殿宇、道房、廊廡、倉庫、齋堂、廚室等建築，及選道士焚修香火。

在史料上，《大明玄天上帝瑞應圖錄》、《大嶽太和山志》等，保存了很多武當山創建及落成的相關史料。武當山創建時，曾選擇黃道吉日，並立黃榜，佈告周知。武當山宮觀建成，則命四十四代天師張宇清在玄天玉虛宮設七日七夜的羅天大醮，以謝天。另外有的史料保存了明代宮觀房宇的數目，及營建情形，今將相關史料引錄於下。《大明玄天上帝瑞應圖錄》第七、八頁：

〈黃榜榮輝〉國朝勅命隆平侯張信、駙馬都尉沐昕，統率軍夫二十餘萬，動建武當山宮觀。聖諭詳明，具載黃榜。永樂十年秋九月庚子之吉興工，首以黃榜揭于玄天玉虛宮前通衢之上，覆以巍亭，護以雕檻，丹漆絢耀，照映山林，使凡官員軍民過於亭下，莫不肅敬。伏睹勅諭，則知興建宮觀之盛，發於皇上誠心，特以昭答神明顯佑國家之惠。上薦太祖高皇帝、孝慈高皇后在天之靈，下為天下生靈祈福，豈不重且大哉。於是，州之人民，扶老擁幼，駭而聚觀。盈街塞途，傳聞四方。雖深山窮谷之民，以及道釋，亦皆相率爭睹。其長老，莫不嗟嘆，以為自有生以來，所未嘗見。是後，亭上常有榮光燭天，祥雲旋繞，霞彩交輝，珍禽仙鶴，飛鳴翔集。侯與駙馬，下逮士庶，於是咸相慶曰：歷代興建宮觀，

無若今日之盛，宜其天人協應。禎祥若此，誠為聖朝之盛事，萬世太平之休徵。謹因圖其實，并以騰寫勸諭於其亭上，使萬代之下，咸知有所敬仰云。」（《正統道藏·洞神部·記傳類·流字號》，新文豐刊本，第三十二冊，815頁）

上引是明成祖在玉虛宮所立的黃榜，榜中明示，將訂於永樂十年九月庚子日開始興建武當山宮觀，所立的告示文說動用的軍夫有二十餘萬人，其人數之多，簡值和一場關係國家生死存亡的大作戰所動用的兵員沒有差別。成祖即位後的兩件大事，在北邊是營建北京城，在南邊是營建武當山。武當山所營建的宮觀房舍，據當時欽差禮部左侍郎胡濙的報告，大小宮觀有三十三處，所建房舍竟然達到一千八百餘間。

《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》云：

欽差禮部左侍郎胡濙，永樂二十一年八月十九日晚，沙城駐蹕所口奏：「勅建大嶽太和山宮觀，大小三十三處，殿堂房宇一千八百餘間，山高霧重，磚瓦木植，日久不免損壞，合無就令附近均州守禦千戶所旗軍，常川燒造磚瓦，採辦木植，遇有損壞，隨即修理，庶得永久堅完。」奉聖旨：「朝廷創建這宮觀，與天下蒼生祈福，若有損壞時，許那各處好善肯作福的人，都來修理，不要只拘定著他一處修。欽此。」（《藏外道書》，第三十二冊，832頁上）

胡濙的報告，原本在強調武當山龐大的宮觀群，房舍眾多，「山高霧重，磚瓦木植，日久不免損壞」，維修不易；無意中卻告訴我們，武當山的宮觀大小三十三處，「殿堂房宇一千八百餘間」的事實，這樣的成果，自然是十餘年經營下來積累而成的。雖然永樂十七年正月二十二日翰林侍讀學士曾休〈送玉虛宮提點任一愚序〉已提到：「聖天子既平內難，入正大統，以北極鎮天真武玄天上帝有護國翊運之功，乃命即武當山建祠宇，以奉真之祀，其為宮若觀凡三十三所，皆撤前代之舊，大而新之，高甍鉅棟，摩切霄漢，金碧絢爛，照耀山谷。」³⁰寫於永樂十七年（1419年）的該文，已提到武當山「其為宮若觀凡三十三所」；雖然宮觀群有三十三處，但以永樂十七年才開始建造靜樂宮玄帝殿看來³¹，當時應未有殿宇一千八百餘間，一千八百餘間房宇的數目，是永樂二十一年（1423）八月古濙所見到的總數。

這些宮殿群，其中最耗費財力及人力的，當為玉虛宮及太和宮。《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》載永樂二十二年七月金籙大醮意皇帝聖旨說：「仰惟大嶽太和山，實北極玄天上帝脩真顯化之所，肅命臣工創建宮觀，及於峰頂治銅為殿，範神之像，以虔祀事。」而永樂十五年二月初六日成祖的聖旨說：「武當山，古名太和

³⁰ 任自垣《大嶽太和山志·金籙編第十一篇·卷之第十五》，收入《藏外道書》，第三十二冊，1016頁上。

³¹ 任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第七篇·卷之第八》靜樂宮「永樂十七年，奉勅建玄帝殿、聖父母殿、左右聖旨碑亭、神庫、神廚、方丈、齋堂、道房、廚室，一百九十七間，賜『靜樂宮』為額。」

山，又名大嶽，今名為大嶽太和山。大頂金殿，名大嶽太和宮。欽此。」成祖在武當山峰頂以銅為殿及神像，稱之為「金殿」，命名為「大嶽太和宮」。武當山金殿是以銅鑄鎔金（以銅為體，外貌再鑄上黃金），高5.54米，寬4.20米，長5.80米；金殿的重量達數十萬斤³²，把那麼重的金殿建在武當大嶽峰頂，其困難度可以想像；金殿自永樂十年九月開始建造，至永樂十六年十一月完成，耗時六年，於「天柱峯冶金為殿，範神之像，繚以石城，壯觀堅麗，曠古未有。」³³任自垣〈大嶽太和山宮觀告成慶賀表碑〉云：「大嶽太和山玄天玉虛等宮提點臣任自垣等，欽惟聖朝建立金殿，成造各宮觀完備，謹奉表稱賀者。臣自垣等誠歡誠抃，稽首頓首上言……永樂十六年十一月十一日，大嶽太和山玄天玉虛等宮提點臣任自垣等謹上表。」由永樂十六年任自垣的上表慶賀，可見金殿的建造，花了六年多的時間。金殿應是困難度最高的，至於規模最大，耗費最多的，耗時最久的，則應是在老營南山腳下的玄天玉虛宮；玉虛宮自永樂十年修建，至「永樂二十二年秋七月，朝廷於本宮修建告成，金籙羅天大醮七晝夜」，耗時近十二年。

《大嶽太和山志·樓觀部第七篇卷之第八》：

玄天玉虛宮，在天柱峰紫霄展旗峰之北。……洪武

³² 楊立志《武當文化概論》第四章，北京，社會科學文獻出版社，2008年10月，頁191。

³³ 《大嶽太和山志·錄金石第十篇·卷之第十三》〈金籙大醮碑〉，見《藏外道書》，第三十二冊，986頁下-987頁上。

年間張三丰真仙清盼留意在此，故結菴于其上以奉玄帝香火，名曰遇真宮。嘗謂人曰：『他日此地必大興也。』菴前有古木五株，師獨栖其下，久則猛獸不據，攫鳥不搏，人皆異之。既後遊方之外，聲迹杳然。太宗文皇帝慕其至道，訪求不得，詢知其故，永樂十年特勅隆平侯張信、駙馬都尉沐昕、禮部尚書金純、工部侍郎郭進等，率領官員軍夫人匠二十餘萬創建玄帝大殿山門廊廡、東西聖旨碑亭、神廚神庫、方丈、齋堂、廚堂、倉庫、道眾寮室、浴堂、井亭、雲堂、鉢堂、園堂、客堂、山門外左右真官二祠、東嶽廟祭祀壇；宮之左聖師殿、祖師殿、仙樓、仙衣亭、仙衣庫、西道院；宮之右澗東有東道院；計五百三十四間。其宮外復設東天門、西天門、北天門，俱有道院。賜額為玄天玉虛宮，欽選道士一百二十人焚修香火。……

國朝興隆玄教，玉虛為山中甲宮，凡遇為國為民修崇醮典，須設總壇于此。永樂二十二年秋七月，朝廷於本宮修建告成，金籙羅天大醮七晝夜。聖旨醮意勒石置于碑亭之上，御製書一通，勅一通，玉虛宮常住珍藏於龍章鳳篆之中，允謂鎮山之寶，輝光山嶽，赫奕玄宗，傳之後世，而有窮焉，使夫嗣教者，必有知其我祖張真仙道著太微，功參玄造，聖皇敬仰，玄教一新，實千載一時之遇也，豈不偉哉盛哉！³⁴

胡濬於永樂二十一年八月十九日奏語說武當山宮觀，大

³⁴ 《藏外道書》，第三十二冊，933-934頁。

小三十三處，殿堂房宇一千八百餘間；可見永樂二十一年（1423年）武當山的宮觀絕大部分，應已修建完成，但延至隔年七月才由朝廷出面在玉虛宮建羅天大醮，告成於天。今以上引看來，其中最大的宮觀，當為玄天玉虛宮，所建的道院房宇就有五百三十四間，道士一百二十人常住焚修香火。不僅如此，明成祖永樂十年開始興建武當山所立的黃榜，及永樂二十二年宮觀完成命張宇清天師告成於天的羅天大醮，也是在玄天玉虛宮舉行。且上引文中說「國朝興隆玄教，玉虛為山中甲宮，凡遇為國為民修崇醮典，須設總壇于此。」是明代帝王為國為民修崇醮典時，都會在玉虛宮設立總壇。玉虛宮在平地上，較方便建造更多的觀宇房舍，方便於官員庶民往來參拜，這些應是明成祖捨棄在武當山上的紫霄宮，而刻意把玉虛宮營造成第一大宮的主因。由明成祖長期的經營看來，在明代，武當山是天下第一道山，而玉虛宮又是武當山最重要的宮殿。明成祖的北修故宮，南建武當，其南建武當，無疑是指修建玉虛宮而言。

綜結來說，武當山的修建始於「永樂十年秋九月庚子之吉興功」³⁵，完成於永樂二十二年秋七月建醮告天，計時將近十二年（1412年九月～1422年七月），所建「宮觀大小三十三處，殿堂房宇一千八百餘間」。可以看出除動用二十餘萬名軍夫外，建築費用也必定可觀。其中最大的宮殿為玄天玉虛宮，最困難的為太和宮金殿。峰頂太和宮的整座金殿及神像，都是用銅所建造；光是金殿所用的銅，及搬運到山頂，

³⁵ 見《大明玄天上帝瑞應圖錄·黃榜榮輝》，收入於《正統道藏·洞神部·記傳類》。

就是一筆龐大的開銷；而玉虛宮一處建造五百三十多間道院殿宇，動用的人力物力，也是極為繁多。永樂二十二年二月十九日敕湖廣布政司右參議諸葛平說：

朕創建大嶽太和山宮觀，上資薦揚皇考、皇妣二聖在天之靈，下為四海蒼生祈迓福祉，用期綿遠，以敷利澤於無窮。然工作浩繁，實皆天下軍民之力，辛勤勞苦，涉歷寒暑，久而後成，凡所費錢糧，難以數計。（《藏外道書》，第三十二冊，832頁）

由「天下軍民之力，辛勤勞苦，涉歷寒暑，久而後成，凡所費錢糧，難以數計」簡短數語看來，可以想像創建武當山人員之辛苦及費用之龐大。

柒、明成祖對武當山之管理與維護

武當山宮殿群蓋好後，住宮修道的道士甚多，明成祖永樂十一年八月二十五日敕正一嗣教真人張宇清說：「今宮觀告成，神明屢顯休應……已賜名曰：玄天玉虛宮、太玄紫霄宮、興聖五龍宮、大聖南岩宮；然此名山勝境，必得高人羽士以住持看守。大聖南岩宮已嘗命右正一孫碧雲為住持外，其三處，爾即選有道行者各二人為住持，別選至誠敬謹道士，每處各五十人看守。如一時選揀不如數，隨爾所選得若干人，就分派四處看守，精進修行，興隆道教，故勅。」³⁶武當山五座著名宮殿，每處五十人，尚未包括其它較小宮

³⁶ 見《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》，《藏外道書》，第三十二冊，829頁。

觀。其實武當山道士的總數目應該有數百人之多。據明成祖所任命的武當山玉虛宮提點任自垣，在《大嶽太和山志誥副墨第七篇卷之第八》所載，玉虛宮便有道士一百二十人，太和宮道士三十人，五龍宮、紫霄宮、南岩宮、靜樂宮各五十人；遇真宮三十人，上述較大的宮殿，道士人員已達三百八十人；另外其它各宮觀皆未載道士人數。以大小宮觀三十三處看來，欽選的道士人數，應在四百人以上。另外有小道童及雜役人員，巡山守護及維修人員等，數量極為龐大。成祖永樂十五年二月十九日詔說「大嶽太和山附近湖廣襄陽府均州，合無將那本州該管軍民人戶，與免科差，分派輪流前去玄天玉虛宮等處守護山場，洒掃宮觀。」³⁷這是洒掃宮觀，守護山場的雜役人員，這批人員為數應不少，在成祖死後的隔年，明仁宗洪熙元年（1425）正月敕湖廣都指揮使司的詔書說：「朕今祇承鴻業，篤念皇考先志，實欲虔奉祀事於悠久，以冀利澤於無窮。勅至，即免爾均州一千戶所軍餘、雜泛、差役，盡數存留在州，聽參議諸葛平及千戶朱彝提督，但遇宮觀有滲漏損壇之處，隨即修理，溝渠路道有淤塞不通之處，隨即整治，務使宮觀永遠完美。」³⁸所說參預維修的軍餘、雜泛、差役，有一千戶。而成祖永樂十五年三月二十一日下詔說：「大嶽太和山玄天玉虛宮那幾處大宮觀，不許無度牒的道士每混雜居住，只著他去其餘小宮觀裡修行，差

³⁷ 《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》，《藏外道書》，第三十二冊，830頁。

³⁸ 見《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》，《藏外道書》，第三十二冊，835頁上。

去採藥。道士如今在山做提點的，原領香，盡不要銷繳。欽此。」³⁹可見除五大宮觀外，另有許多無度牒的道士在各小宮觀裡，以胡濙奏語大小宮觀有三十三處，殿堂房宇一千八百餘間看來，所須的道士及差役人員必多。

武當山各宮觀的道士及相關打掃守護的員額人數是眾多的。為了維持眾多道士的紀律問題，成祖特地下詔禁止人員喧嘩及道士不務本業。《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》：

大嶽太和山各宮觀有脩煉之士怡神葆真，抱一守素，外遠身形，屏絕人事，習靜之功，頃刻無間。一應往來浮浪之人，並不許生事喧聒，擾其靜功，妨其辨道，違者治以重罪。有志誠之士，慕躡玄關，思超凡質，實心參真問道者，不在禁例。若道士有不務本教，生事害群，傷壞祖風者，輕則即時譴責，逐出下山；重則具奏來聞，治以重罪。永樂十一年十月十八日。（《藏外道書》，第三十二冊，829頁下-830頁上）

成祖下令，武當山各宮觀，是道士清修處，不准民眾喧嘩，也不准道士不務本教生事害群，違者以重罪論，可見成祖對武當山紀律的關懷，及敬重修道之士。而武當山五大著名宮觀及各小宮觀道士，以及打掃守山人員，這些龐大的修道團體，為了解決他們的生活問題，明成祖下令設置田地，

³⁹ 《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》，《藏外道書》，第三十二冊，830頁。

遣佃戶耕種，供應所需。《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》云：

永樂十四年九月初三日，該隆平侯張信傳，奉聖旨：武當山各宮觀，別無田糧供贍，著戶部差官去同所在官司，踏勘本處附近荒閑田土，著法司撥徒流犯人五百名，去那做佃戶，專一耕種供贍。若是本山宮觀邊廂，有百姓有的田地，就取勘見數，撥與佃戶每種，另尋田土撥還百姓，欽此。

永樂十四年九月初四日，隆平侯張信早奏，奉聖旨：武當山各宮觀道士每的行糧，直待那發去種田人種得有糧時才住支，騫林茶、糊梅都不要進了。若是糊梅結實時，只著報將來知道。欽此。《藏外道書》，第三十二冊，830頁上）

成祖派遣五百名流犯來當佃戶，耕種田地，以解決武當山各宮觀的生活費用問題。另外每年由政府撥款為道士們添置衣物及供神所用的香、燭、油、蠟等物。《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》載永樂十七年二月初五日禮部官上奏及成祖詔書說：「『道士每年與綿布二匹、夏布二匹、香、燭、燈、油，你計較了來說。』欽遵會同提點任自垣等計議得大小宮觀每歲該用香、燭、油、蠟數目齎進。本月二十日早，內官傳奉聖旨：『是這裡著人去買香，一次差人去買三年的用。黃蠟、香、油，一次差人去買十年的用，只不要虧了百姓。欽此。』」明成祖任命武當山玉虛宮提點任自垣去計議大小宮觀所用香油、蠟燭、道士衣

食之費用。而任自垣所奏的費用，甚為龐大。任自垣《大嶽太和山志·錄金石第十篇卷之第十三》云：

永樂十七年二月初五日，玄天玉虛宮提點任自垣奏：本山香、油、蠟、燭，並道士布匹，蒙欽定事例。

計開大嶽太和山大小宮觀岩廟，香、燭、燈、油數目：每年十二箇月，初一、十五、聖降、三月三、五月五、九月九。三年香：降真香三千四百七十七炷，內三斤重二千五百四十一炷，二斤重二百三十六炷；宿香三千四百七十七斤。十年油蠟：燭一萬一千五百九十對，每對重二斤四兩，用油二萬三千一百八十斤；黃蠟二千八百九十七斤八兩；長明燈油四萬三千二百斤。

玄天玉虛宮正殿、後殿、聖師殿、祖師殿：三年香：降真香五百五十二炷，每一炷重三斤；宿香五百五十二斤。十年油蠟：燭一千八百四十對，用油三千六百八十斤；黃蠟四百六十斤；長明燈油七千二百斤。

大嶽太和宮金殿、聖父母殿、聖師殿：三年香：降真香四百一十四炷，每炷重三斤；宿香四百一十四斤。……玄天玉虛等宮道士四百名，欽蒙聖恩，每年一道士，給冬夏布匹，共計一千六百匹。（《藏外道書》，第三十二冊，982-985頁）

上引是明成祖供給武當山道士衣布、香油燈燭等物的數目，任自垣《大嶽太和山志》書前宣德六年（1431年）三月所撰的〈進大嶽太和山志表〉說：「太宗文皇帝，嗣登大寶，嘉應駢臻，屢降綸音，創太和之宮觀。游心僊境，封大

嶽之名山；選集羽流，飭嚴祀事。撥賜公田佃戶，供贍齋儲；輪差軍仕民丁，灑掃修葺；香燭歲進，衣布時頒，恩至厚矣。」⁴⁰明成祖選道士、撥公田佃戶，輪差軍仕民丁，每年送進香燭衣布，加上每年的維修費用，可見明朝政府對武當山的開銷支出必然可觀。

從蓋廟到派道士住廟，維持紀律，解決米糧等生活問題，甚至道士穿用的衣物、香、燭、油、蠟等物，殿宇損毀整修的費用等等，明成祖都曾下詔處理過，可見明成祖對武當山大小事都管。

由於武當山的維護費用太過龐大，《明史·卷五十·禮四·諸神祠·北極佑聖真君》載孝宗初即位的弘治元年（1488年），尚書周洪謨奏言：

國朝御制碑謂，太祖平定天下，陰佑為多，嘗建廟南京崇祀。及太宗靖難，以神有顯相功，又於京城艮隅（東北角）并武當山重建廟宇。兩京歲時朔望各遣官致祭，而武當山又專官督祀事。憲宗嘗範金為像。今請止遵洪武間例，每年三月三日、九月九日用素羞，遣太常官致祭，餘皆停免。

孝宗弘治元年雖然有周洪謨等奏言，減損武當山之祭祀，但據夏燮《明通鑑》卷三十六說：

上登極，詔書已罷四方額外貢獻，而提點武當山中官復貢黃精、梅、筍、茶諸物。武當山道士先止四百，至是

⁴⁰ 《藏外道書》，第三十二冊，820頁。

倍之，所度道童又倍之，咸衣食于官，月給油腊、香楮及洒掃夫役以千計。

文中說「武當山道士先止四百」，是欽點的數目，應不包括自來依山的道士；至孝宗朝（1488-1505年）欽點的道士，增加到一倍，成為八百名；加上道童為所度道士的一倍，即是一千六；另外，燒香洒掃夫役以千計；可以看出武當山道士、道童、雜役等人員之多，總數應有三千名之眾，而這些人的費用「咸衣食于官，月給油腊」，費用的高昂，可見一斑。

明成祖不僅營建武當山，更把武當看成天下第一名山，其地位在成祖心目中，甚至高過正一派祖庭的龍武山，上清派的茅山，靈寶派的閣阜山。《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》云：

永樂十三年七月二十五日，玄天玉虛宮提點任自垣於奉天門奏：「龍虎山、茅山、閣阜山，洪武年間都有印信管領，今武當山天下第一名山，提點有了，未有印。」奉聖旨：「禮部鑄了印，著人送去。欽此。」（《藏外道書》，第三十二冊，830頁上）

文中的「武當山天下第一名山」雖是出自任自垣之口，但在成祖心目中，確實將它和龍虎山、茅山、閣阜山等三山相提並論；且以成祖在武當山盡心盡力的營建看來，成祖心目中的第一名山，也非武當莫屬。

自成祖創建武當山宮觀而後，歷任繼位帝王，都固定派

人管理，負責整修、防賊，朝廷每年皆撥款借武當山道士衣食等費用。《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》列述了明太祖、成祖、宣宗、英宗、景帝、憲宗、孝宗等帝，賜與武當山道士及道觀相關之詔書、御製讚文、碑文、祝文等等，其中詳細列載了憲宗成化年間及孝宗弘治年間，多次所送至武當之銅範鍍金神像、供器、供桌等物甚多，據該書所載成化十九年九月初八日「敕御用監太監陳喜，今命爾管領黃船并馬快船隻，送真武聖像一堂前去大嶽太和山興聖五龍宮奉安」，據此知由北京至武當所用的運輸工具為黃桅快船；而據《萬曆野獲編》卷一說孝宗弘治十四年（1501年）「命御用太監王端齋玄武神像至武當山，用黃桅快船至八十餘。」用八十餘艘皇家的船來運送神像、供物至武當山，可見所使用的船隻及人員之多；明帝對武當山的刻意經營，可以看出一斑。

捌、結語

武當山之名，始見於《後漢書》，漢末六朝開始有道士及隱者入山，但武當山原本和真武並無必然關係，武當之名也不是因真武而起。到了五代末宋初，真武信仰興起，開始把武當山和真武修道、成道故事結合在一起，認為武當是因真武在此修道，非真武不足以當之，所以名為武當。經宋世真武相關經典的渲染真武成道故事後，元初劉道明《武當福地總真集》所說武當山有七十二峰、三十六巖、二十四澗，已把武當山峯名、巖名、澗名，和真武成道事蹟相結合；而著名的勝景則有天柱峯、紫霄及南巖；天柱最高，紫霄最

勝。明代成祖營建武當山，基本上即是沿著上述諸峯巖等處，依真武成道故事，擇其著名景區，環山建立宮觀菴祠等殿宇房舍。

武當山興建廟宇，始於唐，奠基於宋、元，昌盛於明。唐太宗貞觀年間命姚簡祈雨獲應，祈雨處建五龍觀，北宋徽宗宣和年間建造紫霄宮，元代建佑聖觀。元代武當山所見的宮觀計有：五龍宮、紫霄宮、佑聖觀、王母宮、雲霞觀及南巖宮等六處。真武信仰雖起於宋世，但因真武位鎮北方，為北方天界之守護神，元朝興起於北方，所以也把真武看成是他們的守護神，元朝自第一位皇帝元世祖起，開始在都城建廟奉祀，歷任諸帝也都虔信真武。到了明代，明成祖朱棣藉由靖難之名，模仿真武披髮仗劍，舉兵成功，以為真武之神佑助顯聖，所以即位後，先營建北京城，其後開始命孫碧雲丈量規劃，於永樂十年，動用二十餘萬軍夫，營建武當山三十三處宮觀。明成祖營建武當山，使之成為國家級第一祠神之所，究其原因有四：其一是酬報真武顯聖助其得到天下。其二為景仰武當山的張三丰，藉由建造宮觀，尋找真仙張三丰。三是仰報父母恩，建廟薦揚。四是為天下蒼生祈福。

明成祖經營武當山的宮觀建築十餘年，所建造的宮觀，據胡濙奏語所說武當山宮觀，大小三十三處，殿堂房宇一千八百餘間。而其中光是玄天玉虛宮一處，共計宮殿房舍五百三十四間，選道士一百二十人焚修香火，把玉虛宮變成武當山第一大宮，國家祀典時「須設總壇於此」。在明代，武當山的地位和天師府的龍虎山、上清派的茅山，以及靈寶派的閻皂山，都是道教聖山，而無疑的明成祖更把武當山視為天

下第一名山，玉虛宮為第一甲宮，是國家祭祀祈福的總壇所在。明成祖辛苦經營武當山十餘年，不僅營建宮觀，成祖所管轄的事，還包括維修、守護，選派道士焚修香火，撥給公田派五百名流犯為佃農，耕種以供食用，甚至包括造像，以及油蠟香燭的採買等事；所管的十分微細。自明成祖而後，明代諸帝，也都派人維修武當山宮觀，沿例由政府撥款供應武當山道眾之生活費及道場所須神像、供物等事物。

到了清代，清帝雖信奉喇嘛教，但對真武神，依舊崇敬，並列入祀典。近人許道齡《玄武之起源及其蛻變考》云：「順治八年，定致祭真武之禮，每年遇萬壽聖節，遣官致祭北極佑聖君於地安門外日中坊之顯佑宮。其祝辭曰：『維某年月日，皇帝遣某官某，致祭於真武之神曰：茲朕誕辰，惟神永遠默佑，僅以茶果之儀致祭，尚饗。』」⁴¹帝王如此，清代民間對真武的信仰，也是依然維持不墜，只是和明朝相比，已相去甚遠。

武當山宮殿群，宋元以紫霄宮為最大；至明代刻意營建玉虛宮，使之成為天下第一甲宮。紫霄宮在武當山上，較少受到破壞。玉虛宮在老營南山腳下，是明成祖所建的最大宮觀，明成祖營建武當山的宮觀殿堂房宇總數為一千八百餘間，而玉虛宮就有五百三十四間，幾佔總數的三分之一，可以想像它範圍的龐大及宮觀的華麗。所可惜的是，明天啟七年（1627年）主要建築毀於大火，清乾隆十年（1745年）

⁴¹ 許道齡《玄武之起源及其蛻變》，載《史學集刊》第5集，1947年12月；又見於呂宗力、樂保群編《中國民間諸神·上冊·乙編·玄武》附錄引，臺北，臺灣學生書局，1991年10月，頁91。

又發生一次大火，連附屬建築也化為灰燼；後來在1935年夏，又因山洪暴發，大片房屋均遭吞沒，明成祖辛苦經營的玉虛宮，便自此成為斷垣殘壁的廢墟。

第十一章 真武信仰的影響與民俗——兼 論真武與民間新興宗教及其對 日本密教的影響

人格神的真武信仰，肇自五代末宋初。其後經元至明，遞加興盛，在明代，由於永樂帝派二十萬軍夫，建構武當山宮觀大小三十三處，殿宇一千八百餘間，使真武信仰達於鼎盛後。自宋至明，在歷代帝王的倡導下，逐漸使真武的奉祀法及成道故事，深入民間，影響民俗，也影響了文人的文學創作；這種情形，在臺灣更為明顯。

臺灣的道教信仰，分別由道教的各別神祇信仰組成，其中較大的有：玄帝、關帝、媽祖、西王母、地母、順天聖母（陳靖姑）、土地、哪吒（中壇元帥）；這些神祇的信徒，大都組成了各自的協會，如中華道教玄天上帝弘道協會、臺灣順天聖母協會、中華道教中壇元帥弘道協會等等；這些協會是由各地祀奉相同神祇的廟宇聯合組成，定期集會，舉辦各種活動，如聯合祭祀、神祇繞境、兩岸交流、學術會議等等。各地的廟宇，是當地人民信仰的中心，也是社交活動的主要場所。

臺灣玄帝民間信仰的形成，一方面來自宋元明三代君王的倡導及道經的載述，一方面也受到元明以下小說戲劇，描述玄帝真武故事的影響。

壹、明清以後真武故事的陸續發展——小說中所見的玄天上帝及七十二部將

真武信仰起於五代末宋初，和真武相關的經典有《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》三種道經及《玄天上帝啟聖錄》一種傳記。在真武的出身上，道經上說祂是先天始炁，五靈玄老太陰天一之化，為太上老君八十二化身。三月初三日出生在淨樂國，是淨樂國王和善勝皇后之子，十五歲時辭親入武當山修道，其師玉清聖祖紫元君授以道法，豐乾大帝授以寶劍，棲隱於武當山太子巖，苦修四十二年，於九月九日得道飛昇，朝拜玉帝，受封往鎮北方，統攝玄武之位；後來羅酆六天魔王穢氣臭薰天界，玉帝命真武下凡降魔；真武披髮跣足，金甲玄袍，皂纛玄旗，領三十萬天兵天將至羅酆，魔王以坎離二氣化為蒼龜巨蛇，真武攝之足下，於七日中平定天下妖魔，分離人鬼，返回天界，玉帝封為「玉虛師相玄天上帝，領九天採訪使」。這是宋代道典所見的真武成道故事。

由宋而後，經元至明，上述真武成道故事，一直被官方及民間所沿用。但其間稍可注意者，元代已開始為真武故事增加了新材料。元人雜劇《桃花女破法嫁周公》一劇¹，敘述洛陽周公善於易占，誇言陰陽有準，禍福無差，算不準，認賠十兩銀子，為人占卜三十多年皆是算無失策。後來為石婆

¹ 見明·臧晉叔校編《元曲選》。

婆占卜，斷言其子石留住當於今夜三更死，但為桃花女以術法所救，於是石婆婆和其子至周公處，以算不準為名，討取十兩銀子；周公心情鬱悶，又卜知其傭人彭祖當於後日死，亦被桃花女所救。桃花女教彭祖於北斗七位星官下降，糾察人間善惡的時辰裡，設香、紙、花、果、明燈、淨火供養，禱請星官，得增壽三十年而不死。周公不堪術法不如桃花女，因而假借為子求婚，擬以術法將其害死；刻意擇日遊神為禍祟及犯金神七殺之日、沖犯太歲之時辰迎娶。桃花女知其用意，在出家門時，以篩子驅避日遊神，以頭戴花冠破解金神七殺；登新娘車時，先將新娘車後退三步，並以手帕蓋頭面避開太歲。且當日是黑道日，桃花女下車時，命人鋪席於地，使成黃道吉日；再以放置馬鞍子在門檻上，破星日馬當值入門之厄；以鏡子、碎草米、五色銅錢破院子中羊昂日雞當值之禍；以射三箭破第三重門喪門吊客當值；以找人至臥房中相陪破白虎厄。從迎娶至入臥房，逐一破除周公術法，周公後來只得折服，認其為媳。此故事有二種不同刻本，上所述者，不涉及真武；另一種刻本說桃花女教彭祖禱於北斗七星君真武神，所禱為真武；而後來桃花女與周公二人皆被真武收為侍將。

玄武為北方七宿（斗、牛、女、虛、危、室、壁），其第一宿即斗宿，為注生之南斗星，所以劇中有禱北宮七星君真武神，得增壽之說。此劇成為真武信仰相關的故事，其後也影響到民間。許道齡《玄武之起源及其蛻變考》說：「等到編成戲文以後，就會不脛而走，普遍於全國，人人相信北宮七宿和善占卜的周公、善解禳的桃花女，都掌管人類壽

命的事，所以近代的真武廟中，多附設這兩個神像，以崇祀之。」²明後的《玄帝寶卷》，也將此故事加入真武故事中。不僅如此，受到桃花女鬥周公的影響，臺灣結婚習俗中新娘頭戴花冠、以帕蓋頭、以篩子遮頭（篩子上掛豬肉飼白虎）、新娘房中有人相陪等，皆是受桃花女以六壬術法避星崇禍厄所影響。桃花女善六壬，周公善易占，桃花女鬥周公，也有易學鬥六壬的意味在。

上述是真武故事在元代增入了新題材，但只是添加了侍將，對真武本身的事蹟則無太大變大。到了明世，由於帝王的崇敬真武，使真武的故事，逐漸廣傳於民間；並且逐漸將真武的事蹟，加以通俗化。在明世，記載真武事蹟的，除官方所修訂道書，如任道坦奉敕編纂的《大嶽太和山志》及《續道藏》所收明萬曆三十五年張國祥奉旨校梓的《搜神記》等書外；另有民間通俗鬼神類書如《新編連相搜神廣記》、《三教源流聖帝佛祖搜神大全》、《新刻出像增補搜神記大全》³，以及明萬曆間余象斗以小說形式寫成的《北遊記》（收錄在《四遊記》中）等；由於敘述真武故事的樣式增多，所以有關真武出身得道的事蹟，也就有了較大的變化。

以上明代史料中，官方所修者，自然稟承宋以來正統的真武成道故事，而不敢變革，甚至明代《新編連相搜神廣記》、《三教源流聖帝佛祖搜神大全》、《新刻出像增補搜神

---

² 許道齡《玄武之起源及其蛻變》，載《史學集刊》第五集，1947年12月。

³ 以上三本搜神記，見王秋桂、李豐楙所編《中國民間信仰資料彙編》第二、三、四冊。

記大全》等所敘玄帝故事，也大抵與宋代流傳下來者相同。直到余象斗寫《北遊記》，而玄帝故事才開始產生了巨大的變化。

《北遊記》又稱《北方真武玄天上帝出身志傳》，為明萬曆間建陽書商余象斗所撰，今臺灣世界書局出版者，係將吳元泰《上洞八仙傳》（《東遊記》）、余象斗《五顯靈官大帝華光天王傳》（《南遊記》）、楊志和《吳承思撰百回本西遊記節本》（《西遊記》）、余象斗《北方真武玄天上帝出身志傳》（《北遊記》）等書合刊，稱為《四遊記》。

余象斗《北遊記》說玉皇大帝由於貪戀劉天君家院中的瓊花接天樹，光明燦爛，金花滿樹，求之不得，起念到他家為其子孫，因此一念，後來一魂往生劉家，名劉長生，此即是真武的前身，余象斗文中稱為祖師。後來接天樹中的七寶如來，恐其喪失本性，將他送到三清境，再送入蓬萊山修煉，遇哥閣國成安王入山打獵，請回淨樂宮中，皇后見了起眷戀心，出言相戲，而祖師亦凡念未絕，為護法神所斥，痛哭成病，七日而絕，皇后傷心病死，二人再入輪迴；祖師出生為國王次妃鄧氏之子，被立為太子，原皇后出生為富家李氏，太子與李氏結婚生子，繼位為王。後來遇番國來攻，妙樂天尊下凡相助退敵，勸其出家，國王（祖師）辭妻兒入蓬萊山修道。在蓬萊山修道，妙樂天尊化為美女相試，因妄許來生，又再投胎轉世為西霞國王太子，後繼立為王，妙樂天尊化為道士，勸其入靈鷲山修行，後升天見玉帝，玉帝封為金闕化身蕩魔天尊。玉帝告以劫難未了，須再投胎修道，於是往生淨洛國善勝皇后子，因斗姆元君度化，出家入武當

山修道，其後有美女色誘、鐵杵磨成針等試驗，真武皆神心不動，妙樂天尊見真武仙道將成而五臟未去，遣剖腹神剖開真武之腹，取出五臟，另以仙衣替代，使仙道易成，並賜予寶劍。真武成道後，上天朝見玉帝。後因隋煬帝無道，虐殺下民，使下界妖氣沖天，玉帝三十六將亦逃至凡間，於是玉帝命真武下凡收妖。而在凡間作亂的二妖，即真武在武當剖出的腸肚所化，肚成龜怪，腸成蛇精。真武收伏龜蛇二怪為將。接著收伏趙公明及其手下七員大將及黑虎；進而因關羽大刀為怪，使關羽也成了真武之部將；其後陸續收伏新興王（雷神雷開元帥）、田華（雷神荀畢元帥）、廣澤大王（風輪周元帥）、張健（瘟神張元帥）、謝仕榮（火德天君）、朱彥夫（掌毒氣朱元帥）、華光（靈官馬元帥）、黨歸藉（考較黨元帥）、康席（仁聖康元帥）、龐喬（混炁元帥）、高員（九天降生高元帥）、五雷神（周昌、趙廣、史定、劉澤、裴斬）、田乖、兩田（兩元帥）、汪無別、寧世誇、劉后（王府天君）、雷瓊（瘟神威靈時大帥）、田文、石成（神雷石元帥）、王鐵、高銅、孟山（豐都孟元帥）、楊彪（地祇元帥）、李帥龍（先鋒李元帥）、副應（糾察副元帥）、十三太保：超文、吳卿、周旺、彭千、范意、張申、李路、王禮、吳安、劉剛、田能、沈侑、朱立、王惡（豁落王元帥）、鐵頭和尚（猛烈鐵元帥）、朱佩娘、朱孛娘等三十六神將；將由天界逃下的三十六天將，逐一收伏為自己的部將。

余象斗所說的真武故事，在真武前身上，加入了出生為劉天君之子劉長生、哥閣國王子、西霞國王太子，最後才為淨洛國善勝皇后太子入武當山修煉；並說妙樂天尊和斗母元

君是真武之師；而羅酆二妖，則是真武的肚腸所化，肚化為龜，腸為蛇；這些說法完全和宋代真武的成道故事是相反的。其中真武的肚、腸化為龜蛇作害人間，更是荒謬之說。《玄天上帝啟聖錄·卷一·降魔洞陰》載六天魔王以坎、離二氣化為蒼龜、巨蛇；而《北遊記》則更改其說。《北遊記·第九回·太子被戲下武當》說真武在武當修鍊之時，其師妙樂天尊「在雲端見祖師（真武）功成，漸入仙道，但未去五臟中之臟」，於是為之剖腹，「將肚腸取出」，置於岩下，用石蓋住，並「將仙衫一幅放作腹為肚，絲帶一條為腸。」後來岩下所放置的真武肚腸，肚成龜怪，腸化為蛇怪，在人間作亂，真武下凡收伏二怪及其餘三十六天將。

以上是《北遊記》在玄天上帝故事衍變上的較大變革。其中剖腹棄置腸肚，腸肚化為龜蛇禍害人間；以及真武三十六部將之說；對臺灣民間真武傳說有極大影響。臺灣民間相傳真武原是屠夫，後來自覺罪孽深重，自剖肚腸而死，因其意念堅真，於是放下屠刀，便立地成佛，成為玄天上帝，而其肚腸則化為龜蛇，為害人間，後真武下凡收伏，這故事可以明顯看出來是受余象斗《北遊記》所影響。

除龜蛇為玄帝的腸肚所化成的外；余象斗的真武故事，另外影響較大的，則是《北遊記》說玄帝的部屬有三十六天將。有關真武的部屬，宋代道書如《元始天尊說北方真武妙經》說玄帝「部領三十萬神將、六丁六甲、五雷神兵、巨虯、毒龍、猛獸，前後導從」；真武的部將有龜、蛇、天罡、河魁、六甲六丁、雷部、瘟神等；但並沒有詳細敘述真武所領神將名諱，也沒有三十六部將之說。日本所見北極妙

見菩薩（真武），有眷屬七十二，則可能是由《抱朴子·雜應篇》所說「七十二玄武」一詞而來。至於余象斗的真武三十六部將說，筆者以為當是源自南宋蔣叔輿黃籙齋神位上的雷部及瘟部神將名。南宋·蔣叔輿編撰《無上黃籙大齋立成儀·卷五十二·神位門·左二班》：

清微三氣九霄符章經道雷帝天君、雷霆欸火律令鄧天君、雷霆正令都督尚書辛天君、雷霆行令飛捷報應張天君、三山木郎皓華荀天君、火鈴督雷宋將軍、雷霆樞機竇天君、霆首大神馬天君、神烈陽雷荀天君、神化陰雷畢天君、洞神主副龐劉二天君、神霄樞機程雍二元帥、洞玄主帥蒼牙鐵面劉天君、神霄妙帥金火張天君、天醫趙許二元帥、雷霆風雷昌陽大將軍、雷霆火令含陰大將軍、九天烈雷昭真楊符使、九天捷疾焚炎楊符使、雷霆三五火車鐵面雷公王元帥、神霄驅雷霹靂程元帥、統轄社雷蔣大將、南宮琰摩羅朱將軍、正一靈官馬、陳、朱、蕭、鄭五大元帥、都天太歲至德殷元帥、遣瘟滅毒翁元帥、九天雷路神捷上將玄壇趙元帥、雷火符使曲元帥、清微周嚴二元帥、三光符使溫耿二元帥、九天考不信道法朱將軍、北方風輪蕩邪周元帥、天醫院趙、馬、黃三元帥、神霄玉部翻解顛、張二使者、神霄普倒趙金剛、捷疾黑面雷元帥、五丁都司何元帥、豐都主將楊元帥、巨天力士孟元帥、朗靈義勇關元帥、地祇上將溫元帥、急報無佞康元帥、英雄猛烈鐵元帥、地祇忠烈王、張二元帥。（《正統道藏·洞玄部·威儀類·食字號》新

文豐刊本，第十六冊，278頁下-279頁下)

南宋蔣叔輿所編的科儀中，有雷帝天君、鄧天君、辛天君、張天君、華荀天君、宋將軍、竇天君、馬天君、苟天君、畢天君、龐天君、劉天君、程元帥、雍元帥、劉天君、張天君、趙元帥、許元帥、昌陽大將軍、含陰大將軍、楊符使、楊符使、王元帥、程元帥、蔣大將、朱將軍、馬元帥、陳元帥、朱元帥、蕭元帥、鄭元帥、殷元帥、翁元帥、趙元帥、曲元帥、周元帥、巖元帥、溫元帥、耿元帥、朱將軍、周元帥、趙元帥、馬元帥、黃元帥、顛使者、張使者、趙金剛、雷元帥、何元帥、楊元帥、孟元帥、關元帥、溫元帥、康元帥、鐵元帥、王元帥、張元帥等共五十七位神將；這些神祇大都屬雷部和瘟部。在宋代雖然說真武部屬有雷部，但並不直接列出這些神祇名諱。

到了明代，真武的部將，逐漸具體化，將南宋蔣叔輿科儀書所列的神將，歸屬於真武。明·任自垣編《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第二·大明詔誥》載有明憲宗成化九年（1473年）十一月敕諭差太監陳喜等送至大嶽太和宮金殿內供奉的神祇，其中除真武外，從神有「靈官、玉女、執旗、捧劍、水火（龜蛇）」及「鄧天君、辛天君、張天君、陶天君、苟天君、畢天君、馬元帥、趙元帥、溫元帥、關元帥」，神帥十尊。成化二十二年十月命太監陳喜送武當山的供器及道像中，其中包含畫軸「真武十二帥行神」，是已由真武十帥，擴至十二帥。所增二帥，以同書明孝宗弘治七年（1494年）八月初七詔敕送聖像至南巖宮正殿奉安的神像看

來，除十天君外，另加入「龐天君、劉天君」。這十二天君中，馬元帥為華光帝君，溫元帥為溫瓊，趙元帥為趙公明，關元帥為關聖帝君關羽；四人為道教護法尊神，稱為道教護法四聖，俗稱四大元帥⁴。除四帥外，其餘大都為雷神與瘟神。十二天君原亦是北帝的部屬，宋朝由北帝伏魔事蹟轉變成玄帝後，十二天君也轉變成為玄帝的部屬了。明·盧中苓編《北帝伏魔經法建壇儀》敘述北帝諸部屬云：

敕雷首律令大神鄧伯溫、銀牙猛吏辛漢臣、火雷使者張元伯，部領五方蠻雷使者立于震宮，請降東方木炁，攝滅糞土之精。敕雷門左伐魔使苟翌沖、右伐魔使畢崩，部領兵級立于巽宮，專一掃蕩妖氛，革除魔試。敕火犀雷府朱彥、南極烏陽使者吳元達，部領兵吏，立于離宮，專一請降南方火炁，攝伏死金之精。敕天醫火雲擒龍都統趙公明，專一行神布炁，立于坤宮開泰人門，保安家眷。敕地祇上將溫瓊、地司太歲殷郊，一合領兵，立于兌宮，請降西方金炁，攝滅腐木之精。敕天醫院總管許仙定，領帶兵騎，專一守衛天門，祇迎天仗，傳宣呪敕，飛行號令。敕飛天毒雷糾察陶公濟，統領兵級立于坎宮，專一請降北方水炁，攝滅炎火之精。（《正統道藏·正乙部·聚字號》新文豐刊本，第五十七冊，730頁下）

⁴ 《大嶽太和山志·誥副墨第一篇卷之二·大明詔誥》載明憲宗成化十九年送武當興聖五龍宮正殿內安內神像，從神中的元帥只有「馬元帥一尊、趙元帥一尊、溫元帥一尊、關元帥一尊」，以四帥代替十帥或十二帥。

以上所說北帝壇所述的北帝神將，有雷部的鄧伯溫、辛漢臣、張元伯、于震宮，及祇上將溫瓊、地司太歲殷郊等等神祇。這些北帝所屬神將，其後都成了玄帝真武部屬。明·陸西星《封神演義·第九十九回姜子牙歸國封神》，封聞仲為「九天應元雷神普化天尊之職，仍率領雷部二十四員催雲助雨護法天君」，並云：

雷部二十四位天君正神名諱：

鄧天君諱忠	辛天君諱環	張天君諱節	陶天君諱榮
龐天君諱洪	劉天君諱甫	苟天君諱章	畢天君諱環
秦天君諱完	趙天君諱江	董天君諱全	袁天君諱角
李天君諱德	孫天君諱良	柏天君諱禮	王天君諱變
姚天君諱賓	張天君諱紹	黃天君諱庚	金天君諱素
吉天君諱立	余天君諱慶	閃電神（即金光聖母）	助風神（即菡芝）

據上所載十二天君或二十四天君，大都為五方雷神及瘟神；三十六天將也是屬於此類之神祇。

由明代帝王送至武當供奉的神祇中，僅知真武的部屬有十二天君、靈官、玉女。至明萬曆間，余象斗《北遊記》，則又說真武之部屬為三十六天將。《北遊記·第七回》說玄帝之三十六員天將，私自下凡為妖；其後幾回，敘述了玄帝下凡降服三十六個妖怪，收為部下，回歸天界。而余象斗《北遊記·三十三回祖師收得雷電神》說：

玉帝加封祖師為混元九天萬法教主、玉虛師相、天蕩魔

天尊。上宣三十六員天將，每年十二月二十五日，與眾將同遊下界，巡察善惡。賜金波天曹御酒二盃，玉帝親送至殿，祖師謝恩而別，點齊部將上任。大設筵宴，賞勞三軍，守把天門，來受萬方香火，無量壽佛。御封玄帝各將姓名於左。計開：萬法教主神功妙濟許真君；海瓊白真君；果嚴教主濟微傳教祖元君；洞玄教主辛真君；清微教主魏元君；混元教主路真君；龜蛇封為水火二將；都掌金輪如意趙元帥；關羽封為顯靈關元帥；新興王、田華封為荀、畢二元帥；張健封為盡忠張元帥；龐喬封為混炁龐元帥；副應封為糾察副元帥；正一靈官馬元帥；朱彥夫封管打不信道朱元帥；催、盧二將軍；李伏龍封先鋒李元帥；兩田封降妖辟邪兩元帥；鄧成、辛江、張安封為鄧、辛、張元帥；汪無別、寧世誇，封為二太保；劉俊封為玉府劉天君；雷瓊封為威靈瘟元帥；石成封為神雷石元帥；廣澤封為風輪周元帥；謝仕榮封火德謝元帥；離婁、師曠封聰明二賢；康席封為仁聖康元帥；高員封為降生高元帥；孟山為酆都孟元帥；王鐵、高銅封為虎丘王、高二元帥；王忠封九州豁洛王元帥；雷公封九天霹靂大將軍酆都章元帥；楊彪封地祇楊元帥；殷高封地司太歲殷元帥；鐵頭封為猛烈鐵元帥；朱佩娘封為雷部電母；朱孛娘封為月孛天君。⁵

上引所述的真武部將，這些將名，絕大多數，都是出自南宋·蔣叔輿編撰《無上黃籙大齋立成儀·卷五十二·神位

⁵ 《四遊記》，臺北，世界書局，1969年4月，頁214-215。

門·左二班》所列的神名，明萬曆年間的余象斗把這五十七位神將，簡化成三十六天將。

在臺灣，受余象斗的影響，道廟中也有供奉三十六天將做為陪祀，來護衛廟宇及地方百姓。而各廟所供神名，雖有差異，但大部分神名仍沿承南宋·蔣叔輿編撰《無上黃籙大齋立成儀》及余象斗《北遊記》而來。今略舉澎湖及臺南道廟所供者如下：澎湖宮廟三十六官將為：康元帥、趙元帥、高元帥、楊元帥、李元帥、辛元帥、殷元帥、岳元帥、王元帥、鄧元帥、五靈官、馬龍官、張聖者、蕭聖者、劉聖者、連聖者、勸仙姑、何仙姑、李仙姑、紀仙姑、移山大將、倒海大將、枷大將、鎖大將、吞精大將、食鬼大將、拿大將、縛大將、必大將、靜大將、馬伽羅、虎伽羅、江仙官、黃仙官、金舍人、康舍人。

臺南良皇宮三十六神將為：紀仙姑（騎鶴）、連聖者（騎豹）、五龍官（騎馬）、鎖大將（騎麒麟）、金舍人（騎獅）、倒海大將（騎虎、海水做傾斜狀）、李仙姑（騎鶴）、馬龍官（騎馬）、劉聖者（騎獅）、枷大將（騎馬）、康舍人（騎馬）、移山大將（騎馬托山）、趙元帥（騎虎）、殷元帥（騎馬，有四手，二手舉日月、二手執弓矢）、岳元帥（騎象）、王孫元帥（騎鹿）、辛元帥（騎獅）、必大將（騎龍）、康元帥（騎馬）、溫元帥（騎獅）、咒水真人（騎馬、有三眼）、鄧元帥（騎牛、人面鳥嘴）、李元帥（騎麒麟）、高元帥（騎馬、舉人體）、勸仙姑（騎鶴）、張醒者（騎麒麟，手握蛇）、拿大將（騎牛，攜逮補牌）、江仙官（騎馬）、虎伽羅（騎獅）、食鬼大將（騎麒麟，捉鬼吞吃狀）、

何仙姑（騎鶴）、蕭聖者（騎豹，頭部纏蛇）、捉大將（騎馬）、紅化官（騎馬）、馬加羅（騎麒麟）、吞精大將（騎虎，做吃妖怪狀）。

三十六官將，在臺灣陸續有發展，臺南興濟宮、臺南良皇宮、澎湖各大宮廟、臺北保安宮等，皆設有三十六官將。在臺灣，並將三十六官將隸屬於以李哪吒（中壇元帥）、張元帥（東營）、蕭元帥（南營）、劉元帥（西營）、連元帥（北營）等五元帥所統轄的五營軍⁶。五營軍是臺灣宮廟的護衛軍團，負責驅鬼除魔，保護宮廟所在地區人民的平安。

原是屬於玄帝真武部屬的三十六天將，到臺灣後，脫離玄帝兵將系統，和五營軍相結合，發展成五營元帥三十六將。但流傳到日本，玄帝真武的部屬，則由三十六將而衍伸為七十二部將，以七十二神符來代表祂們，說詳下。

總之，真武的成道故事，自宋代至明初，一直沿承未變，到了明末萬曆年間後，由於余象斗的改寫，而內容大變。明以後，真武的故事依舊流傳，且陸續撰成專書的，則有《金闕化身玄天上帝寶卷》⁷、《玄帝寶卷》⁸、《玄帝昇天》彈

⁶ 見蕭登福〈臺灣道廟五營軍與中壇元帥哪吒之關係〉，收錄於《2008中壇元帥哪吒三太子學術研討會論文專輯》，高雄，中華道教中壇元帥弘道協會，2009年4月，頁161-190。

⁷ 《金闕化身玄天上帝寶卷》，日人大淵忍爾氏所藏；日人澤田瑞穗《增補寶卷研究》，第二部〈寶卷提要·別錄補遺〉，東京國會刊行會，1975年，頁255，曾列述提要。所言玄帝事蹟和宋元以來傳說者相近。

⁸ 《玄帝寶卷》，撰作年代不明，收錄於張希舜、濮文起、高可、宋軍主編《寶卷·初集》第二十六冊，太原，山西人民出版社，1994年。所言玄帝事蹟，大抵據宋元來傳說，並增入桃花女鬥周公之故事。

詞⁹等；上述或沿襲宋代真武成道說，或依余象斗說。而臺灣地區所流行的玄天上帝得道傳說，亦與宋元以來古籍所見者有別；臺灣民間流傳真武為屠夫，龜蛇為真武腸肚，真武眷屬有三十六部將（後為中壇元帥部眾），則是取余象斗說而成。

貳、臺灣民間傳說中的玄帝成道經過

臺灣民間有關真武成道的傳說有多種，據鍾華操《臺灣地區神明的由來·丙·道家的神·二九玄天上帝》所載，約有下列諸說，今轉錄於下：

一說：以前有一位屠夫，生前深深後悔自己殺生過多，便洗手不再屠宰，隱居深山之中；有一天，突然一位仙人來告訴他說：「這山上有一婦人在分娩，請去幫忙。」他趕忙前往，果然遇見一位婦人，手抱嬰兒，便請他代洗產後污物；當他在河邊洗濯時，陡見河中浮見「玄天上帝」四大字，一時豁然大悟，回頭一看，已失去婦人蹤影，才知道這是觀音大士顯靈，屠夫接受感召之後，便把自己肚皮割開，取出臟腑，就這樣洗罪而死，因此至誠感動上天，便成了仙，諡號「玄天上帝」。又傳說玄天上帝的臟腑和大腸，在地上化為龜蛇，胎害人間，玄天上帝便親自下凡來收拾，從此龜蛇永遠忠於玄天上帝，民間也以「龜聖公」、「蛇聖公」從祀於北極殿。

⁹ 《玄帝昇天》為民國初年作品，福州益新書局出版，現藏中研院傅斯年圖書館。在玄帝的出身上，採《北遊記》之說。

一說：以前有一位屠夫和一位食菜人（吃齋人）同道前往崑崙山參拜觀音佛祖，中途遇一河流，不能涉渡，食菜人正在躊躇，屠夫朝聖心切，卻不願生死的跳進河裡，拼命划到對岸，但是又因為他以往殺生過多，六根不淨，還是不許他進入靈地；於是他便自己破開肚皮，取出臟腑，來表示自己的清淨，不料，他的胃化成了龜，腸變成了蛇，便載他昇天了，這屠夫就是「玄天上帝」；後世因為他自開肚皮來表達他的清淨，又稱呼「開心尊者」。

一說：元末，明太宗（祖）朱洪武起事時，鄱陽湖之役，打了一次敗戰，他隻身逃到武當山時，發現一座荒廢的「上帝公廟」，他立刻挑開蜘蛛網，隱藏進去，祈上帝公保佑平安，禱告之後，挑破的蜘蛛網馬上就恢復原狀，終於度過難關而死裡逃生了。後來明太祖取得天下，登基之後，為了報答神恩，舊廟改建成新廟，神像也重新塑造了，並敕封「上帝公」為「玄天上帝」，御題「北極殿」匾額一方。

一說：道教所崇拜的玄武上帝，足踏龜蛇，右手執劍，左手印訣，威靈顯赫，家喻戶曉，俗稱「帝爺公」；云係金闕化身，於湖北省均縣武當山得道的「真武上將」。《啟聖錄》：「隋文帝開皇元年三月三日，真武產母之左脅下，當生之時，瑞氣飄揚，異香芬芳。帝爺公前身業屠，深感殺生太多，內心愧疚，一旦了悟，決心修道，擬將屠刀拋入江河，又恐怕誤傷水族，加添罪孽，便舉刀切腹淨體，把腸肚棄於江河，以贖前愆；不

料空中忽降萬道金光護體，一點真靈，竟脫殼而昇化，
逕飛武當山潛修，真是放下屠刀，立地成佛。」¹⁰

上述鍾氏所言的四種臺灣有關真武的傳說，共同的特色是把真武說成了屠夫。又第三種傳說，把明太祖、成祖（建廟事）誤合為一，且所述鄱陽湖戰敗亦與史實不合。至於第四種傳說所引《啟聖錄》，則又與原文有極大差異，原文《玄天上帝啟聖錄·卷一》所言的「開皇」是上天的年號，不是人間隋文帝的年號，原文也無說真武前身是屠夫的。文獻被淺智者所嚴重的扭曲、誤合，可見一斑。

又，臺灣民間將龜蛇說成是真武剖自己腸肚後，所化成的；這種說法是繼承了明·余象斗《北遊記》之說。也許由剖腹取出腸肚，而聯想到了屠夫，所以臺灣民間的真武傳說，便把真武和屠夫劃上了等號。再者，臺灣有關真武的傳說，除鍾氏上述所言者外，另有筆者所聽聞的第五種真武成道故事如下：

真武為一屠夫，途遇一多年清修的和尚，因為路行誤採死螞蟻，不能得道而大哭；屠夫初則譏笑，後則感悟。自覺自身五臟污穢，罪孽深重，因而精誠專一懺悔，欲至河邊洗心除罪，以刀剖心，將臟腸揚棄於河中而死；玉帝感其至誠，敕封為玄天上帝。其後臟器化為龜，腸化為蛇；二者作怪人間，被真武下凡收伏。此故事係將成語中的「放下屠刀，立地成佛」穿鑿傅會成玄天上帝得道故事。

---

¹⁰ 鍾華操《臺灣地區神明的由來》，臺灣省文獻委員會編印，1979年6月，頁127-128。

以上臺灣所見的五種真武得道故事，都和宋元以來古籍所載有極大不同。又由於臺灣民間以為玄天上帝是屠夫得道，所以臺灣屠宰業便以玄天上帝為此行的行神而加以祭祀。

除玄天上帝成道故事外，臺灣民間也流傳玄天上帝寶劍來源的傳說，道經《玄天上帝啟聖錄》卷一說玄天上帝的寶劍，是豐乾大帝所贈，重二十四斤；但臺灣民間傳說玄天上帝為要除妖伏魔，收伏龜、蛇二怪，向呂洞賓借劍（或說向保生大帝借劍，以三十六將為抵押）；真武在收伏龜蛇二怪後，擔心若還劍，二怪不受控制，因而借而不還；且該劍一離手會自動飛回呂洞賓劍鞘內，所以臺灣看到的玄天上帝塑像都是手持寶劍（無劍鞘）不肯放下；而呂洞賓則背著空劍鞘而無寶劍；這種不合理的神話，在臺灣民間甚為流行。且由於誤認玄天上帝出身屠夫，所以臺灣民間肉品業及屠宰業，都敬奉玄天上帝為行神，各大屠宰場及肉品市場，常供奉玄天上帝神像。

這些詆譏玄天上帝的話，說祂是屠夫，說他借劍不還；有人認為是清帝為了抵制明代的推崇真武而刻意製造的。這樣的說法也許有它的可能性，明代自成祖以下，視玄天上帝為明朝帝室之家神，武當山為精神信仰中心，為道教第一聖山。清帝入關，對此不能有所疑懼，清代諸帝特別推出關帝來取代明代的真武，其目的應該和詆譏真武是屠夫，借劍不還，用意是相同的；都是擔心漢人再利用明帝崇祀的真武來做反清復明的工作。

參、民間玄帝廟的祭祀活動情形

一、臺灣民間的玄帝組織和祭祀活動

臺灣道教的宮廟，以筆者故鄉的廟宇而言，是民眾信仰中心，也是聚會場所。它的清潔工作，通常由村人輪流到廟裡洒掃及燒香供奉。在祭祀活動上，平時信徒也會自動到廟裡來燒香祈神；廟裡較大的活動，是神明誕辰的供祭，以及村民組團到其它宮觀去互訪聯誼的進香活動，或是到祖廟去重新取得分靈香火的刈香行程。神明誕辰在自己的宮廟舉行，由幾位帶頭的村民，向各戶募款，請戲班演戲酬神，擺桌祭祀，有的會有乩童起乩降神等，有的會有安排神像出巡繞境，以祈求境內平安。至於進香或刈香活動，則是由村民組團，包遊覽車，車上帶著神像、旗子等物，到別地方的宮廟去進行聯誼或迎取香火的活動，通常也帶著讓信徒去觀光及聯誼的用意在。這是臺灣一般宮廟的活動情形。

在臺灣有些信眾較多的宮廟，他們會組成協會，加強彼此間的關係，並組團到大陸祖廟去進香朝拜。今以玄天上帝協會為例，敘述臺灣玄天上帝信徒的活動情形於下。

臺灣玄天上帝協會，全名為「中華道教玄天上帝弘道協會」，是由康英山、張金壽等人在1994年（民國八十三年）12月28日開始籌備會，向政府備案，而成立於1999年5月26日，會址在宜蘭縣冬山鄉永興路2段558號，遴選理監事，康英山為第一屆理事長，王四美為副理事長。協會的經費來源，有：入會費、常年會費、捐款收入、宮廟事業費、

基金孳息及其他收入款等。協會的任務在於「一、結合同祀道廟，協同闡揚玄武聖德。二、集訓玄武弟子，提昇傳教人員素質。三、整編經典科儀，統一玄武信徒理念。四、維護道門成規，興辦公益文化事業。五、輔導同祀道廟，防止異端破壞教制。」¹¹

臺灣玄天上帝協會，平常除了各宮廟自己的活動，如神誕祭祀、繞境、刈香、進香等等外，另有共同的活動與聚會；這些活動，約可分為數項：(一)一般性的大會，輪流在全臺玄天上帝各宮廟或地區召開，如民國八十九年（2000年）5月13日第一屆第二次會員大會在宜蘭縣冬山鄉道教總廟三清宮召開；民國九十年4月29日第一屆第三次會員大會在高雄苓雅區苓洲國小召開；民國九十一年6月21日第一屆第四次會員大會在南投市三玄宮召開等等。(二)每年在玄帝飛昇得道日（農曆九月九日），聯合舉行慶典，由各地玄帝宮廟輪流主辦，如民國八十九年（2000年）由高雄縣林園鄉北極殿主辦，九十年由臺東縣鹿野鄉源聖宮主辦，九十一年桃園縣中壢市受鎮宮主辦，九二年南投市三玄宮主辦等等。(三)不定期到大陸參訪：臺灣玄天上帝信徒，最常組團到大陸真武成道聖地的武當山參訪，據臺灣玄天上帝協會的記載，他們在民國八十九年、九十一年、九十二年、九十五年等，都曾組團到大陸參訪¹²；而筆者2008年11月及2009年6月，兩次到武當山參加學術會議，都遇到臺灣去的玄帝信眾。(四)迎請

---

¹¹ 見《中華道教玄天上帝弘道協會會刊》〈本會組織章程〉第五條，未列出版地及出版社名稱，2007年4月29日，頁9。

¹² 見《中華道教玄天上帝弘道協會會刊》，頁62-69。

玄天上帝神尊來臺；如民國八十六年（1997年）9月23日，理事長康英山等人到福建泉州市迎請法石真武廟主神玄天上帝神尊來臺，分別在臺北、桃園、宜蘭、花蓮、臺東、屏東、高雄、臺南、嘉義、臺中、南投、臺北、新竹、苗栗等處的玄天上帝廟供奉，然後再送回福建泉州市。(五)不定期舉辦道學研習會，如民國九十五年三月十一、十二日在宜蘭縣冬山鄉調訓宮舉辦研習會，請人講授道教祭祀科儀及吟誦經典疏文等；民國九十五年四月十五、十六日在高雄市苓雅區苓洲國小舉辦研習會，請人講解祭祀科儀及講解玄天上帝靈籤四十九首。(六)舉辦養生靜坐研習班，學習靜坐及內丹術，曾於民國九十一年六月邀請大陸武當內丹名家張家森來臺，到全臺多所宮廟傳授武當內丹功。(七)印贈玄天上帝經懺、錄音帶：玄天上帝弘道協會所印贈的玄帝經懺共六冊，錄音帶二種。第一冊《元始天尊說北方真武妙經》及錄製錄音帶；第二冊《洞真太極北帝紫微神咒妙經》及錄製錄音帶；第三冊含三種經：《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒經》、《玄天上帝說報父母恩重經》、《真武靈應護世消災滅罪寶懺》；第四冊含二種經：《太上說玄天大聖真武本傳咒妙經》、《北帝豁落七元經》；第五冊《玄門經懺課誦用本》；第六冊《北極真武普慈度世法懺》十卷。(八)印製「玄天上帝感應靈籤組」，包括籤筒組件：籤筒（高100cm×直徑60cm）、竹策籤支（長約50cm）、籤詩盒（長15.2cm×寬9.5cm×高5.2cm；內放籤詩，置於籤筒四周內）及《玄天上帝感應靈籤》一本，供各玄帝廟使用，於二〇〇四年起開始推行，見附圖一。其中《玄天上帝感應靈籤》，即是《續道藏·冠字

號》所收的《玄天上帝百字聖號》(又名《玄天上帝感應靈籤》)¹³，只是玄天上帝弘道協會所印行的本子，已將籤詩加以格式化，方便閱讀¹⁴，見附圖二、附圖三。(九)舉辦學術會議；玄天上帝弘道協會，曾於2008年10月2-10日，分別在屏東教育大學與臺南下營鄉上帝廟，接連舉行學術會議，與會發表論文者，包括兩岸及馬來西亞等地的學者，會後出版了《玄天上帝信仰文化藝術國際學術研討會論文集》共七百一十頁，出版者為中華玄天上帝弘道協會，2009年4月初版；此次會議，玄天上帝弘道協會貢獻良多，而黃發保先生也出錢出力，促成其事。

二、廣東佛山祖廟的玄帝祭祀活動

臺灣玄天上帝的祭祀活動，甚為常見。在大陸上，則似乎以廣東一帶較有名。廣東一帶由於多水或靠海，玄帝威鎮北方，北方為壬癸水，所以廣東祀玄天上帝者多，較著者有佛山祖廟、陸豐玄武山佛道相雜的元山寺、三水蘆苞祖廟、廣州仁威廟、桂洲真武廟、英德祖廟等；其中最大的廟宇為佛山的玄帝廟，該廟在當地，自清代以來即有祖廟之稱。明末清初屈大均《廣東新語》卷六說：「吾粵多真武宮，以南海佛山鎮之祠為大，稱曰祖廟。其像被髮不冠，服帝服而建玄旗，一金劍豎前，一龜一蛇蟠結左右。」佛山供祀玄天上帝的真武宮，今則被稱為北帝廟。其實玄帝和北帝是不同

¹³ 《正統道藏》，新文豐刊本，第六十冊，347-374頁。

¹⁴ 《玄天上帝百字聖號》，中華道教玄天上帝弘道協會所刊印，2003年1月；筆者所得者為黃發保先生所贈。

的神明，但在廣東地方，民眾長期來已把玄帝和北帝誤合為一，並以北帝廟來稱呼奉祀玄天上帝之廟宇，佛山一地即是如此。佛山一地，向來崇祀真武，至今真武的祭典，仍然是當地最重要的酬神活動。

近人申小紅〈明清佛山北帝祀典及其對民間信仰的影響〉說到廣東佛山一帶祀奉北帝（真武）的情形，說佛山一帶以北帝廟為最大，稱之為祖廟，其主要的活動有：(一)行祖廟，即每年農曆正月初一至十五日，到祖廟來參拜。(二)北帝坐祠堂，將北帝神像，逐日安放在各宗族祠堂內受祭拜。(三)北帝巡游，是抬著北帝鑾輿在各街巷村里特定路線中巡游，經過的街道要擺筵設祭，燃放鞭炮。(四)北帝誕辰，每年農曆三月初三，舉行廟會演戲等慶典。(五)燒大爆，即每年農曆三月初三，北帝誕辰，燃放巨大爆竹以享神¹⁵。

申文中並附有北帝像。由其文談到三月初三是北帝誕辰¹⁶，及塑像看來，其實廣東佛山的這座廟宇，並不是北帝廟，而是真武祠，該廟山門題「靈應」，亦和真武相關，宋真宗天禧二年（1018年）七月七日詔封為「鎮天真武靈應佑聖真君」¹⁷；又申文註一引到民國《佛山忠義鄉志·卷八·祠祀》：「真武帝祠之始建不可考，或云宋元豐時（1078-1085

¹⁵ 廣州市道教會主辦，《恆道》總第十七期（2009年冬季號），頁12-15。

¹⁶ 農曆三月初三，是玄天上帝誕辰，而非北帝（紫微大帝）誕辰，見《玄天上帝啟聖錄》卷一。

¹⁷ 見明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》，《藏外道書》，第三十二冊，822頁下。

年)，歷元至明，皆稱祖堂，又稱祖廟，以歷歲久遠，且為諸廟首也。」引文中即稱為「真武祠」而不稱為北帝廟。另外，肖（蕭）海明〈北帝（玄武）崇拜與佛山祖廟〉一文，敘述佛山人對真武的信仰，也是把玄帝和北帝混而一之¹⁸，顯然佛山市民已無法區分玄帝與北帝，而使長期做田野調查的學者也受到了影響。

再者，申文雖把北帝、玄帝混而為一。但由申文所述，仍可看出玄帝在佛山一帶的流傳情形。至於佛山玄帝慶典活動中的抬著神像巡遊街巷，民眾於兩旁擺案設供，以及設戲酬神等；這種情形，在臺灣各種神祇慶典中，依然可見。

肆、真武與阿彌陀佛的結合，及對明後新興民間教派的影響

真武原是道教伏魔神祇，但到了元代後開始把祂說成是佛教的阿彌陀佛；使真武的神格跨越了佛、道二教；這樣的說法，直接影響了明世以後的新興教派，也影響了日本的佛教。《武當山玄天上帝垂訓》云：

吾號治世福神，鎮北天大將軍。遊巡諸天地，掌握世界乾坤。……人能知時速改，切莫更待因循。吾乃勅示誠語，留傳往古來今。大德五年十二月二十四日武當山靈應觀庭化筆。吾受玉帝勅命，長生治世福神；佛中即無量壽，道乃金闕化身。統轄天神天將，天上天下遊巡。

---

¹⁸ 肖文刊於佛山市博物館網站http://www.foshanmuseum.com/wbzy/xslw_disp.asp?xsyj_ID=45。

糾察神人功過，一月一度奏呈。所作有功必錄，所作有過必愆。賞罰定依天律，分毫不順私情。……人若敬信吾語，多多抄寫勸人。若能傳寫千本，勝看一藏真經。吾遣天丁擁護，自然百福來臻。人若毀謗吾語，城隍社令申聞。雷部瘟部火部，聽吾號令施行。（《藏外道書》，第二二冊，416-418頁）

上引《武當山玄天上帝垂訓》經文短小，係由二篇訓示組成，在第一篇末尾，第二篇訓文前題「大德五年十二月二十四日武當山靈應觀庭化筆」，大德五年為元成宗年號，西元1301年；說明了扶鸞降筆的時間為元仁宗大德五年，地點為武當山靈應觀。據元·劉道明《武當福地總真集·卷中·宮觀本末》所載，五龍宮始建於唐貞觀年間，到了「宋孝宗淳熙九年，均州佑州王德顯奏降勅牒，賜靈應觀為額，有碑存焉」。其後到元代至元十六年將五龍觀「改陞宮號」，稱為五龍宮。所以「武當山靈應觀」，也就是武當山的五龍宮。在元時，五龍宮和紫霄宮是武當山最大的兩座宮廟。訓文中以玄帝本尊為第一人稱，敘述考察善惡，獎善錄功，訓示世人不可殺食物命、放火燒山、殺食牛犬、愛惜字紙；莫用兩般秤尺，休使大斗小升等。訓文中最值得注意的是說：「吾受玉帝勅命，長生治世福神，佛中即無量佛，道乃金闕化身。統轄天神天將，天上天下遊巡，糾察神人功過。」¹⁹當時以扶鸞降筆方式垂文，把真武說成是佛教的無量壽佛（阿彌陀佛），道教的金闕化身（老子八十二化身），

¹⁹ 《藏外道書》，第二十二冊，417頁。

成為跨越佛、道二教的大神。

元後的道經大都稟承了這種說法。《玄天仁威上帝報恩寶懺》頁七說祂是：「混元六天傳法教主，修真悟道，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，九天游奕使，左天罡北極，右垣大將軍，鎮天助順，真武靈應，福德衍慶，仁慈正烈，協應真君，治世福神，玉虛師相，玄天元聖，仁威上帝，金闕化身，蕩魔天尊。」並說祂是「金闕分真，玄帝立報恩之則，始生淨樂國中，現祥雲異香之瑞，長遂遜位聖弟，成棄家求道之心。因劬勞之未報，爰頂踵之不飾。修苦行於四十二載，顯靈踪於八十二化。歸西如而證無量壽，蒞東土而居真武天。」（《藏外道書》，第三十冊，329頁）

文中的「顯靈踪於八十二化。歸西如而證無量壽，蒞東土而居真武天」，是說真武是太上老君八十二化，所以稱為「金闕分真」「顯靈踪於八十二化」。又文中說「歸西如而證無量壽，蒞東土而居真武天」，意思是說真武在西方被稱為「無量壽（阿彌陀佛）」，在東土被稱為真武大帝。

元後真武大帝即是阿彌陀佛的說法，影響了明、清時期新興的民間宗教及小說。如余象斗《北遊記·第二十二回祖師河南收王惡》：「燃燈（佛）一見祖師、馬元帥，即問曰：『玄天是無量壽佛，妙元帥乃是妙吉向如來，佛在西天極樂世界，來此為何？』」²⁰又如石佛王森（1542-1619）於嘉靖四十三年（1564年）創立東大乘教（又稱聞香教、大乘

²⁰ 《四遊記》，臺北，世界書局，1969年4月，頁213。

教、善友會)，即自稱是阿彌陀佛、無量壽佛、真武老祖化身。興起於明萬曆間（1573-1619年）的弘陽教《混元弘陽飄高祖臨凡經》，就說教主飄高，是無生老母最疼愛的小兒子，是孔子、老子、真武諸位長兄的小弟弟。明清時期的民間宗教，很喜歡把真武大帝也收入其中，成為無生老母系統中重要的神祇，這可能和明代帝室的尊奉真武有關。《古佛天真考證龍華寶經·卷一·無生傳令品第三》說：

當初西方教主阿彌陀佛轉到北方掌教，號曰無量壽佛；無量壽佛臨凡，號曰真武老祖；真武臨凡，號曰天真古佛；天真臨凡，號曰弓長老祖。

經中將道教的真武大帝，說成是佛教阿彌陀佛臨凡的另一種稱號。並且把阿彌陀佛、真武、天真古佛、弓長老祖，視為同一人。真武是道教的神祇。《龍華寶經》以為無量壽佛（阿彌陀佛）即是真武大帝，其說實是起源於元代扶鸞道書《武當山玄天上帝垂訓文》。

《古佛天真考證龍華寶經》簡稱《龍華寶經》，是明末清初，大乘天真圓頓教（簡稱圓頓教）的主要經典。圓頓教是明天啟四年（1624年），弓長所創²¹。《龍華寶經》卷一說弓長所在處為「草橋關桑園里大寶莊」，日本·澤田瑞穗考證即在直隸保定府高陽縣桑園里大寶莊；弓長其人，即是張豪²²，號天然子。張某為東大乘教主王森三傳弟子，王森自稱

²¹ 見馬西沙、韓秉方《中國民間宗教史》第十四章，頁867；濮文起《中國民間秘密宗教辭典·大乘天真圓頓教》，頁41。

²² 日本·澤田瑞穗〈龍華經的研究〉，見《校注破邪詳辯》附錄一。

法王石佛，張某自稱天真古佛臨凡轉世。

《龍華寶經》傳揚無生老母的龍華三會收圓思想，該書除闡揚無生老母外，也提到佛教的阿彌陀佛，以為阿彌陀佛即是道教的真武大帝。廣泛的牽合佛、道二教神祇為一體。

《龍華寶經》除闡揚無生老母的收圓思想外，並說觀世音是呂皇祖，阿彌陀佛是真武大帝，這些說法對後世都有極大影響。呂皇祖，是呂氏尼姑，原和呂洞賓無關，但其後觀音常和呂祖被聯想在一起，兩位成為清世民間宗教中重要的神祇，清世所編的《道藏輯要》，即由供奉呂祖和觀音為主的神壇所編纂出來的。

伍、玄天上帝對日本的影響——日本密教化的玄天上帝

據宋時道典所載，北極玄天上帝及天蓬、天猷、黑殺等四神，原為北極紫微大帝的四將。北極紫微大帝有的道典中也簡稱北帝，唐世道典中，北帝原具有伏魔的神格；後來真武興起，伏魔的神格漸轉變到真武身上。真武和紫微大帝，都是北方天界的代表。其後逐漸和北極、北辰的概念相混合，而影響到佛教密宗。

六朝至唐的佛典中，常把北極紫微大帝和佛教的北辰妙見菩薩相糅合為一。這種說法後來也流傳到日本東密。可能由於同屬「北極」的關係，日本更把有北極玄天上帝也混進東密的妙見菩薩信仰中。今略述於下：

道經中每將北極、北斗相混為一，漢·張陵五斗經中的《太上玄靈北斗本命延生真經》說「望北極稽首禮拜，念本

命真君名號」、「自認北極本命所屬星君」等即是北極、北斗相混為一²³。到了宋代《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》等道經說，北極為紫微大帝和天皇大帝二人所轄，其下為北斗七星君；紫微大帝和天皇大帝，以及北斗七星，都是斗姆紫光夫人所生，他們是兄弟也是君臣。

佛教受道教北斗信仰的影響，沿襲了道教北極北斗相混的微妙關係，而將北極紫微大帝和佛教的北辰菩薩牽合為一者，始於東晉·佚名譯《七佛八菩薩所說大陀羅尼神咒經》卷二云：「我北辰菩薩名曰妙見。」北辰即北極，在道教為紫微大帝。到了唐世，密教更沿襲了道教北極和北斗相混為一的說法，以此來談論妙見菩薩與北斗七星的關係及其信仰儀軌。於是流傳到日本的東密典籍中，或說北斗、北極為一，或說北斗、北極為二，或說北極為北斗星中之外輔星；或說北辰為北斗之首，北斗為北辰妙見菩薩之眷屬等等，其說受道教影響者多。說見《白寶口抄》、《白寶抄·妙見雜集》等。今略舉其一於下，《白寶口抄》卷百五十六「北斗法第二」：

問：「北斗七星與北極同異如何？」答：「《翻經院北斗軌》云：『佛言：我今為末世薄福眾生故，說是北極七星供養護摩次第儀則。』又云：『先啟請日，至心奉啟北極七星。』是北極北斗同體也。……或云：『妙見

²³ 道教北斗北極相混及其影響日本密教的情形，詳見筆者撰〈太上玄靈北斗本命延生真經〉一文，四川聯合大學《宗教學研究》季刊，1997年第3、4期。又詳見筆者《南北斗經今註今譯》〈太上玄靈北斗本命延生真經導讀〉，臺北行天宮文教基金會，1999年5月。

者，則七星中第六星輔星即妙見也。七星中尊星，兄；妙見，弟也。水曜又云妙見也。』……又實繼座主口傳云：『妙見北辰只一法也；北斗法同之。妙見，諸星上首，北斗眷屬也。妙見法與北斗法開合不同也。合時名妙見，開時號北斗。妙見種種利益方便之時，顯七星也。故妙見持七星；是表其旨最祕事；譬如大日與四佛。又妙見雖上首，為北斗輔星事，互為主伴常事歟！』」（《大正藏·圖像部七》，二九九、三〇〇頁）

《白寶抄·妙見雜集》：

《佛說北辰經》第三云：「我北辰菩薩名曰妙見……」；又云：「北斗者，妙見菩薩之宮殿也。」（《大正藏·圖像部十》，一一五七頁）

《覺禪鈔·卷第百·尊星王·妙見北斗并輔星一體分身》：

《妙見神咒經》云：「北斗輔星者，妙見輔相也。」或傳云：「付（輔）星，此尊星王也。故北斗、尊星王，同體也。仍現妙見（尊星王）時，蓮花上置七星持之；現七星時，名輔星也。寬祐說。」（《大正藏·圖像部五》，三九八頁）

由文中「北極、北斗同體也」，可以看出，東密北極、北斗相混的情形極嚴重。東密不僅有雜混北極、北斗為一情形，其中還把紫微大帝當做妙見菩薩，有的甚且把真武和妙

見混而為一的。據日本友人稻谷祐宣法師告知，日本三大妙見供奉處為：山口神社、兵庫丹波日光院一密寺、大阪能勢系一日蓮。1996年8月間，筆者赴日本，由稻谷法師相陪，搜集密教及神社史料。筆者感覺日本在對北辰妙見菩薩的信仰中，常把妙見菩薩和道教的北極玄天上帝，混合為一人。如稻谷祐宣贈送日本紀州湯屋谷感應山靈現寺鎮座「太上真仙鎮宅靈符七十二神御尊影」即是如此，見附圖四、五。圖內中坐者，披髮、金甲、項有圓光，頭上有五黑點，右手仗劍，左手捧玉球，坐於龜蛇之上，兩旁各三十六靈符，共為七十二神符。日人將圖中的神祇，視為掌管北極的妙見菩薩。日人對此圖的理解為：頭上五黑點為五行；左手捧玉右手仗劍，象徵武將和財神；坐騎中之龜，為鎮宅，保陸上平安；蛇為龍，保佑海上安全。七十二道符代表真武七十二眷屬（部屬）。

其實筆者以為此圖中坐者並非妙見菩薩，而是道教北極玄天大帝之像。玄天大帝又稱玄武，宋時避諱改稱真武。宋以來即傳說真武顯現披髮執劍之形，龜蛇為真武之坐騎。

《玄天上帝啟聖錄·卷二·洞天雲蓋》說真武形貌為：披髮、金甲、皂袍，身長三十餘丈，而龜蛇更為真武之表徵。宋·趙彥衛《雲麓漫鈔》卷九描述真武之形貌云：「繪其像為北方之神，被髮黑衣，仗劍踏龜蛇，從者執黑旗。」元·趙道一《歷世真仙體道通鑑》卷五十三〈林靈蘊〉頁八亦云：「遂現身長丈餘，端嚴妙相，披髮，皂袍垂地，金甲大袖，玉帶腕劍，跣足，頂有圓光，結帶飛繞，立一時久，帝（徽宗）自能寫真，更宣畫院寫成，間忽不見。」自宋而

後，真武信仰在中國極為流行。明成祖舉兵篡位時，也曾效法真武披髮執劍之形，祈求真武加被，《鴻猷錄》卷七敘明成祖起兵時：「屢問姚廣孝師期，姚言未可。至舉兵先一日，曰：『明日午召天兵應可也。』及期，眾見空中兵甲，其師玄武像也。成祖即披髮仗劍應之。」《正統道藏》洞神部記傳類流字號有《玄天上帝啟聖錄》八卷、《大明玄天上帝瑞應圖錄》一卷、《玄天上帝啟聖靈異錄》一卷，洞神部記傳類不字號有《武當福地總兵集》三卷、《武當紀勝集》等，這些都是敘述真武靈異事蹟的記載。

自宋、明以來，史料所載真武大帝的形貌，皆為金甲、披髮、仗劍、項有圓光之形，龜蛇則為真武之坐騎；這些都是真武的象徵，而與日本紀州湯谷感應山靈現寺鎮座的北辰妙見菩薩像相同；可見日本所謂的妙見菩薩，其實祀奉的即是道教的真武大帝。又，妙見兩旁的七十二道靈符，符出自道教，和佛教無關，更說明了祂和道教的關係，是道教的神祇，而非佛教妙見菩薩。至於真武何以有七十二眷屬呢？則《抱朴子·雜應篇》敘述存思老子真形時云老子：「左有十二青龍，右有二十六白虎，前有二十四朱雀，後有七十二玄武」。文中說七十二玄武，疑日本紀州湯屋谷感應山靈現寺鎮座「太上真仙鎮宅靈符七十二神御尊影」，所見北辰妙見有七十二眷屬，和此說有關。

至於日本為何會混玄武與妙見為一，實者其來有自。流行於日本的東密佛典中，早已把妙見菩薩視為中國的北極星神，其後中國自宋世以來，北極玄天上帝的信仰盛行，並流入日本；於是妙見與以「北極」為稱的北極玄天上帝，自然

的便結合在一起了。有關北極、北斗、妙見等詳細論述，請參見拙撰〈太上玄靈北斗本命延生真經探述〉²⁴及〈道教對日本佛教及神社的影響〉²⁵二文。

陸、結語

真武，一般道典中稱之為玄天上帝，簡稱真武或玄帝。道經中玄帝與北帝不同，玄帝原為北帝（北方紫微大帝）之屬將。但後來北帝除魔的事蹟，到宋代卻逐漸轉變為真武故事。更因後來真武護國佑民靈應事蹟的增多，儼然為北方大神，於是真武是北方紫微大帝屬將的角色逐漸被人淡忘。

宋代帝王冊初封天蓬為大元帥真君、天猷副元帥真君、黑殺為翊聖保德真君、真武為靈應真君，合稱四聖，四聖原是紫微大帝駕前之四帥，以伏魔斬妖為主。在四聖中，北宋初，太祖以真武佑助為祥瑞，而太宗朝，開始較崇信被封為翊聖的黑殺，後來改信真武。真武的地位逐漸抬高，至宋仁宗時，真武遂凌駕其餘三聖而獨尊。由仁宗而後經元、明二代，真武的地位皆高崇不墜，被歷代帝王所禮敬。其中明成祖在武當山動用軍夫二十萬餘眾，修建宮觀，對真武信仰的

---

²⁴ 〈《太上玄靈北斗本命延生真經》探述〉，文刊四川大學《宗教學研究》總第36期（1997年3月），頁49-65；總第37期（1997年4月），頁30-39。後收入蕭登福《南北斗經今註今譯》，臺北行天宮文教基金會，1999年5月。

²⁵ 發表於宗教哲學研究社主辦「新世紀的宗教與文化學術研討會」，1997年12月20-22日，南投縣魚池鄉；論文後又刊登於《宗教哲學》季刊第四卷第二期（1998年4月），頁95-111。後收入筆者《道教與民俗》，臺北，文津出版社，2002年12月。

傳播及建立武當山在道教名山中的地位，都有深遠影響。

真武的封號最早見者，大概是在北宋真宗皇帝時，天禧二年（1018年）詔封真武為「鎮天真武靈應佑聖真君」，仁宗朝封為玄天上帝，南宋理宗封號為「北極佑聖助順真武福德衍慶仁濟正烈真君」。到了元成宗大德八年（1304年）三月，加封為：「玄天元聖仁威上帝」。明代普遍稱之為玄天上帝，但明代道書及碑記中，則出現了蕩魔天尊的稱呼。明代佚名撰《武當喜慶圖》第七圖〈號〉載真武〈百字聖號〉，文中已出現「金闕化身、蕩魔天尊」之名²⁶，而明人所立碑像中，也有稱之為「玄天上帝金闕化身蕩魔天尊」²⁷者。真武的稱號，自宋初封為真君，進而為上帝，至明代而有蕩魔天尊之稱，稱號愈來愈尊崇，但民間一般仍稱之為玄天上帝。

真武在華人社會中擁大廣大的信眾，今日仍維持有盛大活動的，當屬臺灣的玄天上帝廟和廣東佛山玄帝祖廟；兩者都仍有盛大的祭祀儀式，以及神像繞境活動；只是佛山人誤把玄帝和北帝相合為一了。至於臺灣的玄天上帝協會，近年來不僅舉行各種祭祀活動，並把玄帝的慶典，擴大到學術研究上面來，提升了玄帝信徒的素質。

²⁶ 《藏外道書》第三十二冊，1025頁上。

²⁷ 陳垣撰《陳援安先生全集·第八冊·道家金石略六》〈〇八一·蕩魔天尊像〉所載真武「聖號：混元六天傳法教主，修真悟道，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，九天游奕使左天罡北極右垣大將軍，鎮天助順真武靈應福德衍慶仁慈正烈協運真君，治世福神玉虛師相玄天上帝金闕化身蕩魔天尊。大明嘉靖三十一年歲次壬子秋八月吉日。」

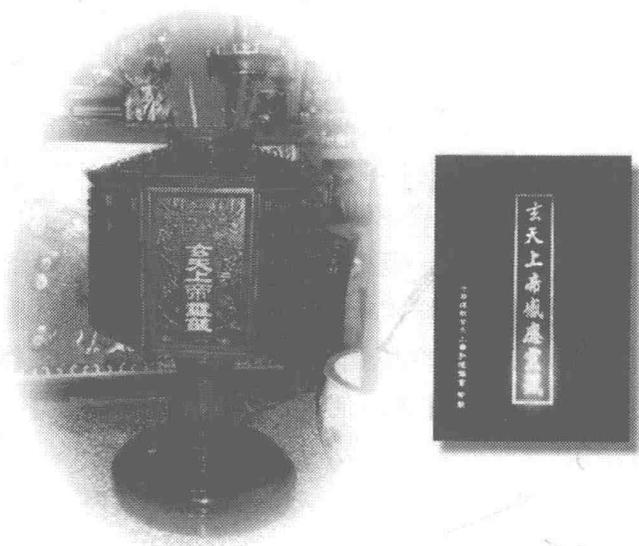
再者，真武原為道教北方鎮天大神，但在元仁宗大德五年（1301年）十二月二十四日武當山靈應觀庭化筆，真武降鸞所撰的《武當山玄天上帝垂訓》說「吾受玉帝勅命，長生治世福神，佛中即無量佛，道乃金闕化身。」於是把真武說是道教的太上老君和佛教的阿彌陀混合而成，使真武成為佛、道二教共尊之神祇。這種說法影響了明世以無生老母為主的新興宗教，明代石佛王森自稱是阿彌陀佛、無量壽佛、真武老祖化身。而興起於萬歷間的弘陽教，說教主飄高是無生老母最疼愛的小兒子，是孔子、老子、真武諸位長兄的小弟弟。《古佛天真考證龍華寶經》說道教的真武大帝，是佛教阿彌陀佛臨凡的另一種稱號。並且把阿彌陀佛、真武、天真古佛、弓長老祖，視為同一人。

真武大帝對日本密教的影響，則是被當成了北極妙見菩薩來供奉，做為在家為鎮宅，出外保水陸平安的保護神。在日本，並把真武的部將，擴充為七十二位，以七十二靈符替代。

中華道教玄天上帝弘道協會

玄天上帝感應靈籤組

附圖一 臺灣玄天上帝弘道協會所製作的玄天上帝感應靈籤組：包括籤筒、籤詩盒（置於籤筒四周，內有籤詩）、籤支（籤筒中央紅色竹籤）及書籍一本（《玄天上帝感應靈籤》）。

043 玄天上帝百字聖號

經名：玄天上帝百字聖號。撰人不詳，明張國祥校梓。底本出處：《萬曆續道藏》。

混元六天傳法教主脩真悟道濟度羣迷普為衆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。

仁宗皇帝御讚

鎮天真武，長生福神。萬物之祖，盛德可委。精貫玄天，靈光有燁。興益之宗，保合大同。香火瞻敬，五福攸從。

折籤祝文

凡欲祈籤，必預誠心潔身。清晨

玄天上帝百字聖號

神爽之時，恭詣聖前，焚香祝告曰：

天蓬大元帥，天猷副元帥，翊聖保德真君，真武靈應大帝，北天大道四十九位靈應天尊，左右侍從官軍。殿庭香火，應感真靈。向伸啓告，俯垂靈聽。某鄉貫某處居住某人，今為某事，祈求聖籤。伏望明彰報應，指示愚迷。所祈所願，大賜顯靈。下情無任，虔禱之至。

舉籤念曰：

天地神祇，萬物皆知。吾今下課，善惡扶持。凶應凶兆，吉應吉時。判斷生死，決定無疑。

玄天上帝聖降曰

正月。初七日。二月。初八日。三月初三日。聖旦。初九日。四月初四日。五月初五日。六月初七日。七月初七日。八月初七日。九月初九日。南山巖宮五龍神聖。白日飛昇。十月。二十日。十一月初七日。十二月。二十七日。闕月相同。

玄天上帝感應靈籤

第一籤 大吉 飛龍變化

聖意：飛龍變化喜逢時，此日昇騰果遂期。

謀望：財多百慮，求官進位更無疑。

謀望：冲霄志氣滿心胸，君子應非久困窮。

此行當際風雲會，萬人頭上逞英雄。

家宅：三陽交泰轉鴻鈞，瑞氣迎門萬事新。

歲時時豐財祿旺，又添人口喜相親。

婚姻：世間大禮是婚姻，天配如何悟世人。

人若自知天理合，何須着意問天神。

失物：偶失寶財莫怨天，要知踪跡在南邊。

過時終有傳音信，莫把平人作盜冤。

官事：未發文書不用嘆，公廳雖直事難伸。

不如散却心頭火，免得將錢送別人。

行人：卦直飛龍莫問親，千山萬水幾艱辛。

直交明月團圓處，西出陽關見故人。

占病：焚香禱告意精專，惟在君心作福田。

壽筭天曹曾注定，何勞私下保平安。

解曰：占家宅平安，病者立痊，六甲生男，行人立至，官有理，失物可尋，婚姻可成，出行吉利，求官必達，求財大遂，田蠶大熟，六畜興旺，百事大吉。

玄天上帝感應靈籤

第二籤 中下 虎出大林

玄天上帝百字聖號

六一七

附圖二 《玄天上帝百字聖號》（《續道藏·冠字號》），影印自《中華道藏》，第三十冊，六一七頁。

第一籤 飛龍變化

大吉

聖意：

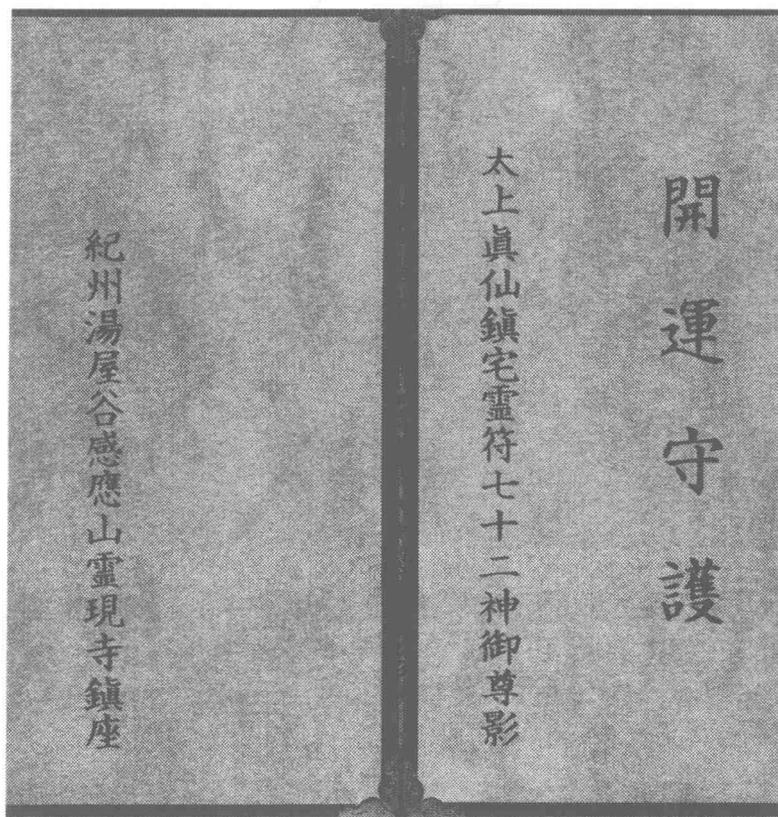
飛龍變化喜逢時 此日昇騰果遂期
 謀望求財多吉慶 求官進位更無疑

謀望	冲霄志氣滿心胃 君子應非久困窮 此行當際風雲會 萬人頭上逞英雄	官事	未發文書不用嘆 公廳雖直事難伸 不如散却心頭火 免得將錢送別人
家宅	三陽交泰轉鴻鈞 瑞氣迎門萬事新 歲稔時豐財祿旺 又添人口喜相親	行人	卦直飛龍莫問親 千山萬水幾艱辛 直交明月團圓處 西出陽關見故人
婚姻	世間大禮是婚姻 天配如何悞世人 人若自知天理合 何須著意問天神	占病	焚香禱告意精專 惟在君心作福田 毒算天曹曾注定 何勞私下保安痊
失物	偶失資財莫怨天 要知踪跡在南邊 過時終有傳音信 莫把平人作盜冤		
解曰：	占家宅平安。病者立痊。六甲生男。行人立至。官有理。失物可尋。婚姻可成。出行吉利。求官必達。求財大遂。田蠶大熟。六畜興旺。百事大吉。		

第二籤 虎出大林

中下

附圖三 臺灣玄天上帝弘道協會刊印《玄天上帝感應靈籤》

附圖四 紀州湯屋谷靈現寺鎮座妙見菩薩守護符封面

附圖五 紀州湯屋谷靈現寺鎮座妙見菩薩及七十二神靈符
(內頁)

參考書目

一、傳統文獻

《史記》

《三國志》

《晉書》

《宋史》

《元史》

《明史》

《山海經》

《論衡》，漢·王充撰

《焦氏易林》，西漢·焦贛，《四庫全書》刊本。

《十洲記》，東方朔，《欽定四庫全書》子部小說家類刊本。

《太平廣記》（共六冊），宋·李昉，臺南平平出版社，1975年8月。

《樂府詩集》，宋·郭茂倩編，臺北里仁書局，1980年12月。

《漢魏六朝百三家集》，明·張溥，上海古籍出版社，1994年8月。

《百子全書》，長沙岳麓書社，1993年9月一版。

《緯書集成》（上中下冊），上海古籍出版社，1994年6月。

《五朝小說大觀》（共六冊），臺北廣文書局，1979年5月。

《正統道藏》（共六十冊），明·正統年間編纂，新文豐出版公司，1977年10月初版。

- 《道藏輯要》(共二十五冊)，清·彭文勤等纂集、賀龍驤校勘，新文豐出版公司，1998年二版。
- 《莊林續道藏》(共二十五冊)，蘇海涵編，臺北成文出版社，1975年。
- 《藏外道書》(共三十六冊)，民·胡道靜、陳耀庭主編，巴蜀書社，1994年12月出版。
- 《中華道藏》(共四十九冊)，民·張繼愈主編，北京華夏出版社，2004年1月一版。
- 《大正新修大藏經》(共一百冊)，日本·高楠順次郎、渡邊海旭都監，日本東京·大正一切經刊行會，昭和4年(1929)8月發行。
- 《卍續藏經》(共一百五十冊)，日本·藏經書院版，臺北新文豐出版公司，1994年11月影印出版。
- 《敦煌寶藏》(共一百四十冊)，民·黃永武主編，新文豐出版公司，1986年。
- 《道藏提要》，任繼愈主編，北京中國社會科學出版社，2005年12月三刷。
- 《朱子語類》，宋·黎靖德編，北京中華書局，1994年3月一版。
- 《三教源流搜神大全》，清·葉德輝刊本，臺中古冊出版社影印本。
- 《抱朴子內篇校釋》，民·王明著，臺北里仁書局，1981年12月。
- 《太平經合校》，王明，臺北鼎文書局，1979年7月。
- 《山海經校注》，袁珂，臺灣里仁書局，1981年7月。
- 《殷墟卜辭綜類》，日本·島邦男，臺北大通書局，1970年12月。
- 《馬王堆醫書考注》，周一謀、蕭佐桃主編，臺灣樂群文化事業有

限公司，1989年12月初版。

二、近人論著

- 《陳援菴先生全集》，陳垣撰，臺北新文豐出版公司，1993年9月，頁1736-1737。
- 《道藏源流考》，陳國符著，臺北古亭書屋，1975年3月。
- 《道藏源流續考》，陳國符著，香港里仁書局，1983年3月。
- 《陳國符道藏研究論文集》，陳國符，上海古籍出版社2004年4月。
- 《中國道教史》四冊，卿希泰主編，四川人民出版社，1996年12月二版。
- 《中國道教史》，任繼愈主編，上海人民出版社，1990年6月一版。
- 《中國佛教史》三冊，任繼愈主編，中國社會科學出版社，1993年8月二版。
- 《魏晉神仙道教》，胡孚琛著，北京，人民出版社，1989年6月。
- 《中國民間宗教史》，馬西沙、韓秉方著，上海人民出版社，1992年12月一版。
- 《道教》（第一卷至第三卷），日本·福井康順、山崎宏、木村英一、酒井忠夫監修，朱越利、馮佐哲等譯，上海古籍出版社，1992年11月。
- 《魏晉南北朝時期的道教》，湯一介，陝西師範大學出版社，1988年4月初版。
- 《中國民間諸神》，呂宗力、樂保群編，臺灣學生書局，1991年10月初版。

- 《湯用彤全集》，湯一介主編，臺北佛光文化事業公司，2001年4月初版。
- 《道教史的研究》，日本·大淵忍爾，日本岡山共濟會，1964年。
- 《中國佛教發展史》，日本·中村元等著，余萬居譯，臺灣天華出版社，1984年5月。
- 《河上公本和道教》，日本·吉岡義豐，東京國書刊行會，1981年。
- 《緯書集成》，日本·安居香山、中村璋八輯，河北人民出版社，1994年12月。
- 《漢兩京以來鏡銘集錄》，羅振玉，《羅雪堂先生全集初編》，臺北文華出版公司。
- 《漢三國六朝紀年圖說》，日本·梅原未治編，1942年，京都桑名文星堂。
- 《中國古代宗教與神話考》，丁山，臺北龍門聯合書局，1961年。
- 《金文正續編合訂本》，容庚，臺北聯貫出版社，1971年1月初版。
- 《甲骨學商史論叢初集》上下冊，胡厚宣，臺北大通書局，1972年10月。
- 《神話與詩》，聞一多，臺灣戒嚴時期出版（未有出版年月及出版社）。
- 《漢拓》，趙無極、Claude Roy合著，金恒杰譯，臺北雄獅美術圖書公司，1976年4月。
- 《神話研究》，茅盾，百花文藝出版社，1980年。
- 《中國古代銅鏡》，孔祥星、劉一曼，文物出版社，1984年。
- 《長安漢鏡》，程林泉、韓國河，陝西人民出版社，2002年6月。

- 《中華歷代銅鏡鑒定》，周世榮，紫禁城出版社，1993年。
- 《中國神話傳說》，袁珂，臺北里仁書局，1987年9月初版。
- 《中國神話大詞典》，袁珂，四川辭書出版社，1998年1月。
- 《漢代畫像石》，吳曾德著，臺北丹青圖書公司，1986年3月。
- 《河南漢代畫像磚》，周到、呂品、湯文興著，臺北丹青圖書有限公司，1986年。
- 《六朝志怪小說考論》，王國良，臺北文史哲出版社，1988年11月出版。
- 《太陽英雄神話的奇蹟》，蕭兵，臺北桂冠圖書股份有限公司，1992年1月。
- 《漢三國六朝紀年圖說》，日本·梅原末治編，京都桑名文星堂，1942年。
- 《中國神話》，日本·白川靜著、王孝廉譯，臺北長安出版社，1983年5月。
- 《庚申信仰》，日本·飯田道夫，日本人文書院，1989年9月初版。
- 《道教史》，日本·窪德忠著，東京山川出版社，1977年8月。
- 《道教諸神說》，日本·窪德忠著，巫凡哲譯，臺灣益群書店，1998年10月。
- 《庚申信仰的研究》（共三冊），日本·窪德忠著，東京第一書房，1996年12月。
- 《敦煌和中國道教》，日本·福井文雅等編集，大東出版社，1983年。
- 《中國的道教—活動及道觀現況—》（本文冊及圖版冊），日本·蜂屋邦夫編著，東京大學東洋文化研究所，1995年3月。

- 《江南道教の研究》，麥谷邦夫等著，平成十五年（1999）至平成十八年度（2006）科學研究補助金基盤研究，研究成果報告書。
- 《民間秘密宗教經卷研究》，喻清松，臺北聯經出版公司，1994年。
- 《中國民間秘密宗教辭典》，濮文起，四川辭書出版社，1996年10月。
- 《道教禮儀》，陳耀庭，北京宗教文化出版社，2003年12月。
- 《道教儀範》，閔智亭，北京宗教文化出版社，2004年9月。
- 《丹道修煉與養生學》，陳禾塬，北京社會科學文獻社，2007年1月。
- 《道教綜論》，李養正等合著，香港道教學院，2001年11月。
- 《敦煌古靈寶經與晉唐道教》，王承文，北京中華書局，2002年11月。
- 《讖緯與道教》，蕭登福，文津出版社，2000年6月。
- 《道教與民俗》，蕭登福，文津出版社，2002年12月初版。
- 《道家道教與中土佛教初期經義發展》，蕭登福，上海古籍出版社，2003年9月一版。
- 《道家道教影響下的佛教經籍》（上下冊），蕭登福，臺北新文豐出版公司，2005年3月。
- 《六朝道教上清派研究》，蕭登福，國立編譯館主編，臺北文津出版社，2005年11月。
- 《道教地獄教主——太乙救苦天尊》，蕭登福，臺北新文豐出版公司，2006年11月。
- 《六朝道教靈寶派研究》（上下冊），蕭登福，臺北新文豐出版公司，2008年5月。

- 《敦煌道教文獻研究》，王卡，北京中國社會科學出版社，2004年10月。
- 《道教與民間宗教研究論集》，黎志添主編，香港學峰文化事業，1999年1月。
- 《中國方術大辭典》，陳永正主編，廣州中山大學出版社，1991年7月。
- 《臺灣地區神明的由來》，鍾華操，臺灣省文獻委員會編印，1979年6月。
- 《十至十三世紀的宋代玄武神信仰 (Les Croyances Concernant La Divinite Taoïste Xuanwu (Xème-XIIIème Siecles))》，莊弘誼，法國高等社會科學院 (E.H.E.S.S.) 博士論文，1994年。
- 《道韻》第三輯玄武精蘊 (一)，詹石窗主編，臺北中華道統出版社，1998年。
- 《道韻》第四輯玄武精蘊 (二)，詹石窗主編，臺北中華道統出版社，1999年。
- 《道教神仙信仰研究》(上下冊)，四川大學宗教所主編，臺北中華道統出版社，2000年10月。
- 《武當文化概論》，楊立志，北京社會科學文獻出版社，2008年10月。
- 《經法驗證與宣揚——道教靈驗記考探》，周西波，臺北文津出版社，2008年12月。
- 《玄帝信仰與社會和諧》(研討會論文集)，李光富、楊立志主編，湖北人民出版社，2009年5月1日。
- 《玄天上帝信仰文化藝術國際學術研討會論文集》，臺灣中華玄天上帝弘道協會，2009年4月初版。

《玄天上帝道典彙編》，蕭登福，臺北樓觀台文化事業公司，2009年6月。

三、期刊論文

- 許道齡〈玄武之起源及其蛻變考〉，《史學集刊》1947年第5期；
又收入呂宗力、樂保群《中國民間諸神·上冊·乙編·玄武》引，臺灣學生書局，1991年10月。
- 趙本新〈武當山道教神像來源初探〉，《中國道教》1994年增刊。
- 楊立志〈真武——玄帝歷代封號考〉，《中國道教》1995年第一期。
- 莊宏誼，〈玄天上帝信仰的由來及其傳說〉，《文化視窗》第五期，臺北，1998年11月，頁4-11。
- 莊宏誼，〈元代道教玄天上帝信仰之研究〉，《道教與文化學術研討會論文集》，臺北，國立歷史博物館，2001年2月，頁121-157。
- 蕭登福，〈玄天上帝神格及信仰探源〉，《宗教哲學季刊》第六卷四期，臺北，2000年12月，頁109-133。
- 江峰〈從武當山朝山進香民俗看武當山現代生活道教與區域社會經濟的和諧發展〉，《武當道教與傳統文化學術研討會會議論文集》，湖北武漢大學出版，2008年11月，頁115-120。
- 李遠國〈真武信仰中的武當道場〉，《武當道教與傳統文化學術研討會會議論文集》，湖北武漢大學出版，2008年11月，頁161-173。
- 楊立志〈元皇室崇奉玄天上帝考述〉，《玄天上帝信仰文化藝術國際學術研討會論文集》，臺灣中華玄天上帝弘道協會，

2009年4月初版，頁24-31。

申小紅〈明清佛山北帝祀典及其對民間信仰的影響〉，《恆道》2009年冬季號（總第十七期），廣州市道教會主辦，頁12-15。

申小紅〈嶺南的玄武（北帝）信仰〉，《江蘇道教》2009年第四期（總第十二期），江蘇省道教協會主辦，頁71-77。

日本・間野潛龍〈明代の武當山と宦官の進出〉，《東方宗教》二十二期，1963年，頁29-44。

日本・石田憲司〈永樂帝の太和山復興について〉，《社會文化史學》二十一期，1985年，頁41-57。

日本・山田明廣〈臺灣道教儀式中的玄天上帝〉，《玄天上帝信仰文化藝術國際學術研討會論文集》，臺灣中華玄天上帝弘道協會，2009年4月初版，頁101-123。