

圖書在版編目(CIP)數據

道教法印令牌探奧/王育成編著. —北京: 宗教文化出版社, 2000.12

ISBN 7 - 80123 - 306 - 9

I. 道… II. 王… III. 道教-研究 IV. B958

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2000) 第 57400 號

道教法印令牌探奧

王育成 編著

出版發行：宗教文化出版社

社 址：北京市交道口北三條 32 號 (100007)

電 話：64023355-2504

策 劃：張繼禹

統 籌：洪百堅

責任編輯：陳紅星

圖片製作：洪百堅、李英群

製版印刷：捷誠印務(深圳)有限公司

版本記錄：889 x 1194 毫米 16開本 23.5印張 230 千字

黑白圖896幅 彩圖723幅

2000年12月第1版 2000年12月第1次印刷

印 數：1-1000

書 號：ISBN 7 - 80123 - 306 - 9/G · 101

版權所有 不得翻印

身為一個道教徒，始終以是道教徒為榮，並時刻不忘以盡道教徒之義務為使命。在海外一個偶然的機會，讓我購得一批法印及令牌，經王家祐及王育成兩位先生的鑑定，是一批難得的道教法物。在和張道長繼禹先生研討後，覺得有必要將之公諸於世，並徵求王育成先生的首肯為本書執筆，經過將近一年不眠不休的奮鬥，和幕後讚助人仕的物質及精神上的支持，本書終於得以印製出書。藉此良機，祈求各界之有心人仕能陸續將所珍藏有關道教的寶貴文物，通過各種渠道予以公開，是幸！是盼！

目 錄

序一	張繼禹...序 1
序二	張 樞...序 2
題詞	王家祐...題詞
前言	1
第一章 道教印和法印概況	3
第一節 道教官印和名號印	3
第二節 道教法印概況	6
第二章 漢代道教特徵和法印的施用	10
第一節 道教淵源和方士印的出現	10
第二節 漢代道教法印及階段性特徵	12
第三節 漢代道教法印的施用	14
第三章 兩晉時期的道教法印	24
第一節 無上使者與黃首朱官之印考	24
第二節 丹徒六面印及晉法印特徵	28
第四章 隋唐道教法印和對佛教的影響	37
第一節 隋唐法印特徵和敦煌文書資料	37
第二節 受道教影響的八件式世尊印	41
第三節 受道教法印影響的十二件式世尊印	46
第五章 道教經藏系統中的法印印式	54
第一節 道教法印的書體形式及道家論印	54
第二節 道教法印印式集錄	58
第三節 道教文獻有關法印的記載	75
第四節 道教法印的製造祭祀及文書用印	87
第六章 道教方型法印實物例說	93
第一節 靈寶大法司、九老仙都、提舉城隍司印	93
第二節 北極驅邪院、都天大法主、太玄都省印	99
第三節 上清天樞院、都天大雷火、雷霆都司諸法印	104
第四節 神霄玉文、伏魔、道經師寶、通靈印	109
第七章 道教異形法印實物例說	120
第一節 八稜形法印	120
第二節 六面形法印	125
第三節 六面式子母印	131
第四節 牌式法印	146
第五節 圓形法印	153
第八章 道教令牌實物例說	166
第一節 文獻記載中的令牌	166
第二節 五雷號令類令牌	170
第三節 火龍蟠劍類令牌	181
第四節 字符類和神像類令牌	188
道藏經目對照表	200
彩圖	229
後記	361

彩圖目錄

彩圖一	獅鈕八稜纏枝暗八仙子母符印(S8I01)	231
彩圖二	獅鈕八稜纏枝暗八仙子母符印(S8I01)	232
彩圖三	獅鈕八稜纏枝暗八仙子母符印(S8I01)	233
彩圖四	獅鈕八稜八卦暗八仙子母符印(S8I02)	234
彩圖五	獅鈕八稜八卦暗八仙子母符印(S8I02)	235
彩圖六	獅鈕八稜驅邪降福暗八仙子母符印(S8I03)	236
彩圖七	獅鈕八稜驅邪降福暗八仙子母符印(S8I03)	237
彩圖八	獅鈕八稜福祿壽財暗四仙子母符印(S8I04)	238
彩圖九	獅鈕八稜福祿壽財暗四仙子母符印(S8I04)	239
彩圖十	都天大雷火六面印(SI01)	240
彩圖十一	都天大雷火六面印(SI01)	241
彩圖十二	迴老界驅起死御禍六面印(SI02)	242
彩圖十三	迴老界驅起死御禍六面印(SI02)	243
彩圖十四	奉泉佛法師六面印(SI03)	244
彩圖十五	奉泉佛法師六面印(SI03)	245
彩圖十六	天師下凡六面印(SI04)	246
彩圖十七	天師下凡六面印(SI04)	247
彩圖十八	付宜生六面式子母印(SNI01)	248
彩圖十九	付宜生六面式子母印(SNI01)	249
彩圖二十	付壬大六面式子母印(SNI02)	250
彩圖廿一	付壬大六面式子母印(SNI02)	251
彩圖廿二	任大宦六面式子母印(SNI03)	252
彩圖廿三	任大宦六面式子母印(SNI03)	253
彩圖廿四	寧申文六面式子母印(SNI04)	254
彩圖廿五	寧申文六面式子母印(SNI04)	255
彩圖廿六	邨佰官六面式子母印(SNI05)	256
彩圖廿七	邨佰官六面式子母印(SNI05)	257
彩圖廿八	壬太文六面式子母印(SNI06)	258
彩圖廿九	壬太文六面式子母印(SNI06)	259
彩圖三十	石古左六面式子母印(SNI07)	260
彩圖卅一	石古左六面式子母印(SNI07)	261
彩圖卅二	石古左六面式子母印(SNI08)	262
彩圖卅三	壬文可六面式子母印(SNI08)	263
彩圖卅四	何臣守六面式子母印(SNI09)	264
彩圖卅五	何臣守六面式子母印(SNI09)	265
彩圖卅六	令申太六面式子母印(SNI10)	266
彩圖卅七	令申太六面式子母印(SNI10)	267
彩圖卅八	生宜法六面式子母印(SNI11)	268
彩圖卅九	生宜法六面式子母印(SNI11)	269
彩圖四十	七十二地牌式印(FPI01)	270
彩圖四一	七十二地牌式印(FPI01)	271
彩圖四二	雷火令牌式印子母印(FPI02)	272
彩圖四三	雷火令牌式印子母印(FPI02)	273
彩圖四四	雷岑令牌式印子母印(FPI03)	274
彩圖四五	雷岑令牌式印子母印(FPI03)	275
彩圖四六	諸將地牌式子母印(FPI04)	276
彩圖四七	諸將地牌式子母印(FPI04)	277

彩圖四八	到壇牌式子母印 (FPI05)	278
彩圖四九	到壇牌式子母印 (FPI05)	279
彩圖五十	太上牌式鈔樺子母印 (FPI06)	280
彩圖五一	太上牌式鈔樺子母印 (FPI06)	281
彩圖五二	任天文牌式印 (FPI07)	282
彩圖五三	楊邨曾牌式印 (FPI08)	283
彩圖五四	宗文任牌式印 (FPI09)	284
彩圖五五	蓮蓬鈕圓形符印一 (FOI01)	285
彩圖五六	蓮蓬鈕圓形符印二 (FOI02)	285
彩圖五七	蓮蓬鈕圓形符印三 (FOI03)	286
彩圖五八	蓮蓬鈕圓形符印四 (FOI04)	286
彩圖五九	蓮蓬鈕圓形符印五 (FOI05)	287
彩圖六十	蓮蓬鈕圓形符印六 (FOI06)	287
彩圖六一	蓮蓬鈕圓形符印七 (FOI07)	288
彩圖六二	蓮蓬鈕圓形符印八 (FOI08)	288
彩圖六三	蓮蓬鈕圓形符印九 (FOI09)	289
彩圖六四	蓮蓬鈕圓形符印十 (FOI10)	289
彩圖六五	蓮蓬鈕圓形符印十一 (FOI11)	290
彩圖六六	蓮蓬鈕圓形符印十二 (FOI12)	290
彩圖六七	蓮蓬鈕圓形符印十三 (FOI13)	291
彩圖六八	蓮蓬鈕圓形符印十四 (FOI14)	291
彩圖六九	蓮蓬鈕圓形符印十五 (FOI15)	292
彩圖七十	蓮蓬鈕圓形符印十六 (FOI16)	292
彩圖七一	蓮蓬鈕圓形符印十七 (FOI17)	293
彩圖七二	蓮蓬鈕圓形符印十八 (FOI18)	293
彩圖七三	蓮蓬鈕圓形符印十九 (FOI19)	294
彩圖七四	蓮蓬鈕圓形符印二十 (FOI20)	294
彩圖七五	蓮蓬鈕圓形符印廿一 (FOI21)	295
彩圖七六	蓮蓬鈕圓形符印廿二 (FOI22)	295
彩圖七七	蓮蓬鈕圓形符印廿三 (FOI23)	296
彩圖七八	蓮蓬鈕圓形符印廿四 (FOI24)	296
彩圖七九	蓮蓬鈕圓形符印廿五 (FOI25)	297
彩圖八十	蓮蓬鈕圓形符印廿六 (FOI26)	297
彩圖八一	蓮蓬鈕圓形符印廿七 (FOI27)	298
彩圖八二	蓮蓬鈕圓形符印廿八 (FOI28)	298
彩圖八三	蓮蓬鈕圓形符印廿九 (FOI29)	299
彩圖八四	蓮蓬鈕圓形符印三十 (FOI30)	299
彩圖八五	蓮蓬鈕圓形符印卅一 (FOI31)	300
彩圖八六	慈航鈕圓形符印一 (FOI32)	301
彩圖八七	慈航鈕圓形符印二 (FOI33)	302
彩圖八八	元代青玉清微令牌(中國歷史博物館藏品)	303
彩圖八九	元代青玉敕召萬神符牌(中國歷史博物館藏品)	304
彩圖九十	五雷號令類令牌一 (L41)	305
彩圖九一	五雷號令類令牌二 (L19)	306
彩圖九二	五雷號令類令牌三 (L18)	307
彩圖九三	五雷號令類令牌四 (L26)	308
彩圖九四	五雷號令類令牌五 (L30)	309
彩圖九五	五雷號令類令牌六 (L42)	310
彩圖九六	五雷號令類令牌七 (L32)	311

彩圖九七	五雷號令類令牌八 (L45)	312
彩圖九八	五雷號令類令牌九 (L46)	313
彩圖九九	五雷號令類令牌十 (L70)	314
彩圖一〇〇	五雷號令類令牌十一 (L27)	315
彩圖一〇一	五雷號令類令牌十二 (L22)	316
彩圖一〇二	五雷號令類令牌十三 (L21)	317
彩圖一〇三	五雷號令類令牌十四 (L20)	318
彩圖一〇四	五雷號令類令牌十五 (L47)	319
彩圖一〇五	五雷號令類令牌十六 (L48)	320
彩圖一〇六	五雷號令類令牌十七 (L54)	321
彩圖一〇七	五雷號令類令牌十八 (L49)	322
彩圖一〇八	五雷號令類令牌十九 (L58)	323
彩圖一〇九	五雷號令類令牌二十 (L59)	324
彩圖一一〇	五雷號令類令牌廿一 (L29)	325
彩圖一一一	火龍蟠劍類令牌一 (L01)	326
彩圖一一二	火龍蟠劍類令牌二 (L07)	327
彩圖一一三	火龍蟠劍類令牌三 (L08)	328
彩圖一一四	火龍蟠劍類令牌四 (L09)	329
彩圖一一五	火龍蟠劍類令牌五 (L10)	330
彩圖一一六	火龍蟠劍類令牌六 (L16)	331
彩圖一一七	火龍蟠劍類令牌七 (L71)	332
彩圖一一八	火龍蟠劍類令牌八 (F01)	333
彩圖一一九	火龍蟠劍類令牌九 (L02)	334
彩圖一二〇	火龍蟠劍類令牌十 (L35)	335
彩圖一二一	火龍蟠劍類令牌十一 (L03)	336
彩圖一二二	火龍蟠劍類令牌十二 (L04)	337
彩圖一二三	火龍蟠劍類令牌十三 (L05)	338
彩圖一二四	火龍蟠劍類令牌十四 (L06)	339
彩圖一二五	文字符號類令牌一 (L34)	340
彩圖一二六	文字符號類令牌二 (L23)	341
彩圖一二七	文字符號類令牌三 (L24)	342
彩圖一二八	文字符號類令牌四 (L31)	343
彩圖一二九	文字符號類令牌五 (L37)	344
彩圖一三〇	文字符號類令牌六 (L43)	345
彩圖一三一	文字符號類令牌七 (L44)	346
彩圖一三二	文字符號類令牌八 (L50)	347
彩圖一三三	文字符號類令牌九 (L51)	348
彩圖一三四	文字符號類令牌十 (L52)	349
彩圖一三五	文字符號類令牌十一 (L55)	350
彩圖一三六	文字符號類令牌十二 (L60)	351
彩圖一三七	文字符號類令牌十三 (L53)	352
彩圖一三八	文字符號類令牌十四 (L72)	353
彩圖一三九	文字符號類令牌十五 (U01)	354
彩圖一四〇	文字符號類令牌十六、十七 (U02、03)	355
彩圖一四一	兩面神像類令牌一 (L11)	356
彩圖一四二	兩面神像類令牌二 (L14)	357
彩圖一四三	兩面神像類令牌三 (L12)	358
彩圖一四四	兩面神像類令牌四 (L15)	359
彩圖一四五	兩面神像類令牌五 (L17)	360

道教法印令牌探奧序

道教以道為根本，道不僅是信仰和追求的最高本體，道還是一切修行和度世方法的理論基礎。在道書中常見到道法、道術、道行、道性、道化、道果等名詞，皆喻義是以“道”為本，以“道”為教。故《道典論》中說：道士者，以道為務。道教所謂“道法”，概而言之即以道為本的信仰修行和度世的各種方法。

《道法會元》卷一《法序》中說：道者，靈通之至真；法者，變化之玄微。道因法以濟人，人因法以會道。並說：了一心而通萬法，則萬法無不具於一心；返萬法而照一心，則一心無不定於萬法。如是當知道乃法之體，法乃道之用。祖三十代天師虛靖真君亦說“法即是心”，當“以心合神”。也就是說，必當通過修心煉氣，合神契道，方能法用無窮。

道教法印令牌作為道法中十分重要的法物，施用於道教符籙齋醮即護身通神，煉度濟人，消滅驅魔等道教科儀與宗教活動中，歷來為道教中人所認重。以法印來說，著名的道教聖地龍虎山和茅山，都以傳世法印為寶。龍虎山歷代天師所傳之印璽曰“陽平治都功印”；茅山歷代宗師所傳之印璽曰“九老仙都印”。印以有形，然用之則當合之以神，要在致於形神合同之妙境。祖三十代天師虛靖真君在其所著《明真破妄章頌》中指出“印須心印”。並頌曰：心印相傳付有緣，今人印木不知玄。祖師心相同處，顆顆光明徹九天。將印之玄旨心要坦言以直指，告誡後學者不要耽迷於方術，捨本竟末，當破除迷妄，以道為本。亦即學道者、務道者當通過修持參究，不僅應知其然，更要知其所以然。

《道教法印令牌探奧》一書，以豐富翔實的資料、系統的疏理研究和大量的實物印圖揭示了神秘的道教法印、令牌的歷史畫景。正如王家祐老師所說：這是道教立教以來，第一部道教法印、令牌專著，甚為可貴。然而，本書能得以問世，是統籌人洪百堅道長和編著人王育成先生共同努力的結果。王育成先生是中國社會科學院歷史所的副研究員，多年來致力於道教實物考古的研究，在道教文物考古這一領域中，注重於實物與道經典籍的互證，卓有成就，並開拓道教研究的新視野；洪百堅道長是道教中人，一心為道，熱情於弘道的工作，1995年我們發起《中華道藏》整理點校，他第一個個人出資出力襄助，這不僅體現了一個道教徒衷心為道教犧牲奉獻的熱誠，也表現了承傳與弘揚中華文化的熱忱和志向，因為道藏典籍不僅是道教的經典文獻，也是中華文化的重要瑰寶。此次關於法印令牌的研究也得益於他提供個人收藏的法印令牌作實物資料，並積極推動以促成。

有關道法研究才剛開始，需要教內外有識之士來潛心探究。在道法道術研究中我們不能只停留在表面，應透過其神秘面紗去參究其蘊藏的內涵，探究其背後的文化意義。謹此為序，以表讚之。

中國道教協會副會長 張繼禹寫於北京
二〇〇〇年十月十五日

道教法印令牌探奧序

道教以道為根本，道不僅是信仰和追求的最高本體，道還是一切修行和度世方法的理論基礎。在道書中常見到道法、道術、道行、道性、道化、道果等名詞，皆喻義是以“道”為本，以“道”為教。故《道典論》中說：道士者，以道為務。道教所謂“道法”，概而言之即以道為本的信仰修行和度世的各種方法。《道法會元》卷一《法序》中說：道者，靈通之至真；法者，變化之玄微。道因法以濟人，人因法以會道。並說：了一心而通萬法，則萬法無不具於一心；返萬法而照一心，則一心無不定於萬法。如是當知道乃法之體，法乃道之用。祖三十代天師虛靖真君亦說“法即是心”，當“以心合神”。也就是說，必當通過修心煉氣，合神契道，方能法用無窮。

道教法印令牌作為道法中十分重要的法物，施用於道教符籙齋醮即護身通神，煉度濟人，消滅驅魔等道教科儀與宗教活動中，歷來為道教中人所認重。以法印來說，著名的道教聖地龍虎山和茅山，都以傳世法印為寶。龍虎山歷代天師所傳之印璽曰“陽平治都功印”；茅山歷代宗師所傳之印璽曰“九老仙都印”。印以有形，然用之則當合之以神，要在致於形神合同之妙境。祖三十代天師虛靖真君在其所著《明真破妄章頌》中指出“印須心印”。並頌曰：心印相傳付有緣，今人印木不知玄。祖師心相同處，顆顆光明徹九天。將印之玄旨心要坦言以直指，告誡後學者不要耽迷於方術，捨本竟末，當破除迷妄，以道為本。亦即學道者、務道者當通過修持參究，不僅應知其然，更要知其所以然。

《道教法印令牌探奧》一書，以豐富翔實的資料、系統的疏理研究和大量的實物印圖揭示了神秘的道教法印、令牌的歷史畫景。正如王家祐老師所說：這是道教立教以來，第一部道教法印、令牌專著，甚為可貴。然而，本書能得以問世，是統籌人洪百堅道長和編著人王育成先生共同努力的結果。王育成先生是中國社會科學院歷史所的副研究員，多年來致力於道教實物考古的研究，在道教文物考古這一領域中，注重於實物與道經典籍的互證，卓有成就，並開拓道教研究的新視野；洪百堅道長是道教中人，一心為道，熱情於弘道的工作，1995年我們發起《中華道藏》整理點校，他第一個個人出資出力襄助，這不僅體現了一個道教徒衷心為道教犧牲奉獻的熱誠，也表現了承傳與弘揚中華文化的熱忱和志向，因為道藏典籍不僅是道教的經典文獻，也是中華文化的重要瑰寶。此次關於法印令牌的研究也得益於他提供個人收藏的法印令牌作實物資料，並積極推動以促成。

有關道法研究才剛開始，需要教內外有識之士來潛心探究。在道法道術研究中我們不能只停留在表面，應透過其神秘面紗去參究其蘊藏的內涵，探究其背後的文化意義。謹此為序，以表讚之。

中國道教協會副會長 張繼禹寫於北京
二〇〇〇年十月十五日

張序

舉凡宗教必須具備獨立之教義、獨特之神秘、傳世之經典、莊嚴之儀式及可頌之倫理五大要件，結合成一個良性的文化體系，流傳於世，裨益人性之淨化、世道之澄清。宗教必言天人關係，提倡有神思想，神人相通屬宗教神秘部份，胥賴宗教法物才能達成目的，故宗教法物在宗教上有其無比的神秘性、尊貴性。宗教法物是宗教文物之一部份，就道教法物而言，通常所使用者，不出劍、印、尺、令，是行法時之必要道具，道教特性之一，是道教儀式中多有函牒文書的使用，類別眾多，而符籙文憑等等及涉及陰陽各界之書函，均須用印，是以法印用途既廣，種類亦眾，絕非常人所能理解。印者信也，令者權也，是道教神職人員演法時役使鬼神之必備法物，故道士奏領法職，師長必授法物，亦係道教法統上之固有制度。

吾友臺北市道教會理事洪百堅道長，志心向道，對道教文物之保存及收藏不遺餘力，年前因緣際會，高價覓購珍貴法印及令牌百餘枚，法印形態文式各異，允屬當前法印收藏之大家，茲為樂於同道及樂者共享，及偕中國社會科學院歷研所王育成先生，合撰『道教法印令牌探奧』一書，以敘述法印、令牌之流行及其宗教實用價值和精神內涵，有助於對正信道教之提倡，亦對道教之文化之復興，具有指標性之正面影響，茲以出書在即，爰樂為序。

臺灣中華道教總會秘書長 張樺 於臺北道教會館
庚辰孟冬朔日

題道教法印令牌探奧

尊道貴德傳令符神化善緣人
同殊我拜真傳三心幸子孫勿
忘天書

青城常道觀小童王宗吉

龍軍中秋百隆道長囑書

前言

在中國歷代道教文物中，法印及令牌是數量較多、類別相對複雜的道家施法器具。它們雖不是什麼鴻篇巨製、富麗堂皇的偉物，卻是時代遺留在道教歷史長河中的閃閃爍爍的文化標記，也是人們追覓、探索歷史真實的可靠基點與資料。

自漢代道教之出現、中經盛唐、直到近代，上至朝廷巨室的齋醮，下及民間百姓的道場，舉凡各種道教科儀或法事活動，大都可以看到法印的蹤影。一些道門中人在回憶昔日大型法事活動時，常常談到名目繁多的此類法器，尤其是法印名目眾多，數量也最大，多到需要使用籬筐來放置。但是，這些印章正史罕有記載，部份印文更以晦澀不經、構形奇譎詭異著稱於世。故過去學界或迴避而不予討論，或鄙夷而棄之於不顧，間有不意涉及者也留有遺憾。如國學巨擘羅振玉先生曾得疊篆“提舉城隍司印”，因不知其為道教施法所用，也沒有想到《道藏》曾著錄過該印，故將其定為金代官印，收入《隋唐以來官印集存》一書。實際金代從來沒有設置過此種司衙，也沒有製造過此類官印。再如著名印學家羅福頤先生著《古璽印概論》，錄有“道經師寶”印一方。此為道教授錄、未授錄道士經常使用的三寶名印，代表著道教最高神尊“三清”，即玉清元始天尊為無上道寶尊、上清靈寶天尊為太上經寶尊、太清道德天尊為玄上師寶尊，三者合稱“無上至真道經師寶三境高尊”，先生將“經”字釋為“統”、“師”字釋為“法”，全名釋作“道統法寶”，原印之意盡佚。至於收藏單位所存的那些印文奇形怪狀、似字類圖、文意不明的古代法印實物，人們更是茫然不知所解，常以四字印、六字印、宗教文字印等這一類含混不清的字眼名之，有的博物館甚至準備做為廢物淘汰處理。出現這種狀況的根本原因是缺乏道教法印的基本知識，無人對它們進行專門的系統性的研究。一些僅存品，也由於某種主客觀因素，很少有機會能在公開場合或重要展覽中露面，現代學人非常缺乏瞭解，故爾其物又籠罩上一層極為神秘叵測的色彩。

余自大學讀書開始，即對我國傳統道教文化頗感興趣，後又在北京大學歷史系、中國歷史博物館從事古代史教學和道教文物的研究工作。期間曾有機會接觸一些道教法印實物，或玉或銅，也有少量木製品，僅就國內省、地兩級博物館所藏，數量不少於兩百方，有的文物商店、縣級博物館文管所、道觀及私人的收藏，也曾有少量過目，估計其總數將超過三百方。因興趣之所在和研究校比之需，期間亦曾斷斷續續翻閱過一遍《正統道藏》、《萬曆續道藏》及有關道書，經書沒記住什麼，倒查出一些可與實物互相校比的有關道教法印的文字、圖像的資料，尤其是法印印式，故草綴《道藏印牌圖式集成》，以備自用。十年前，我曾就有關實物和文獻資料的個別問題，寫出一篇題目為《中國古代道教法印研究》的文章，幾年後發表於《中國歷史博物館館刊》一九九三年二期，探討了道教法印的某些具體情況，雖萬餘言名

為研究，但根本不是系統的探討，涉及的資料也少。近十年來，承多方厚愛，在過去的基礎上又陸續搜集到一些法印的資料，先後所觀公私單位收藏的實物已逾千方。二十年來手摩目濡，對這種道教法物逐漸形成一個粗略的較比系統的認識。

筆者認為中國古代道教法印是道教文化的重要組成部份，是十分罕見的幾與道教歷史相始終的文化遺物之一。從實物和文獻兩個角度來說，大體經過三大發展階段。第一階段是東漢，該階段的法印皆為銅製，型體亦較小，印文系可識篆書，並首次將黃神、天帝等傳統神名入印，奠定了早期道教發展的法物基礎。第二階段是魏晉南北朝，該階段的道教法印在承襲漢代法印銅製、體小、篆書的基礎上，又出現一些新特點，如印文布滿印體各面的六面印，印文始見於同時代道書記載，如黃首朱官玉女蘭房教導之印等。第三階段是隋唐至明清，該階段法印型體變大，數倍於前，印材於銅之外，又增加木、玉、石、瓷等製品，印文亦在篆書之外增加符篆式、道符式、符圖式等新品種，並直接影響到佛教，內容中也大量出現道教文獻記載的神司府院之名。這三大發展階段說明了道教的神系信仰絕非一蹴而就，它是在原有的文化基礎上，經歷一個從模糊到清晰的過程，才逐漸建立起具有道教文化個性特徵的思想信仰體系。尤其值得提出的是，隋代出現的道教木質法印，創造出以木雕印、重複印製副本的辦法，與我國古代雕版印刷的工藝相同，皆是用木料雕刻出圖案或文字，然後再在紙張等物品上重複印製。因此《隋書》所記道教木質法印的施用，從某種實質意義上來說，即意味著早期雕版印刷術的誕生，其物雖微，卻是道教默默促進我國古代文化發展的重要表現之一。

前段時間，承中國道教協會副會長、全國政協常務委員、中華道藏主編張繼禹道長熱心推薦，蒙中華道藏編輯委員、臺灣中國道教清微道法科儀研究會秘書長、正一天師清微派洪百堅道長惠顧，余又看到其珍藏使用的道教木質法印和令牌百餘方。法印可分為八稜形、六面形、六面式、牌式、圓形等多種；令牌則有五雷號令類、火龍蟠劍類、文字符號類、兩面神像類幾種形式，牌內亦藏有秘物。這批法物多係明清製品，紋飾精巧、造型少有，僅就其如此集中於一手來說，在國內外公私藏家中也屬罕見，為道教法器的研究增添了一批新的資料。當前，國內外的學術界對道家文物的研究正日益深入，拓展、索求新的相關資料的要求也更加強烈，道教法器是一項非常值得重視的原始實物資料。筆者是專門從事道教文物考古研究的，有責任將相關資料介紹出來或提出一些自己的看法。現特將洪百堅道長藏品和筆者搜集到的部分資料，綴連成篇，以探索道教法印之迷蹤，間對相關的問題談談自己的意見，最後部份介紹洪道長所藏的道教令牌。敬希諸位道長、專家、學者和有興趣之同仁，繩愆糾謬，匡余不逮。

王育斌識

第一章 道教印和法印概況

在道教文物中，道教印是一個重要的群體，印學著作中雖早有零星著錄，但卻不曾進行深入的專門性的研究，以致一些著名學者遇到道教印問題也不時有誤。前言羅振玉先生誤把“提舉城隍司印”判定為金代官印^①，羅福頤先生將“道經師寶”釋為“道統法寶”^②，即是明證。不能不說，很多道教研究者對此也缺乏瞭解或注意，其實它是一個涵蓋面較廣、文化面貌極為絢麗的印學支系。從其來源、施用角度上看，它的實物可大致分為官印、名號印、法印三大類。

第一節 道教官印和名號印

道印中的第一類是道教官印，指歷代朝廷或國家政權設置、任命的各級管理道教事務的機構和道官使用的公務印章。在我國，宗教官員很早就已出現。《管子·幼官》云：“令曰：以爾壤生物共玄官，請四輔，將以及上帝。”文中的“玄官”，即是齊國國家祭禮皇天上帝的宗教官員。朝廷管理道教事務的官員和機構，始見於南北朝後期。梁在中央政權設大道正，於州郡設小道正；北周有司玄中士、司玄下士，掌道門之職。隋代統一後，設道觀監、丞，後改為玄壇監、丞。唐朝置寺觀監、崇玄學和左、右街功德使。五代後周設道錄，宋朝設左、右街道錄院，掌管有關道教事務。金朝于各路設道籙、道正，金代道士閻德源墓出土銅鏡上刻有“都道錄院官□”字樣^③，是知金代也有“都道錄院”此類道教事務的管理機構，也許當時各級的地方政府亦有相應的組織。元代時全國各地已經普遍設立道官衙門，路置道錄司，州置道正司，縣置威儀司，道官分別為道錄、道正、道判。明朝於中央設置掌管全國道教事務的最高機構，名為道錄司，隸屬禮部，司內道官有左右正一、左右演法、左右至靈、左右至義，皆挑選精通道教經典、戒行端潔者為之；地方府置道紀司，道官為都紀、副都紀；州置道正司，道官為道正；縣置道會司，道官為道會；凡道官均給度牒，三年一頒，後令天下道官赴京考試給牒，不通經典者黜之。清沿明制，中央及地方設置機構、道官均與明代相同，只是在京師增設東南城、西南城、中城等六處道官，各處設協理一人為佐，頒度牒。從理論上說，這些道官和衙門盡管多屬地方政府的一個較小的分支機構，級別最低者，屬於不入流一類，但因職事所需，應該都有官印。此類印章均以管理道教事務的機構名稱、官職名以作印文，一些印章往往留有該印的製造時間、製造機構的刻文，印形、印文與級別相應的官印完全一致。例如：明初“嘉定縣道會司記”（見圖

一)，印背刻“洪武十五年二月禮部造”字樣^④。按明代官印的慣例，各官印印背皆刻有年款或製造頒發機構的名稱，印形有正方形和長方形兩種。前者為國家任命的九品以上的官員使用，後者則是九品以下官吏用印，這種官員因級別較低，沒有品級，故被稱作“未入流”，其所用官印稱之為“條記”。以此比較，這件製造於洪武十五年（公元一三八二年）由禮部頒發的“嘉定縣道會司記”，當是未入流的“條記”，距今已有六百餘年。按《明史》所言洪武十五年始於各縣設置道會司的記載，它是明代製造時間最早的縣級道教事務管理機構的官印，當然也是級別最低的，不過卻是研究道教機構的珍貴資料。僅就筆者所知，這類道教官印傳世實物比較罕見。

* 圖一 明代洪武年造嘉定縣道會司記 *

第二類是名號印。分為兩種：一、朝廷封賜給道教掌門或某一重要人物的封號印，這種印章有關文獻中多有記載，並往往作為道門的鎮山之寶，但傳世實物和相關形像資料比較少見。例如：元代“玄教大宗師印”。《上卿真人張留孫碑》記載：元仁宗重用名道士張留孫，曾經“加號輔成贊化保運玄教大宗師，敕將作院刻玉為印，文曰：玄教大宗師印。以賜公。”^⑤吳全節繼任為上卿玄教大宗師後，依然使用此印，其所作《茅山誌序》文尾處，即鈐有該印印文（見圖二）^⑥。二、道教人物依傳承名號或依法號、私名、觀院名稱等製造的各種名號印，這種印章多在與世俗社會的交往、應酬活動中使用。如：第四十五代天師張懋丞是一位丹青名手，在其所繪畫作品上即鈐此類印章。江蘇省淮安縣明代墓葬中，曾出土一幅張懋丞作《擷蘭圖》，用墨濃淡相宜，筆法捷迅速逸，頗似草書韻味。畫面在左側題識：“四十五代師為寫擷蘭圖，贈景容清士，作於金台。”款下鈐有“九陽道人”、“四十五代天師章”兩方朱文印（見圖三）^⑦。相對於某一位道士來說，名號可以有多個來源，或為道觀所授，

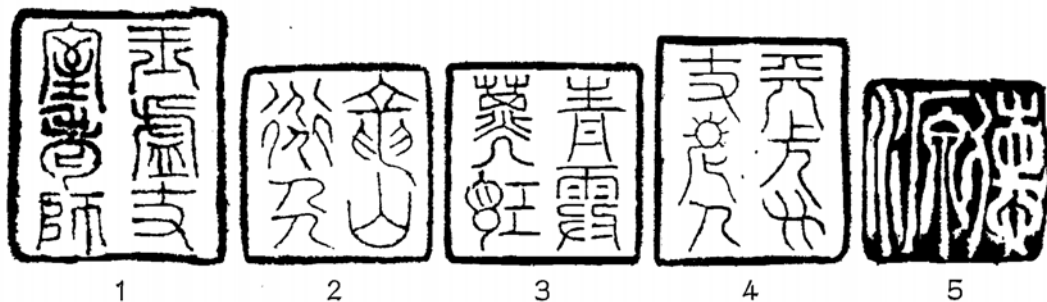
或係尊者所命，或係同道所贈，或係名人譽稱，或係個人自名。因此一位道人往往不止一枚名號印，有時擁有多個，且印文名稱多與道意相連，具有十分明顯的道家色彩，一觀便知。如山西大同市發現金代道士閻德源墓，據墓內出土墓誌，知該道士法諱“德源”，曾“師事宣和侍晨張公為職錄道士，命授金壇郎”，九十六歲仙去，逝世前為“西京玉虛觀宗主大師”。墓中同出該道士所用名號印五枚，皆係牛角刻製的篆書印章，印文分別為“玉虛丈室老師”、“龍山道人”、“青霞子記”、“天上方丈老人”、“德源”（見圖四）^⑧。此類印章文獻中缺乏明確記載，其發現數量也不多，金代之物算是實物中較早的東西。這種印章一般不用於宗教法事活動，但對社會影響卻不小，尤其是文人雅士多有仿效用之者。

* 圖二 元仁宗賜玄教大宗師印 *

* 圖三 明墓出土張懋丞一擷蘭圖 *

* 圖四 金道士閻德源用名號印 *

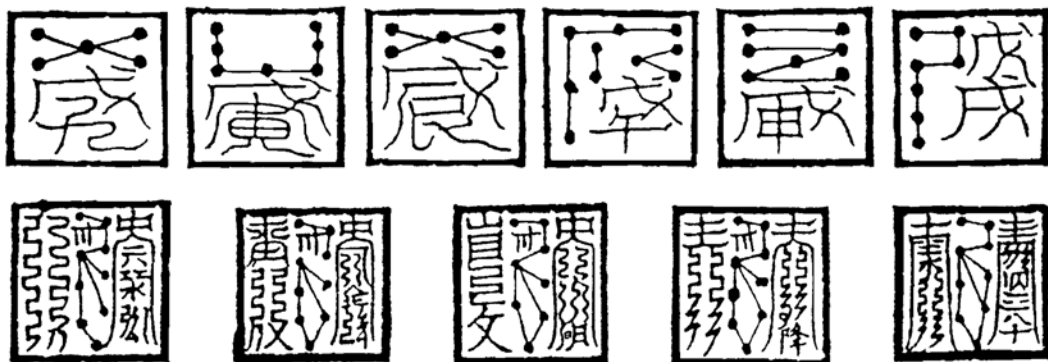
第二節 道教法印概況

第三類是法印。即應宗教法事活動的需要，各個道教組織、門派或道教人物，遵照信仰中的諸神名稱和神司府院名目刻製鑄造的各種印、章、寶、璽，用以發書封章、驅策鬼神、治療疾病、益身延年等等，也有少量法印是朝廷頒賜的。在道書中此類印章被稱為“法印”，如《金鎖流珠引》卷廿六講到天仙道士廿四印、神仙道士十五印、考召道士十二印，其總名則為“太上前聖老君法印”^①。依道書文例我們統稱此類印章為道教法印。有的道書在法印中又分出職印，即施法者名義上的神職職印；兵印，即施法驅令鬼神兵將的法印，等等。本書不作這類微細劃分。《搜神記》卷十五講到一則故事云：賀瑀曾入天府，見到一個層架，上層擺印，下層置劍，瑀身材矮，拿不到印，僅取劍出，洞曉印劍功能的門吏大為感嘆說：“恨不得印，可策百神，劍惟得使社公耳。”此中的印即是法印。這類印章出現極早，遠非前兩種道印可比，漢代時已為當時道人使用。著名印學家羅福頤先生所編《秦漢南北朝官印徵存》一書中，即收錄數十方漢代道教法印^②。行文中按老一代學者對道教的慣稱而名其為“道家印”^③。這時期的印文書體與當時社會印章行用的字體一致，比較容易辨識。隋唐以後，道家法印進入其鼎盛時期，出現大批盤轉曲折、圈圈點點、或有圖而似畫、或為符而層層疊疊、或類漢字卻筆劃繁簡大異的符篆式法印。由於這種類型的印章字形詭譎奇特，有利於營造宗教的神秘氛圍，故頗受人們青睞。其來勢迅猛，影響很大，以至一些本來採用可識漢字作印文的著名法印，在此時也完全轉變成符篆而難以辨識了。更有意思的是，這一時期出現從單顆法印向成套成組法印演變的情況，由簡入繁。如：六戊印，原來僅是一顆印章，則變為六顆，戊子、戊寅、戊辰、戊午、戊申、戊戌等干支字樣全部進入印文，並分別與星圖相配自成一印；五行印也是如此，變為五顆，且各印印文統統配有很難辨識的道符，如果不是印文中的星圖還有些相似的話，人們不會想到它們是一組與五行有關的法印（見圖五）。據有關文獻記載，這類道教法印的絕大多數都是施法者自己製造的，但也有少數印章是朝廷造辦機構根據舊有法印鑄製，再由皇帝頒賜給有關道觀。如《徐仙真錄》卷三載：明英宗在正統元年（公元一四三六年），封賜北京靈濟宮、親睦注生堂多顆銀、銅道教法印，其中銀印兩顆，一為“上清天樞院印”，重捌拾兩七錢，一為“上清雷霆玄省之印”，重捌拾三兩伍錢；銅印四顆，分別為“上清天樞院印”、“上清雷霆玄省之印”、“玄貞之章印”、“注生籍印”。^④

除法事活動外，在各別與道家神異事蹟相連的場合中，為示隆重，也有使用法印的特例。如：傳世有《元人周文英作詩誌傳》墨寶，是《石渠寶笈秘殿珠林三編》收錄的書法名蹟，內容是講元人周文英結識了一位叫辛先生的道

人，該人箭冠楮衣、碧眼鶴髮，寒冬大雪之夜拒用炭火，僅單衣而眠，別處積雪半尺但其居屋上卻沒有一點，並且光炁燦燦，鄰人以為著火提水而至，周文英見之大為驚異，便與辛先生交往。該作品卷前即是辛先生所寫草書留言，下為楊維禎、龔致虛、張適墨跡，明初倪瓚作跋，洪武年間上清嗣師陳天尹曾兩次觀看並題識，云：“上清嗣師陳天尹焚香，觀于梅莊寓舍，謹以祖印證盟。稽首”。款後鈐“祖印”兩方（見圖六）。對於這兩方古印，自來鑒賞家都不知道是什麼印，也不知道印文的意思，甚至以為“祖印”就是祖輩天師印^⑤。其實兩印都與天師印關係不大，而是上清派的法印。上者為朱文疊篆體字，從其印文和印面形態、印邊特徵看，其當為北宋時道教上清派法印，印文為“九老仙都君印”六字。《茅山元符觀頌碑》曾載此印說：宋哲宗報禮上下，遊心道真，茅山上清三景法師劉混康應詔赴京師主持上清儲祥宮。宋徽宗繼位後，對劉混康更加重視：

賜號葆真觀妙先生，詔刻九老仙都君玉印，及白玉念珠、燒香簡、紅羅、龍扇諸物，又親御毫楮，為書《度人》、《清靜》、《六甲神符》三經，以寵賚之，皆驚世駭目不可名之寶。^⑥

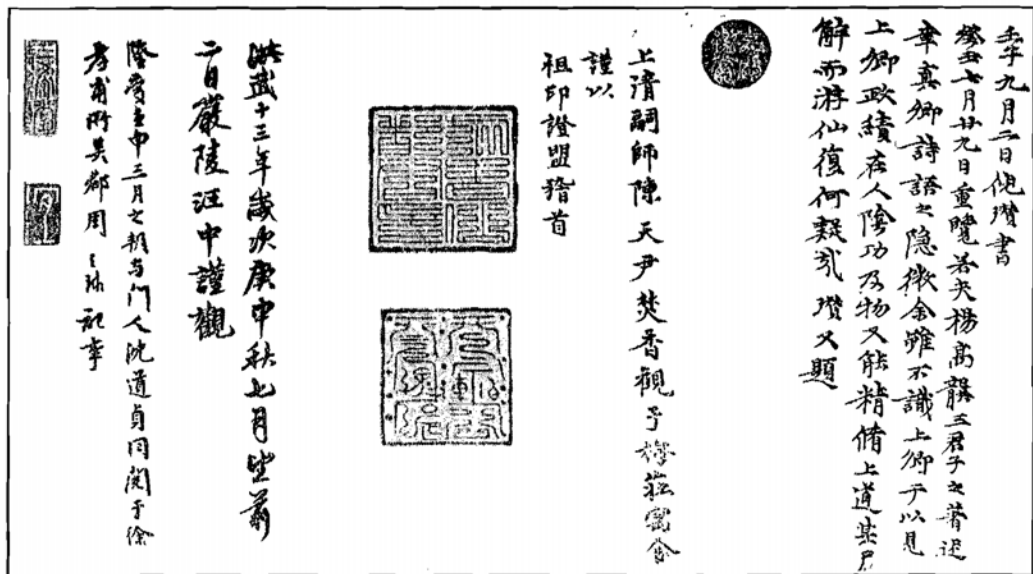
* 圖五 正統道藏載道教成套法印文 *

引文中的“九老仙都君玉印”，除玉字為表示該印質地外，其他皆與《元人周文英作詩誌傳》所鈐“九老仙都君印”相同。這種印章自南宋始印文則變為“上清九老仙都之印”或“九老仙都之印”，刻文已有明顯之差別（詳見下）。只有此印時代、風格、印文相吻合，故其當是宋徽宗詔刻的“九老仙都君印”。九老仙都一名始見於六朝著作《十洲記》^⑦，後在道書中演變為一處聖境，其最高神便名之為“九老仙都君”。南朝陶弘景《登真隱訣》多次談到這位尊神，該書卷下將其列在天帝丈人之後，其云：“謹關啟太清玄元無上三天無極大道太上老君、太上丈人、天帝君、天帝丈人、九老仙都君、九炁丈人^⑧”。以其名入印，目的便在於用其神威號令神人也。畫面所鈐第二印印文是兩道並列的道符，僅從其詭異的構形即可知此為一方道符式法印。

前面所說兩類道印印章當然是研究道教的重要資料，但多數只見於文獻記

載，傳世實物數量很少，受多種因素的影響，著錄及公開發表的形象材料更少，時代也晚一些，都是兩宋以後的東西，在道教信仰中缺少神性和地位。但第三類暨道教法印的情況就完全不同了，不但古籍、特別是道教文獻中有大量的文字記載和形象著錄，傳世及考古發掘中見到的實物資料也是前兩類無法比擬的。其出現、延續使用時間，亦遠遠超過其他道印，從漢代開始沿用近兩千年之久，幾乎與道教的歷史相始終。同時，法印在道教信仰中更是一種神聖的法器。著名道經《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五在論述法印時說：

夫行靈寶大法，須得上天玉璽章文，方能洞達杳冥。若以凡世之文，不遇真師所傳，則枉用真心終無所成耳。本章昔元始天王妙炁結成，真篆皆以璧玉為之，名曰金章玉璽。降為真靈之天，付於道君，道君付老君，老君付天皇，天皇始授於軒轅。軒轅後遇玄中大法師靜天尊出世，方辨其文各有品目。軒轅請問慰勤，故玄中教主以法用之有式，故靈寶大法玄師之主也。自後代代設化、方方傳經而不遇其人，印章多隱於名山而不出。厥後神仙出世，遭值斯文，而天尊慈悲，付以印章，方傳後世。至學之士如遇之，當保愛如性命，不可輕泄。⑨

* 圖六 元人周文英作詩誌傳（墨蹟局部） *

在這裡，法印被推崇為元始天王妙炁結成的“金章玉璽”，是經諸多神聖傳下的法物，係施行靈寶大法洞達杳冥的必需品。這種法印崇信意識在近代依然可以見到。廣東省乳源地區流行使用太上老君之印。施用者認為這種印法力無邊，能夠降魔驅邪，有歌謠詠之云：

給印三聲三童子，結印三聲三童郎。

玉印出世有出世，玉印出世有根源。

玉印便是椎子術，五郎騎馬去齊歸。
五郎齊頭又齊尾，齊頭齊尾得團圓。
玉印原來四四方，老君名字在中央。
陽打陽兵都來降，陰打邪鬼走他方。
若有十方來相請，玉印三聲鬼喊亡。
天差差、地差差，老君衙內給下來。
弟子有錢來接去，無錢解轉老君衙。^⑩

這清楚地表明，道教法印源遠流長，從漢代一直影響到近代，在古代道教文物中此種現象十分罕見，對研究道教歷史文化具有特殊的學術價值和意義。

* 第一章第一節註 *

- ① 羅振玉：《隋唐以來官印集存》15頁上，楚雨樓初集本1916年。
- ② 羅福頤：《古璽印概論》37頁，文物出版社1981年12月第1版。
- ③ 大同市博物館：大同金代閻德源墓發掘簡報，《文物》1978年4期。
- ④ 羅振玉：《隋唐以來官印集存》附錄，楚雨樓初集本1916年。
- ⑤ 陳垣編：《道家金石略》913頁，文物出版社1988年6月第1版。
- ⑥ 《道藏》第5冊549頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑦ 馬季戈：元明兩代天師畫家及其作品，《文物》1992年11期。
- ⑧ 大同市博物館：大同金代閻德源墓發掘簡報，《文物》1978年4期。

* 第一章第二節註 *

- ① 《道藏》第20冊477頁，上海書店1994年8月第1版影印。
- ② 見羅福頤主編：《秦漢南北朝官印徵存》第3卷、第5卷，文物出版社1987年10月第1版。
- ③ 見羅福頤主編：《秦漢南北朝官印徵存》編例。
- ④ 《道藏》第35冊562、563頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑤ 楊仁愷：對孫過庭“千字文第五本”及其他諸作的初步考察，《文物》1979年第10期。
- ⑥ 《道藏》第5冊664頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑦ 《道藏》第11冊53頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑧ 《道藏》第6冊616頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑨ 《藏外道書》第17冊95頁，巴蜀書社1992年8月第1版影印。
- ⑩ 轉引自張紫晨《中國巫術》44頁，三聯書店1990年7月第1版。

第二章 漢代道教特徵和法印的施用

漢代道教法印的施用，是直接與道教的起源聯結在一起的，與秦漢方士用印有極其密切的關係，印文以神名為主，而這些神名大都出現於先秦及西漢信仰中，是在道教形成的過程中，吸收改造原有宗教因素而創造出來的，是中國道教法印發生發展的第一個階段。

第一節 道教淵源和方士印的出現

道教法印的出現，與發軔初始時期的道教對我國傳統宗教信仰的繼承，有著密切而不可分離的關係。早期道教是在商周秦漢的宗教信仰、黃老、陰陽五行學說等諸家學說基礎上形成的，單純的從宗教淵源上來說，主要是三大部份。

第一：包括自然神及祖先神在內的諸神信仰。殷周秦漢以來的皇天上帝、日月星辰、三川五嶽、江河湖海、龍蛇虎鳳和各種神人地祇，無不在這一信仰系統中佔有相當之位置，由此而產生的各類祭祀、祈禱、求福免禍的活動及儀式，都成為衍生道教諸神崇拜的基本因素或模式。

第二：長生不死的神仙真人信仰。在信徒的思想意識中，這些仙真不同於一般鬼神，而是現實生活中的人通過各種修煉形式，將有限的個體生命延伸到無限的生命空間，達到長生久視與逍遙的境界，其首見於《莊子》和燕齊荊楚之地，發達於秦皇、漢武之時，是戰國秦漢傳統宗教信仰和道教思想體系前後相續且最具特點的部份。

第三：部類繁雜的方術信仰，它包括古代占卜、數術、祝由、煉養、導引、房中、丹藥、厭劾等等諸多奇異之術。這些方術後來大多進入道教，奠定了古代醫學、養生學、化學、科技的基礎，同時也是道教溝通神界鬼域的最主要的方法。

這三大部份或謂特徵，並沒有隨著道教的出現和形成而消失，反而成為道教的基本要素或基本構件，經過適當的調整，而被繼承下來。《三國誌·張魯傳》注引《典略》描述東漢後期三大教團興起，即所謂“妖賊大起”時，也多少透露出一點這種繼承關係，其云：

熹平中，妖賊大起，三輔有駱曜。光和中，東方有張角，漢中有張修。駱曜教民緇匿法，角為太平道，修為五斗米道。太平道者，師持九節杖為符祝，教病人叩頭思過，因以符水飲之，得病或日淺而愈者，則云此人信道，其或不愈，則為不信道。修法略與角同，加施靜室，使病者處其中思過，又使人為奸

令祭酒，祭酒主以《老子》五千文，使都習，號為奸令，為鬼吏，主為病者請禱，請禱之法，書病人姓名說服罪之意，作三通，其一上之天，著山上，其一埋之地，其一沉之水，謂之三官手書，使病者家出米五斗以為常，故號曰五斗米師。^①

按此文所說：駱曜教團活動在三輔(即今陝西省長安縣周圍)地區，其教門特點是施用“緬匿法”，我們今天雖然很難知道這種“緬匿法”的詳細情況，但從字面可知係一種與遁甲、土遁相類似的方術。張角太平道教團則是施用“符咒”、“符水”，這類方法見著雲夢睡虎地秦簡《日書》、馬王堆漢墓帛書《五十二病方》，按劉歆《七略》和《漢書·藝文志》分類，兩者皆屬方術類^②。張修五斗米道教團則是“主為病者請禱”，分別向天、地、水投書，即所謂“三官手書”，其天地水顯與我們前面所說的包括自然神在內諸神信仰有關。由此可見，被認為是早期教團的駱曜、太平道、五斗米道都繼承了我國先秦兩漢的一些東西。同樣漢代道教法印的施用，也與此種繼承方式有密切的關係，尤與方士的聯繫較為直接。

據有關資料記載，方士這類人物主要活動於戰國秦漢，而這時期正是我國古代官印的重要發展階段。戰國時期各國相繼變法，仕卿世祿制和封君制度受到各種限制與打擊，一些有才能卻沒有爵位、品級的布衣之士，進入了統治階層，為了表示這些人已取得朝廷授予的某種權利和職守，代表權利的官印相繼出現，它是新出現的中央集權制度的一種物化表現。領有官印者，即表示擁有君主或國家所承認的某一方面或某一事物的主宰權。被剝奪官印者，即表示權利的喪失和任命的終止。《韓非子·外儲說左下》載西門豹為鄴令，“居期年上計，君收其璽”。西門豹不甘心失其職權，便建議國君重新考慮，“願請璽，復以治鄴”。顯然，沒有璽印的授予，他就沒有權力治鄴。同篇亦云：“梁車為鄴令……趙成侯以為不慈，奪之璽而免之令”。足見璽印之重要。這種觀念迅速在社會普及並滲入宗教信仰領域，直接造成宗教法印的誕生，西漢樂大見漢武帝謀信請印一事，即是現知最早的事例。

《史記·孝武本記》載，樂大見到武帝，先施展一些小手段表現自己的神力，誘惑這個一心想成仙的帝王。武帝很快上鉤，於是樂大便提出些溝通神仙的必要條件，其中最重要的一條便是“使各佩其信印，乃可使通言於神人”，最早的宗教法印就此而生，其云：

是時上方憂河決而黃金不就，乃拜為五利將軍，居月餘，得四金印，佩天士將軍、地士將軍、大通將軍、天道將軍印。制詔御史：昔禹疏九江，決四瀆，間者河溢皋陸，隄繇不息。朕臨天下二十有八年，天若遺朕士而大通焉。乾稱‘蜚龍’、‘鴻漸于陸’，意庶幾與焉。其以二千戶封地士將軍大為樂通侯。賜列侯甲第，僮千人，乘輿斥車馬帷帳器物以充其家。又以衛長公主妻之，齎金萬斤，更名其邑曰當利公主。天子親如五利之第。使者存問所給，連

屬於道。自大主將相以下，皆置酒其家，獻遺之。於是天子又刻玉印曰：天道將軍。使使衣羽衣，夜立白茅上，五利將軍亦衣羽衣、立白茅上受印，以示弗臣也。而佩天道者，且為天子道天神也。^③

樊大向武帝要印，不排除其有謀取職位、財富的動機，但以上述五利將軍、天士將軍、地士將軍、大通將軍、天道將軍和天道將軍玉印的名稱看，這是明確武帝信任他，承認其溝通天地神鬼的權利和地位，即文中所云“為天子道天神也”。雖然結果是“神未至而百鬼集”，卻表現出在當時方士的觀念中，溝通鬼神之事如同做官一樣，都是需要印章的。這件事對當時整個宗教信仰界影響極大。《史記·孝武本記》描述說：“大見數月，佩六印，貴振天下，而海上燕齊之間，莫不搢挽而自言有禁方、能神仙矣！”^④法印之濫觴自當在此。當然，對絕大多數方士、能神仙者來說，天顏難覲，得到皇帝賜印的機會極少。這就不可避免的出現模仿和自製，即宗教信徒根據法事內容之需要，自我確認神通與地位，天人之間的溝通由人手製造出來，而其原型就在人間。早期道教法印即是繼承此種習俗，並在這種思想認識的基礎上形成了。

第二節 漢代道教法印及階段性特徵

從筆者所知漢代實物資料看，這一時期道教法印可分為四類。

第一類：黃神類印章。其具體名稱為“中黃□”、“黃神”、“黃神之印”、“黃神命者印章”、“黃神越章”，目前共知有廿二方，除西北大學藏一枚黃神印未見拓本外，其他并見。現按印文、形質、現藏或出土地、資料來源列表如下(見圖七)。

編號	印 文	形式質地	現藏或出土地	資 料 來 源
01	中黃□	泥印	長安	劉喜海：《長安獲古編》卷上
02	黃神	泥印	長安	劉喜海：《長安獲古編》卷上
03	黃神	封泥	山東	郭裕之：《續齊魯古封印攷》
04	黃神	紅陶印	西北大學歷史系	賈麥明：韓城市漢墓出土閭氏朱書陶瓶 考釋《東南文化》1993年3期
05	黃神	陶印	陝西歷史博物館	吳鋒烽：陝西歷史博物館藏封泥考(下)， 《考古與文物》1996年6期
06	黃神之印	龜鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第三卷
07	黃神之印	龜鈕銅印	不明	陳介祺：《郭藍齋手拓印集》
08	黃神之印 張福	龜鈕銅印	日本書道博物館	日文版《書道全集》第三卷232頁 “漢印”日本平凡社昭和六年版
09	黃神使者印章	龜鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
10	黃神使者印章	龜鈕銅印	不明	周季木：《魏晉石經室古璽印景》81頁
11	黃神越章	封泥	不明	吳式芬等《封泥考略》卷七
12	黃神越章	瓦鈕銅印	湖南省博物館	《湖南省博物館藏古璽印集》47頁
13	黃神越章	瓦鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第三卷

14	黃神越章	瓦鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
15	黃神越章	銅印	不明	周季木：《魏晉石經室古璽印景》82頁
16	黃神越章	鼻鈕銅印	不明	吳隱：《遜庵秦漢印選》
17	黃神越章	鼻鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
18	黃神越章	鼻鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
19	黃神越章	龜鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
20	黃神越章	銅兩面印	不明	周季木：《魏晉石經室古璽印景》81頁
	張鬼			
21	黃神越章 背有20字印文	銅兩面印	不明	商承祚《契齋古印存》
22	黃神越章	龜鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤《秦漢南北朝官印徵存》第五卷

第二類：天帝類印章。其具體名稱為“天帝之印”、“天帝殺鬼”、“天帝殺鬼之印”、“天帝使者”、“天帝使通天”、“天帝神師”，目前共知有十五方(見圖八)。

編號	印文	形式質地	現藏或出土地	資料來源
01	天帝之印	封泥	不明	吳式芬等《封泥考略》卷七
02	天帝使通天	銅印	不明	龔心釗：《瞻麓齋古印證》
03	天帝使者	龜鈕銅印	陝西寶雞縣陽彩 居家村出土 寶雞縣博物館	錢寶康：寶雞縣出土“天帝使者”印章， 《考古與文物》1990年4期
04	天帝使者	鼻鈕銅印	天津藝術博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
05	天帝使者	鼻鈕銅印	天津藝術博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
06	天帝使者	瓦鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
07	天帝使者	穿帶銅印	不明	吳式芬等《雙虞壺齋印存》
08	天帝使者	封泥	南京博物館 江蘇高郵縣邵家溝出土	江蘇省文管會：江蘇高郵邵家溝漢代遺 址的清理，《考古文物》1960年4期
09	天帝殺鬼	蛙鈕銅印	山東壽光縣出土	吳式芬等《封泥考略》卷七
10	天帝殺鬼	封泥	山東出土	郭裕之：《續齊魯古封印攷》
11	天帝殺鬼	銅印	不明	周季木：《魏晉石經室古璽印景》82頁
12	天帝殺鬼之印	銅印	不明	周季木：《魏晉石經室古璽印景》80頁
13	天帝殺鬼之印	兩面銅印	天津藝術博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
14	天帝殺鬼之印	馬面銅印	浙江省博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
15	天帝神師	龜鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第三卷

第三類：是前述兩類法印合二為一的混合類型，即黃神名與天帝名合用，印文目前僅知一種，即“黃神越章天帝神之印”，已見六方(見圖九)。

編號	印文	形式質地	現藏或出土地	資料來源
01	黃神越章天帝神之印	環鈕圓形銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第三卷
02	黃神越章天帝神之印	瓦鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第三卷
03	黃神越章天帝神之印	瓦鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
04	黃神越章天帝神之印	瓦鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
05	黃神越章天帝神之印	獸鈕銅套印	不明	汪啟淑：《初庵集古印存》

第四類：散雜道教法印。散雜道教法印比較複雜，名稱分別是“高皇上帝之印”、“皇天上帝制萬神章”、“大山武帝之印”、“天閣四通”、“天乙北辰章”、“天符地節之印”、“郭北十亭天嚴煞鬼章”、“北斗陰通天丞章”，共九方現亦列表如下(見圖十)。

編號	印 文	形式質地	現藏或出土地	資 料 來 源
01	高皇上帝之印	鼻鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
02	高皇上帝之印	瓦鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
03	皇天上帝制萬神章	瓦鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
04	大山武帝神仙印	鼻鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
05	天閣四通	封泥	不明	吳式芬等《封泥考略》卷七
06	天乙北辰章	瓦鈕銅印	不明	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
07	天符地節之印	龜鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
08	郭北十亭天嚴煞鬼章	鼻鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第五卷
09	北斗陰通天丞章	瓦鈕銅印	北京故宮博物館	羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》第三卷

從以上法印實物資料看，漢代當是中國古代道教法印的形成出現時期，或謂第一階段。僅就實物資料反映出的形制和內容來說，第一階段的道教法印有四個特徵：

(一)法印實物資料都是銅印，還沒有發現銅以外的材料，一部份封泥雖被人們稱之為泥印或陶印，但其實都是塊形的封簡用的鈐壓印文的封泥，並非法印實物本身。這一特徵是在沿襲古代官印用料的基礎上形成的。

(二)法印實物相對於後代道教法印來說，形制比較小，印面直徑基本上都在一公分至三公分之間，相對於後代那種印徑達到十多公分的法印來說，實在很小。這種小印與其穿鈕佩戴於腰間的服佩方式是比較適應的。

(三)法印實物基本上都是篆書體的陰刻白文，其所鈐壓的封泥資料正好相反，皆是凸起的朱文。因此，我們認為這與當時宗教活動中廣泛使用木簡有密切的關係，是當時道士以泥封檢章奏的實際需要。

(四)法印印文內容相對於後代道教法印中的神司、院、府來說，也顯得相對簡單，多係採用黃神、天帝、皇天上帝、北斗等等這類傳統的神祇之名，是早期道教繼承傳統宗教信仰而又有所發展的具體表現。在此之前，這些神名雖有存在，但卻不曾入印作為印文使用。

第三節 漢代道教法印的施用

前面已說這些道教法印始見於漢代，漢以前從未發現過，這種現象表明此類印章與新興宗教勢力有關，或謂第一階段的道教法印就是新興宗教力量的產

物。其數量雖不是很大，僅五十餘方，但相對於古物傳世萬不及一的情況來說，其代表的應該是當時社會的一股力量較為龐大的新興宗教勢力。從文獻記載來看，與其相應的就是前述三大教團及其前身，《典略》所稱“妖賊大起”，是對這一新興宗教力量的貶稱和概括。駱曜的實力情況如何，史無記載，僅知其在陝西長安周圍地區活動。張角一支則發展迅速，成為當時中國腹部地區最有影響的宗教勢力。《後漢書·皇甫嵩傳》云：

初，鉅鹿張角自稱大賢良師，奉事黃老道，畜養弟子，跪拜首過，符水咒說以療病，病者頗癒，百姓信向之。角因遣弟子八人使於四方，以善道教化天下，轉相誑惑。十餘年間，眾徒數十萬，連結郡國，自青、徐、幽、冀、荆、楊、兗、豫八州之人，莫不畢應。遂置三十六方，方猶將軍號也。大方萬餘人，小方六七千，各立渠師，訛言：‘蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉’。①

十餘年間，徒眾就發展到數十萬，且以“三十六方”的形式構成一套組織系統，足明其力量之強。漢中五斗米道一支，是由張道陵創立的，道書載其初曾置二十四治管理道務，後又立四治，合為二十八治，以應天上廿八宿。嗣師張衡繼有所立，稱八品配治。到系師張魯時，又置八品遊治。不僅如此，因張魯道門力量大增，朝廷不得不承認其對地方的領導權，封魯為“鎮民郎將，領漢寧太守”，竟成為雄據一方的地方政權代表。《三國誌·張魯傳》云：

魯遂據漢中，以鬼道教民，自號師君，其來學道者，初皆名“鬼卒”。受本道已信，號“祭酒”，各領部眾，多者為治頭大祭酒。皆教以誠信不欺詐，有病白首其過，大都與黃巾相似。諸祭酒皆作義舍，如今之亭傳。又置義米肉，懸於義舍，行路者量腹取足，若過多，鬼道輒病之。犯法者三原然後乃行刑。不置長吏，皆以祭酒為治，民夷便樂之。②

與道教從小到大的歷史相對應，前述五十餘方法印正產生在該段期間內，而且與早期道教團體的信仰十分一致。

例如黃神越章類印章。眾所周知張角太平道和張魯五斗米道，以信仰黃帝、老子聞名，故《後漢書·皇甫嵩傳》稱張角“奉事黃老道”。此中的“黃”即指黃帝，也就是國人所稱的老祖宗，但在當時宗教信仰者的心目中則是神，故謂之“黃神”。它在中國古代是一位頗具權威的神靈，戰國時期就已被人信奉。例如，馬王堆漢墓出土的帛書《五十二病方》成書於戰國晚期，其上記載一段治病咒語：“熱者，辜曰：肸拙、肸拙，從灶出，毋延。黃神且與言。③”大意是：肸拙、肸拙，從灶裡出來，不要拖延。黃神在對你說話。這是以黃神名義發出咒語。在漢人的詩賦中，黃神也是期望得見的對象。班固《幽通之賦》云：“魂煢煢與神交兮，精誠發於宵寐，夢登山而向眺兮，覲幽人之髣髴，攬葛藟而授余兮，眷峻谷曰勿墜，朏昕寤而仰思兮，心蒙蒙猶未察，黃神邈而靡質兮，儀遺識以臆對。”④作者夢見自己的靈魂在幽境中與黃

神對話。《淮南子·覽冥訓》追述夏桀無道時說，“西老折勝，黃神嘯吟”。意思是：桀的殘暴引起神人震怒，氣的西王母折斷頭飾勝、黃神發出呼嘯。結果自然是桀的滅亡。由此可知，在漢代或此以前人的信仰中，黃神是一位與人事息息相關的大神。

史書也曾記載過太平道的具體尚黃思想和意識，其稱：“黃巾為賊久，數乘勝……賊乃移書太祖曰：昔在濟南，毀壞神壇，其道乃與中黃太乙同，似若知道，今更迷惑。漢行已盡，黃家當立。天之大運，非君才力所能存也”^⑤。在這裡，起義的太平道以信仰“中黃太乙”自居，並把曹操在濟南的一些作法引為同道，力圖用此化解曹軍的攻擊。而所謂“中黃”，即指五方五色之中央黃色，也就是黃神或黃帝中宮之位色。早期道教非常重視這一觀念，晉《抱朴子·遐覽》載百餘部古道經目錄，其中《中黃經》兩部、《黃老仙仙錄》一部^⑥。同樣，道書也記載著以“中黃”或“黃神”命名的法印。如《太平御覽》卷六七六《道部》十八引道經《太上八素真經》云：“太上吉日，即印以三元之章，又印以太玄之章，又印以高皇之章，又印以中黃之章”^⑦。同書引《五帝內真經》又載“封靈制魔之章、黃神中皇之章”^⑧。《抱朴子·遐覽》也談到為道者入山可以使用“中黃華蓋印文”^⑨。由此可知，中黃印或黃神印為道教法印是沒有多大疑問的。

在一些有關道教的古文獻記載中，又有資料明確指說太平道或五斗米道都曾使用“黃神越章”之印施法。如北周沙門釋道安《二教論·服法非老第九》曾激烈抨擊南北三張教團，聲稱“自下各引張氏數條”，強調“斯皆三張之鬼法”，其第十一條為“或輕作凶佞。造黃神越章，用持殺鬼。又造赤章，用持殺人^⑩。”在前列黃神類印章中，有十方印文為“黃神越章”，而六方混合類型法印亦有此字樣，並且北京故宮博物院所藏一方“黃神越章”背文，恰有一句是“殺鬼之印”，與上舉釋道安《二教論》所載完全吻合，足證明這些“黃神越章”印，當為早期道教施法之印。匪夷所思的是，東漢社會存在許多以血緣關係為紐帶的團體或組織，太平道以張角、張寶、張梁兄弟三人為領導核心，即是這種血親意識的表現，按此分析張氏族親也當有不少人加入太平道，在前列黃神類印章裡，有兩方印的背文刻有“張福”、“張鬼”，顯見係兩人姓名，這會不會是參加太平道的北三張族人使用的法印呢？耐人尋味。

這種法印印文在晉代時已有變化，印文增加，且可分為兩印，但仍以“黃神越章”為名，在道教施法中使用。晉代名道士葛洪在《抱朴子·登涉》中說：

古之入山者皆佩黃神越章之印，其廣四寸，其字一百二十，以封泥著所住之四方各百步，則虎狼不敢近其內也。行見新虎跡，以印順印之，虎即去；以印逆印之，虎即還；帶此印以行山林，亦不畏虎狼也。不但只辟虎狼，若有山川社廟血食惡神能作福禍者，以印封泥，斷其道路，則不復能神矣。昔石頭水

有大龜，常在一深潭中，人因名此潭為龜潭，此物能作鬼魅，行病於人。吳有道士戴昞者，偶視之，以越章封泥作數百封，乘舟以此封泥遍擲潭中，良久，有大龜徑長丈餘浮出不敢動，乃格煞之，而病者並愈也。又有小龜出，羅列死於渚上甚多。¹¹

那麼後來的道教是否還使用黃神越章呢？有關研究者稱：“與天帝使者印作用相同的是為數眾多的黃神越章類印，奇怪的是這類印的實物近數十年來未曾發現一枚，僅見于前人著錄書中，如天帝神師、黃神之印、黃神使者印章、黃神越章天地神之印、天帝殺鬼之印等等，此類印均屬東漢物。與天帝使者類印一樣，在兩晉以後，無論是考古資料中所見，還是道教文獻中記載，都很少有使用了，它們的消失，大概和其出身不大光彩有關¹²。”這個說法與事實出入甚大，因為黃神越章印並沒有消失，在道教文獻中多見，如《正統道藏》所收道書《三皇內文遺秘》、《清微齋法》、王契真《上清靈寶大法》、金允中《上清靈寶大法》、《道法會元》、《三洞修道儀》等等大批道教文獻，都記載著有關黃神越章的使用情況，其不僅為東漢至兩晉道士所用，亦是後來道教法事活動中的常見法物。

王契真《上清靈寶大法》卷廿七載有“黃神越章說”，其云：“《正一旨要》所載乃以一印，總名黃神越章，而徑闊稍大，用於布氣治病之間。”¹³《道法會元》卷二百五十引紫微真人語云：“黃神越章印，仍修真之士出入佩帶，守護其身”。¹⁴不僅如此，《三洞修道儀》記載所有未授經法的道士皆佩帶黃神越章印，其云：“凡道士未授經法通稱小兆可也。冠玄冠，朱帔二十四條，黃裳蒼裙，佩炎光火玉，佩帶斬邪威神劍，佩黃神越章印綬”。¹⁵《三皇內文遺秘》則說：它可以制服邪怪，其云：“黃神越章秘印，能制服萬邪及諸妖怪，災害急難並見，國王大臣並皆歡喜，所求遂心，常帶腰袖間，陰兵護助。”¹⁶有關咒文亦稱：“太上老君，黃神越章，斬伐天地，鬼神吏兵，何敢承當。”¹⁷《正一法文修真旨要》載錄道士用黃神越章救助疾患的祝詞云：“吾今以黃神越章之印，印心(病)從心出，印腹從腹出，印肝從肝出，印肺從肺出，印腎從腎出，印脾從脾出，印頭從頭出，印背從背出，印胸從胸出，印腰從腰出，印手從手出，印足從足出，(病)速出速出。急急如律令。”¹⁸在一些道書中還記載著道士使用黃神越章治病救人的故事，限於篇幅，此處僅舉一例。北宋時期成書的著名道書《雲笈七籤》卷一百二十載：

張讓家於桂州，客遊湘鄂間，因得心疾。初則速忘，在途忘行，在室忘坐，惑於昏曉，迷其東西，累月之後，復多狂怒，詬責鬼神，凌突於人，至於裸露弛騁，不知避忌，履水火，冒鋒刃，不為憂患，時亦燒灼害之，傷割及之。道士袁歸真新刻黃神越章印，醮祭方畢，試為焚香，依法以印印之，印心及背。讓正狂走，執而印焉，昏然而睡，歸真知印之效也。復燃丹炷香，再印其心，倏忽疾癒。有物如鶻，從其口中飛去，數丈之外墜於地上。眾往視之，

乃大蝙蝠耳，背上印字宛然，讓乃平復如舊，歸真持此印，所在救疾，大獲靈驗。¹⁹

這個故事是否屬實，不在本文所要討論的範圍。我們注意的是，此故事所反映的發生在漢代被早期道教組織所使用的“黃神越章”，千百年來始終是道教所推崇的法物之一。它根本沒有什麼因出身不大光彩而消失，反而卻頗受道士青睞，是法事上的常用之物，以致形成有關黃神越章施法靈異的故事或傳說，很有點青出於藍而勝於藍的味道。

同樣，天帝類法印也是漢代以來道士經常使用的法物，本文這裡僅以“天帝使者”為例以作說明。“天帝”神名先秦已用，《戰國策·楚策一》云：“天帝使我長百獸，今子食我，是逆天帝命也”。²⁰道教成立後，又把它作為崇拜對象之一。南朝名道士陶弘景所著《登真隱訣》多次談到天帝，該書卷下則將其列在太上丈人名後，其云：“謹關啟太清玄元無上三天無極大道太上老君、太上丈人、天帝君、天帝丈人、九老仙都君、九炁丈人”；²¹《赤松子章曆》卷二云：“天老問三皇曰：何以用戊戌作符？三皇對曰：戌者天門也，戌者土中宮君像也。天帝常以戊戌日從天門來遊。”²²使者一名，本為國家特別是最高統治者派出人員的專稱，後成為一種神名。《史記·封禪書》載錄武帝祠祭對象有“陰陽使者”²³。東漢道書《太平經》又把此名做為得道者的褒稱，其云：“天上神藥在其身中，天使其圓方而行。十，十治癒者，天神方在其身中；十，九治癒者，地精方在其身中；十，八治癒者，人精中和神藥在其身中。此之者，為天地中合陰陽行方，名為治疾使者，此若人有道而稱使者、神人、神師也。”²⁴明白表示早期道士喜用使者一名。天帝與使者結合在一起使用，則更多的見於東漢道教解除文中，並且非常普遍。例如：西安建和元年(公元147年)解除文云：“天帝使者謹為加氏之家別解地下”²⁵；西安永壽二年二月(公元156年)解除文云：“天帝使者告丘丞墓伯地下二千石”²⁶；河南永壽二年五月(公元156年)解除文云：“天帝使者旦□□□□之家填寒暑”²⁷；山西熹平二年(公元173年)解除文云：“天帝使者告張氏之家三丘五墓”；河南靈寶張灣漢墓出土的朱書解除文云：“天地(帝)使者謹為楊氏之家鎮安冢墓”²⁸等等。

前面我們已經指出黃神越章之印是古來道士延用千餘年的法印，無獨有偶，在考古發現的東漢道教解除文中，正有道人以天帝使者名義施用黃神越章的記錄。例如：1972年陝西省戶縣朱家堡漢墓出土一件東漢順帝陽嘉二年(公元133年)解除瓶，高18公分，口徑9.5公分，瓶上寫有朱書章辭和道符(見圖十一)，文為：

陽嘉二年八月己巳朔六日甲戌徐，天帝使者謹為曹伯魯之家移殃去咎，遠之千里，咎改大桃，不得留，□□至之鬼所，徐□□。生人得九，死人得五。生死異路，相去萬里。從今以長保孫子，壽如金石，終無凶。何以為信？神藥

厭填，封黃神越章之印。如律令²⁹。”

這是一篇年代較久、保存又比較完整的東漢道教墓門解除遺文，篇中記錄一位道人以“天帝使者”名義，在陽嘉二年八月六日建除日值除這天，為曹伯魯之家，進行喪葬活動中的墓門解除儀式，並且在結束時使用黃神越章之印封章。由此可見，所謂“天帝使者”即是早期的道士最愛使用的一種名義，前列漢代六方“天帝使者”印與“黃神越章”一樣，都是此類道人所用的施法法物。後代道士亦自名或被人稱為“天帝使者”。晉干寶《搜神記》卷十九云：

丹陽道士謝非往石城，買冶釜還，日暮不及至家。山中廟舍于溪水上，入中宿，大聲語曰：吾是天帝使者，停此宿。猶畏人劫奪其釜，意苦惱不安。二更中，有來至廟門者，呼曰：何銅？銅應諾。曰：廟中有人氣，是誰？銅云：有人，言是天帝使者。³⁰

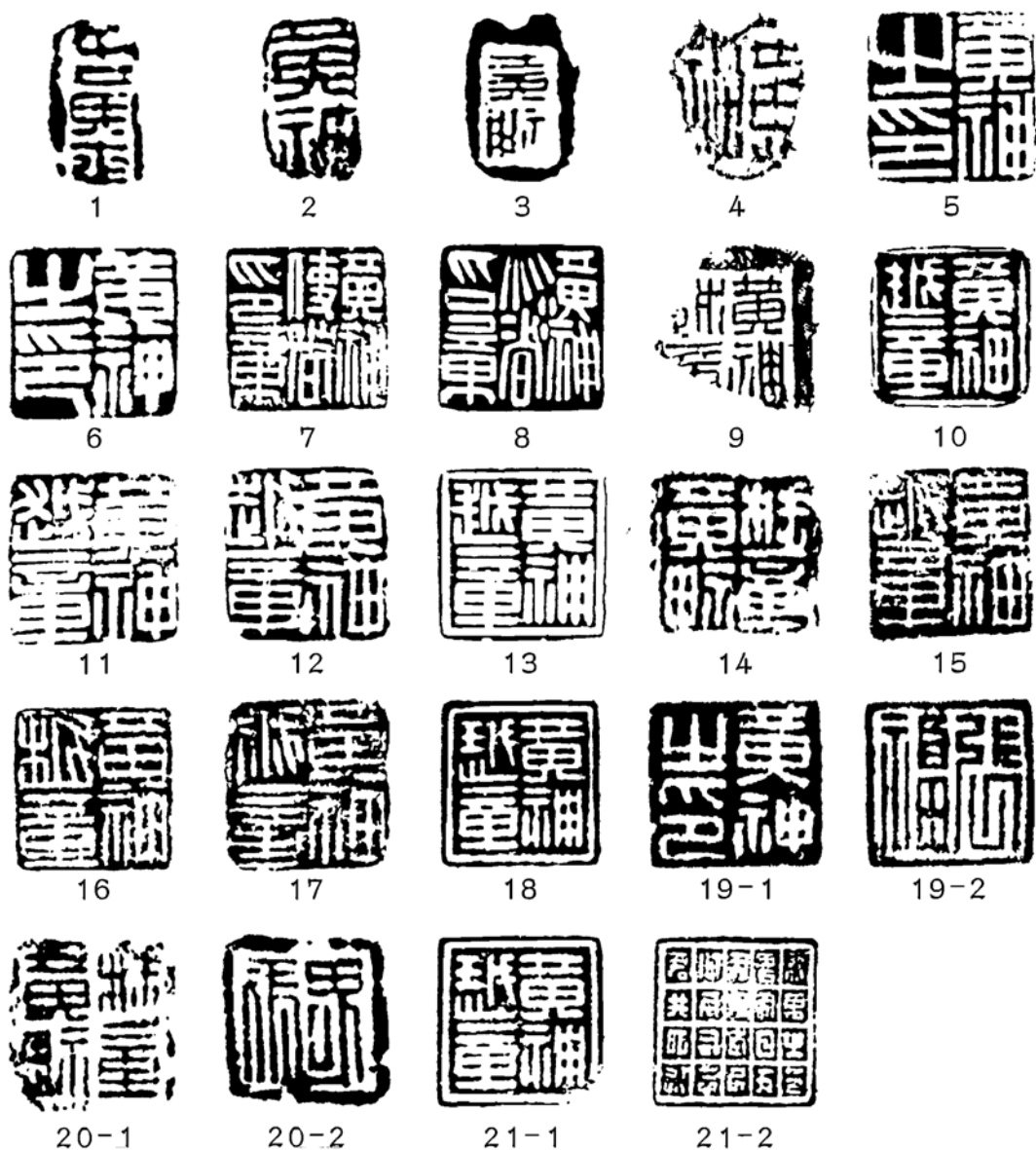
此文明確標出“天帝使者”的宗教屬性為道教。在道教文獻中，也載錄著“天帝使者印”的使用。如《太上三五正一盟威錄》卷三“太上正一九州社令錄品第八”云：

上皇諸君符，朱書桃刺一尺六寸，刺頭當中，封天帝使者印。板玉吏兵，芒繩大張，縉綵封題隨以意。所言召問，勿傳泄。吾真實符專有所治，勿召。自帶符籙，百鬼即自知之。³¹

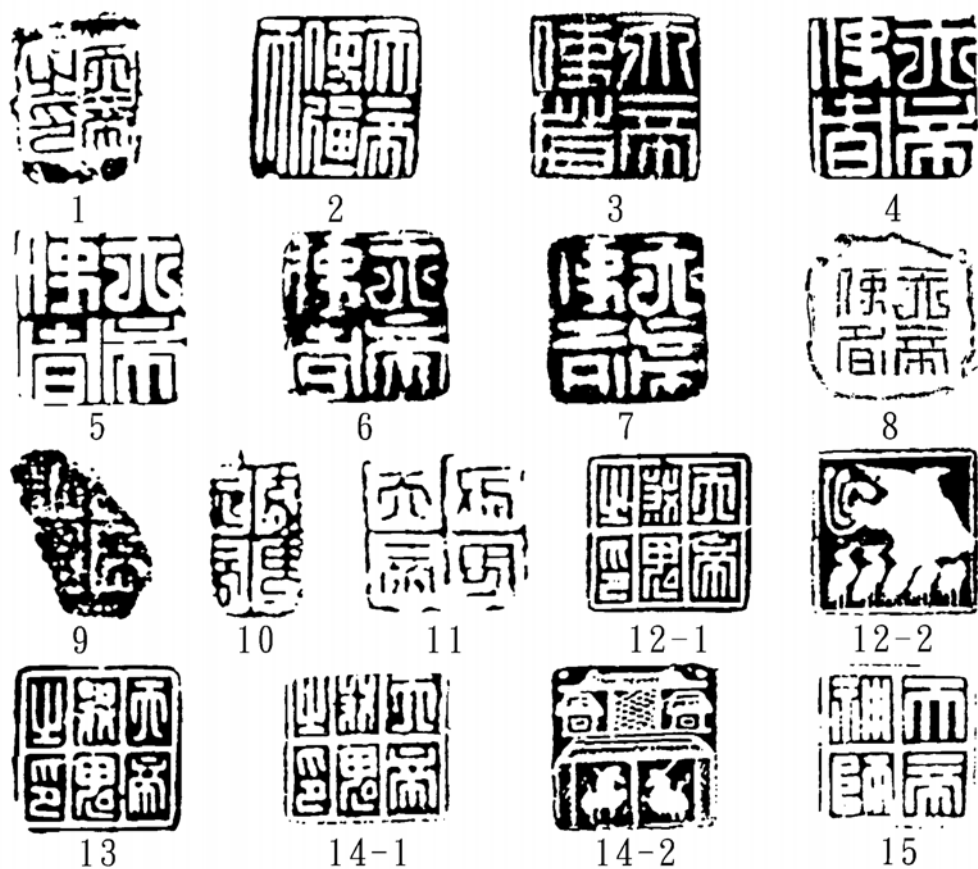
夫欲召萬物，神符丹書桃刺，長一尺六寸，封以天帝使者印，約以左索召鬼，其神立至。佩帶符，百鬼皆畏。人知大鬼姓名，則悉不為害也。³²

這是講用道教符籙治鬼，文中兩稱封以“天帝使者印”。《道藏提要》評介《太上三五正一盟威錄》說：“據《神仙傳》、《陸先生道門科略》、《三天內解經》、《正一天師告趙昇口訣》、《正一法文天師教戒科經》等稱：太上曾授張道陵“正一盟威之道”。《要科修儀戒律鈔》卷一引《太真科》則稱《正一盟威經》。《赤松子章曆》稱《正一盟威符籙》。此籙蓋出於隋唐以前。”³³這個舉證說服力不夠，並不能完全肯定此籙為隋唐以前的作品，從唐張萬福《醮三洞真文五法正一盟威籙立成儀》“請官啟章第六”所載廿四階名，與《太上三五正一盟威錄》所載廿四階名基本相同而略有異字外，該籙屬唐代的可能性最大。因為隋唐以前的道書中，沒有一部全錄過廿四階之名，其成系統的出現就是在唐代。據此可知，直到唐代的道教活動，使用“天帝使者印”施法，依然是一件常事。漢代文物考古資料中所見的同名道印，實為此類法印施用之祖。有意思的是，在後來道書中亦存有天帝類印，其法術功能的意義被大大誇張。如：《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》載：“天帝神印，佩之則身得長生，仙人護衛”³⁴。《正一法文修真要旨》載：“天帝神印，印山成湖，印石成塗，印樹樹枯，印地地裂，印木木折，印火火滅，印水水絕，印上徹下，印表徹裡，印前徹後，印左徹右，印邪邪亡，印痛痛止，印病病散，印鬼鬼走，破除癥結，流殃咎注急自去，正神安汝處。急急如太上老君律令。”³⁵

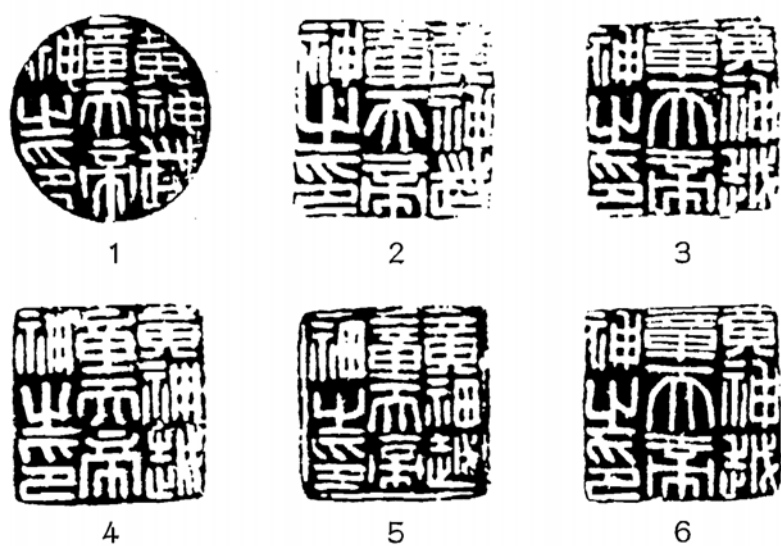
這當然是一種幻想，推測漢代道教法印的施法場合應大體相類。

* 第七圖 漢黃神類道教法印 *

* 第八圖 漢天帝類道教法印 *

* 第九圖 漢混合類道教法印 *

1

2

3

4

5

6

7

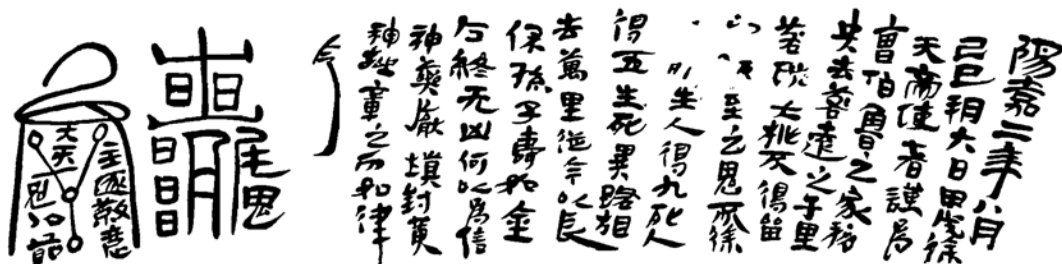

8

9

* 第十圖 漢散雜類道教法印 *

* 圖十一 東漢陽嘉二年陶瓶朱書解除章辭和道符 *

* 第二章第一節註 *

- ①《三國誌·魏誌·張魯傳》注引《典略》，中華書局標點本第1冊264頁，1982年7月第2版。
- ②王育成：《文物所見中國古代道符述論》，《道家文化研究》第9輯，上海古籍出版社1996年6月第1版。
- ③《史記·孝武本記》，中華書局標點本第2冊463頁，1959年9月第1版。
- ④《史記·孝武本記》，中華書局標點本第2冊463、464頁，1959年9月第1版。

* 第二章第三節註 *

- ①《後漢書·皇甫嵩傳》，中華書局標點本第8冊2299頁，1965年5月第1版。
- ②《三國誌·魏書·張魯傳》，中華書局標點本第1冊263頁，1982年7月第2版。
- ③馬王堆漢墓帛書整理小組：《五十二病方》180頁，文物出版社1979年11月第1版。
- ④《漢書·敘傳》，中華書局標點本第12冊4214頁，1962年6月第1版。
- ⑤劉文典：《淮南子鴻烈集解》上冊211頁，中華書局1989年5月第1版。
- ⑥《三國誌·魏誌·武帝記》劉宋裴松之注引《魏書》，中華書局廿四史標點本第1冊10頁，1982年7月第1版。
- ⑦王明：《抱朴子內篇校釋》333、334頁，中華書局1985年3月第2版。

- ⑧《太平御覽》卷676《道部》十八引《太上八素真經》，中華書局影印本第3冊3013頁，1960年2月第1版。
- ⑨《太平御覽》卷676《道部》十八引《太上八素真經》，中華書局影印本第3冊3016頁，1960年2月第1版。
- ⑩王明：《抱朴子內篇校釋》313頁，中華書局1985年3月第2版。
- ⑪《廣弘明集》卷8，上海古籍出版社影印本146頁，1991年8月第1版。
- ⑫王明：《抱朴子內篇校釋》313頁，中華書局1985年3月第2版。
- ⑬劉昭瑞：東治三師、三五將君、大一三府、南帝三郎考，《考古》1995年5期。
- ⑭《道藏》第30冊902頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑮《道藏》第30冊533頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑯《道藏》第32冊167頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑰《道藏》第18冊583頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑱《道藏》第18冊583頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑲《道藏》第32冊578頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑳《道藏》第22冊832～833頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉑何建章：《戰國策注釋》中冊487頁，中華書局1990年2月第1版。
- ㉒《道藏》第6冊619頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉓《道藏》第11冊190頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉔《史記·封禪書》，中華書局標點本第4冊1336頁，1959年9月第1版。
- ㉕王明：《太平經合校》第50卷173、174頁，中華書局1960年2月第1版。
- ㉖陝西文管會：長安縣三里村東漢墓發掘簡報，《文物參考資料》1958年7期。
- ㉗日文版《書道全集》第3冊圖版第4頁，日本平凡出版社昭和6年9月20日發行。
- ㉘蔡運章：東漢永壽二年鎮墓瓶陶文考略，《考古》1989年7期。
- ㉙郭沫若：《奴隸制時代》94頁，人民出版社1973年5月第2版。
- ㉚嵇振西：陝西戶縣的兩座漢墓，《考古與文物》1980年1期。
- ㉛千寶：《搜神記》卷19，上海古籍出版社影印《四庫全書》第1042冊462頁，1987年6月第1版。
- ㉜《道藏》第28冊446頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉝《道藏》第28冊446頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉞《道藏提要》954頁，中國社會科學出版社1991年7月第1版。
- ㉟《道藏》第28冊526頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㊱《道藏》第32冊578頁，上海書店等1994年8月第1版影印。

第三章 兩晉時期的道教法印

兩晉是我國道教從社會下層逐步推展到社會上層的歷史性轉折時期。這時北方的太平道在朝廷的鎮壓下，基本已經消亡，南方地區的五斗米道開始向兩個方向發展。一部份逐漸與神仙信仰結合而轉變為在社會上層頗具影響力的神仙道教，很多上層人物湧入道教，使這一支更加注重服餌養生、丹鼎燒煉、治病廣嗣之術，仙道成為此支的主要文化內涵。另一部份仍保持早期五斗米道的特點，實行祭酒統民、救窮周急、章書符水的傳統教義，後來的孫恩、盧循就是利用此類民間道教組織而發動、進行起義的。這時期的傳世道教法印極少，筆者僅知有三枚，其數量雖少，卻是魏晉南北朝時期道教法印的代表，對研究第二階段的道教法印具有重要啟示。

第一節 無上使者與黃首朱官之印考

第一方是“無上使者”印（見圖十二），為一龜鈕銅印，較早見著於羅福頤先生《待時軒印存》，後其主編《秦漢南北朝官印徵存》一書時，亦收入第八卷兩晉官印的道家印中^①。“無上”亦作“无上”，是道教專用名詞，意指無可再上的道教最高信仰一道，或最高神尊、最高道境及經典等，如無上大道、無上三天無極大道太上老君、無上大羅天等等。後世道書大量使用這一辭彙，首見於《太平經》，如“無上靈寶”^②。以此冠首的道教經典之名多見，如《無上秘要》、《無上內秘真藏經》、《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》、《無上大乘要訣妙經》、《無上赤文洞古真經》、《無上玄元三天玉堂大法》、《無上黃籙大齋立成儀》、《無上妙道文使真經》、《無上三元鎮宅靈錄》等等^③。可以說，凡東漢以後文物見“無上”一詞，必與道教有關。

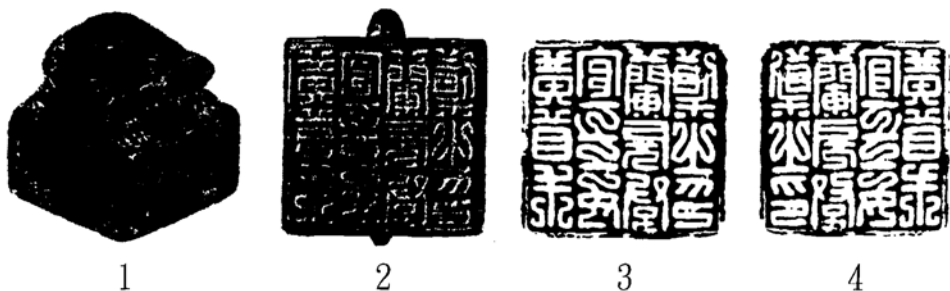
“使者”一名，為東漢以來道教就在使用的名稱，亦常入印，前“天帝使者”、“黃神使者印章”便是明證。道教發展以後，此名在道經、道書中廣為採用。陶弘景《洞玄靈寶真靈位業圖》中，名稱使者的有“繡衣使者孟六奇”、“繡衣使者西林藻”、“衡山使者”、“飛天使者”、“九天使者”、“九天真王使者”、“高仙啟天使者”、“遊天使者”、“太清使者”、“六乙使者”、“六丙使者”、“六丁使者”、“六壬使者”、“六癸使者”、“主非使者嚴白虎”等^④。“真靈位業圖”是現知最早的一份道教神位座次圖，其將各種名目的使者列入內中，表明它確係道教神職之一。在其他道書中亦可散見大量以使者為稱的神官、神吏。如南朝劉宋陸修靜《太上洞玄靈寶授度儀》在講“三部八景洞天飛行自然靈寶神仙”時，一連提到九位使者，分別

為“通真度命使者”、“傳事飛天使者”、“香官生炁使者”、“洞明青帝使者”、“洞明赤帝使者”、“洞明黃者帝使者”、“洞明白帝使者”、“洞明黑帝使者”^⑤。清楚顯示出“使者”一名在道教中是一個極為常見的神職。如是，把道教專用名詞和常用神職職名結合在一起的“無上使者”印，肯定是一方道教法印。

* 圖十二 晉無上使者印 *

第二方晉道教法印是最近才發現的，其印文為篆體“黃首朱官玉女蘭房教導之印”十二字，係龜鈕銅印，見著於日本菅原石廬編《中國璽印集校》卷十五（見圖十三），是件十分典型的與玉女關係密切的道教法印。菅原先生原書將其列入“漢魏南北朝私印（母印、多字印）”一節中，並把印文釋作“黃首求官玉女蘭房拏導之印”^⑥，其第三字“求”、第九字“拏”有誤，讓人難以理解。實際原印印文第三字首筆小撇清楚，第三筆小橫亦平直硬挺，沒有一點兩筆相連的跡象，其為一橫無疑，求字的右上點筆也不見，此係一個典型的篆書“朱”字，故“求官”實為“朱官”。原印第九字不是“拏”字，因印文左上並非“女”字，而是“又”字；右上不是“又”，而為“攴”或“攴”字；下字作“子”字，合在一起為“孛”或“孛”，查教字古來有多種寫法，其中“魏三教浮圖頌”教字作“𡥉”^⑦，印文“孛”或“孛”當為此字之省，即“教”字也。又“導”字為“導”之異體，“漢衡方碑”、“魏陳天寶造像”導字皆寫作“導”^⑧。故該印文“孛導”當為“教導”。所以，上列古印釋文應為“黃首朱官玉女蘭房教導之印”。

* 圖十三 黃首朱官玉女蘭房教導之印印式 *

“玉女”係我國古代的著名道教女神，在道經文獻記載中使用頻率較繁，主要有兩種現象。一是與男性神配對，成雙的出現，如金童、玉女；另一種是

做為單列的侍從神現身，出現機率極高。前舉載錄道教神系最早的傳世道書《洞玄靈寶真靈位業圖》中，即有著許多位專以玉女為稱的女神，如“靈林玉女”、“東華宮玉女煙景殊”、“南陵玉女”、“登天上籙玉女四人”、“上天玉女三人”、“三天玉女百人”、“青腰玉女官十人”、“下等玉女”、“北宮玉女”、“五帝玉女”、“太素玉女”、“天素玉女”、“白素玉女”、“平天玉女”、“六戊玉女”、“青天益命玉女”、“神丹玉女”、“五流玉女”等⁹。其它道書亦多見。如《太上三五正一盟威錄》卷五，有“華蓋玉女”、“摩鏡玉女”、“清靈玉女”、“治病玉女”、“按摩玉女”、“周城玉女”、“揮印玉女”、“印中玉女”、“守印玉女”、“著印玉女”、“升印玉女”、“呈藥玉女”、“感藥玉女”、“放藥玉女”、“蓋藥玉女”、“將藥玉女”、“捉藥玉女”、“行印玉女”等所謂“廿四玉女”¹⁰。我們認為應可在有關道書或道經中找到一些有關該印的線索，事實正是如此。《黃帝九鼎神丹經訣》卷五正載有一段與此印關係極大的法印記載，其稱：

此黃首朱宮玉女簡房教導之印，而卻虎狼，不敢前此。亦可為符。朱書吞

之，入山辟虎狼，亦可為印。出《王胎經》也¹¹。

文中所載卻辟虎狼的道教法印印名幾乎與菅原先生《中國璽印集校》道印印文雷同，只是前者之“宮”字後者作“官”，前者之“簡”字後者作“蘭”。出現兩字差異的原因，可能與古代字形近似，可以互通或容易相識有關。如《史記·天官書》的“餘三星後宮之屬也”¹²，《漢書·天文誌》則抄為“餘三星後官之屬也”¹³。是知“朱官”也可作“朱宮”。“蘭”、“簡”兩字我們則沒有找到互通文例，當是形近而謫，應以銅印實物的“蘭”字為準。

在道教文獻中“朱宮”一詞用得較多。北周道經總集《無上秘要》卷廿二介紹說：

朱宮。右在太玄都玉京山，元始靈寶、西南天大聖眾、至真尊神、無極大道天皇老人、南極元真君、洞陽大靈，常以月二十四日會於此宮，考校三宮九府、五嶽北酆、泰山二十四獄罪刑簿目。¹⁴

《洞真太上紫書籙傳》稱：“以上皇五年正月一日，大會於玉闕朱宮紫殿之中”¹⁵。《洞真太上道君元丹上經》云：“子玉欲合神丹者，當存此神形色，男長九寸九分，著五色玄黃素靈之綬，頭戴七寶朱玉之幘，冠無極進賢之冠，居无上之上太極朱宮七寶之府”¹⁶。在這些記載中，朱宮是道教聖境中的諸神集會場所或居所。另一種說法則是把它做為被超度的亡靈的去處。王契真《上清靈寶大法》卷四十五稱：

元始符命金籙白簡長生靈符，告下南方丹天世界朱陵火府南昌上宮長生大君、韓君、司馬、司命、司祿、延壽益算度厄尊神，迴骸起死監生大神，超度亡過某，上登朱宮流火之庭”。¹⁷

金允中《上清靈寶大法》卷七稱：“存身為元始天尊，默誦隱語一遍，存金光

滿口，雙指玉清訣，吹紙往東北方放訣，其魂立得上升朱宮”¹⁸。同書卷二十講到亡靈超度時亦云：“治鍊所度亡魂及五道三塗、四生萬類、一切幽魂，上登朱宮流火之庭”¹⁹。此處的朱宮與西方基督教所說的天堂近似。還有一些資料說朱宮在人身體某一部位。如《高上神霄玉清真王紫書大法》卷七云：“五星璇璣洞房訣，南極元君授付神霄仙民，非下士有之。立春夜半，存東方歲星在洞房朱宮，在目後一寸”²⁰。這種說法只見於道教神秘的觀想術中。總之，不管那一種意見，認定“朱宮”係道教用語不會有誤。朱宮與玉女還有些聯繫，稱作“朱宮太丹玉女”。如《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》卷下云：“三炁丹天梵寶昌陽丹靈真老赤帝君、朱丹三炁天君、元炁丈人、朱宮太丹玉女、南鄉諸靈官”；“次上勞南方赤輿弩赤帝君、朱丹三炁天君、元炁丈人、朱宮太丹玉女、南鄉諸靈官，各還本位神房，便散香再拜”²¹。南朝劉宋陸修靜《太上洞玄靈寶授度儀》中也說到“朱宮太丹玉女”文句與上例基本相同²²。值得注意的是，道經《上清三元玉檢三元布經》談“三元布經”的重要性時，則直接使用“朱宮玉女”一詞，其云：“如是寶篇，高上皆刻金丹書，設以自然雲錦之囊，封以三元寶神之章，藏於九天之上大有之宮金臺玉室九曲丹房，南極上元君主之，以上元朱宮玉女七百人侍衛”²³。由此可知“朱宮玉女”，當是專門守侍天境神宮的女神，極有可能是“朱宮太丹玉女”的省稱。“簡房”是古時對女性居室的一種美稱。宋玉《風賦》云：“主人女子，乃更有蘭房奧室，止臣其中。”曹植《離友詩》唱到“迄魏都兮息蘭房，展宴好兮惟樂康。”²⁴指的也應是這種房子。玉女為道教女神，“蘭房”與其相恰到好處。

對於這方法印的時代，筆者也有一點看法，菅原先生出於謹慎，將其置於“魏晉南北朝私印”一節中，其時間跨度近八百年之久，未免過於寬泛。我們認為，從此印實物型態、印文書體風格及龜鈕特點看，似與晉印風格相似，可以定為晉代之物。這裡我們還有一個書證。前例《黃帝九鼎神丹經訣》卷五記載該印印名和功用，曾明確說到此印“出《王胎經》也”。此《王胎經》一名在道教經義中殊不可解？余頗疑其有誤，果然筆者在道書《上洞心丹經訣》卷下也發現一段載錄此印的文字，其為：

此黃首朱宮玉女簡房教導之印，能卻虎狼，不敢前此。亦可為符，朱書吞

之，入山辟虎狼，亦可為印。出《玉胎經》也。²⁵

全段文字與《黃帝九鼎神丹經訣》關於此印的記載，幾乎一樣，只有兩字有異。前者“而卻虎狼”，後者作“能卻虎狼”；前者“出《王胎經》也”，後者作“出《玉胎經》也”。是知《王胎經》者，實為《玉胎經》，當係形近而誤。查東晉葛洪《抱朴子內篇·遐覽》收錄的道教經目中，恰有《真人玉胎經》一書²⁶，《上洞心丹經訣》著錄的《玉胎經》一名，當係此經書名的省稱。由此可以確認，出於《玉胎經》的“黃首朱宮玉女簡房教導之印”最遲也不會晚於東晉，與菅原先生《中國璽印集校》著錄實物的晉代印章風格正相應

合，故該印的時代當定在兩晉。這是一方難得一見的道教文獻有所記載的珍貴的晉代道教法印。

第二節 丹徒六面印及晉法印特徵

第三方係一件晉代道教六面銅印，1966年4月在江蘇省丹徒縣東晉晚期墓M29出土，同出具有典型東晉特點的青瓷雞首壺，虎子及銅鐸等物。印方型，方柱鈕，鈕下方有穿孔，連鈕通高3.3公分，邊長2公分，印文六面刻，各面均有邊框，白文篆書，印正面為刻“南帝三郎”，側面分別為“三五將君”、“東治三師”、“大一三府”、“□□王氏”，鈕頂面刻“民僑”二字(見圖十四)，其中四面印文與道教法印有關。學者劉建國、蕭夢龍、戴志恭、劉昭瑞曾對此印進行過報導及研究^①，皆認為該印為道教印無疑。現將有關情況介紹如下，並談點自己的看法。

* 圖十四 丹徒出土晉道教銅六面法印印文 *

“三五將君”是該印前側面印文。發現者和研究者皆認為印文中的“將君”之“君”應為“軍”。在我國古代，“三五”一名有多種用法。

第一：指天象。《詩·召南·小星》“嘒彼小星，三五在東”，毛傳認為其分別指心宿和嚳星。《史記·天官書》云：“為天數者，必通三五”；唐司馬承貞《索隱》說：“三謂三宸，五謂五星”，指日、月、星三宸和金、木、水、火、土五星。

第二：指古史人物，《漢書·郊祀誌下》：“夫周秦之末，三五之隆”，顏師古注：“三謂三皇，五謂五帝也”。有時也指三王五霸，《楚辭·九章·抽思》：“望三五以為象兮，指彭咸以為儀”；王逸注：“三王五伯可修法也”。

第三：指某一天道思想。《史記·天官書》云：“為國者，必貴三五”；《索隱》云：“三五，謂三十歲一小變，五百歲一大變”；《後漢書·郎顗傳》：“臣聞天道不遠，三五復返”。章懷太子注《春秋合誠圖》：“至道不遠，三五而返”；宋均注云：“三，三正也，五，五行也。三正五行，王者改代之際會也。能於此際自新如初，則通無窮也”。

第四：指禁術名稱。《抱朴子·登涉》云：“山中卒逢虎，便作三五禁，虎亦即去。三五禁法，當須口傳，筆不能委曲矣。”同書《遐覽》載葛洪師鄭隱所藏道經中有《三五中經》一書，日本寬平九年（公元897年）成書的《日本國見在書目》收有《三五禁法》、《三五神禁治病圖》兩書，惜三書皆佚，其具體內容現已不知^②。

上述例句為人們理解“三五”之意，提供了重要啟示，但是完整使用“三五將君（軍）”一稱者，目前只見於道教或與道教有關的文獻中。唐甄鸞《笑道論》卷中云：“道士受三五將軍禁厭之法，有怨憎者癡狂殞命”^③。有的研究者認為此種“三五將軍禁厭之法”即屬上述禁術^④。從其結果是“怨憎者癡狂殞命”的情況和道教文獻記載看，這應是一種針對人的具有強烈黑巫術色彩的道教禁厭之術，即俗之所謂“厭勝”。道書《太上老君說解釋咒詛經》正載有此類以“三五將軍”為首的反擊咒詛、致敵於“神志猖狂”的厭解法術，因國內外學術界極少引用道教文獻中研究這一問題，故這裡摘引有關段落述之，其云：

中古之人走行厭禱，使於天下地上邪鬼，畫其形象，書其姓名庚甲，私竊咒誓，以水噴灑，以腳踐踏，怒目張口，種種形勢，專行無道，枉害良善。若自作，若教他作者，令受其殃。善男子善女人，或被惡人咒詛厭禱者，皆當香湯沐浴，建立道場。請三洞道士轉誦此經，功德不可思議，其病即瘥。若男若女被人咒詛，便可解釋，免沉身命。奉請五方五帝部從兵馬，各九百萬人。為弟子某於四面八方上下中央，剪除邪魅不祥之鬼，令弟子福壽延長。即說咒曰：大法堂堂，天圓地方，天有九柱，地有九樑，厭咒之人，自受其殃。三柱三樑，厭蠱速亡。三樑六柱還其本主。六甲六乙，厭蠱速出。六丙六丁，厭蠱不行。六戊六己，厭蠱不起。六庚六辛，厭蠱不真。六壬六癸，厭蠱自死。咒詛速解，急急如律令。奉請三五將君、八風使者、九州社令、萬古將軍兵士百千萬眾，追取厭蠱惡人三魂七魄付北陰天獄，咒詛惡人精魂散越、神志猖狂、頭破作七分。一如律令^⑤。

顯然，此部道經中的“三五將軍”是位反擊咒詛、追取厭蠱惡人三魂七魄的尊

神，在道教信仰者的思想中它可以使“咒詛惡人精神散越、神志猖狂、頭破作七分”，這與唐人描述“道士受三五將軍禁厭之法，有怨憎者癡狂殞命”，完全一致。除此外，道書中的“三五將軍”還充任道士佩籙的護法之神。《太上三五正一盟威籙》卷二《太上正一元命混沌赤籙品第六》云：

皇天大道神符籙契，與某（指受籙道士—育成注）周行八極，神童赤契備衛某身形，千二百官侍衛四方，日月星辰三五將軍臨廬，四道大丘公天靈赤官斬邪刺奸二人，八侯君、三十六仙童、黃帝君、左右都侯、墓門丞、江河橋樑山川仙神社稷，即日聽署。若是某所使，莫不實伏^⑥。

在道教中，還有專門的“三五將軍考召籙”。《太上三五正一盟威籙》卷六《太上正一三五考召籙品第十八》云：

維某年某歲月朔日辰，某州郡縣里某法籙弟子某某本命，某甲子某月日時生，上屬北斗某星君，今謹齋法信，詣法師門下，奉受太清中宮三五將軍考召籙，籙中吏兵請給醫治百姓，助國扶命，急急如律令。^⑦

在一些情況下，“三五將軍”又稱“三五官將”、“三五大將軍”等等。這些資料清楚表明，“三五將軍”是位不折不扣的道教神尊，且見於正一派道籙。從正一派源於五斗米道和兩晉南方地區流行五斗米道的歷史情況看，出土刻有“三五將君（軍）”字樣的六面印的丹徒晉墓墓主，應該是五斗米道的道士，此“三五將君（軍）”印文似係該道士行法治病、扶命護身、追取咒詛惡人之類的法事所用。

“南帝三郎”是與印鈕對應的印面印文。研究者認為：南帝應為南方赤帝之簡稱，是五帝之一。三郎可能有兩種涵義。一為秦漢時已形成的郎官制度的三郎。始見於《史記·秦本記》的“近官三郎”。《索隱》云：“三郎謂中郎、外郎、散郎”。《史記會注考證》引蘇林注，謂三郎為中郎、郎中、外郎。三郎源於先秦時的郎中，秦及漢初皆為皇帝宿衛近官。一謂可能是民間神。唐薛用弱《集異記》載盧某之妻忽死，正諫大夫明崇儼以為係泰山三郎奪之，因用太乙直符檄告泰山三郎而使其重生。泰山神有子，始見《北魏書·段承根傳》。泰山三郎在唐以後頗受民間崇拜，五代范資《玉堂閒話》記泰山下有三郎君神祠，五代後唐明宗長興四年，曾封其為威雄大將軍，至北宋真宗祥符七年又封為炳靈公，江南地方有炳靈公廟，並以其為火祖，逢其誕日則加祭祀。見於唐代文獻，不僅泰山之神有子三郎，而且華山之神有子名三郎，亦見《廣異記》等書所記。五嶽五方帝崇拜由來已久，道教文獻也稱泰山神為東嶽帝、華山神為西嶽帝、南嶽神為南嶽帝等，印文中的“南帝三郎”，其文是否同於泰山三郎、華山三郎，尚不清楚，因為記載泰山、華山三郎的都為較晚的文獻。研究者認為，上舉“三郎”的兩種涵義是可以得到調合的。就是說“南帝三郎”最初是作為南方赤帝的侍衛出現的，既然南方帝有三郎，那其他四方帝也應該有三郎，以後在民間或道教中人的演繹下，加上世事的變遷，作

為官職意義上的三郎失落了它的本義，而成為諸方帝之子，並暱稱為三郎。類同的例子，在民間諸神的來源中並非絕無僅有，上舉把三郎作為一位人格神加以奉祀，就是一個很好的例子。^⑧筆者認為，以上意見僅是一種推測，是否可以成立，有待證實。因研究者有兩個問題沒有解決。第一，南方赤帝有沒有直稱“南帝”的，或南嶽衡山神可稱為“南帝”者，研究者沒有舉任何直接證據；第二，南嶽衡山有沒有“三郎”，說者也沒有列舉任何文獻根據。由此，“南帝三郎”印文的本意究竟指何？尚待深入研究。

“東治三師”是印的後側面印文。研究者認為東治與三師各有所指：治是東漢末張陵所建立的道團組織名稱，《正一法文天師教戒科經》記：“道以漢安元年五月於蜀郡臨邛縣渠亭亦石城，造正一盟威之道與天地券要，立二十四治，分布玄元始氣治民。”湯用彤先生以為該書乃係北魏寇謙之《雲中音誦新科之誡》的一部份。唐代王懸河《三洞珠囊》卷七《二十四治品》引《玄都律文》所記略同，云張陵于漢安元年受天命，“開立二十四治”。敘述張陵立治緣起較詳的是《廣弘明集》卷十二釋明概《決對傳奕廢佛法僧事并表》一文，並把治看作是道教宮觀的最早形式，文云：

李志事周之日，未有玄壇；張陵謀漢之晨，方興觀舍。故後漢順帝中，有沛人張陵，客遊蜀土，聞古老相傳云：昔漢高祖應二十四氣，祭二十四山，遂王有天下，陵不度德，遂構此謀，殺牛祭祀二十四所，置以土壇，戴以草層，稱二十四治。治館之興，始乎此也。

稍後又立四治，合為二十八治，以應二十八宿，見《雲笈七籤》卷七所引《張天師二十四治圖》。張陵之後，嗣師張衡、系師張魯續有所立，稱八品配治，八品遊治，各治名稱及所在詳見陳國符先生《南北朝天師道考長篇》“設治”一章。各治並設官分職，有祭酒、監天、大都攻（功）、都功等等，以統轄道民，責其贖物信米等事，亦詳陳國符先生“署職”一章。按照道教中人的解釋，對道民來說，治是其“性命魂神之所屬”。漢代官府所在稱治，張陵所立治之本義自當本于此，清人惲敬有較好的解釋。查二十八治及八配治、八遊治中，並無“東治”一稱，該治當是東晉天師道中人所立。張魯投降曹魏後身亡，及到西晉，三張所立靖治已是名實不符或名存實亡，各地道民紛紛自行其是，漫無統屬，如《玄都律文》所言：

……此頃以來，眾官百姓道民或有無師而自立法，或去本治遼遠，布于四野，私相號授，領民化戶，威福自由；或有去治不遠而致隔絕，至于租民贖物逋廢積年，私自沒入，已不傳奏。

這種情況曹魏時已經出現，如張魯後裔所撰《大道家令誡》云：“建安、黃初元年以來，諸主者祭酒，人人稱教，各作一治，不復按舊道法為得爾”。以上是魏、晉時北方的情況。江南的情況，劉宋時陸修靜《道門科略》亦有類似的記載，云時之道民自署治職，“妄相置署，不擇其人，佩籙惟多、受治惟多、

受治惟大、爭先竟勝、更相高下”。鎮江東晉墓發現的東治三師印文中的“東治”應該就是在這種背景下出現的。“東治”之東是相對於某一地區的方位名，還是具體地方，尚不大清楚，但作為方位名的可能性較大。陶弘景《真誥》卷十五記東晉許長史事云：“詭上廚五人，旨南山治”。注謂“此長史自記事。旨應作指，謂指誓雷平山宅淨舍也”。此處的“南山治”之南山，乃指許長史立治之所在的雷平山。南朝人往往又以某修者之姓來名其所立治，如鍾嶸《詩品》上宋臨川太守謝靈運條云：

錢唐杜明師夜夢東南有人來入其館，是夕即靈運生于會稽。旬日而謝玄

亡，其家以子孫難得，送靈計于杜治養之，十五方還都，故名客兒。

《南齊書·隱逸傳》記載錢唐杜氏家族“世傳五斗米道”。上文中的“杜治”即杜明師之治，以其姓稱其治。《真誥》卷十九又記杜氏家族“道業富盛數相招致”。可見杜治是有一定的規模的，並不單是個別道士的修養之所，而應有相應的管理和職署，這也是像謝靈運此類人得以入其中長達十數年之久的原因，印文中的“東治”也應有一定的規模和職署。“東治”發現的意義，在於從考古發現的角度，證明了諸如上舉文獻所記的可信性。“東治三師”印文中的“三師”自是為東治的職署。考“三師”之意在道教文獻中有二。一為張陵、張衡、張魯祖孫三人，分別為天師、嗣師、系師，合稱三師，如北周甄鸞《笑道論》云：“陵傳子衡，衡傳子魯，號曰三師，三人之妻為三夫人，皆云白日升天”。但印文中的“三師”顯非指三張。“三師”的另一義，是見于稍後道教文獻中的經師、籍師、度師，合稱“三師”。此三師似始見于唐代道教文獻，唐代中期人張萬福有《洞玄靈寶三師名諱形狀居觀方所文》卷首云：

經云：非師不度，非師不仙。又云：先存三師，然後行道。凡厥讀經講誦

行道燒香入室登壇，皆先禮師存念。

下述習某派經文先須拜某派三師，並列出禮敬三師具儀格式。《道藏》中還存有《洞玄靈寶三師記》，題“廣成先生劉處靜撰”，亦為唐人書記著名三師。即經師田虛應，隋開皇中曾侍親居于攸縣之西，後遷居南嶽；籍師馮惟良，唐元和中修道于南嶽中宮，後于天台山桐柏觀得道；度師諱夷節，賜號紫應君，亦為唐人。三師的重要性，金允中《上清靈寶大法》卷廿二云：“夫三師者，經、籍、度三師。蓋道不可無師，下而至于一術一訣，莫非師傳。況身佩經錄行大法，應領齋醮，開度人天，豈應無師”。從道教文獻看，三師最早出現在什麼時代尚不清楚，它可能是在佛教三藏傳授制度的影響下產生的，唐代張萬福書中記載除經、籍、度三師之外，尚有五保、六明、七證、八度、九成五種人，為三師之佐，合三師共稱“六品”，明顯有佛教制度影響的痕跡。兩晉南北朝是道教對佛教從教義到制度都大肆摹仿和吸收的時期，那麼出土于東晉晚期墓中的“東治三師”，就完全有可能是東治這一傳道中心的經、籍、度三師。關於道教經籍戒律的傳授制度，一般研究著述中都較少深及，對三師傳授

近年有所探討，但也只是追溯到唐代為止，故印的出土，為我們了解早期道教的傳授制度及三師的起源，提供了值得憑信的資料⁹。筆者認為，以上意見對人們理解“東治三師”有重要啟示，但其具體所指還沒有找到相關資料。如東治的具體所在？文獻中的對應記載？甚至它是某一治的名稱、還是一種泛稱，也不能最後敲定。尚有待再作探討。

“大一三府”是印的左側面印文。研究者指出大一即太一，“大”、“太”兩字，古文獻中通用。筆者同意這一意見，不過在出土文獻或文字資料中，“太一”都是寫做“大一”或“大”，至今在日本伊勢神宮有關“太一”的祭典中，其仍寫做“大一”¹⁰。早期道家尤重大一，認為它是世界的本源，天地萬物皆由其所出。近年湖北省荊門市郭店出土的戰國竹簡中，保存一篇已佚道家著作《大一生水》，其云：“大一生水，水反輔大一，是以成天。天反輔大一，是以成地。天地復相輔也，是以成四時。四時復相輔也，是以成滄熱。滄熱復相輔也，是以成濕燥。濕燥復相輔也，成歲而止¹¹。”在相當一些情況下，大一又被單稱為“大”。馬王堆帛書甲本《老子》論大云：“有物混成，先天地生，寂呵寥呵，獨立而不改，可以為天地母。吾未知其名，字之曰道，吾強為之名曰大。”¹²顯見，這裡的“大”即所謂“大一”。在傳世文獻中，“大一”多稱“太一”。《呂氏春秋·大樂篇》云：“道也者，至精也，不可為形，不可為名，強為之謂太一”¹³。在文獻中，太一又是指星神或天神。《史記·天官書》：“中宮天極星，其一明者，太一常居也”¹⁴。《九歌》有“東皇太一”一章。洪興祖《楚辭補注》引五臣注《九歌》云：“每章之目皆楚之神名”，太一，星名，天之尊神。祠在楚東，以配東帝，故曰東皇。¹⁵到漢武帝時期，太一崇拜達到高峰。《史記·封禪書》云：“亳人謬忌奏祠太一方，曰：天神貴者太一，太一佐曰五帝。古者天子以春秋祭太一於東南郊，用太宰，七日為壇，開八通之鬼道。”¹⁶“令祠官寬舒等具太一祠壇，祠壇放薄忌太一壇，壇三垓，五帝壇環居其下，各如其方¹⁷。”其後武帝親自郊拜太一。《淮南子·本經訓》稱：“秉太一者，牢籠天地，彈壓山川，含吐陰陽，伸曳四時，紀綱八極，經緯六合”¹⁸。有關研究者認為，此時的太一已成為天界的最高神，是當時統一帝國的需要¹⁹。東漢時期，太一崇拜為早期道教所吸收，前例陽嘉二年陶瓶上的朱書道符中，書寫有“大天一逐敦惡鬼以節”字樣，文中的“大”即“大一”，也就是文獻中所說的“太一”，此處則用來驅逐惡鬼²⁰。在後世道書中，太一神演化為道教著名的太一救苦天尊，又稱太乙救苦天尊或太乙真人等名稱。有關文獻多有傳世，如《太一救苦護身妙經》、《黃帝太一八門入式秘訣》、《黃帝太一八門逆順生死訣》、《太一救苦天尊說拔度血湖寶懺》、《上清太一金闕玉璽金真記》、《上清太一帝君太丹隱書洞真玄經》、《上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣》等等²¹。在道教中流傳許多太一救苦的故事，如“張仁表太一天尊驗”、“袁逢太一天

尊驗”、“李邵太一天尊驗”、“孫靜真救苦天尊驗”²²。據說只要高聲念太一救苦天尊名號或圖繪太一天尊像，即可得到某種解脫。如張仁表故事云：

左街道士張仁表，辨博多才，應內殿講論，逗機響答，抗敵折衝，莫能當之也。而所浮誕，未嘗有由衷之言，及於儕友，險躁詭妄，人多薄之。因疾作逾月，醫不能效，菁為司命所攝，步卒騎吏就所居以捕之，亦如世上之擒寇索姦爾。竄匿無所，縻束將去。歷荒徑曠原，皆荊棘之地，牽頓舁曳，其速如飛，衣罩繁棘，肉碎芒刺，苦不可堪。行可三十餘里，遙見黑城，上有煙焰，漸迎視之，乃鐵城也。擁關衛門，守陴抗敵，皆獸頭人身蛇臂之士，或四口八目，或十臂九頭，齒若霜雪，牙如劍鋒，真世之所畫地獄狀也。入門則珠宮瓊堂玉樓金殿，非常目所覩，頓異冥關之中。行四五里，一無所覩。徐問所驅捕者，此何處也，與門外所見不同。或答曰：此太一天尊宮耳，過此方到本司。仁表聞太一之名，忽記得平常講說之處，多勸人念太一救苦天尊。今此乃天尊之宮，何可不念，即高聲念太一救苦天尊十餘聲。牽頓者皆笑曰：臨渴穿井，事同噬臍，胡可得也。既聞眾笑，不阻其念，更唱十餘聲，其調哀楚，其音悲切，亦淚下沾衣。如是，忽有赤光照其左右，牽頓者一時捨去，獨在光明之中，顧盼四方，山川明媚，雲物閑暇。頃之，天尊與侍從千餘，人現其前矣！仁表禮謁悲咽，叩搏稽顙，述平生之過，願乞懺悔，天尊坐五色蓮花之座，垂足二小蓮花中，其下有五色獅子九頭，共捧其座，口吐火焰繞天尊之身。於火焰中別有九色神光，周身及頂光中鋒鋌外射，如千萬鎗劍之形，覆七寶之蓋，後有翬木寶花，照耀八極。真人力士，金剛神王，玉女玉童，充塞侍衛陰陽太一，四十六神，自領隊也，亦侍左右，雲車羽蓋，遍滿空中。天尊謂仁表曰：人之在生，大慎三業十惡。三業之中，口過尤甚。一人妄說，萬人妄行。妄說之人，首當其罪。汝之三業，罪無不為，吾不救護，永淪幽苦。汝壽命已盡，不當復還，今赦汝七年，誘化於世，以吾此像，廣示於人，開引進之門，為趨善之要，宜勉行之。即使童子引還，疾已瘳矣！數日後，以己之財帛，於蕭明觀畫天尊之像，東洛關外畿輔之間，傳寫其本，遍令開悟。仁表因出城於春明門外，見蒿棘之中，如曾行之處，視棘刺之末，有所罩掛衣線紫纒，及棘上微有血痕，果是所追之夕，經行其路。七年而終。²³

在道教的宗教意識中，太一救苦天尊在天上、人間、地下之中皆有住居，可以隨時應答。如《太一救苦護身妙經》云：“此東方長樂世界有大慈仁者太一救苦天尊，化身如恆沙數，物隨聲應。或住天宮、或降人間、或居地獄，或攝群邪，或為仙童、玉女，或為帝君聖人，或為天尊真人，或為金剛神王，或為魔王力士，或天師道士，……神通無量，功行無窮，尋聲救苦，應物隨機。”

²⁴我疑“大一三府”並非實指，而是說其神通廣大，身居天、地、人三界，各界皆有其府第，如前列或住天宮、或降人間、或居地獄，若有臨危呼救，皆可隨機救護。也就是說，三府一名雖屬於漢三公，但作為道教之稱後，其內涵則

發生變化，成為包羅萬象的天、地、人三界的代名，以明太一之身無所不在。

以上三方晉代道教法印，字體工整流暢，尤其是“黃首朱官(宮)玉女蘭房教導之印”特別精緻。實物數量雖少，但乃可在一定程度上觀察到三國兩晉南北朝時期道教法印的某些特點。如，這一時期的法印出現一種新形式的前所不見的六面形法印，即前列丹徒晉墓出土的六面印。有關印學研究者在討論六面印時說：

東晉南北朝時期，紙已經廣泛使用，鈐壓印章也不全用泥封而使用印色了。這樣就促進了印章內容和形式的多樣化。在文書末尾鈐上一方“某某上疏”、“某某上章”，書信的最後鈐上“某白箋”、“某白事”之類的朱印，既美觀又莊重，於是這類文書印也就出現了。為了使用方便，人們就把日常使用的文書印集刻於一印，於是六面或多面的私印也就應運而生。六面和多面殉葬印乃仿照當時流行的私印形式製作，所以這種殉葬印的出現，歸根究底，又是當時書寫、鈐印材料及鈐印方式改變的結果。^{②5}

這表明，六面印的應用是書寫、鈐印材料及鈐印方式發生變化的結果。同樣，道教六面法印的出現，也應與道教文書的書寫、鈐印材料及鈐印方式的改變有直接關係，是第二階段道教法印的新型式特點之一。再如：這時期的道教法印印文也出現一些漢代法印所沒有的新的內容，前列“黃首朱官玉女蘭房教導之印”、“三五將君”等名稱，在東漢道教文獻及此前其它文字資料中，都不曾找到，但在晉或晉以後的道教文獻中，卻見到一些它們的蹤影。如道書《上洞心丹經訣》記載“黃首朱官玉女蘭房教導之印”，並說此印出《玉胎經》，而晉《抱朴子內篇》恰錄有《真人玉胎經》，是知“三五將君(軍)”一稱，其來源與先秦兩漢有關，但此前卻無“三五將君(軍)”之名，此名僅見於丹徒晉法印及此以後的道書中。這說明，此一時期的道教法印印文，在承襲漢印的同時，也出現一些全新的內容，是道教法印發展變化的表現。可惜實物資料太少，難窺其全貌。

* 第三章第一節註 *

- ①羅福頤：《秦漢南北朝官印徵存》1823號，文物出版社1987年10月第1版。
- ②王明：《太平經合校》303頁，中華書局1960年2月第1版。
- ③《道藏》第1冊目錄，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ④《道藏》第3冊273、277、281頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑤《道藏》第9冊844、845頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑥日本菅原石廬編：《中國璽印集校》卷15，漢魏南北朝私印(母印、多字印)1416號，日本二玄社1997年發行。
- ⑦秦公等：《個碑別字》265頁，國際文化出版公司1995年8月第1版。
- ⑧秦公等：《個碑別字》570頁，國際文化出版公司1995年8月第1版。
- ⑨《道藏》第3冊274、276、277頁，上海書店1994年8月第1版影印。
- ⑩《道藏》第3冊451、452頁，上海書店等1994年8月第1版影印。

- ⑪《道藏》第18冊809頁，上海書店1994年8月第1版影印。
- ⑫《史記·天官書》，中華書局廿四史標點本第4冊1289頁，1962年6月第1版。
- ⑬《漢書·天文志》，中華書局廿四史標點本第5冊1274頁，1962年6月第1版。
- ⑭《道藏》第25冊60頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑮《道藏》第33冊589頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑯《道藏》第33冊617頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑰《道藏》第31冊117頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑱《道藏》第31冊387頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑲《道藏》第31冊529頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑳《道藏》第28冊614頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉑《道藏》第6冊201~203頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉒《道藏》第9冊840頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉓《道藏》第6冊211頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉔《太平御覽》卷185“居部”13“房”引，中華書局影印本第1冊898頁，1960年2月第1版；
《曹子建集》卷5“離友”，《四庫全書》第1063冊281頁，上海古籍出版社1989年12月第1版。
- ㉕《道藏》第19冊408~409頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉖王明：《抱朴子內篇校釋》334頁，中華書局1985年3月第2版。

* 第三章第二節註 *

- ①劉建國：鎮江東晉墓，《文物資料期刊》第8輯，文物出版社1983年。
- 蕭夢龍、戴志恭：鎮江博物館藏古代銅印，《文物》1983年8期。
- 劉昭瑞：“東治三師”、“三五將君”、“大一三府”、“南帝三郎”考，《考古》1995年5期。
- ②劉昭瑞：“東治三師”、“三五將君”、“大一三府”、“南帝三郎”考，《考古》1995年5期。
- ③《廣弘明集》卷9《笑道論》，上海古籍出版社影印本第155頁，1991年8月第1版。
- ④劉昭瑞：“東治三師”、“三五將君”、“大一三府”、“南帝三郎”考，《考古》1995年5期。
- ⑤《道藏》第11冊417頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑥《道藏》第28冊437頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑦《道藏》第28冊548頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑧劉昭瑞：“東治三師”、“三五將君”、“大一三府”、“南帝三郎”考，《考古》1995年5期。
- ⑨劉昭瑞：“東治三師”、“三五將君”、“大一三府”、“南帝三郎”考，《考古》1995年5期。
- ⑩《伊勢的神宮》74頁“御杣始祭”，伊勢神宮司廳發行。
- ⑪荊門市博物館：《郭店楚墓竹簡》13、125頁，文物出版社1998年5月第1版。
- ⑫高明：《老子帛書校注》451頁，中華書局1996年5月第1版。
- ⑬《諸子集成》第6冊《呂氏春秋》47頁，中華書局1954年12月初版。
- ⑭《史記·天官書》，中華書局廿四史標點本第4冊1289頁，1962年9月第1版。
- ⑮劉昭瑞：“東治三師”、“三五將君”、“大一三府”、“南帝三郎”考，《考古》1995年5期。
- ⑯《史記·封禪書》，中華書局廿四史標點本第4冊1386頁，1962年9月第1版。
- ⑰《史記·封禪書》，中華書局廿四史標點本第4冊1394頁，1962年9月第1版。
- ⑱劉文典：《淮南鴻烈集解》(上)258頁，中華書局1898年5月第1版。
- ⑲劉昭瑞：“東治三師”、“三五將君”、“大一三府”、“南帝三郎”考，《考古》1995年5期。
- ⑳王育成：東漢道符釋例，《考古學報》1991年1期。
- ㉑《道藏》第1冊目錄，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉒唐杜光庭：《道教靈驗記》卷5，《道藏》第10冊816~818頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉓《道藏》第10冊816~817頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉔《道藏》第6冊182頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ㉕王人聰、葉其峰：《秦漢魏晉南北朝官印研究》144頁，香港中文大學文物館出版1990年1月初版。

第四章 隋唐道教法印和對佛教的影響

自隋唐時期開始，道教法印進入它的第三個發展階段，在質地、形制、內容上出現五個比較明顯的特徵。過去對於這時期的道教法印，人們很少了解，十分可喜的是，筆者在敦煌文書中發現一定數量的資料，為我們研究該時期的道教法印提供了可靠的資料基礎。從中不僅可以看出道教法印的特點，亦可以發現它對佛教、甚至對中國古代的雕版印刷技術也有一定的影響。

第一節 隋唐法印特徵和敦煌文書資料

從隋唐時期開始，道教法印在材質、大小、形狀、印文字體、印文內容五個方面，都發生較大的變化。

(一)木質道教法印出現並日漸推廣使用。從隋唐時期開始，在銅質法印外也用木材製印，且見於正史記載。《隋書·經籍誌》道經部份記載多種道教事迹，其中敘述隋代道教印時說：“又以木為印，刻星辰日月於其上，吸氣執之，以印疾病，多有癒者”^①。這是官修正史史書中第一次記錄道教木質法印。它的使用，為法印的發展奠定了物質材料基礎。因為銅印雖小，但其必需經過製模、化銅、澆鑄等幾道比較複雜的工序方可造出，在工藝上要求較高。但用木料製印則相對簡易，單個人獨立雕製即可完成。這就為一般道觀或道士製造法印創造了條件，給法印在全國各地普及提供了可能性。必須說明的是，道教木質法印的出現，創造出以木雕印、重複印製副本的辦法，它與我國古代雕版印刷的技術相同，兩者皆是先用木料雕刻出圖案或文字，然後再在紙張等物品上多量的重複製作副本施用。因此《隋書·經籍誌》載錄的道教木質法印的施用，從某種意義上來說，即意味著早期雕版技術的誕生。文獻記載的我國早期雕版印刷品稱“印紙”（《舊唐書·食貨誌下》）、“印曆”（《冊府元龜》卷一六〇）、“印子”（《大正藏》卷五五），以及後代稱複製文件、書籍為“印刷”，都保留著一個“印”字，大概就是我國古代雕版印刷術源於木印技術的一種痕跡，是道法印促進中國古代文化發展的重要貢獻之一。

(二)印體變的較大。道教法印在官印影響下，其形制亦發生一些變化，突出的是印型日益增大。過去，這種法印主要是用繩繫之佩服，即縛繫在使用者身上或腰間，因此印章形體較小，以方便攜帶，印徑無超過三公分者。但自隋唐時期開始，大部份印章已不佩服於身，而是放置在印盒或印袋裡，這就消除了限制法印加大的客觀因素，印徑大多都在五、六公分以上。同時，由於法印已不是用條繩穿繫佩服，所以穿繫印章的有孔印鈕，也是顯得沒有多大必要，故

後來變成手持鈴印的各式印柄。

(三)印面的多樣化。在法印的第一、二發展階段中，除個別特例外，絕大多數道教法印的印面都是方形的，或正方、或長方。到了第三階段，尤其是後期，在保持方形印面的情況下，還出現六棱形、圓形等幾種形狀，很有點藝術化的傾向。過去對這種情況了解較少，雖知有一、二例，但因數量太少，沒能引起人們的注意。但最近在洪道長所珍藏道印法印中，發現批量性的六棱形印、圓形印和異形印。

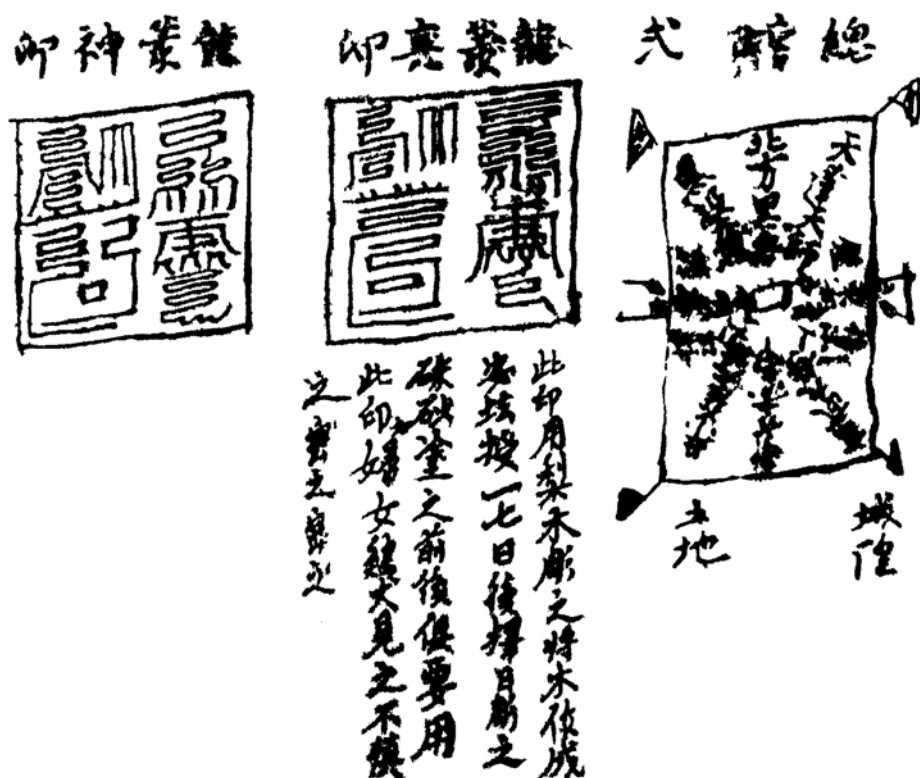
(四)法印印文字體的多樣化。第一、二階段的道教法印印文，皆是略有篆意的字形，一般識字者皆可辨識，但到了法印第三發展階段，隨著隋唐統治者對道教的支持和利用，道教法印印文的神秘性得到極度的發揮和渲染，變得日益奇譎詭異，如頗具神秘性的道符進入法印印文，並很形成一個專用名詞即“符印”，至遲是在唐代，這種法印就很常見，是當時社會治療疾病的重要手段之一。著名道醫孫思邈《千金翼方·禁經上》談到其醫術方法時稱：“故有湯藥焉、有針灸焉、有禁咒焉、有符印焉、有導引焉。斯之五法，皆救急之術也”。^②這表明，道符作為印文使用，在唐代社會已屢見不鮮。除此之外，在第三階段的法印中，符篆式、符圖式的印文也使用較多，與漢晉南北朝道教法印印文有非常明顯的區別。

(五)印文內容中增加大批道教神系機構名稱。現知第一階段法印的實物印文，基本上採用的是神名，且多與先秦兩漢神名有些關連，從未發現過道教神系機構名稱。第二階段的法印實物印文裡，開始出現這種機構，如前列“大一三府”，但數量極少，這當然與這一階段的道教法印發現量少有關。但第三階段法印印文神系機構名稱，則有極大變化，突出的是數量大大增加，如：九靈飛步章奏司印、九老仙都之印、上清九老仙都之印、上清靈寶大法司靈、上清天樞院印、太玄都省之印、元應太皇府印、元景丹天府印、元和遷教府印、元昭靈虛府印、元素元輝府印、五雷使院印、北極驅邪院印、玉司院印、世篆南昌受煉司印、提舉城隍司印、雷霆都司印等等，古代官僚機構所用都、司、院、府之稱處處可見，不能不說這是第三階段道教法印的又一鮮明的特徵。這些特徵體現出，中國古代道教法印在該階段發展的最為成熟。更使人注意的是，大約從隋唐時代開始，道教經書中著錄法印的現象開始增多，除印名外，還出現法印的圖形(指法印印面的形狀、印文字體)即所謂印式，並附有該印的使用方法、功效範圍的或繁或簡之說明，很多還列出尺寸大小及製印材質等。

隋唐道書多已毀佚或累經修訂增刪，法印材料保存不多且時代難以準確判斷，但敦煌文書裡保存的部份資料仍可使我們窺其一端。以下試舉幾例。

例一“龍篆真印”和“龍篆神印”，見敦煌文書伯3811。這是一件殘損道書，其上鈐有道教總壇式圖和兩方道教法印印式，印式上寫有印名，分別作“龍篆真印”、“龍篆神印”，圖式的印文即是道教極為典型的所謂雲篆字(

見圖十五)。“總壇式”三字，寫於壇圖上，圖大體作方形，四角各有一面三角形小旗，上有一字，似為“令”，圖下方寫有“城隍”、“土地”字樣。中央繪一方形，四周寫有“天蓬大師、北方黑帝、黑□大神、西方白帝、朱雀大師、南方赤帝、玄武大師、東方青帝”等字樣。在龍篆真印印形之下，寫有墨跡五行，其云：“此印用梨木彫之，將木作成，安壇授一七日，後擇日彫之，硃砂塗之，前後俱要用此印，婦女雞犬見之不慎之，密之，密之”。這段話是在講製造該法印的方法和注意事項，其中的“安壇一七日”，就是指作成的印材要在右側的這種總壇上放置祭祀十七天，灌注壇上諸神的神炁，然後才能擇日彫刻成印，印成後要以硃砂塗之，給病人治療時，身前、身後都要用這種印，用完後要妥善密藏，即所謂“密之、密之”。從上錄圖形看，這兩方法印雖然分別稱之為“龍篆真印”和“龍篆神印”，但印文實際是相同的，只有個別細部位置稍有差異，以道教雲篆字法及印名識之，我認讀其楷書釋文為“龍雲神印”四字，這是十分罕見的隋唐道教法印印式。

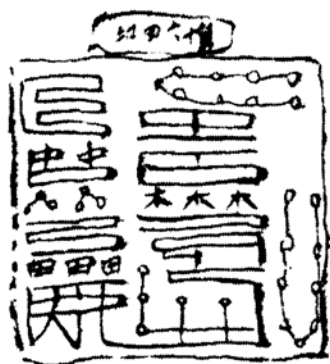

* 圖十五 敦煌文書中的“龍篆真印、龍篆神印”法印印式 *

例二 “□六甲印”見於敦煌文書伯3810。其印文為道符形式，符中雜有星圖，圖上書“□六甲印”四字(見圖十六)。印式旁寫有墨書七行，其云：

“七品名香、全副紙馬、雲鶴甲馬各百張，龍車鳳輦各五十張，三牲禮、

香花、酒果、茶飯、淨水各一事，凡行符，先須香湯沐浴，齋戒行功有百日，方可祭煉修七重名香法，黃壇香、降真香、沈香、安息香、乳香、丁香、藿香。右為末，酥油調和，為餅如小銅錢大，每餅重一兩，陰乾，磁罐盛之，黃臘封口。每用一餅，炭上焚起，其煙直上天門，問神即至”。

七品名香 金剛紙 雲鶴甲子各百張龍車鳳輦各五
丁香三粒 乳香花瀾果茶飯淨水各事 凡行持先須
香湯沐浴 齋戒行功有百日方可祭煉修七重
名香法 黃壇香 降真香 沈香 安息香 乳香
香 藿香 右末酥油調和為餅如小銅錢大每餅
重一兩陰乾磁罐盛之黃臘封口每用一餅炭上
焚起其煙直上天門問神即至

* 圖十六 敦煌文書中的“□六甲印”法印印式 *

這些文字與六甲印是何關係，難以判斷。不過，後世道書中載有六甲印(亦稱六甲神印、天女印)，是用來役使六甲神的。如《上清六甲祈禱秘法》記載：“六甲神像可千變萬化，或獨頭，或三頭，或一頭，身披金甲或錦袍來降，其神通不可犯”。役六甲神須召那延天女五人，天女要持“六甲神印”，其云：

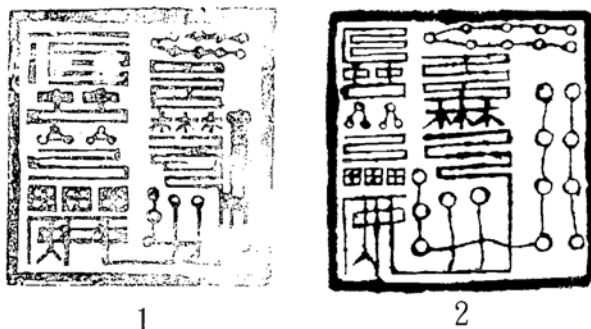
甲子日卯時，入室焚香持六甲神印，念六甲神咒五遍訖，放印在香案上，午時焚香。又至亥時，呼溪女名、那延天女名，取六甲神印印紙上五顆，燒為

灰，淨水調洗目，右手執印，向本日方而立於案前，聞異香滿室便開目，見十二溪女、那延天女等，並依位而坐，即下拜低喏五聲，點淨水捻香。若溪女等言某人且坐不妨，便坐言所求之事，用此六甲神天女印牒，神通大矣。^③

在這段文字之下，刻出一方法印，旁有“天女印”三字，字下雙行小注云：“即六甲印也”。^④ 儘管兩印印名基本相同，但印文卻有較大差別，可能該書作者知道道教有“六甲印”，卻佚其印圖，故以“天女印”作為“六甲印”使用。《上清六甲祈禱秘法》記載六甲印的製作方法時稱：

此印用雷劈棗木心，方員一尺，於三元日或五月五日，淨室中焚香彫刻，念溪女咒五遍，呼溪女名、天女名，祝罷於日午前刊畢，放在香案上神女前供養畢，用柏木作匣盛之，用羅錦袋之放在匣中，當日神女前祭獻，如要用取出用之。此印神通不可思議，能令萬事成就。

令人驚異的是，在傳世道教法印實物中，我們曾發現兩方與敦煌文書“□六甲印”相同的法印。一方是臺灣道士使用的法器，其印面略呈長方形，高4.8公分，寬4.6公分，著錄於日本福井康順等人監修、劉枝萬先生撰《臺灣的道教》法器“圖示”內(見圖十七1)^⑤。一為北京私人收藏的道教木質法印，直柄立鈕，鈕高1.9公分，印身高2.2公分，通高4.1公分，印面也是略呈長方，高4.6公分，寬4.4公分(見圖十七2)。是知，敦煌文書伯3810所繪“□六甲印”圖源遠流長，絕非虛擬或一時遊戲所做，其為當時道士所用無疑，故其至今仍在道教中傳用矣！

* 圖十七 六甲印實物印文 *

第二節 受道教影響的八件式世尊印

在這段歷史時間內，伴隨著道教文化的發展，道教法印的數量與種類也迅速增加，最突出的是前邊說到的道符式法印，即所謂“符印”，瀰漫於整個社會，亦對勢力頗強的佛教產生很大影響。過去學術界多談道教吸收佛教的東西，而從法印的角度來說，佛教也是採取拿來主義的態度，取用道教不少東西。在敦煌文書的佛經類殘件或雜品裡，我們發現多件以佛教稱謂命名的法

印，但其印文形式都毫無例外地使用道符，保留著濃厚的一見即明的道教文化色彩。甚至有的如果不知印名，不看印式圖旁的注文或說明，人們不會意識到其與佛教有關。如“金剛(剛)童子隨心印”，該印見於敦煌文書斯2498。印文由典型的比較簡單的道符構成，印右側文字云：“凡欲書符及印身行用法，皆與朱砂驗酢研之，書盡并吞取并華水。如急，持用軍荼利小心咒印廿一遍，咒水下符。”軍荼利，佛教專用名詞，梵文作 Kundali，佛教密宗有軍荼利明王，是金剛界五大明王之一，在佛教信仰中，其係南方寶生如來的教令輪身，《大藏經》第21卷有不空譯《甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌》^①。文中說用“軍荼利小心咒印”，明示其印為佛教所用，並與密宗有關。在此印的下邊，寫有三行短文，其云：“金剛(剛)童子隨心印，以白檀香木方，剋(刻)一寸三分作印，印病”(見圖十八)金剛，亦佛教專用名詞，梵文Vajra(嚩日羅或伐折羅)的意譯。金中最剛之意，用以譬喻牢固、銳利、能摧毀一切的意思^②。印名以金剛為稱，足明其為一方佛教法印，而其印文卻係道符形式，是知此印或直接取自道教法印、或模仿道教法印繪製而成。其它如斯2498的觀音寸印、玉女奉佛印^③，皆如此類。最為說明問題的是，在敦煌文書中還保存著一些多印組成的成套的佛教用法印，這些印的印文多是道符形式，但印圖旁書寫的印名或記錄製印、用印方法的注文，則是一套顯而易見的釋家說教。較比典型的是八件法印和十二件法印組成的世尊印，這是兩套以佛教世尊名義發出或傳授的法印。世尊，梵文 Bhagavat和Lokanatha 的意譯，音譯為“薄伽梵”或“婆伽婆”。原為婆羅門教對於長者的尊稱，佛教用以尊稱釋迦牟尼。《大乘義章》卷二十：“佛備眾德，為世欽重，故號世尊。^④”

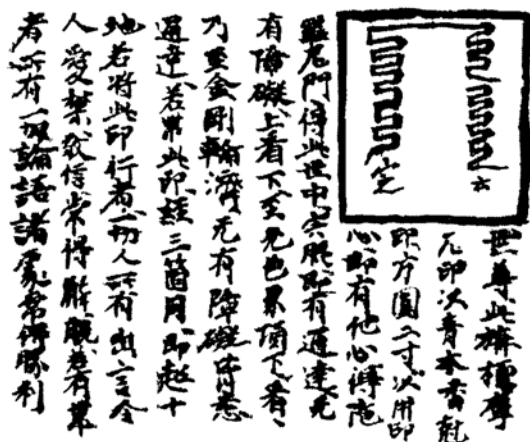

* 圖十八 金剛童子隨心印 *

八件式世尊印見敦煌文書伯3853^⑤，其中的第一、二兩印印名分別為“旃檀摩兀印”、“波頭摩印”(見圖十九)。前者印式為一折折疊疊的道符，兩側

下有“雲、定”二字。印式圖旁有注文云：

世尊：此旃檀摩兀印，以青木香剋（刻）印，方圓二寸，以用印心，即有他心，得陀羅尼門，傳此世中害眼，印有通達，無有障礙。上看下至無色界頂，下看乃至金剛翰濟，無有障礙，皆悉通達。若帶此印，經三個月，印超十地。若將此印行者，一切人所有出言，令人愛禁敬信，常得解脫。若有帶者，所有一切，論語諸處，常得勝利。

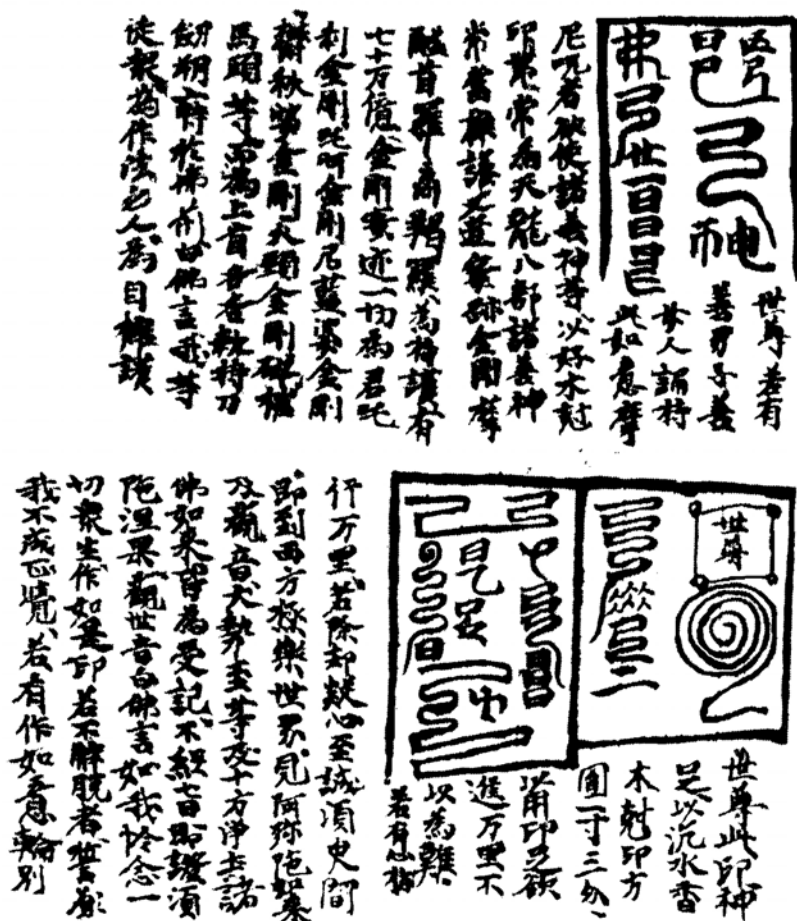

* 圖十九 八件式世尊印第一、二印印式 *

這是以世尊即釋迦牟尼的名義傳講“旃檀摩兀印”的製作方法和功能，言此印可以治“害眼”，能使人通達佛教的無色界和金剛界，令人愛禁敬信、常得解脫勝利。印式道符下書“雲、定”二字，似有灌入定力之意。第二方印圖旁文字為：

世尊：此波頭摩印，有大神力。以白檀木剋印，印身即放大光明，天地六重震動。將印印於大地，變成金玉一切立之處。以印照四方，皆作寶成。若欲見我者，用印印眼上，即見我真身。欲見十方淨國土惣在目前後，須潔淨不得散亂。若散亂身心者，其印不成，唯須念佛。

此處文字以釋迦牟尼的名義，對“波頭摩印”的神力，進行極力的誇張和渲染，說它可使天地震動，變大地四方為金玉寶物，而且能夠看到釋迦真身、進入十方淨土，但如果散亂身心，就會達不到，這樣的人唯須念佛。該印式道符之下，增加“觀世音”、“符啟事也”等字樣，似乎是指印文所用道符為觀世音菩薩啟事用符之意，頗有拉道入佛、為己所用的嫌疑。

* 圖廿 八件式世尊印第三、四、五印印式 *

第三、四、五印的名稱不詳，各印印文皆呈道符形式(見圖廿)。第三印印旁文字云：

世尊：若有善男子、善女人，誦持此如意摩尼咒者，欲使諸善神等，以好木剋(刻)印，帶常為天龍八部諸善神，常當擁護。又遣蜜(密)跡金剛摩訶首羅、高揭羅為持護，有七千萬億金剛蜜(密)跡，一切為君吒利金剛、吒呵金剛、尼藍婆金剛、□秋婆金剛、大頭金剛、碎權馬頭等，而為上首，各各執持刀劍朔，一時於佛前白佛，言我等徒眾，為作法之人，為目擁護。

這是說，世尊讓善男信女用好木料刻印，該印可以召來佛教著名的天龍八部善

神護持，蜜跡金剛、吒利金剛、吒呵金剛、尼藍婆金剛等護法神，皆是擁護該印的“作法之人”，這表明佛教是以此印作為召役神靈的施法之印。第四、五印印旁文字云：

世尊：此印神足，以沉水香木剋印，方圓一寸三分，以用印足，欲進萬里，不以為難。若有心於行萬里，若除卻疑心至誠，須臾間即到西方極樂世界，見阿彌陀如來及觀音大勢至等，及十方淨土諸佛如來，皆為受記，不經七日，即證須陀洹果。觀世音白佛言，如我憐念一切眾生，作如是印。若不解脫者，誓願我不成正覺。若有作如意輪別。

此處釋迦牟尼又對這種印足的法印，極力加以鼓吹。也許是沉香木難以尋找的原因，其竟誇口用該印印足，就可以須臾間到達西方極樂世界，見到阿彌陀如來、觀音大勢至、十方淨土諸佛如來，不經七日，即成正果。最為奇妙的是，文中還以觀音的名義發誓，作成此印，必得解脫，如果不能，觀音自己就不成正覺。明顯表示出當時佛教極端推崇這兩方法印，不惜以觀音作誓。第四印印文方框內寫出世尊二字，似是表示該印代表釋迦牟尼。

第六、七、八印也沒有直接寫出印名。不過印旁文字敘述功能時，講到前兩印係“求神通”用，後一印為“求愛樂”者用，故其似可分別名為求神通印和求愛樂印(見圖廿一)。第六、七印印旁文字云：

世尊：若有眾生求神通者，以檀木隨大小剋印，印兩腋上，使印心上。誦如意輪一千遍，念我師阿彌陀佛一千口餘，便取一淨碗，成(盛)清淨水，以面日下照，便有百萬億那由他恒沙諸佛，一時受乎諸佛國土清淨之處，隨意遊戲，皆悉圓滿。佛告觀世音菩薩，善哉，善哉，為汝作此印。若有眾生求隱形者，以好銀寫我，隨心所寫。用印印身，誦觀世音如意輪咒一千遍，身著一淨依(衣)，餘者.....。

根據這段文字，知第六、七印是以世尊的名義為求神通者所設計的，即文中所謂“為汝作此印”。兩印用檀木雕成，大小隨意。使用時在人的兩腋下和心臟部位施印，同時誦念如意輪咒和阿彌陀佛，再配以碗盛淨水，即可進入諸佛國清淨之處，獲得圓滿正果。從後部殘文看，在當時佛教徒的思想中，此印似乎還有隱形的功能。第六印印文中的“佛”字、第七印印文的“觀”字，當是表示釋迦牟尼和觀世音。第八印印旁文字為：

世尊：此愛樂之印。若有眾生求愛樂之者，以桃木剋(刻)印，方圓一寸八分，帶行，見者歡喜，人人愛樂。若帶一日，萬罪消滅。若帶二日，萬病消除。若帶三日，功力無比。若帶四日，神通自在。若帶五日，騰空遊戲。若帶六日，三千大千世界，所有微塵，皆悉知數。若帶七日，當得解脫。

這是世尊傳授的愛樂之印，可以佩帶在求愛樂者的身上。印用桃木製成，佩帶者人人愛樂，而且會隨著佩帶天數的增加，分別達到萬罪消滅、萬病消除、神通自在、騰空遊戲、知悉大千世界所有微塵之數，直至解脫。文中所述七天內

可達到的功效，在道教也比較罕見，完全沒有考慮到如果不成而產生的後果。

* 圖廿一 八件式世尊印第六、七、八印印式 *

第三節 受道教法印影響的十二件式世尊印

十二件式世尊印見於敦煌文書伯3874^①，印旁亦寫有多行墨跡，其中有的與前列八件式世尊印十分相似。第一、二、三印印圖殘缺（見圖廿二），圖旁注文大部份還可見到。第一印殘形下文字云：

....者，若以好銀寫我印，隨心所寫，以用身印，上誦觀世音如意....

也。身著一淨衫，餘者不須。取丁香燒之，取一盆淨水以用，洗□□隱身，萬人不可見。若入王宮，化持妃后。若入天宮，化諸天女。一如之靈，弗得無比。

從該印殘存印形和上列文字內容觀察，我們認為此印與前述八件式世尊印第八印十分相近，尤與第七印可能是同一法印，內容上亦有“隱身”或謂“隱

形”、“以好銀寫我印”或“以好銀寫我”等相似的字樣。當然，在隱形方法的描述上，該印要多出取丁香燒之、入王宮、入天宮等具體內容，可補前述“求神通印”之缺。

第二印印圖和注文大部份保存下來，圖一側寫“桃木方圓八分”六字，圖上有一“成”字，印文內亦有殘剩的半個“成”字，印圖下注文云：

世尊：此隱印受樂之印。若□眾生欲求愛者，以桃木剋(刻)印，方圓八分，剋(刻)帶行之，眾見者歡喜，人人愛樂。帶一日，萬罪消滅。若帶二日，□病消除。若帶三日，功力無比。若帶四日，神通自在。若帶五日，騰空□戲。若帶六日，三千大千世界，所有微塵，皆悉知數。若帶七日，□□解脫。不經一年，捨身他世界，即生我前。

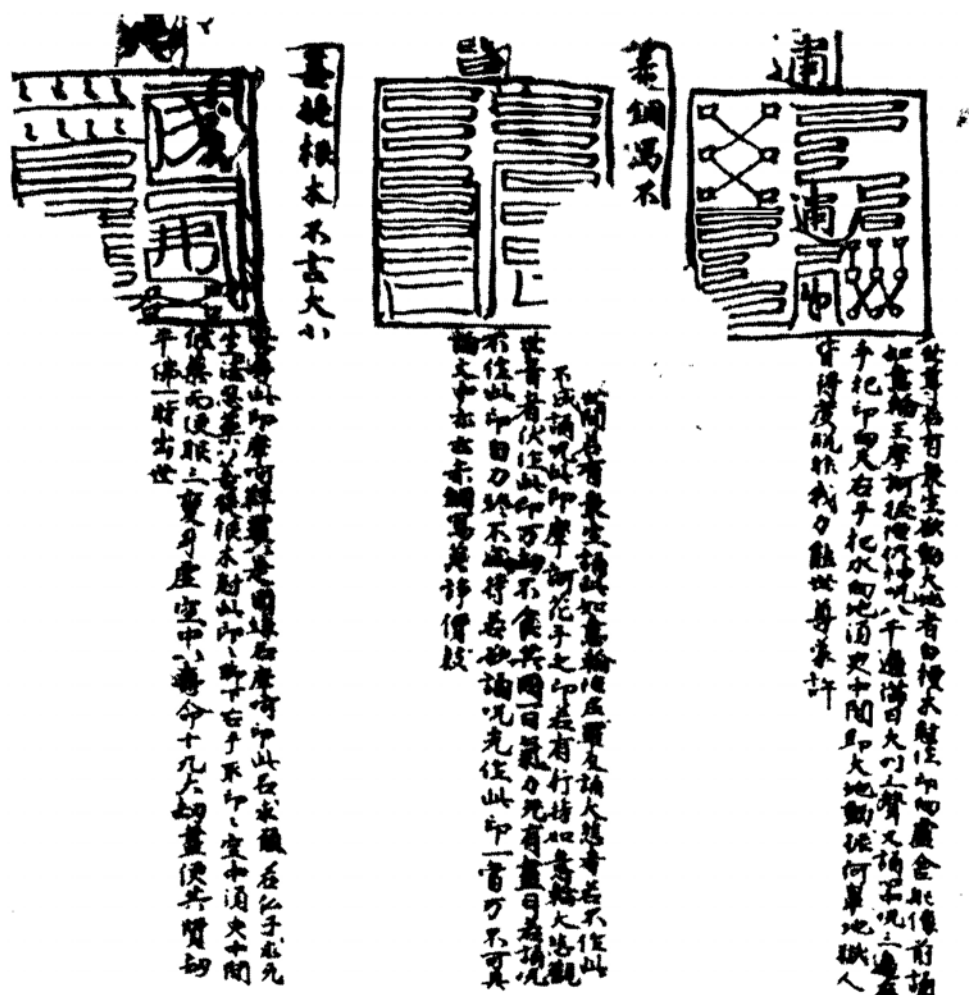
* 圖廿二 十二件式世尊印第一、二、三印印式 *

從該印所存印形和文字內容，可以明確判定此印與前列六枚式世尊印第六枚為

同一法印，功用內容也基本相同。

第三印印形有殘缺，未見印邊，旁書“沉水香木方圓一□□分”字樣，形上似有一字，圖下邊的文字完整，其云：

世尊：此印召現一切寶藏之隱。若有眾生求諸藏者，剋(刻)此寶輪印，以沉水香木，方圓一寸九分，至誠心誦如意王咒一萬遍，以印口虛空，所有寶藏自然空中而現。所有用眾，隨意取用此。若令國王愛敬，若以印項，國王自立迎行者。

* 圖廿三 十二件式世尊印第四、五、六印印式 *

根據這段記載，知世尊所傳之印當名為“寶輪印”，是一種幫助眾生找尋寶藏的法印，所得之寶，眾者可以隨意取用。最為奇特的是，若用此印印頸項，竟能夠讓國王愛敬，自立迎接此人。至於為什麼有此功效，文內無任何解釋。

第四、五、六印印圖和注文，保存稍好，部份殘失(見圖廿三)。第四印

印圖上有一“通”字，圖中央亦有“通”字樣，其下注文云：

世尊：若有眾生欲動大地者，白檀木剋(刻)法印，向盧舍那像前，誦如意輪王摩訶拔陁□神咒八千遍，滿日大叫三聲，又誦心中咒三遍，左手把印向天，右手把水向地，須臾中間，即大地動振阿鼻地獄，人皆得度脫，非我力能，世尊蒙許。

這段文字是講授第四印的功能，稱其可使“大地動振”，讓阿鼻地獄之人“皆得度脫”，文中明確稱呼此印為“法印”，其與前列八件式世尊印第二印的“天地六重震動”功能相近，印材同為白檀木，但印文形式差異較大，當係另有所出。

第五印印形一側書“赤銅寫木”，上有一“皆”字，其下方文字為：

....世間若有眾生，誦此如意輪後乃羅反誦大悲者。若不作此□不成誦咒此印、摩訶花手之印。若有行持如意輪大悲觀世音，伏作此印，萬劫不食其國，一曰氣力無有盡日。若誦咒不作此印，自力終不成持。若欲誦咒，先作此印，一當萬，不可具論。文中亦云：赤銅寫英諍價鼓。

這段注文主要是講誦咒佛經與法印的關係問題。其認為如果僅僅誦念如意輪、大悲神咒，而不作此印，修持終無所成，所以“若欲誦咒，先作此印”，這樣才可以一當萬，修持成功。而該印印文全為層層疊疊的道符形式，清楚表明當時佛教受到道教法印觀念的極大影響，甚至把法印的施用，作為信徒修持有成的基本條件之一。

第六印印形旁書“菩提根木，不言大小”字樣，意思是用菩提樹根作製印材料，不拘大小皆可使用。印上有一字似為“成”字，印文右上亦有此字印文右下有一“弗(佛)”字。其下注文云：

世尊：此印摩訶鞞羅，以是因緣名摩訶印。此名求願，若佛子求無生法忍藥。以菩提根木剋(刻)此印印腳下，右手取印印空中，須臾中間，彼藥而使服，三變身虛空中，以壽命十九大劫盡，使共質劫平，佛一時出世。

根據這段文字，知第六印印名為“摩訶印”，其可在佛子求無生大法的忍藥時使用，以印印腳下、空中，然後服藥，即能在虛空中三變其身，壽命可渡十九大劫，劫平後“佛一時出世”。聯繫該印印文中有“成”、“弗(佛)”字樣，知所“佛一時出世”，是指施用此印求無生大法的佛子“成佛”。

第七、八、九印印圖和注文保存較好，只是中間有一印印文已殘(見圖廿四)。

第七印印圖旁有“書印用四月八日”字樣，是指製印時在印材上書寫印文及刻製的時間，印上有一“三”字，當與印文中的“三昧”字樣有關，或即三昧二字的提示。印形下注文云：

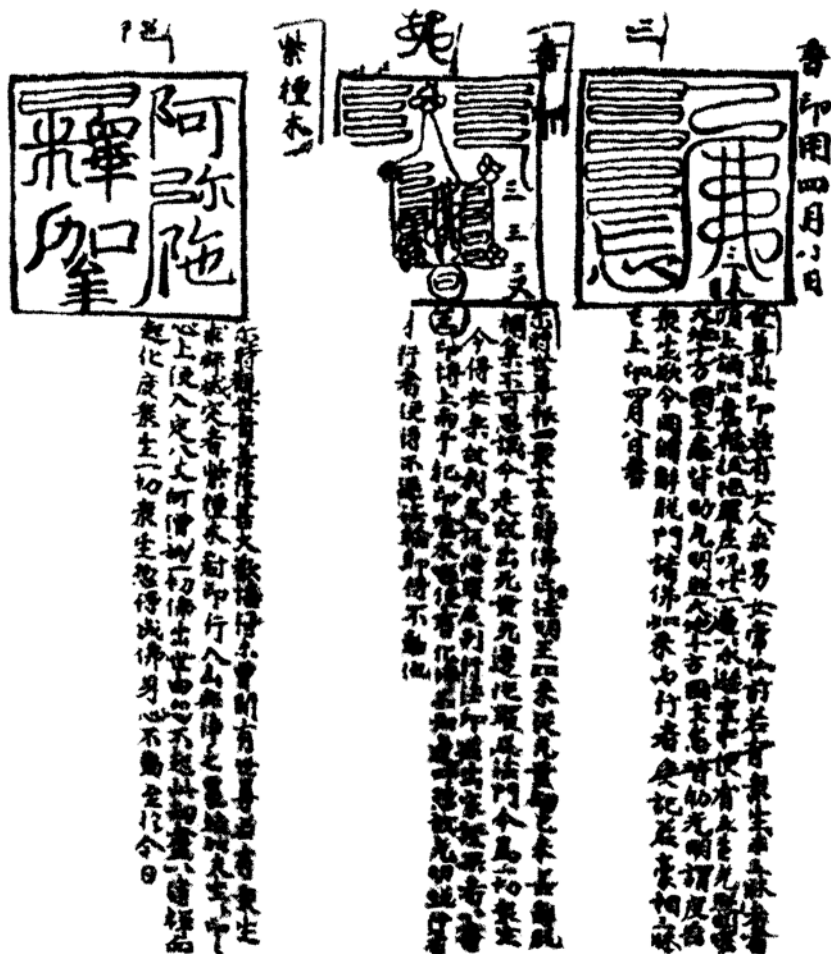
世尊：此印，若有女人求男女，常佛前。若有眾生求三昧者，書頭上，誦如意輪拔陁羅尼咒廿一遍。以水遜空中，便有五色光照，明曜大地十方國土，

悉皆助光明，照大地十方國土，悉皆助光明。謂度苦眾生，欲令國脩解脫門，
諸佛如來與行者受記，若豪相三昧已上，印四月八日書。

該印施用的稱呼比較古怪，不言印而名之為“書”。“以水遜空中”以下的文字，亦沒有說明其與該印的關係，推測當是講用印“書頂上”之後的一些現象。

第八印印圖側有“書印”二字，印上很像一個花押體寫法的“佛”字，印文中心部位的“佛”，當與該字有直接關係，印下文字為：

爾時世尊報四眾言，爾時佛正法明王如來，從無量劫已來，善解脫脩集，
不可思議。今是故出無量無邊陀羅尼法門，今為一切眾生，令得安樂，故我為
說陀羅尼利行法印。若出家證果者，書印博（膊）上，兩手把印，含水□使者化
淨，佛不知邊，呼嚕放光明，護行者身。行者便得不退法輪印，得不動他。

* 圖廿四 十二件式世尊印第七、八、九印印式 *

這段文字中，亦寫出“利行法印”的字樣，是知佛教也沿用道教稱呼，將施法

之印名之為“法印”。

第九印印圖側有“紫檀木……”字樣，印上有一“陀”字，印文恰為可識篆書“阿彌陀曰釋伽牟”七字，這在敦煌文書收錄的法印資料中十分罕見。以上例有關印例觀之，前者當係後者的代表或某種提示，印下注文為：

爾時，觀世音菩薩甚大歡喜，□未曾聞有世尊。若有眾生求戒定者，紫檀木剋印，行入山無淨之處，結加夫空，以印印心上，便入定八大阿僧劫。一切佛出，由怨不起，此劫盡，以隨禪而起，化求眾生。一切眾生，惣得成佛。身心不動，至於今日。

根據這段文字，知此印用紫檀木刻成，以印印心上，可助人入劫、度劫，一切佛出。而一切眾生，都可在此印的幫助下成佛。有意思的是，文首稱此類事是發生在“未曾聞有世尊”的時候，即釋迦牟尼未出生前。以此觀之，當時一些佛教信徒十分迷戀法印，甚至以為釋迦牟尼的出世，也與其有關。在人的心臟部位施用印文為“阿彌陀曰釋伽牟”的法印，形式上很有點向修行者內心灌輸釋迦神祇的意味。

第十、十一、十二印印圖和注文，除中間者有殘缺外，兩側者保存較好（見圖廿五）。

第十印印圖側有“檀木不言大小”字樣，意思是用檀木刻印大小皆可，印上有一“申”字，似與印圖左下的“神(神)”字有某種關係，印下文字為：

世尊：此名諸花印，以檀木剋(刻)。帶行之處，諸佛菩薩常散妙花。行住坐臥，身心安穩，無諸□惡。□眼清淨，無諸障礙。生生世世，常得下數無礙。坐於世間，常解微細。此人非是，我身世尊，便放大光明，照耀佛利。所有佛利，皆悉紫金色，三千大千世界諸佛如來，更入甚深細密之法，各以受持此印。

這段文字表明第十印印名為“諸花印”，文中明說它為“檀木”製成，但印圖側文則言其為“檀木”所製，似乎檀、檣為一木，否則當中必有一誤。佩帶此印之處，諸佛菩薩常散妙花，可以使人身心安穩、無戀無礙等等，而且大千世界諸佛如來都“受持此印”，似乎此印又為神界所通用。

第十一印印圖側有“檀木剋”字樣，印上有一“百”字，印下文字為：

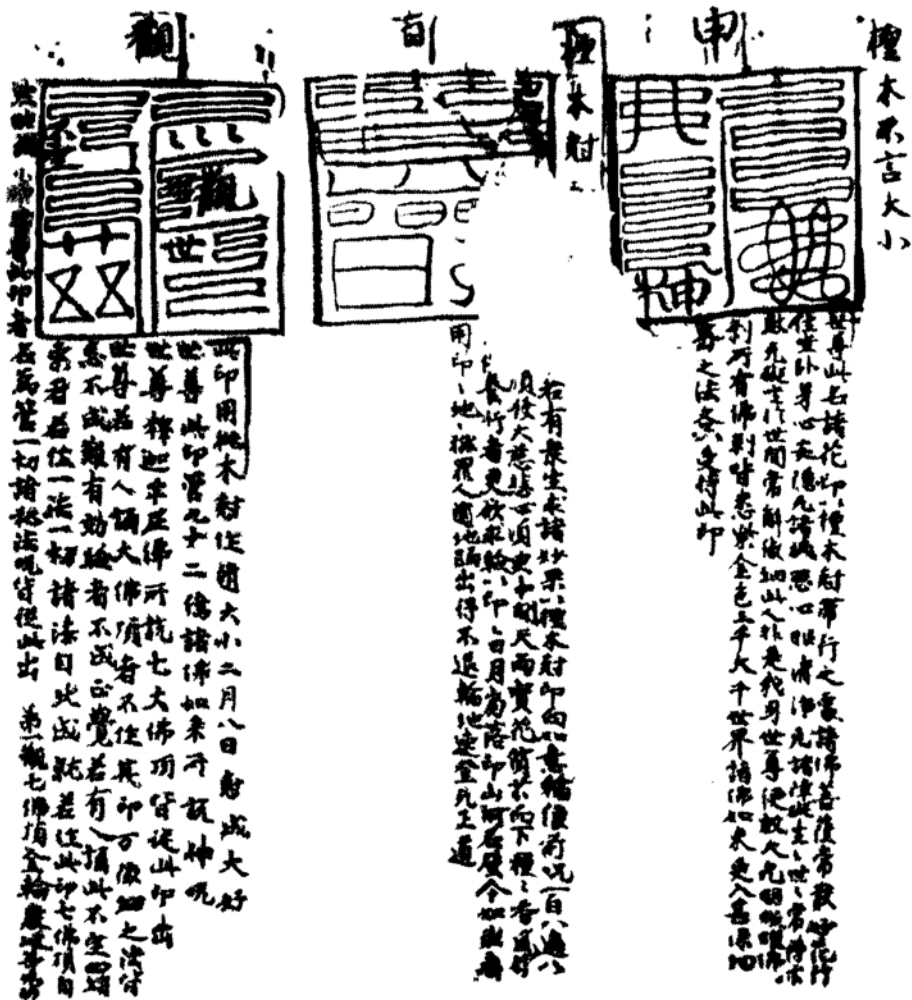
若有眾生求諸妙果，以檀木剋(刻)印，向如意輪像前，咒一百八遍，以□□順使大慈悲心，須臾中聞天雨寶花，簡芬而下，種種香風。符□□養行者，更欲求驗。以印印日月崗落，印山河石壁，令如微塵。用印印地，地獄罪人隨地蹣出，得不退輪地，速登無上道。

這段文字是說，該檀木印刻成後，要在如意輪像前念咒，得到“天雨寶花”等吉祥後，再施用求驗。該印可以印日月山河石壁，甚至印地釋放地獄罪人，使其速登無上道。當然，這僅係信仰者的主觀願望，真實情況如何是另一碼事。

第十二印印圖上有一“觀”字，印文中有“觀”、“世”、“不空”等字

樣，其印下注文很長，此處僅錄一段：

此印用桃木剋(刻)作，隨大小，二月八日剋(刻)成，大好。世尊：此印管九十二億諸佛如來所說神咒。世尊：釋迦牟尼佛所說七大佛頂，皆以此印出。世尊：若有人誦大佛頂者，不作其印，萬微細之法，皆悉不成，難有效驗者，不成正覺。若有人誦此不空四項索者，若作一法，一切諸法自然成就。若作此印，七佛頂自然助解。世尊：此印者名為管一切，諸秘法咒皆從此出。第一觀七佛頂金輪巖以等□□。第二觀八隱求情為給使。第三觀香積如來隨頭咒，亦為助力。第四觀清淨藥王如來，以面神咒。第五觀阿闍佛咒。第六觀如意輪王鉢頭摩□求咒。第七觀大悲一部，亦是助力。第八觀盧舍那念□□動地咒。不作此印不成。

* 圖廿五 十二件式世尊印第十、十一、十二印印式 *

在此處，這方桃木印的神奇威力達到無以復加的地步，它管九十億如來神咒，

七大佛頂皆從此印出，不作此印，萬法皆悉不成等等，最後竟成為管一切諸秘法咒的奇物。

上列成套的世尊法印，雖為佛教所用，但其來源於道教法印的蹤跡十分明顯，因此這些資料除了反映道教對佛教的影響外，亦對研究道教成套法印有一定的參考價值。

* 第四章第一節註 *

- ①《隋書·經籍誌》，中華書局廿四史標點本第四冊1093頁，1973年8月一版。
- ②孫思邈《千金翼方》341頁，人民衛生出版社1955年版影印本。
- ③《道藏》第10冊761~762頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ④《道藏》第10冊762頁，上海書店等1994年8月第1版影印。
- ⑤(日)福井康順等監修、朱越利等譯：《道教》第三卷圖示20，上海古籍出版社1990年6月第1版。

* 第四章第二節註 *

- ①參見馬文寬、黃振華：寧夏新出帶梵字密宗器物考，《文物》1990年3期。
- ②任繼愈主編：《宗教詞典》692、693頁，上海辭書出版社1981年12月第1版。
- ③《敦煌寶藏》第20冊240頁，台灣新文豐出版公司1986年8月初版。
- ④《宗教詞典》257頁，上海辭書出版社1981年12月第1版。
- ⑤《敦煌寶藏》第131冊244、245頁，台灣新文豐出版公司1986年8月初版。

* 第四章第三節註 *

- ①《敦煌寶藏》第131冊369~371頁，台灣新文豐出版公司1986年8月初版。

第五章 道教經藏系統中的法印印式

如果說隋唐道書中即已著錄道教法印，那麼道教經書全集性質的道藏應該集中了相當數量的法印資料。可惜，由於種種原因，《唐三洞瓊綱》、《玉緯別目》、《上元經錄》、《三洞藏》、《吳越道藏》、《宋徐王道藏》、《寶文統錄》、《大宋天宮寶藏》、《仁宗道藏》、《崇寧道藏》、《萬壽道藏》、《瓊章寶藏》、《大金玄都寶藏》、《大元玄都寶藏》等，大批可能集錄很多道教法印的經書，已經湮滅很久了，法印資料亦已全數被毀。不過，我們從現存的明《正統道藏》及相關道書中，還是輯錄到相當數量的法印圖形和有關文字記載，其或為印名，或為印形，或為使用方法、功能的說明，僅從這部份《道藏》資料來說，仍可以認為，唐代以後在道教內部出現一個製造法印的高潮，在數量上和種類上形成“百倍於前輩”^①的狀況。

第一節 道教法印的書體形式及道家論印

這時道教法印印文的形式絢麗多彩，在隋唐符印的基礎上呈現出一種頗為神秘詭異的風格。從我們掌握的印文資料看，其大致可分為篆書式、符篆式、道符式、符圖式四種形式。

第一：篆書式。它包括兩形。前者為一般性的篆書，即文字或書法學者所說的小篆或秦漢篆書，漢晉法印印文多為此種字體，在隋唐以後的法印中也能見到此類印文，只是數量較少，如無殘瀝，這種字體最容易識讀。後者則是篆疊層次較多、起收筆劃有所變形的篆書，即古代官印使用的所謂“九疊篆”，此種篆字筆劃重重疊疊，辨識起來有些難度，初識者大多不明其楷書釋文，道教法印印文採用此形篆書時，筆劃也有變形者，有些法印印文中或邊側，往往雜有星圖等等的圖案。以上兩形，我們統稱其為篆書式。

第二：符篆式。它是古代道士們在篆體漢字基礎上創造出來的道教文字，即所謂天篆、雲篆、天文、真文、神文、玉契、玉字、秘篆文等等。這種字體在古今文字學家編制的字譜中是見不到的，現今漢語字典、辭海等文字工具書中也沒有收錄這種文字字體，因此一般人甚至包括古文字學家們，並不認識這種道教文字。其字體形態，大多比較飄逸，略呈雲氣之狀，有的筆劃十分複雜，有的又非常簡單，僅寥寥幾筆，有些又受到道符的影響，呈現明顯的道符特徵。不過這種文字的多數字體形態，還或多或少的保留著一點篆書字體的影子，只有少部份變形甚大，無以稽考。考慮到道書著錄此類字體的名稱和過去研究者的習慣提法，兼顧此種文字似篆非篆、類符如字的諸多特點，我們統稱

此種印文為符篆式。

第三：道符式。是以道符或模仿道符繪製的各種印文，一些印文中亦雜有圖案或不等的可識漢字，但道符乃舊是印文的主體。這種印文至少在隋唐時期就已刊於法印，前列敦煌文書中的法印印文，採用的大多都是這種樣式，此後一直到明清、以至於近現代，這種印文始終是道教法印的一種固定文體格式。在傳世道書中，此類印文形態，與一般道符沒有什麼大的差別，只是受到印面的限制，其形體相對規整，繁簡皆成方圓，所用道符或為新創，或利用已有道符入印。

第四：符圖式。是以各種圖案作為印文使用，其中一部份是從篆書、符篆兩式演化而來。道教自應世以來，圖案即是其宗教思想的一種重要表達方式，在道教經書中此種事例大量存在。它作為印文使用至遲在隋代，前引《隋書·經籍誌》所云：“又以木為印，刻星辰日月於其上”，指的就是把星宿、日、月圖案作為印文使用，此後即成為一種法印印文的獨特形式。這種圖案有的很複雜，密密麻麻，有的則十分簡單，如圓圈十字一類。不過，就其總體來說，此類圖案還是比較詭秘的，如果沒有相關文字記載或說明，很難知曉其表達的含義或具體內容，製作者即是通過此類如圖似畫的神秘形狀，來符合某種天道或天命神意，溝通神人。

從現存明《正統道藏》及有關道書看，法印雖然沒有像符咒一樣成為道藏中的獨立一類或一部，但卻散見於不少的道書中，特別是那種百科全書式的道派道書中，往往列出一門，或詳或簡的來進行介紹或討論相對問題。較為典形者一般是先講為什麼要用法印，接著或多或少的對某一法印的名稱及使用方法、功用做出解釋，再繪製出該印印文的形式，有的還列出背文。這就為我們研究道教法印，窺視其發展變化提供了難得的第一手資料，亦是我們識別、鑑定文物中所見法印實物的可靠根據和基礎。為說明這一時期道教法印的繁盛情況，我這裡僅以北宋末南宋初道士王契真《上清靈寶大法》所列“印篆軌範門”為例，做一介紹。該門首先“論本法合用印篆”，所謂“本法”即是指上清靈寶大法，其云：

師曰：“印者，信也。用者封物相什，亦持政者所持信也。《漢官儀》云：王侯曰璽，列侯至中二千石曰章，其餘皆曰印。此世印也。隆古盛時，人鬼各安其所，陰陽不雜其倫。故道之用，惟見於修真鍊體，以致輕舉飛升。中古以降，慢真日益，正道凋晦，邪偽交馳，上下反復，於是出法以救其弊。表章以達其枕付，降印篆以為信誌，故用印之意，近同世格，亦道運因時損益者也。但名稱近似世之官府者不可用，字畫兼取凡篆者不當用，曹治僭及天上真司者不應用，本職之外而繁雜者不必用。”靈寶大法古來止用三天門下南曹印，近世既缺真篆，而三天門下四字不應用於人世，除去此四字又為不成，故依本法止用靈寶大法司印。今既進品洞玄佩中盟錄行靈寶法，則則職位已重，

除拜章外，上而奏牘，下而關申，牒帖行移，告文符籙，三界十方之曹局，九州四海之冥司，九地重陰，洞天仙治，幽顯所錄，並用靈寶大法司印，實本職執法之信也，其可推以他印，耶應申奏文狀方函，併上下一體施用。惟章牘并章函用通章印而已，若遣章關牒亦用本職印耳。^②

由這段論印之文字可以看出，道教施用的法印，全是仿自官府即所謂“世印”，目的也是取“信”，也是在給仙曹地官十方神司聖府的拜章、奏牘、牒帖、告文、文狀、方函上使用，只是被溝通的為神界而已。在這段文字下即是靈寶大法司印、通章印、九老仙都印、十二小印、黃神越章印、道君玉印、混洞赤文印、赤書玉字印、八威龍文印、靈書中篇印、元始符命印、三天太上印、靈寶玄壇之印、飛玄三炁玉章之印、發遣九靈飛步章奏印、泰玄都省之印、大魁總監之印、神虎雄左印、神虎雌右印、總攝印、荊房印等廿一種法印的“印說”和印文圖形^③。這表明當時道門在施法過程中使用了很多的法印，是其發展發達的重要體現。但是當時教內一些人對這些法印的增加很有看法，王契真本人即對此現象十分不滿，並持激烈的抨擊態度，雖然他認為“晉宋之末，齋修方盛，文檄漸繁，故印篆尤不可缺。”但他卻感到用的太多太濫，出現很多靈寶古法所沒有的印章，其云：

後世行法者，玄奧不逮，於古人印篆百倍於前輩，故近世行靈寶法，多不用本職印，奏牘乃以飛玄三炁玉章發之，靈寶古法未嘗用也。又於發符誥中用三天太上印，且符篆之降，出於上玄，今之書篆於人手，告天而行之可也，未免列銜位於符後，三天太上又何預焉。三天之與太上非所以為印文也。又法中有道君玉印，此亦未然，如天子王侯謂之璽，以道君天而稱印不可也。以玉為璽謂之玉璽，如古者天子有八璽，秦李斯篆傳國寶文曰：皇帝受命萬世其昌。又聖朝所傳璽，其文曰：皇帝恭膺天命之寶。又天師以玉為印，止稱陽平治都功印。亙古及今未有於印文內自言玉印者也。道君則天中之君也，如世人君之璽，臣下安得而用之。且臣僚上奏於君而復用君之璽可乎？

在此處，王氏對飛玄三炁玉章、三天太上印、道君玉印的使用表示反對，認為道君玉印的後兩個字，用的就沒有道理，道君為道教神君，地位同於世間天子，其印應稱為璽，而不能同於一般臣子稱印，玉字是指材質，不應在印文內自言玉，如同天師治印，雖以玉為之，但只稱“陽平治都功印”而不言玉。對於其它一些法印印章，王契真也毫不客氣的發表一些否定性意見，其云：

又如所謂混洞赤文印、靈書中篇印、八威龍文等諸印，似此之類皆以經中四字為一印，如嚴攝北酆明檢鬼營添一印字，湊分三行，似此之類以經中八字為一印，如此則世有《天篆度人經》，自首至尾字字悉可為印，不可勝計矣。又有稱玄靈通真壇、靈寶玄壇，非獨僭亂天儀，仰且違冒陽憲，且金陵之三茅山，大洞玄壇也。臨江之閭皂山，靈寶宗壇也。信州之龍虎山，正一宗壇也。歷朝宗奉三洞聖師傳真弘化之地，主領教綱之所。若民間齋修，止建壇於一

時，事畢則撤之，豈有私屋輒立名號乎？若得通真之妙，則天下大利大害，分野之災祥，數運之終始，皆能逆知然此等說，世法所禁也。功行未至，固不必狂妄如此。又有九靈飛步章奏司、九靈飛步章奏印，夫步罡以應九靈，即章奏作用之事，罡步之名耳。天上無此司，世間無此印。法錄自正一而至洞玄，皆可上章，並依本職天而已，惟正一法錄用九老仙都印，洞玄法錄用通章印，古無異說，豈待別補一銜，特撰一印而可拜章乎？且以世法言之，守倅以上皆得上章奏於朝廷，不過書所居之官以為銜耳。不應正銜之外別立章奏之階。

王氏上述批評是相當尖銳的，其理由也不能說完全沒有道理，他主張按“古書師傳”，只用靈寶大法司等幾方法印，其云：

今按古書師傳，止補一銜，凡一切申奏符檄帖牒則用靈寶大法司印。若拜章止用通章印，如急切奏告用黃神越章印外，此則召魂等事用神虎印。凡設醮修齋、禱雨祈晴、召神攝鬼、治病考崇、拔亡救存、二十七品之齋、四十二等之醮，應世間行持之用，盡靈寶章奏之事，止用前四印無有不可。若受天心而行北斗醮，自從本法，合用驅邪院印，既進品洞玄而行北斗醮，通用靈寶大法司印，其理盡之矣。功成而洞觀徹視，行高而使鬼役神，亦不必廣置印篆矣，靈寶之外，兼行別法者，自從其科，以其印用其符奏申文移，亦只用靈寶本職印可也。蓋玉清洞真本無章奏儀式，而靈寶為中乘之極品，正一而下諸法，不得跨越靈寶故也。所有雜印流傳既久，又難一旦刪去，今併存之。好古精鍊之士，尚自擇焉^④。

在這裡王契真說，只用靈寶大法司印、通章印、黃神越章印、神虎印四印。後來金允中再編《上清靈寶大法》時，就真的僅保留了此四印圖形和說明，其他則全數刪除。不過，也有些道書並不遵守這個說法。如元初林靈真編輯甯全真所授《靈寶領教濟度金書》卷三一八，談到向上天奏文，署給職印時，列出廿種印名，其中王契真批評的三炁飛玄玉章印、三天太上印、靈寶玄壇印、嚴攝北酆明檢鬼營印、總攝三洞印，仍舊編入，同時又新增加攝召萬神中章印、嚴校水府河源印、九天生神院印、青玄黃籙左府印、飛玄玉印、玄靈璇璣府印、北魁玄範府印、上清童初府印、紫文瓊璽、玉清神霄真王府印、九天普度院印等十一種印名。很有意思的是，該文結尾還用雙行小字注出：“如有別法合用別印，併列於此。”真有點多多亦善的味道。明初編修的《靈寶無量度人上經大法》，雖僅收十二枚法印，但其中的鍊度司印、黃籙院印、天寶君印、青玄救苦印、與道合真印、五帝大魔印、混合百神印等七印，卻是新增加的^⑤。明宣德年間編修、清代補修的《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五，在承襲以上靈寶系道書的法印時，又再補出其中有印名、無印式圖形的法印，同時亦增加封函印、上清金真玉光印、上清盟威之印、總括三洞之印、上清畢道之印、道經師寶等等多枚法印的印圖及相關文字說明^⑥。一些法門道書也保存了相當數量的法印。《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五云：“北帝曰：吾酆都神

印一十二圖，靈驗神化，變動無方，能伏使萬神，驅邪遣魅，收鬼治病，安國寧家。依法修行，無灾不滅，功成道備，身生水火，逍遙自在，長生可取。並以赤棗木心為之，刻字依科，鋪陳醮祭不闕。有災之日，一心行之。上消天災，下散地禍，救病療疾，皆獲神驗。”在這段文字之下，即列出北帝第一煞鬼神印、北帝酆都召鬼神印、天帝神印、天丁治病疾神印等十二方法印的印圖，各圖之旁亦附有簡單的文字說明。^⑦這些道書都保存了一些道教法印印圖和文字資料，是人們了解、識讀、鑒別、研究道教法印的基礎。

第二節 道教法印印式集錄

為使學術界和有關學者進一步了解道教法印的基本情況，以備對文物中的法印實物進行對比甄別鑒定或識讀，推動對道教文物的深入研究，我們這裡僅將明《道藏》及有關道書著錄的法印印式圖形，匯集在一起，編成圖表公布於世。表格分為序號、印名、印文類形、數量、資料來源五項。序號，是指各印排列次序的編號。印名，即該印的名稱，一律按道書著錄的印名登出，如原印無名，則比照印形相同或相似者及印文內容名之；同一名稱的印式如有差別或細部不同，我們在印名下加英文字母A、B、C等標出；印名相同、樣式亦同者，我們僅錄一種；印圖相同但名稱不同者，此處一併收入，以備研究查用。各印排列次序，皆以印名第一字的筆劃為準。印文類形，我們分為四種，即前述篆書式、符篆式、道符式、符圖式四類；需要說明的是，道書在著錄某一印式時，曾在某印下寫出“漢篆”“篆書”等字樣，這僅是道士的一種認識，其實實際上與我們現在的古文學家、古印學者所說的“漢篆”、“篆書”有很大差別，用一般的篆書知識很難或根本不能辨識此種印文，對此類印式我們一律按本文劃分的四式標準歸類。數量，大多數法印都是一顆印章，但也有少數多印組成的組印，一個印名之下統括多顆印章；另外道書在著錄一些印式時，除列示該印正面印文外，有的還列出它的背文，出現兩張印圖，對此種印章我們視情況作出統計，印式圖中則分為印面正文、背文兩圖。資料來源，是指該印出自那一種道書，有卷數者同書名一併列出，無卷數者僅列書名。為查閱方便，我們這裡將集錄到的道教法印做成一表，統一編出序號，表後錄出各法印印文圖形，請注意印圖下所注阿拉伯數字，即是該印在表中的順序編號，查閱者既可根據順序號碼，查找該印圖形，亦可根據圖形編號查找該印印名。

序號	印 名	印文類形	印數	資 料 來 源
001	十二小印式	道符式	12	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
002	十二信印	道符式	12	《鬼谷子天髓靈文》卷下
003	丁甲合同印	道符式	1	《道法會元》卷一七五
004	人皇印	道符式	1	《太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文》卷上
005	八威龍文印 A	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七

006	八威龍文印 B	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷七二
007	力士神玉印	道符式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五
008	九天玄女印式	道符式	1	《靈寶六丁秘法》
009	九天元皇梓童靈應天君印	符篆式	1	《太上說朝天謝雷真經》
010	九天寶印	符篆式	1	《道法會元》卷一七一
011	九靈飛步章奏司印	符篆式	1	《道法會元》卷一八三
012	九靈飛步章奏印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
013	九天上章靈官印	篆書式	1	《道法會元》卷一八三
014	九老仙都印 A	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
015	九老仙都印 B	符篆式	1	《道法會元》卷一八三
016	九老仙都印 C	符篆式	1	《道法會元》卷一八三
017	九老仙都印 D	篆書式	1	《三皇內文遺秘》
018	九老仙都之印	篆書式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
019	三天太上之印 A	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
020	三天太上之印 B	符篆式	1	《道法會元》卷一八三
021	三天太上之印 C	符篆式	1	《道法會元》卷二一〇
022	三天太上之印 D	符篆式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
023	三天太上之印 E	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
024	三符印 A	道符式	1	《道法會元》卷二一〇
025	三符印 B	道符式	1	《太極祭煉內法》
026	三符印 C	道符式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
027	三茅妙行圓滿天君印	符篆式	1	《太上說朝天謝雷真經》
028	三五邵陽雷公之印	符篆式	1	《道法會元》卷一二三
029	三天內諱印	符篆式	1	《道法會元》卷一八三
030	三炁飛玄玉章 A	符篆式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
031	三炁飛玄玉章 B	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
032	上清九老仙都之印 A	符篆式	1	《上清天樞院回車畢道正法》卷上
033	上清九老仙都之印 B	符篆式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
034	上清靈寶大法司玉璽	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷七二
035	上清天樞院印	篆書式	1	《上清天樞院回車畢道正法》卷上
036	上清金真玉玄之印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
037	上清盟威之印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
038	上清畢道之印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
039	上中下三印	道符式	3	《玄圃山靈籙秘錄》卷下
040	上入心印	道符式	1	《道法會元》卷一三四
041	大魁總監之印	道符式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
042	大章具四大明玉鬼司主之印	符篆式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
043	大將軍印	符圖式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五
044	小越章印	道符式	1	《三皇內文遺秘》
045	太清黃神印	道符式	1	《三皇內文遺秘》
046	太上淨明之印	符篆式	1	《太上靈寶淨明法式印》
047	太上都省之印	符篆式	1	《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》
048	太極之印	符圖式	1	《道法會元》卷一一九
049	太極玉符印	符篆式	1	《道法會元》卷一七六
050	太清教主印	道符式	1	《太清玉司左院秘要上法》

051	太微帝君印 A	道符式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五
052	太微帝君印 B	道符式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五
053	太微帝君印 C	道符式	1	《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》
054	太玄天帝神印	道符式	1	《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》
055	元始一炁混沌太極之印 A	符篆式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
056	元始一炁混沌太極之印 B	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
057	元皇帝君印	符篆式	1	《太上說朝天謝雷真經》
058	元應太皇府印	符篆式	1	《道法會元》卷一七一
059	元景丹天府印	符篆式	1	《道法會元》卷一七四
060	元和遷校府印	符篆式	1	《道法會元》卷一七五
061	元昭靈虛府印	符篆式	1	《道法會元》卷一七六
062	元素元景府印	符篆式	1	《道法會元》卷一七七
063	元始符命印 A	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
064	元始符命印 B	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
065	天女印	道符式	1	《上清六甲祈禱秘法》
066	天蓬印 A	道符式	1	《道法會元》卷一五六
067	天蓬印 B	道符式	1	《道法會元》卷一七一
068	天蓬印 C	道符式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五
069	天寶君印	篆書式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷七二
070	天帝神印 A	道符式	1	《洞玄靈寶真人修行延年益壽法》
071	天帝神印 B	符圖式	1	《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》
072	天帝神咒	符圖式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五
073	天皇神印	道符式	1	《太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文》卷上
074	天丁神印	道符式	1	《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》
075	天丁治病疾神印	道符式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五
076	天罡印	道符式	1	《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》
077	五雷火車印	符圖式	1	《道法會元》卷五七
078	五雷使院印 A	符篆式	1	《道法會元》卷五七
079	五雷使院印 B	符圖式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
080	五帝大魔印	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷七二
081	木印土印水印火印金印	符式	5	《太上赤文洞神三籙》
082	文昌天心玉文	符圖式	1	《高上大洞文昌司祿紫陽寶籙》卷上
083	日奇印月奇印星奇印	道符式	3	《黃帝太一八門入式秘訣》
084	六丁玉女印	道符式	1	《道法會元》卷五七
085	六戊印	符篆式	6	《黃帝太一八門入式秘訣》
086	風火炁雷水官印	道符式	5	《玄圃山靈匯秘錄》卷下
087	正陽合同印契	符篆式	3	《道法會元》卷一八三
	附陽精合同			
	洞華合同			
088	北帝火鈴印 A	符圖式	1	《道法會元》卷一五六
089	北帝火鈴印 B	符圖式	1	《道法會元》卷一七五
090	北帝第一煞鬼神印	道符式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五
091	北帝酆都召鬼神印	道符式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五
092	北極驅邪院印 A	篆書式	1	《上清北極天心正法》
093	北極驅邪院印 B	符篆式	1	《上清北極天心正法》

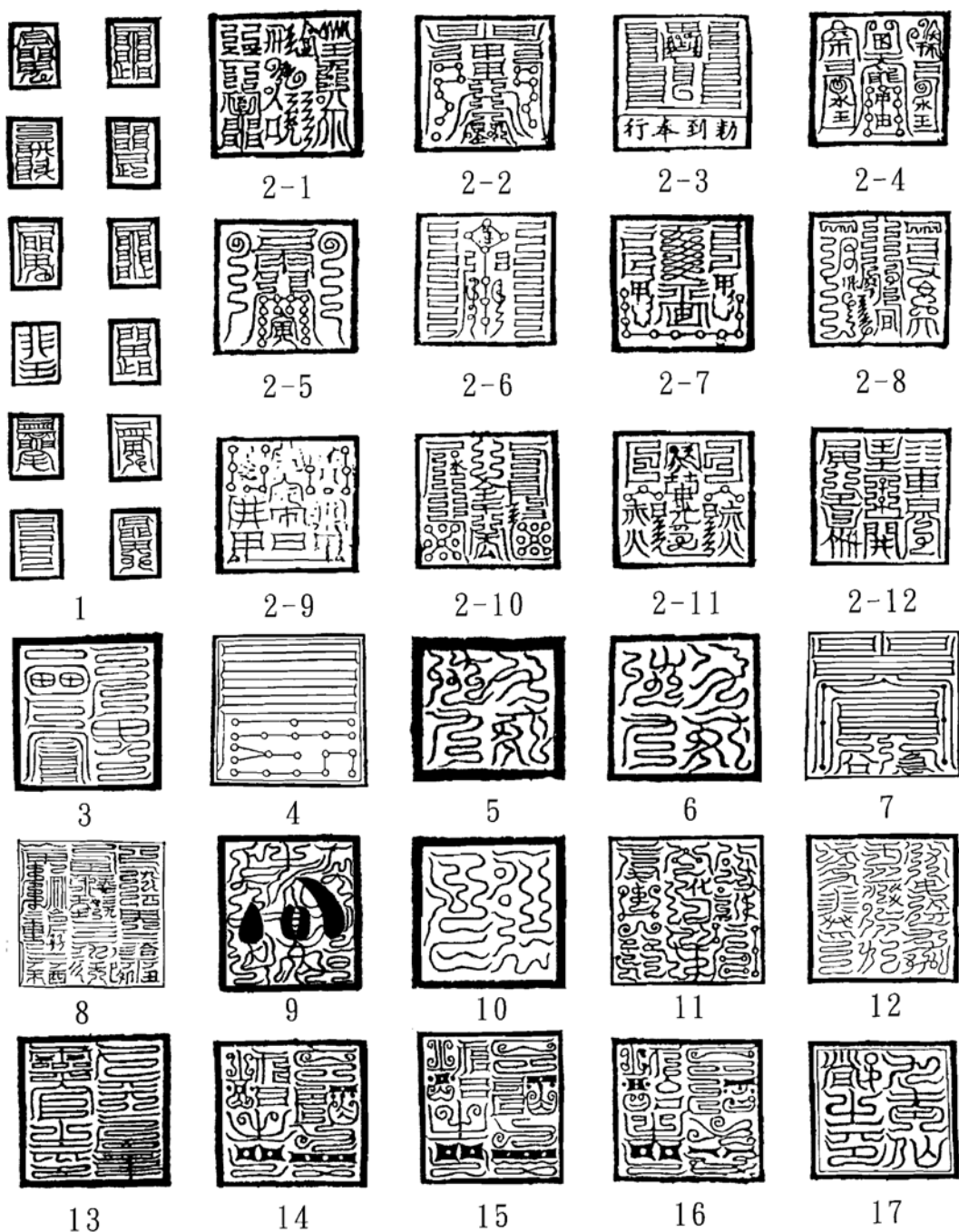
094	北極驅邪院印 C	符篆式	1	《上清北極天心正法》
095	北極驅邪院印 D	篆書式	1	《太上助國救民總真秘要》卷二
096	北極驅邪院印 E	符篆式	1	《太上助國救民總真秘要》卷二
097	北極驅邪院印 F	符篆式	1	《上清骨髓靈文鬼律》卷下
098	北極驅邪院印 G	篆書式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
099	北極驅邪院印 H	符篆式	1	《道法會元》卷一五六
100	北極驅邪院印 I	篆書式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
101	北極天蓬印	道符式	1	《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》
102	北極殺鬼印	道符式	1	《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》
103	北極大將軍印	符圖式	1	《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》
104	北極監殺神印	道符式	1	《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》
105	北酆殺鬼印	道符式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷二
106	北嶽使者印	符圖式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五
107	玉清通章印 A	符篆式	1	《道法會元》卷一八三
108	玉清通章印 B	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
109	玉神洞靈之篆	符圖式	1	《道法會元》卷五七
110	玉帝印式	符篆式	1	《太上登真三矯靈應經》
111	玉司院印	篆書式	1	《太清玉司左院秘要上法》
112	世篆南昌受鍊司印	符篆式	1	《太極祭鍊內法》
113	仙都滋攝印	符篆式	1	《道法會元》卷五七
114	玄璽	符圖式	1	《玄圃山靈區秘錄》卷下
115	玄靈璣殿府印	符圖式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
116	印隨身逐帶文	道符式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五
117	伏魔神印 A	符篆式	1	《靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法》
118	伏魔神印 B	楷書背文	1	《靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法》
119	伏魔神印 C	符篆式	1	《靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法》
120	地皇印	道符式	1	《太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文》卷上
121	合君印	道符式	1	《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五
122	自然靈章印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
123	赤書玉字印 A	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
124	赤書玉字印 B	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷七二
125	赤書玉字印 C	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
126	法印式	符篆式	1	《靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法》
127	青玄救苦印	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷七二
128	青玄黃籙左府印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
129	青玄左府太一救苦 回骸起死之印 A	符篆式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
130	青玄左府太一救苦 回骸起死之印 B	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
131	禹步雷光火雲大統印	符篆式	1	《道法會元》卷五七
132	禹步印文	符篆式	1	《北斗治法武威經》
133	迴風滅雷印式	符圖式	1	《魁罡六鎖秘法》
134	金龍驛使印	道符式	1	《道法會元》卷一七四
135	金闕化身天尊印	符篆式	1	《太上說朝天謝雷真經》
136	治都總攝之印	符篆式	1	《上清天樞院回車畢道正法》卷上

137	治病使者印	道符式	1	《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》
138	招集群仙印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
139	東華學真印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
140	封函印	符圖式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
141	南昌上宮受錄司印A	篆書式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
142	南昌上宮受錄司印B	篆書式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
143	荊房印	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
144	神虎總印	符篆式	1	金允中：《上清靈寶大法》卷十
145	神虎內諱印 A	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷六七
146	神虎內諱印 B	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
147	神虎雄印 A	道符式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷六七
148	神虎雄印 B	道符式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
149	神虎雄印 C	道符式	1	金允中：《上清靈寶大法》卷十
150	神虎雄左印 A	道符式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
151	神虎雄左印 B	道符式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
152	神虎雌印 A	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷六七
153	神虎雌印 B	符篆式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
154	神虎雌印 C	符篆式	1	金允中：《上清靈寶大法》卷十
155	神虎雌右印 A	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
156	神虎雌右印 B	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
157	神霄玉文寶璽	符圖式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
158	神霄玉文瓊璽	符圖式	1	《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八
159	祖印	符圖式	1	《道法會元》卷一一〇
160	帝君印	道符式	1	《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》
161	敕制地祇印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
162	泰玄都省印A	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
163	泰玄都省印B	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷七二
164	通章印 A	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
165	通章印 B	符篆式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
166	通章印 C	符篆式	1	金允中：《上清靈寶大法》卷十
167	通章印 D	符篆式	1	金允中：《上清靈寶大法》卷十
168	通章寶符	符篆式	1	《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八
169	通靈印 A	符篆式	1	《太上通玄靈印經》
170	通靈印 B	符篆式	1	《太上通玄靈印經》
171	透天關印	符篆式	1	《道法會元》卷一八三
172	急捉	符篆式	1	《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八
173	急催追捉印	符篆式	1	《道法會元》卷五七
174	飛玄三炁玉章之印A	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
175	飛玄三炁玉章之印B	符篆式	1	《道法會元》卷一八三
176	都召鬼魂符	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷六七
177	都天大法主印A	篆書式	1	《上清北極天心正法》
178	都天大法主印B	篆書式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四
179	都天大法主印C	篆書式	1	《上清天樞院回車畢道正法》卷上
180	都天大法主印D	篆書式	1	《太上助國救民總真秘要》卷二
181	都天大法主印E	符圖式	1	《太上助國救民總真秘要》卷二

182	都天大法主印F	篆書式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
183	都天大雷火印A	符圖式	1	《上清天樞院回車畢道正法》卷上
184	都天大雷火印B	符圖式	1	《道法會元》卷五七
185	都天大雷火印C	符圖式	1	《道法會元》卷一二三
186	能卻虎狼不犯符	道符式	1	《黃帝九鼎神丹經訣》卷五
187	真武印	符篆式	1	《秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷下
188	陰印形（附陽印形）	道符式	2	《秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷下
189	流金火鈴神印A	符圖式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷十二
190	流金火鈴神印B	符圖式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷三六
191	章印十二小符	道符式	12	《靈寶無量度人上經大法》卷四一
192	章中十二小印	道符式	12	《道法會元》卷一八三
193	章絳印	道符式	1	《道法會元》卷一八三
194	斬邪印	道符式	1	《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八
195	斬邪斷瘟印	道符式	1	《道法會元》卷五七
196	黃神印A	道符式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
197	黃神印B	道符式	1	金允中：《上清靈寶大法》卷十
198	黃神印C	道符式	1	《道法會元》卷一八三
199	黃錄院印	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷七二
200	黃首朱宮玉女蘭房教導之印A	道符式	1	《黃帝九鼎神丹經訣》
201	黃首朱宮玉女蘭房教導之印B	道符式	1	《上洞心丹經訣》卷下
202	淨明法主之印	篆書式	1	《太上靈寶淨明法印式》
203	淨明法主印	道符式	1	《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》
204	清微通章印	符篆式	1	《道法會元》卷九七
205	第一天門天洞靈符契A	符圖式	1	《靈寶玉鑒》卷十八
206	第一天門天洞靈符契B	符圖式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
207	第二天門玉光符契A	符圖式	1	《靈寶玉鑒》卷十八
208	第二天門玉光符契B	符圖式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
209	第三天門沖神符契A	符圖式	1	《靈寶玉鑒》卷十八
210	第三天門沖神符契B	符圖式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
211	紫光丹天印	符圖式	1	《道法會元》卷一七七
212	紫光丹天之文	符圖式	1	《道法會元》卷五七
213	紫微玉文印	符篆式	1	《道法會元》卷一八三
214	與道合真印	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷七二
215	越章印A	道符式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
216	越章印B	道符式	1	金允中：《上清靈寶大法》卷十
217	越章印C	道符式	1	《道法會元》卷一八三
218	提舉城隍司印A	符圖式	1	《上清天樞院回車畢道正法》卷上
219	提舉城隍司印B	符圖式	1	《道法會元》卷五七
220	發遣九靈飛步章奏印	符圖式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
221	童初府處館印	道符式	1	《道法會元》卷一七七
222	混元印文	符篆式	1	《道法會元》卷九七
223	混洞赤文印A	篆書式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
224	混洞赤文印B	篆書式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
225	混合百神印	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷七二
226	普告三界印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五

227	道君玉印	篆書式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
228	道君印A	符圖式	1	《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》
229	道君印B	篆書式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
230	道經師寶	符圖式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
231	雷光火文	符圖式	1	《道法會元》卷五七
232	雷霆都司印A	符圖式	1	《道法會元》卷五七
233	雷霆都司印B	符圖式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
234	雷霆都司符璽A	符圖式	1	《道法會元》卷一二三
235	雷霆都司符璽B	符圖式	1	《道法會元》卷一二三
236	雷部通真達靈金玉之章	符圖式	1	《道法會元》卷一二三
237	雷火大將印	符圖式	1	《道法會元》卷五七
238	雷火	符圖式	1	《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八
239	領教嗣師係代印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
240	辟百蛇印	符圖式	1	《黃帝九鼎神丹經訣》卷五
241	歷闔諸天印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
242	魁臺總領雷霆號令之璽	符圖式	1	《道法會元》卷一二三
243	總括三洞之印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
244	總攝印	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
245	總監鬼神印A	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷六七
246	總監鬼神印B	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
247	總監鬼印	符篆式	1	《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》
248	鍊度司印	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷七二
249	應靈攝妖玉文	符圖式	1	《高上大洞文昌司祿紫陽寶錄》卷上
250	嚴攝北酆明檢鬼營印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
251	攝鬼印策鬼印召鬼印	道符式	3	《太上通玄靈印經》
252	攝召萬神中章	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
253	酆都召鬼神印	道符式	1	《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》
254	酆都大帝心印	符圖式	1	《道法會元》卷二六三
255	靈寶大法司印A	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
256	靈寶大法司印B	符篆式	1	金允中：《上清靈寶大法》卷十
257	靈寶大法司印C	符篆式	1	《無上黃籙大齋立成儀》卷四三
258	靈寶大法司印D	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
259	靈寶大法司印E	符篆式	1	《靈寶無量度人上經大法》卷七二
260	靈風律令印	符篆式	1	《道法會元》卷五七
261	靈書中篇印A	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
262	靈書中篇印B	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五
263	靈寶玄壇之印	符篆式	1	王契真：《上清靈寶大法》卷廿七
264	靈寶玄壇印	符篆式	1	《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五

(以上各印見圖廿六、廿七、廿八、廿九、三十、卅一、卅二、卅三、卅四、卅五、卅六)

* 圖廿六 道教法印印圖之一 *

18

19

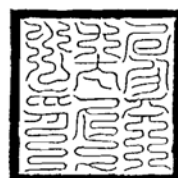
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

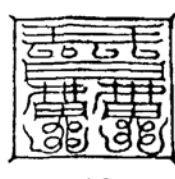
39-1

39-2

39-3

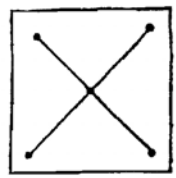
40

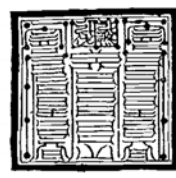
41

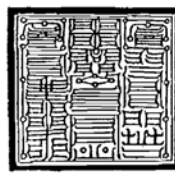
42

43

44

45

* 圖廿七 道教法印印圖之二 *

46

47

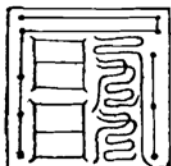
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

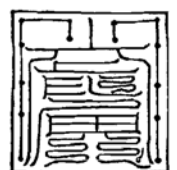
65

66

67

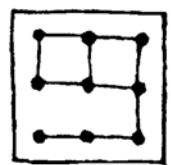
68

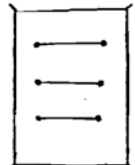
69

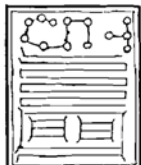
70

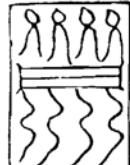
71

72

73

74

75

* 圖廿八 道教法印印圖之三 *

76

77

78

79

80

81-1

81-2

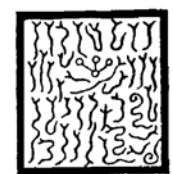
81-3

81-4

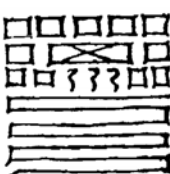
81-5

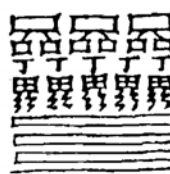
82

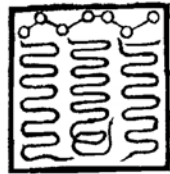
83-1

83-2

83-3

84

85-1

85-2

85-3

85-4

85-5

85-6

86-1

86-2

86-3

86-4

86-5

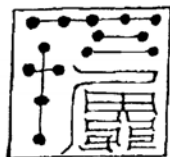
87-1

87-2

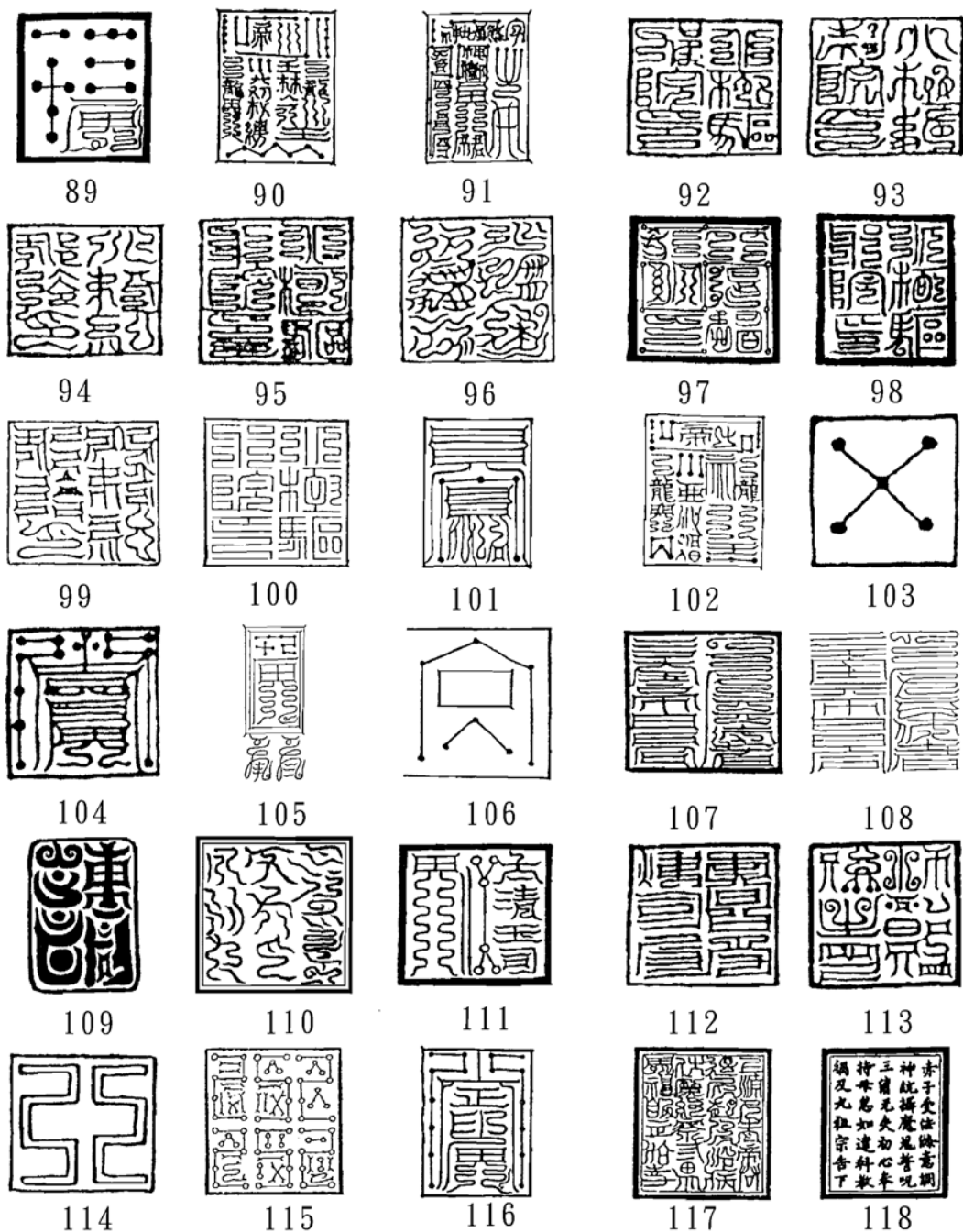

87-3

88

* 圖廿九 道教法印印圖之四 *

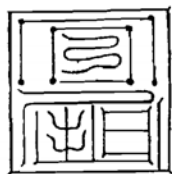
* 圖三十 道教法印印圖之五 *

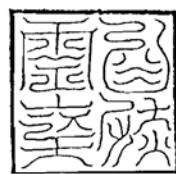
119

120

121

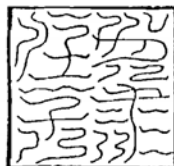
122

123

124

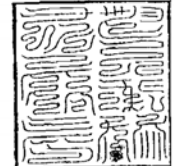
125

126

127

128

129

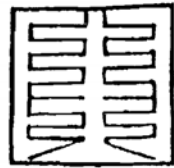
130

131

132

133

134

135

136

137

138

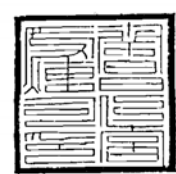
139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

* 圖卅一 道教法印印圖之六 *

149

150

151

152

153

154

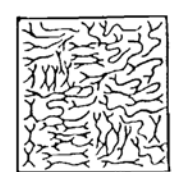
155

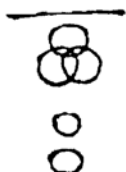
156

157

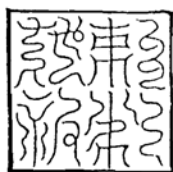
158

159

160

161

162

163

164

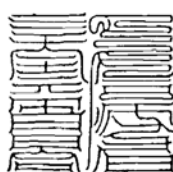
165

166

167

168

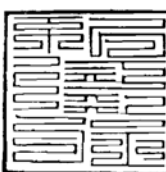
169

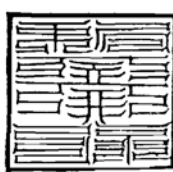
170

171

172

173

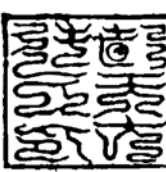
174

175

176

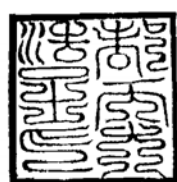

177

178

* 圖卅二 道教法印印圖之七 *

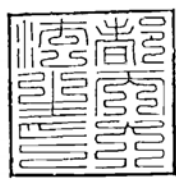
179

180

181

182

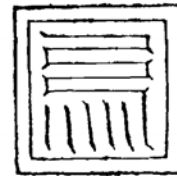
183

184

185

186

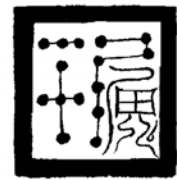
187

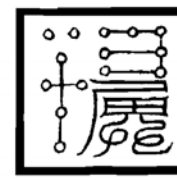
188-1

188-2

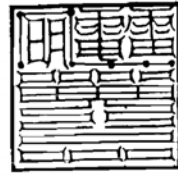
189

190

193

194

195

196-1

196-2

197

198-1

198-2

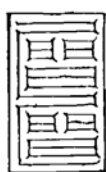
191

192

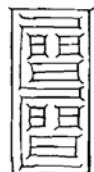
* 圖卅三 道教法印印圖之八 *

199

200

201

202

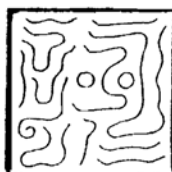
203

204

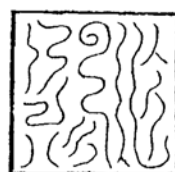
205

206

207

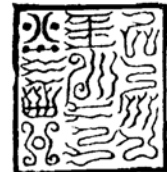
208

209

210

211

212

213

214

215-1

215-2

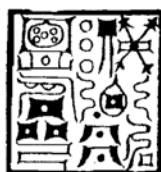
216

217-1

217-2

218

219

220

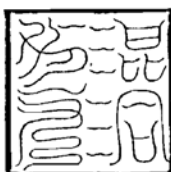
221

222

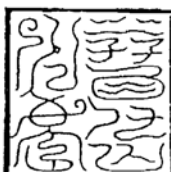
223

224

225

226

* 圖卅四 道教法印印圖之九 *

227

228

229

230

231

232

233

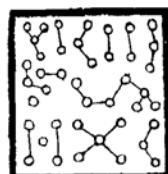
234-1

234-2

235-1

235-2

236

237

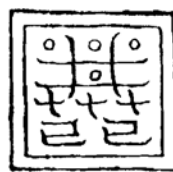
238

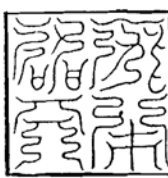
239-1

239-2

240

241

242

243

244

245

246

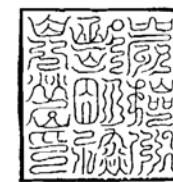
247

248

249

250

251-1

251-2

251-3

* 圖卅五 道教法印印圖之十 *

252

253

254

255

256

257

258

259

260

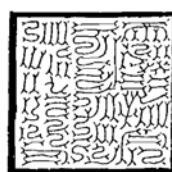
261

262

263

264

* 圖卅六 道教法印印圖之十一 *

以上所收道書著錄的各式法印，應該基本上反映出道教法印的施用情況，是現代學人探討、研究這一文化現象的最主要的形像資料。之所以稱其為“基本”，原因有二：首先道教文獻資料多，如煙海，憑個人畢生之力亦難窮盡，因此筆者在搜集法印印式時，是以明《道藏》為主要來源的，其它道書僅略留顧一二。其次，我們在輯錄有關資料時，也進行了適當的篩選，對一些易與道符相混的法印，一律不予收錄。如《洞真太微黃書天帝君石景金陽素經》載有九台符、太上靈符等十八通直符，各符皆係用印構成，比如九台符由“舉仙人之印”、“奉神靈之印”、“可以御蜚之印”三印組合而成，其旁且列出各印的名稱，但其沒有印邊，整體結構不像印形，卻與通常所見道符沒有什麼差別，很容易造成法印與道符的混同，故我們沒有作為法印收入^③。還有的道書著錄了相關資料，但文意不明，本文也不了採納。如《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五“靈寶印令品”收“交兵虎券”一方，但旁文稱其為“以上三印”^④，一券而作“三印”，不知何指？故也暫時不收。

第三節 道教文獻有關法印的記載

道書在著錄法印時，有的僅錄出印圖、印名，有的則寫出或長或短的文字說明。現將有關文字資料介紹摘錄如下，以備學術界研究參考。

十二小印式。見王契真《上清靈寶大法》卷廿七，文中說道教章奏的章尾

署十二小印，該印有印邊和無印邊兩種，其所收為有印邊的十二小印，各小印印名分別為：再拜、以聞側、臣姓、太歲、以聞、玉陛下、章首、章尾、太清側、玄都、腰封^①。

十二信印。見《鬼谷子天髓靈文》，其稱：這些信印必須用雷驚棗木裁製而成，每印方二寸四分，厚六分，要用錦袋盛放，不能離開施法者之身，也不能接觸穢物犯天髓靈；製作時有一套修身程序，刻者須香湯沐浴，齋戒三年；使用時要按各印的功能選配，交雜調用，否則將導致不靈驗。在道教信仰中，這些印法力無邊。天信印“能回天住日留月，變晝作夜，夏雪冬雷，遊日看月，隨意而成”；地信印，“能動地摧山竭海，伏鬼降神，開山建河，成溝斷澗，隨意皆成”；人信印又稱靈萬勝寶，“能用人，決勝無窮，千變萬化，動使草木金石皆化人形，隱異體隨章而入”；龍信印又稱降龍寶，“此印能降龍，乘駕異物成龍，騰雲乘霧，蛇蟲變化，一印皆成吞雲吐霧”；虎信印又稱伏虎寶，“此印能伏虎殺虎，便降伏一切虎豹狼蟲山中異獸”；雲信靈印又稱起雲寶，“此印能起雲登空，解生五色祥雲，駕雲升天，游日看月，去往自然往來”；風信靈印又稱生風寶，“此印能萬里生威風，行軍過舟，起寨迎敵，吹沙起石，隨機而應用”；金信靈印又稱碎劍寶，“此印能梯金要鐵，印白刃，不能傷，斷劍折槍，一切刀斧無害，彤弓朱弩到身而回，不損纖毫”；木信印又稱返木寶，“此印能生一切草木及乘駕空中，能使用木禽木獸搬運糧草”；水信靈印又稱泛波寶，“此印善變水溢江，興雲致雨，建井移河，渡海乘波”；火信靈印又稱列陽寶，“此印能發萬里火灰，木燒山焚，營焦寨毀，人災起烟，滾海煎波”；土信印又稱長春寶，“此印能生一切草木五谷果實瓜菜，能印土成金變石作玉”。^②為增加其神秘色彩，這些印印文主體都採用了道符形式，但有的印章亦在印面某一處刻出一個相應的漢字。如天信印用疊篆示出天字，龍信印印面中間有一楷書“龍”字，虎信印中下部有一篆書“虎”字，水信靈印左上角有一楷書“水”字，火信靈印印面兩側各有一篆書“火”字，等等。

人皇印。見《太清金闕玉華仙書八極神章三三皇內秘文》卷上，又稱“人皇下印”，該印長三寸、闊三寸，“印一切病患無不康矣！若復有人有一切凶禍，以香湯吞印，無不吉慶。人壯祿旺，以印印之後心則其立便死，再印前心則其人立甦，此人皇下印之威力也。”^③

力士神御印。見《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五，其云：“雜用隨意，先書詞，卻印其上，帶之吉利。”^④

九天玄女印式。見《靈寶六丁秘法》載：“用龍驚棗木安於水盆內，其木自浮動者為真。遇甲子日焚香，自己刻之，勿付人見，切宜慎之。”^⑤

九靈飛步章奏章印。《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五，其云：“章表函謹封處用，及責章表關牒上用。”^⑥

三天太上之印。見王契真《上清靈寶大法》卷廿七載：“此印乃中盟之合契，靈寶之總章。凡申制章奏之檄，並可通用，亦可印誥佩，治病遣邪。長二寸七分，闊三寸四分。”^⑦這就是說，王契真認為該印是神人交盟合契的產物，是靈寶道派的總章。因此，它既可通用於各種申制章奏文書，亦可以在三天太上誥書上使用，同時還可佩服以治病遣邪。但是《道法會元》卷二一〇的記載有些不同，其云：“玄真曰：曾受籙者，申奏用職印，關牒用法印。未受籙者，奏申關牒通用道經師寶印或三天太上印。凡印當以楓棗木為之，不用桃梓雷擊之木，恐有殺氣。朱砂入乳香少許，代膠。用印時多念太一審號，其印自然通真達靈。今人多用太極祭鍊壇為額，因而創印，恐不契理。”^⑧這是說，在道教中受籙者、未受籙者的用印是不一樣的，只有未受籙者在奏申關牒上才通用三天太上印或道經師寶印，該印印材也有特殊要求，即以楓樹或棗樹之木刻之，印泥以朱砂、乳香配製而成，施用時要念太一審號。

三符印。見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“應生天寶籙內六星下，總作用書塗處，用此一印，其諸符命不用。”^⑨《道法會元》卷二一〇云：“玄真曰：三符印乃東極青宮九龍符命，出青玄法太一慈尊所生玉清拔幽魂真符、玉清破地獄真符，出神霄籙上，古聖師集而為印，特假太上之力拔幽度爽耳，用於寶籙之上。今有邊郭者非也。”^⑩前者所記比較簡單，後者則詳說“三符印”的由來，並批評有邊的“三符印”是錯誤的。

三五邵陽雷公之印。見《道法會元》卷一二三載：“雷霆火師曰：此印上帝專降五雷使院，統領五雷，總攝三界鬼神。可以役使五雷誅斬妖孽、興雲致雨、降伏水怪。凡有飛空走地猛毒邪神，但持此印貼其所，自然消滅。凡人一切疾病，以印印水，服之立癒。邵陽五師吏兵准此法印奉行。”^⑪

上清金真玉光之印。見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“此印係中盟籙職印。若法師只受中盟籙，可用此印在奏申狀內年月上。”同書同卷載：“上清盟威之印”說“此印是盟威籙職印，若法師方受盟威攝行科教，則只用此印於奏申年月上。”^⑫

上清畢道之印。見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“此印名曰大洞籙職印，若法師只受大洞籙，可用此印於奏申狀年月上。”^⑬《玄圃山靈籙秘籙》卷下注“上中下三印”印式云：“上中下三印，任意持用”。又載“印三顆，闊二寸四分，厚一寸二分，雷破槐木柏木尤妙。”^⑭

大將軍印。見《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷六載：“帶之伏強兵，戰鬥用之百勝，並帶右膊上”；載“太微帝君印”云：“帶之令人畏懼，攝召靈神無不振伏”；“帶之令受敬貴人相合，長一寸二分，用六合日刻之。”^⑮

太上淨明之印。見《太上靈寶淨明法式印》載：“凡得淨明法者，雕印兩顆，各二寸四分，一曰太上淨明之印，一曰淨明法主之印。淨明之印，奏牘即

用之。法主之印，即遣呼召鬼神等用之。又有職稱者，印雕職印。”¹⁶

太極之印。見《道法會元》卷一九載：“統召萬靈，又曰天靈神寶之章”；“元始祖炁，開度天人。飛符上謁，隨印沖升。”¹⁷

太極玉符印。見《道法會元》卷一七六載：“此印即是玉符”，又載“右癸亥日內交甲子癸亥時，以神棗木二寸五分，代其金玉印式。”¹⁸

太玄天帝神印。見《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》載：“一曰太玄天帝神印，一切奏聞之事用之，能治萬病，印病者心上立瘡。”¹⁹

元始一炁混沌太極之印”《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“此印長生簡用應符命，屬玉清者並用。”²⁰

元應太皇府印。見《道法會元》卷一七一載：“右元應太皇府印，統制萬殺，消滅害氣，招真命靈，伏魔除怪，管轄萬神，滌蕩鬼更，劾地界法官，糾邪驅治。刻以雷震木，或赤棗心為之。”²¹

元景丹天府印。見《道法會元》卷一七一載：“右元景丹天府印，可鎮兇怪之所。凡人家有一切怪兆，可先具已施行法主姓名判押印，送北極驅邪院根究外，即再令本家別具狀，請符役下丹天隄府青華宮。若不依次用之，其患非細，其下鎮之法，以黃金、鐵石、新磚、楓柏梓棗之木，皆隨事告，文符並丹書，告五行為文，或刻金或鏤木填之，告付地界，黃上朱書，皆須以印印之。”²²

天女印。見《上清六甲祈禱秘法》記載：“此印用雷霹棗木心，方圓一尺，於三元日或五月五日，淨室中焚香雕刻，念溪女咒五遍，呼溪水名、天女名，祝罷於日午前刊畢，放在香案上神女前，供養畢用柏木作匣盛之，用羅錦袋之，放在匣中，當日神女前祭獻。如要用，取出用之。此印神通不可思議，能令萬事成就。”²³

天蓬印。見《道法會元》卷一七二載：“太玄神篆曰天蓬印，方二寸五分，用神木刻印，于甲子祭，當庚申也。陽精封篆，盛以絳囊。”²⁴在其他道書中還記載有使用此印的故事。如《雲笈七籤》卷一二〇收《范希越天蓬印祈雨驗故事》，其云：“范希越成都人也，事北帝修奉之術，雕天蓬印以行之，祭醮嚴潔，逾於常法。廣明庚子歲，三月不雨，五月愈望人心焦然，谷稼將廢。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，陰遽起，雲霧周布，亥時大雨達曉，及辰犬雷迅電驚震數四，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。賀駐城都，上知其道術，召對問以逆寇誅鋤，宮城剋復之事。命持印於內殿，奏醮積雨之中，雲霽月朗，是夕夢神人，示以誅寇復城之兆。上大悅，授太常寺奉禮郎，累遷主客員外郎、衛尉少卿，錫以朱紱。黃巢捷至，果符聖夢之旨，特加寵異。自言初居煮膠巷，印篆初成而蠻寇凌突，居人奔散，藏於堂屋瓦中。蠻去之後，四鄰焚燼，其所居獨在，疑印之靈

也。”²⁵

天寶君印。見《靈寶無量度人上經大法》卷七二載：“右印乃元始上帝至教之印，可以鎮天地運陰陽，斡璇造化，召役萬靈。如行持大法，當以此印鎮於治所，萬聖欽崇，如朝元始之帝。印光萬丈，光煉群魔，亦可印符籙。此印於秦始皇時失之，後至漢代天師以凡篆易用。”²⁶

天帝神印。見《正一法文修真旨要》載云：“天帝神咒說：天帝神印，印山成湖，印名成塗，印樹樹枯，印地地裂，印木木折，印火火滅，印水水絕，印上徹下，印表徹裡，印前徹後，印左徹右，印邪邪亡，印痛痛止，印病病癒，印鬼鬼走，破除癥結，流殃咎注急自走去，正神安汝處。”

天皇印。見《太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文》卷上載，一名“天皇上印”，其云：“以天皇上印印星則星落，印月則月缺，印日則日蝕，印雲霧則雲霧收藏，印風雨則風雨停息。用印召五方之鬼，而求風無不風，求雨則無不雨，此天皇上印之威力也。”²⁷

五帝大魔印。見《靈寶無量度人上經大法》卷七二載：“右印遇上帝所賜，行持之士佩受，可制萬魔，鎮凶治惡。志心佩受，則五帝侍衛，群妖束形。”²⁸

木印、火印、土印、金印、水印。見《太上赤文洞神三籙》載：“右印用龍驚棗木刊印，各方二寸二分。”²⁹

文昌天心玉文。見《高上太洞文昌司祿紫陽寶籙》卷上旁文云：“上天所寶秘之，玄都萬神侍衛，三界奉行。”又云：“文昌上宮，越章玉文。上制天根，中檢星辰，下察地水，通幽徹冥。開仁去鈍，辟斥妖氛。剪卻三屍，馘滅九蟲。魑魅潛藏，旱澇無迤，受持不息，白日同昇。”³⁰

日奇印月奇印星奇印。見《黃帝太一八門入式秘訣》載旁文曰：“右用雷霹楓木、棗木雕之，用真砂嘗拭，在內佩帶。”³¹

六丁玉女印。見《道法會元》卷五七載注文云：“此印凡佩帶者，兵刃不傷，虎狼避徑，精怪不害。”³²

六戊印。見《黃帝太一八門入式秘訣》載云：“右件六戊印，於六戊日，依日干支，向旺地閉炁，朱書方圖二寸八分。六甲日伐檀木刻之。咒曰今日之用，伐木刻印。天印奉敕，攝煞盡諸惡邪，天地日月，能刊天下像，藏跡隱我形。如天都玉井律令。”³³

風火炁雷水官印。見《玄圃山靈籙秘錄》卷下載旁文注：“已上五印，每顆闊二寸，厚一寸，並用雷破槐木。凡作法，先以湧泉磨朱砂，黃紙，印所主法官，印金錢一束，連印刻作，法所焚之，如行卒法，免用紙。叩齒五通。”

³⁴

正陽合同印契、陽精合同、洞華合同。見《道法會元》卷一八三載：“先各印於申狀函發去，次以印於各方函黃額之下右邊。”³⁵

北帝火鈴印。見《道法會元》卷一七五載：“北帝火鈴印印符文，外能治寒中氣痛等病，左手離文，右手執印，去兆兩步許，以印文向之，即稱法位。上啟一炁宗師長生大君，小兆今有某病，上祈真炁，謹召流金飛靈赤炁帝君佐吏文秀舒光，曜明消魔印攝引日芒，決心混合為一，以鼻出穿印繞兆身，纏絡三面乃止，其印擇丙子日祭，常貯青囊中。勿置塵糝犯違，正炁君使佐吏不降，徒加精苦於存想矣！”³⁶

北帝第一煞鬼神印。見《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五注文云：“用雷霹木刻之，長三寸，闊二寸一分，治一切瘟疫，但棗、柏木亦可。”³⁷

北帝酆都召鬼神印。見《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五注文云：“用赤棗木心刻之，治一切瘟疫，及印病者必平安。”³⁸

北極天蓬印。見《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》載：“北極天蓬印制伏陰魔，救治疾病。”³⁹

北極殺鬼印。見《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》載曰：“治一切疾病”，“若世人被惡鬼、山魃、古怪所加，使人狂言。或入水火者，以印印病者心上，病人悉能言為患之鬼，其病立差。”⁴⁰

北極大將軍印。見《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》載：“佩之能伏強蟲戰鬥。”⁴¹

北極監殺神印。見《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》載：“攝管諸神魔鬼。”⁴²

北酆殺鬼印。見《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷二載：“北帝曰：下元生人，若男若女被山魃、古魃、神壇、里社、妖精野怪，使其病，人狂言亂語，入水不懼生死。將吾北酆印印病人心，其命立差，以棗木心刻之，一年三度醮祭，然後行用矣！”⁴³

北獄使者印。見《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五載注文云：“帶及吞之，去諸癘疾百病，帶右肘上吉利。”⁴⁴

玉清通章印。見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“應章、表、奏、狀方函貼黃與白紙，交界處用一顆，謂之合同契券，其餘申狀方函、散表方函俱不可用。”⁴⁵

玉神洞靈之篆。見《道法會元》卷五七載：“可印符籙，去三尸九蟲，祭而佩之，身入神仙。但是符文牒狀，請雨祈晴，感動天地神明，此篆最靈，能致風伯雷神。若修養鍊丹之士有此印者，百鬼不敢視，毒龍不敢奪。亦可印符，貼古木墳塚，鬼精疾走萬里。如得此篆者，百鬼滅形，可以鍊丹。”⁴⁶“氐陽曰：昔茅君受此印，仙至司命上卿，功滿真官，佩負昇天。世人法術雖無，若能遇此而祭，用自佩肘後，或以朱印施人，佩負延年消災。若久被邪鬼侵欺，印貼門戶，殃去福生，百鬼束形。”⁴⁶

玉帝印式。見《太上登真三矯靈應經》載：“右用雷驚棗木為之極妙，可取天合日雕，方闊一寸二分、厚九分。於成日造畢，至庚申日夜半子時，用香酒果齋潔志心祭之，不用肉葷。其印可安於案上，用燈九盞，及牌位上書玉帝，位前放印祭之。至丑時黃絹袋子盛之。其印如要用之時，如前作法用之。自持之後，常行扶危拔苦，救濟孤貧老幼一切疾患，慈念如此修，立有神驗矣。”⁴⁷

世篆南昌受鍊司印。見《太極祭鍊內法》載注文云：“天垣玉尺，男左女右，中指中文為一吋，印一寸三分。”⁴⁸

玄靈。見《玄圃山靈匱秘錄》卷下載：“方闊三寸六分，厚一寸五分。凡作法時，先印壇所，神不敢違命。”⁴⁹在道教信仰中，這是一方治理壇所約束神鬼的法印。

玄靈璇璣府印。見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“建璇璣齋，以此印代靈寶大法司印用。”⁵⁰靈寶大法司印主要用於建壇前的道教行移文牒、關劄方函上，玄靈璇璣府印代替靈寶大法司印，故其也應是主要用於建壇文書上。”

地皇印。見《太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文》卷上載：又稱“地皇中印”，“以地皇中印印地則地裂，印草木則化為灰塵，印飛鳥則墜地，印虎蟲則死伏，此地皇中印之威力也。”⁵¹

青玄救苦印。見《靈寶無量度人上經大法》卷七二載：“右印遇上帝降付東極救苦天尊，度三界十方一切苦魂。如遇之，有百寶光明應，獄司覩此印光，皆疎放幽爽，遷生極樂。可印符籙。”⁵²

青玄黃籙左府印。見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“建青玄黃籙齋用此印，以代靈寶大法司印用。”⁵³

青玄左府太一救苦迴骸起死之印。見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“此印救苦簡用應符命，屬東極者通用。”⁵⁴

禹步印文。見《北斗治法武威經》⁵⁵。“禹步”，相傳是一種時代十分久遠之宗教儀式中之罡步的一種。湖北雲夢睡虎地秦簡、甘肅天水放馬灘秦簡，都提到“禹步”，其至少在戰國時即已經存在。前列道經記載該法印說：“一念七星名字，以杖子畫地，四縱五橫，禹步而行，隨天罡役去，任意所行，殃消滅。凡入瘟疫人家或有蠱毒，行天罡術。念名字喚藥鬼名，呼以誓之曰：赴吾魁罡之下，入地三尺，吉無不利，凡有危牆、壞壁，下則仰而行之吉。禹步咒曰：四縱五橫，六甲六丁，禹王治道，蚩尤辟兵，遍行天下，曲戈反復。所有一切虎狼賊盜凶惡等，並赴吾魁罡之下，無動無作。急急如律令。”⁵⁶。由此可知，所謂“禹步印文”也應是一種鎮攝鬼邪而護身的法印。

迴風滅雷印式。見《魁罡六鎖秘法》載，其文云：“凡遇迴風滅雷，用棗木、楓木雕迴風印，望風雲雷電處，用印迎之。預前用桃柳湯浴印一百

日，用白膠香浴印一百日，莫令人見，置神堂前香花供養。如遇大風雷雨，閉炁默念六丁咒曰：六丁急降，六甲齊臨，神通大闢，與吾迴風。急急如帝君律令敕。”⁵⁷

金龍驛吏印。見《道法會元》卷一七四載，其文云：“於大醮之初，乃告長生靈符簡，尺寸同敕苦真符，上題元始符命告下南方丹天世界並年辰等三行，題封如前式。用金龍驛吏印，印上中下三縫，祝訖付金龍驛吏告行。”⁵⁸

治都總攝之印。見《上清天樞院回車畢道正法》卷上載：“夫治都總攝之印者，為之兵印。有此印者，能管天下三界鬼神仙官，分野城隍，社廟吏兵，皆得差使，不論高下。此印佩之，如上天帝命，凶惡鬼神皆伏。若行法職官不得此印者，難用鬼兵印、行兵符將行印住兵將，住動印如動兵。若用此印，兵將不行，不論高下，並得處斬，自有鬼神值之，云：斬了，便可具狀奏聞上帝。故兵隨印轉，將逐令行，違命之罪皆須重焉。印闊二寸二分，方正，厚八分，印文分六字，作兩行疊篆。”⁵⁹

治病使者印。見《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》載：“一曰治病使者印，佩之辟諸病，治百疾癰病，吞之即癒。”⁶⁰

神虎總印。見金允中《上清靈寶大法》卷十載：“七玉女之名也，用以印召魂幡而已。神虎行移關牒止用本職印，靈寶大法總中乘之要，南昌上宮將吏北魁玄範府攝召官君，皆所統攝也。今人卻以神虎總印印之。神虎關牒豈有牒其將而用其名可乎？”⁶¹此段文字表明，以前神虎總印之用法不同於今（指南宋），今則功用加重。

神虎內諱印。見《靈寶無量度人上經大法》卷六七載：“北魁夫人內諱之章，乃玉司之專權也。專印攝召等幡用之，用斗罡掐斗訣，取北方玄炁吹而用之。”⁶²

神虎雄印。見《靈寶無量度人上經大法》卷六七載：“第三印名北魁玄範之印，又曰雄左玉印，專佩左肘之上，以召神虎主伯，並印主伯吏真形符上三印之。仍供養於陽曜壇中，用畢卻以縫袋盛之。”⁶³

神虎雄左印。見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“其用法與神虎雄印基本一致，只是“縫袋”此處作“絳囊”。”⁶⁴

神虎雌印。見《靈寶無量度人上經大法》卷六七載：“第四印名雌右玉印，佩右肘之上，以召主吏，並印玉吏使者、玉女功曹真形符上三印之，仍供養於陰精壇中，用畢卻以縫袋盛之。”⁶⁵它文亦以“縫袋”作“絳囊”。”⁶⁶

帝君印。見《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》載：一曰帝君印，佩之前人禮敬，魔鬼不干。”

通章印。見王契真《上清靈寶大法》卷廿七載：“洞真之品、玉清之道，出於晉永和間，三茅二許楊降七真，傳降無章奏之格。洞玄之道、靈寶之教，自三皇之世，赤明之劫，其教已出，元有章奏之格，出《五鍊生尸經》、《五

老本行經》。玉宸乃元始之弟子，故以此印通誠祖師也，非此法錄不得僭用。若行洞玄章法，則章文前後各控紙，悉依式書符，卻不用正一章十二小印，止於年月日上用通章印而已。其印文只三天合同券，神霄籙亦有之。世人因見籙中載有此印，遂稱此印錄于玉清屬洞真部。殊不知神霄之教未興，而洞玄章法自五代以前，並用此印也。乃靈寶升天大券之文，但去其下文耳。生人用之以為升章，入天廷之質證也。洞玄章用通章印，則是靈寶本科。且升天大券，自古屬洞玄部，如給付亡人，則於九玄使者字下加召魂等字，生人用之則去其下文，豈可便以為屬洞真部。神霄乃天壇，萬法皆總，是以靈寶有三符亦編入籙中以備用，亦未嘗指此印，謂不係洞玄品也。至本朝有道之士王升卿，重編靈寶大法，亦依古法，敘陳諸家，多遵用之。其印無沿，徑周尺二寸四分，若執法之印用周尺，則此印亦用周尺，如用布帛尺則亦用布帛尺，當從古尺可也。若應用而易以他印，並受考於三官矣！”⁶⁷這裡講的是“通章印”的由來和使用它的道教法門，其作者認為該印出自洞玄章法即洞玄部，說其出自洞真部是錯誤的，洞玄章法在五代以前就在使用此印。

真武印(陽印形、陰印形)。見《秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷下載：“真武印闊二寸四分，長三寸三分”。其下的陰印形、陽印形，應當是指真武印的陰印印式和陽印印式。同書卷下在陽印形、陰印形後文字云：“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，乃至求財役鬼祛妖。夜間求禱，地下動作，入水入幽，一切像地，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，並係陰印用事也。”⁶⁸

流金火鈴神印。見《靈寶無量度人上經大法》卷三六載：“南宮有韓司天府，中有赤文流火之章，金真神印結丹霞之秀炁，凝三光之赤文，名曰丹天流金火鈴神印。丹華映日，金火騰輝，檄龍召雷，鍊魂登真，剪伐水怪，驅湯陰爽，愈災卻癘，度厄辟病，焚燒九醜，降伏五魔，右侍一炁丹華上吏三千人，火鈴大將六百人，金光神童一百二十人。直印請暉，隨印節度，乃赤帝之總章、韓君之火令。秘於丹炎之府，輝耀之臺，以絳瓊作文。封以元照靈虛之章三百年，以印給付南宮之官，佐化行功於下元者受之於心，不示凡才，妄泄罰以左官考。”⁶⁹又載：“印方，面二寸一分，厚七分，用靈地神桃向南枝，以丙丁日取木，火日命工開成，埋於居靖東南隅，深入地七寸……”⁷⁰

斬邪印。見《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八載：“右印以雷震棗木刊之，以丹砂印此印，有神兵八百萬隨印驅瘟伐邪。大瘟時行排門，印之不入人家，吞印發汗，免染他人。邪怪惱人不順法者，以印壇四面。印自方，令燒，

其怪滅形。臨事更改用之。”⁷¹

斬邪斷瘟印。見《道法會元》卷五七載注文云：“斷瘟疫邪怪。”⁷²

黃錄院印。見《靈寶無量度人上經大法》卷七二載：“右印迺上帝降付黃錄院使相，主下元，度上世亡魂。如建大齋寶壇，召攝君將吏兵符牒用之。”

⁷³

清微通真章。見《道法會元》卷九七載：“上清巡攝邪群，回尸起死，伏怪降魔，糾察三界，道經師正法印。”又載其下印咒云：“九皇上星，丙酉合正，合口演流，通天神印。”⁷⁴

第一天門天洞靈符契、第二天門玉光符契、第三天門沖神符契。見《靈寶玉鑒》卷十八載：“此三天契，當以刊而佩之。王者金石為之，道士木為之，以盛絳囊盛之，繫於左肘後，並印表章之上。道士正一盟威科受錄弟子，或拜章祈禱國土，並當佩三天符契，預當存想，吞五神符並百靈湯沐浴，入室東向，誦靈寶上清咒，於七日前申狀三天，請神將官吏進表上章庶合，同得入三天門下，至期伏章，方獲報應。”⁷⁵《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載三印云：“已上三天符契以絳囊盛之，拜伏章表時，繫於左肘，庶得升進，三天門下，諸神毋拘，方獲感通，表章三重方函上亦可用之。這段記載與《靈寶玉鑒》前列文字比較，要簡單一些。

紫光丹天印。見《道法會元》卷一七七載：“紫光丹天印，雷雨職司所掌，金箱刊玉封篆，陽精紀信水元，微魔召龍之信也。印中直事，從而召之。世人當以桃木代金玉，徑二寸半，刻祭於丙丁之日，咒曰：桃賓陽光，柳星之精。篆開赫奕，天輔丙丁。日月華分，玉泉散輝。赤天大魔，示我神威。太一任使，九魔消摧。”文後注云：“誦三過，引罡炁入印，使印亦用此咒，誦一遍。”印式圖後文字說：“右印有一本，取召龍符，自四乙畫上者為紫光印，卻稱紫光印為雷光火文印、雷光火文二符名也”。又載：“東嶽太一印，曰玉神洞靈，今刪去二印，存紫光一印。又別有蓬萊紫光夫人印，非此紫光丹天印也。”⁷⁷

紫光丹天之文。見《道法會元》卷五七載：“一曰紫光丹天之文，可奏上帝諸仙，刊繫肘，男左女右，除身中穢毒，令人聰明可見。國王大臣得之，生喜佩採藥物，求仙學道，保命護身，諸患無侵，名係仙籍。若印符，神異無比，非世間印也。乃五天真文篆而成印，佩帶印物，理在天心。此符乃上帝賜茅君，佩而升天，後因模傳弟子，司命君降言三印之名，乃知靈異。世人得之，惜之秘之，勿示非人。”

與道合真印。見《靈寶無量度人上經大法》卷七二載：“右印迺上帝降付得道之士，佩負登天，於三天金闕門下勘同印信也。如度魂爽於地府，功德案文牒內，列各書合同符契，以印印之。陰府冥靈覩之，如上帝親詔，靡敢稽停也。”⁷⁸

混元印文。見《道法會元》卷九七載該印印文為：“三界混元總攝萬神之印”，又云：“混元祖炁，統攝諸天。制伏群魔，鎮壓三界，匡衛萬靈，元始總印。”⁷⁹

混合百神印。見《靈寶無量度人上經大法》卷七二載：“右印迺上帝所賜，行持之士佩受，可役使萬靈。凡印所在之處，萬神朝禮，三界侍衛，應千召法中將吏符篆，皆以此印印之，立獲感應。”⁸⁰

道君玉印。《靈寶無量度人上經大法》卷七二載：“右印迺道君主教之印，掌諸天星宿、三界鬼神劫運之數。如行持，當佩此印，變為靈寶天尊，亦可印符籙。”⁸¹

道君玉印。見王契真《上清靈寶大法》卷廿七載：“右印乃傳道授教請命祖師章奏用之。”⁸²

道君印。見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“此印乃道君主教之印，掌諸天星宿三界鬼神之事。如行持，當佩此印變神為靈寶天尊，及敕赦符籙上亦用。”⁸³

道經師寶。見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“諸齋內一應疏文獻狀通用，謂之三寶證盟功德之意也。”⁸⁴《道法會元》卷二一〇云：“未受籙者，奏申關牒通用道經師寶印。”⁸⁵

雷光火文。見《道法會元》卷五七載印式云：“二曰雷光火文之書，可印籙牒，下五嶽城隍社令及佩帶貼門戶。行法之士，宜保盟傳度奏上帝並蓬萊都水使者、嶽瀆名山、斗下雷神將吏，俟有感應，乃可用耳。”又云“氏陽云：雷光火之書，可印符籙牒，投河潭源中，起龍發風雨。印牒請風，能使舟航快，急發雷電，請晴雨雪，照百千殃立出。佩入山林，虎狼奔逃。神異如此，得此文者，神能感應，位登真仙。”⁸⁶

雷火大將印。見《道法會元》卷五七載其名下注文云：“鎮潭源，祈雨澤，印符用之。”⁸⁷

雷火。見《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八載印圖旁文字云：“右印以金玉為之，或棗木刊之，以丹砂塗印。此印乃八威毒蛇之篆，管玉府雷神，祈求雨澤，焚燒邪鬼，伏斬水怪。以印黃紗投水伐死怪，大去瘟疫，下鬼胎，驚風天吊。以印印萬病，即瘥。走虎之病，印之立消，即雷部符立到，其功不可具言。”⁸⁸

魁臺總領雷霆號令之璽。見《道法會元》卷一二三載：“邵陽雷公曰：此印乃是中斗大魁，五雷都司總領樞機二臺歸於魁臺，故上帝降此，總領風雲雷雨電雪電霜霧之政令，故此璽用金玉為之，不宜木刻，非上元一品仙官神霄虎使，則不可用之。昔邵陽雷公奉天詔，歸帥魁臺，方用此璽。故斯印乃不可妄刻，不可妄動，今但存之，以鎮雷壇也。”該璽式後說：“右印名用銅模或鐵鑄，或用雷霹棗木刻之，奏請而後行用。又每年以四季祭之。斯印在處，將

吏護持。久久行持，鬼神不敢正視。凡所過山川社稷神廟城隍社令，悉來迎拜，宜佩受之，以求靈焉。凡出印入印，使用各有咒訣。開印出印，則掐卯剔午，默念邵陽第一咒三遍，叩齒五通，想為雷聲方開，而用嚥液三過，默想雷公入於印中。入印閉印則剔午掐卯，默念邵陽第一咒三遍，嚥液三過，方閉而收之。如此出入，亦有號令，則將吏畏伏。印初刻成之時，以茅香湯浴淨，降香燒煙熏之，奏而祭之，方用其印。常須緘封密護，安於靜處供養，切忌雞犬生死厭觸，宜謹戒之。”⁸⁹

總括三洞之印。見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“此印謂之三洞籙職印。若法師備受三洞籙，可用此印於奏申狀上年月處。”⁹⁰

總監鬼神印。見《靈寶無量度人上經大法》卷六七載：“第一印者總監鬼神印，乃靈寶法之總制也。其文曰總監眾靈四字，用時掐總監印，取靈寶中炁吹而用之，專印玉札。總監訣中指中直，印乃五帝大魔王掌之。”⁹¹

鍊度司印。見《靈寶無量度人上經大法》卷七二載：“右印迺上帝降付南昌受鍊司真君，主鍊死魂，可鍊度亡魂，專印水火符篆、鍊度司分開申帖牒之屬。”⁹²

應靈攝妖玉文。見《高上大洞文昌司祿紫陽寶籙》卷上載印式圖云：“此玉文佩服，降壇立應，丁甲日以檀香降刻之。”⁹³

酆都大帝心印。見《道法會元》卷二六三載，其印名注文云：“捉鬼精，萬神自伏，天兵拱手。”⁹⁴

酆都召鬼神印。見《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》載：又稱“北極酆都召鬼神印”，其云：“一曰北極酆都召鬼神印。若世人被惡鬼山魃古怪所加，使人狂言或入水火者，以印印病者心上，病人悉能言為患之鬼，其病立差。”⁹⁵

靈風律令印。見《道法會元》卷五七載印式圖，印名下注文云：“佩帶渡江河，風帆順息，降照精邪，百魔莫干。”⁹⁶

靈書中篇印。見王契真《上清靈寶大法》卷三十載：“右印數露真文，保鎮山川地水用之。”⁹⁷

靈寶玄壇印。見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載：“此印建壇之後，壇內一應公牒關帖皆用，以代司印。”⁹⁸

如將以上道書所錄的資料，做一粗略總結，道教法印在當時人的思想意識中，可以大致歸為二十餘種功能：

- (一)運轉陰陽，指探天象，如日月星辰等等。
- (二)調節氣候，改變天時，如變晝作夜、夏雪冬雷。
- (三)改變地理形勢面貌，如摧山竭海、開山建河、成溝斷澗。
- (四)收服猛獸，如伏虎殺狼，降服毒蟲。
- (五)化人為神，役使自然，如吞雲吐霧、興雲致雨。
- (六)變化萬物，無中生有，如使草木化人，五谷自生。

- (七)伏魔驅邪，誅斬妖孽。
- (八)統攝三界，遣召鬼神。
- (九)辟兵除害，斷劍折槍，白刃不傷。
- (十)申制章奏，發遣牒帖。
- (十一)避恐趨利，納福召吉。
- (十二)治療疾病，掃除瘟疫。
- (十三)印貼門戶，保護生人。
- (十四)扶危救苦，救濟孤貧。
- (十五)鍊度亡魂，發送野鬼，踈放幽苦。
- (十六)祈禱國土，佑護一切平安。
- (十七)迴尸起死，巡攝群邪。
- (十八)除身穢毒，令人聰明。
- (十九)掌諸三界劫運之數。
- (二十)招呼神將，印敕符籙。
- (二十一)總領風雷雨電雪雹霜霧之政。
- (二十二)佩渡江河，風帆順息。等等……

這些說法在現在許多人的認識中，當然都是些夢幻式的虛擬事物，但它卻是國人民眾與社會環境、現實與理想相矛盾的某種反映，反映出人類渴望控制自然、駕馭時空、主宰自身命運、消滅各種天災人禍的美好理想，以及試圖通過宗教手段建立一個無憂無慮、不受束縛的自由王國的心願。造印者正是在這樣一種心態或利用此種心態的基礎上而訴諸於道教法印的，因此這些法印即是人類主觀願望的某種映像物，又是道教崇拜的客觀成果。這種在信仰的基礎上產生的超前意識，從某一角度上說明了人類思想與客觀現實的矛盾和需要寄托與安慰的心理狀態。

第四節 道教法印的製造祭祀及文書用印

在《道藏》所錄的有關法印的文字資料裡，我們可以清楚看出這一時期的法印製造、使用等等，已經有很多講究，從材質的選擇、製印的時間到祭祀的儀式等，都有一些較比系統的說法和要求。如《道法會元》卷五七云：

三元之日及春分夏至之日，庚申丁卯日，用桃木為上，雷棗亦可。令匠人素食、焚香，精虔開之，勿令人見。氏陽云：宜用堅實桃木，向東者為上，雷劈棗木為次，常用棗木又次之，若得墓中桃木尤為神異更能。依法選吉日，命匠氏齋潔身心，志誠刊刻。仍不令僧尼、小兒、婦女及六畜、貓犬見之，刊畢乃俱香燭、素餅、酒果，志心啟告祭祀祖師、雷神。外以木匣乘之，頓於法靖之中，如遇施用，靈驗無比。❶

在這裡，道士強調造印必須用木材，認為東向桃枝為上品，特別是出於墳墓中的桃木是最佳者。在前引道書有關法印材質的議論中，也多次提到用桃木製印。這種情況大概與我國古代桃木崇拜的思想意識有密切關係。《左傳·昭公四年》云：“桃弧棘矢，以除其灾”。杜預注：“桃弓棘箭所以禳除凶邪”。《周禮·夏官·戎右》云：“贊牛耳桃荊”。鄭玄注云：“桃，鬼所畏也”。在道教形成後，亦全盤繼承此種桃木崇拜觀念。《太上洞淵神咒經》卷一云：“玉京山上有一桃樹，樹高三百九億萬里，東枝覆東方，南枝蓋南國，西枝蔭西方，北枝蓋北國。四十九億萬年一花，八十億萬年結一子。子熟大如車輪，人一食之，三千年無飢也。鬼見此桃樹，則自死矣。天人各各持此桃木，下以殺疫鬼、一切眾殃焉。”^②敦煌道書《洞淵神咒經誓魔篇品第一》所載文字與此大同小異。這表明，道教法印把桃木作為重要印材之一，也是有著深遠的淵源的。除此之外，還有棗木、雷劈棗木、檀木、柏木、車軸木等等，應該都來源於某種宗教意識或觀念。至於選擇吉日，不讓外人見，似與古來煉製神藥的情況一樣。《抱朴子·金丹》云：“今之醫家，每合好藥好膏，皆不欲令雞犬小兒婦人見之。若被諸物犯之，用便無驗。又染綵者惡惡目者見之，皆失美色。況神仙大藥乎？是以古之道士，合作神藥，必入名山，不止凡山之中，正為此也。”^③而祭印之說，則為多種道書所強調。在道教觀念中，這是一種為法印灌注神尊真炁靈光的極為重要的甚至是最關鍵的儀式或步驟。王契真《上清靈寶大法》卷廿七說：“印券乃三天靈章、高真符契，動有玉女侍衛，用則有靈官典禁。”這就是說，印是與神直接聯繫在一起的，一舉一動都牽涉到相關神祇。所以不但不可輕舉亂動，而且必須通過莊嚴、聖潔的祭祀活動，以請領神真之炁入印，並表示對神的敬仰和尊重，其云：

凡祭印之法，用棗湯、淨茶各十二分，明燈十二盞，錢馬各十二分，布列於天門之下。至星宿朗時，法師具衣冠，精心上香，雙手掐中指中，取十方炁吹身，變神為靈寶天尊，頂碧玉七晨交泰冠、青羽飛雲之衣、朱履、絳裙，佩靈寶三境神劍，負五色圓象。丁立南面，步八卦朝天罡，回身面天門禮，三拜興身，默奏上帝。言所傳法印幾顆，今擇某日依法醮祭，伏望三尊俯垂洞鑒，特降玄元始三炁，流布於印璽之中，敕命金童玉女各廿四人，以為侍衛，令臣用印通靈，隨所感應，十方至聖，皆為證明。具啟奏畢，再三禮，吸天門三炁，吹於印中。次長跪，將印逐顆雙手大煞文，捧上額上敕之。”^④

敕印咒曰：

含靈真丹耀，靈素威玄天。英玄天姿安，暉陰容太化。方玄樞應大，定卿久英禎。^⑤

《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八記載的祭印式”，與上引文字有些區別，其云：

法曰：凡祭印以三九日或甲子，當於人定時，就密室中設一案，繒帛鋪

之，用蒸餅三朶，湯三盞，香一炷。又設卅六分列左右香燭，三上香，酌酒於案，西北上立，面南再拜，具位。臣某好樂長生，修崇大道，以今吉夜，虔備香燈供養之儀，以祈靈貺。臣某上啟長生大帝君、青華大帝君、好生韓君丈人真君、曜華玉寶天真皇人、神霄玉闕上真元君、左右真妃、上相仙伯、左華右極、真宰仙聖、仙官靈官、通章印中聖眾、玉文瓊璽、急催追捉斬邪斷瘟電火大將軍、掌印捧印擎印聖眾、直壇土地一切真靈。臣某身好清潔，佩持寶印，願內無疾病，外斷諸妖，佐天行化，助國救民，斷絕妖邪，驅逐鬼祟。昨於某年某月某日某時詣某處，隨錄傳授神霄玉文瓊璽、通章寶符、雷火斬邪急捉等印，謹於吉日，於某處淨室，祭獻臣所受寶印，已於年月日呈印樣，飛奏三師帝君，伏乞敕命頒降，行下所屬，合干去處，遇臣行移，看驗辨認施行，仍乞頒降天仙聖眾護印，神王雷霆猛吏直符使者守衛玉文通章符印，百千萬重道炁流布，入臣印中，令臣行用，召攝神將，總呼吏兵，收捉邪精，誅戮神鬼，拯濟王民，立獲感效。次願臣祈求自然，契合長生，高奔玉府，面禮上帝，與道合同。臣某無任，瞻天望聖。激切屏營之至。稽首再拜。⑥

然後還要有敕印咒、出印法、入印法、用印押字咒，或上香、酌酒、散花再拜等等很多名目⑦，目的全在於加強法印的神性和靈性。《道法會元》卷五七記載有關五雷大法的印章，祭法印時，則與上列二書記載有所不同，它的祭印方法為：

取六丙乃雷會之日，或庚申丁卯、春分、冬夏二至夜，露天望天罡，列斗中樞相、通事舍人、都水左右使者、紫光童子、玉光童子、五雷下奏事直符值日功曹、開逐印真文玉篆仙君。用時果、淨茶、錢馬，疏狀焚青木香，拜祝前項神明，願賜慈悲，受油供養。某昨來傳受五雷大法所受寶印，未敢自擅行使。今特伸醮祭，伏乞將帥神明貫注真光正炁入諸印中，庶俾某動使俱靈，鬼神欽翼。上香再拜，三獻酒後，左手掐辰，默默曰：天輔丙木，靈火生化，樞中降靈，篆開八卦，祭之神靈，收滅邪精，震動五嶽，九州皆驚，水部束首，火怪滅形。願降妙炁，流布九清。急急如律令。咒畢存諸神，各降紅黃真炁凝注印中，化錢馬疏狀送神，收印安淨室中，勿令婦人雞犬見，祭滿十二次，其靈驗無比。若只三次祭之，亦可能滿百。祭印中童子現身，付兆金丹玉篆，令身入神仙之果。更不用書符，只用印文，或照或印，百邪立誅，神功致妙。⑧

這些差異的存在，很大的原因與道派所重符印不同有密切的關係。類似的一些祭印儀式，在有關道書中還有些記載，限於篇幅此不贅言。

對於法印的保管存放，道士們十分重視，往往配有專門的印盒或印囊，而皇家所賜者，則更為講究。《徐仙真錄》卷三記載：明正統年間，英宗賜給道宮兩種材質的法印，銀印者配：大紅絲線縹壹條，銀印池一個重捌兩，檀香木描金匣、硃紅油外套匣各一個，俱用錦襯裡，銅事件鎖鑰全，小象牙牌一個，大紅絨錦印褥一個，銷金大紅平羅夾襖二條，紅綿布表絹裡夾襖一條。銅印者

配：描金檀香木匣一個，紅絨錦襯裡，黃銅印池，鎖鑰事件全；硃紅油外套匣一個，紅絹錦襯裡，黃銅事件鎖鑰全，紅絹夾印褥一個，素紅夾袱一條，紅絹銷金羅夾袱一條。^⑨這些法印配用的裝置設施，比起官印來也是有過之而無不及。因為這裡面表示的不僅僅是一般的保管，還包含著對神的恭敬崇拜之情。

這些法印在道教文書上的使用方法，道書也有種種記載或規定。明初朱元璋第十七子朱權所著道書《天皇至道太清玉冊》卷三載：牒、關、劄皮正面上書謹字，中印法階，書名神字，下書封字，用二印；背書司額，牒上書主者，用二印；關劄正面印法階，只押字，下書封字，前用一印，後用一印。奏申狀並半年，用印合縫者，書臣名，後用一印，可漏下用一印，方函正面上下通用三印。凡牒關帖榜等押字並用印，公牒並榜太歲一行用四印，前用三印，關劄半年用一印，凡用印從後起。^⑩對於具體用什麼印，也有明確記載。如：奏狀及上界申狀，用“三炁飛玄玉章”或用“都天大法主印”，方函兩頭亦同，或用“通章印”；正面用“靈寶大法司印”，中、下界申狀用“靈寶大法司印”。長生符用“元始一炁印”，救苦符用“青玄救苦印”，玉札用“玉魁司主印”；凡符文屬玉清者，併用“元始印”，屬東極者併用“救苦印”，屬上清者併用“三天太上印”。章表併用“九老仙都印”，青詞用“三炁玉章”，外函同奏狀式用印，當中用“三炁玉章”，兩頭或用“三天太上印”，或用“通章印”亦可。^⑪《受籙次第法信儀》有“用印法”，其云：封真文，策上用“元始印”，下用“五老印”，皆字向外。封杖，上用“元始之章印”，下用“五老之章印”。封三皇版，以“九老仙都印”。上下併同，以印向外。封五符策，以“三天太上印”。封上清策，以“十迴之印”。^⑫道書《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》在“合用印”一節中載：

奏上帝表狀用淨明院印。上箋詞職印。上天行移用太玄省印。九地行移用

淨明法主印。祈禳超度用道君印。救治、差將、書符、攝召用總監鬼神印。

其下“印式”一節錄出“太玄都省之印”、“淨明法主印”、“總監鬼神印”、“道君印”四種印式的印文圖形^⑬。道書記載的運用道教文書的用印方法，應該就是官府文官用法的翻版，是一套相當系統化與制度化的模式。當然，隨著時代的轉變，其也應該有所更化，但基本認識或觀念不會有太大的改變。

*自本章始，各註《道藏》均為上海書店等1994年8月第1版影印本，《藏外道書》均為巴蜀書社1992年8月第1版影印本，恕不一一註出。

第五章第一節註

①《道藏》第30冊903頁。	②《道藏》第30冊900～901頁。
③《道藏》第30冊901～903頁。	④《道藏》第30冊903～904頁。
⑤《道藏》第3冊1060～1061頁。	⑥《藏外道書》第17冊95～100頁。
⑦《道藏》第34冊415～416頁。	

第五章第二節註

①《道藏》第2冊163～164頁。	②《藏外道書》第17冊99頁。

第五章第三節註

①《道藏》第30冊901～902頁。	②《道藏》第18冊679～682頁。
③《道藏》第18冊571頁。	④《道藏》第34冊416頁。
⑤《道藏》第108冊751頁。	⑥《道藏》第17冊96頁。
⑦《道藏》第30冊903頁。	⑧《道藏》第30冊317頁。
⑨《道藏》第17冊98頁。	⑩《道藏》第30冊317頁。
⑪《道藏》第29冊594頁。	⑫《道藏》第17冊96頁。
⑬《藏外道書》第17冊96頁。	⑭《道藏》第10冊747頁。
⑮《道藏》第34冊416頁。	⑯《道藏》第10冊526頁。
⑰《道藏》第29冊560頁。	⑰《道藏》第30冊133頁。
⑱《道藏》第28冊526頁。	⑲《道藏》第17冊98頁。
⑳《道藏》第30冊103頁。	㉑《道藏》第30冊120頁。
㉒《道藏》第10冊762頁。	㉒《道藏》第30冊108頁。
㉓《道藏》第3冊1060頁。	㉓《道藏》第18冊571頁。
㉔《道藏》第22冊833頁。	㉔《道藏》第3冊1061頁。
㉕《道藏》第10冊797頁。	㉕《道藏》第28冊508頁。
㉖《道藏》第10冊779頁。	㉖《道藏》第29冊150頁。
㉗《道藏》第10冊780頁。	㉗《道藏》第10冊747頁。
㉘《道藏》第30冊168頁。	㉘《道藏》第30冊124頁。
㉙《道藏》第34冊415頁。	㉙《道藏》第34冊415頁。
㉚《道藏》第28冊526頁。	㉚《道藏》第28冊525、526頁。
㉛《道藏》第28冊526頁。	㉛《道藏》第28冊526頁。
㉜《道藏》第34冊401頁。	㉜《道藏》第34冊416頁。
㉝《藏外道書》第17冊96頁。	㉝《道藏》第29冊149頁。
㉞《道藏》第5冊4頁。	㉞《道藏》第10冊446頁。
㉟《道藏》第10冊747頁。	㉟《藏外道書》第17冊99頁。
㊱《道藏》第18冊571頁。	㊱《道藏》第3冊1060、1061頁。
㊲《藏外道書》第17冊99頁。	㊲《藏外道書》第17冊98頁。
㊳《道藏》第18冊696頁。	㊳《道藏》第18冊696頁。
㊴《道藏》第10冊755頁。	㊴《道藏》第30冊123頁。
㊵《道藏》第10冊473頁。	㊵《道藏》第28冊526頁。
㊶《道藏》第31冊399頁。	㊶《道藏》第3冊1021頁。
㊷《道藏》第3冊1021頁。	㊷《藏外道書》第17冊97頁。

- 65 《道藏》第3冊1021頁。
- 67 《道藏》第28冊526頁。
- 69 《道藏》第18冊597頁。
- 71 《道藏》第28冊617頁。
- 73 《道藏》第3冊1060頁。
- 75 《道藏》第10冊280～281頁。
- 77 《道藏》第30冊140頁。
- 79 《道藏》第3冊1061頁。
- 81 《道藏》第3冊1061頁。
- 83 《道藏》第30冊902頁。
- 85 《藏外道書》第17冊99頁。
- 87 《道藏》第29冊149頁。
- 89 《道藏》第28冊617頁。
- 91 《藏外道書》第17冊96頁。
- 93 《道藏》第3冊1060頁。
- 95 《道藏》第30冊612頁。
- 97 《道藏》第29冊151頁。
- 99 《藏外道書》第17冊97頁。
- 66 《藏外道書》第17冊97頁。
- 68 《道藏》第30冊901頁。
- 70 《道藏》第3冊809頁。
- 72 《道藏》第29冊151頁。
- 74 《道藏》第29冊413頁。
- 76 《藏外道書》第17冊95頁。
- 78 《道藏》第29冊149頁。
- 80 《道藏》第29冊413頁。
- 82 《道藏》第3冊1060頁。
- 84 《藏外道書》第17冊95頁。
- 86 《道藏》第30冊317頁。
- 88 《道藏》第29冊150頁。
- 90 《道藏》第29冊595頁。
- 92 《道藏》第3冊1021頁。
- 94 《道藏》第28冊507頁。
- 96 《道藏》第28冊525、526頁。
- 98 《道藏》第30冊902頁。

第五章第四節註

- ① 《道藏》第29冊151頁。
- ② 《道藏》第6冊2頁。
- ③ 王明：《抱朴子內篇校釋》85頁，中華書局1985年3月第2版。
- ④ 《道藏》第30冊904～905頁。
- ⑤ 《道藏》第30冊905頁。
- ⑥ 《道藏》第28冊616頁。
- ⑦ 《道藏》第30冊904～906頁。
- ⑧ 《道藏》第29冊151、152頁。
- ⑨ 《道藏》第35冊562、563頁。
- ⑩ 《道藏》第36冊381、382頁。
- ⑪ 《道藏》第36冊382頁。
- ⑫ 《道藏》第32冊218頁。
- ⑬ 《道藏》第10冊607頁。

第六章 道教方型法印實物例說

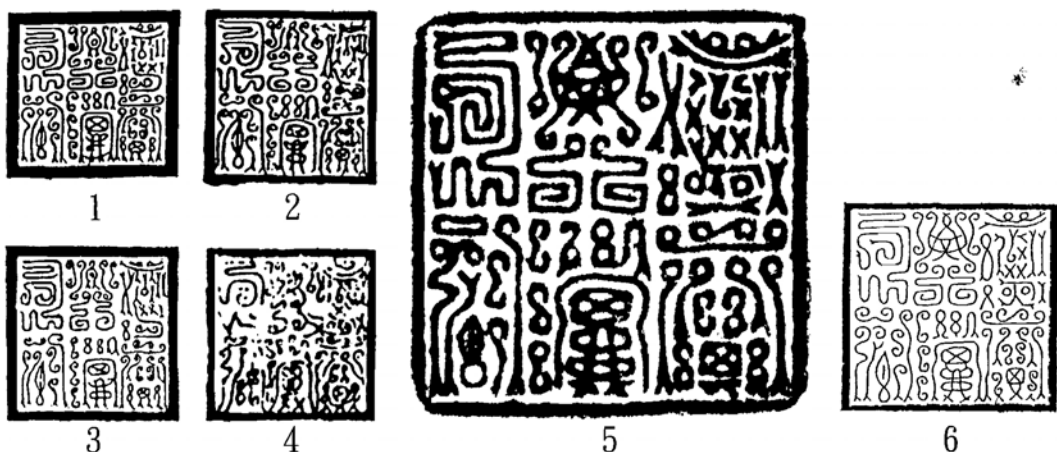
道教法印不僅見著於道書，在傳世文物及考古資料中也有部份發現，雖然遠遠少於其曾經存在過的數量，僅筆者所見實物就超過千方，就其材質來說，主要是銅、玉、石、木四類。大多散見於各地博物館、文博單位、道觀及私人收藏家手中，洪百堅所藏為木質道教法印之大宗。這些法印特點各異，漢晉實物前面已經做過介紹，其特點為型體較小，印面直徑沒有發現超過三公分者。隋唐則情況大變，敦煌文書中的法印即有達二寸者，以中國歷史博物館藏唐鏤花銅尺當今0.312公尺量度，該印合6.24公分。後來一些法印印型不斷增大，印面直徑最大者可達十餘公分。同樣，印面形狀也有方形印(或正方或長方)、異形印(包括八棱形印、六面形印、牌式印、圓形印)等兩種類型。為使人們對法印實物有個感性的認識和提供一批研究素材，我們這裡介紹二十種五十件方形法印實物，該型為法印的主體。

第一節 靈寶大法司、九老仙都、提舉城隍司印

“靈寶大法司印”。該法印印式見著於《靈寶無量度人上經大法》、王契真《上清靈寶大法》、金允中《上清靈寶大法》、《無上黃籙大齋立成儀》、《上清靈寶濟度大成金書》等道書。這種法印存世實物很少，實物材質有銅、木，印文書體也分為符篆體和篆書體兩種。中國歷史博物館藏有一方明代銅質符篆體靈寶大法司印，直把立鈕，總高4.2公分，印面方形，徑6.5公分，印背刻有“庚申年□□觀隱泉置”字樣，入藏後因不識印文，僅據印文似六字而稱其為“明道教六字銅印”。我在中國歷史博物館工作時，曾因其書體形式有點與唐宋鎮墓石相似，故以鎮墓石符篆識讀。印文右起豎讀，第一字為“靈”，第二字為“寶”，第三字為“大”，第四字為“法”，第五字為“司”，第六字為“印”，再加上其印文粗形與我的釋文相似，故判定其為“靈寶大法司印”六字。這個識讀方式很笨，其實只要將它與我們前列道書所錄印式稍加對照，就可以準確無誤的釋出，也就是說道書所錄的印式是我們考釋道教法印的可靠基礎。(見圖卅七1、2、3、4、5、6)。儘管《靈寶無量度人上經大法》卷七二將此印稱作“上清靈寶玉璽”，但其印文實際還是“靈寶大法司印”。宋代道士王契真非常推崇此法印，認為它才是靈寶道士本職執法之印，“凡一切申奏符檄帖牒則用靈寶大法司印。”^①除符篆體靈寶大法司印外，還有一種比較容易辨識的一般性篆體印，如洪百堅道長所藏木質多面印中有三件多面印的一面印文都是“靈寶大法司”五字，印徑分別是5.5公分、5.3公分、5.4公分(見

圖卅八1、2、5)。其所藏木質牌式母子印的子印印文，也有一面是“靈寶大法司”字樣，印徑為4公分(見圖卅八4)。只是印面較銅印印徑小一些，說明此印在道門中之應用還是比較多的，只是現今傳世者較少罷了。王契真《上清靈寶大法》卷廿七著錄該印的尺寸云：

自周秦至本朝，尺非一等，有周尺、黍尺；有漢尺；有後周尺，至本朝有布帛尺；有省尺，江淮間有淮尺，長短不同。今本職執法之印，合徑二寸五分周尺，往往法書言印徑幾寸幾分，多不辨尺之長短，凡有師古之士並從周尺也。^②

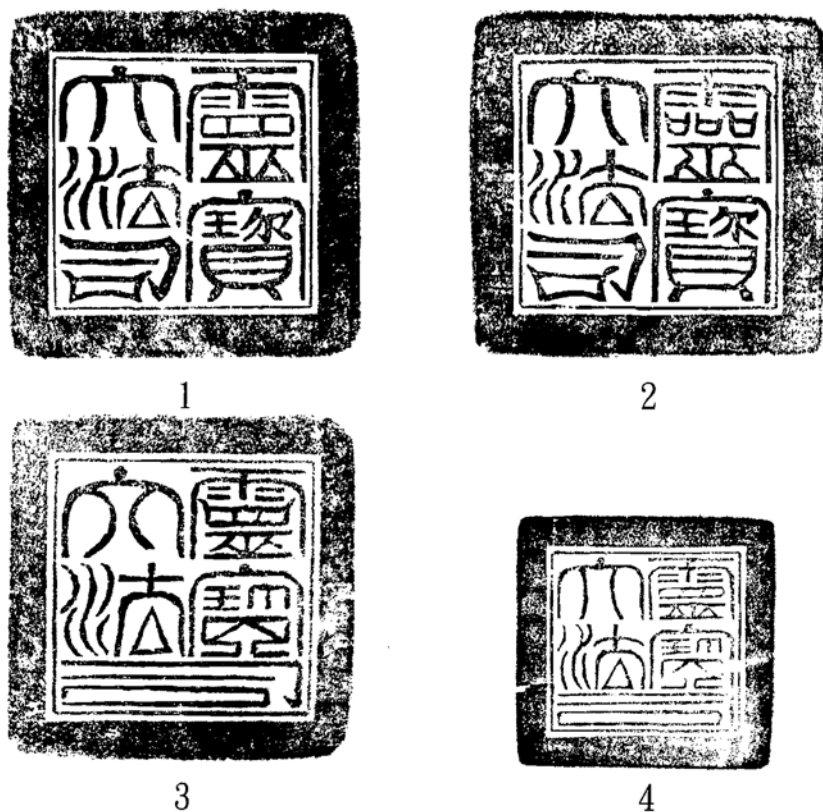
* 圖卅七 明符篆體銅靈寶大法司印實物印文及印式比較圖 *

1. 《靈寶無量度人上經大法》卷七二印式。
2. 王契真《上清靈寶大法》卷廿七印式。
3. 金允中《上清靈寶大法》卷十印式。
4. 《無上黃籙大齋立成儀》卷四三印式。
5. 中國歷史博物館藏明銅質靈寶大法司印實物印文。
6. 《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五印式。

據學者研究，傳世周代銅、骨尺共九件，長度在0.2192至0.236米之間，中國歷史博物館藏周代銅矩尺一件，其一尺約合今0.23米，《隋書》載周尺合今0.231米^③，如以周尺約合今0.23米計算，王契真《上清靈寶大法》所載宋代靈寶大法司印印徑約為5.75公分，比中國歷史博物館藏銅印實物要小一些，比洪百堅藏品則稍大一點，這種現象很可能是時代及材質因素所造成的(見圖卅八1、2、3、4)。《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載該印用法：“此印建壇前一應行移文牒關劄上用，及中下界申狀方函名字重封處用一印^④”。看來，自宋代以來，靈寶大法司印大體都是在道教文牒、關劄、申狀、方函上使用。

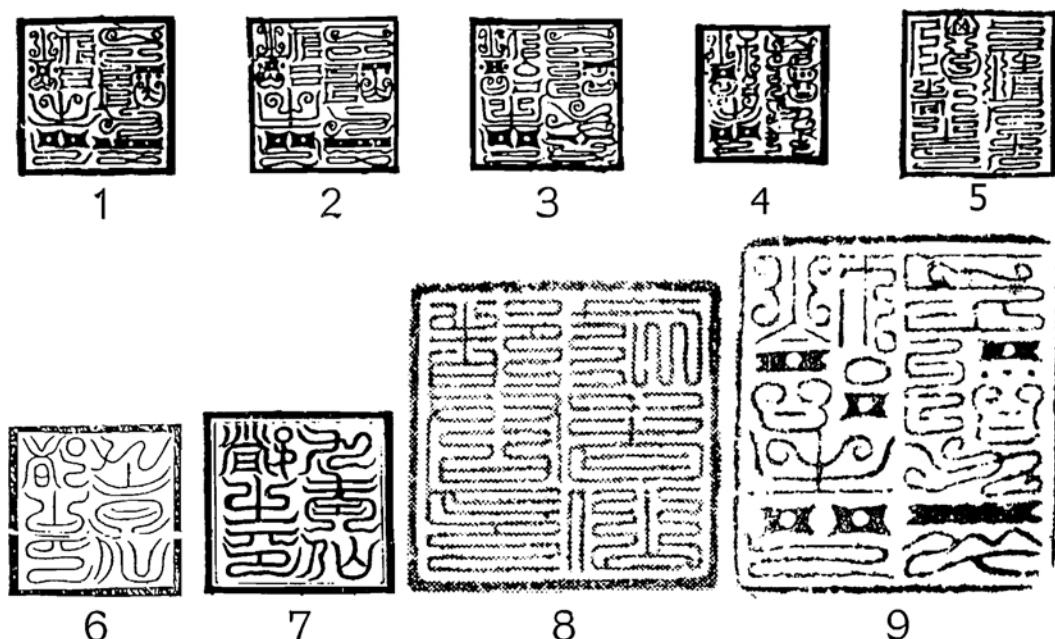
“九老仙都印”。該印見著於王契真《上清靈寶大法》、《道法會元》，但印文都是符篆化極強，較為難以辨識的“上清九老仙都之印”八字(見圖卅九1、2、3)。《三皇內文遺秘》也稱其為“九老仙都印”，但該印文卻作較易辨識的符篆體“上清九老仙都之印”(見圖卅九6)。《上清靈寶濟度大成金書》“九老仙都之印”，與符篆印文符(見圖卅九7)。《無上黃籙大齋立成儀》、《上清天樞院回車畢道正法》皆稱其為“上清九老仙都之印”，與其著錄的印

文相同(見圖卅九4、5)。傳世實物資料有七、八種，最有價值者為二：一即前邊說到的遼寧省博物館所藏的《元人周文英詩誌傳》墨迹上的鈐印本，印文為典型的宋代疊篆“九老仙都君印”六字(見圖卅九8)⑤；上清嗣師陳天尹在明洪武年間的題詞稱其為“祖印”，如我在前所說，在傳世各種道書著錄的“九老仙都印”印式中都沒有這種書體的印名，也沒有印文為“九老仙都君印”者，唯獨《茅山元符觀頌碑》談到北宋徽宗寵信劉混康，曾“詔刻九老仙都君玉印”，是知此印為北宋上清派法物無疑。大概正是這一原因，王契真《上清靈寶大法》雖著錄此印，並且名其為“九老仙都印”，但所錄印式印文卻稱“上清九老仙都之印”，大概此印最早為上清派所用，故而印文稱“上清”。另一重要資料為貴州省博物館所藏銅質“上清九老仙都之印”，該印印面高5.8公分，寬5.25公分，印文書體形式與王契真《上清靈寶大法》、《道法會元》、《無上黃籙大齋立成儀》所錄印文形制十分相似(見圖卅九9)。筆者曾在貴州省博物館詳細觀察過此印實物，從該印形制、銅色包漿、印文風格等方面看，此印是一方十分罕見的不晚於南宋的銅質道教法印。九老仙使用和功能，道書有所記述；王契真《上清靈寶大法》卷廿云：

* 圖卅八 洪百堅藏木質法印實物的篆體印文 *

太清正一之道乃玄元後聖付正一天師，有拜章之儀，用九老仙都印者，以太清同生八老尊是太上為師。故弟子上聞於師，以九老仙都印自章首再拜至太歲……。^⑥

* 圖卅九 宋代符篆九老仙都印實物印文及印式

1. 王契真《上清靈寶大法》卷廿七印式。
2. 3. 《道法會元》卷一八三印式。
4. 《無上黃籙大齋立成儀》卷四三印式。
5. 《上清天樞院回車畢道正法》卷上印式。
6. 《三皇內文遺秘》印式。
7. 《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五印式。
8. 《元人周文英詩誌傳》鈐印本。
9. 貴州省博物館藏南宋銅質上清九老仙都之印實物印文。

這就是說弟子上章給老師，在章首鈐“九老仙都印”。《道法會元》收兩方上下有區別的印式，並記：“上印文乃正一派所傳，下印文乃九靈所傳，今通用正一印文為主。”^⑦《上清天樞院回車畢道正法》卷上則記載該印的用法較詳，其云：

夫上清九老仙都印者，佩之入山，狼虎精怪自伏，遇江河風雨順濟可管天下洞府仙官。若佩其印，兵不能害，虎不能傷，水不能溺，臨大危難，必有善生。常人佩之，壽命延長，伏諸邪鬼，百惡不侵。及治小兒夜啼，驚風及大人諸般疾患，並燒灰用乳湯調下立效，催生下死胎，此印佩之安胎。婦人無子，佩之有孕。及解咒詛、冤枉，令人聰明，用之皆應。印闊二寸二分，方正，厚八分，印文分八字，作二行疊篆。^⑧

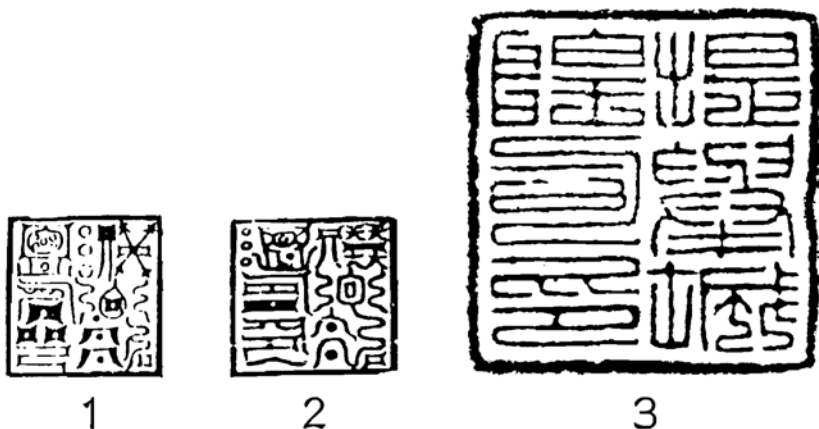
在此處，上清九老仙都之印功能大增，可伏虎狼，管洞府仙官、避兵、避水、解大危難、延長壽命，及至醫諸般疾病，解咒詛冤枉、令人聰明，達到廿項，很像是一位無所不能的大神。《上清靈寶濟度大成金書》僅記其“章表內年月

上用”。^⑨

“提舉城隍司印”。該印印式見著於道書《上清天樞院回車畢道正法》和《道法會元》(見圖四十1、2)。傳世實物雖見到過幾方，但時代多為清代，年代較早的實物拓本見著於著名學者雪堂先生所著《隋唐以來官印集存》，羅先生將其作為金代官印收入(見圖四十3)。其實這是一方道教法印。

城隍原指沒有城牆的城市壕溝，據說是由《周禮》臘祭之一的水(即隍)、庸(即城)衍化而來。《禮記·郊特牲》：“天子大臘八，祭坊與水庸事也”。鄭玄注云：“所掌八神也，水庸七。”又云：“水庸，溝也。”道教形成後，城隍神也開始見於記載，三國吳赤烏二年(239)修建蕪湖城隍廟。南北朝時，城隍神的聲名大振。《北齊書·慕容儼傳》載，北齊大將慕容儼鎮守郢城(今河南信陽縣南)與梁軍對抗，“城中先有神祠一座，俗號城隍神，公私每有祈禱”，慕容氏“順士卒心，乃相率祈請，冀獲冥佑。”恰巧圍攻郢城的梁軍村鎮被水沖毀，北齊軍心大振，乘勢出擊，大敗梁軍，自此後城隍神威名遠播^⑩。唐宋時期城隍神已遍布大江南北，有關城隍的傳說也日益增多。《太平廣記》卷一百廿四“王簡易”條云：

唐洪州司馬王簡易者，常暴得疾，腰中生物如塊大，隨氣上下，攻擊臟腑。伏枕月餘，一夕，其塊逆上筑心，沈然長往，數刻方寐，所謂親曰：初夢一鬼使，自稱丁郢，手執符牒云：奉城隍神命，來追王簡易。某即隨使者行，可十餘里，方到城隍廟。門前人相謂曰：王君在世，頗聞修善，未合身亡，何得遽至此耶？尋得見城隍神，告之曰：某未合殂落，且乞放歸。城隍神命左右將簿書來，檢畢，謂簡易曰：猶合得五年活，且放去。^⑪

* 圖四十 金代符篆體提舉城隍司實物印文及印式 *

1. 《上清天樞院回車畢道正法》卷上印式
2. 《道法會元》卷四九七印式
3. 《隋唐以來官印集存》金代符篆體提舉城隍司實物印文

在這裡城隍神已有考校地府冥籍、拘放魂魄的職責，與道教文獻的記載吻合。

《道門定制》卷二有一則“城隍牒”，其文云：

太玄都省行壇牒城隍社令主者，據（入意至滿散），當壇專為亡者建作薦拔功德，除已備奏三天門下，乞賜原赦亡人罪咎，并關報合屬，撈檢魂魄，合行聚集，祇聽呼召外，須至移文者，牒具如前。仰詳察前件事意，候諸處押到亡魂，并行聚集，俟當所豎太微神牖，召請之夜，廣差神吏，押赴寶壇。准此奉行，毋致違戾，故牒。¹²

這表明城隍有管領亡魂之職，當道士建醮“超度亡魂”，須發文書“知照”城隍，此即所謂“城隍牒”，方能“拘解”亡魂到壇。但這並不是城隍的唯一職守。在其它道書的記載中，城隍之職權，還要大的多，如《太上老君說城隍感應消災集福妙經》云：

天尊曰：城隍尊神，威權實重，顯化無邊。禱雨則甘霖蘇槁，禾稼成熟。*
祈晴則化陰成陽，應時朗霽。若有善男子、善女人，一心專志念道思真，但於三元、八節、諸神聖誕、朔望之期、本命良辰，持齋誦經，作種種功德，即得見世安樂，增長福田，門昌族貴，光顯安榮，官階進崇高之職，商賈增阜盛之財，舟航無波浪之驚，陸程有妥妥之美。凡在塵壤，悉歸統制”。¹³

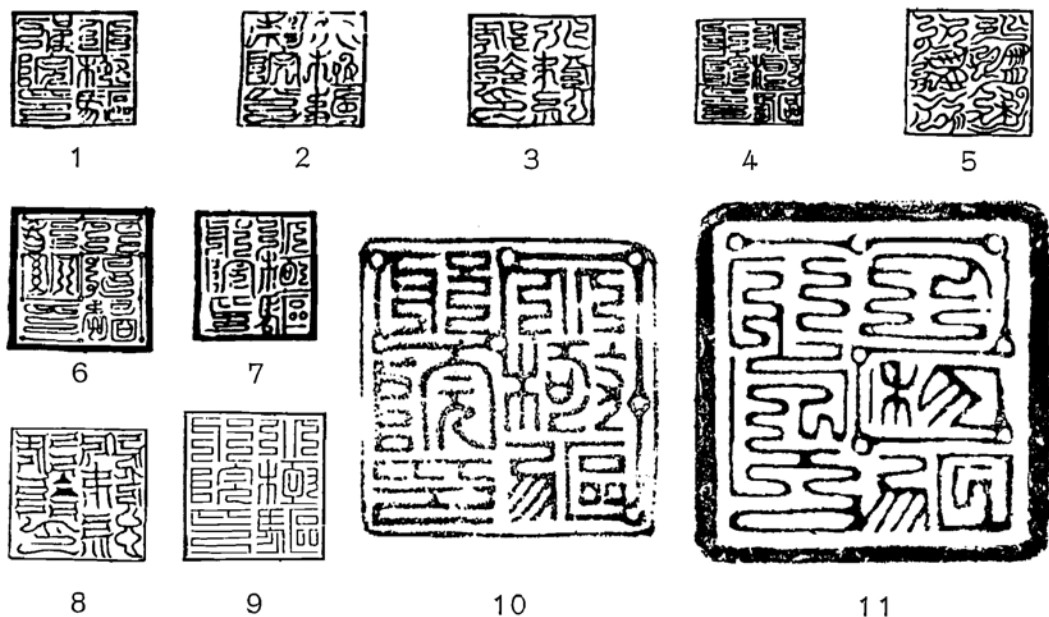
這段話表明，城隍神除管理亡靈外，與世間生人的關係也極大。如祈雨、祈晴、門昌族貴、官階職位、商賈阜財、航船波浪、陸程妥妥等，皆與城隍有密切關係，這才是城隍崇拜發達的基本原因。而在道教思想意識中，凡主持城隍之職者，皆需持有印章。《上清天樞院回車畢道正法》卷上記載，這種印章名為“提舉城隍司印”其云：

夫提舉城隍司印者，受提舉城隍之職，代天行化。凡受此印職者，須得此印，無此印不行。天下城隍神所行去處，陰官自報，皆有鬼神迎接佐送，亦差助法兵吏，所直經過山林廟宇，或渡江河海次，日夜常有本屬兵吏侍右。凡牒城隍只用此印，即時報應。或城隍兵不至，為之不從，便可具狀聞奏上帝，依法移居并位。¹⁴

這段記載可以使人們了解到，在道教信仰裡城隍神也是有不同等級的。明初朱元璋曾封京師即南京城隍為帝，開封、臨濠、東和、平潞城隍為王，府縣城隍曰公侯，即當是以這種道教思想為基礎的。布於各地方的城隍，要受城隍司管轄，城隍司可直接向上帝奏聞各地城隍的情況，提舉城隍司印則是該衙門的最高印信，可以使役調撥各地城隍及其吏兵。《道法會元》卷五七說：此印“關牒城隍，掌役妖雷。”¹⁵是知，在道教思想中，城隍司就是管理天下各地城隍的最高機構，關牒使令各地城隍時，都要加蓋提舉城隍司的印信，甚至這種印還可以掌役妖雷，涉足雷法。羅振玉《隋唐以來官印集成》一書，著錄的金代“提舉城隍司印”當然不是官印，因為官府中從來沒有這種衙門或機構，而只有道教宗教信仰裡的神司府院中，才有這種帶有神性的衙門，因此該印是現知最早的道教“提舉城隍司印”實物資料，與官印無涉。

第二節 北極驅邪院、都天大法主、太玄都省印

“北極驅邪院印”和“都天大法主印”。北極驅邪院印又稱驅邪院印，見著於《上清北極天心正法》、《太上助國救民總真秘要》、《上清骨髓靈文鬼律》、《無上黃籙大齋立成儀》、《道法會元》、《上清靈寶濟度大成金書》等道書(見圖四一1.2.3.4.5.6.7.8.9)。此印傳世數量也較多，筆者見到過十幾方，公私藏家皆有，基本上都是銅印，例如北京私人藏明銅質壘篆體北極驅邪院印一方，片鈕，印面方形徑約五公分，印文中插有北斗七星圖案，斗杓四字居右上部，“邪”居於杓內，杓柄三星立於印的右側邊(見圖四一10)。再如：中國歷史博物館藏有明銅質符篆體北極驅邪院印一方，片鈕，印面方形徑約六公分，印文奇曲詭異，穿插在文中的北斗七星圖案，也與一般所見有些不同，杓柄三星居於印文“北邪”二字之上，斗杓四星杓口向右側邊，杓內之字為“極”字的變形符篆體(見圖四一11)。

* 圖四一 北極驅邪院印實物印文及印式 *

1. 2. 3. 《上清北極天心正法》印式。
4. 5. 《太上助國救民總真秘要》卷二印式。
6. 《上清骨髓靈文鬼律》卷下印式。
7. 《無上黃籙大齋立成儀》卷四三印式。
8. 《道法會元》卷一五六印式。
9. 《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五印式。
10. 北京私人藏明銅質北極驅邪院印實物印文。
11. 中國歷史博物館藏明銅質北極驅邪院印實物印文。

《上清骨髓靈文鬼律》卷下云：“諸造驅邪院印，方一寸八分，以金玉為之，篆以天文(雷霹木造者聽)，召六丁六甲使者，結界守護。置訖，以紅朱傳印面上，先聞上界(應造法中印記惟此)。次同所授官花押字樣，關東嶽照會

訖，方得使用。”^①這就是說，在道士的心目中，北極驅邪院印主要是金、玉來造，而這個金是包括銅在內的，如用木亦可，傳世實物銅印居多，可能與這種思想有關。《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五曾簡單介紹此印的使用，其云：“此印建北帝齋以代靈寶大法司印，及行雷法一應文移通用”。^②

“都天大法主印”。亦見載於《上清北極天心正法》、《無上黃籙大齋立成儀》(圖四二1.2.3.4.6)，此外《上清天樞院回車畢道正法》也有著錄(圖四二5)。其傳世實物形體較大，且印文又有作“都天大法主寶”者。例如，湖北省隕縣博物館藏有一方明代“都天大法主寶”玉印，獅鈕，通高11公分，印面正方徑9公分，字大方寸，九疊篆字，朱文陽刻(圖四二7)^③。再如湖北武當山道觀，也藏有一方都天大法主寶玉印，龜蛇鈕，通高12公分，印面正方，徑約8.5公分(圖四二9)。中國歷史博物館藏有一方銅質“都天大法主印”，與道書記載和印式印文完全相同，印面方形，徑約8.5公分，九疊篆字，朱文鐵劃，頗為道勁，具有典型的元代道印風格(圖四二8)。

由於這種法印缺乏研究，學人多有誤解。如：有人將“都天大法主印”印文的“主”字，釋為“之”字^④。雖僅錯一字，卻離原文之意相差甚遠，因“都天大法主”，是對某一神的擬人化專稱，“都天大法”則如靈寶大法、迴天大法等一樣，是對某一道派或某一法術的稱呼，兩者內涵有別。《上清天樞院回車畢道正法》卷上說到此印功用，其云：

夫都天大法主印者，管天下邪精六洞魔王。凡有精邪作孽，龍蜃興妖，與民為患，所行符籙皆須此印。及人有冤枉咒詛，宿世冤靈，負命欠財，一切疾苦，佩此印，冤靈不能近，惡業不能侵，及除夜夢和合萬事。常服除宿疾，令人延壽，不處蠱毒，不生九蟲。及下死胎、催生，並皆燒灰吞服。印闊一寸八分，長一寸九分，印文分六字，作二行疊篆。^⑤

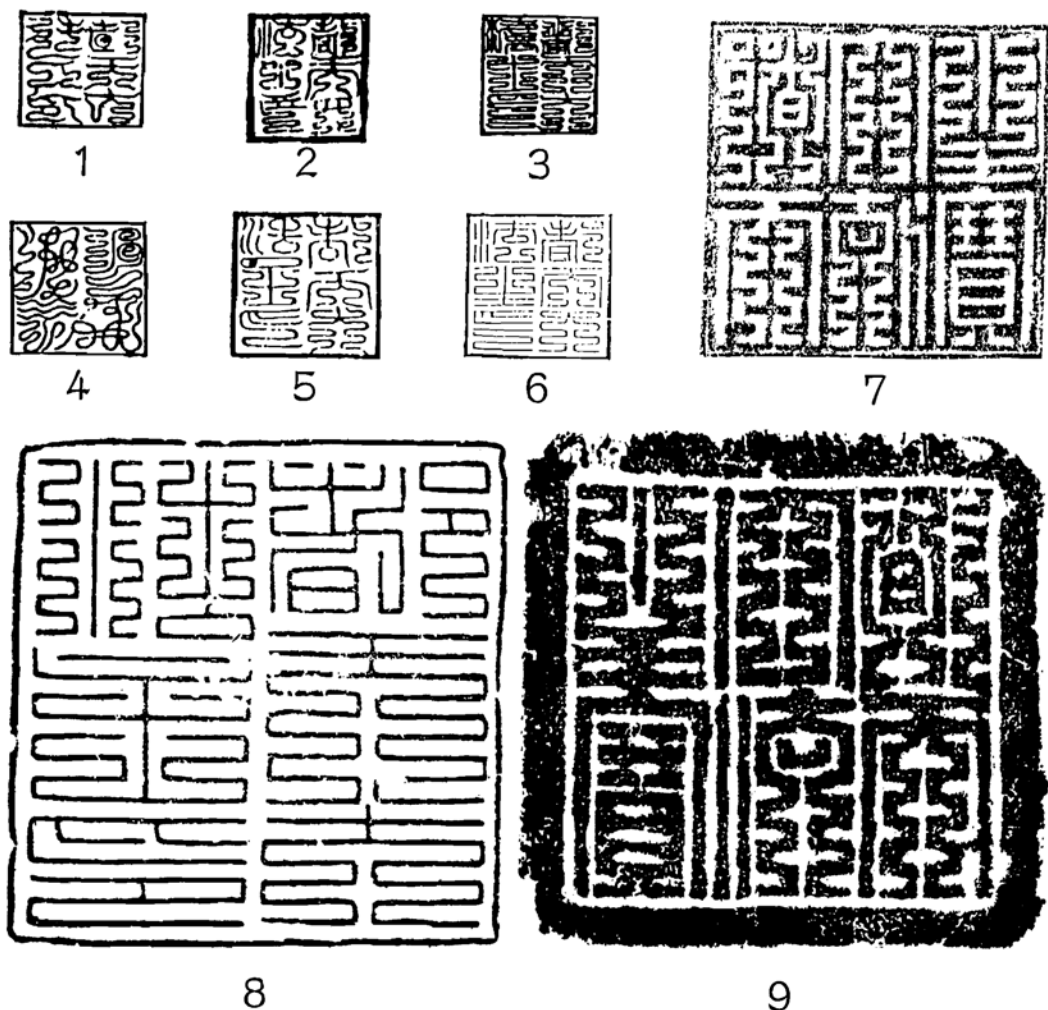
這段文字告訴人們，都天大法主印有兩種使用方法：第一是印行符籙，以除天下精邪妖魔；第二是隨身佩帶此印，能解脫各種冤苦疾患。其為一種宗教性極強的法印，是十分明顯的。但有人在探討鄖縣都天大法主寶時，因其材質為玉，故認為該印是明太祖朱元璋所賜，其云：

明朝皇帝，為了達到靖撫的目的，採取了優加封賜的辦法，自都指揮使司到千戶、寨官、巡檢等各級官員，概由朝廷直接授封下旨，決定他們的更替和升遷。對各地的宗教首領也分別敕封為“法王”、“國師”、“禪師”、“都綱”、“喇嘛”等僧官，並賦予地方職權，為之歸統朝廷。

封官授職，印信為憑，朝廷每封一個地方官員都要頒發不同的詔敕印信，使之成為朝廷的一員命官。按照明朝印章的規制，百官之印用銀印或銅印，而由於明太祖信神好佛，卻賜給玉印，說明當時對宗教首領是格外優遇的。^⑥

這一說法是錯誤的，因為都天大法主印根本不是官印或朝廷賜印，而是一種道教專用的施法之印，前引《上清天樞院回車畢道正法》已充分說明這一點，文

尾所言該印形制尺寸，即是為道人自刻此印提供依據。而《上清北極天心正法》則載其為天心派用印，並說：“虛靜先生云：有兩印，一係北極驅邪院印，又名都天統攝三界鬼神之印；二係都天大法主印，簡而不繁，留付奇人，留傳於世”。⑦《道藏提要》評《上清北極天心正法》說：“內載有嗣漢虛靜天師《指迷歌》，又序言中引用‘虛靜先生之語’。虛靜先生係北宋末第‘三十代天師張繼先’，九歲嗣天師位，宋徽宗曾四召至闕，賜號虛靜先生⑧。”《道藏提要》亦認為《上清北極天心正法》一書“當出於兩宋間”⑨。是知都天大法主印至遲在兩宋時就已使用，完全不必待幾百年後朱元璋封賜。利用舊名重封的可能性也不存在。

8

9

* 圖四二 都天大法主印印式和實物印文 *

1. 《上清北極天心正法》印式。
2. 《無上黃籙大齋立成儀》卷五三印式。
3. 4. 《太上助國救民總真秘要》卷二印式。
5. 《上清天樞院回車畢道正法》卷上印式。
6. 《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五印式。
7. 湖北省隕縣博物館藏實物印文照。

不錯，明王朝創建期間，太祖朱元璋卻曾表示過對道釋二教的好感，也任用過一些道士，但立國以後則對二教採取抑制政策。《太祖本錄》第二卷載洪武五年(公元1372年)詔令云：“天下大定，禮儀風俗，不可不正，……僧道齋醮，雜男女，恣飲食，違者有司嚴治之。”^⑩《太祖實錄》卷八六載洪武六年(公元1373年)十二月詔令云：“府州縣只存大寺、觀一所，併其徒而處之。^⑪”類似詔令多見。對道教尤嚴。《萬曆野獲編》卷廿七云：“……洪武有詔，凡火居道士，許人挾詐銀卅兩、鈔五十錠，如無，打死勿論。^⑫”在這裡，朝廷公然允許世人敲詐道士，如道士不給錢，被打死官府也不追究，足見朱元璋對道教態度之一斑。對道教最高首領，朱元璋也不給面子。第四十二代正一天師張正常，早在朱元璋沒建立王朝前就已結識。但洪武元年(公元1368年)，張正常入朝禮賀，朱元璋卻給他當頭棒喝，以“天有師乎”之問，革除天師稱號，改為真人，賜銀印一顆，秩視僅為二品。此情此景之下，太祖朱元璋根本不可能賜給他玉印，況且這顆玉印還是以“都天”冠首？鄭縣印只可能是天心派道士自刻之物。

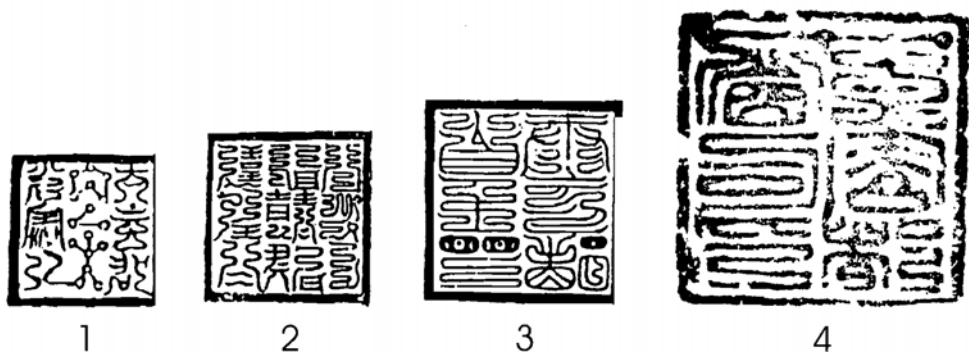
至於用玉製造，道書也有明文。《太上助國救民總真秘要》卷二稱：“驅邪院印併都天大法主印，各方一寸八分，以金、玉為之，雷震棗木亦得。^⑬”文中明確指出都天大法主印用玉製造，是教義所要求的三種印材之一。當然，都天大法主印雖非朝廷賜物，但在研究湖北道教史中卻有重要價值。天心派是天師道的分支，湖北是道教的重要傳教地區，南北朝時的大量道教地券便是明證。^⑭該派在北宋初新出，它以天上北極為主神，即所謂都天大法主，其經法簡單明了，易於通曉，發展迅速。該派道經《上清北極天心正法》的作者鄴有功便是“天心初祖”，在該書序文中，他自稱在淳化五年(公元994年)得天心法籙，又受於五代名道士譚紫霄，創立天心正法派。其後該派確曾出現過幾個驚世駭俗的人物；宋陳師道《後山集》卷十八記該派道士王太初，以天心法治鬼妖而名世；方勺《泊宅編》卷七稱路時中行天心正法驅邪甚靈，被時人稱為路真官；《元一統志》卷四記北宋末同谷人雷守聲，頗通天心正法，被召入朝廷為后妃治疾，賜號洞元法師，後遷元素大夫。到了宋元之際，天心派掌門雷時中，回到家鄉湖北武昌金牛鎮置壇傳天心正法，有“弟子數千人，分東南、西蜀二派。首度盧李二宗師及南康查泰，由是盧李之道行於西蜀，泰字之道行乎東南，混元之教大行於世。”^⑮此後天心派在這一地區的傳教情況不十分明確。而當地所存“都天大法主寶”印，恰恰給它作了一個註腳，表明直到明代，天心派還在這一地區傳教，故爾這一地區遺有此印。同樣，現今武當山文管所也藏有一方“都天大法主印”銅印。三印皆係天心派在這一地區傳教的實物見證。或許明代武當山道觀中就有部分天心派道徒，至少是曾受到了天心派的影響。

在道書中，還記載著祭造北極驅邪院印、都天大法主印的儀式。《太上助

國救民總真秘要》卷二云：“用六丁六甲日，至誠焚香，齋戒潔淨，命匠開之。卻以甲子夜星月明煥於華蓋上，用棗湯廿四盞、時果廿四櫟、茶酒香等先具聞奏呈樣。仍獻錢馬等，上驅邪院法主開印入印聖眾、天丁力士、五雷使者、風伯雨師、六丁六甲、飛符走印將吏、監印掌印尊神、捧印童子、印中聖眾。”¹⁶這是為增加兩印的神氣與靈性。

“太玄都省之印”。在文獻中又稱“泰玄都省印”、“太玄省印”，印式見於王契真《上清靈寶大法》、《靈寶無量度人上經大法》、《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》（見圖四三1、2、3）。貴州省博物館藏有南宋銅質“太玄都省司印”，該印印面方形，高4.6公分，寬4.5公分，印上部有三連星，篆體印文（見圖四三4）。在道教神界職官意識中，與人間朝廷一樣，也有三省，泰玄都省為其一省之名。道書《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》還載有一套官員組織系統，其云：

太玄都省者乃玉皇上帝專達之府，府有文林、武林二品官。文林掌文章簿書禮儀之事，武林掌誅邪殺伐之事，並以行道法人依功績敘遷，生日遙勳，死為正授，此常格也。如生有奇能異績，名係玄譜真聖敘用者，常以正授。或以福履敘用者，魂神寄階，夢判天法。其有宿在鬼神科籍，陰掌天憲。聞聰見明，心與天齊，神與陰會者，正授委任，各有品第，歲有稽考，一歲則入於洞神文堂。¹⁷

* 圖四三 太玄都省司印實物印文及印式 *

1. 王契真：《上清靈寶大法》卷廿七印式。
2. 《靈寶無量度人上經大法》卷七二印式。
3. 《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》印式。
4. 貴州省博物館藏南宋銅質太玄都省司印實物印文。

其下則講述了“知太玄都省使”、“太玄都省節察使”、“太玄都省大總監”、“太玄都省少總監”、“太玄都錄”等等一大批文官武吏和府院衙門名稱。《靈寶無量度人上經大法》卷七二記載“泰玄都省印”，並錄出其印圖形，旁邊文字說：“右乃迺玉帝降付天師，掌泰玄都省申奏等事，如召功曹符吏，集諸兵馬，醮奏星辰，當開牒而用之。此印漢代天師以凡篆而易之其祖傳

秘印，隨正一升天正掌泰玄都而用焉。^⑬在這裡，作者以為張道陵天師掌泰玄都省申奏等事，此印即其印信，並說其原為凡世篆文，後來則易為祖傳秘印。明初道書《天皇至道太清玉冊》卷八認為：“雷霆三省張天師判都省，葛仙翁判玄省，許真君判泰省。”^⑭《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》云：“上有雷霆泰省、玄省、都省……”。^⑮將泰玄都省解為三省，並言張天師僅判都省，與前舉文例有別。該說似為晚出，故道書所錄印式必當為明以前的印形。而貴州省博物館所藏“太玄都省司印”實物還保留著明顯的世俗篆體字特徵，與《靈寶無量度人上經大法》所言該印早期書體為“凡篆”相吻合。當然其不可能早到漢代，從字體風格看，與宋金印篆體相似，故余定其為南宋印。

✦

第三節 上清天樞院、都天大雷火、雷霆都司諸法印

“上清天樞院印”。見於道書《上清天樞院回車畢道正法》(見圖四四1)。^①中國歷史博物館藏有一方南宋銅質符篆體“上清天樞院印”，印面方形，徑5.3公分，印文符篆化，色彩極為強烈，如無道書所錄印式比較，其文很難辨識(見圖四四3)。周進《魏石經室古璽印景》收錄一方文體相似的符篆式實物印文，印面高6公分，寬5.9公分(見圖四四2)^②。北京私人亦藏有一方明代銅製符篆體“上清天樞院印”，片鈕，印面方形，徑5.6公分(見圖四四4)。

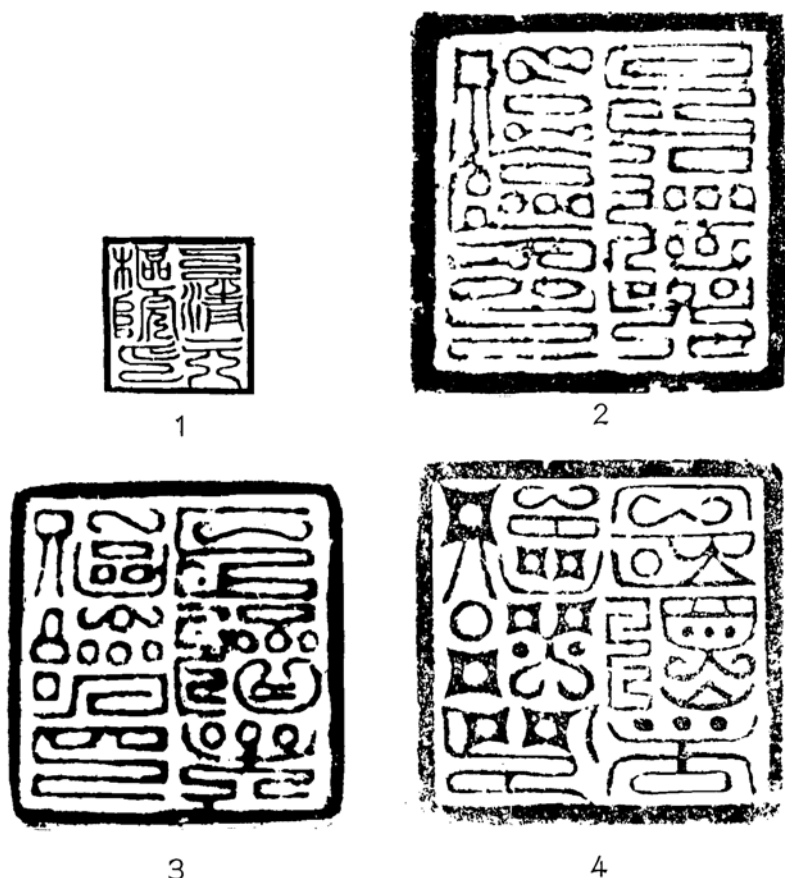
天樞院是道教神真府司院中的一個重要神衙，記載其情況的道書還有《天樞院都司須知令》、《天樞院都司須知格》、《靈寶淨明天樞都司法院須知文法》等。其云：

天樞都司者，天門司院，上天喉舌之官。總領七十三司、七錄事司，謂之七十四司。稽考三界陰陽善惡文字，經法上下，無不關繫。如緣合係都錄、七錄事之選者，事至自知，此不具說。要在慎守，不得輕泄天機。如有清信弟子微發露以誘之，則不為漏。如遇之而不勸，問而不答，則為秘收鬼青律文，律文曰：泄慢受上賞秘受，蒙顯戮是也。^③

由此知道天樞院在道教信仰中是個樞紐性的部門。《上清天樞院回車畢道正法》卷上記載該印時說：

夫上清天樞院印者，為上清三天門下進奏之司，凡於人世為民行法申奏天曹，關牒中界、下界鬼神之事，皆須此印。除天界上帝。可具狀奏，聞中界五嶽名山大川、下至酆都之神，不論高下，並用關牒。及佩之除邪，服之治病，有此印隨行，天下鬼神皆伏，所行之處鬼神侍。右印闊一寸八分，長一寸九分，印文分六字，作二行疊篆。^④

這表明“上清天樞院印”是在道教申奏狀、關牒文書中使用，亦可佩服治療疾病。

* 圖四四 上清天樞院實物印文及印式 *

1. 《上清天樞院回車畢道正法》卷上印式。
2. 周進：《魏石經室古璽印景》實物印文。
3. 中國歷史博物館藏南宋銅質上清天樞院印實物印文印式。
4. 北京私人藏明代實物印文

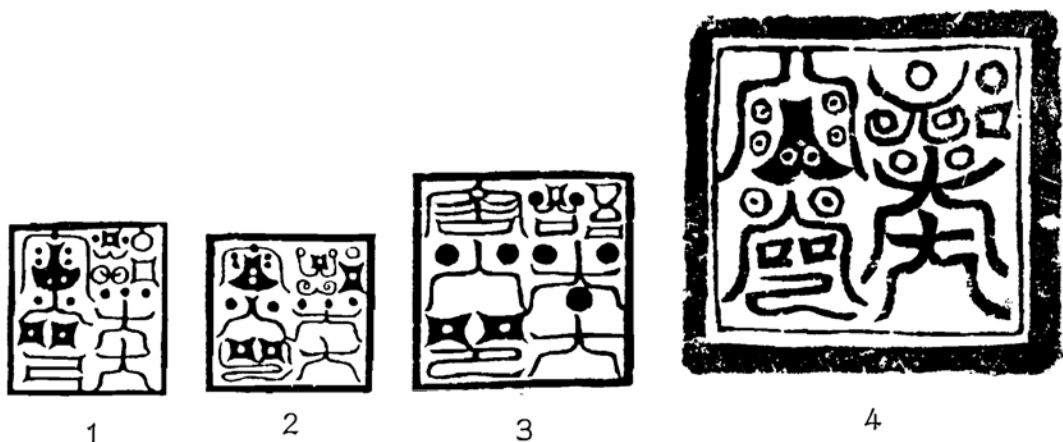
“都天大雷火印”。見道書《上清天樞院回車畢道正法》(見圖四五1)《道法會元》(見圖四五2、3)，洪百堅道長藏明代道教木質六面印一面印文亦為“都天大雷火印”六字，印面方形，高5.5公分寬5.8公分(見圖四五4)。《道法會元》卷五七介紹“都天大雷火印”說：

夫治天下山川、仙官鬼神分野、城隍廟社吏兵，皆可差使，能伏凶惡鬼神。行法之士不得此印，鬼神無以役使，神壇廟社龍蜃，並用此印起之，不可與他印雜用。⑤

同卷一二三亦詳細說明此印的功用，是從道教雷法的角度講述的，其云：

雷霆火師曰：此印上帝專降雷霆都司，役使風雷，驅除神怪，誅斬妖魅，祈雨祈晴，祈風祈雪，應干行移符牒，宜以此印印之。凡人一切疾病，以印印之立癒。或有湯火所傷，以印印之自涼。或風腫毒疥，印之消散。昔邵陽雷公

曾受此印，行持有功，即遷邵陽雷公三五火車大將軍，故此印神鬼見之畏懼，水怪見之滅形。^⑥

* 圖四五 都天大雷火印實物印文及印式比較圖 *

1. 《上清天樞院回車畢道正法》卷上印式。
2. 《道法會元》卷五七印式。
3. 《道法會元》卷一二三印式。
4. 洪百堅道長藏實物印文。

文後錄出印式，其下小字注文云：“印符牒公文、印病、印鬼用。”由此可知在道教信仰觀念中，都天大雷火印是道教施用雷法的一顆重要印章，其功用主要有三：

第一：治山川仙官鬼神分野，差使城隍廟社吏兵，役使風雷，驅除神怪，誅斬妖魅。行法之士不得此印，無以役差鬼神。

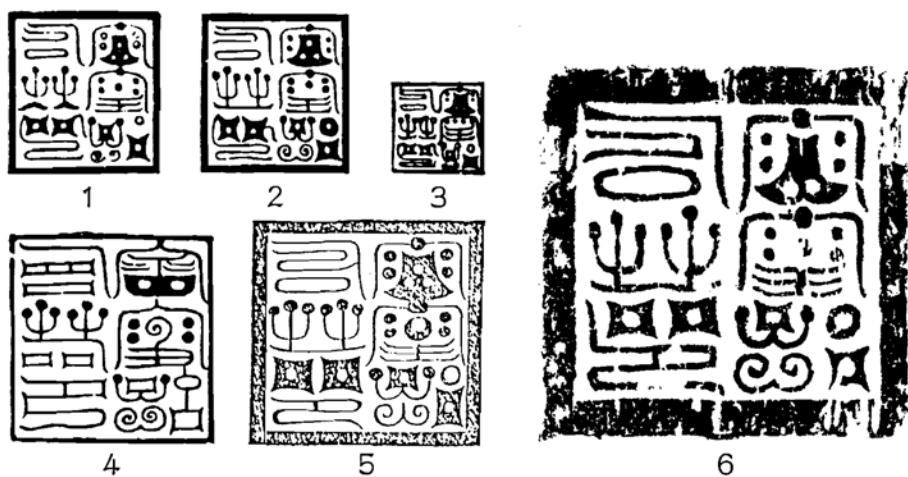
第二：掌握氣候變化，即所謂祈雨祈晴、祈風祈雪。看來在古代道場祈禳風、雨、晴、雪的活動中，也要使用此印。

第三：治療人間的疾病，既使湯火、風腫、毒炁這類傷害，也屬此印治療之列。

“雷霆都司印”。在道書中又稱“雷霆都司符璽”、“雷部通真達靈金玉之章”，但印文皆為符圖化的“雷霆都司之印”六字，《道法會元》著錄四顆印式(見圖四六1.2.3.4)，《上清靈寶濟度大成金書》著錄一顆(見圖四六5)。這種印章傳世實物較多，筆者見過二十餘方，木、銅、石質皆有。如洪百堅道長藏木質六面印一面印文即是此印，印面方形，高5.7公分，寬5.5公分(見圖四六6)。貴州省博物館藏有一枚銅質雷霆都司印，印面方形，高5.7公分、寬5.8公分，符圖化的印文多有星點之狀(見圖四七1)。中國歷史博物館藏有一顆印文相似的明代銅印，印面方形高5.6公分、寬5.8公分(見圖四七2)。這種銅印私人也有收藏，筆者曾在北京見到過兩顆，一顆印面正方，徑5.3公分，一顆印徑5.5公分(見圖四七3.4)。中國歷史博物館藏有一顆宋代雷霆都司印，通高3.3公分，印面正方徑6.6公分，韻古1961年售給歷博，館藏號00816，該印是現知最早的

銅質雷霆都司印(見圖四七5)。石質者也有所見，北京私人曾藏有一顆，印面方形，高6公分，寬5.9公分，文字為篆書，作“雷霆都司”四字(見圖四七6)。除道書外，上述各印公私藏者皆不識其文，如中國歷史博物館藏宋代銅印後，定名為“宋道教銅印”。其實，這種印章的六個印文全可釋讀，它是一種符圖化的漢字，頗類今天所說的美術字。根據中國古代道教法印的製作特點，這種印文可按一般古印從右(指本書所附鈐本)直讀。左行第一字為“雷”，第二字作“霆”，第三字為“都”，第四字作“司”，第五字為“之”，第六字作“印”，全文為“雷霆都司之印”。這是筆者十年前的釋文，現可得到前列道書的佐證。前示《道法會元》卷五七收“雷霆都司印”印式(見圖四六4)，印式下有雙行小注：“申發文字，召都司將吏用之。”^⑦同書卷一二三收“雷霆都司符璽”二枚(見圖四六1.2)，其云：

雷霆都司符璽。雷霆火師曰：元始上帝付授三洞飛仙五嶽丈人，其符璽皆玉為之。黃帝得之，佩印登天。雷公風后二君得之相繼仙去。許都仙得之，同吳猛、丁義統領邵陽雷公，以此符璽照其毒龍，是時毒龍兩目迸血，方始斬之。其印為屍炁所觸，則微裂小縫，後復祭謝，乃合如舊。邵陽雷公隨此駐劄守護。^⑧

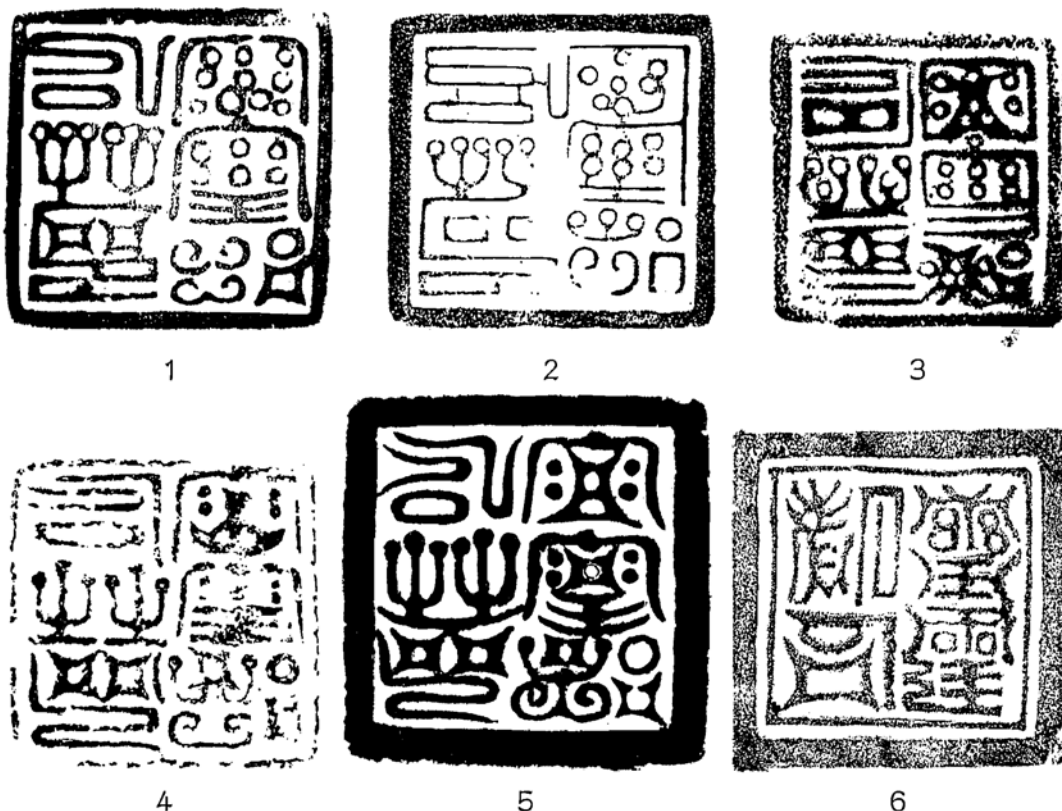
* 圖四六 雷霆都司印實物印文及印式 *

1. 2. 3. 《道法會元》卷一二三印式。 4. 《道法會元》卷五七印式。
5. 《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五印式。 6. 洪百堅道長藏木質六面印雷霆都司之印實物印文。

這當然是一種宗教傳說，不過現今研究者卻由此可以知道，在道教信仰中該種法印呼召的是雷霆之神，有了它既可以昇天仙去，又可以殺滅妖邪，使役邵陽雷公遵己之命而行事。同書同卷還錄有一枚“雷部通真達靈金玉之章”印式(見圖四六3)，式下注文曰：“申奏呼召用”，^⑨其旁文字云：

祖師曰：此印專為申奏而設，乃天門、雷門認識之私，其印文方圓各有法則，印文乃“雷霆都司之印”，方圓厚闊各一寸一分。凡召雷部將吏及邵陽雷

公，皆以此印符牒，謂之暗號，大有報應。昔邵陽將軍得遇六波天君密付此印，同雷部辛天君於海南授與陳泥丸真人，傳流至此。^⑩

* 圖四七 宋明雷霆都司印實物印文 *

1. 貴州省博物館藏明銅質雷霆都司之印實物印文。
2. 中國歷史博物館藏明銅質雷霆都司之印實物印文。
3. 北京私人藏明銅質雷霆都司之印實物印文。
4. 北京私人藏明銅質雷霆都司之印實物印文。
5. 中國歷史博物館藏宋銅質雷霆都司之印實物印文。
6. 北京私人藏明石質雷霆都司實物印文。

此文明確告訴人們該印楷釋印文為“雷霆都司之印”，明證筆者所釋無誤。實際從印式和實物印文的一些特徵，還可以看到楷體漢字的某種影子。如：雷字上部保持雨旁的基本形態，作𩇐、𩇑、𩇒諸形，下部的田字卻依雷公持斧的宗教傳說，製成有孔的斧鉞之形，作𩇓、𩇔、𩇕等形狀，有的僅保留鉞孔成.....的形狀。霆字，上部雨字作𩇐、𩇑、𩇒諸形，下部廷字，省去走，保留壬形，作𩇖、𩇗、𩇘狀。都字，左側者作𩇙、𩇚、𩇛形，右側邑旁作𩇜、𩇝，即邑字的省略變形。司字，各印作𩇞、𩇟、𩇠、𩇡諸形，大部與篆字司同。之字，作𩇢、𩇣、𩇤形，實為兩個并列的止，即之字。印字，作𩇥、𩇦、𩇧、𩇨諸形，與古代印章通用的印字字體基本一樣。這說明，道教法印印文雖有其詭譎、古怪之處，但仍與漢字有著千絲萬縷的關聯，仔細辨識還可看到某種痕跡。至於該種法印的宗教功用，前引道書說此雷霆都司印“專為申奏而設”，又稱“凡

召雷部將吏及邵陽雷公，皆以此印符牒，謂之暗號，大有報應。”看樣子，道士修習雷法，呼召雷部諸神當用此印。

第四節 神霄玉文、伏魔、道經師寶、通靈印

“神霄玉文寶璽”。又稱“神霄玉文瓊璽”，見著於《無上黃籙大齋立成儀》和《高上神霄玉清真王紫書大法》(見圖四八1、2)。中國歷史博物館藏有一方明代銅質神霄玉文寶璽實物，印面方形，徑5.5公分(見圖四八3)。道書載該印云：

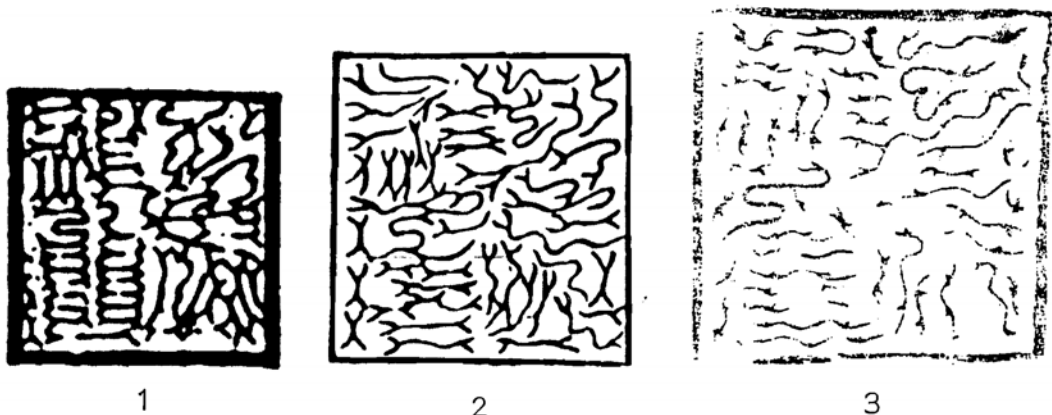
右印以金為之，管九天九地神祇王府、四海三江水曹龍神，用印勅之，無所不關。治萬病，吞之即癒。^①

文中只談用金為印材，而不像其他往往言及木料，因此該法印在神霄派中應是最尊貴的。《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八稱：“青華大帝君神霄玉文寶印，秘於九霄，八萬餘劫，是令契賢昌運，乃仙民欲行持，先祭之方獲靈驗。^②”是知，在道教觀念中，這種印代表的是神霄派崇拜的青華大帝君。

“伏魔神印”。該印見著於《靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法》，分為兩式(見圖四九1、2)。《道法會元》錄一例相類的印章稱作“清微通真章”(見圖四九3)。北京私人藏有一方明代木質伏魔神印，長方形，高9.5公分，寬4.9公分，厚3.1公分；上側刻三個道教秘字，為“𪚩、𪚪、𪚫”三字；左側刻秘字𪚩、𪚪二字，下有“九泉令行滅邪源”七字；右側刻秘字“𪚩、𪚪”二字，下有“北帝符下誅鬼魅”七字；背上部刻“北帝令”、秘字“𪚬、𪚭、𪚮”三字，其下為道符一通，符內有“黑律嚴重”、“罪憲非輕”等字樣；正面印文有廿四個(見圖四九4)。洪百堅道長藏多件牌印的一面印文亦屬同類刻字，其中一件高10.32公分、寬5.32公分，正面印文為廿四字，另一件高9.77公分、寬4.99公分，正面印文同為廿四字(見圖四九5、6)。《靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法》列出伏魔神印印文的楷書“印釋”，其為：“上清九老帝君，迴屍起死，治病伏魔，糾察三界，鬼神皈正，法事章文。”^③此釋多出二字，以印式一印文校之，多出的是“章文”二字(參見圖四九1)。以印式二印文校之，“治病伏魔”當作“延廣治病”，“法事章文”當作“出(之)印”二字。《道法會元》卷九七“清微通真章”印文楷書釋文為：“上清巡攝邪群，回尸起死，伏怪降魔，糾察三界，道經師正法印。”^④按上列文例，北京私人藏“伏魔神印”釋文當為：“上清九老帝君，回屍起死，治病伏魔，糾察三界，鬼神皈正法印”。最後二字的差異，當在《靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法》成書時即已存在。上列洪百堅道長藏兩印的釋文分別為：“上清皇老帝君，回屍起死，治病伏魔，糾察三界，鬼神皈正之章。”據《靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法》記載，這種印的印背還有“章文卅五字，於背正雕白字，真楷書之”，文為

“赤子受法，滌意調神。統攝魔鬼，誓咒三清。無失初心，奉持毋怠。如違科教，禍及九祖宗。告下。”^⑤但目前筆者還未看到過鑄刻此種背文的實物。在道書中，對這種神印的製造方法、受持、用印、發印還有一系列的要求，其云：

右印用金銀玉石或雷震棗木、堅硬之木皆可，印式闊二寸四分，以應二十四炁，長二寸八分，以應二十八宿，厚一寸二分，以應一十二辰。以三元八節、甲子庚申或丁甲納音水火之日，齋其工匠，面東造之。印成，請度師保奏，呈泰玄都省。自受度之夕，於露天置案設印，以香花淨水祭其神印，達旦即收，勿令雞犬婦人見之。如是三夜祭訖，方可用行。^⑥

* 圖四八 神霄玉文寶璽實物印文比較圖 *

1. 《無上黃籙大齋立成儀》卷四十三印式。
2. 《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八印式。
3. 中國歷史博物館藏明代銅質神霄玉文寶璽實物印文。

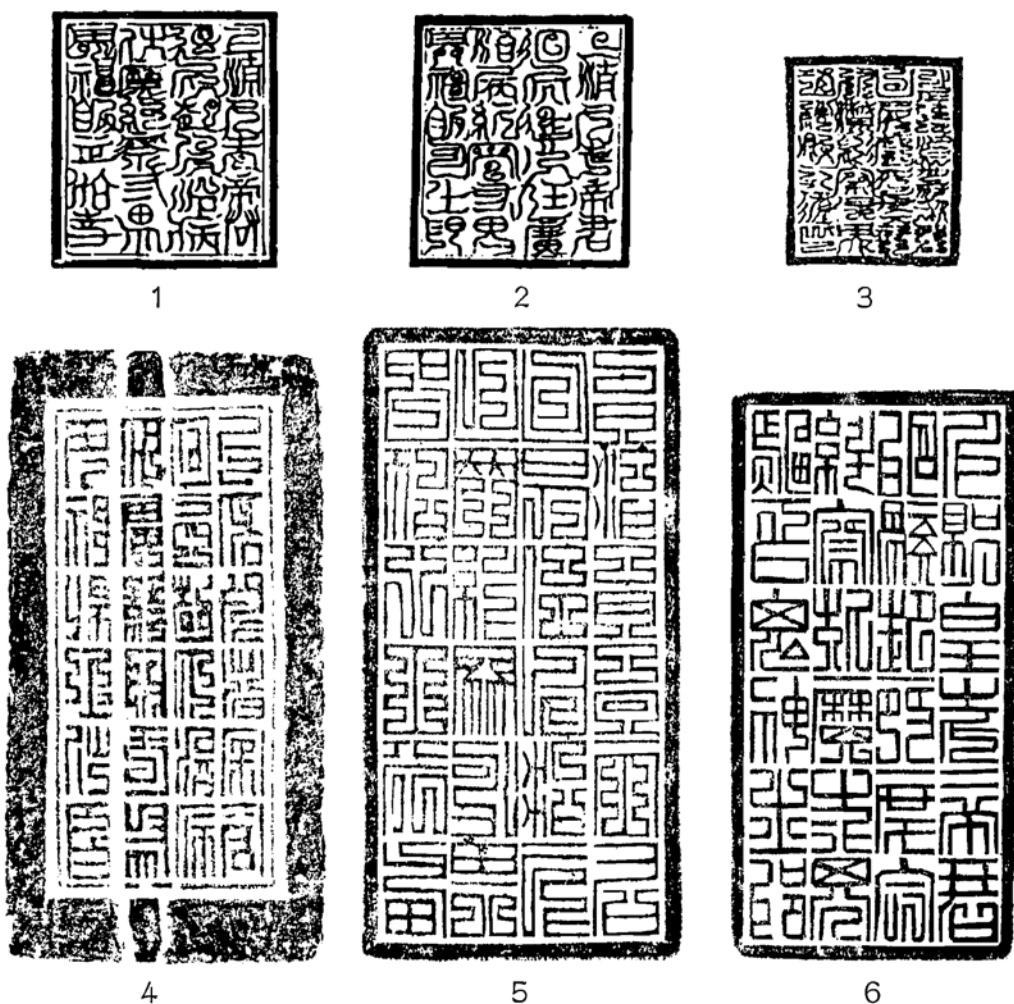
這表明該印可用金、玉、石或雷震棗木及各種堅硬之木造之，印章的長、寬、厚皆與廿四炁、廿八宿、十二辰相應。造印之日也有三元八節、甲子庚申、丁甲納音水火之日的嚴格規定。印成亦需度師保奏、祭印等一系列的程序。其“受持印章法”云：

每日清旦燒香，招日君訣，視印咒曰：嗣法某謹以信香，告于天印神靈、侍衛官將曰：元始開圖，必自乎震。九炁帝君，獲此神印。赤書玉字，天地安鎮。隱音內名，鬼神符信。我佩印章，攝行天命。護身濟人，伏魔皈正。無往不通，有感皆應。即望東取太陽炁，吹入印中。^⑦

這段話表明，在道教思想中該印出自元始之初，九炁帝君獲得傳下，目的是攝行天命、護身濟人、伏魔安鎮。道教中人用印時，亦有訣法，其云：

凡行救治先焚香，據來人事意，啟白上清九老帝君和法中靈神，乞賜救護。次用印時，左手握訣（屈中指招掌心是也），右手持印，存變為九老帝君，身御上清冠服，左右官將侍衛。方用印，即望取太陽真炁，吹於所印文字上。若專給印救治，即就印上再書“印到速安”四字。又押字訖，再取太陽真

炁吹印上，發訣想神將隨印前去也。

* 圖四九 伏魔神印實物印文與印式比較 *

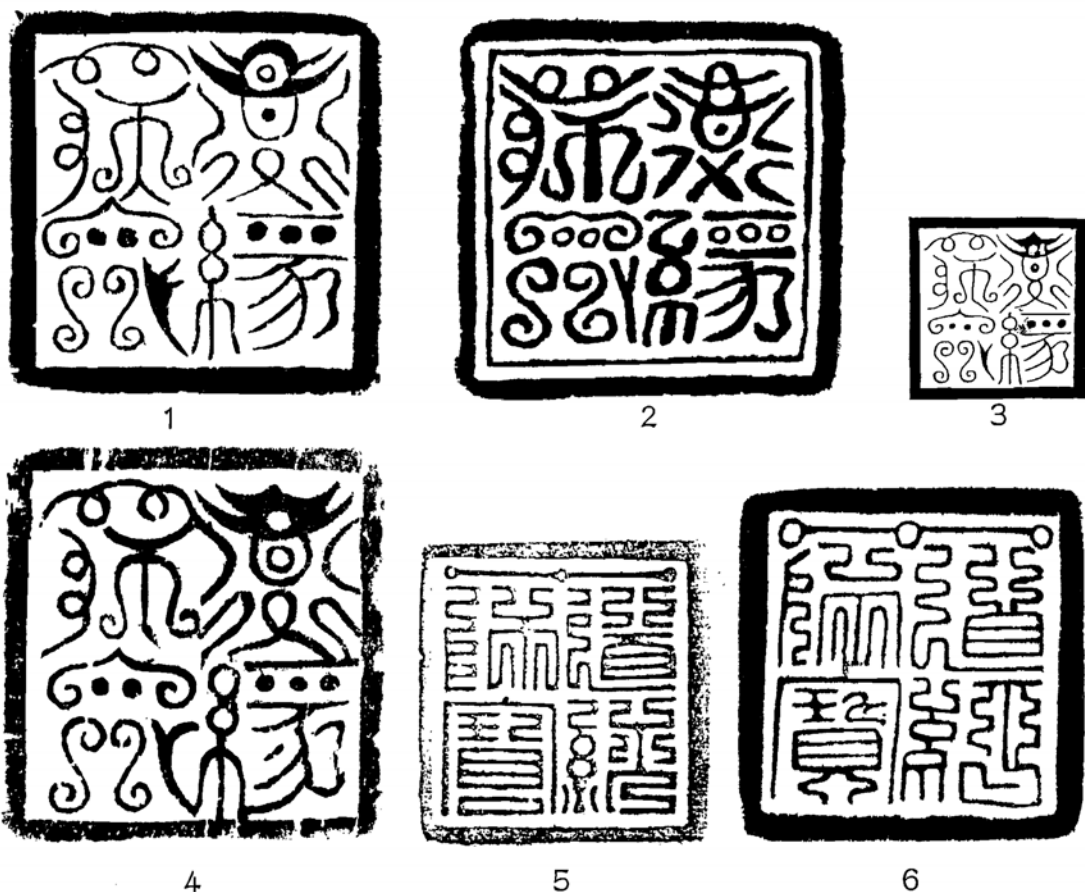
1. 2. 《靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法》印式。 3. 《道法會元》卷九七印式。
4. 北京私人藏明代木質伏魔神印實物印文。 5. 6. 洪百堅藏牌印實物印文。

這裡所講的是用印救治的步驟，先焚香，啟白上清九老帝君和法中一切神靈。接著左手握訣、右手持印，同時存想九老帝君的形像，向東取太陽真炁，吹於所印文字上。如專給印救治，還要在印上加寫“印到速安”字樣，押完字後，再取炁吹印，存想諸神將隨印同去，“發印訣”則是施印的具體方法，其云：

如驅邪伐祟，依常式印其來狀，付本家司命土地行遣。如辟除妖怪，書事用印，貼本處安鎮。如肢體傷折者，貼印於疼痛處。時瘟癘病者，貼於前後心。瘡瘍癰疽者，燒灰或塗或洗。鬼忤惡夢者，或佩或吞。目疾者，淨水浸印洗之。或淨水浸印洗之。各獲安愈也。⑧

從這段話可知，在道教思想觀念中，伏魔神印的功能主要有兩種。第一種是所

謂驅邪伐祟、辟除妖怪。第二種是治療肢體傷折、時瘟瘧病、瘡瘍癰疽、惡夢目疾等。這種記述與前列印文中所稱：“迴屍起死，治病伏魔”，正相吻合。

* 圖五十 道經師寶實物印文與印式比較圖 *

1. 2. 《榮寶藝術品拍賣公司97秋季拍賣會圖錄》1008、1009號木質實物印文。
3. 洪百堅道長藏明代木質六面印道經師寶實物印文。
4. 《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五實物印式。
5. 羅福頤《古璽概論》銅質實物印文。
6. 貴州省博物館藏銅質實物印文。

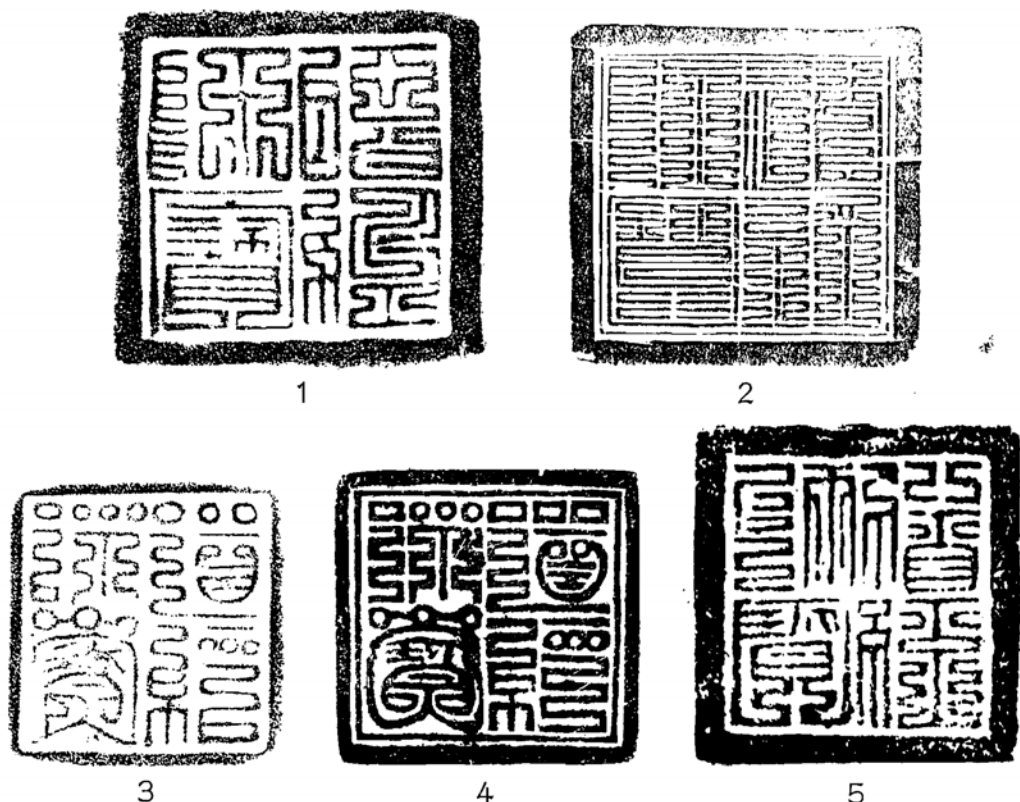
“道經師寶印”。這是道教法事活動中應用非常普遍的一種法印，該印印式見著於《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五，所錄為一方符圖式的印文(見圖五十3)。在現存道經師寶實物中，印文形式有符圖式、篆書式、符篆式三類，為說明問題，我們這裡列舉十方道經師寶實物。1997年《榮寶藝術品拍賣公司97秋季拍賣會圖錄》所列1008、1009號拍賣品，是兩方明代木質道經師寶實物，一高4.4公分，重56克，一高6公分，重108克，二者皆為杵鈕，拍賣者因不識其印文，故稱兩印為“明宗教文字印”，其實兩者皆為符圖式的道經師寶印文(見圖五十1、2)^⑨。洪百堅道長藏明代木質六面印實物之一面印文，亦為符圖式道經師寶印文，印面高6.8公分，寬6.4公分(見圖五十4)。羅福頤《古璽印

概論》錄一枚明代篆書式道經師寶實物印文，文上部有連線三星(見圖五十5)⑩。貴州省博物館藏有一枚相似的明代道經師寶銅印，印面高6.1公分，寬6公分，上部亦為連線三星(見圖五十6)。1985年2月四川省簡陽縣出土一枚明代道經師寶銅印，矩形鈕，通高4.5公分，印面高6.5公分，寬6.3公分，鈕兩側刻陽文楷書，右為“正德三年(公元1508年)”，右為“先天□□鑄”，其同為篆書式法印(見圖五十6)⑪。《古代璽印輯存》載明代木質道經師寶實物一枚，印文為典型的九疊篆，雖認讀有點難度，卻可以辨識，仍屬篆書式(見圖五一2)⑫。中國歷史博物館藏有一方明代道經師寶銅印，印文雖保留了篆書特徵，但多處筆劃呈符體化，如點劃變成圓圈，橫劃也有變成圓圈的，用篆書方式辨識起來較比困難，故我們將類似印文者歸於符篆式(見圖五一3)。《榮寶藝術品拍賣公司97秋季拍賣會圖錄》所列1010號拍賣品，也是相似的一方明代道經師寶銅印，除印文中的少部份筆劃由圓圈變為小方塊、印邊為雙邊外，其它基本相同，也是符篆式印文(見圖五一4)。中國歷史博物館還藏有另一方明代道經師寶銅印，該印印面高6.9公分，寬7.2公分，印文亦是符篆式，是從一般篆書轉變過來的(見圖五一1)。

這種法印在道教印中非常著名，極為常見，但現代學人卻識者不多，不僅羅福頤先生曾有誤識，一些從事文物工作的人員也常不知其然。如前列榮寶拍賣品，拍賣者及鑑定者皆不知其為“道經師寶”印，故名其為“明宗教文字印”，連佛教、道教這樣的大派也不分，使觀者無所適從。其實只要將其與《上清靈寶濟度大成金書》所錄印式稍加比較，或請教于實際從事道教宗教工作之道長，即可知其為“道經師寶”印矣！

所謂道經師寶，即道家三寶，又稱作三歸戒。《雲笈七籤》卷三八云：“三寶者，謂道經師也”⑬。《道教義樞》卷一云：“一者道寶，二者太上經寶，三者大法師寶”⑭。又云：“太上道君以形申教是謂師寶，以氣感應是謂道寶，妙文示法是謂經寶”⑮。由此可知，道經師寶所代表的即是道教崇拜的最高道境，故爾《雷霆玉樞宥罪法懺》又統稱其為“無上至真道經師寶三境高尊”⑯。正是這原因，道教戒文、寶懺中常常講到它們。《三洞眾戒文》云：“三皈戒者，天地之樞紐，神仙之根柢，發行之初門，建心之元兆。道經師者，眾常通也。抑惡舉善，戒人天也。身神命者，生妙寶也。回元轉化，根聖真也。歸之於道經師，若赤子歸母，眾物依地，不可須臾失戒⑰”。《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺》云：“志心歸依十方道寶，當願眾生起心回向，一切信禮。志心歸依十方經寶，當願眾生心開悟解，受持念誦。志心歸依十方師寶，當願眾生普上法橋，無有障礙”⑱。這表明道經師寶是皈依道法的最基本的內容。因之使得道經師寶印有極大的應用範圍。《道法會元》卷二一〇說：“未受籙者，奏申關牒通用道經師寶印”⑲。《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五載此印云：“諸齋內一應疏文獻狀通用，謂之三寶證盟功德之意也⑳”。看

來只要屬於道信徒，在各種道教文書上都可以使用道經師寶印，也許這就是後來傳世實物中較多的原因。

* 圖五一 道經師寶實物印文與印式比較圖 *

1. 中國歷史博物館藏明道經師寶實物印文。
2. 《古代璽印輯存》載明代木質道經師寶實物印文。
3. 中國歷史博物館藏明道經師寶實物印文。
4. 《榮寶藝術品拍賣公司97秋季拍賣會圖錄》1010號實物印文。
5. 四川省簡陽縣出土明正德三年道經師寶實物印文。

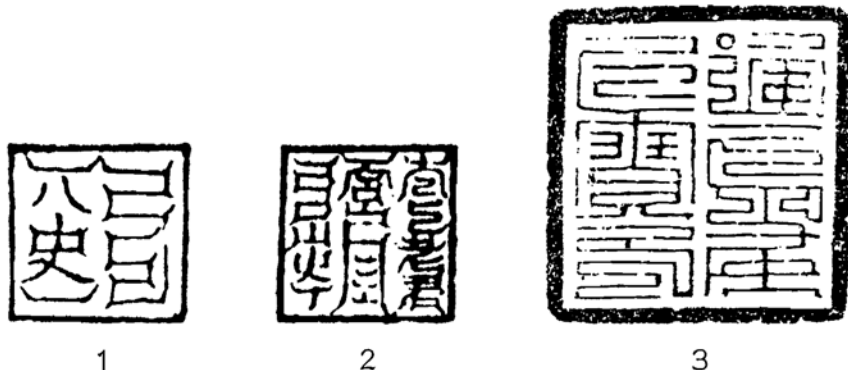
“通靈印”。見著於《太上通玄靈印經》(見圖五二1、2)，其所錄為兩方道符式印文，相同的印文在實物中現今還沒有發現。不過，中國歷史博物館藏有一方明代銅質道印，其印面刻文正為“通靈寶印”四字，係屬符篆式法印(見圖五二3)。從道教法印印名多與印文相同的通例看，歷博所藏該方法印，即當為道教“通靈印”的一種，與道書著錄者同名而印文有別，我疑其為通靈印的正品。在道書記載中，通靈印的神力無邊，備受推崇。《太上通玄靈印經》云：

老子曰：此通靈印是一切法萬術之根。若人不得此法者，一切道術虛行不成，諸法雖說功德，而通靈印何處得來，徒費功夫，日勞人矣。

老君曰：一切萬法皆從此通靈印中撮出，各說功能，無求飲食。凡諸外

法，雖有符印咒術，空說功能，不得此通靈印者，徒費力耳，萬不成一矣。²¹在該道書作者看來，通靈印是萬法之根，一切道術都由其所生，如不掌握通靈印法，一切都是空說虛行，絕不可能有什麼功能。為此道書對該印的功用、方法、刊刻、壇法、印咒等等做出詳細說明。其云：

老子曰：是受太上金口所說靈寶通靈印文，持之如法。三月三日，變身萬種，立生水火金銀寶玉、天下百果、樹木、河海、土石、風雨而禽獸，所化皆成，無所不為。若欲依前功能者，清身潔己，不食一切血食之物。如此淨戒，萬不失一。²²

* 圖五二 明代通靈寶印實物印文印式 *

1. 2. 《太上通玄靈印經》印式。 3. 中國歷史博物館藏明代銅質通靈寶印實物印文。

這就是說，通靈印有變身萬種、變化萬物的功能，而齋戒清身，才能達到這一目標。道書說它還有驅使鬼神、取物奪財之能，其云：

老子曰：欲使八史六丁為人取金銀、一切寶物、仙藥者，先行八史通靈符印，將印向東方震地，八史為人取一切物立至。又使六丁，橫印向天，八史六丁領兵鬼神皆來，至法前立……。²³

這一說法很能迎合人們發財求富的要求，據稱“此法最秘，勿傳與人。若違犯真科，殃及七世子孫”。²⁴《太上通玄靈印經》還記載著通靈印的刊刻方法和儀式，其云：

其印文如是，廣二寸白檀作心，作左印，此印以雕，是如上法，印功無異也。印是左後印、是右前印，使八史、六丁、玉女，後前印使天下鬼神。前印沉水一寸刻之，以五月五日、七月七日，此是諸天八史下降日，一切鬼神皆在人間察人善惡愆過，用此日開印立成矣！後印亦同日刊之，取飛符千里立至。此印者，秘勿妄傳。欲刊印先入淨室之中，用甘松湯灑地了，古刀一口刊。開卯寅時，入室燒香，請先師老子、八史、六丁、玉女，三啟畢，即刊之。以卯時了，勿使停滯。過卯時須著新衣，香湯沐浴，身潔數炁，刊之八八六十四氣即了，須數炁勿用欠也。刊了印埋著鬼地二十日，用平旦寅時取之置立壇，如法受持二十一日，無不成矣！²⁵

此處所言皆為左、右或前、後通靈印的刊刻規定。如印材要用白檀木，用五月五日或七月七日，開印立成。刊印前要先入淨室香湯沐浴，刊刻用刀為古刀一口，寅時開刊，卯時刻完，如超過卯時，要著新衣沐浴，再刊之六十四氣。印成埋在鬼地二十天，以平旦寅時置在壇上二十一天，然後再使用。當然施用時，還有一系列的方法和程序，此不贅述。

以上所說十三種四十方方形道教法印，即載於道藏經書之中，又見於現存方形法印實物之中，是我們研究考證道教法印的重要資料。在現存方形法印中還有一些文獻上沒有記載而僅見於實物的道教法印，這裡略舉七種十方(見圖五三、五四)。

第一種：唐天宮雲紋銅印。印面高4.2公分，寬4.35公分，中國歷史博物館藏品，印文中上部為一高臺樓閣式建築紋樣，周圍環繞彎彎曲曲的雲氣紋，其當為傳說中的天宮形像(見圖五三1)。

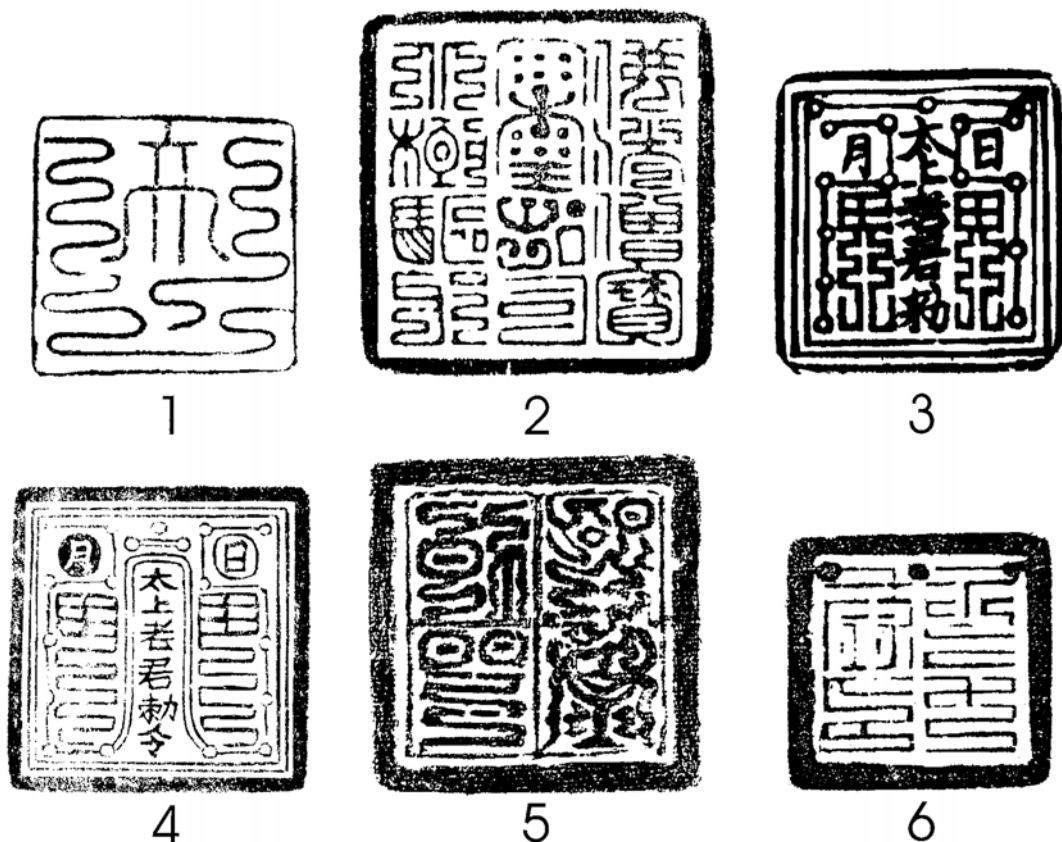
第二種：較為少見的明代道佛混合印。貴州省博物館藏品，印高6.1公分，寬5.9公分，印文為符篆式，共十二字，文為“佛法僧寶”、“雷霆都司”、“北極驅邪”。前四字為佛教所用法印印文，以其為印文的佛教印在博物館中多有收藏，如中國歷史博物館、湖南省博物館、貴州省博物館、鎮江市博物館、吉林市博物館以及內蒙古昭烏達盟有關文物部，都有“佛法僧寶”銅印，自宋遼到明代皆有所見。雷霆都司，前面已詳列雷霆都司之印或雷霆都司實物印文及文獻所存相關印式，此不贅言。北極驅邪，前亦詳列相關實物及印式。兩者皆為道教著名法印，而其印文卻與佛教印文刻在同一印章上，是知該方銅印是一方以道教主的道佛混合法印，製造者是道士，不會是僧人(見圖五三2)。

第三種：太上老君敕法印兩方。前者為中國歷史博物館藏品，係明代銅印，印面高5.3公分，寬5公分，印文上部為連線三星，中央係“太上老君敕”五字，兩側陰、陽斗星圖與日、月、鬼等字(見圖五三3)。洪百堅道長藏木質牌印印文中，亦有一印文相類者，印面高4.8公分，寬4.6公分，只是微細局部有些變化，如連線三星作形，“太上老君敕”多出一“令”字，日、月二字套有圓環等等，但基本構形還是一樣的(見圖五三4)。

第四種：明代符篆式木印。北京私人收藏，印面正方，徑約6.1公分，方柱型鈕，通高7.8公分，四字印文，置於一田字格內，十分罕見，因未得正拓本，僅留一反字鉛擦本，現錄出請方家賜教(見圖五三5)。

第五種：罕見的明代“正一十籙印”，中國歷史博物館藏品，印面高4.5公分，寬4.6公分，上為連線三星，印文為“正一十籙印”五字，從印文推斷，這是正一教授籙時使用的法印。年幼信徒入道時，授太上正一童子將軍籙，稱散氣童男(童女)祭酒、或正一籙生弟子，此後可傳授太上正一童子十將軍籙(亦稱作太上十官童子籙或太上正一十籙)。此印當是傳受正一十將軍籙所

用，疑其印是蓋在錄上(見圖五三6)。

* 圖五三 現存道教法實物印文 *

1. 中國歷史博物館藏唐天宮雲紋銅印實物印文
2. 貴州省博物館藏明代道佛混合銅印實物印文。
3. 中國歷史博物館藏明代太上老君敕法印銅印實物印文。
4. 洪百堅藏木質牌印子印實物印文。
5. 北京私人藏明代符篆式木印實物印文。
6. 中國歷史博物館藏明代正一十錄印實物印文。

第六種：四川發現的兩方多字銅質法印。前者1973年在資陽縣城南鄉岩墓出土，後者於1992年在灌縣兩河鄉紅梅岩墓出土，兩者印文有相似之處，行數、字數亦相同，估計當為同一內容的法印(見圖五四1、2)²⁶。

第七種：貴州省博物館收藏的兩方道教銅質法印，一方印面高6.4公分，寬6.5公分，另一方印面高寬皆為6.3公分，兩印印文大體相似，上部為連線三星，左側為“雷霆都司”，右側為“北極驅邪”字樣，中部有一圖形，頭上有一“王”字樣，腳下踏著一“罡”字樣，據其圖形呈鳥人狀與“雷霆都司、北極驅邪、王、罡”等字樣，該圖形應是道教神系雷部主神雷祖之化身“雷公”(見圖五四3、4)。

以上所列法印實物印文有一半不識，而且其用法和內涵，亦尚需深入探討研究。

1

2

3

4

* 圖五四 現存道教法印實物印文 *

1. 四川資陽縣城南鄉岩墓出土銅印印文。
2. 四川灌縣兩河鄉紅梅岩墓出土銅印印文。
3. 4 貴州省博物館藏道教銅質實物法印。

* 第六章第一節註 *

- ① 《道藏》第30冊904頁。
- ② 《道藏》第30冊901頁。
- ③ 《藏外道書》第17冊95頁。
- ④ 《梁方仲經濟史論文集補編》210至212頁，中州古籍出版社1984年7月第11版。
- ⑤ 楊仁愷：對孫過庭“千字文第五本”及其他諸作的初步考察，《文物》1979年10期。
- ⑥ 《道藏》第30冊902頁。
- ⑦ 《道藏》第30冊167頁。
- ⑧ 《道藏》第10冊473頁。
- ⑨ 《藏外道書》第17冊96頁。
- ⑩ 《北齊書·慕容儼傳》，中華書局標點本第1冊281頁，1972年11月第1版。
- ⑪ 《太平廣記》卷124王簡易條，中華書局1961年9月第1版第3冊。
- ⑫ 《道藏》第31冊674~675頁。
- ⑬ 《道藏》第34冊748頁。
- ⑭ 《道藏》第10冊474頁。
- ⑮ 《道藏》第29冊150頁。

* 第六章第二節註 *

- ①《道藏》第6冊917頁。
- ②《藏外道書》第17冊99頁。
- ③王正華：明代都天大法主寶玉印，《江漢考古》1990年4期。
- ④湖北省博物館編：《武當山》“都天大法之印”，文物出版社1991年第1版。
- ⑤《道藏》第10冊474頁。
- ⑥王正華：明代都天大法主印，《江漢考古》1990年4期。
- ⑦《道藏》第10冊645頁。
- ⑧《道藏》第5冊211、212頁。
- ⑨《道藏提要》410頁，中國社會科學出版社1991年7月第1版。
- ⑩《明史·太祖本紀》，中華書局標點本第1冊27頁，1974年4月第1版。
- ⑪《明太祖實錄》卷八六，台灣史語所校印本第4冊1537頁，1966年9月初版。
- ⑫沈德符：《萬曆野獲編》卷廿七“僧道異法”，中華書局1959年2月第1版。
- ⑬《道藏》第32冊61頁。
- ⑭王育成：武昌南齊劉凱地券刻符初釋，《江漢考古》1991年2期。
- ⑮《道藏》第5冊446、447頁。
- ⑯《道藏》第32冊61頁。
- ⑰《道藏》第10冊601頁。
- ⑱《道藏》第3冊1061頁。
- ⑲《道藏》第36冊434頁。
- ⑳《道藏》第1冊750頁。

* 第六章第三節註 *

- ①《道藏》第10冊474頁。
- ②周進：《魏石注室古靈印錄》92頁，上海書店1989年9月第1版。
- ③《道藏》第10冊495頁。
- ④《道藏》第10冊474頁。
- ⑤《道藏》第29冊150頁。
- ⑥《道藏》第29冊594頁。
- ⑦《道藏》第29冊150頁。
- ⑧《道藏》第29冊594頁。
- ⑨《道藏》第29冊595頁。
- ⑩《道藏》第29冊594頁。

* 第六章第四節註 *

- ①《道藏》第28冊617頁。
- ②《道藏》第28冊616頁。
- ③《道藏》第10冊548頁。
- ④《道藏》第29冊413頁。
- ⑤《道藏》第10冊548頁。
- ⑥《道藏》第10冊548頁。
- ⑦《道藏》第10冊548頁。
- ⑧《道藏》第10冊548~549頁。
- ⑨《榮寶藝術品拍賣公司97秋季拍賣會圖錄》1008、1009號，1997年11月16日版。
- ⑩羅福頤：《古靈印概論》37頁，文物出版社1981年12月第1版。
- ⑪方建國：四川簡陽出土明代道家用印，《文物》1987年11期。
- ⑫《古代靈印輯存》497號，榮寶齋香港有限公司出版。
- ⑬《道藏》第22冊267頁。
- ⑭《道藏》第24冊807頁。
- ⑮《道藏》第24冊807頁。
- ⑯《道藏》第3冊552頁。
- ⑰《道藏》第3冊397頁。
- ⑱《道藏》第3冊549頁。
- ⑲《道藏》第30冊317頁。
- ⑳《藏外道書》第17冊99頁。
- ㉑《道藏》第28冊612頁。
- ㉒《道藏》第28冊612頁。
- ㉓《道藏》第28冊612頁。
- ㉔《道藏》第28冊612頁。
- ㉕《道藏》第28冊612頁。
- ㉖王家祐：彭山道教銅印與道教養生，《道家文化研究》第7輯。

第七章 道教異形法印實物例說

如前所說，道教法印印面的型式，絕大部份是方型的，或正方或長方，異形者過去很少見到，道書中亦缺少著錄。但近年來，隨著道教文物學研究的開展與深入，這種不同於往常的異型法印的實物資料，亦有突破性的發現，其中洪百堅道長所藏集群性異形法印，尤屬個中翹楚，是一批難得一見的研究道教異型法印的實物資料。本章僅以其所藏八稜形、六面形、牌式印、圓形印，試作例說。

第一節 八稜形法印

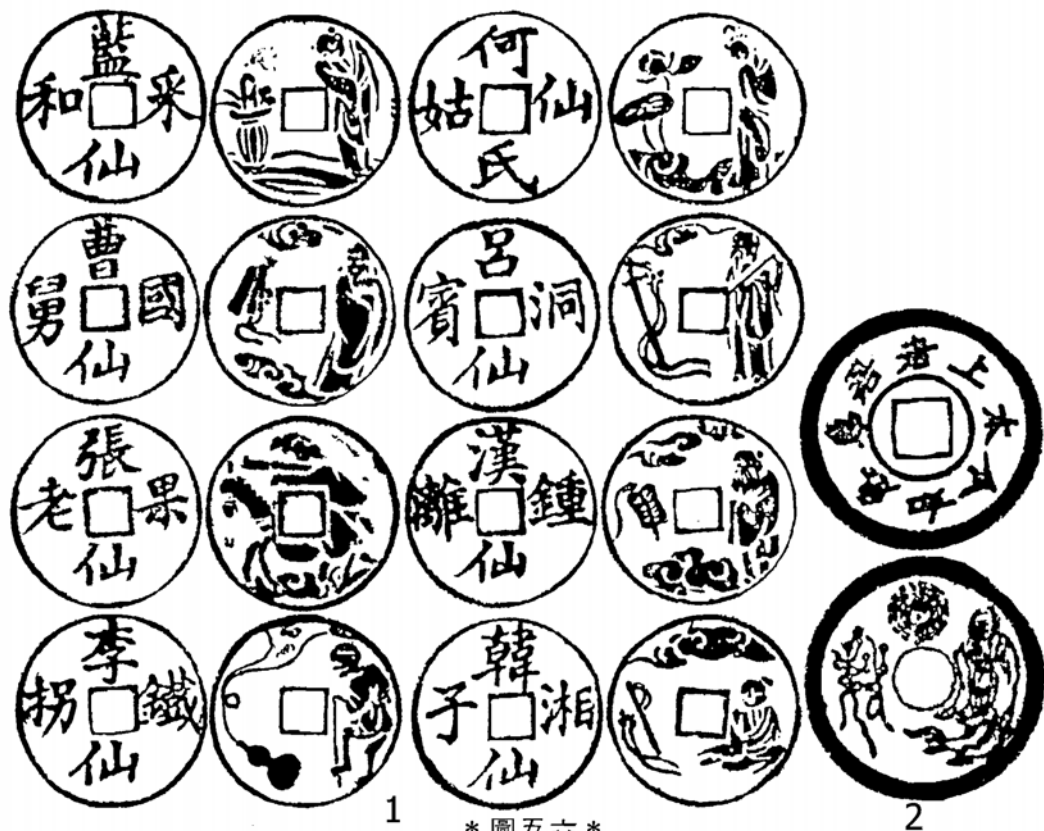
洪氏藏品中，有四件雕刻精緻的木質八稜形法印，為研究上的方便，我們據其形式特點，分別定名、介紹如下。

第一件“獅鈕八稜纏枝暗八仙子母符印”。木質，幼獅形鈕，八稜形印身，通高6.8公分，鈕高3.89公分，印身高2.92公分，印面是八稜狀，橫徑8.55公分，重179公克(見彩圖一1)。幼獅形鈕與明清舞獅活動中的小獅子的頑皮樣十分相似，作仰頭、轉頸、咆嘯狀，其與印身為兩塊截開的木料分別製成(見彩圖一2、彩圖二1)。鈕根圓形，底面刻文，平時插入印身的圓形穴中，使用時

1 2
* 圖五五 獅鈕八稜纏枝暗八仙子母符咒印 *
1. 龍虎印 2. 母印印文

旋轉拔出，自成一圓形子印，印面直接約3.6公分，篆書印文，作“龍虎印”三字(見圖五五1、彩圖二2)。印身為八稜形，印背周邊，環繞印穴浮雕纏枝紋。印身的八個側面各刻一倭角長方形，內浮雕八件法器以隱喻道教的八仙，即世俗所謂“暗八仙”，如按順時針方向計起，它們依次為：漁鼓(張果老)、芭蕉扇(鍾離權)、葫蘆(鐵拐李)、洞簫(韓湘子)、花籃(藍采和)、長柄蓮葉(何仙姑)、陰陽板(曹國舅)、寶劍(呂洞賓)(見彩圖三1、2、3、4、5、6、7、8)。這種八仙與八仙法物的對應形式及次序，在明清宗教文物中經常見到，像明清八仙厭勝錢，多是一面列出八仙之名，另一面則繪寫對應的八仙法物，如“藍采和仙”對藍花與藍采和像等等(見圖五六1)①。印面為母印印文，各邊寬0.4至0.5公分不等，邊上刻方折式迴紋，上下左右對邊距離分別為8.85、8.55公分，此即所謂印徑。印文由三通道符組合而成，中間主符上部是一神人形像，其頭戴寶珠頂道冠，身披寬袍肥袖的八卦衣，左手捧陰陽魚構成的太極圖式，右掌立起施手印，下部由雨、上台、星圖、囍、B、鬼等文字和符號構成，各是一道形體較小的輔符，整個印文表現的似是神人施法除卻不祥之意(見圖五五2)。對類似的神人之像，人們普遍認為是張天師。但筆者在一清代厭勝錢上，發現與上列印文左側輔符相同的道符，右為一著寬袍的神人，上部亦有太極圖式，背

1. 八仙厭勝錢。 2. 太上老君厭勝錢。

面文字則為“太上老君急急如律令”(見圖五六2)②。以此例推之，印文的神人似當為太上老君。這種道教法印整體形像和通體精雕的紋飾，不僅在道印裡，既使在古代各種印章中也十分少見，是古來道教印中比較精美的作品之一。

第二件“獅鈕八稜八卦暗八仙符咒印”。木質，幼獅形鈕，八稜形印身，通高6.86公分，鈕高3.96公分，印身高2.9公分，其印面呈八稜狀，徑8.9公分，重171公克(見彩圖四1)。其獅鈕亦與舞獅中的小獅相似，仰頭、側頸、咆哮狀。鈕周陰刻八卦卦畫，分別為：三(乾)、三(巽)、三(坎)、三(艮)、三(坤)、三(震)、三(離)、三(兌)(見彩圖四2)。印身的八個側面雕方框形，框內亦浮雕“暗八仙”，次序與前印有些差別，為：長柄蓮葉(何仙姑)、漁鼓(張果老)、陰陽板(曹國舅)、芭蕉扇(鍾離權)、花籃(藍采和)、洞簫(韓湘子)、葫蘆(鐵拐李)、寶劍(呂洞賓)(見彩圖五1、2、3、4、5、6、7、8)。印面各邊寬在0.4至0.6公分之間，平素無紋，上下對邊距離為9公分，左右對邊距離為8.9公分。印文由陰陽太極圖式、咒文和兩通道符所組成(見圖五七，彩圖四3)。咒文十二字，文為“吾奉太上老君，急急如律令勅”。該印整體形式和大部份紋飾與前印相同，應是一手所為。

* 圖五七 獅鈕八稜八卦暗八仙符咒印印文 *

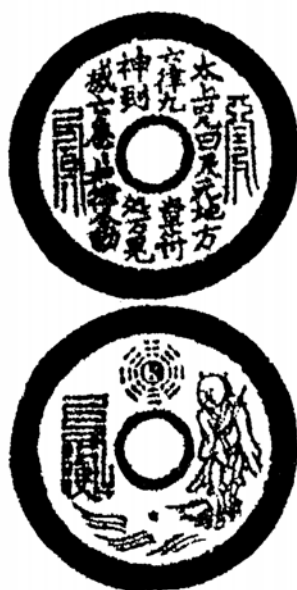
第三件“獅鈕八稜驅邪降福暗八仙符咒印”。木質，幼獅形鈕，八稜形印身，通高5.27公分，鈕高2.57公分，印身高2.7公分，其印面呈八稜狀，橫徑9.08公分，重173公克(見彩圖六1)。鈕作臥地小獅形，仰頭、側頸、吼叫狀。印面陰刻“驅邪降福”四字(見彩圖六2)。此言是道教經書和民間經常使用的吉祥話，在有關文物亦大量刻書該語。僅《中國花錢》一書就錄有多枚鐫刻該銘的

* 圖五八 厭勝錢 *

1

2

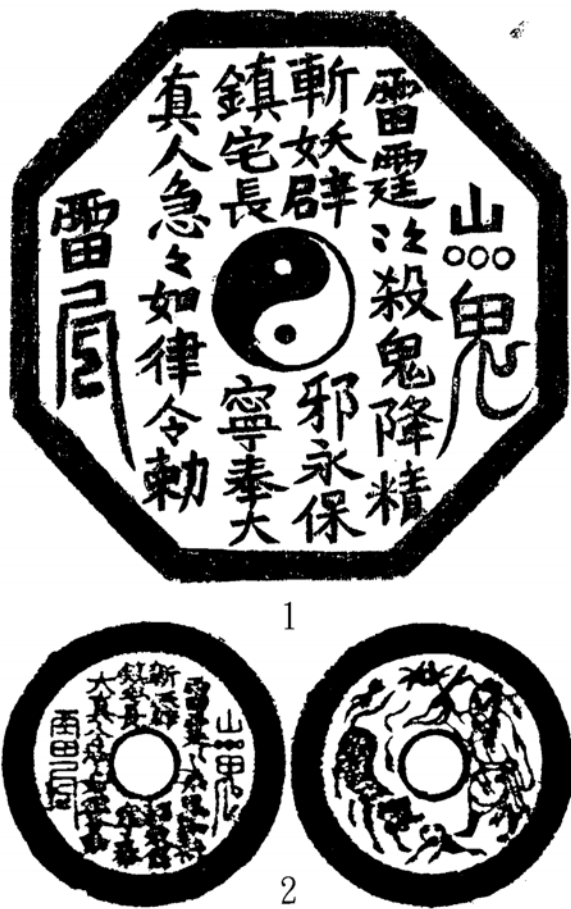
* 圖五九 獅鈕八稜驅邪降福暗八仙符咒印 *

厭勝錢，此處示出三枚(見圖五八1、2、3)^③。印身周圍亦刻八個方框，框內浮雕。“暗八仙”，其次序為：花籃(藍采和)、寶劍(呂洞賓)、洞簫(韓湘子)、長柄蓮葉(何仙姑)、陰陽板(曹國舅)、葫蘆(鐵拐李)、芭蕉扇(鍾離權)、漁鼓(張果老)(見彩圖七1、2、3、4、5、6、7、8)。印面各邊寬在0.4至0.5公分之間，邊平素無紋，上下對邊距離為9.08公分，左右對邊距離為8.74公分。印文由咒文、道符、陰陽太極圖組成。咒文廿六字，為：“太上咒曰，天元地方，六律九章，符神到處，萬凶滅亡。急急如律令勅。”(見圖五九1、彩圖六3)相同的咒文、道符、陰陽太極圖在其他道教文物也有發現，例如《中國花錢》一書所收一枚厭勝錢，面、背銘刻除多出一神像外，其他基本相同(見圖五九2)^④。

* 圖六十 *

《列仙全傳》中的鍾離權圖

* 圖六一 *

第四件“獅鈕八稜福祿壽財暗八仙符咒印”。木質，獅形鈕，亦為八稜形印身，通高5.86公分，鈕高3.03公分，印身高2.83公分，其印面呈八稜狀，橫徑8.8公分，重169公克(見彩圖八1)。其印鈕呈臥獅形，與前三印的幼獅形區別較大，似是成年雄獅，尤其是頭頸後的鬃毛，與舞獅之鬃顯然不同，毛長且有微

微飄動之態，透出一股躍躍欲試的動感。獅身側臥，橫向側視，長長的尾巴稍捲起甩向一邊，與自然界雄獅之形十分接近。印身亦作八稜形，背浮雕蝙蝠、梅花鹿、帶葉蟠桃、多枚方孔環錢，寓涵福、祿、壽、財之意(見彩圖八2)。印身也刻八個方框，框內各有一幅浮雕，四幅是蝙蝠圖案，四幅是暗八仙中的四仙法物之形，前者間置於後者各形之中。四蝙蝠分置四方，寓涵四方來福之意(見彩圖九1、3、5、7)。四件“暗八仙”法器，分別為陰陽板(曹國舅)、漁鼓(張果老)、洞簫(韓湘子)、拂塵(鍾離權)(見彩圖九2、4、6、7、8)。其中的拂塵是前三件法印同類圖案所不見的，但筆者依舊認為它表示的是八仙之一的鍾離權。因為在相關道書載錄的八仙形像中，鍾離權除手持芭蕉扇外，有的時候是手持拂塵的形像。如《列仙全傳》中的鍾離權，即是手持拂塵而立(見圖六十)⑤。印面各邊寬在0.4至0.6公分之間，上下對邊距離為8.8公分，左右對邊距離為8.9公分。印文由咒文、道符、陰陽太極圖構成(見圖六一1、彩圖八3)。咒文廿八字，文為：“雷霆雷霆，殺鬼降精，斬妖辟邪，永保鎮宅長寧。奉大真人急急如律令勅。”與該印印文基本相同的厭勝錢也有發現。如《中國花錢》一書錄有多枚近似的厭勝錢文，其中一枚的咒文和兩側道符與該印印文中的咒文、道符完全相同，只是沒有陰陽太極圖(見圖六一2)⑥。

以上四件八稜形道教法印，十分罕見。筆者曾在江西、湖南的私人手中見到過兩枚，但皆殘缺不整，且不輕易示人。除此之外，公私藏家手中未曾見到有相同者。從其形式、工藝、印文等情況觀察，這四件八稜形法印當係清代之物。

第二節 六面形法印

洪百堅道長藏道教六面形法印四件，其中三件木質，一件磁質。此類印章在晉代時期即已出現，道教法印亦很快採用這種印章形式，前面所列江蘇丹徒縣出土的東晉銅質六面形法印便是著名的一例①。《蜀檇杭》記載：孟蜀廣政十四年(公元951年)冬，彭山副將楊富曾在江岸獲一道教六面銅印，各面篆文為：

- (一)天國老君萬民治中國外國人和璽。 (二)老君授生輔天下國安平受道人長生。
(三)上國仙師天師老君道成明天地政璽。(四)上召吾拜元太昊通天下治氣同璽。
(五)虛無自然明日月星辰光。 (六)玄女至和氣玉女致天醫。②

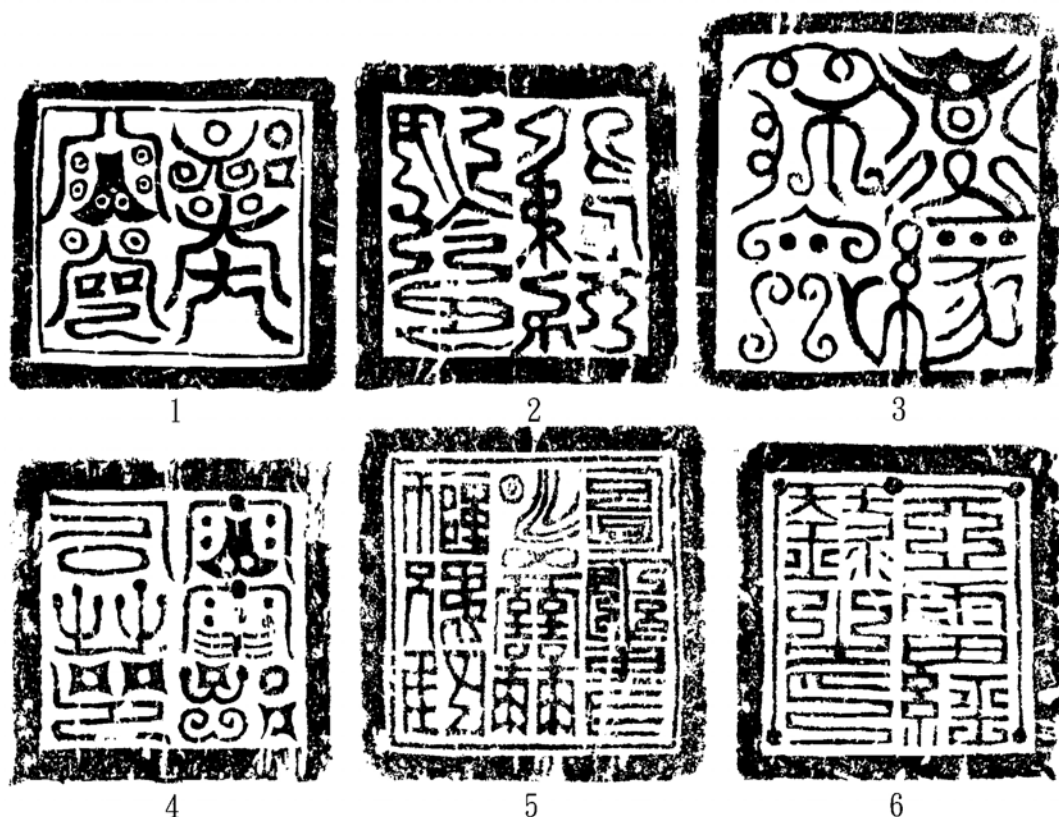
雖然如此，但明以前的此類法印傳世極少，以至於千年之中，不過一、二例而已。自明代開始，在道教中木質六面型法印的使用有所復興，但傳世實物也較少，洪氏之藏可稱富矣！為研究介紹上的方便，我們選擇其所藏六面印中的一面印文或一面印文的幾個關鍵字句作為名稱使用。

“都天大雷火印”六面印。該印木質，印高7.74公分，寬7.3公分，重226

公克(見彩圖十1)。

首面印文為符圖式“都天大雷火印”六字，前已有說，此不贅述(見圖六二1、彩圖十1)。

第二面印文為符篆式“北極驅邪院印”六字，只是該面印文的形體比較少見(見圖六二2、彩圖十2)。

* 圖六二 都天大雷火印六面印印文 *

第三面印印文為符圖式“道經師寶”四字，其中的“經”字與楷書體或篆書體的“緣”字十分相似，因此有人常將其誤認為“緣”，其實它是個變形的符篆化的“經”字，另三字則是圖案化的“道、師、寶”(見圖六二3、彩圖十一1)。前面已說道經《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五著錄該印印式，傳世單面印有多枚，分符圖式、篆書體兩種。

第四面印文為符圖式“雷霆都司之印”六字，前邊已經列示，此種印文在道書和傳世實物中皆有所見(見圖六二4、彩圖十一2)。

第五面印文為符籙式“元始一炁混沌太極之印”，其印式見《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五(圖六二5、彩圖十一3)。

第六面印文為符圖式“五雷經籙之印”六字，邊飾以五星點連線紋(見圖

六二6、彩圖十一4)。“五雷”是道教雷法常用之辭，說法不一，或指金、木、水、火、土五行之雷；或指天雷、水雷、地雷、神雷、社雷；或曰風雷、火雷、雲雷、變雷、電雷；或曰天雷、地雷、水雷、神雷、妖雷；又有雷大、雷二、雷三、雷四、雷五之說。一般多以前列第一種為主，謂五行相生相剋，陰陽薄動，震發為雷，故五行金、木、水、火、土皆能發雷，是謂五雷。“五雷經籙之印”，當是蓋在召發調遣五雷的經籙文書上的印信。旁列連線五星點似是指五雷，而與五星關係不大。從該印外形、印文特點及使用痕跡觀察，此件六面形法印似是明代之物。

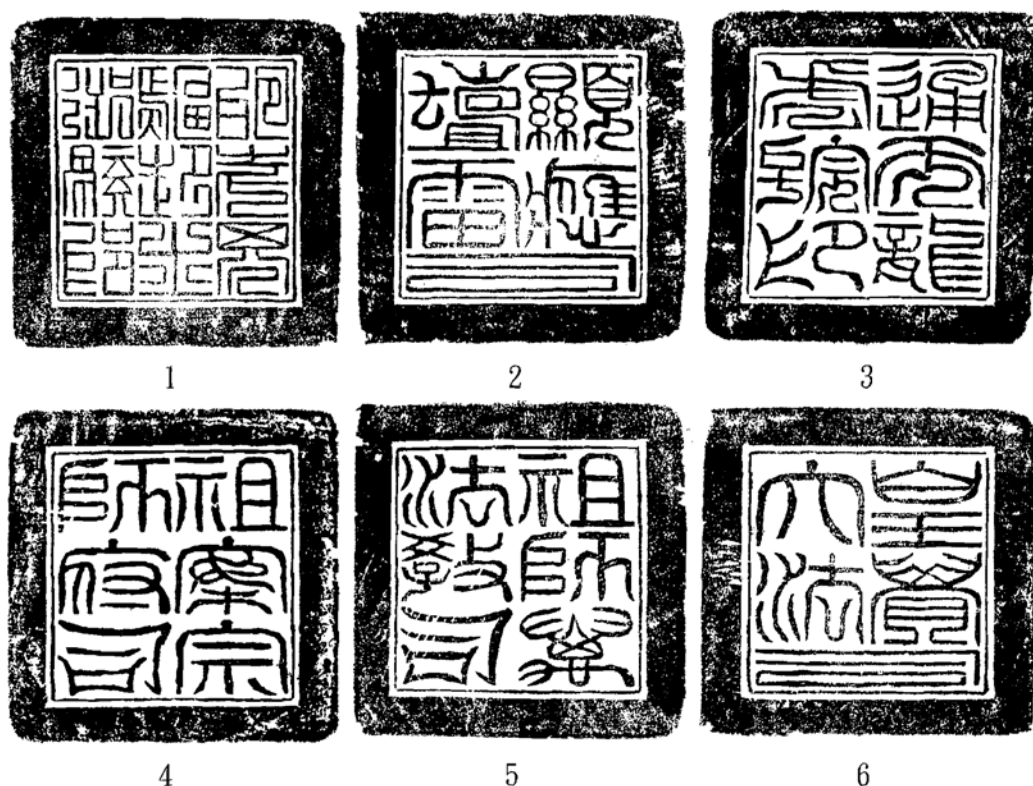
“迴老界驅起死御禍印”六面印。該印木質，印高6.83公分，寬6.75公分，重192公克(見彩圖十二1)。

首面印文較難辨識，是些變形較大的符篆字(見圖六三1、彩圖十二2)。第一字為“迴”，第二字為“老”，第三字為“界”，第四字為“驅”，第五字為“起”，第六字為“死”，第七字為“御”，第八字為“禍”，第九字為“印”，全稱為“迴老界驅起死御禍印”。前列伏魔神印的迴、老、界、驅、起、死、御、禍、印諸字亦作此形(見圖六三2)。估計此法印亦用於除鬼驅邪之類的法事。

第二面印文為篆書式“顯應壇雷司”五字，其最後的司字寬大，佔滿印底，是因方形印面布列五字為其均衡所致，雖無特殊意義，卻為找尋洪氏所藏諸印的關係留下重要線索(見圖六三2、彩圖十二3)。“顯應壇”，是道教法師用以召役神靈、神靈顯形應對的壇場。台灣存有一幅道光九年(公元1829年)繪城隍圖，其牌記文字云：“吉安永豐明德鄉三十八都礫上沐恩信士賴應德等，敬奉城隍神像一軸，入於同都帶源報應雷壇”^②。吉安報應雷壇與顯應壇雷司似乎有點關聯。

第三面印文為篆書式“通天龍虎院印”六字(見圖六三3、彩圖十三1)。“通天”，即與天通之意。“龍虎”有三說：一為道教修煉內丹之龍虎；二為道教傳驛神獸之龍虎；三為地點名稱，如龍虎山。筆者傾向第二種。在道教神真信仰中，龍虎是著名的神真異獸，其來源於秦漢四靈中的龍虎崇拜。道書常把它們描述為傳驛用的腳力。如《太上登真三矯靈應經》說：“夫龍矯者，氣也。氣者，道也。長視龍矯，煉身為氣，與道合真，足生雲也。龍矯者，奉道之士欲遊洞天福地，一切邪魔精怪惡物不敢近，每去山川江河州府，到處自有神祇來朝現”。“夫龍矯者，風之母，水之子。用之三載，其虎自乘風，來來往往如風動敗葉飛空。聚則為形，散則為風，與天地正陽之混合為一了也”。^③據該經說，呼召它們時還要動用“玉帝印”，“玉帝印用硃砂印之於紙上，燒灰用井花水調吞之，八十一日炁足。後又書青一道，與都印燒之。已後任意呼召，其龍立至，不用諸物也”。^④同書錄出玉帝印的印式。印圖後文字云：“右用雷驚棗木為之極妙，可取天合日雕，方闊一寸二分，厚九分，於

成日造畢，至庚申日夜半子時，用香酒果齋潔志心祭之，不用肉葷。其印可安放於案上用燈九盞及牌位，上書玉帝位，前放印祭之，至丑時黃絹袋子盛之。其印如要用之時，如前作法用之。自持之後，常行扶危拔苦救濟孤貧老幼一切疾苦，慈念如此修持，立有神驗矣！”^⑤如以此例推之，“通天龍虎院印”當與召役龍虎的法事文書有密切之關係，或即是這類文書的專用法印。

* 圖六三 迴老界驅起死御禍六面印 *

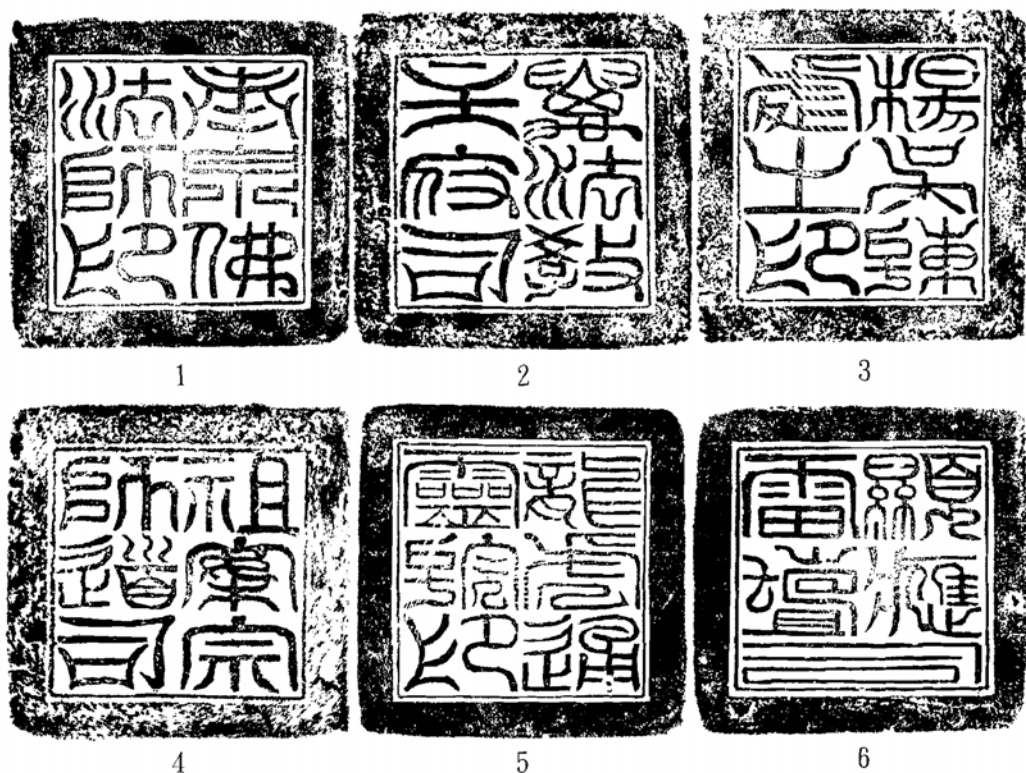
第四面印文為篆書式“祖案宗師府司”六字，有人認為是指正一派龍虎山天師府，可備一說(見圖六三4、彩圖十三2)。

第五面印文為篆書式“祖師萬法教司”六字，祖師應指天師張道陵，“萬法”指數量眾多法術之匯積，傳世道書《萬法秘藏》即是在這一意義上使用此辭的(見圖六三5、彩圖十三3)。

第六面印文為篆書式“皇覺大法司”字(見圖六三6、彩圖十三4)。“皇覺”一辭係佛教用語，明清佛教寺院多有名為“皇覺寺”者。“大法司”是道教名辭，亦用於法印，如前列“靈寶大法司印”。一些道教神界司院也常用此名，如神霄派即有“玉清神霄大法司”^⑥。該印文是道佛混合的一種表現，在道教法印印文中存有許多同類實物。

“奉泉佛法師”六面印。該印木質，印高6.86公分，寬6.96公分，重206公克(見彩圖十四1)。從此印造形、印文章法形體和刀工看，其與“迴老界驅起死御禍印”六面印似係一手所為，時代及用印道派亦應相同。

首面印文為篆書式“奉泉佛法師印”六字，此明顯表現出道佛混合的意味，與前例“皇覺大法司”相近，但佛教信仰色彩更濃一點。這種道佛混合的現象在我國南北朝時期即已存在，就道教法印來說至遲在唐代就已屢見不鮮了。此情況，在本書第四章“隋唐道教法印和對佛教的影響”中可以清楚看出。只是這面“奉泉佛法師印”，表現的是佛教對道教的影響(見圖六四1、彩圖十四2)。

* 圖六四 奉泉佛法師印六面印印文 *

第二面印文為篆書式“萬法教主府司”六字，與前例“祖師萬法教司”有極其密切的關係，或即“萬法教司”就是“萬法教主府司”之省稱(見圖六四2、彩圖十四3)。

第三面印文為篆書式“楊吳陳處之印”六字，楊、吳、陳三字當係三個姓氏，但其為三神之姓？還是三個仙人之姓？或是某一道派的三位祖師、宗師之姓？這是此批六面印及六面印式子母印中，非常值得研究的文例。從與前列“祖案宗師”六面印或為同一道派用印的情況分析，楊、吳、陳三姓當是此派

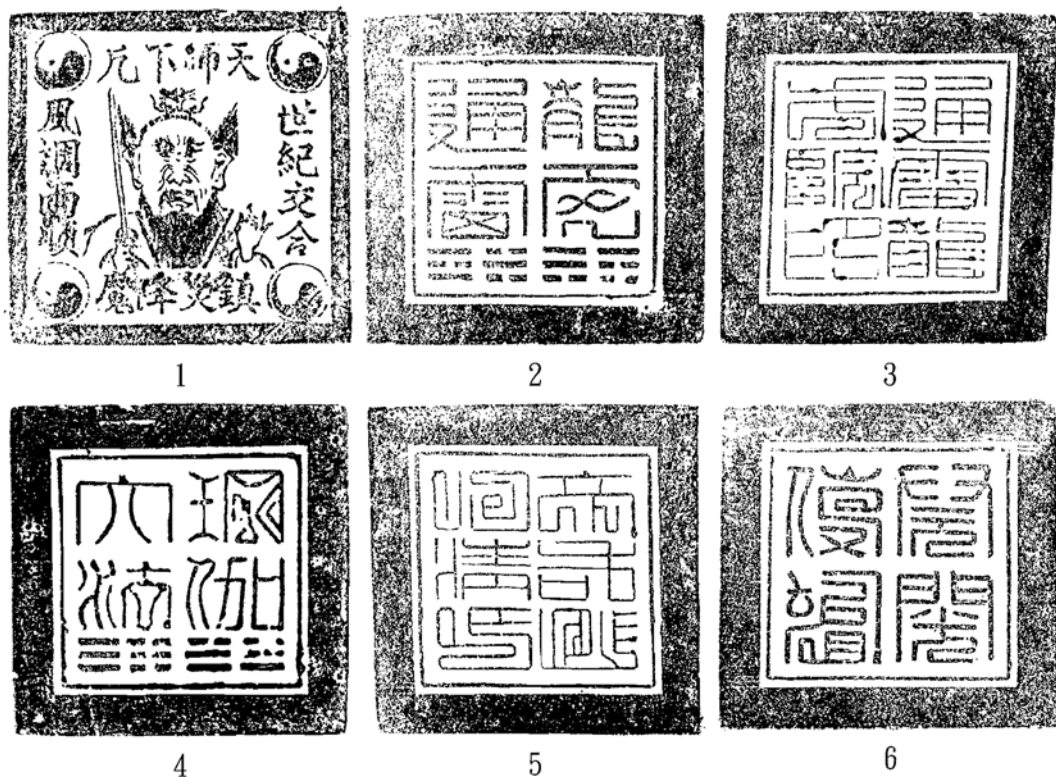
三位祖師或宗師之姓，印文“楊吳陳處之印”，似是指供奉三位祖師之處的用印，或許就是把某楊姓神、吳姓神、陳姓神做為祖師或宗師來供奉(見圖六四3、彩圖十五1)。

第四面印文為篆書式“祖案宗師道司”六字，與其前例“祖案宗師府司”印文十分接近，或即該道派信奉的同一神司的異稱而已(見圖六四4、彩圖十五2)。

第五面印文為篆書式“龍虎通靈院印”六字，其與前例“通天龍虎院印”，亦疑為同一神院的異名(見圖六二5、彩圖十五3)。

第六面印文為篆書式“顯應雷壇司”五字，與前例“顯應壇雷司”當為同一印式的不同刻文(見圖六四6、彩圖十五4)。

“天師下凡”六面印。該印瓷質，印高5.55公分，寬5.712公分，重195公克(見彩圖十六1)。從此印的十二條邊稜、印文和刀工，該印使用痕跡不明顯，似雕出後即加收藏，但形制、印文風格，與前例奉泉佛法師六面印、迴老界驅起死御禍六面印相似。

* 圖六五 天師下凡六面印印文 *

首面印文由楷書文字與圖案構成。印中心部位為張道陵天師像，頭上戴冠，一手掐手訣，一手持劍。像上部刻“天師下凡”四字，左側刻“世紀交合”，右側刻“風調雨順”，下部刻“鎮災降魔”。印四角各刻一陰陽太極

圖，陰在上，陽在下，少陰少陽并列。該印印名即從此面印文引出。(見圖六五1、彩圖十六2)

第二面印文由文字與卦象構成。文字佔印面大部，為篆書“龍虎通雷”四字。卦象在印面下部，分別為(☶)艮卦、(☶)巽卦、(☶)坎卦、(☶)離卦(見圖六五2、彩圖十六3)。

第三面印文是六個篆書字，文為“通雷龍虎院印”(見圖六五3，彩圖十七1)。

第四面印文亦由文字與卦象構成。文字佔印面大部，係篆書“瑜珈大法”四字。卦象在印面下部，分別為(☳)震卦、(☳)兌卦、(☷)坤卦、(☰)乾卦(見圖六五4、彩圖十七2)。

第五面印文是六個符篆字，大部份都難以識讀，只有第五字保留篆書“清”的基本形態(見圖六五5、彩圖十七3)。

第六面印文是六個符篆字，前兩字不識，但可隸定，文為“芑閱使壇”(見圖六五6、彩圖十七4)。

上列四方六面印，“都天大雷火”係明代風格，後面“迴老界驅起死御禍”、“奉泉佛法師”、“天師下凡”三件六面印風格一致，如印邊較寬、雙邊，與清代印相同，推測似是清後期之物。

第三節 六面式子母印

在洪道長所藏木質六面形印中，有十一件與前列六面印相似而又有區別的法印，其差別有二：

第一，前例六面印各面都布滿印文，但本節所列六面式印之各面，有布滿印文的，也有僅凸刻出一方小印而留出白地的。

第二，前例六面印皆係一個方塊型個體，本節所列六面印之某一面之白地留有或方形或圓形之孔穴，孔穴可插一顆方柄或圓柄的子印。子印印文似係該母印所有人之名字。為與前例六面印相區別，我們稱這種插有小印的六面印為六面式子母印。為研究介紹上的方便，這裡我們將此種子母印的子印印文作為該印的具體名稱。

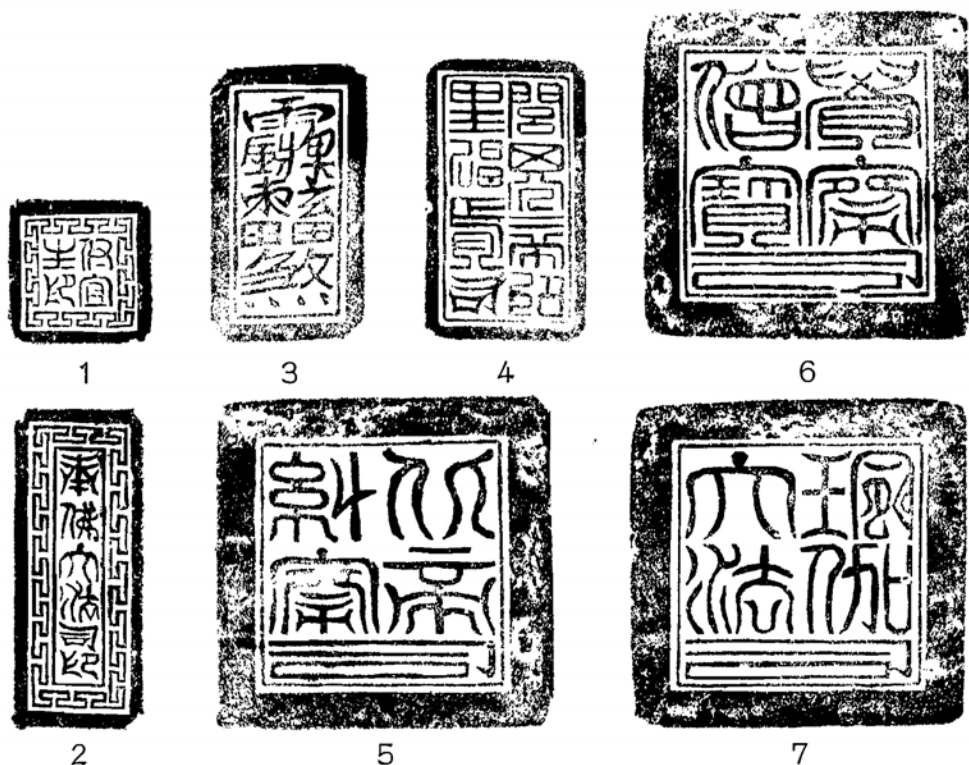
“付宜生”六面式子母印，該印木質，通高5.49公分，寬5.4公分，為子母連體印，母印有一長方形孔穴，是納置子印印柄之處，全印重114公克(見彩圖十八1、2、3)。

第一面是子印與一長方形小印。子印印面呈正方形，印面徑2.23公分，上有篆書式“付宜生印”四字，字周有方折迴紋，紋外為印邊，印四角有較長時間使用磨禿的現象(見圖六六1、彩圖十九7)。長方形小印上有篆書式“奉佛大法司”六字，字周亦有方折迴紋，紋外係印邊，印四角亦有磨禿的現象，其印

文內容有明顯的道佛混合思想(見圖六六2、彩圖十九6)。

第二面為一素邊長方形印，道符式印文，由道教秘字籙和𡗗(敕)、田(兩個)、煞等字所構成，此印當是用來祛除陰煞鬼邪的(見圖六六3、彩圖十九1)。

第三面亦為一素邊長方形印，印文為篆書“閭界帝詔里倡覺司”八字。其中“里”字是里字多一橫，怎樣使用不明，疑與閭里土地類小神有點關係(見圖六六4、彩圖十九2)。

* 圖六六 付宜生六面式字母印 *

第四面為方形印，篆書印文為“北帝糾察司”五字，布局方法與前所列六面印之“顯應壇雷司”、“皇覺大法司”、“顯應雷壇司”印文的佈局相同，暗示著此印與上列四印時代相近。北帝是道教神系中地位極高的神祇。道書《北帝說豁落七元經》云：

天尊告曰：三界之上，北帝大魔王下，治在北海天地北方羅酆絕頂之山，山高二千六百里，周旋三萬里，內外皆七寶堂，室生七寶宮，亦盛都也。皆主萬民生死之簿，天下鬼神莫不由也。

北帝言：我之極位，統三十二天之總司，綰諸天之簿籍。天帝皆來稽首，天下萬神皆來朝謁，萬鬼千神悉皆震伏。令以此六天宮名號相示，為六天大魔王宮主，知萬鬼之師，執生人魂魄閉繫，重檻為陰神所繫，名係鬼官，延累生人子孫，作諸考訟，病衰連年，禍厄侵害。若知我六宮名者，可以晨夕誦之。

惡鬼不敢近，妖邪伏滅。禍害不能侵，魂精澄正，神炁常安，萬靈震怖矣。❶

“北帝糾察司”，即是以北帝名義設置的糾察鬼神萬民的機構，此印為相關文書之鈐印(見圖六六5、彩圖十九3)。

第五面印文為篆書“僧寶覺察司”五字，僧寶即“佛法僧寶”之僧寶，本為佛教印信名稱之一，故此面印文內容當為道佛混合印(見圖六六6、彩圖十九4)。

第六面印文為篆書“瑜伽大法司”五字，瑜伽亦為佛教名詞，意為“相應”，指通過現觀思悟佛教真理的修持方法。《顯揚聖教論·成瑜伽品》云：“正慧能到彼岸，是大菩提最勝方便，故名瑜伽。”可見此面印文內容有著明顯的佛教痕跡(見圖六六7、彩圖十九5)。

“付壬大”六面式子母印，該印木質，通高5.49公分，寬5.82公分，為子母連體印。子印印柄截面為圓形，印高2.15公分。母印有一圓形孔穴，是納置子印印柄之處，全印重129公克(見彩圖二十一、2、3)。

第一面為子印與一方長形印。子印印面呈正方形，印面徑2.21公分，上有篆書式“付壬大印”四字，字周亦有方折迴紋，紋外印邊很細，印一角有損傷，另三角稍有磨痕(見圖六七1、彩圖廿一7)。與子印同在一面的是一細長方形小印，上有符篆式“三界度印司”五字，字周有兩細一寬之印邊，印四角有使用磨禿的痕跡，其印文與前列“伏魔神印”實物印文的一些字形十分相似(見圖四九5、6)。如“三”字同為𠄎形，“界”字同為𠄎， “度”字同為𠄎， “印”字同為𠄎或𠄎，字形差別極小(見圖六七2、彩圖廿一6)。

第二面為符篆式印文，但此印文比較詭異，筆者未能作釋，以待方家高明作解(見圖六七3、彩圖廿一1)。

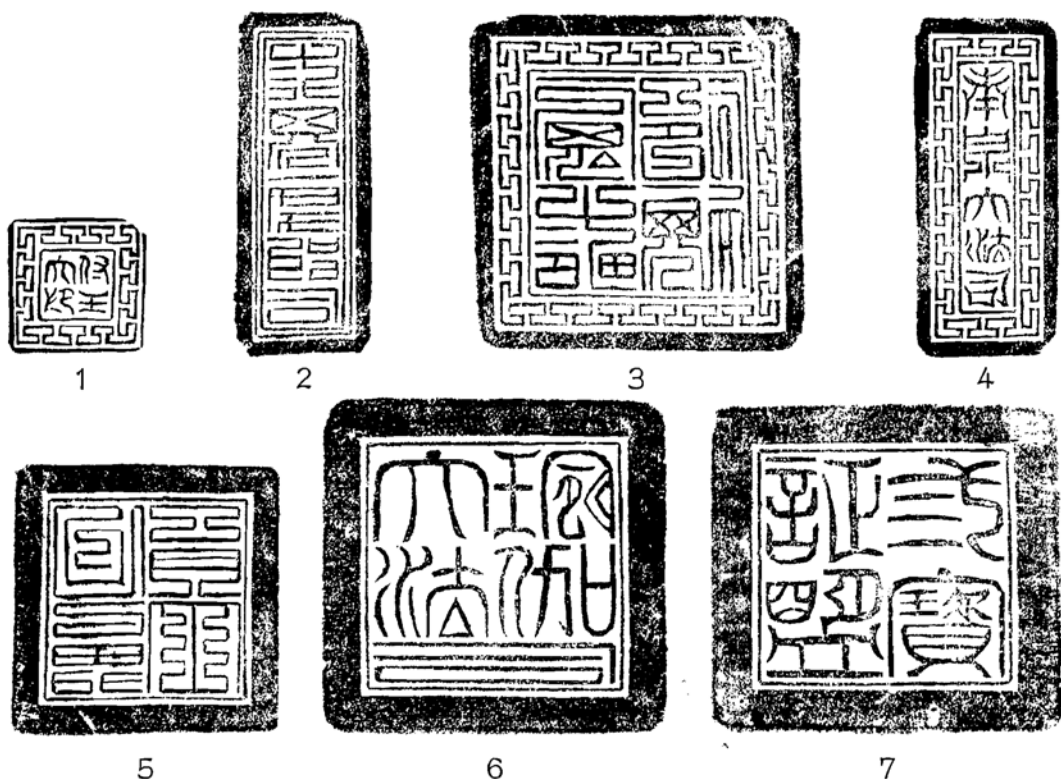
第三面印文為篆書式“奉泉大法司”五字，印周環有方折迴紋，紋外為印邊，印四角有磨禿的現象(見圖六七4、彩圖廿一2)。

第四面為符篆式印文，其與伏魔神印中的某些字形相似(見圖五三5、6)。如“皇”字同為𠄎，“帝”字同為𠄎，另二字則不敢斷定(見圖六七5、彩圖廿一3)。

第五面印文為篆書式“瑜伽大法司”五字，與上列“付宜生六面式子母印”第六面完全相同，且刻文手法亦相似(見圖六七6、彩圖廿一4)。

第六面印文為篆書式“三寶證盟”四字，道教三寶為“道、經、師”，佛教三寶為“佛、法、僧”，三寶字下“證盟”是道教用語，但這件六面式子母印明顯受到佛教影響，第五面“瑜伽大法司”便是明例，故此“三寶”指何，最後不能確定(見圖六七7、彩圖廿一5)。

“任大宦”六面式子母印，該印木質，通高5.66公分，寬5.47公分，係子母連體印。子印印柄截面為長方形，印高2.52公分，母印有一長方形孔穴，是納置子印印柄之處，全印重123公克(見彩圖廿二1、2、3)。

* 圖六七 付壬大六面式子母印 *

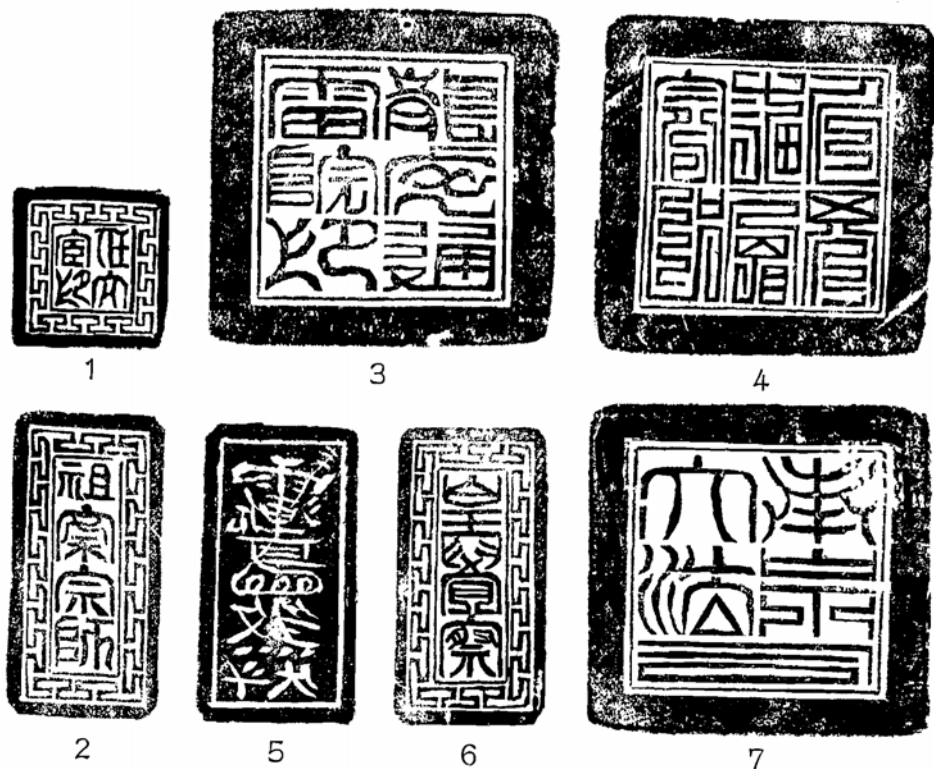
第一面為子印與一長方形小印。子印印面呈正方形，印面徑2.49公分，上鑄“任大宜印”四字，字周為方折迴紋，紋外有清楚的印邊，印一角磨禿痕較重，其它三角稍輕(見圖六八1、彩圖廿三7)。與子印同在一面的長方形印有篆書“祖案宗師”四字，字周有方折迴紋，紋外有印邊，四角有磨痕(見圖六八2、彩圖廿三6)。該面印文與前列祖案宗師六面印、楊吳陳處六面印中的“祖案宗師”一稱完全相同，且刻文風格也一樣，是諸印時代相近的一種表現(見圖六二1、六三2)。

第二面印文為篆書式“龍虎通雷院印”六字，“龍虎”如上述，“雷院”在道書中也常見到，但“龍虎通雷院”此一名稱則屬罕見，故該印似是當時某一創道派用印(見圖六八3、彩圖廿三1)。

第三面印文符篆式，不易辨識，第一字為“人”字的疊篆體，第二字為“界”，第三字為“三”，第四字似為變形“界”，第五字為“察”，第六字為變形“命”(見圖六八4、彩圖廿三2)。

第四面為道符式的反字印文，以正文視之，第一字為道教密字“靈”字，第二字為“終”，第三字為“炁”(見圖六八5、彩圖廿三3)。

第五面為篆書式“皇覺察”三字，皇覺如上說，為佛教用語，“皇覺察”

* 圖六八 任大寬六面式子母印 *

為何意？不可通曉(見圖六八6、彩圖廿三4)。

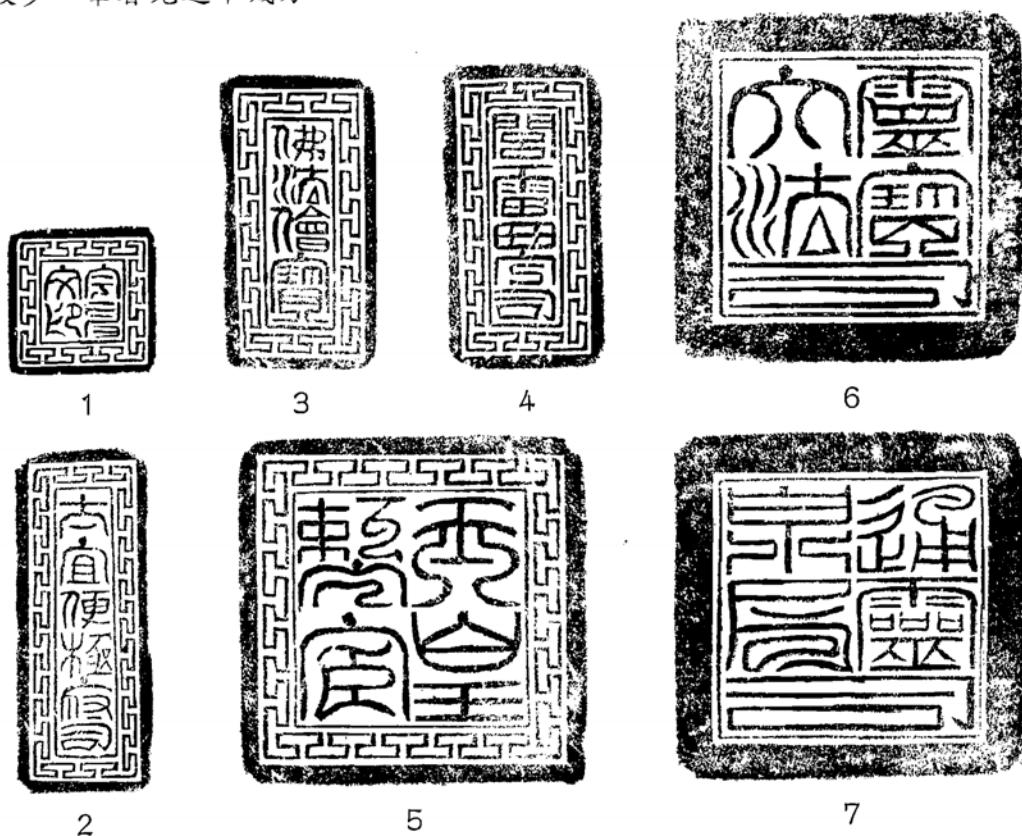
第六面為篆書式“奉泉大法司”六字，亦見上例“付壬大印六面式子母印”之第三面，又“付宜生六面式子母印”第三面印文作“奉佛大法司印”，“楊吳陳處六面印”第五面印文作“奉泉佛法師印”，諸印文是否有一定關聯之處，尚待考證(見圖六八7、彩圖廿三5)。

“寧申文”六面式子母印，該印木質，通高5.65公分，寬5.47公分，係子母連體印。子印印柄截面為長方形，印高2.29公分，母印有一長方形孔穴，是納置子印印柄之處，全印重108公克(見彩圖廿四1、2、3)。

第一面為子印與一長方形印。子印印面呈正方形，印面徑2.34公分，上鐫“寧申文印”四字，但“寧”原為“甯”形，按道教法印印文筆劃有增有減、或繁或簡的文例看，此形當是“寧”字之省變。字周為方折迴紋，紋外印邊四角有磨禿之痕(見圖六九1。彩圖廿五7)。與子印同在一面的長方形印有篆書“太宜便極府司”六字，字周有方折迴紋，紋外有印邊，四角稍有磨禿(見圖六九2、彩圖廿五6)。

第二面為篆書式“佛法僧寶”四字(見圖六九3、彩圖廿五1)。佛、法、僧為釋教名辭，亦合稱三寶。指與佛、法、僧有關的物品。據《行事鈔》載：佛

像、殿堂、香花、幡蓋等佛物或奉佛用品，統名之為“佛”；經卷、紙筆、箱函、巾帕等法物，統名之為“法”；僧房、田園以及衣、鉢、穀、菜等僧人居住、生活、生產用物，統名之為“僧”。佛教使用“佛法僧寶”印，且數量較多，筆者見過十幾方。

* 圖六九 寧申文六面式子母印 *

第三面印文為篆書式“閭雷界司”四字，“閭”當是閭里之省稱，但“閭雷界司”之稱，道書未見，其具體涵意令人費解(見圖六九4、彩圖廿五2)。

第四面印文為篆書“天皇勅令宦”五字，此印文前四字容易解釋，但加一“宦”字則不好理解(見圖六九5、彩圖廿五3)。

第五面印文為篆書式“靈寶大法司”五字，前例已有解釋(見圖六九6、彩圖廿五4)。

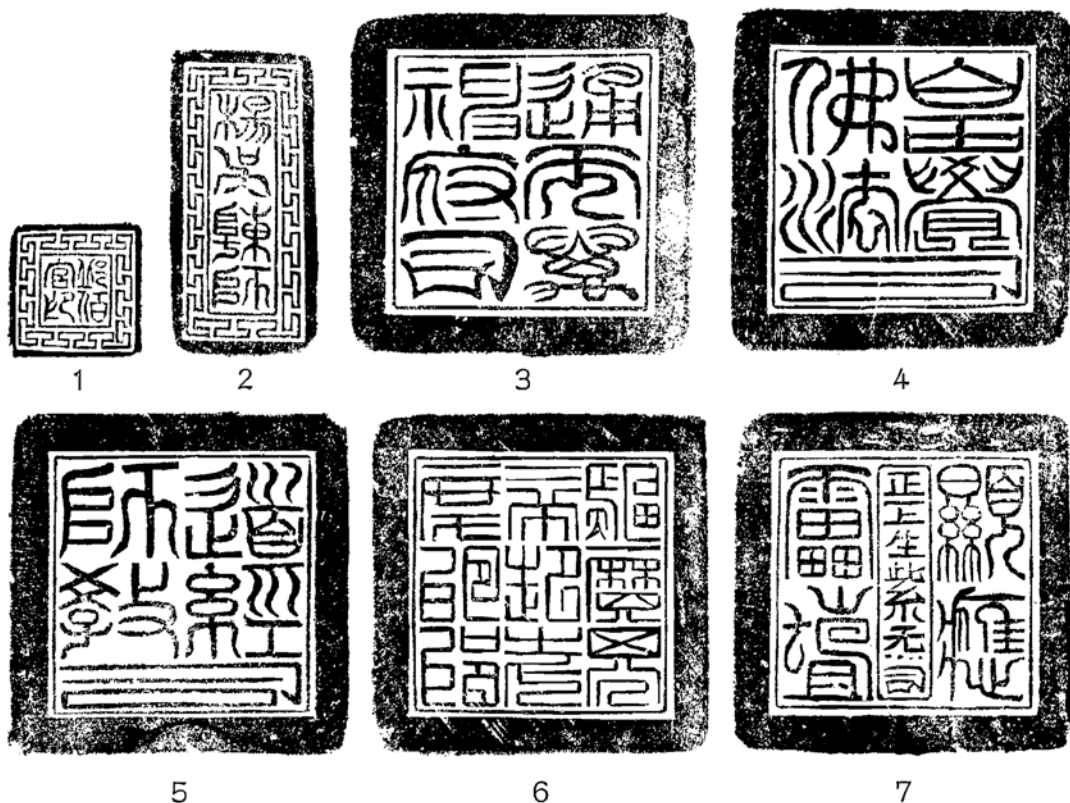
第六面印文為篆書式“通靈泉局司”五字，其中的“局”字，疑為局字的變體(見圖六九7、彩圖廿五5)。

“鄉佰官”六面式子母印，該印木質，通高5.54公分，寬5.48公分，係子母連體印。子印印柄截面為長方形，印高2.16公分，母印有一長方形孔穴，是納置子印印柄之處，全印重106公克(見彩圖廿六1、2、3)。

第一面為子印與一長方形印。子印印面呈正方形，印面徑2.13公分，上鑄

“邨佰官印”四字，字周為方折迴紋，紋外印邊四角有磨禿之痕(見圖七十1、彩圖廿七7)。與子印同在一面的長方形印有篆書“楊吳陳師”四字，由此可知前面所列“楊吳陳處六面印”的“楊吳陳處之印”，指的應該是楊、吳、陳三位祖師之處所用的用印(見圖七十2、彩圖廿七6)。

第二面印文為篆書式“通天萬神府司”六字，通天一辭多見於道書，前例“祖案宗師府司六面印”第四面“通天龍虎院印”亦有“通天”一辭(見圖七十3、彩圖廿七1)。

* 圖七十 邨佰官六面式子母印 *

第三面印文為篆書式“皇覺佛法司”五字，其與前例“祖案宗師府司六面印”第五面“皇覺大法司”印文相似，僅有一字之別，字體風格亦同，是知兩印有比較密切的關係(見圖七十4、彩圖廿七2)。

第四面印文為篆書式“道經師教司”五字，道、經、師係道教三寶，並且入印成為印文，稱“道經師寶”，本書前邊亦列有多方實物印文(見圖七十5、彩圖廿七3)。

第五面印文為符篆式“驅魔界帝起老度迴印”九字(見圖七十6、彩圖廿七4)。其與前例“伏魔神印”中的字形相同，如“驅”字，兩者同作“驅”形；

“魔”字，兩者同作“𪚩”形；“界”字，兩者同作“𪚪”形；“帝”字，兩者同作“𪚫”形；“起”字，兩者同作“𪚬”形；“老”字，兩者同作“𪚭”形；“度”字，兩者同作“𪚮”形；“迴”字，兩者同作“𪚯”形；“印”字，兩者同作“𪚰”形。兩印文雖完全方折化了，但仍保留著一些篆書的字體形狀(參見圖五十三6)。

第六面印文由四個較大的篆體字和七個楷字所組成，文為“正一上生紫炁司顯應雷壇”(見圖七十7、彩圖廿七5)。篆書體“顯應雷壇”四字曾見於前例“楊吳陳處六面印”第四面印文，字體風格也完全一致，只是後者多一司字。

“正一上生紫炁司”七字雖然字體較小，但其居於印文中央，且文字周圍有細框邊，故其也是頗值得重視的資料，是目前這批法印中唯一明確標示出“正一”字樣的印文。

“壬太文”六面式子母印，該印木質，通高5.45公分，寬5.59公分，係子母連體印。子印印柄截面為圓形，印高2.67公分，母印有一圓形孔穴，是納置子印印柄之處，全印重115公克(見彩圖廿八1、2、3)。

第一面為子印與一長方形印。子印印面呈正方形，印面徑2.68公分，上鐫“壬太文印”四字，字周為方折迴紋，紋外印邊四角有使用痕跡(見圖七一1、彩圖廿九7)。與子印同在一面的長方形印有篆書“太極便宜司”字，字周有方折迴紋，紋外有印邊，四角有磨痕(見圖七一2、彩圖三十9)。該長方形印印文與前例“寧申文六面式子母印”的“太宜便極府司”印文，頗有近似之處(見圖七十2、彩圖廿九6)。

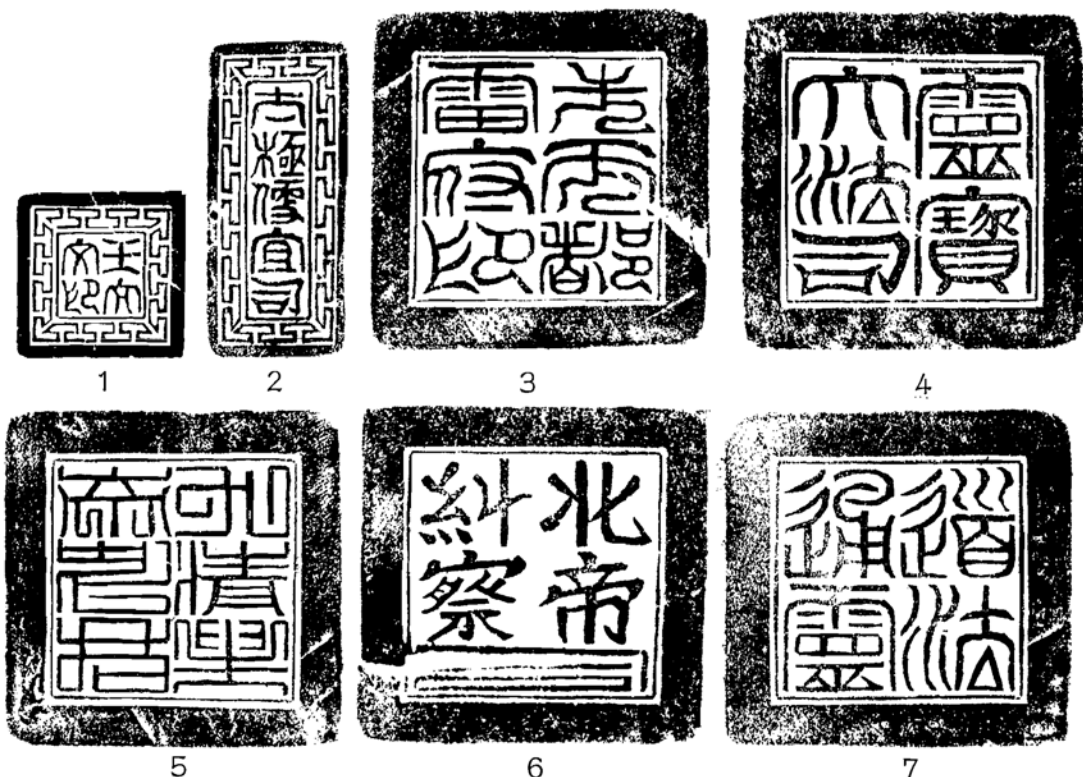
第二面印文為篆書“先天都雷府印”六字(見圖七一3、彩圖廿九1)。先天一辭為道家常用，古有先天八卦、後天八卦之稱，“先天都雷府”一名則比較少見，其具體含義尚待深入研究。

第三面印文為篆書“靈寶大法司”五字(見圖七一4、彩圖三十5)。相同印文亦見“寧申文六面式子母印”第五面(參見圖七十6、彩圖廿九2)，但二者也有一些細微差別。如前者刻文為兩行，一行二字，一行三字；後者刻文雖也為兩行，但第五字則漲大到兩行的寬度，作2、2、1的排列。

第四面印文為符篆式“九清皇帝老君”六字(見圖七一5、彩圖廿九3)。“九清”一辭罕見，道教經書常用九字，諸如九天、九丹、九仙、九玄、九地、九星、九泉、九宮、九真、九氣、九微、九厭、九霄、九橫、九曜、九難、九靈等等，但九清之說尚屬首見，疑與“九聖”有關。《雲笈七籤》認為玉清聖境有九：一曰上聖、二曰高聖、三曰大聖、四曰玄聖、五曰真聖、六曰仙聖、七曰神聖、八曰靈聖、九曰至聖。

第五面印文為“北帝糾察司”五字，前四字為楷體(見圖七一6、彩圖廿九4)。前例“付宜生六面式子母印”第四面印與此同，前亦有說。

第六面印文為篆書“道法通靈”四字(見圖七一7、彩圖廿九5)。

* 圖七一 壬太文六面式子母印 *

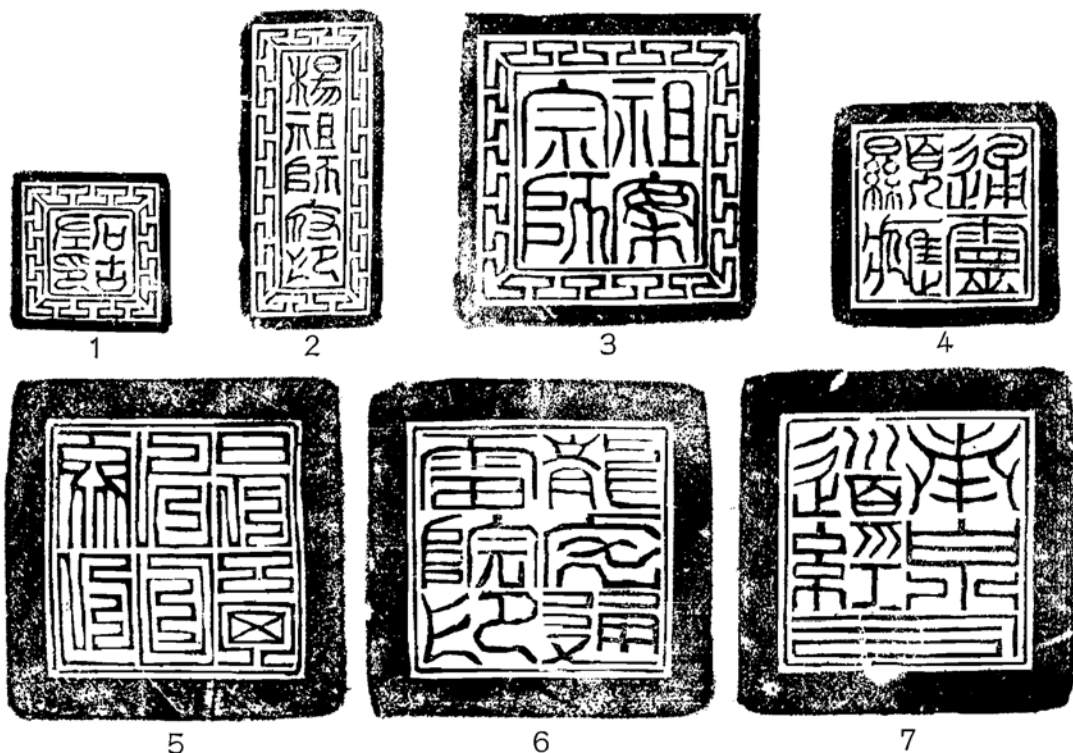
“石古左”六面式子母印，該印木質，通高5.67公分，寬5.83公分，係子母連體印。子印印柄截面為長方形，印高2.55公分，母印有一長方形孔穴，是納置子印印柄之處，全印重113公克(見彩圖三十1、2、3)。

第一面為子印與一長方形印。子印印面呈正方形，印面徑2.57公分，上鐫“石古左印”四字，字周為方折迴紋，紋外印邊，四角有使用痕跡(見圖七二1、彩圖卅一7)。與子印同在一面的長方形印有篆書“楊祖師府印”五字，字周亦有方折迴紋，紋外印邊四角有使用磨禿痕跡(見圖七二2、彩圖卅一6)。該印與前“邨佰官六面式子母印”第一面“楊吳陳師”印文，可資相互比較，是知楊即楊祖師、吳即吳祖師、陳即陳祖師，也就是使用這批法印的道教門派推崇的三位祖師。

第二面印文為篆書“祖案宗師”四字(見圖七二3、彩圖卅一1)。我們認為此印與前例“祖案宗師六面印”的“祖案宗師府司”、“楊吳陳處六面印”的“祖案宗師道司”、“付壬大六面式子母印”的“祖案宗師”，所指的應該是相同的，也就是楊、吳、陳三位祖師，亦可稱為宗師。

第三面印文為篆書“通靈顯應”四字(見圖七二4、彩圖卅一2)。“通靈”一辭，見於前例“楊吳陳處六面印”的“龍虎通靈院印”、“寧申文六面式子

母印”的“通靈泉局司”、“壬太文六面式子母印”的“道法通靈”等諸印；“顯應”一辭，見於前例“祖案宗師府司六面印”的“顯應壇雷司”、“楊吳陳處六面印”的“顯應雷壇司”、“邨佰官六面式子母印”的“顯應雷壇正一上生紫炁司”等諸印。

* 圖七二 石古左六面式子母印 *

第四面為符篆式印文，筆者不識(見圖七二5、彩圖卅一3)。

第五面印文為篆書式“龍虎通雷院印”六字(見圖七二6、彩圖卅一4)。“龍虎”一辭，見於前例“獅鈕八稜纏枝暗八仙子母符印”的“龍虎印”，“祖案宗師六面印”的“通天龍虎院印”、“楊吳陳處六面印”的“龍虎通雷院印”，尤其是“任大宣六面式子母印”第二面的印文亦作“龍虎通雷院印”，刻文風格也相似，應是同一時代或時間相近的一種表現。

第六面印文為篆書式“奉泉道經司”五字(見圖七二7、彩圖卅一5)。“奉泉”一辭，見於“楊吳陳處六面印”的“奉泉佛法司”、“付壬大六面式子母印”的“奉泉大法司”、“任大宣六面式子母印”的“奉泉大法司”等，諸印之間必有一定的關係。

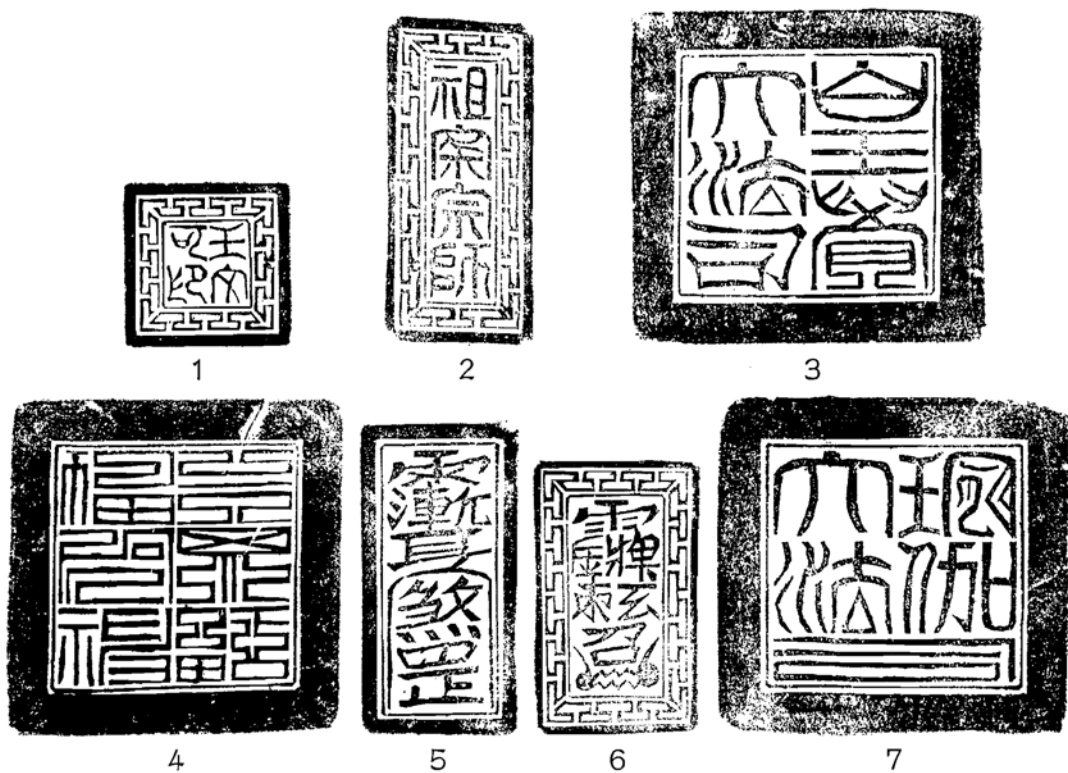
“壬文可”六面式子母印，該印木質，通高5.82公分，寬5.73公分，係子母連體印。子印印柄截面為圓形，印高2.64公分，母印有一圓形孔穴，是納置子印印柄之處，全印重116公克(見圖七三2、彩圖卅二1、2、3)。

第一面為子印與一長方形印。子印印面呈正方形，印面徑2.66公分，上鐫“壬文可印”四字，字周刻方折迴紋，紋外印邊四角有使用痕跡(見圖七三1、彩圖卅三7)。與子印同在一面的長方形印鐫有篆書“祖案宗師”四字(見圖七12、彩圖卅三6)。

第二面印文作篆書式“皇覺大法司”五字。雙行排列，一行二字，一行三字(見圖七三3、彩圖卅三1)。相近或相同文例見前例“祖案宗師六面印”第五面“皇覺大法司”、“任大宣六面式子母印”第五面的“皇覺察”、“邨佰官六面式子母印”第三面的“皇覺佛法司”等，行字形式則與“壬太文六面式子母印”第三面的“靈寶大法司”同例。

第三面印文作符篆式“三界証福命神”六字(見圖七三4、彩圖卅三2)。“三界”一辭道書多見，亦入於法印之中。“三”多作𠄎、𠄏、𠄐、𠄑、𠄒等形，此印獨作𠄎形比較少見。“界”多作鼎、𠄑、𠄒等形，此印作𠄑形，也較少見。

第四面為道符式印文，其由三字組成。第一字是道教秘字𠄎，前例“任大宣六面式子母印”第四面道符式印文亦有此秘字；第二字為𠄎，第三字為𠄎，是道教施法常用之咒語(見圖七三5、彩圖卅三3)。

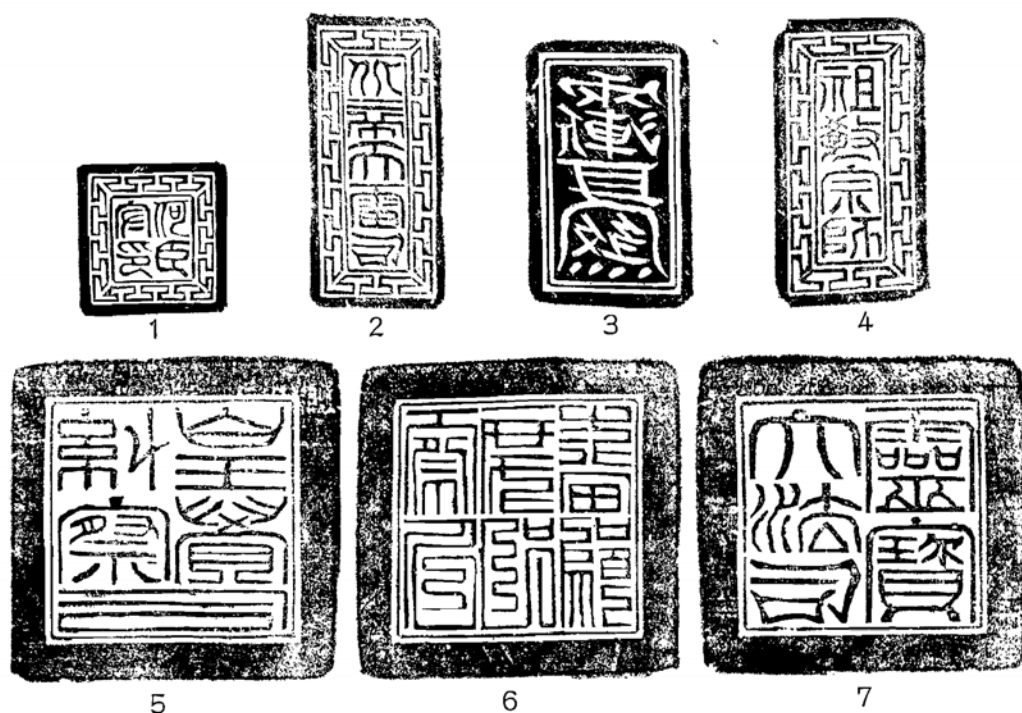
* 圖七三 壬文可六面式子母印 *

第五面亦為道符式印文，其由三字及符號所組成。第一字是道教秘字𪛗，為雨、金、牌三字構成，寓雷雨金牌之意，與前例“付宜生六面式子母印”第二面道符式的第一字同；第二字是“勅(敕)”字，亦與前例同；第三字為“召”字；符號是“𪛗”，篆體，常為道符之符膽或符腳(見圖七三6、彩圖卅三4)。

第六面印文為篆書式“瑜伽大法司”五字，前例“付宜生六面式子母印”第六面印文、“付壬大六面式子母印”第五面印文皆為“瑜伽大法司”，刻文風格、形式亦完全相同(見圖七三7、彩圖卅三5)。

“何臣守”六面式子母印，該印木質，通高5.80公分，寬5.66公分，係子母連體印。子印印柄截面為圓形，印高2.55公分，母印有一圓形孔穴，是納置子印印柄之處，全印重109公克(見彩圖卅四1、2、3)。

第一面為子印與一長方形小印。子印印面呈正方形，面徑2.51公分，上鐫“何臣守印”四字，字周為方折迴紋，紋外印邊四角有使用造成的磨痕(見圖七四1、彩圖卅五7)。與子印同在一面的長方形印有篆書“北帝天雷司”五字(見圖七四2、彩圖卅五6)。北帝為道教神祇之名，前已例說，其稱亦見“付宜生六面式子母印”第四面的“北帝糾察司”、“壬太文六面式子母印”第五面的“北帝糾察司”。“天雷”，五雷諸說中的五雷名稱之一。

* 圖七四 何臣守六面式子母印 *

第二面為一反書道符式印文，由秘字“𪛗、煞”組成，亦與道教雷法有關(見圖七四3、彩圖卅五1)。

第三面印文為篆書“祖教宗師”四字，字周有方折迴紋，紋外印邊四角有使用磨禿痕(見圖七四4、彩圖卅五2)。“祖教”一辭為何意？尚須探討。但其文與前例諸印中的“祖案宗師”似有密切關係。

第四面印文為篆書“皇覺糾察司”五字，此印文與前例諸印中的“皇覺”當係同一碼事(見圖七四5、彩圖卅五3)。

第五面是符篆式印文，共六字，我釋其為“三神度命察人”六字(見圖七四6、彩圖卅五4)。“三”字作形，比一般符篆下部贅增，但這種加繁字劃的情況在道教符篆中非常普遍，故仍定其為“三”字；“神”字作形，此篆也有加繁、變形；“度”字作形，亦有變增之筆；“命”字作形，筆劃位置有變；“察”字作形，總體變化不大，只是方折現像較重；“人”字作形，疊篆方折化，但基本筆劃仍是兩筆。

第六面印文為篆書式“靈寶大法司”六字，行文兩行，一行二字，一行三字(見圖七四6、彩圖卅五5)。前例“壬太文六面式子母印”第三面、“寧申文六面式子母印”第五面的印文，與此印相同，是道教靈寶派施用的著名法印。

“令申太”六面式子母印，該印木質，通高5.56公分，寬5.48公分，係子母連體印。子印印柄截面為圓形，印高2.30公分，母印有一圓形孔穴，是納置子印印柄之處，全印重97公克(見彩圖卅六1、2、3)。

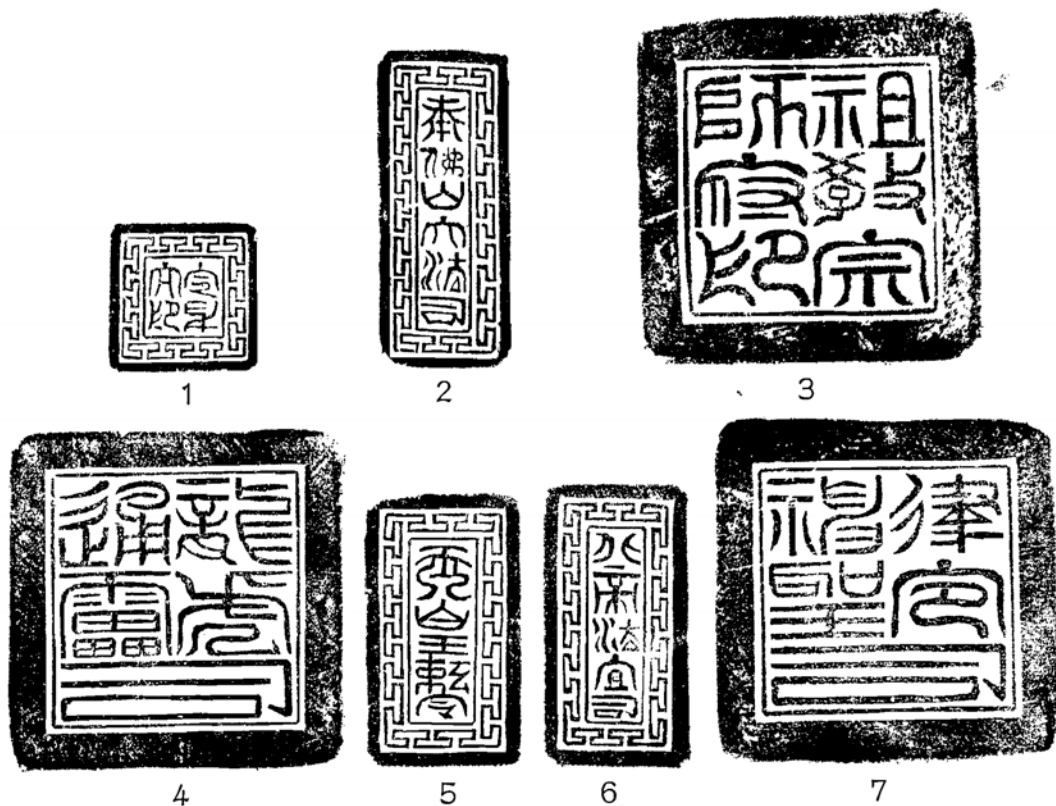
第一面為子印與一長方形印。子印印面呈正方形，印面徑2.29公分，上鐫“令申太印”四字，“申”字作形，為之變體，字周刻方折迴紋，紋外印邊四角有使用痕跡(見圖七五1、彩圖卅七7)。與子印同在一面的長方形印刻篆書“奉佛山大法司”六字，“奉佛山”字面可通，但文意不解，前例“付宜生六面式子母印”有“奉佛大法司印”，或為其變(見圖七五2、彩圖卅七6)。

第二面印文為篆書“祖教宗師府印”六字，前例“何臣守六面式子母印”第三面印文為“祖教宗師”，兩者文意相關(見圖七五3、彩圖卅七1)。

第三面印文為篆書“龍虎通雷司”五字，前例“任大宦六面式子母印”第二面印文作“龍虎通雷院印”，兩者意思十分接近，或可互通(見圖七五4、彩圖卅七2)。

第四面印文為“天皇敕令”四字，前例“寧申文六面式子母印”第四面印文為“天皇敕令宦”，兩者僅有一字之差(見圖七五5、彩圖卅七3)。以“天皇”命名的道教法印，始見於道書《太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文》卷上，其名“天皇印”，又稱“天皇神印”、“天皇上印”，據稱印形很大，長四寸，闊三寸，可用雷震棗木心或車軸木刻製而成。在道教信仰中“天皇印”極具神力，能夠對自然天體發生作用，據稱印製成並按規定祭印、請神後，“以天皇印上印星則星落，印月則月缺，印日則日蝕，印雲霧則雲霧收藏，印風雨則風雨停息。用印召五方之鬼，而求風無不風，求雨則無不雨。此天皇上印之威力也。❶”其召鬼法為：“於其日方書一鬼名於白紙上，在於面

正望天門，念皇天上帝咒三遍，取氣三口吹於紙上，用朱砂塗印面，望其方大呼鬼名一聲，用印印於紙上鬼名一印，其鬼自現。或六丁，或六甲玉女諸鬼，細言問之，一切所告之，懷無不遂意。或為輕風，或為薄霧，或作雲霞，或變龍虎，或化萬物之形狀，或化山林巖石之體，或為羊馬，或作飛走，或乘雲鶴遊戲方外，或促地遊四大神州，觀一切萬事。^②”這表明在道教思想裡，“天皇敕令”印是否可以號令於日、月、星、雲、霧、風、雨以至於萬物。這裡的“天皇敕令”印是否有此神力，還缺少直接的文獻記載，估計在信徒的思想意識中也應該具有某種特殊的力量。

* 圖七五 令申太六面式子母印 *

第五面印文為篆書“北帝法宜司”五字(見圖七五6、彩圖卅七4)。

第六面印文為篆書“律令神聖司”五字，道教咒文常以“如律令”文句如結尾，但以“律令”二字入印者則十分少見(見圖七五7、彩圖卅七5)。

“生宜法六面式子母印”，該印木質，通高5.65公分，寬5.6公分，係子母連體印。子印印柄截面為圓形，印高2.15公分。母印有一圓形孔穴，是納置子印坤柄之處。全印重162公克。(見彩圖卅八1、2、3)

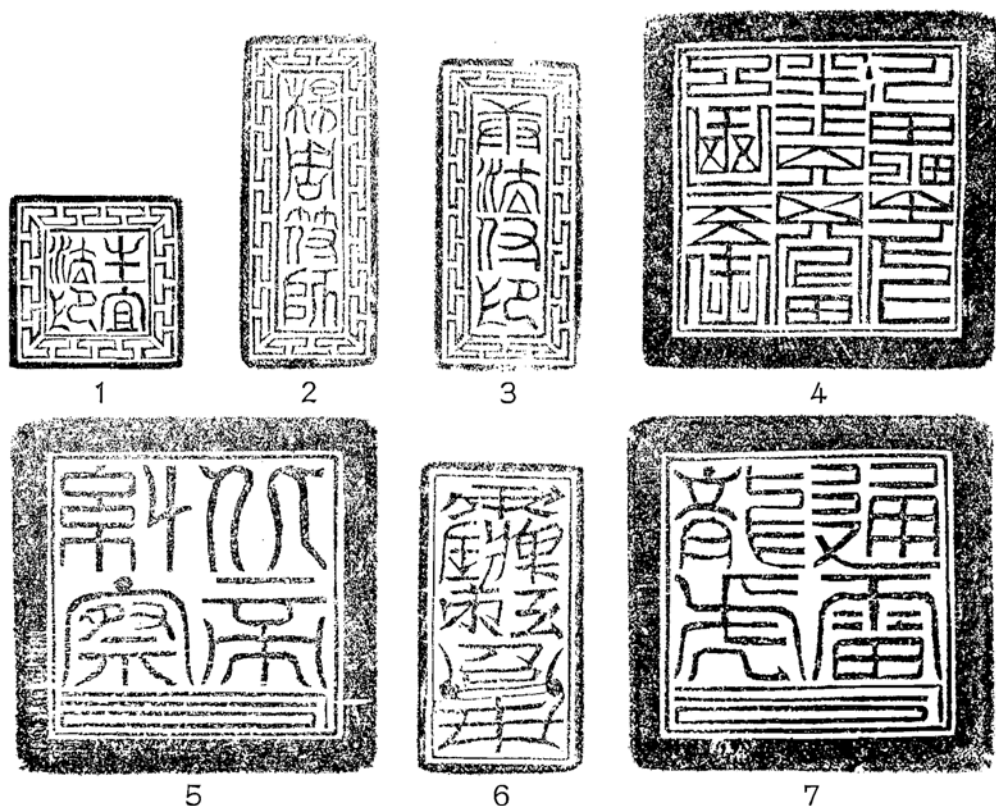
第一面為子印與一長方形印。子印印面呈正方形，印面徑2.72公分，上鐫“生宜法印”四字，字周刻方折迴紋，紋外印周有磨痕(見圖七六1、彩圖卅九

7)。與子印同在一面的長方形印刻篆書“楊周符師”四字，楊周似是符師之名(見圖七六2、彩圖卅九6)。

第二面為符篆字，可釋為“人老三界幽玄”六字，但名字上下皆有繁增之形，增者並無特殊意義，只是突出其神秘色彩(見圖七六4、彩圖卅九1)。

第三面印文為篆書“北帝糾察司”五字，文例見前列“付宜生六面式子母印”第四面、“壬太文六面式子母印”第五面，尤與付宜生印文相似(見圖七六5、彩圖卅九2)。

第四面印文為一長方形道符式印，由三字及二符號組成。第一字是道教秘字“𡗗”，由雨金牌三字構成，與前例“付宜生六面式子母印”第二面印、“壬文可六面式子母印”第五面印第一字完全相同，含義也應一樣；第二字是“𡗗”，即敕字，第三字是“召”；符號第一個作形，與“壬文可六面式子母印”第五面印文之符號相似；第二符號作形(見圖七六6、彩圖卅九3)。

* 圖七六 生宜法六面式子母印 *

第五面印文為篆書“庚法府印”四字，疑與道家守庚申之術有關(見圖七六3、彩圖卅九4)。

第六面印文為篆書“通雷龍虎司”六字，與前例“壬太文六面式子母印”

第二面“龍虎通雷院印”、“令申太六面式子母印”第三面“龍虎通雷司”，含義似當相類(見圖七六7、彩圖卅九5)。

以上十一件六面式子母印，不僅造型一致，而且印文內容多有互相發蒙之處，或為相同，或為近似，文字風格也相同，因此我認為它們應是同一道派、同一時間的產物，很有可能是出自同一刻工之手。從印文內容上說，這批印文雖為某一道派所使用，但受到佛教一些影響，一些文句如“奉佛”、“瑜伽”、“佛法僧寶”等等，係直接引自釋家，這在唐宋元明時期的正統道教宗派中比較罕見，由此我估計其為清代後期某一民間道派的用物，頗有民間宗教以道為主兼容釋說的格調。

第四節 牌式法印

在道教法印中，有一種通體長方的印章。這種印章主要有兩個特徵：第一是沒有印鈕；第二是外形長方似牌。儘管其中的各印還有一些具體的局部差異，但整體外型相似，故我們總其名為牌式法印，前邊介紹的“伏魔神印”其實就是此種法印。在洪百堅道長的藏品中，有九方此類木質法印，除上言牌印的兩個特徵外，這九方牌式印還有一個共同點，即它們的一面都刻有廿四個符篆字，其它則差別明顯。為研究介紹方便，這裡我們分別採用牌印上的某一刻文予以定名，然後一一介紹。

第一方為“七十二地牌式印”，該印高9.26公分，寬4.81公分，厚1.76公分，重49公克，該印正面刻三道道符，正刻，印出後則為反文(見圖七七1、彩圖四一1)，符中列有多個道教秘字。印背面刻廿四個道教符篆字，楷書釋文為：“上縣皇老帝君，迴禍起死，度命糾察，伏魔三界，驅正鬼神之印。”其中的皇、老、帝、君等字，採用的基本都是篆書寫法(見圖七七2、彩圖四一2)。牌的兩側有刻文，分別為：“禱三十三天扶天師天地正”、“靈七十二地司妥煞雨令”(見彩圖四一3、4)。該牌印上下也有刻文，上為“离三、艮三、兌三、乾三”，下為“巽三、震三、坤三、坎三”(見彩圖四一5、6)。

第二方“雷火令牌式子母印”，該印高10.23公分、寬5.31公分，厚2.24公分，重84公克，其側開有一方形穴，穴內藏有子印一顆，開口用刻下的木片堵塞(見彩圖四二1)。牌印正面正刻三道道符，印出為反文(見圖七八1、彩圖四三1)。印背面刻廿四個符篆字，印文變形較大，多不可識，只辨“上、皇、多福、老、正”等字樣(見圖七八2、彩圖四三2)。牌印左右側刻道教秘字等字樣，分別為“靈靈靈靈”、“禱靈靈靈雷火令”，該印即以最後三字命名(見彩圖四三3、4)。牌上下所刻，也是道符(見彩圖四三5、6)。子印為一顆兩面印，高3.83公分，寬3.82公分，厚1.84公分，印文分別為“天皇敕令宣”與“奉泉僧道”(見圖七八3、4，彩圖四二2、3)，前者曾見於上例“寧申文六面式子

母印”第四面，文句相同，刻文風格亦近似，暗示這批牌式印與前面介紹的六面式子母印有些關係。

第三方“雷岑牌式子母印”，該印高10.31公分、寬5.33公分、厚2.32公分，重80公克。印一側亦開一方形穴，內藏子印一顆，開口以刻下的木片塞平（見彩圖四四1）。牌印正面刻道符三道，反文，印出後為正文（見圖八九1、彩圖四五1）。印背面刻廿四符篆字，有多字不識，識者楷書釋出為：“上清皇老帝君，迴禍□度死□，□□□□兇，天老正鬼神之印”（見圖八九2、彩圖四五2）。牌印左右側，刻道教秘字等字樣，分別為“靈靈靈靈雷料”和“彌羅霽峯雷岑”，該印即是以最後二字命名（見彩圖四五3、4）。牌上下側，刻道符兩道（見彩圖四五5、6）。子印亦為一顆兩面印，高4.5公分、寬4.7公分、厚1.59公分，印文分別為“奉泉大法司”、“佛法僧寶”（見圖八九3、4彩圖四四2、3）。前者印文，見上述“付壬大六面式子母印”第三面、“任大宜六面式子母印”第六面，印文風格相同。後者為佛教用印印文，同見於前述“寧申文六面式子母印”第二面。

第四方“諸將牌式子母印”，該印高10.26公分、寬5.36公分、厚2.31公分，重68公克。印一側開一方形穴，內藏子印一枚，開口以刻下的木片塞平（見彩圖四六1）。牌印正面刻篆書廿四字文為：“通天龍虎院，北帝糾察府，天皇敕令宦，楊邨佑印（見圖八十1、彩圖四七1）”印背面刻廿四個符篆字，楷書釋文為：“上清九老帝君，迴屍伏死，治病□魔，糾察邪界，鬼神法之正印”（見圖八十2、彩圖四七2）。牌印左右側刻道教秘字等字樣，分別為“靈聖旨昭勅令大現形”和“靈上靈太青霸王大諸將”，該印即是以最後二字命名（見彩圖四七3、4）。牌上下側，刻道符兩道（見彩圖四七5、6）。子印為一枚兩面印，高4.4公分、寬4.86公分、厚1.96公分，印文分別為“靈寶大法司”、“皇覺大法司”（見圖八十3、4彩圖四六2、3）。前者見“寧申文六面式子母印”第五面、“壬太文六面式子母印”第三面，文字風格亦同。後者見“壬文可六面式子母印”第二面，印文風格亦同。

第五方“到壇牌式子母印”，該印高10.29公分、寬5.34公分、厚2.24公分，重79公克；印一側亦開一方形穴，內藏子印一顆，開口以刻下的木片塞平。（見彩圖四八1）。牌印正面刻道符三道，正刻，印出後為反文（見圖八一1、彩圖四九1）。印背面刻廿四個符篆字，其中除“皇、老”等可識外，大多不能認讀（見圖八一2、彩圖四九2）。牌印左右側刻道教秘字等字樣，分別為“靈勅令兩聖旨到壇”、“顯應勅令諸神到壇料置”，該牌印即是以兩句中皆見的到壇二字命名（見彩圖四九3、4）。牌上下側，刻道符兩道（見彩圖四九5、6）。子印為一枚兩面印，高3.77公分、寬3.82公分、厚1.92公分，印文分別為“通天龍虎院印”、“皇覺大法司”（見圖八一3、4和彩圖四八2、3）。前列諸將牌式子母印正面篆書第一句即是“通天龍虎院”，它們之間應有某種關係。“皇覺大法

司”亦見於“壬文可六面式子母印”第二面和“諸將牌式子母印”中的子印。

第六方“太上牌式鉤樺子母印”，該印高9.74公分、寬4.99公分、厚1.93公分，重57公克。此印亦分為母印和子印兩部份，但兩部份是用鉤樺結構插合起來的，母印一側留出一半，低部雕出上小下大的樺溝，子印一面雕出一塊與母印低部大小相近的台面，台面兩側亦雕出樺溝，連接時將子印從一側推入母印，兩印即樺合在一起，施用時再將子印退出(見彩圖五十1、彩圖五一2、3、4、5、6)。牌印一面為兩印，一印屬於母印部份，刻文為：“通天龍虎院印”，見“到壇牌式子母印”(見圖八二2、彩圖五一1)；另一印係子印，這是一顆兩面印，刻文分別為：一面印中部上方有三顆星點，代表三清，下有“太上老君勅令”六字，左部為日、雄斗、變形鬼字構成；另一面刻文為“天皇宣印”，前者稍大，後者印形較小，樺入母印時在底面(見圖八二3、4，彩圖五十2、3)。牌印另一面刻廿四個符篆字，楷書釋文為：“人御皇老帝君，迴禍起死，度命糾察，伏魔三界，驅正鬼神之印”(見圖八二1、彩圖五一2)。

第七方“任天文牌式印”，該印高9.55公分、寬4.9公分、厚1.9公分，重64公克，有印三方，但為一整木雕成(見彩圖五二1、2、3、4、5、6)。牌印一面為兩印，印文分別為“通天龍虎院印”、“任天文印”，後者印形較小，似是人名印，該牌印即是用其命名(見圖八三2、3，彩圖五二1)。牌印另一面為廿四個符篆字，字形與前例各牌印的符篆字相同，亦為四行，每行六字，其奇特之處在於有的符篆字是倒字，如第一行第三字、第二行第三字、第三行第三字、第四行第三字；其中一部份可識，如“老、帝、度、命、三、界、正、皇”等等，其它則難以識讀(見圖八三1、彩圖五二2)。

第八方“楊邨曾牌式印”，該印高9.57公分、寬4.96公分、厚1.93公分，重57公克，牌體刻印三方，為一整木雕成(見彩圖五三1、2、3、4、5、6)。牌印一面為兩印，印文分別為“通天龍虎院印”、“楊邨曾印”，後者較小，似是人名印，本方牌印即是用其命名(見圖八四2、3，彩圖五三1)。另一面為廿四個符篆字，可識者有“小、皇、老、帝、度、命、迴、察、伏、魔、三、界、驅、正、鬼、神、之、印”等等，其它則難以識讀(見圖八四1、彩圖五三2)。

第九方“宗文任牌式印”，該印高9.54公分、寬4.96公分、厚1.81公分，重50公克，牌體雕印三方，係一整木雕出(見彩圖五四1、2、3、4、5、6)。牌印一面有兩印，印文分別為“通天龍虎印”、“宗文任印”，後者亦較小，似係人名印，本方牌印即是用其命名(見圖八四2、3，彩圖五四1)。牌印另一面亦是廿四個符篆字，楷書釋文為：“人御皇老帝君，迴禍起死，度命糾察，伏魔三界，驅正鬼神之印”(見圖八五1、彩圖五四2)。這廿四符篆字與太上牌式鉤樺印的廿四個符篆字不僅釋文相同，而且各對應之字的字形、筆劃亦極相似，疑為同一人按同一印本刻製而成(見圖八三1、彩圖五一2)。

1

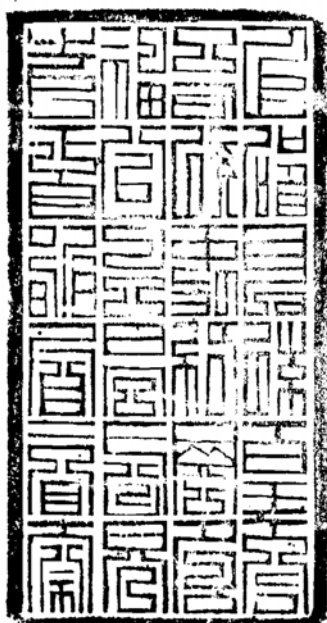

2

* 圖七七 七十二地牌式印印文 *

1

2

3

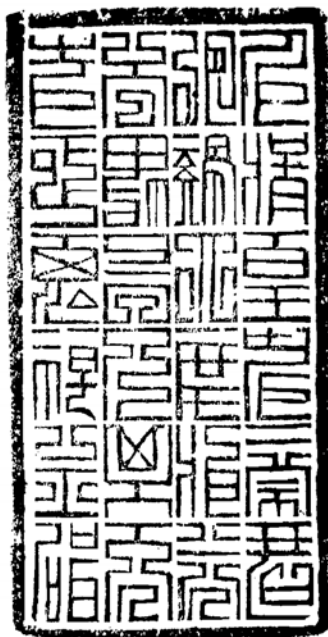

4

* 圖七八 雷火令牌式子母印印文 *

1

2

3

4

* 圖七九 雷令牌式子母印印文 *

1

2

3

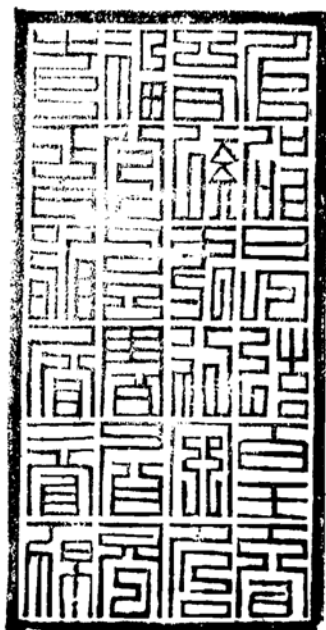

4

* 圖八十 諸將牌式子母印印文 *

1

2

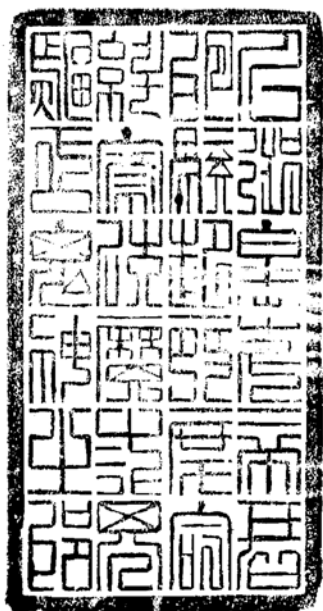

3

4

* 圖八一 到壇令牌式字母印印文 *

1

2

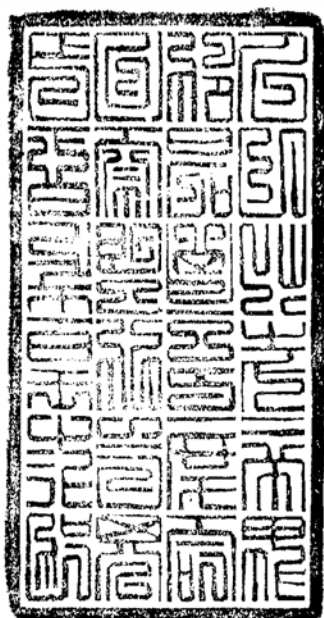

3

4

* 圖八二 到壇令牌式字母印印文 *

1

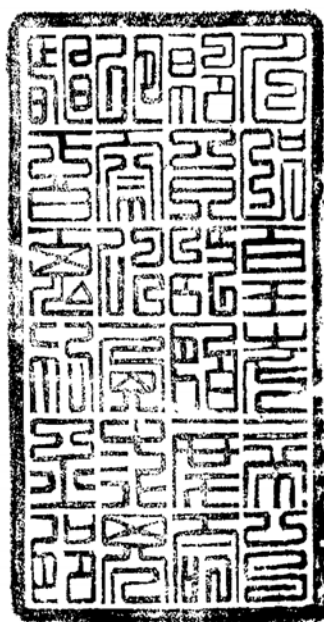

2

3

* 圖八三 任天文牌式印印文 *

1

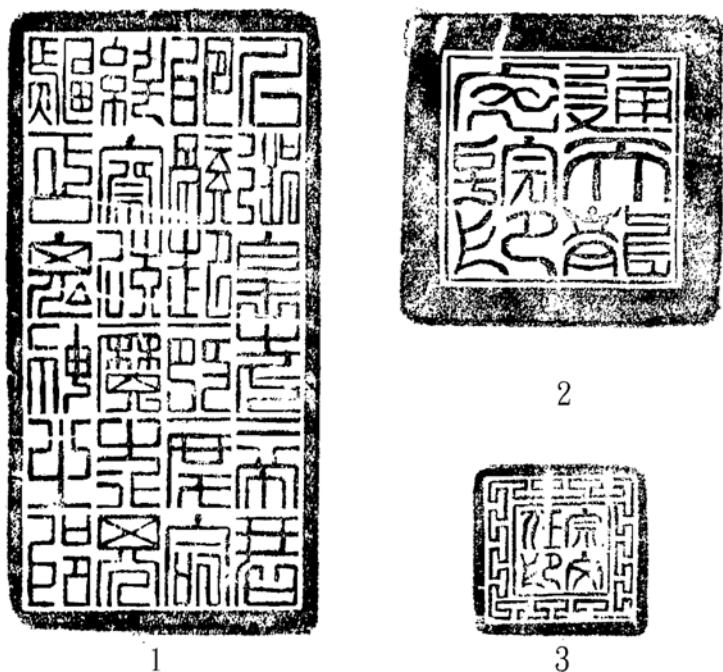

2

3

* 圖八四 楊邨曾牌式印印文 *

* 圖八五 宗文任牌式印印文 *

第五節 圓形法印

所謂圓形法印，是指其印面呈圓形者。這種印在過去極少見到，筆者僅知傳世東漢道教法印中有一枚“黃神越章天帝神之印”是圓形，此後千餘年來法印中不見使用，但到了清代後期，這種法印開始流行起來。在洪百堅道長藏品內，有卅三枚木質道教圓形法印，其中卅一枚為蓮蓬鈕、蓮花台座，另外兩枚為慈航像鈕、蓮花台座，印文全部由道符構成，故洪氏這批印章可稱之為圓形符印。因這批印章的主要區別是在印文上，為印刷和介紹上的方便，本節僅用數字標明之。

蓮蓬鈕圓形符印一。鈕作蓮蓬形，頂部刻出十四粒藏於蓬室內的蓮子，印身外形似蓮花台，蓮內刻“崑崙料”三個字及符號“”(見彩圖五五1)。花瓣分作三層，蓮花下部束腰，凹內刻弦紋一道，印下部作斜坡矮台，上刻弦紋一道，全印通高8.65公分，徑5.88公分，重105公克(見彩圖五五2)。

印文由三道道符組成，中間一道由“雷、火、門、太上老君律令”組合，兩側道符因受印邊限制，有些變形，較難識讀，只是一側有“風雷”兩個倒字似可辨出(見圖八六1、彩圖五五3)。

蓮蓬鈕圓形符印二。鈕為蓮蓬形，蓬頂刻出二十粒藏於蓬室內的蓮子，蓬

頭表面刻有數道凹溝，外形為蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻數十道旋紋(見彩圖五六1)。花瓣分三層，下部束腰，凹內刻弦紋一道，印下部作斜坡矮台，坡上浮雕一圈半圓紋飾。全印通高8.4公分，徑6.2公分，重114公克(見彩圖五六2)。印文由三道道符構成，中間符由“𡗗、几、太上老君印”組合，兩側道符係變形鬼字，其一內刻一“本”字和一星點(見圖八六2、彩圖五六3)。

蓮蓬鈕圓形符印三。鈕為蓮蓬形，蓬頂刻出十九粒蓮子，蓬表刻出數道凹溝，印身形亦如蓮花台，蓮內鈕根四周刻數十道旋紋(見彩圖五七1)。蓮花瓣為三層，下部束腰，凹內刻弦紋一道，印下部為斜坡狀矮台，浮雕一圈半圓紋飾。全印通高8.63公分，印徑6公分，重101公克(見彩圖五七2)。印文由三道道符組合，基本上與前例“太上牌式鉤棒子母印”的“太上老君勅令印”相同，只是左、右的陰陽斗之星數有所變化，暗示出這批蓮蓬鈕符印與牌式印當有一定關係(見圖八六3、彩圖五七3)。

蓮蓬鈕圓形符印四。蓮蓬鈕，鈕頂刻出十八粒蓮子，印身外形作蓮花台狀，蓬表刻出數道凹溝，蓮內鈕根四周為光地，刻“法旨勅令”四字(見彩圖五八1)。蓮花瓣為三層，下部束腰，凹內刻弦紋一道，印下部呈斜坡狀矮台。全印通高8.4公分，印徑5.88公分，重108公克(見彩圖五八2)。印文由三道道符組成，全部可用漢字釋出，中符為“太上老君勅令”，一側為“道經師司”，另一側為“仙法律命”，其中“律”字為變體的“𠄎”字，命字刻成變體的“會”字(見圖八六4、彩圖五八3)。

蓮蓬鈕圓形符印五。鈕為蓮蓬形，蓬頂刻出十九顆蓮子，蓬表刻有數道凹溝，印身外形作蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋數十，蓮花瓣為三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道(見彩圖五九1)。印下部呈斜坡狀矮台，上浮雕一圈半圓紋飾。全印通高8.08公分，印徑6.14公分，重115公克(見彩圖五九2)。印文由三道道符構成，中符符首為道教秘字“𡗗”，其下“𡗗”形似為炁字的變形，再下“𡗗”為小變的精字，兩側之符不識(見圖八六5、彩圖五九3)。

蓮蓬鈕圓形符印六。蓮蓬狀鈕，蓬頂刻出十九粒蓮子，蓬表刻有數道凹溝，印身外形作蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋數十道旋紋(見彩圖六十1)。蓮花瓣為三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部呈斜坡狀，坡上有凸起的弦紋一道。全印通高8.31公分，印徑5.84公分，重104公克(見彩圖六十2)。印文由三道道符構成，中符由“𡗗、𡗗、煞、𡗗”諸符號組合，兩側符不識(見圖八六6、彩圖六十3)。

蓮蓬鈕圓形符印七。蓮蓬狀鈕，鈕頂刻十七粒蓮子，印身外形作蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋數十道(見彩圖六一1)。三層蓮花瓣，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部係斜坡狀矮台。全印通高8.19公分，印徑5.86公分，重94公克(見彩圖六一2)。印文由三道道符構成，中符由“𡗗、𡗗、煞、𡗗、𡗗”諸字與符號組合，兩側符不識(見圖八七1、彩圖六一3)。

蓮蓬鈕圓形符印八。鈕作蓮蓬狀，鈕頂刻蓮子十九粒，蓬表刻有數道凹溝，印身外形係蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻光地，上刻“輦、料”二字及符號“𠄎、𠄎”（見彩圖六二1）。三層蓮花瓣，蓮頭下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部呈斜坡狀矮台，坡上刻弦紋一道。全印通高8.1公分，印徑6.29公分，重108公克（見彩圖六二2）。印文由三道道符構成，中符由“大、靈、料、煞”諸字與符號“𠄎”組合，兩側道符雜有符字（見圖八七2、彩圖六二3）。

蓮蓬鈕圓形符印九。鈕作蓮蓬狀，鈕頂刻十八粒蓮子，蓬周刻有數道凹溝，印身外形為蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻數十道旋紋（見彩圖六三1），三層蓮花瓣，蓮下束腰，凹內雕弦紋兩道，紋間刻數十斜紋，形成一條較寬的帶狀飾紋，印下部為斜坡狀矮台，坡上刻一周半圓紋飾（見彩圖六三2）。印文由三道道符構成，中符由“靈、聖（聖）、靈”諸字組合，兩側符雜有符字。全印通高8.22公分，印徑5.78公分，重93公克（見圖八七3、彩圖六三3）。

蓮蓬鈕圓形符印十。蓮蓬狀鈕，鈕頂刻十八粒蓮子，印身外形作蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋數十道旋紋（見彩圖六四1）。三層蓮花瓣，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部為斜坡狀矮台，坡上有凸紋一周（見彩圖六四2）。印文為三道道符構成，中符由“靈、昭、旨、靈”諸字組合，兩側符雜有符字，如鬼等，其它則難識。全印通高8.18公分，印徑5.97公分，重104公克（見圖八七4、彩圖六四3）。

蓮蓬鈕圓形符印十一。蓮蓬狀鈕，頂部刻十九粒蓮子，印身外形呈蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻數十條旋紋（見彩圖六五1）。三層蓮花瓣，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部為斜坡狀矮台，上有一道凸起弦紋（見彩圖六五2）。印文係三道道符構成，符周有一圈方折迴紋，中符由“𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎、𠄎”等符號組合，兩側符亦有“周、陳、百、府、安”等字，係由符字組成，全意難解。該印通高8.27公分，印徑5.99公分，重106公克（見圖八七5、彩圖六五3）。

蓮蓬鈕圓形符印十二。蓮蓬狀鈕，頂部刻二十粒蓮子，蓬表有凹溝數條，印身外形為蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋數十道（見彩圖六六1）。蓮花瓣分作三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋兩條，印下部為斜坡狀矮台，上有一周浮雕半圓紋飾（見彩圖六六2）。印文由三道道符構成，中符由“靈、靈、靈、靈”組合，兩側符意不解。全印通高8.33公分，印徑6.03公分，重116公克（見圖八七6、彩圖六六3）。

蓮蓬鈕圓形符印十三。蓮蓬式鈕，頂部刻蓮子二十五粒，印身外形呈蓮花台狀，蓮內鈕根四周光地，刻“靈、輦、料、煞”四字（見彩圖六七1），蓮花瓣三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋兩道，印下部為斜坡狀矮台（見彩圖六七2）。印文由三道道符構成，中符係由“靈、靈、車、料、煞”等字符組成，兩側符有日月和星斗紋及變形鬼字。全印通高8.02公分，印徑6.05公分，重111公克（見圖八八1、彩圖六七3）。

蓮蓬鈕圓形符印十四。鈕為蓮蓬狀，頂部刻蓮子二十粒，印身外形為蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻數十道旋紋(見彩圖六八1)。蓮花瓣分為三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部為斜坡狀矮台，坡上有一凸弦紋(見彩圖六八2)。印文由三道道符構成，中符由“𪛗、𪛖、𪛗”組合，兩側符不識。全印通高8.51公分，印徑5.99公分，重102公克(見圖八八2、彩圖六八3)。

蓮蓬鈕圓形符印十五。蓮蓬狀印鈕，鈕頂部刻蓮子十四粒，蓬表有凹溝數條，印身外形為蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻數十道旋紋(見彩圖六九1)。蓮花瓣分為三層，蓮花下束腰，凹內刻弦紋一道，下部為斜坡狀矮台，坡上有一周弦紋(見彩圖六九2)。印文為三道道符構成，中符由“𪛗、𪛖、𪛗”組合，兩側符不識。全印通高8.22公分，徑6公分，重89公克(見圖八八3、彩圖六九3)。

蓮蓬鈕圓形符印十六。印鈕為蓮蓬狀，鈕頂部刻蓮子十六粒，蓬表有數條凹溝，印身外形作蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻數十道旋紋(見彩圖七十1)。蓮花瓣分為三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部為斜坡狀矮台，坡上有一周半圓形紋飾(見彩圖七十2)。印文由三道道符構成，中符由“𪛗、𪛖、𪛗”組合，兩側符難識。全印通高8.16公分，印徑6.06公分，重103公克(見圖八八4、彩圖七十3)。

蓮蓬鈕圓形符印十七。鈕作蓮蓬狀，頂刻蓮子十七粒，蓬表有數條凹溝，印身外形作蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋數十道(見彩圖七一1)。蓮花瓣分為三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部為斜坡狀矮台，上有一道凸弦紋飾(見彩圖七一2)。印文由三道道符構成，中符由“𪛗、𪛖、𪛗”組成，兩側符不識。全印通高8.75公分，印徑5.85公分，重107公克(見圖八八5、彩圖七一3)。

蓮蓬鈕圓形符印十八。鈕為蓮蓬狀，頂刻蓮子十六粒，蓬表有數條凹溝，印身外形作蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋數十道(見彩圖七二1)。蓮花瓣分作三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋兩道，兩弦間有數十道斜紋，形成一條較寬的帶狀紋，印下部為斜坡狀矮台，坡上浮雕半圓紋飾一圈(見彩圖七二2)。印文由三道道符構成，中符由“𪛗、𪛖、𪛗”組成，兩側符難識。全印通高8.22公分，印徑6.02公分，重106公克(見圖八八6、彩圖七二3)。

蓮蓬鈕圓形符印十九。鈕為蓮蓬狀，頂刻蓮子十七粒，蓬表有數十條凹溝，印身外形為蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋數十道(見彩圖七三1)。蓮花瓣分為三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋兩道，印下部為斜坡狀矮台，(見彩圖七三2)。印文由三道道符構成，中符由“大、車、𪛖、𪛗”等符篆字組成，兩側符間雜有罌字等，意不可識。全印通高8.12公分，印徑5.58公分，重103公克(見圖八九1、彩圖七三3)。

蓮蓬鈕圓形符印二十。鈕為蓮蓬狀，頂刻蓮子十八粒，印身外形作蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋數十道(見彩圖七四1)，蓮花瓣分為三層，蓮下束腰，凹內刻有弦紋兩道，印下部呈斜坡狀矮台(見彩圖七四2)。印文由三道道符構

成，中符由“虎、𪔐、門、𪔐”等符篆字組合，兩側符有日、月字等，星斗圖及變形“鬼”字組構成。全印通高8.18公分，印徑6.02公分，重117公克(見圖八九2、彩圖七四3)。

蓮蓬鈕圓形符印廿一。鈕為蓮蓬狀，頂刻十九粒蓮子，印身外形呈蓮花台狀，蓮內鈕根四周為一圈旋紋(見彩圖七五1)，蓮花瓣分作三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋兩道，印下部呈斜坡狀矮台，坡上飾有一圈半圓浮雕(見彩圖七五2)。印文由三道道符構成，中符除符首可釋為“天”字外，其他諸形“𪔐、𪔐”多不可解，兩側符亦不能識。全印通高8.05公分，印徑5.73公分，重96公克(見圖八九3、彩圖七五3)。

蓮蓬鈕圓形符印廿二。鈕作蓮蓬狀，頂刻十九粒蓮子，蓬表外形呈蓮花台狀，印身外形呈蓮花台狀，蓮內鈕根四周為一圈旋紋(見彩圖七六1)，蓮花瓣分作三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部呈斜坡狀矮台，坡上刻弦紋一道(見彩圖七六2)。印文由三道道符構成，中符由“大、萬、師、光、印”等諸符字組合，兩側符不識。全印通高8.16公分，印徑5.94公分，重107公克(見圖八九4、彩圖七六3)。

蓮蓬鈕圓形符印廿三。鈕呈蓮蓬狀，頂刻蓮子十九粒，蓬表有四溝數道，印身外形為蓮花台狀，蓮內鈕根四周光地，上刻“輦、料、煞”三字及符號“𪔐”(見彩圖七七1)，蓮花瓣分作三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部為斜坡狀矮台，上飾有半圓紋飾一圈(見彩圖七七2)。印文由三道道符構成，各符皆由符字組合，間雜有“古、後”及倒書“陳”字等，符意不明。全印通高8.61公分，印徑5.77公分，重104公克(見圖八九5、彩圖七七3)。

蓮蓬鈕圓形符印廿四。蓮蓬形鈕，鈕頂刻蓮子十七粒，印身外形為蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋一圈(見彩圖七八1)，蓮花瓣分作三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部呈斜坡狀矮台，上刻弦紋一圈(見彩圖七八2)。印文由三道道符構成，中符內有“天、太山、佛”等字樣，兩側符不識。全印通高8.35公分，印徑5.97公分，重101公克(見圖八九4、彩圖七八3)。

蓮蓬鈕圓形符印廿五。蓮蓬狀鈕，鈕頂刻蓮子廿四粒，印身外形為蓮花台狀，蓮內鈕根四周光地，上刻符號“𪔐、𪔐”及“律、令”二字(見彩圖七九1)。蓮花瓣分作三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部為斜坡狀矮台，上飾半圓弦紋一圈(見彩圖七九2)。印文由三道道符構成，中符由符字組合間有“印、陳”等字，兩側符都不可識。全印通高8.36公分，印徑6.08公分，重107公克(見圖九十一1、彩圖七九3)。

蓮蓬鈕圓形符印廿六。鈕為蓮蓬狀，頂刻十九粒蓮子，蓬表有數條凹溝，印身外形為蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋數十道(見彩圖八十1)。蓮花瓣分作三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋兩道，兩弦間又刻數十直紋相連，形成一條較寬的帶狀紋，印下部為斜坡狀矮台，上飾半圓形紋飾一圈(見彩圖八十2)。印文由

三道道符構成，符間雜有“鬼、勅、令”等字樣，含義不明。全印通高8.2公分，印徑5.81公分，重106公克(見圖九十2、彩圖八十3)。

蓮蓬鈕圓形符印廿七。鈕呈蓮蓬狀，頂刻蓮子紋十九顆，蓬表有數條凹溝，印身外形為蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋數十道(見彩圖八一1)。蓮花瓣分作三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部為斜坡狀矮台，上有弦紋一圈(見彩圖八一2)。印文由三道道符構成，中符由“處、村、俯(府)、通”諸字組合，兩側符意不明。全印通高7.98公分，印徑5.83公分，重91公克。(見圖九十3、彩圖八一3)。

蓮蓬鈕圓形符印廿八。蓮蓬狀鈕，頂刻蓮子十九粒顆，鈕表有數條凹溝，印身外形為蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻旋紋數十道(見彩圖八二1)。蓮花瓣分作三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部為斜坡狀矮台，上有半圓形紋飾一圈(見彩圖八二2)。印文由三道道符組成，中三符間雜有“官、人、府、命、祿、覺、金、法、司”等字，符意不明。全印通高8.56公分，印徑5.88公分，重108公克(見圖九十4、彩圖八二3)。

蓮蓬鈕圓形符印廿九。鈕呈蓮蓬狀，頂刻廿二粒蓮子，印身外形呈蓮花台狀，蓮內鈕根四周為光地(見彩圖八三1)，蓮花瓣分作三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋兩道，兩弦間刻數十豎紋，形成一條較寬的帶狀紋，印下部為斜坡狀矮台，上刻半圓紋飾一圈(見彩圖八三2)。印文由三道道符構成，符間雜有“古、渚、覺、皇(倒字)”等符字，含意不明。全印通高9.06公分，印徑6.29公分，重127公克(見圖九十5、彩圖八三3)。

蓮蓬鈕圓形符印三十。鈕呈蓮蓬狀，頂刻十七粒蓮子，蓬表有數條凹溝，印身外形呈蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻弦紋數十道(見彩圖八四1)，蓮花瓣分作三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋兩道，兩弦間刻反向斜紋，形成一條較寬的帶狀紋，印下部為斜坡狀矮台，上刻半圓紋飾一圈(見彩圖八四2)。印文由三道道符構成，中符純由文字組合，釋出為“瑜珈大法司印”，兩側符不識。全印通高9.11公分，印徑6.31公分，重137公克(見圖九十6、彩圖八四3)。

蓮蓬鈕圓形符印卅一。鈕呈蓮蓬狀，頂刻廿一粒蓮子，印身外形呈蓮花台狀，蓮內鈕根四周刻弦紋數十道(見彩圖八五1)。蓮花瓣為三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部為斜坡狀矮台，上刻半圓紋飾一圈(見彩圖八五2)。印文由三道道符構成，符間雜有星圖和“蕊、𦰩(勅)、召、勅令”諸字等，含意不明。全印通高9.33公分，印徑6.94公分，重172公克(見圖九一1、彩圖八五3)。

慈航鈕圓形符印一。鈕為慈航神像形，像身端正平視，戴披風帽，兩手交合，印身外形呈蓮花台狀，慈航正坐蓮台中(見彩圖八六1、2、3)。蓮花瓣分三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋兩道，兩弦間刻豎紋數十，形成一條較寬的帶狀紋，印下部為斜坡狀矮台，上刻弦紋一道(見彩圖八六2、3)。印文由三道道符構成，中符由“靈、精、𦰩”諸字與符號疊成，兩側符不識。全印通高9.04公

分，印徑5.82公分，重94公克(見圖九一2、彩圖八六4)。

慈航鈕圓形符印二。鈕作慈航神像形，像身端正平視，頭戴披風帽，兩手交於腹前，印身外形呈蓮花台狀，慈航像正坐蓮台中(見彩圖八七1、2、3)。蓮花瓣分三層，蓮下束腰，凹內刻弦紋一道，印下部為斜坡狀矮台，上刻弦紋一道(見彩圖八七2、3)。印文由三道道符構成，中符由“靈、靈、然、日”諸字疊成，兩側符不識。全印通高8.88公分，印徑5.82公分，重89公克(見圖九一3、彩圖八七4)。

以上介紹的八稜、六面、六面式、牌式、圓形諸法印，同是木質，皆係洪百堅道長藏品，大多屬於晚清之物，是研究清代法印的重要材料。前面我們曾經說過在文獻記載中，道教木質法印是在隋唐出現的，其後它的形制陸續為道教文獻所載，但所見者基本上都是方形的法印，此種方印一直持續到明末清初，至於後來的情況則沒有文字記錄。洪氏這批藏品說明，在清代後期道教木質法印的形制發生重大變化，在保留方型印的同時，又發展出八稜、六面式、牌式、圓型等諸形制，這是道教法印發展過程中頗值得注意的文化現象。

* 第七章第一節註 *

- ① 《中國花錢》367、368頁，上海古籍出版社1992年7月第一版。
- ② 《中國花錢》371頁，上海古籍出版社1992年7月第一版。
- ③ 《中國花錢》372頁，上海古籍出版社1992年7月第一版。
- ④ 《中國花錢》374頁，上海古籍出版社1992年7月第一版。
- ⑤ 《中國神仙畫像集》115頁，上海古籍出版社1996年4月第一版。
- ⑥ 《中國花錢》376頁，上海古籍出版社1992年7月第一版。

* 第七章第二節註 *

- ① 蕭夢龍、戴志恭：鎮江博物館藏古代銅印，《文物》1983年8期。
- ② 轉引自王家祐：彭山道教銅印與道教養生，《道家文化研究》第7期，上海古籍出版社1995年6月第1版。
- ③ 《道藏》第5冊2頁。
- ④ 《道藏》第5冊4頁。
- ⑤ 《道藏》第5冊4頁。
- ⑥ 《道藏》第28冊662至668頁。

* 第七章第三節註 *

- ① 《道藏》第18冊571頁。
- ② 《道藏》第18冊565頁。

1

2

3

4

5

6

* 圖八六 蓮蓬鈕圓形符印一、二、三、四、五、六 *

1

2

3

4

5

6

* 圖八七 蓮蓬鈕圓形符印七、八、九、十、十一、十二 *

1

2

3

4

5

6

* 圖八八 蓮蓬鈕圓形符印十三、十四、十五、十六、十七、十八 *

1

2

3

4

5

6

* 圖八九 蓮蓬鈕圓形符印十九、二十、廿一、廿二、廿三、廿四 *

1

2

3

4

5

6

* 圖九十 蓮蓬鈕圓形符印廿五、廿六、廿七、廿八、廿九、三十 *

1

2

3

* 圖九一 蓮蓬鈕圓形符印卅一，茲航鈕圓形符印一、二 *

第八章 道教令牌實物例說

在道教法器中，相對於法印來說，令牌是一種出現較晚的法物，最常見和使用最多的是五雷號令，現今所言令牌，通常也是指五雷令牌。從有關道教文獻記載看，其大約出現於元代或更早一點，明代道書則收錄其形制圖案，亦有相當數量五雷令實物傳世，洪百堅道長即藏有令牌數十件，今結合文獻記載及其所藏令牌實物，試作例說。目的是向道教研究者介紹一批可供參考的實物資料。

第一節 文獻記載中的令牌

在道教文獻中，較早且比較全面記載道教令牌的是《道法會元》，該書卷五七有“論令牌”一節，是講授使用令牌的原因，怎樣製造令牌，祭令牌的方法。其云：

凡行五雷大法，申發表章，祈晴請雨，止風禱雪，驅役神鬼，掃除妖氣，行符治病，差使符吏，若不申明號令，則將帥不行，吏兵不肅。五雷大法中，若不師受法令，何以驅使鬼神、祈晴禱雪？上則誤太上之法，下則誤生靈之望。^①

這就是說，在道教思想意識中，於施行五雷大法的法事活動中，無論是向神界申發表章奏等道教文書，還是祈晴請雨、止風禱雪，或者是驅役神鬼、掃除妖怪邪氣、發符治病、差遣符吏，法師都必須使用令牌來發號施令。若不如此，就無法申明號令，諸神將帥不會依科行事，有關吏兵也不會整肅聽命。因此，該文強調，如五雷大法中沒有法師施法發令，就不能驅役神鬼、祈晴請雨，上則違背太上之法，下則失生靈之望。由此可明《道法會元》所述施行五雷大法，令牌是不可或缺之法器。此處所說的令牌實際就是雷法中施用的五雷令牌。該文述及製造令牌方法，云：

凡欲造令牌，先選吉日，齋沐身心，奏聞上帝，申牒雷霆所屬去處訖。用棗木節，或石榴木，或柏木，餘木不可用，長三寸，闊二寸九分，上圓像天，下方像地。於甲乙日採木，庚辛日造，壬癸日黑書、丙丁日朱書上面五雷號令四字，逢丁日命工齋戒開之，用皂紗袋之。^②

這裡講的是造令牌的程序。

第一：選擇吉日齋戒沐浴，使身心雙淨，然後向上帝奏聞造令牌之事，並說明所役雷霆部屬和其去處。

第二：選擇製造令牌的木材，限定為棗木節、石榴木、柏木三種，其它則

不能用，規定令牌長三寸、寬二寸九分，牌形為上圓下方，以像徵天地。

第三：限定從採木到開木刻製的日期，甲乙日採木，庚辛日製造令牌形制，壬癸、丙丁日分別在牌上面書寫“五雷號令”四字，前者為墨書，後者為朱書。以上為道士設計程序，刻工則要在逢丁之日齋戒開刻，刻好用皂紗袋裝盛。製造完成後，還要祭令牌，其云：

取戊子、戊寅、戊辰、戊午、戊申、戊戌，乃六龍會日，於高原或罕人行處祭之。用大雞一雙，先擇淨地，用竹五竿，云五方插之。如無竹，用木亦可。以皂錢，不以多少，掛於五方竹上。安淨盞五雙、淨盤五面，列於五方。用烏蛇一條，如無蛇，以皂紙造蛇一條，以手裂為五段，安在五方皂錢下，卻用劍刺雞冠血，滴五方盞內和酒。法師與雷神為誓，請五方蠻雷，上香酌酒訖，將祭物埋於祭所太歲方下，焚化皂錢，祝遣雷神訖，收牌袋之，勿令一人見，頓於法壇中供養。^③

這是現知最早的有關道教令牌祭祀的完整記錄，其可以分為四點。

第一：祭牌時間和地點的選擇。需選用六戊日，即戊子、戊寅、戊辰、戊午、戊申、戊戌，因為它們是六龍會日，祭地要在高原或罕見人跡之處。

第二：祭祀用物。有大雄雞、竹竿五根或木竿五根、皂錢、淨盞五雙、淨盤五面、烏蛇或皂紙蛇一條、劍、酒等。

第三：祭祀方法。擇淨地，把竹或木竿及盞、盤置於五方，將皂錢掛竿上，把烏蛇或皂紙蛇裂為五段，安皂錢下，用劍刺破雄雞雞冠，將血滴在盛酒的五方盞內。

第四：溝通鬼神。法師與雷神為誓，請五方蠻雷，上香酌酒畢，然後將祭物埋在祭所的太歲方下，接著焚燒皂錢，祝遣雷神訖，收起令牌，裝在袋中，不能讓他人看見，將令牌安於法壇中供養。

在《道法會元》卷五七《論令牌》之後，還記載有《行持下令》、《開道咒》，是講使用令牌的程序和咒語。其云：

先存自身為五雷使，次呼青龍孟章居吾左，白虎監兵居吾右，朱雀靈光居吾前，玄武執明居吾後，存四神各執火輪，隨方服色，降立左右前後，默咒曰：摧山倒嶽，覆地翻天。萬神齊諾，呼聖集仙。敢有妖魔奉命不虔，滅以黃鉞，斬以鑕天。令持在手，永鎮吾權。急急如上帝律令敕（隨敕字下令一聲）。^④

這段話的意思，法師在使用令牌發號施令時，要先在腦海中存想自己身為五雷使，接著要招呼青龍、白虎、朱雀、玄武居自己左右前後，存想四神各執火輪。然後默念咒語，咒文大意是表示自己的神力，如果妖魔不聽號令，將被斬滅。令持在手、永鎮吾權，即是表示自己手持令牌，永遠擁有發號施令之權。註文“隨敕字下令一聲”的意思是，在默念咒語結句“急急如上帝律令敕”時，隨著最後的“敕令”念出，法師同時要用手中令牌，猛擊法案發出聲響，

即所謂下令一聲。誦《開道咒》，法師要先存“欸火大神”在前作為法中開道神，其云：

火晶飛鳥，鳳嘴龍鱗。飛符前路，剪除妖氛。敢有妖孽，斷宗滅形。神威到處，食鬼吞精。急急如律令。

次厲聲云：出吾身中罡風騎置吏、驛馬上章使、飛龍騎吏各二人。出合居前者居吾前，合居後者居吾後，合居左者居吾左，合居右者居吾右五雷院中掌執傳令功曹使者，為吾傳香，召院中某神及某處城隍土地正神，各各居吾壇下，聽吾指揮。

次念戒神令云：咨爾神眾，歸聽予誓，粵自中古，皇天照鑑于我下土，魑魅魍魎，敢有肆威以亂常曲，書不掩跡，流滿川源，妄生疫癘，妖孽病民。上清震悼，啟佑下民，假我真人，肇播道法，夷厥妖氛，乃人乃物，乃蕃乃息，惟予鮮德，厥法是岸。凡予所告，不敢以私，惟恐違天之命。凡予所指，不敢以私，惟恐致天之罰。祇畏明威，實始自予，矧爾有眾，咸雷霆選中之神，被敕佐予，疇敢荒怠。惟爾堅忠正直，耀厥威靈，乃敷摧山嶽，乃變布風雲，仗法以行，乃無前旁疇，或援戈以抗，遇敵勉哉以行，上聽命令，爾毋妄行，毋苟止，毋私忿，毋侵擾，毋違邪志，毋泄陰機，毋敢不肅爾躬，毋敢不善爾器，僅是其爾躬有戮。嗚呼，豈不勉哉！爾眾用命則功不爾蔽，不用命則罪不汝赦，故誥以陳，汝宜聽之毋怠。^⑤

上引這段文字，在《道法會元》雖名為“開道咒”，但其實際是三項內容。

第一：是開道咒語，即飛符前路、剪除妖氛。

第二：是出神、召神命令，所出者為法師身中之神，所招者為五雷院中神及城隍、土地之神，是命令這些神來到雷壇之下，聽命於法師。

第三：是法師的戒神令，帶有與所使之神盟誓的性質，即所謂“咨爾神眾，明聽予誓”。令中一方面告誡諸神，必須聽從法師的命令，即所謂“被敕佐予”，“上聽命令，爾毋妄行”；另一方面是法師向諸神表示自己在執行天之所命，沒有私心，即所謂“凡予所告，不敢從私”，“凡予所指，不敢從私”。

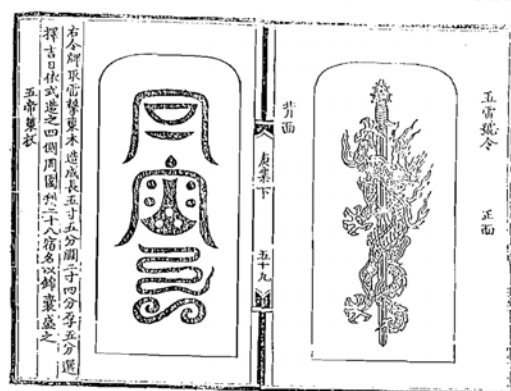
以上所錄《道法會元》有關令牌的文字，是目前所見最完整的記載，從中可以看出，道教令牌的製造和使用，也有一套儀軌，並不是隨意而行的。《道藏提要》認為《道法會元》“提及元末卅九代天師張嗣成(見二二四卷二頁)，又有元至正丙申(公元一三六六年)王玄真、張雨等序文(見二一〇《丹陽祭煉內旨序》)，故本書當編於元末明初。”又說：“全書收宋元時期各派道法一百五十餘篇”，“為研究宋元道教之重要資料。”^⑥此說可從，據其而定，該書中所記道教令牌諸端，至遲在元代就已存在，所以我們說令牌的使用當在元代或更早一點。

《道法會元》在說到令牌的形制時，談到它長三寸、寬二寸九分，上圓像

天，下方像地，上面有墨書或朱書“五雷號令”四字，但沒有繪出它的圖案。不過書中卻談到過其它幾種上圓下方的令牌，最著名者是清微令，該書卷五還錄出這件令牌的正面、背面、頂文、足文的完整圖案。中國歷史博物館正藏有一件元代鑲金青玉清微令牌，該牌高16.5公分，寬約7.4公分，厚約1.9公分，正文為雲篆符一道，背面刻文為八個雲篆字，上面刻文即頂文為三個雲篆字，下面刻文即足文為四個雲篆字，左側面為北斗七星圖案，右側面刻南斗六星圖，正、背、頂、足刻文中留有部份鑲金痕迹，是現知最為華美的道教法器之一(見彩圖八八)。中國歷史博物館還藏有一件元代填朱青玉勅召萬神符牌，也是上圓下方形式，該牌高約16.3公分，寬約7.1公分，厚約2.7公分，正文為雲篆符一道，左下角殘缺一塊，正面為道符一通，背面為“玉清符命”，上面為“風雲雷電雨”五字，下底為“金木水火土”五字，左側刻白虎七宿與朱雀七宿星名，右側刻青龍七宿與玄武七宿星名，全部刻文均填朱，至今鮮紅不退(見彩圖八九)。照此兩件實物推測，元代上圓下方的五雷令牌也應當大致是這種樣式，區別當在令牌上的文字或刻文不同。

到明代，令牌的形式及其文飾發生一點變化。《上清靈寶濟度大成金書》卷廿五，曾錄出明代五雷號令牌的圖案，其形狀基本上還保留上圓下方的形態，但上圓已遠不如元代令牌的弧度大，僅是將方形的兩角磨圓而已。它的正面雕出一把寶劍，劍柄在上，鋒刃在下，劍身蟠繞一條金龍，爪為五爪，緣劍刃而繞至劍柄，故呈龍頭在上而龍尾在下的態勢，龍身上部帶有明顯的火焰紋；背面文飾簡單，僅為符圖化的“五雷號令”四字，五字作囙形，雷字作𩇛形，與法印中的圖案化的雷字十分相似，號字作𩇛形，令字作𩇛形，像是一只玉鉤。圖後文字為：

右令牌，取雷擊棗木造成，長五寸五分，闊二寸四分，厚五分，選擇吉日，依式造之。四側周圍，刊廿八宿名，以錦囊盛之。(見圖九二)⑦

* 圖九二 *

根據這一載錄，可知元代令牌到明代時，雖然保持了上圓下方的基本形態，但形制、文飾等則發生了較大的變化。

第一：元代令牌的長、寬相似，分別為三寸、二寸九分，呈方形，長寬比側約為100:97。明代令牌的長、寬，分別為五寸五分、二寸四分，差距較大，長度為寬度的兩倍有餘，是典型的長條狀，長寬比例約為100:44。這一點似乎可以作為鑒別令牌製造時間的根據之一，也就是說，從長寬角度看，年代愈早者應愈近方形，到明代以後，長寬比例則為2:1以上。

第二：元代令牌缺少紋飾，其上僅用黑墨或朱砂書寫“五雷號令”四字。明代令牌文飾則加繁，正面多出火龍蟠劍圖，四周則刊廿八宿星名，同時“五雷號令”四字亦變為符圖之狀，一般人僅看其形狀是難以識讀的。

第三：造令牌的材質亦有變化，元代取材較廣，可用棗木、石榴木、柏木等，明代則僅限於雷擊棗木，同時盛裝令牌的袋子，亦由元代皂袋變為明代的錦囊。

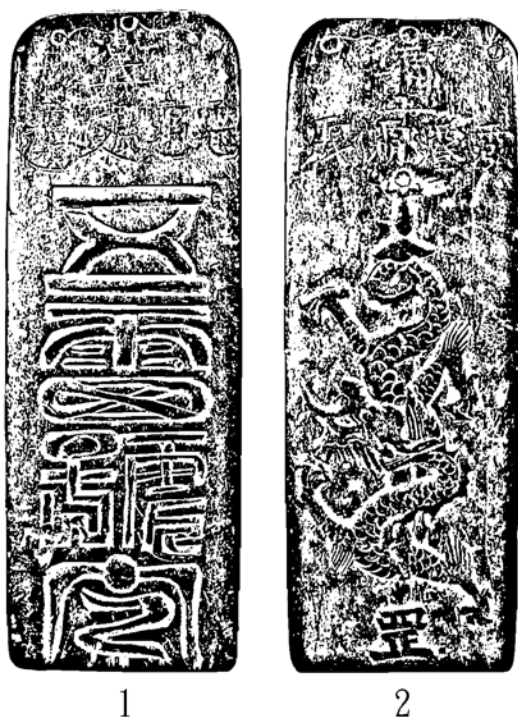
當然，以上所言僅是就道書記述說之，在實際的道務活動中，容有變通之處，有很多令牌實物離譜甚遠。

第二節 五雷號令類令牌

在傳世文物資料中，存有一定數量的令牌，筆者曾親自過目過三百餘件。這些令牌實物，除造形大多為梯狀的天圓地方外，其紋飾則頗為複雜。有與《上清靈寶濟度大成金書》令牌圖相近者，但數量很少，筆者所見三百餘件中，僅有三、四方，有的一面刻寫“五雷號令”字樣，另一面卻是神像，神像為何也不盡一致。有的乾脆就是其它文字或符號。有的令牌一面刻有火龍蟠劍圖案，另一面卻是神像。也有一些令牌刻有道書中的某些字句，另一面則或圖像或文字符號，密密麻麻，不可盡說。為研究和介紹上的方便，我這裡將洪百堅道長所藏分作五雷號令類令牌、火龍蟠劍類令牌、文字符號類令牌、兩面神像類令牌加以介紹。此處先說五雷號令類，介紹廿一件洪氏藏品，其共同特徵是令牌主體一面刻有五雷號令字樣，此係沿襲元、明令牌而來，凡令牌主面刻此四字者，不計字體和其它紋飾，統統歸入此類，名稱則以序號相區別。

五雷號令類令牌一。該牌木質，通高19.2公分，上寬6.82公分，下寬6.71公分，厚2.97公分至2.85公分，重345公克。牌一面刻雙鉤篆書大字“五雷號令”，字上有連線三星和五個道教秘字(見圖九三1、彩圖九十1)。另一面淺浮雕火龍蟠劍圖，但與《上清靈寶濟度大成金書》令牌的火龍蟠劍圖稍有不同，其龍尾在上接劍柄，龍身雖緣劍而下，但龍頭卻高高昂起處劍中部，牌上方有連線三星與五個“靈、靈、靈、霸、霹”道教諱字，下方有一正書“罡”字(見圖九三2、彩圖九十3)。令牌兩側刻廿八宿星，牌頂刻“霸、靈、霹”秘字三字，牌底刻“靈、靈、靈、靈”秘字四字(見彩圖九十2、4、5、6)。在筆者所見道教令牌中，這是比較少見的與《上清靈寶濟度大成金書》令牌圖相近

者，後者的五雷號令字、火龍蟠劍圖及廿八宿名，皆見於此件令牌，且其牌上部的“天圓”，與後者令牌圖極其相似，故該牌雖多出一些道教諱字、秘字，但其基本圖案卻出自《上清靈寶濟度大成金書》令牌。

* 圖九三 *

五雷號令類令牌二。該牌木質，通高10.16公分，上寬5.19公分，下寬5.52公分，厚2.43公分至2.45公分，重67公克。牌一面刻雙鉤楷書大字“五雷號令”，字上有一連線三星(見圖九四1、彩圖九一1)。另一面淺浮雕王靈官神像(見圖九四2、彩圖九一3)，該神像即道教奉祀的護法神“玉樞火府天將”，也即上引《道法會元》卷五七所說的法中開道“欸火大神”，道書《無上黃籙大齋立成儀》卷五二又將其稱為“雷霆三五火車鐵面雷公王元帥”。相傳俗姓王，名善，宋徽宗(公元1100-1125)時人，曾從薩守堅(薩真人)受符法，為林靈素再傳弟子，道書謂其死後由玉皇大帝冊封為“先天大將”。《歷代神仙通鑑》卷二十云：“我是先天大將火車靈官王，久值靈霄殿，奉玉帝之命廟食湘陰，以懲此方惡業。”《太上元陽上帝元始天尊說火車王靈官真經》云：

要得下方妖魔，免諸苦楚，除非豁落火車王靈官，此神赤心忠良，不順妖邪，方斷魔鬼。諸仙官奏曰：未聞此神修何德行，位居雷府，有大威力，願聞此憫。天尊言：“此神是南斗離星火之首，燮火萬里，擲斤重火車，轄落飛走乾坤，功莫大焉。玉帝勅召，鞭龍行雨，奉命布澤霖龍，抽筋纏縛身腰，以此勇猛，賜湘潭立廟，鎮方境域，供祭如在。唐朝薩公，忽遊廟祠，乃以雷火焚

祠。其神奏帝，勅賜金鞭，隨公察過一十二年。真人道貫先天，法顯龍興，西河功滿，位立登天。神於水中部領副將出現河中，投禮師真，改惡從善，隨侍護教，對師盟天，發誓立願忠心，滴血分明，願隨護持，誓當輔助帝君，護國安邦，奏封為“先天御前雷霆猛吏三五火車糾罰鐵面無私豁落雷公”，職任先天剪除凶惡，專治不忠不孝違背君親師友。諸事掌管得此神將下世救度，誓斷妖魔，掃邪歸正，方得清寧。^②

這表明王靈官為道教護法神之一無疑，且“位居雷府”，封為“先天御前雷霆猛吏三五火車糾罰鐵面無私豁落雷公”，也即前說“雷霆三五火車鐵面雷公王元帥”，這也就是五雷號令令牌刻有王靈官神像的重要原因。該經還描述王靈官形像云：“勇身金甲現，怒容收火精，紅袍如電閃，綠靴匝地行。龍索雷火帶，風雲繞定身，統豁諸帥將，大力夜叉神。左右承天命，吾奉紫微君，玉帝賜吾旨，金鞭手內擎。火車如風轉，一轉萬里程，專尋忤逆事，金鞭立現形。”^③可見在道教信仰中，王靈官是金甲、紅袍、綠靴、龍索、金鞭手內擎、火車如風轉。在筆者所見的道教五雷號令令牌中，除顏色無法辨明者外，王靈官的形像基本皆為身披金甲、手擎金鞭、足踏火輪(火車)，本件令牌二即是如此。該牌左右側為“萬萬猛將”、“千千雄兵”，上下面則平素無紋(見彩圖九一2、4、5、6)。

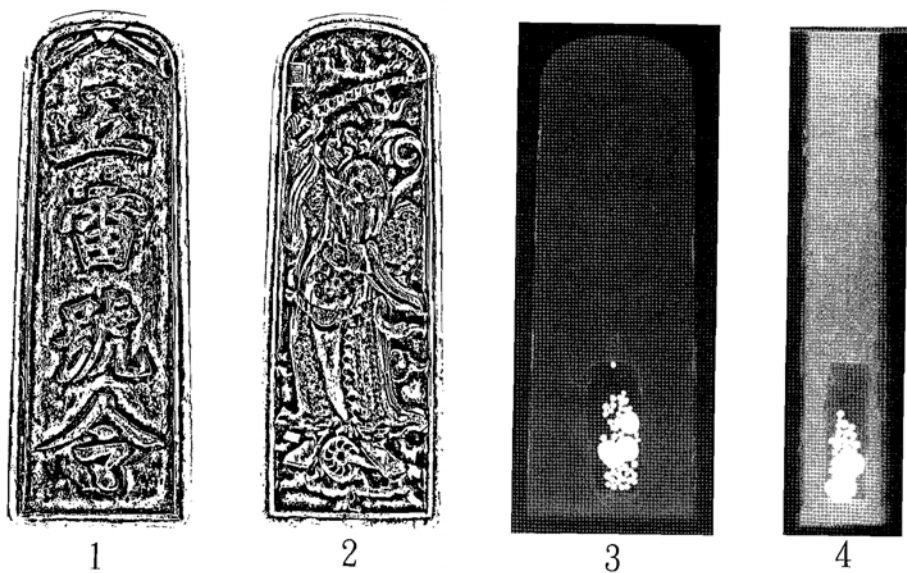
五雷號令類令牌三。該牌木質，通高10.63公分，上寬4.82公分，下寬4.96公分，厚1.79公分至1.82公分，重62公克。牌一面陰刻楷書“五雷號令”四字，牌四周陰刻弦紋一周(見圖九四3、彩圖九二1)。另一面浮雕王靈官神像，其戴盔披甲，右手高舉金鞭，左手下垂，雙足下踏布火輪，像周刻出牌邊(見圖九四4、彩圖九二3)。牌左右側刻文，分別為三十六雷二十八宿，上下刻三、三，為八卦中的乾、離卦象(見彩圖九二2、4、5、6)。

五雷號令類令牌四。該牌木質，通高15.7公分，上寬5.2公分，下寬5.79公分，厚2.46至2.8公分，重186公克。牌表有塗漆痕迹。牌一面刻楷書陽文“五雷號令”四字，字原有金粉，現仍可辨，字上部刻陽紋連線三星圖案，四周陽刻弦紋二道(見圖九五1、彩圖九三1)。另一面刻王靈官神像，造形勻稱，身體比例適當，頭飾與眾不同，其為一冠，身披鎖子甲，腰繫鈴帶，飄帶繞身，身後有雲紋火焰紋，雙足踏火輪，右手高舉執鞭，鞭上亦有火焰紋，左手掐訣置胸前。值得注意的是，像之上部近邊處，雕出一印形符號，比較罕見(見圖九五2、彩圖九三3)。牌左、右側刻文，分別為“祖師勅令”、“寸斬分形”，上面刻乾卦卦象三，下面刻離卦卦象三、坤卦卦象三，兩卦中間又刻陰陽太極圖案(見彩圖九三2、4、5、6)。更有意思的是，搖動該令牌時，牌內傳出沙沙作響之聲，但肉眼觀察此牌外表，卻看不出鑿刻之痕，許是為塗物掩蓋。經X光透視照像，見牌下部有一空穴，穴內有幾個圓形塊狀物和一些連珠狀的東西，其物為何？尚難知曉(見圖九五3、4)。

* 圖九四 *

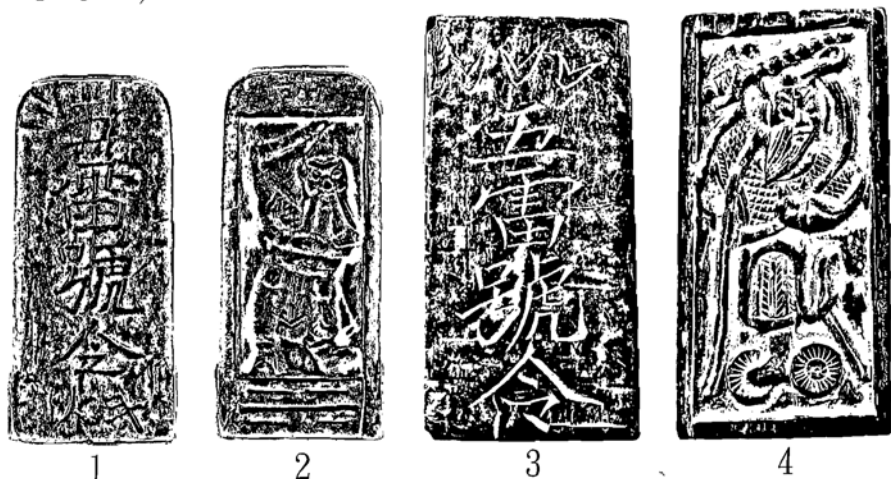
五雷號令類令牌五。該牌木質，通體塗漆，一側中部開裂，故上下面包匝有銅片，現已生綠鏽(見彩圖九四5、6)。通高11.1公分，上寬4.65公分，下寬4.85公分，厚1.95公分至2公分，重114公克。牌一面陰刻楷書“五雷號令”四字，字下有道教秘字“炁”(見圖九六1、彩圖九四1)。牌另一面刻方形龕，龕上有一字，龕下為坎卦卦象三，龕內為王靈官雕像，擎鞭披甲，左手掐訣橫於胸前，但未見火輪之形(見圖九六2、彩圖九四3)。牌兩側刻有文字，因銅匣掩蓋，僅見“二十八”、“三十六”字樣(見彩圖九四3、4)。

* 圖九五 *

五雷號令類令牌六。該牌木質表面塗深褐色漆，只是神像的手、臉、鬚、火輪塗紅。牌通高13.46公分，上寬6.46公分，下寬6.76公分，厚2.61至2.92公分，重152公克。牌一面陰刻楷書“五雷號令”四字，字上有三個道符符號

√，在道符中多數代表三清或三台(見圖九六3、彩圖九五1)。牌另一面為一方形龕，龕內雕王靈官像，周身繞一飄帶，右手擎鞭，左手掐訣置胸前，髻冠披甲，面部與長鬚塗紅，單腳踏雙輪的火輪，輪塗朱色(見圖九六4、彩圖九五3)。兩側刻文字，分別為“千千行兵萬萬猛將”、“十萬法門度度度開”，其中千、萬、度用重文符號。牌頂、牌底分別陰刻“生”、“煞”兩字(見彩圖九五2、4、5、6)。

* 圖九六 *

五雷號令類令牌七。該牌木質，通高11.93公分，上寬4.45公分，下寬4.92公分，厚2.22至2.25公分，重73公克。牌則部份有深褐色及朱痕，似原來曾塗漆，現今大多剝落。牌一面陰刻楷書“五雷號令”四字，部份字口處有紅色(見圖九七1、彩圖九六1)。牌另一面依形刻一長方狀龕，有邊，內刻王靈官神像，右手持竹節鞭高舉頭上，左手掐訣，臂下垂，髻冠，披魚鱗甲，雙腳踏一火輪，地刻許多麻點(見圖九七2、彩圖九六3)。牌左右側刻字，分別為二十八宿、三十六雷，牌頂、牌底平素無紋(見彩圖九六2、4、5、6)。

五雷號令類令牌八。該牌木質，通高13.87公分，上寬4.42公分，下寬4.99公分，厚2.43至2.89公分，重113公克。牌一面陰刻“五雷號令”四字，前二字帶有隸書味道，字上鐫紫微大帝諱字“靈”(見圖九七3、彩圖九七1)。牌另一面刻王靈官神像，右手高舉擎鞭，左手小臂置胸前，手中持一火葫蘆，但只刻出上部；頭戴蓮冠，粗眉大眼，三縷鬚鬚，上身沒有雕出甲紋，有一條飄帶繞過頭部，兩端在胸前，下身則刻有魚鱗甲；雙足踏火輪，但一脚離火輪軸木甚遠，圓輪輪周有一圈火焰紋樣(見圖九七4、彩圖九七3)。牌左右側刻文，分別為“雷令一聲”、“將帥現形”，牌頂上刻一“生”字，下底刻“煞”字(見彩圖九七2、4、5、6)。

五雷號令類令牌九。該牌木質通體塗有紅、褐、黃等顏色，漆面保存較好。牌高14.03公分，上寬6.01公分，下寬6.65公分，厚2.44至2.52公分，重167

公克。牌一面為朱色，上陰刻“五雷號令”四字，字上鐫“勅令”字樣（見圖九八1、彩圖九八1）。牌另一面褐色漆地，浮雕王靈官神像，右手塗朱，高舉一條塗金軟鞭，此即前引道經《太上元陽上帝元始天尊說火車王靈官真經》所稱王靈官“金鞭向內擎”的情狀；像面塗朱，鬚塗黑，身著塗金甲冑，此即前引道經所謂“勇身金甲現”了，甲邊塗朱紅漆；兩腳著綠色靴，踏在橫穿火輪的軸棍上，火輪塗朱紅色，代表王靈官的“火車”，該像上面陰刻道教三清諱字“靈霤灑”三字（見圖九八2、彩圖九八3）。兩側刻文，分別為“三十六雷”、“二十八宿”，上、下面塗黑漆，分刻“生”、“煞”二字（見彩圖九八2、4、5、6）。

* 圖九七 *

五雷號令類令牌十。該牌木質，牌高15.5公分，上寬5.18公分，下寬5.9公分，厚2.42至2.4公分，重63公克。牌一面陽刻楷書“五雷號令”四字，字周有牌邊（見圖九八3、彩圖九九1）。另一面中部依牌形刻一小龕，龕上陰刻合體黎字樣，龕下刻一道教秘字，龕左右陰刻二十八宿星名，龕內雕王靈官左手執鞭、腳踏火輪之象（見圖九八4、彩圖九九3）。牌兩側各刻八個“雷”字，有的似有缺筆，牌頂刻一秘字，有磨損現象難以辨識，牌底刻“煞”字（見彩圖九九2、4、5、6）。

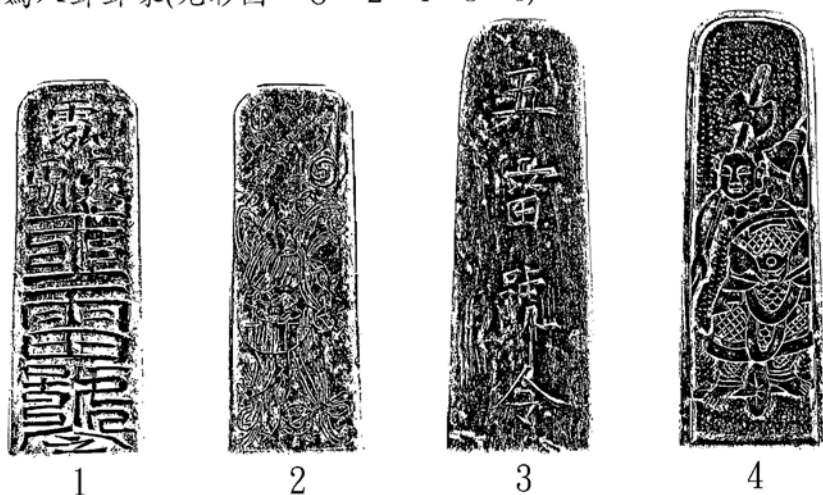
五雷號令類令牌十一。該牌木質，通高11.21公分，上寬3.65公分，下寬4.19公分，厚1.64至1.95公分，重63公克。牌一面陰刻“五雷號令”四字，前三字為篆書，字體大小相似，第四字為楷書，且字高僅及前三者一半，首刻三清諱“靈霤灑”三字（見圖九九1、彩圖一〇〇1）。牌另一面陰刻王靈官像，呈線條圖形式，像右手持鞭高舉，飄帶繞肩環身，足下踩火輪，全像線條較多，但筆法拙劣，似是模仿某一線圖刻出（見圖一〇〇2、彩圖一〇〇3）。牌左側刻“元帥現形”四字，字上刻震卦“三”，字下刻巽卦“三”，字上刻艮卦

“三”，字下刻坎卦“三”；牌頂上刻“生”字，下底刻“誡”字，該字兩邊刻倒書乾、坤卦卦象三、三(見彩圖一〇〇2、4、5、6)。

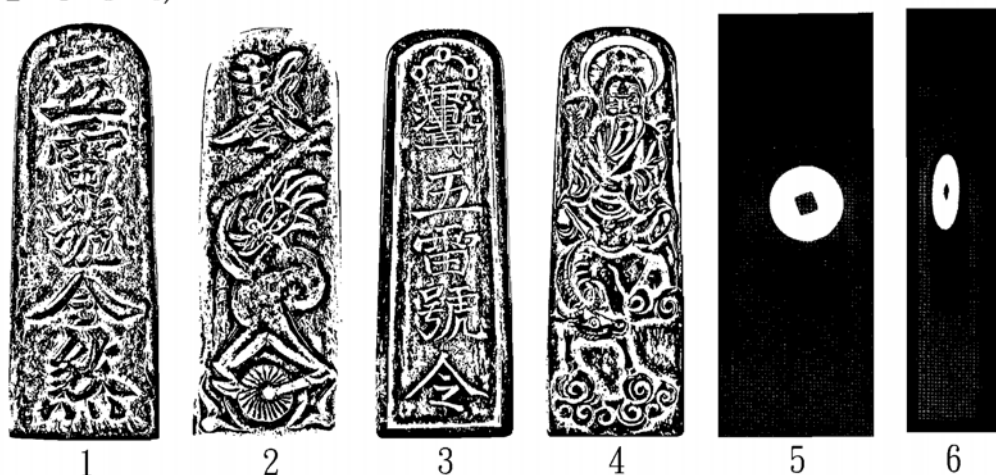
* 圖九八 *

五雷號令類令牌十二，該牌木質，通高13.04公分，上寬3.56公分，下寬4.36公分，厚2.07至2.42公分，重105公克。牌一面陰刻楷書“五雷號令”四字，四字字口皆塗朱紅色(見圖九九3、彩圖一〇一1)。牌另一面刻出邊框，框內刻道教神殷元帥像，該神在道教神系中屬三十六元帥之一，是降妖伏魔的重要神將之一，在道教畫像中常與王靈官配對出現，牌上神像方面大耳，梳雙髻，項掛大串珠，右肩扛大斧，右手握斧柄，左臂高抬，手內持鐘“帝鐘”，兩臂赤裸，身著魚鱗甲，雙腳踏火輪(見圖九九4、彩圖一〇一3)。牌左、右側分別為兌卦三、離卦三、震卦三、巽卦三、坎卦三、艮卦三，上、下面為乾卦三、坤卦三，總為八卦卦象(見彩圖一〇二2、4、5、6)。

* 圖九九 *

五雷號令類令牌十三。該牌木質通體塗褐漆，兩側因長期使用，漆面有脫落現象。牌高12.79公分，上寬4.05公分，下寬4.44公分，厚2.41至2.92公分，重86公克。牌一面鐫陽文楷書“五雷號令”四字，字下有一陽文楷書“煞”(見圖一〇〇1、彩圖一〇二1)。牌另一面刻怪異神像，獸首如牛頭，頭上有尖尖的雙角，角兩側各有一尖耳，面上有一雙巨大的立目，長嘴中有利牙；像右手擎鞭高舉，全身赤裸，雙足踏一大輪，像上有合字陽文“黎”(見圖一〇〇2、彩圖一〇二3)。牌左、右側分別陰刻“雷令一聲”、“掃邪歸正”諸字，牌頂中刻一符，符左右為乾卦三、坤卦三，牌底刻框，框內有一符號(見彩圖一〇二2、4、5、6)。

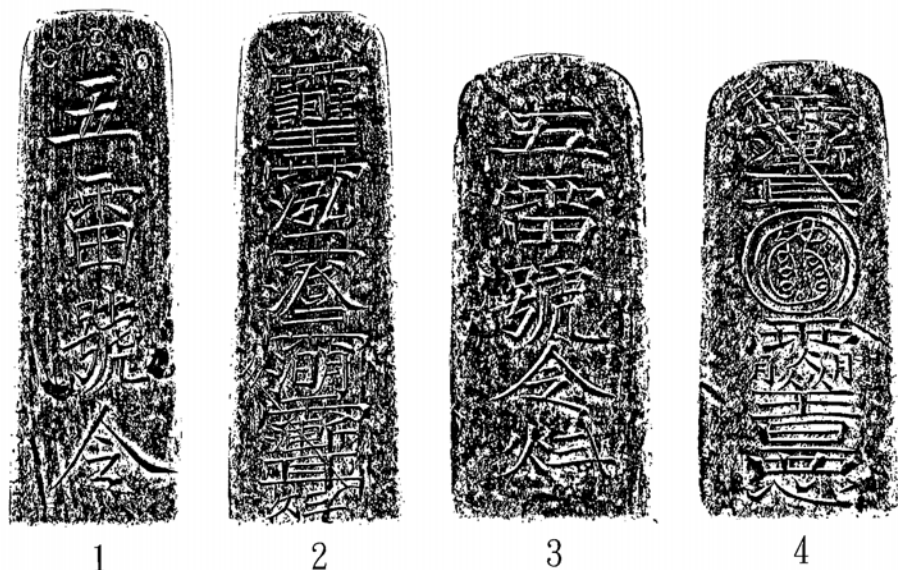

* 圖一〇〇 *

五雷號令類令牌十四，該牌木質，通高12.06公分，上寬3.44公分，下寬4.02公分，厚1.71至1.92公分，重113公克。牌一面依牌形鐫出邊框，框內陰刻楷書“五雷號令”四字，字上刻連線三星符號與紫微大帝諱號“瓚”(見圖一〇〇3、彩圖一〇三1)。另一面浮雕老子騎青牛像，老子頭上有光圈，神態慈祥，微笑，三絡長鬚，手持一扇，左手掐訣於胸前，雙膝抬起，盤坐於牛背上；青牛側頸，牛頭側視，雙角內曲，露一尖耳，兩條前腿圓牛首下方，牛腹和雙蹄下，有捲曲的雲團，暗示老子騎青牛遨遊於雲端，雕工極為精美(見圖一〇〇4、彩圖一〇三3)。兩側刻陰文“敢有不服”、“寸斬分形”，牌頂刻“天”字，牌底刻秘字“蚪”，兩側為乾卦及坤卦卦象三、三(見彩圖一〇三2、4、5、6)。該牌右側有一明顯的蓋塞，晃動令牌，牌入有聲，經X光透視照相，發現其牌有一方穴，穴內藏一錢幣形物(見圖一〇〇5、6)。其藏幣作用不詳。

五雷號令類令牌十五，該牌木質，通高15.3公分，上寬4.52公分，下寬5.28公分，厚2.37至2.56公分，重127公克。牌一面刻楷書陰文“五雷號令”四字，字上為連線三星符號(見圖一〇一1、彩圖一〇四1)。另一面首刻符號∨三個，

接著陰刻五個形體較大的“靈、靈、靈、靈、靈”道教諱字，接下為稍小的“炁”字(見圖一〇一2、彩圖一〇四3)，牌左側首為乾卦三，卦象下為一秘字“靈”，再下為“一聲雷令響”；右側首為坤卦三，卦象下為一秘字“靈”，再下為“萬里鬼神驚”；牌頂陰刻一“生”字，牌底刻一心形紋，內陰刻一“煞”字(見彩圖一〇四2、4、5、6)。

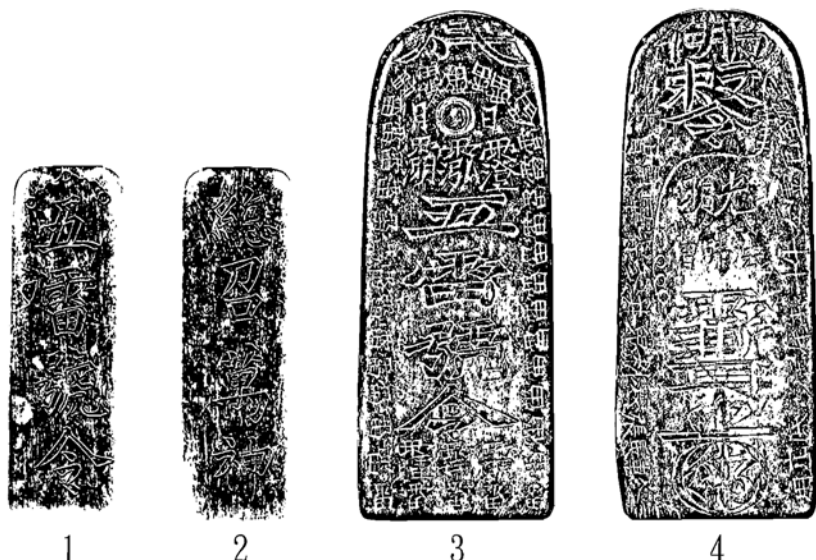
* 圖一〇一 *

五雷號令類令牌十六。該牌木質，通高14.99公分，上寬5.8公分，下寬6.4公分，厚1.93至2.2公分，重150公克。牌一面陰刻“五雷號令”四字，字下有秘字“炁”(見圖一〇一3、彩圖一〇五1)。另一面刻紫微諱“靈”字、符號“⑤”與“靈、愚”二秘字(見圖一〇一4、彩圖一〇五3)。左、右側陰刻“二十八宿”、“三十六雷”諸字，牌頂、底無文(見彩圖一〇五2、4、5、6)。

五雷號令類令牌十七。該牌木質，通高10.03公分，上寬3.54公分，下寬3.78公分，厚1.85至2.08公分，重63公克。牌一面刻雙勾楷書“五雷號令”四字，字上為連線三星(見圖一〇二1、彩圖一〇六1)。另一面刻雙勾楷書“總召萬神”四字(見圖一〇二2、彩圖一〇六3)，兩側陰刻“令响一聲”、“兵將現形”諸字，牌頂刻“生”字、牌底刻“煞”字(見彩圖一〇六2、4、5、6)。

五雷號令類令牌十八。該牌木質，除一側面外，通體刻文，牌高16公分，上寬6.38公分，下寬7.19公分，厚2.64至2.71公分，重260公克。牌一面首刻雙勾秘字“炁”，字下牌周圍刻三十六個雷字形成一圈，圈內由上由下刻日、月、陰陽太極圖、三清諱字“靈、靈、靈”、雙勾“五雷號令”及三個秘字“靈、靈、靈”，(見圖一〇二3、彩圖一〇七1)。牌另一面首刻雙勾“佛敕令”三字，字下陰刻“光明”及“佛法僧”字樣，再下為雙勾紫微諱“靈”及雙勾符

雙勾符號“𡿨”，此面兩長邊陰刻廿八星宿名(見圖一〇二4、彩圖一〇七3)。牌左側刻光素無文，但上部有一方形穴口，穴蓋塞之木已佚，右側陰刻“𡿨、𡿨、𡿨、𡿨、雷、𡿨、𡿨、𡿨、𡿨、𡿨”十個道教秘字。牌頂刻秘字“𡿨、𡿨、𡿨”，牌底刻秘字“𡿨、靈、𡿨”(見彩圖一〇七2、4、5、6)。

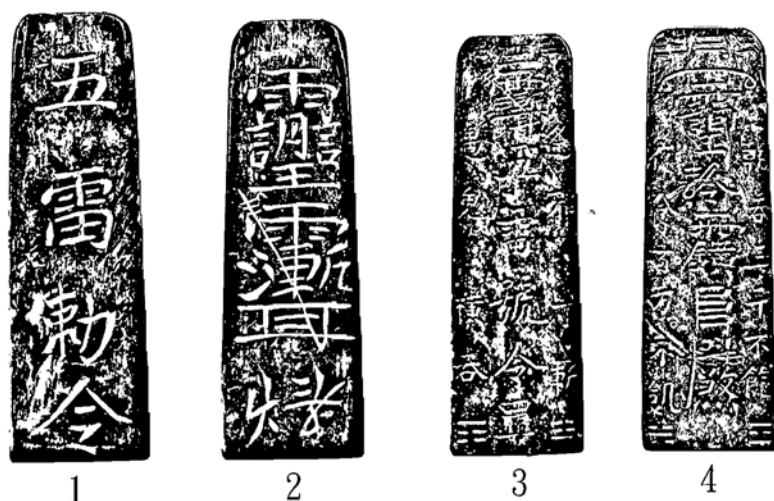
* 圖一〇二 *

五雷號令類令牌十九。該牌木質通體塗色漆，刻文呈白綠色。牌高13.32公分，上寬3.56公分，下寬4.38公分，厚2.01至2.36公分，重75公克。牌一面陰刻楷書“五雷勅令”四字，原來的“號”字變為“勅”，但仍屬五雷號令一類(見圖一〇三1、彩圖一〇八1)。另一面刻道教諱號及秘字“靈、靈、𡿨”，字體較大(見圖一〇三2、彩圖一〇八3)。牌左側刻文由上至下為“(坤卦)令响一声三(震卦)”、右側刻“(三(乾卦)諸帥現形三(兌卦)”；牌頂陰刻“生”字，牌底刻“煞”字(見彩圖一〇八2、4、5、6)。

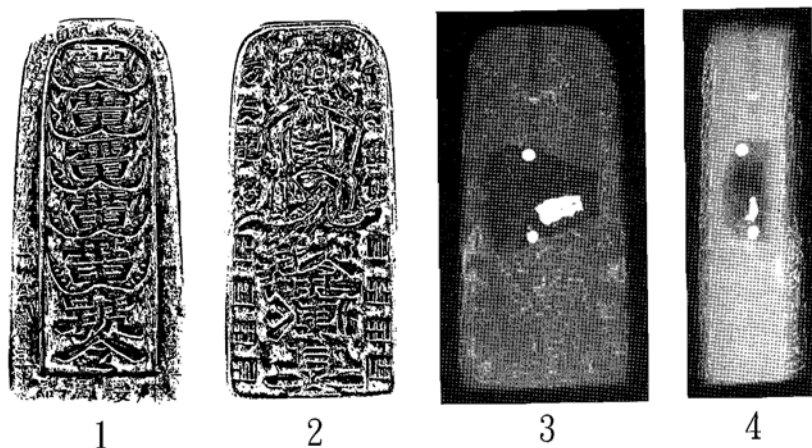
五雷號令類令牌二十。該牌木質通體黑褐色，各面均刻文。通高12.77公分，上寬3.55公分，下寬4.03公分，厚2.02至2.35公分，重100公克。牌一面上方刻“(三(兌)、三、三(巽))”，中部陰刻“靈、五雷號令”和“𡿨”字，右為“逢邪寸斬”，下刻三(震)，左為“遇鬼橫吞”，下為三(艮)、(見圖一〇三3、彩圖一〇九1)。另一面刻文亦較複雜，首為三(乾)、三(坤)和一個“三”字，其下似一道符，內有曲線雙星、秘字“靈、𡿨、𡿨、𡿨、𡿨、𡿨”，右邊為“朝吞三千不飽”及“(三(坎))”，左邊為“夜食百万不飢”及“(三(離))”(見圖一〇三4、彩圖一〇九3)。兩側分別為“三十六雷隨吾法”、“百万猛將付吾身”，牌頂刻一“旨”字，牌底刻一“川”字(見彩圖一〇九2、4、5、6)。

五雷號令類令牌廿一。該牌木質漆黑褐色，牌高11.42公分，上寬4.6公分，下寬5.25公分，厚2.72至2.9公分，重136公克。牌一面刻出寬邊框，邊上環

刻廿八宿星名，框內先陽刻五個符篆化的“雷”字，寓五雷之意，接著再刻楷書“號令”二字，是“五雷號令”的一種變體性寫法(見圖一〇四1、彩圖一一〇1)。另一面刻有一周窄邊框，上部刻一神像，像身赤裸，只是胸前腹部刻有鱗紋，面樣清楚，長眉大眼，面帶鬚鬚，雙臂彎曲，一手操一劍，劍尖向下，另一手扶膝，雙腳蹲曲，兩足踏一張口裂嘴之蛇狀物，像左右刻“千二諸佛”、“萬二龍神”，從刻文推測此像似是“龍神”；下部是一道符由“黎”“霽”及符腳符號組成，符左、右為三(乾)、三(坎)、三(震)、三(艮)和三(兌)、三(離)、三(坤)、三(巽)(見圖一〇四2、彩圖一一〇3)。兩側刻有“三界伏魔皆拱手”、“四府邪道盡皈依”，牌頂刻一“生字”，字中鑽一孔，牌底刻煞字，字上有一叉形刻紋(見彩圖一一〇2、4、5、6)。需要說明的是，此牌右側有一方形木蓋塞，經X光照像，見其內有兩個圓丸物和一個不規則形物(見圖一〇四3、4)。

* 圖一〇三 *

* 圖一〇四 *

第三節 火龍蟠劍類令牌

所謂火龍蟠劍類令牌，是指那種一面刻有火龍蟠繞寶劍圖形的令牌，它是沿襲《上清靈寶濟度大成金書》令牌的正面火龍蟠劍紋而來，只是龍身之火紋多已不見，為研究介紹上的方便，凡刻有此紋樣而無五雷號令字樣者，我們這裡皆以火龍蟠劍令牌為稱，此處介紹十四件洪道長的藏品。

火龍蟠劍類令牌一。該牌木質，通高10.31公分，上寬5.05公分，下寬5.31公分，厚2.04至2.18公分，重86公克。牌一面雕出一龕，寬邊，邊上刻方折迴紋，龕內刻出火龍蟠劍，劍柄在下，龍尾在上，緣劍尖而下至柄，龍頭抬起，邊側刻有雲紋(見圖一〇五1、彩圖一一一1)。牌另一面依牌形刻出一雙邊龕，龕內雕王靈官神像，方面大耳，怒目圓睜，大嘴長鬚，戴冠披甲，右手舉起執鞭，左手掐訣置腋下，腳穿戰靴，足踏一三台火輪(見圖一〇五3、彩圖一一一3)。兩側分別刻“三十六雷”、“二十八宿”字樣，牌頂、底分別刻三(乾)、三(坤)(見彩圖一一一2、4、5、6)。

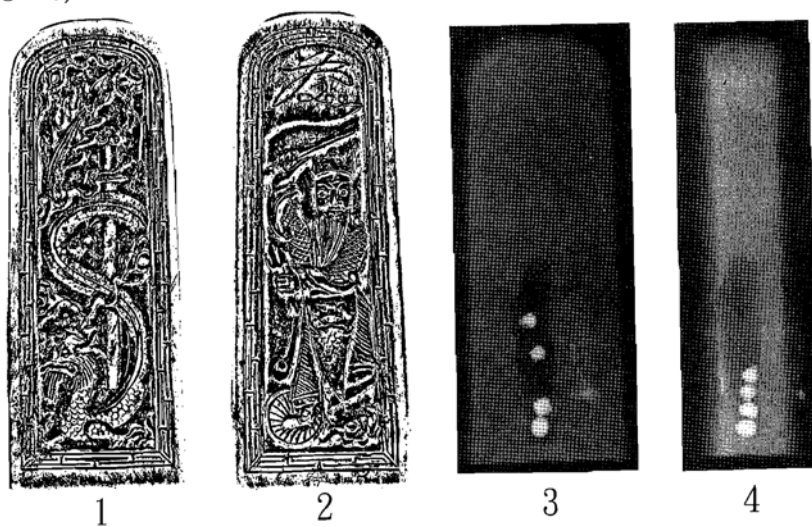

* 圖一〇五 *

火龍蟠劍類令牌二。該牌木質，牌高12.72公分，上下寬4.97公分，厚2.48至2.71公分，重82公克。牌一面雕出一雙邊龕，內雕出火龍蟠劍，劍柄在上，劍尖朝下，龍尾翹於劍柄之上，龍身緣劍而下，龍頭在劍尖下昂起，雙爪撐於地上，龍身左右飄浮多朵祥雲(見圖一〇五3、彩圖一一二3)。牌另一面上部為一小塊面積為平木，上刻一勅令兩字合體的符篆化符號“𠄎”，下部刻一異形龕，龕內雕王靈官神像，頭戴一盔，方臉高鼻，鬚鬚側擺，右手擎鞭高舉，左手很大，過胸置右腋下，甲裙上雕出虎頭紋，雙腳踏火輪，但甚不協調(見圖一〇五4、彩圖一一二3)。兩側及牌頂刻雙線連星(十五顆)紋，紋端各連接一陰

陽太極圖案，牌底刻“三(乾)”、“三(坤)”兩卦，但坤卦卦象中有一豎分隔，不知其意為何(見彩圖一一二2、4、5、6)？

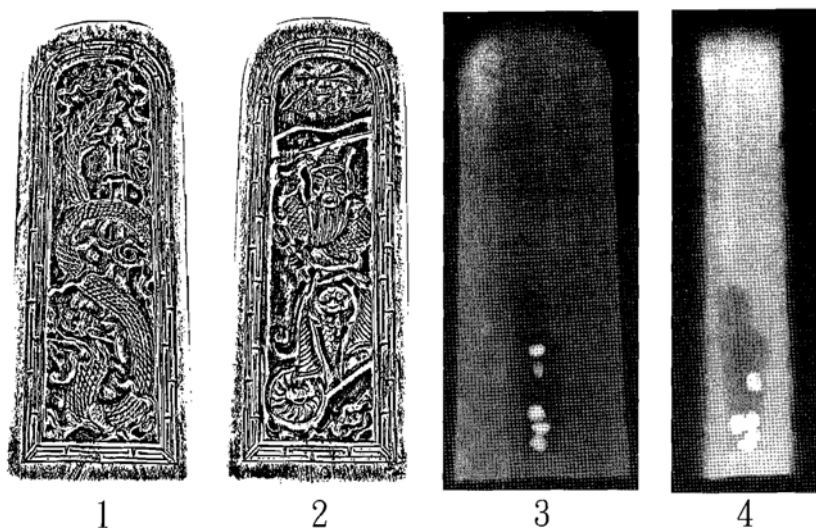
火龍蟠劍類令牌三。該牌木質，牌高14.25公分，上寬4.94公分，下寬5.69公分，厚2.91至3.2公分，重159公克。牌一面依牌形刻一龕，龕邊飾方折迴紋，內雕火龍蟠劍，劍柄在上，劍尖朝下，龍尾一端高於劍，龍身緣劍而下，身掩劍尖而昂起龍頭，雙爪撐地，龍周飾有似火又似雲的紋樣(見圖一〇六1。彩圖一一三1)。牌另一面依牌形刻出帶方折迴紋的梯形框，框內上部平木刻一符篆化符號“𡗗”，符號下雕出一異形龕，龕內雕王靈官神像，頭戴盔式冠，方面環眼，大鼻長鬚，右手執鞭高舉，左臂過胸置右腋下，手持三刃叉，身披魚鱗甲，甲裙上刻出虎頭紋，一足踏火輪，另一足踏長長的火輪軸棍(見圖一〇六2、彩圖一一三3)。兩側刻出條狀框，框內分別陰刻篆書“五雷號令”、“斬勘星嵐”字樣，牌頂刻四個雷字合體的符篆化符號“𡗗”，牌底刻三(艮)、三(乾)，兩卦間有一圓穴，穴塞木塞(見彩圖一一三2、4、5、6)。該牌晃動時有沙沙聲，經X光照像，發現其底部有一豎穴，穴內藏有四顆粒狀物(見圖一〇六3、4)。

* 圖一〇六 *

火龍蟠劍類令牌四。該牌木質，牌高14.18公分，上寬5.07公分，下寬5.59公分，厚2.85至3.15公分，重179公克。該牌一面依牌形刻一龕，龕邊飾方折迴紋，內雕火龍蟠劍，劍柄在上，劍尖朝下，龍尾在劍側，尾端高於劍柄，龍身緣劍而下，掩劍尖而龍首昂起，兩爪撐地，龍身周圍飾有似火又似雲的紋樣(見圖一〇七1、彩圖一一四1)。牌另一面依牌形刻出帶方折迴紋的梯形框，框內上部平木部份刻符篆化符號“𡗗”，符號下刻一異形龕，龕內雕王靈官神像，頭著盔式冠，方面大眼，高鼻濃鬚，右手擎鞭高舉，左臂過胸，手持三刃叉，身披魚鱗甲，甲裙上刻出虎頭紋，一足踏火輪，另一足踏長長的火輪軸棍

(見圖一〇七2、彩圖一一四3)。兩側刻出條狀框，框內分別陰刻篆書“五雷號令”、“斬妖除邪”字樣，牌頂刻四個雷字合體的符篆化符號“𩇑”，牌底刻三(巽)、三(艮)，兩卦間有一圓穴，穴內塞木塞(見彩圖一一四2、4、5、6)。該牌晃動時也有沙沙聲，經X光照像，發現其底部有一豎穴，穴內藏有五顆粒狀物(見圖一〇七3、4)。

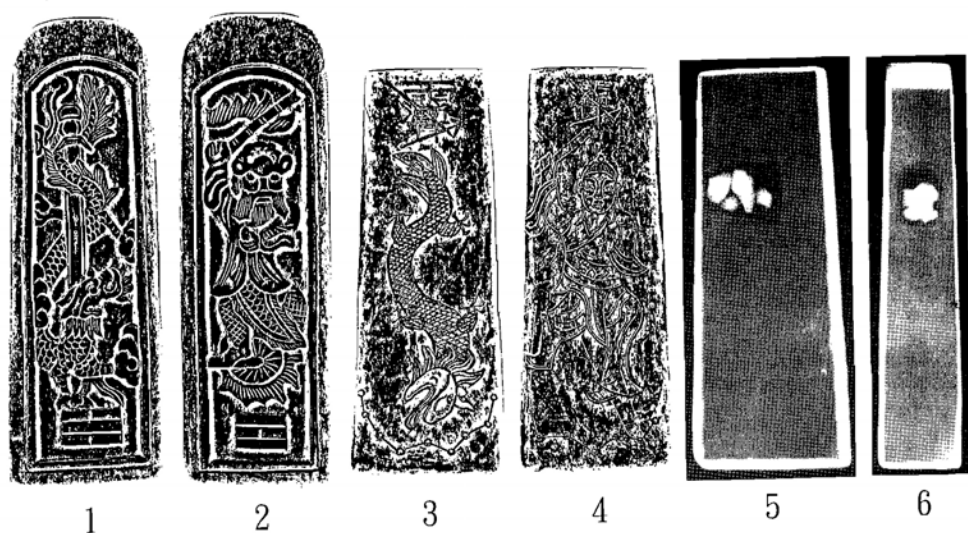

* 圖一〇七 *

火龍蟠劍類令牌五。該牌木質，牌高15.17公分，上寬4.75公分，下寬4.78公分，厚2.34至2.39公分，重127公克。牌一面依牌形刻一龕，龕內雕火龍蟠劍，劍柄在上，劍尖朝下，龍尾稍高於劍柄，龍身蟠劍而下，至下身掩劍尖，龍頭昂起，一爪撐地，一爪抬起，龍身兩側飾有團雲，龍下有三(坎)(見圖一〇八1、彩圖一一五1)。牌另一面依牌形刻一龕，龕內刻王靈官神像，頭戴盔形冠，方面寬腮，怒睜環眼，三條長鬚，右手高擎五節鞭，鞭後有火焰紋，左手持令牌置於胸前，上身披戰袍，下身著魚鱗甲，一腳踏一火輪，輪邊飾火焰紋，另一腳為火輪遮擋，輪下為离卦三(見圖一〇八2、彩圖一一五3)。牌兩側分別陰刻楷書“五雷號令”、“將帥現形”字樣，牌頂、底無文(見彩圖一一五2、4、5、6)。

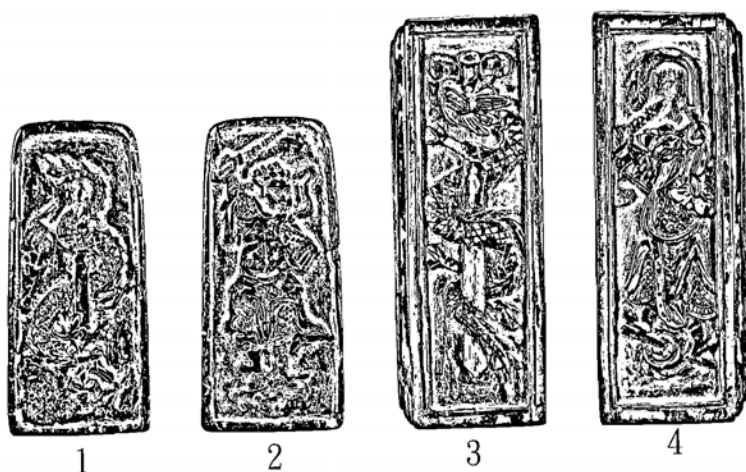
火龍蟠劍類令牌六。該牌瓷質，通高13.65公分，上寬4.4公分，下寬5.17公分，厚2.35至2.82公分，重165公克。牌一面刻一條火龍，無劍，但仍屬火龍蟠劍一類，龍尾在上，龍頭在下，偏體鱗紋，有四爪，龍尾上刻一紫微大帝之諱號“𩇑”，龍頭下刻連線九星(見圖一〇八3、彩圖一一六1)。牌另一面線刻王靈官神像，神像裝束大變，戴圓頭小帽，大臉大鼻，三縷鬚子生硬的刻在腮下，身著袍服，右手高舉一棍樣的鞭子，左手持令牌置於胸前，一腳踏地，另一腳稍抬，腳下無火輪，神像上方刻紫微諱“𩇑”，像下為連線七星(見圖一

0 八4、彩圖一一六3)。兩側分別刻“雷令一聲”、“將帥現形”字樣，牌頂刻“生”字，牌底刻“煞”字(見彩圖一一六2、4、5、6)。搖動此牌時，牌內有聲，經X光透視照像，發現內藏五個不規則狀顆粒物(見圖一0 八5、6)。

* 圖一〇八 *

火龍蟠劍類令牌七。該牌木質，牌高10.73公分，上寬4.43公分，下寬4.93公分，厚2.26至2.81公分，重108公克。牌一面依牌形刻一框，框內刻火龍蟠劍，龍與劍皆塗金黃色，劍尖朝上，劍柄在下，龍尾高於劍尖，龍身蟠劍身，至柄處而探出龍首(見圖一0 九1、彩圖一一七1)。另一面刻出邊框，框內雕王靈官神像，像戴冠披甲，飄帶環肩，右手擎鞭高舉，左臂曲，平置胸前，兩腳踩火輪(見圖一0 九2、彩圖一一七3)。左側刻條形穴，但穴上原木條已佚，現用是後補，故原刻字佚去，右側刻“三十六員天將”六字，牌頂刻“炁”字樣，牌底刻紫微諱“靈”，字上鑽一孔(見彩圖一一七2、4、5、6)。

* 圖一〇九 *

火龍蟠劍類令牌八。該牌木質，通體塗紅及褐色漆，但一側漆已磨光，牌高14.55公分，上寬5.22公分，下寬5.28公分，厚3.29至3.2公分，重243公克。牌一側刻出邊框，框內雕出火龍蟠劍，劍柄在上，劍尖在下，龍尾在劍尖部，龍身蟠劍而上，至劍柄處探出龍首，龍全身塗褪色漆，(見圖一〇九3、彩圖一一八1)。另一面刻王靈官神像，像著盔披甲右手擎短鞭高舉，左手掐訣並持一物，物上端伸出一彎羽狀的東西，雙腳踩在火輪軸棍上，像塗褐色漆(見圖一〇九4、彩圖一一八3)。底面磨光，有“陳法榮”三字，但係後刻，牌頂刻雙鉤方框，框內刻道教三清諱號“靈、靈、靈”、紫微諱號“靈”，秘字“霧、霏、霽”符號“𠄎、𠄎、無”等共十個，後側面刻方框，框內刻北斗七星圖，前側面刻方框，框內刻三(离)、三(坎)(見彩圖一一八2、4、5、6)。

火龍蟠劍類令牌九。該牌木質，牌高12.18公分，上寬4.5公分，下寬4.85公分，厚2.1至2.35公分，重82公克。牌一面已經磨禿，但隱約之中可見火龍蟠劍痕跡，故將其列入此類(見圖一一〇1、彩圖一一九1)。另一面依牌形刻一雙邊龕，龕內雕王靈官神像，髻冠，冠兩邊有耳狀立髮，環眼大鼻，額上有一立眼，雙肩及頭上有飄帶，右手擎鞭高舉，左臂彎曲，左手極大，掐五雷訣，全身著甲，腰部有羽狀圍飾，雙腳踏火輪，但不甚協調(見圖一一〇2、彩圖一一九3)。兩側陰刻楷書，分別為“五雷一下”、“鬼化泥沙”，牌頂無紋，牌底陰刻乾卦“三”、坤卦“三”(見彩圖一一九2、4、5、6)。

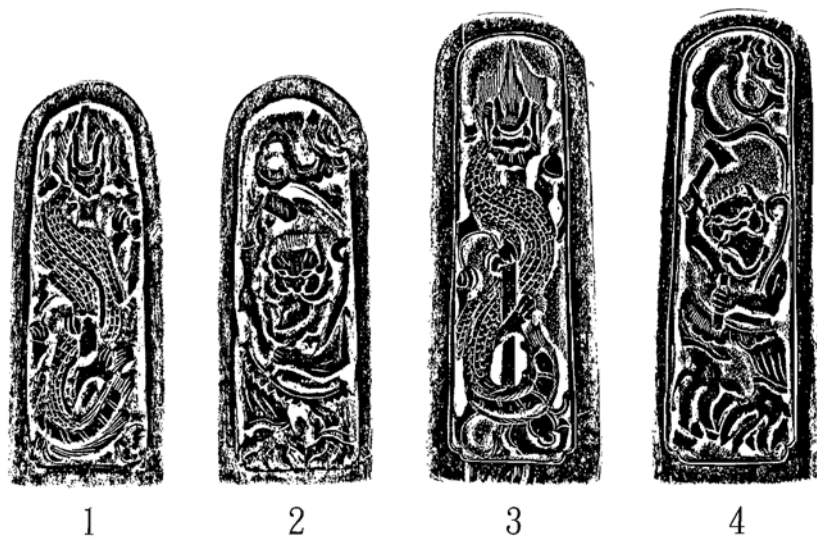

* 圖一一〇 *

火龍蟠劍類令牌十。該牌木質，牌高12.91公分，上寬6.25公分，下寬6.28公分，厚2.62至2.97公分，重161公克。牌一面依牌形刻出方框，框邊飾凸起著金漆的弦紋，內雕火龍蟠劍，劍柄在上，劍尖在下，龍尾在劍柄一側，龍身緣劍而下，遮蓋劍尖，龍首昂起，呈張牙舞爪之狀，龍身周圍飾雲朵紋(見圖一一〇3、彩圖一二〇1)。另一面亦依牌形刻出方框，框邊飾凸起的波狀紋，框

內陽刻“岳帝敕令”四字，面塗金漆(見圖一一〇4、彩圖一二〇3)。兩側刻文，分別為“三十六雷將”、“二十八宿君”，牌頂、牌底分別刻兌卦“三”、離卦“三”(見彩圖一二〇2、4、5、6)。

火龍蟠劍類令牌十一。該牌木質，牌高12.25公分，上寬4.3公分，下寬5.03公分，厚2.76公分，重130公克。牌一面依牌形刻出一龕，內雕火龍蟠劍，劍柄、劍尖皆為龍身所掩，朝向不明，龍首在上，高踞正中，龍身緣劍而下，長長的龍尾踞於牌底，四只龍爪探出(見圖一一一1、彩圖一二一1)。牌另一面亦依牌形刻出一龕，內雕雷公神像。在道教信仰中，雷可代天傳言，主天之灾福，持物之權衡，司生司殺。相傳浮黎元始天尊第九子玉清真王化生雷聲普化天尊，專制九霄卅六天，掌握雷霆之政。《正統道藏》收《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》，《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經》，《太上說朝天謝雷真經》等。該像大眼大鼻，嘴呈鳥嘴之長喙形狀，右手高舉一雷槌，左臂彎曲，手內握一尖鑿，上身赤裸，腰繫一帶，帶邊有多個三角形飾物，穿犢鼻褌，兩足為巨爪之形(見圖一一一2、彩圖一二一3)。兩側刻文，分別為“五雷號令”、“威鎮乾坤”字樣，牌頂牌底平素無文(見彩圖一二一2、4、5、6)。

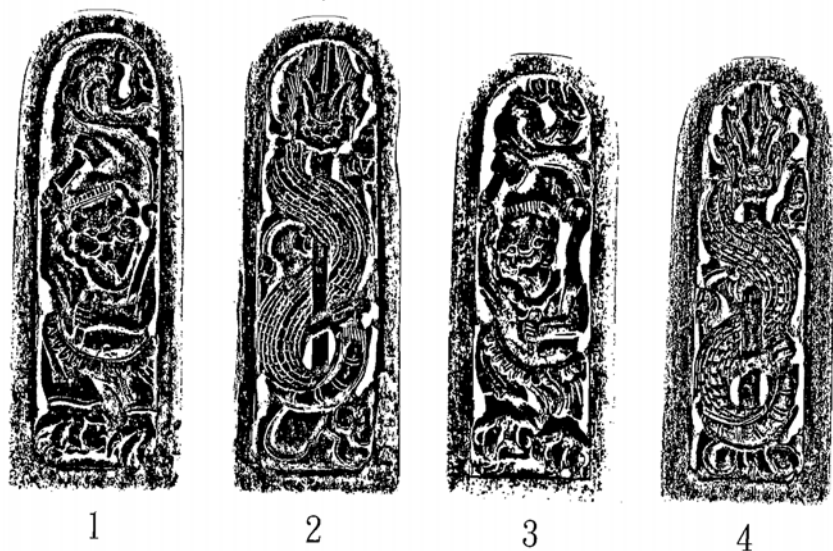

* 圖一一一 *

火龍蟠劍類令牌十二。該牌木質，牌高13.21公分，上寬4.27公分，下寬5.07公分，厚2.72至2.78公分，重124公克。牌一面依牌形刻一龕，內刻火龍蟠劍，龍首在上，正踞牌上方中央，龍身緣劍身而下，伸出四爪，龍尾蜷於龕底遮蓋劍鋒，尾下有團雲紋飾(見圖一一一3、彩圖一二二1)。牌另一面依牌形刻出一龕，內雕雷公神像，像上有一彎彎曲曲的雲帶飾紋，像鳥首尖耳，大眼大鼻，長大的喙吻，右手高舉一雷槌，左臂置胸前，手握一尖鑿，腰繫一帶，帶緣有多個花瓣形飾，穿著犢鼻褌，兩足為巨爪之狀，兩爪似乎緊緊抓住一物

(見圖一一一4、彩圖一二二3)。兩側刻文分別為“五雷號令”、“威鎮乾坤”字樣，牌頂為符字化之紫微大帝諱號“靈”，牌底為乾卦三、坤卦三，兩卦間有陰陽太極圖形(見彩圖一二二2、4、5、6)。

火龍蟠劍類令牌十三。該牌木質，牌高13.72公分，上寬4.49公分，下寬5.08公分，厚3.4至3.68公分，重195公克。牌一面依牌形刻一龕，內刻火龍蟠劍，龍首在上，高踞牌上方中央，龍身蟠劍而下，現四爪，龍尾彎曲掩住劍身，尾下之物似為雲紋(見圖一一二1、彩圖一二三1)。牌另一面依牌形刻出一龕，內雕雷公神像，像上有一彎彎曲曲的祥雲帶紋，像為鳥首，大大的環眼十分突出，尖大的鳥喙，右手高舉一雷槌，左手持一尖鑿，上身赤裸，腰圍一帶，帶緣飾葉狀物，下身著犢鼻褌，兩足為大爪之形，爪下抓物(見圖一一二2、彩圖一二三3)。兩側刻文分別為“五雷號令”、“威鎮乾坤”字樣，牌頂為符字化之紫微大帝諱號“靈”，牌底為乾卦三、坤卦三，兩卦間有陰陽太極圖形(見彩圖一二三2、4、5、6)。

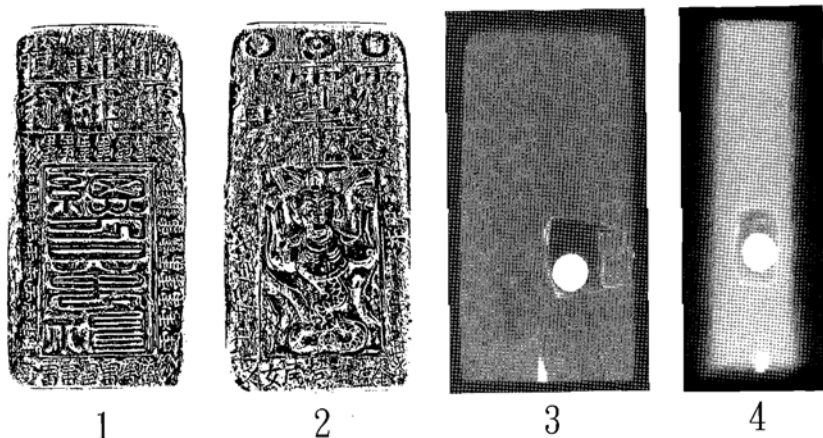
* 圖一一二 *

火龍蟠劍類令牌十四。該牌木質，牌高13.06公分，上寬4.57公分，下寬4.92公分，厚3.37至3.34公分，重161公克。牌一面依牌形刻一龕，內雕火龍蟠劍，龍首在上，高踞牌上方中央，龍身蟠劍而下，現四爪，龍尾蜷曲抬起，尾下似有雲朵紋(見圖一一二3、彩圖一二四1)。另一面依牌形刻出一龕，內雕雷公神像，像上有一彎彎曲曲的雲帶飾紋，鳥首喙，右手高舉一雷槌，左手置胸前握一尖鑿，腰束一帶，著犢鼻褌，兩足為爪狀，爪似抓一物(見圖一一二4、彩圖一二四3)。牌兩側、牌頂、牌底平素無文(見彩圖一二四2、4、5、6)。

第四節 字符類和神像類令牌

除以上兩類形式的令牌外，還有其他形式的令牌傳世。一類是字符類，此類令牌的主體牌面沒有“五雷號令”、“火龍蟠劍”，而是在一個主面或兩個主面上刻文字(包括諱號、秘字)、符號(包括道符、圖案)，為敘述方便，本書統稱其為文字符號類令牌。一類是神像類，即令牌的兩個主要牌面，皆刻神像，在此稱其為兩面神像類令牌。以下介紹洪百堅道長十六件字符類令牌、五件神像類令牌。

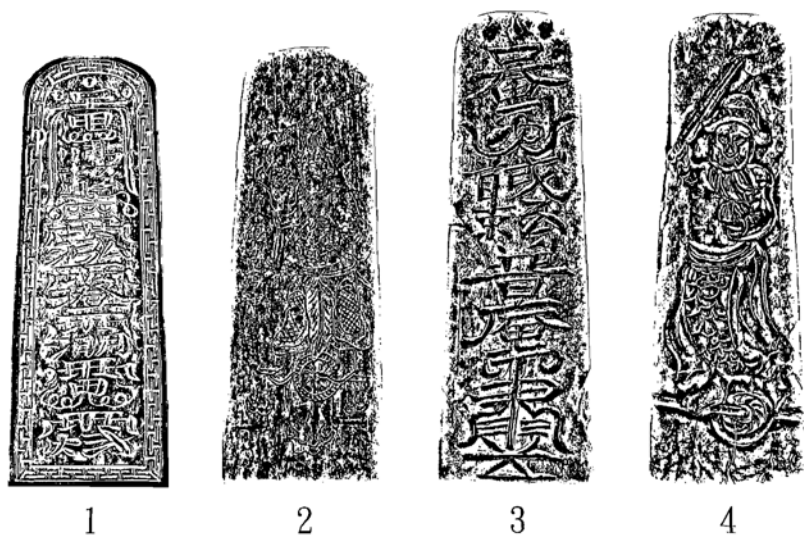
字符類令牌一。該牌木質，通體長方形，使用痕跡明顯，牌高11.12公分，上寬5.63公分，下寬5.76公分，厚2.79至3.27公分，重169公克。牌一面由文字和道教秘字組成，上部刻六個道教秘字“靄靄靄”、“靄靄靄”，下部刻一方形框，框外圍刻一周“雷”字，共卅六個，寓卅六雷之意，框內刻篆書“總召萬神”四個大字(見圖一一三1、彩圖一二五1)。另一面刻符號、文字和神像，最上方為一個空心環紋及兩個實心環紋，緊接著為三個道教諱字“靈、靈、靈”，下刻一方形小龕，龕上刻“咫尺天顏”四字，龕四周刻廿八星宿名，龕內雕一上半身為人、下半身為蛇的神像，像頭戴一冠，冠兩側髮呈尖角狀，圓面大耳，細眼微張，寬鼻小嘴，兩臂高舉，兩手持物，胸以下部位為蟠曲狀的蛇身，其上刻滿鱗紋(見圖一一三2、彩圖一二五3)。左側原應有字，但已磨損，不可復見，右側亦磨禿，但依稀可見“天聲无”字樣，同時有一長方形穴蓋塞。牌頂刻三清諱號“靈靈靈”，牌底刻一秘字“霽”(見彩圖一二五2、4、5、6)。經X光透視照像，發現牌中偏下有一穴，穴內藏一圓形物，另牌底部有一刀狀物釘入(見圖一一三3、4)。

* 圖一一三 *

字符類令牌二。該牌木質，牌高13.35公分，上寬4.2公分，下寬5.03公分，厚2.09至2.4公分，重107公克。牌一面依牌形刻出方折迴紋做邊飾，內刻道符

與道教諱、秘字(見圖一一四1、彩圖一二六1)。另一面刻王靈官神像，像戴冠披甲，右手擎鞭高舉，左手掐訣置胸前，兩腳踏火輪，輪下有三朵火焰紋，神像一側刻楷書小字“總召萬神”四字(見圖一一四2、彩圖一二六3)。牌左側刻道教秘字“靄”及“一聲雷令响”共六字；牌右側刻道教秘字“靄”及“萬里鬼神驚”共六字；牌頂刻一“生”字，牌底刻一“煞”字(見彩圖一二六2、4、5、6)。

* 圖一一四 *

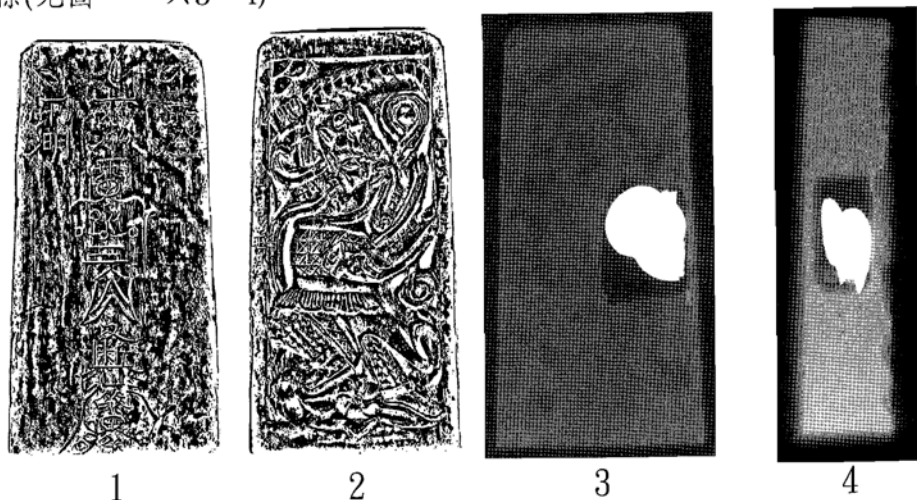
* 圖一一五 *

字符類令牌三。該牌木質，牌高14.4公分，上寬3.81公分，下寬4.73公分，厚1.63至2.23公分，重103公克。牌一面陰刻道符一道(見圖一一四3、彩圖一二

七1)。另一面浮雕王靈官神像，像帶盔著袍，臉形豐潤，鼻大，三絡鬚鬚，右手持鞭，左手掐訣置於胸前，下身著甲裙，裙刻魚鱗紋，雙腳踏火輪(見圖一一四4、彩圖一二七3)。兩側刻文，分別為“敢有違令”、“寸斬分形”；牌頂刻乾卦三，牌底刻坤卦三(見彩圖一二七2、4、5、6)。

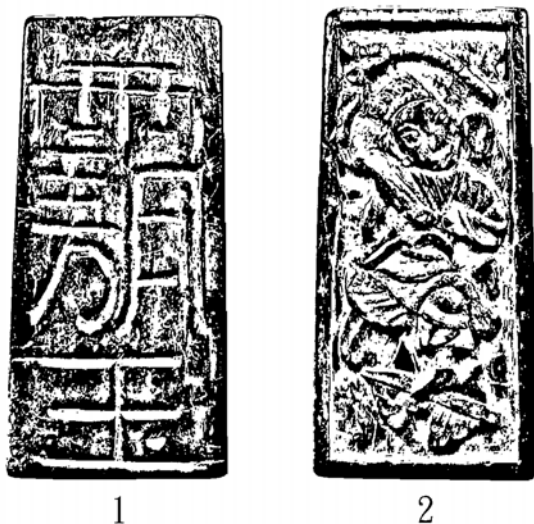
字符類令牌四。該牌木質，牌高14.41公分，上寬5.64公分，下寬6.37公分，厚2.38至2.99公分，重144公克。牌一面陰刻“雷霆霹靂(震)”及“靈”五字(見圖一一五1、彩圖一二八1)。另一面刻浮雕王靈官神像，頭戴冠為三瓣形，方面大眼，周身披甲，右手持鞭高舉，左手掐訣於胸前，兩腳踏火輪(見圖一一五2、彩圖一二八3)。左側刻“茅山諸法王□□□壇□五郎”十二字，右側刻“五雷號令斬邪精”七字，牌頂無文，牌底刻离卦三，卦象兩橫間有一圓形穴塞(見彩圖一二八2、4、5、6)。經X光透視照像，發現中部有一條形穴，穴內藏三個圓珠狀物(見圖一一五3、4)。

字符類令牌五。該牌木質，通體塗紅色，牌高12.94公分，上寬5.73公分，下寬6.52公分，厚2.97至3.3公分，重198公克。牌一面陰刻道教符號、諱字及道符，首為三個水滴形狀符號，接著為三清諱“靈灝霸”，再下為道符一道(見圖一一六1、彩圖一二九1)。另一面刻一方形龕，龕內雕王靈官神像，身披鎧甲，飄帶裹身，右手持鞭高高舉起，腰腹束大帶，雙腳踩火輪(見圖一一六2、彩圖一二九3)。牌左側刻“除邪輔正有令”，字周刻西方白虎宮七宿與南方朱雀宮七宿的星名；右側刻“開關解厄乾坤”，字周刻東方青龍宮七宿與北方玄武宮七宿的星名，上有長方形穴塞蓋；牌頂刻生字，牌底刻煞字(見彩圖一二九2、4、5、6)。經X光透視照像，可看到牌中部有一穴，穴內藏一物，其形狀十分奇特，質地未知，但這種形狀不像是自然形成的，很可能是人工製造出來的，從其有半圓形態又存不規則邊緣來看，其似與令牌的宗教功能有密切的關係(見圖一一六3、4)。

* 圖一一六 *

字符類令牌六。該牌木質，通體塗漆，牌高14.73公分，上寬6.35公分，下寬6.98公分，厚2.52至2.72公分，重166公克。牌一面陰刻道教秘字“靈”，其字佔滿整面(見圖一一七1、彩圖一三〇六1)。另一面刻方框，內雕王靈官神像，頭戴金黃色冠，赤面，右手高舉一鞭，左手掐訣置胸前，身罩袍服，但一角露出甲片，雙腳踩火輪(見圖一一七2、彩圖一三〇3)。牌兩側及牌底平素無文，牌頂刻离卦三(見彩圖一三〇2、4、5、6)。

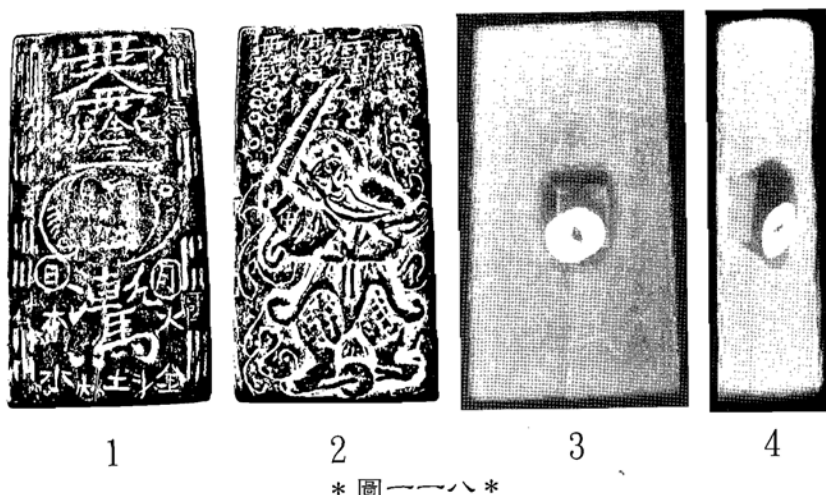

* 圖一一七 *

字符類令牌七。該牌木質，通體塗褐色漆，牌高11.81公分，上寬5.81公分，下寬6.51公分，厚2.92至3.72公分，重182公克。牌一面刻道符一道，由秘字、圖案及日、月、金、木、水、火、土等組成，符兩邊也列有八卦卦象，中部有一方形蓋塞(見圖一一八1、彩圖一三一1)。另一面刻王靈官神像，首戴一冠，三眼大鬚，右手高舉一鞭，左手掐訣置腰側，全身披甲，雙腳踩一火輪，神像上方刻道教諱字“靈靈靈靈”，諱字與神像之間刻有多組星圖，神像周圍雕有多道類似代表雲彩之曲線(見圖一一八2、彩圖一三一3)。左側刻文模糊不清，內有“□□□三□泗州□阜”字樣，字兩側亦刻有小字，右側刻符一道，中有“雷、豐、斬”等字樣；牌頂刻“生”字，字左為“霹”字，字右為“金光篆”，牌底刻“煞”字(見彩圖一三一2、4、5、6)。經X光透視照像，發現該牌中部有一口小底大之穴，穴內藏兩個錢幣形物件(見圖一一八3、4)。

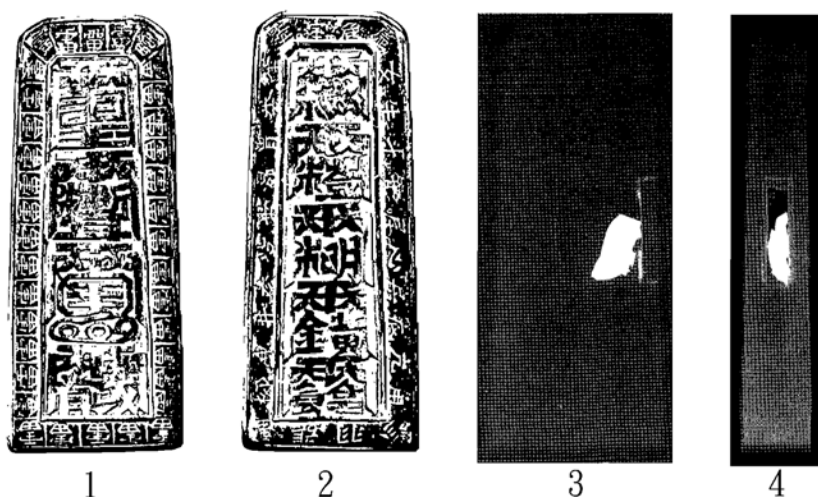
字符類令牌八。該牌木質，牌三面塗深褐色漆，另一面塗淺褐色漆，牌高16.5公分，上寬5.1公分，下寬5.91公分，厚3.03至3.27公分，重203公克。牌一面雕陽文道符一道，符首為符篆式連體“契”字及連線三星，符下部內有“日、月、天帝”等字(見圖一一九1、彩圖一三二1)。另一面首刻陰陽太極圖，四周刻八卦卦象；下部為一斗罡圖案，相似圖形見《道法會元》卷九二、

九五、九六、九九及《法海遺珠》卷廿一，分別名為“九字靈章”、“九字妙用豁落斗”、“雷霆九宮順逆局”、“上清飛捷五雷祈禱大法”、“役五嶽九州社令炁侯神丁甲神法”及“五雷罡”，尤與“丁甲神法”中的“立冬圖”最為接近，圓中文字皆為十二地支名，但後者多丑、辰、未、戌四字(見圖一一九2、彩圖一三二3)。兩側面為捲草紋，牌頂及底無文並塗朱紅色(見彩圖一三二2、4、5、6)。

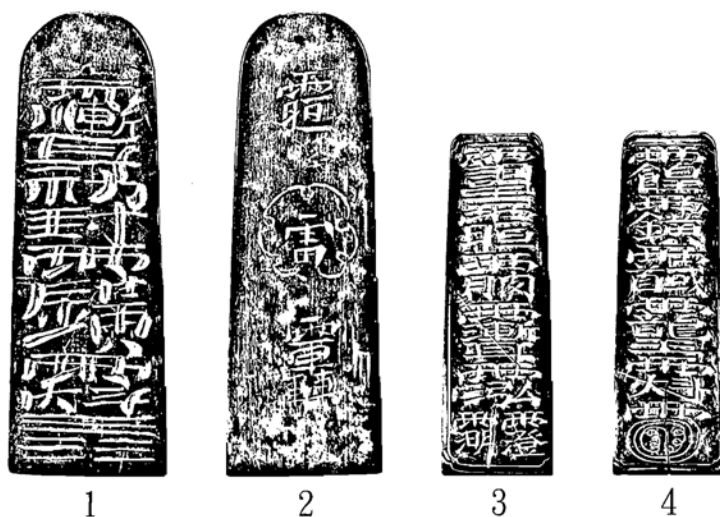

字符類令牌九。該牌木質，通體塗褐色漆，牌高13.46公分，上寬4.82公分，下寬5.51公分，厚2.56至2.27公分，重93公克。牌一面陰雙框，框寬邊，邊框格內陰刻卅六個“雷”字，框內陽刻四個形體很大的道教諱秘字“靈靈雷”。

靈”(見圖一二〇1、彩圖一三三1)。另一面亦刻雙邊框，框寬邊，框上陰刻廿八星宿名，框內陽刻“靈靈靈靈靈”五個諱秘字(見圖一二〇2、彩圖一三三3)。左側上下刻兌卦三、震卦三，中刻“雷令一聲”四字，牌左側中部有一長方形穴蓋木塞，令字正在其上；右側上下刻巽卦三、艮卦三，中刻“諸將現形”四字；牌頂中刻一圓，圓內刻一“星”字，圓左右各刻三個“星”，星字外兩側分別刻乾卦三、坤卦三；牌底中間刻符篆化“靈”字，兩邊分別刻離卦三、坎卦三(見彩圖一三三2、4、5、6)。經X光透視照像，發現此牌中部有一方形穴，穴內藏一不規則物體，邊緣都有鋒刺之狀，似是一塊金屬渣狀物(見圖一二〇3、4)。

* 圖一二〇 *

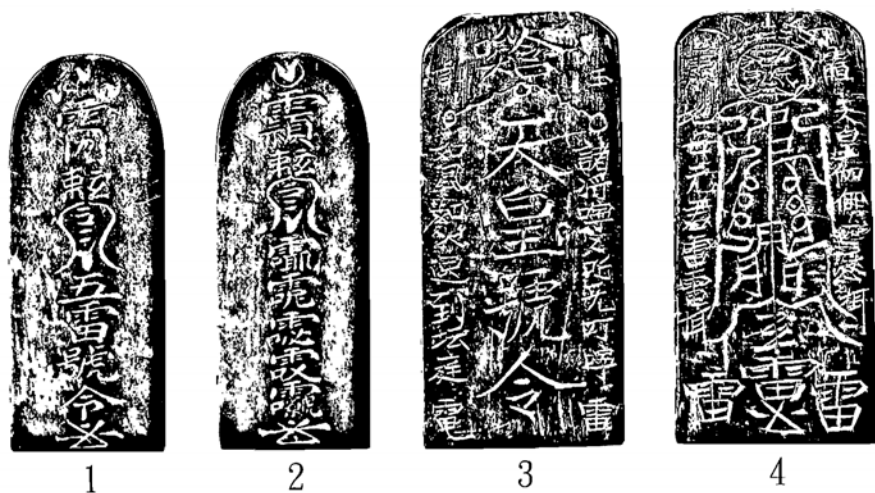

* 圖一二一 *

字符類令牌十。該牌木質，通體塗褐色漆，牌高14.79公分，上寬4.39公分，下寬5.06公分，厚2.37至2.94公分，重141公克。牌一面中部陰刻“雷”字，字周有紋飾，上下各刻一道教秘字“靄、靄”（見圖一二一1、彩圖一三四1）。另一面陰刻由“靄、勅、封、靄、靄”及乾卦三、坤卦三組成的道符（見圖一二一2、彩圖一三四3）。左側刻文為“神靈顯化三位相公邪”，右側刻文為“雲中得道三位仙娘掃”；牌頂牌底無文（見彩圖一三四2、4、5、6）。

字符類令牌十一。該牌木質，牌高11.73公分，上寬3.29公分，下寬3.87公分，厚2.15至2.03公分，重67公克。牌一面陰刻道符一道，該符由五個秘字及一個符號組成（見圖一二一3、彩圖一三五1）。另一面亦刻符一道，該符由五個較大及兩個較小的道教諱秘字組成，兩個小字並列在下方（見圖一二一4、彩圖一三五3）。牌兩側平素無文，牌頂刻一“生”字，其旁刻一較小的“鄧”字，牌底刻一“煞”字，左右分刻較小的“旺、法”兩字（見彩圖一三五2、4、5、6）。

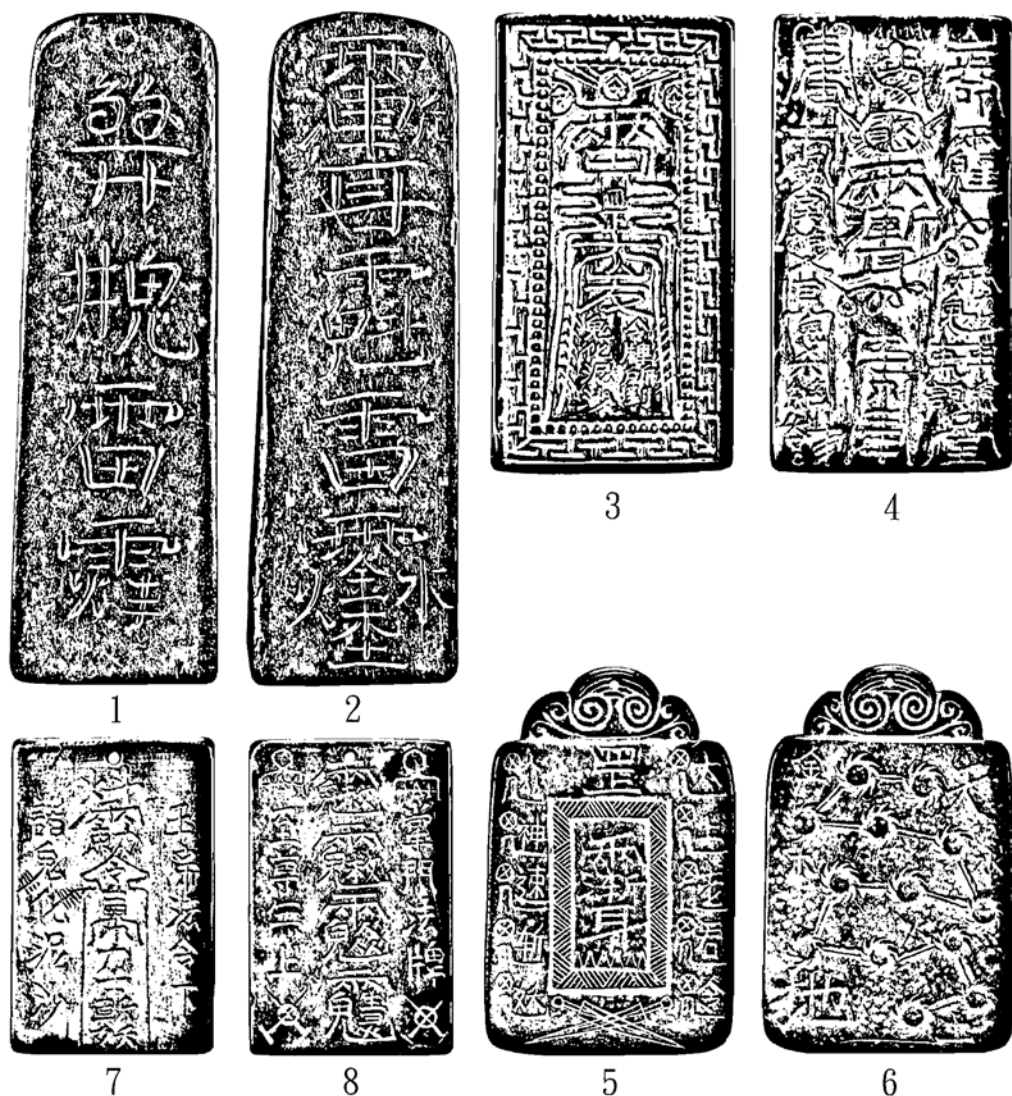
字符類令牌十二。該牌木質，通體塗褐色漆，牌高12.07公分，上寬4.63公分，下寬4.78公分，厚2.25至2.37公分，重110公克。牌一面陰刻道符，符中有“敕令”、“五雷號令”字樣，但後者之形體大小已完全溶於符中，與上下符號合為一體，且與另一面刻文對應，故其屬於文字符號類令牌，沒有將其列入五雷號令類（見圖一二二1、彩圖一三六1）。另一面亦刻有道符一道，都是道教秘字（見圖一二二2、彩圖一三六3）。兩側刻文，分別為“雷令一下”、“諸將現形”，牌頂刻乾卦三，牌底刻坤卦三（見彩圖一三六2、4、5、6）。

* 圖一二二 *

字符類令牌十三。該牌木質，通體塗黑漆，牌高13.22公分，上寬6.08公分，下寬6.12公分，厚2.84至3.02公分，重172公克。牌一面首刻一道教秘字，左右刻較小的“玉、旨”二字，秘字下刻連線三星，星下刻“天皇號令”四個

大字，右邊刻“諸將嚶嚶聽无叮嚶”，下刻一“雷”字，左邊刻“如風如火速到坛庭”，下刻一“電”字(見圖一二二3、彩圖一三七1)。另一面刻一人首式道符，符首兩側各刻秘字“醜、禍”，符尾為三個“雷”字和一符號，右邊刻“天皇伽倻惡魔捫”，左邊刻“地母元君雷電捫”，(見圖一二二4、彩圖一三七3)。牌左側面刻“天聲天聲震動萬霧”，右側刻“霹靂一下諸將現形”，牌頂刻三個秘字“霽霽霽”，牌底刻坎卦三(見彩圖一三七2、4、5、6)。

* 圖一二三 *

字符類令牌十四。該牌木質，牌高14.39公分，上寬4.02公分，下寬4.44公分，厚2.46至2.75公分，重115公克。牌一面陰刻“霽靂雷靂”四個大字，其中三個為道教諱字(見圖一二三1、彩圖一三八1)。另一面亦陰刻連線三星及“斡

靦雷霹”四個大字，其中三個為道教諱秘字(見圖一二三2、彩圖一三八3)。牌兩側及牌頂平素無文，牌底刻“煞”字，字兩邊各有一符號(見彩圖一三八2、4、5、6)。

字符類令牌十五。該牌木質，牌高9.63公分，上寬5.02公分，下寬5.09公分，厚1.13至1.1公分，重58公克。牌一面首刻三個道教符字，下為三道道符(見圖一二三3、彩圖一三九1)。另一面刻一方框，框邊由方折迴紋、珠點構成，內刻符一道，符尾有“令牌所到鬼化泥沙”字樣(見圖一二三4、彩圖一三九3)。兩側各刻七個道教秘字，秘字上所含漢字可依次連讀，其作“太上老君三法令”、“鬼怪急速現原形”，牌頂刻“天罡”二字，牌底刻“炁”字(見彩圖一三九2、4、5、6)。

字符類令牌十六。該牌木質，牌首雕出雲朵紋式牌鈕，鈕上有一個小圓孔。牌高9.18公分，最寬處5.92公分，厚0.48公分，重38公克。牌一面上方正中陰刻“罡”字，兩邊各刻五個道教秘字，秘字內含漢字，可依次連讀，文為“太上老君令”、“眾神速斬妖”，牌正中刻一交叉斜紋框，內刻紫微大帝諱號“靈”，字下框邊有六個三角紋，框下刻兩柄交叉的劍紋(見圖一二三5、彩圖一四〇1)。另一面刻連線的十三顆星，各星周圍有火焰紋樣，牌上刻有字體大小不同的“天地金木水火土”七字樣(見圖一二三6、彩圖一四〇2)。

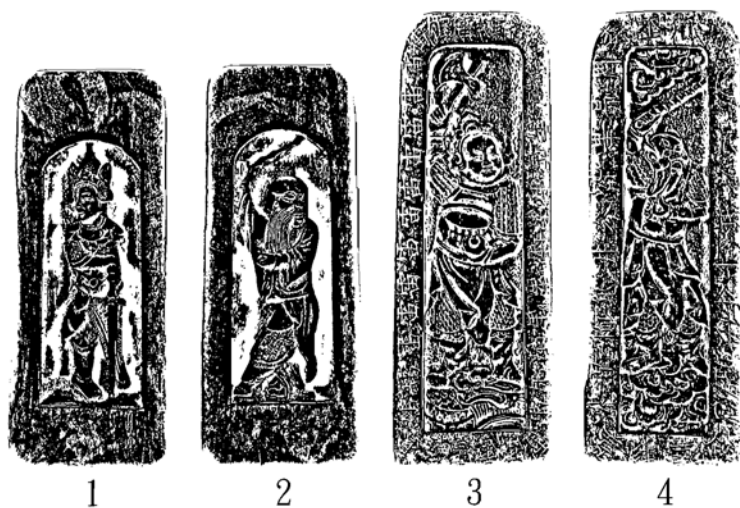
字符類令牌十七。該牌木質，首有一孔，牌高6.72公分，寬4.31公分，厚0.89至0.84公分，重31公克。牌一面刻符一道，由“炁雨勅令萬巾力士斬妖”等字樣組成，兩邊刻文，分別為“玉帝法令下”、“諸鬼化泥沙”(見圖一二三7、彩圖一四〇3)。另一面刻較大的道教秘字，秘字內含可讀的漢字為“赦救眾生靈”，兩邊上、下分刻兩個相同的符號，符號間各有四字，分別為“掌門法牌”、“至尊無上”(見圖一二三8、彩圖一四〇4)。

兩面神像類令牌比較少見，現介紹洪百堅藏品中雕刻較精的五件。

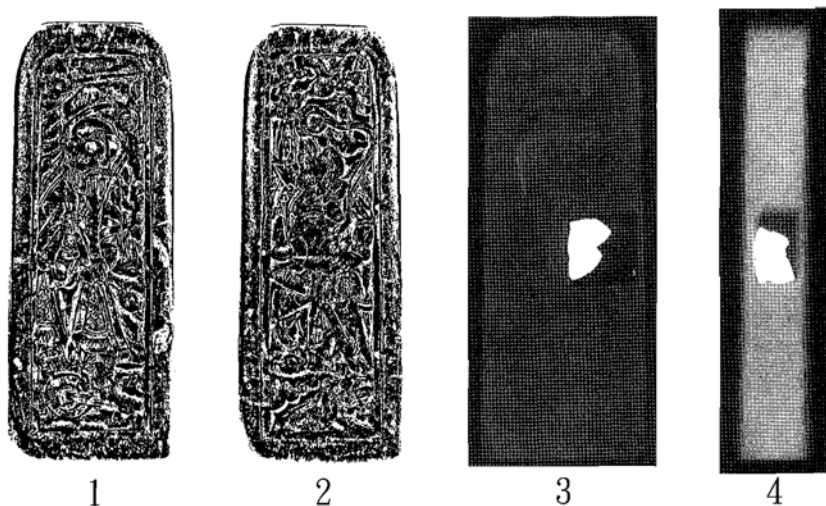
兩面神像類令牌一。該牌木質，牌高12.49公分，上寬4.65公分，下寬5.1公分，厚2.23至2.38公分，重105公克。牌一面依牌形刻一龕，內雕一披掛甲冑的神像，其盔尖高且有護耳，依與王靈官神像相配的慣例，此當為殷元帥，即卅六天罡之一，但該神右手按一劍，劍尖著地，，而不是通常所施用的長柄大斧、或水火棍及帝鐘(見圖一二四1、彩圖一四一1)。另一面亦依牌形刻一龕，內雕王靈官神像，首戴冠，穿袍著甲，右手執鞭高舉，左手掐訣置胸前(見圖一二四2、彩圖一四一3)。左右兩側各刻一連線七星，當是陰陽兩斗，牌頂刻陰陽太極圖，牌底刻艮卦三(見圖一二四2、彩圖一四一2、4、5、6)。

兩面神像類令牌二。該牌木質，牌高14.82公分，上寬4.65公分，下寬4.9公分，厚1.9至1.92公分，重108公克。牌一面依牌形刻一寬邊龕，其寬邊上刻卅六個“雷”字，內雕殷元帥神像，像臉圓豐潤，圓眼大鼻，戴盔披甲，一副戎裝，右手擎斧高舉過頭，左手握一物於胸前，奇怪的是其胸甲上鑿開一塊，塊

內鑽有多孔，裙袍掀動，線條明快，雙腳穿靴，踏於蟠龍身上(見圖一二四3、彩圖一四二1)。另一面亦依牌形刻一寬邊龕，邊上刻廿八星宿名，龕內雕王靈官神像，圓眼大鼻長鬚，戴冠披甲，亦一副戎裝之態，右手擎鞭高舉過頭，鞭上有重重雲團，左手置胸前，兩手指似掐一物，束腰裙袍，雙足穿靴，踏在火輪之上，輪下雲氣滾滾(見圖一二四4、彩圖一四二3)。兩側刻文，分別為“將帥出現”、“神欽鬼伏”，牌頂底平素無文(見彩圖一四二2、4、5、6)。

* 圖一二四 *

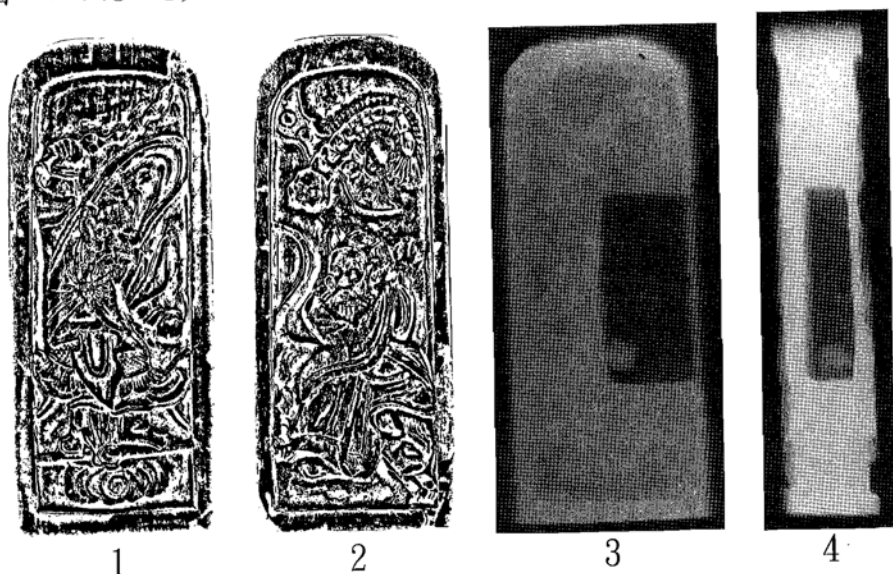

* 圖一二五 *

兩面神像類令牌三。該牌木質，久經持用，有光澤，牌高13.7公分，上寬4.97公分，下寬5.25公分，厚2.12至2.28公分，重135公克。牌一面依牌形刻出一框，內雕雷公神像，鳥首喙吻，右手高舉一槌，左手持一尖鑿，上身赤裸，腰

繫皮裙，兩足呈大爪之形，像周圍飄帶雲朵飛動，，雕刻精細，係經長久使用，牌面黝光發亮(見圖一二五1、彩圖一四三1)。另一面亦依牌形刻一框，內雕王靈官神像，戴冠穿袍，下露甲紋，右手高擎一鞭，左手掐訣，訣上升起火焰形狀，頂上並有一圓，內有離卦三，雙腳踩一火輪(見圖一二五2、彩圖一四三3)。兩側無文，但有一深色方形穴蓋木塞，牌頂刻“乾卦”，牌底刻“炁”字(見彩圖一四三2、4、5、6)。經X光透視照像，發現牌中部，有一方穴，穴內藏一形體不甚規則之物(見圖一二五3、4)。

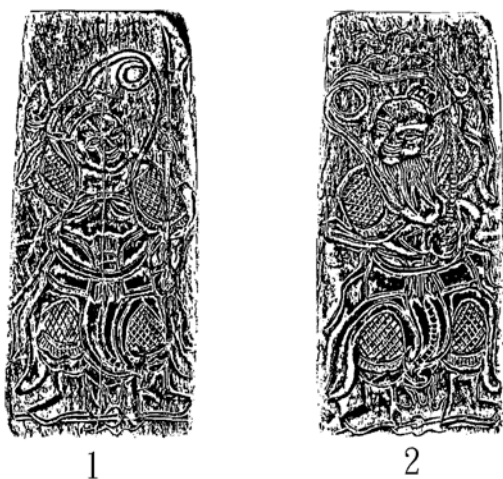
兩面神像類令牌四。該牌木質原為舊物，但牌表多有刮磨，高14.6公分，上寬5.71公分，下寬5.96公分，厚2.82至2.99公分，重194公克。牌一面依牌形刻一龕，內雕王靈官神像，首戴冠穿袍，袍下露甲，右手擎鞭高舉過頭，左手掐訣置於身側，雙足穿靴，踏於火輪之上，輪下有一雲團(見圖一二六1、彩圖一四四1)。另一面亦依牌形刻出一龕，龕內上方雕一長大的蜈蚣式蝙蝠，蝠下雕張天師騎虎神像，首戴冠穿袍，雙手捧圭，騎一虎，虎低頭甩尾(見圖一二六2、彩圖一四四3)。兩側及牌頂底平素無文，右側有一長形穴蓋木塞(見彩圖一四四2、4、5、6)。經X光透視照像，見牌中部有一方形穴，穴內藏一圓珠形物(見圖一二六3、4)。

* 圖一二六 *

兩面神像類令牌五。該牌木質，牌高13.74公分，上寬5.48公分，下寬6.1公分，厚2.354至2.83公分，重113公克。牌一面刻馬元帥神像，戴冠披甲，一副武將裝束，右手持一物高舉，左手持方天畫戟，長長的飄帶，環肩飛動，雙足穿靴，踩於火輪之上(見圖一二七1、彩圖一四五1)。另一面刻王靈官像，戴冠披甲，極似武將，左臂高舉、手作劍訣狀，右手執鞭置於胸前，雙足穿靴，踏於火輪之上(見圖一二七2、彩圖一四五3)。左右兩側無文，牌頂刻離卦三，牌

底刻坎卦三(見彩圖一四五2、4、5、6)。

* 圖一二七 *

以上筆者從文獻、實物兩個角度，對道教令牌進行了探討，從中可以得出如下結論：首先可以確認道教令牌至遲在元代即已存在，並且比較成熟，從理論上說其發生時間應當是在元代以前。再者，元明道書雖著錄了當時行用的令牌之形制和其上所刻文字，甚至繪製令牌的圖案，但從傳世令牌實物看，道書所錄僅是當時所用的某一種，實際應用的情況，要遠比道書所錄豐富、複雜的多，它至少包括四種類型，反映出道教令牌的形制、刻文、雕像等等也是不斷發展變化的。這是與道教本身的變化發展直接聯繫在一起的，我們應當給予充分的重視和研究。

* 第八章第一節註 *

- ① 《道藏》第29冊155頁。
- ② 《道藏》第29冊155頁。
- ③ 《道藏》第29冊155頁。
- ④ 《道藏》第29冊155頁。
- ⑤ 《道藏》第29冊155至156頁。
- ⑥ 《道藏提要》961至962頁，中國社會科學出版社1991年7月第1版。
- ⑦ 《道藏》第17冊100頁。

* 第八章第二節註 *

- ① 《道藏》第9冊684頁。
- ② 《道藏》第34冊737至738頁。
- ③ 《道藏》第34冊738頁。

分 類	經 名 (朝代·作者)	上海書店	新文豐出版社
洞真部本文類			
1	靈寶無量度人上品妙經	1/0001	1/0001
2	元始無量度人上品妙經直音	1/0417	1/0640
3	元始說先天道德經註解 (宋·李嘉謀)	1/0425	1/0652
4	無上內秘真藏經	1/0452	1/0694
5	太上無極總真文昌大洞仙經	1/0496	1/0761
6	上清大洞真經	1/0512	1/0786
7	大洞玉經	1/0556	2/0001
8	太上三十六部尊經	1/0576	2/0032
9	太上一乘海空智藏經 (一名七寶莊嚴經)	1/0608	2/0083
10	高上玉皇本行集經	1/0695	2/0219
11	高上玉皇本行集經	1/0709	2/0240
12	高上玉皇本行經髓	1/0745	2/0297
13	高上玉皇心印經	1/0748	2/0302
14	高上玉皇胎息經	1/0748	2/0302
15	無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經	1/0749	2/0303
16	九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經	1/0758	2/0318
17	太上說朝天謝雷真經	1/0762	2/0324
18	太上虛皇天尊四十九章經	1/0768	2/0333
19	太上昇玄消災護命妙經	1/0772	2/0340
20	三光注齡資福延壽妙經	1/0773	2/0341
21	太上長生延壽集福德經	1/0773	2/0342
22	元始五老赤書玉篇真文天書經	1/0774	2/0343
23	太上諸天靈書度命妙經	1/0799	2/0382
24	元始天尊說生天得道經	1/0806	2/0393
25	元始天尊說得道了身經	1/0806	2/0395
26	太上九天延祥滌厄四聖妙經	1/0808	2/0397
27	元始天尊說北方真武妙經	1/0812	2/0404
28	元始天尊說梓童帝君應驗經	1/0815	2/0408
29	元始天尊說梓童帝君本願經	1/0816	2/0410
30	元始八威龍文經	1/0820	2/0416
31	黃帝陰符經	1/0821	2/0418
32	混元陽符經	1/0822	2/0419
33	上清黃氣陽精三道順行經 (藏月隱日經)	1/0822	2/0420
34	太上開明天地本真經	1/0832	2/0435
35	太上玄都妙本清靜身心經	1/0833	2/0439
36	太上太玄女青三元品誡拔罪妙經	1/0835	2/0441
37	元始天尊說變化空洞妙經	1/0845	2/0457
38	太上昇玄三一融神變化妙經	1/0851	2/0466
39	太上導引三光九變妙經	1/0855	2/0472
40	太上導引三光寶真妙經	1/0858	2/0477
41	太上修真體元妙道經 (宋·劉元瑞)	1/0860	2/0479
42	玉清元始玄黃九光真經	1/0867	2/0490
43	元始天尊說十一曜大消災神咒經	1/0868	2/0492
44	太上洞真五星秘授經	1/0870	2/0495
45	玉清無上靈寶自然北斗本生真經	1/0872	2/0498
46	太乙元真保命長生經	1/0873	2/0500
47	太上元始天尊證果真經	1/0874	2/0501
48	太上元始天尊說續命妙經	1/0874	2/0501
49	洞真太極北帝紫微神咒妙經	1/0874	2/0502
50	太上說六甲直符保胎護命妙經	1/0878	2/0508
51	太上元始天尊說大雨龍王經	1/0881	2/0512
52	太上護國祈雨消魔經	1/0882	2/0514
53	太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經	1/0883	2/0516
54	太上洞淵解瘟神咒妙經	1/0886	2/0520

55	高上太霄琅書瓊文帝章經	1/0886	2/0521
56	太上玉珮金璫太極金書上經	1/0886	2/0536
57	上方天尊說真元通仙道經(附釋音)	1/0905	2/0549
58	無上大乘要訣妙經	2/0001	2/0561
59	元始洞真決疑經	2/0004	2/0567
60	元始天尊說玄微妙經	2/0010	2/0576
61	太上洞真賢門經	2/0012	2/0580
62	元始天王歡樂經	2/0024	2/0597
63	玉清胎元內養真經	2/0029	2/0605
64	玉清無上內景真經	2/0030	2/0607
65	太上真一報父母恩重經	2/0030	2/0608
66	元始洞真慈善孝子報恩成道經	2/0031	2/0609
67	太上元始天尊說消殄蟲蝗經	2/0033	2/0612
68	太上安鎮九壘龍神妙經	2/0034	2/0613
69	太上洞真安寢經	2/0034	2/0614
70	太上元始天尊說金光明經	2/0035	2/0615
71	元始天尊說三官寶號經	2/0036	2/0616
72	元始天尊濟度血湖真經	2/0036	2/0617
73	元始天尊說酆都滅罪經	2/0041	2/0624
74	太上說九幽拔罪心印妙經	2/0042	2/0626
75	元始天尊說甘露昇天神咒妙經	2/0042	2/0627
76	元始說功德法食往生經	2/0043	2/0629
77	太上玉華洞章拔亡度世界仙妙經	2/0045	2/0631
78	太上三洞神咒	2/0048	2/0637

洞真部神符類

79	三洞神符記	2/0142	2/0781
80	雲篆度人妙經	2/0150	2/0793
81	洞真太微黃書天帝君石景金陽素經	2/0162	2/0811
82	上清洞真元經五籍符	2/0166	2/0817
83	白羽黑翮靈飛玉符(元-李道純)	2/0167	2/0820
84	上清瓊宮靈飛六甲左右上符	2/0169	2/0823
85	太上洞真經洞章符	2/0177	2/0835
86	太上秘法鎮宅靈符	2/0180	2/0839

洞真部玉訣類

87	元始無量度人上品妙經四註(附釋音)(宋-陳景元)	2/0187	3/0001
88	元始無量度人上品妙經註(青元真人)	2/0250	3/0099
89	元始無量度人上品妙經通義(明-張宇初)	2/0292	3/0163
90	元始無量度人上品妙經內義(宋-蕭應叟)	2/0332	3/0225
91	內義丹旨綱目舉要(宋-林元鼎)	2/0389	3/0291
92	太上洞玄靈寶無量度人上品妙經註(元-陳致虛)	2/0392	3/0315
93	元始無量度人上品妙經註解(元-薛季昭)	2/0440	3/0389
94	太上洞玄靈寶無量度人上品妙經法(陳椿榮)	2/0469	3/0433
95	洞玄靈寶度人經大梵隱語疏義	2/0519	3/0510
96	洞玄靈寶無量度人經訣音義(唐-張萬福)	2/0527	3/0521
97	真藏經要訣	2/0530	3/0526
98	太上靈寶諸天內音自然玉字	2/0532	3/0529
99	諸天靈書度命妙經義疏	2/0564	3/0579
100	九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集註(宋-白玉蟾)	2/0569	3/0587
101	太上昇玄說消災護命妙經註(元-王玠)	2/0588	3/0616
102	太上昇玄消災護命妙經註(元-李道純)	2/0592	3/0622
103	元始天尊說太古經註(長詮子)	2/0593	3/0625
104	玉清無極總真文昌大洞仙經(元-衛琪)	2/0597	3/0631
105	玉清無極總真文昌大洞仙經序圖(元-衛琪)	2/0597	3/0743
106	上清大洞真經玉訣音義(宋-陳景元)	2/0705	3/0799
107	太上天通經註(元-李道純)	2/0711	3/0808
108	太上赤文洞古經註(長詮子)	2/0712	3/0810

109	無上赤文洞古真經註 (元-李道純)	2/0714	3/0814
110	黃帝陰符經集註 (唐-李筌)	2/0716	3/0817
111	黃帝陰符經講義 (宋-夏元鼎)	2/0721	3/0824
112	黃帝陰符經講義圖說 (宋-夏元鼎)	2/0730	3/0838
113	黃帝陰符經疏 (唐-李筌)	2/0736	4/0001
114	黃帝陰符經集解 (宋-)	2/0746	4/0017
115	黃帝陰符經註 (唐-張果)	2/0755	4/0030
116	黃帝陰符經解 (宋-蹇昌辰)	2/0759	4/0036
117	黃帝陰符經註解 (任照一)	2/0766	4/0047
118	黃帝陰符經註 (黃居真)	2/0773	4/0058
119	黃帝陰符經註 (宋-沈亞夫)	2/0777	4/0060
120	黃帝陰符經註 (蔡)	2/0779	4/0068
121	黃帝陰符經解義 (宋-蕭真宰)	2/0782	4/0072
122	陰符經三皇玉訣	2/0789	4/0085
123	黃帝陰符經心法 (元-胥元一)	2/0799	4/0110
124	黃帝陰符經註 (金-唐淳)	2/0809	4/0115
125	黃帝陰符經註 (金-劉處玄)	2/0817	4/0128
126	黃帝陰符經註 (金-侯善淵)	2/0823	4/0137
127	黃帝陰符經註解 (宋-鄒訢)	2/0826	4/0142
128	黃帝陰符經註 (宋-俞琰)	2/0829	4/0147
129	黃帝陰符經註夾頌解註 (元王玠)	2/0833	4/0153
130	黃帝陰符經集解 (宋-袁淑真)	2/0845	4/0172
131	太上求仙定錄尺素真訣玉文	2/0855	4/0185
132	太霄琅書瓊文帝章訣	2/0865	4/0201
133	胎息經註 (幻真先生)	2/0868	4/0206
134	胎息秘要歌訣	2/0869	4/0208
135	太清真人絡命訣	2/0971	4/0210
136	太上洞房內經註 (周真人)	2/0874	4/0215
137	陰真君還丹歌注 (宋-陳搏)	2/0878	4/0221
138	崔公入藥鏡註解 (元-混然子)	2/0881	4/0227
139	呂純陽真人沁園春丹詞註解 (宋-全陽子)	2/0887	4/0237
140	青天歌註釋 (元-混然子)	2/0890	4/0243
141	學仙辨真訣	2/0893	4/0248
142	太上洞真凝神修行經訣	2/0895	4/0251
143	上清握中訣	2/0897	4/0253
144	紫陽真人悟真篇註疏	2/0910	4/0273
145	紫陽真人悟真篇三註	2/0968	4/0363
146	紫陽真人悟真直指詳說三乘秘要 (宋-翁葆光)	2/1019	4/0440
147	紫陽真人悟真篇拾遺 (宋-翁葆光)	2/1030	4/0457
148	悟真篇註釋 (宋-翁葆光)	3/0001	4/0463
149	紫陽真人悟真篇講義 (宋-夏元鼎)	3/0032	4/0511

洞真部靈圖類

150	靈寶無量度人上品妙經符圖 (宋-劉元道)	3/0062	4/0557
151	無量度人上品妙經旁通圖 (蕭道存)	3/0088	4/0596
152	修真太極混元圖	3/0093	4/0605
153	修真太極混元指玄圖 (宋-龍眉子)	3/0099	4/0615
154	金液還丹印證圖	3/0102	4/0620
155	修真歷驗鈔圖	3/0110	4/0632
156	龍虎手鑑圖	3/0116	4/0641
157	上清太玄九陽圖 (金-侯善淵)	3/0118	4/0644
158	三才定位圖 (宋-張商英)	3/0122	4/0650
159	上清洞真九宮紫房圖	3/0128	4/0660
160	周易圖 (宋)	3/0130	4/0663
161	大易象數鉤深圖 (元-張理)	3/0165	4/0715
162	易數鉤隱圖 (宋-劉牧)	3/0201	4/0769
163	易數鉤隱圖遺論九事 (宋-劉牧)	3/0217	4/0794

164	易象圖說內篇（元-張理）	3/0222	4/0810
165	易象圖說外篇（元-張理）	3/0241	4/0832
166	玄元十子圖（趙孟頫）	3/0257	4/0856

洞真部譜錄類

167	上清三尊譜錄	3/0262	5/0001
168	靈寶自然九天生神三寶大有金書	3/0266	5/0008
169	元始上真眾仙記（枕中書）（晉-葛洪）	3/0269	5/0013
170	洞玄靈寶真靈位業圖（梁-陶弘景）	3/0272	5/0018
171	元始高上玉檢大錄	3/0282	5/0034
172	清河內傳	3/0286	5/0040
173	梓潼帝君化書	3/0292	5/0049
174	清微仙譜	3/0326	5/0101
175	三茅真君加封事典（宋-張大淳）	3/0332	5/0110
176	金蓮正宗記（元）	3/0343	5/0127
177	金蓮正宗仙源像傳（元-劉志玄）	3/0365	5/0160
178	七真年譜（元-李道謙）	3/0380	5/0183
179	玄風慶會錄（元-穆刺楚）	3/0387	5/0194

洞真部戒律類

180	太上洞真智慧上品大誡	3/0391	5/0199
181	三洞眾戒文（唐-張萬福）	3/0396	5/0208
182	太微靈書紫文仙忘真記上經	3/0402	5/0217
183	虛皇天尊初真十戒文	3/0403	5/0219
184	太上九真妙戒金錄度命拔罪妙經	3/0406	5/0223
185	太上十二上品飛天法輪勸戒妙經	3/0409	5/0228
186	太極真人說二十四門戒經	3/0412	5/0233
187	太真玉帝四極明科經	3/0415	5/0237
188	赤松子中誠經	3/0444	5/0282
189	太微仙君功過格	3/0449	5/0289
190	太清五十八願文	3/0457	5/0296
191	玄都律文	3/0456	5/0300

洞真部威儀類

192	太上靈寶朝天謝罪大懺	3/0463	5/0311
193	太上玉清謝罪登真寶懺	3/0510	5/0383
194	太上上清禳災延壽寶懺	3/0512	5/0387
195	太上泰清拔罪昇天寶懺	3/0514	5/0390
196	玉皇宥罪錫福寶懺（辛漢臣）	3/0516	5/0394
197	高上玉皇滿願寶懺	3/0524	5/0406
198	九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺	3/0549	5/0444
199	雷霆玉樞宥罪法懺	3/0552	5/0450
200	玉皇十七慈光燈儀	3/0555	5/0455
201	上清十一大曜燈儀	3/0562	5/0466
202	南斗延壽燈儀	3/0565	5/0470
203	北斗七元星燈儀	3/0567	5/0473
204	北斗本命延壽燈儀	3/0569	5/0477
205	三官燈儀	3/0570	5/0479
206	玄帝燈儀	3/0572	5/0481
207	九天三茅司命仙燈儀	3/0573	5/0484
208	萬靈燈儀	3/0575	5/0487
209	五顯靈觀大帝燈儀	3/0576	5/0489
210	土司燈儀	3/0578	5/0492
211	東廚司命燈儀	3/0581	5/0496
212	正一炁司辟毒神燈儀	3/0582	5/0499
213	離明瑞象燈儀	3/0584	5/0502
214	黃錄九陽梵炁燈儀	3/0586	5/0506
215	黃錄九厄燈儀	3/0590	5/0512
216	黃錄破獄燈儀	3/0591	5/0514

217	黃籙五苦輪燈儀	3/0594	5/0518
218	地府十王拔度儀	3/0596	5/0521
219	上清天寶齋初夜儀	3/0600	5/0527
220	太乙火府奏告祈禳儀	3/0603	5/0532
221	清微玄樞奏告儀	3/0609	5/0541

洞真部方法類

222	靈寶無量度人上經大法	3/0613	5/0549
223	無上玄元三天玉堂大法	4/0001	6/0341
224	無上三天玉堂正宗高爽內景玉書	4/0122	6/0529
225	清微神烈秘法	4/0135	6/0549
226	清微元降大法	4/0153	6/0577
227	清微齋法	4/0282	6/0657
228	太上九要心印妙經	4/0311	6/0823
229	紫元君授道傳心法 (漢-陰長生)	4/0314	6/0828
230	真龍虎九仙經	4/0317	6/0833
231	龍虎中丹訣	4/0321	6/0840
232	九還七返龍虎金丹析理真訣 (程昭述)	4/0324	6/0844
233	諸真論還丹訣	4/0327	6/0849
234	真一金丹訣 (宋-王常集)	4/0328	6/0852
235	還丹秘訣養赤子神方 (宋-許明道)	4/0331	6/0857
236	還丹眾仙論 (宋-楊在集)	4/0333	6/0861
237	修丹妙用至理論	4/0342	6/0874
238	丹經極論	4/0345	6/0849
239	金晶論	4/0349	6/0885
240	還丹顯妙通幽集 (潛真子)	4/0351	6/0888
241	元陽子金液集	4/0354	6/0894
242	還丹金液歌註	4/0359	6/0902
243	玉清金笥青華秘文金寶內鍊丹訣 (宋-張伯端)	4/0362	7/0001
244	碧虛子觀傳直指 (宋-陳景元)	4/0378	7/0026
245	紙舟先生全真直指 (金月巖)	4/0382	7/0032
246	陳虛白規中指南 (元-陳沖素)	4/0384	7/0036
247	大丹直指 (金-邱處機)	4/0391	7/0047
248	玉谿子丹經指要 (宋-李簡易)	4/0404	7/0067
249	西山群仙會真記 (唐-施肩吾)	4/0422	7/0095
250	會真集 (金-王吉昌)	4/0422	7/0126
251	啟真集 (金-劉志淵)	4/0467	7/0165
252	中和集 (元-李道純)	4/0482	7/0189
253	三天易髓 (元-李道純)	4/0524	7/0254
254	全真集玄秘要 (元-李道純)	4/0528	7/0260
255	谷神篇 (元-林翰)	4/0534	7/0269
235	金闕帝君三元真一經	4/0548	7/0291
236	大洞金華玉經	4/0551	7/0293
237	太微靈書紫文琅玕華丹神真上經	4/0555	7/0295
238	玉景九天金霄威神王祝太元上經	4/0557	7/0301
239	洞真太微黃書九天八籙真文	4/0561	7/0305
240	太玄八景籙	4/0563	7/0310
241	陶真人內丹賦	4/0578	7/0314
242	擒玄賦	4/0584	7/0337
243	金丹賦 (馬蒞昭)	4/0587	7/0352
244	谷神賦 (大信)	4/0603	7/0376
245	修真十書雜著指玄篇 (宋-石泰)	4/0605	7/0381
256	修真十書金丹大成集 (元-蕭廷芝)	4/0633	7/0423
257	修真十書鍾呂傳道集 (唐-施肩吾)	4/0656	7/0459
258	修真十書雜著捷徑	4/0682	7/0499
259	修真十書悟真篇	4/0711	7/0544
260	修真十書玉隆集 (宋-白玉蟾)	4/0750	7/0604

261	修真十書上清集	4/0772	7/0637
262	修真十書武夷集	4/0797	7/0676
263	修真十書盤山語錄 (元-王志謹)	4/0822	7/0713
264	修真十書黃庭內景五臟六腑圖 (唐-胡愔)	4/0835	7/0734
265	修真十書黃庭內景玉經註 (梁丘子)	4/0844	7/0746
266	修真十書黃庭外景玉經註	4/0869	7/0786
267	真氣還元銘 (強名子)	4/0879	7/0801
268	還丹歌訣 (元陽子)	4/0885	7/0811
269	金液還丹百問訣 (李光玄)	4/0893	7/0824
270	上乘修真三要 (圓明老人)	4/0903	7/0840
271	乾元子三始論	4/0912	7/0854
272	至真子龍虎大丹詩 (宋-周方)	4/0913	7/0856
273	破迷正道歌 (漢-鍾離權)	4/0916	8/0001

洞真部眾術類

274	太玄朗然子進道詩	4/0918	8/0005
275	了明篇 (元-王惟一)	4/0921	8/0009
276	明道篇 (元-王惟一)	4/0926	8/0017
278	真仙秘傳火候法 (宋-王慶升)	4/0932	8/0027
279	三極至命筌蹄	4/0935	8/0032
280	析疑指迷論 (元-牛道淳)	4/0947	8/0051
281	修真精義雜論 (唐-白雲子)	4/0953	8/0061
282	清微丹訣	4/0961	8/0074
283	先天金丹大道玄奧口訣 (宋-霍濟之)	4/0965	8/0079
284	金液大丹口訣	4/0969	8/0086
286	抱一子三峰老人丹訣 (金月巖)	4/0973	8/0092
287	黃帝宅經	4/0979	8/0101
288	黃帝龍首經	4/0985	8/0110
289	黃帝金匱玉衡經	4/1002	8/0137
290	黃帝授三子玄女經	5/0001	8/0149
291	太上登真三矯靈應經	5/0002	8/0152
292	通占大象曆星經	5/0004	8/0156
293	靈臺經	5/0022	8/0183
294	秤星靈臺秘要經	5/0029	8/0194

洞真部記傳類

295	廣黃帝本行記 (唐-王瓘)	5/0032	8/0199
296	穆天子傳 (晉-郭璞)	5/0036	8/0206
297	漢武帝內傳 (漢-班固)	5/0047	8/0224
298	漢武帝外傳 (漢-班固)	5/0058	8/0240
299	列仙傳	5/0064	8/0251
300	續仙傳	5/0077	8/0271
301	歷世真仙體道通鑑 (元-趙道一)	5/0099	8/0305
302	歷世真仙體道通鑑續編 (元-趙道一)	5/0414	8/0789
303	歷世真仙體道通鑑後集 (元-趙道一)	5/0448	8/0841
304	疑仙傳 (宋-隱夫玉)	5/0489	9/0001
305	華陽陶隱君內傳 (宋-賈嵩)	5/0499	9/0017
306	桓真人昇仙記 (梁)	5/0513	9/0038
307	周氏冥通記 (梁-陶弘景)	5/0518	9/0045
308	紫陽真人內傳	5/0542	9/0082
309	茅山志 (元-劉大彬)	5/0548	9/0093
310	純陽帝君神化妙通紀 (元-苗善時)	5/0703	9/0333
311	太華希夷志 (元-張輅)	5/0734	9/0379
312	西嶽華山誌 (金-王處一)	5/0744	9/0395
313	凝陽董真人遇仙記 (金-祿昭聞)	5/0753	9/0409

洞真部讚頌類

314	諸師真誥	5/0758	9/0417
315	金錄齋三洞讚詠儀 (宋-張商英)	5/0764	9/0426

316	黃帝陰符經頌 (元陽子)	5/0772	9/0439
317	太上昇玄消災護命妙經頌 (唐-司馬承禎)	5/0775	9/0443
318	生天經頌解 (金-超然子)	5/0777	9/0447
319	三洞讚頌靈章	5/0779	9/0451

洞真部表奏類

320	宋真宗御製玉京集 (宋真宗)	5/0795	9/0477
321	太上濟度章敕	5/0818	9/0513

洞玄部本文類

322	靈寶天尊說洪恩靈濟真君妙經	5/0841	10/0001
323	洞玄靈寶自然九天生神章經	5/0843	10/0004
324	洞玄靈寶本相運度劫期經	5/0849	10/0013
325	洞玄靈寶丹水龍術運度小劫妙經	5/0854	10/0021
326	洞玄靈寶諸天世界造化經	5/0861	10/0032
327	太上靈寶天地運度自然妙經	5/0865	10/0039
328	太上洞玄靈寶三元無量壽經	5/0867	10/0043
329	上清五常變通萬化鬱冥經	5/0872	10/0050
330	太上洞玄靈寶智慧定志通微經	5/0888	10/0075
331	太上洞玄靈寶觀妙經	5/0896	10/0082
332	太上洞玄靈寶天尊說大通經	5/0897	19/0089
333	太上洞玄靈寶護諸童子經	5/0897	19/0089
334	太上洞玄靈寶開演秘密藏經	5/0898	10/0091
335	太上洞玄靈寶真文要解上經	5/0903	10/0099
336	太上黃庭內景玉經	5/0908	10/0107
337	太上黃庭外景玉經	5/0913	10/0114
338	靈寶天尊說祿庫受生經	5/0915	10/0117
339	太上靈寶元陽妙經	5/0916	10/0121
340	太上洞淵神咒經	6/0001	10/0229
341	太上洞玄靈寶業報因緣經	6/0081	10/0353
342	太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經	6/0129	10/0429
343	太上洞玄靈寶宿命因緣明經	6/0132	10/0434
344	太上洞玄靈寶出家因緣經	6/0136	10/0440
345	太上洞玄靈寶轉神度命經	6/0143	10/0450
346	太上洞玄靈寶十師度人妙經	6/0146	10/0455
347	太上洞玄靈寶太玄普應勸世經	6/0150	10/0461
348	太上洞玄靈寶四方大願經	6/0153	10/0467
349	太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經	6/0155	10/0471
350	太上洞玄靈寶誡業本行上品妙經	6/0161	10/0481
351	太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經	6/0170	10/0495
352	太上玄一真人說妙通轉神入定經	6/0172	10/0498
353	太上玄一真人說勸誡法輪妙經	6/0175	10/0503
354	太上洞玄靈寶法燭經	6/0178	10/0507
355	太上靈寶智慧觀身經	6/0181	10/0512
356	大一救苦護身妙經	6/0182	10/0513
357	太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經	6/0184	10/0517
358	上清金匱玉鏡修真指玄妙經	6/0205	10/0550
359	上清三元玉檢三元布經	6/0211	10/0559
360	太上洞玄靈寶福日妙經	6/0226	10/0581
361	洞玄靈寶上師說救護身命經	6/0227	10/0583
362	太上靈寶天尊說攘災度厄經	6/0231	10/0589
363	太上神咒延壽妙經	6/0232	10/0590
364	太上洞玄靈寶消穢火災經	6/0233	10/0591
365	太上洞玄靈寶天尊說養蠶營種經	6/0234	10/0592
366	太上洞玄靈寶八威召龍妙經	6/0237	10/0597
367	太上洞淵說請雨龍王經	6/0245	10/0611
368	太上召諸龍神安鎮墳墓經	6/0247	10/0613
369	太上靈寶補謝灶王經	6/0248	10/0614

370	太上說利益蠶王妙經	6/0249	10/0616
371	太上說牛瀆妙經	6/0250	10/0617
372	上清洞玄明燈上經	6/0252	10/0618
373	太上洞玄寶元上經	6/0255	10/0622
374	太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經	6/0259	10/0633
375	太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經	6/0266	10/0643
376	太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經	6/0275	10/0658
377	太上道君說解冤拔度妙經	6/0278	10/0662
378	太上洞玄靈寶往生救苦妙經	6/0278	10/0663
379	太上洞玄靈寶救苦妙經	6/0283	10/0670
380	太上洞玄靈寶天尊說濟苦經	6/0284	10/0672
381	太上洞玄靈寶淨供妙經	6/0285	10/0674
382	太上靈寶洪福滅罪像名經	6/0289	10/0679
383	太上救苦天尊說消愆滅罪經	6/0302	10/0700
384	太上說酆都拔苦愈樂妙經	6/0303	10/0702
385	洞玄靈寶道要經	6/0303	10/0703
386	洞玄靈寶飛仙上品妙經	6/0306	10/0707
387	太上靈寶天尊說延壽妙經	6/0308	10/0710
388	太上七星神咒經	6/0309	10/0711
389	太上虛皇保生神咒經	6/0309	10/0712
390	太上洞玄三洞開天風雷禹步制魔神咒經	6/0310	10/0713
391	太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道集福吉祥神咒	6/0311	10/0715
392	太上三生解冤妙經	6/0313	10/0718

洞玄部神符類

393	太上靈寶五符序	6/0315	10/0721
394	太上洞玄靈寶素靈真符	6/0343	10/0765
395	太上洞玄靈寶五嶽神符	6/0361	10/0793
396	上清金母求仙上法 (-李玄真)	6/0366	10/0801
397	上清輶落七元符	6/0374	10/0813
398	太上洞玄靈寶大綱鈔 (唐-閻丘方遠)	6/0376	10/0816
399	上清太一金闕玉璽金真紀	6/0377	10/0818
400	太上洞玄靈寶投簡符文要訣	6/0379	10/0822

洞玄部玉訣類

401	洞玄靈寶自然九天生神章經解義 (宋-董思靖)	6/0389	11/0001
402	洞玄靈寶自然九天生神玉章經解 (宋-王希巢)	6/0425	11/0055
403	洞玄靈寶自然九天生神章經注 (華陽)	6/0464	11/0114
404	洞玄靈寶自然九天生神章經音釋 (華陽)	6/0487	11/0148
405	太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經註解 (洞陽子)	6/0487	11/0149
406	洞玄靈寶定觀經註	6/0497	11/0164
407	黃庭內景玉經註 (金-劉處玄)	6/0499	11/0168
408	黃庭內景玉經註 (梁丘子)	6/0515	11/0191
409	黃庭內外景玉經解 (蔣慎修)	6/0541	11/0231
410	上清丹元玉真帝皇飛仙上經	6/0544	11/0237
411	上清紫微君皇初紫靈道君洞房上經	6/0546	11/0240
412	上清紫微帝君南極元君玉經寶訣	6/0552	11/0250
413	靈寶大鍊內旨行持機要	6/0556	11/0255
414	上清胎精記解結行事訣	6/0557	11/0257
415	上清華晨三奔玉訣	6/0561	11/0264
416	太上洞玄靈寶眾簡文 (劉宋-陸修靜)	6/0563	11/0267
417	太上洞玄靈寶五帝醮祭招真玉訣	6/0567	11/0273
418	上清佩符文青券訣	6/0570	11/0277
419	上清佩符文白券訣	6/0573	11/0282
420	上清佩符文絳券訣	6/0577	11/0288
420	上清佩符文黑券訣	6/0578	11/0290
420	上清佩符文黃券訣	6/0579	11/0291

420	太上大道三元品誠謝罪上法	6/0581	11/0295
420	固氣還神九轉瓊丹論	6/0587	11/0303
425	靈寶真丹訣	6/0591	11/0310
426	神仙服餌丹石行藥法 (京里先生)	6/0596	11/0318
427	登真隱訣 (梁-陶弘景)	6/0606	11/0331
428	上清三真旨要玉訣	6/0626	11/0362
429	上清洞真解過訣	6/0633	11/0372
430	上清明堂元真經訣	6/0638	11/0381
431	上清太極隱注玉經寶訣	6/0642	11/0386
432	上清太上八素真經	6/0648	11/0396
433	上清修行經訣	6/0658	11/0410
434	太上飛行九晨玉經	6/0667	11/0425

洞玄部靈圖類

435	上清長生寶鑑圖	6/0679	11/0442
436	上清八道秘言圖	6/0680	11/0445
437	上清含象劍鑑圖 (唐-司馬承禎)	6/0683	11/0450
438	黃庭內景五臟六腑補瀉圖 (唐-胡愔)	6/0686	11/0455
439	七域修真證品圖	6/0693	11/0466
440	玄寶人鳥山經圖	6/0696	11/0470
441	太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖	6/0698	11/0473
442	上方大洞真元妙經品	6/0704	11/0482
443	上方大洞真元妙經圖	6/0706	11/0486
444	上方大洞真元陰陽陟降圖書後解	6/0709	11/0491
445	上方大洞真元圖書繼說終篇	6/0714	11/0498
446	許大史真君圖傳	6/0716	11/0501
447	洞玄靈寶五嶽古本真形圖 (漢-東方朔)	6/0735	11/0530

洞玄部譜錄類

448	上清後聖道君列紀	6/0744	11/0544
449	上清高上玉真眾道綜監寶諱	6/0748	11/0551
450	洞玄靈寶三師記 (唐-劉處靜)	6/0751	11/0555
451	洞玄靈寶三師名諱形狀居觀方所文 (唐-張萬福)	6/0754	11/0560
452	上清眾經諸真聖秘	6/0755	11/0563
453	許真君仙傳	6/0809	11/0645
454	西山許真君八十五化錄 (宋-施岑)	6/0815	11/0654
455	孝道吳許二真君傳	6/0841	11/0693
456	太極葛仙公傳 (譚嗣先)	6/0845	11/0700
457	雲阜山申仙翁傳 (元)	6/0855	11/0715
458	南嶽九真人傳 (廖僊)	6/0859	11/0722
459	南嶽小錄 (唐-李冲昭)	6/0861	11/0725

洞玄部戒律類

460	太上洞玄靈寶上品戒經	6/0866	11/0733
461	太上玄一真人說三塗五苦勸戒經	6/0869	11/0737
462	太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經	6/0873	11/0743
463	太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經	6/0885	11/0762
464	上清眾真教戒德行經	6/0895	11/0777
465	洞玄靈寶天尊說十戒經	6/0899	11/0784
466	太上洞玄靈寶宣戒首悔眾罪保護經	6/0900	11/0785
467	上清骨髓靈文鬼律 (宋-鄧有功)	6/0908	11/0798
468	太上洞玄靈寶法身製論	6/0921	11/0817
469	要修科儀戒律鈔 (朱法滿)	6/0922	11/0819
470	齋戒錄	6/1002	11/0943

洞玄部威儀類

471	靈寶領教濟度金書	7/0001	12/0026
472	大明玄教立成齋醮儀範 (明-宗真宗)	9/0001	15/0001
473	洪恩靈濟真君自然行道儀	9/0008	15/0013
474	洪恩靈濟真君集福宿啟儀	9/0010	15/0017

475	洪恩靈濟真君集福早朝儀	9/0012	15/0020
476	洪恩靈濟真君集福午朝儀	9/0015	15/0024
477	洪恩靈濟真君集福晚朝儀	9/0018	15/0029
478	洪恩靈濟真君祈謝設醮科	9/0021	15/0034
479	洪恩靈濟真君禮願文	9/0024	15/0039
480	洪恩靈濟真君七政星燈儀	9/0039	15/0061
481	洪恩靈濟真君事實	9/0044	15/0070
482	羅天大醮早朝科	9/0047	15/0075
483	羅天大醮午朝科	9/0049	15/0079
484	羅天大醮晚朝科	9/0052	15/0083
485	羅天大醮設醮儀	9/0054	15/0087
486	玄門報孝追薦儀	9/0057	15/0092
487	諸師聖誕沖舉酌獻儀	9/0062	15/0100
488	金錄齋啟壇儀 (前蜀-杜光庭)	9/0067	15/0107
489	金錄大齋宿啟儀	9/0070	15/0113
490	金錄大齋啟盟儀	9/0072	15/0116
491	金錄大齋補職說戒儀	9/0074	15/0118
492	金錄早朝儀	9/0077	15/0123
493	金錄午朝儀	9/0079	15/0127
494	金錄晚朝儀	9/0081	15/0130
495	金錄齋懺方儀 (前蜀-杜光庭)	9/0083	15/0134
496	金錄解壇儀	9/0086	15/0139
497	金錄設醮儀	9/0088	15/0142
498	金錄放生儀	9/0091	15/0146
499	金錄祈壽早朝儀	9/0092	15/0148
491	金錄祈壽午朝儀	9/0094	15/0152
492	金錄祈壽晚朝儀	9/0097	15/0156
493	金錄上壽三獻儀	9/0099	15/0159
494	金錄延壽設醮儀	9/0100	15/0162
495	玄靈轉經早朝行道儀	9/0102	15/0166
496	玄靈轉經午朝行道儀	9/0106	15/0171
497	玄靈轉經晚朝行道儀	9/0109	15/0176
498	金錄十迴度人早朝開收儀	9/0112	15/0181
499	金錄十迴度人午朝開收儀	9/0115	15/0187
500	金錄十迴度人晚朝開收儀	9/0119	15/0192
501	金錄十迴度人早朝轉經儀	9/0121	15/0196
502	金錄十迴度人午朝轉經儀	9/0125	15/0202
503	金錄十迴度人晚朝轉經儀	9/0128	15/0206
504	金錄齋投簡儀 (宋-張商英)	9/0131	15/0211
505	玉錄資度宿啟儀	9/0134	15/0217
506	玉錄資度解壇儀	9/0137	15/0221
507	玉錄資度設醮儀	9/0139	15/0225
508	玉錄資度早朝儀	9/0142	15/0229
509	玉錄資度午朝儀	9/0144	15/0132
510	玉錄資度晚朝儀	9/0146	15/0235
511	玉錄生神資度轉經儀	9/0148	15/0238
512	玉錄生神資度開收儀	9/0157	15/0253
513	玉錄大齋第一日早朝儀	9/0162	15/0262
514	玉錄大齋第一日午朝儀	9/0164	15/0265
515	玉錄大齋第一日晚朝儀	9/0166	15/0267
516	玉錄大齋第二日早朝儀	9/0168	15/0270
517	玉錄大齋第二日午朝儀	9/0170	15/0271
518	玉錄大齋第二日晚朝儀	9/0172	15/0274
519	玉錄大齋第三日早朝儀	9/0174	15/0277
520	玉錄大齋第三日午朝儀	9/0176	15/0281
521	玉錄濟幽判斛儀	9/0178	15/0284

522	太上黃籙齋儀 (前蜀-杜光庭)	9/0181	15/0289
523	無上黃籙大齋立成儀 (宋-留用光)	9/0378	15/0607
524	無上黃籙大齋立成儀修書本末	9/0727	16/0001
525	黃籙救苦十齋轉經儀	9/0730	16/0351
526	黃籙救苦十念儀	9/0736	16/0361
527	黃籙五老悼亡儀	9/0738	16/0365
528	黃籙齋十天尊儀	9/0740	16/0368
529	黃籙齋十洲三島拔度儀	9/0743	16/0372
530	黃籙九幽醮無礙夜齋次第儀	9/0747	16/0378
531	洞玄靈寶河圖仰謝三十六天齋儀	9/0756	16/0393
532	洞玄靈寶河圖仰謝三十六土皇齋儀	9/0776	16/0424
533	靈寶半景齋儀	9/0795	16/0453
534	神功妙濟真君禮文	9/0801	16/0463
535	太上靈寶玉匱明真齋懺方儀 (前蜀-杜光庭)	9/0805	16/0468
536	太上靈寶玉匱明真大齋懺方儀 (前蜀-杜光庭)	9/0808	16/0473
537	太上靈寶玉匱明真大齋言功儀 (前蜀-杜光庭)	9/0811	16/0478
538	洞玄靈寶自然券儀	9/0816	16/0487
539	洞玄靈寶自然齋儀	9/0819	16/0491
540	洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀	9/0821	16/0494
541	太上洞淵三昧神咒齋懺謝儀 (前蜀-杜光庭)	9/0827	16/0503
542	太上洞淵三昧神咒齋清旦行道儀 (前蜀-杜光庭)	9/0833	16/0514
543	太上洞淵三昧神咒齋十方懺儀 (前蜀-杜光庭)	9/0836	16/0518
544	太上洞玄靈寶授度儀	9/0839	16/0523
545	靈寶五經提綱	9/0858	16/0551
546	洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經	9/0861	16/0557
547	洞玄靈寶鐘磬威儀經	9/0864	16/0562
548	太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣	9/0867	16/0566
549	太上靈寶上元天官消愆滅罪懺	9/0875	16/0578
550	太上靈寶中元地官消愆滅罪懺	9/0878	16/0583
551	太上靈寶下元水官消愆滅罪懺	9/0881	16/0588
552	太上玄司滅罪紫府消災法懺	9/0884	16/0593
553	太上消滅地獄昇陟天堂懺	9/0892	16/0599
554	太上救苦天尊說拔度血湖寶懺	9/0892	16/0606
555	青玄救苦寶懺	9/0897	16/0614
556	慈尊昇度寶懺	9/0901	16/0620
557	東嶽大生寶懺	10/0001	16/0625
558	太上靈寶十方應號天尊懺	10/0007	16/0635
559	太上慈悲道場消災九幽懺 (漢-葛玄)	10/0018	16/0651
560	太上慈悲九幽拔罪懺	10/0090	16/0765
561	太上慈悲道場滅罪水懺	10/0121	16/0815

洞玄部方法類

562	靈寶玉監	10/0129	17/0017
563	太極祭煉內法 (宋-鄭思肯)	10/0439	17/0483
564	太極祭煉內法議略 (宋-鄭思肯)	10/0648	17/0496
565	上清天樞院回車畢道正法	10/0473	17/0535
566	許真君受鍊形神上清畢道法要節文	10/0491	17/0562
567	天樞院都司須知令	10/0491	17/0563
568	天樞院都司須知格	10/0493	17/0565
569	靈寶淨明天樞都司法院須知法文	10/0495	17/0568
570	靈寶淨明院教師周真公起請書	10/0496	17/0570
571	高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書 (傳飛卿)	10/0499	17/0575
572	靈寶淨明黃素書釋義秘訣 (方文)	10/0519	17/0606
573	太上靈寶淨明入道品	10/0523	17/0613
574	靈寶淨明院真師密語	10/0525	17/0616
575	太上靈寶淨明法印式	10/0526	17/0618
576	靈寶淨明大法萬道玉章秘訣	10/0527	17/0619

577	太上靈寶淨明秘法篇	10/0539	17/0638
578	靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法	10/0547	17/0649
579	太上靈寶淨明飛仙度人經法 (晉-許遜)	10/0550	17/0655
580	太上靈寶淨明飛仙度人經法釋例 (晉-許遜)	10/0559	17/0730
581	太上淨明院補奏職局太玄都省須知 (晉-許遜)	10/0601	17/0734
582	上清天心正法 (宋-鄧有功)	10/0607	17/0743
583	上清北極天心正法	10/0645	17/0801
584	靈寶歸空訣 (明-趙宜真)	10/0657	17/0820
585	上清大洞九宮朝修秘訣上道 (周德大)	10/0660	17/0824

洞玄部眾術類

586	靈劍子 (晉-許遜)	10/0663	18/0001
587	靈劍子引導子午記 (晉-許遜)	10/0670	18/0013
588	養命機關金丹真訣	10/0675	18/0020
589	玄珠歌 (唐-通玄先生)	10/0679	18/0026
590	玄珠心鏡註 (真一子)	10/0680	18/0028
591	玄珠心鏡註 (唐-長孫)	10/0683	18/0033
592	抱一函三秘訣 (金月巖)	10/0695	18/0051
593	存神固氣論	10/0705	18/0066
594	攝生纂錄	10/0707	18/0070
595	養生秘錄	10/0716	18/0084
596	玄圃山靈區秘錄	10/0727	18/0101
597	靈寶六丁秘法	10/0748	18/0133
598	魁罡六鎖秘法	10/0753	18/0141
599	太上三辟五解秘法	10/0756	18/0146
600	上清六甲祈禱秘法	10/0760	18/0153
601	貫斗忠孝五雷武侯秘法	10/0763	18/0158
602	黃帝太乙八門入式訣	10/0768	18/0166
603	黃帝太一八門入式秘訣	10/0778	18/0180
604	黃帝太一八門逆順生死訣 (梁-陶弘景)	10/0784	18/0190
605	太上赤文洞神三錄 (唐-李淳風)	10/0793	18/0204

洞玄部記傳類

606	道教靈驗記 (前蜀-杜光庭)	10/0801	18/0217
607	錄異記 (前蜀-杜光庭)	10/0856	18/0301
608	神仙感遇傳 (前蜀-杜光庭)	10/0881	18/0340
609	歷代崇道記 (前蜀-杜光庭)	11/0001	18/0379
610	體玄真人顯異錄 (金-)	11/0007	18/0390
611	江淮異人錄 (宋-吳淑)	11/0012	18/0398
612	仙苑編珠 (唐-王松年)	11/0021	18/0411
613	道跡靈仙記	11/0045	18/0448
614	十洲記 (漢-東方朔)	11/0051	18/0457
615	洞天福地輿記名山記 (前蜀-杜光庭)	11/0055	18/0465
616	梅仙觀記 (宋-楊智遠)	11/0061	18/0474
617	金華赤松山志 (宋-倪守約)	11/0069	18/0487
618	仙都志 (元-陳性定)	11/0076	18/0498
619	天台山志 (明)	11/0090	18/0519
620	龍瑞觀禹穴陽明洞天圖經 (宋-葉樞)	11/0097	18/0530
621	四明洞天丹山圖詠集 (元-曾堅)	11/0098	18/0532
622	南嶽總勝集 (宋-陳田夫)	11/0111	18/0552

洞玄部讚頌類

623	玉音法事	11/0120	18/0567
624	上清諸真章頌	11/0146	18/0607
625	太上洞玄靈寶智慧禮讚	11/0150	18/0614
626	靈寶九幽長夜起尸度亡玄章	11/0153	18/0618
627	洞玄靈寶六甲玉女上宮歌章	11/0156	18/0623
628	上清侍帝晨桐柏真人真圖讚 (唐-司馬丞禎)	11/0157	18/0625
629	眾仙讚頌靈章	11/0164	18/0635

630	洞玄靈寶昇玄步虛章序疏	11/0168	18/0642
洞玄部表奏類			
631	赤松子章曆	11/0173	18/0648
632	廣成集 (前蜀-杜光庭)	11/0231	18/0739
633	太上宣慈助化章 (前蜀-杜光庭)	11/0310	18/0860
634	靈寶淨明院行遣式 (周真人)	11/0336	18/0901
635	天樞院都司須知行遣式	11/0342	18/0910
洞神部本文類			
636	太上老君說常清靜妙經	11/0344	19/0001
637	太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經	11/0345	19/0003
638	太上玄靈北斗本命延生真經	11/0346	19/0005
639	太上玄靈北斗本命長生妙經	11/0349	19/0010
640	太上說南斗六司延壽度人妙經	11/0350	19/0012
641	太上說東斗主算護命妙經	11/0353	19/0017
642	太上說西斗記名護身妙經	11/0354	19/0019
643	太上說中斗大魁保命妙經	11/0355	19/0021
644	太上說中斗大魁掌算伏魔神咒經	11/0356	19/0023
645	太上北斗二十八章經	11/0357	19/0024
646	太上老君說救生真經	11/0366	19/0038
647	太上老君說消災經	11/0367	19/0039
648	太上太清天童護命妙經	11/0369	19/0042
649	太上泰清皇老帝君運雷天童隱梵仙經	11/0371	19/0045
650	太上老君說安宅八陽經	11/0372	19/0047
651	太上老君說補謝八陽經	11/0372	19/0048
652	太上說十鍊生神救護經	11/0373	19/0049
653	太上飛步五星經	11/0374	19/0050
654	太上飛步南斗太微玉經	11/0377	19/0055
655	皇天上清金闕帝君靈書紫文上經	11/0380	19/0061
656	洞神八帝妙精經	11/0385	19/0069
657	太上老君內觀經	11/0396	19/0085
658	太上老君說了心經	11/0398	19/0088
659	太上老君內丹經	11/0398	19/0089
660	太上內丹守一真定經	11/0399	19/0090
661	太上老君內日用妙經	11/0400	19/0091
662	太上老君外日用妙經	11/0400	19/0092
663	太上說轉輪五道宿命因緣經	11/0401	19/0092
664	太上化度世仙經	11/0403	19/0097
665	太上老君說天妃救苦靈驗經	11/0408	19/0104
666	太上老君說長生益算妙經	11/0410	19/0109
667	太上洞神三元妙本福壽真經	11/0414	19/0115
668	太上老君說解釋咒詛經	11/0417	19/0120
669	太上老君說五斗金章受生經	11/0418	19/0122
670	太上洞神天公消魔護國經	11/0420	19/0126
671	太上說紫微神兵護國消魔經	11/0427	19/0137
672	太上日月混元經	11/0428	19/0139
673	太上洞神五星諸宿日月混常經	11/0429	19/0140
674	太上妙始經	11/0431	19/0145
675	太上浩元經	11/0434	19/0149
676	混元八景真經	11/0434	19/0150
677	老子像名經	11/0452	19/0177
678	太上老君說報父母恩重經	11/0470	19/0205
679	玄天上帝說報父母恩重經	11/0473	19/0209
680	道德真經 (周-李耳)	11/0474	19/0211
681	道德經古本篇 (唐-傅奕)	11/0482	19/0223
682	西昇經 (宋徽宗)	11/0489	19/0235
683	無上妙道文始真經 (周-尹喜)	11/0513	19/0271

684	沖虛至德真經（周-列禦寇）	11/0525	19/0291
685	洞靈真經（周-庚桑楚）	11/0556	19/0339
686	南華真經（周-莊周）	11/0567	19/0355

洞神部神符類

687	太上無極大道自然真一五稱符上經	11/0632	19/0457
688	太上老君說益算神符妙經	11/0642	19/0472
689	太上老君混元三部符	11/0644	19/0475
690	無上三元鎮宅靈錄	11/0676	19/0525
691	上清丹天三氣玉皇六辰龍綱司命大錄	11/0684	19/0537

洞神部玉訣類

692	大明太祖高皇帝御註道德真經（明太祖）	11/0689	19/0545
693	唐玄宗御註道德真經（唐玄宗）	11/0716	19/0587
694	唐玄宗御製道德真經疏（唐玄宗）	11/0749	19/0637
695	唐玄宗御製道德真經疏外傳（唐玄宗）	11/0809	19/0731
696	唐玄宗御製道德真經疏（唐玄宗）	11/0811	19/0734
697	宋徽宗御解道德真經（宋徽宗）	11/0843	19/0783
698	宋徽宗道德真經解義（宋-章安）	11/0885	20/0001
699	道德真經註（漢-河上公章句）	12/0001	20/0123
700	道德真經解（宋-陳象古）	12/0023	20/0159
701	道德真經四子古道集解（金-寇才質）	12/0041	20/0187
702	道德真經傳（唐-陸希聲）	12/0115	20/0301
703	道德真經傳（宋-呂惠卿）	12/0147	20/0351
704	道德真經三解（元-鄧綽）	12/0184	20/0407
705	道德真經直解（宋-邵若愚）	12/0236	20/0487
706	道德真經論（宋-司馬光）	12/0262	20/0527
707	道德真經註（魏-王弼）	12/0272	20/0543
708	道德真經註（宋-蘇轍）	12/0291	20/0573
709	道德真經新註（唐-李約）	12/0322	20/0621
710	道德真經指歸（漢-嚴遵）	12/0341	20/0651
711	道德真經疏義（宋-江濤）	12/0395	20/0735
712	道德真經集解（金-趙秉文）	12/0546	21/0119
713	道德真經全解（金-時雍）	12/0583	21/0177
714	道德真經次解（明）	12/0612	21/0223
715	道經異同字	12/0617	21/0223
716	德經異同字	12/0624	21/0234
717	道德真經章句訓頌（張嗣成）	12/0626	21/0245
718	道德會元序例（元-李道純）	12/0642	21/0269
719	道德會元（元-李道純）	12/0643	21/0272
720	道德真經解（明）	12/0659	21/0295
721	道德真經口義（宋-林希逸）	12/0696	21/0351
722	道德玄經原旨（元-杜道堅）	12/0725	21/0395
723	道德玄經原旨發揮（元-杜道堅）	12/0758	21/0447
724	道德真經註（元-吳澄）	12/0780	21/0481
725	道德真經集解序說（宋-董思靖）	12/0821	21/0545
726	道德真經集解（宋-董思靖）	12/0821	21/0548
727	道德真經集註（宋-王雱）	13/0001	21/0607
728	道德真經集註釋音（宋-王雱）	13/0105	21/0717
729	道德真經集註（宋-彭耜）	13/0106	21/0767
730	道德真經集註釋文（宋-彭耜）	13/0248	22/0149
731	道德真經集註雜說（宋-彭耜）	13/0255	22/0161
732	道德真經注疏（南齊-顧歡）	13/0274	22/0191
733	道德真經玄德纂疏（前蜀-強思齊）	13/0357	22/0317
734	道德真經集義（明-危大有）	13/0539	22/0597
735	道德經論兵要義述（唐-王真）	13/0631	22/0740
736	道德真經藏室纂微篇開題（宋-陳景元）	13/0652	23/0001
737	道德真經藏室纂微篇（宋-陳景元）	13/0656	23/0095

738	道德真經藏室纂微篇問題科文疏 (元-薛致玄)	13/0727	23/0117
739	道德真經藏室纂微手鈔 (元-薛致玄)	13/0753	23/0157
740	道德真經衍義手鈔 (元-王守正)	13/0768	23/0179
741	道德真經取善集 (宋-李霖)	13/0843	23/0295
742	道德真經疏義 (宋-趙志堅)	13/0942	23/0449
743	道德真經註 (元-林志堅)	14/0001	23/0485
744	道德真經義解 (宋-息冀道人)	14/0011	23/0502
745	道德真經註 (唐-李榮)	14/0037	23/0541
746	道德真經集義 (元-劉惟永)	14/0084	23/0571
747	道德真經集義大旨 (元-劉惟永)	14/0057	23/0617
748	道德真經廣聖義 (前蜀-杜光庭)	14/0309	24/0129
749	西昇經集註 (宋-碧虛子)	14/0566	24/0529
750	文始真經註 (元-牛道純)	14/0603	24/0587
751	文始經言外旨 (宋-梁顯微)	14/0690	24/0719
752	沖虛至德真經虜齋口義 (宋-林希逸)	14/0735	25/0001
753	沖虛至德真經解 (宋-江澐)	14/0802	25/0107
754	沖虛至德真經義解 (宋徽宗)	14/0903	25/0261
755	沖虛至德真經四解 (高守元)	15/0001	25/0309
756	沖虛至德真經釋文 (唐-殷敬順)	15/0162	25/0558
757	南華真經義海纂微 (宋-褚伯秀)	15/0174	25/0577
758	南華真經口義 (宋-林希逸)	15/0687	26/0525
759	南華真經章句音義 (宋-碧虛子)	15/0894	27/0001
760	南華真經章句餘事 (宋-碧虛子)	15/0952	27/0091
761	南華真經章句餘事雜錄 (宋-碧虛子)	15/0959	27/0102
762	南華真經直音 (宋-賈善翔)	16/0001	27/0114
763	南華真經邈 (宋-賈善翔)	16/0005	27/0121
764	莊子內篇訂正 (元-吳澄)	16/0006	27/0123
765	南華真經循本 (羅勉道)	16/0021	27/0146
766	南華真經新傳 (宋-王雱)	16/0154	27/0349
767	南華真經拾遺 (宋-王雱)	16/0270	27/0527
768	南華真經註疏 (晉-郭象)	16/0273	27/0533
769	通玄真經 (唐-默希子)	16/0673	28/0233
770	洞靈真經 (何瓌)	16/0731	28/0323
771	通玄真經續義 (元-杜道堅)	16/0754	28/0357
772	通玄真經續義釋音	16/0820	28/0457
773	通玄真經 (宋-朱升)	16/0821	28/0459
774	太上玄靈北斗本命延生真經註 (元-徐道齡)	17/0001	28/0539
775	太上玄靈北斗本命延生真經註解 (玄元真人)	17/0039	28/0600
776	太上玄靈北斗本命延生經註 (傳洞真)	17/0065	28/0639
777	北斗七元金玄羽章 (傳洞真)	17/0087	28/0673
778	太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經	17/0090	28/0679
779	太上老君說常清靜經註 (元-李道純)	17/0141	28/0755
780	太上老君說常清靜經註	17/0143	28/0755
781	清靜經註	17/0164	28/0759
782	太上老君說常清靜經註 (宋-白玉蟾)	17/0166	28/0791
783	太上老君說常清靜經註 (金-侯善淵)	17/0174	28/0807
784	太上老君說常清靜經註 (前蜀-杜光庭)	17/0182	28/0820
785	太上老君說常清靜妙經纂圖解註 (元-王玠)	17/0194	28/0838
786	太上老君元道真經註解 (隱芝內秀)	17/0204	28/0853
787	太上太清天童護命妙經註 (金-侯善淵)	17/0209	28/0861
788	老子說五廚經註 (唐-尹愔)	17/0213	28/0866
洞神部靈圖類			
789	太上三元飛星冠禁金書玉錄圖	17/0215	29/0001
790	上清金闕帝君五斗三一圖訣	17/0218	29/0006
791	四氣攝生圖	17/0224	29/0016
792	太上通靈八史聖文真形圖	17/0234	29/0030

793	圖經衍義本草(宋-寇宗奭)	17/0238	29/0093
794	圖經集註衍義本草序例(宋-寇宗奭)	17/0238	29/0211

洞神部譜錄類

795	混元聖記(宋-謝守灝)	17/0779	30/0001
796	太上老君年譜要略(宋-謝守灝)	17/0884	30/0161
797	太上老君金書內序	17/0884	30/0168
798	太上混元老子史略(宋-謝守灝)	17/0890	30/0171
799	猶龍傳(宋-賈善翔)	18/0001	30/0207
800	太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經	18/0038	30/0265
801	真武靈應真君增上佑聖尊號冊文	18/0042	30/0271
802	章獻明肅皇后受上清畢法錄記(宋-朱自英)	18/0042	30/0272
803	華蓋山浮丘王郭三真君事實(宋-沈庭瑞)	18/0044	30/0275
804	唐鴻臚卿越國公靈龜見素真人傳(宋-張)	18/0078	30/0327
805	地祇上將溫太保傳(蕭公瑾)	18/0090	30/0345
806	地祇上將溫太保傳補遺(蕭公瑾)	18/0095	30/0552
807	玄品錄(元-張天雨)	18/0097	30/0355
808	大滌洞天記(宋-鄧牧)	18/0140	30/0422
809	壺城集仙錄(前蜀-杜光庭)	18/0165	30/0461

洞神部戒律類

810	太上老君戒經	18/0201	30/0517
811	老君音誦戒經	18/0210	30/0532
812	太上老君經律	18/0218	30/0543
813	太上戒經	18/0222	30/0549
814	三洞法服科戒文(唐-張萬福)	18/0228	30/0559
815	正一法文天師教戒科經	18/0232	30/0565
816	女青鬼律	18/0239	30/0577

洞神部威儀類

817	正一威儀經	18/0252	30/0597
818	玄門十事威儀	18/0259	30/0608
819	太清道德齋化儀	18/0265	30/0617
820	正一解厄醮儀	18/0271	30/0627
821	正一出官章儀	18/0274	30/0631
822	太上三五正一盟威醮錄醮儀(前蜀-杜光庭)	18/0281	30/0642
823	太上正一醮錄儀(前蜀-杜光庭)	18/0286	30/0649
824	正一指教齋儀	18/0291	30/0658
825	正一指教齋清旦行道儀	18/0293	30/0661
826	正一敕壇儀	18/0295	30/0664
827	正一醮宅儀	18/0297	30/0667
828	正一醮墓儀	18/0299	30/0670
829	太上洞神三皇儀	18/0301	30/0673
830	洞神三皇七十二君齋方懺儀(前蜀-杜光庭)	18/0305	30/0680
831	太上洞神太元河圖三元仰謝儀(前蜀-杜光庭)	18/0308	30/0684
832	太上金書玉誡寶章儀	18/0319	30/0701
833	天心正法脩真道場設醮儀	18/0323	30/0708
834	太上三洞傳授道德經紫虛錄拜表儀(前蜀-杜光庭)	18/0327	30/0714
835	太上三五傍救醮五帝斷瘟儀	18/0333	30/0724
836	太上消災祈福醮儀	18/0337	30/0730
837	太上金樞玉鏡延生洞玄燭幽懺	18/0341	30/0736
838	太上璣臺益算寶籍延年懺	18/0345	30/0742
839	太上正一朝天三八謝罪法懺	18/0348	30/0747
840	真武靈應護世消災滅罪懺	18/0352	30/0753
841	北極真武普慈度世法懺	18/0354	30/0756
842	北極真武佑聖真君禮文	18/0379	30/0794

洞神部方法類

843	太清中黃真經	18/0383	30/0801
844	太清導引養生經	18/0394	30/0819

845	太上養生胎息氣經	18/0401	30/0829
846	太清調氣經	18/0404	30/0834
847	太上老君養生訣	18/0411	30/0846
848	太清服氣口訣	18/0414	30/0850
849	莊周氣訣解	18/0416	30/0854
850	嵩山大無先生氣經	18/0418	30/0856
851	延陵先生集新舊服氣經(桑榆子)	18/0424	31/0001
852	諸真聖胎神用訣	18/0433	31/0015
853	胎息抱一歌	18/0438	31/0023
854	幼真先生服內元炁訣	18/0440	31/0025
855	胎息精微論	18/0445	31/0033
856	服氣精義論	18/0447	31/0037
857	氣法要妙至訣	18/0451	31/0043
858	上清司命茅真君修行指迷訣	18/0455	31/0049
859	神氣養形論	18/0457	31/0052
860	存神鍊氣銘(唐-孫思邈)	18/0458	31/0053
861	保生銘(唐-孫思邈)	18/0459	31/0055
862	神仙食炁金櫃妙錄(京黑先生)	18/0459	31/0056
863	枕中記	18/0465	31/0065
864	養性延命錄(梁-陶弘景)	18/0474	31/0079
865	三洞樞機雜說	18/0485	31/0096
866	彭祖攝生養性論	18/0490	31/0103
867	孫真人攝養論	18/0491	31/0104
868	抱朴子養生論	18/0492	31/0107
869	養生詠玄集	18/0493	31/0109
970	神仙服食靈草薺蒲丸方傳	18/0502	31/0123
871	上清經真丹秘訣	18/0504	31/0126
872	太清經斷穀法	18/0506	31/0129
873	太上肘後玉經方(唐-盧遵元)	18/0510	31/0135
874	混俗頤生錄(劉詞)	18/0512	31/0138
875	保生要錄(宋-蒲處貫)	18/0519	31/0149
876	修真秘錄(符度仁)	18/0522	31/0154
877	三元延壽參贊書(元-李鵬飛)	18/0526	31/0161
878	太上保真養生論	18/0557	31/0208
879	養生辯疑訣(唐-施肩吾)	18/0559	31/0211
880	太上三皇寶齋神仙上錄經	18/0560	31/0213
881	太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文	18/0562	31/0216
882	三皇內文遺秘	18/0581	31/0245
883	秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經	18/0585	31/0253
884	太上洞神玄妙白猿真經	18/0605	31/0284
885	太上通玄靈印經	18/0612	31/0294
886	上清鎮元榮靈經	18/0615	31/0300
887	太上六壬明鑑符陰經	18/0621	31/0309
889	顯道經	18/0644	31/0345
890	神仙鍊丹點鑄三元寶照法(唐-歸耕子)	18/0649	31/0353
891	元陽子五假論	18/0652	31/0358
892	太清元極至妙神珠玉顆經	18/0654	31/0361
893	天老神光經(唐-李靖)	18/0666	31/0380
894	鬼谷子天髓靈文	18/0671	31/0388
895	先天玄妙玉女太上聖母資傳仙道	18/0689	31/0416
896	思印氣文法	18/0692	31/0421
897	北斗治法武威經	18/0694	31/0424
898	太上除三尸九蟲保生經	18/0697	31/0429
899	太上老君玄妙枕中內德神咒經	18/0705	31/0442
900	黃庭遁甲緣身經	18/0706	31/0443
901	紫庭內秘訣修行法	18/0710	31/0449

902	太上老君大存思圖注訣	18/0715	31/0459
903	太上五星七元空常訣	18/0723	31/0470
904	上玄高真延壽赤書	18/0731	31/0482
905	紫閣丹經	18/0737	31/0491
906	上清金書玉字上經	18/0743	31/0501

洞神部眾術類

907	太清金液神丹經	18/0746	31/0507
908	太清石壁記(楚澤先生)	18/0763	31/0532
909	太清金液神氣經	18/0776	31/0554
910	太清經天師口訣	18/0787	31/0570
911	太清修丹秘訣	18/0792	31/0578
912	黃帝九鼎神丹經訣	18/0795	31/0583
913	九轉靈砂大丹寶聖玄經	19/0001	31/0683
914	張真人金石靈砂論(張隱居)	19/0005	31/0690
915	魏伯陽七返丹砂訣	19/0008	31/0695
916	太極真人九轉還丹經要訣	19/0010	31/0699
917	大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣(元-陳少微)	19/0013	31/0703
918	大洞鍊真寶經九還金丹妙訣(元-陳少微)	19/0022	31/0716
919	太上衛靈神化九轉丹砂法	19/0027	31/0725
920	九轉靈砂大丹	19/0030	31/0729
921	九轉青金靈砂丹	19/0034	31/0735
922	陰陽九轉成紫金點化還丹訣	19/0035	31/0738
923	玉洞大神丹砂真要訣(唐-張果)	19/0037	31/0741
924	靈砂大丹秘訣	19/0044	31/0752
925	碧玉朱砂寒林玉樹匱(陳大師)	19/0052	31/0764
926	大丹記	19/0054	31/0769
927	丹房須知(宋-吳悞)	19/0057	31/0773
928	石藥爾雅(唐-梅彪)	19/0061	31/0780
929	稚川真人校證術	19/0066	31/0787
930	純陽呂真人藥石製	19/0069	31/0792
931	金碧五相類參同契(漢-陰長生)	19/0073	31/0798
932	參同契五相類秘要	19/0086	31/0819
933	陰真君金石五相類	19/0088	31/0822
934	金石簿九五數訣	19/0102	31/0843
935	上清九真中經內訣	19/0105	31/0848
936	龍虎還丹訣(金陵子)	19/0107	32/0001
937	金華玉液大丹	19/0127	21/0032
938	感氣十六轉金丹	19/0134	32/0042
940	修煉大丹要旨	19/0137	32/0048
941	通幽訣	19/0150	32/0067
942	金華沖碧丹經秘旨傳(宋-白玉蟾)	19/0159	32/0081
943	金華沖碧丹經秘旨(宋-白玉蟾)	19/0161	32/0084
944	還丹肘後訣	19/0169	32/0097
945	蓬萊山西灶還丹歌(漢-黃玄鍾)	19/0185	32/0120
946	抱朴子神仙金匱經	19/0204	32/0149
947	諸家神品丹法(孟要甫)	19/0214	32/0165
948	鉛汞甲庚至寶集成	19/0247	32/0214
949	丹房奧論(宋-程了)	19/0275	32/0259
950	指歸集(宋-吳悞)	19/0281	32/0268
951	還金述(陶埴)	19/0285	32/0274
952	大丹鉛汞論(唐-金竹坡)	19/0288	32/0279
953	真元妙道要略(晉-鄭思遠)	19/0291	32/0284
954	丹方鑑源(獨孤滔)	19/0298	32/0294
955	大還丹照鑑	19/0304	32/0305
956	太清玉碑子	19/0311	32/0315
957	懸解錄	19/0315	32/0321

958	軒轅黃帝水經藥法	19/0318	32/0326
955	三十六水法	19/0323	32/0333
956	巨勝歌	19/0327	32/0339
957	白雲仙人靈草歌	19/0328	32/0342
958	種芝草法	19/0335	32/0352
959	太白經	19/0337	32/0355
960	丹論訣旨心鑑(張元德)	19/0340	32/0361
961	大還心鑑	19/0345	32/0368
962	大還丹金虎白龍論(唐-還陽子)	19/0347	32/0371
963	太丹篇	19/0349	32/0374
964	太丹問答	19/0352	32/0379
965	金木萬靈論(晉-葛洪)	19/0353	32/0381
966	紅鉛入黑鉛訣	19/0354	32/0383
967	通玄秘術(唐-沈知言)	19/0356	32/0386
968	靈龜散傳信錄	19/0363	32/0397
969	雁門公妙解錄	19/0365	32/0401
970	玄霜掌上錄	19/0368	32/0405
971	太極真人雜丹藥方	19/0369	32/0406
972	玉清內書	19/0374	32/0414
973	神仙養生秘術(太白山人)	19/0381	32/0425
974	太古土兌經	19/0387	32/0435
975	上洞心丹經訣	19/0396	32/0449
976	許願君石函記(晉-許遜)	19/0412	32/0474
977	九轉流珠神仙九丹經	19/0427	32/0497
978	庚道集	19/0437	32/0513

洞神部記傳類

979	太上混元真錄	19/0507	32/0621
980	終南山祖庭仙真內傳(元-李道謙)	19/0516	32/0636
981	終南山說經臺歷代真仙碑記(元-朱象先)	19/0543	32/0676
982	古樓觀紫雲衍慶集(元-朱象先)	19/0549	32/0680
983	玄天上帝啟聖錄(宋)	19/0571	32/0719
984	大明玄天上帝瑞應圖錄(明)	19/0632	32/0812
985	玄天上帝啟聖靈異錄(明)	19/0641	32/0826
986	武當福地總真集(元-劉道明)	19/0647	33/0001
987	武當紀勝集(元-羅震震)	19/0668	33/0034
988	西川青羊宮碑銘(唐-樂朋龜)	19/0679	33/0050
989	宋東太一宮碑銘(宋-扈蒙)	19/0687	33/0063
990	宋西太乙宮碑銘(宋-宋綬)	19/0689	33/0066
991	宋中太乙宮碑銘(宋-呂惠卿)	19/0690	33/0069
992	龍角山記(金)	19/0692	33/0072
993	天壇王屋山聖跡記(前蜀-杜光庭)	19/0700	33/0085
994	唐王屋山中巖臺正一先生廟碣(唐-衛基)	19/0706	33/0094
995	唐嵩高山啟母廟碑銘(唐-崔融)	19/0708	33/0096
996	宮觀碑誌(元)	19/0710	33/0100
997	甘水仙源錄(元-李道謙)	19/0722	33/0117

洞神部讚頌類

998	太上老君說常清靜經頌註(金-默然子)	19/0815	33/0261
999	北斗七元金玄羽章	19/0818	33/0266
1000	太上洞神五星讚(張平子)	19/0819	33/0268
1001	道德經篇章玄頌(宋-鷲)	19/0821	33/0272
1002	道德真經頌(蔣融庵)	19/0844	33/0308
1003	明真破妄章頌(宋-張繼先)	19/0848	33/0315
1004	諸真歌頌	19/0851	33/0319

洞神部表奏類

1005	大明御製玄教樂章	18/0858	33/0331
1006	太上三洞表文	19/0861	33/0337

1007	萃善錄	19/0883	33/0371
太玄部			
1008	玄精碧匣靈寶聚玄經	19/0899	34/0001
1009	太上洞玄靈寶三一五氣真經	19/0921	34/0034
1010	太上清靜元洞真文玉字妙經	19/0923	34/0038
1011	太上洞玄靈寶天關經	19/0925	34/0041
1012	上清無英真童合遊內變玉經	19/0927	34/0044
1013	上清神寶洞房真諱上經	19/0928	34/0046
1014	洞玄靈寶九真人五復三歸行道觀門經	19/0930	34/0050
1015	太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經	20/0001	34/0055
1016	太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經發揮	20/0005	34/0062
1017	上清秘道九精回曜合神上真玉經	20/0011	34/0072
1018	上清大洞神龍瓊胎乘景上玄玉章	20/0012	34/0074
1019	淵源道妙洞真繼篇(李景元)	20/0014	34/0077
1020	古文龍虎經註疏(宋-王道)	20/0033	34/0107
1021	古文龍虎上經註	20/0057	34/0144
1022	附讀龍虎經	20/0063	34/0152
1023	周易參同契(漢-陰長生)	20/0063	34/0153
1024	周易參同契注	20/0096	34/0203
1025	周易參同契(宋-朱熹)	20/0118	34/0237
1026	周易參同契分章通真義(後蜀-彭曉)	20/0131	34/0258
1027	周易參同契鼎器歌明鏡圖(後蜀-彭曉)	20/0157	34/0297
1028	周易參同契註	20/0161	34/0304
1029	周易參同契發揮(宋-俞琰)	20/0192	34/0351
1030	周易參同契釋疑(宋-俞琰)	20/0262	34/0460
1031	周易參同契解(宋-陳顯微)	20/0271	34/0475
1032	周易參同契(儲華谷)	20/0297	34/0515
1033	易外別傳(宋-俞琰)	20/0312	34/0538
1034	玄北之門賦	20/0320	34/0550
1035	易筮通變(元-雷思齊)	20/0322	34/0553
1036	易圖通變(元-雷思齊)	20/0335	34/0573
1037	金鎖流珠引(唐-李淳風)	20/0354	34/0603
1038	真誥(梁-陶弘景)	20/0490	35/0001
1039	道樞(宋-曾慥)	20/0610	35/0187
1040	黃帝內經素問補註釋文(唐-王冰)	21/0001	35/0553
1041	黃帝內經靈樞略(宋-史崧)	21/0383	36/0247
1042	黃帝素問靈樞集註(宋-史崧)	21/0388	36/0252
1043	黃帝內經素問遺篇(宋-劉溫舒)	21/0459	36/0365
1044	素問入式運氣論奧(宋-劉溫舒)	21/0485	36/0406
1045	素問六氣玄珠密語(唐-啟玄子)	21/0508	36/0441
1046	黃帝八十一難經註義圖序論(宋-李)	21/0594	36/0571
1047	黃帝八十一難經纂圖句解	21/0599	36/0580
1048	鬼谷子(梁-陶弘景)	21/0669	36/0689
1049	天隱子(唐-司馬承禎)	21/0699	36/0735
1050	素履子(唐-張弧)	21/0701	36/0739
1051	無能子(唐-)	21/0707	36/0748
1052	玄真子外篇(唐-張志和)	21/0718	36/0765
1053	劉子(北齊-劉)	21/0726	36/0777
1054	山海經(晉-郭璞)	21/0782	37/0001
1055	雲笈七籤(宋-張君房)	22/0001	37/0095
1056	至言總(范 然)	22/0850	38/0551
1057	太玄寶典	22/0871	38/0583
1058	道體論(唐-通玄先生)	22/0880	38/0599
1059	坐忘論	22/0891	38/0616
1060	大道論	22/0898	38/0626
1061	心目論	22/0906	38/0638

1062	三論元旨	22/0907	38/0640
1063	皇極經世(宋-邵雍)	23/0001	38/0651
1064	靈樞本義正經(漢-東方朔)	23/0455	39/0467
1065	伊川擊壤集(宋-邵雍)	23/0486	39/0515
1066	太上修真玄章	23/0587	39/0671
1067	化書(南唐-譚峭)	23/0589	39/0775
1068	海客論	23/0605	39/0698
1069	悟玄篇(余洞真)	23/0612	39/0711
1070	太虛心淵篇	23/0616	39/0718
1071	玄珠錄(唐-王玄覽)	23/0619	39/0722
1072	雲宮法語(元-汪可孫)	23/0633	39/0743
1073	華陽陶隱居集(梁-陶弘景)	23/0640	39/0755
1074	宗玄先生文集(唐-吳筠)	23/0653	39/0774
1075	宗玄先生玄綱論(唐-吳筠)	23/0673	39/0807
1076	南統大君內丹九章經	23/0683	39/0821
1077	純陽真人渾成集(唐-呂昉)	23/0685	39/0824
1078	晉真人語錄(晉真人)	23/0696	40/0001
1079	丹陽真人語錄(金-馬鈺)	23/0701	40/0009
1080	無為清靜長生真人至真語錄(金-劉處玄)	23/0706	40/0017
1081	盤山棲雲王真人語錄(元-王志謹)	23/0718	40/0035
1082	清庵瑩蟾子語錄(元-李道純)	23/0733	40/0057
1083	上清太玄集(金-侯善淵)	23/0762	40/0102
1084	洞淵集(宋-李思聰)	23/0834	40/0211
1085	洞淵集(長笈子)	23/0854	40/0242
1086	玄教大公案(元-苗大素)	23/0889	40/0295
1087	玄宗直指萬法同歸(元-牧常晁)	23/0911	40/0329
1088	上陽子金丹大要(元-陳致虛)	24/0001	40/0406
1089	上陽子金丹大要圖(元-陳致虛)	24/0070	40/0512
1090	上陽子金丹大要列仙誌(元-陳致虛)	24/0074	40/0518
1091	上陽子金丹大要仙派(元-陳致虛)	24/0077	40/0523
1092	原陽子法語(明-趙宜真)	24/0080	40/0528
1093	金丹直指(宋-周無所)	24/0090	40/0542
1094	道樞集(金坡王真人)	24/0094	40/0549
1095	還真集(元-混然子)	24/0097	40/0554
1096	道玄篇(元-王玠)	24/0123	40/0593
1097	隨機應化錄(元-何道全)	24/0128	40/0601
1098	修煉須知	24/0142	40/0623
1099	玉室經(李成之)	24/0149	40/0633
1100	真人高象先生金丹歌(宋-高先)	24/0151	40/0636
1101	金丹真一論(百玄子)	24/0153	40/0640
1102	金丹四百字(宋-張伯端)	24/0161	40/0652
1103	龍虎還丹訣頌(唐-谷神子)	24/0165	40/0658
1104	龍虎元旨	24/0171	40/0668
1105	龍虎還丹訣	24/0174	40/0673
1106	內丹秘訣	24/0180	40/0681
1107	漁莊邂逅錄(宋-自然子)	24/0183	40/0687
1108	金丹正宗(胡混成)	24/0187	40/0693
1109	還丹復命篇(宋-薛道光)	24/0191	40/0699
1110	爰清子至命篇(宋-王慶升)	24/0195	40/0706
1111	翠虛篇(宋-陳楠)	24/0202	40/0717
1112	還源篇(宋-石泰)	24/0212	40/0731
1113	還丹至藥篇(賢芝齋)	24/0215	40/0736
1114	亶甲集(趙氏)	24/0217	40/0739
1115	金液大丹詩	24/0219	40/0743
1116	證道歌(左掌子)	24/0224	40/0750
1117	內丹訣(宋-陳朴)	24/0225	40/0753

1118	洞元子內丹訣	24/0234	40/0767
1119	內丹還元訣	24/0248	40/0788
1120	長生指要篇(宋-林自然)	24/0249	40/0790
1121	鳴鶴餘音(元-彭致中)	24/0256	40/0800

太平部

1122	太平經	24/0311	41/0001
1123	太平經聖君秘旨	24/0598	41/0444
1124	太上靈寶淨明洞神上品經	24/0601	41/0449
1125	太上靈寶淨明玉真樞真經	24/0611	41/0465
1126	太上靈寶淨明道元正印經	24/0612	41/0467
1127	太上靈寶淨明天尊說齋醮經	24/0613	41/0468
1128	太上靈寶首入淨明四規明鑑經	24/0614	41/0470
1129	太上靈寶淨明九仙水經	24/0616	41/0473
1130	太上靈寶淨明中黃八柱經	24/0616	41/0476
1131	淨明忠孝全書(元-黃元吉)	24/0620	41/0481
1132	太玄真一本際妙經	24/0653	41/0533
1133	洞玄靈寶八仙王教誡經	24/0659	41/0543
1134	太上洞玄靈寶國王行道經	24/0662	41/0547
1135	太上洞玄靈寶本行宿緣經	24/0666	41/0553
1136	太上洞玄靈寶本行因緣經	24/0671	41/0561
1137	洞玄靈寶太上真人問疾經	24/0674	41/0565
1138	太極左仙公說神符經	24/0684	41/0581
1139	太上洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經	24/0686	41/0585
1140	洞玄靈寶玄一真人說生死輪轉因緣經	24/0692	41/0593
1141	太上洞玄靈寶中和經	24/0694	41/0597
1142	太上洞玄靈寶三十二天天尊應號經	24/0698	41/0602
1143	太上靈寶昇玄內教經中和品述議疏	24/0706	41/0615
1144	一切道經音義妙門由起(唐-史崇)	24/0720	41/0637
1145	洞玄靈寶玄門大義	24/0734	41/0658
1146	洞玄靈寶三洞奉道科戒營始	24/0741	41/0668
1147	洞玄靈寶道學科儀	24/0766	41/0708
1148	陸先生道門科略	24/0779	41/0728
1149	道門經法相承次序	24/0782	41/0733
1150	道教義樞(梁-孟安排)	24/0803	41/0764
1151	道典論	24/0837	42/0001
1152	太上妙法本相經	24/0857	42/0032
1153	上清道類事相(唐-王懸河)	24/0874	42/0059
1154	上方靈寶無極至道開化真經	24/0891	42/0085
1155	上方鈞天演範真經	24/0912	42/0117
1156	太平兩同書	24/0912	42/0119
1157	洞玄靈寶左玄論	24/0920	42/0130
1158	上清太玄鑑誡論(金-太玄子)	24/0935	42/0154
1159	無上秘要	25/0001	42/0161
1160	三洞珠囊(唐-王懸河)	25/0296	42/0627
1161	雲山集(元-姬志真)	25/0364	42/0731
1162	仙樂集(金-劉處玄)	25/0423	43/0001
1163	漸悟集(金-馬鈺)	25/0454	43/0049
1164	草堂集(白雲子)	25/0480	43/0088
1165	自然集(金-)	25/0494	43/0109
1166	玄虛子鳴真集	25/0497	43/0115
1167	葆光集(金-尹志平)	25/0501	43/0121
1168	西雲集(元-洞明子)	25/0532	43/0167
1169	勿齋先生文集(宋-楊至質)	25/0542	43/0183
1170	洞玄金玉集(金-馬鈺)	25/0559	43/0209
1171	丹陽神光燦(金-馬鈺)	25/0622	43/0307
1172	悟真集(李先生)	25/0635	43/0326

1173	雲光集(金-王處一)	25/0648	43/0347
1174	重陽全真集(金-王嘉)	25/0689	43/0411
1175	重陽教化集(金-王嘉)	25/0768	43/0534
1176	重陽分梨十化集(金-王嘉)	25/0790	43/0567
1177	重陽真人金闕玉鎖訣(金-王嘉)	25/0798	43/0580
1178	馬自然金丹口訣	25/0806	43/0592
1179	重陽真人授丹陽二十四訣(金-王嘉)	25/0807	43/0594
1180	礪溪集(金-邱處機)	25/0808	43/0597
1181	水雲集(金-譚處端)	25/0845	43/0655
1182	太古集(金-郝大通)	25/0865	43/0687
1183	孫真人備急千金要方(唐-孫思邈)	26/0001	45/0039
1184	急救仙方(宋)	26/0599	45/0185
1185	仙傳外科秘方(明-趙宜真)	26/0659	45/0277
1186	法海遺珠	26/0723	45/0377

大清部

1187	太上感應篇	27/0001	46/0001
1188	太上老君中經	27/0142	46/0219
1189	太上老君清靜心經	27/0156	46/0241
1190	太上老君說上七滅罪集福妙經	27/0157	46/0243
1191	鬻子(周-鬻熊)	27/0159	46/0245
1192	公孫龍子(周-公孫龍)	27/0168	46/0260
1193	尹文子(周-尹文)	27/0175	46/0270
1194	子華子(周-程本)	27/0181	46/0281
1195	鵬冠子(宋-陸佃)	27/0202	46/0313
1196	墨子(周-墨翟)	27/0228	46/0353
1197	韓非子(周-韓非)	27/0306	46/0473
1198	黃石公素書(漢-黃石公)	27/0421	46/0651
1199	黃石公素書(漢-黃石公)	27/0428	46/0662
1200	孫子註解(宋-吉天保)	27/0436	46/0675
1201	孫子遺說(宋-鄭友賢)	27/0575	46/0892
1202	天原發微(宋-鮑雲龍)	27/0584	47/0001
1203	集註太玄經(宋-司馬光)	27/0740	47/0243
1204	淮南鴻烈解(漢-劉安)	28/0001	47/0377
1205	抱朴子內篇(晉-葛洪)	28/0171	47/0639
1206	抱朴子外篇(晉-葛洪)	28/0252	47/0763
1207	雲笈子	28/0343	47/0903
1208	陰丹內篇	28/0346	47/0907
1209	天機經	28/0347	47/0909
1210	秘傳正陽真人靈寶畢法(漢-鍾離權)	28/0249	47/0913

正一部

1211	大惠靜慈妙樂天尊說福德五聖經	28/0364	48/0001
1212	太上正一咒鬼經	28/0367	48/0006
1213	太上洞玄靈寶天尊說羅天大醮上品妙經	28/0370	48/0011
1214	老君變化無極經	28/0371	48/0013
1215	太上金華天尊救劫護命妙經	28/0374	48/0017
1216	無上三天法師說脩育眾生妙經	28/0375	48/0019
1217	太上說青玄雷令法行因地妙經	28/0377	48/0022
1218	上清太霄隱書元真洞飛二景經	28/0379	48/0025
1219	洞玄靈寶太上六齋十直聖紀經	28/0381	48/0028
1220	道要靈祇神鬼品經	28/0384	48/0034
1221	洞神八帝元變經	28/0393	48/0049
1222	太上三天正法經	28/0406	48/0075
1223	太上正一法文經	28/0410	48/0079
1224	三天內解經	28/0413	48/0087
1225	上清明鑑要經	28/0418	48/0094
1226	太上明鑑真經	28/0422	48/0101

1227	太上三五正一盟威錄	28/0426	48/0163
1228	太上正一盟威法錄	28/0466	48/0186
1229	正一法文十錄召儀	28/0481	48/0200
1230	正一法文傳都功威儀	28/0490	48/0203
1231	醮三洞真文五法正一盟威錄立成儀(唐-張萬福)	28/0492	48/0217
1232	太上玄天真武無上將軍錄	28/0500	48/0222
1233	高上大洞文昌司祿紫陽寶錄	28/0503	48/0250
1234	太上北極伏魔神咒殺鬼錄	28/0522	48/0261
1235	太上正一延生保命錄	28/0528	48/0267
1236	太上正一解五音咒誦秘錄	28/0532	48/0271
1237	正一法文經章官品	28/0534	48/0307
1238	高上神霄玉清真王紫書大法	28/0557	48/0479
1239	道法會元	28/0669	51/0617
1240	上清靈寶大法(宋-甯全真)	30/0649	51/0731
1241	上清靈寶大法(金允中)	31/0345	53/0393
1242	道門定制(宋-呂元素)	31/0653	53/0555
1243	道門科範大全集(前蜀-杜光庭)	31/0758	54/0001
1244	道門通教必用集(宋-呂太古)	32/0001	54/0081
1245	太上助國救民總真秘要(宋-元妙宗)	32/0053	54/0193
1246	正一論	32/0125	54/0197
1247	全真坐鉢捷法	32/0127	54/0199
1248	太平御覽道部(宋-李昉)	32/0128	54/0222
1249	道書授神契(元-)	32/0143	54/0226
1250	道門十規(明-張宇初)	32/0146	54/0237
1251	重陽立教十五論	32/0153	54/0241
1252	丹陽真人直言	32/0155	54/0243
1253	全真清規(陸道和)	32/0156	54/0251
1254	太上出家傳度儀(宋-賈善翔)	32/0161	54/0258
1255	三洞修道儀	32/0166	54/0264
1256	傳授經戒儀注訣	32/0169	54/0273
1257	正一修真略儀	32/0175	54/0284
1258	洞玄靈寶道士受三洞經誡法錄擇日曆(唐-張萬福)	32/0182	54/0288
1259	傳授三洞經戒法錄略說	32/0184	54/0308
1260	正一法文法錄部儀	32/0198	54/0321
1261	正一法文太上外錄儀	32/0206	54/0337
1262	受錄次第法信儀(梁-張辯)	32/0216	54/0352
1263	洞玄靈寶道士明鏡法	32/0226	54/0354
1264	洞玄靈寶課中法	32/0227	54/0358
1265	太清玉司左院秘要上法(霞映)	32/0229	54/0365
1266	三洞群仙錄(宋-陳葆光)	32/0233	54/0571
1267	三十代天師虛靖真君語錄(明-張宇初)	32/0368	54/0605
1268	沖虛通妙侍宸王先生家語(王旻)	32/0390	54/0613
1269	虛靜沖和先生徐神翁語錄(宋-徐守信)	32/0395	54/0637
1270	靜餘玄問	32/0411	54/0640
1271	道法心傳(元-王惟一)	32/0413	54/0658
1272	雷法議玄篇(宋-萬宗師)	32/0424	54/0667
1273	老子微旨例略	32/0429	54/0672
1274	真仙宜指語錄(金-玄全子)	32/0432	54/0692
1275	群仙要語纂集(元-董漢醇)	32/0445	54/0714
1276	諸真內丹集要(金-玄全子)	32/0458	54/0735
1277	龍虎精微論	32/0472	54/0739
1278	三要達道論	32/0475	54/0740
1279	六根歸道論	32/0476	54/0743
1280	意林(唐-馬總)	32/0477	54/0814
1281	莊列十論(宋-李元卓)	32/0523	54/0825
1282	離峰老人集(金-于道顯)	32/0530	54/0825

1283	北帝七元紫庭延生秘訣	32/0549	55/0001
1284	鄧天君玄靈八門報應內旨	32/0552	55/0007
1285	九天上聖秘傳金符經	32/0557	55/0014
1286	天皇太一神律避穢經	32/0562	55/0021
1287	上清修身要事經	32/0562	55/0022
1288	正一法文修真旨要	32/0572	55/0037
1289	洞玄靈寶真人修行延年益算法	32/0579	55/0048
1290	三洞道士居山修煉科	32/0583	55/0054
1291	正一天師告趙昇口訣	32/0593	55/0069
1292	玄和子十二月卦金訣	32/0594	55/0072
1293	兩陽氣候觀機	32/0597	55/0077
1294	盤天經	32/0602	55/0086
1295	道法宗旨圖衍義(鄧)	32/0607	55/0094
1296	洞玄靈寶五感文(劉宋-陸脩靜)	32/0618	55/0111
1297	靈書肘後鈔	32/0621	55/0115
1298	玄壇刊談論(張若海)	32/0623	55/0119
1299	五嶽真形序論	32/0628	55/0128
1300	高上神霄宗師受經式	32/0637	55/0141
1301	太上洞神行道授度儀	32/0639	55/0145
1302	太上洞神三皇傳授儀	32/0644	55/0153
1303	翊聖保德傳(宋-王欣若)	32/0649	55/0161
1304	廬山太平興國官採訪真君事實	32/0661	55/0179
1305	正一法文經護國醮海品	32/0702	55/0243
1306	元辰章醮立成曆	32/0706	55/0250
1307	六十甲子本命元辰曆	32/0717	55/0267
1308	太上洞神洞淵神咒治病口章	32/0719	55/0271
1309	上清經秘訣	32/0731	55/0289
1310	靈寶錄度五仙安靈鎮神黃籙章法	32/0732	55/0291
1311	上清太微帝君結帶真文法	32/0734	55/0295
1312	上清黃書過度儀	32/0735	55/0296
1313	太上洞玄靈寶二部傳授儀	32/0743	55/0308
1314	洞玄靈寶八節齋宿啟儀	32/0746	55/0313
1315	洞玄靈寶五老攝召北酆鬼魔赤書玉訣	32/0749	55/0318
1316	四聖真君靈籤	32/0752	55/0323
1317	玄真靈應寶籤	32/0768	55/0348
1318	大慈好生九天衛房聖母元君靈應寶籤	32/0806	55/0407
1319	洪恩靈濟真君靈籤	32/0814	55/0420
1320	靈濟真君注生堂靈籤	32/0817	55/0425
1321	扶天廣聖如意靈籤	32/0821	55/0431
1322	贛州聖濟廟靈跡碑	32/0841	55/0462
1323	護國嘉濟江東王靈籤	32/0843	55/0465
1324	葛仙翁肘後備急方(晉-葛洪)	33/0001	55/0487
1325	海瓊白真人語錄(宋-白玉蟾)	33/0111	55/0657
1326	海瓊問道集(宋-白玉蟾)	33/0140	55/0701
1327	傳道集	33/0147	55/0714
1328	清和真人北遊語錄(金-尹志平)	33/0153	55/0723
1329	峴泉集(明-張宇初)	33/0179	55/0763
1330	太上大道玉清經	33/0281	56/0001
1331	洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經	33/0381	56/0155
1332	洞真太上素靈洞元大有妙經	33/0400	56/0185
1333	洞真上清青要紫書金根眾經	33/0423	56/0220
1334	洞真上清太微帝君步天綱飛地紀金簡玉字上經	33/0438	56/0243
1335	洞真上清開天三圖七星移度經	33/0448	56/0258
1336	洞真太上三元流珠經	33/0458	56/0273
1337	洞真西王母寶神起居經	33/0460	56/0277
1338	洞真太上八素真經精耀三景妙訣	33/0466	56/0287

1339	洞真太上八素真經修習功業妙訣	33/0468	56/0291
1340	洞真太上八素真經三五行化妙訣	33/0473	56/0298
1341	洞真太上八素真經服食日月皇華訣	33/0477	56/0304
1342	洞真太上八素真經登壇符札妙訣	33/0485	56/0317
1343	洞真太上八素真經占候入定妙訣	33/0490	56/0324
1344	洞真上清龍飛九道尺素隱訣	33/0493	56/0329
1345	洞真太上三九素語玉精真訣	33/0497	56/0335
1346	洞真太上八道命籍經	33/0502	56/0343
1347	太上九赤班符五帝內真經	33/0518	56/0368
1348	洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經	33/0528	56/0385
1349	洞真上清神州七轉七變舞天經	33/0544	56/0409
1350	洞真太上紫度炎光神元變經	33/0553	56/0424
1351	洞真太上神虎玉經	33/0564	56/0441
1352	洞真太上神虎隱文	33/0566	56/0444
1353	洞真太上紫文丹章	33/0568	56/0448
1354	洞真太上金篇虎符真文經	33/0570	56/0451
1355	洞真太微金虎真符	33/0572	56/0454
1356	洞真太上太素玉錄	33/0578	56/0463
1357	洞真八景玉錄晨圖隱符	33/0580	56/0467
1358	洞真太上倉元上錄	33/0583	56/0471
1359	洞真太上上皇氏籍定真玉錄	33/0585	56/0475
1360	洞真太上紫書錄傳	33/0587	56/0478
1361	洞真黃書	33/0591	56/0484
1362	洞真太上說智慧消魔真經	33/0597	56/0493
1363	洞真太上道君元丹上經	33/0614	56/0519
1364	洞真金房度命錄字週年三華寶曜內真上經	33/0627	56/0541
1365	洞真太上上清內經	33/0631	56/0547
1366	洞真太上丹景道精經	33/0635	56/0553
1367	洞真太上青芽始生經	33/0637	56/0557
1368	洞真三天秘諱	33/0638	56/0559
1369	洞真太上飛行羽經九真昇玄上記	33/0641	56/0563
1370	洞真太上太霄琅書	33/0645	56/0571
1371	上清道寶經	33/0699	56/0659
1372	上清太上開天龍蹻經	33/0731	56/0709
1373	上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經	33/0748	56/0737
1374	上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書	33/0762	56/0759
1375	上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經	33/0769	56/0769
1376	上清高上金元羽章玉清隱書經	33/0773	56/0775
1377	上清丹景道精隱地八術經	33/0782	56/0789
1378	上清九天上帝祝百神內名經	33/0788	56/0799
1379	上清七聖玄紀經	33/0791	56/0804
1380	上清太上迴元隱道除罪籍經	33/0792	56/0806
1381	上清太極真人撰所施行秘要經	33/0794	56/0810
1382	上清洞真智慧觀身大戒文	33/0797	56/0814
1383	上清元始譜錄太真玉訣	33/0805	56/0826
1384	上清天關三圖經	33/0808	57/0001
1385	上清河圖內玄經	33/0919	57/0018
1386	上清迴神飛霄登空招五星上法經	33/0830	57/0035
1387	上清化形隱景登昇保仙上經	33/0832	57/0039
1388	上清迴耀飛光日月精華上經	33/0834	57/0042
1389	上清素靈上篇	33/0836	57/0045
1390	上清高上玉晨鳳臺曲素上經	34/0001	57/0051
1391	上清外國放品青童內文	34/0008	57/0063
1392	上清諸真人授經時頌金真章	34/0029	57/0094
1393	上清無上金元玉清金真龍元步虛玉章	34/0031	57/0097
1394	上清太上帝君九真中經	34/0033	57/0101

1395	上清太上九真中經絳生神丹訣	34/0046	57/0122
1396	上清金真玉光八景龍經	34/0054	57/0133
1397	上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經	34/0062	57/0147
1398	上清太上黃素四十四方經	34/0073	57/0164
1399	上清明堂玄丹真經	34/0080	57/0175
1400	上清九丹上化胎精中記經	34/0082	57/0178
1401	上清太上元始耀光金虎鳳文章寶經	34/0091	57/0192
1402	上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣	34/0096	57/0200
1403	上清洞真天寶大洞三景寶錄	34/0101	57/0209
1404	上清大洞三景玉清隱書訣錄	34/0126	57/0249
1405	上清元始高上玉皇九天譜錄	34/0132	57/0158
1406	上清金真玉皇上元九天真寶三百六十五部元錄	34/0137	57/0266
1407	上清高聖太上帝君洞真金元八景玉錄	34/0145	57/0279
1408	上清洞天三五金剛玄錄儀經	34/0151	57/0289
1409	上清瓊宮靈飛六甲錄	34/0161	57/0305
1410	上清曲素訣辭錄	34/0169	57/0317
1411	上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄錄	34/0177	57/0329
1412	上清高上龜山玄錄	34/0230	57/0410
1413	上清大洞九微八道大經妙錄	34/0243	57/0430
1414	上清河圖寶錄	34/0245	57/0433
1415	四斗二十八宿天帝大錄	34/0247	57/0437
1416	大乘妙林經	34/0254	57/0449
1417	太上元寶金庭無為妙經	34/0275	57/0481
1418	上清黃庭養神經	34/0281	57/0490
1419	太上黃庭中景經(金-李千乘)	34/0284	57/0495
1420	上清黃庭五臟六府真人玉軸經	34/0289	57/0502
1421	上清僊府瓊林經	34/0293	57/0508
1422	上清太極真人神仙經	34/0301	57/0520
1423	長生胎元神用經(郎肇)	34/0309	57/0533
1424	太上靈寶芝草品	34/0316	57/0543
1425	洞玄靈寶二十四生圖經	34/0337	57/0576
1426	玉清上宮科太真文	34/0353	57/0601
1427	太上九真明科	34/0361	57/0614
1428	洞玄靈寶千真科	34/0369	57/0626
1429	洞玄靈寶長夜之府九幽玉賈明真科	34/0379	57/0641
1430	太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經	34/0392	57/0661
1431	北帝伏魔經法建壇儀(盧中苓)	34/0433	57/0725
1432	伏魔經壇謝恩醮儀	34/0439	57/0735
1433	北帝說豁落七元經	34/0442	57/0741
1434	七元真訣語醮秘經	34/0446	57/0747
1435	七元磁璣召魔品經	34/0447	57/0750
1436	元始說度酆都經	34/0448	57/0752
1437	七元召魔伏六天神咒經	34/0450	57/0755
1438	七元真人說神真靈符經	34/0454	57/0761
1439	太上紫微中天七元真經	34/0457	57/0766
1440	枕中經	34/0458	57/0768
1441	太清元道真經	34/0459	57/0770
1442	太上老君太素經	34/0462	57/0775
1443	靈信經旨	34/0463	57/0776
1444	唐太古妙應孫真人福壽論	34/0466	57/0780
1445	太清道林攝生論	34/0467	57/0782
1446	侍帝晨東華上佐司命楊君傳記	34/0475	57/0794
1447	長春真人西遊記(元-李志常)	34/0480	57/0803
1448	道藏闕經目錄(元-)	34/0502	57/0836
1449	道藏經目錄	34/0517	57/0859
1450	續道藏經目錄(明-白雲霄)	34/0556	57/0918

續道藏

1451	太上中道妙法蓮花經	34/0558	58/0001
1452	太上元始天尊說寶月光皇后聖母天尊 孔雀明王經	34/0574	58/0026
1453	聖母孔雀明王尊經啟白儀	34/0585	58/0043
1454	太上元始天尊說孔雀經白文	34/0593	58/0055
1455	上清元始變化寶真上經	34/0600	58/0067
1456	太上老君開天經	34/0618	58/0094
1457	太上老君虛無自然本起經	34/0620	58/0098
1458	洞玄靈寶玉京山步虛經	34/0625	58/0106
1459	皇經集註(明-周玄貞)	34/0628	58/0111
1460	元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤 保命玄範誥咒妙經	34/0729	58/0267
1461	太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經	34/0733	58/0274
1462	太上元陽上帝無始天尊說火車王靈官真經	34/0737	58/0280
1463	元始天尊說藥王救八十一難真經	34/0741	58/0286
1464	碧霞元君護國庇民普濟保生妙經	34/0744	58/0290
1465	太上大聖朗靈上將護國妙經	34/0746	58/0294
1466	太上老君說城隍感應消災集福妙經	34/0747	58/0296
1467	太上洞玄靈寶五顯觀華光本行妙經	34/0749	58/0299
1468	太上說通真高皇解冤經	34/0752	58/0304
1469	中天紫微星真寶懺	34/0753	58/0305
1470	紫皇鍊度玄科	34/0755	58/0309
1471	先天斗母奏告玄科	34/0765	58/0325
1472	朝真發願懺悔文	34/0771	58/0334
1473	靈寶施食法	34/0772	58/0336
1474	太微帝君二十四神回元經	34/0774	58/0339
1475	北斗九皇隱諱經	34/0776	58/0342
1476	高上玉宸憂樂章	34/0777	58/0345
1477	太上洞真徊玄章	34/0779	58/0348
1478	上清金章十二篇	34/0780	58/0350
1479	太上洞玄濟眾經	34/0781	58/0352
1480	大洞經吉祥神咒法	34/0782	58/0354
1481	皇明恩命世錄	34/0784	58/0357
1482	漢天師世家(明-張鉞)	34/0815	58/0405
1483	弘道錄(明-邵經邦)	35/0001	58/0449
1484	消搖墟經	35/0367	59/0079
1485	長生證經	35/0390	59/0115
1486	無生訣經	35/0401	59/0132
1487	徐仙翰藻(元-陳夢根)	35/0413	59/0150
1488	贊靈集(元)	35/0493	59/0278
1489	徐仙真錄(明-方文照)	35/0511	59/0305
1490	儒門崇理折衷堪輿完孝錄	35/0580	59/0411
1491	俗史(明-查志隆)	35/0675	59/0561
1492	易因(明-李贊)	36/0001	59/0795
1493	古易考原(明)	36/0092	59/0935
1494	易林(漢-焦贛)	36/0111	60/0001
1495	搜神記	36/0250	60/0211
1496	太初元氣接要保生之論	36/0294	60/0281
1497	化書(南唐-譚峭)	36/0296	60/0285
1498	水鏡錄	36/0312	60/0309
1499	諸神聖誕日玉匣記等集目錄	36/0317	60/0317
1500	許真君玉匣記(晉-許遜)	36/0320	60/0322
1501	法師選擇記	36/0322	60/0325
1502	玄天上帝百字聖號	36/0337	60/0347
1503	天皇至道太清玉冊(明)	36/0356	60/0375

1504	呂祖志	36/0446	60/0513
1505	紫微斗數	36/0490	60/0581
1506	老子翼(明-焦竑)	36/0530	60/0643
1507	莊子翼(明-焦竑)	36/0599	60/0735
1508	莊子翼附錄(明-焦竑)	36/0740	60/0950
1509	道藏目錄詳注	36/0754	

本彩圖篇除彩圖八八、彩圖八九之令牌實物係北京中國歷史博物館藏品外，其餘法印、令牌等實物皆係洪百堅道長之收藏品。

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

彩圖一 獅鈕八稜纏枝暗八仙符印(S8I01)

1.分離的母印與子印

2.母印與子印印文

彩圖二 獅鈕八稜纏枝暗八仙子母符印(S8I01)

1. 漁鼓側視圖

2. 芭蕉扇側視圖

3. 葫蘆側視圖

4. 洞簫側視圖

5. 花籃側視圖

6. 長柄蓮葉側視圖

7. 陰陽板側視圖

8. 寶劍側視圖

彩圖三 獅鈕八稜纏枝暗八仙子母符印(S8I01)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.印文

彩圖四 獅鈕八稜八卦暗八仙符印(S8I02)

1.長柄蓮葉側視圖

2.漁鼓側視圖

3.陰陽板側視圖

4.芭蕉扇側視圖

5.花籃側視圖

6.洞簫側視圖

7.葫蘆側視圖

8.寶劍側視圖

彩圖五 獅鈕八稜八卦暗八仙子母符印(S8I02)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.印文

彩圖六 獅鈕八稜驅邪降福暗八仙符印 (S8I03)

1.花籃側視圖

2.寶劍側視圖

3.洞簫側視圖

4.長柄蓮葉側視圖

5.陰陽板側視圖

6.葫蘆側視圖

7.芭蕉扇側視圖

8.漁鼓側視圖

彩圖七 獅鈕八稜驅邪降福暗八仙子母符印 (S8I03)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.印文

彩圖八 獅鈕八稜福祿壽財暗四仙子母符印 (S8I04)

1.蝙蝠側視圖

2.陰陽板側視圖

3.蝙蝠側視圖

4.漁鼓側視圖

5.蝙蝠側視圖

6.洞簫側視圖

7.蝙蝠側視圖

8.拂塵側視圖

彩圖九 獅鈕八稜福祿壽財暗四仙子母符印 (S8104)

1. 烏瞰圖

2. 都天大雷火印

3. 北極驅邪院印

彩圖十 都天大雷火六面印 (SI01)

1.道經師寶印

2.雷霆都司之印

3.元始一炁混沌太極之印

4.五雷經籙之印

彩圖十一 都天大雷火六面印 (SI01)

1. 烏瞰圖

2. 迴老界驅起死御禍印

3. 顯應壇雷司

彩圖十二 迴老界驅起死御禍六面印 (SI02)

1.通天龍虎院印

2.祖案宗師府司

3.祖師萬法教司

4.皇覺大法司

彩圖十三 迴老界驅起死御禍六面印 (SI02)

1.鳥瞰圖

2.奉泉佛法師印

3.萬法教主府司

彩圖十四 奉泉佛法師六面印 (SI03)

1.楊吳陳處之印

2.祖案宗師道司

3.龍虎通靈院印

4.顯應壇雷司

彩圖十五 奉泉佛法師六面印 (SI03)

1. 鳥瞰圖

2. 天師下凡圖印

3. 龍虎通雷卦印

彩圖十六 天師下凡六面印 (SI04)

1.通雷龍虎院印

2.瑜伽大法卦印

3.未識

4.芑閱使壇

彩圖十七 天師下凡六面印 (SI04)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.分離的子印與母印

彩圖十八 付宜生六面式子母印 (SN101)

1.長方形道符印

2.閻界帝詔里倡覺司

3.北帝糾察司

4.僧寶覺察司

5.瑜伽大法司

7.付宜生印

6.奉佛大法司印

彩圖十九 付宜生六面式子母印 (SNI01)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.分離的子印與母印

彩圖二十 付壬大六面式子母印 (SNI02)

1. 未識印

2. 奉衆大法司

3. 未識印

4. 瑜伽大法司

5. 三寶證盟

7. 付壬大印

6. 三界度印

彩圖廿一 付壬大六面式子母印 (SNI02)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.分離的子印與母印

彩圖廿二 任大宜六面式子母印 (SNI03)

1.龍虎通雷院印

2.人鬼三界察命

3.長方形道符印

4.皇覺察

5.奉泉大法司

7.任大宦印

6.祖案宗師

彩圖廿三 任大宦六面式子母印 (SNI03)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.分離的子印與母印

彩圖廿四 寧申文六面式子母印 (SNI04)

1.佛法僧寶

2.閻雷界司

3.天皇敕令宣

4.瑜伽大法司

5.通靈泉局司

7.寧申文印

6.太宜便極府司

彩圖廿五 寧申文六面式子母印 (SNI04)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.分離的子印與母印

彩圖廿六 邨佰官六面式子母印 (SNI05)

1. 通天萬神府司

2. 皇覺佛法司

3. 道經師教司

4. 驅魔界帝起老度迴印

5. 正一上生紫炁司

7. 邨佰官印

6. 楊吳陳師

彩圖廿七 邨佰官六面式子母印(SNI05)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.分離的子印與母印

彩圖廿八 壬太文六面式子母印 (SN106)

1.先天都雷府印

2.靈寶大法司

3.九清皇老帝君

4.北帝糾察司

5.道法通靈

7.壬太文印

6.太極便宜司

彩圖廿九 壬太文六面式子母印 (SNI06)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.分離的子印與母印

彩圖三十 石古左六面式子母印 (SNI07)

1.祖案宗師

2.通雷顯應

3.未識印

4.龍虎通雷院印

5.奉泉道經司

7.寧申文印

6.楊祖師府印

彩圖卅一 石古左六面式子母印 (SNI07)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.分離的子印與母印

彩圖卅二 石古左六面式子母印 (SNI08)

1. 皇覺大法司

2. 三界證福命神

3. 長方形道符印

4. 長方形道符印

5. 瑜伽大法司

7. 壬文可印

6. 祖案宗師

彩圖卅三 壬文可六面式子母印 (SNI08)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.分離的子印與母印

彩圖卅四 何臣守六面式子母印 (SNI09)

1.長方形道符印

2.祖案宗師

3.皇覺糾察司

4.三覺度命察人

5.靈寶大法司

7.何臣守印

6.北帝天雷司

彩圖卅五 何臣守六面式子母印 (SNI09)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.分離的子印與母印

彩圖卅六 令申太六面式子母印 (SNI10)

1. 祖教宗師府印

2. 龍虎通雷司

3. 天皇敕令

4. 北帝法宜司

5. 律令神聖司

7. 令申太印

6. 奉佛山大法司

彩圖卅七 令申太六面式子母印 (SNI10)

1.上鳥瞰圖

2.上俯視圖

3.分離的子印與母印

彩圖卅八 生宜法六面式子母印 (SNI11)

1. 人老三界幽玄

2. 北帝糾察司

3. 長方形道符印

4. 庚法付印

5. 通雷龍虎司

7. 生宜法印

6. 楊周符師

彩圖卅九 生宜法六面式子母印 (SNI11)

立體側視圖

彩圖四十 七十二地牌式印 (FPI01)

5. 牌頂

1. 正面

3. 側面

2. 背面

4. 側面

6. 牌底

彩圖四一 七十二地牌式印 (FPI01)

1.分離的母印與子印

2.天皇敕令宣

3.奉泉僧道

彩圖四二 雷火令牌式印子母印 (FPI02)

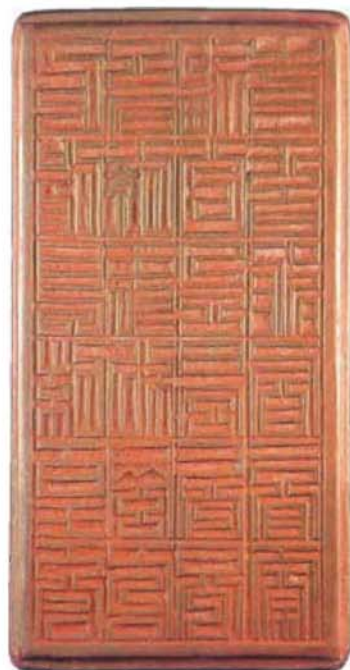
5.牌頂

1.正面

3.側面

2.背面

4.側面

6.牌底

彩圖四三 雷火令牌式印子母印 (FPI02)

1.分離的母印與子印

2.奉天大法司

3.佛法僧寶

彩圖四四 雷令牌式印子母印 (FPI03)

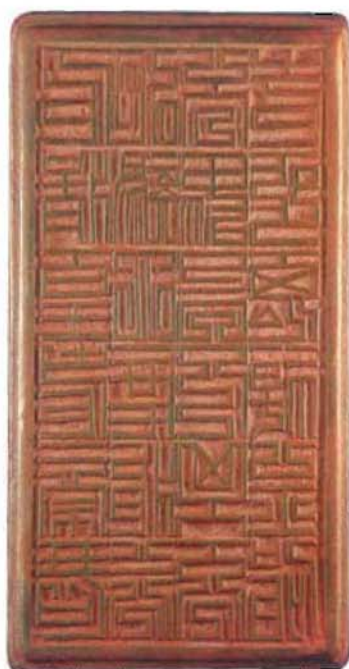
5. 牌頂

1. 正面

3. 側面

2. 背面

4. 側面

6. 牌底

彩圖四五 雷苓令牌式印子母印 (FPI03)

1.分離的母印與子印

2.天皇敕令宣

3.奉泉僧道

彩圖四六 諸將地牌式子母印 (FPI04)

5.牌頂

1.正面

3.側面

2.背面

4.側面

6.牌底

彩圖四七 諸將地牌式子母印 (FPI04)

1.分離的母印與子印

2.皇覺大法司

3.通天龍虎院印

彩圖四八 到壇牌式子母印 (FPI05)

5. 牌頂

1. 正面

3. 側面

2. 背面

4. 側面

6. 牌底

彩圖四九 到壇牌式子母印 (FPI05)

1.分離的母印與子印

2.太上老君勅令印

3.天皇宣印

彩圖五十 太上牌式鉚棒子母印 (FPI06)

5.牌頂

1.正面母子合印

3.側面

2.背面

4.側面

6.牌底

彩圖五一 太上牌式鉚樺子母印 (FPI06)

5. 牌頂

1. 正面

3. 側面

2. 背面

4. 側面

6. 牌底

彩圖五二 任天文牌式印 (FPI07)

5. 牌頂

1. 正面

3. 側面

2. 背面

4. 側面

6. 牌底

彩圖五三 楊邨曾牌式印 (FPI08)

5. 牌頂

1. 正面

3. 側面

2. 背面

4. 側面

6. 牌底

彩圖五四 宗文任牌式印 (FPI09)

1.上俯視

1.上俯視

2.正側視

2.正側視

3.印文

3.印文

彩圖五五 蓮蓬鈕圓形符印一(FOI01)

彩圖五六 蓮蓬鈕圓形符印二(FOI02)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖五七 蓮蓬鈕圓形符印三 (FOI03)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖五八 蓮蓬鈕圓形符印四 (FOI04)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖五九 蓮蓬鈕圓形符印五 (FOI05)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖六十 蓮蓬鈕圓形符印六 (FOI06)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖六一 蓮蓬鈕圓形符印七 (FOI07)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖六二 蓮蓬鈕圓形符印八 (FOI08)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖六三 蓮蓬鈕圓形符印九 (FOI09)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖六四 蓮蓬鈕圓形符印十 (FOI10)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖六五 蓮蓬鈕圓形符印十一 (FOI11)

彩圖六六 蓮蓬鈕圓形符印十二 (FOI12)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖六七 蓮蓬鈕圓形符印十三 (FOI13)

彩圖六八 蓮蓬鈕圓形符印十四 (FOI14)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖六九 蓮蓬鈕圓形符印十五 (FOI15)

彩圖七十 蓮蓬鈕圓形符印十六 (FOI16)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖七一 蓮蓬鈕圓形符印十七 (FOI17) 彩圖七二 蓮蓬鈕圓形符印十八 (FOI18)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖七三 蓮蓬鈕圓形符印十九 (FOI19)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖七四 蓮蓬鈕圓形符印二十 (FOI20)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖七五 蓮蓬鈕圓形符印廿一 (FOI21)

彩圖七六 蓮蓬鈕圓形符印廿二 (FOI22)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖七七 蓮蓬鈕圓形符印廿三 (FOI23)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖七八 蓮蓬鈕圓形符印廿四 (FOI24)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖七九 蓮蓬鈕圓形符印廿五 (FOI25)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖八十 蓮蓬鈕圓形符印廿六 (FOI26)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖八一 蓮蓬鈕圓形符印廿七 (FOI27)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖八二 蓮蓬鈕圓形符印廿八 (FOI28)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖八三 蓮蓬鈕圓形符印廿九 (FOI29)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖八四 蓮蓬鈕圓形符印三十 (FOI30)

1.上俯視

2.正側視

3.印文

彩圖八五 蓮蓬鈕圓形符印卅一 (FOI31)

1.上俯視

2.正側視

3.背側視

4.印文

彩圖八六 慈航鈕圓形符印一 (FOI32)

1.上俯視

2.正側視

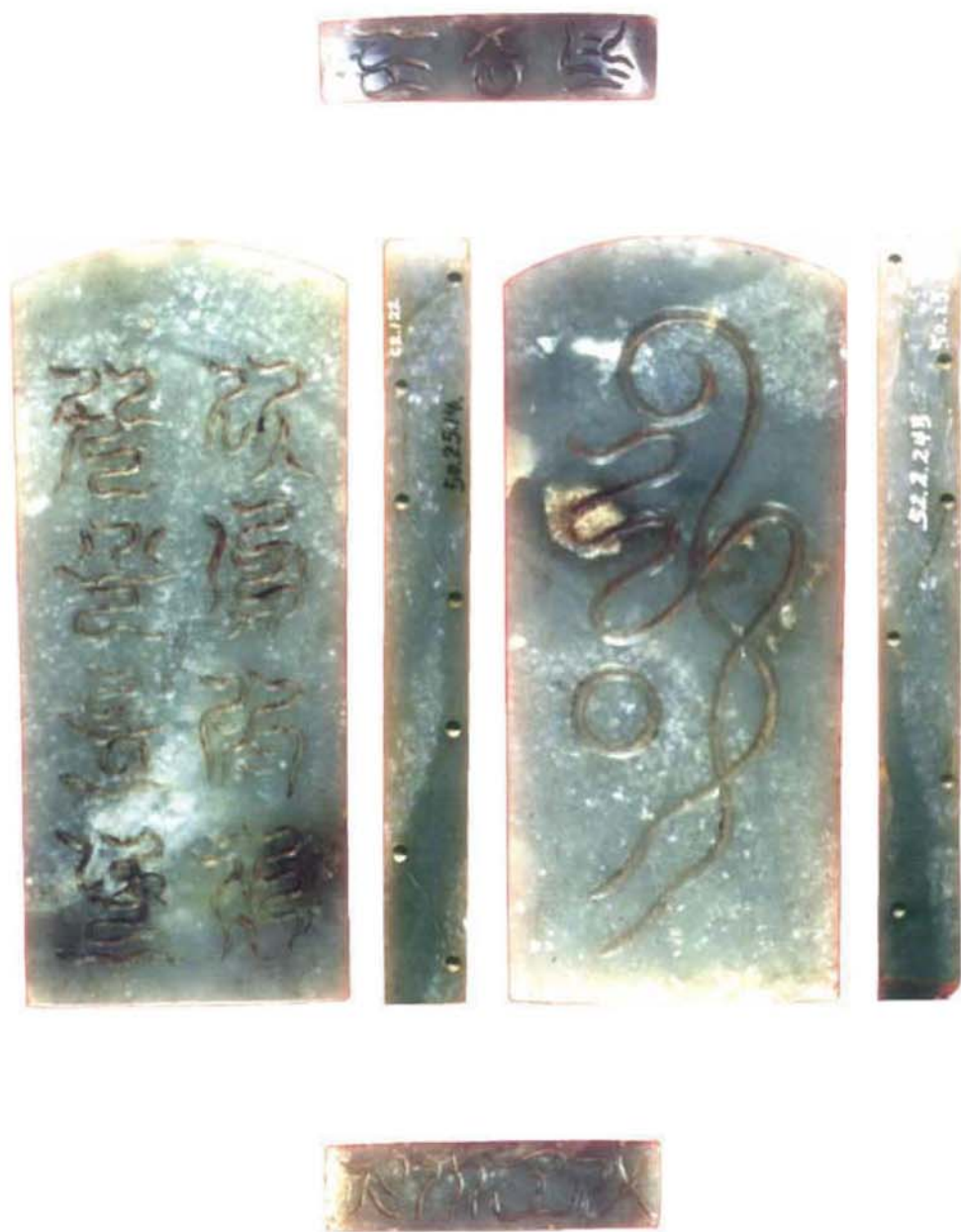

3.背側視

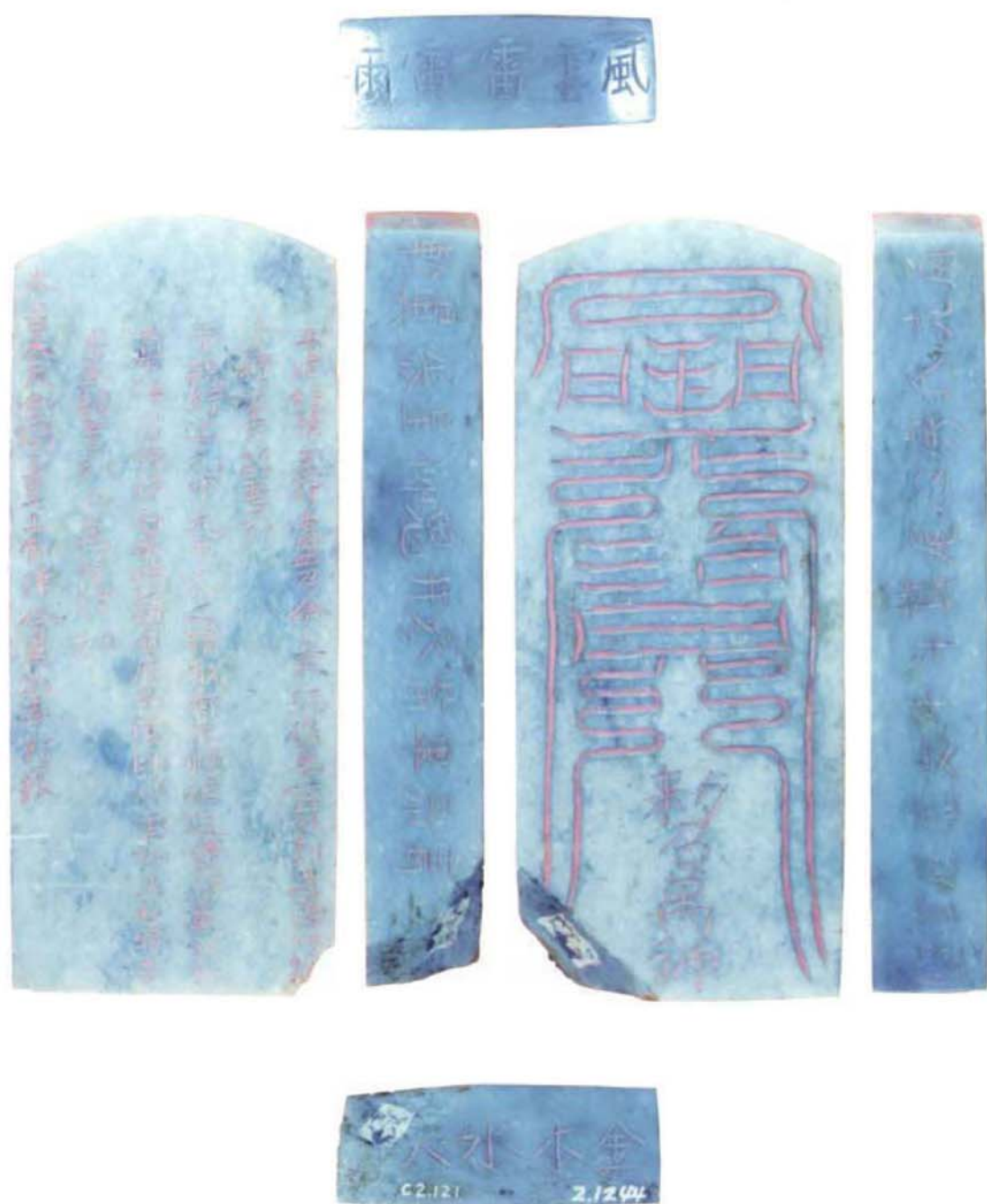

4.印文

彩圖八七 慈航鈕圓形符印二 (FOI33)

彩圖八八 元代青玉清微令牌(中國歷史博物館藏品)

彩圖八九 元代青玉敕召萬神符牌(中國歷史博物館藏品)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 火籠蟠劍圖面

4. 右側

6. 牌底

彩圖九十 五雷號令類令牌一 (L41)

5.牌頂

1.五雷號令文字面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖九一 五雷號令類令牌二 (L19)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖九二 五雷號令類令牌三 (L18)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖九三 五雷號令類令牌四 (L26)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖九四 五雷號令類令牌五 (L30)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖九五 五雷號令類令牌六 (L42)

5.牌頂

1.五雷號令文字面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖九六 五雷號令類令牌七 (L32)

5.牌頂

1.五雷號令文字面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖九七 五雷號令類令牌八 (L45)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖九八 五雷號令類令牌九 (L46)

5.牌頂

1.五雷號令文字面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖九九 五雷號令類令牌十 (L70)

5.牌頂

1.五雷號令文字面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一〇〇 五雷號令類令牌十一 (L27)

5.牌頂

1.五雷號令文字面

2.左側

3.殷元帥神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一〇一 五雷號令類令牌十二 (L22)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一〇二 五雷號令類令牌十三 (L21)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 老子騎青牛像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一〇三 五雷號令類令牌十四 (L20)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 道教秘字面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一〇四 五雷號令類令牌十五 (L47)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 道教秘字符號面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一〇五 五雷號令類令牌十六 (L48)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 總召萬神字面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一〇六 五雷號令類令牌十七 (L54)

5.牌頂

1.五雷號令文字面

2.左側

3.道教秘字符字面

4.右側

6.牌底

彩圖一〇七 五雷號令類令牌十八 (L49)

5.牌頂

1.五雷號令文字面

2.左側

3.道教秘字符字面

4.右側

6.牌底

彩圖一〇八 五雷號令類令牌十九 (L58)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 道教秘字符字面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一〇九 五雷號令類令牌二十 (L59)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 神像道符面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一一〇 五雷號令類令牌廿一 (L29)

5.牌頂

1.火龍蟠劍圖案面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一一一 火龍蟠劍類令牌一 (L01)

5. 牌頂

1. 火龍蟠劍面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一一二 火龍蟠劍類令牌二 (L07)

5. 牌頂

1. 五雷號令文字面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一一三 火龍蟠劍類令牌三 (L08)

5.牌頂

1.火龍蟠劍面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一一四 火龍蟠劍類令牌四 (L09)

5. 牌頂

1. 火龍蟠劍面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一一五 火龍蟠劍類令牌五 (L10)

5. 牌頂

1. 火龍面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一一六 火龍蟠劍類令牌六 (L16)

5. 牌頂

1. 火龍蟠劍面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一一七 火龍蟠劍類令牌七 (L71)

5.後側

1.王靈官神像面

2.上面

3.火龍蟠劍面

4.底面

6.前側

彩圖一一八 火龍蟠劍類令牌八 (F01)

5.牌頂

1.火龍蟠劍面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一一九 火龍蟠劍類令牌九 (L02)

5.牌頂

1.火龍蟠劍面

2.左側

3.岳帝勅令面

4.右側

6.牌底

彩圖一二〇 火龍蟠劍類令牌十 (L35)

5. 牌頂

1. 火龍蟠劍面

2. 左側

3. 雷公神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一二一 火龍蟠劍類令牌十一 (L03)

5.牌頂

1.火龍蟠劍面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一二二 火龍蟠劍類令牌十二 (L04)

5.牌頂

1.火龍蟠劍面

2.左側

3.雷公神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一二三 火龍蟠劍類令牌十三 (L05)

5.牌頂

1.火龍蟠劍面

2.左側

3.雷公神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一二四 火龍蟠劍類令牌十四 (L06)

5. 牌頂

1. 文字符號面

2. 左側

3. 人首蛇身面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一二五 文字符號類令牌一 (L34)

5.牌頂

1.文字符號面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一二六 文字符號類令牌二 (L23)

5.牌頂

1.文字符號面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一二七 文字符號類令牌三 (L24)

5. 牌頂

1. 文字符號面

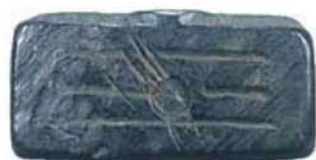
2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一二八 文字符號類令牌四 (L31)

5.牌頂

1.文字符號面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一二九 文字符號類令牌五 (L37)

5. 牌頂

1. 文字符號面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一三〇 文字符號類令牌六 (L43)

5. 牌頂

1. 文字符號面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一三一 文字符號類令牌七 (L44)

5. 牌頂

1. 文字符號圖案面

2. 左側

3. 文字符號面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一三二 文字符號類令牌八 (L50)

5.牌頂

1.文字符號面

2.左側

3.文字符號面

4.右側

6.牌底

彩圖一三三 文字符號類令牌九 (L51)

5.牌頂

1.文字符號面

2.左側

3.文字符號面

4.右側

6.牌底

彩圖一三四 文字符號類令牌十 (L52)

5.牌頂

1.文字符號面

2.左側

3.文字符號面

4.右側

6.牌底

彩圖一三五 文字符號類令牌十一 (L55)

5. 牌頂

1. 文字符號面

2. 左側

3. 文字符號面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一三六 文字符號類令牌十二 (L60)

5. 牌頂

1. 文字符號面

2. 左側

3. 文字符號面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一三七 文字符號類令牌十三 (L53)

5.牌頂

1.文字符號面

2.左側

3.文字符號面

4.右側

6.牌底

彩圖一三八 文字符號類令牌十四 (L72)

5. 牌頂

1. 文字符號面

2. 左側

3. 文字符號面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一三九 文字符號類令牌十五 (U01)

1.文字符號面

2.文字符號面

3.文字符號面

4.文字符號面

彩圖一四〇 文字符號類令牌十六、十七 (U02、03)

5. 牌頂

1. 殷元帥神像面

2. 左側

3. 王靈官神像面

4. 右側

6. 牌底

彩圖一四一 兩面神像類令牌一 (L11)

5.牌頂

1.殷元帥神像面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一四二 兩面神像類令牌二 (L14)

5.牌頂

1.雷公神像面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一四三 兩面神像類令牌三 (L12)

5.牌頂

1.王靈官神像面

2.左側

3.張天師神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一四四 兩面神像類令牌四 (L15)

5.牌頂

1.殷元帥神像面

2.左側

3.王靈官神像面

4.右側

6.牌底

彩圖一四五 兩面神像類令牌五 (L17)

後記

本書的資料搜集雖在多年前就已開始著手，但寫成一書，則是在中國道教協會副會長張繼禹先生策劃下完成的，中國歷史博物館史希光先生提供該館所藏有關法印的拓本，貴州省博物館劉明瓊女士提供該館所藏有關法印的拓本，李英群先生為本書製作有關令牌的黑白圖片及彩色圖片的修輯，葉龍夫先生為本書有關令牌作X光透視照像並提供該項底片，另外有黃信雄、凌兆銘、何素貞、蕭芸、黃玉珍等人之義務工作，沒有他們的熱心幫助，本書實在難以成稿。尤其要說明的是，本書統籌人洪百堅道長，為本書貢獻更多，從作者書稿的電腦錄入打印，到法印、令牌的照像，圖片的修圖、編排，直到出版資金的籌措等等，並為本書提出一些很好的修改意見，沒有他“無為”的奉獻，本書是無法出版面世的。此外，並得到宗教文化出版社陳紅星副社長、戴晨京副總編及《中國宗教》副主編韓松先生的大力支持。在此，特向以上諸位大德表示誠摯的感謝！

作者 王育成

庚辰年拾月拾日完稿