

李遠國
盧崑永
編著

道教法印秘藏

靈寶出版社

盧序

法印是中華道教最重要的法器之一。凡舉行齋醮法會，修真護身，通靈達神，驅邪伏魔，煉度濟人等道教科儀與宗教活動中，都必須使用，故歷來為道教中所推動。就其神聖意義而言，法印是歷代的高道祖師，遵照道教信仰中三清諸神的名號，鬼神司府的稱謂及重要道經的內容而刻造的各種印章，它象徵著神仙真靈的神聖，代表著三界神司的威權，故行法用印猶人間行政施行必用官印。（靈寶玉鑒）曰：「法之為言正也，正其邪也。亦猶德禮之有政刑，以道之齊也。故章表奏申關牒符檄，又必假天府之印，以示信也。印則各有師傳者，欲天地神祇人鬼知所行之法，有所受之也。」故法印不僅代表著三清四禦、天地萬靈的威嚴與大道的神聖，亦是道教各個道派傳授有緒的信物。

在道教的各個宗派之中，因靈寶派始終以擅長齋戒科儀著稱，尤其重視傳統的符錄道法，故對法印的製作與運用非常投入，從而留下了上百種法印。這些法印不僅僅為靈寶法師所用，亦被其他一些道派運用，從而擁有相當廣泛的影響。經曰：「靈寶為萬法之樞紐，其為印也，無施而不可也。」如道經師寶印、天寶君印、三天內諱印、青玄救苦印、五帝大魔印

、靈寶大法司印、上清天樞院印、北極驅邪院印、北帝火鈴印、黃籙院印、煉度司印、靈寶玄壇印、三天符契印、東華學真印、元始符命印、八威龍文印、自然靈章印、赤書玉字印、普告三界印、十二小印等，這些多系出自靈寶派經典的法印，流傳千古，神威甚巨，用途亦廣。

正如《太清金闕玉華仙書八極神章三皇內文》所言：「印者，太虛之正氣也。天元深旨，天機之構，妙運至真之幹大端，驅神鬼之祖法，攝邪妖之樞機，皆系于此印之力功，能隱形散影，藏氣收神，使陰陽六變其體，令人鬼不見其形也。」紫微真人亦曰：「無印各法不成，宜訪道求之。」然道門傳統視法印為秘藏法寶，絕不輕易示人，故知者甚少。

中國道教靈寶門·靈寶書院

中國道教靈寶法師會

中華民國易经陽宅設計師協會

中華聯合五術團體總會

總會長 盧崑永

2002年壬午年花月於彰化縣花壇鄉靈寶書院

許序

恰值新世紀之始運，欣見《道教靈寶派法印研究》一書，甚為殊喜。該書是中國道教靈寶法師會理事長盧崑永道長與四川省李遠國教授聯合編著，李遠國先生乃四川省社會科學院哲學所副所長，擔任研究員、教授之重任，潛心探究道教內秘二十餘年，出入三山五嶽，奔波東瀛西歐，遍訪洞天福地，參拜諸真高隱，為宏揚道家之思想文化而不遺餘力，先後編著《四川道教史話》《道教研究文集》《道教氣功養生學》《中國道教氣功養生大全》《道教與氣功：中國養生思想史》（日文版）《道教煉養法》《道教符籙學講義》《道教靈寶派沿革史》《仙家秘傳祛病功》《中國道教養生長壽術》《道教神霄派研究：歷史、神系與雷法》《道德經與生態文化》《水的七德：李遠國2001年日本講演錄》（日文版）及整理《中華道藏》。在《東洋文化》《道教源泉》《世界宗教研究》《道教學探索》《道家文化研究》《宗教學研究》《中國道教》《上海道教》《孔子研究》《社會科學研究》《江西社會科學》《宗教哲學》《性與命》《道韻》《道教文化》《四川文物》《中國史研究》《中華文化論壇》等國內外著名學術刊物，先後發表論文百餘篇。並與他人合作編著《中國道教的現狀》（日文版）《中國的道教》（日文版）《中國道教大辭典》《中華道教大辭典》《中華氣功大全》《道法自然：道教與環境保護》《社會科學千萬個為什麼：宗教卷》。著述等身，涉及領域相當廣泛，實為當代道教研究

究界傑出之人物。

今閱該書，李教授在對資料全面掌握的基礎上、詳細地梳理了《正統道藏》《萬曆續道藏》《藏外道書》等有關史料，披沙淘金，將靈寶派法印印式，一一整理，系統排列，共計一三一種一九六幅印式，這是有史以來道教靈寶派法印最完美的一次大展示，讓人們第一次目睹了靈寶法印豐富多彩，神聖瑰麗的面貌。並對它們的印文、內涵、沿革及功用，一一加以剖析，為人們認識、理解道教法印提供了極大方便，從而為宏揚中華道教、光大靈寶道法做出了新的貢獻。

這裏，還要特別感謝中國道教靈寶法師會理事長盧崑永先生。他一心為道，不辭辛勞，時常奔波於海峽兩岸，為宏揚靈寶大道而努力。前有出版《道教靈寶派沿革史》之功勞，今又特約李教授聯合撰寫此書，鼎力相助出版，誠信可嘉。正是由於盧崑永先生與李教授的共同努力，這部有關道教靈寶法印的專著才能得以問世。這些極其珍貴的史料、印文得以公佈，不僅有力地促進了道教學的研究，同時亦是對中國古代藝術史尤其是書法篆刻領域的一大充實與完善。在此，我們對該書的出版表示祝賀，並期盼更多的高道學者投入對道教法印的探討與研究，因為在這個領域還存在大量問題等待著我們去解決，謹以為序，以表贊譽。

中國道教靈寶法師會常務監事 許榮華

壬午年三月於台中

目錄

導論·道教法印的沿革

- (一) 道教法印的淵源與演變 ·····
- (二) 道教法印的種類與特征 ·····
- (三) 道教法印的功用與價值 ·····

上卷 道教尊神名號·召神攝鬼類法印

- (一) 道經師寶印 ·····
- (二) 天寶君印 ·····
- (三) 道君玉印 ·····

(四) 三天太上之印 ……

(五) 三天内諱印 ……

(六) 青玄救苦印 ……

(七) 太清教主印 ……

(八) 玉帝印 ……

(九) 黄神越章印 ……

(十) 三皇印 ……

(十一) 真武印 ……

(十二) 上清九老仙都印 .

(十三) 九老帝君伏魔神印

(十四) 五帝大魔印 ……

(十五) 都天大法主印 ……

(十六) 九天玄女印 ……

(十七) 六丁玉女印 ……

(十八) 丁甲合同印 (一〇一)

(十九) 那延天女印 (一〇三)

(二十) 十二溪女靈印 (一〇五)

(二十一) 九天上章靈官印 (一〇九)

(二十二) 雷火大將印 (一一一)

(二十三) 北帝第一殺鬼神印 (一一三)

(二十四) 北帝酆都召鬼神印 (一一五)

(二十五) 天帝神印 (一一六)

(二十六) 天丁神印 (一二〇)

(二十七) 北極監殺神印 (一二二)

(二十八) 酆都帝君印 (一二三)

(二十九) 太微帝君印 (一二五)

(三十) 北極大將軍印 (一二七)

(三十一) 北獄使者印 (一二八)

(三二) 力士神王印 (一二九)

(三三) 太玄天帝神印 (一三〇)

(三四) 天罡印 (一三〇)

(三五) 北極天蓬印 (一三二)

(三六) 天蓬印 (一三六)

(三七) 九天寶印 (一三八)

(三八) 金龍驛吏印 (一四〇)

(三九) 太上淨明之印 (一四一)

(四十) 淨明法主之印 (一四二)

(四一) 總監鬼神印 (一四四)

(四二) 神虎內諱印 (一四六)

(四三) 神虎雄左印 (一四九)

(四四) 神虎雌右印 (一五一)

(四五) 太極印 (一五三)

(四六) 紫光丹天文印 (一五四)

(四七) 雷光火文印 (一五六)

(四八) 玉神洞靈篆印 (一五七)

(四九) 都天大雷火印 (一五八)

(五十) 靈風律令印 (一六〇)

(五一) 五雷火車印 (一六二)

(五二) 三界混元總攝萬神印 (一六三)

(五三) 上清巡攝邪群印 (一六五)

(五四) 神霄玉文瓊璽 (一六七)

(五五) 斬邪斷瘟印 (一七〇)

(五六) 急催迫提印 (一七一)

(五七) 治都總攝之印 (一七二)

(五八) 回風滅雷印 (一七三)

(五九) 通靈印 (一七四)

(六十) 禹步印

.....

(二七八)

(六一) 木印

.....

(二七九)

(六二) 火印

.....

(二八一)

(六三) 金印

.....

(二八二)

(六四) 水印

.....

(二八三)

(六五) 土印

.....

(二八四)

(六六) 天信印

.....

(二八五)

(六七) 地信印

.....

(二八七)

(六八) 人信印

.....

(二八八)

(六九) 龍信印

.....

(二八九)

(七十) 虎信印

.....

(二九〇)

(七一) 雲信印

.....

(二九一)

(七二) 風信印

.....

(二九二)

(七三) 金信印

.....

(二九三)

下卷

道教神司道職・經文咒語類法印

(七四) 木信印
.....

(七五) 水信印
.....

(七六) 火信印
.....

(七七) 土信印
.....

(七八) 辟百蛇印
.....

(一) 靈寶大法司印
.....

(二) 北極驅邪院印
.....

(三) 雷霆都司之印
.....

(四) 雷霆都司北極驅邪印
.....

(五) 上清天樞院印
.....

(六) 練度司印
.....

(七) 黃籙院印
.....

(八) 泰玄都省印 (二二五)

(九) 九靈飛步章奏司印 (二二八)

(十) 五雷使院印 (二三〇)

(十一) 童初府外館印 (二三三)

(十二) 元應太皇府印 (二三五)

(十三) 元景丹天府印 (二三七)

(十四) 元照靈虛府印 (二四〇)

(十五) 元和遷教府印 (二四三)

(十六) 太極玉符印 (二四四)

(十七) 元素元耀府印 (二四五)

(十八) 提舉城隍司印 (二四七)

(十九) 陽平治都功印 (二四九)

(二十) 太清玉司院印 (二五四)

(二十一) 靈寶玄壇印 (二五五)

(一二二) 三天符契印 (二五六)

(一二三) 仙都滋攝印 (二五九)

(一二四) 玄靈旋璣府印 (二六〇)

(一二五) 南昌上宮受煉司印 (二六一)

(一二六) 青玄黃籙左府印 (二六三)

(一二七) 青玄左府太一救苦回骸起死之印 (二六五)

(一二八) 元始一氣混沌太極之印 (二六七)

(一二九) 總括三洞之印 (二七〇)

(一三十) 玉清通章印 (二七四)

(一三一) 飛玄三氣玉章印 (二七六)

(一三二) 文昌天心玉文 (二七九)

(一三三) 應夢攝妖玉文 (二八一)

(一三四) 玄璽 (二八三)

(一三五) 風火氣雷水官印 (二八四)

(三六) 六戊印 (二八七)

(三七) 十二小印 (二九〇)

(三八) 北帝火鈴印 (二九三)

(三九) 流金火鈴印 (二九七)

(四十) 八威龍文印 (三〇一)

(四一) 赤書玉字印 (三〇三)

(四二) 與道合真印 (三〇五)

(四三) 混沌赤文印 (三〇六)

(四四) 混合百神印 (三〇七)

(四五) 元始符命印 (三〇九)

(四六) 靈書中篇印 (三一一)

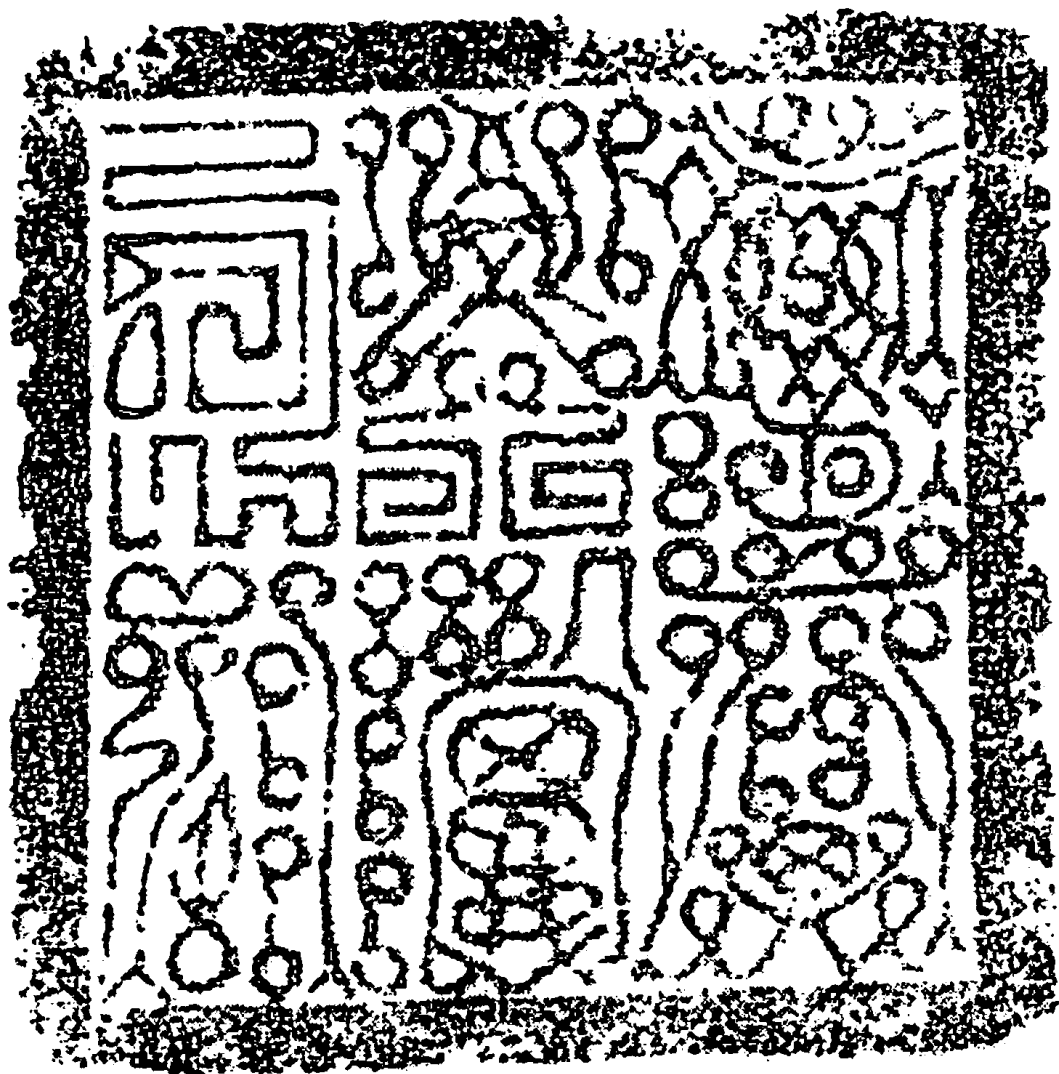
(四七) 大魁總監之印 (三一三)

(四八) 歷關諸天印 (三一四)

(四九) 普告三界印 (三一六)

(五十)	敕制地祇印	(三一九)
(五一)	自然靈章印	(三二〇)
(五二)	嚴攝北酆明檢鬼營印	(三二一)
(五三)	東華學真印	(三二三)

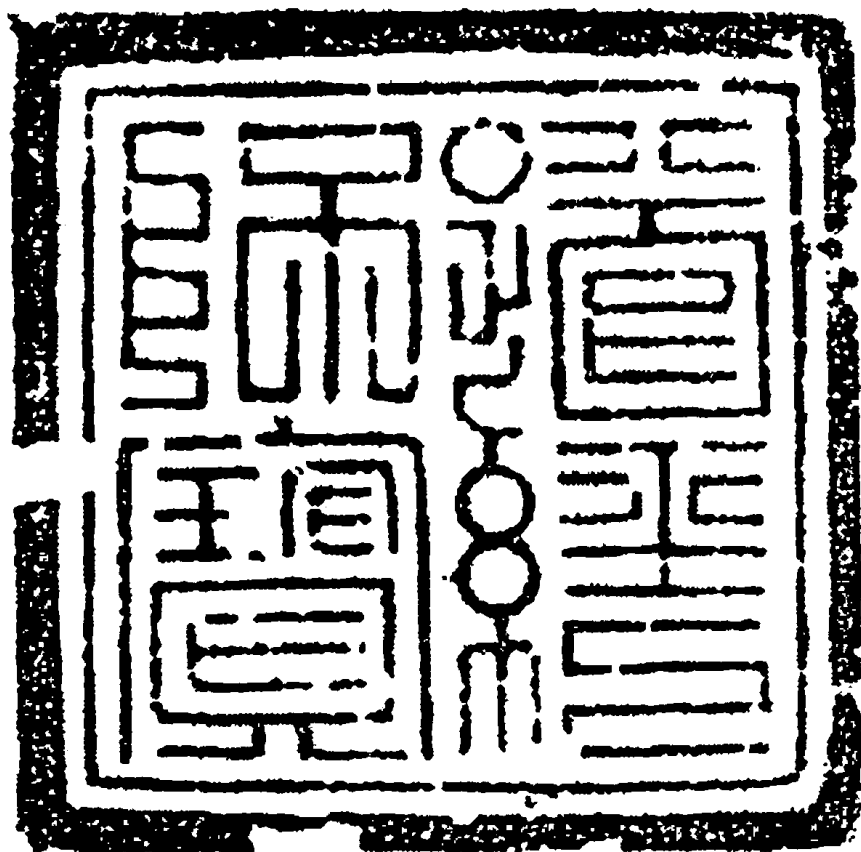

靈寶大法司印

私人收藏。

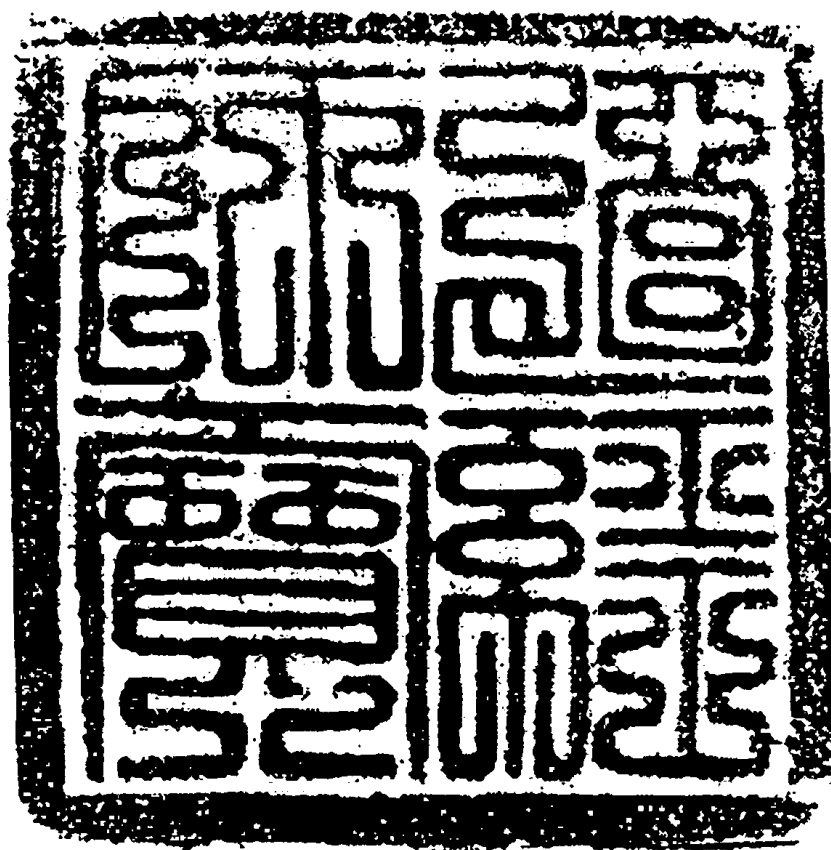
明代銅印。符篆
體法印。品像皆
佳，甚爲珍貴。
直把立鈕，總高
1.0公分，印面
方形，徑1.0公
分，重500克。

道經師寶印

私人收藏。

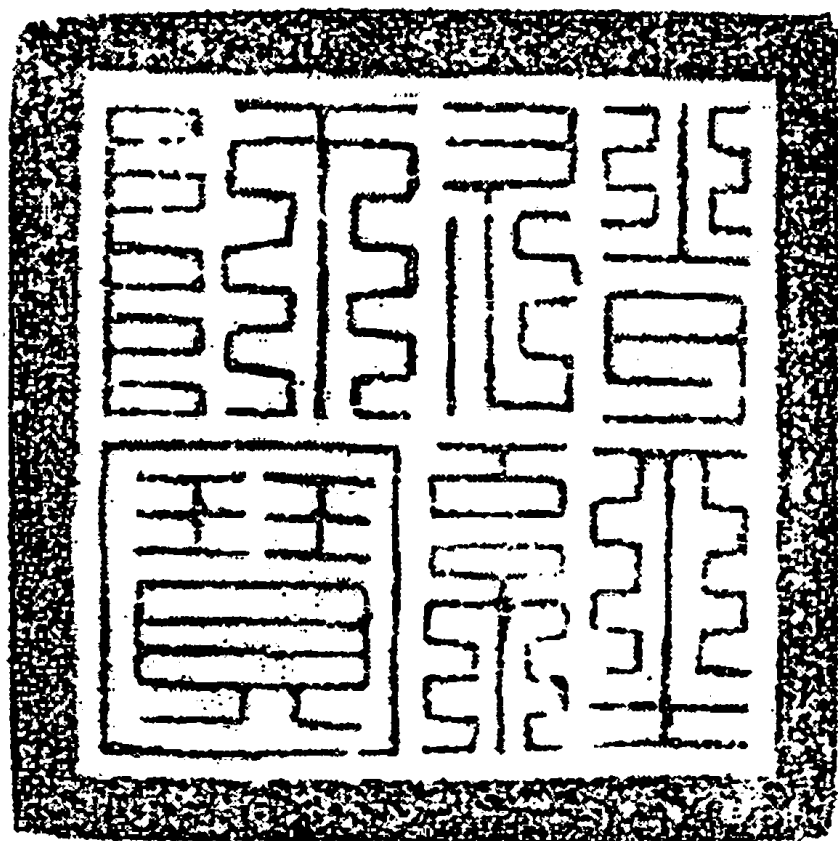
明代銅印。印背
刻有『吉日造用』
四字，直把立鈕，
鈕有孔，總高3.3
公分，印面方形，
徑5.6公分。

道經師寶印

私人收藏。

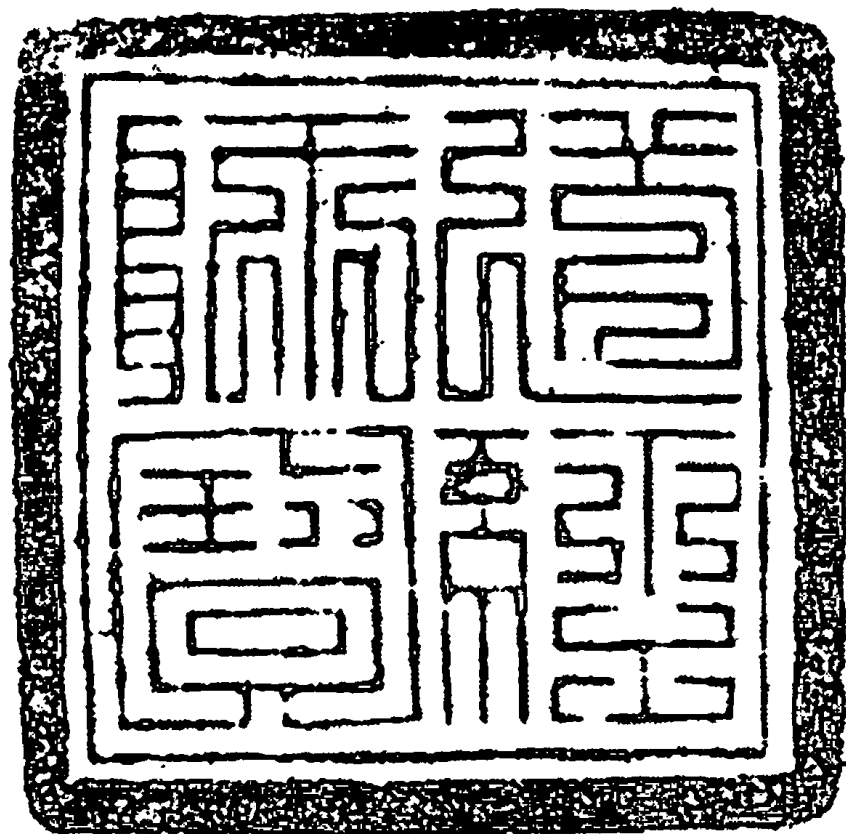
明代銅印。直把立鈕，鈕有孔，總高3.9公分，印面方形，徑5.5公分。

道經師寶印

私人收藏。

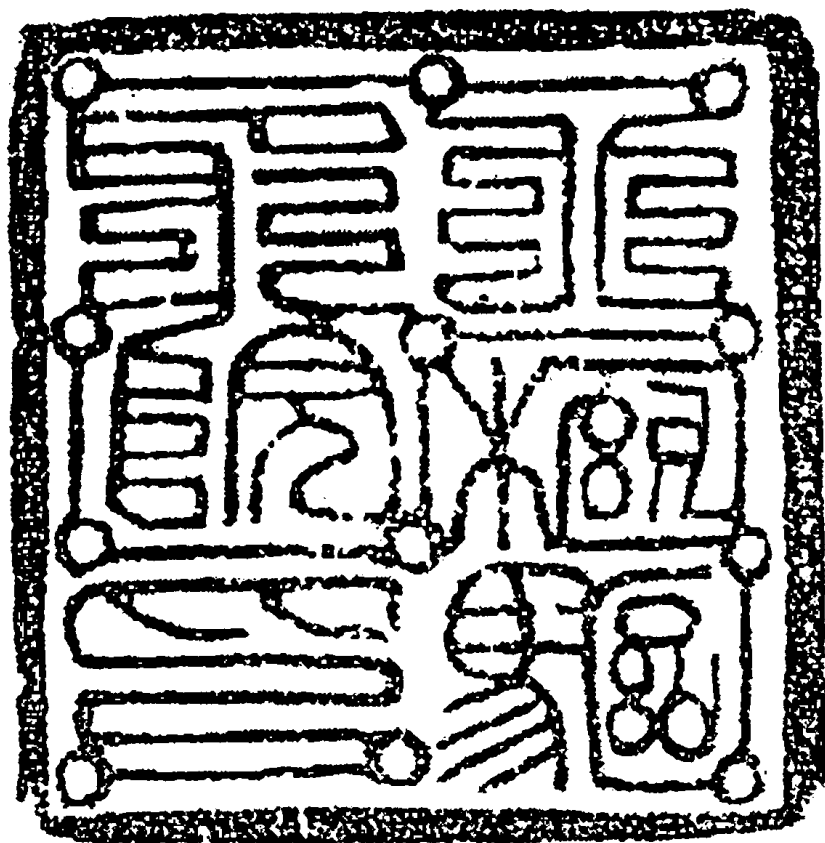
清代銅印。直把
片鈕，總高6公
分，印面方形，徑
5.5公分。

道經師寶印

私人收藏。

清代銅印。直把
片鈕，總高3.5
公分，印面方形，
徑5.5公分。

北極驅邪院印

私人收藏。

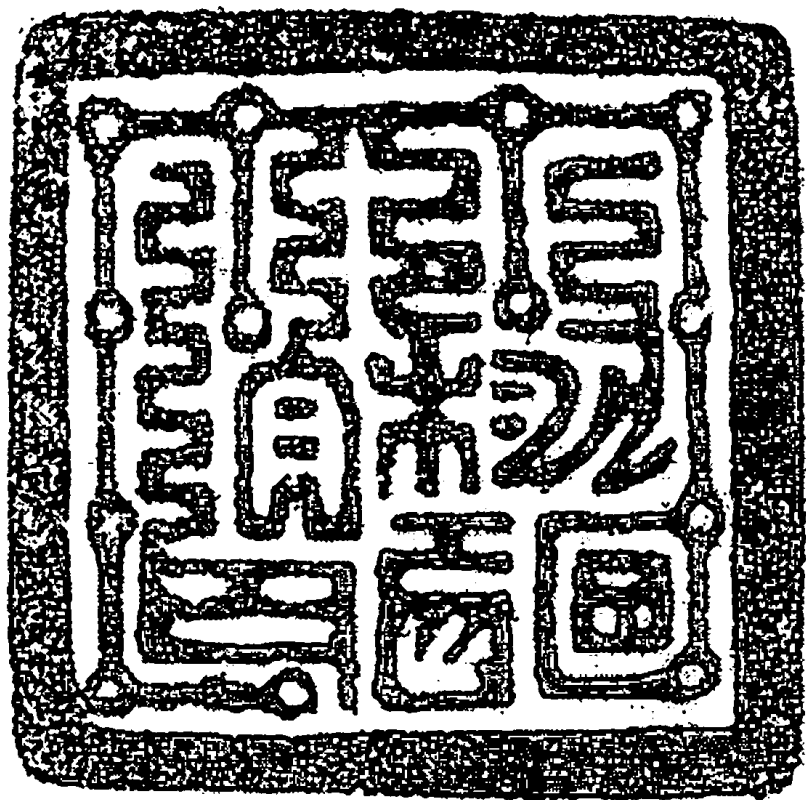
明代銅印。立把
片鈕，印面方形，
徑5.3公分，高
4公分。

北極驅邪院印

私人收藏。

明代銅印。立把
片鈕，印面寬4.8
公分，長5公分，
高3.2公分。

北極驅邪院印

私人收藏。

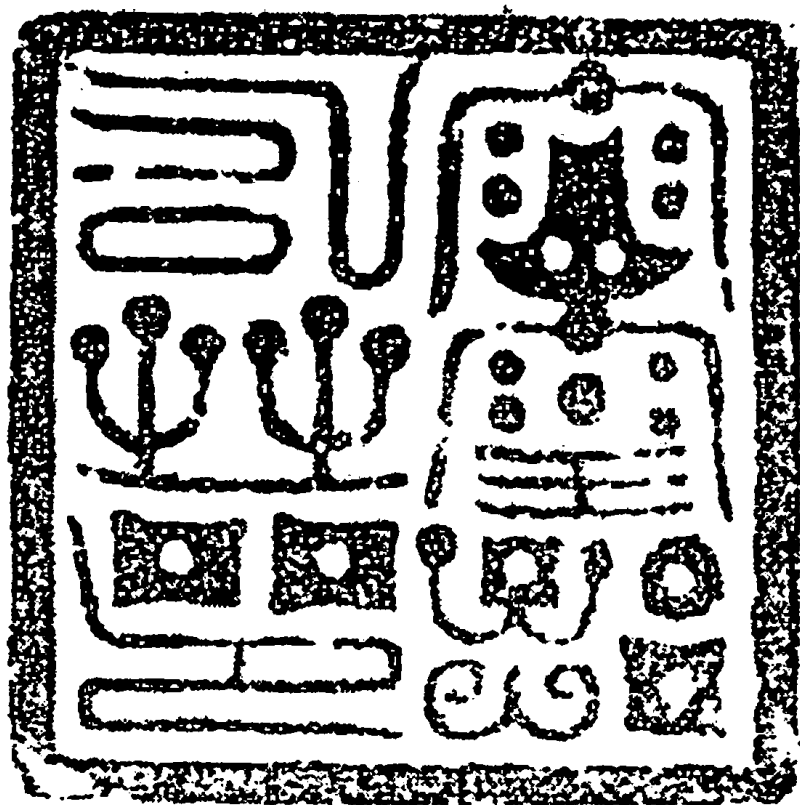
明代銅印。立把
片鈕，印面方形，
徑5.3公分，高
4公分。

雷霆都司之印

私人收藏。

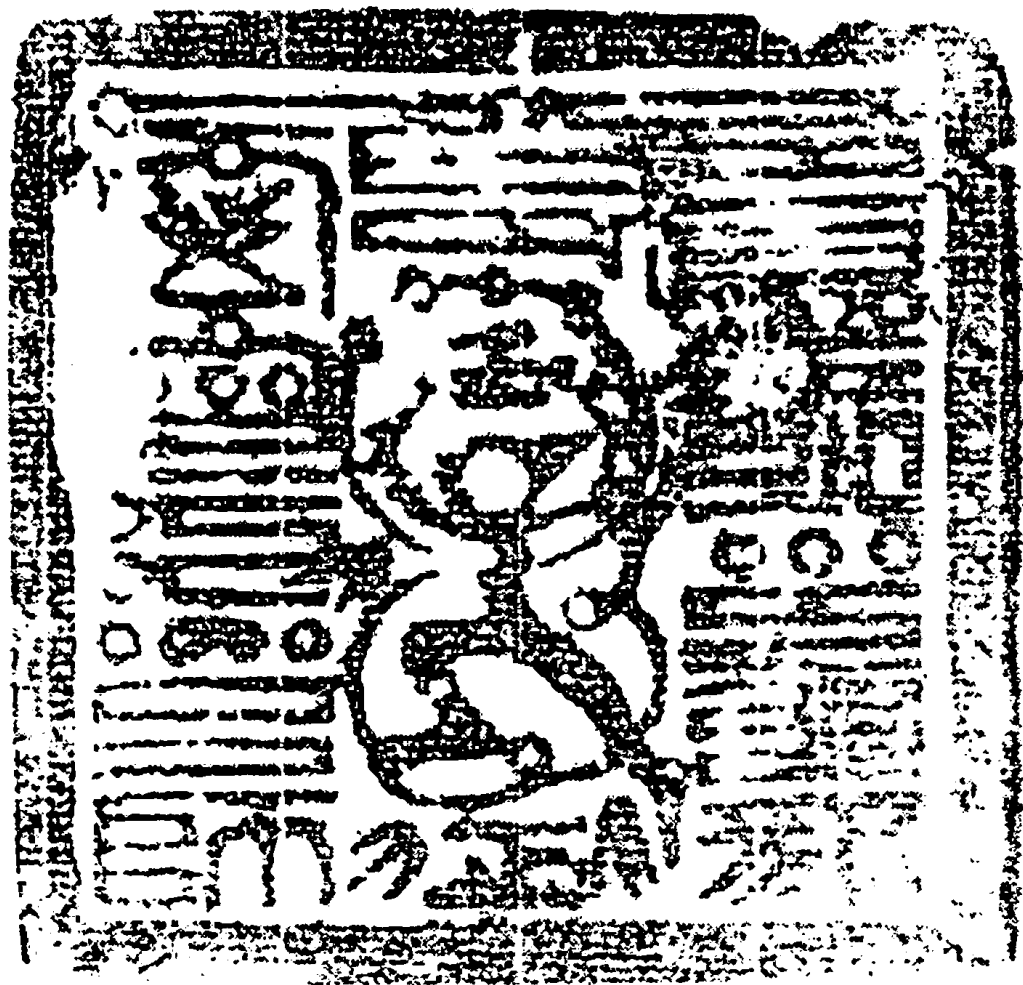
明代銅印。立把
片鈕，印面寬4.8
公分，長5公分，
高3.2公分。

雷霆都司之印

私人收藏。

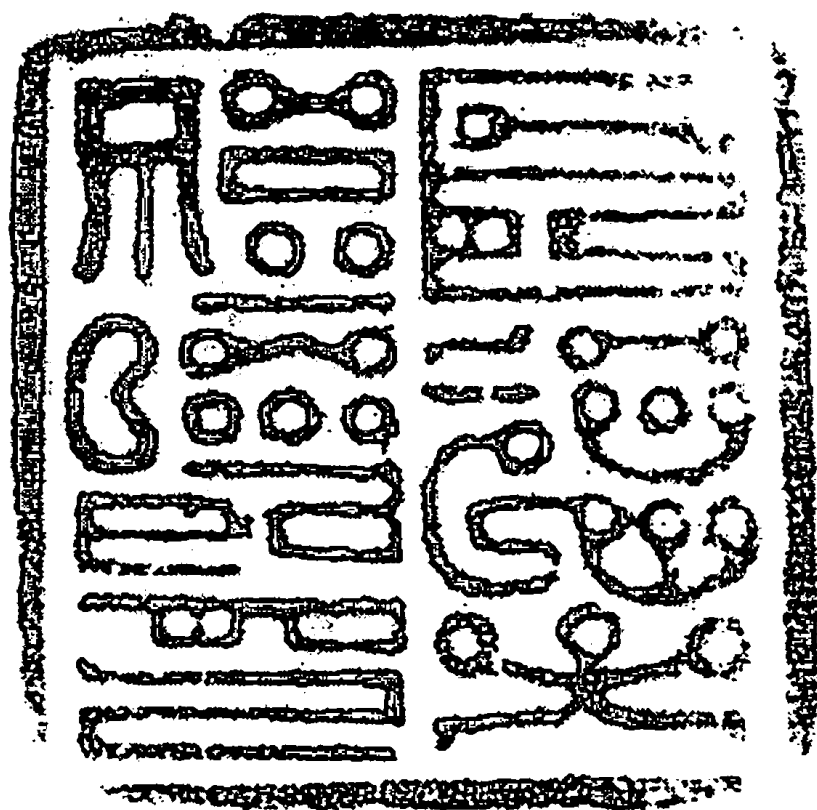
明代銅印。立把
方鈕。印面方
形，高4公分，徑
5.3公分。印背
刻有『天師真人
授付法衆』。

雷霆都司北極驅邪印

私人收藏。

明代銅印。直
把，鈕有孔。總
高3公分，印面
方形，徑7公分。

上清天樞院印

私人收藏。元代
銅印。符篆體法
印。立把立鈕，
印面方形，徑5
公分，高3公分。

導論·道教法印的沿革

法印是中華道教最重要的法器之一。凡舉行齋醮法會，修真護身，通靈達神，驅邪伏魔，煉度濟人等道教科儀與宗教活動中，都必須使用，故歷來爲道教中人所推重。正如中國道教協會副會長張繼禹先生所說：『道教法印令牌作爲道法中十分重要的法物，施用于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，歷來爲道教中人所認重。以法印來說，著名的道教聖地龍虎山和茅山，都以傳世法印爲寶。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」。』(一)

如此重要的道教法物，長期以來却缺乏研究，以至于一些著名學者遇到道教法印時，也時常有誤。衆多道教研究專著中，對這類問題也少有涉及，只是在屈指可數的幾篇論文中探討了道教法印，但仍然缺乏全面、系統的研究，從而留下了道教研究領域中的一大空白。

可喜的是，剛剛邁進新世紀的2001年元月，即收到了一部填補這一空

白的著作，那就是由張繼禹道長策劃、洪百堅道長統籌、中國社會科學院歷史研究所研究員王育成編著的《道教法印令牌探奧》。在這部印刷精美、圖文并茂、多達三百六十余頁的著作中，將歷史文獻的研究與實物考古、田野調查緊密有機的結合，以豐富翔實的文獻資料，第一次系統地整理、研究了道教法印、令牌的歷史沿革、宗教價值及社會影響，具有相當重要的學術價值，并揭開了道教法印與文物研究的新篇章。（二）

筆者自九十年代以來，亦十分關注這一領域的研究，查閱了大量的道教典籍及有關文獻，系統地整理了道教法印的資料，先后收集了數百余種道教法印的印文圖譜，并依其歷史沿革、所屬道派，一一分門別類，從另一個角度來探討道教法印的功用與影響。這里，集中探討道教靈寶派所傳所用的法印。

（一）道教法印的淵源與演變

考察道教法印的出現頗早。早在道教教團形成之前，秦漢的方士和巫師已經施用于治病、解厄、辟邪、通神、達靈等活動中，如『黃神越章之

印』即是著名的一枚。后世稱這類印章爲『方士印』，亦稱『道家印』。據《古印箋》記載，秦漢時期方士使用印章之風極爲盛行，其腰間多佩有『黃神越章』、『天帝使者』等印；并引《史記·孝武本紀》、《封禪書》爲證，統稱爲『方士印』。如《孝武本紀》載樂大進見武帝，武帝拜其爲五利將軍，『得四金印，佩天士將軍、地士將軍、大通將軍、天道將軍印。』這就表明武帝授予樂大權印，承認其溝通天地鬼神的權力和地位，即文中所說『爲天子道天神也』。這件事對當時宗教界影響甚大，正如文中所說：『大見數月，佩六印，貴振天下，而海上燕齊之間，莫不扼腕而自言有禁方、能神仙矣！』由此而來，最早的宗教法印便產生了。

這類法印多爲銅質，有龜鈕、瓦鈕、鼻鈕、獸鈕、環鈕、羊鈕或蛙鈕。別外，還有泥質印（封泥），爲民間厭勝之物，屬於『厭勝印』，亦名之爲『辟邪印』。對此，晉葛洪《抱樸子內篇·登陟》說：『古之人入山者，皆佩黃神越章之印，其廣四寸，其字一百二十，以封泥着所住之四方各百步，則虎狼不敢近其內也。若有山川社廟，血食惡神，能作禍福者，以印印泥，斷其道路，則不復能神矣。』

據王育成先生考證，秦漢泥印中有『龍蛇辟邪』文者，即厭勝印。傳世

的尚有『黃神之印』、『黃神使者印章』、『黃神越章天帝神之印』、『天帝之印』、『天帝使者』、『天帝神師』、『天帝使通天』、『天帝殺鬼之印』、『天皇上帝之印』、『高皇上帝之印』、『皇天上帝制萬神章』、『天乙北辰章』、『天符地節之印』、『郭北十亭天嚴煞鬼章』、『大山武帝神仙章』等。(三)從以上所述可知，漢代當是道教法印的初創時期。

至東漢道教成立，即沿襲了秦漢方士的這一傳統，創制道教的印章，史載天師道祖師張陵即鑄有『陽平治都功印』，后被張氏子孫世代沿用至今，成爲道教正一派最重要的法器。今四川青城山天師洞所保存的隋代石刻張陵天師造像的右手掌上，即刻有『陽平治都功印』印文，江西龍虎山天師府亦將此印奉爲鎮山至寶。

在一些有關道教的古文獻中，明確指出太平道、天師道都曾使用黃神越章之印施法宣教。其后，這種法印的印文隨其時代的變遷而有變化，且可分爲『黃神』、『越章』兩印，在施行道法時使用。從漢唐到宋明，黃神越章之印被道士們廣泛使用，成爲延用千年之久的古印。

凡此類印章，在道書中一般統稱爲『法印』。如《金鎖流珠引》卷二六中謂法印共分三等，天仙道士得二十四印，神仙道士得十五印，考召道士

得十二印。『以用印符引并檄禁文書行用。又傳法籙印佩板等，行用不絕。過于公中之官印，行用不絕。』并謂太上老君告天帝君曰：『夫大道符印給有三等道士，天仙道士號天官，主通天上三十六宮；一宮有二十四曹，故居二十四印，以判二十四曹君官司吏也。后聖帝君制《玉京玄都制令律》曰：天仙道士三十六，高上大臣之號有二，天師號曰上宰上相。又有三公九卿、六尚書、二僕射，俱如世天子官也。』天仙道士行上清玉皇之印，次即元始之印，是常行用者。神仙道士行太上玉京之印，次即飛天九野之印。考召道士行太上老君印，次行三天太上之印。除此二印外，更有封檄賜符，傳法別用者，是印符，符形如印，非正法印，名曰天賜方符也。是人間考召，及青衣碧衣道士，得小勅字印及遂公印，即是一字之符印也。』注曰：『封符二印，一印是單勅封字，一印是單封字也，名遂公印也。』

(四)

可見唐時已出現了一大批法印，重要的有『上清玉皇之印』、『元始之印』、『太上玉京之印』、『飛天九野之印』、『太上老君印』、『三天太上之印』等，其功用亦有所區別。

如『太上老君印』，即『三字印也，主三元天地水三官，授此印驅役收捕

不義之鬼，不正之神，邪精妖氣不伏，自作妖氣崇人，以此印印符檄及書勅禁斷之，如不肯伏，符印勅而奏書而斬之。」

『三天太上之印』，『六字印也，主六甲。此是考召道士有功于人神龍鬼，即合行印、傳法印、牒印、佩板及上清五法用之，亦行大文牒，牒上天曹，即合用此符。如單行小小考召文牒帖、大符檄等，用太上印也。』

并講述了『使印令驗法』：『躡地紀三遍，散爲禹步，三步九迹，配衣轉天關。把印隨星印符上，祝曰：天靈靈，地靈靈，神印一下，百鬼潜形，急急如律令。印畢，便封符，符上又印。即如此作法，行之大驗矣。如行之得三五年后，自通神去永，更不用步綱配衣也，但坐存轉天關，隨印符自當驗。』從而廣泛地運用于各種宗教活動之中，正如該書中所言行用不絕，『過于公中之官印。』(五)

隨着隋唐時期道教空前的興盛，道教法印的發展顯現出一派豐富多彩的景象。首先，是木質法印的出現，并日益推廣使用。《隋書·經籍志》中講述隋代道教法印時說：『又以木爲印，刻星辰日月于其上，吸氣執之，以印疾病，多有愈者。』這是官修正史中第一次記錄道教木質法印，它的問世爲道教法印的發展奠定了物質材料基礎，便于一般道觀或道士制作法

印，給法印在更大範圍內的普及提供了可能性。

延至宋代，石質的法印也開始出現。《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八載『造印式』曰：『凡造印，于甲子、庚甲，面向東南，以辰巳二時，于淨密室中，先焚香，默祈求所事，取神霄真氣吹入木中，然后命工一時刻成，勿令斷續。刻以清玉石或赤棗心，依法祭之。』（六）這里所說的『赤棗心』爲木質法印，『清玉石』則爲石質法印。

正是基于印材的多樣化，促進了道教法印的迅速發展，并引起社會廣泛關注。道教法印印文的字體，亦日益奇異玄妙，出現了許多符籙類、雲篆類的法印，使道教法印的神秘性、神聖性得到了極度的發揮和宣染，從而與漢晉之法印有着十分鮮明的區別。其數量和種類上也遠遠超過了漢唐之際，在道教內部及社會上，都出現了一個制造法印的高潮。正如寧全真《上清靈寶大法》卷二七所說：『后世行法者玄奧不逮于古人，印篆百倍于前輩。』（七）

(二) 道教法印的種類與特征

宋元之際的道教分爲金丹派與符籙派兩大門庭，其中金丹派以張紫陽的南宗和王重陽的北宗爲核心，符籙派在漢唐傳統符籙派（天師道、上清派、靈寶派）的基礎上，又新分化衍生出許多新的流派，重要的有北帝派、神霄派、清微派、東華派、天心派、淨明派等，此外尚有許多分支傍流，所謂『七十二家符法』，可見道教符籙諸宗的興旺發達。

各宗符籙派別雖其法術簡繁精粗有所不同，但多推重法印的功用與神威，如靈寶派、北帝派、神霄派、清微派、東華派、上清派、淨明派、天心派等，都有自己的法印。並出現了一大批以道教尊神名號爲印文的法印，如『道君玉印』、『天寶君印』、『三天內諱印』、『天蓬印』、『九天玄女印』、『天帝神印』、『北極大將軍印』、『五帝大魔印』。

此外，由於道教神系的進一步完善，各個神司的功能也十分明確，故產生了一批以道教神司命名的法印，如『靈寶大法司印』、『北極驅邪院印』、『上清天樞院印』、『五雷使院印』、『雷霆都司印』、『黃籙院印』、『南昌

受煉司印』等，顯示了道教法印在這個時期發展的更爲成熟。

據筆者近年來的收集、整理，道教法印的種類頗多，至今留存在世的印文圖譜多達四、五百種。就其內容而言，大致可分爲四類。

第一類是以道教尊神名號爲印文，如『道君玉印』、『天寶君印』、『三天內諱印』、『太清教主印』、『玉帝印』、『三皇印』、『黃神越章印』、『太微帝君印』、『天帝神印』、『酆都帝君印』、『太微帝君印』、『九老帝君印』、『九老帝君伏魔神印』、『九老仙都印』、『六丁玉女印』、『都天大法主印』、『太上淨明之印』、『淨明法主之印』、『那延天女印』、『九天玄女印』、『十二溪女靈印』、『北極大將軍印』、『太玄天帝神印』、『雷火大將印』、『天丁神印』、『九天上章靈官印』、『天罡印』、『北極天蓬印』、『北極大將軍印』、『北獄使者印』、『力士神王印』、『五帝大魔印』、『金龍驛吏印』。

第二類是以召神攝鬼、奏章上表爲用途的法印，如『上清巡攝邪群印』、『總監鬼神印』、『神虎印』、『北極殺鬼印』、『北帝酆都召鬼神印』、『元始一氣混沌太極之印』、『靈風律令印』、『斬邪斷瘟印』、『雷光火文印』、『都天大雷火印』、『五雷火車印』、『紫光丹天文印』、『神霄玉文瓊璽』、『玉神洞靈篆印』、『九天寶印』、『仙都滋攝印』、『太極印』、『三界混元總攝萬神印』、

『急催追提印』、『治都總攝之印』、『回風滅雷印』、『通靈印』、『禹步印』、『辟百蛇印』、『木印』、『火印』、『金印』、『水印』、『土印』、『天信印』、『地信印』、『人信印』、『龍信印』、『虎信印』、『雲信印』、『風信印』、『金信印』、『木信印』、『水信印』、『火信印』、『土信印』、『三奇印』、『六戊印』、『玄璽』、『丁甲合同印』、『封函印』、『荆房印』、『章中十二小印』。

第三類以道教神司、道教道職之名爲印，如『靈寶大法司印』、『北極驅邪院印』、『雷霆都司之印』、『上清天樞院印』、『煉度司印』、『黃籙院印』、『泰玄都省印』、『九靈飛步章奏司印』、『五雷使院印』、『童初府外館印』、『元應太皇府印』、『元景丹天府印』、『元照靈虛府印』、『元和遷教府印』、『元素元耀府印』、『提舉城隍司印』、『陽平治都功印』、『太清玉司院印』、『南昌受煉司印』、『靈寶玄壇印』、『玄靈旋璣府印』、『青玄黃籙左府印』、『領教嗣師系代印』、『玉清通章印』、『三天符契印』、『仙都滋攝印』、『文昌天心玉文』、『上清畢道之印』、『上清盟威之印』、『上清金真玉玄之印』、『飛玄三氣玉章印』、『大章具四大明玉鬼司主之印』、『青玄左府太一救苦回骸起死之印』、『玉女蘭房印』、『上中下三印』、『風火氣雷水官印』。

第四類是以經文章句、符籙咒語爲印，如『八威龍文印』、『赤書玉字

印』、『混合百神印』、『與道合真印』、『混洞赤文印』、『靈書中篇印』、『元始符命印』、『大魁總監印』、『東華學真印』、『歷關諸天印』、『普告三界印』、『敕制地祇印』、『自然靈章印』、『召集群仙印』、『攝召萬神中章印』、『交兵符券印』、『北帝火鈴印』、『流金火鈴印』、『嚴攝北酆明檢鬼營印』。

再從法印印文的書體形式來看，亦顯示出絢麗多彩的面貌。據王育成先生考證，其形式風格大致可分爲篆書式、符篆式、道符式、符圖式四種。

第一篆書式，它包括兩形。前者爲一般性的篆書，即常人所說的小篆或秦漢篆書，漢晋法印印文多爲此種字體，最容易識讀。后者則是篆疊層次較多、起收筆劃有所變形的『九疊篆』，因其筆劃重重迭迭，識讀有些難度。再加道教法印印文在采用九疊篆書時，筆劃時有變形，或在印文中、邊側雜有星象符籙等，更顯難度。以上兩形，可統稱其爲篆書式。

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、玉契、玉字、秘篆文等等。』這種字體純爲道教所專用，故充滿了神秘莫測的色彩，故教外之人毫不了解，甚至古今文字學家對其亦知之甚少，並不認識。因此辯識更爲困難，出現許多誤

識盲解的事例也是情有可原的。從風格上看，這類印文字體大多氣韻生動，飄逸自如，略帶仙風雲氣，最具道教超凡脫俗的精神特征。

第三道符式，是以道符或模仿道符繪制的各種印文，一些印文中亦雜有圖案或不等的可識漢字。此類印文形態與一般差別不大，只是因受印面的限制，其形體相對規整，繁簡皆成方圓。這類印文始終是道教法印的一種固定文體格式，從隋唐時期一直到明清乃至於近現代的道教法印，大多數皆爲此類。

第四符圖式，是以各種圖案作爲印文使用，其中一部分是從篆書、符篆兩式演化而來。其印文圖案有的相當複雜，有的却非常簡單，如圓圈十字一類，如星宿、日、月、雲氣一類；不過，『就其總體來說，此類圖類還是比較詭秘的，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，制作者即是通過此類如圖似畫的神秘形式，來符合某種天道或天命神意，溝通神人。』(八)

依筆者看來，將道教法印分爲三類似乎更爲合理，第一類依王育成先生言稱之爲『篆書式』，第二類符篆式即可稱爲『雲篆式』，第三類可將第三式道符式、第四式符圖式合并稱爲『符籙式』。

關於道教法印印面的型式，從總體上看，絕大部分是方型的，或正方形或長方。但亦有少數异形者，如圓形、三角形、六面形、牌式形、八棱形。據王育成先生考證，傳世的東漢道教法印中有一枚『黃神越章天帝之印』是圓形。經筆者查獲，《道藏》中所收『道君玉印』、『太極印』亦爲圓形。其八棱形法印亦稱八卦印，早在南宋之際已經出現。《道法會元》卷二五〇曰：『天部霆司印，其印八角，按八卦用七寶鑄。得此印者可召丁神雷將。此印乃漢天師有，世人罕得之。』（九）至清代，圓形、八卦法印更爲流行。

在宋元時期的道書中，有着大量的關於法印的記載。如《上清靈寶大法》、《靈寶無量度人上經大法》、《靈寶領教濟度金書》、《靈寶六丁秘法》、《無上黃籙大齋立成儀》、《太上靈寶淨明法式印》、《靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法》、《靈寶玉鑒》、《鬼谷子天髓靈文》、《道法會元》、《太上元始天尊說北帝伏魔神咒經》、《上清六甲祈禱秘法》、《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》、《太上赤文洞神三籙》、《高上大洞文昌司籙紫陽寶籙》、《黃帝太一八門入式秘訣》、《上清北極天心正法》、《太上助國救民總真秘要》、《三皇內文遺秘》、《太極祭煉內法》、《上清天樞院回車畢道

正法》、《太清玉司左院秘要上法》、《太上說朝天謝雷真經》、《三皇內秘文》、《高上神霄玉清真王紫書大法》、《太上通玄靈印經》、《秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》等道經中，即載有數百種道教法印，并對法印的功能、用途、名稱、使用方法、制作材料、制作方法及來龍去脉，做了或詳或略的闡述，這就為我們研究道教法印的源流、功用及宗教、神學、文化的價值提供了珍貴的史料。

（三）道教法印的功用與價值

推究道教法印產生的主要原因，是歷代的高道祖師們因為宗教法事活動的需要。他們遵照道教信仰中三清諸神的名號、鬼神司府的稱謂及重要道經的內容，模仿人間社會中古代封建帝王玉璽和官府公印而刻造的各種印章，象征着天界、地界、冥界中的神仙真靈的權力和威嚴。在道教看來，法印代表着三界神靈職司的威權，故施法用印猶人間官府在行政施法時必用官印一樣。

寧全真《上清靈寶大法》卷二七曰：『印者，信也；用者，封物相

什。亦執政者所持信也。《漢官儀》云：王侯曰璽，列侯至中二千石曰章，其余皆曰印，此世印也。隆古盛時，人鬼各安其所，陰陽不雜其倫，故道之用，惟見于修真練本，以至輕舉飛升。中古以降，慢真日益，正道雕晦，邪僞交馳，上下反復，于是出法以救其敝，表章以達其忱，付降印篆以爲信志。故用印之義，近同世格，亦道運因時損益者也。』（一十）

《靈寶玉鑒》卷一亦曰：『法之爲言正也，正其邪也。亦猶德禮之有政刑，以道之齊也。故章表奏申關牒符檄，又必假天府之印，以示信也。印則各有師傳者，欲天地神祇人鬼，知所行之法，有所受之也。』（十一）故法印不僅代表着神真的威嚴與神聖，亦是各個道派傳授有緒的宗教信物。

在道教看來，法印代表着三界神靈職司的威權。故其用途十分廣泛，凡通神達靈、驅鬼辟邪、呼風運雷、煉丹修真、上章奏表、書符制籙皆需依式用印。從衆多道書的記載中可知，在道教徒的心目中，法印的功能大概有十余種，主要有：

（一）運轉陰陽，指探天象，調節氣候，變晝作夜，夏雪冬雷，總

領風雨雷電之政。《太上通玄靈印經》曰：『若使六丁玉女，并及一切鬼神，用牛黃、丹砂涂印，一切鬼神六丁皆來，隨人使役，移山竭海，雷電霹靂，天地暗冥，日月墮落，興雲致雨，此通靈印皆能爲人役使。若欲使六丁，移山竭海者，朱砂涂印，向之，即成桑田。橫印向西，其山即移入平川，欲止，豎印向東，即依本山。若欲化雷，左手提印，向東，即爲雷聲，震動天地。若欲日月暗暗，興雲致雨者，印召八史來，興雲致雨。若欲閉塞日月光作白霧，召六丁來，與人興也。』（十二）

（二）開山辟河，移土竭海，改變山川地理，調理風水氣場，把握山川地理之變遷。對此，《思印氣訣法》曰：『印封山川河海江湖，先叩齒十二通，向所印地，左手捻都監訣，閉氣，步九迹……然后口吸氣向印，祝二十八宿三官誓約，黃神越章，十二時百二十禁防，令氣聚精縮氣，印山崩，印邪邪消，印鬼鬼死，印叛叛亡，即還印盜賊，刀兵毒疫及諸山賊，盡皆摧毀。』（十三）《太上通玄靈印經》亦曰：『若化山林河海，手把印，身振三下，其人即成木山丘。欲止之法，豎印向天，還人矣。若欲化河，墨涂印，戴在頭，振手三下，即成大河，水廣百里。欲止，下印身坐即止。』（十四）

(三) 收伏猛獸，降服毒蟲，乘龍御虎，駕鶴飛空，乘空履虛，游歷五岳，縮地千里，隱形變化，降虎驅龍，顯種種神通。《太上通玄靈印經》曰：如欲延年長生，求仙飛仙，『用赤葛花涂印三七遍，八史六丁即來扶接將上天，能乘空虛，游歷五岳，隱萬遍，五岳仙官天神、玉男玉女，皆來迎子。子先縮地脉，而行遍歷天下八方，然后求仙得仙也。老子曰：縮地脉者，牛黃和丹砂涂印，東方鬼神阿咤，領一切神兵來縮地，千里十萬里，如食一口飯，即至處。欲往蓬萊山見諸仙者，水銀二銖真丹砂，涂印，東方八史領大五部鬼卒，與人縮地，立至蓬萊山，見仙人玉女皆乘青龍白虎來迎。子若見時，橫印向仙人，立成萬頭獅子。仙人見之，皆悉嗟嘆。受署爲仙人，名入大山金紫房宮中，長生不死，天地同矣。』(十五)

(四) 變化萬物，無中生有，如使草木化人，花果自生，掌握五行顛倒、九宮變幻之玄奧。《太上通玄靈印經》說，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，無所不爲。』『若隱形變化者，將印向面立成老公；向心，成女；向足，成土；向背，

成天，雷電震動。左手把印，倒指天，雨即下；欲止，豎向地，立止。若欲化草木，五月五日收百花，陰二十日，干爲末，涂爲印，印地，人即化百草。將印左右振立，成千人。欲止，返印向吾立，止。若欲一切禽獸獅子虎狼蛟龍毒蛇者，橫印向地上，即成大毒蛇千頭，長十丈，大怕。止，印鎮地上，虎狼蛟龍立滅不見。』(十六)

(五) 辟兵除害，白刃不傷，佩渡江河，百蟲莫犯，百害不侵、有萬災不干之神效。《思印氣訣法》曰：如遇惡人暴吏，欲加傷害，『便引左氣十二加右，以印向之，仍進三步，閉氣三通，閉目一氣，便心咒曰：天道通我，日月利我，星辰保我，四時養我，五行成我，謀議咒詛，惡人逆吏，伏尸天罡下。急急如北斗越章律令。』(十七)

(六) 治病驅邪，掃除瘟疫，回尸起死，有濟世度人之證驗。《思印氣訣法》曰：『若疫氣流行，以真朱投印齒中，封人門戶上。若封符廟，當入廟，捻都監訣，閉氣，向四面吸廟神畢，噓印齒上，印五酉。』『若天行時病厄，急以印宿露，着案上一宿，旦以香水一斗，亦可五斗，洗之，以真朱粉之，往病人家，未至三五步，存心爲火在前，徑往病人家屋，令目見蕩存。次存腎氣作水，往殺火。次進視病人，左手捧心，

咒曰：君子真何以太上生汝。便以左足加右，引左氣十二加右，以印印額上。』（十八）

（七）伏魔驅邪，誅斬妖孽，封門斷鬼，解考除灾，有普護萬民之靈應。《思印氣訣法》曰：『送鬼法：若有山石及大樹比，伐之爲作穴，足容印，以竈土若酒和之，着于穴中間，閉氣十二息，禹步印之，咒曰：太上老君，千兵萬騎。收捕天下大樹之精，高山之靈，天下五酉，狐狸老獺，伏死天下，斬頭截舌，不得動作。急急如律令。』《解考除灾，當天罡加灾者，以今日之神名呼三過，閉氣極息印，向天門，左足加右，回進二迹，三呼無極太上大道太上老君、太上三氣君、玉陛下天師祭酒，受天之經，案天之紀，四時五時，斬無道之子，千精萬邪不敢起。急急如律令。』《止厭光怪者，以印內懷中白紙，着竈上，以清水一杯着竈前，次閉氣三通，以印泥上，過左回轉，閉氣而去，若千里外速行，不得陰暗，恐懼不安。可取井中土一斗，着器中令干槁，平旦以印印之，向東閉氣，握固九過，還土著井中。』（十九）

（八）印貼門戶，保護生人，安宅宜蠶，扶危救苦，救濟孤貧，祈禱國土，佑福天下，有普護萬民、保家衛國之神功。《思印氣訣法》

曰：『若亡人冢墓不安，可以真朱着印齒中，以白素辟方一尺，印之，遂封着髓中。次作着床頭，無鬼不安穩，千神皆歡樂，復連斷絕。』『若蠶不收，女子不宜蠶，及宅中虛耗，可以鐵人各二枚，埋着竈中，以印印向王。次土磚辟方一尺，印之，著圓前，去圓三尺，以印字向王也。』『若家有火厭者，以大板長一尺二寸，廣七寸，朱書上作元官考生君，天帝精鬼神。懸着圓前，吉。』（二十）

（九）統攝諸天諸地，掌三界之劫運，度萬民于危難，令人聰明，通真達靈，化凡爲聖，役使自然，獲大神通，達圓滿成真之境界。《太上通玄靈印經》載老子曰：『欲使八史六丁，爲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，八史爲人取一切物立至。又使六丁橫印向天，八史六丁領兵，鬼神皆來，至法前立。』（三一）

（十）申制章奏，發遣符帖，煉度亡魂，開幽啓明。如青玄左府太一救苦回骸起死之印，即是用于拔度亡魂者，『此印救苦簡用應符，命屬東極者通用。』（三一）所謂『救苦簡』，是指靈寶齋法中的用于超度亡魂冤鬼的符簡。《靈寶玉鑒》卷二二曰：『所謂符者，以合其妙。錄者，以紀其功。簡者，以格其言。誥者，以出其令。是皆法元始之祖氣，合

靈寶之妙光，以會神着靈，于竹帛金玉朱墨楮札之間，而微顯闡幽，開光長夜，執符把籙，監真度生，亦體夫自然神化玄通之妙也。『元始符命金籙白簡救苦真符，告下十方無極世界，三官九府百二十曹，五帝考官，九幽地獄巨天力士，執罰神兵，司籙司命，司功司殺，牛頭獄卒，三界大魔，覆護預修弟子某，隨所救度，出離幽沉，睹見光明，因緣輪轉，衣食自然，得爲初學天人，一如告命。』(二三)

就法印用途而言，十分廣泛，凡通神達靈、驅鬼辟邪、呼風運雷、煉丹修真、上章奏表、書符制籙皆需依式用印。當然，不同的場所當用不同的法印，正如寧全真《上清靈寶大法》卷二七所說：『正一法籙用九老仙都印，洞玄法籙用通章印。』『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，而靈寶爲中乘之極品，正一而下諸法不得跨越靈寶故也。』(二四)

這里明確的說明了各種法印的功用，如正一派法錄用九老仙都印，上清、天心、神霄、淨明、諸宗亦皆各有法印，但凡上章奏表、設壇齋，必用靈寶派的法印，如靈寶大法司印、通章印、黃神越章印、神虎印，此四印用之甚廣。

《道法會元》卷一七八亦指出：『十方正典，三洞條科，煥若雲雷，昭如日月，學者何不略加留心。如洞真部則本無章奏之文，不立法治之格。中乘御運，正一流光，則洞玄、洞神二部，始廣敷科法，大布典儀。今之中盟經籙、靈寶大法之類，則洞玄部也。行其法者，可以拜章上表，行醮修齋。上及日月星宮，下徹冥關幽壤，三界四維，皆可申騰，悉當關告。糾邪之恣橫，達民庶之懇祈，超沉滯之魂靈，救危篤之疾患，是其職也。如正一盟威已下諸籙，及天心正法之類，則洞神部也。所謂北極驅邪院者，乃三界糾察之司，萬邪總攝之所，行其法者，則上通章奏，下達文移，救死度生，殄妖滅怪，考治鬼祟，鞠勘妖邪，

是其職也。如五府之法，雖屬洞神部，而通于洞玄也。皆得以恢張文教，輔贊玄綱。其中拜章一節，洞玄部則合用通章印，以靈寶大法司關發。洞神部則合用九老仙都印，以驅邪院關發。』(二五)

又如神霄派所傳雷寶法印，亦各有功用。《道法會元》卷五六載火師（汪真君）曰：『雷部有六符寶印，始自元始上帝付授，次以五岳五君丈人。其印皆玉爲之，或號玉樞。自后黃帝、雷公、風后等嗣法佩印，隨身登天。昔許君遜得此五號，同吳君猛斬毒龍，毒龍不伏，以印照之，其龍二目流血，不得轉動，方始芟誅，尸血穢觸，其印微裂小縫。自后再祭，其文復舊。印中有斗中通事舍人、紫光童子出入，不可妄用。六印皆用陽桃木心，取丙日甲日刊之，如無桃取雷震棗木亦可。六印者，內五雷使印非上元一品仙官不可用之。次曰紫光丹天印，得此印者佩服年深，可以坐召雷神，移山竭海，驅龍致雨，蓋有隱形，凡有飛空走地猛惡鬼神，但以此印貼其所，自然消滅，應起龍行雨，用印印符牒，然不可妄用，神哉其印也。次曰雷光火文之印，得遇此印者，可以役使五雷，誅斬惡孽，興雲致雨，降伏水怪，若修真煉丹之士得遇此印，安之壇場，鬼怪見之，紅光萬丈，火焰亘天，不能爲盜，佩入軍

陣，白刃不能傷形，符牒亦用此印印之。昔茅君佩用，位至東岳上卿司命，升天后遺印文在世。次曰玉晨洞靈之印，又名斗魁印，昔茅君曾佩之。得遇此寶印，可以照斬蛟蜃妖龍，召雷致雨，刻應依時，無不驗也。應祈晴降雪、傳度行道，并用此印印之，或發奏申文狀及關答符牒，實時上達。凡佩此印，經到州具，城隍祠典悉來奉迎。』（二六）

不同的法印在規格上有所區別。就早期道教法印而言，主要是用繩系于身上或腰間，故印章形體較小，印徑一般均在三公分以下，以方便攜帶。但自隋唐時期開始，大部分印章多是放置在印盒或印袋里，故印徑大多都在五、六公分以上，甚至有八公分、十公分、十二公分的。

如《靈寶無量度人上經大法》卷三六曰：『（流金火鈴神印）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，埋于居靖東南隅，深入地七寸，日用香一柱，焚于印地上，三禮，無祝言而退，至第七日取出，以流水洗去土，用香浴訖，以真丹填齒，置丹黃錦囊巾。扎于肘后，至丁日丁時面丁方，丁步火鈴罡，存見玉女真形六人。』（二七）再誦咒取氣呵印，引氣布印上，即成。

在制作法印方面，道教有着十分嚴格的規定。從材質的選擇，制作

的時間，法印的規格尺寸，到祭印、封印的儀式等，道書中都有着較為詳細的記述。如《道法會元》二一〇曰：『凡印當以楓棗木爲之，不用桃辛雷擊之木，恐有殺氣。』（二八）

《道法會元》卷一五六在講述太玄神篆（天蓬殺鬼印）、驅邪印、仙都巡攝印、火鈴印、天丁印、九天寶印的制作時曰：『印各方二寸五分，取神木以甲子日造，庚申日祭，常以丹砂篆，盛以絳紗。』又詳述制印、開印、行印、祭印、下印、入印諸法。

其制印法曰：『用雷擊棗木，揀甲子日，夏用丙午日，一日造成，不可經宿。』其開印咒曰：『天印靈靈，天蓬元帥赦行，驅邪法主監印，天丁力士捧行，邪道聞之腦裂，病人見則安寧，凶惡爲禍者滅，慈善爲福者生，急急如律令。』

開印后還須祭印：『以朱傳文具狀，奏申合屬去處照會，擇甲子、庚申、三元、八節夜子時，或五月五日、夏丙午日，備香茶酒果，向斗下安印，用奏狀獻狀各三封，存唐、葛、周三大將軍、天醫治病功曹使者，再拜上香具位，祝曰：臣姓某虔誠，上啓中天北斗九皇尊帝、天丁力士、三真君、功曹使者、斗中聖衆。臣草芥微生，樗櫟朽質，冒參上

法，受庇玄穹，于某年月日投某人門下，拜受北極天蓬正法，自佩受以來，朝修不常，動違天憲，南宮無紀善之名，北府有糾非之字。登壇受法之際，對師有約，誓當佐天行化，助國救民，依法命工刊造法印。茲遇吉辰，虔修醮祭，伏乞上真流降真氣，下入印中，令臣佩奉，宣宏道法，所指如心，驅邪治病，獲遂通靈，下副臣修持之願。臣謹誠惶誠恐，稽首頓首再拜，謹言。祭訖，焚獻狀錢馬貢上斗真元帥、大仙神將、監印天丁等神。』

在使用印治病驅邪時，先誦行印咒：『乾象天靈，坤以運載，不得違時，周而復始。天丁受吾神印，六甲衛吾身形，何神不從，何鬼敢當。吾印指天天傾，指地地裂，指人人長生，指鬼鬼絕滅，指山山崩，指水水竭，指雲雲舒，指木木折，指風風停，指雨雨歇，帝君授吾神印化攝，汝等有違吾令，四肢伏折，急急如天帝律令敕。』再誦下印咒：『三五堂堂，日月爲光，陰陽交會，四時中央，神印一下，萬鬼滅亡，急急如律令。』最后誦入印咒：『天丁力士入天印，猛烈邪魔化作塵。急急如天帝律令敕。』（二九）再取罡氣封之，使萬邪不能干犯。

寧全真《上清靈寶大法》卷二七中亦收有祭印用印之法，並將用印

與持咒書符相連，從而顯示了道教印法符法具體施行的完整過程。首先是祭印：『用棗湯淨茶各十二分，明燈十二盞，錢馬各十二分，布列于天門之下，至星宿朗時，法師具衣冠，精心上香，雙手掐中指中，取十方氣吹身，變神爲靈寶天尊，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，丁立面南，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，依法蘸祭。伏望三尊俯垂洞鑒，特降玄、元、始三氣，流布于印璽之中，敕命金童玉女各二十四人以爲侍衛，令臣用印通靈，隨所感應，十方至聖皆爲證明。具啓奏畢，再三禮，吸天門三氣，吹于印中。』

其次要敕印：『長跪，將印逐顆雙手大煞文捧上額上，敕之，敕印咒：含靈真丹耀，靈素威玄天。英玄天姿安，輝陰容太化。方玄樞應大，定卿久英禎。右咒畢，取氣三口吹，彈玉清訣，再誦靈書一遍，而收匣中。』

每次用印時當清齋沐浴，凝神存真，并掐左手子文，誦持密咒：『唵婆路伐囉曼茶因地瑟吒那烏呵嚧帝攝。』用畢印后，左手掐午文，念誦密咒：『唵摩輸彌帝嚧呢多耶那烏吟地囉。』然后收印入匣。此外，

還當咒硯、咒水、咒紙、咒硃、咒墨、咒筆，以便使各種器物聖潔，『謹請靈寶法部靈官仙曹、金童玉女、將吏帥兵，并各布化真氣，入於其內，令兆所用之時，隨時立獲通靈。』（三十）

《道法會元》一七一《太玄神篆》曰：『天蓬印，方二寸五分，用神木刻印，於甲子祭，當庚申也。陽精封篆，盛以絳囊。右天蓬祖師印，印天蓬牒符篆。』（三一）所謂『神木』，是指『楓、柏、棗木經雷震者』。《黃帝太一八門逆順生死訣》曰：『夫造印用雷震棗木，安水中試之，動者是真，于甲子刻成，后于玉女前念咒一百遍，后帶之。若右手執於香上，念咒。此乃九天玄女使六丁之印，不得令外人見之，切忌。若行法常帶印，一生無患，招財利市。』（三二）《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八曰：『右印（玉清通章印）以棗木或金爲之，丹砂涂印，奏章用，天上合同真契，能達玉幾，不致下落，萬神通奏，以丹砂使之。』（三三）《三皇內文遺秘》亦曰：『太清黃神越章秘印，用雷震棗木心，于五月五日，或春甲子日，或夏丙午日，刻之。凡受持印者，以甲子日入定時，淨室安置印，以煎餅、柏湯、鹽鼓爲三盞，供獻，再拜上香，今日小兆臣某上白：道君皇天、太一使者，某今佩持寶印，願內無疾病，』

外斷諸妖，救護天人，除精却惡，所求自然，與道合同，上香三啓，再拜奏還。』（三四）

一般而言，道教強調造印應用桃木、棗木、雷震木、檀木、楓、柏等材料，這顯然與我國古代對桃木的崇拜與雷神的信仰有關。在古人的眼中，桃木是具有辟邪驅鬼的神奇作用，而雷劈之物如樹木、石斧等皆具強大的雷電神力，故道士多用以制作法器。至于選擇吉日，清齋祭印等宗教行爲，目的都是爲了增強法印的神聖性。因爲在道教的觀念中，法印是與三界的神靈直接相連的，它的制作使用都牽涉到神真，所以不可輕舉亂動。必須通過莊嚴聖潔的祭禮活動，以請神真之氣入印，并表示對神的敬仰和尊重。

對於法印的保管存放，道士們也十分重視，往往配有專門的印盒或印囊，如《秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷下曰：『用紅羅錦作袋子盛之，不可令雜人見之，恐不靈矣。』（三五）而皇家所賜之法印，保管之印盒則更爲精美。

推究道教對法印的崇拜與重視，其深層的原因還在于他們認爲法印乃三清至聖、九天諸神的象征，其印文乃天界之雲篆構成，其印體充滿

了大梵之神光靈氣。《太清金闕玉華仙書八極神章三皇內文》卷下曰：『符者真形之龍篆也。印者，太虛之正氣也。天元深旨，天機之構，妙運至真之幹大端，驅神鬼之祖法，攝邪妖之樞機，皆系于此印之力功，能隱形散影，藏氣收神，使陰陽六變其體，令人鬼不見其形也。』（三六）寧全真《上清靈寶大法》卷二七亦說：『印卷乃三天靈章，高真符契，動有玉女侍衛，用則有靈官典禁事隨印用，不可超越。』（三七）

正是基于以上所說的原因，故道教各家各派凡在施行道法之際，都必須運用法印的神威及靈力。正如紫微真人所說：『諸家煉度，必有朱陵火府印；欲徑達章表，須得玉清通章印；發蘸用太玄都省印，錄壇用元始萬神印，雷法用天部靈司印、都管雷公印、玄靈式北斗玄靈印、太乙法神機院印，元老法上清仙都印，天樞法須得火鈴童子印，玉笥法玉寶都司印，大統兵法用飛捷使者印。已上諸法，無印各法不成，宜訪道求之。』（三八）

這種對法印崇拜及推重的傳統至今仍存。據當代江西龍虎山嗣漢天師府傳授的『萬法宗壇』錄上所載，凡給付升職弟子的道教法器中應有『印令旗劍』，其中法印共有八枚：元始一氣萬神雷司印、道經師寶經、

雷霆都司印、斗母心印章、北帝地司印、靈寶大法師印、勅召萬神印、先天無極都雷府額印。

在道教的各個宗派之中，因靈寶派始終以擅長齋戒科儀着稱，尤其重視傳統的符籙道法，故對法印的制作與運用非常投入，從而留下了上百種法印。正如《靈寶玉鑒》卷一《用印論》所曰：『靈寶之妙化，具乎二儀未判之先。靈寶之經教，闡于三氣既分之后。上天所寶，下世罕聞。漢元封中，武帝得西王母之授，而后其教方傳。世遠人亡，經殘教弛，自非聖哲，無不陷溺其良心。故生則災害臻身，死則沉淪長夜。其有執而不化者，則未散之氣，或依草附木，或爲厲爲妖，從迷入迷，無有超度。故經教支而爲法，所以輔正除邪，濟生度死也，此又已得道宗師，不得已而爲之也。法之爲言正也，正其邪也。亦猶德禮之有政刑，以道之齊之也。故章表奏，申關牒符檄，又必假天府三印，以示信也。印則各有師傳者，欲天地神祇人鬼，知所行之法，有所受之也。道法之分門別派，不知幾也，獨靈寶爲萬法之樞紐，其爲印也，無施而不可也。如上章一事，在靈寶法中雖有通章印，然其印文本是三天合同契券，專爲升度亡魂，不知原于何代宗師。乃于印文中除丟召魂升天真子

佩法八字，遂用爲道章之印。故祖師紫極田真君辨之詳矣。由是觀之，不若只用靈寶印，爲無可瑕疵也。又如正一教法，上章則有九老仙都印及十二小印，若專行正一、天心可也，施之靈寶齋醮中不爲無礙。且如人世諸官府，自一品至五品，皆得而上章表于朝廷，除止用本衙門公印外，不聞別有上章表之印也。據此而論，凡行靈寶之齋一應文字，止用靈寶一印爲的當也。若必有分司而用，則神虎之印施于追攝可也。南昌之印，用之煉度可也。至于隨靈之印，却在法官臨事審權，宜而用之也。』（三九）

這些法印不僅僅爲靈寶道士所用，并且許多被其它道派通用。這里，我們將四類法印分爲上下兩卷，上卷收載道教尊神名號、召神攝鬼奏章兩類法印，簡稱『道教尊神名號·召神攝鬼類法印』。下卷收載道教神司道職、經文咒語兩類法印，簡稱『道教神司道職·經文咒語類法印』。共收法印一三一種，二〇九枚印式。依次介紹這批法印的源流、功用及其影響。

注釋：

- (一) 見王育成《道教法印令牌探奧》序，宗教文化出版社2000年12月版。
- (二) 見王家佑、李遠國《道教考古史上的一篇宏著》，《中國道教》2001年第2期。
- (三) 見王育成《道教法印令牌探奧》第12、14頁。
- (四) (五) 見《道藏》第20冊第477頁，文物出版社、上海書店、天津古籍出版社1988年影印本。本書所引皆此版本。
- (六) 見《道藏》第28冊第616頁。
- (七) 見《道藏》第30冊第903頁。
- (八) 見王育成著《道教法印令牌探奧》第54、55頁。
- (九) 見《道藏》第30冊第534頁。
- (十) 見《道藏》第30冊第900頁。
- (十一) 見《道藏》第10冊第142頁。
- (十二) 見《道藏》第18冊第163頁。
- (十三) 見《道藏》第18冊第692頁。
- (十四) 見《道藏》第18冊第163頁。
- (十五) 見《道藏》第18冊第163頁。
- (十六) 見《道藏》第18冊第612、163頁。
- (十七) 見《道藏》第18冊第693頁。

(十八) 見《道藏》第18冊第693頁。

(十九) 見《道藏》第18冊第693頁。

(二十) 見《道藏》第18冊第694頁。

(二十一) 見《道藏》第18冊第612頁。

(二十二) 見《上清靈寶濟度大成金書》卷二五，《藏外道書》第17冊第98頁，巴蜀書社

1994年12月影印本。本書所引皆此版本。

(二十三) 見《道藏》第10冊第303、305頁。

(二十四) (30) (37) 見《道藏》第30冊第904頁。

(二十五) 見《道藏》第30冊第144頁。

(二十六) 見《道藏》第29冊第138頁。

(二十七) 見《道藏》第3冊第809頁。

(二十八) 見《道藏》第30冊第317頁。

(二十九) 見《道藏》第29冊第828、829頁。

(三十) (三十) (三七) 見《道藏》第30冊第904頁。

(三一) 見《道藏》第30冊第108頁。

(三二) 見《道藏》第10冊第789頁。

(三三) 見《道藏》第28冊第617頁。

(三四) 見《道藏》第18冊第583頁。

(三五) 見《道藏》第18冊第598頁。

（三六）

見

《道藏》

第18冊第578頁。

（三八）

見

《道藏》

第30冊第534頁。

（三九）

見

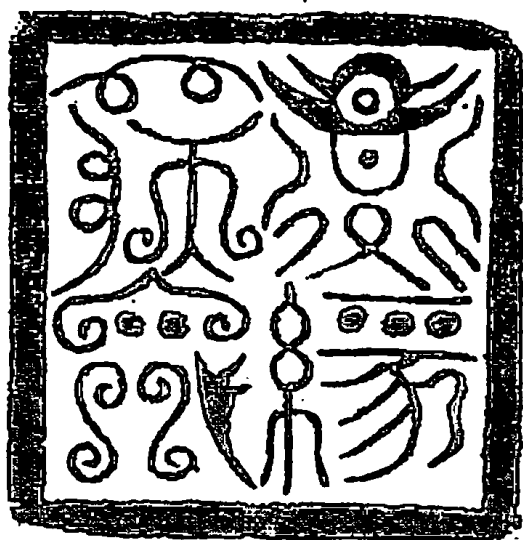
《道藏》

第10冊第142頁。

上卷 道教尊神名號·召神攝鬼類法印

(一) 道經師寶印

亦名『三寶印』，在道教法事活動中應用最爲廣泛。各種道教的文書上都時常使用道經師寶印，明清以來的銅印、木質印實物傳世的也較

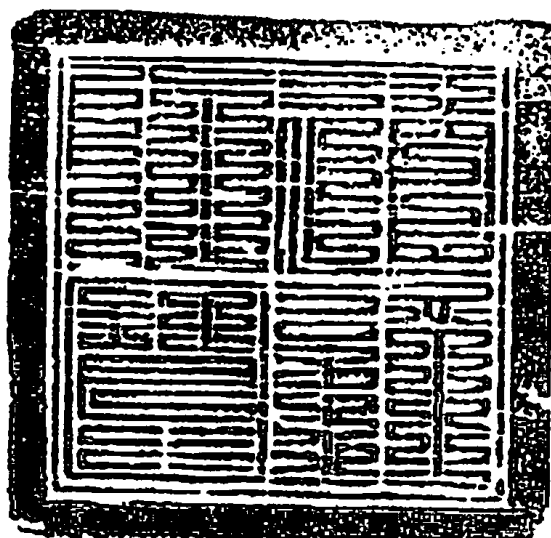

①

多，樣式主要有符圖式、篆書式、符篆式三類。①符圖式，1997年北京《榮寶藝術品拍賣公司97秋季拍賣會圖錄》所列1008號拍賣品，爲明代木刻作品，高4.4公分，重56克。②篆書式，《古代印輯存》收載，明代木質道經師寶實物一枚，印文爲典型的九迭篆。③符篆式，《榮寶藝術品拍賣公司97秋季拍賣會圖錄》所列1010號拍賣品，爲明代銅印。④符篆式，貴州省博物館藏，爲明代銅印，印面高6.1公分，寬6公分。

所謂『道經師』，即道教信仰中的最尊三寶。《雲笈七籤》卷三八

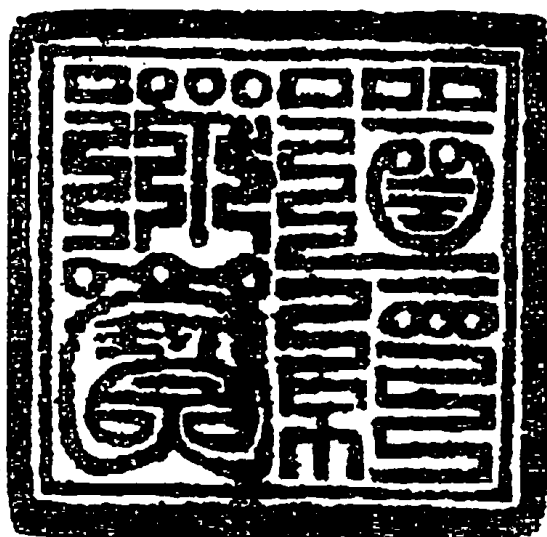
曰：『勸助禮敬三寶，供養法師，令人世爲君子，賢孝高才，榮貴巍巍，生爲人尊，門族昌熾。三寶者，謂道經師也。能養生教善行，爲人範，是名法師也。』（一）《道教義樞》卷一曰：『三寶者，法門棟干，群品津梁，乃萬物之福田，實三清之良徑，歸依正本，其在茲乎，此其致也。』《九天生神章經》云：三寶尊重，九天至

②

真。《正一經》云：煩惱數極，歸于三寶。《本際經》云：三寶輪轉，運用無綴。又云：三寶洞極。釋曰：請問經曰：一者道寶，二者太上經寶，三者大法師寶。道以通達爲義，謂能自信道也。又能令凡，達理通物，至樂太上。經者，太言極大，備包衆理，上是勝出，超逾衆教，經即訓法，訓常言，由言徑法，爲萬物軌範，常謂衆聖模刊，由是得理之所由，徑是入道之途徑。法師者，《消魔經》注云：能養生，數善行，爲人範，是法師也。孟法師云：師者，和也，衆也。謂率徒必衆，接物必和。《盟威經》云，師，和也。但有理有事，事和者容人畜衆，事同水乳。理和者思真詣聖，不違玄趣也。通稱爲寶，亦稱爲尊

者。』『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。』『又明太上道君以爲寶者，色即七十二相，八十一好，心即四達六通，智圓慧滿，以此身心壯嚴，其足爲道寶。經寶寶者，經

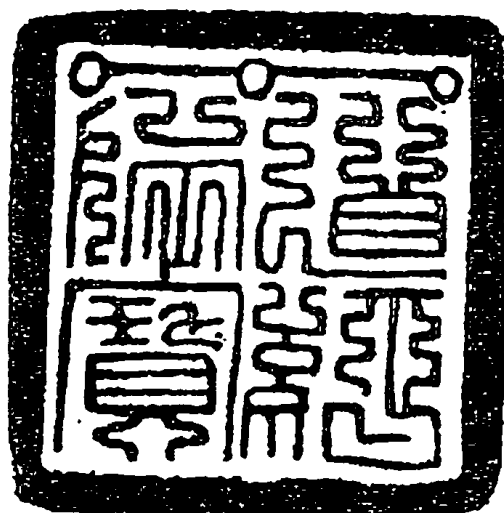

③

有生善滅惡之用，或一句二句，已有此能；或多章多偈，方具斯力。如言寧守善而死，不爲惡而生，一句之中，其義各足。又如善勝論于真，一二真咨于神本，乍開譬諭演說，會通衆多章句，明理乃足。然四字成句，或詮理用足，可是正經。一字起時是真經。不有師云，字字各能詮理，一字即是真經。今不同，此如一寧字，未通守善而死，如此寧字，欲何所道。詮用未足，故非真經。其有單字明理，足者即是真經。如道字是也。師寶者，其義有三。一者舍家遠俗，二者修善學慧，三者衆聚行法。』(二)

由此可知，道經師寶所代表的即是道教崇拜的最高道境。故《雷霆玉樞宥罪法懺》又統稱其爲『無上至真道經師寶三界高尊』。(三)《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺》亦曰：『志心歸依十方道寶，當願衆生起

心回向，一切信禮；志心歸依十方經寶，當願衆生心開悟解，受持念誦；志心歸依十方師寶，當願衆生普上法橋，無有障礙。』(四)表明道經師寶是歸依道法的最基本的内容。因而使得三寶印有極大的應用範圍。

④

了一些文字更多的法印，
極驅邪』印。

《道法會元》卷二一〇說：『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。凡印當以楓棗木爲之，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，其印自然通靈。』(五)《上清靈寶濟度大成金書》卷二五收有此印，并曰：『諸齋內一應疏文獻狀通用，謂之三寶證盟功德之意也。』(六)并出現如成都一私人收有一枚『雷霆都司道經師寶北

(二) 天寶君印

此印收載《靈寶無量度人上經大法》卷七二。經曰：『右印乃元始上帝主教之印，可以鎮天地，運陰陽，斡旋造化，召役萬靈，如行持大

法，當以此印鎮于治所，萬聖欽崇，如朝元始之帝。印光萬丈，光燦群魔。亦可印符籙。此印于秦始皇時失之，后至漢代天師，以凡篆易用。』
(七)

『天寶君』，亦名『元始天尊』、『玉清大帝』，為道教中的最高尊神，居三寶君之首位。陶弘景《真靈位業圖》中元始天尊列為第一中位，《隋書·經籍志》曰：『元始天尊生于太元之先，稟自然之氣，冲虛凝遠，莫知其極，天地淪壞，劫數終盡，而天尊之體常存不滅，每聖天地初開，或在玉京之上，或在五方淨土，授以秘道。謂之開劫度人。』

《雲笈七籤》卷三曰：『經法元起量世，所謂與虛空齊量，信不可計，劫劫出化，非所思議。過去有劫，名曰龍漢，爰生聖人，號曰梵氣天尊。出世以靈寶教化，度人無量，其法光顯大千之界。龍漢一運經九萬九千九百九十九劫，氣這終極，天淪地崩，四海冥合，乾坤破壞，無復光明。經一億劫，天地乃開劫，名赤明，有大聖出世，號曰元始天尊，以靈寶教化，其法興顯，具如上說。』（八）

《元始無量度人上品妙經注》卷上曰：『元者，玄也，玄一不二，玄之又玄，爲衆妙門。始者，初也，元始稟玄一之道，于元始之初，先天先地，爲衆妙之宗，出生之始，故曰元始。天者，一氣之最上；尊者，萬法之極深。當氤氲未朕之時，湛然獨立，天地憑之，而處尊大者，故曰元始天尊。頌曰：大塊初分一氣渾，先天先地獨爲尊。諸生莫作元皇看，此物由來浩劫存。』（九）

《太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經》載靈寶天尊告訴普濟真人曰：『我本師大聖元始天尊，虛無自然妙道化身，從不可名言。塵沙劫來，濟渡一切衆生，入無上道，具七十二相，八十一好，十號圓滿。或現千光相，或現無邊相，或現大身相，或現小身相，或變身入黍米之中，或

開毛孔納無邊世界，或掌三千大世界，或雨甘露灑熱惱衆生，或作帝王制伏暴亂，或爲賢佐匡平有道，或有聖君爰降爲師，有如是功德，神通妙相，莫能窮嘆。而有十號，贊揚總名。是故十號者，無上道，原始，太極，高皇，光明，玉帝，正法王，大慈父，仙真師，天尊。』(十)

董思靖《洞玄靈寶自然九天生神章經解義》卷一曰：『天寶君乃大道之祖，故爲大洞之尊神也。天者，以玄爲義，取其自然，故以天名。寶者，至貴之稱。君者，至尊之號，謂爲群生之所尊貴也。』(十二)

華陽復《洞玄靈寶自然九天生神章經注》卷上曰：『天寶君，玉清元始天尊也。本玄一之氣，凝結至高曰天，上有主宰謂之帝，道居帝之前，故爲元始。在人爲太乙帝君，即元神也。』『玉清宮，天寶君玄座之所。祖氣即道，道即天寶君。推其所以，妙本自成，上無復祖，以虛無爲主，自然爲本，長而不宰，無形無名，聖人將立教，不可不尊其原，故強名以爲道之宗。』(十二)

宋李思聰《洞淵集》卷一說：『元始天尊者，即天地之精極，道之祖氣也。本生乎自然，消即爲氣，息即爲神，不始不終，永存綿綿。居上境爲萬天之元，居中境爲萬化之根，居下境爲萬帝之尊，無可名宗，

故曰天尊，始世人天矣。不可以理測，不可以言筌，生萬物而不宰，化萬類而不言，至尊至極，乃曰天尊，居玉清境清微天宮焉。』(十三)

(三) 道君玉印

印有①②兩種，其圓形印收載《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》。稱之爲『道君印』。其方形印收載《靈寶無量度人上經大法》卷七

二。經曰：『右印乃道君主教之印，掌諸天至宿，三界鬼神，劫運之數。如行持當佩此印，變爲靈寶天尊，亦可印符籙。』(一四)

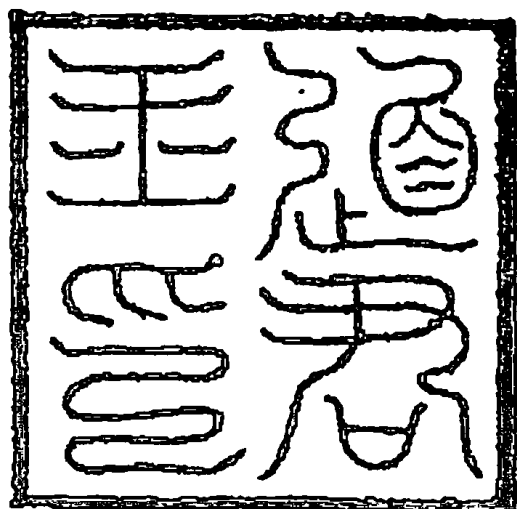

①

此印爲靈寶天尊之象征，威嚴權重，凡傳道受教、請命章奏可用之。寧全真《上清靈寶大法》卷一說：『靈寶大法者，貫通三洞，總備萬法，是無上大羅天元始天尊所說，玉晨道君、五老上帝、高真上聖、妙行真人、十方神王、至真大神所授，后聖玄元金闕李真天帝降世，行教化度，凡間得而

聞之。』(一五)

『道君』即靈寶教主玉晨大道君，又稱『太上大道君』、『靈寶天尊』、『上清大帝』。陶弘景《真靈位圖》第二階中位即爲『太上玉晨玄皇大道君』。《雲笈七籤》卷三曰：『太上大道君，以開皇元年托胎于西

②

方綠那王國，寄孕于洪氏之胞，凝神瓊胎之府，三千七百年降誕于其國鬱察山浮羅之岳，丹玄之阿側，名曰器度，字上開元。及其長，乃啓悟道真，期心高道，坐于枯桑之下，精思百日，而元始天尊下降，授道君靈寶大乘之法、十部妙經。元始時仍住其國長樂舍中，普爲時俗人天，開暢大法。是時得道之人，塵沙非譬。元始乃與道君游履十方，宣布法緣。既畢，然后以法委付道君，則賜道君太上之號，道君即廣宣經籙，傳乎萬世。』(一六)

宋陳椿榮《太上洞玄靈寶無量度人上品經法》卷一亦說：『玉晨大道君爲靈寶教主，乃元始天尊之弟子，太微天帝之師也，受靈寶上品度

人之道。』(一七) 宋李思聰《洞淵集》卷一說：『玉晨道君者，乃大道之化身也。言其有，不可以隨迎；謂其無，復存乎恍惚。所以不有而有，不無而無，視之無象，聽之無聲，于妙有妙無之間，大道存焉。道君即審道之本，洞道之元，爲道之氣，即師事元始天尊稱弟子焉，猶是老君而師之矣。居上清禹余天中，降金科寶籙三洞仙經，付經師鬱羅翹真人，傳教于萬國焉。』(一八)

《太上洞玄靈寶業報因緣經》卷十記載靈寶天尊告訴普濟真人曰：『吾自造化天地，至于上皇，經無數劫。不可稱量，世出教法，應化立身，亦復無數，天上天下，無極無窮，輪轉變形，隨緣開度。』其名號多達幾十種，如太上天尊、轉輪化主、慈悲法王、無上法師、天中之尊、八極真君、九天聖主、三千化主、五億天君、大羅教主、三界導師、玄中法師、玉宸化主、金闕天尊、洞真法主、洞玄教主、洞神法師、三洞無上法師、三天童子、轉輪真人、長生大師、太醫神人、萬法大師、最勝醫王、大宗法師、輪天童子、日光真人、月光真人、星輝童子、萬道法師、太清玄宗、法界聖尊、玉清道主、太清仙王、三涂化主、九幽大師等。其身份或作天王，或作天君，或作天帝，或作國王，

或作帝師，或作道士，或作儒生，或作大臣，或作國師，或作天仙，或作地仙，或作飛仙，或爲萬物母，或爲萬物父，『或在天中爲太乙天尊，或在星中爲天皇大帝，或作北極大帝，或作七星童子，或作五帝真人，或在星中爲星光真人，或在雲中即爲雲師，或在風中爲風伯，或作雷公，或爲雨師，或爲千歲老翁，或爲萬歲少童，或爲龍王，或爲鬼王，千變萬化，不可勝數。或凡或聖，或男或女，或大或小，或長或短，或身上生水火，或形爲草木，種種應變，教化衆生，演出經教，開度天人，隨劫輪轉，恒存湛然。』『龍漢之初，吾號無形，化在玉清境，出《大洞真經》，下代教化，爲萬天玄師、無上法王，經九萬九千九百九十億萬歲。延康之時，吾號無名，化在上清境，出《洞玄寶經》，下代教化，爲三界醫王、太上真尊，經八萬八千八百八十億萬歲。赤明開運，吾號梵形，又號觀世音，化在太清境，出《洞神仙經》，下代教化，爲十方導師、至極天尊，經七萬七千七百七十億萬歲。開皇改號，吾號虛皇，化在元陽宮中，敷明三洞，下化人間，稱太上道君，經六萬六千六百六十億萬歲。逮至上皇，吾號元始，化在紫微宮中，廣布經戒，使仙真上聖、妙行真人、飛天神王、無量數衆，各化人間，開度一切。如此

輪轉，亦無窮也。從劫到劫，從天至天，隨時變見，真應化身，因世立號，改易形名，千殊萬異，止是吾身。或假設師資，以相開悟；或權先后，教導人天。』（一九）

（四）三天太上之印

此印文收載寧全真《上清靈寶大法》卷二七。『此印乃中盟之合契，靈寶之總章，凡申制章奏文檄，并可通用，亦可印誥，佩治病遣邪。

長二寸七分，闊三寸四分。』（二十）『三天太上』，即太清聖祖太上老君，又稱『道德天尊』、『混元老君』、『太清大帝』等。在道教宮觀三清殿中其塑像居右位，一般多爲手執八卦扇。

此老君的原型爲春秋時道家創始人李耳。《老子想爾注》曰：『一者道也，一在天地外，人在天地間，但往來人身中耳。一散形爲氣，聚形爲太上老君，常沉昆侖，或言虛無，或言自然，或

言無名，皆同一耳。』此爲道書中最早稱老子爲太上老君。其后的道經中老君的形象更加具體，種種神話廣泛收載于《神仙傳》、《太上老君年譜要略》、《太上混元老子史略》等傳記中。《魏書·釋老志》曰：『道家之原，出于老子。其自言也，先天地生，以資萬類。上處玉京，爲神王之宗，下在紫微，爲飛仙之主。』這是對老子逐漸演變變爲老君，成爲道教尊神的總結。

宋人賈善翔《猶龍傳》卷一說：『老君挺生空洞，變化自然，智能無窮，聖德周備，形既莫測，號亦無邊，在天爲萬天之主，在聖爲萬聖之君，在仙爲萬仙之總，在真爲萬真之先，在星爲天皇帝，在教爲太上老君。或垂千二百號，或顯百八十名，或號無爲父，或號萬物母，與大道而輪化，爲天地之根原，浩浩蕩蕩，不可名也。約而言之，凡有十號，即降生之后，空中十方諸聖贊十號者是也。一號無名君，二號無上元老，三號太上老君，四號高上老子，五號天皇帝，六號玄中大法師，七號有古先生，八號金闕帝君，九號太上高皇，十號虛無大真人。推此言之，由法身以歸真身，由真身以合妙本，皆出處通感之迹也。』故老君師太上玉晨大道君焉，大道君即元始天尊之弟子也，天尊生億

劫之前，爲道氣之祖，所以道君爲天尊之弟子、老君之師。二聖既立，即老君嗣焉。而曰老者何也？老者處長之稱，君者君宗之號，以老君天上下天下，歷化無窮，先億劫而生，后億劫而長，天天宗奉，帝帝師承，故賜以太上老君之號。三聖相承，千古垂範。』(二二)

宋人謝守灝《混元聖紀》卷二曰：『太上老君乃大道之宗祖，三才之本根也。』『老君洞真極尊，本無常形，消則爲氣，息則爲人。或于太虛之中，凝爲真容，體大無邊，相好備足，上無所攀，下無所躡。或在雲華之上，身如金色，萬真侍衛，百靈宗奉。或坐蓮花之內，建七耀玲瓏之冠，披九色離羅之帔，項負圓光，照耀天地。或處寶堂金殿、珠玉帷帳，萬帝朝禮，神兵衛軒。……其神通自大，隨感則現。能白能黑，能方能圓，能屈能伸，能修能短，能老能少，能一能萬，縱橫反復，厥體靡常。或爲千二百老子，應現諸天。或爲百八十道君，接引凡世。分靈散景，倏忽周遍，而真一之身湛然常寂，常在太清太極宮也。』(二三)

李思聰《洞淵集》卷一曰：『混元老君者，乃元氣之祖宗，天地之根本也。歷劫行化，代代爲師。或在九天，或游四海，不可無師教，不可無主立，乃師事玉晨道君，稱受道弟子焉。或降太微勾陳六星中，即

號曰天皇大帝曜魄寶。至周降生，孔子嘗曰老聃者，吾之師也，而問禮焉，仰之如猶龍。自開辟以來，五十余度降見，西度流沙，下化中國，爲三教宗師，作百王軌範，千古行道，神變無方，居太清仙境大赤天中焉。』(二三)

此印代表着太上老君至高無上的權威與神力，故被廣泛地運用於鎮邪驅魔，治病救人，上章奏表，通神達靈。今《道藏》中存有五種印式。寧全真《上清靈寶大法》卷二七《論用諸印》曰：『靈寶之道出于無極之先，靈寶之法起于中古之后。東吳葛仙翁受經于徐來勒真人之時，法猶未備。晉許旌陽遇湛母，傳月中孝道明王之教，而科品始彰，今稱淨明院非也，靈寶無二道。晉宋之末，齋修方盛，文檄漸繁，故印篆尤不可缺也。』其《祭印法》亦說：『印券乃三天靈章，高真符契，動有玉女侍衛，用則有靈官典禁，事隨印用，不可超越。』(二四)

《道法會元》卷一八三亦收有一印，爲三洞法師所有。據同書卷一七九記載，此印爲北宋神霄派大師王文卿所傳，其法脉上襲張陵祖天師道統，『出自三洞妙有之書。三洞者，洞玄、洞真、洞神也。洞真乃大洞法錄，即元始上乘法。洞玄乃靈寶法錄，洞神即盟威、都功、天心、

五雷等法籙，總受之稱三洞法師。』(二五)

《道法會元》二二〇亦收有一印，內曰：『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。凡印當以楓棗木爲之，不用桃辛雷擊之木，恐有殺氣。朱砂入乳香少許代膠。用印時多念太一睿號，其印自然通靈。』(二六)

此外，《無上黃籙大齋立成儀》卷四三、《上清靈寶濟度大成金書》卷二五各收載一印。

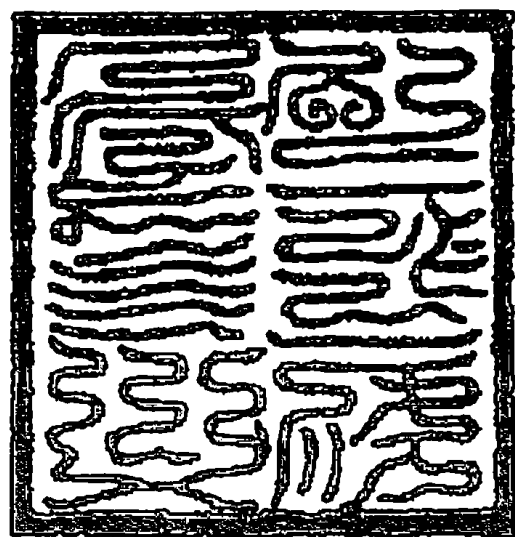
(五) 三天內諱印

此印收載《道法會元》卷一八三。據同書卷一七九記載，此印爲北宋王文卿所傳，其法脉直承張陵祖天師。所謂『三天』，指三清聖祖所居之勝境。元始天尊所居爲玉清聖境，在清微天；靈寶天尊所居爲上清真境，在禹余天；道德天尊（太上老君）所居爲太清仙境，在大赤天。

此三清境或稱之爲紫微星文天、紫微玉晨天、金闕寥陽天。《道法會元》卷一八一曰：『第一界紫微星文天，乃今仰視周天星文，在霄漢

之天，名星界。』『第二界紫微玉晨天，乃紫微寶境，神禹之界。』『第三界金闕寥陽天，曰正陽天門，此上帝所居之，妙化道樞，應身萬變，非諸真所知，故無引進神吏，豈容人心洞察，此太上玉晨大道君治化之別境也。《太極經》云：元始天尊化身玉皇上帝，玉晨亦元始一身三化，故

三境高晨皆元始一身而分三也。保秘淵默，不可言論，喻曰三身一體。』（二七）

《雲笈七籤》卷三曰：『原夫道家由肇起自無，先垂迹應感，生乎妙一，妙一分爲三元，又從三元變成三氣，又從三氣變生三才。三才既滋，萬物斯畢。其三元者，第一混沌太元元，第二赤混太無元，第三冥寂玄通元。從混沌太元元化生天寶君，從赤混太無元化生靈寶君，從冥寂玄通元化生神寶君，大洞之迹別出爲化主，治在三清境。三清境者，玉清、上清、太清是也。亦名三天。三天者，清微天、禹余天、大赤天是也。天寶君治在玉清境，即清微天也，其氣始青。靈寶君治在上清境，即禹余天也，其氣元黃。神寶君治在太清境，即大赤天也，其氣玄白。故

《九天生神章經》云：「此三號雖殊本同一也。此三君各爲教主，即是三洞之尊神也。」（二八）元始一氣化三清，三天內諱即代表三清聖祖、元始天尊，故此印被廣泛用于章奏文檢，亦可佩以驅邪治病。

（六）青玄救苦印

此印收載《靈寶無量度人上經大法》卷七二。象征着救苦天尊的願

力與神威，『乃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，獄司睹此印光，皆踈放幽爽，徑生極樂，可印符籙。』（二九）『青玄』，指青玄上帝、東華青華大帝。《道法會元》卷三曰：『東華青華大帝，亦名東極青玄上帝尋聲救苦天尊。居東極青華宮，又名東極妙嚴天宮。』（三十）他就是道教神系中出入地獄，解厄賜福的大神太一救苦天尊。據道經說，太一救苦天尊爲天界專門拯救墮入地獄之魂的大神，受苦難者只要祈禱或念誦

天尊聖號，就能得到救助。

《元始天尊濟度血湖真經》卷中曰：『東方長樂世界，有大慈仁者太一救苦天尊。昔在劫初發弘誓，願化身如恒河沙數，物隨聲應，在天呼爲太一福神，在世呼爲大慈仁者，在地獄呼爲日耀帝君，在外道攝邪呼爲獅子明王，在水府呼爲洞淵帝君。』『此是九陽之精，甚靈甚靈。或居天宮，或降人間，或居地獄，或攝群邪，或爲仙童五女，或爲帝君聖人，或爲天尊道士，或爲皇人老君，或爲天醫功曹，神通無量，功行無窮，尋聲救苦，應物隨機。』奉元始天尊之金籙赦文，『宣告十界十方，三官九署，十二河源，九幽血湖地獄，赦拔罪魂，得辭長夜，睹見光明。』『天尊放百億端光，左手擎琉璃寶瓶，右手執空青羽枝，乘九頭獅子、金蓮翠葉之座，乘空而去，敕召九風破穢大神，洗皖大神，無義斷恩大神，正精火目大神，震雷鼓目大神，全形復體大神，解冤釋對大神，清蕩血湖，破除厭穢，告下元始符命，元皇曲赦，救度產死罪魂，時刻升遷。是時酆都北帝及諸鬼官，牛頭獄卒，威劍神王，三界大魔，九億鬼王，血湖大神，咸遵赦命，赦拔罪魂，九幽黑薄，一時焚盡，血湖清蕩，化爲寶池，金檢鐵杖，變成蓮華，飲血食穢，化爲甘露，一切

罪魂，須悟本真，乘光超度，皆得生天，地獄冥官，皆發善念，同乘慧力，證道成真。』(三二)

《太一救苦天尊說拔度血湖寶懺》中講述了酆都羅山的九幽之獄、二十四獄、三十六獄、一百〇八獄及阿鼻地獄、岱岳十八地獄、八萬四千幽獄的悲苦情況，宣稱衆多罪魂冤鬼被拘其間，『煎煮身心，骨肉潰爛，苦楚難禁，動經億劫，不睹光明，天恩符命，未嘗能到。陰官拷掠，晝夜無停，啖髓食心，翻尸擲體，諸獄之苦，最重血湖，一入此局，何時解脫，而時救若天尊坐九色蓮座，宣說真符玉冊，頒行諸獄幽冥，威光遍滿十方，光明普照諸獄，赦宥罪魂，普使一切產厄、血湖罪魂，脫離苦趣。得睹陽光。』『已生未生，悉遂生成之樂；前化后化，俱蒙化育之深仁。』(三三)

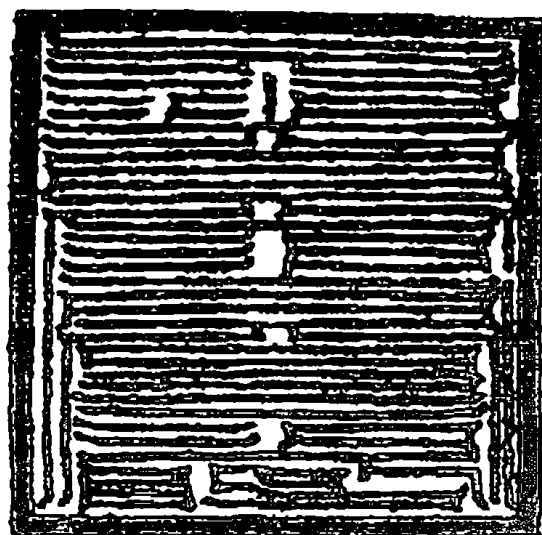
《太一救苦護身妙經》亦曰：『三界萬靈衆生，若遇危厄苦難，比如時遭疾疫，病痛纏綿；波浪所驚，魚龍欲傷；值雷霹靂，風雨驚怖；六親不和，兄弟乖疏；兵火作亂，風雨不調；邪精鬼賊，妄來所傷；胎孕不安，臨產艱難；頻遭枷鎖，屢受冤牢；流滯地獄，未得托生，『但當存思，念誦聖號，便得解脫，出離囹圄。』天尊告老君曰：『此聖最尊

最貴、最聖最靈。每月三九日多降人間，常于淨室中焚香禮拜，柳枝淨水，時花藥苗，如法供養，自然壽滿一百二十，五福常臻，八難遠離。』救苦天尊的聖相多變，或『化一天尊，足躡蓮花，圓光照耀，手執柳枝淨水，九頭獅子，左右從隨，乘空而去』；或『化一帝君，足躡蓮花，手執如意，圓光照耀，九頭獅子，左右從隨，乘空而去』；或『化一真人，足躡蓮花，手放神光，上通九天，下通九地，九頭獅子，左右從隨，乘空而去』；或『化一女子，身着火錦觀衣，披發跣足，躡于蓮花，手執金劍，圓光照耀，九頭獅子口吐火焰，繞于身形。』（三三）

自宋代以後，道教中人對太一救苦天尊的崇拜十分流行，并深入民間，得到朝廷的推重，從而成爲『六御』之一。《道門科範大全集》卷二四曰：『金闕虛無三清上帝，昊天六御宸尊，諸天天尊，諸天大帝，靈寶衆真，五帝三官……』（三四）即在原有的『四御』之上，增補了南極長生大帝（即玉清真王）、東極青華太一救苦天尊。由此可見，太一救苦天尊拯救亡魂，超度衆生的功德甚大，他的地位與影響，相當于佛教中的地藏王菩薩。

(七) 太清教主印

此印收載《太清玉司左院秘要上法》。經中謂該印乃太清教主（太上老君）主掌：『太清玉司左院法，以中央黃老君太清仙主爲教主，即

太上老君也。又爲勾陳六星中一星最明者，號曰天皇大帝耀魄寶君。其玉司者，謂太清玉帝之司也。有左右院者，蓋受法男女官之別局也。治在太清太極宮，以主世間疾病、水火天災、人事鬼神、三元五岳、四瀆八海九洲，無不關預者。與他法不同，以太清仙官之法故也。昔太清仙伯授之于太清寶貞，太清寶貞以授東華王真人，道成去世，當爲太極左卿，時以太清玉司之法，護世

救民。』

此印即爲太上老君調遣諸神、驅邪降魔的至寶，『以霹靂棗心刻，斗下庚申日祭之太清玉司真聖，書符治事，啓祝太清仙境太上老君，金

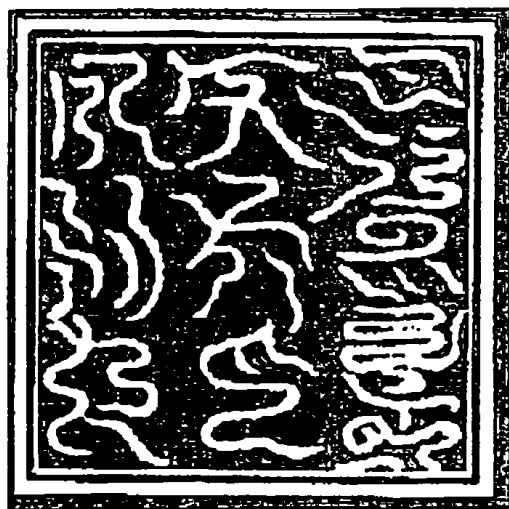
闕天皇帝，九仙教主中央黃老君太清仙王，天皇元君，地皇元君，玉皇元君，天寶真君，太一真君，太一左元君，太一右元君，北斗七元君，天委神君，太清天童君，太清靈官千二百人，太清仙童一千二百人，及存見身中真神將軍名號等，其玉司左院奏狀章表，并先以狀聞太一元生府，請速進御地祇主者，文事書差直日童子，若干大事遣靈官，請太清兵馬靈官童子，每以千二百人爲額，自量功德，表請人數，下降助行天法，文字行遣，如世有司，高下隨宜，在人爲用。』(三五)

(八) 玉帝印

此印文收載《太上登真三矯靈應經》。所謂『玉帝』，亦稱昊天玉皇大帝。北宋張商英《三才定位圖》中，昊天玉皇上帝端坐通明殿上，上下左右陪祭的是東、南、西、北三十二天天帝，于此可見玉皇上帝已爲三十二天帝之主尊。《翊聖保德真君傳》曰：『上帝在無上三天，爲諸天之尊，萬象群仙，無不臣者。常升金殿，殿之光明，照于帝身，身之光明，照于金殿，光明通徹，無所不照，故爲通明殿。諸天帝君，萬靈

侍衛，仙衆梵佛，悉來朝謁，仰視其殿，惟見大光明中，上帝儼然，仙班既退，光明偏徹諸天焉。』(三六)

據《高上玉皇本行集經》卷上載：昔有國名號光嚴妙樂，其國王淨

德、王后寶月光無嗣，后廣陳供養，六時行道，遍禱真聖，寶月光皇后夜夢太上道君抱一嬰兒與之，覺而有孕懷胎感生太子。其后王忽告崩，太子治政，俯念浮生，嗣位有道。『遂舍其國，于普明香岩山中，修道功成，超過是劫，已歷八百劫。身常舍其國爲群生，故割愛學道于此。后經八百劫，行藥治病，拯救衆生，令其安樂。此劫盡已，又歷八百劫，廣行方便，啓諸《道藏》，演說靈章，恢宣正教，敷揚神功，助國救人，自幽及顯。過此已后，再歷八百劫，亡身殞命，行忍辱，故從事，舍己血肉。如是修行三千二百劫，始證金仙，是曰清淨自然覺王如來，教諸菩薩，頓悟大乘正宗，漸入虛無妙道。如是修行，又經億劫，始證玉帝。』『帝身即道身也，非常體也。是無量功德之身，是清靜自然之身，是神明堅固不壞真空無上法身。威

靈恢廓，名聲周遍，無幽不開，神奇堂堂，難可稱焉。是帝非有爲，功德之所熏修。而帝昔雖下生人間，多劫行化，示大神通，而身清淨，未嘗不在金闕，分身變化，應現隨方，利濟群生，超升道岸，普垂教法，開悟后人，依按奉行，登真成道，以斯功德之所莊嚴，是故光明常充諸天，神智妙達，莫可度量，是身光明，皆具妙號。』(三七)

經過這些道書的闡揚，玉皇上帝的地位一下提高到四御之首。寧全真《上清靈寶大法》卷十于『玄穹主宰』中，首列元始天尊、靈寶天尊、道德天尊，次列昊天上帝、救苦天尊、北極大帝、天皇大帝四御。并解釋說：『昊天上帝，諸天之帝，仙真之王，聖尊之主，掌萬天升降之權，司群品生成之機，三洞四輔，禁經之標格；大梵至妙，無爲之神威，乃三界萬神三洞仙真之上帝君也。自三氣之天胤，三寶之皇胄，高出乾坤之表，生萬物而不宰也。三才肇立，氣清高澄，積陽成天，萬匯之源，豈應無主。故以形象言之，謂之天；以主宰言之，謂之帝。故曰玉真天帝玄穹至聖玉皇大帝。』(三八)

《太上洞神天公消魔護國經》卷下亦曰：『天地萬物既備，元始大道退居無爲，遂命玉皇統御三界，覆育蒼生，公平無私也。命地母爲地

后，敕天官，司天曹，敕地官，司地府，敕水官，司水府。』(三九)這一神系結構便爲以后的道教沿用，至今不變。

此印主要用于修持仙道，施行三矯之術。《太上登真三矯靈應經》曰：『用雷驚棗木爲之，極妙。可取天合日雕，方闊一寸二分，厚九分，于成日造畢。至庚申日夜半子時，用香酒果，齋潔志心祭之，不用肉葷。其印可安放于案上，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。自持之后，常行扶危救苦，救濟孤貧老幼，一切疾患，慈念如此修持，立有神驗矣。』

『夫龍矯者，氣也。氣者，道也。長視龍矯，煉身爲氣，與道合真，足生雲也。龍矯者，奉道之士欲游洞天福地，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。孫真人云：此法甚靈驗矣。夫虎矯者，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，聚則爲形，散則爲風，與天地正陽之氣，混合爲一，一了也。列子云：吾將此法習之，自然成道矣。后受之士，勿得輕漏泄耳。夫鹿矯者，常也。能助奉道之士，日行千里。遇鹿者，能采靈芝，

自知其方位遠近，鹿到有靈芝處地上，其鹿自經三遭，其芝草自不能走之，而依法采食其靈芝，自得長生不死。』

『凡持鹿矯者，先須香湯沐浴三日，然后于甲子庚申日夜半時明，立小壇子，不論大小高下，用燈一盞，香一爐，花三朵，白茆草用八十一根，鋪在壇上，桃葉用七個。然后焚香，具某府州縣姓名，弟子性好清虛，志慕大道，今告大帝，乞烟霞白鹿一只，與弟子助道，積行救人。然后將玉帝印一道，含放口內，念咒七遍。咒曰：白鹿白鹿含花果，玉帝命立至吾家。急急如律令敕。右念此咒訖后，心不生二，念俱舍，一心存想自己身爲玉帝；又想白鹿一只，后乘空而來于壇上，含花果而來與自己，收之花果，用手摩息其鹿，二十四息而足，去之不存想。如此行持三十日，想如白鹿在懷里卧地，滿八十一息，去之。如滿四十九日，足。存三日則在庵室中往來，下三十日滿后，一任周游于天下，走及奔馬，日行千里，往來如飛，入山采靈芝，自在無忌。』

『凡用虎矯者，先齋戒七日，于庚寅日夜半子時，立壇，下方上圓，地方一丈二尺，天圓三尺，用灰爲界，道上安燈七盞，香一爐，鹿脯七分，白茆草一握，安排了當。然后焚香，告祝某處姓名甲，弟子性好清

虛入道，今告玉帝，願賜風岩猛虎一只，與弟子乘騎，奉道濟度生靈。然後將玉帝印一道，含于口內。后念咒曰：庚辛妙機風虎將，三天敕命及吾乘。急急如玉帝律令敕。咒畢，清心守一，屏除外事，鼻息綿綿，心思注想白虎一只，從西而來到壇上，想之用手摩之頂門四十九息，遠之。至夜，一依前法爲之，滿六十日足。自有虎一只來于胯下，更不用別物持之。天賜全氣，自然成就，不覺身輕，離地百余丈，勿得驚怖，游太空及游洞天福地，精怪外道不敢相干，到處自有神祇來朝現。』

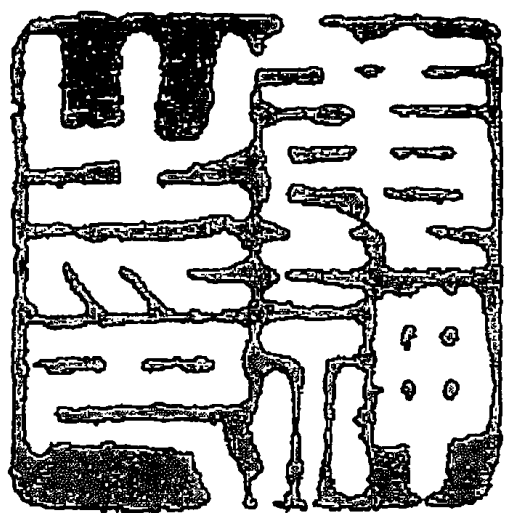
『夫龍矯者，當于正月二日，擇甲寅日，畫八卦，在八方位上，用燈九盞，秋木版子一片，闊二寸四分，以應天地之數；長四寸四分，于板上朱書六字：玉帝敕命召龍。并用朱砂印玉帝印一顆于紙上，貼在板上，着在水盆上，用鏡一面，系于板上底下，照于水面上，用好紙剪赤龍一條，長九寸，不拘大小，于水心中內安放，不得令教風面動游走。板子上用明鏡照之，龍形入于鏡中，照之。后念咒曰：九天九地，入吾鏡中。照之立現，乘騎太空。煉吾一體，與道和真。急急如律令，奉敕化冲和。念前咒九遍，然后存想水面上，赤龍乘騎如火雲，入于鏡中來往也。如此念咒九遍，一日念一遍，從正月中后甲寅日于頭，到六甲

日，九遍不絕，然后任便役使。』（四十）

（九）黃神越章印

漢代道教法印。印中所說的『黃神』，即指中華民族的始祖黃帝。但在當時人們的心目中，黃帝即是修道成仙的神真，故謂之『黃神』。故

出現了一大批黃神越章類的法印。延及后世，道教中人仍十分重視這類法印，并用于護身辟邪，驅鬼召靈，為諸派所重。這里所收，前二方①②為漢代印文，后一方③收載寧全真《上清靈寶大法》卷二七。

①

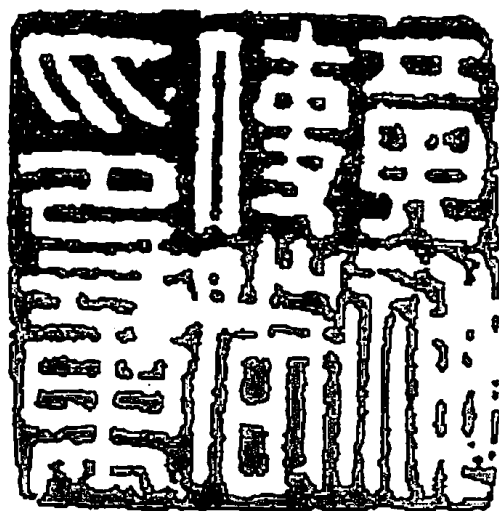
《抱樸子內篇·登涉》曰：『古之人入山者，皆佩黃神越章之印，其廣四寸，其字一百二十，以封泥著所住之四方各百步，則虎狼不敢近其內也。行見新虎迹，以印順印之，虎即去；以印逆印之，虎即還。帶此印以行山林，亦不畏虎狼也。不但只辟虎狼，若有山川社廟血食惡神能

作福禍者，以印封泥，斷其道路，則不復能神矣。昔石頭水有大鼃，常在一深潭中，人因此名此潭爲鼃潭，此物能作鬼魅，行病于人。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，有大鼃徑長丈余，浮出不敢動，乃格煞之，而病者并愈也。』

寧全真《上清靈寶大法》卷二七說：『《正

一旨要》所載，乃以一印總名黃神越章，而徑闊稍大，用于布氣治病之間而已。今按式經一寸八分，周尺。依古文，用二印，乃心章緊切告祈、奏啓上帝、不拜正章者用之。』（四一）

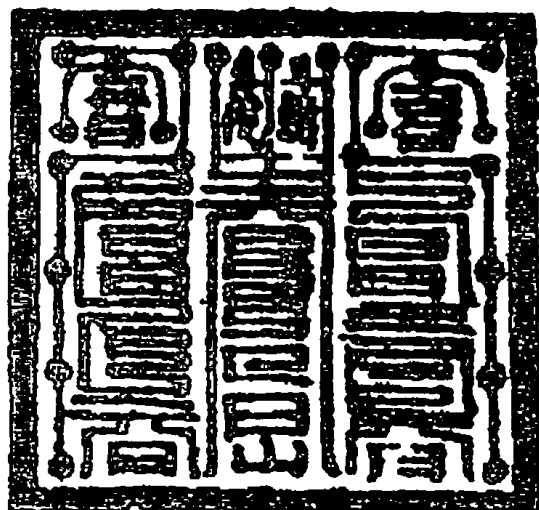

②

印，用雷震棗木心，于五月五日或春甲子日或夏丙午日刻之。凡受持印者，以甲子日人定時，淨室，安置印，以煎餅、柏湯、鹽鼓爲三盞，供獻，再拜上香，今日小兆臣某，上白道君皇天、太一使者。某今佩持寶印，願內無疾病，外斷諸妖，救護天人，除精却惡，所求自然，與道合同，上香三啓，再拜奏還。』《黃神越章秘印》，能制伏萬邪，乃諸妖怪、

灾害急難，并見國王大臣，并皆歡喜。所求遂心。常帶腰袖間，陰兵護助，不可亂傳非人，恐遭天譴。」

并有《太上黃神越章內法》，述用印攝鬼之法。其越章咒曰：『太上老君，黃神越章，斬伐天地，鬼神吏兵，何敢承當。東歲星，西太白，

③

北辰星，南熒惑，大聖化，滅鬼精，誅盜賊，伏萬兵。仙童玉女天帝令，張星驅攝萬邪氣。并柳星傳角星平，魘魘治命會帝廷。三五治邪氣，掇死籍，上生名。罡武滅，乙神精，天仙降下，弟子越章，急急如太上老君律令敕。」

其印章咒曰：『黃神天章，帝庭黃神之印，攝鬼神。東斗建節由歲星，南斗治命辟萬兵，西斗魁魘滅鬼精，北斗束精告帝庭，黃神斬鬼與氣并。中斗大魁熒惑星，角亢治氣都會名，張星火毒除萬兵，大聖化神殺氣橫，牛歷箕斗護身形，罡武上帝壽五星，天皇使者斬邪精。太上賜臣某黃神印章，急急如律令敕。』

其殺鬼咒曰：『太上老君，教我殺鬼，與我神方，上呼玉女。收攝

不祥，登山石裂。佩帶印章，頭戴華蓋，足躡魁罡，左扶六甲，右衛六丁，前有黃神，后有越章。神帥殺伐，不避豪強。魁殺惡鬼，后斬夜光。何神不伏，何鬼敢當，急急如律令敕。』(四二)

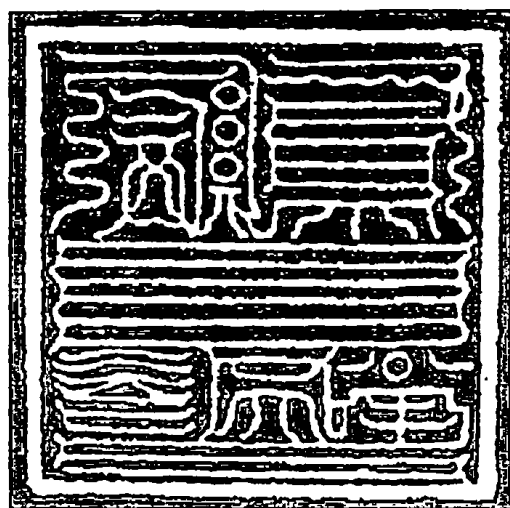
《道法會元》卷一八三謂以黃神印佩于左，越章印佩于右，可護身辟邪，通真達靈。該書卷二五〇亦說：『乃修真之士出入佩帶，守護其身。』『黃神、越章有二印，各有天篆背文，世人只有黃神背文，便爲越章背文，非也。二印默誦其背文，即拜章之始。諸拜章頭出陽神，帶式于中，左佩越章，右佩黃神，腰懸天部雷霆司印，頭載太一真符，懷六神印，佩天童經，指引魂魄，方可拜奏。』(四三)

(十) 三皇印

收載《太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文》。共有印三枚，即①天皇印、②地皇印、③人皇印。道教宣稱其印法力甚大，可以役使鬼神，統攝萬靈。

三皇，中國神話傳說中的古老帝王，道教奉爲神靈。葛洪《枕中

書》謂天皇生地皇，地皇生人皇，各治三萬六千歲。《太上洞神三皇儀》曰：『天皇主氣地皇主神，人皇主生，萬靈衛身，使我飛仙，得見皇君。』『天皇上帝主生命，地皇上帝拔死籍，人皇上帝除罪厄。』（四四）

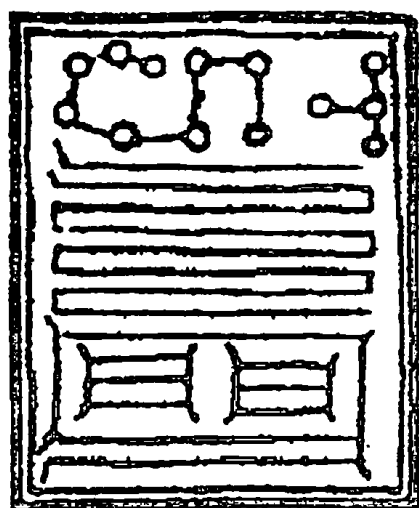

①

《天皇至道太清玉冊》卷一，又將其義演化爲上、中、下三皇。其上三皇：『天皇即玉清聖境元始天尊，盤古氏是也。昔在象帝之先，空洞自然之中，有百千萬重正氣，結而化生妙無聖君，歷尊號曰大羅元始尊無爲自然妙無上帝，后人謂之無上道寶，爲萬氣之祖，元象未着之初，所謂道生一也。』『地皇即上清真境靈寶天尊，地皇是也。昔在延康遐劫之先，大梵冥滓之始，有百千萬重真氣，結而化生妙空上帝，后人謂之太上經寶，傳經傳教，肇開道範，所謂一生二也。』『人皇即太清仙境道德天尊，人皇是也。昔在赤明混沌之中，有百千萬重道氣，結而化生妙有聖君，歷尊號曰五靈元老君混元太上道君，萬教之主，妙有上帝，后人謂之玄上師寶，垂法演教，使萬象具備，所謂二生三、三生萬物者也。』

其中三皇：『天皇即天寶君也，以元始之玄氣，化生中三皇之天皇氏也。地皇即靈寶君也，得元始之元氣，化生中三皇之地皇氏也。人皇即神寶君也，受元始之始氣，化生中三皇之人皇氏也。』

其下三皇：『天皇即太昊伏羲氏，以木德

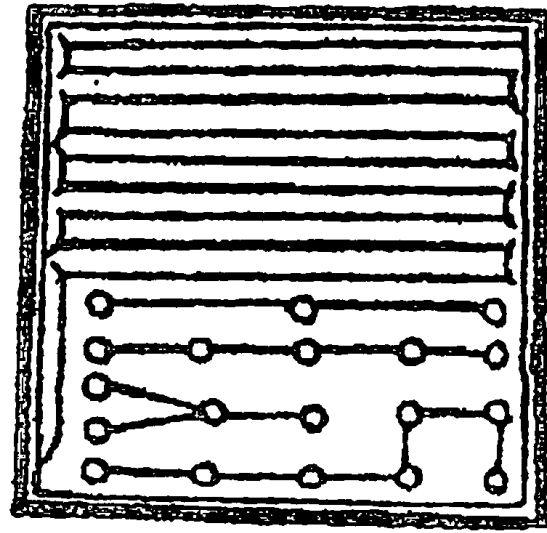

②

王也。以元始之玄氣化生者也，紀號曰東華至真蒼天上帝，仰觀俯察，得龍馬負圖，而畫命象，始制書契，以開萬有。地皇即神農炎帝氏，以火德王也。得元始之元氣化生者也。紀號曰南極朱陵丹天上帝，始嘗百草，教人醫藥，播降百谷，始有飲食。人皇即黃帝軒轅氏，以土德王天下也。受元始之始氣化生者也。紀號曰太乙黃天上帝，始制衣服宮室，禮樂文字，舟車器用，民生衣食之道，于此備矣。』（四五）

《三皇內秘文》卷上曰：『凡受三皇內文者，乃受三皇內印是也。天皇上印，長四寸，闊三寸。地皇中印，長三寸五分，闊三寸五分。人皇下印，長三寸，闊三寸。取一段雷震棗木心，不然車軸木亦可。料印材之，許以受醮之時，安于天醫之方，以隨壇供侍，壇四方。先擇一淨

室，外絕鷄犬女子婦人，內正其神，須清淨沐浴，以面拜八方，然後開印。雕印之日，有風吹沙走石，聚雲霧靄，四方雷霆鳴吼，雨聲聒者，乃開印之威兆也。其印既已開成，須用緋絹錦帛作囊，石水作匣，秘于

③

岩宇，藏于石室，以順天理也。如欲施法用印，先以焚香，暗拜三皇高真五岳以請印，使役天下鬼兵，斷斬世內精魁妖神。』這是怎樣刻制三皇印的方法。

天皇印，即象征着天皇的神威。『其印方之威，統攝萬靈，而無不臻焉。以念神咒，吹之于印上，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。』

地皇印，即象征着地皇的神威。『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。』地皇神印者，以樞權塵世大地之中，一切萬事，無不統御焉。故印之

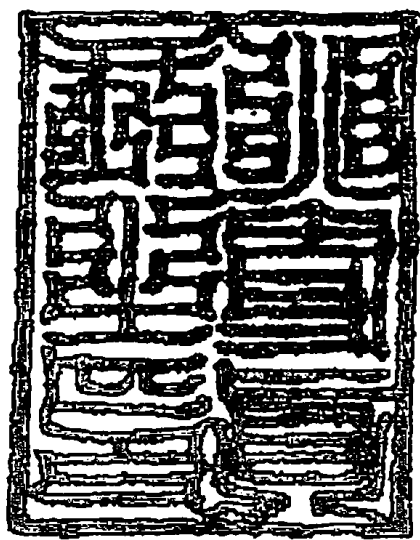
大旨，于法之先矣，其有不可外呼吸。且如太初仙藥，化形假物，爲形托名，成象者多有，或作禽獸形，或作男女之形，以印照之，而盡敗壞也。靈芝瑞草，變形作化，以印照之，而皆可至矣。『地皇神印靈極贊曰：『魁風八殺天神伏，九玄四目老翁歸。太初羽化大首柄，陸地邪精見攝威。湛湛天書爲神祖，玄玄玄外更無余。可期玉華靈光篆，絕迹神風掃耗除。寶印瓊龍上相樞，機神統御最當驅。天秘魔魅多方外，印力仙靈洞碧虛。龍華秀寶金文篆，群妖一見自束形。太極紫星伏三萬，蕩蕩除邪辟列精。玄靈假吾神印力，一助真霄掃怪無。淨地凌空神鬼怖，封山馭氣最爲樞。靈芝化形千百體，仙藥成禽作獸形。以印照空無不攝，自然大化豈容情。』地皇咒曰：『南方七星地戶，六丁六甲玉女，奉吾印行，急急如律令敕攝。』

人皇印，即象征着人皇的神威。『太虛之正氣也，天元深旨，天機之構，妙運至真之幹大端，驅神鬼之祖法，攝邪妖之樞機，皆系于此印之力功。能隱形散影，藏氣收神，使陰陽六變其體，令人鬼不見其形也。』『以人皇下印，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。』（四六）

(十一) 真武印

此印收載《秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷下。——共三枚，即

①真武印、②陽印、③陰印，即象征着真武大帝之神威。所謂「真武」，即指道教尊神真武大帝，亦稱「玄天上帝」。

①

《元始天尊說北方真武妙經》曰：『昔有淨樂國王，與善勝皇后，夢吞日光，覺而有娠，懷胎十四個月，于開皇元年甲辰之歲二月建辰初三日午時，誕于王宮。生而神靈，長而勇猛，不統王位，唯務修行，輔助玉帝，誓斷天下妖魔，救護群品。日夜于王宮中，發此誓願，父王不能禁制。遂舍家辭父母，入武當山中，修道四十二年，功成果滿，白日登天。玉帝聞其勇猛，敕鎮北方，統攝真武之位，以斷天下妖邪。』

(四七)

《玄天上帝啓聖籙》卷一曰：『按《混洞赤文》所載，玄帝乃先天

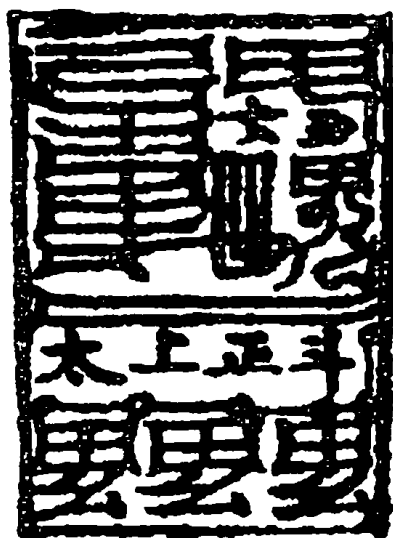
始氣，太極別體。上三皇時下降，爲太始真人。中三皇時下降，爲太初真人。下三皇時下降，爲太素真人。黃帝時下降，符太陽之精，托胎于淨樂國王、善勝皇后，孕秀一十四月，則太上八十二化也。』（四八）

②

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷二亦說：『昔龍漢初劫，有周上御國紫光夫人，于上春日游玩至溫玉池邊，方脫衣澡盥，忽感蓮蕊九苞一開發，中有化生九子。夫人護抱，鞠養宮中，志願惟成聖哲，佐輔乾坤。諸子泊壯冠，乃各修因地，功行俱滿，白晝冲天，并受得三清貴職矣。』『故知玄武者，老君變化之身，武曲顯靈之驗。本虛危之二宿，交水火之兩精，或挂甲而衣袍，或穿靴而跣足，常披紺發，每仗神鋒，聲震九天，威分四部；擁之者皂纛玄霧，躡之者蒼龜巨蛇；神兵神將從之者，皆五十萬；玉童玉女侍之者，各二十四行。授北帝之靈符，佩乾元之寶印，驅之有雷公電母，御之有風伯雨師，衛前后則八煞將軍，隨左右則六甲神將，天罡太一率于驅使之前，社令城隍悉處指揮之下，有妖皆剪，無善不扶。』

這里所說的『寶印』，即包括真武印。其注曰：『玄帝飛升時，金闕賜佩絞鈕玉印，以封事爲信驗者也。印章命曰千元寶印，符印上式，權且以凡間書模也。想天文敷煥，凝結成篆。況玄帝增封，拜加重職六事，奉權命符，印又六顆矣。規成模範大小及文篆，則世所未得見聞流傳也。』（四九）

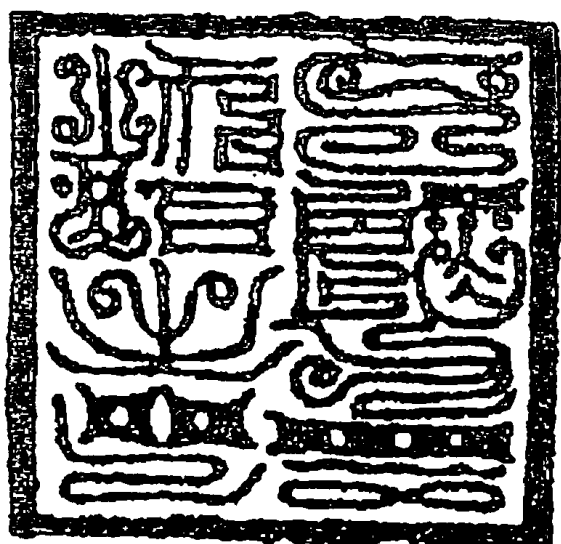
③

《秘藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》卷下說：此印闊二寸四分，長三寸二分。『凡此二印，取庚申、乙巳、甲寅、巳亥日，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，皆系陽印有事也。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，一切象地法陰之事，即以此陰印印之。乃是丁巳、丁未、丁酉三位之印，故屬陰也。此三玉女隨印所使而轉也，并系陰印用事也。』（五十）其后尚附有『祭印

法』、『行持法』，可資參證運用。

(十二) 上清九老仙都印

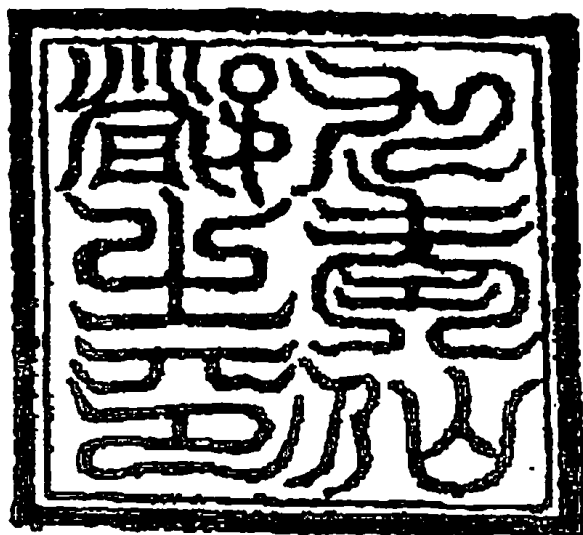
此印亦稱『九老仙都印』。九老仙都君爲道教重要尊神，陶弘景《真靈位業圖》列于第四左位中，與正一真人三天法師張陵同列，而爲

太清太上老君的輔臣。故以他名號所刻的法印爲道教諸宗所重視，正一、靈寶、上清、三皇、神霄、淨明各派皆用之，但印文有別，現存七種。這裡所刊兩枚：其①收載寧全真《上清靈寶大法》卷二七，其②收載《三皇內文遺秘》。

寧全真《上清靈寶大法》卷二七有《九老仙都印說》，述其淵源、功用：『太清正一之道，乃玄元之后聖付正一天師，有拜章之儀，用九老仙都印者，以太清同生八老，尊是太上爲師，故弟子上聞于師，以九老仙都印自章首。』(五一)

《三皇內文遺秘》謂其印『長闊各方正三寸二分，厚八分，篆二行。』并曰：『上清九老仙都印，佩之登山，狼虎精怪自伏，江河風雨順濟，可管洞府仙官吏兵，兵狼不能害，虎不能傷，水不能溺，臨大危

②

難，必有善生。常人佩之，壽命延年，伏諸邪鬼，百惡不侵。治小兒夜啼驚風，及大人諸般疾患，并燒灰用乳香湯調下，立效。催生，下死胎，佩之安胎。婦人無子，佩之有孕。解咒詛冤枉，令人聰明。用之皆應，得之崇敬，慎勿輕慢。』(五二)

據王育成先生考證，傳世實物資料有七、八種，最有價值的一是遼寧省博物館所藏的《元人周文英詩志傳》墨迹上的鈐印本，印文爲典型的宋代疊篆『九老仙都君印』六字，上清嗣師陳天尹在明洪武年間的題詞稱其爲『祖印』。另一實物爲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，印文書體形勢與《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，『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于南宋的銅質道教法印。』(五三)

《道法會元》卷一八三亦收有兩枚，謂『上印文乃正一派所傳，下印文乃九靈所傳，今通用正一印文爲主。』(五四)則此印主要爲正一派、靈寶派所用。此外，《上清靈寶濟度大成金書》卷二五、蔣叔輿《無上黃籙大齋立成儀》卷四三、《上清天樞院回車畢道正法》卷上各收載一枚。

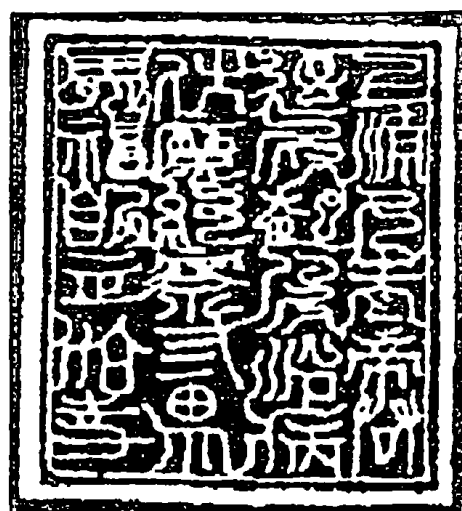
(十三) 九老帝君伏魔神印

此印收載《靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法》。共有二枚，印文略有區別。共二十四字，曰：『上清九老帝君回尸起死治病伏魔糾察三界鬼神皈正法事章文。』另有背文三十五字，正雕白字，真楷書之：『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。』

經中謂此印『乃九老帝君于龍漢初劫，親得天尊之旨，下教學仙之

士，實爲靈寶之樞要。歷古以來成功證爲列真者，未易詳述。昔高明大使許君，受法于道君、謚姆大仙吏，隱東晉，攝邪誅怪，漂江咒水，以拯生民之灾病，積功累德，而后舉全家于霄漢者。逮諸弟子，繼踵仙

去，雖嗣法者代不乏人。』又曰：『上士以印爲道，道托印以行之爾，印者如燧珠之艾砭耳。』

『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，以應二十四氣。長二寸分八，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，自授度之。夕于露天置案設印，以香花淨水祭其神印，達旦即收入。勿令鷄犬、婦人見之。如是三夜祭訖，方可用行。』

受持印章法曰：『每日清旦，燒香，掐日君訣，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。九氣帝君，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，取太陽氣吹入印中，放訣。』

用印訣曰：『凡行救治，先焚香，據來人事意，啓白上清九老帝君，法中一切靈神，乞賜救護。次用印時，左手握訣（屈中指掐掌心是

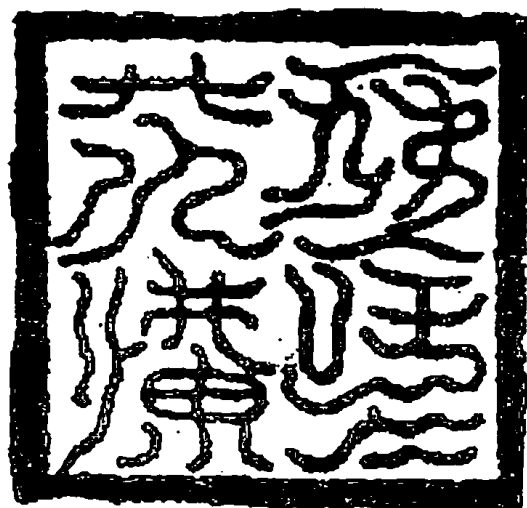
也），右手持印，存變爲九老帝君，身御上清冠服，左右官將侍衛，方用印。即望東取太陽真氣，吹于所印文字上。若專給印救治，即就印上再書「印到速安」四字，又押字。訖，再取太陽真氣吹印上，發訣，想神將隨印前去也。』

發印訣曰：『如驅邪伐祟，依例程印其來狀，令燒付本家司命、土地行遣。如辟除妖怪，書事用印，貼本處安鎮。如肢體傷折者，貼印于疼痛處。時瘟症者，貼于后心。瘡瘍痛疽者，燒灰或涂或洗。鬼忤惡夢者，或佩或吞。目疾者，淨水浸印洗之。各獲安愈也。』（五五）

(十四) 五帝大魔印

此印收載《靈寶無量度人上經大法》卷七二。『乃上帝所賜，行持之士佩受，可制萬魔，鎮凶治惡，志心佩受，則五帝待衛，群妖束形。』(五六)

所謂『五帝大魔』，是指五天魔王。《度人經》曰：『青天魔王，巴元丑伯。赤天魔王，負天擔石。白天魔王，反山六目。黑天魔王，監丑朗馥。黃天魔王，橫天擔力。五帝大魔，萬神之宗。飛行鼓從，總領鬼兵。魔幢鼓節，游觀太空。自號赫奕，諸天齊功。上天度人，嚴攝北豐。神公受

命，普掃不祥。』

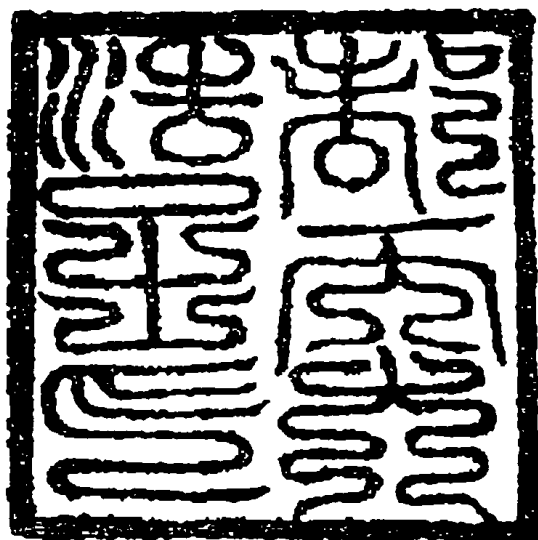
北齊嚴東注：『青天魔王姓斌，諱齒成巴。青天魔王與元始同生，統御九天丑伯，亦三界之魔王也。主領三界之中，學人識其音則享福，不識其音則被殃。若得魔王保舉者，身入三清也。』『赤天魔王姓弗，諱

由肅。勢能揭天，力能傾山，飛行三界中，遏人功德，制伏衆魔也。』『白天魔王姓赤，諱張市。一頭六目，能破山反石，總統六天鬼神，斷人生生之路也。』『黑天魔王姓徐，諱直事。爲性凶丑，而好殺害也。』『黃天魔王姓天門，諱波狂。大魔王身衣玄文之衣，頭載橫天之冠，腰佩龍頭之劍，常乘羽輪之車，飛行雲中，常作謠歌，有三千言，亂敗后學。』唐李少微注：『《玉清隱書》曰：五帝魔王，各帶虎頭革囊，領官屬三萬八千人，與天同生，常惱亂學人，不欲成道。又自矜與諸天上帝齊其聖功，后因龍漢開圖，乃服于元始之化。故步虛頌云：魔王敬受事，故能朝諸天也。』（五七）

唐薛幽栖注：『神公者，大羅無極神公也。神公受敕，命五帝大魔，掃除不祥，護衛學者。大魔承命，以八威神龍吐毒而收邪，猛馬駕車而四布，天丁秉命前驅，大帥仗幡后從，火鈴大將，擲火萬里，火焰八冲。敢有干試拒遏上真者，敢有拒遏上帝之敕命者也，前則金行戮，后則巨天之斧施刑，屠割鬼精妖爽之干試，如風火之疾，不暫停也。神威所至，千千截首，萬萬剪形，皆不留踪矣。以至魔王試，無所干犯鬼魂，滅其妖精，學者至是則功圓，道備内外。』（五八）

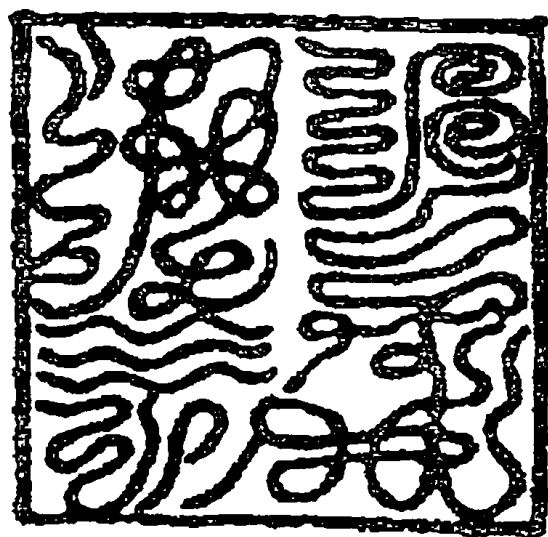
(十五) 都天大法主印

此印收載元妙宗《太上助國救民總真秘要》卷二，共有①②二枚。道教謂祖天師張陵爲北極驅邪院院使，即都天大法主。《太上助國救民總真秘要》卷二曰：『驅邪院使張天師，披白魚鬣服，交泰冠，足躡朱履，左手持都天大法主印，右手仗三昧火鈴、北斗神劍。』(五九)

① 魔，解厄濟民，故深受道教各派敬重，其印式亦有幾種。《太上助國救民總真秘要》卷二有《祭造法印式》述其淵源、制作、規格以及用法，曰：『昔先師所受真人北極驅邪院并都天大法主印二面，可以雷震棗木，用六丁六甲日，至誠焚香，齋戒潔淨，命匠人開之。却以甲子夜星月明煥，于華蓋上，用棗湯二十四盞，時果二十四櫟茶酒香等，先具聞奏呈樣，仍獻錢馬等，上驅邪院法主，開印入印聖衆，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，印中聖衆。』『驅邪院印及都天大法主印，各方一寸八分，以金玉爲，雷震棗木亦得。召六丁六甲使者，結界守護。置訖，以紅朱傅印面上，先聞奏上天，次申東岳及關合屬去處照會，方得使用。』

凡祭印、使印，先當持誦『敕印咒』：『北極神印，佩帶真靈。三師下降，依吾旨陳。神印一下，福壽來臻。邪魔皈正，道氣長存。急急如律令。』其『開印咒』曰：『天印靈靈，玉皇上帝敕行，驅邪法主監印，天丁力士捧行，邪道聞知膽碎，病人見即安寧，凶逆爲禍者滅，慈善爲福者亨。急急如律令。』其『使印咒』曰：『天帝神印，印山成湖，印石成途，印樹樹枯，印地地裂，印木木折，印水水絕，印上徹下，印外徹里，印前徹后，印左徹右，印邪邪止，印鬼鬼滅，印病病除，印痛痛散，破除鬼氣，流殃墓注急自走去，正神來居我處。急急如律令。』其『入印咒』曰：『天丁力士入天印，猛裂邪魔化

作塵。急急如律令。』(六十)

《上清北極天心正法》收載雲篆都天大法主印一枚，并說：『夫天心法者，自太上降鶴鳴山日，授天師指東北極之書，辟斥邪魔，救民是務。昔之流傳天心正法，止有三符，一乃天罡大聖符，二曰黑煞符，三名三光符。若論三光符者，上結三皇，道應三境，德表三才，真出三師，是名天心，爲萬道之宗，衆法之祖。虛靜先生云：有兩印，一系北極驅邪院，又名都天統攝三界鬼神之印，二系都天大法主印，簡而不繁，留付奇人，留傳于世。』(六一)

《上清天樞院回車畢道正法》卷上收載一枚，曰此印『管天下邪精，六洞魔王。凡有精邪作孽，龍蜃興妖，與民爲患，所行符籙，皆須此印。及人有冤枉咒咀，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，不患蠱毒，不生九蟲。及下死胎，催生，并皆燒灰吞服。印闊一寸八分，長一寸九分，印文分六字，作二行疊篆。』(六二)

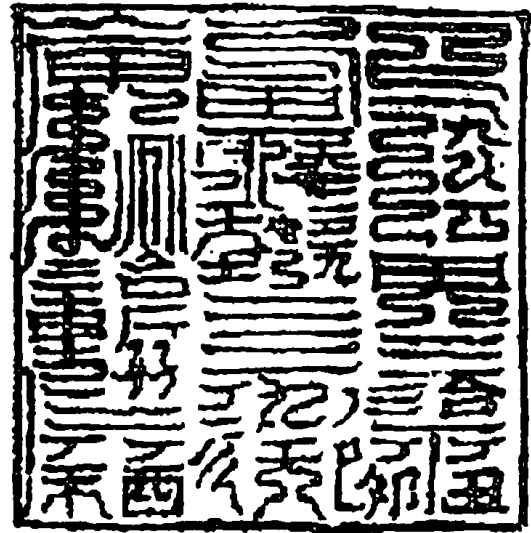
據王育成先生考證，其傳世實物形體較大，且印文有作『都天大法主寶』者。如湖北省隕縣博物館收有一方明代『都天大法主寶』玉印，

獅鈕，通高二公分，印面正方徑9公分，字大方寸，九疊篆字，朱文陽刻。湖北武當山道觀也藏有一方『都天大法主寶』玉印，龜蛇鈕，通高二公分，印面正方，徑約8.5公分。又中國歷史博物館藏有一方銅質法印，與道書記載和印式印文完全相同，印面方徑，徑約8.5公分，九疊篆字，朱文鐵劃，具有典型的元代道印風格。（六三）

（十六）九天玄女印

此印收載《靈寶六丁秘法》。即象征着九天玄女的神通與權威。經中曰：『用龍驚棗木，安于水盆內，其木自浮動者爲真，遇甲子日焚香，自己刻之，勿令人見，切宜慎之。』（六四）

九天玄女爲道教信奉的重要女神。《歷世真仙體道通鑒后集》卷二曰：『九天玄女者，黃帝之師，聖母元君弟子也。』時黃帝討伐蚩尤，曾求道法于玄女。『玄女即授帝六甲六壬兵信之符，靈寶五符，策使鬼神之神書，制妖通靈五明之印，五陰五陽遁甲之式，太一十精四神勝負握機之圖，五岳河圖策精之訣，九光玉節，十絕靈幡，命魔之劍，霞冠火

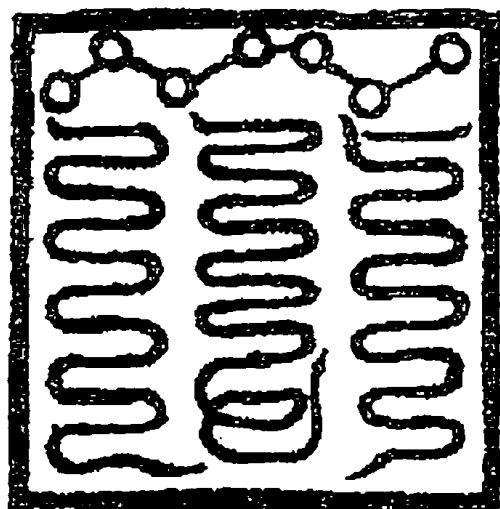
佩，龍戟霓旗，翠輦綠間，虬驂虎騎，千花之蓋，八鸞之輿，羽鑰玄竿，虹旌玉越，神仙之物，五龍之印，九明之珠，九天之節，以爲兵信，五色之幡，以辨五方。』（六五）黃帝得之，大敗蚩尤，以定天下。《靈寶六丁秘法》亦說，黃帝得九天玄女降授兵符寶印，却去凶害，濟物利人，修之有功，得以升仙。故后世凡行軍兵仗、奇門遁甲等，皆祭九天玄女爲神。

（十七）六丁玉女印

此印收載《道法會元》卷五七。經中說：『此印凡佩帶者，兵刃不傷，虎狼避徑，精怪不害。』（六六）《黃帝太——八門逆順生死訣》介紹『造印法』時曰：『夫造印用雷震棗木，安水中，試之動者是真，于甲子刻成后，于玉女前念咒一百遍，后帶之。次右手執于香上，念咒。此乃九天玄女使六丁之印，不得令外人見之，切忌。若行法常帶印，一生

無患，招財利市。』（六七）

六丁玉女爲道教尊神之一，他們與六甲神相對，合稱六丁六甲。六丁屬陰，六甲屬陽。《靈寶六丁秘法》曰：『六丁者，天地之正神也，不同尋常。青龍、明堂、太陰，其神常隨玉女受使，在天地之間。』六丁

各有名號所主，修道者當知曉：『丁卯玉女名文伯，字仁高，神戴冠，着禮衣，手把蓮花，上朱衣，下青衣，以子丑日下在人間，要知吉凶，召而問之。丁丑玉女名文公，字仁貴，其神兩手把蓮花，上朱衣，下黃衣，以寅卯日下在人間，要知吉凶，召而問之。丁亥玉女名文通，字仁和，右手把鏡自照揜心，左手把蓮花，上朱衣，下紫衣，以辰巳日下在人間，要知吉凶，召而問之。丁未玉女名叔通，字仁榮，左手把鏡照，右手執蓮花，上朱衣，下黃衣，以午末日下在人間，要知吉凶，召而問之。丁巳玉女名庭卿，字仁叔，神左手把蓮花，右執白迭布巾，上錦衣，下赤衣，以申酉日下在人間，要知吉凶，召而問之。丁酉玉女名文卿，字仁通，神領一小兒在仙，手撫頭，

把白迭布巾，上朱衣，下白衣，以戌亥日下人間，要知吉凶，召而問之。黃帝曰：六丁神各有名字不同，若欲使之，各呼名字，皆神驗也。仙經曰：六丁玉女神名，能小耳呼名字而使之，萬願從矣。『令人宅清吉，五毒災難不近，求仙得仙，求官得官，子孫興旺不衰，微細并皆得之。』

其述存用六丁玉女印法曰：『于一室之內安床，焚香潔淨，不得有別人往來。起卧，先于床前鋪枕，齋戒，焚香淨水，存思解穢，供養六丁玉女，祭蘸祭。遇丁日夜，于床上坐定，閉目，存想床爲印案，一面西爲頭，身帶六丁玉女印，其印是九天玄女管系，玉女之印也。存印法：先存東北印，丁卯玉女立于印角，手執青蛇之劍。次丁巳玉女在東南角，手執或黃或白蛇之劍。次存西南印，丁未玉女立在印角，手執或白或黃之劍。次存西北印，丁丑玉女立在印角，手執或黑或黃之劍。次存丁酉、丁亥玉女，立在左右，手執或青或黃蛇之劍。存想畢，念咒一百八十遍。』

其『玉女咒』曰：『天之所育，地之所生，上受神符，可以長生。仙人輔己，玉女佐形，二十八宿，記列星名。五方五色，黑白赤青，中

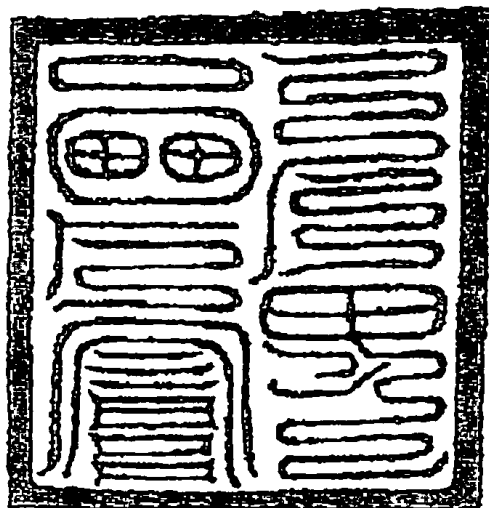
央黃帝，與我俱并。受符之后，所願如意，破滅群精，自知不真。勿當吾真，自知不神，不當吾神，前去封侯，后出斬首。急急如律令。」咒畢，收藏寶印于錦囊之中。『凡行住坐卧，須常帶印在左手上，不得離身。或大小二事，解下印安在淨處，回來洗手，却帶印了。如夜夢上山下水，相煞斬人，或見女子在邊傍，切勿驚怖，此是玉女降身也。』（六八）

（十八）丁甲合同印

此印收載《道法會元》卷一七五。所謂『丁甲』，是指六丁六甲之神。《老君六甲符圖》曰：『丁甲者，六丁六甲也。』按《續文獻通考》言，丁卯等六丁爲陰神玉女，甲子等六甲爲陽神玉男。《集說詮真》載元始天尊命玉皇上帝降旨，賜玄武披發跣足，金甲玄袍，皂纛玄旗，統領丁甲。道經稱凡川澤丘阜有水怪毒蛇，妄作雲雨，興風作浪，損人傷命，敗壞莊稼園宅，皆可施法運訣，書符持咒，遣召六丁六甲諸神。

《道法會元》卷一七五曰：『凡行六丁六甲，先篆炎明符，皆填所召神名，以六丁玉女印印之，安六甲位上，掐六甲訣如召王文卿，則置

符于子地，掐子訣。如召丁卯玉女，則置符于卯地上，掐卯文。召丁卯玉女文伯、甲子王文卿，通簽甲子一句。余五甲效此。……但一誠而召之，無不感降也。』（六九）

《太上說六甲直符保胎護命妙經》謂六甲之神爲甲子神王文卿、甲戌神展子江、甲申神扈文長、甲午神衛上卿、甲辰神孟非卿、甲寅神明文章，各有從官，『持符執節，降下，定三魂，安七魄，保胎護命。』并載天尊曰：『吾當遣六甲直符神將，領諸天兵及神仙玉女，無量聖衆，持符執節，來降道場，擁護懷胎女子，令無苦惱，母子分解，保命護身，宅舍清淨，合家平安，一切妖邪自然潛伏。』天尊即說咒曰：『上方世界八千人，下方治地四將軍。三五吏兵除惡鬼，四六童子守我神。六甲直符驅魘魅，六丁玉女護我身。吾左青龍右白虎，頭上朱雀足玄武。前有功曹后主簿，驅除妖魅并魘蠱。若有魘禱還本主，一切妖魅不得住，須臾不去與天斧。急急如律令。』（七十）

《上清六甲祈禱秘法》亦曰：『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，各裝束不同。甲子青公元德真君，身着紅錦袍，彩祿吊靴，金束帶，身長二丈，有一面赤色。甲戌林齊逸虛真君，着綠袍，馬皮吊靴，系束帶，身長二丈，有一五目，面如傅粉。甲申權衡節略真君，着白葵花戰袍，青皮吊靴，身長二丈，有一三日，面黃色。』(七一)

(十九) 那延天女印

此印收載《上清六甲祈禱秘法》。又名『六甲印』。其經謂那延天女共五位：『第一名天女字齊之，名仁德。第二名天女字揀之，名仁雅。第三名天女字罡之，名仁錫。第四名天女字真之，名仁賢。第五名天女字實之，名仁亮。』此五天女于甲子日祭之，與十二女同日下降。癸時念溪女神咒，召請速現，與人相見，所求之事，一一言使如意。良久，回雲而去。如後來再請，不必甲子日，但要見持六甲神印，持六甲神咒二遍，呼名立便見之。或一二人來降，有金童子持真饌之食，與行法人食之。』

她們皆奉太上老君、東華大帝旨令，神通廣大，佐國治亂，救度黎民，『能使鬼兵三大將，能使百萬鬼神，能召風雲雷雨，能破軍寨，能使木牛木馬，能使壁上畫人走動，能令百草冬月放花，能迫地下鬼神及

地下伏藏之寶，能令行法人身飛千里萬里，能辟水火刀兵，能敵百萬之衆，善射弓箭，萬無一失。能攝星月之神，使之相見。能召請五方帝君及三官五星降下凡，所欲之物皆得如意也。』

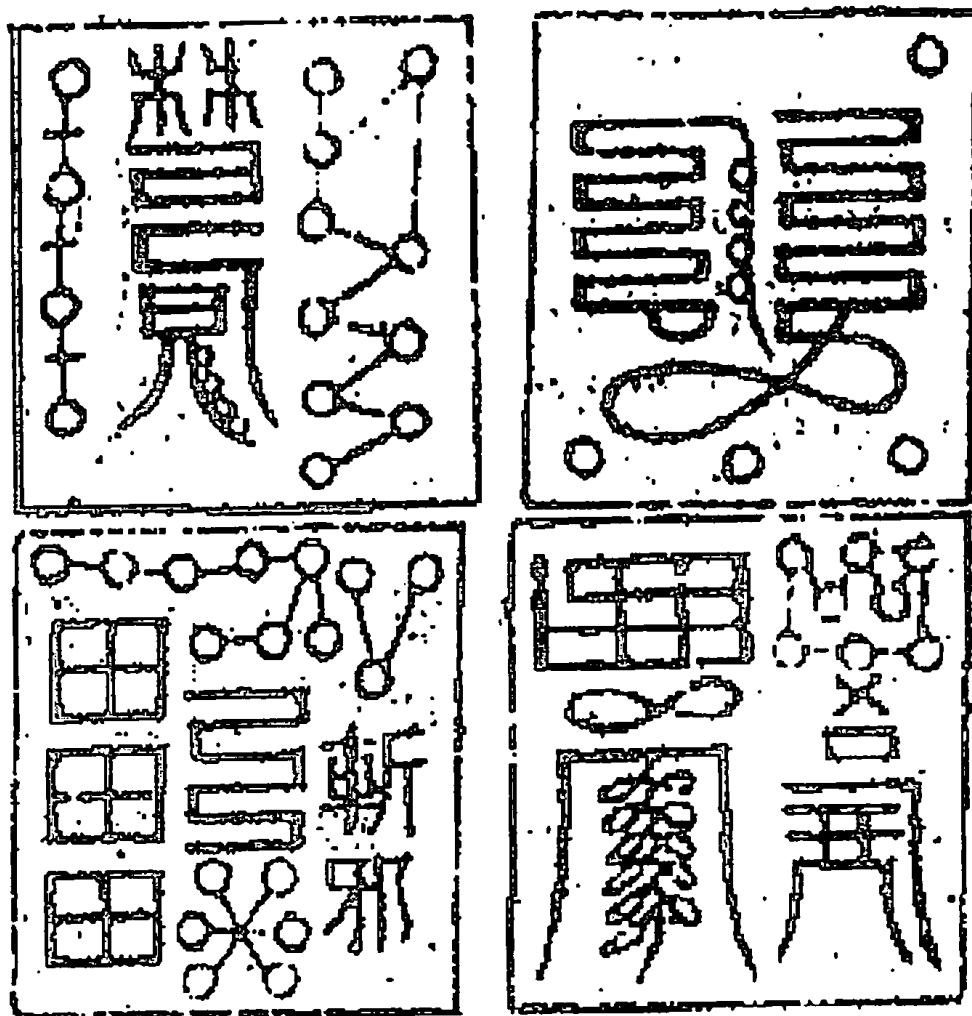
『此印用雷辟棗木心，方員一尺，于三元日或五月五日，淨室中焚香雕刻，念溪女咒五遍，呼溪女、天女名。祝罷，于日午前刊，畢，放在香案上神女前供養。畢，用柏木作匣盛之，用羅錦袋之，放在匣中。當日神女前祭獻。如要用，取出用之。此印神通不可思議，能令萬事成就。』

其『祭天女十二溪女法』曰：『新席四領，祭巾四條，香花五果，清淨酒脯，細茶糖餅，油餅鹿脯，細食白筭，棗二升，木耳共七十二分，燈二十盞，鏡子二面，徑二尺三寸。甲子日卯時，入室焚香，持六

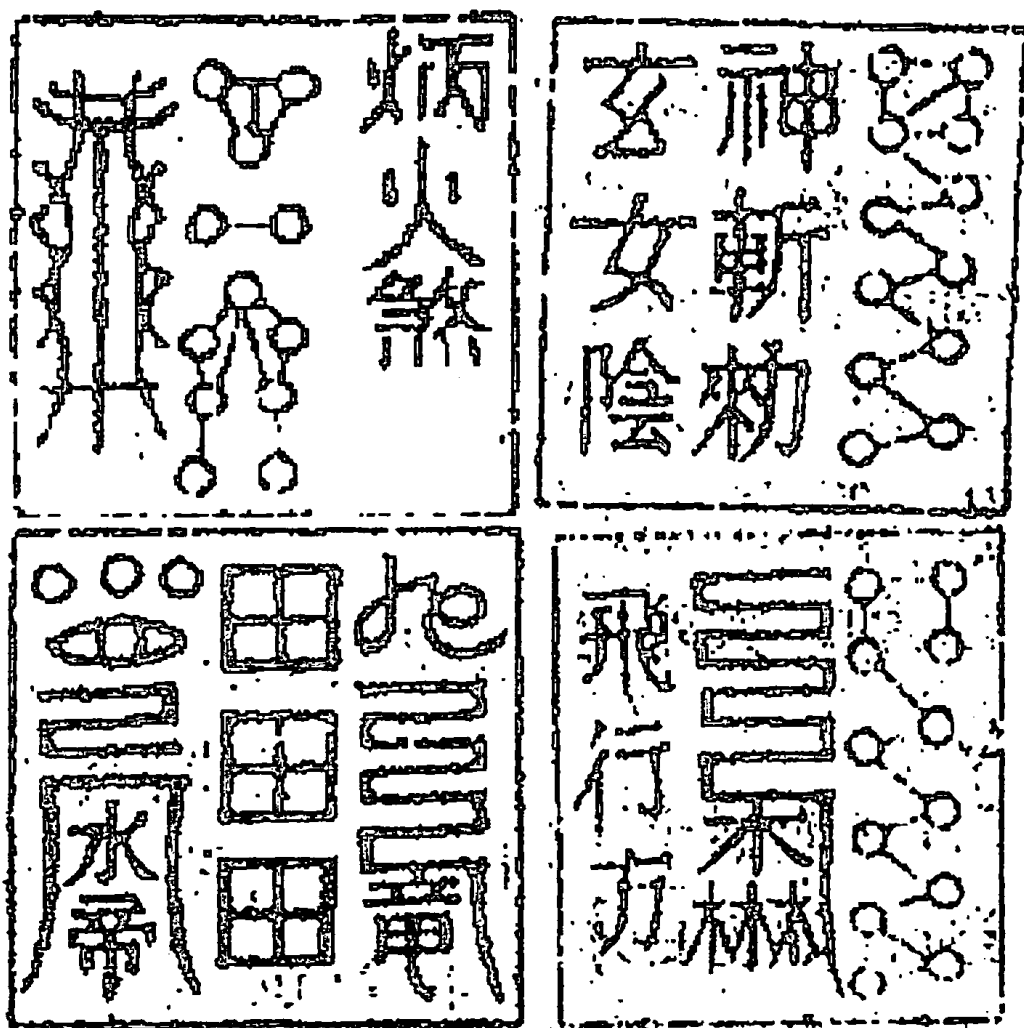
甲神印，念六甲神咒五遍。訖，放印在香案上，午時焚香。又至亥時，呼溪女名、那延天女名，取六甲神印，印紙上五顆，燒爲灰，淨水調洗目。右手執印，向本日方而立，在香案前，聞異香滿室，便開目，見十二溪女、那延天女等，并依位而坐。即下拜低五聲，點淨水捻香。若溪女等言「某人且坐」，不妨便坐，言所求之事，用此六甲神、天女印牒，神通甚大矣。」（七二）

（二十一）十二溪女靈印

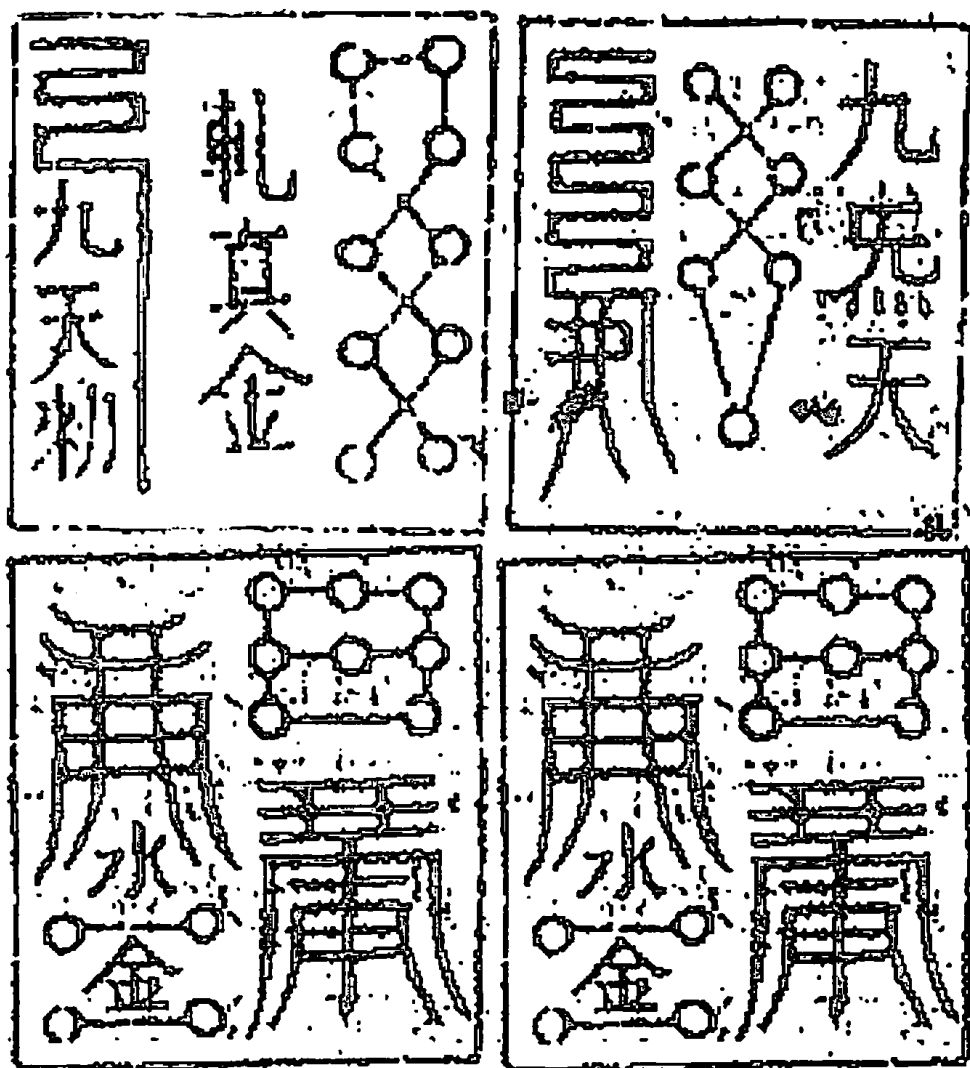
此印收載《萬法歸宗》。共十二枚，象征十二溪女的靈力與神威。經中曰：『凡世人行六甲天書，須得天游十二溪女、六丁玉女、那延天女及火光、渾海、吼風三員大將，可以佐國治亂。其天游十二溪女，住在芙蓉城巫山之虛，去地三千六百里，有寶宮十二溪女，更有衆仙五百余爲群。六丁玉女、那延天女常游此宮。后有印式行法，人服吞至五年，飛身游此宮。此十二印神通變化多般，作賦咸水泉，煎煉爲鹽，助國養民。』

『造印用五月初五日，取梨木一十二塊，每一面闊二寸八份，厚五寸，令匠人雕刻。如當日不了，余者七月七日焚香再雕。念溪女咒，呼溪女名，用朱砂印十二顆，吞服不怠慢真，能出離生死也。敬而秘之。行法從眺十二溪女十二顆飛身印，須到五百見功也。當于每日午時煉二十四氣，滿吞之。又早晨服真氣，七日用新水吞十二顆，用好朱砂度印在紙上，爲丸服之，百日見十二溪女。印有驗，能飛

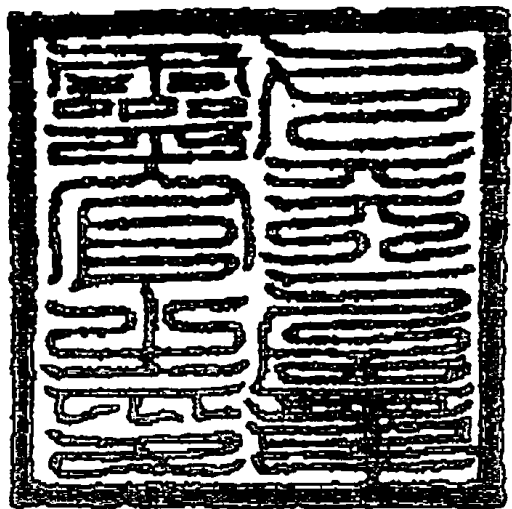
身去地數尺而行也。』《上清六甲祈禱秘法》亦說：此印爲東華大帝親傳，『上士受持行用，佐國治亂，驅使六丁六甲、天游十二溪女、那延五天女，共爲一部陰陽之神，神通廣大，位下三員大將，各管鬼兵百萬。』并載神咒及祭神、用印諸法。其『溪女神咒』曰：『魁罡魁罡，奉九氣君，降到六甲天書，吾持六甲神印，召請那延天女，天游十二溪女，立赴壇前，與吾朋友，聞呼即至，召之立便

乘雲而來下降，助吾法力
用事。急急如律令。』有
關祭神一事，可參見前面
講述的『祭天女十二溪女
法』。(七三)

(二二) 九天上章靈官印

此印收載《道法會元》卷一八三。經中謂凡上章奏表當用此靈官印：『先各印于申狀函發去，次以印于各方函黃額之下右邊。』（七四）據

同書卷一七九記載，此九靈飛步章奏秘法爲北宋道教大師王文卿所傳，淵遠流長，直承張陵祖大師正一大道。所謂『九天』，是指九層天界，即神霄天、青霄天、碧霄天、丹霄天、景霄天、玉霄天、琅霄天、紫霄天、太霄天。道經謂九霄各有天帝主之：一曰神霄玉清大帝，二曰青霄好生大帝，三曰碧霄總生大帝，四曰絳霄始青大帝，五曰景霄中極大帝，六曰玉霄皓元大帝，七曰琅霄始青大帝，八曰紫霄合景大帝，九曰太霄輝明大帝。

靈官，指能够上下天界人間、溝通人神的通靈仙官。道教中有『八十一靈官』、『五百靈官』之說，《靈寶無量度人上經大法》卷四十載

『八十一靈官真形職位』，即有『掌法靈官』、『執事靈官』、『降生靈官』、『釋冤靈官』、『飛雲靈官』、『玉章靈官』、『進書靈官』、『玄光靈官』、『煉形靈官』、『安化靈官』、『中皇靈官』、『啓奏靈官』、『糾察靈官』、『衛靖靈官』、『通傳靈官』、『七變靈官』、『集神靈官』、『伏魔靈官』、『攝召靈官』等，并曰：『已上各有隱名，服之八十一日，批降傳言，克期感應。』（七五）《道法會元》卷一八四亦言：『謹上請五方五氣鎮章大將，按章靈官，十二月奏章靈官，奏章大將，十二月呈章靈官，點檢進章靈官，三界傳奏功曹，報應呈章靈官……』（七六）因此，凡上表奏章，召神達靈，必宣咒存想，恭請靈官行事。

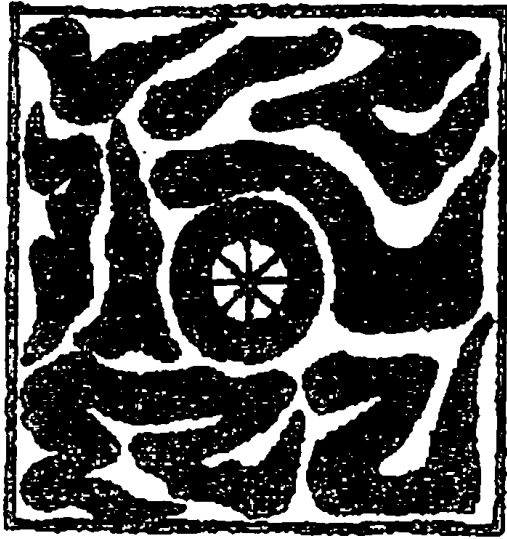
所謂『上章靈官』，是指專門負責向天界神真遞送章奏的靈官。《道法會元》卷一八七『釋章中用印』言：『洞玄之道，靈寶之文，出自三皇之世，赤明之劫也，已有章奏之格。《上清生尸經》、《五老本行經》雲：玉晨乃元始之弟子，故以印通神于祖師。非此祖教，不得僭用。是以太極流傳靈寶大法之后，遂有三重外封、章內十二小印之式，要知章法，存拜正一，以滅魔召真，宣奏之時，自首至尾，以符印鎮之，所以攝罡風，驅浩氣，非曰章書至太上御前。且以諸印雜乎其間也，循習至

今，不敢違式。拜奏之時，當以意會。』（七七）并印此法印于表章之上，按律發遣，以候報應。

（二二）雷火大將印

此印收載《道法會元》卷五七。法師用以召雷運霆，役使雷部神真。《上清玉樞五雷真文》曰：『鎮潭源，祈雨澤，印符用之。』并載

『論造印』曰：『三元之日，及春分、夏至之日，庚申丁卯日，用桃木爲上，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，向東者爲上，雷劈棗爲次，常棗木又次。若得墓中桃木，猶爲神異。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、婦女及六畜猫犬見之。刊畢，乃具香燭、素餅、酒果，志心啓告祖師雷神，祭祝。外以木如遇施用，靈驗無比。』

匣乘之，頓于法靖中。

其『祭印』法曰：『取六丙，乃雷會之日，或庚申、丁卯、春分、夏冬二至夜露天，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、直符直日功曹、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。今特伸蘸祭，伏乞將帥神明，貫注真光正氣，入諸印中。庶俾某動使俱靈，鬼神欽翼。上香再拜，三獻酒，后左手掐辰，默默曰：天輔丙木，靈光生化。樞中降靈，篆開八卦。祭之神靈，收滅邪精。震動五獄，九州皆驚。水部束首，火怪滅形。願降妙氣，流布九清。急急如律令。咒畢，存諸神各降紅黃真氣，凝注印中。化錢馬疏狀送神，收印，安淨室中，勿令婦人、鷄犬見。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，神功至妙。』（七八）

《高上神霄玉真玉紫書大法》卷八亦收載一枚，爲神霄雷府五大寶印之一。并曰：『右印以金玉爲之，或棗木刊之，以丹砂涂印。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，其功不可具說。』（七九）

（二三）北帝第一殺鬼神印

此印①收載《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五。爲酆都北帝十二神印之一。并載北帝曰：『吾酆都神印十二圖，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，無災不滅。功成道備，身生水火，逍遙自在，長生可取。并以赤棗木心，爲之刻字，依科鋪陳，醮祭不缺，有災之日，一心行之，上消天災，下散地禍，救病療疾，皆獲神驗。』此印『雷霹木刻之，長三寸，闊二寸一分，治一切瘟疫。但棗、柏木亦可。』（八十）『下元生人，若男若女，被山魃古魅、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，其病立差。以棗木心刻之，一年三度醮祭，然后行用矣。』（八一）

《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》亦收一印②，題名『北極殺鬼印』，印

①

②

長三寸，闊二寸一分。印文稍異。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，以印病者心上，病人悉能言爲患之鬼，其病立差。』『并以雷劈棗木刻之，以甲子日，或正月五日，夏中丙午日，三祭畢而后用之。北極敕印咒：太上神靈，炎帝之精，光霞電掣，明輝三清。流火萬里，鬼無逃形，神印一下，伏滅邪精。三五將軍，豁落吏兵，平天戛地，誅鬼不停。飛符走印，頭戴五星，六天鬼賊，付與丙丁，五靈真老，是吾本師。無礙神通，萬靈同滅，不祥必追。中黃九道，威布四維，伏匿故氣，不漏纖遺。五瘟七疰，

吾能殺之，何鬼敢拒，何神敢虧。酆都戮形，北斗斬尸，神刀一下，萬鬼消糜。急急如律令。』（八二）

(二四) 北帝酆都召鬼神印

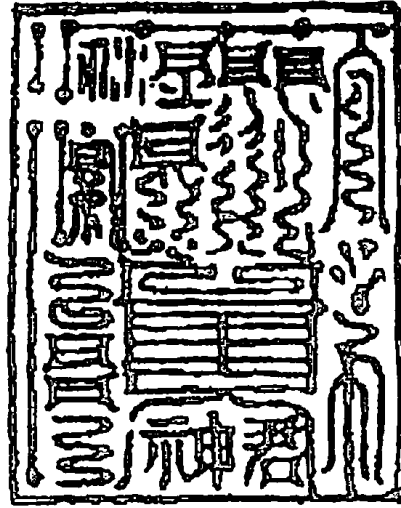
此印①收載《太上元始天尊說北帝伏魔神咒經》卷五。爲酆都北帝十二神印之一。『用赤棗木心刻之，治一切瘟疫，乃印病者，必平安。』并載北帝曰：『吾玄都大神印，分布六合，救災解厄，治病消魔，願諸

①

真子，勿示非人。敕印咒曰：太上神靈，炎帝之精。霞光掣電，流耀三清。流火萬里，鬼無變形。神印一着，灰滅邪精。三五將軍，豁落吏兵。平天戛地，誅鬼不停。飛符走印，頭戴五星。擲火前殺，萬鬼千精。六天鬼賊，付與神丁。五靈真老，是吾天師。無礙神通，萬靈同歸。惡鬼絕滅，不祥者追。中黃九道，威布四圍。伏匿故氣，不遣纖遺。五瘟七疰，吾能殺之。何神敢拒，何神敢窺。酆都戮形，北斗斬尸。神刀一下，萬鬼消糜。急急如太上五靈五氣北方黑帝靈君律令敕。』

《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》亦收一枚②，名爲『北極酆都召鬼神印』，印文稍異。并曰：『若世人被惡鬼山魃古怪所加，使人狂言，或入水火者，以印病者心上，病人悉能言爲患之鬼，其病立差。』所謂

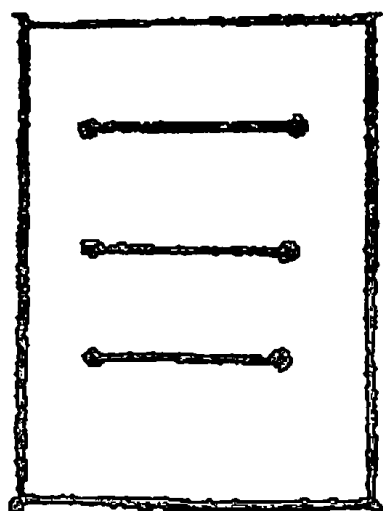
②

『酆都』，道書謂其爲鬼神之地，位于北方癸地，『爲鬼戶死氣之根，山高二千六百里，周回三萬里，其山之洞天，在山之下，周回一萬五千里，其上下皆有鬼神宮室，山上有十二宮領鬼，下有十二宮統神，每一宮周回千里，上宮左右各有六宮，下宮左右亦各有六宮，故二十四宮也。』（八四）酆都諸宮之主北帝，即北極紫微大帝，他上領北斗九辰，爲萬星之尊；下統酆都二十四宮，系鬼神之宰，此印即北帝所傳。

（二五）天帝神印

此印①收載《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五。爲酆都北

帝十二神印之一。謂其可『驅邪伏魔，令人吉亨。』（八五）所謂『天帝』，亦稱『上帝』，道教對天界帝君的尊稱。《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》收載一枚，印文不同，并曰其印長、闊一寸二分，『佩之則身得長生，仙人衛護。』（八六）

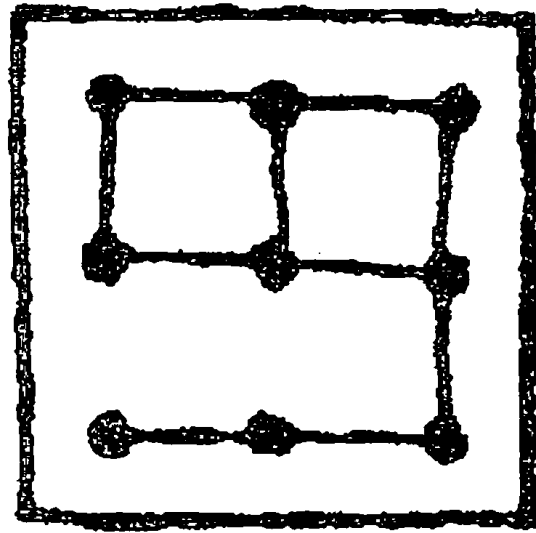
①

《正一法文修真旨要》亦收載一枚②，印文不同，并曰：『道家咒術妙法，多端萬流，淵隱難悉兼通，若拯救危命，莫先于印。昔範蠡行之，乃使山岳崩頽，河海遏流，神威所懾，雷霆戢響，可以鑠金磨玉，還氣復魂，況于療病者乎。但凡夫淺蔽，玄術難精，所以今世修人多有不效，良由學不研審，或心不專至也。』

李道化曰：余不以臆懼，少習此法印之難，明在于存思。若能精其呼吸，明其度數，則存思了然，神明備矣。爾乃冠蓋帶五神，步乾元亨利貞，必能爾者，罕有不愈也。今聊將管識略其次序，以示同學，未能窮其要契者也。』

『七行氣法，先須噴水解穢，左手執水碗，右手執劍，劍水相向，

背建向破，存面前有一真官，朱衣，身長一丈九尺，頭戴籙中九鳳冠，口含水向前噴病人，室宇煥赫如朝霞，了以劍水相向，存七星斗在我頭上，罡在水碗中。咒曰：謹請北斗七星之精，降此水中，百殄之鬼，速去萬里，不去斬死，付西方白童子。急急如律令。令五方各噴，次噴病人，行印。去病人一丈左右，左手捻都監目，

②

右手執印，當心，向王立。第一，先存我神，頭戴天，足拄地，五色雲氣覆我身。第二，存五星在頭上，各在方位，去頭一尺。第三，存面前左日右月，去面九寸。第四，存頭上朱雀，左青龍，右白虎，足下八卦，神龜行印，玉童玉女，侍衛左右。第五，存思五色真氣大如絲，從五臟中出口去頭，高一丈八尺，回繞頭三周。次思肝中三人，青衣青幘，出立左。心中三人，赤衣赤幘，立前。肺中三人，白衣白幘，立右。腎中三人，黑衣黑幘，立后。脾中三人，黃衣黃幘，在丙地立。左手持劍鑲，右手持鉞斧。次存見我頭上七星，頭指病人痛處。次存向來頭戴九鳳冠真官，乘太陽赤氣，禹步，持印印病人

心一下，印腹一下，次印痛處一下，想見毒氣奔散而出了然。次存我身極閉氣，禹步九迹，到病人所立，未印先口吸病人，三吸三咤。次鳴天鐘六下，叩天磬六下。召則用鐘，伏則用磬。』

次咒印曰：『天帝神印，印山成湖，印石成涂，印樹樹枯，印地地裂，印木木折，印火火滅，印水水絕，印上徹下，印表徹里，印前徹后，印左徹右，印邪邪亡，印痛痛止，印病病散，印鬼鬼走，破除症結，流殃咎注，急自走去，正神安汝處。急急如太上老君律令。』便下印，須閉氣良久，然后舉印退后。

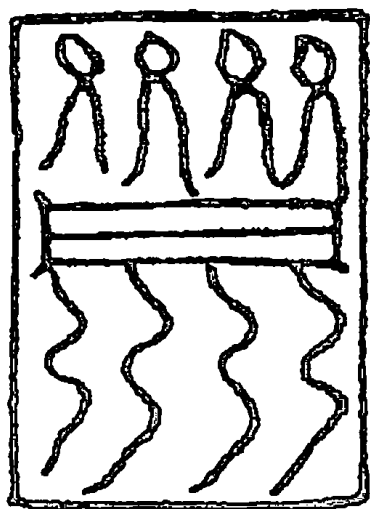
此印可用于治病驅邪，『若人卒中蜚惡尸鬼症，悶絕不止心痛，印心上立止。若人鬼語不止，印之如法即止。若人路行或入山野，過江渡湖，或見狼虎熊羆之屬，及侵害六畜，以印印其迹，虎走三十里乃止，逆印即來趣人。若水中蛟龍魚龜、蟲獸蛇毒之類害人者，以淨黃土爲泥印封之，投入水中即死。』『若人卒中惡氣，或死不知者，或行肢體中如刀錐刀刺者，以印閉氣按其痛上及心上，咒曰：邪氣去，正氣住。』

需要注意的是，『此印不得將入喪家、產婦家，及血腥六畜胎乳殯穢之處，并不得將往。』在使用法印治疾時，要求病患者配合：『先約

束病人，三日斷五辛，十二辰肉，但一切蟹肉、酒魚腥之屬，至禁。唯通些些干鹿脯。能如此，方可爲下印。若不能如此，反損無益。用印了，以香湯浴印，用新帛干拭，入匣中盛之。』（八七）

（二六）天丁神印

此印收載《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五。爲酆都北帝十二神印之一。可用于治病驅邪，役使鬼神，取雷震棗木刻之，帶之大

吉利。經曰：『此神咒神印，北玄所秘，上聖所宗，告諸將來真子，精心受持，立我形像，供養禮拜，精勤不替，每年龍行三日、馬住五日，雉飛七日，戌建九日，甲子、庚申之日，蘸祭貯仰，專想不二，每旦齋心持念神咒滿萬通，當可功成，所施即應。』『此酆都神印，乃長生不死之道，故置之于下元生界，一十二圖以鎮十二年月日災氣，伏滅十二時之難，有修之于國，天下和平，諸方賓伏，蠻夷胡越，八表歸仁，若國土有災，

殺戮不息，君臣憂苦，皆須建七元之壇，急造印挂于國維十二辰位分野之中，晨夕焚香供養，北真將降，神印靈仙化爲大神，或作猛將，扶助國家，當爲消滅三灾形戮之難，戈甲不行，國土安康，君臣共泰，萬民清吉，神印之力。』

其『北極天丁神咒』曰：『大道有神，名曰天丁，奉承九天，受事三清。下游世界，捕逐妖精，神王一怒，五岳摧傾。征東群魔，豁落鬼兵，千千截首，萬萬剪形。羅酆敢試，北都共營，凶凶者戮，善善者寧。六天沉魂，一一錄名，違道者死，順道者生。飛游灾煞，敢變幽冥，鬼妖蕩盡，人道安寧。急急如北帝靈君敕印，斬鬼律令敕殺攝。』（八八）《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》亦收一枚。并曰其印長三寸，闊二寸一分，『滅鬼崇，治疾病，佩之大吉。』（八九）《道法會元》卷一五六謂天丁印主要于『申狀上用』，其『入印咒』曰『天丁力士入天印，猛烈邪魔化爲塵。急急如天帝律令敕。』（九十）

(二七) 北極監殺神印

此印收載《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五。爲酆都北帝十二神印之一。經曰：『印隨身逐帶之，延年益壽，安宅利人口吉。』『却

滅三灾，安保三光，利宜萬姓，去禍除殃，討逐不祥，若能志心，立見真道。』(九二)同經卷三載北帝曰：『若后學道士功業未成，須依吾酆都攝籙鬼神大印，可以赤棗木，長五寸，闊四寸，以壬辰日于正北郊外人犬不知處雕成，以酒七盞，脯七分，祭畢，可埋癸地。咒曰：北帝神印，佩帶靈真。三師下降，依吾指陳。歆吾蘸祭，福壽來臻。急急如大帝律令。』『吾使六丁將吏，攝戮鬼神，驅斥魔鬼，下元生人，求學未能契吾至道，先須符印，降伏外魔，攝治萬病，召酆都鬼籙之官，進品仙階，名書碧簡。』(九二)《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》亦收一枚，謂其印長、闊各一寸二分，『攝管諸

神魔鬼。』（九三）

（二八） 酆都帝君印

此印①收載《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五。爲酆都北帝十二神印之一。并謂此印帶之，『令貴人朝集，入宅，大吉昌。』（九四）

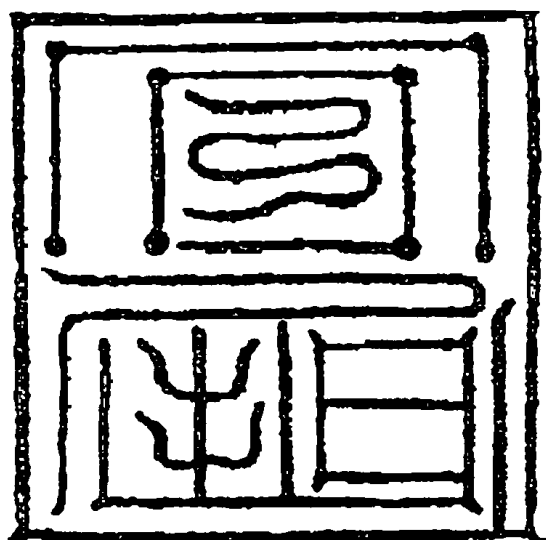
《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》亦收一枚²，印文稍異，并謂其印長、闊一寸二分，『佩之前人禮敬，魔鬼不干。』（九五）

①

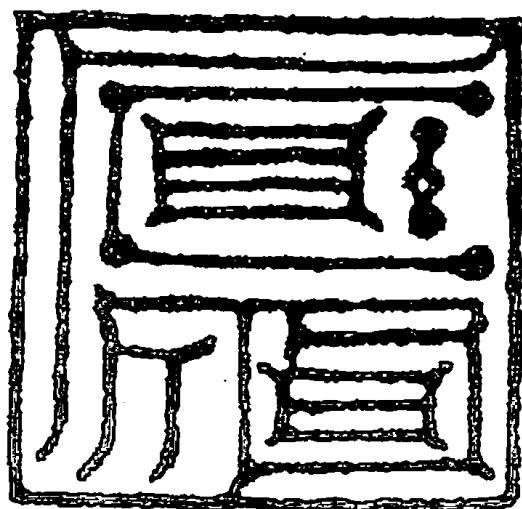
所謂『帝君』，亦即酆都大帝、北陰大帝、陰真鬼帝。《靈寶無量度人上品妙經》卷三七說，他本爲天庭紫微垣中的北極紫微大帝，『赤明開圖之初，爲上清神公；開皇之后，爲北陰大帝。平定功成，位居中天紫極之庭，十方世

界望之不動，謂之辰樞者是也。』（九六）

同書卷四十曰『北都羅酆中有大帝，六洞山城，十二小洞，三官九

府，百十二曹，一十六獄，二十四獄，三十六獄，八十一獄，百二十獄。如是大獄北都寒池，遠在下方東北癸地大海之內，有酆都羅山，名曰北都，天尊陰真鬼帝所理，故號酆都。酆爲城名，羅爲山名，都爲聚

②

處。去此天境，下觀非遙。山高三十六萬里，山根入水三十六萬里，宮闕樓觀，貴擬諸天。其面考對罪魂，長夜不息，悲苦之聲，充震天地。此大山之上于斗牛七宿，每宿之氣下貫都城，此爲北斗陰神制轄。北都中有大帝玄滋天君、黑帝尊神，身長千尺，服玄龍之衣，圓冠方履，乘駕九龍無極之輿，丞相官屬萬億鬼神。』(九七)

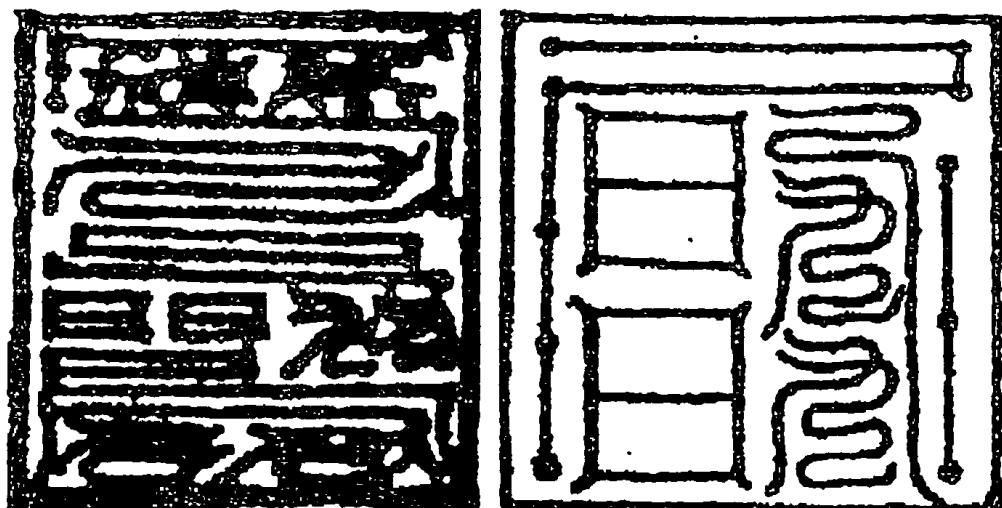
《道法會元》卷二六五亦曰：『昔北極紫微玉虛帝君，居紫微垣中，爲萬象宗師；衆星所拱，爲萬法金仙之帝主，上朝金闕，下領酆都。起于龍漢元年，有北陰酆都六洞鬼兵、神靈魔王，游行人世，殺害生靈，莫能制御。玉帝召北帝，統率神將吏兵，演大魔黑律，行酆都九泉號令符，糾察三界鬼神印，降伏魔群，驅蕩妖氛，救護黎庶，功成行滿，升

入北極中天自然總極紫微大帝之位。故七真曰：祖師北極大帝爲萬法之主也，北帝制伏群魔，行九泉號令符，糾察鬼神印及制黑律，命御史魏伯賢掌之，領酆都官將，北帝即紫微大帝之分化也。』（九八）

（二一九）太微帝君印

此印①收載《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五。爲酆都北帝十二神印之一。共二枚，印文各殊，并曰：『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。』（九九）《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》亦收一枚②，并說其印長、闊一寸二分，『佩之能使一切畏伏，攝召神靈。』（一百）

所謂『太微帝君』，爲靈寶天奠之大弟子，三十六天帝之尊者。《上清太上八素真經》曰：『天帝有三十六，其太微天帝最尊貴，諸天帝皆詣受事矣。』（一〇二）《洞真太上紫度炎光神元變經》曰：『太微帝君者，生于始青之端，耀靈徹玄氣未凝之始，結流芳之胄法形焉，連光映靈，紫雲耀電，玄烟流靄，丹輝纏絡，妙覺潛啓。乃采納上契，條暢純和，

②

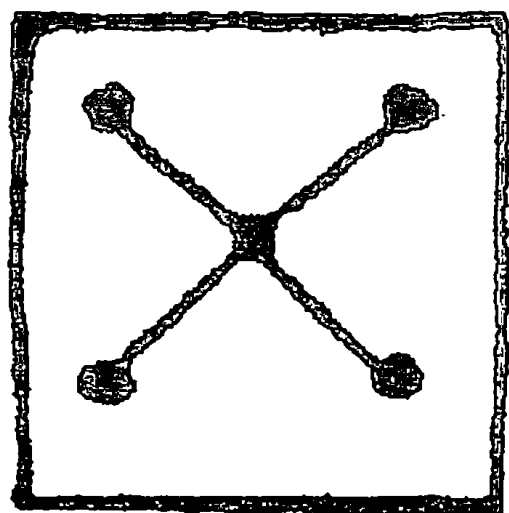
君（靈寶天尊）之道統天書，下傳『金闕后聖道君，后聖道君以付上相青童君，使授諸爲真人者。』神格甚高，『威攝極天之魔，神布九霞之庭，率天以下，莫不總統。』（二〇二）

①

吐納冥津，遂降生靈之胎，哺兼法泉曲芝，行年二七，金容內發，玉華外映，洞慧神聰，朗睹虛玄，編掌帝號。『太微天帝君受氣之始，玄象初分，登九玄虛生之臺，五帝神官，衛于八方，五符空映，若存若亡。掩藹鳳臺之上，瓊房曲室之內，積七千年，其文見焉。流光耀于九天，寶文鬱煥乎玉清，左擲則爲流金火鈴，右振則冠豁落七元，攝制極天之魔，威布九霞之庭，至極妙道，洞微難勝。』他上承太上大道君（靈寶天尊）之道統天書，下傳『金闕后聖道君，后聖道君以付上相青童君，使授諸爲真人者。』神格甚高，『威攝極天之魔，神布九霞之庭，率天以下，莫不總統。』（二〇二）

(三十) 北極大將軍印

此印收載《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五。爲酆都北帝十二神印之一。其曰：『帶之伏強兵，戰鬥用之百勝，并帶右膊上。』所

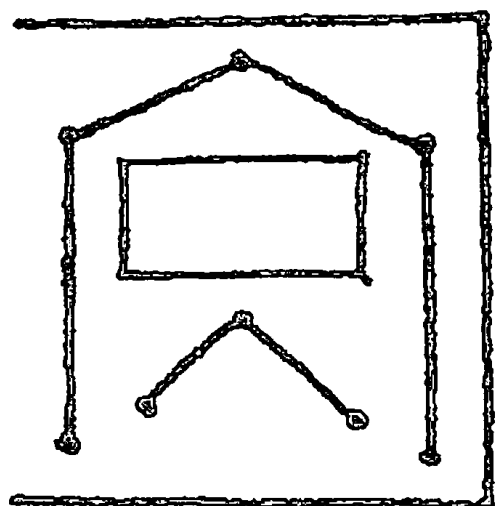

謂『北極大將軍』，即北帝摩下十天大魔王、天蓬三十六將及『八景大神、三十六洞天君、飛龍騎吏、妙行真人、三天丈人、十極真仙騎吏、素車白馬真君、三清至真、陰景飛雷電吏、天丁力士、三氣大將軍、高摩五湖大將軍、豁落北斗七元大將軍、衛靈大神、巨獸毒龍騎吏、北方大力飛天鬼衆、三五大將軍、三師門下吏兵、天蓬殺童、飛天鈎索騎吏、太上真神、天丁力士、天驕甲卒、南斗殺鬼使者、北斗炎爐科車神吏、曠野大神、八景神王、五岳四瀆溪澗大神、土地主者、青腰玉女、太和玉女，各領部落百千萬衆。』皆奉北帝之命，常在人間巡行，禁伏陰鬼，『掃除魔鬼瘟疫、血光穢氣，氛

氤悉令清淨。』『能滅九丑類，身護國安，民主扶危，外賓境下，邪不敢動。』（二〇三）《太上北極伏魔神咒殺鬼籙》亦收一枚，并說其印長、闊一寸二分，『佩之，能伏強蟲、戰鬥。』（二〇四）

（三一）北獄使者印

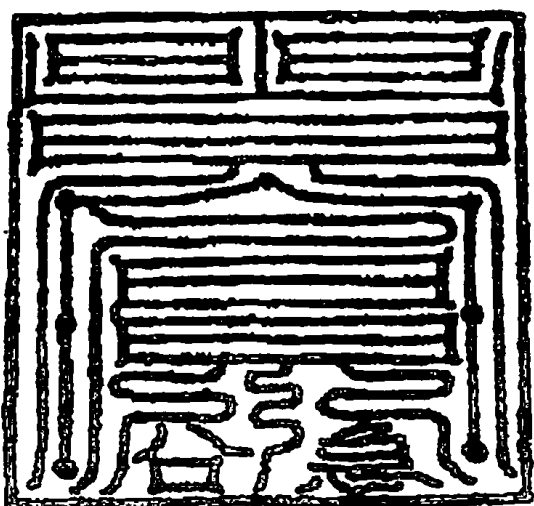
此印收載《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五。爲酆都北帝

十二神印之一。其曰：『帶及吞之，去癰痢疾百病，帶右肘上，吉利。』所謂『北獄』，即指酆都地獄。同書卷一說：『北方之極，有一世界，名曰五氣玄天洞陰朔單鬱絕之國，中有帝君，名曰太陰五靈玄老黑帝靈君。』此即爲酆都羅山，『山聳十萬六千里，周回五萬里，山下入水深一萬里，水際山脚下有大洞陰景天國，中有主者，名曰太陰水帝北陰天君。其洞天周回一萬五千里，其宮名太陰宮，左右助理，名曰東斗斗中生氣君，西斗斗中生形君，南斗斗中司禁君，北斗斗中司命君，中斗斗中總籙君，下吏九令主者，五岳府

君，十二四治陰官，十二四治陽官，河海掾吏，丘陵溪澗主者，下吏無鞅之衆，六天昇鬼惡神，以爲侍衛。左右列三十六獄，周回各五十里，獄中草樹皆自然惡毒之氣，所生爲刀劍鋒芒多饒，衆多毒獸，炎火炯黑風飄，日夜不停，冥昏毒氣，血光熏臭，火車灰河，鐵棒銅鎚拷打，楚痛呻吟振天。皆是天下肉人罪鬼死魂之所處也。』(一〇五)

(三二) 力士神王印

日知，治病消魔，應心隨意，功成道果，證入無爲。爾時北帝所說神咒

此印收載《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五。爲酆都北帝十二神印之一。并曰：『雜用隨意，先書詞，却印其上，帶之吉利。』『若下元生人，修吾此道，未見科法，不睹經文符印，不備捻訣無方，念誦無功，只言無效，不知神仙妙道，事在精修，日進其功，神靈習記，宿衍既蕩，罪業蒙原，三障漸消，六根無礙，上通靈智，下統人倫，立召立來，神兵侍衛，醮祭不，上聖

神印，付諸大力神王三十萬人，及諸妙行真人，凡大地鬼神聞之，普皆攝伏，滯疾蒙，冤魂解脫。』(二〇六)

(三三三) 太玄天帝神印

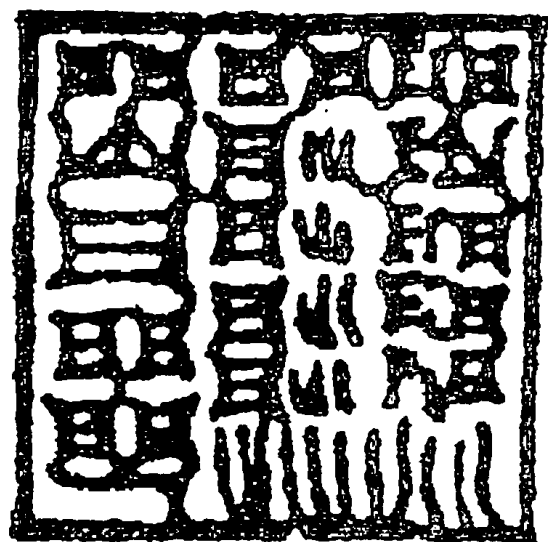
此印收載《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》。并曰此印長、闊一寸二分，用雷霹棗木刻之，于甲子日或正月五日、夏中丙午日三祭而后用之，『一切奏聞之事用之，能治萬病，印病人心上立愈。』(二〇七)

(三四) 天罡印

此印收載《太上北極伏魔神咒殺鬼錄》。其中謂以雷霹棗木，刻之，『以甲子日或正月五日、夏中丙午日，三祭畢而后用之。』『以甲乙日印泥臘上，于病人本命地中埋之，即差。』(二〇八)

所謂『天罡』，爲北斗第七星君……天關破軍星君。李思聰《洞淵集》卷七曰：『北斗第七搖光破軍天關星君，上管虛軫角奎觜等宿，下臨青齊衛并州等分野，管天下

降生人祿命，注世人福德相貌，妻妾奴婢之事，掌北斗天關扶衰真氣關會之宮。破軍星君主金，披素霞之破，戴七寶星冠。破軍即天之上宰，星圍九百里，光照萬國。』(二〇九)

《上清北極天心正法》指出：『天罡者何？北斗破軍者是也。乃大威德之正氣，在大赤天中，垂萬丈光，其細如絲，左右日月，破滅萬邪。』(一一〇)《上清天心正法》卷三曰：『七星形儀，貪狼、巨門二星，各頂出黑氣；祿存、文曲、廉貞三星，各頂出青氣，武曲頂出赤氣；六星各道裝，着紫羅衣，執碧玉圭，身長百尺。破軍星君，上帝封爲婆羅王，乃七元之領袖也，身長千尺，左手叉腰，右手仗七星寶劍，跣足，丁立，着紫羅衣，回頭頂出火色毫光之氣。』(一一一)《道法會元》卷二二一亦曰：天罡大聖合明如意星君紫庭真人威光

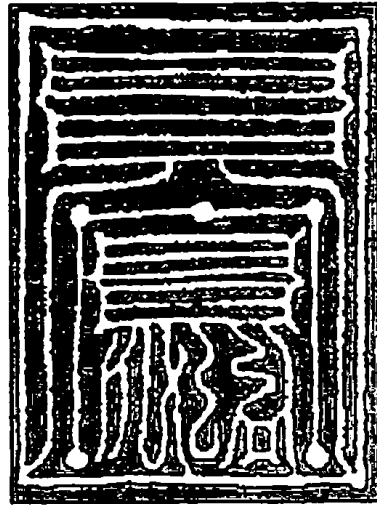
上帝，『相紫堂色，三目，中天日常閉不開，前戴天丁冠，后發蓬松，后面黑氣迸天，光芒貫斗，紅發須，身穿素羅袍，右手仗劍，劍尖有火氣，左手垂，跣足，天目氣赤，左目氣青，右目氣白，常現杓前。』并載『啓請咒』曰『仰啓天罡大聖者，上司天令顯威神。化現巍峨萬丈身，九目三頭分六臂。青面金冠持寶劍，袍烈焰耀乾坤。常指雷城十二門，赫獨操生煞柄。黑白紅光前貫斗，時時親見破軍星。六龍駕火燒鬼神，斬滅虹霓絕妖氣。志心皈命朝至尊，惟隱分輝降塵世。』（一二二）此印即代表天罡大聖的神威。

（三五）北極天蓬印

此印收載《太上北極伏魔神咒殺鬼靈》。謂其印長三寸，闊二寸一分，『制伏陰魔，救治疾病。』并述天蓬英武儀貌：『三頭六臂，執鉞斧、弓箭、劍、鐸、戟、索六物，身長五十丈，黑衣玄冠金甲，領神兵三十六萬衆。』（一二三）

所謂『北極天蓬』，即北極紫微大帝御下的天蓬元帥。他與天猷、

翊聖、玄武四大元帥，合稱北極四聖。《道法會元》卷一六九曰：『夫四聖元帥者，妙德貫于三界，威靈建乎八弦，爲斗罡之大帥，實北帝之雄神，部轄四天丁，考召諸魔鬼。』（二一四）《太上九天延祥滌厄四

聖妙經》說：『四聖元帥，永鎮玉帝殿下，統攝三界妖邪，每歲常乃降于人間，察人善功，賜人昌吉，保持帝祚，覆陰群迷，斷絕惡根，增延祿壽。』其《啓清咒》曰：『仰啓北方四元帥，束縛群魔大聖尊。披頭仗劍偉形容，百萬天兵常擁護。天蓬天猷除凶惡，翊聖真武賜吉祥。臣今伏願降靈壇，一切灾厄自消散。』并講述了北極天蓬大元帥的形象：『現三頭六臂之威容，運七政八靈之洪造，帝鐘才震，萬聖齊臨；鉞斧輕揮，群魔碎滅，神光赫赫，常救護于衆生；真性巍巍，誓永興于正道。』（二一五）

《道法會元》卷二一七曰：『天蓬元帥三頭六臂，赤發，緋衣，赤甲，跣足；左一手結天蓬印，右一手撼帝鐘；又左一手執斧鉞，右一手結印擎七星；左一手提索，右一手仗劍，領兵吏三十六萬騎，雷公電母，風伯雨師，仙童玉女，羽衣赫赫，各持金劍，乘北方太玄煞氣黑

氣，氣中有五色氣，從空降壇。』(一一六)

並出現了多種威猛忿怒的變相。《道法會元》卷一五六說：『祖師九天尚父五方都總管北極左垣上將都統大元帥天蓬真君，姓卞名莊。三頭六手，執斧、索、弓箭、劍、戟六物，黑衣玄冠，領兵三十萬衆，即北斗破軍星化身也，又爲金眉老君后身。生于周時，孔子稱卞莊子，即其神與。元帥威猛，制伏妖魔。凡行雷法，無天蓬不可以役雷神。獨行雷法，無天蓬不可以顯驗。元帥側有從童，或騎夔龍，部領一氣都統大將軍，直月五將軍，飛鷹走犬二使者，無義神王，威劍神王，戰伐神王，聾兵啞將，黑殺洞淵，三十萬兵，三十六大天將，無鞅天仙兵吏，并在煌煌紫雲火焰之中。』儼然成爲道教的第一威神。

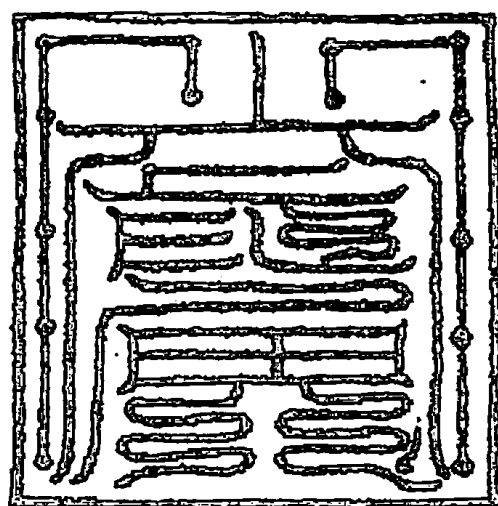
在天蓬元帥的麾下有一大批猛將，重要的有天罡大聖：『身長百丈，素羅衣，披發，左手掐訣叉腰，右手執劍，跣足丁立，面紫色，三目，中目光明照耀天地，頂中出氣兩條，一青一白，青白中復出青赤氣，如絲彌布天地。』有統兵主帥混元一氣都統大將王炁：『頂通天冠，皂幘，金甲，皂衣，手執弓箭、戟。』有統兵四目老翁雷霆殺伐大將陶元帥：『老人相，四目，執柱杖。左有黃判官紫公，服金花，惡相，仗

劍。右有雷使者，黃衣黃巾，綠帛敦靴，玉帶。『還有三十六將，如九天殺童大將，『即北斗第八星，乃是清微天、禹余天，大赤天天殺大神，青衣大袖弁冠，執戟，領兵萬衆，御制風顛百怪惡鬼。』高刁北翁神將，『即三洞天中三元神王、北都三殺大神，玄布纏頭，皂衣大袖，左執金鐘，右執玉錘，領兵萬衆，制御五瘟疫癘之鬼。』長顱巨獸大將，『即四門王、四海龍王，有四萬天兵將吏，人面鳥髯，頭有一角虎，手執鐘，龍足，領兵萬衆，收攝山精邪魅，制伏蟲元蛇毒蟲之鬼。』威劍神王大將，『即風伯雨師八風大神，五岳四瀆神王，四海龍王，雷公神部八政雷兵八千人，迎雲游天請雨存役之，青衣大袖弁冠，口吐青氣，左執劍，右執牌，領兵制御客亡野死，依草附木百怪之鬼。』(二一七)

其下尚有九元煞童、五丁都司、七政八靈、直月將軍、十二支直符，從而構成了一個以天蓬元帥爲首領的龐大天神體系，以執行紫微大帝的命令。

(三六) 天蓬印

此印收載《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷五。爲酆都北帝十二神印之一。修持、施行天蓬大法最重要的法器。『治一切爲狗鬼，令病人自說，功成道會，乘印升天，長三寸，闊三寸一分。』(一一八)

《道法會元》一七一言，此印爲唐代鄧紫陽天師親傳，』出自《北帝玄變真經》，古今修學上道，無不先當授行。蓋驅伏魔試之上法，不死致仙之徑路。兼元帥真君門下有董大仙者，專于此道以成高仙。驅用直月五將，奏拜鷹犬靈章，助翼威神，斬馘小丑。及紫陽鄧天師有倒持之法，七字密語，玉尺神印，流傳塵世，功驗難窮，無所不治，載之秘府。』《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。右天蓬祖師印，印天蓬牒符篆。』所謂『神

木』，是指『楓、柏、棗木經雷震者』。(二一九)

《道法會元》卷一五六收載一印，印文略異，名爲太玄神篆。它與北帝火鈴印、北極驅邪院印并稱，同爲治病驅邪之至寶。并曰：『一曰太玄神篆，又曰天篷煞鬼印，又曰監兵印，二曰驅邪印，三曰仙都巡攝印，四曰火鈴印，五曰天丁印，六曰九天寶印，各方二寸五分，取神木以甲子日造，庚申日祭，常以丹砂篆，盛以絳紗。唯煞鬼、驅邪、火鈴三印，可用治病。凡用之，步至患人之前，左手持印，右手握元帥訣，喝聲某甲某病某鬼，急速消散，誅滅除形。』『左手掐都監訣，右手執印，存七星在頭上，閉氣叩齒，按印放患人心上，屏氣運匝二十五息，誦天篷咒，願求度厄，上請收魂破邪大威力士，隨印消病。叩齒三通，用罡氣舉印印之。蓋印乃紫晨雲篆，更能均心臨物，則舉死錄功，皆可上升矣。』

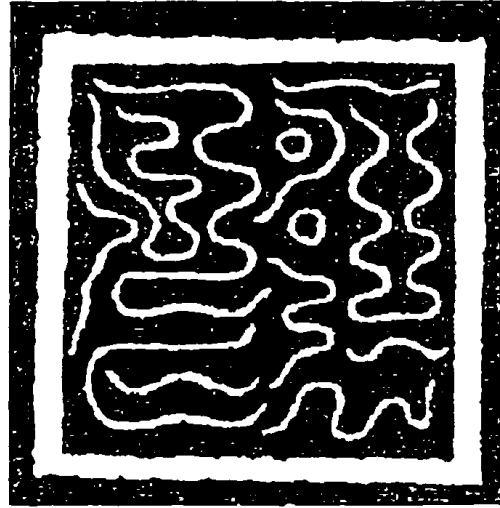
又述『祭印式』：『開印訖，以朱傳文，具狀奏申，合屬去處照會。擇甲子、庚申、三元、八節夜子時，或五月五日，夏丙午日，備香茶酒果，向斗下安印，用奏狀獻狀各三封，存唐、葛、周三大將軍，天醫治病功曹使者，再拜上香，具位，祝曰：臣姓某誠上啓中天北斗九皇尊

帝，天丁力士，三真君，功曹使者，斗中聖衆。臣草芥微生，樗櫟朽質，冒參上法，受庇玄穹，于某年月日投某人門下，拜受北極天蓬正法。自佩受以來，朝修不常，動違天憲，南宮無紀善之名，北府有糾非之字，登壇受法之際，對師有約，誓當佐天行化，助國救民，依法命工刊造法印。茲遇吉辰，修醮祭，伏乞上真流降真氣，下入印中。令臣佩奉，宣宏道法，所指如心。驅邪治病，獲遂通靈，下副臣修持之願。臣謹誠惶誠恐，稽首頓首再拜，謹言。祭訖，焚獻狀錢馬，貢上斗真元帥大仙神將、監印天丁等神。』（二二〇）

（三七）九天寶印

此印收載《道法會元》卷一七一。據經中所言。此印爲唐代鄧紫陽天師所傳，『功驗難窮，無所不治，載之秘府』。與天蓬印并列，同爲修持、施行北帝天蓬大法的重要法器，用于考鬼召神，書符制篆，上章奏表，驅邪治病，布氣保生，度厄解困，救治衆苦。『其印用楓柏棗木，經雷震者爲神木。』

所謂『九天』，是指北斗九晨之天。『北斗九晨，一曰九星。泥丸九宮中有帝席，魂神魄靈，分化列位，隱名曰天蓬，亦曰太微神。事見《上道禁經》、《三匝斗內文》及《紫庭秘旨大洞天書》也。』凡修持天蓬大法，『須平旦入室朝修，未出戶之時，以淨水一鐘，安神尺于水鐘之

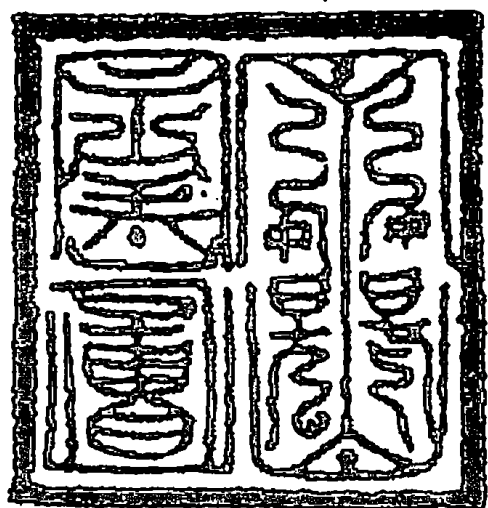

上，俱置天蓬元帥真形前。次安九天寶印，在水鐘下。然后二手結元帥印，存見五臟分明，六甲六丁待衛。次存九晨，自北方玄虛中來罩兆頂，紫氣出于泥丸后戶。蓋于泥丸中有天蓬大元帥，長九尺，存之分明，良久。先叩齒九通，念淨天地神咒。又叩齒五通，念天蓬安神咒，咽津五過。畢，再叩左齒，撞天鐘，后叩右齒，鳴天磬，次叩中間二齒，擊天鼓，各七通。然后微咒之，務以數多立限，若至萬遍，功德滿足，邪鬼魔精凶惡妖怪，聞名即去，萬病千殃，傳言即愈，能令枯木生花，竭水涌泉，破五鬼疫癘，降六天故氣，半天五酉、山魃妖狐，隨咒絕其影響矣。用印封鎖鬼洞，伐戮蛟螭，通達章詞，無截遏之侮，吞佩貼鎮，有起死之功。功成行滿，乘尺

佩印，成仙。』（二二）

（三八）金龍驛吏印

此印收載《道法會元》卷一七四。據寧全真《上清靈寶大法》卷四十言，凡建玄壇，當設四驛廷，專門承受傳遞符檄，如同陽間的郵亭。

『所謂四驛者，蚊龍驛，金龍驛，風火驛，金馬驛是也。每驛各有神吏主之，狀如力士，持黃令旗，聽候差使，須當依式書符召之，方能感降也。其龍二吏，當用新淨焚縛之，以像真形。吏各左手仗劍，右手持幡，上書玉皇赦罪天尊，背書玄青救苦真符，如書筒之狀，龍身龍口，神吏之身，并依式安符，存用祝贊。所謂蚊龍吏屬陰，若遣役當地道功曹，可往五岳九幽、水府雷司、瘟司城隍、社令牢檻等處，救拔亡魂。其金龍吏屬陽，若遣役當同黃籙院功曹符吏，可往三官天牢、五斗天一北獄及羅酆重牢、幽檻鐵圍、無間地

獄等處，救拔亡魂。』(一二二)

金允中《上清靈寶大法》卷十七亦說：『夫龍者，乃上天之驛騎也。傳達通感，龍騎爲先，負簡即騰信三官，誓效則告盟十極，鎮信之法，以龍爲首。』(一二三) 道教舉行度亡破獄法事，皆須書符投狀，以法印召遣驛吏，遞送文書。

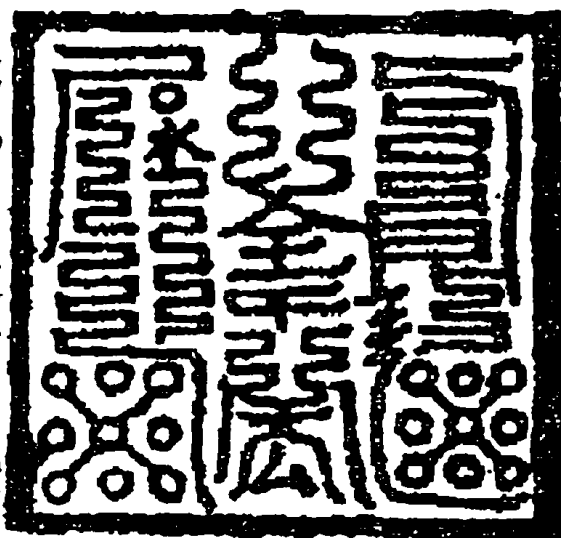
《元景丹天府玉冊》曰：『但得睹神輝，更生陽界，則幸矣。故于大醮之初，乃告長生靈符簡，尺寸同救苦真符，上題原始符命告下南方丹天世界，并年辰等三行，題封如前式，用金龍驛吏印印上、中、下三縫，祝訖，付金龍驛吏告行。玄都金龍吏二十五萬人，領符命啓道馳信。』(一二四)

(三九) 太上淨明之印

此印收載《太上靈寶淨明法印式》。經中曰：『淨明法者，乃上清玄都玉京之隱書。昔太陽真君孝道明王，以孝道着明，照臨下土，成無上道。于是上清上帝降于扶桑洞神之堂，召明王而說法，證之以爲最上

弟子，號靈寶大真人。

玉清詔命，使以救度于時。故真人發大誓願，願居東極，用救群品，是謂靈寶救苦天尊，乃赤明元年八月十五日也，謂之淨明。淨明者，無幽不燭，纖塵不污，愚智皆仰之，爲開度之門，升真之路，以孝悌爲之準式，修煉爲之方術，行持之秘要，積累相資，磨地智能，而后道氣堅完，神人伏役，一瞬息間，可達玄理。『凡得淨明法者，雕印二顆，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。』（二二五）

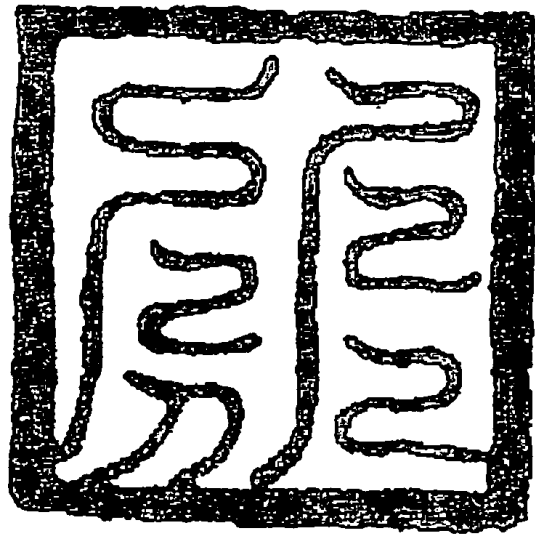
（四十）淨明法主之印

此印①收載《太上靈寶淨明法印式》。經中曰：『凡得淨明法者，雕印二顆，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。』（二二六）

所謂『净明法主』，即指净明派所奉六位神真：祖師孝道明王靈寶净明天尊太陽上帝、祖師孝道仙王靈寶净明黄素天尊太陰元君、經師至孝恭順仙王諶母、經師玄都御史吳猛、度師九州都仙太史高明大使神功妙濟真君許遜、監度師三天扶教輔元大法師張蘊。《靈寶净明新修

①

②

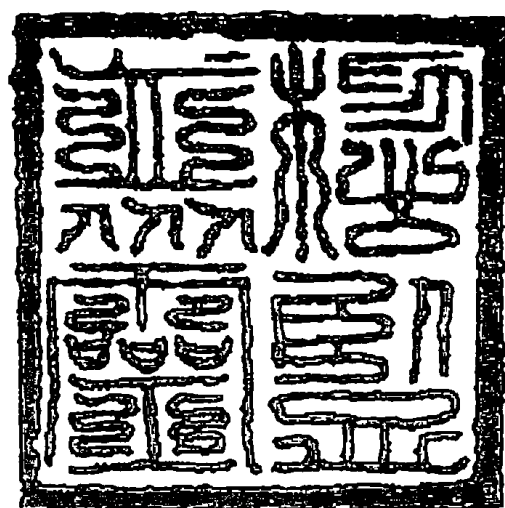
九老神印伏魔秘法》曰：

『六真降神于渝川，出示靈寶净明秘法，化民以忠孝廉慎之教，乃命洞神仙卿，為訓導學者師。』『道在內也，道在內故可因呼吸采取。而知亦在外，道彌漫太虛，貫該總屬，得

道之意而知所謂情，則神印者可易曉也。上士以印為道，道托印以行。』
 (二二七) 《太上净明院補奏職局太玄都省須知》亦收有一枚②，印式不同。并曰：『九地行移，用净明法主印。』(二二八)

(四一) 總監鬼神印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。亦名『神虎總印』，爲神虎四印之一，乃施行神虎大法的重要法器。經曰：『此印靈寶法之總制印也。文曰總監衆靈四字。專印神虎玉札，乃五帝大魔王掌之。』（二二九）所謂『神虎大法』，乃靈寶大法中追魂攝魄、主生度死之道。

《靈寶玉鑒》卷一曰：『神虎玄冥玉札者，其法甚秘。札中乃運北斗玉諱，請降瑤光，洞照幽夜，三界十方，無所不攝。其文乃西山劉真人諱根，得于太乙玉女之親授。真人仙去之日，秘以石匣，藏之龍虎壁魯洞中，世所罕傳。正一教闡，此文亦再出世，歷代宗師授受，然後盛行。故追攝之法，必遵用之。訣曰：神虎者，乃北斗玄司，北魁所制也。其司分三，一曰玄靈，屬貪狼星所治，中有雄左雌右二神，即擎羊、陀羅二神所化。二曰玄冥，屬巨

門星所治，中有三部使者，即斗中河魁、天罡、斗擊之神所化。三曰玄範，屬破軍星所治，中有追魂玉女功曹各七元，即七元星官，陰陽之神所化。人之死也，陰魄皆屬北斗所攝。或存日稔惡，皆禁斗獄。其獄分布九所，故謂之九幽獄，總名曰天一獄。天一者，北方之生數也。生前積善者，斗宮紀名，死則攝魂生于南昌火府，受煉更生。惟積惡者，拘魂此獄，報對滿足，異類托生。自非混元玄冥玉札，莫能超脫。此玉札所以不可無也。』(二三〇)

《靈寶無量度人上經大法》卷六六曰：『北斗九天之中，神虎九皇夫人掌管下元八極貴賤，十方王侯百官，兆庶萬品生民魂魄，生死壽限延促，神識去留，祿命長短，皆系主之。』《太上秘誥》曰：『作善善氣至，作惡惡氣至，蓋北祚玄曹斗府星官，每一官府皆有億萬九皇靈官，億萬綉衣使者，億萬金童玉女，億萬天將吏兵，下游于世，采籙萬國人之善惡，毫分無差。其中最尊者有神虎九皇夫人，神虎左右大聖，主生主女玉女，次有神虎追魂使者，神虎追攝吏兵。若能修善建功，除邪戒欲，去非輔正，名列天一紫府，位司太一北祚。可以請降衆靈，佐助大道，回尸起死，復魂返魄，剪除妖魔，叱咤幽司，統御冥曹，注祿延

壽，愈灾捍厄，以召天勛，功成善滿，白日登真。』(二三二)

同經卷六七亦收載一枚，并曰：『夫行神虎玉札追魂，自有四印，祭而行之。如有符而無印，則是有兵而無將。如有印而無符，則是有將而無兵。符印氣訣，步罡召靈，發役驅馳，闕一不可，是故靈寶法中事有十全，未嘗有違戾也。第一印者，總監鬼神印，乃靈寶法之總制也。其文曰「總監衆靈」四字。用時掐總監印，取靈寶中氣，吹而用之，專印玉札。總監決，中指中直。印乃五帝大魔王掌之。』『用甲子日天氣晴爽，命以桃木刊之。』(二三三)其祭印咒法、祭印咒并見前『神虎內諱印』章。

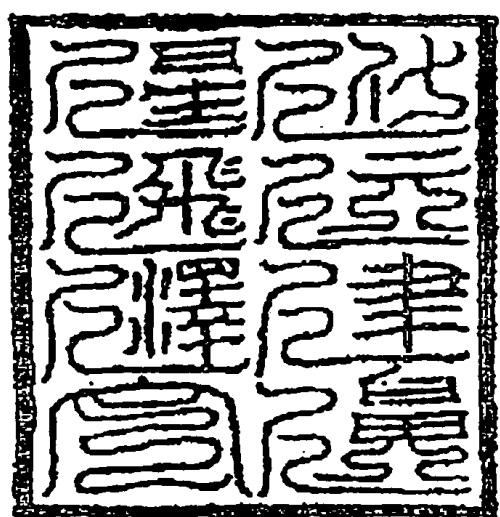
(四二) 神虎內諱印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。爲神虎四印之一，乃施行神虎追魂大法的重要法器。經曰：『印召魂旛。』(二三三)《靈寶無量度人上經大法》卷六七亦收載一枚，并曰：『第二印者，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

玄氣，吹而用之。……仍供養于陽耀壇中，用畢，却以絳袋盛之。』『右件印，并用甲子日天氣晴爽，命以桃木刊之。』（二三四）

所謂『北魁夫人內諱』，同經卷六六曰：『北斗玄冥大聖第一夫人諱魁，管子生人。北斗玄冥大聖第二夫人諱魃，管丑生人。北斗玄冥大

聖第三夫人諱魃，管寅生人。北斗玄冥大聖第四夫人諱魃，管卯生人。北斗玄冥大聖第五夫人諱魃，管辰生人。北斗玄冥大聖第六夫人諱魃，管巳生人。北斗玄冥大聖第七夫人諱魃，管午生人。』（二三五）

其『祭印咒法』曰：『法用茶酒時果九分，吉日于淨室供養，法官面北方，掐神虎顯應訣，左手大指，掐中指根；中指却到大指根。先丁三步，念咒吸氣一十二口，吹之，想北魁下有紫玄之氣九道，降注入印中，再拜咒之。咒畢，以酒沃印，覆安于淨盆中。化金錢四分，在印上。然后收于淨處，勿令一切人見之，見之不靈。如后十二年，方再刊，申奏換之，其舊印弃于岩洞無人之處。』

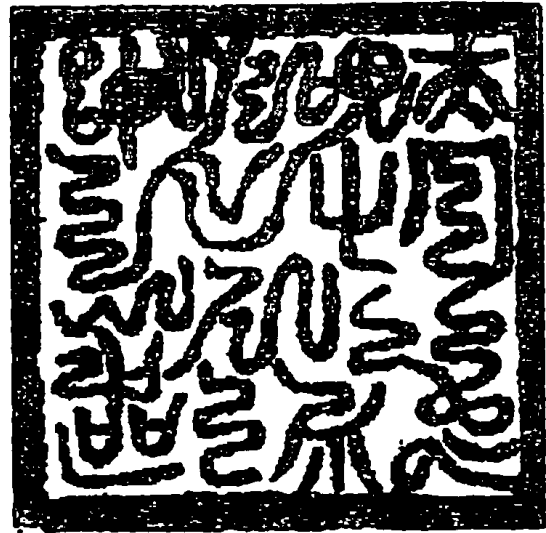
祭印咒曰『天一北杵，太一紫元，神虎主伯，斗中大聖，玉女追魂。十萬精兵，隨我降靈，一呼一吸，入我印中。變化億萬，元亨利貞。急急如神虎敕。持誦十四遍，存聖位隨香烟紫玄之氣，俱入印中。祭畢，絳袋盛之。凡遇月旦，師佩印叩齒，咒曰：神虎之印，威猛通靈。吾令常佩，使我長存。追攝魂魄，立見真形。急急如玉清上帝律令。』

又載皇人曰：『祭印之法，用棗湯十二盞，淨茶十二盞，明燈十二盞，金錢、甲馬各十二分，布列于天門之下，至星宿見時，法官具其衣冠，精心上香，掐變神訣（中指中，左手同），取十方氣吹身，變身為靈寶天尊，丁立南面，步八卦，朝天魁，回身面天門，朝禮三禮，起身，默奏上帝，言所傳法事。云某今擇某日，依法蘸祭，伏望三尊慈悲，降三氣于印璽之中，差直印金童玉女各二十四人，以為侍衛。令臣用印通靈，隨印感應，十方上聖皆為證明，再禮三拜，吸天門三氣吹之。次長跪，將印逐顆，雙手大煞文，捧于額上，咒曰：含靈真，丹耀靈。素威玄，天英玄。天姿安，輝音容。太化方，玄樞應。大定卿，久英貞。咒畢，取氣吹三過，彈訣，誦大梵隱語一遍，而收之。』（一三六）

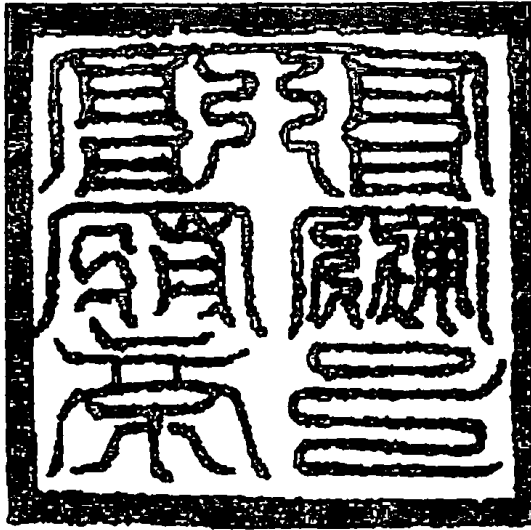
金允中《上清靈寶大法》卷十亦收載一枚，并曰：『神虎總印，七玉女名也，用以印召魂旛而已。神虎行移關牒，止用本職印。靈寶大法總中乘之要，南昌上宮將吏、北魁玄範府攝召官君，皆所統攝也。』（二三七）

（四三）神虎雄印

此印①②收載《無上黃籙大齋立成儀》卷十、金允中《上清靈寶大法》卷十。爲神虎四印之一，乃施行神虎招魂大法的重要法器。《靈寶無量度人上經大法》卷六七、《上清靈寶濟度大成金書》卷二五，亦各收載一枚。《靈寶無量度人上經大法》卷六七曰：『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，并印主伯吏真形上。三印之，仍供養于陽耀壇中，用畢，却以絳袋盛之。』『右件印，并用甲子日天氣晴爽，命以桃木刊之。』（二三八）所謂『神虎主伯』，即下屬的主吏玉女。同經卷六六曰：『玉曹仙伯主吏各一員，雄左玉曹主伯主魂大聖何，雌右武鸞主吏主魄大聖喬。右二神管星宿公侯及士庶之魂。神虎玉女七員，第一玉女蔣仁貴，第二玉女蔣仁賢，第三玉女王真，第

①

②

四玉女黃文，第五玉女道仁，第六玉女董希卿，第七玉女翟普卿。右七玉女掌一切橫死夭亡之衆，各紫衣袂，鳳冠朱履，羽裙珂佩，手執生死簿。服符玉女七員，第一玉女蔣仁貴，第二李華玉女，第三玉女由逢，第四玉女趙申，第五玉女韋卞，第六玉女張信，第七玉女徐明。右神虎玉女七人，各掌生人死亡魂魄，輪轉受化，生死之方，皆系玉歷所錄，即知存亡之所。凡追取魂魄，詳其注死之由，同請降大聖玄司，玉女賁持渾元玉札，往四生六道，追取亡魂，立至神壇。』此外，尚有神虎使者十吏員，神虎功曹八員，監魂引魄童子二百四十員，酆都功曹十二員，他們皆奉北魁夫人之命而行。（二三九）其祭印咒法、祭印咒并見前『神虎內諱印』章。

(四四) 神虎雌印

此印①②收載《無上黃籙大齋立成儀》卷十、《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。爲神虎四印之一，乃施行神虎招魂大法的重要法器。經

曰：『此印名曰嚴攝北酆之章，專佩右肘之上，以召神虎主吏，功曹玉女等，并印各符。』(二四)
○《靈寶無量度人上經大法》卷六七、亦收載一枚，并曰：『第四印名雌右玉印，佩右肘之上，以召主吏，并印主吏使者、玉女功曹真形符上，三印之，仍供養于陰精壇中，用畢，却以絳袋盛之。右件印，并用甲子日天氣晴爽，命以桃木刊之。』(二四一)

金允中《上清靈寶大法》卷十亦收載一枚，并曰：『神虎雄雌二印，神虎本科用于召魂幡上下，攝召之信。爾有別法不須者，自從所傳，不用于文移，亦可。玉札亦止用本職印，年月后具法位。告行則亦

合從執法用印，亦可。』（一四二）

同經卷三六曰：『高功即令先治一室，可及三間，安建攝魂壇。先于四面籬壁，并以白紙泥飾，使無一點瑕痕。離后壁三尺四寸，以淨黄土建陽耀通關壇、陰靈攝魄壇，其二壇勻淨。法師左手掐天皇印，右手

②

玉清訣，依符樣以中指畫。訖于壇中心，立白紙位牌各一，上寫監獄使者。又于壇前，各立黃位牌一個，各寫壇名。次于二壇之前，立洞案，之上設攝魂將吏聖位。已具于壇幕式品中。用時花淨茶、酒果香燭供養。三獻訖，法師令二童子執旛赴壇，以旛安壇心。法師先將幽寂符自吞，又以一符燒灰，吹于壇所。祝請神虎官將玉女，追攝合干將兵，只今引領一切亡魂，并赴法壇，分明顯見形魂。次以攝魂符沈水中，噴嚙四向，及二壇之中。次燒監獄使者關文，又燒神虎將吏錢馬文牒等。法師焚攝召一應符，命以青幕閉少時，令親人漸次入壇中，四向壁上，遠視亡魂，見形與生存形容無二。至升度之時，却令二小童執旛，引出壇歸位。法師用

紫楓木，雕神虎印，方一寸九分，五色囊貯之，佩手肘后，然后呼召行事。并如古者王侯，氈冠，淡紅袍，朱履，佩劍，錦綬，執簿。并紫袂衣，環髻鳳冠，朱履，羽裙珂佩，手執生死簿。上部使者紫服，中部使者紅服，下部使者綠服，并繡紋袍，朝天脚幞頭，紅抹額，玉束帶，魚尾刀，綠靴。』（二四三）其祭印咒法、祭印咒并見前『神虎內諱印』章。

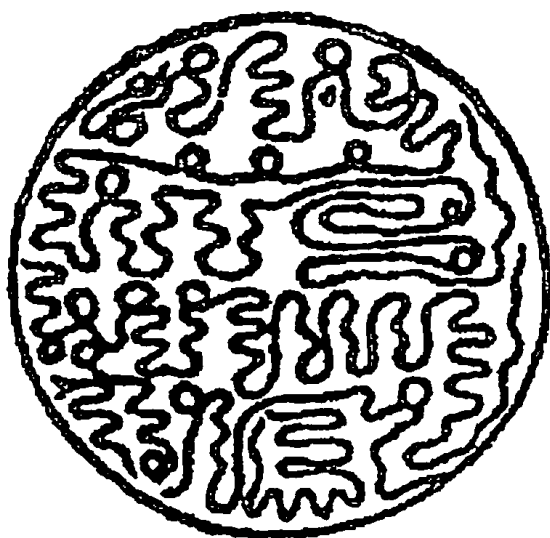
（四五）太極印

此印收載《道法會元》卷一一八。又稱『天靈神寶之章』。內曰：『太極之印，總召萬靈。又曰天靈神寶之章。元始祖氣，開度天人，飛符上謁，隨印冲升。』（二四四）

據《道法會元》卷一一六記載：此印爲天師所傳『太極都雷隱書大法』之重器，出自江西龍虎山。凡運煉太極雷法、持咒書符、役雷煞伐、驅邪鎮魔者，都必須持有太極之印，以通神達靈。其文曰：『僕昔遇度師于龍虎山之上，秀水之濱，得混沌太一之道，五雷制邪之文，總部局二十四部，分上中下三劫。每劫真言密語，不下三百余道，符圖印

式約二百余章，飛罡躡斗，法印訣文，一一具其品目者。』其后度師又

出示一秘冊，『其間符印不出三十道，咒不出千言。』并告之曰：『若以至道言之，則乾元真一之數。乾者，陽也。丹陽真一之氣，始祖布化之初，彌羅凝結，沙漠難窮，或爲軒爲蓋，爲闕爲閣，故以三十六氣而爲天也。天尚假三十六氣，爲造化斡旋之地。況修真之士，欲得長生不死，與天齊年，非得三十六氣之妙，豈能與道合真，而能驅雷役電者哉。』（二四五）此印文即元始祖氣所化，乃三十六天氣運化之迹，故具有驅鬼辟邪、運雷役神的靈力。

（四六）紫光丹天文印

此印收載《道法會元》卷五七。與雷光火文印、玉神洞靈篆印并列，同稱道教三寶神印。據經中所載，此印由九天丈人、五岳真君于先秦時傳世，靈異神奇，難以比類，先后有茅君、司命君、浮丘老人、費

長房、吳猛、汪真君、王文卿等得之，『受之者，能祛邪斬龍，誅妖滅怪，起雷霆雨雹，治百病療危困之疾，可照江河潭源鬼神，石穴洞谷出百怪見形，降魔伏毒獸。』

《上清玉樞五雷真文》指出，此印『可奏上帝，諸仙刊系肘，男左女右，除身中穢毒，令人聰明，可見國王大臣。得之生喜，佩采藥物，求仙學道，保命護身，諸患無侵，名系仙籍。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。后因模傳弟子司命君，降言三印之名，乃知靈異。世人得之，惜之秘之，勿示非人。氏陽云：紫光丹天之文，可印符籙牒狀，亦可佩帶，破廟驅邪。』（一四六）其造印、祭印之法，參見『靈風律令印』。

《道法會元》卷五六載火師汪真君曰，此印爲雷部六符寶印之一，自元始上帝付授，先后有五岳五君丈人、黃帝、雷公、風后等得之，無比神奇靈異。『得此印者，佩負年深，可以坐召雷神，移山竭海，驅龍致雨，蓋有隱形。凡有飛空走地猛惡鬼神，但以此印貼其所，自然消

滅。應起龍行雨，用印印符牒。然不可妄用。神哉！其印也。』（二四七）

（四七）雷光火文印

此印收載《道法會元》卷五七。與紫光丹天文印、玉神洞靈篆印并列，同稱道教三寶神印。據載此印由九天丈人、五岳真人等傳世，靈昇

神奇無比，廣泛被道教諸派使用。《上清玉樞五雷真文》論述曰：『雷光火文之書，可印籙牒，下五岳城隍社令，及佩帶貼門戶。行法之士宜保盟傳度，奏上帝并蓬萊都水使者、岳瀆名山、斗下雷神將使，俟有感應，乃可用耳。』氏陽云：『雷光火文之書，可印符籙牒，投江河潭源中，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，神昇如此。得此文者，神能感靈，位登真仙。』（二四八）

《道法會元》卷五六載雷霆火師汪真君曰，此為雷部六符寶印之一，

自元始上帝付授，先后爲五岳五君丈人、黃帝、雷公、風后、茅君、許遜、吳猛所得，神異無比。『得遇此印者，可以役使五雷，誅斬惡孽，興雲致雨，降伏水怪。若修真練丹之士得遇此印，安之壇場，鬼怪見之，紅光萬丈，火焰亘天，不能爲盜。佩入軍陣，白刃不能傷形。符牒亦用此印印之。昔茅君佩受，位至東岳上卿司命，升天后遺印文在世。』（二四九）其造印、祭印之法，參見『靈風律令印』。

（四八）玉神洞靈篆印

此印收載《道法會元》卷五七。與紫光丹天文印、雷光火文印并列，同稱道教三寶神印。據載此印爲九天文人、五岳真人所傳，茅君得之以升天，靈異神奇無比，故被道教各派廣泛使用。《上清玉樞五雷真文》論述曰：『玉神洞靈之篆，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。若修養練丹之士有此印者，百鬼不敢視，毒龍不敢奪。亦可印符，貼古墓冢，鬼精疾走萬里。如得此篆者，百鬼滅形，可以煉丹。』

氏陽云：昔茅君受此印，仙至司命上卿，功滿真官佩負升天。世人法術雖無，若能遇此，而祭用自佩肘后，或以朱印施人佩負，延年消災。若

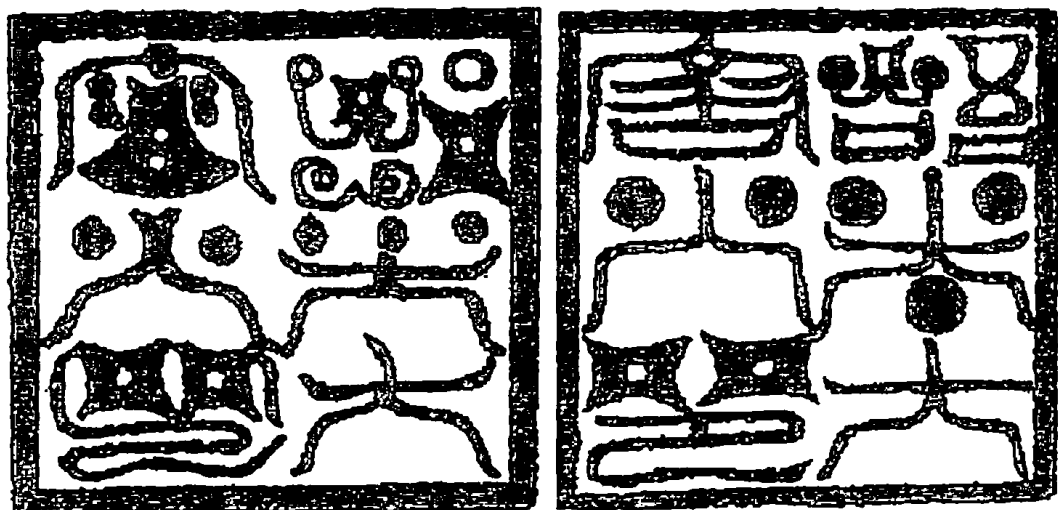

久被邪鬼侵欺，印貼門戶，殃去福生，百鬼束形。』(二五〇)火師汪真君亦曰，此爲雷部六符寶印之一，始自元始上帝，后傳五岳五君丈人、黃帝、雷公、風后、許遜、吳猛等，『又名斗魁印，昔茅君曾佩之。得遇此寶印，可以照斬蛟蜃妖龍，召雷致雨，刻應依時，無不驗也。應祈晴降雪，傳度行遣，并且此印印之。或發奏申文狀，及關札符牒，實時上達。凡佩此印，經到州縣，城隍祠典悉來奉迎。』(二五二)其造印、祭印之法，參見『靈風律令印』。

(四九) 都天大雷火印

此印①現存收載《道法會元》卷五七。經中曰：『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

妖，古廟興災，皆行文于內押字，用此印印之，其水內有怪自死，廟宇

②

①

得此印，鬼神無以役使，神壇廟社龍蜃，并用此印起之，不可與他印雜用。』(二五三)《道法會元》卷一二三收載一枚。并載雷霆都司，役使風雷，驅曰：『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，以印印之立愈。或有湯火所傷，以印印之自涼。或風腫毒氣，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。』(二五三)

《上清天樞院回車畢道正法》卷上亦收載一枚②。經中謂此印可治仙官鬼神，城隍吏兵，能伏怪鎮邪，起龍動雷。如求甘雨，『于有龍處，用鐵版一面，用紙封上押字，用此印印之，令人送于水中，龍神立起。如木有怪，林木爲

自壞，林木自枯，或被天火雷電所燒。印闊二寸二分，方正，厚八份，印文分六字，作二行疊天文篆。』（二五四）其造印、祭印之法，參見『靈風律令印』。因其神異靈驗，爲道教諸派廣泛使用。如《歷世真仙體道通鑒》卷四九載，南宋白玉蟾『受上清錄，行諸階法，于都天大雷最着，所用雷印常佩肘間，所祈禳輒有異應。』（二五五）

（五十）靈風律令印

此印收載《道法會元》卷五七。系上清玉樞五雷真文大法所用重要法器。經中曰：『佩帶渡江河，風帆順息，降照精邪，百魔莫干。』『宜用堅實桃木，向東者爲上，雷劈棗爲次，常棗木又次之。若得墓中桃木，尤爲神異。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猫犬見之。刊畢，乃具香燭素餅酒果，志心啓告祖師雷神，祭祀。外以木匣乘之，頓于法靖中。如遇施用，靈驗無比。』祭印法曰：『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，列斗樞中相、通事舍人、都水左右使者、紫光童子、

玉光童子、五雷下奏事、直符直日功曹、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，未敢擅行使。今特伸蘸祭，伏乞將帥神

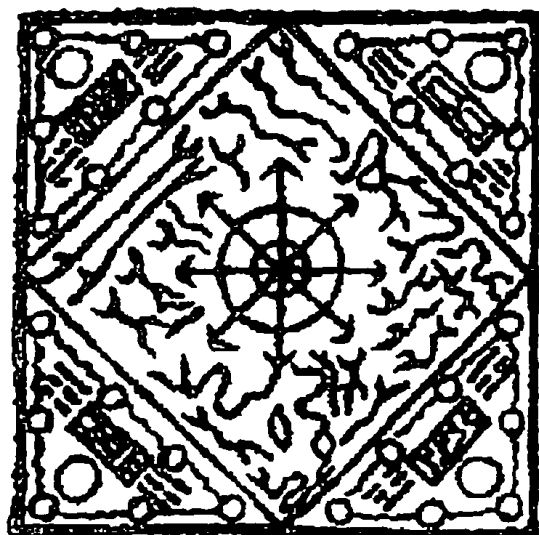

明貫注真光正氣，入諸印中，庶俾某動使俱靈，鬼神欽翼。上香再拜，三獻酒，后左手掐辰，默咒曰：天輔丙木，靈光化生。樞中降靈，篆開八卦。祭之神靈，收滅邪精。震動五岳，九州皆驚。水部束首，火怪滅形。願降妙氣，流布九清。急急如律令。咒畢，存諸神各降紅黃真氣，凝注印中。化錢馬疏狀，送神。收印，安淨室中，勿令婦人鷄犬見。祭滿十二次，其靈驗無比。若只三次祭之，亦可。能滿百祭，印中童子現身，付兆金丹玉篆，令身入神仙之果。更不用書符，只用印文，或照或印，百邪立誅，神功至妙。』（二五六）

(五一) 五雷火車印

此印收載《道法會元》卷五七。所謂『五雷』，指天雷、神雷、龍雷、水雷、社令雷，所主不同，所部亦別。學道奉法之士當知其所歸，

申牒祈請而役雷令神。經中曰，此印于『火車考召用之』。所謂『考召』，爲道教中考鬼召神之大法。《正一修真略儀》曰：『世有雲中鬼子，九丑衆精，及土水木石，隸形異質，變化諸妖，有類魑魅，爲生民害，當以三五考召符吏追而向之。』
(二五七)

道教認爲考召之法有六種功德，故各派多行此法，流傳甚廣。《太上助國救民總真秘要》卷七載后聖君告天師曰：『此考召法通于人，以成功德有六種。第一，能與治邪注邪病，收捉誅斬祟妖。第二，能與人勘天曹地府，年命長短，貧富貴賤。第三，善能與人禁斷公私，冤對相害。第四，能與人夫妻男女

生命相克者，令不相克，永世相宜，出得金木之灾、水火之害，從順無礙。第五，能與人解除公私咒詛，冤鬼害神，生人死鬼，圖謀口舌之害，皆能消之，彼此無害。第六，能除天地灾害，風雨不時，四氣不正，毒龍凶神，淫水淫旱，瘟毒鬼氣，若非正天行者，此法能除之。』又曰：『夫爲考召法，思巡游天下十方世界，救度人物，常行平等，爲國治家及身，救濟人物，着功于天地之間，行德聞于玉京之上者，功滿則上帝使仙使迎之，上補爲大仙真之位，白日上升。自人皇行之，逮至樂巴之后，得道高真于施行用者，莫可能紀。』（二五八）

道教以此印召役五雷神真，行諸考召大法。其造印、祭印之法，參見『靈風律令印』。

（五二）三界混元總攝萬神印

此印收載《道法會元》卷九七。經中宣稱其印功能甚大，能够『混元祖氣，統攝諸天，制伏群魔，鎮壓三界，匡衛萬靈』，故謂其爲『元始總印』。從而廣泛的用于追龍祈雨，驅雷布電，召雲止風，斬滅邪精，

保生護命，上章奏表各種法事之中。

其『正奏玉帝』章表書寫格式如下：『正奏玉帝：具位臣姓某。右

臣某，不揆么微，仰干天聽，退思僭易，首丐矜原。謹奏爲某處奉道某，投丐祈求雨澤事。臣某領詞難抑，擬取今月某日，祈就某處開壇，檄

命雷霆飛捷符使，賜谷神君張珏，前去播告雷霆，驅雷行雨。尚慮臣某人微學淺，德薄功虧，體未洞真，弗明玄奧，不憑天命頒行，何以禱求雨澤。爲此謹錄狀奏聞者。右臣謹具狀百拜上奏昊天至尊金闕玉皇上帝玉陛下，恭望天慈，允臣所奏，俯垂敕旨，頒付泰玄都省，宣告諸司，咸賜照應施行，先祈赦宥此方人民一切過愆。仍乞恩命，差降使者張某、飆火鄧某、判官辛某，督領雷公電母、風伯雨師，五方雷神，當境行雨龍神，即便撼動山川，激通地脉，興雲布霧，蔽日昏暘，追斬妖虹，馘除旱魃。的限某日某時，各布風雲雷電雨，下付某處雷壇，聽候呼召，轟雷擊電，鳴天鼓于九霄，倒海傾河，沛甘霖于四野。以甦民望，普濟焦枯，下副凡情，上明天信。

得如鄙願，實拜生恩。臣誠惶誠恐，稽首頓首，謹具奏以聞。謹奏年月日。具位臣某上奏。』凡用印時，皆當口誦『下印咒』：『先天先地，元始祖氣。落死注生，長生在此。玉皇心術，鬼神皆避。急急如昊天玉皇上帝律令。吾奉祖師路真君敕攝。』（一五九）

（五三） 上清巡攝邪群印

此印收載《道法會元》卷九七。其印文由二十四個雲篆組成：『上

清巡攝邪群回尸起死伏怪降魔糾察三界道經師正法印。』可用于驅雷役電，呼風降雨，祈晴斬誅精伐邪，治病保生，祈禱通真，申狀上章各種法事中。凡用印時，當口誦『下印咒』：『九皇上星，丙酉合正。合口演流，通天神印。』（一六〇）

所謂『九皇上星』，是指北斗九星之神。《上清河圖內玄經》卷上曰：『一陽明星，天之太尉司正主非，上總九天上真，中監五岳飛仙，下領后學真人，天地神靈，

功過輕重。圍九百二十里，有青城玉樓，據斗真人，姓上靈，諱揺天槌，九晨玉冠，青羽飛裳，執斗玄圖，坐樓中。知內諱者，玉晨下映，飛行太空，二陰精星，天之上宰，主祿位，上總天宿，下領萬靈及學仙之人。圍五百五十里，有五色玉樓，舉魁真人，號北上神君，姓育嬰，諱激明光，玄精玉冠，玄羽飛裳，執五色羽節。三真人星，天之司空，主神仙，上總九天高真，中監五岳靈仙，下領學道之人。圍七百七十里，有黃臺玉樓，履斗真人，號主仙華神君，姓歸并，諱處衆，飛晨寶冠，青羽飛裳，執斗中青錄。四玄冥星，天之游擊，主伐逆，上總九天鬼神，中領北帝三官，下監萬兆。圍八百里，有朱臺玉樓，步中斗真人，玄上飛蓋晨君，姓冥樞，諱揺天柱，三華寶晨冠，丹錦飛裳，執命靈之節。五丹元星，天之斗君，主祿命籍，上總九天諸錄，中統鬼神簿目，下領學真兆真命籍，諸天諸地，莫不總統。圍七百二十里，有素臺金樓，躡紀真人，號金魁七晨君，姓上開，諱變五道，七寶飛天冠，白錦飛裙，執青玄錄籍。六北極星，天之太常，主升進，上總九天上真，中統五岳飛仙，下領學者階級。圍七百七十里，有玄臺玉樓，步綱真人，號北晨飛華君，姓明靈，諱昌元上，飛精華冠，紫錦飛裳，執斗玉

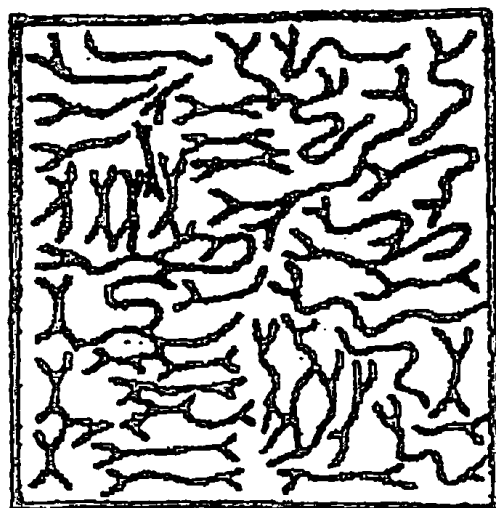
策。七天關星，天之上帝，主天地機運，四時長短，否泰劫會。圍九百里，有九層玉樓，乘龍真人，號總靈九元北蓋晨君，姓玄樞，諱開天徒，九元冠，九色錦裳，執暉神之策。八輔星，天尊玉帝之星，日常陽也。主飛仙。上總九天，下領九地五岳四瀆神仙之官。圍九百九十里，有紫氣玉樓，游行三命真人，號帝尊九晨君，姓精常，諱空上開正延，飛精玉冠，九色鳳衣，執火鈴。九弼星，太帝真人星，日空隱也。主變化無方。圍九百九十里，有玉臺紫館，裴徊三陽真人，號帝真元晨君，姓幽空，諱冥陽暉幽寥，飛天玉冠，九龍衣，執帝章。』(二六一)

(五四) 神霄玉文瓊璽

此印收載《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八。爲神霄雷府五大寶印之一。經中謂此印乃青華大帝君所傳，秘藏于九霄天中，『以金爲之，管九天九地神抵，五府四海三江水曹龍神，用印敕之，無所不關，治萬病，吞之即愈。』『凡造印，于甲子、庚申，面向東南，以辰巳二時，于淨密室中，先焚香，默祈求所事，取神霄真氣，吹入木中。然后命工一

時刻成，勿令斷續。刻以清玉石，或赤棗心，依法祭之。』

其祭印式如下：『以三九日或甲子，當于人定時，就密室中設一案，繒帛鋪之，用蒸餅三楮，湯三盞，香一柱，又設三十六，分列左右，

香燭三，上香酌酒于案，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。臣某上啓長生大帝君、青華大帝君、好生韓君、丈人真君、耀華玉寶、天真皇人、神霄玉闕上真元君、左右真紀、上相仙伯、左華右極、真宰仙聖、仙官靈官、通章印中聖衆、玉文瓊璽、急催追捉、斬邪斷瘟、電火大將軍、掌印捧印擎印聖衆、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。昨于某年某月某日某時詣某處，隨籙傳授神霄玉文瓊經、通章寶符、雷火、斬邪、急捉等印，謹于吉日于某處淨室祭獻，臣所受寶印。已于年月日呈印樣，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，辯認施行。仍乞頒降天仙

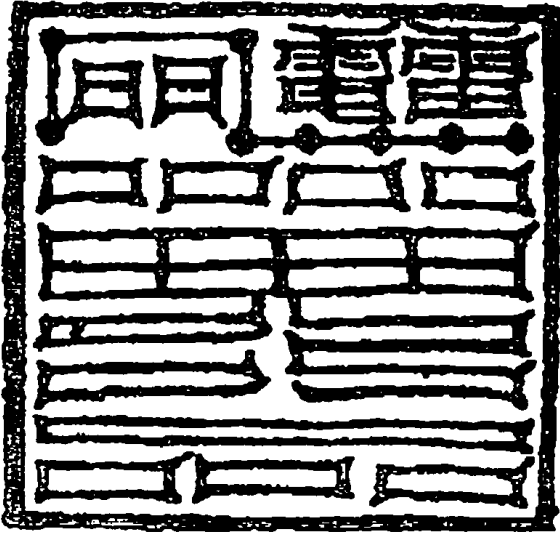
聖衆、護印神王、雷霆猛吏、直符使者，守衛玉文，通章符印，百千萬重，道氣流布，入臣印中，令臣行用，召攝神將，總呼吏兵，收捉邪精，誅戮神鬼，拯濟王民，立獲感效。次願臣某祈求自然，契合長生，高奔玉府，面禮上帝，與道合同。臣某無任，瞻天望聖激切，屏營之至，稽首再拜。上香，酌酒，散花，再拜。青華大帝君神霄玉文寶印，秘于九霄八萬余劫，是今契賢昌運，乃仙民欲行持，先祭之，方獲靈驗。頭布天元坎戶，地布方成離宮，以神劍寶鏡各五口，繒幡五首，柏湯五盞，時果五楪，木蜜陵香湯一鼎，淨水清醪香花，列布壇下中二層，上一層五印，下布九霄燈，步太微罡。啓白：神霄小兆臣某，謹奏三師帝君、天真皇人、韓司丈人、玉府天尊、雷火大將軍、通章使者、掌印天丁、風伯雨師、雷部聖衆。臣叩慕大化，仰奉殊恩，參佩法籙，上承仙階。今步建天圓行壇地戶，行司精誠，上達神霄。臣有仙寶玉印，依科祭拜，伏願真仙衆聖，憐憫虔誠，降賜仙真道氣，灌注寶印之中，飛符走錄，咸乞奉行。不順道者，見印成塵。次冀臣拜祭之后，萬罪釋消，俱希原赦。身心泰定，神宇和平，所向利亨，叩祈靈應。如蒙所啓，仰荷大道罔極之恩。臣謹有口章，拜達玉府。臣某無任誠惶誠

恐，稽首頓首再拜。瞻天望聖，激切屏營之至，謹言。次上香，以朱印印七個，吞之。依法三祭，爲忌穢濁處，印自飛。功滿之日，佩印乘風車，上朝神霄。』（一六二）《無上黃籙大齋立成儀》卷四三亦收載一枚。

（五五）斬邪斷瘟印

此印收載《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八。爲神霄雷府五大寶印之一。此印功用主『斷瘟疫邪怪』，可用于治病收邪，驅魔保生。內曰：『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。』

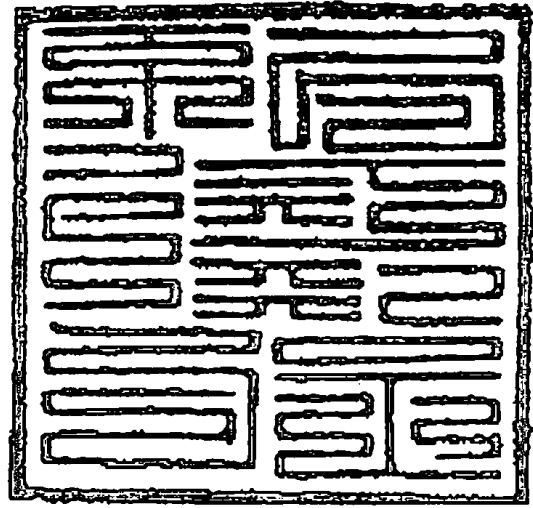
用印時當誦咒，其呈印取氣咒曰：『南極長生，解厄化生，三臺伏畢，萬善咸臻。急急如高上神霄玉清真王律令。』開印咒曰：『神霄上帝，賜印通靈，韓君降佑，

無願不成，邪妖皈正，道氣潛營。急急如高上神霄玉清真王律令。』用印咒曰：『神霄寶印，統攝百靈，敕令所行，受命天丁。神印一下，壽命無窮。萬魔拱手，千邪滅形。急急如高上神霄玉清真王律令。』入印咒曰：『天丁受命，力士捧符。妖精馘滅，邪魔戮誅。三界之內，依吾指揮。急急如高上神霄玉清真王律令。』（二六三）《道法會元》卷五七亦收載一枚，并謂『斷瘟疫邪怪』時用。（二六四）其造印、祭印之法，參見『靈風律令印』。

（五六）急催迫提印

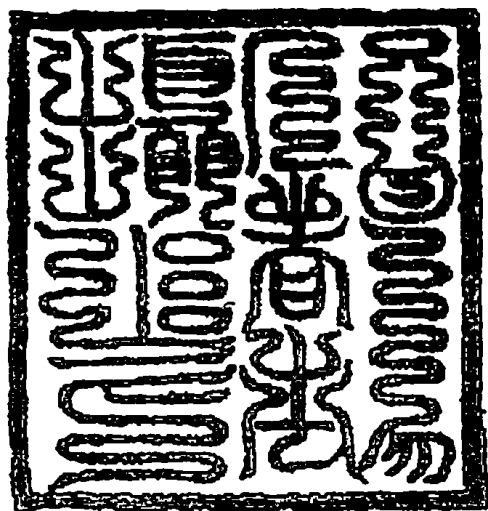
此印收載《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八。爲神霄雷府五大寶印之一。法師用此印以發遣文書章奏，召役天神吏兵。內曰：『右印以雷震棗木刊之，隨事行用。凡治急切之事，以印印之，其所司則便奉行，無敢稽滯，捉神追鬼，立到行司，萬神待衛，不敢離壇也。呈印取氣咒（掐辰文）：南極長生，解厄化生，三臺伏畢，萬善咸臻。急急如高上神霄玉清真王律令。開印咒：神霄上帝，賜印通靈，韓君降佑，無

願不成。邪妖皈正，道氣潛營。急急如高上神霄玉清真王律令。用印咒：神霄寶印，統攝百靈。敕令所行，受命天丁。神印一下，壽命無窮。萬魔拱手，千邪滅形。急急如高上神霄玉清真王律令。』（一六五）《道法會元》卷五七亦收載一枚。《上清玉樞五雷真文》曰：『發遣將帥，驅捉邪祟，貼符用之。』（一六六）其造印、祭印之法，參見『靈風律令印』。

（五七） 治都總攝之印

此印收載《上清天樞院回車畢道正法》卷上。可用于役神攝鬼，收邪驅祟。內曰：『夫治都總攝之印者，爲之兵印。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。印行兵將行，印住兵將住，動印如動兵。若用此印，

兵將不行，不論高下，并皆處斬。自有鬼神直之，雲斬了，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，作二行疊篆。』（二六七）

（五八）回風滅雷印

此印收載《魁罡六鎖秘法》。道教用于攘災驅滂，祈晴止雨。經中曰：『凡遇回風滅雷，用棗木、楓木，雕回風印，望風雲雷電雹處，用印迎之。預前用桃枝湯，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，閉氣，默念六丁咒曰：六丁

急降，六甲齊臨，神通大闡，與吾回風。急急如帝君律令敕。』（二六八）

（五九）通靈印

此印收載《太上通玄靈印經》，共二枚。道教宣稱此印總攝萬法，役神降鬼，變化無窮，法力甚大。經中曰：『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。諸法雖說功能，而通靈印何處得來，徒費功夫，日勞人矣。老子曰：人欲策使鬼兵，取前件者，先取赤葛花（三兩，即白菖蒲花是），枸杞子（一斤，七月七日

取），赤桑皮（入土白肥三斤），鬼咎、青牛脂、鬼箭（各三兩）。此六件，陰干二十日，杵末細，和蜜丸，小豆大，寅時服三丸，日三服。服末至七日，一切八史六丁、五女山精、河伯水官、社君竈君，河海一切

羅刹，王鳩般嗟，八部鬼神，帥天下百萬鬼神，無不稽首來到，朝拜子也。一切虎狼禽獸，皆役使矣。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。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，無所不爲。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。老子曰：欲使八史六丁，爲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，八史爲人取一切物立至。又使六丁橫印向天，八史六丁領兵，鬼神皆來，至法前立。老子曰：此法最秘，勿傳與人。若違犯真科，殃及七世子孫。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。印是左后，印是右前。前印使八史六丁玉女，后前印使天下鬼神。前印沈水一寸，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。通用此日，開印立成矣。后印亦同日刊之，取飛符千里立至。此印者秘，勿妄傳。欲刊印，先入淨室之中，用甘松香湯灑地了，古刀一口刊開印，寅時入時燒香，請先師老子八史、六丁玉女，三啓畢，即刊之，以卯時了，勿使停滯。過卯時須着新衣，香湯沐浴，身潔數氣，刊之八八六十四氣，即令了，須數氣，勿用欠也。刊了印，埋着鬼地二十日，用平旦寅時取之，置立壇，如法受持二十一日，無不成矣。立壇闊八尺，燈八盞，銅鉢一口，香爐四個，香案四張，五方彩鏡一面，酒一盞，鹿脯一斤，五果一盤，用正月一日立壇，三日即成也。用油是胡麻油，勿新油。四角四燈，夜使勿滅燈。內四個，至明方滅。外留四盞，應四方四時。內四盞，八史坐用團薦，敷之六丁，以應四季。內外八盞，上應八史，下應

八卦八史領諸王皆來，不得余香。立壇者有十種果報，人見此燈者現終身，長壽無極，一切寶所須之物，皆悉隨心取得』

老子曰：『若欲用印，即咒印三遍。即說咒曰：太上真氣，照我身明。將印所化，立即能成。八史衛左，六丁待形。天下鬼神，皆來通靈。神印一下，使鬼役兵。令臣求道，永劫長生。白日升天，飛騰上清。咒畢，取印，左手執向天，諸天八史皆來前立，問之取何物？即答欲某物。立取來與人。若化山林河海，手把印，身振三下，其人即成木山丘。欲止之法，豎印向天，還人矣。若欲化河，墨涂印，戴在頭，振手三下，即成大河，水廣百里。欲止，下印身坐即止。若使六丁玉女并及一切鬼神，用牛黃、丹砂涂印，一切鬼神六丁皆來，隨人使役，移山竭海，雷電霹靂，天地暗冥，日月墮落，興雲致雨，此通靈印皆能爲人役使。若欲使六丁，移山竭海者，朱砂涂印，向之，即成桑田。橫印向西，其山即移入平川，欲止，豎印向東，即依本山。若欲化雷聲，左手提印，向東，即爲雷聲，震動天地。若欲日月暗，興雲致雨者，印召八史來，興雲致雨。若欲閉塞日月光作白霧，召六丁來，與人興也。』

此外，還可『延年長生，求仙飛仙』，乘空履虛，游歷五岳，縮地

千里，隱形變化，降虎驅龍，顯種種神通。老子曰：『吾此通靈印，結壇三七日，不須受籙。若得此印，八真通靈。印一依此法，萬不失一。』
(二六九)

(六十) 禹步印

此印收載《北斗治法武威經》。經中謂隋大業末年，有布衣遠清于東都洛陽，遇九天玄女親傳以《武威靈文》、天罡神法、禹步印法，以『輔聖明之君』而建功立業。『皇唐開業，清位封行臺左僕射，爵位上公，莫非此術之效也。』

此印配以禹步天罡法，『凡開城建塞，修造遷葬，年月不動，頻遇災殃；或統軍破敵，彼在吉方，我在凶地；或朝拜帝王，參謁官府，上官受職；或登山涉海，有風濤魚龍之難；或宿惡廟神壇，逃遁兵難，惡人加害，及虎狼惡獸，或出行求財游藝，并行天罡

法。先啓告北斗，誦咒，訖念七星名字，以仗子畫地，四縱五橫，禹步而行，隨天罡役去，任意所行，殃災消滅。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，赴吾魁罡之下，無動無作。急急如律令。』（二七〇）

（六一）木印

此印收載《太上赤文洞神三錄》。亦名東方印。爲道教秘傳五行印之一。經中謂此印用龍震棗木刊刻，方二寸二分。在使用此印時，還應掐訣結印、持咒請神。其結印法曰：『天字印，兩手中指端，掐大指中節文上。地字印，兩脚磋十字。木字印，兩手大指端，掐震宮，東方取氣五口。』然後念五方諸聖咒之木咒：『囊謨三滿多沒馱喃禁囉嚧娑嚩賀。』『木咤敕東方大金輪頂自在輪王。』

此印被廣泛用于奇門遁甲、隱形變幻。如『直頭法』曰：『以五方

印朱書，燒灰下在溫水內，念五方咒及天地諸聖咒，畢洗頭目直。』其『扶月明法』曰：『用五方印，安考老內，夜至二更，將考老出門，行十步側考老里，念五方咒及諸聖咒，后取五方印考老，挾入房內傾下，滿屋皆明也。』其『起身法』曰：『五方印帖在兩腳心，念諸聖咒，結

五方印，自覺身輕，隨風便起，可高百丈。』其『隱身法』曰：『用五方印，按在身上，或于頭上，念諸聖咒，入衆人內，令人皆不見。』其『縮地法』曰：『用五方印，安在腳心上，念諸聖咒，日行千里。』其『真淨法』曰：『用五方印，燒灰，用東流水服之，念諸聖咒及五方咒，若五七日不缺，縮盡永離欲。』其『五方圓光法』曰：『用五方印，燒灰調服之，每月二日早晨日未出時，念諸聖咒及五方神咒，結五方印，口中出五色圓光，察未來之事。』其『生肉髻法』曰：『用五方印，燒灰香水調服五七日，每日念諸聖咒，頭生肉髻，身似琉璃，五十二相，便爲異樣之身。』其『出神法』曰：『以八節日朱書五方神印，淨香調印燒灰，淨室中服之，端坐，念

諸聖咒，念木咒，結木印出。四方東西皆同。』其『木假法』曰：『木假用木印，按在身上，念諸聖咒；及頭上，念木咒，結木印，于林木中，與木同體，衆人不見，謂之木假。』（一七一）

（六二）火印

此印收載《太上赤文洞神三錄》。亦名南方印。爲道教秘傳五行印之

一。經中謂用龍震棗木刊刻，各二寸二分。在使
用此印時，還應掐訣結印、持咒請神。其結印法
曰：『火字印，兩手大指，掐離宮，南方取氣三
口。』然後念咒五方諸聖之火咒：『囊謨三滿多沒
馱喃嘢娑嚩賀。』『火咤敕唵南方大金輪頂自在輪
王。』

灰水內，左手結火印，

此印可用于開慧變形，通神達靈。其『慧眼
法』曰：『五方印燈上燒灰，用井花水二斗二升，
念諸聖咒并火咒，右手攪水三匝，用水洗眼目，

見影界。』其『火假法』曰：『火假用木印，按在身上，念諸聖咒，念火咒，結火印，與火無異，入火不焦，倚草木便生烟焰，謂之火假。』
(二七二)

(六三) 金印

此印收載《太上赤文洞神三錄》。亦名西方印。爲道教秘傳五行印之一。經中謂用龍震棗木刊刻，方二寸二分。在使用此印時，還應掐訣結印、持咒請神。其結印法曰：『金字印，兩手大指，掐兌宮，西方取氣二口。』然后念咒五方諸聖之金咒：『囊謨三滿多沒馱喃嚩嚩嚩變嚩娑嚩賀。』『火咤敕唵西方大金輪頂自在輪王。』此印可用于辟兵却害。其『金假法』曰：『金假用金印，按在身上，念諸聖咒及金咒，結金印，刀劍不懼避，謂之金假。』(一七三)

(六四) 水印

此印收載《太上赤文洞神三錄》。亦名北方印。爲道教秘傳五行印之一。經中謂用龍震棗木刊刻，方二寸二分。在使用此印時，還應掐訣

結印、持咒請神。其結印法曰：『水字印，兩手大指，掐坎宮，北方取氣二口。』然後念咒五方諸聖之水咒：『囊謨三滿多沒馱喃嚧娑嚩賀』『水咤救北方大金輪頂自在輪王。』

此印可用于祈雨化形，辟水驅怪。其『求雨法』曰：『以五方印埋于地上，念諸聖咒及水咒，結水印，其雨便下滂沱，要住結火印，念火咒，即住。』其『一切類用紙便活法』曰：『用香面焙干，后剪刀鉸爲諸物形狀，念五方神咒及諸聖咒，及水印燒灰，并井花水一升，念水咒，結水印，用水灑之，諸物變化大禁焉耳。』其『趨影法』曰：『用淨紙五張，下五方印，按在身上，念五方咒及諸聖咒，念

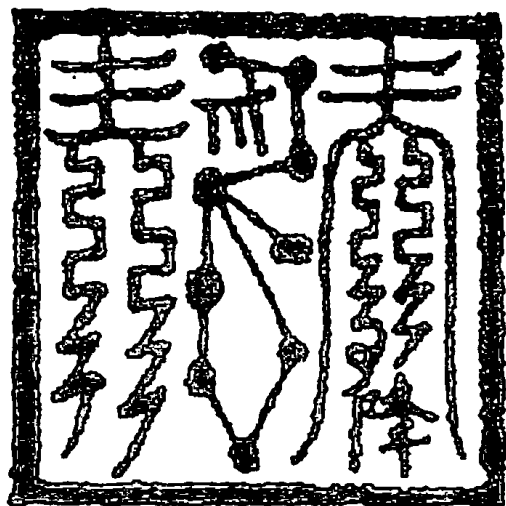

水咒，結水印，月影中獫十步，無影。』其『水假法』曰：『水假用水印，按在身上，念諸聖咒水咒，結水印，與水同體，不能沉溺，謂之水假。』（一七四）

（六五）土印

此印收載《太上赤文洞神三錄》。亦名中央印。爲道教秘傳五行印之一。在使用此印時，還應掐訣結印、持咒請神。其結印法曰：『土字印，兩手大指，掐中宮，取氣五口。』然後念五方諸聖之土咒：『囊謨三滿多沒馱喃鉢囉鉢尾嚧娑嚩賀。』『土咤敕唵中央大金輪頂自在輪王。』

此印可用于安渡江河，呼風化形。其『渡津法』曰：『凡遇河津，用土印安在脚心下，念土咒及諸聖咒，便入水中，如行大路，其水不覺便過了。』其『化風法』曰：『以土印埋于巽地上，念諸聖咒及土咒，結

土印，立便倒樹摧山大風，要住結木印，念木咒，風即止。』其『土假法』曰：『土假用土印，按在身上，念諸聖咒及土咒，結土印，與土同體，對目不見，謂之土假。』（二七五）

（六六）天信印

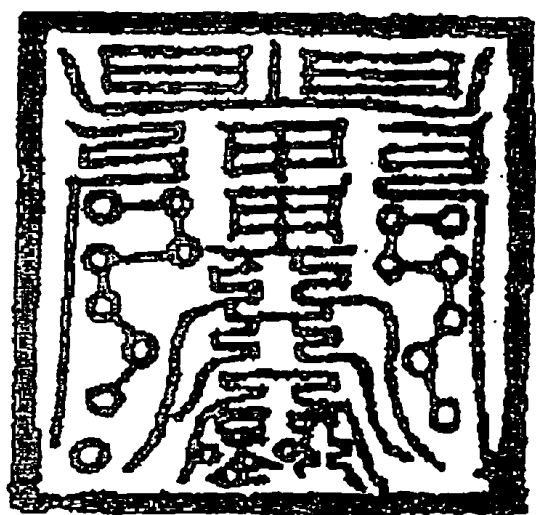

此印收載《鬼谷子天髓靈文》。爲道教秘傳十二信印之一。經中稱其印爲鬼谷子親傳，系通靈役神、降龍伏虎、起雷生雲之寶。『欲要行者，先須積行三年。積成，齋戒香湯沐浴，用雷驚棗木，栽成十二信印。秘于正月一日子時，置壇白茅鋪地，鹿脯、香茶、酒果、燈燭，各十二分。天蘊（菖蒲）、地酒（乃泉水也）離壇傍伴，勿語，向天門上道，不許人知見。于寂靜無人處，置祭物，披頭仗劍，請聖。默念咒曰：唵護勾那涯查真武咸麻薩薄陀衍哆顯頤陀願陀鳴金希出（七遍）。跣足，嚼舌噴血向天門，將印稱香度過，跪

坐，持刀開十二信印。畢，香洗過，各置祭物，依前念咒七遍。跣足，嚼舌噴血向天門，左手持天信印，向天門上印一印，言道速疾。當有黑風從天門上起，有戈甲之聲。內忽見頂天上地神人，手持槍銳，刺其本身。忽現龍虎之形，舞爪張牙，奔自身來，披心勿驚，低頭持護身真言，自然去矣。護身真言曰：速降吉祥，苦今敢當。冲吾者死，害吾者亡。吾降正法，上聖皆降。急急如律令。虔誠念咒，靜勿懼。少時變化，紫雲壇畔，上酒香，跪拜受法，自有王者上聖來至，自然善降。清心信禮祭畢，至明，將祭物自食飲，余者隨東流水去之，亦勿人見。其印方二寸四分，厚六分，錦袋盛之，勿離其身，勿觸穢，犯天髓靈文經十二信印訣。『凡此十二信印，應用之使，勿得交雜，則應神機。知此文者，不脫身殼，免離六道，悟入仙鄉。凡有災難不測之禍，病劇臨危，用香烟度過，持念一遍，應時消散，回凶就吉，除災去難。』其天信印，能『回天住日留月，變晝作夜，夏雷冬雷，游日看月，隨意而成。將左手掐干亥，用右手執印，天門上印一印，向震天門，則天女下降，問其所願者皆成。若欲日月宮游玩，先將雲信印靜沐浴，鋪淨席，用雲信印印之，起雲乘空至月宮。將天信印印開月宮，看月仙童奉

持。欲回，印地。若要變晝作夜，將印用水盆中印日，其日便沉作夜。若要住日，用竹杖豎仰照，日不敢動。要沒，取印。將印天南角，即夏月降雪，要住收印。若要冬月雷聲，印天心，即雷震地。』(二七六)

(六七) 地信印

印大道，寫水字中心，

此印收載《鬼谷子天髓靈文》。爲道教秘傳十二信印之一。經中稱其印爲鬼谷子親傳，系通靈役神之寶。用雷驚棗木刻制，『其印方二寸四分，厚六分，錦袋盛之，勿離其身，勿觸穢。』『此印能動地摧山竭海，伏鬼降神，開山建河，成溝斷澗，隨意皆成。若要地震，將印印地戶上，其地震動。欲止，將印印天罡上，即不震。將印印山，山摧；印海，海竭；印鬼神，鬼神告求，龍虎降伏。若要山開，將印印山，路立開，自有山神引路。若灾危厄難，將印則變江河，萬人不敢過。若欲成溝澗，將印印十

字道，印成萬丈溝澗也。』(二七七)

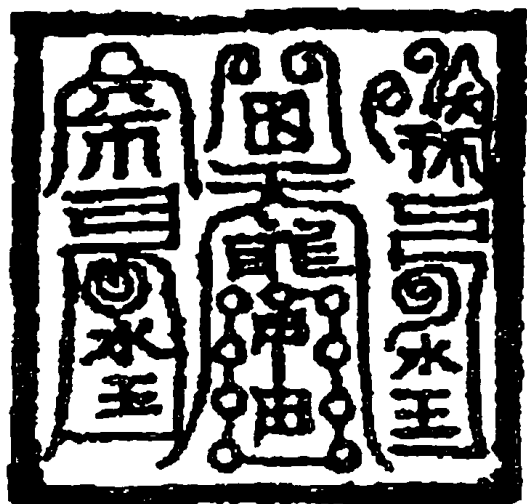
(六八) 人信印

此印收載《鬼谷子天髓靈文》。爲道教秘傳十二信印之一。經中稱其印爲鬼谷子親傳，系通靈役神之『萬靈勝寶』。用雷驚棗木刻制，『其印方二寸四分，厚六分，錦袋盛之，勿離其身，勿觸穢。』『此印能行兵用人，決勝無窮，千變萬化，動使草木金石，皆化人形，隱異體，隨意而入。凡欲臨軍用人，若逢林木，將印印林首樹，水一口喝變，其林皆盡成人，各持戈甲。若要隱形，持淨草七枝，面向門持，即先踏七星步，萬人皆隱，不能見形。若有急難，將印頭爲老翁，印足爲童子，印腰爲婦人，印面成走獸，印膊成飛鳥，隨形皆化，印背成成林木，印胸成大石，皆須成用水成。而若要入石木土，將印之隨意所入將諸物，持印噴水，即見其無。清潔忌葷，

隨身帶水。』(二七八)

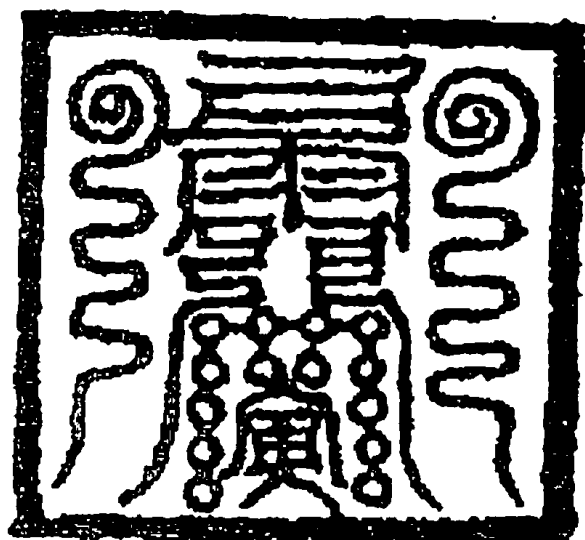
(六九) 龍信印

此印收載《鬼谷子天髓靈文》。爲道教秘傳十二信印之一。經中稱其印爲鬼谷子親傳，系通靈役神之『降龍寶』。用雷驚棗木刻制，『其印方二寸四分，厚六分，錦袋盛之，勿離其身，勿觸穢。』『此印能降龍乘駕，異物成龍，騰雲入霧，蛇蟲變化，一印皆成，吞雲吐霧。凡要變龍，將白練三尺，亦印頭尾中心，書龍字，水一口，喝變三聲，主化成龍，騎跨任意。欲要止，印地。凡要追海獸，將印印水面，其龍獸出水面上，驅使任意。若要自己變龍時，將印印心上，吃水三口，言變三聲，立化成龍，乘雲吐霧，千里之外。將印諸物色，噴水，要成大蛇書蛇字，要成龍書龍字，皆噴水持印，隨意皆成。』(二七九)

(七十) 虎信印

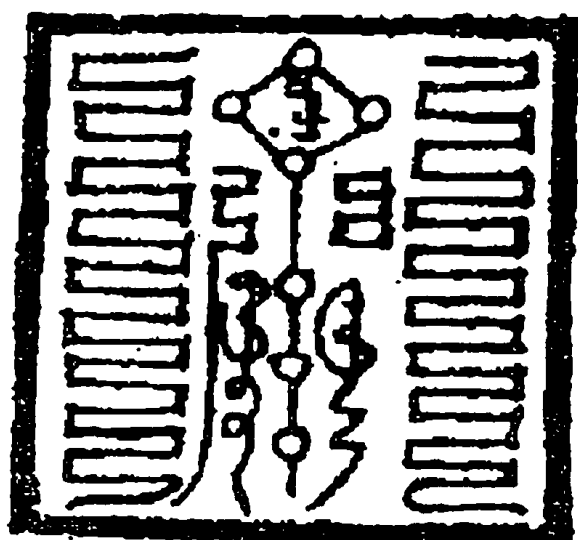
此印收載《鬼谷子天髓靈文》。爲道教秘傳十二信印之一。經中稱其印爲鬼谷子親傳，系通靈役神之『伏虎寶』。用雷驚棗木刻制，『其

印方二寸四分，厚六分，錦袋盛之，勿離其身，勿觸穢。』此印能伏虎殺虎，便降伏一切虎豹狼蟲，山中異獸。兼有殺虎符，有禁山術，中全一卷內。若要山中猛虎食人，喚樵夫時，將朱印絹上，于山林樹上貼之，其虎伏于樹下，其虎不敢動移也。欲要殺時，印于鐵板上，埋枯樹下。若要追虎時，將印印桃板上，青袋盛佩帶，其虎自追隨，相就如羊。若山路遠行，將印印大石上，其山滅迹無虎狼，遠去千里之外也。若要自己變

虎時，將印印背上，噴水變立成虎。』(一八十)

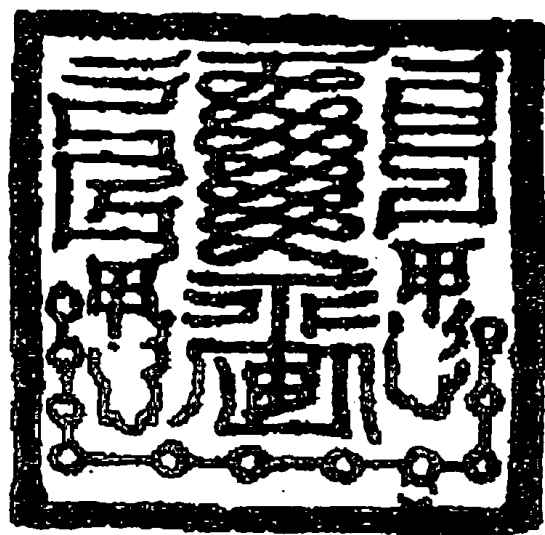
(七一) 雲信印

此印收載《鬼谷子天髓靈文》。爲道教秘傳十二信印之一。經中稱其印爲鬼谷子親傳，系通靈役神之『起雲寶』。用雷驚棗木刻制，『其印方二寸四分，厚六分，錦袋盛之，勿離其身，勿觸穢。』『此印能起雲登空，解生五色祥雲，駕雲升天，游日看月，去住自然往來。得此印，遍巡四大神州。若有得此印法，將印印之足下，雲生遍地。欲要乘駕雲，復印雲上，起一印，起一丈；二印，二丈。欲落，將印印上自下。欲上天看月精，誠齋戒，香湯沐浴，將印印地，生雲起至月，先用開天門印。如天雨不止，欲生五色祥雲，用青布上朱書五方金木水火土，用印字上，五方生五色祥雲。』(一八一)

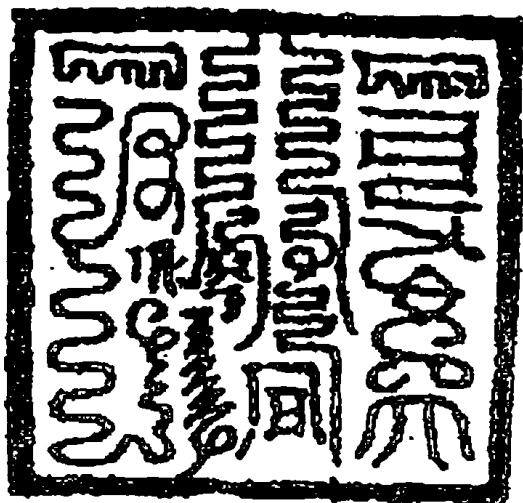
(七二) 風信印

此印收載《鬼谷子天髓靈文》。爲道教秘傳十二信印之一。經中稱其

印爲鬼谷子親傳，系通靈役神之『生風寶』。用雷驚棗木刻制，『其印方二寸四分，厚六分，錦袋盛之，勿離其身，勿觸穢。』『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，昏天暗地。擬印時，行回風印。則凡若遇敵，用瓦碗一支，用朱砂書「速生風」三字，隨向擲空處，用印照之，其風速至，摧山折木也。若渡水過船，用其風勢，亦如前用。若欲昏天暗地，用上件法，向鬼門用印照之，黑風立起，不辨晝夜。若值逆風回避，將印迎風，碗書回字，向空擲去，印則回。』(一八二)

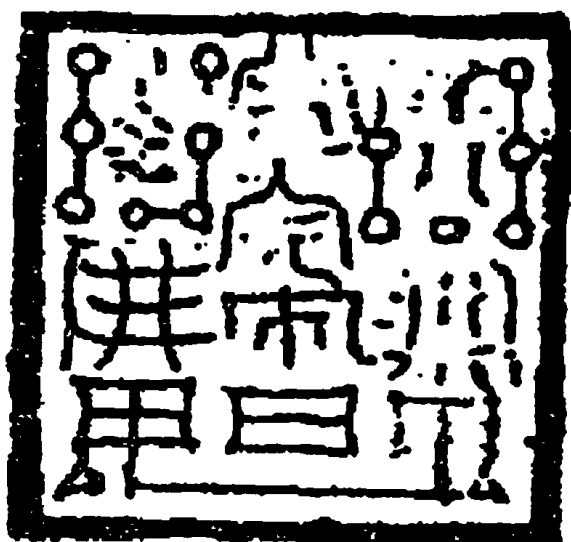
(七三) 金信印

此印收載《鬼谷子天髓靈文》。爲道教秘傳十二信印之一。經中稱其印爲鬼谷子親傳，系通靈役神之『碎劍寶』。用雷驚棗木刻制，『其印方二寸四分，厚六分，錦袋盛之，勿離其身，勿觸穢。』『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。若臨兵陣，欲敵相持，印用朱砂，印于白練上七顆，向陣燒灰，用一碗淨水攪印灰，向陣噴之。及兵左膊各一印，去敵即如綿。刃不能及，折一切箭矢，至身則盡回。』

如要驗時，用鷄五個，籠里罩定，內有一支鷄翅底暗帶一顆用回，以箭射鷄，其帶印者不損分毫，神驗。』(一八三)

(七四) 木信印

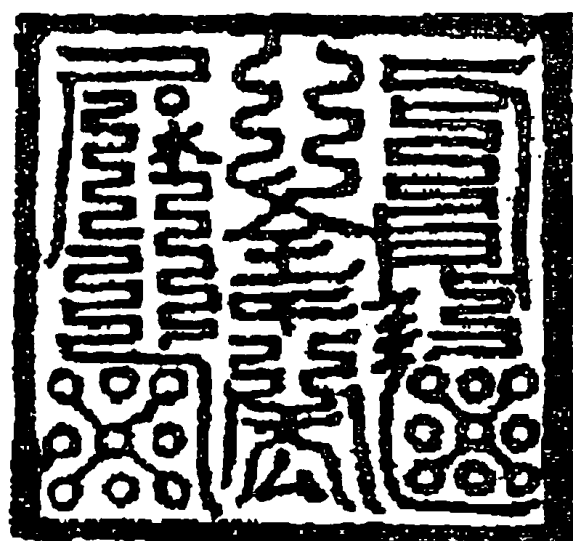

夜行之如晝。』(二八四)

此印收載《鬼谷子天髓靈文》。爲道教秘傳十二信印之一。經中稱其印爲鬼谷子親傳，系通靈役神之『返木寶』。用雷驚棗木刻制，『其印方二寸四分，厚六分，錦袋盛之，勿離其身，勿觸穢。』『此印能生一切草木。及乘駕空中，能使用木禽木獸，搬糧運草。凡駕乘枋木，用印印兩頭，噴水念「疾」字，如枋起空。欲住處，喝「住」。若圍軍陣，困兵無糧，將木做造一飛鳥形象，付印肚上，其飛禽去軍陣，帶糧往來。用水依前，建高堂大宅，亦依前用，

(七五) 水信印

此印收載《鬼谷子天髓靈文》。爲道教秘傳十二信印之一。經中稱

其印爲鬼谷子親傳，系通靈役神之『泛波寶』。用雷驚棗木刻制，『其印方二寸四分，厚六分，錦袋盛之，勿離其身，勿觸穢。』『此印善變水溢江，興雲致雨，建井移河，渡海乘波，隨而所願。若求波浪，祭水宰白馬帶駒者，向北祭，用印印鐵札上，投江河中，不移少時，雷震降大波濤。若值大江河欲過，將印印于履。若建井回河，將印印地面上，其水自至矣。』(二八五)

(七六) 火信印

此印收載《鬼谷子天髓靈文》。爲道教秘傳十二信印之一。經中稱

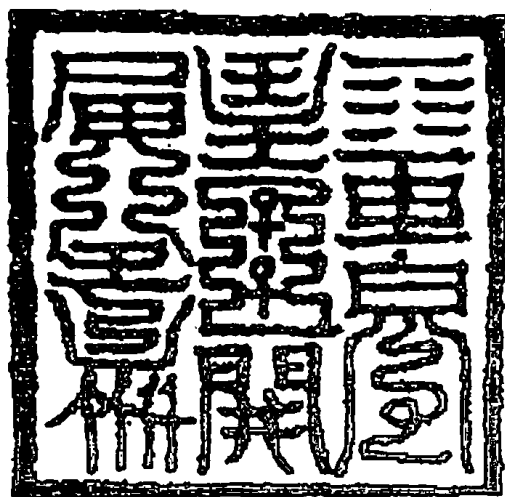
其印爲鬼谷子親傳，系通靈役神之『列陽寶』。用雷驚棗木刻制，『其印

方二寸四分，厚六分，錦袋盛之，勿離其身，勿觸穢。』『此印能發萬里火，灰木燒山，焚營焦寨，毀火火炎起，烟滾海煎波。凡用火印夜行之，若起萬里火，將印印南方丙上，取氣吹印上，向方位照之，其火從印中出，焚蕩無涯。欲滅，水印救之。欲焚舍室草木，用印印青紙上，裹圓石，人投擲于室上，火發無救。若避難逃形，將印印山大石，立成火山地。』(二八六)

(七七) 土信印

此印收載《鬼谷子天髓靈文》。爲道教秘傳十二信印之一。經中稱其印爲鬼谷子親傳，系通靈役神之『長春寶』。用雷驚棗木刻制，『其印方二寸四分，厚六分，錦袋盛之，勿離其身，勿觸穢。』『此印能生一切草，五谷果實瓜菜，能印土成金，變石作玉。入土印印地，將五谷種

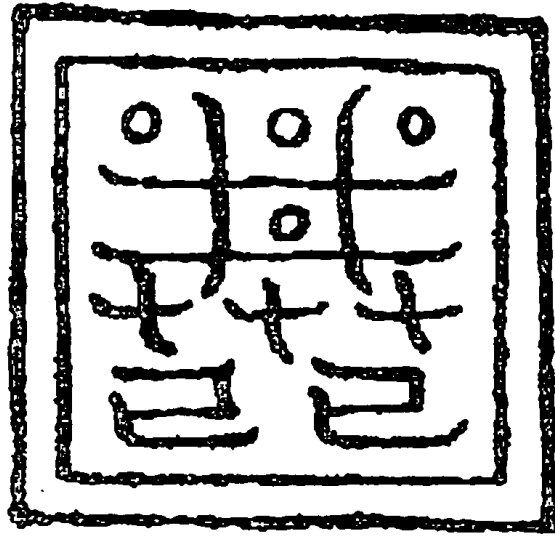

之，水一口生，二口長，三口成形像，四口結實，五口熟。若要種諸果木，亦噴水一，印水一口，生七尺，七口水印成。如前法用印，印石成玉，印土成金，印枯木生芽，印樹冬月開花發，隱地入玉，無不在也。』(二八七)

(七八) 辟百蛇印

此印收載《黃帝九鼎神丹經訣》卷五。爲道士入山修煉、采藥煉丹的護身法寶。經曰：『爲道者多在山林之間，乃是虎狼毒蛇、精怪魍魎之窟穴也。不深防辟，損害藥也。昔者圓丘多大蛇，又生好藥。黃帝將登山而求好藥，是蛇爲毒。廣成子教黃帝佩雄黃，而衆蛇皆去。故入山之士，欲合大藥，不知入山之法，多虞患害。諺曰：太華之下，白骨狼

籍者，以其偏知一事，不能博備。雖欲求生，而反趨死也。而道士徒知大方，不曉入山辟禁之法，亦非小事也。蛇雖種類至多，雖蝮蛇及青蝮二蛇中人，最爲至急。一日不救則殺人。救者，以刀割去其所傷處瘡肉，投之

于地，狀如火炭，須臾焦盡，又得活也。然此二蛇至秋是毒盛之月，不得物齒，乃以其示吸咬其大竹木，即皆焦枯，此是自欲泄其毒。故所以上入山，懼蛇可畏，必預止家中，先學禁法。思存日月及朱鳥、玄武、青龍、白虎，以衛其身。乃到山草中，左取三氣而閉之，以次山草而意思令屯氣赤色，如雲霧彌漫數十里中，若同伴從人無限三五人，皆令羅列，皆令以氣吹之。則雖踐蛇，蛇不能動，又亦略不逢見。又令帶雄黃五兩已上，入山亦不畏蛇若中人，以雄黃末涂之，即愈。又帶干雄黃、附子于肘后，或燒牛羊鹿角以熏，或以野猪耳中垢及麝香丸之，于足爪中着，皆有效也。此二神印，取棗心刻之，方之二寸，畢設祭再拜，請佩帶之，甚有效。』(一八八)《上洞心丹經訣》卷下亦收載二枚。

注釋：

- (一) 見《道藏》第22冊第267頁。
- (二) 見《道藏》第24冊第807、808頁。
- (三) 見《道藏》第3冊第552頁。
- (四) 見《道藏》第3冊第549頁。
- (五) 見《道藏》第30冊第317頁。
- (六) 見《藏外道書》第17冊第99頁。
- (七) 見《道藏》第3冊第1060頁。
- (八) 見《道藏》第22冊第14頁。
- (九) 見《道藏》第2冊第252頁。
- (十) 見《道藏》第6冊第130頁。
- (一一) 見《道藏》第6冊第392頁。
- (一二) 見《道藏》第6冊第464頁。
- (一三) 見《道藏》第23冊第835頁。
- (一四) 見《道藏》第3冊第1060頁。
- (一五) 見《道藏》第30冊第561頁。
- (一六) 見《道藏》第22冊第14頁。
- (一七) 見《道藏》第2冊第470頁。

(一八) 見《道藏》第23册第836頁。

(一九) 見《道藏》第6册第128頁。

(二〇) 見《道藏》第30册第903頁。

(二一) 見《道藏》第18册第4、5頁。

(二二) 見《道藏》第17册第795頁。

(二三) 見《道藏》第23册第836頁。

(二四) 見《道藏》第1册第793至796頁。

(二五) 見《道藏》第30册第145頁。

(二六) 見《道藏》第30册第317頁。

(二七) 見《道藏》第30册第155頁。

(二八) 見《道藏》第22册第13頁。

(二九) 見《道藏》第3册第1060頁。

(三〇) 見《道藏》第28册第683頁。

(三一) 見《道藏》第2册第38頁。

(三二) 見《道藏》第9册第892頁。

(三三) 見《道藏》第6册第182頁。

(三四) 見《道藏》第31册第812頁。

(三五) 見《道藏》第32册第229、300頁。

(三六) 見《道藏》第32册第653頁。

(三七) 見《道藏》第1冊第697、698頁。

(三八) 見《道藏》第30冊第730頁。

(三九) 見《道藏》第11冊第425頁。

(四〇) 見《道藏》第5冊第2、3、4頁。

(四一) 見《道藏》第30冊第317頁。

(四二) 見《道藏》第18冊第582頁。

(四三) 見《道藏》第30冊第533、534頁。

(四四) 見《道藏》第18冊第303、304頁。

(四五) 見《道藏》第36冊第363、364頁。

(四六) 見《道藏》第18冊第571至578頁。

(四七) 見《道藏》第1冊第813頁。

(四八) 見《道藏》第19冊第570頁。

(四九) 見《道藏》第17冊第105至109頁。

(五〇) 見《道藏》第18冊第597頁。

(五一) 見《道藏》第30冊第901頁。

(五二) 見《道藏》第18冊第583頁。

(五三) 見王育成着《道教法印令牌探奧》第95頁。

(五四) 見《道藏》第30冊第166頁。

(五五) 見《道藏》第10冊第547、548頁。

(五六) 見《道藏》第3冊第 頁。

(五七) 見《元始無量度人上品妙經四注》卷二，《道藏》第2冊第220、221頁。

(五八) 見張宇初《元始無量度人上品妙經通義》卷二，《道藏》第2冊第312頁。

(五九) 見《道藏》第32冊第58、61頁。

(六〇) 見《道藏》第32冊第58、61頁。

(六一) 見《道藏》第10冊第645頁。

(六二) 見《道藏》第10冊第474頁。

(六三) 見王育成着《道教法印令牌探奧》第100頁。

(六四) 見《道藏》第10冊第571頁。

(六五) 見《道藏》第5冊第457頁。

(六六) 見《道藏》第28冊第150頁。

(六七) 見《道藏》第10冊第789頁。

(六八) 見《道藏》第10冊第749至752頁。

(六九) 見《道藏》第30冊第128頁。

(七〇) 見《道藏》第1冊第879、881頁。

(七一) 見《道藏》第10冊第761、762頁。

(七二) 見《道藏》第10冊第761、762頁。

(七三) 見《道藏》第10冊第761、762頁。

(七四) 見《道藏》第30冊第168頁。

(七五) 見《道藏》第3冊第838頁。

(七六) 見《道藏》第30冊第173頁。

(七七) 見《道藏》第30冊第187頁。

(七八) 見《道藏》第30冊第150、151頁。

(七九) 見《道藏》第28冊第617頁。

(八〇) 見《道藏》第34冊第415頁。

(八一) 見《道藏》第34冊第401頁。

(八二) 見《道藏》第28冊第525、526頁。

(八三) 見《道藏》第34冊第416、417頁。

(八四) 見《道藏》第28冊第524、525頁。

(八五) 見《道藏》第34冊第415頁。

(八六) 見《道藏》第28冊第525、526頁。

(八七) 見《道藏》第32冊第577、578頁。

(八八) 見《道藏》第34冊第416、417頁。

(八九) 見《道藏》第28冊第525、526頁。

(九〇) 見《道藏》第2冊第829頁。

(九一) 見《道藏》第34冊第416、417頁。

(九二) 見《道藏》第34冊第404、411頁。

(九三) 見《道藏》第28冊第525、526頁。

(九四) 見《道藏》第34册第416、417頁。

(九五) 見《道藏》第28册第525、526頁。

(九六) 見《道藏》第1册第245頁。

(九七) 見《道藏》第1册第267頁。

(九八) 見《道藏》第30册第624頁。

(九九) 見《道藏》第34册第416、417頁。

(一〇〇) 見《道藏》第28册第525、526頁。

(一〇一) 見《道藏》第6册第650頁。

(一〇二) 見《道藏》第33册第553至556頁。

(一〇三) 見《道藏》第34册第416、429、430頁。

(一〇四) 見《道藏》第28册第525、526頁。

(一〇五) 見《道藏》第34册第416、392、393頁。

(一〇六) 見《道藏》第34册第416、417頁。

(一〇七) 見《道藏》第28册第525、526頁。

(一〇八) 見《道藏》第28册第525、526頁。

(一一九) 見《道藏》第23册第850頁。

(一一〇) 見《道藏》第10册第652頁。

(一一一) 見《道藏》第10册第621頁。

(一二二) 見《道藏》第30册第322、325頁。

(一一三) 見《道藏》第28册第525、526頁。

(一一四) 見《道藏》第30册第85頁。

(一一五) 見《道藏》第1册第808頁。

(一一六) 見《道藏》第30册第345頁。

(一一七) 見《道藏》第29册第824至827頁。

(一一八) 見《道藏》第34册第416、417頁。

(一一九) 見《道藏》第30册第104、108頁。

(一二〇) 見《道藏》第29册第828、829頁。

(一二一) 見《道藏》第30册第104至106頁。

(一二二) 見《道藏》第31册第49頁。

(一二三) 見《道藏》第30册第437頁。

(一二四) 見《道藏》第30册第123頁。

(一二五) 見《道藏》第10册第526頁。

(一二六) 見《道藏》第10册第526頁。

(一二七) 見《道藏》第10册第547、548頁。

(一二八) 見《道藏》第10册第607頁。

(一二九) 見《藏外道書》第17册第97頁。

(一三〇) 見《道藏》第10册第143頁。

(一三一) 見《道藏》第3册第990頁。

(一三二) 見《道藏》第3冊第1021頁。

(一三三) 見《藏外道書》第17冊第97頁。

(一三四) 見《道藏》第3冊第1021頁。

(一三五) 見《道藏》第3冊第992頁。

(一三六) 見《道藏》第3冊第1021頁。

(一三七) 見《道藏》第31冊第399頁。

(一三八) 見《道藏》第3冊第 頁。

(一三九) 見《道藏》第3冊第992頁。

(一四〇) 見《藏外道書》第17冊第97頁。

(一四一) 見《道藏》第3冊第1021頁。

(一四二) 見《道藏》第31冊第399頁。

(一四三) 見《道藏》第31冊第579、580頁。

(一四四) 見《道藏》第29冊第56頁。

(一四五) 見《道藏》第29冊第543頁。

(一四六) 見《道藏》第29冊第149頁。

(一四七) 見《道藏》第29冊第138頁。

(一四八) 見《道藏》第29冊第149頁。

(一四九) 見《道藏》第29冊第138頁。

(一五〇) 見《道藏》第29冊第149頁。

(一五一) 見《道藏》第29冊第138頁。

(一五二) 見《道藏》第29冊第150頁。

(一五三) 見《道藏》第29冊第594頁。

(一五四) 見《道藏》第29冊第56頁。

(一五五) 見《道藏》第5冊第386頁。

(一五六) 見《道藏》第29冊第150、152頁。

(一五七) 見《道藏》第32冊第177頁。

(一五八) 見《道藏》第32冊第90、91頁。

(一五九) 見《道藏》第29冊第413、420頁。

(一六〇) 見《道藏》第29冊第413頁。

(一六一) 見《道藏》第33冊第821頁。

(一六二) 見《道藏》第28冊第616、617頁。

(一六三) 見《道藏》第28冊第617、618頁。

(一六四) 見《道藏》第29冊第150頁。

(一六五) 見《道藏》第29冊第150頁。

(一六六) 見《道藏》第28冊第616、617頁。

(一六七) 見《道藏》第10冊第473頁。

(一六八) 見《道藏》第10冊第755頁。

(一六九) 見《道藏》第18冊第612、163頁。

(一七〇) 見《道藏》第18册第696頁。

(一七一) 見《道藏》第10册第795至798頁。

(一七二) 見《道藏》第10册第795至798頁。

(一七三) 見《道藏》第10册第795至798頁。

(一七四) 見《道藏》第10册第795至798頁。

(一七五) 見《道藏》第10册第795至798頁。

(一七六) 見《道藏》第18册第679頁。

(一七七) 見《道藏》第18册第679頁。

(一七八) 見《道藏》第18册第680頁。

(一七九) 見《道藏》第18册第680頁。

(一八〇) 見《道藏》第18册第680頁。

(一八一) 見《道藏》第18册第680頁。

(一八二) 見《道藏》第18册第681頁。

(一八三) 見《道藏》第18册第681頁。

(一八四) 見《道藏》第18册第681頁。

(一八五) 見《道藏》第18册第681頁。

(一八六) 見《道藏》第18册第681頁。

(一八七) 見《道藏》第18册第682頁。

(一八八) 見《道藏》第18册第809頁。

下卷 道教神司道職·經文咒語類法印

(一) 靈寶大法司印

此印亦名『上清靈寶玉璽』，收載《靈寶無量度人上經大法》卷七

二。經曰：『夫行靈寶之法，須得上天玉璽印章，方能洞達杳冥。若以凡世之文，不遇真師所傳，則枉用心神，終無所得。且靈寶印章，昔元始天王妙氣結成真篆，皆以碧玉爲之，名曰金章玉璽。降于真靈之天，付于道君，后付于虛皇天尊，虛皇天尊付于金闕帝君，金闕帝君授之天皇帝，天皇帝授于軒轅。軒轅后遇玄中大法師、靜老天尊出世，各辨其文，各有品目，軒轅請問殷勤，故玄師教之有法，用之有式。故靈寶大法，玄師主之也。自后代代設化，方方傳經，而不遇其人，印章多隱名山而不出。厥后神仙出世，

遭值斯文，而天尊慈悲，付以印章，方傳后世。至學之者如遇之，則當保借，不可輕傳下世，以泄其章。」此印即爲靈寶大法之首印，代表着靈寶道法的權威及命令。『可移符文貼牒，榜示三界，鬼神見之，爲信符。如傳度表奏之后，祭咒方可用。』(一)

據王育成先生介紹，這種印章存世實物很少，中國歷史博物館藏有一枚明代銅質符篆體靈寶大法司印，直把立鈕，總高4.5公分，印面方形，徑3.5公分，印背刻有『庚申年□□觀隱泉置』字樣。(二)《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》中亦各有收載，可見其重要與用途之廣。

寧全真《上清靈寶大法》卷二七指出：『印者，信也。用者封物相什，亦執政者所持信也。……故依本法，止用靈寶大法司印。今既進品洞玄，佩中盟籙，行靈寶法，則職位已重，除拜章外，上而奏牒，下而關申牒貼，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，幽顯所隸，并用靈寶大法司印，實本職執法之信也。』其《靈寶大法司印說》曰：『自周秦至本朝，尺非一等。有周尺、秦尺，有漢尺，有后周尺。至本朝有布帛尺，有省尺，江淮間有準尺。

長短不同。今本職執法之印，合徑二寸五分。往往法書言印徑幾寸幾分，多不辨尺之長短，凡有師古之士，并從周尺也。』(三)據王育成先生考證，以周尺約合今0.23米計算，印徑約爲5.75公分。《上清靈寶濟度大成金書》卷二五載此印用法：『此印建壇前一應行移文牒關札上用，及中下界申狀方函名字重封處用一印。』(四)可見，自宋代以來，靈寶大法司印大體都是運在道教文牒、關札、申狀、方函之上。

(二) 北極驅邪院印

此印又名都天統攝三界鬼神之印，被諸派所重，廣泛運用。因傳授、流派之別，印文有殊，多達十余種。此兩枚印①②收載《太上助國救民總真秘要》卷二、《上清骨髓靈文鬼律》。四川地區曾出土多枚，如四川蒲江縣天華鄉出土一枚九疊篆書的『北極驅邪院印』。

據《道法會元》卷二六五所說：『紫微北極玉虛大帝，上統諸星，中御萬法，下治豐都，乃諸天星宿之主也，北極驅邪院是其正掌也。』所謂『正掌』，即是說紫微大帝爲北極驅邪院的主神。他主掌該院，考

召三界鬼神，『居紫微垣中，爲萬象宗師，衆星所拱，爲萬法金仙之帝主，上朝金闕，下領酆都。起于龍漢元年，有北酆陰都六洞鬼兵神靈魔王，游行人世，殺害生靈，莫能制御。玉帝召北帝統率神將吏兵，演大魔黑律，行酆都九泉號令符，糾察三界鬼神印，降伏魔群，驅蕩妖氛，

救護黎庶，功成行滿，升入北極中天自然總極紫微大帝之位。』（五）

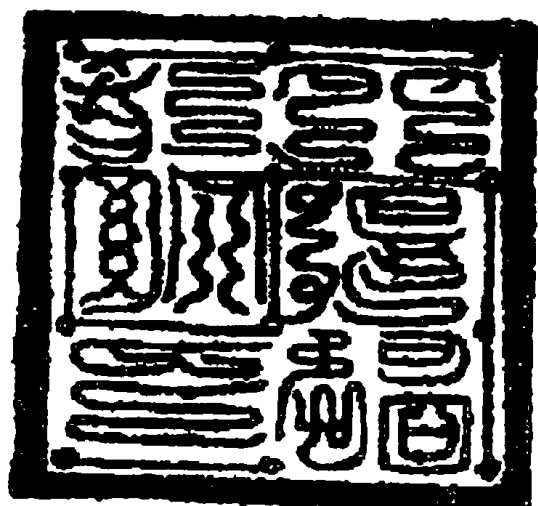
①

《道法會元》卷一七一曰：『天蓬大元帥爲嗣教外臺卿，別有神局，是陰治之有司，號北極驅邪院，如世之殿師，兵府是也。其中皆是陰治主者，乃地界法官是其任也。……以舉仙官爲任，使拯治陰魔，禁御萬殺，承陽宣化，保寧山川，生育萬匯，皆荷道化。』（六）

《太上太玄女青三元品誡拔罪妙經》卷上曰：『紫微帝君考校大千世界之內，十方國土之中，上至諸天神仙升降之籍，星宿臨照國土分野興亡之薄；中至國主賢臣、諸王太子，一切衆生考限之期；下至魚龍變化，飛走萬類，改易身形，升沉年月；至于三涂之內，九府之中，罪對

之名，年劫之限，其內合得生爲人者，則當削名長夜之府，列字左宮之中；其內合爲諸色邪魔鬼神之者，則當刻限右宮，書名黑簿，俟其數滿，又復改形，隨其業力高下不同，受報各異。』（七）

這里所說的『黑簿』，亦名『黑律』、『鬼律』。《上清骨髓靈文鬼律·

②

序》曰：『鬼律者，天曹割判，入驅邪院，北帝主而行之，玉格并行法儀式者，玉帝特賜驅邪院，以掌判也。其要皆所以批斷鬼神罪犯，輔正驅邪，與民爲福，爲國御灾者焉。』并收法式一枚，曰：『諸造驅邪院印，方一寸八分，以金玉爲二，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，次同所授官花押字樣關東岳照會，訖方得使用。』又曰：『北極驅邪院當院見管押將吏兵等，系奉玉帝敕命差撥，赴本院護法行化，助國濟民，救度群品，咸歸正道。切慮不知本院有天印，方一寸八分，或方二寸一分，或方三寸，或方五寸，管轄天兵百千億萬垓，印篆一毫一紋，容隱三十六萬垓兵將，隨吾印

轉，邪魔聞之膽碎，病者見之安寧。上帝賜之，力士捧擎，從吾所行。印中兵將百千億萬垓，來往如風，無形無迹，變化不窮，隱吾印中，召之則至。或見大身，遍滿虛空，頭戴昆侖，肩擔日月，手把帝鐘，足踏夔龍。或見小身，入微塵中，于發絲內，視大威通，護持正法，千變萬化，救度有情，不自伐功，玄妙之力，道法無窮。』（八）

由此可見北極驅邪院爲紫微大帝主掌，權重威猛，深受道教諸派尊重。元妙宗《太上助國救民總真秘要》卷二亦收有二枚，印文不同。有《祭造法印式》講述其由來、制作、規格及使用法：『昔先師所受真人北極驅邪院并都天大法主印二面，可以雷震棗木，用六丁六甲日，至誠焚香，齋戒潔淨，命匠開之。却以甲子夜星月明煥于華蓋上，用棗湯二十四盞，時果二十四盞，茶酒香等，先具聞奏呈樣，仍獻錢馬等，上驅邪院法主，開印入印聖衆，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，印中聖衆。』或金玉爲之，方一寸八分，『召六丁六甲使者，結界守護，置訖以朱傳印面上，先聞奏上天，次申東岳及關合屬去處照會，方得使用。』

其敕印咒（凡祭印使印，先誦之）曰：『北極神印，佩服真靈。三

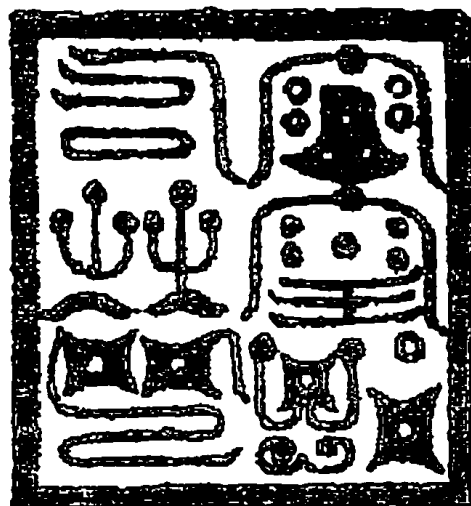
師下降，依吾旨陳。神印一下，福壽來臻。邪魔皈正，道氣長存。急急如律令。』開印咒曰：『天印靈靈，玉皇上帝敕行，驅邪法主臨印，天丁力士捧行，邪道聞知膽碎，病人見即安寧，凶逆爲禍者滅，慈善爲福者亨。急急如律令。』使印咒曰：『天帝神印，印山成湖，印石成途，印樹樹枯，印地地裂，印木木折，印水水絕，印上徹下，印外徹內，印前徹后，印左徹右，印邪邪止，印鬼鬼滅，印病病除，印痛痛散，破除鬼氣，流殃墓注，急自走去，正神來居我處。急急如律令。』入印咒曰：『天丁力士，入天印，猛烈邪魔化作塵。急急如律令。』（九）

（三）雷霆都司之印

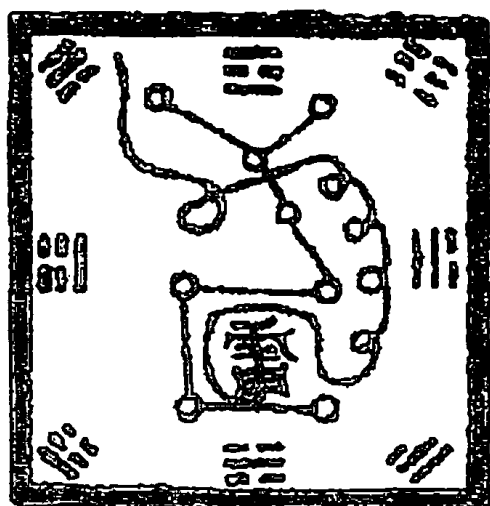
此四種印式①②③④收載《道法會元》卷五七、一二三。道書中或稱之爲『雷霆都司符璽』、『雷部通真達靈金玉之章』，其印文皆爲符圖化的形式。據王育成先生介紹，這種印章傳世實物較多，木、銅、石質的皆有，如貴州省博物館藏有一枚明代銅質雷霆都司印，印面方形，高5.7公分，徑5.8公分，符圖化的印文多有星點之狀。『中國歷史博物館

藏有一枚宋代銅質雷霆都司印，通高3.3公分，印面正方徑5.5公分……

該印是現知最早的銅質。石質者也有所見，北京私人曾藏有一題，印面方形，高6公分，寬5.6公分，文字爲篆書，作「雷霆都司」四字。」（十）

①

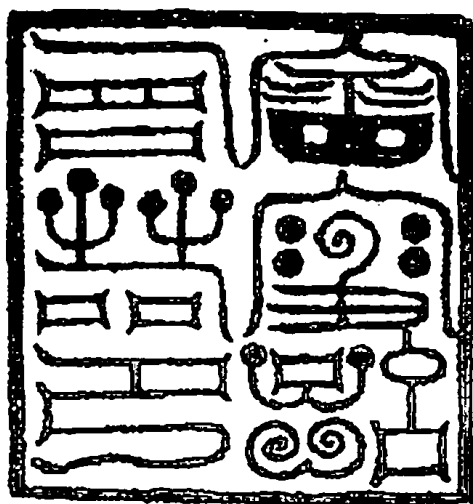

②

者，應時行令，以輔真王之化。且五雷使乃雷城之專司，統攝五雷，關

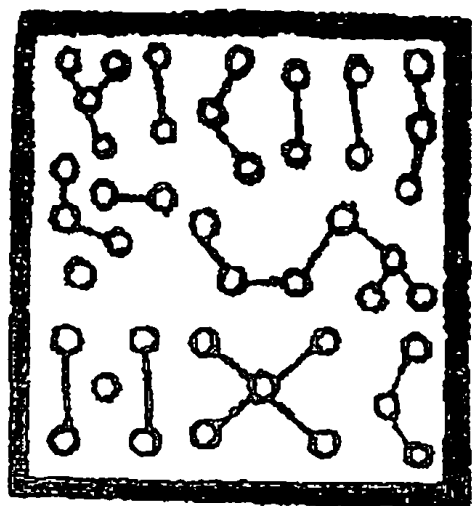
《上清靈寶濟度大成金書》卷二五亦有一枚。并曰：『行雷法諸事文移通用。』（一一）所謂「雷霆都司」，是道教神真體系中主管雷霆運化的神司。《道法會元》卷五六《上清玉府五雷大法玉樞靈文》載雷霆火師汪真君言：『五雷既明，當知雷府所部。既明所部，有請立應。且雷城在玉清真王府碧霄上梵氣中，去府二千三百里，城高八十一丈，乃玉清真王按治之所，卿師使相，列職分司，主發生萬物，驅動海岳，推遷四時，升降陰陽，錄善罰惡。中有五雷主

申司分。凡風雨不時，亢陽爲虐，兵戈妄動，饑饉薦臻，皆由請命帝真，

③

無不由玉樞而大布分野，兼領三司將吏，判治三界鬼神功過，以康黎庶。且斗有神府，府有樞，樞有相，故有玉樞院，又名斗樞院。設官分職，近二百員，輔真王之治，領雷霆之職，至于水旱之災，兵戈饑饉，皆由執正而行。雷霆都司，乃北帝專司之所，列官分職，佐玉機之政。凡世間水潦旱魃，悉請玉樞院，稟聽施行。至于雷霆斧鉞，慶賞刑罰，有條不紊，悉有司存，天心有雷，但不專耳。』則此印代表雷府雷霆都司的權威與命令，『申發文字，召都司將吏用之。』(十二)

④

雷公、風后二君得之，

相續仙去。許都仙得之，同吳猛、丁義統領邵陽人，其符璽皆玉爲之。黃帝得之，佩印登天。

雷公，以此符璽照其毒龍，是時毒龍兩目迸血，方始斬之。其印爲尸氣所觸，則微裂小縫。后復祭謝，乃合如舊。邵陽雷公隨此駐札守護。』祖師曰：此印專爲申奏而設，乃天門、雷門識認之私，其印方圓，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，于海南授與陳泥丸真人，傳流至今。』(十三)

(四) 雷霆都司北極驅邪印

此印系貴州省博物館收藏。雷霆都司、北極驅邪，兩者皆爲道教著名法印，此印合二爲一。據王育成先生言，『印面高6.3公分，寬6.5公分，……上部爲聯機三星，左側爲「雷霆都司」，右側爲「北極驅邪」，字樣，中部有一圖形，頭上有一「王」字樣，脚下踏着一「罡」字樣，據其圖形呈鳥人狀與等字樣，該圖形應是道教神系雷部主神雷祖之化身雷公。』(十四) 近年來四川地區陸續發現了一些與此相類的法印，如在阿壩茂縣羌族聚居區發現三枚羌族巫師使用的法印：一爲漢書陽刻九疊篆

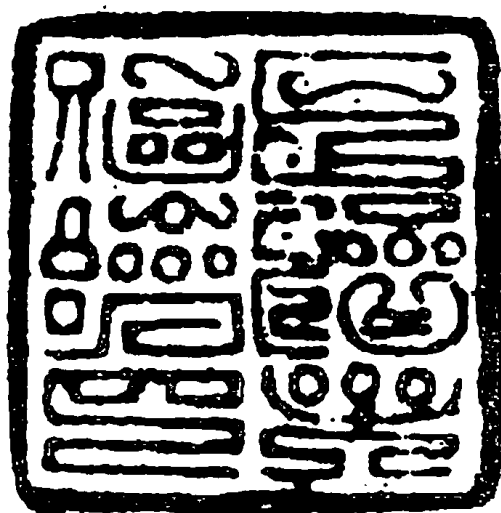
『雷霆都司北極驅邪』印，二爲漢書陽刻九迭篆『佛法僧寶雷霆都司北極驅邪』印，其三即爲符篆體『雷霆都司北極驅邪』印，中央有雷神，鈕爲道教真武祖師坐像。這就說明道教法印中亦融入了佛教的因素，且爲西南地區的少數民族接受、運用。

(五) 上清天樞院印

此印①②系中國歷史博物館、北京私人收藏。據王育成先生言，中國歷史博物館藏爲南宋銅質符篆體印，印面方形，徑5.5公分，『印文符篆化，色彩極爲強烈，如無道書所錄印式比較，其文很難辨識。周進《魏石經室古印景》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。北京私人亦藏有一方明代銅制符篆體「上清天樞院

印」，片鈕，印面方形，徑5.6公分。」（二五）

所謂『上清天樞院』，道教謂其為天庭糾察之司，總領其府，稽考三界鬼神，是道教神真府司中的一個重要神衙。《靈寶淨明天樞都司法院須知法文》曰：『天樞都司者，天門司院，上天喉舌之官，總領七十

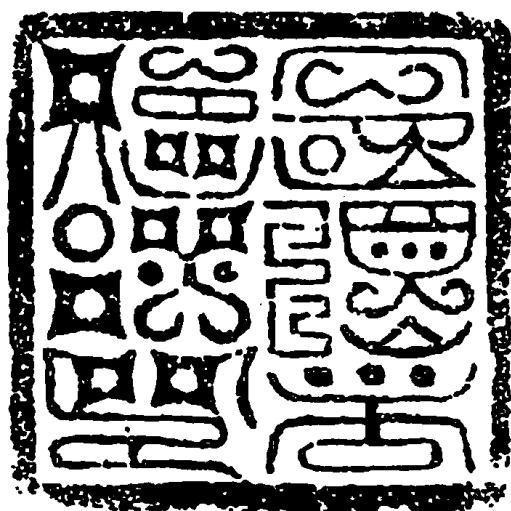
①

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，無不關膺。如緣合系都錄、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。」（二六）《天樞院都司須知》曰：『天樞都錄系在世活人，管提舉簽書錄事七人，有曹椽七人，承受發放七錄事，管元會營兵一萬人，名天攝軍。』（二七）

由此可知，上清天樞院在道教神司中是個樞紐性的部門。故此印權重威猛，為道教至寶。《上清天樞院回車畢道正法》卷上指出：『夫上

清天樞院印者，爲上清三天門下進奏之司。凡于人世爲民行法，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，聞中界五岳名山大川，下至酆都之神，不論高下，并用關牒。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，作二行迭篆。』（一八）

②

紫微真人亦曰：『印有六，一天樞院印，管轄三界，總攝萬天尊上帝。凡有宴游等符命敕、平章代判敕，下萬天三界，均召萬天天主，關聞神靈，同會玉京，擁駕護輦。凡使持符飛命，則使三元考召君、飛符聖帝，常使三官五岳、十一耀、二十八宿、三元將軍、四聖天師、諸天天主、四府三君、十大天王、五方星斗，此乃是萬天都總之印。』『凡諸印文，須是天篆，或雷文龍章鳳篆，與凡篆不同字。雷匣印文字速達上天，中下界鬼神見之，實時奉行。』（一九）

(六) 煉度司印

此印收載《靈寶無量度人上經大法》卷七二。經曰：『右印乃上帝降付南昌受煉司真君，主煉煉魂，可煉度亡魂，專印水火符篆，煉度司

分關申貼牒之屬。』『以七寶金玉爲之，或以赤棗心，或桃柏木，命工于陽火日刊成，陰水日露天一宿，而收之。』(二十一)所謂『煉度司』，是指主持道教水火煉度法儀的神司。此印爲南昌煉度司真君的權威與命令的象征，凡行水火煉度法者皆須用之。

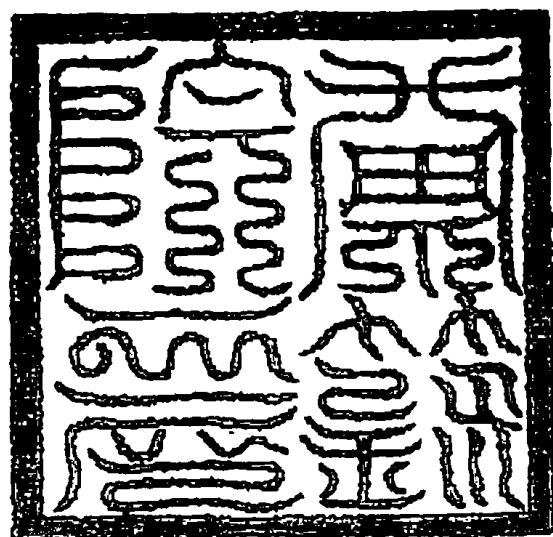
金允中《上清靈寶大法》卷三七曰：『煉度之儀，古法來立，雖盛于近世，然自古經誥之中，修真之士，莫不服符請氣，內煉身神。故劉混康先生謂生人服之，可以煉神；而鬼魂得之，亦可度化，是煉度之本意也。』(二二)

《靈寶無量度人上經大法》卷五七曰：『昔上帝哀愁下方幽魂，拘

迫北方溟海之中，泉曲之府，九幽長夜等獄，無由超度，故說經教，以拔衆生。使九華真人理于南昌上宮，主九幽之下宿對死魂。又有南昌度命君，煉度死魂。中有流火之庭，飛焰煥于八方，流火之膏煉身，則體生玉光，明如眸子。南極真人亦理于宮中，應諸學道，仙品未充，皆諧流火庭內，南極真人煉以火膏，及月中黃氣，洗煉蕩除塵垢，得與真人爲侶。如生人煉度身形，則魂神經上南宮，受煉于流火之庭。隨其真修學功之淺深，準計年月之多寡，時限既畢，即得更生。雖經時積歲，有如睡頃，不覺稽延，從茲已往，便期神仙。其火池靈童，名曰婆尾，每至劫運一交，即以欖丘之衆計即量行，補升朱陵之宮，受福爲仙官，豈小補哉！赤明開運，元始錫爲梵度天王、太無真人，遂居天王之府，度長夜之魂，遣南昌上宮朱陵火府官童將吏，種種印法，下降塵世，傳付有道之士，代天行化，濟拔幽冥。受此法者，補充南昌上宮煉度真官，兼知黃籙院印。』（二二）

(七) 黃籙院印

此印收載《靈寶無量度人上經大法》卷七二。經中曰：『右印乃上帝降付黃籙院使相，主下元，度上世亡魂。如建大齋寶壇，召攝君將吏兵，符牒用之。』『以七寶金玉爲之，或以赤棗心，或桃柏木，命工于陽火日刊成，陰水日露天一宿，而收之。』(二三)所謂『黃籙院』，亦稱『上清黃籙院聚魂五總府』，爲道教科儀法會中主治渡亡破獄的專司。

同書卷六十《南昌受煉品》、卷六一《靈寶煉度品》并謂煉度司有『黃籙院仙宰、黃籙院判官、將吏功曹、神兵土地、飛天大神、妙行真人、煉度真人、八威龍文神君、火池神將、水池神將、攝魄使者、度魂主吏、火府功曹、童子吏兵、火池童子、司命真君、司籙真君、延壽益算度厄尊神、回骸起死監生大神、五道大神、溟冷大神、煉度直日功曹、煉度

吏兵、一切真宰』。(二四)

《靈寶無量度人上經大法》十五《祭印通靈》曰：『兆擇吉日，命工開造靈寶大法司印、三天太上印、通章印、三天合同印、九靈章奏印、靈寶諸印，備香花酒果，各十二分，祭印中仙靈。咒曰：小兆真人姓某，謹致祭于印中大神，印中神仙，真氣真人，掌印靈官，直印玉女，直印玉童，直印仙兵，印中神仙。某受靈寶大法，管攝鬼神，呼召仙兵，通達徹視，與神皆游，永爲至人，惟爾印中仙靈，享此誠禮，助某道氣功成同享。不敢負違。叩齒三通，念攝印咒百遍，掐都監訣。咒曰：神真氣真，氣真神真。神分太極，氣攝高清。玄印變化，妙應妙靈。急急如律令。』(二五)

(八) 泰玄都省印

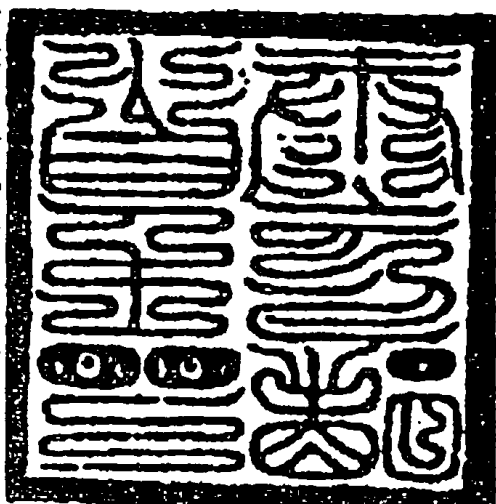
此印①收載《靈寶無量度人上經大法》卷七二，經中曰：此印『乃玉帝降付天師，掌太玄都省申奏等事，如召功曹符吏，集諸兵馬，蘸奏星辰，當關牒而用之。此印漢代天師以凡篆而易之，其祖傳秘印，隨正

一升天，正掌太玄都而用焉。』以七寶金玉爲之，或以赤棗心，或桃柏

木，命工于陽火日刊成，陰水日露天一宿，而收之。『（二六）

①

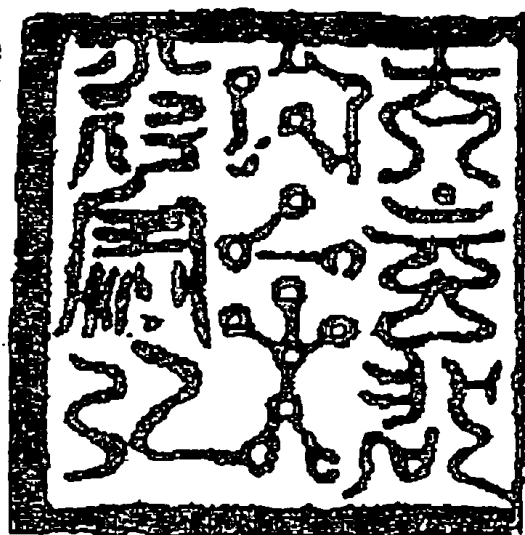

②

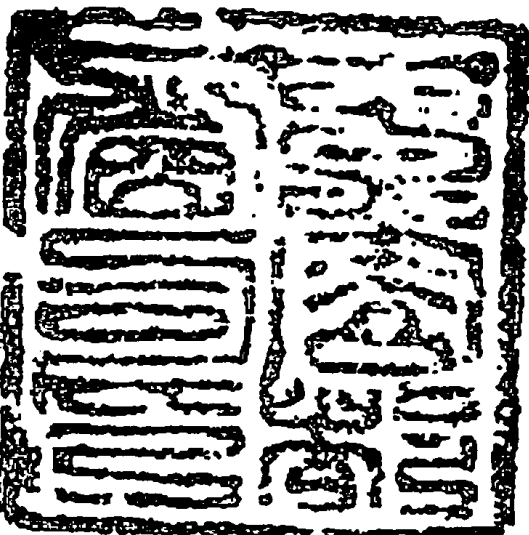
使節令』；下元一品仙官共十五階，『充受都籙十司節使』；武林亦分三

《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》收載一枚②，曰：『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，并以行道法人依功績叙遷，生曰遙勲，死爲正授，此常格也。如生有奇能異績，名系玄譜，真聖叙用者，常以正授，或以福履。叙用者魂神寄階，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，一歲則入于洞神文堂。』其文林中分三品仙官，上元一品仙官共七階，『充受都統大主使』；中元一品仙官共十階，『充受省

品，上元一品仙官共十階，中元一品仙官共十階，下元一品仙官共十二

(3)

(4)

神仙功過事。天仙院，

階，『充右武林并隸都錄』。他們分別就職于太玄都省的各個司局：『太玄都錄，玉清宮內，掌管天下奏事，通呈奏牘，諸仙出身文籍，兼都刑掌犯死刑籍事。祿算院，掌人物生死事。延生院，掌人壽算事。治職院，掌天下法官考第事。天道院，掌天下修行人事。陽德院，掌天下德事。陰禍院，掌天下惡事。仙鬼院，掌鬼神升遷事。天兵院，掌三界兵馬事。糧料院，掌人物受用事。罰壽院，掌人枉死事。黑獄院，掌法官罪犯事。仙籍院，掌諸總籍事。通呈院，掌天下奏名事。磨勘院，掌四天磨勘司事。宮廟院，掌天下祭祀事。天雷院，掌天符事。天雨院，掌天下雨澤事。散仙院，掌諸法子出身事。兵局院，掌兵符死亡事。檢察院，掌上界掌諸天牘事。諸法院，掌十洲三島事。招文院，

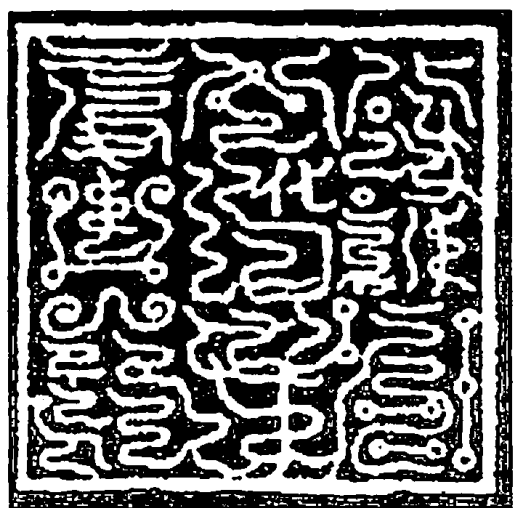
掌上降到法律事。刑制院，掌犯死罪刑籍事。延祚院，掌國祚君王名姓事。陽官院，掌陽界人世官事。陰官院，掌陰界地府官事。義成院，掌籙天下行孝事。清節院，掌諸清節事。照臨院，掌五星諸文事。都刑院，掌陽間刑獄事。司命院，掌人物注生事。』(二七)寧全真《上清靈寶大法》卷二七亦收載一印③，其實物存世的有貴州省博物館藏南宋銅質法印一枚④，圖式與前印相異，當爲傳授之不同。

(九) 九靈飛步章奏司印

此印收載《道法會元》卷一八三，爲施行『上清五元玉冊九靈飛步章奏秘法』第一印，凡上表奏章必用，『總司申牒行遣』。據同書卷一七九述，九靈飛步章奏秘法爲北宋神霄派大師王文卿所傳，『其法甚詳，而科式多本正一，蓋章法流行出于正一者也。謹將本法參正一玄科、靈寶品鑒、赤松玉歷，互加集次，分品立卷，遵而行之。真積力久，自當融會貫通焉。謹按飛步法者，出自三洞妙有之書。三洞者，洞玄、洞真、洞神也。洞真乃大洞法籙，即元始上乘法。洞玄乃靈寶法籙，洞神

即盟威都功、天心五雷等法籙，總受之稱三洞法師。』(二八)可見其法源出正一之道，而括三洞大法。

所謂『九靈』，亦稱『北斗九元星君』，指天界星宮斗府中的九位星君。他們分別爲紫極昭冲天英太星君，居北斗嚴瓊宮；紫極英明集華天

任元星君，居北斗易瓊宮；紫極通玄須變天柱真星君，居北斗瑤瓊宮；紫極總承符允天心紐星君，居北斗盟瓊宮；紫極執慶剛昱天禽綱星君，居北斗禮瓊宮；紫極宗益樞京天輔紀星君，居北斗應瓊宮；紫極凝華好化天冲關星君，居北斗芳瓊宮；紫極陽琮孚慶天内輔星君，居北斗旋瓊宮；紫極陰襲大衍天蓬弼星君，居北斗爲瓊宮。

道教謂此九靈星君主通神達靈，辟邪鎮妖。

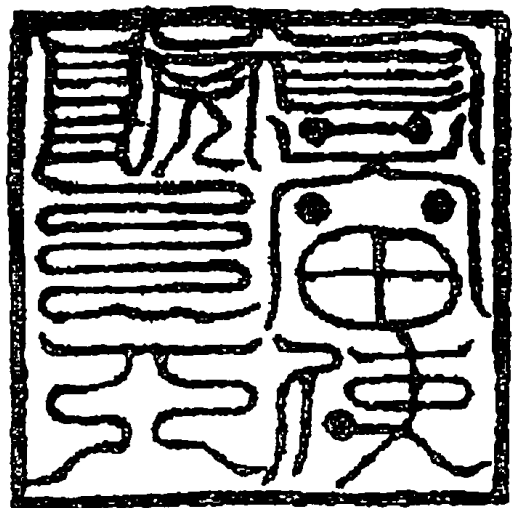
其『九靈斗咒』曰：『乘天罡，步九玄，履元斗，行飛仙。得天仙，萬神歡，隱形變，化萬端。敢有干試，收系斗門，掃除不祥，正真明分。左焕火鈴，右揮金鑑。威光萬里，嘯命立前，玉帝所祝，靡不如意。急急如律令敕。』(二九)

《道法會元》卷一七二亦曰：『北斗九辰，應化分精，而爲九神也。九神者，天蓬、天任、天冲、天輔、天英、天内、天柱、天心、天禽也。謂順支辰總御陰陽，契合天地，主張造化。』（三十）

（十）五雷使院印

此印①收載《道法會元》卷五七。經曰：『關札符文，用之立應。』

（三一）據同書卷五六引火師汪真君曰：『雷部有六符寶印，始自元始上帝付授，次及五岳五君丈人。其印皆玉爲之，或號玉樞。其后黃帝、雷公、風后等嗣法，佩印隨身登天。昔許君遜得此五號，同吳君猛攝斬毒龍，毒龍不伏，以印照之，其龍二日流血，不得轉動，方始芟誅。尸血穢觸，其印微裂小縫，自后再祭，其文復舊。印中有斗中通事舍人、紫光童子出入，不可妄用。』所說雷

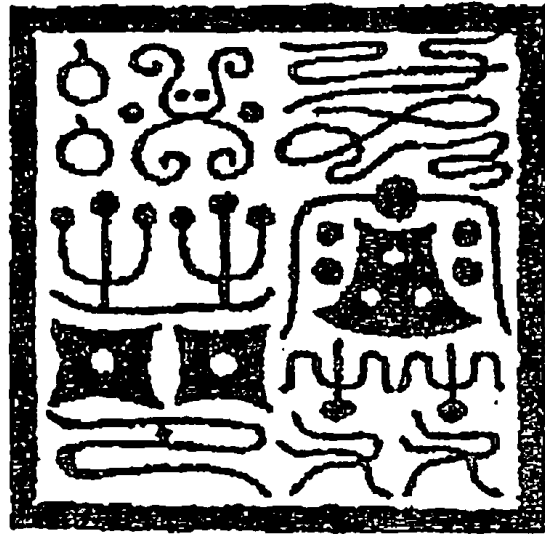

①

部六符寶印，包括紫光丹天之印、雷光火文之印、玉晨洞靈之印等。其中

五雷使院印，『非上元一品天官，不可用之。』因爲雷府五司之中，『獨五雷院專權也，雖皆受制，每司各有猛將吏兵，統攝四院，威靈浩博，豈同他部之兵，學真奉法之士，皆請兵于此。』

所謂『五雷』，是指天雷、神雷、龍雷、水雷、社令雷，所主不同，

②

所部亦別。『天雷者，百官千將，上輔玉帝，下御陰陽，威德極重。換劫之時，上帝此雷令降下人間，翻天覆地，鼓震乾坤，安日立月，尊極不能盡言。若國土連年亢旱，天下饑荒，當具國王投詞，奏聞天庭并及諸司，乞降此雷，拯濟天下，方可施用，壇法如式，不可妄意。神雷者，亦有百官千將，居三界之中，隨意屯駐，代天行化。一年四時之中，發號施令，均布雨澤。若下方不忠不孝，不仁不義，前生今世陰毒害物，冤結滿盈，三官上奏，書名惡簿，上帝即神雷伐之。今或狂風大雨之時，震動霹靂，誅戮人物者，是也。欲動此神雷，須申上三司，及飛奏九清，方可用之。龍雷者，上帝所賜龍宮，有萬將千兵，以佐龍君威德，保護仙

經。凡龍宮海藏仙經萬卷，異寶無涯，亦乃天帝所賜，此雷保之，主救一方旱潦。欲動此雷，飛申諸司，奏聞上帝，下牒龍雷主者，速行拯救，無不應耳。其風順而和，其雨細而廣是也。水雷者，乃下元水官所部也。上帝賜令，誅斬水妖，賞功伐過，爲神之列。亦主救濟一邦灾旱，官將并同龍宮。若行遣之，必須申諸司，及牒水部，然后奏聞，克期而應。社令雷者，乃一郡一邑之中，有忠義報國之士，孝勇猛烈之人，報君落陣、居家憤死英靈之性，聚爲此雷。能捉蜃龍，非時作狂風猛雨，拔樹斷木，務求血食。亦能禍福一方，百姓祭之及時，則風雨順；如失祭告，則作暴雨狂風，疾雷猛電，連作大水，害人苗稼，傷人性命。今世人一州一土，或有神廟祈求感應，因而封祀者，乃此類也。昔趙鸞鳳運斧而斗者，正此等耳。學真奉道之士，得此口訣，能遣動此雷，以救百里之旱，一邑之灾。凡驅社令雷，須牒城隍并惡猛祠典，令城隍督此雷，然后立壇祭起，但可救旱作水，不可妄議。』(三三)

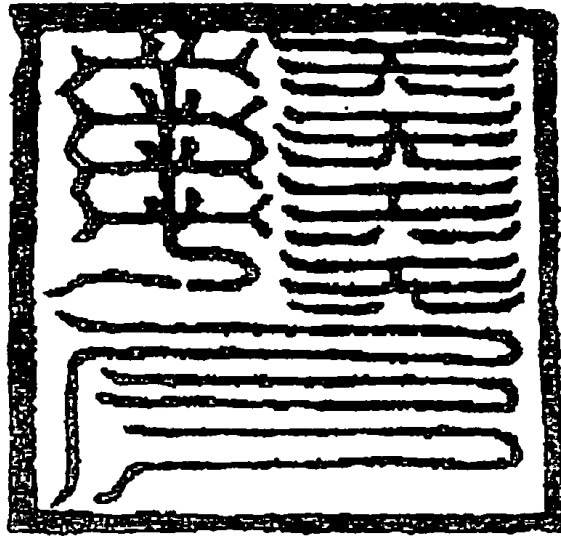
《道法會元》卷二四九曰：『五雷者，天雷，玉帝侍衛之司；神雷，貳之；龍雷，海藏之拱衛；水雷，貳之，雨澤之所司；社令雷，則名山大川精忠血食之神，上奉帝令，下親民事，可以指役也。四司者，玉府

五雷使院中，有玉府五雷使院真君，乃雷城之專司，玉樞五雷院使相實貳之。北帝雷霆都司主行刑賞，蓬萊都水司專司水澤，三司皆總于玉府五雷使院，諸解送刑獄，勿得僭紊于樞府，止于雷霆都司。』（三三）《上清靈寶濟度大成金書》卷二五中亦收載一枚②，印文不同，并曰：『建雷霆齋，用此印以代（靈寶大法）司印。』（三四）

（十一）童初府外館印

此印收載《道法會元》卷一七七。據同書卷一七一言，江蘇句曲有華陽洞天，乃東華帝君的治所，『天之陰宮，內有真館，名曰童初府。府有仙都總治之曹，太玄館是也。館中別有分教之局，左曰蕭閑堂，右曰易遷館，乃東華下教男女真仙授書之所，其統謂之曰童初府也。其地多出真仙奇藥，多產靈芝金漿，玉泉地脉兩聯，皆通天下洞天。乃二茅、二許、楊郭七真、南岳上真元君成道之所，后人以三茅真君之姓，改山名之曰茅山。晉永和，青童大帝降元君之宅，鸞輪之迹于今存焉。所謂華陽天仙之真館，括蒼地戶之陰宅，皆系考校之所。凡是天地水

仙，莫不司隸焉。童初府者，總宰之真司也。如太玄真人孫思邈、童初上卿劉寬，皆執職其中。府內別有五府，號上清五元素府，有五聖嗣教司之，統攝三界水火刀兵，風雨龍神，魔鬼妖怪，生死禍福，真仙升降，莫不由之予奪也。五府之中，有上帝冊命，封嗣四聖并正一天師，

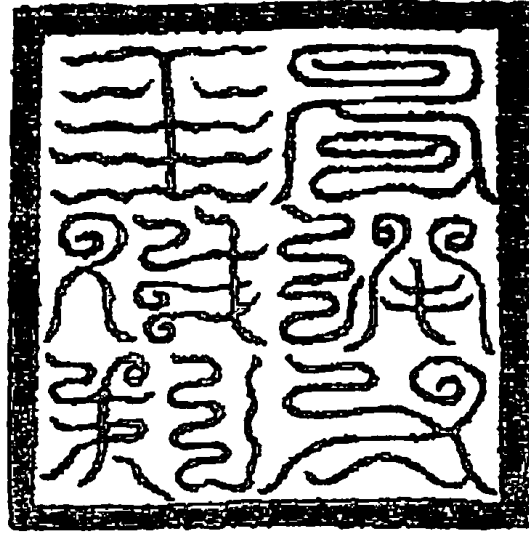
作外臺卿，以掌幽顯存亡不典之事，金文玉誥，釋仙才遞爲嗣教之真，使下元修真之士，繼世代代名刊金闕，位封仙真之官，佐助天地，行化翊贊，邦國救民，其法因局命名，故曰五元素府玉冊童初府正法是也。斯文古及今，上天威禁，寶秘至重，不傳下世。因真人楊希真遇元應高聖，請命玉皇至尊，封爲第一代嗣教外臺卿。因茲漸露玄奧，其法內載玉冊。五府五道，皆系赤明劫自然玉文。符有十品，并述上道禁經。印封五府，儲以七品仙班，流降凡塵，撫厥晚流，拯其末運。依科遵用，可以呼召丁甲，驅叱風雷，拯推七政，調和五運，辟斥三灾，濟拔生死，摧魔妖，剪邪立正，贊助皇猷。修之于身，則靈氣布于三關，藹冲和于九竅，陽削妖魔，陰除散

結，內集百神，外降千真，指日而升上清矣。』楊希真得其秘文奧旨，『指示篇目，釋上清寶冊之旨，章符數十道，引明大洞秘諱，天文印記，嗣掌大帝五府之仙階七品，并以真班之列，總括三洞寶文樞紐，行五聖之大教。』（三五）所謂『五聖』，即指天蓬大元帥、天猷副元帥、翊聖保德真君、真武佑聖真君及扶教天師張道陵。同書卷一七八言，『五元素府，則北極四聖、正一天師嗣教也。』（三六）故其印代表東華帝君的權威與命令，以統御五聖萬神。

（十二）元應太皇府印

此印收載《道法會元》卷一七一。經中謂元應太皇府系中黃元一太皇帝君治所，并傳元應太皇府玉冊、法印于世：『冊曰：攸明朗空，三元咸辨。祖考億劫，孰爲校勘。逮乎肇始，玄極表中。重光俱分，上下益正。元育司形，交通惟哲。肅靜肅清，兩儀自會。真明構和，玄黃冥際。雲爲作中，還乘暫生。不法不明，上下反復。中黃元一，承位玄極。司真司一，東西贊化。鎮乎景分，治此大位。應化有方，是曰元

始。右元應玉冊、元景玉冊、元照玉冊、元和玉冊，乃天蓬大元帥、天猷副元帥、翊聖保德真君、佑聖真君。四聖真君皆自赤明主者，俱嗣上法，而各主陰治，故世莫得而知之，但知有司驅邪院也。蓋此文事簡而難成，法簡而難行，非山林枯槁之士，莫得與語。解曰：重光，玄黃色

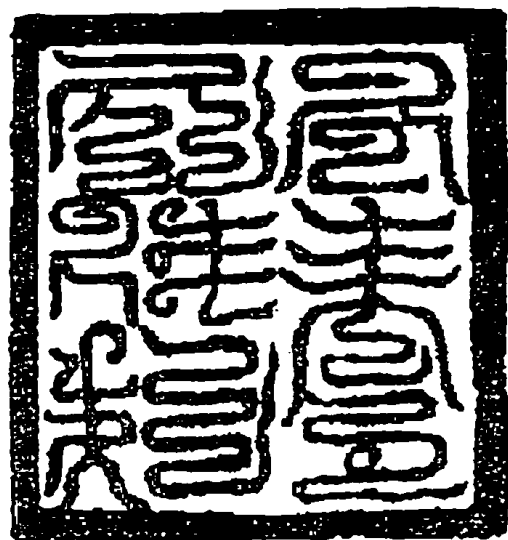
也。元育司形，主者平育舉清左相也，乃中黃元一太皇君贊化卿也。司真司一，乃是太皇君左右理禁，主者皆執職平河宮，主定地界法官。天蓬大元帥乃嗣教外臺卿也。元帥嘗授教曰：上下氣辨，萬殺俱起，隨情隨變，慢真日益。苟以陰印治之，陰符鎮之。則山川俱不息，宣化俱不行。付以太皇府印、上元重明九斗陽芒火鈴真符、太赤皇主定元府鎮治，凡事奏上元重明宮，申童初翊治所。筌曰：自延康開劫之始，懸象着明，三光分辨之后，萬類分葩，歷劫無窮，循環任運，中有工用之宰，是爲校勘之祖，爲普天之中表，作肇始之法王，分定玄黃，益正上下者，中黃元一太皇帝君是也。有左右贊教理禁主者，謂之司真司一，與平育舉清左相，同治其職，封

爲贊化卿。又曰，元育司形主者。育者，養也，以善養萬化，生成不忒，故曰元育。但自先天先地，玄黃開辟，二氣分隸，陰升陽降，媾和中道，生育人倫，無窮劫數，至季運之末，慢真日益，昇景紛紜，上下反復，萬殺俱起，莫知法明。惟中黃元一大帝承玄鎮景，應化御位，統攝總殺，肅清二儀，靜明三元，掌元應之玉冊，執職平阿宮，封天蓬大元帥爲嗣教外臺卿，別有神局，是陰治之有司，號北極驅邪院，如世之殿帥兵府是也。其中皆是陰治主者，乃地界法官是其任也。及至季氣雕殘，陰印陰治不能治之，山川不息，宣化不行，故付出是冊，以舉仙官爲任，使拯治陰魔，禁御萬殺，承陽宣化，保寧山川，生育萬匯，皆荷道化。』故其印代表中黃大帝的權威與命令，可『統制萬殺，消滅害氣，招真命靈，伏魔除怪，管轄萬神，滌蕩鬼邪，効地界法官，糾邪驅治，刻以雷震木，或赤棗心木爲之。』（三七）

（十三）元景丹天府印

此印收載《道法會元》卷一七四。據經中所言，元景丹天府爲天猷

元帥、慶歷從明大君的治所，并傳元景丹天玉冊、法印于世：『冊曰：混沌始分，二氣環着。我已主中，形成斯舉。靈虛皇皇，南昌品會。好生司生，從敕嚴治。化生成靈，故非羽毛。我氣之祖，萬偽潛消。淆雜歸昇，中和獨曹。靈物之主，其孰能高。上居清明，下歷坤母。五賊沸

溢，守御俱侮。紫雲中，丹天下輝。載義載和，極瑤音駐。慶歷從明，我徒爲主。青華青童，佐我元教。至精至微，無殺無暴。右元景玉冊，天猷副元帥嗣教也。紫光元景丹天府，慶歷從明大君所治。解曰：青元光化左元夫人、青童司命玉歷元君，爲左右贊教。大君嘗戒青童君曰：萬匯散分，玄法下降，蓋冥罰之不畏也。非故不畏氣使之然。受雜惡之氣，物物凶暴，陰罰則冥獄俱滿，億劫無盡。況下元入劫，運當更變，苟不以玄真之氣下助，則司罰司殺者亦失善政。吾甚哀之，氣濁者以印止之，靈散者以符助之，亦可以鎮山川大澤、魔鬼群集之所。右元景府印，可鎮凶怪之所。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，請符投下，即遣時直主者，連狀批送，徑付本院。如末驅遣，即告下丹天外府青華宮。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，并丹書告五行爲文，或刻金，或鏤木，填之，告付地界。黃上朱書，皆須以印印之。』(三八)

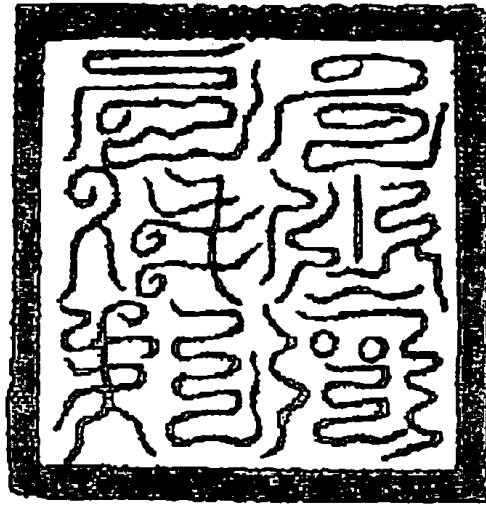
天猷元帥爲北極紫微大帝屬下四聖元帥之一。《太上九天延祥滌厄四聖妙經》說他位居『妙有天中通明殿右，領天罡之次帥，列下土之諸侯。憫凡庸迷謬以喪真，仰聖相大光而作序，贊演諸天之隱韻，述敷大梵之仙章，俯憐崇奉之誠，大賜護持之力，雲隨步發，海逐身流，大悲大願，大聖大慈。』其《天猷咒》曰：『天猷天猷，位列諸侯。上佐北帝，下臨九州。肩生四臂，項長三頭。身披金甲，手執戈矛。雲隨步發，海逐身流。紅光杳杳，紫氣悠悠。雄風颯颯，猛霧颼颼。真氣宛轉，星斗回周。千神自朝，五岳巡游。金童鼓吹，玉女歌謳。名列金闕，位鎮艷幽。蒼禽獅子，巨海蛟虬。三十萬兵，從我周游。逢妖即斬，遇鬼皆收。人遭尤善，崇遇無休。降臨福氣，滌蕩無憂。無知小鬼，敢有遲留，吾目一視，永作泉囚。急急如律令。』(三九)

《太上三洞神咒》卷五『紫微敕遣咒』曰：『紫微有敕，命魔攝凶，翻天撼地，震動虛空。瓊魁元帥，天威天蓬，威靈氣焰，萬神祖宗。明元副帥，天猷天雄，自號赫奕，諸天齊功。翊聖大神，天靈太冲，內諱招搖，斬邪滅踪。真武大聖，天武天童，內名玄武，嚴攝北酆。北極四聖，顯靈威雄，下游塵世，上登玉隆。』（四十）此印即象征天猷元帥、慶歷從明大君的權威與命令。

（十四）元照靈虛府印

此印收載《道法會元》卷一七五。據經中所言，元照靈虛府為翊聖元帥的治所，并傳元照靈虛玉冊、法印于世：『冊曰：和合自得，真真相繼。靈者實虛，中真宜類。肇始有休，罔極明睿。玉機音發，赤書敷粹。廣惠瑤絳，氣總範廓。混合當中。幹旋維絡，幾爾形靈。善惡錯綜，遼落昇攝，浮成可正。五運齊明，六歷環素。鬱儀結璘，交景會芒。中光內洪，彌羅上下。不息不中，玄中又玄。動類互錯，無際無極。生主不窮，司主職治。滅洞玄應，淪于非道。靈虛玉尊，四明總』

治。扶羅宛光，副比元既。右元照玉冊，乃翊聖真君嗣教也。鬱儀結璘，日月君內諱隱名也。中光斗曜也。三奇可照上下，曰元照。解曰：元照靈虛太君，治靈虛玉纓府。扶羅，委夷真人；宛光，咸隆九微元君，左右贊教也。太君曰：自延康開劫之后，劫劫敗化，至于今日，善

惡不分，群妖競起，地界主者奸無暇，上元檢歷愈繁，使吾教居于中輝上，而末降三光光芒，昏而不珍，亦下元濁氣之使然。吾立監度示汝，汝無殺以敗吾化，冥掌亦不汝赦。汝等雖居官而掌殺，亦爲陰系。苟不以和陽降光，則動物無有未損。』(四一)

翊聖元帥，亦名黑殺元帥，爲北極紫微大帝屬下四聖元帥之一。《太上九天延祥滌厄四妙經》說北極翊聖黑殺大元帥，『天庭位列，總三洞五雷之號令，掌八天九地之權衡，憫造化之樞機，僚真仙之將吏，無邪不斷，何鬼敢當。攝大力之妖魔，逐流星之芒怪，光華日月，威震乾坤，大悲大願，大聖大慈。』其《黑殺咒》曰：『北方黑帝，太微六甲，五帝靈君，光華日月，威震

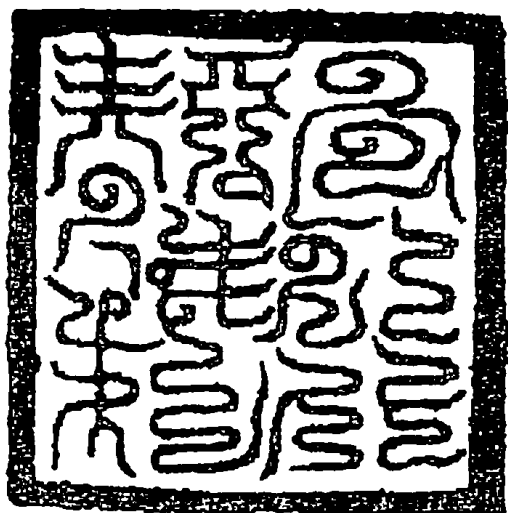
乾坤。走符攝籙，絕斷鬼門，行神布氣，攝除五瘟。左右吏兵，三五將軍，雷公霹靂，電激風奔。刀劍如雨，隊仗如雲，手把帝鐘，頭戴昆侖。行繞天下，搜提鬼神，九州社令，血食之兵，不許拒逆。敢有張鱗，鎮星縛手，北斗收魂。三臺七星，持劍斬身，罪不重考。殃及子孫，邪精魍魎，耳不得聞，聞吾咒者，頭破腦裂，碎如微塵。急急如律令。』(四二)

因得北宋皇室的推崇，早在宋初，翊聖元帥即成爲護佑宋室的大神。據王欽若《翊聖保德傳》記載，建隆初年太宗命于終南山中築上清太平宮，每逢三元、諸聖誕節，致醮祀神。于是翊聖真君經常降臨，爲人祛殄驅怪，靈驗不可勝紀。故官吏民衆不遠千里，『或馳誠遙禱，或齋潔朝拜，以祈真受，時有所聞。大抵多隨其性習，加以訓助。人臣依赖于忠，人子依于孝，清淳者示之格言，貪酷者警以要道，詞甚平易，頗葉音韻。』如降言曰：『盡力事君以爲忠臣，濁財勿顧，邪事莫聞，整雪刑獄，救療人民，動合王道，終爲吉人。積愆爲咎，必有沉淪。衆生本無形之性，配有形之軀，曠劫以來，不能自悟，自有無極世界不夜之鄉，混合太虛，杳冥同理。』(四三) 凡此類降言，內容涉及廣泛，有講修

心觀空，有論煉氣養生，有勸善君臣民衆，充分顯示了道教度人濟世的一貫作風，故甚得朝野上下的信仰與祭禮。此印即象征着翊聖元帥的權威與命令。

(十五) 元和遷教府印

此印收載《道法會元》卷一七六。據經中所言，元和遷教府爲北極

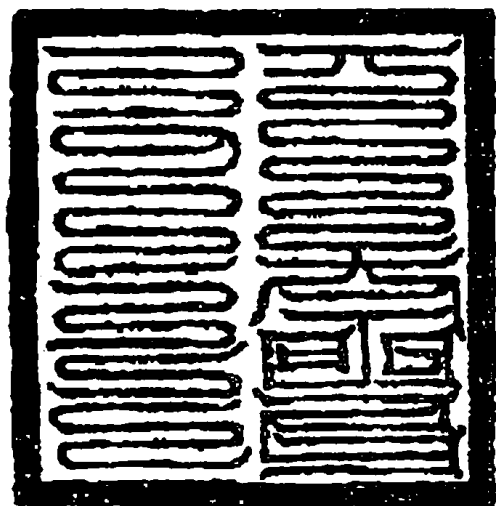
四聖之一真武元帥、化元太皇帝君的治所，并傳元和遷教玉冊法印于世：『冊曰：和明降中，萬物化被。彌羅上下，音含靈烟。浮黎動休，景光攸往。中有權明，態佚瑤暢。泛景萬合，俱真合明。夷阿從導，流布自生。九開七變，遷戟昇聲。皇中之皇，好生升明。形歷玄都，攝盟皈容。即宛光運，飛輝易隆。拂塵化光，邈妙太滌。光景揚威，入于無極。清節攸微。右元和冊，乃真武真君嗣教也。昔化元太皇帝君，治廣運遷教元和宮。解曰：命明夷法主

廣玄翊大教君，監度太玄。元帥曰：昔赤明丈人教戒曰：玄黃正氣，赤明初劫，開圖歷今，凡五千余年，而乘教豎師，普度上下八荒内外者。吾始以汝嗣吾之教，興而降，降而興，莫不從氣之清濁，而于清濁之中，可領上下。故聞教者，善良進，鬼妖滅，魔王伏，又可以登高臨深，居處山澤自通，子宜秘之。』『傳元和玉冊者，斷五辛葷血，揖景味玄，散思貞明，栖神淡域，然后賚雲錦之文，誓盟三官，平等運心，利己濟物，功克道備，隨業進升，倘違禁科，以身謝冥考，良由自作，勿咎道師。既聞三官，須擇奇人。得其人則道不虛行。教綱流遠，非其材則神不啓運，冥責日深。』（四四）此印即象征着真武元帥、化元太皇帝君的權威與教令。

（十六）太極玉符印

此印收載《道法會元》卷一七六。據經中所言，此太極神篆之印，可以致真召氣，禳辟萬凶。『若蛟蜃魚龍、水怪沙鬼等，當遏生津，以梓木簡作符，背用太極印，漬其所在地。若木精魑魅、浮游野道、小妖

故氣、鬼炁飛尸者，當以竹膜作符，祝書遺之。或用輕紙朱書，亦可。

其符大鎮天地八威萬精，但恐得之者非其真材，行之者純白不備也。朱砂、筆硯、印篆、符文，應法備用之具，常須護靜，勿混塵濁，盛則靈氣應，濁則邪氣臻。旦夕清香，內外若一，丹名潛運，我道日隆，法中所用之物俱盛，則靈氣易致。』其印的制作，宜于『癸亥日內，交甲子之癸亥時，以神棗木二寸五分，代其金玉印式。』制印、用印之時，要念誦咒語：『太極分元，肇生九空。虛皇御歷，招神攝風。妖炁蕩滅，德契元宗。急急如上帝律令。』

(四五)

(十七) 元素元耀府印

此印收載《道法會元》卷一七七。據經中所言，元素元耀府爲三天扶教大法師張道陵的治所，并傳元素元耀玉冊、法印于世：『冊曰：元

素混極，中微猷守。契爾澄明，萬匯萬類。益牡牝化，靈虛拱真。三清分景，是爲有色。母氣貫空，中元總首。有生有殺，肅生環輝。衆靈之祖，是曰三素。中王者誰，元輝太君。左澄右輔，右湛廣明。靈虛咸

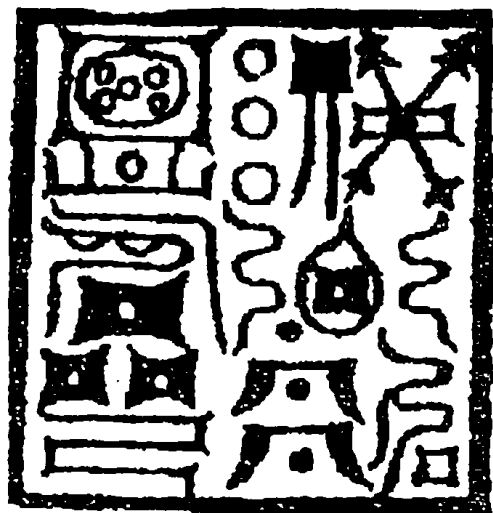

通，法源始生。升清降濁，群和守正。五常敷典，宜詳而明。右元素冊，乃三天扶教大法師左元赤明主者嗣法也。解曰：三清，三素也。母氣，東方始青也。中元總首，中央也。肅生，西方色也，故曰三素。然三素已分，有情已得，應生有情，元輝大君主二。左右翊主，曰左澄右湛，澄湛亦天之所主，真元之贊相也，有輔廣明之別宮也。自漢天師張道陵飛升之后，于三天外館光華堂，元輝大君敕左右二主降誥，付之一印二符。大君曰：三素已分，之后純樸散矣，汝可以此符印鎮之。凡有未遂者威之，日月終敷，奏上元宮。』

（四六）此印即象征着三天扶教大法師張道陵的權威與教令。

(十八) 提舉城隍司印

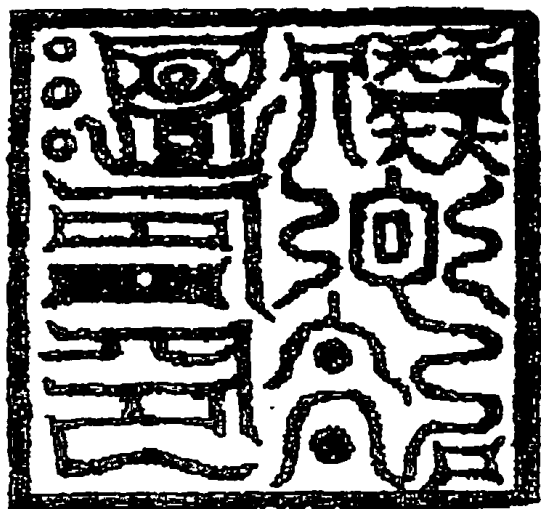
此印①收載《上清天樞院回車畢道正法》卷上。所謂『城隍司』，是道教神系中專門護衛城邦、扶正懲惡的一個專司。在中國民間信仰

①

中，城隍神的影響非常廣泛。這種對城隍神的崇拜，源出西周《禮記》中天子八臘祭中的『水庸神』崇拜。水庸即溝渠，古代城市多有護城溝渠，所以祭水庸神為城市守護神是很自然的事。但正式稱為城隍神，則始見于《北齊書》。從《隋書》等的記載來看，南北朝時對城隍神的信仰已不局限于個別地區了，其普遍的流行是在唐宋之際。城隍神本是自然神，但從隋唐開始，逐漸形成正人直臣死后成為城隍神的觀念。這種觀念到宋代又得到極大發展，并一直影響到近代。從《北齊書》來看，城隍神主要還是負守護城池之責任。而到了唐代，城隍神不僅守御城池、保障治

安，而且當地的水旱吉凶、冥間事物全部委托給它。宋代則連士人的科名桂籍，也歸其掌轄。總之，城隍神已成為直接對玉皇大帝負責的地方大神了。唐代已有封爵之舉，五代時又陸續加封為王，並紛紛立廟奉祭。至宋代幾乎天下府州縣城皆有城隍廟，並列入祀典。元代在京城大

②

都建城隍廟，封其神為『佑聖王』，城隍神遂成為國家的守護大神。城隍神多為去世的英雄或烈士、名臣，以其英靈來護佑百姓，打擊邪惡，護國安邦，調風和雨，管領亡魂，故而因時、因地、因人、因事而異。其中較為著名城隍神，有會稽城隍龐玉，南寧、桂林城隍蘇緘，上海城隍霍光，北京城隍楊椒山，甘肅天水城隍紀信，杭州城隍周新，蘇州城隍春申君，濟南城隍楊景文，福州城隍周苛，和州城隍範增，襄陽城隍蕭何，臨江城隍灌嬰，鄂州城隍焦明，臺州城隍屈坦等。

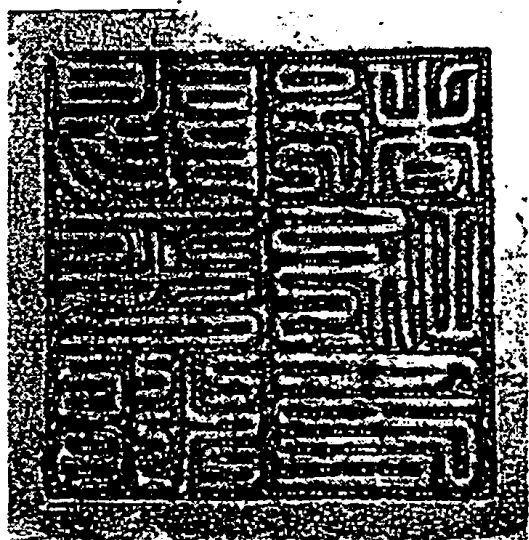
此印代表法師受職提舉城隍之司，故名。經中曰：『凡提舉城隍司印者，受提舉城隍之職，代天行化。凡受此職者，須得此印，無此印不

行，天下城隍神所行去處，陰官自報，皆有鬼神迎接佐送，亦差助法吏兵所值，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，實時報應。或城隍兵不至，爲之不從，便可具狀聞奏上帝，依法移居并位。印闊二寸二分，方正，厚八分，文分六字，作二迭天文篆。』（四七）《道法會元》卷五七亦收一印②，印文略異。經中指出，此印『關牒城隍，掌役妖雷。』（四八）爲行施上清玉樞五雷真文大法所必備。

（十九）陽平治都功印

此印爲江西龍虎山天師府收藏。玉質。據文獻所載，陽平治都功印爲祖天師張道陵之親傳，乃世代天師嗣教之重寶。《天師府譜牒》說：「祖天師張道陵在陽平山修道，感太上老君于漢安元年正月十五日降臨，親授盟威經籙二十四品、三五斬邪雌雄劍、陽平治都功印。據《漢天師世家》卷二載，張陵在巴蜀得道之后，『蕩滌區藪，奪鬼幽獄，復爲二十四福庭，立二十四陰官，降二十八宿正氣，以通地中。每治立陰官一

人，仙官一人，分掌世人罪福。有立功立行、修齋設醮、騰章拜表、謝過祈福、遷拔祖考者，則仙官錄其功行，奏名于上官，增其福壽。如不孝不忠、欺詐狠戾、常行惡事、不能改過者，則陰官錄其罪，聞于地府，損其福壽，或絕其后。由是善惡報應，如影響焉。真人既行正一之

化，攝三萬六千種外道惡魔，誅絕邪僞，于是百姓翕然，奉以爲師君，弟子數萬家，立諸祭酒，分領民戶，有如官長。并立條制，令民隨事輸出粟帛、器物紙物、薦席樵薪，所在貯之，以備齋醮，及供給行旅。而人稟行，無敢欺竊，教民立橋梁，修道路，置義井，謂之立功。或有州縣官及人民疾病者，持一手狀來投，真人檢察其所犯罪懲二條列之，令設齋醮，布施謝過，其疾即愈。又教以廉勤，理民不煩刑罰，蜀民畏罪遷善，盜賊不作，物無疵癘，皆天師之化也。』（四九）

其中陽平治是早期天師道二十四治的首治，具有『總本山』、『中央教區』的地位，在今四川彭州市境。《三洞珠囊》卷七《二十四職品》

曰：『上皇元年七月七日，無上大道君所立上治八品，要訣掌中，伏羲造天地，五龍布山岳，老君立位治，以用化流俗。愚者不貪此真，覽競所欲，仙道何足訓，傳之于質樸也。第一陽平治，在蜀郡繁縣界，去成都一百八十里道。東有龍門，拒守神水，二柏生上，西南有大泉，決水歸東。治應角宿，貴人發之治王始終。嗣師，天師子也。諱衡，字靈真。君爲人廣智，志節高亮，隱習仙業。漢孝靈帝征爲郎中，不就。以光和二年正月十五日己巳，于此山升仙。』（五十）依張魯《蜀記》曰：『凡有二十四治，而陽平一治爲最大者。今道士上章及奏符厭淨，皆稱陽平。重其本故也。』（五一）《老君變化無極經》亦說：『二十四治會陽平，主者賁籍戶言名。除死着生詣太清，文字教案令分明。』（五二）陽平治的教令各治皆應遵守，從而形成了以陽平治爲中心的『教廷』，并通過分布各地的道治構成了一個巨大的教團組織。

所謂『都功』，是道教治所中政務之首。張陵、張魯運用古制『祭酒』這種名號來統管政務教務，其下設有二十四氣官祭酒、十六官祭酒，分別管理二十四本治及備治、配治和游治。在每一治中，以祭酒爲首領，內又分都功、監天、督治、貢氣、大都功、領功、領神、監神、

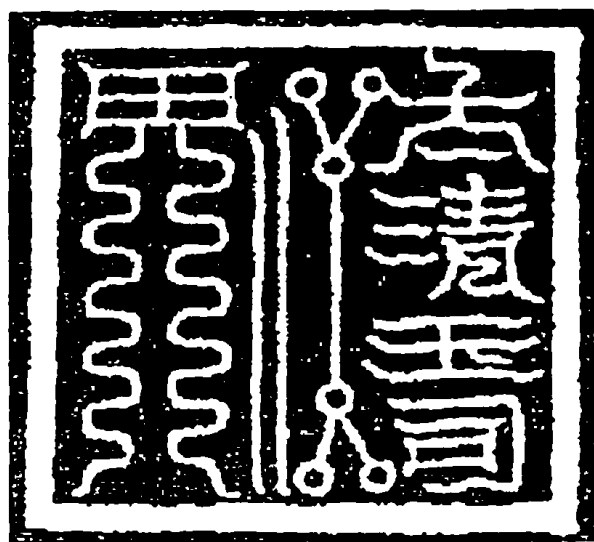
領署、祭氣、平氣、上氣、都氣、威儀、領氣、領訣、四氣、行神、道氣、聖氣、承氣、典氣、廉平、建義等二十四種道職，他們分司立置，協助祭酒宣教布道，治理社會。如都功爲政務之首，『職主功勞，錄吏散民，義錢谷，金銀玉帛，六畜米物，受取出入，管龠倉庫，府鬼神之物禮信，及治殿作舍、橋道樓閣神室，盡主也。』威儀主管道官儀表、法會規矩，『職主教敕禮制，衣服儀容法則，起次位彈邪正非，施行法禮。』大都功主管民族事務，協調各個民族之間的關係。『大都功職主天下屯聚符廟，秦、胡、氐、羌、蠻、夷、戎、狄、楚、越，攻擊不正氣，惡人逆鬼盡當分明考錄。』『領訣職主鬼氣、男女被氣，傳語領訣，教分別秦、夷、胡、戎、狄、氐、羌真僞。』監神、領神負責審理文狀，判決僞惡。『監神職主考素所犯狀結文書，開視利害，縛束謬誤，化諭戒敕。』『領神職主選賢良，貶退僞惡，對會諸氣，諸有犯違，盡主之也。』此外，尚有專門從事宏揚道法、功善歸化者。如行神職主『布氣宣化，顯明道教』；道氣職主『勸化凶逆，化惡爲善』；行教職主『奉宣師教，勸化愚俗不知法者。』有主司四時氣候者，如平氣職主『質天下之氣，平均四方八極，氣候主之也』；領氣職主『領五色之氣，知其變

昇氣候』；察氣職主『察四方諸氣，符瑞征應。』有主理醫療事務者，如承氣『職主承治醫療，着功之勛。』還有專司收鬼攝邪者，如上氣『職主收萬鬼，分別正氣邪精』；領功『職主天下五方、四海八極、十二州、百十二郡國、一千二百縣、萬二千鄉亭市邑、屯沙聚石、五岳四瀆山川神祇之功，賞直符伐殺萬鬼，盡當了之。』（五三）

『陽平治都功』爲漢晉天師道道士的最高教職，〈正一法文傳都功版儀〉載天師曰：『正一道士奉道有功，應補治職，隨功舉遷，不得叨妄，極于陽平。德業漸升，教化逾博，奉佩符籙，晝夜勤修，驅役吏兵，拯救驗效，直心守法，終始匪逾，正念師尊，歲寒無替，而鬼神畏敬，人天信用，堪爲化首，永世作師，可署都功，宜傳道要。』（五四）寧全真《上清靈寶大法》卷二七亦曰：『漢天師止以陽平治一印，而致飛升。』又聖朝所傳璽，其文曰皇帝受命，萬世其昌。又天師以玉爲印，止稱陽平治都功印。』（五五）

(二十) 太清玉司院印

此印收載《太清玉司左院秘要上法》。經中謂該院乃太清教主（太上老君）主掌：『其玉司者，謂太清玉帝之司也。有左右院者，蓋受法

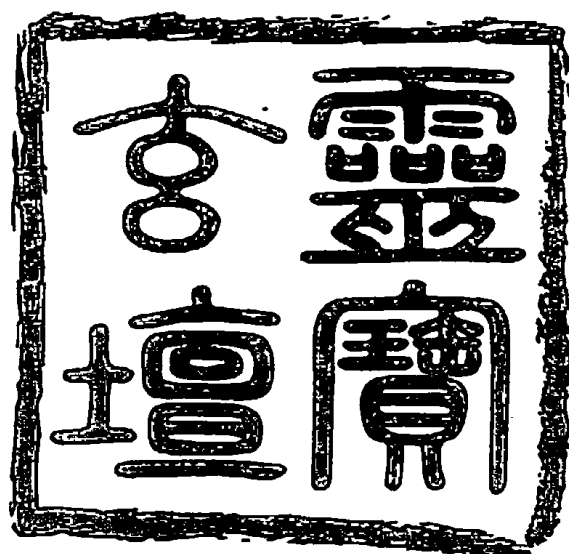
男女官之別局也。治在太清太極宮，以主世間疾病、水火天災、人事鬼神、三元五岳、四瀆八海九洲，無不關預者。』玉司下隸衆多神靈，如掌法靈官、直事靈官、助道靈官、敕符靈官、行印靈官、考按靈官、追問靈官、對定靈官、上奏靈官、直獄靈官等，皆奉老君之命行。此印即爲調遣諸神、驅邪降魔而制，『以霹靂棗心刻，斗下庚申日祭之太清玉司真聖，書符治事，啓祝太清仙境太上老君，金闕天皇帝，九仙教主中央黃老君太清仙王，天皇元君，地皇元君，玉皇元君，天寶真君，太一真君，太一左元君，太一右元君，北斗七元君，天委神君，太清天童君，太清靈官

千二百人，太清仙童一千二百人，及存見身中真神將軍名號等，其玉司左院奏狀章表，并先以狀聞太一元生府，請速進御地祇主者，文事書差直日童子，若干大事遣靈官，請太清兵馬靈官童子，每以千二百人爲額，自量功德，表請人數，下降助行天法，文字行遣，如世有司，高下隨宜，在人爲用。』(五六)

(二二) 靈寶玄壇印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：『此印建壇之后，壇內一應公牒關帖，皆用以代司印。』(五七)所謂『靈寶玄壇』，是指靈寶大法傳度玄壇。寧全真《上清靈寶大法》卷二九曰：『靈寶大法傳度玄壇，本壇今月某日先據某入意，同奏申至永失人倫等，因本壇領詞虔切，已于某日騰詞，飛奏三天，關盟三界，普告十方，咸使知聞。以今恭按玄科，開壇傳度，修崇蘸禮，仰謝天恩，恭對道前，遵承師範，付授靈文，裂券分環，受戒領職，結盟立誓，分撥將兵，須至給帖者。一給授：上清靈寶經法一部，上清靈寶符圖一部，上清靈寶符訣

一部，上清靈寶玉札一部，上清靈寶儀格一部，靈寶大法司印，泰玄都省印，飛玄三氣玉章印，九老仙都印，通章印，黃神印，越章印，北魁

司考校合部曹屬，發遣章奏運神會道功曹，官將吏兵，天醫院靈官仙宰。』(五八)

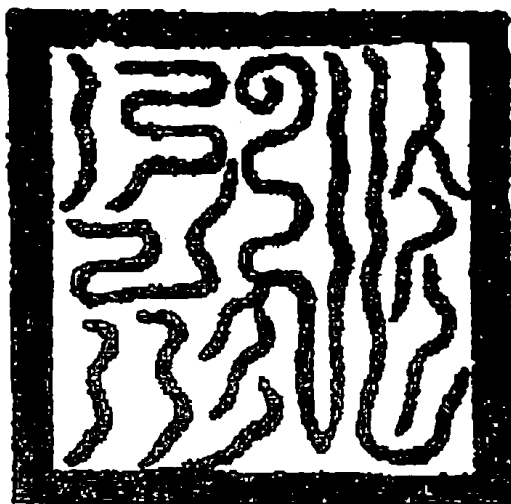
(二二二) 三天符契印

此印收載《靈寶玉鑒》卷十八。共有三印，即①第一天門天洞靈符

之別境也。

《太極經》

云，元始化身也，玉皇上帝也，玉晨亦元始一身

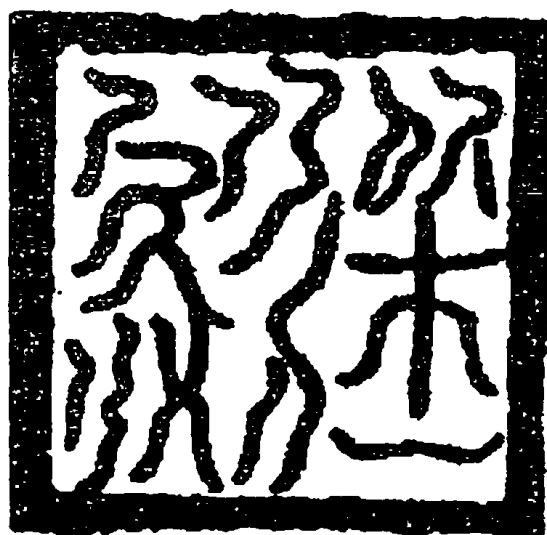
②

①

契，②第二天門玉光符契，③第三天門冲神符契，此乃通達三天聖境之神器。所謂『三天』，經中曰：『第一欲界，紫微星天文，乃今仰視周天星文霄漢之間也。門曰陽精天門，神將唐將軍，賜名靈君，字洞常，管一天門奏章上表。神吏穆虛己，功曹天輔英，童子楊伯華，引進丹元輝，此皆職于天官之名。惟唐將軍守一萬年，余職皆舊，亦有一萬年一替。又《太極經》云，一劫一替也。第二色界，紫微垣玉晨天，乃紫微寶境，禹余七寶紫微宮殿門也。門曰洞華天門，神曰葛將軍，上帝賜名曰靈侯，字洞良，管二天門奏章上表。神將韓全林，功曹幽界童子鄧方華，引進靈苑道，三將軍皆上帝令守之，有績者一劫一替。第三無色界，金闕寥陽天，正陽門，此上帝之居，玉晨大道君治化

化。故三境高晨，皆元始一身而分三也。所以妙化道推，應身萬變，非諸人天真所知，豈容人心而洞察也。天門周將軍，上帝賜名靈武，字洞景，管三天門下曰紫微府，呈進詞章上表。神將李機青，功曹洞清臣，

③

童子曹景華，引進阮子卿，掌上帝符命，通達章表，遇有功，一萬劫一替。此三天符契，當以刊而佩之。王者金石爲之，道士木爲之。以絳囊盛之，系于左肘后，并印表章之上。道士正一盟威科受籙弟子，或拜章祈禳國土，并當佩三天符契。預當沐浴，入室，東向，誦靈寶上清咒，于七日前申狀三天，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。』(五九)《上清靈寶濟度大成金書》卷二五亦收載三枚，并曰：『已上三天符契，以絳囊盛之，拜伏章表時，系于左肘，庶得升進三天門下，諸神勿拘，方獲感應，表章三重方函上，亦可用之。』(六十)

(二二二) 仙都滋攝印

此印收載《道法會元》卷五七。所謂『仙都』，指蓬萊——類的仙界玄境。《上清玉樞五雷真文》明白指出，此印主『召蓬萊將吏』。(六一)

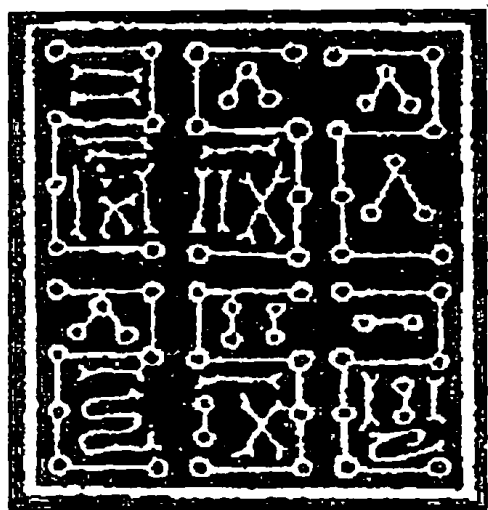
蓬萊，亦名蓬丘。《雲笈七籤》卷二六曰：『蓬丘，蓬萊山是也。對東海之東北岸，周回五千里，北到鐘山北阿門外，乃天帝君總九天之維，貴無比焉。山源周回具有四城，其中高山當心，有似昆侖也。昔禹治洪水既畢，乃乘躋車度弱水，而到此山，祠上帝于北阿，歸大功于九天。』(六二)

神霄派大師汪真君謂雷霆分司，共有三司五府，『列職分司，主發生萬物，驅動海岳，四時推遷，陰陽升降，錄善罰惡。中有五雷都司，應時行令，自有五雷使，專司統攝五雷。下統北極、玉樞、蓬萊三司，凡世間風雨不時，亢陽爲虐，旱蝗作孽，兵戈妄動，饑饉薦臻，皆由請命帝君，行令玉樞，即施

號令。』其中『蓬萊司乃都水使者所統將吏，專司水職，分雲布氣，兼江海河瀆泉源之事。凡世間亢陽，必申玉樞院請奏，乞降沛澤，以救生民。』（六三）

則此印代表雷府蓬萊司行事，爲調遣江河湖海之水神所必需的法器。

（二四）玄靈旋璣府印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：『建玄璣齋，以此印代靈寶大法司印用。』（六四）所謂『玄璣齋』，是指靈寶齋法中的一種專門用于濟世度人，消災解厄的齋法。《上清靈寶領教濟度金書》卷二曰：『玄靈經懺，專爲解厄消災設也。宜于朝日具奏斗中二帝九皇，玄師正一天師，申夫人內妃，道德諸君，六十甲子，齋主本命元辰，九宮星君，牒本靖官將，里域真官，札本家土地司命，遍告齋意。是日立真師幕，灑淨，入夜宿啓關北斗燈。』

次日清旦升壇，誦南方、東北方、西方經，上表宣懺告符。臨午升壇，誦西北方、中央、東南方經，上表宣懺告符。落景升壇，誦東方、西南方、北方經，上表宣懺告符。入夜，設北斗蘸，解厄消災，焚燒財馬，如儀解厄。』（六五）

（二二五）南昌上宮受煉司印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：『煉度壇公牒上用。』（六六）所謂『煉度壇』，是指靈寶齋法中的一種專門用于超度亡靈冤魂的青玄煉度科儀。同書卷十八曰：『焚香關召青玄黃籙左右府仙魂煉魂司官吏，監察司命司官吏，領魂籙功司官吏，持符告令、飛雲雨游移籍司官吏，專度、曲度、普度司官吏，朱陵火府火煉大將軍、火煉靈官，南昌上宮煉度大將軍、煉度靈官、火煉童子、火煉玉女，黃華冶煉玉女，黃華蕩形玉女，黃華煉質玉女，黃華煉度玉女，光容玉女童子，瑩身玉女童子，清神玉女童子，發光玉女童子，水火交光大將軍，水火合形大將軍，水火聚氣大將軍，水火聚神大將軍，金木煉形玉

女，金木合氣玉女，金木仙衣玉女，金木仙帶玉女，金木仙車玉女，九天普度院火府度亡真人，水宮拔亡真人，火煉丹界真人，水濟無邊真人，水火交煉真人，守雄抱雌二大將，煉度合屬官吏，直日功曹主事。願遵玉敕，克赴玄壇，應感分輝，宣通役使，切以青玄開度符經，緯以

同仁，黃籙設官，統陰陽而宣德。上籍三天之聖澤，下提九地之迷魂。』（六七）

《靈寶無量度人上品妙經》卷一曰：『五老啓途，群仙翼轅，億乘萬騎，浮空而來，傾光回駕，監真度生，諸天丞相，南昌上官，韓司主籙，監生大神，執籙把籍，齊到帝前，隨所應度。』（六八）東海青元真人注：『三十二天各有丞相，乃天中宰協侍宸，主籙勒籍之司也。南昌即丹天世界朱

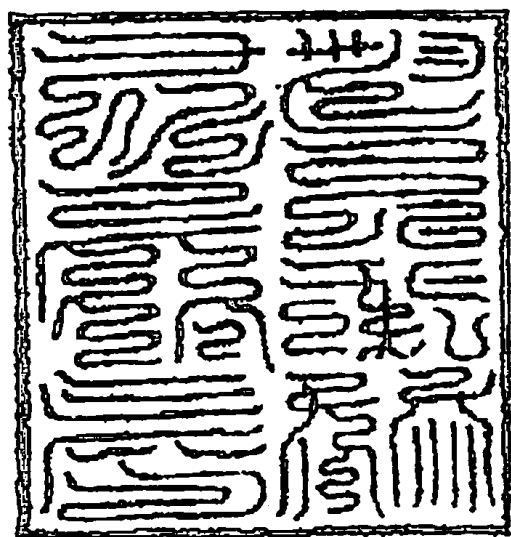
陵火府，遷化學人煉度之所也。韓司即宮中丈人，主煉度文籍之事，監生主生魂鑄魄，更生之別名也。感天尊願力，各持籙籍，齊到帝前，校其應受度者，或以宿名玄圖，骨相合仙；或修齋奉戒，功德積感；或以敬奉三寶，善功徹天；或供養師寶，爲三官所稱，名在諸天者，各爲嚴

行考校，然後據功量品而升度之。頌曰：「感召諸天集帝庭，區區校錄有何因。世間積善功高者，便有南昌煉度人。」（六九）陳觀吾注：「南方丹天世界有南昌上宮，宮有朱陵之府，府有流火之庭，乃煉化度仙之所。獲超生者，經由此宮，受三火大煉，鍛煉五濁穢形，以玉眸之光，煉其氣質，以黃華之水，灌蕩尸形。然後內孕靈真，隨其報化，而遂更生。」（七十）《無上黃籙大齋立成儀》卷四三亦收一枚，印式略異。

（二六）青玄黃籙左府印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：「建青玄黃籙齋，用此印，以代靈寶大法司印用。」（七一）所謂「青玄黃籙齋」，是指靈寶齋法中的一種專門用于超度亡靈而作的度亡道場。《道藏》收有大量冠以「黃籙」的齋儀文獻，如杜光庭《太上黃籙齋儀》、蔣叔輿《無上黃籙齋立成儀》、《黃籙齋十天尊儀》、《黃籙齋十洲三島拔度儀》，《黃籙破獄燈儀》等。《太上黃籙齋儀》卷五七曰：「黃籙齋，拯救幽靈，遷拔飛爽，開度長夜，升濟窮泉，固其大旨也。然去灾致福，謝罪

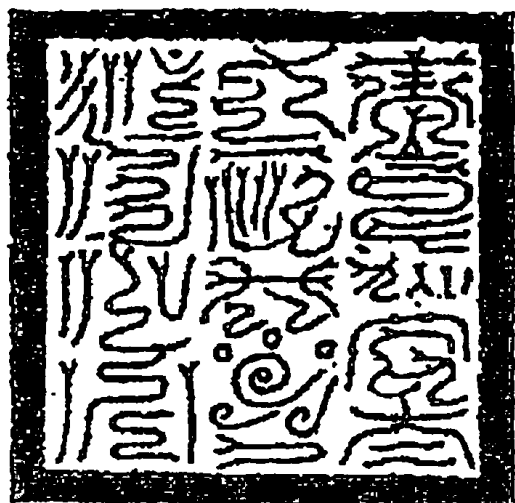
希恩，人天普修，家國兼利，功無不被矣。』(七二)《靈寶玉鑒》卷一曰：『下元黃籙，星宿錯度，日月失昏，雨暘愆期，寒燠失序，兵戈不息，疫癘盛行，饑饉薦臻，死亡無告，孤魂流落，新鬼煩冤。若能依式

修崇，即可消弭災變，生靈蒙福，幽壤沾恩，自天子至于庶民，皆可建也。其有孝子順孫，義夫節婦，報親追遠，錫類推恩，倘竭一誠，如谷答響。』(七三)《無上黃籙齋立成儀》卷一亦曰：『開度七祖，救拔三涂，黃籙大齋，最爲第一。』(七四)并述其壇場規模，有內壇三級，內壇設十門，中壇設四門，外壇于離宮開一門。壇心安放三寶位，上施帳座寶蓋，中安道經。內壇設十方香案，旛花燈纂。壇前左右分設六幕，即玄師幕、五帝幕、天師幕、三師幕、三官幕、監齋法師幕。壇之左右立煉度堂、神虎堂，東南設受度堂，另有靜默堂、靖室、普度堂、誦經堂等。齋儀的規模十分龐大，或一日一夜、三日三夜、七日七夜不等。

(二七) 青玄左府太一救苦回骸起死之印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：『此印救苦簡用應符，命屬東極者通用。』（七五）所謂『救苦簡』，是指靈寶齋法中

黃籙齋的用于超度亡魂冤鬼的符簡。《靈寶玉鑒》卷二二曰：『所謂符者，以合其妙。籙者，以紀其功。簡者，以格其言。誥者，以出其令。是皆法元始之祖氣，合靈寶之妙光，以會神着靈，于竹帛金玉朱墨楮札之間，而微顯闡幽，開光長夜，執符把籙，監真度生，亦體夫自然神化玄通之妙也。宣行之士，宜靜虛守一，注念凝神，洞微幽明，混融內外，則我之法性元神，即是本來真身元始，其一點一畫，悉是道氣金光。誠如是，則無所不通，無所不度者矣。道法體用，豈有他哉！』并講述了書符制簡之法：『凡書篆諸品符，須依法入靖，香燈紙扎筆硯之屬，一一備具。先行內煉十轉回靈之

道，法師靜坐調息，神氣澄虛，存下丹田淵泉宮靈寶先天祖氣，自中而歷二十四節，直透泥丸頂門。又復降下元宮，復升周回十過。畢，次存三丹田中有三尊，乘三色雲氣上升，端坐泥丸之中。次有天上三色雲氣，中三尊，降自泥丸，混而爲一，如此分明。自己丹元君上朝，心奏所陳之事，須臾慈顏允奏，敕命左右侍真金童玉女，捧琅函玉籍，在百寶光中降付，容臣奉行。即密謝，畢，自己真人頂出寶光，混合神氣，內外洞明，鳳篆龍章徘徊于幾案之上，叩齒十二通。執筆咒曰：溟滓大梵，寥廓無光。赤明開圖，運度自然。元始安鎮，敷落五篇。赤書玉字，八威龍文。保制劫運，使天長存。右玉訣，天門氣布之，念合明天帝日，三遍。敕朱墨咒曰：玉音攝氣，靈風聚烟。紫虛鬱華，輔翼萬仙。千和萬合，自然成真。右掐子、丑，順至亥，歸中，吸巽氣旺氣，布其上。玉清大梵咒：三十二天，三十二帝。諸天隱諱，諸天隱名。天中空洞，自然靈章。諸天隱韵，天中之音。天中之尊，天中之神。天中大魔，天中之靈，九和十合，變化上清。右玉文，祖氣，敕諸符等用。押字咒：疾除罪簿，落滅惡根。不得拘留，逼合鬼群。元始符命，時刻升遷。敕印咒：億曾萬祖，幽魂苦爽。皆即受度，上升南宮。存太一天

尊、三十二天帝、三光大聖，并降金光道氣，灌注無窮。次取日精之光，合東方生氣九息，布于筆硯之上，右執筆調朱，左掐震文。咒曰：玉誕長桑，柏空度仙。丹華耀木，度魂升天。氣映白簡，金光自然。永劫長存，安鎮寒泉。幽魂開度，長保劫年。存我本來真性神光，即是天尊，運筆書篆。』其預修告文『元始符命金籙白簡救苦真符，告下十方無極世界，三官九府百二十曹，五帝考官，九幽地獄巨天力士，執罰神兵，司籙司命，司功司殺，牛頭獄卒，三界大魔，覆護預修弟子某，隨所救度，出離幽沉，睹見光明，因緣輪轉，衣食自然，得爲初學天人，一如告命。』并有『救苦簡正面符』、『書符咒』、『敕咒』、『祝咒』、『救苦符簡背告文』、『簡袋式』，可于書簡用印時參考。（七六）

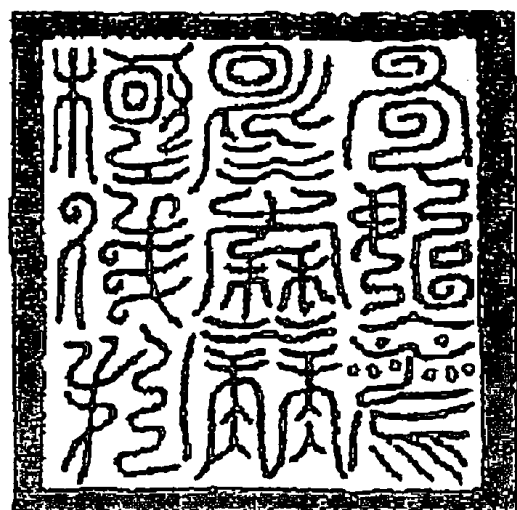
（二八）元始一氣混沌太極之印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：『此印長生簡用應符，命屬玉清者并用。』（七七）所謂『長生簡』，是指靈寶齋法中的金籙齋中所用符簡。『金籙』，是道教對天帝詔書的稱呼。金籙齋指

一種爲帝王統治者所作的祈禱風調雨順、國泰民安的道場。

南朝陸修靜《洞玄靈寶五感文》曰：『洞玄靈寶之齋有九法，以有爲爲宗。其一法金籙齋，調和陰陽，救度國正。』（七八）《靈寶玉鑒》卷一曰：『大齋之格，其品有三。一曰上元金籙，可以清寧兩儀，參贊天

地，祈天永命，致國休征，衍百世之本支，培萬年之社稷，皆天子事，非有朝旨不可爲也。』（七九）

《道藏》收有不少冠以『金籙』的齋儀文獻，如杜光庭《金籙齋啓壇儀》、《金籙齋投簡儀》、《金籙齋懺方儀》、《金籙設醮儀》、《金籙解壇儀》、《金籙放生儀》、《金籙上壽三獻儀》、《金籙早午晚朝儀》、《金籙齋三洞贊咏儀》、《金籙延壽設醮儀》、《金籙大齋啓盟儀》、《金籙大齋宿啓儀》、

《金籙十回度人三朝轉經儀》等。

《金籙齋啓壇儀》曰：『太上有三元簡文，普弘慈救，幽明蒙澤，生死荷恩。上元金籙，爲國主帝王，鎮安社稷，保佑生靈，上消天灾，下攘地禍，制御劫運，寧肅山川，摧伏妖魔，蕩除凶穢，或五星失度，

四氣變常，二象不寧，兩曜孛蝕，天傾地震，川竭山崩，水旱爲災，螟蝗害稼，疫毒流布，兵革四興，猛鷲侵凌，水火漂灼，冬雷夏雪，慧孛呈妖，皆當于名山洞府、古迹神鄉，精備信義，按遵科典，修金籙寶齋，拜天謝過，責躬引咎，思道祈靈，可以禳却氣邪，解銷災變。唯在精苦殫，竭節輸誠，可致通感爾。」（八十）

并述其壇場規模，分爲四種：外壇廣四丈五尺，高二尺；中壇廣三丈三尺，高二尺；內壇廣二丈四尺，高二尺；方壇共高六尺，法坤之數。外壇設四門，內壇設十門。壇內中央設一高案用以請經，又一次高案，座南，用以請香火。另有五方香案，安置五方真文，上鎮金龍。內壇上安一長燈，長一丈九尺，上燃九燈，又于中庭安一百五十六燈。壇外，春季燃九燈，或九十燈，或九百燈；夏季燃三燈，或三十燈，或三百燈；秋季燃七燈，或七十燈，或七百燈；冬季燃五燈，或五十燈，或五百燈。由于歷代朝廷十分重視這種齋醮，故金籙道場的規模十分龐大，或三日三夜、五日五夜、七日七夜、九日九夜不等。

《靈寶玉鑒》卷二二中講述了長生簡的制作規格，包括『預修書符咒』、『長生簡正面符』、『書符咒』、『敕咒』、『祝咒』、『白簡總咒』、『長

生符簡背告文』、『預修告文』、『簡袋式』，可于書簡用印時參考。其如預修告文『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，司命司籙，延壽益算度厄尊神，回骸起死監生大神，超度某等靈魂，上登朱宮流火之庭，玉眸煉質，黃華蕩形，書名紫策，受化更生。乘此金籙度命功德，時刻升遷，一如告命。』
(八一)

(二九) 總括三洞之印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：『此印謂之三洞籙印職，若法師備受三洞籙，可用此印于奏申狀上年月處。』(八二)所謂『三洞籙』，是指道門法師中修行品位和受戒層次很高的三洞戒律。《洞玄靈寶玄門大義》曰：『戒法者，即止惡也。止者，止惡，心口爲誓，不作惡也。戒三爲義，又有詳略。詳者太清道本無量法門百二十九條，老君及三元品戒百八十條，觀身大戒三百條，太一六十戒之例是也。略者道人三戒，籙生五戒，祭酒八戒，想爾九戒，智能上品十戒，

明真科二十四戒之例是也。律者，終出戒中，無更別目，多論罪報冤法之科。如天師老君玄都律、女青等律是也。斯則戒主于因，律主于果。戒論防惡，律論與罪。』（八三）

寧全真《上清靈寶大法》卷一曰：『靈寶大法者，貫通三洞，總備萬法，是無上大羅天元始天尊所說，玉晨道君、五老上帝、高真上聖、妙行真人、十方神王、至真大神所授，后聖玄元金李真天帝降世，行教化度，凡間得而聞之。乃三十六部尊經，總計萬八千篇，衆道之宗，玄淵隱奧，與萬法一貫。』（八四）

靈寶派的初級弟子稱靈寶初盟弟子，又稱太上靈寶洞玄弟子，以傳授靈寶初盟閉塞六情戒爲定律。唐張萬福《三洞衆戒文》卷下曰：『第一戒者，目無廣瞻，亂諸華色，亡睛失明，光不朗徹。第二戒者，耳無亂聽，混于五音，傷神敗正，惡聲啼吟。第三戒者，鼻無廣嗅，雜氣臭腥，易有混濁，形不澄正。第四戒者，口無貪味，脂熏之屬，濁注五神，藏腑憤潰。第五戒者，手無犯惡，不竊人物，貪利入己，禍不自

覺。第六戒者，心無愛欲，搖動五神，傷精喪氣，體發迷荒。天尊言：其六戒者，身之大患，來生男女雖受人形，而六情不純，未見經教，不聞法音，形不自覺，沉迷罪門，致令短促，不竟天年，長處惡道，甚可哀憐。故說是戒，開度天人，善心信向，一意歸命，尊奉聖教，閉諸惡門，則形入虛空，六通智能，六情恬夷，神自寧也，氣自和也，精自固也，壽命長遠，終不亡也。萬福曰：六情者，染罪之門，喪身之源也。所以持戒，先制六情。六情恬夷，神道歸也。故學士初入中乘，先須閉塞六情，然后漸階一道。』（八五）

靈寶中盟品位的弟子稱爲靈寶洞玄法師，須授智能度生上品大戒。《太上洞真智能度生上品大戒》曰：『一者見人窮急，度其死厄，見世明達，能制凶逆，年命長遠，世享無極。二者見人貧乏，饑寒困急，損身布施，令人富貴，福報萬倍，世世歡樂。三者含血之類，有急投入，能爲開度，濟其死厄，見世康強，不遭橫惡。四者施慧鳥獸，有生之類，割口飼之，無所愛惜，世世飽滿，常在福地。五者度諸蠢動，一切衆生，咸使成就，無有天傷，見世興盛，不履衆橫。六者常行慈心，愍濟一切，放生度厄，其功甚重，令人見世，居危得安，居疾得康，居貧

得富，舉向從心。天尊言：其六戒者，皆以心通智能，能施其德，行合自然，慶福恒居其身，禍害常遠其門，玩好不絕。世世因緣，一轉受報，飛天齊功，超輪九轉，漸入大道，十轉弟子，名書諸天，七祖同升，上升天堂，衣食福德，即生人中轉輪神王，恒居福門。『六戒修畢，方可稱洞玄法師。洞玄法師上升爲無上洞玄法師，還要接受大智能道行本原上品大戒，其次還須授三元百八十戒。是靈寶派最高法師品位，他必須宣授太上智能勸進要戒（又稱十善勸助功德戒）。以此來『普教天人，令各得本願，始入法門，世世榮樂，所願隨行』。《太上洞真智能度生上品大戒》曰：『一者勸助禮敬三寶，供養法師，令人世爲君子賢孝高才，榮貴巍巍，生爲人尊，門族昌熾。二者勸助治書經書，令人世世聰明，博聞妙義，恒值聖世，見諸經教，能誦章句。三者勸助建齋靜舍，令人世世門戶高貴，身登天堂，飯食自然，常居無爲。四者勸助香油衆乏，令人世世芳盛，香潔光明，容絕偉，天姿高秀。五者勸助法師法服，令人世世長雅，遙中國不墮邊夷，男女端正，冠冕玉佩。六者勸助國王父母，子民忠孝，令人世世多嗣，男女賢儒，不經諸苦。七者勸助齋靜讀經，令人世世不墮地獄，即生天堂，禮見聖衆，速得反形，化

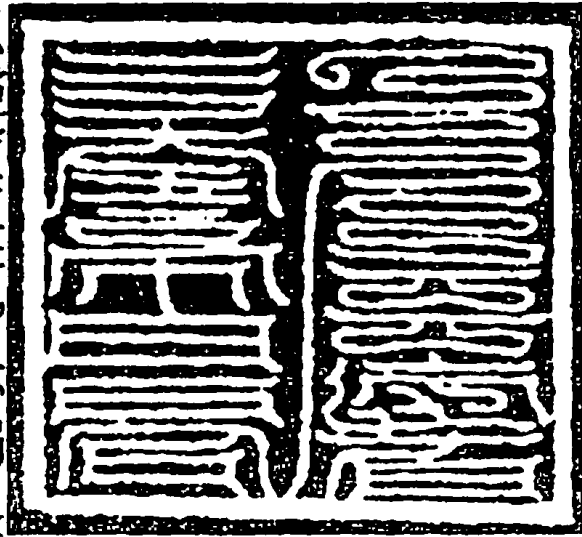
生王家，在意所欲，玩服備足，七祖同歡，善緣悉會，終始榮樂，法輪運至，將得仙道。八者勸助道士衆人經學，令人世世才智洞達，動靜威儀，常爲人師。九者勸助一切布施澁諍，令人世世壽考富樂，常無怨惱。十者勸助一切人民，除嫉去欲，履行衆善，令人世世安樂，禍亂不生，病者自愈，仕宦高遷，爲衆所仰，莫不吉佑，門戶清貴，天人愛育，神魔敬護，常生福地。』（八六）無上洞玄法師還要加授三洞寶籙二十四卷，二十四階品，以及二十四道券契，方可得到三洞法師稱號。

（三十）玉清通章印

此印《道法會元》收載卷一八三中。亦名『通章印』。爲靈寶大法之重要法器，凡上章達靈，皆須用之。故寧全真《上清靈寶大法》卷二七、蔣叔輿《無上黃籙大齋立成儀》卷四三、《上清靈寶濟度大成金書》卷二五等著作中皆有收載。

寧全真說：『洞真之品，玉清之道，出于晉永和間，三茅、一許、楊郭七真傳降，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《五煉生尸經》、《五老本行經》。玉晨乃元始之弟子，故以此印通誠祖師也。非此法籙，不得僭用。若用洞玄章法，則章之前后，各控紙，悉依式書符，却不用正一章十二小印，止于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。世人因見其籙中載此印，遂稱此印隸于玉清，屬洞真部。殊不知神霄之教未興，而洞玄章法，自五代以前并用此印也。乃靈寶升天大券之文，但去其下文耳。生人用之，以爲升章，入天庭之質證也。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，則于九玄使者字下，加召魂等字；生人用之，則去下文，豈可便以爲屬洞真部。神霄乃天壇萬法，皆總是以靈寶三符，亦編入籙中以備用，未嘗指此印，謂不系洞玄品也。至本朝有道之士王升卿，重編靈寶大法，亦依古法，述陳諸家，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。』（八七）

金允中亦曰：『法籙自正一而至洞玄，皆可拜章，并依本職而已。惟正一法用九老仙都印，靈寶法籙用通章印，古無異說。』『今按古書，止用靈寶大法司印行也，一切奏申符檄也。通章印，專以拜章也；黃神、越章印，以備急切奏告也，只四印而已。』（八八）《上清靈寶濟度大成金書》卷二五曰：『應章表奏狀方函，貼黃與白紙交界處，用一顆，謂之合同契券。其余申狀方函、散表方函，俱不可用。』（八九）

《高上神霄玉清真王紫書大法》卷八亦收載一枚，爲神霄雷府五大寶印之一。曰：『右印以棗木或金爲之，丹砂涂印，奏章用，天上合同真契，能達玉幾，不致下落，萬神通奏，以丹砂使之。』（九十）

（三一）飛玄三氣玉章印

此印收載《道法會元》卷一八三。內曰：『右印印正陽函上。』（九二）可通達三氣，飛玄九天，護身保命，辟邪鎮魔，獲通神達靈、延年益壽之證驗。《道法會元》卷一八五曰：『三氣至玉府契印，如人間合同符契，得之可登三天。三天有三門，三神將，三神吏，三靈童符吏，

引進功曹，呈文進章官君，伏章上章，得候帝旨，還神入軀，報應禍福也。』(九二)

所謂『三氣』，指玄氣、元氣、始氣。《正一法文天師教戒科經》曰：『大道者，包囊天地，系養群生，制御萬機者也。無形無像，混混

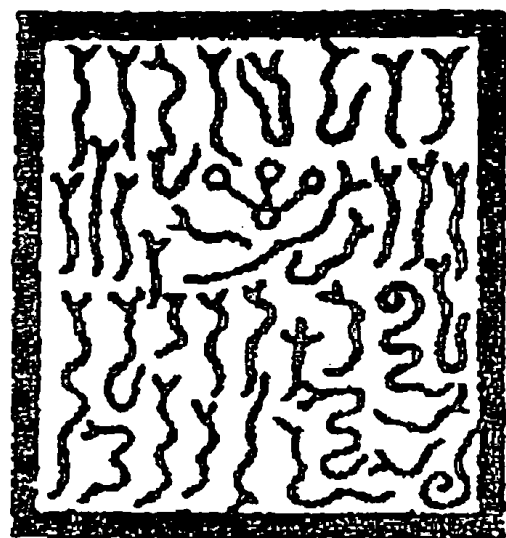
沌沌，自然生百千萬種，非人所能名。自天地以下，皆道所生殺也。道授以微氣，其氣有二，玄、元、始氣是也。玄青爲天，始黃爲地，元白爲道也。三氣之中制上下，爲萬物父母，故爲至尊至神，自天地以下，無不受此氣而生者也。諸長久之物，皆能守道含氣有精神，乃能呼吸陰陽。道生天，天生地，地生人，皆三氣而生。三三如九，故人有九孔九氣。九氣通則五臟安，五臟安則六腑定，六腑定則神明，神明則親道。是故人行善守道，慎無失生道，生道無失德，三三者不離，故能與天地變易。』(九三)

寧全真《上清靈寶大法》卷二七亦收載一枚。并曰：『故近世行靈寶法者，多不用本職印奏牘，乃以飛玄三氣玉章印發之。』『凡祭印之

法，用棗湯淨茶各二分，明燈十二盞，錢馬各十二分，布列于天門之下，至星宿朗時，法師具衣冠，精心上香，雙手掐中指中，取十方氣吹身，變神爲靈寶天尊，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，丁立面南，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，依法蘸祭。伏望三尊俯垂洞鑒，特降玄、元、始三氣，流布于印璽之中，敕命金童玉女各二十四人，以爲侍衛。令臣用印通靈，隨所感應，十方至聖皆爲證明。具啓奏畢，再三禮，吸天門三氣，吹于印中。次長跪，將印逐顆雙手大煞文，捧上額上，敕之。『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。右咒畢，取氣三口吹，彈玉清訣，再誦靈書一遍，而收匣中。』其出印法曰：『左手子文，咒曰：唵婆路伐囉曼荼因地瑟陀那烏訶嚧帝攝。』入印法曰：『左手午文，咒曰：唵摩輸彌帝囉呢阿多耶那烏吟地囉。』用印押字法曰：『左手中中，咒曰：唵般那狠那烏魯謨薩訶。』（九四）

(三二) 文昌天心玉文

此印收載《高上大洞文昌司籙紫陽寶錄》卷上。經中曰：『文昌天心玉文，上天所保，秘之玄都，萬神侍衛，三界奉行。』『文昌上宮，越

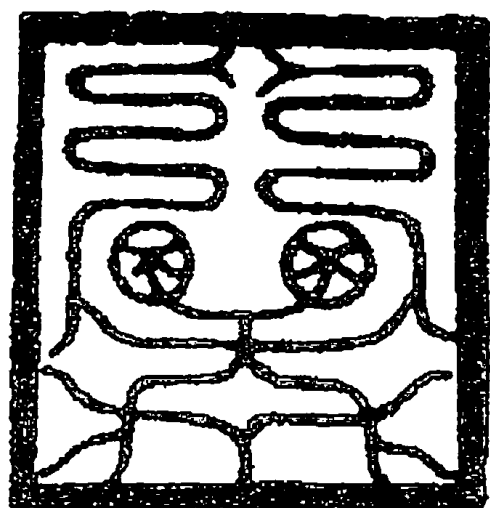
章玉文。上制天根，中檢星辰。下察地水，通幽徹冥。開仁去鈍。辟斥妖氛。剪却三尸，馘滅九蟲。魑魅潛藏，旱澇無屯。受持不怠，白日同升。』(九五) 此印即為文昌帝君神威的象征，可主功名利祿。

據道書所言，文昌帝君乃中國古代學問、文章、科舉士人的守護神。《歷代神仙通鑒》謂其『上主三十三天仙籍，中主人間壽夭禍福，下主十人地獄輪回。』《清河內傳》中假托帝君降筆，自述其身世，言本是吳會間人，生于周初，經七十三化，一直為士大夫，后在西晉末年再度降世在四川之梓潼，姓張，名亞子。少年時操行異于常人，有隱遁之意，夜

間獨處一室，常自笑，全身發光，鄰里驚異，紛紛向其祈禱，靈驗屢顯。后升天登仙而去，玉帝命其掌管文昌星神之府，并主管人間祿籍。宋代極重科舉，各地祈禱神靈保佑功名利祿的風氣極盛，而以梓潼神廟最爲靈驗。『士大夫過之，得風送雨，必至宰相；進士過之，得風雨必至殿中。』據傳王安石幼年時曾過張亞子廟時，風雨大作，以后他果然位至宰相。宋真宗咸平四年，封爲『英烈顯武王』。元仁宗延佑三年，加封爲『輔元開化文昌司祿宏仁帝君』，成爲主宰天下文教之神，士人多立祠以祀。明弘治元年給事中張九功請正祀，天下學宮皆立文昌祠。清代崇奉之風極盛，每至古歷二月三日文昌帝君生日，朝廷都派官員前往祠廟祭祀。元人趙延之曰：『帝君儲精列宿，降自有周，姓張諱仲，字孝友。輔宣王中興，沒爲明神，累期咸有大功，尤孜孜以忠君孝親，扶植斯文，化淑民心爲任。』『緣古及今，自劍門至州邑，率廟而祀之，京師陝東亦祀之者，咸敬張君之功，未若今之盛也。帝君文昌之主也，人心國脉，斯文萬古，紀綱天下者，伊誰之力歟。堯舜禹湯文武之迹熄而淳樸衰，天蓋以此慈之啓之也。帝君明道闡教，炳然日星繼今，公侯賢士知崇帝君，則知尊帝君之道之教也。』（九六）

(三三三) 應夢攝妖玉文

此印收載《高上大洞文昌司籙紫陽寶籙》卷上。亦爲文昌帝君所傳。經中《文昌天章玉文品》曰：『南斗文昌斗章：太極妙化，真文玄

機。掌天天文，護地地圖。理水水府，三元共敷。紫庭大告，天地咸敷。如意在心，玉厭同居。此文隱語，三才并居。禮樂即作，混沌已舒。大羅透徹，乘景躡虛。上智有學，訓之下愚。急急一如玉文輪掌律令。此玉文佩服升壇，立應。丁甲日以檀香降刻之。子上冲午，爲之端門。申宮加酉，出入爲尊。辰來求戌，魁罡正元。卯上通寅，天元地輪。丑內尋己，闔辟兩全。未中得亥，伏逆相存。右隱訣秘咒，出文昌三氣至真之文。得之者宜齋心煉氣，舍妄從真，絕口是心非之，無諸邪想，自然增益聰明，文華奮發，越章天印，可以佩受，寶而敬之，辟惡除邪，消諸魔障。』(九七)

所謂『應夢』，是指于寐夢之中而得吉兆。今四川梓潼縣七曲山文昌宮猶存應夢臺，爲歷代讀書人之聖域。同書卷下《文昌應夢八圖品》講述說：『虛靖天師曰：此文乃無上天曹司祿真君九天開化主宰，于先劫拜三元太素道君、上元夫人、靈華上宮夫人，傳授此籙，號文昌司祿輔文應夢紫陽寶籙。昔秘于玉清大有金闕玉房之中，紫陽雲錦之囊，敕九天儲福尊神侍衛，天騶甲卒護籙，司命司祿真君子奪司，都天大丞相予司奪司，定貴成功司，九霄功曹官吏等，衛護玄文，取儒士以應時選，贊翊皇猷，佐運升平，歷世寶之。受此文者不虛其傳，必先形諸夢想，或日見異端爲征兆，乃受籙之報也。若得夢應，必登貴品矣。玉猫應，白馬應，白鹿應，黃牛應，大鬼應，黑犬應，法斬五虎應，怒擊三人應。《司籙譜》云：以上八圖夢應，或顯見于朕兆間，或示像于寐夢中，皆爲奇瑞，必獲貴選。』『凡賢士名儒受籙之前，先得夢征，便當拜師，求此受籙，則以迎合天意，必獲功名之報。若猶豫生疑，不能信奉，則予奪司之神伐人之靈鑒，削人壽祿，終無成也。若受籙之后有此夢，皆當成名。夢應于受籙之前爲上，夢應于受籙之后者次之。若敬奉此籙，則輔文進業，生九道文昌之氣，使宿昔冤訟自雪，祖宗殃注不

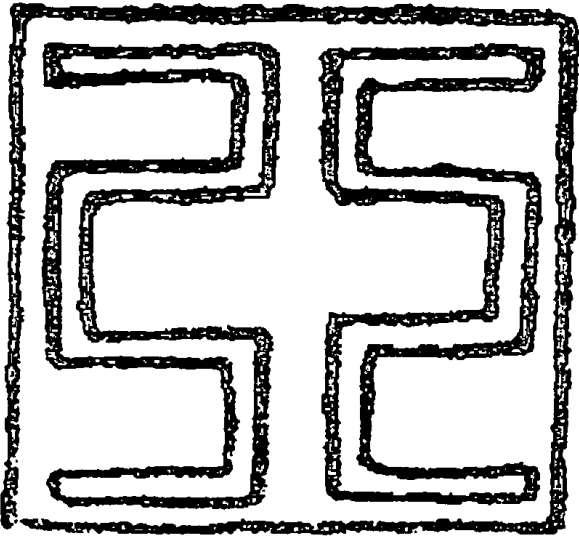
胤，神不能奪其鑒，魔不能障其才，猷命運之凶不能加禍，惡煞不能肆其威，定志開心，有神益慧，科名顯達，祿及子孫。』(九八)

(三四) 玄璽

此印收載《玄圃山靈秘錄》卷下。據經中所言，此印乃玄圃山宛玄洞虛陀帝君所傳，先后爲歷代高道秘傳于世。如西漢張子房得之于黃石

公，李廣利得之于張子房，費長房得之于壺公，王子晉得之于華山樵夫，諸葛孔明得之于南陽先生。『獨張氏一流，遞傳得踵，獨高自尚，聳動天聞，朝廷封張氏山爲龍虎山，建宮賜號，敕命累加，歷世有天師之稱，食祿不絕，聲弛四方，不亦異乎！嗚呼，玄圃山天下之祖也，有名四。一曰玄圃，二曰積石，三曰昆侖，四曰西山。在宇之西，出西江河源，經天下山岳之骨脉，發天下

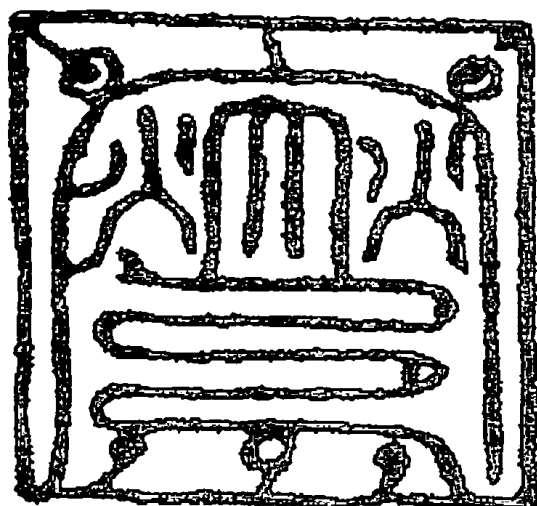
川源之流，轉爲干之變化也，爲坤之根也。實爲風雲之府藏，爲水火之

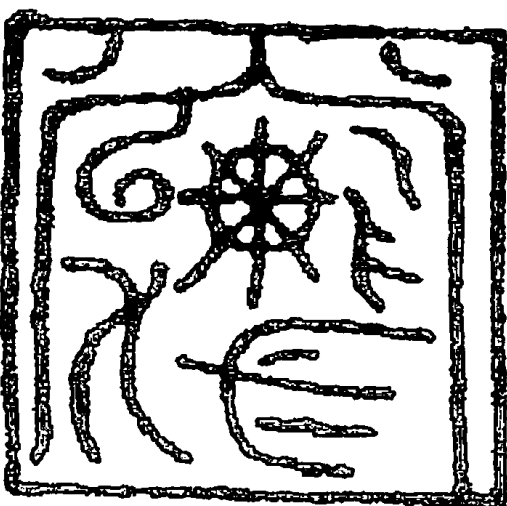
宮室，爲鬼神之宅窟，爲精物之聚合。其勢狀也，貫于青天，截于一方，亂巖犀巔，峻峰巨穴，凌雲鎖其上，涌泉溢其下，綿邈杳冥，莫知其盡。中有宛玄洞，乃鬼神精物之所聚也。有神宰曰虛陀帝君，有二十四將布分，分于十二州，制天下禍福之響應。『刊用雷破木，木內藏蛇蜃精，此物有靈通性害龍，雷霆爲滅其精物，故碎其木，其木至靈，上元法印只用雷破柏木。』其印『方闊三寸六分，厚一寸五分。凡作法時，先印壇所，神不敢違命。』（九九）

（三五）風火氣雷水官印

此印收載《玄圃山靈秘籙》卷下。據經中所言，此印乃玄圃山宛玄洞虛陀帝君所傳。共有五枚，即①風官印、②氣官印、③水官印、④火官印、⑤雷官印。『以上五印，每顆闊二寸，厚一寸，并用雷破槐木。凡作法，先以涌泉磨朱砂，黃紙印所主法官，印金錢一束，連印刻作。用法所焚之，如行卒法，免用紙，叩齒五通。』分別用于呼風喚雨，役使雷霆，隱形變物，驅邪滅妖。

①

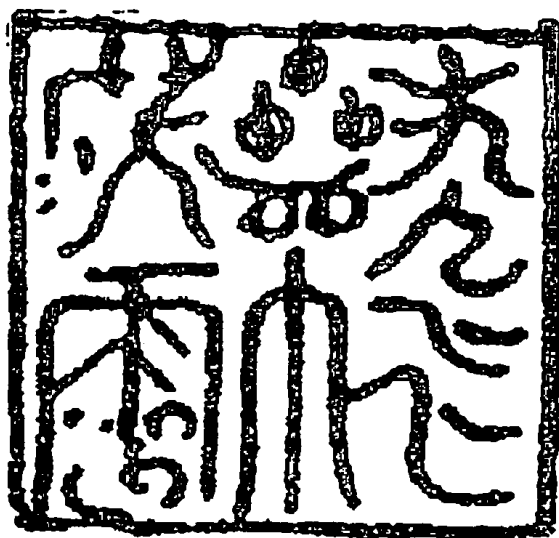

②

如風官印，可以驅酷熱，轉烈火，快舳艫，壯兵勢。『籟者，天地之虛氣，名曰風，擊之有勢，視之無質，忽動忽止，隨氣變作。有飄風，有烈風，有溫風，有涼風，起于八方，變于一動。發籟之法，跣足披發，仗劍，左手掐印，西方所，叩齒行持，瞑目作勢，暴風實時驟起，作西則西，一時方止。叩齒九通，念咒八遍，舉劍指指方所，揮符一道，印指一指，發笑一聲，暴風隨願即至，念咒八遍。咒曰：爨于烈于燠陀訖字。』

氣官印，可以激雲度高，遠脫危困，離世升仙。『雲氣乃虛飄不實物，飛于青空，有會有散，善潛善廣，有霈雲之逆，鬱風之奔，豈無情邪，有法可馭。馭法左手掐騰龍印，念咒三十六遍，仰空作想足下如有人扶，便舉步步空，莫俯視，須臾間過萬仞之險，度百里之野，足着

步不着地，雲附足下，

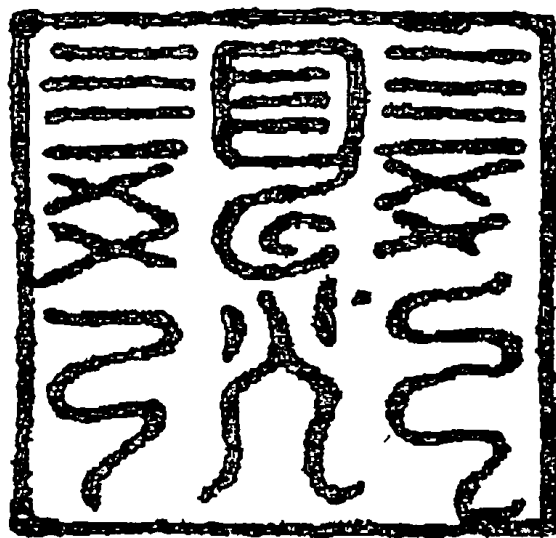

③

地時，是欲到之處。』

水官印，可以脫滯涂，度群伍。『太極始判，清氣爲天，濁氣爲地，混融之氣化爲水，曰三才。三才既備，萬物生焉，水爲體也，運乎上下，雲是其神，月是其精，出于山而會于海，泄于尾閭，聚于陰宮，四時有作止，朝暮有升降，渾湛應于春秋，潮汐律其晦朔，泉源溢于西南，江河絡于天下，有水神，有媧物。凡將兆數之衆，千乘之舟，欲渡疾流，有法可壅。』

④

火官印，可以救火難，滅火災。『火者，天地之陽氣所變化也。一精于太陽，藏性于草木，色赤，盛于南方，在上天爲陽，在地爲和，物相鎖擊則出，出則灰其物。』

雷官印，可以濟亢旱，止烈火，解戰爭。『震者，動也，雷霆出也。蒸鬱陰陽，騰起媧

勢，八風五氣，翕然而作，震于穹窿而雨矣。』
(二百)

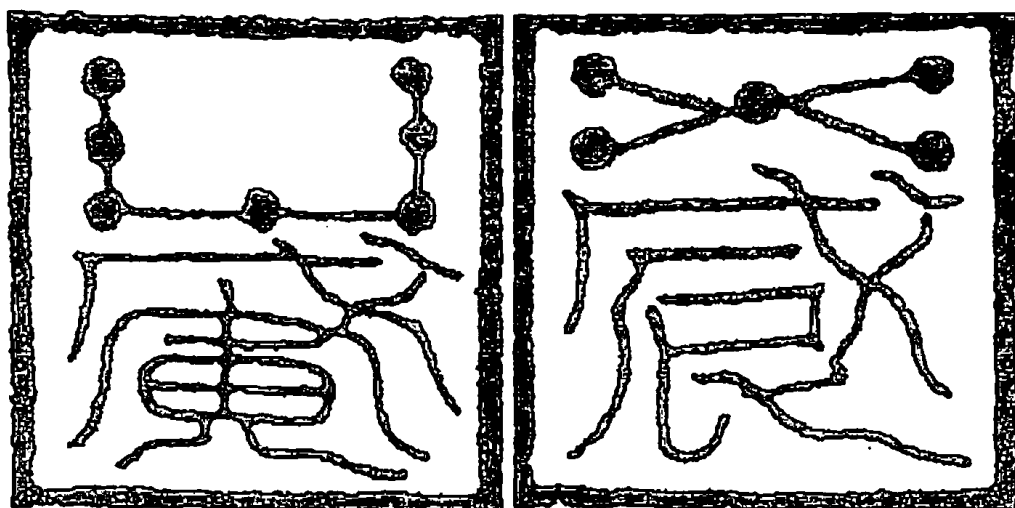
⑤

(三六) 六戊印

此印收載《黃帝太一八門入式秘訣》。據經中所言，此印乃黃帝所傳。共有六枚，即①戊辰印、②戊寅印、③戊子印、④戊戌印、⑤戊申印、⑥戊午印。經曰：『右件六戊印，于六戊日依日支，于向旺地，閉氣，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

事，算視天門地戶，

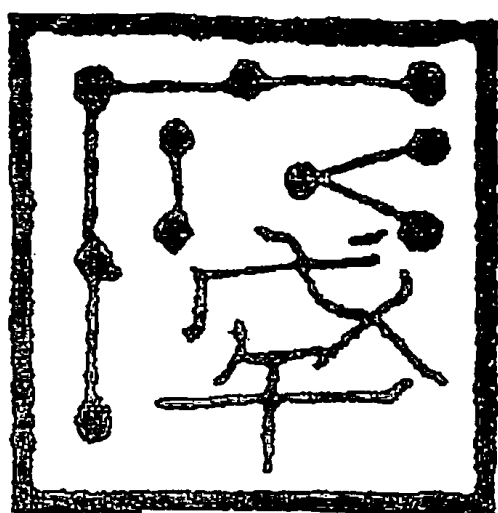
蓬星太陽太陰，步罡躡斗，依十干之日時入，先祝

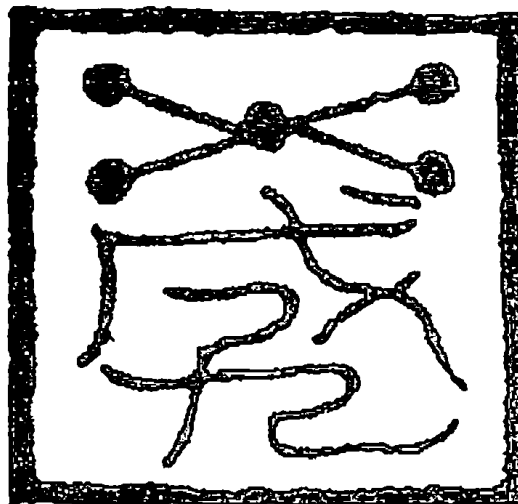
②

①

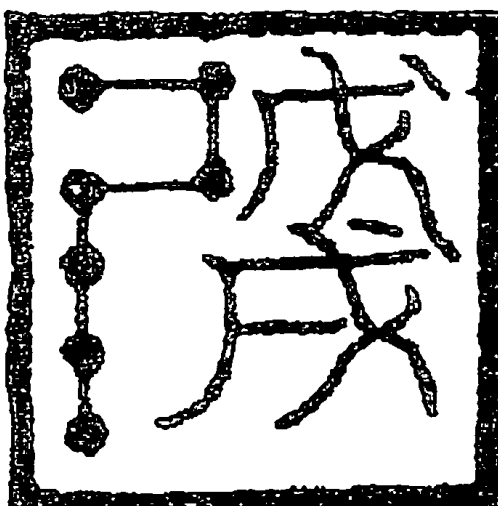
印，天印奉敕攝，煞盡諸惡邪。天地日月，能
剋天下，像藏迹隱，我形如天。都玉井律令。
凡六戊安營，以刀畫從本句戊上起，左行劃一
周匝，四地界了，于中央立，禹步而咒曰：太
山之陽，恒山之陰。盜賊不起，虎狼不侵。天
帝奉我，使我潛形。城郭堅固，如同金闕。千
凶萬惡，莫敢來干。急急如律令。念咒了，地
上向直旬戊方，取土一斗，均六堆，布六戊之
方，念咒逐堆，以刀劃下符入土，封穴，一斗
二升土，均勿語。如欲試之，取母牛一頭于中
犢放門外，終不敢入。』《太上上清八景回車畢
道飛靈秘法》曰：『大暑之正行土旺，能潛形
隱迹，人不見變，化作別形。六戊隨符印閉局，
用戊辰咒法，天神助太清秘其名，一人能作萬，
天地皆歸依。左真人曰：此六戊法者，布局行

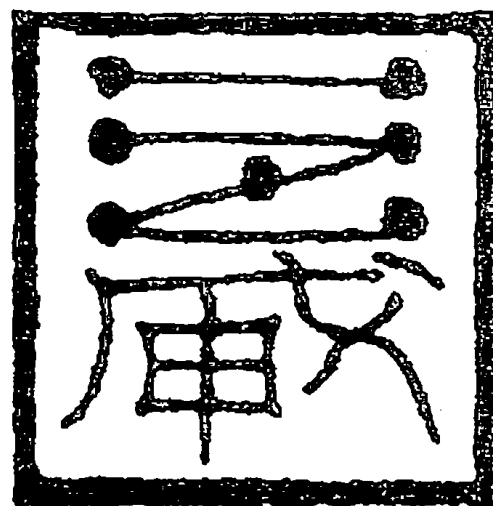
④

③

⑥

⑤

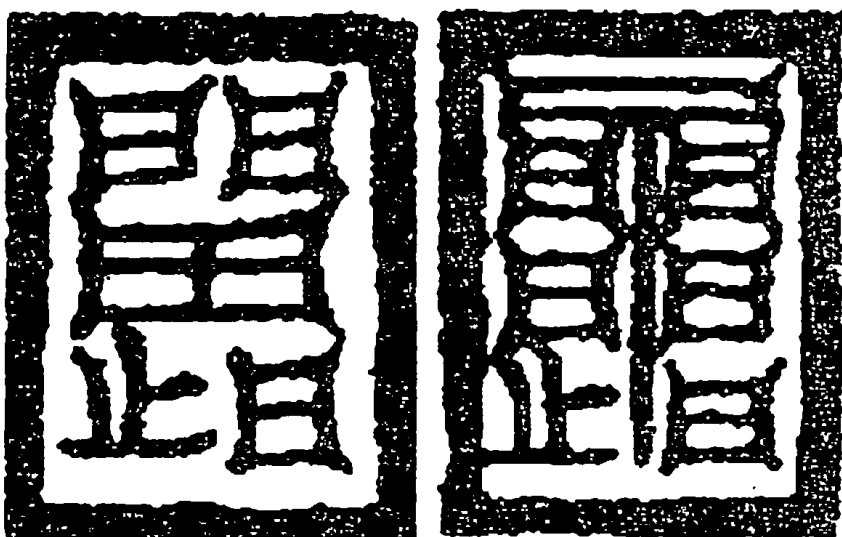
心下所謀之事，行算之從長，認天門地戶之方，明玉女守門之處。然后左手提刀，于鬼門取土作城壁。次取六戊之符，四直六戊之方，以土副之，按六戊印其間，代之起潛，于中央之地，至神明無見也，何況衆人乎！』（一〇二）

(三七) 十二小印

①

②

③

④

闊八分，厚不拘。』『太清正一之道，乃玄元后聖付正一天師，有拜章之

此印收載寧全真《上清靈寶大法》卷二七。一
共十二枚，分別爲①再
拜印、②玉陛下印、③
以聞側印、④章首印、
⑤太清上印、⑥章尾
印、⑦臣姓印、⑧太清
側印、⑨太歲印、⑩玄
都印、⑪以聞印、⑫腰
章之文書封印。』右十
二印，并長一寸二分，

儀。用九老仙都印者，以太清同生八老，尊是太上爲師，故弟子上聞于

師，以九老仙都印。自

章首再拜，至太歲章

尾，却用十二小印。其

小印有一家無沿如符

式，有一家有沿如印

式。』(一〇二)

《道法會元》卷一

八三亦收十二枚，題名

『章中十二小印』。分別

爲章首印、泰玄都印、

再拜下印、再拜上印、

以聞上印、以聞下印、

臣姓名印、太清腰印、

太清下印、太歲印、章

除首、尾外，并印于

尾印、腰封印，亦使用于上表奏章之文書封印。

⑦

⑤

⑧

⑥

各字之右。』(一〇三)

對此組法印，同經卷一八七解釋說：

『洞玄之道，靈寶之文，出自三皇之世，赤明之劫，

已有章奏之格。《上清

生尸經》、《五老本行

經》雲：玉晨乃元始之

弟子，故以印通神于祖

師。非此祖教，不得僭

用。是以太極流傳靈寶

大法之后，遂有三重外

封，章內十一小印之

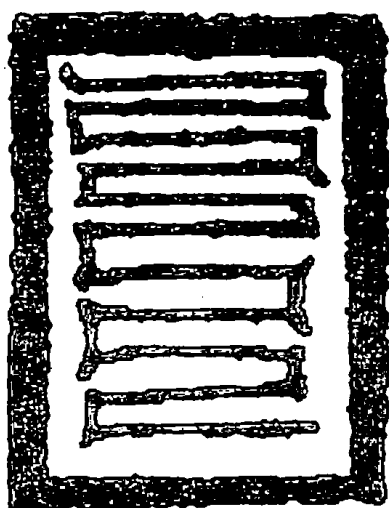
式。要知章法存拜，正

一以滅魔召真，宣奏之

時，自首至尾，以符印

鎮之，所以攝罡風，驅

浩氣，非曰章書至太上御前。且以諸印雜乎其間也，循習至今，不敢違

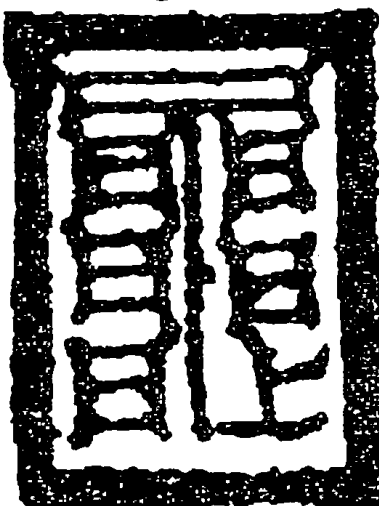
⑩

⑨

⑫

⑪

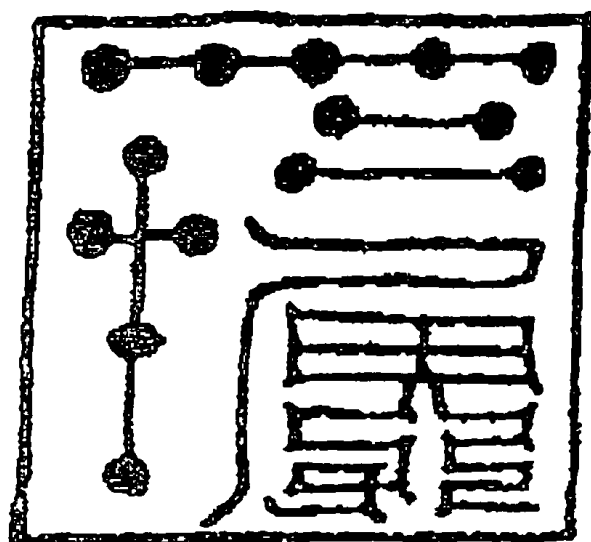
式。拜奏之時，當以意會。』又釋上章吉日：『凡上章之日，六戊、戊辰、戊戌、帝煞、合忌日之外，日中吉星，皆可上章。有如三八、謝罪，合上章表之日，適值所忌，科猶不禁，是亦通融說也。惟空亡時，最宜忌之。惟擇天門開時爲吉。更能以五符時法，推用五符，唐符國印，時合天門開時，尤爲上吉。宜以歷法考之。』（一〇四）

（三八）北帝火鈴印

此印收載《道法會元》卷一五六。所謂『火鈴』，典出《度人經》：『上天度人，嚴攝北酆。神公受命，普掃不祥。八威吐毒，猛馬四張。天丁前驅，大帥仗幡，擲火萬里，流鈴八冲。』北齊嚴東注：『左右流金火鈴，一擲萬里，流光煥爛，交錯八冲，充滿空虚之中，消魔滅鬼也。』薛幽栖注：『擲火流鈴者，流金火鈴也。擲之有聲，聞乎太極，光振千里，故徹萬里以交換，達八方以冲擊，則真人常持之，以制御魔精。』（一〇五）

火鈴者乃道教驅邪制魔的重要法器，道法中有關火鈴的符、咒、

訣、罡步運用甚廣，并有神霄金火天丁大法傳世。《道法會元》卷一九八曰：『五仙之妙在保仙，保仙之妙在西臺，西臺之妙在火鈴，火鈴之妙在天丁。曰火鈴宮，在太陽之下，流火之庭，丹陽之館，赤明之境，是玉清真王神霄大帝主煉之司，左院有神，乃神霄九至陽氣結成形象。

或曰，人以封疆爲姓，神以宮宿爲姓，天丁乃張宿六星之氣，化爲玉神，名曰金火天丁。張宿本月鹿，月乃太陰清華之氣，其神受太陰清氣結像，所以端嚴美相，翠發綠眉，身衣絳服，足穿朱陽之履，手執帝鐘，迸擲炎光，統丹陽光鈴童子四員，各持火鈴。一曰金光火鈴玉童，二曰玉光火鈴玉童，三曰瑞光火鈴玉童，四曰煥光火鈴玉童。女兵九九八十一萬衆，受事神霄，驅雷役電，巡游太空。『火鈴之神，金火天丁。是知金火天丁者，總萬法歸一身也。運一心應萬法，化一身爲萬神。上世宗師尊金火天丁之法，爲一符一印，至爲要道。其神可以修身，可以煉魂，可以自附，可以勘精，可以瓶捉，可以衛生，可以斷怪，可以除瘟，可以致

雨，可以祈晴，可以斷泉脉，可以破廟庭，神鏡有照惡之妙，寶印能度形飛升，保胎安孕，解結催生，先保一身，后安家宅。然后治鬼神，逐邪怪，莫非煉心而運化也。』（一〇六）

《道法會元》卷一五六曰：『一曰太玄神篆，又曰天蓬煞鬼印，又曰監兵印；二曰驅邪印；三曰仙都巡攝印；四曰火鈴印；五曰天丁印；六曰九天寶印。各方二寸五分，取神木以甲子日造，庚申日祭，常以丹砂篆，盛以絳紗。唯煞鬼、驅邪、火鈴三印，可令治病。凡用之，步至患人之前，左手持印，右手握元帥訣，喝聲某甲某病某鬼，急速消散，誅滅除形，急急如律令。左手掐都監訣，右手執印，存七星在頭上，閉氣，叩齒，按印，放患人心中，屏氣，運匝二十五息，誦天蓬咒，願求度厄，上請收魂破邪大威力士，隨印消病。叩齒三通，用罡氣舉印印之。蓋印乃紫晨雲篆，更能均心臨物則舉死籙功，皆可上升矣。』

又詳述制印、祭印、開印、行印、下印、入印諸法。其制印法曰：『用雷擊棗木，揀甲子日，夏用丙午日，一日造成，不可經宿。』其開印咒曰：『天印靈靈，天蓬元帥赦行，驅邪法主監印，天丁力士捧行，邪道聞之腦裂，病人見則安寧，凶惡爲禍者滅，慈善爲福者生，急急如律』

令。』開印后還須祭印：『以朱傳文具狀，奏申合屬去處照會，擇甲子、庚申、三元、八節夜子時，或五月五日、夏丙午日，備香茶酒果，向斗下安印，用奏狀獻狀各三封，存唐、葛、周三大將軍、天醫治病功曹使者，再拜上香具位，祝曰：臣姓某虔誠上啓中天北斗九皇尊帝、天丁力士、三真君、功曹使者、斗中聖衆。臣草芥微生，樗櫟朽質，冒參上法，受庇玄穹，于某年月日投某人門下，拜受北極天蓬正法，自佩受以來，朝修不常，動違天憲，南宮無紀善之名，北府有糾非之字。登壇受法之際，對師有約，誓當佐天行化，助國救民，依法命工刊造法印。茲遇吉辰，虔修醮祭，伏乞上真流降真氣，下入印中，令臣佩奉，宣宏道法，所指如心，驅邪治病，獲遂通靈。下副臣修持之願。臣謹誠惶誠恐，稽首頓首再拜，謹言。祭訖，焚獻狀錢馬貢上斗真元帥、大仙神將、監印天丁等神。』

在使用印治病驅邪時，先誦行印咒：『乾象天靈，坤以運載，不得違時，周而復始。天丁受吾神印，六甲衛吾身形，何神不從，何鬼敢當。吾印指天天傾，指地地裂，指人人長生，指鬼鬼絕滅，指山山崩，指水水竭，指雲雲舒，指木木折，指風風停，指雨雨歇，帝君授吾神印

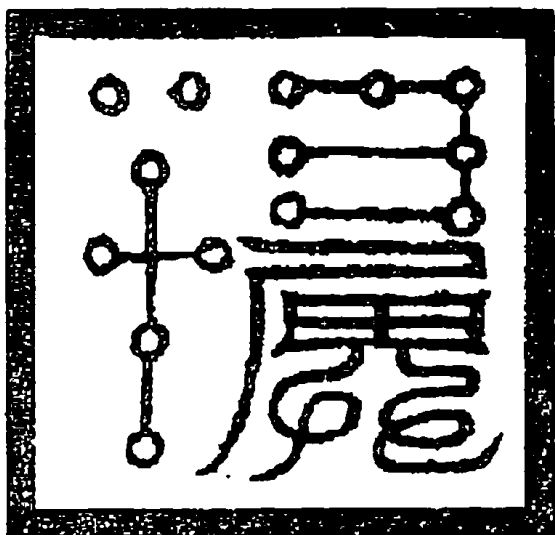
化攝，汝等有違吾令，四肢伏折，急急如天帝律令敕。」再誦下印咒：『三五堂堂，日月爲光，陰陽交會，四時中央，神印一下，萬鬼滅亡，急急如律令。』最后誦入印咒：『天丁力士入天印，猛烈邪魔化作塵。急急如天帝律令敕。』（二〇七）

《道法會元》卷一七五亦收載一印，并曰：『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，上啓一氣宗師長生大君，小兆今有某病，上祈真氣，謹召流金飛炁赤帝君、佐吏文秀，舒光耀明，消魔印攝。引日芒浹心，混合爲一，從鼻出穿印繞兆身，纏絡三面乃止。其印擇丙子日祭，常貯青囊中，勿置塵揉，犯違正氣，君使佐吏不降，徒加精苦于存想矣。』『右手持印行持，當令動止詳緩，無使神氣驚浮，範像巫者，取笑俗情。思日芒繞身，彌羅三匝，故曰纏絡三面。』（二〇八）

（三九）流金火鈴印

此印收載寧全真《上清靈寶大法》卷十二。經中曰：『南宮有韓司

火府，中有赤文流火之章，全真神印，結丹霞之秀氣，凝三光之玄文，名丹天流金火鈴神印。丹華映日，金火騰輝，檄龍召雷，煉魂登真，剪伐水怪，驅蕩陰爽，愈灾却癘，度厄辟病，焚燒六丑，降伏五魔。侍印有一氣丹華上吏三千人，火鈴大將六百人，金光神童一百二十人，請直

印請暉，隨印節度。乃赤帝之總章，韓君之火鈴，秘于丹炎之府，輝耀之臺，以絳瓊作文，封以元照靈虛之章，三百年以印給付南官之官，佐化行功于下元者。』《師曰：凡造印，擇丙丁日，取木火納音者，用靈地神桃向南之枝，命匠刊造。方面二寸一分，厚七分。刊印了，埋于淨處東南隅上，入地深七寸許，日用香一柱，焚于所埋地上，三禮無祝而退。如是七日了，取出以流水洗去土，用香湯浴之，以真丹填齒，如法祭之。常于青丹黃錦囊中，勿令染塵犯違正氣。犯之則佐吏不降，徒勞精思。』

其《受持神印式》指出：『凡受持，取印札于肘后，至丁日丁時，面丁方，步火鈴罡，存玉女真形六人。咒曰：躡躡魁敕，攝入印中。』

急急如火鈴攝。右咒六遍，每遍取氣呵印上，七日不得食肉及諸腥辛。七日足，第八日甲日甲時，面甲方，步火鈴罡，存六中神將真形六人。咒曰：魁躡躡敕，攝入印中。急急如火鈴攝。右咒六遍，每遍取氣呵印上，二日不得食五辛萊果油。二日足，第三日丙日丙時，面丙方，步火鈴罡，面日，叩齒九通，存日光覆印穿齒，同旋九重。咒曰：吁員童子，召光鬱儀。赤帝洞浮，南閭吐輝。玉眸詵詵，萬惡詵詵。臣奉師命，不敢稽違。光氣九纏，丁甲隨持。元皇口敕，陰氣消糜。咒八十一遍，取氣八十一次，噴印上，至辰日戌時，步火鈴罡，面斗，叩齒七通，仰面祝咒曰：陀羅育邈，清光斗晨。太一靈童，魁罡元君。元皇妙氣，育印通真。至靈至聖。違邪必應，火鈴金光，叱馘妖氛。魁輝罡氣，摧滅萬凶。一印福生，元亨利貞。右咒四十九遍，取氣四十九次，吹印上，如是畢祭了，安之。』

又述用印方法：『大凡封山召神，檄龍馘妖，鎮水渡波，愈瘟消患，并左右手掐火印印，步火鈴罡，面南，存心火如絲入印齒，交穿纏繞九重，如赤光羅映。畢，即叩齒九通，咒曰：臣某上啓南上一氣宗神長生大君韓君司馬大神，伏望特賜正氣，入臣印中，隨氣召降金真玉光

八景大神，火鈴大將，開明靈童，三氣上吏，文秀舒光，隨印節度，煥赫天威，焚蕩妖凶，擲火前伐，流鈴從奔，風狂火伐，所印利貞，玉帝之命，神公奉行。急急如火鈴律令。咒畢，口引上宮正氣布印上，次印之。或印砂石，沈埋水中地中。或印尺素上，吞佩之。或印封泥上，或印痛處，皆不過三作，必愈。須忌穢氣干印，干之則印破不神矣。』

亦可用于治病：『凡有寒氣痛氣等疾，左手掐離文，右手執印，當令動止詳緩，毋使神氣輕浮，範象師巫，取笑世俗矣。當行持去兆兩步，以印文向之，即其位。白：一氣宗神長生大君，小兆某疾，上請真氣，謹召流鈴飛晃赤氣帝君佐吏，文秀舒光，耀明滅魔印攝。次引日芒挾身心，混合爲一，從鼻出穿印，彌羅兆身，纏絡三周，乃止。』（二〇九）

《靈寶無量度人上經大法》卷三六亦收載一印，并曰：『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，埋于居靖東南隅，深入地七寸，日用香一柱，焚于印地上，三禮，無祝言而退。至第七日取出，以流水洗去土，用香浴訖，以真丹填齒，置丹黃錦囊巾。札于肘后，至丁日丁時，面丁方，丁步火鈴罡，存見玉女真形六人。』（二一〇）再誦咒數遍，取氣呵印，引上宮正氣布印上，即成。

(四十) 八威龍文印

此印收載《靈寶無量度人上經大法》卷七二。經曰：『右印乃乃元始上帝專掌，諸天玉字真文篆，醮奏壇墀，敷落真文赤書，當印用之。』

『以七寶金玉爲之，或以赤棗心，或桃柏木，命工于陽火日刊成，陰水日露天一宿，而收之。』(一一二)

所謂『八威龍文』，亦稱『諸天八會之書』。

同經卷二曰：『二譯火煉成文，赤書之后，字方一丈，八角垂芒，覆于諸天，下蔭公元，九天之根，流金之勢，玉光金真之明，煥耀太空。元始命天真皇人書其文，名八威龍文，亦曰諸天八會之書，秘于上清玄都金闕七寶瓊臺，及紫微上宮蘭房金室、東西華堂、九天太霞之府地。』(一二二)

《三洞神符記》亦說：『陰陽初分，有三元五德八會之氣，以成飛

天之書，后撰爲八龍雲篆明光之章。陸先生解三才，謂之三元。三元既立，五行咸具，以五行爲五位，三五和合，謂之八會，爲衆書之文。又有八龍雲篆，明光之章。自然飛玄之氣，結空成文，字方一丈，肇于諸天之內，生立一切也。按《真誥》紫微夫人說，三元八會之書，建文章之祖；八龍雲篆是根宗，所起有書之始。『宋法師解八會，只是三氣五德。三元者，一曰混沌太無元高上玉皇之氣，二曰赤混太無元無上玉清之氣，三曰冥寂玄通元無上玉虛之氣。五德者，即三元所有。三五會即陰陽和，陰有少陰、太陰，陽有少陽、太陽，就和中之，和爲五德也。篆者撰也，撰集雲書，謂之雲篆，此即三元八會之文，八龍雲篆之章，皆是天書，三元八會之例是也。雲篆明光，則五符五勝之例也是也。八會本文凡一千一百九字，其篇真文合六百六十八字，是三才之元根，生立天地，開化人神，萬物之由。』（一一三）寧全真《上清靈寶大法》卷二十七亦收一印，并謂可印符籙，《吞佩貼鎮》，并通用之。』（一二四）

(四一) 赤書玉字印

此印收載《靈寶無量度人上經大法》卷七二。所謂『赤書玉字』，是指顯現在天際中的一種雲篆。《三洞神符記》曰：『《靈寶經》云：

赤明開圖，運度自然，元始安鎮，敷落五篇，赤書玉字，八威龍文，保制劫運，使天長存，此之龍章也。』《內音玉字經》云：天真皇人曰：諸天內音自然玉字，字方一丈，自然而見空玄之上，八角垂芒，精光亂眼，靈書八會，字無正形，其趣宛奧，難可尋詳，皆諸天之中大梵隱語，結飛玄之氣，合和五方之音，生于元始之上，出于空洞之中，隨運開度，普成天地之功。』(一一五)

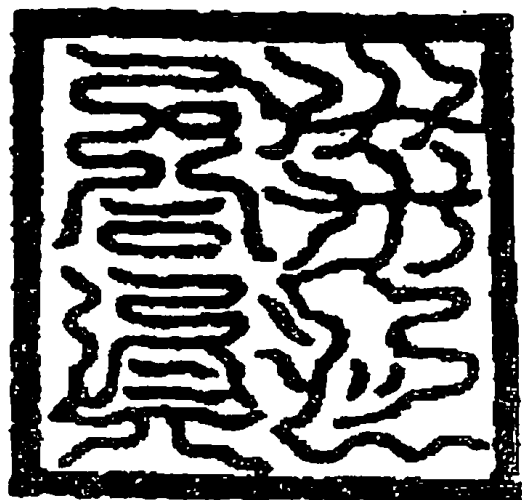
『五篇赤書玉字』，指太清九真安化上愛符、交神黃明玉化符、真皇混丹肅玄符、八威禁龍制虎英太白玉化符、明綱玄兆大明九化符。《上清靈寶大法》卷一四曰：『五篇者，乃元始天尊自然飛英至精，虛無混

沌之氣，凝結而成玉章，鎮于大羅之上。昔上皇元年，星辰交錯，惡曜加臨，上犯三天，曾命真梵真人賁持五篇，付于五帝，鎮于天元，以制其天政。又命真如真人賁持五篇，付于五岳，以鎮其地祇。又命妙行真人付于名山主者，以候其成道之士，敷揚教法，下度生死。蓋五篇之氣，其功甚博，上消天災，中鎮國祚，下度人民。如召三界五帝，建諸壇陛，當以旺日，常青素朱書，敷露五方，則萬靈振優，以集群仙。可以禳度厄運。如五煉生尸之法，焚而用之。如生人受煉，則佩負在身，度世永無災厄，身過之后，地司承迎，不經地獄，即得返形，游行太空。如幽魂受煉，得遇斯文，身有寶光，永斷執迷，度超輪回之道也。若行靈寶之士，居山修煉，常佩斯篇，或鎮幽谷，則魔不敢近，邪不敢犯，身有萬天敬重，神明護門，內外光明，萬災不干，可謂保制劫運，使天長存身哉！』（一一六）

此印即聚合五篇赤書的功德與神威，『乃元始上帝專掌諸天玉字真文篆，應醮奏壇墀，敷落真文赤書，當印用之。』『以七寶金玉爲之，或以赤棗心，或桃柏木，命工于陽火日刊成，陰水日露天一宿，而收之。』（二一七）寧全真《上清靈寶大法》卷二七、《上清靈寶濟度大成金書》卷

二五中亦各收載一枚，并曰：『符籙通用。』（二一八）

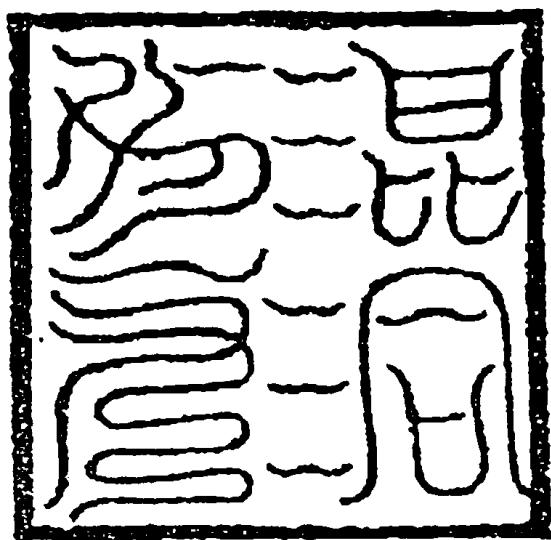
（四二） 與道合真印

此印收載《靈寶無量度人上經大法》卷七二。道教謂此印乃上帝降付，『得道之士佩負，登天于三天金闕門下，勘同印信也。如度魂爽于地府功德案，文牒內列各書合同符契，以印印之，應陰府冥靈睹之，如上帝親詔，靡敢稽停也。』『以七寶金玉爲之，或以赤棗心，或桃柏木，命工于陽火日刊成，陰水日露天一宿，而收之。』（二一九）

(四三) 混沌赤文印

此印收載寧全真《上清靈寶大法》卷二七。并謂此印可用于『印符籙，吞佩貼鎮，并通用之。』（二二〇）所謂『混沌赤文』，是指天庭顯化的一

種天書雲篆。《度人經》曰：『百魔隱韵，離合自然。混沌赤文，無無上真。』嚴東注：『混，大也。洞，通也，赤文，赤書。大洞之經，通明龍漢，淪于延康，元始開運，于洞陽之宮，火煉玉字，洞陽氣赤，如號赤文，出法度人，玉清治煉其中之真，故曰無無上真也。』薛幽栖注：『混者，混沌之名。洞者，洞陽之氣。赤文者，赤書真文也。言赤書真文齊混沌之初，在天地之先，凝化空洞之上，鬱結太無之中。太無之無亦無，其無既無，其無是謂無無，故雲無無上真也。元始煉之以洞陽之氣，治之于流火之庭，洞陽氣赤，故曰赤書。』李少微注：『混沌，是高上玉皇九億萬氣也。言玉皇

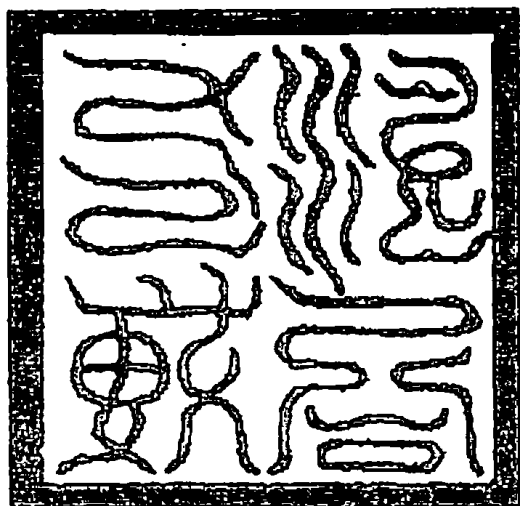
之氣，混沌通同，成其赤書真文，乃于無無未有之時，分布五方，元始用之度人，皆登上真之位也。』(一二二)

東海青元真人注：『混洞者，天地未判之象也。元始之前，其氣純而赤，風澤相混，是爲大洞。始結文章。唯天尊凝凝獨立，在無無之最上，得真中之至真，故雲無無上真。元始祖劫，即龍漢小劫，曰延康。初因一氣生三氣，爲三清上境；三氣生九氣，以成九天。九天之外，又列三十二天，即化生諸天也。然后布日月星辰，主持萬物，即開明三景之光，爲天地之象，然不逃遷變之運。天尊乃含混洞，生五行真氣，凝爲符篆，俾安鎮天地，生化神靈，尸于三界，使主持萬法。故得懸而不落，久而不壞者也。以此五文，演成五千之字，具載妙元神真，道之根本，上應五行，爲開化之首也。』(一二三) 故此印可用以護身修真，辟邪召靈。《上清靈寶濟度大成金書》卷二五亦收載一枚。

(四四) 混合百神印

此印收載《靈寶無量度人上經大法》卷七二。『百神』，指人體百關

之神。《度人經》曰：『千和萬合，自然成真。真中有神，長生大君，無英公子，白元尊神。太一司命，姚康合延。執符把籙，保命生根。上游上清，出入華房。八冥之內，細微之中，下鎮人身，泥丸絳官。中理五氣，混合百神。十轉回靈，萬氣齊仙。仙道貴生，無量度人。』東海

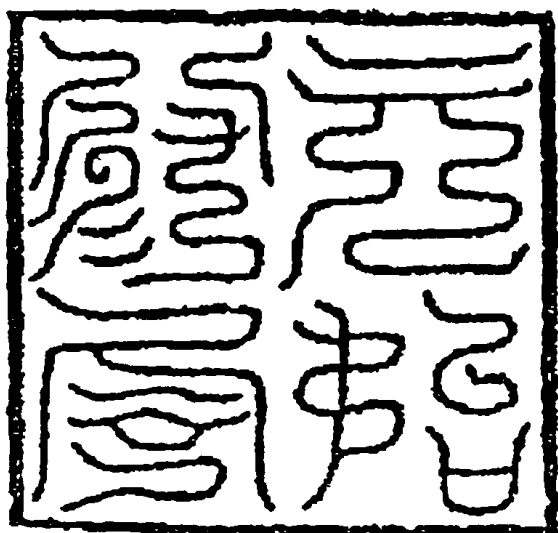
青元真人注：『長生大君，乃斗中之尊星也。太一、桃康爲領衛，無英、白元爲輔宸，皆斗中真人也。執玉符，定金籙，保人形命，主生化之根。上則游行上清高虛之表，出入丹華之房，周極八冥，目至細微造化之內。下則鎮人身宅，或居泥丸，或住絳宮。中則調理五運之氣，會合百神也。若降氣在人，則爲內景之精光。長生主心，白元治肺，無英居肝，太一司命住腎，合延、桃康主脾，符籙以喻氣血，斡旋以保生根。一則居臍，所以調理五氣。一則升腦，所以混合百神。交合依時，是名顛倒。升降得所，是名返復。故五行顛倒，則大寶氣足；三田返復，則陽神上升，永爲真人。所以十轉回旋，靈光遍體，萬氣俱得而仙，始超無漏。如《救苦經》雲：『天氣歸

一身，皆成自然人。頌曰：妙哉靈寶七般神，上通天關下微塵。運用只憑些子訣，便超無漏作真人。』(一二三)此印爲百神的象征，『乃上帝所賜，行持之士佩受，可役使萬靈。凡印所在之處，萬神朝禮，三界待衛，應干召法中將吏符篆，皆以此印印之，立獲感應。』『以七寶金玉爲之，或以赤棗心，或桃柏木，命工于陽火日刊成，陰水日露天一宿，而收之。』(一二四)

(四五) 元始符命印

此印收載寧全真《上清靈寶大法》卷二七。所謂『元始符命』，是指元始天尊所傳的道經符命。《度人經》曰：『元始符命，時時升遷。北都寒池，部衛形魂。制魔保舉，度品南宮。死魂受煉，仙化成人。身受度，劫劫長存。隨劫輪轉，與天齊年。』嚴東注：『元始天尊說經之時，命召十方無極世界、地獄之中，一刻之時，幽夜之中，寒冰夜庭，三官九府，一時各部領鬼神侍衛，將從得出長夜之府，并皆開度，得見光明也。』薛幽栖注：『元始降符敕命，畫時克以升超，北帝告寒

池受形之魂，部領出泉曲之府。寒池者，刑罰之池也。』李少微注：『酆都下有寒池，諸鬼神有舒慢者，玉帝即用符命，一時一刻，寒冰夜庭，三官九府，各部領幽魂，移出長夜之府，并承開度，得見光明。』
(一一五)

東海青元真人注：『天尊既命諸天，嚴行檢校升度學人，又下九龍符命，普告三元，使爲學人，上解祖考億劫已來種識支親，速爲削除罪籍，落滅三惡之根，不得拘留滯礙，迫合于囚鬼之群，應時刻而升遷也。頌曰：觀符命自誰宣，能釋幽牢罪苦纏。返本還元扶起命，人人時刻得升遷。』
(一二六) 故此印用于超度亡靈，解幽度劫，『印黃籙白簡，元始符命用之。』(一二七)《上清靈寶濟度

大成金書》卷二五亦收載一枚并曰：『四保舉本符上用。』(一二八)

(四六) 靈書中篇印

此印收載寧全真《上清靈寶大法》卷二七。所謂『靈書中篇』，是指《度人經》中的一段經文，經中謂其文乃太上大道君所撰，共分四天

真文，每天真文各六十四字，總計二百五十六言。

道君曰：『此諸天中大梵隱語無量之音，舊文字皆廣一丈。天真皇人昔書其文，以爲正音。有知其音，能齋而誦之者，諸天皆遣飛天神王，下觀其身，書其功勤，上奏諸天，萬神朝禮，地祇侍門，大勛魔王，保舉上仙，道備克得，游行三界，升入金門。此音無所不辟，無所不攘，無所不度，無所不成，天真自然之音也。故誦之致飛天下觀，

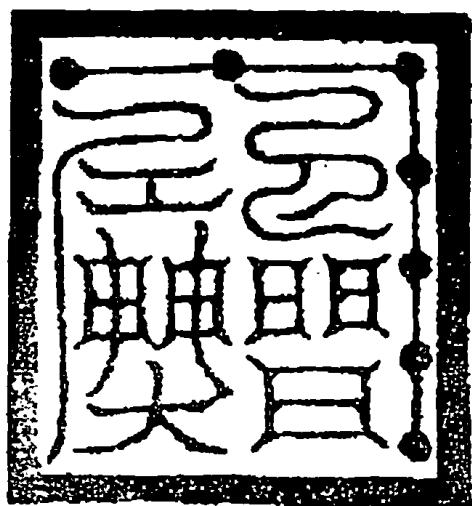
上帝遙唱，萬神朝禮，三界侍軒，群妖束首，鬼精自亡，琳琅振響，十方肅清，河海靜默，山岳吞烟，萬靈振伏，召集群仙，天無氛穢，地無妖塵，冥慧洞清，大量玄玄也。』(一一九)嚴東注：『此篇之文，有二百

五十六言，字方一丈，八角垂芒也。一者分置三十三天，天有八字，以消不祥，成濟一切。二者將書玄都及天宮門戶樓觀之上，若有修服其字，則升其處，攝召十方衆仙也。此道君自標于題目之下也。元始靈書者，即元始天尊靈書八會之梵音也，在三十二天之中。』（二三〇）

東海青元真人注：『《天公經》云：雖有諸天，猶拘劫運。于是玉宸道君撰元始靈書四篇，凝雲作篆，每字方廣一丈，八角垂芒，以鎮三十二天。大羅宮有上篇，觀覺鬱眖，龍篆正文。中篇即此文也，道君所述。』《靈書中篇》，乃三十二天保鎮開度之音，誦咏宣揚，功用莫大。而三十二天，又爲天人學人修證升進等級之品。三界有三乘之分，種民入上乘之最，性命混融，與道合真，故道言成終總括。又以冥慧洞清表之，且申以大量玄玄者，亦備述大乘與上乘玄覺之妙。』（二三一）此印即象征着元始、皇人、道君所傳靈書玉字的威力，故『敷露真文，保鎮山川地水，用之。』（二三二）《上清靈寶濟度大成金書》卷二五亦收載一枚并曰：『真文上用。』（二三三）

(四七) 大魁總監之印

此印收載寧全真《上清靈寶大法》卷二七。所謂『大魁』，指天庭中斗之神。《度人經》曰：『東斗主算，西斗記名，北斗落死，南斗上

生，中斗大魁，總監衆靈。』嚴東注：『魁，大也，靈神也。斗中有靈童，字鬱馥，常運育輪于太無，回十轉以召真，總統十方天關，十轉十方大聖，上朝玉宮，萬神高真，衆靈同到，則鬱馥唱焉。』薛幽栖注：『魁，首也。中斗者，斗之第七星，爲四斗之首，總統一身衆靈。』李少微注：『此明五方斗宿，各受元始職司。東方七宿，主人壽算，西方七宿，記人罪名，北方七宿，落人死籍，南方七宿，上人生契，中方，即今人所謂北斗也。』《天官書》曰：『斗爲帝車，運于中央，臨制四鄉，以察妖祥。』又張衡《靈憲》曰：『一居中央，故知是斗。斗，中極也。以神州之人居極之南，自北而視，故謂

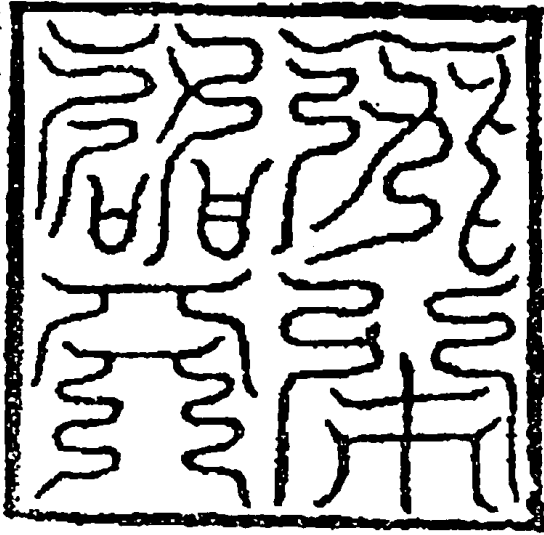
北斗，北極也。論之實同。王命布于四方，則天心于是乎見矣。言中斗爲氣之大帥，總監一切神靈，生死罪福也。」（一三四）

明天師張宇初指出：『東斗五星，西斗四星，北斗七星，南斗六星，中斗三星。或以東南西北七宿爲四方之斗，以北斗爲中斗。蓋《天官書》曰：斗爲帝車，運于中央，臨制四方，以察妖祥。又《真一口訣》雲：斗中自有五斗，陽明爲東斗，陰精爲西斗，丹元爲南斗，北極爲北斗，天關爲中斗。法中謂天以斗爲心，故曰天罡。所指晝夜常輪。中斗大魁，即魁星也。則北斗謂之天樞，宜居中也。爲萬靈之主宰，是以總監衆靈也。人以心爲斗。心之七竅，象斗數也。心居一身之中，爲五官之主宰，神明之宅舍也。天人學士受度之后，則四斗爲之注算，記名落死，上生中斗，則總統于中，萬靈護體。』（一三五）故此印象征北斗尊神的神威，可用以延年益壽，度劫解厄，群邪攘灾，通靈召神。

（四八）歷關諸天印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：『本符上

用。』(一三六)所謂『歷關諸天』，語出《度人經》：『三十三天，三十三帝。諸天隱諱，諸天隱名。天中空洞，自然靈章。諸天隱諱，天中之音，天中之尊，天中之神，天中大魔，天中之靈。九和十合，變化上清。無量之奧，深不可詳。敷落神真，普度天人。今日欣慶受度，歷關

諸天，請滅三惡，斬絕地根，飛度五戶，名列太玄。』嚴東注：『道君昔于始青天中寶珠之內，受十部妙經。元始爾時引十方大聖、飛天神王、無鞅聖衆，俱入寶珠之中。說經都竟，衆真監度，以授道君，當爾之時，喜慶難言，三十三天，普遍關盟，十方國土，并皆受度，惡對罪根，一時開赦也。』(一三七)東海青元真人注：『夫人作諸不善，則魂怒而神靈去體，知其同入惡道故也。若作一切善，則魂喜而百靈集，知其同證道故也。修學之士一旦成真受度，則百骸衆神欣然，而相慶也。今日者，謂成道之日也。人之求仙，須得惡根斬絕，罪垢消泯，使身器清淨，乃得仙度。故天尊言今日欣然受度，則必歷關于諸天，親謁大帝，請滅三途之惡難，斷絕地司之罪

根，不歷五苦，紀名字于太玄都司，注定仙籍，于是諸天魔王監真保舉，更無拘滯于天門。』（二三八）

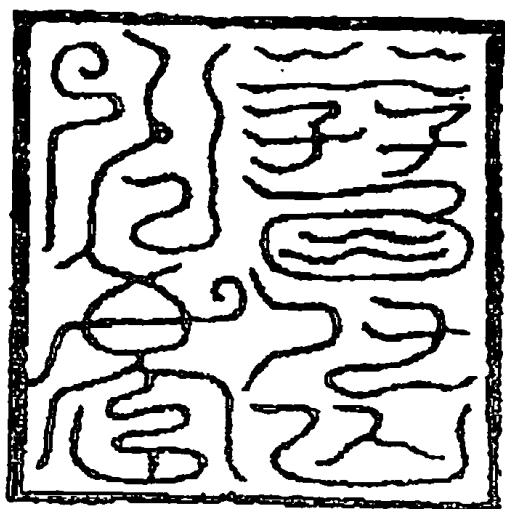
（四九）普告三界印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：『本符上

用。』（二三九）所謂『普告三界』，語出《度人

經》：『諸天丞相，南昌上宮，韓司主籙，監生大神，執籙把籍，齊到帝前，隨其應度，嚴校諸天。

普告三界，無極神鄉，泉曲之府，北都羅酆，三官九署，十二河源。上解祖考億劫種親，疾除罪簿，落滅惡根，不得拘留，迫合鬼群。制魔保舉，度品南宮，死魂受煉，仙化成人，生身受度，劫劫長存，隨劫輪轉，與天齊年，永度三徒五苦八難，超凌三界，逍遙上清。』李少微注：『玉帝，告也。三界者，欲界六天，色界十八天，無色界四天，諸神之鄉，無有限極，故曰無極神

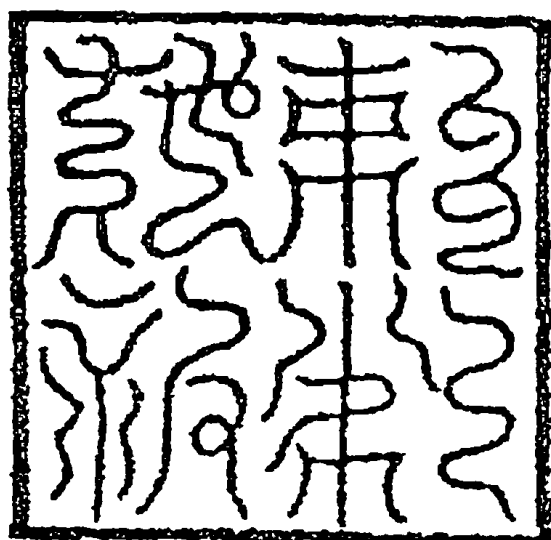
鄉。』(一四〇)

寧全真《上清靈寶大法》卷十載欲界六天：『太皇黃曾天，帝號鬱眖玉明，諱觀覺，主長生之籙，居紫微宮。』『太明玉完天，帝號須阿那田，諱攬覺，主度魂更生，居紫房宮。』『清明何童天，帝號元育齊京，諱大覺，主敷布政教度人，居九晨宮。』『玄胎平育天，帝號劉度內鮮，諱育元，主召魔主仙，居九景宮。』『元明文舉天，帝號丑法輪，諱梵雲，主通行元氣，居廣寒宮。』『上明九曜摩夷天，帝號恬會延，諱玉真，主開玄度難，居太陰宮。』色界十八天：『虛無越衡天，帝號正光定，諱無上，主明無上道，居太玄宮。』『太極蒙翳天，帝號曲育九昌，諱吁員，主煉度巧體，居玄都宮。』『赤明和陽天，帝號理禁上真，諱煥明，主煉仙成真，居長明宮。』『玄明恭華天，帝號空謠丑音，諱世元，主應化一切，居東華宮。』『耀明宗飄天，帝號重光明，諱絡覺，主劫終納學仙之人，居昊天宮。』『竺落皇笏天，帝號摩夷妙辯，諱韶，主魔試學仙之人，居青玄宮。』『虛明堂曜天，帝號阿加婁生，諱雲生，主開度天地人，居重華宮。』『觀明端靖天，帝號鬱密羅千，諱靜，主度學者之身，居光華宮。』『玄明恭慶天，帝號龍羅菩提，諱鏡，主度得道之人，

居開合宮。』『太煥極瑤天，帝號宛黎無延，諱廓奕，主試學仙之人，居帝康宮。』『元載孔升天，帝號開真定光，諱猷，主煉度死魂更生，居延命宮。』『太安皇崖天，帝號婆婁阿貪，諱宛，主開度善人，居開明宮。』『顯定極風天，帝號召真童，諱流，主度有善功之魂，居太赫宮。』『始皇孝芒天，帝號薩羅婁王，諱易邈，主拔夜開幽，居太丹宮。』『太皇翁重浮容天，帝號閔巴狂，諱阿眖，主召魔集真，居華蓋宮。』『無思江由天，帝號明梵光，諱觀覺，主開度善魂，居明堂宮。』『上揲阮樂天，帝號勃勃監，諱無量，主品類天人等級，居虛連宮。』『無極曇誓天，帝號飄弩穹窿，諱曇，主度一切仙人，居中元宮。』『無色界四天：』『皓庭霄度天，帝號惠覺昏，諱育，主拔度學人，居瓊瑤宮。』『淵通元洞天，帝號梵行觀生，諱上，主度學仙之人，居真元宮。』『太文翰寵妙成天，帝號那育丑英，諱檝，主統治魔王，居靈幽宮。』『太素秀樂禁上天，帝號龍羅覺長，諱丑，主領錄魔王，居化靈宮。』（二四二）

(五十) 敕制地祇印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：『本符上用。』(一四三) 所謂『敕制地祇』，語出《度人經》：『此三界之上，飛空

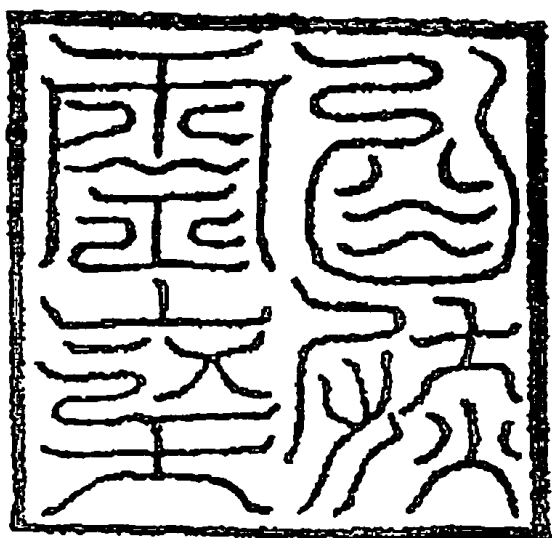

之中，魔鬼歌音，音參洞章，誦之百遍，名度南宮；誦之千遍，魔王保迎，萬遍道備，飛升太空，過度三界，位登仙公。有聞靈音，魔王敬形，敕制地祇，侍衛送迎，拔出地戶五苦八難，七祖升遷，永離鬼官，魂度朱陵，受煉更生，是謂無量，普度無窮。』李少微注：『太上敕之也。《博物志》曰：地祇位在昆侖山下。』(一四三) 李默庵注：『此靈音贊重魔王之歌音也，有能聞是音而修之，不怠者，魔王敬奉其形神矣。故觀復曰：聞非耳聞也，必心與經通，行與經合是也。念念不忘，常存敬懼，外遣諸緣，內修定力，久之功深行滿，上帝敕制地祇祀典之神，侍衛其居處，送迎其出入，雖道未備，不

能度三界位仙公，亦必拔出地戶，離死戶也，無復五苦八難之厄矣。其功上及七祖，皆獲升遷，永離幽關，不屬鬼官之所考攝，魂神徑度朱陵火府，而更生樂界矣。是以生死皆蒙其無量之功，無窮之度矣。』(二四四)

(五一) 自然靈章印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：『符命通

用。』(二四五)所謂『自然靈章』，語出《度人經》：『諸天隱諱，諸天隱名。天中空洞，自然靈章。』李少微注：『空洞靈章，即八會靈書自然玉字也。本其所出，皆結空洞之氣，自然成章，非世上言詞，是諸天隱韻也。』成玄英曰：『空洞者，謂諸天太空虛無之中也。靈者，即八會靈文自然玉字也。章者，言詞合會，蔭映成文，謂之爲章。八會者，八方之氣也。自然者，明此靈章之本迹，皆結空洞之中八方真妙之氣，靈風鼓奏，自然成此言章，非因

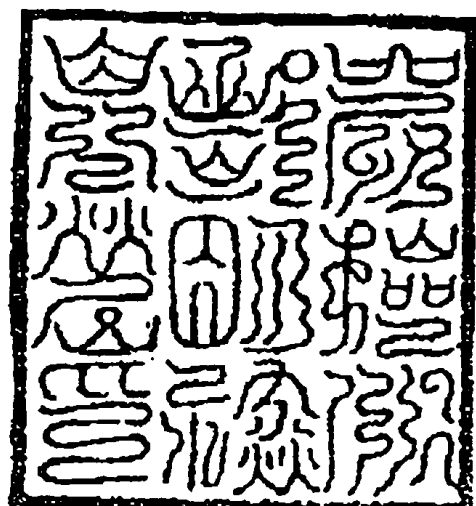
造作而成，故曰自然靈章也。』（二四六）《三洞神符記》曰：『八會本文，凡一千一百九字。其篇真文，合六百六十八字。是三才之元根，生立天地，開化人神，萬物之由。』『天真皇人曰：諸天内音自然玉字，字方一丈，自然而見空玄之上，八角垂芒，精光亂眼，靈書八會，字無正形，其趣宛奧，難可尋詳，皆諸天之中大隱語。結飛玄之氣，合和五方之音，生于元始之上，出于空洞之中，隨運開度，普成天地之功。』（二四七）

（五二）嚴攝北酆明檢鬼營印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：『召亡公文上用。』（二四八）所謂『嚴攝北酆明檢鬼營』，語出《度人經》：『上天度人，嚴攝北酆。神公受命，普掃不祥。八威吐毒，猛馬四張。天丁前驅，大帥仗幡，擲火萬里，流鈴八冲。敢有干試，巨遏上真。金鉞前戮，巨天后刑。屠割鬼爽，風火無停。千千截首，萬萬剪形。魔無干犯，鬼無妖精。三官北酆，明檢鬼營。不得容隱，金馬驛呈。普告無窮，萬神咸聽。三界五帝，列言上清。』嚴東注：『魔王在三界統乘玄

都，常校檢府，宿對死魂。』李少微注：『天尊在始青天度人時，乃攝召北帝，使宣告魔王，斬馘鬼神，勿行災害，每劫度人，法令如此。』（二四九）

東海青元真人曰：『以度人，故嚴行檢攝三界邪魔也。且北都羅酆

有六天洞，一宮各有一大魔王，司之部屬甚多，不可數窮，耗人爲事，懣惱學人，皆所致之。故天尊攝之，以保學人也。神公者，玉清丞相，受天尊敕，宣布號令，揮斥不祥。八威者，巨虬獅子，毒龍猛虎，玄豹丹蛇，麒麟巨獬，吐毒而收邪。天馬四布，天丁前驅而稟命，大帥仗旛而領行。烈火一擲，則飛揚萬里。流鈴一震，則交錯八冲。敢有干試，拒遏上帝真命，則天丁執金鉞而前戮，力士持巨天之斧而后刑，屠割鬼爽，如風而不停以嚴速。故重雲，千千截首，萬萬剪形。魔無干犯而擾正，鬼無妖沴而爲精。三官府署，北都洞宮，各明檢鬼營。不容隱停，金龍驛遞而傳行，普告無窮世

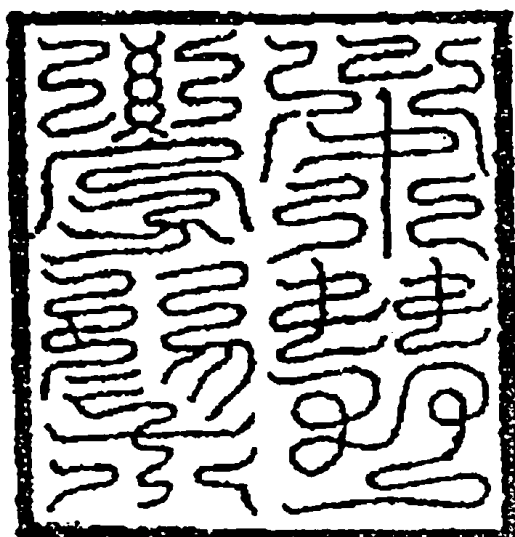
上清。此皆天尊制教，爲學人掃魔衛體之事。』（一五〇）

（五三）東華學真印

此印收載《上清靈寶濟度大成金書》卷二五。經中曰：『應系東華

嗣派之士，用此印于申狀方函二頭。』（一五一）所謂『東華嗣派之士』，是指宋元年間靈寶派中派生出的東華派。其中著名的大師主要有寧全真、林靈真，他們廣開玄門，傳授道法，啓東華一脈。

寧全真，開封府人。資稟純異，敏于記憶，凡諸子百家醫藥卜筮之書，無不該貫融合，尤工于風角鳥占卜術。時徽宗朝宰相王古，『嗣丹元真人東華嫡傳』，知寧全真有道，延請家中，抄錄道典秘籍，故得見王古所藏東華法科儀。又從高真田思真受『三洞經教與東華丹元玄旨』，自是修持不怠，『能通真達靈，飛神謁帝，名振京師。』在此以前，寧全真還得仕子仙傳授，盡獲『靈寶玄範四十九品、五府玉

冊符文、一宗印訣。』這樣一來，寧全真得諸真經典，合靈寶、東華二系經教科儀爲一，成爲開創靈寶東華派的大師。高宗紹興十六年，應詔祈晴有驗。二十八年，高宗特旨召入殿延，命奏章謁帝，祈求國家平安。事畢，敕賜『洞微高士』號，繼封『贊化先生』，倍如榮寵。是后朝廷凡有齋醮之事，皆請先生主典。后寧全真晦迹深遁，益勤修煉。『士夫慕而歸者如市，浙右諸處士庶多率錢建齋醮，或度幽魂，或弭兵戈，或祈晴雨，動有玄報，不可殫紀。』淳熙辛丑解化，『人但見天樂清圓，甘露下降，彩雲滿空，異香盈室，征祥昇至，實中元日也。』享年81。弟子趙義夫上章祈度，得都省批降，『先生已證位開光救苦真人。』（二五二）

弟子多爲在家世宦之人，著名者有趙義夫、何德陽、王承之、章友直、宗妙道、胡元鼎、胡次慧、趙懷敏、胡仲造、杜文豫等。后經薛頤真，傳于林靈真，東華道法大盛一時。林靈真（1239—1302年）温州平陽人。家爲官宦，篤行好修。自幼穎悟，資稟不凡。既長，經緯史傳、諸子百家、方外之書，靡不洞究，而于四輔三奇、《陰符》、《畢法》之旨，獨加留意。因累舉不第，父母逝世，于是弃儒從道，舍宅爲觀，視

鉅萬家產如弃弊屣。追感母親『洪水自南之夢』，自號水南，遂榜其門曰水南福地。先后師事林虛一、薛頤真爲師，學道有年，幸造道域，于是以宏揚大道爲己任，『乃紹開東華之教，蔚爲一代真師，以度生濟死爲己任，建普度大會者不一書。性合真筌，道開幽鍵，監觀有赫，來格來靈，猗歟盛哉！』（一五三）

元大德壬寅（1302年）六月二十一日，林靈真逝世于溫州天清觀。所傳弟子，『在州里不下百余人。在方外則天師門下高閑董公，宗師堂下閑閑吳公，金華謝公，括蒼雨峰周公，武林塵隱王公，吳門靜境周公；派孫有廬山鐘岳于公，赤城天樂趙公，武陵塵隱方公，練溪岩谷周公，虛竹平公，竹外張公，此玄門之表尤著者。其從游參妙、肩摩踵接，未可一一記之，亦可謂一時授受之盛。』（一五四）

他們多有著述，如寧全真編《上清靈寶大法》66卷，林靈真所編《靈寶領教濟度金書》多達320卷，這些齋醮文獻不僅爲靈寶道士所用，并且成爲整個道教科儀的經典模板。正如王古所說：『元始聖慈，遽茲開度，所以三元品誠，四極明科，三洞四輔之經，隱地藏天之籙，女青玄都之律，八瓊九鼎之文，金真八極之書，鳳氣龍章之篆，柔金水玉之法，開明震靈之符，

五老策精之文，八海登真之篆，大劫洪真之札，靈寶召龍之篇，正一救世之章，洞神開山之印，上清八景之訣，玄真曲素之辭，太平左右之圖，洞玄智能之品，乘蹻躡虛之術，攀魁據斗之罡，或檢制身心，或蠲消罪垢，或煉氣胎元，或封山召雲，或坐忘遺照，開萬涂而吸引，垂衆法以提携，欲令抱識懷生皆登道岸，豈止簪星佩月獨詣仙庭。乃出三五章儀，河圖醮法，拜表上章之訣，罡風驛騎之司。凡居世間，有所騰奏，即日月主者，里域真官，乘彼驛龍，聞于天闕。雖上天瓊遠，下土卑凡，感而遂通，靡逾瞬息矣。斯則大道救物，巨細無遺，請福祈真，齋法爲大。齋有二十七等，備在三洞經中，則三洞各九品齋也。』(一五五)

注釋：

- (一) 見《道藏》第3冊第1059、1060頁。
- (二) 見王育成着《道教法印令牌探奧》第93頁。
- (三) 見《道藏》第30冊第900、901頁。
- (四) 見《藏外道書》第17冊第95頁。
- (五) 見《道藏》第30冊第624、625頁。
- (六) 見《道藏》第30冊第101頁。

(七) 見《道藏》第1冊第836頁。

(八) 見《道藏》第6冊第908、917、918頁。

(九) 見《道藏》第32冊第61、62頁。

(十) 見王育成着《道教法印令牌探奧》第106頁。

(一一) 見《藏外道書》第17冊第99頁。

(一二) 見《道藏》第29冊第135、136頁。

(一三) 見《道藏》第29冊第594頁。

(一四) 見王育成着《道教法印令牌探奧》第117頁。

(一五) 見王育成着《道教法印令牌探奧》第104頁。

(一六) 見《道藏》第10冊第495頁。

(一七) 見《道藏》第10冊第491頁。

(一八) 見《道藏》第10冊第474頁。

(一九) 見《道法會元》卷二五〇，《道藏》第30冊第532頁。

(二〇) 見《道藏》第3冊第1060頁。

(二一) 見《道藏》第31冊第582頁。

(二二) 見《道藏》第3冊第944頁。

(二三) 見《道藏》第3冊第1060頁。

(二四) 見《道藏》第3冊第956頁。

(二五) 見《道藏》第3冊第704頁。

(二六) 見《道藏》第3冊第1061頁。

(二七) 見《道藏》第10冊第602頁。

(二八) 見《道藏》第30冊第145頁。

(二九) 見《道藏》第30冊第196頁。

(三〇) 見《道藏》第30冊第108頁。

(三一) 見《道藏》第29冊第150頁。

(三二) 見《道藏》第29冊第139頁。

(三三) 見《道藏》第30冊第528、529頁。

(三四) 見《藏外道書》第17冊第99頁。

(三五) 見《道藏》第30冊第100頁。

(三六) 見《道藏》第30冊第143頁。

(三七) 見《道藏》第30冊第101、103頁。

(三八) 見《道藏》第30冊第120頁。

(三九) 見《道藏》第1冊第808、810頁。

(四〇) 見《道藏》第2冊第83頁。

(四一) 見《道藏》第30冊第125頁。

(四二) 見《道藏》第1冊第808、810頁。

(四三) 見《道藏》第32冊第656頁。

(四四) 見《道藏》第30冊第130、135頁。

(四五) 見《道藏》第30册第132、133頁。

(四六) 見《道藏》第30册第135頁。

(四七) 見《道藏》第10册第474頁。

(四八) 見《道藏》第29册第150頁。

(四九) 見《道藏》第34册第821頁。

(五〇) 見《道藏》第25册第331、332頁。

(五一) 見唐釋道宣《廣弘明集》卷八。

(五二) 見《道藏》第28册第373頁。

(五三) 見《三洞珠囊》卷七《二十四職品》，《道藏》第25册第335、336頁。

(五四) 見《道藏》第28册第490頁。

(五五) 見《道藏》第30册第903、904頁。

(五六) 見《道藏》第32册第229、300頁。

(五七) 見《藏外道書》第17册第97頁。

(五八) 見《道藏》第30册第921、922頁。

(五九) 見《道藏》第10册第280頁。

(六〇) 見《藏外道書》第17册第95頁。

(六一) 見《道藏》第29册第150頁。

(六二) 見《道藏》第22册第198頁。

(六三) 見《道藏》第29册第135、136頁。

(六四) 見《藏外道書》第17冊第99頁。

(六五) 見《道藏》第7冊第42頁。

(六六) 見《藏外道書》第17冊第97頁。

(六七) 見《藏外道書》第16冊第644頁。

(六八) 見《道藏》第7冊第42頁。

(六九) 見《元始無量度人上品妙經注》卷中，《道藏》第2冊第266頁。

(七〇) 見《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經注》卷上，見《道藏》第2冊第403頁。

(七一) 見《藏外道書》第17冊第99頁。

(七二) 見《道藏》第9冊第371頁。

(七三) 見《道藏》第10冊第145頁。

(七四) 見《道藏》第9冊第380頁。

(七五) 見《藏外道書》第17冊第98頁。

(七六) 見《道藏》第10冊第303—305頁。

(七七) 見《藏外道書》第17冊第98頁。

(七八) 見《道藏》第32冊第620頁。

(七九) 見《道藏》第10冊第145頁。

(八〇) 見《道藏》第9冊第67頁。

(八一) 見《道藏》第10冊第306頁。

(八二) 見《藏外道書》第17冊第96頁。

(八三) 見《道藏》第24冊第738頁。

(八四) 見《道藏》第30冊第651頁。

(八五) 見《道藏》第3冊第398頁。

(八六) 見《道藏》第3冊第393頁。

(八七) 見《道藏》第30冊第901頁。

(八八) 見《道藏》第31冊第400頁。

(八九) 見《藏外道書》第17冊第96頁。

(九〇) 見《道藏》第28冊第616、617頁。

(九一) 見《道藏》第30冊第167頁。

(九二) 見《道藏》第30冊第178頁。

(九三) 見《道藏》第18冊第235頁。

(九四) 見《道藏》第30冊第902、904頁。

(九五) 見《道藏》第28冊第508頁。

(九六) 見《道藏》第3冊第289、290頁。

(九七) 見《道藏》第28冊第507頁。

(九八) 見《道藏》第28冊第519、520頁。

(九九) 見《道藏》第10冊第727、735、747頁。

(一〇〇) 見《道藏》第10冊第735—738頁。

(一〇一) 見《道藏》第10冊第780、779頁。

(一〇二) 見《道藏》第30册第901、902頁。

(一〇三) 見《道藏》第30册第168頁。

(一〇四) 見《道藏》第30册第187頁。

(一〇五) 見《元始無量度人上品妙經四注》卷一，《道藏》第2册第222頁。

(一〇六) 見《道藏》第30册第250頁。

(一〇七) 見《道藏》第29册第828頁。

(一〇八) 見《道藏》第30册第124頁。

(一〇九) 見《道藏》第30册第770—772頁。

(一一〇) 見《道藏》第3册第809頁。

(一一一) 見《道藏》第3册第 頁。

(一一二) 見《道藏》第3册第616頁。

(一一三) 見《道藏》第2册第142頁。

(一一四) 見《道藏》第30册第902頁。

(一一五) 見《道藏》第2册第144、145頁。

(一一六) 見《道藏》第30册第779頁。

(一一七) 見《道藏》第3册第1061頁。

(一一八) 見《藏外道書》第17册第98頁。

(一一九) 見《道藏》第3册第1061頁。

(一二〇) 見《道藏》第30册第902頁。

- (一二一) 見《元始無量度人上品妙經四注》卷二，《道藏》第2冊第201頁。
- (一二二) 見《元始無量度人上品妙經注》卷中，《道藏》第2冊第264頁。
- (一二三) 見《元始無量度人上品妙經注》卷下，《道藏》第2冊第278頁。
- (一二四) 見《道藏》第3冊第 頁。
- (一二五) 見《元始無量度人上品妙經四注》卷二，《道藏》第2冊第212頁。
- (一二六) 見《元始無量度人上品妙經注》卷中，《道藏》第2冊第267頁。
- (一二七) 見《道藏》第3冊第902頁。
- (一二八) 見《藏外道書》第17冊第98頁。
- (一二九) 見《靈寶無量度人上品妙經》卷一，《道藏》第1冊第7頁。
- (一三〇) 見《元始無量度人上品妙經四注》卷四，《道藏》第2冊第240頁。
- (一三一) 見《元始無量度人上品妙經注》卷下，《道藏》第2冊第283、290頁。
- (一三二) 見《道藏》第30冊第902頁。
- (一三三) 見《藏外道書》第17冊第98頁。
- (一三四) 見《元始無量度人上品妙經四注》卷二，《道藏》第2冊第219頁。
- (一三五) 見《元始無量度人上品妙經通義》卷二，《道藏》第2冊第311頁。
- (一三六) 見《藏外道書》第17冊第99頁。
- (一三七) 見《元始無量度人上品妙經四注》卷二，《道藏》第2冊第218頁。
- (一三八) 見《元始無量度人上品妙經注》卷中，《道藏》第2冊第273、274頁。
- (一三九) 見《藏外道書》第17冊第98頁。

(一四〇) 見《元始無量度人上品妙經四注》卷二，《道藏》第2冊第209頁。

(一四一) 見《道藏》第30冊第735—737頁。

(一四二) 見《藏外道書》第17冊第98頁。

(一四三) 見《元始無量度人上品妙經四注》卷三，《道藏》第2冊第236頁。

(一四四) 見《元始無量度人上品妙經通義》卷三，《道藏》第2冊第319頁。

(一四五) 見《藏外道書》第17冊第98頁。

(一四六) 見《元始無量度人上品妙經四注》卷二，《道藏》第2冊第218頁。

(一四七) 見《道藏》第2冊第143、145頁。

(一四八) 見《藏外道書》第17冊第9頁。

(一四九) 見《元始無量度人上品妙經四注》卷二，《道藏》第2冊第221頁。

(一五〇) 見《元始無量度人上品妙經注》卷下，《道藏》第2冊第275頁。

(一五一) 見《藏外道書》第17冊第97頁。

(一五二) 見《道法會元》卷二四四《贊化先生寧真人事實》，《道藏》本第30冊第496頁。

— 498 頁 —

(一五三) 見《道法會元》卷二四四《水南林先生事實》，《道藏》本第30冊第498頁。

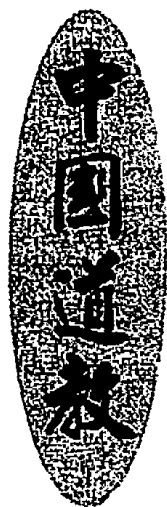
(一五四) 見《靈寶領教濟度金書》卷首《水南林先生》，《道藏》本第7冊第19頁。

(一五五) 見寧全真《上清靈寶大法》序，《道藏》本第30冊第649頁。

靈寶宗壇

中已嘉平月
玉河道人書

中國道教協會閩會長智亭道長玉溪道人親題靈寶字于靈寶門留存

靈寶門派是中國道教傳承綿遠的道派。靈寶門派之得名源自古靈寶經，靈寶之義「靈者，性也；寶者，命也」。以人身喻指靈寶，則「靈者，神也；寶者，炁也」。靈寶派重視衆生性命，以濟世度人為立教宗旨。靈寶派在古《靈寶經》基礎上，逐漸發展衍化成道教一派。靈寶派于魏晉時期崛起於江南，與江南茅山的上清派，巴蜀的早期正一派互相呼應，形成早期道教鼎立的三大道派。

靈寶派奉三國東吳道士葛玄為祖師，後世尊稱為太極葛仙公。葛玄初居天臺山修道，曾漫遊擴蒼、南嶽、羅浮諸名山，後選擇江南形勝閭皂山，建庵築壇精思修道，閭皂山因有葛仙公靈跡，始肇開靈寶宗壇法錄，成為天下靈寶派道士所信向的祖庭。葛玄靈寶法傳授鄭思遠，鄭思遠再傳葛玄從孫葛洪。葛洪精心撰作《抱樸子內篇》，該經對道教神仙思想的系統闡述，代表了魏晉道教理論的最高水準。南北朝道經中不署姓名的太極真人、太極太虛真人，則是闡釋靈寶經義的思想大師。

靈寶門派的《度人經》，是古靈寶經中最具影響的經典，道教風行的靈寶大法，即以《度人經》為宗。該經尊奉的最高神元始天尊，成為天下道門人士共同的信仰。作為靈寶之上品的《度人經》倡行「仙道貴生，無量度人」，被道士奉為「萬法之宗，群經之首」。從南朝齊嚴東開始，至唐薛幽棲、李少微、成玄英、張萬福、宋陳景元、

陳椿榮、蕭應叟、元薛季昭、陳觀君、陳致虛，明張宇初等道門精英，紛紛註解注釋《度人經》。宋真宗興趣所至，欣然作《靈寶度人經序》，宋徽宗更是為《度人經》作禦注。在敦煌藏經洞發現的文書中，《度人經》的寫本有十餘種，足以說明《度人經》在全國廣泛傳播。歷代修煉有道之士，莫不焚香誦讀《度人經》，從中感悟「道」之真諦。

劉宋靈寶派道士陸修靜整理三洞經典，主持編撰了百餘卷齋儀，確立了道教科儀的「九齋十二法」。靈寶齋行用的九種齋法是：金錄齋、黃錄齋、明真齋、三元齋、八節齋、自然齋、洞神三皇齋、太一齋、指教齋。陸修靜有關齋法的濟度理論，為後世道教齋醮科儀所沿襲，唐宋的道教科儀經典，所載齋法皆以靈寶為宗。靈寶齋法先齋後醮的科儀格式，靈寶施食、靈寶煉度豐富的儀式內容，顯示靈寶齋法具備廣泛的祈禳、濟度功能。因此，靈寶齋法大行於世，佔據了道教齋醮的主導地位。唐玄宗禦敕編撰的《唐六典》將靈寶齋法列為國家祀典，由此登上國家祭祀的大雅之堂，並成為唐宋元明國家祭祀的主要儀禮。

靈寶門派在重文治禮儀的宋代，迎來了歷史上的極盛時期。繼陸修靜、張萬福、杜光庭之後，宋代金允中、甯全真皆編撰《上清靈寶大法》，各成靈寶齋法的一家之言。不著撰者的《靈寶玉鑒》，則是著名的靈寶齋法類書。蔣叔與編《無上黃籙大齋立成儀》，是總結黃籙齋法最完善的科本。由甯全真授、林靈真編撰的《靈寶領教濟度金書》，共計三百二十卷，實為集靈寶法之大成的百科全書。宋末元初鄭所南編撰《太極祭煉內法》，明代周思得編撰《上清靈寶濟度大成金書》，都以弘揚靈寶齋法為己任。各靈寶派宗師著書立說，闡釋靈寶大法經義，使靈寶大法名聲卓著。

靈寶派創行的靈寶齋法，為道教各派的齋醮活動所運用。道教認為「靈寶經者，衆經之首」；「學道莫先乎齋，齋者莫過靈寶，其法高妙」。早期道教的上清派行用靈寶齋法，早期正一派的旨教齋法，與靈寶齋儀之間有著密切關係。唐宋期間產生的各道派，亦莫不接受靈寶齋法，清微齋法用靈寶齋法之儀，東華派終與靈寶齋法會合。此外，神霄派、淨明道乃至金元興起的全真道，在齋修方面都行用靈寶齋法，這就是所謂「十方之教，皆始靈寶」。

靈寶派的靈寶部法錄，是道教的三山符錄之一。靈寶派法錄與正一派的正一法錄，上清派的上清法錄，共同構成道教的經法傳授制度。歷代有志求道修行之士，往往遍訪天下名山，參受正一法錄、靈寶法錄、上清法錄。靈寶派傳授的《靈寶真文》、《八景真文》、《靈寶五符》、《老君六甲秘符》、《五嶽真形圖》等法錄，構成獨具一格的法錄傳授系統。在北宋都城東京，曾設立著名的靈寶三錄壇，擴大了靈寶派在京城的影响。

江南臨江之閭皂山，是靈氣最著之道教名山，為靈寶派之宗壇。南宋時期的閭皂山崇真宮，焚修道士有數百人之眾，殿堂廳館多達千五百間，史稱「江湖宮觀未有盛於斯者」。元代閭皂山萬壽崇真宮住持楊伯晉，以臨江路閭皂山四十六代傳錄嗣教宗師的身份，被皇帝賜號陞加為太玄崇德翊教真人。在道教興盛發展的唐宋時間，靈寶派在閭皂山的元始宗壇，與上清派在茅山的大洞宗壇，正一派在龍虎山的正一宗壇，形成三山鼎峙的局面。至元成宗命龍虎山張天師統領三山符錄，江南各派道教總歸於正一派，從此形成江南正一與北方全真兩大道派並峙的格局，但靈寶

法錄卻仍得獨立傳承。

二十世紀九十年代以來，海峽兩岸道教經團多次聯合舉建羅天大醮，說明靈寶派三壇大醮的科儀，仍為當代道教所傳承弘揚。道教各派齋法主宗靈寶，是一千多年來道教齋醮史的基本格局。時至今日，「非靈寶不可以度人」，「非靈寶不可以生神」，乃是海外崇道之士的共識。

中國道教靈寶門
中國道教靈寶法師會

理事長盧堯永 敬誌

靈寶門信修正統宗教有五大好處

一、信修正教、精神有所寄託、則心志能定、定而後能靜、能安、能慮、能得、對於一切事務實業、學業、不但不妨害、反而能加強正確、忍耐、堅實漸進之智能。

二、男女若肯真實信修正教、則不犯邪淫、不去賭博、不作虧心事、人人存善良心、族親同存善心、夫妻和睦、上對公婆孝敬、反對同輩友善對下輩慈愛、如此家就和氣滿門、俗語說家和萬事成。

三、士吏若修正教、則心有所安定、而能以道義救世利人、廉潔自重、不貪污、無野心爭奪地位、待人以恩威適施、對待以人格平等、交接以親愛和氣、則民能安居樂業、國能富強。

四、農工商若信修正教則自守本份、內心有所寄託、外業則可守份漸進各負其職、盡力做去、不冒不騙使人信仰、其業定可進興、如過去大商、實業全以信用做成功之基本。

五、人人若真實信修正教、則不嫖不賭、不吃煙毒酒類、又加諸惡莫作、積善立德、自能勤勞、各盡己業。亦可同舉公益之事、能如此則國家社會無壞人、亦無匪類、國泰民安、以推進到世界人類大同和平幸福。

中華聯合五術團體總會：

備註	聘任 榮譽 本會	住址	簽章 姓名	代表 單位
	☐ 榮譽理事長 ☐ 榮譽會長		曾任 現任	
	☐ 顧問團 ☐ 學術顧問團	連絡 電話	屆	證照 字號
	☐ 名譽理事			

()

中華民國易經陽宅設計師協會入會申請

<div>中華民國</div> <div>年 月 日</div> <div> <div>入會人：</div> <div>介紹人：</div> <div>介紹人：</div> </div>	<div></div>	姓名		學歷		戶籍地址		電話					
								公私					
								大哥大					
								呼叫器					
		性別		業別		通訊地址		會員類別		五專長		會員證號碼	
		職別		館號									
		職業		業號									
		籍貫		身份證		統一編號							

一、個人會員入會費：貳仟元正
 二、預備會員常年會費：伍佰元正
 三、本表請務必詳填。

常年會費：壹仟元正
 常年會費：伍佰元正

(如要參加會員請填寫後寄本會審核)

附註

()

中國道教靈寶法師會會員入會申請書

[illegible]

附註

- 一、本會申請書每人詳填一份，連同二吋相片四張、身份證影本一份送本會辦理入會申請手續。
- 二、贊助會員、榮譽會員等皆無表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。
- 三、個人會員入會費一、〇〇〇元，常年會費一、〇〇〇元，共計二、〇〇〇元。
- 四、未經傳度、皈依取得道教身份資格者，不得申請為法師、道士。
- 五、見習會員入會費一〇〇元，常年會費五〇〇元，共計六〇〇元。

中國道教靈寶法師會

皈依傳度授錄（職）弟子申請表

姓 名		性 別		籍 貫		粘 貼 相 片		
國曆出生	年 月 日	農曆出生	年 月 日	時				
身份證 字 號		電 話						
		手 機						
通訊地址								
戶籍地址								
三 代	曾祖父		祖父		父		母	
本會職稱					歷 任			
所屬宮觀			職 稱			師 承		
臨壇 監度師			臨壇 保舉師			臨壇 引進師		
錄 職	初皈		地 點			時 間		
	升授		地 點			時 間		
	加授		地 點			時 間		
簡 歷	道歷		授(道)職			提 派		
門 派	專長		經典科儀			法 名		
法 名 (道 號)	原 有							
	新 授							
意 見 欄		簽 署						

新書介紹：育林出版社發行

家居風水寶典

盧崑永編著

陽宅內、外六事、陽宅如何佈局、婚姻、子息、文昌、事業、財運、官運、疾病、貴人

現代人講究住家的品質，同時也對居家安全意識提昇，作者以豐富的堪輿經驗，將風水學運用在現代的陽宅上，凡客廳、書房、臥室、餐廳、廚房、車庫、公司辦公室、廠房的最佳方位及吉凶，熟讀本書定會了解其中的奧祕，及如何趨吉避凶。

新書介紹：育林出版社發行

靈寶大爻神卦

盧崑永編著

易經占卜寶典

易經是一本最古老的經典，從無極、太極、兩儀、四象、八卦演變成六十四卦。

歷代君主皆把易經治為占卜吉凶和指示迷津之用。

本書為一本破解易數命理的書有助於對學易經者的研習。

電話：04-7881888
行動：0937-739988

傳真：04-7881887

劃撥帳號：22297689

盧崑永帳戶

彰化縣花壇鄉長春村彰員路1段190巷2號

總會長盧崑永老師

1959己亥年生台灣省彰化縣花壇鄉人

巨詮股份有限公司	負責人	花壇國中86家長會	會長
靈寶門 靈寶書院	院長	花壇鄉三春國小83家長會	會長
中華聯合五術團體總會	總會長	國際學士院亞州總部	宗教法學士
中華民國易經陽宅設計師協會	理事長	國際和平會議聯合總會	榮譽顧問
中國道教靈寶法師會	理事長	世界和平宗教協會會	名譽顧問
臺灣省堪輿命理協會第二屆	理事長	高雄市星易五術協會	學術顧問
中國占驗道教會	名譽理事長	高雄市星相卜卦堪輿職業工會	學術顧問
中國鬼谷宗五術道教會	名譽理事長	新竹市星相卜卦堪輿職業工會	學術顧問
中華擇日師協會	榮譽理事長	中華星相易理堪輿師協進會	學術顧問
中國太上全真道教會	名譽理事長	中華堪輿擇日師協會	學術顧問
中國混玄文化道教會	名譽理事長	中華五術預測協會	學術顧問
中華河洛理數易經協會	名譽理事長	台南市天衍命理協會	學術顧問
中華民國地理師協會	名譽理事長	中華民國天文理數學會	學術顧問
臺灣省星相卜卦堪輿職業工會聯合會	名譽理事長	中國靈學法術五術協會	學術顧問
中華風水命相協會	首席顧問		

● 二

愛知工業大校 日経上↑ 東産 日産国士田井 豊中経済社士 豊中社毎回

靈寶門

居家風水寶典
靈寶萬年歷
盧崑永老師著作：靈寶六爻神卦
易經占卜寶典
寶寶派沿革史

21世紀當代五術道教文化團體領導幹部名人總錄—總編輯

商業五術研究·諮詢顧問中心

服務項目

陽宅設計	規劃	—	入宅安香
公司格局	規劃	—	神聖開光
風水地理	鑑定	—	消災改厄
命理、卜卦、擇日	—	—	道法科儀

靈寶書院	院長
中華聯合五術團體總會	總會長
中國道教靈寶法師會創會	理事長
台灣省堪輿命理協會第二屆	理事長
中華民國易經陽宅設計師協會	理事長

電話：04-788-1888

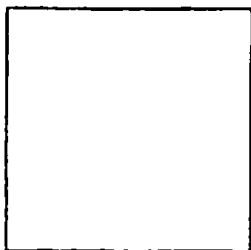
傳真：04-788-1887

行動：0937-739988

劃撥帳號：22297689 盧崑永帳戶

彰化縣花壇鄉長春村彰員路一段190巷2號

道 教 法 印 秘 藏

編 著 者：李遠國、盧崑永
發 行 人：盧崑永
出 版 者：靈寶出版社
登 記 證：13953212號
地 址：503彰化縣花壇鄉長春村彰員路
一段165巷5號
電 話：04-788-1888
傳 真：04-788-1887
郵政劃撥：22297689盧崑永帳戶
售 價：新台幣1200元

2002年11月初版

(本書如有缺頁、破損、倒裝請寄回更換)

版權所有，翻印必究

國家圖書館出版品預行編目資料

道教法印秘藏 / 李遠國、盧崑永著， 初版，

： 靈寶， 2002〔民91〕

面 ； 公分

ISBN 986-80247-1-4（精裝）

910610-0030