

正一經籙初探 ——以臺灣與福建南安所見為主*

謝聰輝

摘要

以目前臺灣道教傳度奏職儀式調查與道壇保存的老抄本所見，道士們雖仍運用內部傳承的《天壇玉格》一類資料授予太上三五都功（或進職正一盟威、三洞五雷）道職，諸多正一經籙名稱也仍然被保存於相關抄本中，但在儀式中並沒有實質相應的整宗正一經籙內容傳授。但據筆者實地調查發現，泉州北部的梅山、羅東、九都、洪梅、洪瀨、康美，及泉州市洛江區羅溪、馬甲等諸鎮道壇，依舊傳承六十二代天師所授予的整宗三五都功經籙，且實際依照傳統授籙儀式繼續傳度。因此本文首先考

謝聰輝，國立臺灣師範大學國文研究所博士，現任臺灣師範大學國文系專任教授。研究專長為道教經典、道壇道法、道教文學與臺灣文化信仰，曾獲得2010與2011學年度「國科會特殊優秀人才獎助」肯定，持續開設「道教文化專題研究」與「神仙傳記專題研究」課程。已出版的主要著作包括：《新天帝之命》(2013)、《臺灣民間信仰儀式》(合著，2011)、《臺灣齋醮》(合著，2001)，及相關論文數十篇。

* 本文曾以〈臺灣所見的正一經籙及其相關問題初探〉為題，發表於日本神奈川大學瑤族文化研究所、湖南省文學藝術界聯合會主辦之「第二屆國際瑤族傳統文化研討會——資源與創意」(2012年度神奈川大學國際交流事業國際シンポジウム「ヤオ族度戒と道教・法教の傳度をめぐる問題」科學研究費補助金，基盤研究(B)課題番号：24401018，研究課題名：「ヤオ族の儀礼知識と儀礼文献の保存・活用・繼承」，湖南長沙，2012年8月27-28日)。本論文在進一步補充修正時，承蒙丸山宏教授與三位外審委員提供寶貴意見，特此致謝。

證目前掌握的臺灣正一經籙史料，檢討相關研究的同時，進而重構白玉荷—曾演教—吳玉典的傳授系譜。接著，藉由江西、湖南、南安與天師府的正一經籙資料與相關科儀抄本，將其中的太上三五都功與正一盟威經籙重新辨識、分類與比較，並析論其中所呈現的特質與意義。最後，討論正一經籙傳授中的請籙、填籙、封籙、授籙、安籙與繳籙等等重要詞彙及其儀禮內涵，希望透過古典文獻資料的整理，以及道壇秘傳抄本的考察，為建構閩、臺道教傳承關係與變化情形找到更多的確實證據。

關鍵詞：臺灣、道教、授籙、正一派、正一經籙

一、前言

本文所稱的「正一經籙」，乃指傳承道教正一派龍虎山系統的經籙，包含正一道壇道士在逐步進職過程中，所受的太上三五都功、正一盟威與三洞五雷職籙等等，以及相應的經典、契券與籙圖文憑，還包括虔誠信士所請授的各種保命延年寶籙。關於經籙的重要性與功能，古道經中多有記載，只有經由傳度受籙後的籙士，取得仙職（如按《天壇玉格》中的各派品階）、經法（經典、戒律、度牒、法籙、符圖、印訣與可差撥的將帥軍兵等等）、壇靖（依出生甲子）、法名（依派詩字序命名）、宗派職額、官物祿資和職印法服，以及相與配合應用的法物法器，始能具備主壇行持道法的資格。¹臺灣傳承閩、粵正一派的道法，在許多抄本文檢中也常看到「太上○○經籙○宗」的文字；但從施舟人（Kristofer Schipper）、²大淵忍爾、³

¹ 謝聰輝：〈受籙與驅邪：以臺灣「鳳山道」奏職文檢為中心〉，收入於 *Exorcism in Daoism: A Berlin Symposium*, ed. Florian C. Reiter (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011), 頁 213–230。

² 施舟人在其研究中，敘述了在高雄縣岡山鎮所見 1963 年余信雄道長的奏職儀式，並深入譯註受籙憑證的「仙簡」和相關文書，以及上溯「籙」的歷史傳承與內涵意義。見施舟人：〈都功の職能の關する二、三の考察〉，收入於酒井忠夫主編：《道教の総合的研究》（東京：圖書刊行會，1981），頁 252–290。

³ 大淵忍爾收錄了臺灣臺南陳榮盛道長家奏職儀式的科儀抄本，以及相關傳度文書資料，提供了學界莫大的方便。見氏編著：《中國人の宗教儀禮：佛教道教民間信仰》（東京：福武書店，1983），第四章〈奏職の儀禮〉。

李豐楙⁴與丸山宏⁵等等代表學者的研究得知，目前並沒有發現整套正一經籙的完整傳授，而是在奏職儀式中授予其他的仙簡職牒資料。雖然，目前臺灣道壇奏職儀式中沒有正一經籙內容的實際傳授，但並不表示臺灣沒有流傳的正一經籙資料相關記載。除丁煌〈《正一大黃預修延壽經籙》初研〉一文中所披露的珍貴研究資料外，⁶筆者所掌握的白玉荷(1798-?)《清微靈寶神霄補職玉格大全》、翁家道壇與其道法傳承相關的道壇，以及高雄湖街底黃家道壇秘傳的抄本文檢中，都能見到部分正一道籙的名稱與授籙資料。

傳度授籙是制度化道教既神聖又神秘的核心儀式，其中關於籙的古老意涵、發展與相關「正一籙」經典與傳授的研究，索安(Anna Seidel)的〈國之重寶與道教秘寶——識緯所見道教的淵源〉、⁷袁志鴻的〈道教正一派授籙與全真派傳戒之比較研究〉、⁸勞格文(John Lagerwey)的“Zhengyi Registers 正一籙”⁹與呂鵬志的〈天師道授籙科

⁴ 李豐楙編纂：《東港東隆宮醮志——丁丑年九朝慶成謝恩水火祈安清醮正科平安祭典》(臺北：學生書局，1998)。李豐楙指導筆者記錄寫作的下卷科儀部分，曾論及臺灣高屏刀梯傳度中三元閩山派十二公牒部分。另見其論文：〈「中央—四方」空間模型：五營信仰的營衛與境域觀〉，《中正大學中文學術年刊》，2010年第15期，頁33-70，也討論到三元閩山派法籙中的五營信仰。

⁵ 丸山宏特別用心鑽研奏職儀式文書部分，關於臺灣正一派傳度部分，已發表〈台南道教的奏職文檢〉與〈道教傳度奏職儀式比較研究——以臺灣南部的奏職文檢為中心〉二文，分別收錄於《道教儀禮文書の歷史的研究》(東京：汲古書院，2004)，第五章，以及譚偉倫主編：《中國地方宗教儀式論集》(香港：香港中文大學崇基學院宗教與中國社會研究中心，2011)，頁637-658。

⁶ 論文分為〈初研〉、〈初研(續)〉、〈初研(三)〉，分別連載於《道教學探索》，第八號(1994)，頁373-430；第九號(1995)，頁199-388；第十號(1997)，頁342-362。

⁷ 索安著、劉屹譯：〈國之重寶與道教秘寶——識緯所見道教的淵源〉，《法國漢學》第四輯(北京：中華書局，1999)，頁42-127。第三部分「道教秘寶」與第四部分「為王朝服務的道教受籙儀式」，論述相關問題。

⁸ 袁志鴻：〈道教正一派授籙與全真派傳戒之比較研究〉，《世界宗教研究》，2003年第4期，頁79-92。

⁹ John Lagerwey, “Zhengyi Registers 正一籙,” in *Institute of Chinese Studies Visiting Professor Lecture Series I* (Hong Kong: Institute of Chinese Studies, The Chinese University of Hong Kong, 2005), 35-88。該文主要討論宋以前與籙、授籙相關的經典。

儀——敦煌寫本S203考論)¹⁰諸文，都是代表性的論述著作。另有諸多對明、清以降至現今，有關正一派授籙儀式中「經籙」的研究：如大淵忍爾公布的日本天理圖書館所藏的〈乾隆十九年經籙十五道〉、¹¹丁煌的〈《正一大黃預修延壽經籙》初研〉、鄢光潤的〈湘潭正一道教調查〉、¹²勞格文的〈藍松炎、戴禮輝：《正一填籙秘訣》詳解〉、¹³陸於平(Luk Yu-ping)的〈正一道教憑照中的圖像：以《張皇后授籙卷》(1493)為例〉、¹⁴王見川與高萬桑(Vincent Goossaert)主編的《近代張天師史料彙編》、¹⁵鄭燦山主編的《道法海涵：李豐楙教授暨師門道教文物收藏展》¹⁶等等。以上或提供許多寶貴的經籙資料，或考證與論述部分相關的儀式，其累積的研究成果仍然有限，可以繼續探析突破的空間十分寬廣。這其中涉及的研究困境，除具顯道教內部對經籙傳授的寶

¹⁰ 呂鵬志：〈天師道授籙科儀——敦煌寫本S203考論〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》，第77本，第1分(2006)，頁79-166。呂文將敦煌寫本S203置於早期道教科儀史的背景中，探討了寫本所抄度仙靈籙儀與其他道教傳授儀的關係。

¹¹ 大淵忍爾編著：《中國人の宗教儀禮：佛敎道教民間信仰》，頁453-462，收錄並解說了清和碩誠親王允祕於乾隆十九年(1754)所受經籙十五道。

¹² 鄢光潤：〈湘潭正一道教調查〉，《民俗曲藝》，第153期(2006)，頁69-156。文中記載胡雨初道長(法名「大玄」)保存的於1995年農曆10月15日在江西龍虎山天師府所受經籙名稱及相關授籙職印。按此次授籙是1895年以來中國第一次授籙儀典，仔細比較相關經籙名稱後，可知胡道長所受應是「太上正一盟威經籙」，鄢文頁109誤認為「太上三五都功經籙」。

¹³ 勞格文：〈藍松炎、戴禮輝：《正一填籙秘訣》詳解〉，收入於《「地方道教儀式實地調查比較研究」國際學術研討會會議論文集》(香港：香港大學，2011年4月21-23日)。附錄有江西銅鼓縣顯應雷壇科儀抄本《正一填籙秘訣》，其中記載諸多授籙、封籙與填籙的相關經文、文檢和秘訣。

¹⁴ Luk Yu-ping, "Picturing Celestial Certificates in Zhengyi Daoism: A Case Study of the Ordination Scroll of Empress Zhang (1493)," *Daoism: Religion, History and Society* 3 (2011): 17-48. 該文以美國聖地牙哥美術館收藏的明代重要道教文物《張皇后授籙卷》(1493)的視覺特徵與整體格式為出發點，探討作品與其他道教及宮廷圖像和文書的關係。

¹⁵ 王見川、高萬桑主編：《近代張天師史料彙編》(臺北：博揚文化，2013)，頁84-98，收錄了部分受籙史料。

¹⁶ 鄭燦山主編：《道法海涵：李豐楙教授暨師門道教文物收藏展》(臺北：新文豐，2013)，頁133-134，收錄了五件六十一代張天師所授的正一經籙：「上帝寬恩宥恤十刑」(原件少「刑」字)、「上帝敕旨照身文憑」(原件不見名稱，筆者比對辨識所得)、「上帝敕賜免罪金牌」、「南極長生延齡壽書」、「上帝勅賜起馬關文」。

重性與保守性外，最可能的原因，應該是如李豐楙教授在〈「中央—四方」空間模型：五營信仰的營衛與境域觀〉一文中所感嘆的：「這類本山（按：龍虎山）所存原始的公牒形式目前無法完全知悉。」丁煌教授與筆者以前的論文，由於寫作當時對於正一經籙名稱與內容所見有限，自然也存在無法進一步比對與溯源的遺憾。

如今，初步解開正一經籙秘密的契機已到：首先是龍虎山道教協會整理、中國道教協會監制的《太上三五都功經籙》最近已公布發行。再者，筆者在福建泉州的持續田野調查研究中，陸續與泉州道壇道士建立了良好的信任關係，終於有機緣看到泉州北部一帶所傳承的正一經籙，還有許多相關的正一經籙傳授資料，如封籙、安籙與繳籙等等珍貴的傳承抄本。正如《泉州道教》所說的：「現在有的道士還保存著六十二代天師張元旭授發的三五都功經籙，整套文牒券憑有數十份樣式。」¹⁷ 筆者有緣見到寶重的正一經籙，因此希望藉此拋磚引玉之作，將重點放在太上三五都功與正一盟威經籙的重新辨識、分類與比較上，析論其所呈現的特質與意義，並討論正一經籙傳授程序中的重要詞彙與儀禮內涵。本文也期望經由臺灣、泉州南安和各地所見到的道壇道士經籙的初步研究比較，將來能更清楚闡析正一經籙傳度科儀與文檢的內涵，為閩、臺道教傳承歷史增加一些新的史料與證據。

¹⁷ 鄭國棟、林勝利、陳垂成編：《泉州道教》（泉州：鷺江出版社，1993），頁85：「泉州正一道士多以家傳為主，但是新教徒需要另拜師傅方能受籙，不然得不到同仁的認可。道士只有經過正式受籙，才算是皈依道教，亦才能取得法名、神職，方能稱為『法師』，才准予修齋設醮登壇朝奏事。泉州歷史上有些著名正一道士都親往道教勝地江西龍虎山天師府受籙。按傳統規定，受籙者初授《太上三五都功經籙》，升授《太上正一盟威經籙》，加授《上清三洞五雷經籙》、《三清三洞經籙》等。這要憑各自的道功德行而逐步加授，不能隨便越階。不過大多數道士沒有到過龍虎山，而採用就地受籙的做法，在新授徒時要邀請附近同仁為其設壇受籙，並仿照張天師的文牒券憑授予新教徒佩奉。現在有的道士還保存著六十二代天師張元旭授發的《三五都功經籙》，整套文牒券憑有數十份樣式。其中包括《捷報》、《上帝敕旨照身文憑》、《都天無極金函御詔》、《太上三天玄都總誥》、《太上三天玉符仙秩》、《太上三五都功版券職籙》、《太上老君宣告都功治祭酒真經》、《靈寶大法司牒》（筆者按：《十宮功德總牒》）、《靈寶大法司十宮功德文牒》、《上帝敕賜起兵關文》（筆者按：應為《上帝敕賜起馬關文》）、《福地龍虎山冥途路引》等。有的道士還存《天師寶籙》。」

二、目前掌握的臺灣正一經籙資料討論

據載，臺灣道士先輩也曾如泉州道士一樣，到龍虎山正一祖庭受籙，¹⁸例如丁煌指出臺南道士名家陳廷鈞（1838–1908，道號鈔忠，置「伏魔靖金真壇」）與曾演教（1814–1866，置「通玄靖應化壇」，按曾椿壽本，全稱應為「至道通元（玄）靖雷霆應化壇」）皆曾親赴龍虎山受籙。¹⁹清·王松（1866–1930）於1905年刊行的《臺陽詩話》與《新竹縣志》也曾載新竹林汝梅（1834–1894）於1886–1888年間，受戒於六十一代張仁晟天師，²⁰但至今後人或學者都未能提出他們擁有正一經籙實質內容的證據。²¹就目前所掌握的資料，筆者以下先說明其背景來源與傳承特質，再進一步作辨識與歸類。

¹⁸ 《泉州道教》，頁156言：「黃攀：字則華，道號從龍，清末泉州羅溪一帶著名高功。光緒年間（1875–1908），曾徒步前往江西龍虎山學道受籙。」另光緒年間，蔡玉樹亦曾經到龍虎山受籙，主持泉州中嶽廟。

¹⁹ 丁煌：〈台南世業道士陳、曾二家初探——以其家世、傳衍及文物散佚為主題略論〉，《道教學探索》，第三號（1990），頁283–357。

²⁰ 《臺陽詩話》（臺灣：臺灣銀行經濟研究室編印，1959），頁10：「林若邨觀察（汝梅）喜佛老學，雪邨方伯之弟也。嘗往廣信府謁正一真人張氏，歸語人曰：『全臺五六年後，當犯天狗之劫，惟為善者可脫此禍。吾身不及見，汝曹須慎之。』先生果於甲午（1894）赴道山，而乙未（1895）遂割臺矣。」另《新竹縣志》（新竹文獻委員會，1955）卷九〈名士錄〉亦載：「新竹林汝梅於1886至1888年赴江西龍虎山，受戒於六十一代張仁晟天師。」（頁9–10）另據廖和桐主編的《臺灣道士名鑑》（雲林：道德文化出版社，1977）訪談陳丁鳳的紀錄：「新竹正一嗣壇啟元來自同治年間於新竹內公館望族林五爺汝梅，法號元悟，親謁江西廣信府龍虎山襲封六十一代清嚴天師授籙，並蒙天師賜匾為正一嗣壇。回台即在林公館設壇啟端，每逢諸真聖誕，即邀集道侶啟科禮斗作諸科範，恭祝諸真聖壽，並祈國泰民安，約有百餘年之恆。而本壇現由汝梅孫林家吉攬理，若法事主行科始由林元悟、次林蘊澄、其次莊高琛，現由陳弘彰（丁鳳大法師）主行以上即正一嗣壇概錄。」（頁10）

²¹ 以新竹林汝梅為例，美籍道教學者蘇海涵（Michael Saso）編纂的《道教秘訣集成》（東京：龍溪書房，1978）一書，即收錄了新竹一帶獲得之珍貴道書秘訣，內有〈給籙壇靖元科〉（〈龍虎山師傳正乙預修給籙元科〉）、〈龍虎山師傳清微傳度科範一宗〉、〈吳氏秘訣〉（含〈龍虎山師傳法派〔職籙、壇靖、治炁、心印〕傳道〉）、〈龍虎山師傳六十甲子壇靖〉、〈玉京品格大黃籙〉、〈天樞院品格〉、〈北極驅邪院品格〉、〈玉府品格〉、〈神霄品格〉與〈龍虎山秘傳手訣〉（題正一嗣壇法號林蘊達本），可供比對參考，但未見相關正一經籙的目錄與內容。

(a) 許進林《正一大黃預修延壽經籙》

此宗經籙是臺灣目前所見唯一被保存下來的實質內容原件，而不只是目錄名稱的珍貴史料。丁煌在其論文第一節首言此《正一大黃預修延壽經籙》的來歷：「這部經籙是台北市商賈許進林氏（筆者按：1911出生，享壽60餘歲）身前所佩奉的，此籙全宗大致完整無缺。它當係目前所知，現存於世唯一完整的佩身經籙實物了。……二次世界大戰結束，許氏至上海，以家世累代崇奉道教，謁訪正寓居滬上第六十三代天師張鶴琴（恩溥，1904–1969），求為門下弟子，是年（筆者按：1947）中元節（農曆七月十五日）天師授此《正一預修延壽經籙》壹宗，付之，命佩奉、供養，以冀其保命延年。」²²丁教授編擬此宗正一經籙目錄，共243件，其後附錄有校正之文字內容，並進一步推論：「本宗《正一大黃預修延壽經籙》，至遲在六十代天師張培源掌教時，即已流用。……事實上，本宗經籙的使用，可能早在五十六代天師張遇隆及五十七代張存義時已開始。」²³此篇大作對正一經籙的研究貢獻良多，雖沒有附錄原件圖片，且該籙是授予一般信士而非道士，但其中保存了許多道士職籙。若經由其所校列的目錄與內容，再核對各地所見的相關資料，就可以將其中的太上三五都功、正一盟威與三洞五雷等等職稱道籙析出，重新加以適當分類與歸屬。

(b) 白玉荷《清微靈寶神霄補職玉格大全》

此一抄本是臺灣正一派靈寶道壇秘傳的重要史料，記載了諸多正一經籙資料名稱與填籙的規範秘訣。白玉荷在抄本中有三處交代其抄錄的時間，²⁴而其中的〈六十甲子配所屬六十個壇名〉（頁24）與〈附抄南安坑口歐士宗道友賣籙張^{恩德}老文檢中六十甲子配一百二十^{靖壇}配定〉（頁34）

²² 丁煌：〈《正一大黃預修延壽經籙》初研〉，頁373。

²³ 同上註，頁426。

²⁴ 頁28：「道光二十四年歲次甲辰（1844）蒲月朔望起止，末學泰玄靖三元壇鹿堂治右平絜都功職盟威銜加三級臣白玉荷盥手拜抄。」頁33：「泰玄靖三元壇末學都功白玉荷盥手自撰 時道光〇〇年歲次〇〇月書。」書末：「道光甲辰（1844）梅月念六夜在燈下弟子白玉荷盥手敬錄。」

之後，均書有「經師弘化真人天師係張彥顛(48代，在位1501–1560)、籍師弘道真人天師係張永緒(49代，在位1559–1565)、度師闡教真人天師係張國祥(50代，在位1577–1611)」(附圖1)。這說明其所抄錄的原本傳承資料來源甚早，上一手抄錄者可能與第50代張國祥天師同時代。丁煌在前面提及的兩篇論文中，皆曾引用其中部分記載作為研究論證。以正一經籙為例，他即指出：「《清微靈寶神霄補職玉格大全》記載了道士三五都功、(正一)盟威職籙有關文書的目錄，以之和許進林佩身預修黃籙相比對，因許氏為信士非道士，道職方面文書闕如外，兩者相同的文書甚多。」²⁵丁教授根據此抄本寫出了不少突破性的論文，但其根據的版本與推斷的傳續師承關係，與筆者所見所認知的不同，有必要先行辯證。

1. 版本相關問題：保存於高雄的吳玉典親筆抄本

首先是版本問題。筆者所見的為蓋有「通妙壇」鈐印的吳玉典親筆原抄本，據提供者高雄市林園區劉雅弘道長(1948–，1975奏職)告知，此抄本是其先父劉秋德(1919–1978，1947奏職)得自其師岡山余天祿道長(1894–?，余清水長男)。仔細核對此一抄本末頁，清楚顯示抄錄者吳玉典的筆跡寫至六十代天師張培元(源)，六十一代至六十三代天師則為另一人筆跡。筆者又幸運地找到吳玉典另外抄錄的《靈寶金籙宿啟科儀》作比對，兩者不僅筆跡相同，亦使用同一鈐印，²⁶可知吳玉典活動於六十代天師在世時(1829–1859在位)。再進一步對照筆者所見的吳本與丁文所根據的影印本，不僅兩者筆跡不同，其最後署稱的形式內容也不一致：

²⁵ 丁煌：〈《正一大黃預修延壽經籙》初研(三)〉，頁354。

²⁶ 經文後原簽署：「籙士吳玉典集總共七十九帙」，但「吳」上又被加上「翁」字，應代表與翁家道壇有關。另抄本中同有「通妙壇記」與「張德麟」(收藏章)，張德麟道長(1889–1931，俗稱「烏肉」，守玄壇)是大林蒲吳列(1887–1928，致真壇)道長的義子兼學生，吳列又是翁家著名道長翁朝慶(1843–1917)的重要弟子，更顯示吳玉典應與翁家道壇或相關道壇有密切關係。請參見筆者：〈大人宮翁家道法外傳及其相關道壇考述〉，收入於黎志添主編：《十九世紀以來中國地方道教的變遷》(香港：三聯書店，2013，即將出版)。

吳本：

吾繳籙疏忽附在繳籙文檢之內。時在
道光甲辰梅月念六夜在燈下，弟子
白玉荷盥手敬錄。

廈門港福海宮後天賞先姓白
郡城度師曾演教再傳阿公店街弟子吳玉典敬錄

丁文影印本：

吾繳籙疏忽附在繳籙文檢之內。時在
道光甲辰梅月念六夜在燈下，弟子白
玉荷字天賞，在廈門港福海宮居住敬錄。
度師郡城曾演教再傳弟子店街弟子吳玉典，
時道光戊申年望日奏職盥手再錄。

經以上對照比較後，可知吳本應早於丁文影印本，所以吳本只寫至「吳玉典敬錄」（附圖2）；而丁本又多了「時道光戊申年望日奏職盥手再錄」，也因此記載下吳玉典在道光戊申年（1848）奏職的證據。筆者按照以上訊息考證，吳玉典應是1818年出生，1848年31歲時奏職，度師為臺南郡城曾演教道長（1814–1866），「（玄真靖）通妙壇」正是吳玉典受籙時依照其本命年所取的壇靖名稱。

2. 傳承譜系問題：白玉荷→曾演教→吳玉典

其次是傳承譜系問題。丁教授兩篇論文皆指出，白玉荷是曾演教的弟子，這應是將原先吳玉典口吻的「度師郡城曾演教」稱呼，疏忽讀作白玉荷的口吻；若按吳本「廈門港福海宮後天賞先姓白」一句，白玉荷不會自稱「天賞先姓白」（「先」即閩南語，尊稱人「先生」），且筆跡經比對是吳玉典書法，故下自署「郡城度師曾演教再傳阿公店街弟子吳玉典敬錄」。更重要的是，經由白玉荷自署的三條資料，其中含有最多線索的「道光二十四年歲次甲辰蒲月朔望起止，末學泰玄靖三元壇鹿堂治右平炁都功職盟威銜加三級臣白玉荷盥手拜抄」這一則，可以據之考證其出生年份。按《清微靈寶神霄補職玉格大全》中載「鹿堂治右平炁」者，己卯年、戊午年生者受之；又〈六十甲子配屬六十個壇名〉中，戊午年生者亦配「三元壇」或保護壇；再者，道光二十四年，歲次

甲辰，白玉荷已受籙為「都功職盟威銜加三級」，因此其出生年當為清嘉慶三年（1798），歲次戊午。²⁷若再參見岡山鎮通妙壇內部資料記載：「師祖白玉荷在廈門港福海宮，度師曾演教傳阿公店弟子吳玉典」（旁註道光戊申年，按即1848年，吳玉典奏職抄錄時間），其傳承順序應是白玉荷→曾演教→吳玉典（1818-?）才對。

(c) 翁家及其相關道壇為主的抄本

除高雄市茄萣區黃守玄（黃清河，1914–1984，受籙壇靖名稱為「體道合真靖神妙通玄壇」）所抄的《奏職品格文檢·繳籙牒式》（附文一）外，筆者目前所見到的其他正一經籙名稱，都來自翁家及其相關道壇。其中丸山宏教授贈予筆者的高雄市永安區杜永昌道長《道教雜記》（據封面命名）影印本，也抄錄了一些正一經籙的名目（附文二）。據筆者考證，這一抄本與明朝四十六代天師張元吉在位時（1435–1472）抄寫的林園區蔡博裕家《道教源流》，其條目順序與內容文字大同小異，有部分文字內容也與高雄小港翁本全同，且蔡家與翁家道法頗有關連。²⁸經初步的比對探究後，這類以南臺灣作為道壇秘傳知識體系的重要雜傳類書，如筆者曾蒐集運用的清屬「鳳山道」（筆者對高雄、屏東傳統道法的稱謂）抄本資料，與泉州南安北部區域有相當密切的關係。²⁹

至少在270年前，在今高雄市小港區大人宮一帶就有一祖籍來自福建安溪的翁姓家族道壇存在。在目前發現的一百多本原屬翁家的抄本資料中，其翁姓抄手有清楚款識者，最早的是清雍正二年（1724）季秋，抄手署名為翁定獎（1693-?，翁思甫六子翁倡）；最晚的是日據昭和庚辰年（1940）九月翁癸本（1909–1956）。而翁家所保存的傳度奏職文檢中，就有珍貴的正一盟威經籙資料。按照可考的翁家道法第五代翁百寬（1841-?）所抄錄的傳度受籙文檢有三部分：第一部分是

²⁷ 可參見拙文：〈受籙與驅邪：以臺灣「鳳山道」奏職文檢為中心〉中，年份誤植為1778，特此修正。

²⁸ 可參見拙文：〈大人宮翁家道法外傳及其相關道壇考述〉。

²⁹ 可參見拙文：〈道壇秘傳知識體系研究：以南臺灣《道教源流》傳承為例〉，收入於 *Affiliation and Transmission in Daoism: A Berlin Symposium*, ed. Florian C. Reiter (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012), 頁277–292。

用於傳度《太上正乙盟威修真玉經》(外函〈三天誥命籙職〉)的〈封籙疏意〉(附文三),與六件「進職盟威職籙」(內書「同治」)文檢;第二部分抄本署名《安籙附安石獅全科·意文》(附文四),後署「同治伍年(1866)四月吉置」,蓋「應會壇記」鈐印(此印已出現在翁定獎抄本);第三部分則抄錄署名「漢五十七代天師張真人告行」的《新臨籙士帖》。目前所見僅於翁家內部傳承,署名為《安籙附安石獅全科·意文》的傳度科儀抄本,最珍貴之處即在所附的〈意文〉中出現了「福建泉州府南安縣」的地名,「托憑道(或化)士代香遠叩福地龍虎山五十五代天師老祖」的時間提示(附圖3),以及言「經籙寄閣」的不同經籙種類、名稱與負責官署將帥。³⁰這部抄本忠實地反映了五十五代張錫麟天師在位時期(1715–1727),福建泉州府南安縣曾託憑當地道(或化)士,替代天師或其指派親臨監盟的法官,採取所謂「代香遠叩」³¹的變通方式,傳度進職正一盟威經籙的情況。³²筆者曾證明上述資料中可見到一些經籙的名稱確屬正一派,³³今則可進一步加以分類釐清。

三、臺灣、南安正一經籙的比對與歸類析論

若要對在臺灣、南安所發現的正一經籙,進行辨識、分類、比較與研究,需要三把重要的關鍵鑰匙:一是較正確可靠的正一經籙目錄與內容,二是具備較完整解說的《天壇玉格》,三是相關的儀式經典與文檢。如此,方能解開困擾諸多學者與道士的疑惑,瞭解部分正一經籙

³⁰ 它們包括:都功籙(上清天樞院)、盟威籙(總元素玄暉府)、上卷籙(元應太皇府、天蓬真君)、中卷籙(元景丹天府、天猷真君)、下卷籙(元炤靈虛府、寶德真君)、秘籙詞(元和遷校府、鎮天真君)、三洞五雷(籙)(上清五雷使者)、大洞籙(上清九天金闕下)、大黃籙(冥府十殿東嶽府)、血湖籙(九幽九獄主者案)。

³¹ 「代香遠叩」意即代替天師或龍虎山法官,向遠方的龍虎山叩頭拜香,乞求祖天師盟傳香火,以傳度進職。

³² 筆者曾考證當時所託憑的道士有可能為翁定獎,參拙文:〈大人宮翁家族譜與道壇源流考述〉,《臺灣史研究》,第16卷,第2期(2009),頁205–258。

³³ 參拙文:〈受籙與驅邪:以臺灣「鳳山道」奏職文檢為中心〉。在該文中,既有將南安誤植為同安,亦有不明「安石獅」意涵,而與「石獅」地名混淆的錯誤。經拜訪南安市樂峰鎮徐內惠陽靖德興壇黃澤茂道長家中,於其廳前見到兩隻石獅,始知有名之家若傳老道壇,家中可安石獅,以具顯其道法的權威與地位。但其中的「安石獅全科」抄本內容為何,筆者目前仍未發現。

傳授的秘傳系統。目前筆者所看過的臺灣、南安與江西等地的正一經籙資料中，雖也有三洞五雷經籙的目錄名稱，但因數量仍不齊全，內容也存在一些疑點，所以本節討論與製表比較的對象，僅以太上三五都功籙與正一盟威經籙為主。

(a) 作為比對標準的正一經籙資料來源

作為比對標準的正一經籙資料來源，除前文提及的學界研究成果與相關資料所載之外，主要是筆者從泉州南安道壇所獲得的資料。其中協助最多的是南安市梅山鎮燈埔村黃記綿（1974-，籙名長清，法名羅綿），他是一位優秀道教新秀，致力於精進道法與恢復舊有科儀傳統，並有心研究正一經籙傳承問題。除家傳「玄應靖」林家道法，他又拜進著名的南安市樂峰鎮徐內「惠陽靖德興壇」黃澤茂道長（1934-，籙名吉昌）門下。1995年，黃記綿依舊有傳承方式在家設壇，延請其師黃澤茂道長為保舉師，代香遠叩祖天師，奏受籙職，籙名長清。2007年，又經福建省道協遴選，至龍虎山受籙，法名羅綿。其後，他更多方蒐集道法抄本資料，自組南安道教經樂團。筆者蒙黃道長慷慨相助，經其至龍虎山祖師殿擲筊，獲允後，獲得了可供研究的正一經籙目錄與內容：（1）南安傳承的太上三五都功印版經籙（此為其師重新手刻鋼板樣式，附圖4），其傳承譜系為：泉州市洛江區羅溪鎮黃文楚家→羅溪鎮賴方良家→樂峰鎮黃澤茂→梅山鎮黃記綿（下簡稱「南安黃本」）；（2）江西修水縣修水道院戴祥柳道長（祖先九代為天師府製籙）的太上三五都功原印版經籙（附圖5），太上三五都功、正一盟威與三洞五雷經籙目錄（下簡稱「江西戴本」）；（3）天師府太上三五都功電腦打字印行經籙（下簡稱「龍虎山本」）；（4）黃澤茂道長與羅溪鎮所藏授籙、封籙、安籙與繳籙的部分道法抄本。

(b) 太上三五都功經籙歸類辨析

在太上三五都功經籙的發現、辨證與比對上，主要是以泉州北部：梅山、羅東、九都、洪梅、洪瀨、康美及泉州市洛江區羅溪、馬甲諸鎮所傳承的手抄本（或鋼板刻印本）為主，江西戴祥柳道長現存的槧版刻印版和龍虎山公布的電腦打字輸出版為輔，以核對上述臺灣所掌握的

資料；並以經籙名稱為經，資料出處為緯，製成〈太上三五都功經籙存錄比較表〉(附表一)。其中需要說明的問題與研究結果如下：

(1) 南安黃本與江西戴本大體上是一致的，但有部分內容則有些不同，其中以〈太上三五都功版券職籙〉差異較大，原因值得繼續深究。

(2) 龍虎山本應是從外面蒐集再重新整理打字的版本，內容較接近江西戴本，但其太上三五都功經籙部分少了〈福地龍虎山冥途路引〉(附圖6)與〈福地龍虎山法被〉。³⁴另在經籙的分類歸屬上，南安黃本、江西戴本兩個版本中屬於正一盟威經籙的〈靈寶大法司地府冥司二十四獄文牒〉(白玉荷與杜永昌抄本亦然)與〈三百六十應感天尊輔化秘籙〉，在龍虎山本經籙系統中，卻屬於太上三五都功經籙，其原因須再進一步探討，所以附表一未出現此兩通經籙。

(3) 太上三五都功經籙中的大部分可在丁文中許氏《正一大黃預修延壽經籙》中找到，但因為信士經籙與道士職籙的差異，部分文字內容有所調整。如代表太上三五都功職籙的經典與秘籙一類(附表一，01-06)，³⁵以及紅、黑貢炁，皆不見於許氏經籙中。

(4) 傳承高雄市湖內區湖街道法的黃守玄道長所抄錄的《奏職品格文檢》中，另有一〈捷報〉文檢，敘明延請「陽平教主○○，代香遠叩福地龍虎山正一教主老祖天師張門下，給授太上三五都功經籙一宗，付籙士○○印百年配奉」。所以，若以「太上三五都功經籙」為範圍，自可辨識出〈繳籙牒式〉中所言「敕旨文牒、寬恩御赦、照會通關、度口糧、路引、帖、合同環卷」的經籙名稱。

(5) 因為正一經籙是逐階進職，累加授予的，所以杜永昌道長《道教雜記》中所抄錄的不同籙職下的經籙名稱，要細心加以重新釐清歸類。如〈御表〉即是〈昊天金闕請恩御表〉，〈詔書〉應為〈都天無極金函御詔〉，都應歸屬於太上三五都功經籙中。

³⁴ 這兩道經籙的內容，丁煌論文有重點的描述，但「法被」誤植為「法波」(或者是本來就誤書)，白玉荷《清微靈寶神霄補職玉格大全》中則在受籙者臨終「繳籙」時提及如何運用(詳後)。

³⁵ 如附表一所見，太上三五都功經籙中的經典包括：《太上三五都功版券職籙》、《太上老君宣告都功治祭酒真經》等。

(c) 正一盟威經籙歸類辨析

在正一盟威經籙的發現、辨證與比對上，主要採用江西戴祥柳道長提供的槧版刻印版目錄、相關《天壇玉格》與《正一填籙秘訣》為主，來核對南安黃道長的抄本，以及臺灣現存的經籙資料。因筆者只看到部分經籙內容，所以以名稱為主，製成〈正一盟威經籙存錄比較表〉(附表二)，其中需要說明與討論的問題如下：

(1) 泉州北部的代香遠叩傳承系統，按以前方式皆直接授予正一盟威職籙，所以道壇神案上所見均是兩宗「籙宗」：太上三五都功經籙與正一盟威經籙(附圖7)。但因正一盟威經籙與相關文檢不知何時中斷傳承，所以封函雖書有兩種不同的職階籙宗名稱，經籙內容實際只存太上三五都功經籙一宗。

(2) 目前雖不見南安的正一盟威經籙內容，但從其封籙與繳籙的傳承抄本中，仍可見到太上三五都功、正一盟威與三洞五雷經籙名稱，可資比對，這表示後二者經籙原先都是存在的，或許只是目前未見或已亡佚。另從翁家保存下來署名為《安籙附安石獅全科·意文》的傳度科儀抄本，其所附的〈意文〉中即出現了「福建泉州府南安縣」的地名，表示至少在五十五代天師時，南安仍然存在作為進職的正一盟威經籙。

(3) 與太上三五都功經籙一樣，丁文中許氏《正一大黃預修延壽經籙》不見代表正一盟威職籙的經典與秘籙(附表二，01-06)。³⁶

(4) 因尚未看到可與丁文比對的其他正一盟威經籙的內容，所以暫以名稱核對，附表二括弧內標示出的是，丁文中與戴道長目錄名稱相異的許氏經板原題，兼有文、圖者，不再特別標明。另，筆者所看到的1917年程克滿《道門古今律秘》³⁷秘本中，也有正一盟威經籙可作比較，所以在附表二中，也註出其中名稱不同之處。

(5) 因為正一經籙是逐階進職，累加授予的，所以與太上三五都功經籙中名稱重複者，未再出現於附表二中；其雖然名稱相同，內容

³⁶ 包括：《太上正一盟威修真秘籙》、《太上正一盟威修真玉經》、《正一盟威修真飛化秘詞》與《正一盟威修真肘後秘詞》等。

³⁷ 程克滿抄本，與明初遐齡老人隴仙朱權所編撰的《天皇至道太清玉冊》卷一〈正一諸品法籙〉部分頗為接近，應有共同淵源，或者即淵源於後者。

當然仍得按職籙不同而作相應調整。其中翁家封籙資料中言，拜受《正一盟威修真飛化肘後秘詞》二卷，南安封籙資料名稱則作《正一盟威修真飛化肘後秘語》二卷。至遲在明·張宇初(1359-1410)所撰的《峴泉集》卷七〈三元傳度普說〉中，已記有《正一盟威都功修真延生飛化秘籙肘後經訣》(2a)。而戴本目錄將之分為二目，不知是否暗示該《經訣》拆分為07《正一盟威修真飛化秘詞》和08《正一盟威修真肘後秘詞》兩卷。另外，在江西已發現了民國初梁聲聞的手抄本，其中記錄了《太上三五正一盟威修真玉經》的內容，³⁸將來可作進一步的比對。

四、正一經籙儀式用語內涵考論

據筆者目前考知，與正一經籙相關的儀式，依施行順序包括：請籙(或買籙、賣籙)、製籙(印籙、抄籙)、填籙、封籙、授籙(奏籙)、安籙、閱籙與繳籙等等。其中臺南道法保存有《正一閱籙奏職道場》，乃將奏職與閱籙合而為一，較不同於傳統的受籙後才閱籙的順序。³⁹而這些相關的儀式中，各有不同的程序節次、重點與相應的文檢內容，這是筆者想繼續深究的部分。此節僅著重於臺灣、南安正一經籙資料中出現的儀式用語，略考其內涵與源流。

(a) 請籙與賣籙

請籙，即請求正一經籙傳授。據《元史·列傳第八十九·釋老》記載，自三十五代天師張可大被勅授提舉三山符籙(指龍虎山正一宗壇、茅山上清宗壇與閩皂山靈寶宗壇)之後，元大德八年(1304)，更以

³⁸ 曾廣亮、徐才金整理：〈《太上三五正一盟威修真玉經》注〉，《中國道教》，2003年第4期，頁45-47。

³⁹ 如題為廣成先生杜光庭所集的《太上正一閱籙儀》中「發爐咒」：「謹依天師具典，簡閱閩身中所佩正一盟威寶籙。」(2a)另明初周思得(1359-1451)所纂修的《上清靈寶濟度大成金書》卷三十七〈文檢立成門·閱籙道場文字〉中〈奏祖天師〉，也可看出於受籙隔天始閱籙：「庸祇迕於 恩庥，昨於某年月日，謹齋香信，遙叩龍虎山正一嗣教天師門下，拜授 太上某籙一階，歸身佩奉，未經批閱。謹發誠心，涓取今月某日云云恭望 師慈允臣奏請，特祈法旨告下某籙中仙官將吏，下赴詞家，隨籙駐筭(紮)，集靈光而覆護，降 道炁於身田，五魔頓消，一身清靜。恭伺 恩光，證盟修奉，臣干冒云云。」(明宣德七年〔1432〕刊本，頁57，藏臺北國家圖書館)

三十八代天師張與材為「正一教主，主領三山符籙」。從此，龍虎山正一宗壇成為元、明時期江南符籙諸派的共主，掌管三山符籙，且是朝廷認可的授籙中心。正一道士按規定必須親自前往龍虎山請籙與受籙，或由天師真人派法官至各地開壇授籙。如《皇明恩命世錄》卷三〈四十三代大真人張宇初〉載，明成祖永樂六年（1408）頒給天師的聖旨特別強調：「符籙一節，止許張真人門下出給。欽此。」（6a）但考察相關古籍與實際田野傳授情形，會發現經籙的來源是多元的：或直接申請許可，購自龍虎山正一宗壇授籙局；或間接由前者授權而於他處購得；或由傳授度師處獲得，以至衍生出私造符籙與賣籙、買籙的情況。⁴⁰據《皇明恩命世錄》一書記載，從明洪武二十四年（1391）到嘉靖二十一年（1542），朝廷多次下達詔書，嚴禁偽造私出符籙。⁴¹不僅顯示出官方欲通過授籙制度，進一步控制道教，更可看出偽造私出符籙的情形在當時頗為普遍。但若考慮到交通、經濟與政治的因素，歷史上能夠親自到龍虎山受籙者應該很少，取而代之的是「代香遠叩」的奏職方式，應是各地因應變通而採用的普遍方式。據此，我們就可理解為什麼白玉荷抄本中會出現「賣籙」二字：「附抄南安坑口歐士宗道友賣籙張思德老文檢中六十甲子配一百二十靖配定」（附圖8）。其中所透露的抄錄地點：南安坑口，在明、清分隸於南安縣十至十二都，今南安市碼頭鎮坑內村坑口主要姓氏即為歐姓。⁴²白玉荷版本的部分來源信息，是關係其道法傳承的非常重要的問題。自明初即有的福建賣籙的記載，不僅在清中期的南安碼頭坑口仍可見到，據筆者對南安北部道長的訪問，清末至民國初以來，南安清風里十三都深坂水閣（1945年併深坂與金嶺二鄉為金淘鎮）依舊有賣籙的傳說。

⁴⁰ 鄧光潤：〈湘潭正一道教調查〉，頁78，提及：「受籙者必須先向龍虎山派來的帶有各種經籙的道士買好籙。」

⁴¹ 如卷三〈四十三代大真人張宇初〉即錄有太祖洪武二十四年（1391）六月初一日所頒發的〈禁私出符籙旨〉：「該禮部欽奉聖旨：江西、浙江、福建等處，多有假借張真人名色，私出符籙，惑民取財。令出之後，犯則斬首示眾，家遷化外，欽此。」（3b-4a）

⁴² 該人口資料來源於網頁：「南安市鄉鎮村居區劃及主要姓氏」（<http://qzhnet.dnscn.cn/qzh138.htm>，於2012年11月12日查閱）。據網頁，「本版主要根據泉州市地方志編纂委員會、泉州市台灣事務辦公室合編《泉州台胞回鄉尋根指南》（廈門大學出版社，1989年7月）中之『地名變遷與姓氏分布』一章編製。」

(b) 《天壇玉格》：授籙規範與填籙秘訣

現存《天壇玉格》有許多不同的版本，如在《道法會元》卷249即收錄一本《太上天壇玉格》，另在正一道壇中也常見同名或相近名稱的抄本，其基本內容即是授籙的規範與填籙的秘訣。如白玉荷的〈《清微靈寶神霄補職玉格大全》·序〉言：「夫玉格者，道海之舟航，法門之標準。」「夫何以昭昭而使昭昭，故能神驗洞徹。如存變召合，策役施用，俱在符籙之間。推其妙理致用，体乎文字有所載者，唯在真師點化，豈可言語揣度哉？」（附圖9）另有1902年朱鶴卿抄寫的《正一天壇玉格》，⁴³其中所保存的清順治十五年（1658）端陽月吉五十三代張洪任天師的〈序〉也說：「嘗稽《天壇玉格》，是學道之士，修真有得，列名仙籍之品格也。吾老祖天師奏請 綸音，按干支而分治炁，照籙章以定品銜。」前文提到有賣籙者私造符籙，但除非得到天師真傳或授權，臨爐口授秘傳的填籙功訣，並開光施用，不然只有經籙樣式也是枉然，因此以目前所見的玉格類書，大多只能掌握其填籙的梗概。

以臺灣所見的版本，除前引蘇海涵編纂的《道教秘訣集成》一書中所保存的部分與正一經籙相關的內容外，目前最完整的秘傳抄本莫過於白玉荷抄本。白本內容除有天樞院、驅邪院、玉京、神霄、靈寶、大洞、拔亡與女人職位諸品格，口糧用俸依品支給，上中下化二十四治二十八宿、治靖治炁配屬圖式、生庚、六十甲子配所屬六十壇名，道袍體式，天師派詩，六十甲子值日功曹姓名全錄、逐日神將姓名定局、功曹使者姓名集錄、十八帝諱後附諸星名姓諱、九州圖步罡，以及都功職籙目錄計參拾式件全宗、盟威職籙目錄等等之外；還錄有最重要的填籙秘訣部分：《填都功盟威籙內文外殼全集》，包括：北斗元命訣、紅黑貢炁訣、太上三五青篇紀善三會○炁降生、盟威三行六句元命屬、上中下八治訣、盟威篆中卷生人配主宰、盟威篆中卷配五嶽炁生、填三炁君名訣、東嶽十宮牒式、地府冥司二十四獄牒式、預修功德牒殼式、三皇君號填照會關文配屬字號、上中下元訣、都功盟威

⁴³ 抄本中自署：「光緒二十八年太歲壬寅上月之吉弟子朱鶴卿法名高隆時年四八自錄謹藏。」按其書中資料核對：「玄妙通真壇、登真明性靖、玉局治左察炁、心印眾真慶會、元命炁然肅真人、所屬宣道先生」，乃知朱鶴卿生於1871年七或八月，命屬武曲星，光緒二十八年（1902）抄錄該書，時年32歲。

殼色、(封籙)牌式等等。這些珍貴的資料，有待相關版本的蒐集比對，並需懂得其中奧秘者指導解疑。

(c) 封籙與安籙

經籙一經填妥，在授籙前即要拜各種籙章至所屬的神宮真君，請其責成負責的仙曹官署照驗佩籙領職弟子，使其能名錄紫府，執行職能；然後按傳承規範，逐一封藏包裹，或單獨成封，或合為成束，最後再全部封印全美於方函或木盒中，此儀式過程稱為「封籙」。唐·陸龜蒙(?-881)曾撰詩句：「靜吟封籙檢，歸興削帆竿。」⁴⁴「靜吟」應可理解為如步虛、請神的情境，而「封籙檢」可能即是在「封籙」的儀式過程中將籙檢籙章逐一封藏。

白玉荷抄本中存錄有幾件太上三五都功經籙封籙的文檢範式，詳列其經籙名稱、拜詣宮殿與受文曹司，⁴⁵並清楚具象地描述其封藏的細節(附圖10)：「其職帖殼，用無字小靈寶殼囊；其外，將職簡條封如牌；其印，粘在條尾。」此「印」是職條紙印，與職簡(或稱謁簡)皆如條狀；其描述後又有各種「籙牌式」，以配合封籙儀式運用。

南安傳承有詳細的封籙抄本，若比較高雄翁家的六件「進職盟威職籙」牒文，將其中重要的經籙名稱、上詣的神宮真君和所屬仙曹官署製表如下，會發現兩者高度一致，可論斷其或是有共同淵源，不然就是有實質的傳承關係。

⁴⁴ 陸龜蒙：《甫里集》卷六，〈襲美題郊居十首次韻其七〉：「禹穴奇編缺，雷平異境殘。靜吟封籙檢，歸興削帆竿。白石堪為飯，青蘿好作冠。幾時當斗柄，同上步罡壇。」收入於《欽定四庫全書》(上海：上海古籍出版社，1987)，第1083冊，頁319下。

⁴⁵ (1) 太上三五都功治祭酒真經、籙法詞共四卷，紅黑貢炷、職簡、職帖、職印、合同、契券全美，上詣天曹較量功德使院真君門下呈進，請恩行下十方三界合屬去處須至包封者；(2) 拜授太上玄都總誥一道，上詣北極星漢宮門下呈進，請恩行下星垣斗府合屬去處；(3) 拜授太上三天玉符仙秩一道，上詣諸天帝闕門下，請恩行下三界十方合屬去處。

正一盟威經籙封籙文檢比較表

翁家本	南安本
《太上正乙盟威修真玉經》併〈法詞〉四軸，封為一角，上詣元和遷較（筆者按：較應作「校」，下同）府呈進，請恩行下三界合屬去處照驗。	《太上正乙盟威修真玉經》併〈法詞〉共四軸，封為一角全美，上詣（簽）元和遷較（校）府呈進，請恩行下三界合屬去處照驗。
《太上正乙盟威修真秘籙法詞》四軸、〈合同〉、〈環券〉封為一角，上詣上清黃籙院呈進，請恩行下北陰酆都宮照驗。	《太上正一盟威修真秘籙法詞》共四軸、〈合同〉、〈環券〉封為一角，上詣（簽）上清黃籙院呈進，詣恩行下北陰酆都宮照驗。
〈上帝敕旨照身文憑〉一道，上詣南昌煉度主宰真君殿下呈進，請恩行下三界十方合屬去處照驗。	〈上帝敕旨照身文憑〉一道，上詣（簽）南昌煉度主宰真君呈進，請恩行下三界十方合屬去處照驗。
〈昊天玉皇宥罪敕赦〉一道，上詣通明天宮呈進，請恩行下三界諸天、地獄冥官主者照驗。	〈昊天玉皇宥罪敕赦〉一道，上詣（簽）通明天宮呈進，請恩行下十方諸大地獄冥關主者照驗。
〈先天無極照會通關〉一道，上詣諸天帝闕、日月星宮呈進，請恩行下五岳九州、蓬萊三島合屬照驗。	〈先天無極照會通關〉一道，包為一角，上詣（簽）諸天帝闕、日月星宮呈進，請恩行下五嶽九州、蓬萊三島合屬照驗。
〈正一盟威修真飛化肘後秘詞〉二卷，封為一束，上詣泰玄都省府呈進，請恩行下三界十方合屬去處照驗。	〈正一盟威修真飛化肘後秘語〉二卷，封為一束，上詣（簽）泰玄都省府呈進，詣恩行下三界十方合屬去處照驗。

安籙，即將受籙時所受的經籙職帖，安置於新進籙士家中壇靖神案之上，以祈籙中仙官將吏，隨籙駐紮，集靈光而覆護，降道炁於身田；更可在平日「閱籙」時，練習點閱所受將吏，齋醮科儀召請時方能熟練而有默契。宋·王邁撰《臞軒集》卷十四也曾提及：「人日，設安籙醮。有送菊花一盆，四幹直上，開花數百顆，不減重陽，喜而成詩。」⁴⁶ 筆者在〈受籙與驅邪：以臺灣「鳳山道」奏職文檢為中心〉一文中，曾討論大人宮翁家道壇所保存的正一派傳授《太上正乙盟威修真玉經》的〈疏意〉文字，除仍採用「代香遠叩」的方式，更記載一天「刀梯奏職」的法事程序，以及之後「安寶籙而自在」的「安籙」儀式。而見之於南

⁴⁶ 《欽定四庫全書》，第1178冊，頁674下。

安黃道長傳承的〈安籙科文·安籙意文式〉，也強調經籙「已業頒付，理當安閱」。⁴⁷

翁家《安籙附安石獅全科·意文》記載的主要程序節次包括：步虛、淨壇（五龍神水、〈中山神咒〉）、上香、請神、入意、上香三獻禮、乞信祝禱與化財帛。白玉荷《清微靈寶神霄補職玉格大全》中《開光安籙繳籙啟師聖位科範》的內容程序，則在上香三獻禮後，接續〈開光籙中諸聖神將總咒〉、〈長生神咒〉、〈安座法偈〉、重啟三獻、諷誦經文、讀疏、送神與化財帛。⁴⁸南安傳承的「安籙醮」程序如下：《安籙玄科》（請神）、《安籙三獻科》、宣經與《天師演化安籙燈科》（中用「玄中大法天師、祖師正一沖玄神化靖應顯佑真君三天輔元扶教天師」）。三種安籙儀式經文與文檢，皆強調籙中帥將吏兵驅邪治病、扶持教法的神聖職能。

(d) 繳籙：生前預繳與命終繳化

繳籙，即繳回籙士或信士原先所受的經籙，一則讓原籙中官將吏兵各回仙曹，二則籙官可登真領職、列入仙班。根據繳籙時間，可分為「生前預繳」與「命終繳化」兩種方式。明初周思得所纂修的《上清靈寶濟度大成金書》卷三十七〈文檢立成門·預繳籙道場文字〉，即屬於生前預繳。其文檢〈奏祖天師〉中首先說明預繳的時間與原因：「昨於某年月日，逕詣天師門下參授 太上某籙一階，歸身佩奉。切念某獲佩

靈文，奉崇 玄教，夤恭之誠雖謹，奉戒之念有虧。慮歲邁以後，踈恐他時之失繳，敬發誠心，預期焚化。」開頭一「昨」字，若當「昨日」解，則即於受籙後隔天，先行繳化經籙。

⁴⁷ 〈安籙科文·安籙意文式〉：「但念○生於塵世，自幼崇奉上聖香火，世襲三山文法，兼行靈寶，濟世救民，難以行持。爰於○元令旦，托憑化士○○代香遠叩福地龍虎山正一教主天師大真人門下拜授 太上○籙○宗，皈身崇奉，已業頒付，理當安閱。」

⁴⁸ 丸山宏在〈大英圖書館所藏福建漳州海澄縣道教科儀手抄本(Or.12693)初探〉一文中，也公布了一本《安籙科儀》，題署「道光念七丁未歲(1847)仲秋吉旦，庚酉嗣教弟子陳法興學筆」，並蓋有「陳名羽印」，其程序步驟為：步虛、洒淨、焚香奏啟、讀疏、上香進茶、誦《老君經》、關燈、酌獻、讀疏、回向與化紙。此文發表於香港飛雁洞佛道社贊助，金門大學閩南文化研究所、香港中文大學中國研究中心(原東亞研究中心)、施合鄭民俗文化基金會合辦之「正一與地方道教儀式」研討會(2012年9月22-23日，金門)。

又〈牒籙中官將〉意旨則請照驗：「煩為收 籙文而迴寶笈，隨靈光而返仙曹。威光常覆燾，時無災害之加；道炁每匡扶，身有康寧之慶。」而經籙繳化的地點選擇在「聖井靈潭」，乃先在家中修設「正一焚籙保安道場」，將其原受經籙對聖懺宣焚化後，再將其灰燼連同〈聖井靈潭投灰牒〉，⁴⁹ 合行投寄靈祠。負責主壇之高功，並以靈寶玄壇高真名義〈給付照帖〉為據以證：「對 聖懺宣焚化，所有灰燼一角，投寄某處水府靈潭外，所覬 靈文，預返仙曹， 真道亦資彌遠，夙生之罪銷豁，來世之緣有遇，不經苦惱，即證 仙階，須至帖為據者」。

先期繳籙的形式，今仍保留於田野調查資料中，如前文提及翁家道壇署名為《安籙附安石獅全科·意文》的安籙抄本，最後還有「經籙寄閣」四字，另末頁又書記「經籙寄閣」的不同經籙種類、名稱與負責官署將帥。按此「寄閣」二字，應指「架閣收貯」，乃是對宋、元時代儲藏文牘案卷機構「架閣庫」的轉化。⁵⁰ 朝廷擇選有時望者擔任架閣庫官，掌理儲藏帳籍文案以備用；道教則將之運用於經籙的儲藏，受籙者生前將經籙繳回各神宮官署，請負責的仙官將帥妥善收貯，以待受籙者百年後，執其陽照合同以受助領職。

華瀾 (Alain Arrault) 教授提供筆者的湖南省新化縣洋溪鎮秦曉春拋牌⁵¹ 過度奏職文檢〈太上五岳都司院金牌牒文一套〉中，即言：「修

⁴⁹ 聖井靈潭投灰牒此牒同灰令人送付本處焚投
靈寶玄壇

據鄉貫云云入意同前，涓取今月某日請道士就家庭，祇建

正一焚籙保安道場，修崇醮禮，延奉 師真，恭祈 景貺保佑平安事。得此，除已依 教奉行，今將原授籙文，對 聖懺宣焚化外，所有灰燼一角，合行投寄靈祠，望乞收駐，須至牒者

右牒 某處神請 照驗。藏靈聚炁，假 貝闕以玆收； 注籍書篇，伏 靈淵而暫寄。密扶處世，悉慶平安。文牒

⁵⁰ 元·脫脫等撰：《宋史》卷一六三，〈志第一百一十六·職官三〉：「主管架閣庫：掌儲藏帳籍文案以備用。擇選人有時望者為之。舊有管幹架閣庫官，宣和罷之，紹興十五年復置，吏、戶部各差一員，禮、兵部共差一員，刑、工部共差一員，以主管尚書某部架閣庫為名……」見《宋史》（北京：中華書局，1977），第12冊，頁3865。

⁵¹ 關於拋牌，吳凡的調查指出：「它是每一位信奉師教、已經拜師學滿三年或三年以上、希望成為師公、並能獲得與師傅同功同酬的徒弟，必須經過的儀式。」吳凡：〈音聲中的集體記憶——湘中冷水江拋牌儀式音樂研究〉（上、下），《中國音樂學》，2010年第4期，頁114-123；2011年第1期，頁87-93。

錄陰陽二帖，當坛書立合同、印信、陰疏，繳投第五庫趙南院掌案羅曹官、池判官，架閣收貯。阳帖存牌，給付弟子秦法迨防身護命，百年限滿，隨時繳化，取阳對號，合同無差。」(附圖 11)南安傳承的〈繳籙合同牒發行及籙化繳寄閣牒式〉(附文五)，更說明其預先繳化的原因與生身執照陽牒合同的功能：「今則年久月深，恐籙文而損壞，慮收拾而不全，預先焚繳寄閣。涓吉今月○日就于家庭崇建延生道場，延奉 高真，焚繳天師符籙，填納地府庫錢，更祈福佑，茂集禎祥，增延壽算，依科給出陰陽合同為據，右牒上東嶽府掌功德案司官，乞為架閣收貯，就壇給出陰陽二道。陰牒隨籙焚化，陽牒付生身執照，俟在百年身謝太陰之日，執此陽牒前到攸司比對，合同相同，請領功勛，人天受用。」

第二種繳籙的時機是受籙者命終之時，對於經籙的處理，《道藏》資料有幾則相關記載，如六朝晚期《正一威儀經》：「正一死亡威儀：正一符籙，券契環劍，布囊盛之，隨身入土。」(18a) 六朝末《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》卷五：「其正一符籙及諸券契函盛，隨亡師所在山谷或墓內，別作坎安置，餘皆不得輒隨身去。所以者，真經寶重，靈官侍奉，尸朽之穢，寧可近之。」(3a) 唐·朱法滿(?-720)編撰的《要修科儀戒律鈔》卷十五〈道士吉凶儀·疾病儀第三〉：「二孟云案：《仙公門訓》云：『凡道士疾篤，將困之時，皆須香湯沐浴，冠帶如常儀，出所稟經法佩帶於房前，施安供養。』」(9b-10a) 〈道士吉凶儀·初死小殮儀第四〉：「至死時，既不沐浴，無俟安床上，直敷兩重席於地，南首，不須改易；仍著手衣襪冠巾，衣居常出入時衣，佩符籙於左肘，鈴、印於右肘。」(12a) 而葉明生論文中引用的葬於明萬曆二十八年(1600)福建漳平縣道士李碧峰墓，其大斂時所佩帶的服飾法器，也可作比較印證。⁵²

⁵² 葉明生：〈閩西南道教閩山派傳度中心永福探秘〉，《民俗曲藝》，第94/95期(1995)，頁165-206。其中，頁171載：「頭戴一頂漆金蓮花瓣木刻道冠(穿戴於網巾上)，身穿灰色道袍(疑為海青衫褪色之故)，左手拿一方2公分大的大印(隨身法印)，右手執一把竹柄紙扇，腰纏一條由18片木製編綴描金腰帶，胸前安放一塊約30公分長的木笏，和七星方位擺的『萬曆通寶』方孔錢。」

臺灣繳籙資料保存於《清微靈寶神霄補職玉格大全》中(附圖12)，丁煌在〈《正一大黃預修延壽經籙》初研(三)〉一文中曾加以披露其文字，但未加以深入說明。筆者將再結合南安抄本所載相關資料，以經籙處理為中心，重新標點與調整，嘗試註解其中意涵。

- (1) 候百歲後，病危，先牒，報病；俟終，又牒，報死。
- (2) 置師壇，立於天德方，啟師、請神。向天德方請水入壇，先遍淨厝，次淨亡身。
- (3) 其師前(筆者按：亡者靈案)，用饌盒、米酒、清茶、通宵炆，好香：線、淨、幼香，大金一千四百、連錢一百四十張收摺。
- (4) 開籙取此：天師門下給出通關、⁵³路引、法被、面蓋一束。
- (5) 辭生：對亡前開讀通關、路引、法被、面(蓋)。
- (6) 先面蓋(筆者按：原文誤作「蓋面」)蓋面，次疊蓋法被，將路引對師前坐。⁵⁴每圈念太乙救苦天尊一聲，將朱筆對圈點一點；⁵⁵周圍點完，去其法被、面蓋。
- (7) 更衣完，仍將面蓋蓋面，法被蓋身，將路引蓋身上。
- (8) 將職印、職條、飯尾，⁵⁶對師燒化繳度。⁵⁷辦新瓦二片，新烘爐一個，烘爐備炭。就亡前將新瓦合焚好，師前職印、職條、飯尾亦好。
- (9) 用新桃紅布，尺六，做四角袋一腳。帶仔八尺，做粘袋上。將諸炭：職印、職條、飯尾炭，先入袋中；次入瓦中通關、路引、面蓋、法被紙灰，入袋中，掛於亡人身上胸前。⁵⁸

⁵³ 此「通關」應指〈先天無極照會通關〉。

⁵⁴ 〈福地龍虎山冥途路引〉居中即坐九頭獅的太乙救苦天尊，面對其方向乃代表接引入仙界。

⁵⁵ 此應即念〈青華誥〉七遍，並逐字以朱筆圈點。

⁵⁶ 此「飯尾」與下文「飯尾炭」意涵不明，可能指其抄本頁29的都功籙目錄名稱下有小字註寫「飯」字的四處：(1)真經契券飯、(2)玄都總誥飯、(3)玉符仙秩飯、(4)東嶽十宮牒十飯。以上對照南安繳籙程序，皆在天師壇繳化，與此玉格傳統頗為接近。

⁵⁷ 依南安傳統，乃將相關經籙置於燒紅的新瓦上「焙化成灰」，再依順序收集入袋；此處言「飯尾炭」，其「炭」字即應指焙化後之灰炭。

⁵⁸ 按筆者理解為先入「職印、職條、飯尾炭」，次入「通關、路引、面蓋、法被紙灰」。

- (10) 籙中，有一顆職印，⁵⁹ 與亡人左手翕去。
- (11) 入殮：將諸籙囊托開，將諸籙並牒，一盡反倒頭，囊入原殼。⁶⁰
仍將籙收入舊位，候做功德時節，仍將籙職取出應用。⁶¹

五、結語

臺灣諸多老道壇所秘傳的抄本中，雖然保存了正一經籙的部分名稱，並運用內部傳承的《天壇玉格》規定授予太上三五都功(或進職正一盟威、三洞五雷)道職；但以目前調查所見，並沒有實質整宗正一經籙內容的傳授，而是採用其他道教牒文或閩山法籙公牒代替。是甚麼原因造成臺灣清初以來正一奏職受籙儀式如此的變革？其原因應該頗為複雜多元，但有可能是乾隆四年(1739)三月所下的禁令：「禁止道官(按：指龍虎山提點司道官)差法員潛往各省考選道士及開壇傳度受籙，犯者照違禁例治罪。」⁶² 加上正一經籙資料與相關科儀抄本因佚失而無法繼續授傳，所以臺灣正一道士不僅繼承如泉州傳統採用的「代香遠叩」方式，經籙部分可能也要因應變通或複合調整。這些推論都有待閩、臺道教道法傳承與演變關係的繼續調查與詮釋建構，以及新史料證據的發現。幸運的是，據筆者實地調查，泉州北部：梅山、羅東、九都、洪梅、洪瀨、康美，及泉州市洛江區羅溪、馬甲諸鎮道壇，依舊保存六十二代天師所授予的太上三五都功經籙整宗文牒券憑，且依照傳統，繼續傳度受籙。更可貴的是，由於有識之士，如黃記綿道長的持續蒐集與適當分享，不僅正一經籙，還有相關儀式中的

⁵⁹ 此為受籙職印(通常為木質)，與前書寫法籙職名之職印職條(紙質)不同。前引《道藏》資料與出土實證中，受籙職印皆隨身入殮，以為登真領職之證。

⁶⁰ 此呼應《要修科儀戒律鈔》卷十五〈道士吉凶儀〉：「二孟云案：《仙公門訓》云：『凡道士疾篤，將困之時，皆須香湯沐浴，冠帶如常儀，出所稟經法佩帶於房前，施安供養。』」

⁶¹ 白本所記著重於臨終經籙處理，其他相關功德儀式與經籙繳化配合，必須再透過田野調查補述，如南安繳籙抄本即保留了完整科儀。

⁶² 《清朝文獻通考》，卷一九八〈刑制四〉：「(乾隆四年三月)禁止道官差法員潛往各省考選道士及開壇傳度受籙，犯者照違禁例治罪。」(北京：中華書局，1987，頁6629)《清朝續文獻通考》，卷八九〈選舉考六〉：「四年議奏：嗣後真人差委法員往各省開壇傳度，一概永行禁止。如有法員潛往各省考選道士受籙傳徒者，一經發覺，將法員治罪，該真人一併議處。」(北京：中華書局，1991，頁8494)

請籙、填籙、封籙、授籙、安籙與繳籙等秘傳系統，都有被逐漸揭密與深入研究的機會。

本文藉由南安、江西、湖南與天師府的經籙資料與相關科儀抄本，進一步將臺灣所發現的正一經籙重新辨識、分類、比較，如附表一、二的制訂與初步的研究。而對臺灣正一經籙資料的釐清與定位，也可補充閩南道教史缺佚的部分，如從翁家保存下來署名為《安籙附安石獅全科·意文》的傳度科儀抄本，其所附的〈意文〉中即出現了「福建泉州府南安縣」的地名，表示至少在五十五代天師時，南安仍然存在作為進職的正一盟威經籙。又如，由廈門白玉荷所抄錄、臺南曾演教於1848年再傳、阿公店街（今高雄岡山）弟子吳玉典再重錄的《清微靈寶神霄補職玉格大全》中，所出現的泉州南安市碼頭鎮坑內村坑口「賣籙」的記載，除透露白玉荷抄錄的道法地點資料外，也連接了自明初即有的福建賣籙傳統，迄清末至民國，南安清風里十三都深坂水閣（1945年併深坂與金嶺二鄉為金淘鎮）仍有賣籙的傳說。有關南臺灣「鳳山道」淵源與泉州北部道法關係密切的說法，本文又為之新增了一個證據：即藉由南安傳承的完整封籙抄本，與翁家的六件「進職盟威職籙」牒文比較，可證實不論經籙名稱、上詣的神宮真君和所屬仙曹官署都十分一致，可推斷其或是有共同淵源，或是有實質的傳承關係。

附錄

附文一 高雄市茄萣區黃守玄所抄《奏職品格文檢·繳籙牒式》

繳籙牒式

三寶拔度齋壇牒

據福建省○○里○○庄居住奉

道陽世修齋繳籙報○○具詞痛念亡過

元命○受生原欠

天曹內院第○庫判官案下借出冥財凡萬貫未逢

填納切念父兮在生之日心皈 聖域志慕

玄化爰於○年傳習 道教玄文傳度給絳仙簡

戒帖付照爰就○元令節托憑化士代香遠叩

福地龍虎山正一大真人門下拜受○職並受

敕旨文牒、寬恩御赦、照會通關、度口糧、路引、帖

合同環卷○○各一通蒙頒到家崇奉通行奏關外今已

天年運到大數難逃卒于○別世並將原籙合行銷繳

用作津梁懺生前之罪咎消歿後之愆尤向以今月○日仗

士就哀居修設

無上○大齋几晝夜上奉

高真下祈超度即使亡魂在生之日所受原籙一宗籙中官將吏兵各行發回

本省免致參差擾怪生民須至帖者

右仰 太上○籙各一宗籙中官將吏兵隨帖領職

職還元壇功參駐札(禁)別聽差召撥隨該省衛護

壇界即使亡魂超度現存沾恩毋忘誓言故帖

天運 年 月 日 帖

職尾號

附文二 高雄市永安區杜永昌道長《道教雜記》

一拜授：都功籙四軸，十宮牒共十二張(筆者按：應十一張)，職帖、合同環券四個大帖四張，印一個，口糧關路引一道(筆者按：口糧關、路引各一道?)，繳連文憑一道(筆者按：應為〈無上三天總籙繳聯〉，屬正一盟威經籙，疑誤抄)，赦書一道，通關一道。

二次陞拜：授明(盟)威籙十軸，二十四獄牒共二十五張，職帖、印一個，合同環券四個，文憑一道(筆者按：疑為都功籙上帝敕旨照身文憑)，火帖四張，官誥、敕書、御表(筆者按：應為都功籙昊天金闕請恩御表)、詔書(筆者按：疑為都功籙都天無極金函御詔)各一道。

三次陞授：三洞五雷經籙五軸，十王牒十二張(筆者按：應十一張)，合同、環券四個，火帖四張(都功籙)，印一個，職帖，四府憑(筆者按：應為盟威籙天地水陽四府文憑)，仙秩(「太上三天五雷仙秩」)。

四次陞受：大洞經籙共十八軸，十王牒十二張(筆者按：應十一張)，合同、環券十八個，火帖四，職印、帖(各)一個，十八朝真玉簡，天地水陽四府牌四面，紫白交帶一付，金牌一面，救命一道，文憑一道，四府關，三百六十天尊一道，免罪金牌一道(都功籙)，任書、壽書(都功籙)、庫書(盟威籙)、道祖延壽書(都功籙)、敕書(各一道)。

五次陞(受)：冥府十宮大黃經籙全部共四十軸，戒牒十一張，黃籙紫宮陰陽合同文牒二十二張，印一個，合同、環券五十五個，職帖。

女人初拜受：血湖一宗八軸，二十四獄牒共二十五張，職帖，合同、環券四個，口糧、路引、印(各)一個，憑一道，赦一道，關一道，繳連一道，血湖、血池、血海。

二次拜受：九真妙戒一宗四軸，十王牒十二張(筆者按：應十一張)，文憑一道，誥命一道，印一個。

三次陞受：靈寶中盟寶籙一部九軸，十王牒十二張(筆者按：應十一張)，印一個，合同、環券九個，坂(版)策九個，職帖，天地水牌三個，免罪金牌一道，銜表一道，御詔一道，四六通關一道，八仙福祿壽書一道。

四次陞受：冥府十宮大黃經籙全部共四十四軸，陰牒十一道，陽牒十一道，戒牒十一道，長生靈符十一道，救苦真符十一道。

附文三 《封籙疏意》(紅紙，外函：三天誥命籙職 太上正乙盟威修真玉經)

金章演教

伏以

玉章寶籙出于九天之上

金簡瓊書隱乎崆峒而中

妥誠拜授之功，須賴 衛護之門。 今據

大清國○○ 居住 奉

道修醮，祝燈傳度授籙，嗣教法門弟子○○焚香百拜

三清大道至尊 無上三寶天尊

歷代正乙天師 壇靖宗師功曹

籙中官將吏兵 城隍當境土地

住宅福德灶君 普資至化上壯

恩光言念弟子 偕合家人等，叨處 玄門，荷

師真而庇佑，賴

官將以扶持。自祖傳 道教，保以寧家。茲因弟子早歲經蒙給帖在壇佩奉，濟生度死，未便籙識進品。乙辛中元令節，托憑化士

代香遠叩

福地龍虎山天師門下，拜授進職，

經籙全宗，皈身佩奉，保命延年。擇取今月○日，仗奉冠羽士就處立壇，修建靈寶經籙芳醮乙晝夜功果。吉時先發玉壇一宗；敕水遣厥，啟迎

聖真；宣誦妙經，演拜寶懺；祀燈掛榜，督 將壇壇；召集軍兵，登上刀梯；通三天之主宰，達 九地之威靈。中午陳供，散逸奇花；闕祀

三界萬靈聖燈，持捻(念)琳宮睿號；羅列牲醴，正醮達悃。是夜外備斛食，賑濟孤爽；法事完週，犒勞軍兵；化煉資財，送 聖程空，大申告竟。供真列分位，行科壺旦夕，功果值福等因。延 奉高真，下祈庇佑，安寶籙而自在，靈通感應，萬古千秋，顯達姓名。伏願師真洞鑒

帥將歆臨。更祈姓名身體壯健，福壽綿長，夫妻偕吉，琴瑟和鳴，財丁兩旺，富貴雙全，壇門旺相，法輪常轉。所問以通寧，所請萬事應，官禍不染，口舌潛消，千里說聲，萬里傳名。虔具錄疏，俯百拜，

上奉

眾真，伏惟 右謹具疏 以聞

附文四 《安籙附安石獅全科·意文》

福建泉州府南安縣○都○里○保居住，奉道佩籙弟子○○，本命○○建生，念○○心歸大道，意慕真風，茲遇○元令節，幸

祖師開濟度之門，許下民伸悔悟之誠，托憑道(或化)士代香遠叩

福地龍虎山五十五代

天師老祖，⁶³醮筵中拜受太上三五都功(盟威、三洞)經籙○宗，籙文、職帖、通關、路引、公牒、合同、環券，皈身佩奉，保命延生，欲伸平安，理宜安奉，涓告○月○日就家建立

延生道場，宣經祀燈，批陳三獻，安奉籙中官將諸職吏兵，府保康寧。伏願師尊降格，列聖垂慈，納蠢茲之微誠，錫優渥之嘉負，祈星辰順度，保命基鞏固。冀籙職以高僊，俾罪愆而求息，扶身度命，保命延生，無疆之福永綏，積善之慶長存，凡在光中，永托神庇。

附文五 南安傳承的〈繳籙合同牒發行及籙化繳寄閣牒式〉

靈寶預修清醮壇

今據福建○○居住，奉道信士○○本命○年○月○日建生，上叨○斗星君主照，但念○人於先○元令節之辰，恭詣天師大真人門下，拜授太上○籙○宗、赦書、文憑、通關、路引各一宗歸身佩奉，籙文奏閱安奉，今則年久月深，恐籙文而損壞，慮收拾而不全，預先焚繳寄閣，涓吉今月○日就于家庭

⁶³ 五十五代天師在位12年(1716-1727)。參《白雲觀志》卷六〈世家〉，收入於《藏外道書》(成都：巴蜀書社，1994)，第19冊，頁475。

崇建延生道場，延奉 高真，焚繳天師符籙，填納地府庫錢，更祈福佑，茂集禎祥，增延壽算，依科給出陰陽合同為據，右牒上

東嶽府掌功德案司官，乞為架閣收貯，就壇給出陰陽二道。陰牒隨籙焚化，陽牒付生身執照，俟在百年身謝太陰之日，執此陽牒前到攸司比對，合同相同，請領功勳，人天受用。

就此為照者（空兩寸）合同

伏以，玉字金書，闡預修之經籙；龍章鳳篆，垂拔度之靈文。若逢度化於百年，不敢神遊於九地，餘生安樂，未景優遊。故判

天運〇年〇月〇日醮壇給

後具位法名謹封

附表一 太上三五都功經籙存錄比較表

所見相關經籙 出處與比較 南安傳承之經籙名稱	正一 填籙 秘訣	胡 雨 初	天 師 府	白 玉 荷	丁 煌 文	黃 守 玄	杜 永 昌
(01) 太上三五都功版券職籙	○		○	○		○	○
(02) 太上三五都功版券職籙請法詞	○		○	○		○	○
(03) 太上都功版券秘籙合同契券	○		○	○		○	○
(04) 太上老君宣告都功治祭酒真經	○		○	○		○	○
(05) 太上老君宣告都功治祭酒真經 請法詞	○		○	○		○	○
(06) 太上都功治祭酒真經合同環券	○		○	○		○	○
(07) 紅黑貢炁(二道)	○		○	○			
(08) 火牒(四道)			○	○	008- 014		○
(09) 靈寶大法司十宮功德文牒 (總牒一、分牒十)	○	○	○	○	064- 074		○
(10) 上帝敕賜千里雲馬 (文、圖各一)			○		230- 231		
(11) 上帝敕賜起馬關文 (文、圖各一)	○	○	○		212, 242		
(12) 上帝欽賜口糧關文 (文、圖各一)			○	○	211	○	○

所見相關經錄 出處與比較 南安傳承之經錄名稱	正一 填錄 秘訣	胡 雨 初	天 師 府	白 玉 荷	丁 煌 文	黃 守 玄	杜 永 昌
(13) 上帝欽賜隨身支糧 (文、圖各一)		○	○		243?		
(14) 上帝勅賜免罪金牌 (文、圖各一)	○		○		166- 167	○	
(15) 上帝敕旨照身文憑 (文、圖各一)	○		○		194- 195		○
(16) 太上頒降冥途岸程 (文、圖各一)			○		232- 233		
(17) 太上頒降通津水程 (文、圖各一)	○	○	○		234- 235		
(18) 太上三天玄都總誥 (文、圖各一)	○	○	○	○	179		
(19) 太上三天玉符仙秩 (文、圖各一)	○		○	○	180- 181		○
(20) 昊天金闕請恩御表 (文、圖各一)	○	○	○		186		○
(21) 昊天玉皇宥罪敕赦 (文、圖各一)	○		○	○	162- 163	○	○
(22) 先天無極照會通關 (文、圖各一)	○	○	○	○	213	○	○
(23) 都天無極金函御詔 (文、圖各一)	○	○	○		193, 207		○
(24) 南極長生延齡壽書 (文、圖各一)	○		○		160		○
(25) 正一道祖延壽金章 (文、圖各一)	○		○		158		
(26) 虛無自然六合通天金符錄祖 (圖) ⁶⁴	○	○	○		006		

⁶⁴ 江西修水道院戴祥柳道長另有〈虛無自然金符錄祖〉印版文詞，應為配合此一圖像所用。

所見相關經錄 出處與比較 南安傳承之經錄名稱	正一 填錄 秘訣	胡 雨 初	天 師 府	白 玉 荷	丁 煌 文	黃 守 玄	杜 永 昌
(27) 職簡職印(二道)	○	○	○	○			
(28) 職帖(執照)	○	○	○	○	003	○	○
(29) 面蓋			○	○			
(30) 福地龍虎山冥途路引				○	208	○	○
(31) 福地龍虎山法被				○	209		

附表二 正一盟威經錄存錄比較表(此表乃在附表一編號07-31的基礎上，再增入不重複部分)

所見相關經錄 出處與比較 江西戴祥柳傳承經錄名稱	正一 填錄 秘訣	胡 雨 初	南 安	白 玉 荷	翁 家	丁 煌 文	杜 永 昌
(01) 太上正一盟威修真秘錄(三卷)	○	○	○	○	○		○
(02) 太上正一盟威修真秘錄請法詞	○		○	○	○		○
(03) 太上正一盟威修真秘錄合同契券	○		○	○	○		○
(04) 太上正一盟威修真玉經(三卷)	○		○	○	○		○
(05) 太上正一盟威修真玉經請法詞	○		○	○	○		○
(06) 太上正一盟威修真玉經合同契券	○		○	○	○		○
(07) 正一盟威修真飛化秘詞	○		○	○	○		○
(08) 正一盟威修真肘後秘詞	○		○	○	○		○
(09) 無上三天證果繳呈 ⁶⁵ (無上三天錄功繳呈)	○	○				182- 183	
(10) 無上三天證果青詞 (祖師上相正一青詞)		○				156- 157	
(11) 無上三天證果心詞	○						

⁶⁵ 程克滿本同此名。

江西戴祥柳傳承經錄名稱 所見相關經錄 出處與比較	正一 填錄 秘訣	胡 雨 初	南 安	白 玉 荷	翁 家	丁 煌 文	杜 永 昌
(12) 無上三天證果都攢	○	○				240- 241	
(13) 無上三天總錄繳聯 ⁶⁶ (上帝敕賜錄功繳聯)	○	○				184- 185	○
(14) 無上三天錄功錄引							
(15) 無上三天錄功文引							
(16) 無上玄元金書玉璽	○	○				178- 179	
(17) 天府頒恩賜福文憑 (上帝敕賜天府文憑)	○	○				187- 188	○
(18) 地府靈光免罪文憑 (上帝敕賜地府文憑)	○	○				189- 190	○
(19) 水府通靈解厄文憑 (上帝敕賜水府文憑)	○	○				191- 192	○
(20) 陽府捍厄延禧文憑 (上帝敕賜陽府文憑)	○	○				168- 169	○
(21) 天壇總制旌封敕任 (文、圖各一)	○	○	○	○		176- 177	○
(22) 冥府十王功德庫書	○	○		○		172- 173	○
(23) 混元道祖天符文牒 ⁶⁷	○	○				161	
(24) 上帝崇福五花官誥 (上帝敕賜五花官誥)	○	○				216- 217	○
(25) 上帝恩賜旌功敕書 (上帝御製旌功敕書)		○				204- 206	○
(26) 上帝寬恩宥恤十刑	○					164- 165	

⁶⁶ 同上註。

⁶⁷ 程克滿本同此名，丁煌文錄為「混元道祖元符文帖」，疑錯書。

江西戴祥柳傳承經錄名稱 所見相關經錄 出處與比較	正一 填錄 秘訣	胡 雨 初	南 安	白 玉 荷	翁 家	丁 煌 文	杜 永 昌
(27) 上帝敕賜陰陽查考 (東嶽紀勳陰陽查考) ⁶⁸	○	○		○		169- 170	
(28) 上帝頒降通真笏付		○				174- 175	
(29) 上帝敕賜飛捷通報	○	○					
(30) 上帝紀錄隨身功據 (上帝敕賜隨身公據)	○	○				196- 197	
(31) 上帝敕賜隨身勘合	○	○				202- 203	
(32) 上帝敕賜飄風寶帶 (上帝敕賜追風寶帶)	○					224- 225	
(33) 上帝敕賜降魔寶劍	○					226- 227	
(34) 上帝敕賜九天雲冠 (上帝敕賜九玉雲冠)	○	○				222- 223	
(35) 上帝敕賜步雲仙鞋	○	○				220- 221	
(36) 上帝敕賜魚鱗仙衣 (混元衣)	○	○				218- 219	
(37) 上帝敕賜長生仙草	○					198- 199	
(38) 上帝敕賜錄仙寶橋 (上帝敕賜昇仙寶橋)	○	○				238- 239	
(39) 上帝敕賜珍珠涼傘	○	○				228- 229	
(40) 上帝敕賜上天雲樓 (上帝敕賜上天雲梯)	○	○				236- 237	

⁶⁸ 程克滿本同此名。

所見相關經錄 出處與比較 江西戴祥柳傳承經錄名稱	正一 填錄 秘訣	胡 雨 初	南 安	白 玉 荷	翁 家	丁 煌 文	杜 永 昌
(41) 上帝敕賜雲夢仙床	○	○				200- 201	
(42) 上帝敕賜黃金玉印 (上帝敕賜護道玉印)	○	○				214- 215	
(43) 上帝敕賜千里雲馬	○	○				230- 231	
(44) 地府冥司二十四獄文牒 (總牒一、分牒二十四)		○	○	○		087 , 121- 144	○
(45) 三百六十應感天尊輔化秘錄	○	○				154	
(46) 東嶽府掌七十二司秘錄						086	

附圖1 白玉荷本《天壇玉格》記載第48、49、50代張天師擔任經籍度三師

<p>天師係統彥瓚</p> <p>經師弘儀真人</p>	<p>癸卯配<small>玄妙</small>壇</p>	<p>壬寅配<small>通玄</small>壇</p>	<p>辛丑配<small>玄妙</small>壇</p>	<p>庚子配<small>玄一</small>壇</p>	<p>己巳配<small>三界</small>壇</p>	<p>戊辰配<small>三界</small>壇</p>
<p>天師係統永緒</p> <p>籍師弘道真人</p>	<p>癸未配<small>百神</small>壇</p>	<p>壬午配<small>混合</small>壇</p>	<p>辛巳配<small>坎離</small>壇</p>	<p>庚辰配<small>英化</small>壇</p>	<p>己酉配<small>迎神</small>壇</p>	<p>戊寅配<small>玄真</small>壇</p>
<p>天師係統國祥</p> <p>度師闡教真人</p>	<p>癸巳配<small>玉堂</small>壇</p>	<p>壬辰配<small>璇璣</small>壇</p>	<p>辛酉配<small>觀靜</small>壇</p>	<p>庚寅配<small>飛魔</small>壇</p>	<p>己丑配<small>道一</small>壇</p>	<p>戊子配<small>三元</small>壇</p>

壇記

附圖2 吳玉典抄錄的《天壇玉格》中所顯示的傳承資料

照格謹疏

天運乙巳年八月

日疏上奏

吾繳籙疏意附在繳籙文摺之內明在

道光甲辰梅月念六夜在燈下弟子

白玉荷盥手歌錄

廈門港福海宮後

天賞先
姓白

局城度師曾演教再傳阿公街弟子吳玉典錄

附圖3 翁家授籙抄本載明在泉州府南安縣「托憑道士代香遠叩福地龍虎山五十五代天師老祖」以傳授正一經籙

道佩籙弟子〇本命〇
〇念〇心歸大道意慕真風亦過〇元令節幸
〇祖師開濟度之門許下民伸悔悟之誠托憑化道花
 香遠叩〇福地龍虎山五十五代
 天師老祖醮筵中拜受 太上三五都功盟威環
 三洞經籙〇宗籙文職帖通關路引公牒合同環卷
 躬身佩奉保命延生欲伸平安理宜安奉
 消吉。月。日就象建立
 延生道場宣經祝燈披陳三獻安奉籙中
 官將諸脞吏兵府保康寧 伏願
 師尊降格 列聖垂慈納蠹茲之微誠錫優
 渥之嘉負杭星辰順度保命基鞏固異籙
 職以高僊俾罪愆而求息扶身度危保命
 延生無疆之福永綏積善之慶長存凡在光
 中永托神庇

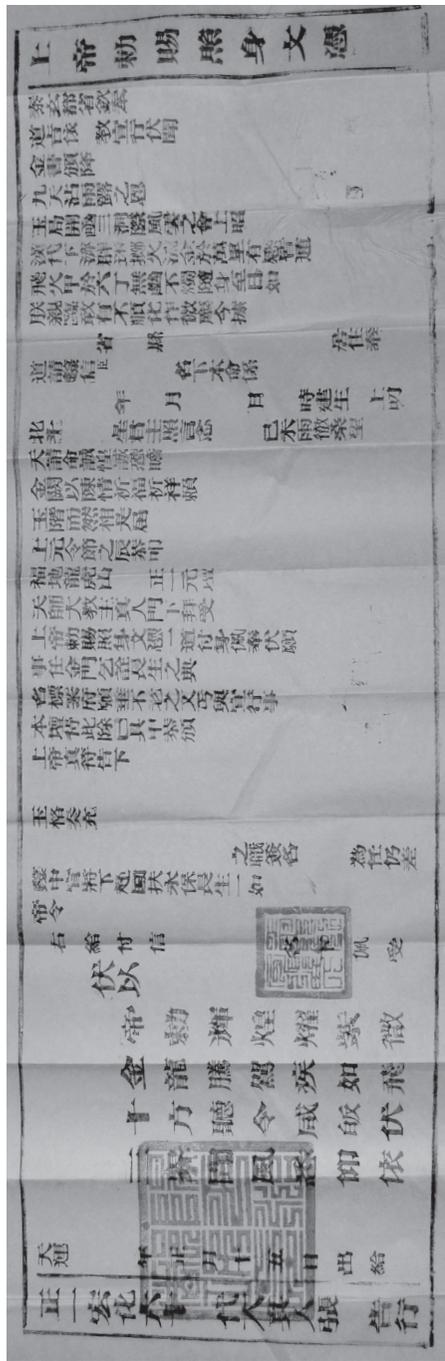
三獻文

步虛

附圖 4 南安手刻銅板〈上帝勅旨照身文憑〉顯示為六十二代天師傳授之經錄

上帝勅旨照身文憑
 奉玄都有欽奉道旨依教修行快闡
 天曾靈符乃仙福之品金書玉字寶符存淨之丹航
 功高與上吹合自然受之住世長年佩則乘昇
 大極金書福寶賜賜邑都節里世若奉
 道請錄信士嗣法弟子
 自述本命 年 月 日 時 建生 上叨
 北斗第 志念信士 交教學內成贊
 衆中常得分風之慈允教猶來生之
 福果府憫恩嗣請給 天惠莫屬 中元令節之辰仰
 福地龍虎山
 天師教主太上真人身下拜受
 上帝勅旨照身文憑一進付身佩奉 伏願 五簡題名金書符靈
 生生受福觀桃花東樂長春 世世永壽享竹臺前觀歲月 永履
 帝命充醫 仙班馬與倉行爭 本壇得此除已身商
 有府教文倉屬玄慶希 恩惠應外所
 上帝真符草下
 信 玉帝勅
 右依
 玉格奉九天金書天消微 使 伏願
 當即官符出入匡扶永保長生克膺景既一如
 布令
 右給付信士 佩受
 伏以
 勅旨文憑應九重 仙風吹下五雲像
 此符與世分華業 益著清和紫府功
 奉令 再 月 日給
 正嗣天師教授學天下道教事六十二代真張元旭告行

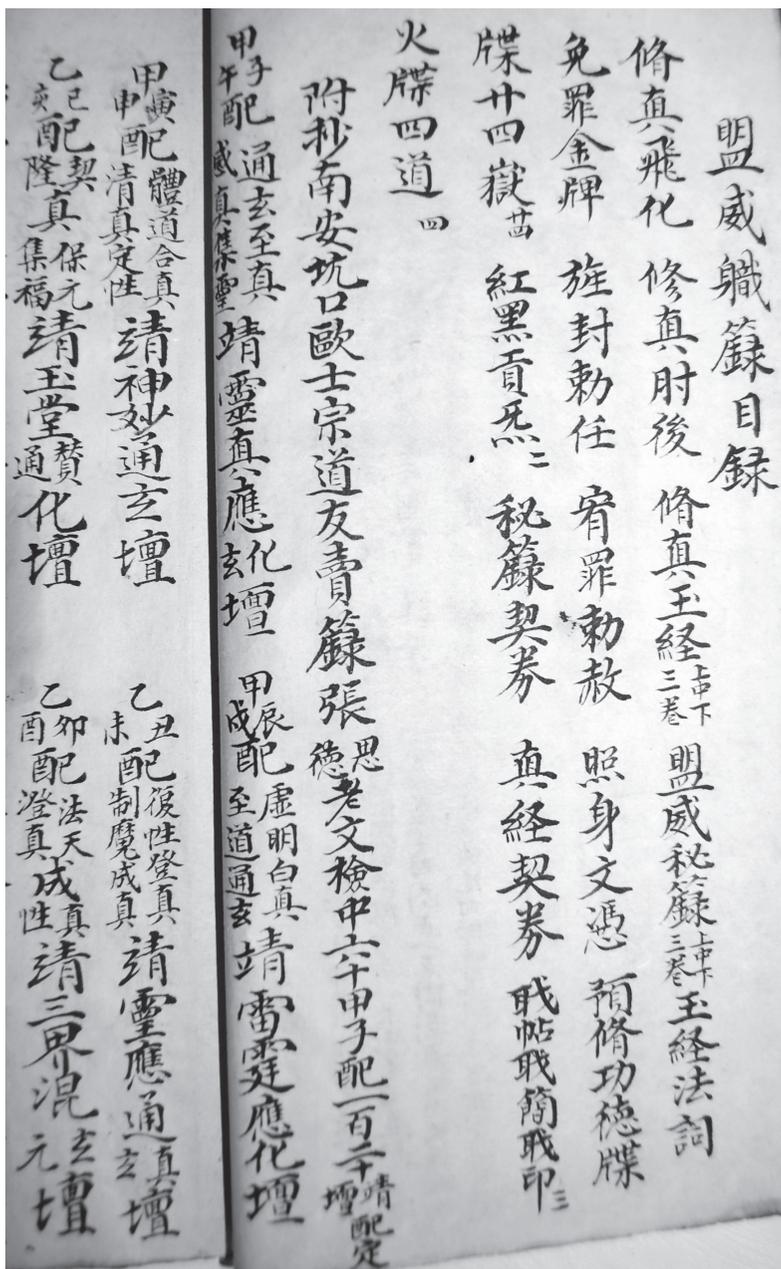
附圖 5 江西木刻板〈上帝勅賜照身文憑〉顯示為六十年代天師以後傳授之經籙

附圖7 南安道壇神案上所見的兩宗「錄宗」

附圖8 白玉荷本《天壇玉格》出現正一盟威職錄目錄與南安坑口賣錄的記載

附圖9 吳玉典再抄錄的〈《清微靈寶神霄補職玉格大全》·序〉與「通妙壇記」章

清微靈寶神霄補職玉格大全

通妙壇記

夫玉格者道海之舟航法門之標準肇自太上老君授道天師發洞真之靈蘊演至道之玄机矩度弘深威儀悉備秘於玉山上京萬劫一傳始因玄古三師開明旨要廣傳符籙流行於世歟後師相受道契心融若合符節無少間斷其用心精誠妙洞天机感隨事應以致動天地役吏兵捷於桴鼓古今修學之士上則以有陰翊皇道度和安天地保寧國家下則可以請福銷災拯幽舉淵無施不庇夫何以昭之而使昭之故能神驗洞徹如存變召合策役施用俱在符籙之間推其妙理致用体乎文字有所載者唯在真師點化豈可言語揣度哉奈何去古逾遠師法潛院執着之者泥於妄想猜疑獲乎口授心傳者鮮矣苟或得傳而不講習易地皆然況求其灼然感孚又何得哉且其中秘訣既咒貴之遇受後學也二字所見聞無從做歟今京師代天宣化体道顯真頌行符籙詞經設有階格未得盡錄而男有伏魔玄壇北

附圖 10 白玉荷抄本中記錄太上三五都功經錄封錄的文檢範式與封藏細節

通關路引法被面蓋飯其後靈室天法司封天師門下給出共封束
 火牒四道一本境里社正神 城隍大神 其後書 正嗣漢大真堂天
一本錄中官將吏兵 本家司命六神 下道教事凡代 天師張 告行用小靈寶亮
 其環券 契券 亮用小靈寶亮書
 都功職錄合同環券給付弟子生身佩受
 都功錄祭酒真經合同契券給付弟子生身佩奉
其後書 正嗣漢大真堂天下道教 事凡代 天師張 告行
 其職帖亮用無字小靈寶亮囊其外將職簡条封如牌其印粘在条尾
 錄牌式正一玄壇起至代香遠叩 天師大真人府下拜授 么么
 正一玄壇奉
 道佩錄領職嗣法弟子祭心於 么年 么月 令旦之辰 托憑化士 么代香遠叩
 天師教主大真人府下拜授
 太上三五都功祭酒真經錄法詞共四卷 紅黑真天職簡職帖職印合同契券全美上指

附圖 11 湖南省新化縣洋溪鎮秦曉春拋牌過度奏職文檢〈太上五岳都司院金牌牒文一套〉中，記載生前預先繳錄的「架閣收貯」方式

三清台上传度快指三誓告明新坛坐龟受法法事周隆收坛折寨设立阳祖大桥
 书符立禁攬坛发开香火修錄阴阳二帖当坛书之合同印信阴疏繳投
 第五庫越南院掌案罗會官巡判官架閣收貯阳帖存牌給付弟子秦法迨防身
 护命百年限滿隨身燉化取阳对号合同无差大藏法門之教重开道派
 之风 诸真护命 万將隨身
 太上老君法教 閩山准南法主 三元法主宗師 一拜受
 三元較司官 天師大法真人 玄中大法圣師
 五岳洞府天仙 雷霆堵洞官將 雷王大殿會官
 鬼名經帖十宗 潮水宝山仙眷 邪神三公天子
 天霄三洞仙娘 都公枚山文帖 会兵香火一宗
 盤古社公一宗 撥兵合同一套 祖師撥牌將師
 大坛三百六十階天 三十六員天將七十二員副將

其法被面蓋通關路引用大壳牌

書式

候百歲後病危先牒報病候終又牒報死 置師壇立於天德方改師請神向天德方請水

入壇先通淨層次淨亡身開籙取此 天師門下給出通關路引法被面蓋一束先蓋面蓋面次疊

蓋法被將路引對師前坐每圍念太乙救苦天尊一言將朱筆對圍點一點周圍點完去其法被而

蓋更衣完仍將面蓋蓋面法被蓋身將路引蓋身工將戰印戰條飯尾對師燒化繳度办新瓦二片新

烘爐一個烘爐飯條交辭生對亡前誦通關路引法被面

天師門下 給出通關路引法被面蓋共封一束

其師前用籙盒米酒清茶通宵灼
好香線淨幼香大金千四百連錢百單派

水摺就立前將新瓦合焚好師前戰印戰條飯尾亦好用新柅紅布尺六做四角袋一脚帶仔八尺做粘

袋上將諸辰戰印戰條飯尾先入袋中次入瓦中通關路引面蓋法被紙灰入袋中挂於身充上胸

前籙中與一顆戰印而亡人左手翁去入殮將諸籙囊托開將諸籙并牒一尺反倒頭裝入原

壳仍將籙取入舊位候做功德果寫時仍將籙取出

三元壇末學都功白玉荷盧手自撰撰
時道光元年歲次癸卯月書

時道光元年歲次癸卯月書

A Preliminary Investigation of Zhengyi Daoist Scriptures and Registers in Taiwan and Nan'an (Fujian)

Hsieh Tsung-hui

Abstract

Historical and ethnographic data collected in Taiwan cannot provide a clear picture of Daoist transmission rituals featuring registers of office—complete sets of such liturgical texts do not exist. Fortunately, the author's field research on Daoist altars in northern Quanzhou 泉州 (including Meishan 梅山, Luodong 羅東, Jiudu 九都, and others) has uncovered complete ritual and textual traditions in mainland China. This article is divided into three parts. Part 1 explores previous research on this topic, pointing to gaps in our knowledge while also analyzing key transmission patterns. Part 2 relies on scriptures, registers, and other liturgical texts from Jiangxi 江西, Hu'nan 湖南, and Quanzhou (especially Nan'an 南安) to shed new light on the role of Daoist transmission rituals. Part 3 presents a detailed discussion of different types of Daoist registers, as well as a consideration of the cultural significance. On the basis of this data, the author hopes to draw on detailed philological research in order to reconstruct both the development and transformation of Daoism in Fujian and Taiwan.

Keywords: Taiwan Daoism, ordination ritual, Zhengyi Daoism, Zhengyi scriptures and registers