

閩中瑜珈法教官將的來源與特質考論¹

謝聰輝

臺灣師範大學國文學系教授

提要

本文利用這三年來，在福建中部尤溪、大田與永安三縣地區道法壇靖中，所見到的清初以來瑜珈抄本資料，以及現今田野實際儀式調查記錄，考論了其部分官將神祇的來源與複合轉化情形，以及所具顯的內涵特質。除前言與結語外，全文共分三節：第一節，比較其與《海瓊白真人語錄》卷一中官將神祇部分的異同，並探討此區域由一個那吒元帥變為哪吒、咭吒、嘸吒三個太子的職能變化情形。第二節，以其官將神譜中的主將蓬頭、副將黃頭、無面目大將與旃檀大將四者為例，考證其與天心正法的傳承關係與職司改變特質。第三節，經由析論來自密教的神霄法大黑天神苟、畢大元帥，豐岳法中地祇十太保，以及六天混元如意法的官將證據，說明今日所見神譜組成如何複合元明以來多種道法的狀況。

關鍵詞：福建、道教、密教、瑜珈、法教、官將

投稿時間：2019.03.28；接受刊登：2019.10.15；責任編輯：楊士霈

¹ 本文已參考兩位審查委員所提供的修正意見進一步調整，特此致謝。

前言

本題目「閩中」的時空義界，限以福建中部道法壇靖內部明清抄本所見的「延平府」轄屬縣市為判準。²筆者三年來持續執行科技部計畫，由於得到許多當地道長的信任與協助，遂能進入多山、多方言且較保守封閉的閩中地區考察；以目前所見福建地域道法壇靖研究成果來說，這一區域相對未得到開發，很少學者能順利進入此一區域田調，此一主題專門的研究論文也相對闕如。³以今日所見的此區域道法概況，擔任宗教服務的儀式專家，只有在家壇靖道士法師而沒有釋教的和尚尼師；再加上在祈安慶成醮典或功德拔度齋儀中，專門負責轉誦佛道二教經典的民間善士（道士亦可擔任此一職能）而已。也就是說，舉凡生命禮儀中度生部分的祈子保兒、延生救病、解厄過關；度亡部分的保奏、繳法、繳籙與功德拔度；廟會慶典中的取火遶境、神明醮事、祈福酌願、禳災驅瘟與保苗保畜，以及制度型的包含道法壇靖內部與信士的大型公眾傳度傳法等道法實踐與宗教職能，全部皆可由兼具道士與法師身分的儀式專家擔任。

按初步調查的大田、尤溪與永安三縣二十幾個道法壇靖為準，⁴就看到了明末以來數量不少的第一手的珍貴資料，非常值得長期分階段繼續投入調查與研究。閩中「瑜珈法教」主要分布區就在尤溪縣 1-3 都，與 49、50 都以及相鄰大田縣 46 都一帶。⁵從其經文意義與儀式闡行內涵判斷，乃以三壇教主機跡

² 即按《明史》卷四十五〈地理志六〉所記，明洪武元年（1368）所設置的「延平府」，其下轄領：南平、將樂、沙、尤溪、順昌、永安、大田七縣。（如附圖 1）

³ 與福建「瑜珈法教」主題有些相關者，如引用書目中葉明生（1999，2007）；徐曉望（2005：35-43），李志鴻（2010：37-42），黎曉鈴（2008，2014：56-70）、黃建興（2008），以及筆者（2019：1-30）等文。另關於區域民間瑜珈法教與道教、瑜珈密教的關係研究，謝世維最新出版的專書（2018）則有許多貢獻。其中所收錄的〈殺伐與捉斬：宋元時期官將元帥文本所映現之文化變遷及其意義〉一文，在戴安德（Edward L. Davis）的研究為基礎上修正補充，再進一步探討這一套神譜十六位神名來源，並附上一般漢文的譯名以及梵文名稱以作為對照，方便後續研究者繼續討論，與本文較有直接關係。

⁴ 以目前筆者親自拜訪過者統計，多數稱靖（或書道靖），少數稱衙或壇，或有靖壇一起出現者，如尤溪縣台溪鄉積靈靖救濟壇，本文考量其道法內涵，故以「道法壇靖」蓋稱。詳細名稱羅列，請參拙文〈閩中瑜珈法教功曹神譜研究——以高公道德與吳公太宰為主〉。

⁵ 如尤溪三都宣傳靖保存的 1855 年法廣靖鄭鴻澤《傳度疏意》中〈法門祈功曹狀〉所記：「靈山幾千百載，法教流通；傳沈水五十都分，眾心皈敬。」此「靈山」即指此區域的民間「法教」，乃古名沈水的尤溪縣一帶五十都分的瑜珈法教。

金剛、龍樹菩薩和真武大帝為主神；又特別凸顯有「五院」⁶功曹的稱呼，以及在奉請「嵩公道德」和「吳公太宰」祖師。其用於瑜珈靈閣文法傳度和繳化，以及生命禮儀中延生過關、禳災解厄、收煞送瘟等法場闡科，抄本常以「瑜珈」為名；⁷文檢司額或宮闕名稱中常運用「靈山」、「金輪」、「靈閣」⁸和「瑜珈」詞彙。而且為了強調瑜珈穢跡金剛作為中教教主的殊勝，⁹表現「靈閣」（或「金輪閭山」）構詞「靈山」居前的優越；所以具顯於傳度或繳法文書中，即將三十三天咒主穢跡金剛寶王尊聖署稱，放在皇宮寶殿中的太上老君署名之後，表明在瑜珈靈閣法教最後最高的主宰是穢跡金剛寶王。因此，基於尊重原道法傳統用詞的認知，並與佛教唐宋密教經典所記載的「瑜珈密教」意涵有所區別，¹⁰本文所稱的「法教」即是「以法為教」的意義，不採多數學者（如李志鴻文

⁶ 此區域道法顯示，除五院中屬東極者名稱，有「青華院」與「瑜珈院」的不同外；其餘四院稱謂均為「南極天樞院、西極金輪院、北極驅邪院、中斗五雷院」。而「瑜珈五院」的名稱建構，應轉化自道教體系內涵而得，因為佛教、瑜珈密教中並未見到這些名稱。如《海瓊白真人語錄》卷一記白玉蟾所引《赤靈玉文》已見五方「五極」搭配「五司」的建構。以今所見到的閩中尤溪一帶瑜珈法教五院的建構，其名稱雖與此不完全相同，但應是其重要轉化改造的重要來源，至於何時與如何轉化，仍有待慢慢精密考察。若進一步對照此一區域相關道法抄本，會清楚知道這瑜珈五院的職責功能，主要與傳法和繳法有關。請參拙文（2019：1-30）的相關考證。

⁷ 如廣玄靖 1758 年《瑜珈道場下壇科上下》、洞清靖李法元 1794 年《瑜珈教科上下》、祖玄靖王通賜咸豐年間《瑜珈賞軍三獻科》、洞玄靖 1984 年《瑜珈大敕符科》。

⁸ 在此閩中區域的靈閣瑜珈法教中的「靈」的部分，即標示於靈山、金輪、雙林、瑜珈之下的官將吏兵為討論核心；而「閣」則為閭山（或寫廬山），較廣義則包含法教閭山、茆山、嵩山與所吸納的道教天師虎山道法部分，則另文論述。此「五山」（靈山、閭山、茆山、嵩山與虎山）法教神譜的辨識，請參拙著（2016：29-57）。

⁹ 相關研究如謝世維《道密法圖》（2018）第三章。

¹⁰ 歷來中文佛教典籍中，多用「瑜珈」一詞來作為梵語 *yogā* 的音譯，其「相應」的意義雖是顯密通稱共用；但在密教經典、修行與相關儀式傳統中，則特指其「秘密瑜珈」的意涵：指涉其手結契印、口誦真言與心作觀想，身語意三密與本尊相應，即入如來意秘密之藏，即身成佛的真言之教。如唐沙門一行（683-727）阿闍梨記《大毘盧遮那成佛經疏》言：「此中身密者，即是諸印。如四重大漫荼羅，一一本尊各有密印，若觀此身印，即知此尊所表秘密之德，隨類上中下，差別有無量種也。語密者，即是諸尊所有真言。聞此真言，即知此尊內證之德也。意密者，即是本尊瑜珈之觀。亦隨四重方位，各各不同，與此相應，即入如來意秘密之藏也。」（CBETA 電子佛典集成 T39n1796_014.0725b15）另如呂建福（2011）第一章〈導論〉中，也在《大日經疏》的基礎上，更進一步闡釋其相關教派與詞彙意涵，認為「瑜珈教之名，是就修行的方法稱呼的，特指通過瑜珈觀想，使身與心、教與理、觀與行、修行者與本尊、眾生與佛、我與宇宙高度統一，感應融會的修行方法。」

中所見的用例¹¹)加以更改為「瑜伽」二字;仍保留道教丹道南宗祖師白玉蟾(1134-1229)在《海瓊白真人語錄》卷一所記以來使用的「瑜伽之為教」(11a)用法,¹²以方便論文的敘述及具顯其存在的道法傳承和變化意涵。¹³

官將元帥與其所屬司的功曹吏兵,乃是作為道法儀式實踐的重要組成部分,也是目前學者經常關注的研究焦點。¹⁴儀式中道長法師指揮這些官將元帥執法行道的權力,乃來自於經由神人見證的授籙或授法的儀式而獲得,這些道法壇靖所屬官將吏兵,與執法者彼此存在著「盟約關係」。¹⁵對其發文以下行的關牒形式為主,如靈寶法傳承就以「靈寶大法司」為總發文曹司,在《濟度金書》卷二百二十七〈科儀立成品·審奏祖師官將醮儀〉10b中,強調此一「靈寶大法司」內的天仙、靈官、將吏,隨傳度香火交撥,有永遠駐筭,平日隨同受籙者駐筭壇靖,以佐助行持;有非駐筭者,遇修齋設醮時,則應時下降,聞召即至,同心贊化,以完成道長交付的任務。而要探討道法壇靖的官將元帥神譜名單,往往就在請神抄本的召將儀節與相關配合授籙授法的文書之中,因此,為了比較與討論方便,製作附表一〈閩中瑜伽法教召請官將吏兵比較表〉。除將南宋的《海瓊白真人語錄》卷一文獻列於最上,其餘挑選代表性道法壇靖的七種抄本,依按運用功能與時間順序排列於附中;¹⁶並比對筆者2018年底調查

¹¹ 李志鴻書中所附拍攝儀式圖片,可見原作「瑜伽大法司」,作者更改為「瑜伽大法司」。(2009:201-237)。

¹² 侯沖(2008:345):「他將瑜伽教稱為瑜伽教,不見於一般文獻資料,所以有可能是僅得其音,其材料也得自道聽塗說,不是對瑜伽教真正有多少理解。」

¹³ 討論「道與法」相對差異特質的論文,如 Kristofer M. Schipper, (1985:pp.35, pp. 21-57.)張超然(2016:27-58)。黃建興(2018)緒論篇中,亦有專節探討其相對區別。

¹⁴ 請參政大高振宏博論(2013)第一章緒論第二節〈文獻回顧與檢討〉中,專門列有〈官將(元帥神)〉研究回顧一目。

¹⁵ 可參考丸山宏專著(2000:396)第五章〈臺南道教奏職文檢〉以及張超然(2014:131-188)的討論。

¹⁶ 附表一〈閩中瑜伽法教召請官將吏兵比較表〉,依按運用功能與時間順序排列如下:
(一)延生功能:(1)留傳於祖玄靖的原廣玄靖《瑜伽降醮請佛科》中〈請帥將〉與〈上元保苗請聖總請五壇聖文〉;(2)留傳於祖玄靖的原通真壇王天賜傳咸豐年間《瑜珈賞軍科》;(3)新興靖蕭元明1901年《道場上元科》中〈召將文〉;(4)吳法靈1927年抄寫的《閩山招兵科範》。(二)開法傳度功能:(5)德興靖陳佳言1807年《瑜珈傳度科文法》中〈撥兵牒式〉,(6)鄭道傳1899年《傳度文檢》中〈牒瑜珈閩山諸將〉(三)收法繳籙功能:(7)玄峰靖吳文章1987年抄集的《收法(籙)歸真召將科書》。

「開法場」傳度儀式所記錄實際22件官將牒文，¹⁷以為本文討論文本。

析論閩中瑜珈法教官將神譜來源，首先不能迴避的就是要與保存在《海瓊白真人語錄》卷一所記載的資料比較，檢討其損益變化的狀況；因此第一節先比較其與《海瓊白真人語錄》卷一中官將神祇部分的異同，並探討此區域由一個那吒元帥變為哪吒、咭吒、嘸吒三個太子的職能變化情形。在第二節論述中，則挑選其未曾被研究過的主將蓬頭、副將黃頭、無面目大將與旃檀大將四者為例，考證其與天心正法的傳承關係與職司改變特質。第三節則經由析論來自密教的神霄法大黑天神苟、畢大元帥，豐岳法中地祇十太保，以及六天混元如意法的官將證據，說明今日所見民間瑜珈法教神譜組成，是如何複合元明以來的多種道法運用，以具顯其重要的內涵特質與活傳統的歷史證據意義。

一、來自瑜珈密教官將的損益變化

（一）與《海瓊白真人語錄》卷一比較

比對附表一名稱，《海瓊白真人語錄》卷一中屬於官將的「香山、雪山、豬頭、象鼻，雄威、華光，那義太子、頂輪聖王、深沙神、揭諦神，諸金剛力士，虎伽羅、馬伽羅」等，¹⁸會發現來自密教神祇部分皆已見於表中。其中「香山、雪山」二聖者，在所列舉以為討論文本的七件抄本，僅見於廣玄靖《瑜珈降醮請佛科》的〈上元保苗請聖總請五壇聖文〉中，乃列於觀音佛與泗洲明覺大禪師之前，歸諸於「諸聖」行列；因此其他六本相關奉請靈山瑜珈與閩山法教官將，以及授法儀式中的22件官將牒文，都不見香山與雪山二大聖，其挪

¹⁷ 官將牒 22 封：1 關、趙元帥，2 朱、馬、陳、康、溫、蛇、地祇十元帥，3 天蓬、天猷、天罡、太乙，4 八臂盤陀頂聖明王、九鳳破穢，5 瑜珈兵頭主將，6 漳州三洞府主，7 蛇元帥、王二舍人，8 閩山兵頭，9 虎、馬元帥，10 雄威、華光、豬頭、象鼻元帥，11 閩山府主手下兵，12 嵩山王母手下兵、五虎、五猖，13 三界招兵大使，14 旃檀神王，15 魯班，16 鄧、辛、張元帥、蓬萊都水司，17 唐、葛、周將軍，18 苟、畢、三界破廟，19 三天銅馬、哪咭嘸吒三元帥，20 天王童子、八猖八煞，21 本部原承將吏、走馬走丞、三界符使，22 本部所統官將吏兵。

¹⁸ 按謝世維（2015：5-37）考證：不空譯有《深沙大將儀軌》，日本求法僧圓珍曾求得《深沙神王記》一卷；而常曉帶回日本的經目當中有《深沙神記並念誦法》一卷，常曉並帶回深沙神像一尊，並認為他是毘沙門天王（Vaiśravaṇa）的變體。揭諦神亦稱之「羯帝」（Caturmahārajakayikas），漢譯為「天王」或「金剛」，在民間普庵信仰的神軸當中即有所謂的「揭帝圖」，所繪的是天王的形象，而《西遊記》當中亦有五方揭帝。虎伽羅、馬伽羅、牛頭羅與金頭羅則為密教的四大金剛夜叉。

除原因仍待進一步深究，故以下討論不包含二者。其下「豬頭、象鼻」二大聖，如〈牒瑜珈閻山諸將〉、〈上元保苗請聖總請五壇聖文〉皆是相同名稱；玄峰靖吳文章《收法（籙）歸真召將科書》則稱「雙身聖者」，或稱「如意頻伽、陳葉雙身二大聖者」。另引蕭廷依 1758 年《瑜珈傳度科文法》中〈上清瑜珈院玄帝正法一卷〉差撥官將，也見「一差頻伽護魂雙身聖者」，此應與「豬頭、象鼻」有關，但轉化為繳法中主召魂魄的大神。¹⁹

而「雄威、華光」二大聖，在附表中所見改稱元帥：除〈牒瑜珈閻山諸將〉、《道場上元科》中〈召將文〉全同外，在〈上元保苗請聖總請五壇聖文〉中，則將華光列於雄威之前；或如《收法（籙）歸真召將科書》用「花光」稱華光。「頂輪聖王」即是〈牒瑜珈閻山諸將〉與《道場上元科》中〈召將文〉中的「八臂盤陀頂聖明王」，以及尤溪縣台溪鄉積靈靖救濟壇吳法靈 1925 年抄寫的《閻山請聖科》，其中到金輪法院所奉請屬於瑜珈法教的神譜名單中的「盤陀頂聖」。²⁰「虎伽羅、馬伽羅」在表中，除在《瑜珈傳度科文法》中〈撥兵牒式〉有異稱：「一撥瑜珈金輪院虎欽、馬伽神將」，常與蓬頭、黃頭二大將，連稱為「蓬黃虎馬」。另「深沙神」見於宣傳靖德興靖陳佳言《瑜珈傳度科文法》中，〈嵩吳祖師本祖仙師功曹師父文法一卷〉說咒曰：「上帝敕深沙神隨吾攝與吾行敕。」「揭諦神，諸金剛力士」，即〈上元保苗請聖總請五壇聖文〉中指稱的：「東西南北七天王，前後參隨並力士。」而「牛頭羅、金頭羅」雖未出現於表中，但

¹⁹ 其抄本在言奉「金輪法教」的〈請雙身聖者〉神咒文中，詳細描述豬頭象鼻雙身聖者的形象、職能與名稱：「奉請六欲天宮主，容貌端嚴無比論。三春楊柳在眉頭，二月桃花安臉上。手持寶劍常歡喜，豬頭、象鼻轉神通。專行鐵棒打家猖，放火燒出諸魍魎。如意、雙身二聖者，收魂攝魄大將軍。纔聞弟子焚香請，不捨威通親降臨。壇前金爐下嗣法弟子，領及收附狀主等，一心奉請六欲天宮主，如意頻伽、陳葉雙身二大聖者，部領三界五方招魂童子，攝魂將軍」。唐天竺沙門般刺密帝於廣州制止道場譯、趙宋桐洲沙門思坦集註的《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》卷第七經文：「帝釋梵王，烏芻瑟摩，并藍地迦，諸軍荼利，與毗俱胝，四天王等，頻那夜迦，張於門側，左右安置。」（511a）思坦集註引熏聞云：「藍地迦，青面力士也。軍荼利等未見所翻。頻那夜迦，舊云：頻那是豬頭，夜迦是象鼻，此二使者也」。又引荊公云：「頻那夜迦，障礙神也。蘇悉地經云：『一切魔族頻那夜迦，自帝釋四王皆護法。』」（511b）

²⁰ 龍角五聲起云云，煩勞使者到金輪。焚香拜請中壇咒主寶王尊聖，左壇兵主龍樹尊聖，右壇法主真武尊聖，玉封雷監（監雷）張公聖君，副天救民蕭公法主，九天勇猛連公師父，觀音，四洲，余、劉聖者，董、盧二聖，林、陳真人，正一天師，吳、許真君，盤陀頂聖，孔雀明王，如意、雙身二大聖者，香山、雪山二大慈尊，雄威、華光藏王，哪吒元帥、金剛元帥、五方童子、七方天王、瑜珈海會、萬億聖賢。

據蕭廷依 1758 年《瑜珈傳度科文法》中〈上清瑜珈金輪都省司大總持正法一卷〉，則有「金頭大將、銀頭大將」二符；另新興靖蕭元明 1901 年《道場上元科》中〈請天王〉，也有召請「八萬牛頭、藥吒諸猛將」：「天王天王喝起，身高萬如丈，牙齒如刀山，眼目似車輪，面似來藍黛，口似火盆，身戴黃金鐵鎖甲，部領八萬牛頭、藥吒諸猛將，各各輪刀舞劍入道場。」

（二）哪咭嘸吒三元帥與其職帖文法

「那义太子」即那吒太子，學者已有充分的研究；²¹但此區域則是見到從一個那吒變為哪吒、咭吒、嘸吒三個太子。在上引《道場上元科》中除作為淨壇官將，在〈請天王〉節次並以哪吒元帥大天王作為七方中中方護界主外；更具顯其不同與特色的即是有保養兒童功能的〈童子職帖〉：乃利用每三年一次的傳度科年（子卯午酉年），經請授給予信童〈瑜珈三十三天哪咭嘸吒童子護身正法一卷〉，以取得仙職而得護佑其長生無災。如祖玄靖就留下來黃必鵬（道號道廣，1938-2017）於民國己卯科（1939）十月所受的〈太上哪咭嘸吒童子文法〉（附圖 2）一件，乃其父親黃法真（1913-1984）為其親授。

此保童文法按陳兆柏 1864 年所傳抄的《傳度文檢》資料：司額為「靈廬法教院傳度司」，乃由「金輪法院給出〈哪咭嘸吒童子護身文法一卷〉」，內容載明「皇宮寶殿欲祈正法護身，保命長年，剪邪伏崇，有賴天庭聖府，仍牒三界合屬諸處城隍，各令通知，恭就老君橋頭，七星斗中，拜授〈瑜珈三十三天哪咭嘸吒童子護身正法一卷〉，職受〇〇之職，皈依受持保命長生，延壽益算，年中蕃衍，世代昌隆者。」其中差撥「三十三天哪咭嘸吒元帥、六丁六甲神將、五衣童子神將」作為護法官將；並畫哪咭嘸吒三元帥形象，三台罡符一道，以及天蓬、天猷元帥，六丁六甲、太乙、雄威、華光、天罡、虎馬伽羅、雷令等大將九道符命。且有七言〈神咒〉：「三頭八臂顯威靈，保佑兒童壽千春。龍樹統兵行三界，黃龍蹴足藏兒身。真武龜蛇八卦現，黑旗飛起伉生魂。藏去千災并萬煞，保佑根基萬年深。哪咭嘸吒三元帥，統轄十部眾仙兵。保養兒子無罣礙，千災百難自沈埋。」而此〈神咒〉所用「三頭八臂」的三元帥形象，可考見諸於宋·普濟《五燈會元》、宋池州報恩光孝禪寺沙門法應集、元紹興天衣萬壽禪寺沙門普會續集的《禪宗頌古聯珠通集》，以及明代《三教源流搜神

²¹ 如二階堂弘著、劉維峰譯（2014），以及 Meir Shahr, *Oedipal God*（2015）。

大全》的相關記載。²²而此兩部經典雖記載其「三頭八臂」的較早形象，但是否為是哪吒從一變為三元帥哪咭哪吒的根據，其原因仍有待更多證據來深入探討。

二、來自宋代天心正法中的官將

以筆者所見到的閩中諸多抄本中，在道法內容與道長具職署稱中，常出現「三元天心」、「閩山天心」與「瑜珈天心」的用法，表示此區域道法與宋元以來天心正法的密切傳承關係。如新興道靖所存1756年黃聖興（後被塗改為蕭法教）抄寫的《驅邪辦字收魂總訣》中〈申聖作道場申狀〉（皮「金輪法院」），具職自署「上清大洞五雷經籙攻行瑜珈五部天心正法弟子懇恩為敕符驅邪保安事臣黃聖興謹言，……福建道延平府尤溪縣」。而前人相關研究中，如韓明士（Robert Hymes）討論宋代天心正法與道教關係時，著重其如官僚化的神聖領域、鬼神律法、法師與道士同屬一個社會或一個人可以同時兼具這兩種身分等特質，較少論及官將元帥。²³另李志鴻《道教天心正法研究》一書第四章至第七章，已用到了他在中國福建省實際調查的瑜珈教抄本資料，試圖建構宋元以來天心正法在福建地區的傳承發展；其確實在區域道法研究上作出了貢獻，但亦未從官將神譜的角度深入思考與引證探究。因此，此節以此區瑜珈法教官將神祇中主將蓬頭、副將黃頭，以及無面目大將與旃檀大將為例證，考辨其出自宋代天心正法經典的源流和後續的運用變化。

（一）主將蓬頭、副將黃頭

「蓬頭、黃頭」二大將乃是《海瓊白真人語錄》卷一未見到的瑜珈官將。但在附表中，除了廣玄靖鄭道傳1899年抄寫的《傳度文檢》中另有〈牒瑜珈兵頭太保〉，召請「主將蓬頭提點使、副帥黃頭監察官」（1852年新興靖蕭清隆《傳度文檢》同）外；其依序請官將名單中皆見是必定召請的對象：「黃頭

²² 宋·普濟《五燈會元》：「若毫無為無不為，天堂地獄長相隨。三尺杖子攬黃河，八臂那吒冷眼窺。」（14：295b）宋池州報恩光孝禪寺沙門法應集、元紹興天衣萬壽禪寺沙門普會續集的《禪宗頌古聯珠通集》：「肘後鷲生閒落索，風前忽布開叉撐。那吒八臂空惆悵，夜半三更白晝行。」（39,721b）明代《三教源流搜神大全》卷七：「哪吒本是玉皇駕下大羅仙，身長六丈，首帶金輪，三頭九眼八臂，口吐青雲，足踏盤石，手持法律，大喊一聲，雲降雨從，乾坤爍動。」

²³ 韓明士（Robert Hymes）著，皮慶生譯（2007：32）。

猛將及蓬頭」，「蓬頭猛將陳元帥、黃頭大將劉元帥」，「統兵蓬頭、黃頭二大元帥」，「蓬黃虎馬四元帥」，「一撥都、副兵頭大將，管領瑜珈十二諸大元帥」，「正將蓬頭提點使，副將黃頭監察官」。(附圖 3) 此二兵頭大將職能，按傳度用〈牒瑜珈兵頭太保〉中記載：「誠恐召來一應頑神，不遵法令.....因飛奏天庭聖府，依律施行，照前事理。速仰躬親，點集合部官將，整肅戈戟，僕馬拋槍，嚴行鈐束，召來神兵，毋致喧嘩方隅，仍仰聽候。」(附圖 3) 因此，除在傳度與繳法文檢中，再特別糊紙作「兵頭旗」以標幟其作為官將領導之外；更依奉金輪法教，開執〈女青律令〉，²⁴立開法衙之前，若有邪魔外道，不正邪師，紊亂行治，即刻可攝付於金輪殿下，揮動法中魔杵將之碎成微塵。

其中祖玄靖所存原通真壇王天賜傳咸豐年間《瑜珈賞軍科》中，特別標明其姓氏：「蓬頭猛將陳元帥、黃頭大將劉元帥」，讓我們可以索引其正出自北宋末洞幽法師元妙宗編《太上助國救民總真祕要》卷七〈祭醮法中神將法〉：

捉將崔舒宣、縛將盧機權、枷將竇楊、捶將楊光，黃頭將陳鎮、蓬頭將劉仲，牢頭將楊政，五方追鬼將趙公明，左右急捉將姚端，火輪將宋無忌，考鬼將鄧行文，斬頭瀝血將劉炎，藥叉將陳守忠，靈官五郎馬勝。(36b-37a)

另在南宋《太上靈寶淨明洞神上品經》卷下〈召神品篇第二十〉，也可見到二者：「蓬頭、藥叉、牢頭、黃頭，有曰火輪，四方威德，靈官五郎，十二藥叉。」(2：2b) 而這兩條資料中出現與蓬頭、黃頭有關的將領，如「牢頭、左右急捉將、火輪將、藥叉將」等，在附表中也可比對到相近或相同的名單：「監牢使者、五方急捉將、水火二輪大將、藥吒(叉)王」。

(二) 無面目大將與旃檀大將

在附表中《瑜珈傳度科文法》中〈撥兵牒式〉中有「(14) 一撥鳥(無)面目大將」，《道場上元科》中〈召將文〉與《收法(籙)歸真召將科書》也召

²⁴ 按此〈女青律令〉疑為《法海遺珠》提及的《女青天律詔書》(38：16a)，或《道法會元》卷 250〈天壇玉格下〉所言的：「諸行法官斷遣鬼神，並合依《女青天律》治罪。」(1a) 而筆者在福建亦見到其傳承運用，如保存於泉州南安市紅梅鎮三元靖黃圳水(1959-)家所藏的張承東清雍正拾貳年歲次甲寅年(1734)《道機》抄本，即列有「謹奉道旨《女青詔書天律》」抄錄一部分相關內容。此一主題將另文探討。

請「無面目大將，旃壇（檀）神王與、散支大將」等。其較早出處在《正統道藏》中可見於天心正法《太上助國救民總真祕要》的相關記載，如卷七〈拷鬼法〉所記無面目大神職能只要是與拷鬼有關：「奉請北斗靈官下一尊神，號曰無面目大將軍，九天聖母攝，拷鬼速通靈，急急如律令。右誦呪三遍，面東北，取玄色真炁，吹在杖子上，倚在病人身上，存想四力士打拷鬼祟，速令通名。」（17b）而《法海遺珠》卷之三十三《北帝御前小四聖祕法》中〈將班〉有「專將護法廣靈威力宣化無面目大將軍北極都統陳勝」，其〈召呪〉：「謹請北方大尊神，號曰無面目大將軍。手執鐵杖拷鬼通名，烏都赤帝神，（按《法海遺珠》卷十七 9b 曰：「五雷使者烏都赤帝」。）竭力不可聞，手持縛龍制鬼杖，拷鬼速通名，吾奉北極紫微大帝敕。」（4a）

而旃壇大將職能在天心正法中則與主管牢獄有關。如《太上助國救民總真祕要》卷二〈太上旃壇九獄符〉：「一轉六神藏，二轉四煞沒，三轉動天地，四轉轉天關，五轉邪無路，六轉鬼消滅。小天不客地不受，一切逆天無道鬼神，赴陰獄中受死。天蓬大將從酆都山下來，收無道鬼賊。凡篆此符，先依式步斗，取剛（罡）炁；存三師、中宮旃壇大將、九獄符吏、當界土地、里域真官正神，及某身中法籙吏兵，左右圍繞三市。」（22a-b）另在卷七〈存鑑內符咒〉中，則見與「黃頭將、藥叉將與火輪將」等等一起召請：「黃頭將、赤頭將、青頭將、藥叉將、旃壇將、火輪將、火頭將、大力天丁將。」（10b）這「黃頭將」應即上述的「黃頭大將」，且在唐道世於總章元年（668）完成的《法苑珠林》卷六〈鬼神部·述意部第一〉已記載：「爰及黃頭大將，針髮鬼神，繡利勒那，槃荼羅刹，三千眷屬，五百徒黨。」（311a）而被收錄於《道法會元》卷 208〈太極玉陽神鍊大法〉與卷 209〈玉陽祭鍊文檢品〉的旃壇大將，則又與蓬頭、黃頭與散脂攝魄大將（應為附表中的「散支大將」），作為主管魂魄的官將之一。

25

除前二者明顯可找出其道法淵源證據外，另按《上清天心正法》卷六〈北極驅邪院將帥姓名〉中的：「大力天丁捉鬼將崔舒宣、大力天丁縛鬼將盧

²⁵ 《道法會元》卷 208〈太極玉陽神鍊大法〉中〈叩齒呪〉曰：「晝倚朗靈。謹召琰摩羅大將軍、蓬頭追魂大將、黃頭管魂攝魄大將、二十八部旃壇大將、五方雲路大將等神，速召六道四生幽魂苦爽，上承道力克遂超昇。」（2b）《道法會元》卷 209〈玉陽祭鍊文檢品〉：「又牒上地祇上將溫元帥，同南宮琰摩羅大將朱元帥，蓬頭追魂趙大將，黃頭管魂高大將，散脂攝魄大將，二十八部旃壇大將，神虎何喬二大元帥，七真玉女，五道大神等官，請詳前事理施行，謹牒。」（10b）

機權、大力天丁枷鬼將鄧文行、大力天丁拷鬼將竇楊堯、天罡都鬼將趙侯、黃頭大將劉元真、蓬頭大將鍾大有、牢頭大將楊政、火輪大將宋無忌、九天雲路遠捉將徐守中、金山大將余伍、藥義大將陳守淨、靈寶五雷將朱隆淵、副將馬勝、懸空縛鬼將崔道光、左右急捉將姚端、五方追鬼將趙武、……考召院三十六員大將、七十二員將吏、三十六員行法童子、直地土地王文公、上清九符將吏。」(17b-18b)這名單中的姓名或全稱，雖有的部分與附表中不完全相同；但如《海瓊白真人語錄》卷一所記的：「北極驅邪院本只有崔、盧、鄧、竇四將。」與附表〈撥兵牒式〉皆獨立，不類此捉縛枷拷四將結合，明顯可知兩者存在著密切關係，對以後繼續深入研究閩中地區道法與天心正法的淵源關係，可提供初步的論述佐證。

三、複合元明以來多種官將法

上節考察此區域瑜珈法教官將神祇中主將蓬頭、副將黃頭，以及無面目大將與旃檀大將等來源，都可見其出於天心正法《太上助國救民總真祕要》的相關記載。而此節另討論的三組官將，雖部分亦可見被宋代天心正法吸收的痕跡，但進一步結合運用反映於文獻中，則稍後至元明時期且複合多種道法，特別是保存於《法海遺珠》與《道法會元》一類經典之中，所以此節以「複合元明以來多種官將法」為標目，舉證分析接續宋代以來的道法複合變化。

(一) 轉化自密教的神霄法大黑天神苟、畢大元帥

在附表中廣玄靖鄭道傳《傳度文檢》中〈牒瑜珈閩山諸將〉(附圖4)，出現了「大黑天神苟、畢大元帥」稱謂，乃透露了閩中瑜珈法教所請的苟、畢二元帥，與唐代瑜伽密教的大黑天有密切關係。按唐·密教大師不空(705-774)弟子神愷所記的《大黑天神法》言：「大黑天神者，胎藏界梵號云摩訶迦羅天，亦云大黑天神。用普印，三摩耶形劍。青色，三面六臂。前左右手橫執劍，左次手執人頭取髻提也，右次手執羊牝。次左右象皮張背後，以髑髏為瓔珞也，故本云黑淺色也。《仁王經》良賁疏云：『言塚間者，所住處也。言摩訶者，此翻云大。言迦羅者，此云黑天也。上句梵語，下句唐言。大黑天神，鬪戰神也。若禮彼神，增其威德，舉事皆勝，故嚮祀也。』」(1:0355c)

按此交代了三面六臂大黑天神的密教來源、形象與作為鬪戰神的職能。而另一八臂大黑天詳細的形象，則見唐·慧琳（736-820）的《一切經音義》於摩訶迦羅，梵語也，唐云大黑天神也。有大神力，壽無量千歲。八臂身青，黑雲色，二手懷中，橫把一三戟叉。右第二手，捉一青羖羊。左第二手，捉一餓鬼頭髻。右第三手，把劍。左第三手，執羯吒罔迦，梵語，也是一觸髑髏也。後二手，各於肩上共張一白象皮，如披勢。以毒蛇貫穿髑髏，以為瓔珞。虎牙上出，作大忿怒形。雷電煙火，以為威光。身形極大，足下有一地神女天，以兩手承足者也。」（10：366b）此一來自密教的神名，被道教天心正法吸收，出現於《太上助國救民總真祕要》，其卷七〈北帝劈鬼胎鬼塊邪炁法·次重念呪書田字〉呪曰：「謹請大黑天神，六通斬急煞，攝呪盡字成，便令患人咳嗽一聲，取炁吹於田字中心。」（15b）

北宋末天心正法經典只提及了「謹請大黑天神」，而進一步與苟、畢二元帥結合，則出現於南宋初神霄法的經典《高上神霄玉清真王紫書大法》卷四〈雷部文·自投法〉：「三天神捉法：謹請大黑天神苟留吉，黑路天神畢宗權。」（17b）到了《法海遺珠》卷三十四《紫微玉音召雷大法·變神呪》，則變為神霄雷霆左右使者：「謹召雷霆左直使者大黑天神苟元帥……，謹召雷霆右直使者黑霧大神畢元帥。」（7b）另在《道法會元》中可見由其原來「黑天」的中文意涵與形象，衍為運用於考邪考鬼的相關法術中：（松本浩一，2014：71-104）如卷九十二《先天六一天喜使者大法·役遣呪》：「大帝曾有令，二帥是吾神大黑天神、黑霧大神——苟、畢二帥，來到壇庭，興車倒嶽，擒捉妖精。」（14b）卷二二七有〈黑風黑罩呪〉：「四天閉塞，八面黑雲。上徹天河黑澤，下至九壘重陰。黑風霹靂，黑霧奔騰。黑羅黑網，黑索黑輪。黑雷黑雹，黑炁黑雲。吾行黑罩，罩定鬼覓。邪愁崇慘，鬼哭神唵。謹召天蓬主兵都元帥，玄武王癸大將軍，大黑天神苟留吉，黑霧大神畢宗遠。」（17a）而大黑天神在卷二百二十八《雷府朱帥考邪大法》所描述的「黑霧黑雲，鬼面獠牙，金臂青身」（5a）具體形象，更可清楚看出轉化自唐密瑜伽經典的記載。

唐密經典大黑天的形象職能被北宋末天心正法吸收運用，到了南宋後神霄法則進一步演化為與之有密切關係的苟、畢二元帥；在此苟、畢二元帥雖都是連請，但經文清楚指明大黑天神是苟留吉。而筆者在前引〈牒瑜珈閻山諸將〉

文本中，所見到的「大黑天神苟畢大元帥」一詞，經過已上來源梳理，應可理解為「大黑天神苟元帥以及畢大元帥」二者，分別擔任左直與右直使者，後者又常有「黑霧大神畢宗遠」的稱謂。而大田縣廣平鎮銘溪永通靖鄭玄隆《度法文檢》後附神將名中，則另記為「雷門黑霧天神苟元帥、雷門大黑天神畢元帥」，與南宋至元初相關經典所記正好相反，疑其為傳抄的誤寫。

（二）鄂岳法中地祇十太保

高振宏博論《宋、元、明道教鄂岳法研究——道經與通俗文學的綜合考察》曾指出：「依據張宇初所提出的善行鄂岳法的朱熙明、鄭知微、盧養浩、葉法善這套譜系探考，大致可知所指涉的鄂岳之法為《道法會元》卷253 以下冠以『鄂都』、『地祇』為名的法術系統。其中地祇法的傳法者為張宇初所列的盧瑩、葉法善，主法為東嶽天齊仁聖帝或是虛靖天師張繼先，役使的溫瓊、張巡等官將都屬於嶽府的太保，因此大抵可確定應即是所謂的東嶽法。」（頁37）其結論更指出：「鄂都與地祇兩個系統各自提供理論與實例來融攝這些民間祠神，而他們所形構出的「北帝（天蓬）—東嶽—祖師、宗師—城隍（瘟司、速報司）—社令、里社土地」神譜階序，成為一個伸縮而有彈性的架構，使道教與民間宗教有更緊密的連結，為這些紛雜的人間地祇或民間祠神安置適切的神譜位置，特別是「祖師（宗師）—瘟司、速報司」一環更成為這些具武將、凶煞性格的神祇進入道教的關鍵。」

附表中多有出現鄂岳法的主帥官將，如必請的天蓬、天猷二元帥，《瑜珈傳度科文法》中〈撥兵牒式〉（4）一撥地祇院張、韋、孟將，統領天將天兵、地將地兵、聖將聖兵、神將神兵，各部三十六員將吏。《道場上元科》中〈召將文〉：「（6）東嶽泰山、城隍諸司，差來護法神將、天將天兵、地將地兵、雷將雷兵、聖將聖兵、神將神兵、二十八部仙兵、三十六員猛將。」以及《收法（籙）歸真召將科書》中，召請上清炳靈官主將東平王與嶽府地祇十代元帥。而最明顯的「地祇十太保（或元帥）」姓氏都出現的，如廣玄靖《瑜珈降醮請佛科》中〈請帥將〉：「鄂都馘魔關元帥，正一靈官馬元帥，泰山都統溫、康二元帥，溫、李、鐵、劉、楊、康、張、樂（岳）、孟、韋十代地祇元帥。」《道場上元科》中〈召將文〉：「（5）謹召嶽府司：溫、李、鐵、劉、楊、康、張、岳、猛（孟）、韋十代太保。」這兩條抄本資料雖有同音錯字，但比對其姓氏與順序則與《道法會元》卷 258〈東平張元帥專司考召法〉「隨司十太保」全部

相同：「溫玉、李文真、鐵勝、劉仲、楊文貴、康應、張蘊、岳昊、孟雲、韋素卿。」(2a) 且以閩中此區域儀式掛軸中〈總真圖〉或稱〈雙林法院圖〉、〈五山圖〉，其圖常在三壇教主兩旁畫出天蓬、天猷二主帥，最下左右位置即標示「嶽府」與「地祇」官將吏兵(附圖5)，可見其所受的重視程度，而其原因應與瑜珈法教重延生儀式中驅瘟逐煞、治病考鬼等法術施用有密切關連。²⁶

(三) 六天混元如意法官將

附表《瑜珈傳度科文法》中〈撥兵牒式〉：「一撥八卦洞神院龔、劉二大元帥」，《閩山招兵科範》也召請「八卦同伸(洞神)院神將」。這「八卦洞神院」可在南宋末林靈真(1239-1302)編集的《靈寶領教濟度金書》卷三百一十五消災集福、道場用的〈文檄發放品〉中〈申驅邪院〉找到記載：「仍乞關告八卦洞神院逐凶符吏，應時下降，隨符鎮禳土下應干凶神惡煞，收斂威雄，斥遏殃咎，以昭宸貺。」(19b) 而「八卦洞神院龔、劉二大元帥」，索引到在《道法會元》卷一百五十四《混元六天妙道一炁如意大法》中將班有「八卦洞神天魂正將龐靈、八卦洞神地魄副將劉通」(2a)；卷一百九十五《混元一炁八卦洞神天醫五雷大法》中將班則標明為「上清八卦洞神主法大元帥龐靈、八卦洞神掌法副元帥劉通」(5a)，所以〈撥兵牒式〉中的「龔」應是「龐」字的傳抄錯誤，²⁷而且可知八卦洞神院龐、劉二元帥，已被吸納進混元六天如意大法之中。卷一百九十六《混元一炁八卦洞神天醫五雷大法》中，應是託名為嗣漢三十代天師虛靖先生張繼先後序的〈洞神後序〉，即稱之為「八卦洞神自然如意之法」。(23a)。

又按《道法會元》卷154《混元六天妙道一炁如意大法》中〈師派〉，標列有：「混元開教大慈普惠路真君大安、混元演教一炁妙道雷真人時中、天隱盧真人、九天金闕少宰仙官雷使查真人、天全張真人。」(1a) 此混元六天如意大法的由來，元人趙道一《歷世真仙體道通鑿續編》中〈雷默庵〉條記載頗為清楚：「真人姓雷，諱時中，字可權，號默庵。其先本豫章人，後家于湖廣之

²⁶ 高振宏博論(2013:3)指出：「東嶽系統所驅遣的官將多為為國功烈而死的將軍或元帥，如溫瓊、關羽、張巡、康應等，具有較強烈的凶煞、追拷等特質，而他們原本都屬於國家封敕的神祇，享有血食與香火祭祀，但之後被道教吸納，成為可召役驅邪的官將。」

²⁷ 按福建南平市西芹鎮顯應壇袁存汶道長(法名法文，1945-)家中，袁道隆(1778-?)1848年抄寫的《設錄將科》即為：「八卦洞神龐劉二元帥」。

武昌金牛鎮，所居溪水迴環東西二橋，故又號雙橋老人。入壇拜謝，持誠齋戒七日，焚香拜禮，開看其文，乃『混元六天如意道法』。看畢，壇中白晝如夜，須臾雷火布滿，雷霆辛天君立于案上曰：『吾奉昊天敕命，付卿開闡雷霆之教，普濟眾生。吾教上帝為主，以吾佐之，以卿行之，前日授卿之文者，乃祖師路真君也。』……四方聞其道行卓異，及其門者日眾。弟子數千人，分東南、西蜀二派，首度盧、李二宗師及南康查泰宇，由是盧、李之道行于西蜀，泰宇之道行乎東南，混元之教大行于世。』（5:11b-13b）

由「泰宇之道行乎東南」一句，可知也盛行於福建，因為，筆者在大田縣建設鎮清元靖清代《萬聖統宗宮闕聖位》抄本中，就見到記載「路真人：大虛普慧宮，混元教主普慧路真人。」（附圖6）此「普慧」應是「普惠」的同音異詞，也正是此法流行於閩中的確實證據。又按《法海遺珠》卷十五〈奏傳混鍊法式〉：「焚香召請都天元帥陳靈官、橫天元帥馬靈官、衝天元帥朱靈官、火瓢副將、火磚副將、白蛇火鴉大將、無面目大將、金鎗火索大將、金磚火瓢大將、六天混元吏兵等，輔佐行持，明彰報應。」（17a）其中「白蛇、火鴉與火索」大將，不僅與「六天混元吏兵」同列，更見之於附表《收法（籙）歸真召將科書》中，表示這些官將的來源與混元六天如意大法有關。

結語

在道教的地方區域田野調查中，福建中部的研究成果相對稀少。筆者利用這三年來，在尤溪、大田與永安三縣道法壇靖中，所見到的明末清初以來的第一手抄本資料，以及現今實際闡行的儀式的參與觀察，發現這是一個道法豐富多元且非常值得開發的地區。本文繼續一序列對此區域瑜珈法教神譜的相關主題研究，再考論了其部分官將神祇的來源與複合轉化情形，以及所具顯的內涵特質。除前言與結語外，首先比較其與《海瓊白真人語錄》卷一中官將神祇部分的異同，並探討此區域由一個那吒元帥變為哪吒、咭吒、嘸吒三個太子的職能變化情形。除作為淨壇官將，在〈請天王〉處並以哪吒元帥大天王作為七方中中方護界主外；更具顯其不同與特色的即是傳承有保童的〈童子職帖〉，乃利用每三年一次的傳度科年（子卯午酉年）授予信童〈瑜珈三十三天哪咭嘸吒童子護身正法一卷〉，以取得仙職護佑其長生無災。

而其具顯了複合多種道法的官將組合特質方面，可見此民間瑜珈法教吸收

了佛教瑜伽密教、道教與地方法教，應至少在明代中晚期以後，因所受道籙或文法中的官將來自不同道法系統，所以遂組成今日抄本所見複合變化的多樣型態。初步追溯考察其來源，從主將蓬頭、副將黃頭，以及無面目大將與旃檀大將等，都可見其出於天心正法《太上助國救民總真祕要》的相關記載；可證實在其道法內容與道長具職署稱中，常出現「三元天心」、「閩山天心」與「瑜珈天心」的用法，正可補充此區域道法與宋元以來天心正法的密切傳承關係的證據。另所保存轉化自密教的「神霄法大黑天神苟、畢大元帥」稱謂，「大黑天神」經考究被道教天心正法吸收而出現於《太上助國救民總真祕要》卷七，而進一步與苟、畢二元帥結合，則出現於神霄法的經典《高上神霄玉清真王紫書大法》卷四〈雷部文·自投法〉；到了《法海遺珠》卷三十四《紫微玉音召雷大法·變神呪》，則變為神霄雷霆左右使者，並在《道法會元》中可見由其原來「黑天」的中文意涵與形象，衍為運用於考邪考鬼的相關法術。

又其相關抄本中出現許多酆岳法的主帥官將，最明顯的「地祇十太保（或元帥）」姓氏資料雖有同音錯字，但比對其姓氏與順序則與《道法會元》卷258〈東平張元帥專司考召法〉「隨司十太保」全部相同。且以閩中此區域儀式掛軸中〈總真圖〉，常在三壇教主兩旁畫出天蓬、天猷二主帥，最下左右位置即標示「獄府」與「地祇」官將吏兵，可見其所受的重視程度；而其原因應與瑜珈法教重延生儀式中驅瘟逐煞、治病考鬼等法術施用有密切關連。另《瑜珈傳度科文法》中〈撥兵牒式〉中「八卦洞神院」，可在南宋末林靈真編集的《靈寶領教濟度金書》中找到記載，其書寫的「龔」應是「龐」字的傳抄錯誤，而且可知八卦洞神院龐、劉二元帥，已被吸納進混元六天如意大法之中。且按元人趙道一《歷世真仙體道通鑒續編》中〈雷默庵〉條記載「泰宇之道行乎東南」一句，筆者也在大田縣建設鎮清元靖清代《萬聖統宗宮闕聖位》抄本中，找到申文混元教主普慧路真人，要到「大虛普慧宮」的資料，這正是此法流行於東南區域福建閩中的確實證據。又其中所請「白蛇、火鴉與火索」大將，不僅與「六天混元吏兵」同列，更見之於《收法（籙）歸真召將科書》科書中，表示這些官將的來源應與混元六天如意大法有關。

附表：閩中瑜珈法教召請官將吏兵比較表

資料抄本	官將吏兵召請順序與名稱
《海瓊白真人語錄》卷一	外此，則有香山、雪山二大聖，豬頭、象鼻二大聖，雄威、華光二大聖，與夫那叉太子、頂輪聖王，及深沙神、揭諦神，以相其法。故有諸金剛力士，以為之佐使。所謂將吏，惟有虎伽羅、馬伽羅、牛頭羅、金頭羅四將而已，其他則無也。
1 廣玄靖《瑜珈降醮請佛科》中〈請帥將〉與〈上元保苗請聖總請五壇聖文〉	〈請帥將〉：奉請龍虎福地正一天師門下掌善伐惡苟、畢二元帥，天書（樞）豁落王元帥，白蛇、朱、馬、陳元帥，歎火鄧、辛、張元帥，正一玄壇趙元帥、酆都馘魔關元帥，正一靈官馬元帥，泰山都統溫、康二元帥，溫、李、鐵、劉、楊、康、張、樂（岳）、孟、韋十代地祇元帥。閩山衙院三天銅馬，唐、葛、周三將軍，羅圍、羅網大將，捉、縛、枷、拷大將，五營仙兵，南朝帝仙部下：充天太保、王二舍人、蛇綾將軍、吳級大使。……〈上元保苗請聖總請五壇聖文〉法師行罡，瑜珈雙面罡。奉請啟首十方無量佛，化身穢跡、龍樹尊。鎮天真武大將軍，五部聖賢三界主。八大金剛、四菩薩，虎、馬伽羅、藥吒（叉）王。華光元帥及雄威，豬頭、象鼻並五部。天蓬、天猷常頂禮，黃頭猛將及蓬頭。金支、玉女、攝毛王，哪、咭、囉吒三太子。香山、雪山、觀音佛，泗洲明覺大禪師。都天元帥領仙兵，密跡火輪諸眷屬。 ²⁸ 十分菩薩分身降，六方法界總持王。東西南北七天王，前後參隨並力士。天仙神將諸猛將，六丁、六甲、八猖強。八萬四千大金剛，無邊無量諸聖賢。……太（泰）山都統英烈王，嶽府神霄趙元帥。靈官都大（天）馬元帥，歎火元帥大雷神。敬祀壇爐諸香火，福德神祇赴道場。
2 通真壇王天賜傳咸豐	天將天兵，地將地兵，雷將雷兵，神將神兵，聖將聖兵，中壇二十四員將，左壇三十六員將，右壇七十二員將，聖君部下七千猛將，三代祖師部下金天二大將，東岳護法三十六員將，天蓬都元

²⁸ 西晉三藏竺法護奉詔譯《大寶積經》卷第八〈密迹金剛力士會第三之一〉（T11n0310_008），載密迹金剛力士與釋迦摩尼佛問道情形。

年間《瑜珈賞軍科》	帥，天猷副元帥，哪、咭、囉吒三大元帥，蓬頭猛將陳元帥，黃頭大將劉元帥，橫天捉鬼馬元帥，岳府都統康元帥，正一靈官朱、馬、陳三大元帥，金輪教法趙元帥，扶法蛇元帥，聞吾呼召，火速到壇。
3 新興靖蕭元明1901年《道場上元科》中〈召將文〉	吾發八臂盤陀頂聖明王，關召將帥吏兵：(1) 瑜珈五院：東方瑜珈院、南極天樞院、西極金輪院、北極驅邪院、中斗五雷院。(2) 三界使者、日直功曹。(3) 天蓬都元帥，天猷副元帥，三天哪、咭、(囉吒) 都統大元帥，五方急捉、虎、馬伽羅三大元帥，統兵蓬頭、黃頭二大元帥，捉縛枷梏四直猛將，六丁六甲，六壬六丙，八猖八煞大將，雄威、華光二元帥，吞魔食鬼，無面目大將，旃壇神王，獄中典兵吏，散支大將，伽毘羅，籙中靈官，法中將吏。(4) 謹召本院五營仙兵猛將、東方九夷兵、南方八蠻兵、西方六戎兵、北方五狄兵、中央三秦兵、左大鐵城兵、右大鐵城兵、前營兵、後營兵、上布天羅兵、下布羅網兵。(5) 謹召嶽府司：溫、李、鐵、劉、楊、康、張、岳、猛(孟)、韋十代太保，正一靈官：朱、馬、陳三大元帥，唐葛周三帥將軍，三天銅馬大將、中壇七十二員將、左壇三十六員將、右壇六十四候將、飛沙走石、吞魔食鬼、水火二輪大將、右壇八萬四千巨蛇獅子、毒龍猛獸、天軸地軸元大元帥，龍虎玄壇趙元帥，敕押關大王、雷霆鄧、辛、張、苟、畢、王元帥、五方童子、六方天王、七代天主，守護壇界。(6) 東嶽泰山、城隍諸司，差來護法神將、天將天兵、地將地兵、雷將雷兵、聖將聖兵、神將神兵、二十八部仙兵、三十六員猛將。
4 吳法靈1927年抄寫的《閻山招兵科範》	龍角十一聲起蔥蔥，招兵招馬李三師。招轉瑜珈部下：東極青華院神將、南極天驅(樞)院神將、西極金輪院神將、北極驅邪院神將、中央符籙院神將、瑜珈法教院神將、天心五雷院神將、八卦同伸(洞神)院神將。水、火、風輪陀神將，考照、考召院神將，天兵地兵，天將地將，陰兵陽兵，陰將陽將，雷兵岳兵，雷將岳將，聖兵神兵，聖將神將，主將天蓬都元帥、天猷副元將，蓬、黃、虎、馬四元帥，關、趙、王、盧四元帥，靈關(官)朱、馬、陳元帥，哪、咭、囉吒三太子，毬中百萬仙兵，雷首辛、鄧、

	張元帥，五雷大將軍，捉、縛、枷、拷，四直神將，瑜珈三十六院仙兵，二十八部猛將。
5 德興靖 陳佳言 1807年 《瑜珈傳度科 文法》中 〈撥兵 牒式〉	(1)一撥瑜珈金輪院虎欽、馬伽神將。(2)一撥崔、盧、鄧、竇大將。(3)一撥八卦洞神院龔、劉二大元帥。(4)一撥地祇院張、韋、孟將，統領天將天兵、地將地兵、聖將聖兵、神將神兵，各部三十六員將吏。(5)一撥三十三天哪、咭、囉吒元帥。(6)一撥都、副兵頭大將，管領瑜珈十二諸大元帥。(7)一撥三天銅馬大將。(8)一撥左右兵頭太保。(9)一撥唐、葛、周二(三)大元帥。(10)一撥關、趙、溫、康、蛇王諸大將。(11)一撥三界楊坪都統使。(12)一撥三界飛沙破廟頭陀王。(13)一撥吊鬼、煞鬼、縛鬼、拿鬼、拷鬼、吞鬼、食鬼、知鬼，各知鬼姓大將。(14)一撥鳥面目大將。(15)一撥金牙、銀牙、鐵牙大將。(16)一撥破廟、倒廟厝、荒唐大將軍。(17)一撥毒蛇、餓虎、強風、折兵。(18)一撥行雲致雨兵。(19)一撥大朝、小朝兵。(20)一撥玄靖五營仙兵。(21)一撥金、木、水、火、土仙兵。(22)一撥符中、法中、籙中管將。(23)一撥日間同行兵、夜間同宿兵、行山斬草兵、行水浮行兵。(24)一撥九牛破地天將軍。(25)一撥十藏(九)伉大靈官。(26)一撥九鳳破穢大神。
6 廣玄靖 鄭道傳 1899年 《傳度文檢》中 〈牒瑜 珈閩山 諸將〉	唐、葛、周三將軍，雄威、華光二大元帥，豬頭、象鼻大將，三台、五眼大將，五方蠻雷大將，三界指揮巡檢大將，天罡太乙元帥，八臂盤陀頂聖明王，朱、馬、陳三大元帥，閩山府主手下兵將，大黑天神苟、畢元帥，三界破廟陶陀王，嵩山王母手下兵將，九鳳破穢靈官大將，五虎五猖大將，三界破廟長生柳將軍，三天銅馬大將、五營仙兵，雷霆欵火鄧、辛、張元帥，上中下三界告報走馬使丞，六丁、六甲、八猖、八煞大將，流逐聾啞二大元帥，本部所統五營仙兵。
7 玄峰靖 吳文章 1987年 抄集的 《收法	關召天蓬都元帥、天猷副元帥，神通廣大那、咭、(囉)吒三大元帥，正將蓬頭提點使、副將黃頭監察官，五方急捉，虎、馬伽羅大將，捉、縛、枷、拷四大猛將，速赴壇所。關召龍樹、真武、聖君部下.....三眼將軍，五眼真人，雙身聖者。關召趙、關、鄧、辛、張，上清炳靈官主將東平王，正一靈官朱、馬、陳三大元帥，

（籙）歸 真召將 科書》	神威豁落王元帥，白蛇李元帥、火鶴（鴉）、火縑（索）元帥，雄威、花（華）光元帥，趙元統兵，十惡，蓬、黃、虎、馬大將，嶽府地祇十代元帥，唐、葛、周三大將軍，三天銅馬大將、水、火二輪神將、 ²⁹ 旃壇岳主，監牢使者，鎖牢判官，六丁、六甲，六壬、六丙，八猖、八煞大將，吞魔食鬼，無面目大將，伽毘羅王，散支（支）大將，八大金剛，護法神王，千里眼，順風耳，牽山寨海大將。關召溫、康侯王，蛇王元帥，南宮弟子……瑜珈三十六元大將、七十二候小將。
--------------------	---

輔仁 宗教研究

²⁹ 《道場上元科》中淨壇〈破壞詞〉：「水火輪明王金剛破魔病之水。」

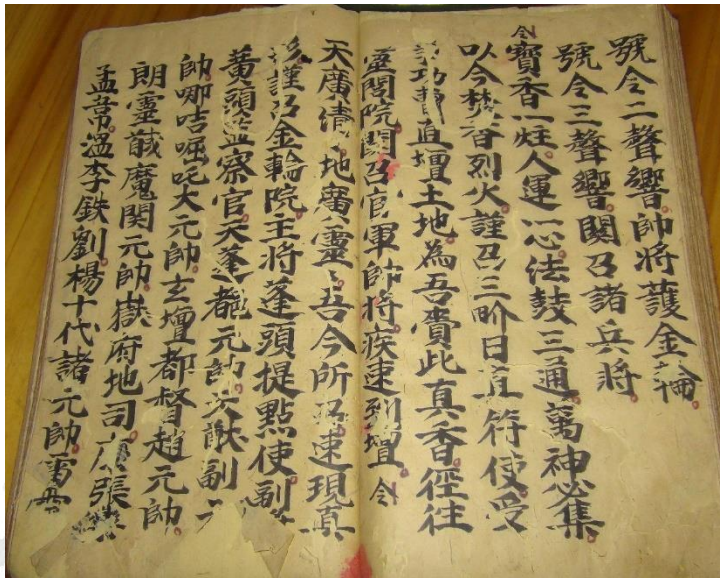
附圖

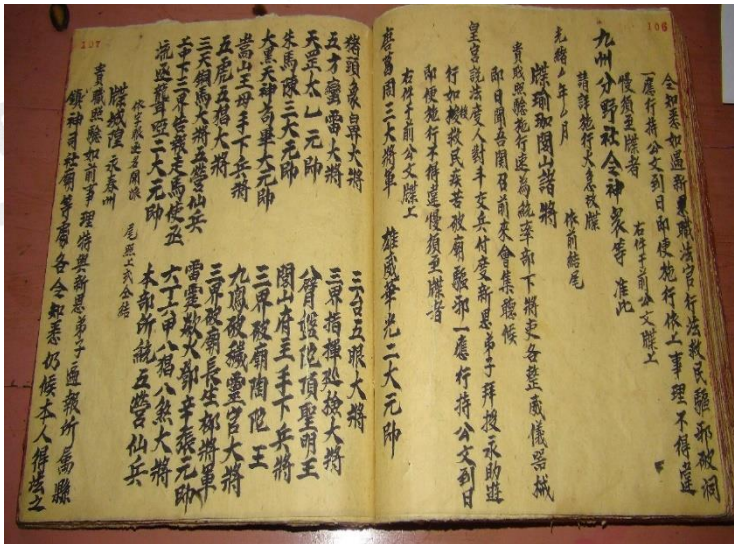
附圖 1：明清延平府轄屬區域圖（來源 <http://www.mapuhub.cn> 在線歷史地圖）

附圖 2：祖玄靖黃必鵬民國己卯科（1939）十月受〈太上哪咭囉吒童子文法〉

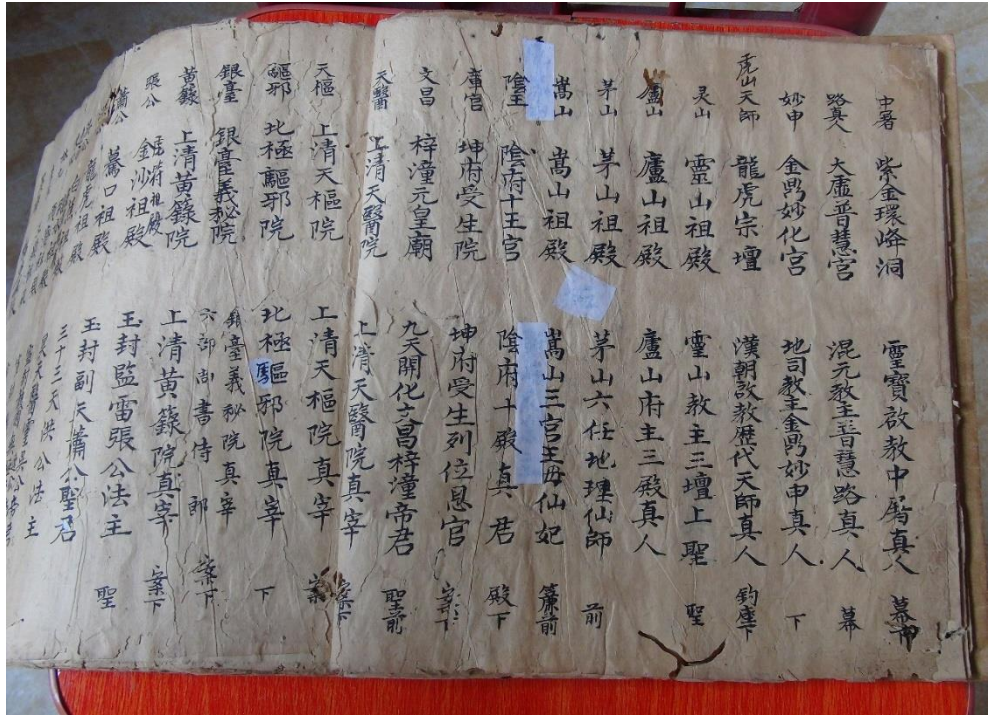
附圖 3：廣玄靖所存韓元堯 1758 年《瑜珈道場下壇科》召請金輪法院官將名單

附圖 4：廣玄靖鄭道傳 1899 年《傳度文檢》中〈牒瑜珈閻山諸將〉

附圖 5：大田縣奇韜鎮鄭朝坤道長家所藏五山總聖圖最下畫出嶽府、地祇兵將

附圖 6：大田建設鎮清元靖鄭家《萬聖統宗宮闕聖位》載混元教主普慧路真人

宗教研究

參考文獻

一、古籍

- 竺法護〔西晉〕。《大寶積經》，《大正新脩大藏經》，東京：大藏經刊行會出版，臺北：新文豐出版有限公司影印，1983年，第11冊。
- 一行〔唐〕。《大毘盧遮那成佛經疏》，《大正新脩大藏經》，第39冊。
- 般刺密帝著、趙宋·思坦集註〔唐〕。《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》，《大正新脩大藏經》，第19冊。
- 普濟〔宋〕。《五燈會元》，《叢新纂大日本續藏經》，東京：國書刊行會出版，臺北：白馬精舍印經會影印，1989年，第80冊。
- 法應集、元·普會續集〔宋〕。《禪宗頌古聯珠通集》，《叢新纂大日本續藏經》，第65冊。
- 《正統道藏》〔明〕。胡道靜等主編，涵芬樓影印版，文物出版社、上海書店、天津古籍出版社，1996[1445]年。
- 無名氏輯〔明〕。《三教源流聖帝佛祖搜神大全》，臺北：臺灣學生書局，1989，西天竺藏版七卷本，收入王秋桂、李豐楙主編：《中國民間信仰資料彙編》第一輯。
- 迪志文化出版有限公司（2004）。《文淵閣四庫全書電子版—原文與全文檢索版》〔清〕，上海人民出版社、迪志文化出版有限公司，1999[1784]年。

二、近代論著

- 二階堂弘著、劉維峰譯（2014）。《元帥神研究》。濟南：齊魯書社。
- 丸山宏（2000）。《道教儀禮文書の歴史的研究》。東京：汲古書院。
- 呂建福（2011）。《中國密教史》。北京：中國社會科學出版社。
- 李志鴻（2009）。〈上清骨髓靈文鬼律與天心正法的齋醮儀式〉，《道教研究學報》第1期，頁201-237。
- 李志鴻（2014）。《道教天心正法研究》。北京：社會科學文獻出版社。
- 松本浩一（2014）。〈宋代考召法的基本構成〉，謝世維主編：《經典道教與地方宗教》，臺北：政治大學出版社，頁71-104。
- 施舟人（Kristofer M. Schipper, 1985）。Vernacular and Classical Ritual in Taoism, *Journal of Asian Studies*. 45,1: 21-57.

- 侯冲（2008）。《雲南阿吒力教經典研究》，北京：中國書籍出版社。
- 高振宏（2013）。《宋、元、明道教酆岳法研究——道經與通俗文學的綜合考察》。臺北：國立政治大學中國文學研究所博論。
- 高振宏（2014）。〈溫瓊神話與道教道統——從劉玉到黃公瑾的「地祇法」〉，《華人宗教研究》第3期，頁51-104。
- 黃建興（2018年12月）。《師教：中國南方法師儀式傳統比較研究》。北京：中華書局。
- 張超然（2014年12月）。〈援法入道——南宋靈寶傳度科儀研究〉，謝世維主編：《經典道教與地方宗教》，臺北：政大出版社，頁131-188。
- 張超然（2016年12月）。〈自我身分、倫理性格與社會象徵：道與法的根本差異與複合現象〉，《華人宗教研究》第8期，頁27-58。
- 葉明生（1999）。〈試論「瑜伽教」之衍變及其世俗化事象〉，《佛學研究》，頁256-264。
- 葉明生（2007）。〈福建泰寧的普庵教追修科儀及與瑜伽教關係考〉，譚偉倫主編：《民間佛教研究》，北京：中華書局，頁244-278。
- 黎曉鈴（2008）。《福建密教研究》。福建師範大學碩士論文。
- 黎曉鈴（2014）。〈試探密教在閩北的發展狀況〉，呂建福主編：《密教的派別與圖像》，北京：中國社會科學出版社，頁56-70。
- 謝世維（2018）。《道密法圓》。臺北：新文豐出版有限公司。
- 謝聰輝（2019年6月）。〈閩中瑜珈法教功曹神譜研究——以嵩公道德與吳公太宰為主〉，《國文學報》第65期，頁1-30。
- 韓明士（Robert Hymes, 2007）著、皮慶生譯。《道與庶道：宋代以來的道教、民間信仰和神靈模式》。南京：江蘇人民出版社。
- Meir Shahar（2015），Oedipal God: The Chinese Nezha and His Indian Origins. Honolulu: University.

The source and feature of “Officials and Generals” in Exorcism of yoga in Fujian

HSIEH Tsung-Hui

Professor, Department of Chinese, National Taiwan Normal University

Abstract

The purpose of the thesis is to research the conformation of “Officials and Generals” from the religion “Exorcism of yoga”, including its source and feature, which were from the manuscript since the early Qing Dynasty, by using the rituals of fieldwork records carried out in Youxi, Datian, Yongan three-county Daoism Temple in central Fujian for three years. The thesis is divided into preface, conclusions and the other three parts. For the first part, the researcher compared the similarities and the differences in “Officials and Generals”, by the manuscript and *Haiqiong Bai zhenren yulu*, (《海瓊白真人語錄》). Furthermore, we also discussed the transformation of Nazhu’s name, which transformed into Nezhu, Jizhu, Guzhu, and how the transformation influenced the change of his occupation in central Fujian. Second, we researched the transformation of the inheritance and occupation by comparing the four “Officials and Generals” in “tianxin zhengfa” (天心正法) and “Exorcism of yoga”: commanding general (Zhujiang peng tou 主將蓬頭), deputy general (Fujiang huang tou 副將黃頭), and the other two senior general (Wumianmu da jiang 無面目大將), (Zhantan da jiang 旃檀大將). Third, we used the manuscripts which recorded the generals, (*Song chuan fa da hei tians henji* 神霄法大黑天神苟, *Bi dayuanshuai* 畢大元帥, *Diqi shi taibao* 地祇十太保) in different religions (*tantric*, *Feng yue fa* 豐岳法, and *Liu tian hun yuan ruri fa* 六天混元如意法) as an evidence to interpret the conformation of a pantheon from Yuan Dynasty to nowadays.

Keyword : Fujian, Daoism, Esoteric Buddhism, Tantric yoga, Exorcism, Officials and generals

輔仁
宗教研究