

ZHONGGUO FUZHOUWENHUA DAGUAN

中国咒文化大观

刘晓明 著

(下)

ZHONGGUO FUZHOUWENHUA DAGUAN

中国咒文化大观

刘晓明 著

(下)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国符咒文化大观/刘晓明著. —2 版. —南昌: 百花洲文艺出版社, 2010. 3

ISBN 978-7-80579-520-1

I. 中… II. 刘… III. ①咒语—文化—研究—中国②巫术—文化—研究—中国 IV. B992.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 029089 号

书 名: 中国符咒文化大观

作 者: 刘晓明

出版发行: 百花洲文艺出版社 (南昌市阳明路 310 号)

网 址: WWW.BHZWY.COM

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京昌平新兴胶印厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 32

字 数: 50 万

版 次: 2010 年 3 月第 2 版第 2 次印刷

印 数: 1—1500

定 价: 63.80 元 (全二册)

书 号: ISBN 978-7-80579-520-1

邮政编码: 33008 **电话号码:** 0791-6894736

(江西文艺版图书凡属印刷、装订错误请随时向承印厂调换)

目 录

第八章 护身辟邪符	(1)
一 护身符	(1)
二 驱鬼辟邪符	(14)
三 禳灾符	(22)
第九章 治病安宅符	(27)
一 广谱治病符	(27)
二 专门治病符	(39)
三 居家安宅符	(44)
第十章 咒术的缘起	(55)
一 咒术的定义	(55)
二 祝——最早的咒	(56)
三 诅咒的出现	(59)
四 《周礼》与古代祝咒体制	(60)
五 现存最早的诅词实物	(63)
六 诅楚文：一件先秦诅咒的标本	(66)
第十一章 施咒的方法、法具和场地	(69)
一 交神的方法与咒仪之一——嘯	(69)
二 交神的方法与咒仪之二——诺皋	(74)
三 交神的方法与咒仪之三——呼神祇名号	(77)
四 克制原理：呼其名以厌之	(78)
五 克制原理：阴阳五行	(82)
六 施咒的法具	(85)
七 诅咒载体举例	(88)
八 施咒场地	(92)

第十二章 生产活动中的咒术	(95)
一 农事诸咒	(95)
二 对土地神及谷神的祝咒	(99)
三 水旱虫灾祈祷咒术	(104)
第十三章 生活中的咒术	(110)
一 岁祭之咒	(110)
二 建房咒术	(115)
三 婚嫁咒术	(120)
四 祈子咒术	(122)
五 丧事咒术	(126)
六 歌舞戏剧中的咒术	(131)
七 腊月新春的逐鬼送财咒术	(138)
八 赌咒与喊天	(143)
第十四章 治病咒术	(146)
一 古代治病咒术的起源、发达与评价	(146)
二 一般治病咒术	(147)
三 专门治病咒术	(159)
四 移灾咒术	(175)
五 祝由科	(180)
六 喊惊与招魂	(182)
第十五章 巫法咒术	(194)
一 降神咒术	(194)
二 隐遁咒术	(206)
三 白色巫法之咒术	(211)
四 黑色巫法之咒术	(219)
五 蛊毒与咒术	(223)
六 解脱与反咒	(227)
第十六章 符咒评说	(236)
一 符咒中的原始思维	(236)
二 符咒——一种社会历史现象	(239)
三 专制政体——符咒的温床	(241)
四 中国符篆的特点	(243)
五 符咒的历史文化价值	(245)
后 记	(250)

第八章 护身辟邪符

一、护身符

(一) 吐鲁番护身符的破解

护身符又称护生符、保身符，是一种抵御鬼魅伤害、保护人身安全的符。

护身符民间习见。《琼崖岛民俗志》载，旧时海南岛有病者出门就医，要请道士绘符贴满全身，又书“姜太公在此”、“北方真武玄天上帝斩妖治邪”、“三十三天华光大帝持剑在此”等纸条随行。这种贴在身上的符就是护身符。姜太公、真武帝、华光大帝都是驱鬼辟邪的神将。《万法秘藏》卷二有“灵符”一道，是用来护身的，其符神便是北方黑杀神，即真武帝。符旁有咒语云：“谨请北方黑杀神，急来正好护我身形。”《近代秘密社会史料》中录有一“保身符，”胡耐安先生的《说傩》一书，也载有广东八排傩的“九龙符命”护身符一道（见图 8—1），可见此符影响之广。

现存最早的护身符是 1959 年 10 月在新疆吐鲁番阿斯塔那古墓葬区 303 墓内发现的。该墓墓主叫赵令达，卒于高昌和平元年（551 年），因此，该护身符的年代应在 551 年或其前。据《发掘简报》称，该符长 27.5 厘米、宽 10 厘米，折成长 2.5 厘米，宽 2 厘米的小块缝于绢囊内。可见，此符是作为佩符佩挂于死者身上的。死者为何也要护身？古人认为，人死后来到了阴间，会受到各种死鬼的伤害，因此死者也要有抵御鬼魅伤害的能力，护身符正是起此使用的。

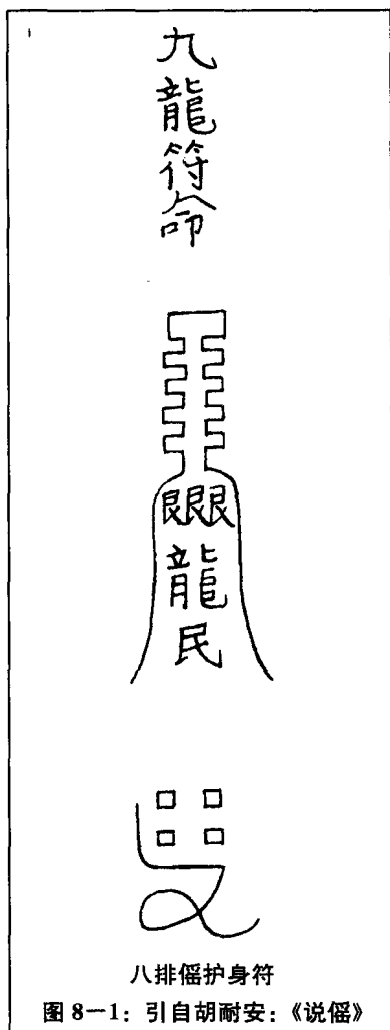
吐鲁番护身符不仅年代最早，而且图、符、文、咒俱全，是非常典型的道符，值得深入研究。

请看图 8—2。

第八章
护身辟邪符

此图是用朱笔绘制的，画面为一人形，左手持大刀，右手持三叉戟。图下有一“黄”字。此人就是护身的神将，也即该符符神。此神究为何人？我们认为就是黄神，不仅因为图下有“黄”字的内证，而且，古代的镇墓文中“黄神”一名习见，陕西西县曹氏汉墓中朱书解除之云：“……何以为信，神药厌填，封黄神越章之印。如律令。”所谓“封黄神越章印”，就是盖上黄神越章的印鉴，代表黄神执行解除文所称的“移殃去咎”的任务。郭沫若《奴隶制时代》引东汉镇墓文说：“黄神生五岳，主死人录，召魂召魄，主死人籍。”吐鲁番护身符中的神将应该是与之相同的黄神。

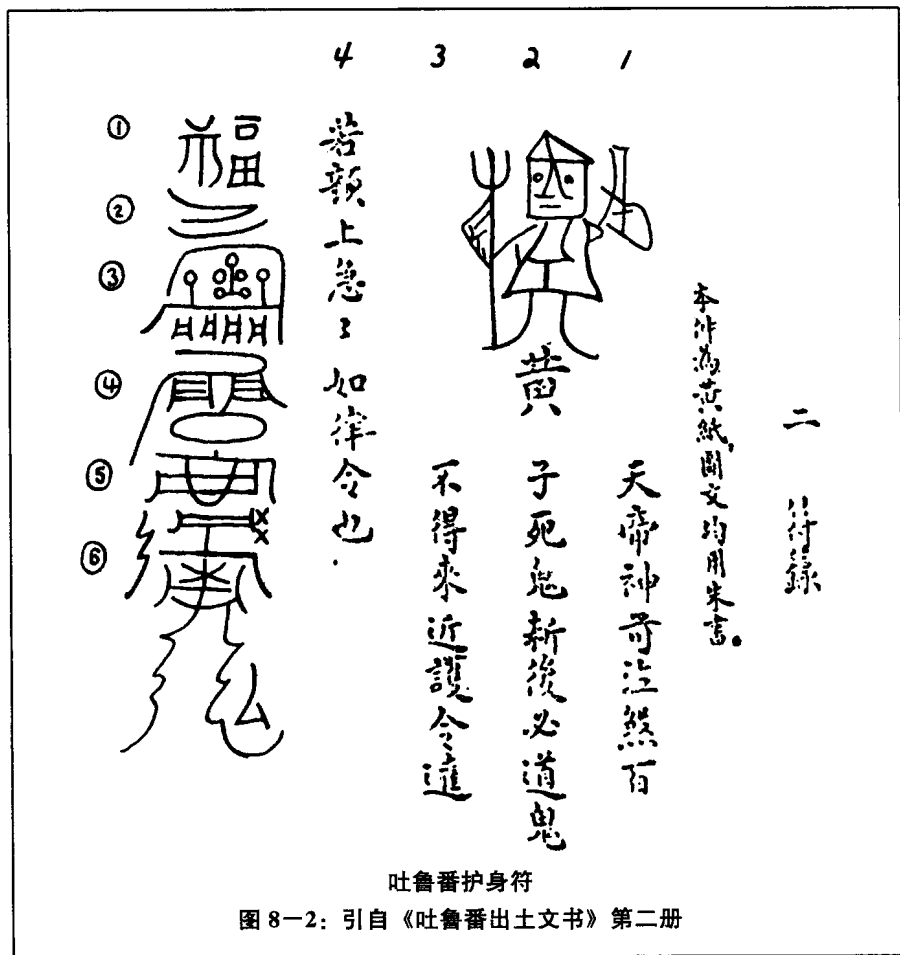
黄神有两大职能，一是主管死人名籍，召魂召魄，故丧葬中常请之出马。二是能够护身辟邪。《抱朴子·登涉》中便利用黄神的代表黄神之印来驱虎狼、逐恶神：“古之入山者，皆佩黄神越章之印，其广四寸，其字一百二十。以封泥著所往之四方各百步，则虎狼不敢近其内也。……若有山川社庙血食恶神能作福祸者，以印封泥，断其道路，则不复能神矣！”死人与活人一样，都

需要黄神护身。正由于黄神的这两大作用，故吐鲁番护身符中画上了其尊容，象征黄神在此，百鬼回避。

黄神的形象，古书中作了描绘。《春秋命历序》云：“黄神氏或曰黄祿，黄头大腹，出天参政。”黄神究为何方神祇？其实就是民间最为信奉的天神之一——北斗星君。如宝鸡出土的陶瓶上，都写着“黄神北斗”。纬书《河图始开图》也云：“黄帝名轩，北斗黄神之精。”北斗在民俗和道教中有着和黄神相同的作用。一是掌管死人。《搜神记》卷三：“南斗注生，北斗注死。”《元始无量度人上品妙经四注》卷二：“北斗落

死，南斗上生。”二是除妖斩鬼。《灵宝无量度人上品妙经》卷三十七有“七星除妖品”，专门谈北斗除妖降魔的。王莽曾用五石铜铸了一个状似北斗的威斗。“欲以厌胜众兵^①”。可见北斗有厌胜、辟兵的作用。

由于黄神就是北斗，所以后代的护身符中常常请北斗护身，如真武大常、北方黑杀（煞）神等。从护身神的角度说，二者有源流关系。大约黄神盛行于汉魏南北朝，北斗作为护身神则通行于隋唐以降。

其次来看护身咒语。咒语的全文是：

天帝神前注（往？）煞百子死鬼，斩后必道鬼不得来。近护：

① 《汉书·王莽传》，中华书局点校本，4151页。

令速若颜上，急急如律令也。

天帝神即黄神，也即符中所绘的神将，镇墓文中有“天帝神师黄越章”之语可证。^① 道教的“天帝”是一种广义的天神称号，《灵宝无量度人上品妙经》中将天界分为东南西北若干“天”，每个天中都有“帝”，共罗列数百名这类“天帝”，黄神大约也是这种天帝之一。

咒语中“近护令”后面四字应为神名，即令该神前来护身，问题是该神究为何神？他与黄神是何关系？有两种可能：一为黄神也即天帝神的神将；二为黄神本人。我们倾向于后者，换句话说，该神名即黄神之名。《十钟山房印举》有一两面印，一面作“黄神之印”，一面作“臣过伦”，后者当为前者的名字。另，黄神越章中的“越章”，也应是黄神之名。虽然黄神的名字各地叫法不同，但黄神之有名，应是无疑义的。《灵宝无量度人上品妙经》中的数百名天帝，也各有名字，而且不少是梵名的译音。本咒语中的黄神名受到佛教或当地宗教的影响是有可能的。

现在，轮到讨论护身符本身了，符的最上面是一“福”字，字形清楚，无需辨析。接下来的符号是“三”字的变体，“三”即三清，道符的最上面一般都有三清符号，这是通例。三清是道教的最高神，故在符中也高高在上，书三清意为奉三清敕令，也说明本符已与三清交通，获得了灵性。

第三部分是北斗七星的符号，该符号中间是主星五斗，两旁各有一辅星，共有七星。只是该符号中的七星排列与常见的七星排列有所不同。前面已经说过，北斗即黄神，具有掌管死者、驱鬼辟邪的双重职能，是本符的符神。有的护身符，干脆就称“七星护生神符。”^②

第四部分是字与符的合体。上面的尸符，道符中习见，有数种含义。这里根据下面的字符，从整体上考虑，代表的是先天之炁。《灵宝玉鉴》卷四十三“育婴神变符”有此符号，注谓“九天元炁。”中间是“日月”二字，下面一圆圈，在道符中常常代表“天”。这部分符号意在说明本符已通过先天之炁与符神沟通，符神将随时执行自己的使命。

第五部分在道符中少见，从符形与符义推测，似为“命”字。《灵宝无量度人上品妙经》卷九“禹余玉律天文”中有“命”字，写作𠄎，与本符相似。“命”在这里的含义是命符神前去降妖驱鬼。

第六部分为一“鬼”字，但鬼字头上有一物直插鬼头，表示制鬼、杀鬼。道教的护身符主要是用于驱鬼祛邪的，故符中常常有鬼字或鬼字

第八章
护身辟邪符

① 《书道全集》卷三，日本平凡社昭和七年版。

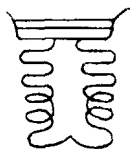
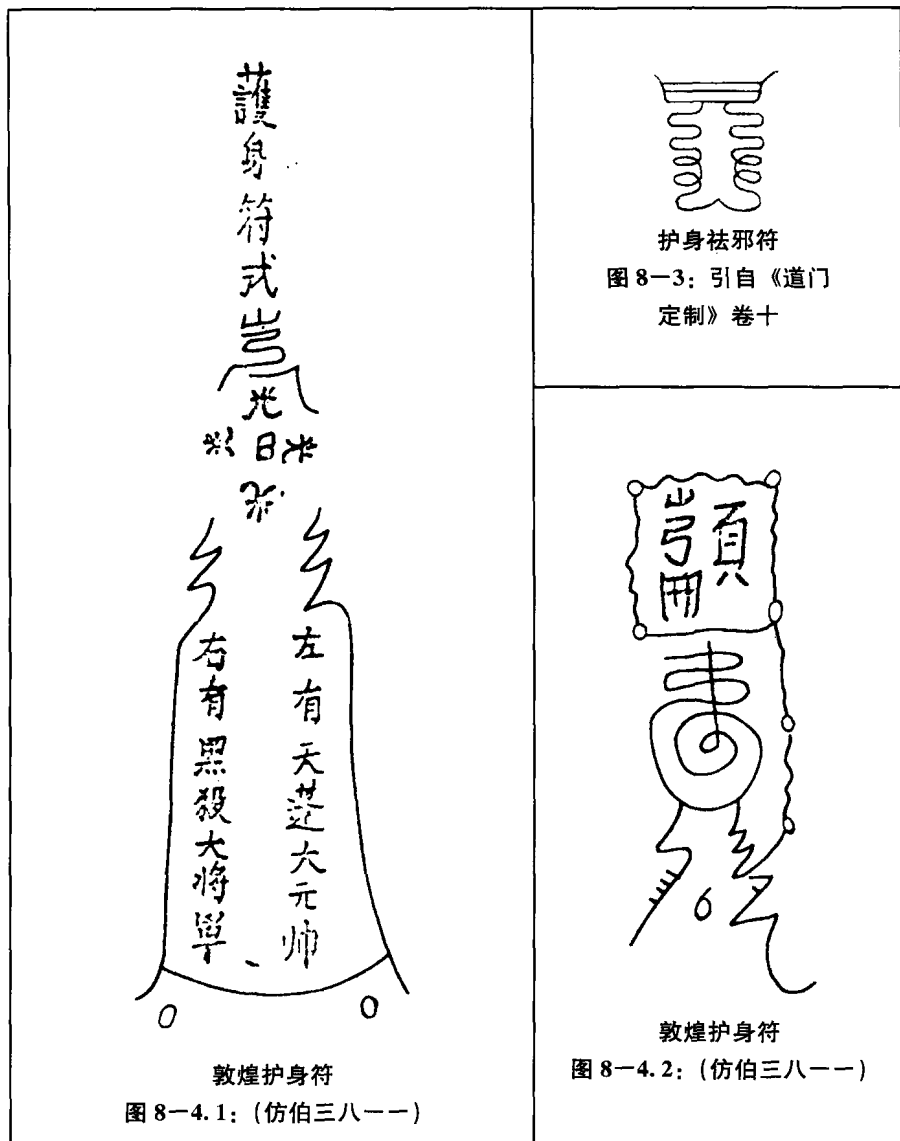
② 《灵宝无量度人上品妙经》卷三十七。

符号，而且这“鬼”多处于克制、捆绑之中。《道门定制》卷十有一“护身祛邪”符，整个符就是一缚住了手脚、无法动弹的“鬼”字（见图8—3）。

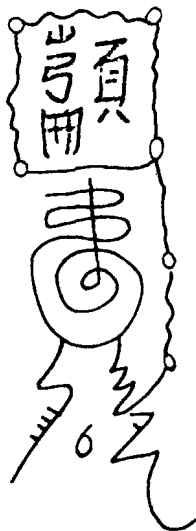
（二）敦煌护身符

敦煌写卷伯三八一一录有一组护身符。包括坛符、剑敕、护身符(1)、(2)。（见图8—4.1、8—4.2、8—4.3）。

护身祛邪符

图8—3：引自《道门定制》卷十

敦煌护身符

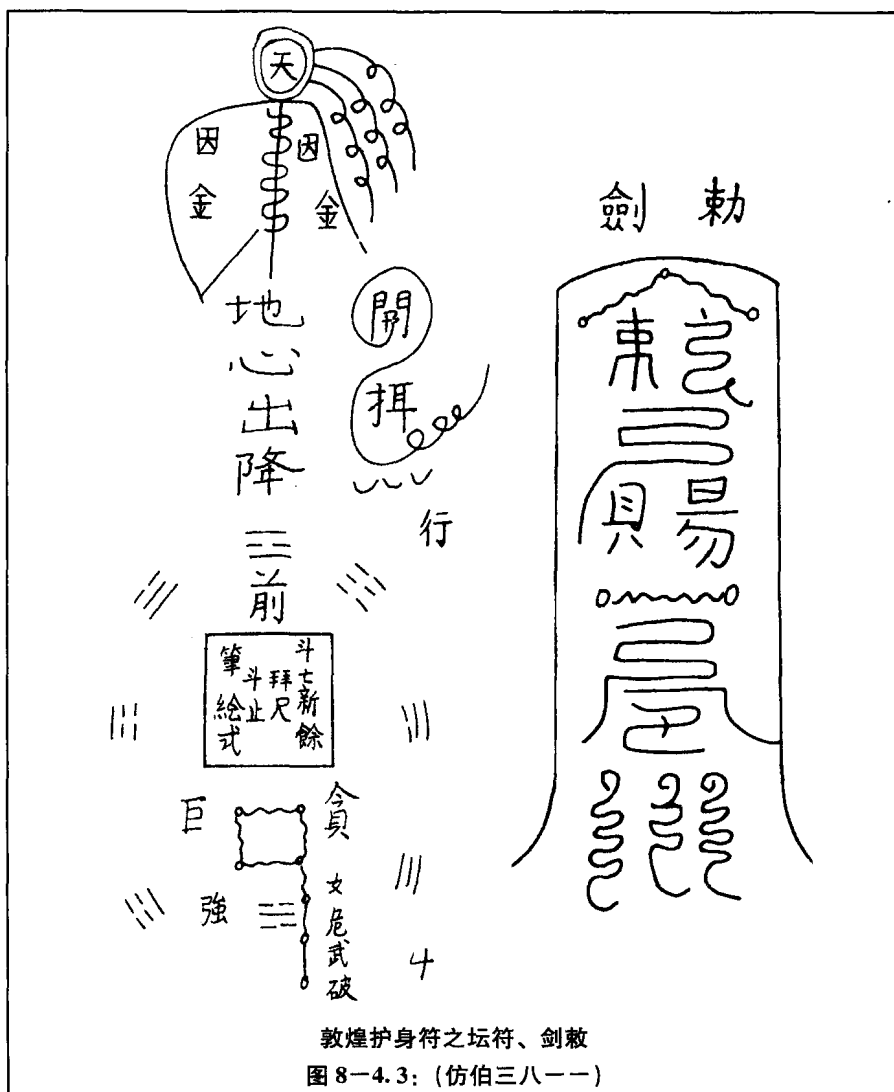
图8—4.2：（仿伯三八一一）

敦煌护身符

图8—4.1：（仿伯三八一一）

第八章
护身辟邪符

坛符是贴在坛场上的符，说明书护身符时要行施符仪式。我们在第二章中已经讨论，坛是书符作法的常用场地，为了使坛场通灵，也常常要在坛上贴符，即所谓“坛符”。《灵宝玉鉴》中就有各种坛符：镇坛符、开坛符、敕坛四灵符、入坛净秽符、召监坛符等等。该坛场属何坛场，写卷中未加说明，但从坛符中有八卦符号来看，其坛应为八卦坛。

剑敕也是一种符。这种符为何叫“剑敕”？其功用与普通道符有何区别？剑敕常常被穿在道士作法用的七星剑剑尖上，然后用火点着进行

焚烧，故称“剑敕”，剑敕是用来召神遣将的，明代小说《三宝太监西洋记通俗演义》第二十七回描写张天师烧剑敕召神：

（张）天师眼儿又快，早知其意，即时取出一道飞符，放在宝剑头上烧了，念了两句，喝了一声，早有四个天将站在面前。

张天师烧的飞符，即剑敕。剑敕符的内容也是强调“敕令”，不过，这敕令是施符者代表三清下达的。符的最上面是三清符号；接下来是一“敕”字；敕字下的符号代表祖炁，也有敕令的意思；下面是一“赐”字，意即三清将祖炁即将灵性付于施符者；赐字下是一星符，笔法简漫，可能是七星符号的草书；星符的下面是道符中习见的“令”字，该“令”字乍看不知所云，但仔细推敲，令字的字形仍明晰可辨，只不过把令字下面的一点移到了中间；最下面是炁的符号，道教天文中的“炁”字，其下面的四点有时便作此形。

敦煌护身符有两张，第一张用于护身。该符最上面是一“山”字，山是三清居住的地方，代表三清。江西的上饶，有一道教圣地即三清山，可见道教认为三清在天上也生活在山上。中间是一“日”，周围环绕四个“光”字，意即阳光照耀。古人认为伤害人的鬼魅皆为阴物，最怕阳光和火，书阳光在符上能使鬼魅不敢近身，从而起到护身的作用。符的最下面是两位神将的名字，一位是黑杀大将军。另一位是天蓬大元帅。黑杀大将军是从北方黑帝演变而来的，实际上是北斗星神的分化。黑杀大将秉承了北斗除妖降魔的神性，故民间的护身符上，多书有北斗星、真武帝、黑杀神的符文。我们在前文中已作过讨论。

天蓬大元帅这个人物值得注意。《西游记》中猪八戒便是天蓬元帅下凡。天蓬其人早在唐代就被人信奉。天蓬究竟是个什么神？成书于唐末的《道教灵验记》称：

太帝是北斗之中紫微上宫玄卿太帝君也，上理斗极，下统酆都阴境。帝君乃太帝之所部天蓬上将，即太帝之元帅也。

由此可知，天蓬乃北斗星神太帝的部将，任元帅之职，故称天蓬元帅。天蓬出自北斗，也具备了北斗除妖驱邪的神性，能够“斩邪灭踪”、“吞食魔鬼”，^①故民间有念诵《天蓬咒》的习俗，据说可使妖魔不能近身。^②

第二张用以制鬼。该符由两部分组成，上面是一七星符号，星符的中间书有一“颞”字的异体字。颞即颞项，是北方黑帝的名称。《潜夫

① 《云笈七籤》卷四十五。

② 《夷坚甲志》卷五“蒋通判女”条。又，《夷坚丙志》卷一“陈舜民”条。

论·五德志》：“黑帝颡顛，身号高阳。”北方黑帝即真武帝，也出自北斗。《河图帝览嬉》：“北方玄武之所主，其帝颡顛，其神玄冥。……日在斗，则北方七神之宿，实始于斗。镇北方，主风雨，光辉灿烂。”本符将“颡”书在北斗中心，说明人们认为颡即降妖伏魔的北斗星神。北斗星符的下面是一受制的“鬼”，表示本符能够使鬼受到克制。

（三）推年立法护身符

推年立法护身符出自敦煌写卷伯二八五六《发病书》。写卷后面有题记，注明本写卷抄于咸通三年（862年）壬午岁五月。因此，本符为唐代真品是没有疑问的。

推年立法护身符依十二地支的顺序排列，即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。我国古代以干支纪年，推年立法认为，每年都有两个月是凶月或不吉之月，两个凶月的具体时间随地支的不同而不同，每十二年轮一次。每当碰到凶月时，便要佩带相应护身符以趋吉避凶。虽然地支只有十二个，但护身符却不只十二道，因为有的年份有数道护符。符旁附有说明文字：

年立子。人忌十一月五月，带此符大吉。年立子黑色人裹十一月夜半时，五月午时，若其日时得病，十死一生，非其日时不死，病者难苦。头痛谈吐，逢食不可下肠。肋疼□□□，有时祟吐。君子云：丈人司命日，生死□，日所大神食不净病，从南北因酒食中得不死。子者神舌天长，女主生人命，故知不死病去，忌五月十月子午日。

子年忌月护身符见图 8—5。

年立丑。人忌六月十二月，带此符大吉。年立丑青色人裹，十二月五日，六月未日，若其日时得病，十死一生，非其日时不死，病者难苦，头痛心腹满肠肋矩气寒热，有时饮食不下，身□咽喉于四交，颊疼紫旺，天神祚公没主公，光许司命，兵死鬼无古手鬼急解吉。忌五、未日。

丑年忌月护身符见图 8—6。

年立寅。忌正月七月，带此符大吉。年立寅青色人裹，正月寅日、七月申日，若其日得病者，十死一生，非其日时不死，病难苦，头痛胸肋满矩气见血，恍惚不食，祟在山神树，未狂死鬼及断口后病死，不葬所作。宅中有独鼠怪，忧小口，及水上神明，丈人急解之吉。忌正月七月寅申日。

寅年忌月护身符见图 8—7。

年立卯。忌二月八月，带此符吉。青色人裹，二月卯日、八月酉日，若其时得病，十死一生，非其日时不死，病者难苦，头痛咽项僵，心腹满，四支（肢）烦疼，食不下，吐，逆祟在丈人灶君塞死鬼，家有先怪，飞虫野兽入室为怪，犯东方主公及门户树木神，病困不死，卦曰：解吉。忌二月八月卯酉日。

卯年忌月护身符见图 8—8.1、8—8.2。

年立辰。黄色人裹，带此符吉。三月九月辰戌日，若其时日病，十死一生，非其日时不死，难苦头痛、小腹胀满，要（腰）背午僵，手足不仁，身体热卧不安，梦怀颠到（倒），食欲不下，祟在树神，此若司命丈人兵死无后鬼，东南至公不赛，令人失魂，病从西方，釜鸣为怪，不死解之吉，忌三月九月辰戌日。

辰年忌月护身符见图 8—9，1、8—9.2。

年立巳。忌四月十月，带此符大吉。□色人裹，忌四月巳日、十月亥日，若其时日得病，十死一生，非其日不死，病者难苦，头痛腹满，日难不利，乍寒乍热，饮食不下，手足烦疼，祟在社公及灶不赛丈人，鸡狗为怪，六五日不吉，病者不死。忌四月十月巳亥日。

巳年忌月护身符见图 8—10.1、8—10.2。

年立午。忌五月十一月，带此符吉。赤色人裹，忌五月五日、十一月子日，若其日时得病，十死一生，非其日时不死，病者难苦，头痛四肢腰脊咽喉不利，乍寒乍热，吐逆饮食不下，祟在社公灶君天神不赛，北君有言，遣绝口鬼丈人，独鼠为怪，不死，忌五月十一月子午日。

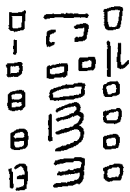
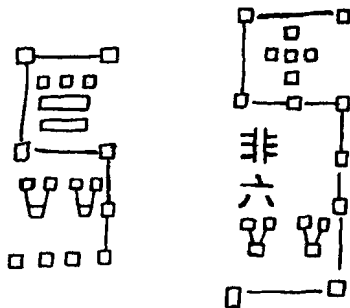

图 8—5 子年护身符

卯年护身符

图 8—8 (1、2)

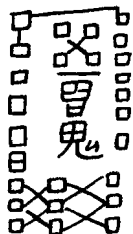
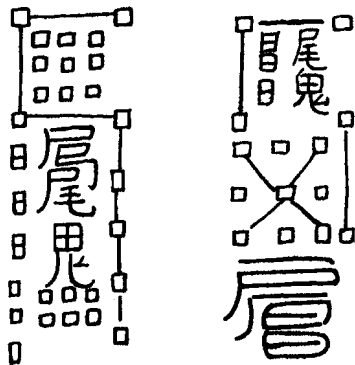

图 8-6 五年护身符

辰年护身符

图 8-9 (1、2)

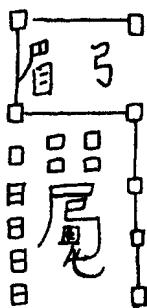
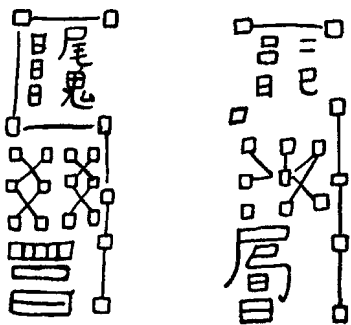

图 8-7 寅年护身符

巳年护身符

图 8-10 (1、2)

午年忌月护身符见图 8-11。

年立未。忌六月十二月，带此符吉。黄色人裹，忌六月未丑日、十二月五日，若其日时得病，十死一生，非其日时不死，病者难苦，头痛四支（肢）腰脊咽喉不利，乍寒乍热，吐逆饮食不下，崇在社公灶君天神不赛，北君有言，还绝后鬼丈人独长口大，问乍来去，朝差暮剧，崇在天神不赛，西南角主公所作鬼兵，咬死不葬鬼溺死鬼，解之吉。

未年忌月护身符见图 8-12.1、8-12.2。

年立申。带此符大吉。白色人裹七月申日、正月寅日，其时日得病，十死一生，非其日时不死，难苦头痛，心腹胀满，四支

(肢)不举，饮食不下，祟在北君主公土神树神灶君丈人星死鬼、客死鬼，勿恂谗不死。忌正月七月寅申日。

申年忌月护身符见图 8—13.1、8—13.2。

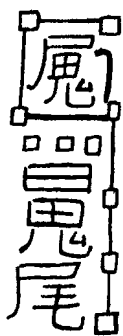
年立酉。带此吉，□色人襄二月卯日、八月酉日。若其日时得病，十死一生，非其日时不死，病者难苦，头痛股中急心下两肋痛，吐逆食欲不下，乍来乍去，手足烦疼，祟在天神丈人从外得之，北方有人惊动宅神，无后鬼、狱死鬼，令人魂魄分散，解之吉。忌二月八月卯酉日。

酉年忌月护身符见图 8—14.1、8—14.2。

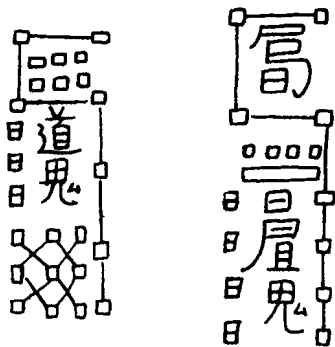
年立戌。带此符吉。黄色人襄九月戌日、三月辰日，若其日时得病，十死一生，非其日时不死，病者损目耳痛，孔充不利，咽喉不通，吐逆不食，心腹胀满，身疲不眠，祟在丈人主公天神星死不葬鬼、女子鬼，祟病者解之吉，不死。忌三月九月辰戌日。

戌年忌月护身符见图 8—15.1、8—15.2。

年立亥。带此符大吉。黑色人襄四月己十月亥，若其日时得病，十死一生，非其日时不死，病者难苦，头痛胸肋胀满，手足激急，四肢不觉，乍差乍剧不利，心腹热闷，祟在西北高贵神久许不赛，遣客鬼，死女详鬼，病之欲瘥，不能行，病不死，解之吉。忌四月十月。

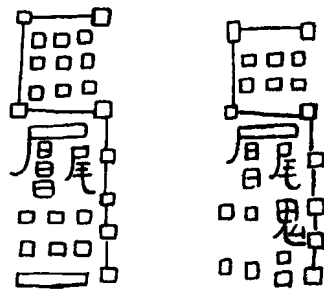
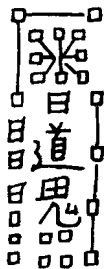
午年护身符
图 8—11

未年护身符
图 8—12 (1、2)

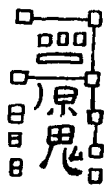

第八章
护身辟邪符

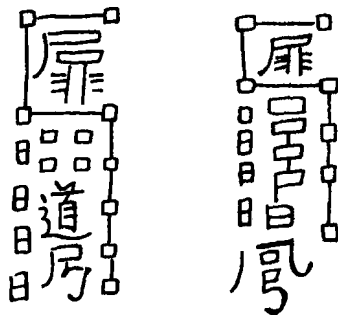
酉年护身符

图 8-14 (1、2)

申年护身符

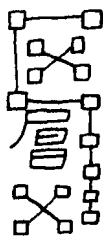
图 8-13 (1、2)

戌年护身符

图 8-15 (1、2)

亥年忌月护身符见图 8-16.1、8-16.2。

亥年护身符

图 8-16 (1、2)