

談扶鸞的起源與沿革

林翠鳳*

一、前言

扶鸞，乃藉降靈以溝通人神，指示神思預言。推其歷史十分古老，淵远流長。觀其發生區域不僅在中國、臺灣，乃至世界上許多原始民族中，也有相同或類似的信仰或方法。扶鸞具有濃厚的神秘色彩，經扶鸞而出的指示，或指點迷津，或導人以思，或預示吉凶，往往玄妙，不可思議。今考其字，溯其源，期以略探其門徑。

二、「鸞」的意涵

依據東漢許慎《說文解字》記載：「鸞，赤神靈之精也，赤色五彩，雞形。鳴中五音，頌聲作則至。」可見「鸞」是一種神鳥，五彩兼具而以丹紅色為多，鳴聲和諧悅耳，當聽聞世間傳唱太平歌頌之聲時，便會翩然而至。這樣的解釋，其實是源自於《山海經·西山經》：「女牀山有鳥，狀如翟而五彩文，名曰鸞。見則天下安寧。」翟是長尾山中雉鳥，尾長而體態優雅，毛色華麗高貴，古代皇后所乘的車駕便飾以翟羽，因而稱為翟車，古代樂舞亦執翟羽以行祀神祭典。翟常見而鸞鳥則罕有，尤其珍稀。鸞不僅是神鳥，亦是祥瑞之兆。與「鸞」字合組而成的詞彙，也大多具有神仙意涵，或王者氣象。如「鸞駕」、「鸞輦」可指神仙或帝王之儀駕車輦；「鸞詔」、「鸞書」可指神尊或皇帝之詔書御旨；「鸞臺」、「鸞渚」可指天界或皇居之宮闕機構。

「鸞」是尊貴靈活多彩的靈禽，而「飛鸞」翱翔流麗的仙姿美態令人嚮往，在文學藝術上多有借重其意象，尤其是書法文字。文人持筆振振書寫的情態，以及筆下行雲流暢的文字意境、婉曲飛動的書法線條之美，若以「飛鸞」形容之，既是讚譽，也是貼切的意象形容。如索靖〈草書狀〉：「蓋草書之為狀也，宛若銀鈎，漂若驚鸞，舒翼未發，若舉復安。」¹北宋蘇東坡〈甘露寺〉：「上有二天人，揮手如翔鸞。筆墨雖欲盡，典刑垂不刊」²，皆以鸞鳥飛翔的流暢，喻指書法筆勢之飛動妙姿，及其書寫完成的美感字體。

鸞鳥的優雅美姿、空靈的仙妙形象，以及歷來神話傳說的積澱，使得「鸞」

* 林翠鳳，國立臺中科技大學應用中文系教授。

第三屆全國扶鸞觀摩大會於 2016 年 10 月 23 日假高雄市意誠堂關帝廟盛大舉行。本文原為筆者應大會邀請於學者論述中所提出的專題講稿。2016 年 12 月 20 日修訂。

¹ 見《晉書·索靖傳》，〈草書狀〉全文載入。

² 見《蘇軾詩集·卷七》。

在傳統信仰上更具有特殊而重要的寓意。宗教上運用「扶鸞」一詞，意指仙聖神明駕鳳乘鸞以降示顯靈，即神靈降附於飛動的「鸞筆」、書寫出天界訊息的方式與意涵。《山海經·海內北經》有載：「西王母梯幾而戴勝杖。其南有三青鳥，為西王母取食。在昆侖虛北。」在道教意義上中，西王母是天上所有女神仙及天地間一切陰氣的主宰，三青鳥是西王母的使者，為之取食，也負責傳遞訊息，因此，「扶鸞」有傳達神諭的意思。

上界聖賢仙佛地位崇高一如人間帝王，其傳遞訊息的方式是依託玄神的鸞鳥傳遞，因稱「飛鸞」、「扶鸞」、「託鸞」、「寓鸞」、「附鸞」、「降鸞」、「執鸞」、「揮鸞」等。「接鸞」的神聖壇堂稱「鸞堂」、「鸞門」、「鸞臺」、「鸞府」、「鸞壇」，是可以直接聆聽天音的聖堂，扮演著代天宣化的重要功能。

下界接收訊息者侍命仙真、執行飛鸞儀式之人，是實際接受仙真降筆、代天言語書出誥文的奉鸞者，須誠心正意、忠於神尊旨意，傳達聖意，經宣誓「入鸞」後，稱為「鸞生」、「鸞手」、「侍鸞」、「侍化」。

鸞是為一種降神的方法，是神與人、聖與凡的合化造功。扶鸞進行時，先是誦咒「請鸞」，藉以運用的工具有手輦、小輦、大輦等，最為常見的是特製的「鸞筆」。鸞筆效仿鸞飛展翼之狀，作「Y」或「人」字型，兩端手握處為鸞翼，取桃枝製成；寫字的筆端處為鸞喙，由柳木製成，誠禱神以降靈，自通靈而飛鸞。古來也認為桃木為陽、柳木為陰，亦稱「桃枝柳筆」，鸞筆正象徵了調和陰陽、溝通人神的神聖功能。鸞筆常書於沙盤或布墊等之上，由「鸞生」執筆揮動成字，這些接受神聖訊息所速記寫下的符號文字，在匆促間往往字跡較為潦草，因稱為「飛鸞草書」，再經「唱鸞」、「錄鸞」、「效勞生」等執事人員依字跡宣唱、一一抄錄、工整轉寫、再經謹慎校正後，方為「鸞文」、「鸞詩」、「鸞章」、「鸞示」，日積月累後刊印成書流傳佈道，稱「鸞書」、「善書」、「道書」。鸞書內容多樣，風格不拘，有散文、歌謠、小說、說唱、語錄、對話、詩文等。人們敬讀鸞書，深入體會其中精妙玄思，用以導修身心，稱為「參鸞」，發疑請教鸞示稱為「問鸞」。綜合一切關於鸞的演繹、修執等內涵的學術，可稱為「鸞學」。

經扶鸞以著書立說勸世者為文壇，以演繹法術解惑濟世者為武壇。或謂天不言，地不語，而獨人能言，故藉聖賢仙佛之名飛鸞，以代天宣化，解民之困。其目的乃在正人心、行教化，以弘道濟世，消度劫難。如《元始天尊說梓潼帝君本願經》：「欲救末劫苦，爰命梓潼君。筆中顯三昧，秩秩先正心」

³，這些善書真經有稱為「化書」、「化圖」。道教《正統道藏》中可見許多古代誥文經典都是來自於扶鸞，如：《文昌大洞仙經》、南朝道教名家陶弘景《真誥》等，都是透過仙真口傳心授、通靈扶鸞而得的經文，垂教後世，流傳久遠。

扶鸞又別稱為扶箕、卜紫姑、扶靈、請仙、扶乩、架乩、降筆等。其意雖大致是殊途同歸，而取名實各有所偏義。

「扶箕」，是指插筆於箕中使人扶之，用以問疑的古老占卜法。宋代洪邁《夷堅志》曾描述當時扶箕的情形：「世但以箕插筆，使兩人扶之，念請紫姑，則可書字於沙盤中，示人眾事，謂之扶箕。」因為是請紫姑神示事，又稱為「卜紫姑」。又神意經扶筆寫出文字，以傳達想法諭示，因稱「降筆」。

箕是簸箕，是早期篩去穀皮的器具，演變在占卜法中運用，是以簸箕裝沙，將沙弄平整，再將一隻筆用繩綁著懸於樑上，神靈藉由箕手握筆於沙上寫字，無需筆墨，可藉以來解答眾人各種疑問。後來改箕為丁字型杆，插筆於垂直的一端，用兩手或兩個人執著橫的兩端，在紙上寫字。或不用筆，只彎曲垂直的一端，安置在沙盤上，用兩手或兩個人扶著橫的兩端在沙上寫字，隨即記錄下來。據民初學者許地山《扶箕迷信底研究》指出，扶箕(扶鸞)術來自古代初民，它與一般宗教有相同之信仰。西洋術語 COSEINO MANCY，它是由「箕」或「篩」的說法而來，因為 MANCY 的意思是占卜法。⁴

扶鸞是藉由神靈的附身於凡人身上，以傳達神靈旨意，信徒也藉此與神靈溝通，因稱「扶靈」、「請仙」。過程中，需要有人擔任被神靈附身的角色，稱為「鸞生」或「乩身」、「乩生」，因稱「扶乩」、「架乩」。實則「乩」字經查閱東漢許慎《說文解字》記載：「乩，卜以問疑也。从口卜。讀與稽同。《書》云『卜疑』。」謂「乩」本為占卜問疑之意，從神靈啟示的機妙中，尋求解釋啟發。《易·繫辭上傳》有曰：「易有聖人之道四焉。以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子將有為也，將有行也，問焉而以言，其受命也如響。」指出《易經》有聖人之道四者，正乃是言、動、制器、卜筮四方面，意即要運用與重視文辭、變化、現象、占卜四方面。此告示著人們在將有所作為、將有所行動時，若有所不明，可以透過言說或問卦尋求釋疑解決。天地陰陽之間明靈通達，只要人有起心動念，其實就能

³ 《元始天尊說梓潼帝君本願經》，《正統道藏·洞真部·本文類·炁字號》(臺北：新文豐出版公司。1988年1月)第2冊。

⁴ 見許地山：《扶箕迷信底研究》(臺北：臺灣商務印書館，1994年)，頁8。

夠快速地感應，神而通之，知道理趣啟示。扶鸞之妙與用正在此意。

三、從《正統道藏》探尋扶鸞的軌跡

扶鸞的起源，據傳說可追溯至東周平王⁵，甚至黃帝時代。⁶若從書面文獻上考索，則《正統道藏》中可見到許多經文都是經由扶鸞降真所著造。《太上無極總真文昌大洞仙經》，一般簡稱《文昌大洞仙經》，⁷是扶鸞著造的代表性經典。此經敘述文昌帝君得經及修道經過。其序文中稱：南宋時梓潼文昌帝君屢次降鸞自說身世，並予校正，命鸞生劉安勝、羅懿子等人捧寫成經，授予百姓日誦。其文有曰：

予曩生吳會，以此經功，位證梵鎮如來，厥後誦持不替，證果太上不驕樂育天帝、澄真正觀寶光慈應更生永命天尊，由誦經之勤，遂獲上清之貴，可不深加尊敬而授之乎！得受誦者勉而行之，願同文昌一會中人齊登妙行。乾道戊子秋降于鸞臺，劉安勝捧。至景定甲子秋再降，重校正于鸞頭山摩維洞，金蓮石著儀壇，羅懿子捧。繼後歲在玄默攝提格菊月重九日，再降書于西陵桂巖衛生總真壇。……今命侍化諸子繡木宣行，予亦當作頌以彰其德，庶幾觀者易曉，誦者易語也。

據序文指稱，時代背景是在南宋高宗乾道 4 年戊子(1168)秋，永命天尊即文昌帝君，降真於鸞臺，道士劉安勝捧寫成經。至南宋理宗景定 5 年甲子(1264)秋再度降真，重予校正，由道士羅懿子捧筆。其後元代成宗大德 6 年(1302)玄默攝提格菊月重九日時三度降真，終於得以繡梓宣行。歷經百餘年間的三度扶鸞降真，方才完成經典的造著。此是待人神機緣之成熟，也是期以傳之久遠的苦心，使著經格外的謹慎。

再有《真誥》二十卷，也是降真受誥的顯明例證之一。此書為南朝梁著名道士陶弘景(456—536)編撰，紀錄東晉年間仙真降凡授誥的對話內容，為道教上清派要典。⁸「仙人」、「真人」是道教對神仙人物的尊稱，「誥」是上

⁵ 據傳周平王東遷洛邑後改稱東周(西元前 770 年)，時五霸內亂，王命難行，爭戰不休，乃由文林學府設想，虔求上蒼，賜鳥啣音傳神意，謂「問機(乩)聽政」「習音聲，聽神聲」，期以引渡迷民警惡從良，匡正世俗，捉妖治邪，靈驗異常，人民咸仰神恩浩蕩，為神道設教創鸞之始，迄今已有二千七百餘年的歷史。

⁶ 據傳黃帝以鸞鳳跳動，以測禍福。參《太平預覽·皇王部四》引《韓詩外傳》。

⁷ 《文昌大洞仙經》，《正統道藏·洞真部·本文類·荒字號》第 1 冊。新文豐本。

⁸ 《真誥》大約成於梁武帝天監年間(502-519)，是紀錄東晉南朝上清派歷史及道術的重要經典。原十卷，後分作二十卷。收在《正統道藏·太玄部》第 35 冊，新文豐本。

位者對下位者的一種告語，「真誥」意為「仙真口授之誥語」。以卷一為例，其降真示教的年月日時即條條詳載，如：

愕綠華者，自云是南山人，不知是何山也。女子年可二十，上下青衣，顏色絕整，以升平三年十一月十日夜降。自此往來，一月之中，輒六過來耳。…右三條楊君草書於紙上。

六月二十二日夜雞鳴喻書，此紫陽旨也。

興寧三年，歲在乙丑，六月二十三日夜，喻書此。其夕先共道：諸人多有耳目不聰明者，欲啟乞此法，即夜有降者，即乃見喻也。此楊君自記也。長史年出六十，耳目欲衰，故有諮請，楊不欲指斥，托云諸人。

六月二十四日夜，紫微王夫人來降，因下地請問。

六月二十四日夜，南嶽夫人見授，令書此。先是二十二日夕，有在別室共論講道，紫微、南嶽二夫人聲氣語音殊，下不解其趣，今故授書此，以答所共講者之疑心也。初來見授時，色氣猶不平，授畢可爾，弟子唯覺色有不平，都無他可道。此一條亦是楊君自記論。

興寧三年，歲在乙丑，六月二十五日夜，此是安妃降事之端，記錄別為一卷，故更起年歲號首也。紫微王夫人見降，又與一神女俱來。神女著雲錦裸上丹下青，文彩光鮮。……

由誥文中可見眾仙真頻頻來降，其實後記仍多，不及備載。升平是東晉穆帝司馬聃的第二個年號，當西元 357-361 年，共計 5 年。興寧是東晉哀帝司馬丕的第二個年號，當西元 363-365 年，共計 3 年。降真時間日期與來降的真人名號，皆明白記載，毫無隱諱，正有意藉以取信於閱讀者。整部《真誥》便是東晉楊羲、許謐、許翮等人受仙真降鸞的記錄。此二十卷，仙真示誥不藉於箕，受誥時未用器具，只以手執筆，而直接以口說或用筆，隨神靈旨意直書。其書法不用真隸，而用行草，是因為在時間緊湊中書寫所致。

《真誥》卷一記乙丑年六月廿四日夜紫微王夫人降靈一段，楊君問祂如何傳道？紫微夫人於是降靈，附於問事者身上，借其手，令他書寫降示文字，明白直言扶鸞之殊勝，及真言聖語下書於形札的珍貴，其載云：

紫微左夫人王諱清娥，字愈意，阿母第二十女也，鎮羽野玄壟山，主教當得成真入者。……六月二十四日夜，紫微王夫人來降，因下地請問：真靈既身降於塵濁之人，而手足猶未嘗自有所書，故當是卑高邊邈，未可見乎，敢諮於此，願誨蒙昧。夫人因令復坐，即見授，今書

此以答曰：夫沈景虛玄，無塗可尋，言發空中，無物可縱，流浪乘忽，化遁不滯者也。……至於書迹之示，則揮形紙札，文理曷注，麤好外著，玄翰挺煥，而範質用顯，默藻斯坦，形傳塵濁，苟騫露有骸之物，而得與世進退，上玷逸真之詠，下虧有隔之禁，亦我等所不行，靈法所不許也。……

校而論之，八會之書是書之至真，建文章之祖也，雲篆明光是其根宗所起，有書而始也。今三元八會之書，皇上太極高真清仙之所用也，雲篆明光之章，今所見神靈符書之字是也。

夫真仙之人，曷為棄本領之文邊，手畫淫亂之下字耶。夫得為真人者，事事皆盡得真也，奚獨於凡末之廳衛，淫浮之弊作，而當守之而不改，玩之而不遷乎？夫人在世，先有能書善為事者，得真仙之日，外書之變，亦忽然隨身而自反矣，真事皆邇者不復廢，今已得之濁書，方又受學於上文，而後重知真書者也。鬼道亦然，但書字有小乖違耳。且以靈筆真手，初不敢下交於肉人，雖時當有得道之人，而身未超世者，亦故不敢下手陳書墨，以顯示於字迹也。

以上說明了降筆的道理，所謂三元八會之書，雲篆明光之章，原是高真清仙之所用，藉真靈降身，言發於空中，形傳於濁塵，世人乃得聞天音大法。至於示書迹於紙札，需十分慎重。降真已是殊勝非常，真書能得傳世著實是珍貴不易。仙真對靈筆書法甚為看重，其執靈筆之手本為肉身凡人，應格外重視修道養德，方能擔當此聖潔重任。

《正統道藏》收有南朝《道跡靈仙記》⁹一部，體例亦近似《真誥》，其〈太帝官隸第五〉有云：「右七月二十四日夜保命君告」、〈裴君說一年中得道人第七〉云：「右九月二十日夜清靈疏出」、〈東卿道季主等第八〉云：「東卿復兼有注解近萬餘言，大奇作也。……去月又見授《神虎經解注》，非世所聞」，凡此皆神靈降筆之載記。其他諸如此者甚多。

《正統道藏》中存在著大量的扶鸞經文，顯示傳統社會中的扶鸞經驗既久遠又豐富。兩宋時期既已顯言明說，推前之東晉六朝時期早已有不少言之鑿鑿的篇章。扶鸞經文直陳著神靈與凡人之間的近距離對話內容，反映著在濁世中普救萬方啟發性靈的睿智光明，構成了道教經藏中重要的有機成分。

四、扶鸞的沿革

⁹ 《道跡靈仙記》，《正統道藏·洞玄部記傳類》第18冊，新文豐本。

扶鸞淵源甚久，《正統道藏》中歷歷可見神仙、道士或知識份子間的扶鸞降真誥示，漸漸的人鬼諸靈也可召請降筆，亦成為文人閒暇時所為之事。

早在南朝劉宋(西元 420-479 年)時劉敬叔《異苑》卷五中，便有紫姑降神卜事的記載，¹⁰謂：時人通常在正月十五，在廁所或豬欄邊迎紫姑神，憑偶像的跳動，卜問未來蠶桑，判斷事情的吉凶。唐宋時流行民間請紫姑。唐代李商隱〈正月十五聞京有燈恨不得觀〉有「羞逐鄉人賽紫姑」句，至宋代沈括《夢溪筆談》載：「舊正月望夜迎廁神，謂之紫姑。亦不必正月，常時皆可召。……能文章，頗清麗，今謂之女仙集行于世。」¹¹自唐至宋，請紫姑神扶箕，在當時已經成為民間風尚，降神日期亦不僅限於正月十五晚。同為宋代洪邁《夷堅志》曾細述扶箕情形：「近世但以箕插筆，使兩人扶之，或書字於沙中，不過如是。」¹²是為請神示事，神意經降筆寫出文字，面世文字甚至已經集結成冊出版。類似此種採用乩筆以通靈降示的方法，歷史以來持續在民間宗教諸派中流傳，透過神降於其乩筆，隨事問答，以解決疑難，並紀錄刊印成鸞文行世，成為民間教派製作鸞書的主要方法之一。

至明、清二朝，扶鸞之風鼎盛，箕壇遍設，以文字書寫來表達神意，各教派及民間人士多運用之。包括上層知識分子亦頗多信奉之。此一時期由於科舉制度的盛行，士子扶鸞問事的風氣也為之興盛，如堂堂天子之尊的明世宗嘉靖皇帝(1522-1566 年在位)，甚至在宮中設立鸞壇來扶乩問事。¹³至清代有大學士紀曉嵐深信扶鸞，其名作《閱微草堂筆記》中記載扶乩之事不下百次，如有云：「惟扶乩一事，則確有所憑附，然皆靈鬼之能文者耳。所稱某神某仙，大屬假託；即自稱某代某人者，叩以本集中詩文，亦多云年遠忘記，不能答也。其扶乩之人，遇能書者則書工，遇能詩者即詩工，遇全不能詩能書者，則雖成篇而遲鈍。」¹⁴同時代的江南才子袁枚《子不語》卷十三〈關神下乩〉一篇，乃專記關帝兩度降真鸞堂，藉由乩筆以責人節操的故事。總體而言，扶鸞於明清時期最稱盛行，與此時期文人箕壇流行、明代以來的民間教團蓬勃推展，以及清代的宣講制度的建立，都讓扶鸞在宋代以後到明清時期達到

¹⁰劉敬叔：《異苑》卷五，《景印文淵閣四庫全書》（臺北：臺灣商務印書館，1985 年），第 1042 冊，頁 521。

¹¹沈括：《夢溪筆談》卷廿一，《景印文淵閣四庫全書》第 862 冊。

¹²見宋代洪邁：《夷堅志》第四冊〈沈承務紫姑〉（臺北：明文書局，1982 年），頁 1486。

¹³許地山：《扶箕迷信底研究》，頁 101。

¹⁴見紀曉嵐：《閱微草堂筆記·灤陽消夏錄四》。

一個歷史高峰。¹⁵

臺灣的鸞堂信仰，是隨著唐山過臺灣的移民腳步導入的。現今最早的扶鸞紀錄，當推清代康熙 58 年(1719) 陳文達主修的《鳳山縣志》卷十〈外志·寺廟〉載云：

仙堂：在長治里前阿社內。鄉人何侃鳩眾所建。祀五文昌，能降乩。環植竹木、花果，頗有勝致。後建草亭，為遊人憩息之所。近復合祀東王公、西王母於內。¹⁶

「長治里前阿社」即今高雄市路竹區，¹⁷自明鄭以來即已在此區設置屯田隊伍，是南路開發較早的地區。這一座由鄉民何侃為首糾眾集資所建立的前阿「仙堂」，志書中明載「能降乩」，顯然可見在康熙 58 年(1719)之前，此仙堂已以五文昌為主祀，行扶鸞濟眾之事實。

同為《鳳山縣志》卷九〈藝文志〉有秀才何借宜〈題前阿仙堂〉詩一首，其題下自註曰：「堂祀五文昌及東王公、西王母」¹⁸，詩云：

海島由來是駕鼇，幽阿隱隱結蟠桃。風過竹樹鸞笙遠，雲掛茅簷鶴馭高。

星聚一堂扶世運，文司百代萃仙曹。丹成九轉千年事，此日閒遊興自豪。

這是「五文昌」第一次見諸於臺灣文獻，「風過竹樹鸞笙遠」一句則說明此仙堂為鸞堂的廟宇性質，這也同為臺灣方志中首見的鸞堂文獻。由此可見，在中國幾乎未見、在臺灣卻很常見的五文昌信仰，此一五神的組合與奉祀，極有可能是源出於民間鸞堂的降乩神示。¹⁹

日治時期臺灣各地鸞堂與民間結合，自發性的發起戒除鴉片菸運動，成效十分顯著，使鸞堂在此時迅速盛行擴張。²⁰例如：頭圍喚醒堂鸞書《渡世慈

¹⁵參鄭志明：《中國善書與宗教》（臺北：臺灣學生書局，1998年），頁301-309。

¹⁶陳文達：《鳳山縣志·外志·寺廟》（臺北：臺灣銀行經濟研究室，1961年），頁162。臺灣文獻叢刊第一二四種。

¹⁷前阿或作前窩，位於今高雄市路竹區大湖火車站東北角。「阿」指凹地。清道光10年士人劉伊仲在此設「鳳岡書院」。可惜日據時代鼠疫流行，遂成廢庄，其舊址即今「龍發堂」所在。

¹⁸陳文達：《鳳山縣志·藝文志·詩》，頁154。

¹⁹參林翠鳳：〈臺灣文昌信仰的傳入與衍流〉，第二屆海峽兩岸文昌文化學術研討會。（四川：梓潼，2016年3月11日）

²⁰參王志宇：《臺灣的恩主公信仰：儒宗神教與飛鸞勸化》。（臺北市：文津出版社有限公司，1997年）

帆》中〈戒洋煙賦〉前之序詩〈南宮孚佑帝君詩〉²¹正是一顯明寫照，詩云：

塵寰最害罔知憂，誤染洋煙作病尤。莫顧身家無顧臉，不能革故那能修。

臨堂欲作南池賦，降筆詳明世道修。青年失錯當除改，老歲存心自免愁。

這首鸞詩旨在勸諫世人切莫染上毒癮，以免危害身家。許多鸞詩、鸞歌都如此詩一般，針對時事或社會風俗，直接提出勸諫，如戒官紳、戒煙花、戒刀槍等。由於當時參與扶鸞活動、寫作鸞書者多是當地儒生，因此鸞書中宣講的內容，也以忠孝節義、修德養心、尊賢敬老等正向倫理的價值觀為主要訴求。為求貼近庶民大眾，因此不力求格律工整，也不刻意雕琢詞藻。

今日臺灣扶鸞之風仍流傳不息，民間的鸞堂時出鸞書以訓道誨民，以教化世人。目前有部分鸞堂更進而組為聯誼，相互參訪、交流，以發揚神靈濟世度人之善念義舉。

五、結語

扶鸞請乩有巫術遺風，在歷代以來常被視為無稽迷信。但何以卻又數千年來長延不衰？而透過扶鸞請乩降示的妙智清文，如何卻常是醒世寶章，甚至是道教傳世雋永經典？閱〈水石閑談·乩談·四〉²²中，張三豐闡釋了扶鸞請乩的用意所在，有云：

神仙有度人之願，假乩筆而講道談玄者有之；神仙有愛人之量，假乩筆而勸善懲惡者有之；神仙有救人之心，假乩筆而開方調治者有之。

若云判斷禍福則有人之善惡在，寰宇之中間有設乩求地理、請乩論天心之輩，此皆方士遺風。上界正神察其奸詐，未有能逃天罰者。

雖然《老子·第五章》曾說：「天地不仁，以萬物為芻狗」，然神靈有度人之願，有愛人之量，有救人之心，故藉扶鸞乩筆以調方濟世，兆示塵凡。天地間善惡察察，何有能逃？正乃藉乩筆降示，以度百姓赤子之苦困；經扶鸞顯聖，以彰天理恢恢之靈明。

扶鸞立意於化道為功，憑飛鸞靈動而降神，以作救世渡人的神器，其源遠而流長，溝通神人，無比殊勝。民不應偏倚乩示而迷妄，宜修德講信以全真靈。人不應用神運鬼而謀功利，宜禮聖敬祖以健浩然。其執事者代天行事，任務神聖，切不可兒戲輕挑，不可欺神弄人。此古老文化雖是巫祝宗教之方，

²¹許俊雅、吳福助主編：《全臺賦》（臺南市：國家臺灣文學館籌備處，2006年），頁366。

²²〈水石閑談〉，收在張三豐《張三豐太極練丹秘訣》（臺北：新文豐出版公司，1978年2月）。又見武當山道家遊學網，網址：

http://www.wudangyouxue.com/dandao/dandao_707.html

卻可以為養德修行之徑，宜慎重之。

扶鸞寫真照

鸞筆若鸞飛展翼之狀，由正、副鸞生分執揮動書寫。筆端處作鸞首尖喙造型，寫字於布面墊盤上。旁為錄鸞等效勞生。

(林翠鳳攝於第三屆全國扶鸞觀摩大會現場，2016年10月23日)

鸞筆呈「Y」字狀，由正、副鸞生分執揮動書寫。筆端處齊整，未作鸞首形，寫字於沙盤上。旁為效勞生，協助推沙平整。

(林翠鳳攝於第三屆全國扶鸞觀摩大會現場，2016年10月23日)