

士聞道
道
為道
音
樂
研究
大笑之
上德
道
進
道
不昧
本末
觀
若
谷
萬
張
鴻
懿
著
若
不
雲
惟
恐
不
及
建
大方無隅
神無
大器晚
新
文
豐
出
版
公
司
行

士聞道
道
為道
音
樂
研究
大笑之
上德
道
進
道
不昧
本末
觀
若
谷
萬
張
鴻
懿
著
若
不
雲
惟
恐
不
及
建
大方無隅
神無
大器晚
新
文
豐
出
版
公
司
行

中國傳統儀式音樂研究計劃 編

北京白雲觀道教音樂研究

張鴻懿 著

研究資助局（香港）
蔣經國國際學術交流基金會 經費補助

新文豐出版公司 印行

中國傳統儀式音樂研究計劃之十九

北京白雲觀道教音樂研究

精裝一冊基價 16 元
平 14 元

主 編:曹 本 冶
著 者:張 鴻 懿
發 行 者:高 本 釗
發 行 及:新 文 豐 出 版 公 司
印 刷 所

公 司:臺 北 市 雙 園 9 6 號
電 話:2 3 0 6 0 7 5 7 • 2 3 0 8 8 6 2 4
門 市 部:臺 北 市 羅 斯 福 路 一 段 2 0 號 8 樓
電 話:2 3 4 1 5 2 9 3 • 2 3 4 1 5 2 9 4
傳 真:2 3 0 2 3 8 7 0 • 2 3 5 6 8 0 7 6
台 北 郵 政 2 6 4 3 信 箱
登 記 證:局 版 臺 業 字 第 0 6 4 9 號
郵 政 劃 撥:0 1 0 0 4 4 2 6

公元二〇〇一(民 90) 年四月台一版
版權所有 不准翻印

* 本書如有破損或缺頁 • 歡迎寄換 *

29400040(精) 網址:<http://www.swfc.com.tw>

29400041(平) E-mail address:swfc@swfc.com.tw

『中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書(九)』

執行編輯 曹本冶

執行助編 劉 紅 羅明輝 楊曉勳

『中國大陸，香港及台灣主要道教宮觀傳統儀式音樂的地域性及跨地域性比較研究』編輯委員

曹本冶	香港中文大學「中國傳統儀式音樂研究計劃」
袁靜芳	中央音樂學院

序

近年來，海內外對中國傳統文化的研究領域已涉及較廣泛的層面。相對而言，作為傳統文化的一個重要組成部分——中國傳統儀式音樂的研究，卻仍是處於初步的階段。隨著傳統文化認識的不斷更新及研究範圍的不斷擴展，傳統儀式音樂在整個中國音樂史中的特有價值和深遠意義已愈來愈明顯。同時，基於人為因素，不少儀式傳統現今正面臨著失落的危機，如果再不對它們進行系統性的搶救保護及研究，中華民族的下一代將永遠失去這一部份珍貴的遺產。基於此，香港中文大學音樂系的「中國傳統儀式音樂研究計劃」重點對中國的道教、佛教、儒教及少數民族儀式音樂和宮廷儀式音樂進行系統性收集，整理和理論研究，並聯合海內外有關專家學者及研究機構，共同弘揚中華民族精神，促進傳統文化的繼承和發展。本研究計劃的各項研究成果陸續在《中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書》內出版。

「中國傳統儀式音樂研究計劃」是長遠性的系統工程，劃分為幾個階段。本計劃1994～1997年項目「中國大陸、香港及台灣主要道教宮觀傳統儀式音樂的地域性及跨域性比較研究」以比較研究在歷史上佔有重要地位的道教儀式音樂傳統為主，並以其他相關的儀式音樂傳統（如佛教、少數民族宗教信仰等）比較研究為輔助。該項目是由香港中文大學音樂系「中國傳統儀式音樂研究計劃」主持曹本冶聯同中央音樂學院袁靜芳，統籌協調各地有

關學者進行的一個小組研究合作項目。

道教是中國本土產生的宗教，它在立足於中國文化二千多年的歷史中，其影響伸展到社會的每一個層面，與中國人的生活和習俗有著分不開的密切關係。不了解道教，就無法深刻理解中國文化的根源以及中國民族的精神基本。道教科儀音樂作為道教的外向行為表現，其淵源可以追溯到春秋前的巫舞樂。北魏神瑞二年（公元415年）嵩山寇謙之撰《雲中音誦新科之誡》中改「直誦」經文為「樂誦」。之後，在道教的不斷發展的過程中，其科儀音樂形成了因時期、教派、地域和場合等的不同而多元化的風格特色。但在這多元的表層結構之中卻有更深層的共性因素。對此，我們的「中國大陸、香港及台灣主要道教宮觀傳統儀式音樂的地域性及跨地域性比較研究」之焦點包括：

- (一)道教各主要宮觀傳統儀式音樂的曲目和風格；
- (二)道教儀式音樂演奏的習慣和場合；
- (三)音樂在儀式中的運用及功能；
- (四)儀式主持者的傳承；
- (五)道教儀式音樂與其他宗教儀式音樂（漢族、少數民族）及民間音樂的關係；
- (六)道教儀式音樂的地域性及跨地域性因素。

北京白雲觀歷史悠久，並居京城，被敬稱為道教全真派的「天下第一叢林」。白雲觀曾由全真龍門派祖師邱長春主持，後世全真派道徒更尊其為「祖庭」，其奉行之戒律及科儀等等都被全國各地全真道徒及廟觀視為典範。當今「中國道教協會」總部設在觀內。白雲觀之科儀音樂在清末以前採用全真「十方韻」，清末後逐為地域化，改用「北京韻」。至八十年代初，再復歸「十方韻」體制。「中國傳統儀式音樂研究計劃」的研究員張鴻懿是

最早研究北京白雲觀科儀音樂的學者之一，已陸續發表了不少有關的論文，《北京白雲觀道教音樂研究》是作者多年的研究心得，也是首部有關此課題的專著。

中國傳統儀式音樂研究計劃

曹本冶

1997年9月 香港

《中國傳統儀式音樂研究計劃叢書》得新文豐出版公司大力支持出版，功德無量！

「中國傳統儀式音樂研究計劃」之1994～1997年項目「中國大陸、香港及台灣主要道教宮觀傳統儀式音樂的地域性及跨地域性比較研究」獲得香港研究資助局和蔣經國國際學術交流基金會的經費補助，在此特以致謝！

「中國傳統儀式音樂研究計劃」通信地址：

香港 新界 沙田 香港中文大學 音樂系 曹本冶教授收

電話：（852）-26096718 傳真：（852）-26035273

目 錄

序	1
上篇 白雲觀的歷史及其文化背景	1
一、白雲觀所在地北京	1
二、全真祖庭—白雲觀	2
三、史籍中有關記載	5
四、長春真人邱處機	17
五、白雲觀的民俗活動	26
六、白雲觀道士及生活概況	28
七、白雲觀現存碑文	31
八、有關白雲觀的詩詞	51
九、白雲觀的建築	56
十、當代白雲觀	65
中篇 白雲觀的早晚功課與施食科儀	67
一、早晚壇功課經概述	67
二、早壇功課經經文與曲譜	68
三、晚壇功課經經文與曲譜	118
四、薩祖鐵罐煉度施食焰口經文與曲譜	157

下篇 白雲觀道教音樂研究	327
一、元素分析一—諷經腔與旋律類型	328
二、元素分析二—變體群	348
三、元素分析三—合尾群	376
四、總體分析—三種科儀音樂的總體結構與比較研究	391
(一)早壇功課經	391
(二)晚壇功課經	393
(三)薩祖鐵罐煉度施食焰口	395
五、白雲觀十方韻與其它宮觀十方韻之比較	401
六、尋覓北京韻的蹤跡	410
七、北京韻與白雲觀十方韻之比較	420
(一)旋律比較	420
(二)音階、旋法與宮調轉換的比較	424
八、試探全真科儀音樂與道家思想及老莊音樂美學的淵源 ...	428
(一)「致虛極，守靜篤」的原始之美	428
(二)「惚兮恍兮」「恍兮惚兮」的幻化之美	431
(三)「離則覆合，合則覆離」的混沌之美	432
九、白雲觀十方韻之謎	433
參考文獻	437
後記	439
附錄：	
一、北京韻曲譜	441
二、圖片	521

1.白雲觀山門·····	523
2.白雲觀牌樓·····	523
3.中路玉皇殿·····	524
4.中路丘祖殿·····	524
5.西路元君殿·····	525
6.後院門「小蓬萊」·····	525
7.後院戒台·····	526
8.後院戒台對面的雲集山房·····	526
9.殿內古鐘·····	527
10.乾隆御筆碑·····	527
11.1989年立重修窩風橋碑·····	528
12.道士們做早課·····	528

上篇

白雲觀的歷史及其文化背景

一、白雲觀所在地北京

北京是中國封建王朝的帝京，又是道教繁盛之地。京城內歷代君王潛心修道者不乏其人。其中有漢族皇帝、蒙族皇帝和滿族皇帝。民間對道教的崇奉也極為普遍，篤信宗教的神靈，參加道教節日，婚喪嫁娶請道士做法事道場已成為北京地區民間生活的重要內容。

道教是純粹中國民族的宗教，它發端於古代的巫術、秦漢時的方術，黃老道是其前身。道教正式形成於東漢末年，早期有天師道和太平道兩大教派。天師道是張道陵於東漢順帝（126～144）時在西蜀鶴鳴山創立的，奉老子為教主，以老子《道德經》為主要經典；太平道是張角於東漢靈帝（168～189）時所創，以《太平經》為主要經典，以「中黃太一」為其奉祀之至尊天神。

道教經東晉葛洪撰《抱樸子·內篇》，北魏嵩山道士寇謙之制定《樂章誦戒新法》，南朝宋廬山道士陸修靜整理《三洞經書》，制定齋醮科儀，使道教在理論和組織形式上發展成熟。唐代崇奉道教，唐高宗以老子為李氏祖先。宋代編輯《道藏》，大建

宮觀，遂使道教大盛。唐宋以後，道教隨宋金南北割據之勢分衍成兩派。金大定七年（1167年），王重陽創立了以道為主兼融儒釋的「全真道」，而南方以符籙為主的歸並為「正一派」。到了元代，王重陽的弟子邱處機被成吉思汗譽為「神仙」住持長春宮（即白雲觀）後，道教曾盛極一時，此後道教正式分成正一、全真兩大主要教派。

道教經典集中了我國古代原始宗教、先秦道家、歷代道教教義以及音樂藝術等民族傳統文化和氣功養生、古代醫藥煉丹等科技史料。一部浩繁的《道藏》有五千四百多卷，在我國文化史上有重要價值。

北京地區道教的興盛大抵是從金元王重陽創建全真道以後。到民國三十五年，北平學者調查編輯《北平廟宇通檢》收入的幾百個廟宇祠堂中，有近百個道教宮觀，大部分建於元明時期。如朝陽門外的東獄廟，于元延祐年間所建；阜成門內的朝天宮，元朝始建時稱天師府，後明代改稱朝天宮；廣安門外的太一集仙觀為元朝元貞年間所建；北京市內的崇元觀、崇興觀、崇真觀、清虛觀、太清觀等，以及市外四郊的元真觀、元應觀、真常觀、祐聖觀等大都為明朝所建，也有少量清朝建的，如市內的玉清觀和安定門外太清觀等。歷史最長的大約起於唐代，如被稱為「北武當山」昌平溝崖的玉虛觀，傳說觀內道士最多時達三百餘人，觀內有過「天鼓樂」，早年明皇娘娘、清乾隆皇帝都到過玉虛觀。另一座古老的宮觀就是白雲觀了。

二、全真祖庭——白雲觀

北京白雲觀堪稱道教全真派的「天下第一叢林」。全真龍門

派的祖師邱長春曾住持這裡，他羽化後又藏蛻（安葬）於其中。故而後世全真派道徒尊白雲觀為祖庭。

白雲觀的前身稱「天長觀」，是唐開元年間唐玄宗奉祀老子而建。宣懿二宗時已荒廢，後又令盧龍節度使再修。此後二百年未見記載，到金朝正隆末年（1160年）遭兵火焚燒，金世宗大定七年（1167年）敕命重修，大定十四年落成。金泰和二年（1202年）又罹火災，殿堂焚燒殆盡，第二年再建，更名為太極宮。過了十餘年，宣宗貞祐二年（1215年）時，因國力漸衰，還都汴梁後，太極宮又成廢墟。

元代，全真祖師邱處機入居太極宮，使白雲觀經歷了歷史上最興盛時期。邱處機1224年入居太極宮後，與弟子募化興工修葺，三年後，宮觀殿宇煥然一新，元太祖又諭旨太極宮為長春宮，從此邱祖就在此演立龍門之宗。邱長春享年八十歲後仙逝。第二年，其弟子尹志平營一道觀於東宮，謂之白雲觀，七夕藏仙蛻於觀內，謂之處順堂。

元朝滅亡，長春宮又一度成廢墟。《東里文集續集》收有明初人士楊士奇遊白雲觀，見其衰敗情景，曰：「永樂癸卯二月初，出平則門，望天王寺，白雲觀在城西南五六里，是日天氣晴朗，風埃不起，稍前度石橋，入土城，望白雲觀，可一里，土城遼金故城也，其遺址獨西北隅間存。亦間有可眺者，觀右有長春宮，蓋元以居邱處機，而觀則真人退休之居也……其遺骨葬焉，行視長春故址，其宏莊而殿堂門廡，兵後悉毀。尋跡范德機所詠門前流水，亦無復有，但隱見一渠，已淹為行路，而旁近之民，竟畚壞壁，曳斷礎，治耕其中，莫亦之御矣……」。

明代崇奉道教，曾尊道教為國教。明成祖朱棣，于永樂（1403～1424年）年間敕命重修長春宮，以長春真人藏蛻之處順堂為

中心擴建，始定現在的規模。明正統八年（1443年）正式賜匾額稱「白雲觀」，九年賜《正統道藏》由白雲觀保存。明朝衰微，白雲觀亦自瀟條，又引來詩人「淒然孤兔窟，曩爲真人居」、「院宇何年頽，遺跡獨勝區」的感嘆。

及至清朝康熙四十五年（1706年）再次重建白雲觀、玉皇殿、三清殿、七真殿、靈官殿、四聖殿、山門牌樓、石橋欄杆、鐘鼓樓、東西祠堂、道舍。大致形成了保留至今的模樣。當時深得康熙皇帝器重的住持王常月曾建碑志紀念這次修繕，此碑現仍保存於觀中。高宗乾隆二十一年（1756年）又修，並於三十年、五十三年兩次大規模行幸瞻禮，賜御筆詩碑。直到光緒時，還大加粉飾修繕。

國民革命至抗戰時期，連年戰事。白雲觀殿宇有時也爲軍隊所占據，但宮觀與道衆猶存，直到抗戰後1947年，白雲觀道士還有200餘人，擁有廟產甚多。最後一任主持安世林與監院白世忠將廟產據爲己有，成爲京城內巨富。他們欺壓盤剝道衆，積怨甚深。47年秋，以鼓樂道士杜興林爲首，組織四十六名道衆將安世林、白世忠捆起來活活燒死，成爲名噪一時的白雲觀火燒老道案。國民黨當局逮捕了聚衆造反的道士，查封了白雲觀，遣散了道衆。此從白雲觀一直山門禁閉，人跡杳杳。無怪乎編著《白雲觀志》的日本小柳司氣太博士在書中發出了這樣的感嘆：故天下治亂，常關白雲觀之盛衰，昔者李文叔以洛陽之盛衰卜天下治亂之候，余之于白雲觀，豈無此感乎夫。

從1947年斷了香火直至1983年白雲觀恢復宗教活動時，原觀內道士已所剩無幾。只有在道教協會有原白雲觀掛單道士劉之維也疾病纏身，不久去世。及至白雲觀昔日興衰已無人查訪，只能引《道藏》宮觀碑志和《日下舊聞》等史籍見一端倪而矣。白雲

觀恢復後請來四方道士，尤以浙江天台山東華觀及桐柏宮的龍門派第二十五代弟子黃信陽道長等到白雲觀後帶來了十方韻，又向四方道長閔智亭、馬誠起、李誠松、黃宗規學習道場科儀，才重新恢復了白雲觀的道教活動。

三、史籍中有關記載

白雲觀因其是歷史悠久的全真祖庭，又居京城，所以古代典籍、地方史志記載頗豐。君王敕令重修，或皇帝親臨醮事都要刻碑作傳，文人墨客來此閒遊也要賦詩作詞，這些都體現出昔日白雲觀的興旺。現就收集到的從唐至清的主要文史記載按朝代分編如下：

(一)唐

關於唐代始建的記載很少，只有《元一統志》收入的《唐劉九霄再修天長觀碑略》，記有白雲觀前身天長觀始建的緣由和督建者姓名可推知天長觀創建朝代。

唐劉九霄再修天長觀碑略

天長觀。開元聖文神武至道皇帝。齋心敬道。從奉元元大聖祖。建置年深。傾圯日久。伏遇大保相國張公秉權台極。每歸真而祈福。察此觀宇久廢。遂使押衙兼察御史張權建董部匠。做功逾萬計。

《欽定日下舊聞考》卷九十四。引自《元一統志》

文中「開元聖文神武至道皇帝」，即唐玄宗尊號，「元元大

聖祖」爲老子之尊號。「大保相國張公」爲盧龍節度使張允伸。新、舊唐書俱載有張允伸八十八歲（懿宗咸通十三年872年）而沒。當知天長觀創建於玄宗。

（二）金

天長觀北宋時未見記載。到了金代有道藏收入的《宮觀碑志》的碑文，詳細記述了金世宗時重修天長觀，勒成《大金玄都寶藏》及章宗時太后設普天大醮的情景。

《中都十方大天長觀修碑》，記載了金世宗大定七年（1167年）秋，下詔修復天長觀，由戶部尚書張仲愈，勸農史張謹言等人率部，經八年完工，修有前三門、中三門及各處殿閣，文中有詳細記述。更名十方天長觀，落成後，大定十四年世宗攜皇太子及百名執事到天長觀設道場三日夜以慶祝。全文如下：

中都十方大天長觀重修碑

大定十四年三月。戶部尚書臣仲愈。勸農史臣謹言奏。十方大天長觀。館御即安。像設既嚴。敢以聞。是月既望。天子暨皇太子。率百執事款謁修虔。遂命爲道場三日夜以慶成。先是召西京路傳戒壇主清虛大師閻德源住持。敕授提點事。越十九年秋。乃詔承學之臣。文其碑。臣子聃待罪北門。實當書敢考觀之所以慶興。揚榷而叙之。臣謹按圖經及舊碑。蓋肇造唐玄宗開元中。命之曰天長。頗極壯麗。歲不葺。頽圯滋甚。至咸通七年。盧龍節度使張允伸繕而新之。五季及遼。咸所嚴奉。國朝正隆之季。征役繁興。薄領充軛。著籍之用。多貯其中。或有橐奸者狙火之。數百年之締構。一昔而燼。物不終否。時若有待。聖天子受命即位。歲方五稔而功成治定。薄海內外

。悉臣悉主。官修其方。民隨其業。工精其能。德澤洋溢。符瑞衆至。百廢具起。萬機之暇。游心玄妙。大定七年秋七月二十三日。乃詔復興。以後戶部尚書張仲愈。勸農使張謹言。董其役。且命勿極。自經始迄于落成凡八年。前三門榜曰十方大天長觀。中三門曰玉虛之門。設虛皇醮壇三級。中大殿曰玉虛。以奉三清。次有閣曰通明。以奉皇天上帝。次有殿。曰延慶。以奉元辰衆象。翼于其東者。有殿曰澄神。翼于其西者。有殿曰生真。以奉六位。元辰東有鐘閣。曰靈音。兼奉玉皇上帝虛無玉帝。次有閣曰大明。以奉太陽帝君。次有殿曰五岳。以奉諸岳帝。暨長白與國靈應王。西閣曰飛玄。以秘道藏。兼奉三天寶君。次有閣曰清靜。以奉太陰皇君。次有殿曰四瀆。以奉江河淮濟之神祠。祠房兩廡。暨方丈。凡百六十楹有奇。至棟梁楹桷之材。丹牖涂茨之飾。圖繪偶象之工。雖龍衫錦柏。云梓星栝閨海香瓊。賁丘朱泥。班倭之巧。吳張之妙。不是過也。凡爲錢以鉅萬計。皆出自禁中服御之物。而以善價平民。故成功如此之易。

金魏博霄所作碑銘是魏受天長觀住持孫道銘之托，撰文記述金世宗賜天長觀道藏一閣，令孫道銘收集天下道教經卷，終成一部六千四百五十五卷的《大金玄都寶藏》的內容。全文如下：

國家定都永安。迄今四十餘年。天長觀。實奉香火。舊貯藏經。缺而未定。住持道士。繼承非一。因仍苟簡。莫有以補綴爲意者。大定丙午。明道始奉詔。提點觀事。洪惟世宗皇帝萬機之暇。留意神典。以觀字嘗火。出內府金錢鉅萬計。俾撤舊而一新之……而又賜錢二千萬領以度支。歲取贏羨。以給道侶。復于五花山。置燒丹院。起玉華殿。俾隸于觀以爲方士飛

煉之所。而無上之經。顧獨缺而未完。愚雖不敏。誓將畢力。證茲勝事。後二年，會有詔。以南京道藏經板付觀。又易置玉虛觀經于飛玄之閣。以備觀覽。天長舊經。還付玉虛。其舊有名籍。而玉虛不具者。聽留勿還。還補完則遣之。繼又以普天大醮儀范有肅賜蕭道濟等十人簪褐。仍敕賜錢十五萬。俾置羽衣。餘道侶賜錢三萬。……明昌改元之元日。敕遣中使諭旨度之。拓觀之左隙地。凡千步。起丁卯瑞聖殿。以奉太母本命之神。制度與延慶埒。其北宮第一區並賜觀。俾構屋列槐。以貯經板。仍署文臣二員。與明道經書參訂。即補綴完成印經一藏。既又命選精勤道士一員住持。須及五年。若職事修舉者。賜紫衣德號。仍歲度服勤道童二人以爲常。明道奉詔。不遑居處。分遣黃冠。訪遺經于天下。且募工鳩材。有趙道真者。願以板材自任。丐化諸方。不二年。勝緣俱辦。壞材會珍。良工萃巧。槐度屹立。鏤槩具定。凡得遺經千七十四卷。補板者二萬一千八百冊有畸。積冊八萬三千一百九十八冊。列庫四區。爲楹三十有五。以架計者百有四十。明道于是倡諸道侶。依三洞四輔。品詳科格。商較同異。而詮次之。勒成一藏。都廬六千四百五十五卷。爲帙六百有二。題曰大金玄都寶藏。

另一朱瀾黨懷英所作碑銘記載了金章宗明昌元年（1190年），因皇太后欠安而在天長觀設醮爲太后求壽，當時賜巨資給道觀，並皇帝親臨降香的盛況。

明昌元年二月癸卯。皇太后微爽節宣之和。越翼日甲辰。皇帝朝隆慶宮。問安于慈訓殿。……壬子敕大天長觀。設普天大醮七晝夜。仰祝皇太后聖壽無疆。賜錢五百萬。栴檀沉水降真等香二百八十斤。龍腦五兩。命昭勇大將軍供衛直都指揮使

兼客省使大使尹西上閣門使張汝猷。左肅完顏阿魯罕。爲行禮官。詔提點天長觀事衡和大師孫明道曰。老君道教。乃中國之教。不比釋氏西胡之人。以擊鉞爲事。自今以始醮上不得用法器。即日降普天大醮青詞一通。其詞曰。嗣天子臣謹上啓三清四帝二后。伏以只應丕緒。仰戴慈闈。惟日奉承。方備九州之養。賴天孚祐。克開萬壽之祥。偶失時和遽成微恙。爰款殊庭之遠。聿嚴秘醮之科。所冀孝誠。俯回真馭。垂至神而洞鑒。錫景命之延洪。嘉與群生。永依大庇。臣無任肯禱之至。謹詞。辛酉皇帝駕幸天長觀。行香禮畢。車駕還宮。行禮官暨高功大法師聞啓發牒。皇帝齋戒七日。癸亥內降御書書詞九通。沈檀四斤。龍腦十兩……丙寅皇太后遣隆慶宮都監高高壽賜白金五十兩。彩四段。俾道衆懺謝。……戊辰已事。厥后未浹旬。皇太后康寧如初。有本觀玉虛殿侍香道人徐悟真者。目擊上事因命工鐫木。爲大天長觀普天大醮感應嗣具錄始終。

金泰和二年（1202年）天長觀遭火災，後重修太極宮的記載見於《王鶚碑》和金史。

王鶚碑

燕京之會。仙坊有觀。曰天長。其來久舊矣。肇基於唐之開元。復於咸通七年及遼摧圯。金大定新增修。泰和壬戌正月望日。焚毀殆盡。真祐南遷。止餘石像。觀額爲風雨所剝。委荆榛者有年。聖代龍興玄風大振。長春應聘。還命盤山栖云子王志謹主領興建。垂二十年建正殿五間。裝石像於其中。方丈廬室舍館廚庫煥然一新。凡舊址之存者。罔不畢具。永爲聖朝萬世祈福之地。願不偉哉。

金史卷十一

泰和三年十二月賜天長觀額爲太極宮。

(三)元

元代是邱處機入主太極宮之時。當時殿堂已廢，他帶領弟子募化修葺，使其復興，遂改爲長春宮。有道藏收入的李志常所著《西遊記》有所記述：

師受行省已下衆官疏以來。憫天長之聖位殿閣。常住堂宇。皆上頽下圯。至于窗戶階砌。毀撤殆盡。乃命其徒。日益修葺。罅漏者補之。傾斜者正之。斷手于丙戌。皆一新之。又創修寮舍四十餘間。不假外緣。皆常住自給也。凡遇夏月。令諸齋舍不張燈。至季秋稍親之。所以豫火災也。

引自李志常《西遊記》（道藏正乙部群字號，上海版，1056）

邱祖仙逝以後其弟子尹志平在東宮內修一道觀，以葬其師，取名白雲觀，邱處機安葬處稱處順堂。有陳時可撰《燕京白雲觀，處順堂會葬記》：

長春大宗師既仙去。嗣其道者尹公。乃易其宮之東甲第觀。號曰白雲。爲葬事張本也。越明年三月朔。召其徒而告之曰。父師殯于葆光未安也。吾將卜白雲。構堂其上。而安措之何如。或曰工力非細。道糧不足。未易爲也。公曰誠以孝思報德。患乎不成。矧我父師。遺德在人。四方門弟子。疇不追慕。當自成贊成者。公等勿疑。縱復不然。盡常住物給其費各操一

瓢可也。于是普請其衆。以四月丁未。除地建址。越四日庚戌。雲中河東道侶數百輩。裹糧來助。凡四旬成。其堂制度雄麗。榜之曰處順。既祥。奉仙骨而葬。其歲月事跡。已見于本行碑。

元憲宗四年（1254年）曾在白雲觀出資黃金580兩，白金3800兩之巨資設普天大醮，在宮觀碑志中也收有馮時亭所記碑文：

癸丑冬十月十有七日詔至修真道士提點王志田訪問身體康寧壽數長久之說。志坦對以養生三二語訖因就善端發現之虔款曲將順投之以言曰。此山林枯槁之士爲一己之務。非天子之急務也。……上嘉納其言……特命真常至德又玄真人李志常主醮作大濟度師。斷事大宮人牙魯瓦赤布貝兒奉營辦醮事。中使扎忽兒學士已下四人。作行禮官。仍隨路選清高有道之士。設普天黃祿大醮三千六百分位。甲寅春三月初九日至十六日。凡七晝夜。有司不奏刑名。閭井禁屠宰。出御府黃金五百八十兩。白金三千八百兩。彩繪千匹。爲鎮金信幣之須。幡花油燭栴檀沈水龍腦降真爲饗獻之禮。其餘皆府庫支給。不令擾民。又以銀鈔五十兩。補其闕。密詞九通。玉簡三面。皆宸翰親署。

(四)明

明朝記載，首先見於《東里文集續集》中楊士奇著文關於元朝滅之後白雲觀衰敗的情景。已有前文第二節所述。

明成祖遷都北京後，1394年令再建白雲觀，《日下舊聞考》

載有碑文：

都城西南。觀曰白雲。邱真人仙蛻在焉。舊有殿。曰長春。乃清和尹宗師所構。以復遺蛻。而奉真人者也。日就傾圯。令真人與先師劉真人。偶得長春之號。而師祖趙真人。又受北派金丹之傳于真人。而以正實嗣派之雲孫也。乃謀新三殿三楹。既像真人于中。復圖十八大師。暨祖師先師之像于其壁。經始于景泰丙子。落成于四年。

除新建三殿外又塑七真像於殿內，有李得晟著《長春殿增塑七真仙範記略》：

白雲觀。舊有處順堂。創自元末混一時。清和尹宗師藏其師長春邱真人仙蛻于其下。封土爲冢。構此爲復者也。景泰丙子。我師祖通妙邵真人。撤堂拓地。備勒貞珉。得晟于正德己巳四年（1509）拜謁祠下。睹檐牖脫落。日就傾圯。思繼先志。召匠鳩材。以堅易朽。補缺爲完。比昔加壯麗焉。復命匠氏埏埴仙像六軀。通原像爲北派七真也。其東坐西向坐首者。則丹陽先生馬鈺。次則長真先生譚處端。又次則長生先生劉處玄。西坐東向者。有玉陽先生王處一。廣寧先生郝大通。清靜散人孫不二。次序悉與東向相匹。惟中乃長春先生邱處機者是也。七真各有贈號。本元祖至元六年之所賜。舊壁繪十八大師像及五真人像。第恐後人莫可辨識。遂訂野史。得隨師西域弟子。謂趙道堅。宋道安。尹志平。孫志堅。夏志誠。宋德芳。王志明。于志可。張志素。鞠志圖。李志常。鄭志修。張志遠。孟志穩。綦志遠。何志清。揚志靜。潘得衡數子耳。若夫原陽趙真人。學北派金丹之傳者。及門弟子受益也。長春劉真人封

號相類。異世同符也。至如通妙邵真人。普毅杜真人。下及得晟。濫廁妙應真人。皆嗣派雲孫。蒙其餘澤者也。繪形於群師之後。正德十一年歲次壬辰。

明地方志性質的史籍《帝京景物略》也有白雲觀條，內容偏重寫長春真人邱處機：

白雲觀，元太極宮故墟。出西便門，下上古隍間一里，麥青青及門楹者，觀也。中塑白晳皺皺無須眉者，長春丘真人像也。觀右有阜，藏真人蛻。像，假也，蛻者，亦假也，真人其存歟？真人名處機，字通密，金皇統戊辰正月十九日生。有日者相之曰神仙宗伯。年十九，辭親居昆崙。二十，謁重陽王真人，請爲弟子，道成，而成吉思皇帝自乃蠻國手詔至聘。詔文云：“朕居北野，嗜欲莫生，每一衣一食，與牛豎馬圉，共弊同享，謀素和，恩素畜。是以南連趙宋，北接回紇，東夏西夷，悉稱臣佐。念我單于國，千載百世，未之有也。訪聞丘師先生，體真履規，懷古君子之肅風，抱真上人之雅操，朕仰懷無已，避位側身，選差近侍官劉仲祿，備輕騎素車，謹邀先生，不以沙漠悠遠爲念。”真人庚辰正月，乃北至燕，令從官曷剌馳奏：「登州栖霞縣志道丘處機，近奉宣旨遠召，海上居民，心皆恍惚。處機自念，同時四人出家，三人得道，惟處機虛名，憔悴枯槁。比到燕京，聽得車駕遙遠，風塵瀕洞，天氣蒼黃，老弱不堪，伏望聖裁。龍兒年三月日奏。」十月，曷剌回，復敕師前。壬午四月，達行在所。雪山之陽，設座黃幄東，與講鈞禮而不名，延問至道。真人大略答以節欲保躬，天道惡殺，治尚無爲之理。命史書策，賜號神仙，爵大宗師。賜金印章，曰神仙符命，掌管天下道教。夜醺焚簡，五鶴翔焉。尋乞還

，詔居大都太極宮，改從真人號，曰長春。真人每晨起，呼果下騶，其徒數十，徜徉山水間，日暮返。年八十時，北山口崩，太液池竭，真人曰：「其在我乎？」七月九日，留誦而逝，逝之明年，其徒尹清和，始以師入龕，葬於處順堂之後。今都人正月十九，致漿祠下，游冶紛沓，走馬蒲博，謂之燕九節。又曰宴丘。相傳是日，真人必來，或化冠紳，或化遊士冶女，或化乞丐。故羽士十百，結環松下，冀幸一遇之。西十餘里，爲唐太宗哀忠墓。西南五六里，爲蕭太后運糧河，泯然患滅，無問者。

（條後詩文見下一節）

（五）清

清代《欽定日下舊聞考》是由乾隆皇帝敕命編輯的，因而稱欽定。該書據康熙時的《日下舊聞》，經考證增補重編，是一部內容極爲浩繁的關於北京歷史、地理、城坊、宮殿、名勝的資料，共一百六十卷。其中九十四卷《白雲觀條》所輯的材料也十分豐富。現舉其中關於清代重修的文字於後：

（臣等謹按）白雲觀，本朝乾隆二十一年奉敕重修，殿內恭懸聖祖御書額曰駐景長生。七真殿恭懸聖祖御書額曰琅簡真庭。皇上御書曰葆素含元。玉皇閣恭懸聖祖御書額曰紫虛真氣。皇上御書額曰得一以清。觀東偏有斗姥閣，恭懸聖祖御書額曰大智寶光。邱真人殿木龕一，乃剝木瘿爲之，上廣下狹，可容五斗，內塗以金，恭刻皇上御制詩其中，石座承之，繞以朱欄。殿柱恭懸皇上御書聯云：萬古長生，不用餐霞求秘訣；一

言止殺，始知濟世有奇功。

舊聞考還引清初人士李慎行所著《人海記》的文字，詳盡描繪了白雲觀殿堂碑銘：

白雲觀在天寧寺西北，前爲玉歷長春之殿。庭樹四碑：一爲禮部尚書胡滢所撰，一爲翰林修撰許彬撰，一爲天順中東吳邵以正撰，一爲小直沽天妃宮住持李得晟立。殿右有儒仙之殿，中有塑像，赭面黑髯，幪頭，團花袍，玉帶袞補。按李道謙甘水仙源錄，有觀津張本者，正大九年以翰林學士使北見留，遂隱爲黃冠，居燕長春宮，疑即其人也。再入，爲七真龕光之殿，左碑一，明兵科給事中石首趙士賢撰文。右碑一，戶部員外郎維揚張瓚撰文。堂中列七真像，旁繪十八弟子，拭拂塵土，隱約可辨者，北壁則抱元宗師趙道堅，太元宗師朱道安，清和宗師尹志平，太素宗師孫志堅，守一宗師夏志誠，明真宗師何志清。東壁則沖和宗師張志素，崇真宗師李志常，洞明宗師綦志清，闕宗師潘得沖。西壁則敷化宗師孟志穩，光教宗師鄭志修，抱樸宗師鞠志園，光范宗師于志可，闕宗師王志明。按：得晟碑尚有宋得方、張志遠、楊志靜三人，已漫滅不可復識矣。又北爲貞寂堂，即處順堂故址。左碑爲陝西按察副使都人劉效祖撰文，右碑爲刑部尚書湖南顏頤壽撰文。堂中塑邱真人像二，其大者雙瞳點漆，精采如生，非阿尼哥、劉鑾輩不能爲也。沖和宗師本潘得沖號，而畫壁作張志素；又孟志源乃作志穩；皆與仙源錄異。惟十八人姓名則仙源錄所未備也。

對此條《舊聞考》又作了說明：

「（臣等謹按）白雲觀規制略如人海所云，其不同者，今觀後有玉皇閣及殿名像設小異耳。前殿奉靈官，不名玉歷長春，中殿奉七真，不名翕光，後殿奉邱象，不名處順、貞寂堂，蓋諸殿皆無額，易失其故名也。儒仙之像，玉面而繡衣，其顏非赭。赭顏者東殿張三豐像也。七真殿壁繪道流入定圖，幡幢云氣染不可紀，非十八弟子像。有望于配殿者其數十，其名無可稽矣」。

書中記有乾隆年間的木鉢詩：

「乾隆二十一年御制邱處機像前木鉢詩：琳宮偶過憩天長，真率木瓢小像旁。都道提攜來漠北，誰知津逮自襄陽」。

到了晚清時，同治年間人士張炎觀白雲觀燕九節的記述文字可見白雲觀此時已由盛轉衰：

同治十二年（明治六年）十九日己亥晴大風嚴寒。上午坐車。出西便門。至白雲觀。以都人今日爲燕九節。香火甚盛。故往觀之。而風烈塵湧。棚肆盡徹。士女闕然。守觀道士。皆黯淡無色。觀宇雖大。略無遊憩之所。入邱祖殿。觀長春真人塑像。白晳微有須不似八十歲人也。旁列十八弟子像。欲登藏經閣。以有婦人在上而止。忽忽驅車而回。

引自《玉山大都長春宮韻》

（六）清以後

民國年間，1936年，有北平研究院史學研究所編輯的《北平

廟宇通檢》收有白雲觀條。

白雲觀

西便門外一里。系唐天長觀故墟。金明昌三年重建，太和三年改爲太極宮。元太祖甲申三月大宗師長春真人丘處機至燕，八月奉居太極宮，丁亥五月特改太極爲長春。長春宗師既逝，嗣其道者爲尹志平，因其宮爲丘真人藏蛻所，故遂易宮之東甲第爲觀，號曰白雲。中塑丘真人像，白皙無須眉。市民正月十九日致醑祠下，謂之「闖九節」明洪武二十七年重修。清乾隆二十一年及五十二年先後兩次重修。

四、長春真人邱處機

白雲觀的名聲與邱處機是密不可分的。邱處機在這裡作過住持，並發展龍門派。仙逝後又安葬在這裡，所以邱處機成了白雲觀的主人。民間傳說中他成了一位仙人，至今仍被人們供奉。

邱處機，號長春，歷史上確有其人，正史中都有記載。《元史》本傳卷二百二十記有：

邱處機，登州栖霞人，自號長春子。兒時，有相者謂其異日爲神仙宗伯。年十九，爲全真學于寧海之昆崙山，與馬鈺、譚處端、劉處玄、王處一、郝大通、孫不二同師重陽王真人。重陽一見處機，大器之。金、宋之季，俱遣使來召，不赴。

歲己卯，太祖自乃蠻命近臣札八兒、劉仲祿持詔求之。處機一日忽語其徒，使促裝，曰：「天使來召我，我當往。」翌

日，二人者至，處機乃與弟子十有八人同往見焉。明年，宿留山北，先馳表謝，拳拳以止殺爲勸。有明年，趣使再至，乃發撫州，經數十國，爲地萬有餘里。蓋蹀血戰場，避寇叛域，絕糧沙漠，自昆崙歷四載而始達雪山。常馬行深雪中，馬上舉策試之，未及積雪之半。即見，太祖大悅，賜食、設廬帳甚飭。

太祖時方西征，日事攻戰，處機每言欲一天下者，必在乎不嗜殺人。及問爲治之方，則對以敬天愛民爲本。問長生久視之道，則告以清心寡欲爲要。太祖深契其言，曰：「天錫仙翁，以寤朕志。」命左右書之，且以訓諸子焉。於是錫之虎符，副以璽書，不斥其名，惟曰：「神仙」。一日雷震，太祖以問，處機對曰：「雷，天威也。人罪莫大于不孝，不孝則不順乎天，故天威震動以警之。似聞境內不孝者多，陛下宜明天威，以導有衆。」太祖從之。

歲癸未，太祖大獵於東山，馬蹏，處機請曰：「天道好生，陛下春秋高，數畋獵，非宜。」太祖爲罷獵者久之。時國兵踐蹂中原，河南、北尤甚，民罹俘戮，無所逃命。處機還燕，使其徒持牒招求于戰伐之餘，由是爲人奴者得復爲良，與濱死而得更生者，毋慮二三萬人。中州人至今稱道之。

歲乙酉，熒惑犯尾，其占在燕，處機禱之，果退舍。丁亥，又爲旱禱，期以三日雨，當名瑞應，已而亦驗。有旨改賜宮名長春，且遣使勞問，制若曰：「朕常念神仙，神仙毋忘朕也。」六月，浴于東溪，越二日天大雷雨，太液池岸北水入東湖，聲聞數里，魚鱉盡去，池遂枯，而北口高岸亦崩。處機嘆曰：「山其摧乎，池其枯乎，吾將與之俱乎！」遂卒，人年八十，其徒尹志平等世奉璽書襲掌其教，至大間加賜金印。

白雲觀內的碑文《長春邱真人道行碑》對邱處機的身世

和歷史按年代寫的很具體，可看作長春真人小傳。

長春邱真人道行碑（老律殿前東）

張瓚

奉政大夫戶部江西司員外郎中書舍人預修國史維揚張瓚撰文。前奉政大夫修正庶尹通政使司右參議直武英殿事東吳顧經書丹。真人。姓邱氏。諱處機。字通密。長春子。乃其別號也。登州栖霞人。家世爲金編民。父祖俱有賢行。母孫氏。皇統八年戊辰孟春十九日。真人誕焉。大定丙戌。真人甫及十九。遂棄世務。隱昆崙。越明年丁亥。適重陽王真君。自終南東遊逢島。樞衣門牆。執弟子禮惟殷。王君其之。贈以金鱗。並予號長春。蓋寓沖舉登仙之意耳。甲午真人凝神煉形。隱栖礪溪。鶉衣草履。日丐一食者六年。庚子後入龍門山礪溪者七年。自是德譽日隆。華夷交慕。戊申金主召至京都。講道于長松島浮玉亭。諸王大臣環列而聽。自仲春迄仲秋。行還終南。賜賚殊厚。真人固辭焉。明昌二年辛亥東歸。金主復召不起。己卯居萊州昊天觀。皇宋遣使來召亦不起。意若知天命有歸者。是年五月元太祖駐蹕師旅間。慕真人高誼。遣近臣劉仲祿。安車蒲輪。特加聘召。十二月抵隱所。以明年庚辰。真人就道。二月抵燕。欲留伺駕回不果。十月遇曷剌自北還。復持手詔。促真人北行。辛巳二月自燕起程。明年壬午四月。達元主黃幄。時元主在雪山之陽。入覲間賜坐就食。設二帳于黃幄東。以便顧問。因沮以軍旅。至九月設庭燎。虛前席。延問至道者三日。其大略。乃節欲保躬。天道好生惡殺。治尚無爲清靜之理。元主大悅。命晉卿與太師阿海。譯爲國語。書諸簡冊。垂示太子諸王。癸未乞還燕。蒙允特賜號神仙。進爵大宗師。掌管天下道教。賞賚金銀奇寶鉅萬。真人悉辭之而弗受。甲申三月至

太極宮。易額曰長春。從真人號也。六月太液池竭。北口山摧。真人曰。吾將與之俱乎。七月九日。果留頌而逝。享年八十。仙化之明年。戊子春三月。清和尹宗師率衆。于白雲觀。構處順堂。堂下置幽宮。以藏仙蛻。四月堂成。七月又日營葬如禮。啓棺而視之。容色如生。觀者旁午。咸謂真神仙焉。元世祖至元己巳。詔贈長春演道真人。我朝仁宗。當爲之修殿宇。于誕日亦幸其他。景泰年。羽士邵以正。易堂爲殿三楹。匾曰長春。以奉真容。自元迄今。歷數百祀畿黎庶。奠漿祠下。如歸市然。無非真人清風高致。印于人心也。今欲差鎮守雲南特賜蟒龍玉帶印綬司禮監張公誠。久慕真跡。恐遂淪沒。因爲丕修宮宇。且征予文。勒真人行實于貞珉。用垂後世。予辭不得已。乃采輯錄其梗概予右。使夫慕真人之名者。瞻其容儀于廟。得考其行于厥石。則啓敬將來者無窮矣。正德丙寅季冬月日立。

大清光緒十二年三月二十一日劉誠印 重勒

《七真年譜》中記述的邱處機與元世祖成吉思汗的關係更爲詳盡：

大宗師長春真人姓邱氏，名處機，字通密，號長春子，登州栖霞縣濱都里人。金皇統戊辰正月十九日生。有日者相之曰：當爲神仙伯。大定丙戌，年十九，辭親居昆崙山。丁亥，謁重陽全真開化王真君蠡于寧海，請爲弟子。戊申，召見闕下，隨還終南山。貞祐乙亥，金主召，不起。己卯，宋遣使來召，亦不。是年五月，太祖自奈曼國遣近侍劉仲祿持手詔致聘。文曰：朕踐祚以來，訪聞先生博物洽聞，探蹟窮理。干戈而後，伏知猶隱山東。朕心仰懷，豈不聞渭水同車、茅廬三顧之事？

奈山川懸闊，有失躬迎，選差近侍官劉仲祿備輕騎素車，不遠千里，敬邀先生。不以沙漠悠遠爲念。五月初一筆。庚辰正月北行，二月至燕，卻候駕會朝謁。仲祿令從官刺哈馳奏。真人進表陳情曰：登州栖霞縣志道邱處機奉宣旨遠召，不才自念學道無成，老而不死，名雖播于中國，道不加于衆人。前者南京及宋國屢召不從。伏問皇帝天錫勇智，今古絕倫，道協威靈，華夷率服。便欲投山竄海，不忍相違。且當冒雪衝霜，以圖以見。蓋聞車駕只在恆撫之北。及道燕京，聽聞遙遠，遂欲宣差劉仲祿商議，不若且在燕京德興府等處盤恆暫住，先令人前去奏知。而仲祿不從，故自納奏帖，伏望皇帝早下寬大之詔，詳其可否。龍兒念三月日奏，十月哈刺回，復奉敕指曰：青吉斯皇帝敕真人邱師：省所奏，應召而來，具悉。惟師道逾三子，德重多方。兩朝屢召而不行，單使一邀而肯其。謂朕天啓，所以身歸，不辭暴露于風霜，自願跋涉于沙蹟。書章來上，喜慰何言，重念雲軒既發于蓬萊，鶴馭可游于天竺。顧川途之雖闊，瞻幾杖以非遙。爰答來章，可明朕意。十四日。辛巳十一月，至賽瑪爾堪城。壬午三月，過鐵門關，四月，達行在所。時上在雪山之陽，舍館定入見。上勞曰：他國征聘皆不應，今遠逾萬里而來，朕甚嘉焉。賜坐就食，設二帳于御幄之東以居之。約日聞道，以回紇叛，親征，不果，至九月，設庭燎，虛前席，延問至道。真人答以節欲保躬，天道好生惡殺，治尚無爲清淨之理。上悅，命左史書諸策。癸未，乞東還，賜神仙，爵大宗師，掌管天下道教。甲申三月至燕，八月奉旨居太極宮。丁亥五月，特改太極爲長春。七月九日留頌而逝。年八十。至元己巳正月，詔贈號長春演道主教真人。

一些雜記和民間傳說中的長春真人就是一位仙人了。《長安

客話》卷三載：

真人名處機，自通密，登州人，家心爲金編氓。年十九，從終南重陽祖師遊。金世宗召至中都，講道于長春松島浮玉亭，後還終南。元太祖即位，遣近臣劉伯祿安車蒲輪，聘至雪山之陽，設二帳于黃幄東，以便顧問……太祖大悅，請作醺事，焚簡飛空，五鶴翔舞……其年六月，太液池竭，北口山摧，真人曰：「吾將于之俱乎！」留頌而逝。……七月九日營葬如禮，啓棺而視，容色如生，觀者旁舞，咸謂真神仙云。

就連《帝京景物略》中也記入了明代對長春仙人的傳說，如：「真人每晨起，呼果不騶，其徒數十，徜徉山水間，日暮返。」講他日間清晨帶徒弟仙遊山水間，夜晚即歸來。逝世後，到他的生日時，「真人必來」、「或化冠紳，或化游士冶女，或乞丐。」明葉子奇所著《草木子》稱他能掐金斷玉，以「佐世祖軍國之用」。

白雲觀中，民國十六年立的一碑，記載了長春真人在世時曾使平谷縣獨樂村一道觀中久枯的柏樹起死回生。還刻上了南塘老人張天度爲之作的詩。這一記載也似有傳奇色彩吧。見碑文：

邱長春真人重活枯柏碑記（老律殿前西）

陳明霽

考順天府志，平谷縣東獨樂村玄寶觀有柏一株。枯槁已久。有元至元間。歲在丁亥。燕京東郊諸紳禮聘邱長春真人。設醺于田盤山栖雲觀。路經平谷縣境。用膳于獨樂村玄寶觀中。真人見古柏已枯。毫無生氣。輒嘆可惜。起而摩之。次年春枝

葉復生。蔥郁如故。見者驚奇。南塘老人張天度爲之作詩。玉溪老人趙鑄爲之作記。至今八百餘年。柏幹接天。宛若龍形。惟碑上文字。迭經風雨。摧殘模糊難辨。竊恐日久失傳。請人鈔錄。募資重刊新碑。立于京師白雲觀邱祖殿前。以供都中善信觀覽。庶足彰仙人靈跡之感應云爾。

山村耆宿須眉白。靈根盤云瞻古柏。殷勤衛擴數十年。直幹亭亭高百尺。雖寒曾不變貞心。庭雪紛飛意自適。明堂大廈構良材。政恐工師來選擇。奈何亂世生不辰。鄉有飢民逢困厄。一時嘉樹忍凋殘。顏色摧傷枝狼藉。何來枯槁逮三年。歷盡霜欺兼日炙。古香古色世所珍。零落荒涼驚旦夕。長春仙駕偶經過。兩手摩挲言可惜。明年太歲在玄枵。密葉參差如舊碧。異事不免衆人疑。扁鵲神針似起甦。君不見田家荆樹中道枯。孝友一感復蘇蘇。又不見萊公折竹表忠義。插地乃活原非誣。沉乎神功不可測。全憑元氣被朽株。重看此柏成蔥郁。佳話至今警智愚。長春今以歸蓬島。柏爾善保千金軀。南塘老人張天度作。

夫以理在天下。類皆以耳目所親睹。信以爲實。耳目所未接。指以爲虛。此情之必然。勢之一定也。昔東漢弘處士活黃河岸邊已枯之楊。李唐呂仙人醫洛陽城南久斃之柳。雖聞其語。未見其人。而中心信仰。念念不忘。歲在丁亥。長春真人奉召。住節長春宮。燕都諸帥。北面執第子禮。敦請設醮于田盤山栖雲觀。途出平谷縣界。用膳于城東獨樂村玄寶觀。見有枯柏已歷年所。生氣毫無。師起而摩。嘆爲可惜。迨次年春。枝葉重生。郁蔥如舊。人之得悉茲事者。咸以爲奇。余方客東臬。與是村咫尺相望。耳熟其事。徒以傳聞日久。未暇深考究竟。異日以事他。適宿于縣之通玄觀。日云暮矣。方欲就枕。有道人李志平者。燕松枝攜短幅。啓戶入室。以幅授余。受而讀

之。乃南塘老人所詠。長春真人重活枯柏之詩。疇昔所疑。恍然盡釋。殆所謂非異人。不能成異事。非異事不能表異跡也。讀既竟。李從容謂余。請作文鐫碑。以著崖略。而廣流傳。余與張李兩先生。素有相知之雅。有不容辭者。援索筆。而爲之記。

玉溪老人趙鑄作

中華民國十六年歲在丁卯白雲觀住持陳明霖暨執事道衆公立

龍門法派第二十一代弟子張志德張志坊捐貲勒石

這一碑銘原刻於元代，存於順天府平谷縣，到民國時白雲觀住持陳明霖又重刻立於白雲觀中。

長春真人邱處機在傳說中神通如此廣大，所以今人武打小說中也常有邱處機作爲書中人物。

最具民俗學價值的是關於邱處機是玉器行祖師的傳說。據文學家張紫晨收集到的清代民間傳說，邱處機在皇帝面前表演過奇特的仙術。傳說講道：某皇帝有一寵愛的妃子，這妃子生性輕浮，與居白雲觀的王和尚私通，爲能與和尚長相聚，他想出一個辦法，值天旱無雨之時，請王和尚進宮祈雨以能留在宮內。結果這和尚法術不精，祈雨未得。這時邱處機接榜入宮，做法使普降甘霖，龍顏大喜而將他留在宮內。這一來成了寵妃和王和尚的死對頭，他們合謀對他百般刁難，甚至命他在殿前用整塊金玉做金頂玉冠。邱處機則施法術捏金斷玉像捏面泥一般而做成金絲嵌玉寶冠。結果王和尚被逐出白雲觀。邱處機則入住成了大宗師，由於他捏金斷玉的仙術，就成了玉器行的祖師。

1982年五月號《民間文學》所載《北京琢玉始祖邱長春》更爲系統。這個材料講邱處機出生在山東一個市鎮，父親爲商販，販賣四書五經文房四寶糊口。邱祖自幼即對琢玉發生興趣，常到玉器作坊學習技藝。在父親死後的艱難日子裡，相面先生說他『騰蛇入口，將來必定餓死。』他從此便作起好事來，並在道長的幫助下修橋補路。他到京師白雲觀之後，也不是傳經布道，而是致力於玉器的制作、傳授技藝，把南方琢玉之術帶到了北京。後來被召入宮，皇帝示以稀世翡翠，他制成葉瓜形小盒。皇帝又出羊脂白玉，他又做成白玉花瓶，被封爲白玉大夫，並將御賜白玉鎮紙制成白玉簪別在道冠上。因爲這個，白雲觀的道士與玉器藝人也結下友好之緣。道士每到玉器行化緣，總要受到特別的優待。

引自張紫晨撰《白雲觀傳說的演變及北京有關的風俗》

據說乾隆年間，北京琉璃廠還建有長春會館，是玉器行藝人紀念祖師而修，有邱祖塑像、石碑，除記叙他的事跡外，還刻有受過邱祖恩惠的窮人百姓上萬人。

民間說唱中，也有將邱處機作爲宗師的說法，如河北西河大鼓的一支將邱長春作第一代師祖，授徒排字輩則按道教宗派邱祖龍門派的排字「道德通玄靜，真常守太清，一陽來復本，和教永圓明……」。湖北大鼓的藝人傳說更爲具體，1982年出版的何遠志所著《湖北大鼓》一書所載：

據黃陂老藝人樂志講，鼓書大約起于元代，有個名叫邱長春的道人（後人稱曰“邱祖”）爲“七真”之首（即邱、劉、譚、馬、何、王、孫）。邱長春以鼓書的形式進行“勸教”活

動，並傳授了八個徒弟。（即高、桂、柴、張、沙、趙、韓、揚）名曰『八門』，其中“高門”有個叫常和斌的道徒，較好地繼承了邱祖以鼓書勸教的技藝，在勸教的内容中著重宣講聖諭（即宣揚封建倫理道德觀念的忠、孝、節、義之類的東西），向人們進行勸善，於是人們便稱之為『說善書』。由於說善書這種鼓書形式頗易於為人民所接受，所以很快在民間流傳起來，而說唱内容也由單一的宣講聖諭逐漸擴大到說唱歷史故事、民間傳說公案、武俠一類的話本了。

五、白雲觀的民俗活動

燕九節

白雲觀的一個特殊齋日，後發成北京一個獨特的民俗活動。時間是正月十九日，本為邱處機誕辰，應是道眾紀念祖師的日子，由於邱處機受到老百姓的愛戴與崇奉，所以逐漸演變成一個節日——燕九節。傳說這一日前夜裡長春真人會下界化做乞丐或紳士、遊人，如有人遇上他的超度可長壽。以前白雲觀裡的道士信奉道教的善男信女常在十八日裡坐等仙人下界。到了十九日，是正月去白雲觀逛廟會的高潮。香客遊人絡繹不絕，山門前有眾多出售衣物、小吃攤販叫賣，還有扭秧歌、踩高蹺、騎馬射箭及其它雜耍表演，人們稱此為「耍燕九」。清代一首《竹枝詞》曾寫道：

京城盛日稱燕九，少年盡向西城走。

白雲觀前做大會，射箭擊球人馬蹂。

燕九節據張紫晨考證，大約是在明永樂之後正統之前出現的，萬曆年間一太監著《明宮史》已記有燕九王公大臣的訪尋丹訣活動。書中寫到：「十九日名『燕九』。是日也，都城之西有白雲觀者，云是勝國時邱真人成道處。此時僧道輻輳，凡聖混染，勛戚內臣，凡好黃白之術者，咸遊此訪丹訣焉。」

同時期的《長安客話》寫入了下層老百姓不分男女「紛紜雜沓」、「謔浪無忌」，即盡情遊玩的情景。載于卷三「白雲觀」條：「真人生于金皇統八年戊辰正月十九日。自元以來歷數百祀。京畿黎庶每于是日治漿祠下，不啻歸市。于時松下多玄門，結圓室十餘所，跌坐說法。至于冶郎遊女，紛紜雜沓，則又謔浪無忌，恬然不以爲怪也。京師人謂之燕九節。」

除燕九節外，白雲觀也和其它的廟會一樣，從正月初一就開廟。白雲觀廟會間有幾項北京人家喻戶曉的風俗，即：「趟子驢」、「摸石猴」、「打金錢眼」。

「趟子驢」是以前在白雲觀外西便門附近，有很多腳夫牽著毛驢在護城河邊等候，爲進香的遊客乘坐，騎毛驢逛白雲觀是最爲愜意的了，所以生意很好。這些毛驢也似受過訓練，即便遊客付了錢自行騎走，不用腳夫跟著，到達白雲觀後，毛驢也會自動按原路返回，一趟又一趟，送往迎來，成了白雲觀廟會的一道景觀。

「摸石猴」是指在白雲觀內山門旁雕刻有一小石猴，傳說人們摸了石猴可以避邪去病，得到神靈保佑。在廟會期間，遊人要爭相用手去摸一摸。時間長了，小石猴被摸得油光光、黑乎乎的已難以辨認了。

「打金錢眼」是在白雲觀山門後有座石橋，稱「窩風橋」。傳說邱處機在世時，有一個「西風和尚」，與邱處機不和，他在白雲觀西面建了一座廟，取名「西風寺」。意思是以「西風吹散白雲飛」。白雲觀即在觀中建一「窩風橋」以破他的西風。後來白雲觀越來越興旺，西風寺漸衰敗，至今已蹤跡不存，窩風橋就成了白雲觀的又一景。窩風橋下並無水，廟會期間，橋洞底下坐一鶴髮童顏老道士，閉目打坐，身穿厚實的道袍，在他的頭前頭後各懸一紙糊的大金錢，金錢孔內有一小銅鈴，遊人可用銅錢投銅鈴，打中鈴聲清脆地響起來，表示一年吉利，這就是遊人喜愛的「打金錢眼」。

「打金錢眼」、「摸石猴」、「騎趟子驢」結合「求順星」，幾乎是老北京正月民俗生活的重要組成部分。這時期內白雲觀鳴鐘磬、誦玉經、唱道曲韻腔，使白雲觀內外仙樂繚繞。

六、白雲觀道士及生活概況

白雲觀屬十方叢林，正式道士必經受戒。清初時白雲觀每年可受戒2000人，戒期100日，嘉慶以後減至500人，戒期53天。分春秋二期，春戒農曆二月十五日至四月初八；秋戒十月十五日至十二月初八，都是53天。受戒者前半個月到觀內註冊，開戒前三天，執事到註地點名，向方丈匯報後，帶到浴室淋浴，以等候受戒。受戒主要內容是斷殺念、斷妄念、斷淫念，以修清淨無爲之道。戒壇分爲三期，第一壇在大殿之前，宣示要目；第二壇爲密壇，在夜深人靜時宣示，不能讓外人知曉，二壇過後受戒者就成了真正的道士。發給戒衣、戒牒、錫鉢、規四種；第三壇是宣告全真大戒100餘條。

白雲觀道士在三、四十年代有100多人。生活很清苦，宗規很嚴格。他們大都素食敝衣，自給自足，一個月生活費不過五六塊錢（民國時期貨幣），觀內清規戒律很多，如，清代咸豐年間白雲觀張榜開列的清規二十三條，違者輕則跪香，重則趕出廟門，甚至處以極刑並火化其屍。具體內容為：

- 一、開靜貪睡不起者。跪香。
- 一、早晚功課不隨班者。跪香。
- 一、早午二齋不隨眾過堂者。跪香。
- 一、朔望云集祝壽天尊不到者。跪香。
- 一、止靜後不息燈安褥者。跪香。
- 一、三五成群。交頭結黨者。遷褥。
- 一、失誤自己。執事錯亂鉗捶者。跪香。
- 一、奸猾慵懶。出坡不隨眾者。跪香。
- 一、上殿誦經禮計。不恭敬者。跪香。
- 一、本堂喧嘩驚眾。兩相爭者。跪香。
- 一、出門不告假。或私造飲食者。跪香。
- 一、毀壞常住物件。照數包補者。跪香。
- 一、越職管事。倚上佐下。橫行凶惡者。跪香。
- 一、廚房拋撒。五穀作踐。物料飲食者。跪香。
- 一、公報私仇。假傳命令。重責遷褥。
- 一、誹謗大眾。怨罵斗毆。杖責逐出。
- 一、無故生端。自造非言。挑弄是非。使眾不睦者逐出。
- 一、違令公務。霸占執事者逐出。
- 一、茹葷飲酒。不顧道體者逐出。
- 一、賭博引誘少人者逐出。
- 一、偷盜常住物件。及他人財物者逐出。

一、犯清規不受罰者。杖責革出。永不復入逐出。

一、違犯國法。奸盜邪淫。壞教敗宗。頂清規。火化示衆（處以死刑。用火焚其屍。此時將清規置于犯人頂上。故有此罰名）。

白雲觀道士的生活，除每日課誦修持，和做一些法事，及日常勞作外，還有甚多的齋日，這些齋日有道教崇奉的神靈的聖誕，也有祖師真人的生日，還有祭星、祭灶、諸神下界等似民俗節日的慶典，可稱是道士清淨生活的調劑，這些齋日大致是：

正月初一賀新年，清晨方丈引監院、執士和所有道士集合在後土殿參拜諸神，尋拜玉皇殿、丘祖殿、七真殿等。

正月初三清淨散人孫真君、郝真人聖旦，參拜七真殿和孫郝二神仙。

正月初八，爲祭星大典，此晚後土殿上，香案上，排列一百零八個燈盞，方丈率諸道士，披法服，鳴鼓擊鐘，誦玉樞經，以祈消災降福，國泰民安之意。

九日爲玉皇上帝之聖誕，是日清晨，方丈率全觀道衆，供鮮蘋、素菜、饅首于神前，鳴鐘擊鼓，誦玉樞寶經，行全規二十四拜之大禮。

十九日邱真人聖誕，即所謂「燕九節」。道士諷經，民間信男信女進香上供。

二月一日，劉長生真人誕生日，十五日爲太上老君聖誕，方丈率全規道衆，齋集大殿，誦道德經，或做道場終日。

三月三日，北極真武玄天上帝之聖誕；三月十八日玉陽真人誕日。

四月十四日，呂純陽聖誕期。本觀道士是純陽系正派，所以這一天爲重要典禮之期。方丈與監院道衆，集合于呂祖閣內，參

拜頂禮。十五日，鍾離祖師之聖誕。十八日，紫微大帝之誕辰。

五月一日，南極長生大帝聖誕之期。三十日，馬丹陽真人誕辰。

六月二十三日，火祖誕辰。二十四日雷祖誕辰。這兩日，方丈與眾道士齊集火祖殿內，設香獻燈，諷經頂禮，做法會終日。

七月十二日，譚長真真人聖誕。

七月十五日爲中元節，白雲觀終日作法會，謂之漁蘭道場，十五名或十三名道士爲一團，張幡諷三官懺。

八月、九月又有祭星辰之日。

十二月有二十三日祭杜君，三十日諸神聖下界，又是齋集大殿，鳴鐘鼓諷經，頂禮大拜。

七、白雲觀現存碑文

白雲觀內現存碑志十分豐富，從明代至民國十七年共有三十八塊，其中明代二塊，明原建清重刻的四塊，清代二十四塊，民國期間八塊，具體碑目：

白雲觀重修記	明正統九年(1444 年)立	于觀內齋堂北方前壁	胡濬作
賜經之碑	明正統十三年(1448 年)立	于觀內齋堂南方前壁	許彬作
白雲觀重修碑	明正德元年(1506 年)原建,光緒十二年(1886 年)重刻	于觀內後土殿前西	趙士賢作
長春真人道行碑	明正德元年(1506 年)原建,光緒十二年(1886 年)重刻	于觀內老律殿前東	張瓚作

白雲觀重修碑	明正德十三年(1518年)原 建,光緒十二年(1886年) 重刻	于觀內羅祖塔 前西	劉郊祖作
白雲觀重修碑	明嘉靖年間(1522~1566 年)原建,光緒十二年(1886 年)重刻	于觀內後土殿 前東	顏頤壽作
重修白雲觀碑記	康熙四十五年(1706年)原 建,光緒十二年(1886年) 重刻	于觀內南極殿 前東	王常月作
觀音大士象	康熙四十九年(1710年)立	于觀內子孫殿 前東壁	穆伯子作
乾隆御制重修 碑記	乾隆五十三年(1788年)	于觀內崇虛殿 前西	乾隆作滿 文碑
乾隆皇帝御毛 筆詩碑	乾隆五十三年(1788年)立	于觀內崇虛殿 前西(滿文碑 陰面)	乾隆作
白雲觀捐產諱記	嘉慶十六年(1811年)	于觀內齋堂內 壁	蔡永清作
白雲觀火祖殿 香燈布施勒銘 之碑記	道光六年(1826年)	于觀內火祖殿 前壁東	長白鐵林 作
重修白雲觀宗 師廡記	道光八年(1828年)立	于觀內東宗師 堂北壁	長白麟慶 作
九皇會碑記	道光十四年(1834年)立		張合智作
真君殿香火碣	道光二十四年(1844年)立	于觀內華祖殿 前西壁	
邱長春真人事實	光緒八年(1882年)立	于觀內邱祖殿 前東	宗顏崇厚 作
中元濟孤勒石記	光緒十一年(1885年)立	于觀內西宗師 堂北壁	高仁峒作
劉素雲道行碑	光緒十二年(1886年)立	于觀內南極殿 前西	禧祐作

白雲觀長春供會碑記	光緒十二年(1886年)立	于觀內老律殿前西	高仁峒作
羅真人道行碑	光緒十二年(1886年)立	于觀內羅祖塔前	完顏崇實作
昆陽王真人道行碑	光緒十二年(1886年)立	于觀內祠堂前東	完顏崇實作
玉清觀田產碑記	光緒十二年(1886年)立	(王真人道行碑陰面)	高仁峒作
重勒諸碑記	光緒十二年(1886年)立	于觀內祠堂前西	劉誠仁作
七真道行碑	光緒十二年(1886年)立	于觀內老律殿前西	孟珙作
重修呂祖殿碑記	光緒十三年(1887年)立	于觀內呂祖殿前壁	高仁峒作
重修呂祖殿靈感碑記	光緒十五年(1889年)立	于觀內呂祖殿前東壁	高仁峒作
四御殿皇壇香火記	光緒十六年(1890年)立	(中元濟孤勒石記上截)	高仁峒作
白雲觀拓修云集山房小引	光緒十六年(1890年)立	于觀內戒壇東壁	高仁峒作
粥廠碑記	光緒二十七年(1901年)立	于觀內羅祖塔前南	高仁峒作
雲溪方丈功德記	光緒二十八年(1902年)立	于觀內羅祖塔前西	
白雲觀陳毓坤方丈傳戒碑記	1914年立	于觀內戒壇前東	江朝宗作
白雲觀陳毓坤方丈二次傳戒碑記	1919年立	于觀內戒壇前西	李繼沆作
祈福消災老會碑記	1922年立	于觀內真武殿前東	陳明霽作
重修白雲觀殿宇橋梁碑	1924年立	于觀內靈官殿前東	陳明霽作
白雲觀表德述異記	1924年立	于觀內靈官殿前西	陳明霽作

邱長春真人重 活枯柏碑記	1927 年立	于觀內老律殿 前西	陳明霽作
白雲觀碑記	1928 年立	于觀內戒壇前	徐世昌作
永慶善會	建碑年月不明	于觀內火祖殿 前壁東	

白雲觀的碑文是珍貴的文獻資料，對白雲觀的建築，道教代表宗師、道觀的宗教活動、經濟狀況與社會的關係與宮廷的關係等各方面都有着真實的記載，是研究白雲觀道教不可多得的資料。這38塊碑文大致有四個方面的內容。

(一)白雲觀重修碑

這類碑占的數量最大，約10塊，從明正統九年（1444年）至民國十三年（1924年）。每塊碑文大都有撰文者、書寫者和篆刻者的姓名，其中有為數不少的撰寫者是當時的才子、科舉的進士。他們的筆下重現了昔日白雲觀的風采。他們往往文字流暢華麗，如明代進士趙士賢（1460～1511年）對白雲觀位置的描述：

「左拱天府，右控西山，南帶蘆溝，北沈西湖。登臨瞻顧間，氣象萬千。閨風披拂，即蓬萊之真境，未必過之。」

又如明代做過刑部尚書、都察院左都御史的進士顧頤壽在重修碑文中讚美白雲觀的殿堂，寫到：

「拱衛闕庭，琳宮碧祀。美煥美輪，珠星壁月，萬象咸陳。天門書啓，五色祥雲。真仙御風，翛然來臨。星君斗使，左城右平。視我聖壽，億萬長春。」

記述的內容也極為豐富，常包括重修年代、所修殿堂、落成時皇帝、皇后降香、建醮的情景，甚至包括何人捐資修繕、當時住持姓名等。明正統年間進士、曾任禮部尚書的胡濬所撰碑文《白雲觀重修記》即是最詳盡的一篇，現將全文附後。

白雲觀重修記

資德大夫正治上卿禮部尚書前太子賓客兼國子祭酒昆陵胡濬撰。中順大夫京府丞前翰林編修東吳朱孔揚書丹。正一嗣教崇修志道葆素演法真人嗣漢四十五代天師張懋丞篆額。

白雲觀在都城西南三里許。乃長春邱真人藏蛻之所。歲久傾圮。洪武二十七年。太宗皇帝居潛邸時，命中官董工。重建前後二殿。廊廡廚庫。及道侶藏修之室。落成于次年正月十九日。適真人降誕之辰。太宗文皇帝。車駕親臨降香。越明年。是日仁宗昭皇帝爲世子時。亦詣觀瞻禮。屢建金籙大齋。永樂四年命道錄司右正一李時中爲住持。宣德十年。今上皇帝命右正義倪正道爲住持。正道先受業于崇真萬壽宮。永樂十五年。太宗文皇帝創建洪恩靈濟宮。選道流靜重貞潔者焚修。正道預焉。宣德元年。四十四代天師張宇清。保任前職。越十年。奉命住持茲觀。重念古跡尋壇。地附都城。平衍爽塏。西顧則罔巒起伏。縈紆環抱。若龍飛鳳舞朝拱之狀。真勝境也。其香火之盛。豈偶然哉。宣德三年。御馬監太監劉順發心。備材命工。創建三清大殿。狀塑聖像。正統三年。正道罄傾衣盂之資。及募司苑局內官曹銓法名道寶。及內使康全安等。惠安伯張升修武伯沈清。中軍都督胡容。廣東參議楊春。都指揮劉智。指揮李林。周樂。李昱。潘升。胡隆。千戶于信。許義。楊勉等。各捐己資。建造玉皇寶閣。其應奉聖像。悉道寶一力狀塑。

及修葺前後。殿宇煥然一新。正統五年。復建處順堂。以奉長春真人。既營方丈道舍。廚庫鉢堂。以展四方修真之士。正統八年三月。建衍慶殿于玉皇閣之前。奉侍玄天上帝。重修四帥殿。及山門。仍建靈星門于外。初觀基隘窄。則易民地以廣之。繚以周垣。樹植佳木。以爲蔭映。規模廓大。雄偉壯麗。金碧交輝。茲觀至是始克大備。視舊有加矣。正道主持迄今。越八寒暑。興廢舉墜。撤舊更新。夙夜勤勞。董治其事。規材量費。無間風雨。審視程督。故能成此美構。宏耀京師。可謂不負朝廷之委托。而有功于玄教者也。或曰。道家以無爲爲宗。今茲營建。皆涉于有爲。則非道矣。然經不云乎。道常無爲。而無不爲。凡諸動作。雖涉于有。無而無之之意。即無爲耳。今正道承朝廷之委任。順世勢之自然。亦豈有意而爲之者哉。因並書以爲記。正統九年歲次甲子春二月吉日。

另一些重修碑是由白雲觀住持撰寫的。文字則簡潔質樸，記載卻也具體細致。清康熙四十五年白雲觀住持王常月撰寫的《重修白雲觀碑記》就是其中之一：

粵自唐堯垂統。廟額始傳。載諸祀典禮也。白雲觀在都城西南三里許。乃長春邱真人藏蛻之所創。自元太祖時。慕真人高誼。遠近臣劉仲祿聘召。至庚長年。抵燕召見。賜座就食。問至道談于累日。不過持盈守成。敬天愛民。節欲保躬。天道好生惡殺。治尚無爲清淨之理數語。賜號神仙。進爵太宗師。掌管天下道教事。時丁亥易額。故太極宮爲長春喀。以居真人。從其號也。古跡歲久。廢而復興。洪武二十七年。命中官董工。重建前後二殿廊廡廚庫各房。永樂四年。亦命工重修其他。宣德三年創建三清殿。正統五年建造玉皇閣。長春殿、及道

舍鉢堂。景泰丙子年興工。至正德己巳年告終。初觀基隘窄。今我朝康熙四十五年。見其基地太狹。則易隙地以廣之。峻其周垣。樹植佳木爲蔭。規模擴大。以東至小道爲界。觀之西有土阜極高。系長春別館之遺址。爲冲和潘宗師九峰所建。內築琴台。潘九峰宗師。每常操琴于此。俗呼曰煉琴台。南至道前照壁。北至土山後。官道四至之內。林木叢繁。殿宇光輝。今上重建玉皇殿。三清殿。長春殿。七真殿。靈官殿。四聖殿。山門。牌樓。石橋。旗杆。鐘鼓樓。垣牆。並及鉢堂廚庫。東西祠堂。道舍。煥然一新。靈壇金碧。地附都城。平衍爽塏。西顧則崗巒起伏。縈紆環抱。若龍飛鳳舞。朝拱之狀。真勝境也。其香火之盛。豈偶然哉。是爲序。

大清康熙四十五年八月中浣。谷旦。光緒十二年四月初八日白雲觀住持王常月謹識。劉誠印重勒。

重修碑記中最著名的要算乾隆皇帝御筆手書的碑文了。乾隆於在位五十三年，八十三歲的高齡，可能是承元世祖成吉斯汗之德，有感於邱長春的長生之道，「敬天愛民」、「清心寡欲」。曾兩次撥款修繕白雲觀。此時做重修碑記，並非一般記述修葺狀況，而由邱長春的長春二字引發，而寫了一篇說春的文字。文中寫到：

長春之跡之言見于道笈。及雜傳記伙矣。予獨取于史所稱之兩語。蓋有說。天有四時。春作夏長。秋斂冬藏。各司其候。然而皆春也。夏之長以賜春也。秋之斂以息春也。冬之藏以函春也。在乾爲元。在人爲仁。在時爲春。一氣貫通。生生不息。予向嘗疏其義于小春說矣。天地之大用曰春。人得之而全

體曰春。是故莊敬日疆。清明在躬。行健不息。一身之春也。老有所養。幼有所長。歲豐人和。天下之春也。蠕動肖翹。各順其性。各遂其生。萬物之春也。帝王者由一己。以及天下萬物。其春爲特長。予蒙皇考賜齋額曰長春。後凡所居書室。例曰長春書室。所以仰體天道。由己及物者。未嘗一日弗薨。今年古稀有八矣。精勤沖豫。舉薄海內外。安樂人康。而惟日孜孜。未敢以爲長也。處機方外人。以修真練性爲長春耳。若所言敬天愛民。清心寡欲者。帝王之長春。實在乎是。予故以爲有合也。而豈區區測算乎一歲四時。乃坐而致百萬億歲之長。而曷有一息之或間哉。是之謂長春。

乾隆五十三年歲在戊申春三月御筆。

乾隆御筆重修碑的另一面還刻有他寫的詩：《乾隆帝御筆詩碑》。

古觀西郊外。逮今五百年。葺新不知凡。有象那恆堅。前歲臨真域。長春禮法筵。希望萬民福。寧渠爲求仙。

光緒十三年，十五年兩次重修呂祖殿的碑文與前者略不同。寫的是，在北京地安門外帽兒胡同居住的二品誥命夫人索霍拉氏，與男舒明在四月十四日呂祖聖誕時必來進香，有十餘年。後看到殿內滲漏便捐重金修繕。爲此住持和道衆非常感激。做成了白雲觀數十年想作而沒做成的事，說明白雲觀與社會上王公貴族的關係甚密。見碑記文字：

重修呂祖殿碑記

竊自洪范。載錫極之條。周易存殃慶之說。植福之禮。亦綦詳矣。增修廟宇。供奉神明。

抑亦植福之一端也。純陽祖師、綱維三教。誓願宏深。欲普渡生靈。同登善錄。故每化形塵世。混跡世纏。澤沛寰區。名垂宇廟。雖婦人女子。咸知敬信。噫嘻盛哉。是祖師靈感無窮。故廟貌遍天下也。本觀西偏玉清聖境院內。舊有正殿三楹。內供祖師法像。凡有祈求。其應如鄉。昔人謂觀士音大士。爲普門慈悲第一。祖師共玄門中慈悲第一哉、惟殿宇創自昔年。歷時既久。不無殘缺。嘗思稍加修葺。若于獨立難成。幸有地安門外帽兒胡同誥授二品命婦董母索霍拉氏。暨男舒明一門。好善樂于施舍。目光緒元年。接辦祖師聖會。每歲四月十四日聖誕之辰。必薰沐焚香。誦經齋衆。十有餘年。虔誠未嘗少懈。去歲助善至觀。見殿宇滲漏。慨然發願。增修捐金四百兩有寄。今春與工經數十日。修飾完整。煥然一新。此本觀數十年有志未逮之事。一旦如願而償。非遇好善樂施之人。曷克滿此心願哉。爰爲述其願末。勒諸貞珉。以垂不朽爲記。

光緒十三年清和月朔日 本觀住持高仁峒暨道衆敬立。

另《重修呂祖殿靈感碑記》記述了二品命官王子江臨終時，告其後代三品郎中英舫、頤齋，要在當年重修呂祖殿、川堂八仙殿東西廊等。王子江去世後，英舫、頤齋二人出金將所述之處修葺一新，並獻殿中陳設。住持高仁峒著碑文道：

嗚呼事亦奇矣。非祖師之靈異。無以牖其衷。亦非王公一門好善。生平崇奉至虔精誠上格。不足以致其感。今日者。瞻巍峨之廟貌。翬采流光。了奇異之夙因。象賢繼美。衲等幸工

程告竣。弗敢忘厥功德。敬勒石于壁。以志其緣起。並將王檀越台銜官篆。書列于左。

以垂不朽云。

及至民國十三年，白雲觀住持陳明霖撰文立碑，記述重修觀內殿宇橋梁時寫，白雲觀從長春宮至今有600多年，為天下玄門第一祖廷。到他任住持時物力艱難，觀內丹青土木年久失修，愧對祖師締造。幸有楊嘉訓、余第琪等君捐資樹立觀前兩具旗杆。又重繪山門牌樓、甲子殿、子孫殿、長生殿、真武殿、邱祖殿、靈官殿、斗姥殿、窩風橋等，使白雲觀「頓復崇閎偉麗之舊觀焉」。這恐怕是1947年封廟前的最後一次修繕了。

(二)真人道行碑

內容居第二位的是真人道行碑。其中關於長春真人的有三塊。除清光緒年間任兵部尚書等職的滿人完顏崇厚撰文的《邱長春真人事實》基本是元史內容外，另兩塊碑文《長春真人道行碑》與《邱長春真人重活枯柏碑記》具有傳奇色彩已在前文“長春真人邱處機”一節中引述。其他碑文記述的內容，有概括半人半仙的七個道家宗師功德的《七真道行碑》；有記述仙逝在白雲觀的道長生前法術高超的《羅真人道行碑》、《昆陽王真人道行碑》；還有數量較多的是表述方丈功德的紀念文字。這些都是白雲觀歷史人物的真實寫照。

《昆陽王真人道行碑》寫的是前文所提康熙四十五年寫重修碑的白雲觀住持王常月。撰碑文者完顏崇實（完顏崇厚之兄）具體記述了王真人求道至誠，與仙師趙復陽奇遇之事。文中寫到，王常月：

年甫弱冠。即遍歷名山。參求大道。迨玉中年。始于王屋山。遇趙復陽祖師。懇求開示。師不答。乃飢食松柏。渴飲清泉。至月餘。拜求益切。師見其誠。密于天壇王母洞。告盟天地。授以戒律。且勉之曰。大哉至道。成之非易易也。比以功行為先。真人再拜。受教歷八九年。參師二十餘位。印證十餘人。聞九宮山內有隱士。極往訪之。遙見幽林密茂處。一人端坐石上。膝迎而前視之。即復陽也。驚喜齊集。

記述江西羅真人的碑文更具傳奇色彩，描述的似一神話人物。他坐化後清世宗敕命修建的藏仙蛻之塔也確實豎立在白雲觀東院之內。碑文內容生動有趣，寫到：

羅真人江西人也。康熙年間來京師。冬夏一衲。佯狂于市。或取生米麥。江口吹之即熟。

晚間店家舉燭。火未及燃。羅吹之亦熾。京師九門。一門九見其形。後忽隱去。三年無蹤。疑死矣。忽有年姓者掃坑。坑中聞鼾聲。大驚集眾視之。羅真人也。崛然而起曰。借汝家熟臥三年矣。眾請送入廟。曰不入廟。請供奉之。曰吾不受供。然則何歸。曰可送吾至前門外蜜蜂窩。即與之往窩。洞在土山之凹。裏游蜂數百萬。羅解衣。赤身而入。解蜂圍繞。出入于羅之七竅。而不能螫人。人蝕之食。或食或不食。每食必罄其所饋。與斗米飯雞卵三百。一啖而盡。亦無飽色。或饋生姜四十斤。片刻啖盡。居窩數載。莫能測其所修。雍正五年春至白雲觀。居淨室。杜門不出者。一月有餘。道眾前往觀之。則已坐化矣。

遂藏仙蛻于觀東。神異之妙。朝野咸知。世宗憲皇帝敕封

恬淡守一真人。並命建塔以覆之。即今白雲觀東之塔院也。

大清光緒十二年清和月十四日劉誠印敬立。

《雲溪方丈功德記》是由西便門外二十一村聯名記刻的白雲觀之高雲溪方丈在八國聯軍侵華進軍北京時，方丈保衛村鄰，鎮靜地與聯軍推誠聯絡，化囂意為禮讓，又勸導了俄國總領事館設廠施粥。使近村老幼得以平安度過戰亂。這是一篇難得的歷史文獻。碑全文如下：

溯自長春真人證道白雲。功德萬古。仙觀香火。元以來。號稱極盛。高雲溪方丈。以東州之賢裔。廣南華之真傳。主教數十年。善行不可枚舉。而庚子歲保衛村鄰。籌募賑濟。尤有令謳思難忘者。當聯軍甫至。京外震驚。方丈坐鎮雍容。推誠聯絡。卒化囂意為禮讓。民得安堵。又募勸華俄總領事李大善士。橋梓設廠施粥。全活無算。近村老稚得免鋒鏑溝壑之虞。此皆出方丈之賜也。都人士重睹承平。不忘危難。特追述方丈之義。舉泐諸貞珉。以垂永久。庶豐功盛德。益使人聞風興起焉爾。

西便外關廟。駱駝洼村。會城門村。下洼村。廣安泛。西藥王廟村。青龍橋村。羊房店村。桃園村。西便泛。阜外北沙溝。真武廟村。天寧寺村。沙灘村。馬廠村。西便內大街。北石虎村。首蓿地村。蜂窩村。花園村。

光緒二十八年歲在壬寅仲秋月 谷旦

西便門內外二十一村。

記載白雲觀陳毓坤方丈兩次傳戒的碑文，是在民國期間（民

國三年和民國八年）立的，記有方丈出香火資，興建學校，創立道教會，推廣慈善事業，於民國元年開壇傳戒。在帝國主義列強侵華日甚，一次大戰前硝煙乍起時，陳大法師以救世真才，在傳戒說法中祈求世界和平，碑文中寫道：

此年歐亞戰興。膏血原野。籲天露夜。虔祈和平。茲幸昊蒼厭亂。寰海銷兵。爲念全球人民之生蘇。諸山道侶向匡之殷摯也。爰依成規。先期召集。定期百日。說法三壇。二十餘行省。求戒弟子。擔登負笈而至者。四百一十二人。昕夕通誠誦經宣教。祈中外人民之幸福。祝南北統一之成功。

陳毓坤方丈還號召，以老子道德經爲主旨：

喚起覺世牖民觀念。蓄志慈和。自息爭端。而歸清靜。妄情利欲。自平驕氣而保虛無。勸一人得一人之益。勸一鄉收一鄉之效。教化普及。志願固大且宏也。京華人士。皆臨觀禮。地方文武。共仰玄微。于是公請大總統。賜額葆素涵真。

這些碑文記下了這些白雲觀方丈的功德，也說明了靜心修道的淨地白雲觀，實際與社會生活息息相關。

(三)白雲觀捐產和布施碑

白雲觀修繕殿宇和香火供奉及傳戒所需的經費是大量的，常由官宦富豪中的信士及其他道觀的住持的捐助。所損款項有時用來支付某項修繕，也有的用以置買產業，收入租金。在十塊捐產碑文中，往往將捐助人姓名、捐助錢數、作何用途或置田多少都

記得清清楚楚。

清嘉慶十六年（1811年），蔡永清撰寫的《白雲觀捐產碑記》，記述了當白雲觀年久失修「金碧剝落」致使道觀「清規漸弛」時，住持張怡軒拿不出經費重修，後有兩淮鹽政、太史、戶部等官員出資修葺了幾處殿堂。白雲觀下屬濟寧常清觀住持相助，捐金置地，以爲傳戒經費。碑文寫道：

乾隆末年有兩淮鹽政全公名德。助產歲得息六百金。合之舊日所出。可千數百緡。而羽流亦多至三百餘衆。其不給如故也。余因與張師熟計。延得華山張律師。並大師劉合倫等凡八人來觀。明年傳戒。百日功成。計糜白金二千八百餘兩。復與彭遽生太史。繆東生戶部。各出資。于院中西偏。立純陽專殿。計金四千八百兩。未幾怡軒化去。郭教仁師繼爲住持。益禮敬師佐之監院。乃改立團堂。修理戒堂。凡傳戒誦經。安單息靜。種種所需。莫不咸具。已而郭師復逝。繼者長師。傳戒一壇。受戒百人。未久復又入山。于是衆議始以監院孟師。兼綜住持諸物。自茲調度有方。祖風漸振矣。山左濟寧州有常清觀者。今爲白雲下院。余洎同人。亦增致力于彼。是以定議。彼中住持。永遵白雲規約。亦同道相維之意。余荆鄙粗材也。于大道誠無所窮見。顧願竭其倘來之資。從事于茲。聊爲薄俗導破慳之先路焉。計算戊辰歲。捐白金六千爲傳戒費。以制錢千緡助莊田一區。己巳歲。入白金兩千。又助梅廠莊院一區。計地四十五頃。又存質庫白金八千。權子母。爲本觀傳戒經費。此余所捐產之大略也。非敢自詡布施。姑使他日諸法侶有所稽核也。遂不辭衆導師之囑。而僭書于石云。

清道光十四年（1834年）由白雲觀道長張合智撰立的《九皇會碑》，詳細地記下了爲供奉斗姥的香會，由62個商家捐助的錢財。見全文：

九皇會碑記

竊維樂善好施。以伸良誠之著。焚香拜斗。稽驗真心之宗。夫斗姥乃造化樞機。萬神主宰。詳查周天之陰晴。大地之祥災。雲騰鳥飛。風動塵起。生生化化。時有反更。惟斗姥位正中黃。旋轉得宜。始知盈虛之消長。人民效序。寒暑之往來。萬物生時。悉賴斗星之幹運。每朝斗之應驗。亦復不鮮。人人皆得而知之。斗姥之光。被衆生者溥也。故帶子御衆善虔心感荷護佑。歷年已久。復自道光九年至十四年。合集黎金千五百有奇。前因修葺齋堂。糜錢五百千正、置東安縣郊河地一頃。價七百三十千正。每歲得租錢五十千正。敬續方米會內香火之資。試思衆善。各發誠心。朝禮斗有年均叨平安衆從容捐資。正所謂德能動天。誠能通神。豈虛語哉。于是乃爲之記。

源升號錢一百四十四千

恆泰和錢一百零六千

義盛號錢一百零二千

恆盛通錢一百零二千

長盛號錢八十八千

德和號錢七十七千

興盛號錢七十五千

德盛和錢六十二千

源升和錢五十一千

德興皮鋪錢三千

慶聚號錢一百十八千

天成號錢五十千

信義號錢四十八千

仁和號錢四十八千

長春永錢三十千

全盛號錢三十千

安成號錢三十千

廣寧號錢三十千

義順公錢十七千

通順號錢十六千

振興號錢三千

劉玉林錢三千

廣大興錢三千

永順號錢二千

三順號錢二千

雙成號錢二千

義升號錢二千

趙殿甲錢乙千

元成號錢乙千

盛和號錢乙千

恆順號錢乙千

義順號錢乙千

興號錢乙千

慶義號錢乙千

興順號錢乙千

福萬盛錢乙千

四興盛錢乙千

永慶號錢乙千

尹其祿錢七百

雙興號錢乙千

金玉淡錢乙千

道光十四年仲秋谷旦

白雲觀焚修道衲張合智暨

衆道等勒石

天聚興錢十六千

德發全錢九千

興順號錢八千

萬順號錢四千

興隆號錢四千

東升號錢三千

和順號錢二千

興隆號錢二千

富盛號錢二千

義成號錢乙千

洪玉號錢乙千

慶升號錢乙千

仁義號錢乙千

永和號錢乙千

同義號錢乙千

恆升號錢乙千

同興號錢乙千

永順號錢乙千

雙盛號錢乙千

萬盛號錢乙千

光緒十六年（1890年）白雲觀住持高仁峒撰寫的碑文《四御殿皇壇香火記》記載的是地處阜城門內南順街的一道觀名為呂祖

宮，觀內住持葉合仁大師，用自己道觀儉省的錢財典置了香火地。「一頃二十三畝半，計地六段，紅白地契八張」。葉大師等持這地契於「光緒七年三月送至白雲觀交孟律師與峒」（即高仁峒）以地租糧作白雲觀香火費用。白雲觀住持在碑文中寫明「望本觀司事等。仍以原價置補歸額，萬不可作別項花銷，致負葉大師一片婆心耳」。後來呂祖宮住持王教惠又率徒「出積鉢金二百兩。仍作皇經壇及正二月兩次看供道場之資」。白雲觀住持高仁峒立碑的目的在於：

凡有功德于觀者。無不傳而志之。況葉大師庇護叢林。創之于始。其徒王教惠又繼之于後。兩世好善。美行堪嘉。爰叙其巔末。勒石嵌壁。永垂不朽云爾。

記叙為白雲觀捐資的碑文中，最特殊的一篇是民國十三年（1924年）住持陳明霖撰寫的《白雲觀表德述異記碑》。當時白雲觀經濟困難，道眾幾乎斷糧。有商居善士協籌生計，更有藝術大家楊小樓、俞振庭、余叔岩等義演，「觀者踊躍」、「聚金無算」使「各道侶獲免飢寒」。這也從一側面說明白雲觀與社會各階層的關係。見全文：

白雲觀表德述異記

自來神明之禮。變化莫測。事每出于意表。道實蘊于機先。靈爽所憑依。必有跡象之昭著。偶聞者目為迷離儻惶。驟睹者詎為怪異神奇。抑知天人妙竊。即在當前。有感斯通。造因生果。誠能動物之真締。因屬顯而易明也。白雲觀。肇始長春真人。累代相沿。恪循法軌。雲集玄羽。供養十萬。舊有莊田

歲課。豐嗇不齊。悉賴信善布施。以資贍濟。民國一十二年間。秋成告緊。道衆幾絕粥膳。明霽咄咄書空。罔知所措。商之袁俊亭。孫蓋卿。嵩佑亭。張彬舫諸善士。協籌生計。維持善法。當由藝術大家楊小樓、俞振庭、余叔岩力任提倡。舞台租費則孫蓋卿先生慨捐。衣飾租費則俞振庭先生樂助。復有任潤山、果仲連、何卓然諸先生。及高雅各藝員。擔荷劇場前後一切義務。擇定癸亥長室後七日舉行。先期在得興堂會餐列席。設禮壺中。佳釀初斟色紅。再斟變綠。兩色更迭相間。四座莫不稱異。飲之均清香沁齒。噫何共神歟。屆期天朗氣清。觀者踴躍。戶履充滿。爲歷來所罕見。聚金無算。各道侶獲免飢寒。此皆售技者能力宏遠。助善者苦心經營。而神明默佑。預示徵兆。尤非始念所敢希冀。真可謂道非常道。名非常名矣。于功德告竣。叙述鐫勒。以垂永久。至獻藝秀良。輸資善信。盡力友明。文難列載。謹銘姓字于不朽。庶豐功靈跡。

並矢勿諉也夫。

中華民國十三年中元甲子孟春之吉

白雲觀住持道衲陳明霽暨合觀執士道衆敬謹立石

白雲觀除收捐資外，也募勸善士籌資設粥廠，以救濟飢貧的百姓。光緒二十七年，住持高仁峒刻立的《粥廠碑記》就記述了善士李儉齋與華俄銀行總領事，籌集巨款爲白雲觀設八所粥廠，並發放冬衣之事，見碑文：

粥廠碑記

溯自發粟振財。風高隆古。嗣此則麥舟粟困。義重雲天。表豐功而揚盛德。理宜然也。仁峒忝主觀事以來。募勸願學堂

諸大善士。創設粥廠。自冬徂春。凡五閱月。左近窮黎全活無算。如是者垂二十年。庚子都門變起。事將隳廢。李儉齋封翁。慨然力任其難。與華俄銀行總領事璞科第君等。籌集巨款。購置米粟于白雲觀。並城市各區。分設粥廠八所。兼溥御寒冬衣之賜。都人士兵燹餘生。藉免溝壑。封翁及璞科第君。邀同聯春卿侍郎祥博泉。都統王子儀。廷尉塔木庵方伯。彈壓防護。周巡八廠。災黎等無爭竟傾踣之虞。慮周思密。誼美恩明。洵非尋常善行。所可比也。封翁復偕次公子皓田都戎。宏施濟之懷。儲長久之計。豫期自辛丑年始仿行。願學堂舊章。每歲仍設粥廠。拯貧扶困。仁心義學。永矢勿諼。仁峒與封翁。喬梓患難相依。仰荷護法多年。筆難罄述。即封翁隆施偉望。亦不止粥廠一端。仁峒僅就目睹躬受者。詳述梗概。用勒真珉。略貢歌功翁德之誠。倘後來善信聞風興起。益廣實惠于無窮焉。當亦封翁暨諸君子所深願也夫。

白雲觀二十代方丈高仁峒謹議 甲午進士刑部主事李繼沆謹書

光緒二十七年九月吉日白雲觀執事大眾 公立

(四)其它

白雲觀碑銘有明代皇帝賜道藏于白雲觀的《賜經碑》；清代記載白雲觀下屬道觀田產的碑文；民國期間天津人士記述白雲觀歷代真人、住持功德的碑文等。其中1922年（民國十一年）一碑文《祈福消災老會碑記》值得重視。這是記有清同治元年（1862年）由三名信士創立「祈福消災老會」，每年在白雲觀舉行例會的內容。該會人員包括「滿漢回蒙，士農工商」，歷時六十一年

。這一碑文更體現了白雲觀與社會各方人士密切的聯繫。見全文：

祈福消災老會碑記

稽古經訓。作善降之百祥。嘉會足以合禮。蓋神道設教之大原。無非勸人同心向道。咸出于平康正直之途。以期動天鑒。而挽劫數。惟是義氣聯石。不難提倡于一時。善舉保存。最難堅持于永久。莫爲之前雖美弗彰。莫爲之後雖盛弗傳。先哲明論。信不誣也。祈福消災老會。創立于有清同治元年。由信士單魁興、高仁峒、程德寬躬天篤誠。心存匡濟。一以獎導誘掖斯世。共登仁壽爲主旨。當時同志集議定期。每歲四月八日在京都西便門外白雲觀。如期舉行。無論滿漢回蒙士農工商。凡抱有意樂施濟衆之願者。均可從心助善。納資入會。不分畛域。不驚紛營力戒辟邪。恪循軌則。虔集道衆于真武殿前。設壇頌經。薰香焚褚。並修吉祥道場。祈祝天人。俾十方善仕。生者博幸福而躋春台。逝者免夙愆而拔苦海。靈佑感通。歷久不爽。因果應驗。耳目彰彰。自非貞固永久之真誠。烏能如是之精澈闊遠耶。迄今重逢壬戌。時閱六十一年。主持會事者。雖知衆心如一。不至有半途輟廢之虞。但恐事遠年湮。繼續奉行。莫悉前人經營規劃之苦衷。因循歧誤。事等具文。矩矱愆忘。至可慮也。爰將立會原委。敘述勒石。庶幾香火因緣。愈臻廣遠。此則諸同人守先待後之本原也。

中華民國十一年歲次壬戌四月初八日

單寶昌書

單文榮

信士陳明霖立石

程林山

八、有關白雲觀的詩詞

歷代文人爲白雲觀寫詩填詞者爲數不少，這些詩詞大部收錄在明代《帝京景物略》和清代《欽定日下舊聞考》當中。

(一)《帝京景物略》所載白雲觀詩文六首：

莆田陳音

《重九白雲觀》

長春宮殿鎖寒煙，駐馬斜陽古樹邊。
白鶴不歸人影外，黃花仍發酒杯前。
龍山峴石參軍帽，藍水寒山子美篇。
聚散幾回時序別，令人對此一茫然。

太倉王世貞

《遊白雲觀遇鐘丫髻》

行散到古院，儵然遇真師。
落日澹眉宇，清霜疏鬢絲。
飯溫初煮石，丹冷舊封泥。
嗒坐渾無語，蟬聲香樹枝。

內江趙貞吉

《白雲觀》

一兵長枕白雲邊，孤塔高懸紫陌前。
到此心澄思出世，當年丹成可成仙。
花泥幾度供鋪席，榆影更番佐數錢。
誰道燈殘燕九節，不教遊龍早春天。

肥鄉張懋忠

《白雲觀》

沿堤細路接西清，河北仙凡此會盟。
塢月幽人寒抱膝，嶺雲仙史夜吹笙。
天連地座蟬應蛻，火合義爻藥待成。
誤我黃梁初入夢，侍臣方奏泰階平。

固始余延吉

《遊白雲觀》

金台空往跡，玉律古寒開。
蕙帳白雲動，芝房紫氣回。
年年仙化現，處處道流來。
走馬兒方健，花茵坐舉杯。

黃陂蔡士吉

《遊白雲觀》

春燈市罷散千紅，馳射當年太極宮。
蛛帶日光飛野馬，兔絲古木蔓遊龍。
運余故役隍爲陸，戰罷哀忠隴有封。
共道真人來隱跡，茫茫海嶠想高蹤。

(二)《欽定日下舊聞考》所輯白雲觀詩詞十二首：

張養浩過長春宮詩

往年嘗夢蓬萊宮，三山鰲背搖虛空。
滄溟俯視一衣帶，銀河鼓浪來天風。
茲游良不異疇昔，半日惝恍迷西東。
平生頗似有仙分，足蹟未到神選通。

層樓復觀此誰構？只疑天巧非人工。
繞竹松影黑于海，步驚樓鶴翔雲中。
西山亦喜得佳客，巍峨相向如爭如。
遼金興廢渺何許？令人一笑憐雞蟲。
須臾遍歷至方丈，壺酒盤果羅青紅。
心清已覺破煩暑，左右況復扇兩童。
道人見我樂幽勝，故爲留戀談無窮。
鼎鑪百沸失膏火，風水萬里忘萍蓬。
默求詩句爲相答，半醉揮出毫端虹。
煙雲滿室動神鬼，不但爲彼開盲聾。
笑談人境兩相稱，此會詎與尋常同？
卻愁歸去到塵世，又隨俗跡墮樊籠。

選自《歸田類稿》

袁桷遊長春宮詩

珠宮敞殊界，積構中天台。
神清歷倒景，青紅隱蓬萊。
群山助其雄，滾滾從本來。
八荒昔禹甸，爲此增崔巍。
舊邑環蟻垤，清泉覆流杯。
雲低落日淨，莽蒼同飛埃。
緬懷古仙伯，采芝雪氈氍。
長春豈酒國，殺氣爲之回。
天風起高寒，玉佩聲徘徊。
空餘水中輪，歷錄環春雷。
之人去已久，松聲有餘哀。

選自《清容居士集》

荏醺長春宮詩

飄飄笙鶴雨絲輕，聽徹靈璫曲再成。
玉案香分花有影，瑤階松暝露無聲。
九枝燈里開真景，三素雲中賀太平。
莫怪錦袍衣袖冷，還家從此羨長生。

選自《清容居士集》

遊長春宮詩

積翠中天下土昏，坡陀深處轉金門。
松間不遇采芝客，雲裡空憐打麥村。
華表鶴歸城已換，滄州人去柳空存。
高堂靈骨疑金鎖，應許重遊得細論。

選自《清容居士集》

果羅洛納延長春宮詩

羸驂蹋秋草，迢遞謁琳宮。
松子花磚落，溪流板閣通。
樓台非下土，環佩憶高風。
草味艱難日，神仙第一功。

選自《金台集》

朱國祚題白雲觀詩

一言止殺古人難，多少逋臣籍爾安。
辛苦捐軀文信國，得歸也擬著黃冠。

選自《介石齋集》

聶大年長春宮詩

藥宮琪樹罷樓鶯，空有元都太古壇。
野老不尋餐玉訣，山人自制切雲冠。
杖龍化去秋池竭，笙鶴歸來夜月寒。
前度劉郎真好事，種桃留與後人看。

選自《東軒集》

程敏政過白雲觀詩

紅塵飛盡白雲生，一徑深深草樹平。
丹龕已空仙去遠，琳宮猶枕舊遼城。

選自《篁墩集》

陳音九日長春觀作

長春宮殿鎖寒煙，駐馬斜陽錦樹邊。
白鶴不歸雲影外，黃花仍發酒杯前。

選自《愧齋集》

黃風翔遊長春宮故址詩

平野敞崇阜，寒煙擁榛蕪。
淒然狐兔窟，曩爲真人居。
琳宮御賜額，延訪寵數殊。
徒衆聚如林，世握黃金符。
院宇何年頽？遺跡猶勝區。
我來恣騁眺，意與浮雲舒。
秋風正蕭索，懷古一長吁。
試問緱山鶴，窈茫今有無。

選自《黃宗伯集》

詹正至元間監醺長春宮見羽士丈室古鏡狀似秋葉背有金刻
宣和御寶四字有感因賦霓裳中序第一詞

一規古蟾魄，瞥過宣和幾春色？知那個柳松花怯，曾搓玉
團香，涂雲抹月。龍章鳳刻。是如何兒女消得？便孤了翠鸞，
何限人更在天北？磨滅。古今離別。幸相從薊門仙客。蕭然林
下秋葉。對雲淡星疏，眉青影白。佳人已傾國。謾贏得痴銅舊
畫。興亡事道人知否？見了也華髮。

選自《元詩余》

張炎憶舊遊詞

看方壺擁翠，太極垂光，積雪初晴。闔闔開黃道，正綠章封事，飛上層青。古台半壓琪樹，引袖拂寒星。見玉冷閒坡，金明遠宇，人住深清。幽尋自來去，嘆華表千秋，天籟無聲。別有長生路，對花開花落，何處無春？露台深鎖丹氣，隔水喚青禽。尚記得歸時，鶴衣散影都是雲關。

選自《山中白雲詞》

九、白雲觀的建築

白雲觀的前身雖為唐代始建，但經過上千年歷史變遷，現存的建築主要是明清時重建的。

殿宇樓台氣宇軒昂，具有京城古觀風貌，目前即是道徒修真之所，又是北京名勝古跡之一。

白雲觀建築整體可分為三個部分：1.山門；2.主要殿堂；3.後院。

(一)山門

由山門、牌樓和影壁組成。最南面的影壁上有元代大書法家趙孟頫寫的四個大字「萬古長春」，想是取長春真人法號，題長春宮觀之名的意思。影壁後面是牌樓，稱「櫺星門」，是由四根紅色立柱和七層頂檐構成的彩繪牌樓。正門匾額上書有「洞天勝地」，背面有「瓊林閬苑」，象徵著這裡是真人修真之所，仙人居住之地。傳說這一牌樓是由白雲觀第二十代方丈高雲溪所建。因雲溪法師很為慈禧太后崇信，所以當時內宮都幫助捐資而建成

牌樓後面的山門有三個門洞，象徵著道教的「三界」，是明代建築，于明正統八年（1443年）建成的。從匾額所寫「敕建白雲觀」來看，應是皇帝降旨敕命修建。山門由磚砌成，拱門由石築，石壁上還有著許多雕刻，被稱為白雲觀一大景觀「摸石猴」的一隻小石猴就刻在拱門石壁上。

山門牌樓和影壁構成了白雲觀的門牆。道徒常稱，誦諸神傳下的經卷為「入道之門牆」，進入白雲觀氣勢雄偉的門牆也令人對後面的殿堂所供之神肅然起敬。

（二）主要殿堂

山門後面的主要殿堂分：中路、東路、西路。

中路：白雲觀最主要建築。有六座主殿和鐘鼓樓。進山門第一座殿堂先有一座石橋即「窩風橋」，是傳說為對付西風寺而修的。橋下有石池，上懸一枚大金錢。每逢廟會，觀窩風橋、打金錢眼是遊客最多的地方。窩風橋後就是靈官殿。

靈官殿，是觀內比較古老的建築，始建於明代景泰七年（1456年），清代康熙年間重修。殿內供奉的是道教護法神將王靈官。傳說王靈官名王善，宋徽宗時人。《列仙全傳》《歷代神仙通鑒》都有王靈官的記載。大致是說王善本為某地城隍廟的城隍，薩真人（蜀人薩守堅得道後稱薩真人）路過住進廟裡時被太守趕走，一怒之下以雷電將廟燒毀。王善上告玉帝，玉帝命他跟隨薩真人看他是否觸犯天條再作處置。王善相隨薩守堅十二年，未發現他有何犯戒，反而聞其道行而皈依薩真人門下為弟子。王靈官法術高強，明代皇帝都甚為崇信。永樂皇帝朱棣，每次征戰時都要帶上王靈官的藤像，作為軍中保護神。靈官神通廣大，道觀常

用這一護法神將鎮守山門。白雲觀的靈官像爲明代木刻，身披金甲、足踏風火輪，一手舉金鞭，一手掐靈官訣。鎮妖降魔，法力無邊。靈官殿兩邊有絲畫像，爲馬勝、趙公明、溫瓊、岳飛四大元帥。

鐘鼓樓，靈官殿後東西兩面有鼓樓和鐘樓，是明代的建築。兩樓相對各有上下兩層，在參天的古樹掩映之下，顯得莊嚴肅穆。有趣的是一般宮觀都是鐘樓在東邊，鼓樓在西邊，而白雲觀卻是鼓樓在東、鐘樓在西，傳說也是與西風寺鬥法時爲擋西風寺的西風而把鐘換到西邊的。

玉皇殿，中路第二大殿，原稱「玉歷長春殿」，清康熙元年（1662年）始建，康熙四十五年改名玉皇殿。玉皇是道教尊神，統治主宰三界十方。道教經文中有《高上玉皇本行集經》，簡稱《玉皇經》，是誦奉玉皇大帝的。白雲觀玉皇殿中奉祀的玉皇大帝身著九章法服，頭戴十二行珠冠冕旒，端坐壇上，神情泰然。神龕前掛有百壽幡，中間爲幡門，兩側爲幡條、幢幡。這一華貴的絲織繡幡，是慈禧太后作六十大壽時用的，後賜給了白雲觀。玉帝像兩旁牆壁掛有南斗六星、北斗七星、三十六帥、二十八星宿等八幅絹絲工藝彩畫。兩邊還塑有四尊銅像，是玉皇階前的四位天師。

老律堂，在玉皇殿之後，原稱七真殿，建於明代景泰七年（1456年），後因觀內道士課誦，全真龍門派律師傳戒都在這一殿堂遂改名爲「老律堂」。老律堂內供奉全真教主王重陽的七個弟子，即全真道七位真人。王重陽是金代陝西咸陽人士，原爲名門望族舉子，後棄家人道創建了全真教派。他門下的弟子赫赫有名，在元代時都受到過皇帝的召見和賜封。這七位真人在老律堂中座的爲邱長春，東邊的是譚處端、劉處玄、馬鈺，西邊爲郝大通

、王處一、孫不二。老律堂內還懸掛著清代康熙皇帝題寫的匾額「琅簡真庭」。門前有一銅騾，原於北京東岳廟文昌閣，後移至此。傳說是為紀念康熙南下征戰時立下戰功的坐騎而鑄造的。北京老百姓中有關於摸銅騾可祛病免災的說法。

邱祖殿，白雲觀的中心，即元代的處順堂，約建於1228年，是全真龍門派奉祀邱長春的祖堂。殿中塑長春真人像，面容白皙，身著錦袍，手抱如意，殿中塑像前有一個「瘿鉢」是用一古樹根瘤雕成的。傳說是宋代之物，由清乾隆皇帝賜與白雲觀。鉢內曾有高宗皇帝所題的詩：「琳宮偶過憩天長，真率木瓢小象旁。都道提攜來漠北，誰知津逮在襄陽」。觀內道士可用此鉢到皇宮募化。據說瘿鉢礎下藏有邱長春仙蛻。邱祖殿前還立有長春真人碑。

四御殿，邱祖殿之後的白雲觀最後一個大殿。建於明代宣德年間（1426～1435年），殿內塑有四位尊神，他們是昊天金闕至尊玉皇大帝、勾陳上宮南極天皇大帝、中天紫微北極太皇大帝、承天效法后土皇地祇。四御中為首的是玉皇大帝，第二御是紫微大帝，這一尊神實際是北極星。北極星簡稱北極，又叫北辰、天樞，與第三御勾陳大帝皆是星宿之神。《晉書·天文志》上記有「北極五星、勾陳六星，皆在紫宮中」。紫宮指帝王居住之所。道教中紫微北極大帝是協助玉皇大帝執掌天地經緯、日月星辰和四時氣候的。勾陳南極大帝協助玉皇執掌南北極和天地人三才，統御眾星，並主持人間征戰之事。第四御是后土皇地祇，是一位女天帝，她承山河之秀、萬物之美，掌管陰陽孕化生育。后土即「地母」之意。

四御神像前設有經壇，作道場用的法器置於經壇之上。到祖師聖誕之日，都要在四御殿舉行道場。

三清閣，在四御殿樓上，是供奉道教最高尊神三清的殿堂。四御是輔佐三清的，所以居三清之下。三清是三位尊神，他們是玉清聖境元始天尊，居三清閣中間；上清真境靈寶天尊，居左；太清仙境道德天尊，居右；三清都是道的化身。其中元始天尊是三清中的第一位，生於宇宙開初之先，居住在三十六天的最上一重「大羅天」中央「玄都玉京」的仙府之中。三清閣中元始天尊像左手虛拈，右手虛捧，象徵著「天地未形，萬物未生」時的「無極」。靈寶天尊是三清中的第二位，是在太上老君、元始天尊後被道徒創造出來的。在《雲笈七籤》中稱他是由「二晨之精氣，九慶之紫煙，結化含秀，苞凝玄神，寄胎母氏，育形為人」。《歷代神仙通鑒》又說他有「三十六變、七十二化、人欲見之隨感而應，千萬處可爲身而到」。三清之中第三位是太上老君。老君原是對老子的尊稱，後來加上「太上」二字，成了道教尊神。因著有《道德經》，又被尊作道德天尊。三清之神居於白雲觀最高處，可俯瞰全觀衆神仙。

三清閣東面是藏經閣，內藏幾千卷《道藏》。道藏原爲宣紙線裝，天長日久書頁發潮而黏在一起，所以以前白雲觀每年農曆六月一日至七日有「晾經會」，屆時數名老道長正襟危坐，用竹箋翻動書頁以晾晒。

中路主殿之外還有兩旁廡殿。東邊有三官殿（原爲豐真殿，即供奉張三豐真人之處）、救苦殿，西邊爲財神殿（原爲儒仙殿）、藥王殿，這都是較晚近的建築了。

東路：似一方整院落，現在除齋堂和廚房外主要殿堂有南極殿、斗姥閣、和羅公塔。以前還有華祖殿、真武殿和火神殿等，後因早無神像而改作寮房。

南極殿，供奉的是南極長生大帝，爲長生仙翁，協助玉皇大

帝管理十極中萬物生化。

斗姥閣，供奉斗姥元君。斗姥又作斗姆，該神爲北斗衆星之母。

羅公塔，爲羅真人墓。羅真人即前「碑文」一節所述江西道人。曾入土熟睡三年、使蜜蜂出入身體七竅、一頓飯吃下來米飯一斗、雞蛋三百個、生薑四十斤的神人，他在白雲觀坐化後，雍正皇帝敕命在他坐化處修建羅公塔，並封他爲恬淡守一真人。

西路：有祠堂、八仙殿、呂祖殿、元君殿、文昌殿、元辰殿等。

祠堂，清康熙四十五年（1706年）建，爲歷代白雲觀著名宗師、監院住持者神位，祠堂中還有全真龍門派第七代律師王常月坐像。王常月號「抱一高士」，清康熙年間任白雲觀住持，原山西潞安府人，後出家求道，拜師龍門六祖趙復陽。1716年入主白雲觀，登壇傳戒，度化弟子千餘人，使龍門派得以發展。他羽化後安葬在祠堂院內。祠堂的壁室上嵌有元代趙孟頫手書的《道德經》、《陰符經》，今爲書法珍品。

八仙殿，清嘉慶十三年（1808年）建，殿內塑有鐘離權、呂洞賓、張國老、曹國舅、何仙姑、藍采和、李鐵拐、韓湘子八位神仙，是老百姓最熟知也最喜愛的道教神仙。自元代以來就有八仙慶壽、八仙過海的故事。

呂祖殿，八仙殿北面爲供奉呂純陽祖師的呂祖殿。呂祖姓呂名岩字洞賓，號純陽子。歷史上確有其人，唐代曾中進士。傳說他遊終南山遇鍾離權度化成仙。呂洞賓本爲八仙之一，觀內有了八仙殿又專修呂祖殿堂，是因爲他後來被尊爲道教北五祖之一，白雲觀原道士又爲純陽系正宗，每逢四月十四呂祖聖誕之時，觀內都有慶典。

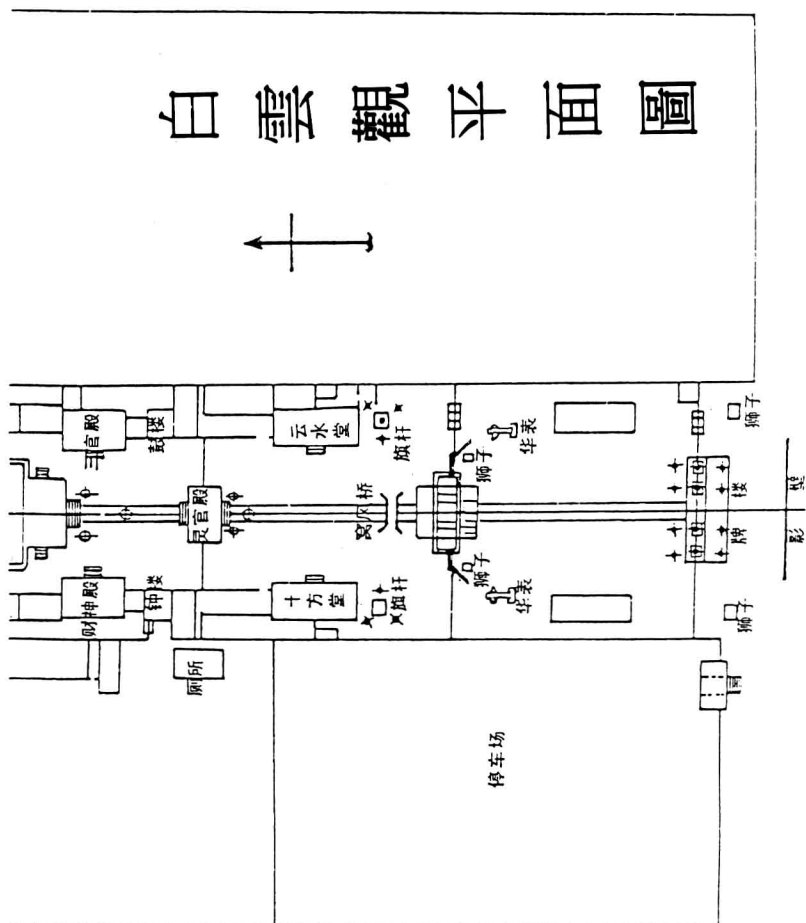
元君殿，八仙殿東面，於清乾隆二十一年（1756年）建。供奉碧霞元君。這一尊女神為東岳泰山天仙玉女，相傳為泰山神之女。民間朝拜因她能送子，又能祛除疾病，所以元君殿內左邊還塑有送子娘娘、催生娘娘；右邊有眼光娘娘、天花娘娘。老百姓也常稱元君殿為「娘娘殿」。

文昌殿，供奉梓潼帝君，又稱文昌帝君。該神原名為張亞子，居住在梓潼縣七曲山，後被尊為道教之神，掌管文昌府和人間祿籍。以前讀書人為求取功名多來拜祀。文昌帝君兩旁供有孔子和朱熹。

星辰殿，原是金章宗在位時為太后所建，稱「聖瑞殿」，又名「六十甲子殿」，供奉星宿之神。中間是斗姥神象，塑有四面八臂，周圍有六十位星宿，每一星宿都以天干地支相配，每人可在此找到自己的本命星宿之神，所以老百姓都在此「求順星」。

(三)後院，是道士傳戒靜修之地，稱雲集園

這裡是一處花園式建築，有假山、回廊、花草樹木，院門題有「小蓬萊」、「別有洞天」的書刻。院內中間是雲集山房，東面假山上有「友鶴亭」，西面假山上有「妙香亭」、「雲華仙館」。大戒壇位於後院南面，是道士傳戒之地，以前白雲觀前每年舉行春秋兩次傳戒。院內還有退居樓是道眾靜習之所。

十、當代白雲觀

中華人民共和國成立以後，1956年和1981年曾先後兩次由政府撥款修繕白雲觀，使這近千年的古觀又恢復了昔日的風貌。1957年在北京召開了第一次全國道教界代表會，會後中國道教協會就設在白雲觀。但60年代至70年代文革期間一切宗教活動都停止了，直到1979年中國道教協會恢復，四年之後的1983年白雲觀才恢復宗教活動。

由於受到政府宗教政策的保護，白雲觀逐漸雲集了各地全真派道長，現有住觀道士百名以上。1989年11月2日至12月2日，道教全真派在白雲觀舉行了1949年以來首次傳戒，受戒弟子共120餘人。此後，在白雲觀成立了道教學院，全國各地宮觀都選派道徒來此培訓。1993年9月17日至26日北京白雲觀、香港青松觀、台北指南宮在白雲觀舉行了「羅天大醮」祈禱世界和平、護國佑民。有海內外幾十個道觀建醮作法事，參觀者逾萬人，是近200年來最盛大的道教活動。白雲觀與海外道教界也有交流，曾多次派道長去加拿大、新加坡等地訪問及做法事。

白雲觀的道教音樂活動也在80年代以後得到比較大的發展，除有浙江天台山道士黃信陽、黃信誠等人在道樂專家閔智亭道長指導下恢復十方韻以外，又有國家的藝術科研項目《中國民族民間器樂集成·北京卷》組織人力對白雲觀道樂進行收集整理，有中國音樂學院教師參加從記譜、演奏到錄音，使白雲觀道樂得以完整系統地展現出來。

1988年8月22日，在舉行了幾次白雲觀道教音樂匯報演出的基礎上，經宗教局批准成立了「白雲觀道教音樂團」，在北京音

樂廳舉行了演出。1989年1月29日又參加了中國道教協會、北京天主教愛國會、北京佛教協會、北京伊斯蘭教協會等單位聯合主辦的「迎春音樂會」公演。1994年8月8日至9日，應香港區域市政局邀請，北京白雲觀道教音樂團赴港在沙田大會堂舉行了道教音樂演出，受到香港宗教界、音樂界等各方人士的好評。

附：白雲觀道教音樂團經師名單（1990年）

黃信誠（高功）

黃信陽（鼓、提鐘）

李純明（鐃）

林誠華（鐃）

劉宗和（木魚）

盧信瑞（鈴）

李宇霖（鈸）

李洪奇（鐐）

姜理興（磬）

中篇

白雲觀的早晚功課與施食科儀

一、早晚壇功課經概述

早晚壇功課經是全真派宮觀主要的日常宗教活動。因凡出家住觀的道徒每天都要上殿唸誦，所以又叫「日誦功課」；又因自金代王重陽祖師創立全真道建立叢林制度以後，日誦功課已成為全真道宮觀的重要制度，所以也叫「玄門功課」。

白雲觀監院黃信陽道長說：「道教早晚誦經主要有四個目的：一、是修持之路，入門之牆；二、是住叢林之規範，斷絕塵緣；三、宏揚闡教，消災解厄；四、祈求國泰民安，普度幽魂」。《太上全真早壇功課經序》中云：「功課者，課功也。課自己之功，修自己之道也；修自身之道者，賴先聖之典也」。又云：「金書玉笈為入道之門牆，誦經誦咒乃修仙之徑路也」。《邱祖垂訓文》中亦云：「誦經禮懺誠心演教，誦太上之玄科，稱天尊之寶號，志心懇禱于聖前，虔誠齋戒于廟中，是中乘修道之妙法」。如此朝夕誦念，晝夜忘疲，以達到《高上玉皇心印妙經》所云：「誦持萬遍，妙理自明」的境地。

早壇功課經主要是延生保安，晚壇功課經主要是超陰度亡。

早晚課上殿的時間，隨四季氣候變化。早壇功課在早飯前天剛亮的時候，這時早晨的陽氣上升，會思念塵緣，上殿誦經，絕意忘情，誠心定氣，六欲不生，一塵不染，排除外界事物的影響，達到「不動心」的境界；晚壇功課在晚飯之後，因這時陰氣下降，會思念欲界，安排在這時誦經，可排除一切雜念。

按道教的禁忌，逢「戊」不焚香誦經，不鳴鐘鼓，不申表文，不作吉祥事，名曰「鬼咒日」。《抱樸子》云：「六戊者，是戊子、戊戌、戊午、戊申、戊寅、戊辰是也」。《女青律》云：「若法官道士焚香誦經，不禁六戊，鐘鼓齊鳴，進表上章並奏天曹者罪加一倍，禁戊不犯者功德無量」。

二、早壇功課經經文與曲譜

以自我修持，延生保安為主要目的的早壇功課，匯萃了多種道教經典，以《清靜經》和《心印妙經》為主。《清靜經》秉承老子「道」的學說：「大道無形，生育天地。大道無情，運行日月。大道無名，長養萬物。吾不知其名，強名曰道」。進而講到心、靜、觀，闡發老莊修養法「清靜無為」的本旨。最後說到「真寂」和「真靜」，就是所謂的「常清靜」，也是修養法的最上乘。《心印妙經》云：「上藥三品，恍恍惚惚，杳杳冥冥。存無守有，傾刻而成。回風混合，百日功靈」。也是沿襲了《道德經》中「恍兮惚兮，其中有物。杳兮冥兮，其中有精」的精神，被認為是全真教稀有的內心經典，全部早壇功課經就其總體結構來說，可分為韻、咒、經、誥、韻五大部分。第一部分包括【太極韻】、【澄清韻】、【舉天尊】、【雙吊掛】、【提綱】、【小啓青】等；第二部分包括【提綱】及淨心、淨口、淨身、安土地

、淨天地、祝香、金光、玄蘊等八個神咒；第三部分包括《常清常靜經》、《消災護命妙經》、《禳災度厄真經》和《心印妙經》等四部經文。第四部分包括玉清、上清、太清、玉帝、天皇、星主、后土、南極、北五祖、南五祖、七真和普化等十二寶誥；第五部分包括【提綱】、【天尊板】、【中堂贊】、【祝聖文】、【懺悔文】、【小贊韻】、【靈官咒】、【土地咒】、【大皈依】、【三皈依】等。

通常日誦時，寶誥部分是遇到那一位祖師或真人聖誕，就禮拜他的寶誥。平時主要禮拜玉帝和雷祖（普化寶誥）兩個寶誥。第五部分中，遇初一、十五加祝聖文、懺悔文。其它部分日誦時亦可刪節。

爲使研究者能對經文與曲譜的各種複雜關係一目了然，本書採用經文與曲譜順序排列。不便記譜的部分，舉片段譜例說明。經文依據河北道教協會1995年3月刊印的《玄門日誦早晚課》；曲譜據1987年白雲觀道教樂團的錄音記譜。司鼓黃信陽監院，領唱黃信成高功。

演唱及法器由白雲觀道長擔任，管弦樂器由中國音樂學院教師演奏。錄音中唱詞與經文有出入者，一般以經文爲準，個別地方保留了錄音的唱詞。爲便於將出版經文與實地錄音相互參照，進行比較研究，凡錄音中省略的經文部分均以括弧（ ）標明。

早壇功課經

全 目 (張鴻懿記譜)

第一部分

- 1.1引子 1.2太極韻 1.3澄清韻 1.4舉天尊 1.5雙吊掛
1.6提綱(七言) 一炷真香本自然 1.7小啓清

第二部分

- 2.1提綱(五言) 群仙朝上帝 2.2淨心神咒 2.3淨口神咒
2.4淨身神咒 2.5安土地咒 2.6淨天地神咒 2.7祝香咒
2.8金光神咒 2.9玄蘊咒

第三部分

- 3.1太上老君說常清靜經 3.2太上洞玄靈寶升玄滅災護命妙經
3.3太上靈寶天尊說攘災度厄真經 3.4高上玉皇心印妙經

第四部分

- 4.1玉清寶誥 4.2上清寶誥 4.3太清寶誥 4.4A 玉帝寶誥

(彌羅誥) 4.4B 玉帝寶誥 (直誦) 4.5 天皇寶誥 4.6 星主寶誥 4.7 后土寶誥 4.8 南極寶誥 4.9 北五祖寶誥 4.10 南五祖寶誥 4.11 七真寶誥 4.12A 普化寶誥 (普化誥) 4.12B 普化寶誥 (直誦)

第五部分

5.1 提綱 (五言) 人心皆散亂 5.2 天尊板 5.3 中堂贊 5.4 祝聖文 5.5 懺悔文 5.6 一者一人有慶 5.7 小贊韻 5.8 向來禮念諸功德 5.9 靈官咒 5.10 土地咒 5.11 大皈依 5.12 三皈依

1.1 引子

「由慢而快」————「由慢而快」

鼓

鼓邊

廿 冬 冬 冬冬 冬冬 冬冬 冬冬 冬冬 冬冬 冬 嘯龍冬 | $\frac{2}{4}$ 拍 拍 |

拍 拍 | 拍拍拍拍 | 拍拍拍 | 冬冬冬冬冬冬冬冬 | 冬冬冬冬冬冬冬冬 |

冬 嘯龍冬 乙冬冬 | 冬 冬 | 當 — | 當 — | 當 — | 當 — |

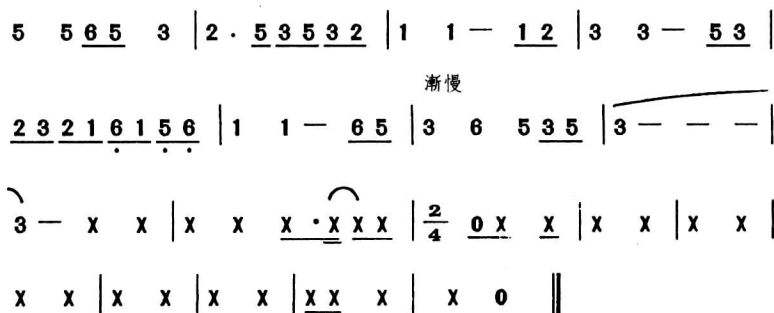
磬 (當 — | 當 — ||
鼓 ||) 0 (| 0 得龍0 ||

1.2 太極韻

1 = G

中板

$\frac{4}{4}$ $\overset{8}{c}$ 2 — — 1 | 6 . 1 6 1 2 3 1 | $\overset{8}{c}$ 2 — — 2 3 |
 5 5 6 5 3 | 2 2 5 3 5 3 2 | 1 1 — 1 2 |
3 2 3 — 5 3 | 2 3 2 1 6 1 5 6 | 1 1 — 6 5 |
3 . 5 6 i 5 3 5 | 3 — — 3 5 | 6 . i 5 6 5 3 |
2 3 2 2 3 2 1 | 6 . 1 6 1 2 3 1 | 3 2 — 2 3 |
 5 5 6 5 3 | 2 . 5 3 5 3 2 | 1 1 — 1 2 | 3 2 3 — 5 3 |
2 3 2 1 6 1 5 6 | 1 1 — 6 5 | 3 . 5 6 i 5 3 5 |
 3 — — 3 5 | 6 . i 5 6 5 3 | 2 3 2 2 3 2 1 |
6 . 1 6 1 2 3 1 | 3 2 — 2 3 | 5 5 6 5 3 | 2 . 5 3 5 3 2 |
 1 1 — 1 2 | 3 2 3 — 5 3 | 2 3 2 1 6 1 5 6 | 1 1 — 6 5 |
3 . 5 6 i 5 3 5 | 3 — — 3 5 | 6 . i 5 6 5 3 |
2 3 2 2 3 2 1 | 6 . 1 6 1 2 3 1 | 3 2 — 2 3 |

注：此曲為白雲觀新創的早壇功課經的器樂序曲，表現了「琳琅震響，十方肅清」，莊嚴肅穆的意境。

1.3 澄清韻

(琳琅振響，十方肅清。河海靜默，山岳吞雲。萬晝振伏，招集群仙。)

1 = D

サ 3 ³⁵ 3 — ³⁵ 3 5 — 2 — ³⁵ 3 2 1 6 5 6 1 — |

(科領) 天 無

$\frac{4}{4}$ 5 . 3 2 — | 2 — 2 3 2 1 | 2 — 3 2 3 5 |

(合) 氛

2 3 5 6 5 3 2 | 1 — 2 3 2 | 1 — 1 2 1 6 | 1 3 2 3 2 1 |

穢，

6 5 6 1 . 2 | 3 . 5 3 2 — | 2 — 2 3 2 1 | 2 — 3 2 3 5 |

地

2 3 5 6 5 3 2 | 1 — 2 3 2 | 1 — 1 2 1 6 | 1 3 2 3 2 1 |

無

6 5 6 1 . 2 | 3 . 5 3 2 3 2 | 2 — 2 3 2 1 | 2 — 3 2 3 5 |

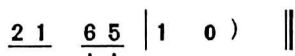
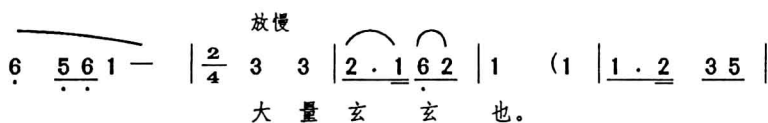
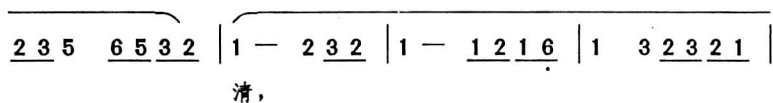
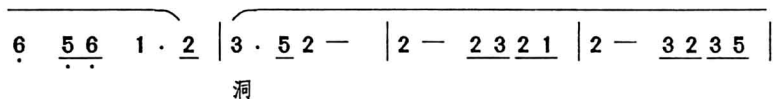
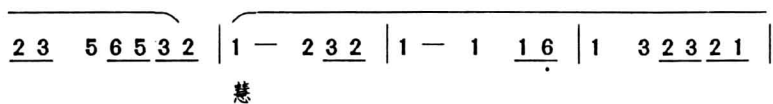
妖

2 3 5 6 5 3 2 | 1 — 2 3 2 | 1 — 1 1 6 | 1 3 2 3 2 1 |

塵，

6 5 6 1 . 2 | 3 . 5 2 3 2 | 2 — 2 3 2 1 | 2 — 3 2 3 5 |

冥

注：此曲略去「琳琅振響」至「招集群曲」六句，所營造的氣氛由器樂曲《太極韻》代替。

1.4 舉天尊

1 = D

廿 ($\frac{2}{4}$ 3) $\overset{5}{3}$ — — 5 : : $\overset{5}{3}$ — — — | $\frac{4}{4}$ 2 3 2 1 2 1 2 |
 (領) 大 羅 (合)

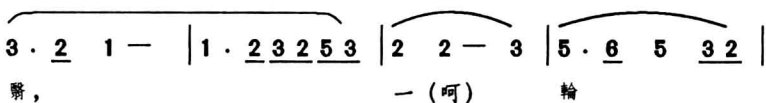
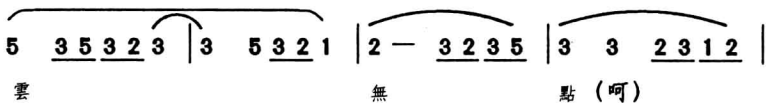
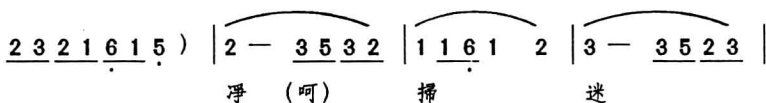
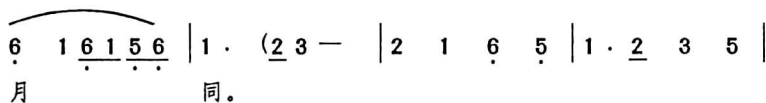
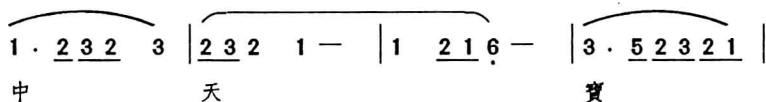
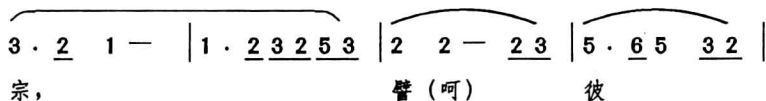
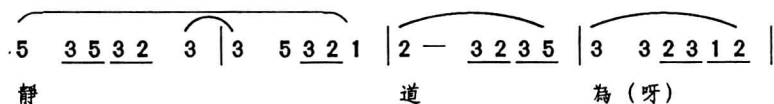
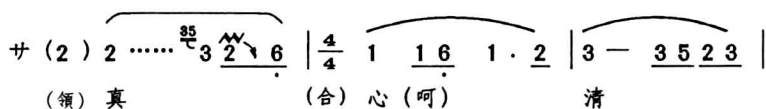
3 3 2 3 2 | 1 — — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5 . 6 5 3 2 |
 三 寶 大 羅

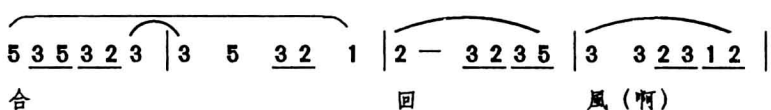
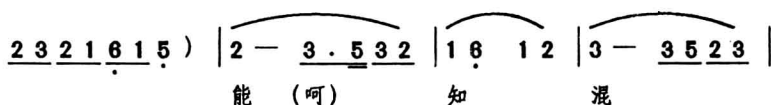
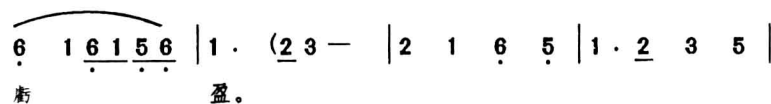
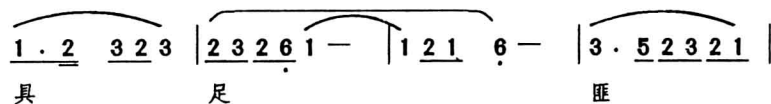
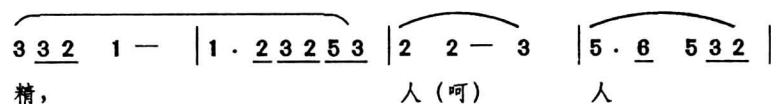
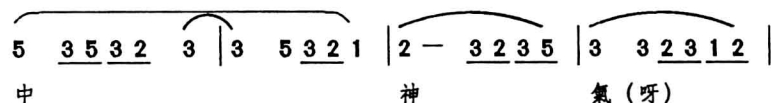
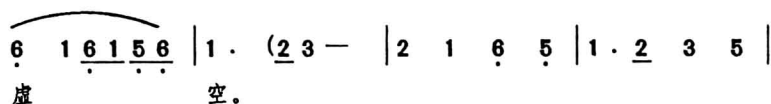
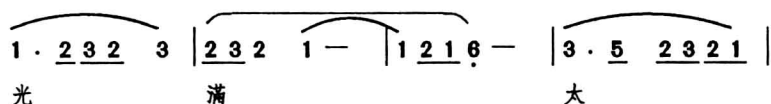
放慢
 1 . 2 3 2 3 | $\frac{2}{4}$ 2 . 1 6 2 | 1 — | (1 . 2 3 5 |
 三 寶 天 尊。

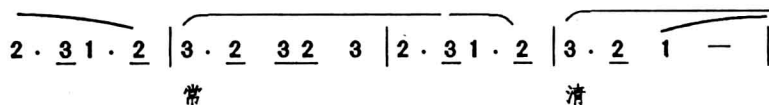
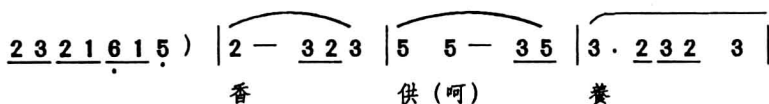
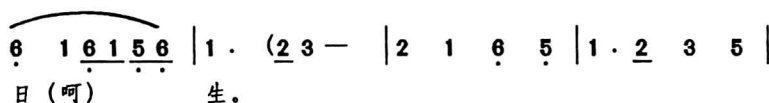
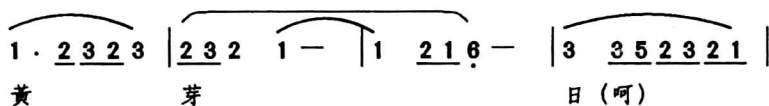
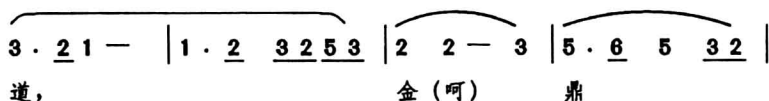
2 1 6 5 | 1 0) ||

1.5 雙吊掛

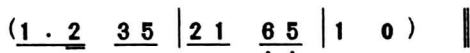
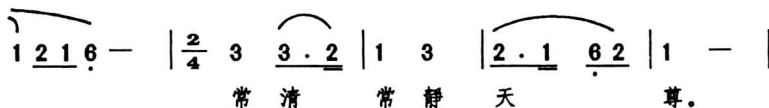
1 = D

突慢

1.6 提綱（七言）

「一炷真香本自然」

1 = D

$\frac{1}{4}$ 2 | 2 3 2 | 1 2 1 2 | 3 2 3 5 | 5 3 | 3 2 | 2² | 0 |

(提綱) 一 炷

3 . 6 | 5 . 7 | ⁷6 | 6 7 6 | 5 6 5 6 | 7 6 7 | 7 6 7 | 7 3 |

真 香

3 | 3 | 6 | 6 . 5 | 5 3 5 | 6 7 6 | [#]4 6 4 | [#]4 3 | 3 | [#]4 3 |

本 自 然，

2 3 2 3 | [#]4 . 3 | 3 2 | 2 | 2 | 3 | ³⁵3 . 2 | 2 7 2 | 2 |

黃 庭 爐 內

⁷²7 | 7 | 7 | 2 7 | 5 | 5 6 5 | 2 | 3 2 3 | 3 5 3 2 | ²7 | 7 |

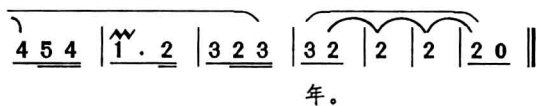
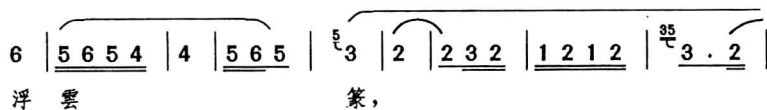
起 祥 煙。

5 | 5 6 5 | 4 5 4 5 | 6 5 6 i | i 6 | 6 5 | 5 | 5 2 |

(表白) 空 中

2 . 5 | 4 | 4 6 5 | 5 6 5 | 4 5 4 5 | 6 5 6 | 6 5 6 | 6 2 |

結 就

1.7 小啓請

1 = D

行板

廿 (5) 5 5 5 3 5 | $\frac{4}{4}$ 6 6 i 5 6 5 3 | 2 . 3 5 6 5 |
 (領) (唉) 道 (呵) (合) 場 衆

3 3 2 1 — | 1 2 3 2 5 3 | 2 . 3 5 6 5 | 3 3 2 3 2 1 |
 等, 人 各

6 . 1 2 . 3 | 1 6 5 — | 0 5 5 3 5 | 5 5 5 3 5 |
 恭 敬。 (唉) 恭 (呵)

6 . i 5 6 5 3 | 2 . 3 5 6 5 | 3 3 2 1 | 1 2 1 6 — |
 對 道 前,

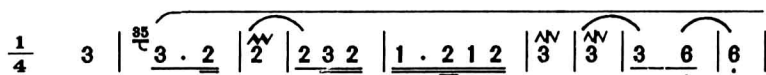
加快

$\frac{2}{4}$ 3 3 | 6 2 1 | (1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1) ||
 飄 經 如 法。

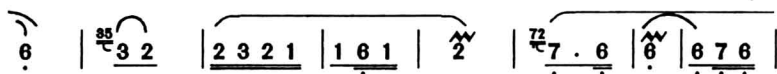
2.1 提綱(五言)

「群仙朝上帝」

1 = G

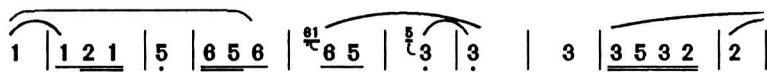
(提科) 群 仙 (呵)

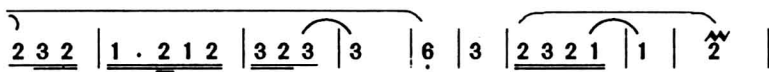
朝 上 帝，

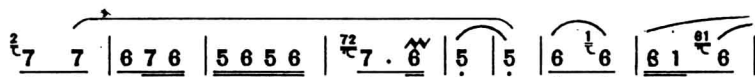
元 始 降

宏 恩。(表白) 大 衆

登 寶

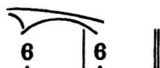

殿(呵)

誦 誦

太 上 經。

2.2 淨心神咒

1 = D

サ 3 ³⁵3̣ . | ^{中板} 1/4 3 | 3 | 2 | 2̣ 1̣ | 1 | 2 | 3̣ . 2̣ | 2 | 2̣ . 1̣ |

太 上 臺 星，應 變 無 竹。驅 邪 縛

3 | 2 | 3 | 3̣ . 2̣ | 2 | 2̣ . 1̣ | 2 | 3 | 3̣ . 2̣ | 2 | 2 | 2̣ . 1̣ |

魅，保 命 護 身。智 慧 明 淨， 心 神 安

2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3̣ . 2̣ ||

寧。三 魂 永 久，魄 元 喪 傾。

注：木魚伴奏，自「臺星」起一拍一音。

2.3淨口神咒

丹朱口神	吐穢除氛	舌神正倫	通命養神
羅千齒神	卻邪衛真	喉神虎賁	氣神引津
心神丹元	令我通真	思神煉液	道氣常存

2.4淨身神咒

靈寶天尊	安慰身形	弟子魂魄	五臟玄冥
青龍白虎	隊仗紛紜	朱雀玄武	侍衛我真

2.5安土地咒

云始安鎮	普告萬靈	獄瀆真官	土地祇靈
左社右稷	不得妄驚	回向正道	內外澄清
各安方位	備守壇庭	太上有命	搜捕邪精
護法神王	保衛誦經	皈依大道	元亨利貞

2.6淨天地神咒

天地自然	穢氣分散	洞中元虛	晃朗太元
八方威神	使我自然	靈寶符命	普告九天
乾羅怛那	洞罡太玄	斬妖縛邪	殺鬼萬千
中山神咒	元始玉文	持誦一遍	卻病延年
按行五岳	八海知聞	魔王束首	侍衛我軒
離穢消散	道氣常存		

2.7祝香咒

道由心學	心假香傳	香爇玉爐	心存帝前
------	------	------	------

真靈下盼 仙旆臨軒 令臣關告 徑達九天

2.8 金光神咒

天地玄宗	萬氣本根	廣修億劫	證我神通
三界內外	惟道獨尊	體有金光	復映吾身
視之不見	聽之不聞	包羅天地	養育群生
誦持萬遍	身有光明	三界侍衛	五帝司迎
萬神朝禮	役使雷霆	鬼妖喪膽	精怪忘形
內有霹靂	雷神隱名	洞慧交徹	五氣騰騰
金光速現	覆護真人		

2.9 玄蘊咒

云篆太虛	浩劫之初	乍遐乍邇	或沉或浮
五方徘徊	一丈之餘	天真皇人	按筆乃書
以演洞章	次書靈符	元始下降	真文誕敷
昭昭其有	冥冥其無		

沉疴能自痊 塵勞溺可扶

幽冥將有賴 由是升仙都

注：錄音中省略「諷四經」中的前三經，而將「念八咒」中的八個神咒與「諷四經」的第四經「高上玉皇心印妙經」連成整體，一氣呵成。此處的直誦，旋律性不強，嚴格按一字一拍，基本上一字一音，偶或一字兩音。整體速度由慢而快，開始中板，至安土地咒「不得妄驚」處加快，至金光神咒「身有光明」處再加快至快板。各位道眾直誦的高音可不相同，成很隨意的五聲音階縱向自由組合的民間多聲形式。直誦的音域大體在 Mi—Do 之間，旋律輪廓是：

$$\frac{1}{4} \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 2 \quad |$$

$$x \quad x \quad x \quad x, \quad x \quad x \quad x \quad x.$$

$$\text{或 } \frac{1}{4} \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad \overbrace{3 \quad 2} \quad | \quad 1 \quad |$$

$$x \quad x \quad x \quad x, \quad x \quad x \quad x \quad x.$$

3.1 太上老君說常清靜經

老君曰。大道無形。生育天地。大道無情。運行日月。大道無名。長養萬物。吾不知其名。強名曰道。夫道者。有清有濁。有動有靜。天清地濁。天動地靜。男清女濁。男動女靜。降本流末。而生萬物。清者濁之源。動者靜之基。人能常清靜。天地悉皆歸。夫人神好清。而心擾之。人心好靜。而欲牽之。常能遣其欲。而心自靜。澄其心。而神自清。自然六欲不生。三毒消滅。所以不能者。爲心未澄。欲未遣也。能遣之者。內觀其心。心無其心。外觀其形。形無其形。遠觀其物。物無其物。三者既悟。唯見于空。觀空亦空。空無所空。所空既無。無無亦無。無無既無。湛然常寂。寂無所寂。欲豈能生。欲既不生。即是真靜。真常應物。真常得性。常應常靜。常清靜矣。如此清靜。漸入真道。既入真道。名爲得道。雖名得道。實無所得。爲化衆生。名爲得道。能悟之者。可傳聖道。

老君曰。上士無爭。下士好爭。上德不德。下德執德。執著之者。不名道德。衆生所以不得真道者。爲有妄心。既有妄心。即驚其神。既驚其神。即著萬物。既著萬物。即生貪求。既生貪求。即是煩惱。煩惱妄想。憂苦身心。便遭濁辱。流浪生死。常沉苦海。永失真道。真常之道。悟者自得。得悟道者。常清靜矣。仙人葛翁曰。吾得真道。曾誦此經萬遍。此經是天人所習。不

傳下士。吾昔受之于東華帝君。東華帝君。受之于金闕帝君。金闕帝君。受之于西王母。西王母。皆口口相傳。不記文字。吾今于世。書而錄之。上士悟之。升爲天官。中士修之。南宮列仙。下士得之。在世長年。游行三界。升入金門。

左玄真人曰。學道之士。持誦此經者。即得十天善神。擁護其身。然後玉符保神。金液煉形。形神俱妙。與道合真。

正一真人曰。人家有此經。悟解之者。災障不干。衆聖護門。神升上界。朝拜高真。功滿德就。相感帝君。誦持不退。身騰紫雲。太上老君說常清靜經。

3.2 太上洞玄靈寶升玄消災護命妙經

稽首皈依衆妙道 志心恭敬二玄真 今運一心心所議 粗識此經經所因

空色色空無有性 有無無有色空均 慧風出自天尊力 掃除心界不遺塵

惟願神光常擁護 證明今日守心人 今日守心何所證 不失凡身得道身

爾時

元始天尊。在七寶林中。五明宮內。與無極聖衆。俱放無極光明。照無極世界。觀無極衆生。受無極苦惱。宛轉世間。輪回生死。漂浪愛河。流吹欲海。沉帶聲色。迷惑有無。無空有空。無色有色。無無有無。有有無有。終始暗昧。不能自明。畢竟迷惑。

天尊告曰。汝等衆生。從不有中。有不無中。無不色中。色不空中。空非有爲。有非無爲。無非色爲。色非空爲。空即是空。空無定空。色即是色。色無定色。即色是空。即空是色。若

能知空不空。知色不色。名爲照了。始達妙音。識無空法。洞觀無礙。入衆妙門。自然解悟。離諸疑網。不著空見。清淨六根。斷諸邪障。我即爲汝。說是妙經。名曰護命。濟度衆生。傳教世間。流通讀誦。即有飛天神王。破邪金剛。護法靈童。救苦真人。金精猛獸。各百億萬衆。俱侍衛是經。隨所擁護。捍厄扶衰。度一切衆生。離諸染着。

爾時

天尊即說偈曰。

視不見我 聽不得聞

離種種邊 名爲妙道

太上洞玄靈寶升玄消災護命妙經

3.3太上靈寶天尊說禳災度厄真經

爾時

天尊。在禪黎國土。與大道真仙。萬萬大千神。諸天尊。及諸天龍鬼神。盡來集會。受吾約束。世間若有善男子。善女人。或年災月厄。遊城赤鼠之厄。天羅地網之厄。命窮算盡之厄。疾病纏綿之厄。落水波濤之厄。虎狼蝮蛇之厄。水火盜賊刀兵生產之厄。山林樹木社稷之厄。土石橋梁之厄。毒藥咒詛之厄。惟願今對。

玉皇天尊。大道真聖。懺悔解禳。度脫身中災厄。一一解散。勿爲留難。敕諸天神王。並降聖力道力。承斯經力恩力。衛護弟子受持。念誦此經已後。解禳陽九百六之災。三衰八難。九橫五苦之厄。如求如願。所履平安。出入行藏。所求利益。所願遂心。于是衆等。聞說此經。皆大歡喜。信受奉行。

太上靈寶天尊說懷災度厄真經

3.4高上玉皇心印妙經

上藥三品	神與氣精	恍恍惚惚	杳杳冥冥	存無守有
頃刻而成	回風混合	百日功靈	默朝上帝	一紀飛升
知者易悟	昧者難行	履踐天光	呼吸育清	出玄入牝
若亡若存	綿綿不絕	固蒂深根	人各有精	精合其神
神合其氣	氣合其真	不得其真	皆是強名	神能入石
神能飛形	入水不溺	入火不焚	神依形生	精依氣盈
不凋不殘	松柏青青	三品一理	妙不可聽	其聚則有
其散則零	七竅相通	竅竅光明	聖日聖月	照耀金庭
一得永得	自然身輕	太和充溢	骨散寒瓊	得丹則靈
不得則傾	丹在身中	非白非青	誦持萬遍	妙理自明

高上玉皇心印妙經

注：「高上玉皇心印妙經」在節奏結構上與「念八咒」連成一個整體，結束句進入音誦：

3 | 3 2 | 1 | 2 |

妙 理 自 明。

3 | 3 5 | 3 2 | 3 | 3 | 5 | 3 5 | 3 2 | 1 | 1 |

高 上 玉 皇 心 印 妙 經。

4.1玉清寶誥 志心皈命禮

三界之上。梵氣彌羅。上極無上。天中之天。郁羅蕭台。玉山上京。渺渺金闕。森羅淨泓。玄元一氣。混沌之先。寶珠之中。玄之又玄。開明三景。化生諸天。億萬天真。無鞅數衆。旋斗歷其。回度五常。巍巍大範。萬道之宗。大羅玉清。虛無自然。

至真妙道。元始天尊。

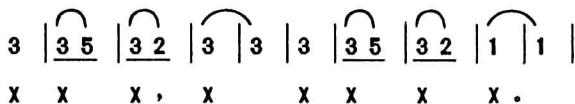
4.2 上清寶誥 志心皈命禮

居上清境。號靈寶君。祖劫化生。九萬九千餘梵氣。赤書煥發。六百六十八真文。因混沌赤文。而開九霄。紀元洞玉歷而分五劫。天經地緯巍乎造化之宗。樞陰機陽。卓爾雷霆之祖。大悲大願。大聖大慈。玉宸道君。靈寶天尊。

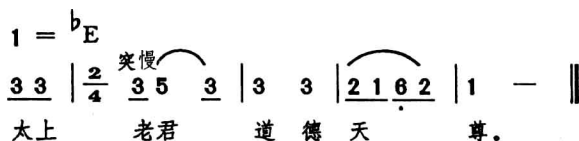
4.3 太清寶誥 志心皈命禮

隨方設教。歷劫度人。爲皇者師。帝者師王者師。假名易號。立天之道。地之道。人之道。隱聖顯凡。總千二百之官君。包萬億重之梵氣。化行今古。著道德凡五千言。主握陰陽。命雷霆用九五數。大悲大願。大聖大慈。太上老君道德天尊。

注：錄音中，「玉清寶誥」和「上清寶誥」全部爲音誦，速度由慢而快，一氣呵成，音誦旋律的基本輪廓如下：

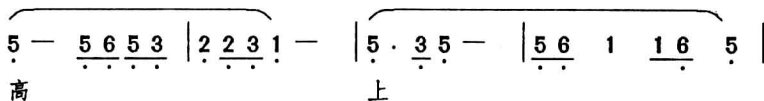
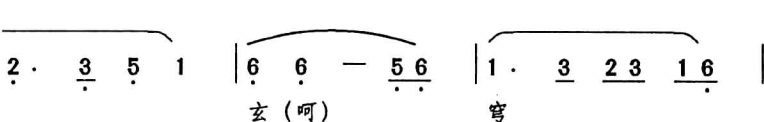
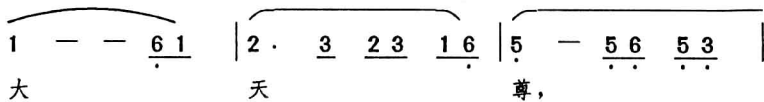
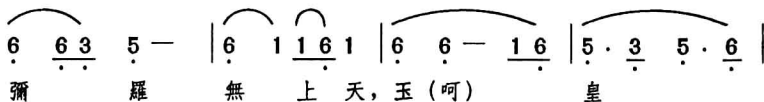
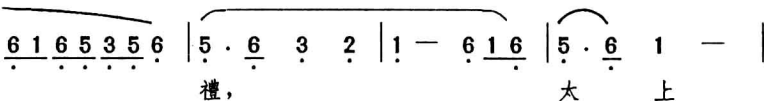
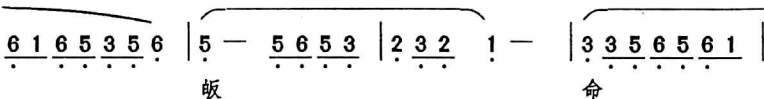
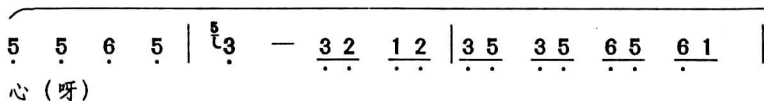
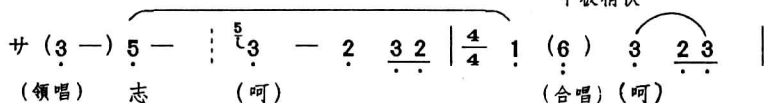
句幅可根據經文的句式變化等自由變化。太清寶誥的結尾爲通用的結束旋律：

4.4A 玉帝寶誥（彌羅誥）

1 = G

中板稍快

(領)

飯飯飯飯飯飯飯飯

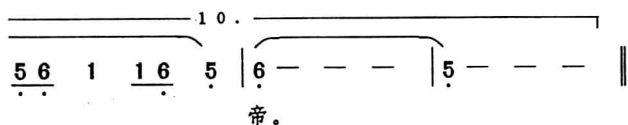
(合)

$\overbrace{5 \cdot \underline{\underline{3}}}$	$\overbrace{5 \cdot \underline{\underline{6}}}$	$\overbrace{1 - - \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}}}$	$\overbrace{2 \cdot \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}}}$	$\overbrace{5 - \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}}}$
皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇	大大大大大大大大大大	天天天天天天天天天天	尊尊尊尊尊尊尊尊尊尊	

[illegible]

2 3 2 1 — | 5 . 3 . 5 . 5 . | 5 6 1 1 6 5 || 5 . 3 . 5 . 5 .

上

注：此曲分爲兩大部分，第一部分由「志心皈命禮」，「太上彌羅無上天」（「玉帝寶誥」第一句）和「玉皇大天尊，玄穹高上」幾句組成，第二部分是分節歌，每段除開頭的「志心皈命禮」和結尾的「玉皇大王尊，玄穹高上」相同外，每段中間依次唱一句「玉帝寶誥」的經文。最後一段的結尾唱出「玄穹高上帝」的「帝」字。「玉帝寶誥」音誦之後，又以一字一拍，一字一音的方式，將全部經文直誦一遍。

4.4B 王帝寶誥（直誦）志心皈命禮

太上彌羅無上天。妙有玄真境。渺渺紫金闕。太微玉清宮。無極無上聖。廓落發光明。寂寂浩無宗。玄範總十方。湛寂真常道。恢漠大神通。玉皇大天尊。玄穹高上帝。

4.5 天皇寶誥 志心皈命禮

紫微宸極。勾陳天宮。九光寶苑之中。五氣玄都之上。體元皇而佐司玄化。總兩極而共理三才。主持兵革之權衡。廣推大德。統御星辰之纏次。毋失常經。上象巍峨。真元恢漠。

大悲大願。大聖大慈。勾陳上宮。天皇大帝。

4.6 星主寶誥 志心皈命禮

大羅天闕。紫微星宮。尊居北極之高。位正中天之上。佛號金輪熾盛。道稱玉斗玄尊。璇璣玉衡齊七政。總天經地緯。日月星宿約四時。行黃道紫垣。萬象宗師。諸天統御。大悲大願。大聖大慈。萬星教主。無極元皇。中天紫微。北極大帝。

4.7 后土寶誥 志心皈命禮

九華玉闕。七寶皇房。承天稟命之期。主陰執陽之柄。道推尊而含弘廣大。德敷蓄于柔順利貞。效法昊天。根本育坤元之美。流形品物。生成施母道之仁。岳瀆是依。山川咸仗。

大悲大願。大聖大慈。承天效法。后土皇地祇。

4.8 南極寶誥 志心皈命禮

高上神霄府。凝神煥照宮。會元始祖氣以分真。應妙道虛無

而開化。位乎九霄之上。統理諸天。總乎十極之中。宰制萬化。宣金符而垂光濟苦。施惠澤而覆育兆民。恩溥乾元。仁敷浩劫。大悲大願。大聖大慈。玉清真王。南極長生大帝。統天元聖天尊。

4.9北五祖寶誥 志心皈命禮

大道開先。玄元闡化。教垂今古。謚號東華。接漢室之將軍。隱終南而仙契。過化每超于劫運。示現長在于塵寰。啓唐朝之英賢。悟神仙之秘訣。飛劍貨藥。警化無方。金廷承相之高標。寶印力持之勇訣。霞裾上陟。南北統宗。天復挺于人豪。道遍通于四海。發金蓮之七朵。演仙派于十方。長生理被于古今。玄妙天垂于率土。恢弘至道。廣度愚迷。慈悲濟苦。全真祖師。東華紫府。輔元立極大道帝君。正陽開悟。傳道垂教帝君。純陽演正。警化孚佑帝君。海蟾明悟。弘道純佑帝君。重陽全真。開化極輔帝君。五祖闡道天尊。

4.10南五祖寶誥 志心皈命禮

明真正道。行化南天。九皇降跡于天台。一脈睿通于劉祖。采瓊花之仙異。著悟真之丹書。道付杏林。不日還元之編集。法通雞足。俞琰丹髓之書成。真人挺出惠州。信地悟超神仙。刀圭入口。神化無方。施雷雨于掌中。蘇生民于世外。德彰南海。獲瓊玉之英標。道遍遐荒。飭法言之靈妙。龍虎羅浮之跡。武夷玉隆之書。過化多方。真文備著。爲群仙之首冠。集前代之範模。誓願宏深。慈悲仁聖祖師。悟真紫陽真人。杏林翠玄真人。道光紫賢真人。泥丸翠虛真人。瓊瑯紫清真人五祖葳道天尊。

4.11 七真寶誥 志心皈命禮

道先一氣。世顯七真。悟五行不到之言。得九轉還丹之訣。甘泉潤物。變朽回春。金骨仙姿。得四言而契道。衛州變化。坐十載以成真。壁間墨跡以非凡。雪竹月松之姿異。三井有多生之計。一時著顯化之功。磻溪六年。龍門七載。道功備而名聞時主。丹符錫而掌握神仙。石上談玄。空中飛蓋。元主屢宣而問道。甘霖克日以濟民。早窮易道之言。晚造神仙之訣。卦圖斯演。至道大成。清靜散人。探玄得道。蓬萊仙路。億劫獨特。慈悲濟苦。全真祖師。丹陽抱一。無爲普化真君。長真凝神。玄靜蘊德真君。長生輔化。宗元明德真君。長春全德。神化明應主教真君。玉陽體玄。廣慈普度真君。太古廣寧通玄妙極真君。清靜瀟真。玄虛順化元君。七真演化天尊。

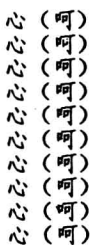
注：錄音中，這一組是直誦「玉帝寶誥」開始，然後與音誦「天皇寶誥」、「七真寶誥」連成整體，一氣呵成。中間省略「星主」、「后土」、「南極」、「北五祖」、「南五祖」等五個寶誥。基本旋律輪廓同「玉帝寶誥」。不同之處是唱至「七真寶誥」的「丹陽抱一，無爲普化真君」處，速度突然加速，旋律變成一字一拍，一字一音的直誦。最後結束於通用的結尾旋律：

1 = E

$\frac{2}{4}$ 3 3 | 3 3 | 2 1 6 2 | 1 — |

七 真 演 化 天 尊。

中板稍快

1 . 3	2 1 6 5	6 . 1 5 6 5 3	2 3 2 1 —	5	5 6 5 6 1
		皈皈皈皈皈皈皈皈皈		命	(呵)
		皈皈皈皈皈皈皈皈皈		命	(呵)
		皈皈皈皈皈皈皈皈皈		命	(呵)
		皈皈皈皈皈皈皈皈皈		命	(呵)
		皈皈皈皈皈皈皈皈皈		命	(呵)
		皈皈皈皈皈皈皈皈皈		命	(呵)
		皈皈皈皈皈皈皈皈皈		命	(呵)
		皈皈皈皈皈皈皈皈皈		命	(呵)

6 1 6 5 3 5 6 1	5 . 6 1 —	6 . 1	1 2 1	6 6 3 5 —	
(合)	1 . 化	形	而	滿	十
2 . 三	千	十	六	天	之
3 . 手	手	五	百	劫	如
4 . 不	以	舉	金	光	微
5 . 以	總	順	化	作	靜
6 . 總		清	(省 略 1)	節	慧
7 . 總		智	(省 略 1)	節	五
8 . 總		司	(省 略 1)	節	
	5 . 6 1 1	6	1	6 1	
9 . 群	生 父,	萬	靈	師。	(省 略 3 小 節
10 . 大	聖	(省 略 1)	小 節	大	慈,

3	3	2 . 3	1 2 1 6 5 —	6 . 1	6 1	1 2 1 6 3 2	3
談	道	而	九	鳳	九	雷	聲
閱	寶	笈	瓊	書	九	雷	聲
位	上	真	大	化	九	雷	聲
宣	說	玉	寶	經	九	雷	聲
發	號	疾	風	火	九	雷	聲
而		弘	大	願	九	雷	聲
而		伏	踏	魔	九	雷	聲
運		心	三	界	九	雷	聲
至		皇	至	道	九	雷	聲

2 — — <u>3 2</u> 1 . <u>2 2 1</u> 6			5 . <u>3 5</u> — <u>5 6 1</u> <u>1 6</u> 5 :		
普 普 普 普 普 普 普 普			天 天 天 天 天 天 天 天		
化 化 化 化 化 化 化 化					
— 1 0 . —————					
5 . <u>3</u> 5 — <u>5 6</u> 1 <u>1 6</u> 5			6 — — — <u>5</u> — — —		
天			尊。		

4.12B 普化寶誥（直誦） 志心皈命禮

九天應元府。無上玉清王。化形而滿十方。談道而趺九風。
三十六天之上。閱寶笈考瓊書。千五百劫之先。位上真權大化。
手舉金光如意。宣說玉樞寶經。不順化作微塵。發號疾如風火。
以清靜心。而弘大願。以智慧力。而伏諸魔。總司五雷。運心三
界。群生父。萬靈師。大聖大慈。至皇至道。九天應元雷聲普化
天尊。

注：【普化誥】的旋律及詞曲配合關係基本上與【彌羅誥】相同，不同的是【彌羅誥】分節歌的中間部分每遍只唱一句經文。而【普化誥】分節歌的中間部分每遍唱兩句經文，加之有些段經文句式有不同的長短變化，而帶來旋律的變化。

【普化寶誥】詠唱之後，又以快速的一字一拍，一字一音的方法將全部經文直誦一遍，結束于：

$1 = E$							突慢													
$\frac{1}{4}$	x		x		x		x		x		$\frac{2}{4}$	3	3		<u>2 1</u>	<u>6 2</u>		1	—	
九 天 應 元 雷 聲							普 化 天					尊。								

5.1 提綱 (五言)

「人心皆散亂」

1 = G

行板 $\frac{1}{4}$ 3 $\overset{35}{\text{ㄟ}}$ 3 . 2 | 2 | 2 3 2 | 1 2 1 2 | $\overset{\wedge}{3}$ | $\overset{\wedge}{3}$ | 6 | 6 | 3 |

(提科) 人 心 皆

2 3 2 1 | 1 6 1 | $\overset{23}{\text{ㄟ}}$ 2 | $\overset{72}{\text{ㄟ}}$ 7 | $\overset{\wedge}{6}$ | 6 7 6 | 5 6 5 6 | $\overset{\wedge}{7}$. 6 |

散 亂,

6 5 | 5 | 5 | 6 | $\overset{61}{\text{ㄟ}}$ 6 | $\overset{\wedge}{5}$ | 3 5 3 | 3 | 5 3 | 1 | 1 2 1 | 5 |

念 便 純

1 = G

6 5 6 | $\overset{61}{\text{ㄟ}}$ 6 . 5 | $\overset{5}{\text{ㄟ}}$ 3 | 3 | 3 | 3 5 3 2 | 2 | 2 3 2 | 1 . 2 | $\overset{\wedge}{3}$ |

真。 (表白) 欲 求

3 | 6 | 6 | 3 | 2 3 2 1 | 1 | $\overset{23}{\text{ㄟ}}$ 2 | $\overset{2}{\text{ㄟ}}$ 7 7 | 6 | 6 7 6 | 5 6 5 6 |

無 上 道,

$\overset{2}{\text{ㄟ}}$ 7 6 | 5 | 5 | 6 | 6 1 6 1 6 | 6 | 3 5 3 | 3 0 | 5 3 | 1 | 1 |

大 衆 轉 天

1 2 1 | 5 . 6 | 7 6 7 | $\overset{\wedge}{7}$ 6 | 6 | 6 ||

尊。

5.2 天尊板

1 = G

散起

$\frac{2}{4}$ (3) 3 ³⁵ 3 . 2 | 1 2 1 2 3 2 3 | 1 3 3 5 3 2 |

(領) 九 天 (合) 應 元 雷 聲

1 2 1 2 3 2 5 3 | 2 2 3 2 1 6 | 3 3 2 1 | 3 3 5 3 2 |

普 化 天 尊, 九 天

1 . 2 3 2 3 | 3 3 5 3 2 | 1 2 1 2 3 2 5 3 | 2 2 3 2 1 6 |

應 元 雷 聲 普 化 天

3 3 2 1 | 3 3 5 3 2 | 1 2 1 2 3 2 3 | 3 3 5 3 2 |

尊, 雷 聲 普 化 雷 聲

1 2 1 2 3 2 5 3 | 2 2 3 2 1 6 | 3 3 2 1 | 3 3 5 3 2 |

普 化 天 尊, 雷 聲

1 2 1 2 3 2 3 | 2 2 3 2 1 6 | 3 3 2 1 | 1 2 1 2 3 5 3 2 |

普 化 天 尊, 雷 聲

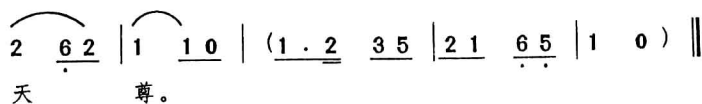
1 2 1 2 3 2 3 | 2 2 3 2 1 6 | 3 3 2 1 | 3 3 5 3 2 |

普 化 天 尊, 雷 聲

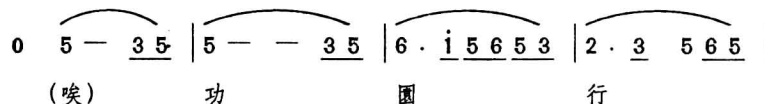
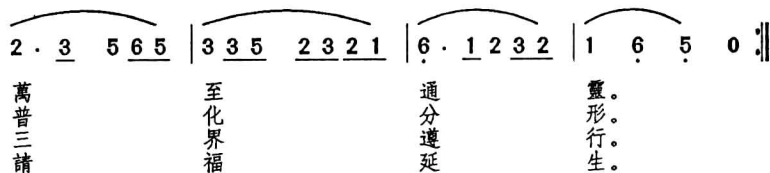
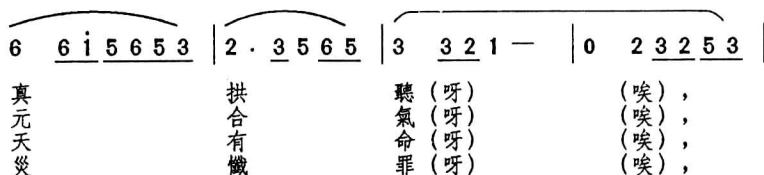
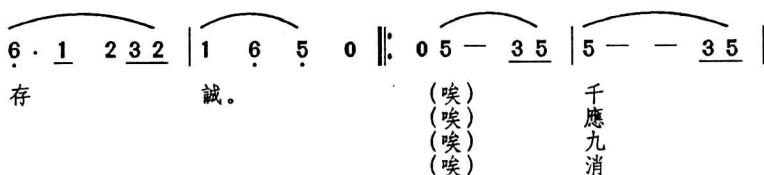
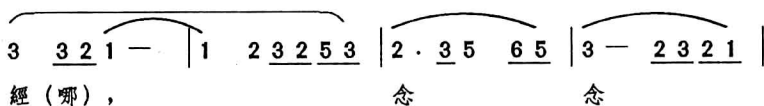
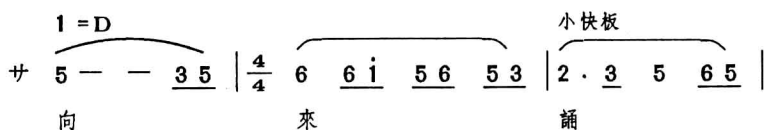
1 2 1 2 3 2 5 3 | 2 2 3 2 1 6 | 3 3 2 1 | 3 3 | 1 3 |

普 化 天 尊, 雷 聲 普 化

放慢

5.3 中堂贊

$\overbrace{3 \cdot \underline{2} \ 1 -} \quad | \quad 1 \ \underline{2} \ 1 \quad \underline{\dot{6}} \quad 0 \quad | \quad \frac{2}{4} \quad \overset{\text{放慢}}{3} \ 3 \quad | \quad 2 \quad 1 \quad | \quad (\underline{1 \cdot \underline{2} \ 3 \ 5} \quad |$
 滿，大 道 證 明。

$\underline{2 \ 1} \quad \underline{\dot{6} \ \dot{5}} \quad | \quad 1 \quad 0 \quad) \quad ||$

5.4 祝聖文

伏以黃冠羽服。神居雲水之鄉。寶篆仙經。誠答乾坤之德。小心翼翼。大德昭昭。爐焚真香。致恭上啓。

三清道祖。十極高真。萬象森羅。二儀列宿。諸天諸地。諸山諸水。億聖千真。群仙衆職。玄門啓教。演派師真。皇壇有禱。無軼仙靈。是日朝無真宰。當令神員。城隍社令。管界正神。捧香散花。金童玉女。值壇功曹。符使傳誠。引奏仙官。雲空過往。察訪神明。

經壇主職。護法威靈。悉仗真香。普同供養。以今奏爲中華人民共和國 省

府 縣 都 圖 土地界下 觀 梵 修 弟 子

茲者 恭逢天運 年 月 日

吉旦良辰。集衆清流。登臨 寶殿。奉演仙經。持誦聖號。上祝當今民主聖壽。高呼（衆）萬歲（再高呼）萬歲（三高呼）萬萬歲。三聲高呼。永祝南山之壽。一炷清香。齊瞻北極之尊。

惟願

華圖鞏固。民道遐昌。萬國共和。普天永慶。三教興隆。法輪常轉。宰輔官僚。高遷品位。時和歲稔。五穀豐登。風調雨順。物阜民安。十方善信。福壽多增。老安少懷。災消福長。功名

遂意。嗣息繁昌。光燭九幽。先亡受度。所求皆應。如是遂心。
 仍求在會弟子。修真有分。進道無魔。下祈億劫宗親。歷代師資
 父母。六道四生。蜎飛蠹動。惟願聞經聽法。離苦登真。各仗良
 因。均沾利益。再祈山門鼎盛。香火綿延。壇越皈依。道侶芬芳
 。二六時中。常居清靜。一切之中。均祈默佑。再伸稱念。

太平護國天尊 玄都萬壽天尊

常清常靜天尊 不可思議功德

注：錄音中「祝聖文」全部省略。

5.5 懺悔文

經功浩力不思議 回向十方諸聖衆

願見真心求懺悔 河沙罪障悉消除

注：此段詩文為唱誦（七言）誦。旋律如下：

1 = D

$\frac{1}{4}$ 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 2 |

聖 功 浩 力 不 思 議， 回 向 十 方 諸 聖

1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

衆。 願 見 真 心 求 懺 悔， 河 沙 罪 障 悉

2 1 | 1 | 1 |

消 除。

懺悔（衆等）。自從曩劫。乃至今生。假火風地水以成形。戀香
 色味聲而觸法。貪嗔嫉妒。惡口妄言。殺盜邪淫。恣情縱欲。逆
 辱父母。悖負君師。不敬天地神祇。呵風罵雨。不信罪福因果。

昧理欺心。遂至報對升沉。輪回展轉。受諸苦惱。無有休停。皆有一念之差。障迷自性。妄認六塵之幻。沉溺愛河。今而既獲人身。叨親正教。豈非千生慶幸。一旦遭逢。自合省心。早求度世。若夫似前流蕩。畢竟迷失本來。一墮冥途。化爲異類。是故思沉淪苦。發清靜心。皈奉聖真。特求懺悔。槩憐愚昧。原赦罪愆。解釋報冤。蠲消魔障。所覬命逢昌運。名註丹台。際遇真師。親聞至道。精修妙行。增長善芽。盡節玄門。怡神真境。他日運應滅度。自性不至昏迷。逕生十善之家。能通宿命。還證上乘之道。承侍虛皇。尚願。國安民豐。時和歲稔。

願。真風丕闡。道化興行。

願。凶惡化賢。邪魔歸正。

願。兵刑罔措。囹圄空閒。

願。沉滯升遷。冤仇和釋。

願。參玄學者。悟道成真。

願。歷劫宗親。俱皆超度。

願。歷世師友。同證真常。

願。所有眷緣。增崇福慧。

願。所傷物命。早生人天。

願。絕食葷酒。不相殺害。

願。持身端正。不履邪淫。

願。悉破慳貪。永除險峻。

願。言無狂妄。行貴純真。

願。溺已饒人。潛忍忿怒。

願。慈心下氣。恭敬一切。

願。不墮邊夷。不隨邪見。

願。結交仙友。栖入清流。

願。智慧開明。神通恢廓。
願。廣行方便。普濟衆生。
願。永斷執迷。咸歸正道。
塵劫有盡 我願無窮（重句）

端望

帝真。曲垂濟度。皈命禮謝。無上虛皇。至真三寶。

注：錄音中以上部分省略。

5.6 一者一人有慶

一者一人有慶 二者二景齊明 三者三農樂業 四者四
序和平

五者五祠鞏固 六者六合澄清 七者七星臨照 八者八節安
康

九者九泉開泰 十者十類生成 十一者福留善信 十二者大
道興行

一切神光普照 一切衆聖留恩 一切有情賴善 一切證果成
真

普天均樂 四海同春 聞經悟道 罪滅福生

注：錄音中本段爲直誦，結尾旋律：

1 = $\flat G$

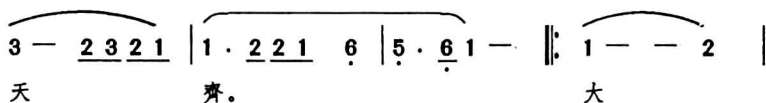
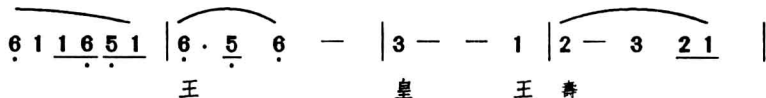
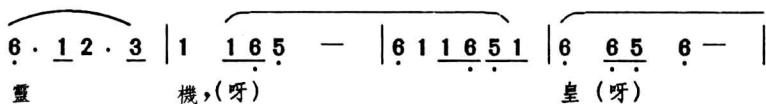
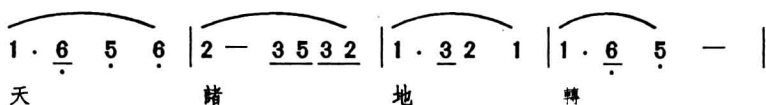
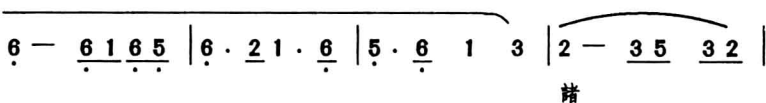
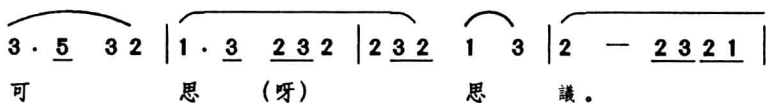
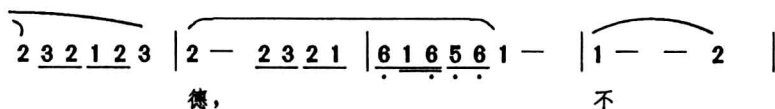
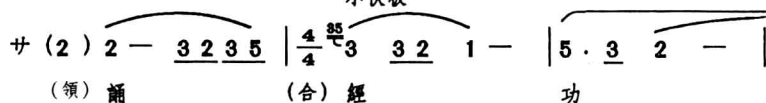
3 | 3 | 3 | 3 | 廿 ^{放慢} 3 3 3 3 5 3 ||

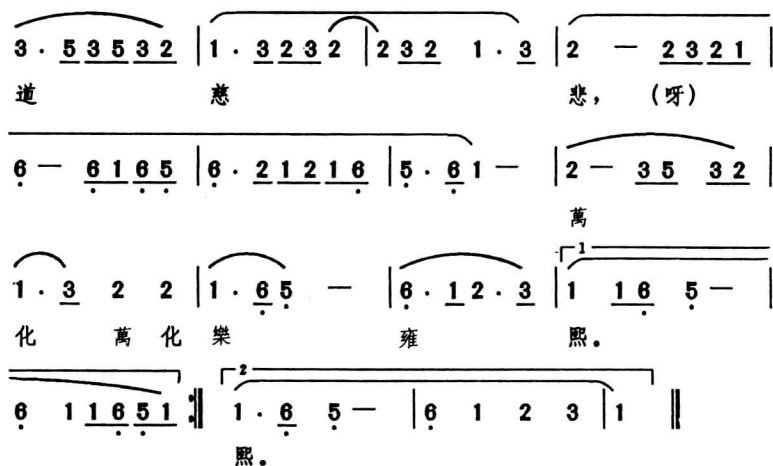
聞 經 悟 道， 罪 滅 福 生。

5.7 小贊韻

1 = G

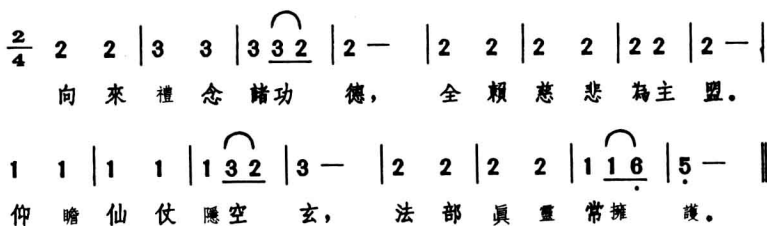
小快板

5.8 向來禮念諸功德

1 = G

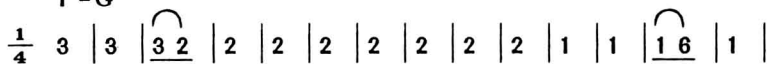
5.9 靈官咒

仰啓神威豁落將	都天糾察大靈官	火車三五號雷公
受命三天降鬼崇	手持金鞭巡世界	身披金甲顯威靈
綠靴風帶護身形	雙目火睛耀天地	傾刻三天朝上帝
須臾九地救生靈	銀牙鳳嘴將三千	虎首貔貅兵百萬
走火行風前後衛	穿山破石捉妖精	祈晴禱雨濟世間
附體圓光通事意	治病驅邪如電閃	收瘟攝毒伏群魔
飛騰雲霧遍虛空	號令雷霆轟霹靂	三界大魔皆拱手
十方外道悉皈依	我今啓請望來臨	大賜雷威加擁護
太乙雷聲應化天尊		

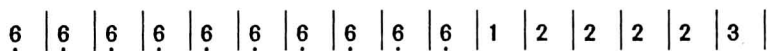
注：錄音中「靈官咒」省略。

5.10 土地咒

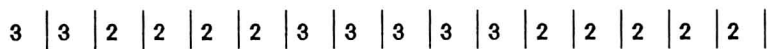
1 = G

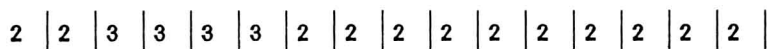
經 壇 土 地，神 之 最 靈。升 天 達 地。出 入

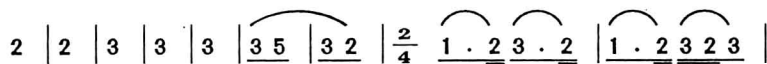
幽 冥。為 吾 關 奏，不 得 留 佇。有 功 之 日，名 書

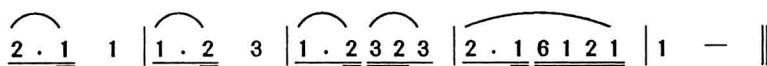
上 清。向 來 早 堂，誦 經 功 德。上 奉 高 真，下 保

平 安。賜 福 消 災，同 賴 善 功。證 無 上 道，一 切

信 禮。志 心 稱 念， 常 清 常 靜

天 尊 不 可 思 議 功 德。

5.11大皈依 志心皈命禮

太上經寶。一切諸天。九十九億。九萬九千。十方國土。歷劫度人。清靜真一。不二法門。大悲大願。大聖大慈。玄中教主靈寶天尊。

太上道寶。一切諸天。九十九億。九萬九千。十方國土。歷劫度人。清靜真一。不二法門。大悲大願。大聖大慈。先天教主元始天尊。

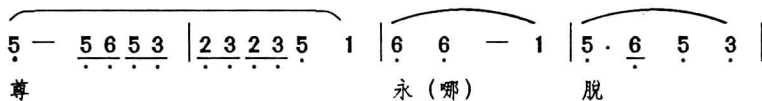
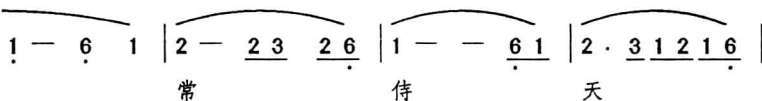
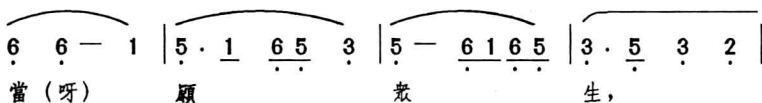
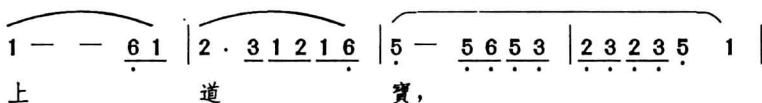
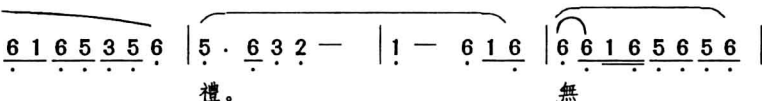
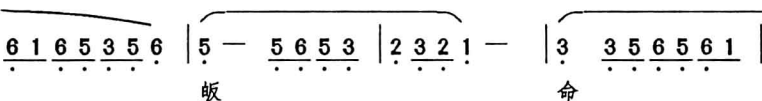
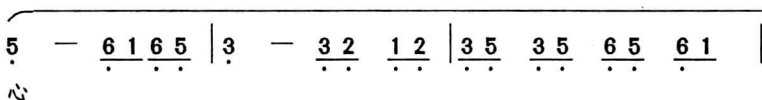
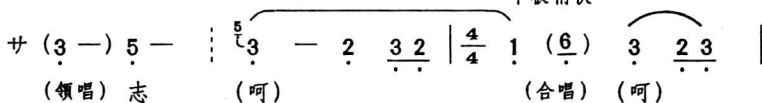
太上師寶。一切諸天。九十九億。九萬九千。十方國土。歷劫度人。清靜真一。不二法門。大悲大願。大聖大慈。混元教主道德天尊。

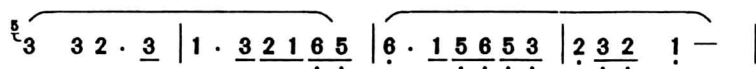
注：錄音中【大皈依】省略。

5.12 三皈依

1 = G

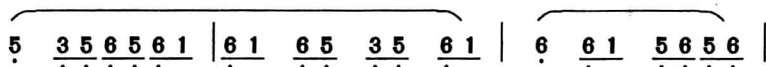
中板稍快

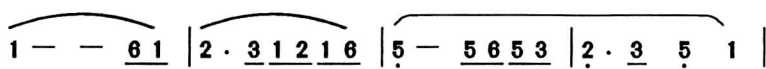
心 (呵)
心 (呵)

皈
皈

命 (呵)
命 (呵)

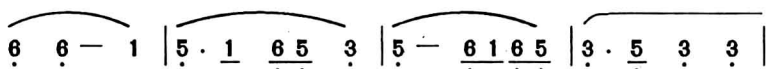
(合) 無 (呀)
(合) 無 (呀)

上
上

經
師

寶,
寶,

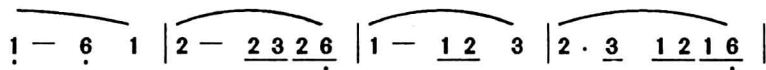

當 (呵)
當 (呵)

願
願

衆
衆

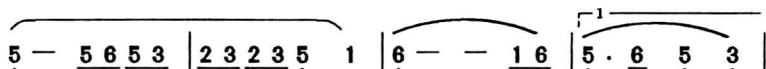
生,
生,

生
學

生
最

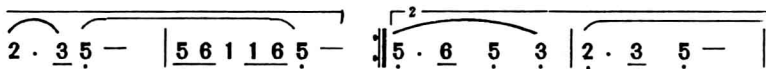
世
上

世
乘

得
不

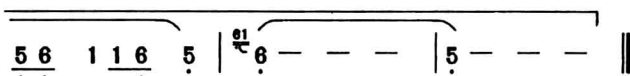
聞

正
法。

落

邪

見。

三、晚壇功課經經文與曲譜

以自我修持，超陰度亡為主要目的的晚壇功課，薈萃了多種道教經典。晚壇功課以《太上洞玄靈寶救苦妙經》、《元始天尊說升天得道真經》和《太上道君說解冤拔罪妙經》三部經為主。《救苦妙經》云：「救拔諸衆生，得離于迷途。衆生不知覺，如盲見日月。我本太無中，拔離無邊際。慶雲開生門，祥煙塞死戶」。《升天得道真經》云：「十惡之業，百八十煩惱之業，衆苦罪源，悉皆除蕩，即引太和，真氣注潤身由」。《解冤拔罪妙經》云：「使宿世冤仇，承福超度，幽魂苦爽，各獲超升」。白雲觀監院黃信陽道長說：「以上經文所述都是超度孤魂，四生六道，一切等衆，聞經聽法，早得超生。五苦作成常明之境，九幽十獄化為不夜天。孤魂在九泉之下，同登極樂之天」。

晚壇功課經和早壇功課經總體結構相同，部分曲牌相同，也同樣分為韻、咒、經、誥、韻五大部分。第一部分包括【清虛吟】、【步虛韻】、【舉天尊】、【吊掛】、【提綱】（七言）和【小啓清】；第二部分包括【提綱】和玄韻咒；第三部分包括《太上洞玄靈寶救苦拔罪妙經》、《元始天尊說升天得道真經》和《太上道君說解冤拔罪妙經》三部經文；第四部分包括「斗姥」、「三官」、「玄天」、「呂祖」、「丘祖」、「薩祖」、「靈官」、「救苦」八篇寶誥；第五部分包括【提綱】、【天尊板】、【中堂贊】、【報恩寶誥】、【小贊韻】、【土地咒】、【三皈依】等。

與早壇功課經一樣，晚壇功課經也採用經文與曲譜順序排列。經文依據河北省道教協會1995年3月刊印的版本。錄音時間、

司鼓、演唱、演奏者與早壇功課經同。

晚壇功課經

全 目 (張鴻懿記譜)

第一部分

1.1引子 1.2清虛吟 1.3步虛韻 1.4舉天尊 1.5吊掛 (下水船) 1.6提綱 (七言) 一炷真香烈火焚 1.7小啓清

第二部分

2.1提綱 (五言) 天尊妙難量 2.2玄蘊咒

第三部分

3.1太上洞玄靈寶救苦拔罪妙經 3.2元始天尊說升天得道真經 3.3太上道君說解冤拔罪妙經

第四部分

4.1A 斗姥寶誥 (斗姥誥) 4.1B 斗姥寶誥 (直誦) 4.2 三官寶誥 4.3玄天寶誥 4.4呂祖寶誥 4.5邱祖寶誥 4.6薩祖寶誥 4.7靈官寶誥 4.8A 救苦寶誥 (青華誥) 4.8B 救苦寶誥 (直誦)

第五部分

5.1提綱（五言） 愛河千尺浪 5.2天尊板 5.3中堂讚
5.4上請天官 5.5報恩寶誥 5.6小贊韻 5.7願消三災諸煩惱
5.8土地咒 5.9三皈依 5.10供養咒 5.11結齋咒

1.1 引子

由慢而快

鼓

鼓邊

廿 冬 冬 冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬 冬都龍冬 | $\frac{2}{4}$ 拍拍拍拍 | 拍拍0 0 |

鼓心

冬冬冬冬冬冬冬冬 | 冬冬冬冬冬冬冬冬 | 冬都龍冬 乙冬冬 | 冬 冬

磬

引磬

鼓

當 — | 令 — | 當 — | 令 — | 令 得龍0 ||

1.2 清虛吟

1 = G

中板稍慢。

$\frac{4}{4}$ 3 6 5 3 5 | 3 . 5 3 2 3 | 0 5 3 2 1 | 2 . 3 2 1 2 |
 0 3 5 6 5 6 | 1 . 2 1 6 1 | 0 3 5 2 3 2 1 | 6 . 1 6 5 6 |
6 1 6 1 2 3 1 | 2 5 5 3 5 | 3 . 5 3 2 3 | 0 3 5 3 2 1 |
 2 . 3 2 1 2 | 0 3 5 6 5 6 | 1 . 2 1 6 1 | 0 3 5 2 3 2 1 |
 6 . 1 6 5 6 | 6 1 6 1 2 3 1 | 2 5 5 3 5 | 3 . 5 3 2 3 |
 0 3 5 3 2 1 | 2 . 3 2 1 2 | 0 3 5 6 5 6 | 1 . 2 1 6 1 |
 0 3 5 2 3 2 1 | 6 . 1 6 5 6 | 6 1 6 1 2 3 1 | 2 5 5 3 5 |
 3 . 5 3 2 3 | 0 5 3 2 1 | 2 . 3 2 1 2 | 0 3 5 6 5 6 |
 1 . 2 1 6 1 | 0 3 5 2 3 2 1 | 5 — 6 5 6 | 0 1 2 1 6 |
 (5) — — — ||

注：此曲為白雲觀新創的晚壇功課經的器樂序曲，意境與早壇【太極韻】相似。

1.3 步虛韻

(大道洞玄虛，有念無不契。煉質入仙真，遂成金剛休。)

1 = D 中板

||: サ ($\overset{2}{\underset{3}{\text{e}}}$) 5 3 5 $\overset{5}{\underset{3}{\text{e}}}$ 5 :| 3 — 2 3 2 | 1 6̣ 1 — |

(提科領) 超 度 (呵) (合)

$\frac{4}{4}$ 3 — 2 3 2 | 2 3 2 1 . 2 | 3 . 2 3 2 3 | 2 . 3 1 . 2 |

三 界

3 . 2 1 — | 1 . 2 3 2 1 3 | 2 2 — 2 3 | 5 . 6̣ 5 3 2 |

難， 地 (呀) 獄

1 . 3 2 3 2 | 2 3 2 1 . 2 | 3 2 3 2 3 | 2 . 3 1 . 2 |

五 苦

3 3 2 1 — | 1 . 2 3 2 1 3 | 5 . 3 2 3 2 | 2 3 5 6̣ 5 3 2 |

解 (呀) 。 悉

1 . 3 2 3 2 | 3 . 2 3 1 2 | 3 . 2 3 2 5 3 | 2 . 3 1 . 2 |

皈 悉 皈 太

3 . 2 3 2 3 | 2 . 3 1 . 2 | 3 2 1 2 1 — | 1 2 1 6̣ — |

上 經，

$\frac{2}{4}$ 突慢 3 3 | 2 6̣ 2 | 1 — | (1 . 2 3 5 | 2 1 6̣ 5 | 1 0) :||

靜 念 稽 首 禮。

注：此曲略去「大道洞玄虛」至「遂成金剛體」四句。(太上度人無量天尊)

1.4 舉天尊

1 = D

サ ($\frac{2}{3}$) $\overset{5}{\text{3}}$ — — 5 | $\overset{5}{\text{3}}$ — — — | 2 3 2 1 2 1 2 |

(領) 十 方

$\frac{4}{4}$ 3 3 2 3 2 | 1 — — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5 . 6 5 3 2 |

(合) 救 苦 十 方

1 . 2 3 2 3 | $\frac{2}{4}$ 2 6 2 | 1 — | (1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 |

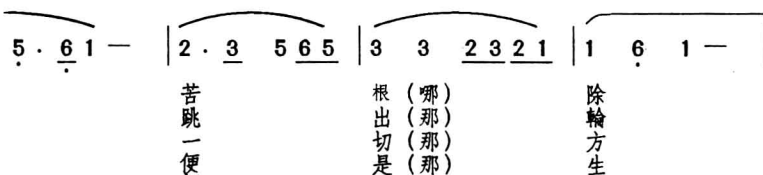
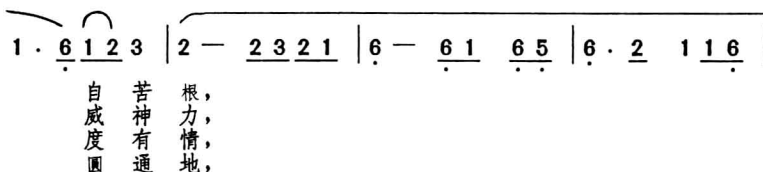
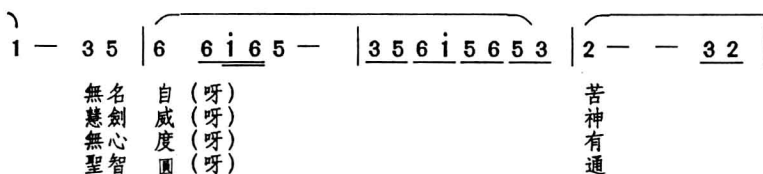
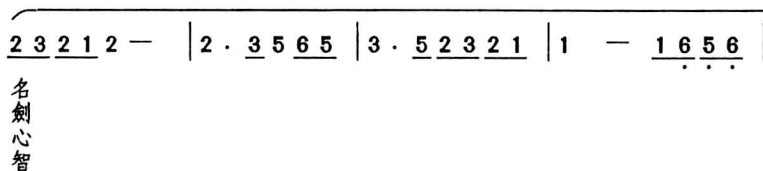
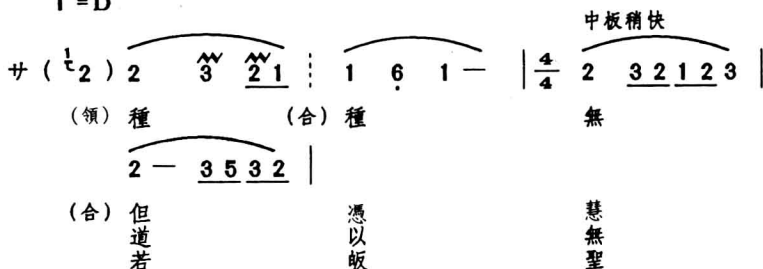
救 苦 天 尊。

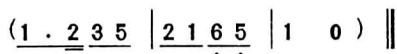
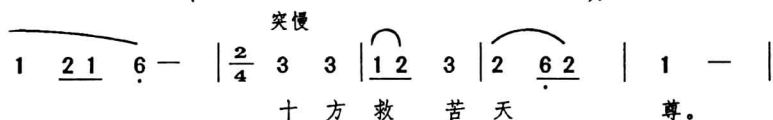
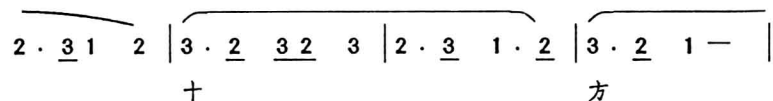
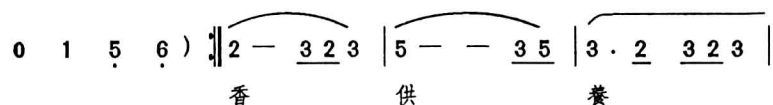
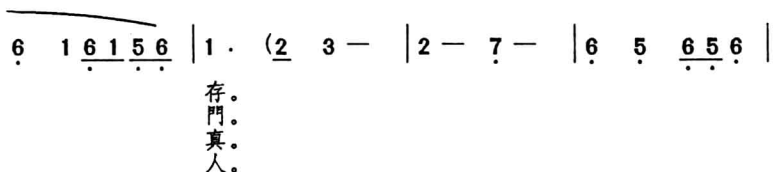
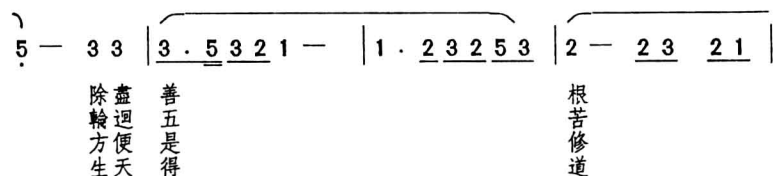
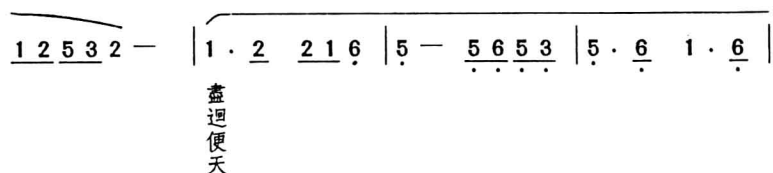
1 0) ||

注：經文為「太乙救苦天尊」。

1.5 吊掛（下水船）

1 = D

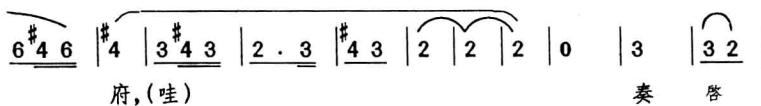
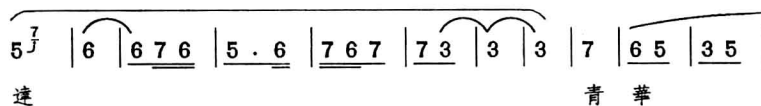
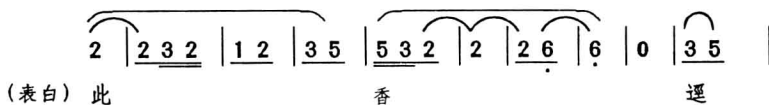
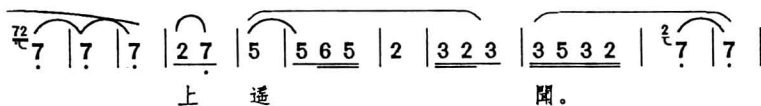
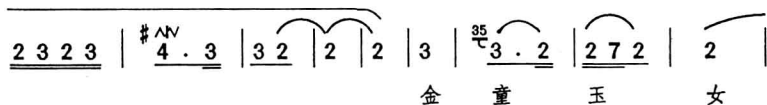
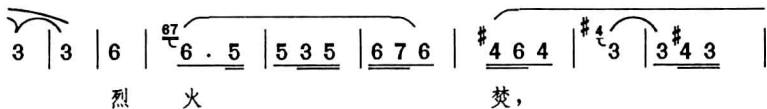
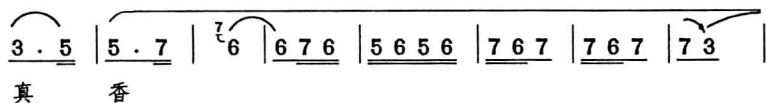
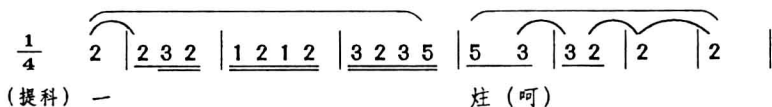

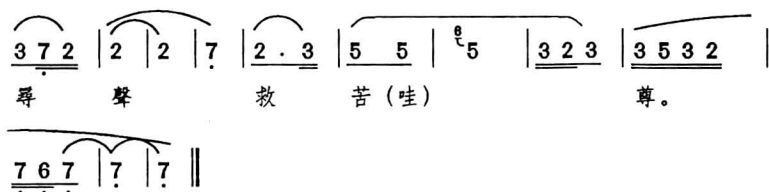

注：經文最後一句為「香供養太乙救苦天尊」。

1.6 提綱 (七言)

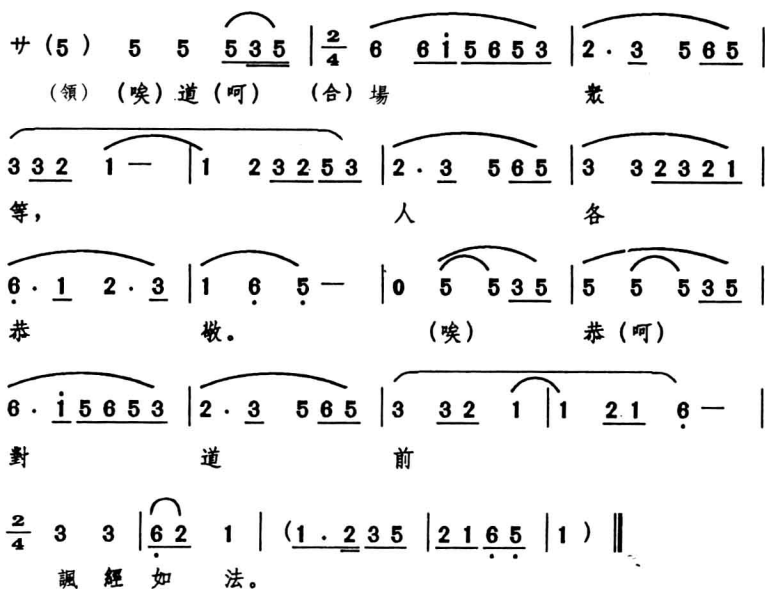
「一炷真香烈火焚」

1 = \flat E

1.7 小啓清

1 = D

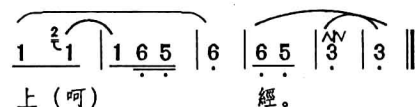
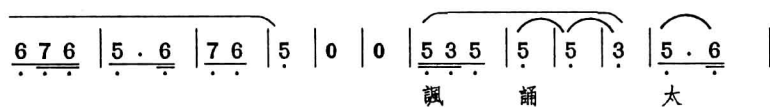
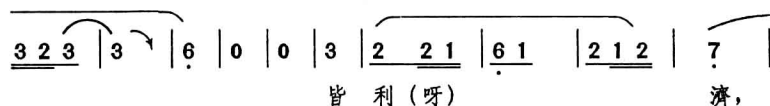
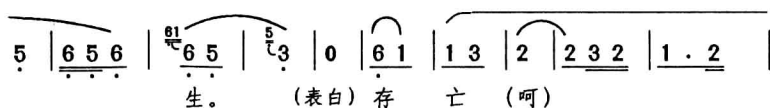
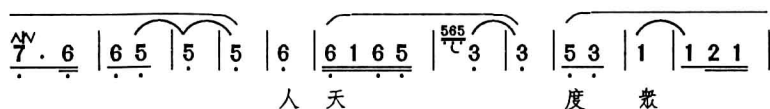
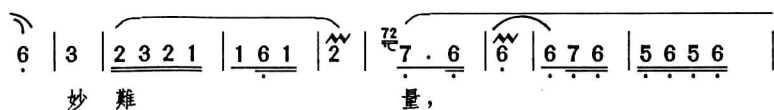
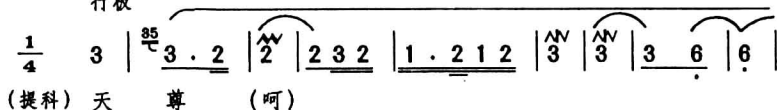

2.1 提綱 (五言)

「天尊妙難量」

1 = G

行板

2.2 玄蘊咒

寂寂至無宗。虛峙劫仞阿。廓落洞玄文。誰測此幽遐。一人大乘路。孰計年劫多。不生亦不滅。欲生因蓮花。超凌三界途。慈心解世羅。真人無上德。世世爲仙家。

3.1 太上洞玄靈寶救苦拔罪妙經

爾時

救苦天尊。遍滿十方界。常以威神力。救拔諸衆生。得離于迷途。衆生不知覺。如盲見日月。我本太無中。拔離無邊際。慶雲開生門。祥煙塞死戶。初發玄元始。以通祥感機。救一切罪。度一切厄。渺渺超仙源。蕩蕩自然清。皆承大道力。以伏諸魔精。空中何灼灼。名曰泥丸仙。紫雲覆黃老。是名三寶君。還將上天氣。以制九天魂。救苦諸妙神。善見救苦時。天上混無分。天氣歸一身。皆成自然人。自然有別體。本在空洞中。空洞跡非跡。遍體皆虛空。第一委氣立。第二順氣生。第三成萬法。第四生光明。天上三十六。地下三十六。太玄無邊際。妙哉大洞經。歸命太上尊。能消一切罪。

東方玉寶皇上天尊

南方玄真萬福天尊

西方太妙至極天尊

北方玄上玉宸天尊

東北方度仙上聖天尊

東南方好生度命天尊

西南方太靈虛皇天尊

西北方無量太華天尊

上方玉虛明皇天尊

下方真皇洞神天尊

道言十方諸天尊。其教如沙塵。化行十方界。普齊度天人。委氣聚功德。同聲救罪人。罪人實可哀。我今說妙經。念誦無休息。歸身不暫停。天堂享大福。地獄無苦聲。火翳成清署。劍樹化爲鶩。上登朱陵府。下入開光門。超度三界難。逕上元始天。于是飛天神王。

無鞅教衆。瞻仰尊顏。而作頌曰。

天尊說經教。接引于浮生。勤修學無爲。悟真道自成。不迷亦不荒。無我亦無名。朗誦罪福句。萬遍心垢清。爾時飛天神王。及諸天仙衆。說是誦畢。稽首天尊。奉辭而退。太上洞玄靈寶救苦拔罪妙經。

3.2元始天尊說生天得道真經

爾時

元始天尊。在大羅天上。玉京山中。爲諸天仙衆。說此生天得道真經。告諸仙曰。吾今爲汝。略啓身心。明宣道要。十方得道神仙。皆從此經修行。而通微奧。善男子。善女人。依憑齋戒。作是津梁。一切有爲。顯諸真路。體此法相。乃可受持。能屏衆緣。永除染著。外相不入。內相不出。于正念中。乃得五臟清涼。六腑調泰。三百六十。骨節之間。有諸滯礙。十惡之業。百八十煩惱之業。衆苦罪源。悉皆除蕩。即引太和真氣。注潤身田。五臟六腑。心目內觀真氣。所有清淨光明。虛白朗曜。杳杳冥冥。內外無事。昏昏默默。正達無爲。古今常存。總持靜念。從茲解悟。道力資扶。法藥相助。仍節飲食。驅遣鬼屍。安寂六根。靜照八識。空其五蘊。證妙三元。得道成真。自然升度。爾時諸天仙衆。上白天尊言。自從無始以來。至于今日。未聞如是。

大乘經典。我等緣茲幸會。廣及一切。道果圓明。而說偈曰。

杳杳冥冥清靜道
昏昏默默太虛空
體性湛然無所住
色心都寂一真宗
元始天尊說生天得道真經

3.3太上道君說解冤拔罪妙經

爾時

太上道君。與諸聖眾。在八騫林下。七寶台中。羅列威儀。敷陳道要。怡神默坐。于玉京山。放七寶光明。照福堂地獄。見福堂之內。男女善人。快樂無爲。逍遙自在。復見諸地獄之中。餓鬼窮魂。以日繼夜。受種種苦惱。悉無人形。五體壞爛。飢食猛火。渴飲熔銅。足覆刀山。身負鐵仗。遍體流血。悲號徹天。是時會中有一真人。名曰廣信。從坐而起。稽首前進。上白道君曰。不審此輩窮魂。生有何咎。而受斯苦。道君曰。受諸罪者。在世之時。不敬三光。欺負神聖。十惡五逆。不忠不仁。不慈不孝。毀傷物命。殺害衆生。福盡壽終。當受斯苦。是時廣信真人。心生哀憫。欲其濟拔。幸望妙力威光。許令開度。伏蒙道君。垂賜金言。廣設法要。爲諸衆生。演說是經。名曰解冤拔罪。流布于世。利益存亡。若有善男子。善女人。一心專志。入靜持齋。焚香行道。六時轉念是經。吾當隨願。保佑其人。使宿世冤仇。乘福超度。幽魂苦爽。各獲超升。真人廣信。歡喜再拜。覩縷勝因。而作頌曰。

偉哉大道君。常普無量功。舟楫生死海。濟度超羅酆。罪對不復遇。福報與冥通。用神安可測。贊之焉能窮。是時廣信真人

。與諸聖衆。聞法將畢。各各稽首皈依。信受奉行。

太上道君說解冤拔罪妙經。

注：錄音中省略諷經中的前兩經，而將玄蘊咒與諷經中的第三經《太上道君說解冤拔罪妙經》連成整體，一氣呵成。直誦旋律的特點及速度布局與早壇功課經中「念八咒」至《高上玉皇心印妙經》相同。

「解冤拔罪妙經」結束句如下：

1 = D

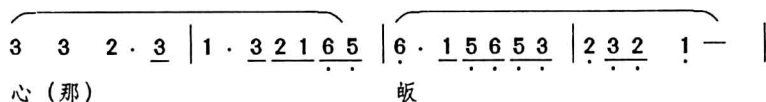
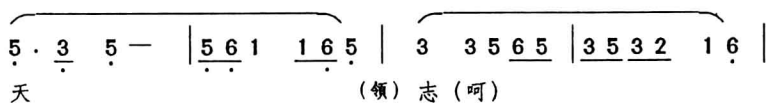
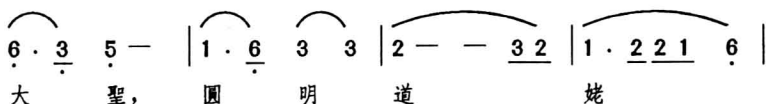
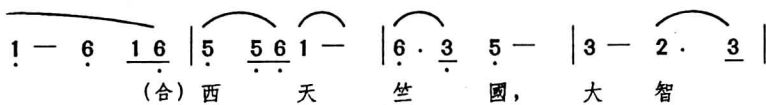
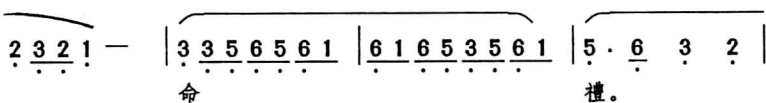
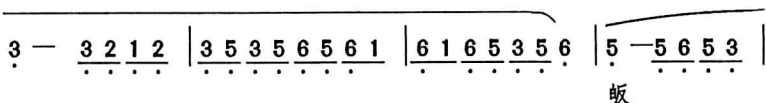
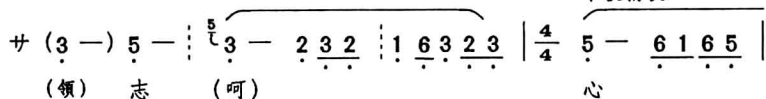
$\frac{1}{4}$ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | $\frac{2}{4}$ 3 ^{突慢} $\overset{35}{\text{ㄟ}}$ 3 | 2 1 1 6 | 1 — |

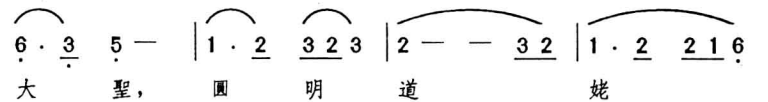
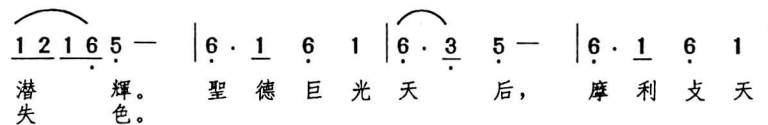
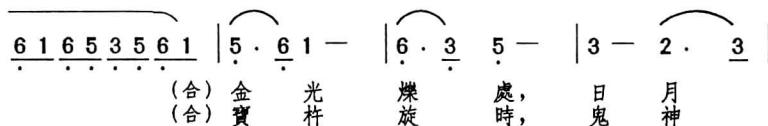
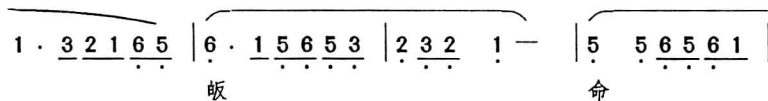
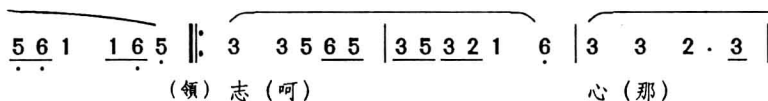
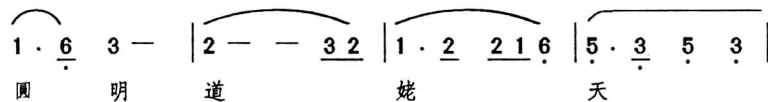
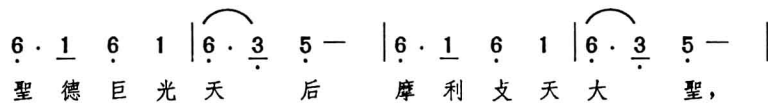
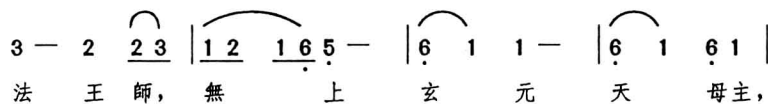
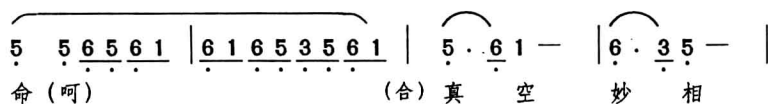
太 上 道 君 說 解 冤 拔 罪 妙 經。

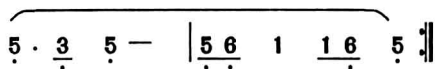
4.1A 斗姥寶誥 (斗姥誥)

1 = G

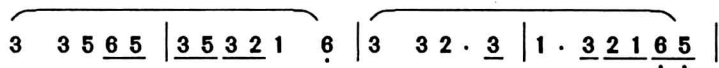
中板稍快

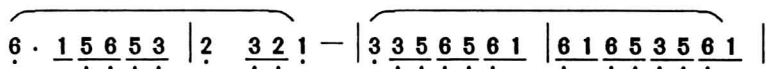

天。

(領) 志 (呵)

心 (那)

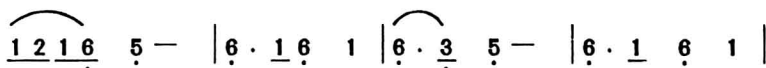

皈

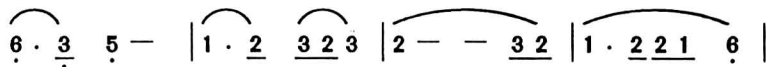
命

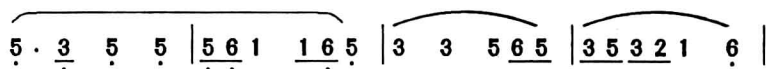
(合) 顯 靈 踪 於 塵 世， 衛 聖 駕 於

間 浮。 聖 德 巨 光 天 后， 摩 利 支 天

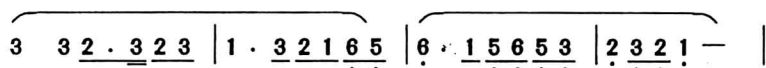

大 聖， 圓 明 道

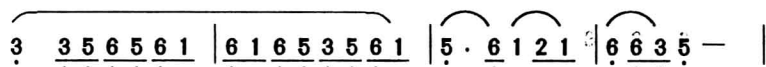
天

(領) 志 (呵)

心

皈

命

(合) 衆 生 有 難

3 — 2 . 3 | 1 2 1 6 5 — | 6 . 1 1 — | 6 . 1 6 1 |
若 稱 名，大 士 尋 聲 來 救 苦。

6 . 1 6 1 | 6 . 3 5 — | 6 . 1 6 1 | 6 . 3 5 — |
聖 德 巨 光 天 后， 摩 利 支 天 大 聖，

1 . 6 1 3 | 2 — — 3 2 | 1 . 2 2 1 6 | 5 . 3 5 5 |
圓 明 道 姥 天

5 6 1 1 6 5 || 3 3 5 6 5 | 3 5 3 2 1 6 | 3 3 2 . 3 |
(領) 志 (呵) 心 (那)

1 . 3 2 1 6 5 | 6 . 1 5 6 5 3 | 2 3 2 1 — | 3 3 5 6 5 6 1 |
皈 命

6 1 6 5 3 5 6 1 | 5 . 6 1 — | 6 . 3 5 — | 3 — 2 . 3 |
(合) 大 悲 大 願， 大 聖 號 宣 揚， 萬 聖 罪

1 2 1 6 5 — | 6 . 1 6 1 | 6 . 3 5 — | 6 . 1 6 1 |
大 悲。 聖 德 巨 光 天 后， 摩 利 支 天

6 6 3 5 — | 1 . 2 3 2 3 | 2 — — 3 2 | 1 . 2 2 1 6 |
大 聖， 圓 明 道 姥

5 . 3 5 5 | 5 6 1 1 6 5 || 6 — — — | 5 — — — ||
天 尊。

注：此曲在「大慈大願，大聖大慈」之後加「聖號宣揚，萬罪消除」兩句，為現據經文所無。

4.1B 斗姥寶誥（直誦） 志心皈命禮

西天竺國。大智光中。真空妙相法王師。無上玄元天母主。金光燦處。日月潛輝。寶杵旋時。鬼神失色。顯靈于塵世。衛聖駕于閭浮。衆生有難若稱名。大士尋聲來救苦。大悲大願。大聖大慈。聖德巨光天后。摩利支天大聖。圓明道姥天尊。

4.2三官寶誥 志心皈命禮

唯三聖人。乃一太極。普受浩劫家之命。鼎膺無量品之褒。紫微清虛洞陰。總領功過。賜福赦罪解厄。溥濟存亡。道冠諸天。恩覃三界。大悲大願。大聖大慈。三元三品。三官大帝。三宮九府。感應天尊。

4.3玄天寶誥 志心皈命禮

混元六天。傳法教主。修真悟道。濟度群迷。普爲衆生。消除災障。八十二化。三教祖師。大慈大悲。救苦救難。三元都總管。九天游弈使。佐天罡北極。右垣大將軍。鎮天助順。真武靈應。福德衍慶。仁慈正烈。協運真君。治世福神。玉虛師相。玄天上帝。金闕化身。蕩魔天尊。

4.4呂祖寶誥 志心皈命禮

玉清內相。金闕選仙。化身爲三教之師。掌法判五雷之令。黃梁夢覺。忘世上之功名。寶劍光輝。掃人間之妖怪。四生六道。有感必孚。三界十方。無求不應。黃鶴樓頭留聖跡。玉清殿內煉丹砂。存道像于岩祠。顯仙跡于雲洞。闡法門之香火。爲玄嗣之梯航。大悲大願。大聖大慈。開山啓教。靈應祖師。天雷上相。靈寶真人。純陽演正。警化孚佑帝君。興行妙道天尊。

4.5 邱祖寶誥 志心皈命禮

隱顯莫測。抱道無窮。腹養黃芽。鼎飛白雪。體靜潛而藏天地。心寂默而轉乾坤。妙奪陰陽。玄超無極。授金丹之至訣。普度後人。演嗣系之傳言。玄裔萬世。全真教主。浩德恩師。大悲大願。大惠大仁。祖師長春妙道。開玄宏道真人。廣援普度天尊。

4.6 薩祖寶誥 志心皈命禮

派流西蜀。跡顯龍興。施財合藥濟群生。積行累功修至道。受鐵師之教指。掌玉俯之雷書。身披百衲伏魔衣。手持五明降鬼扇。代天宣化。咒棗書符。運風雷于咫尺之間。翦妖魔于斗罡之下。道參太極。位列先天。松筠野鶴任縱橫。遐邇孤云長自在。方方闡教。爲萬法之宗師。處處開壇。作後人之模範。都天宗主。一元無上真君。玄風永振天尊。

4.7 靈官寶誥 志心皈命禮

先天主將。一氣神君。都天糾察大靈官。三界無私猛烈將。金睛朱發。號三五火車雷公。鳳嘴銀牙。統百萬貔貅神將。飛騰雲霧。號令雷霆。降雨開晴。驅邪治病。觀過錯于一十二年。受命玉帝。積功勛于百千萬種。誓佐祖師。至剛至勇。濟死濟生。方方闡教。處處開壇。豁落猛將。三五火車。太乙雷聲應化天尊。

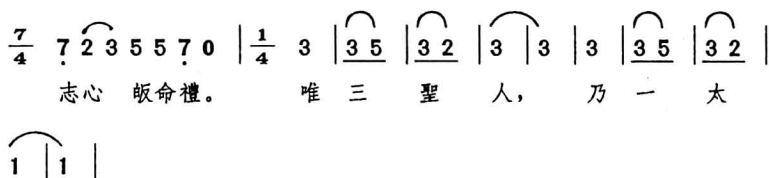
注：【斗姥誥】唱完之後，又將經文全部直誦一遍，結尾如下：

突慢

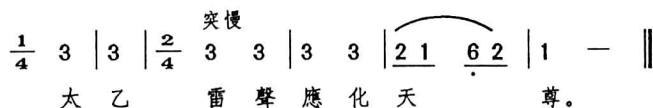
$\frac{1}{4}$ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 廿 3 ³⁵ 3 . 2 3 2 3 — ||

摩 利 支 天 大 聖 圓 明 道 姥 天 尊。

然後接唱「三官寶誥」，開始旋律如下：

「三官寶誥」後，省略「玄天」、「呂祖」、「邱祖」和「薩祖」四篇寶誥，接唱「靈宮寶誥」，唱至「觀過錯於一十二年，受命玉皇」之後改直誦，至「三五火車」後面的結尾句如下：

$$1 = E$$

4.8A 救苦寶誥 (青華誥)

1 = G

中板稍快

廿 (3 —) 5 — $\overset{5}{\underset{\cdot}{3}}$ — 2 3 2 | 1 6 3 2 3 | $\frac{4}{4}$ 5 — 6 1 6 5 |
 (領) 志 (呵) (合) (呵) 心

3 — 3 2 1 2 | 3 5 3 5 6 5 6 1 | 6 1 6 5 3 5 6 |
 皈 呀 命 (呵)

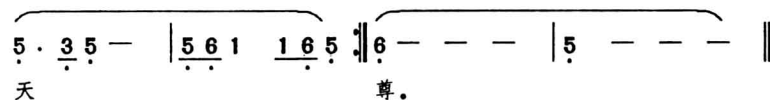
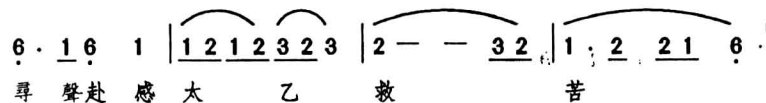
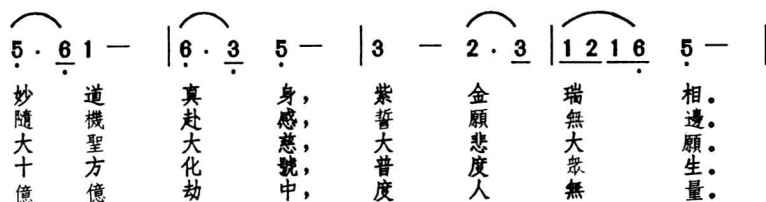
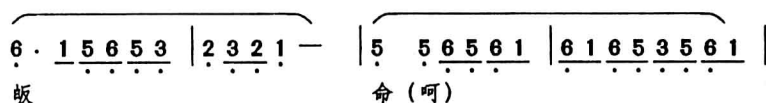
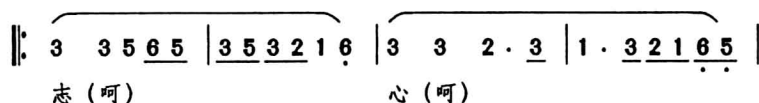
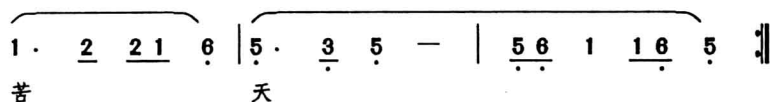
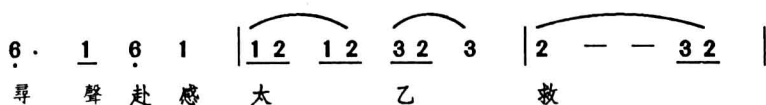
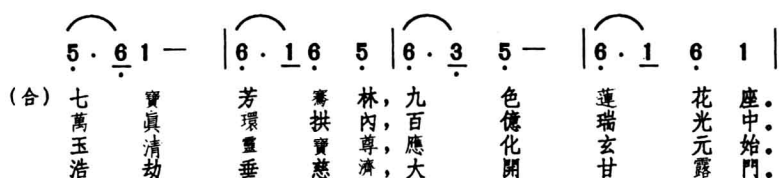
5 — 5 6 5 3 | 2 3 2 1 — | 3 3 5 6 5 6 1 | 6 1 6 5 3 5 6 1 |
 禮 (呀) 青 華 長 樂 界,

5 5 6 3 2 | 1 — 6 1 6 | 5 · 6 1 2 1 | 6 · 1 6 5 |
 東 極 妙 嚴宮。尋 聲 赴 感 太 乙

6 · 3 5 — | 6 · 1 6 1 | 6 · 1 6 1 | 1 2 1 2 3 2 3 |
 救 苦 天

2 — — 3 2 | 1 · 2 2 1 6 | 5 · 3 5 — | 5 6 1 1 6 5 |
 (領) 志 (呵) 心 (呵)

6 · 1 5 6 5 3 | 2 3 2 1 — | 5 5 6 5 6 1 | 6 1 6 5 3 5 6 1 |
 皈 命 (呵)

4.8B 救苦寶誥（直誦） 志心皈命禮

青華長樂界。東極妙嚴宮。七寶芳穠林。九色蓮花座。
萬真環拱內。百億瑞光中。玉清靈寶尊。應化玄元始。浩劫垂慈
濟。大開甘露門。妙道真身。紫金瑞相。隨機赴感。誓願無邊。
大聖大慈。大悲大願。十方化號。普度衆生。億億劫中。度人無
量。尋聲赴感太乙救苦天尊。

注：【清華誥】唱完之後，又將經文全部直誦一遍，結尾如下：

1 = D

放慢

$\frac{1}{4}$	2		3		3		3		3		$\frac{2}{4}$	3	3	·		<u>2 1</u>		<u>6 2</u>		1	—	

尋 聲 赴 感 太 乙 救 苦 天 尊。

5.1 提綱 (五言)

「愛河千尺浪」

1 = F

行板

$\frac{1}{4}$ 3 | ³⁵3 . 2 | ²2 | 2 3 2 | 1 . 2 1 2 | ^{AN}3 | ^{AN}3 | 3 6 |

(提科) 愛 河 (呵)

6 | 6 | 3 | 2 3 2 1 | 1 6 1 | ²2 | ⁷²7 . 6 | ⁶6 | 6 7 6 |

千 尺 浪，

5 6 5 6 | ^{AN}7 . 6 | 6 5 | 5 | 5 | 6 | 6 1 6 5 | ⁵3 | 3 | 5 . 3 |

苦 海 萬

1 | 1 2 1 | 5 | 6 5 6 | ⁶¹6 5 | ⁵3 | 6 1 | 1 3 | 2 | 2 3 2 |

丈 深。(表白) 欲 免 (呵)

1 . 2 | 3 2 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 2 1 | 6 1 | 2 1 2 |

輪 迴(呀)

7 | 6 7 6 | 5 . 6 | 7 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 5 | 5 | 5 | 3 |

苦， 大 眾

5 . 3 | 1 ²1 | 1 6 5 | 6 5 | 5 3 | 3 ||

轉 天 尊。

5.2 天尊板

1 = G

廿 3 ³⁵ 3 . 2 | $\frac{2}{4}$ 行板 1 2 1 2 3 2 3 2 | 3 3 5 3 2 |
 (領) 尋 聲 (合) 赴 感 太 乙
 1 2 1 2 3 2 5 3 | 2 2 3 2 1 6 | 3 3 2 1 | 3 3 . 5 3 2 |
 救 苦 天 尊(呵)。 尋 聲
 1 2 1 2 3 2 3 | 3 3 5 3 2 | 1 2 1 2 3 2 5 3 | 2 2 3 2 1 6 |
 赴 感 太 乙 救 苦 天
 3 3 2 1 | 3 3 5 3 2 | 1 . 2 3 2 3 || 3 3 5 3 2 |
 尊(吶)。 尋 聲 赴 感 太 乙
 1 2 1 2 3 2 5 3 | 2 2 3 2 1 6 | 3 3 2 1 | 放慢 3 ³⁵ 3 . 2 |
 救 苦 天 尊(吶)。 太 乙
 1 2 3 2 3 | 2 1 6 2 | 1 — | (1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0) ||
 救 苦 天 尊。

5.3 中堂贊

1 = D

中板稍快

廿 (5) 5 — 5 3 5 | $\frac{4}{4}$ 6 6 $\dot{1}$ 5 6 5 3 | 2 . 3 5 6 5 |
 (領) 青 (唉) 華 妙

3 . 2 1 — | 1 2 3 2 5 3 | 2 . 3 5 6 5 | 3 — 2 3 2 1 |
 嚴, 慈 相

6 . 1 2 3 2 | 1 . 6 5 — ||: 0 5 — 3 5 | 5 — — 3 5 |
 億 千. (合) (唉) 身
 (唉) 慧
 (唉) 朽
 (唉) 甘

6 . 1 5 6 5 3 | 2 . 3 5 6 5 | 3 . 2 1 — | 2 . 3 5 6 5 |
 居 常 樂, 安
 光 無 礙, 照
 骸 枯 骨, 咸
 露 流 潤, 遍

3 — 2 3 2 1 | 6 . 1 2 3 2 | 1 6 5 — ||: 0 5 — 3 5 |
 坐 金 蓮. (唉)
 燭 幽 泉.
 得 光 鮮.
 灑 空 玄.

5 — — — 3 5 | 6 6 1 5 6 5 3 | 2 . 3 5 6 5 | 3 . 2 1 — |
 披 度 沉 溺,

1 2 1 6 — | $\frac{2}{4}$ (3 3 | 6 2 1 | 1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 —) ||
 (不滯 寒 淵.)

注：錄音中此曲略去結尾的「不滯寒淵」一句，旋律由樂隊奏出。

5.4「上請天官」

上請天官。解天厄。地官解地厄。水官解水厄。五帝解五方厄。四聖解四時厄。南辰解本命厄。北斗解一切厄。于是七元君。大聖善通靈。濟度諸厄難。超出苦衆生。苦有急告者。持誦保安平。盡憑生百福。咸契于五行。三魂得安健。邪魅不能停。五方降真氣。萬福自來駢。長生超八難。皆由奉七星。生生身自在。世世保神清。善似光中影。應如谷裡聲。三元神共護。萬聖眼同明。無災亦無障。永保道心寧。

5.5報恩寶誥 志心皈命禮

玄元應化。武曲分真。垂念我等衆生。有相托生父母。懷耽十月。乳哺三年。辛苦百千。殷勤寸念。憐我父母。日漸衰朽。我今持念平等。悉滅險峻貪嗔。禮帝爲師。祈恩報本。願我現在父母。福壽增延。過去宗祖。早得超升。大聖大慈。大仁大孝。八十二化。報恩教主。佑聖真武。治世福神。玉虛師相。玄天上帝。金闕化身。終劫濟苦天尊。

一願風調雨順 二願五穀豐登 三願皇王萬壽
四願國土清平 五願民安物阜 六願福壽康寧
七願災消禍散 八願水火無侵 九願聰明智慧
十願學道成真 十一願諸神擁護 十二願亡者超升
一切飛禽走獸 一切螻蟻蛇蟲 一切冤家債主
一切男女孤魂
四生六道 一切含靈 聞經聽法 早得超生

注：錄音中「上請天官」與「報恩寶誥」連爲一體，由「上請天官解天厄」

始音誦，而「報恩寶誥」的「帝天師」後改為直誦。

曲譜摘記如下：

5.4 上請天官

1 = D

中板

$\frac{4}{4}$ 3 3 3 3 3 3 3 | $\frac{3}{4}$ 3 3 3 2 1 | 3 3 3 3 2 3 |
上請天官 解天 厄， 地官 解地 厄， 水官 解水 厄，

$\frac{4}{4}$ 3 3 3 3 3 3 | 3 3 2 3 3 3 2 1 | 3 3 3 3 3 2 3 |
五帝 解 五方 厄， 四聖 解四方 厄， 南辰解 命 厄，

3 3 2 3 3 3 2 1 | 3 3 3 3 2 3 0 | $\frac{1}{4}$ 3 | 3 | 3 | 3 2 |
北斗 解 一切 厄。於是七元 君， 大 聖 善 通

1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 2 | 1 | 1 | 1 |
靈。 濟 度 諸 厄 難， 超 出 苦 數 生。 苦

3 | 3 | 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 2 | 1 | 1 | (下略)
有 急 告 者， 持 誦 保 平 安。

報恩宣誥（緊接「上請天官」）

1 = D
快板

$\frac{1}{4}$ 1 | 1 2 | 3 | 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |

志 呵 志 心 皈 命 禮。 玄 元 應

5 | 5 | 3 | 3 5 | 3 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6̣ | 6 | 6 | |

化， 武 曲 分 眞。 垂 念 我 等 衆 生， 有

5 | 5 | 5 | 3 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6̣ | 6 | 6 | 6 | 6 5 | 5 | |

相 托 生 父 母。 懷 胎 十 月， 乳 哺 三 年。

5 | 5 | 5 | 3 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6̣ | |

辛 苦 百 千， 殷 勤 寸 念。 憐 我 父 母，

6 | 6 | 5 | 5 | 5 3 | 3 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |

日 慚 衰 朽， 我 今 持 念 平 等， 悉 滅

5 | 5 | 5 | 6̣ | 6 | 廿 $\frac{1}{4}$ 2 2 2 2 | $\frac{1}{4}$ 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | |

險 峻 貪 頓。 禮 帝 爲 師， 祈 恩 報 本。 願 我 現 在

2 2 | 2 2 | 2 2 | （下略）

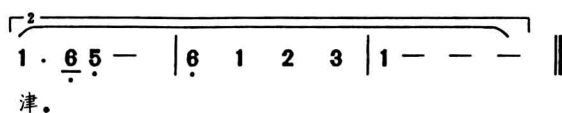
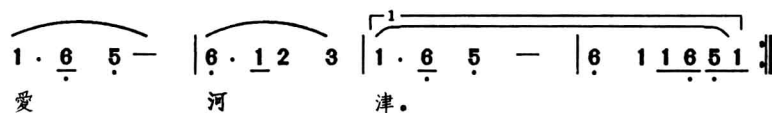
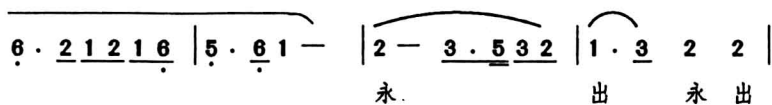
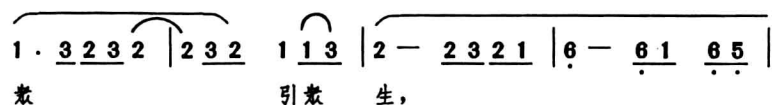
父母，福增 壽延。

注：以上自「上請天官」的「大聖普通靈」始木魚每拍一下。

5.6 小贊韻

1 = G

廿 2 — 3 2 3 5 | $\frac{4}{4}$ 3̣ 3̣ 2 1 . 2 | 5 . 3 2 — | 2 3 2 1 2 3 |
 (領) 青 (呵) (合) 華 教
 2 — 2 3 2 1 | 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ 6̣ 1 — | 1 — — 2 | 3 . 5 3 5 3 2 |
 主, 太 乙
 1 . 3 2 3 2 | 2 3 2 1 . 3 | 2 — 2 3 2 1 | 6 — 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ |
 慈 尊。
 6 . 2 1 2 1 6̣ | 5 . 6̣ 5̣ 6̣ 1 . 3 | 2 2 3 . 5 3 2 | 1 . 6̣ 5̣ 6̣ |
 玉(呵) 清
 2 — 3 . 5 3 2 | 1 . 3 2 2 | 1 . 6̣ 5̣ — | 6̣ . 1̣ 2 . 3 |
 應 化 應 化 現 金
 1 1̣ 6̣ 5̣ — | 6̣ . 1̣ 1̣ 6̣ 5̣ 1 | 6̣ 6̣ 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ | 6̣ . 1̣ 1̣ 6̣ 5̣ 1 |
 身。(哪) 大
 6̣ . 5̣ 6̣ — | 3 — 3 2 1 3 | 2 — 3 . 5 3 2 | 3 — 2 3 2 1 |
 開 大 開 甘 露
 1 . 2 2 1 6̣ | 5̣ . 6̣ 1 — ||: 1 1 — 2 | 3 . 5̣ 3 5 3 2 |
 門。 接(呵) 引

5.7 願消三災煩惱

願消三障諸煩惱 願得智慧心明了
 普願災障悉消除 世世常行無上道
 四恩三有均利益 十洲三島任逍遙
 回向四府眾龍神 禮謝道經師三寶
 圓滿功德福無邊 風調雨順民安樂
 願以此功德 普及于一切
 誦經保平安 消災增福壽

注：錄音中此段為音誦。

5.8 土地咒

經壇土地。神之最靈。升天達地。出幽入冥。為吾關奏。不得留
 停。有功之日。名書上清。向來晚堂。誦經功德。上奉高真。下
 保平安。賜福消災。同賴善功。證無上道。一切信禮。志心稱念

。

注：錄音中，「土地咒」為直誦，結尾為：

1 = D 突慢（木魚釘）

$\frac{1}{4}$ 3 3 | 3 ⁸⁵ 3 2 1 | $\frac{2}{4}$ 1 . 2 3 . 2 | 1 . 2 3 . 2 | 2 1 6 2 |

志 心 稱 念 十 方 太 乙 救 苦 天 尊

3 . 2 3 . 2 | 1 . 2 3 2 3 | 2 . 1 6 2 | 1 — ||

不 可 思 議 功 德。

5.9 三皈依

1 = G

サ 5 — ⁵3 — 2 3 2 : 1 6 3 2 3 | $\frac{4}{4}$ 5 — 6 1 6 5 |

(領) 志 (呵) (合) (呵) 心

3 — 3 2 1 2 | 3 5 3 5 6 5 6 1 | 6 1 6 5 3 5 6 | 5 — 5 6 5 3 |

皈 (呀)

2 3 2 1 — | 3 3 5 6 5 6 1 | 6 1 6 5 3 5 6 | 5 5 6 3 2 |

命 (呵) 禮。

1 — 6 1 6 | 6 6 1 5 6 5 6 | 1 — 6 1 | 2 . 3 1 2 1 6 |

無 (呵) 上 道

5 — 5 6 5 3 | 2 . 3 5 1 | 6 — 1 | 5 . 1 6 5 3 |

寶， 當 願

5 — 6 1 6 5 | ⁵3 . 5 3 2 | 1 — 6 1 | 2 — 2 3 2 6 |

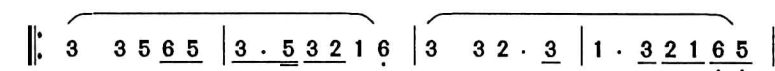
衆 生， 超

1 — 1 2 3 | 2 . 3 1 2 1 6 | 5 — 5 6 5 3 | 2 3 2 3 5 1 |

脫 一 切 (呀)

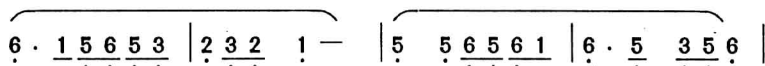
6 — 1 6 | 5 . 6 5 3 | 2 . 3 5 5 | 5 6 1 1 6 5 |

住 最 上

(領) 志 (呵)
(領) 志 (呵)

心 (呵)
心 (呵)

皈 (呀)
皈 (呀)

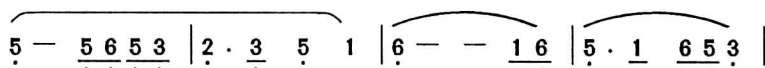
命 (呵)
命 (呵)

(合) 無 (哇)
無 (哇)

上
上

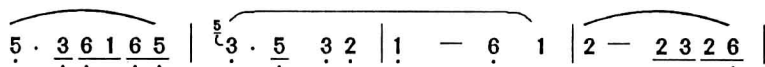
經
師

寶,
寶,

當
當

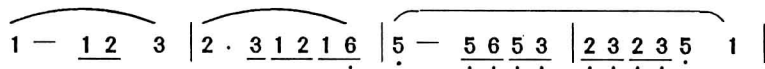
願
願

衆
衆

生,
生,

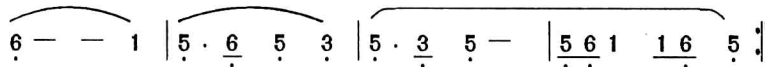
深
太

明
上

經
授

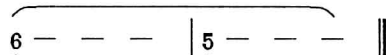
藏 (呀)
首 (呀)

神
成

通
大

莫
仙

道。

5.10 供養咒

供養三天教主。清靜法身。滿空聖衆。無量群真。黍米一粒。
。雲廚寶鼎。烹煨法饌。異香滿空。廣被十方照臨。大衆法界。
人天普同供養。志心稱念

香廚妙供天尊不可思議功德

一粒佳谷 一滴清泉 不忍自食 施與孤魂

受吾供者 皆賴道恩 唯道威靈 覺性常存

汝等孤魂衆 吾今施于供 一粒遍十方 河沙神鬼用

生天得道天尊

5.11 結齋咒

齋供已畢各發誠心猛勇精進證聖成真志心稱念福生無量天尊
不思議功德

注：錄音中，「供養咒」和「結齋咒」兩段省略，以「三皈依」結束晚壇功課。

四、薩祖鐵罐煉度施食焰口經文與曲譜

白雲觀的齋醮科儀分爲陽事與陰事兩類。前者也稱清醮，後者也稱幽醮。薩祖鐵罐煉度施食焰口是應齋主之請設壇建醮，賑濟施食，超度親屬亡魂的幽醮科儀，也是宮觀舉行的最多的法事活動之一。法事規模可大可小，短則一日、一夜，或一晝夜、三晝夜不等，長則可達四十九天，要視齋主布施的多少而定。目前，法事規模一般較小，約4—5小時。

薩祖鐵罐煉度施食焰口共分五大部分。第一部分，包括【引子】至【救苦寶誥】，共25段，主要內容爲高功登壇，率眾禮拜太乙救苦天尊，發牒上書，洒法水，拈香，發爐等；第二部分，自提綱「太上說法爲教主」至【五供養】，共20段，主要內容爲法鼓三通，高功變壇，召請諸路神仙，降臨齋筵；第三部分，自【嘆文】(3)至【嘆文】(5)，共25段，主要內容爲高功念咒破獄，召請各方各類孤魂野鬼來臨法會，同登仙界；第四部分，自【鼓段】至【二十四類】，共3段，主要內容爲遍洒甘露滋潤鬼魂咽喉，烹調五廚施食十方鬼魂；第五部分，施食後高功向被超度的亡魂宣示九戒，辭謝各路諸神和道場聖眾，天尊引鬼魂升天。

與早、晚功課經相同，薩祖鐵罐煉度施食焰口採用經文與曲譜順序排列。經文根據1995年浙江平陽東岳觀主持林誠鏡重校刊印的《薩祖鐵罐焰口》；曲譜根據1987年白雲觀道教樂團的錄音記譜。司鼓黃信陽監院，領唱黃信成高功，演唱及法器由白雲觀道長擔任，管弦樂器由中國音樂學院教師演奏。凡錄音中省略的經文均以括弧（ ）標明。

薩祖鐵罐煉度施食焰口

全 目 張鴻懿記譜

第一部分

1.1引子 1.2清虛吟 1.3步虛韻 1.4舉天尊 1.5吊掛（下水船） 1.6薩祖寶誥（略） 1.7提綱（五言）「慈尊降法界」 1.8天尊板 1.9小贊韻 1.10五方召請 1.11嘆文(1)（略） 1.12救苦寶誥 1.13柳枝雨 1.14天尊板 1.15一炷返魂香 1.16嘆文(2)（略） 1.17救苦寶誥（略） 1.18小救苦引 1.19天尊板 1.20提綱（七言）一炷真香烈火焚 1.21三炷香 1.22祝香咒 1.23提綱（四言）恭對恭敬 1.24稱職（略） 1.25救苦寶誥（略）

第二部分

2.1提綱（七言）太上說法為教主 2.2法鼓三通（略） 2.3提綱（五言）法鼓三通後 2.4舉天尊 2.5太極親傳須自煉 2.6舉天尊 2.7慈尊讚 2.8舉天尊 2.9三寶贊 2.10三信禮 2.11舉天尊 2.12稱職 2.13臣聞開天辟地 2.14舉天尊 2.15仰啓咒 2.16表宣牒文 2.17普召牒（嘆

文) 2.18黃籙齋 2.19舉天尊 2.20五供養(香供養、花供養、燈供養、水供養、果供養)

第三部分

3.1嘆文(3) 3.2梅花引 3.3呼唵咒 3.4大救苦引(青華贊)
3.5舉天尊 3.6破酆都咒 3.7舉天尊 3.8真符經(略)
3.9舉天尊 3.10破地獄咒 3.11小救苦引 3.12舉天尊
3.13慢中稱 3.14嘆文(4) 3.15舉天尊 3.16五召請
3.17舉天尊 3.18嘆骷髏 3.19念符命 3.20舉天尊 3.21
悲嘆韻 3.22舉天尊 3.23黃道蕩蕩 3.24舉天尊 3.25嘆
文(5)

第四部分

4.1鼓段 4.2咽喉咒·五廚經 4.3二十四類

第五部分

5.1皈依三寶·聽受九戒 5.2太上度人經 5.3舉天尊 5.4
三回向 5.5生天諱咒(略) 5.6快中稱

1.1 引子

(一竊包藏造化功，三般大藥內圓融。

巽風吹起爐中火，煉出神丹滿鼎紅。)

————— 由慢而快 —————

鼓槌 鼓心

廿 打 打打 冬 冬 冬冬 冬冬 冬冬 冬冬 冬冬 冬冬 冬都龍冬 |

鼓邊

鼓心

$\frac{2}{4}$ 拍拍 拍拍 | 拍拍 拍拍 | 拍拍 拍 | 冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬 |

引磬

冬冬冬冬 冬冬冬冬 | 冬都龍冬 乙冬冬 | 冬 冬 | 令 — | 令 — |

令 — | 令 — ||

鼓槌

| 打打0 0 ||

1.2 清虛吟

1 = G

慢速

$\frac{4}{4}$ 3 6 5 3 5 | 3 . 5 3 2 3 | 0 5 3 2 1 | 2 . 3 2 1 2 |
 0 3 5 6 5 6 | 1 . 2 1 6 1 | 0 3 5 2 3 2 1 | 6 . 1 6 5 6 |
6 1 6 1 2 3 1 | 2 5 5 3 5 | 3 . 5 3 2 3 | 0 3 5 3 2 1 |
 2 . 3 2 1 2 | 0 3 5 6 5 6 | 1 . 2 1 6 1 | 0 3 5 2 3 2 1 |
 6 . 1 6 5 6 | 6 1 6 1 2 3 1 | 2 5 5 3 5 | 3 . 5 3 2 3 |
 0 3 5 3 2 1 | 2 . 3 2 1 2 | 0 3 5 6 5 6 | 1 . 2 1 6 1 |
 0 3 5 2 3 2 1 | 6 . 1 6 5 6 | 6 1 6 1 2 3 1 | 2 5 5 3 5 |
 3 . 5 3 2 3 | 0 5 3 2 1 | 2 . 3 2 1 2 | 0 3 5 6 5 6 |
 1 . 2 1 6 1 | 0 3 5 2 3 2 1 | 5 — 6 5 6 | 0 1 2 1 6 |
 5 — — — ||

渐慢……

1.3 步虛韻

(念白) 大道洞玄虛，有念無不契。

煉質入仙真，遂成金剛體。

1 = D

廿 $\overset{2}{3}$ $\overset{5}{5}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{5}{5}$ | $\overset{5}{3}$ $\overset{5}{5}$ | $\overset{5}{3}$ — 2 $\overset{3}{3}$ 2 | 1 $\overset{6}{6}$ 1 — | $\frac{4}{4}$ 3 — 2 — |
 超 度 (哇) 三

2 $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ 1 . 2 | $\overset{3}{3}$ $\overset{5}{5}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ 3 | 2 . $\overset{3}{3}$ 1 . 2 | 3 . $\overset{2}{2}$ 1 — |
 界 難，

1 . $\overset{2}{2}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ $\overset{5}{5}$ 3 | 2 $\overset{2}{2}$ $\overset{2}{2}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ 3 | 5 . $\overset{6}{6}$ 5 $\overset{3}{3}$ 2 | 1 . $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ $\overset{2}{2}$ 2 |
 地 (呀) 獄 五

2 $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ 1 . 2 | 3 2 $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ 3 | 2 . $\overset{3}{3}$ 1 . 2 | 3 $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ 1 — |
 苦 解。(呀)

1 . $\overset{2}{2}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ $\overset{5}{5}$ 3 | 5 $\overset{5}{5}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ $\overset{3}{3}$ 2 | $\overset{2}{2}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{5}{5}$ $\overset{6}{6}$ $\overset{5}{5}$ $\overset{3}{3}$ 2 | 1 . $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ $\overset{3}{3}$ 2 |
 悉 (呀) 皈

3 $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ 3 $\overset{1}{1}$ 2 | 3 . $\overset{2}{2}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ 3 | 2 . $\overset{3}{3}$ 1 . 2 | 3 . $\overset{2}{2}$ 3 $\overset{2}{2}$ 3 |
 悉聽 皈 大 上

2 . $\overset{3}{3}$ 1 . 2 | $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ $\overset{1}{1}$ $\overset{2}{2}$ 1 — | 1 $\overset{2}{2}$ 1 $\overset{6}{6}$ — | $\frac{2}{4}$ 3 3 |
 經， 突慢 靜 念

6 2 | 1 (1 | $\overset{1}{1}$. $\overset{2}{2}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{5}{5}$ | 2 1 $\overset{6}{6}$ $\overset{5}{5}$ | 1 —) ||
 稽 首 禮。

1.4 舉天尊

1 = D

サ 5 3 — — 5 5 3 — — — | 2 3 2 1 2 1 2 | 中板稍慢 4/4 3 3 2 3 2 |

(領) 十 方 (合) 救

1 — — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5 . 6 5 3 2 | 1 . 2 3 5 3 |

苦 十 方 救 苦

放慢 2/4 2 6 2 | 1 — | (1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0) ||

天 尊。

1.5 吊掛 (下水船)

1 = D

サ 2 — 3 2 1 | 1 6 1 — | 4/4 2 3 2 1 2 3 | 2 3 2 1 2 — |

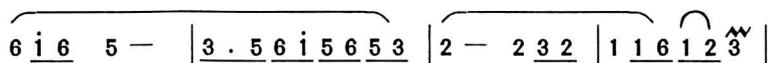
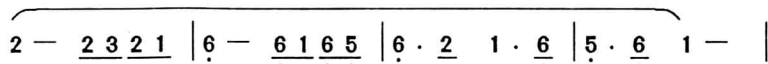
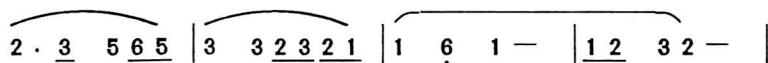
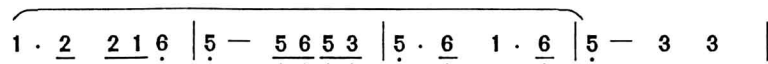
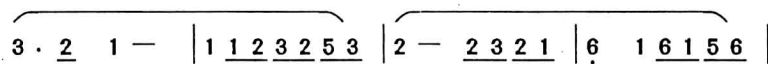
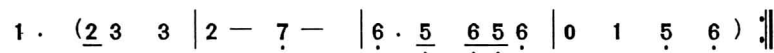
(領) 種 (合) 種 無 名

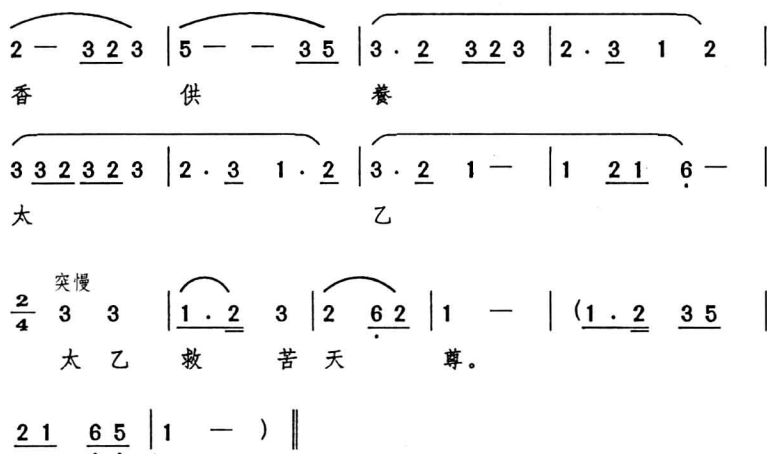
2 — 2 3 2 1 |

(合) 但 憑 慈 劍
道 以 無 心
若 皈 聖 智

2 . 3 5 6 5 | 3 . 5 2 3 2 1 | 1 — 1 6 5 6 | 1 — 3 5 |

無 慈 無 聖 名 劍 心 智

自
威
度
圓苦
神
有
通自
威
度
圓苦
神
有
通根，
力，
情，
地，苦
跳
一
便根
出
切
是除
輪
方
生盡
迴
便
天除
輪
方
生盡
迴
便
天善
五
是
得根
苦
修
道存。
門。
真。
人。

注：【吊掛】未用原經文，附原經文如下：

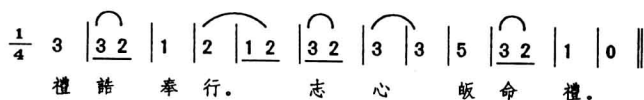
救若天尊坐東方，手執楊柳灑瓊漿。身騎九頭青獅子，拔度幽魂早生方。

（香供養 十方救苦天尊）

（念白）向來啓叩。吾祖大道慈悲。祭煉教主。薩翁真君。

俯降玄壇。證盟祭煉。羽衆虔誠。禮誥奉行。

以上念白至「禮誥奉行」處起唱，接「薩祖寶誥」的唱誦。

又，「證盟祭煉」經文版文爲「證盟煉度」。

1.6 薩祖寶誥（略）

注：此段為音誦，經文見《晚壇功課經》4.6薩祖寶誥。

1.7 提綱（五言）

「慈尊降法界」

1 = A

$\frac{1}{4}$ 5 3 . 5 | 3 2 | 2 | 2 | 2 | 3 2 | 1 2 1 2 | 3 | 3 | 6 |

(功提) 慈 尊 (啊)

0 | 3 | 2 . 1 | 1 | 2 | 7 6 | 6 | 6 7 6 | 5 6 5 6 | 7 6 |

降 法 界 (呀) ,

5 | 5 | 5 | 6 | 6 7 6 7 | 6 | 5 | 3 | 5 3 | 1 | 1 | 1 2 1 |

普 度 救 幽

5 . 6 | 7 6 7 | 6 | 6 | 1 | 1 3 | 2 | 2 3 2 | 1 . 2 |

魂。(表接) 欲 免 (呀)

3 2 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 1 | 6 1 | 2 1 2 | 7 | 6 7 6 |

沉 淪 (啊) 苦 (哇)

5 6 | 7 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 6 | 5 | 5 | 3 | 5 6 | 1 | 1 | 1 |

大 救 念 天 (哪)

2 1 6 | 6 . 5 | 3 - ||

尊。

注：此曲與唱詞經文有出入，經文版本如下：

慈尊降法界，普度長夜魂，欲免治淪苦，稱揚救苦尊。

1.8 天尊板

1 = G

サ 3 $\overset{\wedge}{\underline{3 \cdot 2}}$ | $\frac{2}{4}$ $\underline{1 \ 2 \ 1 \ 2}$ $\underline{3 \ 2 \ 3}$ | $\underline{2 \ 2 \ 3}$ $\underline{2 \ 1 \ 6}$ | $\underline{3 \ 3 \ 2}$ 1 |
 太 乙 救 苦 天 尊呵。

$\underline{1 \ 2 \ 1 \ 2}$ $\underline{3 \ 5 \ 3 \ 2}$ | $\underline{1 \ 2 \ 1 \ 2}$ $\underline{3 \ 2 \ 5 \ 3}$ | $\underline{2 \ 2 \ 3}$ $\underline{2 \ 1 \ 6}$ | $\underline{3 \ 3 \ 2}$ 1 |
 太 乙 救 苦 天 尊。

||: 3 $\underline{3 \ 5 \ 3 \ 2}$ | $\underline{1 \ 2 \ 1 \ 2}$ $\underline{3 \ 2 \ 3}$ | $\underline{2 \ 2 \ 3}$ $\underline{2 \ 1 \ 6}$ | $\underline{3 \ 3 \ 2}$ 1 |
 太 乙 救 苦 天 尊呵。

$\underline{1 \ 2 \ 1 \ 2}$ $\underline{3 \ 5 \ 3 \ 2}$ | $\underline{1 \ 2 \ 1 \ 2}$ $\underline{3 \ 2 \ 3}$ | $\underline{2 \ 2 \ 3}$ $\underline{2 \ 1 \ 6}$ | $\underline{3 \ 3 \ 2}$ 1 :||
 太 乙 救 苦 天 尊。

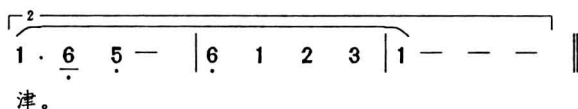
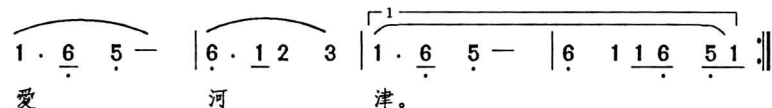
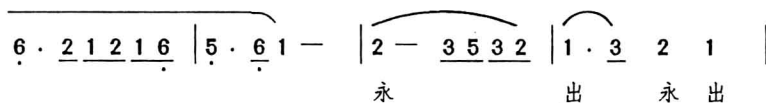
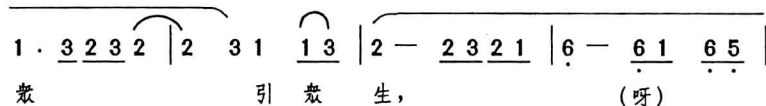
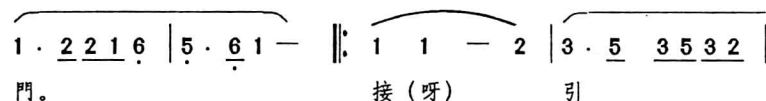
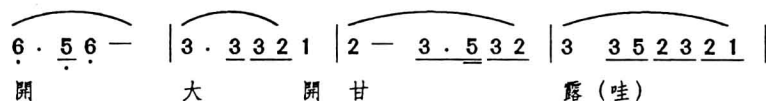
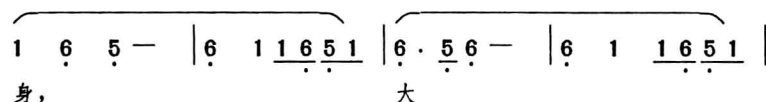
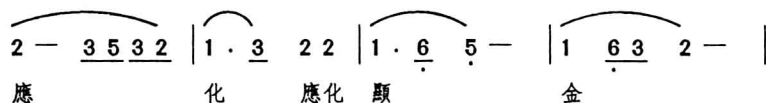
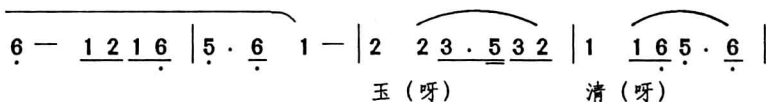
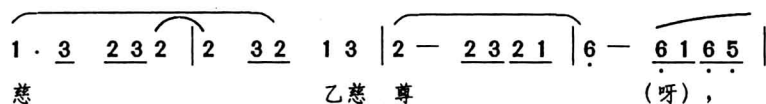
3 3 | $\underline{1 \cdot 2 \ 3}$ | $\underline{2 \ 6 \ 2}$ | 1 (1 | $\underline{1 \cdot 2 \ 3 \ 5}$ | $\underline{2 \ 1 \ 6 \ 5}$ | 1 0) ||
 太乙 救 苦 天 尊。

1.9 小贊韻

1 = G

$\frac{4}{4}$ $\underline{2 -}$ $\underline{3 \ 2 \ 3 \ 5}$ | $\underline{3 \cdot 2}$ 1 - | $\underline{5 \cdot 3 \ 2 -}$ | $\underline{2 \ 3 \ 2 \ 1}$ 3 |
 青 華 教

$\underline{2 -}$ $\underline{2 \ 3}$ $\underline{2 \ 1}$ | $\underline{6 \cdot}$ $\underline{5 \cdot 6 \cdot}$ 1 - | $\underline{1 -}$ - 2 | $\underline{3 \cdot}$ $\underline{5 \ 3 \ 5 \ 3 \ 2}$ |
 主 (呵) 太 乙

注：此曲及唱詞均爲經文版本所無。

1.10 五方召請

1 = G

サ 6 — 6 5 :| $\frac{4}{4}$ 3 — 5 — | 6 — 6 1 6 5 | 3 — 3 5 6 |

(領) 志 (合) 一 心 召 (呵)

6 5 3 3 5 | 3 — 3 5 | 2 — 2 1 6 | 6 . 1 6 1 2 3 1 |

請, 五 方

2 — 2 3 2 | 1 — 1 2 | 2 1 6 6 1 | 6 — 6 . 1 6 5 |

世 界

6 — 1 2 1 6 | 5 . 6 5 6 1 — | 2 2 3 . 5 3 2 | 1 . 2 1 6 5 6 |

五 方

2 2 3 . 5 3 2 | 1 . 2 2 1 6 5 | 6 — 6 5 1 | 6 . 1 5 . 6 5 6 |

童 子 下 瑤

1 . 3 2 3 1 6 | 5 — 5 . 6 5 3 | 5 — 6 . 1 6 5 | 3 2 3 5 |

階。(呀)

2 — 2 1 6 | 6 . 1 6 1 2 3 1 | 2 — 3 . 5 3 2 | 1 . 2 1 6 5 — |

手 執 華 幡

6 — 6 5 1 | 6 . 1 5 . 6 | 1 . 2 2 1 6 | 5 — 5 . 6 5 3 |

來 接 引,

1.12 救苦寶誥

1 = A

$\frac{1}{4}$ 6 | 1 | 1 2 | 3 | 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 5 | 3 | 3 2 | 3 | 3 |
 志 心 皈 命 禮。 青 華 長 樂 界，

3 | 3 | 3 5 | 3 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
 東 極 妙 嚴 宮。 七 寶 芳 齋 林， 九 色

3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
 蓮 花 座。 萬 真 環 拱 內， 百 億 瑞 光 中。

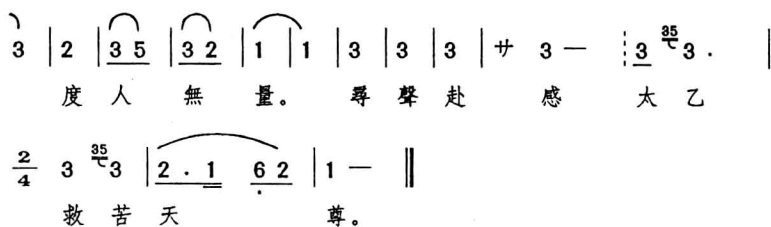
1 | 3 | 3 | 3 | 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 5 | 3 | 3 2 | 1 | 1 | 1 2 |
 玉 清 靈 寶 尊， 應 化 玄 元 始。 浩

3 | 3 | 3 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 3 2 |
 劫 重 慈 濟， 大 開 甘 露 門。 妙 道 真

3 | 3 | 2 | 3 | 2 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 5 |
 身， 紫 舍 瑞 相。 隨 機 赴 感， 誓 願

3 2 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 3 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 1 | 1 | 1 | 1 |
 無 邊。 大 聖 大 慈， 大 悲 大 願。 十

1 2 | 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 5 | 3 2 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 3 2 | 3 |
 方 化 號， 普 度 亡 靈。 億 億 劫 中，

注：此段木魚由「志心皈命禮」的「皈」字開始，每小節一下，至「太乙救苦天尊」的「乙」字後停止。

1.13 柳枝雨

(念白) 十方救苦放祥光，照破銅城鐵壁牆

亡者隨光施轉動，出離幽冥赴道場

1 = G

中板稍慢

廿 6 — 7̇ 6 . 3̇ :| 4/4 5 5̇ 3̇ 5̇ 6̇ 7̇ | 6 — 6̇ 7̇ 6̇ 5̇ |
 柳 (哇) 枝 雨。

3̇ 2̇ 3̇ 5 — | 5̇ 5̇ 6̇ 5̇ . 5̇ | 5̇ . 6̇ 5 — | 5̇ . 6̇ 5̇ . 6̇ |
 遍 灑 法

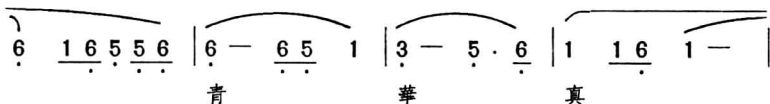
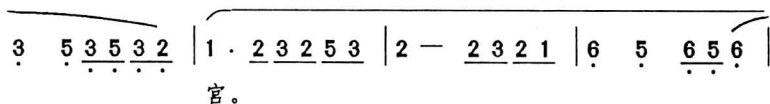
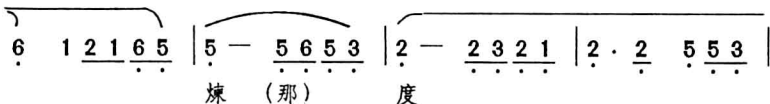
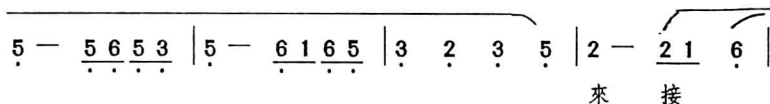
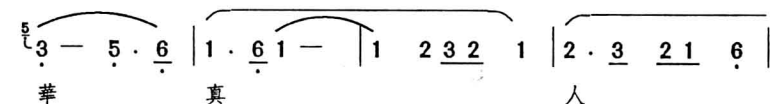
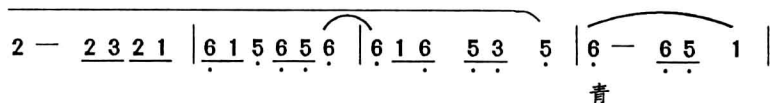
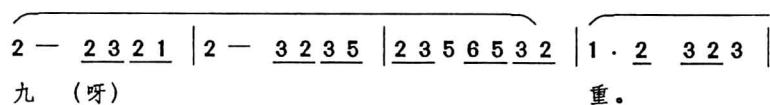
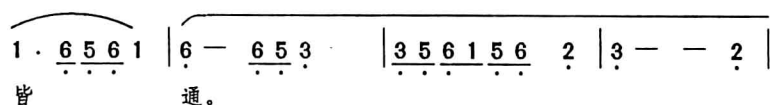
1 . 6̇ 5̇ 6̇ 1 | 6 — 6̇ 5̇ 3̇ | 3̇ . 5̇ 6̇ 1̇ 5̇ 6̇ 5̇ 2̇ | 3̇ — — 2̇ |
 筵 中。

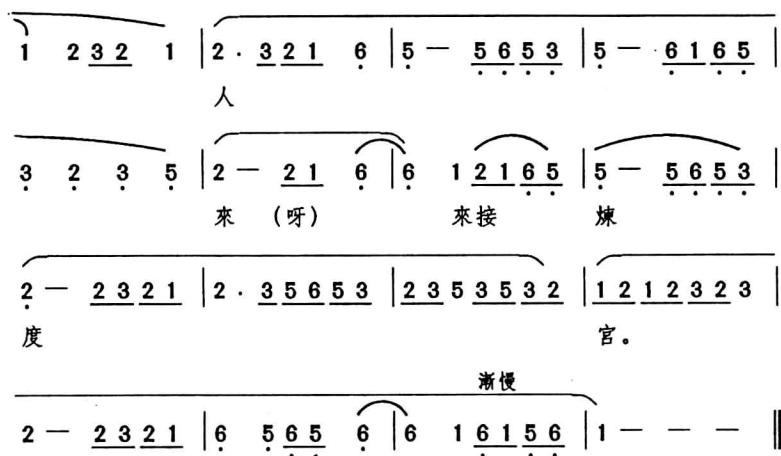
3̇ . 5̇ 3̇ 5̇ 6̇ 5̇ 1̇ 6̇ | 5̇ . 6̇ 1̇ 2̇ 1̇ | 6̇ 6̇ 1̇ 6̇ 5̇ 3̇ | 5̇ — 5̇ 6̇ 5̇ 3̇ |
 慈 雲 擁 (呀) 出 霄

2 — 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ | 2 — 3̇ . 2̇ 3̇ 5̇ | 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ 5̇ 3̇ 2̇ | 1̇ . 2̇ 3̇ 2̇ 5̇ 3̇ |
 漢 官。

2 — 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ | 6̇ 1̇ 5̇ 6̇ 5̇ 6̇ | 6̇ 1̇ 6̇ 5̇ 5̇ 6̇ | 1̇ 1̇ 6̇ 2̇ 3̇ 2̇ |
 幽

1̇ 1̇ 6̇ 5̇ 5̇ 6̇ | 1̇ 1̇ 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ | 6̇ 6̇ 1̇ 6̇ 5̇ 3̇ | 5̇ . 6̇ 5̇ . 6̇ |
 魂 咽 喉 悉

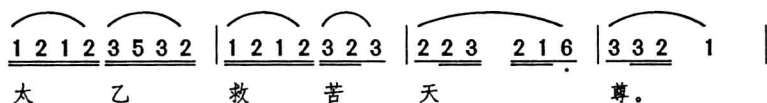
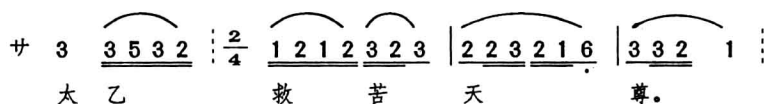

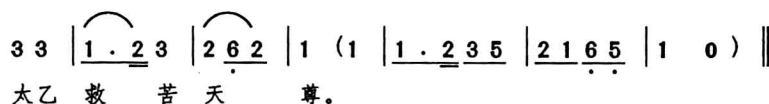
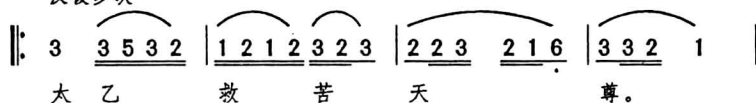
注：此曲後接高功口白：「伏以，金漿玉液濟三途之苦惱……」（略），為經文版本所無。

1.14 天尊板

1 = G

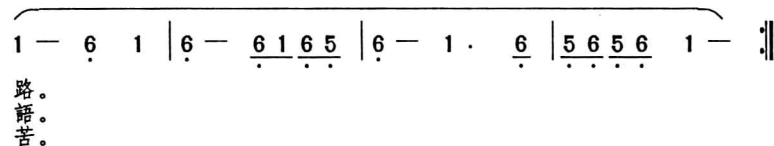
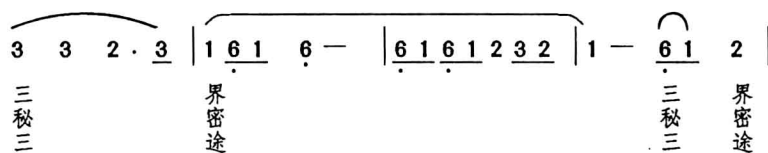
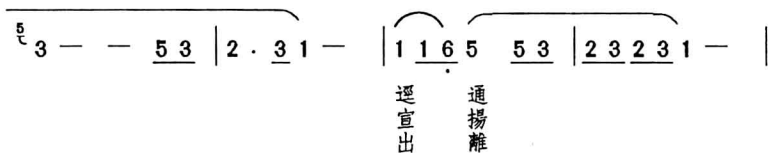
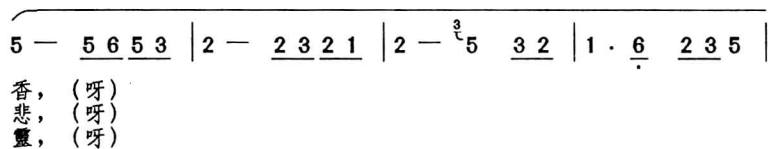
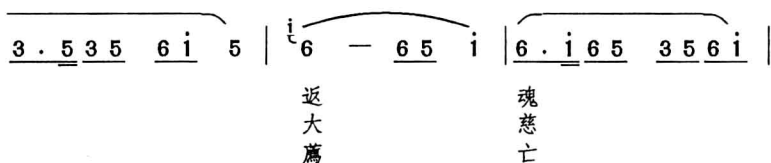
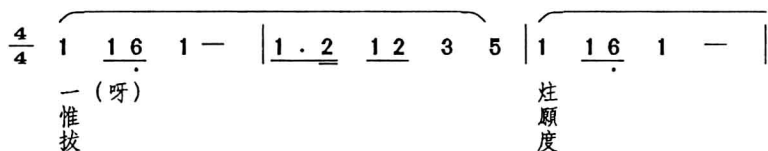
反復多次

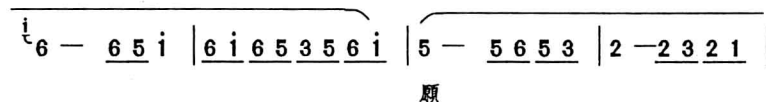
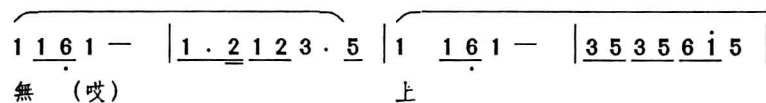
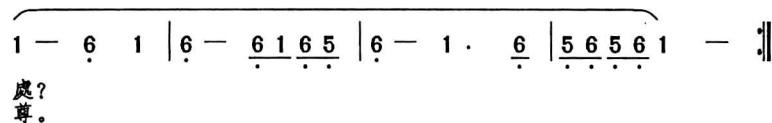
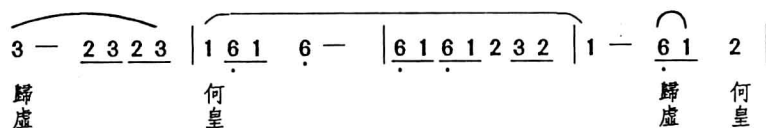
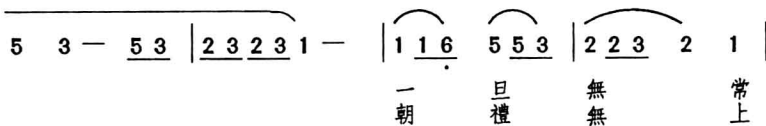
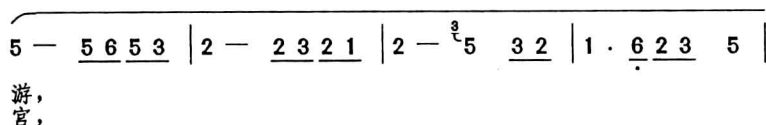
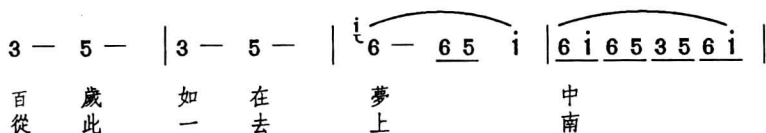
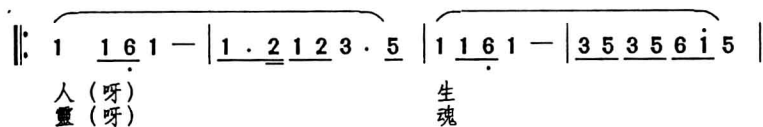

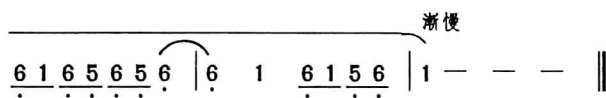
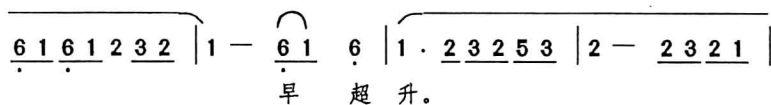
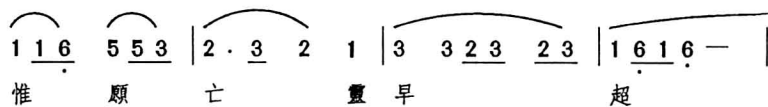
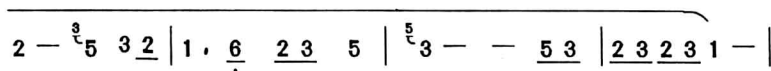
注：此曲經文版本無。

1.15 一炷返魂香

1 = D

1.16 嘆文(2) (略)

注：此段經文版本無，旋律為《薩祖鐵缸罐施食焰口》3.25〔嘆文〕(5)的變體。
據現白雲觀道士介紹通常可省略。

1.17 救苦寶誥 (略)

注：此段為音誦，曲譜見薩1.12

1.18 小救苦引

1 = D

$\frac{4}{4}$ 3 . 6 5 — | 5 6 5 3 — | 6 5 6 1̇ 6 | 5 — 5 6 5 3 |
 三 代 宗 親 (呀)

2 — — 3 2 | 1 . 6 1 — | 1 2 1 2 3 5 3 | 2 3 2 1 6 1 2 3 |
 承 攝 承 攝

1 — — 6 | 5 — — 3 | 5 6 5 6 1 1 6 | 5 . 6 1 1 |
 召,

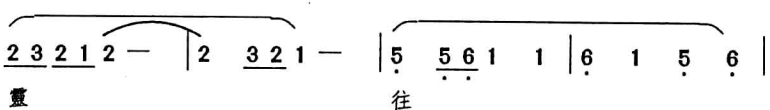
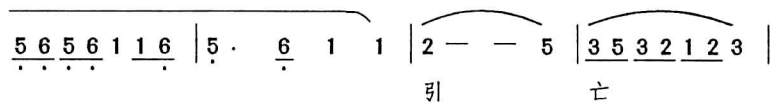
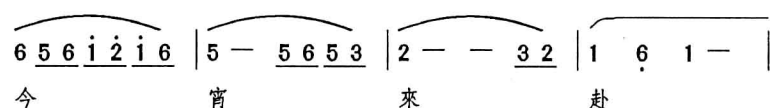
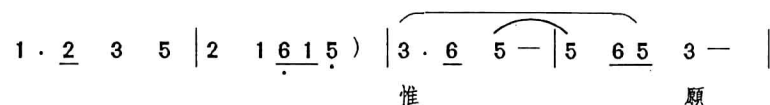
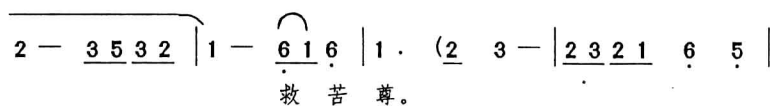
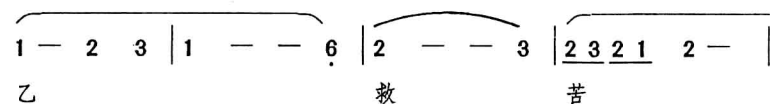
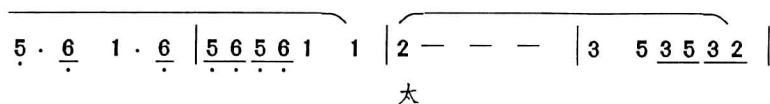
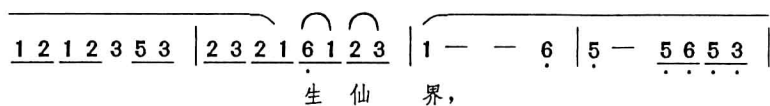
1 6 1 — | 1 2 1 6 1 — | 1 2 1 2 3 5 3 | 2 . 3 2 6 |
 一 脈

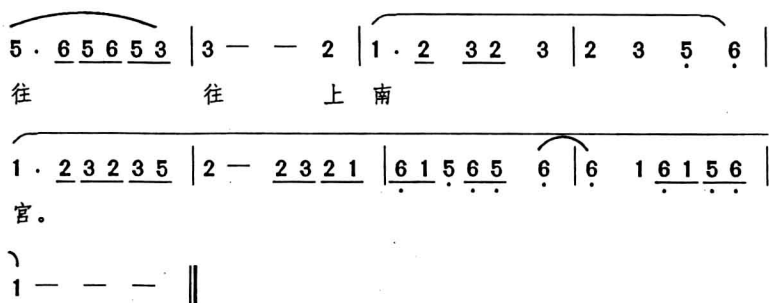
1 6 1 — | 1 2 3 2 3 1 | 6 — — 5 | 6 1 6 1 |
 三 靈 一 脈 三靈

2 — 2 3 5 | 3 . 2 1 2 3 | 2 1 2 — | 2 3 1 6 |
 早 超 升。

3 6 5 — | 5 6 5 3 — | 6 5 6 1̇ 6 | 5 — 5 6 5 3 |
 普 度 亡 過 (呀)

2 — — 3 2 | 1 6 1 — | 3 . 3 2 3 | 1 6 1 — |
 靈 魂 生 仙

注：此曲經文版本無。

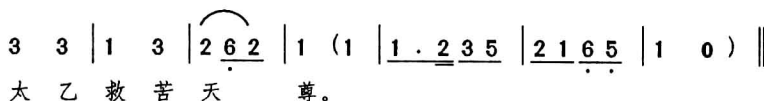
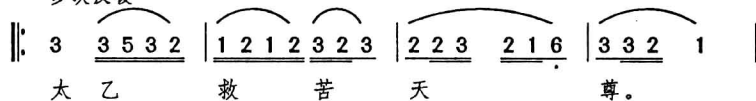
1.19 天尊板

(九頭獅子座，八寶放祥光，
真人來接引，靈魂早生方，
羽衆虔誠稱揚引導。)

1 = G

多次反復

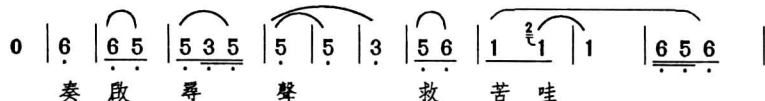
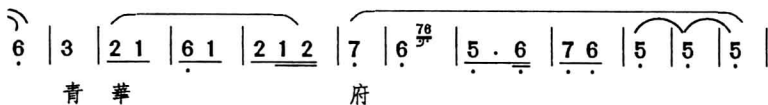
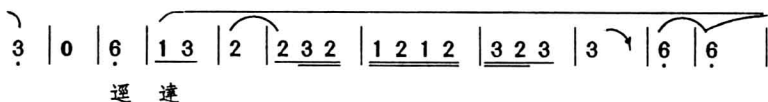
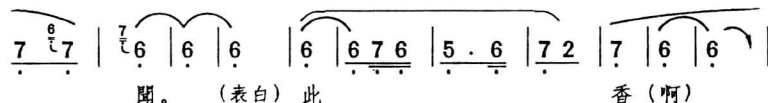
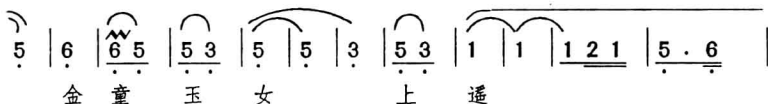
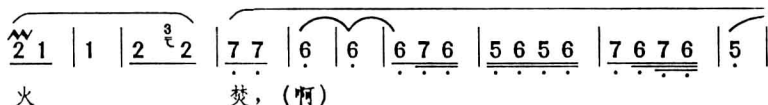
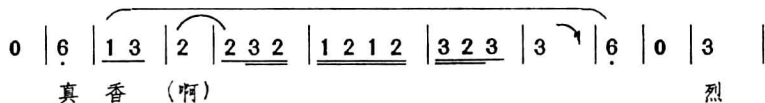
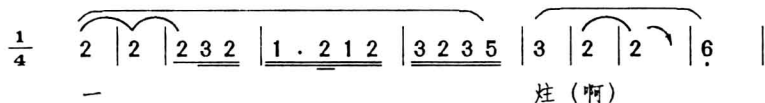

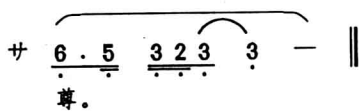
(念白) 伏以香能通其迓聖，水能解穢除氛。香水混合。自然澄清。羽衆虔誠。寶香三炷。

1.20 提綱(七言)

「一炷真香烈火焚」

1 = A

注：此曲經文版本無。

1.21 三炷香

1 = G
由慢漸快

廿 1 1 2 3 2 | 1 2 1 6 5 6 5 6 | $\frac{4}{4}$ 1 1 2 3 2 1 |

稽 首 皈

6 . 1 6 5 3 2 | 5 . 6 5 — | 1 2 1 6 5 6 1 2 | 6 . 1 6 5 3 |

依 一 炷 香,

3 5 6 1 5 6 2 | 3 — — 2 | 3 5 3 5 6 5 1 6 | 5 . 6 1 2 1 |

香 煙

6 . 1 6 5 3 | 5 . 6 5 — | 2 — 2 3 2 1 | 2 — 3 2 3 5 |

練 繞 過 十

2 3 5 6 5 3 2 | 1 . 2 3 2 5 3 | 2 — 2 3 2 1 | 6 1 6 5 6 5 6 |

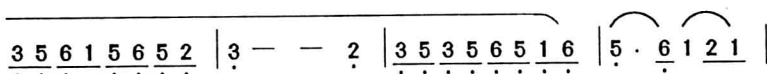
方。

6 1 6 5 6 5 6 ||: 1 6 1 2 — | 3 . 2 1 6 | 1 . 2 3 2 3 |

1 . 此 香 逕
2 . 稽 首 香 皈
3 . 此 香 首 逕
4 . 稽 首 香 皈
5 . 此 香 首 逕

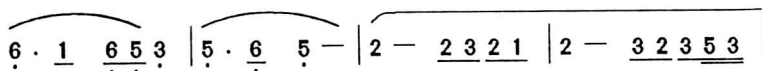
2 . 3 1 2 1 6 | 5 . 6 5 — | 1 . 6 5 6 1 | 6 . 1 6 5 3 |

達 依 達 依 達 青 華 府,
依 依 依 二 炷 陵 香,
達 達 達 三 炷 炷 府,
達 達 達 黃 炷 炷 府,

奏
香
奏
香
奏

啟
煙
啟
煙
啟

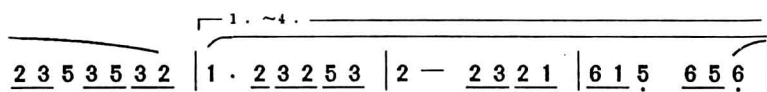

太
線
十
線
道

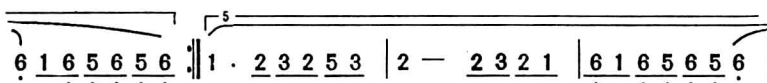
乙
繞
方
繞
場

救
遍
靈
遍
諸

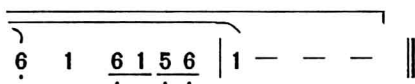
苦
十
寶
十
聖

尊。
方。
尊。
方。

衆。

1.22 祝香咒

1 = E

廿 2 2. | 3 2 3 5 | 3 3 2 1 | $\frac{2}{4}$ 3 5 3 5 6 5 1̇ 6 |
 (領1) 道 由 心 (那) 學, 心 假

5 . 3 3 2 1 3 | 2 2. | 2 2 3 2 | 7 6 5 5 | 6 . 1 1 . 2 |
 香 傳 (哎)。香 熱 玉 爐 心 存

3 2 1 $\frac{1}{4}$ 6 0 | $\frac{1}{4}$ 6 . 1 6 1 | 3 5 3 5 6 5 1̇ 6 | 5 . 3 3 2 1 3 |
 帝 前。 真 靈下盼 仙 旆 臨

2 2. | 6 6 5 3 5 6 1̇ | 5 5 6 5 3 | 2 . 5 3 5 3 2 | 1 6 1 |
 軒 (哎)。(合) 令 臣 關 告

2 2 1 2 | 3 . 5 2 3 2 1 | 6 . 1 2 3 | 1 (打擊樂過門) 6 . 2 1 . 2 |
 運 (哎) 達 九, (領2) 道 由

3 2 1 1 | 3 5 3 5 6 5 1̇ 6 | 5 . 3 3 2 1 3 | 2 2. |
 心 學 心 假 香 傳 (哎)

6 . 2 1 . 2 | 3 2 1 $\frac{1}{4}$ 6 0 | 2 2 2 3 2 | 7 6 5 0 | 6 . 1 6 1 |
 香 熱 玉 爐, 心 (呵) 存 帝 前。 真 靈下盼

3 5 3 5 6 5 1̇ 6 | 5 . 3 3 2 1 3 | 2 2 2 3 5 |
 仙 旆 臨 軒 (哎)。

6 6 5 3 5 6 1̇ | 5 5 6 5 3 | 2 . 5 3 5 3 2 | 1 6 1 |
(合) 令 臣 關 告

2 2 1 2 | 3 . 5 2 3 2 1 | 6 . 1 2 3 | 1 2 1 6 5 |
逕(哎) 達 九

(打擊樂過門) 2 . 1 2 | 3 7 0 | 3 . 5 6 1̇ 6 | 5 . 3 3 2 1 |
(領3) 道 由 心 傳, 心 假 香

2 2 . | 2 2 | 7 6 5 0 | 6 . 1 1 . 2 | 3 2 1 1 0 | 6 1 6 1 |
傳(哎)。 香 熱 玉 爐, 心 存 帝 前。 真 靈 下 盼

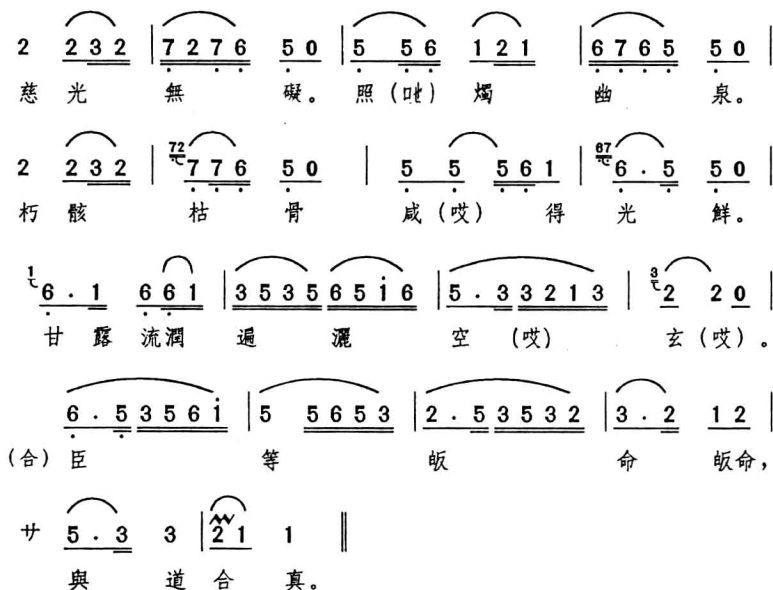
3 . 5 6 1̇ 6 | 5 . 3 3 2 1 | 2 . 0 | 6 6 5 3 5 6 . 1̇ | 5 5 6 5 3 |
仙 旆 臨 軒。(合) 令 臣

2 . 5 3 5 3 2 | 1 6 1 | 2 2 1 2 | 3 . 5 2 3 2 1 | 6 . 1 2 3 |
關 告 逕(哎) 達 九

1 2 7 6 5 | 6 (打擊樂過門) 6 . 1 2 | 2 3 2 6 1 | 2 0 |
(領4) 蓮 花,

3 . 2 3 5 | 3 5 3 2 1 | 3 5 3 5 6 5 1̇ 6 | 5 . 3 3 2 1 3 |
青 華 妙 嚴 慈 相 德

2 2 0 | 2 2 3 2 | 2 7 6 5 | 6 . 1 1 . 2 | 3 2 1 6 0 |
千(哎)。 身 居 常 樂 安 座 金 蓮

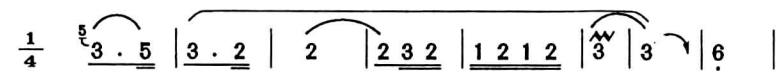

注：此曲經文版本無。

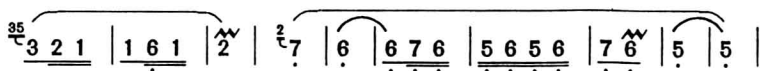
1.23 提綱 (四言)

「恭對恭敬」

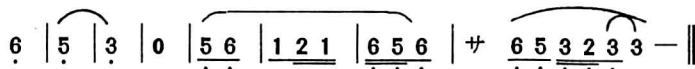
1 = $\flat A$

(提科) 恭 對 (呀)

恭 敬，

(表白) 請 稱 職 (呵) 位。

1.24稱職

臣係太上無極大道，玉清真笥寶籙。混元紫府選仙上品。秉東華演教。龍門真宗邱大真人門下玄裔弟子……（略）。

誠惶誠恐稽首頓首，爐焚真香，虔誠上啓。渺渺大衆天上。晃晃金闕宮中。虛無自然。三清三境三寶天尊。大羅天上。金闕宮中。四御四皇上帝。東極宮中救苦天尊。南極朱陵度命天尊。西極黃華蕩形天尊。北極玉眸煉質天尊。中極九幽拔罪天尊。生天得道天尊。（遂願往生天尊。慈光接引天尊。廣度沉淪天尊。大慈大悲大惠真人）。西河救苦薩翁真君。十方靈寶救苦天尊。救苦會中無鞅聖衆。東嶽天齊仁聖大帝。五嶽四瀆四天上帝。北陰酆都玄卿大帝。冥府十王慈仁真君。三元奏事。神虎何喬。二大元帥追魂露童攝魄玉女。地道宮曹。冥陽開路。五道將軍。漠冷大神。護送神員。太山城隍。沿路土地。諸真威靈。悉仗真香普同供養。

注：此曲經文版本無，詞如上；曲調與【祝香咒】基本相同，隨詞的句式不同即興變唱。

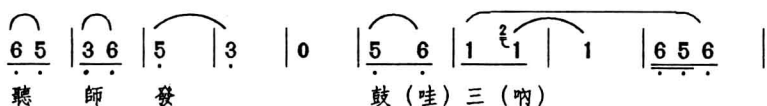
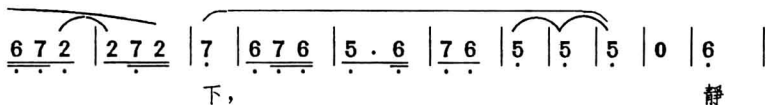
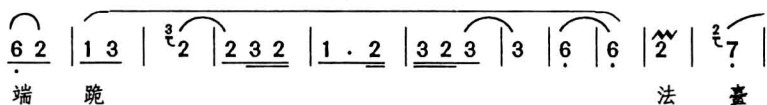
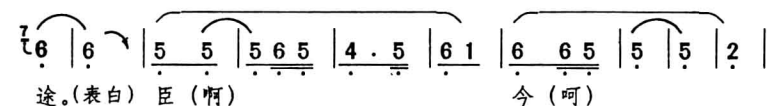
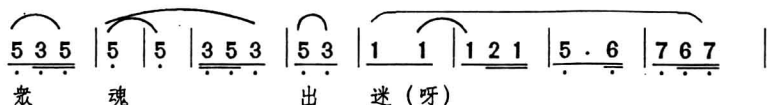
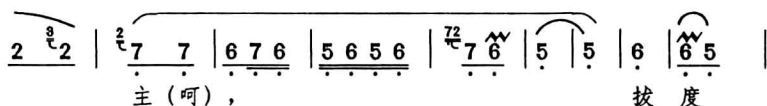
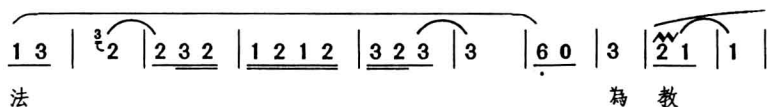
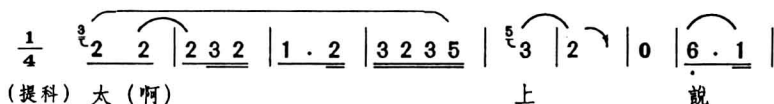
1.25救苦寶誥（略）

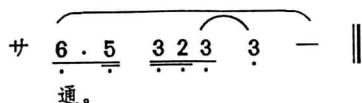
注：此段爲音誦。曲譜見薩1.12。

2.1 提綱 (七言)

「太上說法爲教主」

1 = $\flat A$

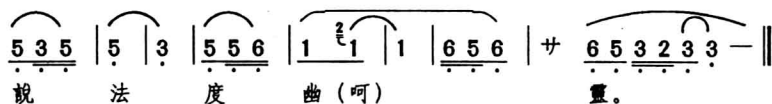
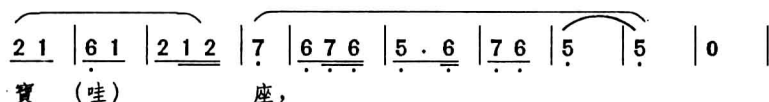
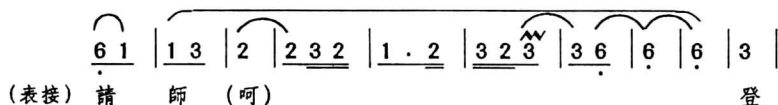
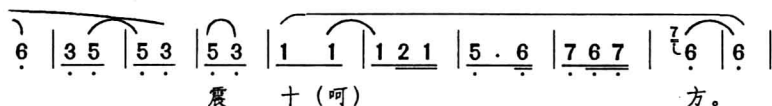
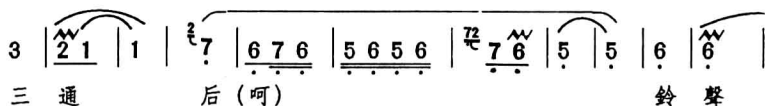
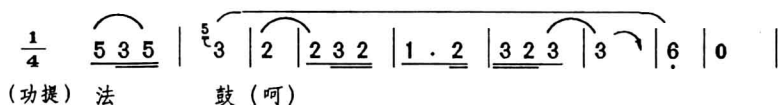
(念白) 法鼓三通 飯叩十方

2.2 法鼓三通 (略)

2.3 提綱 (五言)

「法鼓三通后」

1 = $\flat A$

2.4 舉天尊

1 = G

サ 5 3 — 5 | 5 3 . 3 — | 2 3 2 1 2 1 2 |
(領) 廣 度 (呵)

$\frac{4}{4}$ 3 3 2 3 2 | 1 — — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5 5 6 5 3 2 |
(合) 沉 (呵) 淪 廣 度 (呵)

$\frac{2}{4}$ 1 2 1 2 3 2 3 | 2 6 2 | 1 (1 | 1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 |
沉 淪 天 尊。
放慢

1 0) ||

薩祖鐵罐焰口科儀（卷上）

2.5太極親傳須自煉

（念白）太極親傳須自煉 自練功夫人不見
采得坎離結嬰兒 相配龍虎生雷電
度姻魂 練宗眷 慢上重樓十二遍
泥丸宮禮會群仙 逍遙俱赴蟠桃宴
此台高不高兮 舉頭三尺
低不低兮 去地五丈

2.6 舉天尊

1 = G

サ 3 3 . 3 3 3 3 | 5 3 5 ⁵3 — | 2 3 2 1 2 1 2 |
 (領) 是昔 太上 說 法， 度 人

$\frac{4}{4}$ 3 3 2 3 2 | 1 1 1 2 | 3 3 3 5 3 2 3 |
 (合) 無 (哇) 量 度

5 . 6 5 3 2 | 1 . 2 3 2 3 | $\frac{2}{4}$ 2 . 1 6 2 | 1 (1 |
 人 無 量 天 尊。
 放慢

1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0) ||

(太乙救苦天尊

一念精誠達上蒼， 仰瞻天花祝玉皇。
 今晨啓建松花會， 稽首先獻一炷香。
 道德無爲清靜香， 結成雲蓋達上蒼。
 太虛寥廓通玄際， 無爲慈悲降道場。

香供香雲繚繞天尊。)

(念白) 此座此座非凡座， 救苦天尊曾坐過。
 今將說法度亡靈， 一切地獄都解脫。

注：此段中，「今將說法」經文版本爲「吾將說法」。

2.7 慈尊贊

1 = G

サ 3̣ 5̣ 6̣ 6̣^{^^} | 5̣ 5̣ 6̣ 5̣ . 6̣ | $\frac{4}{4}$ 1̣ 1̣ 6̣ 5̣ 6̣ 1̣ | 6̣ . 1̣ 6̣ 5̣ 3̣ |
 (領) 慈尊九色蓮 (呵) (合) 花座,

3̣ . 5̣ 6̣ 1̣ 5̣ 6̣ 2̣ | 3̣ — — 2̣ | 3̣ 5̣ 3̣ 5̣ 6̣ 5̣ 1̣ 6̣ | 5̣ — 5̣ 6̣ |
 座

3̣ 5̣ 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣ — 1̣ 2̣ 1̣ 6̣ || 5̣ 5̣ — 3̣ | 5̣ . 1̣ 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ |
 座 七座寶顯 壽金

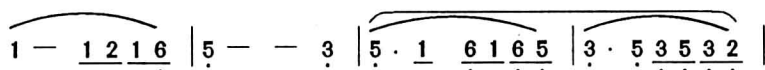
3̣ 5̣ 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣ . 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 3̣ | 2̣ — 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 6̣ 1̣ 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ |
 林, 容。

6̣ 1̣ 6̣ 5̣ 3̣ 5̣ 6̣ | 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 1̣ 6̣ 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ | 1̣ — 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ |
 壽 (那) 林 百
 金 (那) 容 手

6̣ . 1̣ 6̣ 5̣ 3̣ 2̣ | 5̣ 5̣ 6̣ 5̣ . 6̣ | 1̣ 1̣ 6̣ 5̣ 6̣ 1̣ | 6̣ . 1̣ 6̣ 5̣ 3̣ |
 億 瑞 (呀) 光 中。
 執 綠 (呀) 楊 柳,

3̣ . 5̣ 6̣ 1̣ 5̣ 6̣ 2̣ | 3̣ — — 2̣ | 3̣ . 5̣ 3̣ 5̣ 6̣ 5̣ 1̣ 6̣ |
 瑞 光 中
 綠 楊 柳

5̣ . 6̣ 1̣ 2̣ 1̣ | 6̣ 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ 3̣ | 2̣ . 3̣ 5̣ 5̣ | 3̣ . 5̣ 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ |
 瑞 光 中
 綠 楊 柳 現 遁

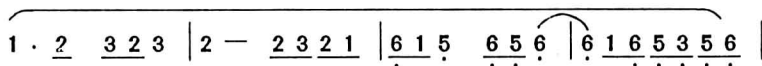

出，
灑，

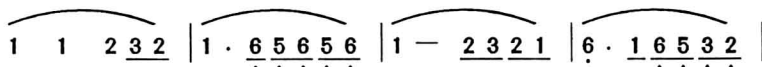
現
遍

出
灑
妙
虛

嚴

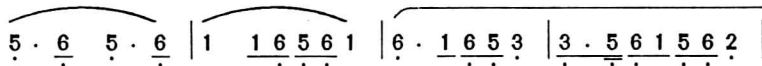
官。
空。

妙
虛

嚴
空

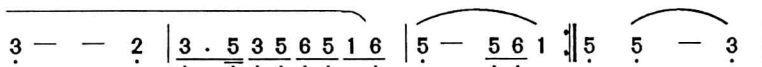
官
境

端
難

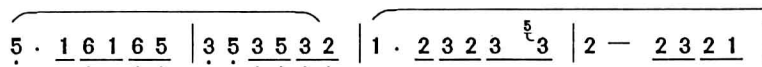
然
描

座，
畫，

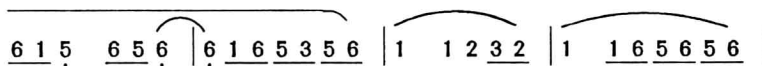
座
畫

畫 畫

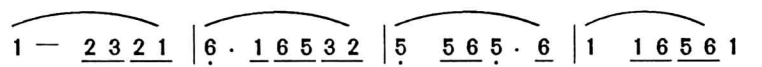
無

窮。

無（哇）

窮（呵）

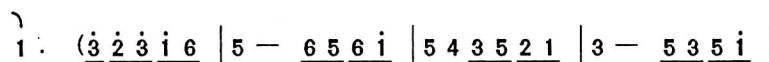
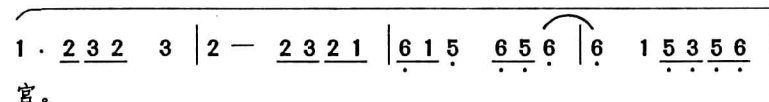
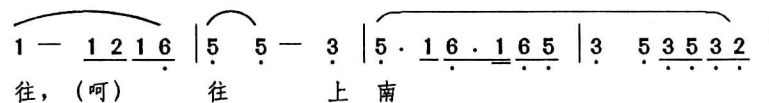
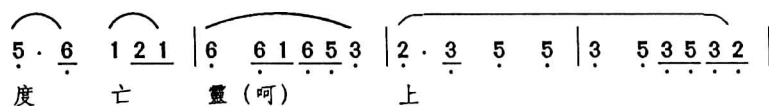
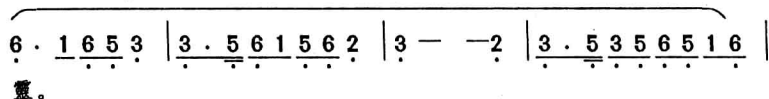

無

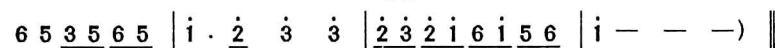
畫，

拔

度（呀） 亡

漸慢

2.8 舉天尊

1 = G

$\text{サ}^{\frac{3}{4}} 5$ — — — : $\text{サ}^{\frac{5}{4}} 3$ — — — : 2 3 2 1 2 1 2 |
 (領) 十 方

$\frac{4}{4}$ 3 3 2 3 2 | 1 1 — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5 . 6 5 3 2 |
 (合) 救 (哇) 苦 (哇) 十 方

放慢
 $\frac{2}{4}$ 1 . 2 3 2 3 | $\frac{2}{4}$ 2 6 2 | 1 (1 | 1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0) ||
 救 苦 天 尊。

(念白) 太極未分總包含，清靜無爲本自然，
 開辟乾坤生萬物，廣流大教利人天

2.9 三寶贊

1 = G

中板

廿 1 1 6 2 3 2 | $\frac{4}{4}$ 1 1 6 5 6 5 6 | 1 — 2 3 2 1 |
 (領) 1. 稽 (呀) (合) 首 (哇) 皈
 2. 稽 (呀) 首 (哇) 皈
 3. 稽 (呀) 首 (哇) 皈

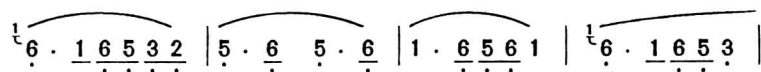
1 6 6 1 6 5 3 2 | 5 . 6 5 — | 1 2 1 6 5 6 1 | 1 6 . 1 6 5 3 |
 依依 無 上 道。
 依依 大 藏 經。
 依 法 師。

3 . 5 6 1 5 6 2 | 3 — — 2 | 3 2 3 5 6 5 6 1 | 5 6 1 5 6 5 3 |
 無
 三
 妙

3 5 3 2 | 1 — 1 2 1 6 | 5 5 — 3 | 5 5 1 6 1 6 5 |
 上 無 (呵) 上 慈
 洞 三 (呵) 洞 寶
 理 妙 (呵) 理 希

3 5 3 5 3 2 | 1 2 1 2 3 2 5 3 | 2 — 2 3 2 1 | 6 1 5 6 5 6 |
 仁，
 文，
 夷，

6 1 5 3 5 6 | 1 1 2 3 2 | 1 1 6 5 6 5 6 | 1 — 2 3 2 1 |
 提 (呵) 攜
 廣 (呵) 宣
 八 (呵) 十
 九
 妙
 一

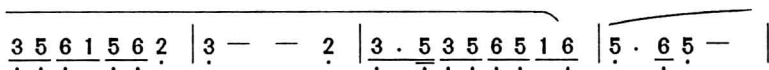

幽
法
化

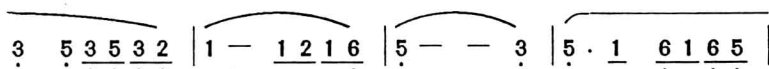
免
救
顯

沉
難
聖

淪。
辛。
迹。

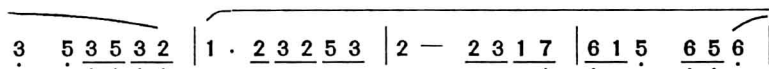
大
輓
度

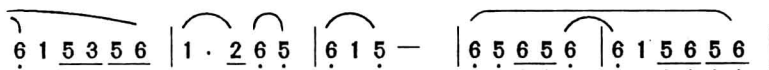
羅
轉
脫

大
輓
度

天
超
群

官，
生，
迷，

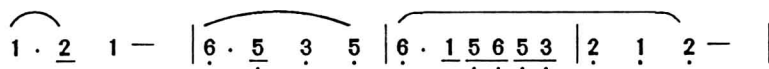

道
函
許

生
谷
公

一
道
拔

氣，
德，
宅，

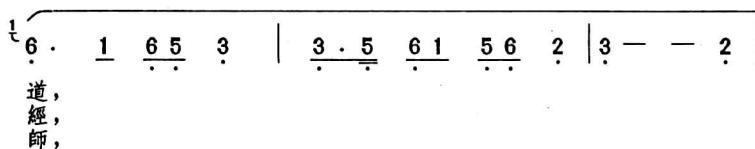
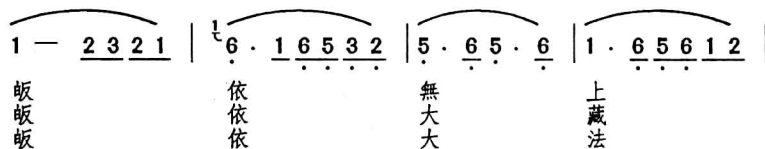
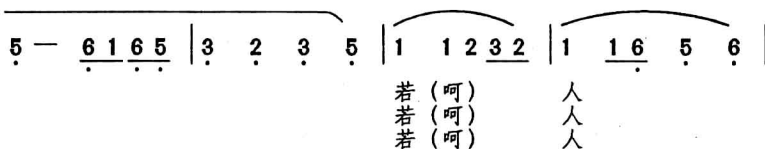
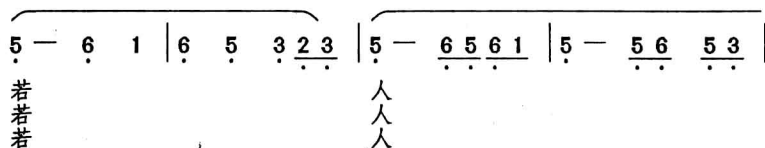
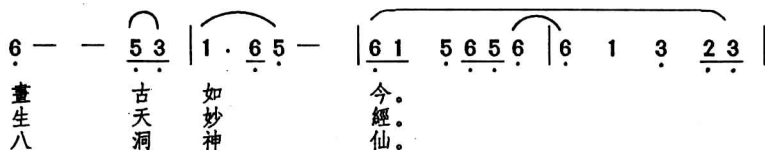
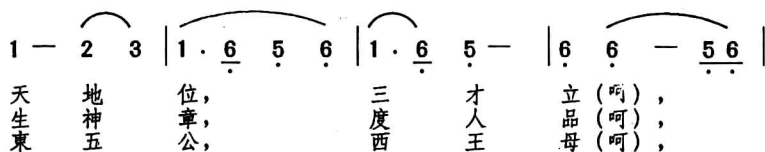

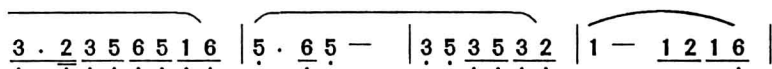
萬
崕
焚

類
峒
史

成
陰
弃

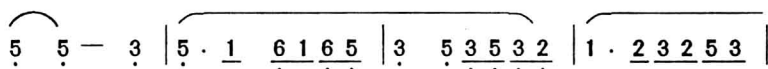
形。
符。
職。

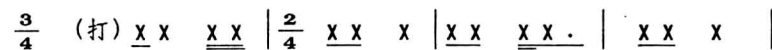
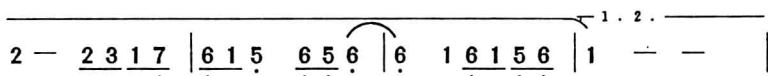
不
不
不

墮
墮
墮

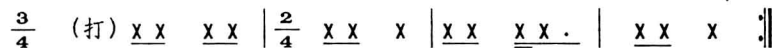

不 (呵) 墮 沉
不 (呵) 墮 幽
不 (呵) 墮 異

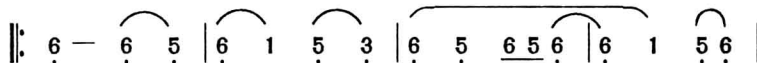
淪。
冥。
類。

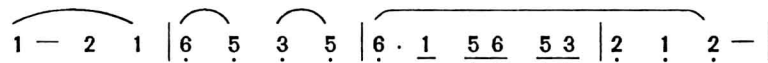
(念白) 1. 琅函 玉軸 敷靈 魂，鳳篆 龍章 三洞 經。
2. 頂禮 先天 大道 尊，巍巍 不動 紫金 身。

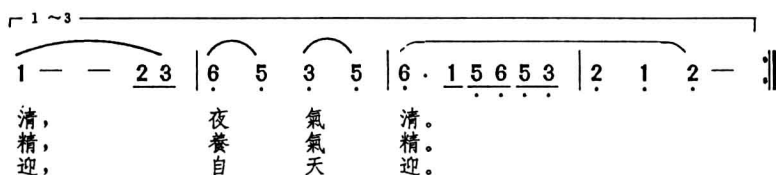
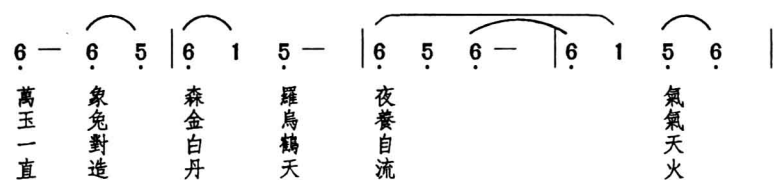
解悟 明心 成正 性，法傳 浩劫 濟幽 冥。
鈔羅 臺上 端然 坐，廣演 金科 度衆 生。

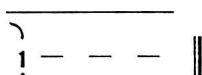
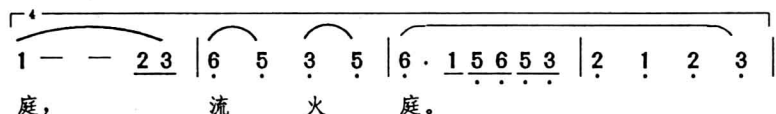
迢水 迢池 玉火 漏沼 寂潜 無魂
五亡 色魂 彩快 蓮整 隨雲 地霄

聲， 寂潜 無魂 聲，
魄， 隨雲 地霄 魄，
涌， 步， 步， 涌，
步， 步， 步， 步，

漸慢

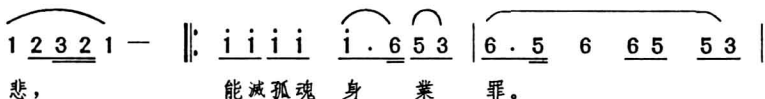
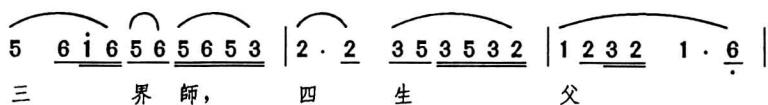
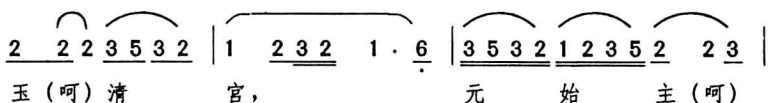
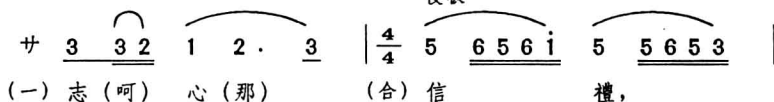
(念白) 伏以

香乃玉華散景，九氣含烟。香雲彌羅。逕達上天。先吟三禮。
默運一誠。

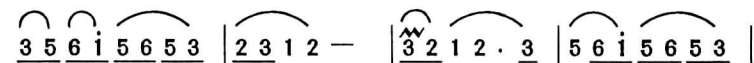
2.10 三信禮

1 = D

慢板

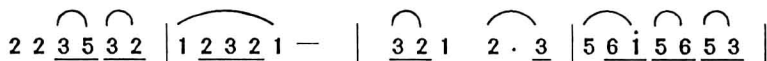

能	滅	孤	魂	身	業	罪。
俱	入	蓬	菜	三	島	會。
能	滅	孤	魂	心	業	罪。
俱	入	蓬	菜	三	島	會。
能	天	孤	魂	口	業	罪。
俱	入	蓬	菜	三	島	會。

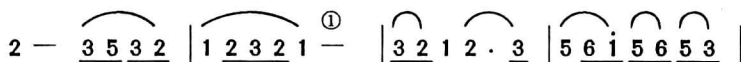

(唵 啤 常 唎.)
(唵 啤 常 唎.)
(唵 啤 常 唎.)
(唵 啤 常 唎.)

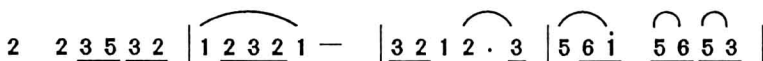
欲 求 解 脫
常 位 道 寶
欲 求 經 脫
常 位 解 寶
欲 求 經 脫
常 位 解 寶

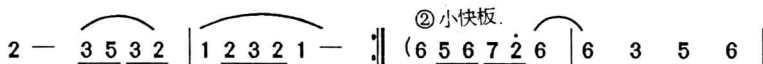
解脫免輪迴，	(二)	憑道寶，	恩信	光禮	力
道寶大天尊。		志心經心	恩信	光禮	力
解脫免天迴。	(三)	憑心師住	恩信	光禮	力
經寶大天尊。			恩信	光禮	力
解脫免天尊。			恩信	光禮	力
師寶大天尊。			恩信	光禮	力

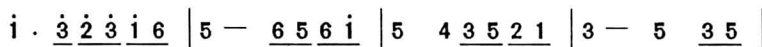
(唵 上 清 官，)	衆 幽 魂，	蒙 濟 濟，
(唵 清 官，)	玉 宸 主，	賑 死 濟，
(太 清 官，)	道 德 主，	生 死 濟，
(唵 清 官，)	衆 幽 魂，	賑 死 濟，

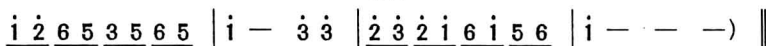
各 承 飽 暖 生 天 去。	(唵 吟)	登 闍 苑
度 群 飽 暖 生 天 迷。	(唵 吟)	若 登 苑
各 承 賢 飽 暖 生 天 去。	(唵 吟)	登 登 苑
訓 承 賢 飽 暖 生 天 去。	(唵 吟)	登 登 苑
各 承 賢 飽 暖 生 天 去。	(唵 吟)	登 登 苑

赴 瑶 池，
大 慈 悲，
赴 瑶 池，
大 慈 悲，
赴 瑶 池，

漸慢

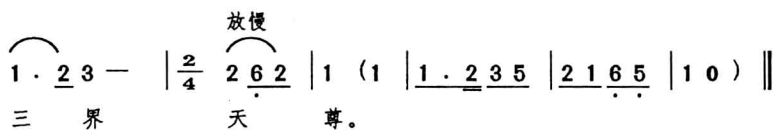
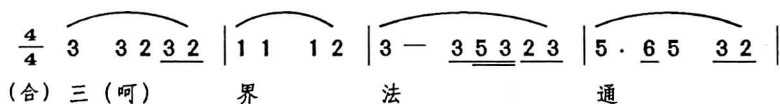
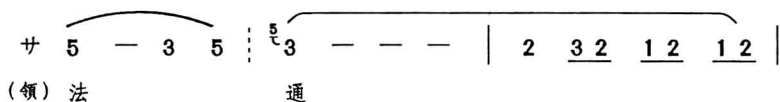

注：①第六遍接尾奏。

(念白) 金爐添炷返魂香， 梵音空中聲韻長。
聖號已聞金闕下， 幽聞咸睹玉亮光。
三途五苦離長夜， 十類孤魂赴道場。
享此無邊甘露味， 自然熱惱化清涼。

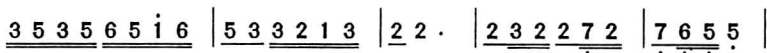
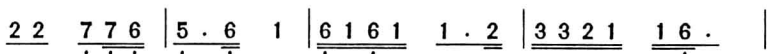
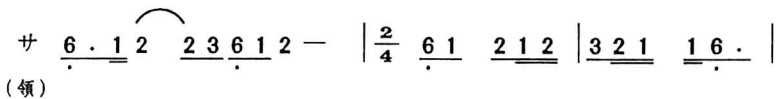
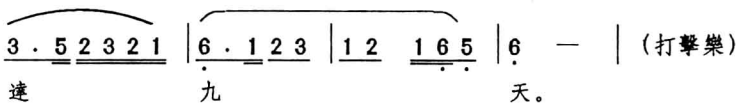
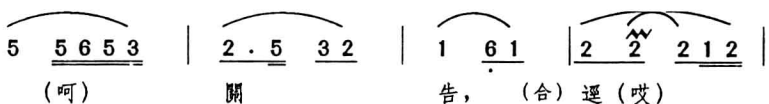
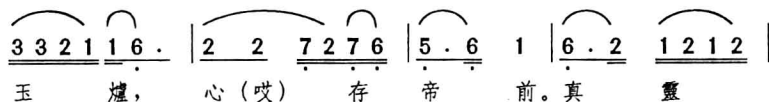
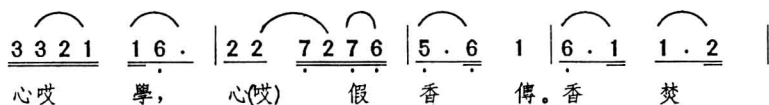
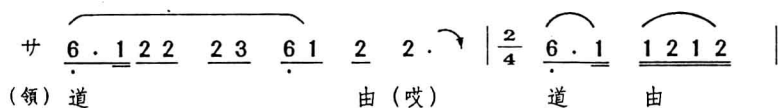
2.11 舉天尊

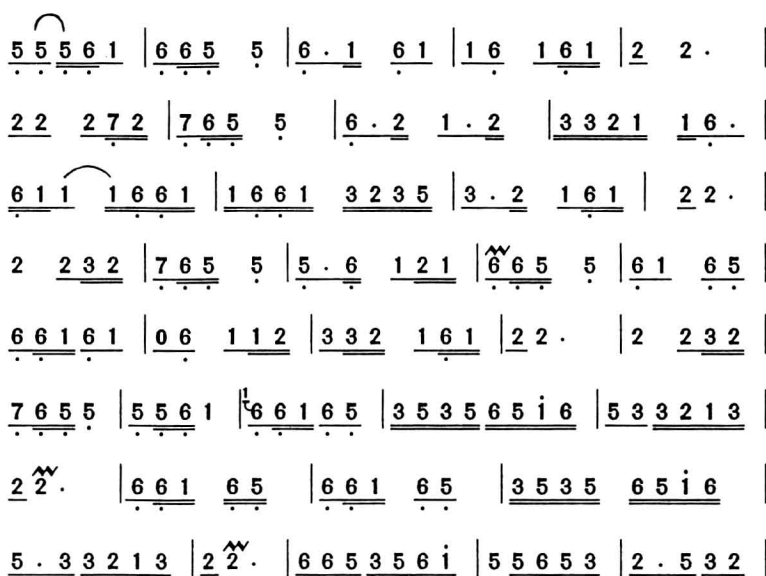
1 = D

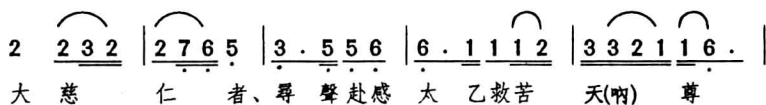
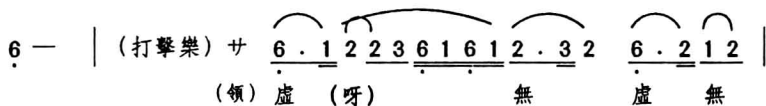
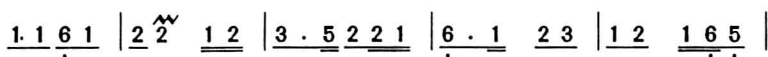
2.12 稱職

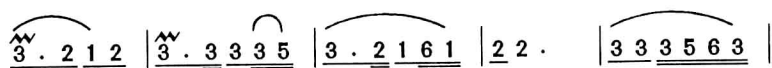
1 = G

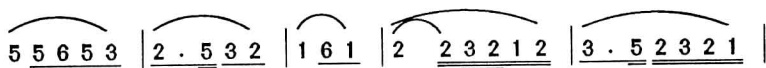

(合)

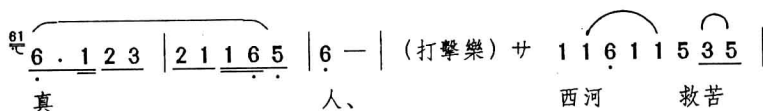

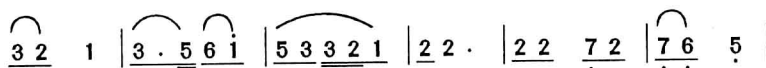
天 尊、廣 度 沉 淪 天 尊(啊)、(合) 大

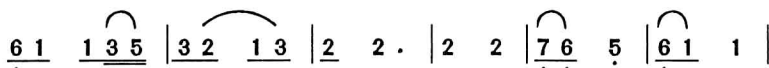
慈 大 悲 大 惠

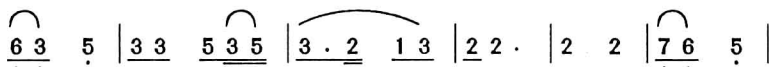
真 人、 西 河 救 苦

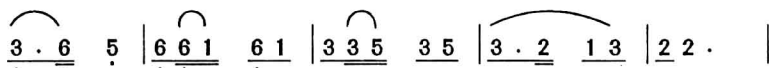
救 苦 薩 翁 真 君(啊)、 太 極 左 官 仙 翁、

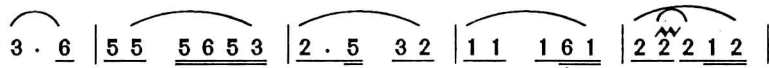
冲 應 孚 佑 帝(呀) 君(啊)、 神 虎 二 喬 四 大

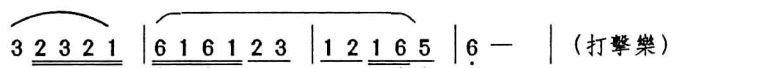
元 帥、三 部 追 魂 使 者(呀)、 冥 陽 五 道

將 軍、城 隍 社 令、里 城 諸 廟 等 神(啊)、

咸 望(哎) 洪 慈 垂

光 濟 度。

注：此曲第二段詞經文版本無故缺。曲譜供分析時參考。

2.13 臣聞開天辟天地

(念白) 臣聞開天辟地。三皇五帝。以茫茫亘古如今。四生六道而滾滾。不假拔度之功。曷遂超生之路。以今齋主。切慮幽魂之苦爽。大開甘露之法門。普施法味。賑濟冥途。具有意文。恭對敷宣。其諸情悃。已對披宣。

1 = ^bE

$\frac{1}{4}$ 3 | 3 5 | 3 2 | 3 | 3 | 5 | 3 5 | 3 2 | 1 | 1 2 | 3 | 3 |

恭 望 慈 光， 證 盟 祭 煉。 稽 首

3 2 | 3 | 3 | 2 | 2 3 | 2 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 2 | 3 | 3 |

皈 依 救 苦 慈 容。 青 華 妙 嚴 容，

3 | 3 5 | 3 | 3 2 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 3 2 | 3 | 3 | 2 | 2 3 |

運 廣 慈 心 重。 發 洪 誓 願， 度 脫

2 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 3 2 | 1 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |

凡 蒙。 慈 尊 寶 座， 九 品 蓮 花 玉

3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 5 | 3 2 | 3 | 3 | 5 | 3 5 | 3 2 | 1 | 1 |

玲 瓏。 尋 聲 救 苦， 三 途 八 難。

6 | 6 1 | 1 | 2 3 2 | 1 2 | 3 | 3 5 | 3 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |

扭 械 枷 鎖， 化 作 清 風。 楊 枝 手

1 2 | 3 | 3 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 1 |

內 時 時 灑， 一 滴 甘 露 潤 在 亡 者 喉

$\overset{\frown}{1} \mid 1 \mid 3 \mid 3 \mid 3 \mid 3 \mid \underline{3 \ 2} \mid \underline{3 \ 2} \mid \overset{\frown}{3} \mid 3 \mid 3 \mid 3 \mid 3 \mid 3 \mid$
 中。 惟 願 今 霄 來 赴 會， 度 亡 靈 上 往，
 $3 \mid 3 \mid 1 \mid 2 \parallel$
 往 上 南 宮。

注：以上兩段，唸白「切慮幽魂之苦爽」之后錄音與經文版本有出入；音誦「化作清風」與「楊枝手內時時灑」之時，錄音省略「散珍寶，普濟無窮」一句。

自「證盟祭煉」始，木魚每拍一下。

2.14 舉天尊

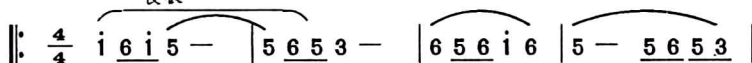
1 = D

廿 5 — 3 5 | 3 — — — | 2 3 2 1 2 1 2 | $\frac{4}{4}$ 3 3 2 3 2 |
 (領) 慈 光 (合) 接
 1 — — 2 | 3 3 3 5 2 3 | 5 . 6 5 3 2 | 1 . 2 3 — |
 引 慈(啊) 光 接 引
 放慢
 $\frac{2}{4}$ 2 6 2 | 1 (1 | 1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0) ||
 天 尊。

2.15 仰啓咒

1 = D

慢板

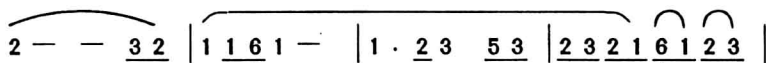

1 . 仰
2 . 先
3 . 手
4 . 常
5 . 咒
6 . 一
7 . 治
8 . 雲
9 . 忙
1 0 . 弟

啟天執將
棄十病游把子

碧雷五鐵
書二回天誓啟

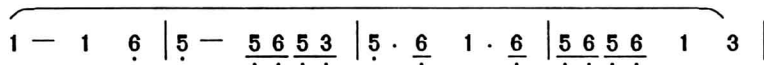
雲部明罐
符年生下盟請

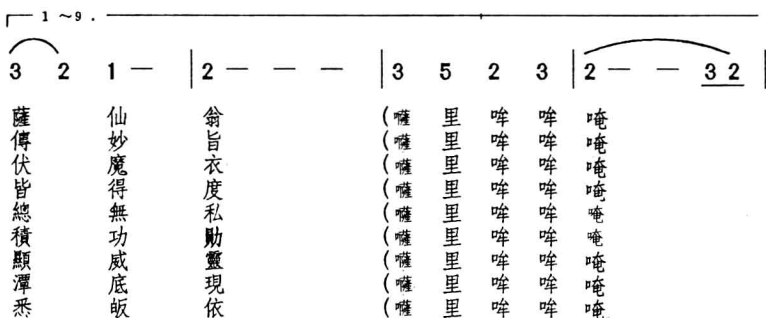
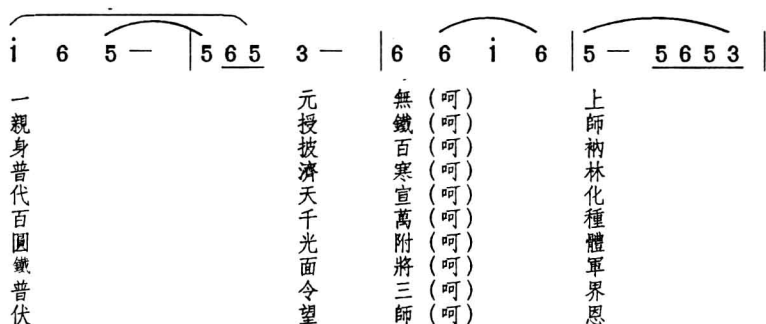
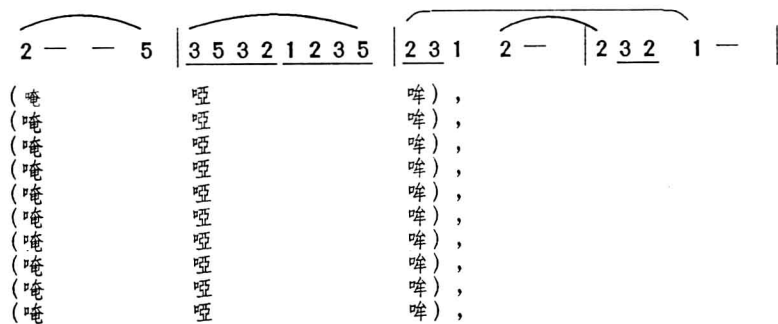
大大降悉
皆觀如至朝望

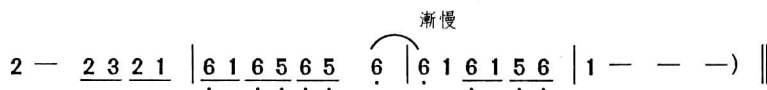
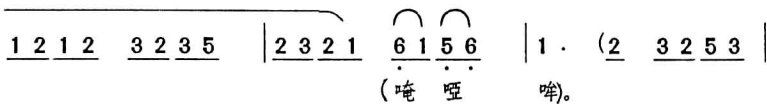
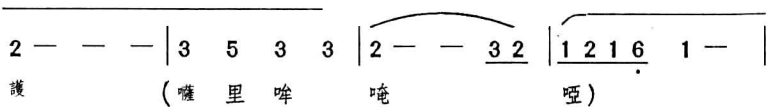
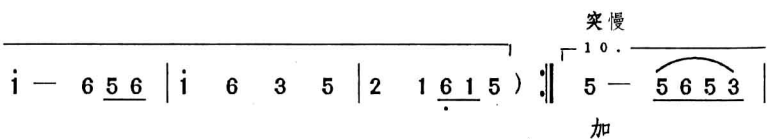
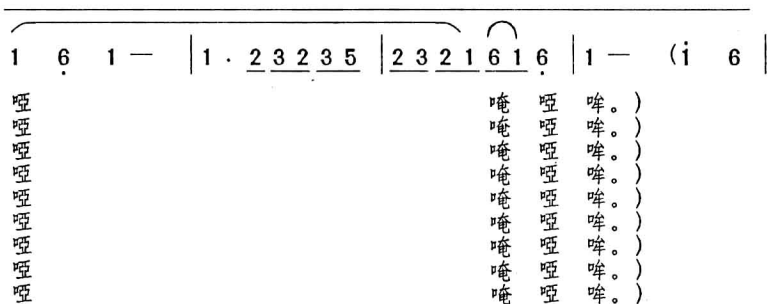
教尚鬼加
有過反龍上來

大大降悉
皆觀如至朝望

主書扇持
驗錯掌興帝臨

2.16 表宣牒文

（念文）伏以

天階夜靜。人市更殘。金烏已墮於西山。玉兔將升於東海。
銀河耿耿。乃分晝夜之期。寶篆飄飄。實判鬼神之際。膳有普召
文盡當宣讀。

北魁玄範府，本府今據中華人民共和國北京市便門外白雲觀

.....

本壇得此潔備華筵。禮合牒請。諸部追攝司。一行官軍將吏。
。遍詣合屬冥司。一切去處。

此段功白。「實判鬼之際」後至「本壇得此潔備華筵」前為
經文版本所無。主要講述設壇宮觀。主祭高功等。

最後兩句為音誦，曲調如下：

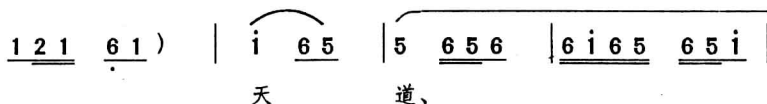
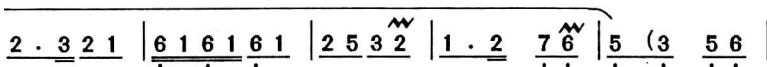
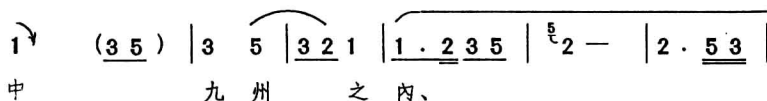
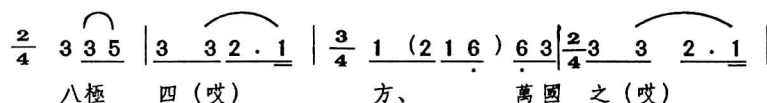
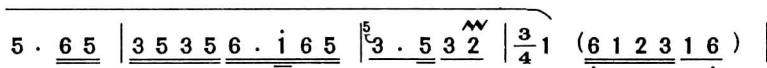
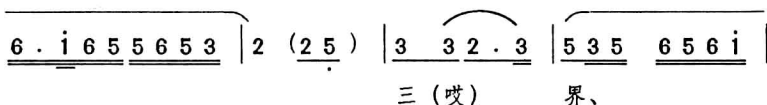
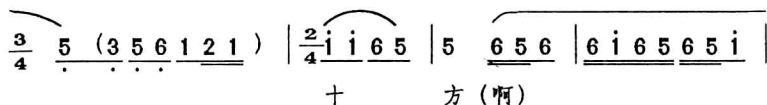
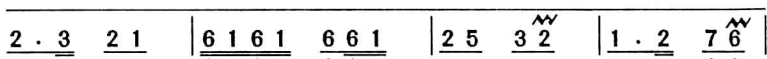
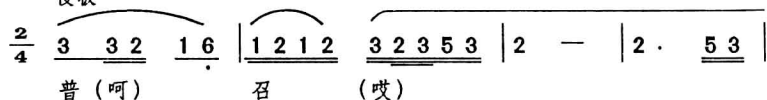
サ 1̣ 3̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ . 5̣ 5̣ . 1̣ 2̣ 5̣ 5̣ 6̣ 5̣ 3̣[#] 4̣ 3̣ 2̣ 3̣ — ||

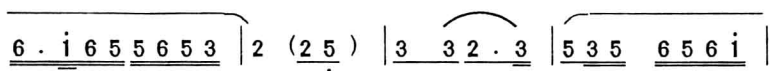
遍 詣合屬冥司，一切 去（呀） 處（呵）。

2.17 普召牒 (嘆文)

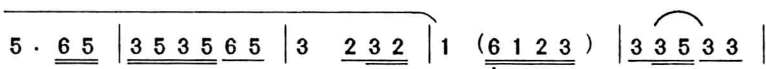
1 = G

慢板

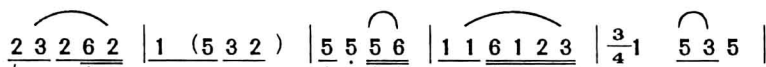

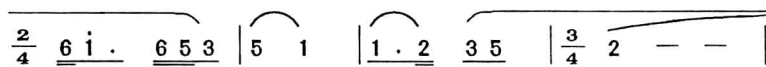
地 (咤) 道、

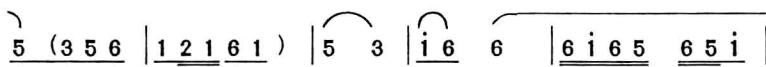
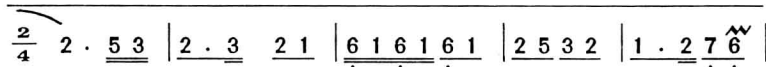
人倫 道、

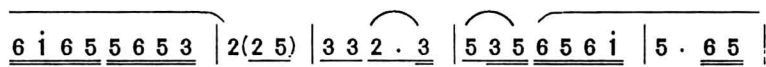
地獄 道、 餓鬼道、 畜生 道、 一 切

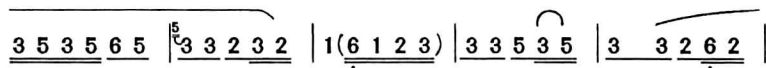
幽 魂 (哎)

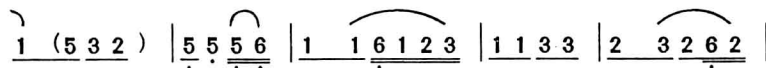
或 終 (啊)

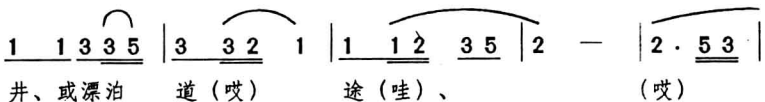
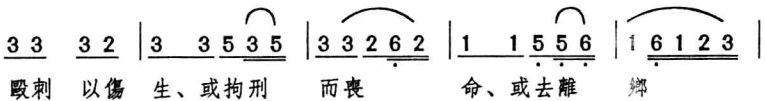
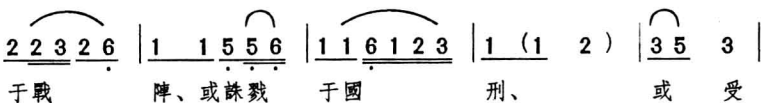
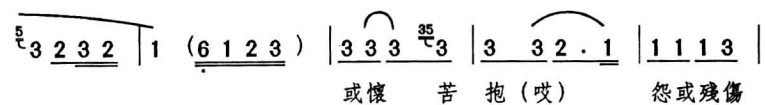
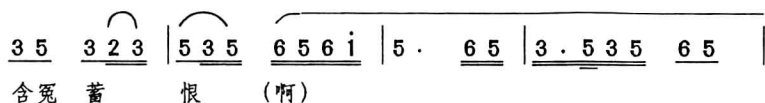
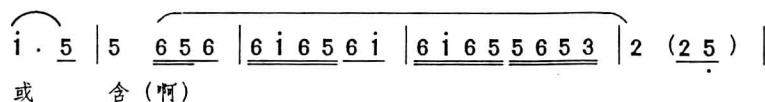
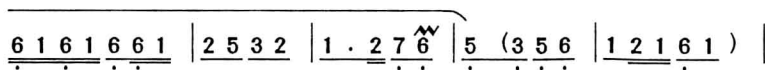
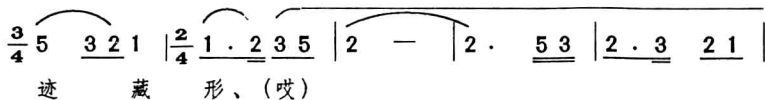
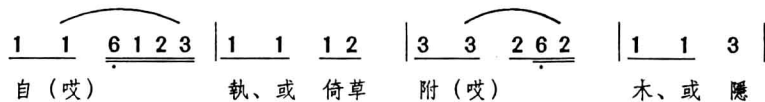
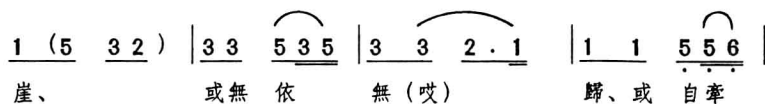
富貴善 亡 (啊)、

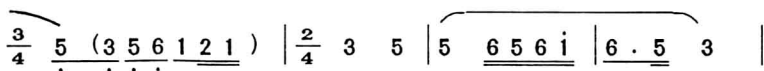
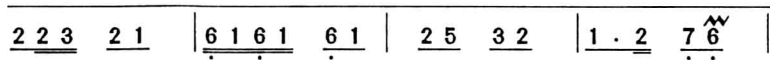

或受孤寒 惡 (哎)

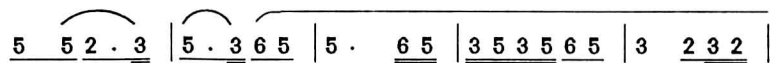

死、 或投河 自 (哎) 縊或委整 墮 (哎)

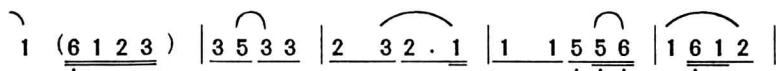

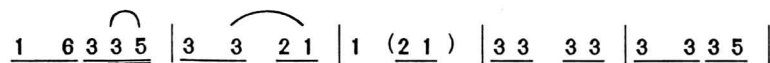
或 自 縊

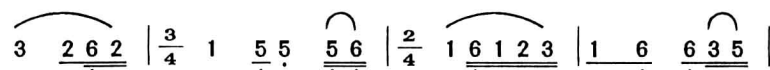
自 (哎) 刎 (哎)、

或自 毒 自 (哎) 殘、或貝命 欠

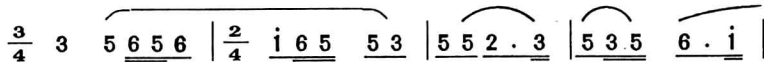
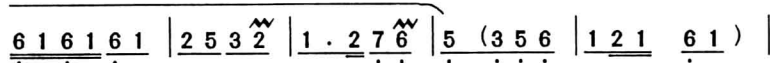
債、或違盟 失 (哎) 誓、 或雷 霆震 擊、或水火

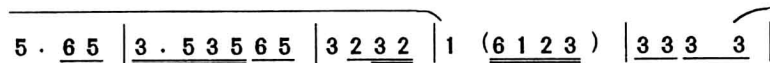
漂 焚、或生 產 未 分、或 咒詛

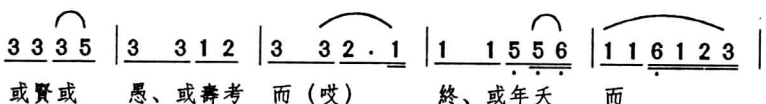
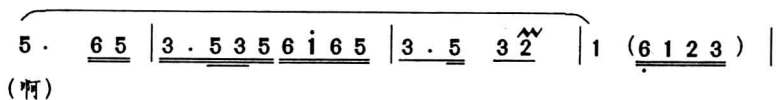
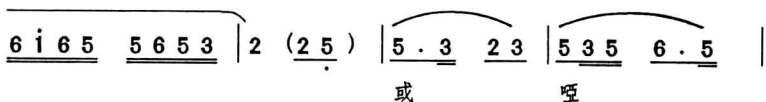
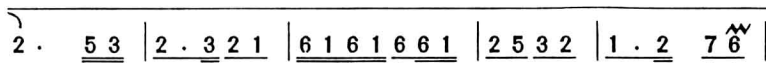
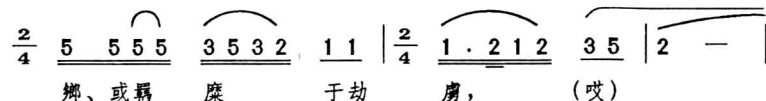
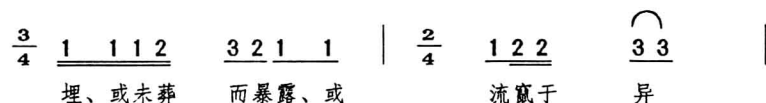
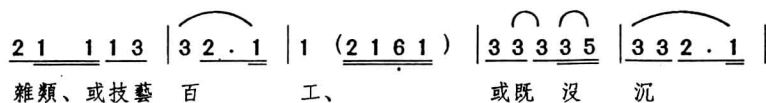
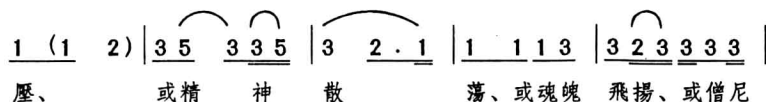
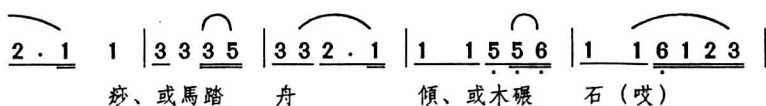
興 禍 (哎)

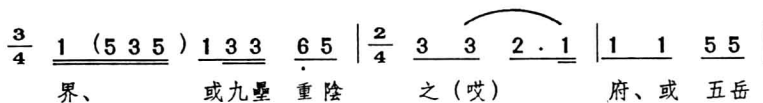
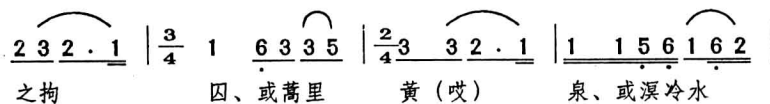
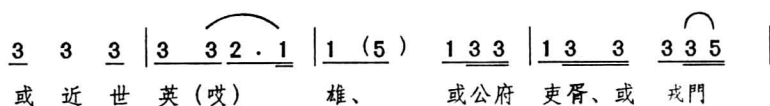
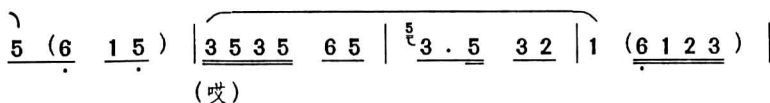
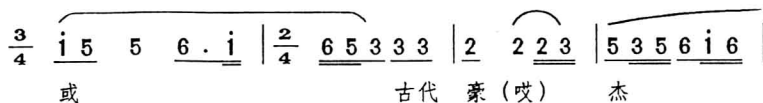
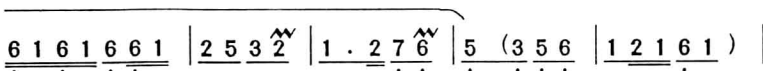
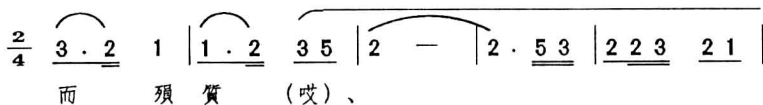
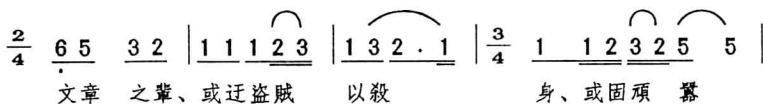
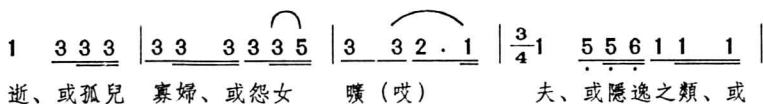

或 遭 魔呀 疊 (哎)

或中毒 (哎)

3 3 5 | 3 2 1 | 1 . 2 3 5 | 2 — | 2 . 5 3 | 2 . 3 2 3 2 1 |
拷對 之 司 (哎)、

6 . 1 | 6 1 | 2 5 | 3 2 | 1 . 2 | 7 6 | $\frac{3}{4}$ 5 (3 5 6 1 2 1) |

$\frac{2}{4}$ 5 5 6 5 | 5 5 6 5 6 | 6 1 6 5 6 1 | 6 5 5 3 | 2 (2 5) |
或證 結

3 3 2 3 | 5 3 5 6 . 5 | 5 . 6 5 | 3 5 3 5 6 5 6 | 3 3 2 3 2 |
未 (吔) 終 (哎)、

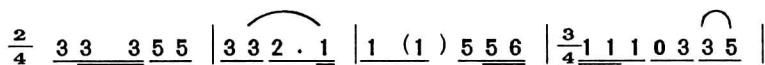
1 (6 1 2 3) | 3 3 3 | 3 3 2 . 1 | $\frac{3}{4}$ 1 (5) 5 . 5 6 |
或較 量 不 (哎) 盡、 或 已 經

$\frac{2}{4}$ 1 6 1 2 3 | 1 6 3 3 5 | 3 3 2 . 1 | 1 6 3 |
考 罰、或 未 仗 典 (哎) 刑、或三

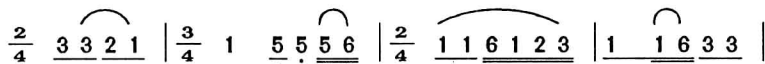
3 3 3 2 1 1 6 | 1 2 3 3 | 2 2 3 2 . 1 | $\frac{3}{4}$ 1 6 6 3 |
途謫役之 魂、或 五苦 僞幸 之 (哎) 魄、或 物精

$\frac{2}{4}$ 3 3 3 3 3 5 | 3 2 1 | 3 3 2 1 1 | 3 3 2 2 1 |
野怪、或 妖崇 邪 神、魍魎 陰靈、或 魑魅 苦 (哎)

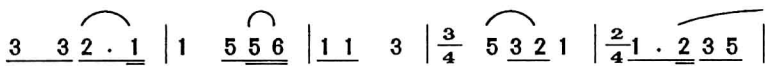
$\frac{3}{4}$ 1 1 5 6 5 6 1 | 3 3 5 | $\frac{2}{4}$ 3 3 2 . 1 | $\frac{3}{4}$ 1 (2 1) 5 1 1 1 |
爽、或 禽或 獸、或魚 或(哎) 蟲、 或胎生或

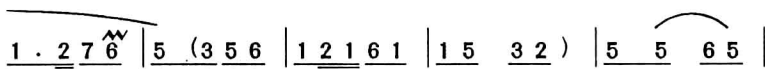
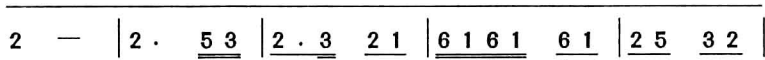
卵生、或濕生、或化 生、 或有情、 或無情、有識

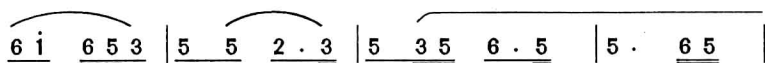
或無 識、或輾轉 沉 滯、或 反復

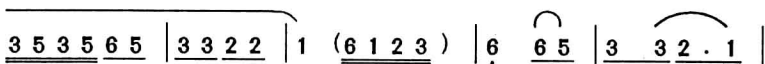
輪 (哎) 迴、杳杳 乾坤，滔 滔 古 今，(哎)

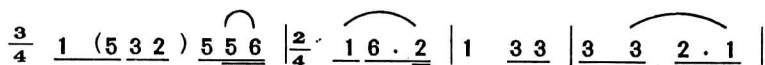
無 (哎)

上 無 (哎) 下，(哎)

無 極 無 (哎)

窮， 品類 未(哎) 詳，聲述 不(哎)

盡， 冥途夜 府一切 幽 魂 (哎)。

* 此曲全曲速度由慢漸快。

（念白）各承。

太上之慈光。普入濟度之法會。豁悟良因。早生仙界。須至牒者。右牒請。神虎追攝司。一行官軍將吏。臨壇受事。部集前件孤魂赴壇受度仍仰約束毋致喧嘩齊登慈愛。異骨成親。各生慶幸之心。同證逍遙之果。謹牒（下略）

向來

牒文：宣白雲周。神虎官軍。諒能承受。速至冥府。提魂受度。天條法律。不得違誤。

伏以

太上立教說法衆生。悉皆聞知。慈風浩蕩硤石。哀憫衆魂出苦難。聞法昭彰。偈贊壇中。懺禮希夷。十類孤魂盡皈依。此夜今霄。黃籙妙偈。

2.18 黃籙齋

1 = G

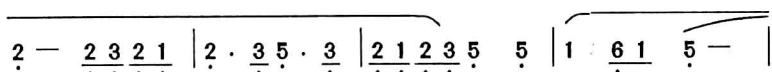
$\text{||: } \frac{4}{4} \quad 1 \quad \underline{1 \ 6} \quad 1 - \quad | \quad \underline{1 \ 2 \ 1 \ 2} \quad \underline{3 \ 2 \ 5 \ 3} \quad | \quad 2 - \quad \underline{3 \ 5 \ 3 \ 2} \quad |$
 (領) 黃 (呵) (合) 籙 齋
 (合) 張 (呵) 氏 屬
 丈 (呵) 人 觀
 經 (呵) 卷 未

$\underline{1 \ 1 \ 6} \quad 5 - \quad | \quad \underline{6 \ 1 \ 6} \quad 5 - \quad | \quad 5 \quad 3 \ 1 \cdot \underline{2} \quad | \quad 6 - \quad \underline{6 \ 1 \ 6 \ 5} \quad |$
 筵 靈 妙
 華 曾 造
 內 求 饑
 完 離 地

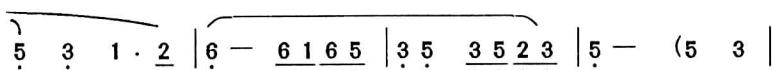
$3 - - 2 \quad | \quad \underline{3 \cdot \underline{5} \ 3 \ 5 \ 6 \ 5 \ 6 \ 1} \quad | \quad 6 \ 5 \quad \underline{3 \ 5 \ 6} \quad | \quad 5 - \quad \underline{5 \ 6 \ 5 \ 3} \quad |$
 靈 妙 官
 曾 造 罪
 求 饑 悔
 離 地 府

$2 - \quad \underline{2 \ 3 \ 2 \ 1} \quad | \quad 2 \cdot \underline{3 \ 5 \ 6 \ 5 \ 3} \quad | \quad \underline{2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 5} \quad 5 \quad | \quad 1 \quad 6 \quad 1 - \quad |$
 青
 三
 哀
 速

$1 \quad \underline{2 \ 1 \ 6 \ 1 \ 6 \ 5} \quad | \quad 5 \cdot \underline{6 \ 1} - \quad | \quad \underline{6 \ 1 \ 6 \ 5 \ 3 \ 5 \ 6 \ 1} \quad | \quad 5 - \quad \underline{5 \ 6 \ 5 \ 3} \quad |$
 城 山 下
 官 考 較
 告 黃 冠
 登 雲 路

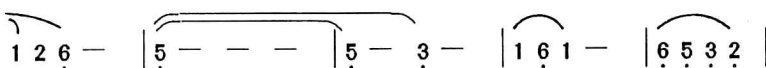
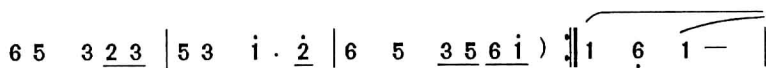

山
考
黃
雲
下
較
冠
路
說
甚
李
早

緣
分
若
超

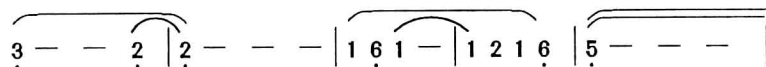
因。
明。
冲。
升。

片

貪

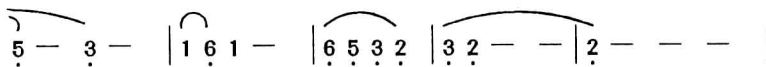
嗔

痴，

到

底

翻 成

苦

海。

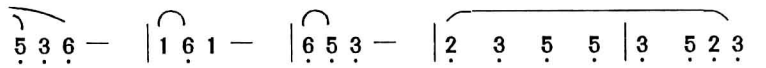
大

慈

方

成

教，

今 霄

得 迂

慈

5 — (i — | 5 3 2 1 2 3 | 5 3 i 2̇ | 6 5 3 5 6 i) |
航。

加快
||: 1 1 6 1 — | 1 2 3 5 3 | 2 — 3 5 3 2 | 1 6 1 5 — |
南孤 斗魂 光萬 芒里

6 1 6 5 — | 5 3 1 . 2 | 6 — 6 1 6 5 | 3 — 3 . 2 |
北何 斗歸

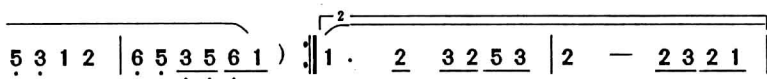
3 . 5 3 5 6 5 6 1 | 6 5 3 5 6 | 5 — 5 6 5 3 | 2 — 2 3 2 1 |
北何 斗歸 明，
處？

2 . 3 5 6 5 3 | 2 1 2 3 5 5 | 1 6 1 — | 1 2 1 6 1 6 5 |
猶空 聞頁

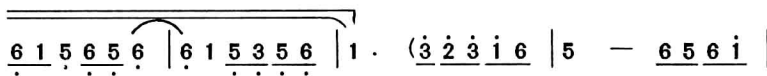
5 . 6 1 — | 6 1 6 5 3 5 6 1 | 5 — 5 6 5 3 | 2 — 2 3 2 1 |
窗洛 下陽

2 . 3 5 . 3 | 2 1 2 3 5 5 | 1 6 1 5 — | 5 3 1 . 2 |
窗洛 下陽 讀花

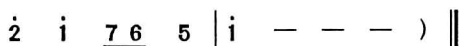
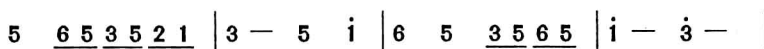
6 — 6 1 6 5 | 3 5 3 5 2 3 | ¹5 — (1 — | 5 3 2 1 2 3 |
香滿 聲。

城。

漸慢

(念誦) 太上大道君，位列無爲鄉。

寶光真童子，下離九幽房。

悲哉孤魂爽，拔度痛哀傷。

二十四門戶，咸令聞寶香。

明燈照長夜，永消黑簿殃。

大慈大悲，尋聲救苦，無上慈尊。

2.19 舉天尊

1 = G

廿 $\overset{\frown}{5\ 3 - 5}$: $\overset{\frown}{5\ 3 - - -}$: $\overset{\frown}{2\ 3\ 2\ 1\ 2\ 1\ 2}$ | $\frac{4}{4}$ $\overset{\frown}{3\ 3\ 2\ 3\ 2}$ |
 (領) 香 雲 (合) 達

$\overset{\frown}{1 - - 2}$ | $\overset{\frown}{3 - \underline{3\ 5\ 2\ 3}}$ | $\overset{\frown}{5 . \underline{6}\ 5\ 3\ 2}$ | $\overset{\frown}{1 . \underline{2}}\ \overset{\frown}{\underline{3\ 2}}\ 3$ |
 信 香 雲 達 信

放慢

$\frac{2}{4}$ $\overset{\frown}{2\ \underline{6\ 2}}$ | 1 (1 | $\underline{1 . \underline{2}}\ \underline{3\ 5}$ | $\underline{2\ 1}\ \underline{6\ 5}$ | 1 0) ||
 天 尊。

2.20 五供養

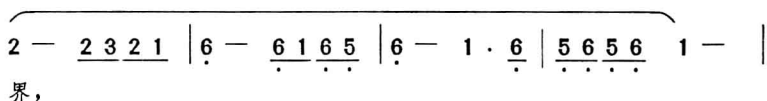
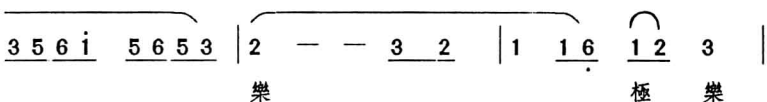
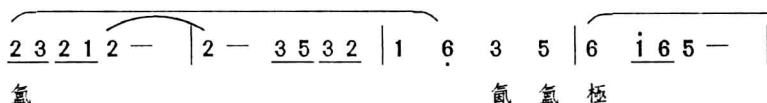
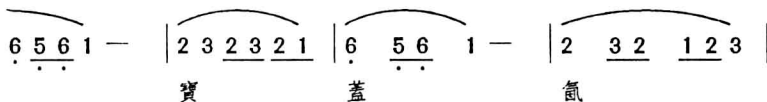
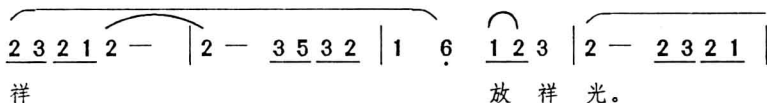
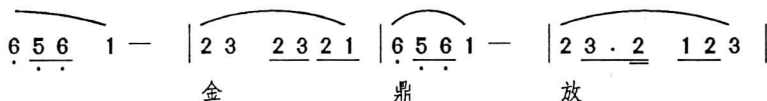
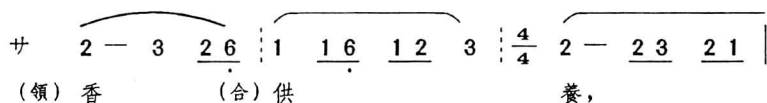
2.20A 香供養

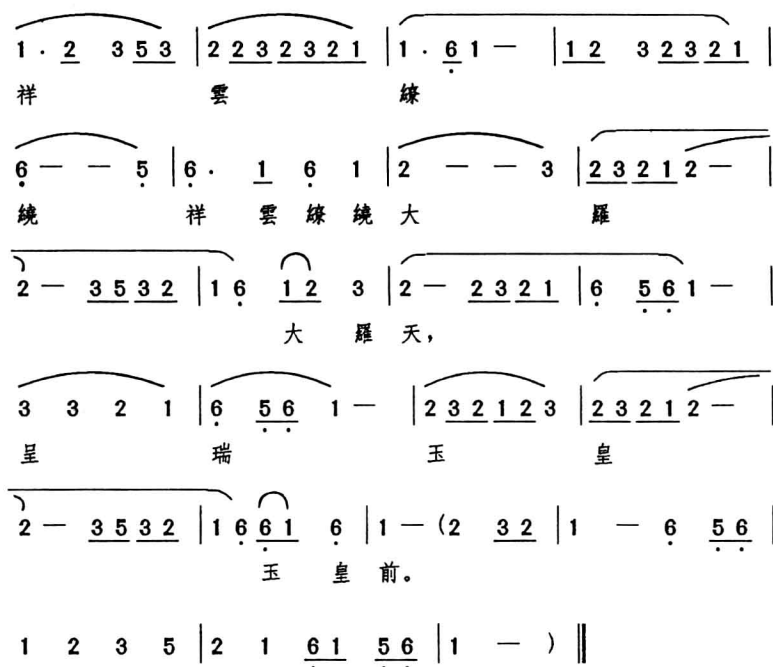
(念白) 玉爐初熟降真香，傳忱丹墀達上蒼。

法衆一聲玄範舉，群真萬里彩雲翔。

齋主今將香供養，拔度亡者上天堂。

1 = G

慈雲布飛上九重天。地府曹僚施法雨。都鄴山下降靈烟。香散
 罪魂怨。蒙救度。返仙鄉。齋主今將香供養。拔度亡者上天堂。惟
 願降道場。禮拜天尊香供養。

2.20B 花供養

(念白) 嫩蕊特丹上苑花，絳紅芍藥實堪夸。

玉女殷勤親採取，捧插瓶中發彩霞。

齋主今將花供養，拔度亡者上天堂。

1 = G

$\frac{1}{4}$ 2 $\overset{3}{\underset{2}{\curvearrowright}}$ | 1 2 1 | 6 1 | 3 3 | 3 3 | 3 2 | 3 . 2 | 3 2 3 |

花 供 養， 千 載 妙 難 量。

3 6 | 5 6 | 5 3 | 2 5 | 3 5 3 2 | 1 . 2 | 1 | 3 . 2 | 3 |

碧 蕊 牡 丹 開 美 艷， 絳 紅

3 5 3 2 | 3 . 2 | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 3 . 2 | 3 | 3 6 | 5 | 2 6 |

芍 藥 芍 藥 發 清 香。 光 焰 照 十

5 3 | 2 5 | 3 5 3 2 | 1 . 2 | 1^y | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 3 . 2 |

方， 諸 天 界 蓮 蓋 滿 池 塘。

3 | 3 6 | 5 6 | 5 3 | 2 5 | 3 5 3 2 | 1 2 | 1 | 3 . 2 | 3 |

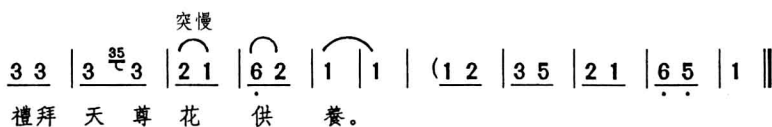
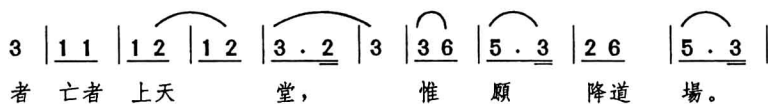
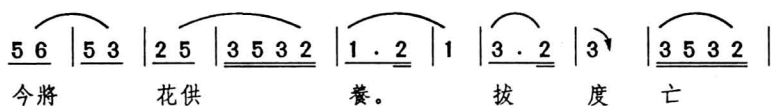
玉 女 散 時 分 五 彩， 金 童

3 5 3 2 | 3 . 2 | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 3 . 2 | 3 | 3 6 | 5 | 2 6 |

捧 出 捧 出 獻 千 祥， 飛 下 降 道

5 . 3 | 2 5 | 3 5 3 2 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 2 | 3 2 | 3 | 3 6 |

場。 蒙 救 度， 返 仙 鄉， 齋 主

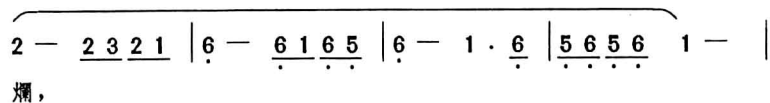
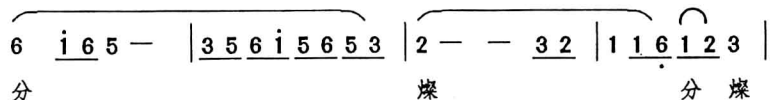
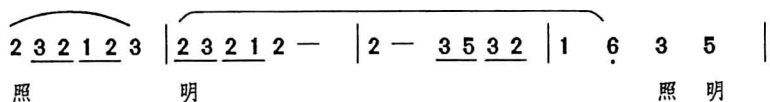
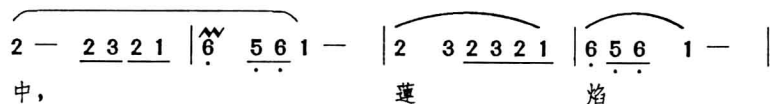
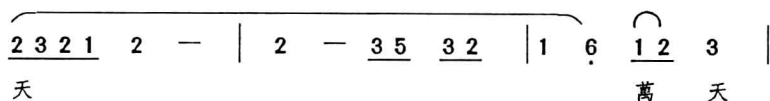
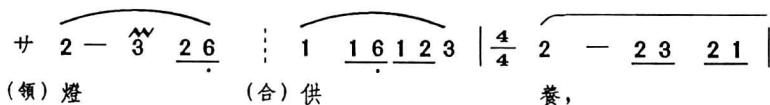
2.20C 燈供養

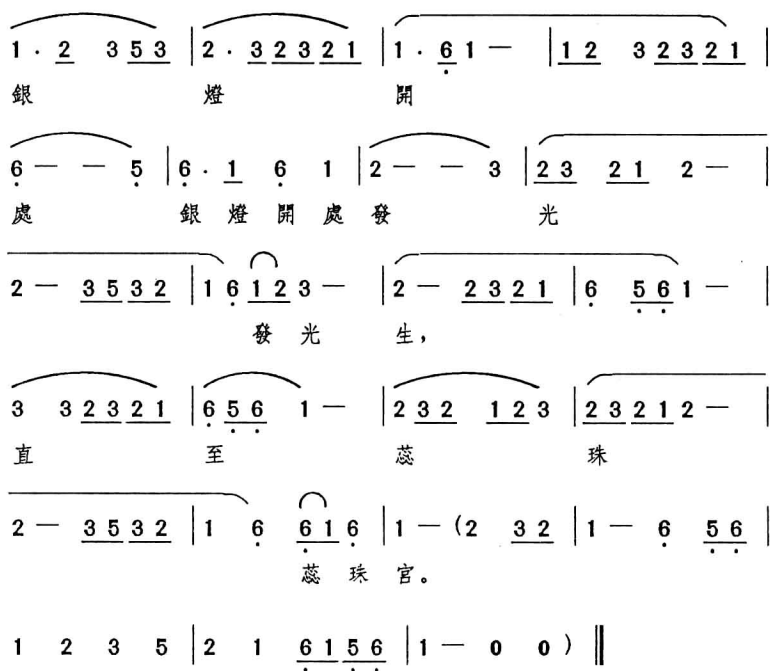
(念白) 纔然鳳燭燦銀燈，能教幽暗放光芒。

萬道霞光輝碧落，九色潋艷耀羅鄴。

齋主今將燈供養，拔度亡者上天堂。

1 = G

(念誦) 三界上火樹玉鈴瓏，萬道霞光輝碧落。九色蓮焰照羅
 豐。天地悉皆通。蒙救度。返仙鄉。齋主今將燈供養。拔度亡者上
 天堂。惟願降道場。禮拜天尊燈供養。

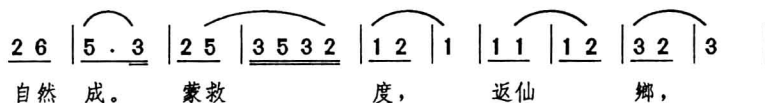
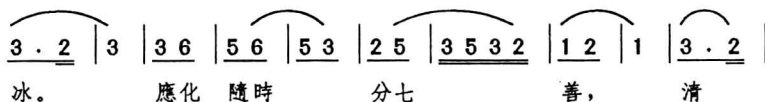
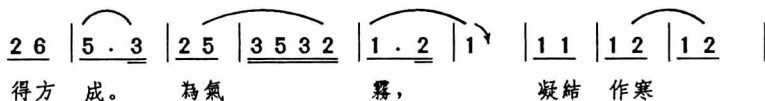
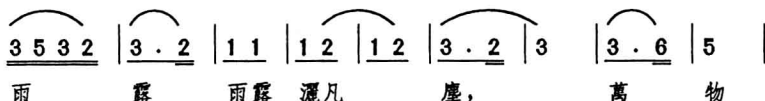
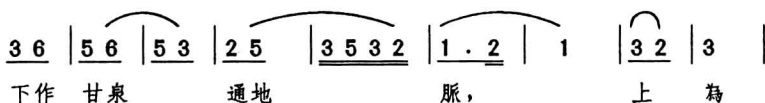
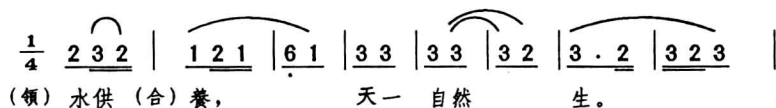
2.20D 水供養

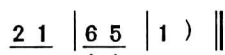
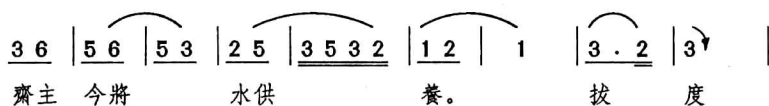
(念白) 龍宮海藏聚神兵，乾坤萬類悉皆通。

救苦天垂甘露水，酆都餓鬼得超升。

齋主今將水供養，拔度亡者上天堂。

1 = G

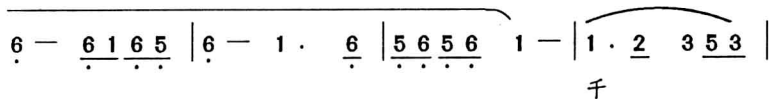
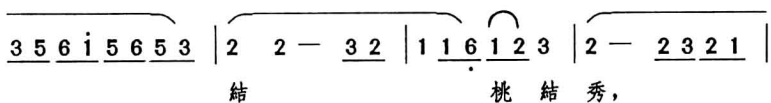
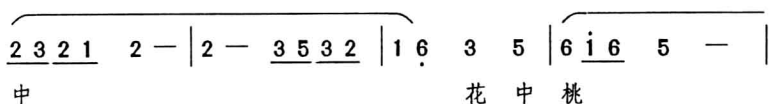
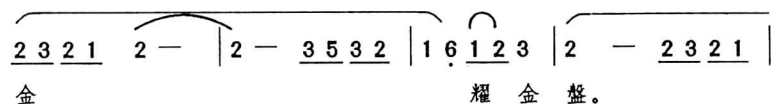
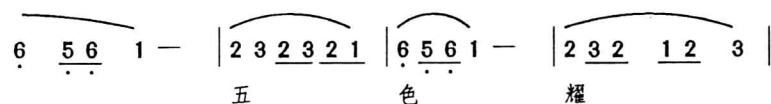
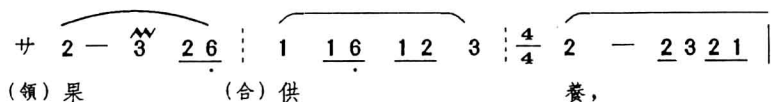
2.20E 果供養

(念白) 天宮王母降蟠桃，荔枝龍眼最爲高。

昔日蘋婆曾供養，洗滌塵心不辭勞。

齋主今將果供養，拔度亡者上天堂。

1 = G

2 2 3 2 3 2 1 | 1 . 6 1 — | 1 2 3 2 3 2 1 | 6 — 6 5 |
 林 (哎) 園 內 (呀)

6 . 1 6 1 | 2 — — 3 | 2 3 2 1 2 — | 2 — 3 5 3 2 |
 千 林 園 內 李 成

1 6 1 2 3 | 2 — 2 3 2 1 | 6 5 6 1 — | 3 3 2 1 | 6 5 6 1 — |
 李 成 丹, 柑 桔

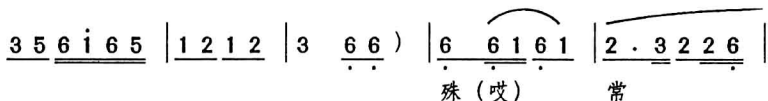
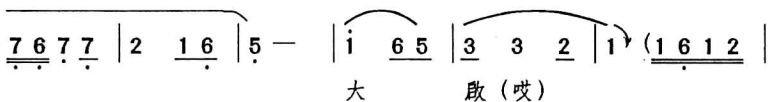
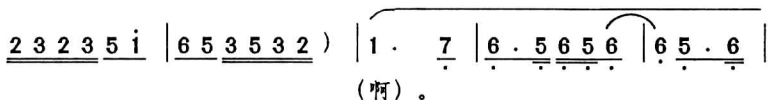
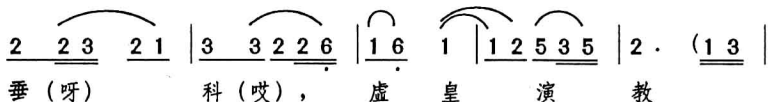
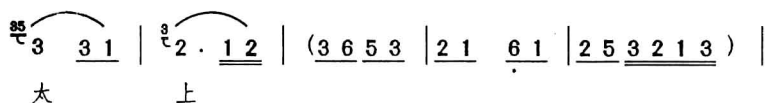
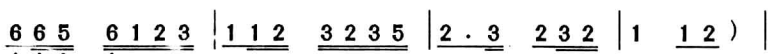
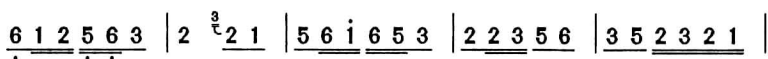
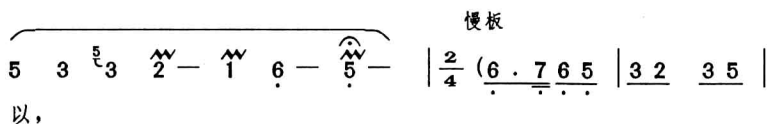
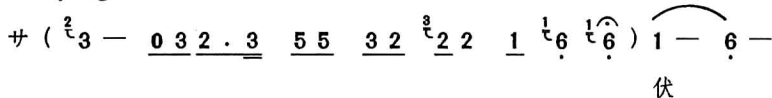
2 3 2 1 2 3 | 2 3 2 1 2 — | 2 — 3 5 3 2 | 1 6 6 1 6 |
 滿 庭 滿 庭

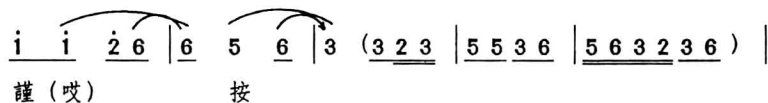
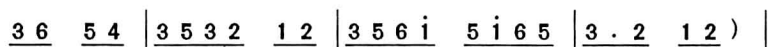
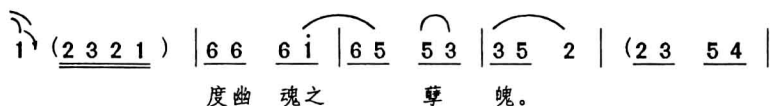
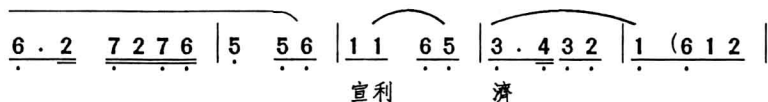
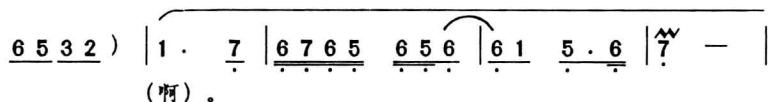
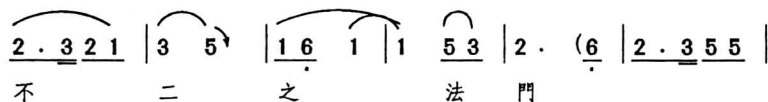
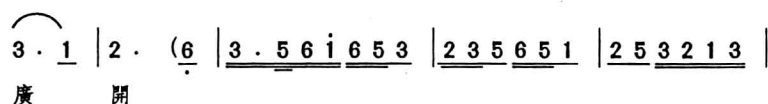
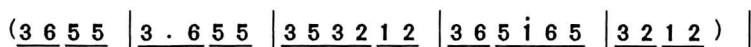
1 — (2 3 2 | 1 — 6 5 6 | 1 2 3 5 | 2 1 6 1 5 6 | 1 — 0 0) ||
 前。

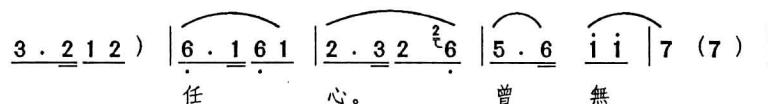
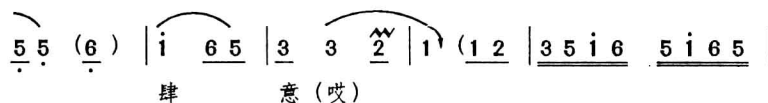
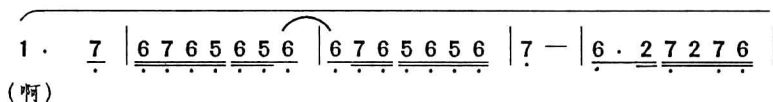
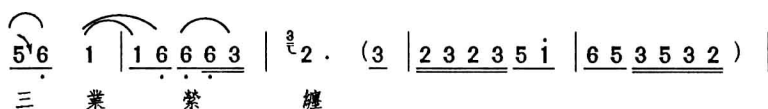
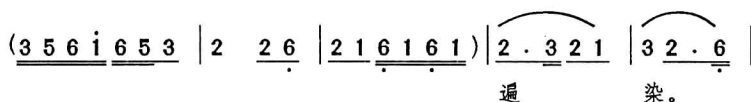
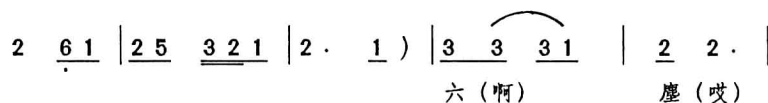
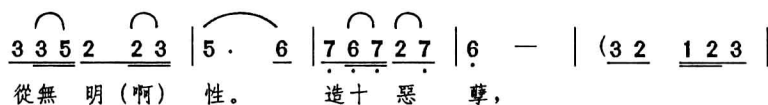
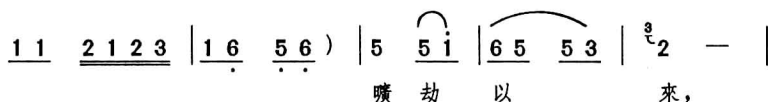
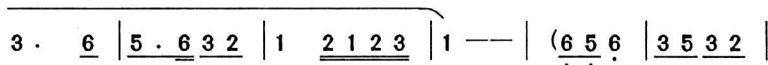
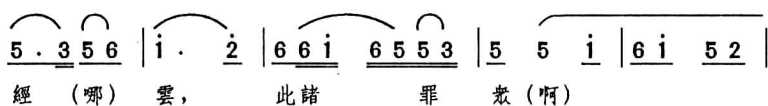
(念誦) 王母賜武帝得先嘗。紫杏延年老益壽。黃梅能使病還安。用獻天尊前。蒙救度。返仙鄉。齋主今將果供養。拔度亡者上天堂。惟願降道場。禮拜天尊果供養。

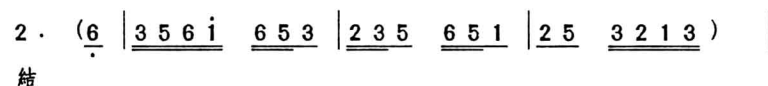
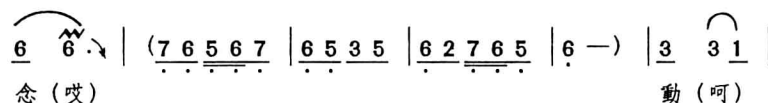
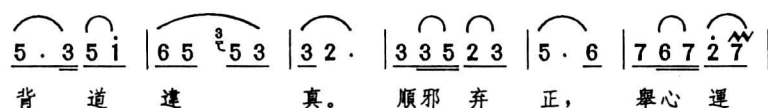
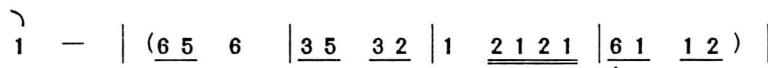
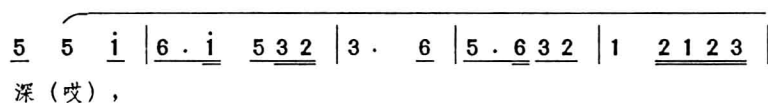
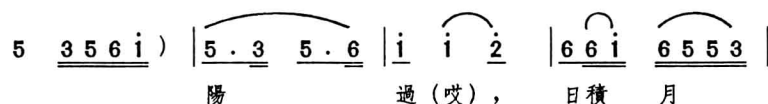
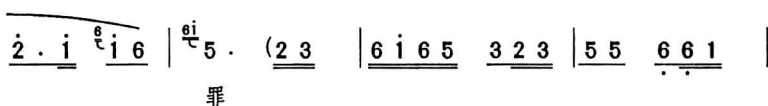
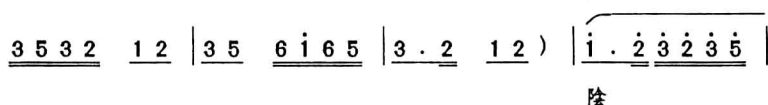
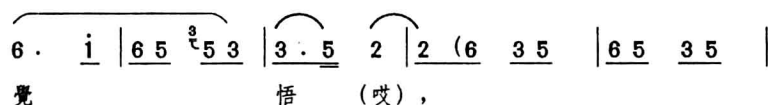
3.1 嘆文(3)

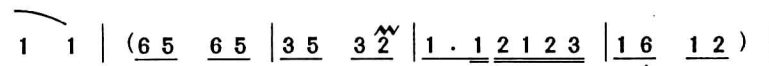
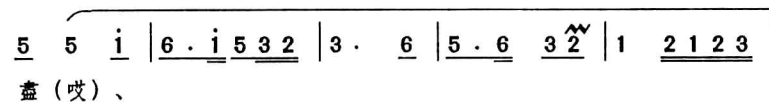
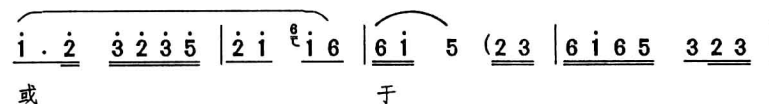
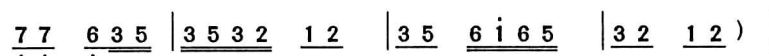
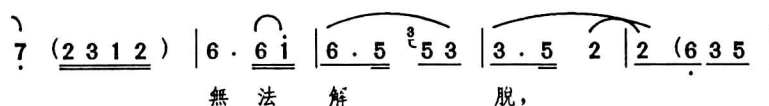
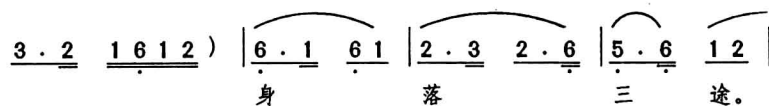
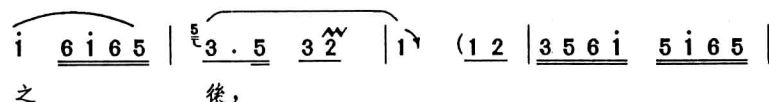
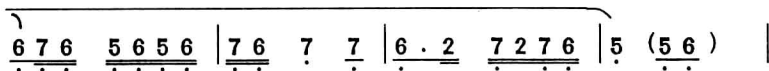
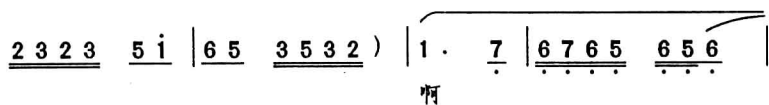
1 = G

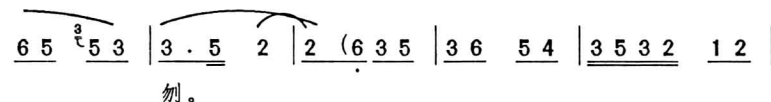
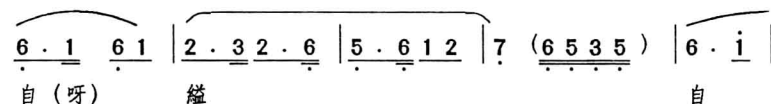
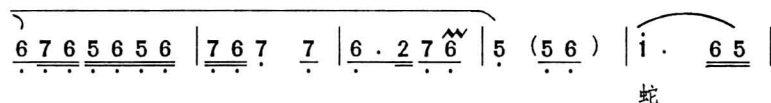
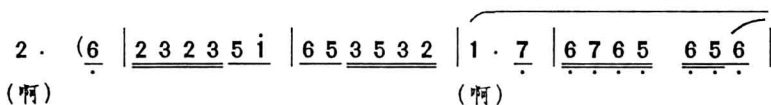
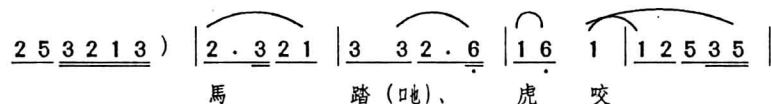
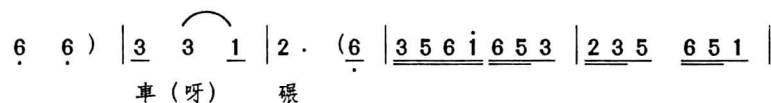
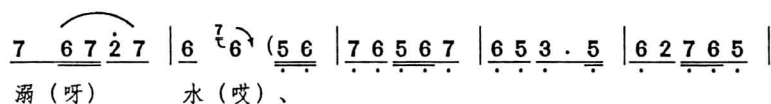
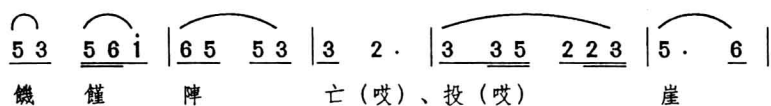

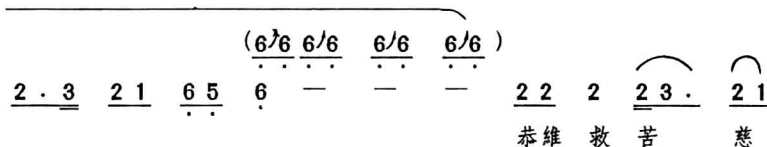
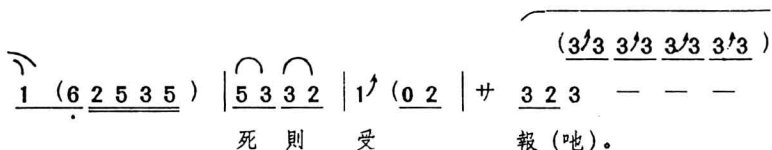
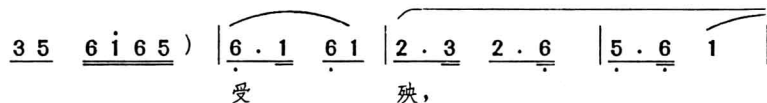
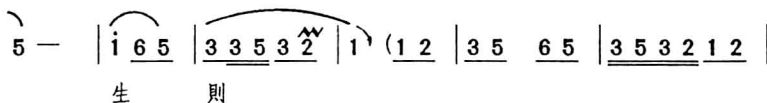
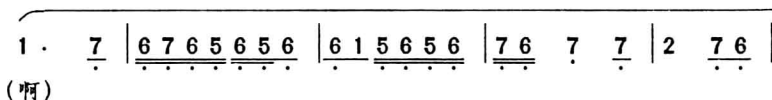
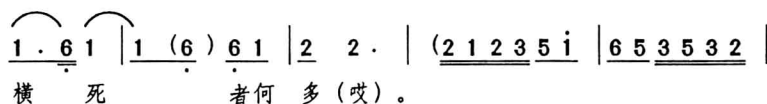
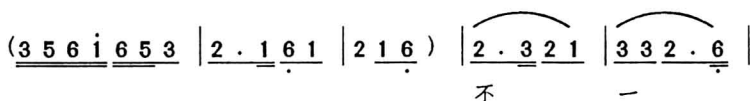
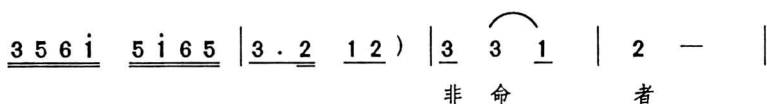

(1[↗] 1 1[↗] 1 1[↗] 1 1[↗] 1 1 2 1 6)

1 — — — — 6 6 5 i 6 5 5 3 3 . 5

尊，

廣發慈悲洪誓願

(2[↗] 2 2[↗] 2 2[↗] 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1)

2 — — — — — — — — 5 5

(哎)。

嗟九

5 5 1 2 5 3[^] — — — 3 2 3 2 1 6[^] — — 2 2 2 1 2

泉之苦 狀

(哎)

憫六道(哎)

(2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1)

1 6 — 5 i 6 5 3 5 2 — — — — — 5 5

之衆 生。

開度

3 — — — 3 . 2 1 2 5 3 3 — — — 2 . 3

(哎)

長

夜

(6[↗] 6 6[↗] 6 6 7 6 5 6 7 6 5)

2 1 6 5 6 — — — 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 6

脈濟孤魂(哎)。

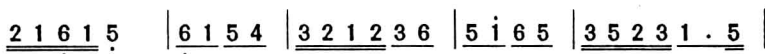
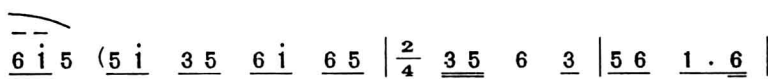
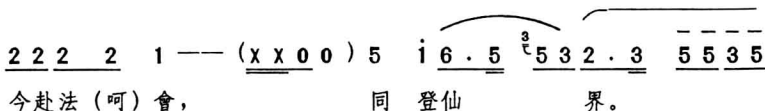
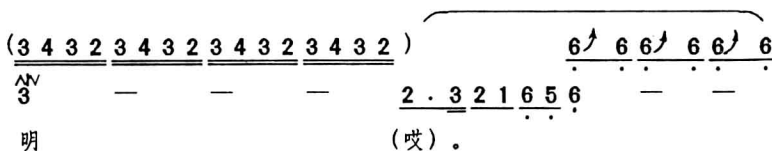
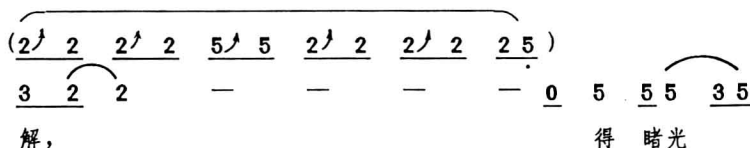
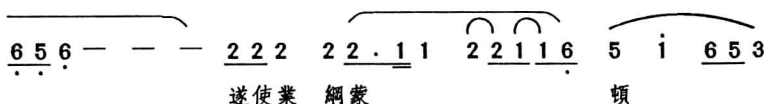
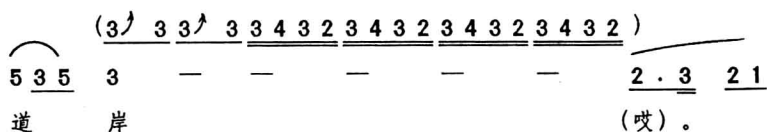
(2[↗] 2 2[↗] 2 2[↗] 2 2[↗] 2 2[↗] 2 2[↗] 2)

5 i 6 5 3 5 3 3 5 3 2 — — — — 5 5

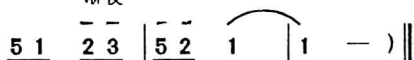
出離重

泉，

咸登

漸慢

3.2 梅花引

(念白) 青華長樂界，東極妙嚴宮。

念動梅花引，亡者早超升。

1 = G

サ $\overset{1}{\underset{\cdot}{6}}$ — $\underset{\cdot}{6}$ — | $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ | $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{1}$ | $\frac{4}{4}$ $\underset{\cdot}{6}$ · $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{3}$ |
 (領) 稽 首 東 (合) 宮 主，

$\underset{\cdot}{3}$ · $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{2}$ | $\underset{\cdot}{3}$ — — $\underset{\cdot}{2}$ | $\underset{\cdot}{3}$ · $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{1}$ | $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{5}$ — $\underset{\cdot}{3}$ |
 救

$\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{2}$ | $\underset{\cdot}{1}$ — $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{2}$ $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{6}$ | $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{5}$ — $\underset{\cdot}{3}$ | $\underset{\cdot}{5}$ · $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{5}$ |
 苦 救 苦 慈

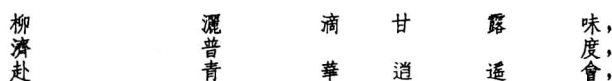
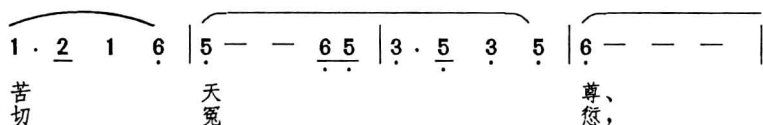
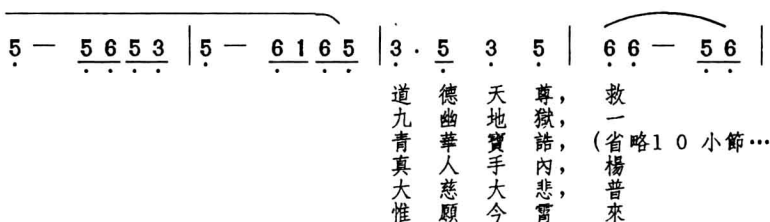
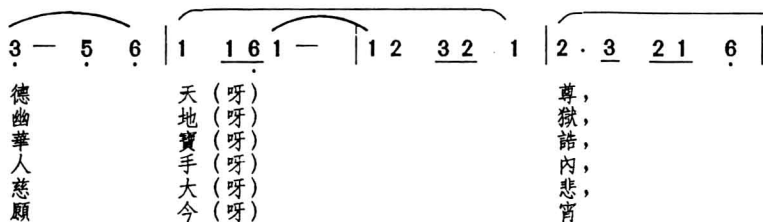
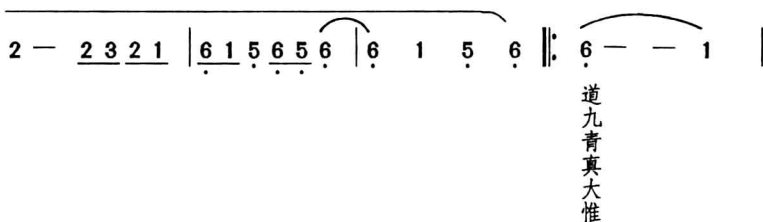
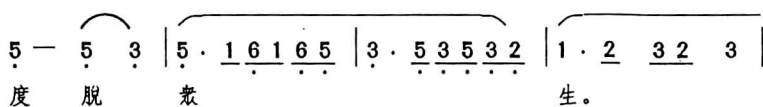
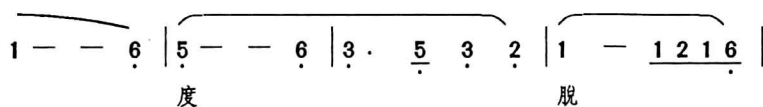
$\underset{\cdot}{3}$ · $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{2}$ | $\underset{\cdot}{1}$ · $\underset{\cdot}{2}$ $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{2}$ $\underset{\cdot}{3}$ | $\underset{\cdot}{2}$ — $\underset{\cdot}{2}$ $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{2}$ $\underset{\cdot}{1}$ | $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ |
 容。

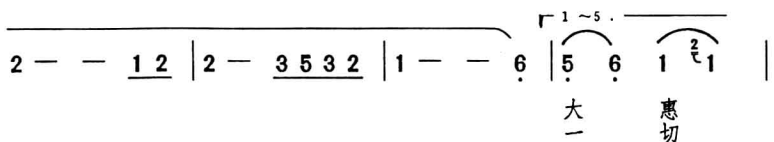
$\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ | $\underset{\cdot}{6}$ — — $\underset{\cdot}{1}$ | $\underset{\cdot}{3}$ — $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ | $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{1}$ — |
 太 上 慈

$\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{2}$ $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{2}$ $\underset{\cdot}{1}$ | $\underset{\cdot}{2}$ · $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{2}$ $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{6}$ | $\underset{\cdot}{5}$ — $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{3}$ | $\underset{\cdot}{5}$ — $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{5}$ |
 仁，

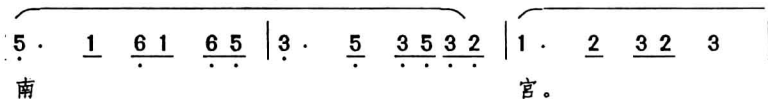
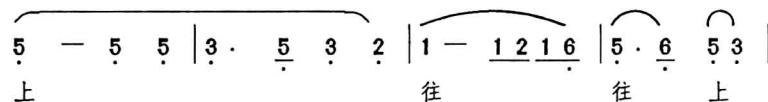
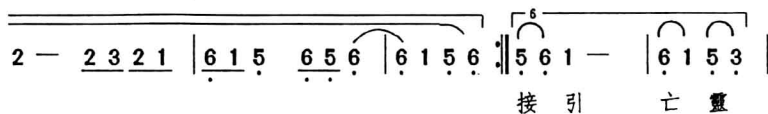
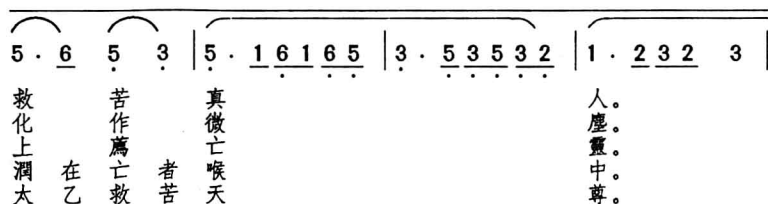
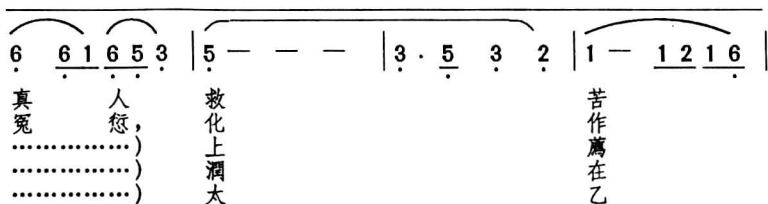
$\underset{\cdot}{3}$ · $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{5}$ | $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{6}$ — $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{6}$ | $\underset{\cdot}{1}$ · $\underset{\cdot}{2}$ $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{6}$ | $\underset{\cdot}{5}$ — — — |
 太 上 慈 仁 廣 發 洪

$\underset{\cdot}{3}$ · $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{5}$ | $\underset{\cdot}{6}$ — $\underset{\cdot}{6}$ — | $\underset{\cdot}{2}$ — — $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{2}$ | $\underset{\cdot}{2}$ — $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{3}$ $\underset{\cdot}{2}$ |
 誓 願

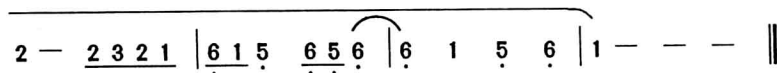

(省略2 小節.....
(省略2 小節.....

漸慢

3.3呼唵咒

（念白）伏以

萬死萬生。天地之輪回不息。一動一靜。陰陽之造化無窮。動爲性。達爲心。達生達死。皆由心性聚成形。散成氣。化人化物。不外氣形。既氣散而形亡。當心空而見性。靈光皈至道。則雲宮仙子以追陪。妄想逐迷途。則陰府鬼官而考對。賴吾玄祖。拯汝迷魂。以黍米珠。燭其真性。以寶筏渡其欲海。以法食。療其飢饉。以雲裳。光其膚體。以珍寶濟其貧苦。以甘露潤其焦枯。靈風吹玉樹。通天衢而徹泉台。哀響振珠庭。破鐵城而摧石壁。

（唱誦）恭對長空。稱揚妙偈。

禮拜天尊聖號	解冤滅罪消愆
度汝幽魂早生天	大地祥光出現
來赴甘露勝會	逍遙快樂無邊
九玄七祖盡升仙	全憑法力追荐
以此真香攝召請	當願亡者悉知聞
仗承大道力加持	此夜即時來赴會

運心平等。法力無邊。恭對寒林前。稱揚寶號。無量功德。慈尊廣現身。妙色相。甘露王慈悲。救苦啓覺路。經聲鈴聲徹雲宵。夜迢迢。無量婆伽法諦。今宵幸運法筵開。出苦海。攝召魂來赴會。呼唵……（咒語。略。）

3.4 大救苦引 (青華贊)

1 = D

慢板

$\frac{4}{4}$ 5 5 6 1̇ 1̇ | 6 6 1̇ 6 5 3 | 2 . 3 5 — |

(領) 仰 (呵) 啟 (呀) (合) 青 華 教

3 . 5 3 5 | 6 — 6 — | 3 . 5 3 5 | 6 . 5 6 5 6 |

主, 教 主 大

6 5 1̇ 6 | 5 . 6 1̇ — | 2̇ 1̇ 6 5 | 5 . 6 1̇ — |

慈 悲

6 1̇ 6 5 3 5 6 1̇ | 5 — 5 6 5 3 | 2 — 2 3 2 1 | 2 . 3 5 . 3 |

大 慈 悲。

2 1 2 3 5 5 ||: 1̇ 6 — 5 6 | 1̇ . 2̇ 1̇ 6 | 5 . 6 1̇ — |

普 放 祥
6

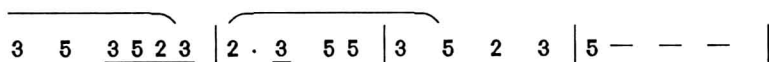
普 赦 地

6 1̇ 6 5 3 5 6 1̇ | 5 — 5 6 5 3 | 2 — 2 3 2 1 | 2 . 3 5 . 3 |

光 (呵)
獄 (呵)

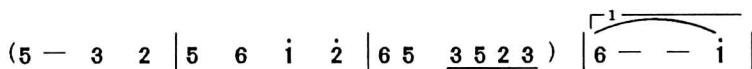
2 1 2 3 5 5 | 1̇ 6 1̇ 5 — | 5 3 1̇ — | 6 — 6 1̇ 6 5 |

祥光 無 數 (呀)
地獄 諸 罪 (呀)

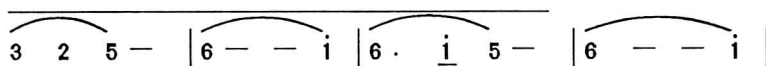

億
滯

無 數 億，
諸 罪 滯，

線

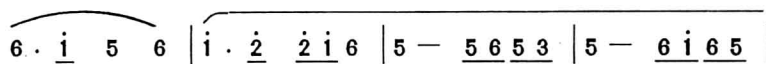

楊

甘

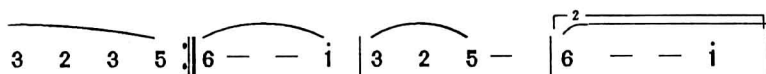
露

灑

幽

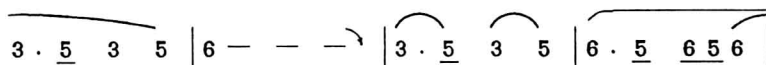
開。

皈

叩

十

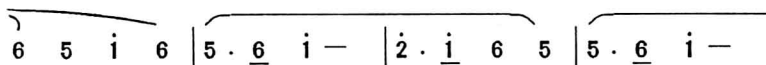

王

十

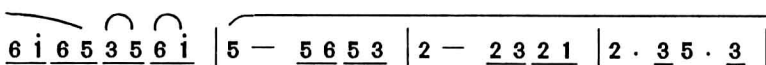
王

大

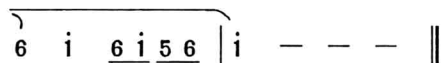
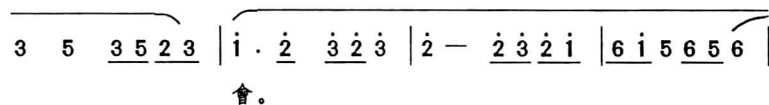
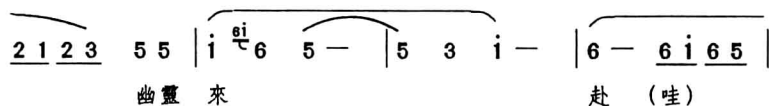
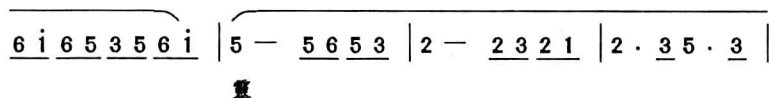
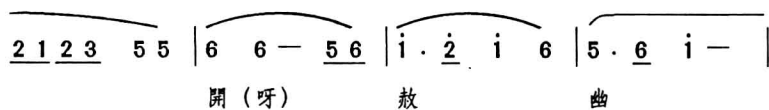

慈

悲

大 慈 悲 (呀)，

3.5 舉天尊

1 = D

廿 5 — 3 5 | 5 3 — — — | 2 3 2 1 2 1 2 |
 (領) 慈 光

$\frac{4}{4}$ 3 3 2 3 2 | 1 — — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5 . 6 5 3 2 |
 (合) 接 (呀) 引 慈 光

放慢
 1 . 2 3 2 3 | $\frac{2}{4}$ 2 6 2 | 1 (1 | 1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0) ||
 接 引 天 尊。

(恭聞長樂界內。號尋聲救苦之尊。妙嚴宮中。嚴應念垂慈之主。天寶泉。普蘇于熱惱。空青枝。遍洒于煩冤。拔領十方運威神。而遍滿周回三界。仗惠力以提攜。琳琅百寶之祥光。煒燁九華之妙氣。號慈悲父。為天人師。凡居範圍之中。悉囿甄陶之內。以今齋主某修崇祭煉。普度幽冥。提攜長夜之魂。均遂生成之類。蘭湯告備。芝饌將成。竊念夜台之類。幽府之徒。毒霧周縈。業煙牽系。銅關萬鎖。抱長恨而。億劫無源。鐵壘千層。積沉冤而經年莫訴。沉羅酆之渺茫。號郁絕之幽寥。負痛終天。啣哀極地。非籍靈光而下燭。曷教滯魄以上升。頓使幽關而盡啓。即乘寶筏以同登。和合六趣。證妙三元。早承白玉之毫光。快睹紫金之瑞相。恩覃夜府。為摧毀于幽關。光耀泉局。永開宣于冥域。)

(念白)

冥官聽令役使停刑一一宮中示慈悲之霽色。重重光內。現端嚴

之威容。枷鎖消除。道途通泰。即使三途罪爽。五道窮魂。乘功德光。出煩惱岸。永離地戶。無拘留遍勒之憂。行御天門。有侍衛送迎之喜。金城孕質。玉洞凝神。教有破酆都。開孽道靈章。衆當持誦。

3.6 破酆都咒

1 = G

$\text{||} \cdot \frac{4}{4}$
 $\dot{6} \dot{1}$
 $\dot{6} \dot{1} \dot{6} \dot{1}$
 $2 \ 2 \ 3$
 $2 -$
 $5 \cdot \underline{3 \ 2 \cdot 3} \underline{2 \ 1}$

(領) 茫 茫 (合) 鄭 都 中, 重 重
 定 慧 青 蓮 花, 上 生
 千 林 重 元 和, 常 居
 女 青 靈 寶 符, 中 山

$\dot{6}$
 $\dot{6} \dot{1}$
 $\dot{6} \dot{1}$
 $\dot{6} \dot{1}$
 $2 \ 2 \ 3 \ 2 -$
 $3 \ 3 \ 5 \ 3$
 2
 1
 $1 -$
 2

重 重 金 剛 山。 寶 無 量 光,
 上 生 神 永 安。 德 金 色 光,
 常 居 十 二 樓。 宣 靈 寶 旨,
 中 山 帝 書。 念 升 太 虛,

$3 \ 3 \ 5 \ 3 \ 5 \ 3 \ 2$
 $1 -$
 $\dot{6} \dot{1} \dot{6} \dot{1}$
 $2 \cdot \underline{1 \ 6 \ 1}$
 $\dot{6} \cdot \underline{1 \ 6 \ 1} \underline{6 \ 1}$

洞 照 炎 池 煩。 幽 諸 罪
 微 微 開 幽 暗。 池 華 流 真
 自 在 念 天 堂 游。 功 多 悲
 再 念 歸 虛 無。 德 九 幽 幽

$2 -$
 1
 2
 $3 -$
 $\underline{2 \cdot 3 \ 2 \ 1}$
 $\dot{6} \ 2 \ 1 \ \underline{\dot{6}}$
 5
 $\dot{6} - - -$
 ||

魂, 身 隨 香
 香, 蓮 蓋 隨
 苦, 回 首 禮
 下, 旋 旋 生

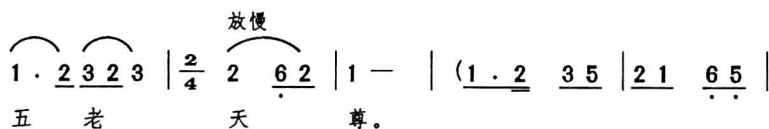
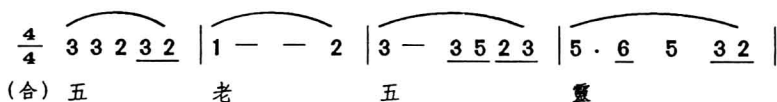
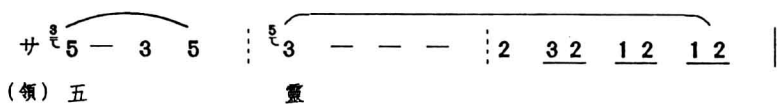
雲
 雲
 元
 紫

幡。
 浮。
 皇。
 虛。

(念白) 慈尊廣願號尋聲,
 普為幽扃濟群生,
 貌座紫雲臨法會,
 大眾齊舉五老尊

3.7 舉天尊

1 = G

1 0) ||

3.8 眞符經 (略)

(念白) 伏以

九幽路遠。難追以往之魂。大道恩深。可薦不返之魄。刀山銅柱鎖普掠無間城五音十類衆孤魂。六道四生諸苦爽。悲悲嚎嚎。淒淒慘慘。玄上眞符咒。幽獄化灰塵。稱贊十方主。開度衆孤魂。壇有破地獄。眞符謹當告下。

3.9 舉天尊

1 = G

サ 5 — 3 5 | 3 — — — | 2 3 2 1 2 1 2 | $\frac{4}{4}$ 3 3 2 3 2 |

(領) 十 方 (合) 救

1 — — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5 . 6 5 3 2 | 1 . 2 3 2 3 |

苦 十 方 救 苦

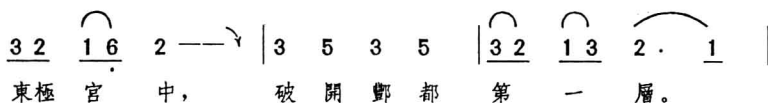
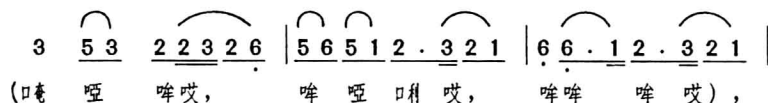
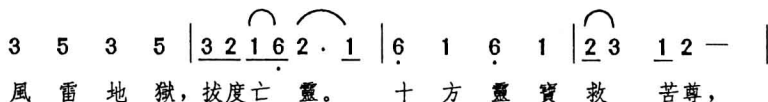
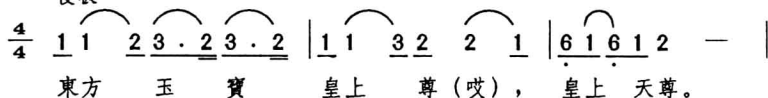
$\frac{2}{4}$ 2 6 2 | 1 (1 | 1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0) ||

天 尊。

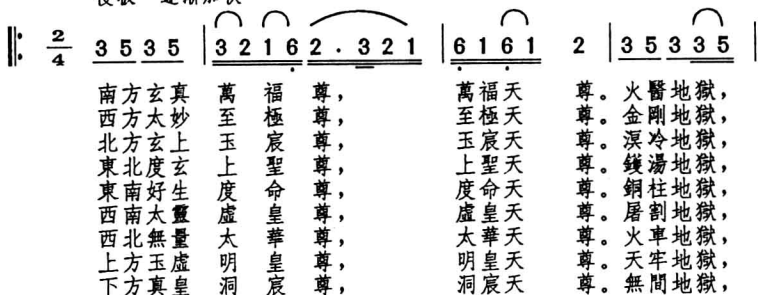
3.10 破地獄咒

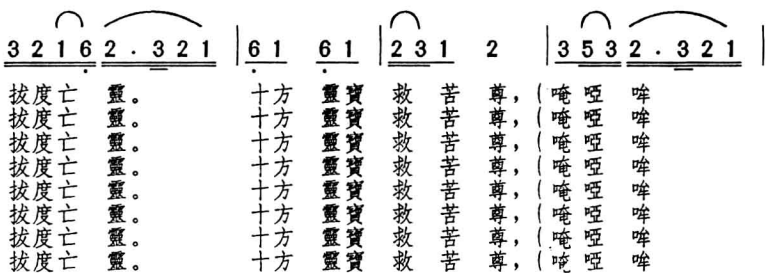
1 = G

慢板

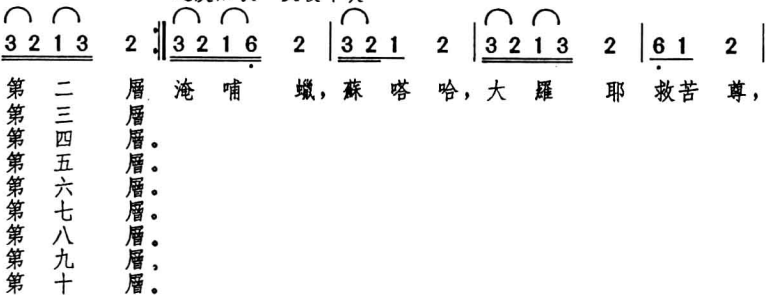

慢板 遂漸加快

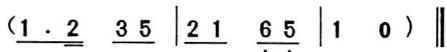
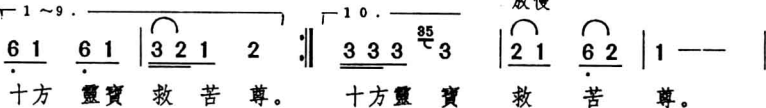

速度加快 反復十次

放慢

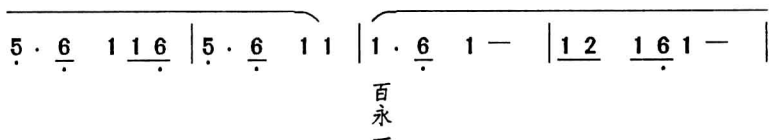
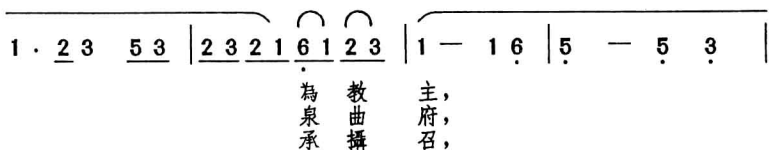
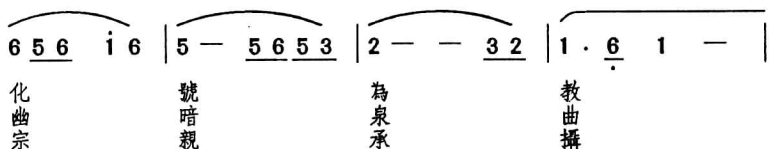
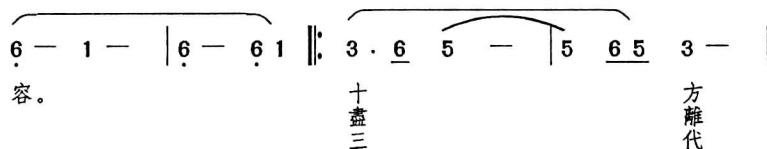
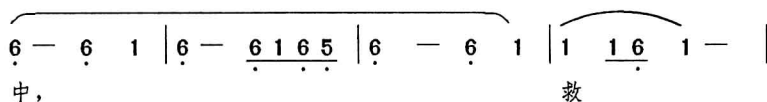
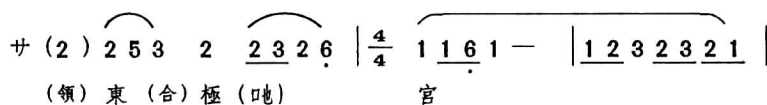
（伏以陰陽首判。清濁肇分。堯天蕩蕩。嘆古今之興廢。禹帝沉沉。嗟賢愚之成敗。虎斗龍爭。渾亂天下九洲。君強民壯。獨并四海一統。六韜三略。蓋世英雄何在。五經四書。滿腹文章奚存。三教門徒。九流術士。士農工商不等。琴橫書畫皆同。隔越關山之遠。飄零雲水之遊。父母資本總成空。妻子恩情俱是夢。奉公爲吏。厭俗出家。辜負平生之願。虛勞處事之機。遭時疫而。夫婦俱喪。遇產難而。母子俱傷。笞杖徒流而殞身。絞斬分形而棄命。飢荒餓殍。大劫狂徒。虎咬蛇傷及雷誅。自縊投河并火化。盡是殘生餓鬼。皆爲枉死窮魂。盲聾暗啞。生爲異境之人。癘跛瘋癲。死作他鄉之鬼。罕逢故友。少遇知音。屍臥紅蓼灘頭。骨堆綠楊堤畔。春去秋回聞鳥語。寒來暑往聽魚音。尺書難寄于雙鯉。寸心誰達于孤鴻。五音苦爽。六道幽靈。黃壤未沾新雨化。紅塵不改舊家風。以今齋主。某發大慈憫。修建九幽之齋筵。賑濟三途之苦爽。聞今一聲之召請。勿辭千里以來臨。）

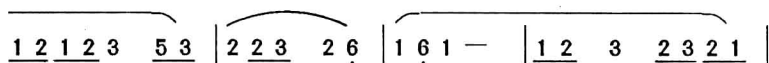
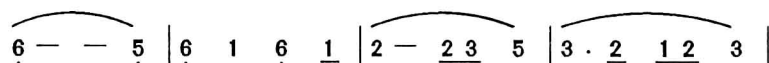
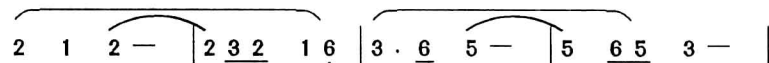
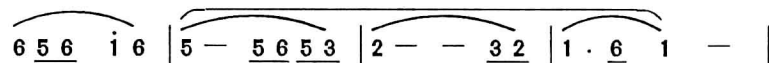
（念白）

以此真香攝召請 當願亡者悉聞之
仗承三寶力加持 此夜今霄來赴會

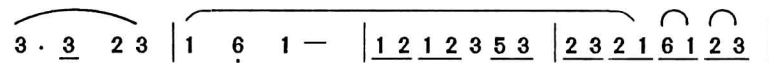
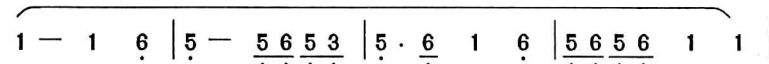
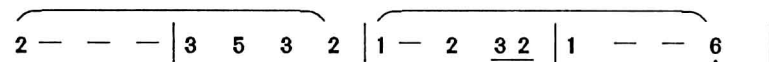
3.11 小救苦引

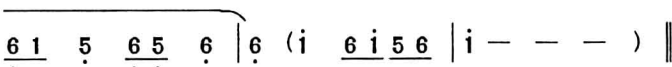
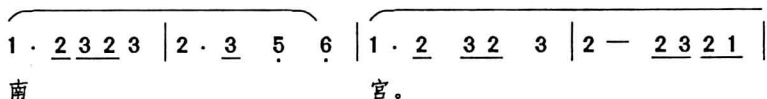
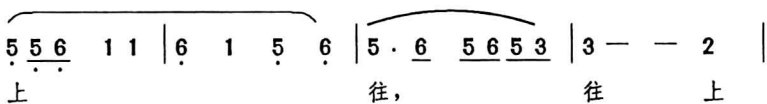
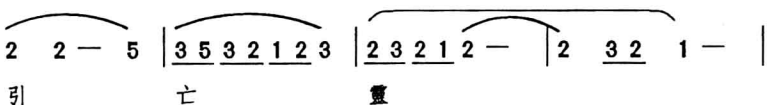
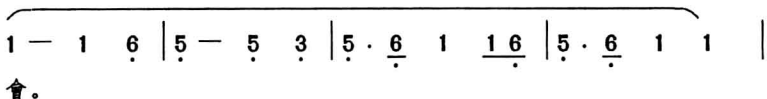
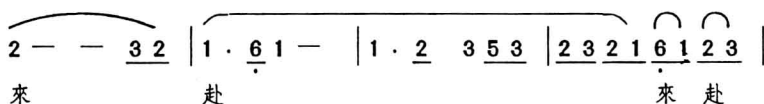
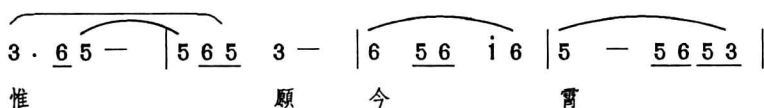
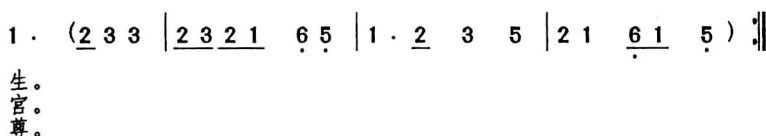
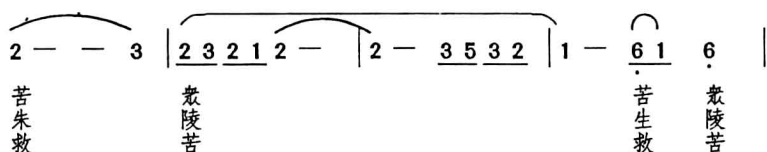
1 = G

億
仗
脈光
超
先中
升
靈百
永
一億
仗
脈光
超
先中
升
靈顯
免
早慈
沉
超容。
淪。
升。洪
得
普誓
入
度願
天
亡立
堂
過，

寶

中。
魂破
魂
生自
仙幽
魂
生陽
自
仙界，
在，
界，超
還
太出
往
乙

3.12 舉天尊

1 = G

サ 3 — — 5 | 5 3 — — — | 2 3 2 1 2 1 2 |

(領) 靈 幡

$\frac{4}{4}$ 3 3 2 3 2 | 1 — — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5 . 6 5 3 2 |

(合) 召 魂 靈 幡

放慢

1 . 2 3 2 3 | $\frac{2}{4}$ 2 6 2 | 1 (1 | 1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0) ||

召 魂 天 尊。

薩祖鐵罐施食(卷下)

(念白) 伏以

一靈真性。本無去。以無來。四大幻身。乃有生。而有死。其生也。月明秋水。其死也。蟬脫寒林。欲求解脫之門。須杖玄元之教。以今舉天尊揚。靈幡用召。陽魂陰魄。夫幡者。按法合符。式尊明券。律布太微。回黃之字。頻歌無英。命靈之章。符使匆匆。扣夜扃而。開通道路。神鬼冉冉。依靈響以。齊赴席儀。漸拔性根。頓明心地。休向夢中說夢。好與身外求身。華幡即是主人翁。聿明已付大道主。稱為父母。正好皈依。無勞他念身心。認取本來面目。即聞命矣。惠然肯來。隨我華幡。用伸攝召。

1 = G
慢起漸快

$\frac{2}{4}$ 2 2 1 6 | 6 1 6 1 2 3 1 | 2 ³2 1 2 3 | 2 3 2 1 2 |

前 亡 (呵)
星 月 (呵)
可 憐 (呵)
此 夜 (呵)

后 膝
白 好

化 膝
骨 承

2 3 1 2 1 2 | 3 2 3 2 1 | 6 6 1 | 2 2 1 6 | 6 1 6 1 2 3 1 |

衆 孤 魂 (哎),
龍 古 道 (哎),
堆 黃 土 (哎),
功 德 力 (哎),

3 3 2 ³2 | 2 3 2 1 . 2 1 2 | 3 3 2 3 2 1 | 1 2 1 6 |

有 (哇) 主 無 (咍) 倚
風 (哇) 雨 飄 (咍) 飄
空 (哇) 憶 新 (咍) 尸
華 (哇) 幡 召 (咍) 請

6 1 6 1 | 6 6 5 1 | 6 6 5 3 5 6 1 | 5 (3 3 | 2 1 6 5 |

有 主 無 倚 恐 (呵) 不 (呵) 聞。
風 雨 飄 飄 葬 (呵) 荒 (呵) 丘。
空 憶 新 尸 葬 (呵) 舊 (呵) 墳。
華 幡 召 請 望 (呵) 來 (呵) 臨。

漸慢

1 . 2 3 5 | 2 3 2 1 6 1 5) || 2 3 2 1 6 1 5 | 6 — ||

3.14 嘆文⁽⁴⁾ (略)

注：此段嘆文詞為經文版所無。旋律與3.25【嘆文】⁽⁵⁾同，略有變化。

(念白)至一心靈幡之召請

亡靈遠遠而來。或在天上。地下。或在五岳臺前。或在施食壇前左右。或在孤魂塋中。四維上下來赴會。東西南北盡來臨。來此華幡引路。去時信馬馱還。華幡引路歸故里。信馬馱還到家鄉。三薰三沐三召請。一行一步一來臨。

3.15 舉天尊

1 = G

サ 3 — — 5 | 5 3 — — — | 2 3 2 1 2 1 2 |
 (領) 來 臨

$\frac{4}{4}$ 3 3 2 3 2 | 1 — — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5 . 6 5 3 2 |
 法 會 來 臨

放慢
 1 . 2 3 2 3 | $\frac{2}{4}$ 2 6 2 | 1 (1 | 1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0) ||
 法 會 天 尊。

(念白) 善引天堂路，能開地獄門，
 全仗經功力，攝召眾孤魂。

3.16 五召請

1 = G
小快板

$\frac{2}{4}$ $\overset{5}{\underset{\cdot}{3}}$ $\underline{\underline{3\ 2}}$ | 1. $\underline{2}$ | $\underline{\underline{3\ 5\ 3\ 2}}$ $\underline{3}$ | 3 — | $\underline{2. \ 3}$ $\underline{2\ 6}$ |

志 心 召 請，

$\overset{5}{\underset{\cdot}{3}}$ $\underline{\underline{2\ 3\ 2}}$ | 1 $\underline{2\ 1}$ | $\underline{\underline{6\ 5\ 6\ 1\ 6}}$ | 5 — | 3 5 | $\underline{3\ 2}$ 1 |

北 陰 界 內，

2 $\underline{\underline{3\ 5}}$ | $\underline{3\ 2}$ 1 | $\underline{1\ 2}$ $\underline{1\ 2}$ | $\underline{3\ 2}$ 3 | $\underline{3\ 3}$ $\underline{3\ 3}$ | $\underline{2\ 5\ 3\ 2}$ |

地 府 城 中，冥司 面前 之鬼 王，鐵圍 所統 之主

1 — | $\underline{5\ 5}$ $\underline{3\ 5}$ | $\overset{w}{\underset{\cdot}{3}}$ — | 3 — | $\underline{2\ 3\ 2\ 1}$ | $\overset{5}{\underset{\cdot}{3}}$ $\underline{\underline{2\ 3\ 2}}$ |

者。 九幽 獄，

1 $\underline{2\ 1}$ | $\underline{\underline{6\ 5\ 6\ 1\ 6}}$ | 5 — | 3 $\underline{3\ 2}$ | 3 $\underline{\underline{5\ 3\ 5}}$ | $\underline{3\ 2}$ 1 |

十 王 獄，君臣 宰 輔。

$\underline{5\ 3}$ 3 | $\underline{3\ 2}$ 3 | $\underline{\underline{2\ 5\ 3\ 2}}$ | 1 5 | $\frac{1}{4}$ 3 | $\underline{6\ 1}$ | $\underline{6\ 1}$ | $\underline{3\ 2}$ |

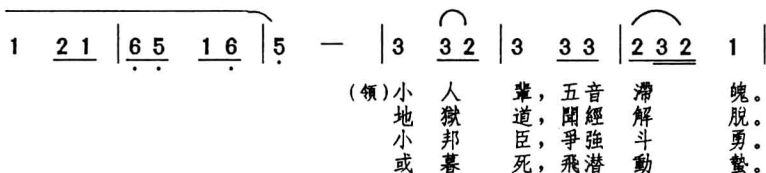
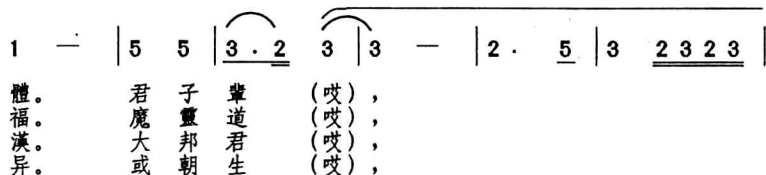
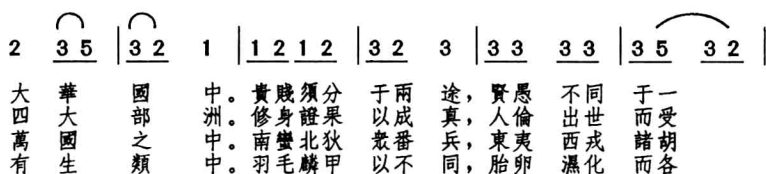
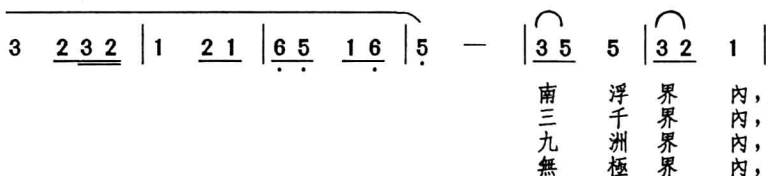
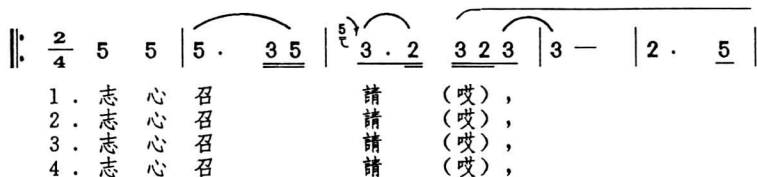
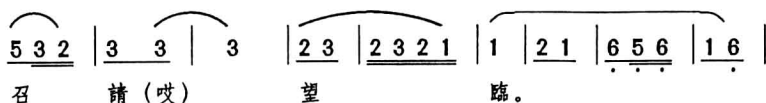
三 曹 案，六部 案，文武公 卿。惟 願 輾轉 綠袍 離地

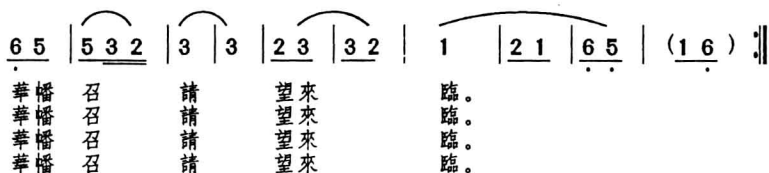
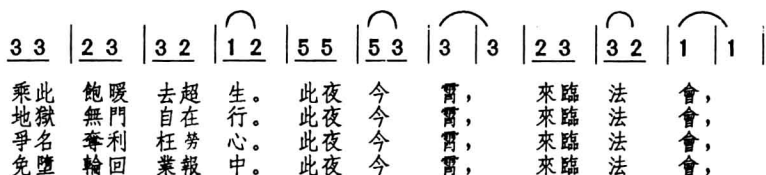
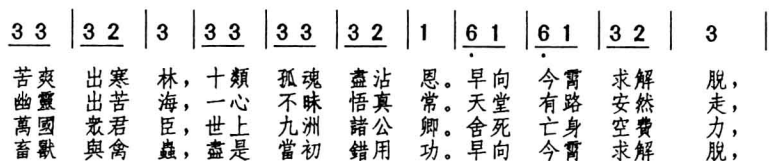
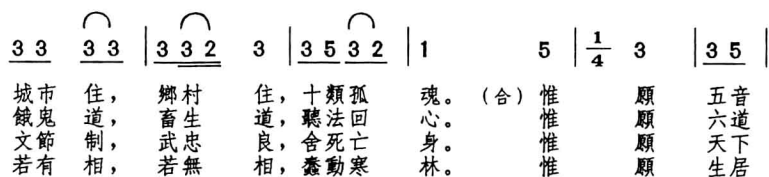
3 | $\underline{3\ 2}$ | $\underline{3\ 3}$ | $\underline{3\ 2}$ | 1 | $\underline{6\ 1}$ | $\underline{6\ 1}$ | $\underline{3\ 2}$ | 3 | $\underline{3\ 2}$ | $\underline{3\ 3}$ |

府，腰懸 紫誥 出幽 京。罷除 嗔怒 降齋 筵，大賜 威光

$\underline{3\ 2}$ | $\underline{1\ 2}$ | $\underline{5\ 5}$ | $\underline{5\ 3}$ | 3 | 3 | $\underline{2\ 5}$ | $\underline{3\ 2}$ | 1 | 1 | $\underline{6\ 5}$ |

作證 明。此夜 今 宵，來臨 法 會， 華幡

注：此曲經文版本共6段詞，錄音略去第五段：「志心召請，本境界內，附近村中……出離苦海上丹天。此夜今霄。來臨法會，華幡召請望來臨。」成為名符其實的「五召請」後四段中，各段分別由不同的人領唱，旋律變唱較大，記譜以第一遍為準。

3.17 舉天尊

1 = G

サ $\overset{5}{\text{♩}}$ 3 — — 5 | $\overset{5}{\text{♩}}$ 3 — — — | 2 3 2 1 2 1 2 |

(領) 普 臨

$\frac{4}{4}$ 3 3 2 3 2 | 1 — — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5 . 6 5 3 2 |

(合) 法 會 普 臨

$\overset{2}{\text{♩}}$ 1 . 2 3 2 3 | $\frac{2}{4}$ 2 6 2 | 1 (1 | 1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0) ||

法 會 天 尊。

3.18 嘆骷髏

(念白) 昨日荒郊野外 見一白骨交加
 無言無語臥黃沙 又被風吹雨灑
 在世堆金積玉 死後那享榮華
 三寸氣斷咬銀牙 仰面西江月下
 嘆骷髏有侶 同聲引和

1 = A

中板

$\frac{4}{4}$ 1 $\overset{6}{\underset{\cdot}{1}}$ 2 3 2 | 1 1 6 5 5 6 | 1 — 2 3 2 1 |

昨 日 荒

$\overset{1}{\underset{\cdot}{6}}$ 1 6 5 4 2 4 | 5 5 6 5 — | 1 6 5 6 1 |

郊 去 (呀) 玩

6 7 6 6 5 3 | 3 5 6 1 5 6 2 | 3 — — 2 |

游,

3 2 3 5 6 5 1 6 | 5 6 1 2 1 | 6 6 1 6 5 3 |

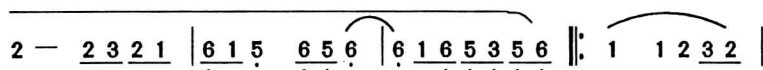
忽 見 一 (吡) 個

5 — — 6 5 | 3 5 3 2 | 1 — 1 2 1 6 | 5 — — 3 |

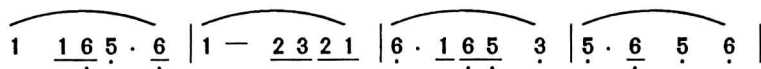
大 的 大 的

5 1 6 1 6 5 | 3 0 5 3 5 3 2 | 1 2 3 2 3 |

骷 髏。

荆 (呵)
翠

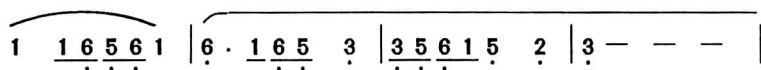

棘 (呵)
草

叢
為

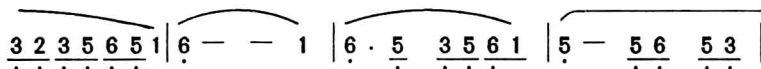
中
氈

草
月

林 (呵)
作 (呵)

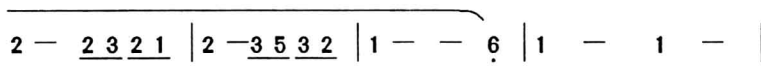
丘,
燈,

冷
冷

颼
清

颼, (呀)
清, (呀)

風 吹

(1 — 1 — | 1 — 1 —)

又 無 一 個

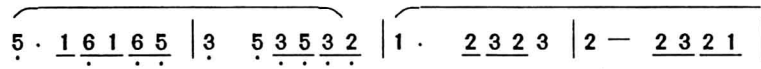

荷
來

葉, (呀)
往, (呀)

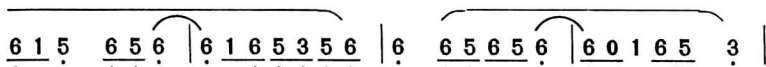
荷
往

葉
來

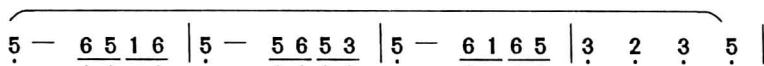

倒
弟

愁。
兄。

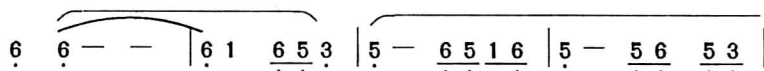

黏 (哎)
黏 (哎)

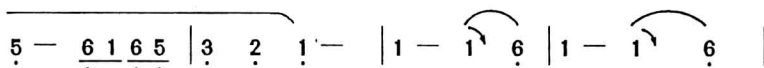
腰，
腰，

(口屯)
(口屯)

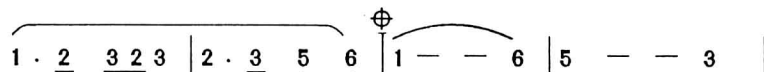

黏 (哎)
黏 (哎)

腰，
腰，

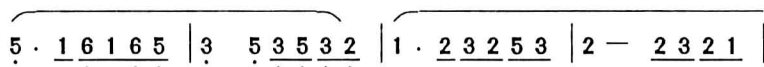

黏 你 腰， 你 路 在 旁
黏 在， 路 旁

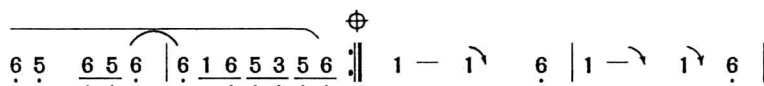
河 道 君 子，

邊， 卧 灑

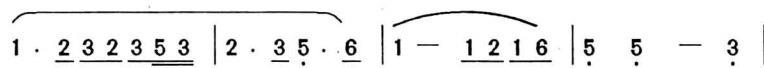

清

風。(呀)

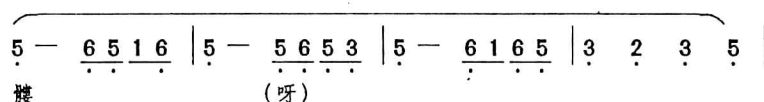
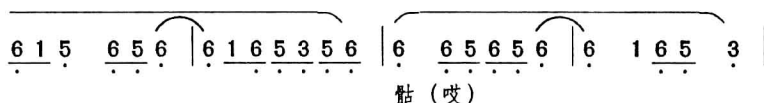
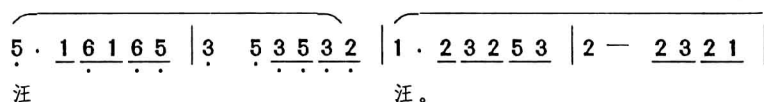
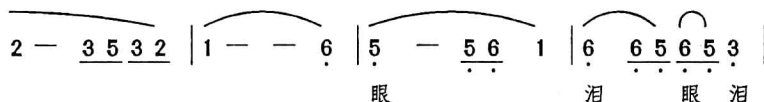
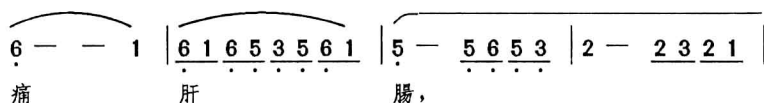
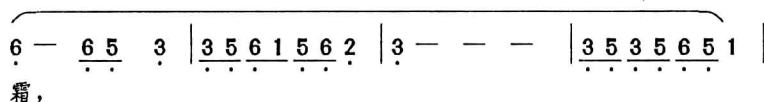
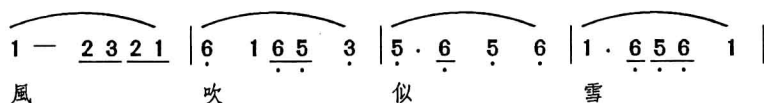
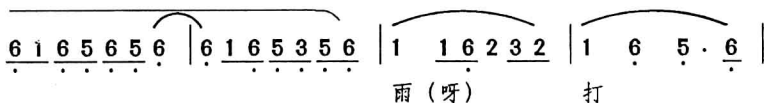
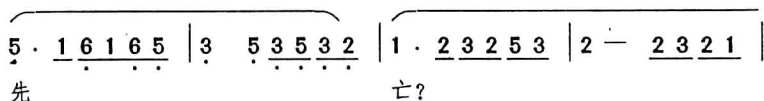

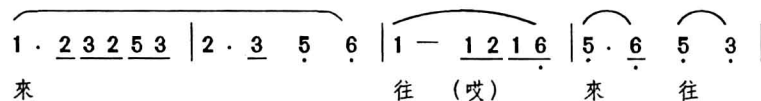
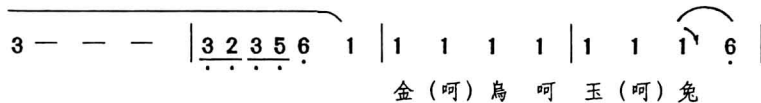
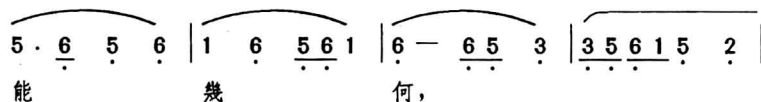
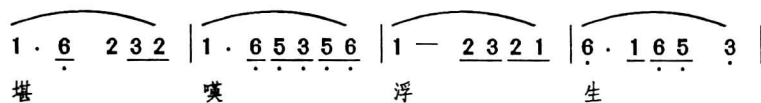
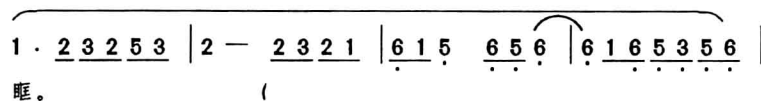
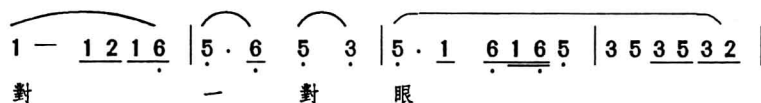
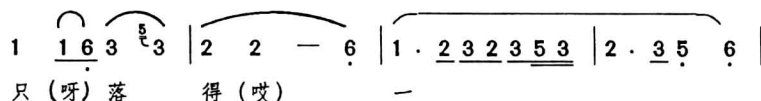
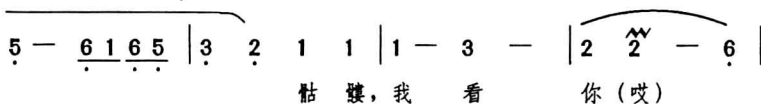
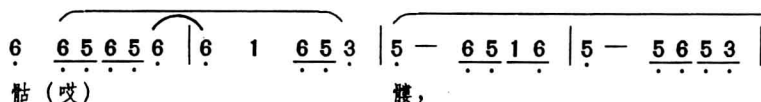
你 是 誰 家

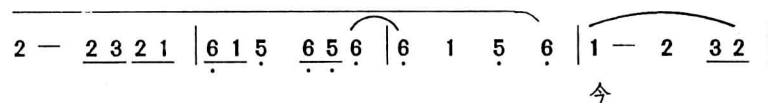
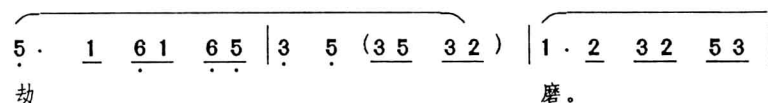
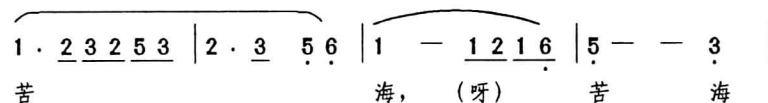
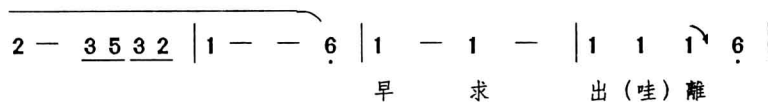
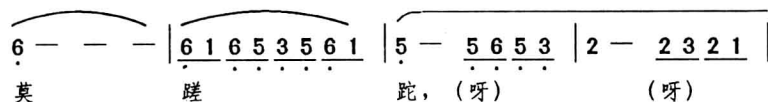
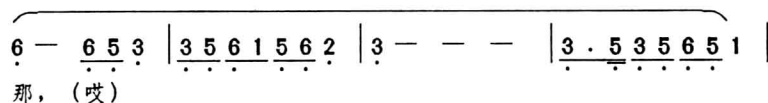
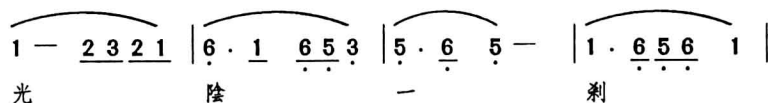
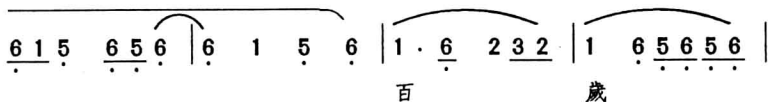
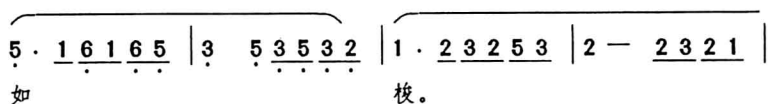

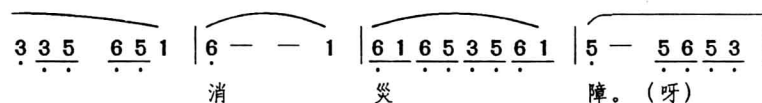
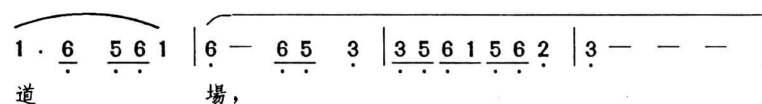
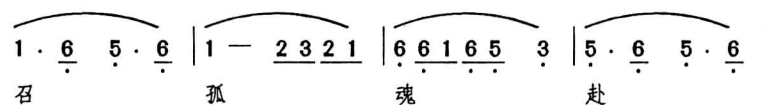
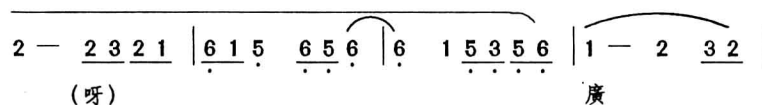
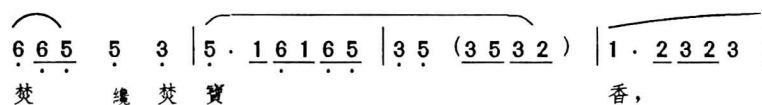
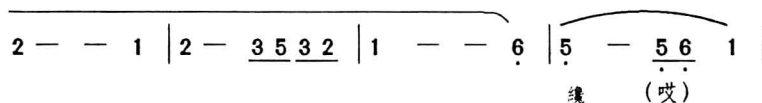
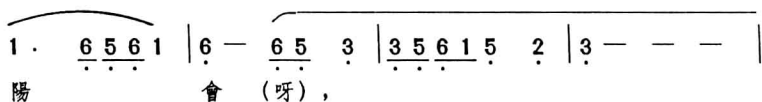
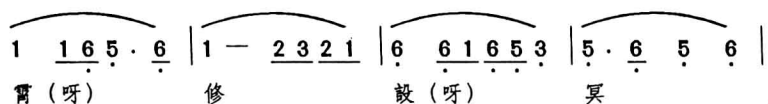
一

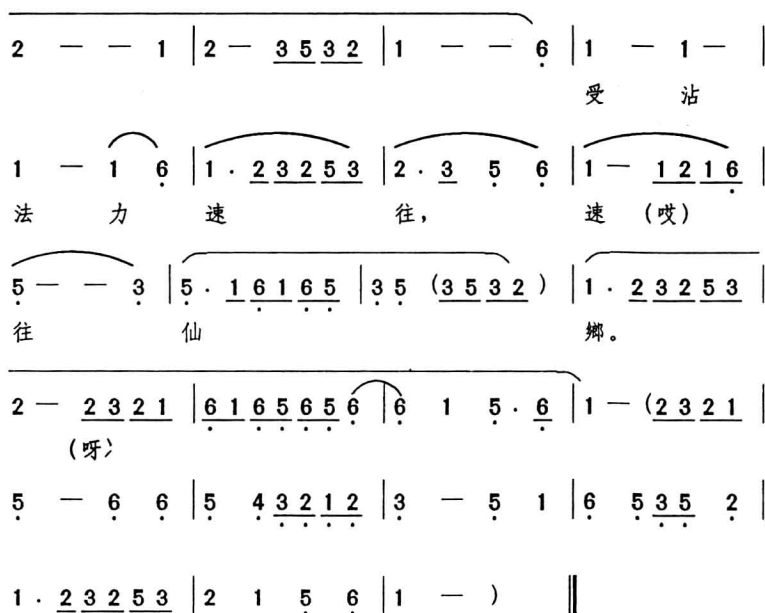
個 (屯) 一 呀 個

3.19 念符命

（念白）

向來，召到九種十類。四生六道。男女孤魂。既聞召請。想已來臨。切慮汝等。在世之日，大患臨身。或風寒暑濕之所侵。或刑戮損傷之所害。積怨恨而成冤對。懷忿戾而報罪源。雖脫幻形。難逃苦趣。孽垢糾纏。未即蕩除。今按太上法科和釋累劫之仇。解傷符命。謹當告下。

第一法界

一切守疆護界，君臣宰輔。爲國之身。解傷符命。謹當告下。

第二法界

一切不孝父母，不敬三寶。十惡五逆，解傷符命。謹當告下。

註：經文版本中的第三法界至第十法界，錄音中省略，故詞略去。

3.20 舉天尊

1 = G

サ $\overset{5}{\text{e}}$ 3 — — — | $\overset{5}{\text{e}}$ 3 — — — | 2 3 2 1 2 1 2 |

(領) 解 冤

$\frac{4}{4}$ 3 3 2 3 2 | 1 — — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5 . 6 5 3 2 |

(合) 釋 結 解 冤

$\frac{2}{4}$ 1 . 2 3 2 3 | $\frac{2}{4}$ 2 6 2 1 (1 | 1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0) ||

釋 結 天 尊。

放慢

3.21 悲嘆韻

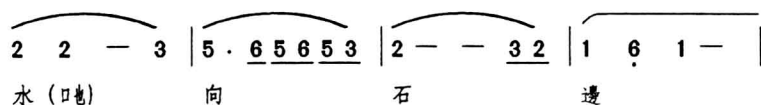
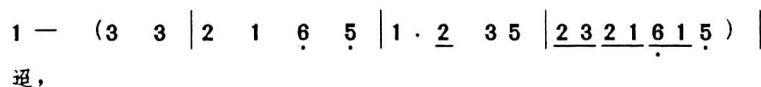
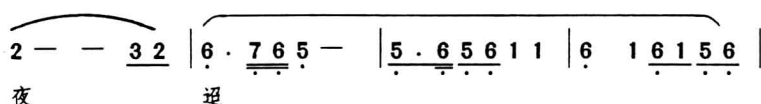
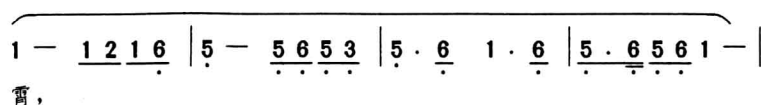
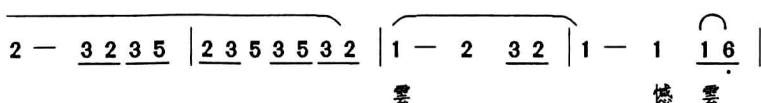
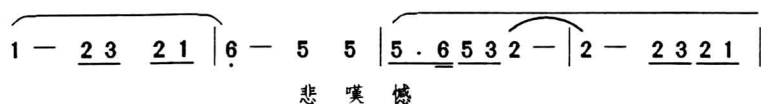
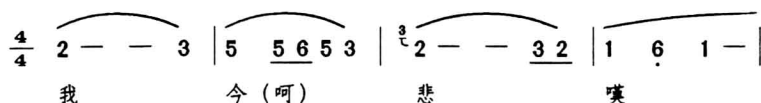
(念白) 太陽東出西轉，江河水向東流。

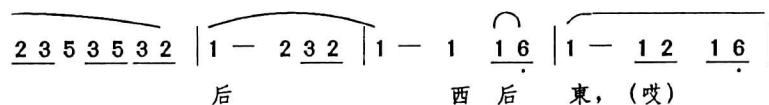
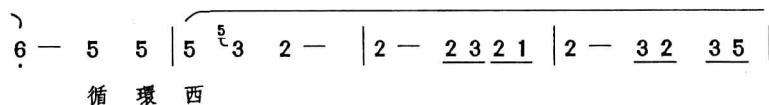
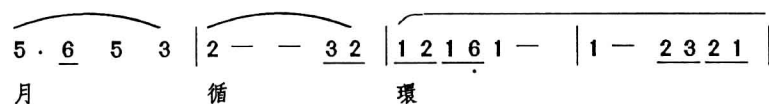
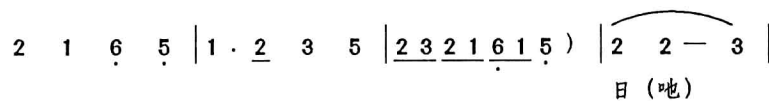
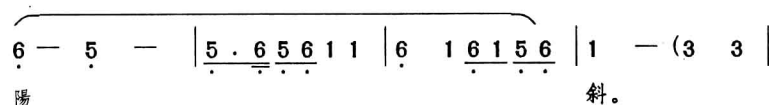
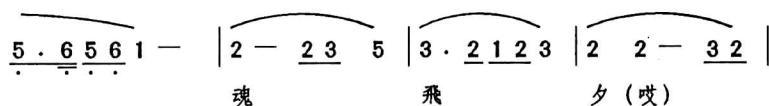
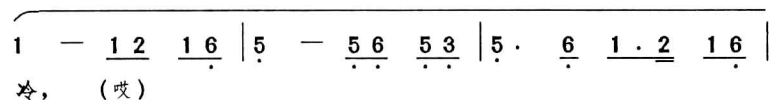
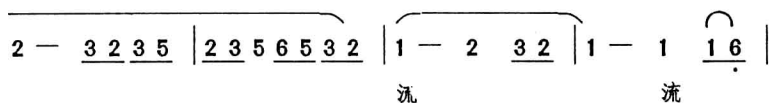
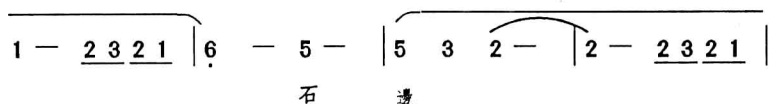
東流西轉幾時休，萬古千秋依舊。

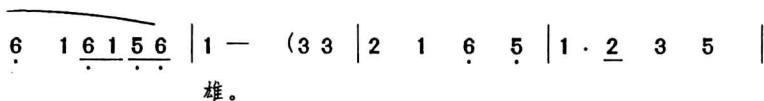
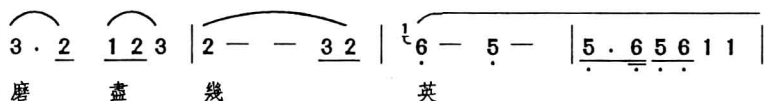
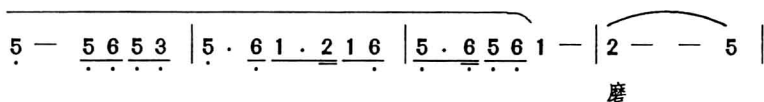
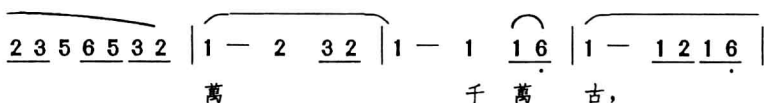
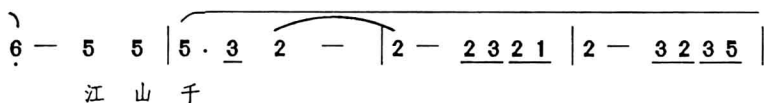
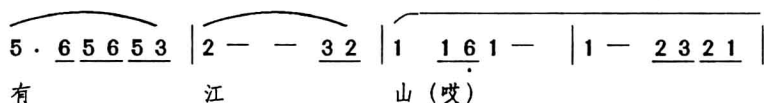
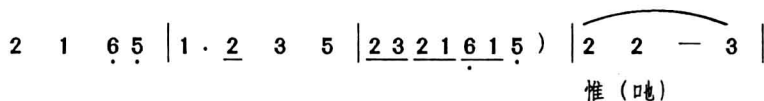
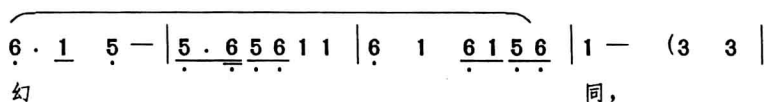
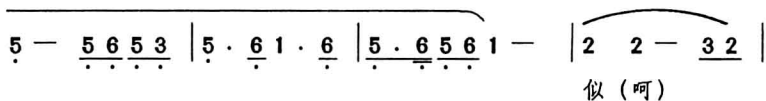
富貴還想茂盛，爲官只望封侯。

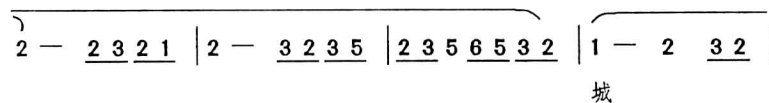
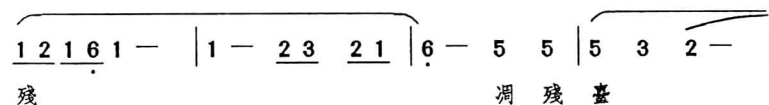
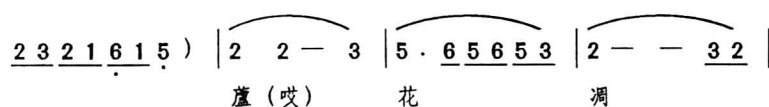
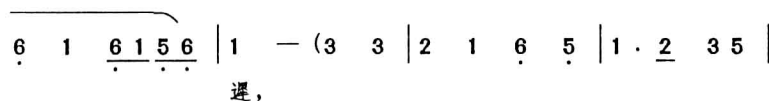
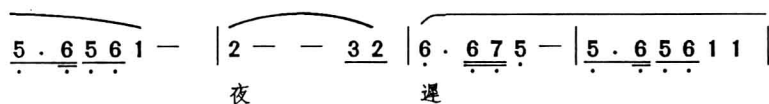
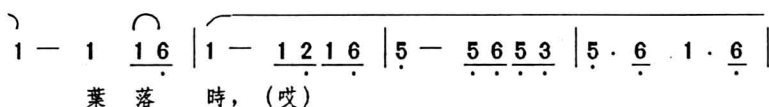
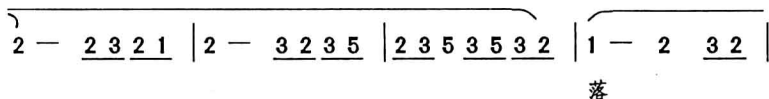
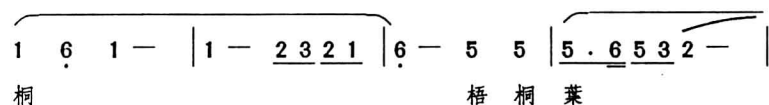
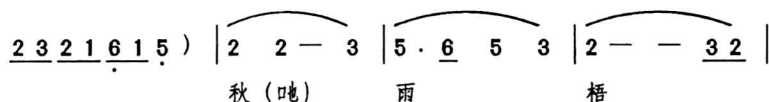
勸君得遇莫強求，生死誰知前後。

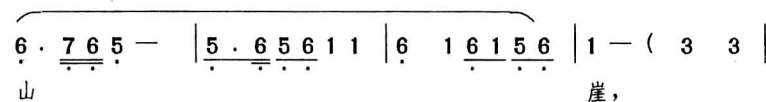
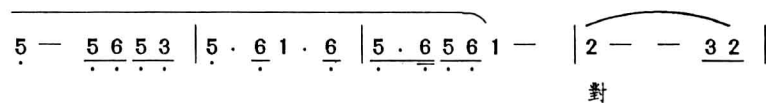
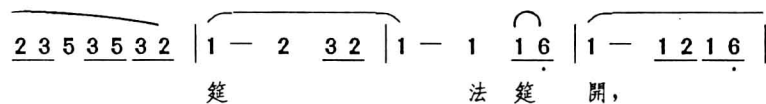
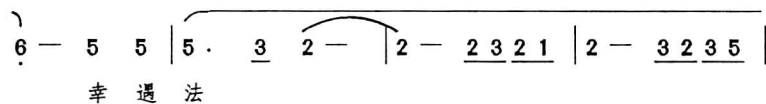
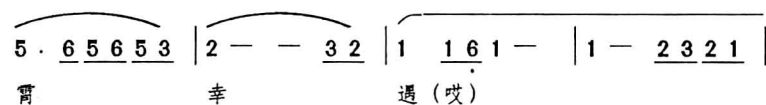
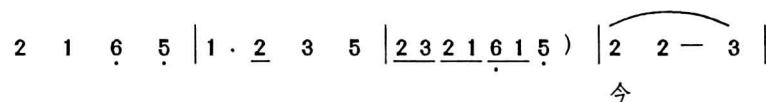
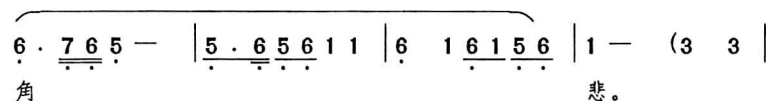
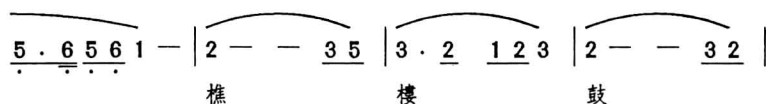
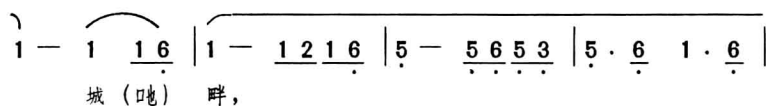
1 = G

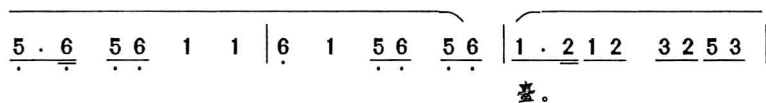
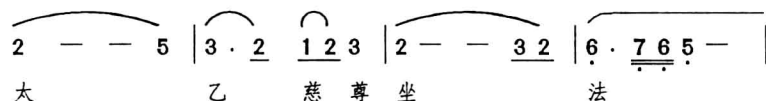
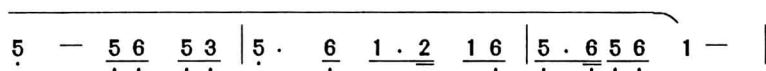
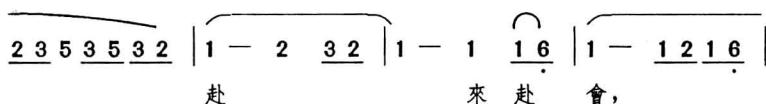
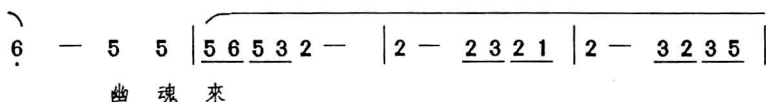
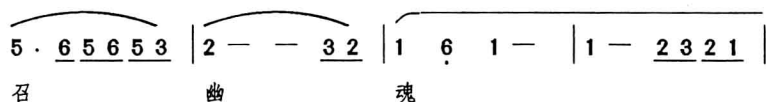
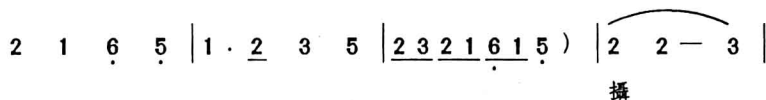

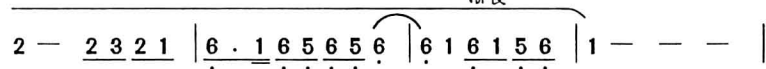

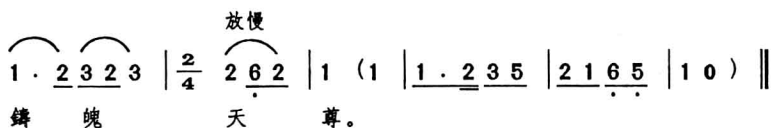
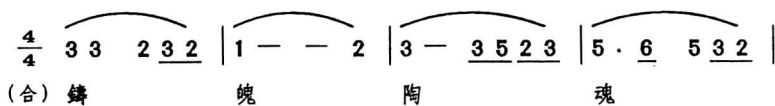
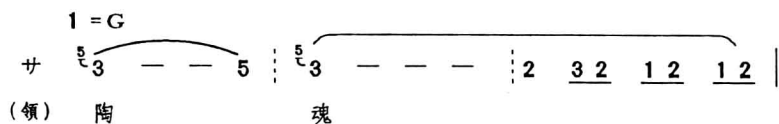

漸慢

3.22 舉天尊

3.23 黃道蕩蕩

(念誦)	黃道蕩蕩	正法興隆	今日大吉
	咸仰玄功	大哉至道	無形無名
	渺渺億劫	黃道開清	神明朗耀
	九氣吐精	玉虛澄輝	太霞高明
	元皇開化	普度天人	三元道養
	二象攝生	朽樹古根	已枯使榮
	蠢動涓息	長生化形	懷胎含孕
	俱得生成	亡者命過	魂歸三清
	魄受煉度	南宮飛升	今日大吉
	皆得光明	五帝鑒英	普告萬靈
	天神地只	及諸河源	五岳四瀆
	及諸明山	洞玄洞虛	洞空洞仙
	無極大聖	至真尊神	無窮無極
	溥監度生	惡根斷絕	玄都記名
	衆真班列	咸聽帝言	經是帝敕
	保衛持人	至度道岸	毋使災侵

遵奉帝命 一切咸聽

此段唱誦開始旋律如下：

1 = G

$\frac{1}{4}$ 3 | 2 3 | 3 2 | 3 | 3 | 5 | 3 5 | 3 2 | 1 | 1 | 1 | 1 2 |

黃 道 蕩 蕩, 正 法 興 隆。 今 日

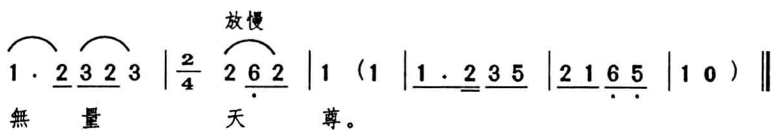
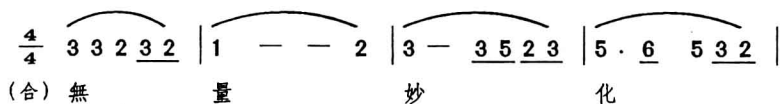
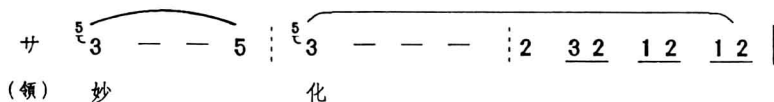
3 2 | 3 | 3 | 2 | 2 3 | 2 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 3 2 | 1 2 |

大 吉, 咸 印 玄 功。 大 哉 至 道,

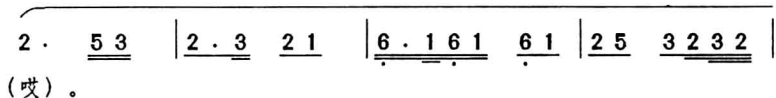
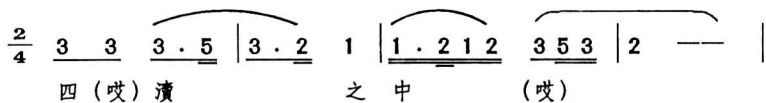
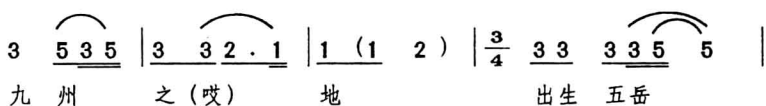
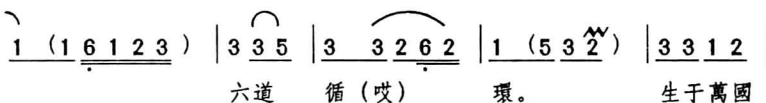
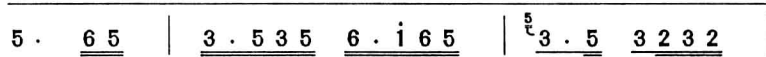
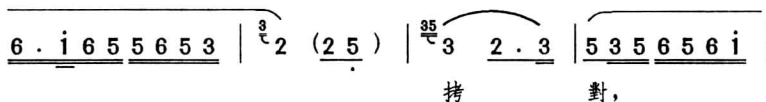
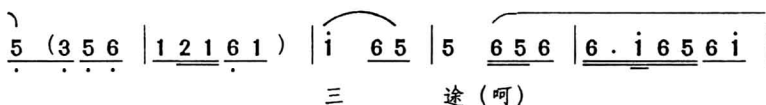
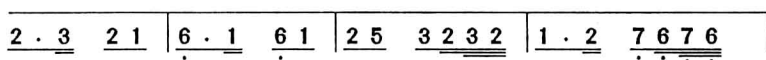
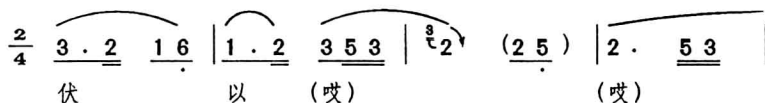
3.24 舉天尊

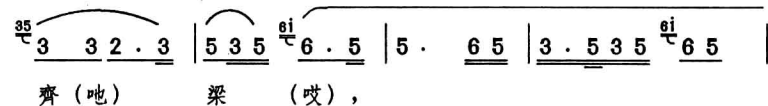
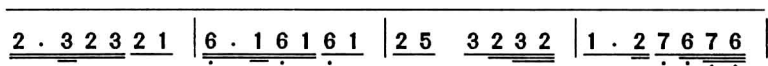
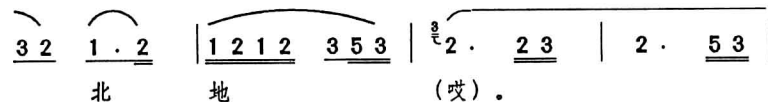
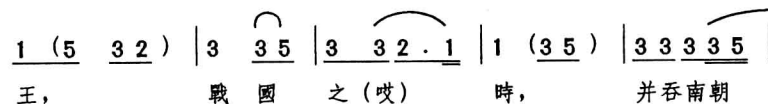
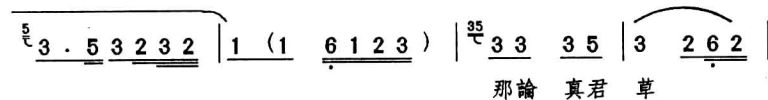
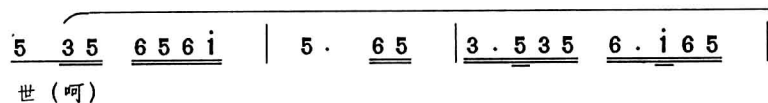
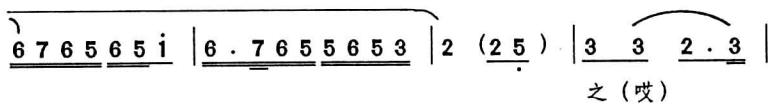
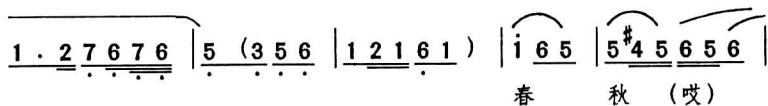
1 = G

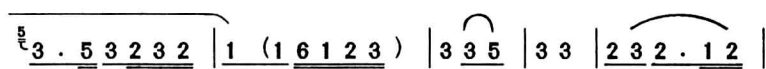

3.25 嘆文(5)

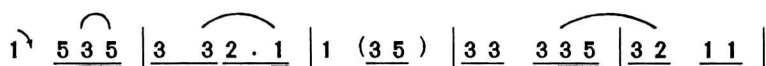
1 = G

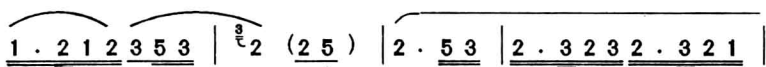

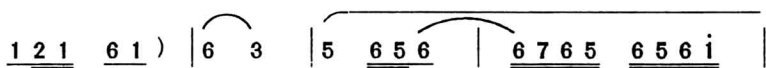
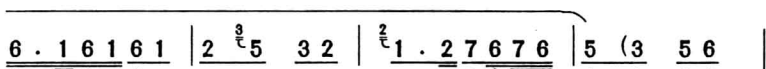
棺槨 盡埋 于曠

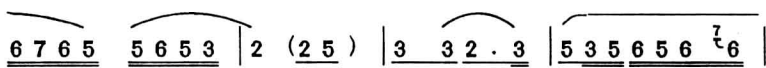
野。周秦 吳（哎） 魏， 尸骸 盡葬 于荒

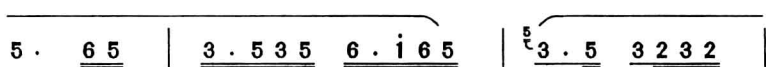
丘。（哎） （哎）

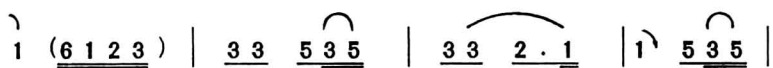
春 去

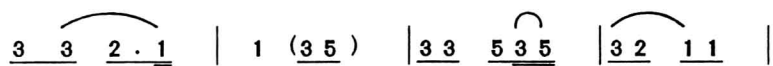
（哎） 秋（哎） 回

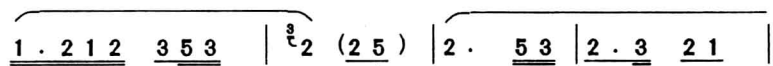
（哎），

四時 不逢 于祭 祀，寒來

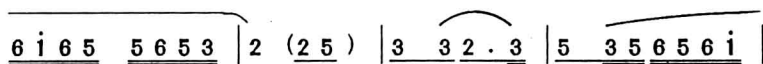

暑（哎） 往， 八節 罕迂 于 香

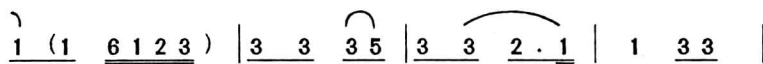
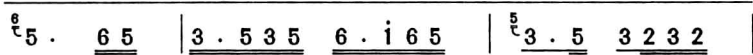

齊。（哎）

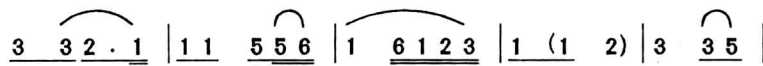
$\underline{6 \cdot 1 \ 6 \ 1} \quad \underline{6 \ 1} \mid \underline{2 \overset{3}{\underset{\cdot}{5}} \ 3 \ 2} \mid \underline{1 \cdot 2} \quad \underline{7 \ 6 \ 7 \ 6} \mid \underline{5 \ (3 \ 5 \ 6)} \mid$
 $\underline{1 \ 2 \ 1 \ 6 \ 1} \mid \overset{\frown}{\underline{1 \ 6 \ 5}} \mid \overset{\frown}{5 \ 6 \ 5 \ 6 \ 1} \mid \overset{\frown}{6 \cdot 5 \ 3 \ 2 \ 3} \mid \overset{\frown}{3 \ 3 \ 2 \cdot 3} \mid$
 凄 凄 (呀) 慘 (哎)
 $\overset{\frown}{5 \ 3 \ 5} \overset{6i}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{6}}}} \underline{6 \cdot 5} \mid \overset{\frown}{5 \cdot 6 \ 5} \mid \overset{\frown}{3 \cdot 5 \ 3 \ 5 \ 6 \cdot 1 \ 6 \ 5} \mid \overset{5}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{3}}}} \cdot \underline{5 \ 3 \ 2 \ 3 \ 2} \mid$
 慘 (哎),
 $\overset{\frown}{1 \ (6 \ 1 \ 2 \ 3)} \mid \overset{\frown}{3 \ 3} \quad \overset{\frown}{3 \ 3 \ 5} \mid \overset{\frown}{3 \ 3 \ 2 \cdot 1} \mid 1 \ 3 \ 5 \mid$
 使用 錢財, (哪) (哎) 有 醜態
 $\overset{\frown}{3 \ 3 \ 2 \cdot 1} \mid \underline{1 \ 1} \quad \underline{1 \ 1} \mid \underline{1 \ 1} \quad \overset{\frown}{3 \ 3 \ 5} \mid \overset{\frown}{3 \ 3 \ 2 \ 3 \ 2 \ 6 \ 1} \mid$
 歌 (哎) 歌 (哎) 吃穿 衣 (哎) 食 (哎) 并 (哎)
 $\underline{1 \ (5 \ 3 \ 2)} \mid \overset{\frown}{3 \ 3} \quad \overset{\frown}{3 \ 5} \mid \overset{\frown}{3 \ 2 \cdot 1} \mid \underline{1 \ 1} \quad \underline{1 \ 1} \mid \overset{\frown}{5 \cdot 5 \ 6} \mid$
 無, 凍得 皮開 肉 綻 (哎) 餓得 形 瘦
 $\underline{1 \ 1} \quad \underline{6 \ 1 \ 2 \ 3} \mid 1 \ (\underline{2 \ 1 \ 6 \ 1}) \mid \overset{5}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{3}}}} \underline{3 \ 3} \mid \underline{3 \ 3} \quad \underline{2 \ 2} \mid$
 骨 (哎) 枯, 老的 少的 悲悲 切切,
 $\underline{1 \cdot 3} \quad \overset{2}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{3}}}} \underline{3 \ 3} \mid 5 \ 5 \mid \overset{\frown}{3 \ 3 \ 2 \ 1} \mid \overset{\frown}{1 \cdot 2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 3} \mid \overset{3}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{2}}}} \ (\underline{2 \ 5}) \mid$
 大 的 小 的 哭 哭 啼 (吔) 啼。 (哎)
 $\underline{2 \cdot} \quad \underline{5 \ 3} \mid \underline{2 \cdot 3} \quad \underline{2 \ 1} \mid \underline{6 \cdot 1 \ 6 \ 1 \ 6 \ 1} \mid \underline{2 \ 5} \quad \underline{3 \ 2 \ 3 \ 2} \mid$
 (哎)
 $\underline{1 \cdot 2 \ 7 \ 6 \ 7 \ 6} \mid \underline{5 \ (3 \ 5 \ 6)} \mid 5 \ 3 \mid \overset{\frown}{5 \ 6 \ 5 \ 6} \mid \overset{\frown}{6 \ 7 \ 6 \ 5 \ 6 \ 5 \ 1} \mid$
 癢 的 (吔)

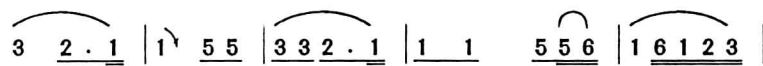
跋 (吔) 的 (吔) ,

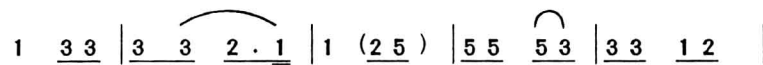
扶 (哎) 牆 摸 (哎) 壁, 聾的

啞 (哎) 的(吔), 擺手 搖 頭, 癱 的

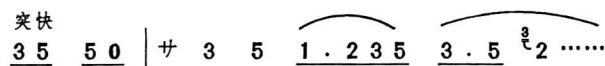

瞎 的, 扯扯 曳 曳 (哎), 強的 溺

的, 鬧鬧 吵 (哎) 吵, 冷清 清, 饑寒 難忍

突快

汨汨 汪, 痛 傷 情 (哎)。

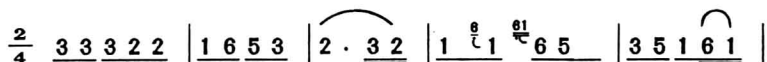
4.1 鼓段

注：此段較2.2【法鼓三通】短小。

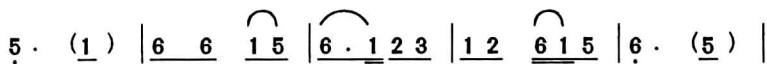
（念白）哀哉哀哉。既到壇前。必聽吾示。不許胡爭亂搶。休要逞強散潑。莫使粗心大膽。勿教弄犬驚雞。早向今霄求解脫。勿學往日用痴迷。且喜當壇之勝會。丟卻背後之是非。最忌蛇心鼠眼。尤嫌虎咽狼餐。飽則從君請便。飢則任意所餐。都來拱手聽加持。面禮真師求懺悔。尚慮汝等。諸仙子眾。自離陽世。久居陰司。神魂蕩散。精魄飛揚。咽喉閉塞。飲食難通。將當有開通。咽喉神咒。眾當持誦。

4.2 咽喉咒・五廚經

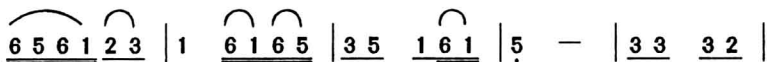
1 = G

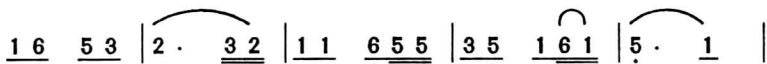
悲哉長夜苦，熱惱三途中。猛火入咽喉，常生饑渴

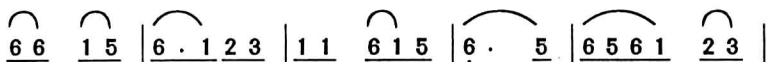
念。一(呀)灑甘露漿，熱惱得清涼。

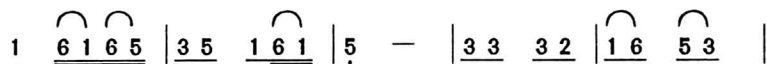
神魂生大羅，潤及于一切。二灑甘露，

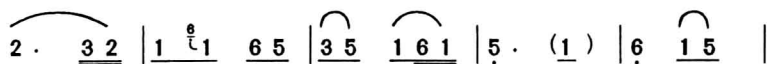
五臟悉開張。咽喉多冷散，得達悟真常。

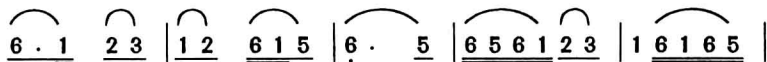
三灑甘露水，灑體煉金光。神魂

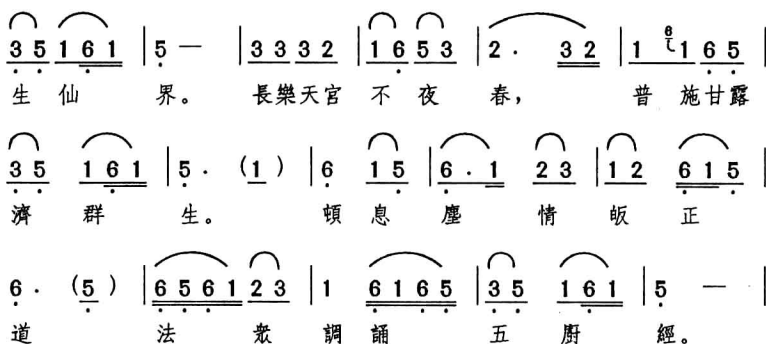
皈太上，稽首禮虛皇。玉訣應化甘露

食，普施河沙衆鬼魂。願皆

飽暖舍慳貪，脫化入天

【五廚經】

2. 3 2 | 1 ⁶ 1 6 5 5 | 3 5 1 6 1 | 5. (1) | 6 1 5 |
結。 結 飯諸本氣，隨取 當隨 泄。 奉 請

6 . 1 2 3 | 1 2 6 1 5 | 6. 5 | 6 5 6 1 2 3 | 1 6 1 6 5 |
變 食王 變食 小 吏， 變 此 法 食，

3 5 1 6 1 | 5. — | 3 3 3 2 2 | 1 6 5 3 | 2. 3 2 |
遍灑 天 地。 自然 天廚食，普及 於一 切。

1 ⁶ 1 6 5 5 | 3 5 1 6 1 | 5. (1) | 6 1 5 | 6 . 1 2 3 |
神 魂饑渴者，盡沾 甘露 味。 奉 請 東 王公、

1 2 6 1 5 | 6. 5 | 6 5 6 1 2 3 | 1 6 1 6 5 | 3 5 1 6 1 |
西 王 母、 太 乙 天 尊， 降 甘

5. — ||
露。

(念誦) 三天無食量 充滿法界中
 濟汝飢渴者 清淨無量食
 飢虛生飽暖 熱惱得清涼
 一切飢渴者 同登極樂界
 酥酆美味天尊
 志心皈命禮 青華長樂界。

(咒語略)

自然天廚食 吾今爲加持
 一粒遍十方 河沙共沉迷
 飢渴永消滅 食之宴瑤池
 今將施幽魂 功德不思議
 一切有爲鬼 普皆成大命
 拔度三途苦 施汝九玄慶
 臨壇受持時 諸天皆贊咏
 幽魂升天堂 正升朝上清

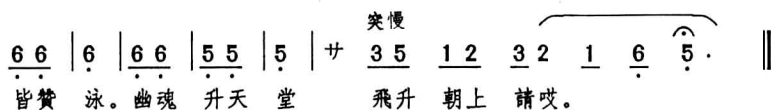
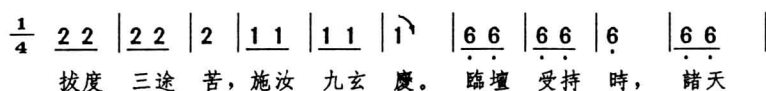
此段唸誦開始旋律爲：

1 = G

$\frac{1}{4}$ 3 3 | 2 2 | 2 | 2 2 | 1 1 | 1 | 6̣ 6̣ | 6̣ 6̣ | 6̣ | 6̣ 6̣ | 6̣ 6̣ |
 三天 無食 量，充滿 法界 中。濟汝 饑渴 者，清淨 無量

6̣ |
 食。

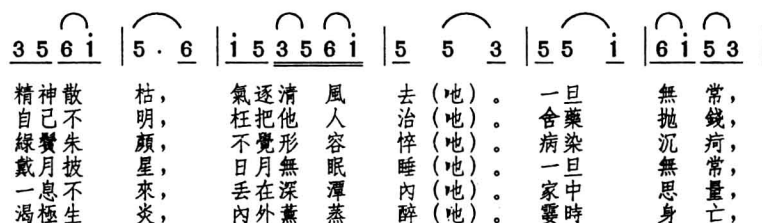
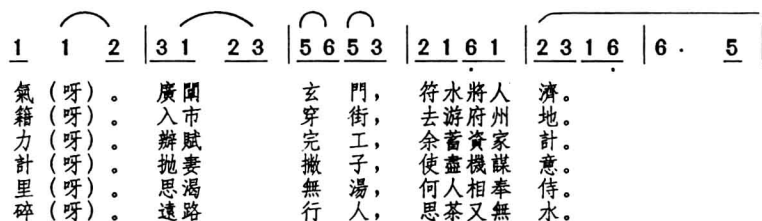
結束旋律為：

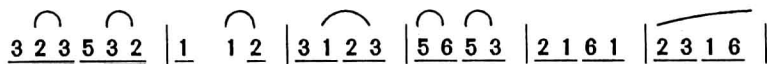

4.3 二十四類

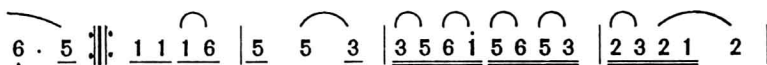
1 = G

$\frac{2}{4}$	1	$\underline{3 \ 5}$	$\underline{6 \ 5}$	6	$\underline{2 \ 2}$	$\underline{3 \ 5}$	$\underline{3 \ 2}$	1	1	6	$\underline{1 \ . \ 2}$	$\underline{3 \ 5}$
1 .	修	設	齊	筵	大	慈	緣	起	(呀)		救	苦
2 .	拔	度	亡	靈	脫	離	苦	趣	(呀)		不	違
3 .	貝	命	圖	財	冤	債	催	逼	(呀)		沉	尸
4 .	鎧	甲	征	袍	浩	浩	旗	對	(呀)		大	炮
5 .	便	盡	英	雄	也	做	魂	鬼	(呀)		良	將
6 .	苦	痛	傷	情	短	嘆	吁	氣	(呀)		不	見
7 .	貫	世	文	章	奢	發	雲	志	(呀)		紫	緩
8 .	鐵	現	磨	迷	妄	做	魂	鬼	(呀)		塵	戰
9 .	自	已	昏			想	嘆	痴	(呀)		意	馬
$\underline{2 \ 3}$	$\underline{1 \ 5}$	$\underline{6 \ 5}$	$\underline{1 \ 2 \ 1 \ 6}$	5	5	6	1	$\underline{3 \ 5}$	$\underline{6 \ 5}$	6		
天	尊	示	雲	端	里	(呀)	手	執	楊	柳		
本	願	現	甘	露	味	(呀)	枉	死	城	中		
滯	魄	受	無	所	依	(呀)	五	音	男	女		
三	聲	慘	喧	天	地	(呀)	斧	勢	槍	挑		
忠	，	鼓	甘	露	味	(呀)	大	冤	雄	兵		
六	，	受	他	鄉	子	(呀)	含	榜	無	訴		
金	臣	在	榮	妻	戲	(呀)	虎	頂	爭	名		
英	，	祖	甘	露	味	(呀)	圓	澄	方	袍		
福	狂	被	心	猿			難		菩	提		
		反										
$\underline{2 \ 2}$	$\underline{3 \ 5}$	$\underline{3 \ 2}$	1	1	$\underline{2 \ 3}$	$\underline{1 \ . \ 2 \ 1 \ 2}$	$\underline{3 \ 5 \ 3}$	$\underline{2 \ 3}$	$\underline{1 \ 5}$			
遍	甘	露	水	(呀)	(呀)	厭	濟	孤	魂			
颯	悲	風	起	(呀)	(呀)	鬼	門	關	前			
都	孤	魂	鬼	(呀)	(呀)	此	夜	今	霄			
苦	叫	誰	替	(呀)	(呀)	殺	氣	騰	騰			
遭	他	鄉	去	(呀)	(呀)	好	兒	好	女			
怨	冲	天	日	(呀)	(呀)	屈	死	孤	魂			
跳	龍	門	去	(呀)	(呀)	福	短	文	齊			
受	傳	法	偈	(呀)	(呀)	打	坐	參	禪			
也	孤	魂	鬼			無	主	僧	尼			

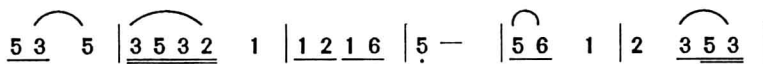

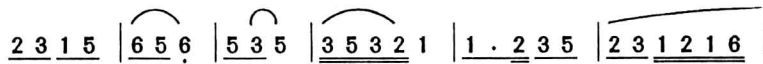
也做消遙鬼(也)羽化消靈來甘露味。
也做孤魂鬼(也)術士醫流,來受甘露味。
倒在做塵埃魂(地)百姓孤魂,來受甘露味。
也做孤魂(地)賈易水孤魂,來受甘露味。
何處搭撈山(地)溺暑孤魂,來受甘露味。
魂赴焰山去(地)受暑孤魂,來受甘露味。

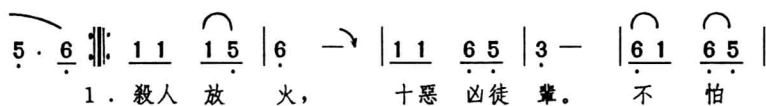
1. 臘月冬 天泉(哎), 凜倒凜 寒寒 風冰 起(呀)。
2. 命喪冷黃 泉(哎), 凜在悼 無前 人(呀)。
3. 冤冤冤 寒(哎), 痛結就 冤冤 地(呀)。
4. 三世悲 家(哎), 皆游是 冤冤 業(呀)。
5. 可嘆收 傷(哎), 入江公 系(呀)。
6. 老不兒 郎(哎), 幼孤魂 內(呀)。
7. 清雅無 常(哎), 作詞人 內(呀)。
8. 一善欺 良(哎), 捏詞人 鬼(呀)。
9. 厭善欺 良(哎), 捏詞人 制(呀)。

亂剪 轉 毛, 片 空 墜。 路 途 行 程,
凍死 孤 魂, 來 甘 味。 未 劫 年 終,
困苦 嚔 天, 滿 雙 汨 朝 不 保 暮,
難難 墮 眼 相 累 一 命 辭 陽,
產產 孤 母 甘 味。 總 酒 食 無 杯,
天落 天 來 體 歸 吏 筆 鋒 常,
流案 同 斯 官 味。 一 如 無 刀,
毒蠱 公 接 承 害 使 世 鋒 人,
嚇嚇 錢 財 害 計 盡 為 心,

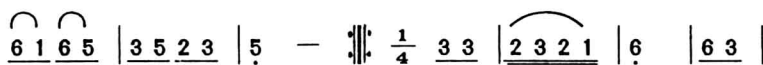

身 上 無 遮 體 滿 天 朔 風 透 骨 心 腸 碎
瘟 疫 時 氣 起 水 旱 蟲 蝗 米 薪 如 桂
轉 入 溝 陰 內 餓 死 孤 身 亡 魂 來 作 露 桂
二 命 陰 去 兩 下 身 孤 作 狗 來 反 魂 味
終 日 陰 醉 鬼 意 受 迷 刻 薄 歪 捏 孤 來 受 盜 遭 地 受 風 甘 露 鬼
也 舉 傷 方 孤 魂 意 事 鬼 十 惡 孤 成 捏 孤 來 受 盜 遭 地 受 風 甘 露 鬼

(6 6 1 5)

2 . 答仗 徒 流， 絞 斬 分 身 體。 犯 法
3 . 求死 不 死， 受 盡 彌 天 罪。 惡 報
4 . 鏢寡 孤 獨， 老 少 營 生 愚。 官 每
5 . 終身 懶 惰， 不 務 立 理。 日
6 . 上無 片 瓦， 下 無 地。 依

王 法， 拿 牢 獄 內。
遭 刑， 在 裂 肝 腸 碎。
孤 咤， 受 甘 露 味。
暗 晚， 來 并 殘 疾。
到 魂， 牆 靠 壁 立。
孤 來 甘 露 味。

1 . 中 華 國
2 . 雲 南 黃
3 . 浙 江 九
4 . 萬 國 天
5 . 救 苦 投
6 . 落 井 火
7 . 水 淹 良
8 . 大 救 當
9 . 稽 首 宣
10 . 愛 河 趙
11 . 聖 號 朱
12 . 快 樂 仙
13 . 早 赴 人
14 . 汝 等 魔
15 . 汝 等 地
16 . 汝 等 餓
17 . 汝 等 畜
18 . 汝 等
19 . 汝 等

子倫靈獄鬼生

內， 南 北
州， 廣 東
南， 州 共
州， 一 切
尊， 廣 發
河， 跌 崖
焚， 毒 藥
胸， 各 聽
因， 音 下
里， 滿 德
揚， 圓 功
遙， 親 領
陵， 吾 今
叢， 吾 今
叢， 吾 今
叢， 吾 今
叢， 吾 今

西地鬼味溺死味記逝味去濟味用用用用
陝西魂露漂兵露嚙迎露天用露神神神神神
井江孤甘長刀甘叮輪甘生得甘鬼鬼鬼鬼鬼
西廣切受海狼受耳道受得中受沙沙沙沙沙
山湖一來苦虎側六來已冥同河河河河河
南川，霄，生，踏，魂，號，生，魂，魂，今，十，十，十，十，
河四九今教馬孤聖教孤孤孤來遍遍遍遍遍
東建國夜見輾頸稱脫運薦與去粒粒粒粒粒
山福萬此觀車十聞度搬追施歸一一一一一
。
哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
。
縹西處鬼際縊輩細起隻會議去供供供供供
直廣余魂邊自債仔和一霄思天汝汝汝汝汝汝
兩及十孤無并冤此齊船今不升施施施施施

以上各段速度由慢漸快，最後一段本身再漸快。

5.1 皈依三寶・聽受九戒

(念白) 萬里悲嚎實可哀 五音苦喪出泉台
賢愚難辨分高下 貴賤齋筵普列排
這回地獄無關阻 自然天堂有路開
任汝飢寒生飽暖 從今憂悶且開懷

汝等。諸仙子衆。俱以豐衣足食。各宜改過自新。湛湛青天。現出本來面目。明明心境。看破自己元神。回光返照。悟道登真。先當皈依三寶。然後聽受九戒。

第一皈依 無上道寶不墮地獄中

第二皈依 無上經寶不墮餓鬼中

第三皈依 無上師寶不墮畜生中

皈依三界師。四生父。一切有情皆得度。刀山劍樹化鳶林。火醫爐炭成清署。布祥雲。洒甘露。接引衆生出迷途。惟願。天尊降甘露。孤魂同登朱陵府。

汝等。諸仙子衆。皈依三寶已畢。從今萬罪消滅斷卻貪嗔痴暗掃除奸盜邪淫修身證果。按法爲人。要孝悌忠信。正心遵禮義廉恥。聞經悟道。永離地獄之苦。聞聽經法。常享天堂之福。汝等孤魂。精心受戒。

法祖親機秘訣傳 玄微普濟度人天
壇下仙子來參受 聽吾真師說戒言

第一戒者 克勤忠于君王名初真戒

第二戒者 敬讓孝養父母名念真戒

第三戒者 不殺普救衆生名慈真戒

第四戒者 不淫正心處物名保真戒

第五戒者 不盜推義損己名守真戒

第六戒者 不嗔凶怒凌人名敬真戒

第七戒者 不詐謠賊害善名修真戒

第八戒者 不驕傲忽至尊名成真戒

第九戒者 不二奉戒專一名登真戒

汝等九真之妙戒。實乃三清之隱密。上天所寶不傳下士。悟一字得一字之功。受一戒得一戒之果。即聞密語。必通玄機。琅函演處。當壇說破是非門。瓊誥宣將。面對輟開生死路。九真妙戒。宣告衆魂。奉戒專一。克臻妙果。今則祭煉。事畢法語。將終皈戒。傳授俱有。九真戒牒。合行宣讀。（九真戒牒文，略）

感謝真師給判書 形神俱妙合虛無

超升好向丹天去 始信玄功慶有餘

此世因。前世修。後事因。今世修。莫謂無緣修不到。只今到岸早回頭。休悲切。免傷情。這回非是等閒人。

翻身舉步風雲會 化夜長空月正明

香燭花中不夜天 祥雲影裡透珠懸

霞衣玉佩臨軒降 寶祿金章次第宣

上無上隱諱。生天寶籙。

度人不死之神度 南極長生之神度

度世司馬大神度 好生韓君丈人度

角亢氐房心尾箕 斗牛女虛危室壁

奎婁胃昂畢觜參 井鬼柳星張翼軫

右准

敕。普告三界。無極神鄉。泉曲之府。北都羅酆。三宮九署。
。十二河源。上解祖考。億劫宗親。疾除罪簿。落滅惡根。不得
拘留。逼合鬼群。

天始符命時刻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。生生受度。劫劫常存。隨劫輪轉。與天齊
年。永度三途。五苦八難。超凌三界。逍遙。上清。右生天寶籙。
。給付亡故。

5.2太上度人經

(念白) 伏以

太上度人經 能滅河沙苦

上荐蓬萊客 超出酆都府

度亡靈章 衆當持誦

(唱誦)

旦婁阿耨 無怨觀音 須延明首

法攬菩曇 稼那阿奕 忽訶流吟

華都曲麗 先菩育臻 答落大梵

散煙慶雲 飛洒王都 明魔上門

無行上首 回遮流元 阿陀龍羅

四象虛玄

南閻洞浮 玉眸詵詵 梵形落空

九靈推前 澤落菩曇 緣羅大千

渺莽九丑 詔謠緣遭 雲上九天

飛生自騫	陀那育馥	摩羅法輪
泓持無鏡	覓姿運容	馥朗廓奕
神纓自宮		
仞利禪猷	婆尼咎通	宛藪滌色
太渺之堂	流羅梵萌	景尉肖隅
易貌無寂	宛首少都	阿檻郁竺
華莫延由	九開自辦	阿那品首
無量華蓋	浮羅合神	玉誕長生
柏空度仙		
獲無自育	九日道乾	坤母東覆
形攝上玄	陀羅育貌	渺氣合雲
飛天大丑	總監上天	沙陀卻量
龍漢英鮮	碧落浮黎	空歌保珍
惡奕無品	洞妙自真	玄梵恢漠
幽顯度人		
度人無量天尊		

太上度人經開始念誦的旋律如下：

1 = G

$\frac{1}{4}$ 6 6 1 | 6 5 | 5 5 6 | 1 . 6 | 1 | 3 3 5 | 3 2 | 1 1 2 |

旦婁 阿耨，無怨 觀 音。 須延 明首，法攬

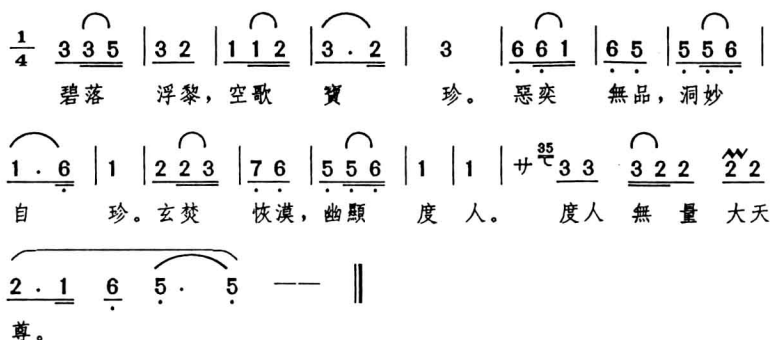
3 . 2 | 3 | 6 6 1 | 6 5 | 5 5 6 | 1 . 6 | 1 | 1 1 2 | 7 6 |

菩 曇。嫁那 阿奕，忽訶 流 吟。 華都 曲麗，

5 5 6 | 1 | 1 | (下略)

先菩 育 臻。

結束旋律如下：

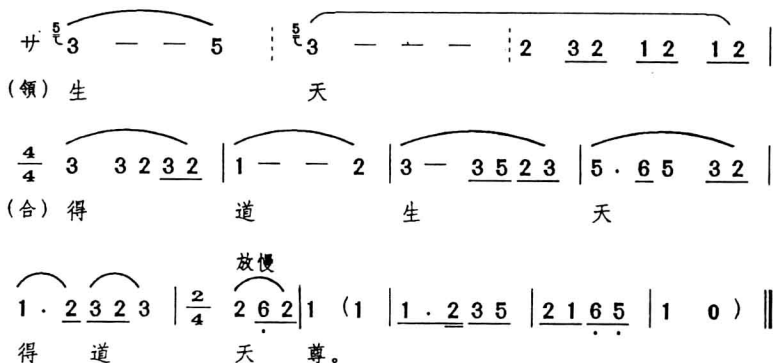

(唸白) 元始傳言地獄開，無鞅數眾自天來。

今霄大說慈悲法，禮畢還將下寶臺。

5.3 舉天尊

1 = G

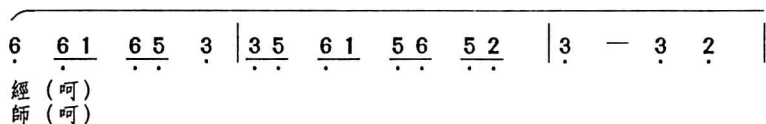
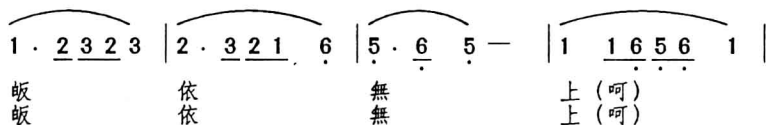
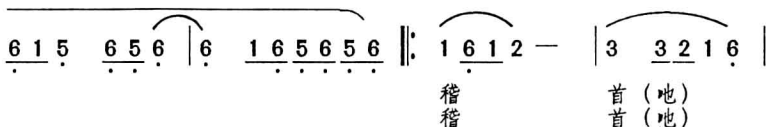
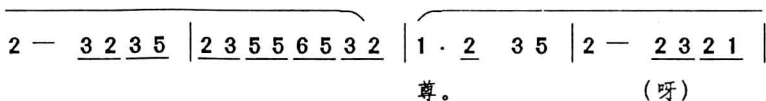
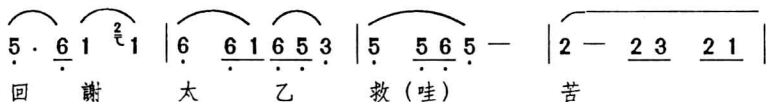
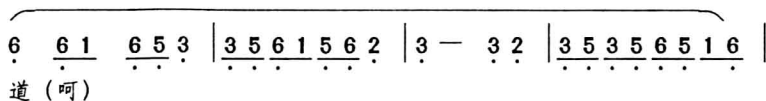
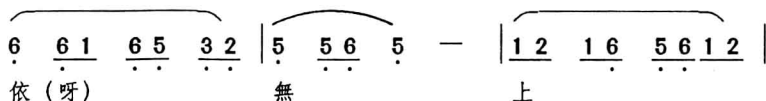
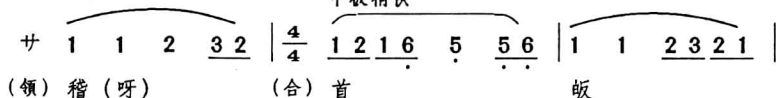
(唸白) 玄元闡化道經師，普度人天朝太虛。

若要亡靈生仙界，當壇稽首禮皈依。

5.4 三回向

1 = G

中板稍快

$\underline{3 \cdot 5 \ 3 \ 5 \ 6 \ 5 \ 6 \ 1} \mid \underline{5 \cdot 6 \ 1} \ 1 \mid \underline{6 \ 6} \ 5 \ 3 \mid \underline{5 \cdot 6 \ 5} - \mid$
 回 謝 十 方 靈
 回 謝 道 場 諸

$2 - \underline{2 \ 3 \ 2 \ 1} \mid 2 - \underline{3 \ 2 \ 3 \ 3} \mid \underline{2 \ 3 \ 5 \ 5 \ 3 \ 5 \ 3 \ 2} \mid 1 \cdot \underline{2 \ 3 \ 2 \ 5 \ 3} \mid$
 寶 (呵)
 聖 (呵) 尊。
 衆。

$2 - \underline{2 \ 3 \ 2 \ 1} \mid \underline{6 \ 1 \ 5} \mid \underline{6 \ 5 \ 6} \mid \overset{1}{\underline{6 \ 1 \ 6 \ 5 \ 6 \ 5 \ 6}} \parallel \overset{2}{\underline{6 \ 1 \ 6 \ 1 \ 5 \ 6}} \mid$
 $1 - - - \parallel$

5.4 三回向

(念白) 聞壇濟度演金科 慈悲接引出洪波
 乘此白雲皈去好 群仙保舉天尊上大羅
 (護送公文，略)
 稽首擎拳百拜多 時開碧落奏玄歌
 衆今擺脫塵環事 諦聽玄元金石科
 出門便是蓬萊客 舉天尊步逍遙上大羅
 法侶慈悲。送孤脫化。

5.5 生天諱咒（略）

注：此段錄音經文版本中未刊。

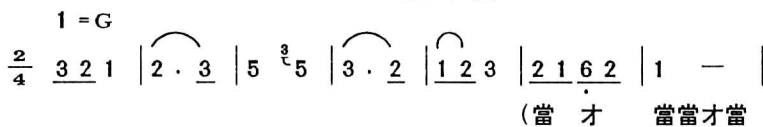
（念白）伏以

來則來。去則去。此處不是留魂處。施食祭煉功德雲周。九玄七祖以超升。四生六道而脫化。男乘白鶴。女跨青鸞。逍遙不夜之天。清靜常明之境。伏願。

東極慈尊放祥光而接引

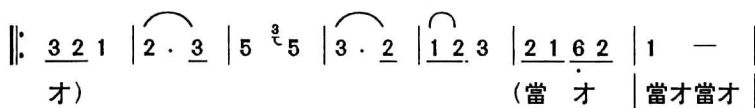
南丹真老指雲路以超升。道國三千金世界。常安常樂。天宮百萬玉樓台。爰居爰處。

5.6 快中稱

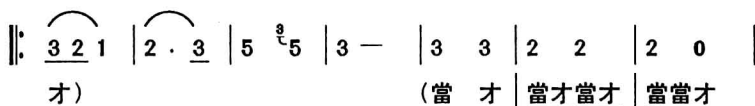
千江有 水 千 江 月， 萬 里 無雲萬里 天。

才當 才 | 當當 才 | 當當 才當 | 才當 才 | 當才 當 |

此夜好承功德力，當來果報善因緣。
願消三障障，惱除，願得世智常行心明。
災魔罪孽，恩三，利益，十禮，無任上逍遙。
四恩三四，向四，神，邊，師安寶。
圓滿功德，無，雨，民，樂。

當當 才 | 當當 才 | 當當 才當 | 才當 才 | 當才 當 :||

願 以 此 功 德， 普 及 于 一 切。
施 食 度 亡 靈， 亡 靈 早 超 生。

當當 才 | 當當 才當 | 才當 才 | 當才當 :|| 才 0 | 當 才 | 當 才 |

突慢

才當乙當

3

下篇

白雲觀道教音樂研究

自東漢年間道教創建至今，已近1800年。其間，道教音樂也經歷了自身不斷演進並吸收宮廷音樂、民間音樂以至佛教音樂的十分漫長而又非常複雜的發展過程，形成了一種雖說和民歌、說唱、戲曲、民族器樂有著千絲萬縷的聯繫，但又不同於任何形式的獨特的宗教音樂體系。

因為存世的古代道教樂譜為數極少，有的至今未能解讀，所以我們只能暫時捨棄去尋覓具體音樂形態的縱向發展蹤跡，而以其生生不息、綿延至今的某個局部的瞬間定格——即1987年錄制的白雲觀早、晚功課經和薩祖鐵罐煉度施食焰口三種科儀音樂的錄音及所據經文，做一次封閉式的比較分析。然後再有選擇地與其它宮觀的十方韻及北京韻進行比較。在做了一番描述與比較之後，試圖追溯一下現存道教音樂與道家思想和老莊音樂美學是否有著某種聯繫，如果有，那麼這種聯繫又體現在哪些方面？

雖說自87年參與《中國民族民間器樂集成·北京卷》有關白雲觀道教音樂的採訪工作以後，也對當今白雲觀科儀音樂和歷史上的北京韻做過某些研究，但當我把白雲觀三種科儀音樂的樂譜全部記錄下來，面對這近達200段的經文和樂譜時，我彷彿走進了一座阡陌縱橫的迷宮，一遍又一遍的分析對照，發現隨處都是

你中有我，我中有你，簡直無從下手。面對這樣紛繁複雜、盤根錯節的音樂體系，不僅西洋的曲式和旋律分析方法絕對無法套用，就是中國的民族曲式，在這裡也常常難以解釋，它的確是一個太獨特的系統！在長達幾個月的伏案作業中，幾度迷惘，幾度驚喜，幾度山窮水盡，又幾度柳暗花明，漸漸地，一條貫穿其中的主脈才清晰地顯露出來。

怎樣才能把詳盡複雜的分析結果用簡單扼要的方式講清楚，讓更多的人可以共同領略白雲觀道教音樂構成的奧秘呢？本文採用先將構成的白雲觀科儀音樂的各種元素進行分門別類的分析，再歸納總體結構並進行不同科儀、不同宮觀、不同韻別的比較研究，最後從美學層面上，探討白雲觀道教音樂與道家思想和老莊音樂美學的淵源。

一、元素分析——諷經腔與旋律類型

白雲觀道教儀科由文學（經文）、音樂和一些法事科儀的特有動作（如手印畫符、步罡踏斗之類，有人稱為舞蹈）組成，其主體是文學和音樂，有時各自獨立使用，但通常兩者是合為一體的。從文學與音樂的關係出發，主要以語言性到音樂性的漸進過程為序，可將構成科儀音樂的諷經腔和旋律類型分為白、誦、腔、調、曲五大類，如果把每類再細分，則可分為：散白、韻白、直誦、音誦、吟誦、韻腔、誥腔、贊腔、嘆腔、別調和器樂曲，共十一類。

這種分類與目前通常採用的分類的不同之處，除了上面講到的以語言性到音樂性的漸進的過程為序之外，更主要的是強調了以語言為主的諸種類型，而不是只注重音樂性較強的樂曲。因為

這部分對界定道教音樂的性質至關重要，下面將陸續說明。

(一)散白

散白爲念白的一種。文體爲長短自由的散文體或句式字數不等的雜言體，可有兩句的對仗，但一般不押韻。主要用於介紹設壇時間、地點、宮觀名稱、高功、道衆以及齋主姓名等，如《祝聖文》（早5.4）、「臣聞開天辟地」（薩2.13）、「表宣牒文」（薩2.16）、【普召牒】尾（薩2.17）的有關部分。此外也用於交待各種有關事宜，如【破酆都咒】頭（薩3.6）「冥官聽令」、「嘆文」(4)尾（薩3.14）、【咽喉咒】頭（薩4.2）、【三回向】頭（薩5.4）等；宣示戒條，如「皈依三寶 聽受九戒」（薩5.1）。

在各種不同類型中，散白是純語言性的段落，念時略拖長聲音，以區別於日常說話，並便於和韻白相銜接。個別對仗性很强的雜言，偶爾也像很多韻白一樣在起始兩字的前後加擊樂，「臣聞開天辟地」的開頭便是。

(二)韻白

韻白在科儀中的運用相當廣泛。它的文體相當自由，總的來說，可分爲整齊句式與長短句式兩大類。整齊句式含七言、五言、四言之外，尚有六言加四言（薩1.21【三炷香】頭）、五言加四言（薩5.2《太上度人經》）以及其它更爲複雜的雜言句式。長短句式因不直接入樂，故句式運用上不像詞那樣嚴格，但有幾首也頗有幾分詞的意味。如【表宣牒文】頭（薩2.16），句式爲二四四。七七。四六。四六。

伏以，天階夜靜，人市更殘。金烏已墮于西山，玉兔將升于東海。銀河耿耿，乃分晝夜之期。寶篆飄飄，實判鬼神之際。

嚴格的七言、五言、四言句式，押韻一般也較嚴格，雜言和長短句則不那麼嚴格，有些片段也可不押韻。

韻白雖不直接歌唱，但已是具有某種音樂性的語言形式。它的音樂性表現為(1)大體押韻，韻腳相間出現，具有音樂的循環美。(2)念白時聲調稍許高昂，節奏略有變化，具有音樂的頓挫美。(3)時而與法器交叉配合，或者每兩句前、一句前配以鎮壇木的清脆一擊（如薩2.7【慈尊贊】頭、薩2.20【五供養】各段頭、薩2.10【三信禮】尾），或者在開頭兩字之前用鎮壇木一擊，兩字之後加擊樂過門，把這兩個字突出出來，彷彿戲曲音樂裡的「叫板」（如薩3.13【慢中稱】頭的「伏以」和「夫幡者」），有時，該段韻文念完之後還再加一個擊樂的尾奏。

只用鎮壇木而很有表現力的例子如「太極親傳需自煉」（薩2.5）。在這段韻白裡，前八句每兩句一擊，第九、十句每句前一擊，第十一句不擊，最後一句前後各一擊。這種由疏而密的擊法與由長而短的句式相配合，烘托出了祭壇的威嚴和【法鼓三通】後施食儀式宣告正式開始的肅穆氣氛。

例 1.【太極親傳需自煉】（薩2.5）

△太極親傳需自煉	自煉功夫人不見
△采得坎離結嬰兒	相配龍虎生雷電
△度陰魂 煉宗眷	慢上重樓十二遍
△泥丸宮裡會群仙	逍遙具赴蟠桃宴

△此台高不高兮 △舉頭三尺
 低不低兮 △去地五丈
 (△爲鎮壇木)

另外一個音樂性極強的例子是【三信禮】頭(薩2.10)。在這段韻白裡，不僅充分運用了鎮壇木、鼓和引磬等法器與念白穿插配合，韻白本身也有抑揚頓挫的變化，而且開頭和結尾的字句明顯地腔化。

例 2.【三信禮】頭(薩2.10)

聲腔	サ	0	$\overline{1\ 6\ 3}$	1	$\frac{2}{4}$	0	0		0	0	
			伏	以，							
鼓	(鎮壇木)	打	0	0	$\frac{2}{4}$	冬冬	冬冬		冬	0	
引磬	サ	0	0	0	$\frac{2}{4}$	令	—		令	—	

$\frac{5}{4}$	X	X.	<u>XX</u>	<u>XX</u> .	$\frac{3}{4}$	<u>XX</u>	<u>XX</u>	0	<u>XX</u>	<u>X</u>	X.	
	香	乃	玉華	散景，		九氣	蒼煙。		香雲	彌	羅，	

X	X	<u>XX</u>		<u>XX</u>	1	$\overline{6\ 3}$		サ	<u>33</u>	<u>33</u>	$\overset{35}{3}$	—	
運	速	九天。	先吟	上	禮，			默運	一(呀)	誠。			

由慢而快

:	令	令	令	令	<u>令令</u>	<u>令令</u>	$\overline{\text{sc}}$ <u>令令令令</u>	:	令.	令		令	—	
---	---	---	---	---	-----------	-----------	---------------------------------------	---	----	---	--	---	---	--

(三)直誦

誦是語言性較強的音樂形式。依其語言性向音樂性漸進的程度不同，又可分為直誦、音誦和吟誦三個層次。

直誦一詞借用於北魏時期北方天師道領袖寇謙之（公元364～448年）著述。他提到「若不解音誦者，但直誦而已」。在這段簡要的也是目前僅見的關於道教諷經形式的最早記載中，透露出一個重要的信息：即當時道教諷經的兩種基本形式已經確立，而且直誦更為普及，音誦尚未被普遍掌握。

所謂直誦，顧名思義是一種音調平直的語言性很强的諷經形式。就存見的白雲觀科儀音樂來說，直誦的形態也是相當多的。

1. 直誦的基本旋律形態

直誦旋律平直，基本一字一音，一字一拍，句尾不延長。偶爾也可一字兩音。節拍為流水板，記1/4。一般為散起領唱，入板後齊唱，同時木魚起奏，每拍一下。篇幅短小時，多為中速；篇幅長大或多段經文連綴為整體時，速度由慢漸快，最後達到急速的快板。眾道眾合唱時，每人可在不同的音高上持續，但往往都會自然地選取同一調性的五聲音階的不同音級，構成自由的民間多聲。

典型旋律輪廓如下：

$$\frac{1}{4} \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 2 \quad |$$

x x x x , x x x x .

$$\text{或 } \frac{1}{4} \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad 3 \quad | \quad \overbrace{3 \ 2} \quad | \quad 1 \quad |$$

x x x x , x x x x .

中速時，旋律可在一個狹窄的音域中自由流動，能大體聽出經文句式。下面記錄的是幾段高功聲部的直誦旋律。

例 3.

A. 【淨心神咒】（早2 . 2 ）（四言）

1 = D

中板（木魚起）

ㄘ $\underline{3}$ $\overset{35}{\text{ㄊ}}$ $\underline{3}$ | $\underline{3}$ | $\underline{3}$ | $\underline{2}$ | $\underline{\underline{2\ 1}}$ | $\underline{1}$ | $\underline{2}$ | $\underline{\underline{3\ .\ 2}}$ | $\underline{2}$ | $\underline{\underline{2\ .\ 1}}$ |
 (領) 太 上 (合) 臺 星 應 變 無 停。驅 邪 縛
 $\underline{3}$ | $\underline{2}$ | $\underline{3}$ | $\underline{\underline{3\ .\ 2}}$ | $\underline{2}$ |
 魅，保 命 護 身。

B. 【土地咒】（早5 . 1 0 ）（四言）

1 = G

中速（木魚起）

$\frac{1}{4}$ $\underline{3}$ | $\underline{3}$ | $\underline{\underline{3\ 2}}$ | $\underline{2}$ | $\underline{2}$ | $\underline{2}$ | $\underline{2}$ | $\underline{2}$ | $\underline{2}$ | $\underline{2}$ | $\underline{1}$ | $\underline{1}$ | $\underline{\underline{1\ 6}}$ | $\underline{1}$ |
 經 壇 土 地，神 之 最 靈。升 天 達 地，出 入
 $\underline{6}$ | $\underline{6}$ |
 幽 冥。

C. 【玄蘊咒】（晚2 . 2 ）（五言）

$\frac{1}{4}$ $\underline{3}$ | $\underline{3}$ | $\underline{\underline{3\ .\ 2}}$ | $\underline{1}$ | $\underline{2}$ | $\underline{3}$ | $\underline{2}$ | $\underline{2}$ | $\underline{\underline{2\ 1}}$ | $\underline{2}$ | $\underline{2}$ | $\underline{2}$ | $\underline{3}$ |
 寂 寂 至 元 宗，虛 峙 劫 仞 阿。廓 落 洞

3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 2 | 2 | 2 | 2 1 | 2 |

玄文，誰測此幽遐。一入大乘路，孰計多

3 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |

年結。不生亦不滅，欲生固蓮花。超凌三

2 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 2 | 2 | 2 | 3 |

界途，慈心解世羅。真人無上德，世世為

3 | 2 | (2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 2 | 2 |)

仙家。太上道君說解冤拔罪妙經。

快板直誦時，旋律基本上是同音重複或變為幾乎沒有音高的念白，持續很長時間，常常造成高潮。其中一個最精彩的例子是【真符經】（薩3.8）。在這段非常長大的直誦中，諸道眾在不同音高上做一字一音、一字一拍的同音重複，領唱高功時而以自由流動的旋律突兀其間，清脆而威嚴的鎮壇木和悠長而肅穆的磬聲不時地穿插鳴響，整體速度由慢漸快，最後竟達到每分鐘270拍以上的極限速度，氣氛異常緊張，造成整個薩祖鐵罐施食科儀的高潮。

2. 直誦旋律的變化形態

直誦旋律的變化形態實際是介於直誦與音誦之間的中間類型。即旋律平直，一字一音，一字一拍，或兩字一拍，不同之處是句尾延長一倍，但仍無明顯樂句呼應。

例 4.

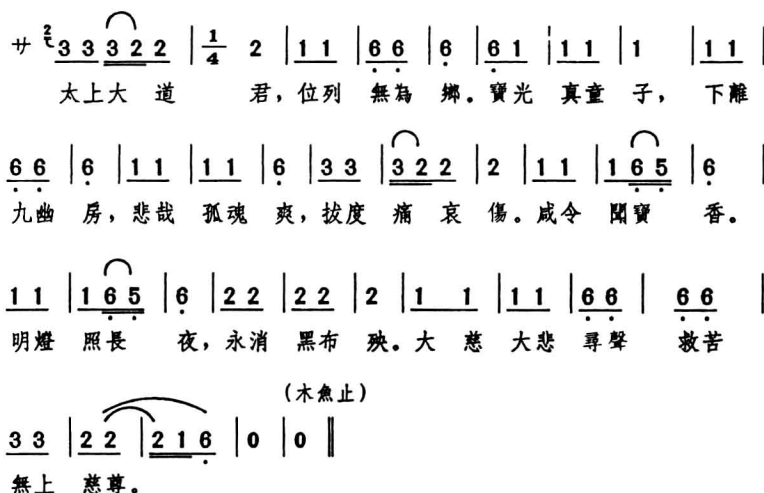
A. 【咽喉咒·五廚經】尾（薩4.2）（五言）

1 = G

B. 【黃籙齋】尾（薩2.18）（五言）

1 = G

3. 直誦旋律的結尾

因直誦旋律基本為平直旋律，無明顯樂句呼應，除少數採用

突煞，如上例【黃籙齋】尾，多採用散煞、總合尾煞或轉唱誦幾種形式結束。

(1) 散煞

直誦結束前，節奏突慢，變為散板，旋律按前面走勢自由延伸，或平行持續或下行，以示終止。

例 5.

A. 【斗姥寶誥】（晚4.1B）

突慢

$\frac{1}{4}$ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 廿 3 ³⁵ 3 . 2 3 2 3 — ||

摩 利 支 天 大 聖 圓 明 道 姥 天 尊。

B. 【咽喉咒·五廚經】尾（薩4.2）

突慢

$\frac{1}{4}$ 6 6 | 5 5 | 5 | 廿 3 5 1 2 3 2 1 6 5 . ||

幽 魂 升 天 堂， 飛 升 朝 天 請 （哎）。

(2) 總合尾煞

多數直誦在結束前節奏突慢轉入2/4拍，以白雲觀科儀音樂最典型的通用結尾—總合尾 I 結束，具有更明顯的終止意味，且多用於篇幅較大的直誦或多段唱誦與直誦連綴的結束處。

例 6.

A. 【普化寶誥】（早4.12B）

總合尾 I B

突慢

$\frac{1}{4}$ x | x | x | x | x | x | $\frac{2}{4}$ 3 3 | 2 1 6 2 | 1 — ||

九 天 應 元 雷 聲 普 化 天 尊。

B.【靈官寶誥】(晚4.7)

總合尾I c

突慢

$\frac{1}{4}$ 3 | 3 | $\frac{2}{4}$ 3 $\overset{35}{\text{ㄟ}}$ 3 . | 3 3 | 2 1 6 2 | 1 — ||

太 乙 雷 聲 應 化 天 尊。

(3)轉音誦

直誦段落與音誦段落相連時，直誦段落可不自行結束，而在結尾部分轉入音誦旋律，使兩段的過渡與銜接十分自然。

例 7.【心印妙經】(早3.4)接【玉清寶誥】(早4.1)

【心印妙經】

直誦尾 音誦

$\frac{1}{4}$ 3 | 3 2 | 1 | 2 | 3 | 3 5 | 3 2 | 3 3 | 5 | 3 5 | 3 2 |

妙 理 自 明。高 上 玉 皇 心 印 妙

1 | 1 |

經。

【玉清寶誥】

3 | 3 5 | 3 2 | 3 3 | 3 | 3 5 | 3 2 | 1 1 | (下略)

三 界 之 上， 梵 氣 彌 羅。

(4)直誦的結構功能

直誦是道教音樂中運用很廣的一種語言性很强的音樂形式。它可以單獨使用，也可與音誦或前或後自由連綴使用，因為兩者的性質頗為相似又有所不同。用於音誦之後時，因節奏加快，結構緊縮，常常構成音誦的快板段落，形成高潮。如【斗姥寶誥】（直誦）—【三官保誥】（音誦）—【靈官保誥】（音誦轉直誦）（晚4.1B、4.2、4.7）連綴時和【報恩寶誥】（音誦轉直誦）（晚5.5）中後面的直誦部分都具有高潮和臨近結束的意味。

(四)音誦

音誦和直誦一樣，也借用於北魏寇謙之的著述。顧名思義，音誦與直誦的不同之處是音誦旋律較直誦旋律多了一點音高的曲折變化和句尾延長，而相同的是兩種均為語言性較強的誦體。

1.音誦旋律的基本形態

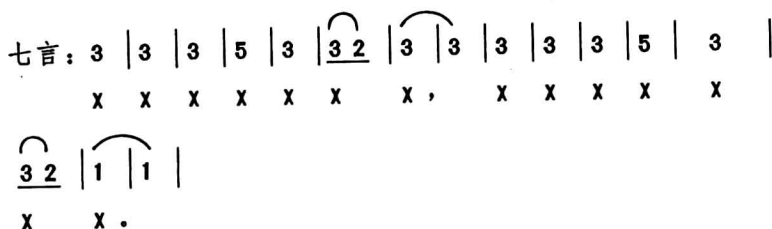
按白雲觀科儀音樂中的音誦來看，其基本形態是一字一音或兩音，句尾之前一字一拍，句尾延長一字兩拍。通常兩句成對出現，兩句之間有微弱的呼應關係，但因句幅比較短小，兩句之間的尾音通常不超過大三度，所以一般不構成典型的上下句關係。大篇幅重複或變化重複時更像是雙垛句式的展開性結構。伴奏通常也只用木魚，每小節一下。

音誦的典型旋律輪廓如下：

例 8.

四言：3 | 3 5 | 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 5 | 3 2 | 1 | 1 |
 X X X X, X X X X .

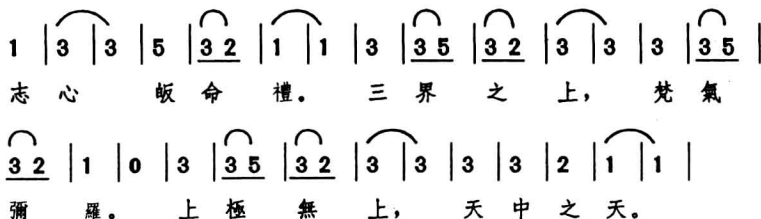
五言：3 | 3 | 3 | 3 2 | 3 | 3 | 3 | 3 5 | 3 | 3 2 | 1 | 1 |
 X X X X X, X X X X X .

下面記錄的是高功演唱的音誦旋律：

例 9.

A. 【玉清寶誥】（早4. 1）（四言）

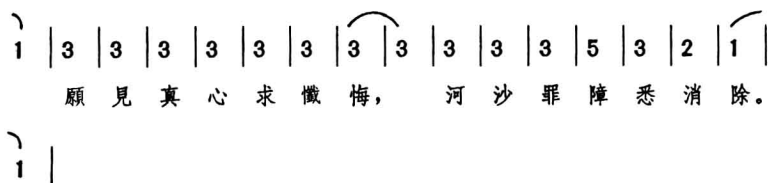

B. 【臣聞開天地】（薩2. 1 3）（五言）

C. 【懺悔文】（早5. 5）（七言）

實際運用中，旋律有較大的靈活性和即興性，而且雜言體唱詞依句式變化旋律長度也隨之變化。「臣聞開天辟地」（薩2.13）即體現了雜言體句式的變化，依次為四言、五言、四言、七言、四言、七言、十言、七言和九言，同時在「發洪誓願」的「發洪」兩字用了附點節奏，在「扭械枷鎖」處旋律低起並在尾字「鎖」字上用了花腔使旋律的節奏和韻味產生了有趣的變化，避免了音誦過長時產生的單調感。【報恩寶誥】（晚5.5）將整個「上句」旋律提高，起始於5，尾音6加裝飾，「下句」開始部分也相應提高，造成旋律起伏較大，在音誦中是很獨特的。【向來禮念諸功德】（早5.8）則因為篇幅很短，四句旋律分別落2、2、3、5構成了明顯的「起、承、轉、合」結構。

2. 音誦旋律的變化形態

音誦中的兩個特例是「上請天官」（晚5.4）的開始部分和《太上度人經》（薩5.2）。前者雖保持音誦旋律的基本輪廓和落音，但不用木魚伴奏而改為打擊樂伴奏，改原有流水板為4/4和3/4的節拍，至「大聖善通靈」恢復典型的音誦旋律和節拍；後者將兩個四言句式綜合為八言句式，由旋律模進結構構成的兩個八言句式相呼應，但句尾不是一個字延長而是兩個字同時延長。

3. 音誦旋律的結尾

因為音誦旋律較直誦舒緩，所以它的結束進行僅限於突煞（如薩2.13「臣聞開天辟地」）和散煞（如薩5.2《太上度人經》）。

）兩種，而全部未採用直誦最常用的總合尾Ⅰ來結束。

4. 音誦旋律的結構功能

音誦作為直誦的音樂化的變化形式，兩者可以連用，由音誦轉直誦或由直誦轉音誦，在「寶誥」中這種用法特別多。但單用時，直誦多用於長篇經文（如早3.4《高上玉皇心印妙經》、晚3.3《太上道君說解冤拔罪妙經》）和「神咒」（如早2.2—2.9的八個神咒、薩5.5生天神咒），而音誦多用於「寶誥」。

（五）吟誦

吟誦是我國歷史上流傳十分廣泛的一種吟唱詩詞和韻文的形式。與歌唱詩詞的歌曲或詞調的不同之處在於吟唱直接源於詩詞的語言和韻律，更加強調詩句的平仄對比和聲調的抑揚變化，比歌曲式詞調更具語言的特性，更樸實自然，突出了語言自身的音樂美，而不是超乎語言之外的獨立的音樂美。白雲觀科儀音樂中所用的吟誦【提綱】，與流傳於全國各地的傳統吟誦，具有相同的藝術特點：(1)從腔詞節奏關係看，通常五言為2+2+1，七言為2+2+2+1，強調每兩個字構成的詞組，每個詞組的尾字節奏延長，特別值得注意的是最後一個詞組本為3，但常常分開處理為2+1，在每句句尾字唱出之前有個長拖腔，以玩味最後一字（常常是押韻的字）的獨有韻味和內涵。(2)旋律基於語言的平仄聲調的自然誇張和悠長的曼歌吟詠，正所謂「言之不足，故長言之」所指的「長言」。(3)曲式多為具有明顯「起、承、轉、合」原則的四句結構的樂段、換頭樂段或合尾樂段。

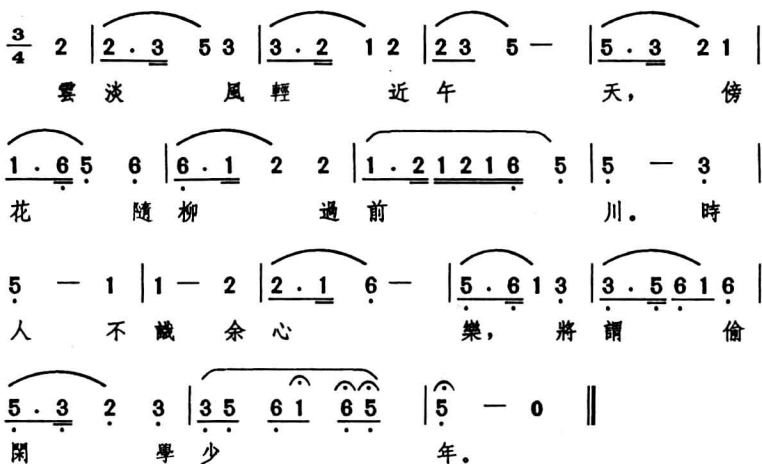
下面是【提綱】（七言）（薩1.20）和無錫吟詩調《春日偶成》（七絕）的對照比較：

例10.

A. 春日偶成（七絕）

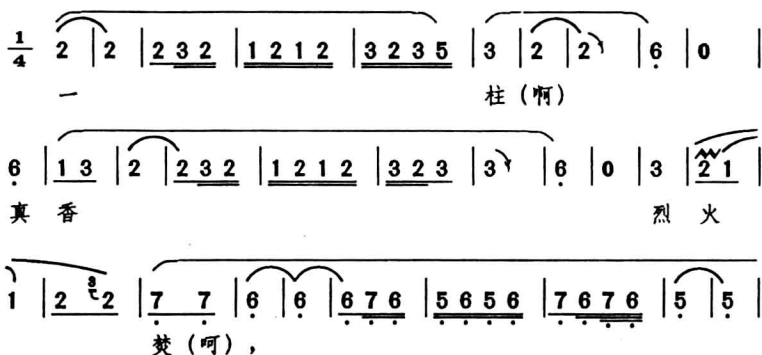
（宋）程 灝詩
無錫吟詩調
楊蔭瀏記譜

1 = F

B. 提綱（七言）（薩1 . 2 0）

一柱真香烈火焚

6 | 6̣ 5̣ | 5̣ 3̣ | 5̣ 5̣ | 3̣ | 5̣ 3̣ | 1̣ | 1̣ | 1̣ 2̣ 1̣ | 5̣ . 6̣ | 7̣ 7̣ |
 金 童 玉 女 上 遙
 7̣ 6̣ | 6̣ | 6̣ | 6̣ | 6̣ 7̣ 6̣ | 5̣ . 6̣ | 7̣ 2̣ | 7̣ 6̣ | 6̣ 6̣ | 3̣ | 0 |
 聞 (表白) 此 香
 6̣ | 1̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 2̣ 1̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 3̣ | 3̣ | 6̣ | 6̣ | 6̣ | 3̣ |
 運 速 青
 2̣ 1̣ | 6̣ 1̣ | 2̣ 1̣ 2̣ | 7̣ | 6̣ ⁷⁸/₃₇ | 5̣ . 6̣ | 7̣ 6̣ | 5̣ 5̣ 5̣ | 0 | 6̣ |
 華 府, 奏
 6̣ 5̣ | 5̣ 3̣ 5̣ | 5̣ | 5̣ | 3̣ | 5̣ 6̣ | 1̣ 2̣ 1̣ | 1̣ | 6̣ 5̣ 6̣ |
 啟 尋 聲 救 苦 (哇)
 廿 6̣ . 5̣ | 3̣ 2̣ 3̣ | 3̣ - ||
 尊。

儘管上面的兩首吟誦在音樂風格和曲式結構上並不一樣，但在腔調節奏關係和對每個詞組的曼歌長吟上是相同的，不同的只是【提綱】在每兩個字之後加了很長的拖腔，更突出了「長言」的特點，也正因為同樣的原因，為了不使整曲過於拖踏，而將每個下句的前四個字連成一個樂逗，使整個結構更加緊湊。

吟誦是較直誦、音誦音樂性更強的一種誦體旋律。在白雲觀科儀音樂中吟誦只有一個基本律旋及其變體，也只用於各種句式的【提綱】中。這是由於【提綱】是道教科儀中具有提示經文要旨的特定功能，用具有特定風格的吟誦旋律，既突出了【提綱】的內容，也有別於其它的經文。

(六)韻腔

韻腔也是語言性很强的一種旋律類型，與吟誦很相似，也是一種「長言」。但與吟誦的不同之處主要有以下幾點：(1)在腔調節奏關係上，典型的吟誦是每兩個字緊接爾後拖腔，典型的韻腔旋律則是每個字之後拖腔，前者強調詞組的含義，後者將詞組拆散使其含義模糊化。(2)在旋律特點上，如果說吟誦是語言聲調平仄抑揚的誇大，突出的是語言的音樂美，那麼韻腔則開始脫離語言聲調的平仄抑揚和每個詞組的含義後旋律自由重複和延伸。(3)在曲式結構上，吟誦具有「起、承、轉、合」的原則，正如五言和七言絕句也建立在「起、承、轉、合」的原則上一樣；而韻腔則主要是由一系列單一樂句的重複或變化重複構成的既無上下句呼應關係又無「起、承、轉、合」關係的一種原始的、凝固的、超然的旋律形態。(4)典型韻腔音域狹小，只一個八度左右。這些特點使韻腔成為道教音樂中最重要的、也是最具本質特點的旋律形態。

白雲觀科儀音樂中的韻腔以【步虛韻】（晚1.3）為代表。【步虛韻】的整個旋律由回環下行的級進旋律組成，曲式是樂句重複結構，以總合尾Ⅰ_B結束，總合尾Ⅱ補充。第一句由四個樂逗組成，每個樂逗都落1，是明顯的「一唱三嘆」；第二句是第一句的換頭重複，也落1；第三句也是第一句的換頭重複，但最後一小節換尾，落6。因無明顯的從不穩定到穩定的呼應和解決，所以唱詞的第四句速度突然放慢，以對比很大的一字一拍的白雲觀道教音樂通用的總合尾Ⅰ_B的旋律結束全曲，又因總合尾Ⅰ_B太短，再以樂器的總合尾Ⅱ加以補充，以增強其結束感。

屬於韻腔類的除【步虛韻】外，有【澄清韻】（早1.3）、

【雙吊掛】（早1.5）、【吊掛】（晚1.5、薩1.5）、【悲嘆韻】（薩3.12）、【一炷返魂香】（薩3.12）、【小救苦引】（薩1.18）、【小啓清】（早1.7、晚1.7）、【中堂贊】（早5.3、晚5.3）、【小贊韻】（早5.7、晚5.6）、【仰啓咒】（薩2.15）、【黃籙齋】（薩2.18）、【大救苦引】（薩3.4）、【五方召請】（薩1.10）和應用很廣的【舉天尊】和【天尊板】。

(七)誥腔

誥腔是在韻腔的基礎上發展的音樂性較韻腔爲強的旋律類型。唱詞內容爲頌贊神仙、真人的法力和功德，只用於早晚功課經。誥腔在曲式結構上具有完整的「起、承、轉、合」布局，構成合尾式二段體。起部—第一樂句與【步虛韻】同頭，後面的旋律雖起伏加大，但四個樂逗也像【步虛韻】一樣，都落1，同爲「一唱三嘆」；承部與合部—第二，四句旋律基本不同，落5，不同的只是第四句在分節歌結束時加了兩個長音進行：6——5——作爲收尾；最突出的不同是轉部—第三句「志心皈命（略掉『禮』字）」是第一句的換頭（尾也去掉兩小節），換頭的旋律由高音區的3開始並繼續向上進行至5、6，然後再回環下行接到第一句原來的旋律，與前兩句構成鮮明的對比。全曲音域跨度很大，由低兩個八度的6至6，達兩個八度，是白雲觀科儀音樂中音域跨度最大的旋律類型。

白雲觀科儀音樂中屬於誥腔的有【普化誥】（早4.12A）、【青華誥】（晚4.8）、【彌羅誥】（早4.4A）、【斗姥誥】（晚4.1A）和【三皈依】（早5.12、晚5.9）。

(八)贊腔

贊腔是在韻腔的基礎上發展起來的更具音樂性的旋律類型。唱詞內容與誥相似，是頌贊神仙、真人的法力和功德，但結合「薩祖施食」科儀的具體內容，如啓奏諸神降臨法會，遍洒甘露，超度亡魂等，因此贊腔只用於「薩祖鐵罐煉度施食焰口」。

以【三炷香】（薩1.21）為例，它的曲式結構是以上下句爲基礎變化重複（上句換頭、下句換尾）構成的四句樂段。上句是【步虛韻】旋律框架（35321）移低四度（1216 $\dot{5}$ ）後做旋律化的發展，每個樂逗均落 $\dot{5}$ 。有趣的是贊腔主要爲G調，【步虛韻】爲D調。而G調的 $\dot{5}$ 與D調的1恰爲同音d。下句開頭仍環繞 $\dot{5}$ ，後半是全部科儀音樂的總合尾Ⅲ。詞曲節奏關係也是每字有拖腔，雖不如【步虛韻】那樣綿長，但仍是字少腔長。

屬於贊腔類的除【三炷香】外，還有【三回向】（薩5.4，與【三炷香】爲異名同曲）、【三寶贊】（薩(9)、【柳枝雨】（薩1.13）、【梅花引】（薩3.2）和【嘆骷髏】（薩3.18）。

(九)嘆腔

嘆腔是「薩祖施食」科儀中所獨有的一種旋律類型。與韻腔、誥腔和贊腔相比，它的音樂性更強，又因爲帶有明顯的江南地區戲曲、說唱的風格特徵，而具有一定的民俗性質和相對獨立的音樂品格。之所以在特定的「薩祖施食」科儀中選用這一類腔調，是因爲超度時高功要與各方各類的亡魂進行對話。無論是慨嘆同情，還是召請赴會，施食賑濟，都不僅是對孤魂野鬼的超度，也是對世人的告誡。爲了讓在世的俗人也能聽懂並爲之感動，因此選用人們較爲熟悉的旋律語言，是很有必要的。但嘆腔類曲調

並不是原樣的民間曲調，而是經過加工的，風格雖與整個白雲觀科儀音樂很不相同，還大體能夠協調。

屬於嘆腔類的有【嘆文】(5)(薩3.25)、【普召牒(嘆文)】(薩2.17)、【嘆文】(3)(薩3.1)以及【祝香咒】(薩1.22)和【稱職】(薩2.12)。「祝香咒」和【稱職】唱詞內容與【嘆文】不同，屬曲調借用。

(十)別調

別調是科儀音樂中一種極為特殊的旋律類型，有些幾乎原封不動地借用家喻戶曉的民歌小調，如【咽喉咒】(薩4.2)用江南民歌【四季歌】，【二十四類】(薩4.3)用民歌【小放牛】等，【破地獄咒】(薩3.10)用江西民歌「數麻雀」等；有些雖取部分素材加以變化，但民歌小調的痕跡仍然很重，如【三信禮】(薩2.10)採用江南民歌【茉莉花】的第三句加以變化等。這類曲調具有鮮明的民俗性和旋律的程式性，在沒有經過很大程度的加工時，與道教音樂的整體風格並不協調，故名別調，意指借用或另類。

屬於別調的除上面提到的幾首之外，還有【破酆都咒】(薩3.6)、【慢中稱】(薩3.13)和【快中稱】(薩5.6)。

(十一)器樂曲

白雲觀科儀音樂中器樂曲的比重不是很大，法器演奏的有早壇、晚壇和薩祖施食的【引子】(早1.1、晚1.1、薩1.1)、鼓獨奏【法鼓三通】(薩2.2)和【鼓段】(薩4.1)。其中由黃信陽監院演奏的【法鼓三通】和【鼓段】技藝高超，變幻無窮。管弦樂演奏的樂曲只有【太極韻】(早1.2)和【清虛吟】(晚1.2)

、薩1.2)兩首。有意思的是，早壇的【澄清韻】和晚壇、薩祖施食的【步虛韻】都省略了前幾句唱詞，而用意境相同的器樂曲代替，在結構上契合得十分嚴謹。

二、元素分析二—變體群

與一般民間樂種相比較，白雲觀科儀音樂體系顯得特別的錯綜複雜，盤根錯節。欲探其究竟，理出頭緒，除了按由語言性向音樂性漸進的過程為序將諷經腔和旋律進行分類外，還須對具有旋律淵源關係的變體現象和具有相同結束進行的合尾現象進行分別的歸納與研究。

變體是指同一旋律在不同時間、不同地域、不同樂種、適應不同內容乃至同一樂種的不同場合、不同演員而進行的各種變化所構成的具有淵源關係的旋律體系。變體是民間音樂創作的一種重要手段，也是民間音樂生命力之所在。白雲觀科儀音樂是變體現象非常發展，手法非常多樣的一個樂種。看來十分紛亂繁雜的旋律系統，實際上只是由幾個有限的旋律變體群構成。另外，通過變體分析，也可避免另外一種簡單化的傾向：把粗看類似的不同旋律簡單地視為同一首曲子。豈不知體態形態的不同正是創造性、多樣性的所在。

(一)變體Ⅰ—【步虛韻】變體群

【步虛韻】

該曲在道教音樂中歷史最為久遠。它是決定道教音樂性質的重要旋律，也是形成道教音樂中諸多旋律的主要源頭。它的音樂特點已在前文分析過，和它最接近的變體是早壇第一首唱的曲子

【澄清韻】。

【澄清韻】（早1.3）

從某種意義上說，【澄清韻】比【步虛韻】具有更典型的韻腔的特點。

【步虛韻】和【澄清韻】的曲式結構都是引子+樂句變化重複+總合Ⅰ_B+總合Ⅱ，但前者的樂句變化重複兩次，第一次換頭，第二次再換頭並換尾落6，而後者樂句變化重複五次，第二次的頭略變一點，其餘三次與第一句完全相同，結束音全部落1，是更典型的樂句間無呼應；每個樂句內部也四次都落1，構成典型的「一唱三嘆」。

現將【步虛韻】和【澄清韻】的主要旋律譜（重複句省略）對照如下：

例 11.

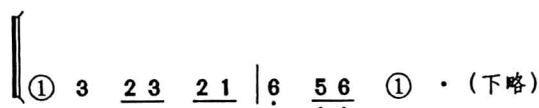
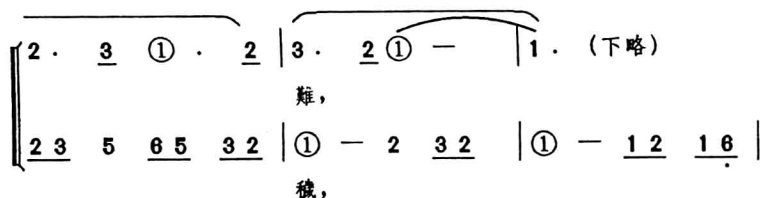
1 = D 引子

【步虛韻】 $\left| \begin{array}{c} \text{サ} \underline{5} \quad \underline{3} \underline{5} \quad \overset{5}{\text{c}} 3 - 5 - \quad \overset{5}{\text{c}} 3 \underline{2} \underline{3} \underline{2} \textcircled{1} \underline{6} \underline{1} - \end{array} \right|$
超 度

【澄清韻】 $\left| \begin{array}{c} \text{サ} 3 \quad \overset{85}{\text{c}} 3 - \overset{85}{\text{c}} 3 \quad 5 - 2 - \quad \overset{85}{\text{c}} 3 \underline{2} \underline{1} \quad \underline{6} \underline{5} \underline{6} \textcircled{1} - \end{array} \right|$
天 無

首句 $\left[\begin{array}{c} \frac{4}{4} \quad 3 - \quad \underline{2} \underline{3} \quad \underline{2} \mid \underline{2} \quad \underline{3} \underline{2} \textcircled{1} \cdot \underline{2} \mid 3 \cdot \quad \underline{2} \quad 3 \quad \underline{2} \underline{3} \mid \end{array} \right]$
三 界

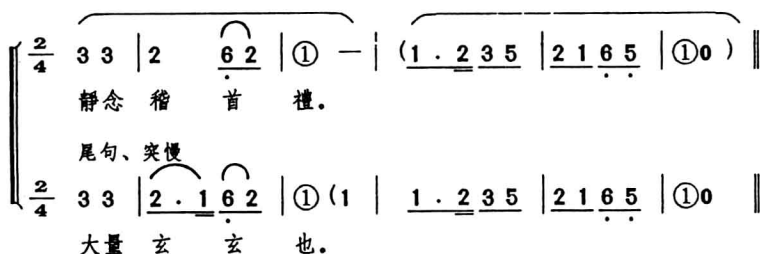
首句 $\left[\begin{array}{c} \frac{4}{4} \quad 5 \cdot \quad \underline{3} \underline{2} - \mid \underline{2} - \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \mid \underline{2} - \quad \underline{3} \underline{2} \underline{3} \underline{5} \mid \end{array} \right]$
氛

總合尾 I B

尾句、突慢

總合尾 I

從以上對照可以看出：引子的旋律走向大體相同；尾句和補充完全相同；中間主要樂句各自樂逗的氣息長短和旋律運動的細節不盡相同，但每句都四次落1，構成「一唱三嘆」（【步虛韻】第三句尾落1後轉6，是唯一的例外）。主要樂句的這種多次保持共同落音前提下的旋律進行的即興性和隨意性正是白雲觀道教音樂旋律構成的一個重要原則。

我們視【步虛韻】和【澄清韻】特別是【步虛韻】是構成白雲觀科儀音樂多種旋律變體體系的母體和基礎，決定了整個白雲觀科儀音樂的基本屬性。這是因為：(1)這兩首用於三種不同科儀

音樂的第一首唱腔，確立了脫離了語言約束的悠長而自由的吟詠性的旋律風格；(2)兩首樂曲相似而不相同的引子，以及各自包含的特徵音調161-和3216561-，主要樂句「一唱三嘆」的結構和相似而不相同的環繞下行的旋律框架：321-和5·32-|2-2321|2-等是構成相關變體系統的旋律核心或重要素材；(3)尾句：33|262|1-|和來自【澄清韻】主句最後兩小節的補充：1·235|2165|10|是構成整個白雲觀科儀音樂（包括相關變體和其它音樂）的兩個最重要的合尾：總合尾Ⅰ和總合尾Ⅱ；(4)這兩首樂曲確立了整個白雲觀科儀音樂以宮調式為主的特定調式系統。

【舉天尊】

該曲是白雲觀科儀音樂中運用次數最多的曲調。曲式為宮調式單一樂句加補充（總合Ⅱ），是【步虛韻】的濃縮：(1)旋律框架同為：35321和321；(2)尾句與補充同，只是尾句與單一樂句為一體，但速度仍然「突慢」；(3)如把尾句計算在內，也是四次落1，「一唱三嘆」。

現將【舉天尊】（早1.4）與【步虛韻】旋律譜對照如下：

例 12

1

【步虛韻】	サ	5	3	5	5̣3	—	5	—	5̣3
(領) 超									
【舉天尊】	サ	5̣3	—	—	5	⋮	5̣3	—	—
(領) 大									
							羅		

2 3 2	1	6	1	—	3	—	2 3	2	2	3 2
					(合) 三					
2 3 2	①	2	1 2	—	3	3	2	3 2	—	—
					(合) 三					

突慢

1. 2 | 3. 2 3 2 3 | 2. 3 | 1. $\frac{2}{4}$ 3 3 |

界

① — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5. 6 5 3 2 | ①. 2 3 2 3 |

寶 大 羅 三 寶

靜 念

2 $\frac{6}{\cdot} \frac{2}{\cdot}$ | 1 — | (1. 2 3 5 | 2 1 $\frac{6}{\cdot} \frac{5}{\cdot}$ | 1 0) ||

稽 首 禮。

突慢

$\frac{2}{4}$ 2. 1 $\frac{6}{\cdot} \frac{2}{\cdot}$ | ① — | (1. 2 3 5 | 2 1 $\frac{6}{\cdot} \frac{5}{\cdot}$ | 1 0) ||

天 尊。

【天尊板】

該曲分別用於早5.2、晚5.2、薩1.8、1.14和1.19，也是運用次數較多的曲子。該曲源於【步虛韻】的頭尾，但與【舉天尊】有更直接的關係，是【舉天尊】的進一步濃縮和加花。結構為宮調式單一樂句的變化重複，兩次落1。尾句是主體樂句的簡化，也是構成整個科儀音樂的總合尾 I_c。

下面是【天尊板】首句、尾句與【舉天尊】的比較。

例 13.

【舉天尊】	サ	$\overset{5}{3}$ — — 5 $\overset{5}{3}$ — — — 2 3 2
		大 羅
【天尊板】	サ	$\overset{35}{3}$. 2
首 句		九 天
【天尊板】	$\frac{2}{4}$	(3 3
尾 句		雷 聲

$\frac{2}{4}$ 1 2 1 2 | 3 3 (該樂逗為重複)
 $\frac{2}{4}$ 1 2 1 2 3 2 3 | 1 3 3 5 3 2 | 1 2 1 2 3 2 5 3 |
 應 元 雷 聲 普 化
 $\frac{2}{4}$ 1 3) | 3 3 | 1 3 |
 普 化 雷 聲 普 化
2 2 3 2 1 6 | 3 3 2 1 |
 天 尊。
2 6 2 | 1 |
 天 尊。

【舉天尊】 $\left(\underline{1 \cdot 2} \quad 3 \ 5 \mid \underline{2 \ 1} \quad \underline{6 \ 5} \mid 1 \ 0 \right) \parallel$

【天尊板】 $\left(\underline{1 \cdot 2} \quad 3 \ 5 \mid \underline{2 \ 1} \quad \underline{6 \ 5} \mid 1 \ 0 \right) \parallel$

【雙吊掛】

【雙吊掛】(早1.5)是與【步虛韻】關係較近的變體，用於早壇開始不久的部位。曲式擴充為宮調式同尾音兩句樂段換頭重複。

下面是【雙吊掛】與【步虛韻】的比較，A為引子，B為結束部分。

例 14.

A

1 = D

【步虛韻】 𪛗 5 3 5 𪛗 3 — 5 𪛗 3 2 3 2 | $\frac{4}{4}$ 1 6̣ 1 — |

超 度

【雙吊掛】 𪛗 2 ... ³⁵ 3 2 3 | $\frac{4}{4}$ 1 1 6̣ 1 . 2 |

真 心

B

1 = D

【步虛韻】 5 . 3 2 3 2 | 2 3 5 6 5 3 2 | 1 . 3 2 3 2 |

悉 歸

【雙吊掛】 2 — 3 2 3 |

香

3 . 2 3 1 2 | 3 . 2 3 2 5 3 | 2 . 3 1 . 2 | 3 . 2 3 2 3 |

悉 歸 太 上

5 5 — 3 5 | 3 . 2 3 2 3 | 2 . 3 1 . 2 | 3 . 2 3 2 3 |

供 養 常

突慢

2 . 3 1 . 2 | 3 2 1 2 1 — | 1 2 1 6̣ — | $\frac{2}{4}$ 3 3 |

經, 靜念

突慢

2 . 3 1 . 2 | 3 . 2 1 — | 1 2 1 6̣ — | $\frac{2}{4}$ 3 3 . 2 | 1 3 |

清 常清 常靜

2 6̣ 2 | 1 — | (1 . 2 3 5 | 2 1 6̣ 5 | 1 0) ||

稽 首 禮。

2 6̣ 2 | 1 — | (1 . 2 3 5 | 2 1 6̣ 5 | 1 0) ||

天 尊。

【雙吊掛】呈示段共兩句，旋律結構原則與【步虛韻】同，兩句共四次落1，最後一個樂逗是【步虛韻】主句最後一逗的變化。

【吊掛】（下水船）

【吊掛】（晚1.5、薩1.5）是幽醮中代替【雙吊掛】的曲子，所處位置與【雙吊掛】同。

曲式擴充為 $abcb_1$ + 尾句 + 補充的宮調式合尾二段體。起句頭來自【步虛韻】頭，起句旋法與【步虛韻】同，三次落1，承句旋律向高音區展開，但仍三次落1。轉句引進【悲嘆韻】（薩3.21）的首句和長拖腔。合句有變化，兩次落1。尾句「香供養十方救苦天尊」與【雙吊掛】「香供養常清常靜天尊」的旋律基本相同，只是【步虛韻】用的是總合尾 I_B （三小節）而【吊掛】用的是總合尾 I_C （四小節）。補充均為總合尾 II 。

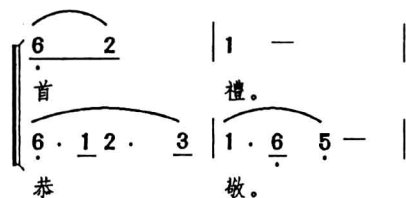
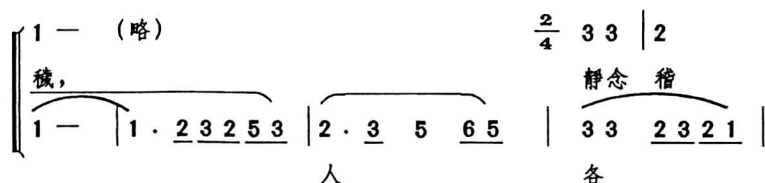
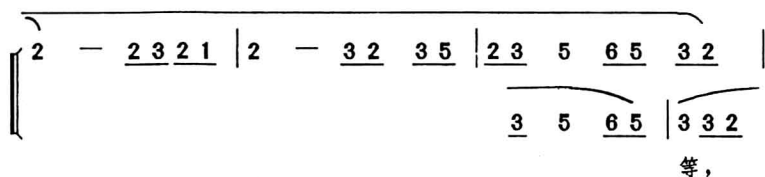
【小啓清】與【中堂贊】

【小啓清】（早1.7）和【中堂贊】（早5.3、晚5.3）為同曲異名。曲式為宮調式同尾音單一樂句變化重複。第一句第一逗來自【澄清韻】主句第一逗，第二逗為【步虛韻】尾句（總合尾 I ）換尾（見例15）。第二句句尾、尾句、補充與【步虛韻】基本同，只是尾句將【步虛韻】的總合尾 I_B 改為總合尾 I_A （兩小節）。

例 15.

1 = D

【澄清韻】	
【小啓清】	

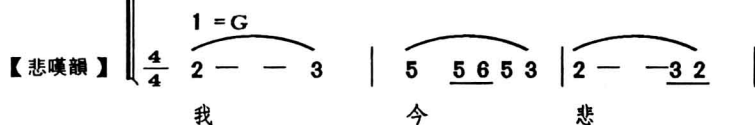
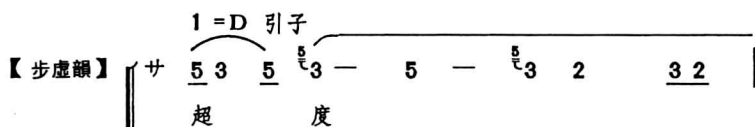

【悲嘆韻】

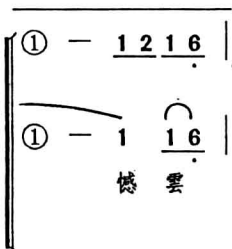
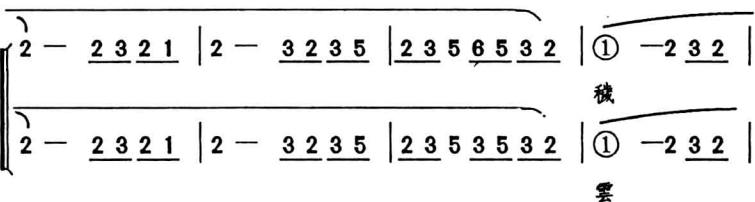
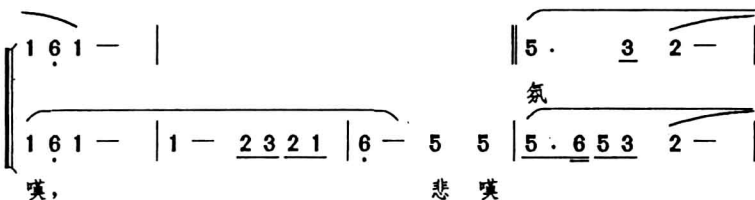
【悲嘆韻】（薩3.21）是與【步虛韻】關係極密切的變體。曲式為宮調式同尾音兩句樂段變化重複。引子與【澄清韻】引子大體相同；上句與【步虛韻】主句基本相同，四次落1，只是第四逗變為與【吊掛】相同的長拖腔；下句很短，是引子頭加上句尾，第一、二小節構成包含四度下行跳進的特性音調：2—32|6·765—|；因為下句很短，所以後面加了一個較長的帶補充性的過門，旋律來自總合Ⅰ+總合Ⅱ。樂曲最後結束沒有用【步虛韻】變體系統的常用方式，換成薩祖鐵罐科儀常用的總合尾Ⅲ。

下面是【悲嘆韻】與【步虛韻】引子，【悲嘆韻】與【澄清韻】首句及【吊掛】拖腔的比較：

例 16.

【澄清韻】

【澄清韻】

① 3 2 3 2 1 | 6̣ 5̣ 6̣ ①

【吊掛】

1̣ . 2̣ 2̣ 1̣ 6̣ | 5̣ — 5̣ 6̣ 5̣ 3̣ | 5̣ . 6̣ 1̣ . 6̣ |

壺

① — 1̣ 2̣ 1̣ 6̣ | 5̣ — 5̣ 6̣ 5̣ 3̣ | 5̣ . 6̣ 1̣ . 6̣ |

霄，

5̣ —

5̣ . 6̣ 5̣ 6̣ ① — |

【一炷返魂香】

【一炷返魂香】（薩1.15）也是一首【步虛韻】與【澄清韻】相綜合的變體，曲式為宮調式同尾音兩句樂段變化重複。與【悲嘆韻】不同的是，該曲以【步虛韻】引子的特性音調：161—（變為116̣1—）構成新的核心。重複時以模進的形式將旋律向高音區擴充，上句最後一字的拖腔是【澄清韻】主句旋律的換尾，共四次落1。下句以核心擴充開始，結束拖腔來自【澄清韻】主句的下四度模進。最後以總合尾Ⅲ結束。

【小救苦引】

【小救苦引】（薩1.18）也是一首【步虛韻】與【澄清韻】相綜合的變體。曲式為宮調式同尾音的兩句樂段變化重複。上句前半是【步虛韻】引子換頭，後半是總合尾Ⅱ的變化，拖腔是【

澄清韻】主句的下五度移位。下句以【步虛韻】特性音調：161 - 爲核心發展而成，旋律與【一炷返魂香】很相似。最後以總合尾Ⅲ結束。

【黃籙齋】與【大救苦引】

【大救苦引】（薩3.4）爲【澄清韻】變體。曲式爲宮調式同尾音單一樂句變化重複。第一句句尾拖腔爲【澄清韻】主句變化，可視爲【澄清韻】主句換頭，第三句句尾拖腔爲【澄清韻】主句上四度移位。最後以總合尾Ⅲ結束。

【黃籙齋】（薩2.18）曲式擴充爲宮調式再現合尾三段體： $A_{合} B_{合} A_{合}$ ，最後結束於總合尾Ⅲ，補充爲總合尾Ⅳ + 總合尾Ⅱ。其主部與再現部爲【大救苦引】前兩句的換頭，新的換頭部分以【步虛韻】特性音調：161 - （改爲1161 - ）爲核心變化發展而成。中部以同樣的核心做不同發展而成。主部與中部結束進行相同，過門也相同，構成段間合尾關係。該曲是【步虛韻】變體群中唯一一首每句都以：1161 - 開始的變體類型。

【仰啓咒】

【仰啓咒】（薩2.15）爲【步虛韻】和【澄清韻】相綜合的變體。曲式爲宮調式同尾音兩句變化重複的樂段。上句由四部分構成：第一部分是【步虛韻】引子換頭，高起；第二部分與【黃籙齋】、【大救苦引】的旋律片段相同，是總合尾Ⅱ的變化；第三部分（拖腔）是【澄清韻】主句下五度移位的變化；第四部分（咒語）是新材料，但仍與第一部分同尾，四部分都落1。下句是上句的濃縮，開頭與上句同，結束於總合尾Ⅱ的變化。最後以總合尾Ⅲ結束。

【小贊韻】

【小贊韻】（早5.7、晚5.6、薩1.9）是【澄清韻】的變體

。曲式爲宮調式合尾二段式的減縮重複。引子與第一段旋律源於【澄清韻】的引子和主句，多次落1，段尾拖腔爲【澄清韻】主句下四度移位的變化。第二段轉部爲新材料構成的垛句結構，第二句開始仍爲新材料，後半與第一段同尾2小節。

【五方召請】

【五方召請】（薩1.10）是【步虛韻】與【澄清韻】相綜合的一個特殊變體。曲式爲宮調式合尾二段體及下句多次變化重複。第一句旋律多次強調： $\underline{\underline{653}}$ -（源於【步虛韻】主句框架：321的下五度移位）的進行，構成「羽一角」的特殊調式色彩（這在白雲觀科儀音樂中極少見）；第二句開頭的216也源於【步虛韻】，是321的下二度移位，句尾拖腔是【澄清韻】主句的下四度移位；第三句轉部的部分旋律與【小贊韻】轉部旋律開始相同；第四句拖腔則用的是【澄清韻】主句下移五度的變化。最後以總合尾Ⅲ結束。

【五供養】（薩2.20）中的【香供養】、【燈供養】和【果供養】均爲單樂句變化重複結構。主句的核心來自【澄清韻】主句尾，主句由核心多次重複構成。結束後以總合Ⅱ補充。

爲清楚起見，下面將以上各曲中由【澄清韻】主句變化而來的拖腔列表進行比較：

例 17.

	1 =D	
【澄清韻】	$\underline{\underline{5. \quad 3 \quad 2}} - \quad \quad 2 - \quad \underline{\underline{2 \quad 3 \quad 2 \quad 1}} \quad \quad 2 - \quad \underline{\underline{3 \quad 2 \quad 3 \quad 5}} \quad \quad \underline{\underline{2 \quad 3 \quad 5 \quad 6 \quad 5 \quad 3 \quad 2}} \quad \quad 1 -$	
	1 =G	
【悲嘆韻】	$\underline{\underline{5. \quad 6 \quad 5 \quad 3 \quad 2}} - \quad \quad 2 - \quad \underline{\underline{2 \quad 3 \quad 2 \quad 1}} \quad \quad 2 - \quad \underline{\underline{3 \quad 2 \quad 3 \quad 5}} \quad \quad \underline{\underline{2 \quad 3 \quad 5 \quad 6 \quad 5 \quad 3 \quad 2}} \quad \quad 1 -$	
	1 =G	

【黃籙齋】 5 - 5 6 5 3 | 2 - 2 3 2 1 | 2. 3 5 6 5 3 | 2 1 2 3 5 5 |
1 =D

【一炷返魂香】 5 - 5 6 5 3 | 2 - 2 3 2 1 | 2 - ³5 3 2 | 1. 6 2 3 5 |
(緊接上行後) 3 - - 5 3 | 2. 3 1 -
1 =G

【悲嘆韻】 1 - 1 2 1 6 | 5 - 5 6 5 3 | 5. 6 1. 6 | 5 6 5 6 1 - |
1 =D

【小救苦引】 1 - 1 6 | 5 - 5 3 | 5 6 5 6 1 1 6 | 5. 6 1 1 |
1 =D

【仰啟咒】 1 - 1 6 | 5 - 5 6 5 3 | 5. 6 1. 6 | 5 6 5 6 1 |
1 =D

【吊掛】
A 1. 2 2 1 6 | 5 - 5 6 5 3 | 5. 6 1. 6 | 5 - |
1 =D

【大救苦引】 1. 2 2 1 6 | 5 - 5 6 5 3 | 5 - 6 1 6 5 | 3 2 3 5 |
1 =G

【五方召請】
A 1. 3 2 3 1 6 | 5 - 5 6 5 3 | 5 - 6 1 6 5 | 3 2 3 5 |
1 =D

【吊掛】 2 - 2 3 2 1 | 6 - 6 1 6 5 | 6. 2 1. 6 | 5. 6 1 - |
1 =G

【小贊韻】 2 - 2 3 2 1 | 6 - 6 1 6 5 | 6. 2 1. 6 | 5. 6 1 |
1 =G

【香供養】 2 - 2 3 2 1 | 6 - 6 1 6 5 | 6 - 1. 6 | 5 6 5 6 1 - |
(緊接上行後) (【煙供養】、【果供養】同)

【一炷 返魂香】 B	1 =D	1 - 6̣ 1 6̣ - 6̣ 1 6̣ 5̣ 6̣ - 1. 6̣ 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ 1 -
【五方召 請】 B	1 =G	6̣ - 6̣ 1 6̣ - 6̣ 1 6̣ 5̣ 6̣ - 1 2 1 6̣ 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ 1 -
【小贊韻】	1 =G	2 - 3 2 1 3 - 2 3 2 1 1. 2 2 1 6̣ 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ 1 -

上面的對照表中，除【澄清韻】和【悲嘆韻】A為樂曲主體部分的開頭外均為拖腔。比較後可以得出以下幾點結論：(1)用於拖腔時有三種類型，第一類，前半部分旋律仍在原來的調式音級，有【黃籙齋】和【一炷返魂香】A兩例；第二類，前半部分旋律移低五度，有【悲嘆韻】A至【五方召請】A共六例；第三類，前半部分旋律移低四度，有【吊掛】B至【五方召請】B共七例。最後一例【小贊韻】B開始部分旋律進行相當自由。(2)結束部分，除【黃籙齋】、【吊掛】A、【大救苦引】和【五方召請】A，這幾例去掉宮音結尾，造成連貫進行的不穩定進行，其餘11例，無論前面如何移位，絕大部分仍回到同一結尾：1 · 6̣ | 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ 1 - 結束，至少也回到宮音，具有明顯的「合尾」原則。

以上16首源於【步虛韻】和【澄清韻】的變體群，盡管按分析順序排列，越往後越有一些新的發展變化，但總的風格十分接近，共同構成白雲觀科儀音樂中一個最重要的旋律類型—韻腔。

(二)變體Ⅱ—【普化誥】變體群

【普化誥】變體群由【普化誥】、【青華誥】、【彌羅誥】、【三皈依】和【斗姥誥】共五首組成，是白雲觀科儀音樂中一

個重要的也是有特色的變體群，也是一個相當規整的變體群，共同構成了誥腔。以旋律由簡單至複雜排列，可視【普化誥】為母體。曲式及總的旋律特點，在上節誥腔中已予說明。下面將誥腔與【步虛韻】的關係及各曲之間的變體關係做簡要的分析。

五首誥腔的曲式結構是相同的，均為具有「起、承、轉、合」關係的合尾二段體。各曲起部（a）相同，源於【步虛韻】，是【步虛韻】的加花補充。下例是【普化誥】與【步虛韻】引子及首句的對照：

例 18.

1 = D

【步虛韻】 サ 5 3 5 5 3 — 5 — 3 2 3 2 ① 6 1 — |

超 度

1 = G

【普化誥】 サ 5 — 3 — 2 3 2 | 4/4 1 6

志

4/4 3 — 2 3 2 | 2 3 2 ① . 2 |

三

3 2 3 | 5 — 6 1 6 5 | 3 — 3 2 ① 2 |

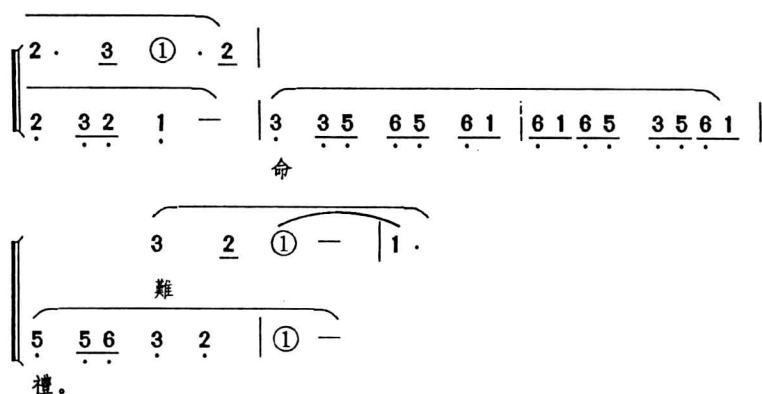
(呵) 心

3 . 2 3 2 3 |

界

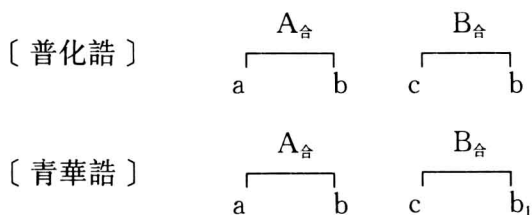
3 5 3 5 6 5 6 1 | 6 1 6 5 3 5 6 1 | 5 — 5 6 5 3 |

皈

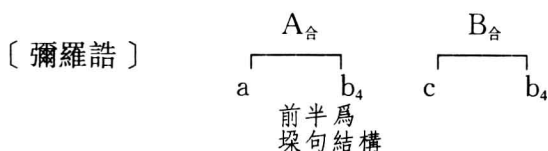
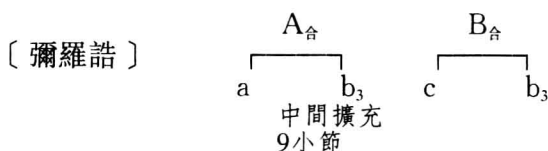
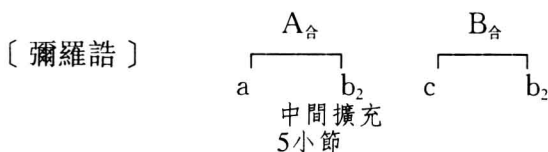

各曲的轉部（c）完全相同，開始在最高音區突兀而起，引入新的旋律，令人聯想到東北民歌【月牙五更】的高亢與奔放，好在總體上保留了：321的框架，而且很快急轉直下，回到起部落1的旋律和緊接的花腔。所以，盡管開始旋律對比很大，但很快又統一起來。

各曲間變化較大的是承部和合部（b），除【青華誥】與【普化誥】相同外，其它各曲都有所擴充，【斗姥誥】則構成明顯的垛句結構，下面將各曲簡化圖式對照如下：

中間擴充
3小節

【普化誥】變體系統的調性與【步虛韻】（D調）不同，全部在G調，相比之下，【普化誥】的源於【步虛韻】的a比【步虛韻】低五度；b與【步虛韻】相當；而c的開始則高出六大度，可以清楚地看出【普化誥】在音區上的擴展。另外，【步虛韻】變體調式全部為D徵調式，主音恰與D宮調式的【步虛韻】主音為同音。最後均以同一加尾結束。

（三）變體Ⅲ—【提綱】變體群

在早、晚壇和薩祖施食三種科儀音樂中，共有【提綱】11首，構成同一旋律變體群。其中四言1首（薩1.23）、五言6首（早2.1、5.1、晚2.1、5.1、薩1.7、2.3）、七言4首（早1.6、晚1.6、薩1.20、2.1）。不同句式對曲式結構及旋法有一定影響，四言【提綱】「恭對恭敬」最為簡單，可視為該變體群的母體，詞曲都只有兩句，每句兩逗（第二逗詞為1+1），構成上下句樂段

：ab，角調式。該曲的旋律源於【步虛韻】的旋律框架：321，或者更具體的源於「舉天尊」（見例19），不同的是該曲第一句第一逗的旋律與【舉天尊】在同一調式音級，換尾，而第二逗則是第一逗的下四度移位，加頭；第二句第一逗： $\underline{\underline{6}}\underline{\underline{5}}\underline{\underline{3}}$ —是321的下五度移位，第二逗是 $\underline{\underline{6}}\underline{\underline{5}}\underline{\underline{3}}$ 加頭。【提綱】雖與【步虛韻】變體有明顯的親緣關係，但正像【普化誥】一樣，已形成新的具有「起、承、轉、合」結構的旋律模式與豐富的變體形態，故視為一個獨立的變體系統。

例 19.

【舉天尊】	廿	$\overset{5}{3}$ — — 5	：	$\overset{5}{3}$ — — —	
開始部分		大		羅	
【提綱】	$\frac{1}{4}$	$\overset{5}{3} .$	$\underline{\underline{5}}$		$\underline{\underline{3}} .$
首句第一逗尾		恭		對	$\underline{\underline{2}}$
【提綱】	$\frac{1}{4}$	$\overset{2}{7}$			
首句第二逗尾		敬，			

$\frac{4}{4}$	2	<u>3 2</u>	<u>1 2</u>	<u>1 2</u>		3	3	2	<u>3 2</u>		1	—	—
						三							
	2	<u>2 3 2</u>	<u>1 2 1 2</u>			$\overset{\wedge}{3}$	$\overset{\wedge}{3}$	<u>6</u>					
	(呀)												
	6	<u>6 7 6</u>	<u>5 6 5 6</u>			7	$\overset{\wedge}{6}$			<u>5</u>	<u>5</u>		

從上例中可以看出四言【提綱】中已有明顯的移宮出現，即上句尾轉入上五度宮調系統，如果按轉調記譜，則首、尾旋律的相同更為顯見。這種旋律移宮，在五言和七言【提綱】中得到進一步的發展，原因之一是吟誦【提綱】時只有一件法器擊節，而無管弦樂器伴奏，演唱者可隨意發揮，原因之二是不受管弦樂器限制，起調自由，起調低了、高了，或因唱「功提」、「表接」的兩位道長嗓音條件不同，都可通過移調調整，造成豐富的移宮轉調，成為白雲觀科儀音樂中非常獨特的現象。

五言【提綱】與四言【提綱】不同之處，是唱詞為五言四句，音樂結構擴展為樂段換頭重複或換頭—換尾二段體。演唱方式也由四言的每人唱一句改為每人唱兩句。上、下句各分為三個樂逗，詞的結構為：2+2+1。每個樂段的旋律或與四言【提綱】的旋律完全相同，或是它的換頭、換尾。第二段換頭帶有「轉」的意味；第一段或第二段換尾，帶來調式色彩的變化。六首五言【提綱】中，樂段換頭重複的「天尊妙難量」（晚2.1）和「愛河千尺浪」（晚5.1）兩段均為角調式；換尾二段體的「慈尊降法界」（薩1.7）和「法鼓三通後」（薩2.3），第一段結束在上五度宮調的商調式，第二段回到本宮調的角調式；同為換尾二段體的「群仙朝上帝」（早2.1）和「人心皆散亂」（早5.1）則剛好相反，第一段結束在本宮調的角調式，而第二段則轉到上五度宮調系統的商調式結束。看來宮調轉換頗有隨意性。詳見下面的曲式對照：

「愛河千尺浪」

$\begin{array}{c} A \qquad \qquad A_1 \\ \text{a} \text{-----} \text{b} \quad \text{a}_1 \text{-----} \text{b} \end{array}$

換頭 2 小節

F:C:宮 F:角 F:C:宮 F:角

樂段換頭重複

「慈尊降法界」

$\begin{array}{c} A \qquad \qquad A_1 \\ \text{a} \text{-----} \text{b} \quad \text{a}_1 \text{-----} \text{b}_1 \end{array}$

換頭 2 小節 換尾 2 小節

A:E:宮 A:角 A:E:宮 A:角

換尾二段體

「法鼓三通後」

$\begin{array}{c} A \qquad \qquad A_1 \\ \text{a} \text{-----} \text{b} \quad \text{a}_1 \text{-----} \text{b}_1 \end{array}$

換頭 2 小節 換尾 2 小節

A:^bE:宮 A:角 A:^bE:宮 A:角

換尾二段體

「群仙廟上帝」

$\begin{array}{c} A \qquad \qquad A_1 \\ \text{a} \text{-----} \text{b} \quad \text{a} \text{-----} \text{b}_1 \end{array}$

換尾 4 小節

G:D:宮 G:角 G:D:宮 G:D:商

換尾二段體

「人心皆散亂」

$\begin{array}{c} A \qquad \qquad A_1 \\ \text{a} \text{-----} \text{b} \quad \text{a} \text{-----} \text{b}_1 \end{array}$

換尾 4 小節

G:D:宮 G:角 G:D:宮 G:D:商

換尾二段體

七言【提綱】與五言【提綱】的不同之處：(1)樂段內結構擴充，上句擴展為四個樂逗，唱詞結構為2+2+2+1；下句仍為三個樂逗，唱詞結構為4+2+1。(2)旋律有所變化，主要是上句第一逗改為平直起唱，第二逗恰恰用了五言【提綱】第二段開頭的旋律，第三、四逗與五言的二、三逗基本相同；下句基本不變。(3)段內或段間由旋律移位而產生豐富的宮調變換，詳見以下圖式

「一炷真香烈火焚」
(薩1.20)

A A₁

a b a₁ b₁

第一逗下移4度 換尾2小節

A:E:宮 A:E:商 E:AE:宮 A:角

換尾二段體

「太上說法為教主」
(薩2.1)

A A₁

a b a₁ b₁

第一逗下移5度

A:^bE:宮 A:^bE:商 ^bD:^bA^bE:宮 A:角

換尾二段體

||: A :||

「一炷真香烈火焚」
(晚1.6)

a b

第二逗起 全部

下移4度 上移5度

^bE:^bB:E:宮 ^bB:角

樂段重複

「一炷真香本自然」
(早1.6)

A A₁

a b a₁ b₁

第二逗起 全部 按原旋律本段全部

上移5度 上移5度 上移4度

D:AF:宮 A:角 G:D:宮 G:D:商

移調二段體

從以上圖式可以看出【提綱】宮調轉換帶有一定隨意性和即興性。五言【提綱】的調性基本上在 G 宮，少數在音高相近的 A、bA 和 F，音域較適中。大體相似的旋律，七言的「一炷真香烈火焚」(晚1.6)和「一炷真香本自然」(早1.6)則分別起調為 bE 和 D，顯然太低了，因此從第二逗開始上移五度宮調是有道理的，但有趣的是晚1.6中，第二段「表接」則較第一段起句上移4度。而所有複雜的移調都發生在七言，五言中卻一首都未出現，是否部分原因是由於旋律的複雜化而致呢？

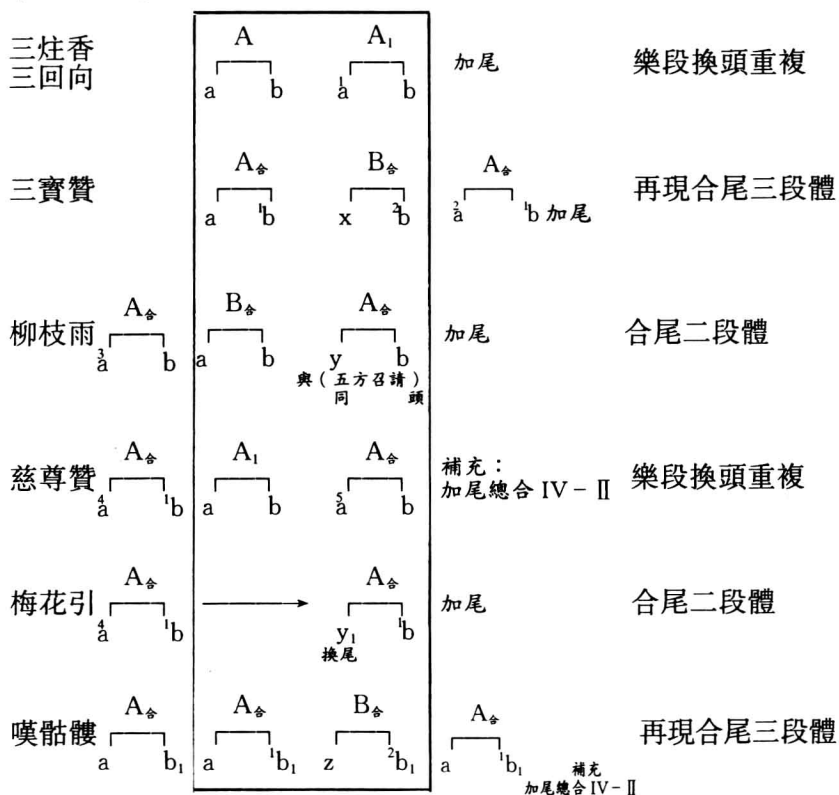
(四)變體Ⅳ—【三炷香】變體群

以【三炷香】(薩1.21)為母體的變體群構成了只用於薩祖施食科儀的贊腔系統。【三炷香】的結構及其與【步虛韻】的關係前一節已分析過，下面主要研究其它變體與【三炷香】的異同。

【三炷香】的曲式為樂段換頭重複： $ab; a_1$ (換頭) b ，最後加長尾音： $1---$ 。【三寶贊】(薩2.9)樂段重複時換頭形成明顯的「轉部」，開頭旋律來自第一段尾句，具有連鎖的性質。此外，第一段下句換頭，第三段重複第一段再換頭，最後加長尾音結束。曲式為再現合尾三段體。【柳枝雨】(薩1.13)的曲式也是合尾二段體，其基本部分，前段與【三炷香】完全相同，後段轉部開頭引入【五方召請】(薩1.10)開頭「羽一角」的特性旋律，合部是【三炷香】下句的換頭。此外，在基本部分之前，新加了一段【三炷香】第一段的換頭。【慈尊贊】(薩2.7)基本部分的曲式是樂段換頭重複，除換頭部分外旋律與【三炷香】同，但也在基本部分之前加了一段【三炷香】第一段的換頭。【梅花引】(薩3.2)的曲式是合尾二段體。以【三炷香】第一段換頭取代原【三炷香】第一段，而第二段轉部則與【柳枝雨】同樣引入了【五方召請】頭，但結束時換尾。【嘆骷髏】(薩3.18)是合尾二段體。第一段與【三炷香】基本相同，第二段轉部的旋律源於第一段下句的素材，具有連鎖性質。

為清楚起見，下面將【三炷香】及其變體的曲式及旋律素材的異同以簡化圖式列出。圖示中， a 、 b 表示相同的素材， a 、 b 前的上標表明不同的換頭； x 、 y 、 z 表示新素材； b 全部為總合尾Ⅲ加頭，不再一一標明；「加尾」即最後結束時將前面去掉尾

音的總合Ⅲ加上尾音：1 - - -；大寫的 A、B 等只表明本樂曲曲式而不代表旋律素材的異同。此外各曲全部為宮調式，調性除【柳枝雨】為 D 調外全部為 G 調，圖式中也不再注明。

上圖方框中是為便於分析各變體與母體之間旋律異同而設定的旋律的「基本部分」。方框裡的左半基本相同，右半的「轉」部，由【三炷香】和【慈尊贊】的換頭到【三寶贊】和【嘆骷髏】的連鎖和展衍，再到【柳枝雨】和【梅花引】引進【五方召請】頭作為新素材，對比性逐漸加強。方框之外的部分，則是「基

本部分」向前或向後的擴展。

(五)變體 V—【祝香咒】與【稱職】

【祝香咒】(薩1.22)曲式為四段疊奏體。疊奏體與自始至終的變奏主題的變奏體不同，一般只局部地(常在中間部分或開始部分)自由變化或引申發展主題，尾部有時也會有小的變化。該曲主題部分是四句結構的樂段：引子 ab^1ac 。引子的旋律源於【步虛韻】引子的旋律框架：35321；b 由兩個並列的樂節構成；c 是帶拖腔的合唱，起唱音域較高，拖腔源於總合尾Ⅱ。重複時，主要變化是：各段曲首的 a 不斷換頭；第二句 b 較自由地變化，最後一段中 b 擴充為典型的垛句結構；一、二、三段第四句 c 的尾部省略唱詞「逕達九天」的「天」字，旋律可隨意停在任何音上，只在最後一段完整地唱完唱詞，並落1。該曲首、尾段為宮調式，第二段為羽調式，第三段為徵調式。

【稱職】(薩2.12)曲式也是四段疊奏—合尾式。但主題的內部結構與疊奏的方法和【祝香咒】完全不同。主題的曲式是「起、平、落」結構的展開性樂段。起部即引子，有起始的作用；平部為由一系列有對應關係的短句組成的自由的垛句結構；落部為結束句，旋律與【祝香咒】的結束句 c 相同，只各段全部落6，構成羽調式。重複時，主要變化的是：起部，自第二段起就明顯地引入【祝香咒】的 a 句旋律；平部則相當自由而靈活地變化與擴展；落部各段完全相同。

(六)變體 VI—【嘆文】(5)與【普召牒】

【嘆文】(5)(薩3.25)的曲式為六段疊奏體。主題為「起平落」結構的展開性段落，起部旋律高起，有兩個帶拖腔的樂節分

別落2和1；平部爲由兩個落1的短樂節組成的單垛句結構，具有敘事性和結構擴充的可能性；落部爲一帶長拖腔的結束性樂句，落5，徵調式。引子由落部旋律構成，疊奏時，起部、平部和落部開頭都有些變化，但主要變化是第四、五次疊奏中平部擴充，增大唱詞的容量，最後一個落部以引子的第一逗代替前面落部的下行拖腔，起到「尾轉」（民族曲式中常用的以出乎意料的旋律進行或調變化結束全曲的手法）結束的作用，結束在商調式上。這種徵調式的樂曲「尾轉」至商調式意外結束的手法，在蘇州彈詞開篇中用的很多。

【普召牒（嘆文）】（薩2.17）局部旋律與【嘆文】(5)同，曲式爲十段疊奏式，主題也是「起、平、落」結構的展開性段落。所不同的是自第二疊奏至第九疊奏中的每個平部都不同程度地擴充了結構，有些平部十分長大，雖仍爲落1的單垛句結構，但穿插了一些眼起的節奏變化，聽來並不單調。最後的落部與【嘆文】(5)一樣，也以引子第一逗的旋律「尾轉」，結束在商調式上。

以上兩組變體和【嘆文】(3)（薩3.1）這五首樂曲在風格和旋法上都十分相近，共同構成了白雲觀科儀音樂中的嘆腔系統。

(七)變體Ⅶ—音誦與【五召請】等

【五召請】（薩3.16）曲式爲四段疊奏體。主題是省略落部的「起平落」結構的展開性樂段。起部是帶長拖腔的樂句，開頭源於【步虛韻】旋律框架：321，拖腔源於總合尾Ⅱ，換尾落5；平部是由分別落3和1的短小樂節組成的雙垛句結構，旋律進行與典型的音誦旋律基本相同。第一、第二疊奏，平部結構擴大，但仍沒有落部。第四疊奏平部的最後一逗加拖腔構成總合尾Ⅱ，落

1，構成本段的也是全曲的落部，結束全曲。

下面【五召請】平部旋律片段與音誦【懺誦文】（早5.5）的比較：

例 20

【懺誦文】	$\frac{1}{4}$	3		3		3		5		3		<u>3 2</u>		<u>3</u>		3		3		3		3	
經		功		浩		力		不		思		議								回		向	
【五召請】	$\frac{1}{4}$	<u>3</u>		<u>5</u>		<u>3</u>		<u>3</u>		<u>3</u>		<u>2</u>		3						<u>3</u>		<u>3</u>	
五		音		苦		爽		出		寒		林								十		類	

3		5		3		<u>3 2</u>		<u>1</u>		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3			
十		方		諸		聖		教		。		願		見		真		心		求		懺		悔							
3		3		<u>3</u>		<u>2</u>		1				<u>6</u>		<u>1</u>		<u>6</u>		<u>1</u>		<u>3</u>		<u>2</u>		3							
孤		魂		盡		沾		恩		。		早		向		今		霄		求		解		脫							

3		3		3		3		3		2		<u>1</u>		1	
河		沙		罪		障		悉		消		除			
3		3		<u>2</u>		<u>3</u>		<u>3</u>		<u>2</u>		<u>1</u>		<u>2</u>	
乘		此		飽		暖		去		超		生			

【五供養】（薩2.20）中的【花供養】和【水供養】均為「起、平、落」式展開性樂段。

前三小節為起部；平部為與音誦相似的分別落3和落1的對應式雙垛句組成的展開性結構；落部為總合 I_B—II。

(八)變體Ⅷ—【太極韻】與【清虛吟】

白雲觀三種科儀音樂中僅見的兩首作為序曲的器樂曲【太極韻】（早1.2）和【清虛吟】（晚1.2、薩1.2）旋律亦為變體關係。【太極韻】的曲式是：引子（主題上句尾和下句）+ || : a + b : || + 尾聲（主題第一逗和擊樂）。下句第二逗來自總合尾Ⅱ。主題為宮調式，結束「尾轉」為角調式。【清虛吟】曲式為上句多次換頭重複的換尾兩句樂段。【清虛吟】與【太極韻】兩曲上句的頭尾相同，見下例：

例 21.

【太極韻】	$\left\{ \begin{array}{l} \frac{4}{4} \end{array} \right.$	6 5		3 . 5 6 $\dot{1}$ 5 3 5		3	—	—	3 5		
【清虛吟】	$\left\{ \begin{array}{l} \frac{4}{4} \end{array} \right.$			3	6	5 3 5		3 . 5 3 2 3		0 5 3 2 1	

$\left\{ \begin{array}{l} 6 . \end{array} \right.$	$\dot{1}$	5 6	5 3		2 3	2	2 3
2 . 3 2 1 2	0 3	5 6 5 6		1 . 2 1 6 1		0 3 5 2 3 2 1	

$\left\{ \begin{array}{l} 2 \quad 1 \end{array} \right.$		6 . 1	6 1	2 3	1		3	2	—
6 . 1 6 5	6	6 . 1	6 1	2 3	1		2		

綜上所述，八個旋律變體系統囊括了白雲觀科儀中包括韻腔、誥腔、贊腔、嘆腔四大腔系、器樂曲和誦體當中音樂性最强的吟誦在內的全部樂曲（不包括別調），而且其中大部分變體與【

步虛韻】或【澄清韻】有明顯的淵源關係，各變體系統間也有很多相互間的滲透，說明白雲觀科儀音樂在旋律的總體構成上有著深刻、有機的內在聯繫。

三、元素分析三一合尾群

合尾原本是同一樂曲兩段或兩段以上旋律之間尾部相同（或終止進行，或下句、結束句，有時也多於下句）所構成的合尾曲式中相同的結尾部分。這種合尾現象也存在於同一變體系統中。白雲觀科儀音樂的合尾現象十分發達，不僅用於同一樂曲、同一變體，在不同變體間，以至直誦、別調中亦廣泛運用，構成龐大而多樣的合尾群系統。因為這些合尾群的使用超出同一樂曲遍及各種類型的樂曲，故稱為白雲觀道樂總合尾。不同的總合尾不僅用於多種樂曲的結束部分，而且還常常用於有些樂曲的旋律內部或用做過門。正如變體群是從旋律總體關係上構成白雲觀科儀音樂的有機關係，合尾群則從旋律的結束方式上強化了不同類型、不同變體的旋律之間的統一性。這裡還需附帶說明的是，在白雲觀科儀音樂的旋律構成中，換頭手法運用得非常廣泛。其實，換頭與合尾在旋律發展手法與美學原則上是極其相近的。簡單地說，一般換頭只作為旋律發展手法，而合尾則具有曲式的結構功能。

白雲觀科儀音樂中共有四種不同的總合尾，前三種主要的總合尾本身又包含幾種不同的變化形態。

（一）總合尾Ⅰ

我認為總合尾Ⅰ直接源於【老六板】開頭的旋律：3362|1，

又因為與【步虛韻】的旋律框架：321十分相近，故與白雲觀道樂能夠融為一體。【老六板】（也稱「八板」等）可以說是我國民族音樂中運用最廣、變體形態最豐富的旋律家族之一。因其流傳廣泛，遍及幾乎所有的樂種，故又名【天下同】。變體時，不僅可以整體變、局部變，也可以取其頭單獨使用，或用於其它樂曲作為引子或結尾。白雲觀道樂總合尾 I 即是一例。總合尾 I 一般只用於唱腔部分的結束句，伴有節拍變化和速度的突然改變，以提示進入「尾轉」結束。總合尾 I 因具體運用時的長度不同，又可細分為四拍、六拍、八拍三種形態，分別標記為：總合尾 I_A、總合尾 I_B、總合尾 I_C。下面的譜例22說明：總合尾 I 的淵源、不同形態的比較及其應用範圍。

例 22.

【老六板】 $\left[\frac{2}{4} \quad 3 \quad 3 \quad \underline{6 \ 2} \mid 1 \right]$

第一樂逗 $\left[\frac{2}{4} \quad 3 \quad 3 \quad \underline{6 \ 2} \mid 1 \right] \textcircled{1}$

總合尾 I_A $\left[\frac{2}{4} \quad 3 \quad 3 \quad \underline{6 \ 2} \mid 1 \text{ —} \right] \textcircled{1}$

總合尾 I_B $\left[\frac{2}{4} \quad 3 \quad 3 \quad 2 \quad \underline{6 \ 2} \mid 1 \text{ —} \right] \textcircled{2}$

總合尾 I_C $\left[\frac{2}{4} \quad 3 \ 3 \mid \underline{1 \ 2 \ 3} \mid 2 \quad \underline{6 \ 2} \mid 1 \text{ —} \right] \textcircled{3}$

$\left[\frac{2}{4} \quad 1 \cdot \underline{2} \mid 3 \quad 3 \mid \underline{2 \ 1 \ 6 \ 2} \mid 1 \text{ —} \right] \textcircled{4}$

注：①因過短，不單用。

②早4.3【太清寶誥】唱誦、早4.12B【普化寶誥】念誦、晚5.3【解冤拔罪妙

經】念誦、薩1.12、1.17、1.25【救苦寶誥】唱誦、薩3.8【真符經】念誦。
計7次。

③早4.11【七真寶誥】念誦、晚4.7【靈官寶誥】念誦，晚4.8B【救苦寶誥】
唱誦、薩5.6【快中稱】計4次。

④早1.10【土地咒】念誦 晚5.8【土地咒】念誦。計2次。
以上共計13次。

圖中所示三種總合尾Ⅰ的譜例系較典型的旋律，在不同樂曲使用時，仍可有細節上的變化。

(二)總合尾Ⅱ

總合尾Ⅱ直接源於【澄清韻】主句的句尾，間接源於【老六板】的變體—【八板】的一種，或者說【澄清韻】就是源於【老六板】，是其變體家族之一。因為中國民族音樂中各種樂種間以至各樂曲間原本就是相互滲透的，何況目前已發現的數百種【老六板】的變體中，一份年代最久遠的樂譜不是在民間，而是五台山佛教樂譜裡的【老六板】。遺憾的是道教音樂留存的古譜太少，歷史已難以考證。好在我們在分析變體時所說的「源於」只有形態學的意義，「源」是設定的，其中可能隱藏著某些時間的密碼，但實質卻是形態學的而非歷史學的。

總合尾Ⅱ在白雲觀道樂中多用在樂曲結束時作為器樂的補充（或稱尾奏），也可用於唱腔的結束部分、樂曲中間或作為唱腔段與段之間的過門。下面的譜例23是總合尾Ⅱ的淵源關係比較：

例 23

【八 板】尾 $\left[\left(\frac{2}{4} \right. \right. \dot{1} . \underline{\dot{2} \dot{3} \dot{5}} \mid \underline{\dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1}} \mid \underline{\dot{6} \dot{1} \dot{5} \dot{6}} \mid \dot{1} - \mid$

(秦腔絲弦牌子曲)

【澄 清 韻】 $\left[\left(1 \quad 3 \quad \underline{2 \ 3 \ 2 \ 1} \mid \underline{\dot{6} \ \dot{1} \ \dot{5} \ \dot{6}} \quad \dot{1} . \right. \right.$

主 句 尾

總合尾 II_A $\left[\left(\underline{1 . \ 2 \ 3 \ 5} \mid \underline{2 \quad 1} \quad \underline{\dot{6} \ \dot{5}} \mid 1 - \mid \right. \right.$

例23中的總合尾 II_A 的典型旋律，可以獨立用於樂曲的結尾，更多的是作為補充與總合尾 I 連用。單獨用於唱腔開頭、中間或尾部的總合尾 II_A 則形態各異，很自由，主要變化是加花或去頭，但最後落1，確立樂曲為宮調式這點不變。但總合尾 II_A 也可換尾，落 $\dot{6}$ 或 $\dot{5}$ ，構成總合尾 II_B 或 II_C，猶如戲曲中伴奏人物動作的小曲牌可隨意在任何一個音上結束一樣。如果用於樂曲的結尾，則有確立調式的作用。

下例是總合尾 II 各種變體的比較及其應用範圍：

例 24

總合尾
II_A

$\frac{2}{4}$	$1 \quad . \quad \underline{2}$	$\underline{3 \quad 5}$	$\mid \underline{2 \quad 1} \quad \underline{\dot{6} \ \dot{1} \ \dot{5} \ \dot{6}}$	\mid
$\frac{4}{4}$	$\underline{1 \ 2} \quad \underline{1 \ 2}$	$3 \quad \underline{5 \ 3}$	$\mid \underline{2 \quad 3 \ 2 \ 1} \quad \underline{\dot{6} \ \dot{1} \ 2 \ 3}$	\mid
$\frac{4}{4}$	$\underline{1 \ 2} \mid \underline{3 \ 2}$	$3 - \underline{5 \ 3}$	$\mid \underline{2 \quad 3 \ 2 \ 1} \quad \underline{\dot{6} \ \dot{1} \ \dot{5} \ \dot{6}}$	\mid
$\frac{4}{4}$		$3 \quad \underline{\dot{5}}$	$\mid \underline{2 \quad 3 \ 2 \ 1} \quad \underline{\dot{6} \ \dot{1} \ \dot{5} \ \dot{6}}$	\mid
$\frac{2}{4}$	$\underline{1 \ \dot{6} \ 1} \mid \underline{2 \ 2 \ 2 \ 1 \ 2}$	$\underline{3 \quad \dot{5}}$	$\underline{2 \quad 3 \ 2 \ 1} \quad \underline{\dot{6} \ \dot{1} \ 2 \ 3}$	\mid
$\frac{4}{4}$	$\underline{1 \ 1 \ 6} \quad \underline{1 \ 2 \ 3}$	2	$\underline{2 \quad 3 \ 2 \ 1} \mid \underline{\dot{6} \quad \dot{5} \ \dot{6}}$	\mid

總合尾
II B

總合尾
II C

$\frac{2}{4}$ 1 . 2 3 5 | 2 3 2 1 6 1 5 |
 $\frac{2}{4}$ 1 2 | 3 — 2 . 3 2 1 | 6 2 1 6 5 |
 $\frac{2}{4}$ 1 6 1 | 2 2 2 1 2 | 3 . 5 2 3 2 1 | 6 . 1 2 3 |
 $\frac{2}{4}$ 1 | 2 1 | 6 5 6

- 1 — (器樂：薩2.20A.C.E【香供養】、【燈供養】、【果供養】；唱腔：薩3.16【五召請】尾、薩4.3【二十四類】尾。計5次。)
- 1 — (唱腔：薩3.11【小救苦引】樂句中間；)
- 1 1 — (器樂：早1.2【太極韻】主句尾)
- 1 — (唱腔：早1.5【雙吊掛】下句尾)
- 1 (唱腔：薩1.22【祝香咒】合尾)
- 1 (唱腔：薩2.20A、C、E【香供養】、【燈供養】、【果供養】。計3次。)
- 6 — (器樂：薩3.13【慢中稱】尾)
- 6 — (唱腔：薩3.6【破酆都咒】尾)
- 1 2 1 6 5 | 6 — (唱腔：薩1.22【祝香咒】合尾、薩2.12【稱職】落部。計2次)
- 1 6 | 5 — (唱腔：薩3.16【五召請】平部尾)

(每首樂曲出現一種合尾II時，無論重複幾次均按一次計，另外加上【澄清韻】主句尾一總合尾II_A，各種總合尾II單獨使用的次數共計18次。)

總合尾 II_A 用於過門時，取消最後的長音 1，並重複一次，第一遍爲了與前面的唱腔銜接自然，可能換頭。另外，前面唱腔落 5 時，總合尾 II_A 也相應移高五度，同樣重複一次，第一遍也會出現換頭等變化，具體見例 25。

例 25.

$\frac{4}{4}$	1 .	(<u>2</u> 3 —	2 1 <u>6</u> <u>5</u>	1 . <u>2</u> 3 5	
$\frac{4}{4}$	1 —	(i 6	i — 6 <u>5 6</u>	i 6 3 5	
$\frac{4}{4}$	5 —	(5 <u>3 2</u> 5 6 i <u>2</u>			
$\frac{4}{4}$	5 —	(5 3	6 5 3 <u>2 3</u>	5 3 i . <u>2</u>	

$\frac{2}{4}$	2 3 2 1 <u>6</u> <u>1</u> <u>5</u>)	(早 1 . 5 【雙吊掛】、薩 1 . 1 8 【小救苦引】、		
			薩 3 . 1 1 【小救苦引】、薩 3 . 1 3 【慢中稱		
			】、薩 3 . 2 1 【悲嘆韻】。計 5 次。		
$\frac{2}{4}$	2 1 <u>6</u> <u>1</u> <u>5</u>)	(薩 2 . 1 5 【仰啟咒】)		
$\frac{6}{8}$	6 5 <u>3 5</u> <u>2 3</u>)	(薩 3 . 4 【大救苦引】)		
$\frac{6}{8}$	6 5 <u>3 5</u> <u>6</u> <u>i</u>)	(薩 2 . 1 8 【黃籙齋】) (以上共計 8 次)		

(三)總合尾 I、II 連用

以總合尾 I 作唱腔的結束句以器樂的總合尾 II 作爲補充的總合尾 I、II 連用的形式是白雲觀科儀音樂中應用次數最多（達 35 次），也是最完整、最規範的總合尾形式。因爲包含聲樂和器樂

兩部分，所以除誦體不能使用外，廣泛用於所有的腔體以至個別的別調。此外，總合尾 I、II 連用時，總合尾 I 可有三種不同的形式（每種還可有細節變化），而總合尾 II 卻全部採用最典型的形式：1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0 ||

下面按總合 I 的不同類型分類，說明總合尾 I、II 連用的應用範圍。

1. 總合 I_A—總合 II

基本旋律： $\overbrace{3 \quad 3}^{\text{總合 I A}} \mid \overbrace{\underline{6 \underline{2}} \quad 1}^{\text{總合 II}} \mid (\overbrace{\underline{1 . \underline{2} \underline{3} \underline{5}} \mid \underline{2 \underline{1}} \quad \underline{6 \underline{5}} \mid 1 \quad 0 }^{\text{總合 II}}) \mid$

應用範圍：【小啓清】（早1.7、晚1.7）、【中堂贊】（早5.3、晚5.3）。計4次。

2. 總合 I_B—總合 II

基本旋律： $\overbrace{3 \quad 3 \mid \underline{2 \underline{6} \underline{2}} \mid 1}^{\text{總合 I B}} (\overbrace{\underline{1 \mid \underline{1 . \underline{2} \underline{3} \underline{5}} \mid \underline{2 \underline{1} \underline{6} \underline{5}} \mid 1 \quad 0}^{\text{總合 II}}) \parallel$

應用範圍：【澄清韻】（早1.3）、【步虛韻】（早1.3、薩1.3）、【花供養】（薩2.20B）、【水供養】（薩2.20D）、【破地獄咒】（薩3.10）。計6次。

3. 總合 I_C—總合 II

基本旋律： $\overbrace{3 \quad 3 \mid 1 \underline{3} \mid \underline{2 \underline{6} \underline{2}} \mid 1}^{\text{總合尾 I B}} (\overbrace{\underline{1 \mid \underline{1 . \underline{2} \underline{3} \underline{5}} \mid \underline{2 \underline{1} \underline{6} \underline{5}} \mid 1 \quad 0}^{\text{總合 II}}) \parallel$
或
 $\underline{1 . \underline{2}} \mid 3 \quad 3 \mid \underline{2 \underline{6} \underline{2}} \mid 1 (\overbrace{\underline{1 \mid \underline{1 . \underline{2} \underline{3} \underline{5}} \mid \underline{2 \underline{1} \underline{6} \underline{5}} \mid 1 \quad 0}^{\text{總合 II}}) \parallel$

應用範圍：【舉天尊】（早1.4、晚1.4、薩1.4、2.4、2.6、2.8、2.11、2.14、2.19、3.5、3.7、3.9、3.17、3.20、3.22、3.24、5.3）、【雙吊掛】（早1.5）、【天尊板】（早5.2、晚5.2、薩1.8、1.14、1.19）、【吊掛】（晚1.5、薩1.5）。計25次。

以上三類合計35次。

(四)總合尾Ⅲ

總合尾Ⅲ是總合尾Ⅱ的華彩與擴充，在結束前旋律強調環繞羽音的進行，結構擴展為5小節，基本類型含羽音跨小節的切分，最後落1。如果說總合尾Ⅰ和總合尾Ⅱ的旋律是樸實自然的，是中性的終止進行，那麼由總合尾Ⅱ加花變化而來的總合尾Ⅲ，已經發生了性質上的改變，具有明顯的歌唱性和婉轉抒情的特質。正是因為同樣的原因，總合尾Ⅰ、Ⅱ可以廣泛用於三種不同的科儀音樂，可以說是「放之四海而皆準」，而總合尾Ⅲ則只用於神性與世俗性共存而以世俗性為主的薩祖施食焰口中。

下例是總合尾Ⅲ與總合尾Ⅱ淵源關係的比較：

例 26.

總合尾Ⅱ	$\left[\begin{array}{c} \frac{2}{4} \end{array} \right] \begin{array}{c} 1 \cdot \underline{2 \ 3} \quad 5 \end{array} \mid \begin{array}{c} 2 \quad 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \underline{6} \quad \underline{5} \end{array}$
總合尾Ⅲ	$\left[\begin{array}{c} \frac{4}{4} \end{array} \right] \begin{array}{c} 1 \cdot \underline{2 \ 3 \ 2 \ 3 \ 5} \end{array} \mid 2 \quad - \quad \underline{2 \ 3 \ 2 \ 1} \mid \begin{array}{c} \underline{6 \ 1 \ 5} \quad \underline{6 \ 5 \ 6} \end{array} \mid$

$\left[\begin{array}{c} \frac{4}{4} \end{array} \right] \begin{array}{c} 6 \quad 1 \quad 5 \quad 6 \end{array} \mid 1 \quad - \quad - \quad - \mid$	$\begin{array}{c} 1 \quad - \quad \parallel \\ \parallel \end{array}$
--	---

在實際運用中，其基本類型的用法有三種：

(1)在多段結構的樂曲中，前面各段的下句或最後一句用去掉尾音（四拍的長音1）的總合Ⅲ，淡化了結束感，使音樂具有要繼續進行或反複的不穩定性，而最後一段的結尾出現有長尾音的總合Ⅲ，具有強烈的終止感。無尾的總合Ⅲ和有尾的總合Ⅲ構成該樂曲的曲內合尾。這種曲內合尾的獨特用法，在我國民間音樂中是罕見的。這樣的方法用於以下各曲：

【柳枝雨】（薩1.13）、【三炷香】（薩1.21）、【三回向】（薩5.4）、【梅花引】（薩3.2）、【三寶贊】（薩2.9）三段體的第一大段，計5次。

(2)有的樂曲旋律的內部結構與總合Ⅲ無直接關係，只是在結尾時臨時拿來作為結束句尾字的拖腔使用。這樣的方法用於以下各曲：

【大救苦引】（薩3.4）、【悲嘆韻】（薩3.21）。計2次。

(3)有的樂曲中最後用有尾音的總合Ⅲ結束，同時在前面的下句用總合Ⅲ的變化形式。這樣的樂曲有：【一炷返魂香】和【五方召請】，變化形式見例27。

除用於樂曲最後結束外，總合Ⅲ也以變化形式用於樂曲的段首或樂曲的中間部分（下句），像總合尾Ⅱ偶爾也用於樂句中間一樣，總合尾Ⅲ也對樂曲內部進行了滲透。具體旋律變化形式與應用範圍見下例：

例 27.

總合尾Ⅲ	$\frac{4}{4}$ 1 . <u>2 3 2 5 3</u> 2 — <u>2 3 2 1</u> <u>6̣ 1̣ 5̣</u> <u>6̣ 5̣</u>
基本類型	$\frac{4}{4}$ 6̣ — 6̣ 5̣ 6̣ 1̣ 5̣ 3̣ 6̣ 5̣ <u>6̣ 5̣</u>

總合尾Ⅲ $\frac{4}{4}$ 1 . 6 5 6 5 3 | 2 — 2 3 2 1 | 6 — 6 1 6 5 |

變化形式

$\frac{4}{4}$ 1 1 6 1 2 3 | 2 — 2 3 2 1 | 6 — 6 1 6 5 |

$\frac{4}{4}$ 1 — 6 1 | 6 — 6 1 6 5 |

$\frac{4}{4}$ 1 — 1 2 | 2 1 6 6 1 | 6 — 6 . 1 6 5 |

〔6 | 6 1 5 6 | 1 — — — ||

〔6 | 6 1 5 6 | 1 — — — | 薩2. 9 【三寶贊】第三段
段首

6 . 2 1 6 | 5 . 6 1 — | (晚1. 5 【吊掛】下句)

6 . 2 1 6 | 5 . 6 1 — | (薩1. 5 【吊掛】下句)

6 — 1 . 6 | 5 6 5 6 1 — | (薩1. 1 5 【一炷返魂香】下句)

6 — 1 2 1 6 | 5 . 6 5 6 1 — | (薩1. 1 0 【五方召請】下句) (以上共計5次)

上例中，【三寶贊】第三段段首，來自第一段總合尾Ⅲ尾的換頭，有連鎖的因素。其餘四曲均為總合Ⅲ基本旋律的換頭，後三小節相同，也都沒用羽音的跨小節部分，我想這是有意與曲尾的總合尾Ⅲ加以區別。

總合尾Ⅲ偶爾也用於作器樂過門，僅見於【吊掛】（晚1.5、薩1.5）。旋律前半變化，特別是第二小節引進變宮音 $\dot{7}$ ，別具色彩。見下例：

例28

$\frac{4}{4}$ 1 . (2 3 3 | 2 — $\dot{7}$ — | 6 5 6 5 6 | 0 1 5 6) |

(五)總合尾Ⅱ—Ⅲ連用

總合尾Ⅱ—Ⅲ連用於樂曲結尾時，總合尾Ⅱ為唱腔的終止進行，總合尾Ⅲ作為尾字的拖腔或器樂的補充。見下例。

例 29.

總合尾Ⅱ										總合尾Ⅲ												
4/4	1	2	1	2	3	2	3	5	2	3	2	1	6	1	5	6	1 .	(2	3	2	5	3
4/4	1 .	2	3	2	3	2	3	5	6	1 .	2	3	2	3	5							
4/4	1 .	2	3	2	3	2 .	3	5	6	1 .	2	3	2	3								

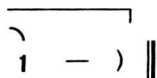
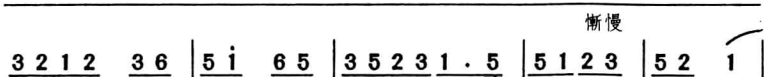
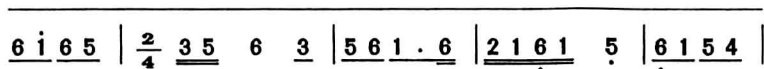
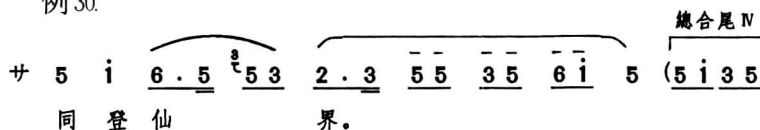
2	—	2	3	2	1	6	1	6	5	6	5	6	6	1	5	6		
2	—	2	3	2	1	6	1	5	6	5	6	6	6	1	6	1	5	6
2	—	2	3	2	1	6	1	5	6	5	6	6	6	(1	6	1	5	6

1	—	—	—)		(薩2 . 1 5 【仲啟咒】)
1	—	—	—)		(薩1 . 1 8 【小救苦引】)
1	—	—	—)		(薩3 . 1 1 【小救苦引】)

(六)總合尾Ⅳ

總合尾Ⅳ是薩祖施食焰口中具有戲曲曲牌風格的樂器總合尾。只在【嘆文】(3)(薩3.1)中獨立使用。見下例。

例 30.

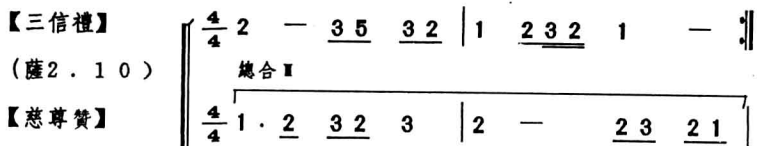

上例【嘆文】(3)是具有戲曲、說唱風格的唱腔，最後一段還用了整個白雲觀道樂中唯一的一首緊打慢唱的散板，頗具戲劇性，因而結束時用了較長的總合尾Ⅳ來結尾。

(七)總合Ⅳ—Ⅱ、總合Ⅲ—Ⅳ—Ⅱ連用

多數情況下，總合尾Ⅳ與總合尾Ⅱ或總合尾Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ連用，構成一個綜合性的較長的結束和補充部分。這時的總合尾Ⅳ只用例30的核心部分。三首運用總合尾Ⅲ的樂曲中，前面的總合Ⅲ全無尾音，結束加尾音1，再接總合Ⅳ、總合Ⅱ。曲譜及應用範圍見下例。

例 31.

(薩 2 . 7)

【黃籙齋】

(薩 2 . 1 8)

【嘆骷髏】

(薩 3 . 1 8)

總合Ⅳ

(6 5 6 7 2̣ 6 | 6 3 5 6 | 1̣ . 3̣ 2̣ 3̣ 1̣ 6 |

總合Ⅳ

6 1̣ 5 6 5 6̣ | 6̣ 1 5 3̣ 5 6̣ | 1̣ . (3̣ 2̣ 3̣ 1̣ 6 |

6 1̣ 5 6 5 6̣ | 6̣ 1 5 3̣ 5 6̣ | 1̣ . (3̣ 2̣ 3̣ 1̣ 6 |

6 1̣ 6 5 6 5 6̣ | 6̣ 1 5̣ . 6̣ | 1 — (2̣ 3̣ 2̣ 1̣ |

5 — 6 5 6 1̣ | 5 4 3 5 2 1 | 3 — 5 3 5 | 1̣ 2̣ 6 5 3 5 6 5 |

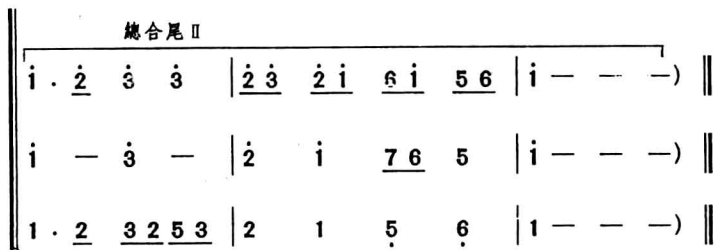
5 — 6 5 6 1̣ | 5 4 3 5 2 1 | 3 — 5 3 5 1̣ | 6 5 3 5 6 5 |

5 — 6 5 6 1̣ | 5 6 5 3 5 2 1 | 3 — 5 1̣ | 6 5 3 5 6 5 |

5 — 6 6 | 5 4 3 2 1 2 | 3 — 5 1̣ | 6 5 3 5 2 |

總合尾Ⅱ

1̣ — 3̣ 3̣ | 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 6 1̣ 5 6 | 1̣ — — —) ||

(總合Ⅳ、總合Ⅳ—Ⅱ及總合Ⅲ—Ⅳ—Ⅱ共計4次)

上面分別根據總合尾的類別及其綜合形式依次分析，經粗略計算（即每種總合尾在一首樂曲中出現一次以上按一次計，兩種或兩種以上總合尾連續使用構成綜合性的總合尾也按一次計算，而同一樂曲在不同地方使用兩種不同的總合尾按兩次計算。）共94次。下面我再從各種不同的總合尾在不同科儀中的分布情況，列表予以說明。

科儀類別 總合尾類別	早壇	晚壇	薩祖	總合尾 類別小計
總合Ⅰ	4	4	5	13
總合Ⅱ	4	0	22	26
總合Ⅰ—Ⅱ	7	5	23	35
總合Ⅲ	0	1	11	12
總合Ⅱ—Ⅲ	0	0	3	3
總合Ⅳ	0	0	1	1
總合Ⅲ—Ⅳ—Ⅱ	0	0	4	4
科儀類別小計	15	10	69	總計94

從上表中可以清楚地看出，總合尾Ⅰ和總合尾Ⅱ是主要的總合尾形式，也是通用於三種科儀音樂的總合尾，而總合尾Ⅲ和總合尾Ⅳ是次要形式，是薩祖焰口中專用的總合尾形式。

晚壇中的【吊掛】因為與薩祖中的【吊掛】為同曲，而且用

的不是典型的總合Ⅲ，是總合Ⅲ的變形，這是唯一的例外。

三種白雲觀科儀音樂除了散白、韻白和因無唱詞未予記譜的【嘆文】(1) (薩1.11)、【嘆文】(2) (薩1.16)、【嘆文】(4) (薩3.14)之外，共出現各類誦體、腔體、外調和器樂曲共123首次（數段連成一體的直誦或音誦按一次計算，同一首重複出現按重複次數計算），各種總合尾出現次數占總首次的76.4%，即3/4強。

從以上各種類型的總合尾的形態分析和數量統計中可以得出以下幾點結論：

1.作為變體廣泛運用的重要呼應和補充，總合尾的廣泛運用，是從超出每首樂曲、每種變體之外的旋律結束進行的特定角度，強化從直誦、音誦到韻腔、誥腔、贊腔、嘆腔以至外調和器樂曲這些不同類型的腔系之間的統一性，強化早壇、晚壇和薩祖三種不同類型的科儀音樂之間或規模宏大但樂曲構成十分龐雜的薩祖施食科儀音樂自身統一性，使白雲觀道樂成為有機整體的重要手段。

2.除隨意性較強的總合尾Ⅳ之外，相互間有密切淵源關係的三種總合尾之間和每種總合尾內部，既有統一的一面，又有變化的一面，構成了總合尾系統自身結構功能的穩定性和旋律形態的多樣性，是白雲觀道樂的一個重要藝術特色。

3.四種總合尾中，除總合尾Ⅱ_B、Ⅲ_B和總合尾Ⅱ_C、Ⅲ_C分別為羽調式、徵調式之外，均為宮調式，大大強化了白雲觀道樂整體上強調以宮調式為主導的特定調式體系。

4.數量極為有限的四種總合尾頻繁出現，覆蓋率達76.4%，給人們留下了深刻的印象，同時也說明白雲觀音樂的創造者們使用音樂材料的經濟、簡練，別具匠心。

除變體與總合尾之外，還有不少樂曲之間存在某些相同的旋律片斷或拖腔，說明相互間更普遍更隨意的滲透。其中，有意識地採用民間音樂中常見的「集曲」原則值得引起注意。所謂集曲，是指像詩詞中的「集句」一樣，把不同樂曲的片斷連接起來拼成一首新曲。有趣的是，白雲觀道樂有時巧妙地運用集曲原則，在一首樂曲裡引入另一首樂曲開頭的旋律作為「起、承、轉、合」的「轉」的部分。如【吊掛】（晚1.5、薩1.5）在合尾二段體的轉部用了【悲嘆韻】（薩3.21）引子的旋律和第一句的拖腔；【柳枝雨】（薩1.13）和【梅花引】（薩3.2）在合尾二段體的轉部都用了【五方召請】開始兩小節強調「羽一角」的旋律進行；【普化誥】（早4.12A）及其4首變體，都在合尾二段體的轉部用了民歌【月牙五更】的開頭的旋律進行。因為作為時間藝術的音樂，樂曲的開始部分給人更深刻的印象，其次，就是「轉」的部位，而用一首曲子的開頭作為另一首曲子的轉折部分，無疑是民間作曲技法中一種簡單、有效的做法。

四、總體分析—三種科儀音樂的總體結構與比較研究

（一）早壇功課經

以自我修持為目的的早壇功課經的經文與音樂結構簡明、清晰，經文分為韻、咒、經、誥、韻五個部分，音樂總體結構因為將咒、經和誥的一部分連為一體，故只有四個部分。所用誦經腔與旋律只有韻腔、誥腔、直誦、音誦、吟誦和器樂曲幾種，除誥腔略有發展變化外，均為白雲觀中最樸實、自然的腔系。經文中原有的散白「祝聖文」亦被省略。實際錄音（去掉省略部分）的

結構圖式如下：

I	【引子】	法器		
	【太極韻】	器樂		G：宮 補充 G：角
	【澄清韻】	韻腔	總合 I _B -II	D：宮
	【舉天尊】	韻腔	總合 I _C -II	D：宮
	【雙吊掛】	韻腔	總合 I _C -II	D：宮
	【提綱】	吟誦		(D：商)
	【小啓清】	韻腔	總合 I _A -II	D：宮
II	【提綱】	吟誦		(D：商)
	念八咒	直誦		
	《心印妙經》	直誦		
	「玉清寶誥」	音誦		
	「上清寶誥」	音誦		
III	「太清寶誥」	音誦	總合 I _A	(^b E：宮)
	「玉帝寶誥」	誥腔		G：徵
	「玉帝寶誥」	直誦		G：徵
	「天皇寶誥」	音誦		
	「七真寶誥」	音誦轉直誦	總合 I _C	(E：宮)
	【普化寶誥】	誥腔		G：徵
	【普化寶誥】	直誦	總合 I _B	(E：宮)
	【提綱】	吟誦		(D：商)
IV	【天尊板】	韻腔	總合 I _C -II	G：宮
	【中堂贊】	韻腔	總合 I _A -II	D：宮
	【懺悔文】	音誦		(D：宮)
	「一人一者有慶」	直誦		(^b G：角)
	「小贊韻」	韻腔		G：宮
	「向來禮念諸功德」	音誦		(G：徵)
	「土地咒」	直誦	總合 I _C	(G：宮)
	【三皈依】	誥腔		G：徵

(上圖中總合尾只限於樂曲結束部分的，不包括樂曲中間的)。

音樂總體結構的第一部分以【澄清韻】為核心的幾首韻腔類樂曲為主體構成，法器【引子】和器樂曲【太極韻】是全曲的引子，【舉天尊】和【提綱】為穿插，最後一曲【小啓清】是第一部分的結束曲，也預示了第二部部分的内容；第二部分以【提綱】作為引子，以直誦和音誦為主體；第三部分以誥腔為主體，以直誦、音誦為變化和補充；第四部分以【提綱】為引子，韻腔為主體，【天尊板】、音誦、直誦穿插補充其間，以誥腔結束。四個部分之間具有「起、承、轉、合」的結構原則：前三部分分別以韻、誦、誥為主體，第四部分帶有綜合再現的性質：(1)【中堂贊】與【小啓清】為同曲異名異詞。(2)【天尊板】與【舉天尊】旋律相近，表現功能相同。(3)以韻腔為主綜合了誦與誥腔。

(二)晚壇功課經

以自我修持為主兼有超陰度亡雙重目的的晚壇功課經，其經文和音樂結構與早晚功課經基本相同：經文也分為韻、咒、經、誥、韻五部分，音樂也同樣是四部分。主要不同之處是因為兼有超陰度亡的目的，而將早壇的核心韻腔【澄清韻】換為【步虛韻】，【雙吊掛】換為【吊掛】（【下水船】），【太極韻】換為【清虛吟】，而這兩首韻腔和一首樂曲，恰恰是與薩祖施食焰口共用的。

實際錄音的結構圖示如下：

I	【引子】	法器		
	【清虛吟】	器樂	-	G: 徵
	【步虛韻】	韻腔	總合 I _B -II	D: 宮
	【舉天尊】	韻腔	總合 I _C -II	D: 宮
	【吊掛】	韻腔	總合 I _C -II	D: 宮
	【提綱】	韻腔		^b B: 角
	【小啓清】	韻腔	總合 I _A -II	D: 宮
II	【提綱】	吟誦		(G: 角)
	「玄蘊咒」	直誦		
	《拔罪妙經》	直誦	總合 I _B	(D: 宮)
III	【斗姥寶誥】	誥腔		G: 徵
	「斗姥寶誥」	直誦		
	「三寶寶誥」	音誦		
	「靈寶寶誥」	音誦轉直誦	總合 I _C	(E: 宮)
	【救苦寶誥】	誥腔		G: 徵
	「救苦寶誥」	直誦	總合 I _B	(D: 宮)
	【提綱】	吟誦		(F: 角)
IV	【天尊板】	韻腔	總合 I _C -II	G: 宮
	【中堂贊】	韻腔	總合 I _A -II	D: 宮
	「上請天宮」	音誦		
	「報恩寶誥」	音誦轉直誦		(D: 角)
	【小贊韻】	韻腔		G: 宮
	「願消三災諸煩惱」	音誦		(G: 徵)
	「土地咒」	直誦	總合 I _C -II	(D: 宮)
	【三皈依】	誥腔		G: 徵

(三)薩祖鐵罐煉度施食焰口

薩祖施食焰口是以晚壇功課經為基礎發展出來的以超度具體對象並遍及一切孤魂野鬼為目的的大型科儀。與晚壇功課經的相同之處是開始的1—5曲相同，此外晚壇的「救苦寶誥」在第一部分中穿插三次，「薩祖寶誥」一次。與早、晚壇的相同之處是：(1)早、晚壇各使用一次的【舉天尊】和【天尊板】在薩祖焰口的各部分中大量穿插，重複使用（【舉天尊】17次、【天尊板】3次）；(2)早、晚壇各用三次的【提綱】，在這裡用了四次。與早、晚壇的主要不同之處是：薩祖焰口裡不用早、晚壇的誥腔而加入了大量早、晚壇不用的贊腔、嘆腔、外調和大量散白、韻白。除與早、晚壇有某些共同樂曲、共同的直誦、音誦方式、總合尾Ⅰ、Ⅱ以及其它一些互為變體關係的樂曲構成共同因素外，正是由於加入了大量新曲，特別是嘆腔和外調和總合尾Ⅲ、Ⅳ，使薩祖焰口形成與早、晚壇不同的音樂風格，具體地說是旋律性更强的、也更世俗化、更功利化的風格。

實際錄音的結構圖示如下：

I	【引子】	法器		
	【清虛吟】	器樂		G: 徵
	【步虛韻】	韻腔	總合 I _B - II	D: 宮
	【舉天尊】	韻腔	總合 I _C - II	D: 宮
	【吊掛】	韻腔	總合 I _C - II	D: 宮
	【提綱】	吟誦		A: 角
	【天尊板】	韻腔	總合 I _C - II	G: 宮
	【小贊韻】	韻腔		G: 宮
	【五方召請】	韻腔	總合 III	G: 宮
	「救苦寶誥」	音誦	總合 I _B	(A: 宮)
	【柳枝雨】	贊腔	總合 III	D: 宮
	「天尊板」	韻腔	總合 I _C - II	G: 宮
	【一炷返魂香】	韻腔	總合 III	D: 宮
	「救苦寶誥」	音誦	總合 I _B	(F: 宮)
	【小救苦引】	韻腔	總合 II - III	D: 宮
	【天尊板】	韻腔	總合 I _C - II	G: 宮
	【提綱】	吟誦		(A: 角)
	【三炷香】	贊腔	總合 III	G: 宮
	【祝香咒】	嘆腔		E: 宮
	【提綱】	吟誦		G: 角
II	「救苦寶誥」	音誦	總合 I _B	(A: 宮)
	【提綱】	吟誦		(^b A: 角)
	【法鼓三通】	器樂		(^b A: 角)
	【提綱】	吟誦		(^b A: 角)
	【舉天尊】	韻腔	總合 I _C - II	G: 宮
	「太極親傳需自煉」	韻白		
	【舉天尊】	韻腔	總合 I _C - II	G: 宮
	【慈尊贊】	贊腔	總合 III - IV - II	G: 宮
	【舉天尊】	韻腔	總合 I _C - II	G: 宮

【三寶贊】	贊腔		G: 宮
【三信禮】	別調	總合Ⅳ-Ⅱ	D: 宮
【舉天尊】	韻腔	總合Ⅰ _C -Ⅱ	D: 宮
【稱職】	嘆腔	總合Ⅱ _B	G: 羽
「臣聞開天辟地」	音誦		^b E: 商
【舉天尊】	韻腔	總合Ⅰ _C -Ⅱ	D: 宮
【仰啓咒】	韻腔	總合Ⅱ-Ⅲ	D: 宮
【普召牒】	嘆腔		G: 商
【黃錄齋】	韻腔	總合Ⅲ-Ⅳ-Ⅱ	G: 宮
【舉天尊】	韻腔	總合Ⅰ _C -Ⅱ	D: 宮
【香供養】	韻腔	總合Ⅱ	G: 宮
【花供養】	音誦	總合Ⅰ _B -Ⅱ	G: 宮
	變體		
【燈供養】	韻腔	總合Ⅱ	G: 宮
【水供養】	音誦	總合Ⅰ _B -Ⅱ	G: 宮
	變體		
【果供養】	韻腔	總合Ⅰ _B -Ⅱ	G: 宮
【嘆文】(3)	嘆腔	總合Ⅳ	G: 宮
【梅花引】	贊腔	總合Ⅲ	G: 宮
【大救苦引】	韻腔	總合Ⅲ	D: 宮
【舉天尊】	韻腔	總合Ⅰ _C -Ⅱ	D: 宮
【破酆都咒】	別調	總合Ⅱ _B	G: 羽
【舉天尊】	韻腔	總合Ⅰ _C -Ⅱ	D: 宮
【舉天尊】	韻腔	總合Ⅰ _C -Ⅱ	D: 宮
【破地獄咒】	別調	總合Ⅰ _B -Ⅱ	G: 宮
【小救苦引】	韻腔	總合Ⅱ-Ⅲ	D: 宮
【舉天尊】	韻腔	總合Ⅰ _C -Ⅱ	G: 宮
【慢中稱】	別調	總合Ⅱ _B	G: 羽
【舉天尊】	韻腔	總合Ⅰ _C -Ⅱ	G: 宮

IV	【五召請】	音誦 變體	總合 II	G: 宮
	【舉天尊】	韻腔	總合 I _c - II	G: 宮
	【嘆骷髏】	贊腔	總合 III - IV - II	A: 宮
	【悲嘆韻】	韻腔		G: 宮
	【舉天尊】	韻腔	總合 I _c - II	G: 宮
	「黃道蕩蕩」	音誦		G: 宮
	【舉天尊】	韻腔	總合 I _c - II	G: 宮
	【嘆文】(5)	嘆腔		G: 商
	【鼓段】	器樂		
	【咽喉咒・五廚經】	別調		G: 徵
	【二十四類】	別調	總合 II	G: 宮
	《太上度人經》	直誦		
	【舉天尊】	韻腔	總合 I _c - II	G: 宮
	【三回向】	贊腔		G: 宮
	【快中稱】	別調		G: 角

從以上結構圖示中可以看出：第一部分因為內容是禮拜太乙救苦天尊，是道徒對神仙的反複詠唱與贊頌，所以音樂以韻腔為主，贊腔為輔，唯一的嘆腔【祝香咒】是借用嘆腔的曲調表達贊腔的內容。此外，【提綱】對它後面的段落起導引作用，反覆呼號、贊頌太乙天尊的【舉天尊】、【天尊板】和「救苦寶誥」穿插其間。其中，【天尊板】和「救苦寶誥」與韻腔、贊腔等相間，分別出現三次，構成雙串聯部的循環結構（民族曲式中的循環曲式與西洋曲式中的回旋曲式很相像，由相同段落多次相隔重複而兩個或兩個以上對比段落穿插其間所構成。不同的是回旋曲式以多次重複的相同段落為主要樂思—主部，以穿插對比的段落為次要樂思—插部；循環曲式則以不同的對比段落為主要部分，以

相同段落爲串聯部分。)

第二部分是拜請各方神仙真人，所以音樂仍以韻腔爲主，以贊腔爲輔，以提綱爲引子。嘆腔【稱職】也是曲調借用，唯一真正作爲嘆腔出現的是【普召牒】，是對鬼魂唱的，召請他們來赴會。這一部分没用【天尊板】和「薩祖寶誥」只用【舉天尊】像過曲一樣六次穿插其間，每次均禮拜、召請一位不同的天尊，構成了單串聯部的循環結構。最後以【五供養】結束。

第三部分內容爲恭請各路神仙破酆都、地獄，善度幽魂，充滿了對各種亡魂的同情與感召，因此在這部分中嘆腔、韻腔、贊腔、別調雜陳，其中突出的是嘆腔（首尾【嘆文】(3)）、【嘆文】(5)、借贊腔而用於慨嘆的【嘆骷髏】）、韻白【念符命】和別調（【破酆都咒】、【破地獄咒】）。【舉天尊】八次穿插其間，構成單串聯部分的循環結構。

第四部分是賑救施食的過程，音樂是對鬼魂而言的，除【鼓段】全部爲別調。旋律與音樂自成系統。

第五部分以贊腔【三回向】爲主，該曲是第一部分【三炷香】的曲調再現，前三部分頻繁使用的【提綱】再次出現，最後以別調【快中稱】（【三信禮】頭加總合尾Ⅱ的單樂句重複）結束。

綜觀五大部分之間，亦貫穿「起、承、轉、合」的原則，即第一部分爲起部，第二部分爲承部，兩者均以韻腔爲主體；第三部分爲轉部，嘆腔爲主多種腔系並用，第四部分「再轉」，全部爲別調；第五部分爲合部，是前幾部分的綜合再現。最後的器樂尾奏再現開頭第一首樂曲【清虛吟】的主題核心，首尾呼應，加強了整部科儀音樂的統一。

上述五大部分中，一、二部分由於贊腔的使用，已與早、晚

壇有所區別，但三、四、五部分的音樂更加明顯地區別於早、晚壇的音樂，構成了薩祖施食焰口獨具的音樂特色。

(四)三種白雲觀科儀音樂的調性布局

從早、晚壇與薩祖施食焰口三種科儀音樂的總體結構圖示中可以看出，白雲觀樂所用的主要調性，即有絲竹樂器伴奏的樂曲，只用我國民間音樂中最常用的小工調（D 調）和正宮調（G 調）兩種。這兩種呈五度關係的調構成整個白雲觀道樂的基本調性。只有【祝香咒】和【嘆骷髏】是極個別的例外，用了 E 調和 A 調。D 調與 G 調的使用與不同腔系和不同科儀的調性布局有著密切關係。從不同的腔系來看，作為白雲觀道樂基礎腔系的韻腔，絕大部分在 D 調，少部分在 G 調，誥腔全部在 G 調，贊腔除【柳枝雨】（D 調）、【嘆骷髏】（A 調）外，別調除【三信禮】（D 調）外，也全部在 G 調。從不同科儀的調性布局來看，早壇與晚壇的調性布局一致，都十分清晰：四部分中有絲竹伴奏的樂曲，起部為 D 調，承部為直誦與音誦，轉部為 G 調，合部為 D 調與 G 調並用，與「起、承、轉、合」的結構原則一致。薩祖施食焰口中，第一、二部分均起始於 D 調，然後是 D、G 交替出現，第三部分則起於 G 調，然後是 G、D 交替出現，後半部分，即整部科儀的高潮部分，連續六首樂曲在 G 調，連前面在 D 調上重複了 10 次的【舉天尊】，在這裡的 6 次穿插也都移到了高四度的 G 調。第四部分是高潮的延續，全部在 G 調。第五部分是全曲的尾聲部分，也全部在 G 調。這種調性布局的方法與「起、承、轉、合」的結構原則及情緒的增長變化也是一致的。

無絲竹樂器伴奏的直誦、音誦和吟誦，因不受樂器約束，在

調性的選擇上是相當自由的，有時受前面樂曲的影響，選擇了與前面相同的調性起唱，有時則開口時隨意定調，帶來調性的變化與對比，是對基本調性的重要補充。

在三種科儀音樂中，宮調式占絕對優勢，其次是徵調式，另外，還有羽、角、商穿插對比，豐富了調式色彩。

五、白雲觀十方韻與其它宮觀十方韻之比較

白雲觀閔智亭道長在《道教全真正韻》中寫道：「流行於全國『全真派』通用的科儀音樂『全真正韻』，亦稱『十方韻』。」「全真道也還有地區性的經韻，但各自的流行區域不廣，稱作『地方韻』。如『東北韻』、『北京韻』、『嶗山韻』、『武當韻』、『廣成韻』等。」另外，閔智亭道長認為，目前白雲觀所唱的十方韻，保存了一定明代的風貌。

下面我們選取白雲觀三種科儀音樂中具有代表性的樂曲，即形成各種旋律變體當中的母體，與閔道長傳譜的《全真正韻譜輯》、《中國武當山道教音樂》中的相同樂曲行抽樣比較。

首先要比較的是韻腔系統中的兩首最重要的樂曲：【澄清韻】和【步虛韻】。

例 32.

A【澄清韻】三種譜本頭、尾比較

1 = D

白雲觀譜 〳 3 ³⁵3 — ³⁵3 5 — 2 — ³⁵3 2 1 6 5 6 1 — |

 天 無

《全真》譜 $1 = D$ $\text{サ}2$ $\overset{23}{\text{ㄣ}}\overset{\sim}{2}$ — 3 1 2 $\overset{\sim}{6}$ 1 |

琳 琅

武當山譜 $1 = D$ $\text{サ}2$ — $\overset{3}{\text{ㄣ}}2$ $\overset{3}{\text{ㄣ}}2$ $\overset{3}{\text{ㄣ}}2$... $\overset{3}{\text{ㄣ}}2$ $\overset{3}{\text{ㄣ}}2$ 4 1 2 $\overset{\sim}{6}$ 1 |

天 無

$\frac{4}{4}$ 5 . 3 2 — | 2 — 2 3 2 1 | 2 — 3 2 3 5 | 2 3 5 6 5 3 2 |

氛

$\frac{4}{4}$ 5 . 3 2 — 2 3 2 1 | 2 3 . 5 2 3 2 1 6 |

振

$\frac{4}{4}$ 5 . 3 $\overset{3}{\text{ㄣ}}2$ — 2 3 2 1 | 2 $\overset{\sim}{3}$. 5 2 3 2 1 6 |

氛

1 — 2 3 2 | 1 — 1 2 1 6 | 1 3 2 3 2 1 | 6 5 6 1 . (略)

磬，

1 1 2 1 — | 1 . 3 2 3 2 1 6 5 6 1 0 (略)

磬，

1 1 2 1 1 2 1 6 | 1 . 3 2 3 2 1 6 5 1 (略)

磬，

放慢

$\frac{2}{4}$ 3 3 | 2 . 1 6 2 | 1 (1 | 1 . 2 3 5 | 2 1 6 5 | 1 0) ||

大 量 玄 玄 也。

$\text{サ}5$ 3 2 2 6 1 — 0 0 ||

大 量 玄 玄 也。

$\text{サ}5$ 3 5 3 3 2 2 1 — ||

大 量 玄 玄 也。

B【步虛韻】三種譜本頭、尾比較

1 = D

白雲觀譜 $\text{[} \text{寸} \text{]} \underline{5 \ 3 \ 5} \overset{5}{3} - \ 5 - \overset{5}{3} \underline{2 \ 3 \ 2 \ 1 \ 6} \ 1 -$ |

超 度

1 = D

《全真》譜 $\text{[} \text{寸} \text{]} \underline{2} \overset{\sim}{2} \dots\dots \underline{3 \ 1 \ 6} \mid \frac{2}{4} \underline{2} \ \underline{2 \ 3}$ |

大 道

1 = D

武當山譜 $\text{[} \text{寸} \text{]} \underline{2 \ 5} \ \underline{3} \quad \underline{2 \ 1 \ 6} \mid \frac{2}{4} \underline{2 \ 5 \ 3 \ 5 \ 3 \ 2}$ |

超 度 超 度

$\text{[} \text{寸} \text{]} \ 3 - \underline{2 \ 3} \ \underline{2} \mid \underline{2} \ \underline{3 \ 2} \ 1 . \ \underline{2} \mid 3 . \ \underline{2} \ \underline{3 \ 2 \ 3}$ |

三 界

$\text{[} \text{寸} \text{]} \ \underline{1 . 2} \ 1 \mid \underline{1 \ 2} \ 3 \mid \underline{5 . 3} \ \underline{3 . 3}$ |

洞 玄

$\text{[} \text{寸} \text{]} \ \underline{1 \ 3} \ \underline{2} \ \underline{1} \mid \underline{2 \ 3} \ \underline{6} \mid 2 \ \underline{3 \ 5}$ |

三 界

$\text{[} \text{寸} \text{]} \ \underline{2 . 3 \ 1 . 2} \mid \underline{3 . 2} \ 1 - \mid \underline{1 . 2 \ 3 \ 2 \ 1 \ 3} \mid \underline{2 \ 2 \ 2 .} \ \underline{3}$ |

難, 地

$\text{[} \text{寸} \text{]} \ \underline{2 . 3 \ 2 \ 1 \ 6} \mid \underline{2 . 3} \ 2 \mid \underline{2 \ 3} \ 1 \mid 3 \ \underline{3 \ 2 \ 3}$ |

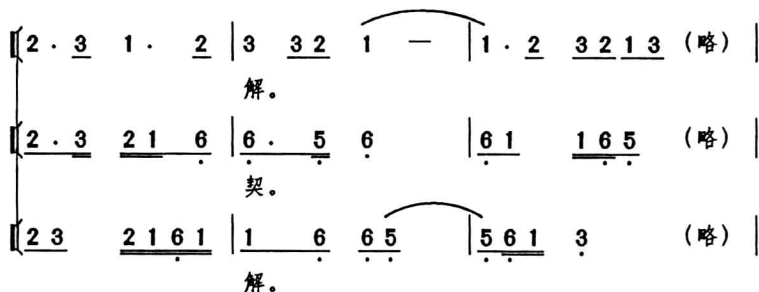
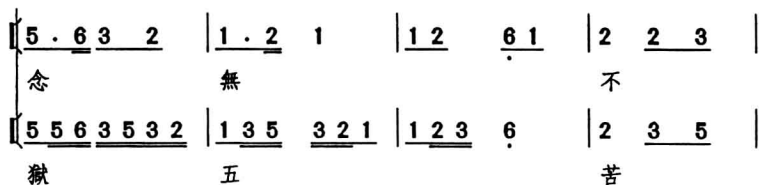
虛, 有

$\text{[} \text{寸} \text{]} \ \underline{2 \ 3} \ \underline{2 \ 1 \ 6 \ 1} \mid \underline{2 \ 3 \ 5} \ \underline{3 \ 2 \ 1} \mid \underline{1 \ 2 \ 3 \ 6} \mid 3 \ \overset{\sim}{\underline{3 \ 2 \ 3}}$ |

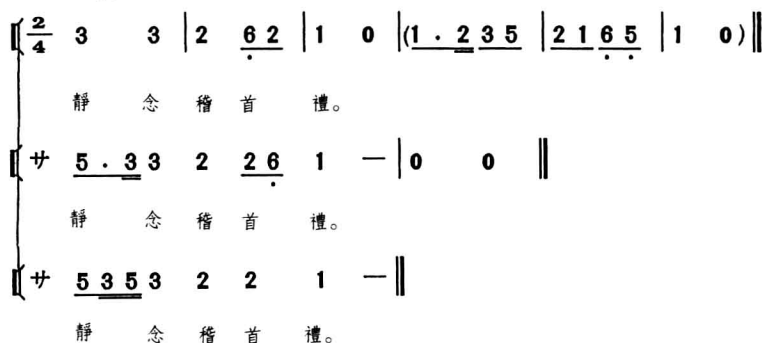
難, 地

$\text{[} \text{寸} \text{]} \ \underline{5 . 6 \ 5} \ \underline{3 \ 2} \mid \underline{1 . 3} \ \underline{2 \ 3 \ 2} \mid \underline{2 \ 3 \ 2} \ 1 . \ \underline{2} \mid \underline{3 \ 2 \ 3} \ \underline{2 \ 3}$ |

獄 五 苦

放慢

從以上兩首樂曲的比較中可以看出：(1)三種版本中唱詞的節拍位置完全相同，這可能與傳統的「當、請」譜的嚴格規範有關。(2)【澄清韻】三種版本的旋律基本相同，【步虛韻】則變化較大，但武當山與《全真》譜更接近些。(3)變化較大的【步虛韻】的結尾仍基本相同。白雲觀譜結尾改為放慢的2/4拍並加器樂補充，而另兩個版本則改為散板，無器樂補充，不僅相互間相同，

而且與各自的【澄清韻】的結尾也基本相同，說明各種譜本內和各種譜本間存在共同「合尾」的現象。

例 33. [舉天尊] 三種版本比較：

1 = D

白雲觀譜

〔サ $\overset{5}{3}$ — — 5 $\overset{5}{3}$ — — — : 2 3 2 1 2 1 2 |

十 方

1 = D

《全真》譜

〔サ 2 $\overset{\wedge}{2}$ $\overset{35}{6}$ 5 6 4 3 2 : 3 . 5 1 2

大 羅 三

武當譜

〔サ 3 6 — 5 3 2 $\overset{1}{2}$ — 5 . 3 5

常 清 常

〔 $\frac{4}{4}$ 3 3 2 3 2 | 1 — — 2 | 3 — 3 5 2 3 | 5 . 6 5 3 2 |

救 苦 十 方

〔 5 3 3 2 3 1 — 1 . 2 | $\frac{2}{4}$ 3 3 3 2 3 | 5 . 6 3 2 |

寶 大 羅

〔 6 — 1 — | $\frac{2}{4}$ 3 3 $\overset{5}{3}$ 2 3 | 5 . 6 3 2 |

靜 常 清

放慢

〔 1 . 2 3 2 3 | 2 6 2 1 — | (1 . 2 3 5 2 1 6 5 | 1 0 0 0 ||

救 苦 天 尊。

〔 1 . 2 3 2 3 5 | $\overset{\wedge}{2}$. 6 1 — | 0 0 ||

三 寶 天 尊。

〔 1 . 2 3 5 | サ 2 — 6 1 — ||

常 靜 天 尊。

【舉天尊】是多次使用的重要韻腔。從例33三種版本比較中可以看出：唱詞重複的辦法相同，上板後的六個字的字位完全相同，旋律也基本相同，而前面四個字的旋律相差較大。《全真》譜與武當譜更接近些，起伏的幅度也都較大，而白雲觀譜更平穩一些。與【澄清韻】、【步虛韻】一樣，也體現了頭部變化較大而尾部相同的原則。

下面比較一下誥腔的【玉帝寶誥】（彌羅誥），因為《全真正韻譜輯》中沒有這首曲譜，只把白雲觀譜與武當山譜（喇萬慧唱）進行比較。

例34〔彌羅誥〕兩種版本比較：

1 = G 起部

白雲觀譜 $\left[\begin{array}{l} \text{寸} (3 -) 5 - \end{array} \right] \vdots \overset{5}{\underset{1}{3}} - \underline{2 \ 3 \ 2} \mid \frac{4}{4} \ 1 \ (6) \underline{3 \ 2 \ 3} \mid$
志

1 = F

武當山譜 $\left[\begin{array}{l} \frac{4}{4} \end{array} \right] \underline{5 \ 6 \ 5} \quad \underline{3 \ .} \quad \underline{2} \quad \underline{1 \ . \ 2} \ 3 \mid$
志

$\left[\begin{array}{l} 5 \ 5 \ 6 \ 5 \end{array} \right] \mid \overset{5}{\underset{1}{3}} - \underline{3 \ 2} \ \underline{1 \ 2} \mid \underline{3 \ 5 \ 3 \ 5 \ 6 \ 5 \ 6 \ i} \mid$
心

$\left[\begin{array}{l} 5 \ \overset{1}{\underset{1}{6}} - \underline{6 \ i \ 6 \ 5} \end{array} \right] \mid \underline{3 \ 0} \quad \underline{3 \ 5 \ 6 \ i} \mid$
心

$\left[\begin{array}{l} \underline{6 \ i} \ \underline{6 \ 5} \ \underline{3 \ 5} \ 6 \end{array} \right] \mid 5 - \underline{5 \ 6} \ \underline{5 \ 3} \mid \underline{2 \ 3 \ 2} \ 1 - \mid$
板

$\left[\begin{array}{l} \underline{5 \ 6} \ \underline{i \ 2} \ \underline{i \ 6} \ 5 \end{array} \right] \mid \underline{6 \ . \ i} \quad \underline{5 \ 3} \mid \underline{2 \ 3} \quad 1 \mid$
板

命 禮，

命 禮，

轉部

志 心

志 心

皈

皈

通過兩種誥腔的比較可以看出，入板後兩者唱詞的字位已有很大的差別，旋律也有較大的變化，但無論起部還是轉部的結束進行都是相同的，特別是轉部，雖說白雲觀譜起句更高，武當山譜起句略低但也很高，最後都統一進入低音區的結束進行。同樣說明不同宮觀間的十方韻存在變頭合尾的關係。

例 35. [提綱] 兩種版本的比較

白雲觀譜 $1 = {}^b G$

武當山譜 $1 = G$

恭 對

群 仙

〔6 | ³⁵3 2 1 | 1 6 1 | 2 | ²7 | 6 | 6 7 6 | 5 6 5 6 |
 恭 敬，
 2 1 2 . 3 7 . 6 ⁵6 —
 朝 上 帝
 〔 7 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 6 | 1 2 1 | 6 5 6 |
 請 稱 職
²7 6 5 3 . 5 5 — 6 1 1 — 5
 元 始 降 洪
 〔サ 6 5 | 3 2 3 | 3 — ||
 住。
 6 5 3 0 ||
 恩。

上例中，我們從白雲觀和武當山道樂中各自選取了一個最簡單的【提綱】，發現武當山【提綱】不僅像白雲觀的一樣具有典型的傳統吟誦的唱詞節奏處理，而且旋律也驚人的相似，同樣上句結束於上五度宮調的商，下句結束於始起調的角。眾所周知，我國不同地域有不同的吟詩調，北京、湖北、浙江都有各不相同的屬於本地的吟詩調，但北京的白雲觀和湖北的武當山相距千里之遙，吟誦的旋律框架竟超越了本地區，如此一致，說明十方韻確實自成系統。

最後，我們再比較一下贊腔的旋律。

例 36.〔三柱香〕三種版本比較

1 = G

白雲觀譜 $\left[\frac{4}{4} \right]$ 1 1 2 3 2 | 1 2 1 6 5 6 5 6 | 1 1 2 3 2 1 |

稽 首 皈

1 = G

《全真》譜 $\left[\frac{2}{4} \right]$ 1 2 5 3 2 | 3 2 1 1 6 5 | 1 . 3 2 3 2 1 |

稽 首 先

1 = D

武當山譜 $\left[\frac{2}{4} \right]$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ 6 5 | $\dot{1}$ $\overset{\cdot}{\dot{2}}$ $\dot{3}$ |

稽 首 先

$\left[\underline{\underline{6 . 1}} \quad \underline{\underline{6 5 3 2}} \mid \underline{\underline{5 . 6 5}} - \mid \underline{\underline{1 2 1 6 5 6 1 2}} \mid \underline{\underline{6 . 1 6 5 3}} \mid \right]$

依 一 炷 香，

$\left[\underline{\underline{2 1 6}} \quad \underline{\underline{6 5 3}} \mid \underline{\underline{5 . 6 5}} \mid \underline{\underline{1 6 1}} \quad \underline{\underline{6}} \quad \underline{\underline{5}} \mid \underline{\underline{6 . 1 6 5 3}} \mid \right]$

天 一 炷 香

$\left[\underline{\underline{\dot{1} \dot{2} \dot{1} 6 5}} \quad \underline{\underline{3 2}} \mid \underline{\underline{5 6 \dot{1} 5}} \mid \underline{\underline{5 6 \dot{1} 2 \dot{1} 2 5}} \mid \underline{\underline{6 \overset{\cdot}{\dot{2}} 6 6 5 3}} \mid \right]$

天 一 炷 香

$\left[\underline{\underline{3 5 6 1}} \quad \underline{\underline{5 6}} \quad \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{3}} - - \underline{\underline{2}} \mid \right]$

$\left[\underline{\underline{3 5 6 1}} \quad \underline{\underline{5 . 2}} \mid \underline{\underline{3 . 2}} \quad \underline{\underline{3}} \mid \right]$

$\left[\underline{\underline{3 5 6 \dot{1}}} \quad \underline{\underline{6 5 5 2}} \mid \underline{\underline{3}} \quad \underline{\underline{3 0}} \mid \right]$

以上三種【三炷香】開頭的旋律基本相同，特別是「香」字的拖腔幾乎完全相同。但樂段與全曲結束時的拖腔卻完全不同，《全真》和武當的譜都只落長音1結束，而白雲觀譜卻以富有特色的總合Ⅲ作為長拖腔結束。

因為手頭上只有《中國武當山道教音樂》一書中的選譜，只選擇一些代表性的樂曲做一些粗略的比較。此外，音誦旋律白雲觀和武當山也有相似之處，這裡就不一一舉例了。初步的比較只是為了驗證十方韻確為全國各地全真派宮觀跨地區而存在的一個共同的系統。

六、尋覓北京韻的蹤跡

據1987年幾位道長與音樂工作者座談時說，白雲觀清代樂曲一直沿用十方韻，到了清末，孟永才方丈為了留住游方的道士常住觀內，改用了北京韻。至83年以後，又恢復了十方韻。黃信陽監院也說：「我83年剛來白雲觀時，這裡還用北京韻，後來白雲觀老道相繼去世了，沒法教了，就用我帶的十方韻了。」白雲觀的北京韻隨著老道長的故去，現今幾乎已無人會唱。筆者自從參加撰寫白雲觀道教音樂釋文工作以來，就一直在努力追尋白雲觀昔日所用的北京韻。88年9月，我在道教協會研究部查訪時，《中國道教》編輯部王宜娥女士提供了一份83年錄製的道士日誦功課的錄音，告訴我們這是北京韻。這段錄音約20分鐘，但只有三段韻腔，其餘皆為誦誦經文。前兩段【步虛韻】和【小贊】為經師合唱的，尚可選用，最後一首是一老道士單獨唱的，由於氣力不足音高不穩，記譜已不可能。此後又千方百計查訪到幾個在白雲觀住過的外地道士，或童年在白雲觀出過家後早已還俗的樂師

，皆未能收集到更多北京韻的材料。直至1987年12月11日我才在中國藝術研究院音樂研究所的資料室裡意外地發現了曹安和先生抄錄的，1944—1945年王君僅用工尺譜記錄的白雲觀住持安世林和白全一口授的經韻26首。更令人興奮的是，這26首的第一、二首與我們收集到的83年錄音中的兩段韻腔基本一致。使我們對白雲觀道樂的研究大大推進了一步。

綜觀這26首韻腔，其中與白雲觀現用的十方韻大體一致的有：【禱神小贊】、【步虛韻】、【雙吊掛】、【懺悔文】（同【中堂贊】）、【下水船】、【嘆骷髏】、【北返魂香】、【白鶴飛】；同名異曲的有：【救苦引】、【三寶贊】、【梅花引】、【三信禮】；白雲觀十方韻中沒有的韻腔有：【幽冥韻】、【早茶奠】、【晚茶奠】、【穰災】、【北大贊】、【南大贊】、【七寶贊】、【吉祥贊】、【走馬贊】、【小五供】、【懺冒】、【懺尾】、【天地贊】、【對句天尊】。

爲了證實王君僅先生於1944年至1945年間記錄的《道教經韻二十六首》確系北京韻，現將其中兩首譯譜與我根據83年錄音記譜的兩首北京韻進行對照，另外，爲節省篇幅，北京韻與白雲觀十方韻相應樂曲的比較，也一並列在一起。

第一首是北京韻【步虛】兩個不同年代的版本對照及其與白雲觀十方韻【澄清韻】的比較。

例 37.

【澄 清 韻】 $\left[\begin{array}{c} \text{サ} \\ \text{5} \\ \text{3} \end{array} \right] \text{3} - \text{3} \text{5} - 2 -$
 (十方韻1 9 8 9 年記譜) 天 無

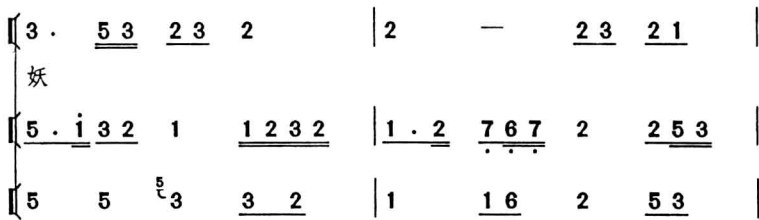
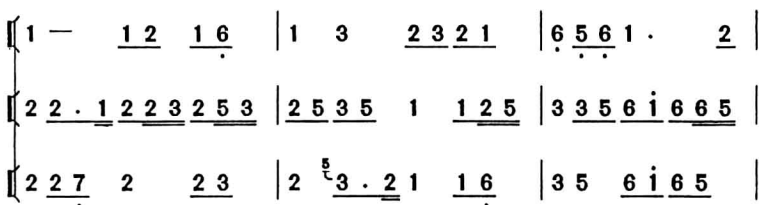
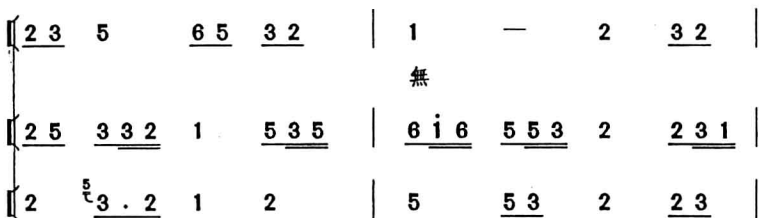
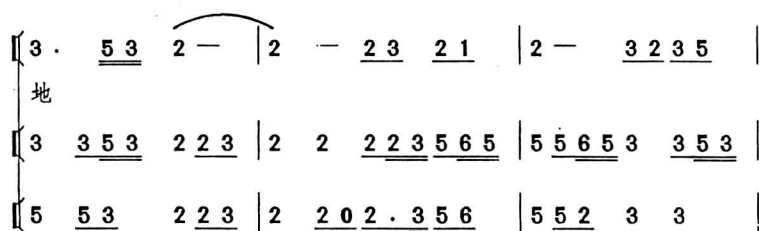
【步 虛】 $\left[\begin{array}{c} 3 \\ 3 \end{array} \right] \underline{3 \ 4 \ 3} \ 3 \mid 3 \ 3 \ \underline{3 \ 2 \ 2} \mid$
 (北京韻1 9 4 4 — 4 5 記譜) (無)

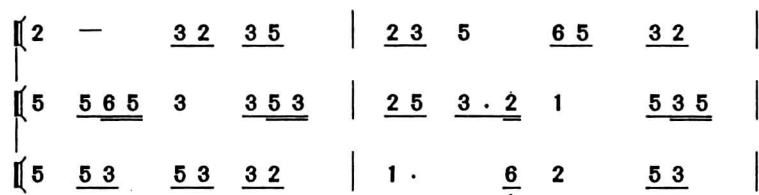
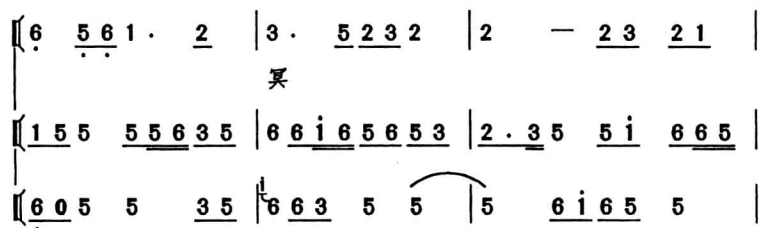
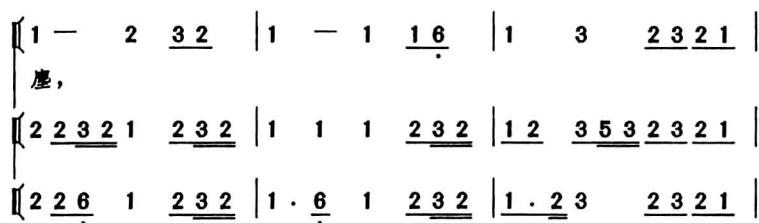
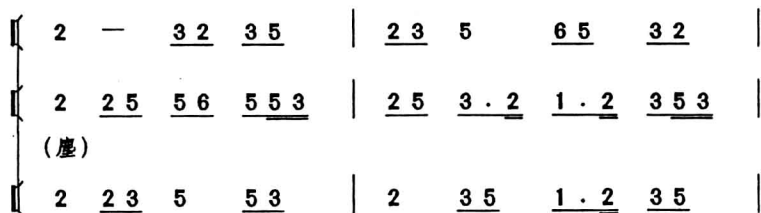
【步 虛】 $\left[\begin{array}{c} 3 \\ 5 \\ 3 \end{array} \right] - - 2 - - -$
 (北京韻1 9 8 3 記譜)

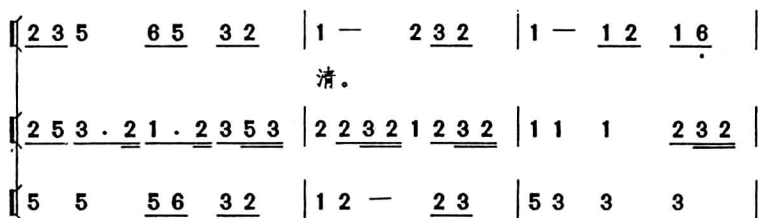
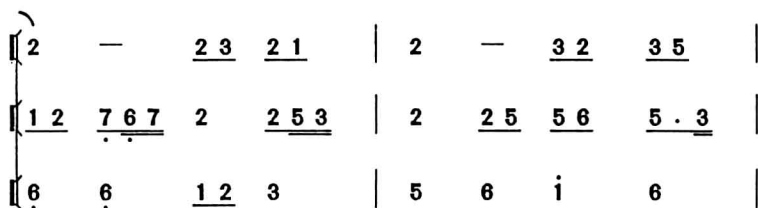
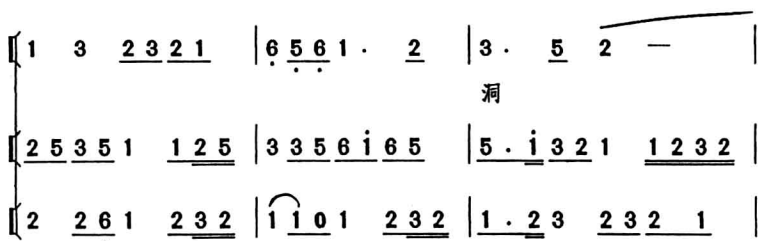
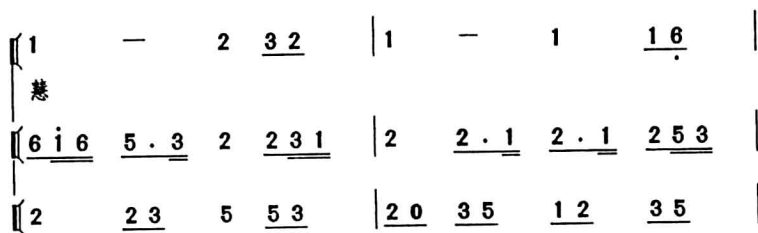
$\left[\begin{array}{c} \text{35} \\ \text{3} \end{array} \right] \underline{2 \ 1} \ \underline{6 \ 5 \ 6} \ 1 - \mid \frac{4}{4} \ 5 \cdot \underline{3} \ 2 - \mid 2 - \underline{2 \ 3 \ 2 \ 1} \mid$
 氣
 $\left[\begin{array}{c} 2 \ 3 \cdot \underline{2} \ 1 \ 2 \mid 3 \ 2 \ 2 \underline{2 \ 3} \mid 2 \ 2 \ 2 \ \underline{2 \ 3} \mid \end{array} \right]$
 $\left[\begin{array}{c} 5 \\ 0 \end{array} \right] \underline{3 \cdot \underline{2} \ 1 \ 2} \mid \frac{4}{4} \ 5 \cdot \underline{3 \ 2 \ 2 \ 2 \ 3} \mid 2 \ 2 \ 2 \ \underline{2 \ 3} \mid$

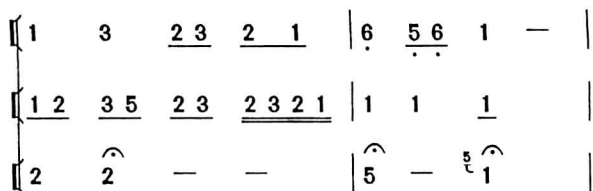
$\left[\begin{array}{c} 2 - \underline{3 \ 2 \ 3 \ 5} \mid \underline{2 \ 3 \ 5} \ \underline{6 \ 5} \ \underline{3 \ 2} \mid 1 - \underline{2 \ 3 \ 2} \mid \end{array} \right]$
 穢,
 $\left[\begin{array}{c} 2 \ \underline{2 \ 1 \ 2 \ 3} \ \underline{3 \ 5 \ 3} \mid \underline{2 \ 5 \ 3 \ 3 \ 2 \ 1} \cdot \underline{2 \ 3 \ 5 \ 3} \mid \underline{2 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1} \ \underline{2 \ 3 \ 2} \mid \end{array} \right]$
 $\left[\begin{array}{c} 2 \ \text{3} \underline{2 \ 1 \ 2 \ 3} \ \underline{3 \ 5} \mid 2 \ \text{5} \underline{3 \ 2} \ \underline{1 \cdot \underline{2 \ 3 \ 5}} \mid \underline{2 \ 2 \ 6} \ 1 \ \underline{2 \ 3 \ 2} \mid \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{c} 1 - \underline{1 \ 2} \ \underline{1 \ 6} \mid 1 \ 3 \ \underline{2 \ 3} \ \underline{2 \ 1} \mid \underline{6 \ 5 \ 6} \ 1 \cdot \underline{2} \mid \end{array} \right]$
 $\left[\begin{array}{c} 1 \ 1 \ 1 \ \underline{2 \ 3 \ 2} \mid \underline{1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 2 \ 3} \ \underline{2 \cdot \underline{2}} \mid 1 \ 1 \ 2 \ 3 \mid \end{array} \right]$
 $\left[\begin{array}{c} 1 - 1 \ \underline{2 \ 3 \ 2} \mid \underline{1 \ 2 \ 3} \ \underline{2 \ 3} \ \underline{2 \ 1} \mid 1 \ \underline{6 \ 0} \ 2 \ 5 \mid \end{array} \right]$

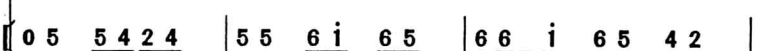
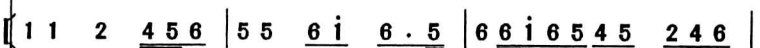
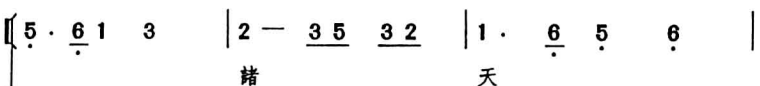
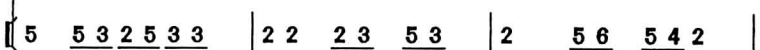
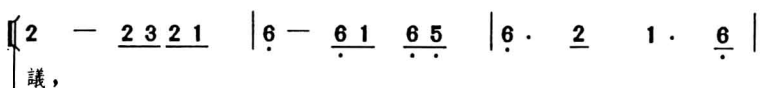
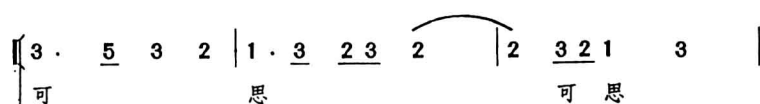
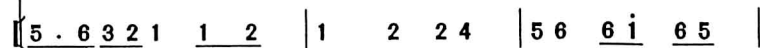
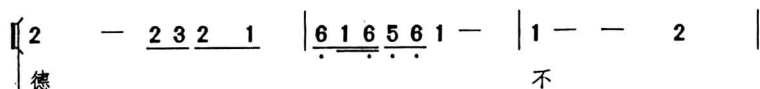

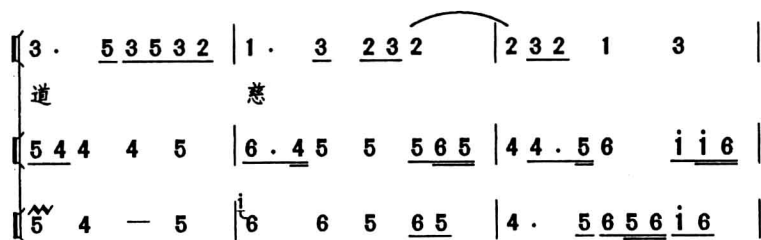
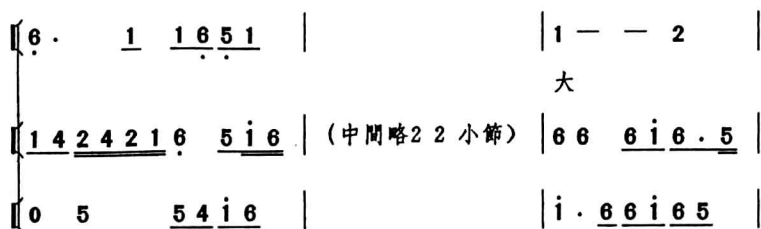
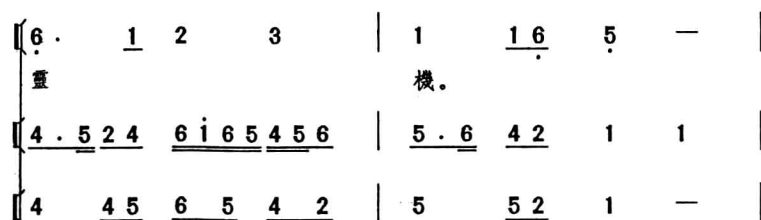
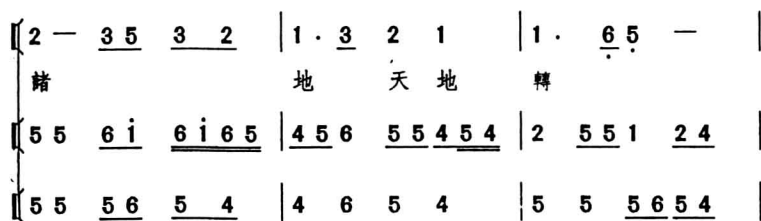
從以上對照可以看出，兩種【步虛】除「冥慧洞清」一句中有些地有明顯出入外，幾乎完全一致。

第二首是北京韻【禱神小贊】兩個不同年代的版本對照及其與現代白雲觀十方韻【小贊韻】的比較。

	1 = G
【小 贊 韻】	
(十方韻 1989 年記譜)	誦
	1 = F
【小 贊】	
(北京韻 1944 年~45 年記譜)	
【小 贊】	
(北京韻 1983 年記譜)	

經	功

[<u>6 5</u>	<u>6 5</u>		6	<u>5 3</u>		<u>2 . 3</u>	<u>5 3</u>		<u>2 . 3</u>	5		<u>3 . 2</u>	<u>3 . 2</u>	
	諸	功		德，			全	賴		慈	悲		為	主	
[<u>6 5</u>	<u>6 5</u>		<u>6 . i</u>	<u>5 3</u>		<u>2 . 3</u>	<u>5 6</u>		<u>2 . 3</u>	<u>5 6</u>		<u>3 . 2</u>	<u>1 6</u>	
[1	<u>1 5</u>		5	<u>4 5</u>		<u>i . 6</u>	<u>6 5</u>		<u>6 5</u>	<u>6 5</u>		6	<u>5 3</u>	
	盟。			仰	蟾		仙			仗	隱		空	玄，	
[2	<u>3 5</u>		5	<u>3 5</u>		<u>i . 6</u>	<u>6 5</u>		<u>6 5</u>	<u>6 5</u>		<u>6 . i</u>	<u>5 5 3</u>	
[<u>2 . 3</u>	<u>5 . 3</u>		<u>2 . 3</u>	5		<u>3 . 2</u>	<u>3 . 2</u>		1	—				
	法	不		真	靈		常	擁		護。					
[<u>2 . 3</u>	<u>5 6</u>		<u>2 . 3</u>	<u>5 6</u>		<u>5 3</u>	<u>5 3</u>		5	—				

從上例兩種北京韻【禱神小贊】的對照中不難看出它們是同一版本，完全可以確認王君僅先生於1944至1945年間記錄的《道教經韻二十六首》即白雲觀的北京韻的一部分，使銷聲匿跡四十餘年的北京韻終於失而復得，為全面研究我國的道教音樂，特別是白雲觀道樂的歷史變遷，提供了珍貴的文獻。

七、北京韻與白雲觀十方韻之比較

(一) 旋律比較

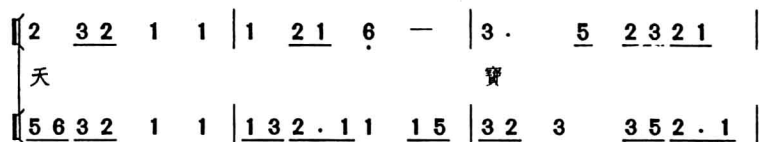
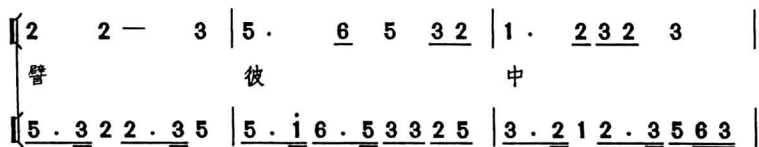
從目前收集到的資料看，北京韻與白雲觀十方韻在旋律上的關係大體有三種情況：基本一致、呈變體關係或互不相同。現就前兩種進行比較。

1. 兩者基本一致的樂曲，有北京韻【步虛】與十方韻【澄清韻】。從例37中可以看出，三首樂曲的唱詞完全相同，字位除「地無妖塵」的「塵」字略有出入外，也完全相同；大的旋律特別是句逗的結束部分基本相同。（令人不解的是，明明唱詞是【澄清韻】，旋律也大體一致，北京韻卻稱之【步虛】。）但樂曲最後的結尾不同，這點值得注意。在北京韻中全部未用十方韻中用於結束全曲並統一整個經韻系統的總合尾旋律。此外，兩者基本一致的樂曲還有【雙吊掛】、【吊掛】（下水船）、北京韻中的【懺悔文】和【十方韻】中的【中堂贊】（實為異名同曲）。

以下是兩種【雙吊掛】旋律之比較。

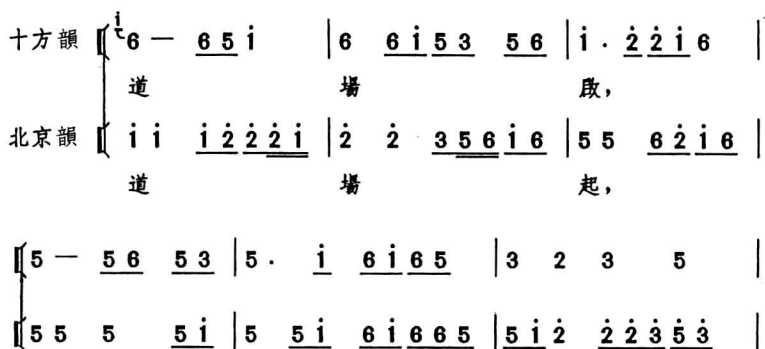
例 39.

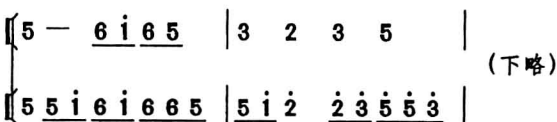
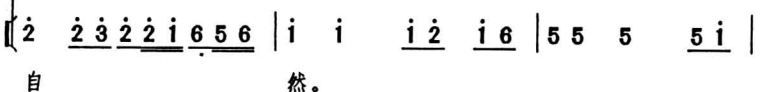
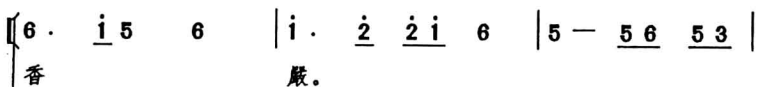
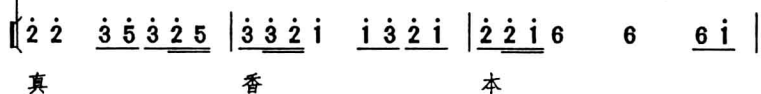
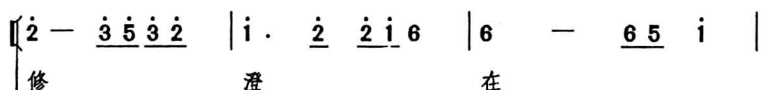
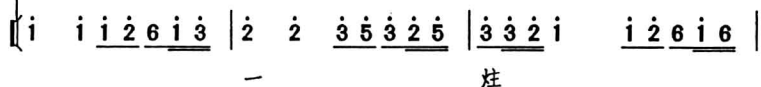
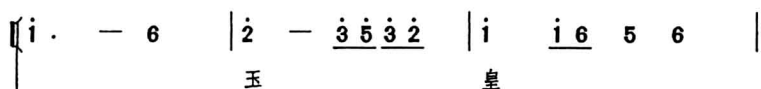
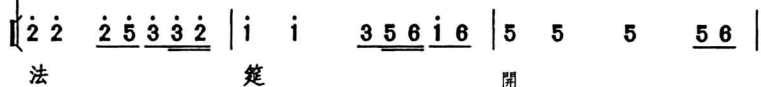
十方韻	2	— ³⁵ 3 .	2	1 6	1	2	3 —	3 5	2 3	
	真			心			清			
北京韻	5	3 2 1	2 2 3 2	1 1	1	2 5	5 3 2	2 . 3 5		
	5	3 5	3 2	3	3	5	3 2	1	2 —	3 2 3 5
	靜						道			
	6 .	5 3 . 2 1	1	1	2	3 3	2 5	5 3 3	3 6	6 5
	3	3	2 3 1 2	3 .	2	1 —	1 .	2	3 2	5 3
	為			宗，						
	5 3 2	3 3 2 1 2	5 6 3 2	1 1	1 2 7 6 1 2 2 3	5 6				

2. 兩者呈變體關係的樂曲，有【白鶴飛】、【嘆骷髏】、【小贊韻】（禱神小贊）等。其中【白鶴飛】屬於旋律變唱，見下列兩種【白鶴飛】的對照譜。

例 40.

【嘆骷髏】旋律與十方韻【嘆骷髏】有許多相近之處，但樂曲開始時的「昨日荒郊」幾個字卻意外地出現在上方大二度調性上，兩者之間構成了明顯的換頭關係（見例42）。【禱神小贊】與十方韻【小贊韻】相比，儘管開始時一曲為F調，一曲為G調，按首調來看旋律大體相同，但【禱神小贊】自第一句的中間即轉下五度宮調系統，至「不思議」處如果按新調（C調）的首調讀法則與十方韻【小贊韻】又完全一致了。這種情況一直延續到樂曲結束轉音誦旋律時才轉回原調。

（二）音階、旋法與宮調轉換的比較

白雲觀十方韻運用五聲音階；旋法以五聲級進為主，偶爾的跳進往往給旋律帶來某種特色，總體上具有江南音樂的柔美自然的風格；除嘆腔中的一些樂曲運用宮調轉換外，其它樂曲中極為少見。

北京韻雖基本上也是五聲音階，偶爾也有明顯的六聲音階或七聲音階（如【步虛】、【對句天尊】、【早茶奠】開頭的旋律用了4，【懺尾】開頭的旋律7、4共用。）跳進明顯增多。有時4、7的使用構成暫時的「離宮」。但更多的是引「凡」音入曲和以變宮形成大篇幅的宮調轉換。

以上特點使北京韻在音樂風格上與白雲觀十方韻迥然不同，已具有明顯的北曲特色。據在白雲觀生活的道長回憶，北京韻流行期間，使用的伴奏以法器和管樂為主。法器一般比較大，演奏起來很有氣勢；管樂以笙、管、笛、簫為主，一般不用絲弦樂器，有專職的鼓樂道士，出經時用大鼓、大鈸，上百人浩浩蕩蕩一路吹打，場面甚為壯觀。

下面集中談一下北京韻中兩種宮調轉換的形式。

1. 引凡音入曲

筆者研究說唱音樂時，曾聽著名弦師講「引凡音入曲」以使五聲曲調變得豐富。在北京韻中就多次運用了引凡音入曲，或曰「以凡代工」。如前文所舉【小贊】即是以凡代工而造成五度宮調轉換。又如【北大贊】，開始第一句由於以凡代工，使曲調在下五度宮調上進行，後半句「法筵開」才回原調。見下面譜例。

例 41.

1 = G

$\frac{4}{4}$ 5 | 5 5 4 4 | 4 5 2 4 5 6 | 6 i 5 5 5 6 |

道 場 起，

5 5 5 5 4 5 6 | i 2 5 5 5 6 | i i 6 i 5 3 5 |

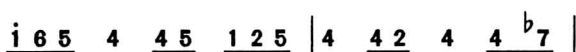
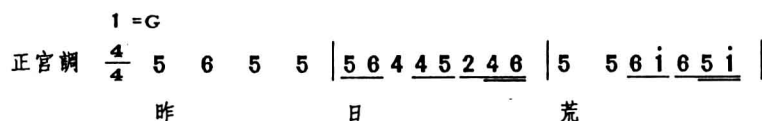
法 筵

6 i 6 i 6 5 3 3 5 | 3 3 3 3 5 | 3 3 3 3 2 5 6 5 | 5 5 5 6 i |

開，

北京韻的宮調轉換中，【嘆骷髏】的開始句變化最為絕妙。該曲的工尺譜上標明「正宮變六字調」，即由 G 調轉入 F 調，這一大二度轉調是由引凡音入曲，兩次「以凡為宮」而完成的；前半句開始於正宮調（即 G 宮），以凡代工後，移到下五度的 C 宮；再次以凡代工後，移到再下五度的 F 宮，即六字調，完成了向下方大二度的轉調。這一宮調轉換手法使曲調聽來豐富多變又自然流暢。

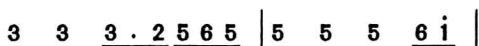
例 42.

郊

變六字調

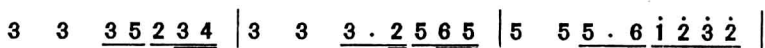
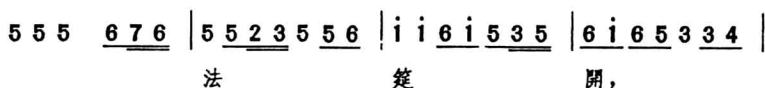
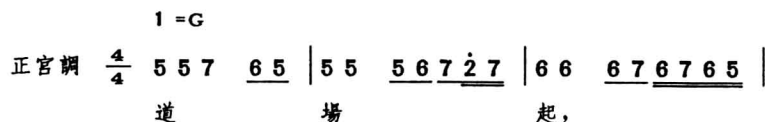
1 = F

2. 以變宮代宮

這種以變宮代宮形成以變宮爲角而向上方五度移宮。如【南大贊】中，第一句的前半句在正宮調的上方五度宮調系統，就是以變宮代宮的結果。從後半句「法筵開」的「筵」字才轉回正宮調，剛好與例41【北大贊】相反。

例43.

下例【北返魂香】的結束句拖腔，以變宮代宮使曲調轉入上五度宮調系統結束，形成別具風格的尾轉。

例 44.

1 = G

$\frac{4}{4}$ 1 2 5 6 5 3 | 2 3 . 2 1 2 5 | 3 2 3 3 5 2 1 | 2 1 6 6 6 1 |

上 順 亡 靈 早 超

6 6 1 2 5 3 2 | 7 7 6 5 6 7 | 2 3 5 2 | 7 6 - 6 | 7 2 5 - - ||

升。

此外還有標明宮調轉換的，如【七寶贊】由「正宮調轉小宮調」，【懺帽】由「小工調轉正宮調」。北京韻工尺譜中，另有一些曲譜中不見「上」字而「乙」字卻頻繁出現，這實際是非首調記譜。如【梅花引】標為正宮調，以首調記譜應是小工調（D調）；【天地贊】標為正宮調按首調記譜也應是小工調；【走馬贊】標為小工調，實際應是乙字調（A調）。

通過以上對北京韻及其與十方韻關係的簡略分析可以得出以下結論：白雲觀的北京韻是由十方韻變化而來的具有北曲特點的地方性道教音樂體系。與《全真正韻譜輯》、武當山道樂、白雲觀道樂中的十方韻相比，十方韻之間的相似性更強，而北京韻個性更強。

另外，分析完北京韻之後，我忽然產生一種想法：為什麼北京韻「乙」、「凡」兩音特別多，移宮換調極為頻繁，而致使同為白雲觀道樂的北京韻與十方韻產生如此大的變異呢？我不得不推想十方韻的產生更多的是人為因素使然，而不是像不同地域的十方韻之間的差異，更多的是因為長年受地域文化的影響而產生

的自然滲透與演進。如此頻繁的移宮換調對精通音律的北京韻的始作俑者來說是易如反掌的事，而對游方道士來說，要掌握它就不那麼容易了，相反，如果經長年累月熟悉了它，一旦離開白雲觀，再去別的宮觀掛單，恐怕對那裡的十方韻也就很難適應了。83年座談時老道長們所說的「清末，孟永才方丈爲了留住游方的道長，改用了北京韻。」似乎也印證了這一推斷的合理性。

八、試探全真科儀音樂與道家思想 及老莊音樂美學的淵源

當今的音樂藝術是一個變化無窮、五光十色的大千世界，無論是中國的傳統、民間，西方的古典、現代，還是世界上數不清的民族、地區，風格之多彩，品種之多樣，都令人目不暇接，留連忘返。十年前，當我這樣一個來自俗世的音樂工作者第一次走進白雲觀聽道長們演奏道樂時，除了被祭壇的神秘氣氛深深吸引外，音樂給我的最初印象卻是「平淡無奇」。十年後的今天，對同樣的音樂感受卻頗有些異樣，發現道樂中確有一種與眾不同的美。那麼這種與眾不同的美又是一種什麼樣的美呢？要回答這個問題，作爲一個俗世中人，我們無法一步跨入「大音希聲」的那個至高無上但卻沒有聲音的音樂世界。只能從有認識無，只能從與現實音樂世界的比較之中，從道樂自身的比較之中，去一步步地尋找，一步步地接近那個「玄而又玄」的「衆妙之門」。

(一)「致虛極，守靜篤」^①的原始之美

道樂歷經千年演化至今，本身早已構築了一個包括衆多十方韻、地方韻、各種諷、誦、贊、曲在內的龐大音樂系統。正像道

家既有自我修持的一面，也有社會實踐一面，道樂也是兩者難解難分的混合物。欲探究道樂的本身，首先就要把用於自我修持的與滿足社會功利的部分加以剝離，拋開俗樂的屬性，進而把道樂構成的源與流加以區分。就各種科儀比較而言，以自我修煉為主要目的早、晚壇日誦功課遠比超度亡魂的薩祖施食焰口更能體現道樂的性質；就各種諷經腔和旋律類型比較而言，誦和韻比其它類型更能體現道樂的性質；而誦中的直誦和韻中的作為不同科儀的第一首唱腔的【步虛韻】、【澄清韻】則是整個全真派道樂的源頭。何以如是說呢？

老子曰：

「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天地母。」^②

筆者在諷經腔和旋律分類中，有意以從語言性到音樂性為序，從它的起點語言一直接表達人類思想的符號系統，到它的終點音樂一直接表達人類情感的音聲系統之間，恰恰有兩個漸進中的臨界點：即從白到誦的臨界點一直誦，從誦到韻的臨界點一【步虛韻】和【澄清韻】。這兩個臨界點既有其前、其後的特點，又沒有其前、其後的特點，正像冰與水、水與氣處於溫度的臨界點時，一個似冰非冰、似水非水；一個似水非水、似氣非氣一樣，直誦既是白又不是白，既是誦又不是誦；【步虛】既是誦又不是誦，既是唱又不是唱。

以【步虛】和【澄清】為例，其中，《三大內解經（卷上）》說：步虛聲，即「無實字，虛聲吟詠。」（轉引自《道教精蘊》324頁）查遍歷代【步虛】，分明都是五言詩，怎麼會「無字

」呢？原來吟誦已將詩句乃至詞組的含義和語言自身的音樂性（而非音樂的音樂性）推到極致，進一步再把每一個字都拉開，慢聲長吟，詞組的含義被肢解了，句子的含義被模糊掉了，完全擺脫了語言的束縛，結果是貌似吟詩而「無字」；其二，《禮記·樂記》說：「聲成文，謂之音。」換句話說，古人認為自然的聲音與音樂本是兩回事情，只有當聲音按一定的規律組織和運動（「成文」）時，才稱得上是音樂。與過去或當代我們習以為常的各種音樂一比，會發現【步虛】和【澄清】的主體部分既沒有樂句間的呼應也沒有什麼「起、承、轉、合」，只是一系列或長或短、「一唱一三嘆」、緩慢而自由的下行，結果是貌似音樂而「無文」；其三，「步虛聲」傳為北魏寇謙之所得之云中音誦，詩人們把它描繪為：「空裡步虛」^③、「飄渺輕舉」^④、「聲雜音徐徹，風飄響更清；紆徐空外盡，斷續聽中生。」^⑤這種遠離塵世的仙界的聲音，動若行雲，靜如止水，浩若煙海，曠如空谷，既無憂無慮，更無喜怒哀樂，正是莊子所謂「無樂」（lè）之「至樂」，道家所謂之「無欲」。概言之，步虛聲詩而無字，樂而無文，動而無欲。無字、無文、無欲，自然無為。與那些雖「五聲八音，清商流徵」，「撞金伐革，謳歌誦躍」^⑥的紆紆眾樂相比，確是一種極為難得的「致虛極，守靜篤」的修煉之樂。正因為如此，【澄清韻】與【步虛韻】被分別作早、晚課的開宗第一曲。屆時道長們靜心詠誦，雖拂曉陽氣上升，而不思塵緣；雖黃昏陰氣下降，而不思欲界。

直誦儘管與念白極為相似但不是念白，有節奏的均勻律動但不是音樂。雖視之有句有逗，讀之有抑有揚，但誦的時候，卻既無句逗，也無抑揚，既無呼應，也無首尾，任其長短，隨其起伏，和無字、無文、無欲、無為的步虛聲一樣，都是育而未化的混

沌，蘊含著自然的元始之美，「寂兮寥兮」的虛靜之美，雖歷經千年，在與絃絃衆樂的共存中，「獨立而不改，周行而不殆」，綿延至今，古風猶存，並作為道樂的「天地母」繁衍幻化出自成一家的全真道樂。

(二)「惚兮恍兮」「恍兮惚兮」^⑦的幻化之美

道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，衝氣以為和。^⑧

音樂之所以由來者遠矣。生于度量，本于太一。太一生兩儀，兩儀出陰陽。陰陽變化，一上一下，合而成章。^⑨

全真道樂的可貴之處，還在於把直誦、【步虛】這些具有元始之美、育而未化的旋律形態傳承至今，經久不變，而且為世人展現了一種由一而二，二而三，而萬千變化的演進過程。如果把直誦視為一，那麼音誦則有了些許起伏，些許呼吸和些許對應，是陰陽育化始而未果的中間狀態；至吟誦則已有明顯的起伏、對應，兩句之間「陰陽變化，一上一下，合而成章。」具備了音樂的基本結構，進而再演變出段式和調式、調性的諸多變化。又如果把【步虛】視為一，那麼【步虛】和【澄清】則演化出韻腔，又演化出誦腔和贊腔這些同中有異，異中有同的系列變體群，與直誦、音誦、吟誦相輔相成，交相輝映，構成了儀態萬千的全真道樂十方韻的主體，呈現出陰陽互動，衍生無窮，「惚兮恍兮，恍兮惚兮」的幻化之美。

由音誦和【步虛】演化而成的白雲觀十方韻本體，雖儀態萬千，卻與它們的本源存在著密切的聯繫。從形態上看，各種變體

都程度不同地與【音誦】或【步虛】有著共同的因素，從根本上有別於嘆腔和別調。從表現上看，儘管有些變體已經流露出明顯的情感成分，表面上似乎也具備了如俗樂一般的「起、承、轉、合」，然而在深層卻程度不同地保持著虛靜之美。有些薩祖施食焰口中的樂曲，世俗之人聽來已很有慣常所說的音樂表現力，道眾們聽來更是「哀聲振珠庭，破鐵城而摧石壁。」（【呼唵咒】）何以有此威力呢？《靈寶領教濟度金書》說：「諸破獄，極有作用，須是法師能破心中之獄，然後能破地下之獄。」閔智亭道長則進一步闡明個中奧秘：「祭煉之要，在於靜心存神，以神度鬼。」雖表面上也是「五聲八音，清商流徵」、「撞金伐革，謳歌踊躍」，但卻動中有靜，以靜為本。葛洪所抨擊的「為聲之聲，為響之響」、「強名為道，已失其真……去道遼遼，不亦遠哉？」說的正是失去了虛靜這一根本。

此外，還有一點要說明的是，道家在自我修持的同時，還要對俗世之人隨緣教化，為此在十方韻主體之外還容納了嘆腔和別調這些俗樂。但值得注意的是這些本與音誦、【步虛】毫無關係的俗曲，也以共用的總合尾聯繫在一起，雖做不到神似，但至少也有些許貌合。

（三）「離則覆合，合則覆離」的混沌之美

渾渾沌沌，離則覆合，合則覆離，是謂天常。^⑩

正如我在下篇篇首所說，白雲觀科儀音樂好似一座阡陌縱橫的迷宮，隨處都是你中有我，我中有你，紛繁複雜，盤根錯節。通過前面的形態學的比較分析，幾條隱伏的脈絡已顯現出來，所

謂的迷宮正是由以變體爲經、以換頭—合尾爲緯的兩主線交織而成，構成了白雲觀道樂主要的藝術特色。

無論任何民族的音樂，無不由對比而統一的諸因素構成。但不同的民族在對待對比和統一這兩者的關係上所持的態度是不同的。西方古典音樂是在對比中求統一的，而東方音樂是在統一中求對比的。東方音樂裡的中國傳統音樂如此，中國傳統音樂裡的白雲觀道樂尤爲如此。變體和合尾原則在中國傳統音樂裡雖然運用得十分廣泛，但像白雲觀道樂這樣覆蓋一切、貫通整體的做法卻相當罕見。由變體和合尾縱橫交織所構成的音樂體系，是一種「離則覆合，合則覆離」，周而復始，萬變不離其宗的特殊音樂體系。它本於太一，由陰陽變化而不斷衍生、發展，其結果卻仍然具有「恍兮惚兮」的混沌本色和樸素的自然之美。它給人留下的印象正如當代小說家米蘭·昆德拉在評價歐洲前古典主義音樂大師巴哈的作品時所說的：「美，令人傾倒，卻又無法捕捉，無法記憶，同時對於我們，下半時（按：足球比賽時用語）的孩子，又具有美妙絕倫的古風。」也正是老子所說的：「道之出口，淡乎其無味。」我十年前所難以接受的「平淡無奇」，原來卻蘊藏著涵蓋萬物的玄機。

九、白雲觀十方韻之謎

被譽爲道教全真派天下第一叢林的白雲觀，沿革久遠，地位崇高。它的音樂，據零星的史料記載來看，怕也非同凡響。然而，清末白雲觀方丈爲留住游方的道士長住觀內，將十方韻改爲北京韻。從此十方韻成爲絕響。1947年的火燒老道案，導致白雲觀被封觀。從此北京韻又成絕響。現在所說的白雲觀十方韻，是19

83年由龍門派第二十五代弟子黃信陽、黃信誠從浙江天台山東華觀和桐柏宮帶來，後經當時住觀的四方道長，特別是陝西玉溪道人閔智亨的指點和規範，並由中國音樂學院的教師們披諸管弦後形成的完整的科儀音樂。新的白雲觀十方韻的誕生，無疑是一大幸事。但新的白雲觀十方韻雖融入了陝西及其它地區十方韻，但其主體無疑仍是浙江十方韻，而絕非歷史上代代相傳的白雲觀十方韻。

為什麼要提出這個問題呢？筆者在進行白雲觀十方韻其它宮觀的十方韻比較時，著重強調的是它們之間共同點，但不同點也是顯而易見的。在進行北京韻和現白雲觀十方韻的比較時，又發現北京韻有著北曲的某些特色。從以上兩點推斷，歷史上的白雲觀十方韻當與武當山十方韻、陝西十方韻以及現在的白雲觀十方韻不同，應該具有明顯的北京地區的特色。當然，白雲觀也像全國各地的宮觀一樣，難免幾經戰火，幾度興衰，音樂的流變與更迭也是當然中事。不過，如果離開傳統的白雲觀十方韻，怕是難以把握全真正韻的全部風貌，尤其是可能誤把具有鮮明的江南特色的浙江十方韻當成傳統的白雲觀十方韻，更會帶來認識上的偏差。

北京韻雖已絕響，但經過幾番努力，總算找到了26首曲譜，可資參考；而十方韻絕響更早，又到哪裡去尋覓呢？這對我們來說，無疑是個難解的謎了。

註釋

- ①《老子·十六章》
- ②《老子·二十五章》
- ③〔唐〕張籍《送吳鍊歸王屋詩》

- ④《樂府題解》
- ⑤〔唐〕張仲素《上元日聽太清宮步虛》
- ⑥〔晉〕葛洪《抱朴子·內篇·道意卷第九》
- ⑦《老子·二十一章》
- ⑧《老子·四十二章》
- ⑨《呂氏春秋·仲夏季》
- ⑩《呂氏春秋·仲夏季》

參考文獻

吳楓主編：《中華道學通典》，南海出版公司，1994年版。

〔明〕劉侗、于奕正合撰：《帝京景物略》。

〔清〕于敏中等編纂：《欽定日下舊聞考》。

〔日〕小柳司氣太《白雲觀志》，東方文化學院東京研究所，1935年版。

許道齡編：《北京廟宇通檢》，北平研究院史學研究所，1936年版。

〔日〕洼德忠著，蕭坤華譯：《中國道教史》，上海譯文出版社，1987年版。

閔智亭傳譜：《全真正韻譜輯》，中國文聯出版公司，1991年版。

史新民主編：《中國武當山道教音樂》，中國文聯出版公司，1987年版。

黃信陽著：《全真早晚功課簡介》。

李養正著：《道教概說》，中國道教協會編印，1987年版。

任繼愈主編：《中國道教史》，上海人民出版社，1990年版。

李養正主編：《道教手冊》，中州古籍出版社，1993年版。

中國道教協會、蘇州道教協會編：《道教大辭典》，1994年版。

閔智亭著：《道教儀範》，中國道教學院，1990年版。

馬書田著：《中國道教諸神》，團結出版社，1996年版。

劉國梁著：《道教精辟》，吉林文史出版社，1991年版。

董中基、張繼禹著：《道教全真祖庭白雲觀》，中國道教協會編印，1987年版。

田光遠、肖斌：《白雲觀瑣談》，《文史資料編選》第一期，1987年版。

張紫震：《白雲觀傳說的演變及北京有關的風俗》，北京師範大學學報，1984年第5期。

中國道教協會編印：《北京白雲觀》（圖冊），1983年、1994年版。

蒲亨強著：《神聖禮樂—正統道教科儀音樂研究》，博士論文。

《香港第二屆道教科儀音樂研究會論文集》，人民音樂出版社，1991年版。

李西安、軍馳編著：《中國民族曲式》，人民音樂出版社，1985年版。

後 記

我從1987年參加北京白雲觀道教音樂的整理研究工作，其間得到了白雲觀閔智亭道長、黃信陽道長、黃信誠道長和中國道教協會李養正先生、王宜娥女士的指導和幫助，使自己逐漸步入了這一中國獨特的宗教文化寶庫當中。從聆聽道長們課誦、作道場，參加整理道教科儀音樂，到搜尋昔日的白雲觀音樂，發掘翻譯曲譜供白雲觀道教樂團應用，都使我越來越領略到道教音樂的仙姿神韻和深厚的文化積淀，並得以完成此書。這裡還要提出的是白雲觀道教樂團副團長、中國音樂學院張之良教授和馬寶山副教授對整理、恢復白雲觀道樂傾注了大量心血，也為本書的寫作打下了良好的基礎。在完成書稿的過程中還得到白雲觀高功盧信瑞、經師崔信童的具體幫助，在此一並感謝。

張鴻懿

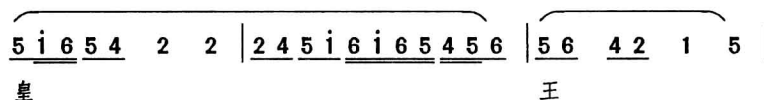
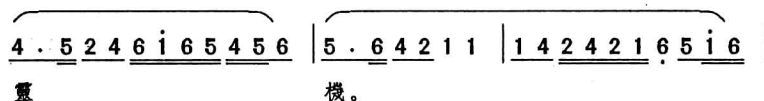
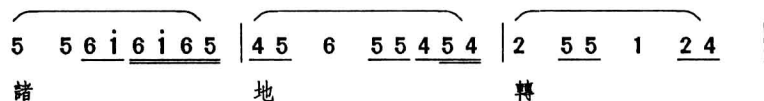
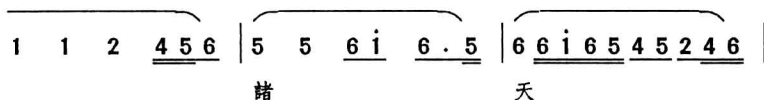
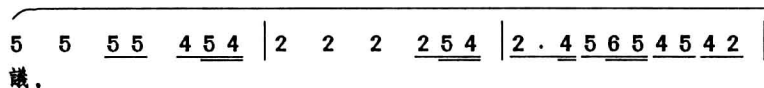
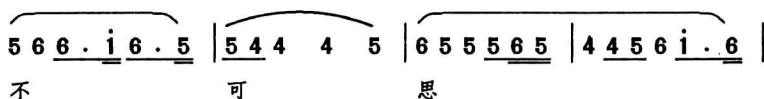
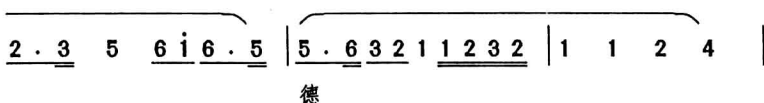
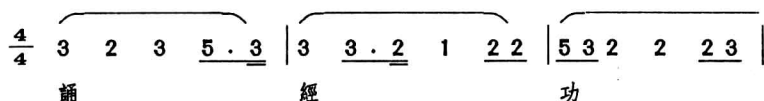
1997年7月12日

附 錄

一、北京韻曲譜

(一) 禱神小贊

1 = F

5 5 5 6 5 4 | 4 2 2 4 5 i | 6 6 6 i 6 5 4 5 6 |
皇 王 壽 天

5 6 4 2 1 1 | 1 4 2 4 2 1 6 5 i | 6 6 6 i 6 . 5 |
齊。 大

5 4 4 4 5 | 6 4 5 5 5 6 5 | 4 4 . 5 6 i i 6 |
道 慈

5 5 5 5 4 5 4 | 2 2 2 2 5 4 | 2 2 4 5 6 5 4 5 4 2 |
悲

1 1 2 4 5 6 | 5 5 6 i 6 i 6 5 | 4 . 5 6 5 5 4 5 4 |
萬 化

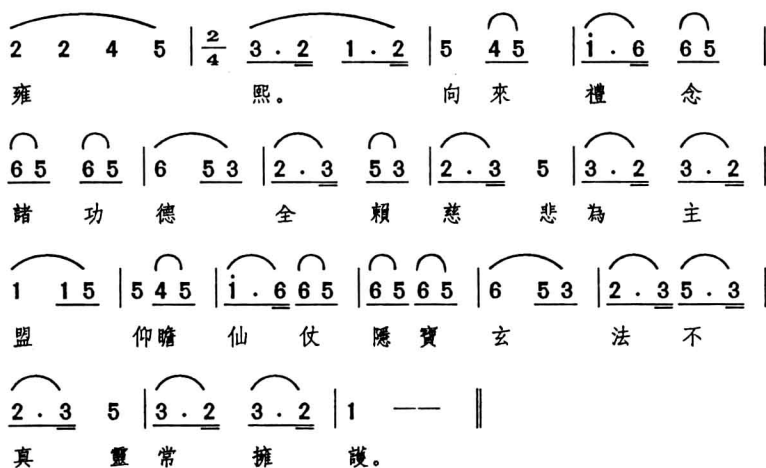
2 5 . 3 1 2 4 | 4 . 5 2 4 6 i 6 5 4 5 6 | 5 . 6 4 2 1 1 |
樂 雍 熙。

1 4 2 4 2 1 6 5 i 6 | 6 6 6 i 6 . 5 | 5 4 4 4 5 |
大 道

6 . 4 5 5 5 6 5 | 4 4 . 5 6 i i 6 | 5 5 5 5 4 5 4 |
慈 悲

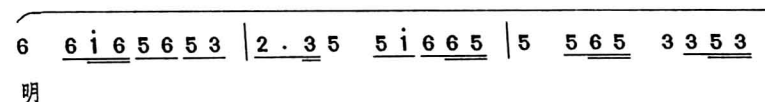
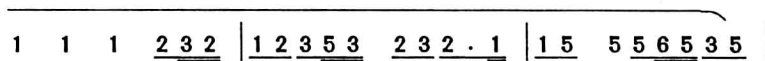
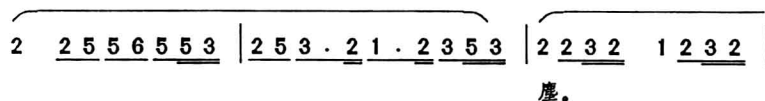
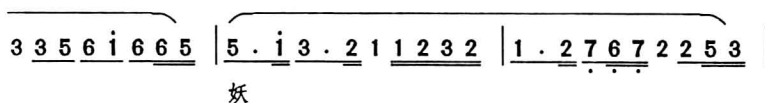
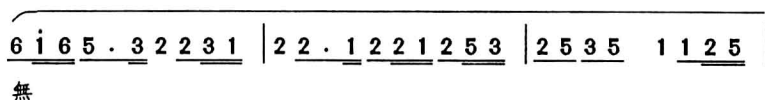
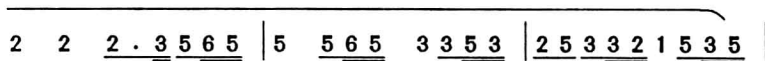
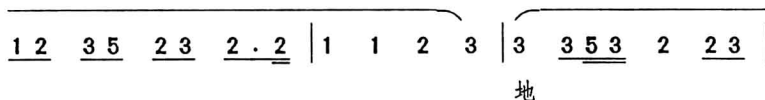
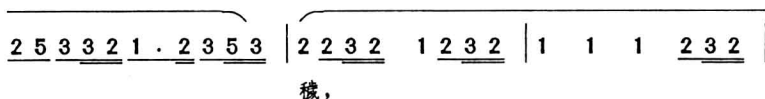
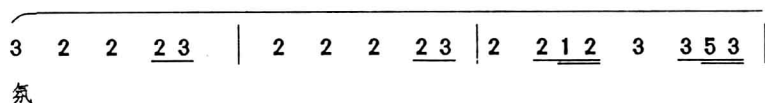
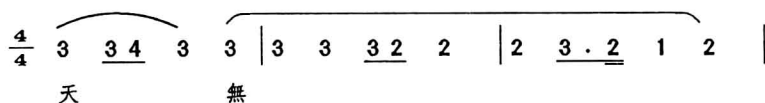
2 2 2 2 5 4 | 2 2 4 5 6 5 4 5 4 2 | 1 1 2 4 5 6 |

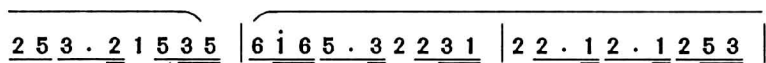
5 5 6 i 6 i 6 5 | 4 . 5 6 6 5 5 4 5 4 | 2 5 5 3 1 2 |
萬 化 樂

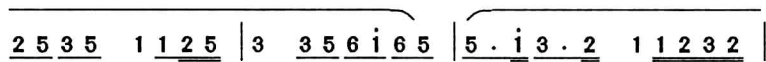
(二) 步虛(禱神)

1 = G

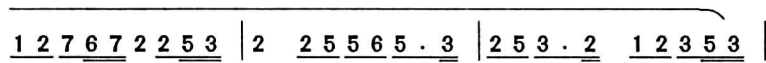

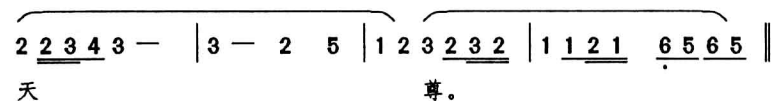
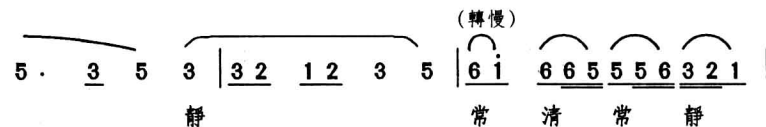
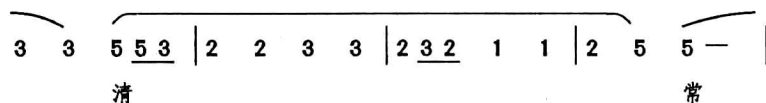
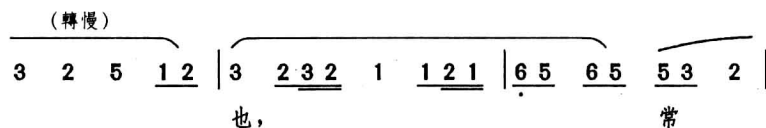
慧

洞

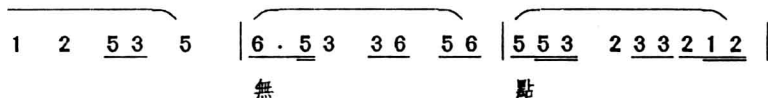
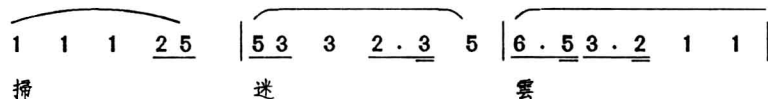
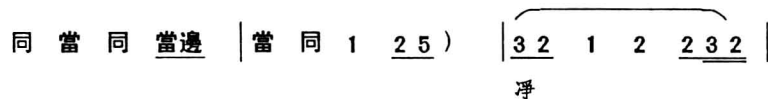
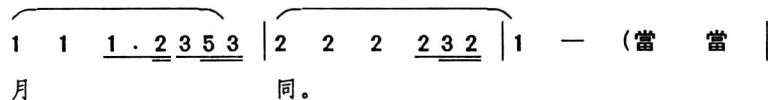
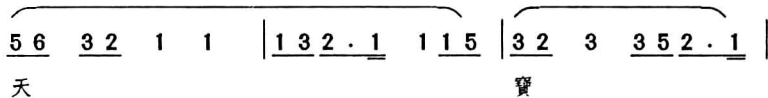
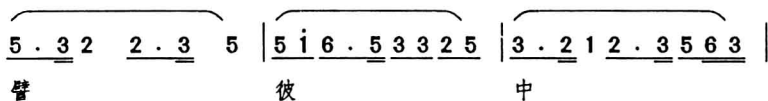
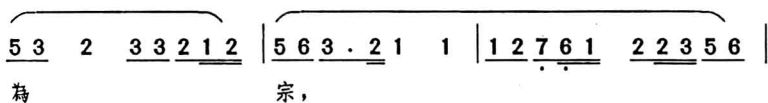
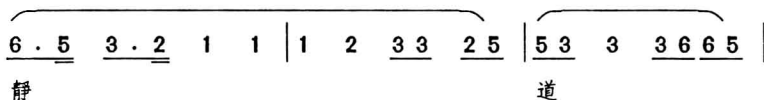
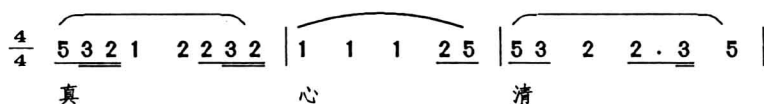

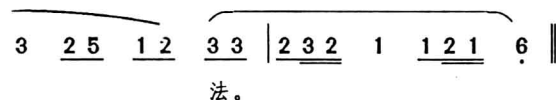
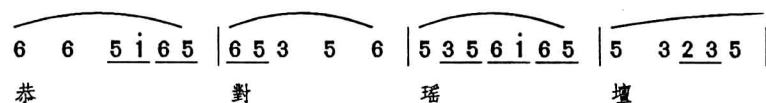
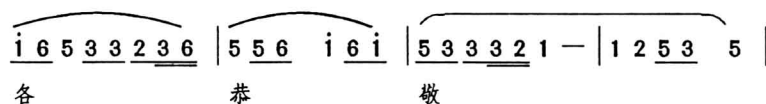
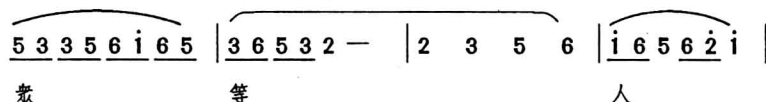
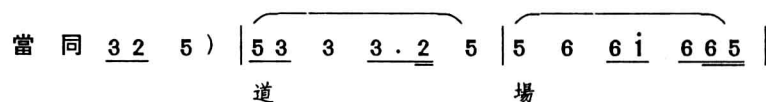
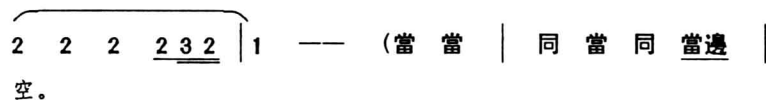
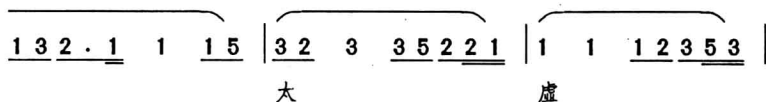
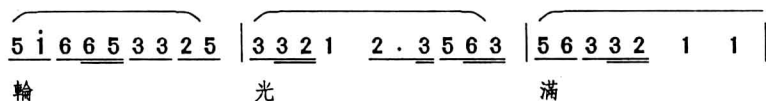
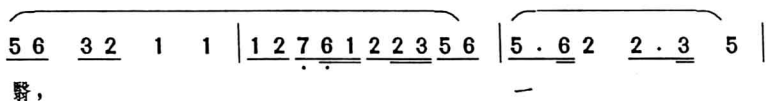
清

(三) 雙吊挂

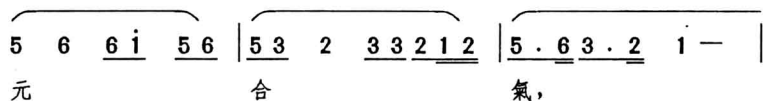
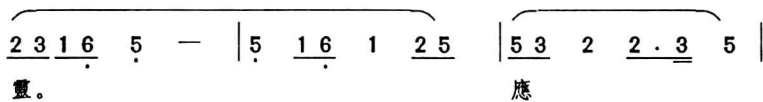
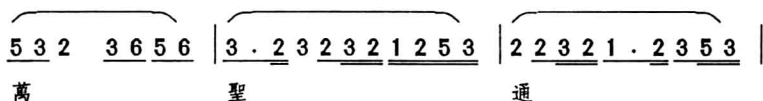
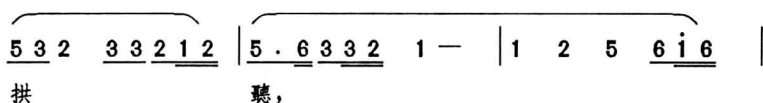
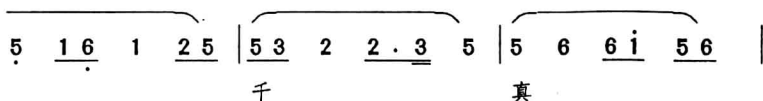
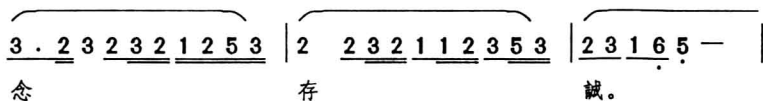
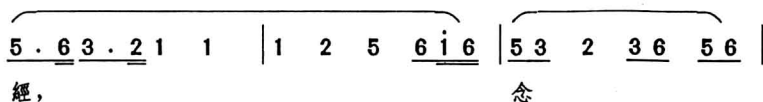
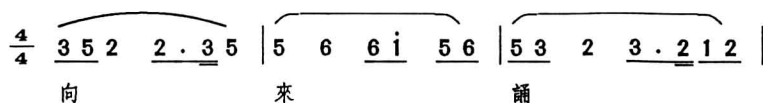
1 = G

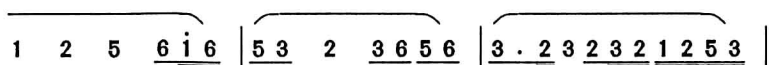

(四) 懺悔文(禱神)

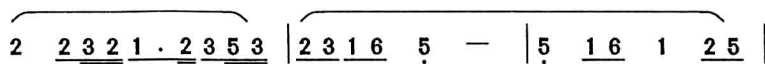
1 = G

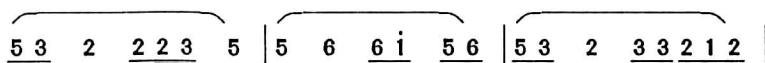
普

化

分

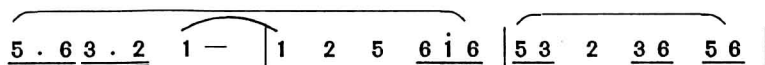
形。

九

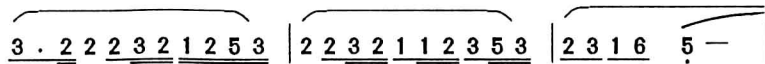
天

有

命，

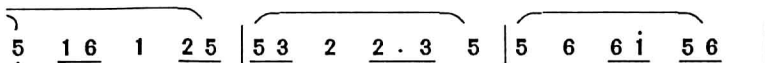
三

界

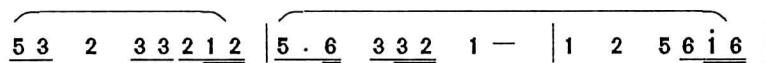
遵

行。

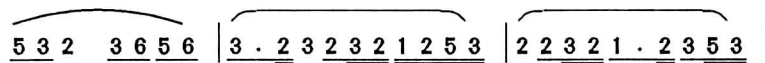
消

災

懺

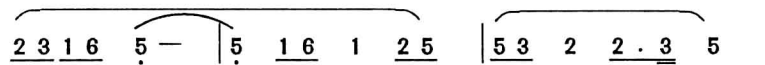
罪，

請

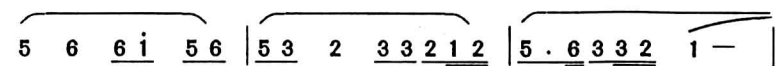
福

延

生。

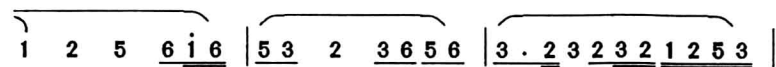
功

圓

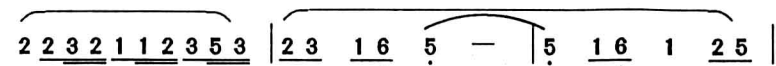
行

滿

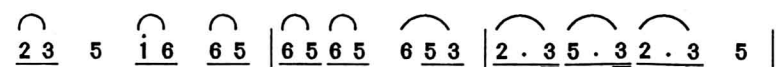
大

道

證

盟。

經

功

浩

力

不

思

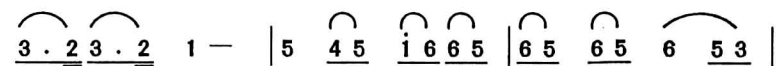
議，

回

向

十

方

請

聖

衆

願

見

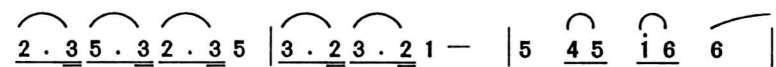
真

心

求

懺

悔，

河

沙

罪

障

悉

消

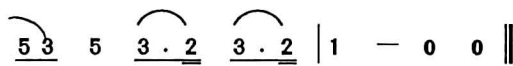
除。

懺

悔

衆

等

自

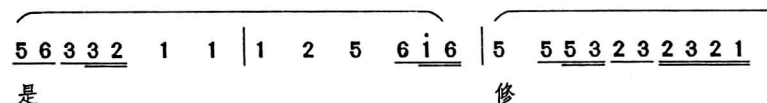
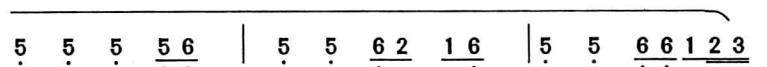
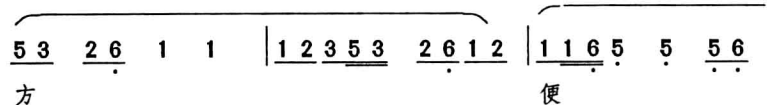
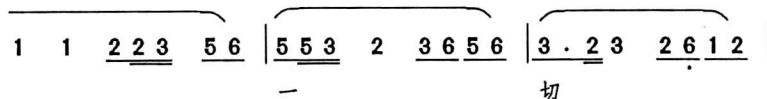
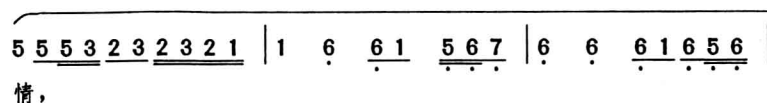
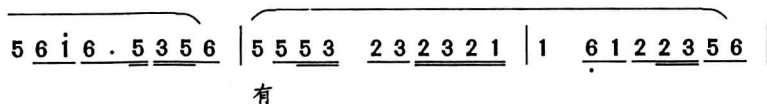
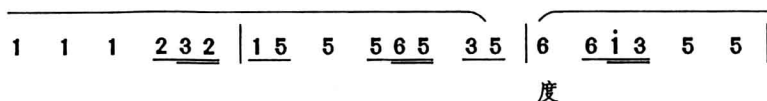
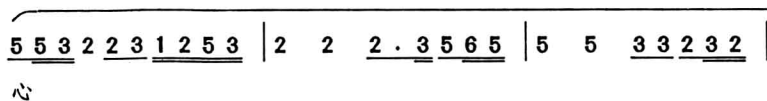
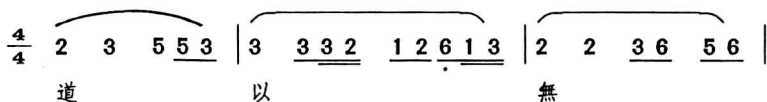
從

曩

劫。

(五) 下水船(度亡)

1 = G

1 6 1 3 3 2 1 2 5 3 | 2 2 2 3 7 6 | 5 — (當 當 |
真。

同 當 同 當邊 | 當 同 2 3 2 1 2 5 3) | 2 2 3 6 5 6 |
若

5 3 2 2 3 1 2 5 3 | 2 2 3 6 5 6 | 5 5 3 2 2 3 1 2 5 3 |
皈 聖 智

2 2 2 2 3 5 6 5 | 5 5 3 3 2 3 2 | 1 1 1 2 3 2 |

1 5 5 5 6 5 3 5 | 6 6 1 3 5 5 | 5 6 1 6 5 3 5 6 |
圓

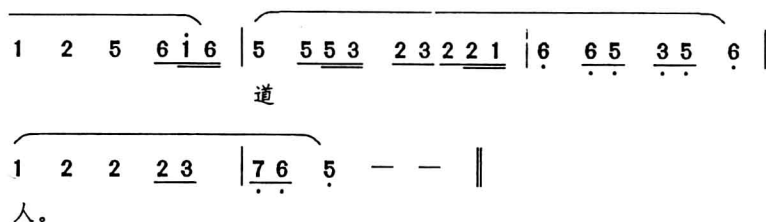
5 5 5 3 2 3 2 3 2 1 | 1 6 1 2 2 3 5 6 | 5 5 5 3 2 3 2 3 2 1 |
通 地，

1 6 6 1 5 6 7 | 6 6 6 1 6 5 6 | 1 1 2 2 3 5 6 |

5 5 3 2 3 6 5 6 | 3 . 2 3 2 6 1 2 | 5 3 2 6 1 1 |
便 是 生

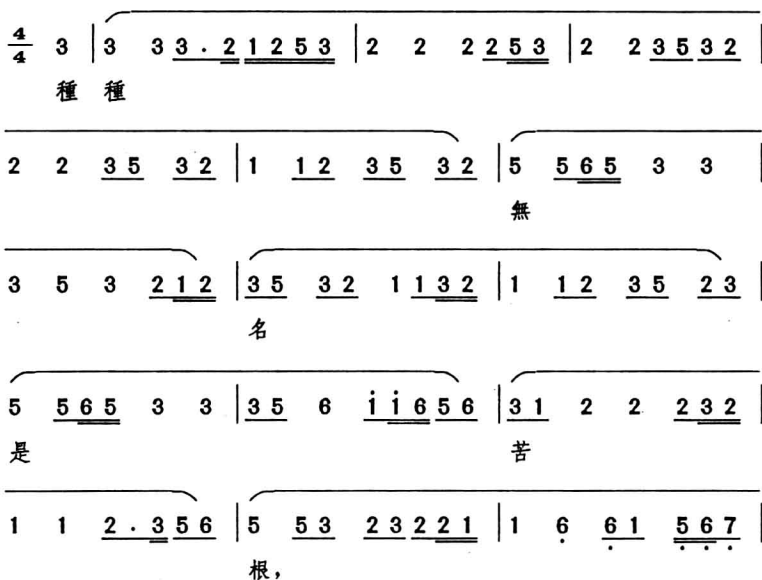
1 2 3 5 3 2 6 1 2 | 1 1 6 5 5 5 6 | 5 5 5 5 6 |
天

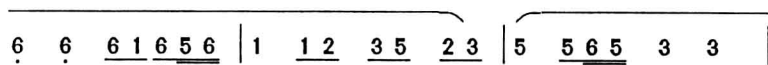
5 5 6 2 1 6 | 5 5 6 6 1 2 3 | 5 6 3 3 2 1 1 |
得

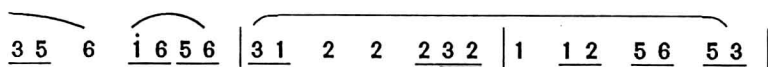
(六) 幽冥韻

1 = G

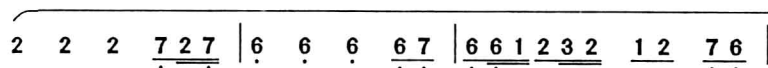

苦

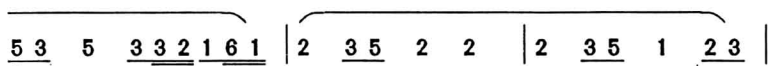

根

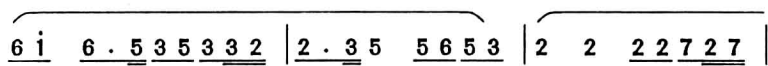
除

盡

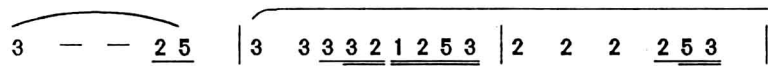

善

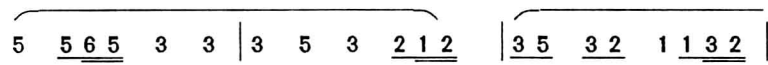
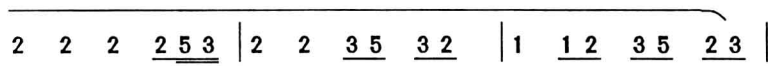
根

存。

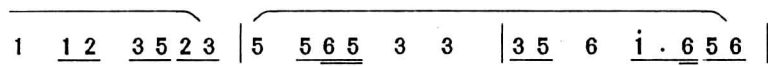
但

憑

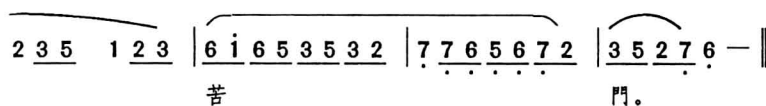
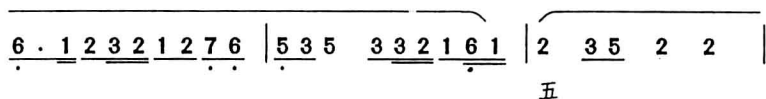
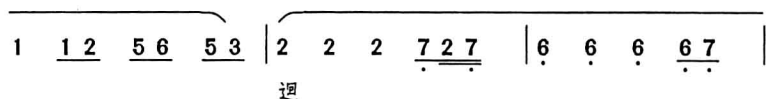
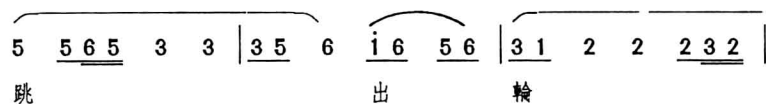
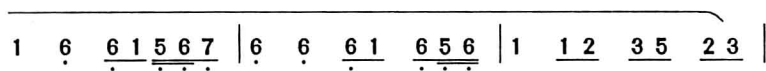
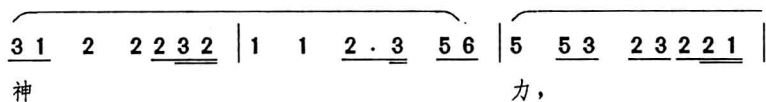

慧

劍

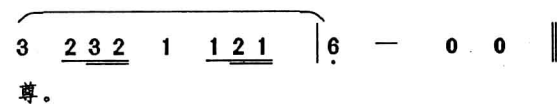
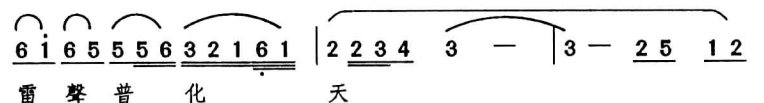
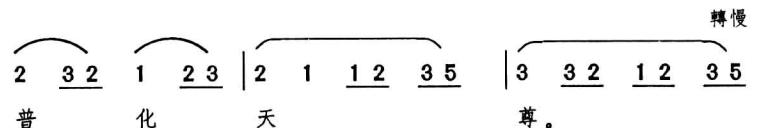
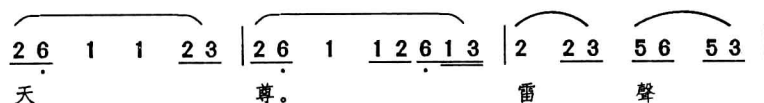
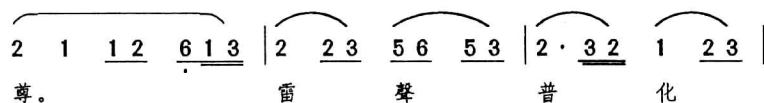
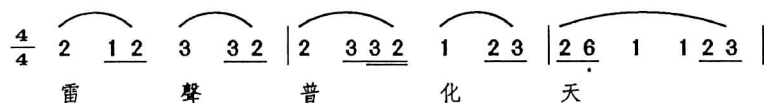
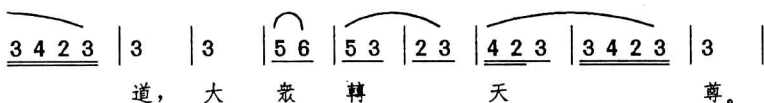
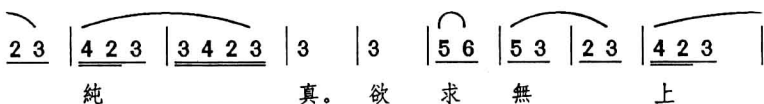
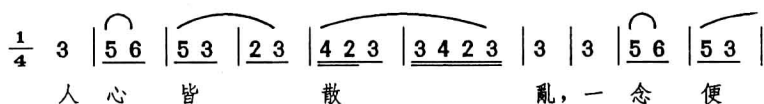

威

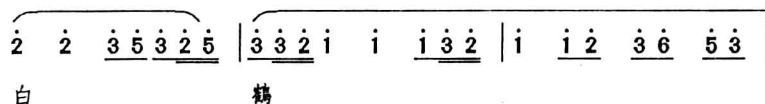
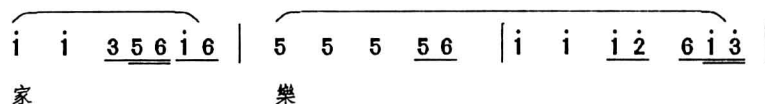
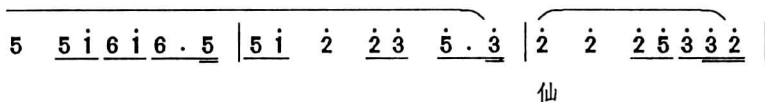
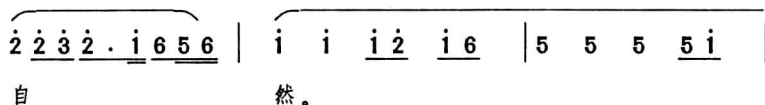
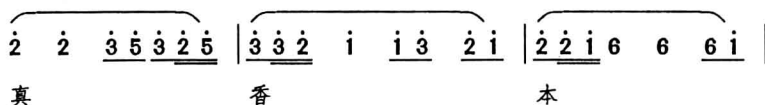
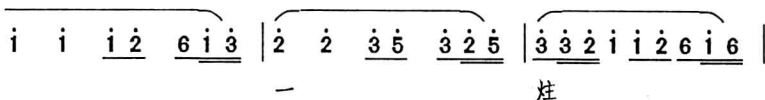
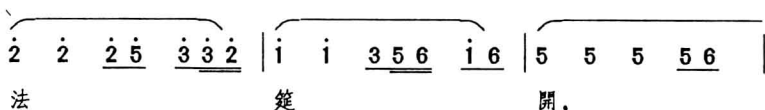
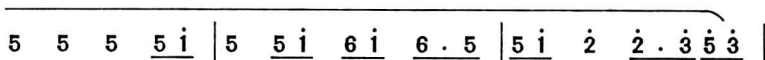
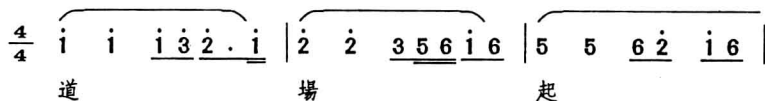
(七) 對句天尊(禱神)

1 = G

(八) 白鶴飛(禱神)

1 = D

2 2̇ 3̇ 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ 6̇ 5̇ 6̇ | 1̇ 1̇ 1̇ . 2̇ 3̇ 3̇ 2̇ | 1̇ — (當 當 |
飛。

通 當 通 當邊 | 當 通 6̇ 5̇ 1̇) | 1̇ 6̇ 6̇ 5̇ 6̇ 1̇ |
道

1̇ — 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 6̇ | 5̇ 5̇ 6̇ 2̇ 1̇ 6̇ | 5̇ 5̇ 5̇ 5̇ 1̇ |
場 起

5̇ 5̇ 1̇ 6̇ 1̇ 6̇ 6̇ 5̇ | 5̇ 1̇ 2̇ 2̇ 2̇ 3̇ 5̇ 3̇ | 2̇ 2̇ 2̇ 5̇ 3̇ 3̇ 2̇ |
法

1̇ 1̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 6̇ | 5̇ 5̇ 5̇ 5̇ 6̇ | 1̇ 1̇ 1̇ 2̇ 6̇ 1̇ 3̇ |
筵 開，

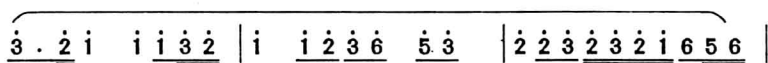
2̇ 2̇ 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ 5̇ | 3̇ 3̇ 2̇ 1̇ 1̇ 2̇ 6̇ 1̇ 3̇ | 2̇ 2̇ 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ 5̇ |
黃 庭 爐

3̇ . 2̇ 1̇ 1̇ 3̇ 2̇ 1̇ | 2̇ 2̇ 1̇ 6̇ 6̇ 6̇ 1̇ | 2̇ 2̇ 3̇ 2̇ 2̇ 1̇ 6̇ 5̇ 6̇ |
內 起 祥

1̇ 1̇ 1̇ 2̇ 1̇ 6̇ | 5̇ 5̇ 5̇ 5̇ 1̇ | 5̇ 5̇ 1̇ 6̇ 1̇ 6̇ 6̇ 5̇ |
煙。

5̇ 1̇ 2̇ 2̇ 3̇ 5̇ 5̇ 3̇ | 2̇ 2̇ 2̇ 5̇ 3̇ 3̇ 2̇ | 1̇ 1̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 6̇ |
仙 家

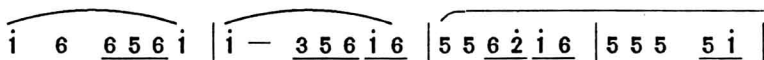
5̇ 5̇ 5̇ 5̇ 6̇ | 1̇ 1̇ 1̇ 2̇ 6̇ 1̇ 3̇ | 2̇ 2̇ 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ 5̇ |
樂 白

鶴

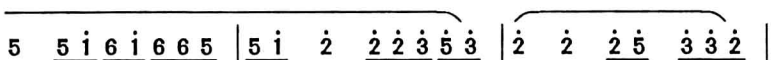
飛。

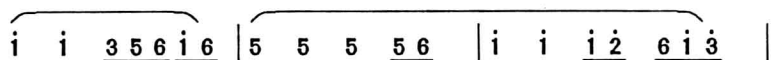
道

場

起

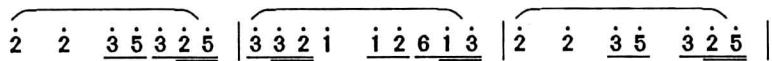

法

筵

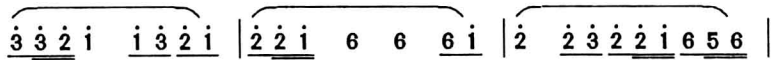
開，

空

中

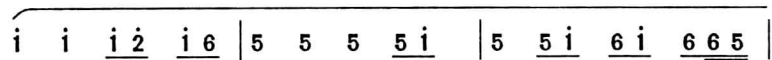
結

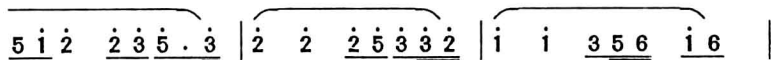
就

浮

雲

篆。

仙

家

5 5 5 5 6 | ī ī ī 2̇ 6̇ ī 3̇ | 2̇ 2̇ 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ 5̇ |
樂 白

3̇ 3̇ 2̇ ī ī ī 3̇ 2̇ | ī ī 2̇ 3̇ 6̇ 5̇ 3̇ | 2̇ 2̇ 3̇ 2̇ 3̇ 2̇ ī 6̇ 5̇ 6̇ |
精

ī ī ī . 2̇ 3̇ 3̇ 2̇ | ī — (當 當 | 通當通 當邊 | 當 通 6̇ 5̇ ī |
飛。

ī 6̇ 6̇ 5̇ 6̇ ī | ī — 3̇ 5̇ 6̇ ī 6̇ | 5̇ 5̇ 6̇ 2̇ ī 6̇ |
道 場 起

5 5 5 5 ī | 5 5 ī 6̇ ī 6̇ . 5̇ | 5 ī 2̇ 2̇ . 3̇ 5̇ 3̇ |

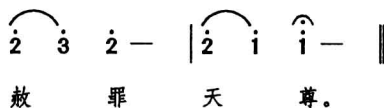
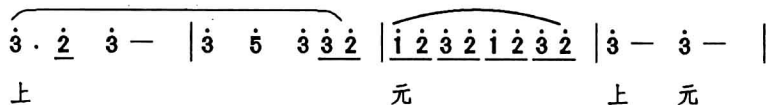
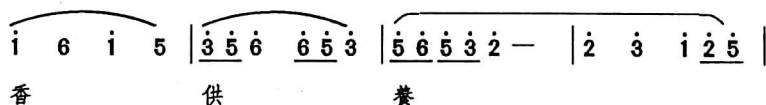
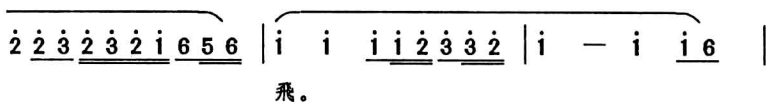
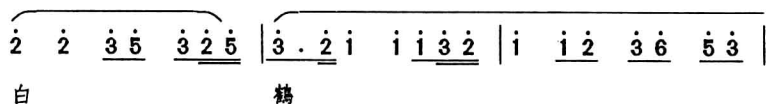
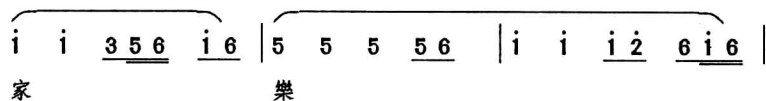
2̇ 2̇ 2̇ 5̇ 3̇ 3̇ 2̇ | ī ī 3̇ 5̇ 6̇ ī 6̇ | 5̇ 5̇ 5̇ 5̇ 6̇ |
法 筵 開，

ī ī ī 2̇ 6̇ ī 3̇ | 2̇ 2̇ 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ 5̇ | 3̇ 3̇ 2̇ ī ī 2̇ 6̇ ī 3̇ |
上 祝

2̇ 2̇ 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ 5̇ | 3̇ 3̇ 2̇ ī ī 3̇ 2̇ ī | 2̇ 2̇ ī 6̇ 6̇ 6̇ ī |
當 今 壽

2̇ 2̇ 3̇ 2̇ 2̇ ī 6̇ 5̇ 6̇ | ī ī ī 2̇ ī 6̇ | 5̇ 5̇ 5̇ 5̇ ī |
萬 年。

5 5 ī 6̇ ī 6̇ 6̇ 5̇ | 5 ī 2̇ 2̇ 3̇ 5̇ . 3̇ | 2̇ 2̇ 2̇ 5̇ 3̇ 3̇ 2̇ |
仙

(九) 救苦引(渡亡)

1 = G

$\frac{4}{4}$ 3 3 3 6 5 6 | 3 3 2 3 2 3 2 1 2 | 5 5 3 2 2 6 1 1 |
 救 苦 慈

1 2 3 5 2 3 2 1 2 | 1 6 5 5 5 1 | 5 5 5 5 1 |
 尊

5 5 6 2 1 6 | 5 5 6 6 1 2 | 5 3 2 2 1 1 3 2 |
 東

1 1 1 1 2 3 2 | 1 1 2 3 6 5 6 | 3 2 3 2 3 2 1 2 |
 極

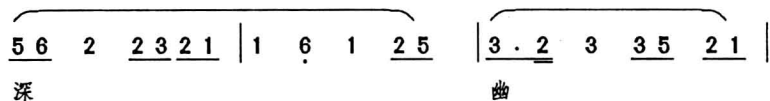
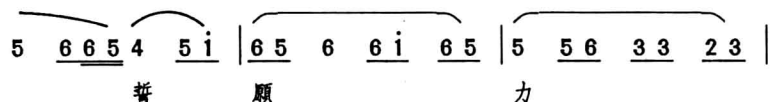
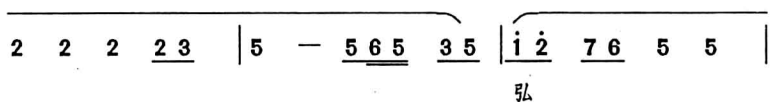
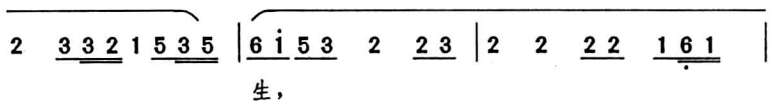
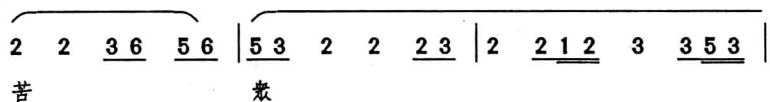
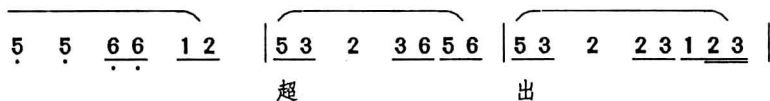
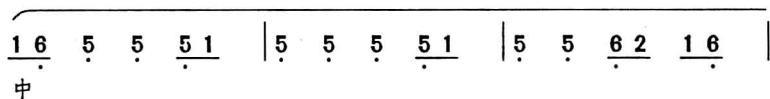
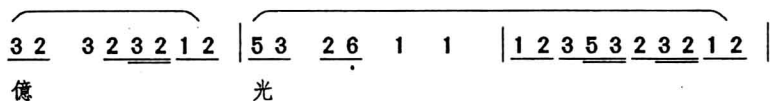
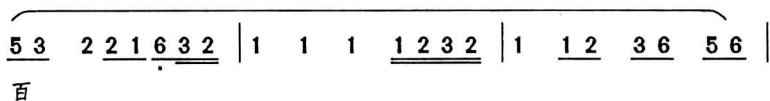
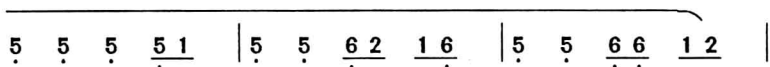
5 3 2 6 1 1 | 1 2 3 5 3 2 3 2 1 2 | 1 6 5 5 5 1 |
 官 中，

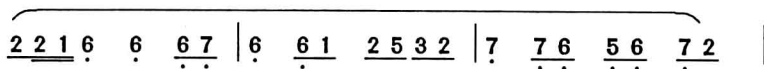
5 5 5 5 1 | 5 5 5 5 3 | 5 5 5 6 3 5 6 |

1̇ 2̇ 7 6 5 5 | 5 6 6 5 4 5 1̇ | 6 5 6 6 1̇ 6 5 |
 十 方 化

5 5 6 3 3 2 3 | 5 6 2 2 3 2 1 | 2 1 6 6 6 7 |
 號 為 救

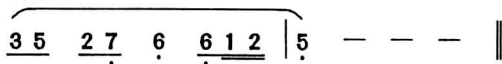
6 6 1 2 2 3 2 | 1 1 3 2 1 1 2 | 1 6 5 5 5 1 |
 苦，

陽

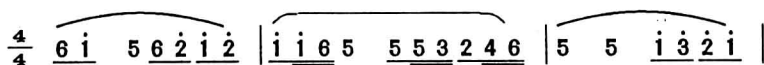
轉慢

界。

(十) 晚茶奠(渡亡)

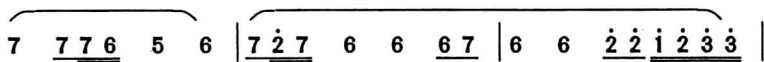
1 = D

日

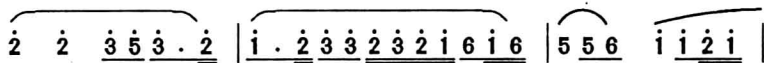
月

如

丸

轉

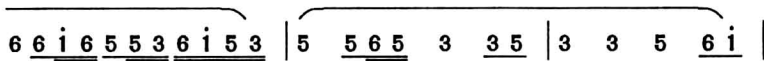

春

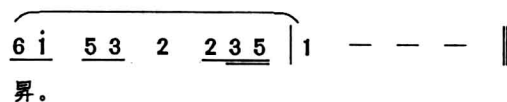
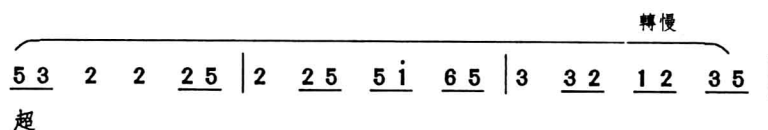
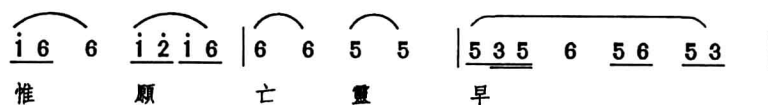
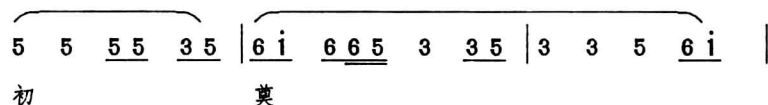
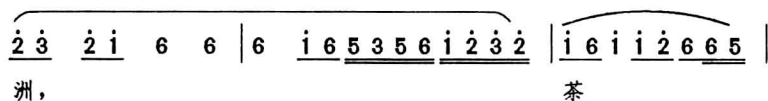
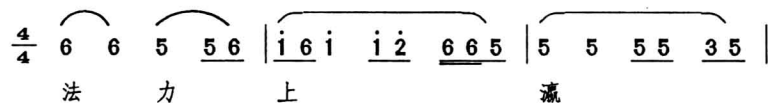
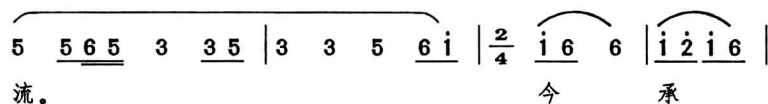
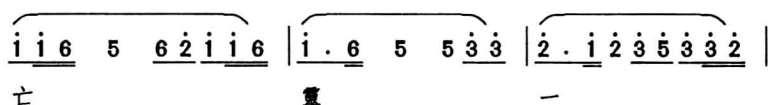
來

忽

又

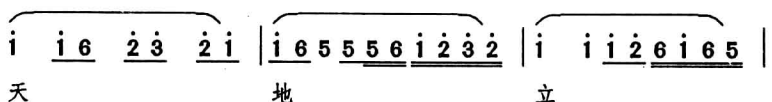
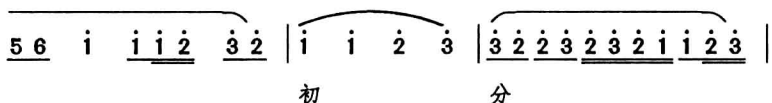
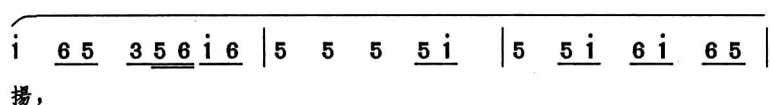
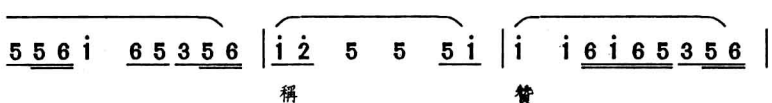
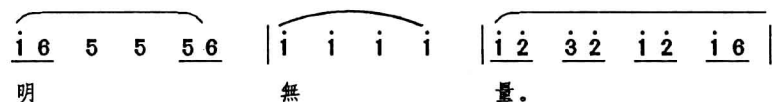
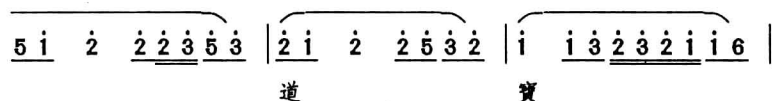
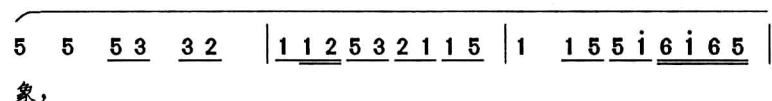
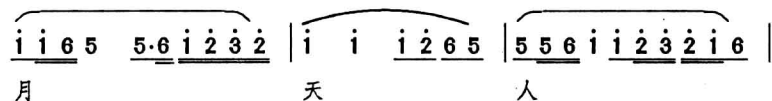
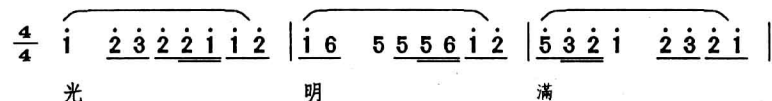

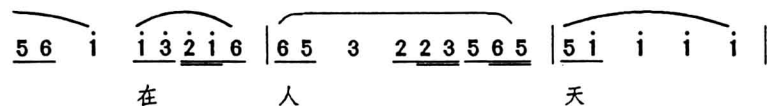
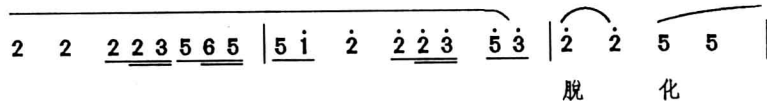
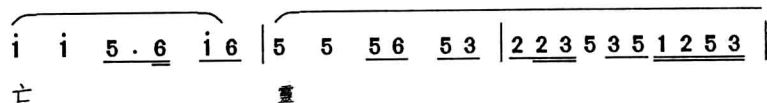
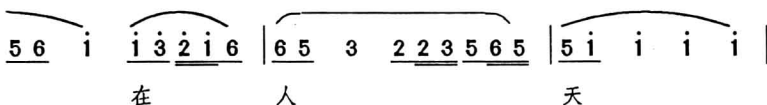
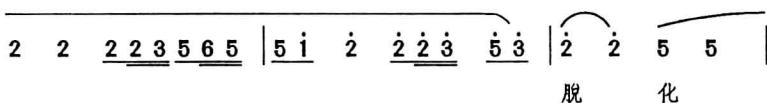
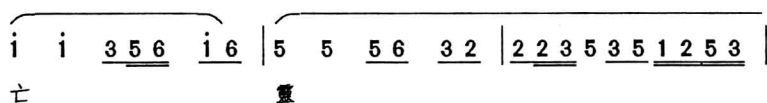
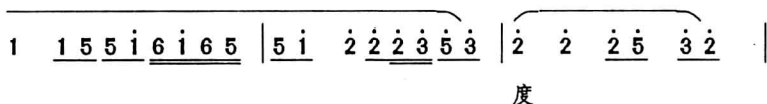
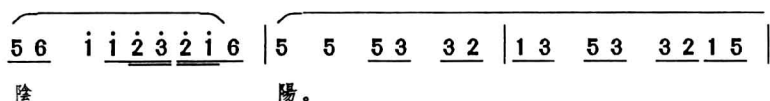
秋，

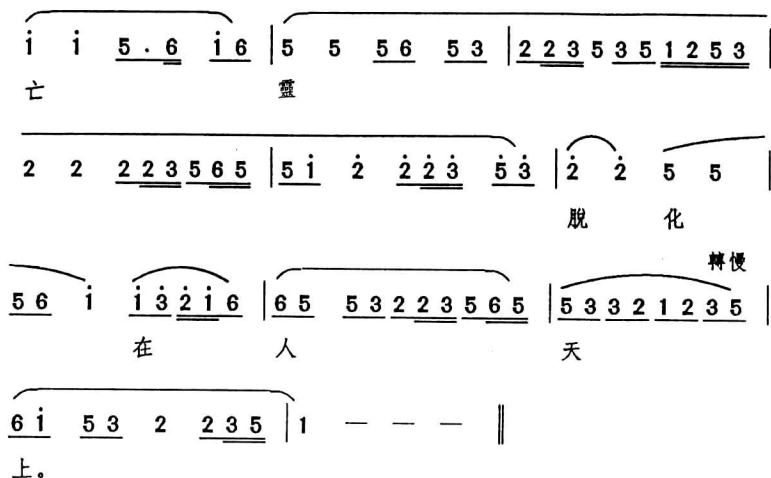

(十一) 三寶贊(度亡)

1 = D

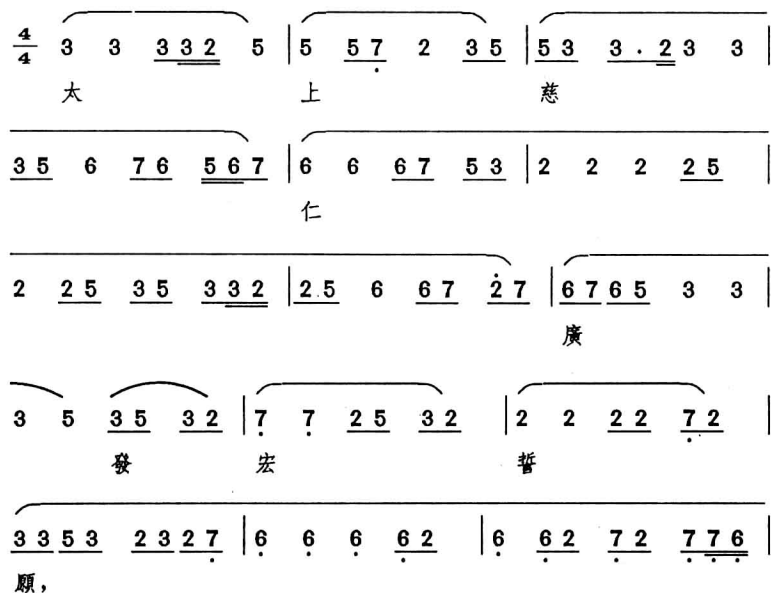

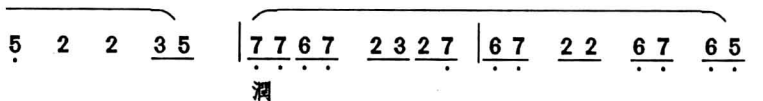
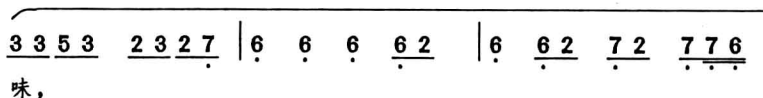
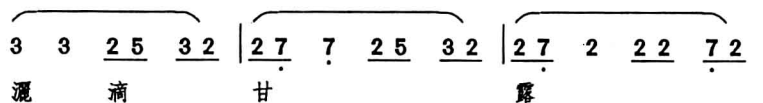
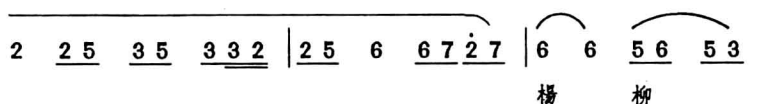
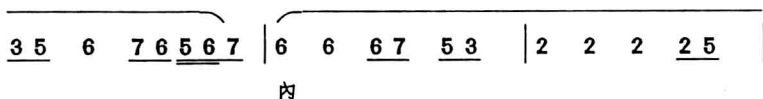
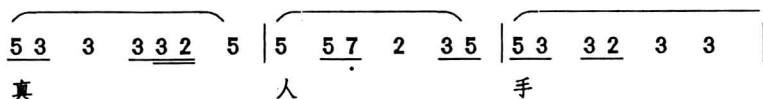
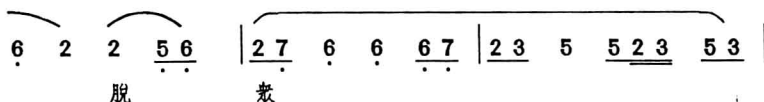
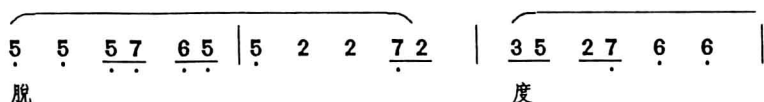
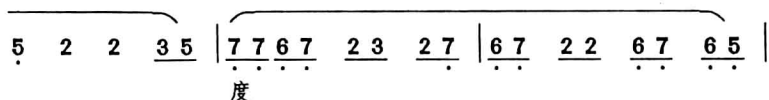

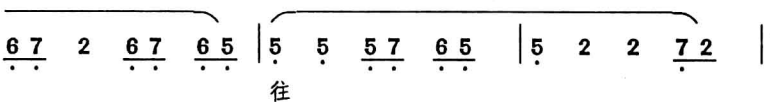
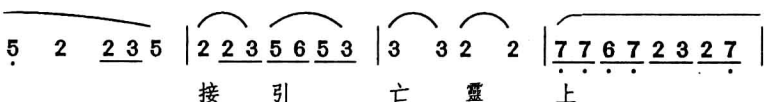
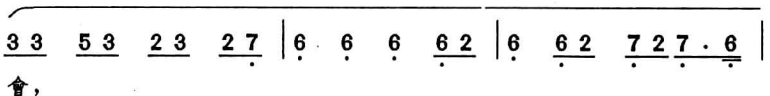
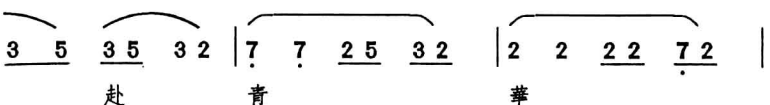
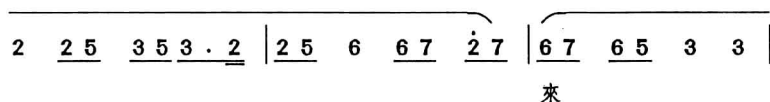
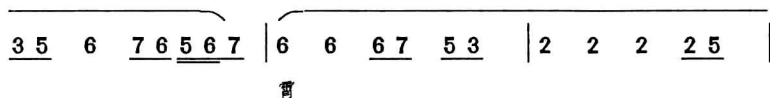
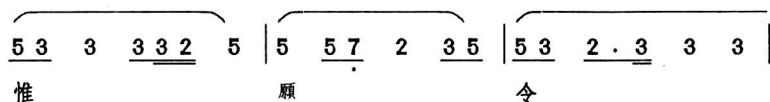
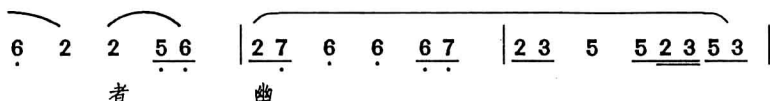
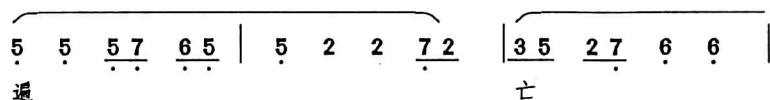

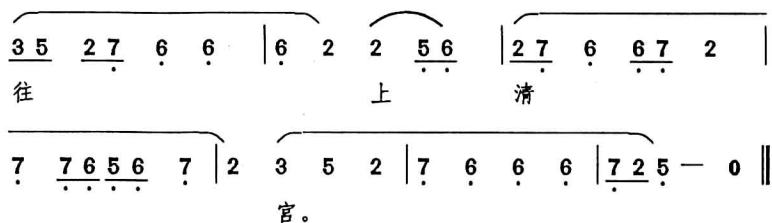
(十二) 梅花引 (度亡)

1 = G

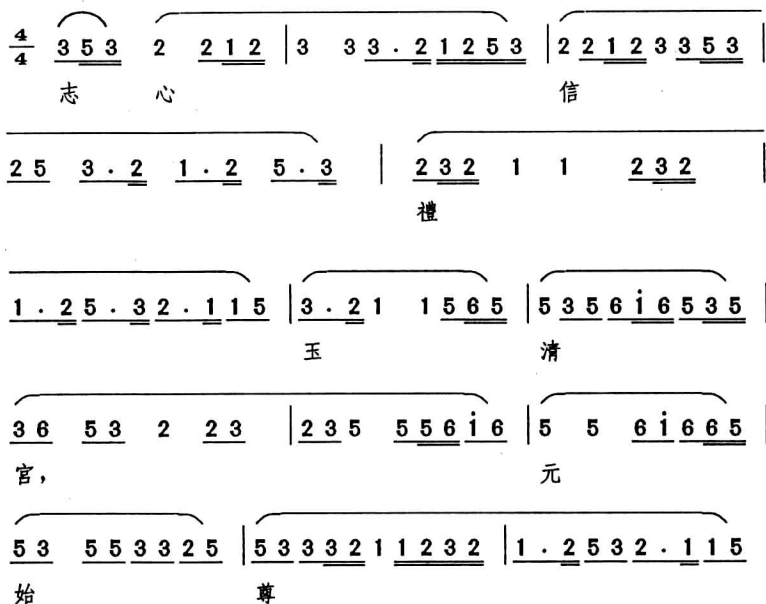

(十三) 三信禮(度亡)

1 = G

3 . 2 1 1 5 6 5 | 5 5 3 5 6 i 5 5 | 3 6 5 3 2 2 3 |

三

界

師

2 3 5 5 5 6 i 6 | 5 5 6 i 6 5 | 5 3 5 5 3 3 2 5 |

四

聖

5 3 3 3 2 1 1 2 3 2 | 1 1 2 5 5 3 2 1 1 5 | 3 3 2 1 1 5 6 5 |

父。

(唵

5 3 5 6 i 5 3 5 | 3 6 5 . 3 2 2 3 | 2 6 6 i |

咄

唎)

i 6 6 6 i i | 2 3 2 i i | i 2 i 6 5 5 |

若

皈

依，

5 6 6 5 3 i 3 2 | i i i 2 6 6 5 | 5 3 5 3 3 2 5 |

大

慈

5 3 3 3 2 1 1 2 3 2 | 2 5 5 5 5 6 i | i i 6 5 6 2 i |

悲

能

i 6 5 5 3 2 6 | 5 5 6 2 i | i i 6 5 6 5 3 3 |

滅

亡

靈

5 3 2 2 2 5 | 5 5 3 3 2 5 | 5 3 3 3 2 1 1 3 2 |

身

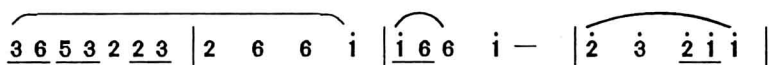
業

罪。

1 1 2 5 3 2 . 1 1 5 | 3 3 2 1 1 5 | 5 3 5 6 i 5 |

(唵

咄

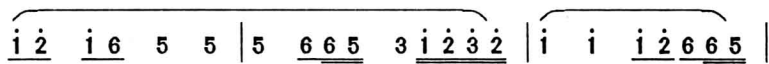

喇)

欲

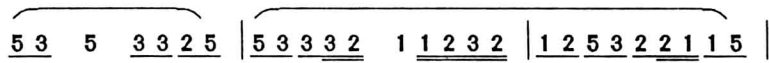
救

解

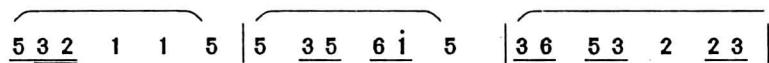
脫

免

輪

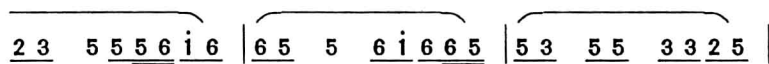
迴。

憑

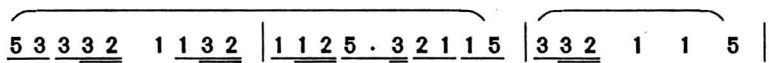
道

寶

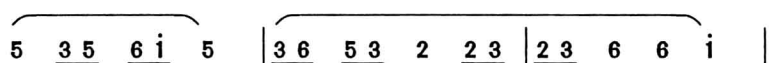
恩

光

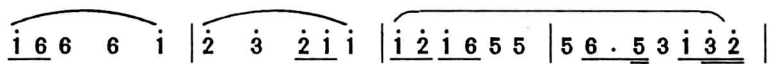
力。

(唸)

吽

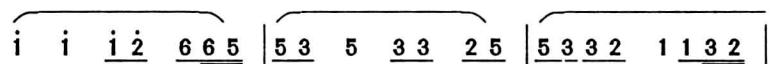
喇)

教

幽

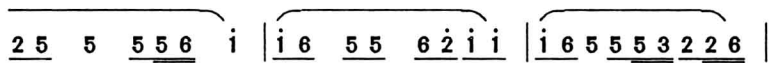
魂

蒙

販

濟，

各

承

5 5 6 2̣ ị | ị ị 6 5 6 5 3 3 | 5 3 2 2 2 5 |
 炮 暖 昇

5 3 5 3 3 2 5 | 5 3 3 3 2 1 1 2 3 2 | 1 2 5 3 2 2 1 1 5 |
 天 去。

3 3 2 1 1 5 | 5 3 5 6 ị 5 | 3 6 5 3 2 2 3 |
 (俺 咄 喇)

2 6 6 ị | ị 6 6 6 ị | 2 3̣ 2 ị ị | ị 2̣ ị 6 5 5 |
 登 闌 苑

5 6 6 5 3 ị 3̣ 2̣ | ị ị ị 2̣ 6 6 5 | 5 3 5 3 3 2 5 |
 赴 瑤

5 3 3 2 1 1 3 2 | 2 5 5 5 5 6 ị | ị 6 5 6 2̣ ị |
 池, 俱

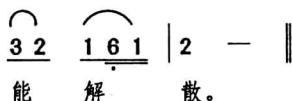
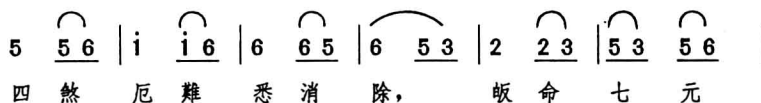
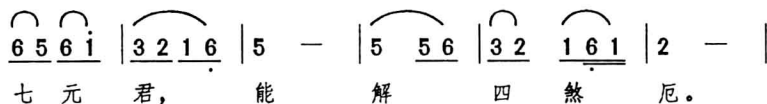
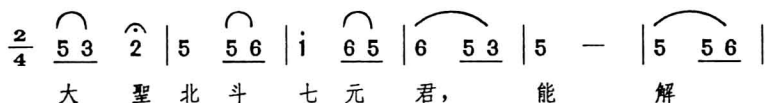
ị ị 6 5 5 5 3 2 6 | 5 5 6 ị 6 6 5 | 5 3 3 2 1 2 3 |
 入 蓬 萊

5 6 ị 5 | 3 2 — 2 | 3 5 1 — 0 ||
 三 島 會。

(十四) 禳災 (禱神)

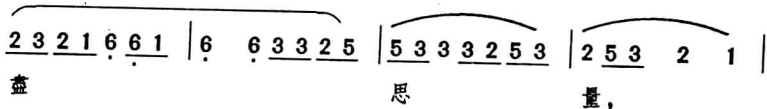
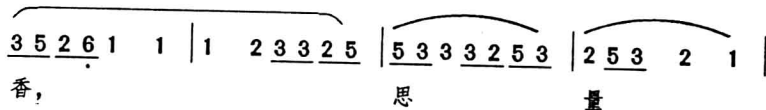
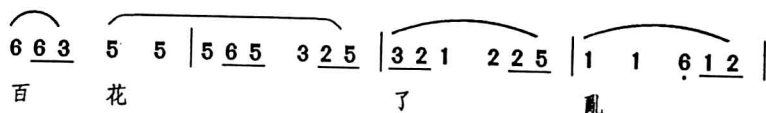
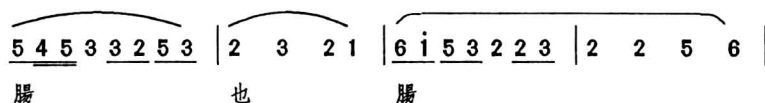
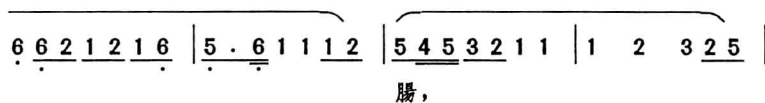
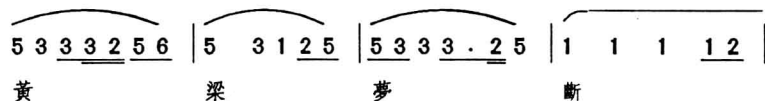
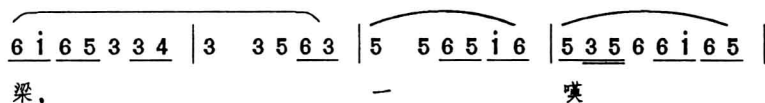
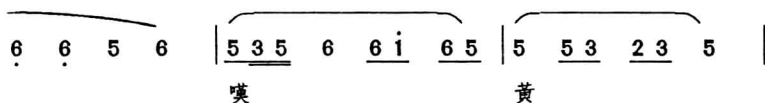
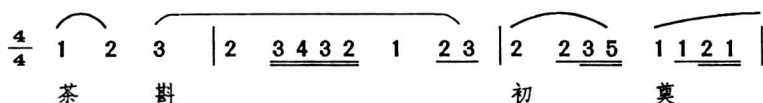
(九月九日拜北斗用)

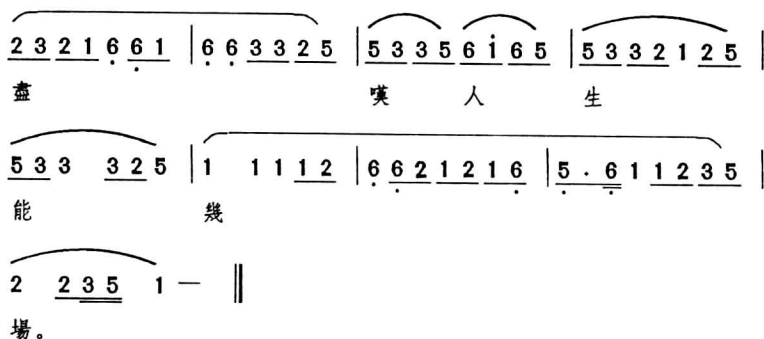
1 = G

(十五) 早茶莫(度亡)

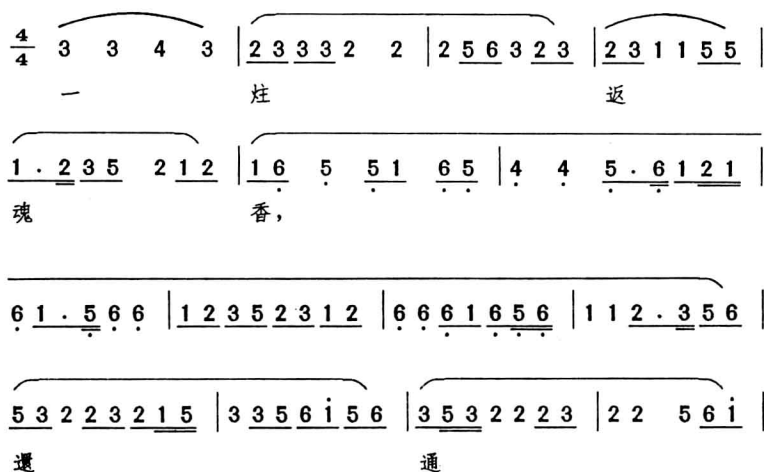
1 = G

(十六) 北返魂香 (度亡靈)

1 = G

6 6 6 1 5 6 | 1 1 2 6 1 5 6 | 5 3 2 2 2 3 5 | 2 2 2 2 3 |
 三 界 路。

2 2 2 3 . 5 3 . 2 | 1 1 2 . 3 5 6 5 | 3 5 . 3 3 3 |

3 5 3 2 3 2 | 1 1 2 5 6 5 3 | 2 3 3 1 2 3 | 2 3 2 1 6 6 1 |
 惟 願

6 6 5 6 1 | 6 6 6 6 1 5 6 | 1 1 2 6 1 5 6 | 5 3 2 2 2 3 |
 大 慈 悲，

2 2 2 2 3 | 2 2 3 5 3 . 2 | 1 1 2 . 3 5 6 5 | 3 5 . 2 3 3 |

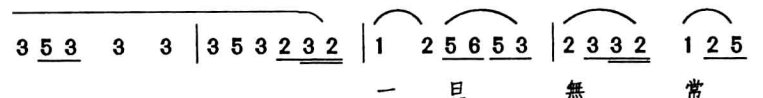
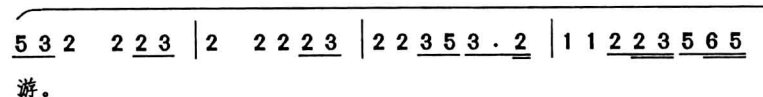
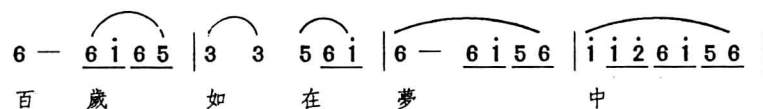
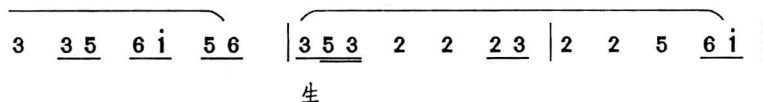
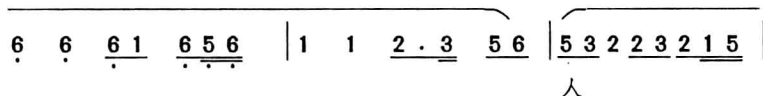
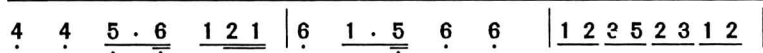
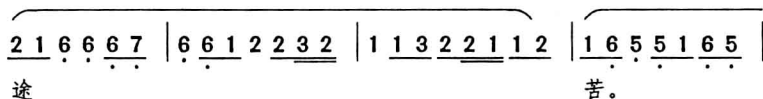
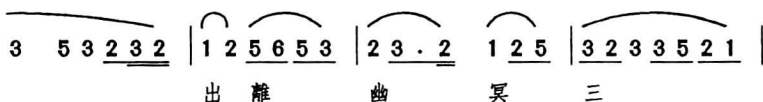
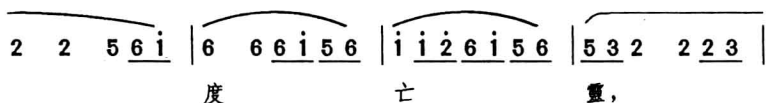
3 5 3 2 3 2 | 1 1 2 5 6 5 3 | 2 3 3 2 1 2 5 | 3 2 3 3 5 2 1 |
 宣 揚 秘

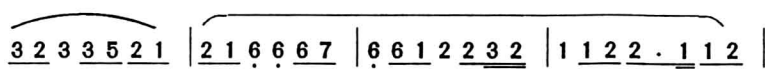
2 1 6 6 6 1 | 6 6 1 2 2 3 2 | 1 1 3 2 2 1 6 1 2 |
 秘

1 6 5 5 1 6 5 | 4 4 5 5 6 1 2 1 | 6 1 . 5 6 6 |
 語。

1 1 2 3 5 2 3 1 2 | 6 6 6 1 6 5 6 | 1 1 2 2 3 5 6 |

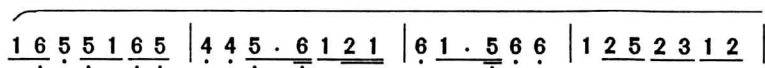
5 3 2 2 3 2 1 5 | 3 3 5 6 1 5 6 | 3 5 3 2 2 2 3 |
 拔 薦

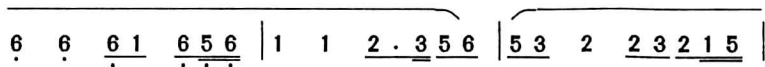

歸

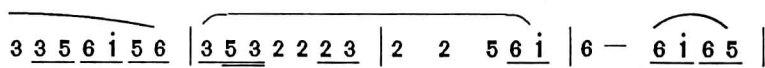
何

處。

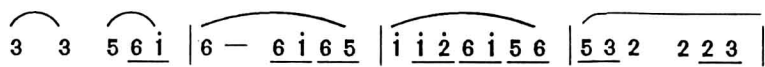

登

魂

從 此

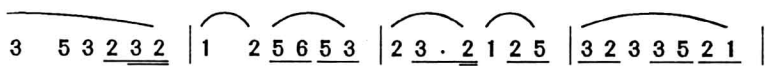
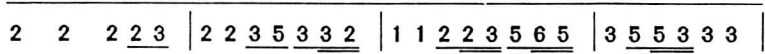
一

去

上

南

宮。

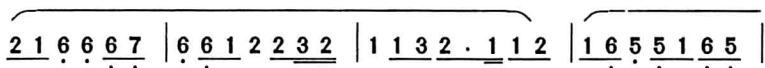
朝

禮

無

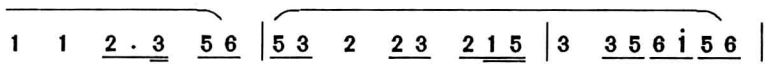
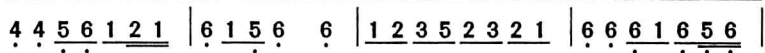
上

虛

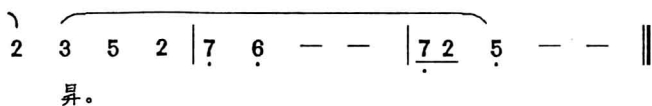
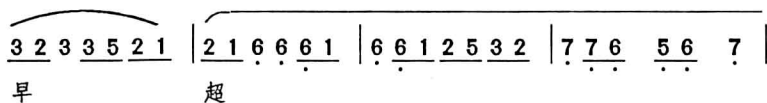
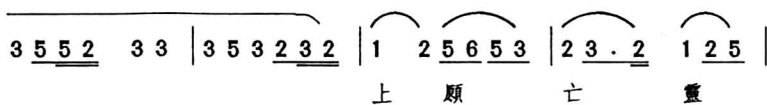
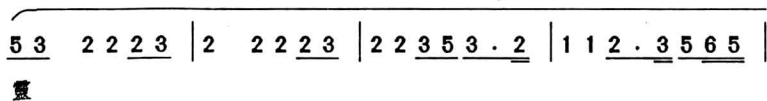
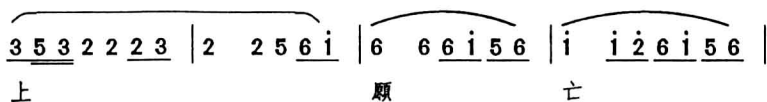

皇

尊，

無

(十七) 天地贊(禱神)

1 = G

$\frac{4}{4}$ 5 5 6 7 | 6 6 7 6 5 5 6 7 6 | 5 5 6 7 6 5 |

稽 首 皈

5 3 2 2 3 5 6 7 6 | 5 5 5 6 3 2 | 2 . 3 5 5 3 2 5 3 |

依 天 地

2 2 2 7 7 6 | 5 . 7 2 7 6 5 5 2 | 5 5 2 2 5 3 5 3 2 |

前，

2 2 7 2 3 5 | 7 6 7 2 3 2 7 | 6 . 7 2 6 7 6 5 |

爐

5 5 5 2 | 2 . 3 5 3 2 2 | 2 7 6 6 6 7 |

起 爐 起 香

2 3 5 5 2 3 5 3 | 2 2 2 7 7 6 | 5 6 7 2 7 6 5 2 |

煙。

5 5 6 2 2 5 3 2 | 2 5 5 . 6 7 6 | 5 5 6 7 |

三

2 2 7 7 6 | 5 5 6 7 6 5 | 5 3 2 2 3 5 6 | 5 5 5 6 3 2 |

界 十 方 盡

2 . 3 5 5 2 3 5 3 | 2 2 2 7 7 6 | 5 . 7 2 7 6 5 5 2 |

遙 觀，

5 5 2 2 5 3 5 3 2 | 2 2 7 2 3 5 | 7 6 7 2 3 2 7 |
 萬

6 7 2 6 2 6 5 | 5 5 5 2 | 2 3 5 5 3 2 | 2 7 6 6 6 7 |
 聖 萬 聖 臨

2 3 5 5 2 3 5 3 | 2 2 2 7 7 6 | 5 — (當 當 | 通 當 通當邊
 軒。

當 通5 6 7 6) | 5 5 5 5 | 5 6 7 6 5 5 | 6 5 3 2 — |
 天 仙 地 仙

2 3 5 5 6 7 6 | 5 3 5 6 3 2 | 2 3 5 5 3 2 5 3 | 2 2 2 7 7 6 |
 水 府 三 官，

5 6 2 7 7 6 5 2 | 5 5 6 2 2 5 3 2 | 2 5 5 . 6 7 6 | 5 5 6 7 |
 四 功

7 7 6 7 6 5 | 5 5 6 7 6 5 | 5 5 2 2 5 | 5 5 5 6 5 2 |
 曹 值 符 使 奏 表

2 3 5 5 2 3 5 | 2 2 2 7 7 6 | 5 7 2 7 6 5 5 2 |
 傳 言，

5 5 2 2 5 3 5 3 2 | 2 2 7 2 3 5 | 5 3 2 3 3 |
 若

3 5 3 5 1 2 | 3 4 3 2 2 3 5 3 | 2 2 2 5 |
 人

2 5 3 4 3 2 | 2 5 5 6 7 6 | 5 5 6 7 | 2̇ 2̇ 7 7 6 |

若 人

5 5 6 7 6 5 | 5 2 2 3 5 | 5 5 5 6 3 2 | 2 3 5 5 2 3 5 |

坂 依 天 地

2 2 2 7̇ 7̇ 6̇ | 5̇ 7̇ 2 7̇ 6̇ 5̇ 5̇ 2̇ | 5̇ 5̇ 2̇ 2̇ 5̇ 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ |

前。

2 2 7̇ 2 3 5 | 5̇ 7̇ 6̇ 7̇ 2 3 2 7̇ | 6̇ . 7̇ 2 6̇ 7̇ 6̇ 5̇ |

福

5̇ 5̇ 5̇ 2 | 2 3 5 5 3 2 | 2 7̇ 6̇ 6̇ 7̇ 2 | 7̇ 7̇ 6̇ 5̇ 6̇ 7̇ |

壽 福 壽 無

2 3 5 2 | 7̇ 6̇ — 6̇ | 7̇ 2̇ 5̇ — — ||

邊。

(十八) 嘆骷髏 (度亡焰口)

1 = G

$\frac{4}{4}$ 5 6 5 5 | 5 6 4 4 5 2 4 6 | 5 5 6 i 6 5 i |

昨 日 荒

i 6 5 4 4 5 1 2 5 | 4 4 2 4 4 ^b7 | (轉調 1 = F 前 ^b7 = 後 i) i i 6 i 5 3 5 |

郊 去 玩

6 i 6 6 5 3 3 4 | 3 3 3 5 2 3 4 | 3 3 3 . 2 5 6 5 |

游,

5 5 5 6 i | i 6 6 i 2 i 6 | 6 6 5 5 6 |

忽 見 一 個

5 3 2 3 5 6 5 3 | 2 . 3 5 3 5 3 2 | 1 1 1 5 |

大 的

5 . 6 i 6 6 5 5 6 | 5 3 2 2 2 . 3 | 5 6 i i 5 6 i 6 |

大 的 骷

5 5 5 3 3 2 | 1 . 2 5 3 2 1 1 5 | 1 1 5 5 i 6 . 5 |

髏。

5 5 3 5 6 i | i 6 6 6 5 6 6 | 6 i 6 . 5 5 3 5 |

骷

ī 6 . 5 3 5 6 ī . 6 | 5 5 5 5 ī | 5 5 ī 6 ī 6 . 5 |

體

5 ī 2 2 . 3 5 3 | 2 3 2 ī 6 6 | 6 ī 6 6 5 5 6 |

枯

5 3 2 2 2 5 | 2 2 5 3 5 1 2 5 3 | 2 2 2 . 3 5 6 5 |

體

5 5 5 5 6 ī | ī 6 6 6 ī 5 6 | ī 2 3 2 . ī ī 2 |

荆

棘

ī 6 5 6 2 ī . 6 | ī . 6 5 5 6 ī 2 3 2 | ī ī ī 2 6 5 |

叢

中

草

5 5 5 5 3 5 | 6 ī 6 . 5 3 3 4 | 3 3 3 5 2 3 4 |

木

坂，

3 3 3 . 2 5 6 5 | 5 5 5 6 ī | ī 6 6 ī 2 ī 6 |

冷

颼

6 6 5 5 6 | 5 5 6 ī 2 ī 6 | 6 6 5 5 6 |

颼

風

吹

3 3 2 3 5 6 5 3 | 2 3 5 3 5 3 2 | 1 1 1 5 |

荷

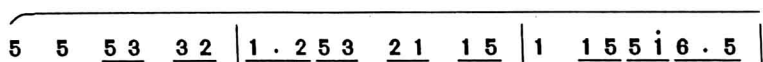
葉

5 6 ī 6 . 5 5 6 | 5 3 2 2 2 3 | 5 6 ī ī 5 6 ī |

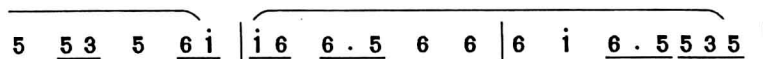
荷

葉

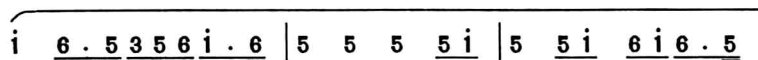
倒

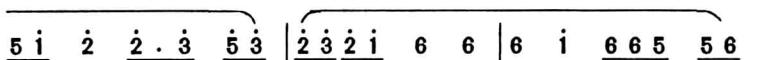
愁。

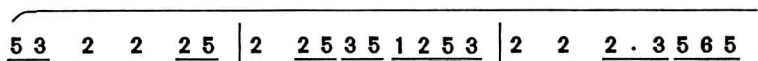
骷

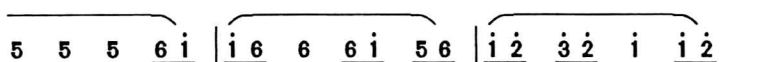
體

骷

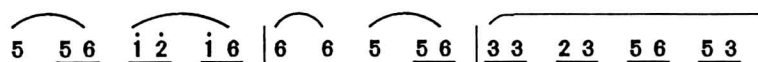

體

你

在

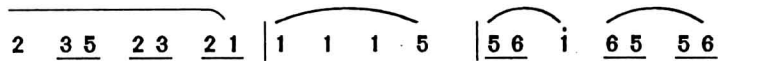
滴

水

河

邊

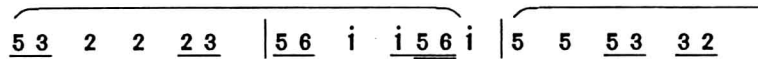
卧

灑

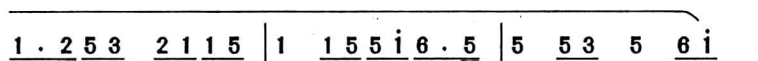
卧

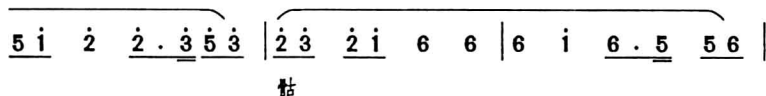
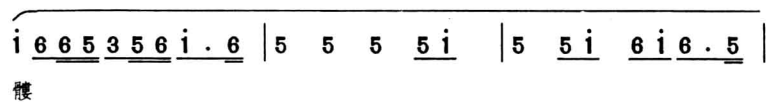
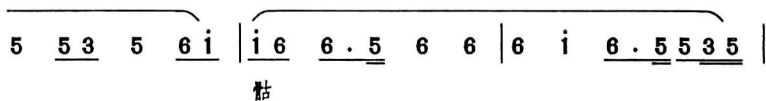
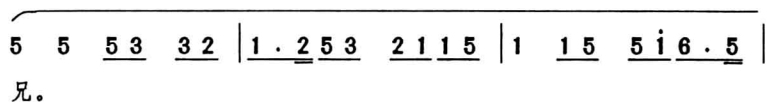
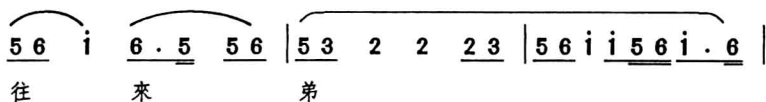
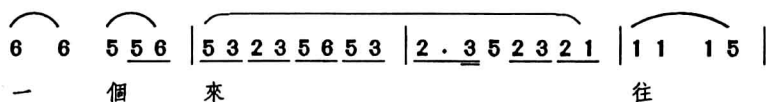
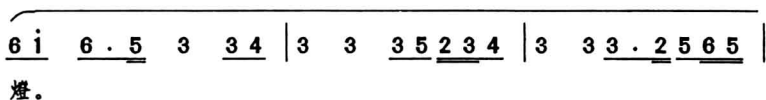
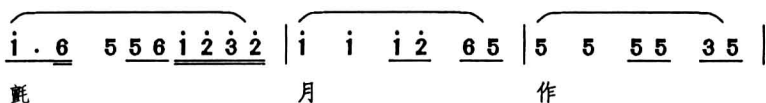
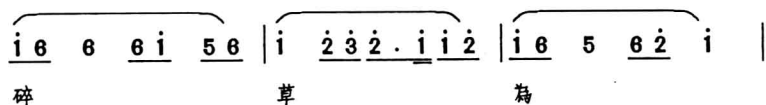
灑

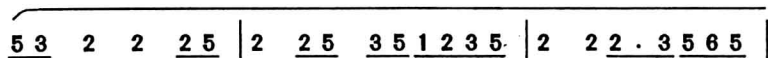

清

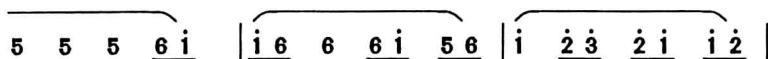
風，

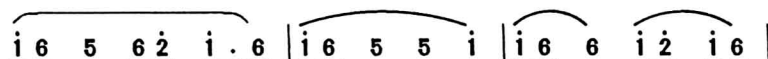

體

你

在

路

傍

道

君

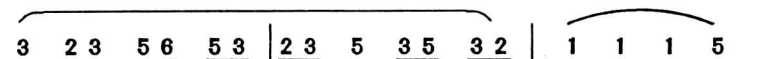
子

你

是

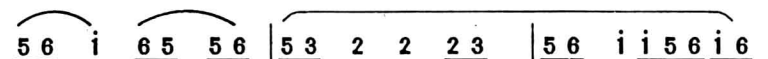
誰

家

一

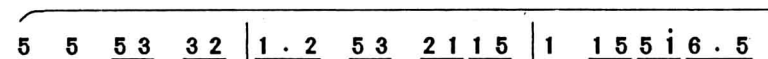
個

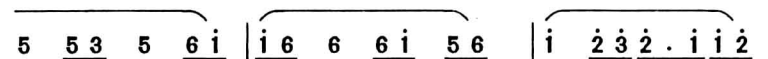
一

個

先

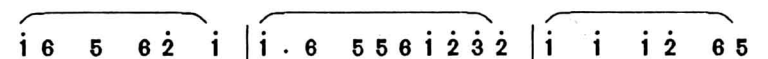

亡，

雨

打

風

吹

似

5 5 5 5 3 5 | 6 i 6 . 5 3 3 4 | 3 3 3 5 2 3 4 |

雪

霜，

3 3 3 3 2 5 6 5 | 5 5 5 6 i | i 6 6 i 2 i 6 |

痛

肝

6 6 5 5 6 | 5 3 2 3 5 6 5 3 | 2 3 5 2 3 2 1 |

腸

眼

1 1 1 5 | 5 6 i 6 . 5 5 6 | 5 3 2 2 2 3 |

泪

泪

眼

汪

5 6 i i 5 6 i . 6 | 5 5 5 3 3 2 | 1 . 2 5 3 2 1 1 5 |

汪。

1 1 5 5 i 6 . 5 | 5 5 3 5 6 i | i 6 6 6 5 6 6 |

黏

6 i 6 . 5 5 3 5 | i 6 . 5 3 5 6 i . 6 | 5 5 5 5 i |

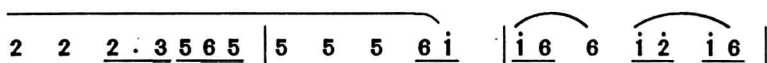
體

5 5 i 6 i 6 . 5 | 5 i 2 2 . 3 5 3 | 2 3 2 i 6 6 |

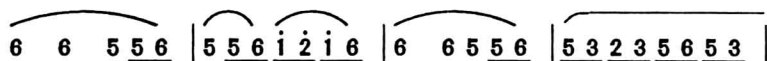
黏

6 i 6 . 5 5 6 | 5 3 2 2 2 5 | 2 2 5 3 5 1 2 5 3 |

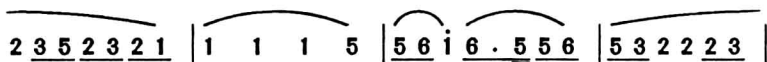
體

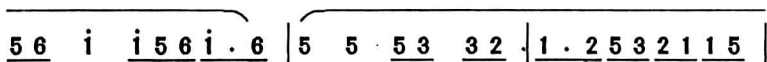
我 看

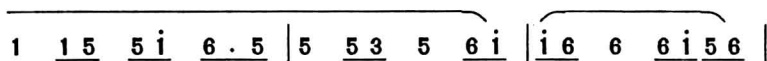
你 只 落 得 一

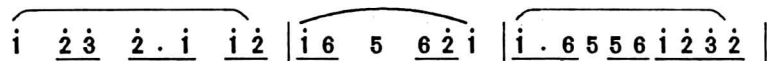
對 一 對 眼

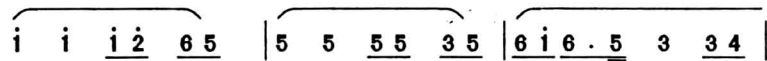
眶。

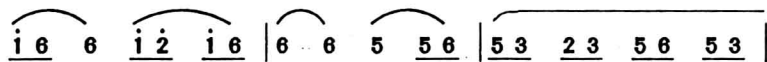
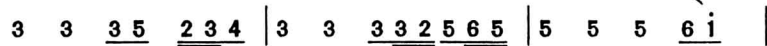
堪

嘆 浮 生

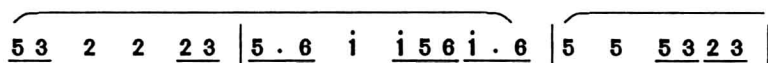
能 幾 何，

金 烏 玉 兔 來

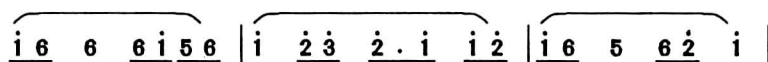
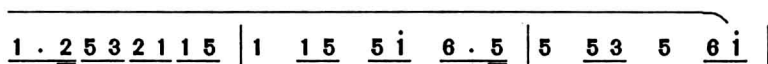

往 往 來

如

梭，

百

歲

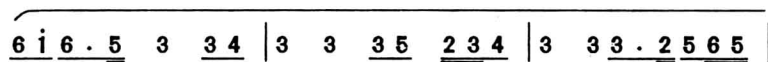
光

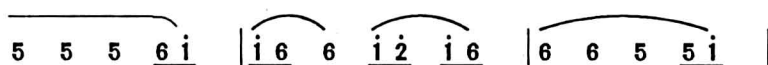
陰

一

剎

那，

莫

嗟

陀

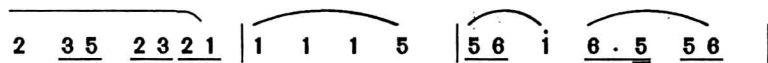
早

求

出

離

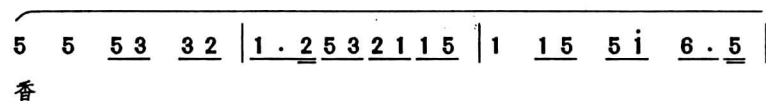
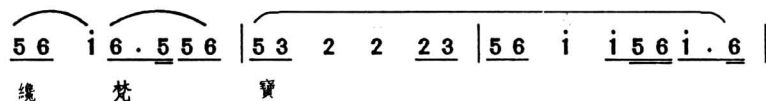
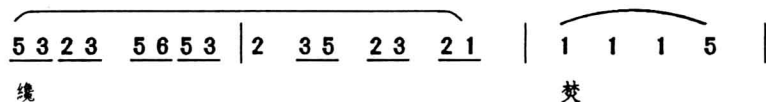
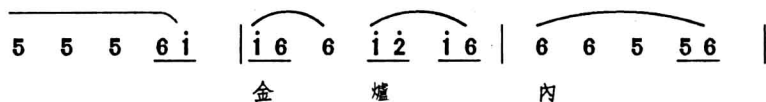
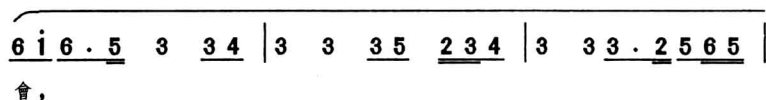
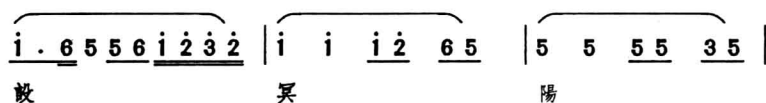
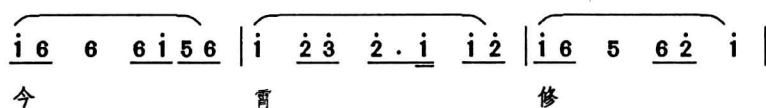
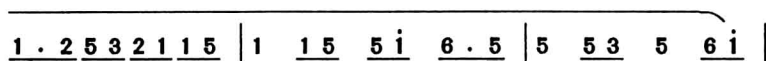
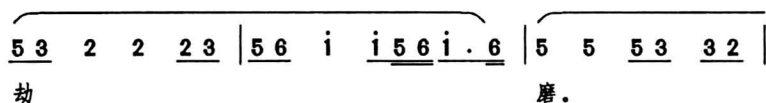
苦

海

苦

海

5 5 3 5 6 i | i 6 6 6 i 5 6 | i 2 3 2 . i i 2 |

廣

招

i 6 5 6 2 i | i . 6 5 5 6 i 2 3 2 | i i i 2 6 5 |

登

魂

赴

5 5 5 5 3 5 | 6 i 6 . 5 3 3 4 | 3 3 3 5 2 3 4 |

道

場，

3 3 3 3 2 5 6 5 | 5 5 5 6 i | i 6 6 i 2 i 6 |

消

災

6 6 5 5 i | 5 5 6 i 2 i 6 | 6 6 3 5 5 6 |

障

受

沾

法

力

3 3 2 3 5 6 5 3 | 2 3 5 2 3 2 1 | 1 1 1 5 |

速

往

5 6 i 6 . 5 5 6 | 5 3 2 2 3 5 | 3 3 2 1 2 3 |

往

速

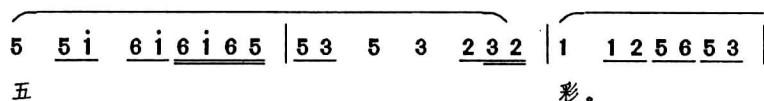
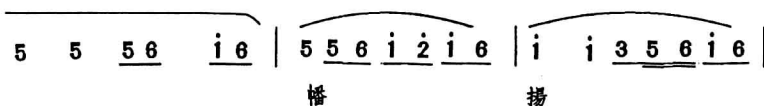
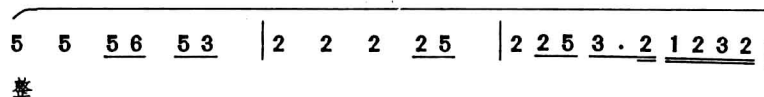
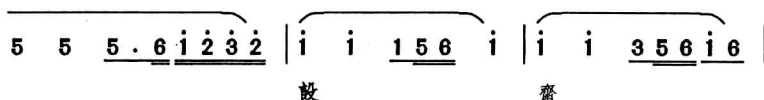
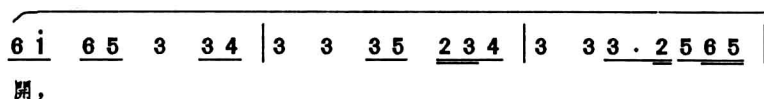
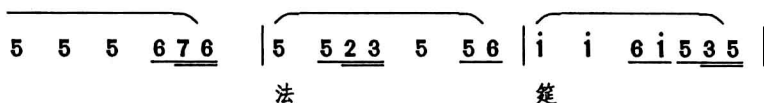
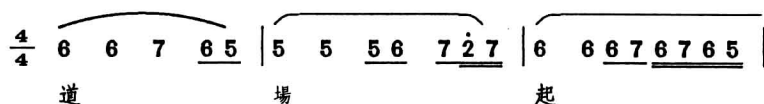
仙

5 6 i 5 | 3 2 — — | 3 5 1 — — ||

鄉。

(十九) 南大贊 (吉祥禱神)

1 = G

1̇ 1̇ 2̇ 3̇ | 2̇ 2̇ 3̇ 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ 2̇ | 1̇ 1̇ 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ |

一

心

叩

1̇ 1̇ 1̇ 2̇ 1̇ 6̇ | 5̇ 6̇ 3̇ 5̇ 5̇ 6̇ | 1̇ 1̇ 6̇ 1̇ 5̇ 3̇ 5̇ |

仰

紫

金

6̇ 1̇ 6̇ 5̇ 3̇ 3̇ 4̇ | 3̇ 3̇ 3̇ 5̇ 2̇ 3̇ 4̇ | 3̇ 3̇ 3̇ . 2̇ 5̇ 6̇ 5̇ |

臺。

5̇ 5̇ 5̇ . 6̇ 1̇ 2̇ 3̇ 2̇ | 1̇ 1̇ 1̇ 5̇ 6̇ 1̇ | 1̇ 1̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 6̇ |

望

天

5̇ 5̇ 5̇ 6̇ 5̇ 3̇ | 2̇ 2̇ 2̇ 2̇ 5̇ | 2̇ 2̇ 5̇ 3̇ 5̇ 3̇ 3̇ 2̇ |

衡

1̇ 2̇ 5̇ 3̇ 5̇ 5̇ 6̇ 1̇ 6̇ | 5̇ 5̇ 6̇ 1̇ 2̇ 1̇ 6̇ | 1̇ 1̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 6̇ |

雲

路

5̇ 5̇ 1̇ 6̇ 1̇ 6̇ 1̇ 6̇ 5̇ | 5̇ 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ 3̇ 2̇ | 1̇ 1̇ 2̇ 5̇ 6̇ 5̇ 3̇ |

徘徊

徊。

2̇ 2̇ 3̇ 2̇ 3̇ 1̇ 2̇ | 6̇ 當 通 當 邊 | 當 通 1̇ 2̇ 3̇ 2̇) |

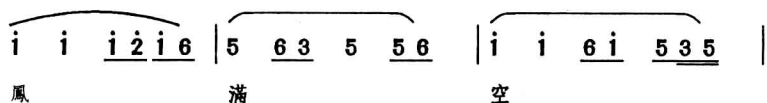
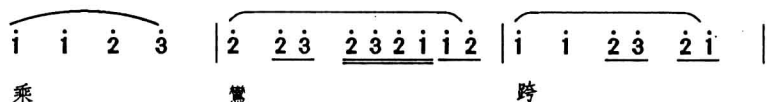
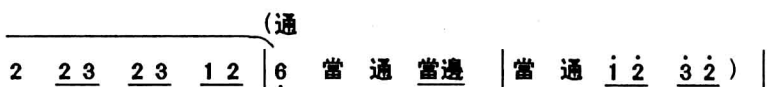
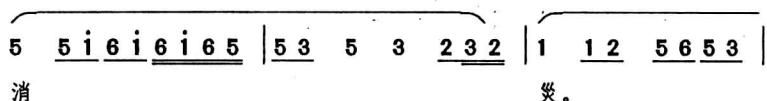
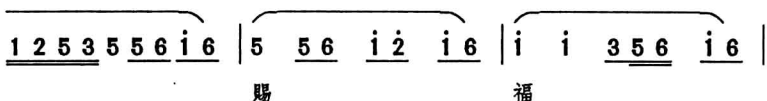
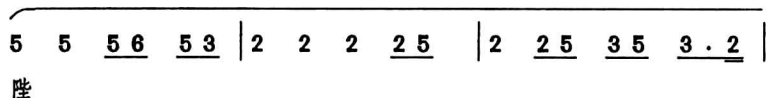
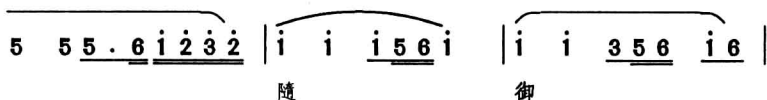
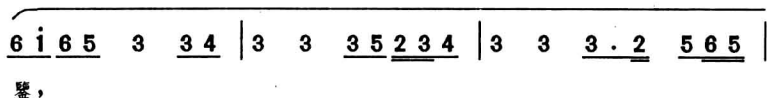
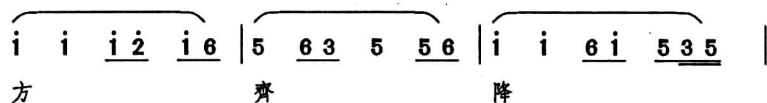
(通

1̇ 1̇ 2̇ 3̇ | 2̇ 2̇ 3̇ 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ 2̇ | 1̇ 1̇ 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ |

三

界

十

6 i 6 5 3 3 4 | 3 3 3 5 2 3 4 | 3 3 3 3 2 5 6 5 |

排。

5 5 5 . 6 i 2 3 2 | i i i 5 6 i | i i 3 5 6 i 6 |

雲

鶴

5 5 5 6 5 3 | 2 2 2 2 5 | 2 2 5 3 5 3 3 2 |

鶴

1 2 5 3 5 5 6 i 6 | 5 5 6 i 2 i 6 | i i 3 5 6 i 6 |

帝

駕

5 5 i 6 i 6 i 6 5 | 5 3 5 3 2 3 2 | 1 . 2 3 2 1 — ||

臨

來。

(二十) 七寶贊 (禱神)

1 = G

(轉1 = D 前2 = 後5)

$\frac{4}{4}$ 1 . 2 3 2 3 2 1 | 1 1 6 1 2 2 5 3 | 5 5 5 6 1̇ 2̇ 1̇ |

七 御 高

6 6 6 2̇ 1̇ 6 | 5 5 5 . 6 1̇ 2̇ 1̇ | 6 6 1̇ 6 1̇ 5 6 5 |

真

3 3 . 2 3 5 3 . 2 | 1 1 5 6 7 | 6 6 1̇ 5 6 1̇ 6 |

清

5 5 5 . 6 1̇ 2̇ 3 2̇ | 1̇ 1̇ 1̇ 1̇ 2̇ 1̇ | 6 6 6 2̇ 1̇ 6 |

虛 妙

5 5 5 . 6 1̇ 2̇ 1̇ | 6 6 6 2̇ 1̇ 6 | 5 5 5 . 6 1̇ 2̇ 1̇ |

有 神，

6 6 1̇ 6 1̇ 5 6 5 | 3 3 . 2 3 5 3 . 2 | 1 1 5 6 7 |

6 6 6 1̇ 5 6 | 1̇ 2̇ 3 2̇ 3 2̇ 1̇ 6 1̇ 6 | 5 5 5 1̇ 6 6 5 |

浩 劫 慈

5 3 3 2 1 . 2 3 5 3 | 2 2 3 1 2 2 | 2 3 5 6 1̇ 5 6 5 3 |

雲 運

2 2 3 1 2 2 | 2 3 5 2 3 2 1 2 1 | 6 1 2 6 6 | 6 1 1 2 3 5 3

2 . 3 5 3 2 3 2 1 | 1 1 1 . 2 3 5 3 | 2 2 3 1 2 2 |
無 聲 無

2 3 5 6 i 5 6 5 3 | 2 2 3 1 2 2 | 2 3 5 2 3 1 2 |
臭

6 1 2 6 6 | 6 1 1 1 5 | 2 . 3 5 . 3 2 3 2 3 2 1 |
至

1 1 1 . 2 3 5 3 | 2 2 2 . 3 5 6 5 | 5 5 3 2 3 2 |
聖 至

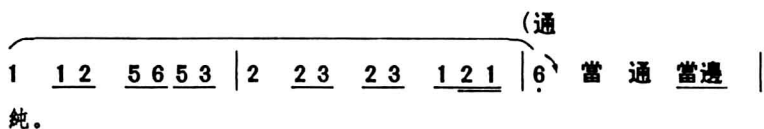
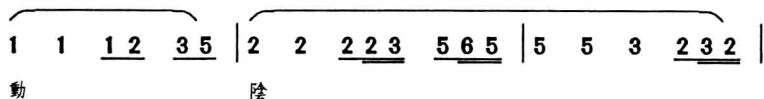
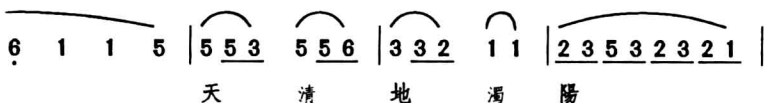
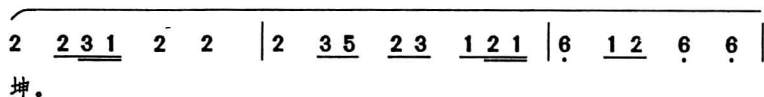
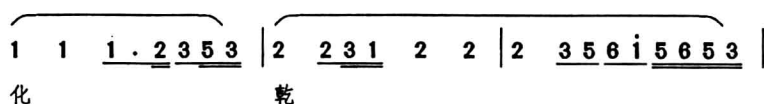
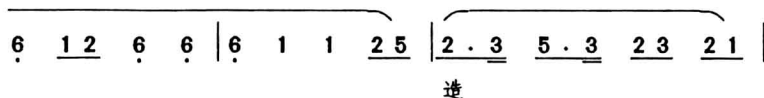
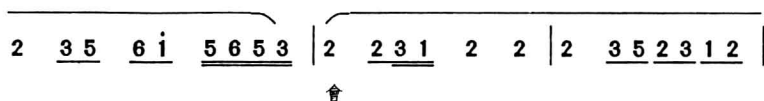
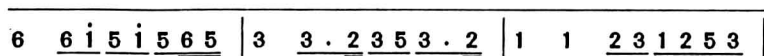
(通
1 1 2 5 6 5 3 | 2 2 3 2 3 1 2 | 6 當 通 當邊
神。

當 通 6 6 i) | i 6 i 5 6 i 6 | 5 5 5 . 6 i 3 2 |
凝 真

i i i 3 2 3 2 i | i 6 6 5 5 3 5 i | 6 6 6 i 6 5 |
體 道 一 氣

5 3 3 5 6 7 | 6 6 7 5 6 6 | 6 i i 6 5 . 6 i 2 3 2 |
推 遷 化

i i i i 2 | 6 6 6 2 i 6 | 5 5 5 . 6 i 2 i |
萬 雪，

當 通 6 6 i) | i 6 i 5 6 i 6 | 5 5 5 . 6 i 2 i |

巍

巍

i i i 3 2 i | i 6 6 5 5 3 5 7 | 6 6 5 6 6 |

功

德

彌

6 i 6 5 . 6 i 2 3 2 | i i i 3 2 3 2 i | 6 i 2 i 2 i 6 |

天,

5 5 5 6 i 2 i | 6 6 i 6 i 5 6 5 | 3 3 2 3 6 5 3 |

2 3 5 2 3 2 1 | 1 1 1 5 | 5 . 6 i i 2 3 2 i 6 |

印

浩

劫

6 5 5 i 5 6 i 6 | 6 5 5 5 6 5 3 | 2 2 3 5 6 5 3 |

弘

盟

誓

意

2 . 3 5 2 5 3 2 | 1 1 1 5 | 5 6 i 6 5 5 6 |

劫

意

劫

5 3 2 2 . 3 5 6 5 | 5 3 5 3 3 2 3 2 | 1 1 2 5 6 5 3 |

難

陳。

(通
2 2 3 2 3 1 2 1 | 6 當通當邊 | 當通 2 3) | 2 2 2 5 3 2 |

聊

$\dot{1}$ — $\underline{\underline{2\ 3\ 2\ \dot{1}\ 6\ \dot{1}}}$ | $\underline{6\ 5}$ 5 $\underline{\dot{1}\ 5\ 6\ \dot{1}}$ | $\underline{6\ 5\ 5\ \dot{1}\ 5\ 6\ \dot{1}\ 2\ 3\ 2}$ |
 熬 真 香

$\dot{1}$ $\dot{1}$ $\underline{\dot{1}\ 2}$ $\underline{6\ 5}$ | $\underline{5\ .\ 6\ \dot{1}}$ $\underline{6\ 5\ 3\ 5\ 3}$ | $2\ 2\ \underline{5\ 2\ 3}\ 5$ |
 通 部 信

2 2 2 $\underline{2\ 5}$ | 2 $\underline{2\ 5}$ $\underline{3\ .\ 5\ 3\ .\ 2}$ | $\underline{1\ 5}$ 5 $\underline{5\ 6}$ $\underline{\dot{1}\ 6}$ |

5 5 $\underline{\dot{1}\ 5\ 6\ \dot{1}\ 6}$ | $\underline{6\ 5}$ 5 $\underline{5\ 6}$ $\underline{5\ 3}$ | 2 $\underline{2\ 3}$ $\underline{5\ 6}$ $\underline{5\ 3}$ |
 謹 丹 誠 存

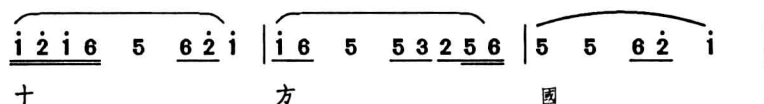
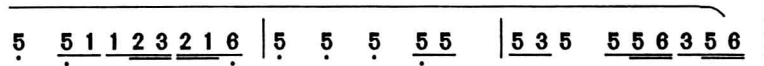
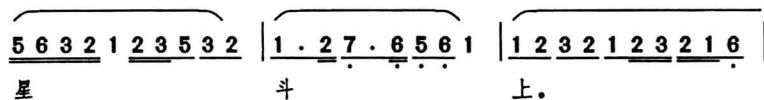
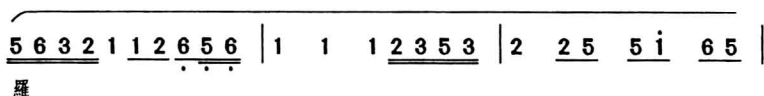
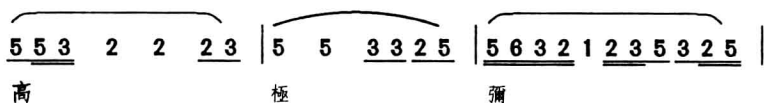
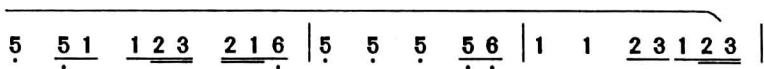
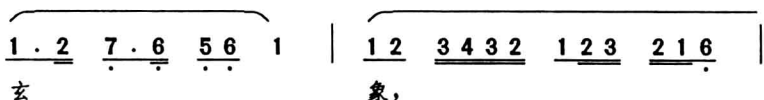
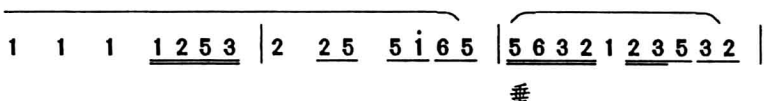
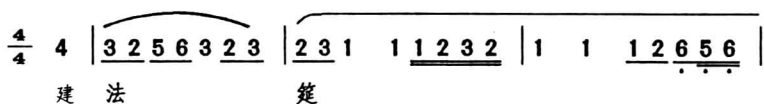
$\underline{2\ 3}$ 5 $\underline{2\ 5}$ $\underline{3\ 2}$ | 1 1 1 5 | $\underline{5\ 6}$ $\dot{1}$ $\underline{6\ 5}$ $\underline{5\ 6}$ |
 念 皈 命

$\underline{5\ 3}$ 2 $\underline{2\ .\ 3\ 5\ 6\ 5}$ | $\underline{5\ 3}$ $\underline{3\ 2}$ $\underline{1\ 2}$ 3 | 5 6 $\dot{1}$ 5 |
 諸 宸。

3 2 — 2 | $\underline{3\ 5}$ 1 — — ||

(二十一) 懺尾

1 = G

5 5 5 5 6 | 1 1 2 3 1 2 | 5 6 3 2 2 2 2 3 |

仰

5 5 3 3 2 5 | 5 6 3 2 1 2 3 5 3 2 5 | 5 6 3 2 1 1 2 6 5 6 |

叩

玄

穹

1 1 1 2 3 5 3 | 2 2 5 5 1 6 5 | 5 6 3 2 1 2 3 5 3 2 |

消

1 2 7 . 6 5 6 1 | 1 . 2 3 2 1 2 3 2 1 6 | 5 5 1 1 2 3 2 1 6 |

災

障。

5 5 5 5 5 | 5 5 5 6 5 3 5 6 | 1 2 1 6 5 6 2 1 |

或

1 6 5 5 3 2 5 6 | 5 5 6 2 1 | 1 6 5 6 5 3 5 3 2 |

耽

聲

色

5 6 2 2 2 3 | 5 5 3 3 2 5 | 5 6 3 5 3 2 1 1 2 3 2 |

觸

有

情

1 1 1 1 2 3 2 | 1 2 3 5 2 3 2 3 2 1 | 1 1 2 3 5 6 |

5 6 5 3 2 3 6 5 6 | 5 6 5 3 2 2 3 5 6 | 5 5 6 1 6 5 |

沉

淪

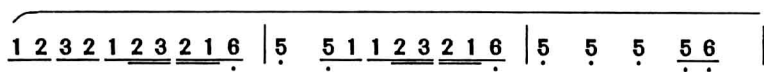
苦

5 3 5 3 3 2 5 | 5 6 5 3 1 2 3 5 3 2 | 1 . 2 7 . 6 5 6 1 |

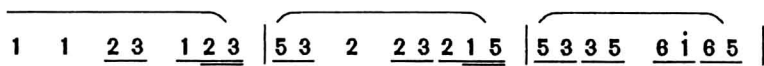
海

深

無

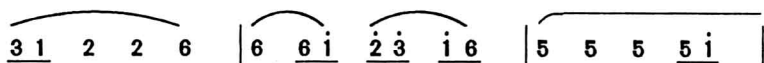

量。

求

懺

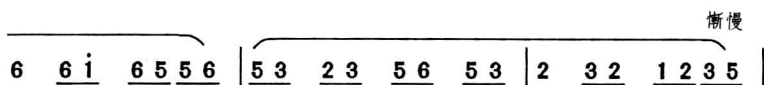

悔

三

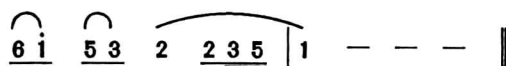
元

赦

漸慢

罪

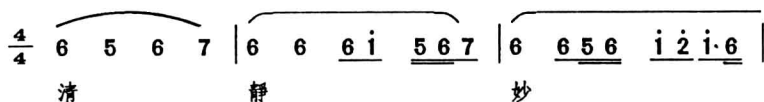
大

無

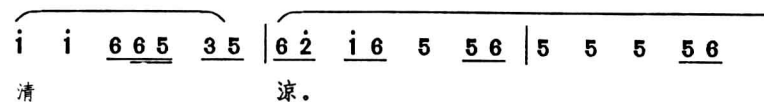
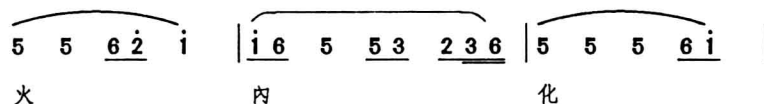
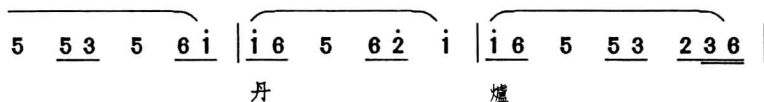
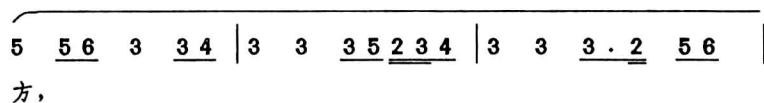
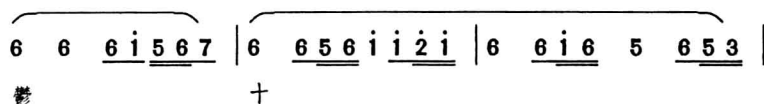
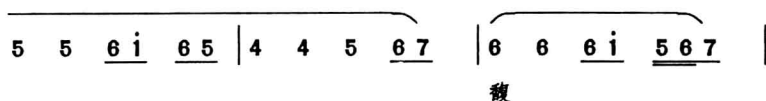
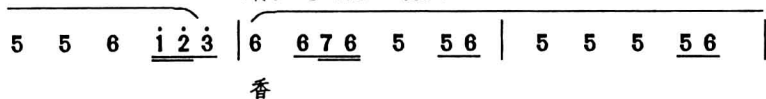
尊。

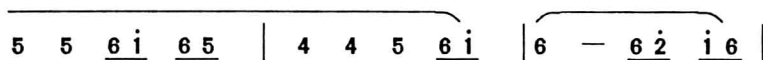
(二十二) 懺帽

1 = D

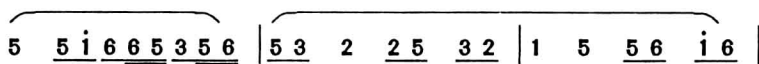

(轉1 = G 前3 = 後6)

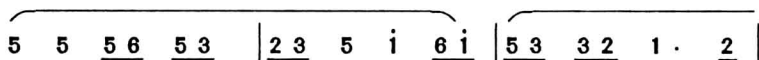

獻

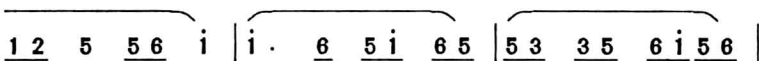
諸

天

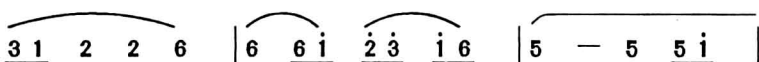
會

上，

求

懺

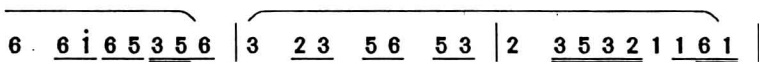

悔

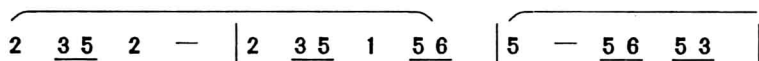
上

元

赦

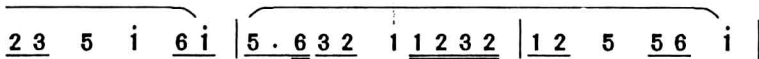

罪

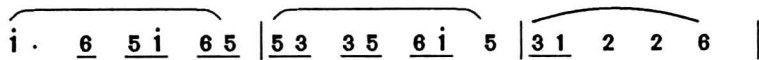

大

天

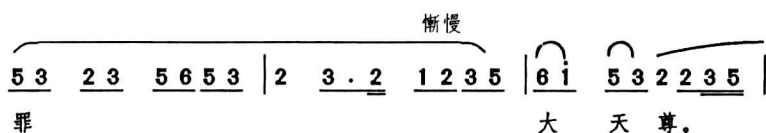
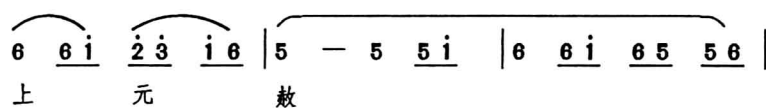
尊，

求

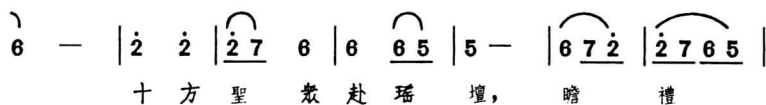
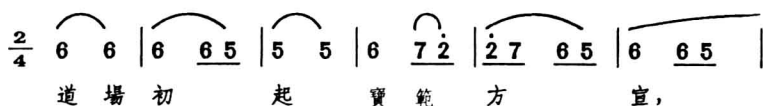
懺

悔

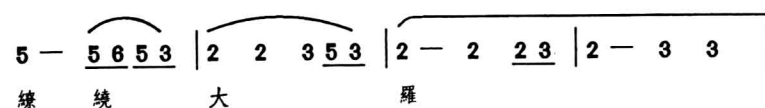
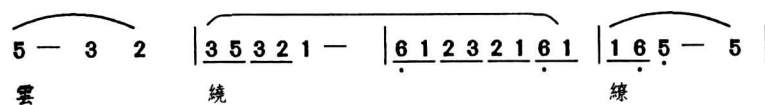
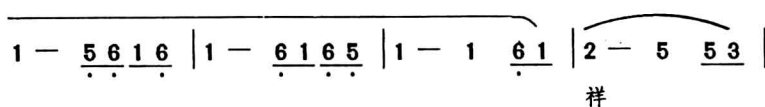
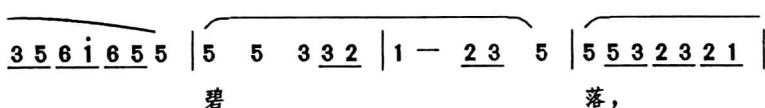
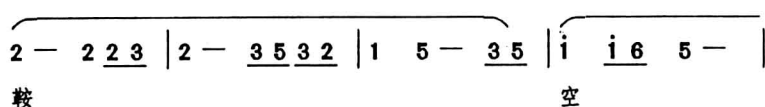
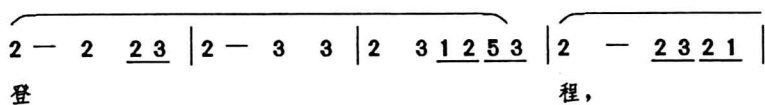
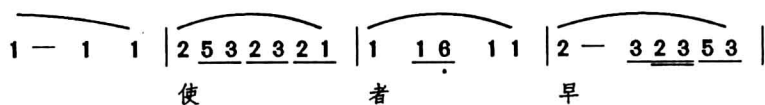
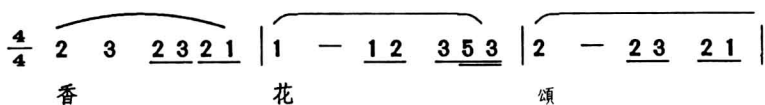
(二十三) 走馬 (禱神)

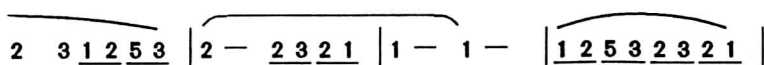
1 = D

(二十四) 吉祥贊(禱神)

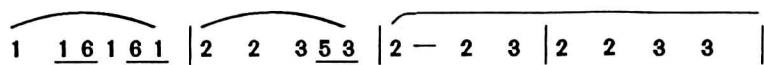
1 = G

天,

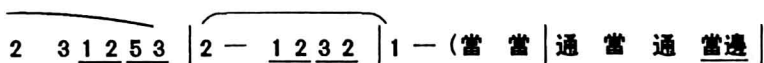
足

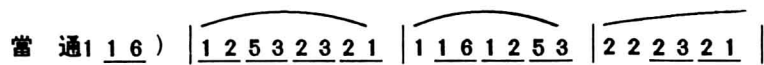
下

彩

雲

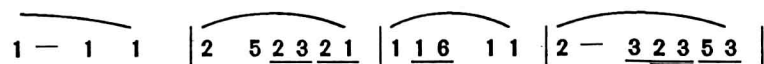

生。

隨

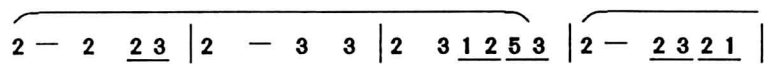
表

奏

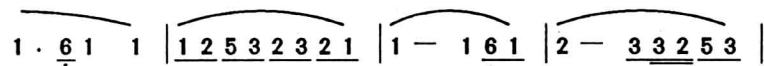
事

與

叮

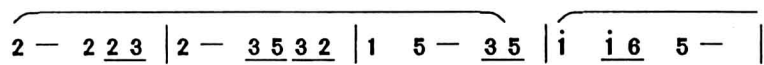
嘩,

上

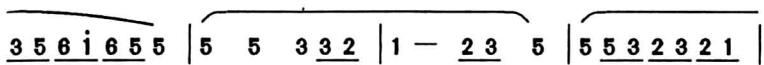
詣

諸

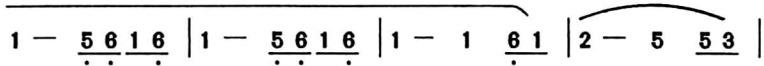
天

並

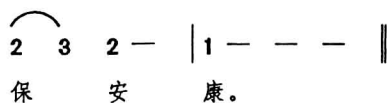
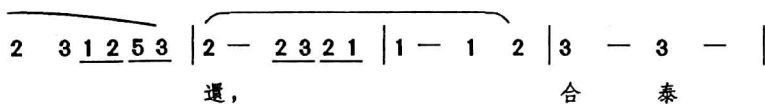
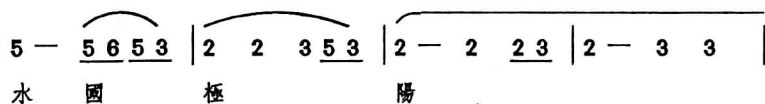
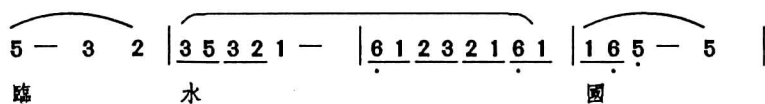

金

闕,

下

(二十五) 北大贊(禱神)

1 = G

$\frac{4}{4}$ 5 | 5 5 4 4 | 4 5 2 4 5 6 | 6 i 5 5 5 6 |
道 場 起

5 5 5 5 4 5 6 | i 2 5 5 5 6 | i i 6 i 5 3 5 |
法 筵

6 i 6 i 6 5 3 3 5 | 3 3 3 3 5 | 3 3 3 3 2 5 6 5 |
開,

5 5 5 6 i | i 6 6 6 i 5 6 | i i 2 6 i 5 6 |
設 齋

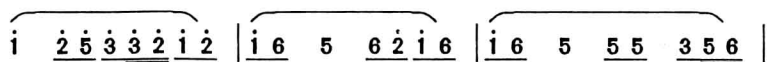
5 3 2 2 2 5 | 2 2 2 2 5 | 2 2 3 5 3 . 2 |
整

1 1 2 2 3 5 i 6 | 5 5 6 i 6 6 5 | 5 5 6 1 2 . 3 5 i 6 |
幡 揚

5 5 i 6 i 6 . 5 | 5 3 5 5 3 3 2 3 2 | 1 1 2 5 6 5 3 |
五 彩。

2 2 3 2 3 1 2 1 | 6 1 2 6 6 | 1 . 2 3 5 2 3 1 2 |

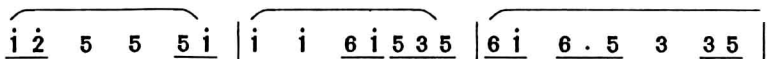
6 6 5 i 6 . 5 | 5 5 3 5 6 i | i 6 6 6 i 5 6 |

心

叩

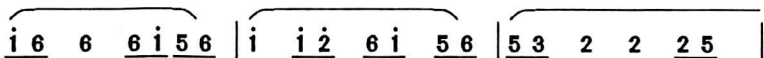
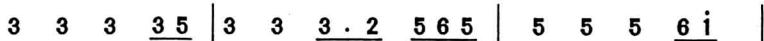
仰

紫

金

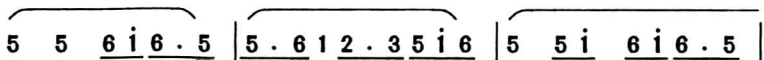
臺。

望

天

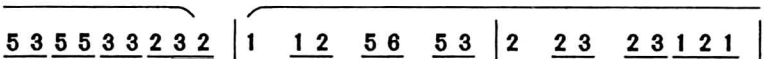
衝

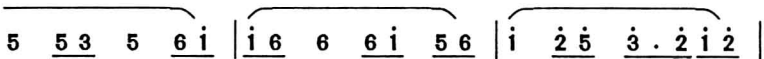
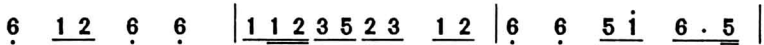
雲

路

排

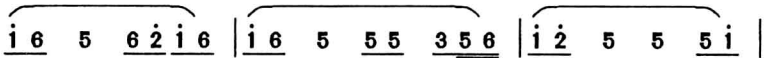

徊。

三

界

十

方

齊

$\dot{1}$ $\dot{1}$ $\underline{6 \dot{1} 5 3 5}$ | $\underline{6 \dot{1}}$ $\underline{6 . 5}$ 3 $\underline{3 5}$ | 3 3 3 $\underline{3 5}$ |
 降 豎,

3 3 $\underline{3 . 2}$ $\underline{5 6 5}$ | 5 5 5 $\underline{6 \dot{1}}$ | $\underline{\dot{1} 6}$ 6 $\underline{6 \dot{1} 5 6}$ |
 隨

$\dot{1}$ $\underline{\dot{1} 2}$ $\underline{6 \dot{1}}$ $\underline{5 6}$ | $\underline{5 3}$ 2 2 $\underline{2 5}$ | 2 2 2 $\underline{2 5}$ |
 御 陛

2 2 $\underline{3 5}$ $\underline{3 . 2}$ | 1 1 $\underline{2 2 3 5}$ $\underline{\dot{1} 6}$ | 5 5 $\underline{6 \dot{1} 6 . 5}$ |
 賜

$\underline{5 . 6 \dot{1}}$ $\underline{2 . 3}$ $\underline{5 \dot{1} 6}$ | 5 $\underline{5 \dot{1}}$ $\underline{6 \dot{1} 6 . 5}$ | $\underline{5 3 5 5 3 3 2 3 2}$ |
 福 消

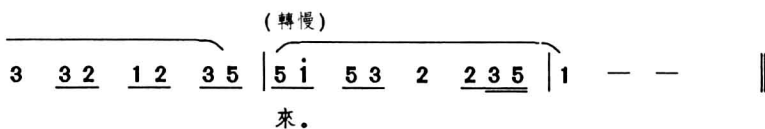
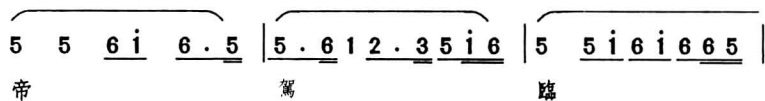
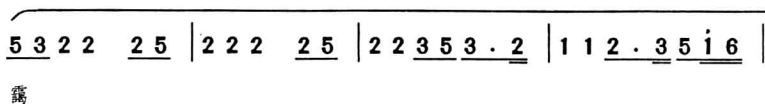
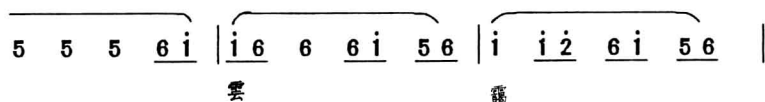
1 $\underline{1 2}$ $\underline{5 6}$ $\underline{5 3}$ | 2 $\underline{2 3}$ $\underline{2 3 1 2 1}$ | $\underline{6}$ $\underline{1 2}$ $\underline{6}$ $\underline{6}$ |
 災。

$\underline{1 . 2 3 5}$ $\underline{2 3 1 2}$ | $\underline{6}$ $\underline{6}$ $\underline{5 \dot{1}}$ $\underline{6 . 5}$ | 5 $\underline{5 3}$ 5 $\underline{6 \dot{1}}$ |

$\underline{\dot{1} 6}$ 6 $\underline{6 \dot{1}}$ $\underline{5 6}$ | $\dot{1}$ $\underline{2 5}$ $\underline{3 . 2}$ $\underline{\dot{1} 2}$ | $\underline{\dot{1} 6}$ 5 $\underline{6 2 \dot{1} 6}$ |
 乘 驚 跨

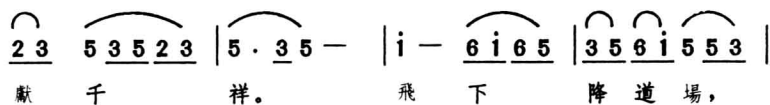
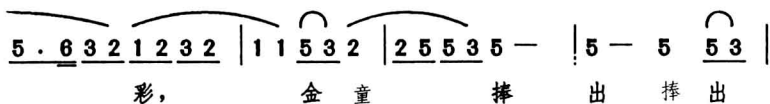
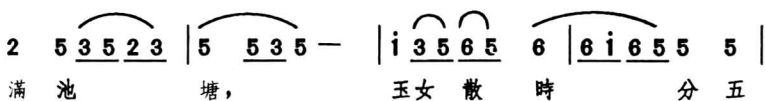
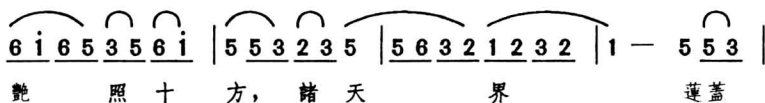
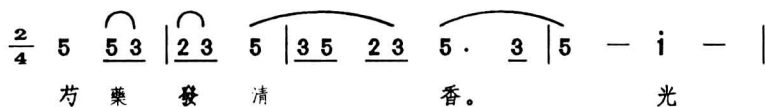
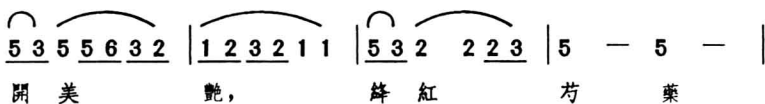
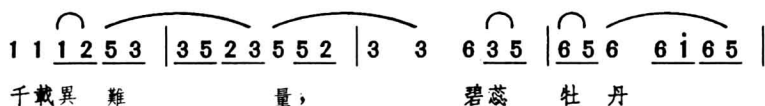
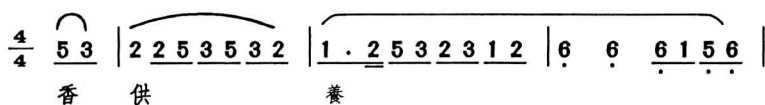
$\underline{\dot{1} 6}$ 5 $\underline{5 5 3 5 6}$ | $\underline{\dot{1} 2}$ 5 5 $\underline{5 \dot{1}}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\underline{6 \dot{1} 5 6 3 5}$ |
 鳳 滿 空

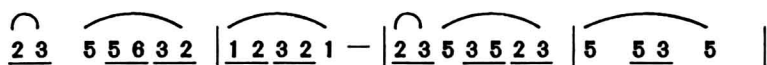
$\underline{6 \dot{1} 6 . 5}$ 3 $\underline{3 5}$ | 3 3 3 $\underline{3 5}$ | 3 3 $\underline{3 . 2 5 6 5}$ |
 排,

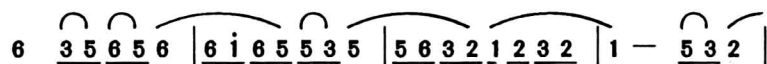
(二十六) 小五供

1 = G

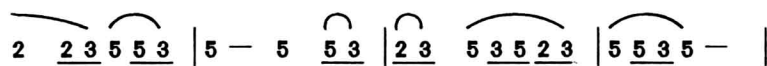

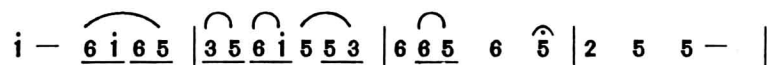
蒙 救 度 返 仙 鄉，

齋 主 今 將 花 供 養， 拔 度

亡 者 亡 者 早 生 方，

孝 眷 保 安 康。 仙 花 超 度 大 天 尊。

仙 花 超 度 大 天 尊。

二、圖片

圖一：白雲觀山門

圖二：白雲觀牌樓

圖三：中路玉皇殿

圖四：中路丘祖殿

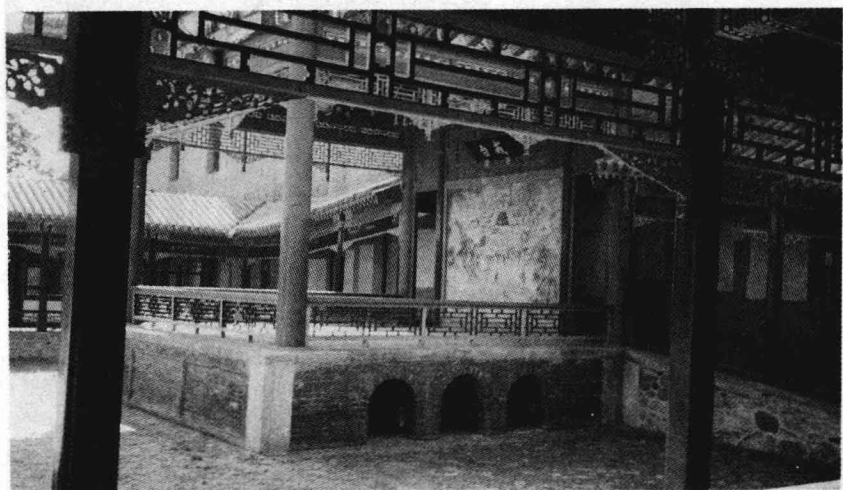

圖五：西路元君殿

圖六：後院門「小蓬萊」

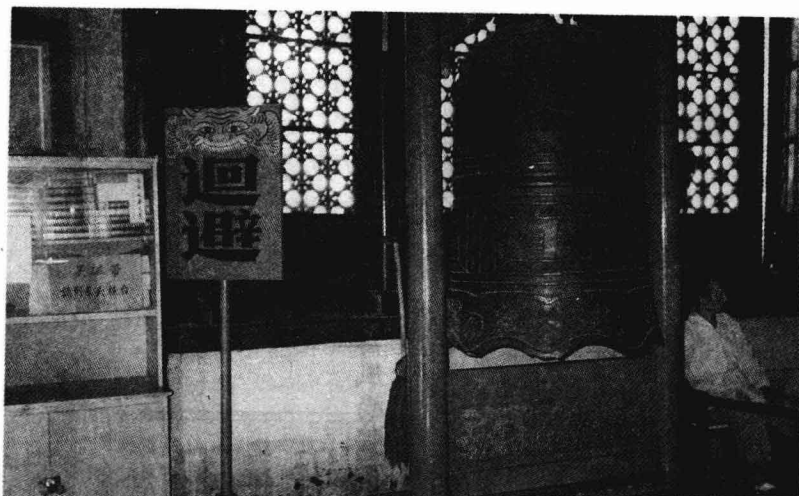

圖七：後院戒台

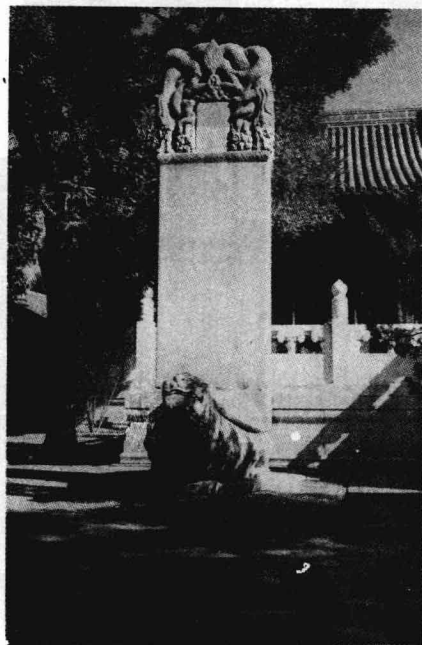
圖八：後院戒台對面的雲集山房

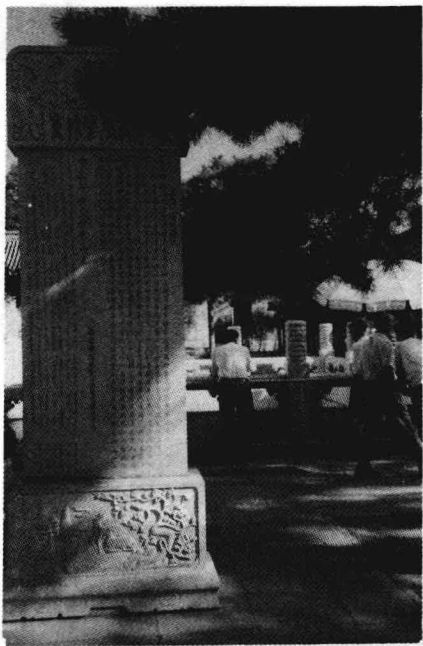

圖九：殿內古鐘

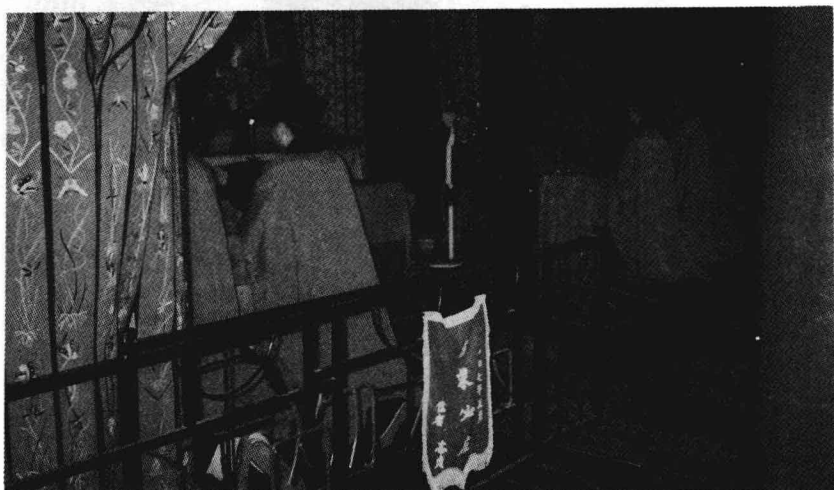
圖十：乾隆御筆碑

圖十一：1989年立重修窩風橋碑

圖十二：道士們做早課

國家圖書館出版品預行編目資料

北京白雲觀道教音樂研究 / 張鴻懿著 .--臺一版 .

--臺北市:新文豐,民 90

面; 公分.--(中國傳統儀式音樂研究計劃
;19)

參考書目:面

ISBN 957-17-1938-2(精裝)

ISBN 957-17-1939-0(平裝)

1.北京白雲觀 2.道教—儀式 3.宗教音樂

234

90005862

且成

能化其化
而不自化

道化章第四十二

道生一

一

二生三

三生萬物

二

道

負陰而抱陽

三冲氣以存

人之所惡

二

唯孤寡不穀
而王公以為稱

新文豐：29400041 (平)
ISBN957-17-1939-0
9 789571 719399

ISBN 957-17-1878-5 (精裝) 29400040

ISBN 957-17-1879-3 (平裝) 29400041