

道 為道樂 故建 若 進道若 德道若 上德道若 平陽觀 嶽不及 溫州東 我 不自以為

道

行 印 以 尋 不 別 版 出 德 豐 真 文 曉

任上
而不
自化

道化章第四十二

生一

三

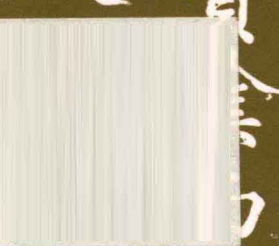

三生萬物

二

道

三冲氣以在

惡抱陽

三

唯孤寘不穀

三

而王

公以

為稱

二

故物或損之而益

○

或益之

ISBN 957-17-1878-5 (精裝) 29400034

ISBN 957-17-1879-3 (平裝) 29400035

中國傳統儀式音樂研究計劃 編

溫州平陽東嶽觀道教音樂研究

曹 本 冶 著
徐 宏 圖

研 究 資 助 局（香港）
經 費 補 助
蔣經國國際學術交流基金會

新文豐出版公司 印行

温州平陽東嶽觀道教音樂研究

精		20 元
裝一冊基價		
平		18 元

主 著	編 者	曹 曹	本	治	徐	宏	治
發 發	者	高	·	豐	版	公	圖
印	及 所	新	本 出				釗 司
	行 刷						

公元二〇〇〇（民89）年八月台一版

版權所有 不准翻印

19400035(平) E-mail address:swfc@swfc.com.tw

『中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書(六)』

執行編輯 曹本冶

執行助編 張振濤、羅明輝

「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份——中國傳統儀式音樂的研究，卻仍是處於初步的階段。隨著對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至1998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」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

2 溫州平陽東嶽觀道教音樂研究

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。但道教立教後在其科儀內所使用的音樂，一般以北魏神瑞二年（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」作為道教科儀活動中運用誦經音樂的最早文獻記錄。之後，在道教不斷發展的過程中，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。

中國傳統儀式音樂研究計劃

曹本冶

1998 年 5 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 至 1998 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

前 言

溫州平陽縣文化歷史悠久，享有「東南小鄒魯」之稱，民風歷來多信巫神。相傳東晉咸和年間（326～334）道教祖師葛洪曾足至平陽。降至唐代，有多種文獻資料可查考當時平陽地區的道教活動已漸興。宋元兩代，平陽地區道教大興，建有多個道觀。元初，全真道佈道自北向南，其影響擴散至江浙一帶，當時已有全真道士在平陽活動。明代，平陽以正一道為主，全真道的影響一度衰落。清代後期，全真道龍門派在平陽興起，成為縣內主要道派。東嶽觀為現存平陽地區著名全真道觀之一，其科儀傳統保存良好，不但在江浙地區，而且是全國全真道的典範。①

本書兩位作者在 1996 年至 1997 年之間，同時及分別多次赴平陽東嶽觀進行實地考察，特別對 1996 年 6 月 27 日的《中元普度道場》〔農曆五月十二日〕展開了專題調查，現場作了錄像、錄音，並垂詢採訪了平陽地區多位資深道長，現將研究心得整理成文，與諸位同道分享。

本書共分八章，第一、二章為平陽道教概況及東嶽觀歷史和現狀的介紹，其中亦有對東嶽觀主神祭拜的敘述。第三、四章是東嶽觀《中元普度道場》的實錄，並就法事的科儀進行分析討論。第六章為《中元普度道場》音樂的實況記譜。第七、八章是《中元普度道場》音樂形態、功能以及東嶽觀道樂地域性和跨地域性文化屬性的分析討論。本書的旨題是通過對東嶽觀《中元普度道場》的研究，探索平陽東嶽觀道教音樂的基本特徵及其發展軌跡，並促進儀式音樂研究工作的深入展開，也算是拋磚引玉

吧。由於作者學識水平有限，難免存在不足，祈望專家批評指正。

這次考察計劃及書稿的撰作，得到我們的研究助理項銓先生不辭勞苦、多方面的協助，並獲得平陽縣道教協會、平陽東嶽觀的大力支持，特別是林誠鏡、吳崇悅、李誠松三位道長及阮珍生秘書長的熱心幫助，使研究工作得以順利進行。北京白雲觀監察院黃信陽道長也給予諸多的幫助和指導。此外，還得到楊道達、董宗規、陳宗化、黃聲、周信青、李良才諸位道長以及樂師張成岳、楊大倫、陳義明等先生、信徒鄭朝芬女士等鼎力相助。對所有為本書作出貢獻的朋友們，在此向他們表示衷心的感謝。本書的制圖由金亮希先生所作，特此致謝！

本書編著分工如下：研究架構和書稿大綱內容由曹本冶擬定，第一至五章由徐宏圖執筆，第六至八章由曹本冶執筆，全書的定稿由曹本冶、徐宏圖聯合完成。田野工作由曹本冶、徐宏圖二位執行。音樂記譜項銓初記，曹本冶複記和定譜。

曹本冶
1998年6月
香港中文大學

註 釋：

①北京白雲觀的科儀及所採用的「十方韻」便是從東嶽觀傳去的。

目 錄

序	1
前言	1
第一章 平陽縣道教概況	1
第一節 區域文化背景	1
第二節 歷史沿革	6
第二章 平陽東嶽觀	29
第一節 平陽東嶽觀歷史與現狀	29
第二節 宮觀屬性	40
第三節 宮觀道士	45
第四節 宮觀建築	55
第五節 主神與其他神仙	64
第三章 東嶽觀的法事儀式	77
第一節 經懺與法事科目	77
第二節 中元普度科儀的地位和作用	80
第四章 一九九六年中元普度科儀實錄	87
第一節 陽眷建壇	87
第二節 祭壇設置	90
第三節 道士榜職	97
第五章 中元普度科儀程式實錄	103
第一節 科儀程式總介	103
第二節 《發奏》科儀程式	111
第三節 《開五方》科儀程式	115

2 溫州平陽東嶽觀道教音樂研究

	第四節	《進表》科儀程式	118
	第五節	《五師供》科儀程式	122
	第六節	《諸真朝》科儀程式	126
	第七節	《焰口》科儀程式	129
第六章		中元普度科儀音樂曲譜記錄	141
	第一節	道教科儀音樂之分類	141
	第二節	東嶽觀《中元普度道場》科儀音樂的 運用程序	142
	第三節	曲譜	153
第七章		中元普度科儀音樂形態之分析	413
	第一節	韻曲的旋律形態	413
	第二節	韻曲的節奏形態	449
	第三節	韻曲的結構形態	450
	第四節	韻曲運用的特點	455
	第五節	法器、器樂音樂的運用與功能	456
第八章		東嶽觀中元普度科儀音樂的地域性和跨地域性 特點	461
	第一節	道人採訪摘錄	461
	第二節	東嶽觀道樂的地域性風格	472
	第三節	東嶽觀道樂的跨地域性風格	511
	第四節	科儀音樂的功能	520
	第五節	平陽東嶽觀中元普度科儀音樂的固定 與非固定因素	522
		參考書目	527
		附錄：	
		一、圖示	536

1.東嶽觀地理位置圖	537
2.東嶽觀一層平面圖	538
3.東嶽觀二層平面圖	539
4.東嶽觀大殿平時擺設	540
5.一般道場示意圖	541
6.拜天地懺示意圖	542
7.圖例示意說明	543
二、圖片	544
1.東嶽觀山門	545
2.平陽道教協會會長林誠鏡道長	545
3.東嶽觀主持吳崇悅道長	546
4.中元普度科儀——《發奏》	546
5.中元普度科儀——《開五方》	547
6.中元普度科儀——《進表》	547
7.中元普度科儀——《五師供》	548
8.中元普度科儀——《諸真朝》	548
9.中元普度科儀——《焰口》	549
10.司樂道士在法事中奏樂	549
11.普度科儀祭壇	550
12.混元宗壇榜	550
13.祭文	551
14.符	551
15.關	552
16.牒	552
三、科儀本	553
1.玄門發奏金科	554

4 溫州平陽東嶽觀道教音樂研究

2.開五方金科	614
3.玄門進表金科	628
4.諸真朝科儀	657

第一章 平陽縣道教概況

第一節 區域文化背景

平陽縣隸屬於溫州市，位於浙江省南部，地處北緯 27°，東經 120°。東瀕東海，南通福建，西接文成，北達溫州，南甌列島爲其東南門戶。縣境東西長八十三公里，南北寬二十三公里，海岸線長二十二公里，面積爲一千零四十二平方公里。地貌構成大體爲「六山一水三分田」，山地佔全縣面積 62 %，平原佔 33 %。境內南雁蕩山風景綺麗，爲全國旅遊景點；鰲江屬全國著名的三大湧潮江之一。爲中亞熱帶海洋性季風氣候區，夏冬長，春秋短，四季分明，無嚴冬寒酷暑，氣候宜人，全年光照充裕，雨量充沛，溫暖濕潤。

全縣現有十六個鎮，二千一百二十六個自然村，人口共計七十五萬多（1992 年統計）。居民以漢族爲主，還有畚、回、壯、苗、滿、蒙、侗、瑤、布依、土家等少數民族。語言複雜，原有五種方言，民國《平陽縣志》稱之爲「五派」：曰甌語，曰閩語，曰土語（俗稱「蠻語」），曰金鄉語，曰余民語。1981 年，原平陽縣析出蒼南縣之後，土語、金鄉語區歸蒼南縣，今平陽縣方言就只有甌語、閩語和余民語三種了。余民語是畚族人說的話，「余」字系「畚」之異，畚族散居本縣西部山區青街、順溪等鄉鎮，自稱「畚客」、「山客」，故畚民語也稱「畚客話」，使用人數只佔全縣人口的 1.3 %。畚民一般也都通甌語及閩語，畚客語只在畚民聚落內部使用。本縣的方言主要是甌語和閩語。

2 溫州平陽東嶽觀道教音樂研究

甌語是縣城及其周圍地區通行的方言，俗稱「平陽話」，它和溫州地區其他各縣的方言大同小異，即平陽地區的溫州語，屬吳語東甌片。它雖然具有吳語的一般特點，但與上海、蘇州吳語顯然不同，這是南北吳語明顯差異使然。其基本特點有：塞音、塞擦音、擦音聲母都有一套濁音，清濁相配；古知組聲母字多數讀舌面音，只有止攝部分字讀舌尖音，沒有舌尖後音，等等。「閩語」來自福建，本縣人稱「福建話」或「北港話」，屬閩語閩南話系統，連同蒼南、泰順、文成、瑞安、洞頭、玉環等縣閩南話，合稱「浙南閩語」。其基本特點有：塞音、塞擦音聲母，閩語只有送氣不送氣的不同，沒有清濁的對立，古全濁聲母今口語多數變不送氣清音，少數為送氣清音；沒有唇齒音[f、v]聲母，古非敷奉聲母字閩語口音多數讀[p、p']聲母，即「輕唇歸重唇」，等等。

平陽文化歷史悠久，遠在新石器時代已有原始人類在這裏居住，近年在本縣龍山等地就曾發現好幾處新石器時期遺址。平陽地本東甌，古為揚州之域，春秋戰國時為越地。漢惠帝三年（前192）立搖為東海王，都東甌（今溫州），世號東甌王，轄地包括今平陽。漢昭帝始元二年（前185），於東甌置回浦縣，今平陽地屬之。三國吳大帝赤烏二年（239）屬羅陽縣，隸揚州會稽郡；寶鼎三年（268）改羅陽縣為安陽縣，隸揚州臨海郡。西晉武帝太康元年（280）改安陽縣為安固縣；太康四年（283）改為始陽縣，不久改為橫陽縣，仍隸揚州臨海郡，平陽單獨設縣始於此。①此後，或歸安固，或入永嘉，時有變動，隸屬關係也隨之變化。五代後梁乾化四年（914）改橫陽縣為平陽縣②，以「平陽」為縣名始於此。此後，除於元代元貞元年（1295）至明洪武二年（1376）③因本縣戶口已越五萬而升為州，其餘皆以縣建

置。民國二十四年（1935）六月曾劃平陽縣之礬山、馬站、橋墩、靈溪等區和福建省福鼎縣之前岐等地設置鼎平縣。1949年後仍稱平陽縣（包括被劃入鼎平縣所屬之區鎮），隸浙江省溫州區專員公署。1980年，全縣人口超越一百五十萬。1981年，經國務院批准，劃平陽縣之宜山、錢庫、金鄉、靈溪、橋墩、礬山、馬站等七個區和礬山鎮分置蒼南縣，餘下的萬全、鰲江、麻步、騰蛟、水頭、山門等六個區和昆橫、鰲江兩個鎮以及南麂列島仍為平陽縣。同年，溫州地區與溫州市合併，平陽縣改隸溫州市人民政府管轄。

平陽縣素有「東南小鄒魯」之稱，歷代名人輩出。僅南宋一百五十多年間，本縣就出了二位狀元，一位探花，三百三十四名文科進士和十三名武狀元。南宋愛國詩人林景熙、元代著名畫家黃公望、學者史伯璇、太平天國後期將領白承恩、晚清思想家宋衡、現代百歲棋王謝俠遜、數學家蘇步青等，均出自平陽縣。中華人民共和國成立之後，特別是「改革開放」以來，平陽縣的經濟建設，以及教育、科技、文化、衛生、體育等事業，均取得前所未有的發展。

平陽民風古樸，其俗歷來多信巫神。《史記·封禪書》稱「東甌王敬鬼」。唐陸龜蒙《甌越野廟碑》亦曰：「甌越間好敬鬼，山椒水濱多淫祀。」④清光緒《永嘉縣志·忠靖王廟記》曰：「忠靖王廟，一在八仙樓，元延祐間建；一在華蓋山下，明洪武初建。今每年三月初，民間必請王出廟，巡行城內外，以驅瘟疫，兩廟神輪出，出之日通行大道多設布棚，張燈結彩，燈燭輝煌，男女雜遯……至歸殿後，各里紛紛搭臺演戲數本，名曰平安戲。」這裏所記雖是元明間事，但據明宋濂《忠靖王碑記》云：忠靖王姓溫，名瓊，溫州平陽縣人，唐長安二年（702）

生，至二十六歲時，因舉進士不第，幻化爲神，爲民除害，於是「遂皆祠王，以祈靈響」^⑤，可知這一祭祀活動由來已久。這種神靈信仰一直沿襲至今。如農曆二月十九日、六月十九日、九月十九日分別被民間稱作是觀音菩薩誕生、得道、昇天之日，婦女於是日五更入寺，跪佛前，以線香灸臂數處，名曰「燒難香」，據說可以消災救難。農曆三月十九日，相傳爲太陽誕辰，婦女於是日持齋拜經，或拜竹絲燈，謂此燈於人死時赴陰曹沿途照耀，一路無阻。農曆四月初八日爲釋迦牟尼誕辰，各寺舉行誦經活動，並用各種名香浸水，以洗釋迦太子像，故又稱「浴佛日」，有的婦女一日內到八個寺廟燒香，以求來生八字美滿；信徒們買蛙、魚、蛇、鰲、鳥等放生，視爲善舉。農曆五月十三日俗稱關羽生日，關帝廟要演戲酬神，若遇天雨，俗謂「關公磨刀水」，會保佑人口平安。關公被稱作伏魔大帝，磨刀壓魔，妖不敢近人。農曆七月十五日爲中元節，俗稱「鬼節」，社廟道觀均做普度道場，名「盂蘭盆會」，凡三天；有的還在村口大路旁或園邊、地角、牆角等僻靜處焚燒紙錢，布施孤魂野鬼，俗稱「化散紙」。北港、萬全等地，家家戶戶炊九層糕，並在廳堂設筵，燒金銀紙祭祖。農曆七月三十日爲地藏王壽誕，暮色降臨後，家家戶戶在階下、牆腳、路旁等處插地香，孩子舉插有香燭的柚球於頭頂滾動遊戲。是日禁止向地上潑污水，婦女有入寺院持齋誦經，夜坐達旦者。祀神儀式繁瑣，如家人患病或從事危險的勞作等，焚香向天地或神靈祈保平安，許以事後以豬羊福禮祭請之願，稱「許願」，日後按所許祭請，稱「還願」。「願」的名目亦繁多，如「天地願」一般爲夜間露天祭請，「神靈願」則到廟宇祭請。家人小疾，婦女出募百家米，稱「討聖米」，製成糯團後，加上一些豆製品和肉，傍晚在路邊祭請，稱「聖米願」，亦

稱「還丐兒願」。有的鄉村於農曆二月初二日，祈福於社廟，稱「太平願」亦稱「春願」；秋後於廟內演劇或設牲醴酬之，稱「還太平願」。社廟有名「太陰宮」者，祀聖母娘娘，過去婦女婚久無子，多有至太陰宮祈嗣於神，或脫神鞋或攜廟內蒲包蒸飯而回，得子則製鞋、貯飯酬謝於神前。生子後祈神護佑，名「長生願」。閩語地區俗於求願後，每歲元宵送紙燈於廟，到了婚娶則備三牲福禮酬謝；甌語地區則不送燈，歲歲祀以牲醴，名曰「暖願」，到了婚娶，製長幅書字懸掛廟內以酬謝。

本縣供祭祀的壇壝、廟祠、寺觀，據乾隆《平陽縣志》卷九〈秩祀〉載，共有二百九十八處。著名的有「先農壇」，位於坡南舊倉前，每歲仲春，有司致祭，行耕藉禮，藉田官步四畝九分。「社稷壇」在縣治西北一里處，每歲以春秋上戊日致祭，祭祀縣社之神與縣稷之神。「風雲雷雨山川壇」，在縣治南四里，每歲以上巳日致祭，祭時立神位：風雲雷雨之神居中，境內山川之神居左，平陽城隍之神居右。「厲壇」，在城北，每歲三祭：春清明，秋七月望，冬十月朔，祭之日奉城隍主之。「關聖廟」，一在北門內，一在東教場，清雍正三年敕封關聖三代公爵：曾祖光昭公、祖裕昌公、父成忠公，歲春秋並五月十三日致祭。「吳越王廟」祀吳越王錢俶，在雁山。「鎮境廟」，在縣治西，祀五顯之神。「忠靖王廟」，在城西，即廣靈廟，神姓溫，名瓊，字永清，宋季封為忠靖王。「靈護廟」，在新羅山，山以神廟得名，入山不見廟，入廟不見山，相傳唐新羅國太子航海入覲溺焉，顯靈茲山，敕封忠義靈濟威惠廣佑聖王，其後廟遷儒林大街，明天啓丁卯，縣令聶于勤禱雨輒應，額曰「靈濟天瓢」。「許府廟」，在六都漁洋堡，神姓許，諱靖，出處無考，乾隆十一年大旱，居民禱雨獲應，建祠以報。「太陰宮」，一在淨明寺

北，一在北門外，祀神曰聖母娘娘。「馬仙宮」，在五十一都溪南，供奉女仙馬氏。

第二節 歷史沿革

道教傳入平陽的確切年代待考。相傳早在東晉咸和年間（326～334），道教祖師葛洪曾覽勝至平陽。乾隆《平陽縣志》卷十七〈人物下·流寓〉稱葛洪來平陽「覽勝」後，「修煉於東山，有丹灶遺跡。今東郭之仙壇寺迎仙庵，南郭之葛泉亭，西郭之葛壇庵，皆因此得名。」卷十八〈雜誌·古跡〉曰：「葛泉亭，在鳳山東。」並錄縣令吳永申《葛泉亭》詩曰：「昆陽城外鳳山東，有亭如翼插長空。亭前一水來何處，溯洞從之源可通。聞昔真人葛稚川，當年洗藥藥池邊。琪花瑤草抽還萎，池畔飛來一水湲。偃室睽茲僅咫尺，覲面好山素相識。案頭暫停宓子琴，郭外閒躡謝公屐。清樽當檻興悠悠，百里人煙一望收。匏繫茲邦歲復歲，屈指流光又十秋。君不見亭前一堞石，仙人調猿遺其跡。老猿叫入巴山去，留得松陰泉滴滴。」又錄呂浩《重陽擬遊葛泉亭不果》詩曰：「蕭然環牆漫徘徊，遊興詩情總不開。□月驚看黃葉滿，青尊誰遣白衣來。雲邊海氣風吹樹，日落林陰雨濕苔。卻憶葛泉停畔石，何人坐酌紫霞杯。」同卷又載曰：「懷仙亭，在仙壇。」並錄吳永申《懷仙亭》詩曰：「我懷葛仙子，何年入翠微。壇在雲常繞，丹成鶴已歸。四山青拂面，一水綠浮衣。焉得飛鳧舄，乘風游帝畿。」又載曰：「葛翁小岩棲、石床、丹灶，俱在仙壇山。」並注云：「小岩棲岩上刻葛洪詩云：『陰洞泠泠，風□清清，仙居永創，花木長榮。』又林景熙《葛翁石床》詩：『鈞天夢破珊瑚枕，岩壑春供翡翠屏。一卷黃庭雲半席，夜深請與岑猿聽。』又載曰：「葛壇，在仙壇山。」並錄

林景熙《葛壇即事》詩云：「半壑松聲識稚川，攜琴曾此瀉風泉。日烏月兔神丹古，春蚓秋蛇醉墨鮮。世事榮枯成一笑，人生好丑在千年。下方城郭塵如海，輸與山中枕石眠。」又載曰：「葛翁石棋枰，在萬全鄉神山寺後石洞內。」案：神山寺建於唐乾符間，位於萬全仙口，寺內尚留有「葛仙丹井」一口，清薛巨源《重登神山寺》詩云：「山曾住葛仙，尋僧叩雲屋。」⑥此外，城內東嶽觀內也有兩口「葛井」，仙壇山下的溪流至今尚稱「葛溪」，溪畔並留有石鐫「葛溪」、「仙泉」等文字，原先尚有「葛仙君祠」，爲宋紹聖二年平陽縣令葛蔡所建。

從以上眾多的記載和遺跡看，葛洪及其從祖葛玄來平陽覽勝與修煉當非虛言。民國二年平陽縣令周繼善作《問丹亭記》，考之甚詳，記曰：

平陽舊傳有葛仙遺跡，莫知所始。其附郭東有仙壇寺、迎仙庵；南有葛泉亭；西有葛壇庵，皆緣是得名。坡南廣福宮有葛洪丹井，而仙壇山則有石床、丹灶、小巖棲諸勝，名蹟尤著。宋元以來，仙壇題詠名作林立。山舊有懷仙亭，遺跡湮沒無考，而志載吳令永申詩尚有足徵者。余於公暇，嘗一至其地，愛其巖壑幽邃，迥絕塵境。邑人黃君枚生、姜君嘯樵，請於其旁闢址築亭以增眺覽之勝。余欣然從之倡，爲捐泉鳩工庀材，經營逾月而亭成。亭在仙壇寺後，與懷葛樓相對。石磴縈紆，拾級而上，巖罅通水，略約可過。登亭遠望，野樹墟煙，歷歷如畫。地雖不甚軒敞，而臨流踞石，遐覽仙蹤，令人有飄然凌雲之思。夫葛洪聞交趾出丹砂，求爲句漏令，句漏遠在交廣。史載其生平足跡，僅及餘杭而未一涉浙東，惟其從祖玄號葛仙公，天台有葛仙公山，溫台接

壤，其來平陽玄歟洪歟，不可得知。然而神仙蹤跡，煙雲縹緲，世說流傳，何必遽求其實。⑦

除葛氏祖孫外，在東晉尚有被後人尊為明淨道始祖的許遜（真君）以及許邁、郭璞等道士都曾來平陽傳道。據《平仲集許君墓誌銘》載：「許遜，旌陽令，與弟護軍長史邁，採藥浙東，至平陽華蓋峰，結廬煉丹，人遂以其姓名華蓋曰許峰。」⑧本縣道觀如二都白岩五峰院、荊山寺、佑聖觀以及宋埠的鎮水陸寺等，均供奉許真君，稱「真君許遜祈晴禱雨最驗」⑨。郭璞，字景純，河東（今屬山西）人，以卜筮之術名聞朝野，預卜北方將有永嘉之亂，避地東南，來到平陽。乾隆《平陽縣志》卷十七〈人物·流寓〉載：「晉郭璞，弘農人，嘗至甌相土，扞白鹿城。又至平陽，太康間，邑城亦其所扞。」

降之唐代，平陽道教漸興，史志往往「托始馬湘，又有溫瓊制三十六，蜀葉天師用以禁除沴厲」而認為「其教唐時必已盛行」。⑩馬湘（？～856），唐代道士，字自然，杭州鹽官縣人，精於燒煉金丹，專治神符百雪丹，頗為丹道中所熟知，並有煉丹歌訣傳世。曾游平陽，與其徒王延叟結廬平陽松山煉丹。乾隆《平陽縣志》卷十七《人物下·仙釋》載：「唐馬湘，結廬松山之巔，與其徒王延叟煉丹，常有雙鶴翔其傍。一日，鶴去，湘亦南游霍桐。大中祥符十一年，飛升於東川。丹灶井曰存焉。」同書卷十八《雜志·古蹟》還載曰：「馬湘丹灶、丹井、丹臼俱在松山西壑，相傳唐真人馬湘與徒王延叟煉丹於此。」溫瓊，字永清，世居平陽鳳儀橋，唐中宗至玄宗間人。少時即習禹步為罡，後成道教神，世稱「溫瓊元帥」，為天界護法尊神之一，與華光帝君、趙公元帥、關聖帝君並列為「護法四聖」，俗

稱「四大元帥」，民間常在打醮請神時念其神名，以降魔伏妖、祈福禳災。據說，東嶽大帝聞其勇猛，召爲祐侯神將，玉帝封爲「亢金大神」，賜「無拘霄漢」金牌一面，御敕隨時出入天庭。後又位列東嶽十太保之一，故又有「溫太保」的稱號。歷代封爲「翊靈昭武將軍正祐侯」、「正福顯應威烈忠靖王」等。明宋濂《忠靖王廟記》記其生平甚詳：

王姓溫，名瓊，字永清，溫之平陽人。父民望，嘗中明經甲科，年耄無嗣，與妻張道輝，晝夜籲於上帝。一夕，張夢巨神手擎火珠，自天門飛下，謂曰：「吾乃大火之精，將降胎爲人。」張覺，赤光被體中，猶熹熹然，有妊，以唐長安二年五月五日午時生，其左腋有震篆二十四，右半之。七歲習禹步爲罡，十四歲通五經百氏及釋老家言。二十六歲舉進士，不第，拊几嘆曰：「吾生不能致君澤民，死當爲泰山神，以除天下惡厲耳。」復三十六神符，授人曰：「持此能主地上鬼神。」言已，忽幻藥叉象，屹而亡。蜀葉天師後用其符禁除沴氣之爲人災者，彷彿見王衣赭袍，握寶劍，乘追風駿下之。勅召之家遂皆祠之，以祈靈響焉。王初封翊靈昭武將軍正佑侯。其曰正福顯應威烈忠靖王則宋季之累加也。

王之行事見之傳記者如此。⑪

乾隆《平陽縣志》卷九《秩祀》記其廟址及生前里居曰：「忠靖王廟在城西，即廣靈廟。神姓溫，名瓊，字永清，唐時人，世居凰儀橋。初封翊靈昭武將軍正祐侯，宋季累加正福顯應威烈端王。事詳仙釋。邑人林鏗建廟。」

唐代平陽縣的道士可考者，除上述馬湘、王延叟、溫瓊外，

尙有久道。乾隆《平陽縣志》卷十七〈仙釋〉曰：「久道者，結庵神山（今萬全鄉仙口），道行超卓，有虎爲之守關。」

至宋元兩代，平陽道教大興。首先是出現了林氏道教世家和「水南家學」。據乾隆《平陽縣志》卷十七《仙釋》載，本縣江南人林仁藥，又名林倪，五代吳越王時爲虞侯，擊福州寇王潮有功，歷官至節度使，吳越歸宋後，辭官結茅蓀湖山（今蒼南望里鄉），「習長生久視之道，壽百有二歲」，其孫林升真，「能神游上清，知人禍福，祈禱雨暘輒應。年八十餘，一日冠裳端坐而化，以其教授蓀湖虛一，虛一傳水南，故蓀湖有道鄉之稱。」虛一，姓林，水南其師，餘不詳。水南，即在道教符籙諸派總會爲正一道的進程中，爲紹開靈寶東華派起重大作用的平陽蓀湖林家道士林靈真的法號，是道教「水南派」的創始人。據其入室弟子、凝和通妙觀明法師玄學講師林天任撰寫的《水南林先生》及《水南林先生事實》^⑫記載，林靈真（1239～1302），原名偉夫，字君昭，法諱靈真，道號水南先生，世爲溫州平陽林垌^⑬（今蒼南縣繁枝一帶）人。祖父林棗，官至武經郎，父親林嗣孫，官至保義郎，母親徐氏，爲南宮舍人桃渚徐儼夫之妹。宋嘉熙己亥（1239）九月二十八日生。幼穎夙悟，資稟不凡。既長，經緯史傳、諸子百家及方外之書，靡不洞究，尤精四輔三奇陰符畢法之旨，頗爲鄉賢先達所器重。後累舉不第，即棄儒從道，捨宅爲觀，皈依一位名叫戴煇（號復庵先生）爲師。據傳，其父篤好修行，家素富貴，與夫人舉案齊眉，然婚久不育；其母徐氏每於清晨靜夜，必燒香密禱，一夜忽然夢見滔滔洪水自南面鋪天蓋地滄漲其境，只見隨波而至的盂盆上坐著一個嬰兒，徐氏視之，大叫：「勿使溺也！」連忙將嬰兒抱在懷裏。夢醒後即懷孕，不久，生下靈真。靈真入道後，追感其母洪水自南之夢，自號「水

南」，並在舊宅懸掛「水南福地」的匾額，稱為丹元觀，取「丹元方諸」之義。林靈真自稱「予學道於虛一先生林公，東華先生薛公，於茲有矣！」這位薛公即靈寶東華派的薛頤真。靈寶派創自東晉，側重符籙科教，較接近天師派，至南宋又衍生出東華派，把內丹、雷法融入靈寶派的齋醮祭煉道術中，其創始人為寧全真（1101～1181）。遞經多人傳至薛頤真，再傳至林靈真。林靈真兼採靈寶、上清諸派之長，以度生濟死為己任，多建普度大會。又深隱林垵蕃芝山修煉逾千日，道界相傳其修煉時曾出現「神光大定，慶雲繽紛」的祥瑞，說明其德行之高，故名聲大振。第三十八代天師張與材（？～316）「企其高，渴其道」，禮請其上山，叩問「真機玄奧」，林靈真「歷歷以對」，天師嘆服曰：「永嘉有此高人哉！」乃任命他為溫州路玄學講師，繼升本路道錄。林靈真乃退居琳宇，「盡三洞領教諸科及歷代祖師所著內文祕典，準繩正一教法」，編輯闡述道法威儀的濟度之書。東華派道法終因林靈真的極力弘揚而至鼎盛，而林亦被譽為「紹開東華之教，蔚為一代真師」。接著，又北上會稽，睹千巖萬壑之秀；西陟龍虎，禮拜三十九代天師張嗣成（？～1344）。天師與他情投語契，通覽了林靈真所編道書，命人鈔錄皮藏，鈐梓永傳。同時授以靈寶通玄弘教法師教門高士，住持溫州路天清觀。元大德壬寅（1302）六月二十一日羽化，享年六十四。其俗子林伯祥於殯後七日扶柩南歸，於是年冬葬於蕃芝山之原。林靈真的門下弟子不下百餘人，以董處謙、吳全節輩為最著名。林靈真編輯的道法威儀之書《靈寶領教濟度全書》，計三百二十卷，是《道藏》中卷帙最多的道書，它集錄設齋建醮、祈禳煉度所用的各種科儀，包括立壇法度，各種齋醮節次儀范及所用表章款式、符書雲篆、偈贊頌詞等，並附有多種符書圖像，堪稱正一道最詳

盡之道法威儀全書，影響久遠。林靈真紹開的靈寶東華派在溫州平陽一帶稱「水南派」。傳至元初，林氏家族中又有宋代遺民林任真歸隱蓀湖，研究「水南家學」，採摭「洞輔群書」。乾隆《平陽縣志》卷十七〈仙釋〉載其事跡曰：

林任真，字器之。幼從劉敬堂學，涉獵經史，任宋爲修職郎興化司君參軍。宋亡，歸隱蓀水，遂參水南家學，歷湖海採摭洞輔群書，藻會科典，黃籙玄壇，在在具瞻，若昆陽蓋竹洞、天長湮古松福地、安陽崇真玄餘。普度修煉之夕，皆現大圓像，其彩九色，遐邇驚異。泰定甲子春，修齋於崇真觀。事畢，語侍者曰：御氣而來，乘化而歸，吾今往矣。端坐而化。

蓀湖林氏道教世家一直傳至第十八代嗣教師林仕貞時，仍很興旺。林仕貞修煉於城南廣福宮（即東嶽觀），於洪熙元年應召赴京修荐大會，曾得到朝廷的厚賜和褒獎。（詳前）

其次是金丹派南宗的流傳。南宗始祖張伯端（987～1082），浙江天台人，號紫陽真人，著有《悟真篇》，本是以內丹爲主的煉丹家，遞傳至五祖白玉蟾（1194～1229）時，則形成南宗教團，成爲以修煉內丹爲主兼擅道法的教派。平陽江南金舟鄉道士鄭洞真曾禮白玉蟾爲師，結茅斜溪（今金鄉肥槽），款留白玉蟾一年餘，後又侍白玉蟾游武夷。乾隆《平陽縣志》卷十七〈仙釋〉載其事跡曰：

鄭洞真，居金舟鄉，號黃茅道人，與陳丹華同修煉，嘗游山，遇題詩於巖壁者氣貌不凡，因拜而問之，則白玉蟾

也，遂結庵斜溪，款留師事之。歲餘，蟾辭去。後侍玉蟾遊武夷，蟾以詩贈之。

與鄭洞真同時或稍早的金丹派南宗道士尚有曹守一，號寒谷，錢塘（今杭州）人，寓居平陽真元宮，「修金丹，年九十九坐化」^⑭。另有一無名氏貧道，爲南宋紹興間人，亦爲金丹派南宗道士。據民國《平陽縣志》卷四十七〈神教志〉三載：

徐氏姊妹，號五姑六姑，居錢倉。遇一貧道求齋，以丹四丸授之。各服一丸，餘二丸藏壁中，其兄歸，見有毫光，視之，乃丹也，二姑復分服之，皆心風，丐於途。紹興中，積錢建丹光觀。後不知所之。

此外，不明道派的道士則有：朱氏女，北宋崇寧中（1102～1106）在世，據乾隆《平陽縣志》卷十七〈仙釋〉載：

朱氏女，崇寧中年十餘，遯居雁蕩西洞中，辟谷二十年，晚能言人福禍。終脫跡不知所在。

吳冲真，擅祈雨，據民國《平陽縣志》卷四十七《神教志》三載：

吳冲真，號泰霞真士，不知里居，嘗祈雨有驗，同里林景熙，瑞安陳則翁，皆贈以詩。

案：林景熙（1242～1301），字德暘，號霽山，祖居本縣仁鄉坳

中（今屬蒼南縣），後移居騰蛟。既與林景熙同里，可知吳沖真爲平陽騰蛟人。

降之元初，隔絕百餘年之久的南北文化開始交流融合，北方三派（太乙、大道、全真）新道教勢力最大的全真道渡江南傳，不久，江浙一帶便有了全真道活動的蹤跡。平陽籍道士黃子久即較早地接受全真道，並在杭州等地授徒傳教。^⑮其時，平陽道教界融合南北二宗的代表人物則是劉修真，他先是皈依橫舟、虛白二真人，受南宗「東華上道」，後游江淮，又師從霞隱張真人，參北宗「全真內功」。乾隆《平陽縣志》卷十七（仙釋）載其事跡曰：

劉修真，號靜趣，自幼通涉經史諸子百家。年二十始慕入道，師事橫舟、虛白二真人，受東華上道。遊江淮，又從霞隱真人參全真內功，謁孤絕禪師，問竺乾的意，俱得其傳。愛飛霞洞煙水之勝，即蓮渚故址，構屋以居，水蓮萬柄，四周環繞，因號蓮花博士。至元己卯夏日，容成洞天修齋事畢，歸，即沐浴，更衣，端坐，謂弟子曰：「古人謂生死事大，無常迅速，然清淨心源，圓滿廣博，性含萬法，體絕百川，生死去來，了無關涉。」有進筆求語者，笑曰：「有言，未也。」遂安然而寂。越三日，貌如生。

元末，平陽著名的南宗道士尚有林大敷、陳鎬等。民國《平陽縣志》卷四十七〈仙釋〉載林大敷事跡曰：

林大敷，號紫軒，又號木通生。玉海蔣宗師遊浙東時，從入山。至元丙子，許宗師度爲徒。嗜酒不羈，行步不疾而

速，遍游五嶽諸名山。晚年就茅山元州精舍筑壇把茅居之。大德戊戌歲二月十八日，遍辭交舊，言將東歸。明日，坐茅龕中焚香誦洞經，忽大聲喝「去」，守庵驚視之，見危坐火光中，經聲不絕。頃之，地無遺骨，骨有祥雲，所謂火解者。眾方嘆異，適其徒薛道民自揚州回，言遇先生於瓜州。繼數出入人間，附信山中。大數有遺書在道民處。薩都拉題其卷云：「白日飛昇凌紫煙，靈書猶許道民傳。元洲精舍無多地，夜夜火珠光燭天。」

同書亦載陳鎬的事跡曰：

陳鎬，字德高，號玄逸子，志崇七世孫。曾祖元，咸淳辛未右科進士，江陵副都統司準備差遣，後居陳宜中幕府，死景炎之難。祖建孫。父彌春。鎬性至孝，待族姻，處鄉閭，和而信。至正癸巳，山寇竊發，鄉人謂曰：「此志士取富貴之秋也。」鎬不答，遂以丁丑入東華道院爲道士，師事鏡水周先生，受洞玄法籙，黃白變化之術。集賢院聞其名，署玄門高士，畀以號曰沖和凝妙通玄法師，且奏授溫洲路玄妙觀提舉，賜金爛紫衣，而鎬視之漠如。屏居東塘，闢一室曰迎薰。點勘群經，演覈洞章，密修大洞迴風混合之道。參政周嗣德遣使六七輩延之，不至。洪武七年春示微疾，謂諸子曰：「天地無物不歸於盡，吾將休矣。雖然，人而不學何以通古今，識道理，我死後，汝等勉之。」儵然而逝，三月五日也，春秋五十有八。

其三是宮觀的建築亦以宋元爲盛。著名的宮觀，如廣福宮，

在坡南，建於宋治平丙午（詳後）；丹光觀，在錢倉，宋紹興間建；竹林道院，在白沙，宋嘉定間建；清華道院，在西鄉，宋端平間建；金舟道院，在金舟鄉斜溪，宋咸淳間建；西谷通院，在清華山，宋咸淳間建；會陽道院，在鳳林鄉馥泉山，宋咸淳間建；真元宮，在蓀湖，宋咸淳間建；穀神道院，在廈材，宋侍郎陳桷建；普明道院，在五都，宋朝敕建；棲雲道院，在坊隅九鳳山，元末道士賈靜觀建。

明代，道教雖然沿襲元伐，仍有全真、正一之分，但由於統治者重視正一道，平陽道派幾乎是正一道一統天下。著名的道士除上文述及的林仕貞及由元入明的林大敷、陳鎬外，尚有賈復真、顧泰真等。賈復真通雷法及天文地理，尤以禱雨擅名，乾隆《平陽縣志》卷十七〈仙釋〉載其事跡曰：

明賈復真，號靜觀。元至順壬申居溫城，同知雷仙伯授以雷法及天文地理妙精之旨。庚辰，安固（今屬瑞安市）大旱，有司請禱雨於岳祠。應時雷雨大至，遂獲有秋。洪武戊申，修齋於竹園道院，事畢，夢天樞遣使遺書請歸，乃端坐而逝，壽八十四。

顧泰真，不僅能「神遊太空，洞知禍福」，且會「掌心雷法，指呼暘雨，叱咤風雷」。乾隆《平陽縣志》卷十七〈仙釋〉載其事跡曰：

顧泰真，號虛白。少聰敏，有志入道，從郡城陳靜心學。歷覽山川後，遇麻衣道人於浦城，道法愈彰，能神遊太空，洞知禍福。復授洞真何真人，掌心雷法，指呼暘雨，叱

咤風雷。洪武十九年夏旱，有司禮請禱於錢倉寶勝寺，登壇有頃，雷電交作，大雨如注，三日乃止。二十一年夏四月，赴醮金鄉，既發，奏得龍蛇會雞鼠，則終之語，因謂弟子曰：「辰年巳月酉日子時，吾將化矣！」至期，沐浴端坐，索筆書云：「三十六年春夢足，參玄學道空忙碌。夜半騎龍上玉虛，浩歌一段無生曲。」書畢，恬然而逝。

明洪武二十四年（1391），平陽江南金鄉衛首任指揮使張侯麟，於獅山麓修建德清觀，後改名環綠觀，聘請龍虎山楊伯實主領觀事。憲宗成化十四年（1478）鄭仲素主持此觀，增設煉丹室，延納官員往來。世宗嘉靖三十五年（1556），邢部主事爲「勘復環綠觀」撰碑文，溫州知府捐俸助修，促成道教在縣內流行。^{①⑥}

明代平陽縣還出現一批道學研究家及其著作，如：童器，著有《易經講義》；應德成，著有《周易序卦反對義彙》；徐時春，著有《易義金針》；方繼學，著有《河圖衍》；鄭思恭，著有《易學金針》、《三部經演》等。尤以鄭思恭爲最著名。鄭思恭（1566～1646），字允之，號太和，本縣坡南人，歷任永康訓導、藍山教諭，著述二十六種。時人蔣鳴玉稱《易學金針》「不獨其解易也，一洗依傍拘泥之陋」^{①⑦}。《三部經演》則闡述太乙真人三字經：「一曰忍，二曰方便，三曰依本分。」

清初，由於統治者崇佛抑道，以「留髮不留頭，留頭不留髮」相威脅，平陽全真派道士紛紛還俗，道教一度衰落。其時，較著名的道士可考者唯王球琳一人。王通內外丹訣，著有《參同契悟真篇注釋》、《仙道辟僞說》等，勸人學仙。民國《平陽縣志》卷四十七《神教志》三載其事跡曰：

王球琳，招順鄉埕溪人。少爲諸生，有聲。中年喪偶。以省試在杭州西湖遇異人，授以內外丹訣，遂棄儒服，雲游普陀、太和、五台諸名山。自號日蟾子。能詩。著有《參同契悟真篇注釋》，又有《仙道辟偽說》。遇友恬淡寡營者，即勸學仙。吳乃伊、華炯皆謝之，華文漪與書詆之尤力。惟鮑台信之，球琳示以丹訣，台賦詩，有「會須學道窮真詮，共搗玄霜棲雲嶠」之句。後台以老壽終，球琳竟不知所之。

清代後期，全真道龍門派在平陽興起。龍門派奉邱長春（處機）爲始祖，弟子趙道堅（虛靜）奉元世祖忽必烈之旨開龍門法派，御賜二十字輩，即「道德通玄靜，真常守太清。一陽來復本，合教永圓明」。自第五代沈靜園一系起，大都爲江浙人，多活動於江浙一帶。其中興之祖、第七代律師王常月曾率門徒詹守椿、邵守善等，於浙江杭州、湖州等立壇授戒，皈依者甚眾。第八代黃守圓（赤陽），住持杭州大德觀，傳王永寧等。第九代周太朗（明陽），開杭州棲霞嶺金鼓洞支派，從學者千餘人。第十代高清昱，主持天台桐柏崇道觀，門庭最盛。第十一代沈一炳（朝雲），住持餘杭大滌山洞霄宮。第十二代陳樵雲，啓餘杭南湖三元宮支派。第十三代楊來基，於嘉慶元年（1796）在黃岩委羽山大有宮大開戒門，共傳十四位弟子，稱十四房，平陽龍門道即傳自黃岩委羽山大有宮，其中六房翁復泉、八房陳復樸二系與平陽的關係甚爲密切，其第十九代律師林圓丹、薛圓順，於清末從大有宮來平陽傳教，分別棲於江南雲台山和望州山，開創平陽龍門法派支脈。林圓丹，嗣師，號耀靈子，溫嶺人，出家於紫雲洞，禮江永長爲師。來平陽後，先居金鄉環綠觀，後造白玉壇於玉龍山水簾洞。弟子有吳明善、蔡明全等。吳明善傳方至通、林

至金、林至廣等八人。方至通授徒二十五人，主要有陳理余、聞理樸。林至金傳鍾理藻。林圓丹一派主要活動於本縣東嶽觀、紫雲洞、環綠觀、迎仙庵、水簾洞等。薛圓順，平陽萬全下薛人，出家於大有宮；光緒三年（1878）重建昆陽東門外發春觀，並分支於此；光緒十年（1885）冬，赴杭州玉皇山禮拜蔣永林律師，受三大戒，道號福祿子。弟子十一位，九位為平陽人，其中最著名的是薛明德（1865～1931），平陽江南八岱人，與其師薛圓順同時在玉皇山福星觀受戒，一生共修建寺觀九座，坐關入山九次，授徒三十餘人。他還是白蓮教支派八卦教中震教派的首領，光緒二十六年（1890），江南「神拳反」就是由他印發畫有八卦圖案的「青龍山福壽堂飄布」作為入教符記的，曾在嘉慶十八年（1813）發動起義，旨在推翻清政府，進行土地和財產再分配。瑞安孫詒讓曾站在清統治者的立場說：「神拳復熾，勾引各匪，瑞安則伍正熙主之，平陽則薛明德主之。」^⑮薛明德還曾在江南蓀湖山修建天真觀，其活動地點除天真觀外，尚有龍隱觀、鳳仙觀、清華觀、三元觀、環綠觀等道觀。

以上平陽縣道教龍門派兩大支派繁衍有如下表：

表一 平陽全真道龍門派早期脈流

民國期間，由於龍門派中興，縣內全真道的其他派別紛紛要求歸屬於它。其中主要有以劉長生為祖師的「劉祖派」和以朱嬋媛為祖師的「仙姑派」，它們都先後插支邱祖的胄後。「劉祖派」本為北宗，傳自山東，祖師劉長生原為山東萊州掖縣武宮莊人，幼孤，事母以孝聞，因好道，不娶。於掖縣三教平等會得王重陽祖師點化，訓名處玄，字通妙，號長生子。乃拜重陽為師。重陽化後，長生遂離人遠物，退藏於天。註道德經與黃庭諸經，後乃仙去，為北宗七真之一。^{①⑨}「仙姑派」世居本縣南雁山之西洞，該洞高百仞，寬十楹，左傍雲關，右挨連環洞，背巔面削，幻秘玲瓏，天闢其間。其隱僧潛道，鼎盛於五代。迨宋崇寧（1102～1106）中，本縣北港崇政閭村人朱氏士女，名嬋媛，道骨仙風，自幼參玄，後以「見獨至機，化身西洞，道力潛被，德化彌聞」^{②⑩}。相傳嬋媛十餘歲即遯居洞中，避谷二十年，能言人

禍福，終脫跡不知所在，後人即名西洞爲「仙姑洞」，其道派亦名「仙姑」。^②民國甲子（1924），雁清真大師之徒黃志春棲遁西洞，尊師欽若，整脩玄門，並創立「仙姑派百代行第」^②以繼承仙統，復興瑤圖，使本派有所發展。後與平陽東嶽觀住持鍾理藻等商榷合一，仙姑派乃插支龍門之後裔，同時併輩改行，以仙姑派「舍」行平行於龍門派之「至」輩，代代相承，世世繁衍。其著名的道士有林至清、蔡理金、黃理德、黃理性、林理護、余理慶等。

平陽龍門道已從第十九代傳至第二十六代。據民國二十一年（1932）統計，全縣有教徒七百零二人，其中乾道五百八十一人，坤道一百二十一人。據民國二十四（1935）統計，教徒共計四百七十七人，其中乾道爲四百二十七人，坤道爲五十人。民國三十二年（1943），全縣參加道教協會的會員爲四百二十三人，宮觀爲二十一處。

中華人民共和國成立後，經過土地改革，宮觀不再是地主莊園，道眾已成爲直接參加生產勞動的自食其力者，宗教信仰得到國家法律的保護。但由於受到極左路線的影響，一些宮觀被工廠、學校所佔用。特別是在「文化大革命」期間，道士、師公一度被作爲「牛鬼蛇神」游街批鬥，宮觀以及經書、法器、法服、神圖等一概被視爲封建迷信的「四舊」而砸爛或燒毀。全縣僅留下四座道觀十七位道士堅持禮法誦經，餘皆被迫還俗。粉碎「四人幫」之後，尤其是「改革開放」以來，經過「撥亂反正」，宗教信仰自由政策重新得到貫徹，被佔用的宮觀逐步退還，道士們又重返宮觀，恢復正常的道教活動。一些有文物價值的宮觀也隨之得到葺修或重建。現全縣（包括原江南各區）有道觀八十九座，全真道二百九十二人，其中乾道一百七十五人，坤道一百十

七人，正一道五百多人。現存著名的宮觀，除坡南東嶽觀外，推南雁仙姑洞，原名西洞，爲五代時僧愿齊所創建，宋崇寧間因朱嬋媛在此修煉得道成仙，遂改稱爲今名。清光緒時增建玉皇殿。民國十五年（1926）增建仙姑殿。本世紀三十年代又先後增建東西樓。1954年道長呂利民創建怡心院。1980年及1983年，又在呂利民道長的主持下，先後葺修了玉皇殿及東西樓，並重塑朱氏仙姑聖像，成爲縣級重點寺觀之一。此外，如玉虛道觀、清華道觀，現雖已劃給蒼南縣，但其前身則屬平陽縣。玉虛道觀，位於蓀湖山南坡燕窠洞，清乾隆十四年，釋覺悟之徒名眞春於洞前建玉泉禪寺；1957年，道人黃誠寶率道徒黃信陽、陳宗耀等在其九石室上層空岩獨居一寮僧之地，肇建玉虛道觀，殿宇莊嚴，規模宏偉，一寺一觀，相對成趣。該觀住持黃誠寶宗師，號意眞子，連任蒼南縣道教協會第一、二屆會長，兼任蒼南縣政協委員、杭州市和溫州市道協理事。攝授門下弟子三十四人，俗家弟子七百餘人，其中門徒鄭信愿、陳信鳳、陳信全等，各隱靜煉內養；黃信陽、黃信誠、盧信睿、盧信迴、康信祈等，均被北京白雲觀中國道教協會選拔任職，其中黃信陽擇任中國道協副秘書長，兼北京白雲觀監院、北京市政協委員，黃信誠任北京白雲觀高功。清華道院，位於江南河前，宋嘉定九年（1216）陳師川首創；至清嘉慶四年（1799），陳氏後裔陳元聞又重建，並捨田三畝入觀，以供常住香火之需。光緒年間，平陽東嶽觀道人蔡至林、姜理傳先後來主持此觀，道風大盛。「文革」中，本觀悉遭破壞，現已修復，並增建天王殿等，香火頗旺。

平陽道教歷來分全眞、正一兩大派。全眞道士，男稱乾道，女稱坤道，須出家清修，長住道觀，蓄髮挽髻，方袍大袖，不許婚嫁，茹齋誦經，受三大戒，經戒師講課，戒子考試及格，發給

戒書、戒板和戒牒。未受戒者稱「嗣師」，已受戒者稱「宗師」，曾任方丈者稱「律師」，職司戒壇傳戒者稱「大師」，通稱「煉師」。其修行方式為闡教、誦經禮懺、丹煉內養，本縣道士則偏重於誦經禮懺，除每天早晚二次上功課外，還組織叨科組，為人啓建延生或超度道場，俗稱「做佛事」。主要法事活動有拜玉皇懺、北斗懺、東嶽懺、土地懺以及宗教節日禮法誦經等。

正一派道士則受度牒於江西龍虎山天師張真人，通稱「受籙」，均為男性，不出家，不吃素，可結婚，生活與常人同，俗稱「火居道士」或「俗家道士」。其中又有道士和師公之分。平陽縣沒有居宮觀的正一派道士。道士世居本縣，在法場中所誦唱的為溫州方言（甌語），長於音樂禱祝，音樂沿用公尺譜。師公系明天啓間（1621～1627）從閩南傳入，所誦唱的皆屬福建方言（閩語），側重符籙驅邪。正一道士信崇鬼神，長於畫符念咒，驅鬼降妖，祈福禳災，延生保泰，行法時搖鈴持笏，吹龍角或法螺，念符籙經咒，為人設道壇，建齋醮，招魂度亡，兼理還愿、逐煞、收驚等法事。通常有五斗醮、發財醮、超宗醮、做普利、拜玉皇懺及開燈等。「文革」期間，這類儀式瀕臨絕跡，1978年後又逐漸恢復。目前，正一派道士分佈全縣各地，以十人左右組成一班，俗稱「道士班」，經常為人舉辦各類延生或度亡道場，以獲取各種報酬，已成為一種謀生手段。自從成立縣道教協會之後，他們都參加道協，接受道協的領導和管轄，凡出外啓建道場，必須先到縣道協登記註冊，經過批准並繳納一定數額的經費之後，方可實施。

正一道自張道陵傳授至今已有六十五代。本縣正一派道士大多為世代家傳為主，以師授為輔。比較著名的道士有：雁門鄉件

頭守真壇吳姓道士、鶴溪鄉下村張姓道士、水頭溪心淨寺吳姓道士、金鄉湖里王姓道士、靈溪對務通德堂鄭姓道士以及靈溪鎮梁姓、陳姓道士等。其中雁門守真壇吳姓道士兼修釋教，能做道釋對靈功德道場、蒙山拔度道場、祈福延生道場、青玄拔度道場、靈寶資度道場、薦七誦經道場、中元普度道場、施食餞口道場、普利給牒道場、以及請硃、開燈、祈雨、收魂、延生諸醮等。世代秘傳的科儀本保存至今的尚有《延生諸醮總科》、《道教開燈總科》、《三符朝金科》、《火衍燈金科》、《天地寶懺》、《玉皇寶懺》、《祭請科》、《啓師敕壇科》、《請硃祭聖科》、《金書秘訣總科》、《娘娘寶懺》以及《道釋文檢彙編》等兩百多種，均爲現在尚健在的吳姓後裔吳成浩高功之父吳理民先生於民國拾伍年至參拾年手抄的，每冊末頁均寫有「非道勿傳，妄傳者非，謹守本派，慎之慎之」字樣，各類文書符咒，一一俱全，極有實用價值。鶴溪張姓道士傳自福建安溪縣，據後裔張傳聲說，當時安溪有張、肖二人得張天師真傳，後子孫繁衍，其中一支從安溪赤嶺遷至浙江平陽，至張傳聲已歷十八代。張傳聲生於1919年，現移居本縣水頭鎮，十三歲從父張紫書習道，精於唱、念、吹、拉，以「三元造樓」^{②③}法事儀式馳名，現任平陽縣道協名譽副會長、溫州市道協理事。湖里王姓道士是福建前岐縣遷居平陽的，據後裔王運和說，從遠祖王天時在清康熙年間做道士起，至今已第八代，王運和生於1923年，十歲從父王正宗習道，至今已六十三年，以「師公拔崇」法事儀式見賞。靈溪梁姓道士，其先祖於明末由閩南移入平陽，後裔梁煥章，現年六十九歲，立祖壇名玄一守真，祀玄天上帝，錄位爲太上正一盟威經錄九天金闕中順大夫清微布政使。除法事外尚能命卜、風水之術。影響最大的還數對務鄭姓道士，祖上亦從福建遷入，原居

平陽，後移對務（現屬蒼南），世代爲道，有「南北二教，鄭家爲魁」之稱。後裔鄭鴻機，現年七十九歲，家立一壇，供奉太上老君，籙位爲太上正一盟威經籙正議大夫。能做開光醮、設土慶完醮、神宵禳災醮、謝恩醮、三元醮、靈寶保安醮、水陸普度、冥陽功德、度師功德、盟真功德、黃籙功德、玉籙功德等。家中保存有各類科儀書三百多冊，凡五百多種，以供延拔、延生、禳災、拔度、拔亡、煉度、焰口、拜章等各類法事使用，所藏法器、法服、神像等亦相當齊備。其師弟鄭乃盛，又名鄭日全、鄭國清，現年七十八歲，現住本縣錢倉鎮，亦世代爲道，所藏科書亦極豐富，據稱其兄尙藏有大量康熙年間鈔本。

平陽縣的道教組織，明、清兩代設有道會司掌其眾。民國初，溫州郡曾由士紳和道眾發起成立溫州道教分會，平陽發起人有士紳陳錫琛、葉志庚、劉紹寬等七人及林圓丹、陳圓蟾、金宗蕃、方至通等道士十人。曾印發《道教分會溫郡第一次布告》。共有會員四百二十三人，道會司負責人爲李守賢。至抗日戰爭時期尙存，後湮沒無聞。1985年10月，平陽縣道教協會第一屆委員會成立，吸收全真、正一兩派道士入會，會址設平陽東嶽觀內，會長林誠鏡，副會長呂利民、陳信修、陳宗益、張傳聲、周秋雲，秘書長暫缺，理事十七人。1989年12月換屆，選舉第二屆委員會，會長仍由林誠鏡連任，副會長爲金誠靠、陳孔它、吳正文、陳法權；名譽副會長爲呂利民、陳崇益、陳信修、張傳聲，秘書長阮珍生，理事共二十四人。1996年5月再度換屆，舉選第三屆委員會，林誠鏡再度當選會長；副會長爲吳崇悅、周信青、陳孔電、施明春；秘書長爲阮珍生；名譽副會長爲呂利民、陳家益。常務理事及理事共三十七人。平陽縣道協每兩個月召開一次全真派和正一派代表會議，每半年召開一次正一派全體

會員大會，結合浙江省有關宗教政策的二十五號令，學習中共中央有關文件，提高全體委員的政治覺悟和教職人員的素質，並依法破除形形色色的封建迷信活動。在溫州市道協的直接領導下，平陽縣道協會首先舉辦正一派道士培訓班，學習經典和有關宗教文件，並進行考試，予以擇優淘劣，建設一支具有一定素質的道教教職人員隊伍。

註 釋：

- ①以上參見平陽縣地名委員會編：《浙江省平陽縣地名志·平陽縣建置沿革》（內部資料），1985年8月版，第5頁。
- ②此據清顧祖禹編著：《讀史方輿紀要》卷九十〈溫州府〉、清吳任臣《十國春秋》卷七十八〈武肅王世家下〉，但民國《平陽縣志·輿地志》卻作「乾化三年」。案：三年當為四年之誤。
- ③《大明一統志·溫州府》、《嘉靖浙江通志·沿革》、《嘉慶重修一統志·溫州府》、《讀史方輿紀要·溫州府》、乾隆《平陽縣志·建置下》、民國《平陽縣志·建置二》，均作「洪武二年」，但《明史·地理志》及民國《平陽縣志·輿地志二》卻作「洪武三年」，今從前書。
- ④見陸龜蒙：《甫里集》卷十，收入《四庫全書》集部別部類。
- ⑤見乾隆二十五年《平陽縣志》卷九〈廟祠〉，第8頁。
- ⑥見乾隆《平陽縣志》卷九〈寺觀〉，第32頁。
- ⑦見民國《平陽縣志》卷五十二〈古跡志〉，《問丹亭》，第7頁。
- ⑧見民國《平陽縣志》卷四十七〈神教志〉三，第6頁。
- ⑨見乾隆《平陽縣志》卷九〈寺觀〉，第33頁。
- ⑩見民國《平陽縣志》卷四十六〈神教志〉二，第2頁。
- ⑪見乾隆《平陽縣志》卷九〈廟祠〉，第8頁。
- ⑫見《水南先生》《道藏》第七、八冊《靈寶領教濟渡金書》卷首〈嗣教錄〉，第19頁至20頁，民國十二年至十五年（1923～1926），上海商務印

書館據明正統本續據萬曆本影印。《水南林先生事實》見《道藏》第三十冊《道法會元》卷二百四十四，第四百九十八至四百九十九頁。

⑬林叻，乾隆《平陽縣志》作「石叻」，民國《平陽縣志》稱「石叻不知所在」。現據近人林順道先生考證，見林順道《林靈真和道教水南派》，收入平陽縣政協文史資料委員會編《平陽文史資料》第十輯，第98頁。

⑭見乾隆《平陽縣志》卷十七〈仙釋〉，第5頁。

⑮黃子久（1269～1354），元代著名畫家和道士。本姓陸，名公望，又名靜堅，號一峰道人、大痴道人。其祖籍有常熟、富陽、衢縣、蒲田等說。據民國《平陽縣志》卷四十一〈人物志·黃公望傳〉考：黃公望本為常熟陸神童之弟，出繼溫州平陽黃氏，黃氏年已九十始得之，嘆曰：「黃公望子久矣！」因而名字焉。黃公望多次亦在自己的畫卷上署名「平陽黃公望」，可知黃之籍貫當屬平陽。近人周干、王志賦考之甚詳，見《平陽文史資料》第十一期〈黃公望及其籍貫考〉，1993年12月版，第91～96頁。

⑯參見蒼南縣志編纂委員會編纂：《蒼南縣志·宗教志》（初稿），第7～8頁。關於「環綠觀」的始末，《蒼南縣志神教志補充徵稿》（蒼南縣道教協會辦公室編印）作如下補充：「明代洪武24年（1391）由金鄉衛首任指揮使張侯麟為祝福聖壽，潤澤居民，親自選擇峰巒秀結、林林蕃蔚的金鄉城東隅獅子山下創建德清觀。後改為環綠觀，是觀原有三進宏宇。直到解放後殘留小部分觀房，終於文革時全部毀沒了。」

⑰見乾隆《平陽縣志》卷十九〈文藝上·經籍〉《易學金針》蔣鳴王序，作於明崇禎甲申（1644）仲秋。

⑱見《原莊日記》引孫詒讓致諸葛和卿信。此據平陽縣志編纂委員會編纂《平陽縣志》卷三十四〈宗教·道教〉轉引，漢語大字典出版社1993年版，第758頁。

⑲見李叔還編纂：《道教大字典》「劉長生」條，浙江古籍出版社，1987年10月版，第127頁。

⑳見鄭宗恕等編纂：《續龍門宗譜》〈南雁蕩山仙姑派插友譜序〉。1991年重修《委羽山龍門派宗譜》卷五，第七頁。

㉑見章暉：《南雁蕩山仙姑洞記》，《委羽山龍門派宗譜》卷五，第31頁。

㉒見上引〈南雁蕩山仙姑派插支譜序〉附仙姑派原有百代行第；其派詩如下：

舍利光中顯，有緣進慈航。
開通清福路，輪迴不相關。
玄門藏妙理，悟空歸禪林。
仙家果造化，白日作飛升。
道高而德厚，宏願希斯成。
蒙恩四重報，崇宗耀祖名。
煉虛定慧圓，超凡登仙境。
逍遙彌羅之，駕鶴任逝騁。
雁門支永秀，蕩山多幽景。
修士樂其棲，世代皆上真。

- ②③見中國民族民間舞蹈集成編輯部編：《中國民族民間舞蹈集成·浙江卷》
〈三元造樓〉條，中國舞蹈出版社，1990年10月版，第516頁。

第二章 平陽東嶽觀

第一節 平陽東嶽觀歷史與現狀

平陽東嶽觀位於平陽縣昆陽鎮坡南匯頭壽桃山麓。原名「宋志觀」始建於宋英宗治平三年（1066）。紹興間（1131～1162）改名「廣福宮」。清光緒五年（1879），以前殿崇祀東嶽大帝而改爲今名。是溫州地區現存最古老的道觀，也是全省較有影響的全真派廟宇之一。1985年定爲平陽縣重點文物保護單位。

宋代崇道，始於宋太宗，盛於宋眞宗。宋眞宗在製造「天書」、封禪等事的同時，動用大量人力物力修建道教宮觀和整理道籍，於道教的發展起一定的作用。道教宮觀歷經唐末五代的動亂之後，受到嚴重的毀壞。宋太宗登基後曾在京城建太一宮、洞眞宮、上清宮等；在亳州建太清宮；在終南山建上清太平宮；在蘇州建太乙宮等，道教宮觀略有恢復，但民間增建道觀仍在禁止之中。宋眞宗接位後自搞「天書」封禪等事起，即在全國大建宮觀。大中祥符元年（1008）十二月，「詔天下宮觀陵廟，名在地志，功及生民者，並加崇飾」^①，因「天書」降詔天下並建天慶觀；次年四月，又詔命在京城修建玉清昭應宮，供奉「天書」，該宮共二千六百十間，歷時七年建成，其耗資巨大，僅鑄造玉皇像、聖祖像及眞宗御像，即用金一萬兩，銀五千兩。大中祥符九年（1016），詔命在宮中建景靈宮，在曲阜壽丘建景靈宮和太極觀，各地的天慶觀均增設聖祖殿，以供奉「聖祖」和「聖祖母」。後在亳州建明道宮供奉老子，在茅山建元符觀供奉三茅眞

君等。其時，民間也紛紛仿效修建道觀，道教宮觀遍及全國。宋仁宗即位，崇道狂熱有所收斂，至英宗時亦復抬頭。平陽東嶽觀正是在這股崇道的餘波中建造的。其時，平陽正是天台張伯端開創的道教金丹派南宗流布之地；溫州開元宮道士張無夢推行的內丹道亦風行一時，因而平陽東嶽觀的香火日盛，名聲日高。宋神宗熙寧元年（1068）賜額「聖壽」，本觀成為「聖壽祝釐」之所，過往觀前「聖門」的文官須下轎，武將得下馬，從此，香火更盛，威望更高。宋徽宗時，溫州道士林靈素（靈噩）以神霄五雷法被薦之於朝，並得寵於徽宗，先後被封賜、加號為「金門羽客」、「通真達靈元妙先生」等。政和七年（1117）二月，林靈素受命於上清寶籙宮宣講青華帝君夜降宣和殿事，與會道士多達二千餘人；又建仁濟亭，施符水，開神霄寶籙壇，令吏民受神霄秘籙，詔天下皆建神霄玉清萬壽宮，無觀者，以寺充，並於殿上設長生大帝君、青華大帝君等神霄系神像。林靈素領修道書，改正諸經醮儀，校對丹經靈篇，刪修注解，每逢初七，則講說三洞道經與玉清神霄王降生記。由此，京師士民信道者日眾。四月，徽宗自稱「教主道君皇帝」，林靈素升為溫州應道軍節度。平陽隸屬溫州管轄，東嶽觀的香火盛況空前，現存後進「大羅寶殿」正門柱聯「廣地隱真仙丹井民傳遺晉代，福宮褒聖壽赤書帝賜自宋朝」正是昔日盛況的寫照。

元代，平陽道教盛行「水南派」，宋遺民林任真歸隱故鄉平陽研究水南家學和「三洞」等道教經典，平陽東嶽觀成為水南派的發祥地。

明代，水南派第十八代嗣教師林任貞在平陽東嶽觀修煉，時本觀田產為勢豪所侵，明宣德辛亥（1431），林仕貞以其事上聞才得以收回。此前，明洪熙元年（1425），召天下道會赴京師修

薦揚大齋，林仕貞代表東嶽觀應召赴會，受到皇帝的嘉獎，敕云：「爾能恪承朕命，致其精虔，闡揚寶範，自初至訖，天宇澄明，凝寒之月，雲飆不作，和氣沖融，瑞景式昭，福應斯集，得其道妙者斯能見諸功用。」②於是，東嶽觀的名聲再度大振。

降至清代，東嶽觀已幾經修建。其中「大羅寶殿」、「東岳殿」於清道光十九年（1839）爲本縣知事廖重機捐資白銀三百兩重建，「斗姥閣」於光緒十七年（1891）爲本縣知縣沈茂嘉集資重建。相傳，廖重機升任平陽知事時，夢見一仙翁求助修建觀宇。不久，坐轎赴江南視察，途經坡南匯頭驛路時，轎架忽然中斷，停轎後抬頭一看，眼前正是東嶽觀的「聖門」，進入觀內，遠遠望見「東嶽殿」中堂端坐的東嶽大帝塑像，正與夢中的聖像一模一樣，暗想這定是大帝的靈驗。爲求得東嶽大帝的護佑，官運亨通，穩坐平陽，乃下令籌資重建東嶽觀。其時，全真道龍門派已從浙江黃巖縣委羽山大有宮傳至平陽，至清末則大興，來自大有宮的薛圓順、林圓丹兩位大師被尊爲平陽龍門派的始祖。從此，平陽東嶽觀成爲龍門派的宮觀。

民國二年（1913），林圓丹的再傳弟子方至通（1877～1926）自紫雲洞來東嶽觀任住持。方爲本縣宜山上崗人，師從吳明善，民國二年在浙江鎮海縣淵德觀受戒，考取第一名天仙狀元，成爲龍門派正宗第二十一代嗣師。當年接管平陽東嶽觀香火之後，即按叢林制度，分司執掌，量才使用，各盡其能。四方道友來往者日眾，本觀人才濟濟，上下一心，道業大興。民國六年（1917），重建大羅寶殿；民國十一年（1922），鑄造鐘磬，從此，晨鐘暮鼓，聲聞數里。方任本觀住持期間，一心爲公，曾變賣祖產置田十三畝以補觀中齋糧之缺，深爲道友崇敬。至民國十四年（1925）卸任，任期先後達十三年之久。授徒二十五人，高

徒陳理余、聞理樸等，亦都馳名一時。

民國十四年，聞理樸（1892～1935）接任平陽東嶽觀住持。聞爲溫州梧埭人，字達之，道號文素子，出身平民，父慶喜，母谷氏。具有先天異質，左手掌「離位」有紅潤聯絡成山嶽形，右手掌中指根紋似「戒」字，甚爲毫肖。成年時父母雙亡，孑然一身，時值國內軍閥混戰，政治腐敗，道德淪喪，世風日下，民不聊生。民國七年（1918）二十五歲時，因厭世而出家，先隱居溫州勝美塵呂公祠，越二年，聞平陽東嶽觀方至通住持道范風高，遂往師事之，甚得方之器重，方嘗語眾曰：「此吾教承道人也。」師徒相得甚歡。後聞北方多高人，爲求深造，遂決意雲遊訪道。先至北京白雲觀聽經，後跋涉諸名山大川，到處參學。於民國十三年（1924）赴湖北長春觀受戒，時參戒者達五千餘人，經三場論文、道、經、律法考試，榮登魁首，稱「天仙妙道狀元」，方丈劉敬義律師曰：「子真吾道柱石也。」遂付之大法。戒壇期滿接法歸來，仍居平陽東嶽觀。適值其度師方至通病危，乃隨侍在側，親奉湯藥，衣不解帶，晝夜不離。師歿，執禮甚哀，形毀骨立，孝感動人，鄉里稱譽。翌年，眾推爲東嶽觀住持。任期間，以提倡積功立德爲宗旨，作《味道吟》八首詩曉喻道眾^③，聞者竦然覺悟，能自覺遵守本觀清規戒律，積極參加生產勞動，自食其力，庶免沿門募化之累。時值溫州地區水旱蝗災並作，平陽、樂清、瑞安等處災情尤重，許多地方顆粒無收。聞住持則勤儉持觀，手足胼胝，更加勞瘁，通過生產自救，不僅解決了觀內道眾的溫飽，還修繕了觀宇三幢兩廡，把東嶽觀整飾一新。同時，他還借暇整理玄門功課、經懺、音韻、儀律，將過去錯雜不經處，潛心體認，依據古籍予以修正，遂使十方懺禮，咸歸正軌。四方道友，聞風向往，來本觀常住者三十餘人，道風大

振。在聞住持的倡導下，其時，東嶽觀還在太歲殿設立「育真私塾」，爲無力上學的兒童免費施教，就讀者有待業青年、貧家子弟以及執經問義生徒，共約四、五十人。昔日受學兒童今皆已老，追念師恩，感激涕零，每屆春秋，必釀資祭奠，並於東嶽觀後山豎立「聞理樸道人紀念碑」以作紀念。後人作詩贊曰：「綠竹綺綺兮其葉青青，臨風搖曳兮虛無其心。傲雷凍霜兮歲寒不凋，勁節柔韌兮抱道堅貞。」聞任平陽東嶽觀住持期間，賢明廉潔，兩袖清風，道眾欽佩，於民國十七年（1928）卸任，先後凡三年。所著有《樸廬詩文稿》、《樸廬味道吟》等。後者殘稿現藏平陽東嶽觀。

民國十八年（1929），鍾理藻（1883～1936）道長接任平陽東嶽觀住持。鍾爲平陽木橋頭人，出家於江南水簾洞，禮林至金爲師。民國二年（1913）被方至通煉師請至平陽東嶽觀籌策贖回典產，並赴四方勸募，重建大殿鼓，鑄銅鐘，添金聖像等。方煉師羽化之後三年，他接替聞理樸任平陽東嶽觀住持，接管一切。首先是特建茅庵一座，俾有志於潛修者棲之東嶽觀，安心習道，漸至失修，他又發婆心竭力勸募，使之得以恢復舊觀，煥然一新。接著是置良田十七畝，籍作本觀永遠香資。他能諄諄誘人以道，俾有益於徒眾，曾使各處觀院庵堂紛來求道，溫州、瑞安等十多所道觀，均請托顧問代管，南蕩仙姑洞還派道士來本觀學習功課、道場。最後，於民國二十四年（1935）重建東嶽殿，了卻心願後於次年羽化，先後任住持凡八年。

民國二十五年（1936），陳理余宗師接任平陽東嶽觀住持。陳爲本縣江南人，壯年喪偶，素志於道，乃出家於紫雲洞，投方至通煉師門下爲徒。他理事廟務井然，有條不紊，辛勤茹素，一心奉道，潛修數載，發心四方勸募，建殿宇，塑聖像，假大道，

置民田五畝以作香燈之資。後賴方師之力，遷棲平陽東嶽觀，又得聞理樸方丈的深契，舉爲住持三年，於民國二十八年循規身退。壽至古稀，屍解於本觀。

民國二十八年（1939），黃宗和嗣師接住平陽東嶽觀住持。黃號育中子，浙江玉環人，出家於平陽東嶽觀，師事鍾理藻，民國壬申（1932）受戒於天台桐柏宮聞理樸律師。餘不詳。

繼黃宗和之後接任平陽東嶽觀住持的是繆宗喜。繆號欣榮子，本縣江南繆家橋人，清光緒二十二年（1897）生。出家於平陽東嶽觀，師事陳理餘宗師。民國二十二年（1933）在黃岩委羽山大有宮蔣律師台下受三大戒。平生樂善好施，仁慈和藹，遇有難事，咸以熱心奔馳。民國二十四年（1935），江南金鄉至方岩下（今龍港）一帶河道，因野荷花漫發而壅塞，使船路不通，百姓叫苦不休。繆除發動東嶽觀的道士外，還邀集江南望里龍隱觀、宮西山紫雲洞道友一同沿河勾撈，歷三年始告成功。時本縣縣長徐用臨任，視道人之功，讚嘆不已，除召開慰勞大會予以嘉獎外，還刻贈匾額曰「功同圖蔓」三方，懸掛三個道院中。在接任東嶽觀住持期間，建字紙亭一座，置田五畝，作收字紙齋糧，並將原有產業重新登記清楚，使後無遺失。其時，平陽東嶽觀的香火盛極一時，南雁仙姑派等紛紛歸屬本觀龍門世系。住觀道士達五十餘人，其中頗多高功大德，如龍門派第二十二代弟子孫誠德嗣師在本觀結草爲廬之德，經過多年的精修密煉，終於精通道學，著有《列真語錄》、《七真言行集》等數十萬字，現藏本觀藏經室。

民國三十年（1941），國民黨政府佔據平陽東嶽觀，在大羅寶殿設立法院達八年之久，前進東嶽觀成了審案的公堂。原先正常的道教活動無法進行，東嶽觀元氣大傷。

1949年，中華人民共和國成立之後，平陽東嶽觀的道士與當地農民一樣，參加「土地改革」運動，全觀十九人，分得水田十二畝，山七十畝，園三萬頭（株），編為一個互助組。道眾們在分得的土地上從事農業生產，改變了從前靠作道場、抽籤、卜卦以及沿門勸募等方式斂財的手段，革除了戒律，使清修與勞作並重，逐步實行「自養」。後因「極左」路線的影響，在所謂「五統」運動中，觀中的財產被「統」，殿宇先後被城南公社社辦企業、平陽縣立小學所佔用，法事活動受到種種控制，道眾的生活十分維艱，部分道士只得還俗，或回鄉務農，或以行醫為業。「文化大革命」期間，道士們被打成「牛鬼蛇神」進行批鬥、抄家和掃地出門。宮觀的塑樓雕閣被作為「四舊」亂加砍鑿和改建，神像被肆意毀滅，大量經書被燒，鐘、磬、石刻碑文、道家字畫、對聯、匾額以及各種法服，一時俱毀，蕩然無存。自「聖門」起至「大羅寶殿」，其中包括「東嶽殿」、「大羅寶殿」、東西廂房以及廚房、月壇、兩口葛洪古井等，均相繼被縣民政福利廠和平陽油泵廠佔用為廠房。福利廠還在東嶽殿前月壇東側建一廁所，在月壇西側一株已有六百多年的古樟四周堆放雜物，油泵廠還在其旁燒火煎油，直接危及古樟的生存，後幸被路過此地的平陽縣委書記朱廉發現並嚴加制止後才停止燒煎。「聖門」內通道兩側的大片空地被當地居民建房居住。道士被掃地出門後，大多還俗，只有少數人仍堅持齋戒茹素，禮法誦經。其時的東嶽近乎名存實亡。

1950年至1967年，平陽東嶽觀的住持一直由林誠鏡嗣師連任。他為保護東嶽觀的財產和道教龍門派的生存，作了不懈的努力，其功不可殁。

粉碎「四人幫」後，尤其是中國共產黨第十一屆三中全會以

後，宗教信仰自由的政策重新得到貫徹和落實，東嶽觀又出現了新機。

首先是被佔用的房產逐步得到歸還。平陽縣人民政府根據浙江省宗教事務管理處及溫州市統戰部負責同志的批示，專就平陽東嶽觀的房產問題成立聯合調查組進行調查，並經縣長辦公會議研究決定於 1983 年 11 月 5 日下達《關於東嶽觀房產問題處理意見的通知》，即平政發（1983）第 150 號文件，責成平陽縣民政福利廠必須於同年十二月底前將大羅寶殿，包括大羅寶殿的兩邊廂房及前邊的道壇歸還道觀。後因民政福利廠未能執行上述《通知》，平陽縣人民政府又在 1985 年 1 月 15 日下達《關於落實平政發（1983）150 號文件的通知》，即平政發（1985）10 號文件。1986 年 12 月，平陽縣府正式批准東嶽觀為縣重點文物保護單位，溫州市決定東嶽觀對外開放。平陽縣府又於 1987 年 11 月 20 日召集有關部門負責同志，對退還東嶽觀房產問題進行專題研究，「要求縣民政福利廠和油泵機械廠立即騰退暫時借用的東嶽殿及兩邊廂房，拆除天井隔牆和大樟樹下的棚房及廁所，打通大樟樹下台門前至公路的通道；東嶽觀、兩邊廂房、台門內包括大樟樹，均歸東嶽觀管理。」1987 年 12 月 3 日又下達《關於盡快退還暫借東嶽殿等產的通知》，即平政發（1987）213 號文件，通知縣民政福利廠和油泵機械廠認真執行本文件，限定其於十二月八日前辦理完畢。目前，平陽東嶽觀的房產絕大部分已得到歸還。尚未歸還的部分房產，平陽縣府已有明確態度，並正在督促有關部門做好縣民政福利廠、油泵機械廠的工作，認真、迅速做好房產歸還工作。

其次，隨著房產的歸還，平陽東嶽觀即有了提供道教教事及祭拜燒香的場所，在以林誠鏡道長為代表的一批道徒的努力下，

本觀的各種教事活動逐漸得到恢復。1983年3月，德高望重的陳信修道長當選為東嶽觀住持，這是粉碎「四人幫」之後的第一任住持，宣布平陽東嶽觀從此有了自己的當家。陳信修，原名陳克修，江南龍港浦後人，民國二十九年（1940）出家平陽東嶽觀，皈依馬誠起道長門下，長期擔任本觀保護管理財產之職，與林誠鏡道長同心協力，為重建本觀大羅寶殿作出巨大的貢獻。1985年10月，平陽縣道教協會宣布正式成立，林誠鏡道長當選為會長，會址就設在東嶽觀內，從此，平陽東嶽觀成為全縣道教活動的中心，除全真派道士外，正一派道士亦經常被協會邀請來這裏開會或學習，從而又促進兩派道士的團結。1985年初，鑒於大羅寶殿年久失修，其木結構部分已腐爛不堪，經多方協商，決定重建。由縣道教協會會長林誠鏡和東嶽觀住持陳信修兩位道長負責籌資。籌資主要採用以下三條渠道：一為捐贈。大羅寶殿共需十六條石柱，分由二十七人捐贈，其中每人捐贈一條的有十人，計十條；二人合捐一條的有四人，計二條；三人合捐一條的有九人，計三條；四人合捐一條的有四人，計一條，另有一根大樑，由另外三人合捐。二為勸募樂助。其中有以道友互相串連集資的，有以地方道觀出面向當地善男信女募籌等，此項共集資人民幣七萬多元。三為積累。東嶽觀歷年積累共三萬多元，全部用於重建工程。在籌資中，林誠鏡、陳信修二位道長以身作則，帶頭捐助，除捐助人民幣外，林道長還把他自己原打算建造三層私人住宅的原材料，拿出來提供給大殿工程。本工程於1985年8月開始備料；1985年5月31日拆屋，6月中旬豎柱；1987年12月9日落成。總造價為十三萬元人民幣。接著，又修復東嶽殿、斗姥閣等觀宇。1990年至1991年，又續修東、西廂樓各六間。目前，正在大羅寶殿前右側興建藏經樓。

1979年5月，爲提高年青道士的道教音樂水平，使道教音樂後繼有人，平陽東嶽觀還舉辦了一期道教儀式音樂培訓班，由馬誠起等老道士執教，參加培訓的除本觀的年青道士外，還有來自蒼南燕窠洞等道觀的年輕道士，主要教唱本觀傳統音樂唱腔，即所謂「十方板（韻）」，以及有關的樂曲。學員中有乾道黃信陽、吳信威、黃信成；坤道永平、阿多等。黃信陽、黃信成、盧信迴、康信祈等均被北京白雲觀聘用，其中黃信陽還接任中國道教協會副秘書長兼任北京市政協委員、白雲觀監院、白雲觀道教音樂團團長等職。

1993年，陳信修住持病故，其徒吳崇悅宗師接任住持之職。吳，原名立勳，本縣西塘人，1969年出生。1984年十六歲時出家平陽東嶽觀，師從陳信修道長。1995年10月赴四川青城山常道觀受三大戒，授宗師之職。吳住持年青力壯，一表人材，虛心好學，刻苦攻經，深究教義，能主持各類道場儀式。自上任以來，觀內一切事務都處理得井然有序，深得道友的擁護和廣大信眾的欽佩。

目前，平陽東嶽觀香火日盛，除每月農曆初一、十五日以及重要道教節日照例要舉行慶誕等各種道場外，還要經常應信徒的請求舉辦各類名目繁多的法事。大致可分爲兩類，即迎祥保泰道場和度亡道場。保泰道場，或爲國祝釐，攘災驅疫，祈雨禱晴；或安宅鎮土，攘解災厄，慶壽延生等，今人大多祈求身體健康，全家太平，父母康健，以及婚姻美滿，事業有成，生意興隆，財源茂盛等。度亡道場，是齋主爲亡故的親人所設的齋醮儀式，以使亡魂超升，永離地獄之苦。上述道場，或由道徒集體舉辦，或由某齋主單獨舉辦，只要與本觀執事商定時間並付一定功德報酬就可舉辦。這項宗教收入，是本道觀道眾的生活經費來源之一。

在舉辦道場期間，處於僻靜之地的平陽東嶽觀，常常是香客如雲，煙霧繚繞，念經聲不絕於耳，磬聲、木魚聲響徹這座古老道觀的上空。

東嶽觀的主要道教節日有：農曆正月初九，玉皇大帝聖誕；正月十五日，上元天官聖誕；二月初三，文昌帝君聖誕；二月十五日，道德天尊聖誕；三月初三，玄武大帝聖誕；三月二十八日，東嶽大帝聖誕；四月十四日，呂祖聖誕；六月二十日，關聖帝君誕辰；六月二十四日，雷祖聖誕；七月十五日，中元地官聖誕；九月初九日，九皇聖誕；十月十五日，下元水官聖誕；十一月冬至日，元始天尊聖誕；十二月二十五日，玉皇大帝降聖。屆時，東嶽觀燈火輝煌，鼓樂大作，道教徒們在觀內舉行隆重的齋醮儀式，表示節日的歡慶和紀念。

平陽東嶽觀被確定為縣重點文物保護單位之後，平陽縣人民政府已根據《中華人民共和國文物保護法》下文劃定平陽東嶽觀的「重點保護區」和「建設控制地帶」。其「重點保護區」由現觀址向南、北各延伸十一米，西由「聖門」向前延長二米，東至平鰲公路坎。其「建設控制地帶」：北由重點保護區向外延伸十五米，南至「平陽烈士墓」圍牆，西至坡南街，東至東門山麓的公路邊。這一劃定，不僅對平陽東嶽觀起到直接保護的作用，而且為東嶽觀的建設提供法律的依據。

展望東嶽觀的未來，存在一些問題有待進一步解決。如縣民政福利廠和油泵機械廠，雖然在縣府的三申五令一系列文件的敦促下，早已從大羅寶殿及東嶽殿中搬出，但依然建在本觀聖門之內。此外，聖門內尚建有五戶居民住房及一幢「壽坊店」（俗稱「棺材店」），嚴重影響東嶽觀的景觀和規劃。這些問題已引起政府有關部門及平陽縣道教協會的重視，將根據國家有關文物保

護政策、法律與法規，制訂措施予以解決。

第二節 宮觀屬性

道教宮觀一般可分為「子孫廟」和「十方叢林」（亦稱「十方常住」）兩種。平陽東嶽觀屬於前一種，為全真道子孫廟。具有以下屬性：

一、廟產私有：師徒代代相繼承，外界不得隨便佔用。本觀有北宋初建以來即為道士所居住，道士出家於本觀之後，即以本觀為家，直至老死於此，許多人死後即埋葬在本觀後山。道觀成為道士們棲身之地。如遇破損或倒塌，道士們即四方募資修葺或重建。廟產由住持道長掌管，住持具有分配和修理房產的權力。

二、本觀不「掛單」（單或作「柁」），不懸掛鐘板，即不接待十方道友來本觀居住及安排相應的職務。師父即住持（或稱當家），常住的人數一般為二十人左右，近似一個家庭。近年來由於本觀道士人數有所減少，一些較大的道場往往人手不夠，需向其他道觀借用，如 1996 年農曆正月初九日玉皇大帝誕辰，本觀啓建慶誕道場，就曾向蒼南縣望里鎮東山頭紫雲洞道觀借用陳誠受、陳信楊兩位道長，並向社會聘用幾名後場人員。前幾年，本觀還舉辦了一期道教音樂培訓班，蒼南燕窠洞等道觀一些年輕道士也曾在本觀掛單留宿。為方便住宿，本觀近年在兩側廂房設若干臥室專供外來道友借單暫住。盡管如此，本觀的基本體制未變，其宮觀性仍為子孫廟。

三、本觀長期以來收徒授道，但無權傳戒。昔日的金丹派南宗及水南派的收徒情況均不詳。僅知南宗五祖之一白玉蟾於宋嘉定九年（1216）前後曾結茅於本縣斜溪里（今金鄉、錢庫間），收黃茅道人鄭洞真、陳丹華等為徒，後師徒同游武夷山，有唱酬

詩傳世，該派是否有在平陽東嶽觀收徒傳代，不得而知。至於水南派，僅知其第十九代嗣師林仕貞於洪熙元年（1425）前後在平陽東嶽觀修煉傳道，名聲頗著。（詳前）而龍門派的收徒情況則一清二楚。今知龍門派最早來平陽傳道收徒者為十九代嗣師林圓丹、薛圓順二人，他們都來自黃岩委羽山大有宮。其中林圓丹傳吳明善、蔡明全二人。吳明善傳方至通、林至金、鍾至瑤等八人。方志通任平陽東嶽觀住持，傳陳理餘、聞理樸等二十五人。林至金傳鍾理藻等五人。陳理餘傳繆宗喜等五人。聞理樸傳葉宗靖等五人。鍾理藻傳黃宗和等五人。黃宗和傳馬誠起等六人。馬誠起傳陳信修等三人。繆宗喜傳林誠鏡等二人。陳信修傳吳崇悅等三人。吳崇悅傳潘高元。薛圓順傳薛明德。薛明德傳吳至榮、石至鶴等。吳至榮傳王理湘。王理湘傳董宗規、陳宗化、劉宗和等七十八人。石至鶴傳陳理成、蔡理延等二十一人。陳理成傳李宗錦。李宗錦傳黃誠寶。黃誠寶傳黃信陽、吳信威、黃信成、盧信迴、盧信睿、康信祈等二十八人。蔡理延傳陳宗耀。陳宗耀傳李誠松。李誠松傳楊崇利、鄧信新、余信標、阮信專。

以上自「圓」字輩傳至「高」字輩，在整個平陽縣內，凡九代。現將林圓丹、薛圓順二房的世系開列如下：

表一 平陽全真道龍門派九代脈流

收徒授道均在派內進行，平陽東嶽觀歷來所屬道派，宋代爲張紫陽（伯端）創立的金丹派南宗。元、明兩代爲林靈真創立的「水南派」即靈寶東華派。靈寶派創自東晉，與正一、上清合稱爲三大符籙道派。東華派是從靈寶派分化而出的一個支派，爲寧全真首創。後傳至林靈真，合稱靈寶東華派，又因林靈真號水南，故又稱「水南派」。該派長於齋醮祭煉，符籙科教，其特點是把內丹、雷法攝入自身的齋醮祭煉道術之中，較接近正一派，故後來即與正一派合流。自清代至今，平陽東嶽觀均爲全真龍門派，該派自二十一代起在本觀收徒傳道，所以觀內傳承至今已有七代。④

與所有的子孫廟一樣，平陽東嶽觀只有收徒的義務，而沒有傳戒的權力，必須到有關的十方叢林去受三戒，故本觀道士方志通等赴鎮海淵德觀受戒；聞理樸等赴湖北長春觀受戒；繆宗喜等赴黃岩委羽山大有宮受戒；余宗長等，赴天台桐柏宮等受戒；吳崇悅等，赴四川青城山常道觀受戒。

作爲子孫廟的平陽東嶽觀，由於其道脈傳自黃岩委羽山大有宮，故其派系字譜歷來從屬於大有宮，先後於民國庚辰（1940）及共和辛未（1991）兩次與大有宮合撰《委羽山龍門派字譜》⑤。

子孫廟同十方叢林一樣，也有自己的「清規榜」。平陽東嶽觀的清規榜採用委羽山大有宮的，凡四十八條，現摘其要者凡二十七條如下：

凡姦盜邪淫敗太上之法律壞列祖之宗風者架火焚身；

凡拐帶欺騙者灸眉燒單；

凡擾亂清規不遵律法者杖責革出；

凡吸食鴉片、紅丸、白丸、金丹、白面等烈性毒品者截髮斥逐；

凡賭博玩錢遷單逐出；

凡談講燒丹煉汞哄騙迷人者杖責革出；

凡酗酒鬧事厭茹葷腥攪亂常住者杖責革出；

凡不守清規者逐出；

凡詈罵大眾污言毀傷人父母者杖責革出；

凡拜師不知宗派者不留；

凡在常住辦事剋眾利己隱欺大眾者罰齋；

凡倚官長勢力及恃才壓道眾者合堂公議杖責革出；

凡上堂公事不戴衣冠如著汗衣小帽者跪香；

凡嫉妒賢良欺壓大眾傲慢自誇者逐出；

凡上殿登壇談笑喧嘩背立呼童斜目曲視吃煙唾痰撓扇不依禮敬拜跪不恭者跪香；

凡上齋堂食飯不戴衣冠及跌筷子落地者跪香；

凡常住物件私自款客不上客堂庫房告白者客去跪香；

凡赤體夜睡不穿小衣不扎褲帶者跪香；

凡出門不領簽不告白者跪香；

凡衣冠不潔上殿私自開看藏經者罰齋；

凡烹廚供獻用污穢柴水不虔者跪香；

凡出入上燈後不回者跪香告白公事免；

凡戴黃冠及上殿朝真之冠巾入廁行恭者跪香；

凡開靜不起及上靜不息燈者跪香；

凡夜寢後大驚小怪言語驚眾者跪香；

凡廚房拋棄五穀毀壞常住家私什物者跪香；

凡常住公事不幫辦者跪香；

自八十年代以來，隨著平陽縣道教協會在本觀成立和辦公，使本觀全真派道士有了更多與散居各地的正一派道士接觸的機會，他們經常在一起開會學習，切磋道學，於是開始出現兩派融合的局面。這主要表現在道場儀式方面的互相吸收、滲透、取長補短，以至共同舉辦。全真道長期居觀清修，雖然善於誦經拜懺，且擅長音樂，但短於科儀，能做的符籙科儀不多，難以滿足當今齋主的需求，因而收入微薄，生活清苦，而正一派雖然在器樂、法服等方面不如全真派，但長於科儀，能做延生、度亡等各式各樣金籙與黃籙道場，音樂上又善於吸收地方戲曲唱腔，深受齋主青睞，因而收入豐厚。在當今經濟大潮的沖擊中，全真派為改善生活，不得不主動向正一派學習符籙科儀，並和正一派合作舉辦道場。正一派的科書也被全道派翻印、傳抄和使用。

上述這種狀況的出現，就宮觀的屬性而言，平陽東嶽觀當仍為全真道子孫廟，但就所做的科儀性質而論，已是全真派和正一派的混合體了。

第三節 宮觀道士

平陽東嶽觀的歷代道士可考者，「水南派」僅第十八代嗣師林仕貞一人。（詳前）「龍門派」則自二十一代「至」字輩至今，凡七代，代有其人。現逐一簡介如下：

二十一代「至」字輩有方至通、鍾至瑤二人：

方至通（1877～1926）宗師，江南上崗人，號空成子、敏達子。幼失怙恃，寄養舅父家。及長，舅父喜其誠實可嘉，意欲以女妻之。然方天性落落，淡於世務，聞古有葛仙翁得道一事，遂萌出家之念，唯未遇名師，故遲遲不就。又數年，男當受室，女已及笄，舅父母欲擇吉招贅，方忽潛水簾洞道觀出家，皈依吳明

善宗師，願在觀中挑水、舂米、斫柴，服勞諸務，作苦行之道徒。舅父母屢次令其歸，矢志不移，始罷前議。他多方訪道，得傳丹訣。遨遊龍虎山，開闢紫雲洞，建造斗姥閣，工竣，靜修十年，於民國癸丑年（1913）赴浙江鎮海淵德觀受三大戒，得選「天仙狀元」。是年秋，平陽東嶽觀眾道人邀同諸紳敦請來觀住持，方承之。其間，方以振興本觀道業爲己任，於民國六年（1917）重建大羅寶殿，並葺修斗姥閣兩廊，十一年又鑄鐘磬，規模井井，燦然具備。時觀中尙缺齋糧，遂將家祖遺業變易資金，攜置腴田十三畝以助不足。迨事畢，入關靜坐三年。其時平陽縣知事熊鈞聞其事，賜匾曰「懷葛風高」。舅父母亦感其如此難能可貴，且攜女到慈雲庵修行，時稱「雙絕」，至今傳爲佳話。晚年，清修益進，無疾坐化。墓於本觀後山。綜其一生，戒行道德，冠絕一時。授徒二十五人，其中聞理樸、陳理餘等亦馳名一時。時人瑞安鄭德馨撰有《方至通宗師傳》⑥，述之甚詳。

鍾至瑤（1862～1922），嗣師，平陽江南木橋頭人。出家平陽東嶽觀，投拜吳明善宗師門下，終身修煉。其徒有孫理松、黃理善等。墓在江南十八都山。

二十二代「理」字輩，有陳理餘、聞理樸、鍾理藻等二十六人。

陳理餘（詳前）

聞理樸（詳前）

鍾理藻（詳前）

理豐，姓氏及生卒年均不詳。嗣師。樂清縣人，出家平陽東嶽觀，禮拜方至通爲師。餘不詳。

姜理泉，宗師，生於晚清辛卯年（1891）4月初4，卒年不詳。號靈源。平陽村頭人。出家平陽東嶽觀，禮方至通爲師。丁

卯年（1927）冬赴鎮海淵德觀受黃至慶律師三大戒。弟子有周宗庭、李宗仁等。墓在巖山。

孫理生（1871～1932），嗣師。瑞安縣人。出家平陽東嶽觀，師事方至通。弟子有孫宗傑、孫宗集等。墓在本觀後山。

林理壽，生卒年均不詳。平陽萬全區人。出家平陽東嶽觀，師從方至通。餘無考。

林理春（1867～？），宗師。號回陽子。平陽江西垞人。出家平陽東嶽觀，師事方至通。民國丁卯（1927）赴鎮海淵德觀受黃至慶律師三大戒。卒年不詳。墓在本觀後山。弟子有黃宗鏡。

黃理順，生卒年均不詳。瑞安縣蓋竹人。出家平陽東嶽觀，皈依方至通。餘不詳。

繆理崇（1880～？），嗣師。平陽江南繆家橋人。出家平陽東嶽觀，師事方至通。卒年不詳。墓在本觀後山。弟子有繆宗靜、楊宗壽、葉宗平、李宗音等。

林理化，生卒年均不詳。瑞安縣平陽坑人。出家平陽東嶽觀，師從方至通。餘無考。

易理水（1876～1931），嗣師。號上善子。平陽縣人，里居不詳。出家平陽東嶽觀，師從方至通。民國丁卯（1927）冬，赴鎮海淵德觀受黃至慶律師三大戒。弟子有楊宗全等。

王理來（1851～？），宗師。號蓬玄。平陽加增坑人。出家平陽東嶽觀，師從方至通。民國丁卯年（1927）赴鎮海淵德觀受黃至慶律師三大戒。曾建造解陽觀。卒年不詳，墓在青雲洞左側。弟子有楊宗靜（坤道）、楊宗全、章宗熙、鄭宗雄。

林理清（1877～？），宗師，號靈虛。平陽赤溪人。出家平陽東嶽觀，師從方至通。民國丁卯年（1927）冬，於鎮海淵德觀受黃至慶律師三大戒。弟子有林宗印等。

理銘（1858～1930），宗師。姓氏不詳，號則新。平陽赤溪人。出家平陽東嶽觀，師事方至通。民國丁卯年（1927）冬，於鎮海淵德觀受黃至慶律師三大戒。弟子有顏宗珠等。墓在仁山觀後。

羅理恩，生卒年均不詳。嗣師。平陽藻溪人。出家平陽東嶽觀，師從方至通。晚年任平陽瑞鷹寺住持。弟子有宋宗璽、林宗勝等。

林理竺（1867～1931），宗師。平陽赤溪人。出家平陽東嶽觀，師從方至通。民國丁卯年（1927）冬，於鎮海淵德觀受黃至慶律師三大戒。弟子有陳宗昇、曾宗盛等，均為坤道。墓在仁山觀後。

李理樂（1879～1922），嗣師。平陽錢倉坎下人。出家平陽東嶽觀，師從方至通。墓在錢倉坎下。餘無考。

鄭理進（1896～？），嗣師。浙江嵊縣人。出家平陽東嶽觀，師從方至通。弟子有潘宗錢、林宗耀等。

孫理松（1881～1940），嗣師。平陽江口人。出家平陽東嶽觀，師從鍾至瑤。墓在本縣北港雷瀆畝底堂後山。餘無考。

黃理善（1890～？），嗣師。永嘉縣枯溪人。出家平陽東嶽觀，師從鍾至瑤。餘不詳。

賴理雨（1895～1950），嗣師。平陽人，里居不詳。出家平陽東嶽觀，師從吳至妙。墓在本觀後山。餘不詳。

周理浩（1871～1971），嗣師。平陽人，里居不詳。出家平陽東嶽觀，師從吳至妙。墓在本觀後山。餘不詳。

金理疇，嗣師。生卒年均不詳。平陽金鄉人。出家寶慶寺，師事薛至慶宗師。後遷居平陽東嶽觀。墓在本觀後山。

二十三代「宗」字輩有繆宗喜、木宗智等二十人：

繆宗喜（詳前）

木宗智，嗣師。生卒年均不詳。瑞安縣汀川人。出家平陽東嶽觀，師從陳理餘宗師。墓在本觀後山。餘無考。

陳宗鼎（1880～1919），嗣師。平陽江南人。出家平陽東嶽觀，師從陳理餘。墓在本觀後山。餘無考。

鍾宗覺（1878～？），嗣師。平陽江南人。出家平陽東嶽觀，師從陳理餘。墓在本觀後山。餘無考。

葉宗靖，嗣師。生卒年均不詳。樂清縣人。出家平陽東嶽觀，師從聞理樸律師。餘無考。

黃宗新，嗣師。生卒年均不詳。平陽江南珠山人。出家平陽東嶽觀，師從聞理樸律師。餘無考。

余宗長（1880～？），宗師，號益源子。浙江天台藤橋人。出家平陽東嶽觀，師從聞理樸律師。民國丙子年（1936）於天台桐柏宮受葉律師三大戒。曾於原藉上曹建造開巖宮兩邊前殿共十四間，後又創建西山頭乾元宮，馳名於時。弟子有陳誠修等。

周宗庭（1845～？），宗師，號虞瑞子。瑞安縣城內人。出家平陽東嶽觀，師從姜理泉宗師。民國壬申（1932）春，在天台桐柏宮聞理樸律師台下受三大戒。卒年不詳，墓在瑞安尖罍山。

孫宗傑（1898～1930），嗣師。瑞安縣人。出家平陽東嶽觀，師事繆理崇嗣師。卒年不詳，墓在本觀後山。

潘宗籤（1859～？），嗣師。平陽塘村人。出家平陽東嶽觀，師從鄭理進嗣師。餘無考。

黃宗鏡（1879～？），嗣師。平陽江西垵人。出家平陽東嶽觀，師從林理春宗師。弟子有黃誠修等。

董宗規（1922～ ），宗師。名光基，又名細枝。江南錢庫萬里白岩人。六歲喪母，十一歲喪父，同年出家龍隱觀，後輾轉

紫震觀、靈巖道院等。師事王理湘。先後募建仙巖道院、金仙道觀等。1989年冬月至北京白雲觀受方丈王理仙律師台下三大戒，並留觀傳授道場科儀及十方韻。次年返回江南，現住金仙觀。

陳宗化（1924～），嗣師。名紹藕，又名紹腦。江南錢庫望里寶山內村人。十三歲出家龍隱觀。師事王理湘。先後募修青雲洞、靈巖道院、洪池道觀等。五次被評選為演戒師。現住靜幽觀。

劉宗和（1957～），宗師。名修初。江南藻溪挺南人。24歲出家龍隱觀。師事王理湘。1989年赴北京白雲觀受三大戒。現住靈山觀。

繆宗靜（1848～？），嗣師。平陽江南人。出家平陽東嶽觀，師從繆理崇。墓在本觀後山。餘不詳。

陳宗波（1848～？），嗣師。平陽江南新陡門人。出家平陽東嶽觀，師從理稱嗣師。餘不詳。

黃宗和（1899～？），宗師，號育中子。浙江玉環縣人。出家平陽東嶽觀，師從鍾理藻嗣師。民國壬申年（1932）春，在天台桐柏宮聞理樸律師台下受三大戒。曾於民國己卯（1939）收回平陽河東山全真道院。卒年不詳，墓在本觀後山。

潘宗林（1882～？），嗣師。瑞安縣魚潭人。出家平陽東嶽觀，師從鍾理藻。弟子有王誠鈺、方誠會等。卒年不詳，墓在本觀後山。

田宗森（1880～？），嗣師。瑞安城內人。出家平陽東嶽觀，師從鍾理藻。為人極其勤儉，四時僅穿破衲一件，日以代人勞力為生，夜即坐悟玄旨，苦志學道。當地僧道汲水不便，為鑿水井一口。有老母八十餘，每詣定省，皆以五體設地於戲，以行孝道。弟子有許誠清等。

陳宗華，嗣師。生卒年均不詳。樂清縣人。出家平陽東嶽觀，師從盛理考嗣師。弟子有陳誠樹等。餘無考。

二十四代「誠」字輩，有馬誠起、林誠鏡等九人。

馬誠起（1915～1990），嗣師。俗名志遠，道號開化子。平陽二都（今萬全三社村）人。四歲喪母，八歲失怙。九歲出家平陽東嶽觀，師事黃宗和宗師。曾乘送飯給在後山閉關修煉的孫賽松（公木）道長之機，虛心請教。孫道長視其聰敏好學，即教他識字讀經，稍後還教他做道場，成了他步入玄門的第一位導師。十三歲轉永嘉縣伴雲觀。不久即返回平陽東嶽觀。除修道外，還鑽研文學，擅長詩詞，二十歲曾以《即句》為題賦詩曰：「毋吾忘寵辱，寡歡似陶然。除卻煙霞外，更無俗累牽。」後又到烏牛纂天然觀隨從項理培大師習老莊。一年後，因其師公鍾理藻病危，又重回平陽東嶽觀服侍鍾師公。鍾去世後，於民國二十四年（1935）赴寧波鎮海天慶觀參學。次年轉上海桐柏宮。1937年「八·一三」事變後，因上海形勢吃緊，離滬還溫，在溫州伴雲觀清修。次年秋，回平陽故里跟隨邱鳴初習中醫，並結合內丹修煉，從此二人結為至交，邊修道邊行醫達三十年之久。在《與邱夫子處鄉里》詩中寫道：「締交三十年，風雨共盤桓。……譚玄每晚食，賞句屢遲眠。倘若回故里，相處意綿綿。」後自設診所行醫。不久又到龍底崇慶觀任住持，一面為信徒做道場，一面為農民治病，曾獻出全部積蓄為道觀購置約三十畝香燈田。1949年5月，應邀赴溫州東門行前街呂祖廟（先鋒殿）任住持。不久，由於種種原因，又改從行醫，但仍然嚮往玄門，時時勾起他對往日玄門生活的回憶和追溯，在《六十自述》詩中寫道：「悔拋羽服與黃冠，吾道凌遞運一般。何日金容來重整，幔亭仙客鮮多存。紫氣東來聊可知，金爐香盛卜心慈。殺機已遂生機轉，一朵

祥雲覆雲堦。」1975年，終於重回闊別多年的伴雲觀。次年，「四人幫」被粉碎，宗教政策又重新獲得貫徹執行，年過古稀的他為恢復溫州地區的道教、建立溫州道教協會四處奔走，聯絡各縣道教徒。1986年11月，溫州道教協會成立，他被選為會長。此前，曾於1984年5月應邀到北京白雲觀青年乾道培訓班擔任經懺和課誦教師。1986年9月，當選全國道協第四屆理事。1988年4月，當選溫州市第五屆政協委員。1989年3月，赴四川青城山參加全國道協召開的開戒預備會，由於年邁，經不起長途跋涉，四月底回溫後即病倒，十月二十四日病故，享年七十六歲。

林誠鏡（1930～ ），俗名嘉興。平陽北門大地埕人。九歲時，為逃避國民黨政府抽壯丁，其父一面暗托余宗空道人將其送入平陽東嶽觀當道童，師從繆宗喜，一面又到政府戶口管理處報告了死訊予以除名，並瞞過所有親戚朋友。從此隱姓埋名深居本觀潛心學道，直至十六歲時，才由余宗空師父帶去見過其父，其父已不認識。1950年，其師繆宗喜病逝，他接任平陽東嶽觀住持之職，直至1967年卸任，先後達十七年之久。其間，他帶領全觀十九名道友參加土改、互助組、合作化等運動，使道眾逐步走上邊清修邊自食其力的道路。此外，他還學習、繼承其師公鄭理進的針灸醫術，並不斷總結經驗，在實踐中發展新的穴位，提高醫療技術，在針灸治療小兒麻痺症、腦炎後遺症、半身不遂、腰腿痛、坐骨神經痛等疾病，往往針到病除，有「浙南神醫」之稱，除本縣外，溫州、甌海、洞頭、玉環、蒼南、福鼎等地患者來本觀向他求醫者絡繹不絕。他醫德甚高，凡遇貧困戶，不但不收費，還供食、宿，患者感激不已，稱他是「救世老道長」。還在維護平陽東嶽觀這座千年古觀歷史文化遺產方面，作出傑出的貢獻，1975年，平陽縣民政局有人到本觀找他談話，希望將東

嶽觀後進斗姥閣及兩邊廂房劃歸縣民政福利廠，以擴大廠房，提出的條件是：由縣民政局出面建造三層新樓房給他本人，並把他的戶口轉為城市居民，供應國家商品糧，給觀內其他幾位道長「五保」。由於他一口拒絕，其他幾位老道長決心堅持艱苦躬耕，自養自給，才保住東嶽觀這一部房產。自 1986 年開始，為了恢復本觀的原貌，他積極籌措募資，重建大羅寶殿，修葺東嶽殿及斗姥閣，帶頭把自己打算建房的木頭、鋼材等價值一萬多元的建材獻給建殿所用，曾受到縣府的嘉獎。後又分別於 1990 年與 1992 年，先後拆除了東、西兩廂各六間，建成樓房十二間，其建築風格及裝飾均仿清代格局。1986 年 10 月，平陽縣道教協會成立，他當選首任會長；1990 年 12 月換屆，又連任會長；1991 年 3 月，當選溫州市道教協會常務理事。他還當選平陽縣政協委員。他熱心社會公益事業，1991 年 8 月，他發起召開縣道協抗洪賑災會議，把平日節儉的一千二百元積蓄捐獻給災區人民，在他的帶動下，全縣正一派道士也紛紛響應，共計捐款 2950 元人民幣，上交縣民政部門，受到有關部門的表彰。由於他成績突出，1993 年 6 月，被中國道協評為全國「愛國愛教先進個人」，應邀參加在北京白雲觀召開的全國道教界愛國愛教先進集體、先進國人表彰大會，領取了獎牌。

楊誠昌（1906～？），嗣師。平陽江南張家堡人。出家平陽東嶽觀，師事黃宗和宗師。弟子有池信珊等。

周誠聰（1907～？），嗣師。平陽江南龍港塗廠人。出家平陽東嶽觀，師事黃宗和宗師。卒年不詳，墓在本觀後山。

胡誠文（1905～1986），嗣師。俗名振銅，平陽江南龍港塗廠人。出家平陽東嶽觀，師事黃宗和宗師。墓在本觀後山。餘不詳。

王誠鈺（1915～？），嗣師。平陽東門人。出家平陽東嶽觀，師事潘宗林嗣師。餘無考。

方誠會（1912～？），嗣師。平陽江南白沙方良人。出家平陽東嶽觀，師事潘宗林，嗣師，餘無考。

李誠松（1929～ ），宗師。名悌財。江南金鄉郊外下處橋人。十六歲出家本縣雲台山三元觀，師事陳宗耀大師。後輾轉鳳凰池、東安觀、靈善觀等。1989年冬月赴北京白雲觀在王理仙律師台下受十戒，賜號「壽長子」。弟子有鄧信新等。

陳誠樹，嗣師。生卒年及里居均不詳。出家平陽東嶽觀，師事潘宗林嗣師。餘無考。

二十五代「信」字輩有陳信修等八人：

陳信修（詳前）

池信珊（1928～ ），嗣師。平陽江南龍港塗廠人。出家平陽東嶽觀，師事楊誠昌嗣師。餘無考。

陳信學（1927～ ），嗣師。瑞安縣人。出家平陽東嶽觀，師事馬誠起。弟子有洪崇厚等。餘無考。

鄧信新（1951～ ），嗣師。名維新。江南金鄉坎頭人。三十一歲出家東安觀，師事李誠松宗師。現住觀音洞。

余信標（1964～ ），嗣師。名賢惠。江南金鄉前堡人。十七歲出家靈善觀，師事李誠松宗師。現住靈善觀。

阮信專（1980～ ），嗣師。名賢專。江南金鄉肥槽人。十三歲出家靈善觀，師事李誠松宗師。現住靈善觀。

陳信相（1972～ ），嗣師。名沐貴。北港山門南雁人。十九歲出家仙姑洞，師事金誠靠大師。現住南雁仙姑洞。

周信青（1965～ ），嗣師。名中青，號雁真子。山門南雁人。十二歲出家南雁仙姑洞，師事金誠靠大師。現為仙姑洞住

持。

二十六代「崇」字輩有吳崇悅等七人：

吳崇悅（詳前）

蕭崇虔（1962～ ），嗣師。俗名懷袍，蒼南挺南萬里人。

1990年出家平陽東嶽觀，師事陳信修。

金崇凝（1966～ ），嗣師。俗名永華。平陽鰲江西塘人。

1990年出家平陽東嶽觀，師事陳信修。

吳崇厚（1932～ ），嗣師。俗名清明。平陽西塘流水坑人。1990年出家平陽東嶽觀，師事陳信修。

楊崇利（1966～ ），嗣師。名道達。江南金鄉肥臚人。十六歲出家靈善觀，師事李誠松宗師。現住靈善觀。

邱崇桂（1977～ ），嗣師。名紹鑾。福建人。十二歲出家南雁仙姑洞，師事周信青住持。現住仙姑洞。

潘崇祺（1969～ ），嗣師。名輝堆。江南藻溪上堡村人。十七歲出家龍港金龍觀，師事陳信龍嗣師。現住金龍觀。

二十七代「高」字輩有二人：

潘高允（1977～ ），嗣師。名志西。敖江塘村人。十二歲出家平陽東嶽觀，師從吳崇悅宗師。現住東嶽觀。

黃高旺（1975～ ），嗣師。江南金鄉肥臚人。十五歲出家金龍觀，師從潘崇祺嗣師。現住金龍觀。

第四節 宮觀建築

平陽東嶽觀座落在縣城昆陽鎮南門（舊稱「通福門」）外坡南街匯頭。因東門山和九鳳山之水至此匯合注入坡南河，故名匯頭。東嶽觀即建在匯頭的壽桃山麓，其背靠郁郁蔥蔥的壽桃山，面朝斜坡而上的坡南街，右邊與平陽革命烈士墓比鄰，左邊與錯

落的民居相連。離平陽汽車站僅一里多路，北通溫州、麗水、金華、杭州，南通蒼南、泰順、福鼎、寧德，大小汽車每天川流不息，都從本觀北側經過，交通極其便利。

本觀坐北朝南，北宋英宗治平三年始建，南宋紹興間改名廣福宮，清代改爲今名。其主體建築有四進及左右廂房等，使用面積達五千多平方米。

本觀的山門舊稱「聖門」，因宋神宗熙寧元年欽賜「聖壽」匾額而得名。原聖門前左右各安裝一個直徑約五十公分的圓形青石鼓，上飾浮雕，爲「雙獅搶珠」圖案，形神兼備，栩栩如生。石鼓底部伸出部分鑿有門臼，聖門的兩扇門軸就安放其上。門檻爲「水閘」式，高過人腰，要入內，必須先由侍門者將「水閘門」提起，方能進入。這在全國的道觀中是極少見的。可惜現已遭到破壞，只剩下一只青石鼓，另一只據說被埋在觀內某一地下，現正在尋找中。聖門周圍爲黃牆，頂上鋪有黛瓦，額書「東嶽道觀」四個大字，兩旁懸掛的對聯爲：

廣寒羽士宮玩賞都非俗趣

福厚琅嬛地優游即是仙鄉

步入「聖門」，便是一條通向「東嶽殿」的露天通道，長約八十米，寬一點五米左右，用長方形的花崗石鋪成，每隔七塊花崗石即改鋪一塊雕刻有出水蓮花的青石，頗爲雅致。昔日的信徒進東嶽殿極其虔誠，凡步至蓮花石即合掌跪拜，額貼青石，俗稱「七步一拜，拜進東嶽殿」。通道兩側原系種滿荷花的水田，五月荷花盛開時，一片粉紅色，不禁使人吟起「連天荷葉無窮碧，映日荷花別樣紅」的詩句。可惜這一優雅的景觀早已遭到破壞，

其左邊建起了平陽縣民政福利廠，右邊建起了平陽油泵機械廠，兩個廠均沿著通道砌起一道高牆，使通道顯得十分狹窄。聖門內左側建有兩座二層樓民居，右側爲一幢壽坊店，擺滿了棺材，道教徒與廣大參觀者對此無不感到遺憾。

走盡這條通道，便到達東嶽殿的府門，俗稱門台，周圍亦爲磚砌的黃牆，牆上自右向左書有「福生無量天尊」六個黑色大字。府門頂上鋪有黛瓦，額書「東嶽殿」三個大字，原先爲一塊匾額，這三個字爲直書的，「文革」中遭到破壞才改爲橫書。兩旁的對聯爲：

院裏古樟歲歲日烜徵益壽
山門秀竹年年風定報平安

步上十二級台階，跨進府門，迎面矗立的便是古樸莊嚴的「東嶽殿」。殿坦前兩側各有一株大樟樹，左右相對，枝葉茂密，濃蔭蔽日，至少需兩人合抱，據考已有六百多年的生長期，爲明代所栽的古樹。殿額「東嶽觀」三字爲聞理樸大師所書，筆鋒渾厚有力。殿門左右兩旁的對聯分別爲：

五嶽鎮東方秉鑒陰陽昭報應，
百神尊震位常施禍福布馳張。

雲行雨施不崇期而遍天下，
理大物博祖陽氣之發東方。

該殿已多經重建。清道光十九年（1839），進士出身的平陽縣知

事廖重機曾集資並主持重建，廖個人捐銀三百兩。全部建築爲木結構，大約過了一百年左右，多數柱子爲白蟻所蛀，有倒塌之危。民國二十四年（1935）冬，本觀住持鍾理藻再度主持重建，改爲木石結構，即柱爲石頭，樑爲木頭，其款式仍仿清代建築。重檐黛瓦，檐脊上兩側各飾一條捲尾龍，龍尾長而捲翹，左右相對，成雙龍搶珠之勢，中間龍門處還嵌有一塊金匾，上飾戲劇人物，瓦背上另飾有四頭獅子，爲相戲狀。

本殿共五間，中間建銀鑾殿⑦一座，正中端坐著神彩奕奕的「東嶽大帝」，其兩側原先還塑有站立的四大天將，即四方之神青龍、白虎、朱雀、玄武四位護法神，以壯威儀。其左側尚有一尊土地公公，右側與之相對處設太歲一尊及坐騎白虎一只。現僅剩下東嶽大帝一尊，爲1981年用香樟木雕刻的，連冠蓋高二米多，面目較從前的溫雅斯文。東嶽大帝前設案桌一張，上置印、令、尺、籤、劍等，大帝端坐前視，爲坐朝狀。鑾殿下設供桌一張，上置香案及各類供品，香火常年不斷。鑾殿正前方樑上懸掛一盞五顏六色的「琉璃燈」，爲六棱狀，高一米許，內寬八十公方左右，以透明綢布爲罩，上飾有龍鳳、八仙、蓮花等圖案，原本是一種燈彩，後成爲一種神燈，內點茶油燈蕊，謂上照三十天，下照十八重地獄，日夜不息，供奉東嶽大帝。銀鑾殿兩側的對聯爲：

孽海茫茫嘆人壽無多一誤豈容再誤，
輪迴烈烈仰神靈有赫今生要想來生。

鑾殿下的柱聯三副，分別爲：

首四季以資生有腳恒舒宜古帝皇從事報功先泰岱；
列五行而盛德無心成化即今民眾忘懷沐澤戴蒼天。

（聞理樸書）

清不至激和不至流，
虛所能崇靜所能永。（鄭洛人書）

善惡之報如影如形，
禍福無門惟人自召。（楊悌撰並書）

鑾殿前懸掛「爵與天齊」匾額一塊，爲張鵬翼書。

東嶽殿的背後尙建有一神龕，內塑站立的王靈官神像一尊，腳踩火輪，手舉金鞭，爲一護法神。

本殿在建造過程中，由於當時建築條件差，在豎石柱時，是靠搭排架，用纜繩一點一點絞上去的。一次，正當往上豎的時候，纜繩突然斷了，石柱從空翻下，住持鍾理藻道人以爲壓死很多人，當場就嚇昏了，從此一病不起，次年，即民國二十五年，終於離開了人世。

步出東嶽殿的後門，迎面便見一座莊嚴雄偉的大羅寶殿。兩殿之間隔著一個寬敞的天井，天井除安放一排蠟燭架外，最引人注目是那只「金鼎」和兩口「葛洪丹井」。「金鼎」亦稱「寶鼎」，供燒香用的，用生鐵鑄成，製作年代雖然不久，但顯得格外古樸。高約三米，其腰部即主體部分是燒香爐，呈圓形，直徑爲一點五米左右。底部三隻腳狀如一動物，只有頭和腳，沒有身子，俗稱「貪頭」，又叫「豬肚和尚」，傳說他十分貪吃，吃了人家的東西還不算，連自己的身子都吃光了，只剩下頭和腳，有

人問他：「您又吃狗肉，又吃田雞，難道不害怕報應嗎？」他回答說：「這不是我吃，是貪頭吃。」「貪頭」其實就是「饕餮」的諧音，原是一種怪獸名，《呂氏春秋·先識》稱其「有首無身，食人未咽，害及其言，以言報更」^⑧；《神異經·南荒經》則說它「身多毛，頭上戴豕，貪如惡狼」^⑨，後來被用作黃帝時夏官緡雲氏的不才子的綽號，《左傳》「文公十八年」：「緡雲氏有不才子，貪於飲食，冒於貨賄，侵欲崇侈，不可盈厭，聚斂積實，天下之民以比三兇，謂之饕餮。」^⑩本觀道徒都說，以「貪頭」作金鼎的腳，永遠被金鼎所鎮，就是老天對他的懲罰，是一種因果報應。金鼎上部爲一亭閣狀，四周爲欄干，飾以八卦、蓮花等，各窗口匾額書有「國泰民安」、「道氣長存」、「皇圖鞏固」、「法輪常轉」以及「萬壽天尊」、「常青常靜天尊」、「福生無常天尊」、「太平護國天尊」等聖號。各窗口的對聯有「善惡之報，如影如形；禍福無門，惟人自招」、「能知混合回風道，金鼎黃芽日日生」等。金鼎頂上爲葫蘆蓋，飾以六個角，十二條龍，每條龍嘴上都銜有一個鈴。

「葛洪丹井」位於天井的兩側，左右各一口，井口呈長方形，長三米許，寬一米多，周圍有欄杆，設有台階，取水時需沿台階而下，水深兩米多，水色碧綠，清澈見底，傳爲葛洪所挖，以供煉丹用。井內養有金魚，有詩曰：「魚樂人亦樂，泉清心共清」^⑪。相傳喝了這口井水可長生不老，故一千多年來，周圍的村民都到這裏取水，此水長年不涸，大旱亦然。附近與「葛井」等稱的尚有「葛嶺」、「葛溪」、「葛泉」等。大羅寶殿正門前柱聯「廣地隱真仙丹井民傳遺晉代」即言昔日葛洪在此取水煉丹事。天井兩側的廂房，右爲齋堂，左爲太歲殿。

登上兩丹井之間的台階，便是大羅寶殿大門前的道壇，寬二

十米，深三米左右，供齋醮道場「供天」等儀式之用。該寶殿亦多經重建。清道光十九年（1839）曾重建，爲木結構。因白蟻蛀蝕嚴重，1987年冬又經重建，其建築風格及裝飾仿明代北方格局，爲重檐廡殿式，而在建築選材上則具有浙南地方特色，如採用鋼筋水泥和木石結構，飛檐斗拱，檐角出際，頂鋪筒瓦，留滴水以及別具風味的雕樑畫棟等。瓦背上的裝飾，如「雙龍搶珠」、「鯨魚戲龍」、「歡天喜地」等，耐人觀賞；瓊樓高峙，掩映於古樹新篁之中，亦巍峨壯觀。更叫人驚嘆的是，大殿每條高七米的石柱都安放在礪子上以支撐整個大廈，其礪盤爲白石，礪子爲青石，石柱爲白石，柱上飾以蓮花，格外美觀。在中國建築史上，凡用礪子的，一般均爲木結構，這一方面是爲了防止底端腐爛，另一方面是爲了美觀。而石柱一般都是直接栽植於地上，不用礪石。本殿豎石柱而採用礪石，這不能不稱建築史上的一次成功之舉。本殿規模，寬十八米，深十二米，高十三米五。正中靠後處建神龕一座，分前後兩排，前排中間鑾座上端坐著玉皇大帝，左側爲雷聲普化天尊，騎坐爲麒麟；右側太乙救苦天尊，騎坐爲九頭獅子。後排中間爲元始天尊，左爲靈寶天尊，右爲太上老君，均端在蓮花寶座上。神像容相豐滿，儀態端方，身貼真金，栩栩如生。其造型先爲坭塑，接著用麻布、桐油一層層地粘貼，共七層，然後將裏面的坭土挖光，成爲空心，末了再在外面貼真金，俗稱「真金貼」。神龕前擺一案桌，上放置小木魚、小磬、香爐等神器。案桌左邊置有大鼓及大木魚，右邊置有磬。寶殿內左右各置一石碑，左碑刻捐助者芳名，右碑述建殿緣起。寶殿正門上方懸掛「大羅寶殿」匾額一塊，筆力剛勁雄渾，爲王明手蹟。其門聯爲：

寶殿巍峨仰真相莊嚴已接三清境界，
香煙縹緲拜玉容正肅如游九府神宮。

柱聯計六副，分別爲：

道德五千言大義玄音終古法輪常轉，
陰符三百字離龍坎虎於今觀宇重光。

（王建之撰並書）

東爲萬物發生氣始絪縕天地無心以成化；
岳仍四方作峙形具賦受陰陽不測之謂神。

（張鵬翼撰並書）

廣時繞煙霞求精神超脫常思葉縣飛鳧遼東化鶴；
福庭宣教化更物質文明不妨江皋解佩靈嶽吹笙。

（王光銘撰 蔡心谷書）

氤氲古井微妙悟玄機九轉還丹成正道；
縹緲煙霞幽深遺洞府千秋歷劫認仙蹟。

（鄭立于撰 謝雲書）

維嶽降神仰神恩承我髦士，
囿天統聖沐聖德簡在王庭。

（馬亦劍撰並書）

宮闕朝元星拱北辰瞻斗極，

廟堂崇像神著東嶽擁天尊。

（東甌舊聯 江連漢補書）

大羅寶殿後爲一庭院，寬二十米，深七米許，栽有五針松、

茶花、海棠、月季、秋菊等各類花卉，多數爲盆景，使庭院顯得異常清閒幽靜，別有情趣。庭院兩側原各有平房三間左爲客堂，右爲功德堂，現均拆建爲二層樓房，供辦公與住宿。平陽縣道教協會的辦公室就設在左邊的二樓。

從後庭院右側登上約八級台階便是「斗姥閣」，此爲最後一進建築，清光緒十七年（1892）由平陽知縣沈茂嘉、主簿弗楊將副爲首集資重建，爲木結構，由於地勢較高且乾燥，未被白蟻蛀蝕，故保存至今完好。其建築風格雖亦仿南方古建築，如翹閣、飛檐等，但在結構上卻不同於上述同樣仿南方古建築的「東嶽殿」。斗姥閣有二層，上層稱「閣」，安放「斗姥星君」神像；下層稱「堂」，亦稱「上客堂」。上下層均有走廊，其廊柱在外，人從廊柱裏面經過。上下層均爲五間，斗姥星君神位原設在上層當中間，由於年代久遠，又是木地板，參拜的人多，怕不安全，前幾年已把斗姥星君的神像請至下層中間的神龕內。此神四面八臂，手托日月，並握有印、杵、針、鈴等，給人以法力無邊之感。前列爲兩童子，守衛在兩側。下層右首第一間原屬「坐關」，即修行道士「閉關」清修之處，牆上鑿有一方格小窗，供遞飯菜給「關」內修行道士進餐之用，現爲林誠鏡道長的住處。下層有柱聯兩副，分別爲：

居其所眾星拱衛
錫厥福萬物歸懷。
（清貢生洪鐘琦書）

天上星辰歸統攝，
人間祿命自權衡。

（清貢生葉志庚書）

斗姥閣的後面緊挨著壽桃山，此山與蛇龜山之間原是一片茂密的樹林，山間一道瀑布飛流直下，形似寶劍，人稱「劍瀑」，與本觀的雄偉建築融為一體。明平陽縣主簿吳蘊中《游廣福宮》詩曰：

簿書叢裏度晨昏，一入琳宮出垢氛。
劍瀑作花飄霧雨，瓊林飛彩照乾坤。
鶴聲驚落山間月，龍氣吟成天上雲。
太玉真人定相訪，空中環佩間繽紛。⑫

馬誠起道長亦作詩讚曰：

左峙新羅右九風，雙峰陡舉向穹蒼。
峽中玉殿凌雲建，窗外孤松閱歲藏。
鐵嶺桃花開碧岸，弦溪水色映丹房。
杖藜閑步金階月，惹我春游一段忙。⑬

總之，本觀古樸古香的建築，融進這一片名山勝景之中，特為壯觀。如今，游人不絕，香客紛至，已成為人們進香遊覽的勝地。

第五節 主神與其他神仙

本觀的主神為東嶽大帝，端坐在東嶽殿銀鑾殿正中，為香樟木所雕刻，高二米多。著青袍，戴蒼碧七稱冠，佩通陽太平印，

乘青龍，一如人間帝王。雙目前視，爲坐朝狀。案上置有印、令、尺、籙、劍以及聖旨等，以顯其至高無上；兩側備有幢幡寶蓋，爲出巡時所用。民間又稱其爲泰山神，泰山古稱東嶽，爲五嶽之首，長期受到人們的崇拜，將其擬人化，以至定姓名、婚配及子女。《龍魚河圖》稱其姓「圓」名「常龍」^⑭；張華《博物記》稱其有女「嫁爲西海之婦」^⑮；《魏書》卷五十二《段承根傳》稱其有子與段暉同學^⑯，宋吳曾《能改齋漫錄》卷十八又稱其有五子，第三子於後唐時封「威權大將軍」，「本朝封炳靈侯」^⑰。自漢代以降，泰山神即作爲司令神受到敬仰。民間向來認爲泰山爲人死後靈魂之歸宿處，泰山神乃是冥間鬼魂之主宰。漢代緯書《孝經授神契》曰：「太山天帝孫，主召人魂。」「東方萬物始，故主人命之長短」^⑱《後漢書》卷八二〈許曼傳〉，稱其生病時「謁太山請命」；同書卷九十《烏桓傳》載烏桓喪葬風俗，稱魂之歸赤山「如中國人死者魂神岱山也。」溫州、平陽一帶民間，凡人生病亦向東嶽神請命，每年三月上巳必有「迎東嶽」之舉，屆時，凡許過願的病人須扮作罪犯前往請罪，以求祛禳。孫雨人《永嘉聞見錄》「補遺」曰：

昔東甌王信鬼，其風至今未替……上巳迎東嶽神，神前有方相氏，碩大無朋，二目炯炯，狀獐惡可怖。人家因病許願於神，須於是日往扮罪人，填街塞巷，求祛禳焉。

歷代帝王出自統治天下的需要，借神道設教，除親臨泰山封禪祭拜外，還迭封泰山神爵。據《文獻通考》卷八十三載：唐玄宗開元十三年（725），封泰山神爲「天齊王」；大中祥符元年（1008），封禪畢，詔加號爲「仁聖天齊王」；五年，詔加封東

嶽曰「天齊仁聖帝」^{①⑨}。另據《續文獻通考》卷七十四載：至元二十八年（1291），詔加封東嶽爲「齊天大生仁聖帝」^{②⑩}。從此，民間普通稱呼「東嶽大帝」。

從平陽東嶽觀東嶽大帝的形像及服飾來看，當出自南北朝時托名漢東方朔《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》，其書曰：「東嶽泰山君，領群神五千九百人，主治死生，百鬼之主帥也，血食廟祀宗伯也。俗世所奉鬼祠邪精之神而死者，皆歸泰山受考焉。……泰山君服青袍，佩通陽太明之印，乘青龍，從群官來迎子。」^{②⑪}從本觀齋醮科儀中，常以東嶽大帝爲主宰鬼魂的地祇大神來看，似亦有所本，南宋《道門定制》卷二〈申東嶽狀〉即有「謹具狀申聞東嶽天齊仁聖帝，……乞體行符命，告下有司，釋放亡魂來臨法會，庶令幽爽得遂超生」^{②⑫}等語。不過，本觀的齋醮科儀中，更多地還是把東嶽大帝當作「獨居中界，統攝萬靈，掌人間善惡之權」以至「注死錄生」的神君。如經常誦念的《東嶽大生寶懺》云：「東嶽天齊大生仁聖帝，應乎造化，生於混沌之初，立自陰陽，鎮彼幅員之域，與天齊久。……知之壽之短長，設七十五司，以掌權衡。有三十六嶽以懲兇惡，永綏邦社，大庇民區」^{②⑬}。又《元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命妙經》云：「泰山元帥累朝節封東嶽大生天齊仁元聖帝，氣應青陽，位尊震位，獨居中界，統攝萬靈。掌人間善惡之權，司陰府是非之目，案判七十二曹，刑分三十六獄，懲姦罰惡，錄生註生，化形四嶽四天聖帝！撫育六合萬物群生。」^{②⑭}可見，東嶽大帝在道教齋醮科儀中已從只管鬼域的冥王變爲「掌人間善惡之權」、「注死錄生」的中界大帝了。另據《三教搜神大王·東嶽傳》載，東嶽大帝還被推尊爲「掌天仙六籍」的「太華真人」^{②⑮}，在道教中享有崇高的地位。

相傳農曆三月二十八日爲東嶽大帝生日，該日，平陽東嶽觀與各地東嶽廟分祠一樣，均要舉行盛大慶典。其盛況與明田汝成所描繪的杭州吳山東嶽廟的情景相彷彿，田氏《熙朝樂事》曰：「三月二十八日，俗傳爲東嶽齊天聖帝生辰，杭州行宮凡五處，而在吳山上者最盛。士女答賽拈香，或奠獻花果，或誦經上壽，或枷鎖伏罪。鐘鼓法音，嘈振竟日」②⑥。由於東嶽大帝曾是一位主宰鬼魂的地祇大神，故平陽一帶民間往往借「迎東嶽」或東嶽神慶誕等活動，以驅逐惡鬼病魔等，求得地方太平。其盛況有如沈廷瑞《東畚雜記》所描繪的：

東嶽會每舉於三月二十八日，蓋襲佑聖會之舊也，以強有力者十餘人作力士裝，披髮塗面，手執銅叉，名曰五道七煞，其出也，裂雞灑血於銅叉而後行，呼嘯踴躍於街衢之間，義取辟瘟疫，即古季春磔禳之意。

「近東嶽」時，還與「忠靖王」一起出巡，與古代「驅儺」相似。清光緒八年（1882）《永嘉縣志》卷六「歲時」記上巳迎東嶽曰：

上巳，與忠靖王出巡，鹵簿儀從甚盛，彷彿鄉儺遺意，城內外通衢大道，設幕張燈，僻巷編竹爲門，名花門竹，或十數家二十餘家，沿街具儀致祭。城南一帶尤極華麗，以古玩名花陳設當途，曰擺花祭。

可見，東嶽神到了溫州、平陽一帶民間，又成了驅儺的大神，其作用與方相氏相仿。其地位當然比方相氏高，方相氏只不過是他

的馬前卒而已，從前引《永嘉見聞錄》「補遺」「上已迎東嶽神，神前有方相氏，碩大無朋，二目炯炯，狀獐惡可怖」云云可知。

本觀其他神仙尚有王靈官、玉皇大帝、雷聲普化天尊、太乙救苦天尊、元始天尊、靈寶天尊、太上老君、斗姥星君等。

王靈官站立在東嶽殿背後的神龕內，爲石膏製作。紅胡鬚，三只眼，其中一只眼長在額頭，此眼神珠突出，據說可看見一切妖魔鬼怪；右手執降魔鞭，左手置胸間捏靈官訣；身穿緊身金甲，腳踏火輪圈，背後尚飾有飄帶和披風，形像威猛，令人頓生畏怖之心。王靈官是道教著名的護法神，其作用相當於佛教的護法神韋陀。關於他的來歷有種種不同的說法。據本觀林誠鏡道長說，他本是一名天將，全稱爲「玉樞火府天將」。一日，龍門派始祖邱長春真人上天，玉皇大帝聽他的匯報後問道：「凡間道士修道這樣苦，後人還有誰肯修道士？」王靈官聽見後說：「我願助凡人修道，他有三分修道，我有七分護法。」經玉帝同意，他便下凡做了護法大神。據《明孝宗實錄》卷十三載，王靈官爲宋徽宗時人，曾師從西蜀道士薩守堅，受道符密法，是溫州道士林靈素的再傳弟子。^{②⑦}《三教搜神大全》卷二則稱他姓王名善，爲湘陰縣某神廟的一位邪神，需用童男童女祭祀，後被薩守堅收作部將。^{②⑧}另據清趙翼《陔余叢考》卷三十五「王靈官」載，明永樂帝曾爲王靈官建天將廟，里面塑二十六位天將，以王靈官爲其首。傳說王靈官爲神正直，嫉惡如仇，糾察天上人間，除邪祛惡，不遺餘力，深得老百姓信仰，凡地方不太平，常有昇王靈官出巡之舉。民國二十幾年，平陽縣瘟疫流行，死人不少，本觀王靈官神像曾出巡，道士念「靈官咒」，信徒念「太乙雷聲應化天尊」聖號，遍遊縣城四門，達七晝夜，後平安無事。

玉皇大帝塑在大羅寶殿內，是與雷聲普化天尊、太乙救苦天尊一起排列在「三清」前下首的，玉帝居中，雷聲普化天尊居左，太乙救苦天尊居右。這在全國的道觀中是極罕見的。一般的道觀，於「三清」前下首排列的總是「四御」，即昊天至尊金闕玉皇大帝，簡稱玉皇大帝、承天效法后土皇地祇、勾陳上宮天皇大帝、中天紫微北極大帝。本觀之所以如此排列，據林誠鏡道長解釋，是因為本觀歷來早上要誦念「雷聲普化天尊」聖號及《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經》，下午要誦念「太乙救苦天尊」聖號及《太乙救苦天尊寶經》，晚上要誦念「昊天金闕至尊玉皇大帝」聖號及《高上玉皇本行集經》，故於三清前特設這三尊神像。至於為什麼把玉皇大帝排列在「三清」前最醒目的地方，林道長又解釋說，那是因為玉皇大帝掌握實權，統轄天界、冥府所有神仙和鬼靈，包括雷公、電母、風伯、雨師、四大天王、二十八宿、太白金星、托塔天王以及十殿閻君等，他的名聲和威望遠在「三清」之上；「三清」雖然是道教的最高尊神，但沒有實權，只供人敬仰，故排列在後。這種解釋雖然是帶世俗性的，但並非無據，早在宋代，儒家學者就對玉皇大帝位居三清之下提出非議，朱熹說：「道家之徒欲仿其所為，遂尊老子為三清元始天尊，太上道君，太上老君，而昊天上帝及坐其下，悖戾僭逆，莫此為甚！」^{②9}道士們則作了折衷的解釋，如《高上玉皇本行集經注·玉帝尊次考》曰：「玉帝在道教即三清之化，道家先三清者，先虛無而後妙有，所謂無極而太極，非有尊卑之殊。」^{③0}《靈寶領教濟度金書》曰：「醮壇即醮筵也。中間高設三清座，……蓋玉清為教門之尊，昊天為三界之尊，各居一列，各全其尊故也。」^{③1}其意是說，醮壇中兩排神位，一排為玉清即元始之尊為首，另一排以昊天即玉皇大帝為首，兩個都是首席，並無尊卑

之分。本觀玉皇大帝身著九章法服，頭戴珠冠冕旒，手捧玉笏，端坐在鑾座上，每年正月初九為「玉皇誕」，都要舉行慶誕醮壇，誦經禮懺，以祈禱風調雨順、國泰民安。

雷聲普化天尊，總稱「九天應元雷聲普化天尊」，為先天陽精之神，亦稱雷祖天尊。據《道法會元》載，雷祖天尊居九天之上，綜司五雷，應化九天，運心三界，總管雷霆都府及二院三司，雷師、雷公等均為其下屬。道經稱雷祖是眾生之父，萬靈之師，掌握生殺大權，專懲惡人。如《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經》即假托普化天尊之口，向雷師皓翁講經說法，命對「不忠君王，不孝父母，不敬師長」者，「即付五雷斬勘之司，先斬其神，後勘其形，……以至勘形震屍，使之崩裂」^③。本縣舊時各地多有雷神廟，所塑雷神「雷聲普化天尊」的形像近似清黃裴然《集說詮真》所云：「今俗所塑之雷神狀若力士，裸胸袒腹，背插兩翅，額具三目，臉赤如猴，下頰長而尖，足如鷹鷂，而爪更厲。左手執楔，右手執槌，作欲擊狀。自頂至旁，環懸連鼓五個，左足盤躡一鼓，稱雷江江天君。」本觀的雷祖塑像卻頗文雅，儼然如一位真王，只是多了一頭坐騎麒麟。這或許按《歷代神仙通鑒》中的黃帝的形象塑造的，該《通鑒》以黃帝為「九天應元雷聲普化真王」，住神雷府，去雷城二千三百里，雷城高八十一丈，左有玉樞五雷使院，右有玉府五雷使院，下統三十六員雷將。相傳每年農曆六月二十四日為雷聲普化天尊聖誕，本觀有慶誕道場之舉。民間正一派道士還行有五雷天心正法之術，自稱傳自宋代溫州道士林靈素。林靈素擅長此法，相傳能興雲致雨，役使鬼神，驅邪治病。

太乙救苦天尊，相傳為東極青玄上帝所化，是天尊專門救拔不幸墮入地獄之人的大神，凡受苦難者只要祈禱或呼喊天尊之聖

號，即獲救助。據稱《拔度血湖寶懺》是太乙救苦天尊傳授的。本觀太乙救苦天尊的形像近似《道教靈驗記》所描繪：端坐於五色蓮花座，周圍有九頭獅子口吐火焰，簇擁寶座，頭上環繞九色神光，放射萬丈光芒。本觀道士每日晚課總要誦念《太乙寶誥》曰：「青華長樂界，東極妙嚴宮。七寶芳騫林，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，紫真瑞相。隨機赴感，誓願無邊。大聖大慈，大悲大願。十方化號，普度眾生。億億劫中，度人無量。尋聲赴感，太乙救苦天尊，青玄九陽上帝。」並唱頌曰：「稽首皈依東極宮，太乙尋聲救苦尊。左手碧盃盛甘露，右手楊枝灑靈津。大聖大慈濟世界，大悲大願度眾生。我今稽首皈命禮，志心稱念太乙尊。」

元始天尊、靈寶天尊、太上老君，合稱「三清」，供奉在玉皇大帝、雷聲普化天尊、太乙救苦天尊的後排上首。其中元始天尊居中，靈寶天尊居左，太上老君居右。元始天尊又稱玉清元始天尊，圓臉，頭梳髮髻插玉清冠，罩神秘圓光，手執丹丸，象徵「天地未形，萬物未生」時的「無極」狀態。其名最早為元始天王，晉葛洪《枕中書》云：《昔二儀未分，溟滓鴻濛，未有成形，天地日月未具，狀如雞子，混沌玄黃，已有盤古真人，天地之精，自號元始天王。」至遲自隋朝開始，改稱元始天尊，《隋書·經籍志》曰：「道經者云：有元始天尊，生於太元之先，稟自然之氣，沖虛凝遠，莫知其極。」其位原在太上老君之下，從兩晉到南北朝時，已逐步駕臨於太上老君之上，尊居「三清」之首。相傳冬至日為元始天尊聖誕，屆時，本觀必舉行隆重齋醮，設壇慶賀。

靈寶天尊又稱「上清靈寶天尊」或「太上道君」，居元始天

尊之左，頭梳髮髻插上清冠，手執如意，似有陪襯之意。據《靈寶略紀》曰：「太上大道君以開皇元年托胎於西方綠那玉國，寄孕於洪氏之胞，凝神瓊胎之府三千七百年，降誕於其國郁察山浮羅之岳丹玄之阿側，名曰器度字上開元，及其長乃啓悟道真，期心高道，坐於枯桑之下，精思百日。而元始天尊下降，授道君靈寶大乘之法十部妙經。……元始乃與道君游履十方，宣布法緣，既畢，然後以法委付道君，則賜道君太上之號，道君即爲廣宣經籙，傳乎萬世。」^③其陪襯之意或當出自靈寶天尊曾陪伴元始天尊「游履十方」、「爲廣宣經籙」之故。至遲自南北朝時，已尊居「三清」第二位，梁陶弘景《真靈位業圖》列第二神階中位，名「上清高聖太上玉晨玄皇大道君」。相傳夏至日爲靈寶天尊聖誕，舊時本觀亦有慶賀齋醮之舉。

太上老君又稱太上道德天尊，居元始天尊之右，頭梳髮髻，插太清冠，皓首白髮，慈顏微笑，手搖太極神扇，靜觀人世間的變化。這與《抱樸子》所描繪的老君身長九尺，黃皮膚，高鼻梁，尖長如鳥嘴，眉長五寸，耳垂齊肩，額有三紋，足有八卦，穿的五色雲衣，住的金樓玉堂，青龍、白虎、朱雀、玄武隨從四周，出行時以神獸爲先導，頭上雷聲隆隆，電光閃閃云云，有很大的不同。太上老君是春秋時著名思想家老子的化身，原是道教初期崇奉的至高神，後居「三清」的第三位。其權勢雖不如玉皇大帝顯赫，但在道教中卻具有特殊的地位，道教徒們都相信他是「無上大道」的化身，是永世長存、常分身救世的至尊天神，故每逢農曆二月十五日天尊聖誕，本觀必建壇慶誕，香火特盛。

斗姥元君供奉在斗姥閣神座上。此爲女神，其形像是四面、八臂，其中六隻手分別執有日、月、鈴、針、杵、印等法器，另有兩隻手交叉疊放在胸前，作相見狀。頭戴平天冠，身坐蓮花

台，神態慈祥，人稱「眾星之母」。斗姥，又稱「斗姆」，尊稱為「圓明道母天尊」。《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》稱斗姥原系龍漢年間周御王的妃子，名曰紫光夫人，生有九子，長子為天皇大帝，次子為紫微大帝，均為四御之一。其餘七子分別為貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍七星，即北斗七星。故《斗姥大聖元君本命延生心經》稱其「為北斗眾星之母，綜領七元星君，功沾三界，德潤群生。」民間則稱北斗娘娘，因主人壽夭，故百姓常拜斗以求添壽，三國孔明亦有拜斗之舉。本觀斗姥元君的形像不同於別處的是：其眼為雙目而非三目；其手所執無弓、戟而有杵和針。據說玄天上帝出家修行日未得要領，欲棄道歸家，正從山上下來，斗姥元君得知，即化為一老嫗在爛水田裏拖石杵，欲把石杵磨成繡花針，玄天聞之大驚，問何時可磨成針，斗姥答道：「只要功夫深，何愁石杵不成針？」玄天頓時醒悟，返山苦修，後終得道。^④此外，於斗姥元君的兩側尚各站立一童子，右側童子左手執尺，右側童子左手執印。

注 釋：

- ①見《宋史》卷七《真宗本紀》，《二十五史·宋史上》，上海古籍出版社，1986年版，第32頁。
- ②見平陽縣志編纂委員會編纂：《平陽縣志》卷三十四，漢語大詞典出版社，1993年版，第757頁。
- ③《味道吟》又稱《入道偈》，凡八首，其一曰〈入道〉，其二曰〈常住〉，其三曰〈苦行〉，其四曰〈知事〉，其五曰〈坐鉢〉，其六曰〈雲遊〉，其七曰〈花齋〉，其八曰〈演戒〉，以供求戒諸子課餘諷詠。現收入聞理樸《樸廬味道吟》稿本（存平陽東嶽觀）第10～11頁。今錄其〈入道

＞以見其用心之良苦：

入道身勞心要閒，務功立德莫嫌繁。
事凡在理行毋惑，學係旁門守必嚴。
耐怨耐勞兼耐苦，忘名忘利且忘寒。
流光如寄休懶惰，免致出家反造愆。

④此處的七代是就東嶽觀而言，就全縣而說應是九代（詳前）。長春祖師龍門派凡百代，其派詩如下：

道德通玄靜，眞常守太清。
一陽來復本，合教永圓明。
至理宗誠信，崇高嗣法興。
世景榮惟懋，希微衍自寧。
住修正仁義，起升雲會登。
大妙中黃貴，聖體全用功。
虛空乾坤秀，金木性相逢。
山海龍虎交，蓮開現實新。
行滿丹書詔，月盈祥光生。
萬古續仙號，三界都是親。

⑤龍門派宗譜至今已纂修三次。第一次爲清宣統九年己酉。譜號《龍門大宗譜》，局設樂清紫芝觀，總閱爲二十代孫葉明達，監修二十三代孫林宗墳，纂修兼總校陳日如。第二次爲民國二十九年庚辰，係續纂，局設黃巖委羽山大有宮，編輯王松渠，總閱兼校二十二代蔡理鑑，監修兼編二十三代蔣宗瀚；譜號《委羽洞天邱祖龍門宗譜》。第三次爲中華人民共和國（簡稱「共和」）歲次辛未，係續修，譜號《委羽山龍門派宗譜》，總編輯鄭宗愨，總閱校王理湘，理事章暉等。

⑥《方至通宗師傳》載《委羽洞天邱祖龍門宗譜》（民國庚辰重修本）第四冊，第8～9頁。

⑦據林誠鏡道長說：「銀鑾殿」原稱「金鑾殿」，因歷代帝王所坐亦稱「金鑾殿」，爲免除與皇上相抗衡的罪名，後只得降級稱作「銀鑾殿」。

⑧《呂氏春秋》卷十六〈先識〉，轉引自《二十二子》，上海古籍出版社，1986年版，第681頁。

⑨東方朔：《神異經·西南荒經》。轉引自徐宏圖：《吳越儺戲文化初探》，載《中華戲曲》第18輯，第125頁。

- ⑩見《春秋左傳正義》卷二十，清阮元校刻《十三經注疏》下冊，北京中華書局，1980年版，第1863頁。
- ⑪見《平陽東嶽觀概況》，平陽縣道教協會1990年內部刻印本，第13頁。
- ⑫見王理孚修、劉紹寬撰〔民國〕：《平陽縣志》卷四十六，〈神教志〉二，民國十五年（1926）刻本，第5頁。
- ⑬見《平陽東嶽觀概況》，平陽縣道教協會，1990年內部刻印本，第34頁。
- ⑭各書所記泰山神姓名不一，道書曰姓歲名崇，《氏族博考》稱其姓元丘，名月陸。此處引自《重修緯書集成》卷六〈龍魚河圖〉。
- ⑮見《太平御覽》，北京中華書局，1959年版，第二冊第1835頁。
- ⑯見《魏書》，北京中華書局，1974年版，第四冊第1158頁。
- ⑰見《筆記小說大觀》，江蘇廣陵古籍刻印社，1983年版，第8冊第302頁。
- ⑱見《重修緯書集成》，日本明德出版社，昭和46年版，卷五，第29頁。
- ⑲見元馬端臨：《文獻通考》，北京中華書局，1986年版，上冊第757頁。
- ⑳見清乾隆十二年敕撰《續文獻通考》，北京商務印書館，1936年版，第3465頁。
- ㉑見《道藏》，文物出版社、上海書店、天津古籍出版社聯合出版，1988年版，第6冊第735頁。
- ㉒見上引《道藏》，第31冊671頁。
- ㉓見上引《道藏》，第10冊1頁。
- ㉔見上引《道藏》，第34冊730頁。
- ㉕見葉德輝翻刻《三教搜神大全》卷一。
- ㉖見明陶珽輯：《說郭續》，宛委山堂刊本第二十八卷。
- ㉗詳見《明孝宗實錄》，中央研究院史語所，1962年校印，第311～312頁。
- ㉘《三教搜神大全》卷二載：
 （薩守真人）繼至湘陰縣浮樑，見人用童男童女祀本處廟神。真人曰：「此等邪神，即焚其廟。」言訖，雷火飛空，廟立焚矣。人莫能救。但聞空中有云：「願法力常如今日。」自後廟不復興。真人至龍興府，江邊濯足，見水有神影，方面黃巾金甲，左手拽袖，右手執鞭。真人曰：「爾何神人也？」答曰：「吾乃湘陰廟神王善，真人焚吾廟後，今相隨一十二載，

只侯有過，則復前仇。今真人功行已高，職隸天樞，望保奏以爲部將。」真人曰：「汝兇惡之神，坐吾法中，必損吾法。」其神即立誓不敢背盟。真人遂奏帝，收系爲將，其應如響。

②⑨見《朱子語類》，北京中華書局，1986年版，第8冊3005頁。

③⑩見上引《道藏》，第34冊632頁。

③⑪見上引《道藏》，第7冊28頁。

③⑫見上引《道藏》，第1冊761頁。

③⑬見上引《道藏》，第22冊14～15頁。

③⑭據林誠鏡道長口述。

第三章 東嶽觀的法事儀式

第一節 經懺與法事科目

東嶽觀的早晚課每日進行，從未間斷。法事活動則除了農曆初一、十五以及道教節日必舉之外，其他日子則視有無信士請求舉辦道場而定。早晚課及法事活動所念經懺有：

- 《太上老君說常清常靜經》（《清靜經》）
- 《太上洞玄靈寶昇玄消災護命妙經》（《護命經》）
- 《太上靈寶天尊說禳災度厄真經》（《度厄經》）
- 《高上玉皇心印妙經》（《心印經》）
- 《太上洞玄靈寶救苦拔罪妙經》（《拔罪經》）
- 《元始天尊說生天得道真經》（《生天得道經》）
- 《太上老君說解冤拔罪妙經》（《解冤拔罪經》）
- 《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經》（《玉樞經》）
- 《元始天尊說北方真武妙經》（《真武經》）
- 《紫光斗母保命妙經》（《斗母經》）
- 《太上玄靈北斗本命延生真經》（《北斗經》）
- 《太上說南斗延壽度人妙經》（《南斗經》）
- 《太上說東斗注算護命妙經》（《東斗經》）
- 《太上說西斗記名護身妙經》（《西斗經》）
- 《太上說中斗太魁保命妙經》（《中斗經》）
- 《西昇經》

《大洞玉經》

《高上玉皇本行經》（《玉皇經》）

《太上元始天尊三官寶經》（《三官經》）

《元始天尊濟度血湖真經》（《血湖經》）

《太清中黃真經》（《中黃經》）

《太上赤文洞古經》（《赤文洞古經》）

《太上天通經》（《大通經》）

《太上老君內日用妙經》（《日用經》）

《太上內觀明道經》（《內觀經》）

《太上老君內丹經》（《內丹經》）

《老君枕中經》（《枕中經》）

《太上天童護命妙經》（《天童經》）

《太上靈寶天尊說南方火德消災妙經》（《火德經》）

《太上靈寶天尊說太玄水德消災神咒經》（《水德經》）

《太上老君說五斗金章受生經》（《五斗金章受生經》）

《太上靈寶天尊說祿庫受生經》（《祿庫受生經》）

《太上玄靈斗姥大聖元君本命延生心經》（《斗姥心經》）

《太上中道妙法蓮華經》（《大成經》）

《三官消愆減罪寶懺》（《三官懺》）

《太上慈悲九幽拔罪懺》（《九幽懺》）

《三元減罪水懺》（《三元水懺》）

《延生度厄三朝十方懺》（《十方懺》）

《太乙拔度血湖寶懺》（《血湖懺》）

《玉皇宥罪錫福寶懺》（《玉皇寶懺》）

《太上靈寶灶皇消愆減罪寶懺》（《灶皇懺》）

《靈寶壽生妙懺》（《壽生妙懺》）

《九天應元雷聲普化玉樞寶懺》（《雷祖寶懺》）

東嶽觀羽眾所念的經懺，大部分爲本觀歷代住持所傳承，民國丁丑年（1937）八月，本觀在眾多信士的資助下，曾把所藏的主要經卷匯編爲《玄門諸經輯要》並刻印兩百冊傳世，收錄包括《玄門早課》、《玄門晚課》在內的各類經文及諸讚等六十多種。北京白雲觀現用早晚課諸經即傳自本觀。近年，吸收部分民間正一派經懺，如《血湖懺》、《地獄懺》、《灶皇懺》等。

東嶽觀的羽眾從前不愁衣食，可專心清修，所做的法事科儀不多，主要有早晚功課、玉皇經懺、三官經懺、真武經懺、雷祖經懺以及慶誕、祝聖、還願、追七、薦祖等。自改爲「自食其力」之後，爲謀生計，乃逐步搬用正一派的科法，經常爲齋主啓建各種道場，於是，本觀的法事科儀日趨豐富。大致可分爲陽事和陰事兩種，陽事又稱「陽佛」，旨在延生祈福；陰事又稱「陰佛」，旨在度亡濟幽。經常舉辦的科儀，屬於陽事的有：開光、完願、慶誕、還受生、祝聖、請硃、求雨、鎮宅、抱患、預禳、度關、供天、進表、祭天、禮斗、完血盆經、謝火、欄垵、普利、送瘟以及延生諸醮，包括：太歲醮、城隍醮、地主醮、娘娘醮、觀音醮、三官醮、東嶽醮、文昌醮、關聖醮、招財醮、灶君醮、玉皇醮、土府醮、玉樞醮、許府醮、祖師醮、玄壇醮、溫使醮、張仙醮、牛犢醮、禳災醮、陳府醮、楊府醮、神明醮、伽藍醮、慶揚醮、三界醮、雷霆醮、五府醮、龍王醮、初求醮、馬氏醮、三元醮、填庫醮、祈嗣醮、天狗醮、二府醮、圍團醮、茅山醮、謝土醮等。屬於陰事的有：初喪、開燈、追七、周忌、送葬、除靈、招魂、接煞、度橋、焰口、薦祖、冥慶、冥配等。

上述科儀，按傳統的分法，其中「陽事」科儀當稱爲「金錄

齋」、「陰事」科儀當稱為「黃籙齋」，唐法琳《辯正論》稱金籙齋「上消天災，保鎮帝王，正理分度，太平天下」；稱黃籙齋「拔度九玄七祖，超出五苦八難，救幽夜永歎之魂，濟地獄長悲之罪」①可證。

中元普度道場正是「黃籙齋」即陰事道場之一種，旨在超度亡靈及一切無主孤魂，一般需一天一夜。儀式包括早課、發奏、開五方、禮懺、進表、諸真朝、五師供、焰口等。其中以《焰口》科儀為重點，把道場推向高潮，並在高潮過後不久結束。

《焰口》科儀音樂豐富，除十方韻外，還吸收大量民間音樂及地方戲曲音樂；表演上亦頗有特色，如踏罡、捏訣、書諱等，既有神秘性又具可觀性。

第二節 中元普度道場的地位和作用

中元普度道場的歷史悠久。道家以農曆七月十五日為中元節，舊時道觀在這一天作齋醮，僧寺作盂蘭盆會。唐李商隱有詩云：「絳節飄飄宮國來，中元朝拜上清回。」②唐韓鄂《歲時紀麗·中元》、元周密《乾淳歲時記·中元》均有記載，而宋孟元老《東京夢華錄》則載之最詳。中元節亦稱作「地官聖會」，傳說地官居九土無極世界，統領五岳之神及二十四山川、九地土皇、四維八極諸神，考眾生福禍之善惡，操赦罪大權，諸天聖眾則普詣宮中，簡定劫數，人鬼傳錄。是日，道觀羽眾誦《三官經》，作超度亡魂齋醮，以使冤魂野鬼脫離九幽而往生天界。

平陽東嶽觀的中元普度道場傳自南宋京都臨安（今杭州），原稱「中元接祖」。范祖述的《杭俗遺風》〈中元接祖〉曰：「杭城風俗，七月十二夜，須接祖宗，家廟供設茶點。十三十五十七，均須作祭，供品有餛飩石花二種……另室鋪經壇，或僧或

道，拜懺念經。」洪如嵩案曰：「中元接祖，惟吾杭有之，他處則無。推其由起，實始於南宋。當高宗南渡時，士大夫隨駕來杭者甚多，至中元節，本爲祭祖之期，爲子孫者，以其墳墓在汴，無從設祭，報本追遠，故有接祖之舉，相沿成習，遂爲風氣。十二夜爲接祖，杭諺有七月十二接祖宗，西瓜老藕瞎蓮蓬之謠。范君所謂用餛飩石花者，此風甚古。十三十五爲祭祖，十七爲送祖。新喪之家，在十二夜，除供茶點外，其家人必須在靈前哭泣，至次日，親戚故舊，皆往吊奠。至今猶沿此俗不廢。」③此俗傳至溫州平陽一帶民間則稱之爲「鬼節」，《浙江風俗簡·溫州編》〈中元〉曰：「七月十五是中元節，俗稱『鬼節』。其活動多屬迷信。在中元節前後一個月內，農村裏各鄉和城內都有定期的普度道場，叫做『盂蘭盆會』……獻供時，還在堂前排開兩桌，陳列山珍海味，請道士誦經。晚間則大張筵席，請彈詞班演唱崑曲。」④所以改稱「鬼節」是因爲此日除薦祖外，更多的則是爲了超度一切無主的孤魂野鬼。似亦有所本，無名氏的《修行記》曰：「七月十五日中元節，地官降下，定人間善惡，道士於是日夜誦經濟度，餓鬼囚魂亦得解脫。」⑤這裏就沒有提到祭祖，而重點說濟度「餓鬼囚魂」。

「普度」又稱「普度醮」，見於宋吳自牧《夢梁錄》：「（杭州）七月十五日，……其日又值中元地官赦罪之辰，諸宮觀設普度醮，與士庶祭拔。宗親貴家有力者，於家設醮飯僧薦悼，或拔孤魂。」⑥所謂「普度」其實就是「黃籙齋」，以普度孤鬼，俾不致爲厲作祟殃民爲宗旨。元人鄧牧就作如是觀，其所撰《洞霄圖志》曰：「郎如山（餘杭人）……掌浙西道教。……先是，兵火後，民多流亡，公設黃籙醮，普度八千餘名，多舛蠶之應。」⑦這種普度道場早在元初已在平陽盛行，據乾隆《平陽

縣志》載，由宋入元的水南派道士林任真，採摭洞輔群書藻繪科典，黃籙立壇，在在具瞻。若昆陽（即平陽蓋竹洞、天長溪古崧福地、安陽崇真元館等），均舉行普度修練道場。（詳前第二章〈宮觀道士〉）

中元「普度」往往與佛教「盂蘭盆會」相提並論，處於同等重要的地位。上引《夢梁錄》就是一例。又如《武林舊事》〈中元〉曰：「七月十五日，道家謂之『中元節』，各有齋醮等會。僧寺則于此日作盂蘭盆齋。」^⑧更有甚者，乾脆把道教中元普度道場同佛教盂蘭盆會混為一談。溫州地區各縣志幾乎都作是記載，如清雍正《泰順縣志》〈風俗〉云：「中元，舉族設盂蘭盆會，延僧、道追薦祖先，有遵禮者且酒餚祭家祠。」^⑨光緒《泰順分疆志》〈風俗〉亦云：「中元，舊俗用僧道設蘭盆會於祠，多束紙焚薦。」^⑩民國《南田（今改文成）縣志》〈風俗〉亦云：「中元，……請僧、道作道場，曰普利（度），夜間施食，曰濟孤魂，放火燈於河海。」^⑪劉枝萬在分析中元普度道場同盂蘭盆會「混淆不清」的原因時說：「醮即普度儀式。三官大帝係道教之尊神，不但在大陸普遍被崇祀，即在臺灣民間信仰上，謂之三界公，其地位僅次於天公即玉皇上帝，故每逢三元節（正月十五日上元，天官賜福；七月十五日中元，地官赦罪；十月十五日下元，水官解厄），即建醮慶祝，大陸與臺灣皆然。而醮祭概有『普施孤魂』之節目，謂之『普度』，適中元節後世竟與盂蘭盆會揉合，『普度』與『焰口』同時舉行，以致兩者混淆不清，以訛傳訛，致成中元建醮為『普度』之觀念。」^⑫這樣分析當是擊中要害的。

中元普度道場的宗旨雖然是超度一切孤魂，故它的每一項儀式均圍繞這一宗旨展開。如：《發奏》借拜焚疏愀文牒，把超度

孤魂的情旨通知三界，以達天地神祇；《開五方》借五方神君之力，開通冥途，以便孤魂超生；《進表》將表文送達天庭，祈請眾聖光臨醮壇，正薦亡靈；《諸真朝儀》借朝諸天感應之尊，禮十方虛無之聖，進呈天尊赦罪之章，虛演五品懺謝之恩，以超度一切孤魂；《焰口》通過施食、祭煉等，終於使四生六道等一切孤魂脫化升天。

上述諸儀，以焰口爲主要儀式。「焰口」本屬佛教科儀名詞，爲佛經中的餓鬼名，據《焰口餓鬼經》載，其形枯瘦，咽細如針，口吐火焰。相傳釋迦牟尼的堂弟阿難夜見餓鬼，名焰口，爲免使自己墮爲餓鬼，並使諸餓鬼解除痛苦，求佛幫助，佛遂爲其誦經咒。密宗有專對這種餓鬼施食的經咒和念誦儀軌，照此舉行的神儀，俗稱《放焰口》。在平陽民間，《焰口》一直是中元節佛教盂蘭盆會的主要儀式。而道教中元節普度道場的主要儀式則是《施食》，由於《施食》超度的是包括餓鬼在內的一切亡靈孤魂，與《焰口》相近，在科法上亦都搭高臺誦說經咒，演出時間亦都在中元節的黃昏時舉行，故二者逐漸被人混爲一談，管「施食」亦叫「焰口」。久而久之，道士們亦順從民間的叫法稱「焰口」，如《薩祖鐵罐施食》，即稱《薩祖鐵罐焰口》或《薩祖鐵罐施食焰口》，簡稱《薩祖焰口》。

平陽東嶽觀現用的《薩祖鐵罐焰口》，據原東嶽觀住持林誠鏡道長告知，於前清時傳自四川，爲四川二仙庵刊本。一九九五年夏天，經林誠鏡道長重校刊行。分上、下兩卷，全道場約四小時許，包括登壇、接魂、宣意、啓聖、普召牒、黃錄偈、五供養、嘆文、破獄、五召請、解傷符、變斛食、施食、三皈依、九戒、生天、送孤、送聖等三十一項科儀程序。其中尤以告符、追攝、破獄、招魂爲要。

〈告符〉在薩祖焰口中隨時可見，光解傷符就有「國殺符」、「五逆符」等十道。關於告符的作用，道藏《靈寶玉鑒》卷一〈告行符簡〉解釋說：「追度法中之有諸符、諸籙、諸簡，以佈告三界十方九幽曹治，拔度亡魂者，乃黍珠傳經之後，赤書玉字聖聖相傳流行人間，作幽冥之日月，蓋由上帝憫念群靈，生前肆情慾陷溺良心，死則業誠沉淪執而不化，隨其惡念以有地獄以拘其魂，使受報對。謂非有特頒天恩莫能超脫，故設此符籙簡文以開宥之。」^⑬

〈追攝〉即〈神虎追攝〉，用於薩祖焰口上卷〈普召〉儀式中。《靈寶玉鑒》卷一〈神虎追攝論〉曰：「神虎玄冥玉札者，其法甚秘，……神虎者，乃北斗玄司，北魁所制也。其司分三，一曰玄靈，屬天狼星所治，中有雄左雌右二神，即擎羊陀羅二神所化；二曰玄冥，屬巨門星所治，中有三部使者，即斗中河魁天罡斗擊之神所化；三曰玄範，屬破軍星所治，中有追魂玉女功曹各七員，即七元星宮陰陽之神所化。人之死也，陰魄皆屬北斗所攝。或存日稔惡，皆禁斗獄，其獄分佈九所，故謂之九幽獄。」

⑭

〈破獄〉是薩祖焰口的關鍵，獄之不破，何來超度？《靈寶玉鑒》卷一〈請光破幽說〉曰：「然燈破暗之法，蓋為死魂一墮重陰，漫漫長夜，非有陽光照燭起出良難，故必法天象地，然燈告符。夫謂法天象地者，上法日月星辰之懸象，下布八卦九宮之方隅，以交接陽光，開明幽暗，使亡魂乘光得度也，非直藉此燈焰熒煌為觀美也。存念精專此作則彼應也。謂之破獄者，全在法師運自己之陽光，以混合燈光，上接九天之陽光，以遍照三界九幽，使亙天徹地皆有光明，凡墮幽冥皆得乘光而超出，一時神通變化，凡所謂獄皆無有矣。」^⑮

〈招魂〉即〈揚旛招魂〉。《靈寶玉鑒》卷一〈揚旛招魂行天醫論〉曰：「招魂一事自古有之。人之初死，升屋而號者也。人之生也，能常常存其心養其性，不爲事物侵亂，死則魄歸於地，魂歸於天矣，奚幽冥之能沉淪哉！惟其生死良心善性汨於情慾，執而不化，死則不能反其委順天地，不免魂氣飄蕩從迷入迷，故先之以神虎追攝，次之以神旛攝召。」①⑥

註 釋：

- ①見劉枝萬：《中國民間信仰論集》二〈中國修齋考〉，中央研究院民族學研究所專刊之二十二，中華民國六十三年版，第20頁。
- ②見《李義山詩集》五〈中元作〉，《全唐詩》下，上海古籍出版社，1986年版第1369頁。
- ③見范祖述：《杭俗遺風》〈時序類〉，上海文藝出版社，1989年9月影印本，第19頁。
- ④見浙江民俗學會編：《浙江風俗簡志》，浙江人民出版社，1986年版，〈溫州篇〉「中元」第207~208頁。
- ⑤轉引自李叔還：《道教大辭典》，浙江古籍出版社，1987年影印本，第30頁。
- ⑥見《夢梁錄》卷四〈解制日中元附〉，浙江人民出版社，1980年版，第25頁。
- ⑦⑫分別見劉枝萬：《中國民間信仰論集》一〈中國醮祭釋義〉，第10頁、第9頁。
- ⑧見周密：《武林舊事》卷二〈中元〉，西湖書社（杭州），1981年版，第44頁。
- ⑨見清朱廷琦等纂《泰順縣志》，雍正七年（1729）刻本，〈風俗〉第4頁。
- ⑩見清林鶚纂，林用霖續纂：《泰順分疆志》，光緒五年（1879）林氏望山

堂刻本，〈風俗〉第 18 頁。

⑪見《南田懸志》，民國十九年（1930）刻本，〈風俗〉第 12 頁。

⑬、⑭、⑮見胡道靜、陳蓮笙、陳耀庭選輯：《道藏要籍選刊》（八），上海古籍出版社，1989 年版，第 553 頁。

⑯見前引《道藏要籍選刊》（八），第 554 頁。

第四章 一九九六年中元普度道場科儀實錄

第一節 陽眷建壇

1996年6月27日（農曆五月十二日），爲悼念「七七」抗日陣亡爲國捐軀將士的精靈和廣大罹難同胞的冤魂，平陽縣東嶽觀提前舉行中元普度施食道場。自1937年「七七」「廬溝橋」事變以後，日軍不斷地侵犯平陽，無數抗日軍民死於侵略者的槍口。1939年9月25日，日機轟炸鰲江，死傷數人，毀民房多座；9月28日，日軍小汽艇入鰲江港，楊嶼山守兵與戰，被傷2人。1940年5月13日，日機轟炸鰲江、宜山，死2人，傷2人；10月13日，日機轟炸鰲江江口、縣城南門街及江南等地，死、傷各十餘人。1941年4月19日晨，日艦炮擊海岸，無幾，日機轟炸縣城東門，死6人，傷2人；11月11日，日艦在南麂登陸，殺60餘人。1942年6月5日，日艇犯鎮下關，殺死4人，毀房214間；9月3日，日軍攻南麂島，殺百餘人。1945年5月27日至6月10日，日軍兩支部隊途經縣境時，沿途殺人放火，搶掠奸淫，擾害達27個鄉，群眾被殺117人，傷118人，燒毀民房895間，拉去挑夫714名，繁華的橋墩鎮竟成一片瓦礫。此年5月31日，鰲江區雁門鄉店下農民林步章，不願替敵挑軍物資，與敵搏鬥，被敵以槍托擊斃；6月3日，敵兵3人強姦錢倉街一婦女，其丈夫憤怒，與日寇搏鬥，被日寇拖至鰲江，以竹杆擊斃；6月6日，靈溪鎮老人黃大厘已70餘歲，被拉去充挑夫，老人手托白鬚向日軍示意年老，日軍點燃柴火燒掉老人的鬚髮

後，用刺刀連刺老人的頸部至死。半個世紀以來，平陽人民對日本侵略者懷有刻骨仇恨，對陣亡的將士和被殺害的百姓表示無限的敬意與哀悼，年年舉辦奠祭儀式。這次東嶽觀中元普度道場是本觀道士自籌資金舉辦的，由前任住持林誠鏡及現任住持吳崇悅兩位道長任主祭，高功李誠松道長主行法事。

法事開始前，值壇將《弔忠魂慰烈士》祭文及《混元宗壇榜》，分別張貼在祭桌及孤魂桌後面的牆上。祭文為當地信士黃聲撰寫，全文如下：

弔忠魂慰烈士

楚王聽信讒言，屈原大夫以忠見斥，被楚王迫逐，貶於江南，隱於沅湘，不交世務以養心神，最後於五月五日投汨羅江而死。楚人傷之，於是日造龍舟競渡以弔，於是用竹筒貯米祭之。

介子推姓王名光，晉朝人，忠於國，晉國蒙難時隨晉文公出游。復國後滿朝臣子俱封賞，忘卻了介子推。推從此無意仕途，攜母入山隱居。後晉文公遣數十人以玉帛禮迎不出，火燒其山，母子俱亡。

三國蜀丞相諸葛亮五月間率軍渡瀘水，因見水淺，無筏可渡，只裸衣而過，大多士兵半渡昏倒，急救傍岸，口鼻出血而死。後探得目今五月炎熱，毒聚瀘水，渡者或飲者必死，須等夜靜水冷方可無虞。後雖渡過，而此次死者不少，諸葛亮採納馬謖計，攻心不攻城，故七擒蠻王孟獲服其心願。後班師回朝，至瀘水陰風大起，波濤洶湧，當時在瀘水岸上設香案，鋪祭禮，揚幡招魂。孔明金冠鶴氅，親自臨

祭，令董厥讀祭文，亮謹以禮儀祭於故歿王事蜀中烈士及南人亡者靈前，言詞懇切，情動三軍，事後只見風靜浪平，安渡瀘水。

本觀今爲追念中日抗戰陣亡將士，忠心耿耿，國共內戰罹難同胞，冤氣沉沉，衛國捐軀精靈不昧，爲國殉職，陰魂無依。況乎北平淪陷，逢敵機而血肉亮飛；南京屠殺，遭日彈而手足分散，或背井離鄉，魂居異地；或攜老扶少，魄喪他鄉，是用心酸，曷禁淚下。爲嘆返生莫術，深憂援起無人，非憑普度之功，曷遂超昇之願。今於是月十二日至晚止，敬就本東嶽觀敷設壇場，虔備祭儀，啓建追悼陣亡將士、罹難同胞，並四生六道孤魂，薦修道場，稽首奏章，上通帝闕，誠心發牒，下告冥司，法仁人解網之慈，體上天好生之德，俾遭炮槍之斃新魂故魄以高超，使陣戰而亡俾生佛生天之有自。更願風調雨順，國泰民安，人壽年豐，河清海晏。再祝世界和平，民族團結，國家統一，外禍消除，日寇潛跡，社會安定，國恥永雪，建設有特色社會主義的國家，萬年屹立於亞東！

陣亡將士	平陽縣	主持齋事	林誠鏡
	追修會		吳崇悅
罹難同胞	東嶽觀	主行法事	李誠松
公元一九九六年六月二十七日			

此祭文於焰口法事開始在祭桌前弔唁忠魂時，由表白宣讀，表達陽眷並眾信士對烈士精靈們的敬意和追念，伏願藉此普度道場，道光接引，眾聖提攜，超生仙界。

混元宗壇榜文如下：

混元宗壇榜

今據浙江省平陽縣昆陽鎮東嶽觀協同 各居住奉
道虔修追悼陣亡普度齋冥事

糾首信士 林誠鏡 洎領合會人等
吳崇悅

伏以天尊普錫，佛法垂光，翦絲摸花，天竺之真傳不沒；張燈掛服，京都之記載非虛。寶筏渡迷津，於今爲烈；金繩開覺路，自古皆然。是以知尼山之垂訓不著，西方觀佛氏之流傳尚昭，唐代宗之孟蘭可法，玉京山之大醮宜遵。切眾等詞稱伏念「七七」抗日陣亡將士爲國犧牲，忠心耿耿；國共相爭，罹難同胞冤魂沉沉，背井離鄉，身喪異地，攜妻扶老，魂居他方，並諸孤魂滯魄，無主無依，不憑超荐，曷遂生方？爰於是日恭就本觀虔修追悼道場，伏願

太上慈悲慈尊憐憫，從此無怨無恫，同登樂土；寢昌寢熾，共沐宏庥矣！本所爲此合行榜文昭告
群真，伏希垂鑒。

公元一九九六年丙子歲五月十二日

此榜文亦於焰口法事開始在孤魂桌前祭魂時由表白宣讀，以對烈士忠魂及一切四生六道孤魂的憑吊，並伏願借道場撥度之功，乘寶筏出迷津；藉天尊慈航之力，渡苦海，早超昇。

第二節 祭壇設置

中元普度道場在東嶽觀主殿大羅寶殿舉行。祭壇設置因法事不同而異，現逐場簡介如下：

《發奏》設置：三清神像固定不變，因大殿本身塑有三清。三清前設祖師桌一張，長兩米，寬六十公分左右。前面掛有紅底桌披，其上左右各繡一條龍，四周爲翩翩起舞的神仙。桌上設有令牌、磬、鈴、神水碗、笏等法器。三位法師排列在祖師桌後，中間爲主法李成松，右壇爲陳宗化，左壇爲董宗規。祖師桌前設文書桌，用六張八仙桌分兩排直排在祭壇中間，桌上自裡至外分別放置奏、狀、牒及符。其中奏章凡二十四道，均寫在黃紙上，落款處蓋有「道經師寶」法印；一一裝入長方形的函封內，封面上寫「××宮××座下拜進」字樣，落款爲「太上混元正宗邱祖派下玄裔叨科臣李誠松稽首頓首百拜謹封」，封口處亦蓋有「道經師寶」法印。這二十四函所奏天尊分別爲：

大羅元始天尊

大羅靈寶天尊

大羅道德天尊

玉皇赦罪天尊

救苦天尊

天地始祖

九幽教主

註生宮主

三官大帝

五師真君

泰玄三省真君

東嶽聖帝

地府大帝

水府大帝

天皇上帝

紫微大帝

長生大帝

青玄上帝

度生上帝

生神上帝

三寶帝君

日宮太陽帝君

月府太陰皇君

長生保命天尊

狀詞亦二十四道，各有函封鈐印，分別賁請下列神祇：

天仙使者

雲仙使者

地仙使者

值年功曹

值月功曹

值日功曹

值時功曹

上表靈官

上奏靈官

上申靈官

開天使者

左壇大將

右壇大將

值壇土地

乾羅怛那大將

洞罡大玄吏兵

斬妖縛邪大將
通真達靈使者
傳言功曹
奏事功曹
監齋使者
辦供龍神
破穢靈官
護法神王

牒簡凡十二道，亦各有函封鈐印，分別遞至下列神祇：

今年太歲郭嘉尊神
溫州府城隍威靈公
東甌地主漢東侯王
平陽縣城隍威靈公
當境地主合殿尊神
九天普度院主宰高真
三界萬靈十方眾聖
住居土地司命六神
三部追魂靈通使者
黃衣童子五道大神
神虎何喬二大元帥
道場內外一切神祇

符共三道，依次爲：

總召符

開天符

檢攝符

以上奏、狀、牒、符，均隨法事的進行而焚化。

此外，還在祭壇門口搭三界臺，上設符使筵，擺香爐一只，水果四盤。

《開五方》設置：祖師桌、三界臺不變。三位法師排列在祖師桌後，正中為主法楊道達，右壇為潘高允，左壇為鄧信新。拆去文書桌，另於東、南、西、北、中五方擺五張供桌，依次用白米寫上「三秦神君」、「五秋神君」、「六戎神君」、「八蠻神君」、「九夷神君」，每張供桌上還置香爐一只，水果六盤。另備「開闢五方」旗一面，供法師祈請五方神君時用。

《進表》設置：於祭壇正中搭祖師臺一座，為二層，下層較低，兩張平放的條凳上擺一扇長約 1.5 米寬 60 公分的門板，門板正中放一塊蒲團即成，蒲團為法師跪讀表文時用；上層則是一張八仙桌，桌上設供筵，兩盤水果，一盤香糕，另置令牌一道，手爐一只，淨水碗一只。掛黃色桌披，上繪「善為樂」圖案。祖師臺面朝三界臺。三界臺搭在祭壇大門口，分上、中、下三層，上層擺三碟水果，一只香爐，並置一飯甕，飯甕高 80 公分，直徑 35 公分，頸部繫一條紅布帶；飯甕上放一面米篩。從三界臺上層放下一條長約二丈寬四尺的藍布，一頭壓在三界臺的飯甕下，另一頭繫在祖師臺的桌檔上，把三界臺和祖師臺連接起來，這塊藍布稱作「表布」，據說表文將沿著這塊表布傳至上界的。飯甕為高功伏表存想時用，高功伏表章存飯甕內脫身，默想手執本命宮，見丹元君，至三天門，過銀橋金橋，見三元君，再見唐

葛周三大將軍，又過大洪橋，見溫馬趙康四大元帥，進三省府，遇二十四瓊橋，再進大羅殿，仰見上書三清宮，然後過鬱羅簫臺，又進天師府，見關聖帝君，最後至玉皇殿，進表通情旨，畢，然後退步二十四拜，復原路歸回，脫身飯甌。飯甌上的米篩則像徵昊天。道壇兩側繩索上各掛四道真符。右側爲：太上利人口真符、太上退凶真符、太上除萬病真符、太上辟火災真符；左側爲：太上利田畝真符、太上招財寶真符、太上增爵祿真符、太上保子孫真符。

《五師供》設置：搭五師臺五座，道壇正中靠後處搭一座，兩層，下層爲兩張條凳平放，上層爲一張八仙桌，桌前掛有桌披，此臺爲主法高功余信標站立；左右側各搭二座，均爲兩張八仙桌疊成，除桌披外，頂上均飾有彩色屏風。右側爲右壇董宗規、潘崇祺所坐，左側爲左壇楊崇利、陳宗化所坐。祭壇正中設供筵，由四張八仙桌擺成正方形，上供香、花、果、茶、酒、麵等素齋。三界臺上貼有「混元宗壇所」關文一道，頒告以下十道符命：

一告行	太上招財寶真符
一告行	太上利人口真符
一告行	太上延壽算真符
一告行	太上保子孫真符
一告行	太上利田畝真符
一告行	太上除萬病真符
一告行	太上延嗣息真符
一告行	太上退凶星真符
一告行	太上辟火災真符

一告行 太上增爵祿真符

《諸真朝》設置：三清前設祖師臺，臺上擺令牌一塊，香爐一只及四碟供品；臺前放三只蒲團供三位法師跪拜，中間爲主法雁真子，右壇潘高允，左壇邱崇桂。祖師臺兩側分別設左右監壇，各用兩張長桌連接平擺並蒙上黃布而成，壇前各放四只蒲團，供經師跪拜，左監壇的經師爲吳崇悅、陳信相、劉宗和、黃高旺；右監壇的經師爲肖崇庚、潘崇祺、阮信專、陳宗化。三界臺內的平地上擺一張布質黃底的八卦圖，一米見方，供三法師踏「三寶罡」用。

《焰口》設置：三清前搭一字形祖師臺一座，下層用八張條凳，六塊門板鋪成，上層用三張長方形桌子橫排連接而成，每張桌前均掛有桌披，祖師臺設五個座位，五位法師就座，均座北朝南，正中爲陳宗化，右側依次爲李誠松、鄧信新；左側依次爲董宗規、潘崇祺。祖師臺前設供筵一桌，除擺四盤水果外，還安放太乙救苦天尊銅像一尊，高約 40 公分。供筵前爲科儀桌，由兩張方桌直擺相連而成，桌上除擺香爐一只，令牌一塊外，還放有磬、木魚、帝鐘、鼓、鈸等法器與樂器，兩旁分坐伴奏人員。科儀桌上還擺有一張布質白底八卦圖，當中一圈寫有「太上往生救苦神咒」八個字，其外乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌八卦，每卦均有三句咒語，互相連接即爲：「太上敕令，超汝孤魂鬼魅，一切四生沾恩，有頭者超，無頭者生；槍誅刀殺，投水懸繩，明死暗死，冤屈軀亡，債主冤家，叨命兒郎，跪我臺前，八卦放光，湛坎而去，超生他方，爲男爲女，自身承當，富貴貧賤，由汝自召。敕救等眾，急急超生，敕救等眾，急急超生。」另於道場外，東嶽殿後門的左右牆腳分別設「忠魂壇」和「寒林

所」，均擺一張八仙桌，桌上除點燃紅燭和香外，供三盤葷菜，一盤素菜，一杯酒，一碗飯，放一大把筷子，「忠魂壇」的牆上貼黃紙寫的《吊忠魂慰烈士》祭文（詳前），「寒林所」的牆上貼《混元宗壇榜》（詳前），焰口道場開壇時，道班首先來此憑吊召魂，把眾魂接到法會等候超度。道場兩側的繩索上還掛有第一至第十法界十道「靈寶淨明解穢解傷真符」。它們依次爲：

第一法界	靈寶淨明解穢解傷國殺真符
第二法界	靈寶淨明解穢解傷五逆真符
第三法界	靈寶淨明解穢解傷剋害真符
第四法界	靈寶淨明解穢解傷落水真符
第五法界	靈寶淨明解穢解傷冤債真符
第六法界	靈寶淨明解穢解傷胎孕真符
第七法界	靈寶淨明解穢解傷中毒真符
第八法界	靈寶淨明解穢解傷獄死真符
第九法界	靈寶淨明解穢解傷自縊真符
第十法界	靈寶淨明解穢解傷無主真符

第三節 道士榜職

平陽東嶽觀道士的場上榜職另有稱呼，其中高功又稱「主法」或「主持」；都講、提科與表白又稱「左壇」或「右壇」；其他法師稱「同壇」或「經師」。

參加這次中元普度道場的羽眾共二十七人，他們是：李誠松、董宗規、陳宗化、周信青（以上爲主法）、林誠鏡、吳崇悅、蔡誠山、楊崇利、鄧信新、余信標、阮賢煥、邱崇桂、潘崇

祺、肖崇庚、黃高旺、劉宗和、潘高允、陳信相、黃崇晴、黃登真、周大寶、周成真、周通真、周肖石、陳均鈞、肖日東、林吳媛。

行政及後勤人員有：阮珍山、小如、阿鳥。

各場科儀分工如下：

早課：董宗規、蔡誠山、鄧信新（以上爲主法）、周信青、林誠鏡、潘高允、邱崇桂、黃崇晴、陳宗化、潘崇祺、黃高旺、肖崇庚、吳崇悅（以上爲同壇）。

發奏：李誠松（主法）、陳宗化（左壇）、董宗規（右壇）、潘崇祺、鄧信新、周信青、黃高旺、邱崇貴、潘高允（以上爲同壇）、林誠鏡（陽眷）。

開五方：楊崇利（主法）、鄧信新（左壇）、潘高允（右壇）、黃宗規、陳宗化（以上爲同壇）。

進表：李誠松（主法）、陳宗化（左壇）、董宗規（右壇）、吳崇悅（陽眷）。

五師供：余信標（主法）、陳宗化、楊崇利（以上左壇）、黃宗規、潘崇祺（以上右壇）、吳宗悅（陽眷）。

諸真朝：周信青（主法）、潘高允（左壇）、邱崇桂（右壇）。

焰口：李誠松（主法）、陳宗化、鄧信新（以上左壇）、董宗規、潘崇祺（以上右壇）。

樂師既有兼職的，如楊崇利、余信標、雁真子等，又有專司的，如周大寶、周肖石等。各場科儀的奏樂分工如下：

早課：

鼓：周信青

木魚：林誠鏡

磬：陳宗化

小鐃鑼：潘高允

鐃鈸：黃高旺

京二胡：周大寶

中胡：周乃真

二胡：周通真、周肖石

三弦：陳均鈞

發奏：

堂鼓、皮鼓：黃登真

小鑼：楊崇利、周信青

磬：李誠松

寶鐘：余信標

手鈴：董宗規

笛：肖日東

京二胡：周大寶

中胡：周乃真

二胡：周通真、周肖石

三弦：陳均鈞

開五方：

堂鼓、皮鼓：余信標

小鑼：李誠松

磬：楊崇利

寶鐘：潘高允

小魚：潘崇祺

笛：肖日東

京二胡：周大寶

中胡：周乃真

二胡：周肖石、周通真

三弦：陳均鈞

進表：

堂鼓、皮鼓：黃登真

小鑼：余信標

鈸：黃高旺

笛、嗩吶：肖日東

京二胡：周大寶

中胡：周乃真

二胡：林吳嫒、周肖石

三弦：陳均鈞

磬：李誠松

手鈴：李誠松、董宗規、陳宗化

五師供：

堂鼓、皮鼓：黃登真

小鑼：李成松

鐃鈸：黃高旺

笛、嗩吶：肖日東

京二胡：周大寶

中胡：周乃真

二胡：周肖石、周通真、林吳嫒

三弦：陳均鈞

磬：余信標

手鈴：余信標、楊崇利

諸真朝：

鼓：劉宗和

小鑼：黃高旺

磬、鐃鈸：陳信相

木魚：吳崇悅

京二胡：周大寶

中胡：周乃真

二胡：周肖石、周通真

笛、嗩吶：肖日東

三弦：陳均鈞

手鈴：周信青

焰口：

堂鼓、皮鼓：楊崇利

笛、嗩吶：肖日東

二胡：林吳嫒、陳均鈞

鈸：黃高旺、潘高允

寶鐘、木魚：陳信相

鐃：潘崇祺

第五章 中元普度科儀程式實錄

第一節 科儀程式總介

中元普度道場，自上午 7：10 開始，至當晚 20：40 止，凡十三小時三十分，其程序列表如下：

表一、平陽東嶽觀《中元普度道場》科儀程序：

時 間	法 事	編次	法事程序	班師分工	備 註
7：10	早課				
		1	入壇	全體羽眾	
		2	法鼓三通	司樂人員	
		3	演唱【澄清韻】	全體羽眾	
		4	念淨心咒	〃 〃	
		5	念淨口咒	〃 〃	
		6	念淨身咒	〃 〃	
		7	念安土地咒	〃 〃	
		8	念淨天地咒	〃 〃	
		9	念祝香咒	〃 〃	
		10	念金光咒	〃 〃	
		11	念玄蘊咒	〃 〃	
		12	念清靜經	〃 〃	

		13	念心印妙經	" "	
		14	念玉清誥	" "	
		15	念上清誥	" "	
		16	念太清誥	" "	
		17	念玉帝誥	" "	
		18	念天皇誥	" "	
		19	演【轉天尊】	" "	
		20	念靈官咒	" "	
		21	念土地咒	" "	又名
		22	演【三皈依】	" "	【皈依讚】
8 : 20	休息			全體羽眾	
8 : 45	發奏				
		23	鳴發鼓	司樂人員	
		24	啓壇	主法	
		25	安位	" "	
		26	淨壇	" "	
		27	三上香	羽眾	
		28	請師	" "	
		29	宣萬靈符	主法	
		30	召將	" "	
		31	請符官	" "	
		32	迎符官	" "	
		33	請聖	" "	
		34	三獻酒	羽眾	
		35	宣情旨	左壇	
		36	宣關文	右壇	

		37	宣開天符	左壇	
		38	步九靈罡	羽眾	
		39	步八卦罡	“ ”	
		40	送符使	“ ”	
		41	回向禮謝	主法	
9：30	休息				
10：00	開五方				
		42	鳴法鼓	司樂人員	
		43	開壇	主法	
		44	淨壇	“ ”	
		45	獻齋	“ ”	
		46	請五聖	左壇	
		47	請五方	右壇	
		47	迎五方	左壇	
		49	安座	“ ”	
		50	迎聖	主注	
		51	入意	“ ”	
		52	宣咒	左壇	
		53	宣狀	右壇	
		54	遊五方	主法	
		55	送五聖	“ ”	
10：45	休息				
11：00	進表				
		56	鳴法鼓	司樂人員	
		57	登壇	羽眾	
		58	淨筵	主法	

		59	稟師	“ ”	
		60	宣神咒	左壇	
		61	發爐	主法	
		62	通半情旨	左壇	
		63	稱法位	主法	
		64	拜表	“ ”	
		65	念出關訣	“ ”	
		66	再稱法位	“ ”	
		67	入情旨	右壇	
		68	請表	主法	
		69	具職	“ ”	
		70	宣開天符	左壇	
		71	發遣	主法	
		72	步九靈罡	羽眾	
		73	步八卦罡	“ ”	
		74	告表	主法	
		75	遣將護送	“ ”	
		76	升神	“ ”	
		77	念彌羅誥	羽眾	
		78	再稱法位	主法	
		79	納官	“ ”	
		80	十二願	左壇	
		81	伏爐	主法	
		82	禮謝	“ ”	
11 : 50	休息				

13 : 40	五師供				
		83	鳴法鼓	司樂人員	
		84	登壇	羽眾	
		85	淨筵	主法	
		86	供香	“ ”	
		87	請聖	“ ”	
		88	變法食	“ ”	
		89	禮十方	“ ”	
		90	請十方	“ ”	
		91	伏願	“ ”	
		92	懺悔	“ ”	
		93	十獻・獻香	左壇	
		94	十獻・獻花	右壇	
		95	十獻・獻燈	左壇	
		96	十獻・獻水	右壇	
		97	十獻・獻果	左壇	
		98	十獻・獻茶	右壇	
		99	十獻・獻食	左壇	
		100	十獻・獻寶	右壇	
		101	十獻・獻珠	左壇	
		102	十獻・獻衣	右壇	
		103	三獻酒	主法	
		104	呈文疏	左壇	
		105	十供養	主法	
		106	傳牒	“ ”	
		107	送聖	“ ”	

14 : 50	休息				
15 : 30	諸真朝				
		108	鳴法鼓	司樂人員	
		109	開壇	主法	
		110	禮三寶	" "	
		111	供香	" "	
		112	發爐	" "	
		113	具位	" "	
		114	宣疏	左壇	
		115	演三清誥	主法	
		116	演四御誥	" "	
		117	送符使	" "	
		118	呈表	" "	
		119	酬天地	" "	
		120	三皈依	" "	
		121	禮謝	" "	
16 : 45	休息				
17 : 00	焰口（上）				
		122	鳴法鼓	司樂人員	
		123	登壇	羽眾	
		124	供香	主法	
		125	請靈官	" "	
		126	祭孤魂	" "	
		127	祭祖靈	" "	
		128	轉天尊	羽眾	
		129	接魂	" "	

	130	三上香	主法	
	131	升座	" "	
	132	運金光諱	主法	
	133	頌慈尊	" "	
	134	掐玉清訣	羽眾	
	135	掐上清訣	" "	
	136	掐太清訣	" "	
	137	禮三清	主法	
	138	具職	" "	
	139	宣意	左壇	
	140	啓聖	主法	
	141	宣普召牒	右壇	
	142	五供養	主法	
	143	結香印	羽眾	
	144	結花印	" "	
	145	結燈印	" "	
	146	結水印	" "	
	147	結果印	" "	
	148	嘆文	主法	
	149	升冠變神	羽眾	
	150	念救苦經	" "	
	151	書救苦諱	主法	
	152	再運金光諱	" "	
	153	掐五嶽訣	" "	
	154	步破地獄罡	" "	

上卷終		155	再點金光咒	“ ”	
		156	默念追魂咒	“ ”	
		157	書破地獄諱	“ ”	
		158	念青華誥	羽眾	
		159	破地獄	主法	
19 : 02	休息				
	焰口（下）				
		160	鳴法鼓	司樂人員	
		161	揚幡招靈	主法	
		162	五召請	“ ”	
		163	嘆骷髏	“ ”	
		164	宣解傷符	左壇	
		165	宣解穢符	右壇	
		166	書諱	主法	
		167	嘆文	“ ”	
		168	開咽喉	“ ”	
		169	念青華誥	羽眾	
		170	誦五廚經	“ ”	
		171	變食	主法	
		172	施食	“ ”	
		173	三皈依	“ ”	
		174	受九戒	“ ”	
		175	宣九真戒牒	左壇	
		176	誦度人經	羽眾	
		177	宣生天寶籙	主法	

		178	讀護送公文	左壇	
		179	送孤	主法	
		180	送聖	“ ”	
20：40	（〈焰口〉）畢。整個道場亦畢。				

第二節 《發奏》科儀程式

上述為中元普度科儀程式，與傳統科儀式不盡相同。現分別摘錄《發奏》等六個科儀的傳統程式，以供比較。

《發奏》又稱《發文》、《發符》，為道場開啓時科儀，借焚拜疏牒文牒，通行三界，以達天地神祇。計 11 節，約 40 分鐘。現錄其科儀程序如下：

1. 啓壇。主法（以下簡稱「主」）向三清唱畢【香讚】、【三寶讚】後，轉身再唱《步虛韻》：「太極分高原，輕清上屬天。人能修正道，心乃作真仙。行意三千數，持登數萬年。丹臺開寶笈，金口永流傳。」

2. 淨壇。右壇（以下簡稱「右」）白：「切以，靈源澄湛，肇生天一之精。法潤週流，普及大千世界。功標上善，澤被群生。所冀日月垂光，降九龍之津液。真靈布炁，蕩六合之妖氛。雨施雲行，天清地靜。」主法白：「所有靈寶檢攝玉符，今當告下。左壇（以下簡稱「左」）唱《靈寶檢攝妖氛玉符》曰：「太上神水，太上神符。二八行，萬穢滅。自知非真，莫當我真。自知非神，莫當我神。金文珍畫，錫降玄穹。丹精煉液，召集班龍。嘔雲吐霧，孰敢不恭。萬神宣威，百怪潛蹤。一如誥命，風

火驛傳。」接念「水讚」曰：「流行潛潤灌五行，自然澄湛森天霽。駕龍東井赴長庚，滌穢除氛貞利亨。」主白：「玉清神霄大法司，以今關發奏申文字一宗，上詣天庭，中通嶽瀆，下赴神司，切慮書寫以來，兼以此處，符筵內外，人物往返，參諸厭穢，未改精嚴，匪憑太上五龍法水散灑，曷令清淨。」右白：「臣，謹謹焚香奏請，日宮大聖、太陽、月府、太陰、天罡、萬真……天上值符、地下值符、年月日時，至法水一灑，禍去福來。」

3.三上香。主法執手爐三稔上香曰：「初上香，香徑御混元宮，遍混元聖境，乘華蓋，供養混元三境尊；再上香，香徑御洞天宮，遍洞天真境，乘雲蓋，供養洞天仙府君；三上香，香徑御淵泉宮，遍淵泉仙境，乘寶蓋，供養淵泉水府君。」旨在啓請三界高真仙聖及歷代祖師、本壇之師等「衛護道場，匡持勝事，俾令合家（眾）清泰，丁口平安。」

4.請師。主白：「恭望師慈，俯垂明證。伏念臣夙奉真師，叩參法籙，告盟傳度，濟物利人。凡有投告，理宜關奏。恭祈福佑，容臣冒奏。以今建立醮壇，領詞虔切，未敢擅便，今備奏申文字一宗在壇，情恐書寫字畫不偕，文理乖謬，不合儀式，恐犯真諱，全賴師尊開函檢點，即請龍筆翻錄改正，乞爲施行。伏望符使功曹，齋捧公文，上奏天庭，中通嶽瀆，下告水府，合局去處，同賜降臨。伏望師尊，不捨慈悲，乞賜降流，真炁覆護。臣身差撥，王趙溫康四大元帥，統領天兵，赴壇截邪伐崇，護物利人。凡有雲爲，俱皆稱遂。俾臣魔障不生，行持有驗，現在蒙恩，所作者伐，長生久視。臣下情無任，瞻望師恩之至。謹言全真演教天尊。」念畢，行爐前五拜，即一天，二地，三君，四親，五師。

5.宣召靈符。主白：「玉清敕召萬靈符命今當告下。」右念曰：「玉清始青，玉符誥盟。三界統攝萬靈，符到速追，符到速行。女青詔書，如玉帝親行。上元中元下元，山精土精石精。天魔地妖，水怪龍神，敢有不順，拒逆張鱗。玉清總召，三界內外，金闕上佐，發放九天御史大夫，承符傳檄官吏，急召△靖侍靖仙官，金童玉女，三天九天十天，三十二天，上奏靈官，承受玉女……上請中平治平玉平，三隸真靈，從官丁甲大將軍、青童九炁趙符吏、斗中通事董童君、直衛施仁謝元帥，玉玄二炁車夏孟三將，暨諸省府院司，合部官吏太歲尊神、平陽縣令、城隍大神、當境地主、合殿尊神、本家祀奉香火神明，仰隨符來疾速。玉帝敕書，守等施行，急急如玉清敕召萬靈符命。」

6.召將。主白：「玉清寶璽，敕符仙鄉，持符駢濟，召集天真。三界齊到，萬神同欽。虛皇上帝，曷敢不臨。拒符逆命，上千憲形，急急如玉清敕召萬靈符命。寶香一炷，十方肅靜。法鼓三通，將兵雲集。天氣廓清，地氣朗靈。捧香一炷，總召萬神。」所召神將有欸火律令將、大赤鄧元帥、斗口靈官馬元帥、策應玄壇趙元帥、奉天撥補岳元帥、監壇正佑溫元帥、以及伊祁二大將、青面金剛趙將軍、斗下毛頭大將錢將軍、放風發火封岩破洞諸位將軍、天蓬門下三十六員大將、天猷門下三十六萬兵士等等。

7.請聖。主唱：「焚香奏請，太上無極大道，混元天地水府，三官大帝，三元會府，一切威聰。」改白：「謹謹焚香申請，東嶽天齊大生仁聖大帝，四嶽四天聖帝，五嶽五山帝君，岳府掌福德案靈官……伏以，道本無形，神則有象，雖視之而不見，然有感而必通，故知冥冥之間，自有和同之妙，何待降玉清之符命，仰行萬程，所以承靈寶之妙光，俱會一處，少陳菲禮，

速速飆游，依按仙班，燒香奉請。」

8.三獻酒。主白：「向來奉請，諒沐來臨，符使功曹，官將吏兵，神盟聖眾，請升醺筵。是日奉道△修△事弟子△今當有酒，恭敬初獻。」「其諸情愴，具在箋函，惟希降敕於金門，是敢陳情於玉陛。仰惟符使，將帥吏兵，各請分投齋表，仰勞遂處關宣。黃道毋沉，通消息於此往彼來之際；光金耀起，即印證於聲求色見之間，何待叮嚀，自須黽勉。壇有常儀，酒陳亞獻。」

「伏以，不立文字之舉，體合上承；聿修齋醺之儀，用敷下教。依箋函於帝所，列具愴於備陳。符使功曹，必覲面親承傳奏；官將吏兵，皆拱手聽令護持。不動干戈，莫露圭角。瞻在前，忽在後，幸毋遊徑而行；上無色，下無淵，立遂叩聞之請，情如詞也，有何辭焉。壇有常儀，酒陳三獻。」

9.宣開天符。主白：「上來三獻已週，一忱必露，符使功曹，聽領關牒。所有關文，次第敷宣。」左宣關，眾念符曰：「黃中策炁，馘滅邪蹤。罡風九醜，浩氣群兇。開天符命，九天逕衝。倘或文奏，速送羅酆。流金火鈴，照徹黃中。龍虎騎吏，執奏雲中。黃道正平，乘景禦風。普天同慶，億劫無蹤。一如告命，風火驛傳。」

10.發遣符使。主白：「關文已竟披宣，即冀炁策黃巾，令嚴金甲。八威迅邁，前驅楊擲火之令；九醜飛奔，後擁從流金之煥。達心情於帝所，呈意牒於神鄉。恪副懇祈，庶昭薰於日月；敢有遏截，當速送於雷霆。嚴加風雲，自會報應。弟子拜辭，玉音奉送。」點罡（九靈罡、八卦罡）出外，眾和：「仰啓直符使，幽顯路潛通。承雲持奉達，遠上三界中。至清金闕內，玄都天府官。寶篆通瞬息，端簡事真風。法露祈真佑，明心感聖賢。虔誠禮大道，願得保平安。文字通三界，奏明天府前。」又唱

【送符使】曰：「天上雲開萬里遙，下至黃泉上碧霄。法院差來兵馬送，公文發火火龍繞。急急傳奏雷律令，神通護送上雲霄。符使功曹施妙力，須臾便到彩雲頭」云云。

11.回向禮謝。主白：「上來發奏事竟，仰祈符使，速爲通傳，同賴善功，證無上道，一切信禮，如上良緣，諸聖作證。真靈感應天尊。」

東嶽觀中元普度道場所做《發奏》，與傳統科儀相比，第一節〈啓壇〉增加【建壇讚】一個唱段。第二節〈淨壇〉中的【水讚】刪去「流行潛潤灌五行，自然澄湛森天炁。駕龍東井赴長庚，滌穢除氛貞利亨」四句。這四句被移入《五師供》科儀中。第三節〈三上香〉省去向青華救苦尊、妙嚴求苦尊、長樂救苦尊等聖眾上香。第四節〈請師〉完全省去。第六節〈召將〉與第七節〈請聖〉合併爲一節，改爲〈請符官〉。第八節〈三獻酒〉改爲〈迎符官〉。最後爲〈送符官〉。

第三節 《開五方》科儀程式

「開五方」又稱「開通五方冥路」。即設齋奉請五方五帝神君，開闢五方冥路，正薦亡靈，親赴華旛受度之意。凡 10 節，其科儀程序如下：

1.開壇。主唱【步虛韻】：「大道洞玄虛，有念無不契。煉質入仙真，遂成金剛體。超度三界難，地獄五苦解。皈依太上經，靜念稽首禮。」

2.獻齋。左唱〔普獻詞〕：「普獻無邊聖，香花散十方。願乘七寶臺，垂光五濁世。運度人仙眾，咸令上法橋。同令證無爲，勤修弗退轉。不可思議功德。」右接唱：「獲無自郁，旭日道乾。坤母東覆，形攝上雲。陀羅育貌，渺氣合雲。飛天大醜，

總監上天。沙陀卻量，龍漢瑛麟，碧落浮黎，空歌保珍。惡奕無品，洞妙自真，無梵恢莫，幽寂度人。朝禮福喜充滿大天尊。」合唱：「玉清金闕，上無天乙。化生靈泉，六龍普變。七珍仙果，妙絕芳馨。玄通上食，廣滿無量。上清火鈴變，神仙火鈴變。三三無量食，充滿法界中。普獻諸聖泉，清淨無極身。朝禮廣大圓滿大天尊，供筵會上大天尊。」

3.請五聖。主白：「切以，金鈴纔振，幽顯咸通，玉磬宣場，神威錫慶。欲迎五聖以來臨，須仗金鈴而先振。運動玄音，謹當持誦。」左唱〔金鈴讚〕：「以此振鈴伸拜請，五聖眞君悉遙聞。仗承三寶力加持，是日今時臨法會。」主又白：「切以，金爐縹緲，蕪栴壇之香；玉相騰輝，結祥雲之霧。呈瑞呈祥，通聖通凡。欲迎五聖以來臨，須仗寒煙之達信。運動玄音，謹當持誦。」右唱【香讚】：「蘭煙品彙勝栴檀，寶鼎爐焚柏子香。盤繞作雲騰聖駕，瑞氣氤氲滿華筵。」主又白：「切以，香爲信首，信假香傳。香已通了三界，信必達於虛空。香信已達，聖主來臨……是日奉道追修設齋，開闢五方，薦靈往生事，陽上△△一伸拜請：東方世界九夷大神甲乙木德星君，南方世界八蠻大神丙丁火德星君，西方世界六戎大神庚辛金德星君，北方世界五狄大神壬癸水德星君，中央世界三秦大神戊己土德星君。」

4.迎聖。主白：「上來三伸虔誠拜請，五方聖君必沐來臨。又恐天宮遙遠，一時拜請難聞，再誦玄音，祇迎聖駕。」左唱〔迎聖詞〕：「迎請五方聖眾下道筵，一爲修齋降吉祥。香火燈燭遍壯嚴，隨所居處常安樂。」右唱〔安座詞〕：「寶座臨金殿，霞光照玉軒。萬聖朝帝所，飛瀉入雲端。朝禮登寶座大天尊。」

5.誦經。眾誦《自然生神章》一遍。主白：「上來諷誦經

文，灼化珍財，專伸回向五方五帝神君。」

6.入意。主白：「是日奉道追修，設齋開方，薦靈化財，陽上△△竊慮亡故△△神魂，生前所造罪愆，歿後恐拘苦趣，非憑聖力，曷得出離，於是開闢五方道路，潛通八表幽關，開度正薦靈魂，親赴華旛受度。」

7.宣咒。主白：「有關速通，有津速度。有冤不得阻執，有罪不得拘留。度亡功課，風火無停。仰憑道力，開闢幽關。所有秘咒，今當宣揚。」行宣咒科。

8.宣狀。主白：「道貫能度化，心妄法亦空。有物從心起，功德本虛空。所有東南西北中文狀，對聖披宣。」行宣狀科曰：「涓取是日，就於外敷排立金木水火土之位，開闢五方道路，謹備茶果淨供，灼化大帛金資，普獻東南西北中方，木火金水土德神君。伏祈宏恩允納，庶使道路開通，以保攝召領薦超昇之至。謹狀以聞。」

9.遶五方。請五方神君開通五方冥路之意。先至東方，主唱：「東方界，天蓬大元帥，有請東方木輪界。我今迎請赴香齋，惟願降臨，來與我開道路，地獄化作白蓮臺。亡者永離三途苦，仙童接引上金階，寶殿上稽首禮慈尊。」然後至南方、西方、北方、中方，分別奉請天猷、翊聖、佑聖、鄧忠大元帥開通道路，由左右壇輪流演唱。

10.送五聖。奉送五方五帝君歸位。此前，眾念《救苦經》一遍，然後主曰：「上來諷誦經文，荷蒙道力，開闢冥關，俾正薦之亡魂，得神光而接引，灼化金資，一伸奉送。」接唱【送五方】：「奉送五方五帝君，開闢五方道路門。接引亡靈皈故里，更衣沐浴禮慈尊。」

較之傳統科儀，東嶽觀中元普渡《開五方》道場於〈開壇〉

之後增加〈淨壇〉一節及【水讚】一曲，其【水讚】曰：「東井淵，上善至柔川，黃華浪裡顯神權。九鳳盞內水乾權，一滴洒去塵氛除。泓池水塵與，枯槁得沾淵。朝禮常清常靜大天尊。」於〈遊五方〉之後，又增加「稽首皈依」一節及【蓮池讚】一曲，其【蓮池讚】曰：「稽首皈依心，得道神仙住蓬萊，在琅瑤。惟願降凡間，普度眾生，脫化人天，頂禮慈尊，求懺消赦罪愆。大慈仁者，尋聲救苦，刀山劍樹化作鶯林。變食法食，普濟孤魂。頒行九龍符命，散灑楊枝，亡者咸得清涼。願仗今宵功德力，提度亡靈上往，往上南穹。朝禮薦往生大天尊。」

第四節 《進表》的科儀程式

《進表》又名《拜表》，是道教齋醮重要科儀之一，借此將表文送達天庭，祈請眾聖光臨醮壇，賜福延壽，超度亡靈。凡19節。其科儀程序如下：

1.上壇。眾唱【步虛詞】：「燒香皈太上，真炁雜煙聲。惟希開大有，南極註長生。」

2.淨筵。

3.稟師。「各禮師存言如法」

4.宣金闕神咒（《衛靈咒》）：「九天上仙，道化上生。神室太景，霞映珠瓊。逸宅丹元，受事玉清。十轉九迴，七混五成。神輝共耀，振策黃庭。道達三變，錄神合靈。玉帝散惠，隱玄羽經。千神碩輪，五星合真。帔朱巾羽，森列帝庭。左命神虎，右佩金兵。九天征伐，煥擲火鈴。滅魔破妖，辟邪攝精。風火赫振，六天摧傾。豁落北酆，九魔沉零。逆道者誅，順道者生。上帝有命，敕衛神兵。千邪滅試，萬鬼敢停。敢有干試，以付天丁。有妖則戮，有毒則刑。保神守衛，攝妖戮精。六天以

誅，威振萬靈。保神驅穢，霄朗三清。萬真受事，俱會帝庭。六像淵和，七景輝明。神風散魔，道場肅清。神威蕩鬼，玉帝祝生。九天垂命，攝真御靈。諸奉皇命，仙道克成，與道合真。」

5.鳴法鼓二十四通。默念立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒等二十四氣。

6.發爐。主宣《發爐咒》：「無上玄元，太上道君，召出臣身中三五功曹、左右官使、侍香金童、傳言玉女、五帝值符值日香官，各三十二人出。已出者嚴裝關啓，中玄壇天帝神君，當召此間土地里域真神。」

7.通半情旨。主白：「臣領詞虔恪，恭爲關行，其諸情愀，具在表文，祈恩玉闕。進拜表文。願得玉清道氣，靈寶妙光下降，流入臣身中。即使紫精鬱勃，玉關開明，五帝輔根，萬神攝真，體圓珠映，乘景驂晨，金光煥奕，御氣上清。今臣所啓，速達徑御。」

8.稱法位。主具職，念聖班曰：「太上無極大道虛無自然元始天尊。妙無上帝。太平金闕前聖。虛皇玉宸大道君。太平金闕後聖。萬變混沌玄元大道君。玄都玉京上帝。萬真萬天上帝。東極青華太乙救苦天尊。運明保元上帝。……經籍度師。得道真人。正一系師嗣師真人。太歲城隍。里域正神。土地主執。三界官屬。應感一切真靈。仗此真香，普同供養。」

9.再通情旨。主白：「今有奉道△進拜△天表文，上叩紫虛，下陳丹愀。蒼蒼正色，帝闕形虎豹之嚴；渺渺大羅，天陞肅龍鸞之御……臣下情無任，瞻天望聖，激切懇祈之至。謹啓百拜以聞。」

10.重鳴法鼓二十四通。

11.出官（關）。主念《出官咒》：「謹出臣身中玉門（午文）、紫戶（丑文）、三十九關（巳文）上真靈官、三部八景二十四真人、五體真官、丹元（亥文）真人（卯文）、上清虛無自然左右領仙玉郎、飛仙王虛侍郎（亥文）各二十四人出（寅丑二十四氣）。五帝五色元皇太真飛龍功曹、上元功曹、飛行功曹各二十四人出（亥卯未二十四功曹）。玉虛飛仙使者、神仙使者各二十四人出（午子丑二十四兵馬）。玉虛金童玉女、飛行金童玉女、八節（子午自頂出）、值言值事（子丑上三天）各二十四人出（巳午出湧泉葛瓚）。治（左監神右都領）氣（本命訣，庚甲並卯宮出）建節（午心中出）監功大將軍、前部效功後部效煞、驛庭令、驛庭承（亥二足出）四部監功謁者（卯酉午亥，肝肺腎出）、上仙上靈二官、直事正一功曹（本命訣、庚甲並卯出）、左右使者（卯酉肝肺出）、陰陽神決吏（子午心出）、科車赤符吏（亥曲仗出）、罡風（亥卯未力士相）騎置吏（亥左右膝出）、驛馬上章吏（亥足出）、飛龍走騎吏（亥午耳出）等官，各二十四人出。」

12.具職。主白：「臣以下愚冒昧，上聖提攜。奉天章以滌蕩回風，應帝圖而光明流日。六天闢斥，乘紫極之靈風；九地朗披，籍元皇之妙氣。承符佐運，金石徽盟。生德開光，丹青證誓，震雷霆之法鼓；聳俗知驚，整日月之慈燈，幽途識曉。凡有投告，敢不上聞。」入意。主接白：「其諸情愴，具在表文，伏望功曹使者，受事仙靈，洞覽翹勤，對臣料臣，務契玄格，上詣金門，請省表文，伏希鑒映。」宣表。

13.宣開天符。（詳《發奏》節）。

14.發遣。主白：「謹上請，十方飛天神王、四聖大元帥、

唐葛周三將軍、錢陳李三將軍……謹遣臣身中玉門紫戶三十九真人、三部八景二十四真人、五體真官、小吏書佐、功曹使者、神吏眾官，顯服嚴裝，整其威儀，爲臣護持表文，操詣三天，分別進對。若有謬誤，尋文注改，毋令上官典者，所有遣卻，速達逕御三天，慎勿稽停。當令臣所請者下，所濟者度。若有下官故氣於道路雲霧之中，遏截臣表文，使不得上達者，錄付天一北獄，依玄都鬼律治罪，以明天憲。」

15.告表。主白：「臣伏在案前，恭伺玄恩報應。」接唱：「發露祈真佑，明心感聖賢。虔誠禮大道，願得保平安。表文通上界，奏聞三天前。」眾念《彌羅誥》一遍。

16.再稱法位。

17.納官。高功（主法）長跪納五體真官曰：「臣上表事竟，向來所出臣身中（卯文）玉文（午文）紫戶（丑文）仙真靈官，並從眾妙門而入。在左還左，在右還右。九真備守，五老保關。重扇幽密，玉室彌綸。功曹檢押，毋令差誤。後召又到，一如故事。」

18.十二願。主白：「臣法眾等一願乾坤明素，二願氣象虛圓，三願聖君萬壽，四願化洽百園，五願天垂甘露，六願地發祥煙，七願四時順遂，八願萬物生全，九願家多孝悌，十願國富財賢，十一願表文上達，十二願合眾均安。」

19.禮謝。主白：「臣法眾等，上表事竟，仰荷玄恩，志心稽首禮謝祖師正一真君，火府三師真君，三天大法師真君，中天大法師真君，玄中大法師真君，宗師經籍度師列位真君。雲輿出駐，鶴駕難留，後有修齋，還希應感，當願表文上達，恩賜下覃，齋家蒙福，合眾均安。向來進呈事竟，上祈天澤，下保平安，因賴善功，證無上道，一切信禮，回上良緣，請聖證明。」

《進表》科儀畢。

中元普渡道場《進表》科儀，基本上照傳統儀式進行，惟在〈告表〉時增加〔福祿齊臻佑〕一曲。其曲曰：「福祿齊臻佑，銘志感聖賢。前程臨大道，願得保平安。表文通上界，奏聞東極前。奏聞通三界，奏聞東極前。」另外，在踏「九靈罡」及「八卦罡」方面，均不如傳統準確，沒有達到真正「手點腳行」的要求，據道士們反映，這是多年不演的緣故。

第五節 《五師供》科儀程式

《五師供》又稱《諸天供》，爲供天科儀之一，朝禮十方，供養香、花、燈、水、果、茶、食、寶、珠、衣，以祈延生賜福，消災納吉。凡 14 節，科儀程序如下：

1. 五法師登壇，念步虛詞曰：「大道洞玄虛，有念無不契。鍊質入仙真，遂成金剛體。供天衍遐齡，消災增福壽。悉皈太上經，靜念稽首禮。」

2. 淨筵。主白：「切以玉清惠明，降靈光以灌五行，金井恩波，灑甘露而滌法味。欲加持於靈梵，洗蕩滌於塵埃。以今修設斛供，普獻聖凡。深慮營備以來，未致嚴淨，匪憑太上五龍法水散灑，曷令清淨。玄科有咒，今當持誦。」接著，邊灑水，邊誦念曰：「普獻無邊聖，香華散十方。願乘七寶臺，垂光五濁世。運度人仙眾，咸令上法橋。同爲證無爲，勤修勿退轉。不可思議功德。」云云。

3. 變法食。主念變食咒：「化生靈泉，六龍普變。七珍仙果，妙絕芳馨。玄通上食，廣滿無量。上清火鈴變，神仙火鈴變。三天無量食，變滿法界中。」云云。

4. 朝禮十方。包括大聖元始天尊、靈寶天尊、道德天尊、昊

天玉皇上帝、東極青華上帝、九天生神上帝、大聖三官大帝、五岳五山帝君、三天顯佑真君。每禮一方，則唱一段，如禮靈寶天尊曰：「志心信禮，大聖靈寶天尊。大醫王，大道主。玉毫眉際現，金口談妙語。潤群生，猶如草木沾法雨。八十隨形好，三十二相具。禹餘天，分祖氣。稽首上清宮，惟願垂加護。現在世，消除災障增福壽。靈寶天尊臨法位，賜福消災衍遐齡。師稱上士志無爲，師因八十化靈輝。師有降龍伏虎德，師傳心因度群迷。」其他曲調均同此。

5.香讚。主先白曰：「切以法身不動，凡有感而遂通；聖眼非遙，故無求而不應。欲達十方之聖，須憑眾妙之香。是香也，博山沉水海外靈根，產太極之未分，稟元始之祖氣。靄祥雲而結篆，散瑞氣以騰輝。同達千真，邀迎萬聖。法眾運誠，讚揚功德。」然後唱【香讚】曰：「道香德香無爲香」云云。

6.奉請十方。主曰：「法官聽令。」左右答：「遵敕。」唱曰：「耳聽主官把令傳，小臣上前問玄音。手執玉笏上法門，主官臺前把禮行。」左白：「主官在上，小臣稽首。」主答：「稽首。」右白：「相召有何道旨？」主白：「奉太上道旨頒下，命你奏請三清天尊。請到供筵領受法食，錫福延生一言投遞，本司領了太上令，命你去請眾威靈，三清敕令如山重，毋得遲延在雲程。」左右答唱：「千處祈求千處聖，萬方懇禱萬方靈。無事不敢來迎請，有事理當去通文。」

7.奉請中界神明以及一切四生六道孤魂。

8.惟願。

9.懺悔。

10.十獻。主念曰：「十極高真皆至此，十方賢聖普光臨。今晨無以表虔誠，奉獻筵前諸供養。如上海花燈水果，更將茶食

寶珠衣。我今逐一獻高真，惟願慈悲哀納受。接著作十獻表演：

1.獻香。唱曰：「敬拈來，道德香。誦無爲，妙吉祥。氤氳噴在金爐上，成龍成鳳氣莫量。天尊言，白毫光，志心奉獻道中王。」

2.獻花。唱曰：「獻名花，陳絳霞。開玉蕊，吐奇葩。雨露栽培增彩色，名園燦爛色精佳。風擺舞，天雨花，將來奉獻法王家。」

3.獻燈。唱曰：「燦銀燈，賽月明。華花現，結胎嬰。一點太陽生彩色，照天照池照龍神。三臺現，九蓮燈，志心奉獻表丹情。」

4.獻水。唱曰：「天河水，東井君。黃華浪，金水生。中藏北斗淨華蓋，一坎派流落五行。除垢穢，濁草清，殷勤散灑供筵前。」

5.獻果。唱曰：「騫林果，赤月明。仙桃綻，瓜果生。雪藕冰桃來上有，玉京山上萬年青。猿猴獻，龍女擎，仙子將來獻上清。」

6.獻茶。唱曰：「陳雀舌，獻龍團。武彝燠，蒙山寒。北苑新芽呈綠萼，東吳瑞草結奇觀。烹雪水，滿銀盆，殷勤奉獻道中尊。」

7.獻食。唱曰：「天廚食，號醍醐。玉山現，大羅歌。溟滓大梵宣靈寶，咒語加持少變多。自然食，遍通敷，志心奉獻意如何。」

8.獻寶。唱曰：「號朱提，出崑崙。珊瑚貴，琥珀顏。瑪瑙琤渠呈瑞色，金山銀山變靈壇。光燦爛，透幽關，寔氣充盈斗牛間。」

9.獻珠。唱曰：「黍未現，號璫璫。成五彩，夜光輝。度人

五丈空懸去，萬國山河入寶珠。光地府，耀天衢，志心奉獻虛皇前。」

10.獻衣。唱曰：「雲裡織，天機綬。絳仙妙，六殊衣。脫化仙衣生天淨，佩之無盡更精奇。輕盈妙，自然稀，志心奉獻眾神祇。」

11.呈文疏，讀情旨。

12.十供養。演法與〈十獻〉同，惟唱詞不同，詞格亦有異，十獻首句爲三字，十供養首句則爲四字。如供香曰：「博山異種，沉乳清香，栴檀林裡羨非常。爐裊任風揚，遍滿壇場，瑞氣辟非殃。」供花曰：「長春茉莉，茵萑榴花，牡丹芍藥與山茶。蘭桂吐奇葩，朵葉枝芽，四季自榮華。」供水曰：「泓池淨水，法海甘泉，禹王決治利人天。上善至柔川，嶽瀆淵源，流潤遍山川。」供果曰：「鶯林異果，橄欖葡萄，荔枝龍眼共含羅。棗栗橘橙波，顆粒豐富，堪獻道中玉。」供燈曰：「金蓮寶炬，花煙銀燈，祥光燦爛耀如星。上照洞天宮，下照幽冥，地獄化灰塵。」供茶曰：「仁風佩類，谷雨名茶，先奉抽出黃金芽。百草開鮮花，浪雪浮霞，破睡味又佳。」供食曰：「雲廚法食，餚饌香齋，雪花龍餅整鋪排。甘備法糖佳，拜手天街，願鑒下愚凡。」供寶曰：「金銀玉寶，琥珀珊瑚，昆水麗水與嫦娥。百寶異珍鋪，囊打稀塗，陶鍊琢工夫。」供珠曰：「藏川滴燦，覺海明珠，淮夷合浦產珍璣。還返濟明璣，顆粒光輝，奪得驪龍珠。」供衣曰：「龍文美綵，禪悅華稀，輕絹五綵色緋綿。精縷耀光軌，恪獻天威，惟願鑒精度。」

13.傳牒。主唱曰：「漏滴花枝翰木香，預修文牒給陰陽。當壇給付爲憑據，免得來生說短長。延生收入作津梁，字字行行放豪光。今生重添福祿壽，百年佩帶永安康。」

14.回向送聖。主唱曰：「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，普及於一切，誦經保平安，消災增福壽。」

中元普渡道場《五師供》，較之傳統的科儀，刪去二節重複的文字。一節是〈十奉請〉，與前面的〈禮十方〉重複；另一節是〈十供養〉與前面的〈十獻〉重複，它們所獻（供）均為香、花、燈、水、果、茶、食、寶、珠、衣十樣，只不過〈十獻〉每段歌詞的首字為三字，被稱作「三字頭」；〈十供〉的首句為四字，被稱作「四字頭」，其內容是一樣的，只是字句稍加變化而已。

第六節 《諸真朝》的科儀程式

《諸真朝》為道教齋醮朝奏科儀之一，用於無專用朝拜之神之道場，有「朝諸天感應之尊，禮十方虛無之聖」的意思。凡13節，其科儀程式如下：

1.開壇。主白：「大聖慶元君，散彩滿太空。諸天皆歡喜，巍巍鎮壇庭。」左起〔步虛韻〕：「太極分高厚，朝清上屬天。人能修至道，身乃作金仙。」主【舉天尊】：「開壇演教天尊。」起【吊掛】：「自從太極分高厚，始判輕清上屬天。自古人能修至道，方知身乃作金仙。大道行溢三千數，不覺時登四萬年。老祖丹臺開寶笈，天尊真口永流傳。香供養，全真演教天尊。」

2.禮三寶。主說文：「臣聞，太道昭彰，惟不言而善應；人心翼翼，諒有道以皆通。茲當朝奏，必假香傳。恭惟，天地重恩，萬物以成形象；玄天啓教，三寶無聲無臭。爰世界之不濟，乃法門之培建。天誠不格，有感皆通。恭祝道德真言，虔誠上

啓。」左舉「大羅道寶天尊」。主唱〔提綱〕：「鐘鼓琳瑯響徹天，十方肅清得安然。」右接「天無氛穢朝元始，地無妖塵謁聖顏。」主唱〔三寶詞〕：「皈命禮道寶，郁羅簫臺上。太極含三界，包羅森萬象。志一心誦持，懺除身業罪。是故皈依，長福消災障。」三寶詞共三段，以下兩段分別爲「皈命禮經寶」及「皈命禮師寶」。每段唱畢，均上香並踏罡步，依次踏「道寶罡」、「經寶罡」、「師寶罡」。

3.供香。主說文：「臣聞，丹霄遙遠，惟自誠而可格；人心虔誠，雖九重以能通。茲當朝奏，必假香傳。伏以，香煙降彩，瑞氣騰空。瞻寶座以臨凡，望高真而啓奏。雲天空凌，萬信朝謁。三炷眞香，應用周宣。函分三界，靈遍十方。飛雲既騰，萬眞洞鑒。傳香有偈，寶號稱揚。」左舉「香雲達信天尊」。主唱〔提綱〕：「道香德香師寶香，妙洞眞香靈寶香。」右接：「三炷眞香爐內焚，表文一函達上蒼。」

4.發爐。主唱【祝香咒】：「道由心學，心假香傳。香蕪玉爐，心存帝前。眞靈下盼，仙旂臨軒。令臣關告，逕達三天。」

5.唱【衛靈咒】：「五星烈照，煥明五方。水星卻災，木德致昌。熒惑消禍，太白啓兵。鎮星四據，家國利亨。名刊玉簡，錄字帝庭。乘飆散景，飛騰太空。出入冥無，游宴十方。五雲浮蓋，招神攝風。役使萬靈，上衛仙翁。臣等皈命。與道合眞。」

6.稱職。左提綱：「恭對道前。」右接：「諸稱法位。」主稱職，唱：「臣系太上無極大道，玉清經師寶錄混元紫府天仙，並東嶽紫府龍門，正宗大羅天仙狀元邱大真人門下……。」唱畢，焚香，虔誠上啓，接念聖班：「大羅天上，寥陽宮中，虛無自然，開皇始祖，說法度人，鐵師元陽上帝，鴻蒙混沌天尊。道無可道，大羅元如天尊。經內設經，玉宸靈寶天尊。玄之又玄，

混元道德天尊。上極無上，玉皇赦罪天尊。天中之天，伽耶霹歷天尊。像外無像，中皇玉鎮天尊。聖像玉聖，太乙圓皇天尊。色寂非色，后土掌劫天尊。慈佑洪慈，土明顯佑天尊。天地水火，四帝真君。東西南北，四聖真君。……太山城隍，里域社令，隨壇演教，護法諸神，悉仗真香，普同供養。」

7.宣疏。主說文：「伏望，一氣凝精，混沌未判。兩儀賦象，清濁乃分。遂培植於神靈，總範圍於造化。五文開廓，分天地之靈司。三界朗朗，立日月之主宰。凡賦形於區宇，悉受命於化均。今臣皈依大道，進呈天尊赦罪之章，虛演五品懺謝之典。披幡蕊芡，式按芒圖。朝諸天感應之尊，禮十方虛無之聖。凡稟聲於素煙，必申錫於洪喜。臣等職在宣行，理宜瞻奏。諒蒙鑒聽，俯賜矜憐。具有△△疏文，恭對敷宣。」左壇宣疏。畢，主白：「向來疏文，宣白云周，就於壇前，憑火焚化。」

8.唱【三清誥】。主唱：「志心皈命禮，道寶經寶師寶，玉清上清太清。一氣流行，三尊應化。函關默默，不名而善運四時；正色空空，無極而化生三境。大羅天上，金闕宮中，虛無自然，三清三境三寶天尊。」

9.唱〔四御誥〕。主唱：「志心皈命禮，渺渺紫闕，巍巍碧玉宮。掌紫微七政之權，作皇朝一脈之主。三華毓秀，五緯霓旌。爲造化之樞機，作神人之大柄。大羅天上，金闕宮中，四御四皇上帝，金容玉相天尊。」

10.送符使。主法運諱，淨表，拜表。畢，唱〔送花讚〕：「香花送，使者早登程。寶馬金鞍空碧落，祥雲繚繞火羅天，足下彩雲生。隨表去，奏事預叮嚀。上詣諸天並瓊闕，下臨水國及陽寰，符使早登程。」

11.呈表。主說文：「稽首天中天，祥光照大千。八風吹不

動，現出紫金蓮。是乃臣等登上寶殿，拜進△△表文一函，仰煩值日受事功曹，賫捧表文，上詣△△宮呈進。伏望，疏文上達，恩命下頒，爲上良因，志心稱念。」接念：「經壇符使，神之最靈。昇天達地，出幽入冥。爲吾開奏，不得留停。有功之日，名書上清。」

12.酬天地。主唱〔大讚〕：「酬天地，蓋載恩，蒙日月照臨身形。皇王水土萬萬春，報父母養育深恩。四大深恩實難報，登寶殿諷演仙經。焚香禮拜眾高真，求懺悔罪滅福生。」

13.三皈依。主說文：「向來表文，上奉高真，下保平安，賜福消災，同賴上功，證無上道，一切信禮，志心稱念，飛雲捧送天尊，不可思議功德。」接唱〔三皈依〕：「志心皈命禮，無上道寶，當願眾生，常侍天尊，永脫輪迴；無上經寶，當願眾生，生生世世，得聞正法；無上師寶，當願眾生，學最上乘，不落邪見。」《諸真朝》科儀畢。

中元普度道場《諸真朝》，基本上按照傳統的科儀進行。其不同處，除〈稱職〉一節根據中元普度道場的宗旨予以改寫外，還將〈宣疏〉後所唱的【三清誥】改爲《玉皇誥》，並刪除【玉御誥】一節。

第七節 《焰口》科儀程式

《焰口》，全稱《薩祖鐵罐施食焰口》，演斛食濟幽法事。言人死本魂升而魄降，然有魂魄不能升降而淪滯於昏冥之中，受饑渴、幽暗之苦者。《焰口》道場則通過祭煉法，設飲食以破其饑渴，以精神開其幽暗。相傳此法最早爲葛仙翁玄首創於浙江上虞山中，時稱「祭鬼煉度內法」。《道藏·太極濟煉內法》元至樂道人徐善政序曰：「其中祭鬼煉度內法，自晉太極葛仙翁修此

道於會稽上虞山中，功成道備，上升雲天，由是以來，靈寶之妙師師相傳，祭煉之法從此慈衍矣。」元西蜀道人候以正序曰：「天台山桐柏宮觀側有法輪觀，正仙公祭煉古跡。」天台位於上虞南側，相距不遠。東嶽觀現用的《焰口》科儀本則傳自四川，其卷首序曰：「薩祖聖祖，諱守堅，道號紫雲。出於後漢，原籍四川。修隱於武當，顯道於青城。手執五明扇，身披伏魔衣。咒棗書符施藥，普度眾生。更將會上加符鐵罐，利幽拔苦，賑濟孤魂，垂科度亡，濟世之慈心哉。」分上下兩卷。全法事凡31節，現錄其科儀程序如下：

1.登壇。主唱【步虛韻】：「大道洞玄虛，有念無不契」云云。表舉「太乙救苦天尊」，並起【吊掛】：「救苦天尊坐東方，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。」主曰：「向來，啓叩吾祖，大道慈悲，祭煉教主，薩翁真君，俯降玄壇，證明煉度。羽眾虔誠，禮誥奉行。」眾念《薩祖誥》。旨在請薩祖降壇護佑。

2.接魂。主提：「慈尊降法界，普度長夜苦。」表接：「欲免沈淪苦，稱揚救苦尊。」眾念：「太乙救苦天尊。」眾念聖號至寒林前舉讚云：「至一心召請，五方世界，五方童子下瑤階，手執華幡來接引，引接魂來。」功嘆偈。畢，念《青華誥》，舉讚，起【柳枝雨】：「柳枝雨，遍灑法筵中，慈雲擁出霄雲宮。出魂咽喉悉皆通，九頭獅子下九重。青華真人來接煉度宮。」主提：「九頭獅子座，八寶放祥光。」表接：「真人來接引，靈魂早生方。羽眾虔誠，稱揚引導。」至靈前與宗親前孤魂筵嘆偈，誦誥畢，回壇。本節旨在接引亡魂並三代宗親及一切無祀孤魂到壇聽候受度。

3.三上香。主白：「香可通真迓聖，水能解穢除氛。香水混

合，自然澄清。羽眾虔誠，寶香三獻。」表舉香，主接，步十方，唱〔三炷香〕：「稽首皈依一炷香，香煙繚繞遍十方。此香逕達青華府，奏啓太乙救苦尊。稽首皈依二炷香，香煙繚繞遍十方。此香逕達朱陵府，奏啓十方靈寶尊。稽首皈依三炷香，香煙繚繞遍十方。此香逕達黃錄府，奏啓道場諸聖眾。太上說法爲教主，拔度亡靈出迷途。臣今端跪法臺下，靜聽鳴法鼓三通。」鼓畢，主提：「法鼓三通後，鈴音震十方。」表接：「請師登寶座，說法度幽靈。廣度沈淪天尊。」主升座，依科施食。

以上三節，屬高功升座前之儀式，爲焰口前奏曲。以下乃正式實施科法。

4.升座。高功升座，唱〔太極自煉功〕：「太極親傳須自煉，自煉功夫人不見。採得坎離結嬰兒，相配龍虎生雷電。度姻魂，煉宗眷，慢上重樓十二遍。泥丸宮裡會群仙，逍遙俱赴蟠桃宴。」眾念：「大道洞玄虛」云云。高功變壇，目運金光諱，再運好生諱等。唱〔香讚〕。又唱〔寶座讚〕曰：「此座此座非凡座，救苦天尊曾坐過。吾今說法度亡靈，一切地獄都解脫。」

5.頌慈尊。高功舉〔慈尊讚〕曰：「慈尊九色蓮花座，座座七寶騫林，騫林百億瑞光中。瑞光中現出，現出妙嚴宮。妙嚴宮內端然坐，座座顯金容。金容手執綠楊柳，綠楊柳遍灑，灑遍虛空。虛空境界難描畫，畫盡無窮。無窮無盡，拔度亡靈。度亡靈上往，往上南宮。」眾舉「十方救苦天尊」。本節言超度亡靈，須靠慈尊，故頌。

6.三皈依。主唱〔三寶讚〕：「稽首皈依大道尊，無上慈仁，提攜九幽免沉淪。大羅天宮，道生一氣，萬類成形。天地位，三才立，亙古如今。若人皈依大道尊，不墮沈淪。（捏玉清印）稽首皈依大藏經，三洞靈文，廣宣妙法救難辛。輾轉超生，

函谷道德，崆峒陰符。生神章，度人品，生天妙經。若人皈依大藏經，不墮幽冥。（捏上清印）稽首皈依大法師，妙理希夷，八十一化顯聖跡。度脫群迷，許公拔宅，焚史棄職。東王公，西王母，八洞神仙。若人皈依大法師，不墮異類。（捏太清印）」本節意謂，只有皈依三寶，亡靈始獲超度。

7.禮三清。主唱【三信禮】：「至心信禮，玉清宮，元始主，三界師，四生父。唵吽唎。若皈依，大慈悲，能滅孤魂身業罪。唵吽唎。欲求解脫免輪回，憑道寶，恩光力。唵吽唎。眾幽魂，蒙賑濟，各承飽暖生天去。唵吽唎。登閬苑，赴瑤池，俱入蓬萊三島會。十方常住道寶天尊。至心信禮，上清宮，玉震主，濟生死，度群迷。唵吽唎。若皈依，大慈悲，能滅孤魂心業罪。唵吽唎。欲求解脫免輪回，憑經寶，恩光力。唵吽唎。眾幽魂，蒙賑濟，各承飽暖生天去。唵吽唎。登閬苑，赴瑤池，俱入蓬萊三島會。唵吽唎。十方常住經寶天尊。主心信禮，太清宮，道德主，濟生死，訓賢愚。若皈依，大慈悲，能滅孤魂口業罪。欲求解脫免輪回，憑經寶，恩光力。眾幽魂，蒙賑濟，各蒙飽暖生天去。登閬苑，赴瑤池，俱入蓬萊三島會。十方常住師寶天尊。」本節意謂，只有信禮三寶，亡靈才能滅卻身、心、口三業罪，俱入蓬萊三島。

8.具職。具畢，稱聖班：「虛無自然，金闕七寶上帝。東極宮中，大慈仁者，尋聲赴感，太乙救苦天尊。青玄九陽上帝。十方救苦天尊。九幽拔罪天尊。廣度沈淪天尊。大慈大悲大惠真人。西河救苦，薩翁真君。太極左宮仙翁，沖應孚佑帝君。神虎何喬二大元帥。三部追魂使者。冥陽五道將軍。城隍社令。里域諸廟等神。咸望洪慈，垂光濟度。」

9.宣意。主白：「臣聞，開天闢地，三皇五帝，以茫茫亙古

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。（入意）其諸情愴，已對披宣，恭望慈光，證盟祭煉。（眾和）稽首皈依救苦慈容。青華妙嚴宮，運廣慈心重。發洪誓願，度脫凡蒙。慈尊寶冠，九品蓮花玉玲瓏。尋聲救苦，三途八難。扭械枷鎖，化作清風。散珍寶，普濟無窮。楊枝手內時時灑，一滴甘露，潤在亡者喉中。惟願今宵來赴會，度亡靈上往，往上南宮。慈光接引天尊。」本節旨在表達齋主普施法味，賑濟冥路，借神力恩光以祭煉幽魂升天之意。

10. 啓聖。主唱【仰啓咒】：「仰啓碧雲大教主，唵啞吽。一元無上薩仙翁，薩唎吽吽唵啞唵啞吽。」本曲共十段，此爲第一段。旨在啓請鐵罐焰口的祖師薩仙翁及先天雷部大尙書等降壇，傳授妙旨，賜恩護持，以使祭煉順利進行，使寒林眾魂皆得超度。

11. 普召牒。表宣讀普召牒，以啓請諸部追攝司，一行官軍將吏，遍詣合屬冥司一切去處，普召十方三界，四極八維，萬國之中，九洲之內天道、地道、人倫道、地獄道、餓鬼道、畜生道等一切幽魂。無論或終富貴善亡，或受孤寒惡死，或投河自縊，或委壑墮崖，或無依無歸，或自牽自執等等，均「各承太上之慈光，普入濟度之法會，豁悟良因，早生仙界。」宣畢，主白：「向來牒文宣白雲周，神虎官軍，諒能承受，速至冥府，捉魂受度，天條法律，不得違誤。」本節旨在通牒四生六道孤魂，盡快赴會受度。不得有違。

12. 黃籙齋。主白：「伏以，太上主教說法，眾生悉皆聞知。慈風浩蕩透硤石，哀憫眾魂出苦離。聞法昭彰，偈讚壇中，懺禮希夷，十類孤魂盡皈依。此夜良宵，黃籙妙偈。」表接唱【黃籙

齋】：「黃籙齋筵靈妙宮，青城山下說緣因。張氏麗花曾造罪，三官考較甚分明。丈人觀內求懺悔，哀告黃冠李若沖。經卷未完離地府，即登雲路得超升。一片貪嗔痴，到底翻成苦海，大慈方成教，今宵得慈航。南斗光芒北斗明，猶聞窗下讀書聲。孤魂萬里何歸處，空負洛陽花滿城。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。」本節用具體例子歌頌黃籙經卷法力無窮，通過誦經求懺，即可使孤魂迅速脫離九幽。

13.五供養。包括香、花、燈、水、果五供。高功邊雙手結印（訣）並秘持書諱，邊唱〔五供養〕。先結香印，唱〔香供養〕曰：「香供養，金鼎放祥光。寶蓋氤氳極樂界，祥雲繚繞大羅天。呈瑞玉皇前，慈雲布飛九重天。地府曹僚施法雨，酆都山下降靈煙，香散罪魂愆。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。」接著，依次結花印，唱〔花供養〕；結燈印，唱〔燈供養〕；結水印，唱〔水供養〕；結果印，唱〔果供養〕。旨在通過五供養，恭請天尊降道場，拔度亡者上天堂。

14.嘆文。主振鈴嘆（唱）云：「太上垂科，虛皇演教，大啓殊常之妙會，廣開不二之法門，宣利濟之經言，度幽魂之滯魄。謹按經云，此諸罪眾，曠劫以來，從無明性，造十惡孽，六塵遍染，三業縈纏，肆意任心，曾無覺悟，陰罪陽過，日積月深，背道違真，順邪棄正，舉心運念，動結愆尤，遂使命過之後，身落三途，無由解脫。或於兵戈劫難，饑饉陣亡，投崖溺水，車輾馬踏，虎咬蛇傷，自縊自刎，非命者不一，橫死者何多，生則受殃，死則受報。」通過嘆文，恭惟救苦慈尊，廣發慈

悲洪願，嗟九泉之苦楚，憫六道之眾生，開度長夜，賑濟孤魂，使之出離重泉，咸登道岸。

15.稽首東宮。左白：「青華長樂界，東極妙嚴宮。」右白：「念動梅花引，亡者早超升。」同唱〔梅花引〕：「稽首東宮主，救苦救苦慈容。太上慈仁，廣發洪願，度脫度脫眾生……惟願今宵來赴會，接引亡靈上往，往上南宮。」東宮主掌酆都十層地獄，破獄前自當稽首讚頌。

16.仰啓青華。主唱〔大救苦引〕：「仰啓青華教主，教主大慈悲。普放祥光無數億，綠楊甘露灑幽關。普赦地獄諸罪滯。皈叩十王，十王大慈悲，開釋幽靈來赴會，慈光接引天尊。」青華教主總管十殿，破獄前亦非仰啓不可。

17.破獄咒。主白：「曹官聽令，役使停刑。一一宮中，示慈悲之霽色；重重光內，現瑞嚴之威容。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，眾當持誦。」大眾唱〔破酆都咒〕：「茫茫酆都中，重重金剛山。靈寶無量光，洞照炎池煩。九幽諸罪魂，身隨香雲幡。定慧青蓮花，上生神永安。功德金色光，微微開幽暗。華池流真香，蓮蓋隨雲浮。千靈重元和，常居十二樓。急宣靈寶旨，自在天堂游。寒林多悲苦，回首禮元皇。女青靈寶符，中山青帝書。一念升太虛，再念皈虛無。功德九幽下，旋旋生紫虛。」本節持誦破酆都地獄咒，是爲下一節大破酆都十層地獄作好準備。

18.破酆都。主宣讀並下令焚化破地獄真符，每焚化一符，破一地獄。計有國殺、五逆、剋害、溺水、冤債、胎孕、中毒、刑罰、自縊、無主等十符，分別破東方風雷地獄、南方火翳地

獄，西方金剛地獄，北方溟冷地獄，東北方鑊湯地獄，東南方銅柱地獄、西南方屠割地獄、西北方火車地獄、上方天牢地獄、下方無間地獄。亦即酆都一至十層地獄。本節旨在通過破地獄，把亡魂從九幽中救出，使其赴會受度。

上卷科儀畢

19.揚幡。主白：「一靈真性，本無去亦無來；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，須仗玄元之教。以今舉揚靈幡，用召陽魂陰魄。」左接唱〔慢中稱〕：「前亡後化眾孤魂，有主無依恐不聞。星月朦朦籠古道，風雨飄飄罩荒丘。可憐白骨堆黃土，空憶新屍葬舊墳。此夜好承功德力，華幡召請望來臨。」幡爲靈之所附，俗稱其能招靈，故道教齋醮必揚幡以招魂，本節意即在此。

20.五召請。主唱〔五召請〕：「志心召請，北陰界內，地府城中，冥司面前之鬼王，鐵圍城中之主者。九幽獄，十王獄，君臣宰輔。三曹案，六部案，文武公卿。惟願肩卷綠袍離地府，腰懸紫誥出幽京。罷除嗔怒降齋筵，大含威光作證盟。此夜今霄，來臨法會。華幡召請望來臨。」本曲共有五段歌詞，此爲第一段，即召請北陰界內孤魂，以下四段分別召請南浮界內、三千世界、九洲之內、無極界內的各種各樣的孤魂，於此夜今宵，務必來臨法會，等候超生。

21.嘆骷髏。眾唱〔嘆骷髏〕：「昨日荒郊去玩遊，忽見一個大的骷髏。荊棘叢中草木丘，冷颼颼風吹雨濺，雨濺倒颼。骷髏，骷髏，你在滴水河邊臥，灑清風，翠草爲氈月作燈，冷清清，又無一個來往、往來弟兄。骷髏，骷髏，你在路傍有幾時，你是誰家一個、一個先亡？雨打風吹似雪霜，痛肝腸，眼淚汪汪，骷髏，骷髏，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。百歲光陰一刹那，莫蹉跎，早求出離苦海、苦海劫磨。今宵修設冥陽會，金爐內纔焚、焚上寶香。廣召孤魂赴道場，消災障，受沾法力速往、往速仙鄉。」本節通過一個具體骷髏慘狀的描繪，悲嘆孤魂之苦，規勸一切孤魂盡速赴道場受度，乞歸仙鄉。

22.頒解傷符。主白：「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。」言畢，自第一法界至第十法界，依次頒告「國殺」、「五逆」、「剋害」、「溺水」、「冤債」、「胎孕」、「中毒」、「刑罰」、「自縊」、「無主」等十種符命，以解除上至爲國亡身的君臣宰相，下至死在他鄉無主無依的僧尼道姑等一切孤魂滯魄之痛傷。本節言眾孤魂雖然出離地獄，但原先在地獄所受的種種創傷未曾解除，須按太上科法，謹宜上述種種符命於以和釋。

23.開咽喉。主白：「哀哉哀哉，既到壇前，必聽吾示……咽喉閉塞，飲食難通，將當有開通咽喉神咒，眾等持誦。」眾接誦曰：「悲哉長夜苦，熱惱三途中。猛火入咽喉，常生饑渴念。一灑甘露漿，熱惱得清涼。神魂生大羅，潤及於一切。二灑甘露雨，五臟悉開張。咽喉多滋潤，得達悟真常。三灑甘露水，濯體煉金光，神魂皈太上，稽首禮虛皇。」本節言孤魂在九幽因饑渴而咽喉閉塞，飲食難通，施食前必須以神咒開通其咽喉。

24.變斛食。大眾誦《五廚經》。主默運變食，用令牌向斛上書諱，默念：「奉請變食神王、變食小吏，變此法食，遍滿天地。」眾唱：「自然天廚食，普及於一切。神魂饑渴者，盡沾甘

露味。奉請東王公西王母，太乙天尊降甘露。三天無量食，充滿法界中。濟汝饑渴者，清淨無量食。饑虛生飽暖，熱惱得清涼。一切饑渴者，同登極樂界。酥醪美味天尊。」通過變食，法食一化十，十化百，百化千，千化萬，萬化億，億化無量，變食如山，充滿法界，從而使天下九洲九野十類孤魂，受沾法食，各得飽暖，盡承道力，各登仙界。

25.施食。主唱〔施幽魂〕曰：「自然天廚食，吾今爲加持。一粒遍十方，河沙共沈迷。饑渴永消滅，食之宴瑤池。今將施幽魂，功德不思議。一切有爲鬼，普施皆大命。拔度三途苦，施汝九玄慶。臨壇受持時，諸天皆讚詠。幽魂升天堂，飛升朝上清。」左右壇輪流唱〔二十四類〕以召請屈死的良將忠臣，文壇英才，受戒僧道，術士醫流，耕耘農家，坐賈行商，水路船公，遠路行人以及凍死、疫死、產死、毒死、刑死、溺死、吊死、輾死、踏死等二十四類孤魂，於此夜今宵，來受甘露味。本節意謂，上述二十四類孤魂，凡接受施食之後，均豐衣足食，經過改過自新，即可回光返照，悟道登真。

26.三皈依。主唱【三皈依】云：「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。刀山劍樹化鸞林，火翳爐炭成清暑。布祥雲，灑甘露，接引眾生出迷途。惟願天尊降甘露，孤魂同登朱陵府。」

27.受九戒。主白：「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。」接著，宣讀九戒曰：「第一戒者：克勤，忠於君王，名初真戒；第二戒者：敬讓，孝養父母，名念真戒；第三戒者：不殺，普救眾生，名慈真戒；第四戒者：不淫，正心處物，名保真戒；第五戒者：不盜，推義捐己，

名守真戒；第六戒者：不嗔兇怒凌人，名敬真戒；第七戒者：不詐陷賊害善，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。」表宣讀《九真戒牒》。經過三皈依，受九戒之後，亡魂即可升天。

28.生天。主唱：「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。」接著宣讀《生天寶籙》曰：「普告三界，無極神鄉。泉曲之府，北都羅酆。三宮九暑，十二河源。下解祖考，億劫宗親。疾除罪簿，落滅惡根。不得拘留，逼合鬼群。元始符命，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。起凌三界，逍遙上清。」上述生天寶籙給付亡故△△形魂及三代宗親孤魂等眾執詣，並報黃籙院生天案照會，於是，他們即刻就可生天了。

29.三皈依回謝。主唱：「稽首皈依無上道，回謝太乙救苦尊；稽首皈依無上徑，回謝十方靈寶尊；稽首皈依無上師，回謝道場諸聖眾。開壇濟度演金科，慈悲接引出洪波。乘此白雲皈去好，群仙保舉上大羅。」

30.送孤。主默念生天諱咒，然後白：「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。清靜常明之境，逍遙不夜之天。伏願，東極慈尊，放祥光而接引；西池金母，指雲路以超升。道國三金世界，常安常樂；天宮萬里玉樓臺，爰居爰處。」改唱【慢中稱】曰：「千江有水千江月，萬里無雲萬里天。此夜好承功德力，當來果報善因緣。」

31.送聖。主白：「法事周遍，無感不通，經因坐臥在其中。事理悉圓融，好事告終，奉送返天宮。朝禮登雲路天尊。」眾唱

【慢中稱】：「施食功德已周圓，無邊妙利濟出冥。道德無爲清淨食，四大部洲皆歡悅。正薦亡靈生仙界，孤魂滯魄得超升。……上界靈虛登鸞駕，中界神明返雲中。下界幽冥皈地府，本家香火上高堂。諸尊聖賢騰駕霧，來時度亡去消災。願消三障諸煩惱，願得智慧心明了。災魔罪孽永消除，世世常行無上道。願以此功德，普及於一切，送聖保平安，消災增福壽。」

《薩祖鐵罐施食焰口》至此告終。

中元普度道場《焰口》科儀程式，大體上按傳統科儀本進行。但有所增刪，如開頭的【香讚】、【三寶總讚】、【三清讚】、【救苦讚】等，均爲傳統科儀本所無。而傳統科儀本開頭的〔吊掛〕「救苦天尊坐東方」、〔三皈依〕「稽首皈依一上香」；上卷的〔祝香咒〕「道由心學」、〔嘆文〕、「陰陽首判」；下卷的說白：「太陽東出西轉」、「哀哉哀哉，既到壇前」，朗念「黃道蕩蕩」等，均被刪除。可見本科儀本由於長期在民間流傳，各地都按自己的需要作了增添。

第六章 中元普度科儀音樂曲譜記錄

第一節 道教科儀音樂之分類

道教科儀的演繹，目的在於取得人與宇宙之間的協調，因而能有為人祈福、消災、拔苦、謝罪、求壽、保平安和超度等功能。在儀式的過程中，音樂是儀式不可缺少的有機組合部分，它是在儀式所界定的特定有效時空範圍內，自深層宗教內涵核心向外擴散的視聽符號。

道教科儀音樂可以分為聲樂、器樂兩大類。聲樂是經韻的誦唱，道內稱作「韻曲」、「韻腔」、「韻子」、「韻」等。^①以唱詞的結構、內容及意境，韻曲曲名有「頌」、「誥」、「讚」、「偈」、「步虛」等稱呼。^②從研究者分析的角度去考慮，在一條以「敘述性」和「歌唱性」作為兩極的連續線上，經韻音樂可以用「朗誦式」、「吟誦式」、「吟唱式」和「詠唱式」四種風格形態來劃分或描述。

敘述性 ————— 歌唱性

朗誦式   吟誦式   吟唱式   詠唱式

朗誦式風格形態是一種按照自然語言聲調而略為戲劇化了的經韻音樂，韻曲的旋律材料基本上集中在幾個音上，如《諸真朝》科儀中的【玉皇誥】。

吟誦式的韻曲，唱時一般用鐘、鐃、木魚、磬、鐃鈸等法器伴奏，韻腔旋律性較弱，以近語言性音調沿著五聲音階的框架在較狹窄的音域內展開，句末結尾落音趨規範化，可細分為「有節

拍」的吟誦和「無節拍」的吟誦。有節拍的吟誦以一個起伏不大的旋律反複吟誦，隨歌詞聲調的不同而在旋律重複時有細節上的變化，如《早課》科儀中的【轉天尊】；無節拍的吟誦例如《早課》科儀中的【提綱】。

吟唱式的韻曲，旋律精簡，少拖腔，似念似唱，呈公式化有規律性的上下句式結構；如《諸真朝》科儀中的【具位」、「恭對瑤壇」中的「具位」段落，及《焰口》科儀中的【祝香咒】「道由心學」等。

與上列三種風格形態作比較，詠唱式的韻曲相對說來旋律性較強，調式調性較明確，佔東嶽觀中元普度科儀韻曲曲目的大多數；如《早課》科儀中的【澄清韻】、《晚課》科儀中的【小讚韻】、《發奏》科儀中的【請符官】、《開五方》科儀中的【金鈴讚】、《五師供》科儀中的【請五聖】、《諸真朝》科儀中的【步虛】、《焰口》科儀中的【三寶讚】等等。

東嶽觀韻曲所用的器樂伴奏組合，除了鐘、鼓、鐃、木魚、磬等法器以外，還用吹、拉、彈、打類樂器，如笛、二胡、三弦、琵琶、阮等旋律樂器和鑼、鈸等敲擊樂器。

第二節 東嶽觀《中元普度道場》科儀音樂的運用程序

1996年6月27日溫州平陽東嶽觀所舉行的《中元普度道場》，科儀程序自上午七點十分開始，至當晚十點四十分止，其程序見表(一)。少數韻曲在科儀程序中本來應該唱，但在實際儀式演出中沒有唱的，我們只錄下曲名及註明「無採錄」（見下表「備註」項）。

表一、一九九六年平陽東嶽觀中元普度科儀音樂的運用

時間	法事程序	聲樂（韻曲）／器樂	班師分工 備註
7:10	1 羽眾進場		全體羽眾
	2 法鼓三通	奏開場鑼鼓	司樂人員
早課			
7:20	3	【小過場】（又名【小開門】）	司樂
	4	【澄清韻】「天無氛穢」	全體羽眾
	5	【舉天尊】「大羅三寶天尊」	全體羽眾
	6	【吊挂】「真心清淨」	全體羽眾
	7	【香供養】	全體羽眾
	8	【提綱】「一炷清香」	全體羽眾
	9	【小啓請】「道場眾等」	全體羽眾
	10	【提綱】「群仙朝上帝」	全體羽眾
	11 念《淨心咒》		全體羽眾
	12 念《淨口咒》		全體羽眾
	13 念《淨身咒》		全體羽眾
	14 念《安土地咒》		全體羽眾
	15 念《淨天地神咒》		全體羽眾
	16 念《香讚咒》		全體羽眾
	17 念《金光咒》		全體羽眾
	18 念《玄蘊咒》		全體羽眾
	19 念《清靜經》		全體羽眾
	20 念《心印妙經》		全體羽眾
	21 念《玉清寶誥》		全體羽眾
	22 念《上清寶誥》		全體羽眾
	23 念《太清寶誥》		全體羽眾
	24 念《玉帝寶誥》		全體羽眾
	25	【彌羅誥】	全體羽眾
	26 念《天皇寶誥》		全體羽眾

	27	【普化寶誥】	全體羽眾
	28	【提綱】「人心皆散亂」	全體羽眾
	29	【轉天尊】「九天應元…天尊」	全體羽眾
	30	【中堂讚】「向來誦經」 (又名【大啓請】)	全體羽眾
	31	【小讚韻】「誦經功德」	全體羽眾
	32	念《靈官咒》	全體羽眾
	33	念《土地咒》	全體羽眾
	34	【三皈依】(又名【皈依讚】)	全體羽眾
8:20	休息		
8:45 發奏	35	鳴法鼓	司樂人員
	36		部分羽眾
	37	奏【小過場】	司樂
	38	啓壇	部分羽眾
	39	【香讚】「祥雲初起」	部分羽眾
	40	【建壇讚】「今朝建壇」	主法
	41	【三寶讚】「志心信禮」	主法
	42	安位	主法
	43	【香讚】「太極分高厚」	主法
	44	念「靈源澄湛」	右壇
	45	【淨壇符】「靈寶檢攝靈符」	主法
	46	淨壇	主法
	47	【淨壇】「天河水」	主法
	48	念「玉清神霄」	主法
	49	三上香	部分羽眾
	50	供養五師	部分羽眾
	51	告萬靈符	主法
	52	請符官	主法
	53	【請符官】「焚香召請」	主法
	54	迎符官	主法
	55	【迎符官】「向來所修」	主法
	56	三獻酒	部分羽眾
	57	宣情旨	左壇
	58	宣關文	右壇

	55	宣開天符		左壇
	56	步九靈罡		部分羽眾
	57	步八卦罡		部分羽眾
	58	送符使	【送符官】「三界使者」	部分羽眾
9 : 30		休息		
10 : 00	59	鳴法鼓	奏場間鑼鼓	司樂
開五方				
10 : 02	60		奏【小開門】	司樂
	61		【步虛韻】「大道洞玄虛」	主法
	62	淨壇		主法
	63		【水讚】「東井淵」	主法
	64		【普獻詞】「普獻無邊聖」	主法
	65	請五聖	【金鈴讚】「以此振鈴」	左壇
	66	請五方	【請五方】「一心拜請」	右壇
	67	迎五方	【迎五方】(迎聖詞)「迎請五方」	左壇
	68	安座	【安座】「寶座臨金殿」	右壇
	69	念《自然生神章》		部分羽眾
	70	入意		主法
	71	遊五方	【遊五方】「東方界」	部分羽眾
	72		【蓮池讚】「稽首皈依」	主法
	73	宣秘咒	奏【伴誦曲】	左壇及司樂
	74	宣狀		右壇
	75	送五方帝	【送五方】「奉送五方五帝」	主法
	76		【尾聲】	司樂
10 : 45		休息		
11 : 00	77	鳴法鼓	奏場間鑼鼓	司樂
進表				
11 : 03	78		奏【伴誦曲】	司樂
	79		【拜表曲】(1~3)	司樂
	80		「發露祈真佑」	主法

	81	淨筵、稟師		主法
	82	念《衛靈咒》		左壇
	83	法鼓二十四通		
	84	發爐		主法
	85	通半情旨		左壇
	86	稱法位		主法
	87	拜表	奏【拜表曲】	司樂
	88	奏法鼓二十四通		司樂
	89	念《出關訣》（又稱《出神訣》）		主法
	90	再稱法位		主法
	91	入情旨		右壇
	92	請表		主法
	93	宣《開天符》		左壇
	94	發遣		主法
	95	三拱手		主法
	96	九靈罡		部分羽眾
	97	八卦罡		部分羽眾
	98	伏表存想		主法
	99	將吏護送		主法
	100	升神	「福祿齊臻佑」	主法
	101	念《彌羅誥》		部分羽眾
	102	稱法位		主法
	103	納官		主法
	104	十二愿		左壇
	105	伏爐		主法
	106	禮謝		主法
	107		【尾聲】	司樂
11 : 50		休息		
13 : 40	108	鳴法鼓	奏場間鑼鼓	司樂人員
五師供	109		奏【大開門】	司樂人員

110		【步虛韻】「大道洞玄虛」	主法
111	淨筵		主法
112		【水讚】「流行潛潤」	主法
113		「普獻無邊聖」	主法
114	念【瓊無自郁」		左壇
115	念「功德金色光」		右壇
116	念「鄂都液壑」		左壇
117	念「上清大鈴變」		右壇
118		【祝筵讚】「道玄妙，不可量」	主法
119	請五聖	【請五聖】〔志心信禮〕(1)(2)	主法
120		【香讚】「願此寶香薰三界」	左壇
121	傳令	【反亂彈】「五嶽冥曹併地府」	主法
122	請百千聖眾	奏〔伴誦曲〕(1)(2)	右壇及司樂人員
123	十獻：獻香	【十獻・香讚】	左壇
124	十獻：獻花	【十獻・花讚】（曲同上）	右壇
125	十獻：獻燈	【十獻・燈讚】（曲同上）	左壇
126	十獻：獻水	【十獻・水讚】（曲同上）	右壇
127	十獻：獻果	【十獻・果讚】（曲同上）	左壇
128	十獻：獻茶	【十獻・茶讚】（曲同上）	右壇
129	十獻：獻食	【十獻・食讚】（曲同上）	左壇
130	十獻：獻寶	【十獻・寶讚】（曲同上）	右壇
131	十獻：獻珠	【十獻・珠讚】（曲同上）	左壇
132	十獻：戲衣	【十獻・衣讚】（曲同上）	右壇
133	三獻酒		左壇
134	通情旨		右壇
135	傳牒		主法
136	送聖		主法
14：50	休息		
15：30	137 鳴法鼓	奏場間鑼鼓	司樂人員
諸真朝			
15：35	138	奏【朝天子】	司樂人員

	139	【步虛韻】「太極分高厚」	主法
	140	【舉天尊】「開壇演教天尊」	主法
	141	【吊挂】「自從太極分高厚」	主法
	142	【舉天尊】「大羅三寶天尊」	左壇
	143	【提綱】「鐘鼓琳琅」	右壇
	144	【三寶詞】「皈命禮道寶」	主法
	145	說文	主法
	146	【舉天尊】「香雲達信天尊」	左壇
	147	【提綱】「道香德香」	右壇
	148	【祝香咒】「道由心學」	主法
	149	【威靈咒】「五星烈照」	主法
	150	具位	【具位・聖位】「恭對瑤壇」
	151	說文	主法
	152	【玉皇誥】「志心皈命禮」	主法
	153	拜表	奏【小開門】
	154	【送花讚】「香花送」	主法
	155	念「稽首天中天」	主法
	156	【大讚】「酬天地」	主法
	157	念「向來表文」	主法
	158	【尾唱】「志心稱念」	主法
	159	奏【尾聲】	司樂人員
16 : 45	休息		
17 : 00	160	鳴法鼓	奏場間鑼鼓
焰口(上)			司樂人員
17 : 05	161	奏【小過場】	司樂人員
	162	【香讚】「祥雲初起」	主法
	163	【三寶總讚】「天上之天大道主」	左壇
	164	【三清讚】「三清慈尊臨法會」	右壇
	165	【救苦讚】「東極天中長樂宮」	主法
	166	【舉天尊】「太乙救苦天尊」	五法師
		(又名【天尊板】)	

167		【靈官讚】「請靈官」	右壇	無採錄
168		【祭孤魂】「一炷返魂香」	主法	赴寒林所
169		【舉天尊】「太乙救苦天尊」	五法師	
170	舉讚	【柳枝雨】	主法	
171		【轉天尊】「太乙救苦天尊」	五法師	
172		【祝香讚】「舉香步十方」	主法	無採錄
173	升座，說文		五法師	
174	目運金光諱		主法	
175		【祝香讚】「道德無爲清靜香」	左壇	無採錄
176	舉讚	【慈尊讚】「九色蓮花座」	右壇	
177		【舉天尊】「十方救苦天尊」	五法師	
178	捏玉清印		五法師	
179	捏上清印		五法師	
180	捏太清印		五法師	
181		【三寶讚】「稽首皈依」	主法	
182		「迢迢玉漏」	左壇	
183		【三信禮】「至心信禮」	右壇	
184		【祝香咒】「道由心學」	主法	
185	具職		主法	
186	入意		主法	
187		【仰啓咒】「仰啓碧雲」	主法	
188		【普召牒】「普召十方三界」	主法	
189	舉讚	【黃籙齋】「黃籙齋筵靈妙宮」	左壇	
190	五供養	【五供養·香讚】	主法	
191	掐結香印		主法	
192		【五供養·花讚】	左壇	
193	掐結花印		左壇	
194		【五供養·燈讚】	右壇	
195	掐結燈印		右壇	
196		【五供養·水讚】	左壇	
197	掐結水印		左壇	
198		【五供養·果讚】	右壇	

	199	掐果印		右壇	
	200	振鈴嘆文	【嘆文】「伏以太上垂科」	主法	
	201		【梅花引】「稽首東宮主」	主法	
	202	說文「萬死萬生」		主法	
	203	嘆文	【嘆文】「恭聞長樂界內」	主法	
	204	說文			
	205		【破酆都咒】「茫茫酆都府」	羽眾	
	206	升冠變神		主法	
	207	念救苦經		羽眾	
	208	天目書救苦諱		主法	
	209	再運金光諱		主法	
	210	舌書救苦諱		主法	
	211	手掐五嶽訣		主法	
	212	步破地獄罡		主法	
	213	再點金光咒		主法	
	214	點念追魂咒		主法	
	215	金牌書破地獄諱		主法	
	216	念青草誥		羽眾	
	217	念「九幽路遠」		主法	
	218	破十方地獄	【破地獄咒】「東方玉寶皇上尊」	主法	
	219	嘆文	【嘆文】「伏以陰陽首判」	主法	
	220	小救苦	【小救苦引】	主法	無採錄
	221		「三代宗親承攝召」	主法	
	222		奏【尾聲】	司樂人員	
19:02		休息			
19:39	223	鳴法鼓	奏場間鑼鼓	司樂人員	
焰口(下)					
19:40	224		奏【小過場】	司樂人員	
	224	念「一靈真性」		主法	
	225		【慢中請】「前亡後化眾孤魂」	主法	
	226	念「當召正薦」		主法	

227		【舉天尊】「來臨法會天尊」	五法師
228		【五召請】「志心召請」	主法
229		【舉天尊】「普臨法會天尊」	五法師
230		【嘆骷髏】「昨日荒郊去玩游」	主法
		(又名【骷髏偈】)	
231	告解傷符命		主法
232	告解穢符命	【解穢符】「靈寶靜明」	主法
233		【舉天尊】「解冤釋罪天尊」	主法
234	念「太陽東出西轉」		左壇
235		【悲嘆韻】「吾今悲嘆」	左壇
236	念「黃道蕩蕩」		羽眾
237	默念、書諸諱		主法
238		【舉天尊】「妙化無量天尊」	羽眾
239	振鈴嘆文	【嘆文】「伏以三途考對」	主法
240	念「哀哉哀哉」		主法
241		【咽喉咒】「悲哉長夜苦」	右壇
242		【舉天尊】「酥酤美味天尊」	五法師
243	念「青華誥」		羽眾
244	念「生天咒」		主法
245	修設齋筵	【二十四類】「修設齋筵」 (1 - 4, 四曲聯串加尾曲)	五法師
246	念「三皈依」		主法
247	念「九戒」		主法
248	讀九真戒牒		左壇
249		【生天寶籙】「無上隱諱」	右壇
250	太上度人經	「眾常持誦」	左壇
251		【三皈依】「稽首皈依」	主法
252	讀護送公文		左壇
253	默念生天諱		主法
254	送孤		主法
255	送聖		主法
	道場畢		

平陽東嶽觀的科儀傳統較完整地保存了道教全真派「十方韻」的傳統，現今北京白雲觀內的「十方韻」源自此地。③我們有幸，東嶽觀主持及平陽縣道教協會會長林誠境道長是現存極少幾位熟諳「十方板」（即「全真正韻」，當地稱為「十方板」）的年長道人之一，他除了協助我們核對《中元普渡道場》科儀內各儀式環節內所用的「十方韻」韻曲，並特為我們唱錄了《晚課》的「十方韻」韻曲，我們一起收錄在本章第三節〈曲譜〉內。就東嶽觀所存有的「十方韻」曲目，我們共收有 67 首，除去韻曲旋律相同者，實際為 33 首「十方韻」：《早課》用「十方韻」14 首；《晚課》用 13 首（其中 10 首旋律與《早課》相同，3 首不同）；《五師供》用 10 首（其中 1 首旋律與前不同）；《諸真朝》用 10 首（其中 4 首旋律與前不同）；《焰口》用 20 首（其中 11 首旋律與前不同）。詳情見下表。

表二、「十方板」（十方韻）曲目

早課	【澄清韻】、【舉天尊】、【吊挂】、【香供養】、【提綱】、【小啓請】、【提綱】、【彌羅誥】、【普化寶誥】、【提綱】、【轉天尊】、【中堂讚】（又名【皈依讚】）、【小讚韻】、【三皈依】（又名【皈依讚】）
晚課	【步虛韻】、【舉天尊】、【吊挂】、【舉天尊】、【提綱】、【小啓請】（又名【反八天】）、【提綱】、【斗姥寶誥】、【救苦寶誥】、【轉天尊】、【中堂讚】、【小讚韻】、【三皈依】（又名【皈依讚】）
五師供	【步虛韻】

諸真朝 【舉天尊】、【舉天尊】、【提綱】、【三寶詞】、【舉天尊】、【提綱】、【祝香咒】、【提綱】、【送花讚】、【大讚】

焰口(上) 【舉天尊】、【祭孤魂】（又名【返魂香】）、【舉天尊】、【柳枝雨】、【轉天尊】、【慈尊讚】、【舉天尊】、【祝香咒】、【仰啓咒】、【五供養·香讚】、【五供養·花讚】、【梅花引】

焰口(下) 【舉天尊】、【舉天尊】、【嘆骷髏】（又名【骷髏偈】）、【舉天尊】、【悲嘆韻】、【舉天尊】、【舉天尊】、【三皈依】

第三節 曲譜

記譜說明：

1.記譜依據本書作者於1996年6月27日在溫州平陽東嶽觀實地考察時所收錄的錄音、錄像資料。個別曲目，因為錄音效果不佳，無法記譜或記詞的，我們事後約請觀內道長重唱錄音後記譜。

2.為便於曲與曲之間的分析比較，所有曲譜以首調記譜，而每首韻曲實際演唱時的音高則在曲首註明。④

3.韻曲一般只記聲部旋律，韻曲中有器樂伴奏者，其器樂間奏主旋律的記譜以括號表明。

4.不少韻曲由多段歌詞重複演唱，但重複時在旋律細節上有所不同，我們記譜時在有關詞段的上方以括號列明這些旋律變奏的細節。

5.有明顯律動結構的韻曲，我們採用 2/4、4/4 等標記以表示板、眼結構，但並不意圖表達“強、弱”或“強、弱、中強、弱”等的西方記譜概念。

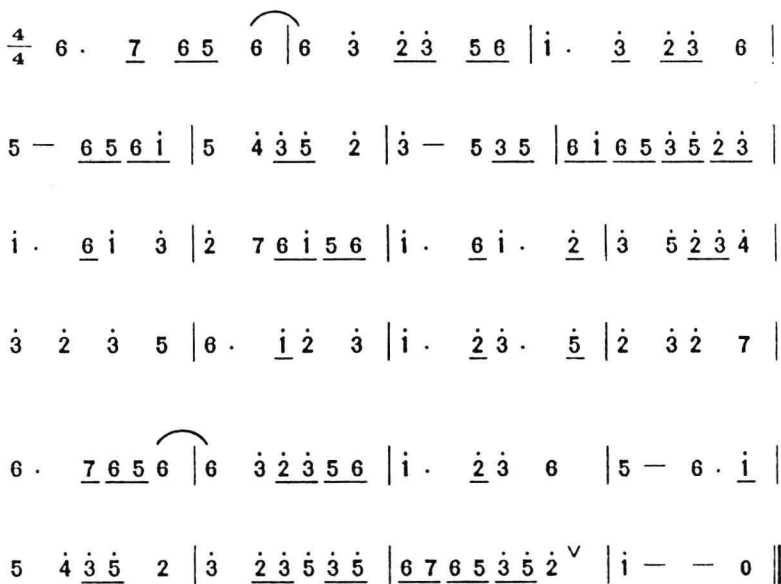
6.器樂部分由絲竹及打擊樂器組成。我們所提供的譜例基本上是這些器樂合奏曲的主旋律。器樂曲在儀式中實際運用時依儀式的實際需要而變化演奏，每次演奏都會有所不同。

7.敲擊樂採用的是一般通用的擬聲字記譜方法。

《早課》

【小過場】

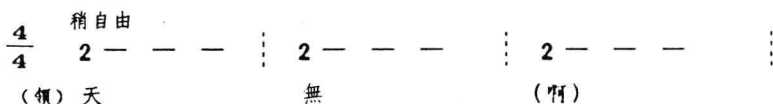
1 = G   ♩ = 1 4 4

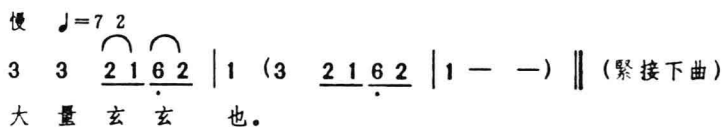
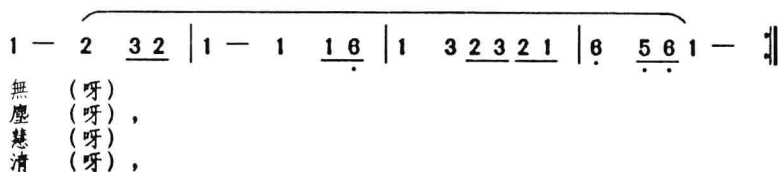
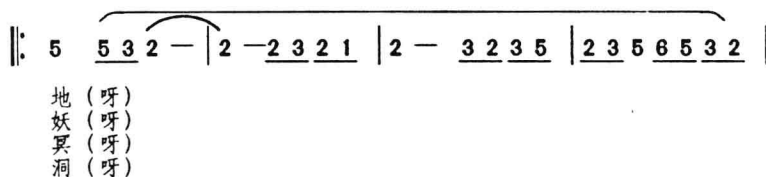
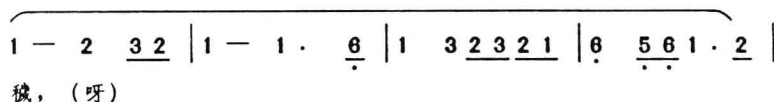
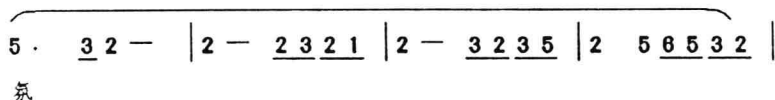
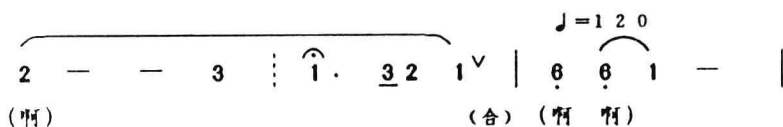
【澄清韻】

天無氛穢

1 = G

【舉天尊】

大羅三寶天尊

1 = G

自由 $\frac{2}{4}$ 5 3 5 | 3 3 2 3 | 1 — v | $\text{♩} = 60$ 3 2 |

(領) 大 羅 (啊) (合) 三

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

寶 大 羅 三 寶

2 1 6 2 | 1 (3 | 2 1 6 2 | 1 —) ||

天 尊。

【吊挂】

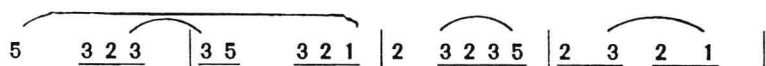
真心清靜道為宗

1 = G

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

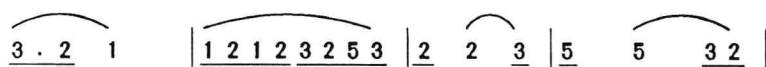
(領) 1 . 真 (啊) (合) 心 (啊)
掃 (啊)
藥 (啊)
知 (啊)

清
迷
身
混

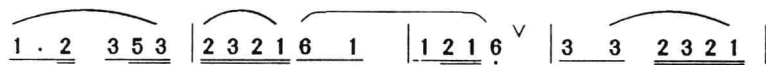

靜
雲
中
合

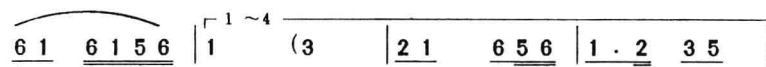
道 (啊) 為 (呀)
無 (啊) 點 (呀)
神 (啊) 氣 (呀)
回 (啊) 風 (呀)

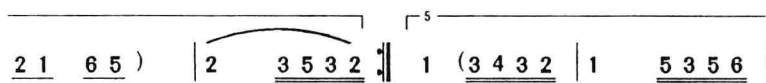
宗, (啊) 譬 (呀) 彼 (呀)
醫 (呀), (啊) 一 (呀) 輪 (呀)
精, (啊) 人 (呀) 人 (呀)
道, (啊) 金 (呀) 鼎 (呀)

中 天 (呀) 寶 (哇)
光 滿 (呀) 太 (哇)
具 足 (呀) 匪 (哇)
黃 芽 (呀) 日

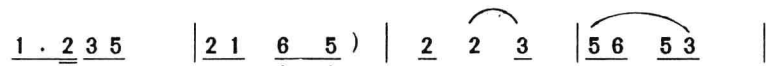

月 同。
虛 空。
虧 盈。
日

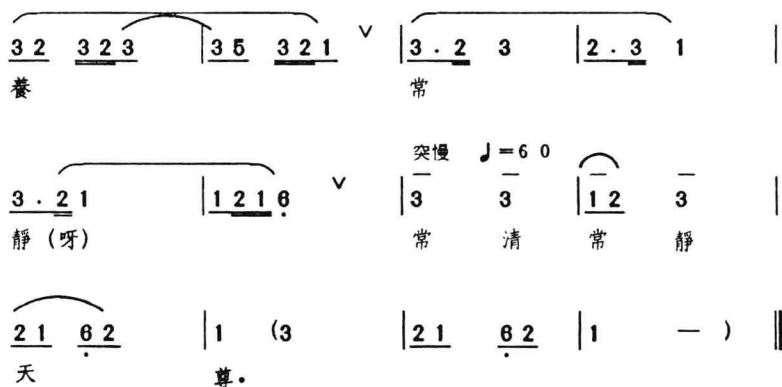

2. 淨
3. 上
4. 能
生。

【香供養】

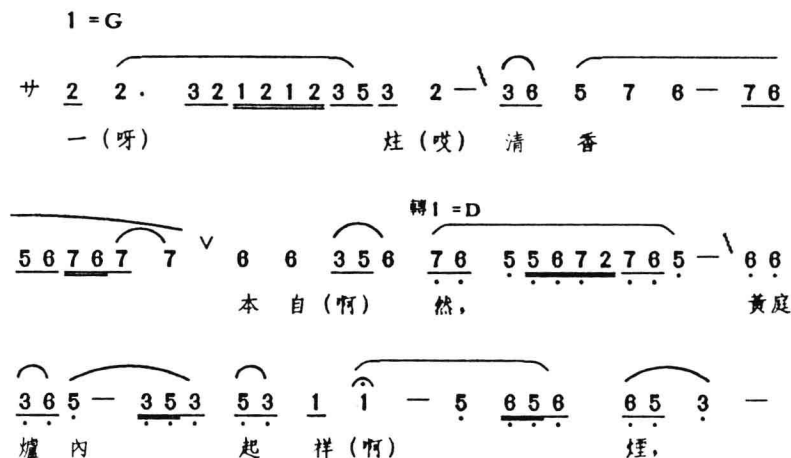

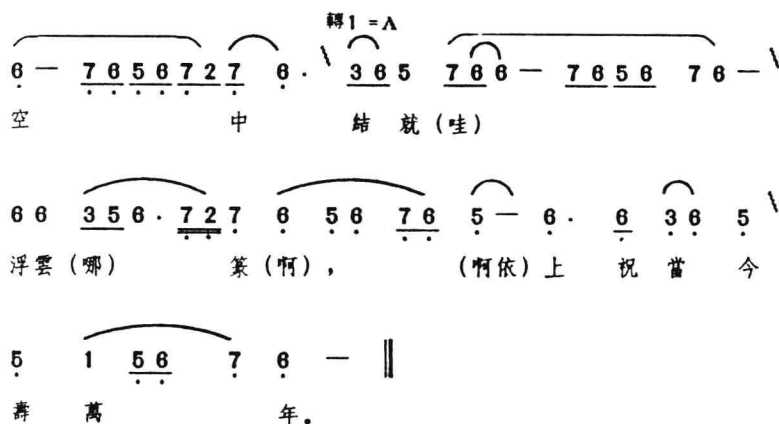
香 (呀) 供

【提綱】

一炷清香本自然

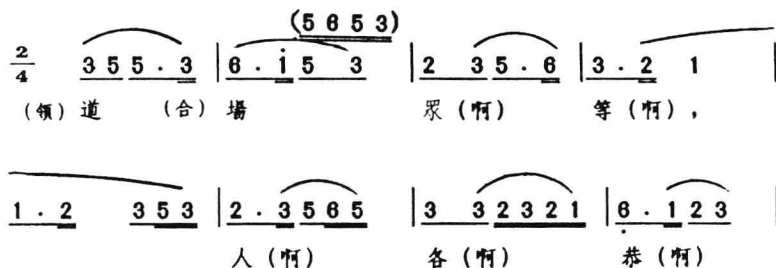

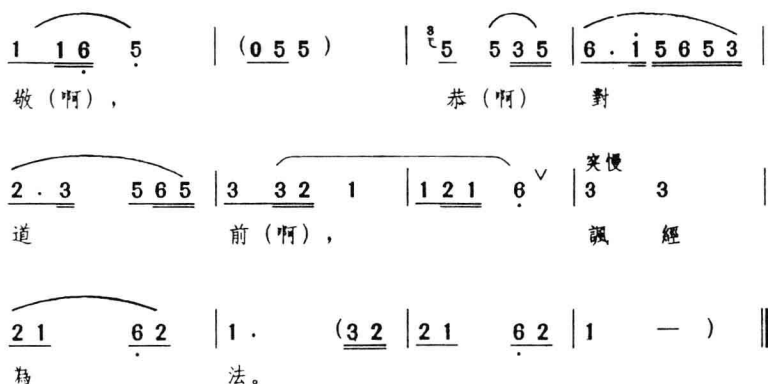
實地錄音不清楚，此曲依林誠鏡道長之後演唱記寫。

【小啓請】

道場眾等

1 = A $\text{♩} = 72$

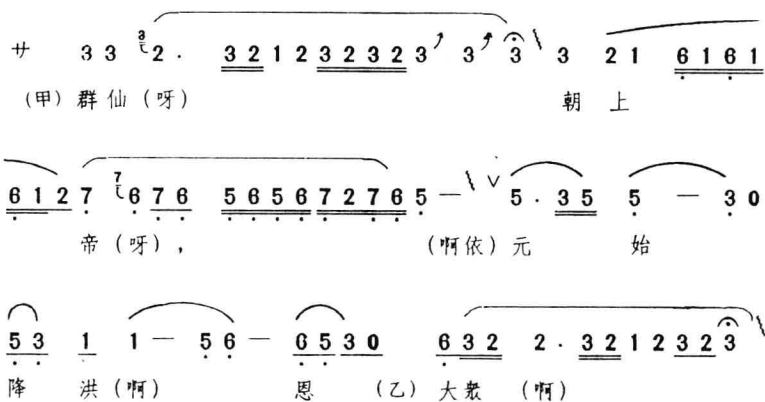

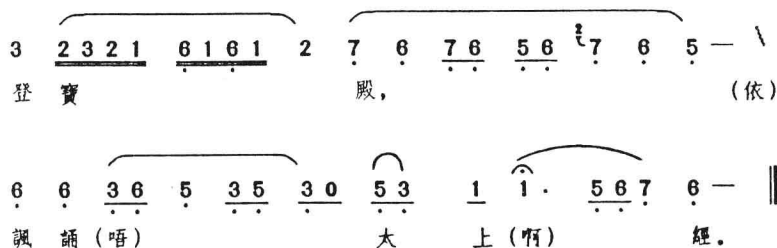

【提綱】

群仙朝上帝

1 = A

根據現場錄音及林誠鏡道長重唱記譜。

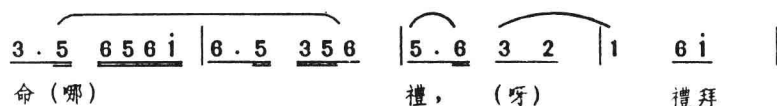
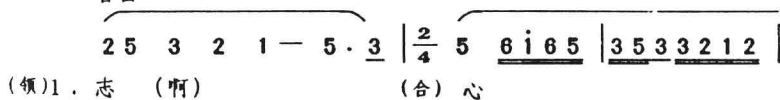
【彌羅誥】

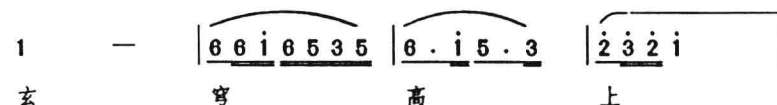
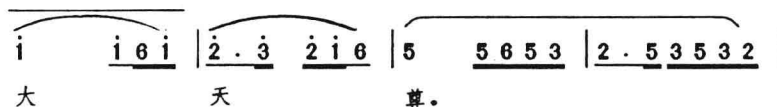
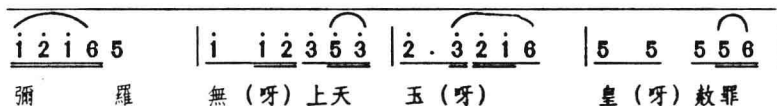
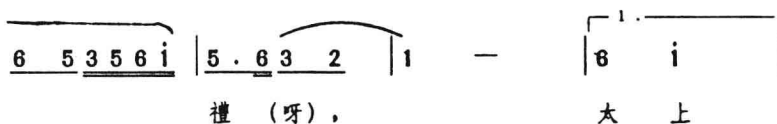
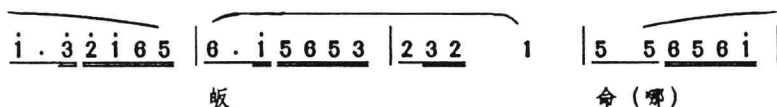
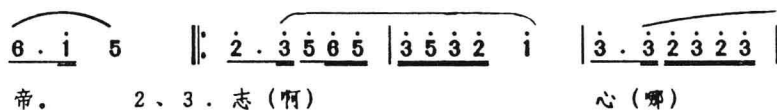
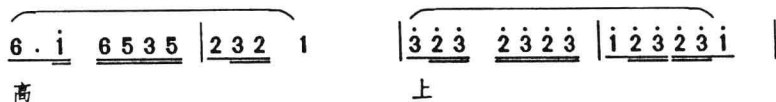
志心皈命禮

1 = C ♩ = 6 0

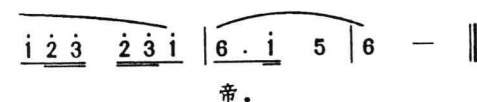
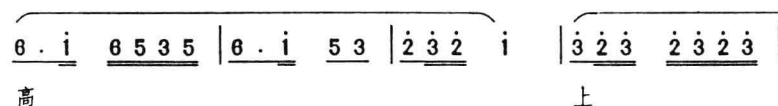
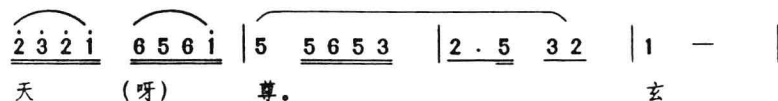
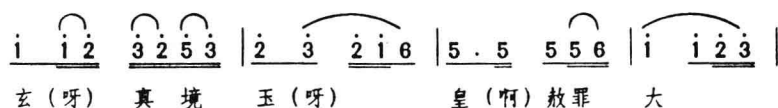
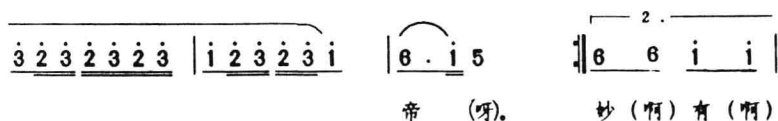
楊道達道長 演唱

自由

〔彌羅誥〕共有以下幾種唱法：

- 一、(頭) 志心皈命禮 (尾) 禮拜玉皇大天尊，玄穹高上帝。
- 二、(頭) 志心皈命禮 (腹) 太上彌羅元上天，(尾) 禮拜玉皇大天尊，玄穹高上帝。
- 三、(頭) 志心皈命禮 1. (腹) 妙有玄真境，(尾) 禮拜玉皇大天尊，玄穹高上帝。
- (頭) 志心皈命禮 2. (腹) 渺渺紫金闕，(尾) 禮拜玉皇大天尊，玄穹高上帝。

(頭) 志心皈命禮 3. (腹) 太微玉清宮, (尾) 禮拜玉皇大天尊,
玄穹高上帝。

(頭) 志心皈命禮 4. (腹) 無極無上聖, (尾) 禮拜玉皇大天尊,
玄穹高上帝。

(頭) 志心皈命禮 5. (腹) 朗朗發光明, (尾) 禮拜玉皇大天尊,
玄穹高上帝。

(頭) 志心皈命禮 6. (腹) 寂寂浩元宗, (尾) 禮拜玉皇大天尊,
玄穹高上帝。

(頭) 志心皈命禮 7. (腹) 玄範總千方, (尾) 禮拜玉皇大天尊,
玄穹高上帝。

(頭) 志心皈命禮 8. (腹) 湛寂真常道, (尾) 禮拜玉皇大天尊,
玄穹高上帝。

(頭) 志心皈命禮 9. (腹) 恢漠大神通, (尾) 禮拜玉皇大天尊,
玄穹高上帝。

根據現場錄音並經林道長校核演唱記譜。演出時定音 1 = [♭]B。

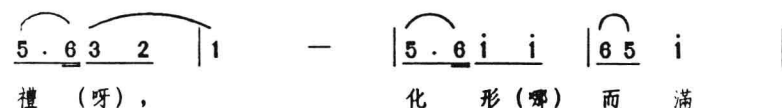
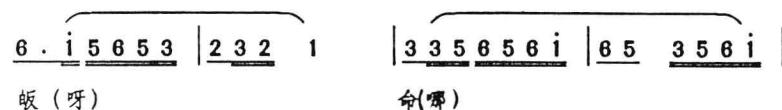
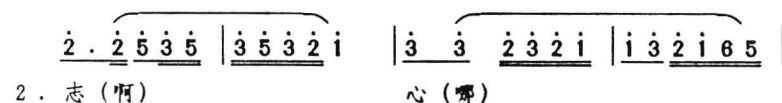
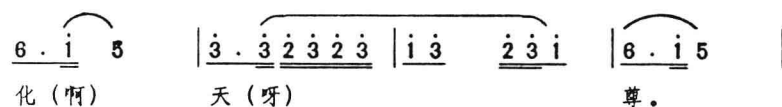
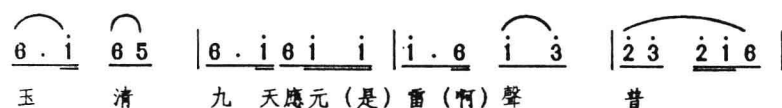
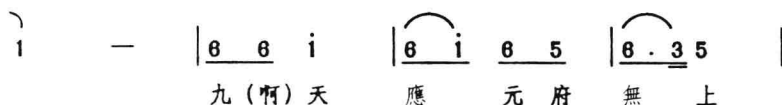
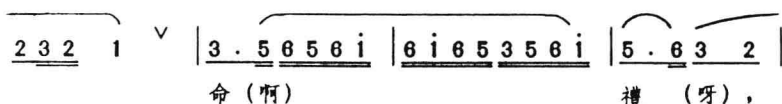
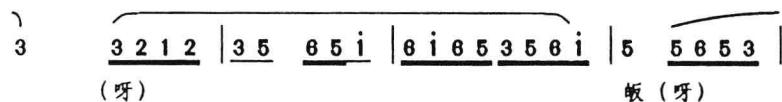
【普化寶誥】

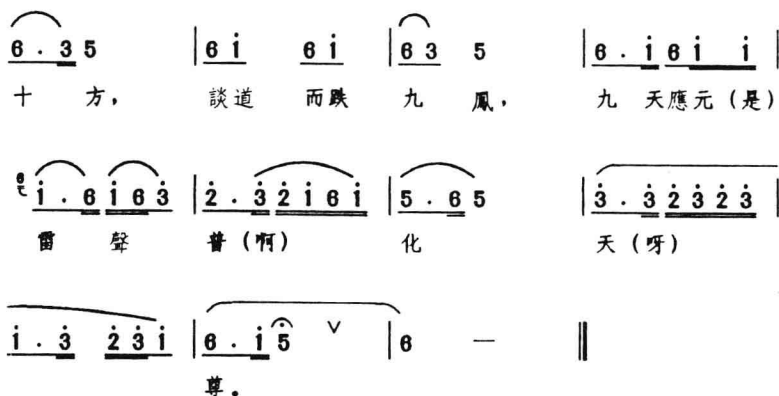
1 = C   ♩ = 7 0

自由地

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

(領) 1 . 志   (啊)   (合) 心 (哪)

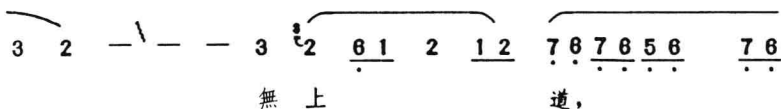
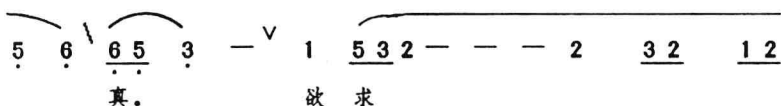
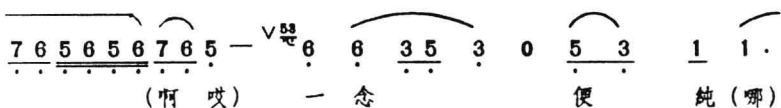
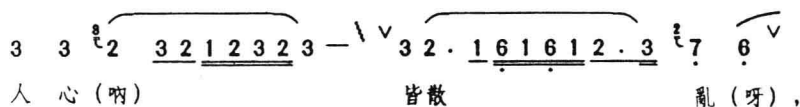
〔普化寶誥〕共有十段詞，每段詞頭爲：「志心皈命禮」詞尾爲「九天應元普化天尊」，此曲按照林誠鏡道長演唱記寫。自第三段至十段的詞腹：

- 3.三十六天之上，閱寶笈考瓊書。
- 4.千五百劫之光，位上真權大化。
- 5.手舉金剛如意，宣說玉樞寶經。
- 6.不吸化作微塵，發號疾爲風火。
- 7.以清靜心，而弘大願。
- 8.總司五雷，運心三界。
- 9.群生父，萬靈師。
- 10.大聖大慈，至皇至道。

【提綱】

人心皆散亂

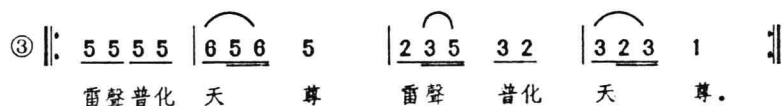
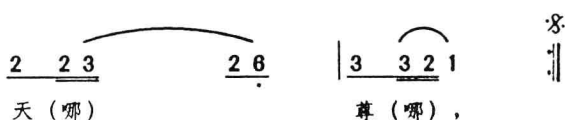
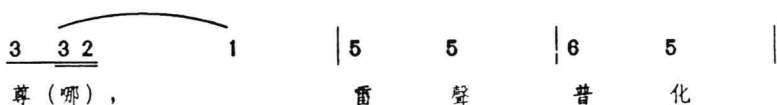
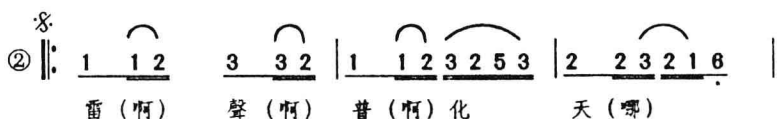
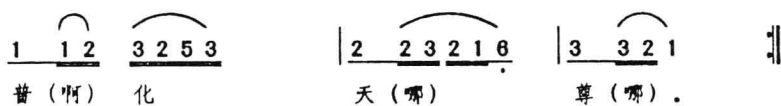
1 = A

【轉天尊】

九天應元雷聲普化天尊

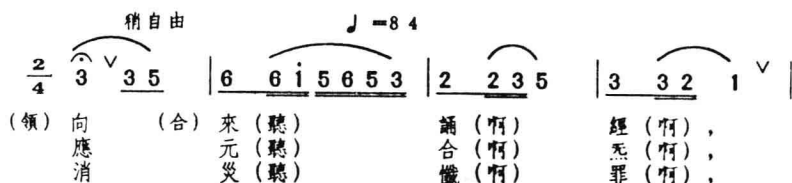
1 = G $\text{♩} = 7\ 2$

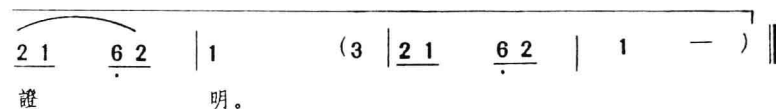
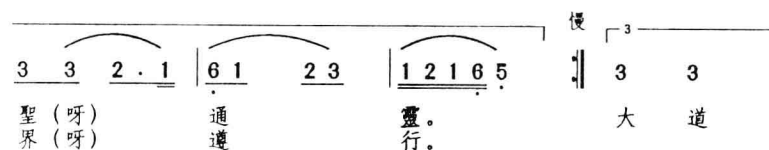
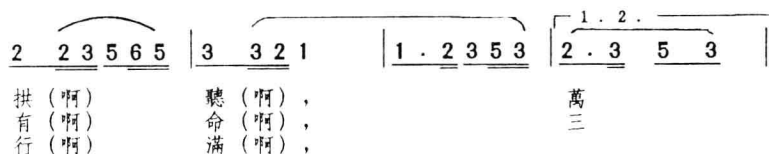
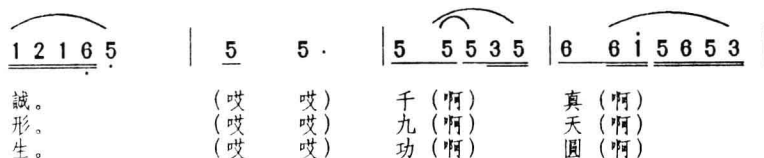
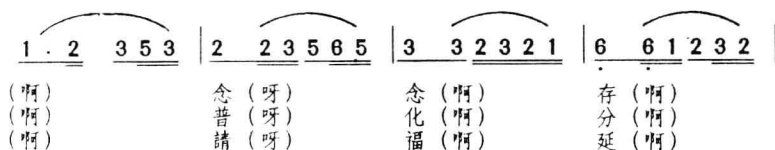

【中堂讚】

向來誦經，念念存誠

1 = G

*〔中堂讚〕又名〔大啓請〕

【小讚韻】

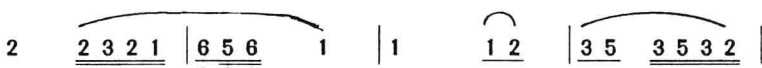
誦經功德，不可思議

1 = G * J = 8 4

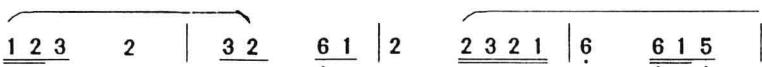
自由

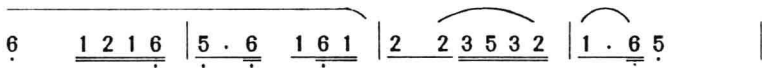
(領) 誦 (啊) (齊) 經 (啊) 功 (啊)

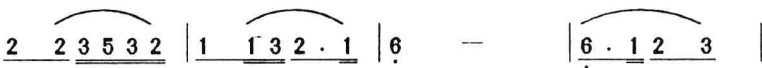
德 (呀) 不 (呀) 可

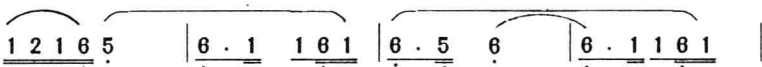
思 不 思 議, (呀)

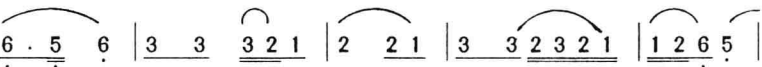
諸 (呀) 天 (呀)

諸 (呀) 地 (呀) 轉 盤

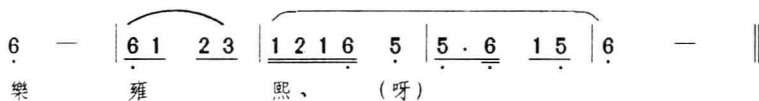
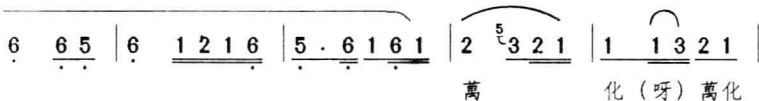
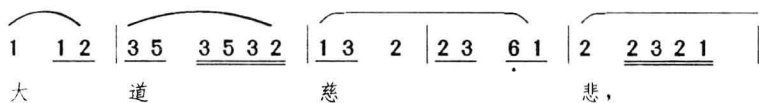
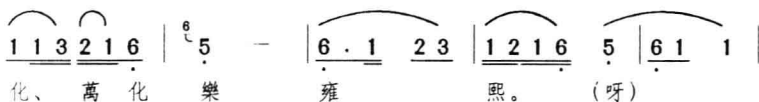
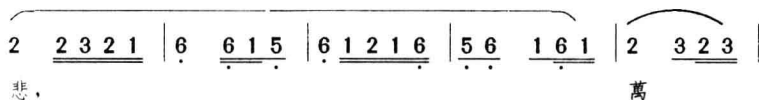
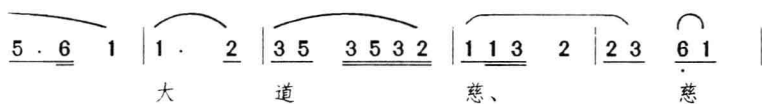

機 (呀), 皇

王 皇 (呀) 王 (呀) 壽 天 (呀) 齊 (呀)。

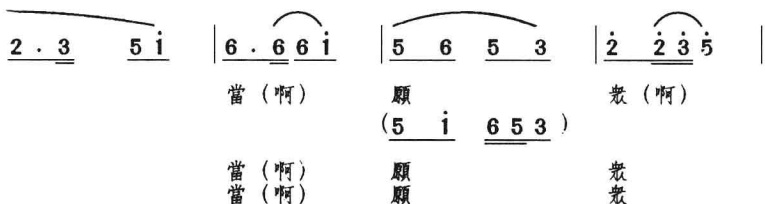
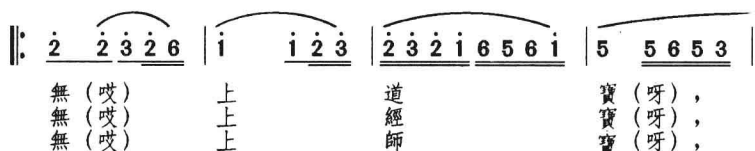
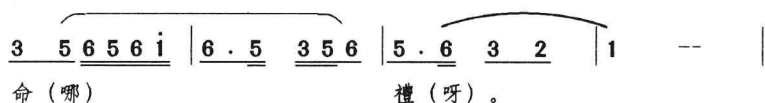
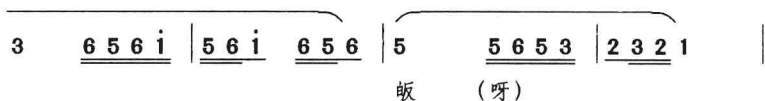
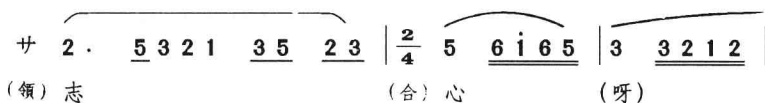

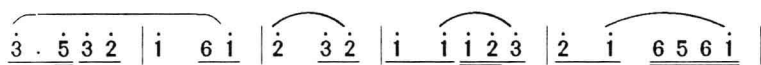
①此曲根據現場錄音經林誠鏡道長校唱錄音記譜。

②此曲現場演唱 1 = G，林道長演唱為 1 = F。

【三皈依】

1 = C   ♩ = 7 2

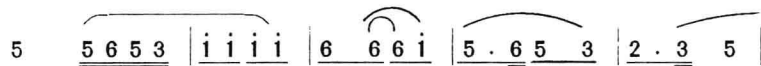

生
生
生

常
生
學

侍 (呀)
生 (呀)
最 (呀)

天 (哪)
世 (哪)
上 (哪)

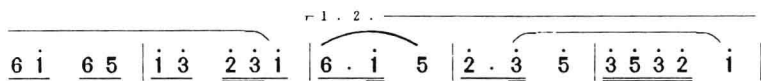

尊, (呀)
世, (呀)
乘, (呀)

永 (啊)
得 (啊)
不 (啊)

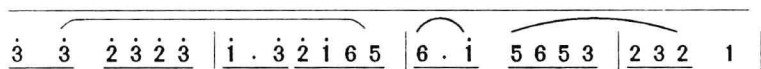
脫
聞
落

輪 (啊)
正 (哪)
邪 (哪)

迴。
法。

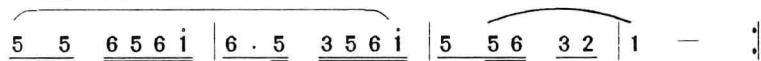
志 (呀)

心 (哪)

皈 (呀)

($\underline{\underline{3 \dot{3} 5}} \quad \underline{\underline{6 5 \dot{1}}}$)

命 (呀)

禮 (呀)

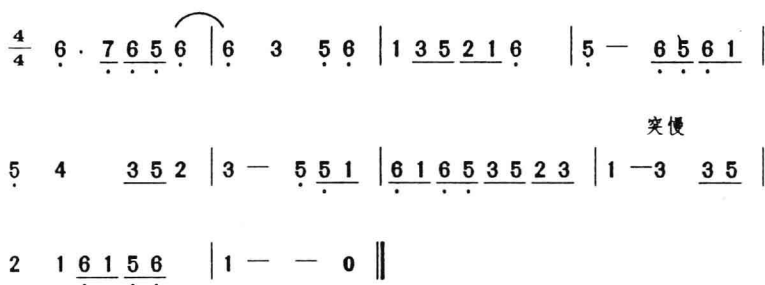

見。

〔三皈依〕又名〔皈依讚〕，此曲根據林誠鏡道長錄音記譜，與現場演唱略有不同。

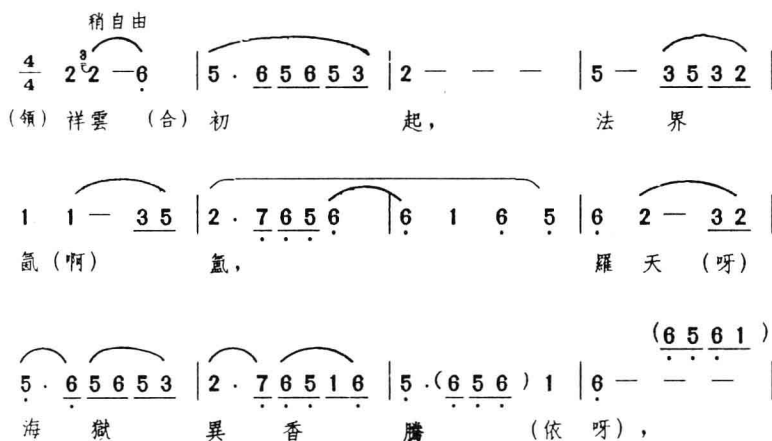
《發 奏》

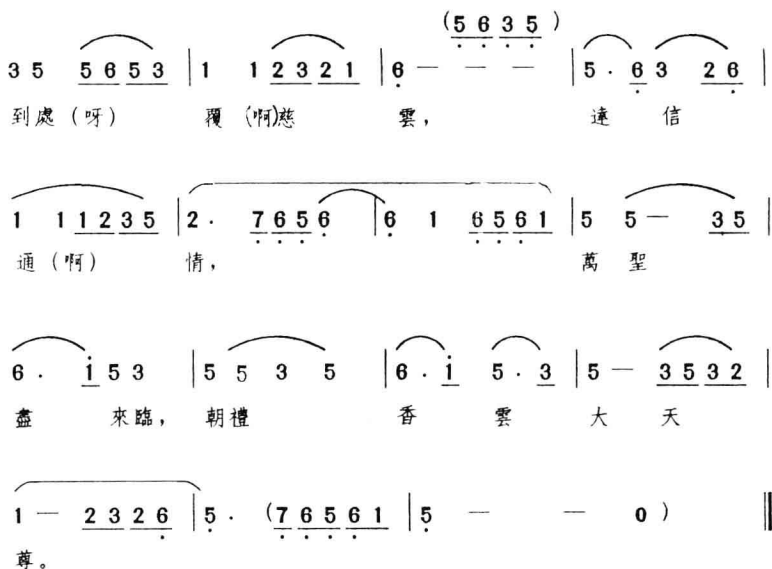
【小過場】

1 = G $\text{♩} = 96$

【香讚】

祥雲初起

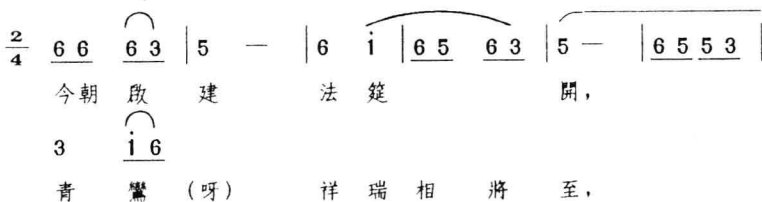
1 = G $\text{♩} = 78$

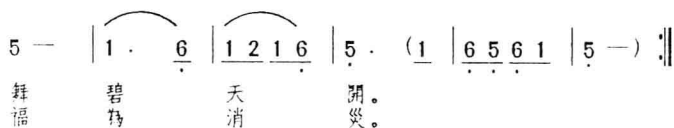
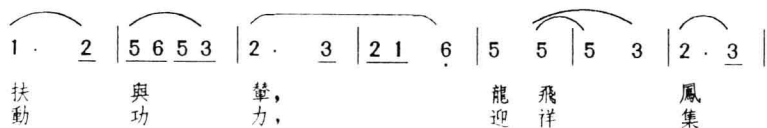
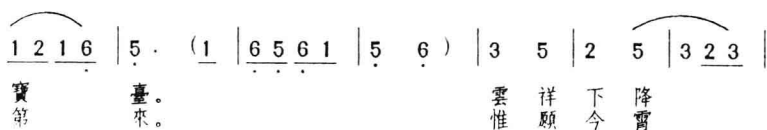
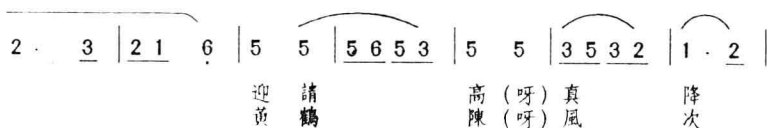

【建壇讚】

今朝啓建法筵開

1 = G ♩ = 8 4

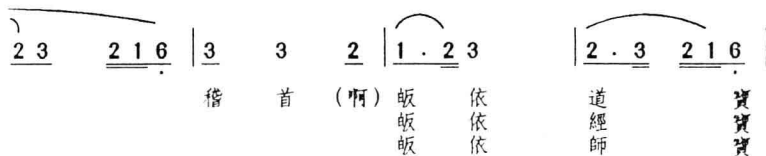

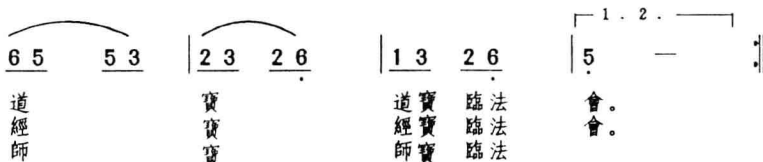
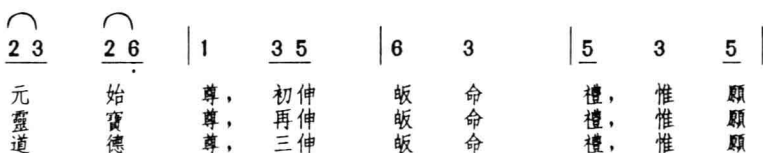
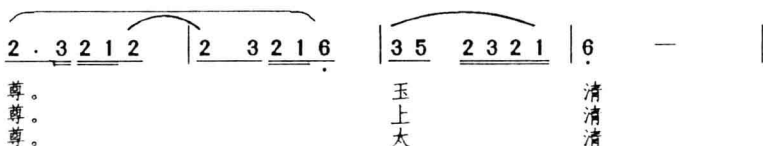
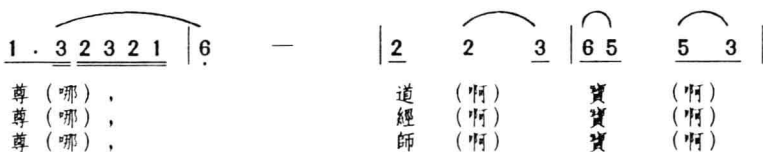
【三寶讚】

志心信禮香滿雲

1 = G J = 5 4

楊道達道長 演唱

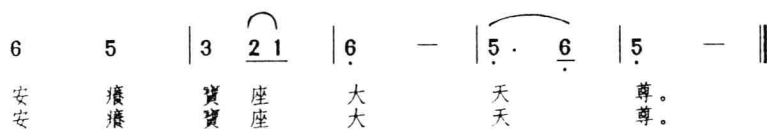
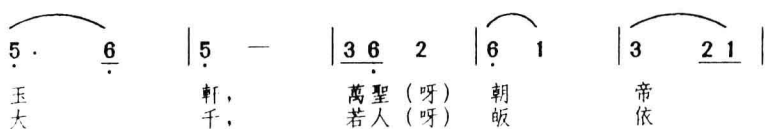
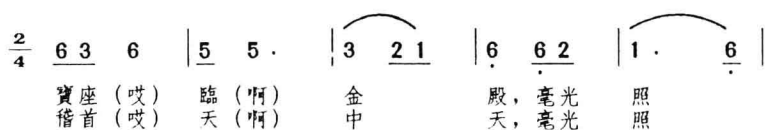

【安位】

寶座臨金殿

1 = G   ♩ = 7 0

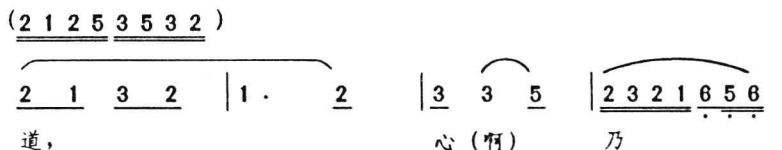
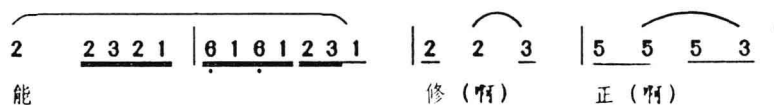
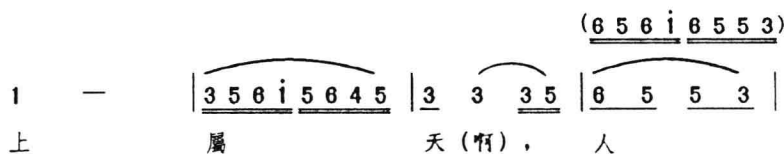
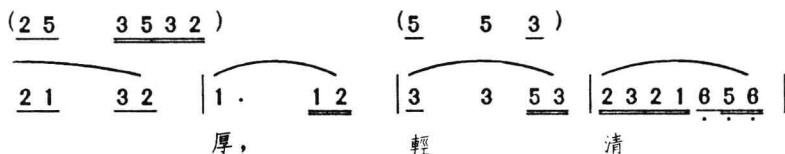
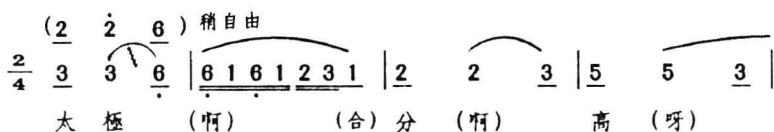
楊道達道長 演唱

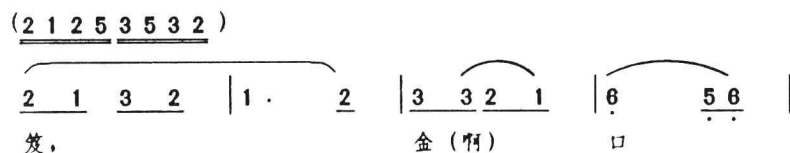
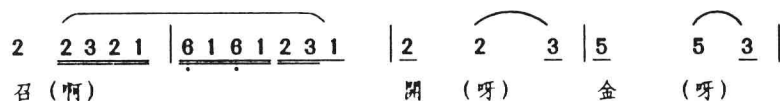
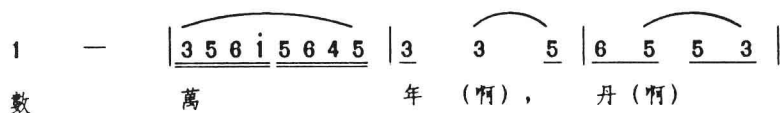
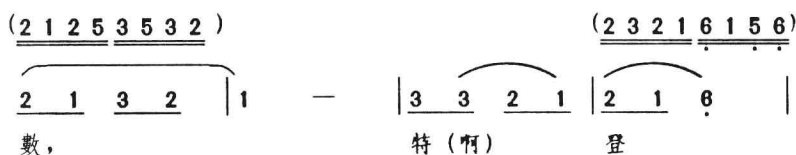
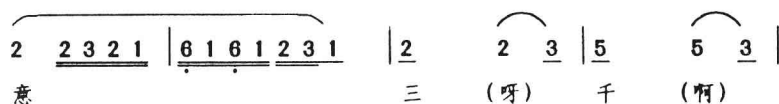
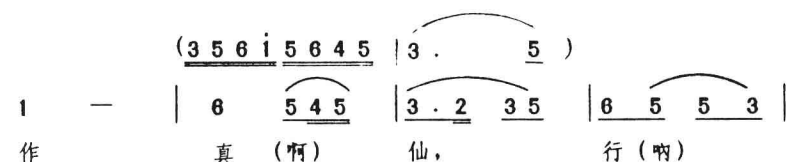

【香讚】

太極分高厚

1 = G   ♩ = 4 8

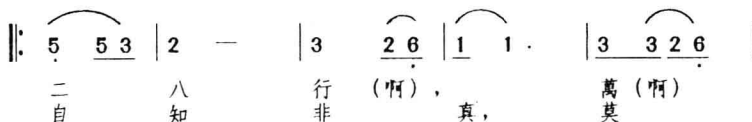
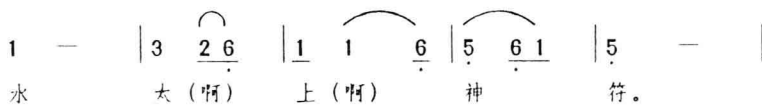
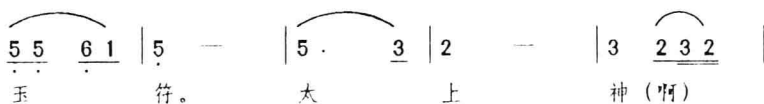
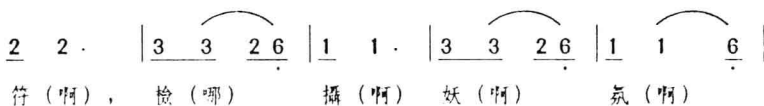

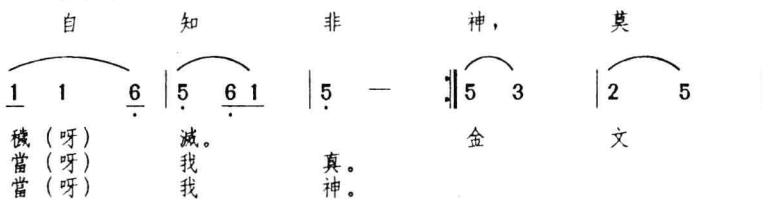
根據楊道達演唱錄音。括號內為現場所唱，其餘相同。

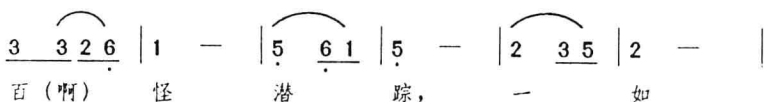
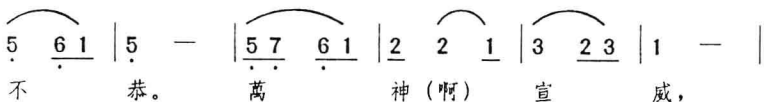
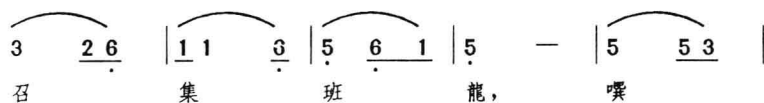
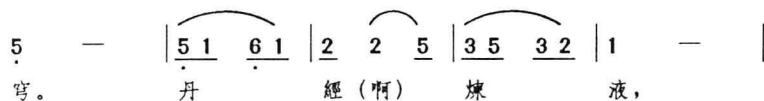
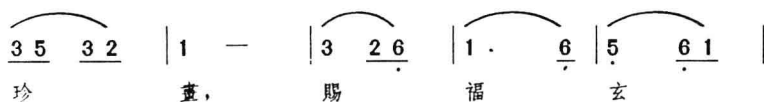
【淨壇符】

靈寶檢攝靈符

1 = G $\text{♩} = 9 \text{ 6}$

(5 6 6 1)

1 = G   ♩ = 60

(3 2 3 2 1 6 6 6 1 2 3)

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

天 河 水 (依 呀), 東 井

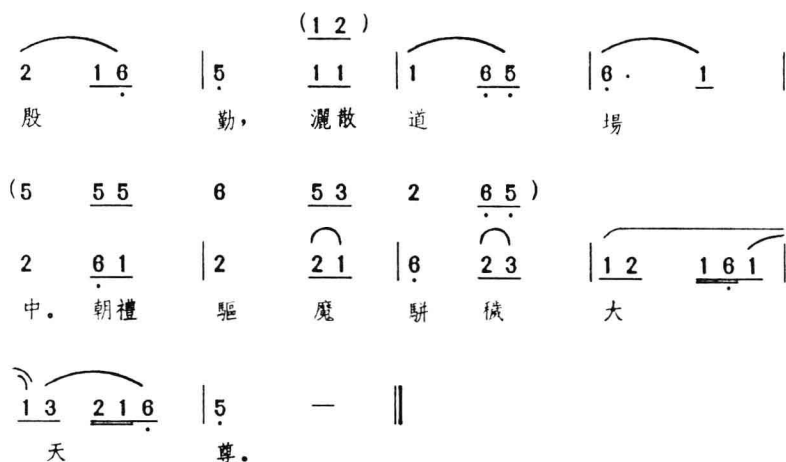
6 — | ^(5 3) 2 1 | ^(3 6 1 5 6 5 3) 2 2 5 | 3 — | 3 6 5 3 |
 君， 黃 華 浪 (呀 依 呀)， 金 水

$\overset{\curvearrowright}{2\ 3}$ $\overset{\curvearrowright}{2\ 1\ 2}$ | $\overset{\curvearrowright}{2\ 3}$ $\overset{\curvearrowright}{2\ 1\ 6}$ | 3 $\overset{\overset{(3\ 3\ 5\ 3)}{\curvearrowright}}{3\ 2}$ | $\overset{\overset{(3\ 2\ 5\ 3)}{\curvearrowright}}{1\ 6}$ 3 | $\overset{\curvearrowright}{2\ 1}$ 6
 生, (啊)   中   芷   北   斗   净   华

5. $\underline{\underline{6\ 1}} \mid \underline{\underline{6\ .}} \quad \underline{\underline{5\ .}} \mid \underline{\underline{6\ .}} \quad \underline{\underline{6\ .}} \quad \underline{\underline{2\ .}} \mid \underline{\underline{1\ .}} \quad \underline{\underline{6\ .}} \mid \underline{\underline{6\ 5}} \quad \underline{\underline{3\ 5}}$
 蟹， 一块 白 流（呀 依 呀） 淮 五

6 — | 2 1 | 2 2 5 | 3 — | 3 5 6 1 6 5 3)
 行。 除 垢 穢 (呀 依 呀) , 青 草

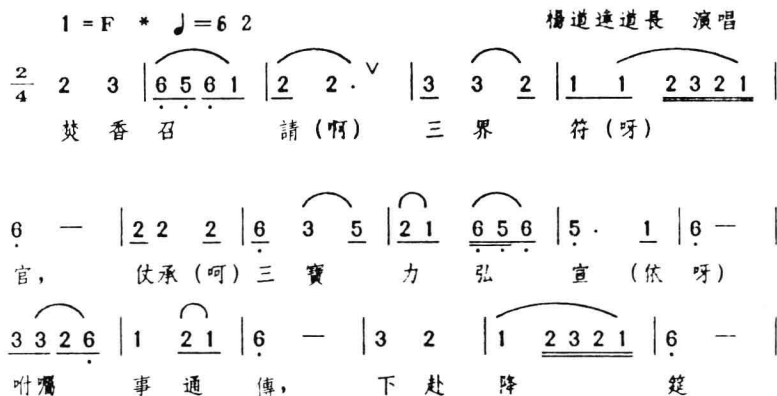
$\overbrace{\underline{2\ 3}\ \underline{2\ 1\ 2}}^{\text{淨,}}\ \underline{2\ 3}\ \underline{2\ 1\ 6} \quad \overbrace{\underline{5\ 5\ 6}\ \underline{2\ 3\ 2\ 1}}^{\text{水}}\ \underline{1\ 5\ 2}\ \underline{6}$
 淨, 水 灑 (呀)

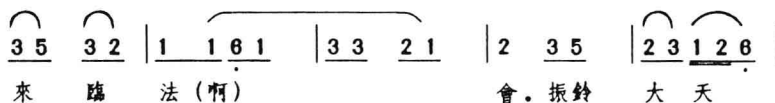
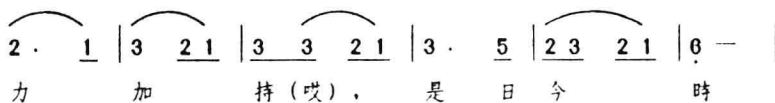
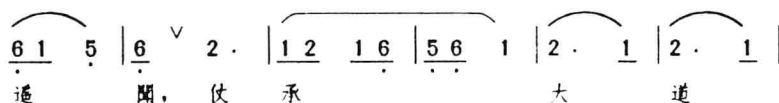
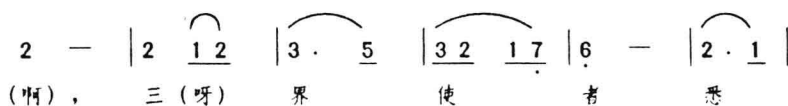
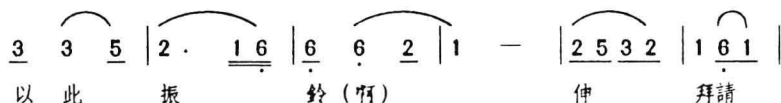
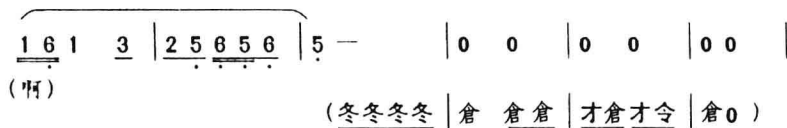
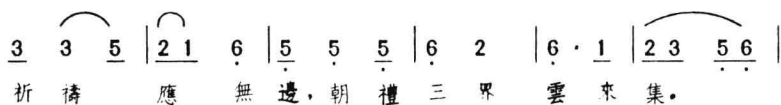

括號中為現場演唱。

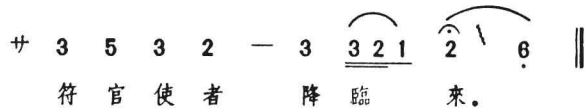
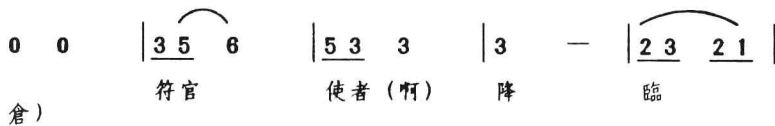
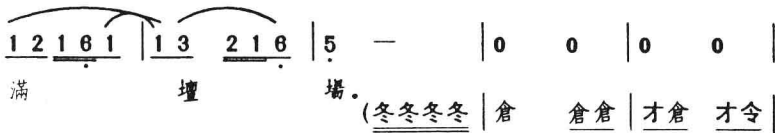
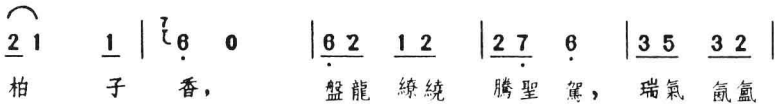
【請符官】

焚香召請，三界符官

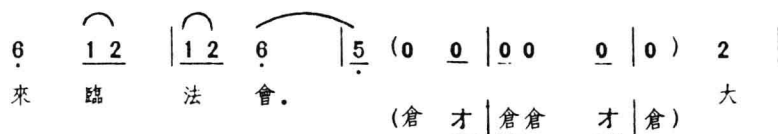
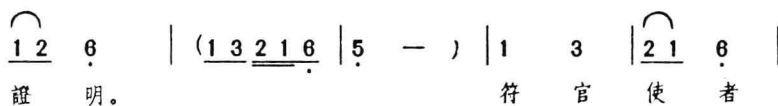
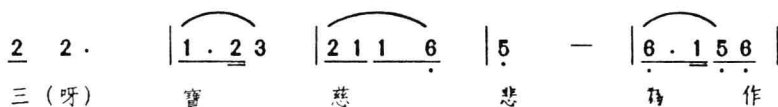
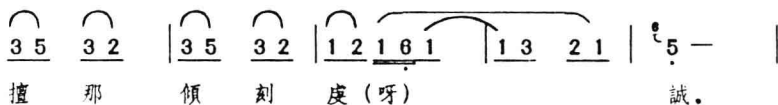
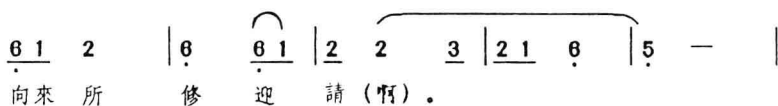
*此曲〔請符官〕1 = F 楊道達唱，現場唱為 1 = G。

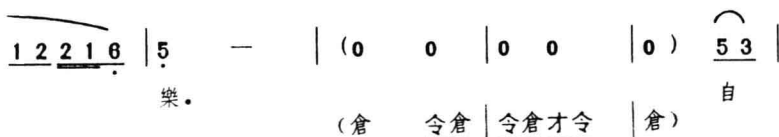
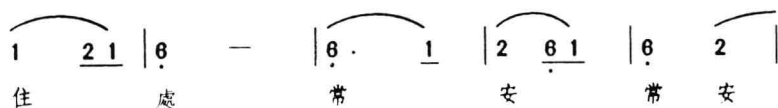
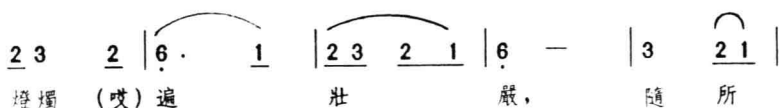
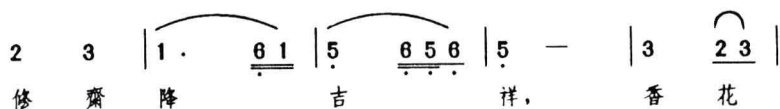
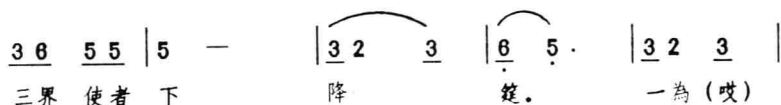
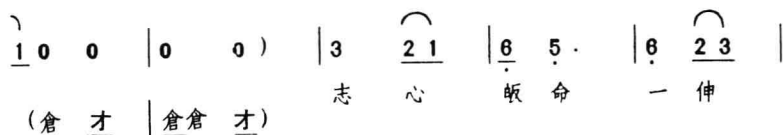
【迎符官】

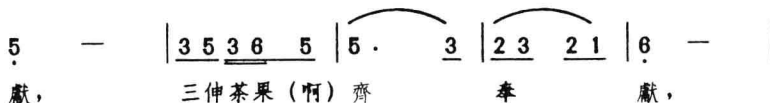
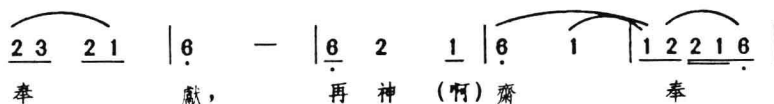
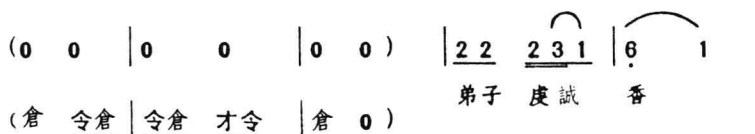
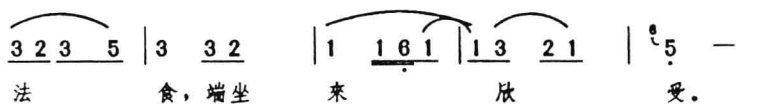
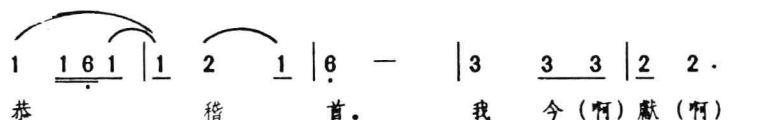
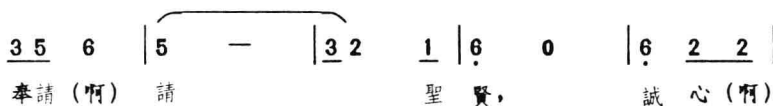
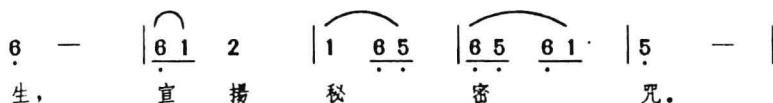
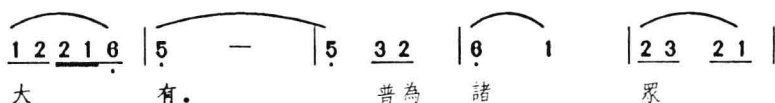
向來所修迎請

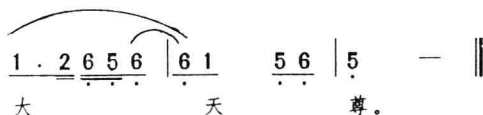
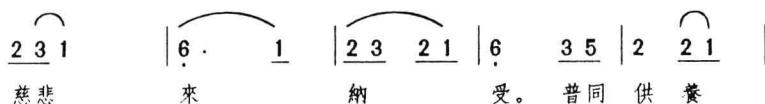
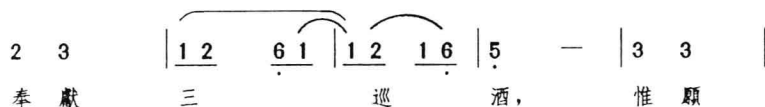
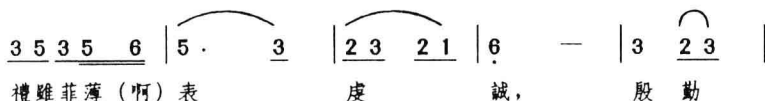
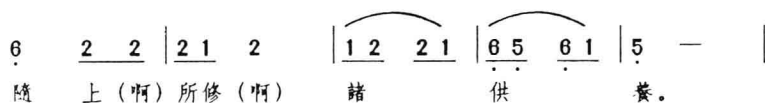
1 = F * $\text{♩} = 100$

楊道達道長 演唱

*此曲楊道達演唱 1 = F，現場唱為 1 = G。

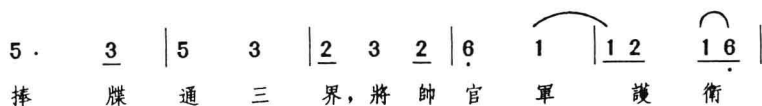
【送符官】

1 = F   ♩ = 1 0 0

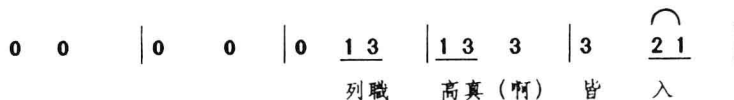
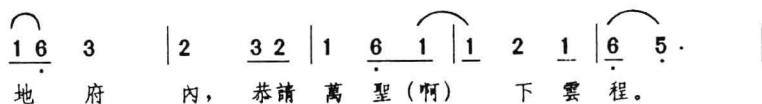

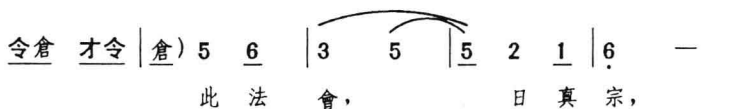
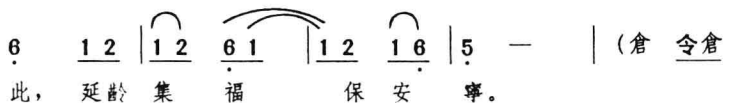
(倉 令倉 | 令倉 才令 | 倉)

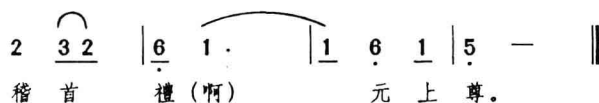
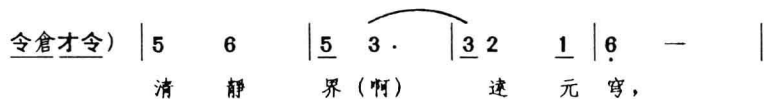
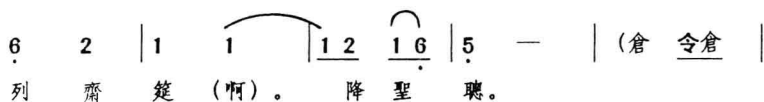

(倉 令倉 | 令倉 才令 | 倉)

(倉 令倉 | 令倉 才令 | 倉)

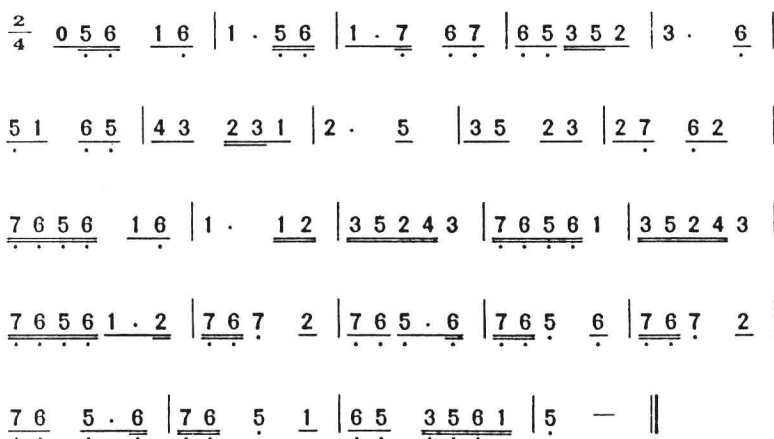

(接唸：「奉送符官登雲程大天尊」。)

《開五方》

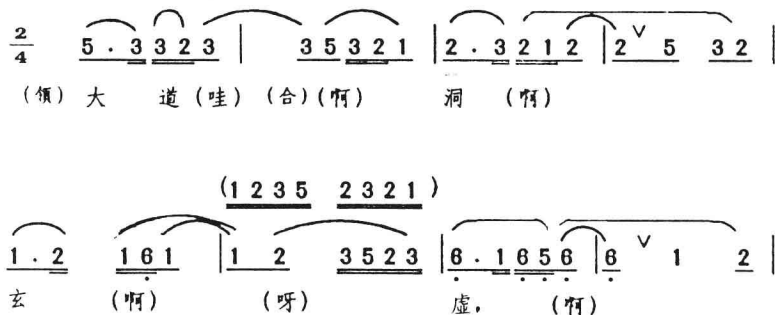

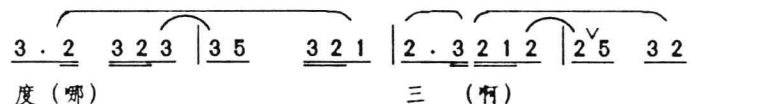
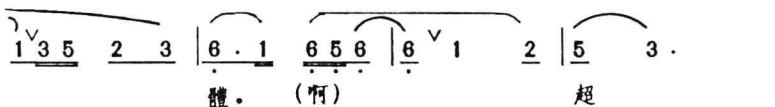
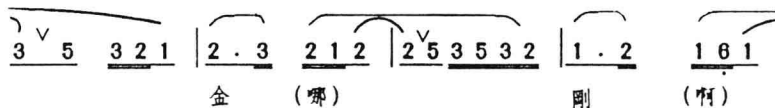
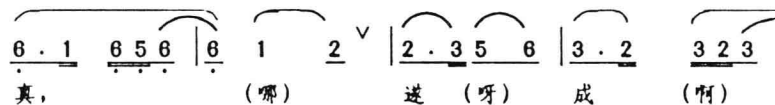
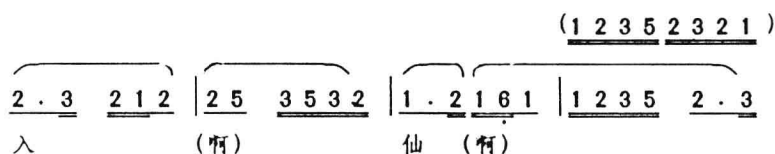
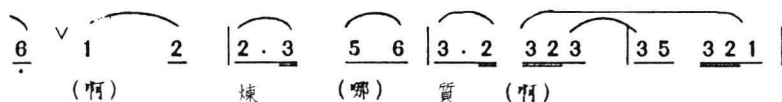
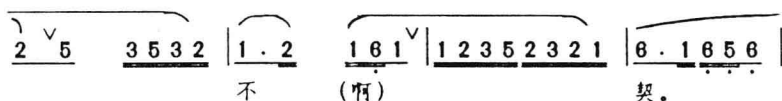
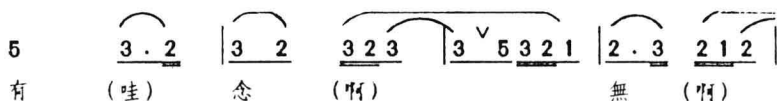
【小開門】

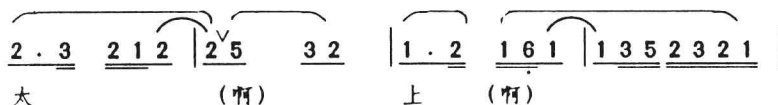
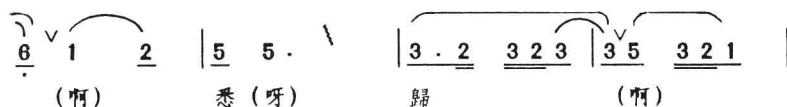
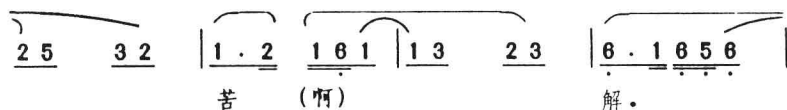
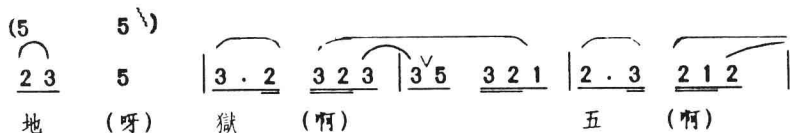
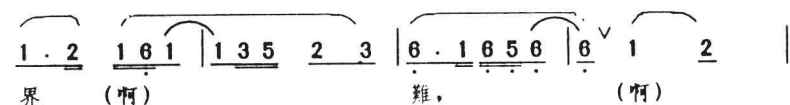
1 = G $\text{♩} = 60$

【步虛韻】

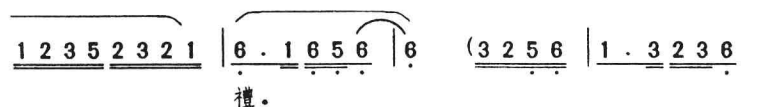
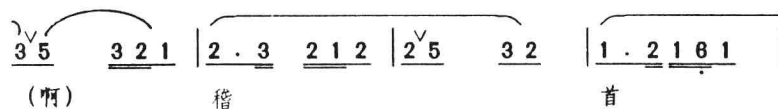
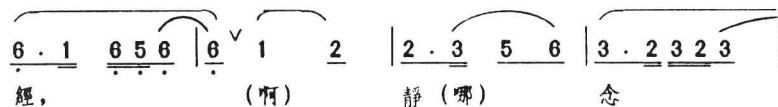
大道洞玄虛

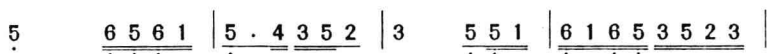
1 = G $\text{♩} = 84$

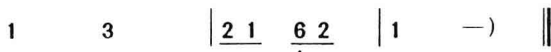

(5 5 \)

漸慢

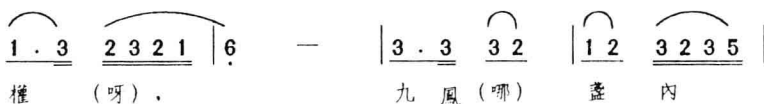
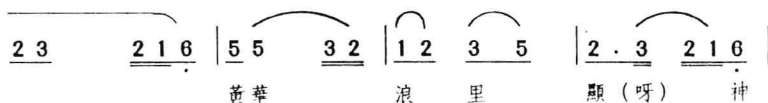
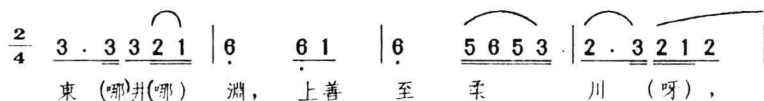

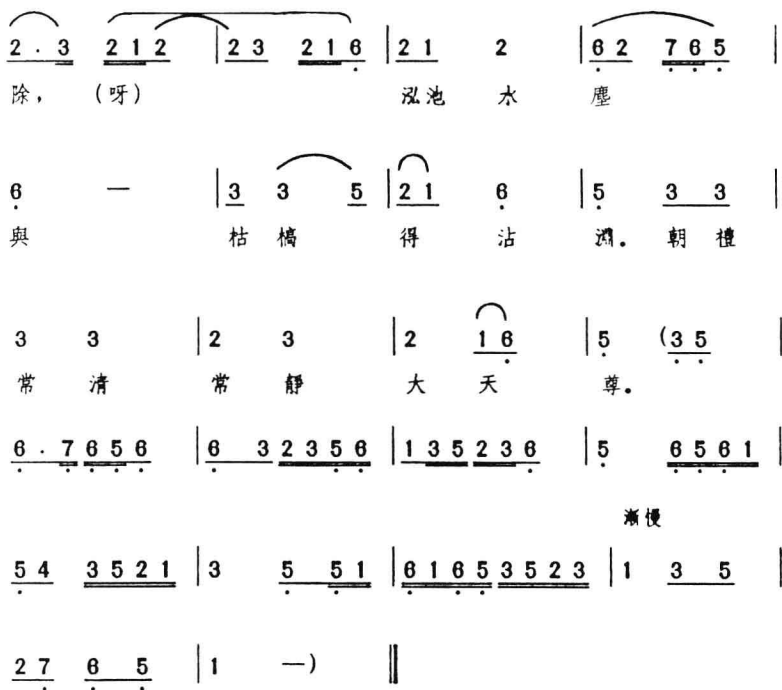
根據現場錄音和楊道達道長演唱記譜。

【水讚】

東井淵

1 = G   ♩ = 7 2

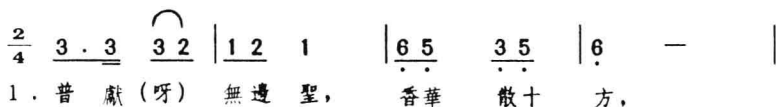

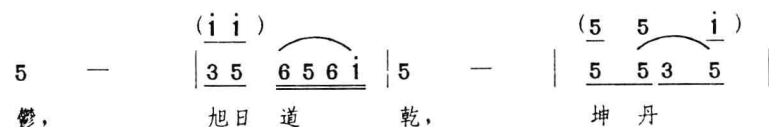
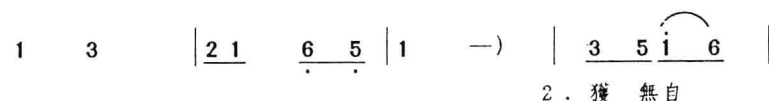
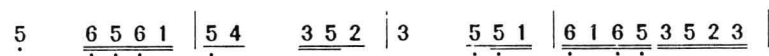
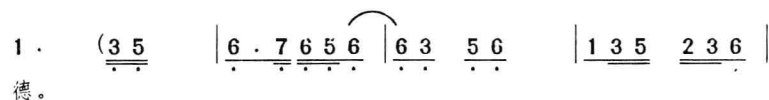
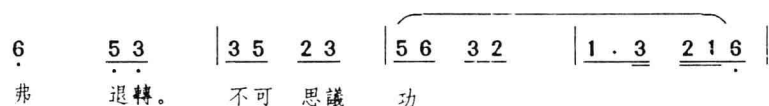
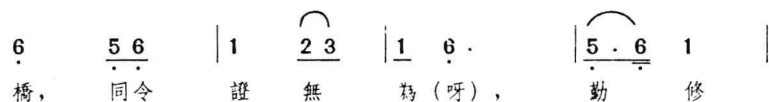
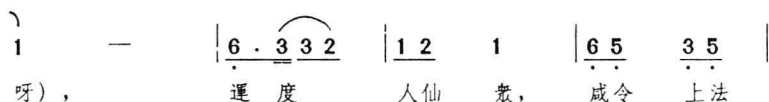
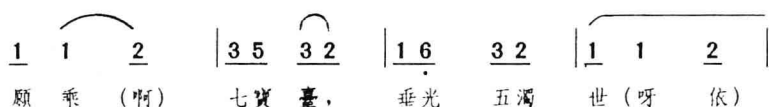
根據現場錄音和楊道達道長演唱記譜，與現場演出基本相同。

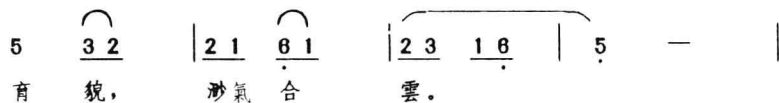
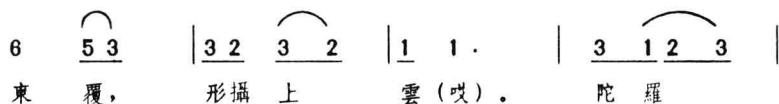
【普獻詞】

普獻無邊聖

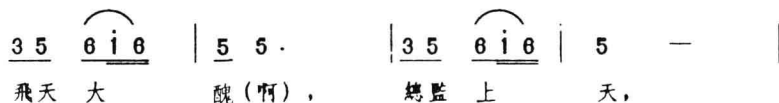
1 = G   ♩ = 84

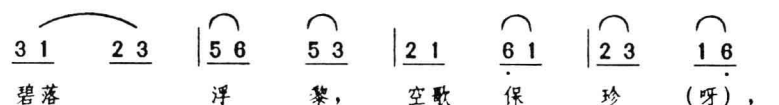
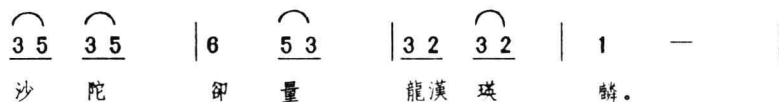

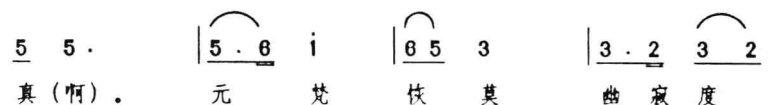
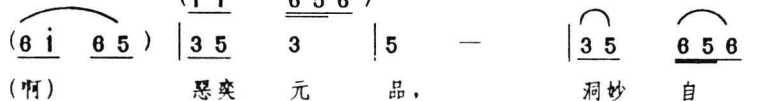
(i i 6 i 6)

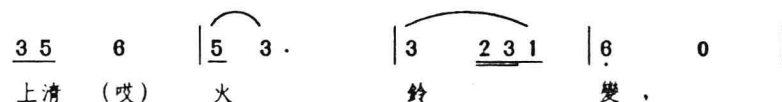
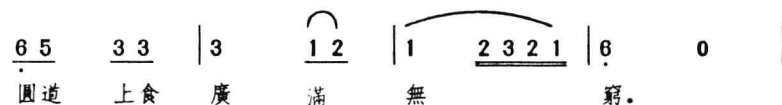
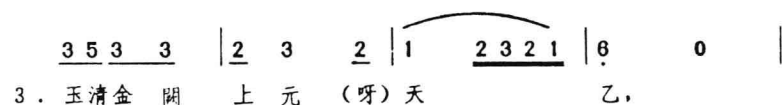
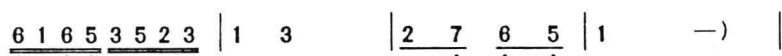
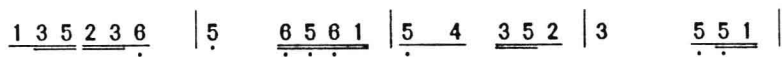
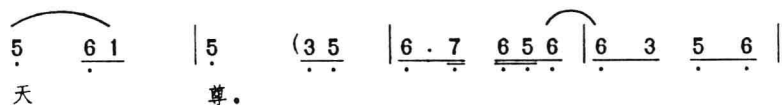
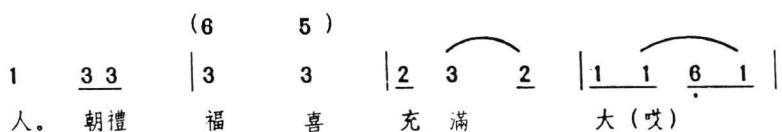

(i i)

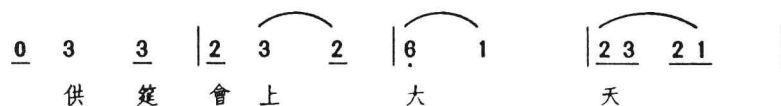
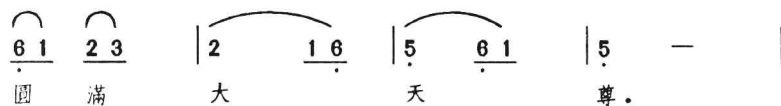
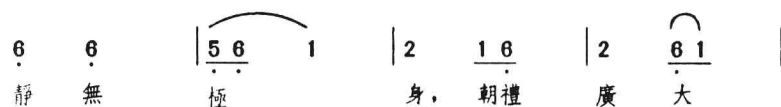
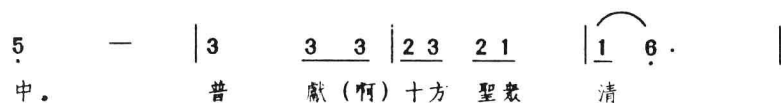
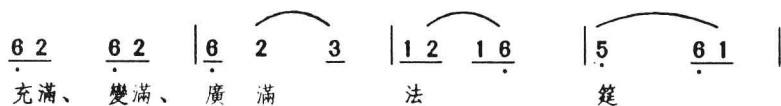
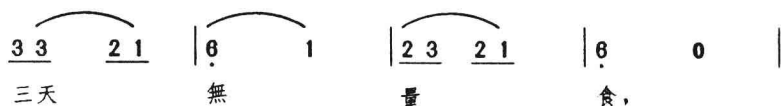
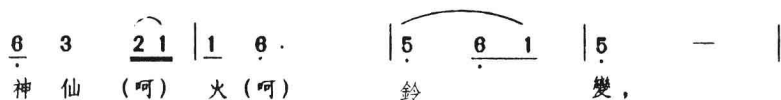

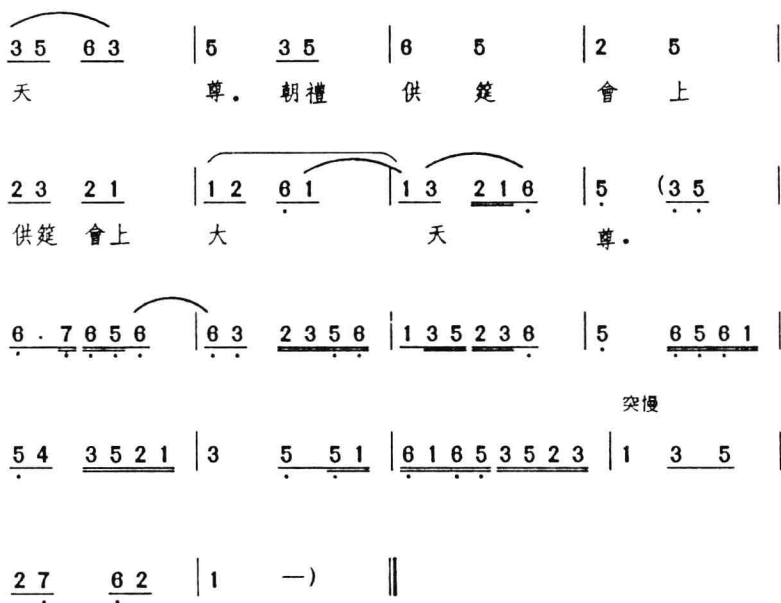
(i i 6 5 6)

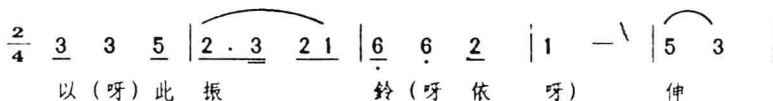

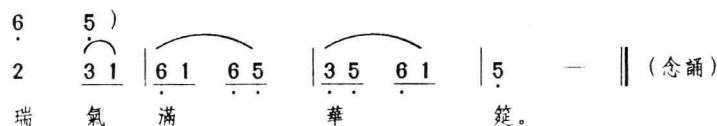
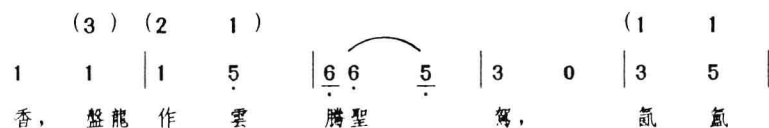
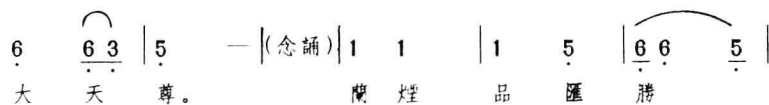
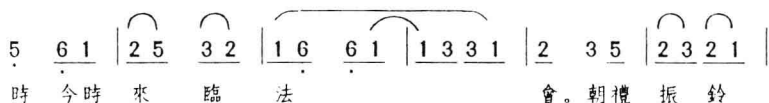
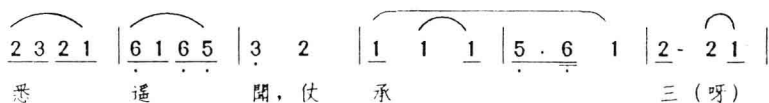
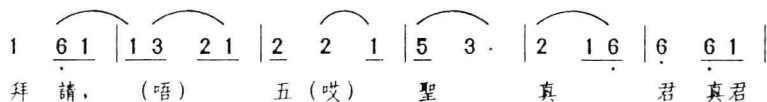
1、2 兩段據現場錄音記譜，第 3 段據楊道達演唱記譜。

【金鈴讚】

以此振鈴伸拜請

1 = G   ♩ = 1 0 0

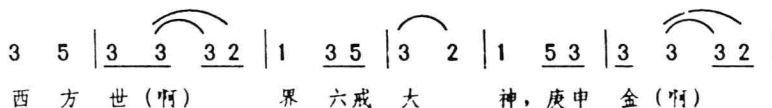
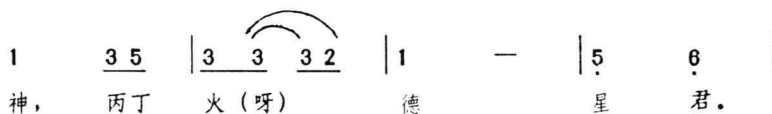
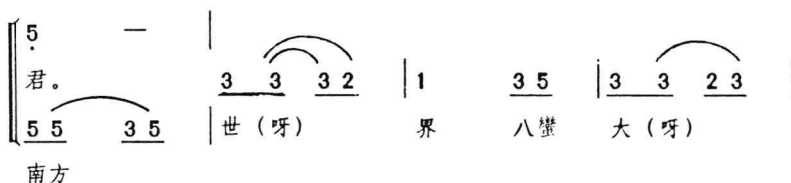
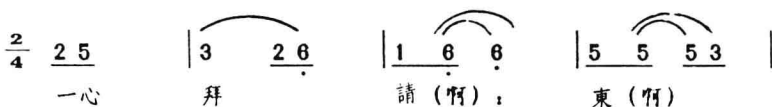

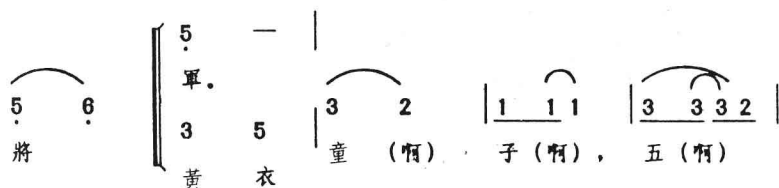
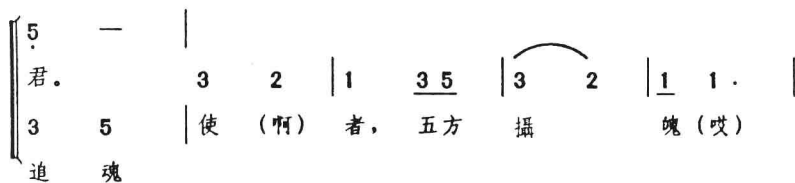
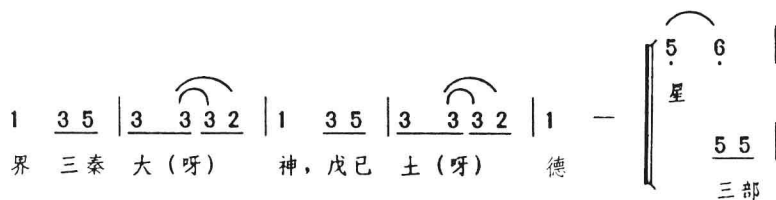
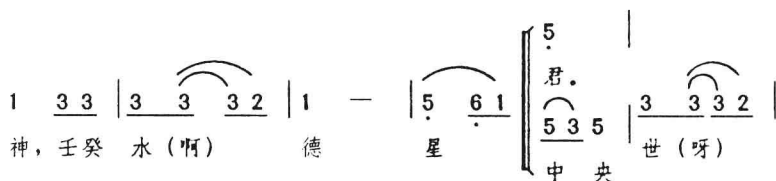
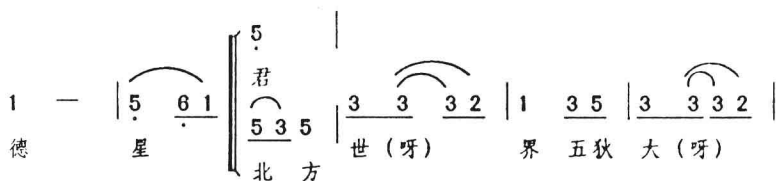
【請五方】

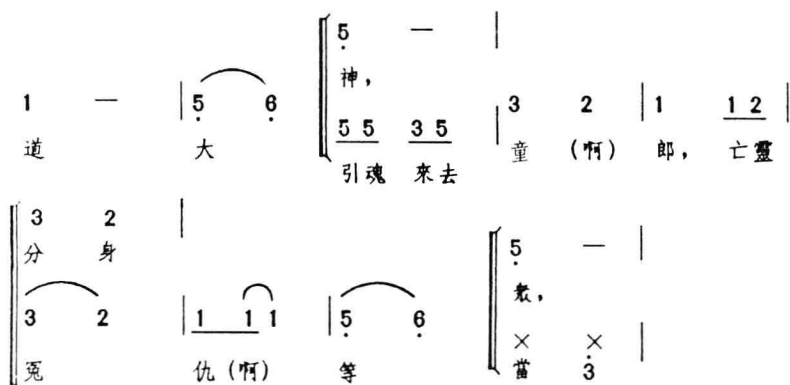
一心拜請

1 = G   ♩ = 1 1 0

楊道達道長 演唱

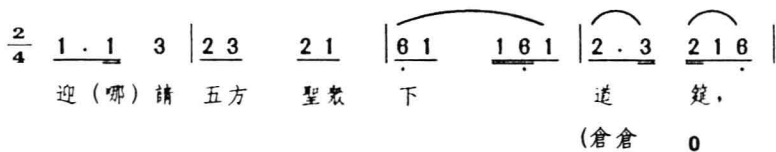
×爲呼叫方式念詞。

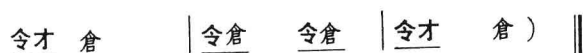
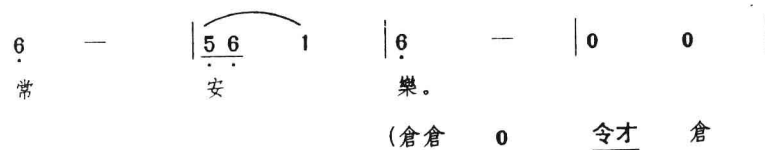
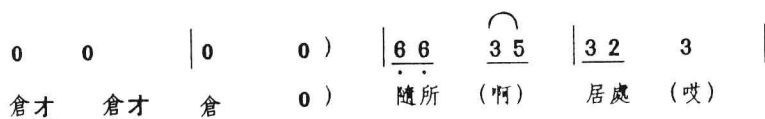
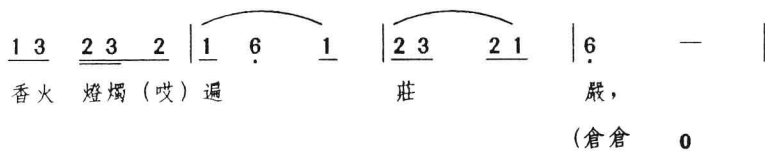
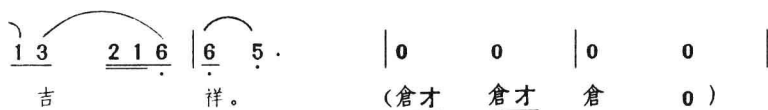
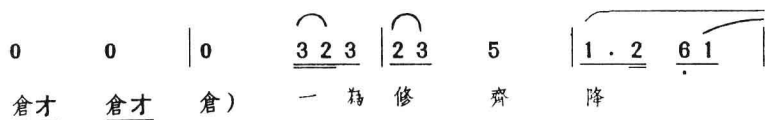
【迎五方】

迎請五方聖眾下道筵

1 = G ♩ = 9 0

楊道遠道長 演唱

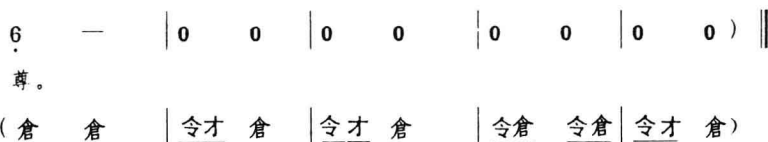
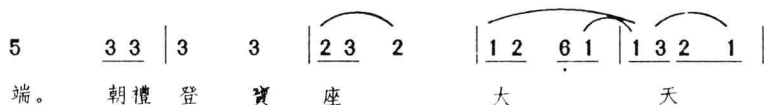
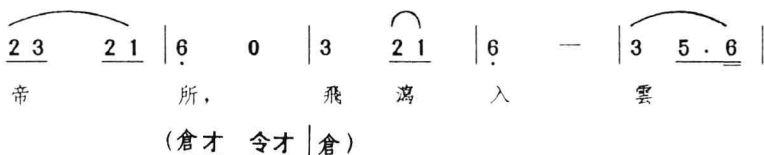
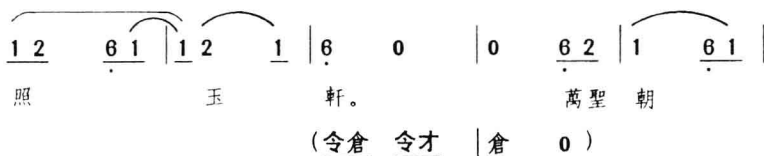
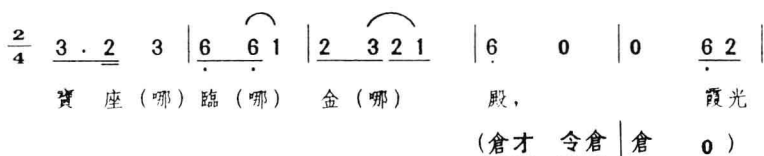

【安座】

寶座臨金殿

1 = F   ♩ = 8 4

楊道達道長 演唱

此曲楊道達演唱為 1 = F，現場演唱為 1 = G。

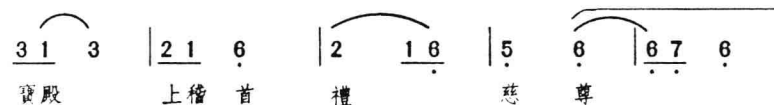
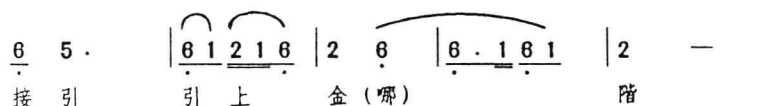
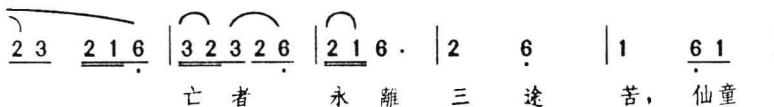
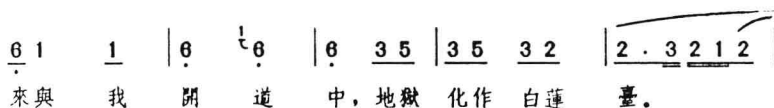
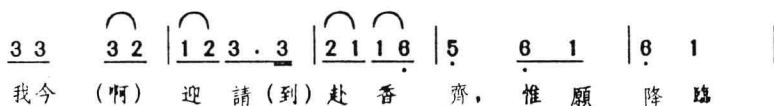
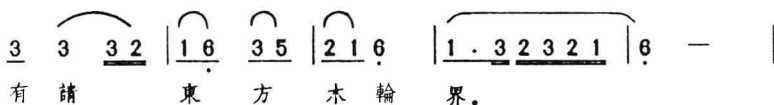
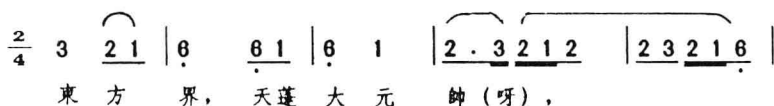

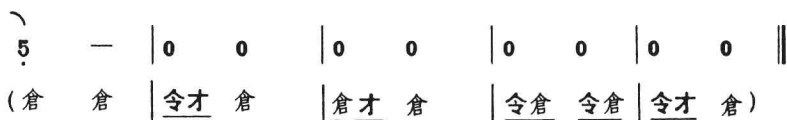
【游五方】

東方界，天蓬大元帥

1 = G $\text{♩} = 8 \text{ 4}$

楊道達道長 演唱

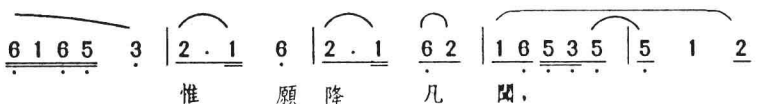
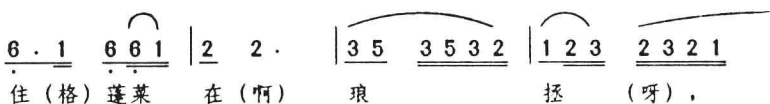
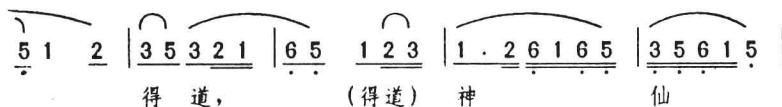
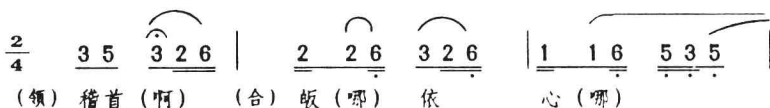

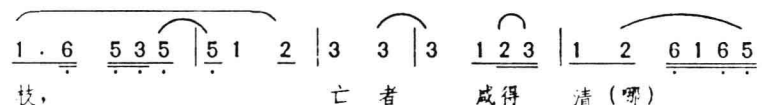
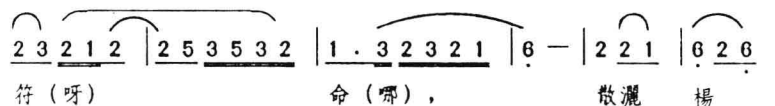
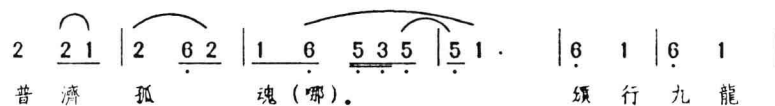
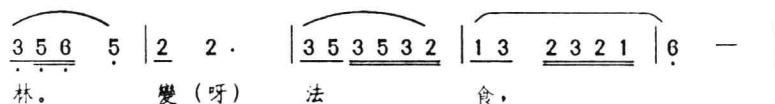
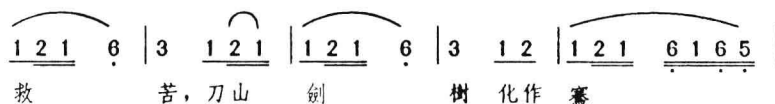
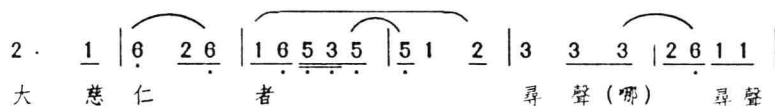
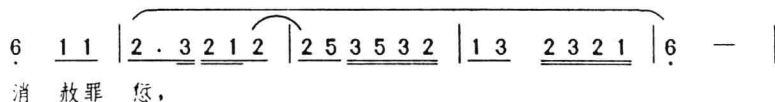
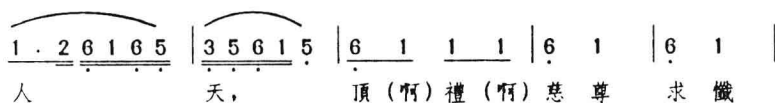
此曲有東方、南方、西方、北方、中央等五段重覆，每段唱後各有一段配樂吟誦，速度每次增快，至最後 $J = 108$ 。

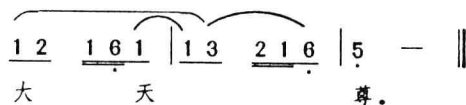
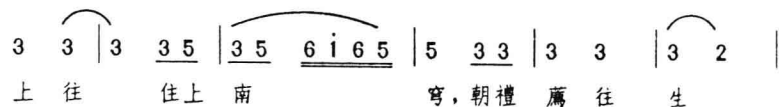
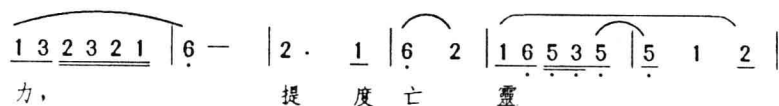
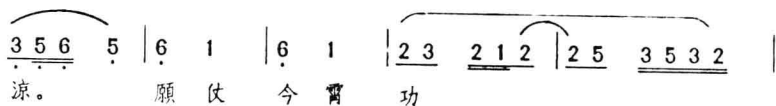
【蓮池讚】

稽首皈依心得道

1 = G $J = 7/2$

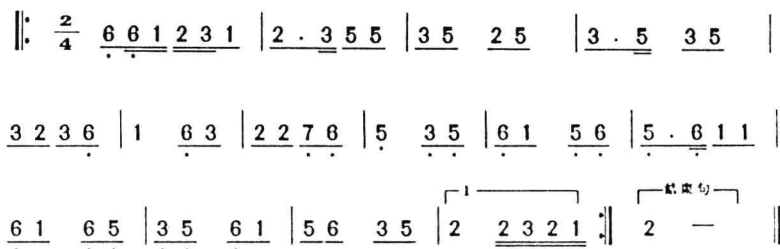

【伴誦曲】

1 = G $\text{♩} = 1 \ 2 \ 0$

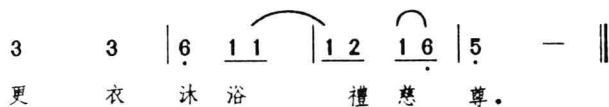
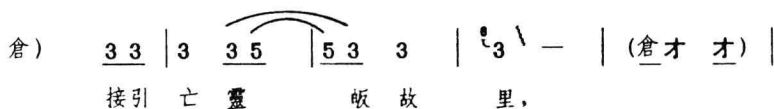
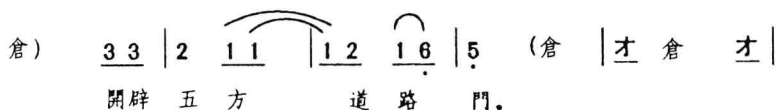
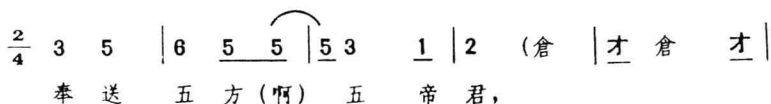

【送五方】

奉送五方五帝君

1 = G

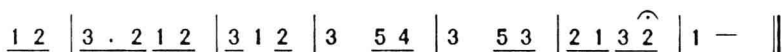
楊道達道長 演唱

【尾聲】

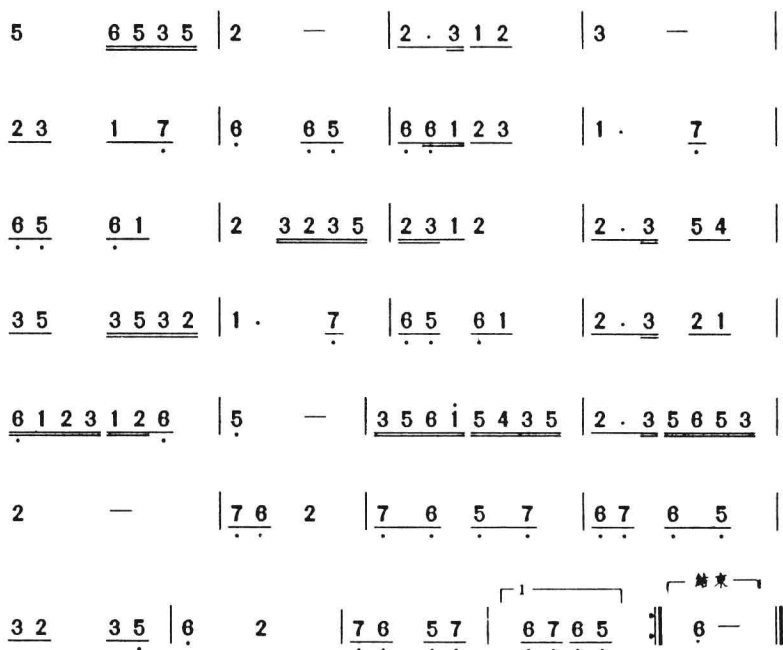
三槍

1 = G

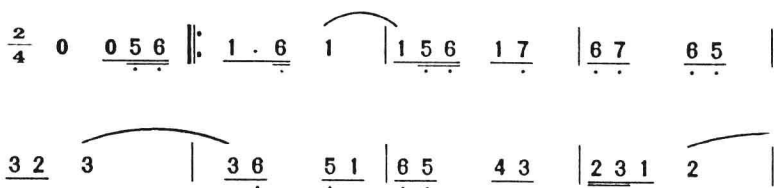
《進 表》

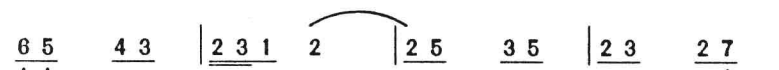
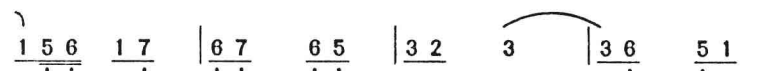
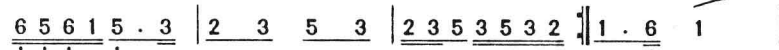
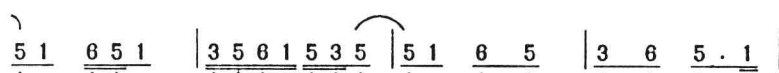
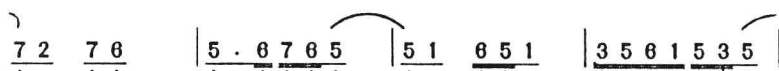
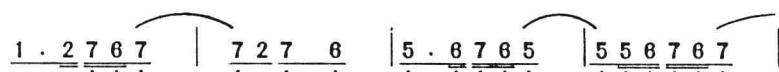
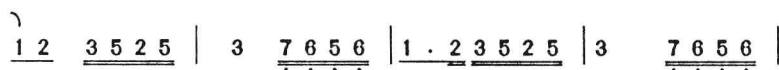
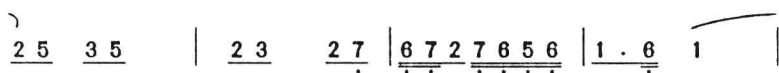

【拜表曲】 (二)

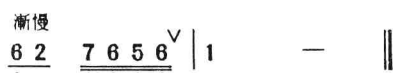
1 = G   ♩ = 6 0

漸慢

【拜表曲】 (三)

1 = G (唢呐簡音 1) ♩ = 9 6

$\frac{2}{4}$ 倉才倉才 | 倉才 令才 | 倉才 令才 | 倉才 倉才 |

倉才 倉才 | 倉 令臺 | 才臺 乙令 | 倉 哪 |

倉倉 才令 | 倉 0 | ^{唢呐} 3 5 2 1 | 3 5 2 3 |

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

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

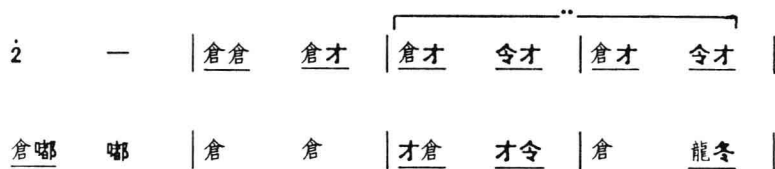
5 6 1 2 3 1 6 | 5 3 5 7 | 6 5 6 1 |

1 2 6 5 | 5 3 3 1 | 2 3 2 3 5 | 2 — |

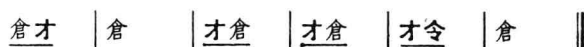
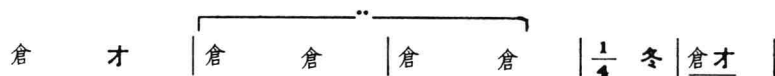
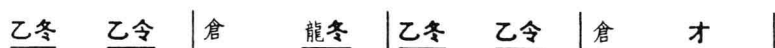
3 2 3 5 | 5 3 2 1 2 3 | 5 . 6 | 3 2 3 5 |

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

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

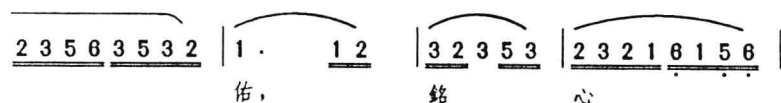
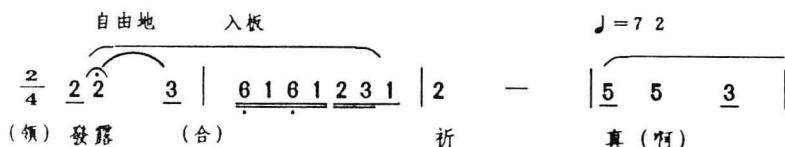

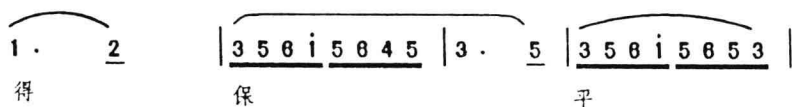
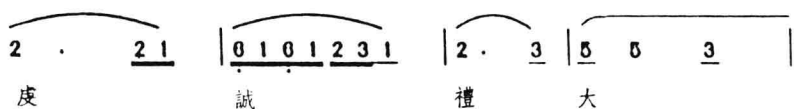
由慢到快

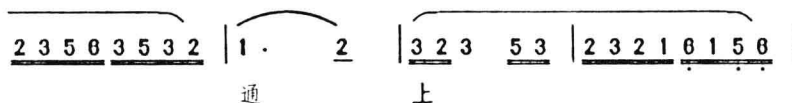
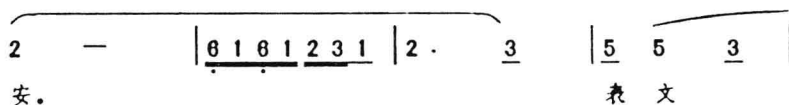
發露祈真佑

1 = G

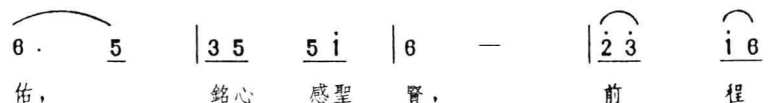
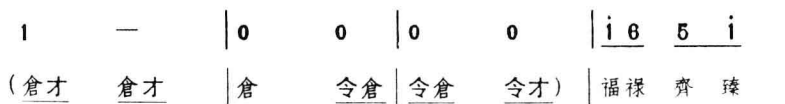
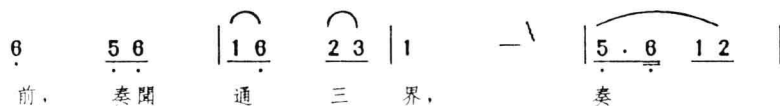
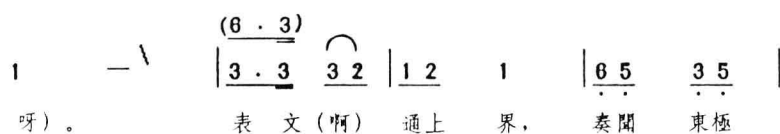
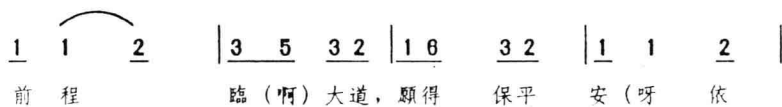
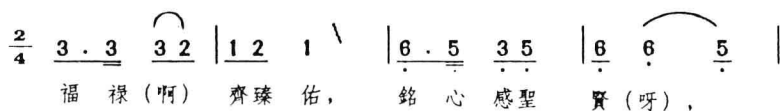
(2 3 2 1)

(倉才 倉才 | 倉才 令才 | 令才倉才 | 倉 0) || (緊接下曲)

福祿齊臻佑

1 = G J = 8 4

$\dot{2}$ $\dot{1} \ 6$ | $5 \ . \ 6$ $\dot{1} \ 6$ | 5 — | $\dot{1} \ . \ \dot{1}$ $\dot{1} \ 7$ |
 臨   大道，   願   得   保平   安。   表   文   通上

$6 \ .$ 5 | $3 \ 5$ $5 \ \dot{1}$ | 6 — | $\dot{2} \ 3$ $\dot{1}$ |
 界，   奏聞   東極   前，   奏   聞

$\dot{2} \ \dot{3}$ $\dot{1} \ 6$ | $5 \ 6$ $\dot{1} \ 6$ | 5 — | (令倉   令才 |
 東極   前，   奏聞   通三   界。

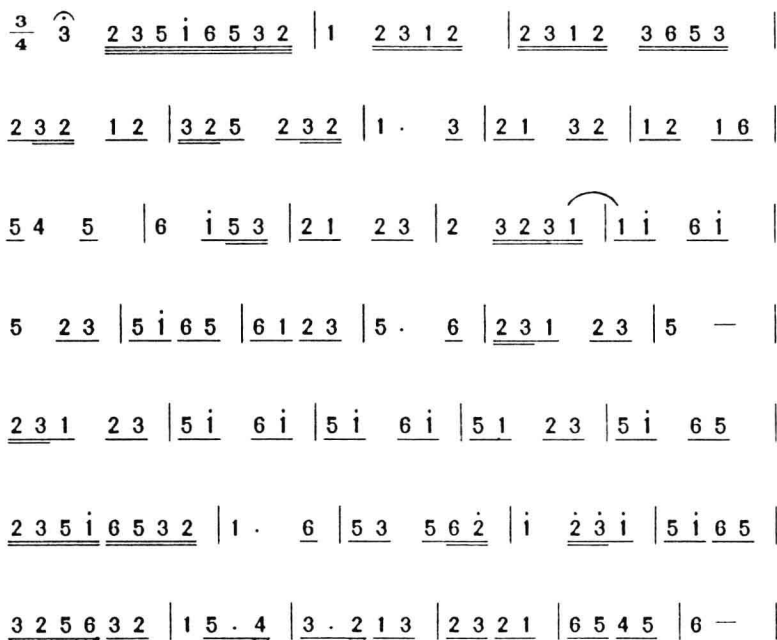
倉才   倉 | 倉倉   令才 | 倉   0) ||

【尾聲】   (與《開五方》【尾聲】同)

《五師供》

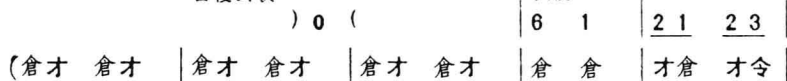
【大開門】

1 = G ♩ = 9 6

由慢到快

突慢

倉)

【步虛韻】

大道洞玄虛

1 = G   ♩ = 6 0

$\frac{2}{4}$ 2 2 2 3 1 | 6 . 1 2 3 1 | 2 2 3 | 5 5 6 5 3 |
 (領) 大道 (合) (啊) 洞 (呀) 玄 (哪)

2 1 2 3 2 | 1 . (2 4) | 3 3 5 3 | 2 3 2 1 6 1 5 6 |
 虛, 有 (哇) 念

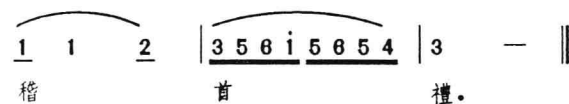
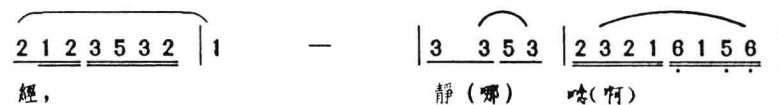
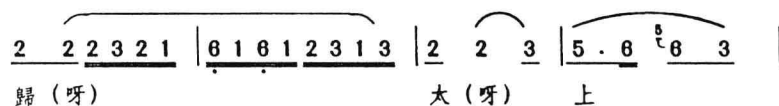
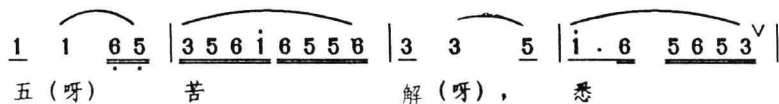
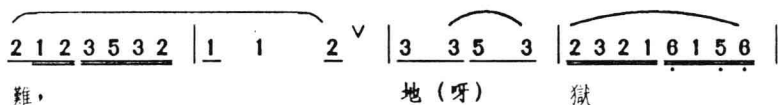
1 1 2 | 3 5 6 i 6 5 5 6 | 3 3 5 | 6 5 6 i 6 5 3 |
 無 (啊) 不 契 (哪), 煉

2 2 1 | 6 1 6 1 2 3 1 | 2 2 3 | 5 5 i 3 |
 質 (哪) 入 (呀) 仙 (呀)

2 1 2 3 2 | 1 — | 3 3 5 3 | 2 3 2 1 6 5 6 |
 真。 迷 (呀) 成

1 1 2 | 3 5 6 i 6 5 5 6 | 3 3 5 | 6 5 5 3 |
 金 (呀) 剛 體 (呀), 超

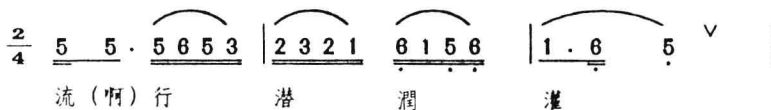
2 2 1 ^v | 6 1 6 1 2 3 1 | 2 2 3 | 5 5 3 ^v |
 度 (啊) (啊) 三 (啊) 界 (呀)

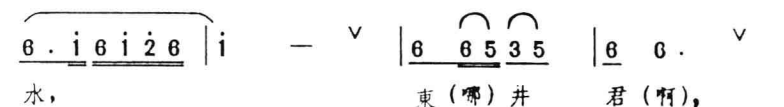
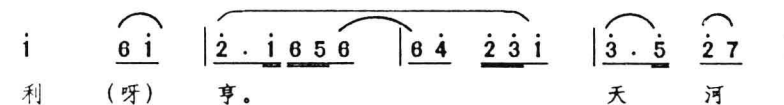
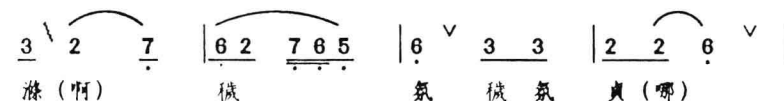
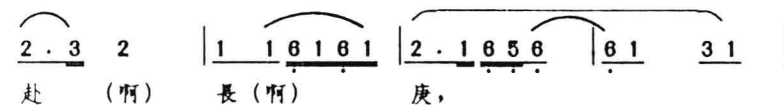
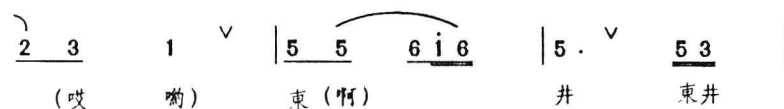
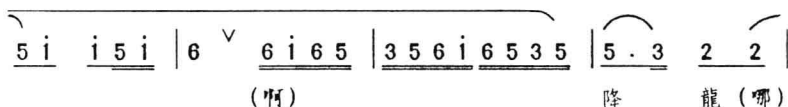
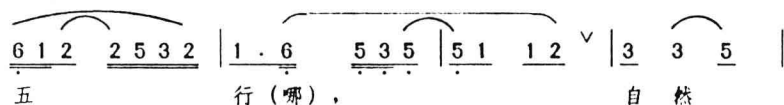

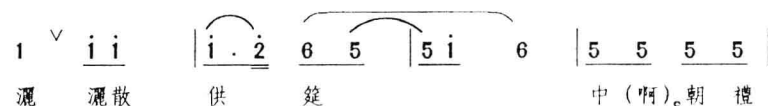
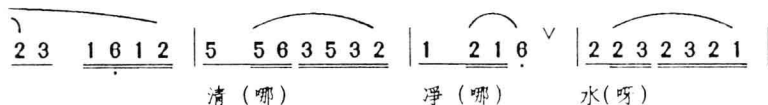
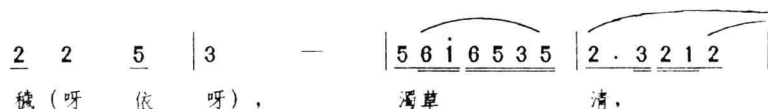
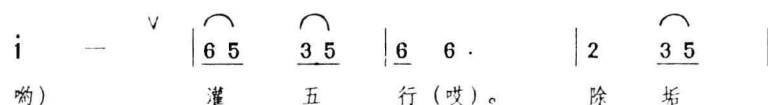
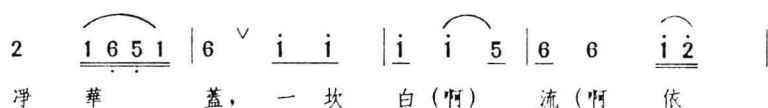
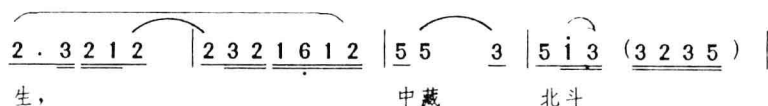
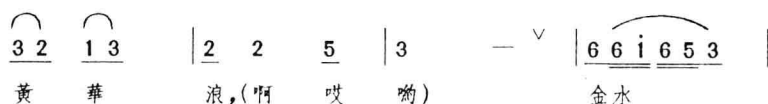
【水讚】

流行潛潤灌五行

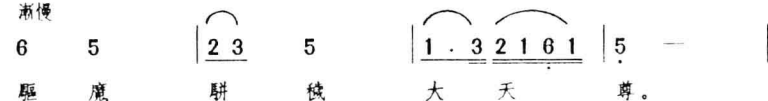
1 = G   ♩ = 6 0

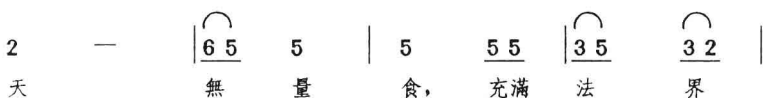
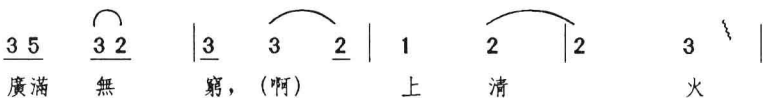
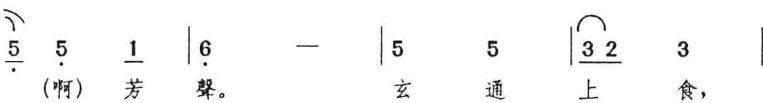
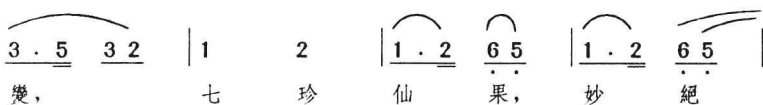
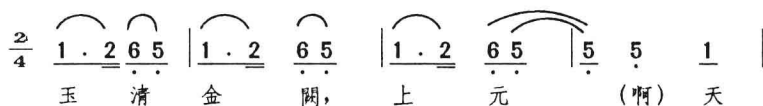

漸慢

普獻無邊聖

1 = G   ♩ = 8 4

$\underline{3} \quad \underline{5 \ 3 \ 2} \mid 1 \quad \underline{2} \mid 2 \quad 5 \mid 5 \quad 3 \mid \underline{6 \ 1} \quad \underline{6 \ 6} \mid$
 中(啊)， 普 獻 十 方 聖， 清淨 無極

$\dot{6} \quad \underline{3 \ 3} \mid \underline{3 \ 2} \quad 1 \mid 2 \quad - \mid 5 \quad 3 \mid 3 \quad \underline{3 \ 3} \mid$
 身(哪)， 三 天 無 量 食， 廣滿

$6 \quad 5 \mid \underline{3 \cdot} \quad \underline{2} \mid 1 \quad \underline{2} \mid 2 \quad \dot{6} \mid 2 \quad \dot{6} \mid$
 法 界 中， 普 獻 十 方 聖，

$\underline{6 \ 6} \quad \underline{1 \ 6} \mid \dot{6} \quad \underline{3 \ 3} \mid \underline{3 \ 2} \quad 1 \mid 2 \quad - \mid 5 \quad 3 \mid$
 清淨無極 身(哪)， 三 天 無 量

$3 \quad \underline{3 \ 5} \mid 6 \quad 5 \mid 3 \cdot \quad \underline{2} \mid 1 \quad \underline{2} \mid 2 \quad 3 \mid$
 食， 變滿 法 界 中 (格) 普 獻 十

$5 \quad 3 \mid \underline{2 \ 2} \quad 2 \mid \dot{6} \quad 2 \mid 2 \quad \underline{6 \ 6} \mid 2 \cdot \quad \underline{1} \mid$
 方 聖， 清淨 無 極 身， 朝禮 廣

$\dot{6} \quad \dot{5} \mid \dot{6} \quad \underline{3} \mid 3 \quad 2 \mid 1 \cdot \quad \underline{2} \mid \underline{6 \ 5} \quad \dot{6} \mid$
 大 圓 滿 大

$\dot{6} \quad \dot{5} \mid \dot{6} \quad 1 \mid \dot{5} \quad - \parallel$
 天 尊。

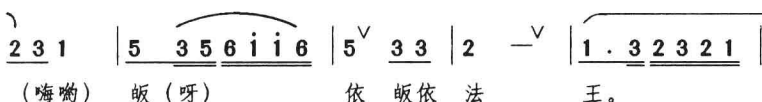
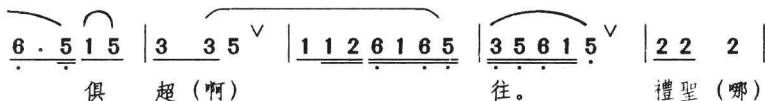
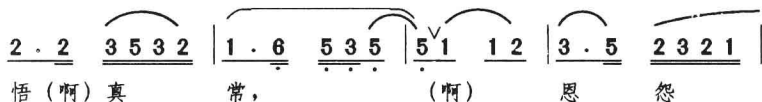
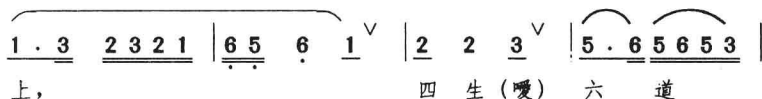
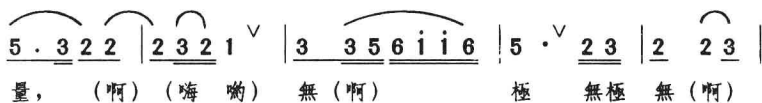
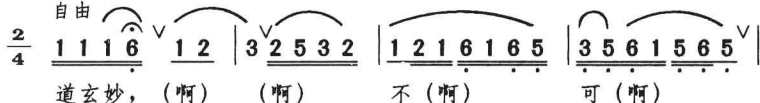
此曲共有三段，其一、二兩段詞均與《開五方》第4曲一、二兩段相同，故不重記；第三段，詞同曲異，現根據楊道達道長演唱記錄。

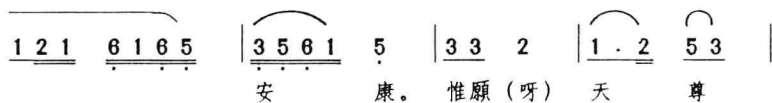
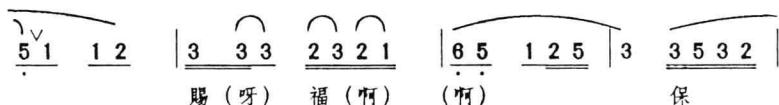
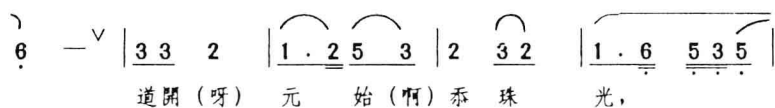
【祝筵讚】

道玄妙，不可量

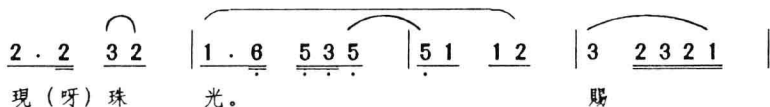
1 = G $\text{♩} = 5 \text{ 6}$

自由

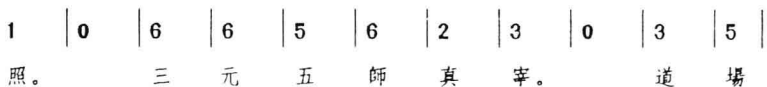
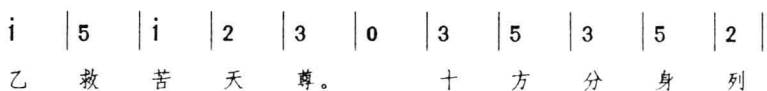
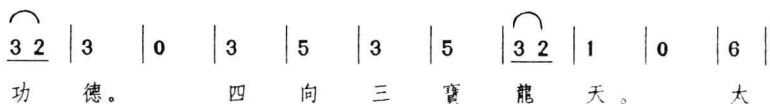
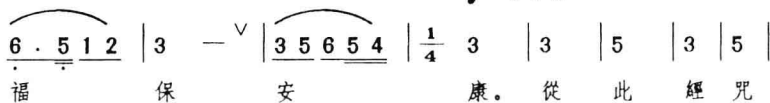

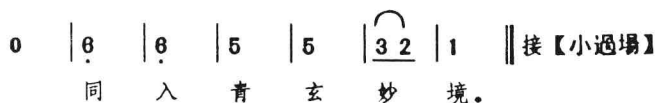
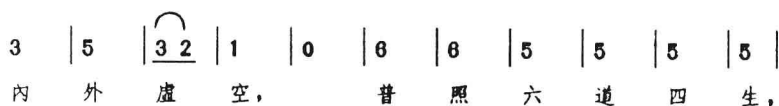
漸慢

♩ = 2 2 8

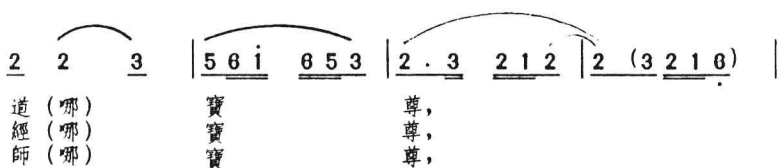
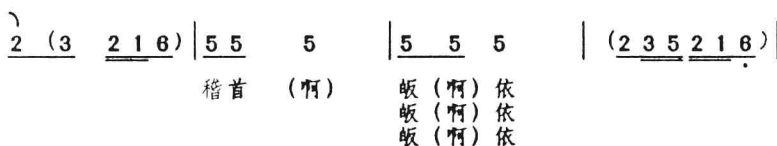

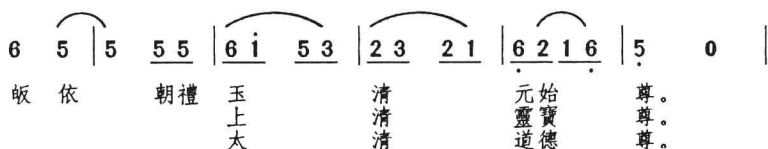

【請五聖】 (一)

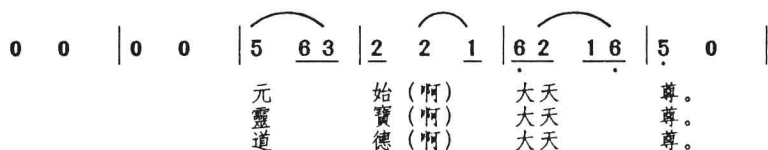
志心信禮香滿雲

1 = G ♩ = 7 2

(才倉才令 | 倉才 倉才 |

倉 令倉 | 令倉令才 | 倉) (才倉 才令 | 倉才 卜 |

倉才 倉才 | 倉 0) ||

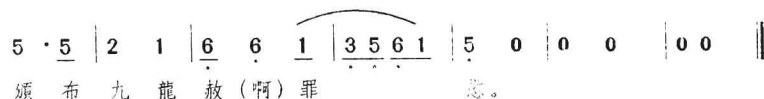
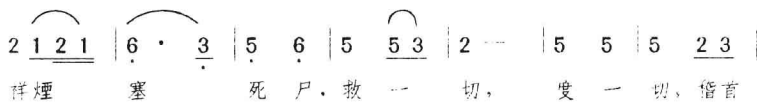
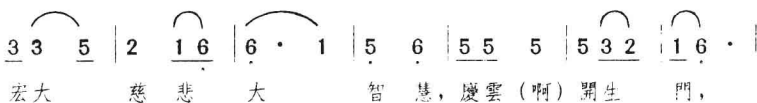
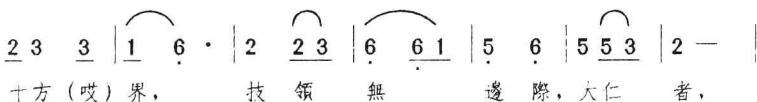
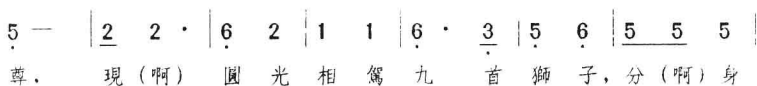
*「請五聖」指道寶元始尊、經寶靈寶尊、師寶道德尊和太乙救苦天尊、祖師正一真君。有兩種唱法：其一，前三段；其二，後二段，現據演出錄音，分記。

*每段唱後均有一段夾白。

【請五聖】 (二)

志心信禮東極太乙救苦尊

1 = G   ♩ = 8 4

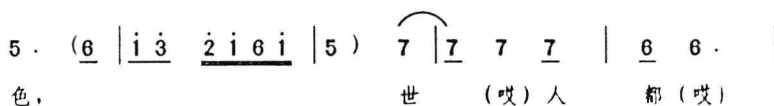
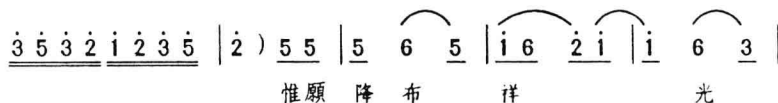
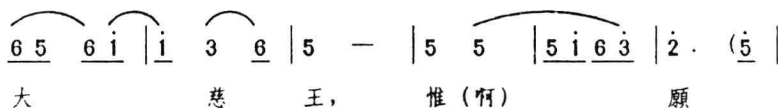
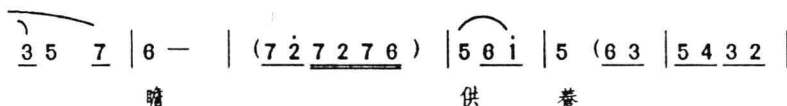
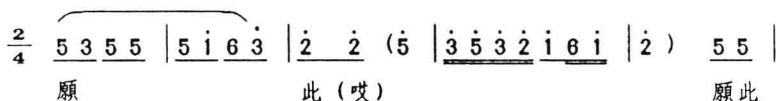

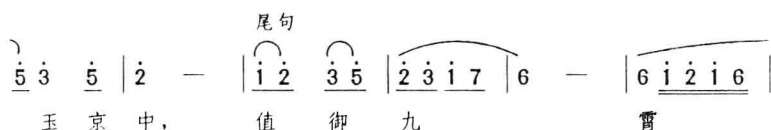
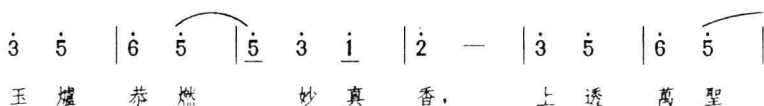
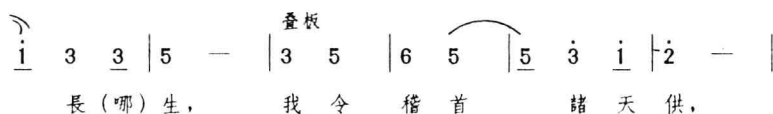
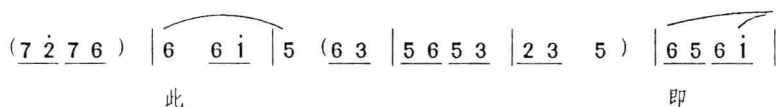
(才倉才令 | 倉才卜 | 倉才倉才 | 倉0) ||

【香讚】

願此寶香薰三界

1 = G

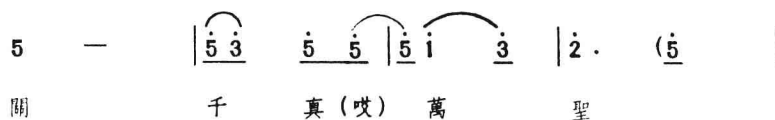
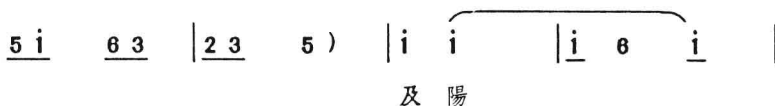
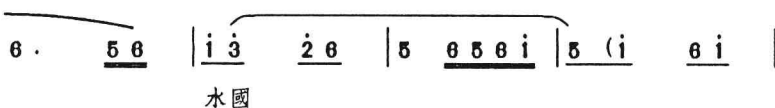
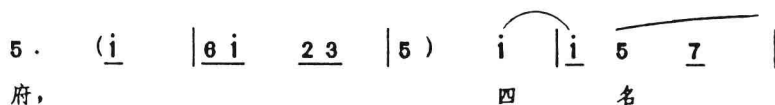
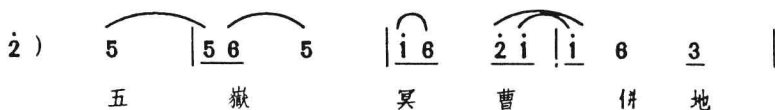
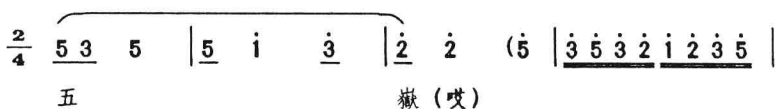

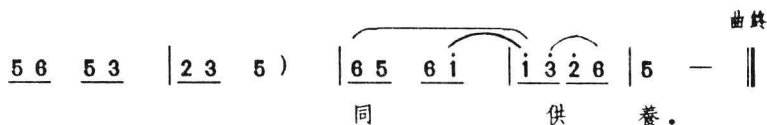
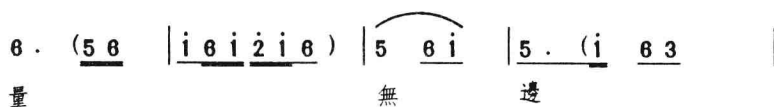
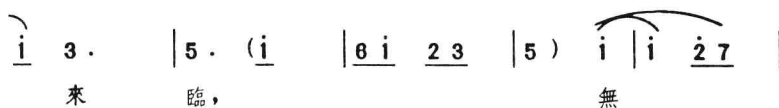
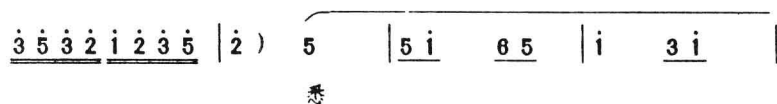

【香讚】 另一段詞：

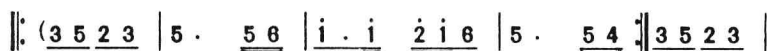
五獄冥曹併地府，四名水國及陽關。
 千真萬聖悉來臨，無量無邊同供養。
 海外名山生寶水，金爐瑞氣霧煙騰。
 氤氲一縷手中擎，普遍十方伸上啓。
 道德無爲清淨香，自然微妙同真香。
 六根六識六因同，鼻觀才通無不照。
 靈通感應大天尊。

反亂彈

1 = G $\text{♩} = 96$

(7̣ . 2̣ | 7̣ 6̣)

D. S.

注：《午供》中多次用此曲反覆演唱。

【伴誦曲】 (一)與《進表》一曲同

【伴誦曲】 (二)

1 = G $\text{♩} = 90$

$\frac{2}{4}$ 0 1 6 1 2 ||: 3 2 5 3 5 2 1 | 3 6 1 5 7 | 6 1 6 1 2 |

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

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

1 6 6 1 | 2 3 1 6 2 . 3 | 2 3 4 5 3 5 3 2 | 1 6 2 1 7 |

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

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

*此曲配合吟誦可反覆演奏，視需要，可在任何小節的強拍結束。

【十獻・香讚】

敬拈來，道德香

1 = G (笛板胡主奏)

サ (3 2 3) 5̇ . 7 6 5 6 5 3̇ — 3 ⁵ 3 3 — 2 1 3 2 1 6̇

5 — 1 i ¹²ⁱ i 6 — 3 5 i i ² i 6 — 5 —

♩ = 1 0 0

$\frac{2}{4}$ 倉倉 倉倉 | 倉倉 倉倉 | 倉 大 | 倉 倉 | 令倉 才令 |

倉 令 | 倉 倉 | 令倉 才令 | 倉 卜 | 倉倉 倉 | 倉倉 倉 |

倉才 倉才 | 倉才 倉才 | 倉 倉 | 令倉 才令 | 倉 令倉 |

才令 倉 · 6 | 5 3 5 6 | i . 3̇ 2̇ 3̇ i | i i 6 5 3 |

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

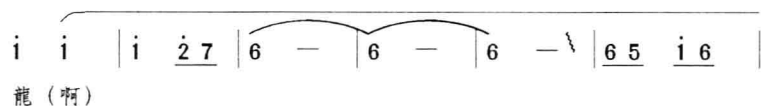
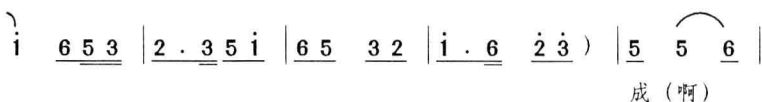
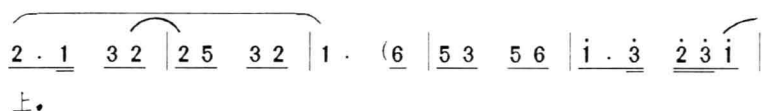
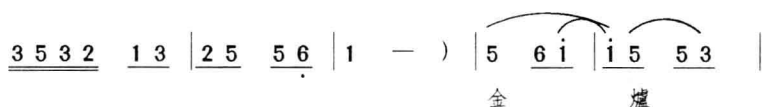
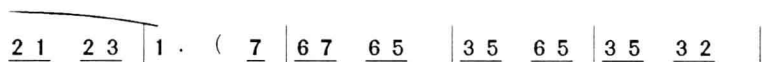
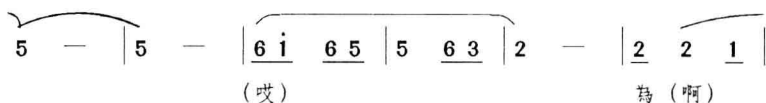
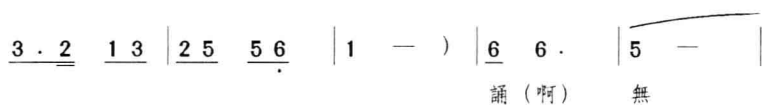
敬拈 (呀) 來 (呀)

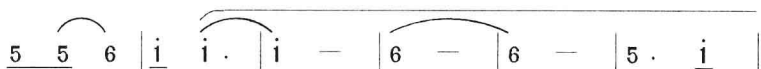
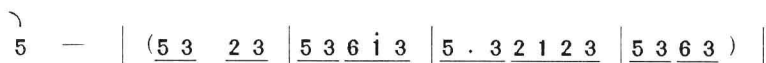
(3 5 3 2 1 6 1 2 | 3 . 2 6 i 6 5 | 3 . 2 1 2) | 3 5 3 |

道 德

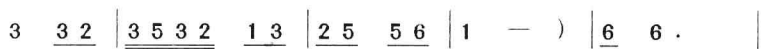
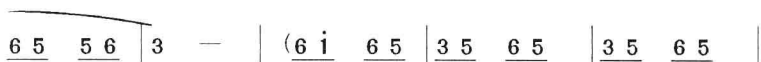
5 3 | 3 5 3 | 2 1 3 2 | 1 . (7 | 6 7 6 5 | 3 2 5 6 5 |

香 (哎)

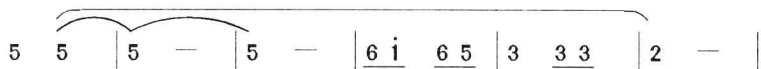

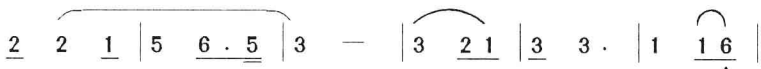
成 (啊) 鳳 (哎)

氣 莫

量 (哎)

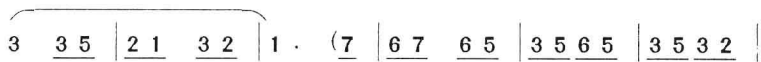

天 (哪)

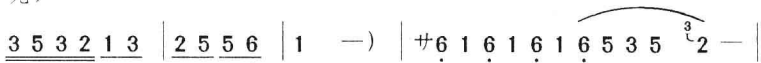
尊

言 (哎)

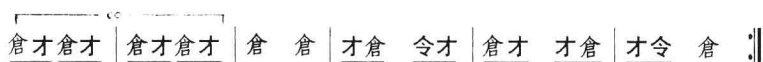
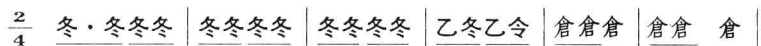
白 毫

光,

志心奉獻道中王。

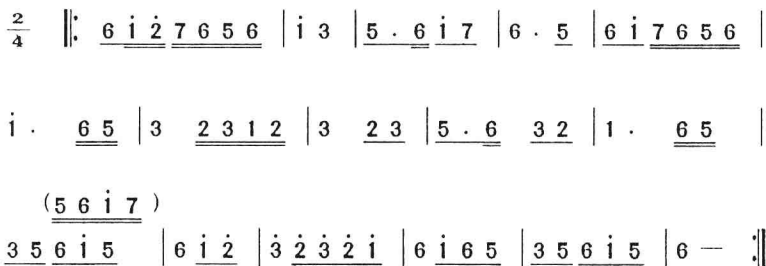

*《十供》有十段唱詞，由在場道眾輪流演唱。

《諸真朝》

【朝天子】

1 = F   ♩ = 7 2

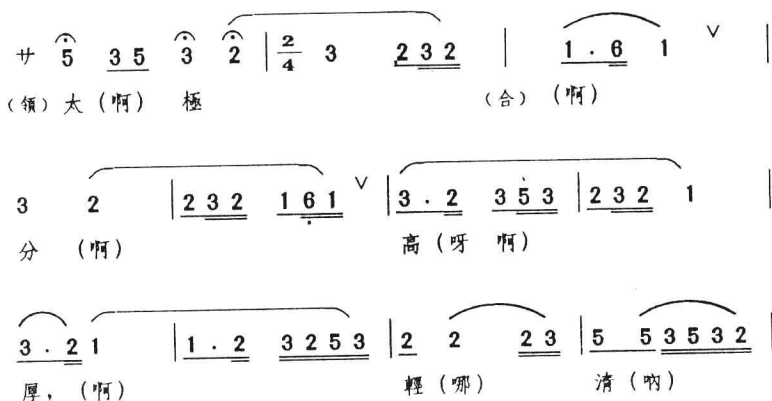

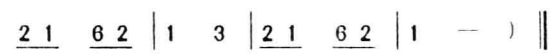
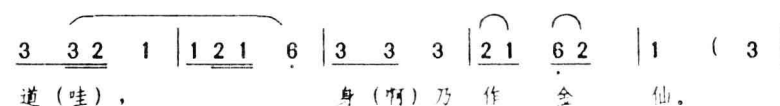
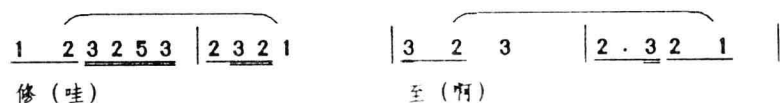
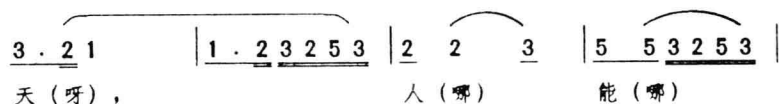
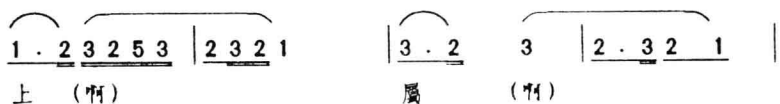
*此爲《諸真朝》開場曲，反復演奏四遍。

【步虛韻】

太極分高厚

1 = F   ♩ = 7 2

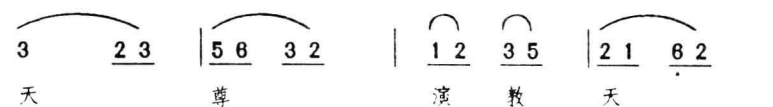
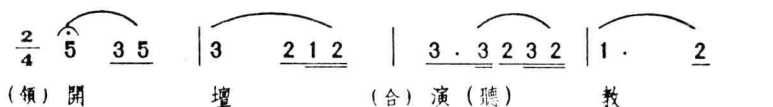

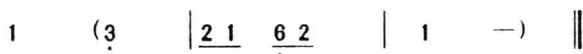

【舉天尊】

開壇演教天尊

1 = F

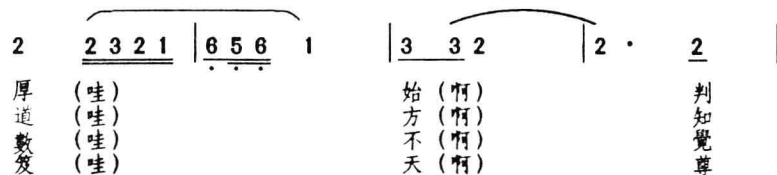
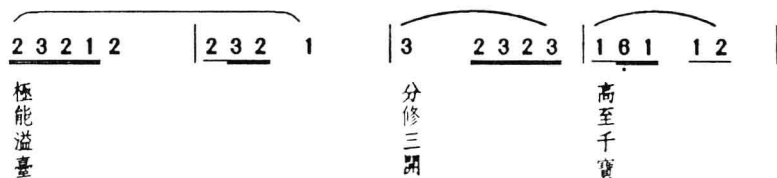
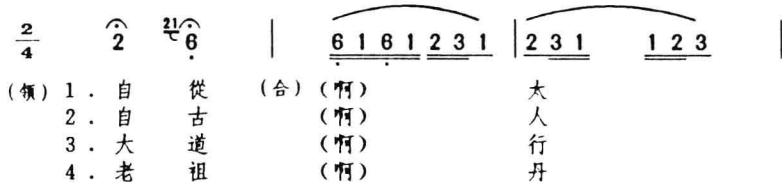

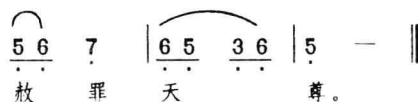
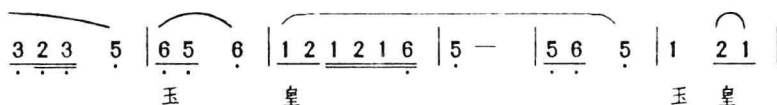
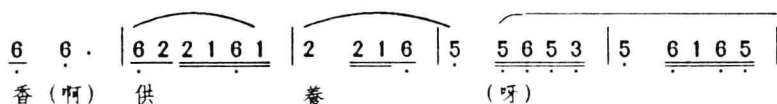
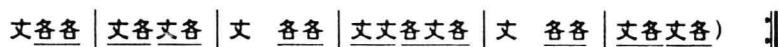
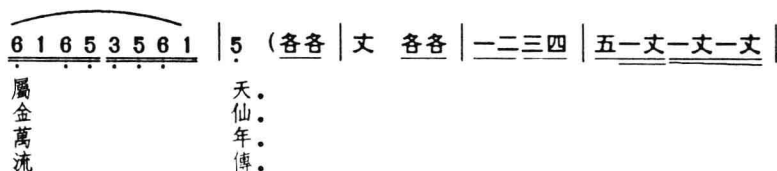
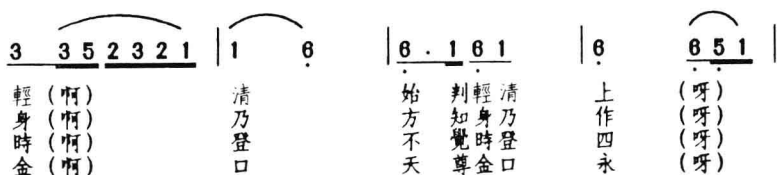
尊。

【吊挂】

自從太極分高厚

1 = F ♩ = 7 2

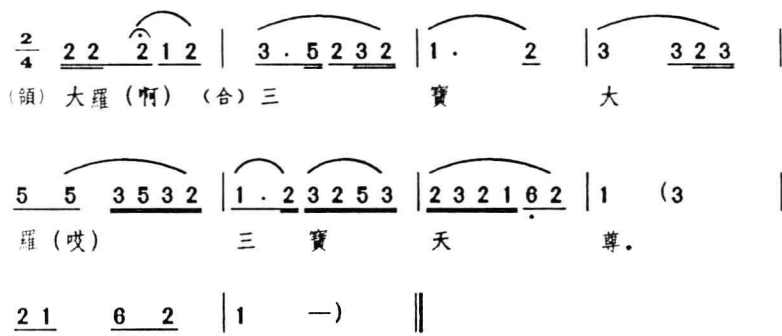

【舉天尊】

大羅三寶天尊

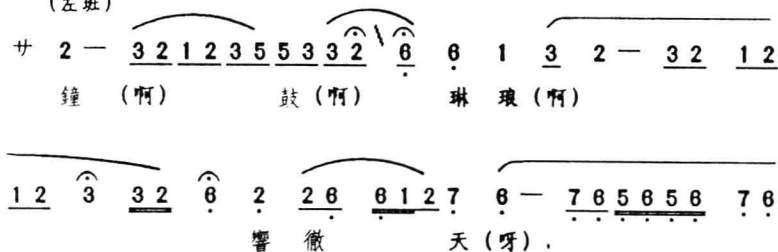
1 = F $\text{♩} = 7 \text{ 2}$

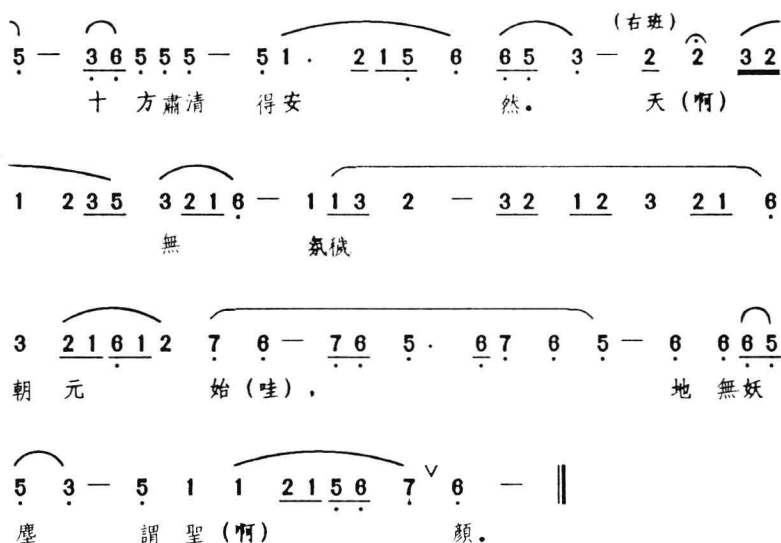
【提綱】

鐘鼓琳琅響徹天

1 = F

(左班)

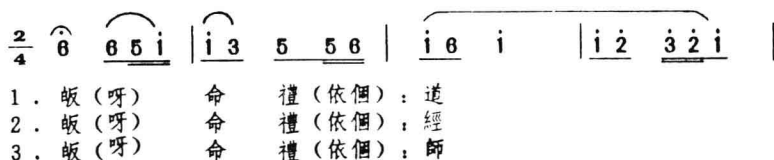

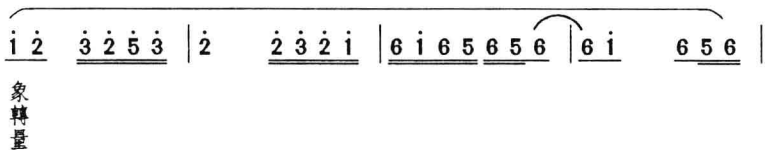
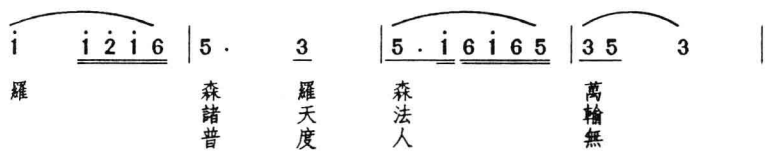
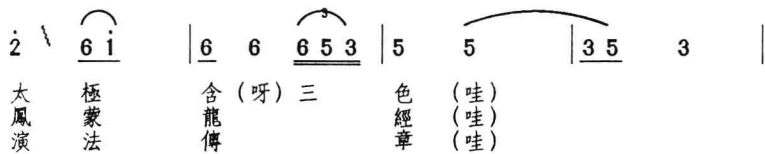
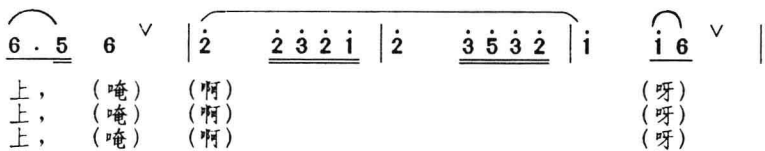
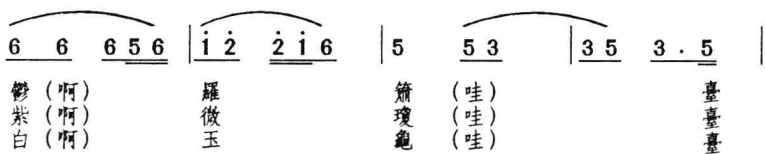
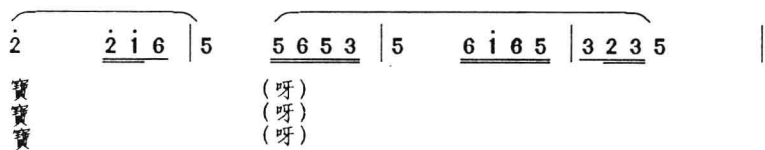

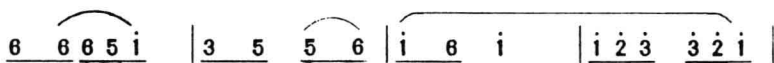
【三寶詞】

皈命禮道寶

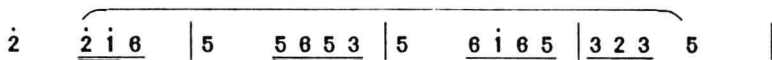
1 = F J = 7 2 - 1 0 8 (自 J = 7 2 漸快至 J = 1 0 8)

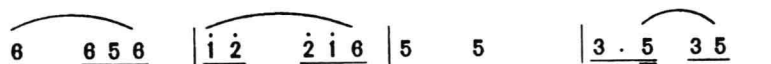

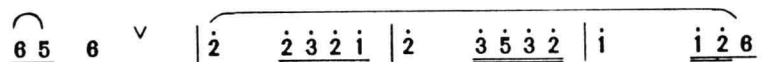
志 (啊)	一 (呀) 心	誦
志 (啊)	一 (呀) 心	誦
志 (啊)	一 (呀) 心	誦

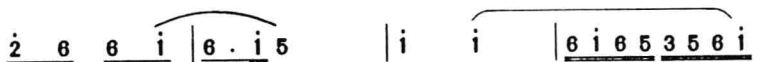
持 (哪)
持 (哪)
持 (哪)

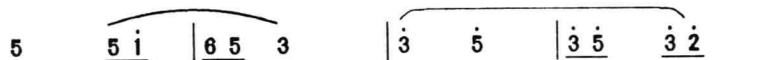
懺	除	身 (啊)	業 (呀)
懺	除	心 (啊)	業 (呀)
懺	除	口 (啊)	業 (呀)

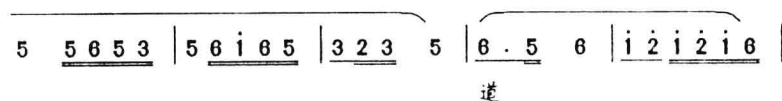
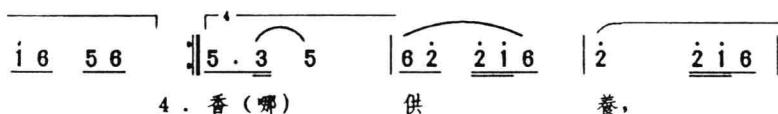
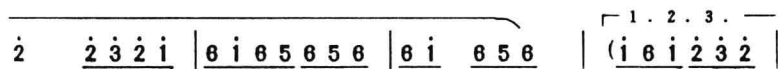
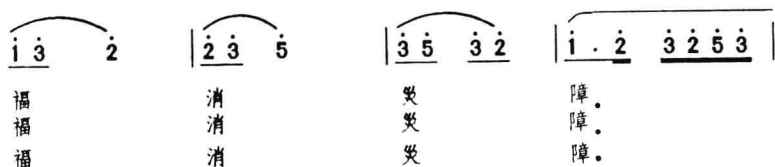
罪 (呀)	(啊)
罪 (呀)	(啊)
罪 (呀)	(啊)

是 (啊) 故 (呀)	皈 (呀)
是 (啊) 故 (呀)	皈 (呀)
是 (啊) 故 (呀)	皈 (呀)

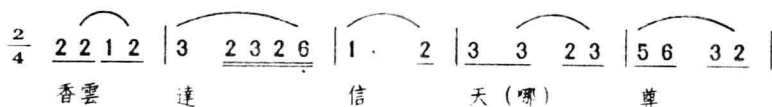
依 (呀)	長
依 (呀)	長
依 (呀)	長

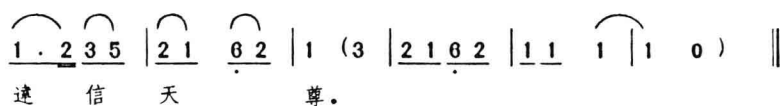

【舉天尊】

香雲達信天尊

1 = F   ♩ = 7 2

【提綱】

道香德香師寶香

左：道香德香師寶香，妙洞真香靈寶香，

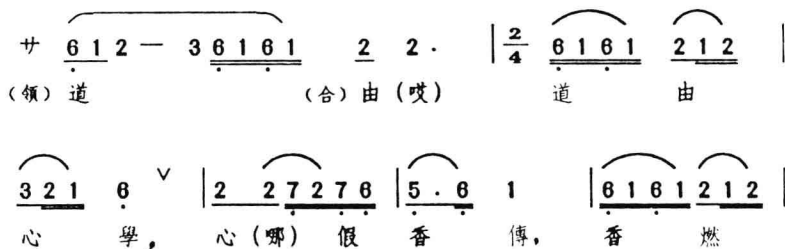
右：三炷真香爐內焚，表文一函達上蒼。

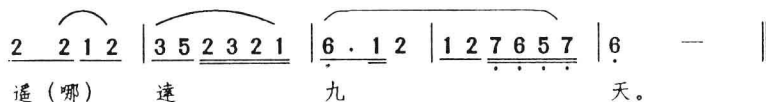
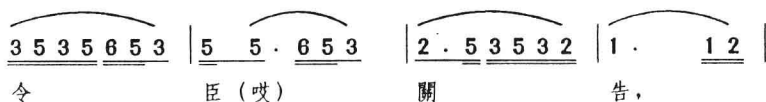
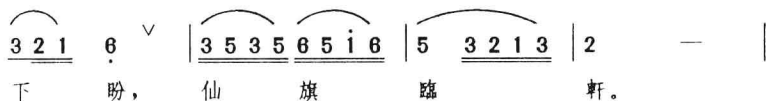
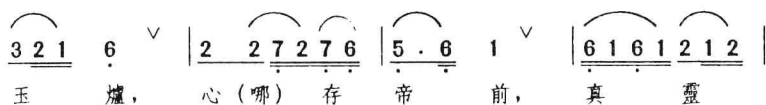
（曲調與第6曲同）

【祝香咒】

道由心學

1 = F ♩ = 7 2

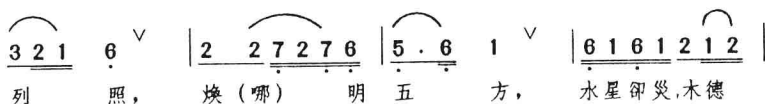
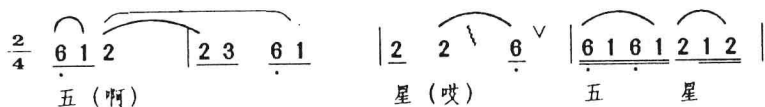

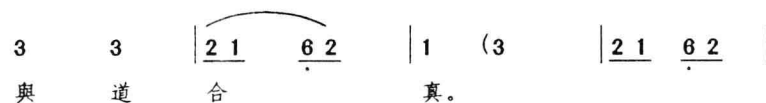
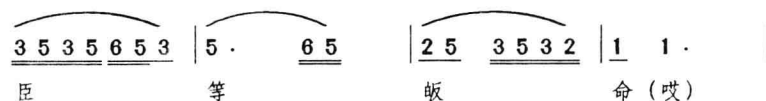
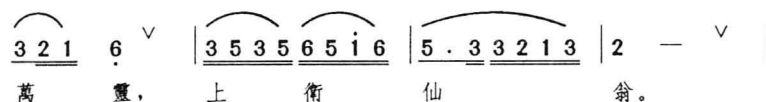
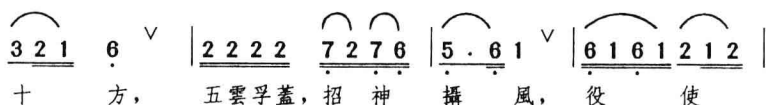

【威靈咒】

五星列照

1 = F ♩ = 8 4

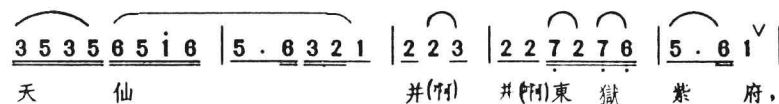
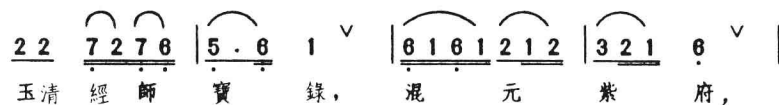
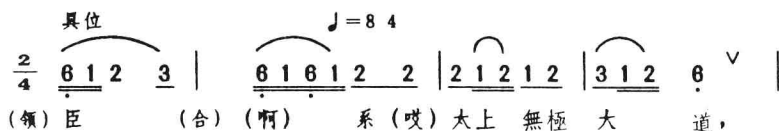
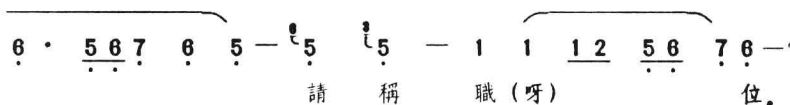
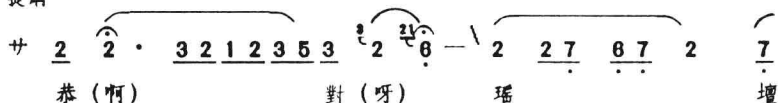

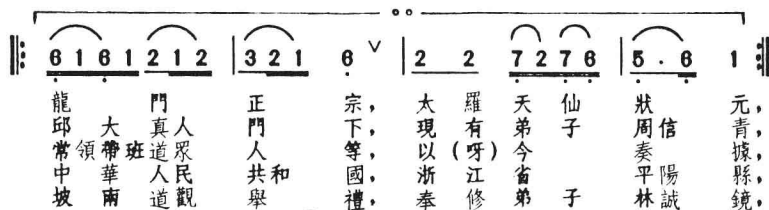
【具位・聖位】

恭對瑤壇

1 = F

提綱

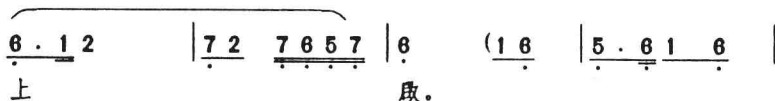
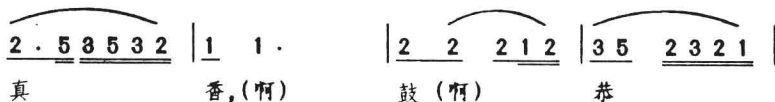

(3 3 2 1)

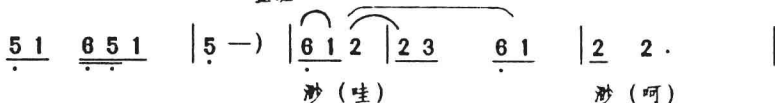
帶農 曆 領五月 合眾人十二 等日 今齊 于 天集 運 丙子 年眾

5 5 5 6

啟互各 不各 建管它個 瑤明 壇暗 上各誠 位(啊) 求折惶 求 洪福與 壽等恐
 □ □ □ □ □

聖班

$\text{6 } \underline{\underline{1 \text{ 6 } 1 \text{ 2 } 1}} \text{ 2 } \mid \underline{\underline{3 \text{ 2 } 1 \text{ 6}}} \vee \mid \underline{\underline{2 \text{ 2 } 7 \text{ 2 } 7 \text{ 6}}} \mid \underline{\underline{5 \text{ 6}}} \text{ 1 } \vee \parallel$
 渺 渺 大 羅 (格) 天 上, 寥 陽 官 中,
 虛 說 無 法 自 然, 三 清 三 靜 天 尊,
 說 法 度 人, 鐵 師 元 陽 上 帝,
 上 帝,

$\underline{\underline{3 \text{ 5 } 3 \text{ 5}}} \underline{\underline{6 \text{ 5 } 1 \text{ 6}}} \mid \underline{\underline{5 \text{ 6 } 3 \text{ 2 } 1}} \mid 2 - \mid \underline{\underline{3 \text{ 5 } 3 \text{ 5}}} \underline{\underline{6 \text{ 5 } 3}} \mid$
 爾 眾 神 靈。 悉

$5 \text{ 6 } 5 \mid \underline{\underline{2 \text{ 5 } 3 \text{ 5 } 3 \text{ 2}}} \mid 1 \text{ 1 } \cdot \mid 3 \text{ 3 } \mid \underline{\underline{2 \text{ 1 } 6 \text{ 2}}} \mid 1 (3 \mid$
 梵 真 香 (呵), 菩 同 供 養。

$\underline{\underline{2 \text{ 1}}} \underline{\underline{6 \text{ 2}}} \mid \underline{\underline{1 \text{ 1}}} \mid 1 - \parallel$

說明：1.〔具位〕中有〔□□〕處，係唱詞聽不清。

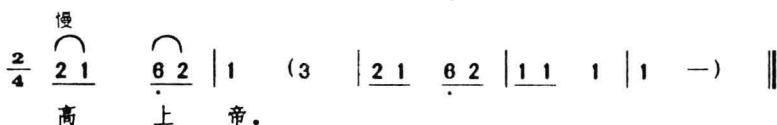
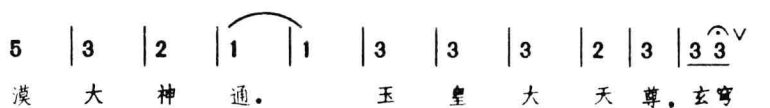
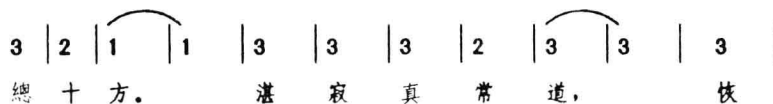
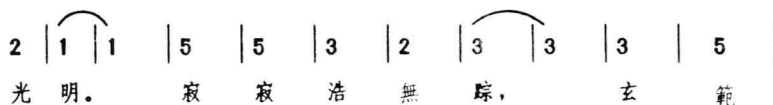
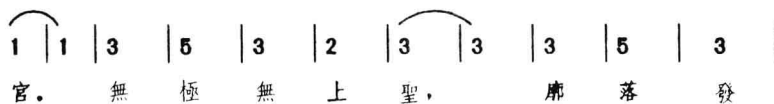
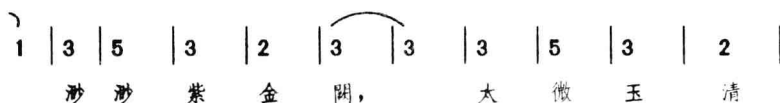
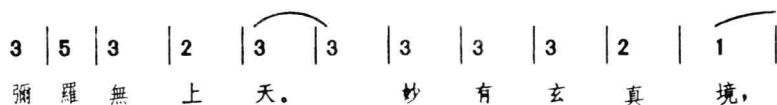
2.〔聖班〕中有〔……〕處為神靈聖號，因甚眾多，不一一記寫。

【玉皇誥】

志心皈命禮

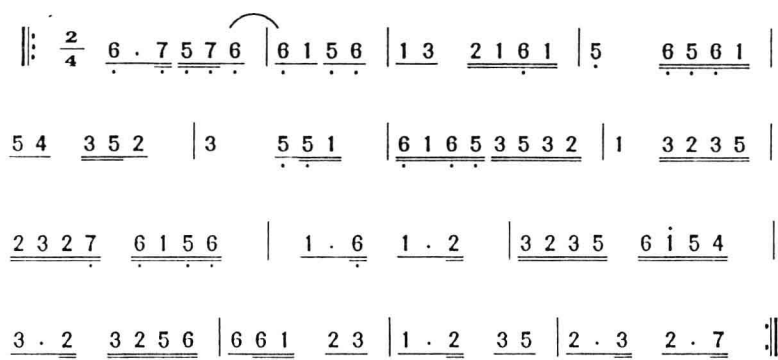
1 = F ♩ = 2 0 4

$\frac{1}{4} \text{ 3 } \mid \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{5}} \mid \underline{\underline{5}} \mid \underline{\underline{3 \text{ 2}}} \mid \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{2}} \mid$
 志 心 皈 命 禮, 大 上

【小開門】 (拜表用)

1 = F ♩ = 8 0

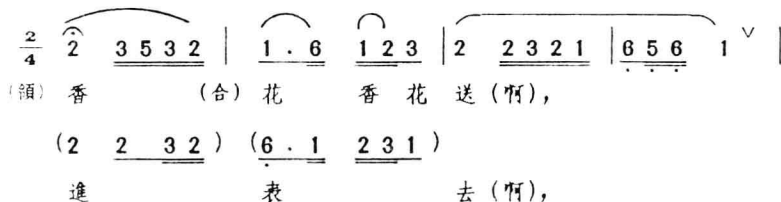

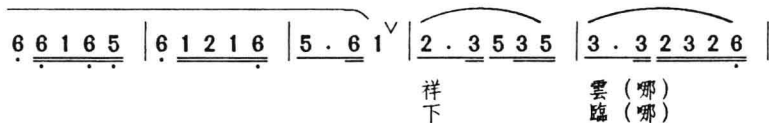
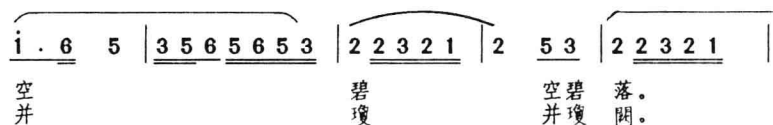
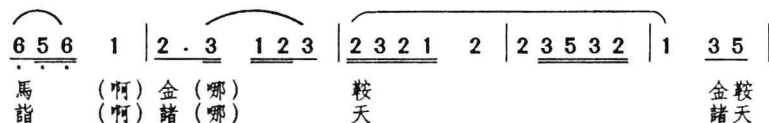
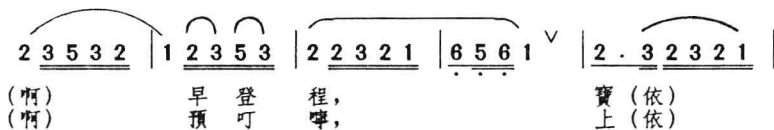
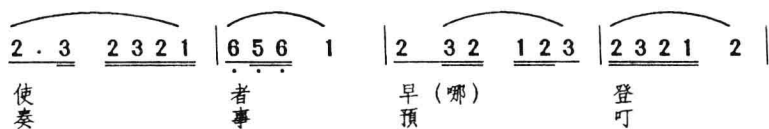
反覆演奏，根據演出需要，可在任何一個小節延長強拍結束。

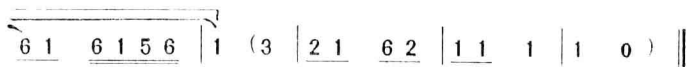
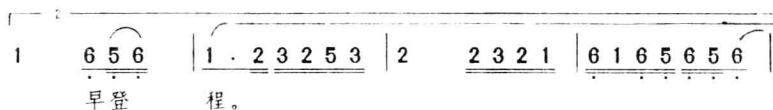
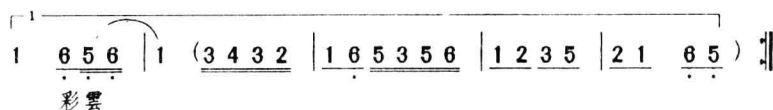
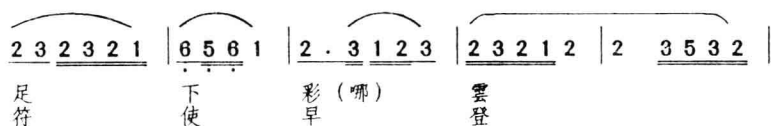
【送花讚】

香花送，使者早登程

1 = F ♩ = 9 0

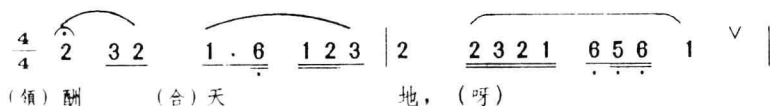
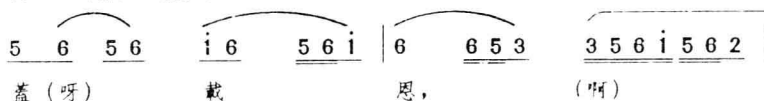

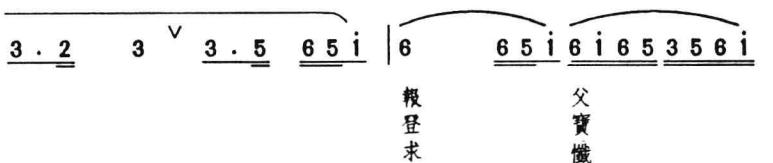
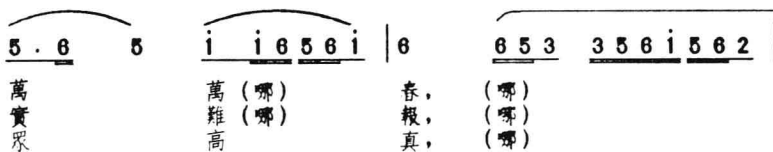
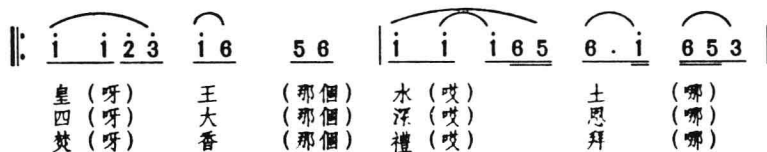
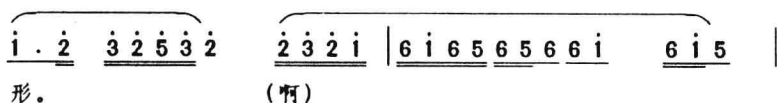
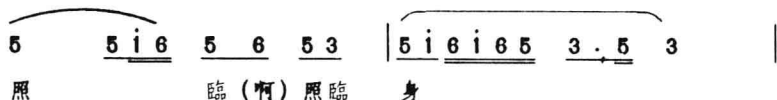
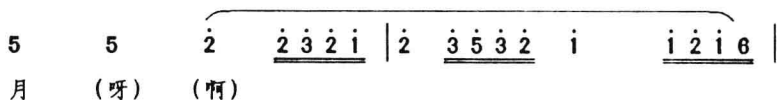

【大讚】

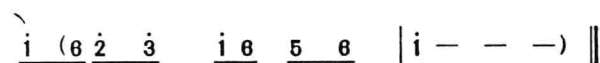
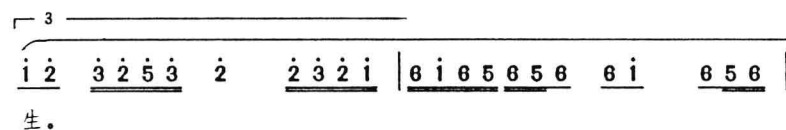
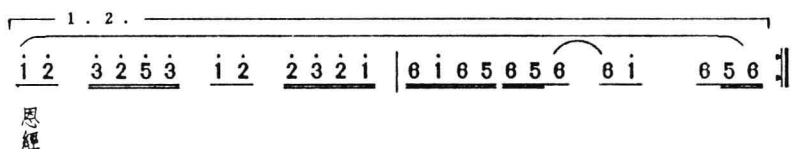
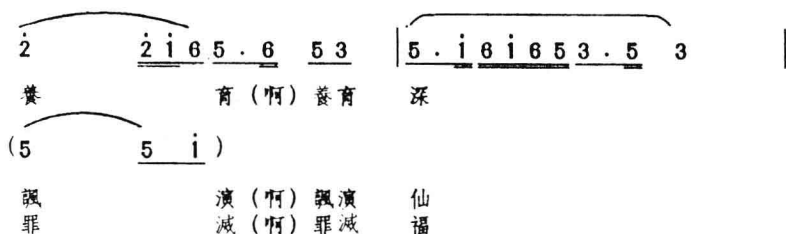
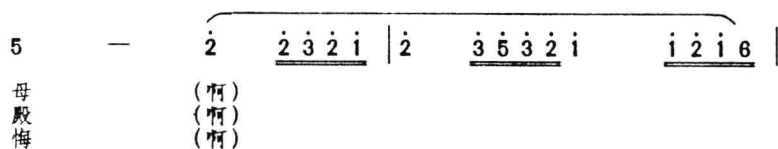
酬天地，蓋載恩

1 = F   ♩ = 9 0

轉 ^bB (前1 = 後5)

【尾唱】

高功白：向來表文上奉高真下保平安賜福消災同賴上功證考上道一切信禮。

ㄘ 3 3 3 2 3 2 1 — | $\frac{2}{4}$ 3 3 2 | 1 2 3 |
 (領) 志 心 稱 念 飛 雲 捧 送

1 . 2 3 | 1 . 2 3 2 | 1 . 2 3 | 2 3 2 1 6 2 |
 天 尊, 不 可 思 議 功

 1 (3 | 2 1 6 2 | 1 1 1 | 1 0 ||
 德。

【尾聲】 (同 14 曲)

《焰 口》

【小過場】

1 = F $\uparrow$ ♩ = 6 0

$\frac{4}{4}$ 0 $\underline{\underline{5 \cdot 7}}$ | $\underline{\underline{6 \cdot 7}} \underline{\underline{6 \cdot 5}}$ $\underline{\underline{6 \cdot 6}}$ | $\underline{\underline{6 \cdot 3}}$ $\underline{\underline{5 \cdot 6}}$ |

(冬 冬)

1 $\underline{\underline{3 \cdot 5}}$ $\underline{\underline{2 \cdot 1}}$ $\underline{\underline{7 \cdot 6}}$ | $\underline{\underline{5 \cdot 6}}$ — $\underline{\underline{6 \cdot 5}}$ $\underline{\underline{6 \cdot 1}}$ | $\underline{\underline{5 \cdot 4}}$ $\underline{\underline{3 \cdot 5}}$ $\underline{\underline{2 \cdot 4}}$ |

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

$\underline{\underline{2 \cdot 3}}$ $\underline{\underline{2 \cdot 7}}$ $\underline{\underline{6 \cdot 3}}$ $\underline{\underline{5 \cdot 6}}$ | 1 $\underline{\underline{6 \cdot 6}}$ $\underline{\underline{1 \cdot 6}}$ $\underline{\underline{1 \cdot 2}}$ | 3 5 $\underline{\underline{6 \cdot 3}}$ $\underline{\underline{5 \cdot 4}}$ |

3 — $\underline{\underline{3 \cdot 2}}$ $\underline{\underline{5 \cdot 7}}$ | $\underline{\underline{6 \cdot 6}}$ $\underline{\underline{6 \cdot 1}}$ $\underline{\underline{5 \cdot 3}}$ $\underline{\underline{5 \cdot 6}}$ | $\underline{\underline{1 \cdot 6}}$ $\underline{\underline{3 \cdot 5}}$ $\underline{\underline{2 \cdot 3}}$ 1 |

1 $\underline{\underline{3 \cdot 5}}$ $\underline{\underline{2 \cdot 3}}$ $\underline{\underline{1 \cdot 7}}$ | $\underline{\underline{6 \cdot 7}}$ $\underline{\underline{6 \cdot 5}}$ $\underline{\underline{3 \cdot 5}}$ $\underline{\underline{6 \cdot 6}}$ | $\underline{\underline{6 \cdot 3}}$ $\underline{\underline{5 \cdot 2}}$ $\underline{\underline{3 \cdot 5}}$ $\underline{\underline{6 \cdot 6}}$ |

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

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

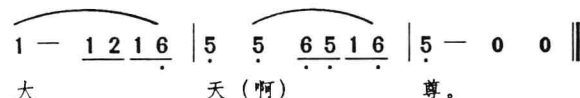
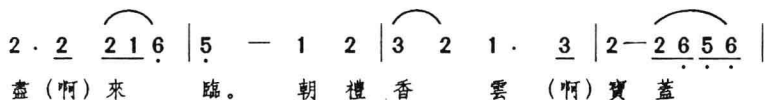
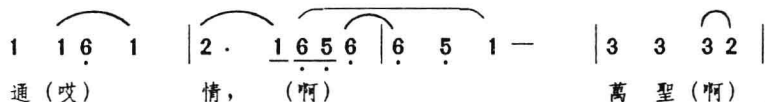
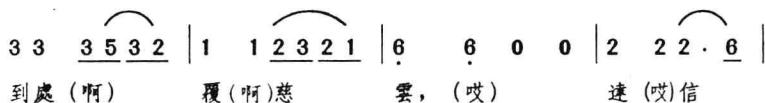
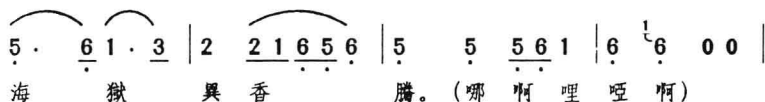
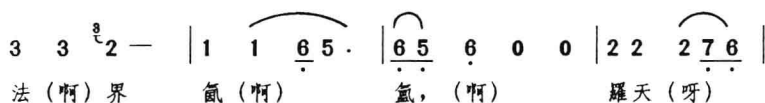
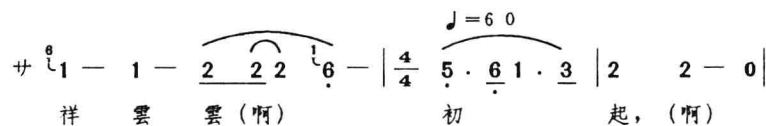
$\underline{\underline{2 \cdot 3}}$ $\underline{\underline{2 \cdot 7}}$ $\underline{\underline{6 \cdot 3}}$ $\underline{\underline{5 \cdot 6}}$ | 1 — . 0 ||

【香讚】

祥雲初起

1 = F

潘高允道長 演唱

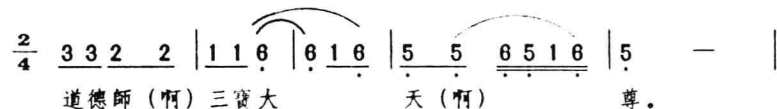
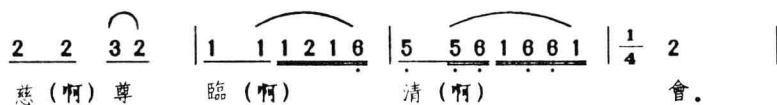
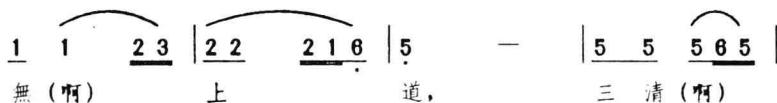
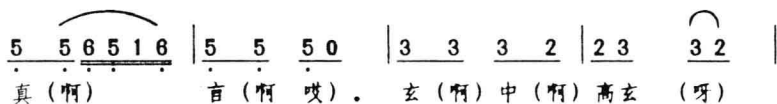
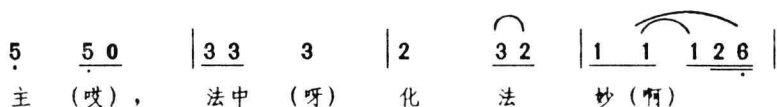
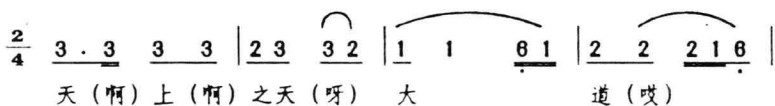

【三寶總讚】

天上之天大道主

1 = F ♩ = 6 0

潘高允道長 演唱

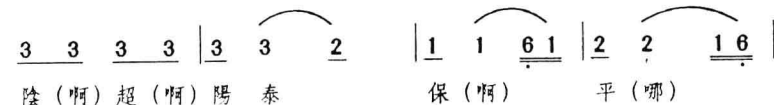
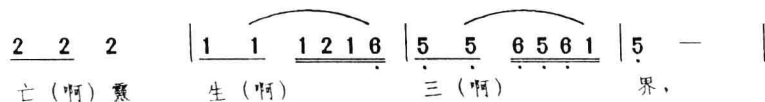
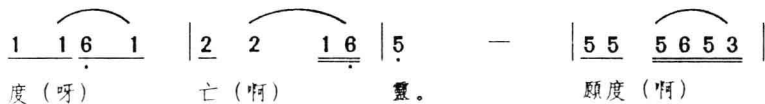
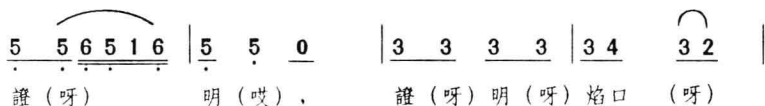
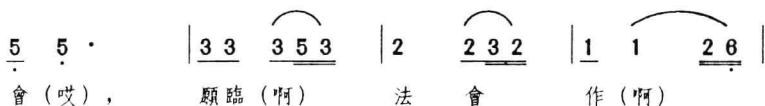
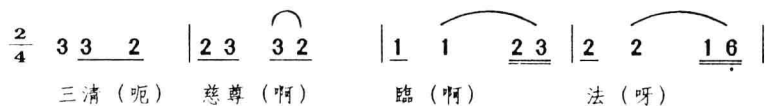

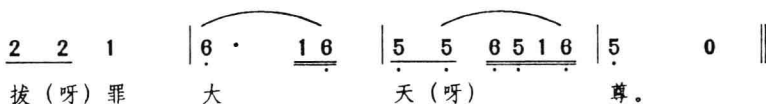
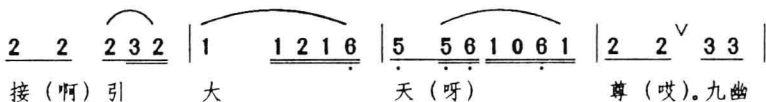
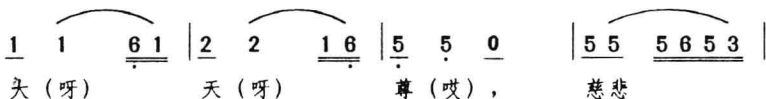
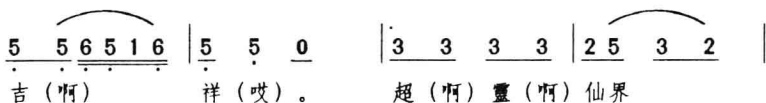
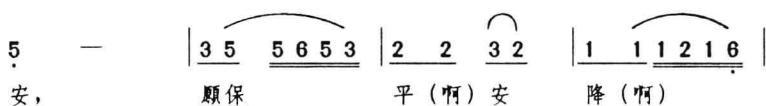
【三清讚】

三清慈尊臨法會

1 = F   ♩ = 6 0

潘高允道長 演唱

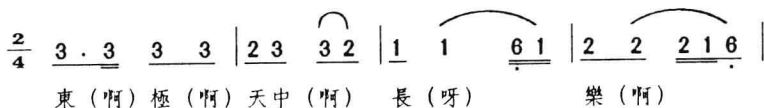

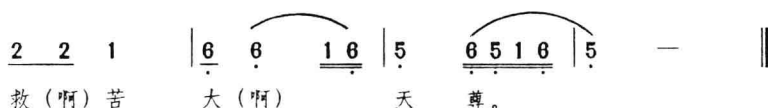
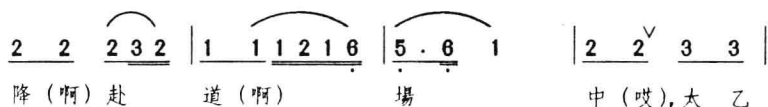
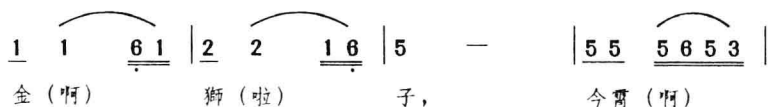
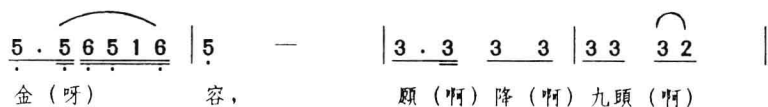
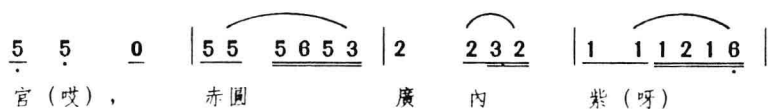
【救苦讚】

東極天中長樂宮

1 = F ♩ = 6 0

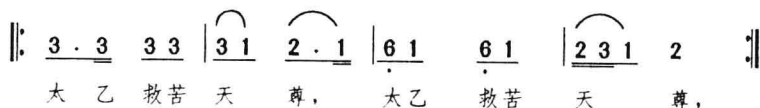

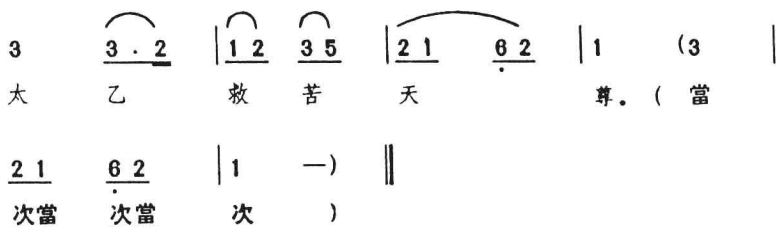
【舉天尊】

太乙救苦天尊

1 = F ♩ = 6 5

潘高允道長 演唱

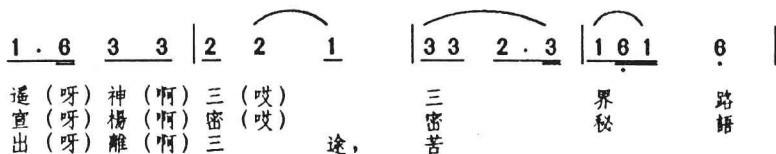
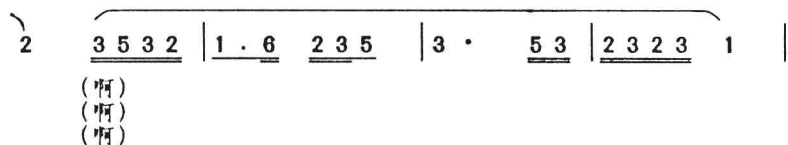
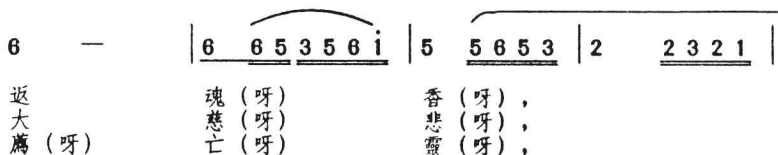
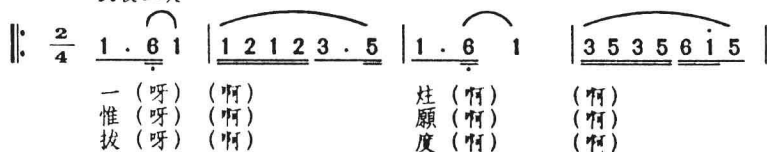

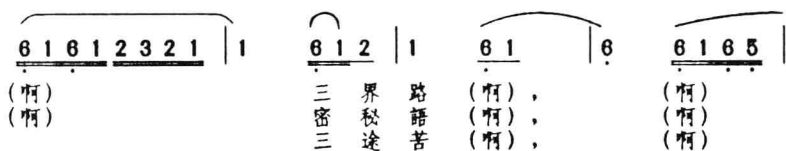
【祭孤魂】

一炷返魂香

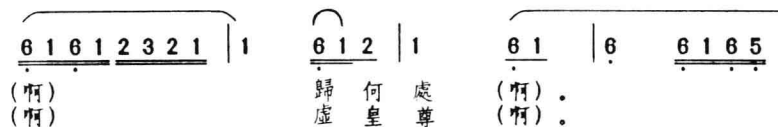
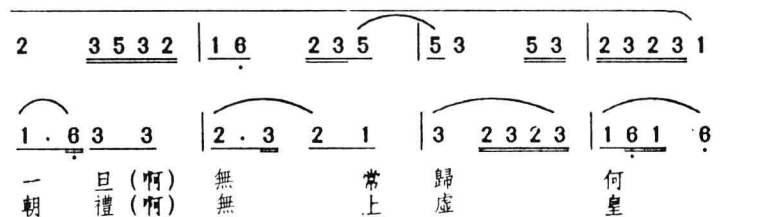
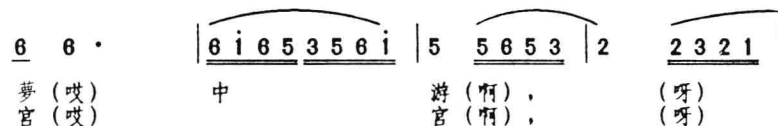
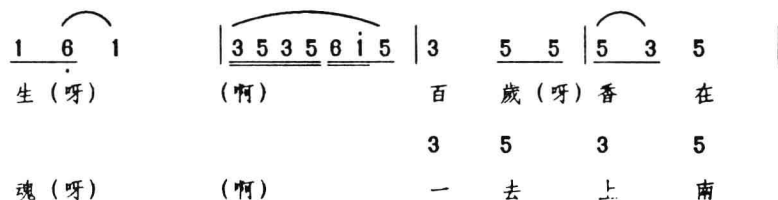
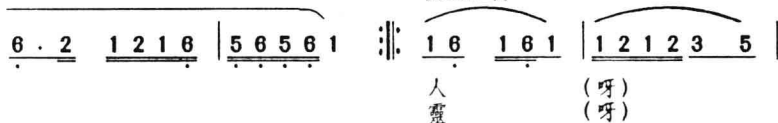
1 = G   ♩ = 7 2

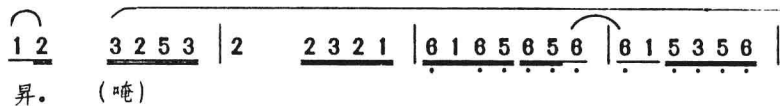
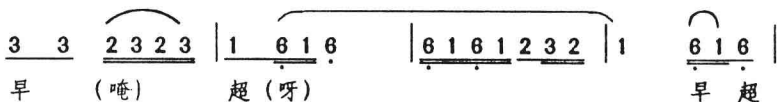
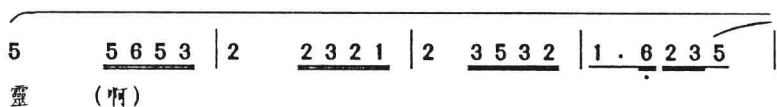
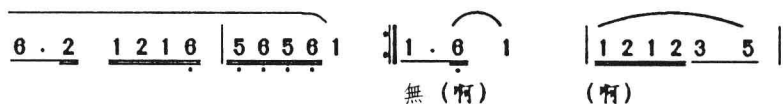
反復三次

反覆二次

【舉天尊】

詞：太乙救苦天尊。   (曲與第五曲同)

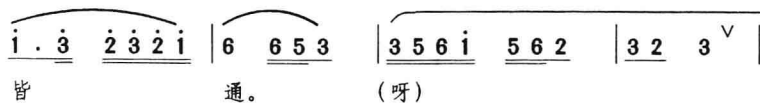
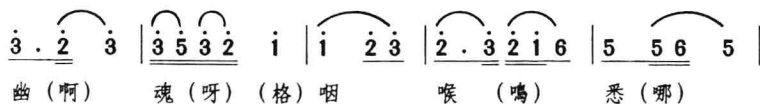
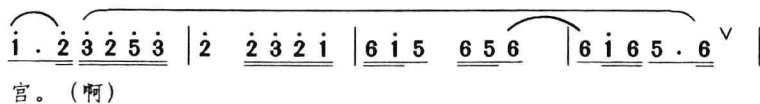
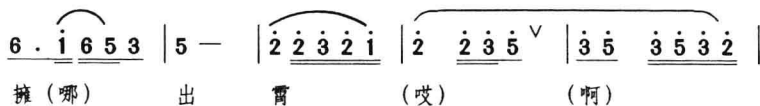
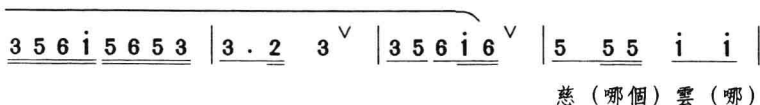
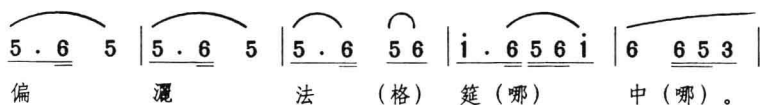
【柳枝雨】

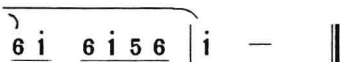
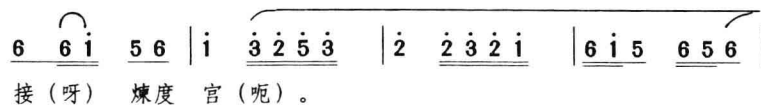
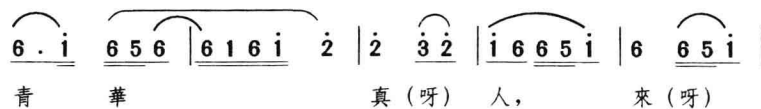
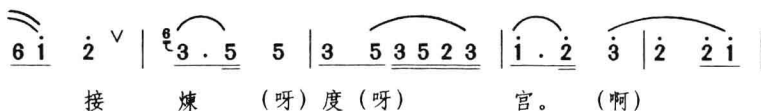
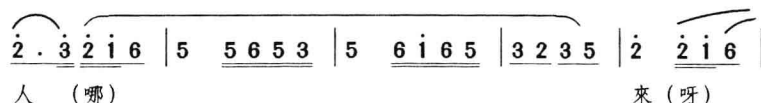
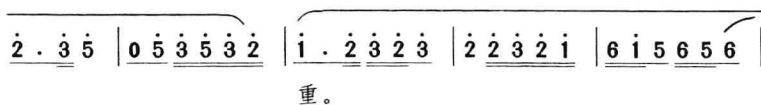
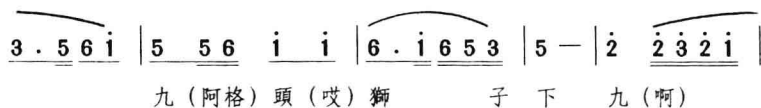
1 = G $\text{♩} = 7 \text{ 2}$

周信青道長 演唱

轉 1 = C (前 1 = 後 5)

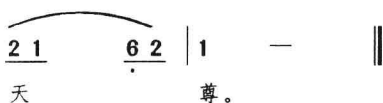
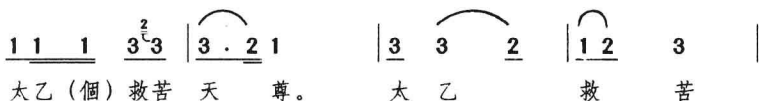
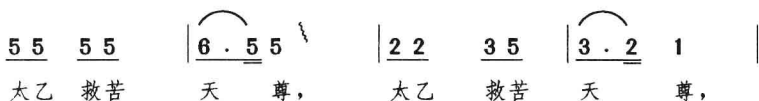
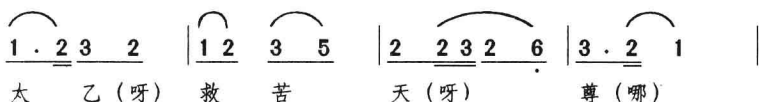
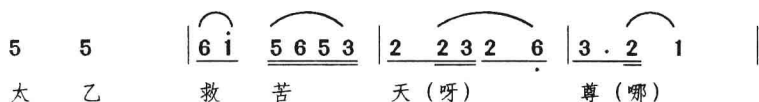
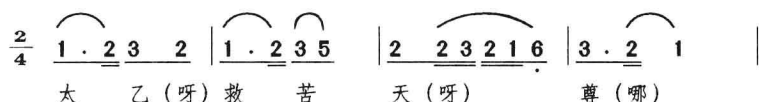

【轉天尊】

太乙救苦天尊

1 = G   ♩ = 8 0

周信青道長 演唱

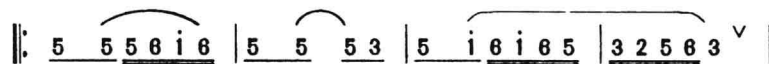
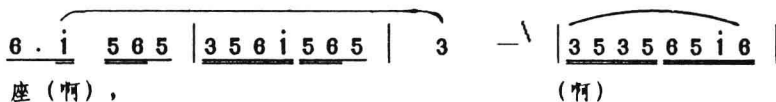
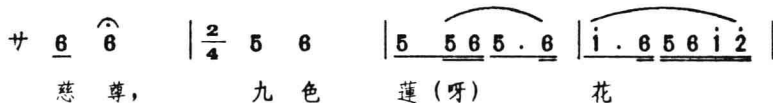

【慈尊讚】

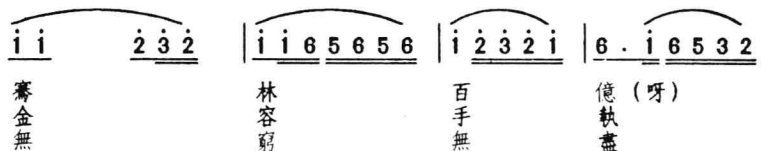
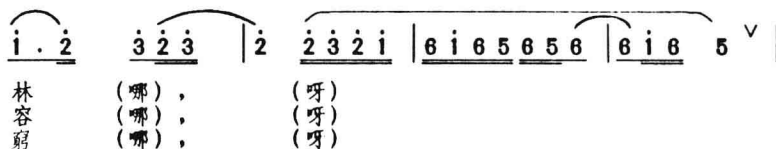
九色蓮花座

1 = C ↑ J = 9 0

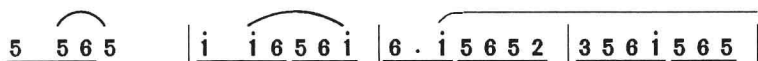
潘高允道長 演唱

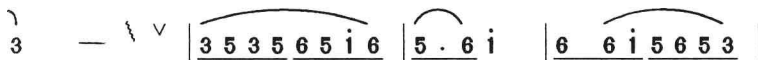
1. 座 (啊)	座 (啊)	七寶	壽 (呀)
2. 座 (啊)	座 (啊)	顯	金 (呀)
3. 畫 (啊)	畫 (啊)	盡	無

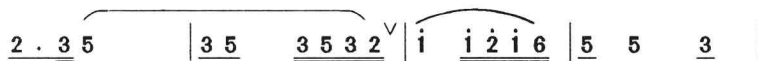

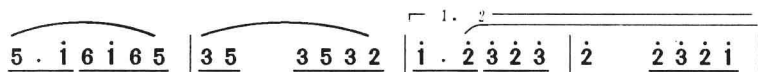
瑞 (啊) 光 (啊) 中 (哪) ,
綠 (啊) 楊 (哪) 柳 (哪) ;
拔 (啊) 度 (呀) 亡 靈 (哪) ,

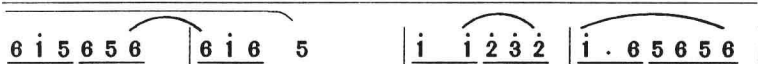
(啊) 瑞 光 中 (啊)
(啊) 綠 楊 柳 (啊)
(啊) 度 亡 靈 (啊)

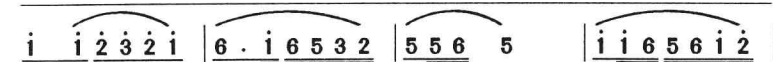
現 (呀啊) 出 現 (呀) 出
遍 (呀啊) 灑 遍 (呀) 灑
上 (呀啊) 往 往 (呀) 上

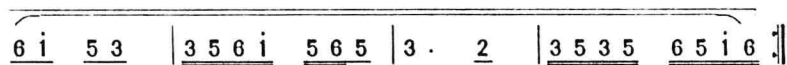
妙 嚴 官 (哪) 。
虛 空 (哪) 。
南

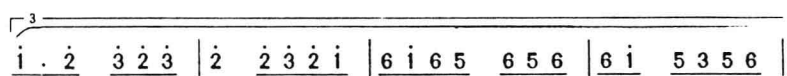
妙 (哇) 嚴
虛 空

官 (哪) 內 端 然
境 (哪) 界 難 描

座，
書，

官（啊）。 （呀）

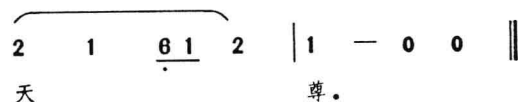
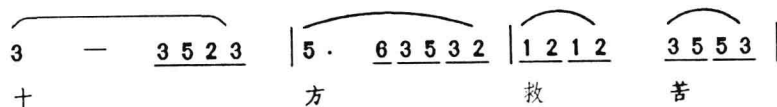
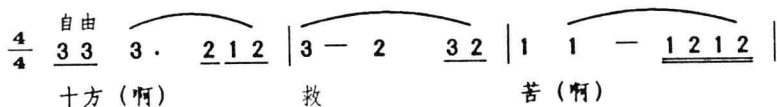

【舉天尊】

十方救苦天尊

1 = C ↑

潘高允道長 演唱

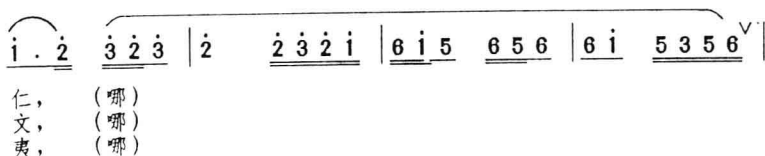
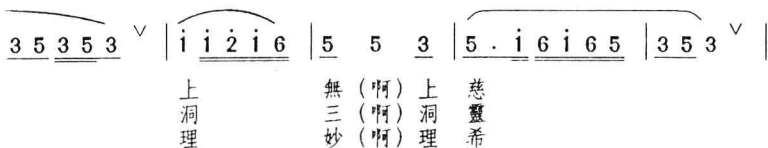
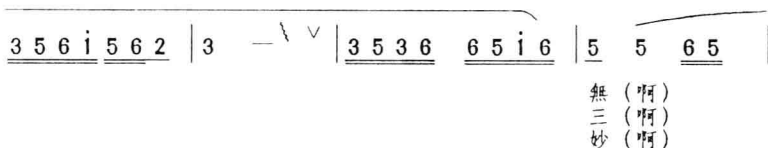
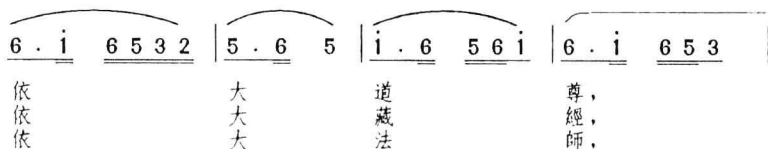
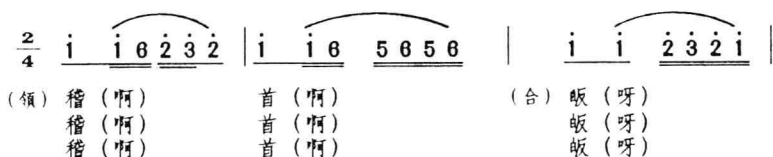

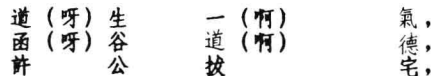
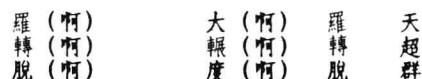
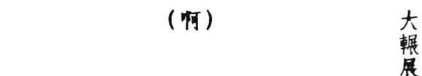
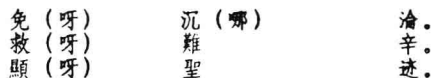
【三寶讚】

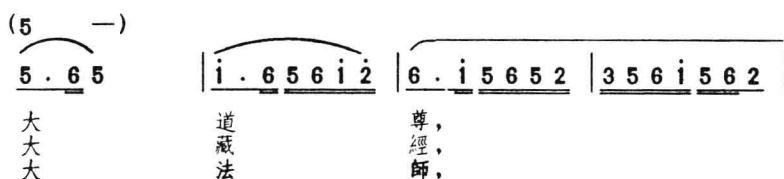
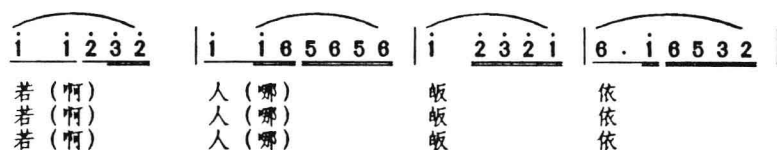
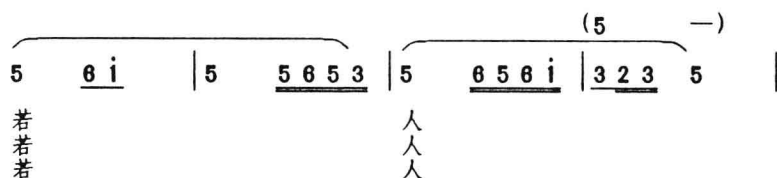
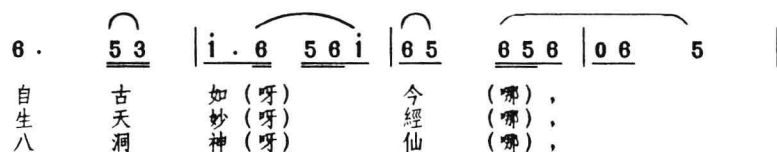
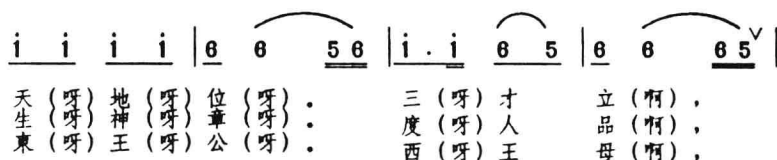
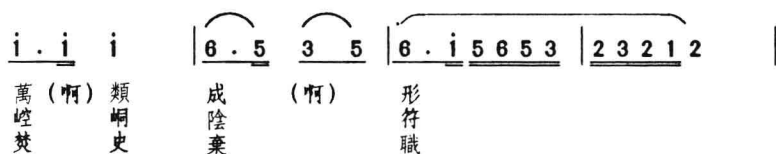
稽首皈依大道尊

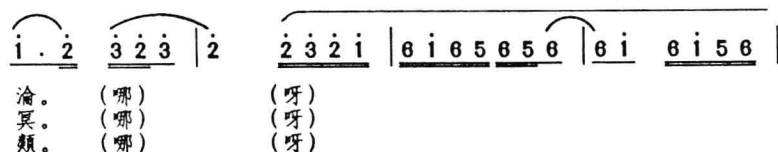
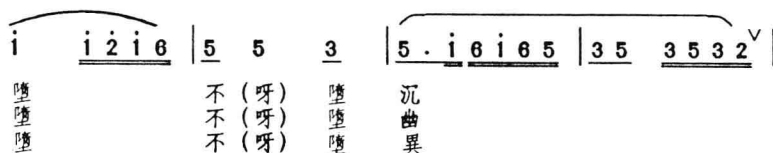
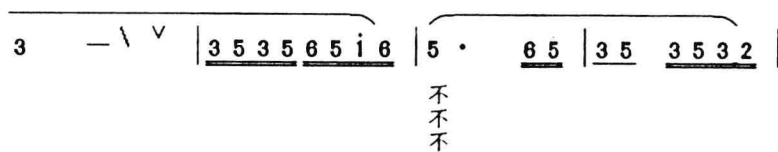
1 = C $\uparrow$ ♩ = 6 0

潘高允道長 演唱

*演出時唱三段歌詞，補錄時只唱一段，在此處緊接下曲。

迢迢玉漏寂無聲

1 = G $\text{♩} = 100$

潘高允道長 演唱

(6 6) (ī 5 6 5)
 $\frac{2}{4}$ ī ī | ī ī 6 5 6 ī | 6 . 5 6 5 6 | 6 ī 5 6 | ī ī . |

1 .	迢	迢	玉 (哇)	漏 (哇)	寂 (呀)
2 .	萬	象	森 (哇)	羅 (哇)	夜 (呀)
3 .	水	池	火 (哇)	沼 (哇)	潛 (呀)
4 .	玉	兔	金 (哇)	烏 (哇)	蟾 (呀)
5 .	五	色	彩 (哇)	蓮 (哇)	隨 (呀)
6 .	一	對	白 (哇)	鶴 (哇)	自 (呀)
7 .	亡	魂	快 (哇)	整 (哇)	雲 (呀)
8 .	直	造	丹 (哇)	天 (哇)	流 (呀)

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

無氣魂氣地天雷火

聲，清，魄，精，涌，迎，步，

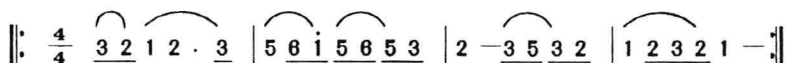
庭。

【三信禮】

志心信禮

1 = $\flat$ B ♩ = 4 8

鄭勝芬道友 演唱

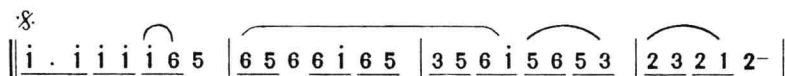

志 心 信 禮。 玉 清 (哪) 宮, (啊)

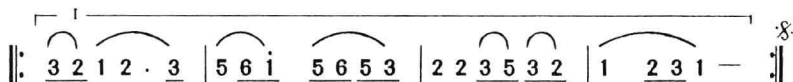
元 始主, 三 界 師, 四 生 (啊) 父, (啊)

(2 3 1 —)

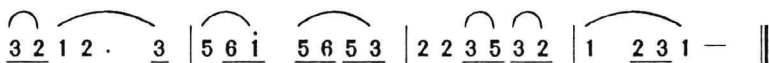
唵 吽 哩, 若 歸 依, 大 慈 (啊) 悲,

能 減 孤 魂 身 業 罪, (哪)
俱 入 蓬 萊 三 島 會, (哪)

十 唵 方 吽 常 住

欲 求 解 脫 解 脫 免 輪 回。
憑 道 恩 光 力, 唵 吽 各 承 抱 暖 生 天 哩。
俺 散 魂, 蒙 濟, 赴 瑤 池 (呀),
俺 吽 哩, 登 闌 苑, 赴 瑤 池 (呀),

常 住 道 寶 道 寶 大 天 尊。

* [志心信禮] 有玉清、上清、太清三段，補錄時只唱一段，分兩段歌詞

附後。

附〔志心信禮〕詞

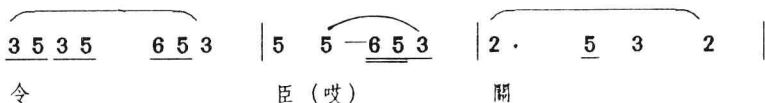
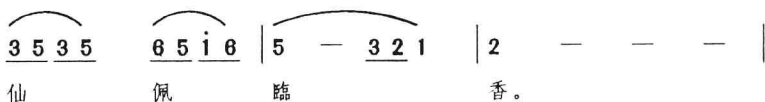
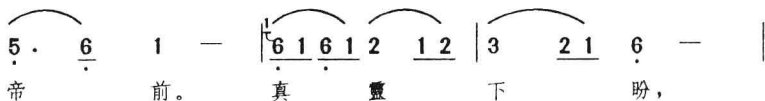
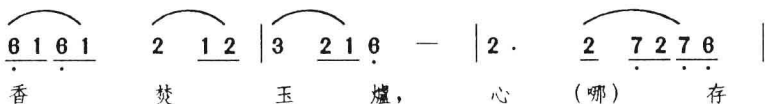
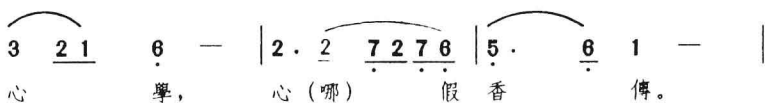
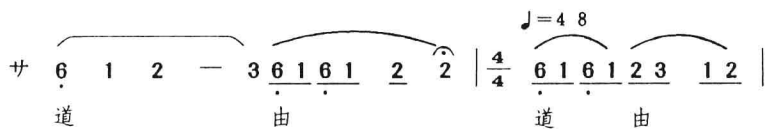
2. 志心信禮 上清宮，	3. 至心信禮 太清宮，
王震主、濟生死、度群迷，	道德主、濟生死、訓賢愚，
若皈依，大慈悲，	若皈依，大慈悲，
能滅孤魂心業罪，	能滅孤魂口業罪，
欲求解脫免輪迴，	欲求能解脫免輪迴，
憑經寶，思光力，	經師寶，思光力，
眾幽魂，蒙賑濟，	眾幽魂，蒙賑濟，
各承飽暖生天去，	各承飽暖生天去，
登閬苑，赴瑤池，	登閬苑，赴瑤池，
俱入蓬萊三島會，	俱入蓬萊三島會，
十方常住經寶天尊。	十方常住師寶天尊。

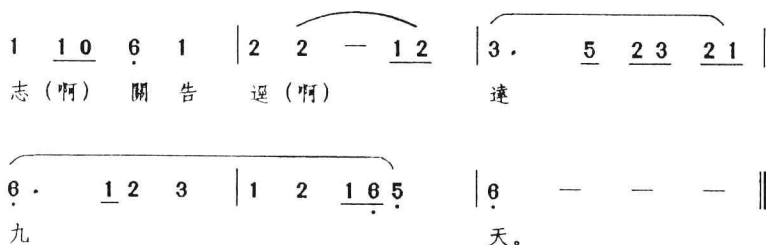
【祝香咒】

道由心學

1 = $\flat B$

周勝芬道長 演唱

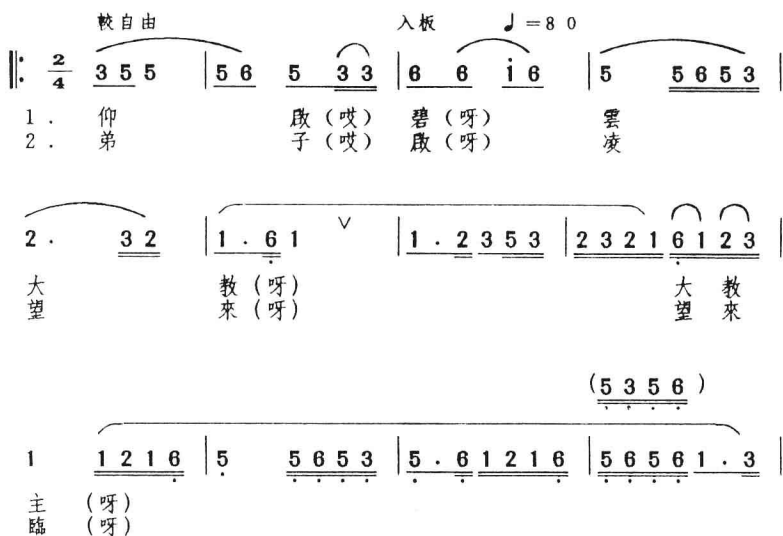

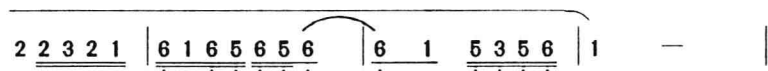
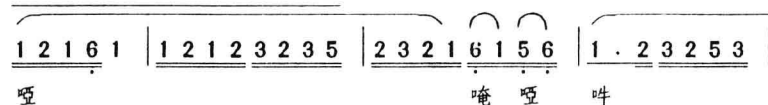
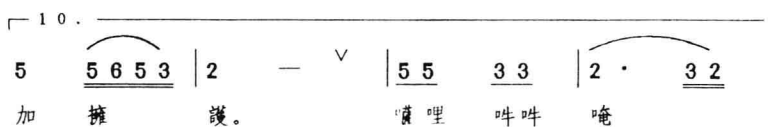
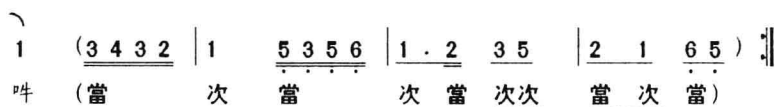
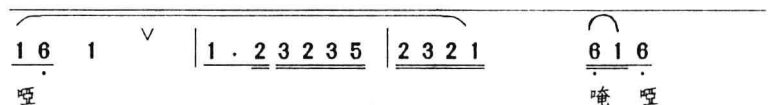
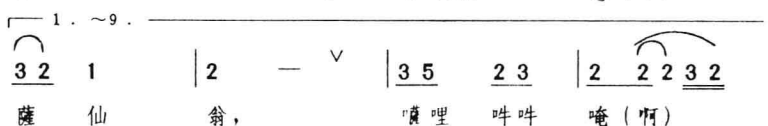
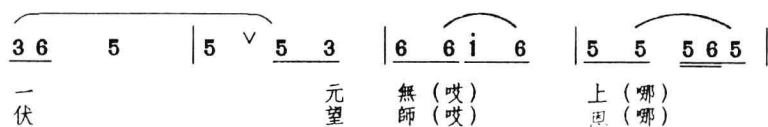
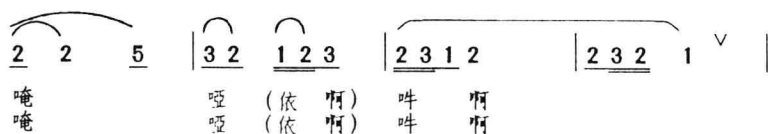
【仰啓咒】

仰啓碧雲大教主

1 = F

潘高允道長 演唱

(接【小過場】)

附〔仰啓咒〕詞：

2.先天雷部大尙書，	6.一十二年觀過錯，
親授鐵師傅妙旨。	千百萬種積功勛。
3.手執五明降鬼扇，	7.治病回生如翻掌，
身穿百衲伏魔衣。	圓光附體顯威靈。
4.常將鐵罐悉加符，	8.雲游天下至龍興，
普濟寒林皆得度。	鐵面將軍潭底現。
5.咒束書符皆有驗，	9.忙把誓願朝上帝，
代天宣化總無私。	普令三界悉皈依。

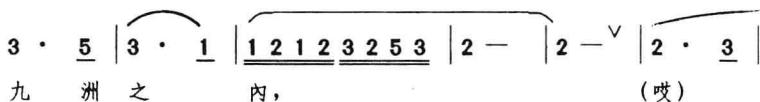
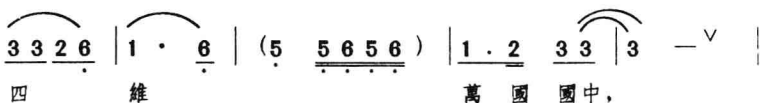
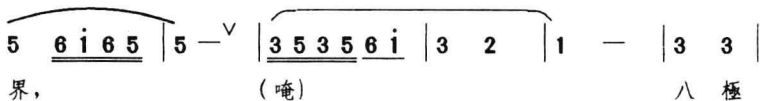
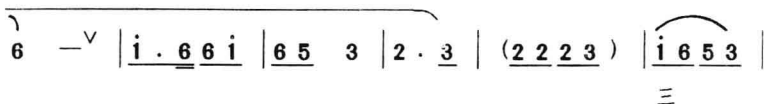
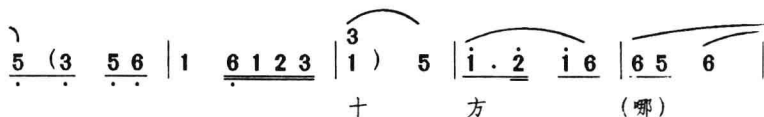
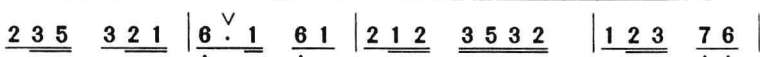
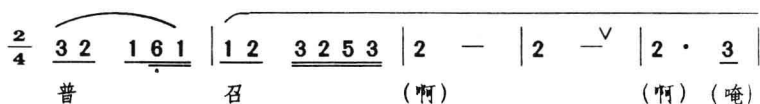
*每句後面均加：〔嚕哩吽吽唵啞、唵啞吽〕

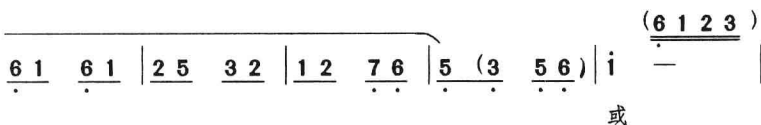
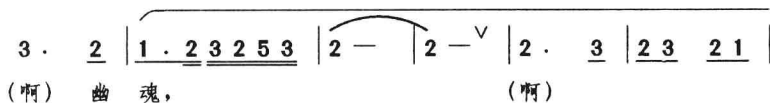
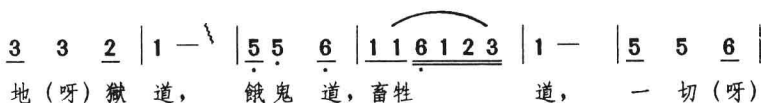
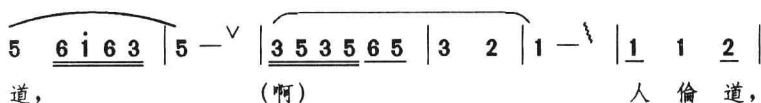
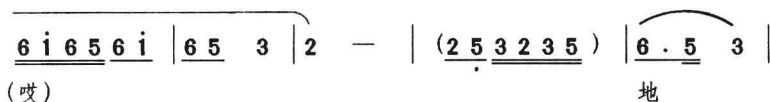
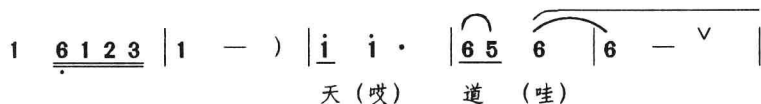
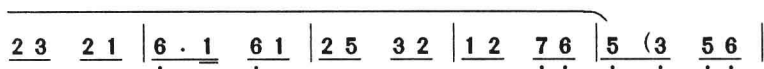
【普召牒】

普召十方三界

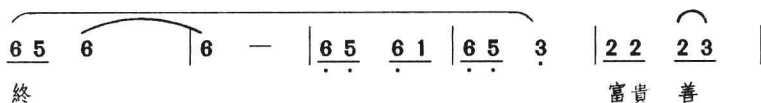
1 = G $\text{♩} = 4 \text{ 8}$

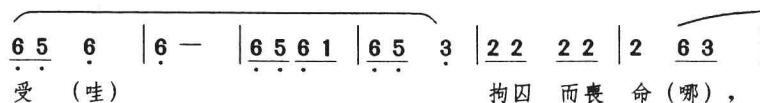
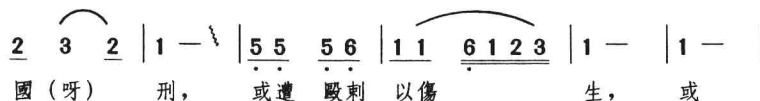
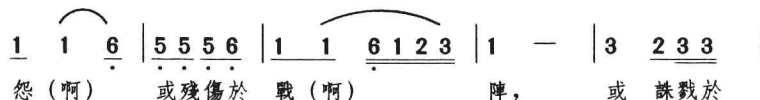
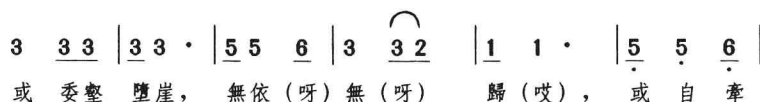
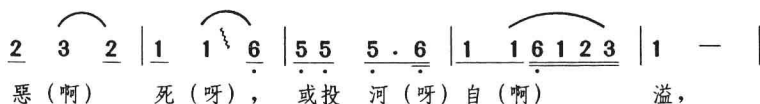
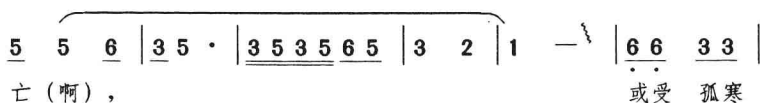
潘高允道長 演唱

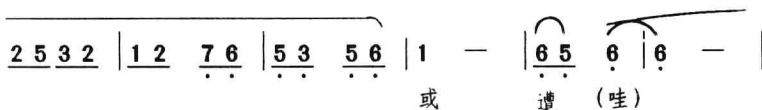
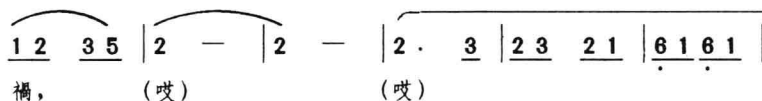
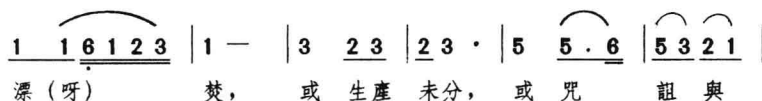
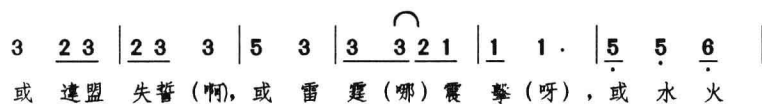
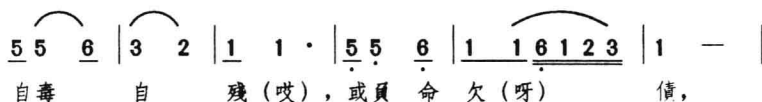
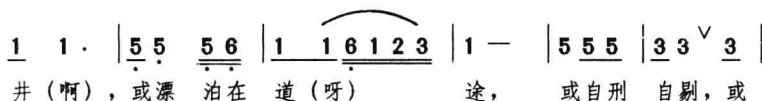
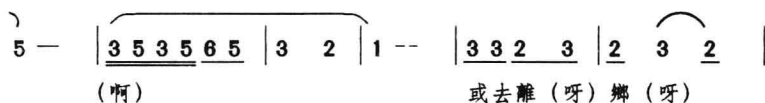

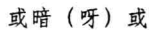
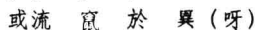
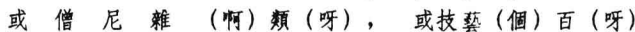
(1 2 4 3 2)

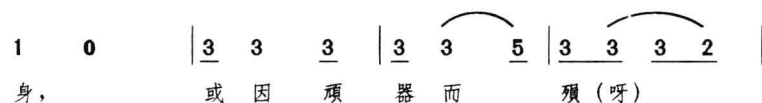
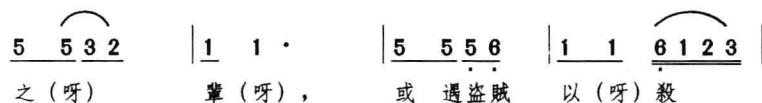
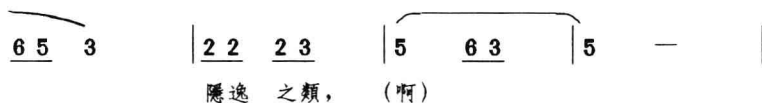
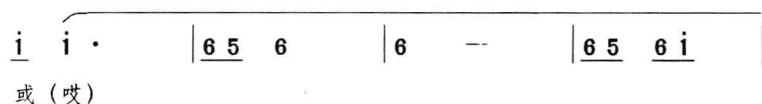
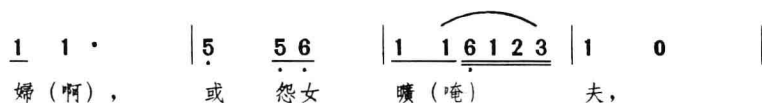
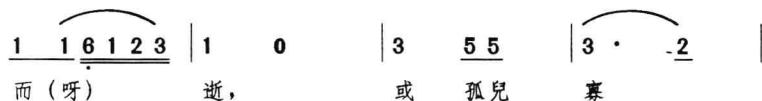
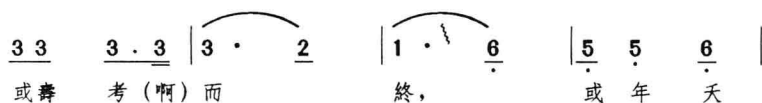

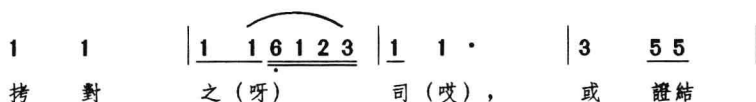
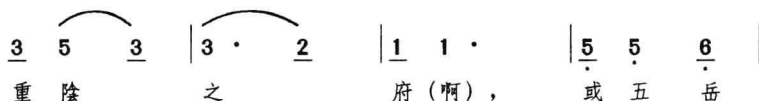
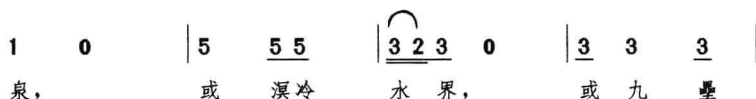
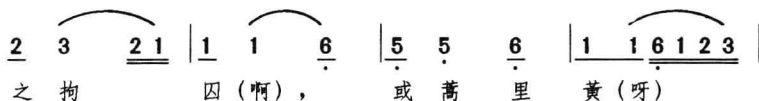
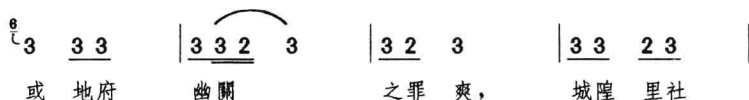
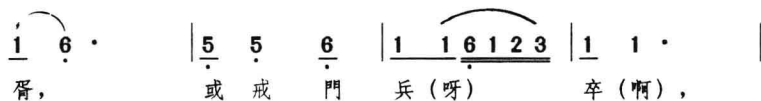
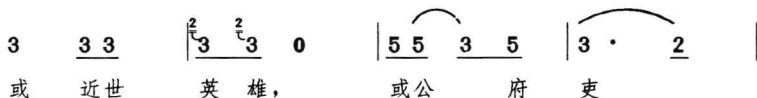
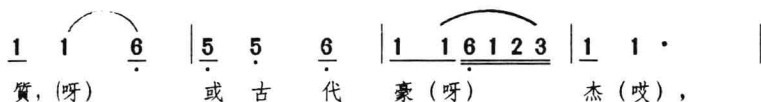

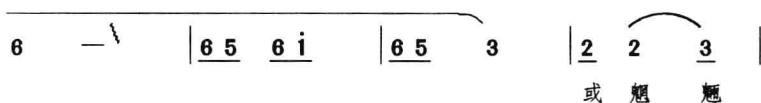
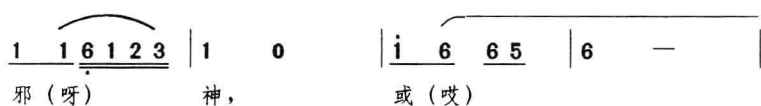
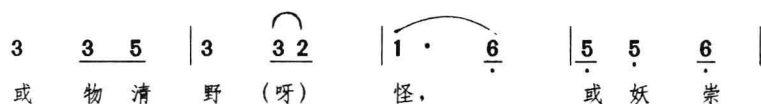
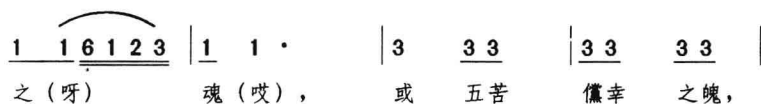
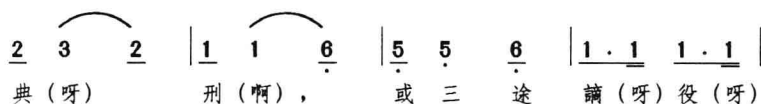
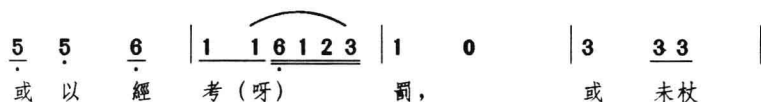
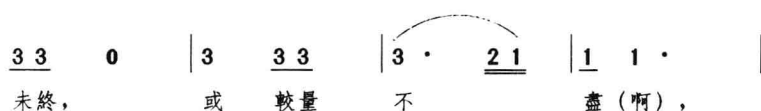

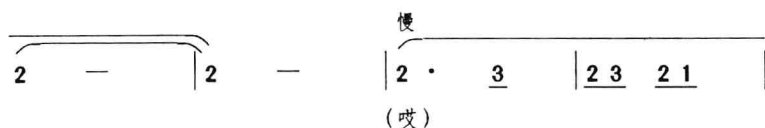
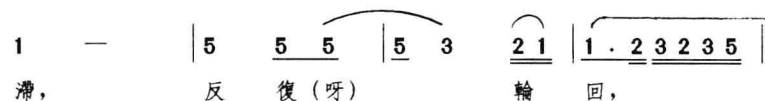
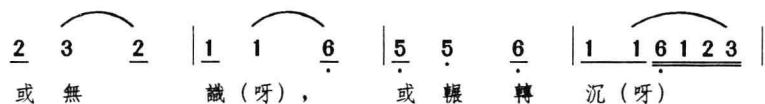
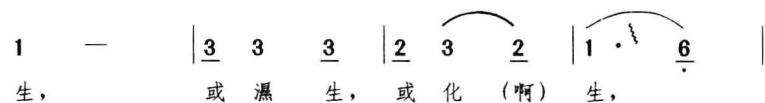
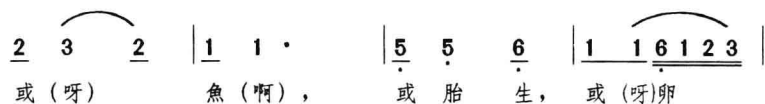
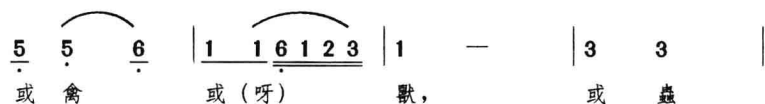
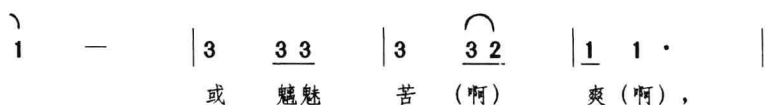

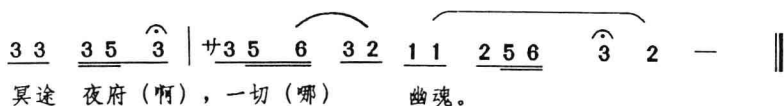
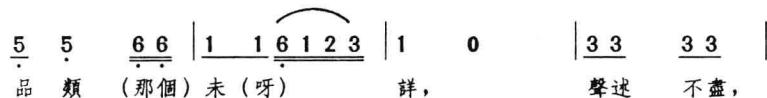
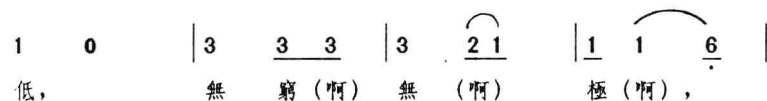
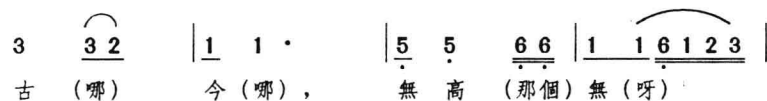
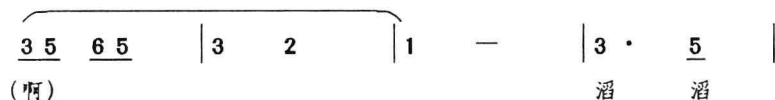
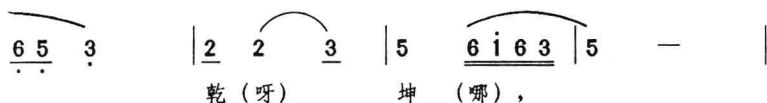
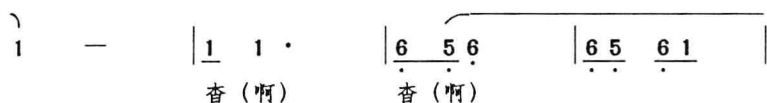
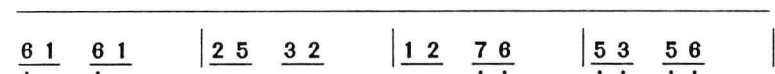

【黃籙齋】

黃籙齋筵靈妙宮

1 = D

潘高允道長 演唱

自由地 入板 $\text{♩} = 84$

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

黃籙 (啊) 齋筵 (啊) 靈 妙 宮 (啊) ,

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

青 (啊) 城

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

山 下 說 原 (呀) 因。

6 2 2 1 6 | 5 — ||: 2 2 2 | 6 1 6 |

張氏 (噢) 麗花 (哎)
丈人 (噢) 觀內 (哎)
經卷 (呀) 未完

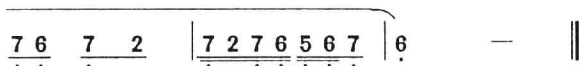
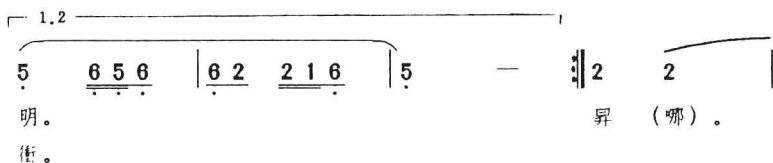
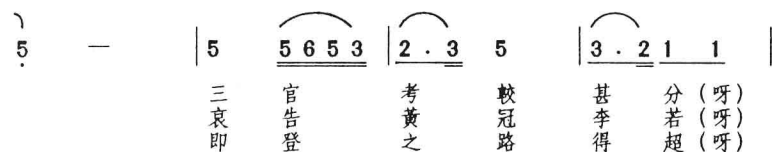
1 1 | 2 2 3 2 1 | 6 5 6 5 6 | 6 2 2 1 6 |

曾 造 罪, (啊)
求 懺 悔, (啊)

(1 6 3)

離 (呀) 地 府, (啊)

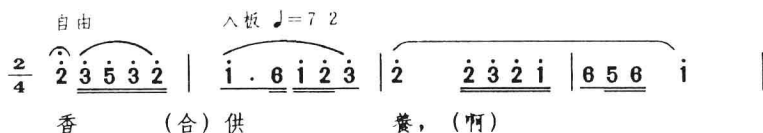
【五供養】

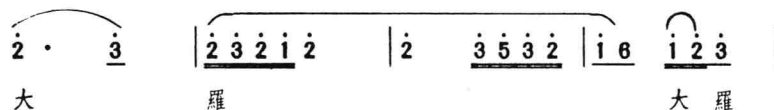
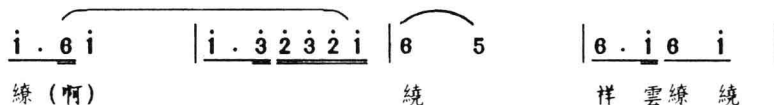
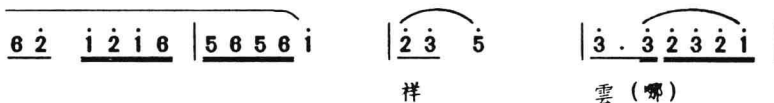
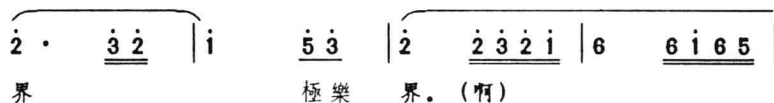
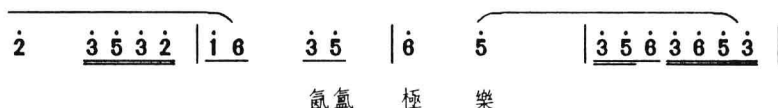
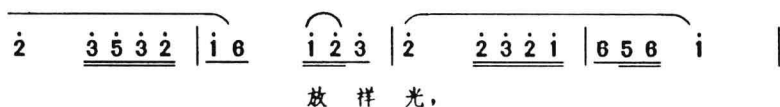
【五供養】共有 1.「香供養」、2.「花供養」、3.「燈供養」、4.「水供養」、5.「果供養」五段詞；以下所記之二種曲之：(一)爲「香供養」、「燈供養」、「果供養」，(二)爲「花供養」、「水供養」。

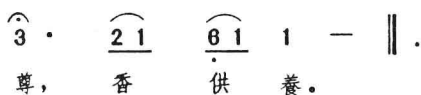
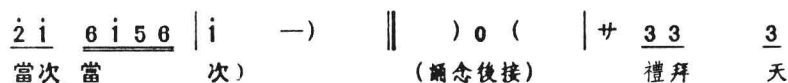
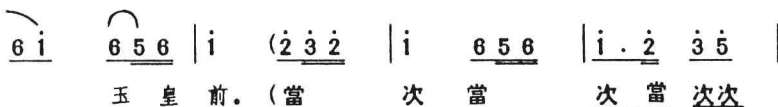
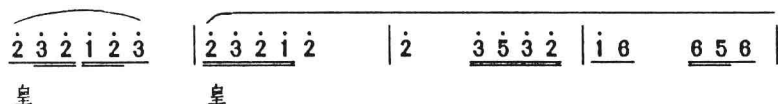
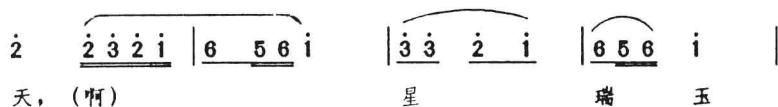
五供養 (一)

1 = G

【五供養·香贊】

3. 燈供養，普照萬天中，
 蓮焰通明分燦爛，
 銀燈開處發光，
 生直至蕊珠宮。
 （誦念後接）禮拜天尊燈供養。

5. 果供養，五色耀金盤，
 萬樹花中桃結秀，
 千林園內李成丹，
 柏桔滿庭前。
 （誦念後接）禮拜天尊果供養。

五供養 (二)

1 = F

【五供養·花贊】

♪ = 7 2
 ♪ = 1/4

廿 $\underline{\dot{2} \dot{3} \dot{2}}$ $\underline{\dot{1} \dot{2} \dot{1}}$ 6 $\dot{1}$ | $\frac{1}{4}$ $\underline{\dot{3} \dot{3}}$ | $\underline{\dot{3} \dot{3}}$ | $\underline{\dot{3} \dot{2}}$ | $\underline{\dot{3} . \dot{2}}$ |
 花供 養, 千載 妙難 量,

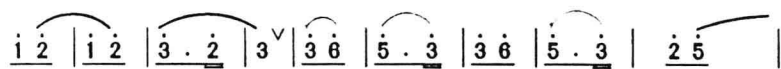
$\underline{\dot{3} \dot{2} \dot{3}^{\vee}}$ | $\underline{\dot{3} \dot{6}}$ | $\underline{\dot{5} \dot{6}}$ | $\underline{\dot{5} \dot{3}}$ | $\underline{\dot{2} \dot{5}}$ | $\underline{\dot{3} \dot{5} \dot{3} \dot{2}}$ | $\underline{\dot{1} . \dot{2}}$ | $\dot{1}$ | $\underline{\dot{3} \dot{2}}$ |
 碧蕊 牡丹 開美 艷。 絳

$\dot{3}^{\vee}$ | $\underline{\dot{3} \dot{5} \dot{3} \dot{2}}$ | $\underline{\dot{3} . \dot{2}}$ | $\underline{\dot{1} \dot{1}}$ | $\underline{\dot{1} \dot{2}}$ | $\underline{\dot{1} \dot{2}}$ | $\underline{\dot{3} . \dot{2}}$ | $\dot{3}$ |
 紅 芍 藥 芍藥 發 清 香,

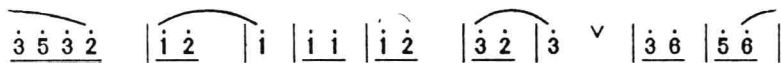
$\underline{\dot{3} . \dot{6}}$ | $\dot{5}$ | $\underline{\dot{3} \dot{6}}$ | $\underline{\dot{5} . \dot{3}}$ | $\underline{\dot{2} \dot{5}}$ | $\underline{\dot{3} \dot{5} \dot{3} \dot{2}}$ | $\underline{\dot{1} . \dot{2}}$ | $\dot{1}$ | $\underline{\dot{1} \dot{1}}$ |
 光 焰 照十 方, 諸天 界, 蓮蓋

$\underline{\dot{1} \dot{2}}$ | $\underline{\dot{1} \dot{2}}$ | $\underline{\dot{3} . \dot{2}}$ | $\dot{3}^{\vee}$ | $\underline{\dot{3} \dot{6}}$ | $\underline{\dot{5} \dot{6}}$ | $\underline{\dot{5} \dot{3}}$ | $\underline{\dot{2} \dot{5}}$ |
 滿池 (呀) 塘。 玉女 散時 分五

$\underline{\dot{3} \dot{5} \dot{3} \dot{2}}$ | $\underline{\dot{1} \dot{2}}$ | $\dot{1}$ | $\underline{\dot{3} . \dot{2}}$ | $\dot{3}^{\vee}$ | $\underline{\dot{3} \dot{2}}$ | $\underline{\dot{3} . \dot{2}}$ | $\underline{\dot{1} \dot{1}}$ |
 彩, 金 童 捧 出, 捧出

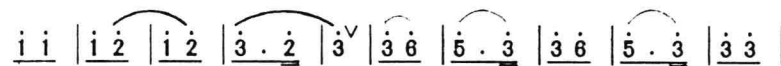
獻千 祥， 飛 下 降道 場， 蒙救

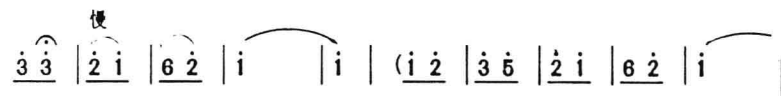
度， 返仙（呀） 鄉， 齋主 今將

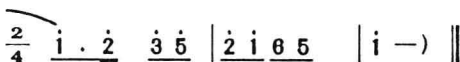
花供 養。 拔 度 亡 者

亡者 上天 堂， 惟 願 降道 場， 禮 拜

天尊 花 供 養。

水供養：天一自然生，	蒙救度，返仙鄉，
下作甘泉通地脈，	齋主今將水供養，
上爲雨露灑凡塵，	拔度亡靈上天堂，
萬物得方成。	惟願降道場，
爲氣霧，凝結作寒水，	禮拜天尊水供養。
應變隨時分七善，	
清涼法水顯三能，	
妙力自然成。	

【嘆詞】

伏以，太上垂科

1 = F $\text{♩} = 5 \text{ 8}$

$$\frac{2}{4} (1 \quad \underline{2 \ 3} \mid 1 \cdot \quad \underline{\underset{\cdot}{6}} \mid \underline{\underset{\cdot}{1} \ \underset{\cdot}{6}} \quad \underline{\underset{\cdot}{1} \ \underset{\cdot}{6}} \mid \underline{\underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{1} \ \underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{5}} \mid \underline{\underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{1}} \quad \underline{\underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{3}} \mid$$

$$\underline{\underset{\cdot}{2} \ \underset{\cdot}{3} \ \underset{\cdot}{1}} \quad \underline{\underset{\cdot}{2} \ \underset{\cdot}{3}} \mid \underline{\underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{1} \ \underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{9}} \mid \underline{\underset{\cdot}{2} \ \underset{\cdot}{3}} \quad \underline{\underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{6}} \mid \underline{\underset{\cdot}{3} \ \underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{7}} \mid \underline{\underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{5}} \quad \underset{\cdot}{6} \mid$$

$$\underline{1 \ 2} \quad \underline{3 \ 5} \mid \underline{2 \ 3 \ \underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{6}} \mid \overset{\text{突慢}}{\underline{1 \ \underset{\cdot}{6} \ 1} \ 2 \ 3} \text{ }^{\vee} \mid \widehat{1} \text{ — } \mid \text{ }^{\vee} \widehat{+1 \ 1} \cdot \text{ }^{\vee} \mid$$

伏以

$$\underline{3} \quad \widehat{2 \cdot} \text{ }^{\vee} \mid \underline{\underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{7} \ \underset{\cdot}{6}} \mid \underset{\cdot}{5} \text{ — } \mid (\underline{\underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{1} \ \underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{5}} \quad \underline{\underset{\cdot}{3} \ \underset{\cdot}{6}} \mid$$

(依 呀)

$$\underline{\underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{1} \ \underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{1}} \mid \underset{\cdot}{5} \text{ — }) \text{ }^{\vee} \text{ }^{\text{♩} = 5 \ 8} \text{ }^{\vee} \text{ }^{\text{♩} = 5 \ 8} \mid \underline{\underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{3}} \mid 2 \cdot (\underline{1 \ 2} \mid \underline{\underset{\cdot}{3} \ \underset{\cdot}{6} \ \underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{3}} \mid$$

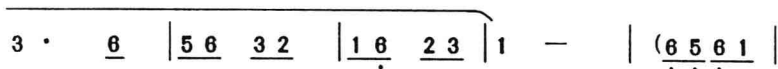
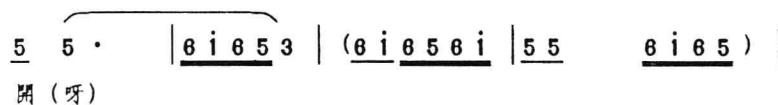
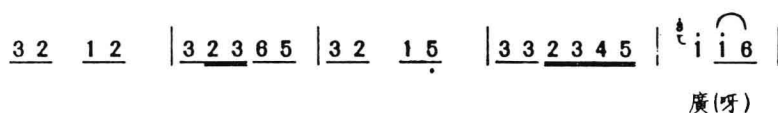
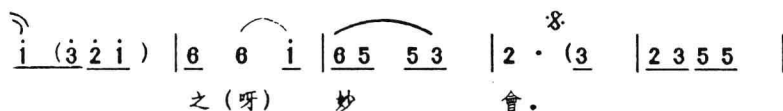
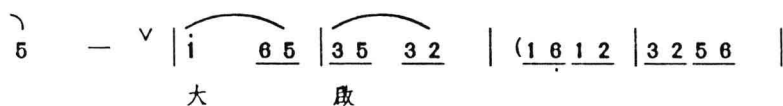
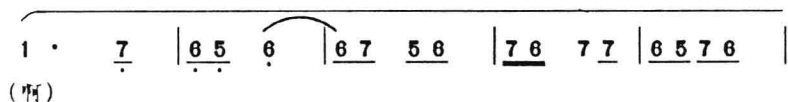
太   上

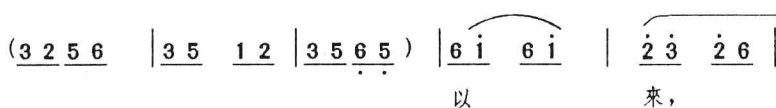
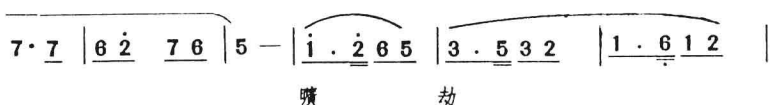
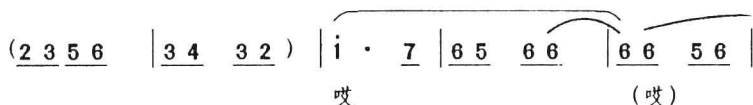
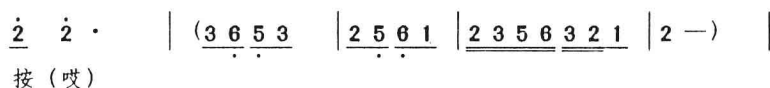
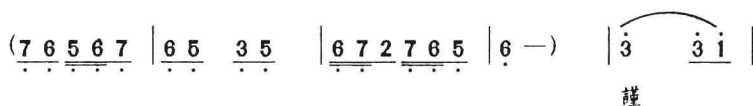
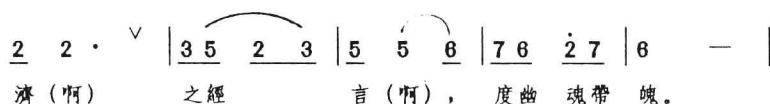
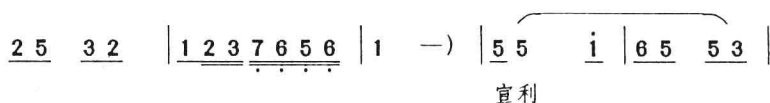
$$\underline{2 \ 1 \ \underset{\cdot}{6}} \quad \underline{1} \mid \underline{2 \ 5 \ 3 \ 2 \ 3 \ 5} \mid 2 \text{ — }) \mid \underline{2 \ 2 \ 2 \ 1} \mid \underline{3 \ 2 \ 1} \text{ }^{\vee} \mid$$

垂 (啊)   科 (啊) ,

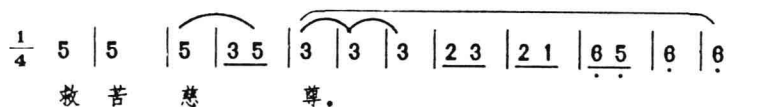
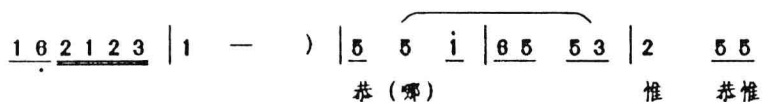
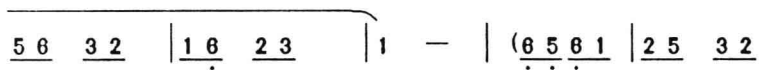
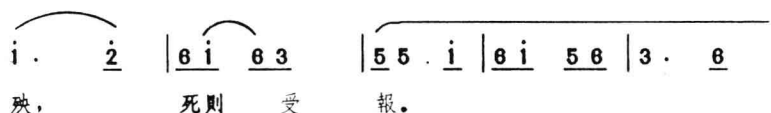
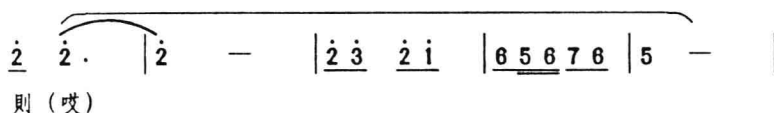
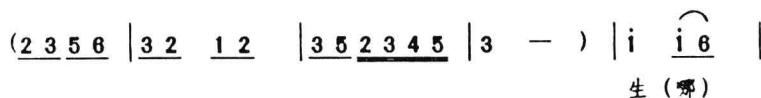
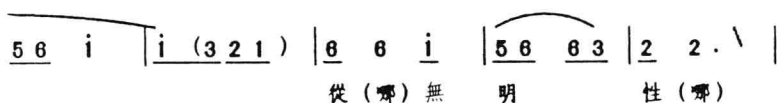
$$\underline{\underset{\cdot}{1} \ \underset{\cdot}{6}} \quad \underline{1} \text{ }^{\vee} \mid \underline{\underset{\cdot}{5} \ \underset{\cdot}{3}} \mid 2 \cdot (\underline{3} \mid \underline{2 \ 3} \quad \underline{5 \ 6} \mid \underline{3 \ 5 \ 3 \ 2}) \mid$$

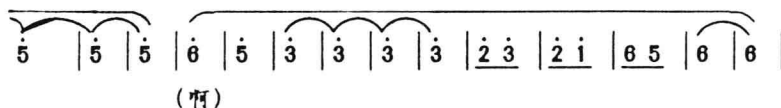
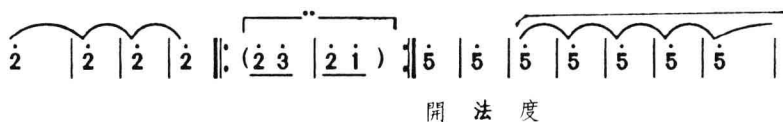
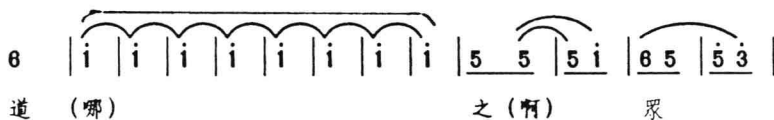
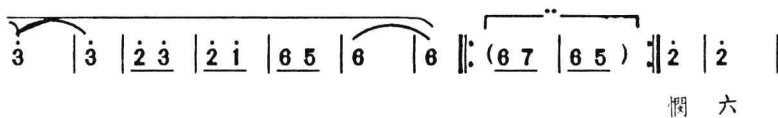
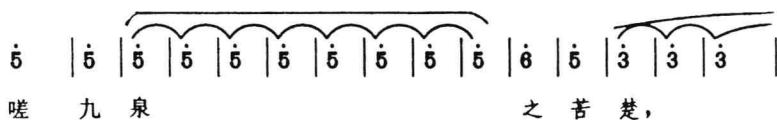
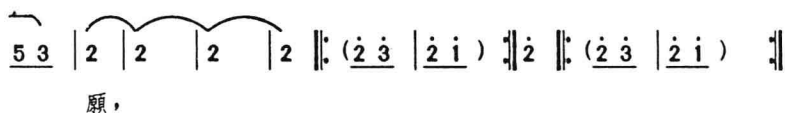
虛   皇   演   教，

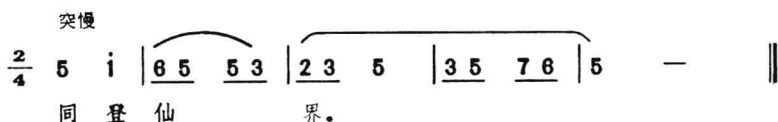

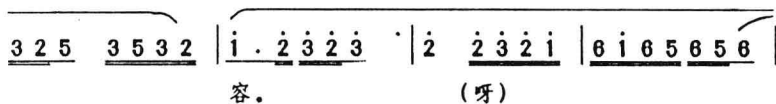
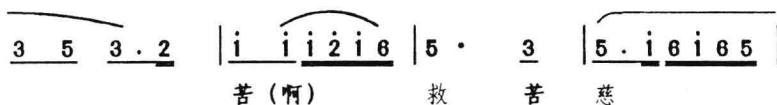
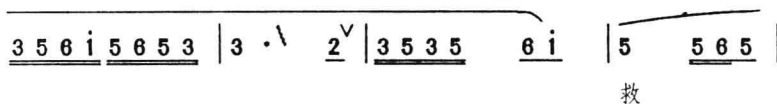
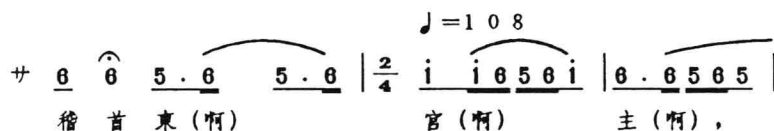
註：根據楊道達道長演唱錄音記譜。

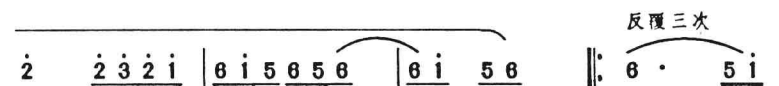
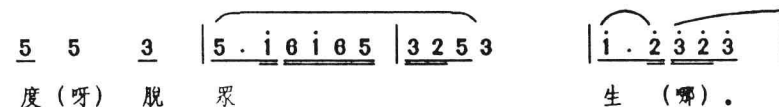
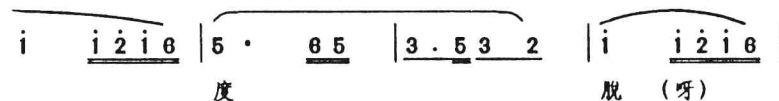
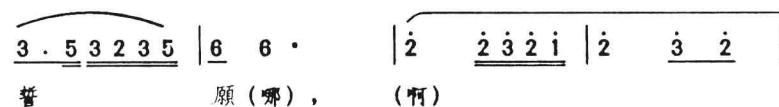
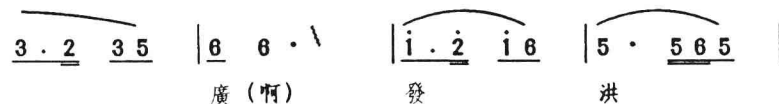
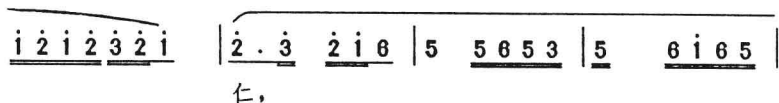
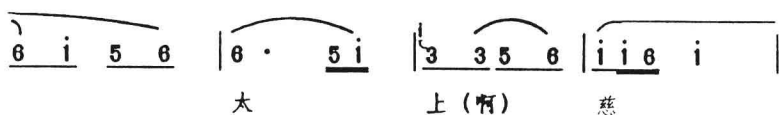
【梅花引】

稽首東宮主

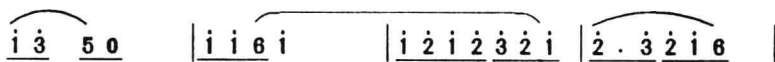
$1 = \flat B$

潘高允道長 演唱

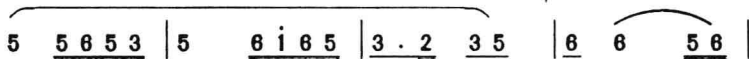
道
九
青

德
幽
華

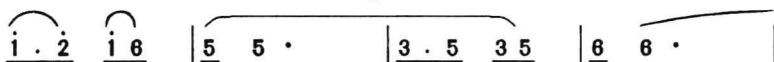
天 (呀)
地 (呀)
寶 (呀)

尊,
獄,
誥,

(呀)
(呀)
(呀)

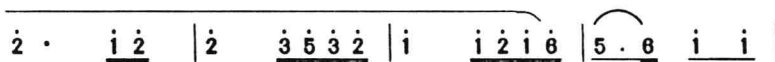
救 (呀)
一 (呀)

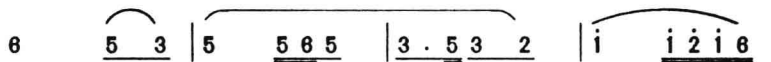
苦 (呀)
切 (呀)

天 (呀)
冤 (呀)

尊 (哎),
愆 (哎),

大 惠 (呀)
一 切 (呀)

真
冤

人,
愆,

救
化

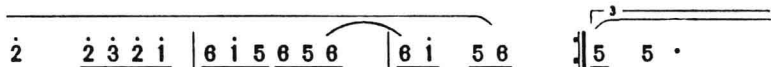
苦
作

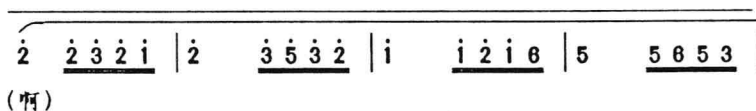
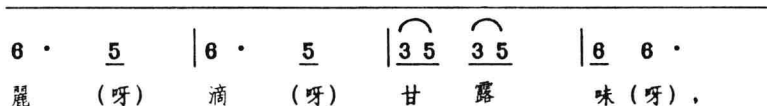
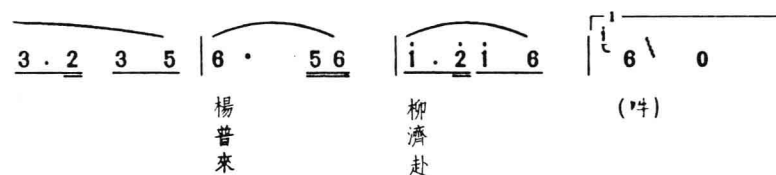
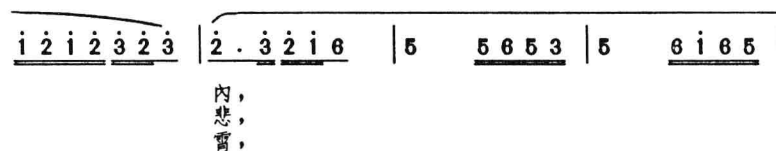
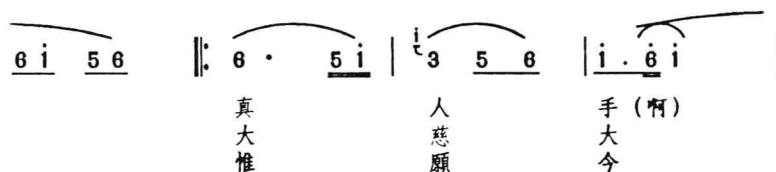
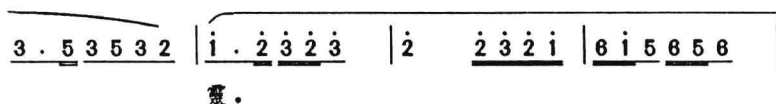
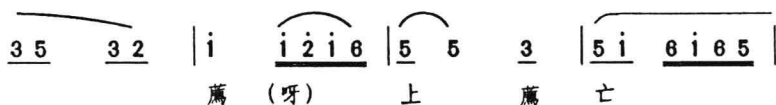
救
化

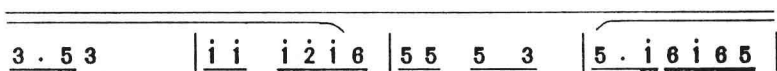
苦 真 (哪)
作 微

人 (哪).
塵 (哪).

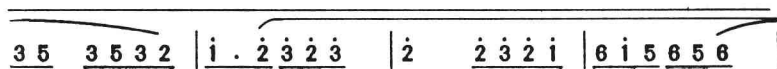

上

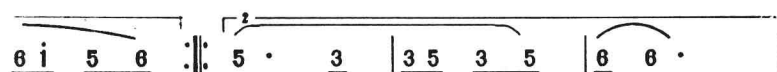

潤 在 亡 者 喉

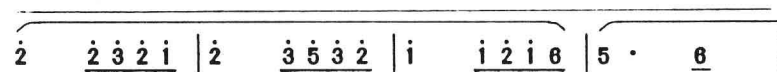

中 (哪) ,

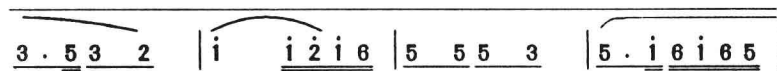
普

度 (啊

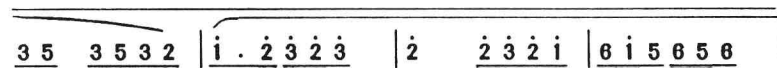
啊) ,

太

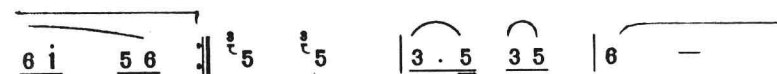

乙

太 乙 救 苦 天

尊 ,

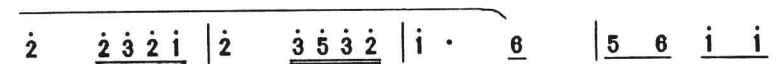
青

龍

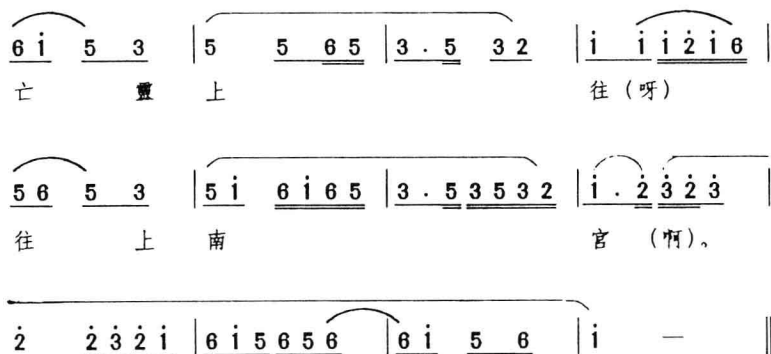
道

遙

會 ,

接 (呀) 接 (呀)

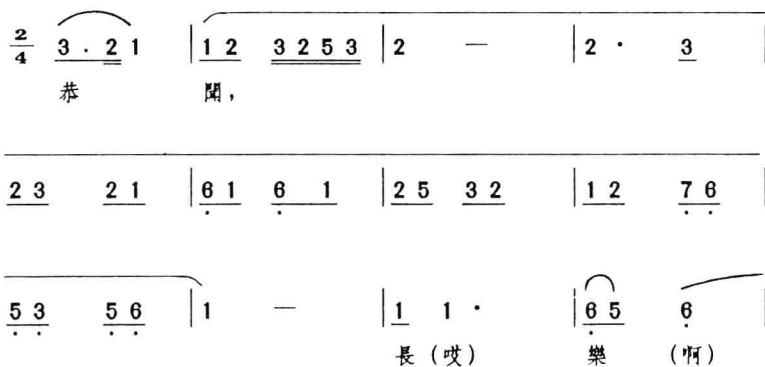

【嘆文】

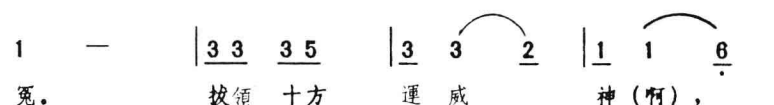
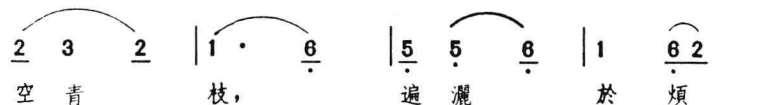
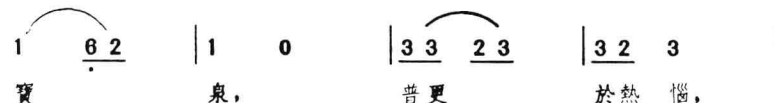
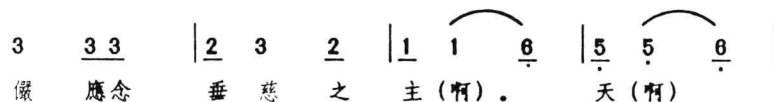
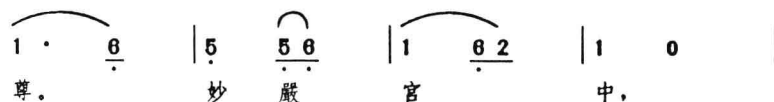
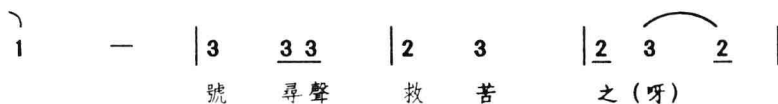
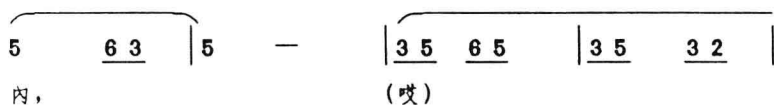
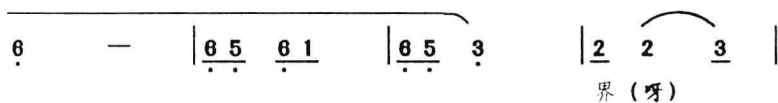
恭聞長樂界內

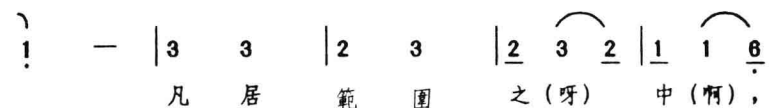
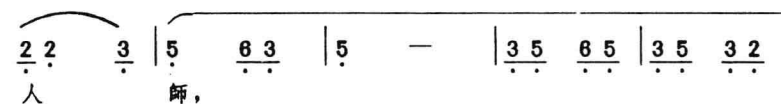
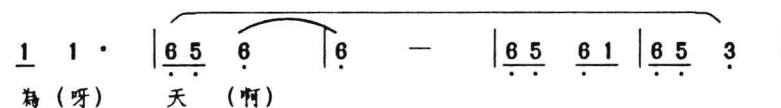
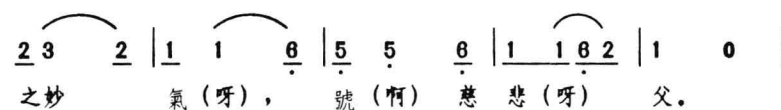
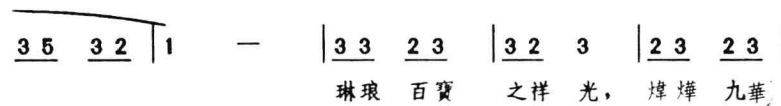
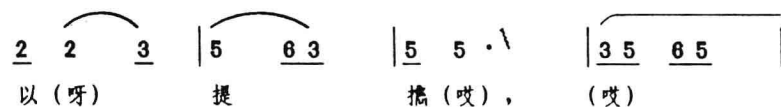
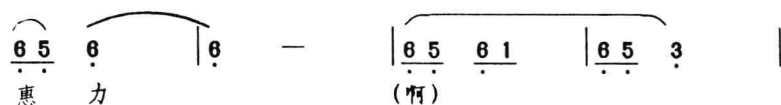
1 = F ♩ = 6 0

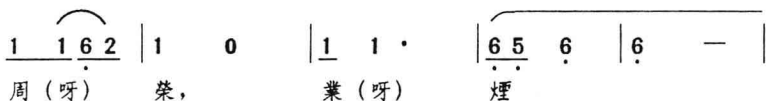
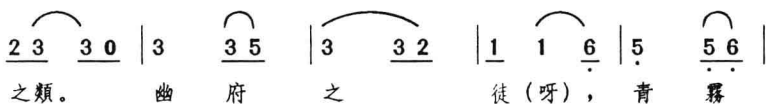
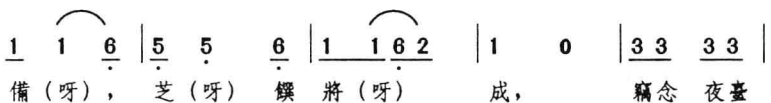
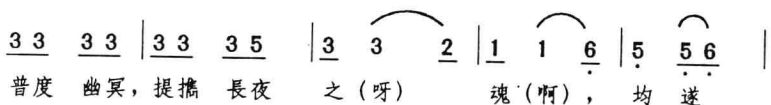
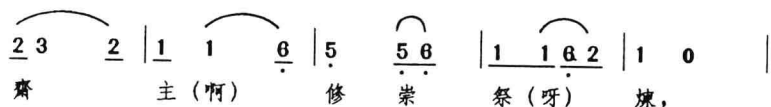
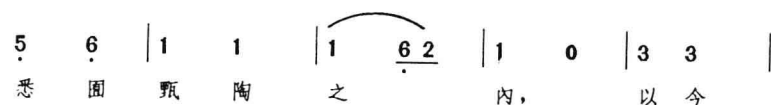
邱崇桂道長 演唱

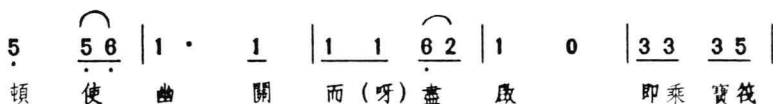
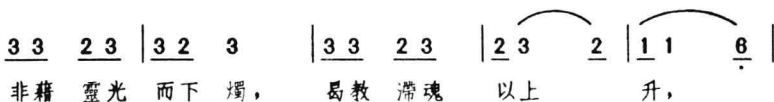
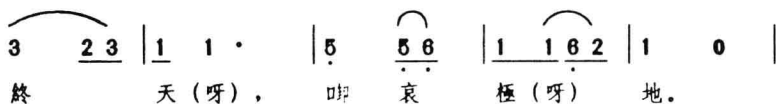
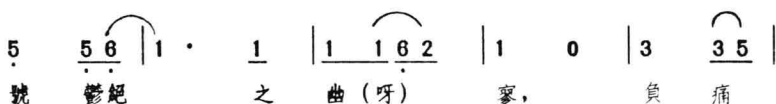
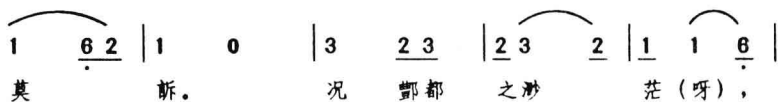
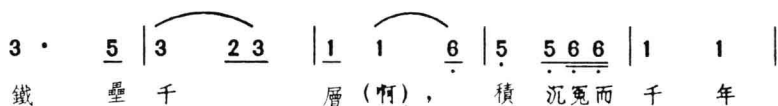
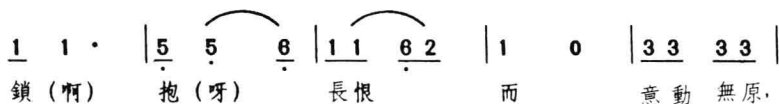

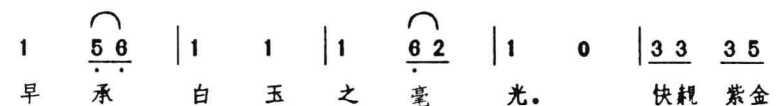
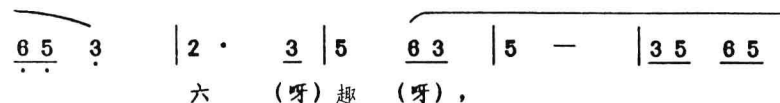
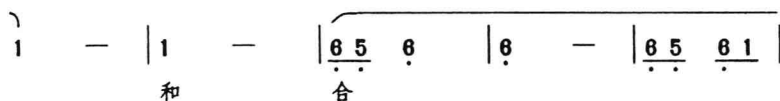
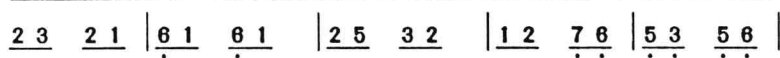
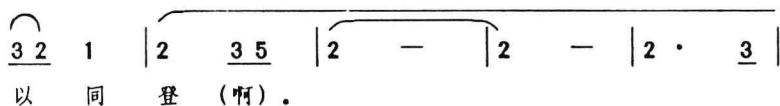

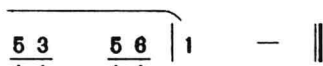
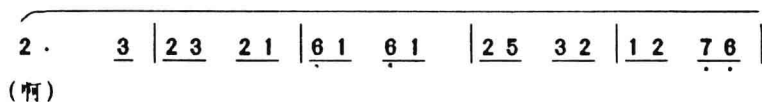
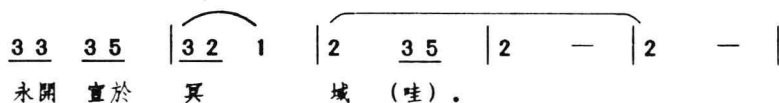

【破豐都咒】

茫茫酆都府

1 = G   ♩ = 7 5

邱崇桂道長 演唱

<u>1 2</u>	1		<u>6 5</u>	<u>3 5</u>		6	<u>5 6</u>		1	<u>2 3</u>		1	1	<u>6</u>	
諸罪魂，	身隨香雲幡，	空慧青蓮	花（哎），												
重元和，	常居念	樓，	旨（哎），												
升太虛，	再	無，	下（哎），												

<u>5 6</u>	1		<u>6 1</u>	<u>6 5</u>		<u>3 5 2 3</u>	5	<u>3 2</u>		<u>1 6 3 2</u>		1	—	
上生	神	上生神永	安（啊）。											
自旋	天生	自在天堂	游（啊）。											
		旋生紫	虛（啊）。											

【破地獄咒】

東方玉寶皇上尊

1 = $\flat B$ ♩ = 7 2

$\frac{2}{4}$	<u>3 5 3 5</u>		<u>3 2 1 3</u>	<u>2 . 1</u>		<u>6 6 6 6</u>	2		<u>3 3 5</u>	<u>3 3 5</u>	
---------------	----------------	--	----------------	--------------	--	----------------	---	--	--------------	--------------	--

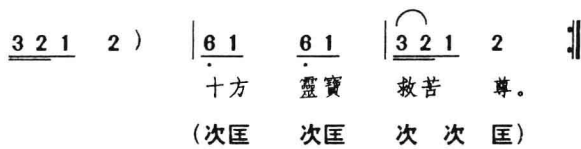
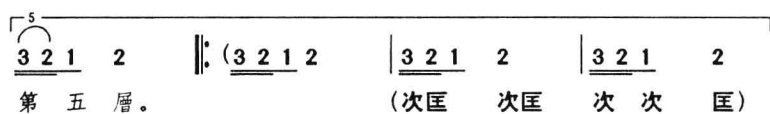
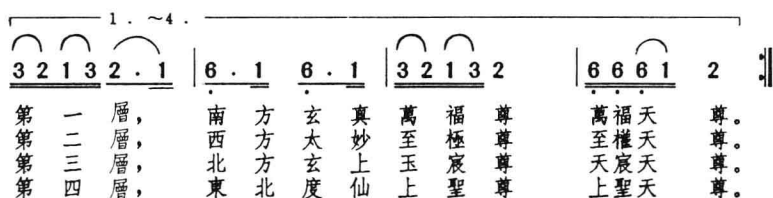
東方玉寶 皇上尊， 皇上天尊，

風雷地獄，
火醫地獄，
金剛地獄，
冥冷地獄，
屠割地獄，

<u>3 2 1 3</u>	<u>2 . 1</u>		<u>6 . 1</u>	<u>6 1</u>		<u>3 2 1 3</u>	2		<u>3 2 1 3</u>	2	
----------------	--------------	--	--------------	------------	--	----------------	---	--	----------------	---	--

拔度亡靈，	十方靈寶	救苦尊，	口唵	啞	口牛
拔度亡靈，	十方靈寶	救苦尊，	口唵	啞	口牛
拔度亡靈，	十方靈寶	救苦尊，	口唵	啞	口牛
拔度亡靈，	十方靈寶	救苦尊，	口唵	啞	口牛
拔度亡靈，	十方靈寶	救苦尊，	口唵	啞	口牛

口唵	啞	口牛
口唵	啞	口牛
口唵	啞	口牛
口唵	啞	口牛
口唵	啞	口牛

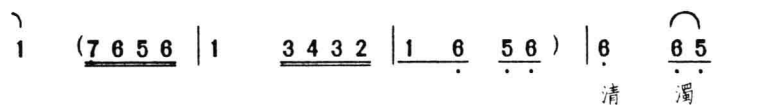
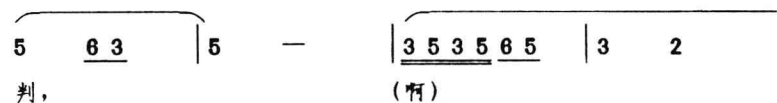
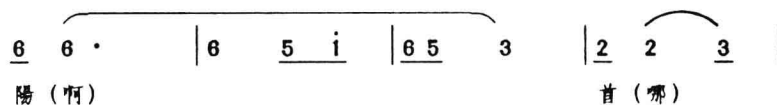
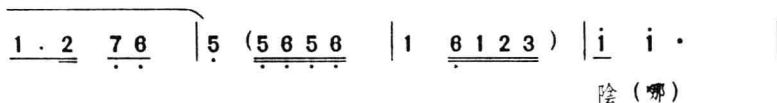
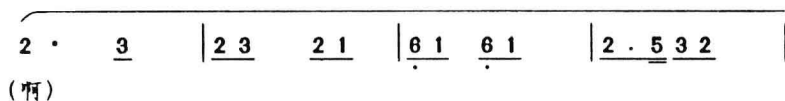
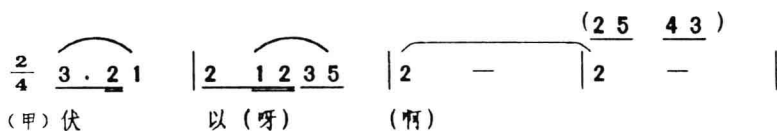
註：此曲五次重覆，速度逐快，至J=192。

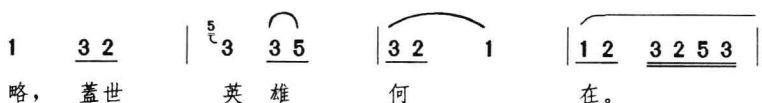
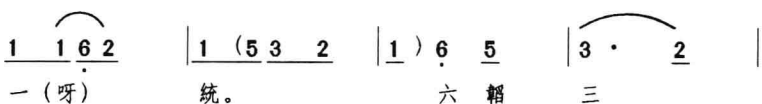
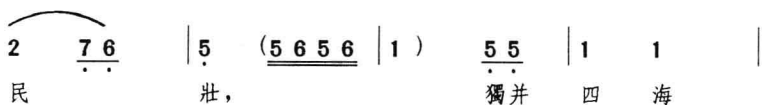
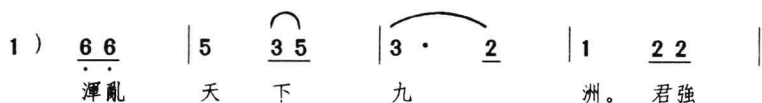
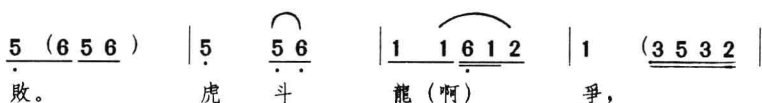
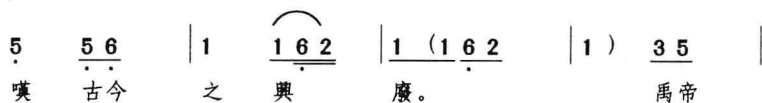
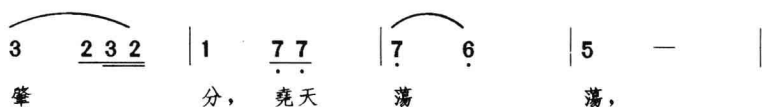

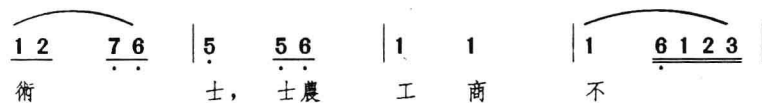
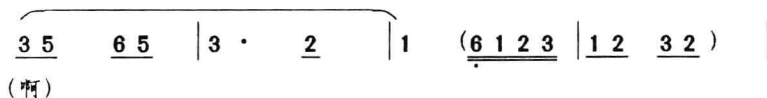
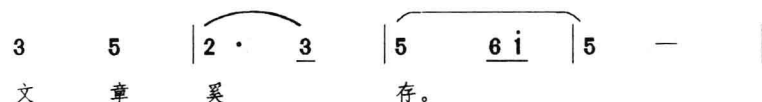
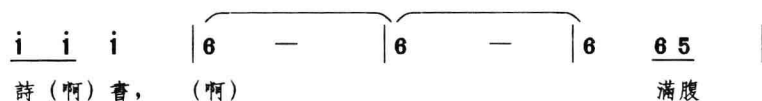
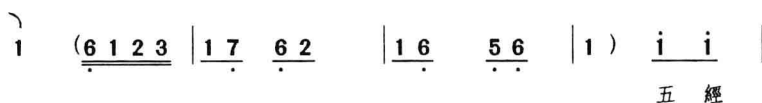
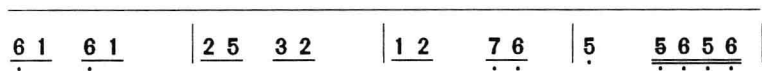
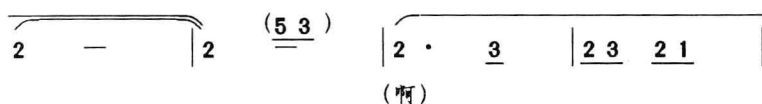
【嘆文】

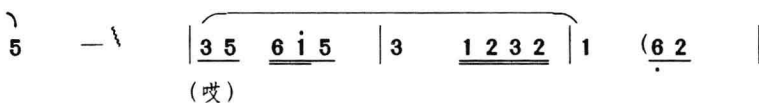
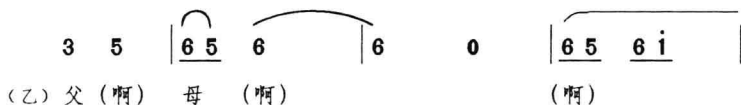
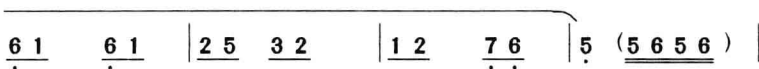
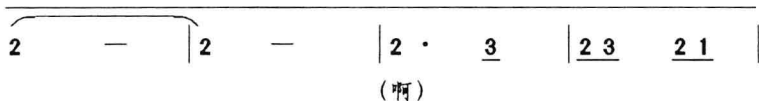
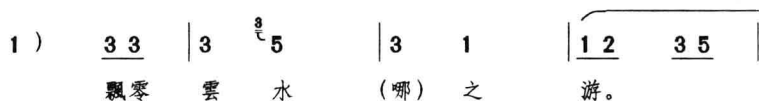
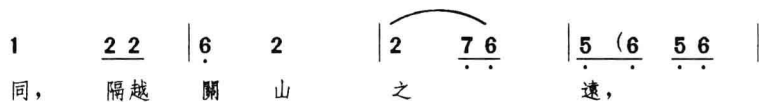
伏以陰陽首判

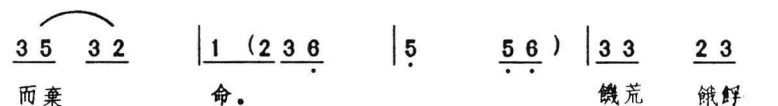
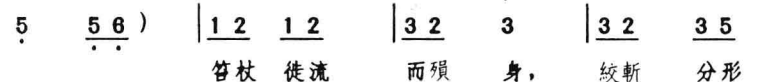
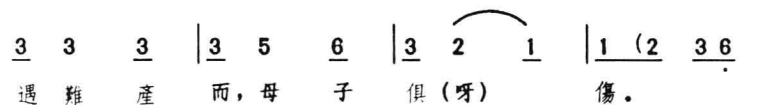
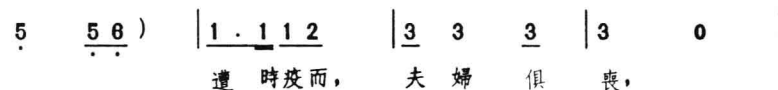
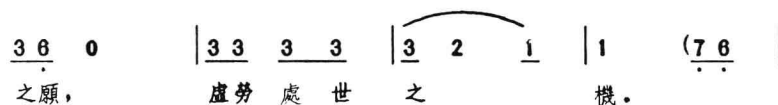
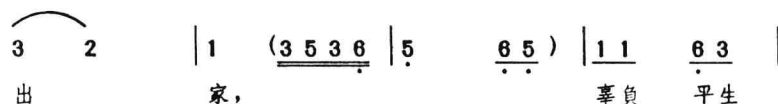
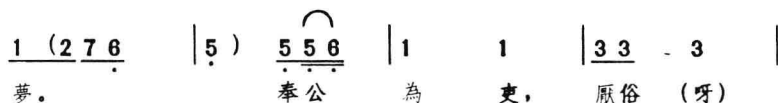
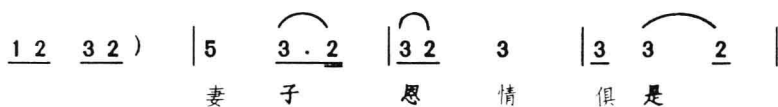
1 = F ♩ = 7 8

3 3 2 3 | (3 2 3 5) | 3 2 3 5 | 3 2 3 |
大劫 狂徒， 虎咬 蛇傷 及雷 誅，

3 2 3 5 | 3 2 1 | 2 1 2 5 3 | 2 — |
自縊、投河 並 火 化。

2 — | 2 . 3 | 2 3 2 1 | 6 1 6 1 |
(啊)

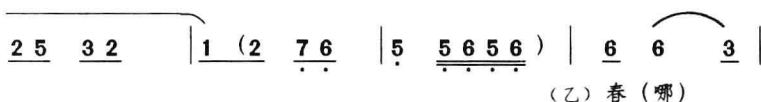
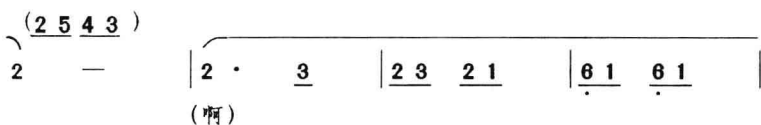
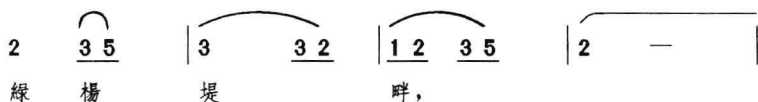
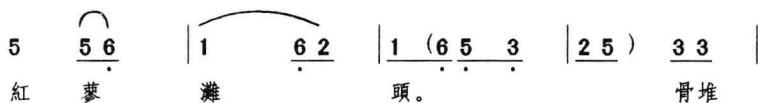
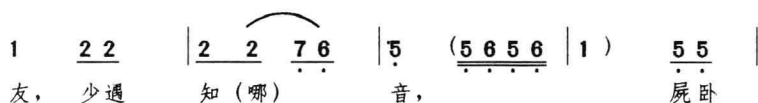
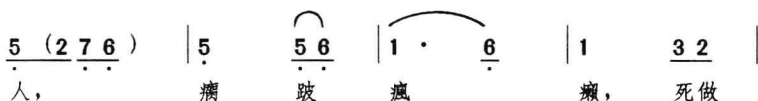
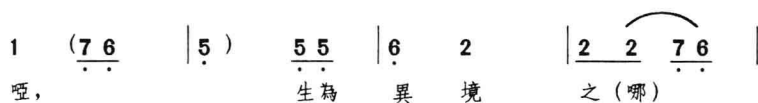
2 5 3 2 | 1 2 7 6 | 5 (5 6 5 6 | 1) | 1 1 |
(甲) 盡是

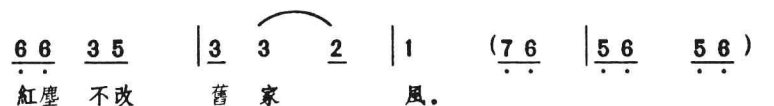
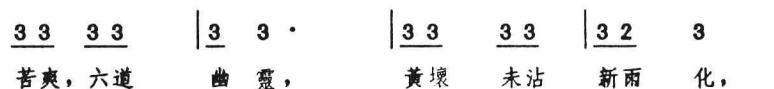
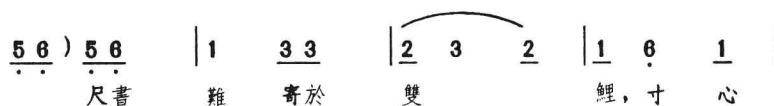
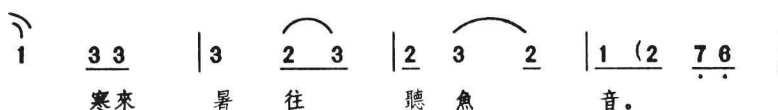
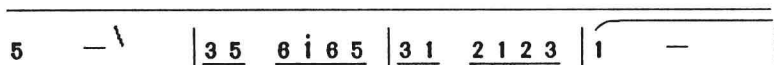
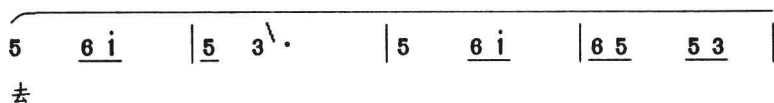
6 1 | 1 6 | 6 5 1 | 6 5 3 5 |
殘 生 餓 鬼，

3 — | 3 6 3 | 2 2 3 | 2 2 3 |
皆為 枉 死 窮

5 6 3 | 5 — | 3 5 6 5 | 3 2 3 2 |
魂。

1 (3 6 | 1 2 3 2 | 1) 3 3 | 3 3 2 |
盲聾 暗 (哪)

$$\underline{3\ 3} \quad \underline{3\ 3} \quad \overbrace{\underline{3}^V \ 3} \quad \underline{3} \quad | \quad 3 \quad 3 \quad | \quad (\underline{5\ 4} \quad \underline{3\ 5}) \quad |$$

以今 齋主，發大慈憫，

[illegible]

修建九曲之齋筵，

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \left| \quad \frac{3}{2} \quad 3 \quad \right| \quad \left| \quad \frac{3}{2} \quad \frac{2}{3} \quad \right| \quad \frac{2}{3} \quad \frac{2}{3} \quad \left| \quad \frac{2}{3} \quad 3 \quad \frac{2}{3} \quad \right|$$

張濟 三途 之苦 爽， □□ □□ □ □

$$\underline{1 \quad (2 \quad 3 \quad 2)} \quad \left| \begin{array}{cc} \underline{5 \quad 2} & \underline{7 \quad 6} \end{array} \right) \quad | \quad \sharp \quad 3 \quad 5 \quad 5 \quad 3 \quad 5 \quad 3 \quad \overset{b}{\underset{\circ}{3}} -$$

聞 今 一 聲 之 召 請，

$$6 \quad 3 \quad 5 \quad \overset{\frown}{3} \cdot \quad \underline{3} \quad 5 \cdot \quad 3 \quad \overset{\frown}{\underline{6 \ i}} \quad 5 \quad -$$

勿 辭 千 里 來 (呀) 臨 (呀)。

【擗鼓】

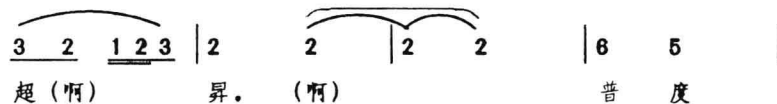
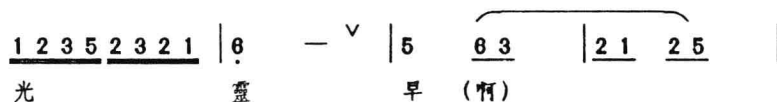
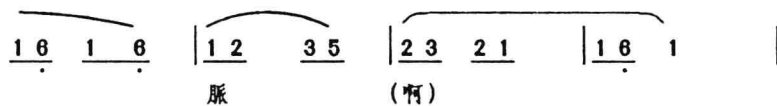
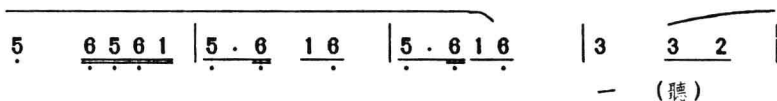
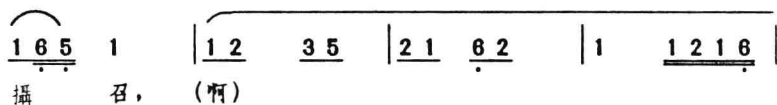
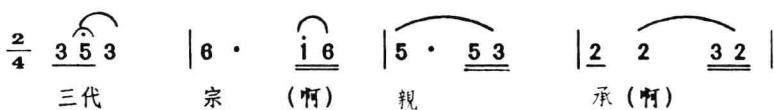
冬冬冬冬 冬冬冬冬   冬冬冬冬 冬冬冬冬   冬冬冬冬 冬冬冬冬

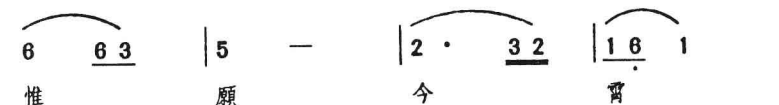
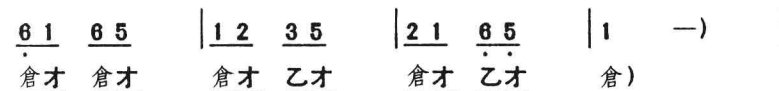
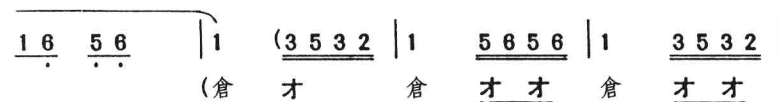
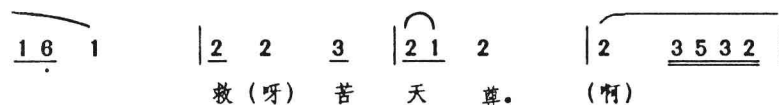
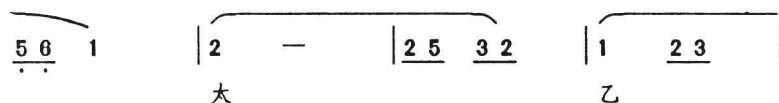
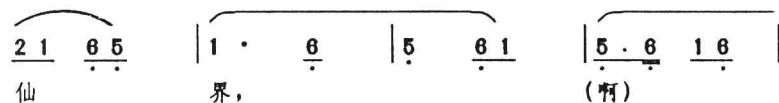
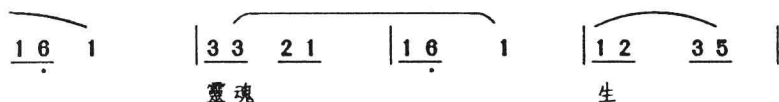
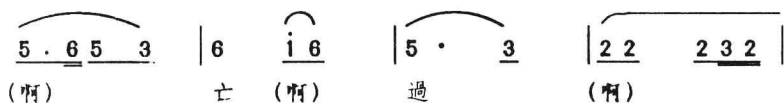
0 冬兒龍冬同   0 冬兒龍冬同   冬冬冬冬   冬冬冬冬   龍冬同

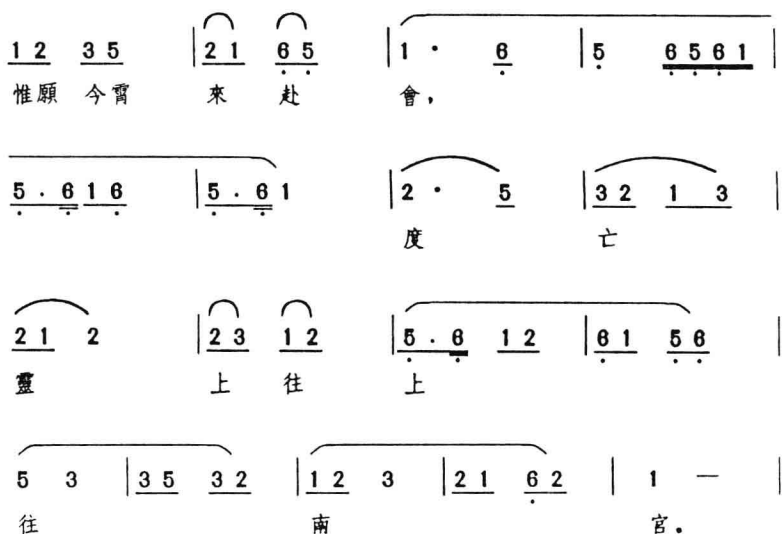
大 | 0 當 ||

三代宗親承攝召

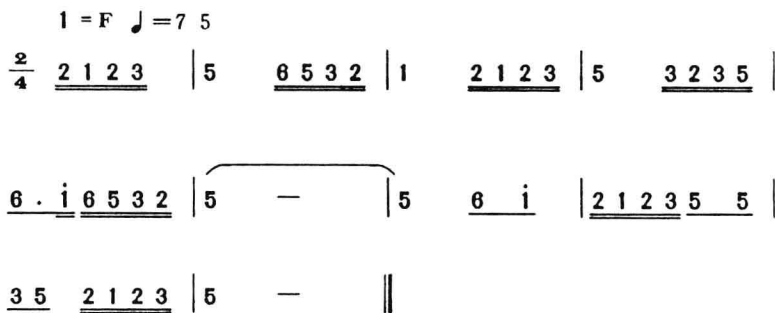
1 = F   ♩ = 72

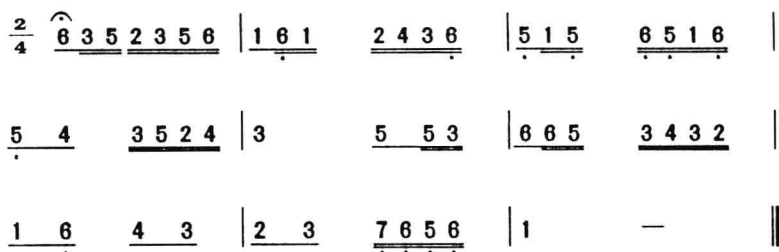

【尾聲】

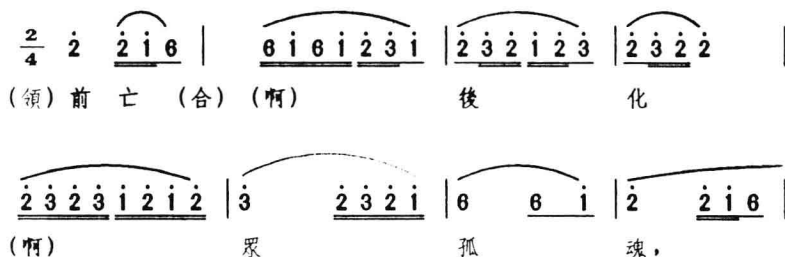

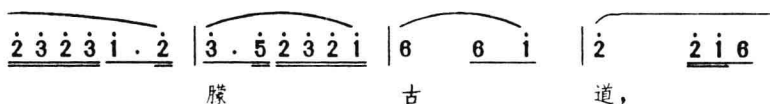
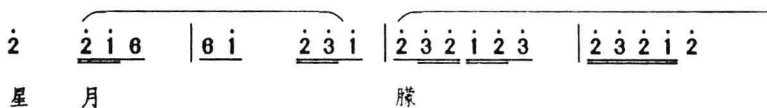
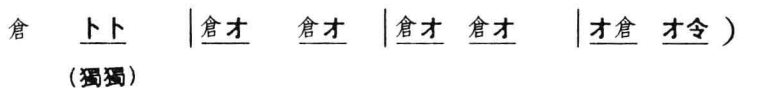
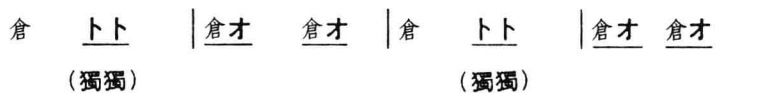
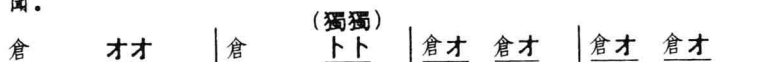
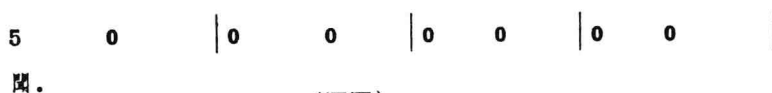
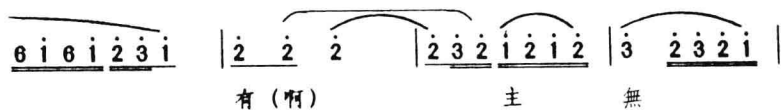
【小過場】

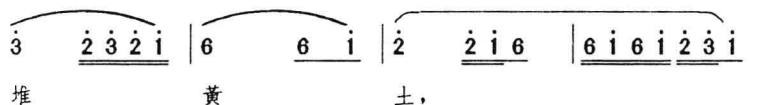
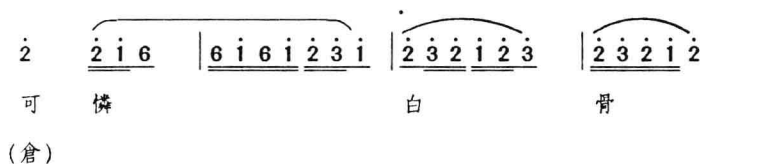
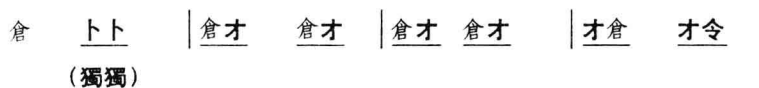
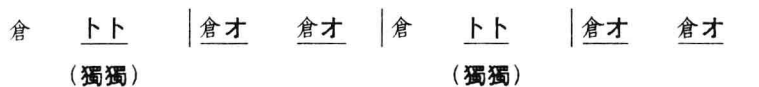
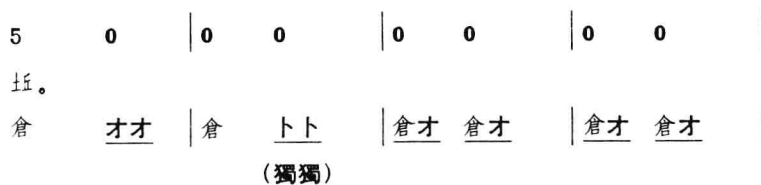
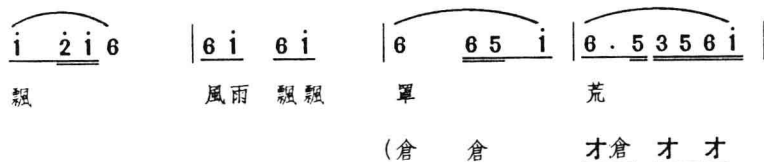
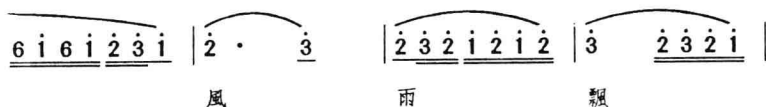
1 = F $\text{♩} = 75$

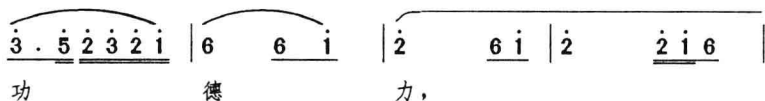
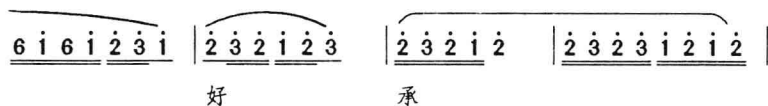
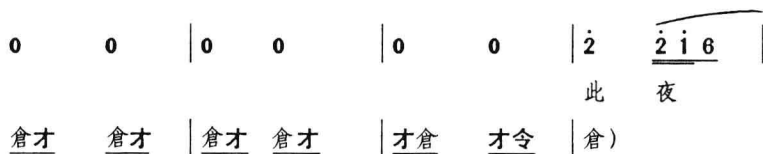
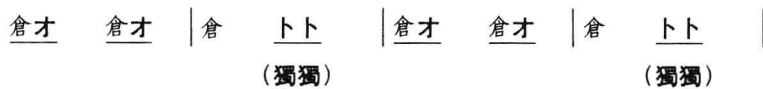
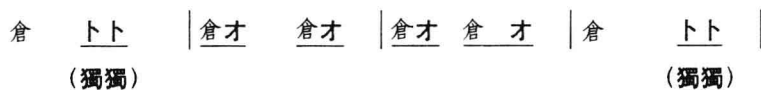
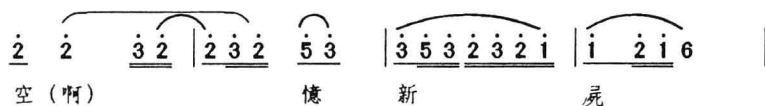
【慢中請】

前亡後化眾孤魂

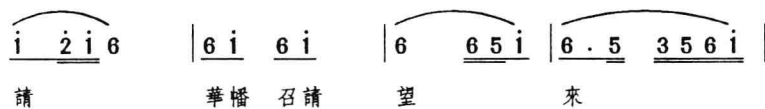
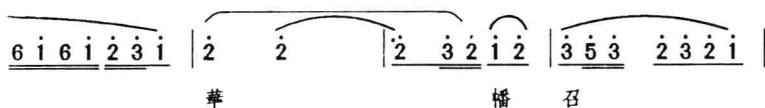
1 = $\flat B$ $\text{♩} = 60$

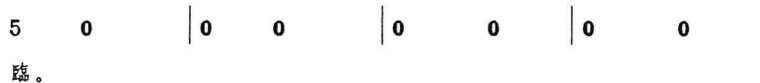

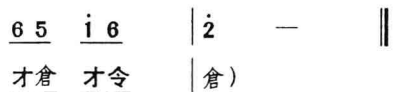
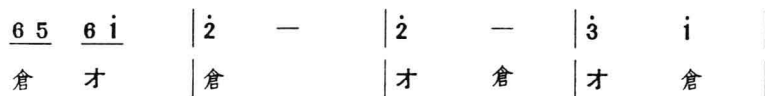
(倉才 倉 | 才倉 才才 |

倉 才才 | 倉 卜卜 | 倉才 倉才 | 倉才 倉才 |

倉 卜卜 | 倉才 倉才 | 倉 卜卜 | 倉才 倉才 |

倉 卜卜 | 倉才 倉才 | 倉才 冬龍 · 倉 才 |

【舉天尊】

來臨法會天尊

1 = $\flat$ B ♩ = 8 4

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

來 臨 法 會

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

來 臨 法 會 天

$\dot{1}$ ($\dot{6}$ $\dot{3}$ | $\underline{\dot{2} \dot{3}}$ $\underline{\dot{2} \dot{1}}$ | $\dot{6}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ —) ||

尊。

【五召請】

志心召請

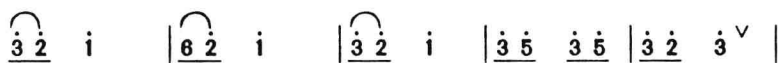
1 = $\flat$ B ♩ = 1 0 8

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

1 . 志 心 召 請 :

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

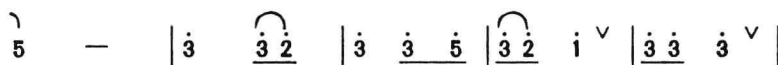
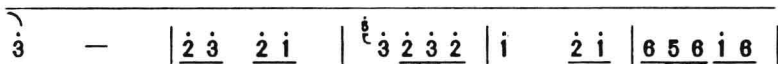
北 陰

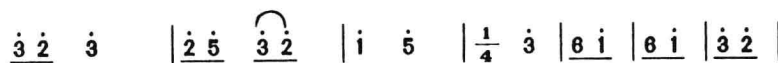
界 內， 地 府 城 中， 冥司 面前 之鬼 王，

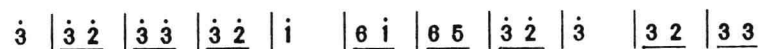
鐵圍 城中 之主 者， 九幽 獄，

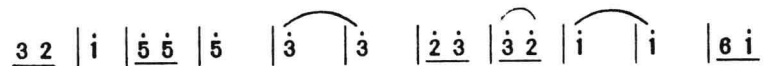
十 王 獄，君 臣 宰 輔， 三曹 案、

六部 案， 文武 公 卿， 惟 願 肩卷 綠袍 離地

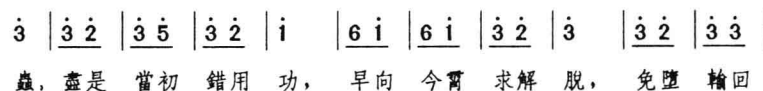
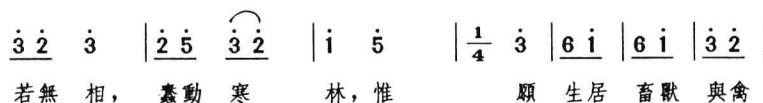
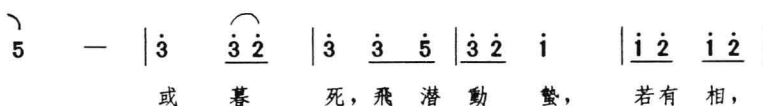
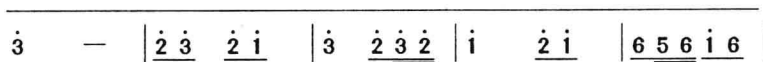
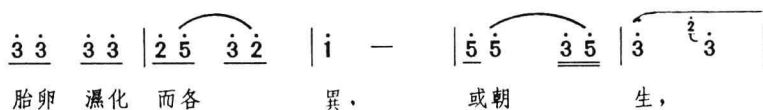
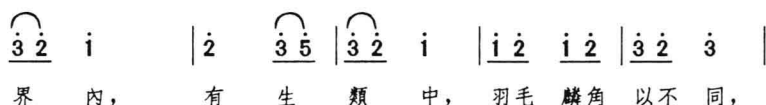
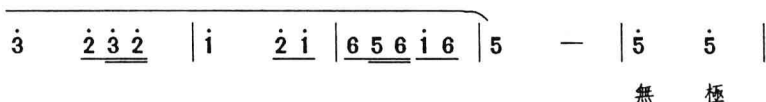
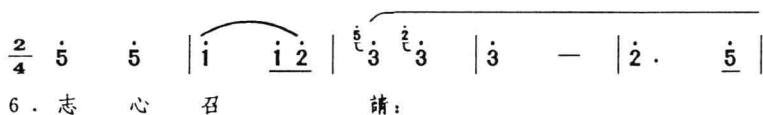
府，腰懸 紫綬 出幽 京， 罷除 嗔怒 降齋 筵。 大舍 威光

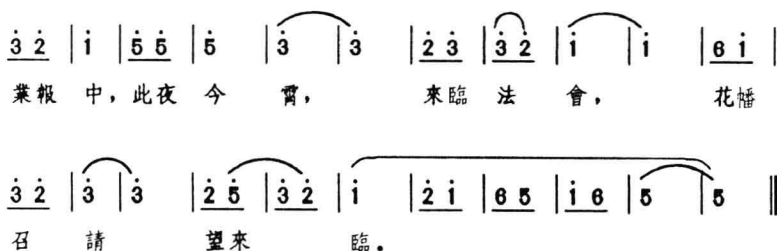

作證 盟，此夜 今 霄， 來臨 法 會， 花幡

召 請 望來 臨。

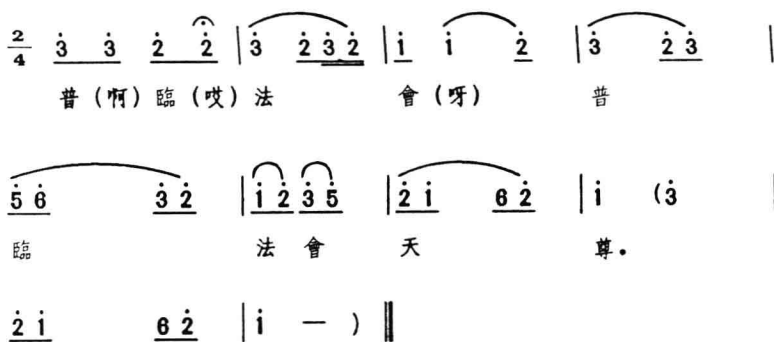

註：【召請】共有六段，唱法基本相同，現只記寫 1、6 兩段。

【舉天尊】

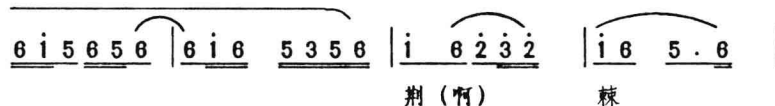
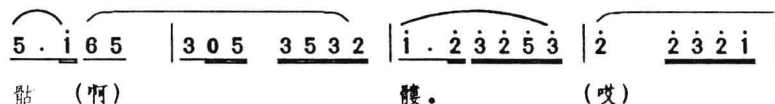
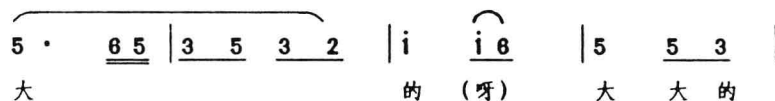
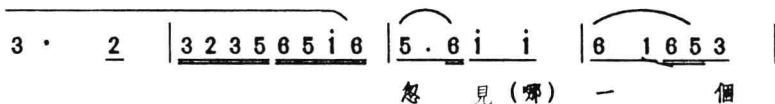
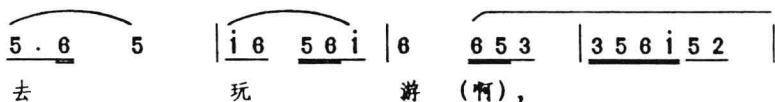
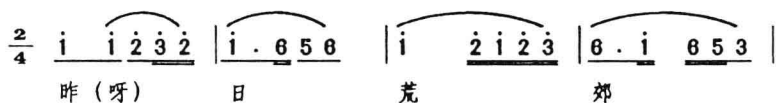
普臨法會天尊

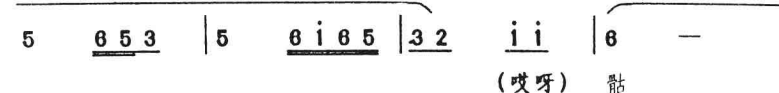
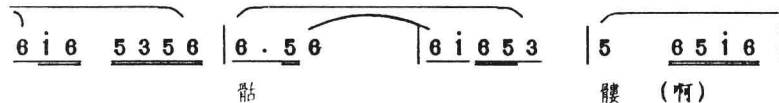
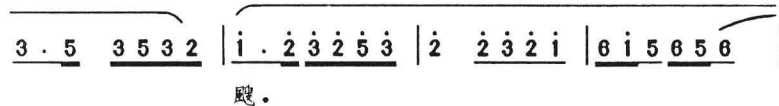
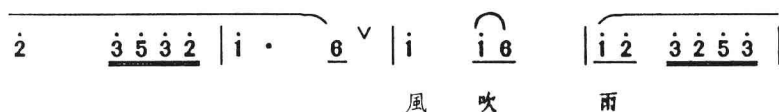
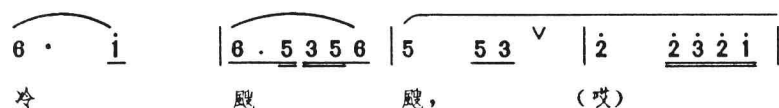
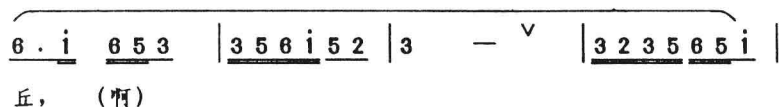
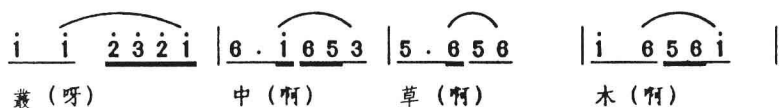
1 = $\flat B$ $\text{♩} = 100$

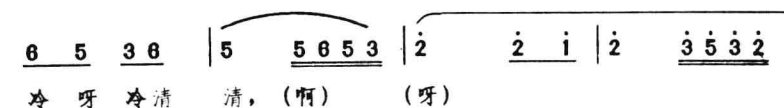
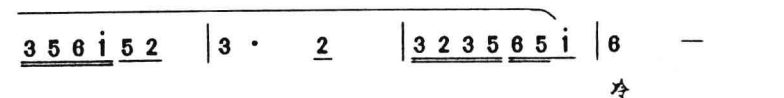
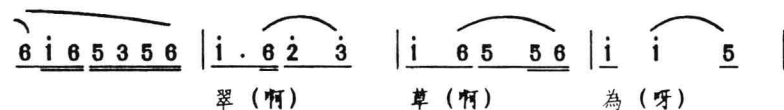
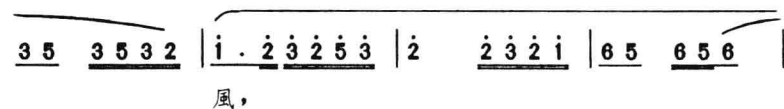
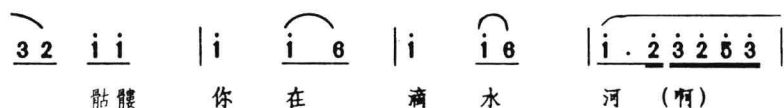
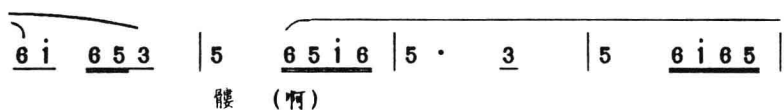

【嘆骷髏】

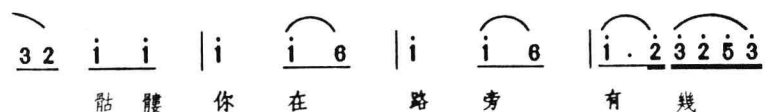
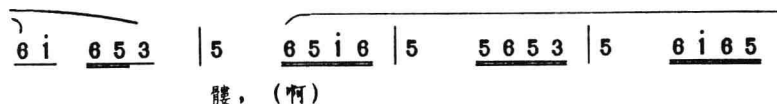
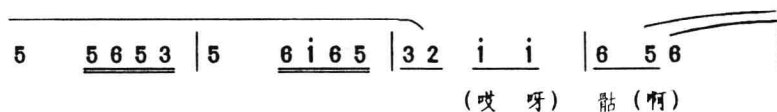
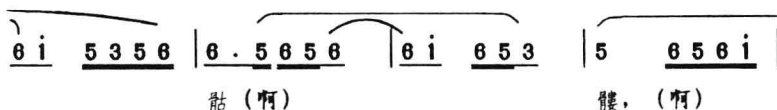
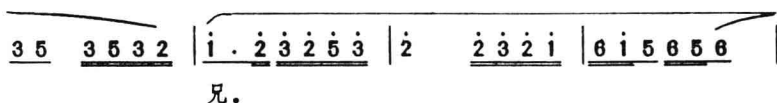
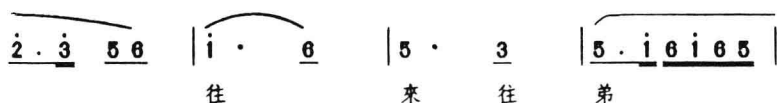
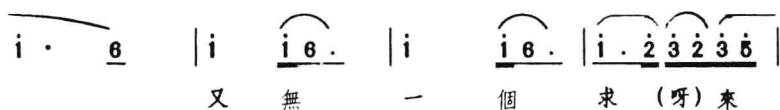
昨日荒郊去玩游

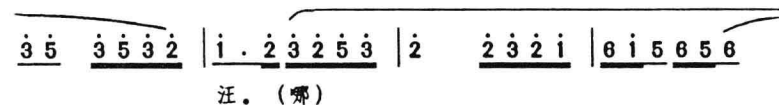
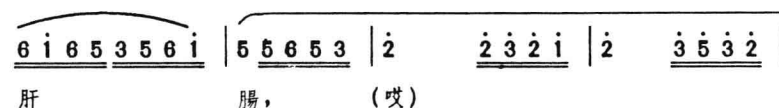
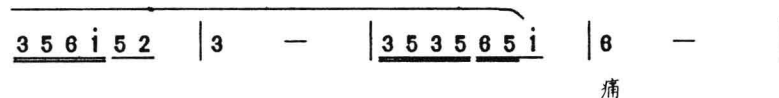
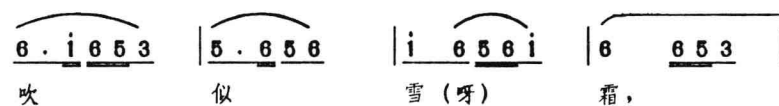
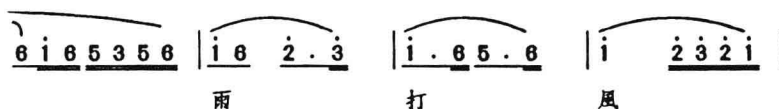
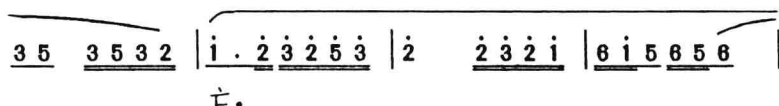
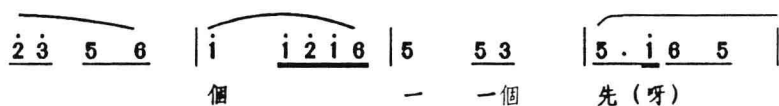
1 = $\flat$ B ♩ = 5 4

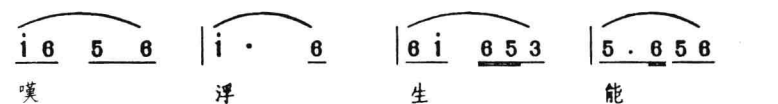
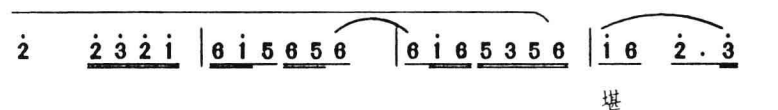
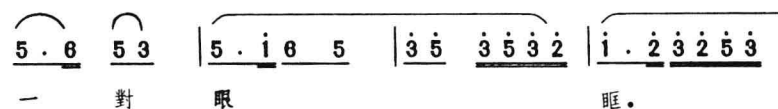
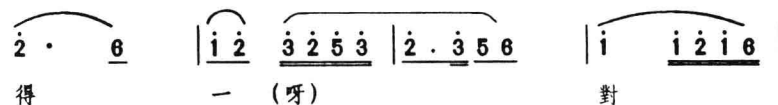
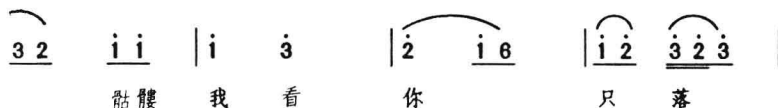
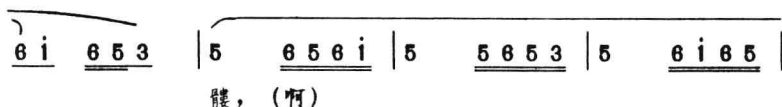
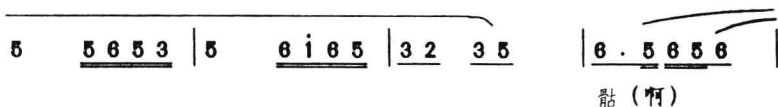
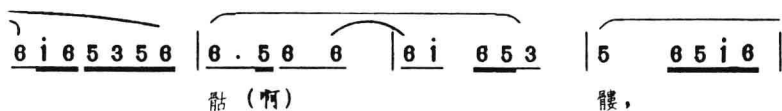

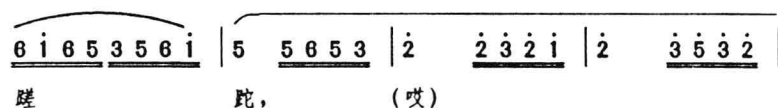
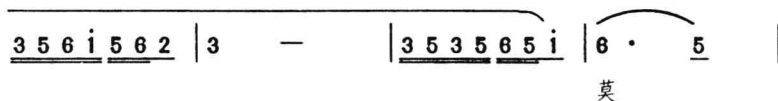
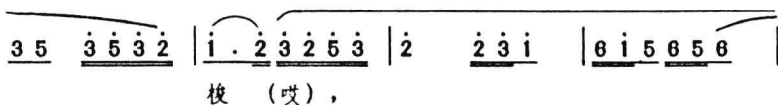
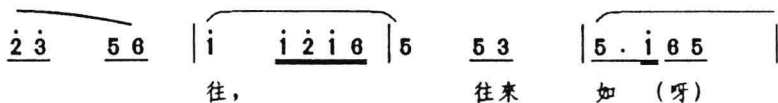
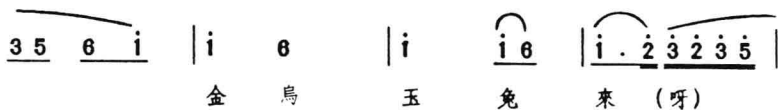
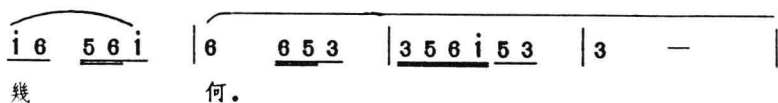

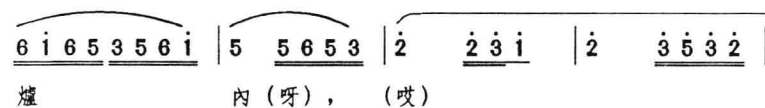
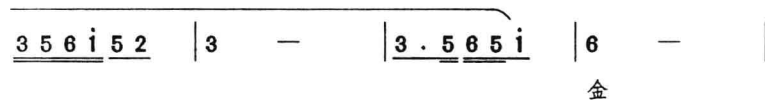
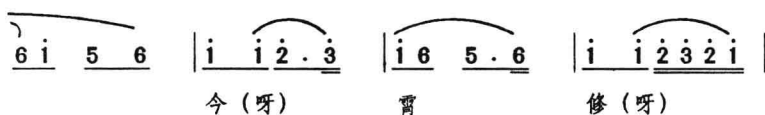
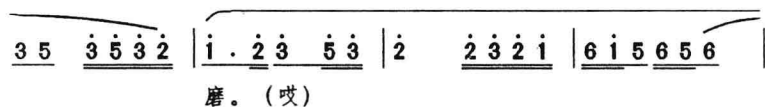
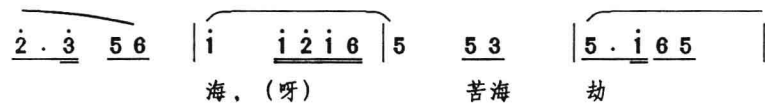
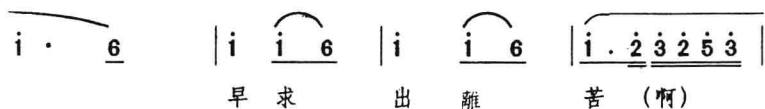

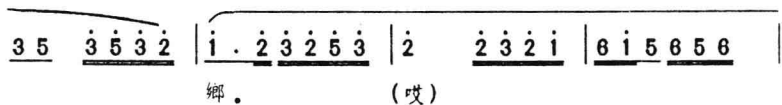
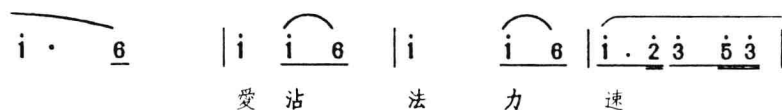
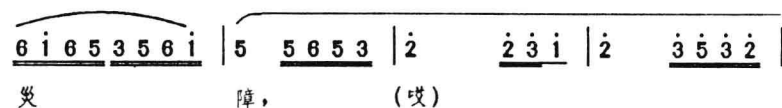
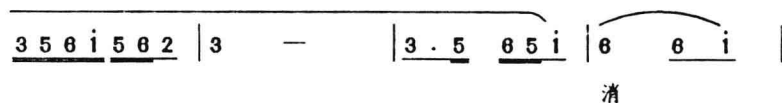
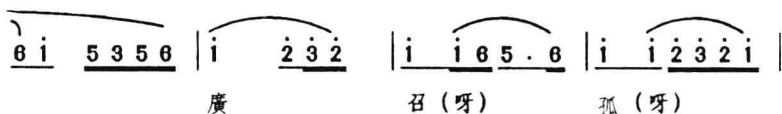
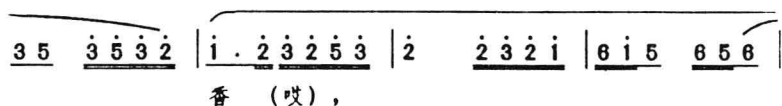

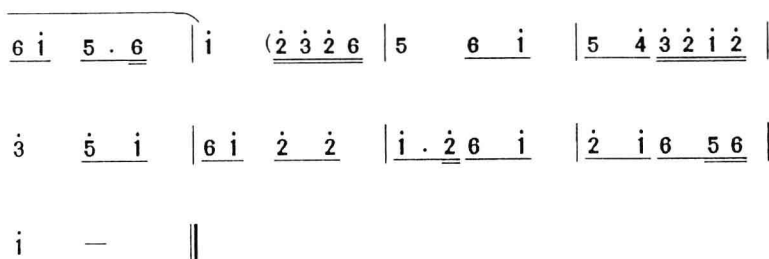

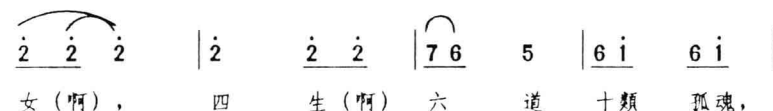
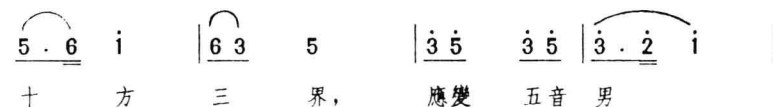
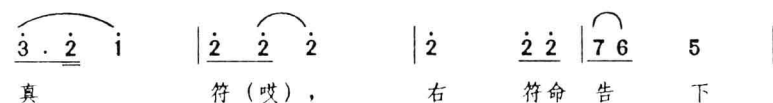
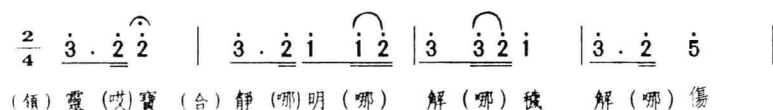

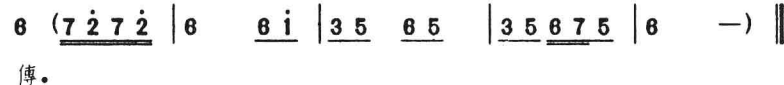
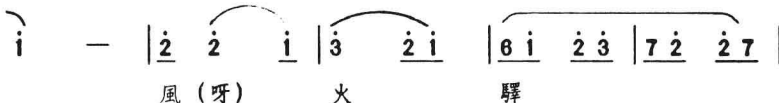
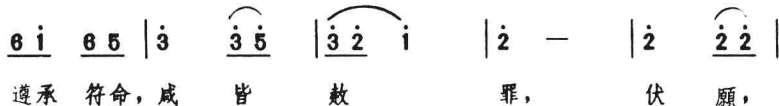
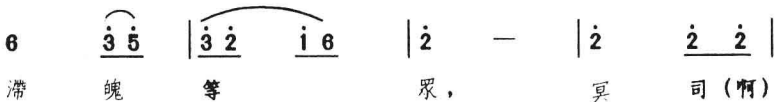

【解穢符】

靈寶靜明解穢解傷真符

1 = $\flat B$ ♩ = 7 2

【舉天尊】

解冤釋結天尊

1 = $\flat B$ $\text{♩} = 7\ 5$

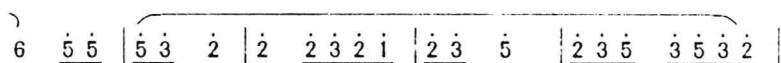
$\frac{2}{4}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\underline{6}$ | $\dot{3} \cdot \underline{\dot{5} \dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1}}$ | $\dot{1} \cdot \underline{\dot{2}}$ | $\dot{3} \dot{3} \underline{\dot{2} \dot{3}}$ |
 (領) 解 (呀) (合) 解 (哪) 冤 釋 (呀)
 $\dot{5} \cdot \underline{\dot{3} \dot{2}}$ | $\dot{1} \cdot \underline{\dot{2}}$ $\dot{3} \underline{\dot{5}}$ | $\underline{\dot{2} \dot{1}} \underline{\underline{\dot{6} \dot{2}}}$ | $\dot{1} \cdot (\underline{\underline{\dot{2} \dot{3} \dot{5}}})$ |
 結 釋 結 天 尊。
 $\underline{\dot{2} \dot{1}} \underline{\underline{\dot{6} \dot{2}}}$ | $\dot{1} \text{ — })$ ||

【悲嘆韻】

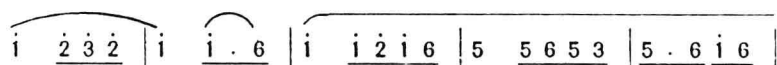
吾今悲嘆撼雲霄

 $\text{♩} = 7\ 5$

$\frac{2}{4}$ $\dot{2} \cdot \underline{\dot{3}}$ | $\underline{\dot{5} \cdot \underline{\dot{6} \dot{5}}} \underline{\dot{3}}$ | $\underline{\dot{2} \cdot \underline{\dot{3} \dot{2}}}$ | $\underline{\dot{1} \dot{6}} \dot{1}$ | $\underline{\underline{\dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1}}}$ |
 吾 今 悲 嘆
 $(\underline{\dot{2}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{3}} \underline{\dot{5}} \underline{\underline{\dot{5} \dot{6} \dot{5} \dot{3}}})$
 日 (呀) 月 循 環
 秋 雨 梧 桐
 今 霄 幸 遇

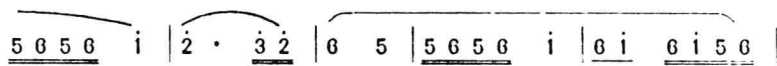

悲嘆   撼
循環   西
梧桐   華
幸遇   法

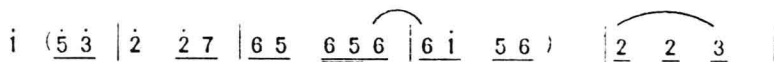
雲
復
落
筵

撼   雲   驚，
西   復   東，
華   落   時，
法   筵   開，

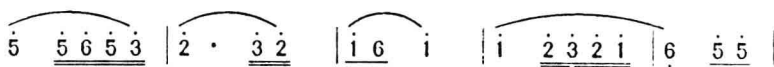
夜
似
夜
對

迴
幻
泥
山

迢，
同，
泥，
崖，

水
惟
蘆
攝

向

石

邊

石邊

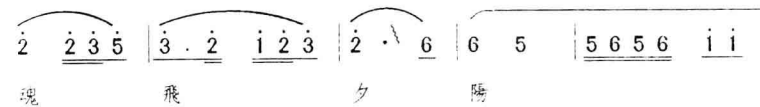
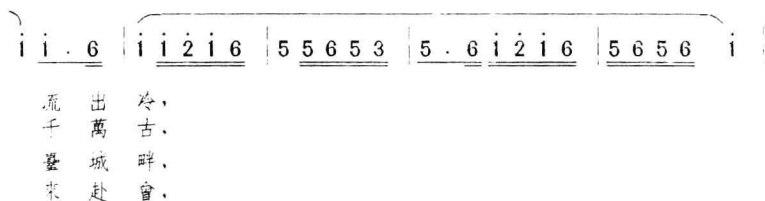
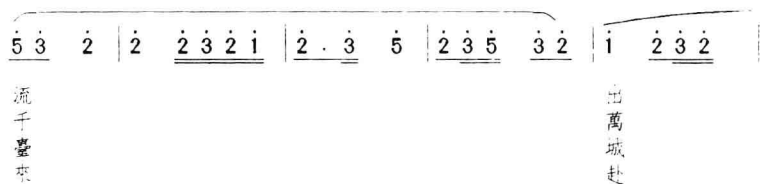

有
花
召

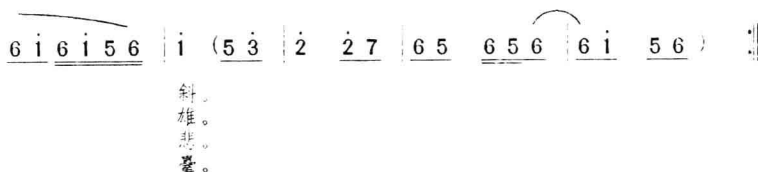
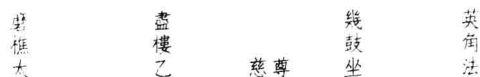
江
澗
幽

山
殘
魂

江山
凋殘
猶魂

($\dot{2} \cdot \underline{\underline{\dot{5}}}$)

此曲在東嶽觀演出時改唱爲念，後於 1996 年 10 月 4 日到蒼南靈善觀重新組織演唱、據此錄音記譜。

此曲調高，如演出時演唱應爲 $\text{B} = 1$ ，而重錄時則爲 G 調。

【舉天尊】

妙化無量天尊

1 = $\flat$ B ♩ = 7 2

$\frac{2}{4}$ $\underline{\dot{2}}$ $\overset{\frown}{\dot{2}}$ | $\underline{\dot{3} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{3} \ \dot{2}}$ | $\underline{\dot{1} \cdot \ \dot{2}}$ | $\underline{\dot{3} \ \dot{3}}$ $\underline{\dot{2} \ \dot{3}}$ |

(領) 普 (哎)   (合) 普 (啊)   化   無

$\underline{\dot{5}}$ $\underline{\dot{3} \ \dot{2}}$ | $\underline{\dot{1} \ \dot{2}}$ $\dot{3}$ | $\underline{\dot{2} \ \dot{1}}$ $\underline{\dot{6} \ \dot{2}}$ | $\dot{1}$ $(\underline{\dot{6} \ \dot{1}})$ |

量   無   量   天   尊。

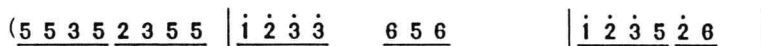
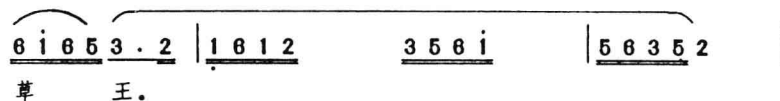
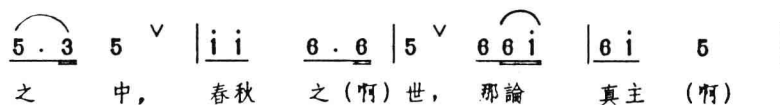
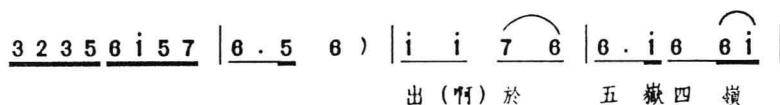
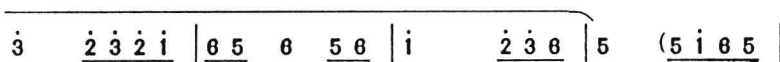
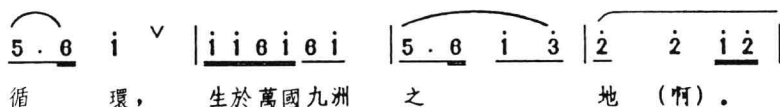
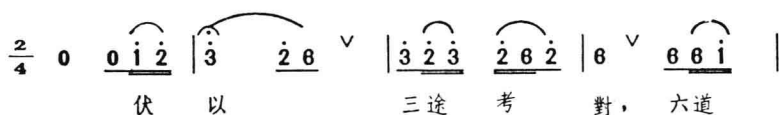
$\underline{\dot{6} \ \dot{1}}$ $\underline{\underline{\dot{2} \ \dot{1} \ \dot{6}}}$ | $\dot{1}$ —   ) ||

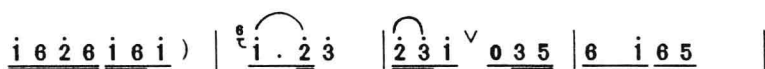
【嘆文】

伏以三途考對

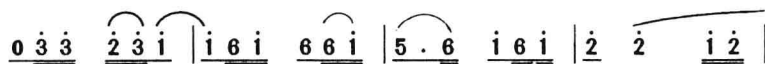
【嘆文】、「伏以三途考對」有二種唱法，一為 1996 年 6 月 27 日在平陽縣演出時所唱，（平陽道眾認為不是通用唱法）；二為 1996 年 10 月 4 日在倉南靈善觀重新織演唱，由楊道達道長主唱，（眾說此為傳統、正規的通用唱法。）現將兩種唱法，分別根據錄音，記錄如下：

伏以三途考對 (一)

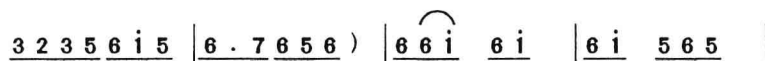
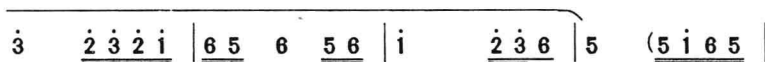
1 = $\flat B$ * $\text{♩} = 7 \text{ 2 } *$

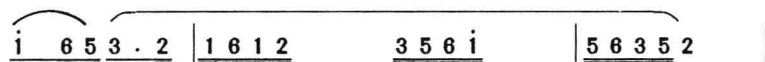
戰 國 之 時， 吞併 南 陽北地，

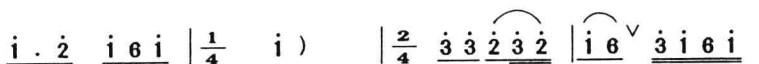
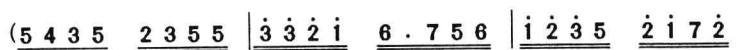
昔宋 齊 梁， 棺槨 俱埋 於 郊 野（哎）。

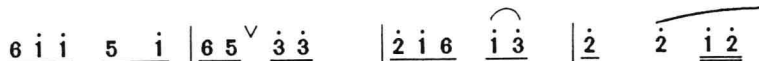
周秦 吳魏， 屍骸 盡葬於

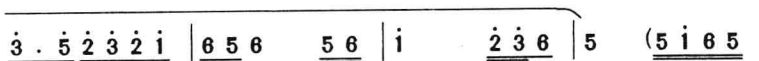
荒 丘。

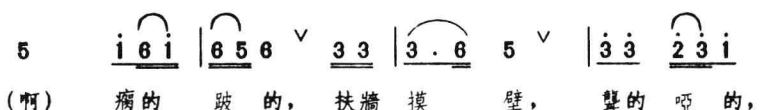
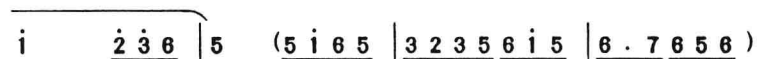
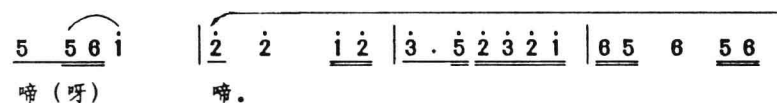
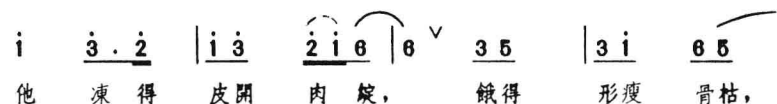
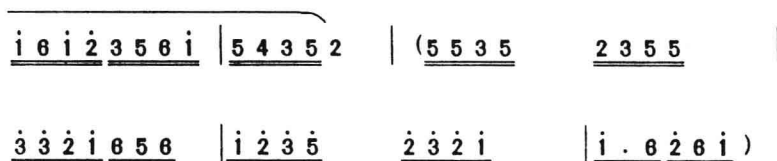
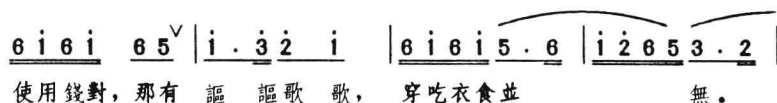
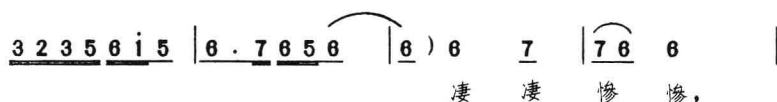

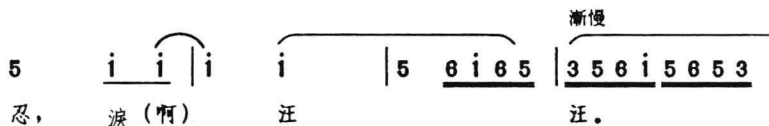
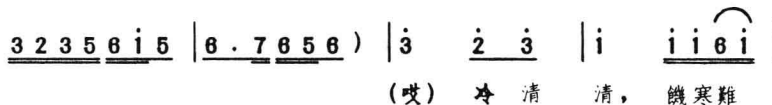
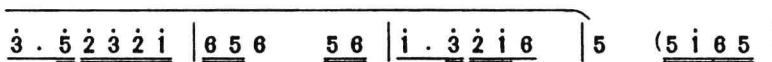
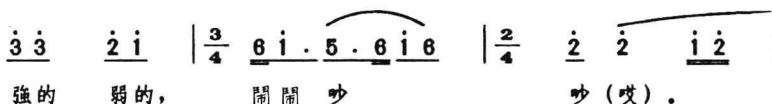
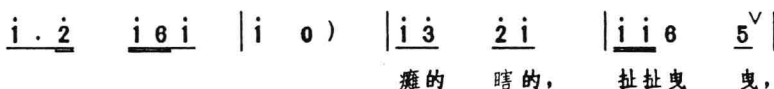
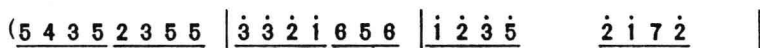
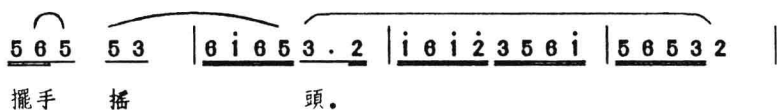
春去秋 回， 四時不違

於祭祀，寒 來 暑往，八節 罕遇於 香 饌。（哎）

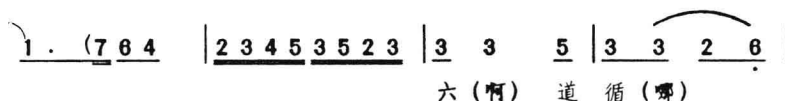
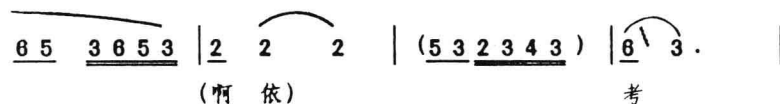
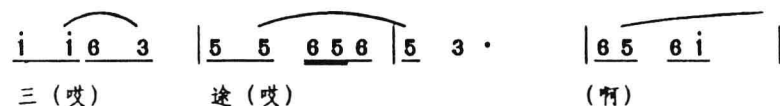
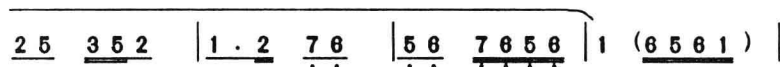
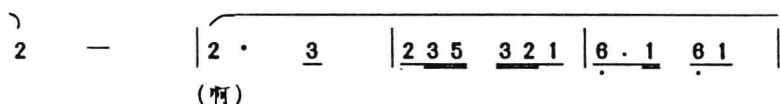
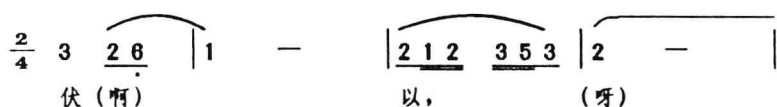

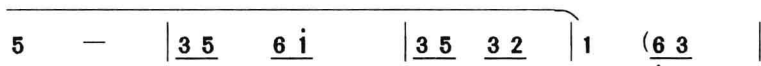
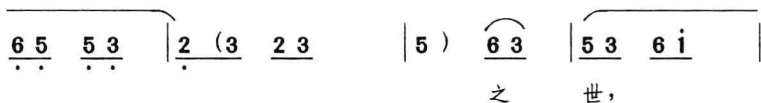
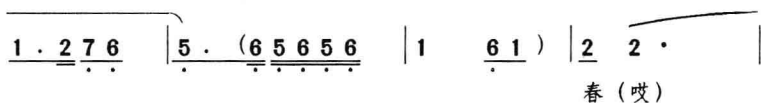
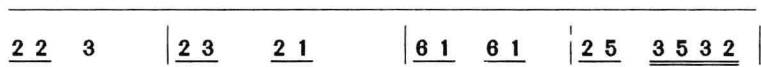
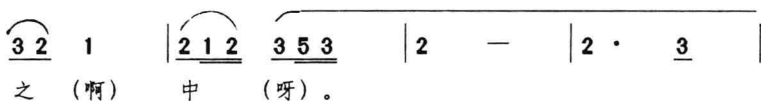
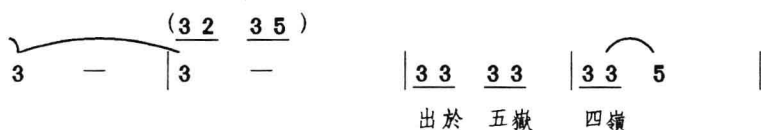
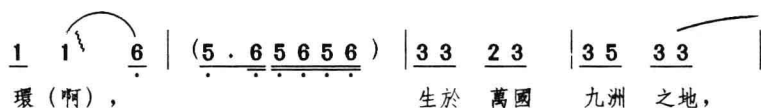
註：據東嶽觀演出錄音記譜。

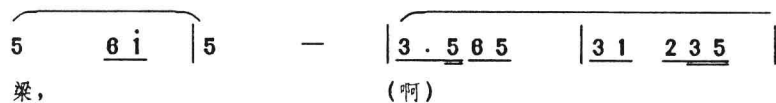
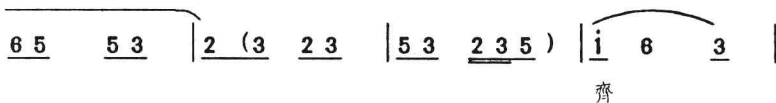
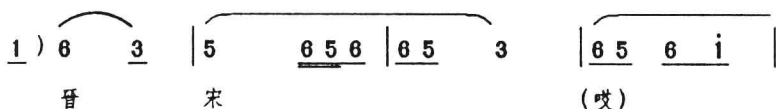
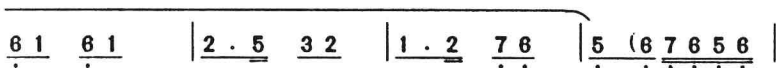
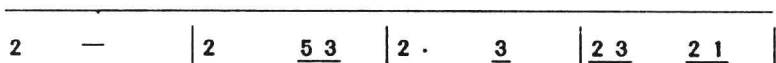
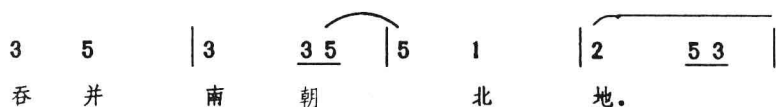
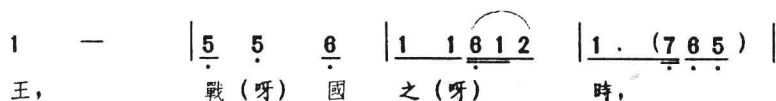
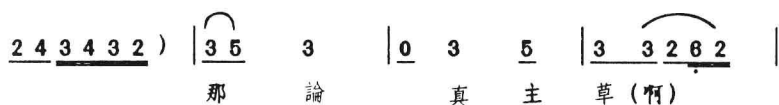

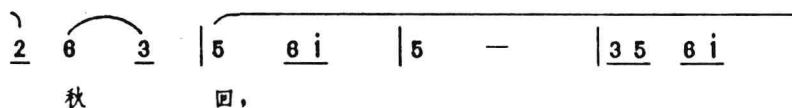
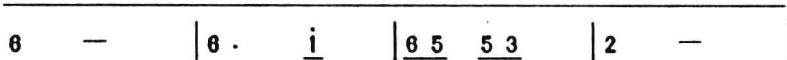
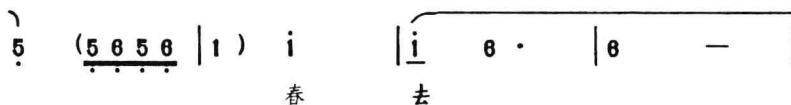
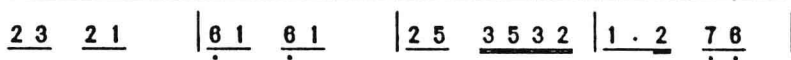
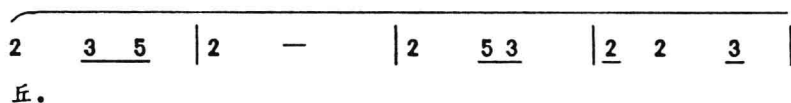
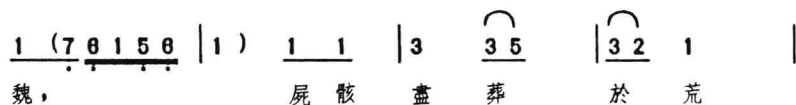
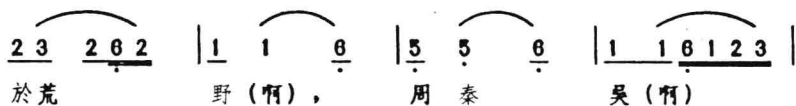
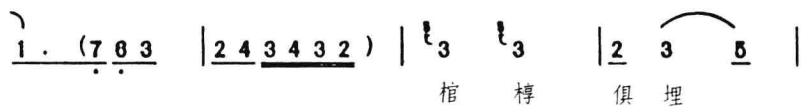
伏以三途考對 (二)

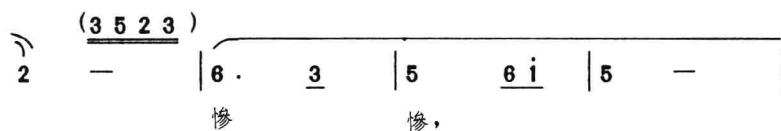
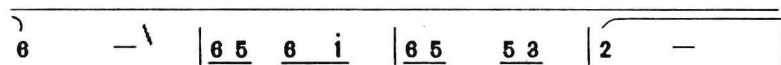
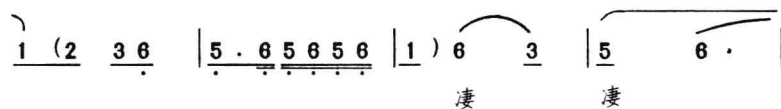
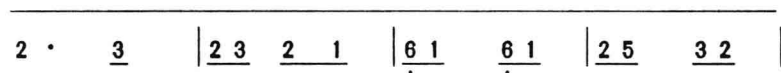
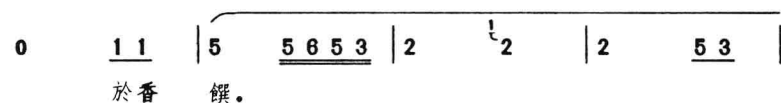
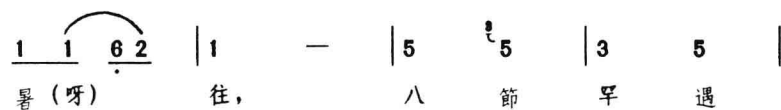
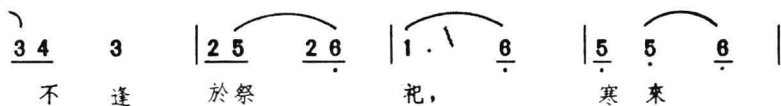
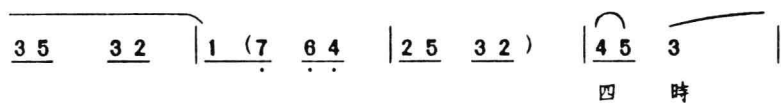
1 = G $\text{♩} = 72$

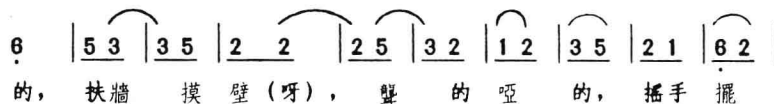
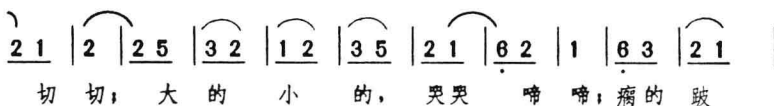
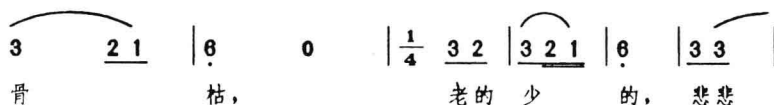
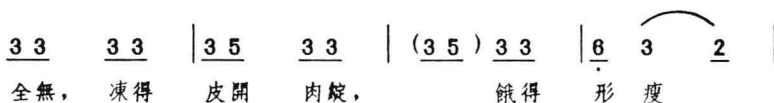
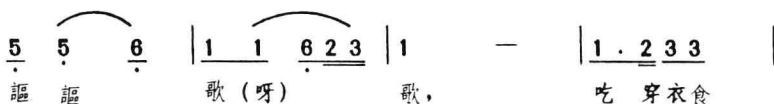
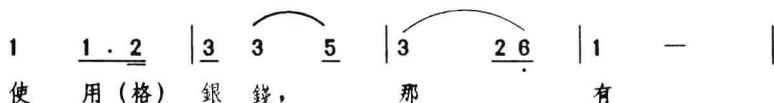
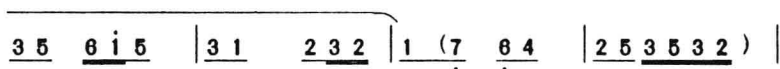
374 溫州平陽東嶽觀道教音樂研究

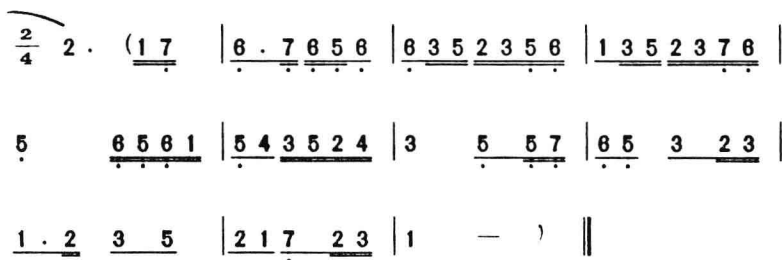
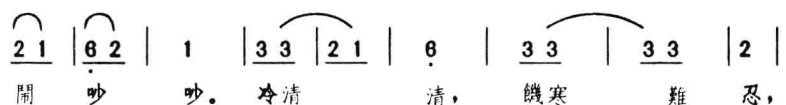

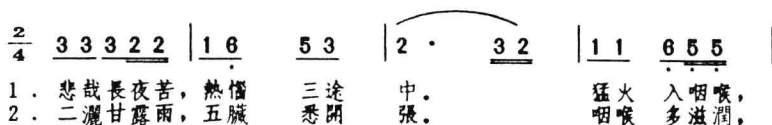

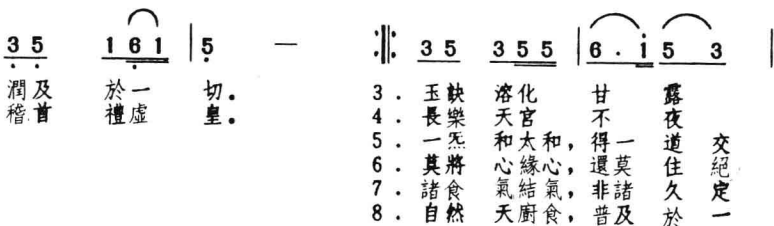
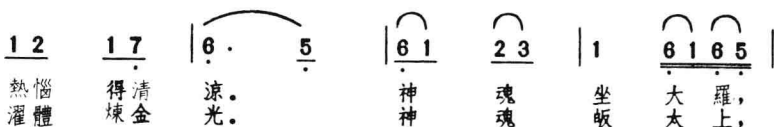
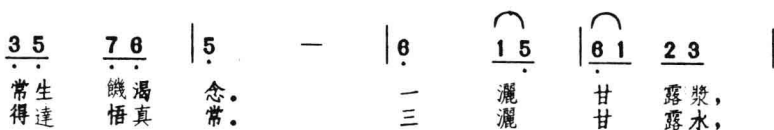

【咽喉咒】

悲哉長夜苦

1 = G ♩ = 7 5

【二十四類】

【二十四類】共有詞 24 段，分別以四曲演唱，現根據現場錄音記一段。

二十四類 (一)

修設齋筵

1 = $\flat B$ $\text{♩} = 7\ 5$

$\frac{2}{4}$	$\dot{1} \ . \ \dot{1}$	$\dot{3} \ 5$	$\dot{6} \ 5$	6	$\dot{2} \ \dot{2}$	$\dot{3} \ 5 \ \dot{3} \ 2$	$\dot{1}$	$\dot{1}$	6
1 .	修 (呀)	設	齋	筵	大 慈	因 緣	起 (呀)。		
	手 拔	執 度	楊 亡	枝 靈	通 灑	甘 諸	水 (呀)。		
					脫 離	露 苦	趣 (呀)。		

$\dot{1} \ 2$	$\dot{3} \ 5$	$\dot{2} \ \dot{3}$	$\dot{1} \ 5$	$\dot{6} \ 5 \ \dot{6} \ 7 \ 6$	5	5	(緊接下曲)
救 贖	苦 濟	天 孤	尊，	示 現	雲 端	裡 (呀)。	
不	達	本	魂，	法 食	不 思	議 (呀)。	
			願，	來 受	甘 露	味 (呀)。	

註：(1)此曲反覆八次，演唱八段詞，1.「修設齋筵…」2.「枉死城中…」

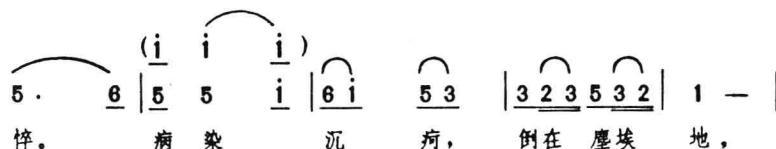
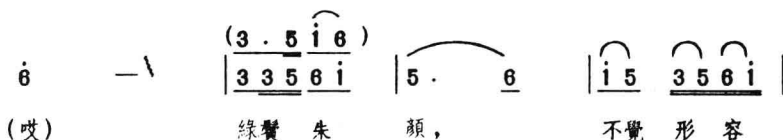
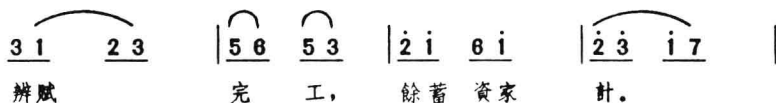
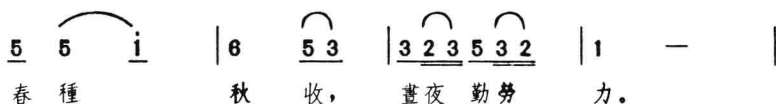
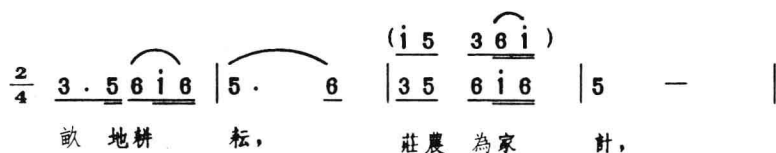
3.「鎧甲征袍」4.「大勢雄兵」5.「貫世文章…」6.「圓頂方袍…」

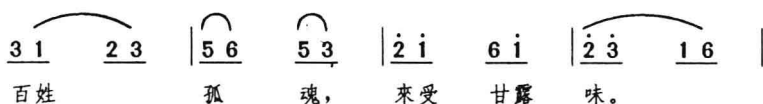
7.「鶴氅金冠…」8.「醫道陰陽…」一詳見《薩祖鐵罐焰口下卷》

(2)演唱此類曲子，有很大的隨意性和靈活性，在保持骨幹音的狀況下略示加花。

二十四類 (二)

畝地耕耘

1 = $\flat$ B ♩ = 90

$\dot{6}$ — \ | (緊接下曲)
 (哎)

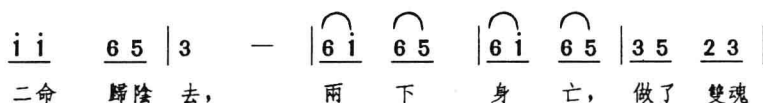
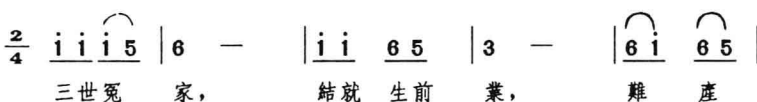
註：此曲反覆六次，演唱六段詞：

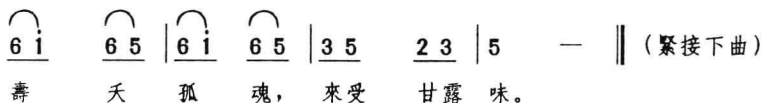
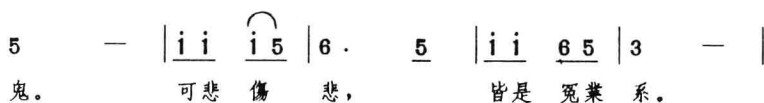
1. [畝地耕耘…]   2. [坐買行商…]   3. [水路行船…]
 4. [六月炎天…]   5. [臘月冬天…]   6. [末劫凶年…]

二十四類 (三)

三世冤家

$1 = {}^bB$ $\text{♩} = 1\ 0\ 8$

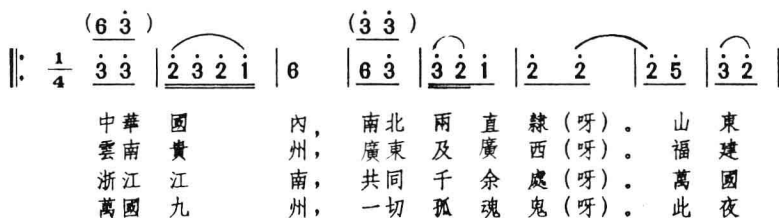
註：此曲反覆六次，演唱六段詞：

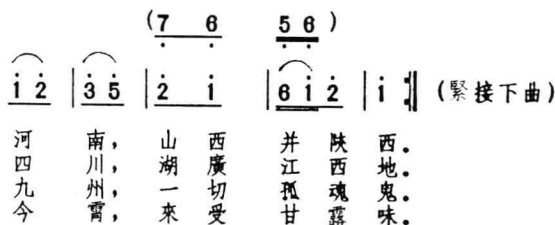
1. [三世冤家…]
2. [戀酒貪杯…]
3. [清雅兒郎…]
4. [一世爲人…]
5. [殺人放火…]
6. [鰥寡孤獨…]

二十四類 (四)

中華國內

1 = $\flat$ B ♩ = 8 4

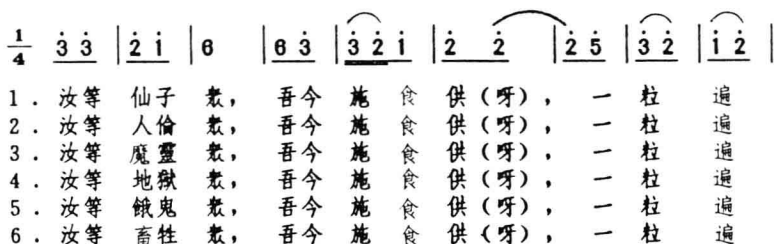
註：此曲反覆四次，演唱四段詞：

1. [中華國內…] 2. [救苦天尊…] 3. [大眾良因…]
4. [聖號宣揚…]

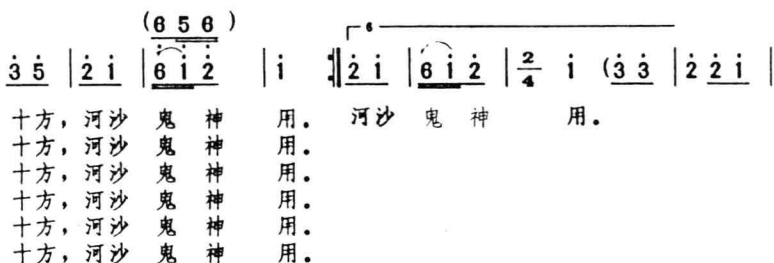
【二十四類】尾曲

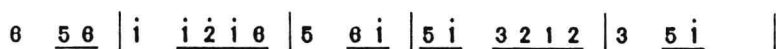
汝等仙子眾

$1 = {}^bB \quad J = 90$

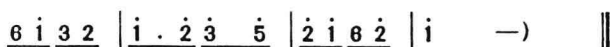

┌ 1. ~ 5. ─┐

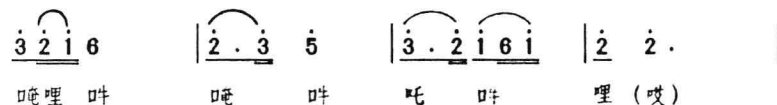
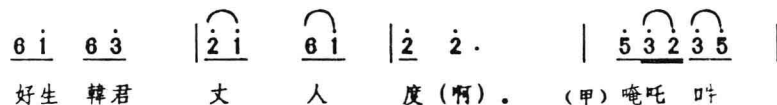
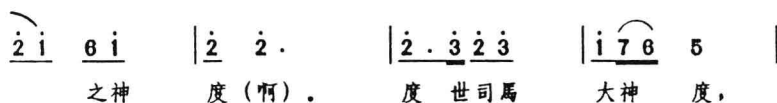
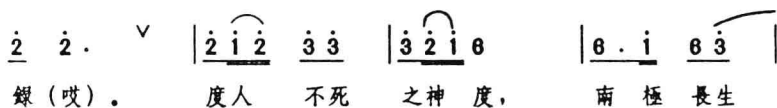
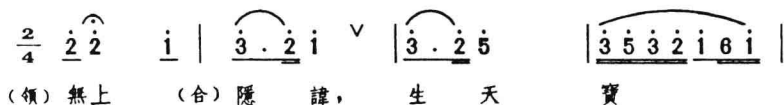

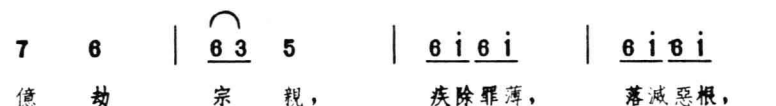
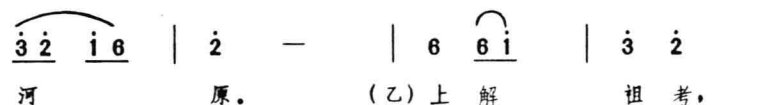
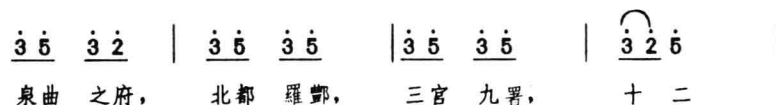
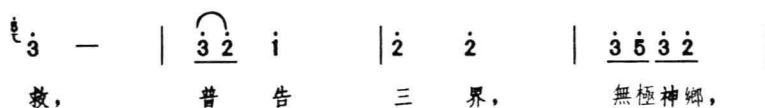
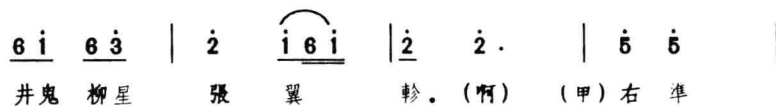
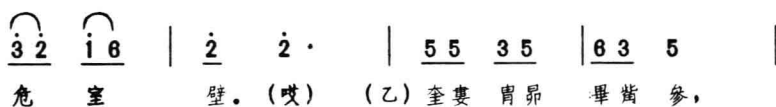
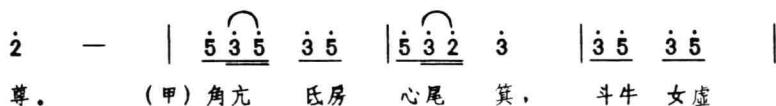
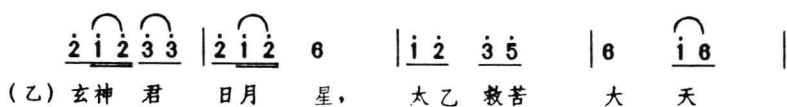
漸慢

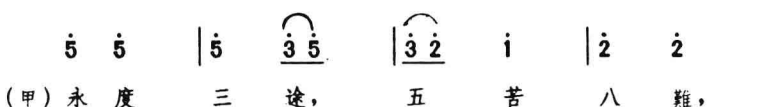
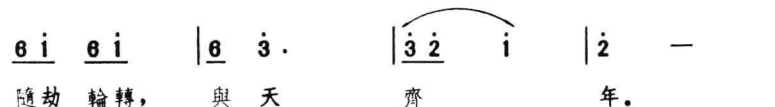
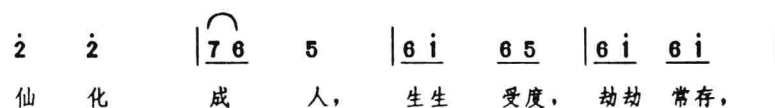
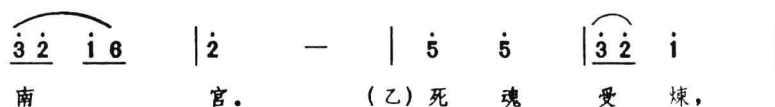
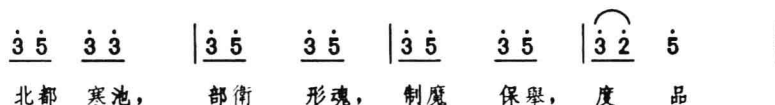
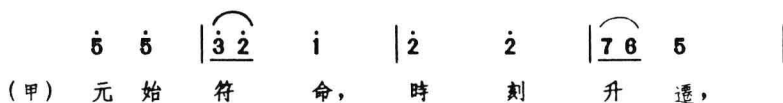
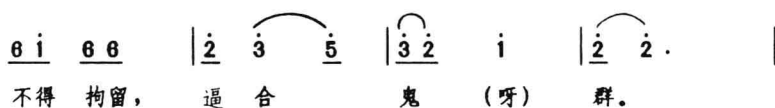
【生天寶錄】

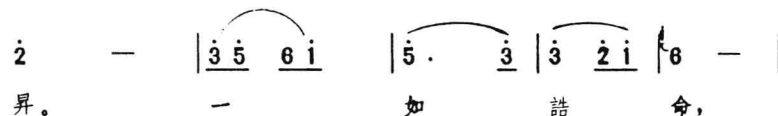
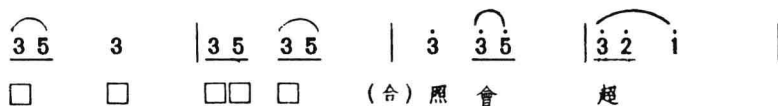
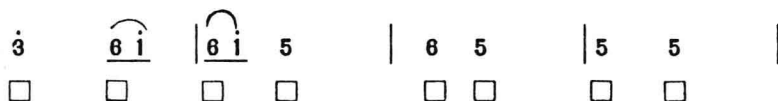
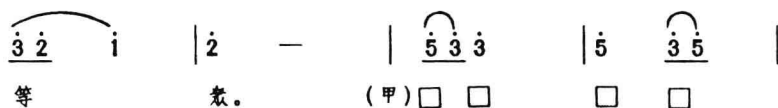
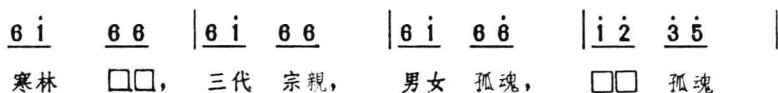
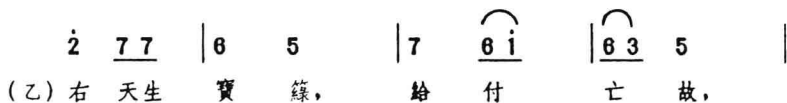
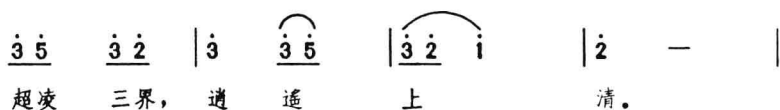
無上隱諱，生天寶錄

1 = $\flat B$ ♩ = 8 4

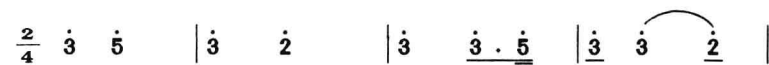

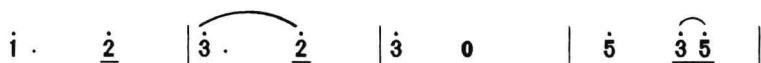

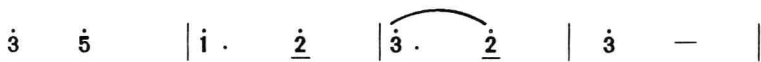
眾當持誦

1 = $\flat$ B ♩ = 8

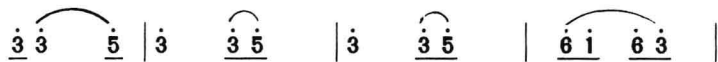
(甲) 衆 當 持 誦： 旦 婁 (格) 阿 耆，

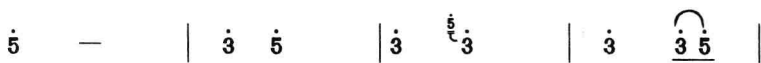
無 怨 觀 音， (乙) 瀝 延

明 首， 法 攬 菩 壇，

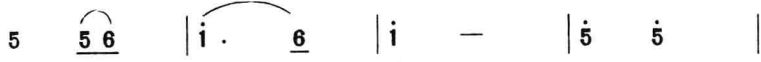
(甲) 稼 那 阿 突， 忽 訶 流

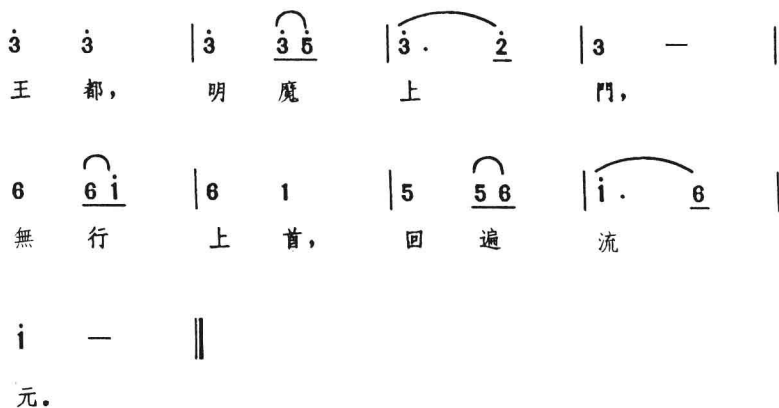
吟， (乙) 華 都 曲 麗， 先 菩

育 臻， (合) 答 落 (格) 大 梵，

散 煙 慶 雲， 飛 灑

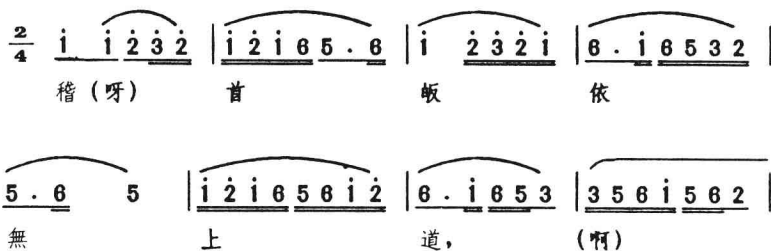

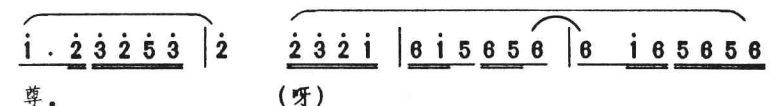
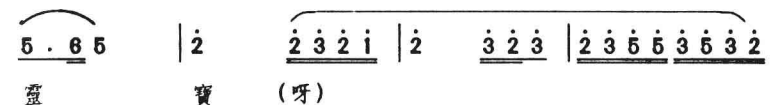
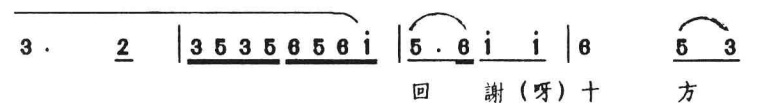
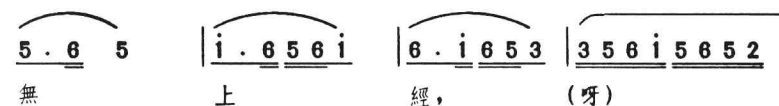
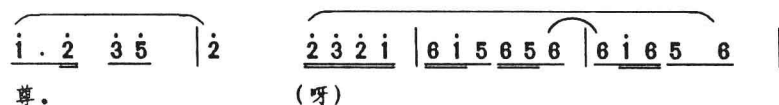
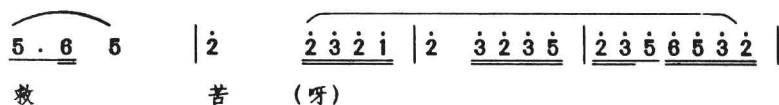
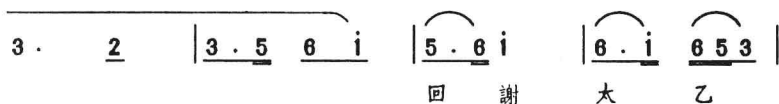
註：本曲共四段詞，反覆吟唱。

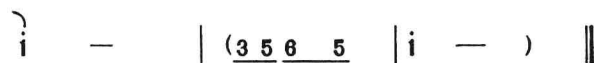
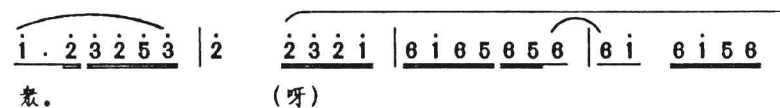
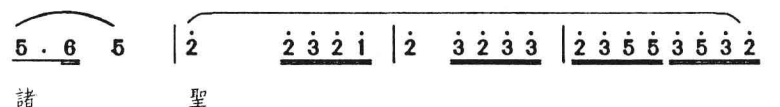
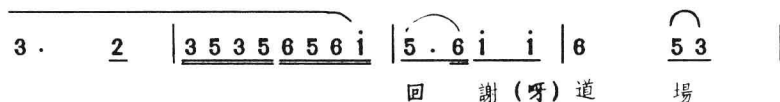
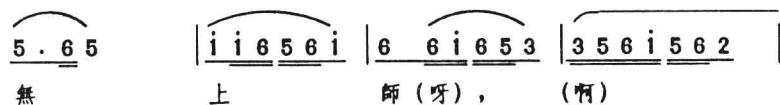
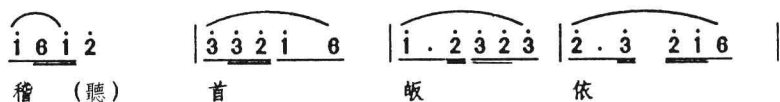
【三皈依】

稽首皈依無上道

$1 = {}^bB \quad J = 1 \ 2 \ 0$

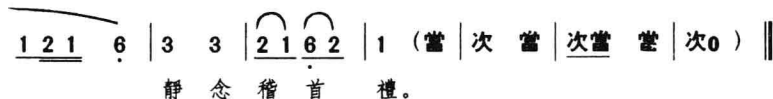
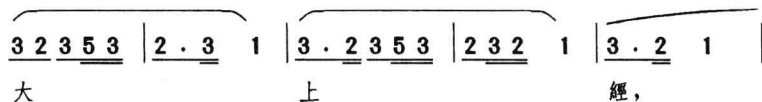
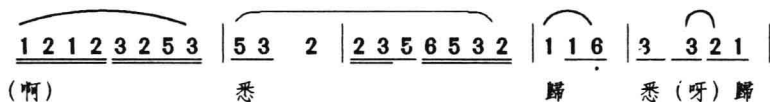
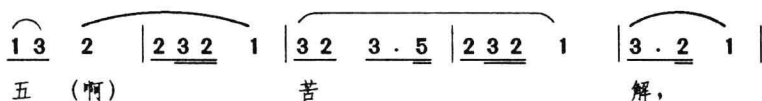
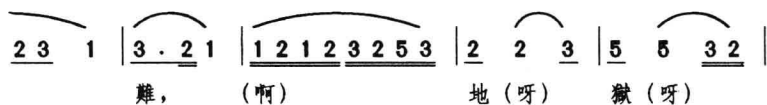
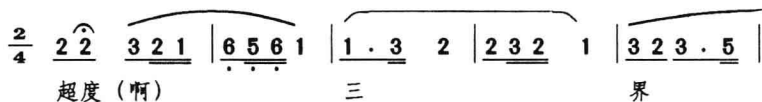
《晚 課》

平陽縣道教協會會長林誠鏡演唱

1996 年 10 月

【步虛韻】

超度三界難

1 = G ♩ = 6 0

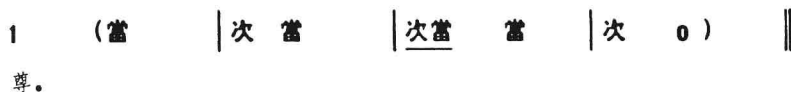
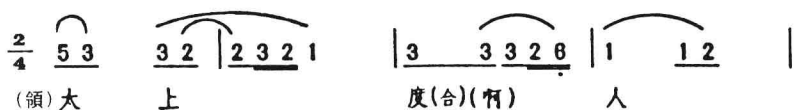

【舉天尊】

太上度人無量天尊

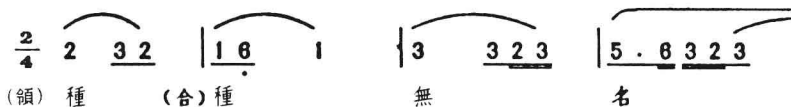
1 = G

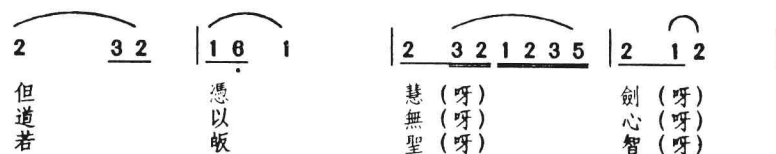
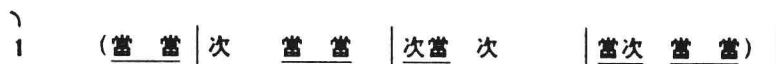
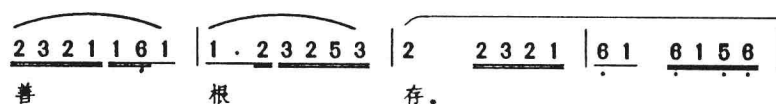
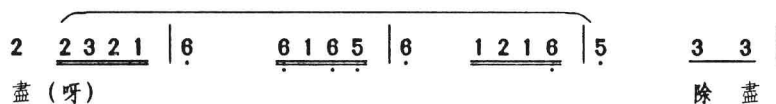
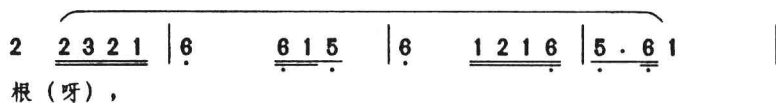
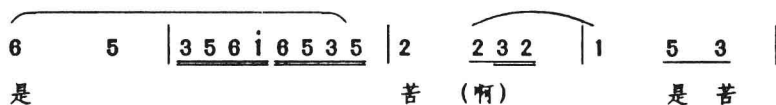
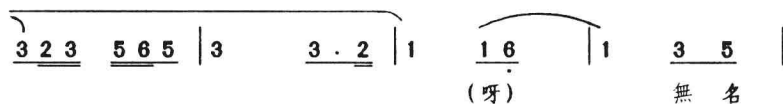
稍自由

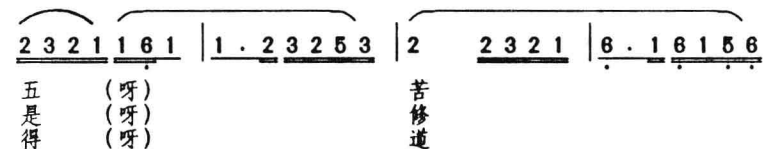
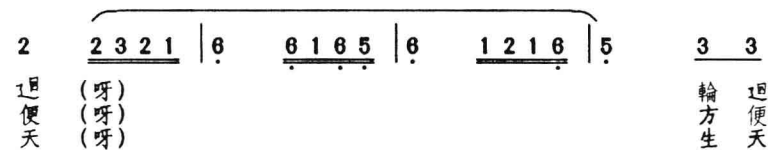
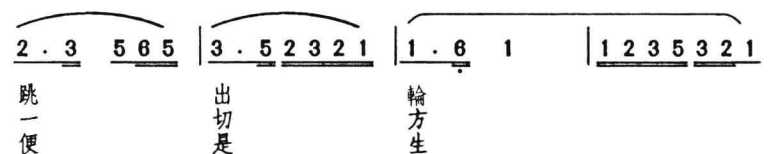
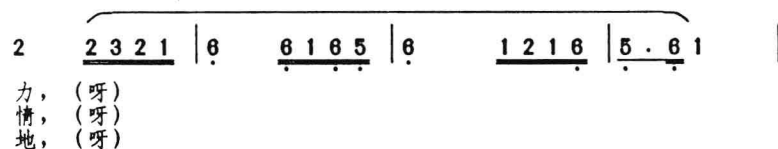
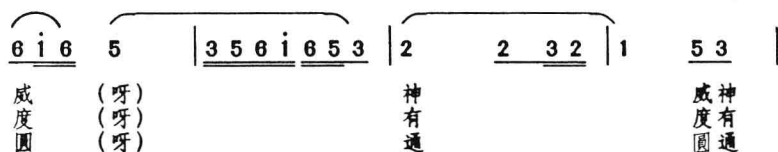
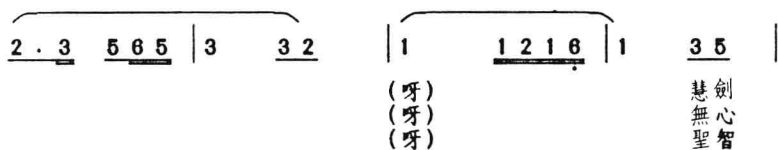
入板 $\text{♩} = 60$

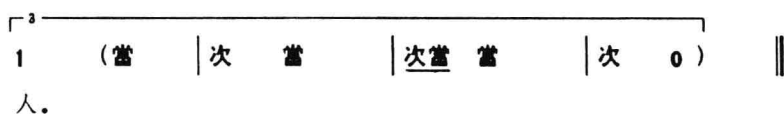
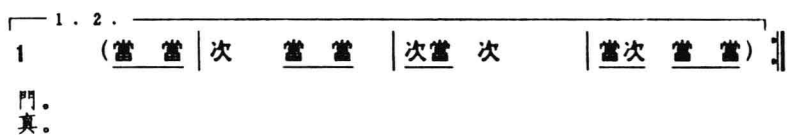
【吊挂】

種種無名是苦根

1 = G $\text{♩} = 60$

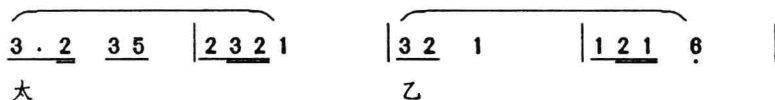
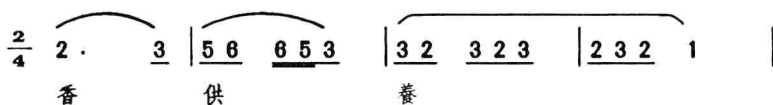

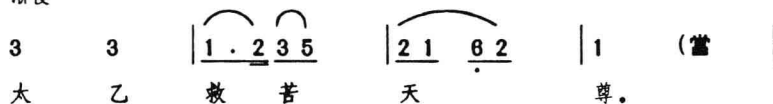
【舉天尊】

太乙救苦天尊

1 = G ♩ = 6 0

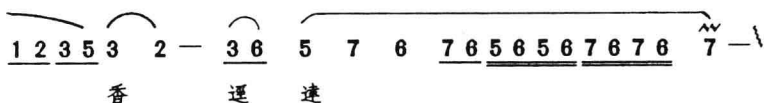
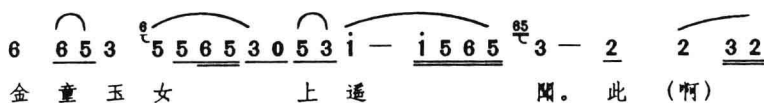
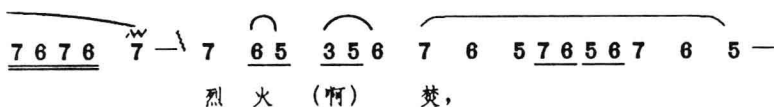
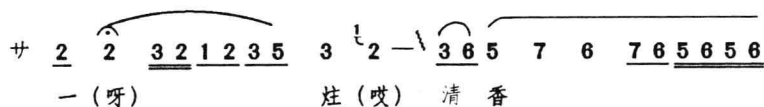
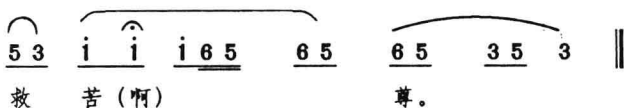
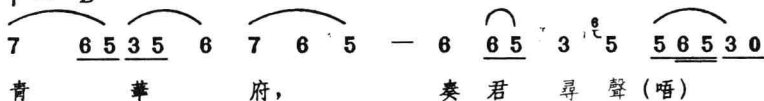

漸慢

【提綱】

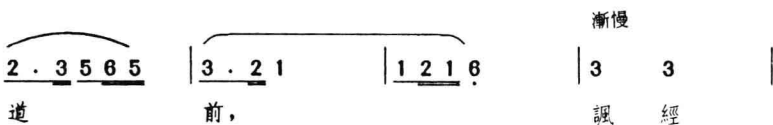
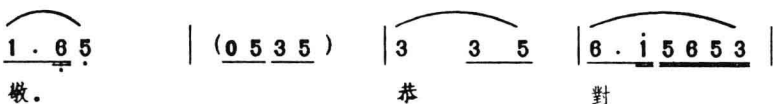
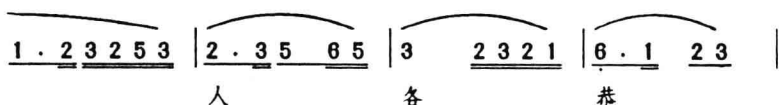
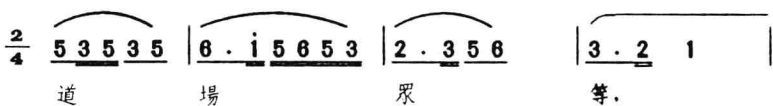
一炷清香烈火焚

1 = $\flat E$ 1 = $\flat B$

【小啓請】

道場眾等

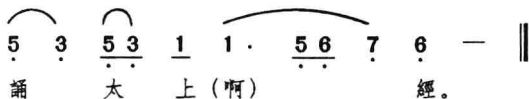
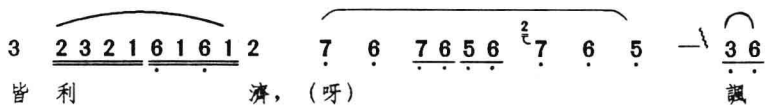
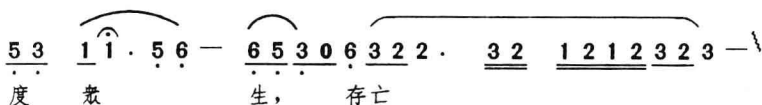
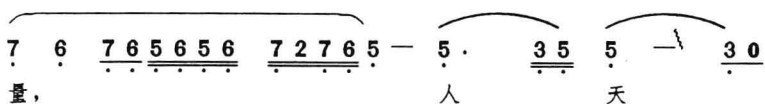
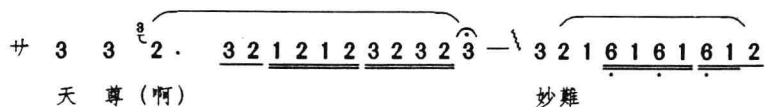
1 = D ♩ = 7 2

【提綱】

天尊妙難量

1 = G

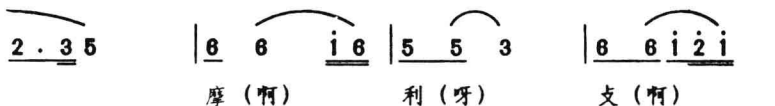
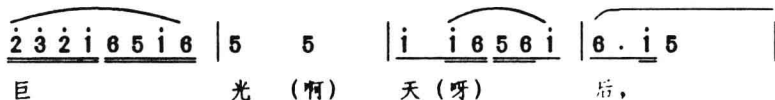
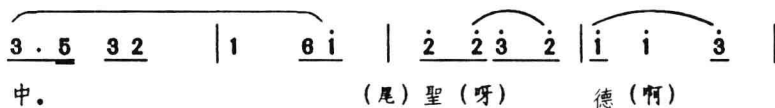
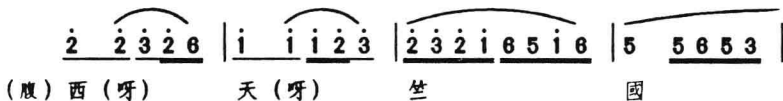
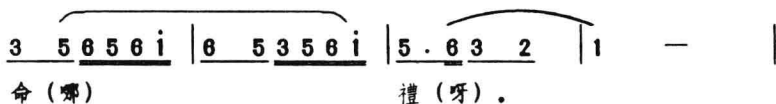
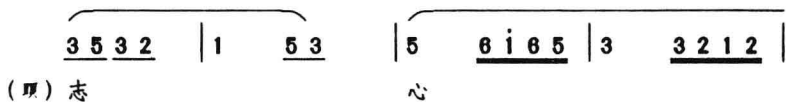
【斗姥寶誥】

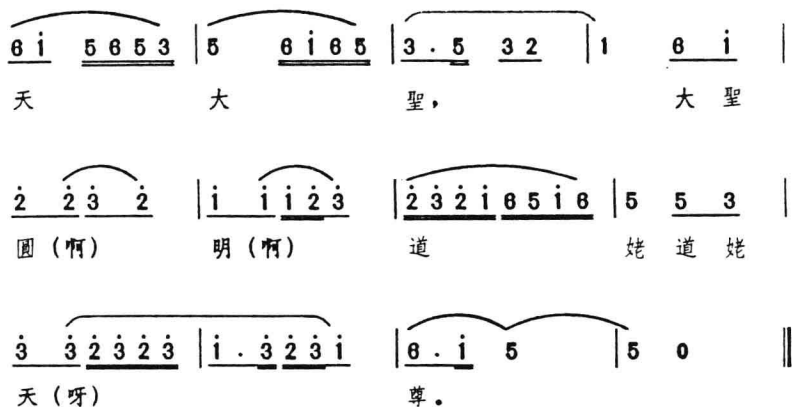
聖德巨光天后

1 = D ♩ = 7 2

<p>(領)</p> <p>$\frac{2}{4}$ 2 5 3 2 1 5 3</p> <p>(頭) 志</p>	<p>(腹)</p> <p>5 <u>6 i 6 5</u> 3 <u>3 2 1 2</u></p> <p>心</p>
<p>3 <u>6 5 6 i</u> <u>5 6 i 2 6 5 6</u></p>	<p>5 <u>5 6 5 3</u> <u>2 3 2 1</u></p> <p>皈</p>
<p>5 <u>5 6 5 6 i</u> <u>6 5 3 5 6 i</u></p> <p>命 (哪)</p>	<p><u>5 . 6 3 2</u> 1 —</p> <p>禮。</p>
<p><u>6 . 6 i i</u> <u>6 . 6 i</u></p> <p>(尾) 聖 (呀) 德 (呀) 巨 (呀) 光</p>	<p><u>6 6 3 5</u> <u>6 i 6 i</u></p> <p>天 后, 摩 利 支 天</p>
<p><u>6 . 3</u> 5 6 <u>i 6 i</u></p> <p>大 聖, 圓 明</p>	<p><u>2 . 3 2 i 6</u> <u>6 6 i 5</u></p> <p>道 姥</p>
<p><u>3 3 2 3 2 3</u> <u>i . 3 2 3 i</u></p> <p>天 (呀)</p>	<p><u>6 . i 5</u> <u>5 3 6 i 6 5</u></p> <p>尊。</p>

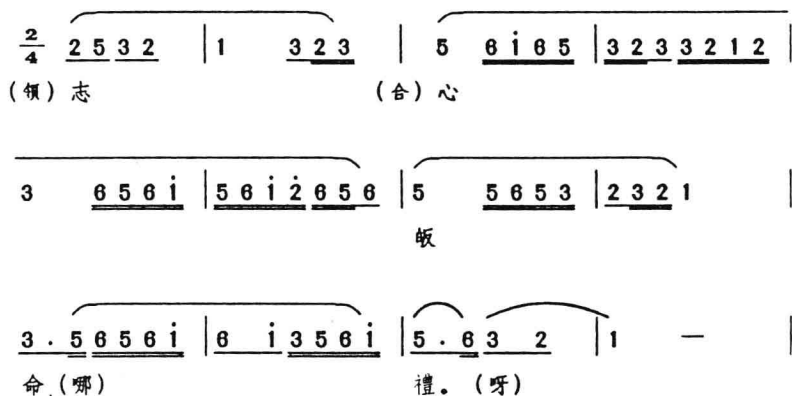

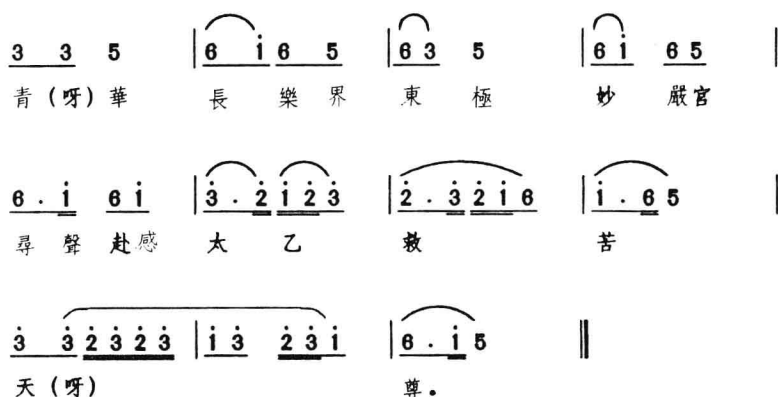

* 此誥每段由頭、腹、尾三段詞組成：頭、「志心皈命」，尾：「聖德巨光天后，摩利支天大聖，圓明道娃天尊」。腹：尚有數段未填入。

【救苦寶誥】

1 = D ♩ = 7 2

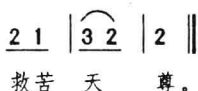
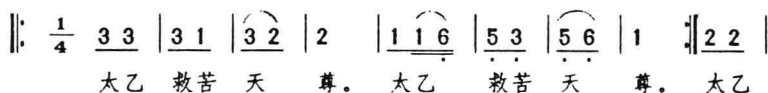
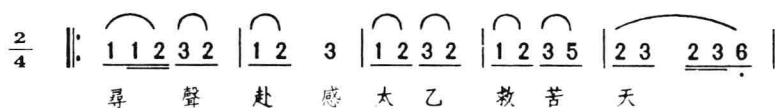

* 此誥每段由頭、腹、尾三段詞組成：頭、「志心皈命禮」，腹：尚有數段未填入；尾：「尋聲赴感太乙救苦天尊」。

【轉天尊】

太乙救苦天尊

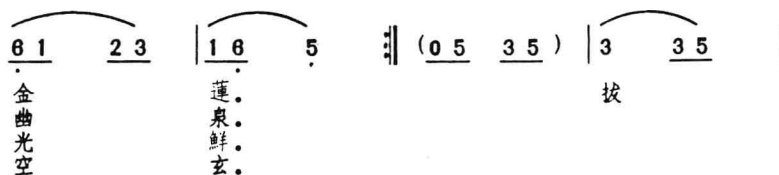
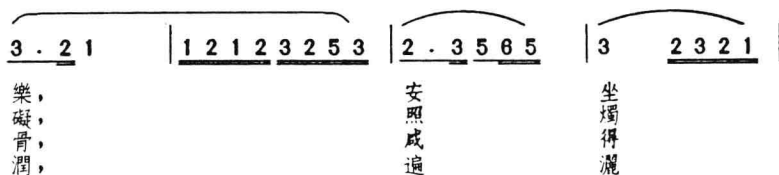
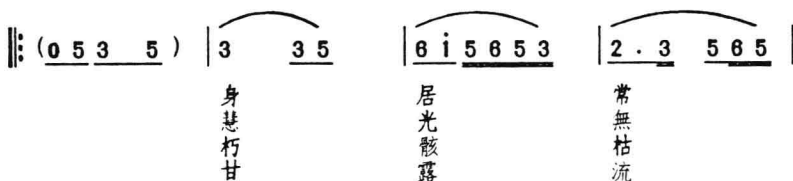
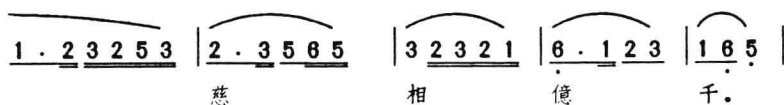
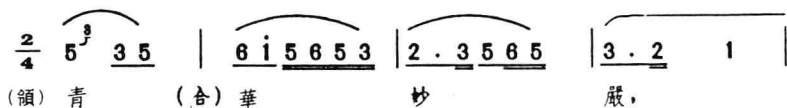
1 = G $\text{♩} = 7 \quad 2$

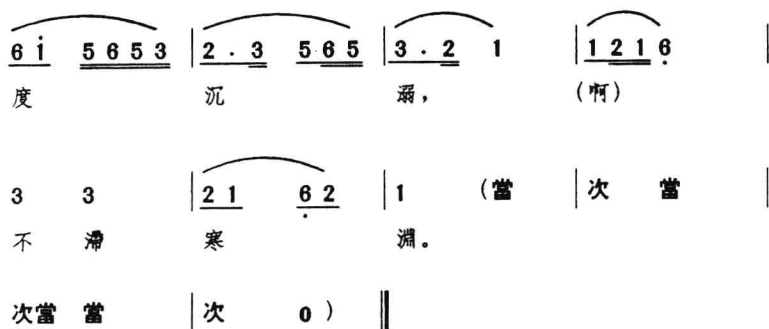

【中堂讚】

青華妙嚴

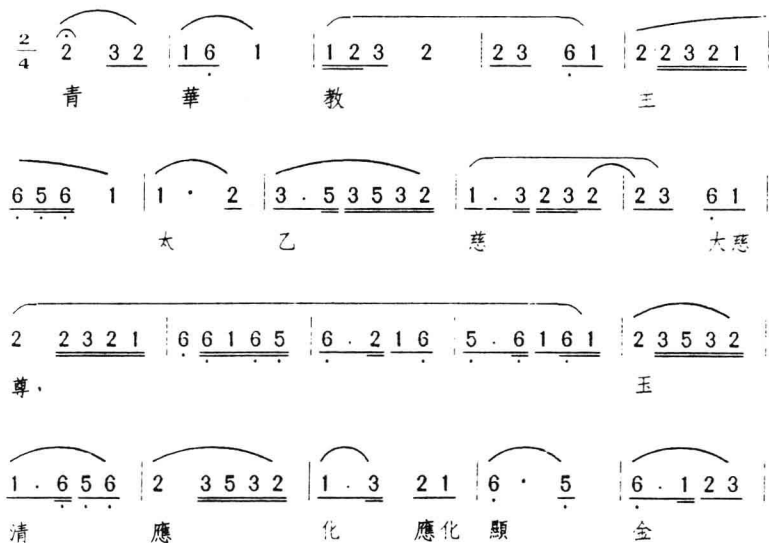
1 = G $\text{♩} = 70$

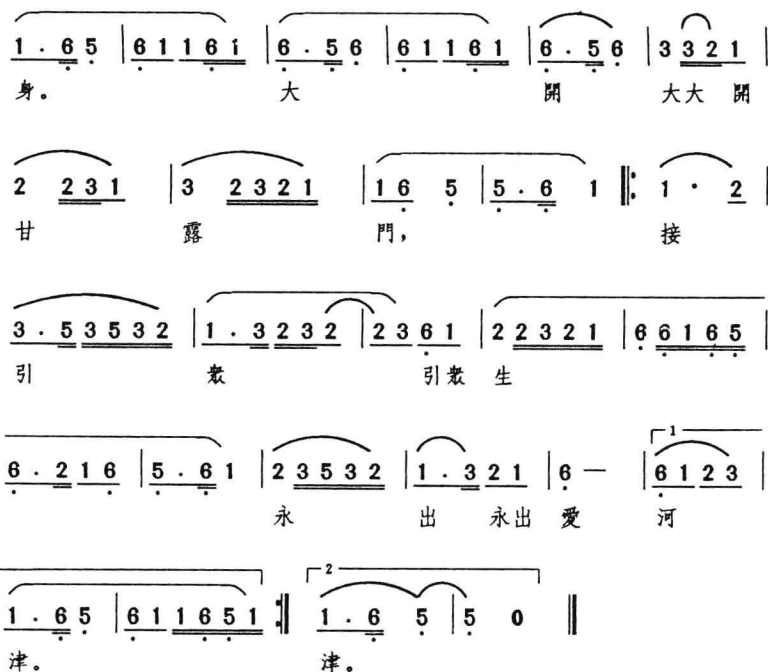

【小讚韻】

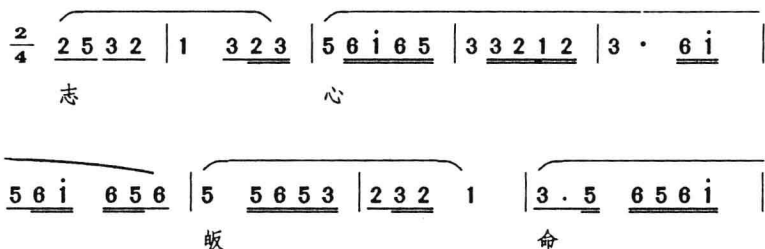
青華教主

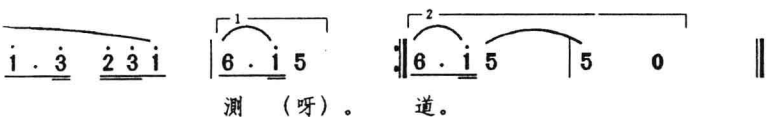
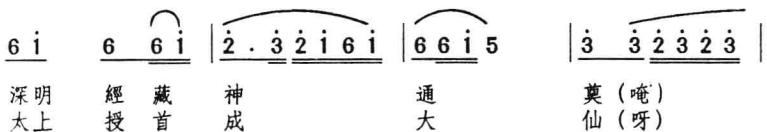
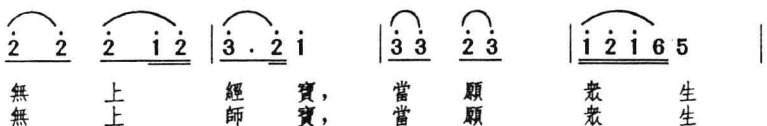
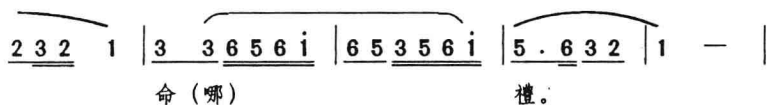
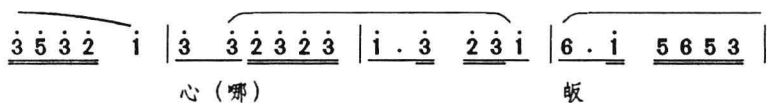
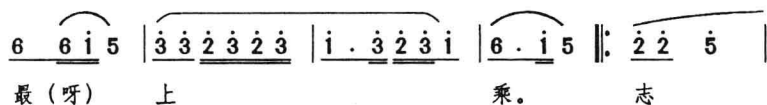
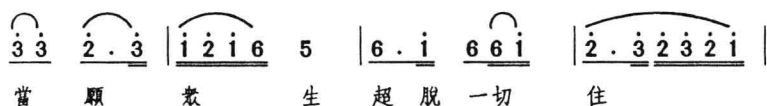
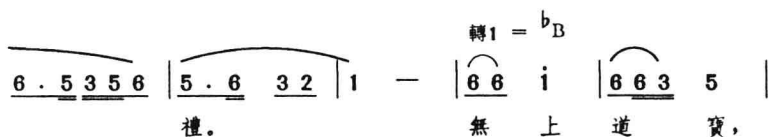
$$1 = G \quad J = 7 \quad 0$$

【三皈依】

1 = D ♩ = 7 2

註 釋：

①本書採用「韻曲」或「韻腔」。

②「頌」，是指配有頌揚道法歌詞內容的韻曲；「誥」，是諸尊神、仙真、祖師的訓誡文告；「讚」，是讚頌道教諸神、諸仙功德的韻曲；「偈」，是備有固定字數、四句詞格的道詩；「步虛」，是道士齋壇讚頌時誦唱詩章的韻曲，以象徵眾仙縹渺步行虛空時的神樂之聲。

③見本書第八章。

④根據我們向道士了解，東嶽觀道樂韻曲的演唱並無規定依某固定音起調，所以我們認為，所有曲譜以首調記譜並不歪曲觀內的道樂傳統。

第七章 《中元普度道場》科儀音樂之形態分析

第一節 韻曲的旋律形態

我們從東嶽觀《中元普度道場》及《晚課》科儀音樂中收錄了 117 首韻曲及 17 首器樂曲。我們對這些曲目作了分析，以下為分析的結果。

《中元普度道場》及《晚課》科儀所運用的韻曲，其旋律進行以五聲音階之級進伸展為主，間中運用變徵〔fa〕和變宮〔ti〕兩音作為輔助音。韻曲以齊唱、獨唱、輪唱、及獨唱夾齊唱方式演唱。音域範圍在五度到十五度之間，但多數韻曲的常用音域在九至十二度之間。韻曲基本上用真聲演唱，少數音域較高的韻曲在高音處用假聲演唱；後者例如《五師供》之【香讚】及《焰口》之【嘆文】「伏以太上垂科」和【五召請】。韻曲中詞與樂的關係，一字一音和一字多音兩者兼有。拖腔大多數用在詞句句逗、句尾、段尾、曲尾等部位。調式的運用最多為宮（do）和徵（sol），其次為羽（la），運用頻率最低的是商（re）和角（mi），①各韻曲調式的分佈情形見表一。

表一、 韻曲調式分布

儀式	韻曲名	尾句終止式	調式
早課			

【澄清韻】「天無氛穢」	3 3 <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	宮
【舉天尊】「大羅三寶 天尊」	<u>1. 2</u> <u>3 2 3</u> <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	宮
【吊挂】「真心清淨」	<u>3 3</u> <u>2 3 2 1</u> <u>6 1</u> <u>6 1</u> <u>5 6</u> 1	宮
【香供養】	3 3 <u>1 2</u> 3 <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	宮
【提綱】「一炷清香」	<u>5 1</u> <u>5 6</u> 7 6—	羽
【小啓請】「道場眾等」	3 3 <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	宮
【提綱】「群仙朝上帝」	<u>5 3</u> 1 1 · <u>5 6</u> 7 6—	羽
【彌羅誥】	<u>6. 1</u> 5 6—	羽
【普化寶誥】	<u>6. 1</u> 5 6—	羽
【提綱】「人心皆散亂」	<u>5 1</u> <u>5 6</u> 7 6—	羽
【轉天尊】「九天應元 天尊」	<u>2 2 3</u> <u>2 1</u> <u>6 3</u> <u>3 2</u> 1	宮
【中堂讚】「向來誦經」	3 3 <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	宮
【小讚韻】「誦經功德」	<u>5. 6</u> <u>1 5</u> 6—	羽
【三皈依】	<u>1 3</u> <u>2 3</u> <u>1 6</u> 5—	徵

發奏

【香讚】「祥雲初起」	<u>2 3</u> <u>2 6</u> 5	徵
【建壇讚】「今朝建壇」	1. <u>6 1 2</u> <u>1 6</u> 5	徵
【三寶讚】「志心信禮」	<u>1 3</u> <u>2 6</u> 5	徵
【安位】「寶座臨金殿」	<u>5 · 6</u> 5—	徵
【香讚】「太極分高厚」	<u>3 5 6 1</u> <u>5 6 2</u> 3	角
【淨壇符】「靈寶檢攝 靈符」	5 <u>6 1</u> 5	徵
【淨壇】「天河水」	<u>1 6 1</u> <u>1 3</u> <u>2 1 6</u> 5—	徵
【請符官】「焚香召請」	3 <u>3 2 1</u> 2	商

- 【迎符官】「向來所修」 2 2 1 1 · 2 6 5 6 6 1
5 6 5 — 徵
- 【送符官】「天上雲開」 2 2 3 6 1 · 1 6 1 5 — 徵

開五方

- 【步虛韻】「大道洞玄虛」 2. 3 2 1 2 2 3 2 1 6 羽
 【水讚】「東井淵」 3 3 2-3 2 1 6 5 徵
 【普獻詞】「普獻無邊聖」 1 2 6 1 1 3 2 1 6 5 徵
 【金鈴讚】「以此振鈴」 2 3 2 1 6 6 3 5 徵
 【香讚】「大心拜請」 5 6 1 5 徵
 【迎聖詞】「迎請五方」 5 6 1 6 — 徵
 【安座】「寶座臨金殿」 1 2 6 1 1 3 2 1 6 — 羽
 【遊五方】「東方界」 2 1 6 5 6 6 7 6 5 — 徵
 【蓮池讚】「稽首皈依」 1 2 1 6 1 1 3 2 1 6 5 徵
 【送五方】「奉送五方」 3 3 6 1 1 1 2 1 6 5 — 徵

五帝」

進表

- 「發露祈眞佑」 3 5 6 1 5 6 4 5 3 — 角
 「福祿齊臻佑」 5 6 1 6 5 徵

五師供

- 【步虛韻】「大道洞玄虛」 3 5 6 1 5 6 5 4 3 — 角
 【水讚】「流行潛潤」 1. 3 2 1 6 1 5 — 徵
 「普獻無邊聖」 1. 2 6 5 6 6 5 6 2 5 — 徵
 【祝筵讚】「道司妙， 6 6 5 5 3 2 1 宮

不可量」

- 【請五聖】「志心信禮」(1). 6 2 1 6 5 徵
 【請五聖】「志心信禮」(2). 6 6 1 3 5 6 1 5 徵

【十獻·香讚】 $6\ 5\ 6\ \dot{1}\ \dot{1}\ 3\ 6\ 5\ —$ 徵
 [十獻之花讚、燈讚、水讚、果讚、茶讚、食讚、寶讚、
 珠讚、香讚、衣讚同上]

諸真朝

【步虛韻】「太極分高厚」 $3\ 3\ 3\ 2\ 1\ 6\ 2\ 1$ 宮
 【舉天尊】「開壇演教 天尊」 $1.\ 2\ 3\ 2\ 3\ 2\ 1\ 6\ 2\ 1$ 宮
 【吊挂】「自從太極分 高厚」 $1\ 2\ 1\ 5\ 6\ 7\ 6\ 5\ 3\ 6\ 5\ —$ 徵
 【舉天尊】「大羅三寶 天尊」 $1\ 2\ 3\ 5\ 2\ 1\ 6\ 2\ 1$ 宮
 【提綱】「鐘鼓琳琅」 $5\ 1\ 5\ 6\ 7\ 6\ —$ 羽
 【三寶詞】「皈命禮道寶」 $1\ 2\ 5\ 6\ 7\ 6\ 5\ 2\ 6\ 5\ —$ 徵
 【舉天尊】「香雲達信 天尊」 $1.\ 2\ 3\ 2\ 5\ 3\ 2\ 3\ 2\ 1\ 6\ 2\ 1$ 宮
 【提綱】「道香德香」 $5\ 1\ 1\ 2\ 1\ 5\ 6\ 7\ 6\ —$ 羽
 【祝香咒】「道由心學」 $1\ 2\ 7\ 6\ 5\ 7\ 6\ —$ 羽
 【威靈咒】「五星烈照」 $3\ 3\ 2\ 1\ 6\ 2\ 1$ 宮
 【具位】「恭對瑤壇」 $1\ 1.\ 3\ 3\ 2\ 1\ 6\ 2\ \dot{1}$ 宮
 【玉皇誥】「志心皈命禮」 $3\ 3\ 2\ 1\ 6\ 2\ 1$ 宮
 【送花讚】「香花送」 $2\ 3\ 2\ 1\ 6\ 1\ 6\ 5\ 6\ 5\ 6\ 6\ \dot{1}\ 6\ 1\ 5\ 6\ 1$ 宮
 【大讚】「酬天地」 $2\ 3\ 2\ \dot{1}\ 6\ \dot{1}\ 6\ 5\ 6\ 5\ 6\ 6\ \dot{1}\ 6\ 5\ 6\ \dot{1}$ 宮
 【尾唱】「志心稱念」 $1.\ 2\ 3\ 2\ 1.\ 2\ 3\ 2\ 3\ 2\ 1\ 6\ 2\ 1$ 宮

焰口（上）

- 【香讚】「祥雲初起」 $\underline{1\ 2}\ \underline{1\ 6}\ \underline{5\ 5}\ \underline{6\ 5}\ \underline{1\ 6}\ \underline{5\ 1}$ — 徵
- 【三寶總讚】「天上之天」 $\underline{3\ 3}\ \underline{2\ 2}\ \underline{1\ 1}\ \underline{6\ 6}\ \underline{1\ 6}$
                   大道主」 $\underline{5\ 5}\ \underline{6\ 5}\ \underline{1\ 6}\ \underline{5\ 1}$ — 徵
- 【三清讚】「三清慈尊」 $\underline{3\ 3}\ \underline{2\ 2}\ \underline{1\ 1}\ \underline{6\ 6}\ \underline{1\ 6}$
                   臨法會」 $\underline{5\ 5}\ \underline{6\ 5}\ \underline{1\ 6}\ \underline{5\ 1}$ — 徵
- 【救苦讚】「東極天中」 $\underline{3\ 3}\ \underline{2\ 2}\ \underline{1\ 1}\ \underline{6\ 6}\ \underline{1\ 6}$
                   長樂宮」 $\underline{5\ 5}\ \underline{6\ 5}\ \underline{1\ 6}\ \underline{5\ 1}$ — 徵
- 【舉天尊】「太乙救苦」 $\underline{3\ 3}\ \underline{2\ 1}\ \underline{2\ 3}\ \underline{5\ 2}\ \underline{1\ 6}\ \underline{2\ 1}$ 宮
                   天尊」
- 【祭孤魂】「一炷返魂香」 $\underline{6\ 1}\ \underline{6\ 5}\ \underline{6\ 5}\ \underline{6\ 6}\ \underline{6\ 1}$
                                    $\underline{5\ 3}\ \underline{5\ 6}\ \underline{1\ 1}$ — 宮
- 【舉天尊】「太乙救苦」 $\underline{3\ 3}\ \underline{2\ 1}\ \underline{2\ 3}\ \underline{5\ 2}\ \underline{1\ 6}\ \underline{2\ 1}$ 宮
                   天尊」
- 【柳枝雨】 $\underline{2\ 3}\ \underline{2\ 1}\ \underline{6\ 1}\ \underline{5\ 5}\ \underline{6\ 5}\ \underline{6\ 6}\ \underline{6\ 1}$
                                    $\underline{6\ 1}\ \underline{5\ 6}\ \underline{1\ 1}$ — 宮
- 【轉天尊】「太乙救苦」 $\underline{3\ 3}\ \underline{2\ 1}\ \underline{2\ 3}\ \underline{2\ 1}\ \underline{6\ 2}\ \underline{1\ 1}$ — 宮
                   天尊」
- 【慈尊讚】「九色蓮花座」 $\underline{2\ 3}\ \underline{2\ 1}\ \underline{6\ 1}\ \underline{6\ 5}\ \underline{6\ 5}\ \underline{6\ 6}\ \underline{1\ 1}$
                                    $\underline{5\ 3}\ \underline{5\ 6}\ \underline{1\ 1}$ — 宮
- 【舉天尊】「十方救苦」 $\underline{1\ 2}\ \underline{1\ 2}\ \underline{3\ 5}\ \underline{5\ 3}\ \underline{2\ 1}$
                   天尊」 $\underline{1\ 6}\ \underline{1\ 2}\ \underline{1\ 1}$ — 宮
- 【三寶讚】「稽首皈依」 $\underline{2\ 3}\ \underline{2\ 1}\ \underline{6\ 1}\ \underline{6\ 5}\ \underline{6\ 5}\ \underline{6\ 6}\ \underline{1\ 1}$
                                    $\underline{6\ 1}\ \underline{5\ 6}\ \underline{1\ 1}$ — 宮
- 「迢迢玉漏」 $\underline{1\ 1}\ \underline{6\ 5}\ \underline{3\ 5}\ \underline{6\ 1}\ \underline{5\ 1}$ — 徵
- 【三信禮】「至心信禮」 $\underline{2\ 2}\ \underline{3\ 5}\ \underline{3\ 2}\ \underline{1\ 2}\ \underline{3\ 1}$ — 宮

- 【祝香咒】「道由心學」 $\underline{\dot{6} \cdot} \underline{\dot{1} 2} \quad 3 \quad 1 \quad 2 \underline{\dot{1} \dot{6}}$
 $\underline{\dot{5}} \quad \underline{\dot{6}} \quad \text{— — —}$ 羽
- 【仰啓咒】「仰啓碧雲」 $\underline{\dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1}} \quad \underline{\dot{6} \dot{1} \dot{6} \dot{5}} \quad \underline{\dot{6} \dot{5} \dot{6}} \quad \underline{\dot{6} \dot{1}}$
 $\underline{\dot{5} \dot{3} \dot{5} \dot{6}} \quad 1 \text{—}$ 宮
- 【普召牒】「普召十方
三界」 $\underline{\dot{3} \dot{5} \dot{6}} \quad \underline{\dot{3} \dot{2}} \quad \underline{\dot{1} \dot{1}} \quad \underline{\dot{2} \dot{5} \dot{6}}$
 $3 \quad 2 \text{—}$ 商
- 【黃籙齋】「黃籙齋筵
靈妙宮」 $\underline{\dot{7} \dot{2} \dot{7} \dot{6}} \quad \underline{\dot{5} \dot{6} \dot{7}} \quad \dot{6} \text{—}$ 羽
- 【五供養·香讚、燈讚、
果讚】 $\underline{\dot{6} \dot{1}} \quad \underline{\dot{6} \dot{5} \dot{6}} \quad \dot{1}$ 宮
- 【五供養·花讚、水讚】 $\underline{\dot{3} \dot{3}} \quad \underline{\dot{2} \dot{1}} \quad \underline{\dot{6} \dot{2}} \quad \dot{1}$ 宮
- 【嘆文】「伏以太上垂科」 $\underline{\dot{3} \dot{5}} \quad \underline{\dot{7} \dot{6}} \quad 5 \text{—}$ 徵
- 【梅花引】「稽首東宮主」 $\underline{\dot{2} \dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1}} \quad \underline{\dot{6} \dot{1} \dot{5}} \quad \underline{\dot{6} \dot{5} \dot{6}} \quad \underline{\dot{6} \dot{1}}$
 $\underline{\dot{5} \dot{6}} \quad \dot{1}$ 宮
- 【嘆文】「長樂界內」 $\underline{\dot{2} \dot{3}} \quad \underline{\dot{2} \dot{1}} \quad \underline{\dot{6} \dot{1}} \quad \underline{\dot{6} \dot{1} \dot{2} \dot{5}}$
 $\underline{\dot{3} \dot{2}} \quad \underline{\dot{1} \dot{2}} \quad \underline{\dot{7} \dot{6}} \quad \underline{\dot{5} \dot{3}} \quad \underline{\dot{5} \dot{6}} \quad 1 \text{—}$ 宮
- 【破酆都咒】「茫茫酆
都中」 $\underline{\dot{1} \dot{6}} \quad \underline{\dot{3} \dot{2}} \quad 1$ 宮
- 【破地獄咒】「東方玉寶
皇上尊」 $\underline{\dot{6} \dot{1}} \quad \underline{\dot{6} \dot{1}} \quad \underline{\dot{3} \dot{2} \dot{1}} \quad 2$ 商
- 【嘆文】「陰陽首判」 $\underline{\dot{3} \dot{3}} \quad \underline{\dot{2} \dot{3}} \quad 2 \quad 3 \quad \underline{\dot{2}} \quad 1$ 宮
- 【小救苦引】 $\underline{\dot{3} \dot{5}} \quad \underline{\dot{3} \dot{2}} \quad \underline{\dot{1} \dot{2}} \quad 3 \quad \underline{\dot{2} \dot{1}} \quad \underline{\dot{6} \dot{2}} \quad 1 \text{—}$ 宮
- 「三代宗親承攝召」 $\underline{\dot{1} \dot{2}} \quad 3 \quad \underline{\dot{2} \dot{1}} \quad \underline{\dot{6} \dot{2}} \quad 1 \text{—}$ 宮
- 焰口（下）
- 【慢中請】「前亡後化
眾孤魂」 $\underline{\dot{6} \cdot} \quad \underline{\dot{5}} \quad \underline{\dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{1}} \quad 5$ 徵

【舉天尊】「來臨法會 天尊」	<u>1 . 2</u> <u>3 2 3</u> <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	宮
【五召請】「志心召請」	<u>2̇ 1̇</u> <u>6 5 6</u> <u>1̇ 6 5</u> —	徵
【舉天尊】「普臨法會 天尊」	<u>1 2</u> <u>3 5</u> <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	宮
【嘆骷髏】「昨日荒郊 去玩遊」	<u>2̇ 2̇ 3̇ 2̇ 1̇</u> <u>6 1̇ 5</u> <u>6 5 6</u> <u>6 1̇</u> <u>5 . 6</u> <u>1̇</u> —	宮
【解穢符】「靈寶靜明」	<u>6 1̇</u> <u>2̇ 3̇</u> <u>7 2̇</u> <u>2̇ 7</u> 6	羽
【舉天尊】「解冤釋罪 天尊」	<u>1 . 2</u> <u>3 5</u> <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	宮
【悲嘆韻】「吾今悲嘆」	<u>6 1̇</u> <u>6 1̇ 5 6</u> <u>1̇</u>	宮
【舉天尊】「妙化無量 天尊」	<u>1 . 2</u> <u>3 2 3</u> <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	宮
【嘆文】「三途考對」	<u>3 5 6 1̇</u> <u>5 6 5 3</u> <u>2 . 3</u> 5 <u>3 5</u> <u>7 6</u> 5 —	徵
【咽喉咒】「悲哉長夜苦」	<u>6 1̇</u> <u>2 3</u> <u>1 7</u> <u>6 5</u> <u>3 5</u> <u>1 6</u> <u>5</u> —	徵
【二十四類】（1）	<u>6 5 6</u> <u>7 6</u> 5 5	(徵)*
【二十四類】（2）	<u>2̇ 1̇</u> <u>6 1̇</u> <u>2̇ 3̇</u> <u>1̇ 6</u> 6 —	(羽)*
【二十四類】（3）	<u>6 1̇</u> <u>6 5</u> <u>6 1̇</u> <u>6 5</u> <u>3 5</u> <u>2 3</u> 5 —	(徵)*
【二十四類】（4）	<u>0 5</u> <u>3 2</u> <u>1 2</u> <u>3 5</u> <u>2 1</u> <u>6 1̇ 2</u> 1	宮
【生天寶籙】「無上隱諱」	<u>6 1̇</u> <u>2 3</u> <u>1 3</u> <u>2 1 6</u> <u>5</u> —	徵
「眾常持誦」	<u>6 6</u> <u>1 6</u> <u>1 5</u> <u>5 6</u> 1 · <u>6 1</u> —	宮
【三皈依】「稽首皈依」	<u>2̇</u> <u>2̇ 3̇ 2̇ 1̇</u> <u>6 1̇</u> <u>6 5</u> <u>6 5 6</u>	

	6 <u>i</u> 6 <u>i</u> 5 6 <u>i</u> —	宮
晚課		
【步虛韻】「超度三界難」	3 3 <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	宮
【舉天尊】「太上度人 無量天尊」	<u>1 . 2</u> <u>3 2 3</u> <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	宮
【吊挂】「種種無名是 苦根」	2 <u>2 3 2 1</u> <u>6 1</u> <u>6 1 5 6</u> 1	宮
【舉天尊】「太乙救苦 天尊」	<u>1 . 2</u> <u>3 5</u> <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	宮
【提綱】「一炷清香」	曲同《早課》之【提綱】	
【小啓請】（又名【反八天】）		
「道場眾等」	曲同《早課》之【小啓請】	
【提綱】「天尊妙難量」	曲同《早課》之【提綱】	
【斗姥寶誥】「聖德巨光天后」		
	曲同《早課》之【彌羅誥】	
【救苦寶誥】	曲同《早課》之【彌羅誥】	
【轉天尊】「太乙救苦天尊」		
	曲同《早課》之【轉天尊】	
【中堂讚】「青華妙嚴」	曲同《早課》之【中堂讚】	
【小讚韻】「青華教主」	曲同《早課》之【小讚韻】	
【三皈依】（又名【皈依讚】）		
	曲同《早課》之【三皈依】	

※【二十四類】由四首曲串連成一套曲，首三曲之尾音用括號分辨，套曲的尾曲以宮調結束。

東嶽觀《中元普度道場》科儀的韻曲以單聲音樂（mono-

phony) 爲主，但其聲樂部與器樂伴奏部、及聲樂部本身各聲部之間，都時常出現支聲複調的現象。在我們所收集的 117 首韻曲之中，發現有一些重複運用的旋律因素，是對樂句和韻曲起著基礎性支柱作用的。我們可以把這些旋律因素看作爲東嶽觀《中元普度道場》科儀音樂「詞庫」中所儲存的「詞彙」。韻曲便是在詞庫中取出適當的詞彙，用重複、變奏、串連等手法而構成。詞彙是韻曲中樂句的基本組成部分，也是韻曲用以重複變化和發展的基本材料。②

東嶽觀中元普度科儀內韻曲中所運用的詞彙建立於一些典型旋律型的基礎上。而一個典型旋律型，一般由二至三個骨幹音的架構所組成，往往是以五聲音階中的某一個音爲其旋進的方向和結音的。

以宮爲旋進方向的典型旋律型共有七種三個骨幹音組成的類別：D1[DRD]、D2[DLD]、D3[RMD]、D4[RLD]、D5[MRD]、D6[SMD]、D7[LSD]。③從這七類旋律型所衍生的腔句音例，及它們在韻曲中所起的音樂功能分析如下〔作爲曲首、曲尾、上句、下句、襯句或樂句其他部位的建築材料〕：

表二、典型旋律型（一）

旋律型	腔句	韻曲例
D 1 [D R D]		
曲尾	<u>1</u> <u>6</u> <u>3</u> <u>2</u> 1 —	《焰口》（上）【破酆都咒】
襯句	1 — (2 <u>3</u> <u>2</u> 1 — …)	《早課》【澄清韻】
襯句	<u>1</u> 1. (2 <u>3</u> <u>2</u> 1)	《焰口》（上）【三寶讚】

襯句 1 (2 3 2 1) 《焰口》(下)【悲嘆韻】

D 2 [D L D]

曲首 1. 6 1 1 2 1 2 3. 5
1. 6 1 — 《焰口》(上)【祭孤魂】

曲首 1 1 2 3 2 1 2 1 6
5. 6 1 — 《焰口》(下)【三皈依】

其他部分 1 3 2 3 2 1 6 5 6 1 《早課》【小讚韻】

其他部分 1 2 3 2 2 3 6 1 2 2 3
2 1 6 5 6 1 《早課》【小讚韻】

段尾 1 3 2 1 6 1 《開五方》【普獻詞】

D 3 [R M D]

曲首 2 ... 3 1 《早課》【澄清韻】

曲首 2 2 3 5 6 5 3 3 2
3 2 3 3 5 3 2 1 《早課》【香供養】

曲首／上句 2 2 3 2 1 1 6 1 《早課》【吊掛】

曲首 2 3 2 1 1 6 1 《早課》【小讚韻】

曲首 同上 《晚課》【小讚韻】

曲首 2 3 2 1 1 6 1 《早課》【彌羅誥】

曲首 同上 《晚課》【斗姥寶誥】

曲首 同上 《晚課》【救苦寶誥】

曲首／上句 2 3 2 1 6 1 《晚課》【吊掛】

曲首 2 3 2 6 1. 6 1 2 3 《焰口》(上)【柳枝雨】

曲首 2. 3 5. 6 5 3
 2. 3 2 1 6 1 《焰口》(下)【悲嘆韻】

曲首／上句	2 <u>3 2 3 5</u> <u>2 3 2 1</u>	
	<u>3. 2</u> 1	《早課》【吊掛】
曲首	<u>2 2</u> <u>1 3. 2</u> 1	《焰口》（下）【生天寶籙】
曲尾	<u>2 2 3</u> <u>2 1 6</u> <u>3 3 2</u> 1	《早課》【轉天尊】
曲首	<u>2 2</u> <u>3 2 1</u> <u>6. 5 6</u> 1	《晚課》【步虛韻】
曲首	2 <u>3 5 3 2</u> <u>1. 6</u> <u>1 2 3</u>	
	2 <u>2 3 2 1</u> <u>6. 5 6</u> 1	《諸眞朝》【送花讚】
曲首	同上	《諸眞朝》【大讚】
曲首	2. <u>5</u> 3 2 1	《早課》【彌羅誥】
曲首	同上	《早課》【三皈依】
曲首／上句	<u>2 5</u> <u>3 2 6</u> <u>1 6 6</u>	《開五方》【請五方】
下句	<u>2 5</u> <u>3 5 3 2</u> <u>1. 2</u> 1	《焰口》（上）【五供養·花讚】
曲尾	<u>2 2 3 5 3 2 1 2 3 1</u> —	《焰口》（上）【三信禮】
其他部分	2 <u>2 3 2 1 2</u> <u>3 5 3 2</u> 1	《諸眞朝》【三寶詞】
其他部分	同上	《焰口》（下）【嘆骷髏】

D 4 [RLD]

曲首	2 <u>3 2</u> 1 <u>2 1 6</u> 1	《焰口》（上）【五供養·花讚】
	(2)	
曲首	<u>2 6 6 1 6 1 2 3 2 1 2 3</u>	
	<u>2 3 2 1</u> 2 <u>2 3 2 1</u>	《諸眞朝》【吊掛】
曲尾	<u>2 3 2 1 6 1 6 5 6 5 6</u> 6 i	
	<u>6 i 5 6</u> i	《諸眞朝》【送花讚】
曲尾	同上	《諸眞朝》【大讚】
曲尾	同上	《焰口》（上）【柳枝雨】
曲尾	同上	《焰口》（上）【慈尊讚】

曲尾	同上	《焰口》（上）【三寶讚】
曲尾	同上	《焰口》（下）【三皈依】
曲尾	$\underline{\dot{2}\dot{3}\dot{2}\dot{1}}\ \underline{\dot{6}\dot{1}\dot{6}\dot{5}}\ \underline{\dot{6}\dot{5}\dot{6}}\ \dot{6}\ \dot{1}$ $\underline{\dot{5}\dot{3}\dot{5}\dot{6}}\ \dot{1}-$	《焰口》（上）【仰啓咒】
曲尾	$\underline{\dot{6}\dot{1}\dot{6}\dot{5}}\ \underline{\dot{6}\dot{5}\dot{6}}\ \dot{6}\ \dot{1}$ $\underline{\dot{5}\dot{3}\dot{5}\dot{6}}\ \dot{1}-$	《焰口》（上）【祭孤魂】
曲尾	$\underline{\dot{2}\dot{2}\dot{3}\dot{2}\dot{1}}\ \underline{\dot{6}\dot{1}\dot{5}}\ \underline{\dot{6}\dot{5}\dot{6}}\ \dot{6}\ \dot{1}$ $\dot{5}\ \dot{6}\ \dot{1}-$	《焰口》（上）【梅花引】
曲尾	同上	《焰口》（下）【嘆骷髏】
曲尾／下句	$\dot{2}\ \underline{\dot{2}\dot{3}\dot{2}\dot{1}}\ \dot{6}\ \dot{1}$ $\underline{\dot{6}\dot{1}\dot{5}\dot{6}}\ \dot{1}$	《晚課》【吊掛】
襯句	$\dot{2}\ (\underline{\dot{2}\dot{3}\dot{2}\dot{1}}\ \underline{\dot{6}\dot{5}\dot{6}}\ \dot{1})$	《諸真朝》【吊掛】
襯句	同上	《諸真朝》【送花讚】
襯句	同上	《焰口》（上）【柳枝雨】
襯句	同上	《焰口》（上）【五供養·香讚】
	(1)	
襯句	$\dot{2}\ (\underline{\dot{2}\dot{3}\dot{2}\dot{1}}\ \underline{\dot{6}\dot{6}\dot{1}\dot{6}\dot{5}}\ \underline{\dot{6}\ \dot{6}\dot{5}\dot{6}}\ \dot{1})$	《諸真朝》【送花讚】
其他部分	$\underline{\dot{2}\dot{3}\dot{2}\dot{1}}\ \underline{\dot{6}\dot{1}\dot{2}\dot{3}}\ \dot{1}$	《焰口》（上）【仰啓讚】
其他部分	$\underline{\dot{2}\dot{2}}\ \underline{\dot{7}\dot{2}\dot{7}\dot{6}}\ \underline{\dot{5}\dot{.}\dot{6}}\ \dot{1}$	《諸真朝》【祝香咒】

D 5 [MRD]

曲首	$\underline{\dot{3}\dot{5}}\ \underline{\dot{3}\dot{2}}\ \underline{\dot{1}\dot{6}}\ \underline{\dot{2}\dot{3}}\ \dot{1}-$	《發奏》【淨壇】
曲首	$\underline{\dot{3}\dot{3}}\ \underline{\dot{5}}\ \underline{\dot{2}\dot{.}\dot{3}}\ \underline{\dot{2}\dot{1}}$ $\underline{\dot{6}}\ \underline{\dot{6}}\ \underline{\dot{2}}\ \underline{\dot{1}}-$	《開五方》【金鈴讚】
曲首	$\underline{\dot{3}\dot{.}\dot{3}}\ \underline{\dot{3}\dot{2}}\ \underline{\dot{1}\dot{2}}\ \dot{1}$	《開五方》【普獻詞】

曲首	<u>3. 3</u> <u>3 2</u> <u>1 2</u> 1	《進表》「福祿齊臻佑」
曲首	<u>6 3</u> <u>3 2</u> <u>1 2</u> 1 —	《焰口》（上）【破豐都咒】
曲首	<u>3. 2</u> 2 <u>3. 2</u> <u>1 1 2</u>	
	<u>3 3 2</u> 1	《焰口》（下）【解穢符】
上句	3 <u>3 3 2 3 2 3 2</u> 1. <u>6</u>	《焰口》（上）【嘆文】
		「長樂界內」
曲尾	3 3 <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	《早課》【舉天尊】
曲尾	同上	《早課》【吊掛】
曲尾	同上	《早課》【小啓請】
曲尾／下句	同上	《早課》【中堂讚】
曲尾	同上	《晚課》【步虛韻】
曲尾	同上	《晚課》【舉天尊】
曲尾	同上	《諸眞朝》【步虛韻】
曲尾	同上	《諸眞朝》【威靈咒】
曲尾	同上	《晚課》【步虛韻】
曲尾	同上	《焰口》（上）【五供養·花讚】
曲尾	<u>1. 2</u> <u>3 2 3 2 1</u> <u>6 2</u> 1	《諸眞朝》【舉天尊】
曲尾	同上	《焰口》（下）【舉天尊】
曲尾	同上	《晚課》【舉天尊】
曲尾	3 <u>3. 2</u> <u>1 2</u> <u>3 5</u>	《焰口》（上）【舉天尊】
	<u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	「太乙救苦天尊」
曲尾	3 3 <u>1 2 3 2 1</u> <u>6 2</u> 1	《早課》【香供養】
曲尾	<u>3 5 3 2</u> <u>1 2 3 2 1</u> <u>6 2</u>	
	1 —	《焰口》（上）【小救苦引】
曲尾	<u>0 5</u> <u>3 2</u> <u>1 2</u> <u>3 5</u> <u>2 1</u>	《焰口》（下）【二十四類】
	<u>6 1 2</u> 1	(4)

其他部分 1 2 3 5 2 1 6̣ 2 1 《焰口》（上）「三代宗親承攝
召」

曲尾／下句 3 3 2 3 2 1 6̣ 1

6̣ 1 5̣ 6̣ 1

《早課》【吊掛】

襯句 2 (2 3 2 1 2 3 2 3 5

2 3 5 6̣ 5 3 2 1)

《焰口》（下）【三皈依】

其他部分 3 2 3 5 2 5 6̣ 5 3 2 1

《早課》【澄清韻】

其他部分 3 2 3 . 5 2 3

1 3 . 2 1

《晚課》【步虛韻】

其他部分 5 3 2 2 3 5 6̣ 5 3 2 1

《晚課》【步虛韻】

其他部分 3 5 3 3 3 2 1

《開五方》【請五方】

其他部分 3 5 6̣ 5 3 5 3 2 1 —

《焰口》（上）【嘆文】
「長樂界內」

D 6 [SMD]

曲首 5 3 5 3 3 2 3 1

《早課》【舉天尊】

曲首 5 3 5 3 2 3 2 3 2

1 . 6̣ 1

《諸真朝》【步虛韻】

曲首／上句 5 5 5 3 5 6̣ . 1̇ 5 3

《早課》【小啓請】

2 3 5 . 6̣ 3 . 2 1

其他部分 5 5 . 3 5 6̣ . 1̇ 5 3

《發奏》【香讚】「祥雲初起」

曲首／上句 3 3 5 6̣ 6̣ 1̇ 5 6̣ 5 3

《早課》【中堂讚】

2 2 3 5 3 3 2 1

曲首 3 5 5 5 6̣ 5 3 3 6̣ 6̣

1̇ 6̣ 5 5 6̣ 5 3 2 . 3 2

1 . 6̣ 1

《焰口》（上）【仰啓咒】

- 曲首   3 5 3 6 . i 6 5 . 5 3
2 2 3 2 1 6 5 1   《焰口》（上）「三代宗親承攝
 召」
- 其他部分   3 5 5 3 6 . i 5 3 2 3
5 . 6 3 . 2 1   《早課》【小啓請】
- 其他部分   5 5 5 3 5 6 . i
5 3 2 3 5 3 2 1   《早課》【小啓請】
- 其他部分   5 6 5 3 2 . 5 3 5 3 2
1   《早課》【彌羅誥】
- 其他部分   3 3 3 5 2 5 6 5 3 2 1   《早課》【澄清韻】
- 其他部分   5 i 6 5 3 5 3 5 3 2 1   《焰口》（下）【嘆骷髏】
- 其他部分   5 5 i 6 5 3 3 2 3
5 3 2 1 —   《焰口》（下）【二十四類】
 (2)
- D 7 [L S D]
- 曲尾   6 6 5 5 3 2 1   《五師供》【祝筵讚】
- 曲尾   6 i 6 i 5 6 i   《焰口》（下）【悲嘆韻】
- 曲尾   6 6 i 6 i 5 5 6 i . 6
i —   《焰口》（下）「眾常持誦」
- 其他部分   6 2 i 2 i 6 5 6 5 6 i   《焰口》（上）【五供養·香讚】
- 其他部分   1 1 2 1 6 5 6 5 6 1
5 . 6 1 6 5 . 6 1 6 1   《焰口》（上）「三代宗親承攝
 召」
- 襯句   1 (1 2 1 6 5 5 6 5 3
5 . 6 1 6 5 6 5 6 1)   《焰口》（下）【悲嘆韻】

以商音爲旋進方向的典型旋律型共有九種三個骨幹音組成的類別：R1[DMR]、R2[RDR]、R3[RMR]、R4[RSR]、R5[MDR]、R6[MSR]、R7[SDR]、R8[SMR]、R9[LDR]。從這些旋律型所衍生的腔句音例，及它們在韻曲中所起的音樂功能分析如下：

表三、 典型旋律型（二）

旋律型	腔句	韻曲例
R 1 [D M R]	<u>1 1 3</u> 2 <u>2 3</u> <u>6 1</u> 2	《早課》【小讚韻】
R 2 [R D R]		
曲首	<u>2 2</u> <u>3 6 1 6 1 2 3 1</u>	
	2 —	《五師供》【步虛韻】
曲首	<u>2 2 1 6 6 1 6 1 2 3 1</u>	
	<u>2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2</u>	《焰口》（下）【慢中請】
R 3 [R M R]		
曲首	2 . . . 3 . . . 2 —	《早課》【提綱】
曲首	2 <u>3 6 5 6 1 2 2 .</u>	《發奏》【請符官】
曲首	<u>2 2</u> <u>1 3 5</u> 2	《五師供》【請五聖】（二）
曲首	<u>2 3 2 1 . 6 1 2 3 2</u>	《諸真朝》【大讚】
曲首／上句	<u>2 2 2 6 1 6 1 6 3 2</u>	《焰口》（上）【黃籙齋】
曲首	2 <u>3 5 3 2</u> <u>1 . 6</u>	《焰口》（上）【五供養·香讚】
	<u>1 2 3</u> 2	

曲首 $\underline{2\ 2\ 1\ 6}\ \underline{6\ 1\ 6\ 1}\ \underline{2\ 3\ 1}$
 $\underline{2\ 3\ 2}\ \underline{1\ 2\ 3}\ \underline{2\ 3\ 2\ 1}\ 2$ 《焰口》（下）【慢中請】

R 4 [R S R]

曲首 $2\ 2 - 6\ 5\ .\ \underline{6\ 5\ 6}$ 《發奏》【香讚】「祥雲初起」
 $\underline{5\ 3}\ 2$

R 5 [M D R]

曲首／上句 $\underline{3\ 3\ 6\ 6\ 1\ 6\ 1}\ \underline{2\ 3\ 1\ 2}$ 《發奏》【香讚】「太極分高厚」

曲首 $\underline{3\ 2\ 1\ 6\ 1}\ \underline{1\ 2\ 3\ 2\ 5\ 3}$
 $2 -$ 《焰口》（上）【普召牒】

襯句 $\underline{3\ .\ 2}\ 1\ (\underline{1\ .\ 2}\ \underline{3\ 2\ 5\ 3})\ 2$ 《諸眞朝》【步虛韻】

曲首 $\underline{3\ .\ 2}\ \underline{1\ 2\ 3\ 2\ 5\ 3}\ 2 -$ 《焰口》（上）【嘆文】
「長樂界內」

曲首 $\underline{3\ 5\ 3\ 5\ 3\ 2\ 1\ 3}\ \underline{2\ .\ 1\ 2}$ 《焰口》（上）【破地獄咒】

曲首 $\underline{3\ 3}\ \underline{3\ 2\ 2}\ \underline{1\ .\ 6}$
 $\underline{1\ 2\ 3}\ 2$ 《焰口》（下）【咽喉咒】

曲尾 $3\ \underline{3\ 2\ 1}\ 2$ 《發奏》【請符官】

曲尾 $\underline{3\ 5\ 6}\ \underline{3\ 2\ 1\ 1\ 2\ 5\ 6}$
 $3\ 2 -$ 《焰口》（上）【普召牒】

R 6 [M S R]

曲首 $\underline{3\ 5\ 6\ 3\ 5\ 6}\ \underline{1\ 5\ 6\ 5\ 3}$
 $\underline{2\ .\ 3}$ 《發奏》【三寶讚】

曲首 $\underline{3\ 5\ 6\ 5\ 5}\ \underline{5\ 3\ 1\ 2}$ 《開五方》【送五方】

- 曲首 $3\ 5\ 6\ \dot{1}\ 5\ 6\ \dot{1}\ \underline{5\ 6\ 5\ 3}$
 $\underline{2.\ 3}\ \underline{2\ 1\ 2}$ 《五師供》【請五聖】(1)
- 其他部分 $\underline{3\ 5\ 3\ 5}\ \underline{6\ 5\ \dot{1}\ 6}\ 5$
 $\underline{3\ 2\ 1\ 3}\ 2—$ 《諸真朝》【祝香咒】
- 其他部分 $\underline{3\ 5\ 6\ \dot{1}}\ \underline{5\ 6\ 5\ 3\ 2\ 3}$
 $\underline{2\ 1}\ 2—$ 《焰口》(上)【三信禮】
- 其他部分 $\underline{3\ 5\ 3\ 5\ 3}.\underline{2\ 1\ 2\ 2\ 2}$ 《焰口》(下)【解穢符】

R 7 [S D R]

- 襯句 $\dot{1}.\underline{6}\ (\underline{5\ 3\ 5}\ 5\ \dot{1})$
 $\dot{1}\ \dot{2})\ \dot{3}$ 《五師供》【水讚】
- 襯句 $\dot{1}.\underline{6}\ \underline{5\ 3\ 5}\ 5\ (\dot{1})$
 $\dot{1}\ \dot{2})\ \dot{3}$ 《五師供》【祝筵讚】

R 8 [S M R]

- 襯句 $5—\ (\underline{5\ 3\ 2}—2—\underline{2\ 3})$
 $\underline{2\ 1}\ 2—)$ 《早課》【澄清韻】
- 襯句 $5—\ (\underline{5\ 6\ 5\ 3}\ 2—)$
 $\underline{2\ 3\ 2\ 1}\ 2—)$ 《焰口》(上)【祭孤魂】
- 其他部分 $2\ (\underline{2\ 3\ 2\ 1}\ 2)$ 《諸真朝》【送花讚】
- 曲首 $\underline{5\ 3\ 5\ 5\ 5}\ \dot{1}\ 6\ 3\ 2$ 《五師供》【香讚】
- 曲首 $\underline{5\ 3\ 5}\ \underline{5\ \dot{1}\ 3\ 2\ 2}—$ 《五師供》【反亂彈】

R 9 [L D R]

- 曲首 $\underline{6\ 1\ 2}—3\ \underline{6\ 1}\ \underline{6\ 1}\ 2$ 《諸真朝》【祝香咒】
- 曲首 $\underline{6\ 1\ 2}\ \underline{2\ 3}\ \underline{6\ 1}\ 2$ 《諸真朝》【威靈咒】

曲首	<u>6</u> <u>1</u> 2 — 3 <u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>1</u> 2	《焰口》（上）【祝香咒】
曲首	<u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>1</u> 2	《焰口》（上）【破地獄咒】

以角爲旋進方向的典型旋律型共有四種三個骨幹音組成的類別：M1[DRM]、M2[MRM]、M3[MSM]、M4[LSM]。這四類旋律型所衍生的腔句音例，及它們在韻曲中所起的音樂功能分析如下：

表四、 典型旋律型（三）

旋律型	腔句	韻曲例
M 1 [D R M]		
曲首	<u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>2</u>	《早課》【轉天尊】
曲首	<u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>2</u> 3	《五師供》【祝筵讚】
M 2 [M R M]		
曲首	3 . . . 2 . . . 3 —	《早課》【提綱】「群仙朝上帝」
上句	<u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>3</u> <u>2</u>	《焰口》（上）【五供養·花讚】
	<u>3</u> <u>2</u> <u>3</u>	
下句／曲尾	<u>3</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>2</u> 3	《發奏》【香讚】「祥雲初起」
下句／曲尾	<u>3</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>4</u> 3	《發奏》【香讚】「太極分高厚」
其他部分	<u>3</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>3</u>	《發奏》【大讚】
其他部分	同上	《焰口》（上）【柳枝雨】
其他部分	<u>3</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>2</u> 3 —	《焰口》（上）【三寶讚】
其他部分	<u>3</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>5</u> 3	《焰口》（上）【梅花引】

其他部分 $\underline{3\ 5\ 6\ \dot{1}}\ \underline{5\ 2}\ 3$ 《焰口》（下）【嘆骷髏】

其他部分 $\underline{3\ 5\ 6\ \dot{1}}\ \underline{5\ 6\ 2}\ 3$ 《焰口》（下）【三皈依】

M3 [MSM]

曲首 $\dot{3}\ \dot{5}\ \dot{5}\ \underline{\dot{3}\ \dot{5}\ \dot{3}}\text{—}$ 《焰口》（下）【五召請】

M4 [LSM]

曲首 $\underline{6\ \dot{6}\ 5\ 6\ 5\ 5\ 6\ 5\ .\ 6\ \dot{1}\ .\ 6}$

$\underline{5\ 6\ \dot{1}\ \dot{2}\ 6\ .\ \dot{1}}\ \underline{5\ 6\ 5}$

$\underline{3\ 5\ 6\ \dot{1}}\ \underline{5\ 6\ 5}\ 3\text{—}$ 《焰口》（上）【慈尊讚】

以徵爲旋進方向的典型旋律型共有十個骨幹音組成的類別：S1[DLS]、S2[RLS]、S3[M(R)D(L)S]、S4[MLS]、S5[MRS]、S6[SMS]、S7[SLS]、S8[LDS]、S9[LMS]、S10[SLS]，其中 S3 是建立於五聲音階的順序下行。從這十種旋律型所衍生的腔句音例，及它們在韻曲中所起的音樂功能分析如下：

表五、 典型旋律型（四）

旋律型	腔句	韻曲例
S1 [DLS]		
曲尾	$\underline{1\ 3\ 2\ 3\ 1\ 6\ .\ 1\ 5}\text{—}$	《早課》【三皈依】
曲尾／下句	$1\ .\ \underline{6\ 1\ 2\ 1\ 6\ 5}$	《發奏》【建壇讚】
曲尾	$\underline{1\ 3}\ \underline{2\ 6}\ \underline{5}$	《發奏》【三寶讚】
曲尾	$\underline{1\ 6\ 1\ 1\ 3\ 2\ 1\ 6\ 5}\text{—}$	《發奏》【淨壇】

曲尾	<u>1 2 6 1 1 3 2 1 6 5</u>	《開五方》【普獻詞】
曲尾	<u>1 2 1 6 1 1 3 2 1 6 5</u>	《開五方》【蓮池讚】
曲尾	<u>1 . 3 2 1 6 1 5</u> —	《五師供》【水讚】
曲尾	<u>1 . 2 6 5</u> <u>6 6 5 6 2</u> <u>5</u> —	《五師供》「普獻無邊聖」
曲尾	<u>1 2 5 6 7 6 5 2 6 5</u> —	《諸眞朝》【三寶詞】
曲尾	<u>1 2 1 6</u> <u>5 5 6 5</u> <u>1 6</u> <u>5</u> —	《焰口》（上）【香讚】
曲尾	<u>3 3 2 2 1 1 6</u> <u>6 1 6</u> <u>5 5 6 5 1 6 5</u> —	《焰口》（上）【三寶總讚】
曲尾	同上	《焰口》（上）【三清讚】
曲尾	同上	《焰口》（上）【救苦讚】
曲尾／下句	<u>1 1</u> <u>6 5 3 5 6 1</u> <u>5</u> —	《焰口》（上）「迢迢玉漏」
其他部分	<u>1 . 2 6 1 1 3 2 1 6</u> <u>6 5</u> .	《開五方》【迎聖詞】
其他部分	<u>1 2 1 5 6 7 6 5 3 6</u> <u>5</u> —	《諸眞朝》【吊掛】
其他部分	<u>1</u> <u>1 2 1 6</u> <u>5</u>	《諸眞朝》【三寶詞】
其他部分	<u>1 2</u> <u>7 6</u> <u>5</u>	《焰口》（上）【普召牒】
曲首	<u>1 1 3 2</u> . <u>6 5 6 7 6 5</u> —	《焰口》（上）【嘆文】 「伏以太上垂科」
曲首	<u>1 1 2 3 2 1</u> . <u>6 5 6 1</u> <u>2 2 2 3 6 . 1</u> <u>6 5 3</u> <u>5 . 6 5</u> —	《焰口》（下）【嘆骷髏】

曲尾	<u>2 3</u> <u>2 6</u> <u>5</u>	《發奏》【香讚】「祥雲初起」
曲尾	2 <u>2 1</u> <u>1. 2</u> <u>6 5 6</u>	
	<u>6 1</u> <u>5 6</u> <u>5</u> —	《發奏》【迎符官】
曲尾	<u>2 2 3</u> <u>6 1</u> <u>1 6</u> <u>1 5</u> —	《發奏》【送符使】
曲尾	3 3 2 3 2 <u>1 6</u> <u>5</u>	《開五方》【水讚】
曲尾	<u>2 3 2 1</u> <u>6 6 3</u> <u>5</u>	《開五方》【金鈴讚】
其他部分	<u>2 3 2 1</u> <u>6 5 6 1</u> <u>5</u>	《早課》【三皈依】
其他部分	<u>2. 3</u> <u>2 1 6</u> <u>5</u>	《焰口》（上）【柳枝雨】
其他部分	同上	《焰口》（上）【梅花引】
曲尾	2 <u>1 6</u> <u>5 6</u> <u>6 7</u> <u>6 5</u> —	《開五方》【游五方】
曲尾	<u>2 1 6</u> <u>5 6</u> <u>1 6</u> <u>5</u> —	《焰口》（下）【五召請】
曲尾	<u>6 5 6</u> <u>7 6</u> <u>5 5</u>	《焰口》（下）【二十四類】(1)
下句	<u>2 3</u> <u>1 6</u> <u>2 1 6</u>	
	<u>5. 6</u> <u>1 6</u> <u>5</u> —	《進表》「福祿齊臻佑」
其他部分	<u>2 2 2 6 3 5</u> <u>2 1 6 5 6</u>	
	<u>5</u>	《發奏》【請符官】
其他部分	<u>2 2. 1. 2</u> 3 <u>2 1</u>	
	<u>1 6</u> <u>5</u>	《發奏》【迎符官】
其他部分	<u>2 3 2 6 1 1 2 1 6</u> <u>5</u>	《發奏》【迎符官】
其他部分	<u>2 2 2 7 6 5. 6</u> <u>1. 3</u>	
	2 <u>2 1</u> <u>6 5</u> <u>6 5</u>	《焰口》（上）【香讚】
		「祥雲初起」
其他部分	2 <u>2 3 2 1</u> <u>6 1 6 5</u>	
	<u>6 5 6</u> <u>6 1 6</u> <u>5</u>	《焰口》（上）【慈尊讚】

曲首／上句 3 3 2 6 1 1 6 5 5

6 5 6 1 5 — 《發奏》【淨壇符】

曲首 3 3 3 3 2 3 3 2

1 1 6 1 2 2 2 1 6 5 《焰口》（上）【三寶總讚】

曲首 同上 《焰口》（上）【三清讚】

曲首 同上 《焰口》（上）【救苦讚】

S 4 [MLS]

曲首 3 . 5 6 i 6 5 《焰口》（下）【二十四類】(2)

曲尾 3 3 6 1 1 1 2 1 6 5 — 《開五方》【送五方】

段尾 3 3 2 3 2 1 1 6 1

5 6 1 5 《開五方》【普獻詞】

其他部分 3 5 i 6 5 《諸眞朝》【送花讚】

其他部分 3 5 3 5 6 5 i 6 5 《焰口》（上）【慈尊讚】

S 5 [MRS]

曲首 3 2 1 2 . 3 5 6 i 5 6 5 3 《焰口》【三信禮】

S 6 [SMS]

襯句 5 (5 6 5 3 2 . 3 5) 《早課》【三皈依】

襯句 2 2 i 6 5 (5 6 5 3 5)

6 i 6 5 3 2 3 5) 《諸眞朝》【三寶詞】

襯句 i 2 2 i 6 5 (5 3 3 5) 《諸眞朝》【三寶詞】

襯句 i (i 2 i 6 5 5 6 5 3)

5) 《焰口》（上）【仰啓咒】

襯句 5 5 6 5 3 5 6 i 6 5

3. 2 3 5

《焰口》（上）【梅花引】

S 7 { S L S }

曲首 5 5. 5 6 5 3 2 3 2 1

6 1 5 6 1. 6 5 —

《五師供》【水讚】

曲尾 5. 6 5 —

《發奏》【安位】

曲尾／下句 5 6 1 5

《開五方》【迎五方】

S 8 { L D S }

曲首 6 1 2 6 6 1

2 2 3 2 1 6 5 —

《發奏》【迎符官】

曲首 6 6 5 1 1 3 5

《諸眞朝》【三寶詞】

下句 6 2 2 2 1 6 5

《焰口》（上）【黃籙齋】

曲尾 6 5 6 1 1 3 6 5 —

《五師供》【香讚】

其他部分 同上

《五師供》【香讚】

曲尾 6 6 1 3 5 6 1 5

《開五方》【請五聖】「志心信禮」(2)

曲尾 6 5 6 1 1 3 6 5 —

《開五方》【十獻香讚】

曲尾 6 1 2 3 1 7 6 5

3 5 1 6 5 —

《焰口》（下）【咽喉咒】

曲尾 6 1 2 3 1 3 2 1 6 5 —

《焰口》（下）【生天寶籙】

其他部分 6. 1 2 3 1 2 1 6 5

《早課》【小讚韻】

其他部分 6 2 1. 6 5. 6 5 —

《發奏》【安位】

其他部分 6 2 2 1 2 2 1 1 6 5

《發奏》【請符官】

其他部分 6 1 6 5 3 5 6 1 5

《開五方》【蓮池讚】

其他部分 6 6 1 3 5 6 1 5

《五師供》【請五聖】(2)

S 9 [LMS]

曲首／上句	<u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>3</u> <u>5</u> —	《發奏》【建壇讚】
曲尾	<u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>3</u> <u>5</u> <u>2</u> <u>3</u> 5—	《焰口》（下）【二十四類】(3)
其他部分	<u>6</u> <u>5</u> <u>3</u> <u>5</u> <u>2</u> <u>3</u> 5	《諸眞朝》【吊掛】
其他部分	<u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>3</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>5</u>	《諸眞朝》【大讚】
其他部分	<u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>3</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>1</u> 5	《焰口》（上）【祭孤魂】
其他部分	<u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>3</u> 5—	《焰口》（上）【柳枝雨】
其他部分	<u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>3</u> 5	《焰口》（下）【嘆骷髏】
其他部分	<u>6</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>5</u> <u>6</u> 5	《焰口》（下）【三皈依】

S 10 [SLS]

其他部分	<u>1</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>5</u> — (<u>5</u> <u>6</u> <u>5</u>) <u>5</u>	《諸眞朝》【吊掛】
------	---	-----------

以羽爲旋進方向的典型旋律型共有十二種三個骨幹音組成的類別：L1[DRL]、L2[DSL]、L3[RDL]、L4[RTL]、L5[MR(D)L]、L6[SDL]、L7[STL]、L8[LDL]、L9[L(S)M(RD)L]、L10[LSL]、L11[LTL]、L12[TSL]，其中L5和L9是建立於五聲音階的順序下行。從這些旋律型所衍生的腔句音例，及它們在韻曲中所起的音樂功能分析如下：

表六、 典型旋律型（五）

旋律型	腔句	韻曲例
-----	----	-----

L 1 [DRL]

曲首 1—1—2 2 2 6— 《焰口》（上）【香讚】
「祥雲初起」

曲尾 1 2 6 1 1 3 2 1 6— 《開五方》【安座】

其他部分 1. 3 2 3 2 1 6 5 6 《五師供》【祝筵讚】

L 2 [DSL]

曲尾 1 2 7 6 5 7 6— 《諸真朝》【祝香咒】

曲首 1. 2 6 5 1. 2 6 5 《五師供》「普獻無邊聖」

1. 2 6 5 5 5 1 6—
曲首／上句 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 6 5 6 1̣
6. 5 6 5 6 《焰口》（上）「迢迢玉漏」

曲首 1̣ 1̣ 1̣ 5 6— 《焰口》（下）【二十四類】(3)

上句 1̣ 6 5 1̣ 6. 5 3 5
5 1̣ 6— 《進表》「福祿齊臻佑」

L 3 [RDL]

襯句 2. 3 2 1 2 (2 3 2 1 6) 《發奏》【三寶讚】

襯句 同上 《開五方》【遊五方】

襯句 2. 3 2 1 2 (2 3 2 1 6) 襯句由器樂奏 《五師供》【請五聖】(1)

襯句 2 (2 3 2 1 6 5 6 5 6) 《焰口》（上）【黃籙齋】

襯句 2 (2 3 2 1 6 1 6 5 6 5 6 6 1 5 6) 《焰口》（上）【梅花引】

曲尾 2. 3 2 1 2 2 3 2 1 6 《開五方》【步虛韻】

曲尾 2 1 6 1 2 3 1 6 6— 《焰口》（下）【二十四類】(2)

- 其他部分 $\underline{2.3} \underline{212} \underline{23} \underline{216}$ 《開五方》【步虛韻】
- 其他部分 $\underline{212} \underline{33} \underline{321} \underline{6}$ 《焰口》（下）【生天寶籙】
- L 4 {RTL}
- 其他部分 $\underline{32} \underline{\underline{762}} \underline{\underline{765}} \underline{6}$ 《五師供》【水讚】
- L 5 {MR (D) L}
- 曲首 $\underline{3.3} \underline{33} \underline{23} \underline{216}$ 《開五方》【水讚】
- 曲首 $\underline{33} \underline{321} \underline{6}$ 《發奏》【送符官】
- 曲首 $\underline{1.1} \underline{3} \underline{23} \underline{21}$
- 曲首 $\underline{\underline{6.1}} \underline{\underline{161}} \underline{\underline{2.3}} \underline{\underline{216}}$ 《開五方》【迎聖詞】
- 曲首 $\underline{3.2} \underline{3} \underline{\underline{66}} \underline{1}$
- 曲首 $\underline{23} \underline{21} \underline{6}$ 《開五方》【安座】
- 曲首 $\underline{3} \underline{21} \underline{6}$ 《開五方》【遊五方】
- 曲首 $\underline{33} \underline{\underline{2321}} \underline{6}$ 《焰口》（下）【二十四類】(4)
- L 6 {SDL}
- 曲尾 $\underline{\underline{5.6}} \underline{\underline{156}} \text{—}$ 《早課》【小讚韻】
- 曲尾 $\underline{\underline{56}} \underline{1} \underline{6} \text{—}$ 《開五方》【迎聖詞】
- L 7 {STL}
- 曲尾 $\underline{5} \underline{1} \underline{\underline{56}} \underline{7} \underline{6}$ 《早課》【提綱】
- 曲尾 同上 《諸眞朝》【提綱】
- L 8 {LDL}
- 其他部分 $\underline{\underline{6.161}} \underline{\underline{212}} \underline{\underline{321}} \underline{6}$ 《諸眞朝》【祝香咒】

L 9 [L (S) M (R D) L]

曲首   6 3 6 5 5 . 3 2 1 6 .   《發奏》【安位】

L 10 [L S L]

曲首   6 6 5 . 6 5 . 6 i i 6

5 6 i 6 .

《焰口》（上）【梅花引】

曲尾   6 . i 5 6 —

《早課》【彌羅誥】

2 2 3 2 1 6 6 1 5 6

《早課》【小讚韻】

6 . i i 6 i 6 . 5 6

《早課》【小讚韻】

曲尾   6 . 1 5 6 —

《早課》【彌羅誥】

其他部分   6 5 3 5 6 —

《發奏》【淨壇】

其他部分   同上

《發奏》【請符官】

L 11 [L T L]

曲尾   6 1 2 3 7 2 2 7 6

《焰口》（下）【解穢符】

L 12 [T S L]

曲尾   7 2 7 6 5 6 7 6 —

《焰口》（上）【黃籙齋】

從前面各表內的分析來看，有些典型旋律型在韻曲中是有較特殊的音樂功能的。比如，用作韻曲的曲首的有 D3[RMD]、D5[MRD]、R3[RMR]、L5[MR(d)L]等；作為韻曲的段尾或曲尾的有 D4[RLD]、D5[MRD]、S1[DLS]等；作為韻曲襯句的有 D1[DRD]、D4[RLD]、R7[SDR]、S6[SMS]、L3[RDL]等；其中有些典型旋律型是具有多重功能的，如 D5[MRD]，既用於曲首，也作為曲尾的終止，又如 D4[RLD]，既用於曲尾，也作為襯句。

以韻曲尾句運用的規律性為例，尾句以 do（宮）為落音的結尾式主要是 3 3 6̣ 2 1（見下表）：

表七、 韻曲結尾式（宮）

科儀	韻曲名	尾 句
早課		
	【澄清韻】「天無氛穢」	3 3 <u>2 1</u> <u>6̣ 2</u> 1
	【舉天尊】「大羅三寶天尊	<u>1. 2</u> <u>3 2 3</u> <u>2 1</u> <u>6̣ 2</u> 1
	【轉天尊】「九天應元天尊」	<u>2 2 3</u> <u>2 1 6̣</u> <u>3 3 2</u> 1
	【吊掛】「真心清淨」	<u>3 3</u> <u>2 3 2 1</u> <u>6̣ 1</u> <u>6̣ 1</u> <u>5̣ 6̣</u> 1
	【香供養】	3 3 <u>1 2</u> 3 <u>2 1</u> <u>6̣ 2</u> 1
	【小啓請】「道場眾等」	3 3 <u>2 1</u> <u>6̣ 2</u> 1
	【中堂讚】「向來誦經」	3 3 <u>2 1</u> <u>6̣ 2</u> 1
諸真朝		
	【步虛韻】「太極分高厚」	<u>3 3</u> 3 <u>2 1</u> <u>6̣ 2</u> 1
	【舉天尊】「開壇演教天尊」	<u>1. 2</u> <u>3 2 3</u> <u>2 1</u> <u>6̣ 2</u> 1
	【威靈咒】「五星烈照」	3 3 <u>2 1</u> <u>6̣ 2</u> 1
	【玉皇誥】「志心皈命禮」	<u>3 3</u> <u>2 1</u> <u>6̣ 2</u> 1
	【尾唱】「志心稱念」	<u>1. 2</u> <u>3 2</u> <u>1. 2</u> 3 <u>2 3 2 1</u> <u>6̣ 2</u> 1
焰口（上）		

【舉天尊】「太乙救苦
天尊」 3 3 . 2 1 2 3 5 2 1 6 2 1

【五供養·花讚】 3 3 2 1 6 2 1

【嘆文】「陰陽首判」 3 3 2 3 2 3 2 1

「三代宗親承攝召」 3 5 3 2 1 2 3 2 1 6 2 1 —

【具位】「恭對瑤壇」 1 1 . 3 3 2 1 6 2 1

焰口（下）

【舉天尊】「來臨法會
天尊」 1 . 2 3 2 3 2 1 6 2 1

【舉天尊】「妙化無量
天尊」 1 . 2 3 2 3 2 1 6 2 1

【二十四類】（4） 0 5 3 2 1 2 3 5 2 1 6 1 2 1

晚課

【步虛韻】「超度三界難」 3 3 2 1 6 2 1

【舉天尊】「太上度人
無量天尊」 1 . 2 3 2 3 2 1 6 2 1

尾句以 re（商）爲落音的結尾式，似無明顯規律。而以 mi（角）爲結尾式落音的韻曲，都用同一結尾式（見下表）：

表八、 韻曲結尾式（角）

科儀	韻曲名	尾 句
<u>3561</u>	<u>562 3</u>	
發奏		

【香讚】「太極分高厚」 3 5 6 ī 5 6 2 3

進表

「發露祈眞佑」 3 5 6 ī 5 6 2 3—

五師供

【步虛韻】「大道洞玄虛」 3 5 6 ī 5 6 5 4 3—

尾句以 sol（徵）爲落音的，在韻曲中運用率頗高，結尾式大致可分四類，其中第四類與民歌小調【哭七七】的尾句類同（見下表）：

表九、 韻曲結尾式（徵）

(1) 1 3 2 6 5 / 2 3 2 6 5 — / 3 3 2 3 2 1 6 5 — / 3 3
6 1 1 1 2 1 6 5 — / 2 3 2 1 6 6 3 5

科儀

韻曲名

尾 句

早課

【三皈依】 1 3 2 3 1 6. 1 5—

發奏

【三寶讚】「志心信禮」 1 3 2 6 5

【淨壇】「天河水」 1 6 1 1 3 2 1 6 5—

【香讚】「祥雲初起」 2 3 2 6 5

開五方

【水讚】「東井淵」 3 3 2 3 2 1 6 5

【普獻詞】「普獻無邊聖」 1 2 6 1 1 3 2 1 6 5

【蓮池讚】「稽首皈依」 $\underline{1\ 2}\ \underline{\underline{1\ 6\ 1}}\ \underline{1\ 3}\ \underline{\underline{2\ 1\ 6}}\ \underline{5}$

【送五方】「奉送五方
五帝」 $3\ 3\ \underline{6\ 1\ 1\ 1\ 2\ 1\ 6}\ \underline{5}-$

【金鈴讚】「以此振鈴」 $\underline{2\ 3}\ \underline{2\ 1}\ \underline{6}\ \underline{\underline{6\ 3}}\ \underline{5}-$

五師供

【水讚】「流行潛潤」 $\underline{1\ 3}\ \underline{\underline{2\ 1\ 6\ 1}}\ \underline{5}-$

焰口（下）

【五召請】「志心召請」 $\underline{2\ 1}\ \underline{\underline{6\ 5\ 6}}\ \underline{1\ 6\ 5}-$

焰口（下）

【生天寶籙】「無上隱諱」 $\underline{6\ 1}\ \underline{2\ 3}\ \underline{1\ 3}\ \underline{\underline{2\ 1\ 6\ 5}}-$

(2) $\underline{1\ 2\ 5\ 6\ 7\ 6\ 5\ 2\ 6\ 5}-/\underline{1\ 2\ 1\ 6\ 5\ 5\ 6\ 5\ 1\ 6\ 5}-/$
 $\underline{3\ 3\ 2\ 2\ 1\ 1\ 6}\ \underline{6}\ \underline{1\ 6\ 5\ 5\ 6\ 5\ 1\ 6}\ \underline{5}-$

科儀   韻曲名   尾 句

五師供

「普獻無邊聖」 $1.\ \underline{2}\ \underline{\underline{6\ 5\ 6\ 6\ 5\ 6\ 2\ 5}}-$

諸真朝

【吊掛】「自從太極分
高厚」 $1\ \underline{2\ 1\ 5\ 6\ 7}\ \underline{\underline{6\ 5\ 2\ 6\ 5}}-$

【三寶詞】「皈命禮道寶」 $1\ 2\ \underline{5\ 6}\ \underline{7}\ \underline{\underline{6\ 5\ 3\ 6\ 5}}-$

焰口（上）

【香讚】「祥雲初起」 $\underline{1\ 2\ 1\ 6\ 5}\ \underline{5}\ \underline{\underline{6\ 5\ 1\ 6\ 5}}-$

【三寶總讚】「天上之天
大道主」 $\underline{3\ 3\ 2\ 2\ 1\ 1}\ \underline{6}\ \underline{6\ 1\ 6}\ \underline{\underline{5\ 5}}\ \underline{\underline{6\ 5\ 1\ 6}}\ \underline{5}-$

【三清讚】「三清慈尊」 $\underline{3\ 3\ 2\ 2\ 1\ 1}\ \underline{6}\ \underline{6}\ \underline{1\ 6}$

臨法會」	<u>5̣.5̣</u> <u>6̣.5̣1̣6̣</u> 5̣—
【救苦讚】「東極天中	<u>3̣3̣</u> <u>2̣2̣1̣1̣</u> 6̣ 6̣ <u>1̣.6̣</u>
長樂宮」	<u>5̣.5̣</u> <u>6̣.5̣1̣6̣</u> 5̣—
「迢迢玉漏」	<u>1̣1̣</u> <u>6̣.5̣3̣5̣6̣1̣</u> 5̣—

焰口（下）

【慢中請】「前亡後化	<u>6̣.5̣</u> <u>3̣5̣6̣1̣</u> 5̣
眾孤魂」	

(3) 2 2̣1̣1̣.2̣ 6̣.5̣6̣ 6̣.1̣ 5̣.6̣ 5̣— / 2 1̣.6̣ 5̣
 6̣ 6̣.7̣ 6̣.5̣—

科儀	韻曲名	尾 句
發奏		

【迎符官】「向來所修」	2 <u>2̣1̣1̣.2̣</u> <u>6̣.5̣6̣6̣1̣</u> <u>5̣.6̣5̣</u> —
【送符使】「天上雲開」	2 <u>2̣3̣</u> <u>6̣.1̣.</u> <u>1̣.6̣</u> 1̣ <u>5̣.</u> —

開五方

【遊五方】「東方界」 2 1̣.6̣5̣ 6̣ 6̣.7̣ 6̣ 5̣—
 (4) 6̣1̣2̣3̣1̣7̣ 6̣5̣3̣5̣1̣6̣ 5̣— / 6̣6̣1̣3̣5̣
6̣1̣5̣— / 6̣5̣ 6̣1̣ 1̣3̣ 6̣5̣— / 5̣ 6̣ 1̣ 5̣

科儀	韻曲名	尾 句
發奏	【淨壇符】「靈寶檢攝	5̣ <u>6̣1̣</u> 5̣
	靈符」	

開五方

【香讚】「大心拜請」 5̣6̣1̣ 5̣

進表

「福祿齊臻佑」 $\underline{5\ 6}\ \underline{\dot{1}\ \dot{6}}\ 5$

五師供

【請五聖】「志心信禮」(1) $\underline{6\ 2}\ \underline{\dot{1}\ 6}\ 5$

【請五聖】「志心信禮」(2) $\underline{6}\ \underline{6}\ \underline{\dot{1}\ 3\ 5}\ \underline{6\ \dot{1}}\ 5$

【十獻香讚】 $\underline{6\ 5}\ \underline{6\ \dot{1}}\ \underline{\dot{1}}\ 3\ \underline{6}\ 5—$

焰口（下）

【嘆文】【三途考對】(1) $\underline{3\ 5\ 6\ \dot{1}}\ \underline{5\ 6\ 5\ 3}\ \underline{2.\ 3}\ 5$
 $\underline{3\ 5}\ \underline{7\ 6}\ 5—$

【咽喉咒】「悲哉長夜苦」 $\underline{6\ \dot{1}\ \dot{2}\ \dot{3}}\ \underline{\dot{1}\ 7\ 6\ 5}\ \underline{3\ 5}\ \underline{\dot{1}\ 6\ 5}—$

韻曲中尾句以 1a(羽)爲落音的，結尾式可分三類(見下表)：

表十、 韻曲結尾式（羽）

(1) $\underline{6.\ \dot{1}}\ 5\ 6—/\underline{5.\ 6}\ \underline{\dot{1}\ 5}\ 6—/\underline{5\ \dot{1}}\ 5\ 6\ 7\ 6—$

科儀	韻曲名	尾 句
----	-----	-----

早課

【彌羅誥】	「太上彌羅」	$\underline{6.\ \dot{1}}\ 5\ 6—$
-------	--------	----------------------------------

【普化寶誥】	「九天應元府」	$\underline{6.\ \dot{1}}\ 5\ 6—$
--------	---------	----------------------------------

【小讚韻】	「誦經功德」	$\underline{5.\ 6}\ \underline{\dot{1}\ 5}\ 6—$
-------	--------	---

【提綱】	「一炷清香」	$5\ \dot{1}\ \underline{5\ 6}\ 7\ 6—$
------	--------	---------------------------------------

【提綱】	「群仙朝上帝」	$\underline{5\ 3}\ \underline{\dot{1}\ \dot{1}}.\ \underline{5\ 6}\ 7\ 6—$
------	---------	--

【提綱】	「人心皆散亂」	$5\ \dot{1}\ \underline{5\ 6}\ 7\ 6—$
------	---------	---------------------------------------

開五方

諸真朝	【迎聖詞】「迎請五方」	<u>5 6</u> <u>ī</u> 6 —
	【提綱】「鐘鼓琳琅」	5 <u>ī</u> <u>5 6</u> 7 6 —
	【祝香咒】「道由心學」	<u>ī 2</u> <u>7 6 5 7</u> 6 —
焰口（上）	【祝香咒】「道由心學」	6. <u>ī 2 3</u> <u>ī 2</u> <u>ī 6</u> 5 6 — —
	【黃籙齋】	<u>7 2 7 6</u> <u>5 6 7</u> 6 —
(2) <u>2. 3</u> <u>2 1 2 2 3</u> <u>2 1 6</u> / <u>1 2 6 1</u> 1 3 2 1 6 —		

科儀	韻曲名	尾 句
開五方		
	【步虛韻】「大道洞玄虛」	<u>2. 3</u> <u>2 1 2</u> <u>2 3</u> <u>2 1 6</u>
	【安座】「寶座臨金殿」	<u>1 2</u> <u>6 1</u> <u>1 3</u> <u>2 1</u> 6 —

(3) 6 1 2 3 7 2 2 7 6

科儀	韻曲名	尾 句
----	-----	-----

焰口（下）

【解穢符】 6 1 2 3 7 2 2 7 6

典型旋律型在實際運用時，其靈活性主要體現在以下兩方面：

〔1〕擴充性／壓縮性的變奏。

(a)在腔句中以「加花／減字」的手法來改變、延長或壓縮腔句；如下例：④

例一、腔句加花

<u>1 3</u> <u>2 6</u> 5	《發奏》【三寶讚】
1. <u>3</u> <u>2 1 6 1</u> 5 —	《五師供》【水讚】
1 3 <u>2 3 1</u> <u>6. 1</u> 5 —	《早課》【三皈依】

(b)以在腔句後「加句」延長的手法來延長腔句；如下例：

例二、腔句後加句延長

2̣ <u>2̣ 3̣ 2̣</u> <u>1̣ 6 5 6 5 6</u>	《焰口》（上）【黃籙齋】
句後延長	
2̣ <u>2̣ 3̣ 2̣</u> <u>1̣ 6 1̣ 6 5 6 5 6</u> (6 <u>1̣ 5 6</u>)	《焰口》（上）【梅引花】

(c)以在腔句前「加句」的手法來延長腔句；如下例：

例三、腔句前加句

<u>1 3</u> <u>2 6</u> 5	《發奏》【三寶讚】
句前增加	
(<u>1 6 1</u>) <u>1 3</u> <u>2 1 6</u> 5 —	《發奏》【淨壇】
(1 2 <u>6 1</u>) <u>1 3</u> <u>2 1 6</u> 5	《開五方》【普獻詞】

[2] 以「改字」手法來為腔句提供變化；如下：

例四、腔句改字

<u>2</u> <u>3</u> <u>2 1 2 2 3 2 1 6</u>	《發奏》【三寶讚】
<u>2 1</u> <u>6 1</u> <u>2 3</u> <u>1 6</u> 6—	《焰口》（下）【二十四類】(2)
<u>2 1 2</u> <u>3 3</u> <u>3 2 1</u> 6	《焰口》（下）【生天寶籙】
2 <u>2 3 2 1</u> <u>6 5</u> <u>6 5 6</u>	《焰口》（上）【黃籙齋】

以上所列的兩種變奏手法往往綜合運用在韻曲內，並同時配以節奏上的變化，使詞庫中所儲存的有限性詞彙在實際運用中得以無限性多元化的靈活發揮。⑤

第二節 韻曲的節奏形態

此節就東嶽觀中元普度科儀音樂節奏形態的典型特徵作一分析。

儀式中所使用的經典，是道士們演繹科儀的文字腳本，體裁大致可分成散文體和韻文體兩種，此節所探討的節奏形態主要指韻文體經文的誦唱。韻文體的經文多數由四言、五言、七言詩體組成。韻曲與經文在結構方面有密切的配合。韻曲之歌詞可分為規整字句體和不規整字句體兩類。腔句時值方面，曲配詞的關係也相應有兩類：規整性曲、詞關係和非規整性曲、詞關係。前者最典型地見於規整字句體的韻曲，如《早課》之【吊掛】、【中堂讚】、【小讚韻】等。一般來說，規整性曲、詞關係的韻曲，其各腔句的時值也相應地規整，而腔句的長短則按照詞配樂的方式，即是以一字一音方式唱誦的腔句要短於一字數音或一字多音的腔句。整體來說，東嶽觀中元普度科儀音樂的節奏形態均衡穩定，律動單元多數為二拍或四拍組成。韻曲的最低及最高律動率

〔每分鐘的律動次數或拍數〕為每分鐘 48 次到 200 次，但常用的律動率位於 60 至 80 之間。雖然我們在其他地區發現，屬核心層次的科儀環節，其所運用的韻曲，其律動率一般較低，而屬中間或表面層次的，律動率一般較高，⑥但是，在東嶽觀中元普度科儀音樂的韻曲之中，此三層次韻曲之間律動率的對比不是十分顯著，只是屬核心層次的科儀，如《早課》和《晚課》的大部分韻曲都位於較低律動率；另外，在其他科儀環節，凡是用「十方板」的韻曲，一般都律動率不高。

本章前一節就典型旋律型作了分析討論。在節奏形態方面，我們也可以用類似典型旋律型的概念來討論東嶽觀中元普度科儀音樂的「典型節奏型」。常見的典型節奏型有以下二種：

〔1〕均衡型 此種節奏型進行平穩，音符時值短而平均，為最常見的節奏型，可大致細分為「均值」，例如《早課》之【小啓請】的首句 35 5.3 6.1̇ 53 23 5.6 3.2 1 或【小啓請】內的 3 3 21 62 1；《發奏》之【三寶讚】的首句 3 5 63 5 61̇5653 2.3 212；及《諸真朝》之【送花讚】的首句 2 3532 16 123 2 2321 6561 等。

〔2〕切分型 此種節奏型在東嶽觀中元普度科儀音樂內的運用，也較為特殊，例子如《發奏》之【安位】的首句 63 6 55。或【香讚】的首句 3 3 6 6161 231 2 2 3 5 5 3 21 32 1；《開五方》之【步虛韻】內的首句 5.3 323 35 321 2.3 212 25 32；《諸真朝》之【威靈咒】內的首句 61 2 23 61 2 2 等。

第三節 韻曲的結構形態

從韻曲個體結構來分析，東嶽觀中元普度科儀音樂韻曲的結構模式有以下五類：

〔1〕單腔句

單腔句結構韻曲的典型例子是《早課》和《晚課》科儀中的各首【舉天尊】。另外，較多單腔句的韻曲屬單腔句反複式結構，即是以某主音或主腔為基本材料，全曲由此而衍生；如《早課》科儀中的【澄清韻】和【轉天尊】，《晚課》科儀中的【步虛韻】，《發奏》科儀中的【請符官】，《五師供》科儀的【請五聖】(2)，《諸真朝》科儀中的【送花讚】，《焰口》科儀中的「迢迢玉漏」、【五供養·花讚】等，都是單腔句的重複結構，腔句的重複兼帶變奏。以《諸真朝》科儀中的【步虛韻】為例，全曲各樂逗、樂句以主腔旋律型 3 2 1 發展構成：

例五、《諸真朝》【步虛韻】

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

有些韻曲的主腔直接取自於順序階進（以下行為多）的五聲音階，如《開五方》科儀中的【迎五方】、【安座】、【遊五方】等。以《開五方》中的【步虛韻】為例，全曲以下行五聲音階波浪式順序進行：

例六、《開五方》【步虛韻】

五聲音階   5 3   5 3   2   5

【步虛韻】首句 5.3 323 353 212.3 21225

$$3\ 2\ 1 \qquad 5\ 3\ 2\ 1\ 6$$
$$\underline{32} \quad \underline{1.2} \quad \underline{161} \quad \underline{12} \quad \underline{\underline{3523}} \quad \underline{6.1} \quad \underline{6566} \dots$$

與上例相似，主腔直接取自於順序階進五聲音階的其他韻曲例，如《焰口》科儀中的【香讚】、【三寶總讚】、【三清讚】、【救苦讚】等，其腔句源於順序五聲音階的 3 2 1 6 5 片段。

〔2〕二腔句〔上下句〕式

二腔句式的韻曲以上下句結構單元組合，誦唱時作多次重複；如《早課》科儀的【吊掛】、【提綱】、【小啓請】、【中堂讚】，《晚課》科儀的【吊掛】，《發奏》科儀中的【香讚】「太極分高厚」，《開五方》科儀中的【請五方】、【送五方】，《五師供》科儀中的【香讚】和「普獻無邊聖」，《焰口》科儀中的【五供養·花讚】、【祝香咒】、【仰啓咒】、【黃籙齋】、【慢中請】、【二十四類】⁽¹⁾、【生天寶籙】等都是。

《焰口》科儀中的【嘆骷髏】是一首較特別的二腔句式韻曲，二個腔句在曲中的排列爲 a-b-a-b-b-a-b-b-a-b-a-b-a-b-a-b：

例七、《炤口》【嘆骷髏】

a. 腔句 1 1 2 3 2 | 1 . 6 5 6 | 1 2 1 2 3 | 6 . 1 6 5 3 |

$$\underline{5.6} \quad \underline{653} \mid \underline{5.6} \quad 5 \mid \underline{16} \quad \underline{561} \mid 6 \quad \underline{653} \mid$$

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

6 1 6 5 3 | 5

b.腔句 1 1 6 | 5 5 3 | 5 1 6 5 | 3 0 5 3 5 3 2 |
1 2 3 2 5 3 | 2 2 3 2 1 | 6 1 5 6 5 6 | 6 1 6 5 3 5 6 |

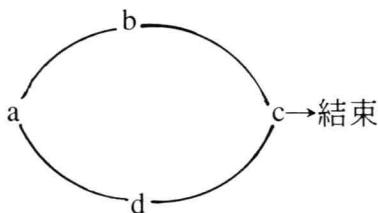
〔3〕三腔句式

三腔句式的韻曲，有順序進行（a-b-c）的，例子見於《發奏》科儀中的【請符官】、《焰口》科儀中的【梅花引】、【悲嘆韻】、【二十四類】之（3）、（4）兩曲。也有三腔句式韻曲不按順序進行的，如《五師供》科儀中的【步虛韻】，其三腔句是以 a- || : b-c : || -b 形式組合的，|| b-c || 部分作重複演唱。

《諸真朝》科儀中的【吊掛】，由 || : a-b : || -c 形式組合，|| a-b || 部分四次重複演唱，c 作結尾腔句。《焰口》科儀中的【解穢符】，三腔句的排列是：引子 - || : a : || b-c，其中只有 || a || 腔句作重複演唱。

〔4〕四腔句式

四腔句式的韻曲有各腔句順序連接的，呈現「起承轉合」結構的，曲例如《早課》科儀中的【小讚韻】，《發奏》科儀的【三寶讚】，《進表》科儀的「發露祈真佑」，《五師供》科儀的【請五聖】(1)，《焰口》科儀中的【三信禮】、【咽喉咒】、【二十四類】(2)，和《早課》、《晚課》及《諸真朝》科儀內用到的各首【提綱】。⑦另外，也有四腔句式韻曲的四個腔句是循環體組合的，如《開五方》科儀中的【水讚】、《焰口》科儀中的【慈尊讚】等。下圖顯示《開五方》科儀中【水讚】四個腔句的連接方式：

也有基本結構為四腔句的韻曲是在曲前後加引子和尾句的，例如《諸真朝》科儀中的【三寶詞】、【祝香咒】、【威靈咒】等。

(5) 多段體韻曲

有些韻曲由若干樂段組成，如《五師供》科儀中的【祝筵讚】，由兩段分別為四腔句和兩腔句的樂段組成；《開五方》科儀中的【普獻詞】，韻曲由三首獨立樂曲組成三樂段串連而成（譜例見第七章第三節）。

以上是在單首韻曲的層次上所作的分析考慮，不難看到東嶽觀中元節中元普度科儀的聲樂結構具有中國傳統音樂的兩個最基本的運作結構模式——「板腔變化體」與「曲牌聯套體」。可以這麼說，上述的單腔句反複式、二腔句式、三腔句式、四腔句式韻曲結構都是主要在「板腔變化體」的結構原則中運作的；而多曲段體韻曲則是有著「曲牌聯套體」的性質。如果我們以每一個科儀作為單位，那麼，一場科儀中的多首韻曲，有機性地穿插在此科儀的設壇、焚香、化符、念咒、禹步等環節中運用，其整體結構可以看作為聯套體套曲形式。再以整個中元普度科儀音樂作為該儀式音樂整體的層次來看，中元普度科儀的音樂是一個大套曲。這個大套曲由七個儀式單元所組成，每個儀式單元本身是這大套曲內的一個套曲。這些套曲裡面，既有以「板腔變化體」或

「曲牌聯套體」結構原則運作的單曲形式，也有由幾個韻曲組成的「小」套曲：如《五師供》科儀中的【十獻】（香讚、花讚、燈讚、水讚、果讚、茶讚、食讚、寶讚、珠讚、衣讚）；《焰口》之【五供養】（香讚、花讚、燈讚、水讚、果讚）和【二十四類】。

第四節 韻曲運用的特點

重複變奏是中國傳統音樂中最基本的創作手法，本章前面已自典型旋律型和節奏型的「詞庫」作為東嶽觀中元普度科儀音樂的組成基因這一現象討論了重複變奏的一個方面。本節就韻曲運用特點這一角度來討論重複變奏手法的另一方面。

東嶽觀中元普度科儀中韻曲在儀式中的運用，按照韻曲與經文的關係以及韻曲與儀式的關係，以「一詞多曲」、「一曲多用」兩種為主：

〔1〕一詞多曲

學術界在道教科儀音樂的研究中，在多個地域發現到「一詞多曲」是一個普遍的現象，即同首詞可配不同的曲。⑧東嶽觀中

元普度科儀的經韻音樂中，雖然一詞多曲的個案並不太多，但我們也收集到兩首同詞不同曲的【請五聖】（《五師供》科儀）和兩首【嘆文】（《焰口》科儀）。

〔2〕一曲多用

東嶽觀中元普度科儀的經韻音樂，最普遍的運用是「一曲多用」。在最小結構單位的層次（典型旋律型）來看，某個典型旋律型在多首韻曲中重複變奏運用，可以稱為「一曲多用」的其中一方面。我們在本章第一節內已就典型旋律型在韻曲腔句中的運用作了分析討論，在此不作重複敘述。在韻曲的層次來看，「一曲多用」指某一韻曲在不同儀式場合中使用，配以不同唱詞，但曲調和詞格不變，另一是在詞、曲不變的情況下用在不同的科儀中。前者如《早課》、《晚課》、《諸真朝》科儀中的各首【舉天尊】、【提綱】、【吊掛】、【中堂讚】，《早課》中的【彌羅誥】、【普化寶誥】和《晚課》的【斗姥寶誥】，《發奏》科儀中的【香讚】「太極分高厚」、《進表》科儀中的「發露祈真佑」、《五師供》科儀中的【步虛韻】，《五師供》科儀中的「普獻無邊聖」和《焰口》中的【破酆都咒】，《諸真朝》科儀中的【祝香咒】和【威靈咒】，《早課》中的【小啓請】和《諸真朝》中的【送花讚】，《焰口》中的【柳枝雨】、【慈尊讚】、【三寶讚】、【梅花引】、【嘆骷髏】等等曲調相同的韻曲，配上不同唱詞而用於不同儀式程序中。後者則如《早課》、《晚課》中的【小啓請】和【三皈依】，同曲同詞用在兩個儀式之內。陪伴「一曲多用」的往往是同曲多變，即是在韻曲主體保持不變的原則之中尋求表層旋律細節的變化。

第五節 法器、器樂音樂的運用與功能

東嶽觀的中元普度科儀之中所使用的器樂合奏，以絲竹爲主，吹打樂則多數在科儀開始時作器樂前奏。按照全真派傳統，科儀演繹主要以法器伴奏，據林誠鏡及其他道長的解釋，東嶽觀以前舉行科儀時的確不用絲竹樂器，此類樂器是在近年才增加的。在科儀中，器樂音樂主要運用在科儀開始時的開場部分，如「開場鑼鼓」、【小過場】；在科儀結束時作爲儀式的結尾部分，如【尾聲】；在科儀進行時爲法事動作提供音樂伴奏，如【伴誦曲】；及唱誦經文時爲聲樂部分提供伴奏。法器和其他旋律樂器在伴奏經韻時，其主要原則是隨腔伴奏。

道教科儀中所運用的法器包括各種用來仰啓神仙、朝覲祖師和驅惡鎮邪的，象徵道法的儀式器物，如朝簡、如意、玉冊、令旗、令箭、寶劍、令牌、印章、水盂、鎮壇木、天蓬尺等，以及用作伴奏誦唱經文的木魚、磬、鐘、鼓、鈴、鐃、鈸、鑼等。用作伴奏誦唱經文的法器，從儀式音樂研究者的角度來說，屬非旋律性敲擊樂器。這些法器在儀式中的功能主要用於伴從經文的念唱，起著加強和界劃節奏、節拍的作用，因此而使道眾的念唱整齊一致，在必要時並可以用法器的擊拍來加快或放慢道眾念唱的速度。東嶽觀儀式音樂的主體是「十方板」。「十方板」法器的敲擊板式有稱「當、請板」，以鑼、鈸擊數的兩鑼一鈸板擊爲基本，俗稱「老三板」。

東嶽觀中元普度科儀所用的器樂曲牌包括【小過場】（又名【小開門】）、【大開門】、【朝天子】、【伴誦曲】、【拜表曲】等，都是絲竹或吹打器樂合奏，用笛、二胡、三弦、琵琶、阮等旋律樂器加鐘、鼓、木魚、鑼、磬、鈴等法器和其他敲擊樂器，大都是戲曲中也用到的曲牌。^⑨因爲儀式的演繹所需之時值有一定的伸縮性，所以儀式中所運用的器樂曲牌，其本身的結構

也具有可快可慢、可長可短的靈活性，以便配合儀式動作隨時終止或延長。這些曲牌都是以短小樂句串連組成，可以反複演奏，其中有若干樂句具有可作為終止全曲的功能，使該曲可以按需要即時結束，或作延長續奏。^⑩

器樂在儀式中的其他功能可以從下面幾方面來討論：

(1)站在局內人的角度，道教科儀中所使用的法器有它們的宗教性象徵及功能。比如，鐘象徵三清，在道教中被視為具有降神除魔的作用；鐃鈸能驚退妖魔；鼓有通神避邪的功用；磬聲鏗鏘琳琅，有喻朱雀之說；鑼喻獅吼；海螺喻玄武等。^⑪

(2)器樂音樂渲染道場內的宗教儀式氣氛。科儀的開始，由擊鼓發擂、鑼鼓樂或器樂領先，既是發出科儀演釋即將開始的訊號，也為儀式有效區的道場營造了氣氛。這聲音環境同時也可以看作是一種為道人提供由「人」蛻變為能與神、鬼溝通的「儀式主持者」的媒介。

(3)器樂在儀式中，除了伴奏韻曲的頌唱，道人們在壇內作法演科時的各種具有法術性的近舞蹈動作，如「畫符」、「念咒」、「踏罡步斗」、「踏八卦」、「跑五方」等，都由器樂音樂所包圍著。以儀式看成一個整體性的演藝結構，器樂連同念唱經文、掐指念咒等形成了一個綜合性的大型宗教演藝體裁。器樂音樂便是提供各儀式環節之間〔及之中〕連續性和整體性的重要構成因素。穿插於各儀式環節之間的器樂，或稱作「過場」，一方面起著分界各儀式環節的功能，另一方面則以聲響填補了儀式環節之間的空隙，使儀式自始至終溶納在音聲環境之中。

註 釋：

- ①韻曲中著重宮調的現象普遍見於各地道教音樂傳統，這現象可能與傳統「陰陽五行」／「天人合一」的宇宙觀有關。也見費師遜：〈道教科儀音樂的煉養功能〉，載《第一屆道教科儀音樂研討會論文集》，第201～209頁，北京《人民音樂》編輯部，1993年版。
- ②曹本冶在〈香港全真道科儀音樂的組成基素〉一文中對香港全真道科儀音樂以此創作手法為其基礎的現象作了分析；論文載《第二屆道教科儀音樂研討會》，第93～103頁，北京人民音樂出版社，1991年版。同樣地，曹本冶、劉紅在《龍虎山天師道音樂研究》一書內，對龍虎山天師道音樂的一些固定性旋律因素稱為「詞根」，而構成腔句的典型性三合一式旋律組合稱為「句頭一句根一句尾」；見《龍虎山天師道音樂研究》，第69～100頁，台灣新文豐出版公司，1995年版。另見曹本冶、蒲亨強：《武當山道教音樂研究》，第170～178頁，台灣商務印書館，1993年版；及曹本冶、朱建明：《海上白雲觀施食科儀音樂研究》，第七章，台灣新文豐出版公司，1997年版。
- ③D為do（宮），R為re（商），M為mi（角），S為sol（徵），L為la（羽）。
- ④這與江南絲竹的放慢加花手法類似。
- ⑤張鴻懿在《北京白雲觀道教音樂研究》（手稿）下篇第三節中採用了另一種角度來理解韻曲與韻曲之間的關係，即把形態結構相近的「十方韻」韻曲歸納入若干個「變體群」，如「【步虛韻】變體群」和「【譜化誥】變體群」等。前者包括《早課》的【澄清韻】；《早課》、《晚課》、《焰口》的【舉天尊】；《早課》【吊掛】；《晚課》和《焰口》的【吊掛】；《早課》的【小啓請】和【中堂讚】及《晚課》的【中堂讚】；《早課》和《晚課》的【小讚韻】；《焰口》的【悲嘆韻】、【祭孤魂】、【黃籙齋】、【仰啓咒】及【五供養】之【香讚】和【花讚】。後者則包括【普化誥】、【彌羅誥】、【三皈依】、【斗姥寶誥】、【救苦寶誥】。我們在分析時雖然也發現有類似的韻曲群體，但認為較難在類似的韻曲群中判定某一韻曲為「母體」，而把其他各曲看成為它的變體。《北京白雲觀道教音樂研究》屬《中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書》項目，將由台

灣新文豐出版公司出版。

- ⑥見曹本冶、朱建明：《海上白雲觀施食科儀音樂研究》，第七章第二節，台灣新文豐出版公司，1997年版。「核心層次」、「中間層次」及「表面層次」的概念，請參考本書第八章。
- ⑦所有【提綱】都屬四句式，腔句材料一致，配五言或七言上、下句結構的曲詞（兩樂句配一詞句）。
- ⑧這些曲，多數有快有慢，在實際運用中使道人可以依不同場合、對象的需要而選擇適當快慢的曲調，加快或放慢唱完這首詞。見甘紹成：〈川西道教音樂的類型及其特徵〉，載《音樂探索》，1989年第3期；曹本冶、蒲亨強：《武當山道教科儀音樂研究》，台灣商務印書館，1993年；曹本冶、劉紅：《龍虎山天師道音樂研究》，台灣新文豐出版公司，1995年；及曹本冶：《Taoist Ritual Music of the Yu-lan Pen-hui (Feeding the Hungry Ghost Festival) in a Hong Kong Taoist Temple》，香港海峰出版社，1989年版；曹本冶、朱建明：《海上白雲觀施食科儀音樂研究》，台灣新文豐出版公司，1997年版。
- ⑨京劇曲牌的譜例可參考吳春禮、張宇慈：《京劇曲牌簡編》，北京中國戲劇出版社，1983年版。
- ⑩此現象在各地道樂所採用的間場器樂音樂中普遍可見；這方面與戲曲中用來配合舞台動作所常用的器樂曲牌相同。有關的分析詳見 Tsao Pehyeh 曹本冶：《Taoist Ritual Music of the Yulan Penhui (Feeding the Hungry Ghost Festival)》，PP.86-95, Hong Kong Haifeng Publishing Co, 1989；曹本冶、蒲亨強：《武當山道教音樂研究》，第187～192頁，台灣商務印書館，1993年版；曹本冶、劉紅：《龍虎山天師道音樂研究》，第145～147頁，台灣新文豐出版公司，1995年版；曹本冶、朱建明：《海上白雲觀施食科儀音樂研究》，第351～357頁，新文豐出版公司，1997年版。
- ⑪中國道教協會、蘇州道教協會編：《道教大辭典》，第72～73、722、875及954頁，北京華夏出版社，1994年，中國舞蹈藝術研究會編：《蘇州道教藝術集》，第72～73頁，內刊油印本，1957年。

第八章 東嶽觀中元普度科儀音樂的地域性和跨地域性特點

第一節 道人採訪摘錄

爲了從道內角度去了解平陽東嶽觀中元普度科儀音樂的地域性和跨地域性特點，我們採訪了多位道長。本節摘錄整理了部份道人們在接受採訪時所提供的資料，以此作爲本章的討論基礎。

林誠鏡道長 平陽縣道教協會會長（採訪日期：1996年10月7日）

我現年六十七歲。七歲在東嶽觀出家，師從繆宗喜道長。十六歲開始學各種「讚頭」（即韻曲），由繆宗喜師父、林宗一師伯傳授，並隨著道班做道場。當時，每天做早、晚功課唱「十方板」。繆師父、林師伯強調首先木魚要擊好，其次鼓要打得好，第三是磬，第四是雲鑼和鈸，並說「（木）魚是命，鼓是令」，兩者最爲關鍵。

據我所知，平陽東嶽觀的「十方板」傳自本省黃岩委羽山大有宮。大有宮是我省著名宮觀之一，唐代已是道教勝地，元代開始成爲全真道場。清初，全真龍門派第十三代太律師楊來基任大有宮方丈之後，大有宮便成爲龍門派的聖地。楊來基有十四大弟子，號爲「十四房」，後十四房道子道孫繁衍，散居四方。清末，第十九代宗師林圓丹、薛圓順從大有宮來平陽傳道，被尊爲

該地區全真龍門派的始祖。他們無論傳授功課或道場，所用的一套經韻音樂就是「十方板」。我聽過「十方板」唱得較好的老道士有□宗元、□宗一、□宗孝、□宗平、董宗規、陳宗化、馬誠起、□誠池、□信福等，其中不少已經過輩了。爲了弘揚道教，不使「十方板」失傳，1979年5月，平陽東嶽觀曾舉辦了一次爲期一個月的培訓班，教授龍門派經懺科儀及「十方板」。培訓班主要由東嶽觀老道長馬誠起執教，參加培訓班的學生有本縣和外縣的年青道士及部分信徒。學員中「十方板」學得較好的有黃信陽、黃信梁、吳成威等，其中好幾位應邀赴北京白雲觀，把我們的「十方板」帶了過去。馬誠起等道長多次赴北京白雲觀傳授「十方板」及科儀。黃信陽還擔任白雲觀道教音樂團團長，多次率團赴香港、台灣、新加坡等地區演出道教音樂。除年青道士外，不少民間信徒也有經常來本觀向我們學唱「十方板」，學得好的還時常參加觀內科儀的唱頌。

平陽東嶽觀的道場原先都唱「十方板」，那時齋主喜歡在道觀內做道場，只有少數是請我們去他們家裏做的。當時的道場是以功課和經懺爲主，其他科儀除了《焰口》，便很少了。一般道場的程序是：早上做《早課》、拜《玉皇懺》，中午做《午供》，下午繼續拜《玉皇懺》、念《北斗經》，晚上做《晚課》，之後放《焰口》，最後《送聖》。這些科儀都唱「十方板」。後來，隨著世風的改變，越來越多的齋主請道士到他們家裏做道場。由於道場多了，我們人手不夠，只好請正一派道士幫忙。但正一派道士不會唱「十方板」，只會唱「子孫板」，於是「子孫板」逐漸滲入我們全真科儀音樂之中。正一派科儀種類比全真派豐富，很受齋主的歡迎，所唱的「子孫板」也更接近一般老百姓的口味。所以我們逐步採納了正一派的部分科儀和「子孫板」曲

子，因此平陽全真龍門派及正一派的道樂出現一定程度的融合。

平陽「十方板」先由黃信陽等道長於 1983 年帶去北京白雲觀，後於 1984 年本觀原主持馬誠起道長赴白雲觀執教道樂與科儀而扎根，其後又有本觀李誠松、董宗規等道長在白雲觀傳授，以使其取代了白雲觀內已近流失的「北京韻」。繼後，本觀的其他道士如黃信成、吳成威、黃信梁、陳信初等北上白雲觀，這些道士們的科儀及道樂的唱念和敲打吹拉，樣樣精通，對白雲觀科儀和道樂的恢復和發展起了很重要的影響。

現今平陽「十方板」用二胡爲主要伴奏樂器，因爲二胡的音色平和、幽靜，利於養身。道樂能供人運氣養身。道教養身主張「靜」，但光靜不動亦不行，必須借唱曲以運氣，以達到動靜結合。

董宗規道長 金鄉金仙觀（採訪日期：1996 年 10 月 4 日）

我今年七十四歲，本縣望鯉人。十一歲出家溪頭龍隱觀，禮王理湘爲師，學唱「十方板」。民國三十三年〔1944〕移居瑞安縣東山震玄道觀。越三年，返回平陽，任金鄉東田靈岩寺主持，現兼任金仙觀、仙岩觀、玄妙觀主持，參玄至今已達六十個春秋。

就我所知，平陽道樂傳自黃岩委羽山大有宮，最早當是清末民初由大有宮林圓丹、薛圓順兩位宗師傳入。我的師父王理湘爲薛圓順第四代傳人，原平陽東嶽觀聞理樸師爲林圓丹第四代傳人。陳宗耀和我爲第五代，馬誠起、李誠松、林誠鏡等爲第六代，黃信陽、吳信威等爲第七代。馬誠起、李誠松、黃信陽和我都曾赴北京白雲觀傳授過「十方板」。黃信陽於 1983 年接任北京白雲觀監院，兼任觀內道樂團團長；次年馬誠起道長應聘任北

京白雲觀青年乾道培訓班經懺和課誦教師，傳授「十方板」唱法。我從 1985 年至 1989 年間先後三次赴白雲觀傳授儀式和音樂，只是我不會講普通話，語言不通，講授的時間都很短。李誠松道長也曾去白雲觀傳授過儀式和音樂。當時北京白雲觀道士都不會唱「十方韻」，也不會做科儀，是我們去協助他們恢復的，如今白雲觀的科儀音樂就是當年平陽傳去的「十方板」。記得當時我們還把【八仙】、【十錦】以及《焰口》諸曲灌成錄音帶留在白雲觀，供年輕道士學唱。

平陽全真派道樂除了受本縣正一派「子孫板」的影響，還受相鄰瑞安縣道樂的影響，如《焰口》中的【嘆文】、【二十四類】等一些唱腔，就是我從瑞安震玄道觀帶回平陽的；又如《獻供》中的〈十獻〉和《三七》、《五七》道場中的〈請靈〉，所唱的高腔即傳自「瑞安高腔」〔或稱「黃岩高腔」〕，爲人聲乾唱，只敲鼓板，無琴簫伴奏。

張成岳道長 平陽東嶽觀（採訪日期：1996 年 10 月 8 日）

我今年六十九歲，本縣坡南人。十六歲開始學京劇、甌劇、和劇等戲曲音樂，及二胡、嗩吶、簫、鼓、板等。後入道東嶽觀，做道場時任「正吹」〔主樂師〕。

東嶽觀道士本來只唱「十方板」，有些「南崑」的味道，如《早課》中的【吊掛】。後來，本觀科儀音樂吸收了正一派的「子孫板」；如《焰口》中的【嘆文】，四段曲詞就有三段改用「子孫板」，其中「伏以太上垂科」改用【彈詞】、【長樂界內】改唱【洛梆子】、【三途考對】一段改唱【走廣東】。【彈詞】出自和劇《斷橋》、【洛梆子】出自甌劇、【走廣東】出自溫州灘簧戲。《鐵罐焰口》的【二十四類】改唱【哭七七】調

〔即【四季歌】〕，有時也唱【馬燈調】。其他吸收戲曲和民間唱曲的還有【蘆花】、【流水】、【孟姜女】、灘簧、平陽鼓詞等音樂。

李誠松道長 金鄉靈善觀（採訪日期：1996年10月3日）

我今年六十七歲，十六歲出家本縣雲台山三元觀，師事陳宗耀道長。當時三元觀道士只會做早晚功課及誦經拜懺，不會做法事，觀裏的道場法事都靠請附近龍隱寺王理湘師爺領班來做的，我在一旁便跟著學，半年內便學會了兩堂法事。我師父見此，便讓我正式跟王理湘師爺學法事科儀。學會後，從二十歲開始擔任三元觀主持，後曾在平陽東嶽觀與該觀道士一起做道場。我現住靈善觀。

平陽道樂「十方板」可以說是傳自天台桐柏宮，也可以說是傳自黃岩委羽山大有宮，兩觀地理位置接近，同屬龍門派，我師父就曾出家天台桐柏宮，學成一套「十方板」，我的全套功課「十方板」就是他教的，《焰口》等其他科儀則是向多方學習的。如《焰口》中的【仰啓咒】和【返魂香】等曲就是向平陽東嶽觀馬誠起師及溫州萬年觀李賽九、孫賽松師學的。賽九、賽松二師又是向東嶽觀「天仙狀元」聞理樸師學的。聞在住平陽東嶽觀期間及前後曾在天台桐柏宮掛單，並受聘為該宮方丈、主持戒律師。故稱平陽道樂「十方板」傳自天台桐柏宮，大致不錯。但必須明白，早在聞理樸之前，於清末民初，委羽山大有宮宗師林圓丹、薛圓順就來平陽傳道，教授「十方板」。聞理樸、陳宗耀以及後來任平陽東嶽觀主持的馬誠起，是林、薛之後的再傳弟子。如果從這方面說，平陽道樂「十方板」當傳自黃岩委羽山大有宮。黃信陽道長去北京白雲觀之前，是向陳宗耀、馬誠起學唱

「十方板」的。

平陽全真派從前除放《焰口》外，只是誦經拜懺，誦《救苦經》、《玉皇經》，拜懺《玉皇懺》等，其他如《獻供》、《進表》等科儀都是後來向正一派學來的，當時齋主多喜請全真道士做法事，全真道士忙不過來，就請正一派道士幫忙，於是兩派開始同壇合作。全真道士除唱「十方板」外，亦向正一道士學唱「子孫板」，包括【二漢】、【流水】、【洛梆子】、【蘆花】、【彈詞】等。

陳宗化道長 錢庫靜幽觀（採訪日期：1996年10月5日）

我今年七十一歲，本縣望里人。十四歲出家溪頭龍隱寺，禮王理湘道長為師，學唱「十方板」，後輾轉於青雲洞、靈巖觀、洪池觀等。二十七歲當主法，先後五次擔任戒師。

平陽全真道凡《早、晚功課》、《焰口》、《拜懺》，均唱「十方板」，其他科儀可插唱「子孫板」。《焰口》亦插唱「子孫板」，如其中的【嘆文】就唱【彈詞】調。如今，正一派道士也有唱「十方板」的，那是向我們學的，我們誦經拜懺比他們內行。

平陽「十方板」是祖傳的，最早傳自黃岩委羽山大有宮，溫州地區凡龍門派道樂都傳自大有宮。「子孫板」的滲入與民間音樂家楊大倫先生有關。楊原是平陽京劇團正吹，音樂造詣很深，離開劇團以後，一天來看我們做法事，被我們所唱的「十方板」迷住了，覺得好聽，但覺得伴奏單調，就主動提出幫我們伴奏，並打出曲譜讓後場人員跟著曲譜演奏。後來他更引入一些【彈詞】、【走廣東】之類的民間曲調放進我們的科儀。

黃 聲道長 金鄉鎮正一派伙居道士（採訪日期：1996年10月5日）

我今年七十五歲，世居本縣金鄉鎮，爲伙居道士〔正一派〕。我五歲喪母後即隨父做道場，師從黃理湘，十七歲開始主持法事。我家世代爲道，到我已是第九代。去年我赴江西龍虎山受了籙。

我學道時以科儀爲主，音樂爲副，因爲科事忙，沒有時間鑽研音樂，所以凡「正吹」，一般都是另聘的。我會奏鼓、鑼、鈸、鐃、小鑼〔外場〕、銀鑼，這些稱「武樂」；也能奏琴〔胡琴〕、三弦、笛、嗩吶，這些稱「文樂」。場間音樂一般用【萬年歡】、【小過場】、【朝天子】等，清板有【三花子】、【步步嬌】等，花樣很多。唱曲一般均爲地方調，稱「子孫板」，曲調有【格梆子】、【二漢】、【流水】、【蘆花】、【彈詞】、【西皮】、【二簧】以及其他民間小調。

平陽縣的道教分三派：四川經黃岩委羽山傳來的全真龍門派；江西龍虎山來的正一派，爲伙居道；福建來的師公派，也是伙居道。三派道士除唱腔不同外，語言亦不一樣。我們金鄉道士唱「正音」，即金鄉話，又稱金鄉普通話。據說，明代修築金鄉城的指揮官是河南人，娶金鄉女子爲妻，夫人原講金鄉方言，後隨夫改講河南官音，其他人也跟著講，於是就形成一種特殊的普通話，即現的金鄉話。全真龍門派道士既有用平陽話，也有用福建話唱做法事。師公派道士則一般用福建話做法事。

關於科儀音樂，本縣正一和全真兩派有異亦有同。比如，全真派除《早、晚功課》、《拜懺》及《焰口》等道場唱「十方板」外，其餘與正一派相近，都唱「子孫板」。全真派的《早、

晚功課》是正一派所沒有的。兩派用的科儀也不完全一樣，如全真派用《薩祖鐵鑪施食焰口》，傳自四川；正一派用《玉山焰口》，傳自龍虎山。由於正一派伙居道士不出家，不吃素，往往被老百姓看不起，沒有人請做《玉山焰口》，已失傳，現民間只有《鐵鑪》及佛教的《瑜珈》（《瑜珈焰口》）兩種。

李良才道長 金鄉鎮正一派伙居道士（採訪日期：1996年10月5日）

我今年六十七歲，本縣金鄉鎮人。我從小跟父親學做法師，家裡四代是道士，去年在龍虎山受籙。平陽，包括蒼南一帶正一派道樂來自釋教的「音門」唱腔，與全真龍門派的「十方板」不同。龍門派「十方韻」傳自黃岩委羽山，北京白雲觀的「北京韻」失傳後，現在便是用這種「十方板」。

平陽全真派科儀音樂受當地樂師楊大倫的影響較大。很早以前，溪頭龍隱觀老道士王理湘就把《鐵鑪焰口》的本子給楊譜曲，大倫在原有的「十方板」基礎上加進了一些【彈詞】和其他小調。

從前，這一帶的和尚經常放《焰口》，稱《瑜珈焰口》，我曾經跟著他們放《焰口》。近二、三十年，全真派道士放《焰口》的很多。我們正一道士既可以與釋教和尚、也可以與全真道士同壇做法事，因為我們「和尚板」和「十方板」都會唱。全真道士偏重於誦經拜懺和《焰口》，其他科儀大都是向正一道士學的，包括「子孫板」唱腔。「子孫板」唱腔大多數與平陽地方戲曲和劇和甌劇相同。「子孫板」中的【彈詞】、【洛梆子】、【蘆花】等曲同於和劇；【二漢】、【流水】同於甌劇。另有【西皮】、【二簧】則同於京劇。這些曲子到底是道教吸收戲

曲，還是戲曲吸收道教，很難說。

楊大倫先生 樂師（採訪日期：1996年10月5日）

我現年八十一歲，本是平陽北港人，幼時寄居瑞安縣舅父家。初中未畢業就入戲班學習樂器，先後在瑞安金富連京班、平陽京劇團、溫州京劇團任「正吹」，精通笛、嗩吶、京胡、板胡等樂器，最擅長吹奏嗩吶。

平陽全真道「十方板」音樂幽雅動聽，我自六十年代離開劇團後，經常跟隨王理湘、馬誠起等著名老道長做法場，任「正吹」，還為他們譜過曲。其間把當地戲曲中一些受老百姓歡迎的民間曲調如【哭七七】、【小八板】、【馬燈調】等配入《焰口》道場內。如《焰口》中的【嘆文】，原是唱「十方板」的，我改為用和劇的【彈詞】〔灘簧〕調唱。

陳義明道長 平陽東嶽觀（採訪日期：1996年10月7日）

我今年四十八歲，本縣宋橋人。十八歲開始學京劇，拉京胡，兼嗩吶、橫笛及鼓板等樂器。後入道，先為正一派，任「正吹」，在金鄉、錢庫、宜山一帶做法場。曾與某釋教科儀班合作，同宜山溪頭一龍門派道士班鬧台演出，結果我們輸在音樂上。當時我便認為龍門派「十方板」道樂優美純淨，有如仙曲，聽了飄飄入仙，韻味無窮。回宋橋後不久，我就應林誠鏡道長之邀改入平陽東嶽觀擔任樂師至今。

平陽的宗教音樂大致可分為三種：道教龍門派的「十方板」、正一派的「子孫板」、釋教的「和尚板」。其中正一派的「子孫板」較雜，均為民間戲曲和小調，地域性極強，往往一過村就不同。「和尚板」本身只有【四平】、【七聲】兩個曲，後來因

與正一道士合作做道場，吸收了一些「子孫板」。只有「十方板」最正規，為全國統一的曲調，只是因各地語言的不同而唱自己的方言而已。近年，由於龍門派經常與正一派合作做道場，老百姓聽多了「十方板」之後也喜歡聽一些戲曲和民間小調，覺得它們比「十方板」更熱鬧。所以我們也就自覺或不自覺地吸收和滲入了一些正一派「子孫板」所用的和劇、甌劇、京劇、灘簧等戲曲音樂，以及【哭七七】【馬燈調】等小調。

吳崇悅道長 平陽東嶽觀主持（採訪日期：1996年10月8日）

我是本縣西塘人，今年二十八歲，十六歲出家東嶽觀，師從陳信修道長，學習功課及道場科儀，學唱「十方板」和法器及樂器的演奏，二十四歲起接任本觀主持，去年赴青城山受「三大戒」。

東嶽觀道樂「十方板」於清末民初傳自黃岩委羽山大有宮龍門派，演唱時板眼清楚，韻味十足。與此相配的「子孫板」，則吸收當地的戲曲和民間音樂，有濃厚的地方色彩。近年，本觀的道場科儀把上述兩種音樂適當的分工和融合，有較好的效果。具體的做法是：凡《早、晚功課》、《拜懺》以及《焰口》等科儀，一律唱「十方板」，以示道場的莊嚴寂穆，突出敬神降神的氣氛。其中《焰口》，個別曲調用「子孫板」。而《開五方》、《五師供》等科儀則部分或全部用「子孫板」，以製造道場的熱鬧氣氛，吸引觀眾和滿足他們的娛樂需求。這樣，我們既保存了龍門派古樂，又發展了道樂，使之更好的適應當代道眾信徒的審美欲望。近年來，我們還把「十方板」在廣大經友信徒中普及：比如，本觀把農曆每個月的初九定為《玉皇福》，屆時經友信徒們紛紛到來拜《玉皇懺》，參與誦經拜懺，他（她）們都學會了

唱「十方板」，有的還能打法器和奏樂器。

黃信陽道長：北京白雲觀監院（採訪日期：1996年7月6日）

我現年三十四歲，蒼南錢庫人。十二歲出家燕窠洞，禮黃誠寶宗師。1983年至今均在北京白雲觀，現任白雲觀音樂團團長、中國道協副秘書長、白雲觀監院。

我最早是向陳宗耀師爺學唱「十方韻」的，師爺則是從桐柏宮學來的。1979年5月，馬誠起道長在平陽東嶽觀教「十方韻」，我是其中的學員之一，其他蒼南地區的學員還有吳信威、黃信梁和坤道□阿多、□永平等。從此，我的唱腔就更規範了。當時，我們在觀內做早晚功課、玉皇寶懺、玄門諸讚以及其他一些科儀都是唱「十方韻」的，只有到農村去做齋醮才用「子孫板」。

平陽蒼南一帶道樂〔全真派〕，從前都是唱「十方韻」的，以後才逐漸吸收「子孫板」。十多年前，金鄉有兩個正一道士，叫李良才、□九兵，他們原先都是戲班的樂師，後來跟我們做法事，當器樂伴奏，遇到一些經文詞句與戲曲曲詞或民間小調歌詞相近的，就用這些曲調演奏。

我1983年來北京白雲觀時，觀內的早晚課做得不大像樣，唱的是「北京韻」。全真派道樂唱腔有各種地方韻，只有「十方韻」是全國通行的。我剛來這兒時，觀內的道士正在跟一位八、九十歲的老道長學唱「北京韻」，他們自己覺得不好聽，也唱得不標準，都不大愛學。後由白雲觀的當家推薦我教「十方韻」。1984年，又以中國道協名義邀請馬誠起道長〔原平陽東嶽觀道長〕到白雲觀執教了一年多法事，用的都是「十方韻」。就這樣，從1983年起，北京白雲觀的道樂就改用「十方韻」，一直

到現在。這個「十方韻」就是從溫州蒼南傳過來的。1986 年以後，蒼南年輕道士陸續來白雲觀，最多的時候有八、九個，他們都會做經懺，加上本觀的年輕道士，共有二、三十個，使白雲觀的科儀音樂有了新的面貌。

第二節 東嶽觀道樂的地域性風格

我們已在本書的第一、二章詳述了全真道龍門派脈流在平陽及東嶽觀的傳承情形。平陽東嶽觀歷來屬全真派道觀，道教傳統的傳承脈絡頗為清晰。據文獻和道人的採訪資料來看，東嶽觀道樂的脈流可以總結如下：

(1) 跨地域性的道教文化傳統 在宏觀層面，跨地域性的道教文化傳統包括了道教作為信仰系統整體之核心因素（信仰、宇宙觀、教義、教理等）。①在微觀層面，道教全真龍門派在整體核心系統內之「行道」，在歷史上時空沿變的過程中，形成跨地域性的派系文化傳統。東嶽觀道樂的跨地域性主要體現在「十方板」的運用上。

(2) 地域性正一派道教文化傳統 本章第一節已引述了多位平陽及鄰近地區道長的採訪，說明東嶽觀的部分道樂傳統源自當地正一派所用的經韻音樂，道內稱此部分道樂為「子孫板」。②

(3) 地域性民俗文化 這包括了江浙地域的吳、閩、畬語的語言系統及生活習俗，民間「俗」樂〔民歌小調、器樂、說唱、戲曲〕等因素。這一地域文化特性提供了溫州平陽道教音樂傳統的主要生長環境。總的說來，民間「俗」樂的地域性特色，在「子孫板」音樂中特別明顯。

東嶽觀道樂由聲樂和器樂兩大部分組合，其聲樂部分是由一個二個層次組成的綜合體。其一是「十方板」，也即是「十方

韻」或「全真正韻」，是東嶽觀道樂聲樂部分的主體，為觀內歷史較久，也是全真道樂典型的傳統曲目。東嶽觀的「十方板」傳自黃岩山大有宮。大有宮在唐代已是道教勝地，元代開始成為全真道場。清初，全真龍門派第十三代太律師楊來基任大有宮方丈，大有宮便成為龍門派的聖地。清末，第十九代宗師林圓丹、薛圓順從大有宮來平陽傳道，為該地區全真龍門派建立了基礎，「十方板」也應該在此時開始在平陽流傳。大有宮與東嶽觀兩觀之間一直有著密切的關係，據大有宮原主持現年九十歲的陳宗諸道長回憶，民國二十二年（1933）大有宮開戒，平陽東嶽觀聞理樸道長曾到大有宮擔任戒師。此後，平陽東嶽觀陳宗耀、馬誠起等道長都在大有宮常住過。大有宮原唱的「十方板」，因在本世紀中遭受破壞，曾一度失傳，現在觀內有八名道士，監院華誠鶴是閔智亭道長的徒弟，所重新恢復的韻曲，是從溫州平陽帶去北京白雲觀，再從白雲觀流傳回來的「十方韻」。^③

「十方板」為全國全真派道觀的通用經韻音樂，我們將把它放在本章下一節作為超地域性現象討論，但在此值得一提的是，超地域性的「十方板」在不同地區運用時，因為方言的不同，在不同程度中會含有地域性的特色。比如，《諸真朝》科儀中的韻曲大多數是「十方韻」，但周信青道長（平陽仙姑洞主持）在主法科儀時用的是溫州地區的福建方言，並加入該具有地區方言特色的襯詞，使韻曲的風格兼有超地域性和地域性風格。

例一、「十方板」中具地區方言特色襯詞的運用

《諸真朝》【步虛韻】

2 2 2 3 | 5 5 3 5 3 2 | 1 2 3 2 5 3 | 2 3 2 1 | ...
輕 (na) 清 (nei) 上

《諸真朝》【三寶詞】

6 6 5 i | i 3 5 5 6 | i 6 i | ...
皈 (ya) 命 禮 (yi ge) 道

東嶽觀道樂聲樂部分的第二個組成因素是「子孫板」。基於平陽地區齋主對道場的口味和要求的變化，為適應環境的轉移，本世紀五、六十年代東嶽觀出現全真、正一同壇合做道場的現象，形成了觀內採納了當地正一道的一些科儀，並因此吸收了正一道的科儀音樂以豐富原來的「十方板」，這部分經韻音樂便是道人所指的「子孫板」（又稱「子孫韻」，即是「地方韻」）。

《中元普度道場》中如《發奏》科儀中的【建壇讚】、【三寶讚】、【淨壇符】、【請符官】；《開五方》科儀中的之【普獻詞】、【迎聖詞】、【安座】、【遊五方】；《焰口》科儀中的【咽喉咒】、【二十四類】、【破地獄咒】、【三信禮】、【嘆文】、【破酆都咒】、【破地獄咒】、【五召請】；《五師供》科儀中大部分的韻曲，如「普獻無邊聖」、【請五聖】、【香讚】、【十獻】等，用的都是「子孫板」。^④

中國各地正一道的科儀音樂，都具有明顯的地域性風格，與當地的各種宗教和非宗教音樂有著密切的共性關係。平陽地區正一道的科儀音樂也是如此，其地域性風格見於大部分韻曲，在音

樂素材的運用上與流行於江浙地區的戲曲劇種（特別是甌劇、和劇、京劇等）和民歌小調相近，而且表演上也有戲曲中角色之間對唱的痕跡（如《焰口》科儀中的【生天寶籙】）。「子孫板」經韻中調式的運用，偏重於五聲徵調式，這現象也見其於與江浙地域的民歌小調之中。⑤旋律的進行婉轉曲折，沿著五聲音階婉轉地階級進行。另外，器樂音樂的吹、拉、彈旋律樂器與聲樂唱腔的緊密配合唱腔中唱段之間的空隙由器樂伸延填補，使兩者的旋律連續為一體，使唱腔更具有起伏連綿的音樂性，與當地戲曲中聲樂和器樂音樂的風格有共同之處。江浙地區絲竹音樂的一些特色，特別是主、伴奏旋律之間的「加花減字」演奏方法的運用，也呈現在東嶽觀科儀音樂中的聲樂與器樂伴奏兩者之關係。東嶽觀科儀音樂中的器樂前奏、間奏和尾奏，如開場曲、過場曲、尾奏曲以及打擊樂等，都與戲曲音樂相同。

溫州為南戲發源地，明清期間，高腔、崑腔、皮簧、亂彈、詞調灘簧、時調、京劇等盛行於浙東南溫州一帶，其間各戲班戲社常相串演。甌劇流行於浙江溫州一帶，原名「溫州亂彈」，1959年改稱「甌劇」，取名跟隨溫州古名「東甌」。甌劇聲腔在明末清初時以高腔、崑曲為主，後亂彈盛行，又吸收入其唱腔，並兼用京劇、灘簧、時調。之後又以亂彈為主。⑥甌劇屬板腔變化體結構，主聲腔「正、反亂彈」兩者定調相差5度。「正亂彈」笛子全悶為尺字調（la），胡琴（板胡）正絃 sol、re；「反亂彈」笛子全悶為正宮字調（re），胡琴（板胡）定絃 do、sol。「正、反亂彈」均有【原板】、【疊板】、【慢板】、【緊板】、【流水板】、【導板】、【迴龍】、【抽板】、【尾板】、【煞板】等板式及【洛梆子】、【二漢】等曲調，伴以笛子、胡琴。甌劇中的高腔，有幫腔，用鼓擊節，不用絲竹樂伴奏；崑

曲用南曲爲多；而京劇（西皮、二簧）、灘簧、時調都用胡琴爲其主要伴奏樂器。東嶽觀科儀音樂韻曲中與甌劇唱腔有密切關係或相同的，舉例如下：

例二、東嶽觀科儀音樂與戲曲音樂的關係(一)

《五師供》科儀中的【香讚】，從曲首至「…即長生」，與甌劇【反亂彈】的【反原板】同，都是上、下句落音爲 sol，曲後部接的同甌劇的【反疊板】：

《五師供》科儀中的【香讚】

$\frac{2}{4}$
5 3 5 5
5 $\dot{1}$ 6 $\dot{3}$
2 2 (5
3 5 3 2 $\dot{1}$ 6 $\dot{1}$
2)
5 5

願   此 (哎)   願 此

5 6
6 5
3
2 $\dot{1}$
 $\dot{1}$
3
6
5 .
(6
1 3 2 $\dot{1}$ 6
5)
3

寶 香   薰   三   界，   遙

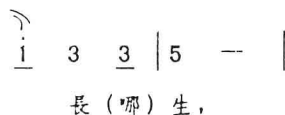
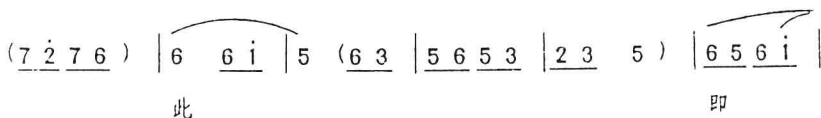
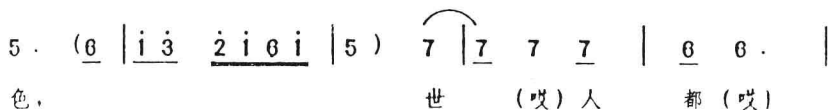
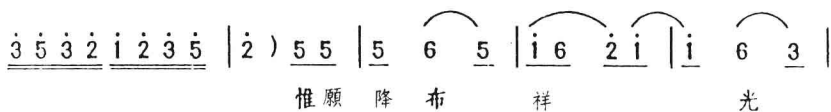
3 5
7
6 —
(7 2 7 2 7 6)
5 6 $\dot{1}$
5
(6 3
5 4 3 2

瞻   供   養

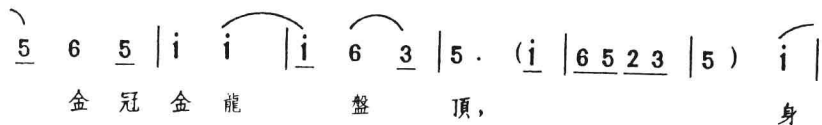
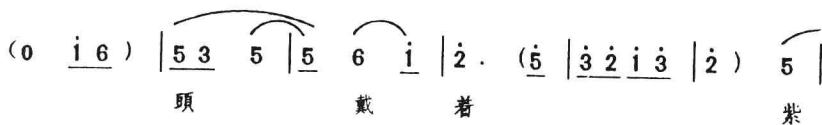
6 5
6 $\dot{1}$
 $\dot{1}$
3
6
5 —
5
5
5 $\dot{1}$ 6 $\dot{3}$
2 .
(5

大   慈   王，   惟 (啊)   願

甌劇《薛剛反唐》程咬金（花臉）唱段【反亂彈·反原板】

$\dot{1}$ $\overset{\frown}{7\ 7}$ | 6 — | $\overset{\frown}{5\ 5\ 6\ \dot{1}}$ | 5 ($\underline{2\ 3}$ | $\underline{5\ 6\ 5\ 2}$ | $\underline{3\ 2\ 5}$) |

穿 那 蟒袍

$\overset{\frown}{6\ 3}$ $\overset{\frown}{5}$ | $\underline{5}$ $\overset{\frown}{5\ 6}$ | 5 — | $\overset{\frown}{5\ 3}$ $\overset{\frown}{5}$ | $\underline{5}$ $\overset{\frown}{6\ \dot{1}}$ | $\dot{2} \cdot$ ($\underline{\dot{5}}$ |

綉 就 金 龍， 腰 挂 着

$\underline{\dot{3}\ \dot{2}}$ $\underline{\dot{1}\ \dot{3}}$ | $\dot{2}$) 5 | $\underline{5}$ $\overset{\frown}{6\ 5}$ | 3 $\underline{\dot{1}}$ | $\underline{\dot{1}}$ $\overset{\frown}{6\ 3}$ | 5 — |

嵌 八 寶 鑲 金 玉 帶，

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

粉 底 皂 靴 步 踐 金 階。

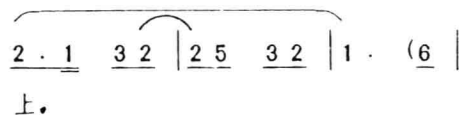
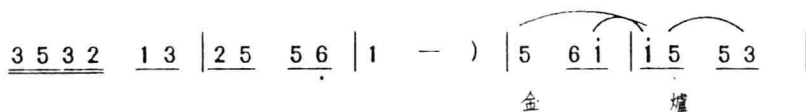
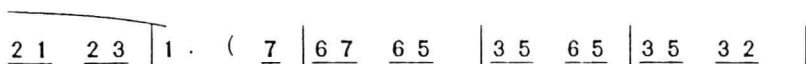
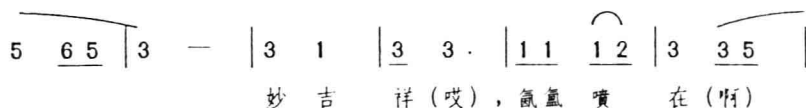
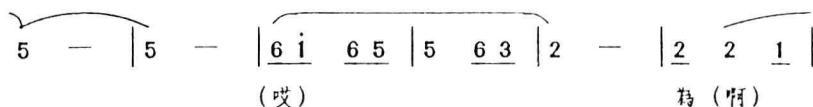
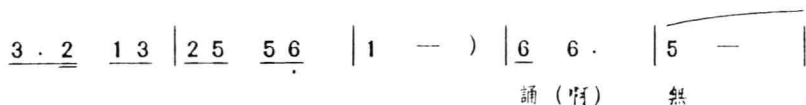
（詞略，曲取自：《中國戲曲音樂集成·浙江卷》（油印本）溫州本第4冊第511頁）

《五師供》科儀中【十獻】的十段詞，由道眾以輪唱方式演唱，樂逗與上、下句落音，同甌劇【正亂彈】的【二漢】：即上句分三個樂逗，落音在 mi，下句分三個樂逗，落音在 do。另一個與甌劇【正亂彈】的【二漢】相同的例子是《焰口》科儀中的【五召請】。

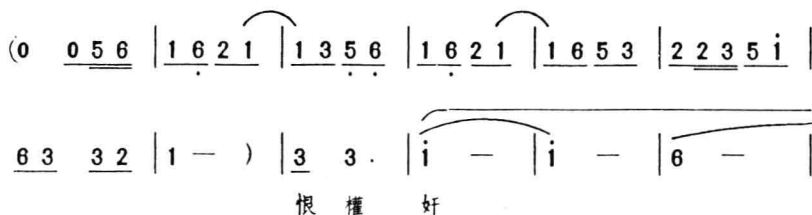
例三、東嶽觀科儀音樂與戲曲音樂的關係（二）

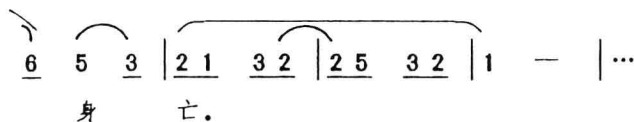
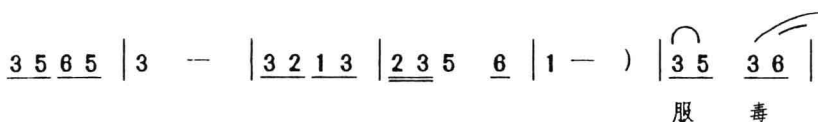
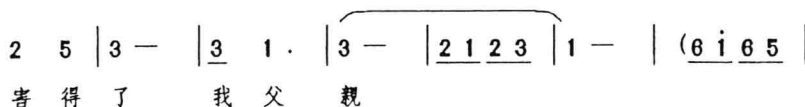
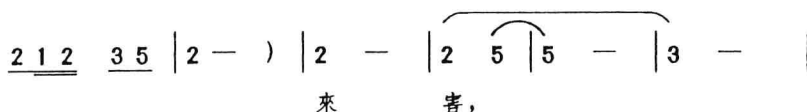
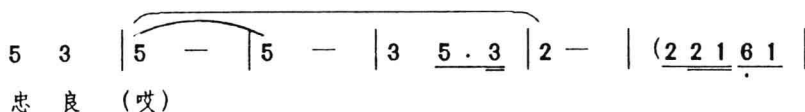
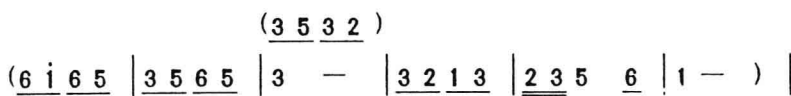
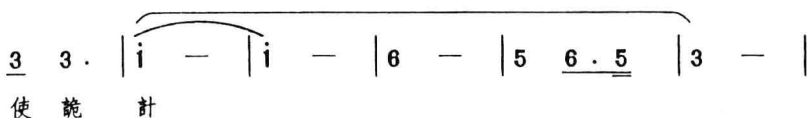
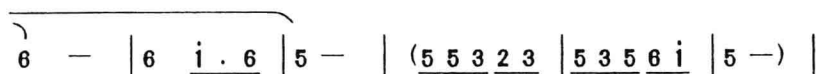
《五師供》【十獻】

卅 (3 2 3 5̇ · 7 6 5 6 5 3̇ — 3 3̇ 3 3 — 2 1 3 2 1 6̇
 5̇ — 1 i̇ i̇ 6̇ — 3 5 i̇ i̇ 6̇ — 5 —
 ♩ = 1 0 0
 $\frac{2}{4}$ 倉倉 倉倉 | 倉倉 倉倉 | 倉 大 | 倉 倉 | 令倉 才令 |
 倉 令 | 倉 倉 | 令倉 才令 | 倉 卜 | 倉倉 倉 | 倉倉 倉 |
 倉才 倉才 | 倉才 倉才 | 倉 倉 | 令倉 才令 | 倉 令倉 |
 才令 倉 · 6̇ | 5 3 5 6 | i̇ . 3̇ 2̇ 3̇ i̇ | i̇ i̇ 6 5 3 |
 2 . 3 5 i̇ | 6 5 3 2 | 1 . 1 1 1) | 5 5 5 | 3 3 . |
 敬拈（呀）來（呀）
 (3 5 3 2 1 6 1 2 | 3 . 2 6 i̇ 6 5 | 3 . 2 1 2) | 3 5 3 |
 道 德
 5 3 | 3 5 3 | 2 1 3 2 | 1 . (7 | 6 7 6 5 | 3 2 5 6 5 |
 香（哎）

甌劇《苦相配》金榮（小生）唱段【正亂彈·二漢】

(詞略，曲取自：《中國戲曲音樂集成·浙江卷》(油印本)溫州本第4冊第483頁)

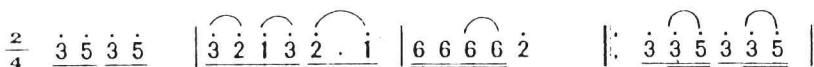
《焰口》科儀中【破地獄咒】，與甌劇的【正亂彈·疊板】同，上下句落音都爲 re。

例四、東嶽觀科儀音樂與戲曲音樂的關係（三）

《焰口》【破地獄咒】

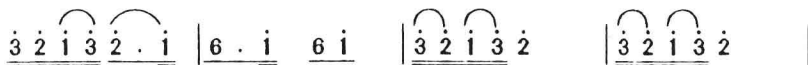
東方玉寶皇上尊

1 = $\flat$ B ♩ = 7 2

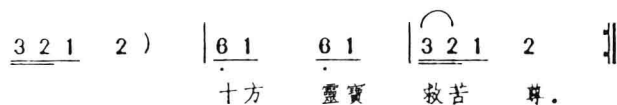
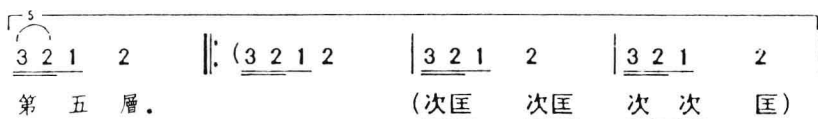
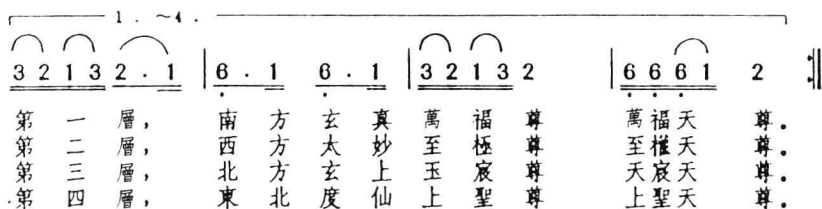
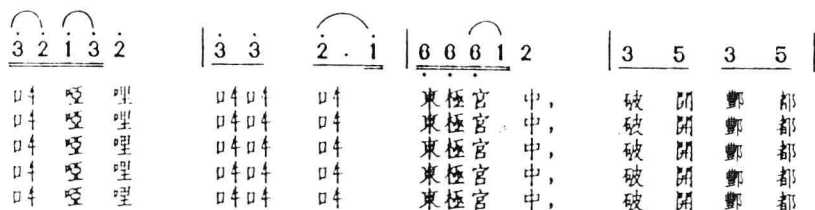
東方玉寶   皇 上 尊，   皇上天 尊，

風雷 地獄，
火醫 地獄，
金剛 地獄，
冥冷 地獄，
屠割 地獄，

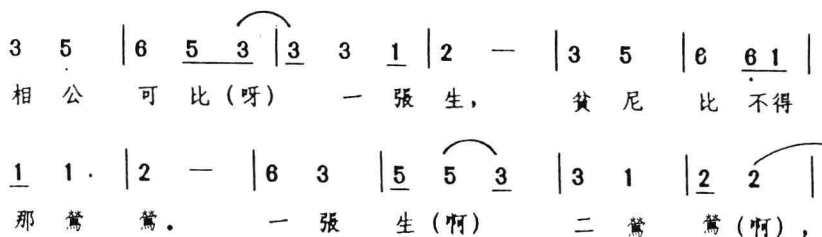

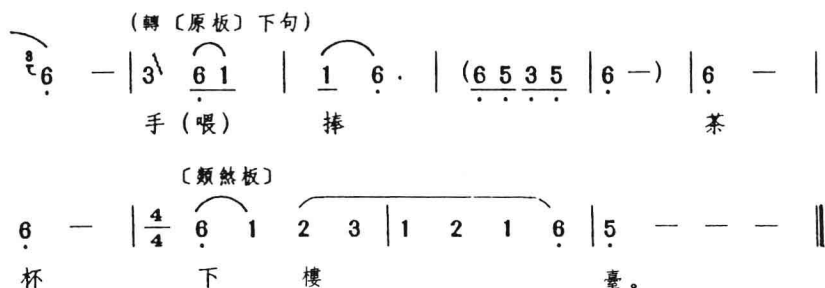
拔度亡靈，   十 方 靈寶   救 苦 尊，
拔度亡靈，   十 方 靈寶   救 苦 尊，
拔度亡靈，   十 方 靈寶   救 苦 尊，
拔度亡靈，   十 方 靈寶   救 苦 尊，
拔度亡靈，   十 方 靈寶   救 苦 尊，

唵 啞 吽
唵 啞 吽
唵 啞 吽
唵 啞 吽
唵 啞 吽

甌劇《洪氏送茶》洪氏（青衣）唱段【正亂彈·疊板】

(詞略，曲取自：《中國戲曲音樂集成·浙江卷》(油印本)溫州本第4冊第473頁)

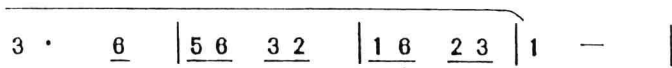
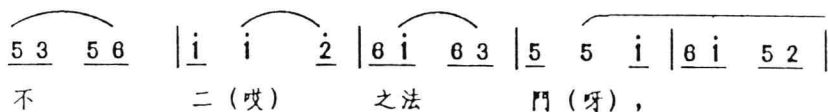
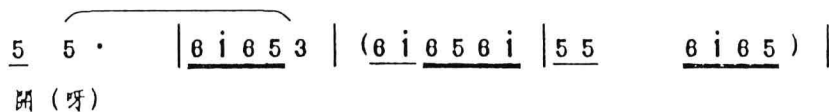
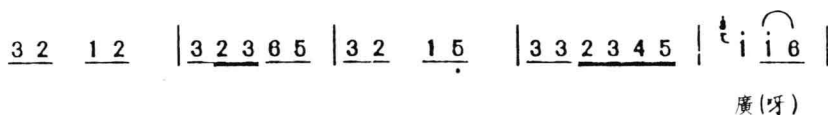
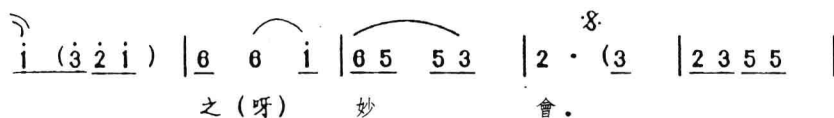
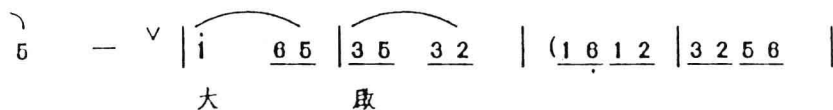
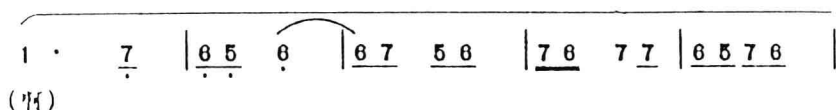
《焰口》科儀中的【嘆文】「伏以太上垂科」，平陽道教界稱為【彈詞】，同甌劇的【灘簧】唱腔一樣。據在溫州地區工作了四十多年的音樂工作者項銓先生所說，《焰口》的【彈詞】保留了甌劇【灘簧】唱腔的早期風格特色，現今在舞台上表演的【灘簧】唱腔是經過整理改變的。溫州地區的灘簧源自流行於江蘇、上海、浙江廣大地區的代言體的坐唱形式，此種坐唱形式至遲在清同治年間已流行於溫州。⑦坐唱形式的灘簧以二胡為主要伴奏樂器，從坐唱到場上扮演，其時間約在清末。灘簧以上、下句為一個結構單位，有【原板】、【中板】、【流水】、【緊板】、【索調】、【尾聲】、【慢板】、【美人調】等板式唱腔。

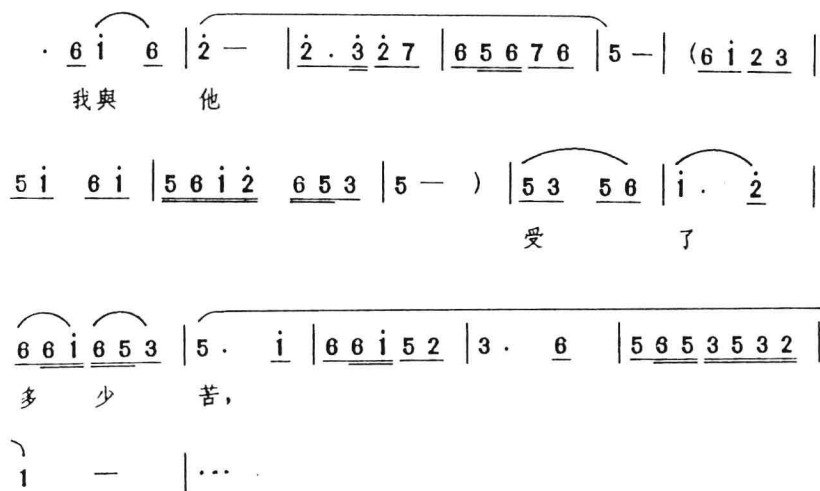
例五、東嶽觀科儀音樂與戲曲音樂的關係（四）

《焰口》【嘆文】「伏以太上垂科」

$\frac{2}{4}$ (1 2 3 | 1 · 6 | 1 6 1 6 | 5 6 1 6 5 | 6 1 5 3 |
2 3 1 2 3 | 5 1 6 5 9 | 2 3 5 6 | 3 5 5 6 7 | 6 5 6 |
1 2 3 5 | 2 3 5 6 | 1 6 1 2 3 ^{突慢} $\vee$ | $\widehat{1}$ —) | $\sharp 1$ $\widehat{1}$ · $\backslash$ |
 伏以
 3 $\widehat{2}$ · $\backslash$ | 6 5 6 7 6 | 5 — | (6 1 6 5 3 6 |
 (依 呀)
5 1 6 5 6 1 | 5 —) ||: $\overset{J}{\curvearrowright} \overset{-5}{5} \overset{8}{3}$ | 2 · (1 2 | 3 6 5 3 |
 大 上
2 1 6 1 | 2 5 3 2 3 5 | 2 —) | 2 2 2 1 | 3 2 $\overset{1}{1} \vee$ |
 垂 (啊) 科 (啊) ,
1 6 1 | 1 $\vee$ 5 3 | 2 · (3 | 2 3 5 6 | 3 5 3 2) |
 虛 皇 演 教 ,

甌劇《白蛇傳·斷橋》白素貞（旦）唱段【灘簧】

（詞略，曲取自：《中國戲曲音樂集成·浙江卷》（油印本）溫州本第15冊第222頁）

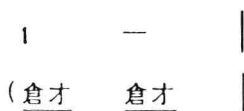
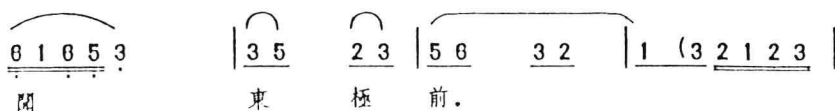
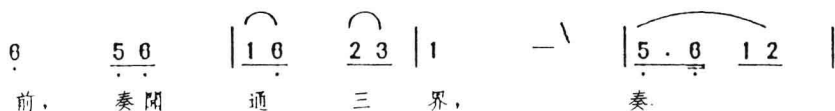
另一個與東嶽觀科儀音樂有密切關係的溫州地方戲曲劇種是和劇。和劇，曾稱「和調班」，流行於以溫州為中心的浙東南一帶和福建北部，以唱皮簧、詞調灘簧為主，兼唱溫州亂彈、時調。相傳於明中葉後，平陽人林椿（又名阿桃）組織了名為「合和班社」的半職業戲班，以「村歌野調」、高腔、崑腔，「騎竹馬而歌之」，在農閑時沿村表演。之後又有道士加入，把做道場的唱腔帶入戲班，促進了和劇的發展。至清光緒年間和劇棄高腔、崑腔而改以皮簧、詞調灘簧唱腔為主，兼唱溫州亂彈、時調。和劇和甌劇在歷史淵源和唱腔素材上十分接近，只是在劇目和演出形式上有所不同，現仍有兩劇「結盟演出」。⑧

和劇所用的「亂彈」，與甌劇一樣，同為「溫州亂彈」，根據主奏樂器（板胡、笛）的散聲、定弦、調高的不同而分「正亂彈」、「反亂彈」兩種唱調體系。兩者都以上、下唱句為其基本結構單元，「正亂彈」有【正原板】、【二漢】兩主幹唱腔及輔助唱腔【流水】、【緊板】。「反亂彈」有【反原板】、【洛棋子】兩主幹唱腔及輔助唱腔【反流水】、【反緊板】。⑨下例為東嶽觀科儀音樂《進表》之「福祿齊臻佑」與和劇《探親相罵》老旦唱段【小八板】（時調）的比較，可以看出兩者之間密切的關係：

例六、東嶽觀科儀音樂與戲曲音樂的關係（五）

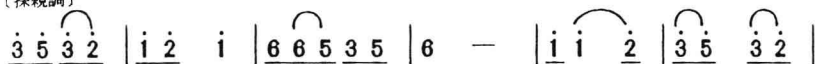
《進表》「福祿齊臻佑」

$\frac{2}{4}$	<u>3 . 3</u>	<u>3 2</u>		<u>1 2</u>	1 \		<u>6 . 5</u>	<u>3 5</u>		<u>6</u>	<u>6</u>	<u>5</u>		
	福	祿 (啊)		齊	臻 佑,		銘	心		感	聖	賢 (呀),		
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>		<u>3</u>	<u>5</u>	<u>3 2</u>		<u>1 6</u>	<u>3 2</u>		<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	
	前	程		臨 (啊)	大	道,	願	得		保	平	安 (呀	依	
1	— \			(<u>6 . 3</u>)	<u>3 . 3</u>	<u>3 2</u>		<u>1 2</u>	1		<u>6 5</u>	<u>3 5</u>		
	呀),			表	文 (啊)	通	上	界,		奏	聞	東	極	

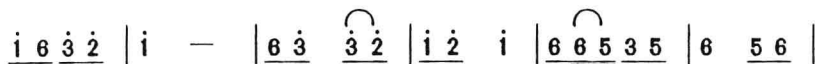

和劇《探親相罵》親家母（老旦）唱段【小八板】

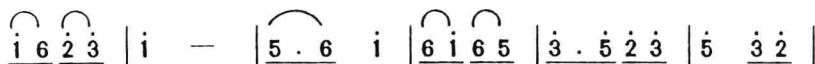
〔探親調〕

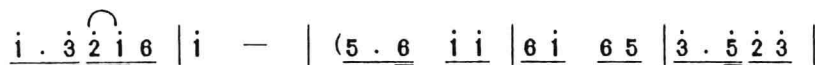
親家母   你請   坐，有話   你來   說，   你生   兒   子

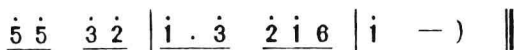
容貌這樣   好。   每日   里   在家   中，有事   你不   做，要講

我   不   好。   老   身   思想   天   天來告   訴，你就

真   真不   聽   說。

（詞略，曲取自：《中國戲曲音樂集成·浙江卷》（油印本）溫州本第15冊第299頁）

東嶽觀科儀音樂「子孫板」與當地民歌的關係十分密切，現舉以下數例：

例七：東嶽觀科儀音樂與民歌的關係（一）

《焰口》【破酆都咒】「茫茫酆都中」

茫茫酆都府

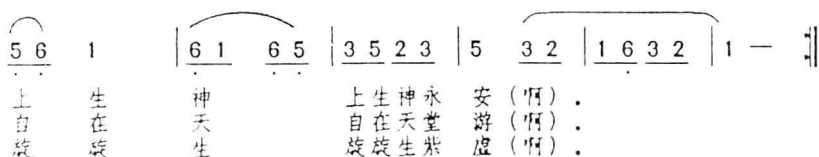
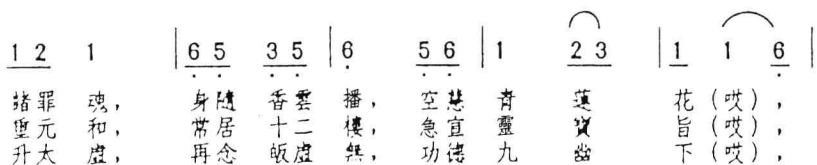
1 = G   ♩ = 7 5

邱崇桂道長 演唱

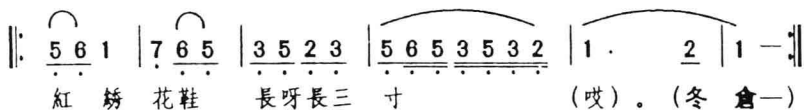
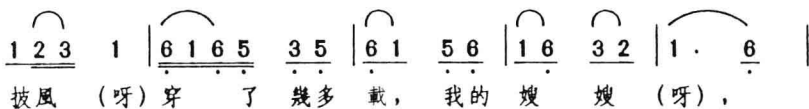
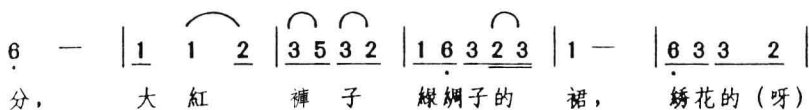
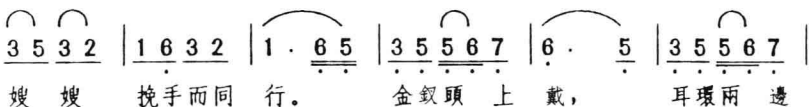
$\frac{2}{4}$	$\underline{6 \ 3 \ 3 \ 2}$	$\underline{1 \ 2}$	1	$\underline{6 \ 5}$	$\underline{3 \ 5}$	$\underline{6}$	$\underline{6 \cdot}$	$\underline{1 \ 1}$	$\underline{2}$
	茫 功 德 寒	茫 德 林	鄭 金 多	都 色 悲	中 光 苦	重 微 回	重 微 首	金 剛 禮	山 暗 皇
								(哪) (哪) (哪)	靈 寶 華 女
									青

$\underline{3 \ 5}$	$\underline{3 \ 2}$	$\underline{1 \ 6}$	$\underline{3 \ 2}$	$\underline{1 \cdot}$	$\underline{2}$	1	—	$\underline{6 \ 3}$	$\underline{3 \ 2}$
無 流 靈	量 真 寶	光 香 符	洞 蓮 中	照 蓋 山	炎 隨 青	地 雲 帝	煩 浮 書		
									九 幽 靈 一 念

民歌小調【八寶燈】

(詞略，曲取自：《中國民間歌曲集成·浙江卷》第 470 頁，1991 年版)

例八、東嶽觀科儀音樂與民歌的關係 (二)

《焰口》【咽喉咒】

$\frac{2}{4}$ $\underline{3\ 3}\ \underline{3\ 2\ 2}$ | $\underline{1\ 6}$ $\underline{5\ 3}$ | $\overset{\curvearrowright}{2\ .}\ \underline{3\ 2}$ | $\underline{1\ 1}\ \underline{\underline{6\ 5\ 5}}$
 1. 悲哉長夜苦，熱惱三途中。猛火入咽喉，

$\underline{3\ 5}$ $\underline{7\ 6}$ | $\underline{5}$ — | $\underline{6}$ $\underline{1\ 5}$ | $\underline{6\ 1}\ \underline{2\ 3}$
 常生饑渴念。一灑甘露漿，

$\underline{1\ 2}$ $\underline{1\ 7}$ | $\overset{\curvearrowright}{6\ .}\ \underline{5}$ | $\underline{6\ 1}\ \underline{2\ 3}$ | $\underline{1}\ \underline{\underline{6\ 1\ 6\ 5}}$
 熱惱得清涼。神魂坐大羅，

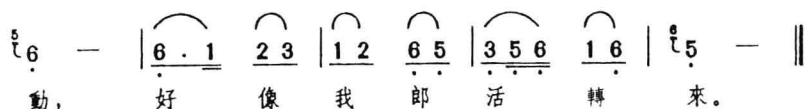
$\underline{3\ 5}$ $\underline{1\ 6\ 1}$ | $\underline{5}$ —
 潤及于一切。

江南民歌【哭七七】

$\frac{2}{4}$ $\underline{3\ 2}\ \underline{3\ 5}$ | $\underline{1\ 6}$ $\underline{5\ 3}$ | $\overset{3}{2}\ .\ \underline{3\ 2}$ | $\underline{1\ 1\ 6}\ \underline{1\ 2\ 3}$ |
 一七到來哭哀哀，手拿紅被

$\underline{2\ 1\ 6}$ $\underline{5\ 3}$ | $\underline{5}$ — | $\underline{6}\ \underline{1\ 5}$ | $\underline{6\ 1}\ \underline{2\ 3}$ | $\underline{2\ 1}\ \underline{6\ 5}$ |
 把郎蓋。風吹紅被四角

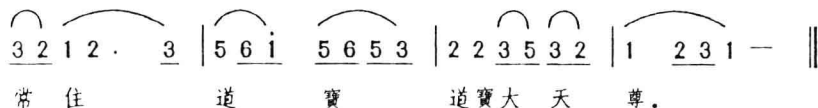
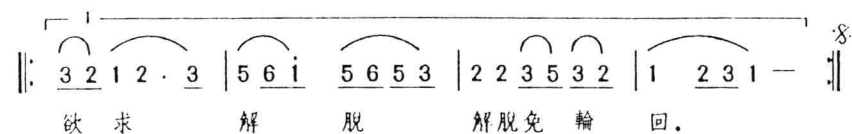
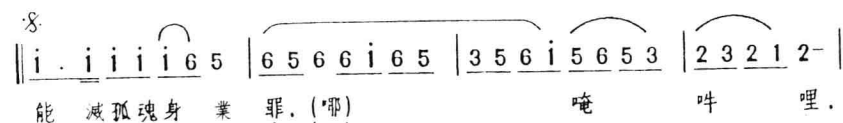
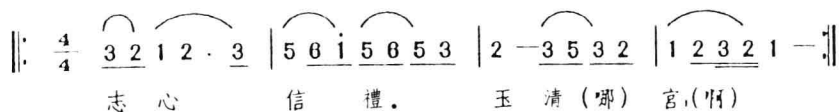

(詞略，曲取自：《中國民間歌曲集成·浙江卷》第 287 頁，1991 年版)

例九、東嶽觀科儀音樂與民歌的關係 (三)

《焰口》【三信禮】

江南民歌【茉莉花】

$\underline{\underline{3\ 2\ 3\ 5}}\ \underline{\underline{6\ 5\ \dot{1}\ 6}}\ |\ \underline{\underline{5\ 3}}\ \overset{3}{\underset{c}{5}}\ 6\ |\ \underline{\underline{\dot{1}\ 2\ 3}}\ \underline{\underline{2\ \dot{1}\ 6\ \dot{1}}}\ |\ 5\ -\ |$
 1. 好 一 朵 茉 莉 花, 好 一 朵 茉 莉 花,
 2. 好 一 朵 茉 莉 花, 好 一 朵 茉 莉 花,
 3. 好 一 朵 茉 莉 花, 好 一 朵 茉 莉 花,

$\underline{\underline{5\ 3}}\ \overset{3}{\underset{c}{5}}\ 6\ |\ \underline{\underline{\dot{1}\ 2\ 3}}\ \underline{\underline{\dot{1}\ 6\ 5}}\ |\ \dots$
 滿 園 花 開
 滿 園 花 開
 滿 園 花 開

（詞略，曲取自：《中國民歌精選》第 151~152 頁，1984 年版）

江南民歌【鮮花調】

$\frac{2}{4}\ \underline{\underline{3\ .\ 5\ 6\ 6}}\ |\ 5\ -\ |\ \underline{\underline{3\ .\ 5}}\ \underline{\underline{6\ 6}}\ |\ 5\ -\ |\ \underline{\underline{5}}\ 5\ \underline{\underline{3}}\ |$
 好 一 朵 鮮 花, 好 一 朵 鮮 花, 鮮 花 (的)

$6\ 5\ |\ \underline{\underline{2\ 2}}\ \underline{\underline{3\ 5\ 3\ 2}}\ |\ 1\ -\ |\ \underline{\underline{3\ 1}}\ \underline{\underline{2\ 3}}\ |\ \underline{\underline{5\ 6}}\ \underline{\underline{5\ 3}}\ |$
 一 朵 落 在 我 家。 我 本 當 偷 一 朵,

$\underline{\underline{2\ 5}}\ \underline{\underline{3\ 2}}\ |\ \underline{\underline{1\ 5}}\ \underline{\underline{6\ 1}}\ |\ \underline{\underline{2\ .\ 3}}\ \underline{\underline{1\ 6}}\ |\ 5\ -\ |\ \underline{\underline{3\ 1}}\ \underline{\underline{2\ 3}}\ |$
 瞧 她 把 羅 裙 遮 下 了。 我 本 當

$\underline{\underline{5\ 6}}\ \underline{\underline{5\ 3}}\ |\ \underline{\underline{2\ 5}}\ \underline{\underline{3\ 2}}\ |\ \underline{\underline{1\ 5}}\ \underline{\underline{6\ 1}}\ |\ \underline{\underline{2\ .\ 3}}\ \underline{\underline{1\ 6}}\ |\ 5\ -\ ||$
 偷 一 朵, 瞧 她 把 羅 裙 遮 下 了。

（詞略，曲取自：《中國民間歌曲集成·浙江卷》第 326 頁，1991 年版）

例十、東嶽觀科儀音樂與民歌的關係（四）

《焰口》【二十四類】由二首小調及一首京劇板腔聯套【二十四類】韻曲請見第七章之曲譜）：

$\frac{2}{4}$ $\overset{(3 \cdot 5 \quad 3 \ 5)}{\underset{\cdot}{\dot{1}} \cdot \underset{\cdot}{\dot{1}} \quad \underline{3 \ 5}} \mid \underline{6 \ 5} \quad 6 \quad \mid \underline{\dot{2} \ \dot{2}} \quad \underline{\underline{3 \ 5 \ 3 \ 2}} \mid \underline{\dot{1} \quad \dot{1} \cdot \quad 6} \mid$
 1 . 修（呀）設 齋 筵 大慈 因 緣 起（呀）。

$\underline{\dot{1} \ \dot{2}} \quad \underline{\underline{3 \ 5}} \quad \mid \dot{2} \quad \dot{1} \quad \mid \underline{\underline{6 \ 5 \ 6 \ 7 \ 6}} \mid 5 \quad 5 \quad \mid$ （緊接下曲）
 救 苦 天 尊， 示現 雲端 里（呀）。

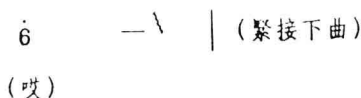
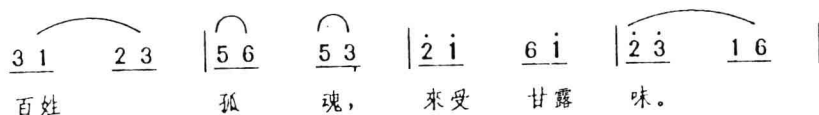
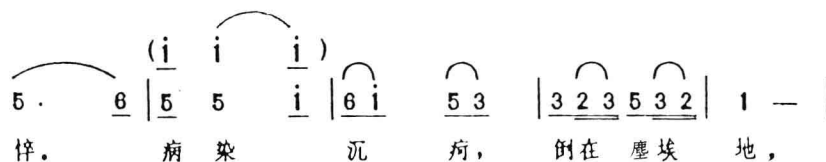
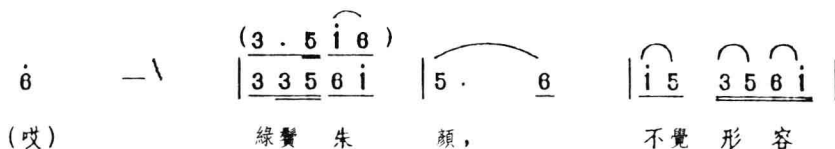
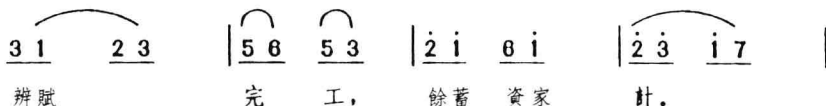
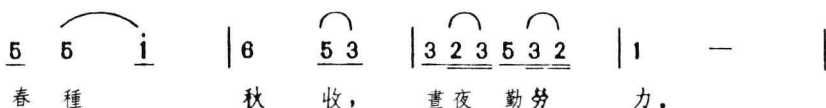
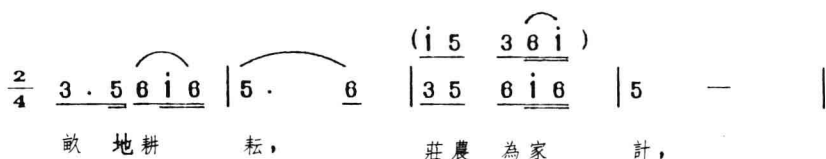
【二十四類】第一曲同小調【採花】

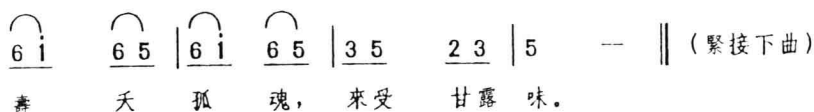
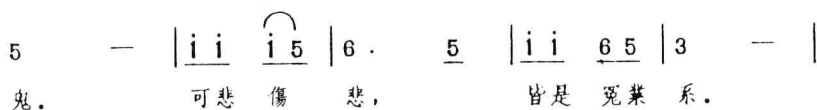
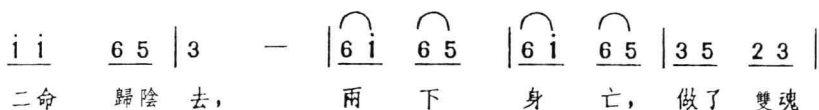
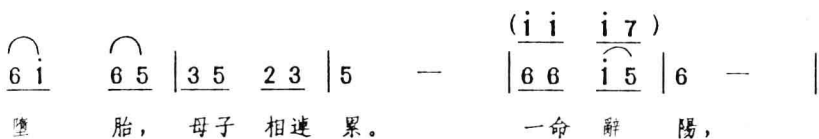
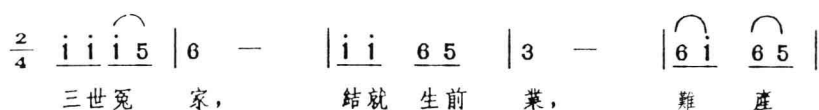
$\underline{6 \quad 6 \quad 6 \ 3 \ 5 \cdot \ 6} \mid \underline{\dot{1} \ 6 \ 3 \ 2} \quad \underline{\dot{1} \cdot \quad \dot{1}} \mid \underline{\dot{1} \ \dot{1} \ 3 \ 2 \ \dot{1} \ \dot{1}} \mid \underline{\dot{1} \ 5 \ 6 \quad 6 \ 3} \mid$
 正（啊） 月呀（格）紫 薇 呀（格）紫薇 開花 滿地紅（啊格）

$5 \quad - \mid \underline{\underline{6 \ 6 \ \dot{1}}} \quad \underline{\underline{6 \ 5 \ 3}} \mid \underline{2 \cdot \ 3} \quad \underline{5 \cdot \ 3} \mid \underline{5 \ 5 \ \dot{1}} \quad \underline{6 \quad 6 \quad \dot{1}} \mid$
 呀， 紫薇 分 開 花（格）呀， 花開 結 子（格）

$\underline{6 \ 3} \quad \underline{5 \cdot \ 6} \mid \underline{\dot{1} \cdot \ 6} \quad \underline{5 \ 5 \ 1} \quad \underline{6 \ 3} \mid 5 \quad - \parallel$
 湊成 雙（格）呀 依喂格 弄咚 呀）。

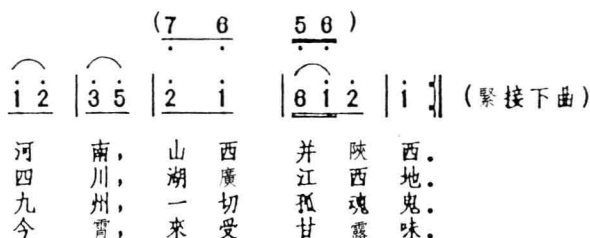
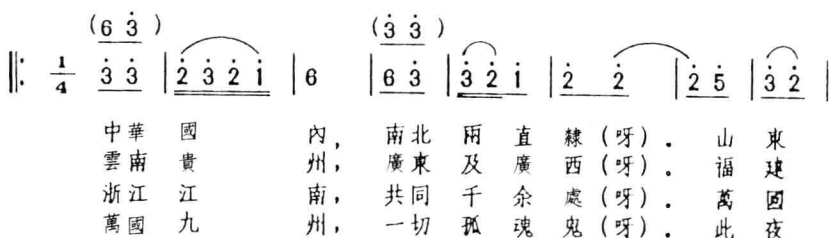
（詞略，曲取自：《浙江民歌匯集》（油印本）第4冊，第75頁，浙江省群眾藝術館編印，1981年版）

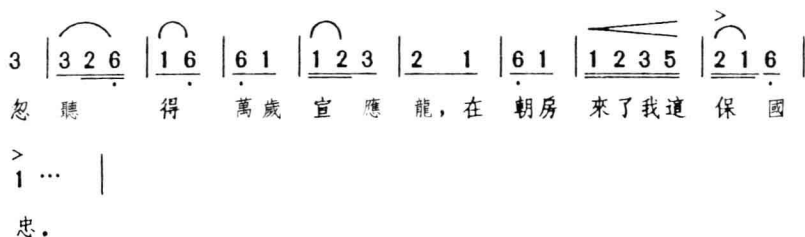

【二十四類】第二、三曲同小調【鮮花調】

(詞略，曲取自：《中國民間歌曲集成·浙江卷》第 326 頁，1991 年版)

【二十四類】第四曲同京劇【西皮·流水板】

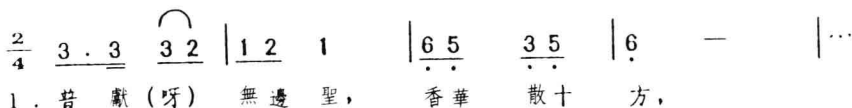

(詞略, 曲取自: 劉古典著: 《京劇音樂概論》第 390 頁, 北京人民音樂出版社, 1991 年版)

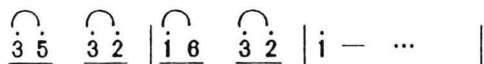
例十一、東嶽觀科儀音樂與民歌的關係 (五)

《開五方》【普獻詞】

第一段

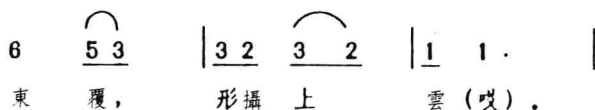
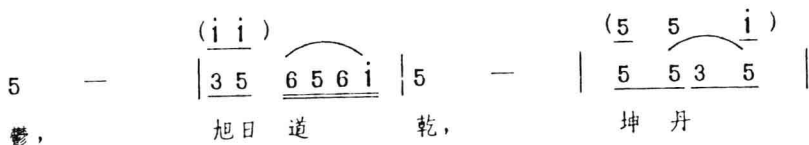
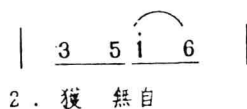
小調【銀鈕絲調】

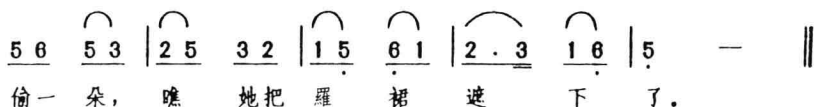
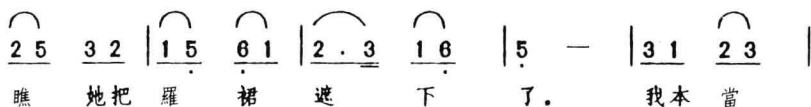
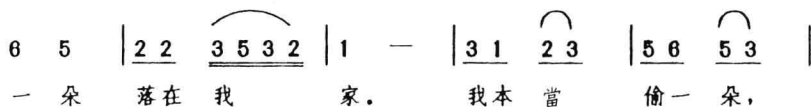
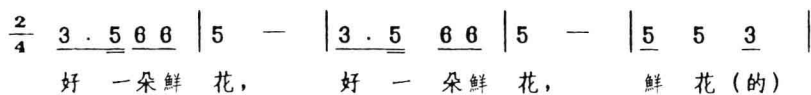
1. 思   想   做   人   家。
 2. 思   想   去   討   親。
 3. 思   想   去   當   兵。
 4. 小   姐   嫁   了   周   郎。
   思   想   打   花   鼓。

(詞略，曲取自：《中國民間歌曲集成·浙江卷》第 372 頁，1991 年版)

第二段

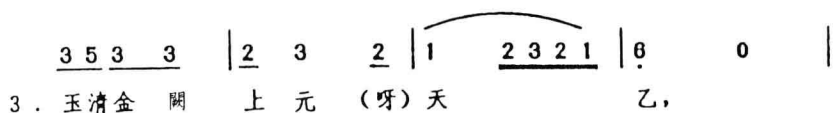
小調【鮮花調】

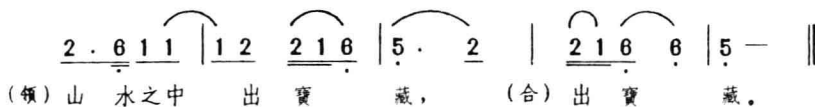
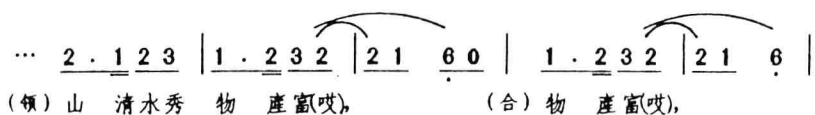
(詞略, 曲取自: 《中國民間歌曲集成·浙江卷》第 326 頁, 1991 年版)

第三段

民歌【賣枝】

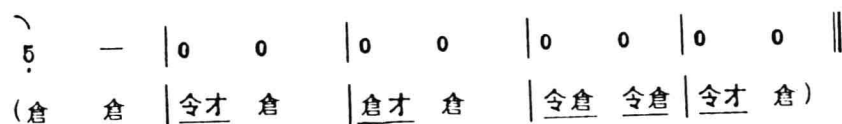
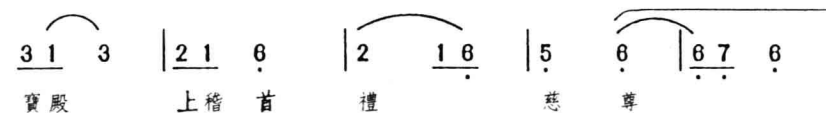
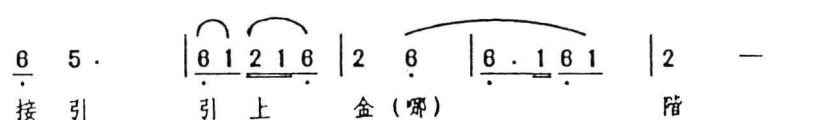
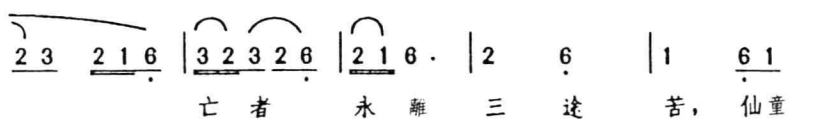
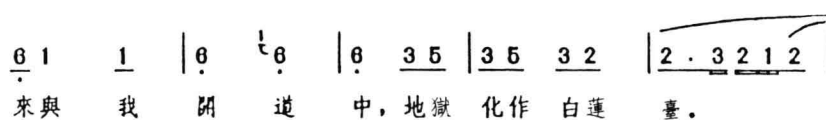
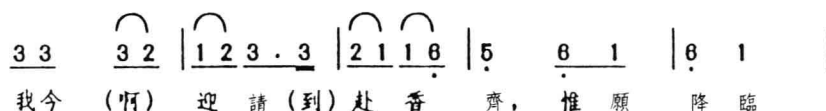
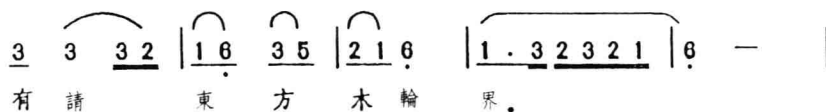
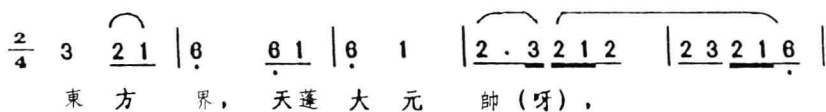

(詞略，曲取自：《浙江民歌匯集》(油印本)第4冊，第130頁，浙江省群眾藝術館編印，1981年版)

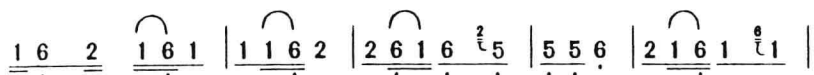
例十二、東嶽觀科儀音樂與民歌的關係(六)

《開五方》【迎聖詞】、【安座】及【遊五方】都採用溫州民歌【參龍】：

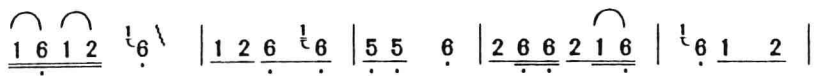
【遊五方】

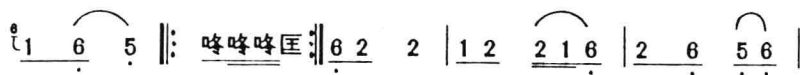
溫州民歌【參龍】

卸說（格）公 子 韓世 志，離別 辭 家 到街中，抬起 二 目

來 觀 看，金 字招 牌 朱雙 鳳、阮花 園三字 號匾（格）

額（啊），

名公（格）對聯（啊）

左（哪）右

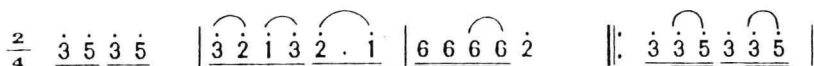
分

（詞略，曲取自：《浙江民歌匯集》（油印本）第4冊，第117頁，浙江省群眾藝術館編印，1981年版）

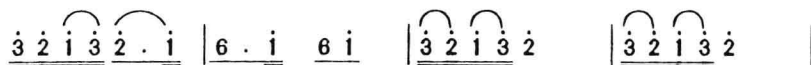
例十三、東嶽觀科儀音樂與民歌的關係（七）

《焰口》【破地獄咒】

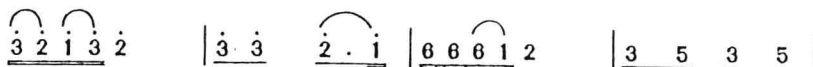
東方玉寶皇上尊

1 = ^bB ♩ = 7 2

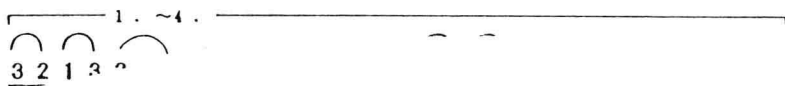
東方玉寶   皇 上 尊，   皇上天 尊，

 風雷地獄，
 火醫地獄，
 金剛地獄，
 冥冷地獄，
 屠割地獄，

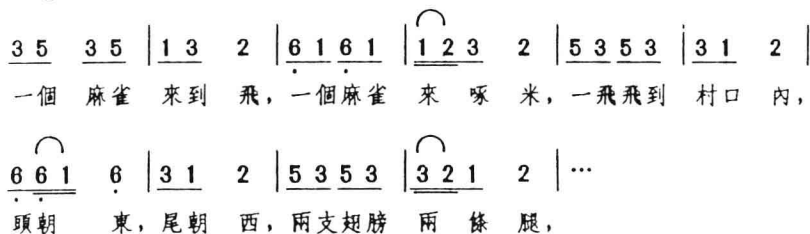
拔度亡	靈，	十	方	靈寶	救	苦	尊，	唵	啞	咩
拔度亡	靈，	十	方	靈寶	救	苦	尊，	唵	啞	咩
拔度亡	靈，	十	方	靈寶	救	苦	尊，	唵	啞	咩
拔度亡	靈，	十	方	靈寶	救	苦	尊，	唵	啞	咩
拔度亡	靈，	十	方	靈寶	救	苦	尊，	唵	啞	咩

咩	啞	哩	咩	咩	咩	咩	咩	東	極	宮	中，	破	開	鄺	都
咩	啞	哩	咩	咩	咩	咩	咩	東	極	宮	中，	破	開	鄺	都
咩	啞	哩	咩	咩	咩	咩	咩	東	極	宮	中，	破	開	鄺	都
咩	啞	哩	咩	咩	咩	咩	咩	東	極	宮	中，	破	開	鄺	都

民歌【數麻雀】

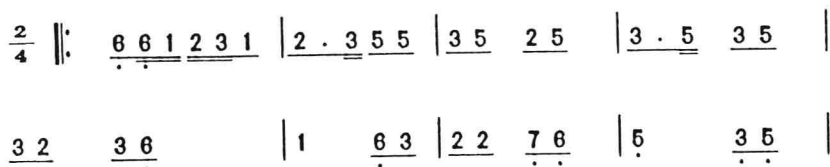

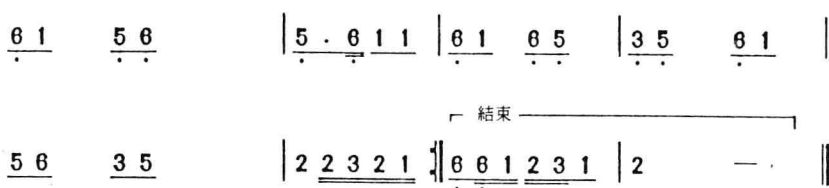
（詞略，曲取自：《浙江民歌匯集》（油印本）第4冊，第93頁，浙江省群眾藝術館編印，1981年版）

東嶽觀科儀音樂器樂曲都採用戲曲曲牌，這些曲牌大部分源自當地流行的崑曲和京劇器樂曲牌，如多個科儀開始時的前奏曲【小過場】，用的是戲曲曲牌【小開門】；《五師供》科儀的器樂開場曲是戲曲曲牌【大開門】；《進表》科儀作為伴奏誦經環節的器樂曲均為戲曲曲牌，有【柳青娘】、【萬年歡】、【八岔】等。

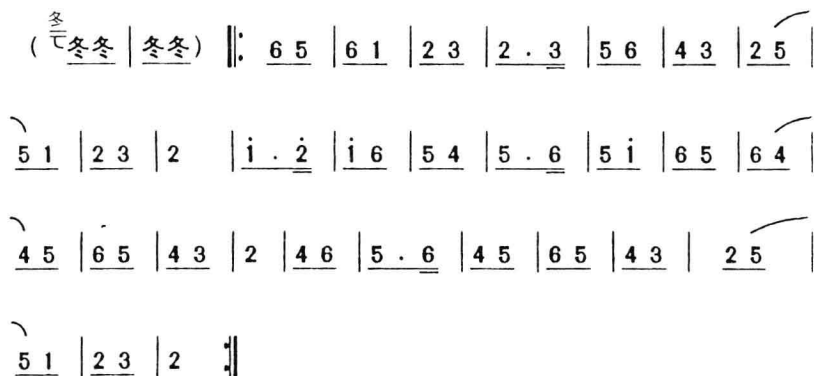
例十四、東嶽觀科儀器樂音樂中戲曲曲牌（一）

《進表》【伴誦曲】

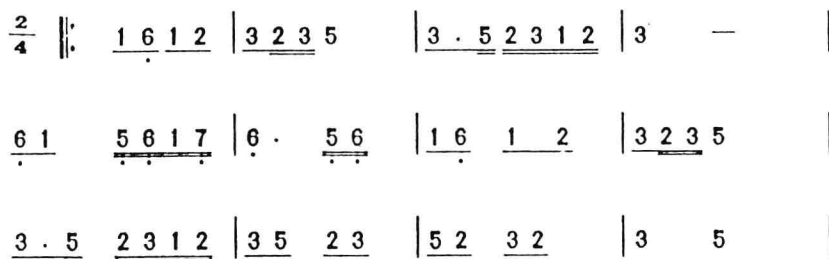

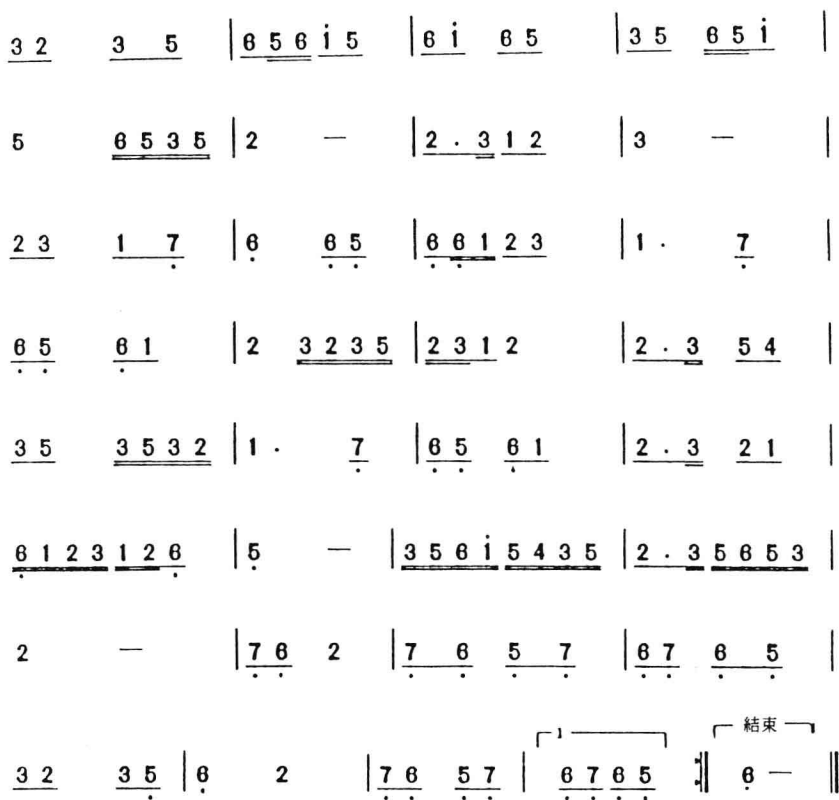
戲曲曲牌【柳青娘】

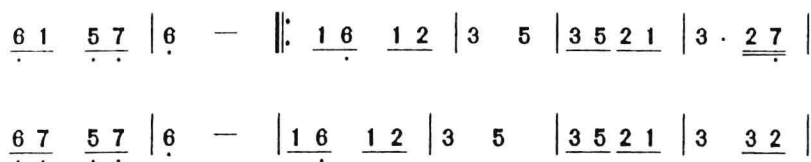
(曲取自馬玉璽：《京劇傳統曲牌選》第160頁，北京人民音樂出版社，1992年版)

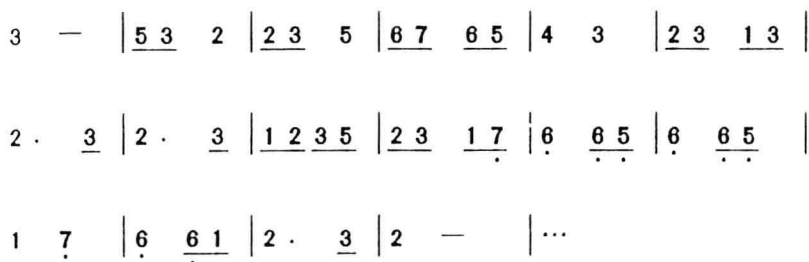
《進表》【伴誦曲】

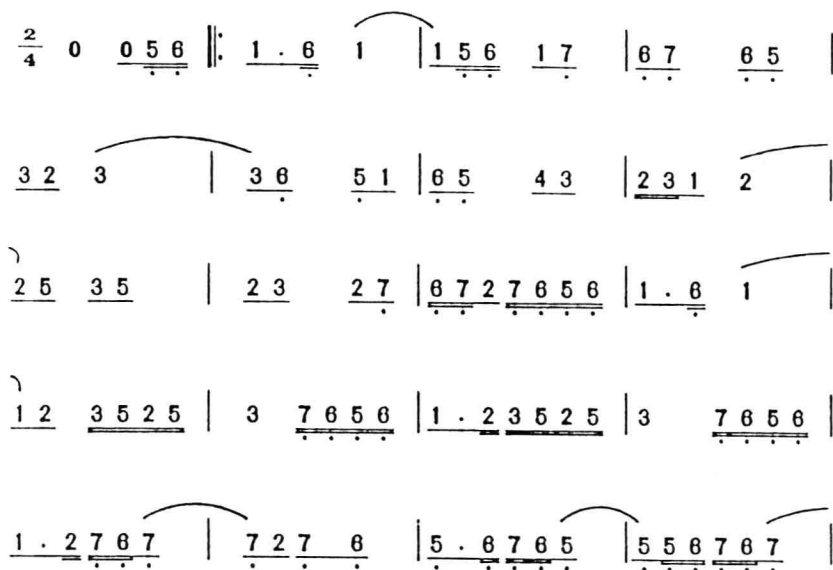
戲曲曲牌【萬年歡】

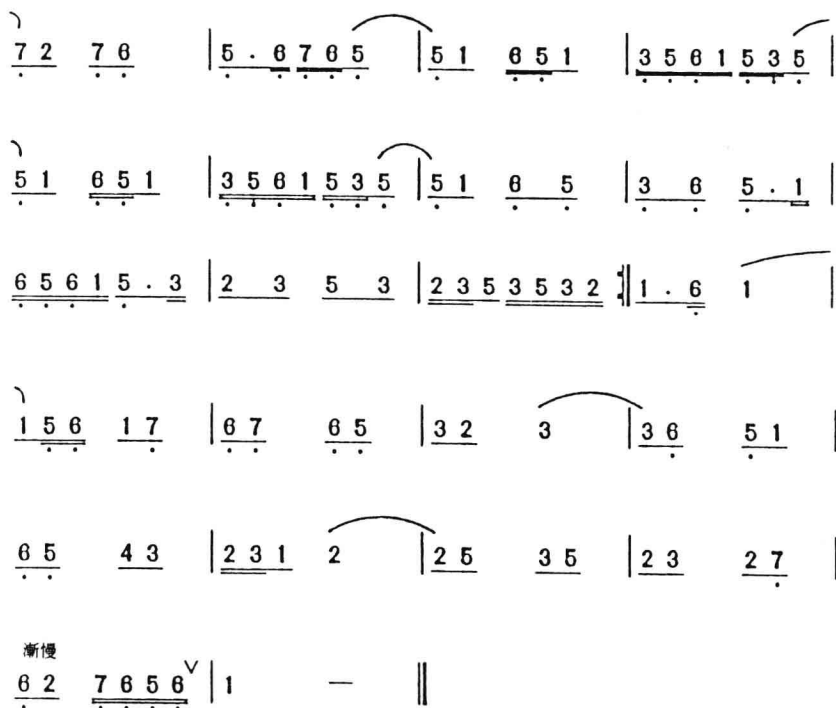

（曲取自馬玉璽：《京劇傳統曲牌選》第215頁，北京人民音樂出版社，1992年版）

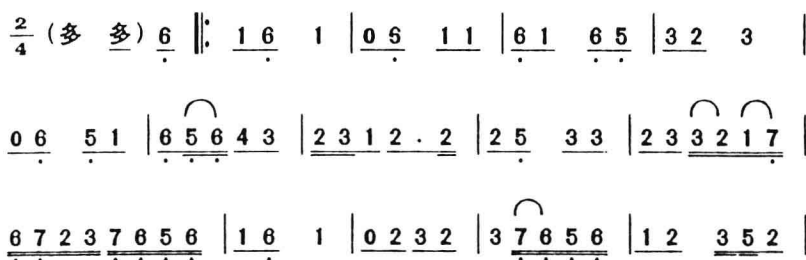
《進表》【伴誦曲】

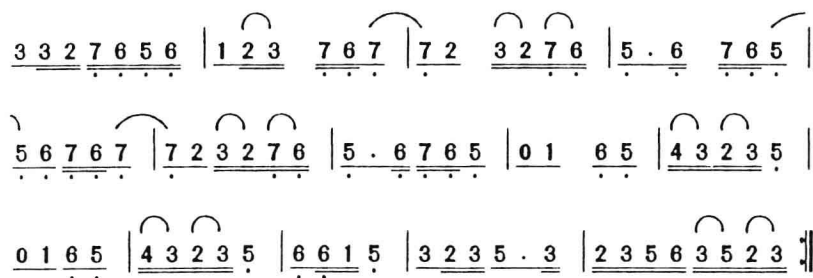

戲曲曲牌【八岔】

（曲取自馬玉璽：《京劇傳統曲牌選》第300頁，北京人民音樂出版社，1992年版）

例十五、東嶽觀科儀器樂音樂中戲曲曲牌（二）

《開五方》【尾聲】

1 = G

1 2 | 3 . 2 1 2 | 3 1 2 | 3 5 4 | 3 5 3 | 2 1 3 2 | 1 - ||

戲曲曲牌【急三槍】

0 | 0 0 | 0 2 1 2 | 3 2 1 2 | 3 1 2 | 3 2 5 |
 3 2 5 3 | 2 1 2 | i - ||

（曲取自馬玉璽：《京劇傳統曲牌選》第2頁，北京人民音樂出版社，1992年版）

第三節 東嶽觀道樂的跨地域性風格

本章第二節內所述有關東嶽觀道樂中道樂與民歌小調、戲曲的共性關係，我們認為是東嶽觀道樂地域性風格的表現，因為這些都是流行於當地的民間音樂，其中甌劇及和劇更是該地域所特有的。另一方面，其中一些音樂素材，如小調【鮮花調】、【採花】、【茉莉花】、【哭七七】及京劇、崑曲的唱腔和器樂曲牌，則不只單流行於當地，而且流行於其他地域。從這方面去考慮，也同時含有了跨地域性的因素。

東嶽觀道樂中的「十方板」是一跨地域性的現象。「十方板」，又稱「十方韻」或「全真正韻」，是在全國各地全真道觀科儀音樂中所使用的通用經韻，最早產生於何時，目前因為資料不全而無法考證。^⑩據「全真正韻」傳譜者之一的閔智亭道長所說，北京白雲觀在清道光之前已用「十方韻」，就其當時已廣泛運用在全國全真道觀，閔道長推測「十方韻」的歷史比這要早得多。^⑪現知最早的「全真正韻」譜，是清光緒年間（1906）四川成都二仙庵賀龍驤、彭瀚然等人雕板印刷的《重刊道藏輯要全真正韻》版本，共記有五十六首韻曲，使用「當、請」記譜法註示法器鐺、磬在誦唱經文時的擊位。鐺、磬的基本節奏單元是兩鐺一磬，俗稱「老三板」。因為「當、請」記譜法只記韻曲曲詞和法器的擊位，不記旋律，故而口授心傳一向是「十方韻」實際韻腔的主要傳播方法。1991年出版的《全真正韻譜輯》收錄了《重刊道藏輯要全真正韻》中的五十三首韻曲，由閔智亭道長傳唱、武漢音樂學院「道教音樂研究室」研究人員錄音並記成簡譜，首次記錄了「十方韻」的韻腔旋律。當今「十方韻」在陝西、甘肅、河南、湖北、山東、江蘇、浙江等全真宮觀中運用，本書所

研究的對象，浙江省溫州平陽東嶽觀便是其中的一個。東嶽觀保存了其科儀音樂以「十方韻」為主體的歷史傳統，觀內林誠鏡道長熟諳「十方韻」。按照林道長傳唱，我們記錄了33首「十方韻」，雖然整體旋律骨幹與閔智亭道長所傳的大致相同，但細節上有所不同，我們認為這是由於師承傳統及方言有所不同的因素，而使具有超區域性屬性的「十方韻」中呈現地域性的風格特色。

例十六、林誠鏡道長和閔智亭道長的「十方韻」傳譜比較

【舉天尊】

林傳

1 = G

自由

$\frac{2}{4}$ 5 3 5 | 3 [^]3 2 3 | 1 — ^v | 3 2 |

(領) 大 羅 (啊) (合) 三

$\text{♩} = 60$

1 . 2 ^v | 3 2 3 | 5 . 6 5 3 2 | 1 . 2 3 2 3 |

寶 大 羅 三 寶

2 1 6 2 | 1 (3 | 2 1 6 2 | 1 —) ||

天 尊 .

閔傳

サ 2 $\overset{\frown}{2} \overset{35}{\frown} 6$ $\overset{\frown}{5} 6 \underline{4} 3 2$ $\vee$ | $\overset{\frown}{3} \cdot \underline{5} 1 2$ $\overset{\frown}{5} 3$ $\overset{\frown}{3} 2 \overset{\frown}{3} 1 \cdot \cdot$ $\underline{2} \vee$ |

大 (哎) 羅 (啊) 三 寶

$\frac{2}{4}$ $\overset{\frown}{3} 3$ $\overset{\frown}{3} 2 3$ | $\overset{\frown}{5} \cdot 6$ $\underline{3} 2$ $\vee$ | $\overset{\frown}{1} \cdot 2$ $\overset{\frown}{3} 2 3 5$ | $\overset{\frown}{2} \cdot$ $\underline{6}$ |

大 羅 三 寶 天

1 — \ | 0 0 ||

尊。

(詞略，曲取自武漢音樂學院「道教音樂研究室」編：《全真正韻譜輯》第13頁，北京中國文聯出版公司，1991年版)

【小讚韻】

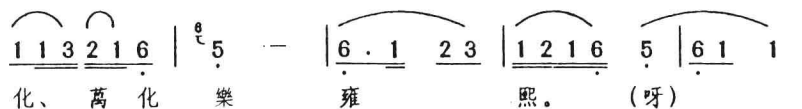
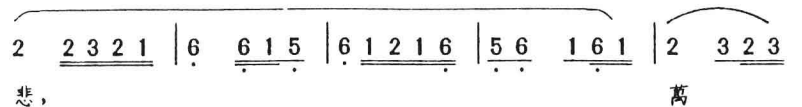
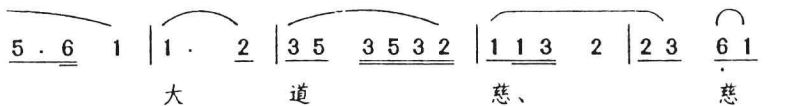
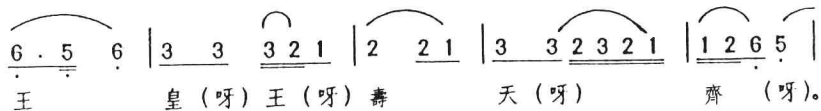
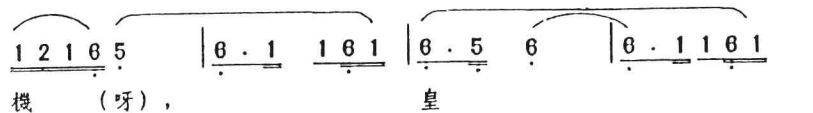
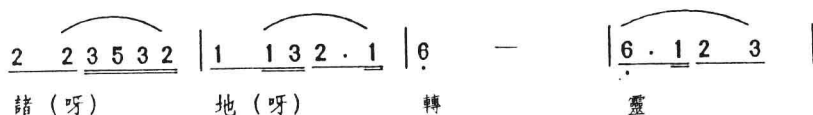
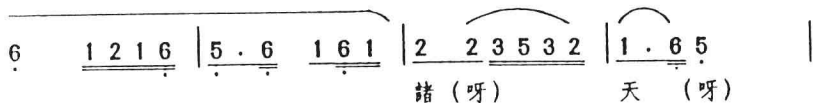
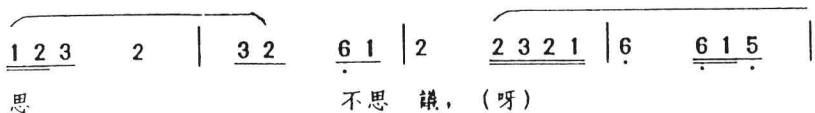
林傳

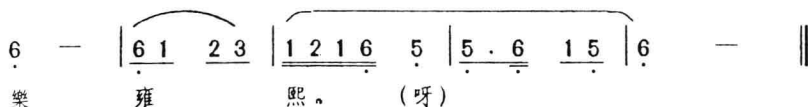
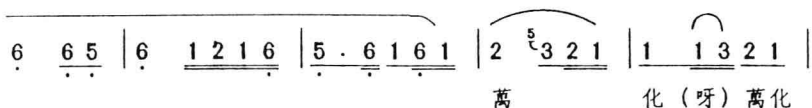
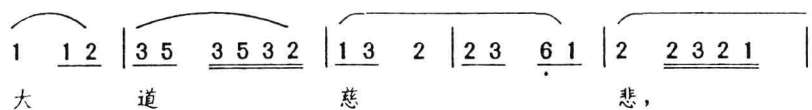
$\frac{2}{4}$ $\overset{\frown}{2}$ $\overset{\frown}{3} 2$ | $\overset{\frown}{1}$ $\overset{\frown}{1} 6 1$ | $\overset{\frown}{1} 2 3$ 2 | $\overset{\frown}{2} 3$ $\overset{\frown}{6} 1$ |

(領) 誦 (啊) (齊) 經 (啊) 功 (啊)

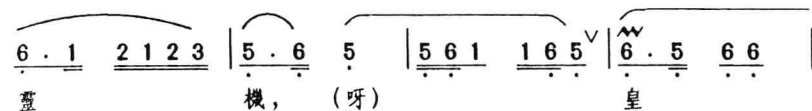
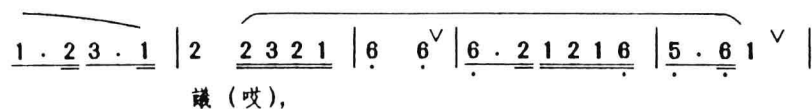
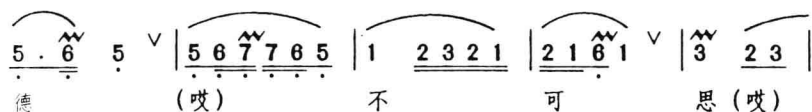
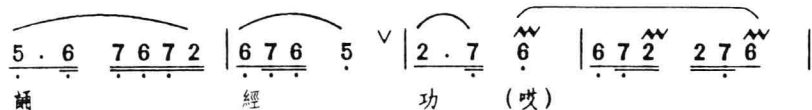
2 $\overset{\frown}{2} 3 2 1$ | $\overset{\frown}{6} 5 6$ 1 | 1 $\overset{\frown}{1} 2$ | $\overset{\frown}{3} 5$ $\overset{\frown}{3} 5 3 2$ |

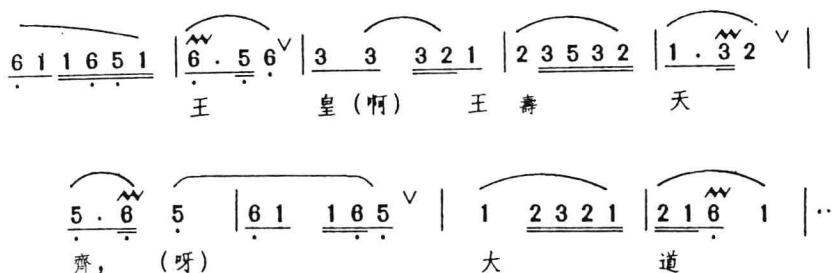
德 (呀) 不 (呀) 可

閔傳

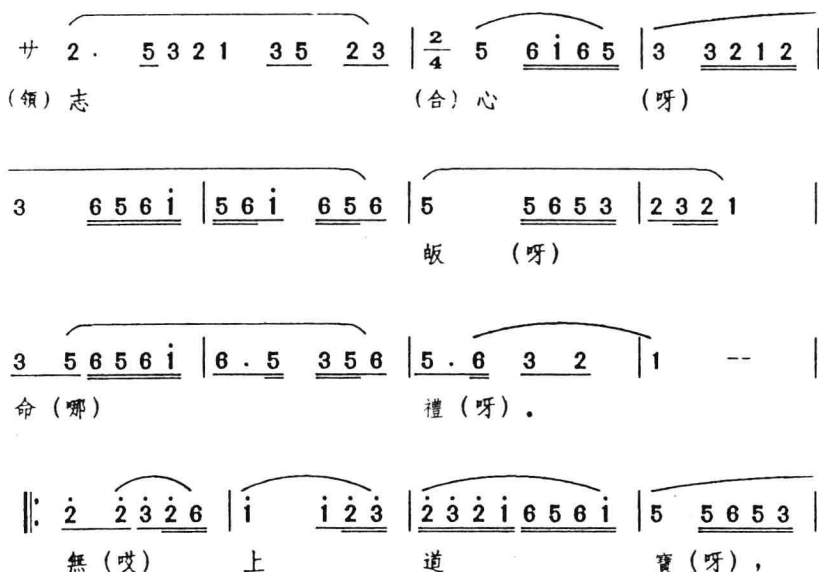

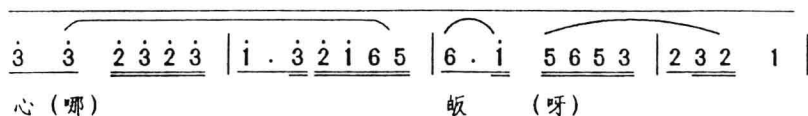
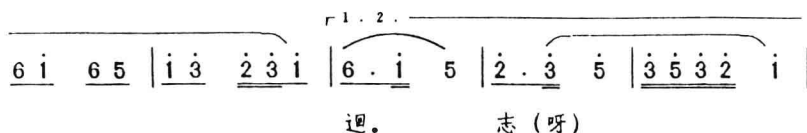
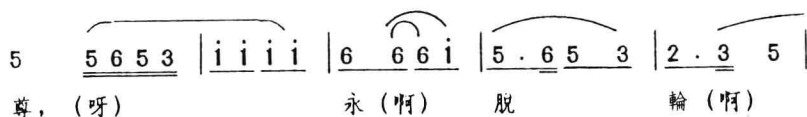
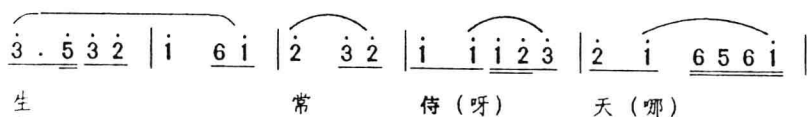
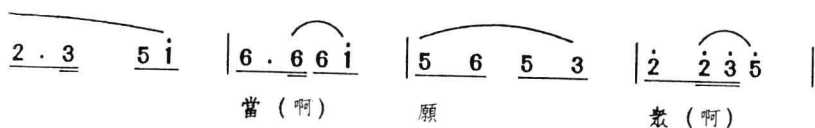
(詞略，曲取自武漢音樂學院「道教音樂研究室」編：《全真正韻譜輯》第24頁，北京中國文聯出版公司，1991年版)

【三皈依】

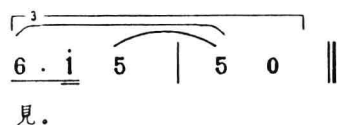
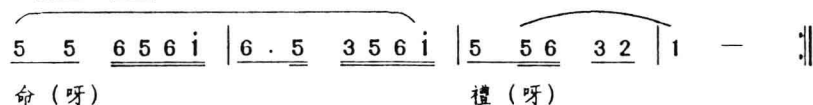
林傳

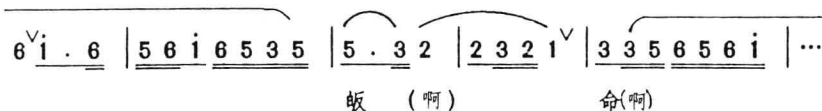
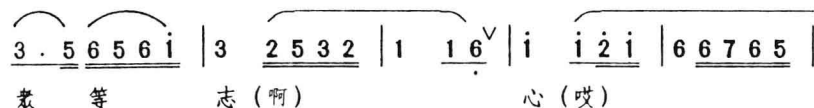
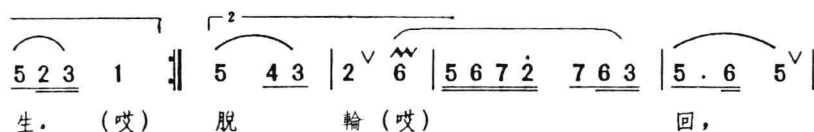
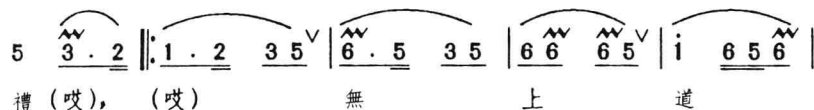
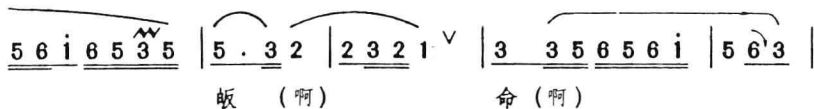
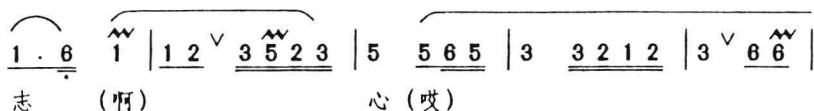

(3 3 5   6 5 i)

閔傳

(詞略, 曲取自武漢音樂學院「道教音樂研究室」編:《全真正韻譜輯》第48頁, 北京中國文聯出版公司, 1991年版)

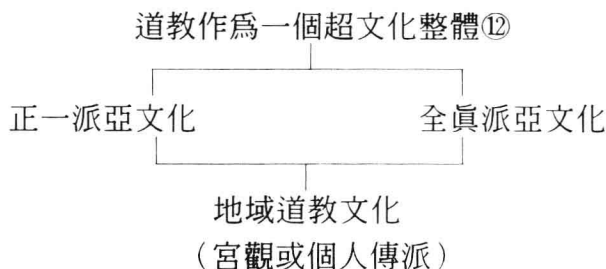
我們在第七章討論分析了典型旋律型，其中旋律型 D5【MRD】的運用頻率很高，而且在「十方板」和「子孫板」中都有用到。該旋律型及其衍生的腔句，實同【老六板】首句旋律素材（3 3 6 2 1）。【老六板】在全國各地廣泛流傳，為多個樂種所普遍採用，它在東嶽觀道教科儀音樂中的出現，不但可以進一步說明東嶽觀道樂的地域性和跨地域性屬性，也更確定了【老六板】作為中國傳統音樂創作素材基柱的普遍性和重要性，下表列舉數例：

表一、【老六板】在東嶽觀道教科儀音樂中的運用

3 3 <u>2 1</u> <u>6 2</u> 1	《早課》【舉天尊】
同上	《早課》【吊掛】
同上	《早課》【小啓請】
同上	《早課》【中堂讚】
同上	《諸真朝》【步虛韻】
同上	《諸真朝》【威靈咒】
同上	《焰口》【五供養·花讚】
3 3 <u>1 2</u> <u>3 2 1</u> <u>6 2 1</u>	《早課》【香供養】
<u>3 5</u> <u>3 2</u> <u>1 6</u> <u>2 3 1</u> —	《發奏》【淨壇】
<u>3 5</u> <u>3 2</u> <u>1 2</u> <u>3 2 1</u> <u>6 2</u> 1—	《焰口》【小救苦引】
<u>3 3</u> <u>5 2</u> <u>3 2 1</u> <u>6 2</u> <u>6 2 1</u>	《開五方》【金鈴讚】
<u>1 · 2 3 2 3</u> <u>2 1 6 2</u> 1	《諸真朝》【舉天尊】
<u>0 5</u> <u>3 2</u> <u>1 2</u> <u>3 5</u> <u>2 1</u>	《焰口》【二十四類】(4)
<u>6 1 2</u> 1	

3 3 2 3 2 1 6 1 6 1 5 6 1 《早課》【吊掛】

平陽東嶽觀道樂的跨地域性現象的形成，是地域文化與地域文化之間產生互流關係的結果。這種互流關係直接受著道教傳統的沿變和散播、人口（包括道人）的流動、社會經濟文化和交通運輸的發展等因素的影響。

第四節 科儀音樂的功能

科儀音樂是道教儀式所不可缺少的有機組成部份，它是道教內涵向外延伸的演藝形式，是完善宗教內容的一個基本要素。在祭告神靈，祈求消災賜福，煉度亡魂的過程中，音樂扮演著重要的角色。步虛、請神、禮讚、供獻、迎駕、表章、符咒、送神等儀式程序都不能缺少音樂。道人們以外向行為的有聲表現來表達其內向敬道悟道的宗教情感，以此與神靈溝通和滿足人們祈求、祝願悼念等心理要求，如此奠定了音樂存在的作用及意義。

音樂在道教儀式中有四種功能：一是通神的功能；二是養生的功能，即所謂「治身、守形」的功能；三是遣欲的功能，亦即「順意、致思」、「檢束心念」的功能；四是宣化的功能，亦即

顯示威儀以靖眾的功能。⑬這四種功能中，通神功能是舉行儀式的最直接的目的。因為以音樂溝通天人是道教科儀運用音樂的基本出發點。道教科儀音樂的風格亦由此而建立。道教是在一氣化三清的宇宙觀指導下建立自己的神靈系統的，它所要求的通神音樂，最重要的是具有清靜、樸素、和諧的特點，以使其達到「天人合一」的境界。此種音樂代表了道教的內涵，是科儀音樂的核心部分。但是，道教科儀音樂作為中國音樂文化的一部分，在道教傳統的散播和發展過程中，它與中國音樂文化的其他部分，如「俗」音樂（民歌、說唱、戲曲、器樂等）、士大夫音樂、宮庭音樂、以及其他宗教音樂（佛教、少數民族宗教信仰）等，互相競爭，互相吸收，使道教科儀音樂成為多層內容的綜合體。

現我們試應用上述概念，以「核心層次」、「中間層次」、「表面層次」來理解平陽東嶽觀的中元節中元普度科儀音樂。⑭

平陽東嶽觀科儀內容中，有直接與自我修持宗教活動相關的內向性儀式環節，如《早課》、《諸真朝》及《晚課》等，其主要目的是澄清自身，保養元和，合助道力。這些是「道」的信仰內涵，即是我們所稱的「核心層次」。在這些科儀中，「十方板」運用的頻率最高。「核心層次」科儀的經韻音樂風格一般都聲調平穩，速度中庸，演繹平淡而少動作，呈現出典雅恬靜、飄逸的風範。⑮

中元普度的科儀內容之中大部份是用作 $\begin{matrix} \text{神} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{人} \quad \text{鬼} \end{matrix}$ 溝通的宗教活動，

其目的是達到人神交匯，以致代天宣化，普渡亡魂，如《開五方》、《五師供》、《焰口》等科儀。此類法事較多外向性表演成份，所用的音樂既有為神而演的仙風道骨風範，也有凡人所熟悉的通俗氣息。用在這「中間層次」的道樂，以唱、念、做、打

(器樂)等貫串著整個儀式，爲 所能共賞的綜合性表演。比如

《焰口》，既含有較爲核心層次的科儀內容，也有較爲外向的科儀環節；前者傾向於使用「十方板」，後者則多用「子孫板」。本章前文已提及，「子孫板」的音樂大部分來自正一道科儀音樂。雖然這部分音樂已融入全真派的東嶽觀科儀音樂之中，成爲東嶽觀科儀音樂的組成部分，但觀內全真道對此兩種音樂有著明確的區分，這不但見於「十方板」和「子孫板」在稱謂上的區分，也見於兩類音樂在科儀中的運用。^{①⑥}一般說來，「十方板」用於較核心層次的科儀和科儀環節，而「子孫板」則多見於中間或表面層次的科儀和科儀環節。

平陽東嶽觀科儀音樂中「子孫板」中與「俗」文化中的民歌、說唱、戲曲、器樂等同源的音樂素材，我們可以看作是東嶽觀內科儀音樂的「表面層次」內容。前面已說過，「子孫板」大部分來自正一道科儀音樂。當地正一道士都是直接散居在民眾之間的伙居道士，以法事活動作爲其主要的經濟來源。爲使其更深入民眾和得到民眾的認同，他們的科儀之中會含有較多與「俗」文化有共性的內容。

道教科儀音樂自「核心層次」→「中間層次」→「表面層次」向外擴散，從中心的「高濃度」「道」逐步溶散至表面的「低濃度」「道」，最後在「表面層次」使「道」與「俗」融通，而使它以「普化」的形式深深地扎根在人們的生活之中。

第五節 平陽東嶽觀中元普度科儀音樂的固定與非固定因素

一個文化傳統的演變，實質上是其本身組成結構之固定與非固定因素的相生相勝關係之運作過程。^{①⑦}作爲音樂分析的基本概

念，我們可以此為平陽東嶽觀中元節中元普度科儀音樂的結構內涵作一總結。

作為宣揚道法「煉己度人」的儀式主持者，道人本著固定的宗教內涵去執行科儀，雖然其起點和終點（屬道教超文化層次的宇宙觀：陰陽五行及其相生相勝的宇宙解釋系統和天人合一的宇宙運作觀念）是固定的，但在實踐中所取的途徑、方法，則以各道派傳統的不同著重點，不同地理文化環境，儀式場合和對象、目的等因素有靈活性的選擇和組合。

道教科儀的基本結構依明代制成的規範，具有相對的固定性。中元普度科儀的整體結構，無論在正一或全真派系傳統內都具有相對穩定的固定程序，其主要包含三個環節：界定和使儀式場合有效的預備性科儀環節；請神、向神表達儀式內容、目的和求神賜給所求的環節；以及謝神送神的致謝環節。^⑮各環節以若干個固定科儀程式為結構單元串連而成。在細節內容方面，不同道派因地理文化環境，民風習俗的不同而有所不同，這是在固定因素內非固定因素運作的現象，其結果是派系和地域性風格的形成。

同樣，音樂在儀式中的運用，其地域性和亞地域性所存有的音樂素材及運用習慣法則、以及與一詞多曲、一曲多用等重複變奏手法的配合，也體現了非固定因素在固定因素內的運作。本章和第七章已以實例分析顯示了平陽東嶽觀的道人們在法事活動中，以熟練的重複變奏手法在有限的音樂詞庫中取出適用的「詞彙」，在韻腔結構、速度、音色等方面依不同的儀式環節，經文內容和文字結構，以及不同齋主對科儀的不同要求，作出相應的變化。

註 釋：

- ①呂理政：《天、人、社會：試論中國傳統的宇宙認知模型》，第一至二章，台灣中央研究院民族學研究所，1990年版。
- ②因為這一淵源關係，東嶽觀的全真道士和觀外的正一道士能夠同壇做法事。兩派道士在同壇做法事的過程之中互相吸收對方的科儀和音樂。我們在1996年6月27日所觀察的《中元普度道場》便是由兩派道士和樂師聯合執行的。
- ③1983年北京白雲觀恢復活動時，觀內道士所剩無幾，為重建觀內的科儀，先後從外地請來馬誠起、李誠松、黃信陽、閔智亭等道長指導道場科儀。馬誠起和李誠松來自平陽東嶽觀。黃信陽也來自浙江，是天台山東華觀及桐柏宮龍門派二十五代弟子，並曾是東嶽觀舉辦的「十方韻」訓練班中的學生。
- ④東嶽觀道人所指的「子孫板」，也包括了觀內通過楊大倫先生在六十年代之後引進的一些民眾所熟悉的戲曲和民間小調。
- ⑤《中國民間歌曲集成·浙江卷》，第1～51頁，人民音樂出版社，1991年。
- ⑥見《中國戲曲音樂集成·浙江卷》〈溫州本〉第4冊（油印本），第421～424頁及第14冊第71～74頁，溫州市文化局、溫州市藝術研究室，1993年印。
- ⑦見清同治十一年（1782年）曾任溫州甌海道觀察（道員）江蘇儀征人方鼎銳所作《溫州竹枝詞》：「當筵不愛西崑曲，更喚灘簧檔子班」。
- ⑧同註腳⑥。
- ⑨【正原板】上句落音為 re，下句落音為 do。【二漢】上句落音為 mi，下句落音為 do。【流水】上句落音為 la，下句落音為 sol。【緊板】上句落音為 mi、la、或 sol，下句落音為 sol 或 do。【反原板】上句落音為 sol，下句落音為 sol。【洛梆子】上句落音為 sol，下句落音為 do。【反流水】上句落音為 sol，下句落音為 sol 或 do。【反緊板】上句落音為 sol，下句落音為 do。見《中國戲曲音樂集成·浙江卷》（溫州本）第14冊，第80～87頁。
- ⑩但有人對「十方韻」的產生時間作了一些推測：北京白雲觀監院黃信陽道

長認為「十方韻」來自南北朝，隨著道教的发展，與北魏寇謙之的改「直誦」為「音誦」及其所傳的《雲中音誦新科之誡》、宋代的《玉音法事》、明代的《大明御製玄教樂章》等經韻典籍都有連帶性關係；見黃信陽編：《早晚功課樂譜》（油印本），河北省道教協會編印，1994年（內部發行）。另外，張鴻懿認為「十方韻」始於宋；見張鴻懿：《中國道教音樂：北京白雲觀音樂研究》（油印本）第16頁，北京白雲觀，年份不詳（內部發行）。

⑪閔智亭：〈序〉，載《全真正韻譜輯》，第1至3頁，北京中國文聯出版公司，1991年版。

⑫「超文化」是super culture的中譯，取自Mark Slobin：〈Micromusics of the west：A comparative approach〉，載《Ethnomusicology》1992年1期，第1～88頁。

⑬王小盾：〈早期道教的音樂與儀軌〉，載《第一屆道教科儀音樂研討會論文集》第187～196頁，北京《人民音樂》編輯部，1993年版。

⑭「核心層次」、「中間層次」、「表面層次」的概念取自曹本冶、劉紅：《龍虎山天師道音樂研究》第二章第五節，台灣新文豐出版公司，1995年版。也見曹本冶、朱建明：《海上白雲觀施食科儀音樂研究》第八章第四節，台灣新文豐出版公司，1997年版。

⑮從《內經》的理論來看五音五行五臟的關係，宮音配中央、土、脾、黃色、口，商音配西方、金、肺、白色、鼻。道家養生之法認為脾主意念，能運化陰陽五行之氣，使木火與金水融合而成內丹。詳見費師遜：〈道教科儀音樂的煉養功能〉，載《第一屆道教科儀音樂研討會論文集》，第201～209頁，北京《人民音樂》編輯部，1993年版。

⑯請見本章第一節，〈道人採訪摘錄〉。

⑰其他有關科儀音樂的固定與非固定因素的探討，參見曹本冶：〈香港道教全真派聲樂音樂在儀式中的固定和非固定因素〉，載《中國音樂國際研討會論文集》，第148～158頁，山東教育出版社，1990年版；曹本冶、劉紅：《龍虎山天師道音樂研究》台灣新文豐出版公司，第400～410頁，1995年版；曹本冶、朱建明：《海上白雲觀施食科儀音樂研究》第383～388頁，台灣新文豐出版公司，1997年版。

⑱同上。

參考書目

陸龜蒙：《甫理集》，《四庫全書》集部別部類。

李昉等纂：《太平御覽》，北京中華書局，1959年版。

魏收：《魏書》，北京中華書局，1974年版。

《宋史》，《二十五史》本，上海古籍出版社，1986年版。

浙江書局輯：《二十二子》，上海古籍出版社，1986年版。

吳自牧：《夢梁錄》，浙江人民出版社，1980年版。

周密：《武林舊事》，杭州西湖書社，1981年版。

浙江民俗學會編：《浙江風俗簡志》，浙江人民出版社，1980年版。

*****

明刊《道藏》，上海書店影印本，1987年。

胡道靜、陳蓮笙、陳耀庭選輯：《道藏要籍選刊》，上海古籍出版社，1990年版。

阮元校刻：《十三經註疏》，北京中華書局，1980年版。

*****

徐恕修：《平陽縣志》，清乾隆二十五年（1760）刻本。

王理孚修：《平陽縣志》，民國十五年（1926）刻本。

平陽縣地名委員會編：《浙江省平陽縣地名志》（內部資料），平陽縣地名委員會，1985年。

平陽縣政協文史資料委員會編：《平陽文史資料》（內部資料），平陽縣政協文史資料委員會，1992～93年。

蒼南縣志編纂委員會編：《蒼南縣志·宗教志》（內部資料），

蒼南縣志編纂委員會，1990 年。

章暉：《蒼南縣志神教志征稿》（內部資料），蒼南縣道教協會辦公室，1990 年。

平陽縣志編纂委員會編：《平陽縣志》，漢語大詞典出版社，1993 年。

平陽縣道教協會編：《平陽東岳觀概況》（內部資料），1990 年。

*****

劉枝萬：《中國民間信仰論集》，台灣學生書局，1974 年版。

李叔還：《道教大辭典》，台灣巨流圖書出版公司，1979 年版。

聞理樸：《樸廬味道吟》（手稿）。

鄭宗慤等編：《續龍門宗譜》（內部資料），蒼南縣，道教協會，1981 年。

陳國符：《道藏源流考》，北京中華書局，1985 年增訂版。

馬端臨：《文獻通考》，北京中華書局，1986 年版。

宗力、劉群：《中國民間諸神》，河北人民出版社，1987 年。

窪德忠〔日〕，蕭坤華譯：《道教史》，上海譯文出版社，1987 年版。

葛兆光：《道教與中國文化》，上海人民出版社，1987 年版。

《中國大百科全書·宗教卷》，中國大百科全書出版社，1988 年版。

李養正：《道教概說》，北京中華書局，1989 年版。

范祖述：《杭俗遺風》，上海文藝出版社，1989 年版。

蕭登福：《漢魏六朝佛道兩教天堂地獄說》，台灣學生書局，1989 年版。

《繪圖三教源流搜神大全》，上海古籍出版社，1990 年版。

- 傅勤家：《中國道教史》，上海書店，1990 年影印本。
- 福井康順等修：《道教》，上海古籍出版社，1990 年版。
- 呂理政：《天、人、社會：試論中國傳統的宇宙認知模型》，台灣中央研究院民族學研究所，1990 年版。
- 張繼禹：《天師道史略》，北京華文出版社，1990 年版。
- 任繼愈主編：《中國道教史》，上海人民出版社，1990 年版。
- 中國道教協會研究室主編：《道教史資料》，上海古籍出版社，1991 年版。
- 黃海德、李剛：《簡明宗教辭典》，四川大學出版社，1991 年版。
- 卿希泰主編：《中國道教史》，四川人民出版社，1992 年版。
- 陳耀庭、劉仲宇：《道·仙·人》，上海社會科學院出版社，1992 年版。
- 諸葛子原著、力平編著：《百神圖》，中國旅遊出版社，1993 年版。
- 李養正：《當代中國道教》，中國社會科學院出版社，1993 年版。
- 李養正：《道教與諸子百家》，北京燕山出版社，1993 年版。
- 李養正主編：《道教手冊》，鄭州中州古籍出版社，1993 年版。
- 徐宏圖、王秋桂：《浙江省目連戲資料匯編》，《民俗曲藝》叢書，台灣施合鄭基金會，1994 年版。
- 中國道教協會、蘇州道教協會編：《道教大辭典》，北京華夏出版社，1994 年版。
- 閔智亨：《道教儀範》，《中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書》，台灣新文豐出版公司，1995 年版。

*****

陳耀庭：〈上海道教齋醮和進表科儀概述〉，載《國際道教科儀及音樂研討會論文集》，第 149～154 頁，香港中文大學音樂系中國音樂資料館、香港民族音樂研究會〔SER-HK〕，1989 年版。

丁煌主編：《道教學探索》期刊，台灣國立成功大學歷史系道教研究室、中華民國道教協會台灣省台南市支會編印，1988～1993 年期刊。

徐宏圖：〈吳越儺戲文化初探〉，載《中華戲曲》，1996 年第 18 輯。

*****

吳春禮、張宇慈：《京劇曲牌簡編》，北京中國戲劇出版社，1983 年版。

曹本冶：《Taoist Ritual Music of the Yu-lan Pen-hui (Feeding the Hungry Ghost Festival) in a Hong Kong Taoist Temple》，香港海峰出版社，1989 年版。

曹本冶主編：《國際道教科儀及音樂研討會論文集》，香港中文大學音樂系中國音樂資料館、香港民族音樂研究會（SER-HK），1989 年版。

曹本冶、毛繼增、魏煌編：《第二屆道教科儀音樂研討會論文集》，北京人民音樂出版社，1991 年版。

王純五、甘紹成：《中國道教音樂》，四川西南交通大學出版社，1993 年版。

《人民音樂》編輯部編：《第一屆道教科儀音樂研討會論文集》，《人民音樂》編輯部，1993 年。

曹本冶、蒲亨強：《武當山道教科儀音樂研究》，台灣商務印書館，1993 年版。

黃信陽編：《早晚功課樂譜》（油印本），河北省道教協會編印，1994 年內部發行。

張鴻懿：《中國道教音樂：北京白雲觀音樂研究》（油印本），北京白雲觀，內部發行，出版年份不詳。

張鴻懿《北京白雲觀道教音樂研究》（1998 年手稿）將在，《中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書》內出版。

曹本冶、劉紅：《龍虎山天師道音樂研究》，《中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書》，台灣新文豐出版公司，1995 年版。

曹本冶、王忠人、甘紹成、劉紅、周耘：《中國道教音樂史略》，《中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書》，台灣新文豐出版公司，1995 年版。

曹本冶、朱建明：《海上白雲觀施食科儀音樂研究》，《中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書》，台灣商務印書館，1997 年版。

*****

甘紹成：〈略述道教音樂與民間音樂的關係〉，載《宗教學研究》，1988 年第 2～3 期。

甘紹成：〈全真道十方經韻音樂的遺存〉，載《音樂探索》，1989 年第 1 期。

甘紹成：〈川西道教音樂的類型及其特徵〉，載《音樂探索》，1989 年第 3 期。

曹本冶：〈香港道教全真派儀式音樂初探〉，載《人民音樂》，1989 年第 8 期。

陳大燦：〈同一道曲在各地流傳中的變化〉，載《國際道教科儀及音樂研討會論文集》，第 166～180 頁，香港中文大學

音樂系中國音樂資料館、香港民族音樂研究會〔SER-HK〕，1989年版。

劉紅：〈試論武當韻〉，載《音樂探索》，1990年第1期。

張鳳林：〈蘇州道教音樂淺析〉，載《中國道教》，1990年第4期。

曹本冶：〈香港全真道科儀音樂的組成基素〉，載《第二屆道教科儀音樂研討會》，第93～103頁，北京人民音樂出版社，1991年版。

曹本冶、史新民：〈Current Research of Taoist Ritual Music in Mainland China and Hong Kong〉載《Yearbook of International Council for Traditional Music》，1992年第23期。

王小盾：〈早期道教的音樂與儀軌〉，載《第一屆道教科儀音樂研討會論文集》，第187～196頁，《人民音樂》編輯部，1993年版。

*****

史新民主編：《中國武當山道教音樂》，北京中國文聯出版公司，1987年版。

《中國民族民間舞蹈集成·浙江卷》，北京中國舞蹈出版社，1990年版。

《中國民間歌曲集成·浙江卷》，北京人民音樂出版社，1991年版。

史新民主編：《全真正韻譜輯》，北京中國文聯出版公司，1991年版。

《中國戲曲音樂集成·浙江卷》〈溫州本〉第4冊及第14冊（油印本），溫州市文化局、溫州市藝術研究室，1993年。

王忠人主編：《中國龍虎山天師道音樂》，北京中國文聯出版公

司，1993 年版。

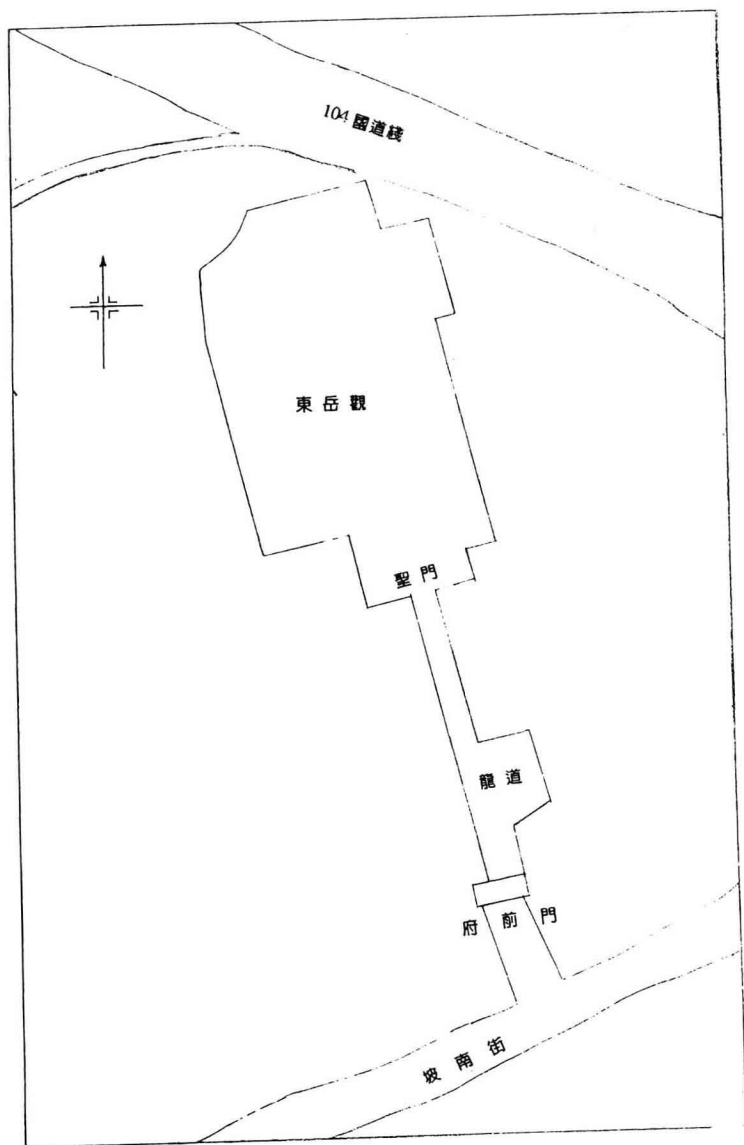
《中國民族民間器樂集成·上海卷》，人民音樂出版社，1993 年版。

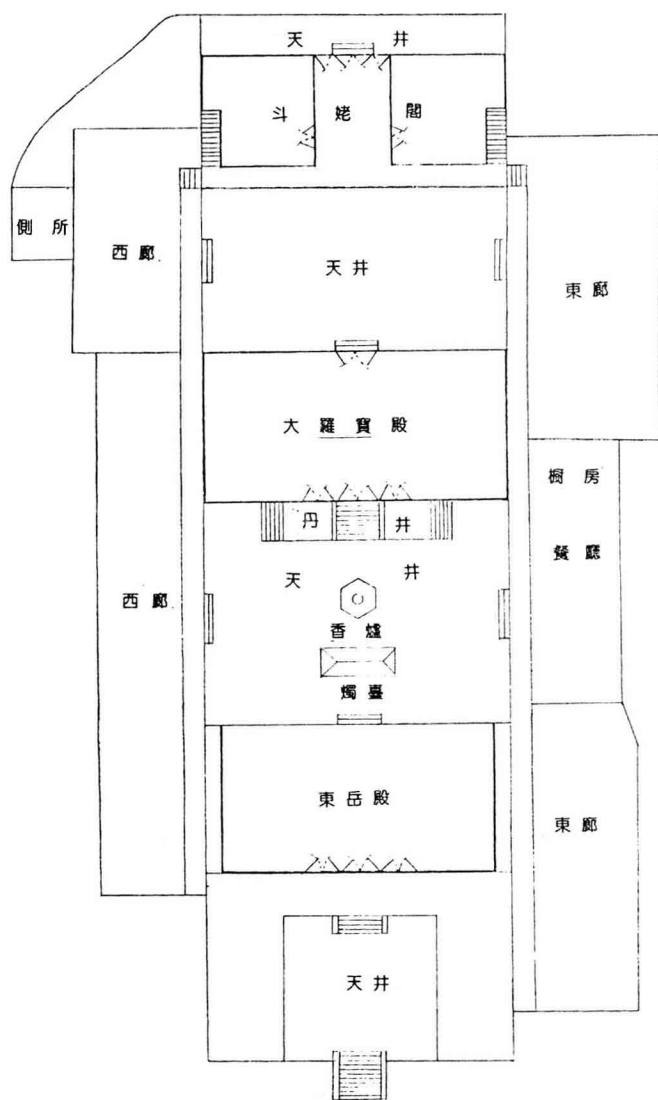
附 錄

- 一、圖示
- 二、圖片
- 三、科儀影印本四種
  1. 《玄門發奏金科》
  2. 《開五方金科》
  3. 《玄門進表金科》
  4. 《諸真朝科儀》

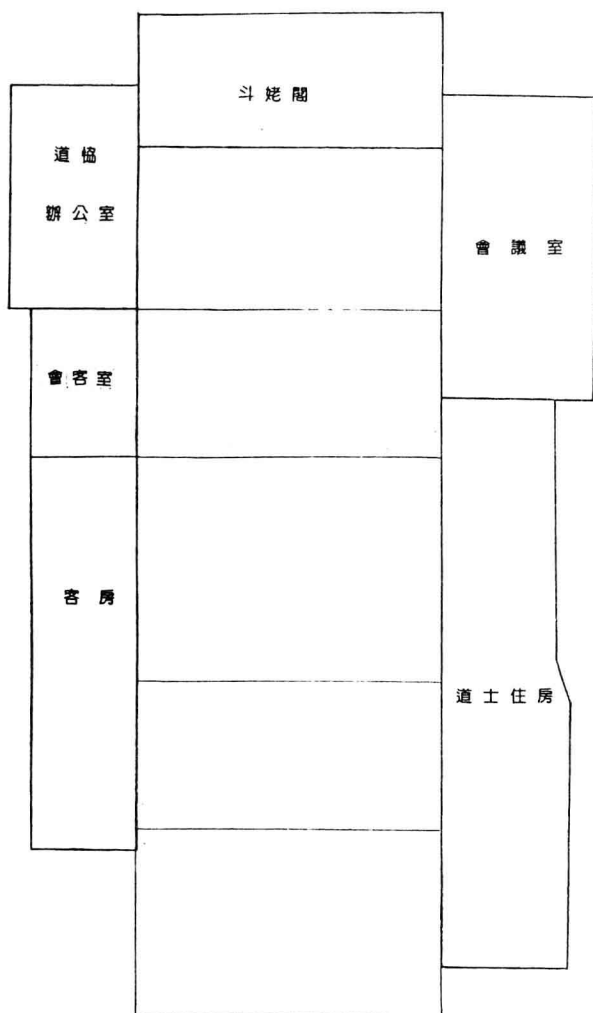
一、圖 示

浙江省平陽縣東岳觀環境圖

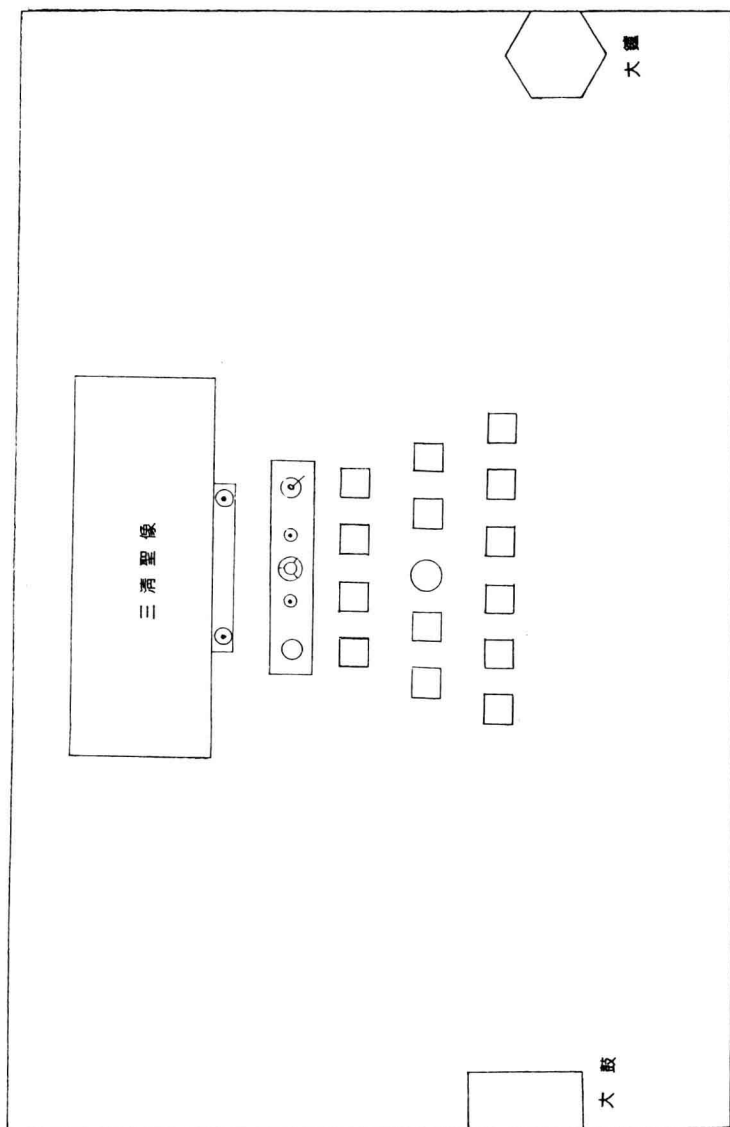

東岳觀一層平面示意圖

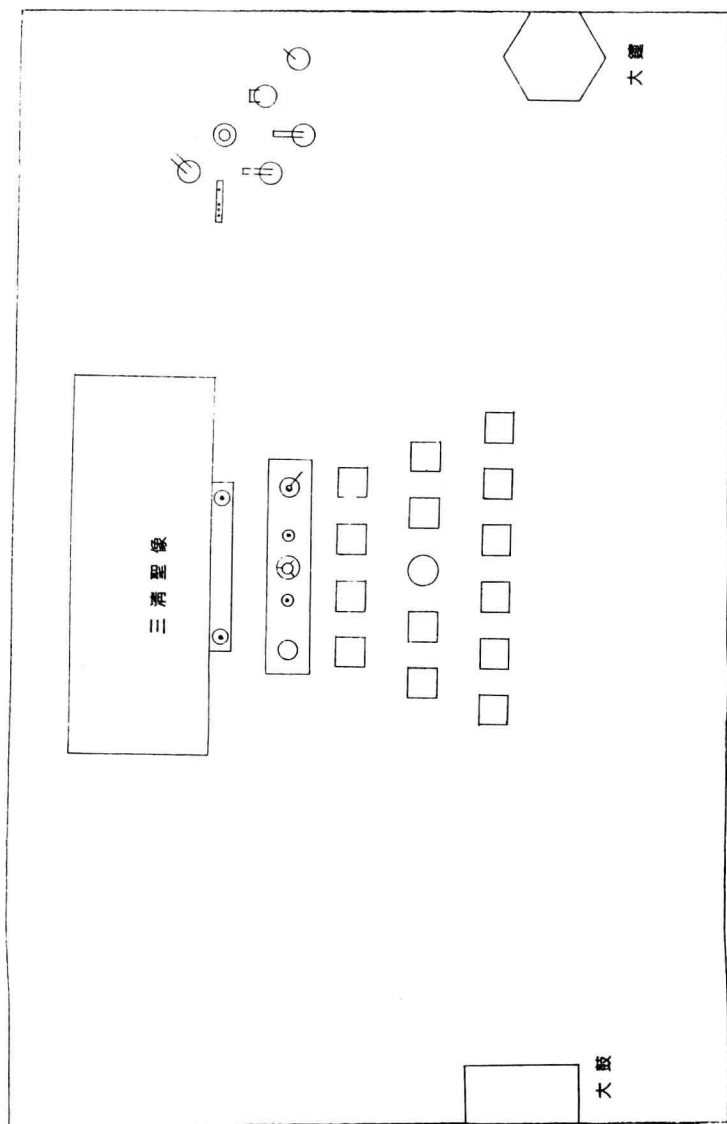
東岳觀二層平面示意圖

平時擺設示意圖

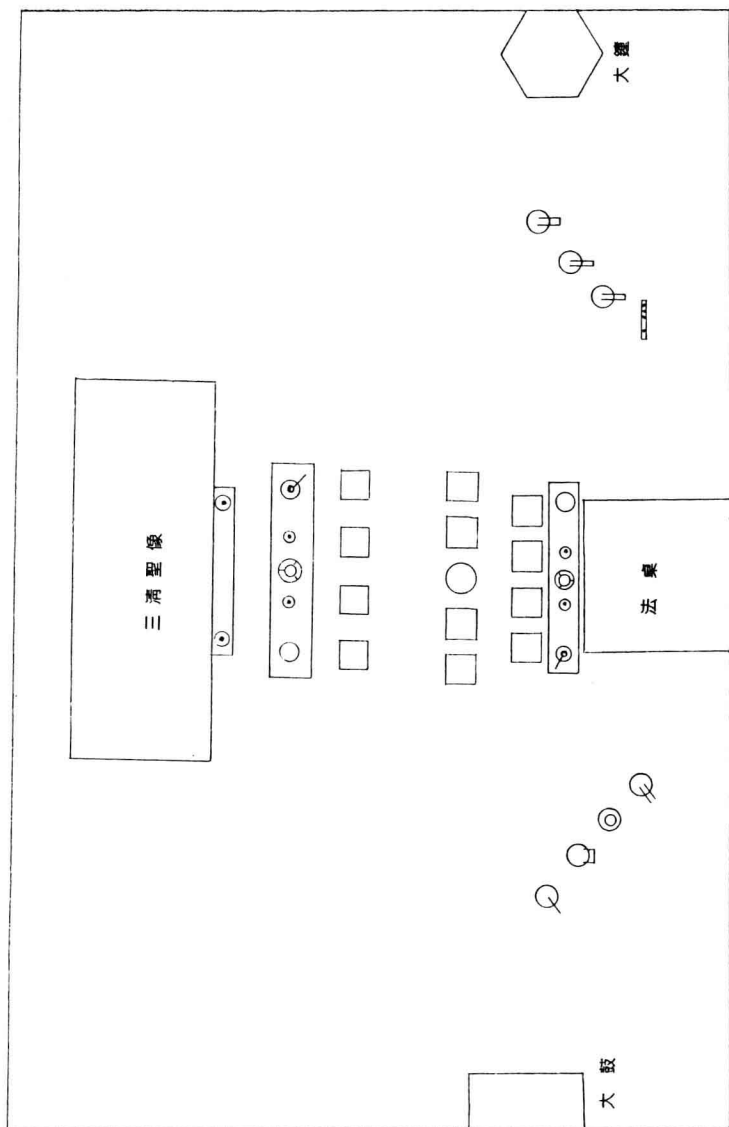

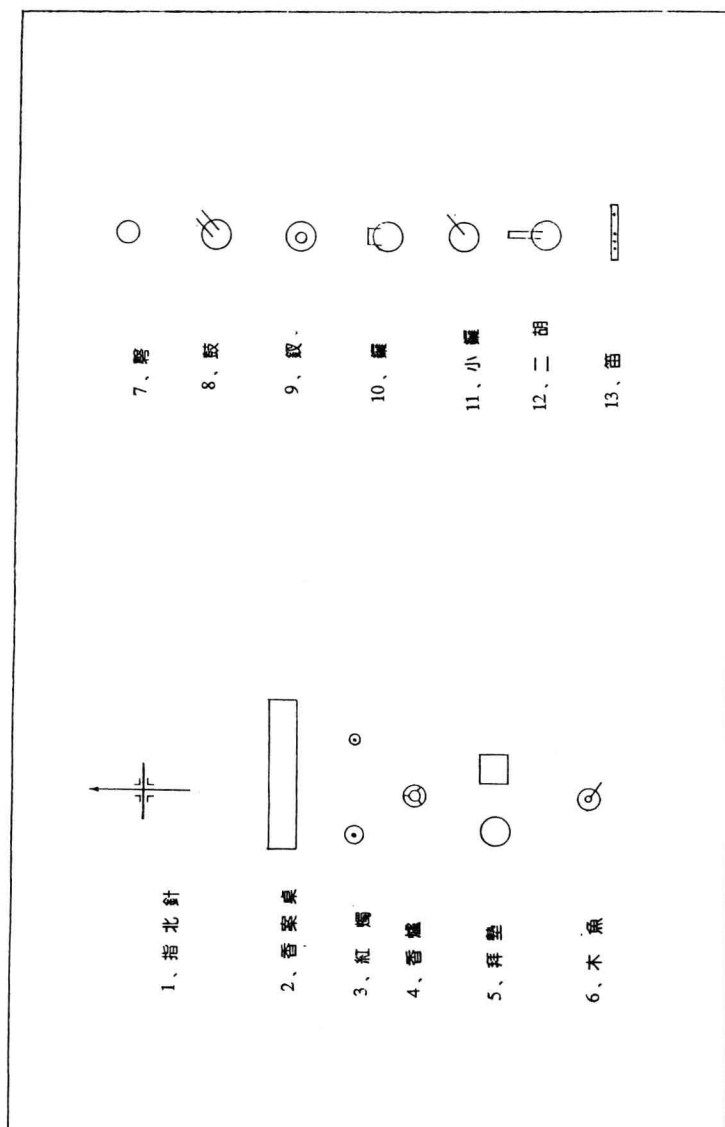
一般做道場示意圖

拜天地儀示意图

圖例示意說明圖

(以上圖示均金亮希繪製)

二、圖 片

圖一：東嶽觀山門

圖二：平陽縣道教協會
會長林誠鏡道長

圖三：平陽東嶽觀住持
吳崇悅道長

圖四：中元普度科儀
—《發奏》

圖五：中元普度科儀—《開五方》

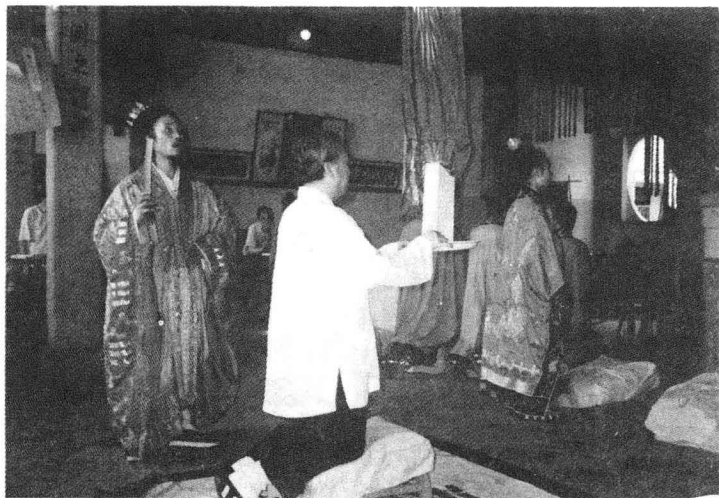
圖六：中元普度科儀—《進表》

圖七：中元普度科儀—《五師供》

圖八：中元普度科儀—《諸真朝》

圖九：中元普度科儀—《焰口》

圖十：司樂道士在法事中奏樂

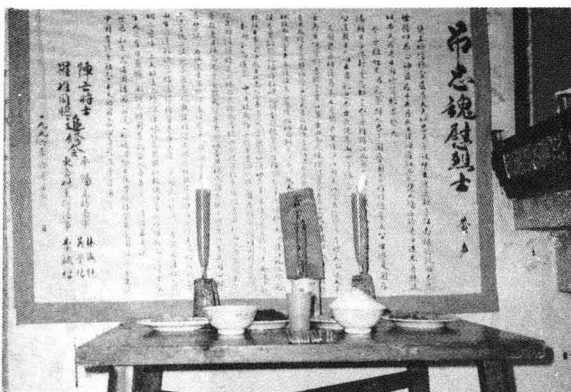

圖一一：普度科儀祭台

圖一二：混元宗壇榜

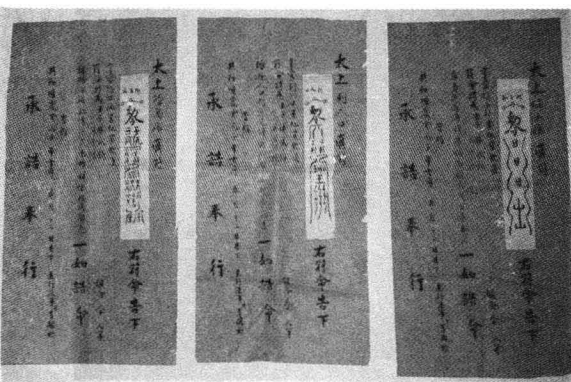

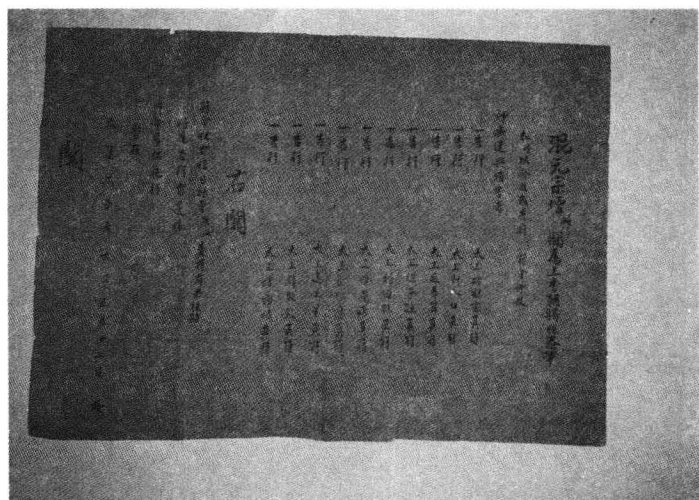
圖一三：祭文

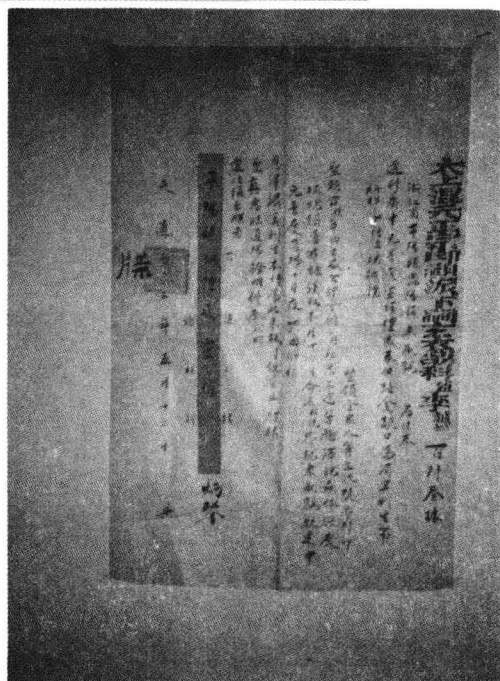
圖一四：符(一)

符(二)

圖一五：開

圖一六：牒

三、科儀影印本四種

1. 《玄門發奏金科》

庚寅初秋之吉

玄門發奏金科

鯨山鳳傑觀道人書發

發奏金科

香讚 三寶讚 轉身

太極分高厚

輕清上屬天

人能修正道

心乃作真仙

行意三千數

持登數萬年

丹臺開寶笈

金口永流傳

切以靈源澄湛。肇生天一之精。法。

潤週流。普及大千之界。功標上善。澤
被群生。所冀日月垂光。降九龍之津
液。真靈布炁。蕩六合之妖氛。雨施雲
行。天清地靜。

主
所有靈寶檢。并玉符。今當告下
左念
靈寶檢。并妖氛玉符

噴雲吐霧 孰敢不恭 萬神宣威
百怪潛踪 一如誥命 風火驛傳

太歲年 月 日 告下

太上道祖御前邱大真人門下 小兆臣 承誥奉行

左白 流行潛潤灌五行 自然澄湛森天靈

駕龍東井赴長庚 滌穢除氛貞利亨

玉清神霄大法司。以今開發奏申
文字一宗。上詣天庭。中通嶽壠。下赴
神司。切慮書寫以來。兼以此處符籙
內外。人物往返。叅諸厭穢。未致精嚴。
匪憑太上五龍法水。散灑悉令清淨。
省臣謹焚香奏請
日宮大聖

辰太陽己月府未太陰酉天罡午萬

真虫五方生氣四季用法春子卯午中酉

夏卯午中酉子秋中酉子卯午冬酉子卯午中

九鳳破穢靈官破穢
七藏精邪
鳳一丸天上值符亥

地下值符己年月日時照本年點法

至法水一灑禍去福來主起念

天地自然

手爐三捻上香

至應精

法

破 滅精邪 恩 九

延生

初三 再 上香 狂 御

洞天 混元宮 遍

洞天真 混元聖境

雲 乘華蓋 供儀

洞天仙府君 混元三境尊 淵泉水府君

淵泉

淵泉仙

奎

青玄 初二 上香煙御

妙嚴

妙嚴真

華

妙嚴

青華宮遍青華聖境乘雲蓋供儀青華救苦尊

長樂

長樂仙

宝

長樂

符筵

初二 上香供儀上界天仙使者天道功曹
初三 下地 中雲 神 地

值年值月值日值時存想土地降臨

口通半情 左右壇上香

初二上香
左右壇元帥
是日奉

道上上事等用消今辰謹投道場伏望

元帥衛護道場匡持勝事俾令合家清泰丁口平安

青玄提度亡靈往生仙界陰超陽泰子孫昌榮

主上香 師爐前上香 默念稟師 通情師前五拜

初上香 祖師三天大法元師玄中大法天師

二上香 祖師經師籍師度師法主玄天上帝

三上香 祖師歷代傳教宗師列位傳教真人

三炷香執手默念 祖師在壇具取

謹焚寶香上啟供儀

祖師三天扶教。輔元大法。天師正一。
冲元神化。靜應顯佑。真君本派祖師。
列位真君。本壇祀奉。
恩師教主。玄天上帝。三官四聖。
五師真君。法靖官將吏兵。恭望
師慈。俯垂明證。伏念臣夙奉真師。叩

恭法錄。告盟傳度。濟物利人。凡有設
告。理宜閏奏。入意恭祈福佑。容臣冒
奏。以今建立醮壇。頌詞虔切。未敢擅
便。今脩奏申文字一宗。在壇情恐書
寫。字畫不楷。文理乖謬。不合儀式。恐
犯真諱。全賴
師尊。開函檢點。即請

龍筆。翻錄改正。乞為施行。伏望符使
功曹。齎捧公文。上奏天庭。中通嶽瀆。
下告水府。合局去處。同賜降臨。伏望
師尊。不捨慈悲。乞賜降流。真炁覆護。
臣身差撥。王趙溫康。四大元帥。統領
天兵。赴壇截邪伐祟。護物利人。凡有

雲為俱皆稱遂。碑臣魔障不生。行持
有驗。現在蒙恩。所作者。成。長生久視。
臣下情無任瞻望。師恩之至。謹言。

金真演教天尊

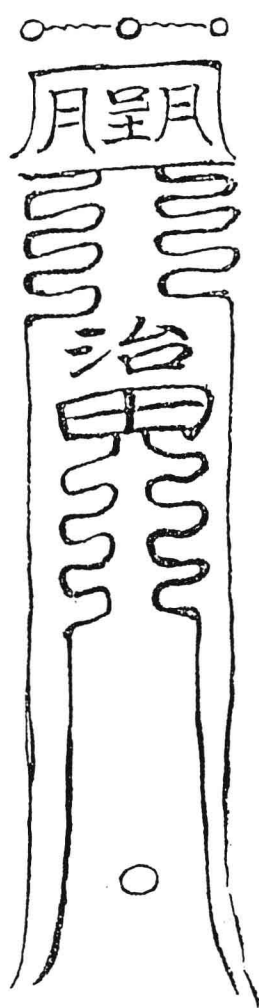
行爐前五拜

現有默念

存見祖與五師真君在西北方降下

自己身中清淨心到丹元君與師合
為一炁自己為老祖天師也

香 玉清炁召萬靈符命今當告下

右炁 玉清始青 玉符誥盟

三界統攝。萬靈符到速追。符到速行。
女青詔書。如玉帝親行。上元中元
下元。山精土精石精。天魔地妖水怪。
龍神。敢有不順。拒逆張鱗。玉清總
召。三界內外。金闕上佐。發放九天御
吏大夫。承符傳檄。官吏急召。靖時

靖仙官。玉童玉女。三天九天十天。

三十二天。上奏靈官。承受玉女。

三天青玄

上奏靈官。承受玉女。今日上奏靈官。

諸天承受玉女。天樞院發放司。主吏

佐吏。天丁。流金火鈴大將。罡風破敵

大將。九天雲路。正一功曹。降真召靈

使者通真達靈使者。玄虛當方。地分
傳奏諸神祇。本靖主將。副靖
歆火律令。太赤鄧元帥。斗口靈官馬
元帥。黑虎玄壇趙元帥。監壇正佑溫
元帥。除邪捍祟康元帥。護道崇寧閔
元帥。奉勅撥補岳元帥。猛力尚書辛

天君。五雷報應張使者。神霄斷瘟滅
毒姚元帥。催生保產高元帥。赤心忠
良王元帥。太乙火府。十二天君。上請
中平。治平玉平。三隸真靈。從官丁甲
大將軍。青童九炁。趙符吏。斗中通事
莊童君。直衛施仁謝元帥。玉玄二炁。

車夏孟三將軍。暨諸省府院司。合部
官吏。太歲尊神。平陽縣令。城隍大神。
當境地主。合殿尊神。本家祀奉。香火
神明。仰隨符來疾速。
玉帝敕書。守等施行。急急如
玉清勅。召萬靈符命。

太歲[△]年月日告下具職承誥奉行

主敬

燒香皈太上

真炁雜烟聲

惟希開大有

南極註長生
七祖離幽閑

玉清寶璽直付仙卿持符駢濟召集
天真三界齊到萬神同欽虛皇上帝
曷敢不臨拒符逆命上千憲形急急

如

玉清敕召萬靈符命。

勅召

命符靈萬

清玉

寶香一炷。十方肅靜。法鼓三通。

將兵雲集。

天氣廓清

地氣朗靈

捧香一炷

總召萬神

左右退玉啟白

玉清神霄大法司。炷香闕啟。玉清總
召。三界內外。金闕上佐。發放九天
御史大夫。承符傳檄官吏。為當伏魔
靖侍靖仙官。玉童玉女。三天九天十
天。三十二天。上奏靈官。承受玉女。

靈寶上奏靈官。承受玉女。今日上奏。
青玄。靈官。諸天承受玉女。日值受事使者。
玉清靈虛宮。執職萬神。運神會道功。
曹。降真召靈使者。通真達靈使者。上。
請天樞院。發放司。主吏佐吏。天丁。流。
金火鈴大將。罡風破敵大將。九天雲。

路正一功曹。開天符命使者。十方飛
天使者。傳言奏事。飛龍騎吏。三界值
符使者。四值玉文。受事功曹。玄虛當
方。地分傳奏諸神祇。本靖主將。副
將。歟。火律令將。太赤鄧元帥。斗口
靈官馬元帥。策應玄壇趙元帥。奉天

撥補岳元帥。監壇正佑溫元帥。總轄
雷霆尚書猛力辛天君。直靖五雷報
應。飛火張使者。助法神霄。斬瘟滅毒
姚元帥。斬瘟大將徐元帥。祛瘟斷疫
一行官吏。九天催生。保產高元帥。地
司太歲。至德殷元帥。赤心忠良王元

帥。帝勅開心。伊祁二大將。青面金剛。
趙將軍。斗下毛頭。大將錢將軍。放風。
發火。封岩破洞。諸位將軍。天蓬門下。
三十六員大將。天猷門下。三十六萬。
兵士。飛鷹走狗。二使者。月值五將軍。
左驍兵。右啞將。雷霆賞善罰惡官吏。

倒廟燒宮。馬廊方騰。蔣畢雷陳五使。
者。五方蠻雷使者。雷公電母。風伯雨
師。一行官吏。東嶽上將溫元帥。十
大地祇司。溫李鐵劉楊。康張岳孟韋
十員太保。五方五帝岳馬。法部承差
官吏。捉縛枷拷四員大將。道法二部。

仙靈官吏。天神雷帥。鄧嶽將兵。承符
召崇。合千官。本壇祀奉。玄天上帝。奎
闕化身。蕩魔天尊。甲庚龜蛇四員大
將。隨身護體功曹。身勝靈口聖功曹。
急叫急應功曹。藏身護命功曹。隨行
香火。感應功曹。值壇土地。祇應神祇。

青玄接此

北魁玄乾府。神虎何喬二大元帥。三部追魂使者。七司玉女將軍。七道功曹。昇天入地。鐵牛大將。魯將軍。悲風大將。曾將軍。神虎黑衣。內院楊李二將軍。火車嚴使者。大黑。北溟。受事功。

曹。青玄黃籙。東華上命。夜光召魂神
司。靈寶如意萬神司。神虎玉笏司。玄
都玉臺內省。金闕內臺開放司。天蓬
攝召司。飛天攝煉司。洞神攝召司。諸
部官吏。九天普度院。三十六真人。三
十六將軍。守雄抱雌八大將。

如常用

靈寶局中。琪。滓。大梵靈官。六龍。晉變
靈官。玉山。大廈靈官。金童。典吏。聚魂
聚魄。聚炁。功曹。全形。功曹。解冤。悉對
靈官。沐浴。司靈官。巾笥。司靈官。
南昌。煉度司。水池。火治。二使者。混元

一十二炁。化生大將軍。黃炁。陽晶。煉
丹。煉度符吏。五靈啟導童子。法橋大
度。靈寶。煉司。攝化司。填押司。給散
司。靈寶功德司官。車脚健夫。引魂童
子。攝魄靈官。

靈寶接念

斗府解二十四厄靈官。今有奉

道 本命星君。合家大小。各人本命

星君 南斗六司星君 北斗七元

星君 生年月德星君 生日時德

星君 胎元安命星君 文昌月德

星君 大運小運星君 大限小限

星君 金木水火土星君 六十甲子

星君 十二宮辰星君 二十八宿

星君 金井銀河。無鞅聖衆。焚香

拜請 五方土府。百靈聖衆。土宮

一白二黑。三碧四綠五黃六白。七赤

八白九紫神君。土府無鞅。一切聖衆。

焚香奏請

太上無極大道。混元天地水府。三官
大帝。三元會府。一切威聰。謹謹

焚香申請

東嶽天齊大生仁聖大帝。四嶽四天
聖帝。五嶽五山帝君。岳府掌福德案

靈官。嶽府掌預修功德案仙官。掌子
孫田宅案仙官。掌經醮愿案仙官。掌
冤家咒咀案仙官。掌赤眼麻痘案仙
官。掌胎孕生產案仙官。掌送子救胎
案仙官。掌斛食醮愿案仙官。新聖張
三令公。云或水府地府此處請十方

今年太歲。至德尊神。四季行祥。佈福。
主令主考列職神祇。杭州府布政司。
揚州府社令司。温州府城隍司。威靈
公。東甌群主。漢東侯王。平陽縣主。城
隍大神。萬全鄉。崇政鄉。宰清鄉。
皈仁鄉。招順鄉。鳳林鄉。東鄉。

西鄉

金舟鄉

親仁鄉十鄉界內。

列廟神祇。縣前土地大王。嶽內蕭王。

大帝。本境地主大神。本家香火。得。

力神明。符筵內外。應感真靈。

伏以。道本無形。神則有象。雖視之而。

不見。然有感而必通。故知冥漠之間。

自有和同之妙。何待降玉清之符命。
仰行萬程。所以承靈寶之妙光。俱會
一處。少陳菲禮。速迓颺游。依按仙班。
燒香奉請。燒香奉請。

三界符使

四值功曹

上奏上申

官將吏兵

土地真官

降臨壇所

迎聖

向來奉請諒沐來臨符使功曹官將
吏兵神明聖衆請升醮筵是日奉
道上脩上事弟子上今當有酒恭敬

初獻云

伏以大道函三不言善應至真得一。

有感必通。

玉清神霄大法司

再炷焚香再伸拜請

三界符使。官將吏兵。神明聖衆。土地

主執。符筵內外。應感真靈。

伏以。領教班聯於西禁。祖日輝華。學

真晉召於東諸。玄風披扇。當職既傳。

於密印。原詞各讚於真人。凡有投告。
敢不上聞。具有情意。謹當敷露。
人意

其諸情悃。具在箋函。唯希降勅於

金門。是敢陳情於玉陛。仰惟符使。將

吏兵。帥各請分投齋表。仰勞遂處闕宣

黃道。毋沈通消息於此。往彼來之際。

金光耀起卽卽證於聲求色見之間
何待叮嚀自須黽勉壇有常儀

酒陳亞獻

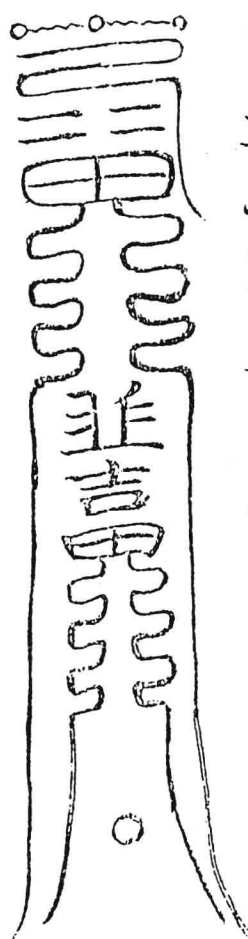
伏以寂然不動感爾隨通太陰希聖
叩之必應 爐炷真香虔誠拜請
三界符使四值功曹官將吏兵上地

主執符筵內外應感真靈
狀以不立文字而舉体合上承
齋醮之儀用敷下教依箋函於帝所
列具咽於備陳符使功曹必覲面親
承傳奏官將吏兵皆拱手聽令護持
不動不妄莫露圭角瞻在前忽在後

華母遊徑而行，上無色，下無淵，立遂
叩聞之，請情如詞也。有何辭焉？壇有
常儀，酒陳三獻，
上來三獻已過，一忱必露，符使功曹
聽頌閔牒，所有閔文次第敷宣。

左宣閔 衆念符

太上開天符命

黃中策炁 馘滅邪踪 罡風九醜 浩氣羣亮

開天符命 九天選衡 倘或文奏 速送羅鄩

流金火鈴 照徹黃中 龍虎騎吏 執奏雲中

黃道正平

乘景禦風

普天同慶

億劫無踪

一如告命

風火驛傳

年月日具職承誥奉行

向來

關文已竟披宣即冀炁策黃中令嚴
金甲八威迅邁前驅揚擲火之令九
醜飛奔後擁從流金之煥達心情於

帝所呈意牒於神鄉恪副懇祈庶昭
薰於日月敢有遏截當速送於雷霆
嚴加風雲自會報應弟子拜辭

玉音奉送

點置出外 衆和

仰啟真符使
幽顯路潛通
承雲持奉達
遠直三界中

至清金闕內
寶篆通瞬息

玄都天府宮

帝所呈意牒於神鄉恪副懇祈庶昭
薰於日月敢有遏截當速送於雷霆
嚴加風雲自會報應弟子拜辭

玉音奉送

點置出外衆和

仰啟直符使
幽顯路潛通
承雲持奉達
遠直三界中

至清金闕內

玄都天府宮

寶篆通瞬息

端簡事真風

法露祈真佑

明心感聖賢

虔誠禮大道

願得保平安

文字通三界

奏明天府前

太上彌羅無上天

玄

都監訣

火輪火掙速

單劍訣

玉清叩關

撥功曹訣

祛魔天君立正

都監訣

火輪火捷速

單劍訣

玉清叩關

撥功曹訣

祛魔天君立正

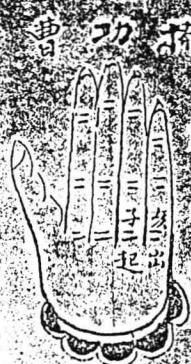
都監訣

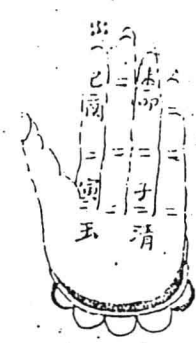
火輪火捷速

單劍訣

玉清叩關

撥功曹訣

祛魔天君立正

都監訣

曹功揆

單劍訣

撥功曹訣

火輪火捷速

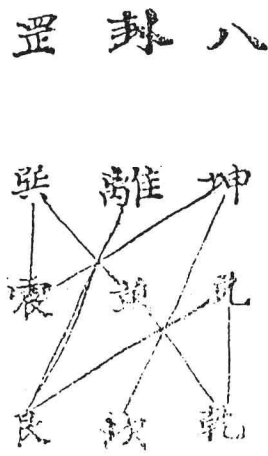
玉清叩關

祛魔天君立正

上 來 發 奏 事 竟 仰 祈 符 使 速 為 通 傳
 同 賴 善 功 證 無 上 道 一 切 信 禮 如 上
 良 緣 請 聖 作 証 真 靈 感 應 天 尊

即時玉帝堦前立
頃刻三清殿下遊
捧書仔細如門下
看字分明逐一投
前程倘有閑津險
公文執手莫停留
休辭逆水三千里
萬戀仙字十二樓
速去倏來依諾命
遙空奏罷謝恩麻
此法會見真宗
列齋筵降聖聽
清之淨

達玄穹 稽首禮 無上尊 朝禮登雲路

時在

庚寅初秋之吉 鯨山鳳仙觀

玄裔弟子 劉誠池書

2. 《開五方金科》

開五方金科

大道洞玄虛

有念無不契

煉質入仙真

遂成金剛體

超度三界難

地獄五苦解

悉皈太上經

靜念稽首礼

净坛云一

普獻無邊聖云一

攬無自育云一

玉清金闕云一

供筵會上大天尊

切以金鈴終振出顯威通玉磬宣揚神
威錫慶欲迎五聖以來臨須仗金鈴而

先振運動玄音謹當持誦

以此振鈴伸拜請 五聖真君慈悲遙聞

仗承三寶力加持 是日今時臨法會

切以金爐縹緲熟栴壇之香玉相騰輝

結祥雲之霧呈瑞呈祥通聖通凡欲迎

五聖以來臨須仗寒烟之達信運動玄

音謹當持誦

蒲烟品彙勝梅檀

寶鼎炉焚柏子香

盤繞作雲騰聖駕

瑞氣氤氲滿華筵

切以香爲信首信假香傳香已通於三
界信必達於虛空香信已達聖主來臨

五方聖主降臨來

謹然信香是日奉

道追修設齋開闢五方符靈往來事

陽上々々 一伸拜請

東方世界九夷大神 甲々木德星君

南方世界八蠻大神 丙々火德星君

西方世界六戎大神 庚々金德星君

北方世界五狄大神

壬癸水德星君

中央世界三秦大神

戊己土德星君

三部追魂使者五方攝魄將軍兼衣童

子五道大神引魂來去童郎亡靈分身

冤仇等眾當方管界里域正神本。寅

奉香火神明道坊内外函顯聖凡惟願

上遵道旨下赴凡情是日令時降臨法
會證明修奉攝召亡靈開度生方香花請
上來三伸虔誠拜請五方聖君必沐來
臨又恐天宮遙遠一時拜請難聞再誦
玄音祇迎聖駕迎聖安座云——

衆念自然生神章一遍云——

上來諷誦經文灼化珍財事伸回向

五方五帝神君是日奉

道追修設齋開方符靈化財陽上

竊慮亡故神魂生爾所造罪愆歿後
恐拘苦趣非憑

聖力曷得出離於是開闢五方道路潛

通八表函開開度正存靈魂親赴華禧
受度伏願

有關速通有津速度有冤不得阻執有
罪不得拘留度亡功課凡火無停仰憑
道力開闢幽關所有秘咒今當

宣揚

東方 天蓬大

東方木

南方 天猷大

南方火

中央界主將鄧元帥

永鎮中央土輪界

西方 翊聖大

西方金

北方 佑聖大

北方水

我今迎請赴香齋惟願降臨來與我開

道路地獄化作白蓮臺
上者永離三途
苦仙童接引引上金堦
寶殿上稽首礼

慈尊

香奉獻

宣狀

道貫能度化
心安法亦空

有物從心起
功德本虛空

所有
東西南北
方丈狀對聖披宣
入意

西方遊華

心念般若經一疏

上來諷誦經文荷蒙道力開闢冥關俾
正持之亡魂得神光而接引灼化金資
一伸奉送

奉送五方五帝君 開闢五方道路門
接引亡靈皈故里 更衣沐浴禮慈尊

五方狀

消取是日就於外敷排立金木水火土之位開闢五石道路
謹備茶葉淨供以此大帛金寶善獻

東南西北中者 水火金木土位神君伏祈

宏恩允納廣使道路廟通以便撮召領符起昇之至
謹狀以

聞

李誠松樹

一九八二年

3. 《玄門進表金科》

天運庚申夏月

玄門進表金科

玄門進表李誠松謹抄

進表科

上炁步虛身定

燒香皈太上

真炁雜烟磬

惟希開大有

南極注長生

各祀師存言如法

七祖離幽閑

金闕十方神咒

九天上仙

道化上生

神室大景

霞映珠璣

逸宅丹元

受事玉清

十轉九迴

七混五成

神輝共耀

振策黃庭

道遠三變

錄神合靈

玉帝散惠

隱玄羽經

千神碩輪

五星含真

帔朱巾羽

森列帝庭

左命神寃

右佩金兵

九天征伐

煥擲火鈴

滅魔破妖

辟邪攝精

風火赫振

六天摧傾

豁落北酆

九魔沉零

逆道者誅

順道者生

上帝有命

勅衛神兵

手即滅試

萬鬼敢停

敢有干試

以付冥丁

有妖則戮

有毒則刑

保神守衛

攝妖戮精

六天以誅

威振萬靈

保神驅穢

肅朗三清

萬真受事

俱會帝庭

六象肅和

光景揮明

神風散魔

道蕩肅清

神威蕩鬼

玉帝祝生

九天聖命

攝真御靈

請奉皇命

仙道完成

與道合真

鳴法鼓二十四通通玄玉帝水齋贊春分清醮各百首夏小滿聖聖聖
上卷大齋五世處署白晝散粉朱霜霜降玄冬
冬至小經太寧

無上玄元太上道君召出臣身中三五
功曹。左右官使者侍香金童傳言玉女。
五帝真符直日香官各三十二人出。
出者嚴裝閑啓中玄壇天帝神君當召
此間土地里域真神。臣謹奏。擬通平情
臣領詞虔恪恭為閑行其諸情悃具在

表文祈恩玉闕。進拜表文。願得玉清道
系靈寶妙光下降。流入臣身中。即使紫
精鬱勃。玉角南明。五帝輔根。萬神攝真。
體圓珠映。乘景駭晨。金光煥奕。御炁上
清。令臣所啓。速達徑御。

太上開天執符御曆金真經道金闕玉尊昊天玉皇上帝 玉陛下

太上無形無名虛無自然至真大道無上至尊金闕玉皇上帝 玉陛下

東極天中長樂宮內太慈大悲尋常赴感太上殺苦天尊聖明保元上帝 御座下

各稱法位 具職 云

太上無極大道虛無自然元始天尊妙
無上帝。太平金闕前聖。虛皇玉宸大道
君。太平金闕後聖。萬變混沌。玄元大道

君。玄都玉京上帝。萬真萬天上帝。東極
青華。太上救苦天尊。運明保元上帝。森
華上相。木公。青童道君。九靈太真金母。
丹皇大道君。太上丈人。天帝丈人。九炁
丈人。上相丈人。日宮太陽帝君。月府太
陰皇君。南辰六闕。上真道君。北極九府
上真道君。三元三品。三官大帝。靈寶五
師真君。五靈五老帝君。玄中大法師真
君。恭玄樞機三省。列位上相天君。天曹
諸司真君。天曹門下。上官典者。引進仙
官。上章伺表靈官。十方無極飛天神王。
五嶽聖帝。東嶽上卿司命真君。太平下

教。二十四真人。上真司命。紫虛真君。
金闕上保檢仙。司命東華遁君。金闕大
夫。東華領真上清仙君。三洞三乘經錄。
錄中上聖高真。神仙官吏。流傳至教。經
籍度師。得道真人。正一系師。嗣師真人。
太歲城隍。里域正神。土地主執。三界官
屬。應感一切真靈。仗此真香。普同供保。
臣聞。幹道初萌。玉宇闢三門之瑞。混沌
乍啓。瓊宮張八紀之崇。耀流日於大羅。
躋飛霄於灰劫。蔚藍高拱。伺天寶而煥
圓華。碧落空凝。湛神輝而騰靈曜。碧無
無上真之妙。亦玄玄中正之微。法祖元

之凝精。分三華谷。瞻神光之徹粹。聯九
泥城。瓊闕列洞陽。元景之奇。玉京象閭
苑金霄之妙。玄峯澄寂。運八緯以雲昇。
丹室虛靈。昭七經而日煥。無聲無臭。大
洙吹成。難狀難名。罡風旋滾。臣以稟炁
太無。流形妙有。刊玄都於西禁。帝渥羅
敷。定紫策於東儲。師恩鬱勃。寄景於烟
林之邃密。棲身於雲漢之飛翔。結節流
披。玉蕊啣空青之寶。精神泰定。金華全
虛白之珍。流珠期煥於經聲。鳴玉敢敷
於道炁。緬惟下教。益翼上乘。金石初忱。
快覩。天之聖目。丹青終誓。宣弘九地。

之真風。今有奉

道云：進拜。天表文。上叩紫虛。下陳
丹悃。蒼蒼正色。帝闕形虎豹之嚴。渺渺
大羅。天陛肅龍鸞之御。茂八騫而飛烟
滃。藹華三秀而祥霧玲瓏。徒心企於鴻
臺。曷敷於龍座。仰冀玄尊錫慶。上帝
流恩。煥黃道於周回。闕玄闕而洞朗。金
鈴振響。掇浩炁於霄衢。寶幡精嚴。掃罡
風於雲路。令臣神光洞煥。梵炁彌羅。步
金霞而芝玉凝真。雲虛參混。乘瓊烟而
黍珠入妙。定慧雙圓。豁碧落於靈臺。觀
丹元於華蓋。臣下情無任。瞻天望

聖。激切懇祈之至。謹啓百拜以聞。

重鳴法鼓二十四通。問闕吏兵行事。

謹出臣身中玉門主紫戶受三十九闕。

已文上真靈官。三部八景。二十四真人。五

體真官。丹元亥文真人本命上清虛無自然。
五經中 並受

左右領仙玉郎飛仙玉虛侍郎各二

十四人出。寅丑五帝五色元皇太真飛龍

功曹。上元功曹飛行功曹。各二十四人

出。亥卯未玉虛飛仙使者。神仙使者。各二

十四人出。子子丑玉虛金童玉女。飛行金

童玉女。八節子子午值言值事。子丑各二十四

人出。巳午出治左監神炁本命建節子監功

宮瑣 左都領 庚申並邪宮出

大將軍。前部効功。後部効然。驛庭令。驛
 庭承。庚辰四部監功謁者。卯酉壬亥上仙上靈
 二官。直事正一功曹。本令訣左右官使者。庚申並卯出
 陰陽神決吏。卯酉科車赤符吏。庚辰罡風
 騎置吏。庚辰驛馬上章吏。庚辰飛龍走騎
 吏。庚辰等官各二十四人出。辰亥出者嚴粧
 顯服。冠帶垂纓。整其威儀。當局行事。領
 仙玉郎。王虛侍郎。飛龍功曹。飛仙功曹。
 飛仙使者。神仙使者。玄黃太真功曹使
 者。冠帶羽服。金真鳳章。豁落七元。手執
 玉案。對立臣前。壬亥正一功曹。并朱陽之
 幘。冠通天之冠。衣皂統。單衣。腰帶龍頭

之劍。捧持謁簿。二官使者。弁玄陰之幘。
冠九德之冠。衣絳章單衣。腰帶虎符。齋
執王版。建節持幢。立巨前後。于于文狼吏
虎噴。于于文察奸勾騎。交文都官僕射。于于文天鄒
甲卒。于于文天下力士。于于文治正執正吏。收神
食神吏。收鬼食鬼吏。收氣食氣吏。收毒
食毒吏。收邪食邪吏。收精食精吏。誅符
破廟吏。治中主簿。元中校尉。雲中督吏。
幹佐小吏。金光童子。
奉靖。虛通明真靖頭目先鋒。列職諸大元帥。
監諸省府院司。合于通真仙靈官吏。一
時顯服嚴裝。羅列函簿。屯駐圍繞。咸受

巨口中詞語。分別闢啓。玄壇土地。四面
真官。三洞威神。三界官屬。三五功曹。左
右官使者。侍香金童。傳言玉女。五帝直
符直日香官。左右龍虎君。三天上奏靈
官。九天承受玉女。十天上奏靈官。三十
二天承受玉女。三天
東極上奏靈官。諸天承
受玉女。今日上奏靈官。承受玉女。左右
繡衣使者。十方飛天使者。傳言奏事。飛
龍騎吏。在時用事。應感仙靈。道上二玄
三元。四始甲子。諸官君將吏。並乘玉輿。
綵輦雲輶。瓊輪羽蓋。飛虬之乘。飛行紫
虛。上登三天之上。金闕玉殿。瓊房丹室。

為臣同誠上啓。

太上開天執符御曆含真體道金闕玉皇上帝玉陛下

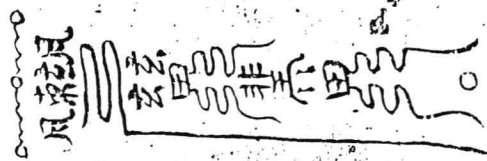
太上無形無名虛無自然至真大道無上至尊金闕七寶上帝玉陛下

東極天中長樂宮內太慈仁者事聲赴感大心救苦天尊運明保元上帝

臣以下愚冒昧。上聖提攜。奉天章以滄
藹同風。應帝圖而光明流照。六天辟斥。
乘紫極之靈風。九地朗披。藉元皇之妙
炁。承符佐運。金石微盟。生德開光。丹青
證誓。震雷霆之法鼓。聲俗知驚。整日月
之慈燈。幽途識曉。凡有投告。敢不上聞。
入意其諸情悃。具在表文。伏望功曹使
者。受事仙靈。洞覽翹勤。對臣料理。務契

玄格。上詣金門。請省表文。伏希鑒映。

太上開天符命

左李陽
石景文
重陰開初
空之

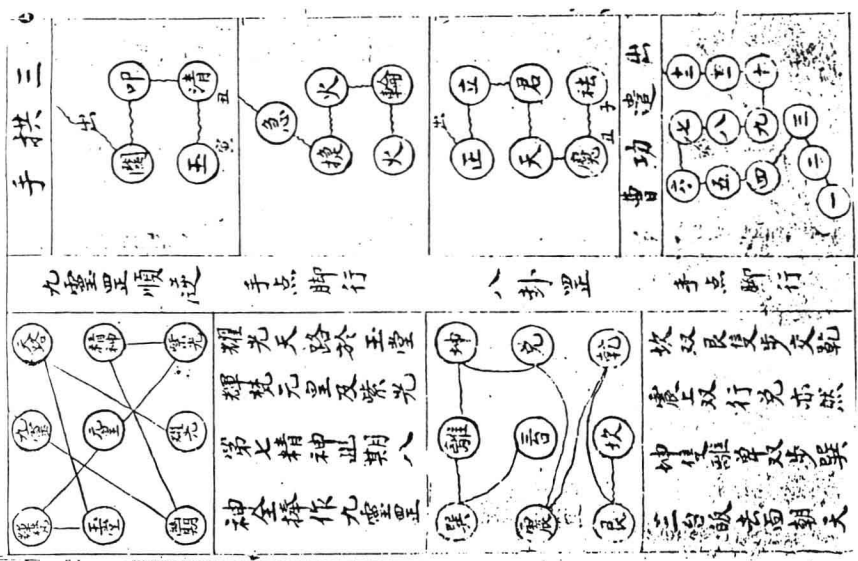
黃中策炁 滅滅邪踪 罡風九醜 浩氣辟兇
開天符命 九天運衛 倘遇表奏 速送羅鄧

流金火鈴 照徹黃中 龍虎騎吏 執奏宮
黃道正平 乘景御風 普天同慶 萬劫無踪
一如誥命 風火驛傳

太歲。年。月。日。

主行法事 恩科臣 李誠 稽首 拜叩

表

望上請。十方飛天神王。四聖大元帥。唐
 葛周二將軍。錢陳李三將軍。其學。孫索
 二大天丁。天門守禦。罡風上吏。引進仙
 官。上章二十四真人。五方五帝功曹。上
 表典者。六甲功曹。四值玉文功曹。運神
 會道功曹。承受典者。五方進表大將。表

奏靈官。十二月表奏靈官。十二時呈表
奏靈官。檢點進表靈官。三界傳奏靈官。
報應呈表靈官。通表典考。玉清總召院
靈官。天樞院發放司主吏。九天靈妃。太
玄諸省。玉女金童仙吏。玉清八威。治魔
都統。神惠殺鬼都伯將吏。靈虛辨魔元
帥。神王力士。天丁力士大將軍。玉女將
軍使者。錄事仙靈官吏。玉清神霄。雌一
雄二。諸部大將。三洞天仙地仙神仙。飛
仙真人。日月星宿。九宮五帝。嶽瀆兵馬
諸部騎吏。虛通明真真元黃觀靖。侍靖仙
官。玉童玉女。諸官侍治諸省府院司。合干

仙靈官吏。森羅隊伍。杳藹旌旄。翊衛神
真。護持表文。應感倏忽。與臣同陞。恭按
威儀。遣表探伏。謹遣目身中。玉門紫
戶。三十九真。三部八景。二十四真人。五
體真官。小吏書佐。功曹使者。神吏眾官。
顯服嚴裝。整其威儀。爲臣護持表文。

昊天分別進對。若有謬誤。尋文注改。毋
令上官典者。所有違卻。速達逕御。
昊天慎勿稽停。當令臣所請者下。所濟
者度。若有下官。故系於道路雲霧之中。
遏截臣表文。使不得上達者。錄付天一
北獄。依玄都鬼律治罪。以明

天憲。臣伏在案前。恭伺玄恩。報應。

發露祈真佑

明心感聖賢

虔誠禮大道

願得保平安

表文通上界

奏聞三
東極帝前

求念彌羅浩 或青牛浩 一遍

目告表以聞。又再稱法位。具金啟云。

太上無形無名。三天上聖十極高真。

昊天金闕。玉皇大天尊。玄穹高上帝。

東極慈父。太乙救苦天尊。運明保元上帝。

玄都玉京。萬天上帝。東華西靈道君。

南辰北斗。上真道君。三官大帝。玉靈帝。

君。慈寧大法師。三天大法師。恭立極機。

三省列位天君。三天門下。三元真君。飛
天神王。法部官君。三界官屬。應感一切
真靈。仗此真香。普同供養。

臣聞。靈光圓映於崑崙。十華普照。道炁
周旋於玄化。七曜玉鼓。雖玄元始之分
靈。寔精氣神之混合。青房紫戶。衛一大

之重扉。玉室金樓。通九陲之密徑。淵乎
精妙。微矣希夷。臣以法日沅明。真風披
扇。飛丹元於豁落。覲玄極於虛無。曲荷
慈規。俯垂睿聽。座瀆寬玄音之律。宣揚
煥空碧之輪。澤被方圓。福覃幽顯。更願
三靈化育。萬物生成。日重暈。月重輪。開

旋圖之瑞象。書同文。車同軌。耀金境之
祥符。恭階平而玉宇澄清。孰得達而金
書煥耀。虛靈四啟。精英煥發乎九重。定
慧雙圓。彩色流通於七帟。臣下情無任
不勝瞻戀之至。謹啓稽首。再拜以聞。

高功長跪納五體真官

臣上表事竟。向來所出。臣身中受玉文
千文紫戶。受仙真靈官。並從衆妙門而入。
在左還左。在右還右。九真備守。五老保
關。童扇幽密。玉室彌綸。功曹檢押。毋令
差誤。後召又到。一如故事。定生身自在。

臣法眾等

一願乾坤明壽

二願氣象虛圓

三願聖君萬壽

四願化洽百園

五願天垂甘露

六願地發祥烟

七願四時順遂

八願萬物生全

九願家多孝悌

十願國富財賢

十一願表文上達

十二願合家均安

一願表文上達

二願法會功圓

三願慈尊救苦

四願上帝矜憐

五願頒行符命

六願普濟重泉

七願神光洞照

八願廣度無邊

九願三途休息

十願九夜咸蒙

十一願孤魂受煉

十二願滯魄超昇

香官受使者。左右龍虎君。侍香諸靈官。
當令臣上表之所。自然生金液丹碧之
英。百靈求真文會。在此同案香火爐前。
令臣體耀金輝。斬伐胞根。七元拔擢。
九關脩仙。解除死籍。宴座泥丸。東華紀
字。策景虛玄。十方仙童玉女。接持蘭烟。

傳臣向來所啟之言。速達聖御

太上開天執符御曆含真體道金闕至尊昊天玉皇上帝 玉陛下

太上無形無名虛無自然至真大道無上玄尊金闕七寶上帝 玉陛下

東極天中長樂宮內太慈仁者垂聲赴感太極宮天尊連明保元上帝 神聖

傾光回駕天尊

皈依至道 同拜真師 共集良緣 福聖齋主

目法眾等上表事竟 仰荷玄恩 志心稽首禮謝

祖師正一真君 火府三師真君

三天大法師真君 中天大法師真君

玄中大法師真君 宗師經籍度師列位真君

雲輿出駐 鶴駕難留 後有修齋 還希應感

當願表文達 恩貺下覃 帝家蒙福 合家均安

向來進呈事竟上祈

天澤下保平安。同賴善功。證無上道。

一切信禮。回上良緣。請聖證明

三清上聖天尊

太慈延壽天尊

福生無量天尊

中方靈寶天尊

真靈感應天尊

寶華圓滿天尊

延生三天表式

具全職

中謝百拜上言目伏以

文德有容至仁無外萬物咸沾於化育不主禋祿以饒饒敢控源祈仰陳

高所且謹奏據云仰祈

天津楊福延生主桂祇領陳詞未敢擅使叩按真科次第修奉目跪拜

皇表一函昌月干

太上無形無名虛無自然至真大道無上至尊全闡七寶玉陛下恭望

主宰萬天經緒二象神通恢遠普慈惠於十方道點彌羅叶好生於萬類

位尊無極靈感有孚大施救物之仁默示安全之意伏願

洪慈浩蕩厚德汪洋赦已往之愆尤錫方來之福祉一境清平永絕未

萌之咎四方安泰咸歸化育之祥普沾聖澤常樂春熙佳晴佳瞻

人望聖翹恩待津敷切屏營之至謹奉表呈進以

開太運五十年月日

延生東極表

具全職

中謝百拜

上三月聞

東極慈悲之化按領無邊北鄧嚴考較之司提傷有造性至專廣

開於方便故微臣不憚於皈依凡有臨情必家應感目謹奏據入意

臣領詞度恰理難拒違恭按真科次第修奉日跪拜呈表一西冒千

東極天中長樂宮用太慈仁者爭趨赴願文公致吾天尊運明保元上帝_下恭望

一極尊尊十方應感廣弘聖願曲賜提攜頻降勅令行下十方三界三宮

九府五獄九州鄧都六洞十宮九地河源泉曲五道都府城隍社令一切

真司咸令照應救拔此冥冤仇等众津送前來祇承開度

祈植福而回功無量保壽命而廣細有餘

使孤魂而超脫俾施主以安康

臣下情無任瞻

天望

聖鑑切屏營之至謹奉表呈進以

聞

天運二年三月

表奏主府辦事百拜

除災病 玉皇表式 具金職 中謝百拜 上言 目伏以

至大至剛天道之報私不爽誠惶誠恐民心之敢載彌殷爰罄小心何干

大造微臣再拜奏據云：人急 祇望

上極無上玄之又玄作神聖之京師為萬靈之主宰廣雲家霽清八

極以裁成化雨羅敷合九垓而迺養願頌

天聽俯鑒愚忱赦已往之愆尤錫將來之福祉俾門庭順序老幼安康

延生礼 玉皇經表式 具金職 中謝百拜 上言 再伏

天心仁愛無禱不通神道恢宏有求必應凡佈蟻垤定沐

鴻庥謹奏據云：三念安居宇下幸沐 天恩慮有多愆思無

元善謹卜月之吉日糾集士女暨浴身心恭就建立瑤壇祇燒香燭連日

玉皇天尊秘典三卷求消罪戾祈賜禎祥

天慈曲垂昭鑒伏願 慈悲憐陶釋赦懣

慶誕 玉皇表式 具全 中謝百拜 上言 且伏以

天地至大統萬億以包羅日月至明燭三千而照耀無維不炷有感私通

玄之又玄上極無上慶雲霞雲湧八極以裁成化雨羅敷含冤埃而迺養願

天聽俯鑒愚忱敬已往之愆尤錫將來之福祉俾門庭順序老幼安康伏願

帝德日新敎原已往 聖慈天覆福錫將來

天高高矣而聽處卑其應如響神洋洋乎如在其上有感必通

玉清神霄大法司 閣 為 保泰事

本司今拜表文一通仰仗 威聰速興護持傳達者下項一表章

一方函內外重封印全謹敬上詣

三天帝 玉陛下呈進

須至閣者 右閣

三天閣下上表靈官飛龍騎吏天籙功曹左右繡衣使者上章伺表仙官

會同諸頭目先鋒列啟諸大元帥懇祈同心協力齋捧表文依時

上達幸勿遲延倘有惡魔障氣過或前進希即攝走

近司依律治罪以明 天憲 謹聞

天運庚申夏月

山東嶺南學校

4. 《諸真朝科儀》

天運甲戌年十月於純真道觀

諸真朝科儀

龍門道末純○道人敬抄

太聖度元君 散彩滿太空

諸天皆歡悅 巍巍鎮壇庭

太極分高厚 輕清上屬天 人能修至道

身乃作金仙

天尊

自從太極分高厚 始判輕清上屬天

自古人能修至道 方知身乃作金僊

大道行溢三千數 不覺時登四萬年

老祖丹臺開寶笈 天尊金口永流傳

香供養

天尊

臣聞、大道臨新惟不言而事應人心當時莫測有道必嘗道茲
當朝奏 尹仙者伶 恭惟 天地垂恩 乃物以咸形象
云天度教 三皇五帝身 受世界之不一 乃法門之極 堤天誠不枯
有威皆通 恭祝道德真君 度世上清

大羅道寶天尊

鐘鼓琳琅响彻天 十方肅清得安心

天無氛穢朝元始 地無妖塵謁聖如

皈命禮 道寶郁羅瑩瑩上太極含三

羅森萬象志一心誦持懺除身業罪是此

皈依長福消災障

臣聞、上帝好生許下民之至禱 乾坤萬有 容象生之皈依 茲當朝
奏以假香傳恭惟、皇天不示 惟德是輔 神明有赫 幸
予克城 天誠不枉 有感皆通 恭祝清靜真香 虔訓上啟

大羅經寶天尊

今辰啟建法筵開 迎請高真降駕來

雲推旌幢高御座 風吹仙旆下瑤階

皈命禮 經寶紫微瑤瑩上鳳蒙龍章諸

大法輪轉志一心誦持懺除心業罪是故
皈依長福消災障

臣聞、寂然不動感而遂通 大音希聲叩之則應茲當朝奏 妙
假音傳 恭惟 道尊德高元為君 元為清淨自然音 妙羽
其音 冥冥聖音 遍滿三界 不覺其音 音哉上玄

大羅師寶天尊

三炷真香達玉京

九重誠進九重誠

閶闔門開鶴駕下 鳳翹鸞舞到壇庭
皈命禮 師寶白玉龜臺上演法傳經普
度人無量志一心誦持懺除心業罪是故
皈依長福消災障
香供養道經師寶天尊

臣聞、丹霄遙達 惟白誠可格 人心虔恭 出九重以能通 茲當朝
奏 妙假音傳 伏以香烟障彩 御氣騰空 瞻玉座以臨凡

望聖真而致奏聖天空度萬靈信朝謁三炷真香應用周宣
三界天遍十分正廣既勝為真洞隆傳香有偶望極揚

香雲達信天尊

道香德香師寶香 妙洞真香靈寶香

三炷真香炉内焚 表文一函達上蒼

道由心學心假香傳香蒸玉爐心存帝前

真靈下盼僊旆臨軒令臣開告遙天

五星列照煥明五方水星却灾木德致昌

熒惑消禍太白敎兵鎮星四搖家園利亨

名利玉簡彙字帝庭秉飭散景飛騰太空

出入異無游宴十方五雲享並招神攝風

役使萬灵上衛僊翁臣等皈命與道合真

恭對道前

請稱職位

巡察真宰三天以下引登仙官功曹符使侍奏等神虛室過居
采訪真仙琳庭共馬曲道神吳太山城隍里城杜令隨壇演教
拈法誦神

卷五

普同供養

伏望、一元凝精混沌未判西儀賦象清溫乃勿遂境植于神吳
志範圍于監化五支可席分天地之吳司三界朗明立日
之主宰凡賦形于區宇悉受命于化均今臣敢依大道進呈天章
罪之章于虛源立品將竭之曲披幅忘忘艾式摺芒圖朝詣天威
之尊永十方虛老之至凡重聲于蒼州沙中錫于洪吾臣等
左官拜理宜瞻奏涼蒙睿听俯賜矜憐具有疏文恭對敷宣
回來疏文宣白聖恩就於壇前憑火焚

志心皈命禮

道寶經寶師主清上清太清一氣流行三
尊應化函開默默不名而善選四時正色
空空無極而化生三境大羅天上金闕宮
中虛無自三清三境三天尊

志心皈命禮

渺渺紫金闕。巍巍碧玉宮。掌紫微也。政之
權。作皇朝一脉之璽。三華毓秀。五銖覺旌。
為造化之樞機。作神人之大柄。大羅天上。
金闕宮中。四御四皇上帝。金容玉相。天尊。

志心皈命禮

某神念某設無詭靈官也可以

《樂隊起奏 高功進神拈表拜表》

看花送 使者早登程。寶馬金鞍空碧落。

祥雲繡繞 大羅天。足下彩雲生。

隨表去 奏事預叮呼。上諸天并瑤闕。下

臨水國及陽宸。符使早登程。

稽首天中天子神光臨大千八境以不劫現出此金蓮

吳乃臣等 登上宮啟拜進文表文一函仰頒值日受事功曹

廣擇表又上指文 望呈進 伏望 疏又上進 恩命下頒 為上良
目志心修念

經壇符使神之最靈昇天連地出出入冥
為吾開奏不得無功名書上清

酬天地	並戴恩	蒙日月照臨身恩
皇王水土萬萬春	報父母養育深恩	
四大深恩實難報	登寶殿諷演僊經	

焚香禮拜以高真 求懺悔罪咸福生
向來表又上奉高真下保平安賜福消災同願上功德是
上進一切信志心修念

飛雲捧送天尊不可思議功德

志心皈命禮

無上道寶。當願眾生常侍天尊永脫輪迴
無上經寶。當願眾生生生世世得聞正法

無上師寶。當願眾生。學最上乘。不落邪見。
全真諸真朝科儀完

慶賀不用三皈依

拜每懺都要上某表可用諸真朝

國家圖書館出版品預行編目資料

溫州平陽東嶽觀道教音樂研究 / 曹本冶, 徐宏圖著,

——臺一版. ——臺北市: 新文豐, 民 89

面; 公分. —— (中國傳統儀式音樂研究
計劃; 16)

參考書目: 面

ISBN 957-17-1878-5 (精裝). —— ISBN 957-17-
-1879-3 (平裝)

1. 道教—儀式 2. 宗教音樂

234.5

89009499