

中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書之五

觀雲白土海

研究音樂儀科食施

不自以為

惟不及

谷治萬

朱建明

故達

道

百姓日用

新文豐出版公司印

恆且成
而不自化

道化章第四十二

道

三生萬物
三冲氣以存
唯孤寘不穀
故物或損之而益
或益之

ISBN 957-17-1736-3 (精裝) 29400008
ISBN 957-17-1737-1 (平裝) 29

中國傳統儀式音樂研究計劃 編

海上白雲觀施食科儀音樂研究

曹 本 冶 著
朱 建 明

研 究 資 助 局 (香 港)
蔣經國國際學術交流基金會 經費補助

新文豐出版公司 印行

中國傳統儀式音樂研究計劃之五

海上白雲觀施食科儀音樂研究

精裝一冊基價 16.0元
平 14.0元

主編：曹 本 治 本 朱 建 治
編寫：曹 本 治 本 朱 建 明
發行者：高 本 朱 建 釗
發行所：新 文 豐 出 版 公 司
發印

公 司：臺 北 市 雙 園 街 9 6 號
電 話：3 0 6 0 7 5 7 · 3 0 8 8 6 2 4
門 市 部：臺 北 市 羅 斯 福 路 一 段 20 號 8 樓
電 話：3 4 1 5 2 9 3 · 3 4 1 5 2 9 4
傳 真：3 0 2 3 8 7 0 · 3 5 6 8 0 7 6
台 北 郵 政 3 6 4 3 信 箱
登 記 證：局 版 臺 業 字 第 0 6 4 9 號
郵政劃撥：0 1 0 0 4 4 2 6

公元一九九七（民86）年八月台一版
版權所有 不准翻印

* 本書如有破損或缺頁·歡迎寄換 *

29400008（精）

29400009（平）

『中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書(五)』

執行編輯 曹本冶

執行助編 劉 紅 羅明輝 楊曉勳

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

曹本冶 香港中文大學「中國傳統儀式音樂研究計劃」

袁靜芳 中央音樂學院

序

近年來，海內外對中國傳統文化的研究領域已涉及較廣泛的層面。相對而言，作為傳統文化的一個重要組成部份——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。本研究計劃的研究成果陸續在《中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書》內出版。

「中國傳統儀式音樂研究計劃」是長遠性的系統工程，劃分為幾個階段、本計劃1994~1997年項目「中國大陸、香港及臺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 海上白雲觀施食科儀音樂研究

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人的精神基本。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。但道教建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。但在這多元化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、香港及臺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。

中國傳統儀式音樂計劃

曹本治

1994年11月於香港

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1997年項目「中國大陸、香港及臺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（香港）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

電話：（852）－26096718

傳真：（852）－26035273 大學音樂系

前 言

八十年代以來，有關上海道教音樂的研究，先由陳大燦先生偕同上海音樂學院與海上白雲觀的道人們，在1983年著手進行，當時所做的主要工作是錄像收集，並在1986年製成《中國道教齋醮·上海卷》錄像、錄音帶，其中包括《淨壇》、《進表》等科儀。可惜這一些資料均沒有流傳開來。陳先生本人對上海道樂所做的記譜分析，僅有部份成果發表在相關的學術刊物上。至後陳先生移居海外，上海道樂的研究便處於停頓狀態。

爲了推動上海道樂的學術研究，本書作者在1994年7月至翌年的6月之間，對海上白雲觀的科儀活動進行了實地考察，特別以1994年的中元節公醮（農曆七月十五日，公曆8月21日）及8月27日陳氏道場所作的施食法事展開專題調查，現場作了錄像、錄音，並先後十餘次垂詢採訪了上海道教協會會長陳蓮笙道長、海上白雲觀高功法師朱掌福道長及其他各位道士和上海道學院的青年學員、以及蘇州玄妙觀的多位資深道長。現將研究心得整理成文，與諸位同道分享。

爲什麼要選擇海上白雲觀進行考察研究？因爲海上白雲觀是近代上海道教的主要宮觀，有一百多年的歷史，觀內全真與正一兩派合一，並以正一爲主，具有一定的代表性。施食法事は觀內道士經常拜做的，也是包含較多音樂的法事。法事內容包括：《淨壇》、《召飯》、《十獻》、《齋天》、《煉度》等科儀及《玉皇經懺》，需時一天。對此法事活動進行研究，有助於了解上海道教音樂的主要面貌與特徵。

2 海上白雲觀施食科儀音樂研究

本書共分九章，第一、二章為上海道教概況及海上白雲觀歷史現狀的介紹，其中亦有對白雲觀全真與正一兩派的主神祭拜的敘述。第三、四章是白雲觀施食法事的實錄，並就法事的科儀進行分析研究。第六章為施食法事音樂的實況記譜。第七、八章是施食法事音樂形態、功能以及上海道樂地域性和跨地域性文化屬性的分析討論。第九章是對白雲觀道樂傳承展望的探討。本書的旨題是通過對海上白雲觀施食法事的研究，探索上海道教音樂的基本特徵及其發展軌跡，並促進此項研究工作的深入開展，也算是拋磚引玉吧。由於作者學識水平有限，難免有所不足，祈望行家批評指正。

這次考察計劃及書稿撰作，得到我們的研究助理談敬德先生（南匯縣文化館）不辭勞苦、多方面的協助，並獲得上海道教協會、海上白雲觀的大力支持，特別是陳蓮笙、朱掌福兩位道長的毫無保留地供獻相關資料，使研究工作得以順利進行。上海道學院教務主任張振國先生也提供了各種方便。為了解上海道樂與鄰近地區道樂的關係，我們還得到了蘇州道教協會會長張鳳麟及李天洪道長，和蘇州玄妙觀、春申君廟的熱情幫助，安排我們訪問了周祖馥、薛桂元、毛良善等道長。此外，我們的工作還得到了上海藝術研究所陸麗娟女士、上海書店出版部劉爭義先生、《中國民族民間器樂集成·上海卷》副主編唐文清先生等的賜教。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。

本書編著分工如下：大綱內容及全書的定稿由曹本冶、朱建明聯合完成。第一至五章由朱建明執筆，第六至八章由曹本冶執筆，第九章由曹本冶、朱建明編寫。田野工作由曹本冶、朱建明、談敬德三位執行，音樂記譜談敬德初記，曹本冶複記和定譜。

曹本冶、朱建明

1995年11月

香港中文大學

目 錄

序	1
前 言	1
第一章 上海道教概況	1
第一節 區域文化背景	1
第二節 歷史沿革	2
第二章 海上白雲觀	11
第一節 海上白雲觀歷史與現狀	11
第二節 宮觀屬性—全真派與正一派的混合體	18
第三節 宮觀道士	22
第四節 宮觀建築	26
第五節 主神及其他神仙	29
第三章 白雲觀法事科儀	39
第一節 經懺與法事科目	39
第二節 施食科儀在法事中的地位和作用	42
第四章 1994年中元節施食科儀實錄	47
第一節 陽眷建壇	47
第二節 祭壇設置	50
第三節 道士榜職	55
第五章 施食科儀程式實錄	63
第一節 科儀程式總介	63
第二節 《淨壇》科儀程式	63
第三節 《十獻》科儀程式	78

2 海上白雲觀施食科儀音樂研究

	第四節 《齋天》科儀程式	82
	第五節 《煉度》科儀程式	87
第六章	施食科儀音樂曲譜記錄	99
	第一節 道教科儀音樂分類	99
	第二節 施食科儀音樂的運用程序	101
	第三節 記譜說明	108
	第四節 韻曲譜	110
	第五節 器樂譜	301
第七章	施食科儀音樂之形態分析	313
	第一節 韻曲的旋律形態	313
	第二節 韻曲的節奏形態	340
	第三節 韻曲的結構形態	343
	第四節 韻曲的運用特點	347
	第五節 施食科儀法器、器樂音樂的運用與功能 ..	351
第八章	海上白雲觀施食科儀音樂的地域性和跨地域性特點	359
	第一節 道人採訪摘錄	359
	第二節 上海道樂的地域性風格	367
	第三節 上海道樂的跨地域性風格	376
	第四節 科儀音樂的功能	380
	第五節 海上白雲觀的中元節施食科儀音樂的固定 與非固定因素	383
第九章	當代上海道樂的傳承與發展	389
	第一節 當代上海道樂的傳承	389
	第二節 上海道學院的建立	391
後 記	395

參考書目	397
附錄：	403
一、圖示	405
1.白雲觀地理位置圖	405
2.白雲觀底樓平面圖	406
3.白雲觀二樓平面圖	407
4.白雲觀大殿平時擺設	408
5.羽衆在大殿上《拜懺》時誦經、念唱的位置	409
二、圖片	410
1.白雲觀山門（牌樓）	410
2.上海道教協會會長陳蓮笙道長	410
3.白雲觀主持呂崇安道長	411
4.施食法事科儀—《淨壇》	411
5.施食法事科儀—《十獻》	412
6.施食法事科儀—《齋天》	412
7.施食法事科儀—《煉度》（朱掌福道長爲高 功法師）	413
8.司樂道士在法事中奏樂〔一〕	413
9.司樂道士在法事中奏樂（吹笛者爲陳林海道 長）〔二〕	414
10.施食法事祭台	414
11.北魁玄範府貽	415
12.靈寶醮壇榜	415
13.符	416
三、科儀影印本四種	417

4 海上白雲觀施食科儀音樂研究

《十獻》	417
《正乙淨壇玄科》	421
《靈寶供天祈福金科》	426
《大梵先天斗姥水火祭煉元科》	473
四、法器譜影印本	555

第一章 上海道教概況

第一節 區域文化背景

上海位處中國大陸海岸線的中心，北瀕長江，南臨杭州灣，與江蘇、浙江接壤，為長江三角洲沖積平原，地勢平坦、土地富饒。

古代，上海屬楚吳，戰國時為楚國春申君的領地，故上海又稱申。申地居民補魚的工具叫扈，又名扈、滬。西晉名士陸雲自稱「雲間陸士龍」，因此雲間便成為松江的代稱。唐天寶十年（751年），割昆山、嘉興、海鹽三縣部分地區建立華亭縣。南宋咸淳三年（1267年），於華亭縣東北貿易海口正式建立上海鎮；元至元年間設置松江府，至元二十九年（1292年），劃華亭東北五鄉設置上海縣，與華亭縣同屬松江府。明嘉靖二十一年（1542年）析華亭、上海二縣部分地區置青浦縣。清雍正二年（1724年），又置奉賢、南匯、金山三縣，同時又將原隸太倉州的嘉定、崇明二縣劃歸松江府，並析立寶山縣。嘉慶十年（1805年），設川沙撫民廳，後改川沙縣；華亭縣改名松江縣，形成上海郊區十縣雛形。中華人民共和國成立後，上海行政區域幾經變化，至七、八十年代，形成十區十縣，即黃浦、南市、盧灣、徐匯、長寧、靜安、普陀、閘北、虹口、楊浦十區和上海、嘉定、川沙、南匯、奉賢、松江、金山、青浦、寶山、崇明十縣。現又重新組合，嘉定、寶山由縣變區，上海縣與徐匯的閔行地區合併，稱閔行區，浦東川沙縣與沿黃浦江原市區部分成立浦東新

2 海上白雲觀施食科儀音樂研究

區，成為十四區六縣。上海原是中國經濟、文化中心，科技、教育比較發達，有衆多的科研機構及高等院校。自八十年代政府推行改革開放政策以來，已初步建設為現代化商貿都市，其在國際上的地位日顯重要。

上海屬吳語地區，吳俗多信巫神，宋范成大《吳郡志》：「俗信鬼神，好淫祀。」^①以巫神祛病除邪成為時尚。明高啓有〈里巫行〉詩云：

里人有病不飲藥，神君一來疫鬼祛。
走迎老巫夜神降，白羊赤鯉縱橫陳。
兒女殷勤案前拜，家貧無肴神勿怪。
老巫擊鼓舞旦歌，紙錢索索陰風多。
巫言汝壽當如此，神念汝虔賒汝死。
送神止馬巫出門，家人登屋啼招魂。^②

這種風俗一直沿襲至今，雖然當代科技發達、醫療普及，但求巫治病或求道祛邪的風俗仍沿續不輟。此外，傳統的天地崇拜、山川日月崇拜和祖先崇拜依舊流行。

經濟文化的發展及民衆多信巫的風俗，是上海道教得以發展的經濟基礎及社會背景。

第二節 歷史沿革

道教傳入上海的時間各家說法不一，但一般認為在三國、東晉時期（220—420年）。葛玄（164—244年），三國時方士，字孝先，江蘇句容人。擅符咒諸法，曾創施食咒術，後世稱其為葛仙公或太極左仙公。相傳「葛蓬墩，在金山衛西，其地多爰，呼

爲蓬，以炙病多效，俗傳爲葛玄遺種。」③金山衛西的葛蓬墩至清康熙年間仍有葛玄遺種；至今流傳滬上的施食咒術雖非葛玄初創時的道術，但其影響則肯定是存在的。葛洪（283—363年），東晉道士，字雅川，號抱朴子，江蘇句容人，玄從孫。喜好長生道術，修煉丹法，著有《抱朴子》等道家修煉著作。傳說中的松江西湖中的五色泉，係「葛雅川煉丹湖上，丹成投水中，後常湧泉作五色。」④五色泉今已廢不存，然元明間在松江的文人雅士效葛洪之舉，避居九泖十三峰，則並不鮮見。葛洪在其《抱朴子內篇·至理篇》中說：「吳越有禁咒之法，甚有明驗，多炁耳。知之者可以大疫之中，與病人同床而己不染。又以群從行數十人，皆使無所畏，此是炁可以禳天災也。或有邪魅山精，侵犯人家，以瓦石擲人，以火燒人屋舍，或形見往來，或但聞其聲音言語，而善禁者以炁禁之，皆即絕，此是炁可以禁鬼神也。」⑤這裡的吳越自然也包括地處吳越交界之處的上海。以炁除煞，至今仍爲滬上道士做法事的一大特點。又，上海縣三林鄉（現隸浦東新區）聖堂崇福道院，爲三國時陸遜家廟⑥，與浦西龍華寺首尾相望。東晉隆安五年（401年）五斗米道孫恩率信衆攻陷滬濱，「殺吳國內史袁崧，死者四千人。（詮：「崧」當作「山松」）」⑦天師道於是隨孫恩及其信衆攻陷上海時傳入。以上記載表明道教形成之初即流入滬上並產生一定影響。

唐代（618—907年），上海道教已初具規模。據稱，地處浦東的欽賜仰殿始建於唐代，其原名東岳行宮。清末秦榮光《上海縣竹枝詞》云：「東岳行宮在浦東，相傳唐敕建興工。信官叔寶秦監造，欽賜還稱仰殿雄。」⑧當時名道士有查玉成、王可交、沈載等。宋代（960—1279年），由於帝王崇道，道教迅速傳布，上海道教也有發展，仙鶴觀、真武廟、蓬萊道院、西真道

4 海上白雲觀施食科儀音樂研究

院、永壽道院、鶴沙道院、崇福道院、天后宮等相繼在松江、奉賢、金山、南匯、上海等縣建立，著稱於時的道士有葉漪蘭、湯道亨、葉子琬等。元代（1271—1368年），由於少數民族統治，採取歧視漢人的政策，不少文人仕途受到影響，棄政從道，或棄儒從道，使江南的道教有較大的發展，也推動了上海道教的流行。當時正一派道觀有靈順行宮、西湖道院、上真道院、洞真道院、玉震道院等，並出現了全真派道觀，如長春道院係大德十年（1306年）由道士鄭真建，太素道院於至正九年（1349年）由邑人劉維一建。元代道士多為遐邇聞名的文人，如趙孟頫、黃公望、錢霖、蔣清谷、殷震、孫應元等均在上海傳過道。雲間著名文學家楊維禎自稱雲巢子，作《毛女》詩，歌頌秦宮女，提倡不食五穀而青春永駐，詩云：

沙丘腥風吹腐龍，華陰毛女藏雙魚。
宮中雨露不可食，餐松啖柏留春容。
桃花流水迷紅霧，十二峰頭度朝冥。
自是嬋娟有仙骨，入海徐郎豈知故。^⑨

成為著稱於時的宮女詩。

明代（1368—1644年），由於上海地區經濟發展迅速，人口增加，給道教繁榮注入了活力。同時，大批民間神祇進入道教譜系，上海一些地方神也被人們奉祀為道教神仙，這樣更加速了道教的民俗化進程，與人們的日常生活密切相關。由於地理區域關係，在上海的正一派勢力不斷增強。廟觀如雨後春筍般地建立，有羅神廟，文帝廟，紫霞宮（松江）；白虎廟（奉賢），天后宮、城隍廟（金山）；瓶山道院、延真觀、小武當、大境關帝廟

（上海）；東岳廟、葉公祠（南匯）；火神廟、劉猛將軍廟、柘澤廟（青浦）；陳王廟、金四娘殿（川沙）；仙王廟、關廟、眞聖堂（嘉定）等，道士有彭素雲、郭得全、朱蒲包、徐昆璣、魯志剛、李德睿、白鶴仙人、跛道人等。道觀及道士大多集中在松江府治華亭縣及上海縣兩地。清代（1644—1911年），原松江府所屬區域不斷擴大，形成十縣規模，爲道教發展提供地理及物質條件。儘管清朝皇室崇佛抑道，羽士的活動受到影響，但是，作爲一種宗教信仰卻在民間獲得發展，上海也不例外。特別是道光年間，上海開埠，萬商雲集滬上，成爲全國經濟、文化中心，各地道士隨當地移民進入上海，形成各地教幫，如蘇州幫、無錫幫、常州幫、南通幫、蘇北幫、紹興幫、寧波幫、廣東幫、江西幫、安徽幫等，對上海道教兼收並蓄，吸納各地教派營養，豐富發展東鄉、西鄉（浦東、浦西）等本幫教派，具有重要作用。清代廟觀除前朝留下的外，又新建不少，松江地區有火神廟、錢明宮、護糧王廟，奉賢地區有丹眞道院、朝眞閣、呂祖祠、痧神廟、蓬溪道院，上海地區有東華道院、斗姆閣、雷祖殿、蕊珠宮、彌羅閣、花神祠、施相公殿、保安世徒廟、戚王廟、江境廟，南匯地區有海神廟、一王廟，崇明地區有諸神廟、馬王廟，嘉定地區有玉華道院、棲隱道院、寶綸道院、仙雲道院、鋤經道院、考友道院等。此一時期的道院漸向上海縣城廂及其周邊地區集中，以正一派爲主。道士則全眞、正一兩派兼有，儒人入道多爲全眞派，如李延罡、周望、沈清正、顧正誠、曹日、徐至成等，皆有較高成就。凡夫俗子從道者，多爲正一派，但也不乏著名人士，如顧源本、王雋望、姜近垣、周端揆、楊仁瑜、楊鶴亭、邱從高、姜召周、朱瑞芳、王作霖、朱學倫等。各地雲遊來滬的道士如唐維靜、史肇元等也因道德雙修而稱雄滬上。

民國年間（1912—1949年），上海道教活動又有發展，儘管國民黨政府在民國十七年（1928年）公布了神祠存廢標準，對道教的發展作了一定限制，規定日、月、火、五岳、四瀆、龍王、城隍、文昌、送子娘娘、財神、瘟神、趙玄壇等廟觀及畫符念咒等宗教活動應予廢除；但同時卻允許保留伏羲、神農、黃帝、太上老君、元始天尊、三官、張天師、岳飛、關聖帝君等祠廟。^⑩由於存廢標準的自相矛盾，以及內戰外侵，時局不穩，這一標準從未被認真執行過，信徒對神仙的崇拜及相關的法事活動也未受到影響。據統計，抗日戰爭前的二、三十年代，僅上海市區就有各類道院74座，加上當時隸屬江蘇省的松江專區各縣，不下三、四百座。抗日戰爭期間，市區的院觀發展至一百餘所，道士人數三千餘。^⑪江西龍虎山六十二代天師張元旭（曉初，？—1924年），六十三代天師張恩溥（字鶴琴，1924—1969年），自辛亥革命（1911年）後，將正一派道教的布教基地轉移到滬上，上海遂成為正一派道教的活動中心。全真派道教在杭州玉皇山福星觀住持李理山來滬主持海上白雲觀後，才有起色，但全真派的影響十分有限，廟觀僅有清虛觀、桐柏宮、金母宮少數幾個，絕大部分是正一派的院宮。與此同時，遍布上海城市弄堂及鄉村中的家庭道院則不計其數，只要在居室客堂中掛有神仙的軸像，置一張八仙桌，桌上放有燭案香爐及木魚、磬等法器，就可成為祭堂、祭壇，道地一點的，有神龕、七星架、虛皇裝置。此類道觀基本上由正一派散居道士開設，道士、法師為家庭的戶主。上海城區內著名的有康定弄的康（龍三）家道院，長生街的宋（仁昌）家道院，破弄的鄭（稚蓀）家道院，西門義弄的曹（瑞鑫）家道院。租界及中國地界的家庭道院也是星羅棋布，如虹口沈家灣的吳（雲山）家道院，小木橋的朱（恩華）家道院，北市的馬（生

濤)家道院，滬東的唐(文卿)家道院等。在浦東郊區農村，還出現扁擔道院及水上道院。扁擔道院即道士挑上一副扁擔，將法器、樂器、法服、經懺置於箱子或籬筐之中，走村串巷，一般由家庭成員組成，如父子、兄弟、叔侄。那家齋主要做法事，就挑到那家，卸下扁擔，取出寫有道觀名字的台圍，在主家的八仙桌上一圍，就算××道院在此作場了。道院名稱大多以羽士的名字命名，如南匯鹽倉鄉朱惠山辦的稱惠山道觀，坦直鄉王樂惠辦的稱樂惠道觀。^⑫後來自行車普及了，就用自行車代。水上道院，即在船艙裡設置神像祭台，供信士祭拜，多為蘇北幫的船民與漁民，他們有時也上岸活動。民國時期上海的著名道士除張元旭、張恩溥兩位天師外，尚有張維新、陳榮慶、陳櫻寧、趙秋水、汪柏英、張竹銘、常遵先、李理山、蘇宗賦等，先後建立的道教組織有中華民國道教總會本部、上海總機關部、上海正一道教公會、中國道教總會、中華道教總會、上海市道教會等。道教刊物有《揚善》(半月刊)、《仙道月報》(月刊)。民國年間的上海道教已與現代都市生活相結合，出現商業化傾向，法事活動由市場規律來制約，使道教科儀越趨繁多，以滿足城鄉各類層次信徒的需要。

綜觀上海道教發展歷史，可以探尋這樣一條發展軌跡：古代，上海道教十分流行，相當普及，與其它地區比較，雖也有地方性特點，但大多屬吳越地區共有特徵，較少上海個性表現。近代以降，隨著城市經濟的發展，漸漸呈現出現代城市道教文化特點。其主要表現在：一、道院及道士扎根於民衆百姓之中，特別是散居道士，生活在家庭之中，在里弄、村莊中行道，與世俗生活密不可分。二、法事科儀不僅反映傳統自然崇拜、祖先崇拜及人生各個時期的禍福祈禱，並且與現代政治經濟相聯繫，如競選

議員、官場升遷、商業投資，現代社會人間關係，工業生產，交通行駛等，皆可通過法事活動來納福保安，除煞祛邪。三、各地道教傳入上海，百家爭妍，促進了本幫道教與各地道教交流，相互提高，共同發展，最終產生兼融性功能，形成區別於傳統教派的海派道教，即能吸收各幫道教所長，為我所用，甚至全真與正一亦能合而為一，同操法事，共念經懺。四、講究經濟效益，布道做法事以金錢為槓桿，錢多排場大，錢少排場小，有的不事生產，專靠布道為生，有的亦農亦道（或亦工亦道），然而行道的目的仍為賺錢。道士習道、行道大多為了生活，信仰已退居次要。不少香客，也以求財為宗旨而拜祭神仙，因此上海道教的商業化傾向較為顯著。五、道士組織出現兩極分化，社會機構越搞越大，即使少數幾個教派，也可冠上「中華」、「中國」、「總部」等字眼，而行道的組織卻越來越小，二、三個人即可成立一個道院，扁擔即可挑起整個道院家當，自行車可載上所有道院成員，十幾、二十幾平方米的小屋內可架設祭堂、祭壇，可以發符走禹步。機構大可以擴大宣傳，增加交流，求得在社會大背景中生存；組織小便於活動，使道士扎根民間，適應民衆生活的需要。六、綜合各種民間藝術，如戲曲、曲藝、音樂、舞蹈，特別是流行滬上的崑劇、京劇、灘簧，民歌小調、江南絲竹，皆可成為道教音樂的組成部分，或在曲調與場面中插用，或在科儀間隙中表演，既娛神又娛人，豐富道教科儀的表演。七、信士與齋主不分身份、階層，也不問原來信道與否，只要出錢做法事皆可為亡靈、祖先超度，為陽眷祈福除邪；即使沒有錢，也可在神龕前祈祝，信道不再是少數人的專利，任何人皆可問鼎，道門向所有人開放，成為人人可得神仙保佑的大眾宗教。十九世紀以來，海上道教由於其自身價值的確立，使其成為中國道教的重要組成部

分，並在海內外享有聲譽。

註釋：

- ①民國二年（1913年）吳興張氏影印宋刻本。
- ②清康熙《松江府志》卷七十四「風俗志」，上海圖書館藏本。
- ③清康熙《松江府志》卷七十四「名跡志」。
- ④清康熙《松江府志》卷九「山川志」。
- ⑤引自王明：《抱朴子內篇校釋》，北京中華書局，1988年版，第114頁。
- ⑥據聖堂崇福道院高功法師唐順昌提供材料說，當地年長的老道士均有聖堂初建三國的說法。
- ⑦《資治通鑑》卷一百十二（晉經三十四），上海古籍出版社影印本，1987年版，第750頁。
- ⑧見《上海灘與上海人叢書》，上海古籍出版社，1989年版，第143頁。詩後有作者注，曰：「東岳行宮在二十四保二十圖，名『欽賜仰殿』，相傳唐時敕建，樑上有『信官秦叔寶監造』字。」今樑無見。
- ⑨引自朱建明：《毛人傳說與我國古代文化》，載臺灣《民俗曲藝》第72期，1991年9月。
- ⑩見張繼禹：《天師道史略》，華文出版社1990年版，第171—172頁。
- ⑪《上海宗教史》第八章〈民國時期的上海道教〉，上海人民出版社，1992年版，第413—414頁。
- ⑫參見朱建明、談敬德：《南匯道壇與東岳廟》第一章〈浦東道教的主力——南匯道壇〉。該書不日將出版。

10 海上白雲觀施食科儀音樂研究

第二章 海上白雲觀

第一節 海上白雲觀歷史與現狀

海上白雲觀是近代以降上海最大的道教宮觀，其房產、建築、設施在滬上首屈一指，也是上海最有影響的全真派廟宇，享有「十方叢林」美名，在廣大道士及信眾中具有崇高的地位。現經多次變遷，並吸納了正一派道士，成為全真派與正一派相結合的混合型宮觀。

清道咸以來，由於上海道教發展迅速，又幾乎是正一派的一統天下，全真派羽眾不甘落後，也想在上海發展勢力，派出優秀代表來滬傳教。全真派的南方典範——杭州顯真觀的龍門派第二十代宗師王明真來到黃浦江畔，積極進行全真教的傳教活動。他在上海信士、香客的幫助下，「於同治二年（1863年），在北門外新橋朝陽樓（今延安東路、浙江路之東）創建了一座較小的顯真道院，係杭州顯真觀分院，觀稱雷祖殿，以接待天下的雲朋霞友，為上海首創的近代全真道觀。」^①該觀奉雷神為主神，弘揚全真龍門教旨。因傳道的勞頓，王明真道長得疾不癒，不久羽化。其弟子徐至成（一作志成）（1834—1890年）遵循師訓，主持雷祖殿。徐，號海卿，嘉定人。「出身於書宦門庭，自幼聰明、樸質，讀書過目成誦，小長便博覽玄門要典，深得其旨，遂棄家入道，出遊吳越間，至海上遇龍門第二十代宗師王明真，師請皈依許之，命名至成，自此修持益加誠篤。光緒辛巳（七年，1881年）。聞龍門第十九代高方丈仁峒，說戒於京師白雲觀，便

不遠數千里馳受初真、中極、天仙三大戒，如法持行，無遺妙德。方丈乃親付衣鉢，授經典、丹訣以歸，其道益進。」②

徐一心志誠奉教，朝夕參修，不斷擴大信士隊伍，並勤儉持廟，積香火錢翻修宮觀。同治十三年（1874年），將雷祖殿建成滬上香火較盛的大型道教廟宇。

因雷祖殿地處租界，隨著租界交通發展需要，新橋朝陽樓一帶填河修馬路，雷祖殿被拆遷。清光緒八年（1882年），徐至成在仁濟善堂的紳董們的資助下，在老西門外萬生橋西南首（今方斜路西林路一帶），購得三畝土地，重建雷祖殿，徐為第一任監院。光緒十二年（1886年），又擴建斗姆殿、茅山殿、客堂和齋堂。光緒十四年（1888年），「住持徐至成晉京，在清廷德駒、京官徐松閣（徐氏家族），以及北京白雲觀方丈高仁峒的協助下，以改『雷祖殿』為『海上白雲觀』，即北京白雲觀下院的條件，請得明版《正統道藏》八千餘卷。《道藏》由海路運來，護滬之日，上海地方官吏和紳董均聚集東門外碼頭，披以黃緞馬車送至白雲觀藏經閣供奉，以留鎮山門。」③徐至成篤信全真龍門教義，為嗣法北京白雲觀，不忘繼宗之意，將雷祖殿更名為「海上白雲觀」，自任監院。此外，徐又在日暉港潘家木橋南首（近今肇嘉濱路大木橋），購得土地十餘畝，作為十方道眾羽化的墳地，從此確立了全真十方叢林的地位。④光緒十六年（1890年）徐至成羽化，臨終前對眾羽士說：「余歷二十年難苦，斯觀始克創成，永為十方叢林，庶我全真道侶之雲遊海上者，有所棲至。須公舉有德者繼為監院，不得收徒眾，亂規模，壞產業，以負余心。」⑤徐歿後全真派在上海的發展受到影響，原先準備的「放戒」活動無法進行。新任監院黃至純，為了使全真派的傳教活動正常開展，制止教派內的混亂局面，制定《十五條規範》，並刻

以石碑，局面得以扭轉。光緒十九年（1893年），在上海商會會長陳潤天等的資助下，擴建了三清殿、呂祖殿、邱祖殿。

自光緒二十年（1894年）至光緒二十八年（1902年），在第四任監院王明玉和第五任監院王理傳（字步雲，江西太和人）的相繼支持下，又先後擴建了殿堂，特別是王理傳，建玉皇殿、太乙殿和甲子殿，使海上白雲觀成為前山門在方斜路，後山門在肇周路，佔地十四餘畝，擁有一百六十餘間房屋的具有一定規模的全真道觀。^⑥但是好景不長，光緒二十九年（1903年），北京白雲觀方丈高仁峒來滬兼領第六任監院，但其基本活動仍在北京，不常住觀，觀內出現種種矛盾，又不及時處理，形成混亂局面。北京白雲觀見此情況，於光緒三十一年（1905年），委派執事趙秋水前來主持白雲觀。趙，名至中，山東黃縣人。其在滬期間正值軍閥混戰時期，當時觀內駐有一派軍隊，與佔據高昌廟的軍隊互相對峙，劍張弩拔，極為緊張。趙秋水尋找天主教教主李佳白相助，經李多次交涉，駐觀軍隊才撤走。「1915年，趙秋水羽化時，李佳白以及光緒皇帝的老師姚丙然還親自為之執佛和題碑。」^⑦

自趙秋水後，繼任白雲觀監院的有閻仁愛（1915—1920年），劉合齡（1920—1924年），湯永貞（1924—1925年），孟圓賓（1925—1927年），史至徵（1927年），吳明皓（1927—1928年），劉永祥（1928—1944年），王信德（1944—1947年），蕭教純（1947—1948年），李理山（1948—1951年）。除李理山外，民國年間的九任監院大多道心不堅，治廟無方。民國十三年（1924年）至民國十七年（1928年）四年中，竟連續四次更換監院，仍無法使廟觀復興。第十六任監院劉永祥違反道規，與當地流氓頭子陸某勾結，盜賣土地，致使修建彌羅

閣，戒壇和丹房的費用被搜去一空，其本人還吸毒、賭博，無所不為。民國二十六年（1937年）「八一三」事變後，邱祖殿、客廳等建築被日軍燒毀，使原來趨於衰落的白雲觀更是雪上加霜。儘管當時在英租界三馬路（今漢口路）慈和里設立了分院，使全真道場不至毀滅，然而由於劉永祥的管理不善，加上兵燹不斷，社會混亂，使海上白雲觀處於危難之中。四十年代末的監院李理山，道號紫東道人，原係杭州玉皇山福星道院當家方丈，高功法師，為維護白雲觀，弘揚全真派教義，作了不少努力，並使中共解放上海後，海上白雲觀得以保存下來。

表一：上海白雲觀歷任監院名單：⑧

年 份	任 次	姓 名
清光緒八年至十六年（1882—1890年）	1	徐至成 （海卿）
光緒十六年至十八年（1890—1892年）	2	黃至純
光緒十八年至十九年（1892—1893年）	3	楊本立
光緒十九年至二十四年（1893—1898年）	4	王明玉
光緒二十四年至二十九年（1898—1903年）	5	王理傳
光緒二十九年至三十一年（1903—1905年）	6	高仁峒
光緒三十一年至三十二年（1905—1906年）	7	郭永和
光緒三十二年至民國四年（1906—1915年）	8	趙至中 （秋水）
民國四年至九年（1915—1920年）	9	閻仁愛
民國九年至十三年（1920—1924年）	10	劉台齡
民國十三年至十四年（1924—1925年）	11	湯永貞

民國十四年至十六年（1925—1927年）	12	孟圓賓
民國十六年（1927年春、夏）	13	史至徵
民國十六年至十七年（1927—1928年）	14	吳明皓
民國十七年至三十三年（1928—1944年）	15	劉永祥
民國三十三年至三十六年（1944—1947年）	16	王信德
民國三十六年至三十七年（1947—1948年）	17	蕭教純
1948—1951年	18	李理山
1951—1952年	19	李淨塵
1952—1953年	20	陳鐵海
1953—1966年	21	楊祥富

1949年，中華人民共和國建立，一方面由於人民政府實行宗教信仰自由的政策，海上白雲觀得到保護和維修，恢復了道教叢林原貌。「1956年7月，由監院楊祥富、大境關帝廟住持李錫庚、金母宮坤道院蘇宗賦，保安司徒廟住持張源混等，發起在海上白雲觀成立了上海市道教協會籌備委員會，並推選代表參加1957年4月在北京舉行的中國道教協會成立大會」。^⑨上海市道教協會籌備委員會還時常舉行會議和活動，白雲觀及其它廟觀的法事活動時有舉行，信士仍可根據意願去各廟觀燒香。另一面，由於中國共產黨信仰馬列主義，在群眾中推行無神論教育，民間的各種道教小廟紛紛關閉，保留的少數廟觀香客也日漸減少，散居道士的布道也受到一定限制，不少道士轉業，有的到劇團當樂隊演奏員，有的到工廠當工人，有的到商店當營業員，有的則回鄉當農民。進入六十年代，道教的法事活動更受到嚴格控制。「文化大革命」期間，上海道教與其它宗教一樣，遭受到殘酷的打

擊，所有的教事活動全部被停止活動，上海道協（籌）被解散，經書、法器被抄被毀，神像被砸被焚，道士被批被鬥，廟觀或拆棄或移作它用。白雲觀也不例外，場地被學校、工廠、居民佔領。

粉碎「四人幫」後，廣大羽衆與信士積極呼籲，要求恢復海上白雲觀，提供道教祭拜燒香的場所。在以陳蓮笙道長爲代表的一批愛國、愛教的法師、道士的努力下，終於在「中共十一屆三中全會」後，道教活動逐漸得到恢復。1983年，爲搶救、整理上海道教音樂，上海地區的著名法師與道士集中白雲觀，參加上海道教音樂的錄像、錄音製作，在此基礎上，正式出版了《中國道教音樂·上海卷》錄音帶與《進表》等科儀的錄像帶。與此同時，白雲觀正式開放，在高功法師陳蓮笙的主持下，進行了開光儀式，參加開光典禮的有市政府及南市區政府的領導與各界知名人士，宗教界的朋友數百人。1985年4月，正式成立了上海道教協會（會長陳蓮笙），會址設在白雲觀內。1986年9月，上海道學班創辦，招收有心於道教事業的初、高中畢業生爲學員，培養接班人，使上海的道教事業後繼有人。1987年，建立上海道教協會文化研究室，創刊《上海道教》雜誌，這些機構也均設在白雲觀內。白雲觀不僅成爲傳教布道、進行法事活動的場所，並且也是整理、研究道教文化，培養道教人才的重要地方，它的重要性及在海內外的影響日漸顯現出來。上海郊區的各道教廟觀也陸續修建開放，規模較大的有欽賜仰殿、聖堂崇福道院、三元宮、東岳廟等；散居道士在各地政府及道教協會的管理下，從事適度的法事活動。

進入九十年代，上海道教的各級組織已基本建立，各種教事活動已趨正常，白雲觀及其它道觀的香火日趨旺盛。城隍廟的修

復工作，經過半年多來的努力，已取得重大進展，並於乙亥年農曆正月初一開放。春節期間即有十餘萬香客進香，磬聲、木魚聲響徹豫園上空。道教界的理論建設開始重視，研究人員隊伍不斷擴大。《上海道教》雜誌每雙月出版一次，讀者隊伍穩步增長，上海道學班正式改名為上海道學院，每三年招收一次新生。已畢業的學員被分配至以白雲觀為主的各道觀當道士。上海道協及白雲觀對外交流也不斷擴大，自八十年代後期，分別去北京、武當山、龍虎山、茅山等地參加羅天大醮等法事活動。與日本、東南亞及香港、臺灣等國家和地區建立了廟觀與教友之間的聯繫。1994年10月，陳蓮笙、朱掌福、呂崇安等還參加中國道教訪台團去臺灣訪問布道。上海道教界呈現出一派繁榮的景象。

現屆上海道教協會會長：陳蓮笙；副會長：張文希、蘇宗賦；秘書長：陳蓮笙（兼）；副秘書長：張源榮、呂崇安、王貴榮、張振國、吉宏忠、姚樹良、陸象之。上海道學院院長：陳蓮笙；教務長：張振國。《上海道教》主編：陳蓮笙。白雲觀觀長：呂崇安；管委員主任（代）：姚樹良；高功法師：朱鼎馨（掌福）等，有大小道士、香火雜工三十餘人。

白雲觀的主要宗教節日有：玉皇誕（農曆正月初九日），老君誕（農曆二月十五日），觀音誕（農曆二月十九日），清明節（農曆三月上旬），雷祖誕（農曆六月二十四日），中元節（農曆七月十五），九皇誕（農曆九月初九日），冬至節（農曆十一月中旬），其它如每月朔望（農曆初一、十五）。每至這些節日，香客如雲，煙霧繞繞，經聲、磬聲不絕於耳。

大陸目前的宗教政策較五、六十年代更具開放性與建設性，同時由於改革開放，生活條件普遍改善，經濟富裕了，有的人就滋生了祭祖、祭神的欲望，冀求一生平安或事業、家族更加發

達。有的信士爲亡靈超度，以盡「孝悌」。如此，上海道教的發展具備了社會政治及經濟物質條件。但是，民間的道教活動也存在一些問題有待解決。如住觀院道不准參與散居道士在齋主家舉行的法事活動，廟觀的修復受到調控與制約，散居道士雖然身份已合法，但其布道活動政府尚未完全首肯，處於自發狀態，各項度牒制度也未完善。這些問題已引起政府部門及上海道協的重視，正在制定辦法加以改進。

第二節 宮觀屬性—全真派與正一派的混合體

五十年代以前，白雲觀是全真龍門派的傳道場所，八十年代，白雲觀恢復布道活動後，成爲全真派與正一派相結合的道家勝地，並漸漸地異化爲正一派爲主的廟觀。現任觀長呂崇安係全真龍門派的傳人，高功法師朱鼎馨等則爲正一派的後裔，廟觀中的道士大多爲正一派信徒。兩派羽士在觀內一起念經拜懺，做早晚課，並沒有太多的衝突。目前無論社會大背景及道教界的現狀，皆有利於兩派的融合。如早晚課所念的經文、寶誥，如《清淨經》、《消災經》、《玉皇心經》、《生天經》、《度厄經》及《靈官寶誥》、《太乙寶誥》、《三官寶誥》、《雷祖寶誥》等，與拜做的《玉皇寶懺》皆爲北京白雲觀刻印的本子，雖然經懺的文字正一派會有所不同，基本內容卻是一致的。目前，無論全真派或正一派的道士，除上海道學院培養的學員外，基本上是四、五十年代從道的老道士，大多在六、七十歲以上，年齡偏高，布道的能力受到影響，因此羽衆們自覺要求兩派聯合，共同振興上海道教。全真派道士原爲住觀佈道，「文化大革命」中，廟觀拆毀，或移作它用，道士被遣送回家，改從它業，成爲工人、農民和商店營業員，並且結婚成家，過起世俗生活。「四人

幫」粉碎後，雖然重又恢復道士身份，但世俗生活的影響依然存在，未發生什麼變化，在戒規方面與正一派道士並無什麼區別。在教派的教義及行教方法上，上海地區的全真派不再主張「十方叢林」、「子孫叢林」及廟觀等級制度，漸漸向正一派做法靠攏；散居在家的全真派道士，也可與正一派道士合做道場，擅長樂器的全真道士，也演奏正一派符籙道場的音樂，做正一派的科範。這次中元節白雲觀做公醮法事，全真派散居道士朱忠文、道姑牟秀娟等十餘人參加正一派的施食法事活動。上海道教協會也意識到，上海道教的發展，沒有道衆的團結是不可能的，因此在兩派的團結合作上也作了不少工作，並任命全真派優秀道士擔任道協領導，如蘇宗賦爲上海道協副會長，呂崇安爲上海道協秘書長，白雲觀的會計從北京白雲觀調來。市、區兩級政府也不干涉道教界內部事務，但對兩派的合作表示支持。輿論宣傳也作了一定報導。因此上海道教的全真、正一兩派的合作基礎是比較紮實的。

但是，上海地區道教自近代以來，正一派的傳教布道活動比較活躍，故上海的道觀及道士以正一派爲主，五十年代後，這種狀況繼承保持下來。「文化大革命」中，雖然兩派的廟觀都受到破壞，道士都受到迫害，但正一派的道士卻在農村進行地下布道，使該派道教活動不絕如縷地沿襲下來。而全真派道士卻停止了傳教，許多傳統的布教方法失傳。八十年代初，由於改革開放，宗教政策得到落實，上海市各區縣的道教廟觀中，真正全真派的僅有一所，即浦東新區艾鎮（原爲川沙縣）的三元宮，並且是一座坤道院，其餘皆爲正一派道觀；全真派道士（包括散居）也僅存幾十人，而正一派道士住觀、散居計有六、七百人（可能還不止此數）。在培養接班人方面，上海道學院設置的課程，雖

然也有全真派的內容，但無可置疑的，主要是正一派教材。從現狀看，上海全真派道教的實力相對較弱。又因為該派源自北方，目前的主要基地在北京、四川、湖北等地，離上海較遠，在傳教方法上，注重內丹修煉，反對符籙與黃白之術，以修真養性為宗旨，然而在今天的上海全真派道士中已很少能做到這一點。上海道教信士、香客，大多信奉正一派，他們要求道士做法事，不僅能念經拜懺，並且會做科儀法事，召神拜將，傳符遞籙，行黃白之術，否則寧可不做法事，不搞祭拜活動，這樣全真派道士也就沒有了用武之地與信眾基礎，他們不得不學習正一派的做法，也學做科儀法事。按規定全真派必須住觀，不准結婚蓄妻，不准茹葷，無論在觀或外出不准穿俗家衣服，要留長髮（男道士也不例外），這在上海全真派道士中，除個別人外，很少能做到。由於受上海地區土地、房屋局限，院道住觀一條就不易辦到，其它各條也大多破了戒，道士們已融匯在世俗生活中。最明顯的例子是三元宮，這所全真龍門派的坤道院，原先有八位小道姑，六位老道姑，因一些年輕人耐不住清貧寡欲的生活，紛紛棄道回俗，有的居家當散居道姑，只存五、六個道姑苦撐門面。年已八秩的觀長蘇宗賦悲哀的說：「在上海這樣一個現代化大都市中，特別是三元宮處於浦東新區，改革開放的浪潮不斷衝擊著傳統的宗教文化，如果繼續一味採取與世隔絕的辦道方法，看來是行不通了。」表明了全真派布道傳教方法在上海遇到真正的危機。其原因一方面來自現代都市生活的影響，另一方面是對不公正待遇的反響。正一派道士因為在法事活動中拜做科儀，布道的工作量較大，因此收入較豐厚，各種待遇也得到改善，在世俗生活中，他們的物質享受與普通市民一樣向小康型發展。然而全真派道士不少只會念經拜懺，會做的科儀不多，因此做法事的收入較少，平

時廟觀的香火三三兩兩，門可羅雀，加上清規戒律，住觀道姑普遍營養不良，與正一派道士反差十分強烈。小道姑們要求對全真派的某些做法進行改革，但又為廟觀老道姑們反對。蘇宗賦道長一生清貧，安於青燈生活，物質上從未有什麼奢望，現代化都市生活在三、四十年代未能打動她的心，今天自然也不會改變她的初衷，雖然她有很深的道行，德高望重，受到道姑與信士們的愛戴，但她卻提不出解決問題的良策。

在白雲觀中，全真派道士也遇到一些問題，由於他們不會做科儀，在符籙道場中，只能打雜做下手活，正一派的法師、道士在法壇上發符召將，全真派道士却只能在天井中打掃香燭，這種對比使人產生後者遭受歧視的感覺。但是正一派道士又何嘗不想讓全真派道士唱主角？如朱鼎馨說：「我們也想讓他們一起做科儀，然而他們有些人不會樂器，也不會發符走禹步，連《進表》、《煉度》、《齋天》等基本科儀都不會做，唱主角亦難。」這是實實在在的話。由於全真派道士在白雲觀中不盡人意，有的道士離觀而去，留下的只能當值壇、做香火，或幹雜活。隨著時間推移，上海全真派道教將漸漸失去活力。

有識之士建議，要振興上海全真派道教，除非採取非常措施，如自外地引入心堅志彌的全真派道士；在上海郊區開設「十方叢林」或「子孫叢林」，撥給他們一定的土地及房產，自給自足；培養一批有理想、有文化的接班人；同時在物質上參照正一派道士的做法給予改善。有可能的話，在傳教方法上作一些調整，開放部分戒禁，編制適合全真派的科範；讓他們掌握使用樂器的本領，通學各派道教音樂。這樣上海全真派道教或許會擺脫困境，重振雄風。

第三節 宮觀道士

海上白雲觀現有院道十二人，其中法師五人：呂書安（崇安）、朱掌福（鼎馨）、金鳴皋（鼎和）、沈榮泉（大泉）、史孝君（大君）；道士七人：沈明泉、朱浩祥、夏光榮、成篤生、姚樹良、袁鍇、夏連全。觀長呂宗安，觀委會主任姚樹良，高功朱掌福。下面對主要成員作介紹。

現任白雲觀觀長呂崇安，原名書安，崇安為其法號，全真龍門派道士，高功法師，上海道教協會理事。民國七年（1918年）生，河南洛陽人，出身道教世家，父親也係全真龍門派道士。六歲從父習道，同時念私塾三年，從《三字經》、《千家文》到《大學》、《中庸》、《論語》等無不熟讀。民國十九年（1930年）隨父從洛陽到杭州，在玉皇山福星觀道院繼續學道，福星觀為全真龍門派道觀，係「子孫叢林」。呂拜師李理山，李道號紫東道人，福星觀當家方丈，高功法師。民國二十三年（1934年），福星觀在上海設立分院，全稱為上海杭州玉皇山福星觀道院分院，呂被派往上海住觀。抗日戰爭時期（1937—1945年），呂回杭州福星觀總部，協助師父李理山開辦難民收容所，先後收容無家可歸的難民及難童一千七百餘人，曾親自搶救墮入玉皇山的遇難遊客。福星觀每年在玉皇山植樹三、四萬棵，呂主持栽培、管理工作。因廣做善事，受到羽衆與信士的愛戴。抗戰勝利後，返回上海任分院主持，直至1949年。五十年代，因道教活動受到限制，福星觀上海分院關閉，呂轉入工廠工作，在廠裡年年被評為先進工作者。八十年代，宗教政策落實，重操道業，84年調入白雲觀任觀長。現家住虹口區，已婚。每天凌晨起床，乘公交17路電車四點頭班車，來到廟觀，打掃衛生，迎接香客，無論

刮風下雨，十餘年如一日。

凡全真派在上海流行的經懺，均熟讀拜念，今白雲觀所做早晚課，仍由他與高功法師朱鼎馨領做。由於全真派不做科儀，很少操持樂器，故呂不會演奏樂器，但法器如木魚、磬、鈴的敲擊，技巧嫻熟，節奏感強。其兄也是全真派道士。門徒華誠芋，為散居道士，八十年代後期，曾在白雲觀幫忙。

朱掌福，法號鼎馨，正一派道士，高功法師。民國六年（1917年）生，上海人，文化程度：小學畢業。出身道學世家，父金祥，道士。十四歲習道，拜王桂生為師，三年滿師，隨父在家做散居道士，後經人介紹，從師火神廟當家丁宏昆（克昌）習法師道藝，滿師後在火神廟行道。十八歲即能獨立操持法事。自幼喜歡樂器，從父學笛、二胡，年長後能拉一手好二胡。五十年代初，雖以道為業，但同時也常去滬劇團樂隊，幫助拉二胡。當時滬劇界在南京會演，朱以樂師身份隨上海滬劇代表隊去南京演出。「文化大革命」期間，一度去工廠勞動。1983年，中國道教協會及有關單位組織錄製《中國道教音樂》音帶，由其主持〈上海卷〉的工作，並擔任聲樂部分領唱。同年，海上白雲觀正式恢復，聘為該觀主祭司——高功法師，主持、安排觀內法事活動。凡大型道場，均由他領銜主祭。朱身材雖不高大，但面貌清秀，雙目矍鑠，炯炯有神，唱念經懺，嗓音宏亮、寬厚，有黃鐘大呂之聲勢；拜做科儀，動作利索，功架老到，手訣、禹步不乏獨特風格，有王公將相之氣概。吹笛，中氣足，運氣持久，音色圓潤，悠揚美聽。拉二胡，弓弦飽滿，指法熟練，音聲如泣如訴，娓娓動人。

現兼任上海道教協會理事，副秘書長。1993年，北京道教協會舉行羅天大醮，朱帶隊參加，由他主持的科儀，獲得同行的高

度讚賞。1994年10月，應臺灣道教界同人邀請，至臺灣進行考察訪問，並為當地齋主做法場，使海上正一派齋醮科儀重現在臺灣寶島上。培養生徒多人，較早的有瞿大祥等人，現道學院畢業的學員中，史大君、吉大忠等也從他習法師道藝，均能獨立主祭法事。

金鳴皋，法名鼎和，正一派道士，高功法師。民國九年（1920年）生，上海人。出身道士世家，可上溯八代。十歲時從父習道，父文玉，亦為高功法師，法號鼎泰。十七歲在父指導下做法師，次年即能獨立操持，在南市小東門、小南門一帶頗有名氣。為取得法師資格，二十一歲拜沈宏觀（庭榮）為師，沈為南市一帶聲譽卓著的法師，能各種科儀法事，凡齋主提出要做的科儀，皆可獲得滿足。金從其師父處學得衆多科儀，滿師後在陳涇廟（該廟已廢，地址在今肇嘉濱路高安路）做住觀道士，住持為其祖父。1955年，因民間道士活動受到影響，難以為生，報考上海雜技團樂隊，錄取後成為樂師，主笛，兼及鑼、鼓。曾隨雜技團至歐洲、非洲及東南亞各國訪問。1968年，雜技團「精兵簡政」，被下放到小南門廠裡勞動。78年，調回文化系統，先後在文化局幼兒園、藝術學校任職，83年在藝術學校辦理退休手續。84年進白雲觀，參加該觀開光活動及道教音樂的錄製。86年上海道學院開辦，兼任該校音樂教師，主教笛、二胡、鑼、鼓等樂器，由於授藝認真，獲得學員好評。

樂器自學成才，進入雜技團後刻苦勤練，技藝大進。喜歡江南絲竹，常參加江南絲竹活動。能演奏各種道曲及江南絲竹音樂。兄占冠，亦為道士。

史孝君，法號史大君，法師。1967年生，江蘇南通人。出身道教世家，父長遠，高功法師，祖父、叔祖父均為道士。受家庭

薰陶，信仰道教，在中學讀書時就喜歡搬弄樂器，背誦經懺。1986年，南通高中畢業，考入上海道學院，1989年畢業，被分配至海上白雲觀當住觀道士、法師。在學校讀書時，就從白雲觀高功法師朱鼎馨學法師，做法師後即能擔任主祭司，先後至北京、茅山、龍虎山、南平等地參與法事活動。1993年，北京道教協會舉行羅天大醮，隨朱鼎馨法師參加。1994年10月隨考察訪問團前往臺灣，臺灣同人看到史年輕有為，做法事老到，為大陸正一派海上道教後繼有人感到高興。據朱法師介紹：「史孝君勤奮好學，常為背誦經懺，練習科儀而至深夜，現海上白雲觀拜做的科儀，他基本都會，且能獨立主祭。」史嗓音條件較好，唱念鏗鏘有力，工笛（從金鳴皋學），兼二胡，擅做《煉度》、《齋天》、《淨壇》、《進表》等科儀，不僅是上海道學院第一屆畢業生中的佼佼者，也是海上白雲觀法師中的後起之秀，現兼白雲觀管委會副主任。

姚樹良，1967生，上海縣（今浦東新區）三林鄉人，道士。上海道學院第一屆學員，初中畢業後由當地道士唐順昌介紹來校學習。其父姚望章係三林聖堂崇福道院道士。自幼受父薰陶，對道教產生信仰。聖堂恢復布道活動後，常從父在廟觀內念經。道學院學習期間，亦常返鄉參加法事活動。畢業後分配白雲觀當道士，初兼任會計，後擢升廟觀管理委員會副主任、主任。善吹笛，從金鳴皋、朱掌福學。經懺較熟悉，白雲觀及浦東道壇常念的玉皇經懺、雷祖經懺、觀音經懺等皆得心應手。為人腼腆，生活簡樸。現雖兼行政工作，但仍常參加法事活動。

成篤生，1968年生，江蘇海安人，道士。上海道教學院第一屆學員。初中畢業後，由其祖父徒弟介紹，來上海習道。出身道士世家，祖父宗玉為全真派道士，在當地頗有聲望。其畢業後為

白雲觀住觀道士，並為上海道學院兼職教師，教授第二屆學員念唱頌贊，並輔導樂器。其樂器傳自家學。祖父係多面手，會笛、三弦、二胡、琵琶，均能獨當一面，成從祖父學得一手本領。在道學院念書時，對樂器作進一步深造，笛跟陳蓮笙學，笙跟朱文龍學，三弦跟陸德華學，吹、拉、彈、擊樣樣熟諳，尤工笛、笙。白雲觀所做各種法事，皆由其為主奏。上海道教音樂中的曲牌及鑼鼓牌子曲大多會演奏，並能上海、江蘇地方戲曲、小曲曲調，也精江南絲竹音樂。亦常拜做科儀，能主祭法事，司法師職。

第四節 宮觀建築

海上白雲觀位於今南市區老西門附近西林後路100弄8號，西林後路是一個尚未被改造的地段，四周大多為舊房。交通尚算方便，從老西門方斜路朝南走，五分鐘即可到達，到老西門的公交車有11、17、18、23、24路電車；從文廟向西步行也是五分鐘，文廟附近有11路電車及66路汽車；大興街朝北走約十分鐘，公交車有43路、大橋一線車等。

在100弄口，建有海上白雲觀標誌性建築——牌樓一座，人稱魁星閣。面朝東，形狀為塔樓，水泥製，三層，底層為大門，門樓楮紅色，黑色瓦頂。三層朝東豎有「海上白雲觀」匾。該牌樓原建於清光緒年間，本世紀五十年代被毀，1987年3月，由白雲觀道眾重新修復。遺憾的是，在牌樓的門牆上立有上海夢旭製衣廠、事久螺桿泵廠、上海蓬萊印刷廠的牌子，這些牌子佔用了原白雲觀的土地。在100弄旁邊是上海第九中學，該中學用地在歷史上也屬白雲觀。在弄內，還有吉林礦產建築公司上海分公司，以及若干家居民與白雲觀犬牙交錯。由於工廠與居民的侵

佔，使白雲觀龜縮在弄堂內的一角，周圍環境與廟觀氣氛非常不協調，並且也不利於香火活動，因為四周為民居及廠房，且房屋結構簡陋、陳舊，不能有一丁點兒的火災，否則必將釀成大火，不可收拾。由於這個原因，白雲觀的香火受到一定限制，人多了就要控制燒香燭的規模，每到宗教節日（如春節、清明節、中元節、冬至節），做法場的齋主要限定數量，其用意就是因為地方小，怕人多出事故，而這種情況在地處市郊的欽賜仰殿及聖堂、東岳廟是不存在的。

在城隍廟恢復計劃未實施前，上海道教協會曾打算對白雲觀進行擴建，因為涉及面廣，資金欠缺及房產歸屬等問題難以解決，也就作罷。現在城隍廟的產權已歸還上海道教協會，廟觀已於95年春節正式開放，這樣部分香客轉移至那裡燒香，白雲觀燒香的矛盾也就得到緩衝。

進入弄內，左右兩側二米高的圍牆上書有「海上白雲觀」的大字，白字褚紅色底。8號在弄堂底部北側，面朝南。白雲觀是一座四合院式的兩層建築，廟觀圍牆為水泥結構。

歷史上的白雲觀，建有前殿、後殿兩部分。前殿的中殿為雷祖殿、藏經閣，東殿為客堂、邱祖殿，西殿為齋堂、斗姆殿。後殿為三進，中殿為三清大殿，南殿為甲子殿，北殿為四御殿，東殿為救苦殿，西殿為呂祖殿，此外尚有玉皇閣及鐘鼓亭等。其中雷祖殿建於清同治十三年（1874年），是白雲觀較早的建築之一。藏經閣是專為存放明版《正統道藏》所建，建於光緒十四年（1888年）。邱祖殿建於光緒十九年（1893年），為全真龍門派後裔奉祀邱真人的祖殿，原殿正中有邱長春真人塑像，殿內周圍有壁畫，描繪了邱長春西遊之行的事蹟。斗姆殿建於光緒十二年（1886年），殿內供奉斗姆元君。三清殿供奉元始天尊、靈寶天

尊、道德天尊三清神像。甲子殿建於光緒十三年（1887年），塑有六十甲子神像。四御殿置有玉皇上帝、北極上帝、天皇天帝、后土地祇四位大帝。呂祖殿建於光緒十九年（1893年），殿內供奉道教北五祖之——呂純陽（洞賓）神像。^⑩現上述各殿除部分保持外，餘皆拆毀。

現白雲觀山門朝南，正山門平時緊閉，遇重大節日開啓。門的左側掛有上海市道教協會的牌子，右側為上海道學院的牌子，正上方有藍底金黃色的白雲觀匾。通常羽士與香客從邊門進出。進入門內即是山門廳。靠近門口放一張桌子，為門票的售票處，有值壇輪流把守。廳裡置有王靈官、趙玄壇等神龕。廳的東間為辦公室，西間為觀長室。辦公室為高功法師朱掌福及廟觀管理委員會成員辦公所在，觀長室兼貴賓室，為接待客人的地方。穿過山門廳為天井，天井中有銅製白雲觀寶鼎，座於水泥底盤上，寶鼎為三層，底層為圓型香爐狀，上書「白雲觀」，下有四隻老虎腳支撐；第二、三層塔檐掛有銅鈴。另有香爐與燭案。天井東側的東廂房有一大一小兩間，南邊為小間，即觀音殿，北邊為大間，即主祭堂——靈寶醮壇；西側的西廂房亦有大小兩間，南邊小間為瞿真人殿，北邊大間為祭堂。面對天井座北朝南的大殿為靈霄寶殿，係白雲觀主殿，內置有玉皇大帝、張天師、許真人神龕。主殿西面有走道，通向食堂（膳房），食堂分貴賓用膳及普通用膳兩間。東面走道通向洗手間及庫房。

二樓。山門廳樓上的大殿為雷祖殿，內置雷祖神龕及六十甲子神像。東西廂房各有三間，南北為小間，中間為大間，依次排列：上海市道教協會會計室，市道協辦公室，城隍大神殿（以上為東廂房）；上海市道學院辦公室，市道協文化研究室，儲藏室（以上為西廂房）。靈霄寶殿樓上的大殿為老君堂，內有老子畫

像及五千言《道德經》的楷書陳列。老君堂西面走道，通向道學院的教室及學員宿舍。東面走道，通向市道教協會的貴賓會客室。

白雲觀的總面積為1500平方米，建築面積為975平方米。

第五節 主神及其他神仙

山門廳中央朝南的一座神龕，供奉的是王靈官，牌位書「玉樞首將靈官王天君」。此像為石膏製。略帶圓型的方臉，頭梳朝天髮髻，戴紅色頭箍，箍的左右兩邊有朝天尖頭翅。粗紅眉，眼大，目珠黑裡透亮，長鬚。右手執金鞭，左手置胸前捏靈官訣，中指伸出朝上，穿紅色織錦緞對襟長袍，具有鎮妖壓魔的威武氣概。王靈官，又名玉樞火府天將，係道教遵奉的護法大神。一般塑於山門廳中，鎮守廟觀。相傳他本名王善，曾師從西蜀道士薩守堅，受道符秘法，是宋代道士林靈素的再傳弟子。朝北的神龕（與王靈官神龕背靠）供奉趙玄壇，牌位書「神霄龍虎玄壇趙天君」。銅製站像。方臉，頭戴鐵冠，冠前部為半圓型，後部為方型，頂上有紅絨球。粗黑眉，雙手斜握節棍、置胸前。穿灰黑色鎧甲，胸前置一圓環，環中有元寶，背後也有飛天狀架子。趙玄壇，名公明，亦係道教護法天神，與王靈官同為門神而塑於山門廳中。民間又將其視為財神。據傳，他原是終南山人，秦時隱居山中，修道成功，玉皇敕封為靈霄副元帥，後奉旨下山，為張天師護煉丹仙爐，授正一玄壇之帥。神通廣大，能治病禳災，平冤除惡，買賣和合。一般廟觀，王座南、趙座北，白雲觀亦然。

山門廳兩側是四大護法元帥神龕，白雲觀稱「四大護法天君」。東南為岳飛元帥、銅製。牌位書「湯虜鄂王岳天君」，長圓臉，頭戴無翅紗帽，長眉，眼略細，眼梢向上，耳稍大，八字

鬚，兩腮微胖，身穿黃銅色鎧甲，右手握長矛，左手置胸前，手掌朝上。此像根據宋代民族英雄岳飛形像塑製，英俊肅穆。道教中的岳飛神仙傳說是東岳報司神，凡負屈含冤，心跡不明者，於此設誓盟心，其報最速。⑪東北為溫瓊元帥，銅製。牌位書「四海都巡太保溫天君」。方臉，頭戴鐵盔，與趙玄壇一樣，帽的前半部為半圓型，後半部為方型，帽後緣上翹，有紅絨球點綴。眼大圓睜，滿腮黑鬚，長鬚，身穿黃銅色鎧甲，雙手握狼牙棒，置胸前。⑫相傳溫瓊字子玉，後漢東甌郡（浙江溫州）人，死後化為青面赤髮神仙，東岳大帝召為佑侯神將，玉皇大帝封為亢金大神，賜「無拘霄漢」金牌一面，可隨時出入天庭，為發符中的主要神將，全稱為「東岳統兵天下都巡檢五岳上殿奏事急取罪人案玉皇殿前左元金翊靈照武雷王佑侯溫元帥」。⑬西南為殷嶠元帥，銅製。牌位書「大威至德上將殷天君」。長圓臉，頭梳朝天髻，長眉，眼略小，大耳，小嘴，身穿黃銅色鎧甲，右手握長矛，置脅下，左手置胸前，手掌朝左。殷嶠，傳說為紂王之子。皇后姜氏，「一日后遊宮園，見地巨人足跡，后以足踐之，而孕降生帥也。」⑭殷長大後，勇猛無比，助武王伐紂，並殺妲己，玉帝聞有斬妖之勇，召敕封「地司九天游奕司至德太歲殺伐威權殷元帥」。西北為馬靈躍元帥，銅製。牌位書「正一傳奏靈官馬天君」。戴無翅紗帽，帽下緣為紅色絨布做邊，帽頂中間有一紅絨球。長圓臉，額中心有一黑記，眼朝天。身穿黃銅色鎧甲，左手握長戟，右手拿天書。馬靈躍，因其生下三日能戰，「斬東海龍王，以除水孽，繼以盜紫微大帝金槍，因寄靈於火魔王公主為兒，手書左靈右躍，復名靈躍。」受業後，「凡風雷、龍蝦、醉鬼、安民之術，靡取不精。」「下民妻財子祿之祝，百叩百應。」⑮

主殿爲靈霄寶殿，也稱玉皇大殿，供奉主神玉皇大帝，其神龕在廳北牆正中，牌位書「金闕至尊昊天玉皇上帝」。銅製。長方臉，呈紫銅色，戴平天冠，冠頂爲一長方形平板，前後垂旒。雙目正視，威嚴有神，長黑鬚。外披紅色織錦長袍，袍上繡有花紋。玉皇大帝是道教尊神中的主神，全稱「昊天金闕至尊玉皇大帝」。宋眞宗大中祥符七年（1014年）九月敕封「太上開天執符御歷含眞體道昊天至尊玉皇大天帝」。係光嚴妙樂國國王淨德和王后寶月光所生子，成人後棄王位修道，能支配日月、風雨等自然變化及人間生死、吉凶等命運遷移，《皇經集注》卷四《神通品二十八章》云：「是穹蒼主，浩劫之尊，妙見妙知，無等無倫，湛寂眞淨，杳亡杳存，上聖上靈，大神通，光明藏，大丈夫，開化人天，教導無窮，大慈大悲，流煥法輪，爲度衆生，是號玉皇，穹蒼眞老。」^{①⑥}小說《西遊記》稱其管轄三界十方人、神、鬼，手下有四大天王、九曜星官、五方揭諦、四值功曹、二十八宿、四海龍王及衆多文武百官，並有王母娘娘作它的皇后，神力廣大，統攝一切。白雲觀所以要立它爲主神，與傳說中的玉皇大帝神力不無關聯。^{①⑦}

玉皇大帝的左側爲張天師神龕，神位書「正一天師張真人」，銅製，四方臉，呈紫銅色，長眉，眼大，球晶突出，嘴寬，兩頰凸起，威武肅嚴，下頷往前翹，身披白色帶帽斗篷（由信士鮑海平捐助），織錦繡花，雙手捧笏置胸前，類漢代士大夫裝束。據白雲觀道士說，這爲張道陵神像。張道陵，原名陵，西漢人，以五斗米行道，子衡、孫魯廣傳其道，信徒稱道陵爲天師。「張天師棄家學道，負經而行，入嵩山石室，隱齋九年，周流五岳，精思積感，眞降道成，（至）號曰天師。」^{①⑧}唐僖宗中和四年（884年）封爲「三天扶教太法師」，道教尊爲祖天師，泰玄

上相，降魔護道天尊。^{①9}精煉丹之術，使青春常駐，又能通神變化，驅除妖鬼。道陵羽化後，天師號世襲相傳，子孫常年居江西貴溪龍虎山。右側爲許天君神神龕，牌位書「淨明祖師許真人」。銅製。圓臉，眼較張天師略小，和藹慈祥，雙手捧笏置胸前，與張天師神像一樣，身披由信士鮑海平捐贈的白色帶帽斗蓬，織錦繡花。許天君，名遜，字敬之，號旌陽，東晉道士，淨明道派祖師。博通經史、天文地理、曆律五行、讖緯之書，尤嘗神仙修煉之術。曾爲安徽旌陽縣令，爲政清廉。後棄官修道，斬蛟除害。^{②0}東晉寧康二年（374年），舉家從豫章西山升天成仙。宋徽宗賜號「神功妙濟真君」，著有《度人經》、《玉匣記》等書。^{②1}

東廂房南間是觀音殿，該殿神龕供奉著兩座女神像，石膏製，左爲觀音大仙，右爲慈航真人。觀音神像個兒略大。均爲長圓臉，頭朝前微低，娥眉細長，雙目闔閉，梳朝天頭髻，身披菊黃色斗蓬，織錦繡花，襯布爲白色綢布。觀音與慈航除個頭不同，其他均一樣。觀音原爲佛教菩薩，但白雲觀羽士否定從佛教中來。不少香客將道教中的觀音視爲送子娘娘，祭祀祀祈保早生貴子。慈航真人，其神職與功能和觀音無異。西廂房南間是瞿真人殿，神龕中塑有瞿真人神像，石膏製，神像前上方有綢布吊掛，繡有「瞿公真人」四字。長圓臉，黃色，細眉，眼珠黑白分明。戴駙馬套翅紗帽，身穿藍色繡花織錦官袍，雙手置膝上，右手拿紙扇。

老君堂在正殿（靈霄寶殿）上面二樓，原爲藏經閣，專爲供奉明版《正統道藏》所建。堂內清靜肅穆，中間北牆上掛有老子畫像，係唐代著名畫家吳道子所繪石刻老君畫像拓本。與一般老子畫像不同，他頭頂禿髮，四周長髮披肩，額角前衝，雙眉濃密

倒掛，八字鬚，口開。人站立，側右，穿對襟褐色長袍，袖寬大，右手置腹部，左手置胸前，食指朝上。其姿似在講道。畫像上還有唐代著名書法家顏真卿所書玄宗《御贊》。^{②②}畫像上方另有「紫氣東來」橫匾，立於1991年秋，由書法家張雪盦書，兩旁有對聯二副，分別為「道觀白雲深，仙經青牘集」；「道法自然，德育天地」，後者為書法家任政所書。東西兩邊牆上掛有老子《道德經》五千文，用正楷小書抄寫，裝在玻璃鏡框內。老君像前有供桌，供桌中央有張天師圓瓷盤像一座，燭案一對，香爐一只，皆通電，香、燭長明。供桌上尚有花瓶一只，插有塑膠花一束；塑膠製水果供器二盤。堂內設有茶几、靠背椅。按規定，此堂不准香客燒香祭拜，也不設捐助桌，僅供參觀。參觀時不准喧嘩，不准吃東西，保持堂內安靜、清潔的氛圍。道教尊老子為老君或太上老君，全稱為「太上老君混元上德皇帝」，奉為最高尊神、教祖。《隸釋》云：「老子姓李，字伯陽，楚相縣人也。老子為周守藏室史，當幽王時三川實震，以夏殷之季、陰陽之事、鑒喻時王。孔子以周靈王二十年生，到景王十年，年十有七，學禮於老聃。世之好道者觸類而長子，以老子離合於混沌之氣，與三光為終始，觀天作讖，口降升（斗）星，隨日九變，與時消息，規矩三光，四靈在旁，存想丹田，太上紫房，道成化身，蟬蛻度世。自羲農以來，世為聖者作師。」^{②③}

雷祖殿在山門殿上面二樓，殿匾由信士吳昆琛於1991年敬助。殿的中間坐北朝南，有三個神龕，中央為九天應元雷祖大帝，西面為南極老人長生大帝，東面為北極玄天真武大帝。此三尊神像皆為銅製。雷祖大帝，長圓臉，眉清目秀，長鬚，梳朝天髻，腦門心另有一隻眼，三目下視，鼻隆挺，雙手置膝上，身穿對襟大衫。雷祖，即雷神。《楚辭·離騷》云：「鸞皇為余先戒

兮，雷師告余以未具。」^{②④}相傳雷神能鑒別善惡，區分良莠，代天主持正義，擊殺有罪之人。早期白雲觀奉為主神。但民間所塑雷祖神像與白雲觀不同，《集說銓真》載：「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，下頰長而銳，足如鷹顫，而爪更厲，左手執楔，右手持槌，作欲擊狀。自頂至膀，環懸連鼓五個，左足盤躡一鼓，稱曰雷公江天君。」^{②⑤}相比之下，白雲觀的雷祖神像儒雅、文靜，但據觀內道士說，神力與功能並不因為形象不同而相異。長生大帝也為長圓臉，腦大，前頰凸出，光頭，眉、鬚皆雪白，鬚濃且長，右手持拐杖，掛有銅製葫蘆，左手置膝上。雙目正視，明眸善睐，祥和可親。長生大帝即度人神，亦名度命君，能度人長生不死。真武大帝，長方臉，眼睛細長，鼻挺大，嘴微閉，長耳，無鬚，戴頭巾，身穿類似鎧甲的衣服，坦腹，雙手置膝。真武，又名玄武，玄天，蕩魔天尊，職掌北方天界的重要天神。據說原是淨樂國太子，不願嗣繼王位，隱居修道，得真人傳授無相上道，玉帝敕鎮北方，統攝真武之位。^{②⑥}

殿東西兩側尚有六十甲子神像，栩栩如生，形象逼真。六十甲子是道教供奉的趨吉避凶的本命神，用十天干與十二地支循環相配產生，禮祀本命元辰之神，可以保佑一生平安。以下是神像將軍名號（由甲子起，至癸亥止）：

甲子太歲金辨大將軍
 丙寅太歲耿章大將軍
 戊辰太歲趙達大將軍
 庚午太歲王濟大將軍
 壬申太歲劉旺大將軍

乙丑太歲陳歲大將軍
 丁卯太歲沈興大將軍
 己巳太歲郭燦大將軍
 辛未太歲李素大將軍
 癸酉太歲康志大將軍

甲戌太歲施廣大將軍
 丙子太歲郭嘉大將軍
 戊寅太歲魯先大將軍
 庚辰太歲董德大將軍
 壬午太歲陸明大將軍
 甲申太歲方查大將軍
 丙戌太歲白敏大將軍
 戊子太歲鄒鐸大將軍
 庚寅太歲鄔桓大將軍
 壬辰太歲彭泰大將軍
 甲午太歲章詞大將軍
 丙申太歲管仲大將軍
 戊戌太歲姜武大將軍
 庚子太歲盧秘大將軍
 壬寅太歲賀諤大將軍
 甲辰太歲李誠大將軍
 丙午太歲文哲大將軍
 戊申太歲徐浩大將軍
 庚戌太歲兒秘大將軍
 壬子太歲丘德大將軍
 甲寅太歲張朝大將軍
 丙辰太歲辛亞大將軍
 戊午太歲黎卿大將軍
 庚申太歲毛梓大將軍
 壬戌太歲洪充大將軍

乙亥太歲任保大將軍
 丁丑太歲汪文大將軍
 己卯太歲龍仲大將軍
 辛巳太歲鄭但大將軍
 癸未太歲魏仁大將軍
 乙酉太歲蔣崇大將軍
 丁亥太歲封濟大將軍
 己丑太歲傅佑大將軍
 辛卯太歲范寧大將軍
 癸巳太歲徐單大將軍
 乙未太歲楊仙大將軍
 丁酉太歲康查大將軍
 己亥太歲謝太大大將軍
 辛丑太歲楊信大將軍
 癸卯太歲皮時大將軍
 乙巳太歲吳遂大將軍
 丁未太歲繆丙大將軍
 己酉太歲程寶大將軍
 辛亥太歲葉堅大將軍
 癸丑太歲朱得大將軍
 乙卯太歲萬清大將軍
 丁巳太歲楊彥大將軍
 己未太歲傅賞大將軍
 辛酉太歲石政大將軍
 癸亥太歲虞程大將軍

以上是白雲觀所供奉的神像。在上海郊區道教廟觀中，常有信士募捐新的神像，因此神像越來越多。而白雲觀神像較為固定，不允許任意增設，保持一定規模，體現出嚴肅性和規範化。

註釋：

- ①引自南江子：《海上白雲觀今昔談》，載《上海道教》，1992年第二期。
- ②引文同 ①。
- ③引自陳蓮笙：《海上白雲觀》，載《上海道教》，1989年第1～2期合刊。
- ④十方叢林，又稱十方常住，為全真派重要宗教活動場所。其財產屬教團道衆公有，監院（或方丈）由道衆選舉產生，可連選連任。十方叢林內設執事有：監院（或方丈）、客堂、察房、庫房、賬房、經堂、典造、雲水堂、迎賓等。觀內有經壇、鐘樓、鼓樓等設施，法器有鐘、鼓、鐘板、梆點、擊子、木魚、鈴、磬、鐺、鈸、鐃、鐃等。法衣有高功衣、監院衣、侍者衣等。十方叢林可傳戒，但不能傳徒，子孫也不能傳襲。每天要做早晚功課，誦念《玉皇經》、《三官經》、《雷祖經》、《孔雀經》、《真武經》等，常拜做的懺有《玉皇懺》、《三官懺》、《雷祖懺》、《真武懺》等。每月初一、十五為齋日，另逢清明、中元、十月初一要作賑孤道場，超度亡靈。十方叢林因產業大，道士多故有一套嚴密的組織機構和管理體制。（參見黃海德、李剛編著：《簡明道教辭典》，四川大學出版社，1991年版，第202～203頁）。
- ⑤引自《上海宗教史》第七章《明清時期上海道教的持續發展》，上海人民出版社，第400頁。
- ⑥見丁常雲：《海上白雲觀》，載《南市文史資料選輯》（三），南市區政協文史委員會、上海市南市區志編纂委員會編，1992年版。
- ⑦引自《上海宗教史》，第424頁。
- ⑧此名單據陳蓮笙《海上白雲觀·附表》錄製。白雲觀前身雷祖殿創始人雖為王明真，但其並未獲監院職稱；徐至成於清同治十三年（1874年）接任雷祖殿持住，但正式任監院為光緒十二年（1886年），故表中第一任監院的時間從光緒十二年起始。

⑨引自丁常雲：《海上白雲觀》。

⑩有關歷史上白雲觀建築介紹，參見南江子《海上白雲觀今者談》，載《上海道教》，1992年，第二期。

⑪據《百神圖》云：「民間祭岳武穆王，多爲了佑福驅災和祈雨，近來，南方把它與關公合祀一起，祭爲門神和財神。」《百神圖》，諸葛子原著，力平編著，中國旅遊出版社，1993年版，第157頁。

⑫據《道教大辭典》載：「溫元帥的形像有：頂盔貫甲，青面虬髯，左手執玉杯，右手握鐵錘，英毅勇猛，甚爲威風。」該書由中國道教協會、蘇州道教協會編，華夏出版社，1994年版，第921頁。此形象與白雲觀神像不同。

⑬參見《繪圖三教源流搜神大全》，上海古籍出版社，1990年版，第223～224頁。

⑭見《繪圖三教源流搜神大全》，第235～236頁。

⑮見《繪圖三教源流搜神大全》，第220～221頁。

⑯見《道藏要籍選刊》本，上海古籍出版社，1989年版，第163頁。

⑰《繪圖三教源流搜神大全》載其傳。

⑱見《三洞珠囊》卷五引《道學傳》第二。

⑲《搜神記》卷一載其傳：「天師者漢張道陵也，子房八世孫。光武、建武間生於吳天目山，學長生之術，隱北邙山。章帝、和帝累召不起，久之遍遊名山，東抵興安雲錦溪，升高而望曰：是有異境，遂沂流而之雲錦洞，有岩焉。煉丹其中三年，青龍白虎，旋繞於上，丹成餌之，時年六十，容貌益少。又得秘書，通神變化，驅除妖鬼。後於蜀之雲台峰升天，所遺經籙符章並印劍以授子孫，其四代曰盛，覆居此山，歷代重之。今其子孫，世龍真人，居於江西廣信府貴溪縣之龍虎山。」見《繪圖三教源流搜神大全》，上海古籍版，第381～382頁。

⑳據《西陽雜俎·前集》卷二載：「晉許旌陽，吳猛弟子也。當時江東多蛇蝎，猛將除之，選徒百餘人，至高安，令具炭百斤，乃度尺而斷之，置諸壇上。一夕，悉化爲玉女，惑其徒。至曉，吳猛悉命弟子，無不濕其衣者，唯許君獨無，乃與許至遼江。及遇巨蛇，吳年衰，力不能制，許遂禹步敕劍登其首，斬之。」

㉑《搜神記》卷二載其傳，見《繪圖三教源流搜神大全》，第379～381頁。

㉒《抱朴子》〈雜應卷十五〉載：「老君眞形者，思之，姓李名聃，字伯

陽，身長九尺，黃色，鳥喙，隆鼻，秀眉長五寸，耳長七寸，額有三理上下撒，足有八卦，以神龜爲床，金樓玉堂，白銀爲階，五色雲爲衣，重疊之冠，鋒鋌之劍……。」見王明：《抱朴子內篇校釋》（增補本），中華書局，1985年版，第273頁。但後世老子形象多有變化，較常見的爲老者儒生像，梳朝天髻，臉長圓，穿斜襟長袍，正襟危坐，雙手置膝上。

②③該書卷三《東漢延熹八年陳相邊韶〈老子銘〉》，轉引自宗力，劉群：《中國民間諸神》，河北人民出版社，1987年版，第13頁。此外，《搜神記》及《雲笈七籤》均載其傳。

②④引自胡念貽：《楚辭選注及考證》，岳麓書社，1984年版，第53頁。

②⑤轉自《中國民間諸神》，第145頁。

②⑥《搜神記》有其傳，見《繪圖三教源流搜神大全》第374頁。

第三章 白雲觀法事科儀

第一節 經懺與法事科目

白雲觀的早晚課每天進行，不受任何干擾，法事活動已從開光之初的每週二、三次，發展到今天的幾乎每天都有。早晚課及法事活動中所念的經文有：

- 《太上老君說常清淨經》（《清淨經》）
- 《太上洞玄靈寶升玄消災護命妙經》（《護命經》）
- 《太上老君說消災經》（《消災經》）
- 《太上真一報父母恩重經》（《報恩經》）
- 《太上元始天尊三官寶號經》（《三官經》）
- 《太上三生解冤妙經》（《解冤經》）
- 《太上洞玄靈寶尋聲救苦天尊說九幽地獄經》（《九幽地獄經》）
- 《太上靈寶天地運度自然妙經》（《自然經》）
- 《太上混元上德皇帝治病經》（《治病經》）
- 《太上洞玄靈寶救苦拔罪妙經》（《拔罪經》）
- 《高上玉皇本行經》（《玉皇經》）
- 《高上玉皇心印經》（《心印經》）
- 《孔雀明王真經》（《孔雀經》）
- 《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經》（《雷祖經》）
- 《元始天尊說靈感觀音妙經》（《觀音經》）

- 《太上說南斗六司延壽度人妙經》（《度人經》）
- 《太上玄靈北斗本命延生真經》（《延生經》）
- 《太上靈寶天尊說禳災度厄真經》（《禳災度厄真經》）
- 《元始天尊說北方真武妙經》（《真武經》）
- 《元始天尊濟度血湖真經》（《血湖經》）
- 《元始天尊說酆都滅罪經》（《酆都經》）
- 《元始天尊說甘露升天神咒妙經》（《甘露經》）
- 《元始說功德法食往生經》（《往生經》）
- 《元始天尊說生天得道真經》（《生天得道經》）
- 《太一元真保命長生經》（《長生經》）
- 《太乙救苦護身妙經》（《護身經》）

法事活動中常拜的懺文有：

- 《玉皇宥罪錫福寶懺》（《玉皇寶懺》）
- 《三元三官寶懺》（《三官寶懺》）
- 《太乙救苦天尊說拔度血湖寶懺》（《血湖寶懺》）
- 《真武靈應護世消災滅罪寶懺》（《真武寶懺》）
- 《九天應元雷聲普化尊樞寶懺》（《雷祖寶懺》）
- 《延生寶懺》（《延生寶懺》）
- 《太上慈悲九幽拔罪懺》（《拔罪寶懺》）
- 《太上慈悲道場消災九幽懺》（《九幽寶懺》）
- 《太上太清拔罪升天寶懺》（《升天寶懺》）

白雲觀羽衆所念的經文及所拜的懺文，部分是歷史上白雲觀的傳承，如《雷祖經懺》、《真武經懺》、《玉皇經懺》等；部

分取自八十年代北京白雲觀翻刻的經懺，如《玄門日誦早晚課》（輯《清淨經》、《護命經》、《度厄經》、《心印經》、《拔罪經》、《生天經》、《太上三官真經》、《太上北斗真經》等）；也有江南正一派經懺的搬演，如《血湖經懺》、《三官經懺》、《延生經懺》、《消罪經懺》。道教的經懺無論什麼派別基本一樣，全真、正一亦然，白雲觀中的兩派道士合在一起念拜，並無太多的障礙。

白雲觀的法事科儀，在全真派持理時很少拜做，即使舉行也是簡單的科儀，倘遇重大場面的齋醮，則請正一派的子弟合作進行。八十年代中葉，白雲觀內的住觀道士漸以正一子弟為主，因此法事科儀成為觀中的經常性布道活動，齋主建壇，也以科範為主要內容。現經常拜做的科儀有，醮儀：公醮，清醮，金籙醮。清微齋：鎮宅，翻解，淨宅，抱患，預禳，祝聖，開光，完願，慶誕，存祖，解冤結。黃籙齋：追七，立獄，起伏尸，頒赦，度橋，召孤魂，召飯，上供，設召，起靈斬煞，接煞，起獄。奏表類：進表，全堂表，五師表，天師表，玄帝表，敕水。告斗類：抱患告斗，延生告斗，拔亡告斗。朝儀類：水火朝，青玄朝，九幽朝。燈儀類：九陽燈，群仙燈，十回度人燈，升仙燈，三途五苦燈，九霄開化燈，延生燈，大普（破）燈，觀音燈，三官燈，雷祖燈，血湖燈，地獄燈，九幽燈。獻供類：清十獻，亡十獻。解星類：解星，移星易宿。地司類：地司，會諸詞。度關類：抱患度關。發遞類：清微發遞，靈寶發遞，發符。供天類：齋天。發檄類：五雷發檄，召魂發檄。煉度：煉度，金刀斷索。待王類：齋王，款王，傳經轉案，迎真度魄（魂）。聖帝類：生神章、請經、迎鸞接駕，謁帝。其它類：皇壇三寶，群仙會，開方，按壇，起壇，寄庫給牒。根據齋主需要、齋醮性質及時間可

能，每次道場選擇其中部分科儀，通常為5至10出，多者為15出。

以上科儀，根據齋主需要選擇拜做。不同的法事就會有不同的科儀，規模不一也會有科儀的多寡區別，因此白雲觀羽衆所做的科儀根據法事而發生變化。清微齋如是求宅平安，由鎮宅、翻解、祝聖、完願，清微發遞，地司等科儀組成；黃籙齋如是五七追荐，則由追七，度橋，上供，進表，發符，拔亡告斗，九幽燈，款王，迎鸞接駕，開方等科儀組成。時間長短根據齋主的經濟能力及需要，倘經濟寬裕，要做三天法事，則科儀會多一些，達二、三十個；經濟偏緊且時間又少，則做四、五個科儀，五、六個小時就可做畢。

施食法事は黃籙齋中的一種，一般用於追荐祖先、亡靈，或祭祀孤魂，它的科儀由亡事部分組成，通常演擇一天，約八至十個小時。追荐亡者有多種法事，如《進表》、《法符》、《渡橋》、《望鄉台》、《待王》等，但都沒有施食法事完整，施食法事以《煉度》科儀為主，表演亡靈超度過程，不僅可以替代一些小科儀，體現黃籙道場最本質的內容，同時拜做時符籙法術要求也高，手訣、禹步、字諱等缺一不可。在郊區廟觀中，能表演施食法事的法師並不太多，特別是會做《煉度》科儀的更寥寥無幾。因此施食法事成為白雲觀的一大特色。

第二節 施食科儀在法事中的地位和作用

施食，一名解食；施食科儀，亦稱放焰口，是建齋醮祭煉道場，演施食濟幽的法事，據傳此法事係太極仙翁葛玄所行，故也云「太極祭煉法」。

元代西蜀道士頤軒清虛子候以在《太極祭煉內法》〈正序〉

中說：「太極仙翁得靈寶之道於玄古三師，由是有祭鬼之科，煉度之法行於世。所謂一盂之飯，可以飽萬鬼，一道之符，可以度萬魂。」①〈正序〉所說葛玄「得靈寶之道於玄古三師」，是指他在若耶山中精思靜處，感天上郁羅翹、真定光、光妙音三真人從空乘鳳輦而下，授於《法輪經》，開闡濟度幽爽之心。「太極祭煉法」後經元代名儒鄭所南（思肖）「理貫三教，採摭道門諸家祭煉之法，刪煩削偽，諄諄訓釋，聚而成編。」②故有《太極祭煉內法》一書傳世，並為《道藏》輯錄。

《太極祭煉內法》所演述的是祭鬼之法，按照道教理解，「人死魂升而魄降，是其常也。其變也，則有魂魄不能升降，而淪滯於昏冥之中，其飢渴之慙，幽暗之識，茫茫長夜無有已時。」於是有「祭煉」之法。「所謂祭者，設飲食以破其飢渴也；所謂煉者，以精神開其幽暗也。至使淪滯之徒，釋然如冰消凍解，以復其本真，則其法大矣。」③概其大要：在於靜心存神，以神度鬼。此法可以「宣說靈章，咒施法食；三途五苦，盡得沾濡；十類四生，悉皆飽滿；即超陰鏡，共陟仙鄉。」該儀式一般在公醮中進行，它的祭祀對象：一，為信士超度其祖先及死去的親人；二、無人祭祀的野鬼孤魂。前者有陽眷建壇，後者則無親屬，由道士祭奠，儀式大多為集體超度，幾十人或幾百人不等，高功法師朱掌福說：「那些無人祭祀的孤魂最為可憐，這就需要在公醮的日子裡，向它們施食，為它們超度，讓它們脫離地獄，這也是善舉。」目前，有的齋主單獨出資，不僅為其陰間亡靈超度，同時也為孤魂祭祀，也算是種善舉。

施食法事，已成為海上白雲觀公醮及黃籙齋的主要科儀，它既可以追憶亡靈，盡守「孝悌」，同時弘揚「以善為本」的道教教義，喚呼人們的同情心，關心一切受苦受難的人們。施食法

事，因正一與全真教派相異而不一，同時由於流行區域不同，做法也有區別，各地出現了名稱不一的施食科儀本，如全真派名為《先天斛食濟煉幽科》，正一派的名稱較多，如四川稱《太上清微濟煉救若鐵罐鴻儀》（簡稱《太上濟煉鐵罐施食》），江浙滬一帶有《先天斗姆煉度金科》，《太乙救苦煉度金科》，《蓬壺祭煉科儀》，《太極靈寶濟煉科儀》等。今上海地區流行的施食科儀，除了《煉度》外，尚有《靈寶供天祈福金科》（簡稱《供天》），《齋供十獻金科》（簡稱《獻供》、《十獻》）及《淨壇》、《召飯》、《陽眷》、《開方》等科儀一起拜做，構成一個整體。不可否認，正一派的施食法事要比全真派內容豐富，所以海上白雲觀雖然是全真與正一合而為一的廟觀，但不做《先天斛食濟煉幽科》，而是以《先天斗姆煉度金科》為其藍本，並組合《供天》、《十獻》、《淨壇》等科儀，形成結構完整，程序嚴密，中心線索凸現的法事。

何為「煉度」？係羽士為陽眷修建醮壇，拔荐亡靈，超度登天的科儀。按《靈寶玉鑒·水火煉度說》云：「靈寶濟度一法，水火煉度，其至要也，人生清明，在躬清完理。具此心真體妙用，與造化者游生，則為聖為賢；死則魄降於地，魂升於天。由其良心善性，不為事物侵亂，故一炁之聚散，皆順乎自然之理。其有至人高士，煉真陽、合沖氣，存無守有，體玄入虛，道備功成，則高超物表，奚有於幽冥之沈淪。惟昧者感於情、役於氣，梏於有已，肆欲者真執而不化，則其死也業識不免沈滯幽冥。」根據「煉度」旨要：人生清明，在躬氣完理，如果不明此理，則其死業識不免沉滯幽冥，於是就需要用「煉度」之法來超度。「此煉度之法，所以施也（以）煉度者，以我身中之陰陽，造化混合天地，陰陽之造化，為淪於幽冥者，復其一初之陰陽造化也。

夫謂我身之陰陽造化者，神與氣也，神爲氣之母，神動則氣隨也。所設有形之水火者，假天之象，地之形，日精月華之眞炁；又假諸符籙，以神其變化，使死魂復得眞精合凝之妙，而仙化成人也。然後以我之知覺，彼之知以我之覺，覺彼之覺，則死魂自然一眞澄湛，與道合眞，天上人間，無往不可煉之。而後度之，故總謂之煉度也。」④

「水火」，係內丹名詞，指內煉中人體內精氣神的平衡功能，《金丹大要》曰：「天一生火，在人曰精；地二生火，在人曰神。人之精神，榮衛一身。以呼吸用神炁，以神炁聚水火，以水火煉胎息。坎離交感，逐生金液，而還丹成。」⑤如果精散神失，人將死矣。

「煉度」一詞有二層意思：一、生身受度，即十類四生皆可超度；二、死魂受煉，即各種亡魂皆可脫離幽暗，升入天宮。《朱陵景仙度命錄文》云：「南昌官所攝二官：一曰上宮，一曰下宮。上宮主受煉司事，下宮主受度司事，生身在下土，故以下宮爲主；死魂升上天，故以上宮主之；總而名之曰朱陵火府，亦曰南昌煉度司。」⑥所以《煉度》科儀是施食法事的精髓所在。至於「水火煉度」的由來，《紫皇煉度玄科》云：「太上布大法橋以好生而施仁，流眞科而度世。天一生水，地二生火，陶煉玉粹而火降水升；兌七化虎，震三化龍，守護金丹而龍吟虎嘯。非水火交媾，何以復其形；非龍虎混合，何以全其神。用此生成，謂之煉度。」⑦亡靈一定要由「水火」交媾，才能成形聚神，得以超度，最後達到「煉度」之目的。在《煉度》科儀中，接受「水火交媾」、「龍虎混合」的亡靈有十方、六道、二十四門、三十六類，三十六類又分廟堂卿相、安邦良將、文章秀才、釋道信徒、五湖釣叟、雲林隱客、飯牛稚子、行船客旅、乞丐餓漢、沙

場士兵、星相卜士、秦樓歌女、閨中孝女等。它們都將在「法會」中得到諸聖的荐擢，超度升天。

註釋：

①見《道藏》此上312，鄭所南編集，該序作於至正七年（丁亥，1347年）二月望日。上海書店影印本，1987年版。

②引文同上。

③見《太極祭煉內法·張遜序》，版本同①。

④引文見《道藏要籍選刊》第八輯，上海古籍出版社，1989年版，第555頁。

⑤轉引自李叔還《道教大辭典》，臺灣巨流圖書公司，1979年版，第400頁。

⑥引文見中國道教協會《道教大辭典》，華夏出版社，1994年版，第777頁。

⑦引文同上。

第四章 1994年中元節施食科儀實錄

第一節 陽眷建壇

1994年8月21日（農曆七月十五日）中元節是白雲觀的公醮日子，按例要舉行施食法事，陽眷建壇可同時容納多位不同齋主，但只有其中出資最多者才能獲得主祭的地位。今天在東廂房祭堂中取得主祭地位的齋主是唐氏，堂內祭桌上僅立一個牌位，祭堂門框上掛有「唐府」字牌，祭台中間有被祭亡靈的遺像。這是一位叫唐建中的亡者，1983年因患肝硬化而去世，享年五十一歲，今年是他逝世十周年，又恰逢農曆七月十五日是其誕辰日，所以他的遺孀及二個兒子唐英、唐勇合資一千多元做道場。亡靈的牌位書：「功德下荐先父唐建中公之位 給付文憑送登仙界 陽上奉祀子唐英、唐勇同具」。前來參加祭拜的尙有其妹妹、嫂嫂、兩位媳婦、孫子約十餘人。

在西廂房祭堂中，設一般齋主祭奠的牌位，有三十六個，齋主花五十元就可立一個牌位，沿牆中央分三層豎立，正中間的亡靈牌位較為突出，牌位書「先母方冬娥文才公」，陽眷為朱錦華、吳銀華、朱適中，他們出資200元，才取得這樣的位置。按白雲觀規定，凡揭資20元或30元以上的信士，可將其姓名張榜於大殿牆上。

在施食法事開始前，值壇將「北魁玄范府為賑孤墟事榜文」及「靈寶醮壇榜文」張貼於東廂房祭堂內，「北魁玄范府為賑孤墟事榜文」如下：

北魁玄范府 為賑孤墟事

本府謹據奉

道修醮中元普度宣經禮懺祭煉普福齋主唐勇（英）

投誠的於今日良時祭壇普施告行

先天斗姥祭煉法食全堂本府代

天尊而行道遵

梵府之玄科濟無祀之梵魂度幽冥之滯魄但爾等

各宜安靜受度毋許爭競喧嘩倘犯

科條難期生化為此合行約束須至榜者

祭煉法師 朱鼎馨 班首仙官 全堂

公元一九九四年農曆七月十五 日示

廣度沈淪天尊

發貼寒林所

此榜文實則是唐氏做道場的告示，表明道場的內容：為斗姆祭煉法食，即通過施食法事為唐氏亡靈及無祀之孤魂濟度。在道場開始前及過程中，主要是周知齋主及香客，同時通過法師的唱念，表達給降臨法壇的諸聖，讓它們了解今天法會（齋醮）的旨要。道場結束時，焚燒送達天廷，至玉皇大帝處備存。

以下是「靈寶醮壇榜文」：

靈 寶 醮 壇

上海市南市區城隍廟界下白雲觀建壇所奉

道修醮中元普度宣經禮懺答

天謝地祭煉普施集福保泰延生信士呂崇安

領在醮善男信女等

暨各家男女人等

具詞伏為

言念眾等生居奉世長在中華感

天地之恩洪賴神明之大德恆切乎表示違報效今涓吉旦虔修芳筵仰
丐

穹蒼保安 利泰仗道看誦

太上延生延壽諸品經懺一宗

玉皇宥罪錫福寶懺

請將結界五方

大羅清淨香齋全席

諸天列聖高真

好東羅列凡儀

金元雲馭玉格

諸天帝誥吉祥神咒 拜禮

淨壇

修設

齋供

備陳

灼化

伏願

天恩浩蕩赦除已往之愆光

帝德汪洋茂集將來之五福

又伸憫念孤魂無主物命有靈若非賑濟焉得超生壇中另宣

大上慈悲度孤經懺一宗 告行

先天斗姆祭煉法食全堂憑水火之玄功度沈淪之苦爽超度幽孤

咸登樂土涓今月之十五日仗玄啟建中元普度道場全永日於中依按

全科宣揚玉律延奉

天真介福方來事本司依

式修奉外須至榜者今將道職登例於後

高功法師 朱鼎馨

都講法師 瞿大祥

監齋法師 史大君

黃冠 十六位

右諭通知

天運甲戌年七月十五

日故

榜

發貼壇外

這個榜文是爲中元節公醮所寫，表明參加公醮的主體對象，唱念、拜做經懺、科儀內容及羽士榜職名單。公醮的主體對象爲：信士呂崇安（觀長）率在醮善男信女等。經懺、科儀內容：《延生經》，《延壽經》，《玉皇寶懺》，《度孤經》，《斗姥祭煉法食》（全堂，含《淨壇》、《齋天》、《召飯》、《十供獻》、《煉度》）。參加法事活動的羽衆有法師三人，道士（含樂師）十六人。

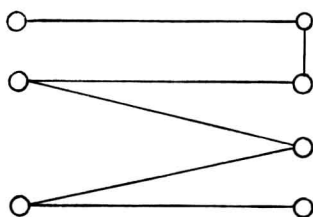
白雲觀公醮，也有燒頭香的習俗，有些老年香客，凌晨就等候在廟觀門口，五點開門，香客們手裡拿著香燭、錫箔，爭先恐後地奔入各殿，焚香叩拜。一些祈誠的香客，自凌晨至晚上六時法事活動結束才離開廟觀，中午僅在觀內吃一碗麵，其間始終跟著羽衆念經、拜懺。在香客中，也有一些「軋鬧猛」（擠熱鬧）的人，他們站在大殿之中或天井裡，聽道士奏樂、唱念，久久沒有離去。當然也有行色匆匆的香客，他們或是下班路過，點上幾炷香，表表心願；或是一些大款，在神仙面前叩上幾個頭，祈願保佑，又乘上轎車離去。據不完全統計，今天售出香火券1500張，得人民幣1500元，香燭1400元，道教書籍200多元，捐助化緣約5000元，加上齋主做道場的資金，總收入達一萬多元。

第二節 祭壇設置

中元節的施食科儀在主殿靈霄寶殿中進行，並搭置七星壇，供法師召神拜將。上海地區的道教觀如同江浙一帶，都有七星

壇，但建壇形式不一，有的像戲劇舞台那樣，有較大的齋醮空間，有的只用幾張八仙桌替代，該用的法器、道具放在桌上，法師的祭祀活動（含各種科儀動作），在平地上進行。白雲觀也因場地關係，不設專門的七星壇，用兩張八仙桌搭建，置主殿正門裡側。

七星壇兩側各有掛燈、彩屏二個，壇上置風燈旗架一座，七星塔二座，架設中間，塔立兩側。風燈旗架為七層，插有七星旗五面，令牌一個（雕有人身蛇尾像，像上書「雷」、「霧」字），神笛一根（書「莊千鳥屠義上」），神尺一把（書「敕真王有令賜尺度，守持不怠，與尺可異」），七星劍一把，劍上有禹步圖：

長春佩一支（上有「三界天上聖十方無鞅高真，萬法宗壇延生信士長春佩」諸字），龍頭手杖一根。七星塔亦為七層，木製雕有人物、花卉圖案，花瓶二支（插有新鮮菊花），香爐一座（點有三支棒香），燭案二對（大的一對裝在玻璃框內）。風燈旗架及七星塔由道家龍門派第十九代傳人：中國中華龍門氣功研究會會長屠文毅及日本道家龍門協會會長暨中國中華龍門氣功研究會全體會員、日本道家龍門協會全體會員捐助，人民幣價值為壹萬零壹仟伍百元。

祭桌由四張長方桌組成，二張橫排相連，拜《玉皇懺》時，二張豎排，二張橫排，對接，做《煉度》科儀時，二張豎排桌子

各一張移至橫排桌子的兩端。祭桌放在主殿中間，北對玉皇大帝，南靠大殿正門。拜《玉皇懺》時，班四人坐橫排桌子兩邊，另班二人坐豎排桌子北端。做《煉度》科儀時，三位法師座北朝南，朱鼎馨中間，左右為瞿大祥及史大君，兩側各坐班四人。每位法師前放有《煉度》科儀本一冊，荷葉形煉度帽一頂，主祭高功法師面前還有九州盤。專用於施食法事。盤上刀二把，小木棍一根（兩頭紮有似燈籠形的鉛絲）。豎排桌子上中央放斗姆天尊小神像一座，為坐姿，下有底盤。斗姆神像前方有五方神靈童子（即東方青靈童子，南方朱靈童子，西方皓靈童子，北方玄靈童子，中央黃靈童子），每個神靈童子手中均手持條幡（條幡背面皆為綠色，正面根據各神靈童子配以所屬色彩：東方，青色；南方，赤色；西方，白色；北方，黑色；中央，黃色）。桌子還放有木魚、擊子、帝鐘、磬等法器及香蕉、蘋果等供品，桌子邊上掛有神燈，神燈架子為竹製，插在桌腳搭扣孔中，燈有綠色玻璃燈罩，掛有黃色燈鬚。

在玉皇大帝神龕前的一張八仙桌上，置敕篆書符，計十個（北斗七星加左符、右弼、火耀），每個書符後有紙做荷花葉裝飾的油燈一瓶，此為放焰口結束後做河燈用，現因條件不具備（附近沒有河流），不再有放河燈儀式，故放在桌上，儀式後收回。在桌子底下尚有小紙船一艘，原施食科儀結束前焚燒，或結束後放入河流，度亡靈升天，現此種做法也被取消，但做施食科儀時一定要取出，放於祭桌下。敕篆書符等道具，對於施食科儀不可或缺。

在靠西面牆邊有三張八仙桌，朝南一張桌子上放著大小兩只盤子，盤內裝有大米，在做《煉度》科儀時，供餓鬼食用，同時，超度的亡靈倘有婦女，則要用大米書寫「血湖」字樣於紅布

上，置於地下，爲女亡靈渡血湖用。米盤旁有醒木一塊，香一把。另二張桌子上陳列三十二位天神牌位，它們是：

浩元宮中躍明宗飄	天主帝君	供天文疏
延命宮中元載孔昇	天主帝君	供天文疏
太陰宮中赤明和陽	天主帝君	供天文疏
開命宮中太安皇崖	天主帝君	供天文疏
太玄宮中虛無越衡	天主帝君	供天文疏
東華宮中玄明恭華	天主帝君	供天文疏
元景宮中玄胎平育	天主帝君	供天文疏
廣寒宮中元明文舉	天主帝君	供天文疏
明皇宮中無思江由	天主帝君	供天文疏
太丹宮中始皇孝芒	天主帝君	供天文疏
紫房宮中太明玉完	天主帝君	供天文疏
天寶宮中太極平育賈奕	天主帝君	供天文疏
瓊瑤宮中皓庭霄度	天主帝君	供天文疏
運靈宮中上揲阮樂	天主帝君	供天文疏
萬福宮中太虛無上常融	天主帝君	供天文疏
中元宮中無極曇誓	天主帝君	供天文疏
重華宮中虛明堂曜	天主帝君	供天文疏
大赤宮中顯定極風	天主帝君	供天文疏
華蓋宮中太皇翁重浮容	天主帝君	供天文疏
真元宮中淵道元洞	天主帝君	供天文疏
九晨宮中清明何童	天主帝君	供天文疏
玄都宮中太極濛翳	天主帝君	供天文疏
靈寶宮中龍變梵度	天主帝君	供天文疏

清玄宮中竺落皇伽	天主帝君	供天文疏
開闔宮中玄明恭慶	天主帝君	供天文疏
紫微宮中太皇黃曾	天主帝君	供天文疏
光華宮中觀明端靖	天主帝君	供天文疏
太陰宮中上明七曜摩夷	天主帝君	供天文疏
日蓋宮中太釋玉隆騰勝	天主帝君	供天文疏
九靈宮中太素秀樂禁上	天主帝君	供天文疏
帝康宮中太煥極瑤	天主帝君	供天文疏
靈幽宮中太文翰寵妙成	天主帝君	供天文疏

以上三十二位天神亦係今天法會（齋醮）的護法神，在做《齋天》科儀時，列於七星壇上，作為請聖的對象。

孤魂台設在正門廳內側、趙玄壇神龕前。一張長方桌（長約120公分，寬約80公分，高約100公分），桌中央放香爐一座，燭釵二台，神牒五個，自西至東排列為：

斗姆祭煉法壇	牒	上清運陰神仙畢天君
玉清元天衛主水王將軍		
九真妙成	牒	一切幽魂齊心度
北魁玄范府	牒	神虎追攝司一行官君將吏
		建中唐公
靈寶大法司	牒	給府亡故無祀孤魂等眾
		各姓門中
斗姆祭煉法壇	牒	上清運陽神烈苟天君
		玉清丹天左衛主火趙將軍

桌子前端台沿掛有「北魁玄范府爲賑恤孤墟事」的榜文（文字見《陽眷建壇》中）桌子後上方掛有一張神軸，軸中神像：中間坐者爲太一真人，長圓臉，黑四喜髯，頭戴員外帽，身穿褶子。左面站著的頭戴尖翅紗帽、手中握有大印的爲閻王，右面跪著爲輪轉王，拿團扇站在太一後面的爲金童，在它們腳下四處奔走的爲鬼魂，此圖顯示：太一真人在超度地獄衆鬼魂。《煉度》儀式開始前，值壇在祭桌上放一只托盤，盤內置九只碗，裡面三只裝黃酒，中間三個空碗，象徵裝有米飯，外面三個裝菜蔬，托盤邊上放一把竹筷，供孤魂食用。據朱鼎馨法師說：「孤魂在地獄中，因爲沒有陽眷齋供，常年吃不到東西，成爲餓鬼，它們只能在七月十五日中元節上，得到施食，飽餐一頓。每個餓鬼都能在中元節上吃到人間佳肴，因此到了那天，餓鬼們紛紛出離地獄，來到人間覓食，中元節也就成了鬼節。」

當《煉度》科儀快到結束時，值壇取下斗姆祭煉法壇上的東西邊上的二個「斗姆祭煉法壇牒」，即「上清運陰神仙畢天君，玉清元天衛主水王將軍」及「上清運陽神烈苟天君，玉清丹天左衛主火趙將軍」，投入天井中的大香燈內焚燒。《煉度》科儀結束後，值壇將餘下的三個牒，即「九真妙成牒」、「北魁玄范府牒」、「靈寶大法司牒」及「北魁玄范府爲賑恤孤魂事榜文」投入香爐內。據值壇說，這些「牒」、「榜」文均將直達天庭。

第三節 道士榜職

按照道場祭壇規定，羽士的榜職名單應隨「靈寶醮壇榜文」張貼於祭堂內。有的廟觀做成固定的木板榜職表，做法事時用毛筆寫上名單。白雲觀沒有設置這樣的木板，通常用紅紙書寫，但一般只寫法師名單，不書班職、樂師分工。因爲道士在法事中常

變換職位，同時道士兼樂師（拜懺做科儀時爲祭司，不做祭司時爲樂師），分工並不明確。中元節施食科儀雖是白雲觀的大法事，參加道士衆多，但在張貼的「靈寶醮壇榜文」中也只書法師的榜職，而無班職名單。

今天，參加法事活動的羽衆有三主（高功法師）、十六班（黃冠道士）、二值壇、三香火。

三主（高功法師）：

高功法師：朱鼎馨；

都講法師：瞿大祥；

監齋法師：史大君。

十六班（黃冠道士）：

呂崇安、金鳴皋、沈榮泉、成篤生、吉宏忠、夏連全、方忠雪、周旭、丁常雲、劉巧林、徐建冬、張妙生、陳林海、朱德清、吳關德、顧冠馥。以上十六人根據需要分任侍經、侍懺、侍燈、侍香、知磬、表白、宣讀、守鼎、引揖等先生及司鼓、司鑼、司笛等樂器、法器。

二值壇：朱浩祥、夏光榮。

三香火：沈明泉、大姚、二姚。

此外，行政、後勤輔助人員有：姚樹良、袁楷、張淑華、朱倍藝；道學班學員：崔揚俊、邵志祥、凌功勤、鐘再虎、王志芹、顏春喜、貢榮俊。另有上海地區全真龍門派坤道七人，櫥房伙夫五人，合計四十七人。

各場科儀分工如下：

早課：全體法師、道士。

拜懺：朱德清、瞿大祥、顏春喜、崔揚俊、顧冠馥、貢榮俊、劉巧林、張妙勝（班首）、史大君、吉宏忠、鐘再虎、周

旭、方忠雪、邵志祥、徐建冬等（在法事中，拜懺分幾次進行，以上人員輪流參與）。

淨壇：吳關德、瞿大祥、史大君、夏光榮、劉巧林、顏春喜、丁常雲。

開五方：瞿大祥、史大君、沈榮泉、顧冠馥、朱德清。

齋天：史大君、沈榮泉、顧冠馥、夏光榮、顏春喜、貢榮俊、王志芹、凌功勤、朱德清、張妙勝、丁常雲、方忠雪等。

陽眷：瞿大祥、王志芹、顧冠馥、朱德清、張妙勝。

召飯：瞿大祥、丁常雲、張妙勝、顏春喜、貢榮俊。

十供獻（含靈前十獻）：瞿大祥、夏連全、夏光榮、朱德清、張妙勝、丁常雲、劉巧林、方忠雪、顧冠馥。

煉度：朱鼎馨、史大君、瞿大祥、顧冠馥、張妙勝、朱德清、沈榮泉、夏連全、夏光榮、顏春喜、貢榮俊、方雪忠、徐建冬。

根據以上榜職名單可知，每個法師及道士均要參加三個以上的科儀，因法事時間長，中間可以輪換休息，但一般輪空一至二個科儀。但有的道士因演奏樂器，就不再參加科儀的唱念。道士們都很自覺，特別是主法師與班首，他們幾乎每個科儀都到場，不是奏樂，就是唱念，很少休息。由於班職分工不十分明確，因此道士的榜職可隨時變更。如朱德清在《拜懺》中為侍磬先生，在《齋天》中則為侍鼎先生；吳關德在《開壇》中為司皮鼓樂師，在《淨壇》中為侍香先生。這種經常變換角色的做法，為法事注入了活力，靈活的榜職分工，使道士在法事中不感到沈悶，香客也有新鮮感。

因參加施食法事道士較多，樂師分工也比平常為細。一般的法事活動，樂師與班職兼任，沒有專職的司樂。這次卻出現了專

職司樂，如金鳴皋、陳林海、成篤生等，他們可以不再兼任班職。在樂器使用上，雖然仍無定職，可以變動，但出現相對穩定的場面，如敲鼓以金鳴皋、吳關德為主，擊鑼以徐建冬為主，吹笛以陳林海、成篤生為主。每個科儀有五、六個司樂人員，最多為十個，最少為四個，由於樂隊人員充足，保證了施食法事的質量。樂師分工如下：

鑼鼓開場

鼓、梆：金鳴皋

皮鼓、板：吳關德

鑼：崔揚俊

鏡鈸：史孝君

小鑲鑼：徐建冬

《拜懺》

鼓、梆：金鳴皋

鑼：徐建冬

笛：陳林海

二胡：成篤生、吉宏忠

琵琶：崔揚俊

三弦：朱掌福

木魚：顧冠馥

磬：張妙勝

掌子、引磬：朱德馨

帝鐘（懺鐘）：沈榮泉

〈淨壇〉

笛：成篤生

二胡：朱掌福

三弦：金鳴皋

掌子：史大君

手鈴：劉巧林

鏡鈸：吳關德

〈開五方〉

笛：陳林海

三弦：朱掌福

二胡：崔揚俊

掌子：史大君

〈齋天〉

鼓、梆：吳關德

鐃：徐建冬

鏡鈸：周旭

小鐃鐃：沈榮泉

二胡：顧冠馥、成篤生

三弦：金鳴皋

琵琶：崔揚俊

笛：陳林海

噴吶：朱掌福

〈陽眷〉、〈召飯〉、〈十獻〉

笛：陳林海
鼓：金鳴皋
鑼：徐建冬
三弦：崔揚俊
二胡：成篤生
鏡鈸：吳關德
噴呐：朱掌福

《煉度》

鼓：吳關德
鑼：徐建冬
鏡鈸：周旭
笛：陳林海
三弦：成篤生
二胡：顧冠馥、崔揚俊
噴呐：金鳴皋

以上司樂人員在具體操作時，也會出現一些變動，但變動不會像平時那樣頻繁。朱掌福道長說：「今天是大法事，我們要求司樂不要隨意更換，樂隊人員基本穩定，以保證法事質量。」中元節法事的順利進行，與樂隊的相對穩定不無關聯。

附：8.27施食科儀

94年8月27日（農曆七月二十一日），白雲觀為陳府舉行施食法事。祭堂設於東廂房內，祭桌上列有牌位，書：

先姑母韓秋翠仙夫人

趁壇 陽上姨甥陳富宏 甥婦生英、順芳敬具

功德正荐先 母韓杏泰夫人

父陳孝橫公

同給文恁均登仙界

陽上奉祀子陳富宏敬具

陳富宏，六十七歲，亡者陳孝橫長子，退休工人，爲其先姑母及先父母超度，與妹夫嚴世根（五十一歲，外貿公司職工），出資一千多元，在白雲觀做法場，參加祭奠的親屬有十餘人。

爲陳府道場做法事的羽衆爲十四人，其中三法師仍爲朱鼎馨、瞿大祥、史大君，道士爲金鳴皋、夏連全、夏光榮、丁常雲、成篤生、方忠雪、吳關德、張妙勝、徐建冬、朱德清，值壇朱浩祥，班首夏連全。人數較農曆七月十五日中元節減少，道學院的學員因上課未參加這天的法事。

施食法事程式與中元節大體相同，其程序爲：早課（念《清淨經》、《消災經》、《度厄經》）、拜《玉皇懺》（念《玉皇經》），做《淨壇》、《開五方》、《齋天》、《陽眷》科儀，念《升天經》，做《靈前十獻》、《煉度》科儀。中元節上的《五茫經》不念，《玉皇懺》也有所壓縮，《十獻》、《召飯》科儀不做。法事自上午八時開始，至下午五時半結束。約少一個多小時。

榜職名單。高功法師：朱鼎馨；都講法師：史大君；監齋法師：瞿大祥。侍經：張妙勝；侍懺：夏連全；侍燈：朱浩祥；侍香：夏光榮；知磬：張妙勝；表白：丁常雲；宣讀：夏連全；守鼎：朱德清；引揖：徐建冬。以上榜職分工在法事中時有變化。

法事具體安排。早課：全體黃冠。《玉皇懺》：瞿大祥、史大君、夏連全、夏光榮、丁常雲、方忠雪、朱德清、張妙勝、徐建冬，《淨壇》：黃冠同上，主法師瞿大祥。《開五方》：史大君、朱德清、張妙勝、夏連全、丁常雲，主法師瞿大祥。《陽眷》、《亡前十獻》：瞿大祥、夏連全、徐建冬、夏光榮、方忠雪。主法師：史大君。《齋天》：全體黃冠，主法師史大君。《煉度》：全體黃冠，主法師朱鼎馨、瞿大祥、史大君。

樂師（含法器），成篤生：二胡、三弦、笛；金鳴皋：笛、二胡；朱掌福：笛、嗩吶；吳關德：鼓、帝鐘、梆子；夏連全：鼓、鈴、木魚；徐建冬：大鑼、皮鼓；史孝君：掌子、磬；瞿興祥：雲鑼、碰鈎；夏光榮：碰鈎、雲鑼；張妙勝：磬、掌子；朱德清：木魚、鈴。由於今天參加法事的道士較少，故而做科儀的班職大多兼樂師，無琵琶與竹板等樂器。鳴法鼓次數不少，但每次敲擊的時間略有縮短，演唱曲目基本保持中元節的數量。這表明、8月27日的施食法事，儘管規模小、道士少，但其主要場面並沒有刪減，演出也極為認真投入，質量無絲毫影響，受到齋主好評。

第五章 施食科儀程式實錄

第一節 科儀程式總介

中元節施食法事，總計用去十一小時，自上午7：20分始，至晚上18：00結束。其程序列表如下：

（見下頁表二，P.64—76）

法事完畢後，法師、道士卸裝，收拾樂器、法器、香火，值壇打掃殿堂、庭園，然後用晚餐。齋主、香客回家，廟門關閉。

第二節 《淨壇》科儀程式

以上為中元節施食科儀程式，與傳統的科儀本不盡相同，為探索上海正一派齋醮科儀的演變，現分別摘錄《淨壇》、《十獻》（含《清十獻》及《亡十獻》）、《齋天》、《煉度》四個科儀的傳統程式，以供參考。《陽眷》、《召飯》因無固定程式與科儀本，全憑羽衆臨場發揮。中元節施食法事，《陽眷》僅做〈入意〉一節，即念〔意子〕，〔意子〕的文字由高功法師朱鼎馨隔天晚上草擬書寫，有一定格式，內容為陽世眷屬悼念亡靈。《召飯》主要是念〔召飯偈子〕及鑼鼓【召亡靈】，大意为召請亡靈赴法筵用膳。第一節的程序表中，將《陽眷》、《召飯》列於《齋天》科儀中，是因為它們沒有完整的程序，只是演出個別的情節，不能構成一個獨立科儀程式。

《淨壇》科儀，用於各種道場，為道場的開場科儀，通常放在法事開始時做。計六節（或八節，增加〈散花〉、〈雲馭以降

表二：中元節法事程序

時間	順序	祭壇	法事程式	經懺、科儀名稱	唱念曲牌	班師分工	備註
7:20	1.	主壇	羽衆入壇	三淨（淨身、心、口）		全體羽衆	主壇設靈霄寶殿
7:30	2.		鳴法鼓	奏開場鑼鼓		司樂人員	
8:00	3.		早課		唱〔香讚〕	全體羽衆	
	4.			念《清淨經》			
	5.				唱〔雷祖誥〕		
	6.			念《度厄經》			
	7.				唱〔生天步虛〕		
	8.	東壇		念《度厄經》		部分羽衆	東壇設東廂房，與西廂房同時做。
	9.				唱〔太乙誥〕		
	10.	西壇		念《生天經》			西壇設西廂房，與東廂房同

時做。

11. 唱〔步虛詞〕
12. 東壇 唱〔太乙讚〕
13. 主壇 念〈玉皇心經〉

東西兩
壇部分羽
衆回主壇
做。

司樂人員

全體羽衆

唱〔誦經功德〕

唱〔靈官咒〕

唱〔土地咒〕

唱〔三皈依〕

司樂人員

全體羽衆

唱〔皇懺頭〕

王皇懺分

五進

唱〔臣等竊念〕

〈開壇〉

主壇

8：20

14.

15.

16.

17.

18.

休息

8：40

鳴法鼓

主壇

19.

拜〈玉皇懺〉

主壇

20.

(一進)

念〈玉皇心經〉

21.

22.

念〈玉皇心經〉

23.

〔水偈腔〕。

37. 念〈清淨經〉
38. 唱〔三上香〕
39. 奏場間音樂
司樂人員
40. 〈請聖〉
部分羽衆
41. 奏場間音樂
42. 〈跑五方〉
部分羽衆
司樂人員
召請馬靈
躍、趙玄
壇、溫瓊
、岳飛、
王靈官五
將。
43. 東壇、西壇
〈散花〉
44. 〈淨壇〉畢
唱〔降靈馭〕
45. 主壇
奏場間鑼鼓
46. 拜〈玉皇懺〉
唱〔十二願〕
(三進)

10 : 30	休息			
10 : 40	主壇	鳴法鼓		司樂人員
10 : 45		〈齋天〉	〈上壇〉	
49.				唱〔步虛詞〕
50.			〈入意〉	部分羽衆
51.			〈師默咒〉	
52.	主壇	鳴法鼓		司樂人員
53.			〈師默咒〉念意子	部分羽衆
54.	東壇、 西壇	〈陽管〉	〈入意〉	
55.	東壇、 西壇	〈召飯〉	〈召亡靈〉	
56.			〈召飯〉	
57.			〔召飯偈子〕	
11 : 05	休息			
58.	主壇	〈齋天〉(續)	念《五茫經》	
59.			奏場間音樂	司樂人員
60.			念《五茫經》	
61.			〈禮誥〉	

62.	〈獻茶偈〉		
63.	〈法師職調〉		
64.	〈登寶座〉		
65.	〈十獻〉	部分羽衆	
66.	〔獻供白〕		
67.	〔獻香〕	唱〔獻供腔〕	
68.	〔獻花〕		
69.	〔獻燈〕		
70.	〔獻水〕		
71.	〔獻果〕		
72.	〔獻茶〕		
73.	〔獻酒〕		
74.	〔獻寶〕		
75.	〔獻齋〕		
76.	〔獻衣〕		
	〈散花伏願〉		
11:45	〈十獻〉畢午餐，休息		
13:00	鳴法鼓	司樂人員	
77.	主壇		
78.	奏場間音樂		
79.	〈宣疏〉	念〔供天疏文〕	部分羽士

80.	《齋天》（續）〈送聖〉			
82.	〈掃淨〉			
83.	〈結齋〉		念文書	
84.	《靈書中篇》			
85.	〈師具職〉			
86.	〈謝師〉			
88.	〈復爐〉			
89.	〈十二願〉			
90.	〈宣闕〉			
91.	〈送文書〉			
	《齋天》畢			
13 : 40	休息			
13 : 50	主壇 鳴法鼓			司樂人員
92.				
93.		奏場間音樂		
94.	拜《玉皇懺》（四進）			部分羽士
95.			唱〔步虛詞〕	
96.	拜《玉皇懺》（五進）			
97.	拜《玉皇懺》畢		唱〔香讚〕	

98.	奏場間音樂	司樂人員	
99.	念《升天經》	部分羽士	
100.	東壇、
西壇
《靈前十獻》
〈召亡〉		
101.	奏場間音樂		司樂人員
102.	〔四夢歌〕	部分羽士	東西壇各
做一次
103.	〔獻香〕		
104.	〔獻花〕		
105.	〔獻燈〕		
106.	〔獻水〕		
107.	〔獻果〕		
108.	〔獻茶〕		
109.	〔獻酒〕		
110.	〔獻寶〕		
111.	〔獻齋〕		
112.	〔獻衣〕		
113.	〈伏願〉		
114.			唱〔步虛腔〕

14:50	休息				司樂人員	
15:00	吹螺鳴法鼓				全體羽衆	
15:15	《煉度》	〈開壇〉	唱〔香讚〕			按科儀本，此讚放在《啓師》節中
117.	孤魂壇	〈安座〉	唱〔太乙讚〕		三高功及 部分羽衆 站在天井 孤魂壇前 ，面向南 。	
118.		〈三淨咒〉	唱〔大梵腔〕			
120.		〈宣牒〉	宣〔水池牒〕		三高功轉而 向北站。	
121.			宣〔火冶牒〕			
122.	東西壇	〈大梵咒〉				
124.	主壇		唱〔登座贊〕		全體羽衆	
125.		〈水盂作用〉				

127. 〈灑淨〉
128. 〈三上香〉
129. 〈啓聖具職〉
130. 念〔斗姆誦〕
131. 念〔意子〕
132. 〈登寶座〉
133. 念《清淨經》
134. 〈迎聖〉
135. 三高功戴
 五老冠
136. 念〔斗姆咒〕 主高功捏斗
 念〔斗姆寶偈〕 姆手訣
137. 唱〔仰啓偈〕
138. 〔佛咒〕
139. 〈安寶座〉
140. 念〔放光明咒〕 主高功捏放
 光印午文
141. 〈五供養〉
143. 唱〔獻供腔〕 值壇焚三帥符
 〈普召牒〉

144.	〈總攝召〉	唱〔召五方〕	
145.	〈破獄〉	唱〔鄭都咒〕	兩班念。主高
功做破獄手訣
146.	〈焚（頌）召魂符〉		值壇焚「召
魂符」
主高功持
147.	〈召十方〉
（〈召十三類〉）		幡執鈴
150.		唱〔香贊〕	
151.	〈召天醫〉		值壇焚「天
醫符」
152.		唱〔天醫咒〕	〈召天醫〉
前，科
儀本尚有
〈召正荐〉。
〈解冤結〉
前，科
儀本有〈
度亡人〉
153.	〈解冤結〉		值壇焚「解
冤符」

154. 〈參三寶〉
155. 〈施食〉
 值壇焚「化
 食符」
156. 羽衆念〔郊虛偈〕
157. 唱〔斛食供師座〕
158. 念〈五廚經〉
 三高功摘去
 五老冠
159. 念〈靈書中篇〉
 主高功結
 蓮花訣
160. 羽衆唱〔
 散食玄音〕
161. 〈水火煉度〉
162. 念〈救苦經〉
163. 舉「蕩形天尊」
 唱〔蕩形天尊贊腔〕
164. 舉「九天生神天尊」
 唱〔蕩形天尊贊腔〕
165. 唱〔坎離交煉〕
166. 唱〔坎離交煉〕

167.	〈三皈依〉	唱〔道經師三寶〕	
168.	〈九受戒〉	唱〔九受戒〕	
169.	念《升天經》		
170.	〈升天〉	唱〔生神章〕	
171.		唱〔瑤壇〕	
172.	天井		羽衆出壇至天井
173.	奏場間音樂		
174.	念《升天經》		
175.	〈送亡人〉		
176.	〈辭壇〉		羽衆面朝南唱
177.	奏〔尾聲〕		
18:00	〈煉度〉畢		

* 說明：表中不列的順序，請見曲目表。*

＞二節），約演20至25分鐘、現錄該科儀程序如下：

1. 開壇。舉昭彰妙道天尊。衆唱〔步虛詞〕：「昔在延恩殿，沖霄降九皇。六眞分左右，黃霧繞軒廊。廣內尊神御，仙兵護道場。仙官今繼志，咫尺對靈光。」

2. 淨壇。班白：「切以百和氤氲，六珠馥郁，才薰一爐之內，遍聞三界之中。騰瑞氣以回壇，散祥雲而作蓋；通信香之所懇，達官將之妙門。」衆唱〔香偈〕：「信（馨）香乍薰即潛通，法部官君下九重。騎虎伏龍驅電掣，揚鞭執戟遇風動。上遵天帝師眞命，千顯監臨護佑功。另令一聲心所至，應揚奮武震天宮。」接著班又白：「靈源澄湛，肇生天一之精；法雨周流，普及大千世界。功歸上善，道歸自然。伏望天帝垂望，駕五龍之精液，神靈布化，蕩六合之妖氛。」衆唱〔水偈〕：「一兮清，一兮寧，先天法水本澄清。能驅氛穢清塵濁，奉此迎神下玉京。百隊天兵丞法旨，九霄官將動霓旌。丹心向道眞無量，金闕高標護佑功。」上香灑水，潔淨法壇。三沐三薰三上香，可徹九御，受天降康；灑法水，可滌塵氛，水陸神敕，泊金神帝令森。

3. 三上香。「金爐初上寶香焚，啓請靈官馬大神，千和萬合，捕盜除瘟；金爐二上寶香焚，啓請翊靈昭武上將軍，鬼伏神欽，精忠報國蓋世能；金爐三上寶香焚，啓請雷霆猛吏衆官君，監壇場，蕩妖氛，大顯神靈。」三上香，啓請馬大神等降臨法壇，護佑法事進行，不受干擾。

4. 請聖。班白：「雲馭以降，帥將光臨，……伏望肅清宇宙，殄掃妖氛，俾無魔試之干，以達真正之氣，祇迎飄馭，彈壓靈場。」衆唱〔仰啓偈〕：「仰啓玄天大聖者」。啓請眞武無上將軍，「雙睛制電伏群魔，萬騎如雲威九地；……消災降福不思議，皈命一心敬奉禮。」

5.跑五方（結界）。結界東西南北中。東方九炁天王，奉請靈官馬元帥；西方七炁天王，奉請玄壇趙元帥；南方三炁天王，奉請太保溫元帥；北方五炁天王，奉請太保岳元帥；中央一炁天王，奉請靈寶王元帥，降赴壇場，共同安壇。

6.向來伏願。班白：「向來安壇功德，令集諸司，上祈聖造，翊護壇場，證無上道，一切信禮。」「伏願顯金戈鐵甲之威，肅清魔試。」最後志心稱念蕩除魔試天尊，《淨壇》科儀結束。

白雲觀中元節施食法事所做的《淨壇》，與傳統科儀相比，第二節〈淨壇〉中的〔香偈〕、〔水偈〕合為一個曲調演唱，唱詞也有所改動（見曲譜）。若增〈散花〉、〈雲馭以降〉兩節，宜在〈跑五方〉後，向衆聖散花，並對它們歌功頌德，將儀式推向高潮，然後在熱烈的氣氛中結束。如此處理，使《淨壇》科儀在結構上更為完整，法事氛圍也趨高漲，為下面科儀的演出，打下良好的基礎。

第三節 《十獻》科儀程式

《十獻》，全稱《齋供十獻金科》。分清、亡兩種，前者用於清微道場，向神仙供獻；後者用於黃籙道場，向亡靈供獻，所獻均為香、茶、果、燈、花之類的供品，但道詞有所不同。近來上海白雲觀正一派道士，在做黃籙道場時也要為陽眷祈禱，所以在做《亡十獻》時，也同樣要拜《清十獻》。中元節施食法事雖是超度亡靈為主的黃籙道場，但在道場中亦有《通陽眷》一類儀式，故也做《清十獻》。《清十獻》為十二節，本書現錄該科儀程序如下：

1.獻供白。道衆舉「齋福無量天尊。」班念獻供白：「道以

齋爲先，神惟誠必亨。故野人獻於芹藻，而天帝鑒於松花，有感必通，無私可格。法衆皈依，平坐如法。」敘述「齋供十獻」意義。

2. 獻香。班念：「夫香者，出生貞材，本非凡木。外燦鷗班亡文彩，內含雞舌之網溫。惟德斯馨，盟心奉獻。以此寶香，如法供養。」衆唱：「金猊火爇吐祥煙，縹緲如雲出洞天。一縷升騰三島去，滿空鸞鶴自盤旋。」

3. 獻花。班念：「夫花者，翠葉攢珠，紅芳綻錦。雅稱於鳳環斜插，每依於鸞鏡新妝。摘出蘭關，獻來楓陛。以此寶花，如法供養。」衆唱：「名園折取一枝春，沆薤曾沾雨露恩。藉此幽香清勝處，殷勤奉獻玉宸君。」

4. 獻燈。班念：「夫燈者，九陽灶焰，三炷含輝。紅搖畫燭之光，影奇紗窗之月。開明午夜，照燭昏衢。以此明燈，如法供養。」衆唱：「甄陶品彙大爲魁，一寸丹心任爐灰。立向金台高妙處，應教蓬華也生輝。」

5. 獻水。班念：「夫水者，川流入海，江漢朝宗。帶瑤池碧藕之香，出東井黃華之派。連天一色，徹底澄清。以此寶泉，如法供養。」衆唱：「靈泉浩渺出玄冥，夜月秋潭澈底清。楊柳枝頭垂一滴，化爲雨露濟蒼生。」

6. 獻果。班念：「夫果者，四時仙果，千歲蟠桃。常聞嘉慶頻嬰，罕有交梨火棗。慚無珍品，聊荐時新。以此果珍，如法供養。」衆唱：「園林經雨綴枝黃，慰齒香甜味可嘗。玉體金漿真異品，殷勤持上獻虛皇。」

7. 獻茶。班念：「夫茶者，玄葉黃芽，靈苗仙草。旋汲華池之水，漫烹日月之爐。六碗通仙，三華敍鼎。以此僊茶，如法供養。」衆唱：「金芽簇簇起春雷，名占東吳端子魁。一盞烹火神

自爽，何須更飲解醒杯。」

8.獻酒。班念：「夫酒者，天上瓊漿，人間福水。竹葉泛新苗之色，桃花生醉臉之春。綠蟻浮香，金樽滿勸。以此香醪，如法供養。」衆唱：「從來順世與和人，獨向梨花雍里春。問道呂仙三醉春，岳陽樓外水粼粼。」

9.獻寶。班念：「夫寶者，金夸至寶，世重方兄。堙沒名利此中求，今古興衰由此致。久藏篋笥，敬獻神明。以此世寶，如法供養。」衆唱：「金銀民命兩相憐，可賣功名可濟貧。但願當今堯舜世，咸令溫飽荷天恩。」

10.獻齋。班念：「夫齋者，天廚造出，庖使供來。金盤堆香雪之團，眞品極酥醅之味。非惟克享，姑荐其誠。以上妙齋，如法供養。」衆唱：「玉塵瓊液兩相凝，端藉庖人製造成。列鼎珍饈何異此，聊爲芹藻表微忱。」

11.獻衣。班念：「夫衣者，生綃錦綺，采布綾羅。織成一片之心機，難買千金之時價。但勞慈母泉，可製老萊衣。以此采縑，如此供養。」衆唱：「輕梭柔縹巧躋攀，萬緒千絲織處難。剪綴未勞慈母線，先爲盟信填天壇。」

12.散花伏願。如儀進供，主磬，班宣散花。最後伏願：「十方上聖，同垂昭鑒之功；八司神仙，共賜和平之福。仰憑道力，志心稱念，三清三境天尊。」《十供獻》畢。

中元節施食法事所做《清十獻》，其程序同上，未作增刪。

《亡十獻》的程序同《清十獻》，也爲十二節。

1.獻供白。道衆舉「清涼甘露天尊」。班念獻供白：「切以太乙慈尊，垂玄科而濟度。亡靈飄渺，聞十獻以來臨，備陳十供齋修。今對靈像歆格，返魂四夢，兩道稱敷。玄科有偈，今爲宣揚。」

2.四夢歌。班唱：「莊周夢，莊周夢，一枕夢覺莊周，想人生似水東流；南柯夢，南柯夢，一枕夢覺南柯，想人生會少離多；黃梁夢，黃梁夢，一枕夢覺黃梁，想人生烟去無還；邯鄲夢，邯鄲夢，一枕夢覺邯鄲，想人生難免無常。堪嘆人生曉夜忙，誰知身後登螢光。世間多少英雄將，盡屬南柯夢一場。」

3.獻香。班念：「夫香者，廣海分來，博山薰燼。九霄飄渺，熱之則瑞氣返魂；百和氤氲，散之則祥烟塞戶。以此寶香，奉獻亡靈。」班唱：「山林毓秀不凡株，日月流輝一般奇。才熱變通三界處，亡靈從此脫泥黎。」

4.獻花。班念：「夫花者，巍紫奇葩，姚黃貴品。以透天上無霜艷，綽約開誇；獨占人間第一春，菲芳可羨。此此寶花，奉獻亡靈。」班唱：「閨苑天然一種花，珠柯玉樹實開（堪）誇。長春秀色非凡景，靈識從今脫火車。」

5.獻燈。班念：「夫燈者，龍膏雨燼，鳳腦分輝。黑壤爲春幽夜，只憑心一寸。幽陰作盡，無愁空滴淚千行。以此明燈，奉獻亡靈。」班唱：「金花暗結義熏盤，耿耿丹心淚不乾。九地幽陰能照普，長春不夜漫盤回。」

6.獻茶。班念：「夫茶者，蒙頂月團，雨前先掌。活火杯甌輕泛白，開見數片淺言黃。六碗通仙，九泉莫忘。依此淨茶，奉獻亡靈。」班唱：「此味分來瑤池家，作盧湯沸雪飛花。七甌登覺春風動，承之先靈躡子夜。」

7.獻果。班念：「夫果者，累累佳實，攢攢圓珠。摘來奉承是生香，輕生先骨會。嘗處津甜真有味，入口潤可千。四時佳果，奉獻亡靈。」班唱：「瓊林佳果實佳豐，果棗蟠桃味一同。惟願亡靈心解悟，直指飛步上南宮。」

8.獻酒。班念：「夫酒者，瑤台玉液，王母瓊漿。輕輕洗下

若琉璃，三杯通大道。莫滿醇來似琥珀，一醉忘蓬瀛。香繚美酒，奉獻亡靈。」班唱：「曾聞一斗換梁州，劍艷金醇琥珀浮。奉獻亡靈散格處，頓首熱鬧樂悠悠。」

9. 獻飯。班念：「夫飯者，玉屑調和，香浮南海金際葵；禾麻子熟，未從東坡玉生根。西因寄虛，常皈正道。以此美林，奉獻亡靈。」班唱：「天廚造出自來熏，蘊之泛地燦白銀。香茲青津無景味，自然庖道樂長春。」

10. 獻寶。班念：「夫寶者，天有錢星，地有錢靈。陰陽陶鑄，方圓由紫言通誠；官袍分明，輕重相歡居得利。以此國寶，奉獻亡靈。」班唱：「昔年曾濟鄧通貧，官袍分明遣化春。買盡人間不平事，此令幽爽脫沉淪。」

11. 獻齋。班念：「夫齋者，青蒙試研，飛飛散白雪之花。素絹重羅，冉冉出玉宸之分。庖丁遣出，幽爽沾恩。依此酥醅，奉獻亡靈。」班唱：「若輪研輾雪紛紛，端席庖人製造成。一招調和真有味，凡虛從此不由貧。」

12. 獻衣。班念：「夫衣者，蜀地分餘，姘人奉獻。織成開彩盡仙女，五彩仙衣，綉緞殷跨寶時妻，千絲細泛。染成衣服，奉獻亡靈。」班唱：「吳蠶成繭結成絲，織就天几五彩衣。奉獻亡靈冥路用，自在寒暑兩相宜。」

13. 伏願。班宣示牒文，唱：「浩津生清無，氤氲凝天中。兩曜共存出，五會交相通。三光輝已明，寶無凝三宮。體向爲九老，衣服百依風。金華照光鏡，生於日月同。念到亡靈前，萬劫壽無窮。」《亡十獻》畢。

第四節 《齋天》科儀程式

《齋天》，又名《供天》，是上海正一派道教主要科儀之

一，清微、黃籙、公醮等各種道場均能拜做，程序及內容皆一樣。其科儀宗旨為設齋祭天，召天天尊及三十二帝君下凡赴宴，普同供應，超度亡靈，福流陽眷。整個科儀為15節（也有13節或18節的，前者為簡本，後者為繁本），約演一個小時。在施食法事中，與《煉度》一起拜做，通常《齋天》在前，並在科儀中插入《陽眷》、《召飯》及《玉皇懺》等科儀、經懺，現將該科儀程序按整本情節整理如下：

1.嘉定真香。師、班上壇，唱：「嘉定真香，梵氣衝天上；齋主虔誠，熱在鼎爐內；傾刻氤氳，即遍滿十方；甘日遙需，免難消災障。」開壇上香。

2.師默咒。師吟偈，班舉各禮，師存念如法，默咒，念：「元始虛皇，萬炁之宗；三天洞朗，肇生太空；九回七轉，混合回風；散為萬神，靜坐開通；吉日行事，億天所宗；願保幼年，永享無窮。」師靜坐聚神。

3.鳴法鼓。鳴法鼓二十四通，師默咒，受無上三天玄元始三炁太上虛無道君，當召出身中三五功曹、左右官使者等三十二人，表明「今正爾升壇供天行道，謁帝朝真。」

4.入意。師念：「其諸情愆，以具奏聞，以今關奏，願得太上十方正真生炁下降，流入臣等身中，令臣所啓所奏之誠，速達聖御。」

5.具職。師在太上無極大道昊天至尊玉皇上帝御前，恭對天顏，請稱法位：說經教主元始天尊抱送玉帝靈寶天尊及三十二帝君，天闕高真天仙聖衆，齋壇應感一切真靈，咸望洪慈洞垂昭鑒。「今齋主，慮積愆之愆深，設香齋而啓告：謹詹吉旦，虔命清流，類葵藿之傾向，效豺獭之報本。伏願丹與綠輦，瑞靄而出清都；羽蓋飄輪，擁祥雲而離碧漢。群真翊駕，五老啓途；鸞鳳

唱鳴，虬龍導從；旌幢容與，音籟虛徐。偕分應化之真，降赴塵凡之境，傾光回駕，沛澤垂恩。臣與齋官等下情無任激切，屏營之至。」知舉，按人各師具職。又云：「今齋主某某，不揆塵寰之賤，以神禴祭之誠。衆妙之香，通達於三境，多旨之醴，來享於克誠，效豺獺之徽勤，乾坤之大德。臣等幸因宿處，通籍於正一門，叨遇真師，嗣法於泰玄都省，爲四民之祈福，敢不盡忠冀三寶之垂慈，鑒其精禱。伏願：羽軒麟駕，降五色之卿雲；……諸天齊到，萬聖俱臨。」舉迎鑾接駕天尊。師敍齋主祭拜之宗旨，恭候諸天，萬聖降臨。

6.奏請天尊。志心奏請無量度人元始天尊，無量度人靈寶天尊，無量度人降生天尊，光嚴妙樂國王聖父天尊，寶月光皇后聖母元君，穹蒼聖主玉皇大天尊等。「特垂慈惠，廣布供恩，願降祥光，證盟修奉，鶴駕雲馭，來臨法會。」(《禮誥》)

7.禮聘三十二帝君。志心奏請太皇黃曾，太明玉完，清明何童，玄胎平育，元明文舉，上明七曜，虛無越衡，太極濠翳等三十二帝君。「暫離天闕，下赴蘭筵，鑒此齋功，證明修奉，鶴駕雲馭，來臨法會。」

8.獻茶偈。師興身，雲馭已降，天帝光臨，淨茶上獻，唱念【獻茶偈】：「夫茶者，武彞玉粒，蒙頂春芽。烹成蟹眼雪花，煮作龍團鳳髓，癸天天鑒享地靈。以此春茗，」又唱：「雀舌遇仙春，長蒙山有味香馨，竹爐烹出，沸如銀滿，泛玉甌罐罇。齋官托在金盤內，虔誠奉獻，奉獻天顏諸仙，台上鑒凡，忱福沛與門庭。」

9.散花。向天帝獻花，並備醴酌供養。「伏以齋心祀帝，滌除玄覽以凝神；稽首荐饌，庸表寸誠而進獻。已陳點酌，合舉齋修，所冀鑒燭，潔之微誠，納蘋蘩之薄供，再拜虔誠，請敷法

座。」

10. 祝齋。請聖用齋。志心稽首禮，太上無極大道，三十六部真經，元中大法師君。師念祝齋文：「一切福田，施食爲先；香廚妙供，獻道經師；天地真仙，普同供應；福流齋主，如水歸海。」稽首大羅玉清主，萬天之祖元始尊等，「千五百劫當來誓，願開衆生懺悔門。人各恭敬一心禮，稱贊諸天隱諱名。懺悔齋主合壇衆，未來過去及今生。三業六根諸過犯，十因五欲罪殃深。無量無邊皆懺悔，有情有識盡沾恩。見存快樂增福壽，過去逍遙生善根。修善建齋皆圓滿，梵響空歌天上聞。」

11. 宣疏。衆誦《靈書中篇》。齋上作用。班開封宣讀供天疏文，表達齋主對衆聖的恭敬。疏畢接【步虛腔】：「大梵三天主，虛皇五老尊。尙難窺竅妙，豈復入名言。寶座臨金殿，霞冠照玉軒。萬真朝帝所，飛鳥躡雲根。」

12. 結齋。師念：「福田至大，齋供爲先。惟茲涓潔之庶饘，可以感通於上帝。向赤進膳已周，功德圓滿。」「伏願金飯玉漿，向有求而至，蘭肴蕙饌，因味道而不飢。」

13. 謝師。感謝玉皇大帝、三十二帝君、日宮月府兩儀帝君，天闕高真天仙眷屬「齋筵應禱，一切威靈咸望，洪慈傾光回駕。」師班念：「香篆龍煙，結祥雲於空際；樂章鳳唱，留餘韻於人間。凝望沈寥，徒勤心地。臣等無任，攀戀之至，稽首皈依，再拜奉送。」並念【送聖頌】：「回輶五雲輿，膜駕九章歌；悠忽冲天上，瑤壇香無多；玄恩覃宇宙，福祿遍山河；緬想神仙路，逍遙上大羅。」

14. 十二願。志心發願：乾坤明索，氣象清圓，聖躬萬壽，化洽八埏，天乘甘露，地發祥煙，四時順序，萬物生全，家多孝悌，國富才賢，齋主受福，學道神仙等十二願。

15.復爐。請師存神，燒香復爐如法。「謹攝香官使者，左右龍虎神君，侍香諸靈官，當令臣：向來供天行道之所，自然生金液丹碧。芝芙百靈，衆眞交會。聚此香鼎、洞案爐前，當願齋誠上達，恩賜下施。」齋功成就，奉送衆聖返歸天宮，三天三寶君「駕鶴乘鸞上玉京」，四皇「歸天闕」，九天普化君「龍旗鸞輅返雷城」。並送東南西北各八天主，位乘帝震、離火、帝兌、坎水，發陽春，化生成，保秋成，潤蒼生。

16.送聖。師唱：「道以齋爲先，勤行登金闕。故設大法橋，普渡諸人物。宿世恩德報，道心超然發。身飛升仙多，七祖成解脫。」舉傾光回駕天尊。奉送三天三寶君，駕鶴乘鸞上玉京。其它諸聖亦各歸其所。

17.宣闕。「惟願聖恩留科教，福流齋主樂長生，蠢動含靈沾惠澤，國安民泰享太平。」班宣讀闕文，並齊唱：「長空風靜風華明，命下九龍上瑤京；富比三千金世界，貴登十二錦宮城；全眞演教金童唱，玉蕊仙花玉女擎；滿空鸞鶴自盤旋，堂前傾聽步虛聲。」《齋天科儀》結束。

中元節施食法事中的《齋天》科儀，因插入串演《陽眷》、《召飯》等小科儀，並不按照傳統科儀本各出有順序地演下來，因此令人感到情節被割離，結構不連貫。第一出《嘉定眞香》，中元節以奏【迎仙客】及唱【步虛詞】「道由心學」代；第二出〈師默咒〉有所簡略；第三出〈鳴法鼓〉，改在《十獻》後敲擊；第四出〈入意〉，即法事中的《陽眷、入意》；第五出〈具職〉法事稱〈法師職調〉，但列於〈禮誥〉、〈獻茶偈〉後；第六、七出法事稱〈奏請〉、〈禮聘〉，中元節稱〈禮誥〉；第八出〈獻茶偈〉，第十一出〈宣疏〉，第十三出〈謝師〉，第十四出〈十二願〉，相同；第九出〈散花〉，用〈十獻〉代；第十二

出〈結齋〉，第十五出〈復爐〉，第十六出〈送聖〉，第十七出〈宣關〉，情節有所減少；第十出〈祝齋〉，中元節無。另，中元節法事增〈掃淨〉、〈送文書〉等節，為傳統科儀本不載。施食法事做的《齋天》，大約為傳統科儀本的三分之二。據白雲觀道士說，《齋天》與《煉度》一起做，前者可作刪節，倘單獨做則不能任意變動。因此中元節的做法，也在情理之中。

第五節 《煉度》科儀程式

有關《煉度》法事的源淵及其宗旨，前面已作過闡述，不贅。這裡要談的是《煉度》法事科儀本。科儀本分三種：法師用本（簡稱法科或法本），為高功法師主祭時所用本子，所載道詞為法師唱念；道士用本（簡稱班科或班本），為黃冠班職所用本子，所載道詞主要為班職唱念。綜合本係法師、道士合用的本子，兩者道詞均有輯錄。通常法科內容多於班科，因為《煉度》主要是法師主祭的科儀。本文所錄《煉度》程式係法科程式，為白雲觀高功法師朱掌福提供。

1.開壇。衆唱【香贊】：「清淨自然香，煙散十方。靈風縹緲上穹蒼，偏滿虛空垂法界，普降福祥。寶香炷熱金爐內，無為香供養諸天列聖王。」

2.安座。衆念【登座贊】：「玉壇香燼，朝罷楓宸。瓊台演法，度群生超出苦迷津，萬類幽靈，煉質化成人。」廣度沉淪大天尊三稱。開壇宣揚《煉度》科儀旨意。

3.念香偈。衆念【香偈】：「大衆清夜焚香禮，碧空天人間降黍珠中。真詮妙范重宣演，入聖超凡大道通。咦，有情皆得度，幽爽沐恩功。」稱《煉度》科儀人人可做，幽靈也皆可度，登仙之道暢通。

4.三淨咒。師念【淨身咒】：「碧落玄身，洞達幽冥；令我身淨，益算長生。」作台光爽靈幽精去穢攝，三稱。剔已至本命。師念【淨口咒】：「洞玄靈文，真氣自然，甘泉入口，香滿九天。」作丹朱正倫清淨攝，三稱，剔辰至本命。師念【淨心咒】：「天蓬天蓬，持劍當胸，速令清淨，莫使穢沖。」作太上三天虛無自然攝，三稱，剔申至本命。淨身、淨口、淨心是高功法師「靜心存神，以神度鬼」的必要條件。

5.啟太乙。舉迎鑾接駕天尊。師具職，啟太乙。師念白，班宣箋，焚箋，誦【斗姆誥】，出壇走念：「奄嘛利即芒娑訶」至靈前，念〔太乙贊〕：「青華教主，太乙慈尊，玉清應化現金身，大開甘露門，接引群生，永出愛和津。」太乙救苦天尊是《煉度》科儀的護法神，因此在開壇之初，首先要啟迎它的降臨。

6.水盂作用。班至水池舉大聖度人無量大天尊、大聖隨願大天尊、大聖神威顯化大天尊、月府太陰皇后，宣水池牒。至火冶，舉日宮太陽帝君，宣火冶牒。師水盂作用，白「夫水者地闢八宮，玲瓏而三景流輝；水灌五香，清淨而諸天散彩。多生業垢，隨法雨以澄清；累劫穢氛，假真鳳而披拂。庶使擅場清淨，苦爽超升」。衆唱【水偈】：「瑤池淨水，丹井靈泉，楊枝一灑遍人間，傾刻湧金蓮，滅罪除愆，賜福廣無邊。」三稱清涼地常清常淨天尊。做火輪童子破穢攝。楊枝灑水，潔淨法壇，使法師在一個清淨（無邪惡干擾）的環境中，召神拜將，超度亡靈。

7.灑淨。師灑淨，衆念：「琳琅振響，十方肅清；河海靜默，山岳藏雲；萬靈鎮伏，召集群仙；天無氛穢，地絕祲塵；冥惠洞清，大量玄玄。」這裡的灑淨與上面的水盂作用不同，其目的在於使天地塵埃不染，保證《煉度》法事在良好的環境中進行。從第3小節的法師靜心，到第4小節的法壇清淨，再到本節的

天地潔明，均表明了清淨對於道壇法事的重要性。

8.三上香。班引師上香三寶前，奏告心章，然後到煉度台三拜。衆念【香偈】：「煙騰寶鼎，香爇龍涎；上通霄漢，下重泉關；告遍人天，來赴法筵，萬類悉歸仙。」師上香默咒，運三字，焚三上香符。周知三界來赴法筵，爲啓聖作準備。

9.啟聖。師焚啓聖符，請衆聖降臨法壇。所請神仙有三清三境天尊，至尊玉皇上帝，東極宮中太乙救苦天尊，青玄上帝，九天生神上帝，十方救苦天尊，大梵先天斗姥摩利支天大聖，圓明道姥天尊，玉梵妙梵二大天皇，鄧辛張三大元帥，五雷使者；地獄官乃有水府扶桑大帝，水府校錄真仙，北陰酆都大帝，冥府十王真君，顯應崔府君五道大將軍；另有城隍主宰，當境裡域土地等三界十方萬靈真宰等。衆念：「平座如法」。衆聖降臨，洪慈主盟濟度。法師作《煉度》法事，超度亡靈，要靠衆聖的神力，因此請聖主盟濟度是不可缺少的環節。

10.宣意。師宣讀意文。先介紹齋主及法壇情況，並稱：「施法食之慈悲，普超幽爽，破酆都而陽和，浩蕩化雲。供而饌果芳馨，普攝有情享食……。」六道四生，九玄七祖，「頒恩返元始之本根，復混元之一氣。灌天河，沐東井，玉眸煉質以成真，登朱符，上南宮，金液煉形返性。遷神白簡，度命金符，咸登衆妙之門，盡稟無爲之化。」「梵音秘咒，召回土地之心；神鬼聞知，頓脫一切之難。神通莫測，威德難量；澤被幽冥，惠沾生死；暫離梵府，府降塵環；接引衆生超登道岸。」破酆都，施法食是《煉度》科儀主要內容，法師在意文中表達要供金液煉形返性，普超幽靈脫離梵府，並接引衆生超登道岸的意願。

11.登寶座。師額上加蓮花帽，衆念《清淨經》，師凝神定氣，清淨身心，手訣作「斗姆」等訣，念【斗姆寶偈】：「斗姆

之恩光，開通黑暗，仗摩支之惠力，拯拔沈淪。苦爽均沾，幽囚得度，玄玄寶偈，請衆宣揚。」請斗姆天尊登上寶座，衆唱【仰啓偈】，「仰啓玄元大道法王主，無上大羅三境大慈尊。」師結斗訣，表示對斗姆天尊的崇敬。斗姆天尊是《煉度》法事的護法主神，通過它的「神力」，破酆都，施法事，超度幽靈，接引衆生。

12. 安寶座。師作安寶座蓮花訣。衆念【安寶座偈】：「先天斗姆大梵金尊，四頭八臂現眞形；誓願度群生萬類，煢魂飽食上蓬瀛。」師念【放光明咒】：「唵唵吽吒利唵，字誦時仙女飛舞，來向斗姆，而作踴躍。唵唵吽吒利斗姆，四頭八臂放光明，光明遍處，照六道停輪，而四生解脫。」三遍，並捏放光印午文。衆念金光咒，焚金光符。斗姆天尊的神力靠它四頭八臂放出光明，由此能度人無量，並能接引孤魂，受沾賑供，變合法食，水火煉形，受戒登眞。它安於寶座，使《煉度》法事得以安然，順利進行，能度四生萬類，亡靈飽食而升天。

13. 獻供養。法衆虔誠，普同供養香、花、果、寶、燈，衆念《供養偈》：「捧獻諸眞，精神上格聖；遙臨巨細，冥陽皆被澤。拯拔苦魂，情齋虔供諸天帝，齋入聖超，凡證法界。」向諸眞奉獻五供養，伏乞，拔度幽靈。五供養一爲香、花、果、水、燈。

14. 普召牒。普召辛元帥、張元帥督同玉梵尊天嘍羅王，妙梵尊天伽羅王，唐、葛、周三眞君，神虎何喬二大聖，地祇太保溫元帥等神符。師焚辛帥符、張帥符、何喬魯三帥符。「持金符，頒玉牒，電急星奔；上碧落，下黃泉，風飛雷勵。啓幽肩而開泰，攝魂爽以來臨祭，度雲周功歸無上。一如元降，火速奉行。」發牒普召諸神啓幽房，攝魂爽，共來祭煉。亡靈則「臨清

淨之法筵，受慈悲之開度。」

15. 總攝召。攝召五方神靈童子，輔佐斗姆天尊，接引孤魂，往升仙界。五方神靈童子爲：北方郁靈童子，南方丹靈童子，東方青靈童子，西方皓靈童子，中央黃靈童子，它們仗斗姆神力，入地獄，度亡靈。「今進斗姆之神通，垂八肩而提攜諸苦，賴慈悲之法水，灑一滴而濟度群迷。……眞符告下，而衆苦咸原，寂寂陰關，祥光一照，而幽魂得度。」這是破獄前的神仙總動員，有了斗姆天尊與五方神靈童子的相助，地獄大門就不難打開。

16. 破獄。師焚破獄符、通幽符，兩班念【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，微微開幽關。華池流眞香，蓮蓋隨雲浮。千靈重玄和，常居十二樓。急宣靈寶旨，自在天堂遊。」師做「破獄」手訣，焚神虎等符。地獄陰關，祥光一照而幽魂得度，《破獄》是度魂的第一關，因爲亡靈均已墮入地獄，只有破獄才能拔度。

17. 頒普攝符。師白：「頒符度籙，咸遵太上之科；攝魂提魄，仰仗威神之力，以符效信，不得拘停。」普攝十方當界土地，五路大神，山川水陸之神祇，邱野郊原之主宰，開通道路，疾速前來，遞送符籙。其中五獄之神爲大梵天中岳嵩山，摩夷天東岳泰山，恭慶天南岳衡山，阮樂天西岳華山，勝騰天北岳恆山。九州神有冀州、荊州、青州、徐州、豫州、雍州、梁州、兗州、揚州等。亡靈出離地獄後，要經五岳九州。因此必須星馳傳命，頒符度籙，保持一路暢通。

18. 頒召魂符。班搖鈴念【召請偈】：「北斗回魍夜氣清，華幡三舉召幽魂；四生六道承玄澤，勃勃從珠入妙門。」焚召魂

符。召請衆亡靈降臨法會。

19. 召十方。師持幡執雙鈴，志心召請十方空界，有天仙，儒釋道，一切聖賢亡靈；忠臣義士，古往今來英靈；醫卜師巫，百工技藝；投河落井，產死女魂，餓鬼窮魂等十相不全、無邊滯魄，一切含靈二十四門苦爽，三十六類傷亡，仗三寶之提攜，來臨法會。向各界提供信息，地獄已破，道路也已暢通，希望它們速到法壇，法衆慈悲，恭行攝召。

20. 香讚。師唱：【修設齋筵贊】。香花奉請歷朝帝王后妃，廟堂卿相官吏，將帥功臣，秀士英才，古刹高僧，羽客仙官，醫家藥局高人，星相占卜，府州廳縣掾吏，市廛商販，江湖旅客，妓女歌姬，田父農夫等孤魂，來受無邊法味。對已到來的衆等孤魂，均給以法筵款待。

21. 召正荐。衆亡靈至法會，要遵守教規，「位分左昭右穆，禮別男堂女室，正荐旁資，有位者就座，孤魂野鬼，無位者站旁，老吾老者向前，幼吾幼者隨後，莫得持強凌弱，以富欺貧，……俱懷平等之心。」對亡靈的行爲有所規矩，在有序的過程中接受祓度。

22. 召天醫。召五靈五帝真君，混元十二氣化生大將軍，天醫十三科諸大典吏，六治仙官，治病功曹，嘗藥仙吏等，醫治亡靈沈痾。「全仰憑道力再返真元，隨症治病，立明痊癒。」天醫治病，也有分工：青帝症肝，赤帝症心，黃帝症脾，白帝症肺，黑帝症腎。亡靈經過治病，可以回骸起死，白骨成人。「天醫神，天醫聖，療苦爽，復全形。」焚天醫符，師作用，衆念〔天醫咒〕。又焚十續符、全形符，破胎出胎符，降藥符，皆得生成符、度生真符、三途符、解冤符、五苦符、拔難符等。

23. 解冤結。焚解冤符、殺傷符。師默念：「須知露電皆

空，倘能知覺以自新，便可升真而道。須憑符誥，解釋冤愆。」
 「以今請降符章，解釋殺傷（縊死、溺水、產死、伏連、塚訟、獄死、邪妖、藥死、累世）冤對，共離苦趣，各遂生方，法衆慈悲，志心宣告。」汲滋濁穢之魂與結冤之魂，共釋冤結，俱入光明之界。

24.度亡人。師灑淨法度「已生未生，子亡母逝，飄流慾海，沉隨血河」之人。「降丹靈玉冊之章，灑天寶楊枝之水，蕩形滌垢，救產出體胎，元皇度品之功，廣上帝好生之德，度人有令，風火不停，法衆慈悲，元皇蕩穢。」焚度魂符、生魂育魄符。

25.解衣。召靈寶中笥，靈官金木，仙衣玉女，仙帶玉女，仙車玉女，冠帶仙官，「廣施妙化，密運神功，普令法界，幽靈嚴裝冠帶，朝謁帝真」，變煉仙衣。值壇取冥衣（或用紙衣代）焚化，給亡靈沐浴後穿著。

26.參三寶。法衆皈依，朝參三寶。舉總朝上帝天尊。三寶爲禹餘靈寶，清微天寶，大赤神寶。這是施食之前，法衆及亡靈必要做的功課。

27.施食。攜斛食供於師座前，衆念【郊虛偈】，師作用，取水盂擎起，默念：「三寶慈尊，五老上帝，天廚靈寶，黃適元帥，溟滓大梵神王，變煉斛食神吏，願降天廚香飯，充滿天地法界。」唱〔酥醪摩味天尊贊〕。接著衆念《五廚經》，焚化食符，師作施食手訣，淨水灑食上，並將楊枝插於食中，存想孤魂飽食暢飲。此爲《煉度》科儀主要關目。

28.念靈書。先是班首念「百字真言」三篇，接著「散食玄音，齊聲和永」，師念衆答和：「香煙散十方，花開蓮子房。瓊林珍果奈，諸天七寶漿。自然天廚食，法味實難量。吾今

興（與）供應，逍遙上福堂。汝等幽魂衆，天尊施汝供。一粒遍十方，十方鬼神共，汝等幽魂衆，齊主施汝供。一粒遍萬千，萬千鬼神共。汝等孤魂衆，吾今施汝供。一粒遍河沙，河沙鬼神共。」師結蓮花訣，兩班念《靈書中篇》，《青華誥》、《彌羅誥》各一遍。此爲〈施食〉續篇。

29. 水火煉度。班舉黃華蕩形天尊，焚石景水母符入水池，舉九天生神天尊，焚陽晶玉胎煉仙符入火治。師額去冠。衆念《救苦經》，請九天主水靈官同王燕、畢狻二帥，運變化水池蕩形濁質；請九天主火靈官同趙仲、苟獬二帥，運變化火冶煉神成真；令十方九幽、六道男女等魂，以及某氏門中祖遠宗親，某人某氏師資姻友等魂，即赴壇前依科受煉。「天一生水，地二生火，水火交煉」，煉度衆魂、煉度有形，煉度成真。「天有三奇日月星，地有三奇乙丙丁，人有三奇精氣神。青帝護魂甲乙君，赤帝養炁賴丙丁；黃帝中主流萬神，白帝侍魄合庚辛；黑帝通血順壬癸，五氣周流成其人。」通過水火煉度，亡靈結氣聚神，重新變人。

30. 三皈依。皈依道、經、師三寶。「稽首皈依道，道在玉京山；玉京上照澈，照澈度天人。無上道寶君，願懺身業愆；身業皆清淨，進登清微天。稽首皈依經，經在法輪中；法輪常轉誦，轉誦度天人。無上經寶君，願懺心業愆；心業皆清淨，進登禹餘天。稽首皈依師，師在三天門；三天常說法，說法度天人。無上師寶君，願懺口業愆，口業皆清淨，進登大赤天。」只有皈依三寶，才能做到身、心、口三業清淨，進升天界。

31. 九戒（九咒）。班首先念《智慧頌》，師宣九戒。九戒爲：一、不殺不盜，行平等心；二、不淫不慾，無著邪見；三、不嫉不妒，不取非橫財物；四、常行善念，無有欺狂；五、不飲

酒食肉，殺害衆生；六、願念衆生解悟大道；七、崇奉大道，修福持齋；八、退身度人，不犯衆惡；九、尊奉師訓，無有懈怠。佩奉者升入九天，輕慢者墮入九地。亡靈依科傳授，恭肅身心，超凡入聖。

32. 升天。舉超凡入聖天尊，焚生天符，護送天符。班念《升天經》，師默念，請炎帝、鄧天君、青帝、辛天君，使者張天君，火鈴劉天君部領十方河沙孤魂上升仙界，永離惡趣。至此亡靈已經超度，法食目的亦已達到。

33. 辭壇。重誠啓謝三清上聖、十極高真、太乙天尊、聖德天后、冥陽諸司列聖、爲齋主×××崇修祭煉，開度幽靈，今則功圓功滿，羽士及齋主凝神紫府，注想清都，拜首天階，辭壇奉送。「即今斗姆煉度施食，圓滿功德周隆，汝等孤魂仙子」，向好去處安身立命，「如此總成華世界，個中無虔不超人。」謝師辭壇，舉傾光回駕天尊，班稱「廣度沈淪天尊。」衆念：「煉度已畢，暫退仙班；福留齋主，恩篤塵環。」《大梵先天斗姆煉度科儀》至此結束。

中元節的《煉度》科儀程式，基本按照傳統科儀本拜做，但較三十三折少四折。白雲觀道士用的是法科與班科二種科儀本，即主法師用法科本，道士用班科本，與本節所述（僅法科本一種）還是有所區別。讀者通過中元節施食法事與傳統科儀本兩者程式的比較，自可得出結論：即中元節法事中有的，而傳統科儀本法科中沒有的出目和曲目，則爲班科中的內容（可參見附錄中所輯的《煉度》中的法科、班科影印件）；而法科中有的，中元節法事中沒有的，則爲道士的刪節，但這種情況並不太多。刪節的原因，一爲前面其它科儀已有相同（或類似）內容的演出，爲避免重複；一爲時間偏緊，將一些不重要的出目一帶而過。即便

如此，《煉度》的情節並無破碎感，結構仍是完整的。作為中元節施食法事中的主要科儀，道士們不能隨意增刪，其目的是為維護法事的嚴肅性。

表三 《煉度》科儀中元節演出與傳統科儀法本對照表

傳統科儀（法本）	中元節	備註
1. 開壇	開壇	中元節《開壇》曲詞與法本有所不同。
2. 安座	安座	
3. 念香偈	三淨咒	中元節無〔念香偈〕。
4. 三淨咒	宣牒	中元節〈宣牒〉中的〔登座贊〕，法本置〈安座〉中。
5. 啓太乙	大梵咒	〔太梵咒〕即〔啓太乙〕。
6. 水盂作用	水盂作用	法本〈水盂作用〉含〈宣牒〉。
7. 灑淨	灑淨	
8. 三上香	三上香	
9. 啓聖	啓聖具職	中元節〈啓聖具職〉含〈宣意〉，但有所壓縮。
10. 宣意	登寶座	
11. 登寶座	迎聖	

12. 安寶座	安寶座	法本〈安寶座〉含〈迎聖〉。
13. 獻供養	五供養	〈五供養〉即〈獻供養〉。
14. 普召牒	普召牒	
15. 總攝召	總攝召	
16. 破獄	破獄	
17. 頒普攝符	焚召魂符	中元節無〈頒普攝符〉。
18. 頒召魂符	召十方	中元節〈召十方〉含〈香贊〉。
19. 召十方	召天醫	
20. 香贊	解冤結	
21. 召正荐	參三寶	中元節〈召正荐〉置〈召天醫〉中，並作刪節。
22. 召天醫	施食	
23. 解冤結	念靈書	
24. 度亡人	水火煉度	法本〈度亡人〉與中元節〈送亡人〉曲詞不同。
25. 解衣	三皈依	中元節無〈解衣〉。
26. 參三寶	九受戒	
27. 施食	升天	
28. 念靈書	送亡人	
29. 水火煉度	辭壇	

30. 三皈依

31. 九戒

32. 升天

33. 辭壇

第六章 施食科儀音樂曲譜記錄

第一節 道教科儀音樂分類

正一道歷代以來以符籙、齋醮見長。符籙的功能，「上可以功天地，下可以撼山川，明可以役龍虎，幽可以攝鬼神，功可以起朽骸，修可以脫生死，大可以鎮邦家，小可以卻災禍。」^①齋醮則為人祈福、消災、拔苦、謝罪、求壽、保平安和超度亡魂。在儀式過程中，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。

道教科儀音樂分聲樂、器樂兩類。聲樂是誦唱經韻的音樂，道內稱作「韻曲」、「韻腔」、「韻子」、「韻」等。^②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。頌，是指配有頌揚道法歌詞內容的韻曲，如【香頌】；誥，是諸尊神、仙真、祖師的訓誡文告，如【太乙誥】；讚，是讚頌道教諸神、諸仙功德的韻曲，如【香讚】等；偈，是備有固定字數、四句詞格的道詩，如【香偈】；【步虛】，是道士齋壇讚頌時誦唱詩章的韻曲，以象徵衆仙縹步行虛空時的神樂之聲。有些道教傳統如武當山道樂還以儀式的性質和對象將韻曲分成「陽調」〔殿內祀典、對神仙〕和「陰調」〔殿外齋醮、對鬼／人〕。^③

如果我們把經韻音樂放置在一條以「敘述性」、「歌唱性」作為兩極的連續線上，經韻音樂的風格形態便可以「朗誦式」、

「吟誦式」、「吟唱式」和「詠唱式」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【法師職調】、【啓聖具識】等。

吟誦式的韻曲，一般唱時只伴用鐘、鐃、木魚、磬、鐺鈸等法器，可再分成有節拍的吟誦和無節拍的吟誦。有節拍的吟誦沿一個起伏不大的旋律反覆吟誦，隨歌詞聲調的不同而在旋律重複時有細節上的變化；無節拍的吟誦可以再分為以固定旋律型為基礎的反覆吟誦，和較隨意性的吟誦。總括來說，吟誦式的韻腔旋律性較弱，是以近語言性音調沿著五聲音階框架，一字一音（句尾拖腔除外）進行的經韻音樂，句末結尾落音趨規範化，用於經咒、吟中帶唱的引腔等。在此類內，用於高功法師領唱或獨唱的韻曲，其曲調旋律性相對較強，如【師默咒】、【登寶座】、【三淨咒】等的領唱部分。另一種用於道班齊唱、或法師與道班輪唱的韻曲，其曲調旋律相對性的較更接近語言的自然聲調，如【十二願】、【水火煉度】之【坎離交煉腔】等。

吟唱式的韻曲，主要用在諸尊神、仙真之訓誡文誥的唱誦中，旋律精簡，呈公式化句式結構，少拖腔，在敘述性和歌唱性之間（似念似唱），以歌詞的四、五、六、七、八、九言字數組成上下句結構而形成四言五拍句、六言七拍句、七言八拍句、八

言九拍句、九言十拍句等詞、樂句式；如：【雷祖誥】、【禮誥】、【拜九御】等。

詠唱式的韻曲，是一種旋律性強、調式調性明確的道曲；如【香讚】、【生天步虛】、【太乙誥】等。

另外，也有吟誦、詠唱和吟誦、吟唱混合運用的，如【迎聖】、【召十方】等。

海上白雲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。器樂伴奏和間場器樂音樂有粗樂、細樂之分。粗樂使用嗩吶、鑼、鐃、鈸、鐘、鼓等樂器，以嗩吶為主奏旋律樂器。細樂則為絲竹器樂的合奏，用笛、二胡、三弦、琵琶、阮等旋律樂器加鐘、鼓、木魚、鐃、磬、鈴等法器，以笛為主奏旋律樂器。鼓在粗、細樂中起總指揮的作用，密切配合儀式的進行。

道士主持儀式時有清楚的分工。高功法師是帶領整場法事中念、唱、表、白、做的主要主持者；都講法師和監齋法師則協助高功法師在壇內作法。另有班首兩名，各掌木魚和磬。上香、點燈等則分別由傳香法師和傳燈法師負責。經韻的演唱方式主要為領唱、齊唱、輪唱，也有獨唱（多數由高功或都講擔任）。每場儀式的器樂演奏由壇內其他道士擔任。

第二節 施食科儀音樂的運用程序

以下是我們在一九九四年中元節海上白雲觀施食科儀實際演出時所收錄的科儀音樂運用程序。表四「音樂運用」一項下各韻曲前列出的阿拉伯數字與第五章之科儀程序表（表二）相對應。

表四、一九九四年中元節〔農曆七月十五日〕海上白雲觀施食科儀音樂的運用

儀式程序 音樂運用

聲樂：【曲名】／【腔名】／「首句曲詞」

器樂：【曲〔牌〕名】

鳴法鼓

	2.【天下通行】	鑼鼓
早課	3.【香讚】【香讚腔】「祥煙馥郁」	細樂伴奏
	5.【雷祖誥】【章刮腔】「九天應元符」	法器伴奏
	7.【生天步虛】【步虛腔】「杳杳冥冥清靜道」	細樂伴奏
	9.【太乙誥】【太乙誥腔】「青華長樂界」	細樂伴奏
	11.【步虛詞】【步虛腔】「茫茫鄮都中」	細樂伴奏
	12.【太乙讚】【香讚腔】「青玄上帝，青華教主」	細樂伴奏

開壇

	14.【大開門】	粗樂
	15.【誦經功德】【誦經腔】「誦經功德，不可思議」	粗樂伴奏
	16.【靈官咒】【章刮腔】「仰啓神威豁落將」	法器伴奏
	17.【土地咒】【章刮腔】「經壇土地，神之最靈」	法器伴奏
	18.【三皈依】【章刮腔】「無上道寶，當願衆生」	法器伴奏

鳴法鼓

- 19.【天下通行】 鑼鼓

玉皇懺〔一〕	20.【皇懺頭】【皇懺腔】「萬劫先生諸罪垢」	細樂伴奏
	22.【臣等竊念】【章刮腔】「臣等竊念，自從無始…」	法器伴奏

- 24.【拜九御】【九御腔】「臣等稽首上啓，說經教主…」 細樂伴奏
 26.【讚聖功德】【皇懺腔】「至心朝禮，放大光明」 細樂伴奏
 28.【步虛詞】【步虛腔】「道由心學，心假香傳」 細樂伴奏
 30.【至心朝禮】【皇懺腔】「願母起疑惑」 細樂伴奏

休息

鳴法鼓

玉皇懺[二]程序用「一進」。無錄音、像。

鳴法鼓

- 32.【急急風】【七花】 鑼鼓
 淨壇 34.【步虛詞】【步虛腔】「昔日延恩殿」 細樂伴奏
 36.【香水偈】【香水偈腔】「馨香乍熱徹宸居」 細樂伴奏
 38.【三上香】【香偈腔】「金爐初上寶香焚」 細樂伴奏
 39.【大開門】 粗樂
 40.【請聖】【仰啓偈腔】「仰啓玄天大聖者」 粗樂伴奏
 41.【急急風】、【大開門】等 粗樂
 42.【跑五方】【結界在X方】 粗樂伴奏

間場鑼鼓 45.【急急風】等 鑼鼓

玉皇懺[三] 46.【十二願】【皇懺腔】「願苦惱瘧平，普蒙解脫」 細樂伴奏

休息

鳴法鼓

	47.【二十四通】	鑼鼓
齋天	48.【仰仙客】	細樂
	49.【步虛詞】【步虛腔】「道由心學，心假香傳」	細樂伴奏
	50.【入意】【意子腔】「各禮師存念如法」	法器伴奏
	51.【師默咒】【默咒腔】「元始虛皇，萬炁之宗」	法器伴奏
	52.【急急風】	鑼鼓
	53.【師默咒】【默咒腔】「無上三天，玄元始三炁」	法器伴奏
陽眷	55.【召亡靈】【召亡靈腔】「金童對對，玉女雙雙」	細樂伴奏
	56.【召飯】1.【乾板】	法器、細樂伴奏
	57. 2.【召飯偈腔】「臣聞一斗換梁州」	細樂伴奏
休息		
問場音樂	59.【天下通行】	鑼鼓
齋天（續）	61.【禮誥】【禮誥腔】「唯願特垂慈惠」	細樂伴奏
	62.【獻茶偈】【茶偈腔】「雀舌遇仙春」	粗樂伴奏
	63.【法師職調】【職調腔】「職授太上三五都功經籙」	法器伴奏
	64.【登寶座】【登寶座腔】「平座如法登寶座」	細樂伴奏
十獻	65.【虛供白】【步虛腔】「道以齋爲先」	細樂伴奏
	66. 1.【十獻腔 獻香】	細樂伴奏
	67. 2.【十獻腔 獻花】	細樂伴奏
	68. 3.【十獻腔 獻燈】	細樂伴奏
	69. 4.【十獻腔 獻水】	細樂伴奏
	70. 5.【十獻腔 獻果】	細樂伴奏

71.	6.【十獻腔 獻茶】	細樂伴奏
72.	7.【十獻腔 獻酒】	細樂伴奏
73.	8.【十獻腔 獻寶】	細樂伴奏
74.	9.【十獻腔 獻齋】	細樂伴奏
75.	10.【十獻腔 獻衣】	細樂伴奏

休息

鳴法鼓

問場音樂	78.【柳搖金】、【大開門】	粗樂、粗樂
齋天(續)	79.【供天疏文】【乾板】	法器伴奏
	80.【送聖】1.【送聖腔】「稽首大羅玉清主」	法器伴奏
	81. 2.【步虛腔】「大梵三天主」	粗樂伴奏
	85.【師具職】【職調腔】「臣系三天，金闕門下」	法器伴奏
	87.【謝師】【九章腔】「回輶五雲輿」	粗樂伴奏
	88.【復爐】【復爐腔】「高功存神，燒香復爐」	法器伴奏
	89.【十二願】【步虛腔】「道以齋爲先」	粗樂伴奏
	90.【宣闕】【宣闕腔】「奉送三天三寶君」	粗樂伴奏
	91.【送文書】【文書腔】「長空風靜月華明」	粗樂伴奏

休息

鳴法鼓

問場音樂	93.【大開門】	粗樂
玉皇懺[四]	94.【皇懺腔】「願天下歌謠欣國太平」	細樂伴奏
	95.【步虛詞】【步虛腔】「操度三界內」	細樂伴奏

106 海上白雲觀施食科儀音樂研究

玉皇懺[五]	96.【皇懺腔】「願得證功德身」	細樂伴奏
	97.【香讚】【香讚腔】「玉皇大懺，宥罪消愆」	粗、細樂伴奏
間場音樂	98.【大開門】	粗樂
靈前十獻	100.【召亡】	鑼鼓
	101.【柳搖金】	粗樂
	102.【四夢歌】【無常腔】「一枕夢覺莊周夢」	細樂伴奏
	103. 1.【十獻腔 獻香】	細樂伴奏
	104. 2.【十獻腔 獻花】	細樂伴奏
	105. 3.【十獻腔 獻燈】	細樂伴奏
	106. 4.【十獻腔 獻水】	細樂伴奏
	107. 5.【十獻腔 獻果】	細樂伴奏
	108. 6.【十獻腔 獻酒】	細樂伴奏
	109. 7.【十獻腔 獻飯】	細樂伴奏
	110. 8.【十獻腔 獻寶】	細樂伴奏
	111. 9.【十獻腔 獻齋】	細樂伴奏
	112. 10.【十獻腔 獻衣】	細樂伴奏
	113.【伏願】【十獻腔】「金華照光鏡」	細樂伴奏
	114.【步虛腔】「道以齋爲先」	細樂伴奏
休息		
吹螺奏法鼓		
煉度	116.【開壇】【香讚腔】「清靜自然香」	細樂伴奏
	117.【安座】【太乙讚】「青華教主，太乙慈尊」	細樂伴奏
	118.【三淨咒】1.【大梵咒腔】「俺摩利呬芒娑訶」	細樂伴奏
	119. 2.【步虛腔】「夕陽西去水東流」	細樂伴奏

- 120.【宣牒】1.【步虛腔】「仰望顧八表」 細樂伴奏
121. 2.【宣牒腔】「東望扶桑宮」 細樂伴奏
- 122.【大梵咒】1.【大梵咒腔】「俺摩利呬芒娑訶」 法器伴奏
123. 2.【香讚腔】「巍巍大範，雷祖皇上」 細樂伴奏
- 124.【登座讚】【登座讚腔】「玉壇香燼，朝罷楓宸」 細樂伴奏
- 125.【水盂作用】1.【步虛腔】「碧綠玄身洞達幽冥」 細樂伴奏
126. 2.【水偈腔】「瑤池淨水，丹井靈泉」 細樂伴奏
- 127.【灑淨】【灑淨腔】「琳琅振響，十方肅靜」 細樂伴奏
- 128.【三上香】【香讚腔】「煙騰寶鼎，香蕪龍誕上」 細樂伴奏
- 129.【啓聖具識】【職調腔】「臣系三天，金闕門下」 法器伴奏
- 132.【登寶座】【登寶座腔】「平座如法登寶座」 細樂伴奏
- 134.【迎聖】【大梵咒腔】「曩莫羅咀哪」 法器伴奏
- 137.【仰啓偈】【仰啓腔】「仰啓玄元大道法王主」 細樂伴奏
- 138.【佛咒】【大梵腔】「捺莫刺搭捺」 細樂伴奏
- 139.【安寶座】【登座讚腔】「安寶座先天斗姥大梵金尊」 法器伴奏
- 140.【放光明咒】【光明咒腔】「唵吽吽吒咧」 法器伴奏
- 141.【五供養】1.【獻供腔】「恭望大聖大慈超生死」 細樂伴奏
142. 2.【獻供腔】「香花果寶燈」 細樂伴奏
- 143.【普召牒】【召牒腔】「復還玄壇」 法器伴奏
- 144.【總攝召】【童子腔】「北方鬱靈童子」 細樂伴奏
- 145.【破獄】【酆都咒腔】「茫茫酆都中」 細樂伴奏
- 146.【焚(頌)召魂符】【召請偈腔】「北斗回魁夜氣清」 細樂伴奏
- 147.【召十方】1.【吟誦腔】「志心召請」 法器伴奏
148. 2.【乾板】「盡十方空界」 法器伴奏
149. 3.【吟誦腔】「香花奉請」 無伴奏
- 150.【香讚】【章刮腔】「修設齋筵」 細樂伴奏

	152.【召天醫】【天醫咒腔】「玄元始炁，孕育三才」	細樂伴奏
	153.【解冤結】【蕩穢天尊讚腔】「天帝合明，下赴幽冥」	細樂伴奏
	154.【參三寶】【上帝天尊讚腔】「禹餘靈寶君」	細樂伴奏
	155.【郊虛偈】【酥醮摩味讚腔】「酥醮摩味天尊」	細樂伴奏
	157.【斛食供師座】【步虛腔】「稽首玉清元天尊」	細樂伴奏
	160.【散食玄音】【章刮腔】「香煙散十方」	細樂伴奏
	163.【水火煉度】1.【蕩形天尊讚腔】「玄元無上真」	細樂伴奏
	164. 2.【蕩形天尊讚腔】「九天生神天尊」	細樂伴奏
	165. 3.【坎離交煉腔】「天一生水」	無伴奏
	166. 4.【坎離交煉腔】「天有三奇日月星」	無伴奏
	167.【三皈依】【三皈依腔】「道中尊，玉清主」	細樂伴奏
	168.【九受戒】【九戒腔】「智慧生戒根」	細樂伴奏
	170.【升天】1.【九章腔】「回輶五雲輿」	細樂伴奏
	171. 2.【瑤壇腔】「瑤壇闡是已周圓」	細樂伴奏
間場音樂	172.【柳搖金】	細樂
	174.【送亡人】【送亡靈腔】「情共誠，無上道」	細樂伴奏
	175.【辭壇】1.【拜壇腔】「元洞玄虛浩劫中」	細樂伴奏
	176. 2.【辭壇腔】「三送已週完」	細樂伴奏
結尾音樂	177.【柳搖金】	細樂

第三節 記譜說明

1. 記譜依據本書作者於一九九四年八月二十一日及二十七日在海上白雲觀做實地考察時所收錄的錄音、錄像資料。我們以八月二十一日の中元施食科儀〔公醮〕作範例，並比較八月二十七

日的施食科儀，作為記、編韻曲譜例根據，其次序依其在科儀程序中運用的先後排列。個別曲目，因為錄音效果不佳，無法記譜或記詞的，我們另在採訪道長時重新錄音後記譜。

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以 $1=X$ （音）在曲首註明。又，根據我們向道士了解，現今海上白雲觀道樂的演奏並無必須依某固定音起調之規定，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。

3. 韻曲一般只記聲部旋律。韻曲中有器樂前奏、間奏、尾奏者，器樂部分記譜以括號表明，細樂伴奏記笛子旋律、粗樂伴奏記嗩吶旋律。

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. 器樂部分包括法器及粗、細器樂曲牌。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，其即興成分很高，每次演奏都會有所不同。因此，我們在器樂部分所提供的譜例基本上是器樂曲典型的法器點數或器樂曲牌。

7. 敲擊樂採用的是象音字記譜方法：

獨龍	鼓滾擊	同、弄、龍	堂鼓單擊
冬	堂鼓輕擊	大	板鼓單擊
倉	大鑼單擊	頃	大鑼輕擊
台	小鑼單擊	才	鈸單擊

千	鈸輕擊	打	吊鐘單擊
丁	吊鐘輕擊	卜	木魚單擊
鈴	諦鐘單擊	當	鑼單擊
噹	磬單擊	晶	引磬單擊
啪	令牌單擊法桌	鳴	引磬單擊
乙	休止		海螺吹奏長音

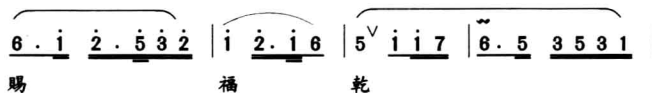
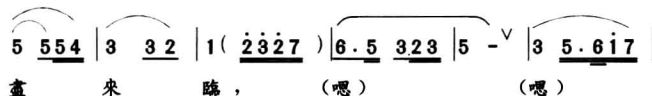
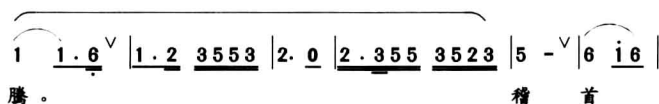
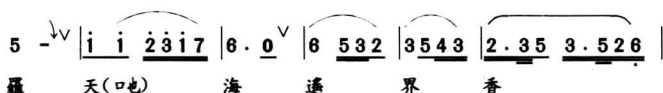
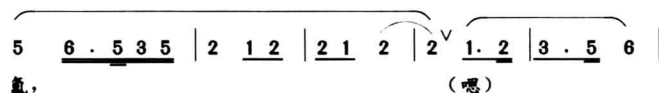
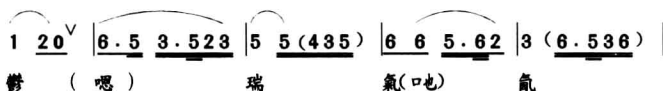
第四節 韻曲譜

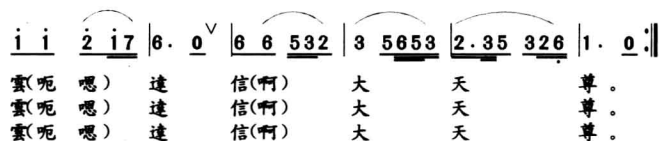
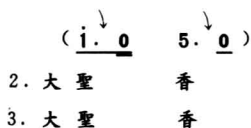
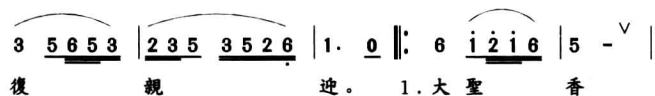
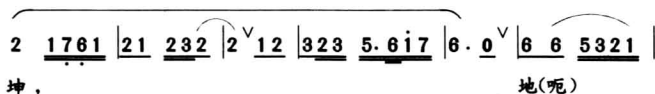
（見下頁，P.111～300）

《太上全真早壇功課經》

《香贊》【香贊腔】「祥烟馥鬱」

1 = C

 $\text{♩} = 36$

《雷祖誥》【章刮腔】「九天應元符」

1 = C

♩ = 4 5

2 2 3 - - 0^V 5 5 5 3 2 3 -^V
 志 (啊) 心 志 (啊) 心 皈 命 禮。

\dot{e} $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 5 6 6^V 5 5 5 6 3 2 1 1 0^V
 九 天 應 元 府 (啊), 元 上 玉 清 王。

||: $\dot{1}$ $\dot{1}$ 5 \dot{e} $\dot{1}$ 6 5 6 \dot{e} 3^V 3 5 5 3 5 5 6 3 2 1 1 0^V ||

化形 而滿十 方, 談 道 而 跌 九 鳳。

($\dot{2}$ $\dot{1}$) (5 $\dot{1}$ 6 -)
 三十 六天之 上, 閱 寶 笈 考 瓊 書。

($\dot{1}$ $\dot{1}$ 6) (5 $\dot{1}$ 6 -)
 千五 百劫之 先, 位 上 真 權 大 化。

($\dot{1}$ $\dot{1}$) (5 5 3 2)
 手舉 金光如 意, 宣 說 玉 樞 寶 經。

($\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$)
 不順 化作微 塵, 發 號 疾 如 風 火。

($\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$) (\dot{e} 5 5 3 2)
 以清靜心而弘 大 願, 以 智 慧 而伏 諸 魔。

($\dot{1}$ $\dot{1}$) (5 $\dot{1}$ 6 5 6 - 5 $\dot{1}$ 6 - 5 6 3 2)
 總 司 五 雷, 運心三 界, 群生父, 萬 靈 師;

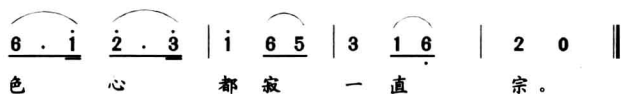
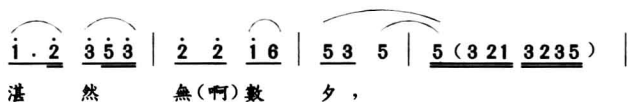
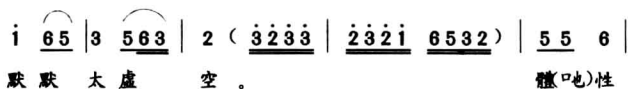
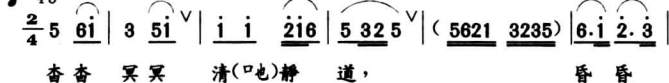
\dot{e} $\dot{1}$ (\dot{e} 6 - 5 $\dot{1}$ 6 5 6 - $\dot{2}$ $\dot{1}$ 6 - 5 5 $\dot{1}$ 6 - 5 5 3 5 2 5 1 -^V)
 大 聖 大 慈, 聖 皇 至 道, 九 天 應 無, 雷 聲 普 化 天 尊,

($\dot{2}$ $\dot{1}$) (\dot{e} 5 5 5 $\dot{1}$ 6 5 6 - 5 5 3 5 $\dot{1}$ 6 5 6 6 5 3 \dot{e} 3 - 2 3 2 1 -)
 雷 聲 普 化 天 尊, 雷 聲 普 化 天 尊, 雷 聲 普 化, 普 化 天 尊。

《生天步虛》【步虛腔】「杳杳冥冥清靜道」

1 = A

♩=45

《太乙誥》【太乙誥腔】「青華長樂界」

1 = D

♩ = 5 2

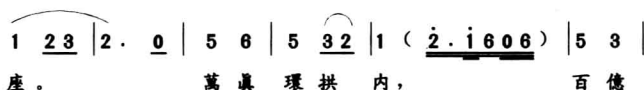

青華長樂界，東極妙嚴宮。七寶(啊)

芳(啊)馨林，

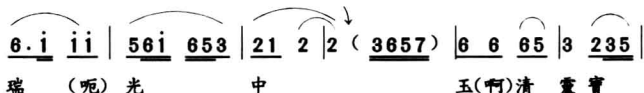
九色(啊)蓮(吶)花

座。

萬真環拱內，

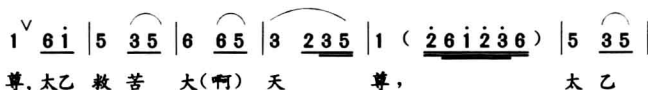
百億

瑞(呢)光

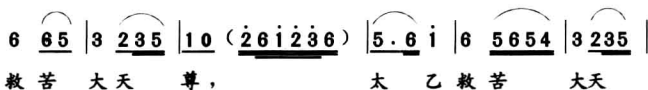
中

五(啊)清靈寶

尊，太乙教苦大(啊)天尊，

太乙

教苦大天尊，

太乙教苦大天

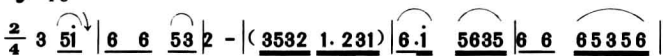
1 - ||

尊。

《步虛詞》【步虛腔】「茫茫鄮都中」

1 = D

♩ = 4 8

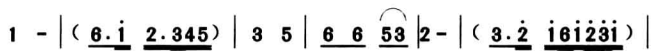

茫茫 鄮(啊)都 中，

重 重 金(吽)剛
(6 6 53 6 653)

九幽 諸(啊)罪 魂，

身(啊)隨 香 雲

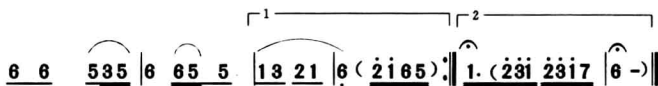

山；

靈寶 無(呀)量 光，

旗；

定慧 青(呀)蓮 光，

洞(呀) 照 炎池(啊) 煩。

(6 6i) (6532)

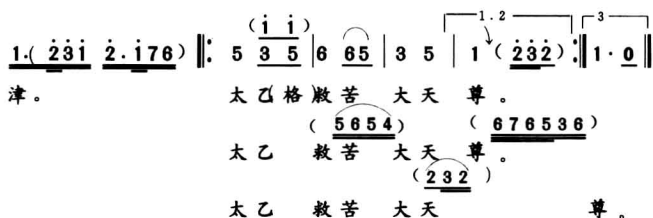
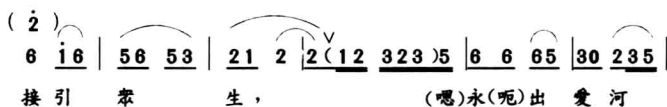
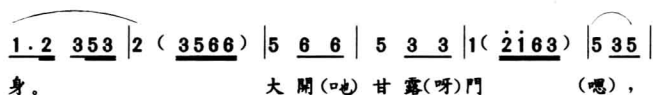
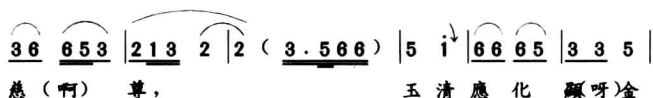
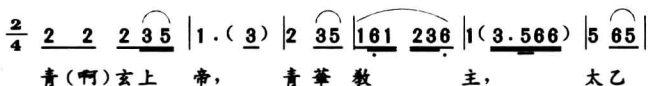
上(呀) 生 神 受

安。

〔太乙贊〕【香贊腔】「青玄上帝，青華教主」

1 = C

♩ = 48

《開 壇》

《誦經功德》【誦經腔】「誦經功德，不可思議」

1 = G

♩ = 144

$\frac{2}{4}$ 5 6̇ 1̇ | 3 23 | 5 1̇ | 6.5 32 | 1. (3 | 23 21 |
 誦(啊) 經 功 (啊) 德，
67 612 | 3.2 35) | 6 - | 1̇ 6 | 5 - | 67 652 |
 不 可， 不 可
3.5 61̇ | 65 3 | 2 13 | 2 - | (2 56 | 3.5 66) |
 思 議，
 5 5 | 3 - | 6 6 | 6 - | 3. 5 | 23 60 |
 諸(啊) 天 諸(格) 地 轉 靈
 1 - | (3.5 1.3) | 2 - | 3. (6) | 5 - | 61̇ | 6 - |
 機。 皇 王 壽
6.5 32 | 1. (3 | 23 21 | 6 1̇ | 3 5) | 6 - | 1̇ 6 |
 天 齊， 大
 5 - | 6 65 | 3 6.1̇ | 6.5 3 | 2 1 | 2 - | (2 6 | 6.5 32) |
 道、大道 慈(啊) 悲，
 (1̇. 6 56 1̇)
 1. 3 | 2 1 | 6 - | 5 2 | 3 - | 2 32 | 1 - | (5.7 62 |
 萬 化、萬化 樂 雍(啊) 熙。

1 3 | 2 5.7 | $\frac{2}{4}$ 6 -) ||

(括號內為噴呐旋律)

《靈官咒》【章刮腔】「仰啓神威豁落將」

1 = A

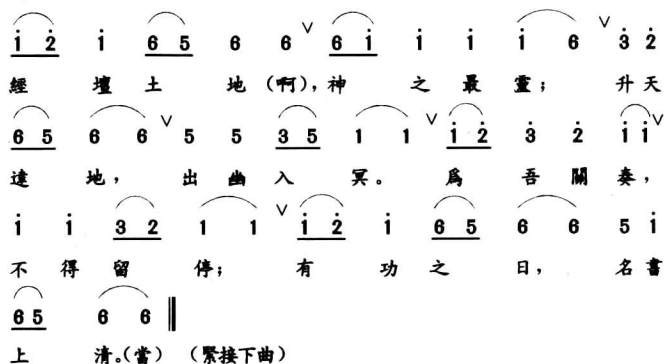
♩ = 116

2̇ 1̇ 2̇ 1̇ 1̇ 1̇ 6̇ - 5̇ 5̇ 5̇ 5̇ 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ 1̇ - :||

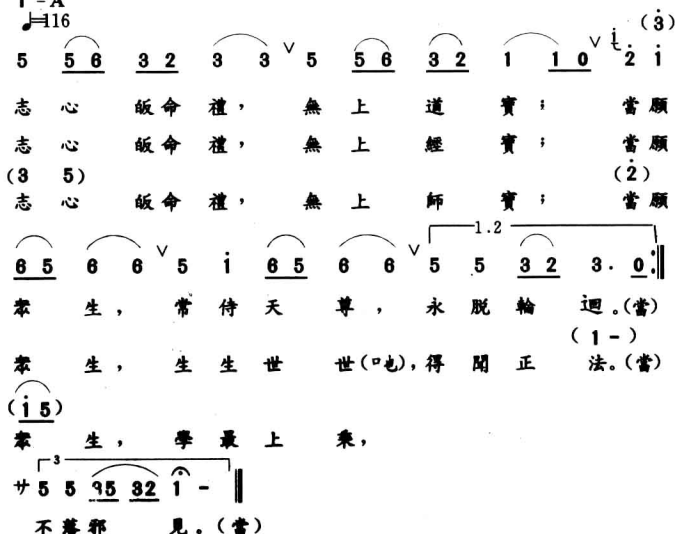
1. 仰啓神威豁落將，都天糾察大靈官；
(1̇ 3̇) (1̇)
2. 火車三五大雷公，受命三天降鬼崇。
1̇ 3̇ 2̇ 1̇ 1̇ (1̇ 3̇) (5̇ 6̇)
3. 手執金鞭巡世界，身披金甲顯威靈；
(3̇ 5̇ 5̇ 6̇ 3̇ 2̇)
4. 綠靴風帶護身形，雙目火睛耀天地。
(1̇ 6̇ 6̇ 1̇) (5̇ 3̇ 2̇ 2̇ 2̇ 3̇ 5̇ 1̇. 1̇ 1̇)
5. 傾刻三天朝上帝，須臾九地格數生靈(啊呀)
1̇ (5̇ 3̇ 2̇ 2̇ 3̇ 5̇)
6. 銀牙鳳嘴將三千，虎首兵百萬。
(5̇ 3̇ 5̇ 5̇ 3̇ 5̇)
7. 走火行風前後衛，穿山破石捉妖精；
(2̇ 2̇ 3̇ 5̇)
8. 祈晴禱雨濟世間，附體圓光通事意。
1̇ (5̇ 3̇ 5̇ 5̇ 2̇ 3̇ 5̇)
9. 治病驅邪如雷閃，收瘟攝毒伏群魔；
(3̇ 3̇ 2̇ 1̇ 1̇) (5̇ 3̇ 2̇ 2̇ 3̇ 5̇)
10. 飛騰雲霧遍虛空(啊)，號令雷霆轟霹靂。
(3̇ 2̇ 2̇ 1̇ 2̇ 1̇ 5̇) (3̇ 5̇ 5̇ 2̇ 2̇ 3̇ 2̇)
11. 三界大魔皆拱手，十萬外道悉皈依；
(1̇ 3̇ 2̇ 1̇ 6̇ 6̇ 1̇ 5̇) (5̇ 5̇ 3̇ 3̇ 5̇ 2̇ 5̇)
12. 我今啓請望來臨，大賜雷威加擁護。
5̇ 5̇ 3̇ 2̇ 2̇ 3̇ 5̇ 5̇ 5̇ 3̇ 2̇ 1̇ - ||

13. 太乙雷(呀)聲應化天尊。(緊接下曲)

《土地咒》【章刮腔】「經壇土地，神之最靈」

1 = A
♩ = 116

《三皈依》【章刮腔】「無上道寶，當願衆生」

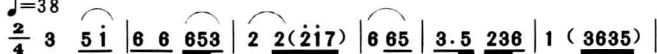
1 = A
♩ = 116

《玉皇宥罪錫福寶懺》〔一進〕

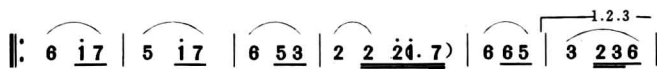
《皇懺頭》【皇懺腔】「萬劫先生諸罪垢」

1 = C

$\text{♩} = 38$

萬 劫 先(呢)生 生 諸 罪 垢 ,

1. 願 從 懺 悔 悉 消

(1̇ 6̇)

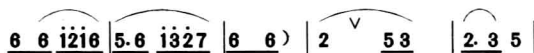
(6̇ 5̇ 3̇)

2. 將 此 身 心 奉 獻 上

(1̇ 2̇ | 5̇. 6̇ 1̇ 3̇ 2̇ 7̇ | 6̇ 6̇)

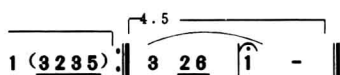
(3̇ 2̇ 3̇ 5̇ 2̇ 3̇ 5̇)

3. 惟 願 罪(呢)根 悉 願

4. 越(呢)因 玉(啊)皇 宥 罪

5. 忠 心 皈(啊)命 玉 皇

除。

聖。

宥。

懺 法。
大 天 尊。

《臣等竊念》【章刮腔】「臣等竊念，自從無始…」

1 = C
♩ = 130

臣等竊念；自從無始，至於有生；

縱一心以妄作，致百罪而俱罹。

食嗔痴愛，靡刻不萌。

殺盜邪淫，無時克淨。（下略）

（曲與《雷祖誥》同）

《拜九御》【九御腔】「臣等稽首上啓，說經教主…」

- 1 = C
♩ = 42
 $\frac{2}{4}$ 5 | 3 3 2 1[∨] | 2 2 5³ | 3 5 2 1 6[∨] | i 6 6 |
1. 臣 等 稽(呀)首 上 啓：說 經(呢)
2. 稽 首 頓 首(口也) 虔 誠 上 啓：抱 送(哎)
- (2 2 2 6 5 4 3[∨] 2 2 5 3) (3 3)
3. 稽(口也)首 頓 首 虔(啊)誠 上 啓：流 演(吔)
- (5 5 6 6 5 3 2 3 2 5 3 2 3 1 7) (3 3)
4. 稽(吔)首 臣等頓首 虔 誠 上 啓：萬 天(呢)
- 3 5 5 5 5 6[~] 5 . 4 3[∨] 2 . 2 3 5 3 2 3 1 7 6[∨] 1 . 2 3 3
5. 臣等稽(吔)首 皈 依 虔(吔)誠 上 啓：光 嚴(哎)
- (5 4) (5 . 3)
6. 臣等稽(吔)首 皈 依 虔 誠 上 啓：寶 月
- (6 1 6 5 5 6 5 3 2 3 5 3)
7. 臣等稽(吔)首 皈 依 虔 誠 上 啓：經 筵
- (6 5 . 4 6 5 3 2 2 3 5 3)
8. 臣等稽(吔)首 皈 依 虔(吔)誠 上 啓：侍 宸
- i i 6 5 3 2 3 5 3
9. 臣等稽(吔)首 皈 依 虔 誠 上 啓：三 寶

- $\dot{1}$ $\underline{6\ 6\ 5}$ | $3\ \underline{6\ 5}$ | $\underline{3\ 2\ 3}\ \underline{2\ 1\ 6}$ | $1.\ (\underline{2\ 3.\ 5\ 2\ 6}).$ ||
1. 教 主(呀) 元 始 天 尊 ;
- $\underline{2\ 2}$ $\underline{\dot{1}\ \dot{1}}$ $6\ \underline{6.\ 1\ 6\ 5}$ $3\ \overset{V}{\underline{2\ 3\ 6\ 5}}$ $1.\ (\underline{2\ 3.\ 5\ 3\ 6})$
2. 玉 帝 靈 寶 天 尊 ;
- $(\underline{\dot{1}\ 3\ 2\ \dot{1}})$ $(\underline{3\ 5}\ \underline{2\ 3\ 6})$ $1 - \overset{V}{\quad}$
3. 聖 教 降 生 天 尊 ;
- $\dot{2}$ $(\underline{\dot{1}\ 3\ 2\ 7})$ $(\underline{6\ 5}\ \underline{3\ 2\ 3\ 5}\ \underline{2\ 3\ 6})$ $1\ \overset{V}{\quad}$
4. 至 尊 玉 皇 上 帝 ;
- $\underline{2\ 2}\ \underline{\dot{1}\ 3\ 2\ \dot{1}}\ \underline{6.\ 5}\ \underline{3\ 0\ \dot{1}\ 6\ 5}$
5. 妙(咤)樂 國 王 聖 父 天 尊 ;
- $\underline{6.\ \dot{1}\ 5\ 6\ 3\ 5}\ \overset{V}{\underline{\dot{1}\ \dot{1}}}\ \underline{6\ 5}\ \underline{3\ 2\ 3\ 5}\ \underline{2\ 3\ 5}$
6. 光 皇 后 聖(咤)上(啊)元 君 ;
- $\underline{2\ \overset{V}{2}\ 3\ \dot{1}}$ $\underline{6\ 6}\ \underline{6.\ 1\ 6\ 5}$ $\underline{3\ 2\ 3\ 5}\ \underline{2\ 3\ 6\ 5}$ 1
7. 啓 問 無 呢 執 真 聖 ;
- $\dot{2}$ $(\underline{\dot{1}\ 5})$ $(\underline{6\ 6}\ \underline{6.\ 7\ 6\ 5})$ $\underline{3\ 2\ 3\ 5}\ \underline{6.\ 5\ 3\ 6}$ $1\ \overset{V}{\quad}$
8. 拱 御 謙 啊 拉 真 仙 ;
- $\underline{3\ 2\ 3\ 5}\ \underline{2\ 3\ 6}$ $\overset{\frown}{1}$
9. 三 界 乜 呀 初 真 靈 。

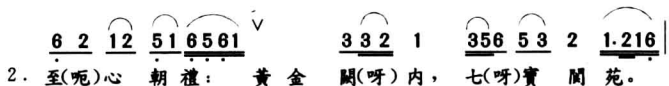
《贊聖功德》【皇懺腔】「至心朝禮，放大光明」

1 = F

♩ = 4 4

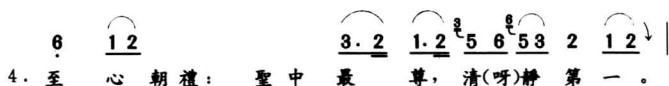
1. 至 心 朝 禮：放 大 光 明，白 玉 京 中。

2. 至(呢)心 朝 禮：黃 金 闕(呀)內，七(呀)寶 閻 苑。

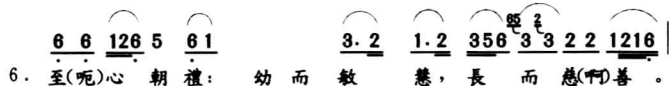
3. 至(呢)心 朝 禮：大 光 明(呀)殿，光(呀)明 座(啊)上。

4. 至 心 朝 禮：聖 中 最 尊，清(呀)靜 第 一。

5. 至(呢)心 朝 禮：身 寶 光(呀)顏，色(呀)相 妙 好。

6. 至(呢)心 朝 禮：幼 而 教 慈，長 而 慈(啊)善。

7. 至(呢)心 朝 禮：仁 愛 和 遜，功 成 超 度。

8. 至(呢)心 朝 禮：割 愛 學 道，行 樂 治 病。

9. 至(呢)心 朝 禮：拯 救 眾 塵，廣 行 方 便。

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

1. 五 皇 大 天 尊, 玄 穹 (呢)

2. $\underline{5 \cdot 6}$ $\underline{1 \ 2 \ 7}$ $\underline{6 \cdot}$ ($\underline{3 \ 5 \ 6 \ 1}$) $\underline{5}$ $\underline{1 \ 2 \ 7}$

2. 五 皇 大 天 尊, 玄 穹

3. 五 皇 大 天 尊, ($\underline{3 \cdot 5 \ 1 \ 3}$) $\underline{5 \ 3 \ 5 \ 6}$ $\underline{1 \ (6 \ 3 \ 2 \ 3 \ 1 \ 5)}$

玄 穹

4. $\underline{1 \ 3 \ 2 \ 1}$ $\underline{5 \ 6 \ 3}$ ($\underline{2 \cdot 5 \ 1 \ 2 \ 7 \ 6}$) $\underline{5 \cdot 6}$ $\underline{1 \ 2 \ 7}$

4. 五 皇 大 天 尊, 玄 穹

5. 五 皇 $\overset{21}{6}$ $\underline{5 \ 6 \ 5 \ 3}$ ($\underline{3 \cdot 5 \ 1 \ 6}$) $\underline{1 \ (\cdot 3 \ 2 \ 7)}$

大 天 尊, 玄 穹

6. $\underline{5 \ 3 \ 5 \ 6}$ $\underline{1 \ 2}$ $\underline{2 \ 1 \ 6}$ $\underline{5 \ 3}$ ($\underline{3 \cdot 5 \ 1 \ 6}$) $\underline{1 \ (6 \ 2 \ 7 \ 5)}$

6. 五 皇 大 天 尊, 玄 穹

7. $\underline{5 \cdot 6}$ $\underline{1 \ 2 \ 1}$ $\underline{6 \cdot}$ $\underline{5 \ 6 \ 3}$ ($\underline{3 \ 5 \ 1 \ 2 \ 1 \ 6}$) $\underline{5 \ 3 \ 5 \ 6}$ $\underline{1 \ (2 \ 3 \ 5 \ 2 \ 3 \ 1 \ 5)}$

7. 五 皇 大 天 尊, 玄 穹

8. $\underline{5 \ 3 \ 5 \ 6}$ $\underline{1 \ 6 \ 2 \ 1}$ $\underline{5 \ 1 \ 6}$ $\underline{5 \ 6 \ 3}$ ($\underline{3 \ 5 \ 1 \ 6}$) $\underline{1 \ (2 \ 3 \cdot 5)}$

8. 五 皇 大 天 尊, 玄 穹

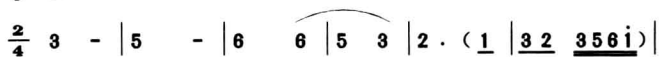
9. 五 皇 大 天 尊, 玄 穹

10. 五 皇 大 天 尊, 玄 穹

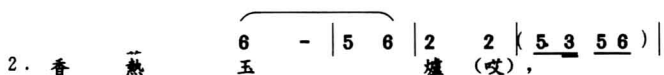
《步虛詞》【步虛腔】「道由心學，心假香傳」

1 = C

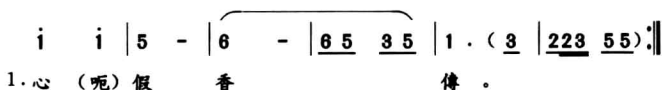
♩ = 80

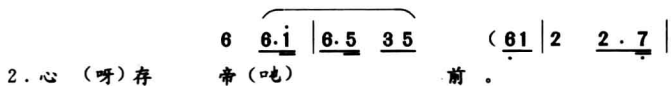
1. 道 由 心 (啊) 學,

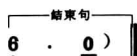
2. 香 熱 五 爐 (哎),

1. 心 (呢) 假 香 傳。

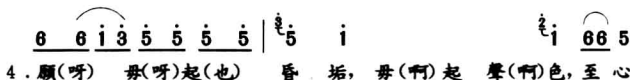
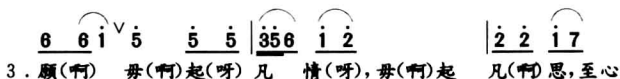
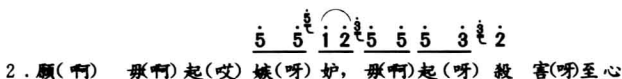
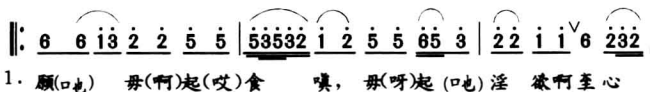
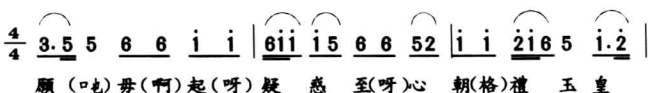
2. 心 (呀) 存 帝 (吽) 前。

結束句

《至心朝禮》【皇懺腔】「願毋起疑惑」

\flat
1 = A
♩ = 5 8

- 5 願(呀) 毋(啊)起(啊)是(呀)非, 毋(呀)起(呀)憎(呀)愛(呀)至(吶)心
- 6 願(呀) 毋(啊)起(吶)分 別, 毋(啊)起(呀)高 慢(呀),至(吶)心
- 7 願(呀) 毋(呀)起(吶)執 着, 凝 神 澄(格)盧(呀),至 心
- 8 願(呀) 萬(呀)神 調 伏, 願 心 若 太(呀)盧(呀)至 心
- 9 願(呀) 內(呀)外 真 白, 身 得 清(呀)淨,至(呀)心
- 10 願(呀) 超(呀)度 諸(呀)難, 得 親 慈(呀)顏(吶),至 心
- 11 願(呀)啊 威(啊)得 蒙(啊)度 普 照(啊)妙 法,至(呀)心

- $\dot{1}$ $\dot{2}\dot{1}6$ $5\cdot 3$ $\dot{1}\dot{2}$ | 6 53 2 (3563) | $5\cdot 6$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 6 65 |
1. 朝禮(格) 玉 皇 大天 尊, 玄(乇) 穹(格) 高上
 2. 朝禮(格) 玉 皇 大天 尊, 玄(乇) 穹(格) 高上
- $\dot{1}6$ (2356) 53 $\dot{1}\dot{2}$ 66 6524
 3. 朝禮(格) 玉 皇 大天 尊, 玄(乇) 穹(格) 高上
- $6\ 5$ (3563) 556 1 6 65
 4. 朝禮(格) 玉 皇 大天 尊, 玄 穹 高上
- $\dot{1}\dot{2}\dot{3}\dot{2}\dot{2}$ $\dot{2}\dot{1}$ 6 53 $5\ 5$ $\dot{1}\ \dot{1}$
 5. 朝禮(格) 玉 皇 大天 尊, 玄 穹(格) 高上
- $6\ 63$ (2536) 5324
 6. 朝禮(格) 玉 皇 大天 尊, 玄(乇) 穹(格) 高上
- $\dot{1}\ \dot{2}\cdot\dot{1}6$ $6\ 5\ 5$ ($3\cdot 56563$)
 7. 朝禮 玉 皇 大天(乇) 尊, 玄 穹 高上
- 53 ($335\dot{1}6$)
 8. 朝禮 玉 皇 大天 尊, 玄 穹 高上
- $\dot{2}\dot{1}\dot{1}$ $\dot{1}5$ ($356\dot{1}$)
 9. 朝禮 玉 皇 大天 尊, 玄 穹 高上
- $\dot{2}\dot{1}6$ $5\ 5$ $\dot{1}6$ $2(361\ 2566)$ 65
 10. 朝禮 玉 皇 大天 尊, 玄 穹 高上
- $\dot{1}3\ \dot{2}\ \dot{2}\ 53$ 56 $\dot{1}2$ (35656) $\dot{1}\dot{2}\dot{1}$
 11. 朝禮(格) 玉 皇 大天 尊, 玄 穹 高上

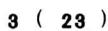

1. 帝。 願(口乜) 11. 帝。

2. 帝。 願(口乜)

3. 帝。 願(口乜)

4. 帝。 願(口乜)

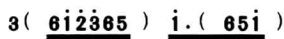
5. 帝。 願(口乜)

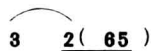
6. 帝(哎)。 願(呀啊)

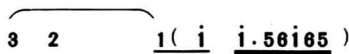
7. 帝。 願(呀)

8. 帝 願(呀)

9. 帝。 願(口乜)

10. 帝。

《玉皇宥罪錫福寶懺》〔三進〕

《十二願》【皇懺腔】「願苦惱愈平，普蒙解脫」

1 = G

♩ = 56

1. 願苦惱 痊(啊)平, 普(啊)蒙 解(啊)脫。至(啊)心
2. 願 山 神衛(呀)護, 猛(啊)獸(啊)自(啊)退。至(啊)心
3. 願 風(啊)浪 頓 止, 安(啊)穩 達岸。至(啊)心
4. 願 是(啊)諸(呢)惡 賊, 悉(啊)個 退散。至(啊)心
5. 願 冤(哎)枉 自呀 伸, 即(呀)得 解(啊)脫。至(啊)心
6. 願 眾 邪(吽)違(呀) 避, 自(呀)然 安(啊)穩。至心
7. 願(呀)啊 一(呀)切 災(呀)殃(呀), 不 能侵(啊)近。至(啊)心
8. 願 一(呀)切 重(呀)病 自(呀)得 痊(呀)愈(吽)至(啊)心

9. $\dot{6}$ $\underline{13}$ | $\underline{2}$ $\underline{23}$ $\underline{535}$ | $\underline{3}$ $\underline{32}$ $\underline{1\dot{6}}$ | $\underline{356}$ $\underline{653}$ | $\underline{232}$ $\underline{15}$ | $\underline{\dot{6}}$ $\underline{\dot{6}}$ $\overset{\vee}{3}$ $\underline{32}$ |
願 諸(呀) 惡 鬼(呀) 神, 靈(呀)自 消 滅。至(啊)心(呀)

10. $\dot{6}$ $\underline{1\dot{6}}$ | $\underline{2.3}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ | $\underline{3}$ $\underline{32}$ $\underline{12}$ | $\underline{3.6}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ | $\underline{221}$ $\underline{125}$ | $\underline{\dot{6}}$ $\underline{\dot{6}}$ $\underline{3}$ $\underline{32}$ |
願 咒 詛(呀)蟲(呀) 毒, 皆 自(格)消 滅。至(啊)心(呀)

11. $\dot{6}$ 1 | $\underline{2}$ $\underline{2}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ | $\underline{3}$ $\underline{32}$ $\underline{12}$ | $\underline{3}$ $\underline{35}$ $\underline{3}$ $\underline{3}$ | $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ | $\underline{\dot{6}}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ |
願 至(呀)度(未)道(啊) 岸, 無(啊) 使(呀) 災 侵(格)至(啊)心

12. $\dot{6}$ $\underline{13}$ | $\underline{2.3}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ | $\underline{332}$ 1^{\vee} | $\underline{\dot{6}}$ $\underline{653}$ | $\underline{232}$ 1^{\vee} | $\underline{\dot{6}}$ $\underline{\dot{6}}$ $\underline{532}$ |
願 保 命(格)度 災, 掃 除 不 祥。至(呀)心

13. $\dot{6}$ 1^{\vee} | $\underline{2.3}$ $\underline{5}$ | $\underline{3.532}$ $1^{\text{g}\vee}$ | $\underline{3}$ $\underline{36}$ $\underline{5}$ $\underline{53}$ | $\underline{232}$ 1^{\vee} | $\underline{\dot{6}}$ $\underline{\dot{6}}$ $\underline{5}$ |
願 一 切 災 魔, 自(呀)自 然 殄 滅。至(口)心

1. 朝禮 玉皇大天尊， 玄穹高

1 2 1 6 | 5 . 6 1 2 | 6 5 6 | 2 (3 2 2 3 6 i) | 5 . 6 1 2 | 6 6 6 2 4 |

2. 朝禮 玉皇大天尊 玄穹高

1 2 2 1 6 1 | 5 . 6 1 2 | 6 5 3 | 2 (3 2 . 1 6 1) | 5 1 | 6 5 4 |

3. 朝禮 玉皇大天尊， 玄穹高

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

4. 朝禮 玉皇天尊， 玄穹高

1 2 1 6 | 5 . 6 1 | 5 3 | 2 (3 6 5 6 1 2 3 2 1 6 1) | 5 . 6 1 1 | 6 5 3 2 4 |

5. 朝禮 玉皇大天尊， 玄穹高

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

6. 朝禮 玉皇大天尊， 玄呢穹高

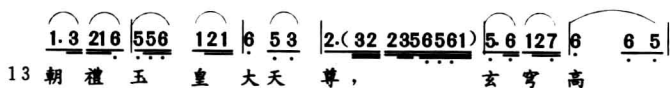
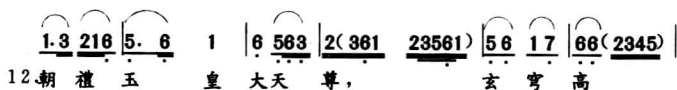
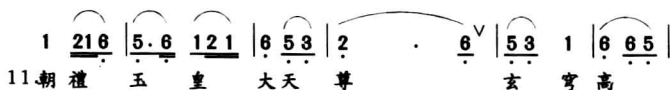
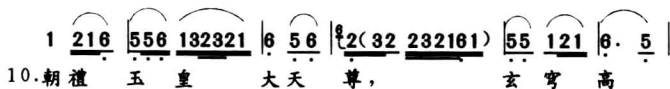
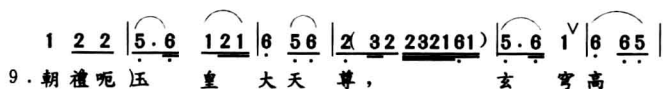
1 2 1 6 5 6 | 5 . 3 1 | 6 5 6 1 | 2 (3 5 6 5 6 1 2 . 3 6 1) | 5 5 1 | 6 5 . 3 2 4 |

7. 朝禮 玉皇大天尊， 玄穹高

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

8. 朝禮 玉皇大天尊 玄穹高

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

1. 上 $\underline{3(2356)} \underline{3.532}$ | $\underline{1} \underline{1} \underline{1} \underline{5} \cdot$ ||

帝(口也)。

2. 上 $\underline{3} \quad \underline{2} \underline{32} \vee$ | $\underline{1} \underline{1} \underline{1}$ |

帝(口也)。

3. 上 帝(口也)。

4. 上 $\underline{3.(235)} \underline{2.432}$ | $\underline{1} \underline{12} \underline{15} \cdot$ |

帝(口也)。

5. 上 $\underline{3.(235)} \underline{6532}$ | $\underline{1} \underline{1} \underline{1} \underline{21} \vee$ |

帝(口也)。

6. 上 $\underline{3} \quad \underline{24} \underline{32} \vee$ | $\underline{1} \underline{1} \underline{3} \underline{5} \cdot$ |

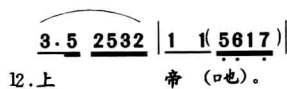
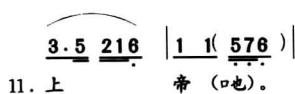
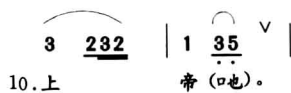
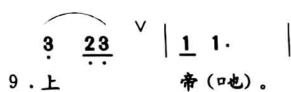
帝(口也)。

7. 上 $\underline{3(256)} \underline{2.43432}$ | $\underline{1} \underline{12} \underline{15} \cdot$ |

帝(口也)。

8. 上 $\underline{3} \quad \underline{2} \vee$ | $\underline{1.} \underline{2} \underline{1} \underline{5} \cdot$ |

帝(口也)。

《玉皇宥罪錫福寶懺》〔四進〕

【皇懺腔】「願天下歌謠欣國太平」

1 = A

♩=50

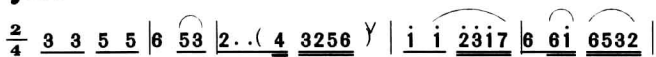
1. 願天下歌謠，欣國太平；至心朝禮玉皇大天尊，玄穹高上帝。
2. 願地獄衆生，化生諸天；至心朝禮玉皇大天尊，玄穹高上帝。
3. 願一切枯槁，復生枝葉；至心朝禮玉皇大天尊，玄穹高上帝。
4. 願六道衆生，普蒙開度；至心朝禮玉皇大天尊，玄穹高上帝。
5. 願一切天人，五衰四相，永得除滅天福；至心朝禮玉皇大天尊玄穹高上帝。
6. 願王臣兆庶，即得人天，民壽之樂；至心朝禮玉皇大天尊，玄穹高上帝。
7. 願身或滅度，乃得脫殼，尸解之道；至心朝禮玉皇大天尊，玄穹高上帝。
8. 願一切諸魔，安處天宮，斗戰之苦，各得休息；至心朝禮玉皇大天尊，玄宮高上帝。
9. 願一切衆生，離地獄苦，得淨土樂；至心朝禮玉皇大天尊；玄穹高上帝。
10. 願一切餓鬼，即得飽滿，無饑渴惱；至心朝禮玉皇大天尊；玄穹高上帝。
11. 願一切畜生，脫畜生苦，得智慧樂；至心朝禮玉皇大天尊，玄穹高上帝。

（曲與玉皇懺科儀之《至心朝禮》同）

《步虛詞》【步虛腔】「操度三界內」

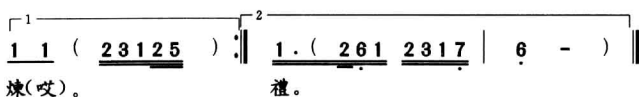
1 = C

♩ = 5 2

1. 操(啊)度(啊)三界內， 地獄 天(呀)苦

2. $\overset{\frown}{\underline{561}} \ \overset{\frown}{\underline{653}} \ \underline{2.} \cdot (\underline{5 \ 3256}) \mid \overset{\frown}{\underline{1276}} \ \overset{\frown}{\underline{5635}} \mid \overset{\frown}{\underline{6535}} \mid$
 仙(呀)官太上真， 靜念稽首

《玉皇宥罪錫福寶懺》〔五進〕

【皇懺腔】「願得證功德身」

1 = F

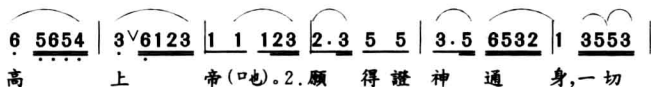
♩ = 46

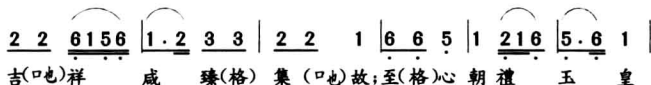
1. 願得 證(啊)功德 身 一 切 有 情(呀) 被 其(口也)陰故,

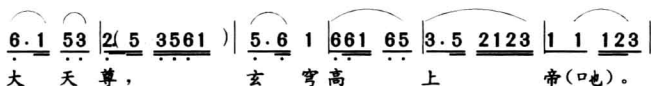
至(也)心 朝 禮(也)玉 皇 大 天 尊, 玄 穹

高 上 帝(口也)。2. 願 得 證 神 通 身, 一 切

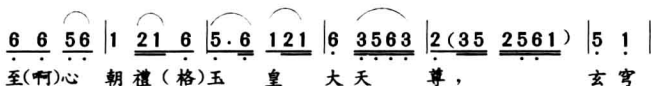
吉(也)祥 咸 臻(格) 集(口也)故;至(格)心 朝 禮 玉 皇

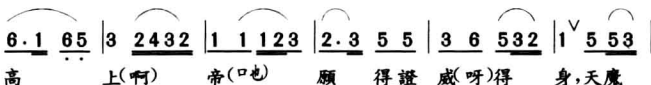
大 天 尊, 玄 穹 高 上 帝(口也)。

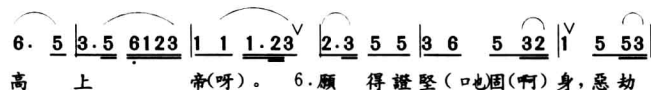
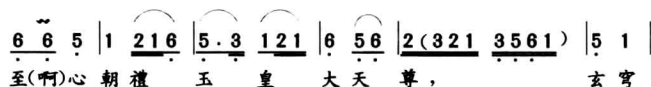
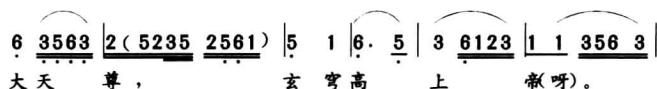
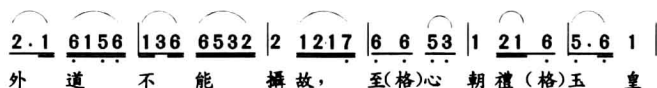
3 願 得 證 清(呀)靜(口也)身, 是 諸 惡 業 不 能 侵 故,

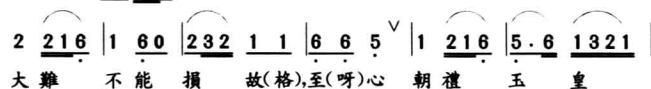
至(啊)心 朝 禮(格)玉 皇 大 天 尊, 玄 穹

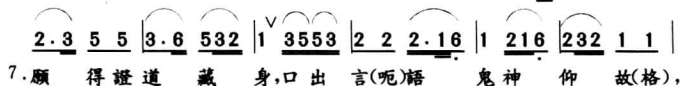
高 上(啊) 帝(口也) 願 得 證 威(呀)得 身, 天 魔

(36 653)

(56 56353)

$\underline{6.6} \underline{5} | 1 \underline{216} | \underline{5.6} \underline{121} | \underline{6.56} | \underline{35} \underline{2516} | \underline{5.6} 1$
 至(啊)心朝禮 玉 皇 大天 尊， 玄 穹

$\underline{6.0} | 3 \underline{2535} | 1 \underline{1} \underline{165}^{\vee} | 2 \underline{5} 5 | 3 \underline{3^3} \underline{532} | 1^{\vee} \underline{3553} |$
 高 上 帝(吽)。8.願得證 感(啊)悲 身六道

$\underline{2.32} \underline{2.16} | 1 \underline{216} | \underline{2.3} \underline{15} | \underline{6.6} 5^{\vee} | 1 \underline{216} | \underline{5.6} \underline{1321} |$
 眾 大 賴其 善 故，至(格)心朝禮 玉 皇

$\underline{6.56} | 2.(\underline{35} \underline{23561}) | \underline{5.6} 1 | \underline{6.5} | 3 \underline{6.123} | 1 \underline{1} \underline{123} |$
 大天 尊， 玄 穹高 上啊 帝(吽啊)

$2 \underline{5} 5 | \underline{3.6} \underline{532} | 1^{\vee} \underline{553} | \underline{232} \underline{656} | \underline{1} \underline{1} \underline{60} | \underline{223} 1 |$
 9.願得證大 道 身出入 所在 無(啊)怖 畏 故，

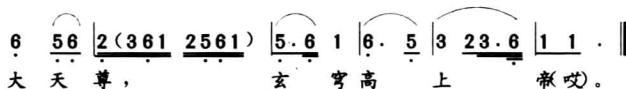
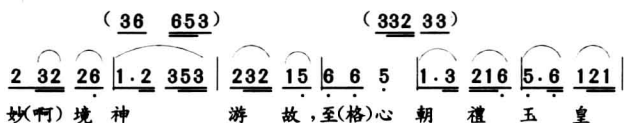
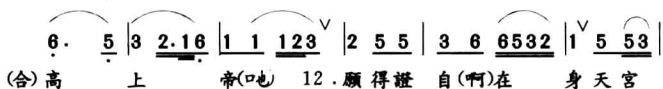
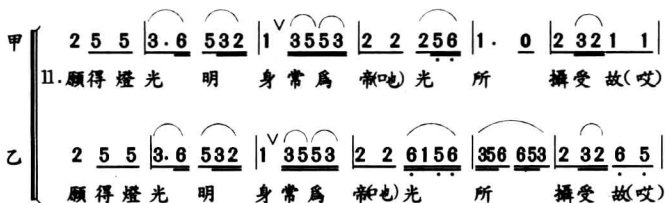
$\underline{6.6} 5^{\vee} | 1 \underline{216} | \underline{5.6} \underline{121} | \underline{6.56} | \underline{2(3.5} \underline{23561}) | \underline{5} 1 |$
 至(啊)心朝禮 玉 皇 大天 尊， 玄 穹

$\underline{6.5} | 3 \underline{2.16}^{\vee} | 1 \underline{1} \underline{1.23} | 2 \underline{5} 5 | \underline{3.6} 5 \underline{32} | 1^{\vee} \underline{3553} |$
 高 上 帝(吽)。10.願得證 良 醫 身善行

$(\underline{5.6} \underline{653})$

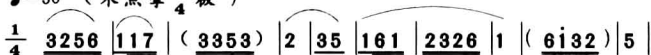
$\underline{232} \underline{656} | 1 \underline{10} | 2 \underline{1} \underline{6.6} 5 | 1 \underline{216} | \underline{5.3} \underline{121} |$
 妙 法 安 樂 人 故至(呀)心朝禮 玉 皇

$\underline{6.56} | \underline{2(3.5} \underline{2561}) | \underline{5.6} \underline{121} | \underline{6.5} | \underline{3.5} \underline{2365}^{\vee} | 1 \underline{1} \underline{123} |$
 大天 尊， 玄 穹高 上 帝(吽)。

《香贊》【香贊腔】「玉皇大懺，宥罪消愆」

1 = C

♩ = 50 (木魚擊 $\frac{1}{4}$ 板)

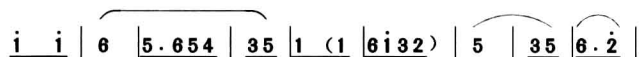
玉 皇 大 懺 宥

罪 消 愆， 度

誠(格)禮(吽)拜 福 無 邊。首(吽)露

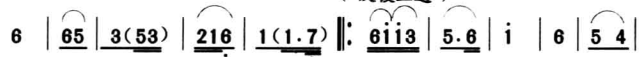

眾(吽)真 前， 萬 度

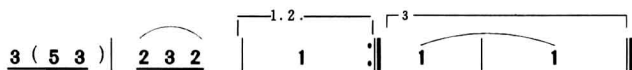

無 量， 滿 願，

(反復三遍)

滿 願 欲 飛 仙。 大 聖 玉 皇 赦 罪

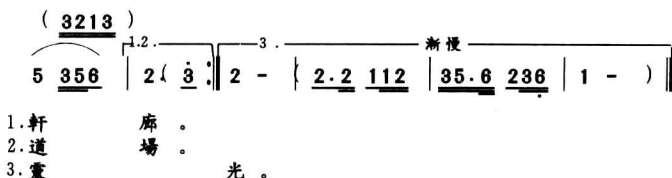
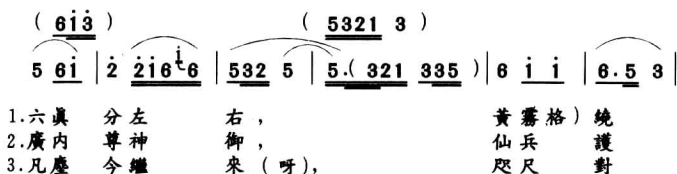
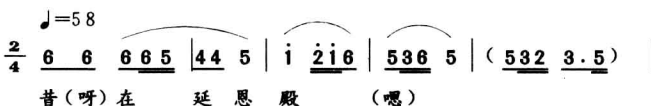
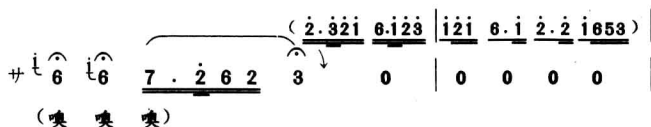

大 天 尊， 尊。

《正乙淨壇玄科》

《步虛詞》【步虛腔】「昔日延恩殿」

1 = C

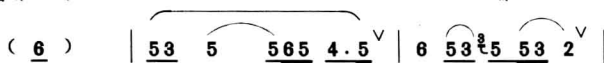
《香水偈》【香水偈腔】「馨香乍熱徹宸居」

1 = C

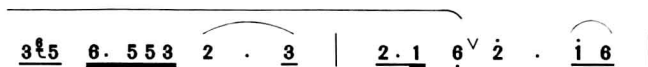
♩ = 58

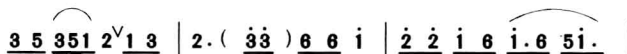
1. 馨香 乍 微 (口也)

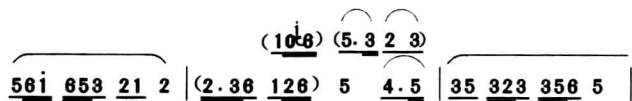
2. (哎) 一兮(口也)清 一兮 寧(口也)

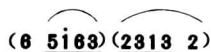
1. 嗯 宸

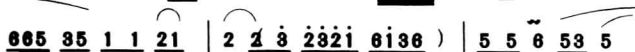
2. (哎哎呢 甯, 哎哎 甯), 先(呀)天 寧(呀)保(格)水

1. 居, 縹渺 (哎)

2. 本澄 清 (嗯)

1. 祥(哎)雲 縹, 帝(口也)馭(呢)

2. 能 歷 呢

(53) 23 (ī3 2̇3ī7) (5ī63 23ī 2)

5 3[∨] 6̇2 ī65 | 3 2 ī ī 2ī6 | 5 5 53 2ī 26ī |

1. (噓) 擻(哎) 取(啦)帝 取 (啊)

2. 氣 穢 塵(哎)濁, 奉 此

(2̇) (23ī) (236 1.2) (2̇3)

2̇.3 ī.6 56ī 653 | 56 2 2̇ 36) 1 2 | 3 235 5 5 32ī7 |

1. 旌 旗 (噯) (哎哎 噯) 旌(吶)旗

2. 迎 神下 進 京, (噯) 百

6[∨] 3 5 5 5353 2 | 1(ī.3̇2̇2̇ ī.2̇76 5.635) |

1. (啊) 臨 法 界

6[∨] 35 5 123 2ī62 | 1(ī ī2̇3̇ ī2̇ī6 5235) |

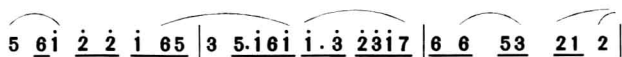
2. 天(呀)兵(哪)丞 法 旨,

6 ī[∨] 2̇ īī6 | 5 6ī 653 2. (2̇ 356ī) |

1. (啊) 翻 翻 驚(哎) 鶴、

6 6 ī 2̇ 2̇ ī 6 | 5 6ī 653 2 0 3553 |

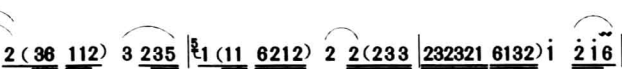
2: 百 隊 天(也)兵(也) 丞 法

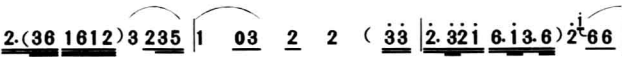
1. (嗯) 願(呀)願也) 鸞 鶴(哎) 下

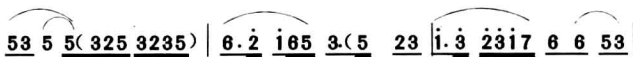
2. 旨(也)，九霄 官將 動 神 覓 旌。

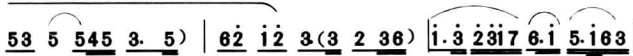
1. 清 虛。(嗯) 至(呀)

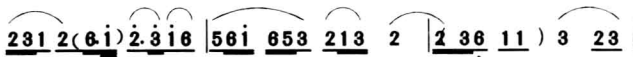
2. 神 覓 旌(唉) 丹心

1. 誠 有 感 真 人(格)

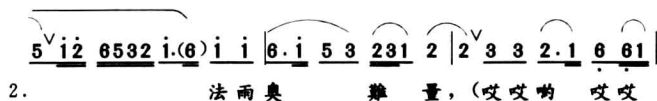
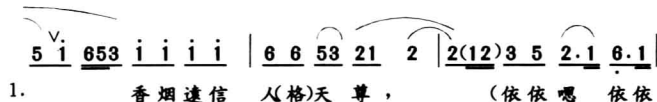
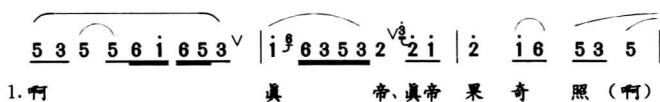
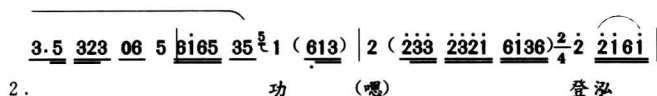
2. 向 道 真 無

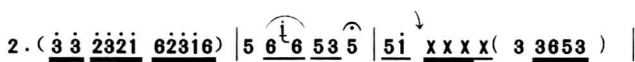

1. 降 大 道 無 私 秘 笈

2. 量 金闕 高標 護佑 (嗯)

1. (噢) (嗯 依) 三上清香

2. (吶) 灑法 水 (哎)爐上寶香

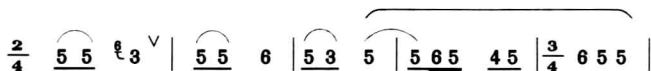
(師白)略：(注：實際演奏應在師白結束後反復)

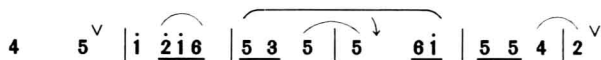
(師白)略：(注：緊接下曲)

《三上香》【香偈腔】「金爐初上寶香焚」

1 = C

金 爐 初 上
盞呢)爐 初 上，

初 上 寶 香 焚， 烟(也)結

1. 吉 枯 祥 雲 啓 (也) 請 (也) 靈 官 馬 大

2. 凜凜 威容 (末若 人 若(格) 人(末)版

3. 降 赴 檀 庭 降 赴 (格) 檀 庭 (哎) 金 爐 格 二 上 寶 香

4. 花 雨 續 紛 花 雨 續 紛, 翔 雲 (格) 昭 武 (格) 上 將

5. 鬼伏 神欽 鬼 伏 神 欽, 1 (3235) | 116 653 | 2 1 2 5 6 653
精忠報國 蓋世能

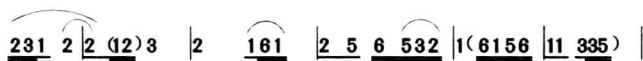
6. 千在 如生如 生 $(\underline{5632} \mid \underline{1561}) \mid \overset{\curvearrowright}{2.3}^v \mid \overset{\curvearrowright}{i} \overset{\curvearrowright}{i} \mid \underline{6.5} \mid \overset{\curvearrowright}{5163}$
 (喝) 飯(呀) 依 淋(呀)

7. 降返 壇 庭吹呀波 咚) 金爐 (格) 二 上 寶 香

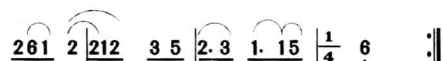
8. 車馬 紛紜 紛 紜(嗯 嗯), 雷建(格) 猛 吏 密(呀) 官

9. 壇諸 諸真、諸 真(嗯 嗯); (接*)

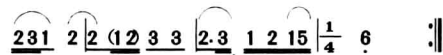
10. 大 顯 威 靈 若 人 (哎 哎 嘯) 若 人, 若 人 皈 依 (呀)

1. 神。 (嗯) 駕 風 火(啊)雙(啊) 輪,

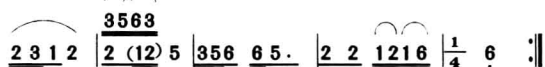

- 2 (呃) 依 (哎哎么 哎 哎 么) (接③)

3. 焚。 (哎哎么 依呀依 么) (④)

4. 軍。 (哎哎么 依呀依 么)

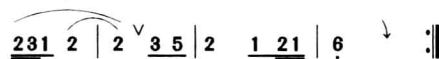
5. 臣。 扶 宗 室 燙 金 人 千(呀)古如 生(接⑥)

6. 降 赴。(哎 唷 哎 哎 唷) (接⑦)

7. 焚 (哎哎唷 哎 哎 唷) (接⑧)

8. 臣 (哎哎唷 哎 哎 唷) (接⑨)

10. 請 (哎哎 唷 哎 哎 唷) 降赴 壇 庭,

1. 千和萬 合 捕靈格(除格)瘟 持鋼鞭格騎黑虎

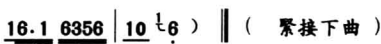
1. 凜凜威 客(接②)

9. 步君邑主 當六神 監壇蕩妖氛

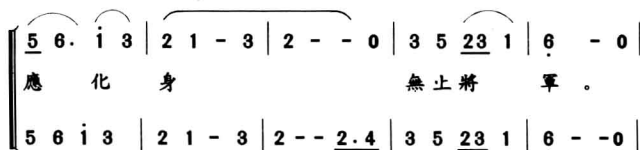
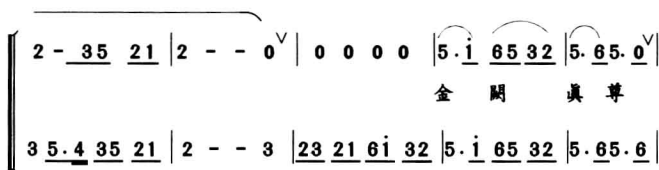
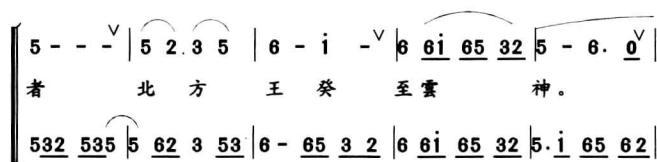
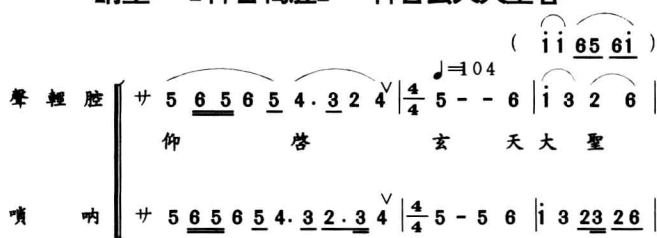

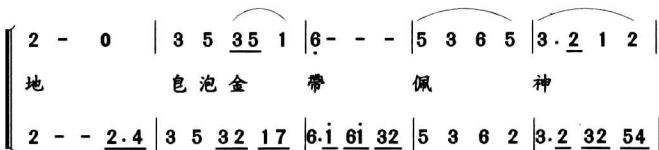
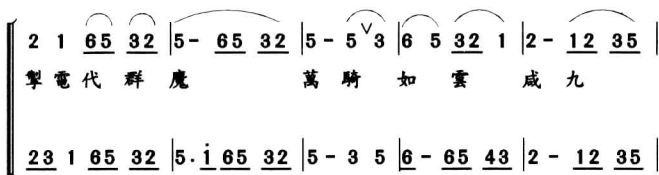
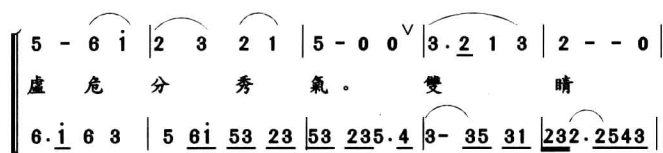
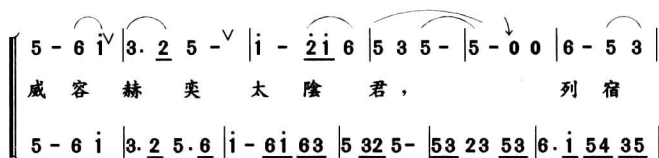
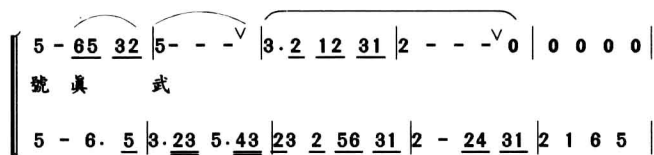
9. 大顯威 靈(接⑩)

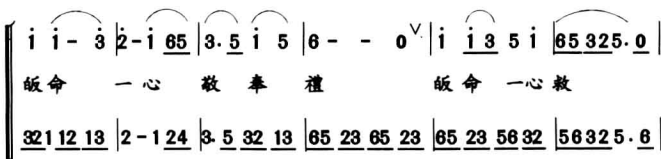
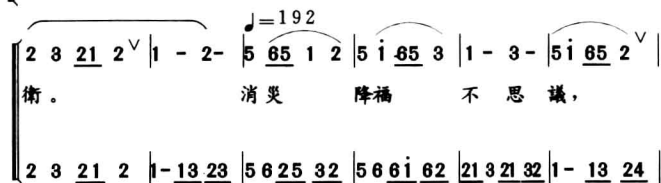
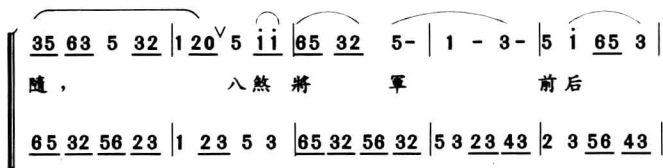
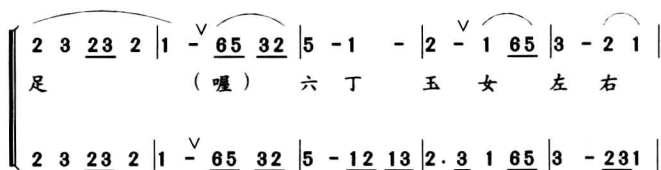
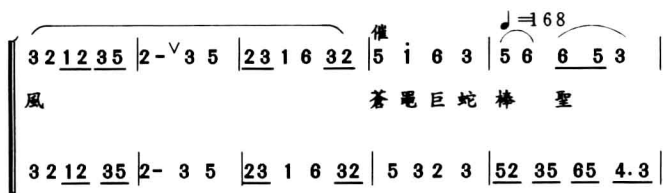

- 10.

《讀聖》【仰啓偈腔】「仰啓玄天大聖者」

(緊接下曲)

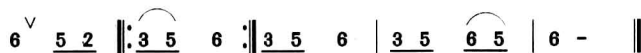
《跑五方》【結界在X方】

1 = F

♩=108

結 界 在 X 方 X 兄 天 王 手 持 寶 劍 放 帶

光。奉 請 X 方 X 元 帥， 降 赴 壇 庭。

《靈寶供天祈福念科》〔齋天〕

《步虛詞》【步虛腔】「道由心學，心假香傳」

1 = C

♩ = 56

1. 道由心學，心假香傳；香薰玉爐，心存帝前。

2. 真靈下盼，仙旆臨軒；令臣關告，遑違九天。

(韵曲與前【步虛腔】同)

《人意》【意子腔】「各禮師存念如法」

1^b = A

♩ = 178

(清唱)

サ 6 ī 6.5 35 6 - | ēī ī5 62 ī5 ī 6 -[∨] |

(領)各禮師 (當) 存念如法 (當)

ē 6 65 6.3 | 0 0 | ī ī 6 2 3 2 ī 6.ī 6 3 6 -[∨] |

願奉 (當 當) 引揖 細 念(合)吟 聲。

$\frac{2}{4}$ (當當當冬 | $\frac{\times}{\times}$ | $\frac{\times}{\times}$ | $\frac{\times}{\times}$ | 冬當當 |

當冬 冬) || (緊接下曲)

1 = D

$\bullet = 7 \ 8$

$$\frac{2}{4} \parallel \dot{i} \overset{\curvearrowright}{\underline{23}} \overset{\curvearrowright}{\underline{\overset{3}{2}21}} \overset{\curvearrowright}{\underline{16}} \vee \overset{\curvearrowright}{\underline{2}} \overset{\curvearrowright}{\underline{216}} \overset{\curvearrowright}{\underline{65}} 6 \vee \dot{i} \overset{\curvearrowright}{\underline{23}} \overset{\curvearrowright}{\underline{2}} \overset{\curvearrowright}{\underline{216}} \vee$$

1. 元始虛(咄)皇，萬之宗；三天洞(哎)朗，

$$\begin{array}{c} \dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{2} \dot{3} \quad | \quad \dot{2} \quad \dot{2} \quad \dot{2} \dot{1} 6^v \quad | \quad \dot{2} \quad \dot{2} \dot{1} \quad \dot{6} 5 \quad \dot{6} \dot{1} 6^v \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{2} \dot{3} \quad | \quad \dot{2} \cdot \dot{1} \quad \dot{1} 6^v \end{array}$$

2. 九(哎)回 七(呀)轉，混命回風；散花萬神，

$$\dot{1} \quad \dot{1} \quad \overset{\curvearrowright}{\dot{2}\dot{3}} \mid \dot{2} \quad \overset{\curvearrowright}{\dot{2}\dot{1}6} \quad \overset{\curvearrowright}{\dot{2}\dot{1}} \mid \overset{\curvearrowright}{65} \quad 6 \mid \dot{1} \quad \overset{\curvearrowright}{\dot{2}\dot{3}} \mid \dot{2} \quad \dot{2} \quad \overset{\curvearrowright}{\dot{2}\dot{1}6} \mid$$

3. 吉(啊)日 行事, 儀天 所宗願保 劫(啊)年,

2̣ 2̣ị | 6.5 6^v | (冬當)乙冬 當冬冬 當冬冬 當冬當冬):

1. 肇生太空。

$\overbrace{5653}^2 \quad 2 \quad \overbrace{6165}^2 \quad 6 \quad (\text{冬} \text{當} \text{當} \text{當} \quad \text{當} \text{冬} \quad \text{冬} \text{當} \text{當} \quad \text{冬} \text{當}) : |$

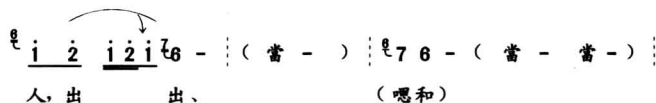
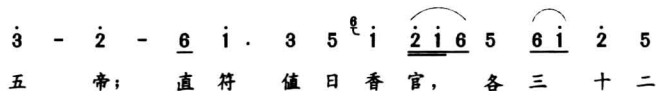
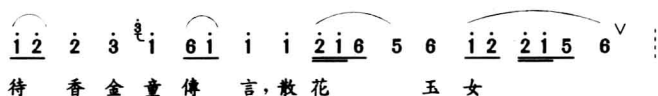
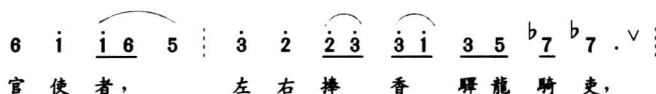
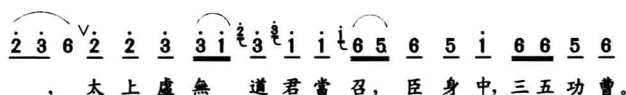
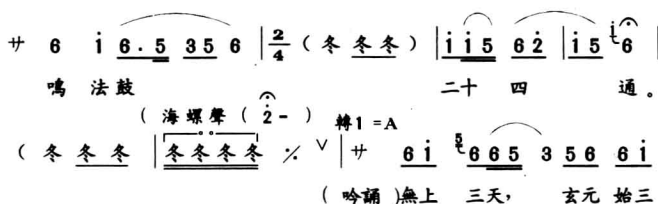
2. 靜生開道。

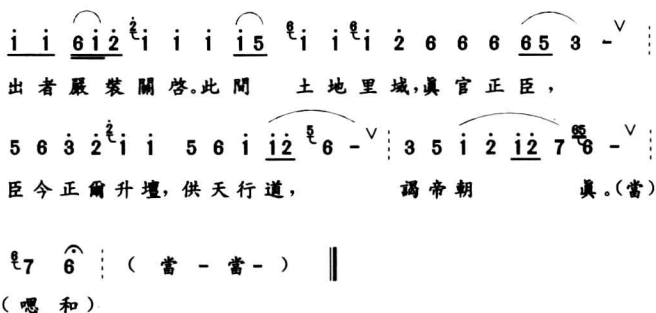
〔³ 冬當當 冬當當當 〕

3. 永冬享 無窮。 (緊接下曲)

《師默咒》【默咒腔】「無上三天，玄元始三炁」

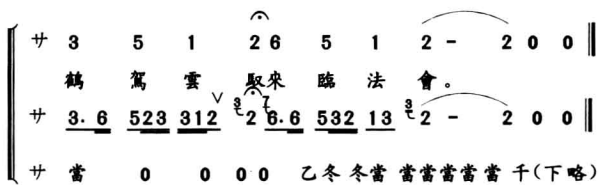
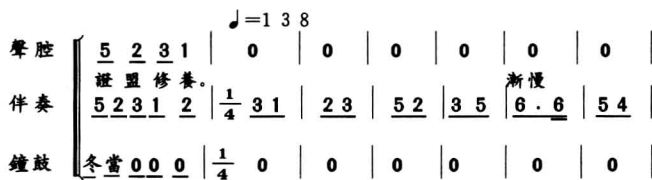
1 = G

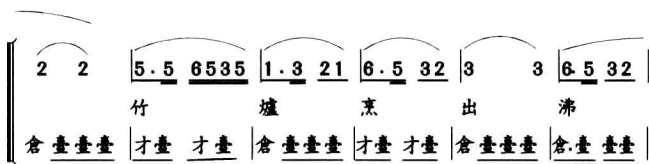
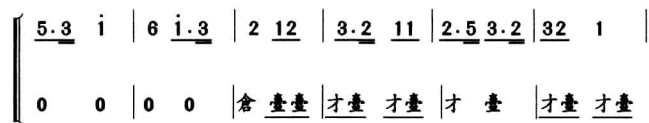
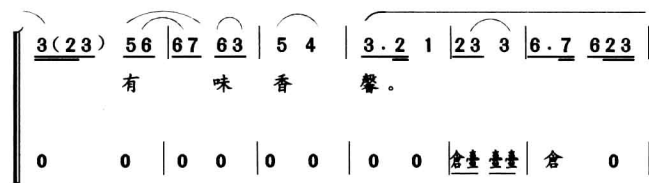
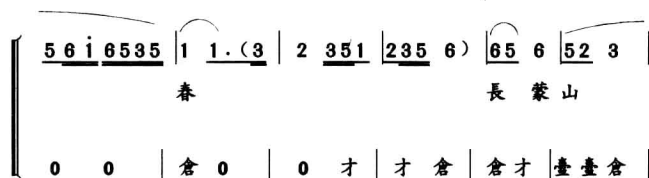
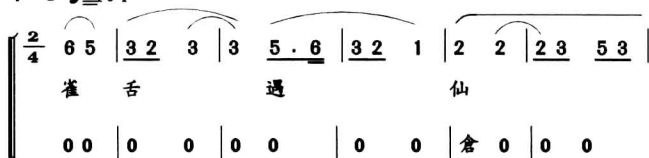

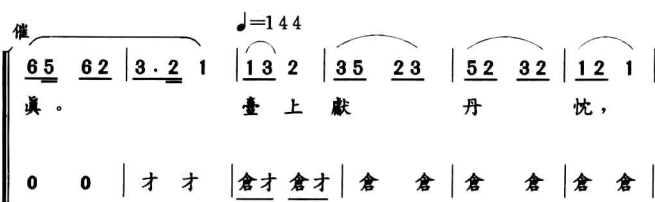
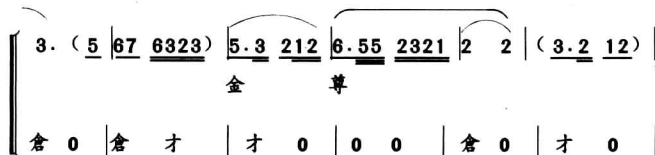
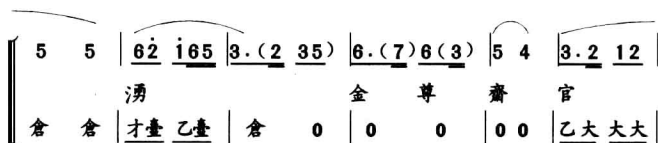
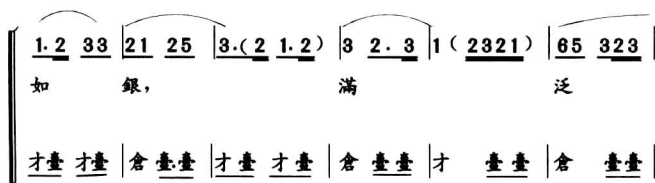
《禮誥》【禮誥腔】「唯願特垂慈惠」

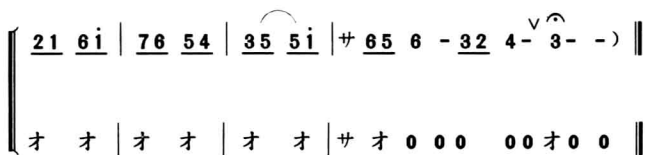
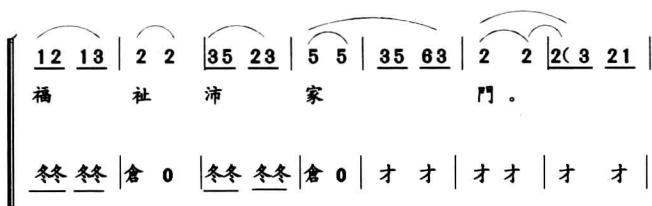
1 = C

《獻茶偈》【茶偈腔】「雀舌遇仙春」

1 = F $\text{♩} = 104$

《法師職調》【職調腔】「職授太上，三五都功經籙」

1 = A

$\text{♩} = 144$

$\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}^{\vee}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\underline{\dot{6}}$ $\dot{6}^{\vee}$ $\overset{g}{\dot{1}}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\underline{\dot{6}}$ $\dot{6}$ $||$

1. 臣系三天，金闕門下，職授太上三五，

($\dot{3}$) $\dot{1}$ $\underline{\dot{6}}$ $\underline{\dot{6}0}$

2. 都功經籙驅邪——院，領——籍仙官，

$\underline{\dot{2}\dot{3}}$ $\underline{\dot{3}\dot{2}}$ $\underline{\dot{1}\dot{2}}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$

3. 兼行——紫微雷斗，豐岳諸司事。

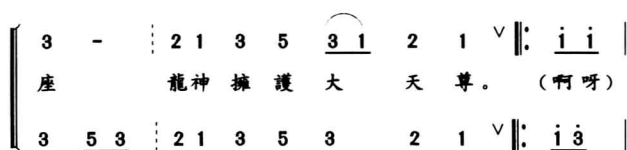
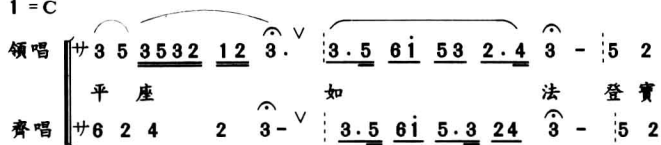
$\dot{6}$ $\underline{\dot{1}\dot{1}}$ $\dot{2}$ 5 $\overset{g}{\dot{1}}$ $\dot{1}$ ($\dot{6}$ $\underline{\dot{1}\dot{6}}$ $\dot{2}$ $\dot{6}$)

4. 下土(格)小兆微史鼎清。(詞略)(冬當當

當當當當)(下略)

《登寶座》【登寶座腔】「平座如法登寶座」

1 = C

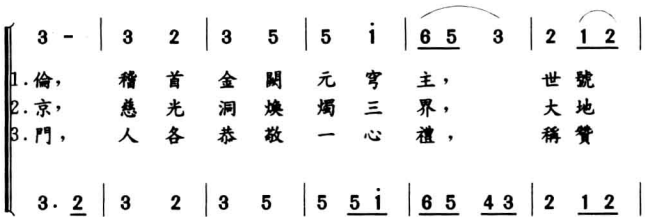
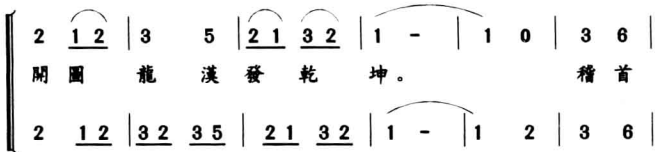
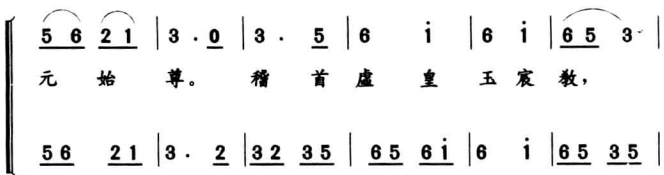
♩=104

《 送 聖 》

1、【送聖腔】「稽首大羅玉清主」

1. 玉皇稱 至 尊; 三 十 二 天
 2. 黔黎護 聖 因; 千 五 百 劫
 3. 諸天隱 諱

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

3 5 2 1 3 2 | 1 - | 1 2 | 3 5 6 i | 5 6 3 |

1. 無 色 境 3. 名; 懺 悔 齋 主 合 壇
 2. 當 來 誓

2 1 6 - :|| 1 - | 6 5 | 3 5 | 3 2 1 2 |

2 1 6 - :|| 1 - | 6 5 3 5 6 5 | 3 2 1 2 |

眾。 (下略)

3 5 3 2 1 2 3 - ||

3 5 2 3 3 - ||

2、【步虛腔】「大梵三天主」

1 = F
♩ = 160
 $\frac{2}{4}$ 3 5 | 6 3 | 2 - | (31 23) | 52 35 | 6532 | 1 - | 1 (2) :||

1. 大 梵 三 天 主, 虛 皇 五 老 尊。
3 5 3 5 | 65

2. 尚 難 窺 竊 妙, 豈 復 入 名 言。
3 5 6 i | 653 | 2 - | (35 6i) |

3. 寶 座 臨 金 殿; 霞 冠 照 五 軒。
35 3i

4. 萬 真 朝 帝 所, 飛 鳥 躡 雲 根。
35 35

5. 為 諸 衆 生, 作 善 因 緣。
3. 2 | 1.3 |

6. 如 蒙 開 悟, 仰 荷 玄
1 (2 1 5) | 6. i | 5 6 5 3 | 2 3 1 2 | 3 - | 3 0) ||

恩。

《師具職》【職調腔】「臣系三天，金闕門下」

^b
1 = A
♩ = 142
臣系三天，金闕門下，（下略）
（曲同《法師職調》）

《謝師》【九章腔】「回轎五雲輿」

$1 = \text{F}$
 $\text{♩} = 104$

噴納 $\left[\begin{array}{c} \frac{4}{4} \quad \underline{3.5} \quad \underline{6\ 3} \quad 2. \quad \underline{3}^{\vee} \mid \underline{5\ 35} \quad \underline{6532} \quad 1. \quad 2 \mid \underline{3.2} \quad \underline{1.3} \quad 2. \quad \underline{3} \mid \end{array} \right.$
 回轎五雲輿， 騰駕九章歌。 倏忽冲天上，

鑼鼓 $\left[\begin{array}{c} \frac{4}{4} \quad 0 \quad 0 \quad \underline{\text{倉倉倉}} \mid \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{才臺}} \mid \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{才臺臺臺}} \mid \end{array} \right.$

聲腔 $\left[\begin{array}{c} \underline{\dot{1}\ 6\ 5} \quad \underline{3\ 2} \quad 1 -^{\vee} \mid \underline{\dot{1}\ 6} \quad \underline{5\ 3} \quad 2 -^{\vee} \mid \underline{\dot{1}\ 6} \quad \underline{5\ 3\ 2} \quad 1 -^{\vee} \mid \end{array} \right.$
 瑞壇香多。 玄恩罩宇宙， 福祿遍山河。

噴納 $\left[\begin{array}{c} \underline{535} \quad \underline{6532} \quad 1 -^{\vee} \mid \underline{3.5} \quad \underline{653} \quad 2 \quad \underline{2123} \mid \underline{535} \quad \underline{6532} \quad 1 \quad \underline{12} \mid \end{array} \right.$

鑼鼓 $\left[\begin{array}{c} \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{才臺臺臺}} \mid \underline{\text{才臺臺}} \quad \underline{\text{才臺臺}} \mid \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{才臺乙臺}} \mid \end{array} \right.$

$\left[\begin{array}{c} \underline{\dot{1}\ 6\ 5} \quad \underline{3\ 5\ 5\ 3\ 2} -^{\vee} \mid \underline{\dot{1}\ 6\ 5} \quad \underline{3\ 2\ 1} -^{\vee} \mid \right) 0 (\mid \end{array} \right.$
 緬向神仙路， 消遙上大羅。

$\left[\begin{array}{c} \underline{335} \quad \underline{653} \quad 2 \quad \underline{3123} \mid \underline{535} \quad \underline{6532} \quad \underline{1.2\ 12} \mid \underline{53\ 2.1\ 3}^{\vee} \underline{321} \mid \end{array} \right.$

$\left[\begin{array}{c} \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{才臺臺}} \mid \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{才臺}} \quad \underline{\text{倉倉}} \mid \underline{\text{倉才倉}} \quad \underline{\text{才冬冬冬}} \mid \end{array} \right.$

$\left[\begin{array}{c}) 0 (\mid) 0 (\parallel \end{array} \right.$

$\left[\begin{array}{c} \underline{2\ 1\ 2} \quad \underline{3\ 2} \quad \underline{1\ 2} \quad \underline{3\ 5\ 3\ 2} \mid 1 - 0\ 0 \parallel \end{array} \right.$

$\left[\begin{array}{c} \underline{\text{才冬}} \quad \underline{\text{冬冬}} \quad \underline{\text{才冬}} \mid \underline{\text{臺}} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \parallel \end{array} \right.$

《復爐》【復爐腔】「高功存神，燒香復爐」

1 = F

(清唱)
サ 7̣ 2̣ 3̣ 2̣ 5̣ 6̣[∨] 3̣ 2̣ 2̣ 1̣ 3̣ 5̣ . 6̣ 2̣ 1̣ 5̣ 6̣ -[∨] |
(齊)請 高 功 存 神 燒 香 復 爐 如 法。

轉 1 = B
6̣ 7̣ . 6̣ 5̣ 6̣ - : 3̣ 5̣ 1̣ 1̣ 6̣ 2̣ 6̣ 1̣ 1̣ 6̣ 5̣ 6̣
(吶) 願 奉 (師) 謹 攝 香 官 使 者 左 右 龍

1̣ 5̣ 6̣ 5̣ 3̣ .[∨] : 3̣ 5̣ 6̣ 6̣ 1̣ 2̣ 1̣ . 1̣ 2̣ 7̣ 6̣ 5̣ 6̣ (當) 0[∨] :
虎 神 君 待 香 暑 靈 (呢) 官。

6̣ 7̣ . 6̣ 5̣ 6̣ 6̣ (當)[∨] : 3̣ 6̣ 1̣ 1̣ 6̣ 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 1̣
(嗯 嚶) 當 令 臣 向 來 供 天 (末)

5̣ 6̣ 6̣ 1̣ 5̣ 5̣ 6̣ 6̣[∨] 1̣ 6̣ 5̣ 1̣ 6̣ 5̣ 1̣ 1̣ .[∨] :
行 道 之 所，自 然 生 金 液， 丹 碧 芝 英，

6̣ 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ 1̣ 6̣ 1̣ 2̣ 5̣ 6̣[∨] : 3̣ 5̣ 1̣ 1̣ 5̣ 6̣ :
百 靈 眾 真 交 會， 聚 此 香 鼎 洞 案

6̣ 1̣ 2̣ 1̣ 2̣ 7̣ 6̣ 5̣ 6̣ -[∨] : (當) 0 6̣ 7̣ . 6̣ 5̣ 6̣ . (當)
爐 前。 (嗯 嚶)

《十二願》【步虛腔】「道以齋爲先」

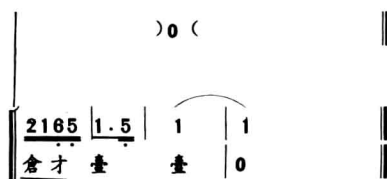
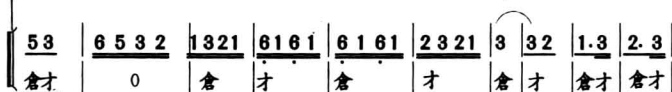
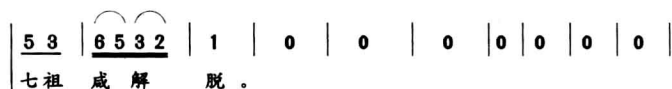
 \sharp
1 = F

♩ = 1 2 0

聲腔	$\frac{1}{4}$	0		0		<u>3 5</u>	<u>6 3</u>		2		2 [∨]		<u>5 5</u>	<u>6 5 3 2</u>		1		1 [∨]		
唢呐	$\frac{1}{4}$	0		<u>0 2</u>	<u>3 5</u>	<u>6 3</u>		2		<u>3 6</u>	<u>5 5</u>	<u>6 3 2</u>		1		<u>1.2</u>				
	$\frac{1}{4}$	倉木		倉		才		才		倉		才		才		才		倉		才

	<u>3 5</u>	<u>6 5 3</u>		2		<u>2 0</u>	<u>5 3 5</u>	<u>6 5 3 2</u>		1		<u>1 0</u>	<u>3 5</u>	<u>5 3</u>	
	<u>3 6</u>	<u>5 3</u>		2		<u>2 2 3</u>	<u>5 5 3</u>	<u>6 5 3 2</u>		1		<u>1 2</u>	3		<u>5 3</u>
	倉	才	才		倉	才	倉	才		倉	才	倉	才	倉	才

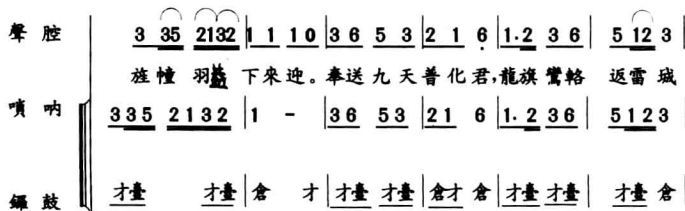
	2		0		<u>3 5</u>	<u>6 5 3 2</u>		1		<u>1 0</u>	<u>3 2</u>	<u>6 5 3</u>		2		<u>2 0</u>	
	2		<u>1 2</u>	<u>3 6</u>		<u>5 6 3 2</u>		1		<u>1 2</u>	<u>3 3</u>	<u>6 5 3</u>		2		<u>2 3 1 2</u>	
	倉	才	倉	才				倉	才	倉	才	倉	才	倉	才	才	才

《宣關》【宣關腔】「奉送三天三寶君」

1 = F

(白) 奉送

3 3 5 3 | 6 5 3 | 2 1 2 3 2 | 6 5 3 2 1 | 1. 2 3 6 | 5 3 2 |
 奉送 東方 八天 主，位乘 帝震 發 陽 春。奉送 南方 八天 主，

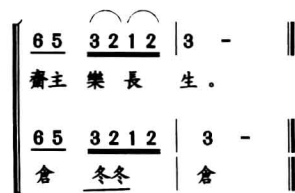
3 2 1 2 5 3 | 6 1 2 3 | 2 2 1 2 3 2 | 6 5 3 2 1 | 1. 2 3 6 | 5 3 2 |
倉臺臺 才臺 | 才臺 倉 | 倉 才臺 | 才臺 倉 | 才臺 倉臺 | 才臺 倉才 |

1 1 1 3 | 3 5 1 | 3 3 5 3 | 3 6 5 4 3 | 6 5 3 2 1 | 3 2 1 2 | 3 5 3 2 |
 位乘 離火 化生 成。奉送 西方 八天 主位乘 帝兌 保 秋 成，

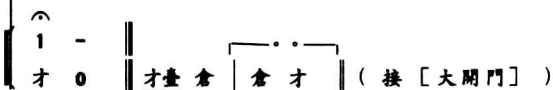
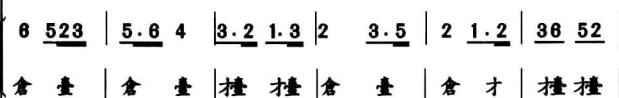
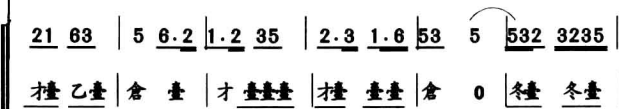
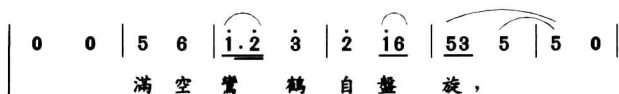
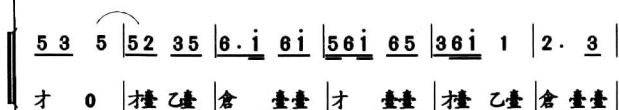
6 1 2 | 3 3 6 5 4 | 3 3 5 3 2 | 3 5 3 5 | 6 5 3 2 1 2 | 3 1 2 3 5 3 2 |
 倉 才 | 才臺才臺 | 倉 臺臺 | 才臺 才臺 | 倉 倉 | 才臺 才 |

1 0 | 3 6 5 3 | 2 1 6 | 1. 2 3 6 | 5 5 3 [∨] | 3 2 1 2 3 3 |
 奉送 北方 八天 主 位乘 坎水 潤蒼 生。奉送 日帝

1. [∨] 1 2 | 3 3 6 5 3 | 2 3 2 1 2 [∨] | 1. 2 3 6 | 5 6 5 4 3 [∨] | 3 2 1 2 3 |
倉 臺臺臺 | 才臺 才臺 | 倉才 倉 | 臺臺 才臺 | 才臺 倉 | 臺臺 才臺 |

- 3 5 | 6 - | 5 3 | 2 2 | 3 5 | 5 1 |
1. 以 思 意, 意 不(呢) 求(格) 無
- 3̣ 5̣ | 6̣ 6̣ | 6̣ . 5̣ | 5̣ 3̣ - | 5̣ 5̣ | 5̣ 1̣ |
2. 心(呢) 緣 心, 還 莫 住 絕
- 5̣ 6̣ | 3̣ | 2̣ 5̣ | 3̣ 2̣ | 1̣ |
3. 離 志(呢), 積 修 不 符
- 5̣ 3̣ | 2̣ 2̣ | 5̣ 5̣ 5̣ | 5̣ 1̣ |
4. 氣(口也) 結 (也) 非 諸 格) 久 定
- 5̣ 6̣ 5̣ 3̣ | 3̣ | 2̣ 0 |
- 5(哎 哎) 生 神 章, 金 書 闕 大
- (5̣ 3̣ | 2̣ 0)
- 6(哎 哎) 天(呀) 廚 食 普及(啊) 於 一
- (2̣ 3̣ 2̣)
7. 聚 散 路, 神 氣(格) 往 來
- 6̣ 5̣ 3̣
- 8 (歐 歐) 昆 命 泉(呀), 泛 泛 玉 源
- 5̣ . 6̣ 3̣
9. 玄 無 (啊) (啊) 濃 香 流 乳
- 5̣ 3̣
10. 出(甲組) 靈 芳, 浮 玉 瑩 清
- (5̣ 6̣ 5̣ 3̣ | 2̣ -)
11. 寶 梵 現(哎) 道 妙, 開 光 溢 九
- 5̣ 6̣ 3̣ | 3̣ 2̣ | 1̣
- 12.(啊) 天 (口也) 色 光(啊), 輝 輝 映 元

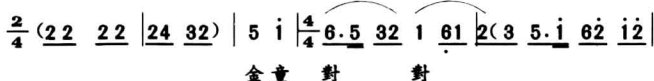

《陽 眷》

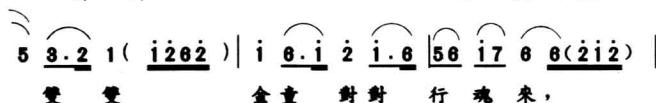
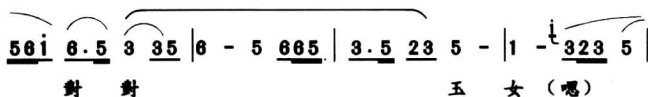
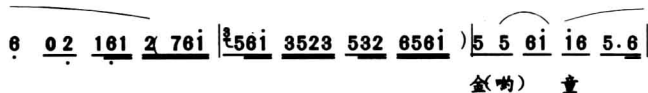
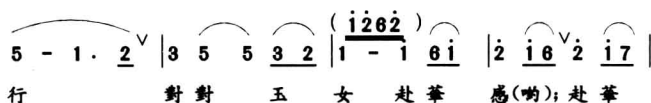
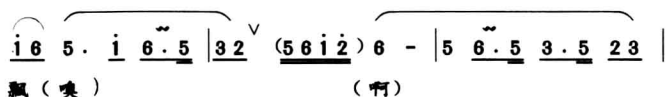
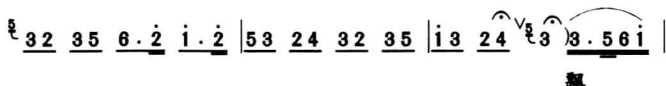
《召亡靈》【召亡靈腔】「金童對對，玉女雙雙」

1 = C

♩ = 8 8

♩ = 5 6

5 6 6 5 3523 | 56 53 32 61 232 | 235 3217 6 2.7 676)2 |
 五女(格)雙雙 承 受 度。

1 (6.i 276i 56i 3.523 | 5i.2 6i2) 5 6i | 16 5 5i 6.5 |
 引 魂 來,(嗯)

3. (2 3215) 6 - | 5 6.5 3 - | 5 (6i62 6i1 i2) |
 (嗯 嗯) (嗯)

3 5 - 3532 | 1 1(6.2) i 6i | 2 i6 2 i6 |
 六 魄 茫 茫 (啊) 歸 何

6 ⁸3^v 335 6i | 5.6 32 5.6 53 | 21 25 235 3217 |
 處(呀)? 六 魄 茫 茫 承 受 度。

6(2.7) 626262 161 6262 | 161 2.76i 56i 3523 |

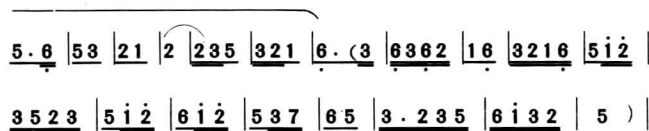
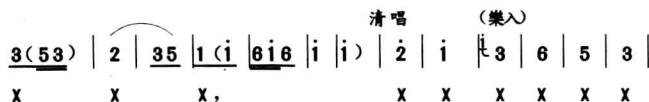
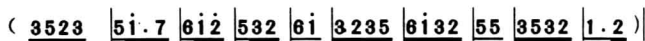
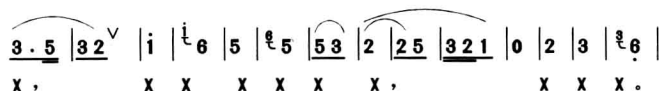
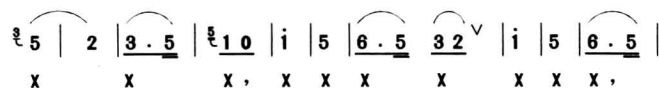
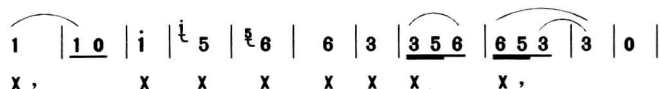
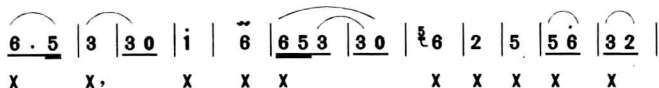
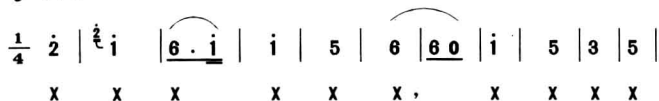
5i 6i 532 65 | 3235 6i32 | $\frac{1}{4}$ 5) ||

《 召 飯 》

1. 【乾 板】

1 = C

♩ = 116

2、【召飯偈腔】「臣聞一斗換梁州」

1 = F
♩ = 16
(誦經聲¹板)

$\frac{2}{4}$ 1 2 | 7̣ . 5̣ | 6̣ - | 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 2̣ | 1̣ | 1̣ 2̣ | 6̣ 1̣ |
臣 聞 一 斗 換 梁

2̣ 2̣ 7̣ | 6̣ . 2̣ | 1̣ 7̣ | 6̣ (1̣ 2̣ | 6̣ 5̣ 3̣ 5̣) | 3̣ 3̣ | 5̣ 3̣ . 5̣ |
州 , 歛 艷 金 樽

2̣ 3̣ 5̣ | 2̣ 1̣ | 2̣ | 2̣ 1̣ 2̣ | 3̣ 3̣ | 2̣ 1̣ | 2̣ 1̣ 2̣ | 6̣ 5̣ | 5̣ 6̣ 1̣ |
琥 珀 浮。

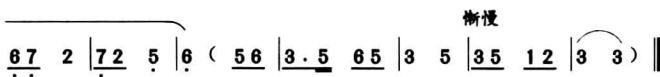
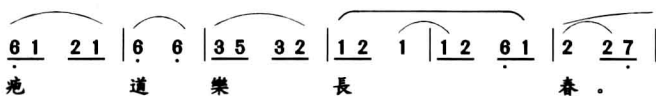
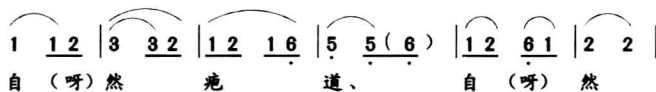
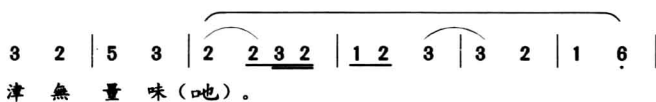
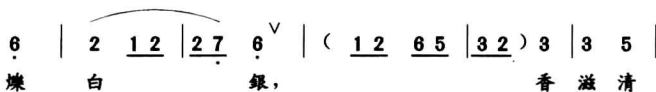
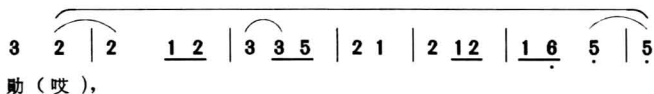
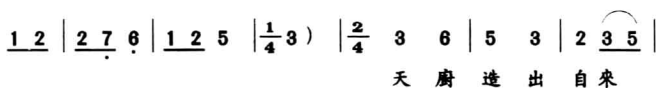
2̣ 1̣ 2̣ | 6̣ 7̣ | 6̣ (6̣ | 1̣ 2̣ 6̣ 1̣ | 3̣ 6̣ 3̣ . 6̣) | 3̣ 3̣ | 5̣ 3̣ |
奉 獻 亡 靈

2̣ 3̣ 5̣ | 5̣ 3̣ | 2̣ | 2̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 2̣ | 3̣ 3̣ | 2̣ 1̣ | 6̣ 1̣ | 1̣ 2̣ | 3̣ 5̣ | 3̣ 2̣ | 1̣ . 2̣ |
歛 格 處 (哎) , 頓

1̣ 6̣ | 5̣ | 5̣ (6̣ | 1̣ . 2̣ | 1̣) . 2̣ | 2̣ 6̣ 1̣ | 5̣ 6̣ | (1̣ 2̣) 3̣ 5̣ |
消 頓 消 熱 開 樂 悠

3̣ 2̣ | 1̣ . 2̣ | 1̣ 1̣ 2̣ | 6̣ 1̣ | 2̣ | 2̣ 7̣ 6̣ | 2̣ 1̣ 2̣ | 2̣ 7̣ 6̣ |
悠。

(5̣ 3̣ 5̣ | 6̣ 5̣) 2̣ 3̣ 1̣ | 2̣ 1̣ | 3̣ 2̣ | 2̣ 2̣ 3̣ | 5̣ 5̣ 2̣ 1̣ | 1̣ | 2̣ 2̣ 7̣ | 6̣ 5̣ 6̣ | 6̣ 2̣ |
天廚造出自來勸 (哎) , 蘿之泛 自 煉 白 銀

注：此曲前四句為【酒偈】，后四句為【飯偈】。

《十 獻》

《獻供白》

【步虛腔】「道以齋爲先」

1 = C[↑]
♩ = 104
4/4

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

1. 道 以 齋 爲 先, 神 惟 誠 必

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

2. 有 感 必 通, 無 法 可

1̣ (2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 6̣ 2̣ 3̣ 1̣ 2̣ 1̣ 6̣) :|| 1̣ (3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 6̣ 3̣ 5̣ | 6̣- 0 0) ||

亨。 格。

1、【十獻腔 獻香】

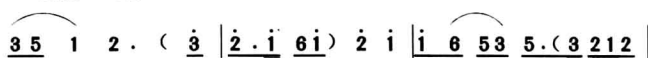
1 = C[↑]

♩=16

金猊 火暖

吐

祥

烟

縹緲如(啊) 雲

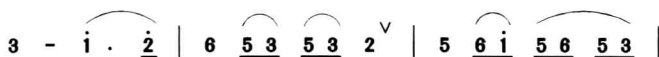
出 洞 (呀)

天。

一縷(呢)

(口歐)

升

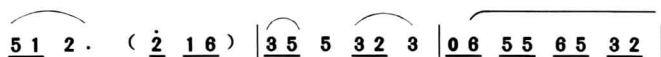
騰

三 島

去 (呀)，

滿 空

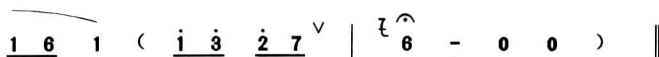
鸞

鶴

自 盤 旋

(晏)。

2、【十獻腔 獻花】

1 = C[↑]

♩ = 11 6

$\frac{4}{4}$ 3 3 5 3 | 2 1 6̣ (2 3) | 1 . 2 3 3 |
名 園 折 取 一 枝 春, 沆 瀣 曾 沾

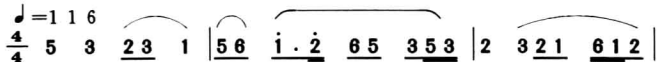
1 2 3 (2 1 | 3 6̣ 5 3) i̇ i̇ | i̇ i̇ 6̣ 5 3 |
雨 露 恩。 藉 此 幽 香 清 勝

5[∨] 1 2 3 2 3 5 | 2 1 6̣ 1 (3 2 i̇ | 6̣ i̇ 3 5 6 0) ||
處, 殷 勤 奉 獻 玉 宸 君。

3、【十獻腔 獻燈】

1 = C[↑]

♩ = 1 1 6

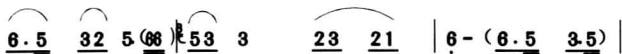
甄陶(嚀) 品 菓 火 於

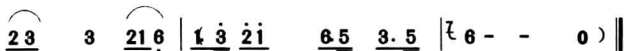
魁 一寸 (嗯) 丹

心 低啊 爐 灰。 立向金 臺

高 妙 處， 應 教 蓮 華

也 生(嗯) 輝。

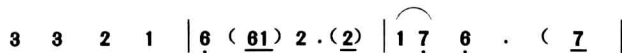
4、【十獻腔 獻水】

1 = C[↑]

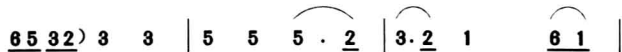
♩ = 1 1 6

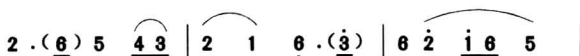
靈泉 浩 渺 出(格) 玄 冥，

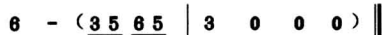
夜 月 秋 潭 (哎) 澈 底 清。

楊 柳 枝(呀) 頭 垂 一 滴

(呀)， 化 為 甘 露 清 蒼

生。

5、【十獻腔 獻果】

1 = C

♩ = 116

$\frac{4}{4}$ $\underline{\dot{6} \dot{2} \dot{1} \dot{1} \dot{2}} \quad \underline{3 \dot{5}} \mid 2 \quad \underline{1 \dot{6} \dot{1} \dot{5} \dot{6}} \mid 1 \cdot (\underline{\dot{2} \dot{1} \dot{6} \dot{5} 3}) \mid$
 園 林 經 雨

$\underline{2 \dot{1}} \quad \underline{6 \quad 6} \quad \underline{5 \dot{6}} \mid \underline{\dot{1} \dot{2} \dot{1}} \quad \underline{5 \quad \underline{6 \dot{5}}} \mid 3 - \quad \underline{3 \quad 5}^{\vee} \mid$
 綴 枝 (噯) 黃 (盞)。

$\underline{\dot{2} \dot{2} \dot{1}} \quad \underline{5 \dot{6} \quad \underline{6 \dot{5}}} \mid \underline{3 \dot{1}} \quad \underline{2 (5 \quad \underline{3 \dot{2}} \quad \underline{1 \dot{7}})} \mid 3 \quad 5 \quad \underline{3 \dot{2}} \quad 1 \mid$
 慰(呀)齒 香 甘 味 可 嘗。

$2 -^{\vee} \underline{5 \quad \underline{6 \dot{5}}} \mid 1 \quad \underline{2 \cdot \dot{1}} \quad \underline{\dot{6} (\underline{\dot{6} \dot{1} \dot{5} 3} \mid \underline{\dot{6} \dot{1} \dot{6} \dot{5}} \quad \underline{3 \cdot \dot{5}})} \quad \underline{\dot{6} \cdot \dot{2}} \quad \underline{\dot{1}} \mid$
 玉 禮 金 漿

$\underline{1}^{\vee} \quad \underline{2 \quad \underline{3 \dot{5}}} \quad \underline{2 \quad 1} \mid \underline{\dot{6} \cdot \dot{1}} \quad \underline{\dot{5} \dot{6}} \quad 1 - \mid (\underline{\dot{1} \dot{6} \dot{5} 3}) \quad \underline{\dot{2} \cdot \dot{1}} \quad \underline{\dot{6}} \mid$
 真 异

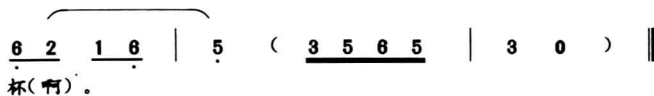
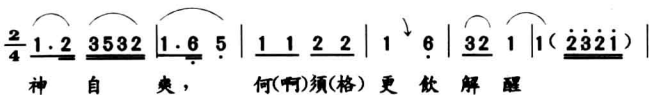
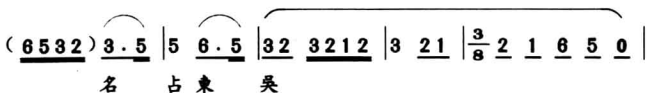
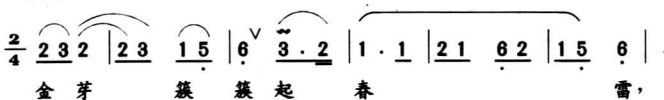
$\underline{\dot{6} \dot{1}} \quad \underline{\underline{5 \dot{6}}} \quad \underline{\dot{1} \quad \underline{\dot{2} \dot{6}}} \mid \underline{5 \quad 2 \quad 3} \cdot (\underline{2} \mid \underline{3 \dot{6} \dot{1}} \quad \underline{5 \dot{6} \dot{1}}) \quad \underline{\dot{2} \dot{1}} \mid$
 品 殷 勤

$\underline{\dot{1} \quad \underline{6 \quad \underline{5 \dot{3}}}} \quad \underline{5 \dot{1} \quad \underline{2 \dot{5}}} \mid \underline{3 \dot{2}} \quad \underline{1 \dot{0}} \quad \underline{6 \cdot \dot{5}} \quad \underline{5 \dot{3}} \mid \underline{3 \dot{6}} \quad \underline{5 \dot{1}} \quad 2 (\underline{2 \dot{3}}) \mid$
 持(格) 上 獻 虛

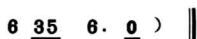
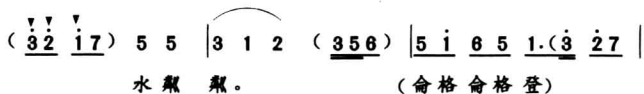
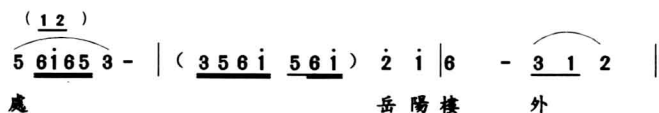
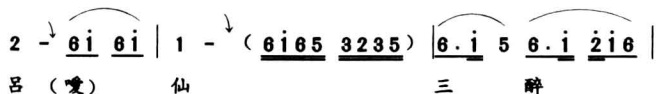
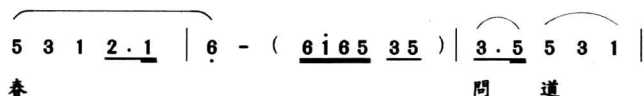
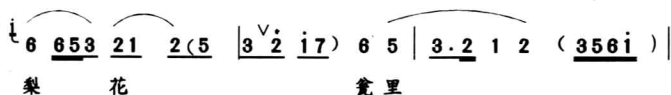
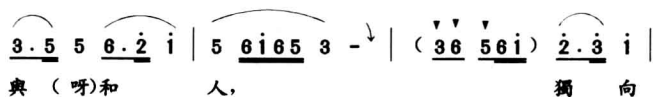
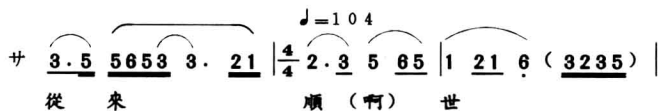
$5 \quad \underline{3 \cdot \underline{2}} \quad 1 \quad \underline{2 \cdot \underline{1}} \mid \underline{\dot{6}} (\underline{3 \quad 5}^{\vee} \quad \underline{\dot{6}}^{\wedge} -) \parallel$
 皇。

6、【十獻腔 獻茶】

1 = C

 $\text{♩} = 100$

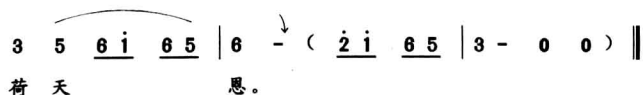
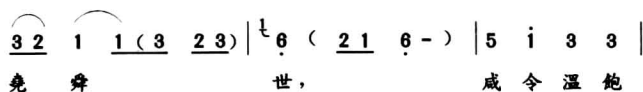
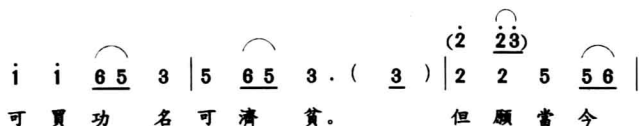
7、【十獻腔 獻酒】

1 = C[↑]

8、【十獻腔 獻寶】

1 = C[↑]

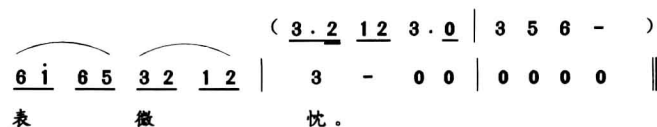
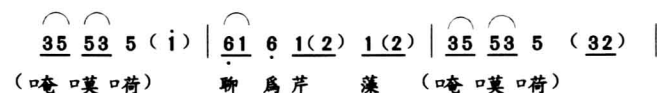
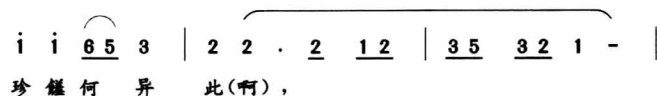
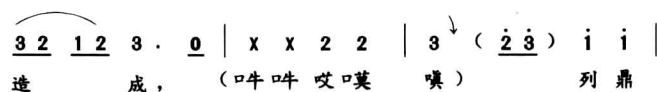
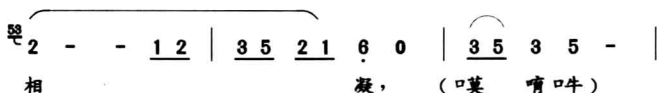
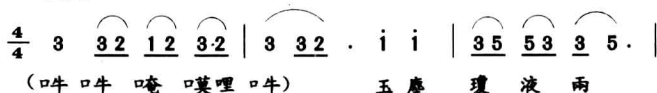
♩ = 160

9、【十獻腔 獻齋】

1 = C[↑]

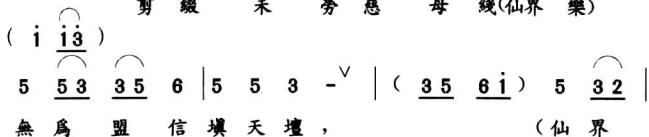
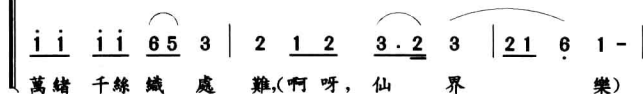
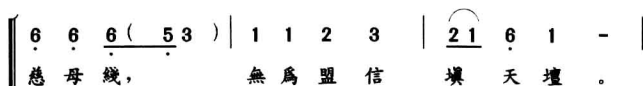
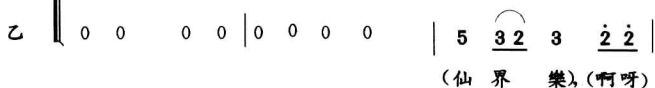
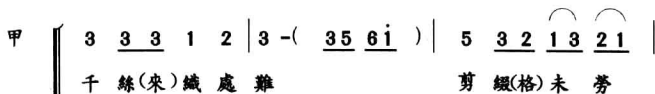
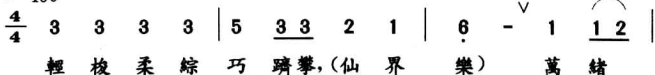
♩ = 1 6 0

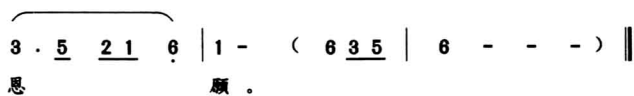
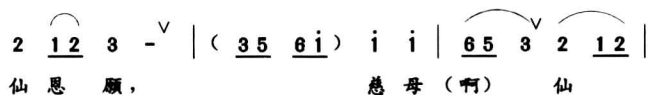

1 0、【十獻腔 獻衣】

1 = C[↑]

♩ = 60

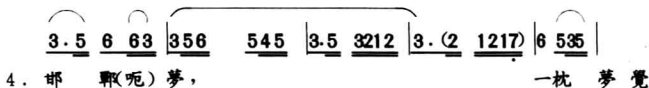
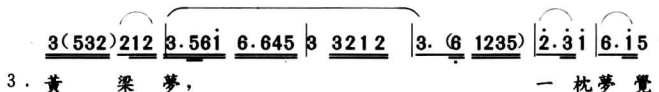
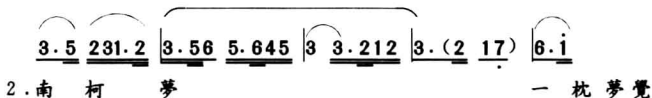
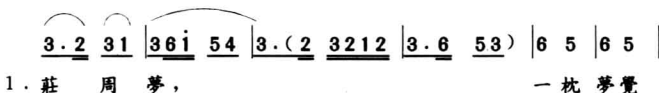
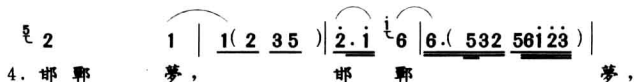
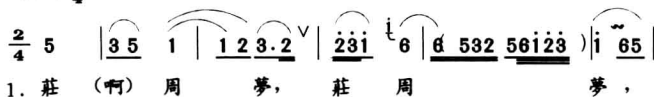

《靈前十獻》

《四夢歌》【無常腔】「一枕夢覺莊周夢」

1 = C[↑]

♩ = 92

(錦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板)

1. 莊 周 夢 (吭)。
6. 1̣ 2̣1̣6 | 5 6̣1̣65 | 3. (6̣ 5643) | 2 35 | 1̣6̣1̣ 6̣1̣ | 1̣6̣2 35 [∨] |

2. 南 柯 夢 (吭)。
- 1̣. 3̣ 2̣1̣6 | 5. 1̣ 65 | 3 (5. 643) | 2 3532 | 1̣6̣1̣ 2̣6̣1̣ | 1̣(624) 35 |

3. 黃 梁 夢 (吭)。
- 1̣ 2̣1̣6 | 3. (6̣ 563) | 2 35 | 1̣6̣1̣ 2̣1̣ | 1̣(624) 35 |

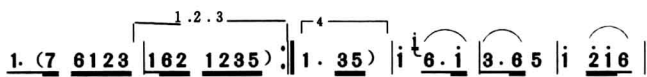
4. 邯 鄲 夢 (吭)。
- 1̣ 2̣. 1̣6 | 5 6 | 3 5653 | 2 35 | 1̣6̣1̣ 2̣1̣ | 1̣6̣2̣1̣ 35 |

1. 想 人 生 逝 水 東 流，逝(格)水 東
- 6 53 | 53 2 | 2(12) | 353 | 2. 3 17 | 6 [∨] 2. 1̣ | 356 6532 |

2. 想 人 生 會 少 難 多 會 少 難
6. 1̣ 5643 | 21 2 | 2(612) | 35 | 26 15 | 6(36) 2̣ 2̣3̣ | 235 6. 532 |

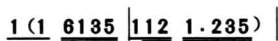
3. 想 人 生 難 免 無 常，難 免 無
- 6 53 | 261 2(61) | 2261) | 35 | 232 123 | 6 [∨] 1̣ 1̣3̣ | 235 6535 |

4. 想 人 生 (呀) 人 去 無 還，人 去 無
- | 5. 3̣ 2 | 2(612) | 353 | 2. 3̣ 15 | 6 [∨] 2̣ 2̣3̣ | 235 6532 |

1. 流。

感嘆人生晚夜

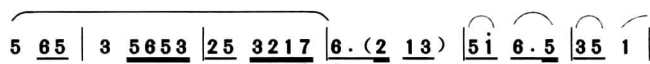
2. 多。

3. 常。

4. 還。

夢

誰知生后

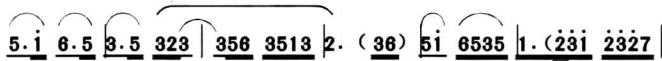

登榮光。

世間英雄

多少將，

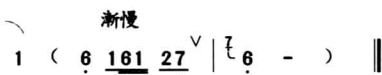
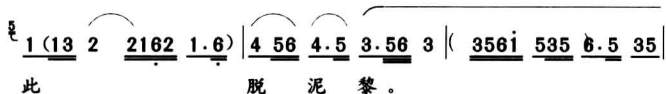
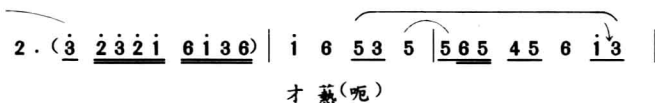
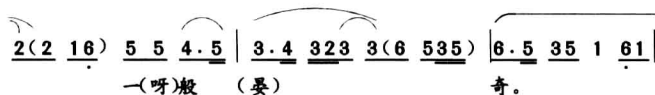
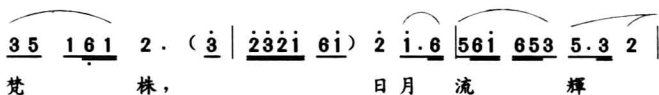
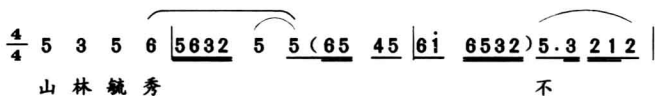

誰知生后

登榮光。

1、【十獻腔 獻香】

1 = C \uparrow $\text{♩} = 92$ (錦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板)

2、【十獻腔 獻花】

$1 = \overset{\#}{C}$

=92

(諦鐘聲 $\frac{1}{4}$ 板)

$\frac{4}{4}$ 3 3 5 5 3 | 2 3 1 7 | 1̇ 3 .^v | 1 . 2 3 . 6 |
聞 苑 天 然 一 種 花 , 珠 柯 玉 樹

5 6 4 5 3 2 3 | (3 6 3 3) 6 1̇ 6 | 5 . 6 1̇ 7 6 5 3 |
實 開 跨。 長 春 秀 色 非 凡

2 3 1 2^v 3 3 | 2 1 6 1 6 1 | 1̇ (2̇ 3̇ 5̇ 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ | 3 . 5 3 . 5 6 6 1̇ 5 6 4 5 |
景, 靈 識 從 今 脫 火 車。

3 . 2 1 2 4 ^v 3 -) ||

3、【十獻腔 獻燈】

1 = C[↑]

♩ = 2

(誦鐘聲 $\frac{1}{4}$ 板)

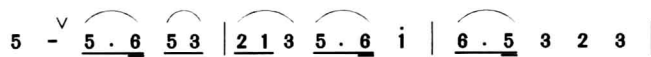
金 花 暗 結 義 重 盤 ,

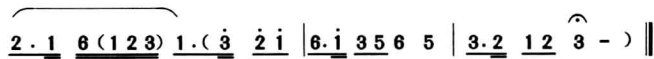
耿 耿 丹

心 呢) 泪 不 干。 九 天 幽

陰 能 照 普, 長 春 不 夜 漫 盤

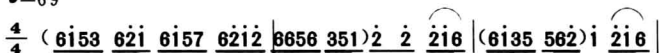

回。

4、【十獻腔 獻水】

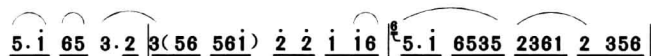
1 = C ↑

♩ = 69

此 啊 咪

分 來

瑤 池 家，

作(啊)盧 格) 湯

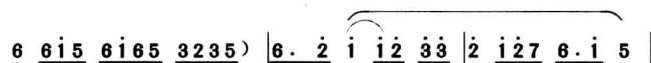
沸

雪

飛

花。

七 (啊) 歇

登 覺

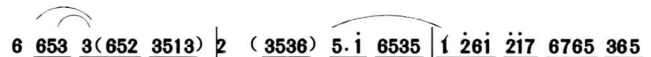
春 風

動，

承 之(格)先(啊)

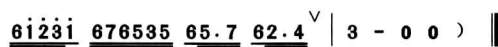
靈

瞬 子

夜。

(啊)

5、【十獻腔 獻果】

1 = F

 $\text{♩} = 104$ (錦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 拍)

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

瓊 林 佳 果 實 佳 豐， 果 衆 蟠 桃

5 4 . 5 3 - | (3 2 3 5) 6 i | 5 i 6 6 5 3 |

味 一 同。 惟 願 亡 靈 心 解

2 $\overset{\vee}{1}$ 1 2(6 5) 3 5 | 2 3 2 1 6(i 2 3) 1(2 3 5 2 3 2 1) | 6 i 3 5 6 6 5 3 5 |

悟，直指 飛 步 上 南 宮。

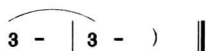
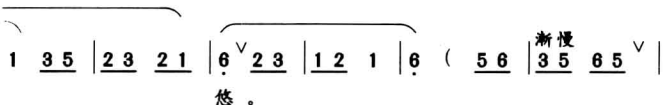
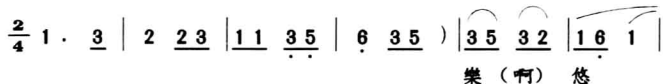
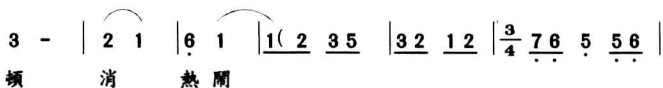
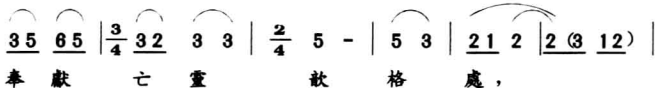
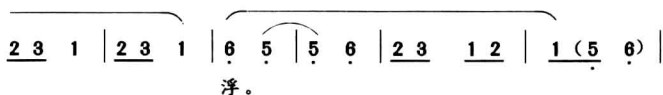
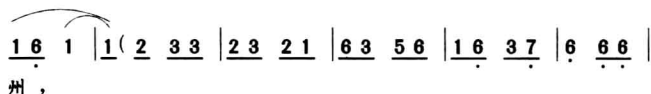
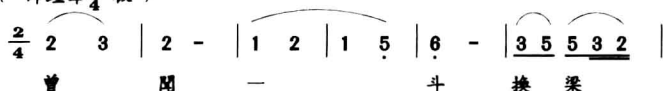
(6 5 6 2 4)

3 . 2 1 2 4 $\overset{\wedge}{3}$ - > ||

6、【十獻腔 獻酒】

1 = F

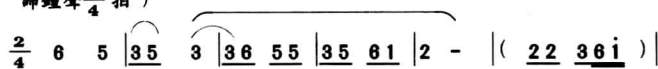
♩ = 104

(誦鐘聲 $\frac{1}{4}$ 板)

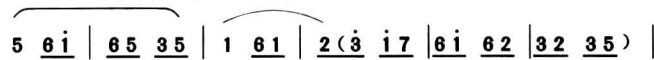
7、【十獻腔 獻飯】

1 = C

♩ = 104

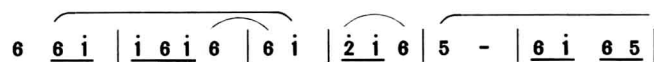
(鈴鐘聲 $\frac{1}{4}$ 拍)

天(吔)廚(吔)

造

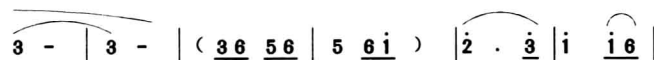
出

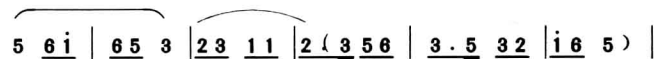
自(呀)

來

勸,

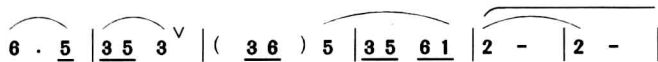

蘊 之(格)

泛

地

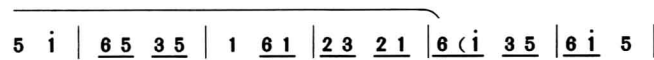

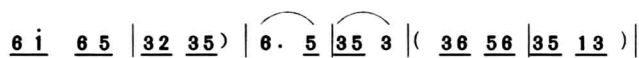
燦

白

(啊)

銀。

香 茲

青

津 (啊)

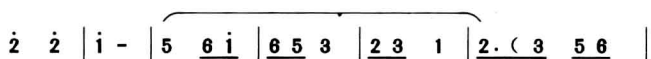

無 量

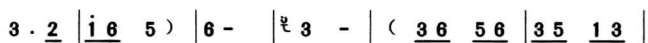

味，

(啊)，

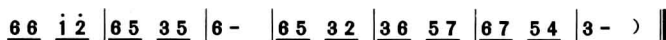
自 (呀) 然 (噢)

施 道

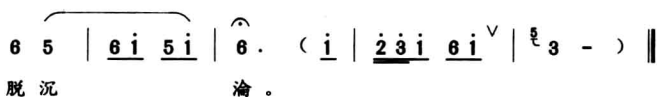
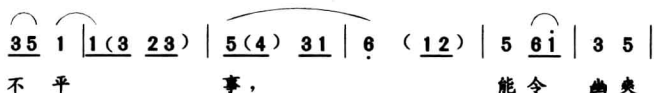
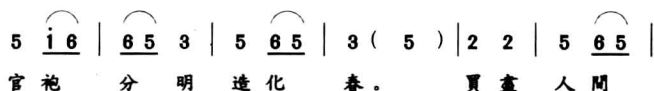
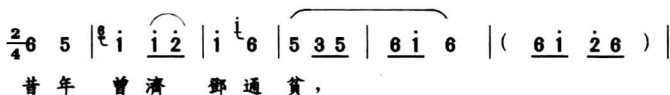
樂 (呀) 長 春。

8、【十獻腔 獻寶】

1 = C

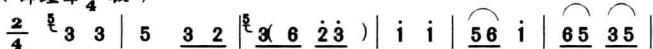
♩ = 104

(誦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板)

9、【十獻腔 獻齋】

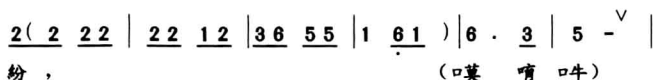
1 = C

♩ = 104

(諦鐘聲 $\frac{1}{4}$ 板)

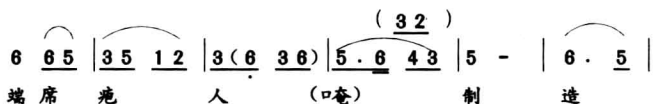
(吽 吽 噯 口 莫 哩 吽)

若 輪 研 碾 雪 紛

紛，

(口 莫 嚟 吽)

端 席

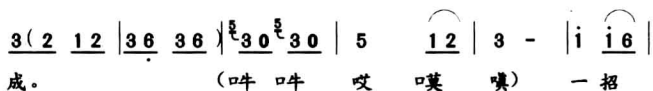
苑

人

(口 噯)

制

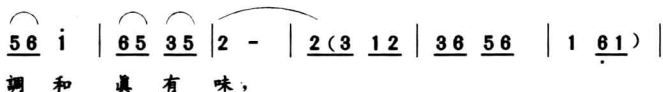
造

成。

(吽 吽 吽 口 莫 嚟)

一 招

調 和

真

有

味，

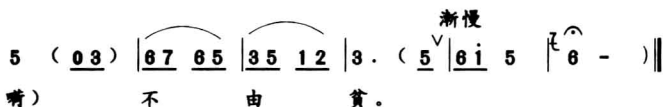

噯 口 莫 嚟)

幾 虛 從

此

(口 噯 口 莫

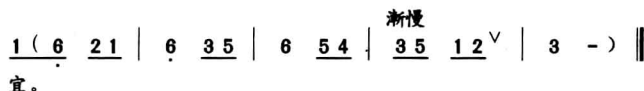
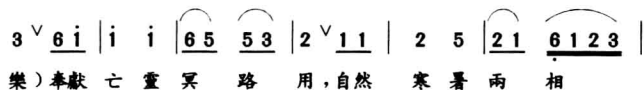
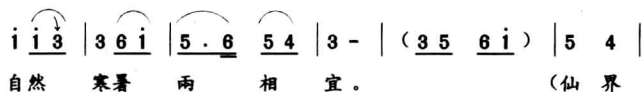
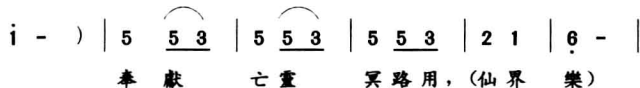
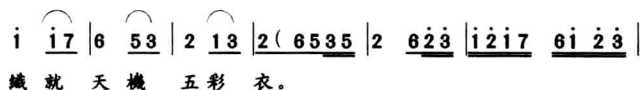
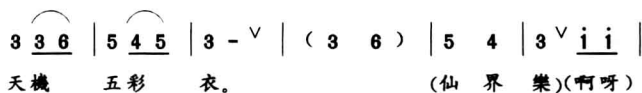
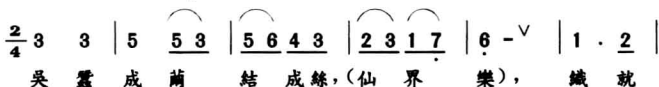
嚟)

不

由

貧。

10、【十獻腔 獻衣】

1 = C^{\sharp} $\text{♩} = 104$ (錦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板)

《 伏 願 》

1. 【十獻腔】「金華照光鏡」

1 = C[↑]

$\text{♩} = 1 \ 0 \ 4$ (錦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板)

$\frac{2}{4}$ 3 5 3 | 2 3 1 7 | 1̇ 3 [∨] | 1 . 2 | 3 5 6 | 3 - |

金 華 照 光 鏡， 生 于 日 月 同，

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

念 到 亡 靈 前，萬 劫 壽 無

窮。

1 (2̇ 3̇ 1̇ 7 | 6 . 1̇ 3 . 5 | 6 5 6 5 4 | 3 5 1 2 4 [∨] | 3 -) ||

2. 【步虛腔】「道以齋為先」

1 = C[↑]

(旋律與十獻科儀同詞之「道以齋為先」相同，(接[柳搖金])

《大梵先天斗姥水火祭煉元科》

《開壇》【香贊腔】「清靜自然香」

1 = B
 $\text{♩} = 60$
 $\frac{4}{4}$ \flat 2 2 $\sharp 2$ 1 2 | 3 3 2 3 5 | 1 . 2 3 2 1 |

清(呀) 靜 來 自(啊) 然

6 - (6 i 5 . 7 | 6 . i 2 3 2) 1 . 2 3 5 3 | 2 - 2 5 3 5 3 2 |

香, (啊) 烟(啊)

1 - 6 6 1 2 3 | 2 - \vee 3 . 5 6 i | 5 - 3 5 6 |

散 十

2 - 2 5 3 2 1 | 6 . 1 2 3 2 1 2 \vee | 5 5 5 i 6 i |

方。 靈(呀)

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

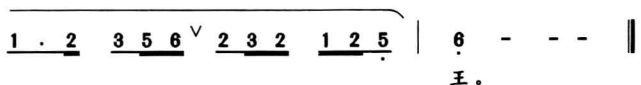
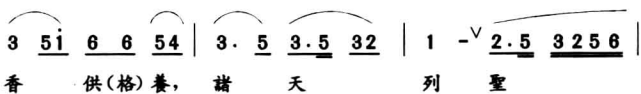
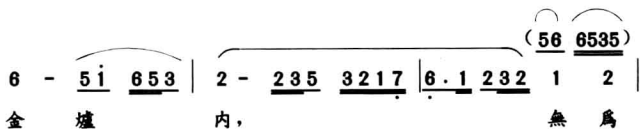
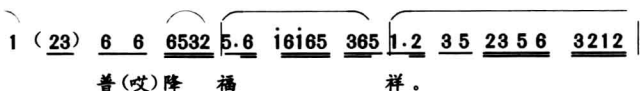
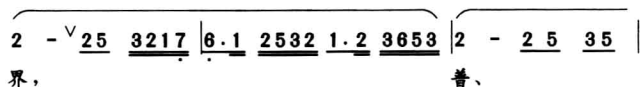
風

5 . 6 2 3 5 6 i | 5 . 6 \vee 1 . 2 3 6 5 3 | 2 - \vee 2 5 3 2 1 | 6 . 1 2 3 2 1 \vee 2 5 |

飄 渺 上 穹 蒼,

6 6 6 i 5 4 | 3 3 . 6 5 . 6 i 2 i | 6 - 5 6 5 3 |

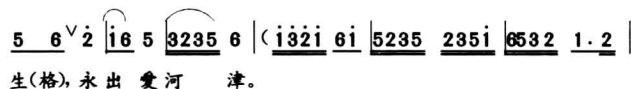
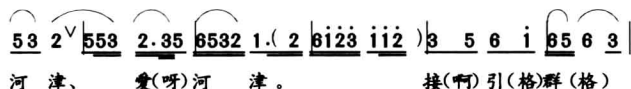
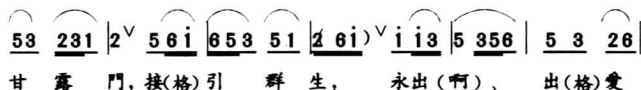
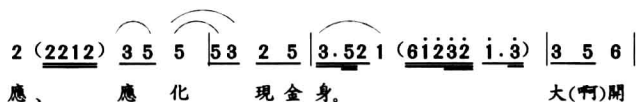
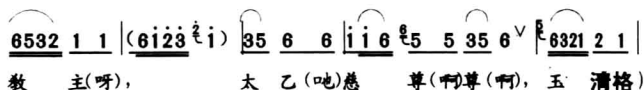
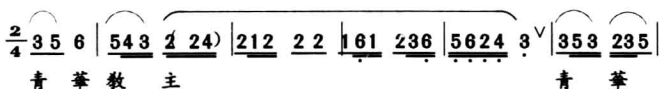
遍(也) 滿 虛 空 无 法

《安座》【太乙贊】「青華教主，太乙慈尊」

$$1 = B$$

$\text{♩} = 4 \text{ 6}$

1 0) ||

《三淨咒》

1、【大梵咒腔】「俺摩利嚩芒婆訶」

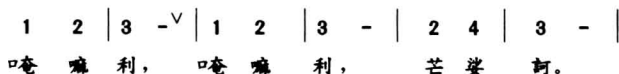
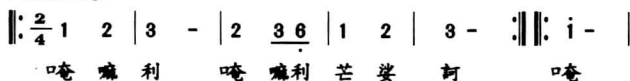
(一)

1 = B

♩ = 104

(反復三遍)

(才)

(5 45) :||

(二)

(反復三遍)

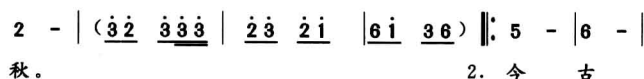
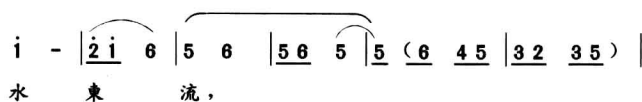

(注：以上兩首為道士走到孤魂臺去時所唱。第一首為根據現場錄音記錄；
第二首為朱掌福道長接受採訪時，所唱。)

2、【步虛腔】「夕陽西去水東流」

1 = B

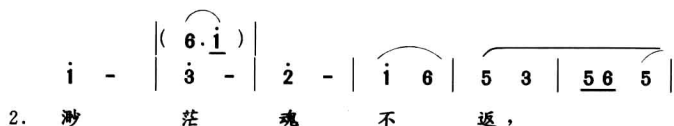
♩ = 9 2

2. 今 古

3. 青 山

4. 回 首

4. 北 邙 山 遙 路，

(6 6)

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

2. 光 陰 荏 苒

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

3. 昇(也) 草 野 花

4. 迢 迢 千 古

3 6 | 5 3 | 2 - :||

2. 世 難 流。

(3 5 6)

3. 滿 地 愁。

6 5 3

4. 恨 悠 悠。

《 宣 牒 》

1、【步虛腔】「仰望顧八表」

1 = B

♩ = 00

(i -)

(2) (2 i) 5 6 (2)

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

1. 仰(啊) 望 顧(啊) 八 表,

2. 中(啊) 有 太(啊) 素 皇,

3. 耀 華 光(啊) 二 極,

4. 般(啊) 勤 求(啊) 至 道,

i - | i - | i - | i 3 . 0)

摸

- 3 3 2 | 1 2 6 1 | $\frac{3}{4}$ 6 6 i | 5 - v | 6 6 | 6 5 3 5 |
1. 惟(啊) 月 孕(啊) 陰
- $\frac{3}{4}$ 3 2 | i 2 5 7 | 6 6 | 5 3 5 |
2. 夫(啊) 人 駕(啊) 緣
- 3 3 2 | 1 2 5 3
3. 酒(呀) 明 照 三
- $\frac{3}{4}$ 3 2 | i 6 5 3)
4. 五(呀) 色 下(呀) 來

2、【宣牒腔】「東望扶桑宮」

- 1 = B
♩ = 104
- $\frac{2}{4}$ 3 3 | 5 i | 6 6 | 5 3 | 2 . 1 | 2 5 |
1. (齊) 東(啊) 望 扶(啊) 桑 宮,
- i i | 2 3 2 i | 6 6 3 | $\frac{3}{4}$ 5 6 3 | 2 2 3 | 2 3 5 |
2. 太(呀) 陽 洞(也) 明 景(啊),
- 5 6 | 2 - | 2 3 5 |
3. 令(啊) 我 拜(啊) 金 色,
- i i | 2 i | 6 i 6 3 | $\frac{3}{4}$ 5 - | 2 - | 2 3 i |
4. 皇(啊) 華 將 玉 女,

- (i - | i - | i - | i - | i - | i x)
(嚱 撲)
- 3 . 2 | 1 (6 i) | 6 6 i | 5 3 5 | 6 - | 6 5 3 5 |
1. 稽(啊) 首 朝 鬱
- 3 3 2 | 1 (6 5 3)
2. 廖(啊) 廖 何 所
- (6 . i | 5 3 5) (6 . 5 3 5)
3. 候 天 望 英
- 3 5 3 2 | i 2 5 3 | 6 . i 5 3 | 6 . i | 6 5 3 5 |
4. 臨(啊) 軒 降 此
- 1 . (2 3 5 | 2 3 i | 6 i 2 | 5 i 6) :||
1. 儀;
- i . (2 3 i | 2 3 i 2 i | 6 i 2 3 | 2 i 6 5) :||
2. 恩;
- 1 . (2 3 5 | 2 3 i | 6 i 3 | 2 i 6 5) :||
3. 資;
- 1 . (2 3 5 | 2 3 i 5 | 6 - | 6 0) ||
4. 時。

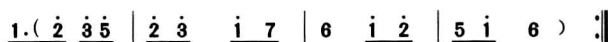
注：本曲第2項譜的上方，括弧內的“嚱，撲”為師獨唱，表示高功法師在“做氣”。

1. 精。

2. 輯。

3. 清。

4. 迎。

注：自第6小節至10小節括弧內的旋律，由高功“做氣”時演唱，其餘為齊唱。

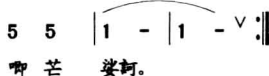
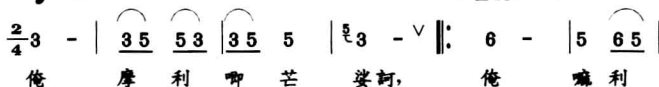
《大梵咒》

1、【大梵咒腔】「俺摩利唧芒娑訶」

1 = B

♩ = 104

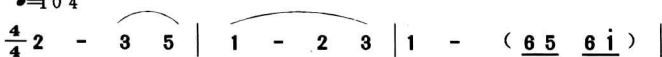
(重複六次)

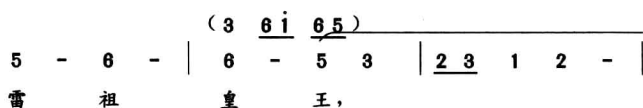
注：上曲為道士們回到大殿上行走途中所唱。

2、【香贊腔】「巍巍大範，雷祖皇上」

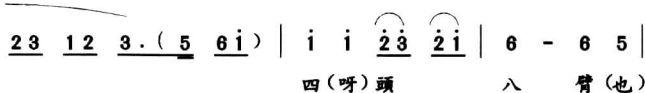
1 = B

 $\text{♩} = 104$

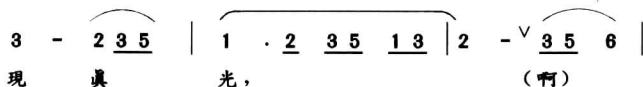
巍 巍 大 範

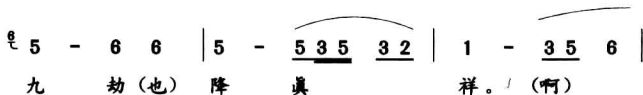
雷 祖 皇 王，

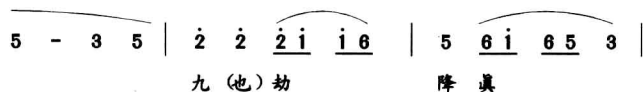
四(呀)頭 八 臂(也)

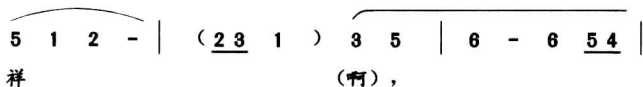
現 真 光， (啊)

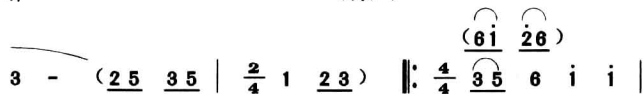
九 劫(也) 降 真 祥。(啊)

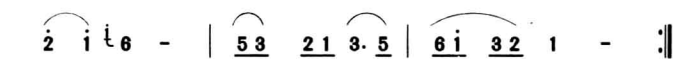
九(也)劫 降 真

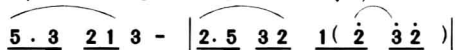
祥 (啊)，

1. 2. 大 聖 先(呀)

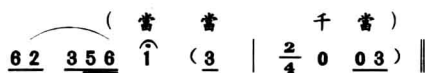
1. 天 斗 姆 大 天 尊，

2. 天 斗 姆 大 天 尊，

大 聖 先(呀) 天 斗 姆 大

天 尊。

(緊接下曲)

《登座贊》

【登座贊腔】「玉壇香爐、朝罷楓宸」

1 = $\sharp F$ $\text{♩} = 104$

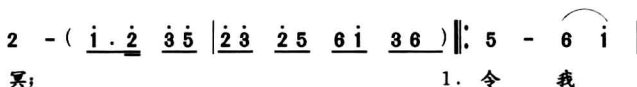
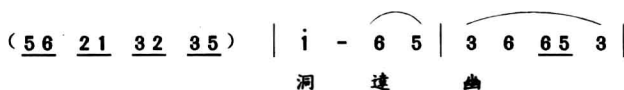
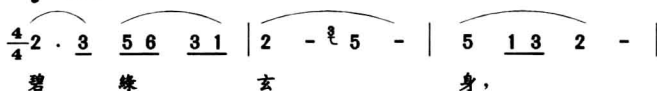
$\frac{4}{4}$ 2 - 5 - | 1 - (2 3 2 6) | 1. (2 3 5 6) |
 玉 壇 香 爐，
 5 5 6 5 | 3 5 6 5 3 | 2 1 2 - |
 朝(也)罷 楓 宸；
 2 (1 2 3 5 6 1) | 5 5 6 1 2 1 | 6 6 5 4 |
 瓊(呀)臺 演(也)法
 3 5 2 3 5 | 1. (2 3 5 1 | 2 5 6 3 5 6 1) |
 度 群 生，
 5 - 6 5 | 5 2 3 5 2 3 | 1 - (2. 1 6 6 1) |
 超 出 苦 迷 津。
 5 - 3 2 5 | 6 2 1 6 | 5 6 1 6 5 3 |
 萬 類 幽 靈， 煉(啊)
 2 1 2 - | (2 3 1 2) 3 2 5 | 6 - 5 6 5 4 |
 質 (化) 成
 (重複三遍) (5 6 1 2 1)
 3 - 2. 5 3 5 | $\frac{2}{4}$ 1 - V || 6 1 2 3 | $\frac{4}{4}$ 1 - 1 3 2 1 |
 人， 大 聖 廣 度
 6 - 6 5 | (3 -) 3 5 2 3 5 | $\frac{2}{4}$ 1 - V || $\frac{4}{4}$ 1 - - 0 ||
 沉 淪 大 天 尊。 尊。

《水盂作用》

1. 【步虛腔】「碧綠玄身、洞達幽冥」

1 = F

♩ = 104

1. 令 我

2. 洞 玄

3. 甘 泉

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

4. 天(呀) 蓬

5. 達(呀) 令

1. 身 淨，

2. 靈 文，

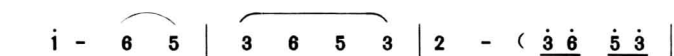
3. 入 口，

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

4. 天(啊) 蓬，

5 3 5 -

5. 清(啊) 淨，

1. 益 算 長 生。

2. 真 自 然。

2. ($\underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5} \ \dot{6}} \ \underline{\dot{5} \ \dot{3}}$

3. 香 滿 九 天。

($\dot{1} . \underline{\dot{2}}$)

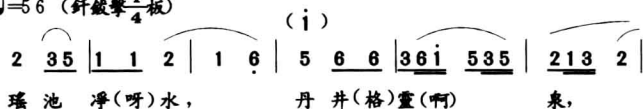
4. 持 劍 當 胸。

2 - - - ||

5. 莫 使 穢(呀) 冲。 [曲終]

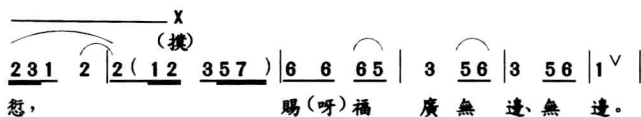
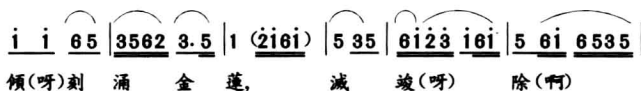
$\underline{\dot{2} \ \dot{3}} \ \underline{\dot{2} \ \dot{1}} \ \underline{6 \ \dot{1}} \ \underline{3 \ 6}) :||$

2、【水偈腔】「瑤池淨水，丹井靈泉」

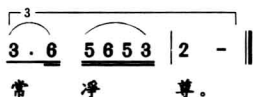
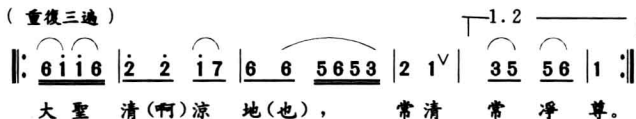
1 = B $\frac{2}{4}$ ♩ = 6 (針鼓擊 $\frac{1}{4}$ 板)

i —————

高 功 (啊)

(重復三遍)

《 灑 淨 》

【灑淨腔】「琳琅振響，十方肅靜」

1 = B

♩ = 104

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

琳 琅 振 響 十 方 肅 靜；
 河 海 靜（呀）默， 山 岳 藏 雲；
 萬 靈 鎮（呀）伏， 招 集 群 仙；
 天 無 氣 穢， 地 絕 襖 塵；
 地 也 氣 穢， 地 絕 襖 塵；
 冥 穢 洞 清， 大 量 玄 玄。

（三上香）【香贊腔】「烟騰寶鼎，香蕪龍涎上」

1 = B

♩ = 58（鐘鼓擊 $\frac{1}{4}$ 板）

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

烟 騰 寶 鼎， 香 蕪 龍 涎，

(i 1 3 2 1)

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

上 通 霄 漢 下 重 泉。

5 5 6 5 5 3 2 | 1 (6 i 6 2)[∨] 5 3 5 | 2 2 1 6 5 6 i 6 5 3 |

關（呀）告 遍（呀）人 天， 來 赴（呀）法

（重複三遍）

5 1 3 2 (2 3 1 2 3 5 6 i) | $\frac{5}{4}$ 6 6 5 3 5 $\frac{3}{2}$ 3 5 1[∨] || $\frac{2}{4}$ 6 i 1 6 2 2 1 2 7 6 |

涎， 萬（也）類 悉歸仙。 大聖香（啊）雲 蓋

5 6 5 3 | 2 5 | 1 . 2 3 | 5 1[∨] :||

無 邊 列 聖 尊。

《啓聖具職》

【職調腔】「臣系三天，金闕門下」

1 = F

♩ = 104

清唱(諦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板)

$\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$
 臣 系 三 天 金 闕 門 下。(詞曲下略)

$\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{3}\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{1}\dot{2}$ $\dot{3}\dot{5}$ $\dot{1}$ - - - 0
 × × × × × × × × ×。|| (千當 千當 千當 千當) ||

$\dot{3}\dot{2}$ $\dot{1}\dot{2}$ $\dot{2}\dot{1}\dot{6}$ 5 6 - - - $\dot{5}\dot{3}$...
 × × × ×。 (千當 才才 乙冬 乙冬冬冬才才當當) X X

$\dot{2}$ $\dot{2}\dot{3}$ $\dot{1}\dot{6}$ 6 0 (鈴 鈴 鈴 鈴 鈴)
 × × × ×。

$\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{6}\dot{1}$ $\dot{2}\dot{3}$ $\dot{1}$ (當 當 當 當 當)
 × × × × ×。

(打 打 打打 打打 丁打 打打 || 打打 丁打 ||
 $\dot{1}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{2}\dot{3}$ $\dot{3}\dot{6}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{6}\dot{1}$ $\dot{2}\dot{3}$ $\dot{6}\dot{5}$ 6 || 0 0 ||
 × × × × × × × × × × × ×

|| 打打 打打 || 打打 打打)
 0 $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{3}\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{5}\dot{3}$ $\dot{3}\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$
 × × × × × × × ×

$\dot{1}$ $\dot{3}$ $\dot{2}\dot{3}$ 6 $\dot{1}$ $\dot{3}\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{2}\dot{3}$ $\dot{1}\dot{6}$ 6 | (打打 千打 | 打打 打打 |
 × × × × × × × × × ×

打打 千打 $\dot{3}\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{5}\dot{3}$ $\dot{3}$ (下略)
 × × × ×

《登寶座》【登寶座腔】「平座如法登寶座」

1 = B

（韵曲同「齋天科儀」之《登寶座》，詞略）

《迎聖》【大梵咒腔】「曩莫羅咄哪」

1 = F $\frac{1}{4}$

♩ = 6 6 (清唱)

3 3 3 2 1 | 2 2 | 5 5 | 3 . 2 1 | 2[∨] | 2 3 | 3 2 1 1 | 2 3 |
 (師獨) 曩 莫 羅 咄 哪 (啊) 哆 羅 夜 (里) 耶, 摩 利 吱 哩 陀 耶,

6 1 | 2 | 6 1 2[∨] | 6 5 | 5 3 3 | 3 3 5 | 3 2 1 |
 摩 婆 帝, 移 婆 彌, 嚩 呬 那 (來), 婆 羅 也

齊唱[樂入]

2 | 2 3 1 | 2 2 | 1 2 3 | 3 2 1 | 2[∨] | 2 3 | 6 1 | 2[∨] |
 利 婆 陀 利 (也) 婆 羅 阿 旦 祈, 薩 婆 徒 瑟 誓,

5 | 1 1 | 1 3 | 5 | 5 3 | 2 . 3 | 2 | 2 | 2[∨] |
 盤 陀 (也) 盤 陀 娑 訶,

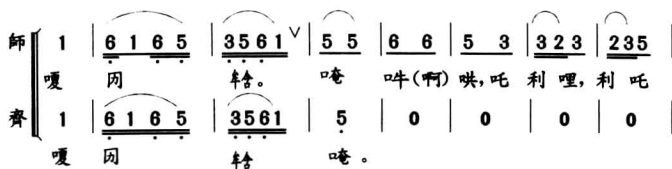
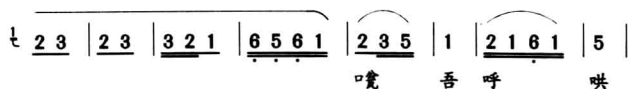
(2 3 | 3 2 1) | 6 1 | 2 3 | 1 . 3 | 2 1 6 | 5 6 | 1 2 3 |
 轉 嚩 吾 呼 哄 嘎。

[樂止]

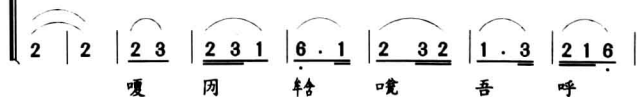
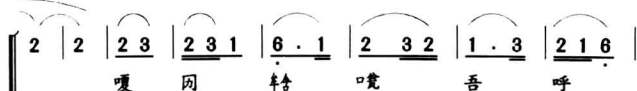
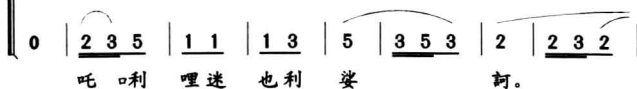
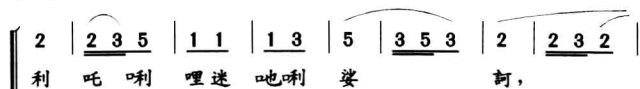
[樂入]

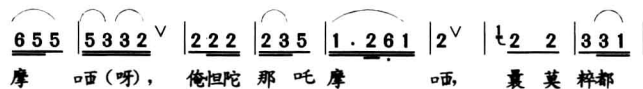
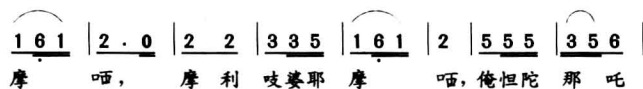
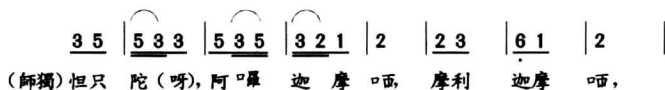
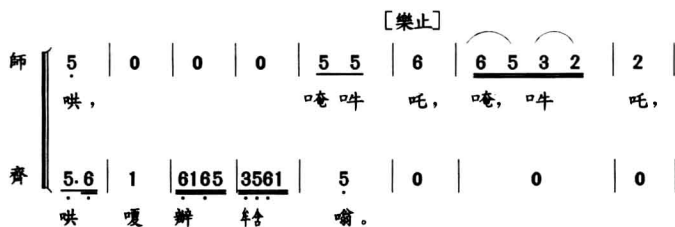
師 0 | 0 | 5 5 | 6 6 | 6 . 5 2 | 2 | 3 3 5 | 2 |
 奄 利 吽 (啊) 奄 利 吽 利 吽 奄。

齊唱 6 6 5 | 3 5 6 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
 岡 轉 嚩, 俺,

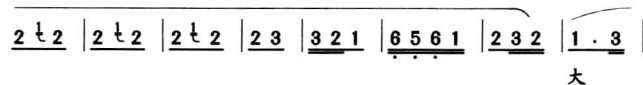
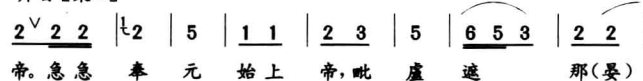

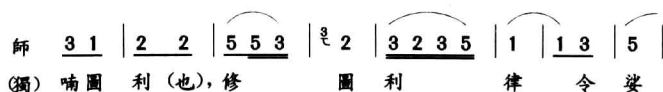
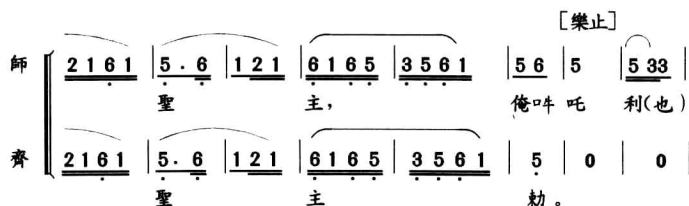
(大大大) [樂入]

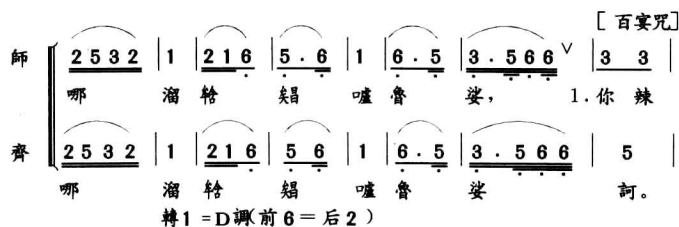
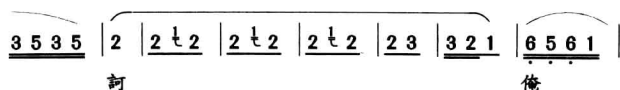

齊唱[樂入]

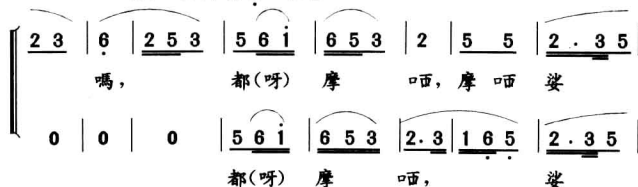

[樂入]

轉1=D調前6=后2)

$\underline{6\ 5\ 3\ 2} \mid 1 \mid (\underline{2\ 3\ 2\ 1}) \mid \underline{6\ 1\ 2\ 3} \mid \underline{1\ 3\ 2\ 3}) \parallel :$
 $\overset{(\underline{1\ 1})}{5\ 6} \mid \overset{(\underline{2\ 1\ 3})}{\underline{6\ 5\ 3}} \mid \overset{(\underline{2\ 1\ 3})}{2\ 2} \mid$

(合) 訶。

1. 巴打葛辣都(啊)

$\overset{(\underline{5\ 6})}{\underline{6\ 5\ 3\ 5}}$

3. 嗎嘎喇叭都(啊)

$\overset{(\underline{1\ 1})}{\underline{6\ 5\ 3\ 5}} \mid \overset{(\underline{2\ 1\ 3})}{2}$

4. 則(呀)叭辣

$\overset{(\underline{5\ 6\ 1})}{\underline{6\ 5\ 3\ 5}}$

5. 達訥達訥耶

$\overset{(\underline{1\ 1})}{\underline{6\ 5\ 3\ 5}}$

6. 嗎(呀)達耶

$\underline{1\ 1} \quad 6$

7. 嗎叭煞耶

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

8. 達訥達訥耶

2 . [√]6)

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

1. 摩(呀)

哂(呀) 婆 訶。

(5 5 3)

2. 摩(呀)

哂(呀) 婆 訶。

1 6 1

3. 摩(呀)

哂(呀) 婆 訶。

5 5 3

4. 摩(呀)

哂(呀) 婆 訶。

5. 摩(呀)

哂(呀) 婆 訶。

6. 摩(呀)

哂(呀) 婆 訶。

(2 . 3 5 i)

7. 摩(呀)

哂(呀) 婆 訶。

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

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

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

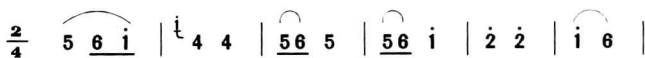
8. 摩(呀)

哂 婆 訶。

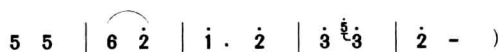
《仰啓偈》【仰啓腔】「仰啓玄元大道法王主」

1 = A

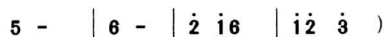
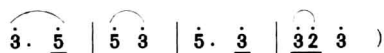
♩ = 120

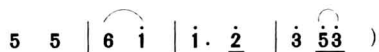
1. 仰 啓(乜) 玄 元 大 道 法(呀) 王

2. 慈(呀) 悲 宣 演 三 昧 神 咒

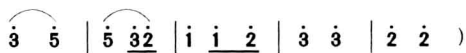
3. 大 梵 圓 明 道 母 施 威

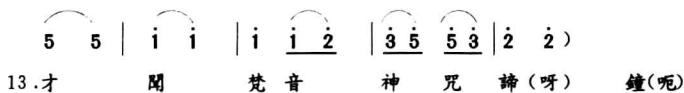
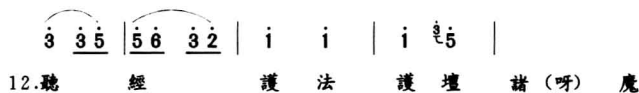
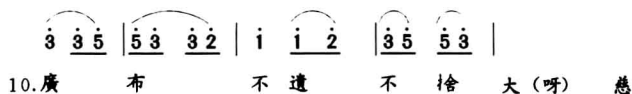
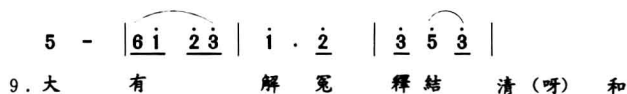
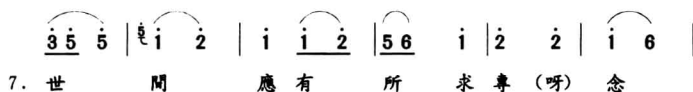
4. 更(呀) 願 隨 方 顯 現 救 衆

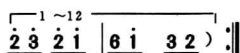
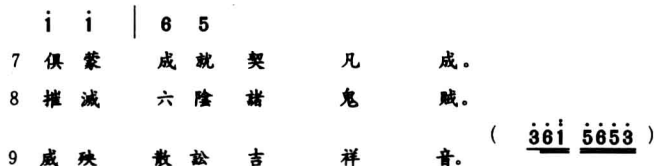
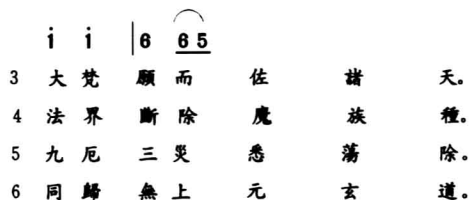
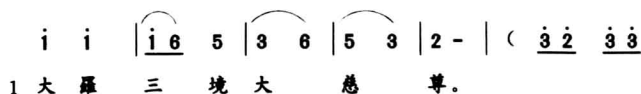
5. 所 有 千 緣 萬 罪 俱(呀) 消

6. 大 道 分 明(來) 堅 固 解(呀) 脫

- 5 3 | 5 6 5 | (5 6 2 1 | 3 2 3 5) | 5 6 1 | $\dot{2}$ - |
1. 主, 無(呀) 上
(6 $\dot{2}$. | $\dot{1}$ - |
2. 心, 付 度
5 6 | 5 6 5 | 6 . $\dot{1}$ | $\dot{2}$ - |
3. 德, 發 度
5 6 3 2 | 5 6 5 | (5 . 3 2 2 | 3 2 3 5) | $\dot{2}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ 6 |
4. 生, 普(呀) 度
5 6 3 | 5 6 5 | (5 3 2 1 | 3 2 3 5) | $\dot{2}$ - | $\dot{1}$ $\dot{1}$ |
5. 解, 薄 令(呢)
6 6 1 | $\dot{2}$ $\dot{2}$ |
6. 人, 悉(呀) 俾(哎)
 $\dot{2}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ - |
7. 者, 一(呀) 切
6 . $\dot{1}$ | $\dot{2}$ - |
8. 王, 普 能
9. 法, 普 宣
- 5 3 2 | 5 6 5 |
10. 仁, 功 德
 $\dot{2}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ 6 |
11. 咒, 廣(呀) 度
5 3 | 5 - | 6 6 1 | $\dot{2}$ $\dot{2}$ |
12. 試 或(呀) 依(哎)
5 6 3 | 5 $\frac{3}{4}$ 5 | 5 . (3 2 1 | 3 2 3 5) | $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$
13. 搖, 各(呀) 各。

《 佛 咒 》

【大梵腔】「捺莫刺搭捺」

1 = A
♩ = 6 0

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

捺 莫 辣 搭 捺, 叭 辣 都(啊), 叭 辣

$\dot{3}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$. 0 | $\dot{6}$ $\dot{1}$

都(啊), 叭 辣 都(啊), 叭 辣 都, 石 搭

$\dot{2}$ 0 | $\dot{2}$ $\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$. 0 |

喃, 叭 辣 葛(啊), 叭 辣 葛 木 弄,

$\dot{6}$ $\dot{6}$ | $\dot{6}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$. 0 | $\dot{3}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$. 0 | $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ |

叭 辣 葛 木 弄, 薩 夢 裸, 阿(呀)

$\dot{2}$. $\dot{3}$ | $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$. 0 | $\dot{3}$ $\dot{1}$ |

裸, 搭 裸(啊), 葛 裸, 娑 夢

$\dot{2}$. 0 | $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$. 0 | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ | $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ |

裸, 三 吧 姆 喻, 辣 迦,

$\dot{5}$ | $\dot{5}$. $\dot{6}$ | $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$. 0 | $\dot{5}$ | $\dot{5}$ $\dot{6}$ |

辣 迦, 辣 迦, 轆,

$\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ 7 X X | X X X |

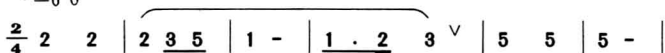
殺 哩 吧 煞 囉 嗎 吧 吒。(下略)

《安寶座》【登座贊腔】

「安寶座先天斗姆大梵金尊」

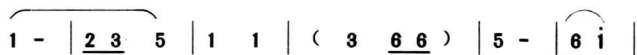
1 = D

♩ = 6 0

安 寶 座，

先（也）天

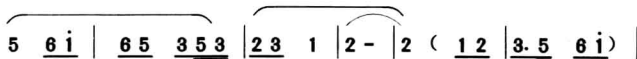

斗

姆（啊）

大

梵

金

尊，

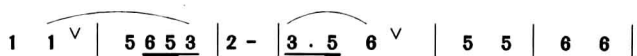
四（也）頭

八（啊）

臂（也）

現

真

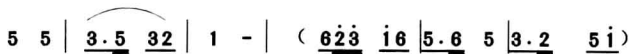

形（也）；

願（噯）

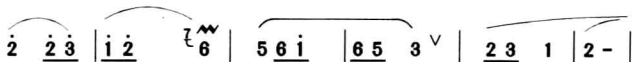
誓（也）

願（也）

度（也）群

生。

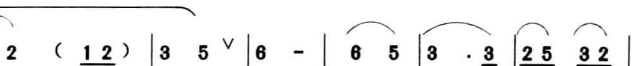

萬

類

變

魂，

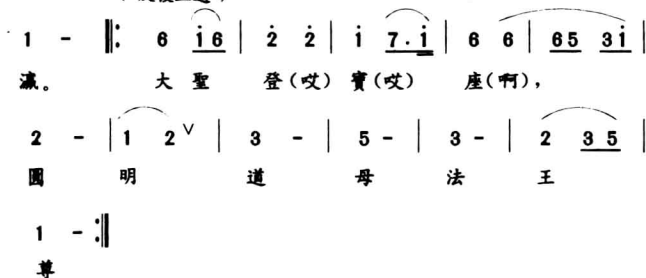
飽

食

上

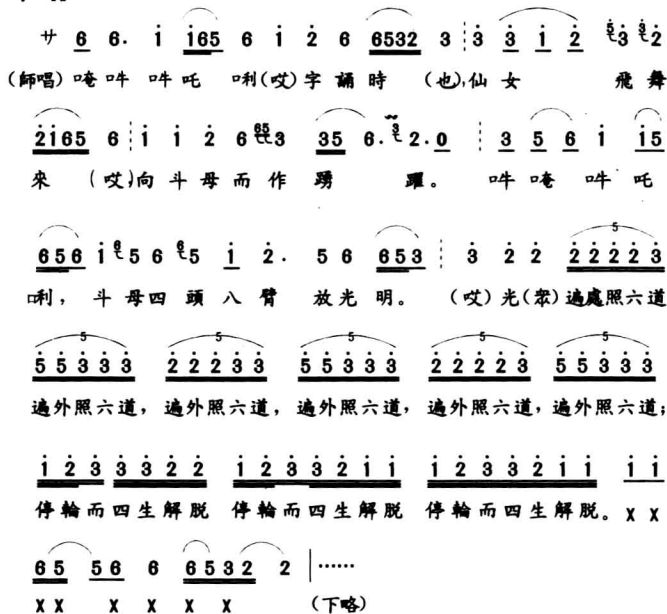
蓮（哎）

(反復三遍)

【放光明咒腔】「唵吽吽吒唎」

1 = A

《五供養》

1. 【獻供腔】「恭望大聖大慈超生死」

1 = A

 $\text{♩} = 144$ 清唱 (諦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 拍)

$\frac{2}{4}$ 6 5 6 | 6 \checkmark 2 3 | 3 2 2 | i i | i i 6 | 5 5 |
 (師獨)恭 望 大 聖 大 慈 祈 超 生 死 不
 6 6 | $\frac{3}{4}$ 3 3 0 \checkmark | $\frac{2}{4}$ 3 2 | 2 i | i 5 | 5 5 |
 相 干 之 地; 至 聖 至 聖, 施 慈 悲 軫
 i 5 | $\frac{3}{4}$ 6 5 3 0 | $\frac{2}{4}$ 5 6 | 6 5 3 2 | 5 2 | $\frac{3}{4}$ 3 2 1 0 \checkmark |
 普 度 元 心。 慈 及 九 幽, 恩 沾 三 界;
 $\frac{4}{4}$ 6 6 | 3 3 5 | 3 6 6 | 5 3 3 \checkmark | 3 5 6 | 6 5 3 2 |
 濟 生 度 死, 願 力 弘 深; 救 苦 救 難,
 2 3 5 $\frac{9}{8}$ | $\frac{3}{4}$ 3 2 1 0 \checkmark | $\frac{2}{4}$ 3 3 | 3 5 | 6 6 1 | $\frac{3}{4}$ i 3 3 0 \checkmark |
 度 人 無 量; 暫 停 天 駕, 普 放 祥 光;
 $\frac{2}{4}$ 5 5 | i 6 6 | 5 2 | $\frac{3}{4}$ 3 . 2 1 0 | $\frac{2}{4}$ 6 6 | 5 6 |
 接 引 孤 魂, 受 沾 願 供; 變 化 法 食,
 i 6 1 | $\frac{3}{4}$ i 3 3 0 | $\frac{2}{4}$ 5 6 | 6 5 $\frac{9}{8}$ | 2 5 | 5 6 3 2 |
 充 滿 大 千; 河 沙 鬼 神, (是)各 令 飽

1 0 | $\dot{1}$ - | $\dot{2}$ $\underline{\dot{2}\dot{1}}$ | $\overset{e}{5}$ 5 | 6 -^v | 5 5 |
滿。 煥 五 靈 而 復 質， 攝 九

$\dot{1}$ - | $\underline{3.2}$ $\underline{3\ 3}$ | 0 5 | $\underline{56}$ $\underline{65}$ | $\underline{32}$ 5 | $\underline{56}$ $\underline{3.2}$ |
氣 以 成 人， 水 火 煉 形， 天 醫 映

1 0 | 6 6 | $\dot{1}$ 5 6 | $\underline{56}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ 3 | $\underline{30}$ $\overset{3}{2}$ |
體， 佩 符， 領 錄 受 戒 登 真。 還

$\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\underline{\dot{1}5}$ | 6 6^v | 5 $\underline{53}$ | $\overset{5}{6}$ 5 | $\frac{3}{4}\underline{32}$ 1 0 |
升 丹 天 之 宮， 克 遂 (是) 消 遙 之 樂。

$\frac{2}{4}\overset{5}{6}$ 6 | $\underline{53}$ 3 | 5 $\underline{5.6}$ | $\underline{32}$ 1^v | $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ 6 5 |
永 無 輪 轉， 與 天 齊 年 遂 (格)。微 臣

$\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\frac{3}{4}\underline{65}$ 6 0 | $\frac{2}{4}5$ $\overset{3}{5}$ | 5 5 | $\underline{5.6}$ $\underline{32}$ | 1 0 |
開 度 之 仁， 副 萬 類 皈 依 之 切。

稍快

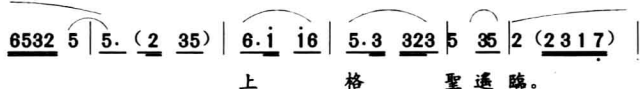
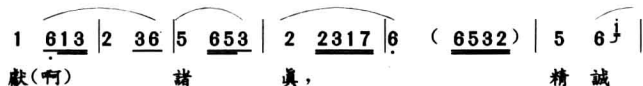
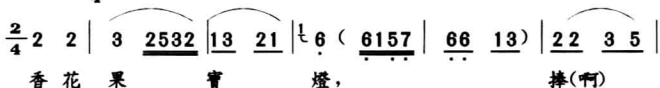
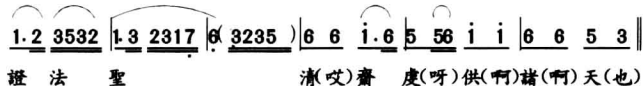
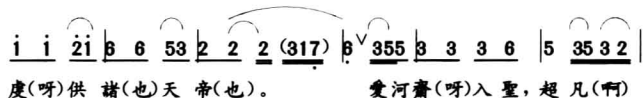
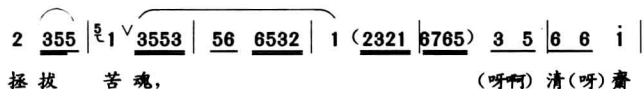
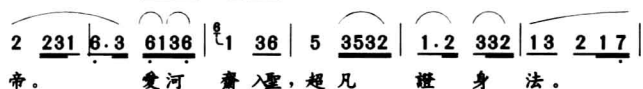
6 $\dot{1}$ | $\underline{\dot{1}6}$ 5 | 6 6 | $\underline{53}$ 3^v | $\underline{6\dot{1}}$ 6^j | 6 3^j |
凡 諸 未 露， 悉 賴 匡 扶。(齊唱) 法 眾 虔 誠，

$\overset{1}{1} = D$ 樂入
 $\dot{1}$ 6^j | 3 - | $\overset{e}{5}$ - | 1 3 | $\overset{3}{2}$ - || (緊接下曲)
普 同 供 養 如 法。

2、【獻供腔】「香花果寶燈」

1 = D

♩ = 50

(針鼓擊 $\frac{1}{4}$ 板)(i i 6 5163)(3565 3.2 355)

6 - ||

1 = D 《普召牒》【召牒腔】「復還玄壇」
 ♩ 約 = 50

5 6 . 5 6 [∨] 5 5 5 [∨] i 5 [∨] i 5 6' [∨]
 復 還 玄 壇， 復 奉 為 尊 婿， 顧 許 民

5 i 6 5 6 5 6 0 [∨] 5 6 0 [∨] 5 5 6 6 [∨]
 具 者 子， 唐 英，(咁) 唐 勇，(咁) 后 事 牽 牽
 (咁)

5 6 5 6 6 [∨] i 6 5 5 i 5 5 6 [∨] 5 6
 無 常 王 氏(那)， 轉 其 恩 深 度 王 府， 王

6 6 5 3 0 [∨] ||
 子 眾 功。(咁) (下略)

 1 = F
 ♩ = 104
 絳鼓聲 $\frac{1}{4}$ 板

《總召》【童子腔】「北方童童子」

$\frac{2}{4}$ 1 1 | 1 2 1 | 1 - [∨] | 2 . 4 2 1 | 6 1 2 3 | 1 . 2 3 5 |
 1. 北 方 鬱 靈 童

1 | 1 6 1 | 2 . 3 2 1 | 6 5 | 1 . 2 3 5 3 |
 2. 南 方 丹 靈 童

(6) 1 1 (2 1 6 1) | 2 - | 6 - | 1 . 2 3 |
 3. 東 方 青 靈 童

2 3 1 | 1 - [∨] | 2 3 2 1 | 6 5 6 | 1 2 3 |
 4. 西 方 皓 靈 童

6 5 | 1 2 1 | 1 - [∨] | 2 2 1 | 6 5 | 1 . 2 3 |
 5. 中 央 黃 靈 童

2 2[∨] | 1. 2 1 6 | 5 6 | (6. 1) 1 1 | 1 - | 6 5 6 (1) |

1. 子 (吡), 手 執 碧蓮花, 願 來

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

2. 子 (吡), 手 執紅蓮花, 紅蓮花, 願 來

5 - | 5 3 |

3. 子 (咳), 手 執 青蓮花, 青蓮花, 願 來

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

4. 子 (咳), 手 執 白蓮花 (啊) 願 來

5 6 5 3 5 | 6 (1) 5 6 | 5 3 | 6 5 3 | 6 5 3 |

5. 子, 手 執 金蓮花, 願 來

3 5 | 5 3 2 | 2 3 2 1 2 | 3 - [∨] | 2 1 | 6 5 |

1. 接 引 (哎),

(6 -) (3. 5 3) (6 1)

2. 接 引 (哎),

(6 5)

3. 接 引 (哎),

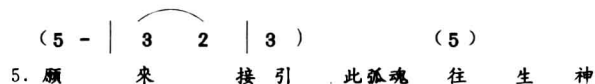
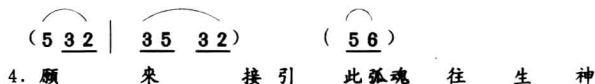
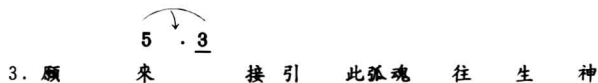
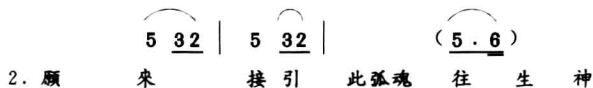
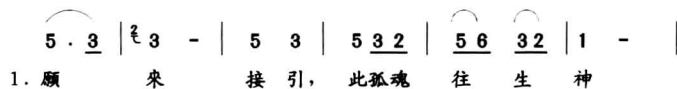
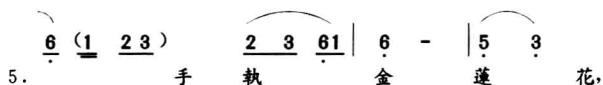
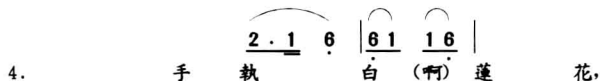
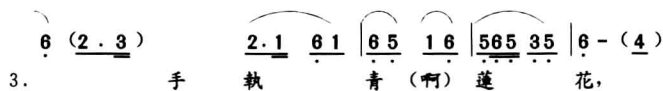
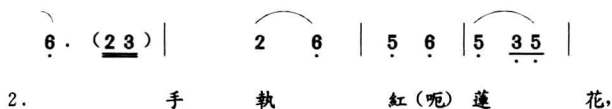
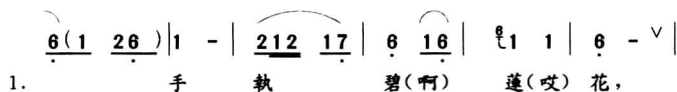
5

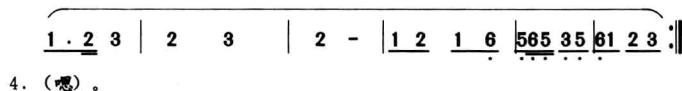
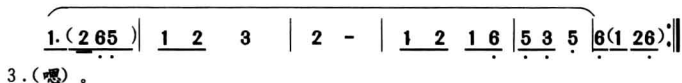
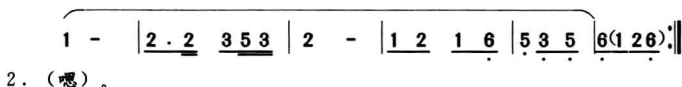
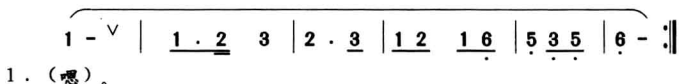
4. 接 引 (哎),

(1 2 3 5)

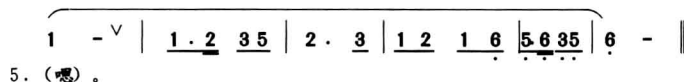
5. 接 引 (哎),

(3. 5) (6 1)

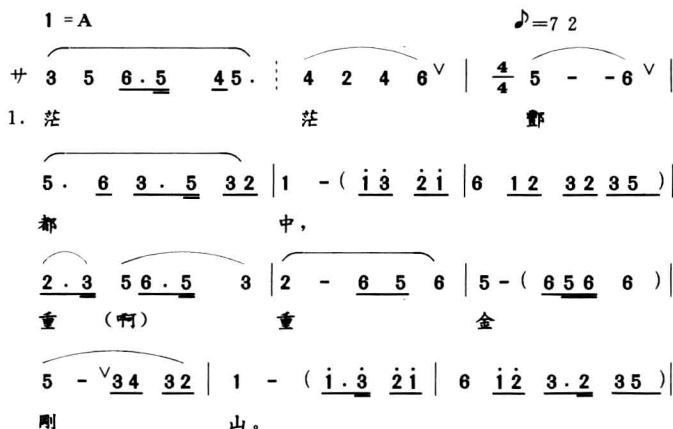

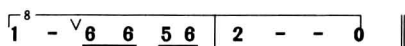
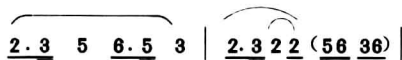
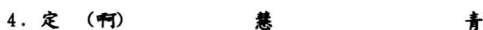
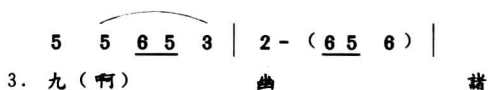

漸慢

〈破獄〉【鄺都咒腔】「茫茫鄺都中」

游, 天 (呀) 堂 游。

5 - 3.4 32 | 1 - (1.3 2i | 6.1 65 1.2 35) |

2. 量 光,

(5.6 3.5 32) (1.3 2i | 6 12 31 23) |

3. 罪 魂,

(1.3 2i | 6 12 3.1 23) |

4. 蓮 花,

(1.3 2i | 6 12 1.2 33) |

5. 色 光,

5 - 3 5 | 1 - 1.3 2i | 6 i 1.2 35) |

6. 真 香,

7. 元 和,

i - 65 35 | 2 - 2 5 35) | 1 - (65 35) |

8. 寶 旨,

23 5 65 3 | 23 2 - 3 | 5 - (65 66) |

2. 洞 照 炎

23 5 65 35 | 23 2 - - | 5 5 - 6 |

3. 身 隨 香(啊)

(23) 5 - - 6 |

4. 上 生 清

《焚（頌）召魂符》
【召請偈腔】「北斗回懸夜氣清」

1 = B

♩ = 7 2

(誦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板)

$\frac{2}{4}$ 5 6 i | 3 5 | 6 2 i 6 | 5 3 5 | (5 6 2 1 3 5) | 6 2 |
(齊) 北 斗 回 懸 夜 (呀) 氣 (呀) 清, 華 幡

i 6 5 | 3 5 3 | 2 . (3 | 2 . i 6 i) | 5 5 6 | i . 2 3 |
三 舉 召 幽 魂。 四 (呀) 生 六 道

2 2 i 6 | 5 6 5 | (5 6 2 3 5) | 6 . i 2 | i 6 5 | 3 6 5 3 |
承 (呀) 玄 澤, 勃 勃 從 珠 人 妙

2 - || (緊接下曲)

門。

《 召 十 方 》

1、【吟誦腔】「志心召請」

1 = B

誦鐘擊 $\frac{1}{8}$ 板

サ 3 - 5 - - 1 2 3 5 2 - - - \vee 6 . i 5 4 5
志 心 召 請、 召

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

請。

(緊接下曲)

2、【乾板】「盡十方空界」

1 = B

♩ = 104

誦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板

6 6 5 6 $\dot{1}$ 6 - \vee 5 $\dot{1}$ 6 5 5 3 3 . 0
盡(啊)十 方 空 界, 偏 四 野 郊 荒。

||: 6 6 $\dot{1}$ $\dot{1}$ 5 6 6 6 \vee 5 5 3 . 2 1 . 0 :||
奉 請 天 仙 道, 儒 釋 道, 一 切 聖 賢;

($\frac{5}{6}$) (6 5 3 \vee)
神 祇 道, 人 倫 道, 一 切 威 靈;

($\frac{5}{6}$ $\frac{5}{6}$ 6 5 \vee 5 6 $\frac{5}{6}$ 3 3 0 \vee 5 5 2 \vee) (5 6 3 2)
餓 鬼 道, 一 切 穹 魂 畜 生 道, 一 切 含 靈;

$\frac{5}{6}$ 5 $\frac{5}{6}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 6 6 \vee 6 5 5 3 5 5 3 2 . 3 \vee
二 十 四 門 苦 典(噢), 三 十 六 類 含 露,

||: $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ 6 5 6 - \vee 5 5 3 2 3 5 3 2 1 - \vee :||
各 為 所 解 之 域, 逮 到 無 凝 之 筵。

($\frac{5}{6}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$) (5)
仗 三 寶 之 提 攜, 來 臨

$\overbrace{2 3 \quad 5 3}^2$ 2 - - - ||
法 會。

誦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板

志 十 方 空 界， 偏 四 野 郊 荒。

1. 忠 臣 義 士(呢)報 國 捐 軀； 戰 陣 殺 傷， 強 徒 劫 盜；

(3 5 3 3 5 5.6 6 5 3) (3 5 6 6 5 3 2)

2. 達 商 客 死， 游 官 身 亡； 王 法 誅 夷， 雷 霆 震 讖；

(6 6 5 6 6 6 6 6 6 6)

3. 虎 狼 食 咬， 水 火 漂 焚；

古 往 今 來(呢)，英 靈 苦 奧； 1. 惟 願 承 天 恩 而 升 度，

(1 2 1 1 6 5)

2. 仗 三 寶 提 攜(呢)，

出 離 泉 廟， 來 臨 法 會 (譜下略)

(齊) 志心召請。(師念) 盡十方空界，偏四野郊荒。僧尼道者儒流，女寇
醫卜師巫，百工技藝窮居遷化，邪道侵傷饑寒浪蕩，遺骸冢墓無主伏
尸，抱識含靈。(齊) 孤魂滯魄。惟願承靈音而解脫釋離泉廟，仗三寶之提
攜來臨(師)法會。(師) 志心召請。盡十方空界，偏四野郊荒，投河落
井溺水沉舟，刎縊自刑，穿箭陷井，登高墜體中毒傷亡，避世逃藏逢凶被殺，
懷胎墮孕產死女魂，十相不全(齊) 無邊滯魄，惟願掃真風而清淨，蕩滌
罪根，仗三寶之提携來臨法會。

(鈴鈴 鈴鈴 鈴鈴 鈴鈴 鈴鈴 鈴鈴 鈴鈴 鈴鈴)

3 - 5 - 1 . 2 3 - 2 - - -[∨] 6 - 5 -
志 心 召 請 , 召

鈴鈴 鈴鈴 鈴鈴 鈴鈴 冬 當 千 當) (誦鐘 $\frac{1}{4}$ 板)

3 . 2 1 3 2 - - -[∨] $\frac{3}{2}$ i 6 i 2 i 6 5 5 6 6 i 3 . 0[∨]
請:

$\frac{6}{4}$ i i 5 5 6 5 5 5 i 6 i i 3 3 . 0[∨] $\frac{3}{2}$ 6 6
氏 門 中, 儀 曾

5 3 2 5 5 . 6 3 2 1 . 0[∨] 3 3 2 3 3[∨] 6 6
萬 祖 古 往 靈 儀, 歷 劫 宗 親, 師 資

5 5 i 6 i i 3 3 . 0[∨] i i 6 5 6 2 i
眷 屬, 九 玄 七 祖, 五 眼 六 親, 先 亡

5 6 5 -[∨] $\frac{3}{2}$ 5 3 $\frac{3}{2}$ 5 3 3 5 5 3 2 . 0[∨] i i i 5 6 6[∨]
近 逝, (齊)一 切 象 魂 (也), 惟 願 出 離 (也),

(鈴鈴鈴 鈴鈴鈴)

5 5 3 . 2 1 . 0[∨] i 2 i i 6 5 6 - 5 5
趕 脫 離 幽, 仗 三 寶 之 提 攜 來 臨

鈴鈴鈴鈴 鈴鈴鈴鈴 當 冬 千 當)

3 5 3 2 - - 0 ||
法 會。

3、【吟誦腔】「香花奉請」

1 = B

サ 3 3 5 - | 1 - 1 6 5 6 6 5 5 3 2 V | 6 1 3 3 2
 (師頌) 香花,請 香 花 奉 (啊) 請:(啊) 累朝帝王(格)

高功 | サ 2 3 1 1 0 V | 2 1 6 1 1 6 6 5 3 V 3 5 6 5 3 3) 0 (
 歷代后妃 尊居十二冕 流 貌 三千粉黛

道班 | サ) α | :) α | : 3 3 2 2 2 1 6 6 1 1 1 1 2 1 1 1 6 6 6 5 3
 官天下,家天下,難免輪回;歌某中,舞禁中,豈能

(3)
 3 5 6 2 | : 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 6 5 V | : 1 1 1 5 5 6 3 0
 (合) 上 誰?(頌)君下見呀鼎湖 龍去哭軒轅 空委蕭韶洞府間;

高功 | 3 3 3 5 6 6 3 0 V | 3 5 5 5 5 6 6 3 . | 5 5 6 6 .
 無計得知陵寢處, 愁雲常伴九疑山。 此等孤魂來臨法會;

道班 |) 0 (| :) α | : 0 3 5 5 1 1 6 5
 香花請, 香花

高功) 0 (1̇ 2̇ 2̇ 3̇ 1̇ 1̇ 1̇ 2̇ 6̇ V 1̇ 5̇ 6̇ 6̇ 3̇
 廟堂卿相 翠邑官僚； 忠良銘刻，胸中生死。

道班 6̇ 6̇ 5̇ 5̇ 3̇ 2̇ 0 V) 0 (0̇ 3̇ 3̇ 2̇ V 1̇ 1̇ 1̇ 1̇ 2̇ 1̇
 奉(啊)請：(啪) 金魚袋，銀魚袋，總是

道班) 0 (3̇ 2̇ 2̇ 2̇ 2̇ 3̇ 3̇ 1̇
 君不見(啊)一封 朝奏

道班 6̇ 5̇ 1̇ 3̇ 2̇ 0 0 0̇ 1̇ 1̇ 6̇ 5̇ 6̇ 5̇ 3̇ 2̇ V) 0 (1̇ 2̇ 2̇ 1̇ 6̇ 5̇ V 3̇ 5̇ 5̇ 1̇ 5̇ 6̇ 3̇ V 6̇ 6̇ 3̇ 5̇ 5̇ 5̇ 1̇ 6̇ V 1̇ 2̇ 2̇ 5̇
 浮漚：虎頭牌，佛頭牌 猶如 塵(啊)土。(啪)

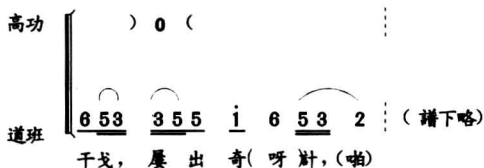
(高功領)九重天， 夕旼 潮陽路八千 雷擁 蘭 關行不得，只愁埋骨

高功 1̇ 6̇ 6̇ 5̇ 3̇ V 5̇ 5̇ 6̇ 6̇ 5̇ 3̇ 5̇ 5̇ 3̇ 2̇ ·) 0 (3̇ 3̇ 2̇ 2̇
 瘴江 邊。 此等 孤魂 來承 受食。 安 邊 良將，

道班) 0 (0 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 1̇ 6̇ 5̇ 6̇ 6̇ 5̇ 5̇ 3̇ 2̇ 0 0
 香花，請 香 花 奉(啊)請：(啪)

高功 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ 1̇ V 1̇ 6̇ 1̇ 6̇ 1̇ 2̇ 6̇ 5̇ 3̇) 0 (1̇ 3̇ 2̇ 1̇ 6̇ 1̇ 2̇ 1̇ 6̇ V 6̇ 6̇ 2̇ 2̇ 6̇ 1̇ 2̇ 1̇ 6̇ 6̇
 鎮國 功臣 握旗 揮塵 甲之 兵佩 印鎮三邊之地。

道班) 0 (1̇ 3̇ 2̇ 1̇ 6̇ 1̇ 2̇ 1̇ 6̇ V 6̇ 6̇ 2̇ 2̇ 6̇ 1̇ 2̇ 1̇ 6̇ 6̇
 臥幃(喔)坐幃 幃，密 運機籌； 監 干戈，倒

高功領： 汝不聞暑往寒來春復秋，夕陽西去水東流；將軍戰馬今何在？
野草閒花滿地愁。此等孤魂來臨法會。

道班合： 香花請，香花奉(啊)請：

高功領： 文章秀士，(啊)騎射英材，槐花忙三朝功。

道班合： 胸萬卷、腹萬卷、筆下有神；文三場、武三場，累舉不第。

高功領： 君不見(啊)南斗微芒北斗橫，猶聞窗下讀書聲；幽魂萬里不歸去，空負洛陽花滿城。此等孤魂來承受食。

道班合： 香花請，香花奉(啊)請：

高功領： 叢林襪子(末)古剎高僧，終朝擊磬看經，每日焚香禮拜。
(合)法，所以者何，過去心，未來心，皆不可(啊)得。

高功領： 汝不聞二十年來此游，木蘭花發院重修；而今到此經行此，樹老花殘僧白頭。此等孤魂，來臨法會。

道班合： 香花請，香花奉(啊)請：

高功領： 琳宮羽客，洞府仙宮。身披鶴氅蹁跹，頭戴星冠瀟灑。

道班合： 道之高，德之重，號令雷霆；咒之妙，法之靈，感召風(啊)雨。

高功領： 香風不動松花老，采芝何處未歸來？白方滿地無人掃，此等孤魂來承受食。

道班合： 香花請，香花奉(啊)請：

高功領： 藥局高人，神針法灸此虛醫；妙藥奇方如扁鵲。

道班合： 知內傷，識外症，診脈如神；損內餘，補不足，用藥有驗。

高功領： 君不見家傳三世活人多，曾慕高人內外科；囊有奇方千萬卷，臨終難療自沉疴。此等孤魂來臨法會。(下略)

《香贊》【章刮腔】「修設齋筵」

1 = B
♩ = 104

($\dot{3}$) ($\dot{3}$) ($\dot{1} \ 7$)

$\frac{1}{4}$ 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1^V ||: $\dot{1}$ | $\dot{1}$ | $\underline{2 \ 2}$ | $\underline{\dot{1} \ 5}$ | 6 | 6 |

(備) 修 設 齋 筵 (啊), 1. 仰 奉 支 (呀) 天 主 (啊),
2. 拯 濟 皇 家 鬼 (呀),
3. 千 古 靈 詞 發 (呀),
4. 麥 飯 無 (啊) 人 祭 (呀),

($\underline{565}$ | $\underline{32}$)

$\underline{3 \ 5}$ | 5 | 1 | 1^V ||
乞 賜 (格) 玄 恩。
五 帝 三 皇。
漢 寢 唐 陵。
太 似 姜 嫄。(下略)

《 召 天 醫 》

【天醫咒腔】「玄元始炁, 孕育三才」

\flat
1 = E

♩ = 120 (誦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板)

$\frac{2}{4}$ ||: 2 2 | 3 3 | 5 -^V | 3 $\underline{3 \ 2}$ | 1 . 3 | 2 .^V ($\underline{6}$) |

1. 玄 元 始 (啊) , 孕 育 三 才;

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

2. 陰 陽 蘊 (呀) 秀, 凝 結 包 (呀) 元,

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

3. 五 (呀) 臟 六 腑, 結 塞 三 田;

- 5 5 | 5 5 | 5 - | 3 3 2 | 1 2 6 1 | 2. (6) |
4. 魂 消 氣(呀) 散, 魄 系 九 來;
- 6 5
5. 天 醫 尚 藥, 承 救 疴 纏;
- ³5 - | 1 6 1
6. 蟲 癩 爲(呀) 刺, 水 腹 爲 寬;
- 6 5 | 6 . 5 3 3 2
7. 攀 攀 伸 手, 暗 啞 能 盲;
- (6 | 6 6 5) (1 2) (2 2)
8. 盲 聾 視(呀) 聽, 顛(呀) 狂 腹 完(呀);
- 5 5 | 5 - (5 5)
9. 饑 餓 充 實, 沉 疴 頓 捐;
- 3 3 2 1
10. 魄 戶 關 閉, 魂 門 煉 仙;

- 5 5 | 2. 1 6 61 | 2 - | 1 2 3 | 6 0 | (65 3 2) :||
1. 胚 胎 肇 始(呀, 二 景 回 旋。

- 56 53 | 23 21 65 61 | 2 2 | 12 15 | 6 - |
2. 形 容 世 壤 積 業 無 邊。

- 5
3. 百 開 九 竅, 累 滯 成 怨(呀)。

- 3 5
4. 隨 魂 帶 疾, 求 脫 無 緣。

5. 首 斷 爲 續, 筋 斷 爲 聯。

- 6 (1 | 6 5 3 5 6 i)
6. 胎 留 爲 下, 孕 育 發 全。

- 6 6 1
7. 手 足 不 具(格), 俱(呀) 得 完 全。

- 6 (1 | 6 5 3 6 i)
8. 老 者 反 壯(呀), 執 對 和 冤。

- 5 6 1 1 5 1
9. 風 勞 凍 絕, 咸 得 醫 全。

5. 3 6 5 6 1
10. 魄 戶 關 閉, 魂 門 煉

6 - ||

仙。 [曲終]

《 解 冤 結 》

【蕩穢天尊贊腔】「天帝合明，下赴幽冥」

1 = D

♩ = 126

(歸鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板)
$$\frac{2}{4} \quad 5 \quad \underline{53} \mid \underline{231} \mid \underline{6} \quad \underline{6} \mid 1 \quad \underline{12} \mid \underline{35} \quad \underline{65} \mid 3 \quad 3 \mid 35 \mid \dot{1} \quad \dot{1} \mid \underline{65} \quad 3 \mid$$

1. 天帝 合 明(啊),下赴 幽 冥(啊); 真氣 成

$$\underline{35} \quad \underline{5} \mid 5 -$$

2. 夙怨 冤 憤(啊),解釋 開 明(啊); 監生 速

$$(\dot{1} \quad \dot{1} \mid \underline{6\dot{1}} \quad \underline{65}) \quad (6)$$

3. 玉真 靈 書(啊),救拔 產 魂(啊); 大道 有

$$(\underline{5} \quad \underline{5\dot{1}} \mid \underline{6} \quad \underline{5}) \quad (\underline{65} \quad \underline{35})$$

4. 天河 神 水(啊),黃華 大 脯(啊); 東井 上

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

5. 普消 腥 穢 玉 眸 仙 盧(啊); 形清 質

$$(\underline{6} - \mid \dot{1} \quad \dot{1} \mid \underline{6\dot{1}} \quad \underline{65})$$

6. 超臨 三 界 徑上 南 都(啊); 玉符 一

$$(\underline{35} \quad \underline{53} \mid \underline{35} \quad \underline{53} \mid \dot{1} \quad \underline{0})$$

7. 九 照 扶 襄, 真 變(呀) 衣(呀); 四神 合

$$(\underline{6} -) \quad (\underline{6} \quad \underline{6\dot{1}})$$

8. 分 羅 絡, 彩集 宣 威(呀); 六合 扶

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

9. 玉真 燦 爛, 仙女 齊(呀) 飛(呀); 圓景 素

2 12 | 3 3 | 21 6̣ | 1 1 | 1 2: || 1 - | 1 - ||

1. 象, 陰 陽 化 形(咳)。

2. 降, 衛 房 急 生(咳)。

[曲終]

(2 3)

3. 令, 普 得 生 成(咳)。
4. 苑, 洗 滌 血 軀(咳)。
5. 淨, 罪 薄 消 除(咳)。
6. 下, 消 遙 太 虛(咳)。
7. 衛, 五 緯 交 輝(呀)。
8. 掖, 三 氣 玄 微。

(2)

9. 明, 元 始 慈 悲。

《 參 三 寶 》

【上帝天尊贊腔】「禹餘靈寶君」

1 = D

♩ = 1 2 6

||: 6 | 5 6 | i | i 6 | 5 5 | 6 5 | 3 3 | 2 | 3 2 | 1 6 | 1 | 1 3 | 2 3 |

1.2.3. 稽 首 皈 依 禮(呀), (啊)

(6 i | i | 2 | i)

3 5 | 5 3 | 5 | 1 | 2 5 | 3 2 | 1 6 | 1 | 1 | 1 ∨ | 5 | i | 6 | 6 |

1. 禹 余 靈 寶 君, 亡 者 整 容

- (1 | 1 2 | 3 2 | 1 | 6 | 1 3 | 2 3) |
2. 清 微 天 寶 君, 亡 者 整 容
- 5 | 5 6 | 3 2 | 3 | 0 5 | 3 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
3. 大 赤 神 寶 君, 亡 者 整 容
- 5 3 | 2 3 | 5 | 5 3 | 5 | 5 | 3 5 3 | 2 | 2 3 2 | 1 2 | 3 5 | 3 2 | 1 | 6 |
1. 儀: (哎) (哎) 志 (呀) 心 皈 命
2. 儀: (呀) (哎) 志 (呀) 心 皈 命
- 5 | 5 3 | 5 | 5 |
3. 儀: (哎) (哎) 志 (呀) 心 皈 命
- 1 | (1 2) | 5 | 3 | 1 | 1 6 | 5 1 | 6 5 | 3 | 3 | 2 | 3 2 | 1 6 | 1 |
1. 禮, 禹 余 靈 寶 君 (呀),
2. 禮, 清 微 天 寶 君 (呀),
3. 禮, 大 赤 神 寶 君 (呀),
- 1 3 | 2 3 | 5 1 | 1 6 | 5 | 1 | 1 5 | 3 2 | 1 | 6 2 | 1 | 1 6 | 1 | 1 6) | 5 | 5 4 | 3 | 3 5 |
1. 2. 3. 大 開 方 便 門。 (3 5 | 3 2 | 1 | 1) (6 5)
- 6 | 5 | 6 | 6 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 5 | 3 | 3 | (1 | 1 2) ||
1. 靈 寶 君, 朝 禮 朝 上 清。
- (3 2 | 3 2 | 3 | 2 1 | 6 2)
2. 天 寶 君, 朝 禮 朝 五 清。
- 5 6 | 3 2 | 3 | 2 1 | 6 | 1 | 1 ||
3. 神 寶 君, 朝 禮 朝 太 清。

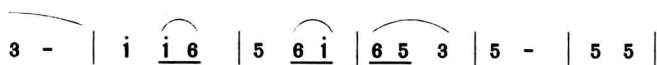
《郊虛偈》【酥醞摩味贊腔】「酥醞摩味天尊」

1 = A

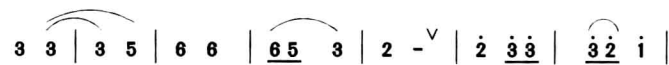
♩ = 88

(諦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板)

酥 醞 摩 味、 酥 醞、

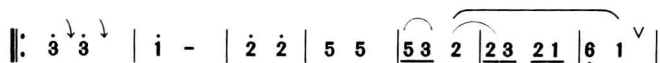
酥 醞 摩 味 天 尊 一(哎)

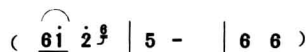
炁(啊) 和 啊 太 和 得 一 道 皆 泰

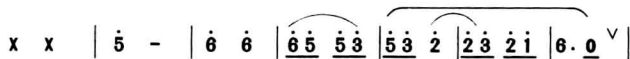
和(呀)和 乃 無 一 和(啊)，玄 理 同(啊)玄 察(啊)。

1. 東 方 九 炁(啊)，東 方 九 炁、

2. 南 方 三 炁(呢)，南 方、

3. 西 方 七 炁(呢)，天 尊。

4. 北 方 五 炁(吽), 北 方、

3̣ 0̣ 3̣ 0̣ | 5 - | 6 6 | 5̣. 3̣ | 2 - | 2̣3̣ 1̣2̣ 1̣ | 6 -^v |

5. 中 央 一 炁(呀) 中(呢) 央、

(5̣ ↓ 6) 5̣ 5̣ | 5̣. 3̣ 2̣ | 2̣3̣ 1̣ | 6 -^v |

6. 酥 酤 摩 味, 天 尊(啊)

5̣ ↓ 5̣ 5̣. 3̣ 2̣ | 2̣3̣ 1̣2̣ | 6 -^v |

7. 酥 酤 摩 味(呀), 酥 酤(啊)

(3̣ ↓ | 2̣ 5) 2̣ | 2̣3̣ 1̣ | 6 -^v |

8. 酥 酤 摩 味, 酥 酤(啊)

5̣^{3̣} 5̣^{3̣} | 5̣ - | 6̣ - |

9. 酥 酤 摩 味, 天 尊(啊)

5̣ ↓ 5̣ ↓

10. (乙)酥 酤 摩 味(呀)(乙)酥 酤(啊)

(1̣ 2̣)

11. (乙)壽 永 春 吉 長, 酥 酤(啊)

5̣ 3̣ 5̣ 3̣

12. (壽)酥 酤 摩 味, 酥 酤(啊)

5̣ 5̣ 3̣ | 2̣ - (1̣ 2̣)

13. (乙)酥 酤 摩 味。 酥 酤(啊)

X X | 5̣ - | 6̣ - (1̣ 2̣)

- 5 5 3 | 5 1̇ 1̇ | 6 5 3 2 | 5 5[∨] | 6 - | 2 - |
1. 東方 九 炁(格) 天 尊(啊)。 不 意
3̇ 3̇⁹ | 1̇ 3̇ | 2̇ - |
2. 南方 三 炁 天 尊。 莫 將
5̇ ↓ 6̇ | 5 6 | (3̇ - | 2̇ 2̇ |
3. 西方 七 炁 天 尊。 修 理 志
(5̇ ↓ 5̇) | (3̇ 5̇)
4. 北方 五 炁 天 尊。 施 食
5̇ 6̇¹ | 6 5 3 2 | 5̇ -[∨] | 3̇ 3̇
5. 中央 一 天(口也) 尊。 自(呀) 然
1̇ 1 6 | 5 6 1̇ | 6 5 3̇ | 5 - (5̇)
6. 酥 醑 摩 味 天 尊。 自(呀) 然
5̇ 5 3 | 5̇ 6 1
7. 酥 醑 摩 味 天 尊。 水 火(呀)
5̇ ↓ 5̇ ↓ | 5̇ 6 1 | 5 5 3̇ | 5̇ -[∨] | 3̇ -
8. 酥 醑 摩 味 天 尊。 流 流
(3̇ 3̇)
9. 酥 醑 摩 味 天 尊。 召(呢) 滋(啊)
1̇ 1 6
10. (甲組) 酥 醑 摩 味 天 尊。(乙組) 异(啊) 寶
(1̇ 2̇ 3̇ 5̇)
11. (甲組) 酥 醑 摩 味 天 尊。 寶(齊) 現
(1̇ 1 6 | 5̇ 6̇) | (3̇ -)
12. 酥 醑 摩 味 天 尊。 長 關
5̇ - | 5̇ ↓ 0 ||
13. 酥 醑 摩 味 天 尊。 (全曲終)

《送文書》【文書腔】「長空風靜月華明」

1 = F

聲腔 | 廿 6 5 - 6.5 4 5 | $\frac{2}{4}$ 1̇ 2̇ 1̇ 6 | 53 5 | 5 0 |

長 空 風 靜 月 華 明,

噴呐 | 廿 6 5 - 6.5 4 5 | $\frac{2}{4}$ 6.2̇ 1̇ 6 | 53 5 | 532 3.5 |

鑼鼓 | 廿) 0 (| $\frac{2}{4}$ ㄅ ㄅ | 才 0 | ㄅ ㄅ |

6 1̇ | 51̇ 65 | 361̇ 51̇ | 2 . 0 | 0 0 | 5 6 |

命 下 九 龍 上 瑤 瓊。 富 比

6 532 | 561̇ 65 | 361̇ 51̇ | 2 . 3 | 2.1̇ 6 | 5 6 |

才 臺 | 才 臺臺 | ㄅ 乙臺 | 才 臺臺 | ㄅ 乙臺 | 才 倉 |

1̇.2̇ 3̇ 23̇ 1̇.6̇ 5 3 5 | 5 0 6.1̇ 6 | 561̇ 65 |

三 千 金 世 界, 貴 登 十 二

1̇.2̇ 3.5̇ 2.3̇ 1̇ 6̇ 5 3 5 | 52̇ 3.5̇ 6.1̇ 61̇ | 561̇ 65 |

倉 臺 | ㄅ 乙臺 | 倉 0 | ㄅ ㄅ | 倉 臺 | 才 臺臺 |

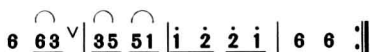
312̇ 1.3̇ | 2 . 0 | 0 0 | 5 6 | 1̇.2̇ 3̇ 2.3̇ 1̇ 6̇ |

錦 宮 城。 金 真 演 教 金 童

3.2̇ 1̇ | 2. 3̇ | 21̇ 63̇ | 5 6.2̇ | 1̇ 6.1̇ | 2.3̇ 1̇ 6̇ |

ㄅ 乙臺 | 倉 臺臺 | ㄅ 乙臺 | 倉 臺 | 才 臺臺 | ㄅ 臺臺 |

- 2 2 [∨] | 6̣ ị ị | 2̣ 2̣ ị | 6̣ 6̣ 3̣ | 3̣ 5̣ 5̣ 3̣ | 2̣ 2̣ ị |
1. 思(呢); 意 而(呀) 無 有 意(呢), 如(呀里格) 法 如
- 2̣ - | 2̣ ị | 6̣ ị | 6̣ - [∨] | 5̣ 5̣ | 3̣ 5̣ |
2. 緣; 心 在 莫 存 緣, 真 則 守 真
- x̣ x̣ | 3̣ 2̣ ị | 6̣ 6̣ [∨] | ị ị ị ị | 6̣ 5̣ 3̣ 5̣ |
3. 禹; 不(呀) 離 禹(呀), 忘(呀)而(啊) 不 修
- 2̣ 2̣ 6̣ | ị 2̣ 3̣ | 2̣ ị | ị 2̣ 2̣ | 2̣ ị 6̣ 5̣ |
4. 結(呀); 氣 歸 諸 本 氣(呀), 隨 取 當 隨
- 2̣ - | 3̣ 5̣ 5̣ [↘] | | 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ 5̣ 3̣ 5̣ | 1̣ 0 | 6̣ ị | 2̣ ị |
5. 有; 天 尊 大 慈 悲, 宣 揚 秘 密 語 惟 願 衆 幽
- 2̣ 2̣ | ị ị | 3̣ 5̣ 5̣ | 5̣ 3̣ 5̣ |
6. 切(哎) 衆 魂 饑 渴 者, 盡 沾 甘 露
- (2̣ 0 | 2̣) 6̣ 6̣ | 6̣ ị 2̣ ị | ị ị ị | 6̣ 0 | ị 3̣ 3̣ | 2̣ ị |
7. 衢; 焰 焰 焦 枯 盡(呀), 臟 胃 五(啊) 方 枯; 玉 液(格) 爲 清
- 2̣ 2̣ 2̣ 2̣ | 6̣ ị | ị 6̣ 6̣ [∨] | 5̣ 6̣ ị 6̣ 5̣ 3̣ 5̣ | 6̣ - |
8. 氣; 施(呀)運(呢) 庭 苑 中(啊), 幽 香 徹 天 地; 玉 女(格) 灌 真
- ị ị 6̣ 6̣ [∨] | 5̣ 6̣ ị 6̣ 5̣ 3̣ 5̣ | 3̣ - | 3̣ 3̣ 3̣ | 2̣ 3̣ 1̣ 7̣ |
9. 樂(呀); 黃(啊)度(呢) 洞(啊) 寶 珍(啊); 潤 液 多 滋 味; 桂 滿(格) 願 靈
- 2̣ (2̣ 3̣) | ị ị | 2̣ 1̣ 7̣ | | 6̣ 6̣ | 5̣ 3̣ ị |
10. 光; 泛 景 藹 靈 (呀), 廣 滿 充 難 量; 神 萌(乙) 得 起
- 2̣ - | 5̣ 5̣ 3̣ | 2̣ 3̣ ị | | 3̣ 5̣ 5̣ 5̣ 3̣ | 2̣ 2̣ ị |
11. 幽; 度 化 精 珍 珍 (啊) 瑞 色 長 浮 浮; 餐 之 法 食
- 2̣ ị | 2̣ 2̣ | 5̣ 6̣ 5̣ | | 6̣ 5̣ | 6̣ 5̣ 3̣ 5̣ |
12. (啊); 玄 通 無(啊)上(齊唱)食, 靈 寶 無 量 味; 高 真 所 樂

1. 掇(呢), 如 法 如(呀)是(呢) 持(呢)。

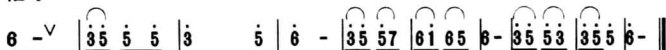
2. 緣。

3. 志(呀)

4. 泄。

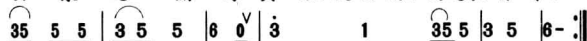
5. 魂 澄 心 呢 皆 稽 首; 我 今 興 法 食 惟 願 來 歡 受

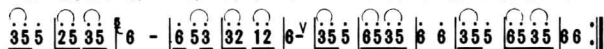
6. 味(呢), 化 為 靈 寶 漿; 上 登 清 都 治(呀)。

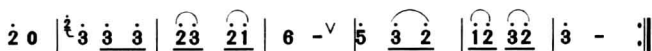
7. 涼 玄 漿 通 關 舒 真(格)流百脈, 消 遙 長 自 存。

8. 香, 玄 廚(格) 擁 祥 瑞; 服 之 格 億 萬 年, 體 力 悉 殊 異。

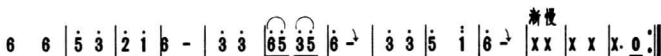
9. 根, 冉 冉 通 肺 腸; 百 人 普 歌 舞, 來 游 無 何 鄉 哎, 來 游 無 何 鄉 哎。

10. 度, 常 游(格) 妙 化 堂, 元 周 和 元 機

11. 盛, 深 羽 翠 華 樓, 洗 滌 積 劫 穢, 穩 步 朱 宮 游。

12. 施(哎), 法 音 靡 不 至; 快 樂 腹 飽 滿; (漸快) 快 樂 腹 飽 滿, 浮 浮 天 界 外。

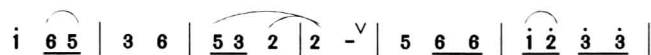
《斛食供師座》【步虛腔】「稽首玉清元始天尊」

1 = A

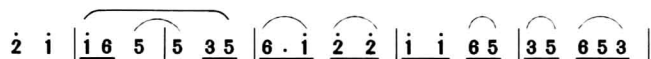
♩ = 8 8

(錦鐘擊¹/₄板)

1. 稽首 玉清元始尊， 稽首

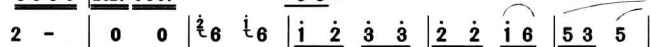
金闕 虛無帝。 2. 包含(呀) 造化(啊)

運陰陽， 拯 處(呀)自(啊)然 無 凝

(5̣ 6̣ 5̣ 3̣ | 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 6̣ 5̣ 8̣ 1̣)

(3̣ 3̣)

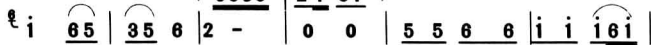
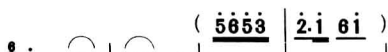
滯。 3. 生 天生(啊)地格(啊)生(啊)人 物，

五(啊)色 祥光 隨處 結。

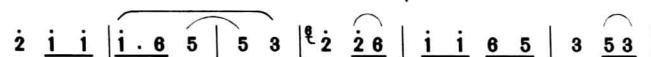

4. 度(啊)人 無(啊)量 不 思 議(啊) 敢 仗

祥光 來 救 苦。

5. 皈(啊)皈(啊)東(啊)極

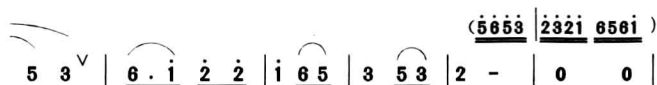
大 慈(呀) 尊，

毫 光 遍(呀)滿(格) 三 千

界。

6. 智(啊)慧 潛 通(格)五(啊)苦 門，

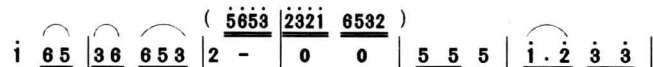
常 以(格)廣大 威神 力。

(5̣ 5̣ 3̣)

(5̣ 3̣)

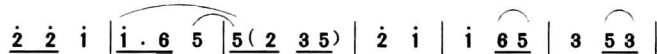

7. 慈(啦)悲救 苦(哇)濟(哎)幽(格)魂， 指(呀)迷

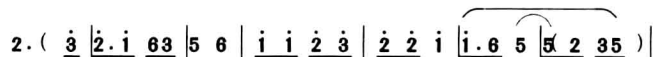
惡道 返 歸 真。

8. 法(呀)橋 大 度(格)

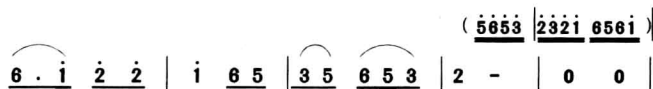
永(啊)常 存，

甘露 法王 大天

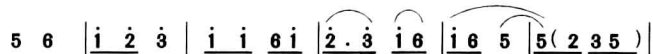

尊。

9. 郊墟 寂(呀)寂兮 境(呀)茫茫，

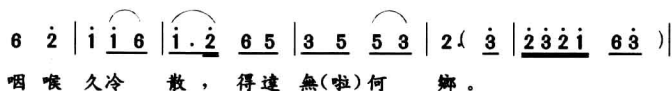
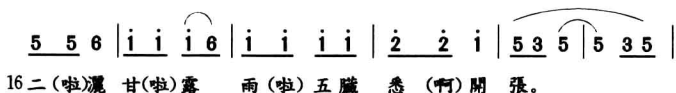
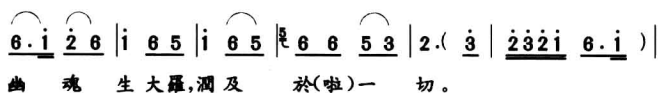

殘 葉(格)飄 空兮 情 慘 傷。

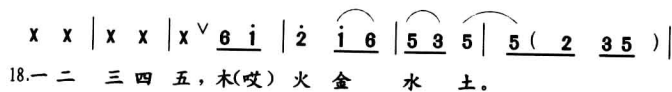
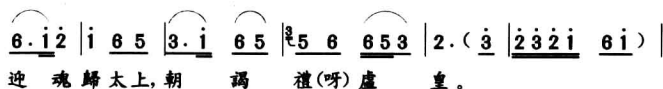
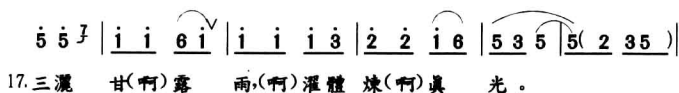

10. 風 雨 非(啦)微 兮(呀)長 暴 (啊) 骨，

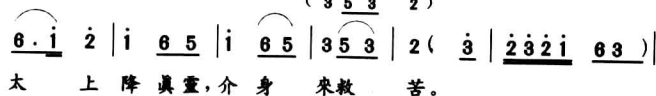
- $\dot{6} \cdot \dot{1} \quad \dot{2} \quad \dot{2} \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{6} \dot{5} \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{6} \dot{5} \quad | \quad \dot{3} \dot{5} \quad \dot{6} \dot{1} \quad | \quad 2 - \quad | \quad 0 \quad 0 \quad |$
 鴻 雁(啊)嘹 歷 兮(呀)雉 水 瀟 湘。
11. 孤 魂 無(啊)依 兮 聲 哽 咽, 新(啊)鬼
 $5 \quad \dot{5} \dot{6} \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{2} \quad \dot{3} \quad | \quad \dot{2} \quad \dot{1} \dot{6} \quad | \quad \dot{5} \dot{3} \quad 5 \quad | \quad 5(2 \quad 3 \dot{5}) \quad | \quad \dot{2} \quad \dot{2} \quad \dot{2} \quad |$
- $(\quad \dot{5} \dot{6} \dot{5} \dot{3} \quad | \quad \dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1} \quad \dot{6} \dot{5} \dot{6} \dot{1} \quad)$
 $\dot{1} \quad \dot{6} \dot{5} \quad | \quad \dot{3} \quad \dot{6} \quad \dot{6} \dot{3} \quad | \quad 2 - \quad | \quad 0 \quad 0 \quad | \quad \dot{3} \quad \dot{3} \quad \dot{3} \dot{2} \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{3} \quad |$
 舍 愁 兮 意(啊)傍 徨。
12. 空(啊)腹, 拐 腸 兮
 $(\quad \dot{5} \dot{6} \dot{5} \dot{3} \quad | \quad \dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1} \quad \dot{6} \dot{5} \dot{6} \dot{1} \quad)$
 $\dot{2} \quad \dot{2} \quad \dot{1} \dot{6} \quad | \quad \dot{5} \dot{3} \quad 5 \quad | \quad 5(6 \quad 3 \dot{5}) \quad | \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad \dot{6} \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{6} \dot{5} \quad | \quad \dot{3} \quad \dot{6} \quad \dot{5} \dot{3} \quad |$
 無(啊)上 道, 僵 尸(格)赤 體 兮 赴(呀)道
- $(\quad \dot{5} \dot{6} \dot{5} \dot{3} \quad | \quad \dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1} \quad \dot{6} \dot{5} \dot{6} \dot{1} \quad)$
 $2 - \quad | \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 5 \quad 5 \quad \dot{6} \quad \dot{6} \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{1} \dot{3} \quad | \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad | \quad \dot{1} \cdot \dot{6} \quad 5 \quad |$
 場。
13. 與(啊)汝(啊)共(啊)成 兮 無 上 道,
 $(\quad \dot{5} \dot{2} \quad 3 \dot{5} \quad) \quad | \quad \dot{2} \quad \dot{1} \cdot \dot{1} \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{6} \dot{5} \quad | \quad \dot{3} \dot{6} \quad \dot{6} \quad \dot{6} \quad | \quad 2 - \quad | \quad 0 \quad 0 \quad |$
 $(\quad \dot{5} \dot{6} \dot{5} \dot{3} \quad | \quad \dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1} \quad \dot{6} \dot{5} \dot{6} \dot{1} \quad)$
 證 課(格)飛 仙 兮 歸 帝(啊)鄉。
- $\dot{5} \quad x \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{3} \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{6} \quad \dot{1} \quad | \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad | \quad \dot{1} \dot{6} \quad 5 \quad | \quad 5(2 \quad 3 \dot{5}) \quad |$
14. 悲 夫 長 夜 苦, 熱 惱(啊)三 途 中 (啊)。
 $(\quad 3 \quad 5 \quad 3 \quad 2 \quad x \quad | \quad \dot{5} \dot{6} \dot{5} \dot{3} \quad | \quad \dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1} \quad \dot{6} \dot{1} \quad)$
 $\dot{6} \cdot \dot{1} \quad \dot{2} \quad \dot{2} \quad | \quad \dot{1} \cdot \dot{2} \quad \dot{6} \dot{5} \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{6} \dot{5} \quad | \quad \dot{3} \quad \dot{5} \dot{3} \quad | \quad \dot{2} - \quad | \quad 0 \quad 0 \quad |$
 猛 火(啊)入 咽 候 長 生 饑 渴 念。
- $x \quad x \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{6} \dot{1} \quad | \quad \dot{3} \quad \dot{3} \quad \dot{6} \quad \dot{1} \quad | \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad | \quad \dot{1} \dot{6} \quad 5 \quad | \quad 3 \dot{2} \quad 3 \dot{5} \quad |$
15. 一 灑 甘 露 雨(啊), 如 熱 得 清 涼。

($\underline{\dot{1} \ \dot{2} \ \dot{1} \ \dot{6}}$)

($\underline{\dot{3} \ \dot{5} \ \dot{3}} \quad \dot{2}$)

$\dot{3} \ \dot{3} \ \dot{3} \ \dot{2} \mid \dot{1} \ \dot{1} \ \dot{1} \ 6 \mid \dot{3} \ \dot{3} \ 6 \ \dot{1} \mid \dot{2} \ \dot{1} \ 6 \mid \overbrace{5 \ 3 \ 5} \mid \overbrace{5 \ 2 \ 3 \ 5} \mid$
 19. 志(呀) 心 奉(呀) 請 東(呀) 王公, 西王 母,

$\underline{6. \ \dot{1} \ \underline{2 \ 2}} \mid \dot{1} \ \underline{6 \ 5} \mid \dot{1} \ \underline{6 \ 5} \mid \underline{\dot{3} \ 5} \ \underline{\dot{6} \ 5 \ 3} \mid \dot{2} \ - \parallel$
 太 乙 慈 尊 空 中 降 甘 露。

(X 者爲么喝式發音)

《散食玄音》【章刮腔】「香烟散十方」

1 = C

♩ = 6 6

(誦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板)
$$\frac{2}{4} \dot{1} \quad \underline{\underline{6 \dot{1}}} \mid \dot{2} \quad \dot{1} \mid \underline{\underline{6 \dot{1} 6}} \mid 5 \quad 5 \mid \underline{\underline{3 \quad 3}} \quad 5 \mid \underline{\underline{1 \cdot 2}} \mid$$

(師)香烟(呀)散十方(齊)花開蓮(呀)子房;

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

香烟散(呀)十方, 花開蓮(呀)子房。

$$\dot{1} \quad \underline{\underline{1 \quad 3}} \mid \dot{2} \quad \dot{1} \mid \underline{\underline{6 \cdot 1}} \mid 5 \quad \underline{\underline{5 2}} \mid 3 \quad 5 \mid 1 \quad -^{\vee} \mid$$

(師)瓊林珍果奈, 諸天七寶業

$$\underline{\underline{1 \quad 1}} \quad \underline{\underline{3 \quad 3}} \mid \dot{2} \quad \underline{\underline{1 \dot{5}}} \mid \underline{\underline{6 \quad 3}} \mid \underline{\underline{5 \quad 5}} \quad \underline{\underline{5 2}} \mid 3 \quad 5 \mid 1 \quad -^{\vee} \mid$$

(齊)瓊啊琳呢)珍果奈, 諸呀天七寶業。

$$\dot{1} \quad 3 \mid \underline{\underline{2 \quad 2}} \quad \underline{\underline{1 \dot{6} 5}} \mid \underline{\underline{6 \quad 1}} \mid 5 \quad \underline{\underline{5 4}} \mid 3 \quad 5 \mid 1 \quad - \mid$$

(師)自然天吖廚食, 法味實難量。

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

(齊)自(啊)然天(啊)廚食, 法味實難量。

$$\dot{1} \quad \dot{1} \mid \dot{2} \quad \dot{1} \mid \underline{\underline{6 \quad 1}}^{\vee} \mid 5 \quad 5 \mid 3 \quad 5 \mid 1 \quad -^{\vee} \mid$$

(師)吾今興供養, 逍遙上福堂;

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

(齊)吾今興供養, 逍遙上福堂

$\dot{1}$ $\underline{\dot{3} \dot{3}}$ | $\dot{2} \dot{1}$ | $6 -$ | $5 \ 5$ | $5 \ 6$ | $\dot{1} -$ |
 (師)汝 等(來) 幽 魂 衆, 天 尊 施 汝 供;

($\dot{5} \ \dot{3}$) ($\dot{5} \ \dot{5} \searrow \ 3. \underline{5} \ \dot{1} -$)
 $\dot{1}$ $\underline{\dot{3}}$ | $\dot{2} \dot{1}$ | $6 \ 6$ | $5 \ 5$ | $5 \ 5$ | $1 -$ |
 (齊)汝 等 幽 魂 衆(啊), 天 尊 施 汝 供。

[撒餵]
 $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\underline{\dot{2} \dot{2}}$ $\dot{1}$ | $6 \dot{1}$ | $5 \ 5$ | $3 \ 5$ | $\dot{1} -^{\vee}$ |
 (師)一 粒 遍(哎)十 方, 十 方 鬼 神 共;

[撒米]
 $\underline{\dot{3} \dot{3} \dot{3} \dot{3}}$ | $\underline{\dot{2} \dot{2} \dot{1} \dot{5}}$ | $6 -$ | $5 \underline{\dot{5} \dot{2}}$ | $3 \ 5$ | $1 -^{\vee}$ |
 (齊)(哎)粒(哎) 遍(啊)十 方, 十 方 鬼 神 共。

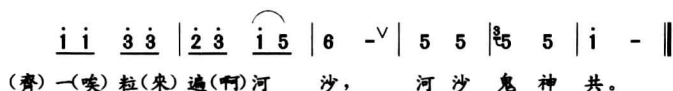
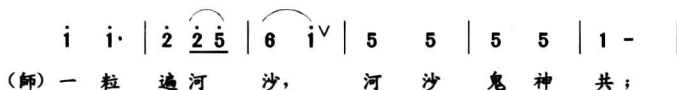
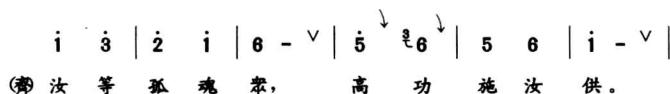
$\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{2} \underline{\dot{1} \dot{7}}$ | $6 \ 6^{\vee}$ | $\dot{2} \underline{\dot{2} \ 6}$ | $5 \ 6$ | $\dot{1} -^{\vee}$ |
 (師)汝 等 幽 魂 衆(啊) 齋 主(格) 施 汝 供;

[撒餵]
 $\underline{\dot{1} \dot{1} \dot{3} \dot{3}}$ | $\underline{\dot{2} \dot{3}}$ $\underline{\dot{1} \dot{7}}$ | $6 -^{\vee}$ | $\dot{3} \underline{\dot{3} \ 3}$ | $3 \ 5$ | $\dot{1} -^{\vee}$ |
 (齊)汝(啊)等(格) 幽 魂 衆, 齋 主(格) 施 汝 供。

$\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{2} \dot{1} \searrow$ | $6 \underline{\dot{6} \dot{1}^{\vee}}$ | $5 \ 5$ | $5 \underline{3 \dot{5}}$ | $1 -^{\vee}$ |
 (師)一 粒 遍 萬 千(也), 萬 千 鬼 神 共;

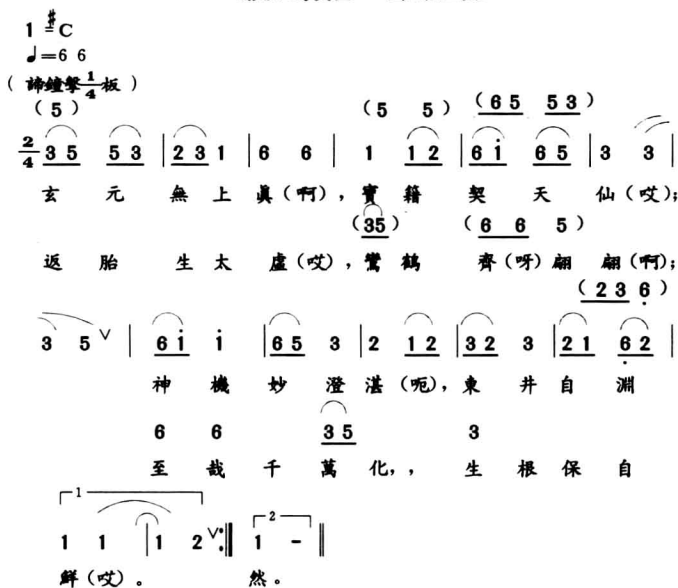
[撒米]
 $\underline{\dot{3} \dot{3} \dot{3} \dot{3}}$ | $\underline{\dot{2} \dot{2} \dot{1} \dot{7}}$ | $6 -^{\vee}$ | $\dot{5} \ \dot{5} \searrow$ | $3 \ 5$ | $1 -$ |
 (齊)(來)粒(來) 遍(呀)萬 千, 萬 千 鬼 神 共。

$\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{2} \underline{\dot{2} \dot{5}}$ | $6 -$ | $\dot{3} \ \dot{3}^f$ | $\underline{\dot{1} \dot{1} \dot{5} \dot{6}}$ | $\dot{1} -$ |
 (師)汝 等 孤 魂 衆, 吾 今 施(啊)汝(啊) 供;
 [撒餵]

《水火煉度》

1、【蕩形天尊贊腔】「玄元無上真」

2、【蕩形天尊贊腔】「九天生神天尊」

1 = \sharp C
♩ = 66

朱明煉金池，陽景煥天中；

元始拔寶笈，真文朗太空；

鬱鬱丹華敷，諸天記玄功；

幽魂離長夜，妙用流初終。

(注：韵曲旋律同前曲)

3、【坎離交煉腔】「天一生水」

1 = C

清唱

サ 6 6 5 6 6 - | 1 1 1 1 - | 5 6 . 1 3 - | 6 1 1 1 3 - | (1 -)
(師) 天 一 生 水, (齊) 天 一 生 水, (師) 地 二 生 火, (齊) 地 二 生 火;

(2 2 3 2 -)

6 6 1 6 - | 5 6 1 6 - | 5 6 6 1 3 - | 5 6 6 1 3 - |
(師) 水 火 交 煉, (齊) 水 火 交 煉, (師) 煉 度 衆 魂, (齊) 煉 度 衆 魂。

(1) (6) (1 3 2 1 -)
2 2 1 6 - | 2 2 1 6 - | 6 6 1 3 - | 6 6 1 3 - |
(師) 天 一 生 水, (齊) 天 一 生 水, (師) 地 二 生 火, (齊) 地 二 生 火;

(1 6 -)
6 6 1 6 - | 6 6 1 6 - | 6 6 1 3 - | 6 1 1 1 3 - |
(師) 水 火 交 煉, (齊) 水 火 交 煉, (師) 煉 度 有 形, (齊) 煉 度 有 形。

$\dot{2} \dot{2} \dot{1} 6 - \mid \dot{2} \dot{2} \dot{1} 6 - \mid 6 6 \dot{1} 3 - \mid 6 6 \dot{1} 3 - \mid$
 (師) 天 一 生 水 (齊) 天 一 生 水, (師) 地 二 生 火, (齊) 地 二 生 火,

$\underline{3} \underline{5} 5 6 6 - \mid \underline{3} \underline{5} 5 6 6 - \mid 6 \underline{\dot{2}} 6 \underline{\dot{2}} 6 - \mid 6 \underline{\dot{1}} 6 6 - \parallel$
 (師) 水 火 交 煉, (齊) 水 火 交 煉, (師) 煉 度 成 真, (齊) 煉 度 成 真。

4、【坎離交煉腔】「天有三奇日月星」

\sharp
 1 = C

廿 $\dot{2} \dot{1} \dot{2} \underline{\dot{1} 6} \underline{6} 6. \dot{1} - \mid \dot{2} \dot{1} \dot{2} \underline{\dot{1} 6} \underline{6} 6. \dot{1} - \mid \underline{5 6} 6 \dot{2} \dot{1}$
 (師) 天 有 三 奇 日 月 星, (齊) 天 有 三 奇 日 月 星, (師) 地 有 三 奇

$(\underline{\dot{6} \dot{1} \dot{1}}) (\underline{\dot{1} \dot{1}}) \underline{\dot{1} 6 0}$
 $\underline{5 6} \underline{3 0} \mid \underline{5 6} \underline{\dot{2} \dot{1}} \underline{5 6} \underline{3. 0} \mid$
 乙 丙 丁, (齊) 地 有 三 奇 乙 丙 丁。 (師)

人 有 三 奇 精 氣 神,
 (齊)) 0 ($\underline{\dot{2} \dot{3} \dot{3} \dot{2}}$)
 人 有 三

) 0 ($\dot{1} 5 5 5. \underline{5 6} \underline{3. 0}$) 0 ($\underline{6 6} \underline{\dot{6} \dot{1}} \underline{\dot{1} \dot{6} \dot{1}}$)
 青 帝 護 魂 甲 乙 君, 赤 帝 養 氣 賴
 $\dot{1} \underline{\dot{2} \dot{1}} \underline{\dot{1} 5} \underline{6 -} \mid) 0 (\dot{2} \dot{2} \mid \dot{1} 6 \underline{5 6} \underline{6. 6} \underline{0}) 0 ($
 奇 精 氣 神。 青 帝 護 魂 甲 乙 君。

(甲) $\left| \begin{array}{c} \dot{1} \ 6 \cdot \underline{000000} \ \underline{56} \quad \vdots \quad 6 \ \dot{1} \ 5 \ \underline{56} \ 6 \ 6 \ 3 \cdot \underline{0} \)0(\ \underline{6 \ \dot{1}} \end{array} \right|$
 丙丁, 黃帝 中土流萬神, 白帝

(乙) $\left| \begin{array}{c} 0 \ \underline{\dot{3} \ \dot{3} \ \dot{2}} \ \dot{1} \ \underline{6 \dot{1}} \ \dot{1} \ \dot{1} - \quad \vdots \quad 0 \ 0 \ 0 \ \underline{6 \dot{1}} \ \dot{1} \ \dot{2} \ \underline{16} \ \underline{56} \ 6 \ \underline{63} \cdot \underline{0} \end{array} \right|$
 赤帝養氣賴丙丁, 黃帝 中土流萬神,

(師) $\left| \begin{array}{c} \underline{5 \ 6} \ \underline{56} \ 6 \quad \vdots \quad \overset{e}{3} \cdot \underline{0} \)0(\ \underline{5 \ 6} \quad \vdots \quad 5 \ 6 \ \underline{5 \ 6} \ 6 \ 6 \cdot \underline{0} \)0(\end{array} \right|$
 侍魄合庚辛, 黑帝 通血順壬癸,

(齊) $\left| \begin{array}{c})0(\quad \vdots \quad \underline{\dot{2} \ \dot{3} \ \dot{2}} \ \dot{1} \ \dot{1} \ \overset{2}{\dot{2}} \ 6 - \quad \vdots \quad)0(\ \underline{66} \ \underline{56} \ 6 \ 5 \ 6 \overset{e}{3} \cdot \underline{0} \end{array} \right|$
 白帝侍魄合庚辛, 黑帝通血順壬癸,

(合) $\dot{3} \ \dot{2} \ \underline{\dot{3} \ \dot{2}} \ \dot{1} \ \underline{x \ x \ x} \ 0 \parallel$
 五炁周流成其人。

《三皈依》【三皈依腔】「道中尊，玉清主」

1 = E

(1 1 3)

♩ = 1 2 4

(誦鐘擊 $\frac{1}{4}$ 板)

- $\frac{2}{4}$ 5 5 | 3 5 | 2 3 2 1 | 6 - ^v | 1 1 2 | 3 2 3 |
1. 道 中 尊， 玉 清 主， 溟 滓 無 爲
(1 1 3 | 2 3)
2. 日 月 明， 星 辰 主， 大 教 宣 揚
3. 5
3. 經 中 尊， 上 清 主， 三 十 六 部
1. 2
4. 可 回 生， 能 濟 苦， 總 惡 合 神
(1 1 | 6 - | 1 5 | 6 6) ^v
5 5 | 3 - | 2 3 | 1 | 6 6
5. 師 中 尊， 大 法 主 (呀)， 妙 本 黃 堂
5 5 | 3. 5 | 2 3 | 1 | 6 - ^v | 1 1 2
6. 孝 帝 王， 慈 悲 父， 演 教 傳 科

- 3 5 | 3 (5) | 6 1 5 | 3 - ^v | 1 1 | 6 5 6 |
1. 玄 元 祖； 一 氣 (啊)
2. (口吞) 垂 救 護； 救 度 (啊)
(6. 5 4)
3. (嗎) 明 妙 趣； 受 命 昇 仙 (啊)
6 -
4. 噯 魂 魄 聚 (3 -) 流 演 啊
6 -
5. (吭) 親 付 興； 克 忠 (啊)
6. (嗎) 流 萬 古； 妙 濟 (啊)

- 6 1 3 | $\frac{3}{4}$ 5 6 1 | 6 5 5 3 | 2 - ^v | $\frac{3}{4}$ 5 5 3 | 5 6 5 |
1. 流 光 洞 奇 冥， 先 天 先 地

- (5 ī) (2 12) 56
2. 亡 靈 離 苦 塵, 淨 明 孝 弟
3. 度(呢) 寶 符, 嚙 液 修 摩
- 5 6
4. 玄 綱 度 死 魂, 度 人 十 轉
5. 克 孝 立 根 宗, 九 玄 七 祖
6. 神 功 度 有 情, 死 魂 出 離

- 3 2 | 1 | 1 3 | 2 3 | 5 2 1 | 6 -^{1.3.5} | 5 2 1 | 6 -^{2.4.6} |
1. 無 窮、 無 窮 所。
2. 開 端、 開 端 緒。
3. 開 生、 開 生 路。
4. 回 珠、 (5 3) 回 珠 黍。
5. 俱 超、 俱 超 度。 (5 3)
6. 河 沙、 河 沙 數。

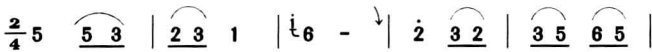
- 6 ī | ī 3 | 3 5 | ī 3 | 2 3 | 2 1 | 6 - | (千 當) :
2. 大 聖 道 寶 天 尊。
4. 大 聖 (5 3) (1 7)
- 經 寶 天 尊。
6. 大 聖 (5 5 6) (3 2 1)
- 師 寶 天 尊。

(緊接下曲)

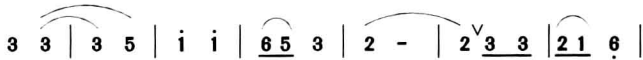
《九受戒》【九戒腔】「智慧生戒根」

1 = E

♩ = 66

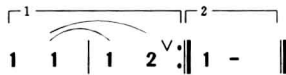

智 慧 生 戒 根 , 真 道 戒 為

泛 此 不 死 舟 , $\dot{1}$ $\dot{1}$ 6 1
倏 忽 濟 大

主(啊); 三 寶 由 是 興 , 高 仙 所 崇

(6 1 6 1) (2 12 | 32 3)
有(啊); 當 此 說 戒 時 , 幽 魂 皆 稽

授(啊); 首。

《 升 天 》

1. 【九章腔】「回轡五雲輿」

1 = E

回轡五雲輿 [九章腔]

♩ = 1 2 4

(鉦擊 $\frac{1}{4}$ 板)

($\underline{\underline{65}}$)

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

回 轡 五 雲 輿 , 騰 駕 九 章 謁 (喂) ;

(3 5 | 6 5 3)

悠 忽 冲 天 遠 , 醺 壇 香 炷 多。

((3 2 3 5 | 6 5 3)

玄 恩 覃 宇 宙 , 福 祿 遍 山 河 ;

(3 3 5 | 6 5 3)

緬 想 神 仙 路 , 消 遙 上 大 羅 。

(緊接下曲)

2、【瑤壇腔】「瑤壇闌是已周圓」

1 = E

♩ = 1 2 4

(鉦擊 $\frac{1}{4}$ 板)

瑤壇 闌是已周圓，

法侶 聲聲

($\dot{1}$ 3 2 $\dot{1}$ 6)

(6)

三境 至尊 頒玉詔，

五方 童子

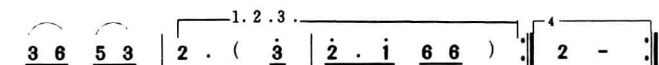
 $\dot{1}$ 5 6 $\dot{2}$ 6

幢幡 引詣朱陵府，

鸞鶴 迎歸

奉送 神輿登雲路，

福留 齋主

贊 洞 玄；

($\dot{3}$ 2 | $\dot{1}$ 3)

捧 金 蓮；

碧 落 天；

永 綿

綿。

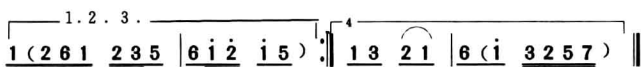
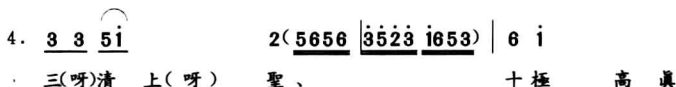
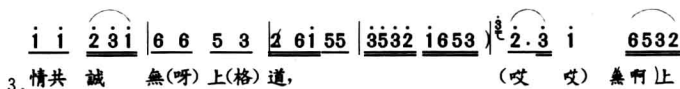
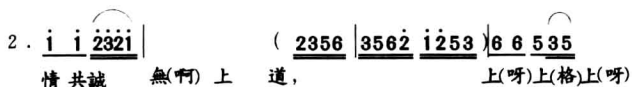
《送亡人》【送亡靈腔】「情共誠，無上道」

1 = C

♩ = 72

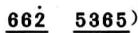
1. 情(啊) 共(啊) 誠 無 上(呀)上(呀)上(呀)

1. 道。

2. 道。

3. 道。

太乙慈尊。

4.

(緊接下曲)

《 辭 壇 》

1、【拜壇腔】「元洞玄虛浩劫中」

\sharp
1 = C
♩ = 6

（韵曲同「杳杳冥冥清靜道」）

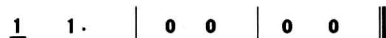
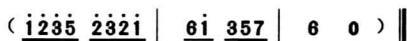
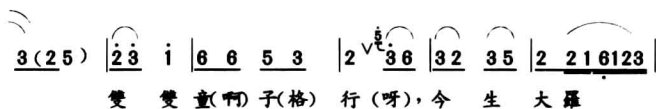
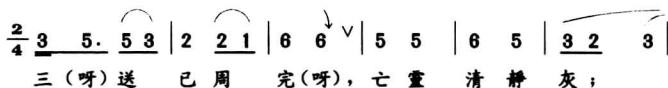
元洞玄虛浩劫中，始青天上太虛空；
無般拔去同禱去，明夜今生苦海通。
自有寶光靈法位，刻回本相里虛空；
今日所見亡魂魄，天香迷路萬氣中。

（緊接下曲）

2、【辭壇腔】「三送已周完」

\sharp
1 = C

$\text{♩} = 0.6$

天(哎)。

第五節 器樂譜

一、法器點數

用於伴奏韻曲的法器奏法有以下幾種重複單元：

1. 木魚 X 0
 鐺 X XX
 鈸 X 0
2. 木魚 X X X X
 鐺 X XX XXX X
 鈸 X 0 0 X
3. 木魚 X 0 0 0
 鐺 0 X 0 X
4. 磬 0 X
 鈸 X 0
 鼓 X X
 或 X.X XX
 鐺 X XX
5. 磬 0 X
 鈸 X 0
 鼓 X X
 或 X.X XX
 鐺 X XX

二、器樂曲牌

《 雷 鼓 》

サ 打[∨]鳴 -[∨]打[∨]鳴 | 打 打 同[∨] | 同打 打打 | 同打 打打 |

丁打 打打 | 乙打 打打 | 同 0 | 打丁 丁丁 | 打丁 同 | 打 打 |

千[〃] 0 | 千[〃] 0 | 千[〃] 0 | 千[〃] 0 | 千 0 | 千 0 |

打 . 打[∨] | 打 打 | 打 . 丁[∨] | 打 . 丁 | 打 打 | 打打 丁打 |

千[〃] . 0 | 千[〃] . 0 | 千[〃] . 0 | 千[〃] . 0 | 千 0 | 千 0 |

稍快 漸快 漸快

打 打 | 乙打 打打 | 乙打 打打 | サ 同 同 同 同 同 同

千 同 | 千 0 |

サ 同同同同 同同同同 同同同同 同同同同 同同同同 突慢 獨龍 0 卜 0

獨龍. 0 卜 0 | 獨龍. 0 獨龍. 0 | 卜 0 卜 0

由慢漸快

卜 0 卜 0 | 卜 卜 | 卜 卜 | 卜 卜 卜 卜 0

卜同 同同 | 打打 千打 | 打 千[〃] || (接唱腔)

注：鳴—海螺聲；打—吊鐘；丁—吊鐘輕聲；同——中鼓；獨龍—鼓重擊；卜—木魚；千——鉦。

《天下通行》

♩=1 5 2

 $\frac{2}{4}$ 倉 倉 | 頃 頃 | 大大大大 乙大大 | 倉冬 倉冬 | 大大 冬冬 | 倉 0 |

大 大 | 倉 才 | 倉 才 | 倉 才 | 倉 才 | 倉 才 |

♩=96

 倉 才 | 倉 0 | 廿大 才才 才才 才 倉 0 | $\frac{2}{4}$ 倉 才 |

(反復三遍)

稍快

 倉 才 || $\frac{3}{4}$ 倉 才 倉 才 || $\frac{2}{4}$ 倉 才 | 倉[∨] 弄冬 | 倉 才 倉 弄冬 |

倉才倉 | 倉才倉才 || $\frac{3}{4}$ 倉冬冬 弄冬 弄冬弄冬 || $\frac{2}{4}$ 倉 才 | $\frac{3}{4}$ 倉 弄冬 弄冬 |

原速

 $\frac{2}{4}$ 倉 弄冬 | 倉 弄冬 | 倉 冬 | 冬 大大 | 倉 0 | $\frac{2}{4}$ 同獨 同同 |

同獨獨 倉 0 | 才 倉 才 倉 | 才 倉 0 || 同同 千同 | 千同 倉 | 冬冬 千冬 |

由慢 漸快

♩=176

 千冬 倉 0 || $\frac{3}{4}$ 同 同 同同 乙同 | $\frac{2}{4}$ 倉 冬 | 倉 大 | 倉 倉 | 倉同 倉同 |

漸慢

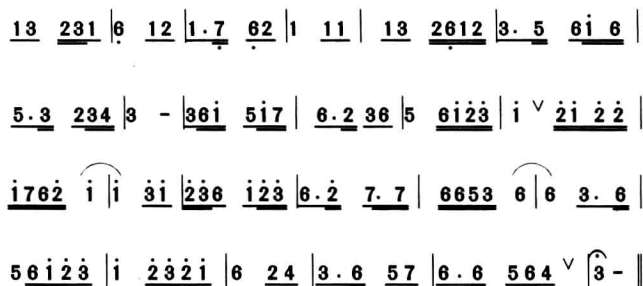
倉同 八大 | 倉同 龍同 | 倉 0 | 八 大 | 倉 才 | 倉 才 | 倉 0 ||

《大開門》（一）

1 = $\text{C} \frac{2}{4}$ $\text{♩} = 160$
 （由慢漸快）
 噴吶 $\frac{1}{4} \underline{\underline{9 \cdot 2}} | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | \underline{1 \cdot 2} | \underline{3 2} | \underline{3 \cdot 5} | \underline{1 2} | \underline{\dot{1} 6} |$
 $\underline{\dot{1} 5} | \underline{2 3} | \underline{2 1} | \underline{5 \cdot 7} | \underline{6 2} | \underline{3 5} | \underline{6} | \underline{6 3} | 2 | \underline{3 \cdot 2} | \underline{1 3} | \underline{2 1} |$
 倉
 $\underline{6 \cdot 2} | \underline{\dot{1} 6} | \underline{5 \cdot 4} | \underline{3 5} | \underline{0 \dot{1}} | \underline{\dot{6} \dot{1}} | \underline{\dot{6} 1} | \underline{1 2} | \underline{3 \cdot 6} | \underline{5 3} | 2 | 1 |$
 $\underline{6 \cdot} | \underline{\dot{1}} | \underline{5 6} | \underline{2 1} | \underline{3 2} | \underline{\dot{1}} | 1 ||$

《大開門》（二）

1 = $\text{F}^\#$ $\text{♩} = 80$
 噴內 $\frac{2}{4} \hat{0} \hat{0} | \underline{\underline{3 \cdot 2}} 1 | \underline{\underline{1 \cdot 3}} 2 | 3 2 | \underline{\underline{1 \cdot 2}} \underline{\underline{3 5}} | \underline{\underline{6 5}} 6 |$
 鑼鼓 $\frac{2}{4} \hat{0} \hat{0} | 0 \text{ 匡 } | \text{才 才} | \text{才 才} | \text{才 才} | \text{才 才} |$
 鼓 $\frac{2}{4} \hat{\text{冬}} \hat{\text{冬}} | \hat{\text{冬}} \text{冬} | \underline{\underline{\text{冬冬冬冬}}} | \text{冬冬冬冬} | \underline{\underline{\text{冬冬冬冬}}} | \underline{\underline{\text{冬冬冬冬}}} |$
 $| 1 \underline{\underline{1 \cdot 3}} | 2 \underline{\underline{3 1}} | \underline{\underline{2 3}} \underline{\underline{6 5}} | \underline{\underline{3 5}} \underline{\underline{6 5}} | 6 2 | \underline{\underline{3 \cdot 2}} \underline{\underline{1 \cdot 3}} |$
 $| \text{才 才} | \text{才 才} | \text{才 才} | \text{才 才} | \text{才 才} | \text{才 才} |$
 $| \text{冬冬冬冬} | \text{冬冬冬冬} | \text{冬冬冬冬} | \text{冬冬冬冬} | \text{冬冬冬冬} | \text{冬冬冬冬} |$

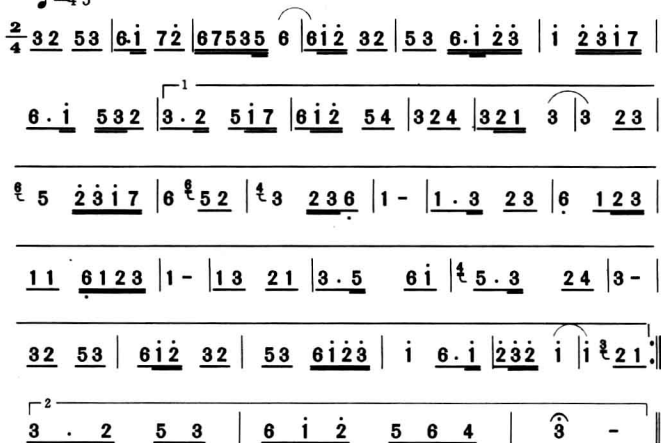

(此曲按實際演奏時錄音所記)

《迎仙客》(二)

1 = C

♩ = 45

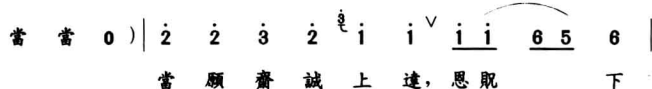
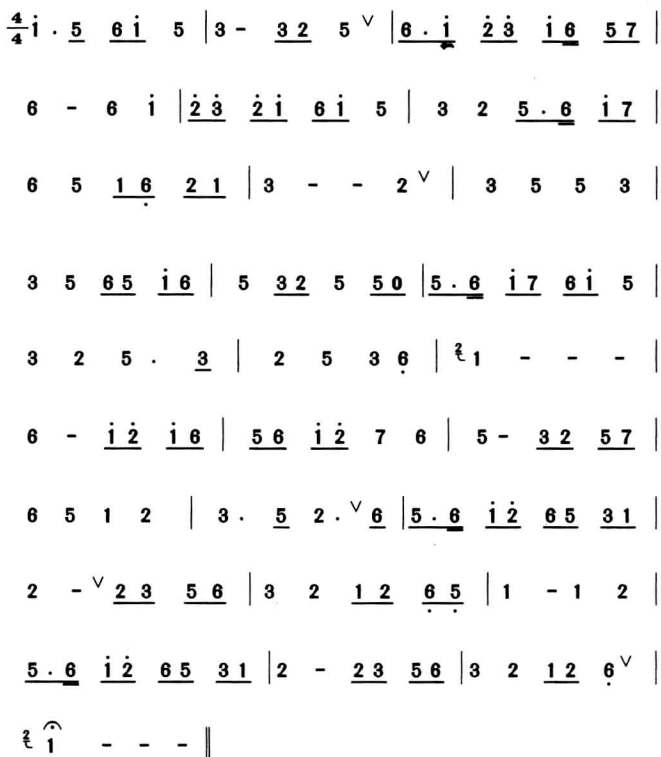

(此曲是在採訪朱掌福道長時，曲其所吹之版本所記。)

柳 搖 金

(慢 式)

1 = C

 $\text{♩} = 104$

$\dot{1}^{\vee} \quad \dot{1} \quad \underline{6 \dot{1}} \quad \dot{3} \quad \dot{2} \quad \dot{6} \quad \dot{1}^{\vee} \quad \underline{6 \dot{1}} \quad 6 \quad \underline{6 \ 5} \quad 3 \quad 0^{\vee}$
 施，請十方仙童玉女，接待蘭筵。

$\dot{1} \quad \dot{2} \quad \dot{3} \quad \dot{2} \quad \dot{3} \quad \dot{2} \quad \dot{3} \quad \dot{2} \quad \underline{\dot{3} \ \dot{2}} \quad \underline{\dot{1} \ \dot{1}} \quad \dot{1} \quad \underline{6 \ 5}$
 傳臣向來所啓所告之誠格速速

$\dot{1} \quad \underline{6 \dot{1}} \quad \dot{2} \quad \underline{6 \ 5} \quad 6 \cdot^{\vee} \quad \underline{\dot{1} \ \dot{2}} \quad \dot{2} \quad \underline{\dot{1} \ \dot{2}} \quad \dot{2} \quad \dot{2}^{\vee} \quad \underline{\frac{2}{4}} \quad \dot{3} \quad \dot{2}$
 還御至尊無極大道，三清

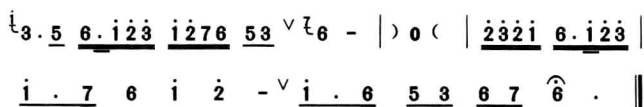
$\underline{\text{大大}} \quad \underline{\text{大大}} \quad \underline{\text{大大}} \quad \underline{\text{大大}} \quad \underline{\text{大大}} \quad \underline{\text{大大}} \quad \text{倉才} \quad \parallel \text{倉才} \text{。} \parallel \frac{1}{4} \underline{\text{倉才}} \cdot \parallel$

(緊接下曲)

$\dot{3} \quad \underline{\dot{2} \ \dot{3}} \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{1}^{\vee} \quad | \quad \underline{6 \dot{1}} \quad \dot{2} \quad | \quad \underline{6 \ \dot{1}} \quad 0 \quad \parallel$
 三境天尊，昊天玉皇(白)上帝。三十二天帝君，御前。

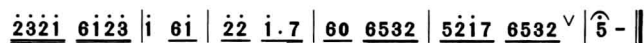
《柳搖金》（一）

1 = C サ

(此版本是實際演奏時所錄)

《柳搖金》（二）

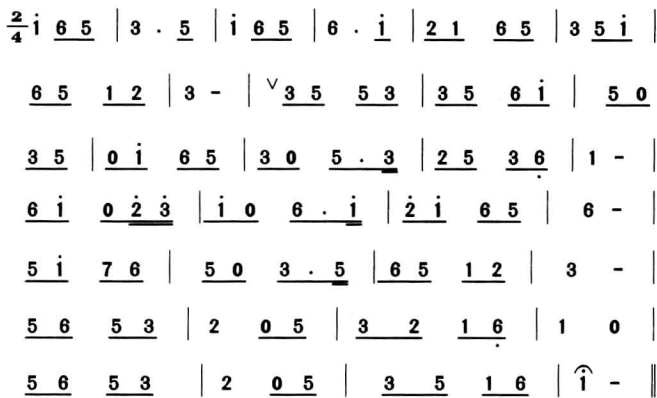
1 = C $\frac{2}{4}$

(此版本是實際演出所錄。)

《柳搖金》（三）

(快 式)

♩ = 104

(此曲是1995年7月採訪朱道長時，由其所吹之版本記錄。)

跑 五 方

1 = F $\frac{2}{4}$

♩ = 200

噴 吶	6	-	3 2 3	5	-	6	-	3 2	3 5	6	-		
鑼 鼓	(倉	0	才	0	才	0	倉	0	才	才	倉	0	
	3 2	3 5	6	-	3 2	3 5	6	5	6	-	3 . 2		
	才	0	倉	0	才	0	倉	才	倉 .	0	冬	0	
	1	3 .	2	-	2	-	3 .	2	1	-	1	3	
	龍	冬	0	倉	0	0	0	冬	冬	冬	冬	0	0
	2	-	3 .	5	2	-	1 .	2	3	6	5	2	
	1	-	(冬	0	冬	0)	5 .	3	2	-	3 .	6	
	5	3	5	i	6	5	3	2	5	3 2	1	-	
	1	2	5	2	3	2	1	-	1	i	6	i	
			(倉)										
	6	5	3 .	6	5	3 2	1 .	2	1	2	3	5	
	2	3	2	1	1	5	6	i	5	3 5	6	i	
	5	3	2 1	2	3	5	2	-	2	1	6	-	
	i	6	5	-	3	5	6 7	6	5	-	5	-	

註釋：

- ①第三十代天師張繼先：〈開壇法語〉，見《道藏》正一部，第九百九十六冊，〈虛語錄〉。
- ②我們在本書內採用「韻曲」或「韻腔」。
- ③詳見史新民編：《中國武當山道教音樂》，第7～10頁，北京中國文聯出版公司，1987年版。

第七章 施食科儀音樂之形態分析

第一節 韻曲的旋律形態

海上白雲觀施食科儀所運用的韻曲，其旋律進行以五聲音階之級進伸展為主，但也有間中運用變徵（fa）、變宮（ti）作為輔助音。韻曲以齊唱、獨唱、輪唱、及獨唱夾齊唱方式，用真聲演唱。音域範圍由五度到十五度之間，但多數韻曲的音域在九至十二度之間。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）和羽（la），其次為商（re）和角（mi）^①。相對來說，徵調（sol）用得最少。各韻曲調式的分佈見表五。

表五、音樂形態分析

儀式	韻曲名	尾句終至式 聲樂 / 器樂	調式
早課	【香讚】	<u>5653</u> <u>2.35</u> <u>3</u> <u>26</u> 1.	宮
	【雷祖誥】	<u>35</u> <u>35</u> 5 <u>56</u> <u>32</u> 1	宮
	【生天步虛】	6. <u>1</u> <u>2.</u> <u>3</u> <u>1</u> <u>65</u> 3 <u>16</u> 2	商
	【太乙誥】	<u>5.</u> <u>6</u> <u>1</u> 6 <u>5654</u> 3 <u>235</u> 1—	宮
	【步虛詞】	<u>66</u> <u>535</u> 6 <u>655</u> 1 / <u>2317</u> 6—	宮，羽

	【太乙讚】	5 <u>35</u> 6 <u>65</u> 3 5 1.	宮
開壇	【誦經功德】	2 <u>32</u> 1— / 2 <u>5.7</u> 6—	宮，羽
	【靈官咒】	5 <u>53</u> 2 <u>23</u> 3 5 5 5 <u>32</u> 1 —	宮
	【土地咒】	5 <u>1</u> <u>65</u> 6—	羽
	【三皈依】	5 5 <u>35</u> <u>32</u> 1—	宮
玉皇懺	【皇懺頭】	6 <u>65</u> 3 <u>26</u> 1—	宮
	【臣等竊念】	<u>35</u> <u>53</u> 5 <u>56</u> <u>32</u> 1—	宮
	【拜九御】	<u>3235</u> <u>236</u> 1	宮
	【讚聖功德】	<u>3</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>35</u> 1—	宮
	【步虛詞】	<u>65</u> <u>35</u> 1. / 2 <u>2.7</u> 6	宮，羽
	【至心朝禮】	5 <u>1</u> 6 <u>65</u> 3 2 1 —	宮
淨壇	【步虛詞】	5 <u>3213</u> 2— / <u>236</u> 1	商，宮
	【香水偈】	2 <u>216</u> <u>53</u> 5 <u>1</u> / <u>132</u> <u>2216</u> <u>53</u> 6—	宮，羽
	【三上香】	<u>553</u> <u>235</u> <u>6532</u> 1. / <u>6356</u> <u>10</u> 6	宮，羽
	【請聖】	6. <u>5</u> <u>32</u> <u>12</u> 3—	角
	【跑五方】	<u>35</u> <u>65</u> 6—	羽
玉皇懺	【十二願】	<u>335</u> <u>2432</u> 1	宮
齋天	【入意】	6. <u>1</u> <u>63</u> 6—	羽
	【師默咒】	「元始虛皇」 <u>6165</u> 6	羽
	【師默咒】	「無上三天」 6 — 7 6	羽

陽眷	【召亡靈】	<u>235 3217 6</u> / <u>3235 6̇132 5</u>	羽，徵
	【召飯】1.	… <u>2 235 321 6</u> / <u>3. 235 6̇132 5</u>	羽，徵
	2.	<u>2 27 67 2 72 5 6</u> / <u>35 12 3 -</u>	羽，角
齋天	【禮誥】	6 5 1 2 -	商
	【獻茶偈】	5- <u>35 63 2-</u> / <u>32 4- 3-</u>	商，角
	【法師職調】	<u>1̇ 1̇ 2̇ 2̇ 16 6</u>	羽
	【登寶座】	<u>32 36 1</u>	宮
十獻	【獻供白】	<u>6535 1</u> / <u>35 6-</u>	宮，羽
	1. 【獻香】	<u>6 55 65 32 16 1</u> / <u>1̇3̇ 27 6-</u>	宮，羽
	2. 【獻花】	<u>12 32 35 21 6̇ 1</u> / <u>6̇1 35 6 -</u>	宮，羽
	3. 【獻燈】	<u>23 3 21 6̇</u> / <u>6.5 35 6 -</u>	羽
	4. 【獻水】	<u>6 2̇ 16 5 6-</u> / <u>35 65 3</u>	羽，角
	5. 【獻果】	<u>5 3.2 1 2. 1 6̇</u> / <u>35 6-</u>	羽
	6. 【獻茶】	<u>62 16 5</u> / <u>3565 3</u>	徵，角
	7. 【獻酒】	<u>5̇1̇ 65 1.</u> / <u>6 35 6.</u>	宮，羽
	8. 【獻寶】	<u>3 5 6̇1̇ 65 6-</u> / <u>2̇1̇ 65 3-</u>	羽，角
	9. 【獻齋】	<u>6̇1̇ 65 32 12 3-</u> / <u>3 5 6-</u>	角，羽
齋天	10. 【獻衣】	<u>2 12 3. 5 21 6̇ 1-</u> / <u>6 35 6-</u>	宮，羽
	【送聖】1.	<u>3 5 32 12 3-</u>	角
	2.	<u>52 35 65 32 1-</u> / <u>312 3 -</u>	宮，角
	【謝師】	<u>165 32 1-</u> / <u>12 3532 1 -</u>	宮
	【復爐】	<u>61̇ 2̇ 61̇</u>	宮
	【十二願】	<u>53 6532 1</u> / <u>2165 1.5 1</u>	宮

	【宣關】	<u>65 3212</u> 3 —	角
	【送文書】	5 4 <u>3.2</u> <u>13</u> 2. / <u>36</u> <u>52</u> 1 —	商，宮
玉皇懺	【步虛詞】	<u>6 6̇1</u> <u>6535</u> 1 / <u>2317</u> 6	宮，羽
	【皇懺腔】	<u>5 6̇1</u> 6. <u>5̇ 3̇</u> <u>23.6̇</u> 1̇	宮
	【香讚】	<u>54</u> 3 <u>232</u> 1 —	宮
靈前十獻	【四夢歌】	<u>5 1̇</u> <u>6535</u> 1. / <u>35</u> <u>624</u> 3 —	宮，角
	【伏願】	<u>2. 1̇</u> <u>6123</u> 1 / <u>35</u> <u>124</u> 3—	宮，角
煉度	【開壇】	<u>232</u> <u>125</u> 6	羽
	【安座】	<u>2̇ 1̇6</u> 5 <u>3235</u> 6 / <u>6532</u> <u>1. 2</u> 1	羽，宮
	【三淨咒】1.	2 4 3 —	角
	2.	6 5 3 6 5 3 2—	商
	【宣牒】1.	<u>65</u> <u>35</u> 1. / <u>2̇3̇</u> <u>1̇7</u> 6—	宮，羽
	2.	<u>65</u> <u>35</u> 1 / 6 <u>1̇2̇</u> <u>5̇1̇</u> 6	宮，羽
	【大梵咒】1.	6— 5 <u>65</u> 5 5 1 —	宮
	2.	<u>62</u> 3 <u>56</u> 1 —	宮
	【登座讚】	3 5 2 <u>35</u> 1—	宮
	【水盂作用】1.	3 6 5 3 2 —	商
	2.	<u>3.6</u> <u>5653</u> 2—	商
	【灑淨】	6 <u>65</u> <u>35</u> 2 3 —	角
	【三上香】	3 5 1	宮
	【迎聖】	<u>2. 35</u> <u>6. 532</u> 1	宮
	【仰啓偈】	3 6 5 3 2 —	商
	【佛咒】	<u>5 56</u> <u>321</u> 2	商

- 【安寶座】 2 35 1 — 宮
- 【放光明咒】 356 2 商
- 【五供養】 1. 3 — 5 — 1 3 2 — 商
2. 1.2 332 13 217 6 — 羽
- 【普召牒】 朗誦式，以羽，角爲中心音
- 【總攝召】 2. 3 12 16 5.6 35 6 — 羽
- 【破獄】 66 56 2 — 商
- 【焚〔頌〕召魂符】 1 65 36 53 2 — 商
- 【召十方】 1. 3. 2 12 3 2 — 商
2. 5 5 3 5 3 2 — 商
3. …… 2 — 商
- 【香讚】 5 52 35 5 1 — 宮
- 【召天醫】 65 61 2 — 1 51 6 — 羽
- 【解冤結】 3 3 21 6 1 — 宮
- 【參三寶】 32 3 — 21 6 1 宮
- 【郊虛偈】 5 61 65 3 5 — 徵
- 【斛食供師座】 3̣ 5̣ 6̣5̣ 3̣ 2̣ — 商
- 【散食玄音】 5 5 5 5 1 — 宮
- 【水火煉度】 1. 21 62 1 — 宮
2. …………… 同上……………
3. 6 1̣ 6 6 — 羽
4. 3̣ 2̣ 3̣2̣ 1̣ 宮
- 【三皈依】 35 13 23 21 6 — 羽
- 【九受戒】 33 21 6 1 — 宮
- 【升天】 1. 5 5 65 32 1 宮
2. 6 16 1̣ 65 36 53 2 — 商

【送亡人】	6 <u>6535</u> <u>13</u> <u>21</u> 6	羽
【辭壇】2.	<u>2 21</u> <u>6123</u> 1 / <u>357</u> 6	宮，羽

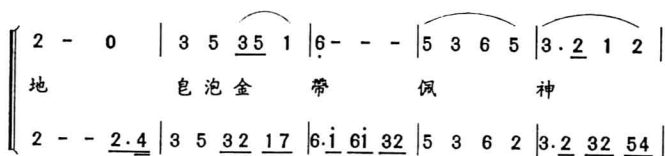
值得指出的是，雖然海上白雲觀施食科儀的韻曲以單聲音樂（monophony）為主，但其聲樂部與器樂伴奏部、及聲樂部本身各聲部之間，都時常出現支聲複調的現象。以下為三個實例：第一例是器樂部加花裝飾伴奏聲樂部旋律時出現的支聲複調；第二例是聲樂部齊唱及交替輪唱時出現的支聲複調；第三例是聲樂部高功與道班交替輪唱時出現的支聲複調。

例一、《淨壇》【請聖】

（前略）

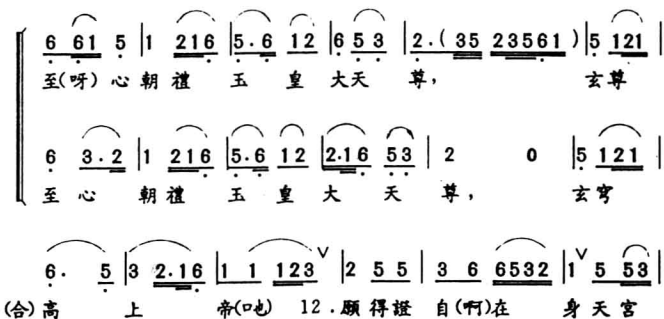
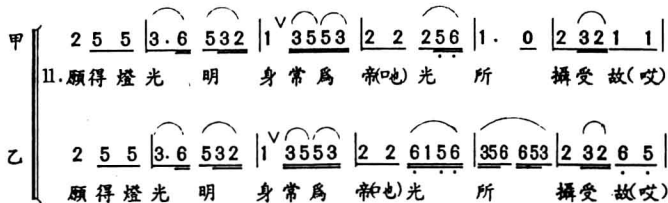
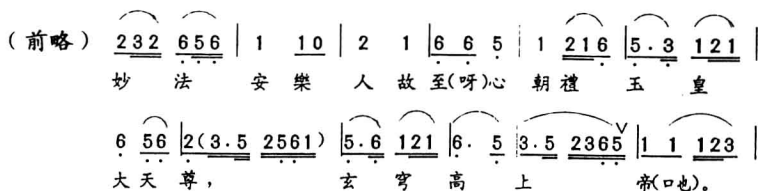
5	-	6	<u>1</u>		2	3	2	1		5	-	0	0 ^v		3	<u>2</u>	1	3		2	-	-	0	
虛		危			分		秀			氣	.				雙					晴				
6	<u>1</u>	6	3		5	<u>61</u>	<u>53</u>	<u>23</u>		<u>53</u>	<u>235</u>	4		3	-	<u>35</u>	<u>31</u>		<u>232</u>	<u>2543</u>				

2	1	<u>65</u>	<u>32</u>		5	-	<u>65</u>	<u>32</u>		5	-	5 ^v	3		6	5	<u>32</u>	1		2	-	<u>12</u>	<u>35</u>	
聖	電	代			群		魔			萬		騎			如		雲			咸		九		
<u>23</u>	1	<u>65</u>	<u>32</u>		5	<u>1</u>	<u>65</u>	<u>32</u>		5	-	3	5		6	-	<u>65</u>	<u>43</u>		2	-	<u>12</u>	<u>35</u>	

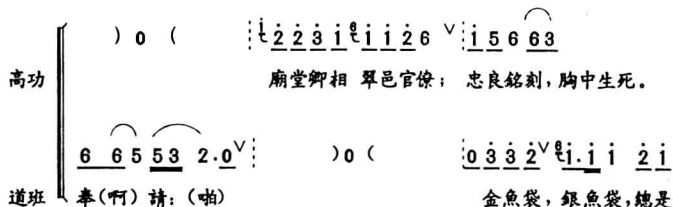
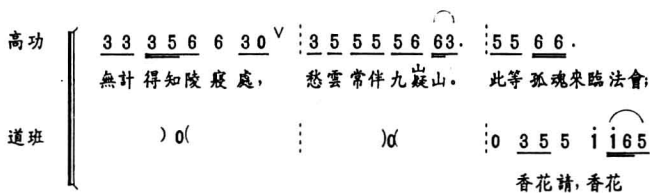
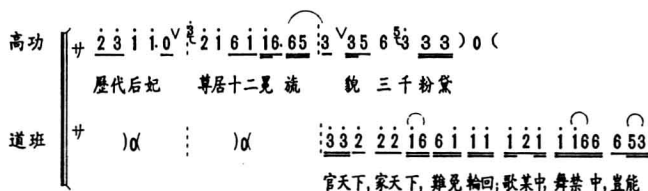
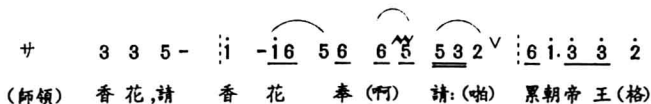
(下略)

例二、《玉皇懺》【皇懺腔】

例三、《煉度》【召十方】「香花奉請」

1 = B

)0 (3̣ 2̣ 2̣ 2̣ 2̣ 3̣ 3̣ 1̣	
		君 不 見(啊) 一 封 朝 奏	
道班	<u>6 5</u> <u>1̣ 3̣ 2̣</u> 0 0 <u>0 1̣ 1̣</u> <u>6 5 6</u> <u>5 3 2</u>)0 ((後 略)
	浮 涎 虎 頭 牌 佛 頭 牌 猶 如 塵 (啊) 土。(咿)		

在我們所收集的118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為海上白雲觀科儀音樂「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

海上白雲觀施食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為其旋進的方向和結音的。另外，也有不少腔句的旋律是直接在上行或下行五聲音階的級進基礎上衍生而成的。

以宮為旋進方向的典型旋律型共有五種三個骨幹音組成的類別：D1 [DRD]，D2 [RMD]，D3 [RSD]，D4 [SMD]，和D5 [LSD]。③D6是建立於五聲音階的典型旋律型骨架，按照其音域可細分成四類：Mi-Do，Sol-Do，La-Do，和Do-Do。從這六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（作為曲首、曲尾、上句、下句、或樂句其他部位的建築材料）分析如下：

表六、典型旋律型〔一〕

類別	旋律型	腔句	韻曲例
D1	[DRD]		
	曲尾	<u>12</u> <u>32</u> <u>35</u> <u>21</u> 6 1	《十獻》【獻花】 《十獻》【獻衣】 《煉度》【解冤結】 《煉度》【水火煉度】(1)

	曲中其他部分	<u>123</u> <u>2 62</u> 1	《早課》【香讚】
D2	[RMD]		
	段尾	(5 2 3 —) 2 1 3 5 <u>31</u> 2 1	《齋天》【登寶座】

	曲中其他部分	<u>2. 3</u> <u>5 65</u> <u>3. 2</u> 1	《玉皇懺》【讚聖功德】 《玉皇懺》【十二願】 《玉皇懺》「願天下歌謠…」 《玉皇懺》「願得證功德身」
		2 1 <u>2 3 5</u> <u>2 1 3 2</u> 1 —	《齋天》【送聖】(1)
		<u>2132</u> <u>1 1 1</u>	《齋天》【宣闕】
D3	[RSD]		
	曲首 / 上句	2. <u>1 15</u> <u>35</u> 1 —	《早課》【香讚】
		(<u>2 2</u>) <u>2 35</u> 1 —	《早課》【太乙誥】

	《早課》【太乙讚】
2- <u>3 5</u> 1- (<u>23</u> 1-)	《煉度》【三上香】
<u>2 3 5 1 1</u>	《煉度》【水盂作用】(2)
<u>2 3 5 1</u> (<u>6 1</u> <u>2326</u> 1-)	《玉皇懺》【香讚】
(<u>2 2</u>) <u>2 35</u> 1- (<u>2 35</u> 1 <u>6 1</u>)	《早課》【太乙讚】
<u>23 6</u> 1-)	

曲尾	(<u>5.6</u> 1 <u>6 5654</u> 3) <u>2 35</u> 1-	《早課》【太乙誥】
	...1 2 3 5 1	《煉度》【啓聖具職】

曲中其他部分	(<u>6. 1̇</u>) <u>2̇5̇3̇2̇</u> 1̇	《早課》【香讚】
	(3 <u>5. 617</u> <u>6. 1</u>) <u>2̇5̇3̇2̇</u> 1̇	《早課》【香讚】
	(3) <u>2 35</u> 1	《淨壇》【香水偈】
	(<u>6 6 6 5 3</u>) <u>235</u> 1	《早課》【太乙誥】
	(<u>6 1 5 3 5 6 65</u> 3) <u>2 35</u> 1	《早課》【太乙誥】
		《陽眷》【召亡靈】

D4 [SMD]

曲尾、下句	<u>5 35</u> <u>6 65</u> 3 5 1 -	《早課》【太乙讚】
	<u>5 6 1 21</u> <u>6 6 5 3 35</u> <u>2432</u> 1-	《玉皇懺》【十二願】
		《玉皇懺》「願天下歌謠...」
		《玉皇懺》「願得證功德身」
	<u>5653</u> <u>2 5 1.</u> <u>2 3 5 1</u>	《煉度》【三上香】
	... 5 3 2 6 1 -	《煉度》【登寶座】

D5 [LSD]

324 海上白雲觀施食科儀音樂研究

曲尾、下句	(<u>6.1</u> <u>5635</u> <u>6 6</u>) <u>65356</u> 1 -	《早課》【步虛詞】
	(<u>6 6</u> <u>1</u> 5 - 6 6) <u>6535</u> 1 -	《煉度》【宣牒】(1)
		(2)
	<u>6 6</u> <u>535</u> <u>6 65</u> 5 1	《早課》【步虛詞】
	<u>6 65</u> <u>3.5</u> <u>236</u> 1	《玉皇懺》【皇懺頭】
	(<u>1</u> <u>1</u> 5 - 6 -) <u>6 5</u> <u>3 5</u> 1 -	《玉皇懺》【步虛詞】
	(<u>2. 3</u> <u>1 6</u>) <u>6535</u> 1 -	《齋天》【步虛詞】

D6 五聲音階

[Mi-Do]

曲尾、下句	<u>3 5</u> <u>2 32</u> 1 -	《玉皇懺》【香讚】
	<u>3 2</u> 3 - <u>2 1</u> 6 1 -	《煉度》【參三寶】

曲中其他部分	<u>3 32</u> <u>12 3</u> <u>21 6</u> 1	《淨壇》【香水偈】
	3 2 1 <u>61</u> <u>2 5</u> <u>6532</u> 1	《淨壇》【三上香】

[Sol-Do]

曲首	<u>5 3</u> <u>2 65</u> 1	《齋天》【宣關】
----	--------------------------	----------

曲尾、下句	<u>5 43</u> <u>2.35</u> <u>3526</u> 1 -	《早課》【香讚】
	56 <u>32</u> 1	《早課》【雷祖誥】
		《開壇》【三皈依】
	<u>5 6</u> <u>3 2</u> 1 -	《開壇》【靈官咒】
	5 <u>52</u> <u>35</u> 5 1 -	《煉度》【香讚】
	5 6 5 <u>3 2</u> 1	《早課》【太乙誥】
	5 3 - 6 6 6 - 3. <u>5 2</u> <u>3 6</u> 1 -	《開壇》【誦經功德】

	5 <u>6</u> 5 <u>3</u> 2 1 -	《煉度》【升天】(1)
[La-Do]		
曲尾、下句	(1. <u>3</u> 2 1) 6 - 5 2	《開壇》【誦經功德】
	3 - 2 <u>3</u> 2 1 -	
	(<u>5</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>5</u>) <u>6532</u> 1 -	《齋天》【送聖】(2)

曲中其他部分	(<u>5</u> <u>5</u>) 6532 1	《齋天》【十二願】
	(2. <u>3</u> 5 5 <u>3. 5</u>) <u>6532</u> 1	《玉皇懺》「願得證功德身」
	(<u>3</u> <u>53</u> <u>23</u> 5) <u>6532</u> 1 1	《煉度》【安座】
[Do-Do]		
曲首	5 <u>6</u> <u>1</u> 3 2 3 5 <u>1</u> <u>6</u> <u>5</u> 3 2 1 -	《開壇》【誦經功德】
	5 1 <u>6. 5</u> 3 2 1	《陽眷》【召亡靈】
	<u>6</u> 1 2 5 <u>616</u> 2. <u>3</u> 5 <u>65</u> <u>3. 2</u>	《玉皇懺》【讀聖功德】
	<u>1.2</u> 5 <u>65</u> 3 <u>2.3</u> 1	

曲尾、下句	<u>1</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>1</u> <u>665</u> 3 <u>6</u> 5 <u>32</u> 3 <u>21</u> <u>6</u> 1	《玉皇懺》【拜九御】
	<u>1</u> <u>1</u> <u>6</u> 5 3 2 3 <u>53</u> <u>2317</u> <u>6</u>	《玉皇懺》【拜九御】
	(<u>5</u> <u>56</u>) <u>1</u> 1 <u>6</u> 5 <u>3235</u> <u>6123</u> 1 -	《玉皇懺》【讀聖功德】
	<u>5.6</u> <u>11</u> 6 <u>65</u> 3 2 1 -	《玉皇懺》「至心朝禮」
		《玉皇懺》【十二願】
		《玉皇懺》「願天下歌謠…」
		《玉皇懺》「願得證功德身」
	<u>1</u> <u>65</u> 3 2 1 -	《齋天》【謝師】
	<u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>17</u> <u>6.1</u> <u>65</u> 3 2 1	《齋天》【登寶座】

3 5 3 2 3 6 1

曲中其他部分	5 - 6 1 6 - <u>6. 5 3 2</u> 1 -	《開壇》【誦經功德】
	<u>6 1 3 2 2 5 5</u> <u>53532</u> 1 2	《玉皇懺》「至心朝禮」
	<u>5 5 653</u> <u>2 2 1 1</u>	《玉皇懺》【十二願】

以商音為旋進方向的典型旋律型共有二種三個骨幹音組成的類別：R1 [MSR] 和 R2 [SDR]。R3 是建立於五聲音階的典型旋律型骨架，按照其音域可細分為：Mi-Re, Sol-Re, La-Re, Do (↑)-Re, Re (↑)-Re (2), Mi (↑)-Re (2)。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：

表七、典型旋律型〔二〕

類別	旋律型	腔句	韻曲例
R1	[MSR]		
	曲首、上句	3 5 <u>1 6 6 5 3</u> 2 -	《早課》【步虛詞】 《玉皇懺》【皇懺頭】 《玉皇懺》【步虛詞】 《齋天》【步虛詞】 《煉度》【宣牒】(2)
		3 3 5 1 6 6 5 3 2.	

3 5 <u>66</u> 5 3 2 —	《早課》【步虛詞】
3 5 6 3 2 —	《齋天》【送聖】(2)
	《齋天》【謝師】
	《齋天》【十二願】
	《煉度》【升天】(1)

曲尾、下句 35 <u>65</u> 3 2 —	《煉度》【斛食供師座】
--------------------------	-------------

曲中其他部分	<u>3.6</u> 5 1 <u>2.3</u> 2	《齋天》【宣闕】
	<u>3531</u> 2 (<u>1761</u> 2 1 <u>23</u> <u>2 2</u>)	《早課》【香讚】
	3 3 5 <u>3.5</u> 2 <u>3 5</u> 2 1 2 —	《陽眷》【召飯】(2)
	(6 7 <u>65</u> 2) <u>3.5</u> 6 <u>1 6</u> 5 3 2 <u>1 3</u> 2 —	《開壇》【誦經功德】

咒	…3 35 6 2	《煉度》【放光明咒腔】
		「唵吽吽吒」
	3— 5— — <u>1235</u> 2— — —	《煉度》【召十方】(1)

R2 [SDR]

曲中其他部分	5 <u>1 6 6</u> <u>65</u> 3 3 5 <u>1. 2</u> 3 <u>53</u> 2—	《早課》【太乙誥】
	(<u>6. 1 1 1</u>) <u>5 61</u> <u>65</u> 3 2 1 2	《早課》【太乙誥】
	(5 <u>35</u> 6 <u>16</u>) <u>5653</u> 21 2	《早課》【太乙讚】

R3 五聲音階

[Mi-Re]

咒	3 3 1 1 2	《煉度》【召天醫】
	<u>3 3</u> <u>32 1</u> <u>2 2 5 5</u> <u>3. 2 1</u> 2	《煉度》【迎聖】
	<u>2 3</u> <u>3211</u> <u>2 3 6 1</u> 2	《煉度》【佛咒】

曲尾	...2 3 2—	《煉度》【召十方】(1)(2)(3)
----	-----------	--------------------

[Sol-Re]

曲尾、下句	5 <u>6 6 3 6</u> <u>1̇ 5 35</u> <u>2 13</u> 2—	《煉度》【水盂作用】(2)
-------	--	---------------

曲中其他部分	5 <u>6.535</u> 2 (<u>12 21</u> 2—)	《早課》【香讚】
	5 5 <u>6 5</u> <u>3 2</u> —	《煉度》【破獄】
	5 <u>665</u> <u>3 6 5 3</u> <u>2 1</u> 2—	《早課》【太乙誥】
		《早課》【太乙讚】
		《玉皇懺》【香讚】
		《煉度》【大梵咒】(2)
		《煉度》【三上香】

[La-Re]

曲首、上句	6 3 5 3 2 1 2 —	《齋天》【送聖】(1)
-------	-----------------	-------------

曲尾、下句	3 6 5 3 2 —	《煉度》【仰啓偈】
		《煉度》【焚(頌)召魂符】
	6 <u>5 3 5 4</u> <u>3.2 13</u> 2—	《齋天》【送文書】
	<u>6 6 5 6</u> 2 — —	《煉度》【破獄】

* * * * *

曲中其他部分 2.356532- 《煉度》【破獄】
 《煉度》【三上香】
666532- 《煉度》【郊虛偈】

* * * * *

咒 $\frac{65}{\frac{53}{3}} \frac{3}{3} \frac{35}{32} \frac{1}{2}$ 《煉度》【佛咒】
 $\frac{6}{\frac{6}{\frac{6}{1}}} \frac{1}{2} \frac{3}{1} \frac{1}{2}$ 同上

[Do-Re]

曲首、上句 6[˙]1751[˙]76532 《玉皇懺》【皇懺頭】

* * * * *

曲尾、下句 $\dot{1} \dot{1} \underline{\dot{2}\dot{1}} \underline{6 \ 6 \ 6} \underline{5 \ 3 \ 2} \underline{1 \ 2}$ 《淨壇》【香水偈】
 $\underline{\dot{1} \ \dot{1}} \underline{\dot{1} \ \dot{1}} \underline{6 \ 5} \underline{6 \dot{1}} \cdots \underline{2 \ 3 \ 1} \underline{2 \ -}$ 《淨壇》【三上香】
 $6 \ \dot{1} \ 6 \underline{6 \underline{5}} \underline{3 \ 6 \dot{1}} \underline{5 \ 1 \ 2}$ 《齋天》【送文書】
 $\underline{6 \underline{6} \ \dot{1}} \underline{6 \ . \ 5} \underline{3 \underline{5 \underline{2 \underline{3}}}} \underline{5 \ 3 \underline{5 \underline{6}}} \underline{2 \ -}$ 《淨壇》【步虛詞】
 $6 \ 6 \ \dot{1} \ 6 \ 5 \ 3 \ 2 \ 5 \ - \cdot 02 - (\ 3 \ 5 \ 2 \ 1 \ 2 - \ -)$ 《淨壇》【請聖】

* * * * *

曲中其他部分 $\underline{\dot{6}.1} \underline{65} \underline{3} \underline{5.3} \underline{2} \underline{12} (3 \underline{5} \underline{6.543} 2-)$ 《淨壇》【香水偈】

[Ro-Re]

曲尾、下句 6̣1̣1̣6̣ 2̣2̣ 2̣1̣ 7̣ 6̣6̣ 56̣53̣ 2̣1̣ 3.6̣ 56̣53̣ 2- 《煉度》【水盂作用】(2)

* * * * *

曲中其他部分 2 1 6 - 3 1 2 《十獻》【獻酒】

《煉度》【解冤結】

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

《玉皇懺》「願得證功德身」

《玉皇懺》「至心朝禮」

《玉皇懺》【十二願】

《玉皇懺》「願天下歌謠……」

[Mi-Re]

曲首、上句 $\underline{\underline{1}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} -$

《煉度》【宣牒】(1)

* * * * *

曲尾、下句 $\underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}}$
 $3 \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} -$

《早課》【生天步虛】

《煉度》【仰啓偈】

《煉度》【焚(頌)召魂符】

以角爲旋進方向的典型旋律型共有五種三個骨幹音組成的類別：M1 [DRM]、M2 [RDM]、M3 [MRM]、M4 [SLM]、和M5 [LSM]。從這五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：

表八、典型旋律型〔三〕

類別	旋律型	腔句	韻曲例
M1	[DRM]		
	咒	1 2 3-2 $\underline{\underline{36}}$ 1 2 3	《煉度》【三淨咒】(1)

曲中其他部分	1. <u>2</u> 3 6 <u>56</u> 2 1 3.	《齋天》【送聖】(1)
	<u>1.2</u> <u>3</u> 6 <u>5</u> <u>12</u> 3	《齋天》【宣關】
	1 2 3 3 1 2 3	《十獻》【獻花】
		【獻衣】
		《煉度》【解冤結】
	1 <u>1</u> <u>2</u> 6 <u>1</u> 6 5 3 3—	《煉度》【水火煉度】(1)
	1 <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u> 2 3—	《煉度》【三皈依】

M2 [RDM]

曲首	(3 5 6— 5 <u>43</u> 2) <u>2</u> <u>12</u> 2 2	《煉度》【安座】
	<u>1</u> <u>61</u> 2 <u>36</u> <u>56</u> <u>24</u> 3—	

M3 [MRM]

曲首 / 上句	3 5 <u>3532</u> <u>123</u> . <u>3.</u> <u>5</u> <u>6</u> 1 5 32. <u>4</u> <u>3</u> —	《煉度》【登寶座】
---------	--	-----------

曲尾	3 5 <u>3</u> <u>2</u> <u>12</u> 3 —	《齋天》【送聖】(1)
----	-------------------------------------	-------------

M4 [SLM]

曲首 / 上句	5 <u>5</u> <u>6</u> <u>3</u> <u>2</u> 3 —	《開壇》【三皈依】
	<u>6</u> <u>1</u> 5 <u>4</u> 3	《靈前十獻》【四夢歌】
	5 <u>6</u> <u>165</u> 3	同上

M5 [LSM]

曲首 / 上句 6 56 1̇ 16 55 65 3—

《煉度》【參三寶】

曲尾 6.5 3 2 1 2 3 —

《淨壇》【請聖】

61̇ 65 32 12 3 —

《十獻》【獻齋】

6 65 3212 3—

《齋天》【宣關】

咒 …6 6532 3

《煉度》【放光明咒腔】

「唵吽吽吒咧」

曲中其他部分 6 6 5. 6 2 3

《早課》【香讚】

6 6 5324 3 —

同上

6 5 32 3

同上

(1̇ 1̇) 65 3 65 3

《十獻》【獻寶】

6 1̇ 65 3 —

《煉度》【郊虛偈】

6 65 35 2 3—

《煉度》【灑淨】

以徵爲旋進方向的典型旋律型共有五個骨幹音組成的類別：
S1 [DLS]、S2 [RMS]、S3 [SMS]、S4 [SLS]、和
S5 [LMS]。從這五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：

表九、典型旋律型〔四〕

類別	旋律型	腔句	韻曲例
S1	[DLS]		
曲首/上句		(5 6 <u>1̇</u> 3 5) <u>1̇1̇</u> <u>2̇1̇</u> 6 <u>532</u> 5	《早課》【天生步虛】 《煉度》【焚(頌)召魂符]
		(6 6 <u>65</u> 4 4 5) <u>1̇</u> <u>2̇1̇</u> 6 5 <u>36</u> 5	《淨壇》【步虛詞]
		(5 6 <u>1̇</u> 4 4 <u>56</u> 5 <u>56</u>) <u>1̇</u> 2̇ 2̇	《煉度》【仰啓偈]
		<u>1̇</u> 6 5 3 <u>56</u> 5	《煉度》【斛食供師座]
		(6 5- <u>6.5</u> 4 5) <u>1̇</u> <u>2̇1̇</u> 6 <u>53</u> 5-	《齋天》【送文書]

曲中其他部分		<u>1̇</u> <u>2̇1̇</u> 6 5 3 5 -	《淨壇》【香水偈]
		<u>1̇1̇</u> <u>2̇1̇</u> 6 5 3 5 -	《淨壇》【三上香]
		<u>1̇1̇1̇1̇</u> 6 <u>53</u> 5	《十獻》【獻花]
S2	[RMS]		
曲首		2 2 3 3 5-	《煉度》【召天醫]

曲中其他部分		<u>2.355</u> <u>3523</u> 5 -	《早課》【香讚]
S3	[SMS]		
曲首		(5 <u>63</u> 2 5 <u>66</u>) <u>532</u> 5 -	《淨壇》【香水偈]

曲尾 $\dot{5} \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{6}} \underline{\dot{5}} \underline{\dot{3}} \underline{\dot{5}} -$ 《煉度》【郊虛偈】

S4 [SLS]

曲首 / 上句 $5 \underline{3} \underline{5} \underline{6} \underline{5} \underline{3} \underline{5} -$ 《十獻》【獻香】
 $5 \underline{5} \underline{3} \underline{5} \underline{5} \underline{6} \underline{5} \underline{3} \underline{5} . (\underline{65} \underline{4} \underline{5})$ 《淨壇》【三上香】

曲中其他部分 $5 . \underline{6} \underline{1} \underline{21} \underline{61} \underline{6} \underline{5}$ 《玉皇懺》「至心朝禮」

S5 [LMS]

曲中其他部分 $6 \underline{5} \underline{3523} \underline{5} -$ 《早課》【香讚】

以羽爲旋進方向的典型旋律型共有三種三個骨幹音組成的類別：L1 [DSL]、L2 [RDL]、和L3 [LSL]。L4是建立於五聲音階的旋律型骨架，按照其音域可細分成二類：Re-La和Sol-La。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：

表十、典型旋律型〔五〕

類別	旋律型	腔句	韻曲例
L1	[DSL]		
	曲首 / 上句	$\dot{1} \dot{1} \dot{1} \underline{\dot{1}\dot{5}} \underline{6} -$	《早課》【雷祖誥】

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

同上

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

《煉度》【香讚】

《煉度》【散食玄音】

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

《淨壇》【請聖】

L2 [RDL]

曲首 / 上句

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

《早課》【雷祖誥】

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

《開壇》【三皈依】

$(\dot{2}\dot{1}\dot{2}\dot{1})$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $6 -$

《開壇》【靈官咒】

$(\dot{1}\dot{3}\dot{2}\dot{1})$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $6 -$

同上

$(\dot{3}\dot{3}\dot{2}\dot{1})$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $6 -$

同上

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

《十獻》【獻茶】

曲尾 / 下句

$\cdots \underline{\dot{1}\dot{2}}$ $\underline{\dot{1}\dot{6}}$ $\underline{\dot{5}}$ $\underline{\dot{3}\dot{5}}$ $\dot{6}$

《煉度》【總攝召】

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

《煉度》【召天醫】

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

《齋天》【師默咒】

「元始虛皇」

L3 [LSL]

曲首

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

《玉皇懺》【讚聖功德】

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

《齋天》【入意】「各禮師…」

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

同上

6 5 3 2 6 6 5 $\underline{\underline{\dot{3}\dot{5}}}$ $\underline{\underline{\dot{6}\dot{7}}}$ $6 -$

《十獻》【獻寶】

6 6 5 6 $\dot{1}$ 6—

《煉度》【召十方】

* * * * *

曲、段尾 6 $\dot{2}$ $\dot{1}$ 5 6 —

《齋天》【師默咒】

「無上三天」

6 $\dot{2}$ $\dot{1}$ 6 5 6 —

《十獻》【獻水】

(5 $\dot{1}$ 3 3 3 5) $\dot{6}$ $\dot{1}$ 6 5 6—

《十獻》【獻寶】

《煉度》【三皈依】

 $\dot{6}$ $\dot{7}$ $\dot{2}$ $\dot{7}$ $\dot{2}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$

《陽眷》【召飯】(2)

L4 五聲音階

[Re—La]

曲首 / 上句 1 2 $\dot{7}$ $\dot{5}$ 6 —

《陽眷》【召飯】(2)

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

《齋天》【師默咒】

「元始虛皇」

* * * * *

曲尾 / 下句 2.5 $\underline{3256}$ $\underline{1.2}$ 3 $\underline{56}$ $\underline{2.32}$ $\underline{12.5}$ 6—

《煉度》【開壇】

* * * * *

曲中其他部分 ($\dot{1}$ $\dot{1}$) $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ 7 6—

《早課》【香讚】

 $\underline{2.3}$ 1 $\dot{7}$ 6

《靈前十獻》【四夢歌】

2 2 5 $\underline{56}$ $\underline{32}$ 1 ——6

《十獻》【獻寶】

2 2 3 1 2 2 $\underline{16}$ 6

《煉度》【啓聖具職】

[Sol—La]

曲首 / 上句 5 $\underline{3}$ $\underline{32}$ 1 $\underline{2}$ $\underline{2}$ 5 $\underline{3521}$ 6

《玉皇懺》【拜九御】

3 3 5 3 2 1 6

《十獻》【獻花】

《十獻》【獻衣】

《煉度》【水火煉度】(1)

《煉度》【三皈依】

5 5 3 2 3 1 6 6

《煉度》【解冤結】

* * * * *

曲中其他部分

(3 2 35) 5 5 3217 6

《淨壇》【香水偈】

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

《煉度》【召天醫】

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，或在上下句為結構單元的韻曲之上句者，有D3、D6之[Sol-Do] 和[Do-Do]、R1、R3之[Mi-Re]、M3、M2、M3、M4、S1、S2、S3、S4、L1、L2、L3、L4之[Re-La] 和[Sol-La]。作為韻曲的段尾、曲尾，或在上下句為結構單元的韻曲之下句的，有D1、D2、D3、D4、D5、D6、R3、M3、M4、S3、L1、L3、和L4之[Re-La]。有些典型旋律型是具有雙重功能的：既用於曲首的旋律，也可以作為曲尾的終止；如D6，作為《齋天》之【宣關】的曲首，是以53 2 651展開整首曲的；但在用於《早課》之【香讚】的曲尾時，則以5 43 2.35 3526 1-的形式作為該首韻曲的結尾。

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

例四、腔句加花

(a) 3 5 6 3 2 -	《齋天》【送聖】
	2.「大梵三天主」
3 5 <u>1</u> 66 5 3 2 -	《早課》【步虛詞】
	「茫茫鄭都中」
(b) 1 1 1 <u>1</u> 5 6 -	《早課》【雷祖誥】
1 <u>1</u> 5 2 1 <u>6</u> 5 6 -	同上

(b) 以在腔句後「加句」延長的手法來延長腔句；如下例：

例五、腔句後加句延長

加句延長

- 5 6.535 2 (12 21 2 -) 《早課》【香讚】「祥煙馥郁」

(c) 以在腔句前「加句」的手法來延長腔句；如下例：

例六、腔句前加句

- 5 5 35 53 2 - 《煉度》【召十方】
- 2.「盡十方空界」

曲的聲樂部和器樂尾部的中心音是一致的；但也有部分韻曲，其聲樂部旋律可能著重某一調式，並此調式經聲樂部尾句終止式的落音確定，卻給緊接著演奏的器樂尾奏帶領至另一音上，作為全曲的終止音。⑤（請參考表五）

總括來看，這種同韻曲內聲樂部和器樂尾部中心音轉移的關係多數為二度、三度、四度及五度，其中最常用的是，聲部以宮為中心，而全曲結音是器樂尾部的羽音。

表十一、聲樂尾部和器樂尾部中心音的轉移

<u>聲樂尾部落音</u>	<u>器樂尾部落音</u>
宮、商、徵、羽	角
宮、角	羽
羽	宮、徵
商	宮

大多數由粗、細樂伴奏的韻曲，其旋律延伸進展的連續線由聲部、器樂部共擔，有時難分辨何處聲部腔句結束，何時器樂部間奏開始；如《陽眷》之【召亡靈】「金童對對」，《十獻》之【獻供白】「道以齋為先」和【十獻腔 獻香】，《玉皇懺》之【香讚】「玉皇大懺」，《煉度》之「夕陽西去水東流」……等等。

第二節 韻曲的節奏形態

此節就海上白雲觀施食科儀音樂節奏形態的典型特徵作一分析。

總的來說，海上白雲觀施食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，也有少數是以單拍為律動單元的。極少數韻曲內，在上列的單拍、二拍、或四拍為基本律動單元之中間插一小段單數律動單元的樂段；如《煉度》科儀內【三上香】「煙騰寶鼎」曲的最後第二句，其歌詞為「萬類悉歸仙」，為配合此五字句句式，音樂的律動單元由前面的四拍改變為五拍。其他雙數律動單元含有單數律動單元樂段的韻曲，音例如：《十獻》之【十獻腔 獻茶】；《煉度》之【五供養】「恭望大聖大慈超生死」和【普召牒】「復還玄壇」等。

例八、《煉度》科儀內【三上香】「煙騰寶鼎」

1 = B
♩ = 58 (鐘鼓擊 $\frac{1}{4}$ 板)

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

煙 騰 寶 鼎， 香 蕪 龍 涎，

(i 1 3 2 1)

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

上 通 霄 漢 下 重 泉。

5 5 6 5 5 3 2 | 1 (6 i 6 2) \vee 5 3 5 | 2 2 1 6 5 6 i 6 5 3 |

關(呀) 告 遍(呀) 人 天， 來 赴(呀) 法

(重復三遍)

$\overbrace{513} \quad 2 \quad \overbrace{(2312 \quad 3561)} \quad | \quad \frac{5}{4} \quad 6 \quad 6 \quad \overbrace{535} \quad \frac{32}{3} \quad 5 \quad 1 \quad \vee \quad || \quad \frac{2}{4} \quad \overbrace{6116} \quad \overbrace{2 \quad 2} \quad \overbrace{1217} \quad 6 \quad |$
 筵， 萬(也)類 悉歸仙。 大聖香(啊)雲 蓋

$\overbrace{5 \quad 6 \quad 5 \quad 3} \quad \quad \quad \overbrace{2 \quad 5} \quad | \quad \frac{5}{4} \quad 1 \quad . \quad \overbrace{2 \quad 3} \quad | \quad 5 \quad 1 \quad \vee \quad ||$
 無 邊 列 聖 尊。

儀式中所使用的經典，是道士們演釋科儀的文字腳本，包括散文體或駢文體的經文，韻文體的讚頌或吟偈，和散文體提示道士禮拜儀節的定規。散文體或駢文體的經文，多用於啓召天神，上奏舉行儀式的目的，或宣揚教義。韻文體的經文主要是五言、七言詩體，多在步虛、繞壇時唱誦。韻曲與經文在結構方面有密切配合。韻曲之歌詞可分為規正字句體和不規正字句體兩類。腔句時值方面，曲配詞的關係也相應有兩類：規正性曲、詞關係和非規正性曲、詞關係。前者最典型地見於規正字句體的韻曲，如《早課》之【天生步虛】或偏向於敘述性的一字一音式的韻曲，如《齋天》之【師默咒】、【法師職調】，和《十獻》之【獻花】等。一般來說，腔句的時值相等於或長於詞句的字數：四字句經文配以四拍或五拍，五字句經文配以六拍，六字句經文配以七拍，七字句經文配以八拍等。位於經文結構單元尾的腔句（如上下句結構之下句、三腔句式 and 四腔句結構單元之尾句、或曲尾的終止句），則較前列之曲中的時值為長些。

常用的律動率（每分鐘的律動次數或拍數）由每分鐘36次到120次不等，少數韻曲的律動率較此略低或略高。一般來說，屬道教核心層次（即用於道人自身修煉或讚頌神、道）的韻曲，其

律動率較低（即速度較慢），以此加強韻曲清靜典雅、莊重嚴肅的仙道氣氛（如【香讚】、【生天步虛】、【太乙誥】等）。而屬中間和表面層次的韻曲，如【十獻】之【獻香】、【獻花】、【獻燈】、【獻水】、【獻果】、【獻茶】等，其律動率都較輕快，以更加強聽者對這些韻曲所唱述內容的共鳴。⑥

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海上白雲觀施食科儀音樂的「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」、「前緊後鬆」和「中間緊前後鬆」三種。

均值節奏型最為普遍，例如《早課》之【香讚】內的5 43
2.3 5 3.526 1，或【雷祖誥】內的1 1 15 6 6；《淨壇》之【三上香】內的1 13 235 3532 1；或《十獻》之【獻花】中的3 3 5 3 2
1 6。

前緊後鬆節奏型的例，如《早課》之【香讚】內的1221
2 -。

中間緊前後鬆節奏型的例，如《早課》之【香讚】內的2.1
15 35 1和6. 5 3523 5，或【步虛詞】中的3 51 66 53 2 -。

（2）切分型 此種節奏型在海上白雲觀施食科儀音樂裏的運用，較均衡型節奏型為少，例子如《煉度》之【郊虛偈】內的53 2 23 21 6或【水火煉度】之【蕩穢天尊讚】內的21 62 1 1
2。

第三節 韻曲的結構形態

從韻曲個體結構來分析，海上白雲觀施食科音樂韻曲的結構

模式有以下五類：

(1) 單腔句反復式

單腔句反復式結構的韻曲，以某主音或主腔為基本材料，全曲由此而衍生；如《玉皇懺》之【拜九御】，全曲表面看來是上下句結構，但實際上此兩腔句都是由下行階進的五聲音階所衍生出來，上句的基架為5-3-2-1-6，下句基於1-6-5-3-2-1。另一例子是《淨壇》之【香水偈】，曲內的腔句取自下行五聲音階1-6-5-3-2-1-6範圍內分段取材，以1-6-5-3-2這一段最多運用，其他則取材於3-2-1-6、5-3-2-1、3-2-1、5-3等。在《陽眷》的【召亡靈】一曲中，腔句材料也是以五聲音階為基架，形成兩種旋律進行：(a) 先上後下—— $5 \dot{1} \underline{65} \underline{32} 1、\underline{3.5} \underline{61} \underline{5.6} \underline{32} \underline{53} \underline{235} \underline{232} \underline{05} \underline{3216}$ ；(b) 平行下行——〔前部〕 $3 \underline{5} \underline{5} \underline{32} 1-1 \underline{61} \underline{2} \underline{16} \underline{2} \underline{17} \underline{6}$ （腔句前部取材於5 3 2 1；後半部平行移高五度，取材於下行五聲音階之2 1 7 6）。而在《煉度》之【迎聖】中，以中心音「商」為旋律進行方向的旋律型3 5 2和6 1 2，則是全首韻曲的主腔材料。其他單腔句反復式結構的例子有《齋天》之【師默咒】；《煉度》之【三淨咒】等。

(2) 二腔句〔上下句〕式

二腔句式的韻曲可分為兩類，一類是前有引子腔句，後接上下句結構單元多次重複的；如《早課》的【雷祖誥】：曲首由引子句開始（2 2 3 — — 0 $\underline{55} \underline{5} \underline{3} \underline{2} \underline{3}-$ ），之後接上下句結構單元（上句 $\dot{1} \dot{1} \dot{1} \underline{15} \underline{6} \underline{6}$ ；下句 $5 \underline{5} \underline{56} \underline{32} 1$ ），重複十次用於經文。另一類二腔句式的韻曲，前面沒有引子句，其上下句結構單元也作多次重複；如《早課》的【生天步虛】：上句 $5 \underline{6\dot{1}} \underline{3} \underline{5\dot{1}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{1}}$

2̣1̣6 5̣3̣2 5；下句6̣.1̣ 2̣.3̣ 1̣ 65 3 5632。同類結構的韻曲還見於《早課》之【步虛詞】；《淨壇》之【步虛詞】；《齋天》之【禮誥】、【送聖】；《十獻》之【獻供白】「道以齋爲先」、【十獻腔·獻香】；《煉度》之【宣牒】「仰望顧八表」、「東望扶桑宮」等。

二腔句式連接單腔句而形成二段體的韻曲例子見於《煉度》之【水盂作用】之二，該曲自《瑤池淨水》至「賜福廣無邊」是上下句式的結構，緊接的最後一句爲單句形式，重複三次。

(3) 三腔句式

三腔句式的韻曲，例子見於《開壇》的【誦經功德】，《玉皇懺》之【讚聖功德】，《齋天》之【送聖】「稽首大羅玉清主」，《煉度》之【召天醫】等。

(4) 四腔句（起承轉合）式

曲例如《十獻》之【獻花】、【獻燈】、【獻水】、【獻酒】、【獻寶】；《煉度》之【水火煉度】的「玄元無上真」、【三皈依】、【九受戒】等。

(5) 多腔式串連

此種韻曲的結構模式，以串連數個典型旋律型建立各腔句，其腔句不一定像三腔句式或四腔句式那樣在重複時按首次演唱時的次序排列，其中有些腔句重複變奏多次。如《早課》之【香讚】，以九個腔句而組成：a、(2̣.1̣ 15 35 1)；b、(12 3 2 621)；c、(6.5 3523 5)；d、(6 6 56 2 3)；e、(5 6.535 2̣)；f、(1̣ 1̣ 23176)；g、(5 43 2.35 3.526 1)；h、(3 5.617 6)；i、(1̣ 17 6.5 3531 2)。九個腔句之中，a句爲D3類旋律型，b句爲D1類旋律型，c句爲S3類旋律型，d句爲M4類旋律型，e句爲R3類旋律型，f句爲L4類旋律型，g句爲D6類旋律型，

h句爲L3類旋律型，i句爲R3類旋律型。同樣結構模式的韻曲還有《早課》之【太乙誥】、【太乙讚】；《淨壇》之【請聖】；《十獻》之【獻衣】；《煉度》之【開壇】、【參三寶】、【郊虛偈】等。

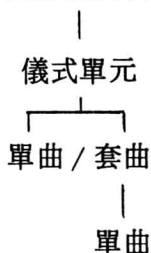
以上是在單首韻曲的層次上所作的分析，不難看到海上白雲觀中元節施食科儀的聲樂結構具有中國傳統音樂的兩個最基本的運作結構模式——「板腔變化體」與「曲牌聯套體」。可以這麼說：上述的單腔句反復式、二腔句式、三腔句式、四腔句式韻曲結構都是主要在「板腔變化體」的結構原則中運作的；而腔句串連則是有著「曲牌聯套體」的性質。

如果我們以每一個科儀作爲單位，那麼每一場科儀的音樂，其結構是套曲形式的。此套曲內的一首首的韻曲有機性地穿插在儀式的設壇、焚香、化符、念咒、禹步等動作之間。

在以整個中元節施食科儀音樂作爲該儀式音樂整體的層次來看，中元節施食科儀音樂是一個大套曲。這個大套曲由九個儀式單元所組成，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《十獻》和《靈前十獻》之【獻香】、【獻花】、【獻燈】、【獻水】、【獻果】、【獻茶】、【獻酒】、【獻寶】、【獻齋】、【獻衣】；《齋天》之【送聖】「稽首大羅玉清主」、「大梵三天主」；或《煉度》之【宣牒】「仰望顧八表」、「東望扶桑宮」，【大梵咒】「俺摩利嚩娑訶」、「巍巍大範」、【水盂作用】「碧綠玄身洞達幽靈」、「瑤池淨水」，【召十方】「志心召請」、「盡十方空界」、「香花奉請」、【水火煉度】之「玄元無上真」、「九天生神天尊」、「天一生水」、「天有三奇日

月星」等。

中元節施食科儀

第四節 韻曲的運用特點

重複變奏是中國傳統音樂中最基本的創作手法，本章前面已自旋律型／節奏型「詞庫」作為海上白雲觀施食科儀音樂的組成基因這一現象討論了重複變奏的其中一方面。本節試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。

海上白雲觀施食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」和「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，已在多個地域發現到「一詞多曲」的現象，即同首詞可配不同的曲。這些曲，因為有的快，有的慢，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。⑦我們除了在一九九四年中元節在海上白雲觀收錄了施食科儀，在同月二十七日也實地收錄了另一場施食科儀，發現兩者音樂曲目基本上一

樣。我們本書的範圍是海上白雲觀施食科儀音樂，而在兩次實地記錄中並無發現「一詞多曲」的運用。這是否表示「一詞多曲」這一現象的不存在呢？據我們採訪陳蓮笙和朱掌福道長的記錄，兩位道長有提及，一段經文除了用韻曲的一般速度來唱以外，也可以用「慢腔」的方式來唱，即是放慢速度，以法師唱二句，道衆重複二句的方式把韻曲的腔句放慢增加，並在慢唱的過程中採用加花變奏來豐富旋律。^⑧在此，「異曲」的概念便應該包括以板腔變化手法而形成的「新曲」，這便是海上白雲觀施食科儀音樂之「一詞多曲」。

（2）一曲多用

海上白雲觀施食科儀的經韻音樂，其最普遍的運用是「一曲多用」。「一曲多用」又可細分為兩種方式：一是曲調、詞格不變，使用不同詞的經文在不同儀式中，另一是在詞、曲不變的情況下用於不同的科儀。前者如【雷祖誥】、【靈官誥】、【土地咒】、【三皈依】等曲調相同的韻曲，給配上不同詞的經文而用於不同儀式程序中。後者則如【登寶座】，同曲同詞用在《齋天》和《煉度》兩個儀式之內；當然也包括如【步虛】之類的通用在多個科儀中的韻曲。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。此在本章第一節內已分析討論，在此不作重複。下表列示海上白雲觀施食科儀的經韻音樂內「一曲多用」的例子：

表十二、「一曲多用」例示

韻曲名

儀式場合

上、下句式：1̇ 1̇ 1̇ 1̇ 1̇ 5 6；5 5 5 6 3 2 1

【雷祖誥】	早課
【靈官誥】	開壇
【土地咒】	開壇
【三皈依】	開壇
【臣等竊念】	玉皇懺
【禮誥】	齋天
【召十方】	煉度*
【香讚】	煉度
【散食玄音】	煉度

上、下句式：5 6 1̇ 3 5 1̇ 1̇ 1̇ 2̇ 1̇ 6 5 3 2 5；6.1̇ 2̇.3̇ 1̇ 6 5 3 5 6 3 2

【生天步虛】	早課
【誦經功德】	開壇*
【步虛詞】	淨壇
【香水偈】	淨壇*
【送文書】	齋天
【十獻 獻香】	十獻*
【登座讚】	煉度
【仰啓偈】	煉度
【焚〔頌〕召魂符】	煉度
【斛食供師座】	煉度
【升天】「瑤壇闡是已周圓」	煉度
【辭壇】	煉度

上、下句式：3 5 1̇ 6 6 5 3 2；6.1̇ 5 6 3 5 6 6 6 5 3 5 6 1

【步虛詞】	早課
【皇懺頭】	玉皇懺
【步虛詞】	玉皇懺
【讚聖功德】	玉皇懺 *
【至心朝禮】	玉皇懺
【十二願】	玉皇懺 *
【皇懺腔】	玉皇懺
【步虛詞】	齋天
【送聖】	齋天
【謝師】	齋天
【獻茶偈】	齋天 *
【宣關】	齋天
【宣牒】「仰望顧八表」	煉度
「東望扶桑宮」	
【升天】「回駢五雲輿」	煉度
【送亡人】	煉度

四句式：3 3 5 3 2 1 6̣；1. 2 3 3 1 2 3； $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 6 53 5；12 32 35
21 6 1；

【十獻 獻花】	十獻
【十獻 獻衣】	十獻
【解冤結】	煉度
【水火煉度】「玄元無上真」	煉度
【水火煉度】「九天生神天尊」	煉度
【三皈依】	煉度
【九受戒】	煉度

2. 1 1 5 3 5 1...

【香讚】	早課
【太乙誥】	早課
【太乙讚】	早課
【香讚】	玉皇懺
【大梵咒】	煉度
【水盂作用】	煉度
【三上香】	煉度

* 採用部分材料變化發展

第五節 施食科儀法器、器樂音樂的運用與功能

海上白雲觀在一九九四年中元節所舉行的施食科儀之中所使用的粗、細樂音樂可以從伴奏和間場兩種運用形式來討論。

作為韻曲聲樂部的伴奏，118首的韻曲中有79首韻曲（67%）採用細樂伴奏；19首韻曲（16%）只用法器伴奏；而只有11首韻曲採用粗樂伴奏（9%）。所以，整體看來，海上白雲觀施食科儀之韻曲的器樂伴奏是以細樂為主的。器樂間場音樂則粗、細、鑼鼓兼有。

法器是儀式中象徵道法的器具，凡朝簡、如意、玉冊、令旗、令箭、寶劍、令牌、印章、水盂、鎮壇木、天蓬尺等用來仰啟神仙、朝覲祖師和驅惡鎮邪的儀式器物，和用作伴奏誦唱經文的敲擊樂器，如木魚、磬、鐘、鼓、鈴、鐺鈸、鐃等都屬法器。法器在儀式中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，因此使道衆的念唱整齊一致，在必要時並可以用法

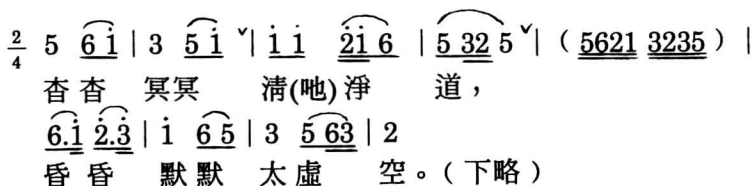
器擊拍來加快或放慢道衆念唱的速度。法器敲擊有特定點數（參考第六章第四節列出的幾個基本法器敲擊點數）。據道學院學生崔楊俊所提供的一本由崔忠雲道長1942年手抄的《法器譜》本內之〈序言〉所說：「從來法物甚多。樂器非一。略以鐃鈴鐃鑼鼓三類簡編之爲法器譜。且鐃鈴鐃鈸鑼鼓敲打之法百分可合分則各有其主。合則一併而敲。何以分則各有其主。合則一併而敲如鐃鈴乃以鐃爲主。而鐃鈸係以鈸爲主。鐃鈴鐃鈸二類。或各類單敲。或以鑼鼓合敲亦或以鑼鼓代敲之。均要以音合板。以板合譜。絲毫不紊……至於鑼鼓一類。當以鼓爲主。而鼓乃法物之準繩樂器之先聲也。其各法器聲音之輕重。板眼之緊慢。務須悉聽鼓令以發揚方可準當……」。^⑨

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，在器樂部與聲樂部同時進行時呈現出類似江南絲竹音樂的「加花減字」的關係；而在提供聲樂部樂句、樂逗之間的間奏時，則緊密地連續著前後樂句或樂逗。^⑩以下選音例數則。

例九爲器樂部在前面聲樂部樂句尾音（5）後，環繞此音伸展的一段器樂間奏。此段間奏起音與結音都在（5），後者與接著的聲樂部樂句之首音（6）爲上行的階進，顯然保證了該聲樂部樂句首音的正確進入。在例十中，器樂部填補了聲樂部前樂句的尾音（2）與後樂句的首音（2）之間的空隙，形成五聲音階的上行階進。

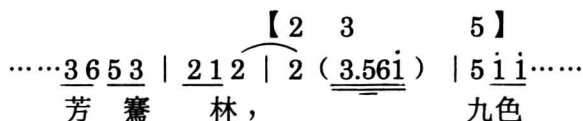
例九、韻曲中之器樂間奏〔一〕

《早課》【生天步虛】

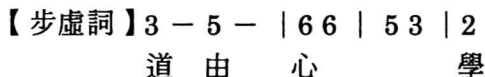
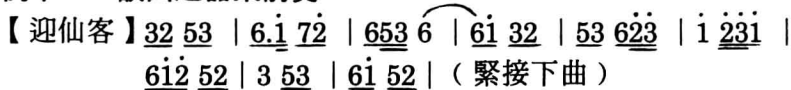
例十、韻曲中之器樂間奏〔二〕

《早課》【太乙誥】

例十一是在《齋天》科儀開始時奏的一段細樂前奏，取自【迎仙客】。該段器樂結束在（2）音上，起了為《齋天》科儀的第一首韻曲【步虛詞】首音（3）開唱的提示作用，也便是陳蓮笙道長所說的前後之「勾牢」。

例十一、韻曲之器樂前奏

海上白雲觀施食科儀所用到的器樂曲牌集中於【迎仙客】、【柳搖金】兩首，都以細樂形式演奏。細樂是絲竹器樂的合奏，用笛、二胡、三弦、琵琶、阮等旋律樂器加鐘、鼓、木魚、鐺、磬、鈴等法器，以笛為主要旋律樂器。粗樂以【大開門】為主；鑼鼓樂則用【天下通行】。因為儀式的演繹所需之時值有一定的伸縮性，所以儀式中運用的器樂曲牌，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至或作延長的可能。這些曲牌都是以短小樂句串連而組成，可以反覆演奏，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地結束，或作延長續奏。①第六章內器樂譜所記的【大開門】二則、【迎仙客】二則、以及【柳搖金】快慢式各一及實際演出紀錄，足夠說明樂曲在實際運用時的靈活多變性。

例十二、【柳搖金】的靈活運用

慢式 $\dot{1} \underline{5} \underline{\dot{6}\dot{1}} 5 \mid 3 - \underline{32} 5 \mid \underline{\dot{6}\dot{1}} \underline{\dot{2}\dot{3}} \underline{\dot{1}\dot{6}} 57 \mid 6 - 6 \dot{1} \mid$
 快式 $\dot{1} \underline{6} \underline{5} \mid 3. \underline{5} \mid \dot{1} \underline{6} \underline{5} \mid 6. \underline{\dot{1}} \mid$
 演出 $3. \underline{5} \underline{\underline{\dot{6}\dot{1}\dot{2}\dot{3}}} \underline{\underline{\dot{1}\dot{2}76}} 53 \quad 6 -$

* * * * *

慢式 $\underline{\dot{2}\dot{3}} \underline{\dot{2}\dot{1}} \underline{\dot{6}\dot{1}} 5 \mid 3 \underline{2} \underline{5\dot{6}\dot{1}7} \mid 6 \underline{5} \underline{1621} \mid 3 - - 2 \mid (\text{下略})$
 快式 $\underline{\dot{2}} \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \mid 3 \underline{5} \underline{\dot{1}} \mid \underline{65} \underline{12} \mid 3 - \mid (\text{下略})$
 演出 $\underline{\underline{\dot{2}\dot{3}\dot{2}\dot{1}}} \underline{\underline{6. \dot{1}\dot{2}\dot{3}}} \underline{\underline{\dot{1}.7}} \quad 6 \quad \dot{1} \quad \dot{2} - (\text{下略})$

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，道教科儀中所用的法器有它們的宗教性象徵。法器便是以它們所給認定法力在儀式中發揮著功能。

鐘，其柄上端稱作劍，山字形，以此象徵三清。鐘在道教中被視為具有降神除魔的作用。^⑫

鐃鈸，也稱鈸，用作驚退妖魔。^⑬

鑼，喻獅吼。大鈸喻陽，小鈸喻陰。^⑭

海螺喻玄武。^⑮

鼓，聲圓潤渾厚，道教認為有具有通神避邪的功用。在科儀法事前使用，起引導作用。也用於韻腔，有控制速度，使演唱整齊的功能。^⑯

磬，其聲鏗鏘琳琅，可上徹雲霄，下振泉壤，並有喻朱雀之說。^⑰

(2)器樂音樂襯托渲染道場內的宗教儀式氣氛。科儀的開始是由擊鼓發擯、鑼鼓樂或器樂領先，既是宣佈科儀演繹即將開始的訊號，也為儀式有效區的道場營造了一種特殊、神秘、莊肅的氣氛。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，它烘托著道人們在壇內作法演科時所表演的「畫符」、「念咒」、「踏罡步斗」、「踏八卦」、「跑五方」等具有法術性的近舞蹈動作。以儀式看成一個整體性的演藝結構，器樂連同念唱經文、招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。

(4)民間所熟悉的器樂曲牌用於科儀音樂之中，如【大開門】、【急急風】、【柳搖金】等，縮短了「俗」與「仙」之間的距離。

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，這可以聯繫到中國的傳統「陰陽五行」/「天人合一」宇宙觀。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，1996年版。武當山的道教音樂也有運用這一創作原則的；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。
- 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據陳連笙道長解釋，雖然理論上不知為何，但這樣聽起來「順」一些。我們認為，基於吳語地域的戲曲、曲藝也有此現象，這可能涉及到地域性的風格及審美觀等因素，顯示了道樂與俗樂之間的密切關係。
- ⑥有關核心層次、中間層次、和表面層次的討論，見第八章。
- ⑦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，1996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。

⑧如《煉度》之〈破獄〉「茫茫鄧都中」，原曲之16句可以用此方法形成一首32句的韻曲。

⑨引文按原譜序所用的標點符號。

⑩陳蓮笙道長形容這種關係為，「器樂伴奏要『勾牢』（上海話：即「勾實」之意）唱腔」。

⑪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。有關的分析也見Tsao Pehyeh曹本冶：《Taoist Ritual Music of the Yu-lan Pen-hui (Feeding the hungry ghost festival)》，pp.86~95；曹本冶、蒲亨強：《武當山道教音樂研究》，第187~192頁；曹本冶、劉紅：《龍虎山天師道音樂研究》，第138~145頁，台灣新文豐出版公司，1996年版。

⑫中國道教協會、蘇州道教協會編：《道教大辭典》，第722頁，北京華夏出版社，1994年。

⑬中國道教協會、蘇州道教協會編：《道教大辭典》，第875頁。

⑭中華舞蹈藝術研究會編：《蘇州道教藝術集》，第72~73頁，內刊油印本，1957年。

⑮同上。

⑯中華道教協會、蘇州道教協會編：《道教大辭典》，第954頁，北京華夏出版社，1994年；曹本冶、蒲亨強：《武當山道教音樂研究》，第160~162頁，台灣商務印書館，1993年。

⑰曹本冶、蒲亨強：《武當山道教音樂研究》，第162頁，台灣商務印書館，1993年。

第八章 海上白雲觀施食科儀音樂的地域性和跨地域性特點

第一節 道人採訪摘錄

爲了解海上白雲觀施食科儀音樂的地域性和跨地域性特點，我們採訪了多位道長。本節摘錄了部分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。

陳蓮笙道長 上海道教協會會長（採訪日期：1995年7月28日）

我從小便入道，今年七十八歲。所謂「上海白雲觀道教音樂」，只能指「文化大革命」之後在白雲觀舉行法事時用的音樂。白雲觀以前是一座全真道觀，「文革」後，雖然道觀是恢復了，但全真派道士已所剩無多，無法找到足夠的全真派道士來執行觀內的宗教活動，所以目前觀內的道士，除了當家呂崇安道長是全真道士，其餘主持科儀的全是正一派道士。他們都是以前所謂的上海「本幫」道士，其科儀音樂也屬「本幫」體系，這便是現在所指的「上海白雲觀道教音樂」。

上海以前是小地方，比不上蘇州這樣的大城市。鴉片戰爭之後，上海才開始發展起來，道教活動也跟著社會的發展而發展，並形成了本幫，蘇州幫，無錫幫等諸多幫派。據老道士說，「本幫」道士的科儀音樂曾經受到過去所謂「花和尚」（上海的本地和尚）法事音樂的影響。^① 由我小時那一代算起追推上兩代，這三代道教前輩們做了一番事業。他們把當時已走向衰落的佛教

花和尚做法事用的音樂吸收了過來，使它變成適用於道教科儀的音樂。比如，我們的《九幽燈》（佛教稱《九蓮燈》）和《上表》科儀內的《請聖》（佛教稱《請三寶》或《請佛》），所用的法事音樂基本上是花和尚的，只是詞改換了道教的内容。另外，花和尚用的十番吹打器樂曲集《雨雪》（共28首）及鑼鼓音樂《冰梅》也被本幫道士移植過來，我還記得大部分，想逐漸把這兩套曲子整理出來。

上海市郊道樂，以風格、地區可分東郊和西郊道樂，市內「城幫」（即本幫）道樂與西郊道樂不同之處較大。西郊道教的傳派屬茅山上清派，經蘇州傳入，與蘇州道樂關係較密切。上海城幫傳統與浦東的川沙、南匯等地有淵源關係。據老先生說，上海城幫道教傳統是約在1850年前後從松江沿浦東南匯、川沙入城的，但松江之前的情形則不清楚了。當時從松江傳承下來的是趙志堅（道號蘊口）和潘柳卿（道號蘊仁）兩大傳派。這兩位都是正一出家道士，但有關他們的詳細資料則無法可查了。我父親的師公便是潘柳卿。之後，凡東郊及城幫道士都是由此兩傳派衍生出來的。現在這幾個地區所做的法事都大同小異，我們可以合在一起做法事。就城幫道士來說，無論他們以前在市內屬龍王廟、火神廟、城隍廟等派系，或在城內（老城）、法租界、或英租界等不同地區活動的，都可以合在一起做法事。過去市內本幫道士做法事以家為主，現在則是以廟為主。上海白雲觀實際上是多個本幫派系的綜合，如朱掌福是火神廟派系，我是龍王廟派系。一般來說，白雲觀的道樂演奏時速度較東郊道樂要慢，文靜一些，做法事也較他們為整齊。上海道教音樂另外一個特點是，韻曲的器樂前奏、間奏、尾奏緊密地「勾牢」唱腔。以前科儀內的韻曲是有特定調性的，但因客觀上的困難，我們現在訓練小道士只能

以「一條線」（同調）的方法教授。

朱掌福道長 海上白雲觀（採訪日期：1994年8月22日）

我是上海人，生於道士世家，今年七十八歲。我十四歲時學道，十七歲滿師。滿師後先在家做散居道士，後再從師火神廟當家丁宏昆學道，之後在火神廟主持法事。除精通科儀，我還對器樂有一些研究，並曾隨上海滬劇團巡迴演出過。江南絲竹我也會，以前有空時常去樂社「白相」（玩）。

上海市區本地正一道派叫「本幫」派。市區道士主要在本區內行道，一般不往外跑。歷史上，市內的道教音樂受東鄉調影響較大，器樂演奏則與江南絲竹的「花頭」（演奏技巧）有密切的關係。我們都能隨時加入江南絲竹樂社作即興演奏，但江南絲竹的樂師則不會我們的這一套。過場用的器樂，不少都通用於戲曲之中，如《朝天子》、《大開門》、《小開門》、《將軍令》、《急急風》等。白雲觀的科儀音樂，有一部分源自佛教花和尚的法事音樂，不過把詞改了。這件事已很久了，我在學徒時（1931年），上海花和尚已只剩四、五個，那時他們已有好幾代的傳統了。當然，我們的音樂也有道教本身的，但總的來說，現在已很難分得清楚了。

同一經文的唱誦，可以用快、慢不同的速度來唱，依需要，由主持法事的高功或都講決定。每當唱完一首「偈子」（韻曲）時，高功拍鳴尺（醒木）向道班表示止曲。傳統來說，笛子的伴奏有七個調來配合韻的唱誦，但每首曲本身則無規定必須用某調來唱，全聽從起腔者所起的調。現在，道學院教小道士吹笛子，一般只用A調一個調式。白雲觀科儀音樂的器樂組合，包括笛、笙、簫、哨呐等吹奏樂器；弦子、二胡、板胡、琵琶等弦樂器；

以及鑼、鼓、堂鑼、鈸等敲擊樂器和鑼、擊子（引磬）、鐘、磬、木魚等法器。浦東道士還用京胡，但城裏道士不用。上一代老道士不喜歡用二胡，他們慣用「四弦」：即琵琶、弦子、月琴、雙清；和「四竹」：即笛、簫、笙、管四種吹奏樂器，但現在已很少用管樂器了。做法事時，演奏樂器的道士位於左邊置磬的懺檯周圍，與鐘、鼓在一起，在奏樂時以便聽從鐘鼓的指揮。

顧冠馥道長 海上白雲觀（採訪日期：1994年12月28日）

我是上海人，今年七十四歲，十四歲拜沈庭榮（法號宏觀）學道，能奏笛、二胡、三弦等樂器。道教樂曲，凡上海流行的我基本上都會。

《煉度》科儀的音樂比其他科儀音樂複雜，曲調多，變化大，一個道士如果《煉度》科儀的音樂都會唱，會奏，那麼便可「出道」了。《煉度》科儀的曲調，城內和郊區的不一樣：我們城裏講究整體配合，旋律主調明確，不太多隨意加花。

有時我也去江南絲竹樂社演奏江南絲竹，對提高道教音樂水平有幫助。比較起來，法事音樂比單純演奏江南絲竹複雜多了。道樂演奏不光是音樂上的問題，並且更有科儀規範上的考慮，音樂為科儀服務，不能為音樂而音樂。

金鳴皋道長 海上白雲觀（採訪日期：1995年1月8日）

我是上海人，今年七十四歲，自幼習道，十歲起跟父親金文玉（法號昇泰）學，二十一歲時拜沈庭榮，沈是我的正式度師。樂器方面是自學的，我喜歡江南絲竹音樂，也經常去文廟、城隍廟參加江南絲竹樂社的演奏活動。

五十年代很多道士改行，有的如周榮善、趙進波等精通音樂

的道士便考入上海民族樂團、上海滬劇團司樂。我也在1955年考入上海雜技團，司職打擊樂器及吹笛，還隨團出國演出。道士們能給吸納入專業劇團任職音樂，表明他們在音樂方面的造詣，也顯示了道教音樂與其他音樂有共同之處。我們在專業劇團任職過的，現在再回過頭來重操道業，對道教音樂就有更深的理解。

在今天的社會裏，封閉的音樂是不存在的，大家在你中有我，我中有你的環境中生存。上海道教音樂與江南絲竹音樂風格相似，如【拜懺腔】及【章刮腔】，聽上去有些灘簧的味道，搞不清是誰影響誰。江南絲竹清麗、幽靜的特點，在道教音樂中也有。上海道教音樂與北方、西南地區的音樂不同，即使是與江蘇、浙江相比，也有區別。上海道樂比起茅山道樂要來得華麗，可能是因為大城市的市民文化背景不同，不喜歡粗獷的音樂，講究細膩華麗。文化背景不一樣，道教音樂的風格也會不同，這是規律。

崔揚俊道長 海上白雲觀（採訪日期：1994年11月29日）

我是上海道學院第二屆學員，江蘇海安人，今年二十五歲。初中畢業後跟祖父丁宗雲（今年七十八歲）和師父錢世榮（今年七十二歲）學做道士，並跟他們學笛、嗩吶、三弦、二胡等樂器，進入道學院後，得到在道學院兼任教授的上海音樂學院老師諸新誠等教導。

上海道樂與蘇北農村不同。鄉下只講究鬧猛，音樂節奏快，樂器以鼓、鑼為主，風格粗獷、高亢。我們鄉下做《煉度》，一般在夜裏做，所唱的曲調較硬，吊著嗓門唱，不講究運腔，常唱啞嗓子，聽的人也不舒服。上海的《煉度》音樂比較軟，好聽，講究運腔用調，所以難學難唱。鄉下《煉度》法事不用絲竹樂

器，上海則分粗樂、細樂。上海人講究優雅文靜，音樂旋律多變化，節奏根據需要有快有慢，樂器鑼鼓絲竹並用，笛、二胡、三弦等樂器的演奏，使人進入一個「小橋流水」的世界。

成篤生道長 海上白雲觀（採訪日期：1995年1月8日）

我是上海道學院第一屆畢業學員，江蘇海安人，今年二十七歲。自小跟祖父成字玉（全真派）學笛、笙等樂器。進道學院後跟陳連笙學笛，朱文龍、陸德華學笙。朱文龍曾在沈陽音樂學院任教，之後回白雲觀當道士。我現在兼任輔導道學院第二屆學員樂器訓練，教笛、笙、嗩吶、二胡、三弦。

南市區江南絲竹樂社每星期三的活動，還有文廟、豫園那裏每星期一的江南絲竹活動，我以前總是去的，但現在觀內法事多，很少去了。我是到了上海才開始學江南絲竹的，真喜歡上了，覺得好聽，對道教音樂的理解和演奏也更深了一層。

中元節施食法事我分工司樂，樂器沒有固定，缺啥就弄啥。老實說，正一道還真缺不了音樂。當法師，做法事，職司樂器，只是分工合作，法師唱得不好便沒有人請你主持法事，道士不會樂器就被人瞧不起。光會樂器不會念經拜懺做法事的，也不行。道樂有它的規律，有固定的詞、曲：比如【步虛腔】，主旋律都差不多；【偈子腔】雖然分【水偈】、【香偈】、【茶偈】等，也有基本的規律；抓住規律就容易理解道教科儀的本質內容。

音樂演奏也像法師做法事一樣，要做到「三淨」：淨心、淨口、淨身；否則，雜念在身是奏不好樂器的。只有全身投入，才會與科儀配合得恰到好處。

周祖馥道長 蘇州玄妙觀（採訪日期：1995年7月21日）

蘇州道教傳統對全能道士的要求包括吹（笛為主）、彈（三弦為主）、打（鼓）、唱、吟（吟頌經文）、寫（各類文書的書寫）等功夫。我今年八十歲，家裡五代道士，十歲時自鄉下進城跟王炳卿學「小堂名」。學了五年，橫、豎、拉等樂器及崑曲清唱都學會，之後跟「啓蒙先生」許吟梅道長學了三年做道場。後又跟邵子琴道長學做道場及唱偈子。抗日戰爭後跟朱培基道長做道場及唱偈子。

以前科儀本外面都有得買，但這是「死」的，音樂並不記在這些本子內，音樂是靠先生傳下的工尺譜，譜內記的是主旋律，正式的演奏必定要「加花」，這要看小道士的天才和用功。我認為蘇州道樂至少有二百多年的歷史，其器樂源流可能來自崑曲，因為我們用的曲牌，崑曲裏都有。所謂《曹譜》，應該是一群人（或樂社）的結晶品。蘇州道樂的笛曲，一首曲往往可以用快慢不同的速度來「拆散」演奏，而衍生出多首曲。我們用的笛是自然律，可以隨意轉調，如《翻七調》這首笛曲，便在一首曲中吹七個調。我們在亡事用的韻曲，大多數用6調式，其中不少是有小調風味的。

據我所知，在1920年代在上海有蘇州去的道士（俗稱「蘇幫」道士），但他們從無與上海本幫道士合做道場的。現在看來，樂器組合方面，除了蘇州用提琴以外，其他樂器與上海用的一樣。另外，如《天下通行》、《急急風》、《柳搖金》等樂曲，我們蘇州也用。

薛桂元道長 蘇州玄妙觀（採訪日期：1995年7月22日。由蘇州道教協會會長張鳳林道長在旁協助訪問）

我今年七十九歲，家裏世家做道士的，九歲便在城外跟父親

學道。我是專攻法師的，十五歲拜城裏安齊王廟吳子明法師爲先生，十九歲滿師。二十歲左右還跟過邵士林法師，以「門生」身份與邵法師在城外一起做法事。

近現代蘇州地區城內、外道樂都依據由清代道士曹希聖在1799年編印的《鈞天妙樂》、《古韻成規》、《霓裳雅韻》這三本曲譜（即《曹譜》）。城裏大的廟觀內只做法事，不做堂名。舊時有些大人家做「雙堂」法事，由和尚、道士一起做。（張鳳林道長補充：這種做法對道樂的發展起過交流和促進的作用。）我記憶中，城外道士較少去外地做道場。（張鳳林道長補充：上一輩的城裏道長如謝劍海、吳秉鈞、曹元希、吳雪帆等在1949年前時常去上海參與該地蘇幫道士的法事活動。）上海白雲觀朱掌福道長所做的法事音樂，同我們蘇州道樂的風格上有共同的地方，都很文靜。

毛良善道長 蘇州玄妙觀（採訪日期：1995年7月24日）

我今年六十八歲，十一歲學道，十三歲出家，拜修真觀主持沈宜生道長爲師，十四歲「出面」做法事，十八歲入住修真觀。1949年後回鄉下，結婚成家，現回玄妙觀。我專司樂器，特別是笛、三弦、鼓。在十七歲時我曾去過上海，客串參加蘇幫道壇爲該地的蘇州同鄉做道場。當時並無見到或聽到上海本地人請蘇幫道士做道場或上海本幫道士和蘇幫道士合做道場的。我去看過上海白雲觀的科儀，覺得朱掌福道長入壇時的「派頭」（風格）有些像我們蘇州道教演釋科儀的風格。

第二節 上海道樂的地域性風格

天師道在上海的早期發展約在魏晉南北朝時期，受到上海南天師道祖庭的江西龍虎山和西面鎮江句容的茅山兩大道教傳統的影響。我們在第一章內已提及，上海的道教活動在唐宋時期已頗活躍。《松江府志》記載在該時期內所建的道觀便有仙鶴觀（1161年），集仙宮（1228年），丹鳳樓（1272年）等。當時上海的道教傳統受茅山、龍虎山的影響。唐宋時期在上海活動的，有名可查的道士，有自南京方向赴滬的（茅山道教傳統），或在四川學道的（龍虎山道教傳統）。至宋元年間，在家執道的道士為數衆多，促進了與民間草根文化的密切關係。自明代開始，上海道教受到龍虎山的影響較大。至清代，不少上海名道都曾在龍虎山學道，如婁近垣、邱從高等。②

至民國時期，道教正一派一度曾以上海為活動中心，並因社會經濟的發展和各地人口的移入，促進了上海宮觀和在家道士道教傳統的發展，後者便形成本地幫、蘇幫、甬幫、廣幫、錫幫、及常熟、江陰、紹興等多個道教派系。上海作為當時全國的重要商業中心，其文化之多元化，社會生活的效益化和商品化，多少影響到民間日常生活中根本因素的宗教信仰活動，使上海道教具有兼容性和開放性的特色，儀式的演繹呈現高度的演藝性，其組成基素與地域性民間戲曲、說唱等其他演藝類別在內容風格上有密切的關係。本世紀上海道士的法名輩份是「高」（二十六代）、「宏」（二十七代）、「鼎」（二十八代）、「大」（二十九代），由此可見上海現存的道教傳統至少應繼承了三十代。③

海上白雲觀現今雖由全真派道長呂崇安主持，但執行科儀的

高功、道班都是上海正一派「本幫」道士，其科儀音樂也屬「本幫」體系。在本章第一節道人的採訪摘錄內，陳蓮笙道長已說得很清楚，我們所指的「上海白雲觀道教音樂」，實際上是文革後上海正一派「本幫」道士匯歸白雲觀內所執行的法事音樂，其音樂必定呈現了「本幫」體系的音樂風格。雖然上海正一派「本幫」道士因歷史上「以家為主」的傳統執教習慣曾形成了龍王廟、火神廟、城隍廟、或城內、法租界、英租界等派系，「本幫」傳派的科儀內容、音樂基本相同，所以我們可以將上海白雲觀的道教科儀音樂作為一個風格整體來討論。

本書的第一、二章已提供了上海道樂的歷史發展和現今白雲觀道人的簡介。從地域文化的角度，我們可以看到白雲觀道人的來源以上海本地和鄰近地區為主。這種地緣關係是造成白雲觀道樂風格的重要基因。海上白雲觀道樂是上海本幫諸傳派在文革後綜歸白雲觀主持法事時用的音樂，實為本幫道樂，是上海道樂的一個組成部分。作為一個地域性文化，上海道樂包含了東鄉、西鄉、市區三個亞地域性風格。為方便讀者了解上海白雲觀道樂在「上海道樂」內的定位，以下先略述東鄉、西鄉這二個亞地域性道樂的風格：④

1. 東鄉道樂 該亞地域性風格以南匯縣道教傳統為典型。南匯縣位處上海東南部，自清代雍正三年（1725年）建縣以來，至道光、咸豐年間，該地域便以道教為普遍流行的宗教。據《中國民族民間器樂集成·上海卷》收集小組的考察資料，就近百年計，全縣30個鄉鎮共有60多個道教班社，每個班社由五至六人，到幾十人組成。

東鄉道樂的器樂以細樂為主。少量的粗吹曲目用於間場音樂，如《水龍吟》、《八門偈》、《燈台清》等。該亞地域性音

樂風格特色是行腔軟滑流暢，器樂伴奏和間奏採用民間清音班演奏江南絲竹的你繁我簡，你高我低，你長我短的手法，在樂器與樂器之間和樂器與聲部之間，造成橫向旋律連綿不斷，縱向各聲部富有對比的效果，並呈現樂部之間支聲復調的現象。

2. 西鄉道樂 該亞地域性風格流傳於嘉定、松江、青浦、寶山等地（鄰近江蘇省蘇州的太倉、崑山、吳江縣、吳縣）。這些地區的「堂名」，與西鄉道樂有很密切的關係。^⑤西鄉道樂韻曲的唱腔和演唱風格近似崑曲；器樂演奏採用崑曲的曲笛及其演奏方法。西鄉道樂之器樂間奏和伴奏以粗樂為主，細樂曲目相對較少。敲擊樂之套路與十番鑼鼓相同。崑曲、京劇裏的不少曲牌也見於西鄉道樂。西鄉地區的道班不少兼營堂名打唱演出。自清末以來，法事活動習慣性的以儀式結束後加唱戲曲、奏樂，作為餘興。這種道、俗互容的傳統，豐富了西鄉道樂的曲目和演出形式。

上海市區道樂指的是市內本幫道士的音樂傳統。本幫道士的音樂源來有四方面。

(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）。^⑥在微觀層面，道教正一派在核心信仰系統整體內之「行道」，經歷史上時、空沿變的過程所形成的派系文化傳統。

(2) 地域性民俗文化 這包括了江南吳語地域的語言系統，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上海道教音樂傳統的主要生長環境。總括說來，民間「俗」樂的地域性特色，同樣也呈現在上海的道教音樂之中：如，旋律的進行婉轉曲折；旋律沿著五聲音階

婉轉地階級進行；骨幹旋律型以sol-mi-re-do-la-sol、sol-mi-re-do-la、do-la-sol-mi，下行級進的多次模進re-do-la-sol→do-la-sol-mi→la-sol-mi-re→sol-mi-re-do→mi-re-do-la，跳躍性的mi-do（高）-la-sol、la-sol（高）-mi-re-do，和波浪型的do-re-mi-re-do-la-sol連續向下推伸等特點。另外，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，也是上海道教音樂與地域性音樂風格共同之處。

(3)上海郊區東鄉道教傳統 本章第一節已引述了陳蓮笙道長所說，上海的本幫傳統基本上是在1850前後由趙志堅和潘柳卿兩位道長從松江沿浦東南匯、川沙傳入的。^⑦現今市內的本幫道士都可追根於這兩個傳派。因為這一淵源關係，本幫和東鄉道士能夠同壇做法事。

(4)上海佛教花和尚的法事音樂 據陳蓮笙道長和《中國民族民間器樂集成·上海卷》副主編唐文清所說，現在上海可能只剩一位年老的本地和尚，但不諳音樂。因為目前有關的資料缺乏，我們暫時無法追隨此條線索。^⑧

上海市區道樂以市內海上白雲觀和地處浦東的欽賜仰殿兩大宮觀為代表。前者含有東鄉道樂的風格較濃。白雲觀建觀時（1882年）處於東鄉道教影響範圍之內，而目前駐觀道士以東鄉地區的為多。欽賜仰殿於1988年劃入黃浦區，今又歸為浦東新區，觀內道士大多來自原川沙縣地區，所以其道樂基本上也是東鄉道樂。但是，市內海上白雲觀道樂在總的風格上與浦東的東鄉道樂有不同之處。一般來說，白雲觀道樂在風格上較注重莊嚴華麗的仙道氣氛，在奏唱道樂時速度緩慢穩重，曲目以細樂為主。

觀內器樂不用京胡，而浦東的東鄉道樂則以京胡爲其重要的旋律樂器。例十三、十四、十五爲三則實例來比較白雲觀道樂與東鄉道樂相同和不同。

例十三、白雲觀道樂與浦東東鄉道樂的比較〔一〕

白雲觀《十獻》【十獻腔·獻花】 3 3 5 3 | 2 1 6̣ 0 | 1.2 3 3 |
(細樂伴奏)

東鄉《雀經》【大光明天尊】 35 53 | 2321 | 6̣ | 1.2 | 356 |
(粗樂伴奏)

白雲觀 1 2 3 0 | 0 0 1̣ 1̣ | 1̣ 1̣ 6̣ 53 | 5 12 32 35 | 21 6̣ 1 0 ||
東鄉 352 | 3 | 1̣ 1̣ 6̣ | 6 53 | 3 5 5 3 | 216 | 1 ||

(詞略；東鄉韻曲取自《中國民族民間器樂集成·上海卷》，下冊，第1396頁。)

例十四、白雲觀道樂與東鄉道樂的比較〔二〕

白雲觀《煉度》【開壇】 2 2 2 12 | 3 3 2 35 | 1.2 3 2 1 | 6̣ 0 0 |
「清靜自然香」(細樂伴奏)

東鄉「清靜自然香」 22 | 212 | 3- | 2.5 35 | 1.2 353 | 2.3 17 | 6̣- |
(細樂伴奏)

白雲觀 0 0 1.2 353 | 2-25 3532 | 1-66 123 | 2 -
 東鄉 61 535 | 6 - | 1.2 353 | 2- | 13 2317 | 6 - | 1 61 | 2- | 2- |

白雲觀 3.5 61 | 5-3 56 | 2- 25 321 | 6.1 232 1 2 | 5 5 51 61 |
 東鄉 3- | 5 - | 2- | 2356 3217 | 6- | 13 26 | 5- | 5 1.6 |

白雲觀 5 - 5.3 5 | 51 6 3 5 | 6.1 232 1 216 | 5. 6 2 3561 |
 東鄉 5 3 | 1.6 5 | 5 61 | 3 35 | 6.1 23 | 1 216 | 5- | 2 3 |

白雲觀 5. 6 1.2 3653 | 2- (下略)

東鄉 5- | 1.2 353 | 2- (下略)

(粗字體代表歌詞位置。歌詞請見第六章曲譜。東鄉韻曲取自《上海南匯縣民族民間器樂集成》，第四冊，第584頁，南匯縣文化館、南匯縣民族民間器樂集成編輯室，1988年油印本；詞略。)

例十五、白雲觀道樂與東鄉道樂的比較〔三〕

白雲觀《早課》【太乙誥】22 235 | 1 0 | 22 35 | 1235 232 | 1 0 |
 (細樂伴奏)

東鄉【謝師讀】 2 2 | 2 35 | 2 2 | 2 35 | 1- | 1 2 |
 (粗樂伴奏)

白雲觀 5 665 | 36 53 | 21 2 | 2 0 | 5 11 | 6 65 | 3 5 |
 東鄉 3. 5 | 6 54 | 3. 3 | 5 63 | 2 3 | 5 2 | 2. 0 | 1. 6 | 3.5 63 |

白雲觀 1 23 | 2. 0 | 5 6 | 5 32 | 1 0 | 5 3 | 6.1 11 |
 東鄉 5. 0 | 6 6 | 6 532 | 3. 0 | 2.5 35 | 1— |

白雲觀 5 61 653 | 2 1 2 | 2 0 | (下略)
 東鄉 1. 2 353 | 2313 2 | 2 0 | (下略)

(粗字體代表歌詞位置。歌詞請見第六章曲譜。東鄉韻曲取自《上海南匯縣民族民間器樂集成》，第四冊，第613頁，南匯縣文化館、南匯縣民族民間器樂集成編輯室，1988年油印本；詞略。)

白雲觀道樂以江南音樂風格為基本特點，其中上海地區所流行的江南絲竹音樂，特別是主、伴奏旋律之間的「加花減字」演奏方法的運用和因此而形成的「支聲復調」現象，普遍呈現在科儀音樂中。真如道羽衆們所說：「出一個秀才容易，出一個佳道士難。」白雲觀的道場科儀，自誦唱經文到演奏法器、樂器，都由道人擔任。由此，道人應該具備的演藝能力不但包括熟諳經典科儀，還需精通歌、舞（禹步、踏罡步斗、掐指等）、樂（器樂演奏）。觀內如朱掌福、金鳴皋等老道長，他們的器樂演奏水平在道內數一數二，並且深得專業演奏者的敬佩，且因他們的音樂才能而專業演出團體中任職。道人中尚有不少時常在空閒時間參加江南絲竹樂社的自娛活動的，這種情形，一方面顯示了道人的

高音樂水平，另一方面說明了道樂與江南絲竹音樂的密切關係。

除了與江南絲竹的密切關係，白雲觀道樂呈現的地域性特點還包括一些也見於地方戲曲，民歌小調及說唱音樂的因素。比如，白雲觀道樂韻曲聲樂部的字斷腔不斷的唱腔風格，及器樂部和聲樂部密切配合而組成一條連綿不斷的旋律線等風格特點，也見於滬劇。白雲觀道樂與上海地區的民歌小調之間也不難發現兩者之間的互容關係。例十六之白雲觀道樂【迎聖】與蘇州民歌【數麻雀】有同樣的旋律結構，都是以商(2)為主音的垛句，兩首曲都以徵(5)音結束。例十七是【生天步虛】與流行在松江、奉賢、南匯地區的民歌【長工苦】，兩首曲上、下句七字句結構、旋律、詞配音的位置、結束音完全相同。例十八是五言【步虛詞】與滬書基本調之東鄉調的比較。兩首曲的上句旋律完全一樣，下句骨幹旋律也相一致，【步虛詞】配的是上下句五言字句，而滬書之東鄉調所配的是一句七字句。例十九顯示了白雲觀道樂的【章刮腔】與松江地區的鉞子書【西鄉書調】在音樂風格上的近似。⑨

例十六、白雲觀道樂的地域性〔一〕

白雲觀【迎聖】【大梵咒腔】（詞略）

33 321 22 55 3.21 2 23 3211 23 61 2 61 2 65 533 335 321 2 231 22
123 321 2 23 61 2 5 11 3 5 653 2.3 2 — — 23 321 6.1 23 1.3 216 5.6
123 665 3561 5 ||

蘇州民歌【數麻雀】

$\underline{3\ 3\hat{2}}\ 3\ 5\ |\ \underline{3\ 5\hat{1}}\ 2\ |\ \underline{3\ 3\hat{2}}\ 3\ 5\ |\ \underline{3\hat{5}1}\ 2\ |\ \underline{3\ 5.}\ 5\ \underline{3\hat{2}}\ |\ 1\ 3\ 2\ |\$
 六個大姐 來挑水，一個麻雀 來啄米，一飛飛到 大橋邊，
 $\underline{6\ 6\hat{1}}\ 2\ |\ \underline{3\ 3\hat{1}}\ 2\ |\ \underline{3\ 5\ 5\ 3\hat{2}}\ |\ 1\ 3\ 2\ |\ \underline{3\ 3\hat{2}}\ 3\hat{5}\ |\ \underline{3\ 5\hat{1}}\ 2\ |\$
 頭朝東，腳朝西，混身穿仔 梅花衣，一個頭來 一個尾，
 $\underline{3\ 3\hat{2}}\ 3\ 5\ |\ \underline{3\ 5\hat{1}}\ 2\ |\ \underline{3\ 3\hat{2}}\ 3\ 5\ |\ \underline{6\ 6\hat{3}}\ |\ 5- |\ \underline{1\ 1\ 6\ 3}\ |\ \underline{2\hat{1}}\ 2\ |\$
 二只肩膀 二條腿，二只眼睛 一只 嘴，菜子花兒 開，
 $\underline{6\ 1\ 6\ 1}\ |\ \underline{2\hat{3}\ 2\hat{1}6}\ |\ 5- \parallel$
 一個一枝 梅花 開。

（《數麻雀》取自《江蘇民間歌曲選》，第一集，第213頁，江蘇人民出版社，1959年版。）

例十七、白雲觀道樂的地域性〔二〕

白雲觀【生天步虛】（詞略）

$5\ 6\hat{1}\ |\ 3\ 5\hat{1}\ |\ \underline{1\hat{1}\ 2\hat{1}6}\ |\ \underline{5\hat{3}2}\ 5\ |\ 0\ 0\ |\ 6\ 2\ |\ 1\ 6\hat{5}\ |\ 3\ 5\hat{3}\ |\ 2- \parallel$

上海浦東民歌【長工苦】

$\underline{3\ 5\ 3\ 5}\ |\ \underline{1\ 2}\ \underline{2\hat{6}}\ |\ 5- |\ \underline{6\ 2\hat{6}}\ |\ \underline{6\ 1\hat{2}}\ |\ \underline{6\ 6\ 5\hat{3}}\ |\ 2- \parallel$
 年夜過是 正月（啊）中， 買柴 糴米 手頭 空。
 別無辦法 尋飯（啊）吃， 只好 出門 做長 工。

（【長工苦】曲調和歌詞由南匯縣文化館談敬德提供。）

例十八、白雲觀道樂的地域性〔三〕

白雲觀【步虛詞】 3 5 | 6 5 3 | 2- | 6. 1 5 35 | 6 6532 | 1- ||
 茫茫 鄭都 中， 重 重 金 剛 山。
 滬書東鄉調 3 5 | 6 5 3 | 2- | 5 3 5 | 6 3 2 | 1- ||
 梧桐 葉落 秋 景 天，

例十九、白雲觀道樂的地域性〔四〕

白雲觀【章利腔】 2̣ 1̣ 2̣ 1̣ 1̣ 1̣ 6- | 5 5 5 5 35 32 1- ||
 松江鉞子書【西鄉書調】 3̣ 32 2̣ 1̣ 1̣ 1̣ 21 6 | 5 535 6 53 32 1- ||
 (詞略。)

第三節 上海道樂的跨地域性風格

正一道主要分佈在江南地區，並集中在龍虎山、茅山、蘇州、上海、無錫等地。龍虎山為正一道的祖庭，歷史上曾提舉三山符籙，統領江南道教。基於正一道在歷史上以龍虎山為中心向外發展和流傳這一史實來看，龍虎山天師道對江南地區的道教傳統（包括音樂）應該有一定的影響。^⑩如，清乾隆十五年（1750年）龍虎山天師府婁近垣真人編的《清微黃籙設儀》內附【金字經】、【川拔調】、【對玉環】、【清江引】、【園林好】、【十八拍】、【隔凡】（中走馬）、【浪淘沙】、【一封書】、

【桂枝香】（前桂枝香）、【環山水】、【梅梢月】、【效丈】、【步步高】、【捕燈蛾】、【碧桃花】、【玉嬌枝】十七首曲，及與此書同期的《梵音斗科》內附的【隔凡】、【青鸞舞】、【前桂枝香】、【金字經】四首曲，在現今蘇州玄妙觀、上海、無錫等地正一道觀中還有使用。^⑪據《道教大辭典》，這種稱做「梵音」的器樂曲出自江南十番鼓笛之【滿庭芳】，其音樂改編自江西民間音樂和崑曲音樂。^⑫

本章第一、二節已談及過蘇州與上海西鄉道樂傳統的關係。雖然城內白雲觀道樂和東鄉道樂的傳承途徑可能有別於西鄉道樂，但其細樂樂器的組合和演奏風格與蘇州、無錫等地區頗為接近。近現代的蘇州道教器樂音樂是依據清嘉慶四年（1799年）蘇州道士曹希聖編輯的《鈞天妙樂》、《古韻成規》、《霓裳雅韻》三本曲譜內所記的曲子，演奏時配以絲竹及小件敲擊樂器，頗似上海白雲觀道樂的細樂。小型吹打樂如【步步高】、【山坡羊】、【金字經】、【大浪淘沙】、【剔銀燈】等和吹打套曲【一封書】、【青鸞舞】等，也用於上海地區的道教音樂。^⑬據我們採訪蘇州道長的資料，蘇州道樂與無錫道樂有較密切的關係。我們曾在1995年7月15日在無錫近郊的一農民家中觀看了一場超度儀式，發現有幾首韻曲的旋律骨幹與海上白雲觀中元節施食科儀的韻曲相近。^⑭此外，許多跨地域性民間流行的器樂曲牌，如【山坡羊】、【將軍令】、【清江引】、【十八拍】、【小桃紅】、【大開門】、【小開門】等，也都見於上海正一道的曲目之中。

陳大燦在〈同一道曲在各地流傳的變化：廣州全真派和上海、蘇州正一派的道曲對比〉一文中以實例比較和討論了「三里不同道」之「千里同一道」的現象。^⑮該文把上海城隍廟、蘇州

玄妙觀、廣州三元宮的【步虛】作了比較，發現實屬相同的旋律組合。我們將海上白雲觀的【步虛詞】與陳文中所列的蘇州玄妙觀和廣州三元宮的【步虛】作一比較，發現這三首韻曲的旋律組合也相同。

例二十、白雲觀道樂的跨地域性（一）

白雲觀 3 5̇1 | 66 53 | 2- | 0 0 | 6.1 5 635 | 66 65356 | 1- |

玄妙觀 3 5 | 6 53 | 2-

三元宮 56 535 | 665 3.524 | 3.2 123 | 353 212 |

白雲觀 0 0 | 3 5 | 66 53 | 2- | 0 0 | 66 535 | 6 655 |

玄妙觀 3 5 | 6 5 3 | 2- |

三元宮 5 6 553 | 2 5 | 3 5 |

白雲觀 1 231 2317 | 6- ||

玄妙觀 1 2 1 | 6- ||

三元宮 1̇1 7 653 | 6- ||

（詞略）

從上例可見海上白雲觀所用的【步虛詞】是一首跨地域性的韻曲，其跨地域性不但是同道派不同地域之「跨地域」，而且是不同道派不同地域的跨地域（白雲觀和玄妙觀為正一道，位於江南吳語地域；廣州三元宮是全真道觀，位於南方粵語地域）。類

似的跨地域例尚有不少，以下另舉二例：

例二十一、白雲觀道樂的跨地域性〔二〕

白雲觀《陽眷》【召亡靈】 5 1 | 6.5 32 1 61 | 2(3 5.1 62 12...) (下略)

武當山《晚課》【大皈依】 5.1 65 | 3.21 | 1 1235 | 2.3 1 216 | ... (下略)

(詞略：武當山音例取自《中國武當山道教音樂》，第77頁。)

例二十二、白雲觀道樂的地域性〔三〕

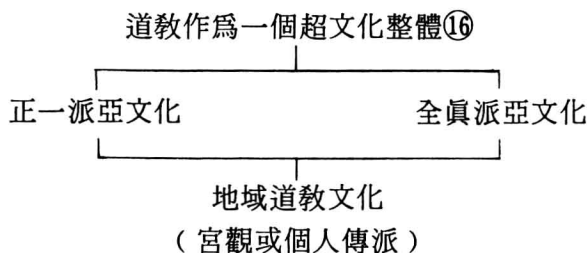
白雲觀【煉度】《迎聖》 33 321 22 55 3.21 2 23 3211 23 61 2... (下略)

武當山《晚課》【救苦寶誥】 55 65 56 32 12-23 56 32 12- (下略)

(詞略：武當山音例取自《中國武當山道教音樂》，第73頁。)

海上白雲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。像上海這樣經濟、人口高度集中的商業社會，地域文化的隔離性和獨立性的濃密度也會相應的減弱。另外，近年來道內的一些發展，特別是道教學院的設立，將會加快地域文化之間互流的速度。像設在上海白雲觀和北京白雲觀的

道教學院，它們所培訓的道士來自全國各地，這將會明顯地加快和加強該兩地道教傳統跨地域性的流傳和影響。

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分，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性的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，如此奠定了其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。①⑦這四功能中，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의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。

現我們試用上述概念，以「核心層次」、「中間層次」、「表面層次」來理解海上白雲觀的中元節施食科儀音樂。^⑮

海上白雲觀中元節施食科儀內容中，有直接與自我修持的宗教活動相關的儀式環節，如《早課》及《玉皇懺》，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，也即是我們所稱的「核心層次」。運用於「核心層次」的經韻音樂風格一般都聲調平穩，速度緩慢（律動速度大部分在每分鐘36～50之間），調式以宮調為多，演繹平淡而少動作，呈現出典雅、恬靜、飄逸的風範。^⑯

中元節施食科儀內容之中大部分是用作人—^神鬼溝通的宗教活動，如《淨壇》、《齋天》、《陽眷》、《召飯》、《煉度》等，其目的是達到人神交匯，以致代天宣化，普度亡魂。此類法事較多表演成份，所用的音樂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）等貫串整個儀式，爲人—^神鬼所能共賞的綜合性表演。

陳蓮笙道長認爲海上白雲觀的《煉度》科儀音樂在〈破獄〉之前較爲「整齊」，〈破獄〉之後則有些「亂」。在此，作爲局內人的陳蓮笙道長，雖然表面上是以「整齊」和「亂」來形容《煉度》科儀韻曲的來源，但實質上也是從道教「核心層次」的定位來解釋《煉度》科儀音樂內道、俗共溶的現象。

海上白雲觀的中元節施食科儀音樂之中，對一些也出現在「俗」文化中的民歌、說唱、戲曲、器樂等的音樂素材，我們可以看作是白雲觀內科儀音樂的「表面層次」內容。^{②0}但總的說來，海上白雲觀中元節施食科儀音樂處於「表面層次」的成份並不明顯。不像蘇州郊區道士們在演釋科儀之時帶演「堂名」唱崑曲奏十番，無錫道士在科儀中夾插「飛鉞」之類的特技表演，上海郊區道士在儀式完成後加演民歌小調、江南絲竹、或崑曲等演奏習慣，白雲觀的科儀演釋內並無這種做法。這與我們所了解的蘇州市區廟觀演釋科儀時不演「堂名」的情形一樣。以此看來，處於「表面層次」的科儀內容，可能因爲與俗文化較爲接近，所以較不爲以「核心層次」定位的宮觀傳統所接納。但是直接散居在民衆之間的伙居道士，以法事活動作爲其主要的經濟來源，爲使其更深入民衆和得到民衆的認同，他們對道、俗的分野並不看得太爲重要，所以在他們的科儀中會含有較多「表面層次」的成份。另外，市內道教傳統與郊區道教傳統在觀念上和文化環境上的不同也形成法事活動中所含有「表面層次」成份的不同。這現象可從本章第一節對道長採訪的摘錄中看到。

第五節 海上白雲觀的中元節施食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。^{②①}作為音樂分析的基本概念，我們可以此為海上白雲觀中元節施食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。施食科儀的整體結構，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。^{②②}其中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海上白雲觀的道人們在法事活動

中，以熟煉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。

表十三、儀式音樂的固定與非固定因素

固定因素

非固定因素

<p>—— 道教超文化核心組成 ——</p> <p>陰陽五行、天人合一等宇宙認知模式</p> <p>—— 正一派系文化傳統 ——</p> <p>科儀內容、經典、程序的骨幹結構。</p>	<p>宮觀系統、個人傳派、地域性民俗習慣和需求之不同。</p>
<p>—— 跨地域性與地域性音樂素材與風格 ——</p> <p>五聲音階。</p> <p>傳統音樂結構模式——</p> <p>「板腔變化體」、「曲牌聯套體」。</p> <p>地域性民俗文化中共同享用的因素——</p> <p>審美觀、音樂素材與風格。</p> <p>東鄉、西鄉、市區亞地域性風格。</p> <p>音樂「詞彙」——典型旋律型、節奏型。</p>	<p>對跨地域性與地域性音樂素材與風格的選擇和運用。</p> <p>與其他地域性與跨地域性「俗」文化及宗教文化的互流。</p>

音樂分類及粗、細樂樂器組合。

註釋：

- ①上海現今佛教寺院的和尚多來自外地。
- ②以上參考阮仁澤、高振農：《上海宗教史》，第353—440頁，上海人民出版社，1992年。
- ③見曹本冶、王忠人、甘紹成、劉紅、周耘：《中國道教音樂史略》，第220頁，台灣新文豐出版公司，1996年版。
- ④部分資料參考《中國民族民間器樂集成·上海卷》，下冊，第1275～1281頁，人民音樂出版社，1993年。
- ⑤蘇州地區的「堂名」，即堂名打唱班，以唱奏崑曲、京劇、蘇南十番鑼鼓為主。見本章第一節採訪蘇州玄妙觀道長的摘錄。
- ⑥呂理政：《天、人、社會：試論中國傳統的宇宙認知模型》，第一、二章，台灣中央研究院民族學研究所，1990年版。
- ⑦有關上海市區和東鄉道樂的淵源和流傳途徑，「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」計劃之研究員朱明、談敬德、陳正生將在計劃內上海地區的下一研究項目內繼續研究探討，並將會以專著形式在《中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書》中發表他們的研究心得。
- ⑧1995年7月27日訪問唐文清記錄。
- ⑨白雲觀道樂的其他地域性特點可見於其器樂吹打樂與戲曲的吹打樂在曲目上的類同。另外，不少娛民性質的民俗舞蹈，如流行在上海市、郊區的《散仙花》、《串〔穿〕五方》、《穿燈》、《跑馬舞（召神虎）》等舞蹈，都由道教科儀動作發展而成。（見《中國民族民間舞蹈集成·上海卷》編：《上海民間舞蹈》，北京中國城市經濟社會出版社，1989年。）
《中國民族民間器樂集成·上海卷》的副主編唐文清還認為上海道教科儀內的念白部分類似上海地區宣卷的說白（1995年7月27日採訪記錄）。
- ⑩見曹本冶、蒲亨強：《武當山道教科儀音樂研究》，第五章，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19～28頁，台灣新文豐出版公司，1996年版；曹本冶、王忠人、甘紹成、劉紅、

周耘：《中國道教音樂史略》，第206～226頁，台灣新文豐出版公司，1996年版。

⑪曹本冶、劉紅：《龍虎山天師道音樂研究》，第192～226頁，台灣新文豐出版公司，1996年版；伍一鳴：《江南道教音樂的由來和發展》：載《中國道教》，第42頁，1989年1期；曹本冶、蒲亨強：《武當山道教科儀音樂研究》，第321～325頁，台灣商務印書館，1993年版。

⑫《道教大辭典》，第863頁，中國道教協會、蘇州道教協會編，1994年版。陳國符也在〈道樂考略稿〉內寫：「江南正乙教道士齋醮，唱崑曲，奏十番鑼鼓。」（載陳國符：《道藏源流考》，第305頁，北京中華書局，1985年增訂。）

⑬雖然在我們觀察的中元節施食科儀中並無用到這些曲子，但白雲觀年紀較大的老道士都知道及用過這些曲子。可能因為現今訓練年輕道士有些客觀的困難，一般只教能基本應付的曲目便讓小道士入壇做法事，所以我們所觀察到的只限於少量的器樂曲目。在東鄉道教科儀場合中，信眾對法事的要求是要「鬧猛」（熱鬧），所以還能經常聽到這些曲子的運用。

⑭此條線索有待更進一步的比較研究。

⑮載《國際道教科儀及音樂研討會論文集》，第166～171頁，香港民族音樂研究會，1989年版。

⑯「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。

⑰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。

⑱「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61～68頁，台灣新文豐出版公司，1996年版。

⑲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。

⑳音例請見本章第一、二節。

- ②①其他有關科儀音樂的非固定與固定因素的探討，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，1996年版。
- ②②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。

第九章 當代上海道樂的傳承與發展

第一節 當代上海道樂的傳承

上海道教音樂有著豐富的傳統，樂曲及器樂門類繁多，淵源流長，在上海這一特殊的地理環境中形成了獨特的風格。特別是清道光年間（1821～1850年）上海開埠後，各地道教門派紛紛來到浦江兩岸布道，帶來了當地的道教音樂，進入了大交流、大融合時期。在兼收並蓄基礎上，經過道士們的努力，形成海派道教音樂特點，並出現了百家爭妍的局面。像白雲觀這樣地處古邑城區及大城市的中心，周圍民居連橫，商業繁榮，交通發達，海派道教音樂特點也就更為鮮明，與兄弟省市正一派道教音樂相比有著較大的區別。它具有都市音樂的風采，江南絲竹的韻味，講究細膩、柔和，清麗、攸揚，樂曲以細樂為主，輔以粗樂，較少使用粗鑼粗鼓，鳴法鼓也求低沉、渾和，不像農村穀場、宅基地中喧鬧嘈雜的道場，這些音樂上的特點，體現了城市文化的氣質。

爲了繼承這些具有城市文化特質的道教音樂傳統，上海道教協會與海上白雲觀採取了一些搶救措施：一、在上海道協及白雲觀尚未恢復的1983年，市宗教部門及其他有關單位，集中上海市區尚能拜做法事、演奏樂器的道士，挖掘、整理上海道教音樂，並請上海音樂學院及上海社科院的教師、研究人員參加，進行了文獻資料收集、錄音、錄像製作等工作，並在理論上作研究探索。經歷了「四人幫」長期迫害，剛獲得政治上平反的道士們，積極認真地投入此項工作，從家裡的閣樓上、床底下翻出積滿塵

埃的樂器。弦線斷了，自己掏腰包去配置。許多道士的經懺、科範本在「文化大革命」中被當作「四舊」焚毀了，於是間偷偷保存下來的人借來抄寫，背誦。經過一段時期的努力，終於獲得了成果。出版了《中國道教音樂·上海卷》的錄音帶及《中國道教齋醮》彩色音像片（由上海音樂學院民樂系的學者整理出版，先後出版上海卷一《淨壇科儀》，上海卷二《進表科儀》，上海卷三《全真坤道進表科儀》等科儀錄像帶，並在《上海宗教史》及《中國道教音樂》等著作中輯有〈上海道教史〉、〈上海的道教音樂〉章節，個別學者在海內外發表了研究論文，這對推動上海道教協會的建立及海上白雲觀的恢復，促進道教音樂在上海的發展和提高，起到十分積極的作用。並挖掘、保存了一批極有價值的音樂資料，為培養道士接班人及理論研究提供參考。朱掌福道長說：「如果沒有這次道教音樂的整理，不少道教音樂方面的人才就此流失，很難聚集得起來，海上白雲觀的恢復也不可能那麼快，道教音樂資料的搶救也就成了問題」。事實確是如此，就在1983年後的四、五年中，一些年邁的道士相繼去世，他們留存下來的資料也就成為絕唱。二、與此同時，上海郊區道士也在《中國民族民間器樂曲集成·上海卷》編輯部門的組織下，匯集了一批農村道教音樂資料，其中亦包括錄音、錄像的帶子。南匯縣文化館及南匯縣《民族民間器樂曲集成·道教分冊》（內部刊），匯輯了流傳南匯縣的東鄉道教樂曲八十餘首，並對南匯道教音樂的種類、流派及藝術風格作了介紹。嘉定縣有關部門也出版了《上海市嘉定縣民族民間器樂曲集成》（內部刊），收集了西鄉道教樂曲。有的郊縣雖未能出版專著，但在編纂《民族民間器樂曲集成》時，也都注意輯收有關道教音樂的樂曲。在已出版的《中國民族民間器樂曲集成·上海卷》中，著錄了相當數量的上海道

教樂曲，為積累、傳存道教音樂作出一定努力。三、舉辦上海道學院，招收新學員，培養新一代道士接班人。有關情況下節〈上海道學院的成立〉中詳敘。

第二節 上海道學院的建立

上海道學院，前身為上海道教協會道學班，創辦於1986年3月，學制為三年，享受中專畢業待遇。該校係為道教正一派培養接班人的學校，招收的學員要求有道教信仰，作風正派。住讀，學校按月發放生活津貼。校長由上海道協會長陳蓮笙兼，教務長張振國。第一屆招收27名學員，他們來自江蘇、浙江及上海等地，具有初中或高中文化水平，不少人出自道士世家，平均年齡在二十歲左右。該屆學生於1989年7月畢業，取得畢業證書的有24名學員，分別安排在欽賜仰殿、海上白雲觀、上海道協等部門工作，另有二名代訓生回原單位蘇州玄妙觀。1992年9月，招收第二屆學員27名（其中4名為代培生，2名勸退，實為21名），目前進入第三學年，文化課程及專業課程大多已學畢，開始實習階段。

因招生的學生初、高中畢業生皆有，所以初中畢業考入道學院的新生，在開學之初的三個月中，要作文化課的補習，縮短與高中畢業生的差距。學校開設的文化知識課有：普通高中語文、英語、職工中專歷史、法律常識課及文科中專政治教育，此外尚有書法課。道教專業課程有：中國道教史，《道德經》評講，道教與中國文化，道經選讀，齋醮科儀等。音樂課程有：基本樂理、二胡教程、笛子吹奏法、琵琶、三弦演奏技巧等，音樂課除全班上大課外，尚作個別輔導。

該校校長陳蓮笙，原名吳良紱，1917年10月生，上海人。五歲時，為姨父陳榮慶養子，始改現名。自幼信道，12歲（即1927

年)皈依朱星垣門下為俗家弟子,開始習誦道教經書。1933年,禮張村甫為度師,專門學習正一齋醮科儀。自云:1935年受63代天師張恩溥所頒的「萬法宗壇」和「都功籙」。1940年被上海保安司徒廟聘為高功,擅長於道教音樂。1947年張恩溥特邀他在「上海大世界」主辦的第二次羅天大醮中任法師。1947年擔任上海道教會下屬滬中區主任。1956年上海市道協籌委會成立,任秘書長。1966年「文化大革命」開始,道教受到衝擊,陳轉業到南市區立新電器廠參加勞動生產。1981年市道協籌委會恢復工作,仍然擔任秘書長。1985年上海市道教協會正式成立,任副會長兼秘書長。1986年上海道協創辦道學班,兼任教務主任。1990年當選為上海道協會長、兼秘書長。1992年3月任中國道協副會長。1993年上海道學班更名為上海道學院,任院長。

教務長張振國,1946年12月生,上海川沙(今浦東新區)人,其父張文希(上海道協副會長,欽賜仰殿觀長)係張氏第四代道士,伯父、叔父也皆從道。振國高中畢業即在當地任教師,粉碎「四人幫」後考入上海師範學院中文系就讀,1987年,開始為《上海道教》撰稿,先後發表《道偈藝術管見》、《談談祭祀郊廟歌辭和道曲的異同》、《正一道曲選注》、《崆峒問答》等文章。1992年8月,調任上海道學院負責教務工作,1994年任命為學院教務長,兼《上海道教》雜誌編輯部主任,是年年底又被增補為上海市道協副秘書長。現道學院的各項工作均由他具體負責。

學院文化課程聘請南市區有關中學教師兼任,道教專業課由上海道協、白雲觀、欽賜仰殿等部門的學有專長的老道士擔任,並請上海社會科學院宗教研究所的研究人員兼課,音樂教師則由上海音樂學院民樂系教師及白雲觀資深道士教授。上音教師如徐

超銘教笙，陳海華教揚琴，諸新成教二胡、笛及樂理知識，白雲觀老道士如朱掌福教唢呐、二胡、三弦，金鳴皋教琵琶、笛、鑼鼓。

道學院在招生時，對新生同時進行音樂知識及樂器演奏的考試，有些考生對音樂知識知之不多，樂器演奏水平不高，但學院根據考生有否培養前途，作出錄取與否的決定。有的學員在家鄉已學過樂器，教師大多為長輩或習道的師父，如第二屆學員崔揚俊，在習道時從師父錢世榮學二胡、三弦等樂器（像崔揚俊這樣的學員進道學院後，學習音樂基礎知識及器樂訓練就容易得多）。音樂課除了固定教材外，並向學員推荐自選讀物，如《舒昭二胡教程》、《怎樣吹笛子》、《全國二胡業餘考級作品集》、《笛子業餘考級作品集》、《琵琶演奏法》、《琵琶曲譜》、《三弦彈奏法》等。

學員們經常練習的樂曲，除道教樂曲外，笛子有：〔小放牛〕、〔老六板〕、〔鳳陽花鼓〕、〔龍虎鬥〕、〔紫竹調〕、〔早天雷〕、〔採茶撲蝶〕、〔北風吹〕、〔在北京的金山上〕、〔黃水謠〕、〔一枝梅〕、〔我的祖國〕、〔南泥灣〕、〔歡樂歌〕、〔駐雲飛〕、〔萬年紅〕、〔一江風〕、〔喜報〕、〔喜相逢〕、〔朝元歌〕、〔劍舞〕、〔三五七〕（紹劇）、〔鸛鵲飛〕等。二胡有：〔田園春色〕、〔牧童之歌〕、〔小開門〕、〔八岔〕、〔夜深沉〕、〔金蛇狂舞〕、〔康定情歌〕、〔採茶歌〕、〔蘇武牧羊〕、〔探親家〕、〔茉莉花〕、〔春江花月夜〕、〔勝利鼓舞〕、〔黃水謠〕、〔小夜曲〕、〔良宵〕、〔步步高〕、〔平湖秋月〕、〔漁舟晚唱〕、〔光明行〕、〔中花六板〕、〔悲歌〕、〔陽關三疊〕、〔曲嶺早春〕、〔三六〕、〔二泉映月〕、〔漢宮秋月〕、〔滿江

紅〕、〔燭影搖紅〕等。琵琶有：〔老六板〕、〔花六板〕、〔西洛詩〕、〔上雀橋〕、〔小揚州〕、〔九連環〕、〔挽不斷〕、〔翠湖春曉〕、〔雨打芭蕉〕、〔步步高〕、〔一枝梅〕、〔香篆曲〕、〔潯陽夜月〕、〔月兒高〕、〔陽春古曲〕、〔將軍令〕、〔大浪淘沙〕、〔漢壽亭侯〕、〔塞上曲〕、〔普庵咒〕、〔飛花點翠〕、〔十面埋伏〕。三弦有：〔單弦大過門〕、〔京韻大鼓過門〕、〔西河大鼓過門〕、〔阿瓦人民唱新歌〕、〔太平年〕、〔怯快書〕、〔曲頭〕、〔流水板〕、〔白毛女〕、〔紅色娘子軍〕、〔洗衣歌〕、〔豐收歌〕、〔花好月圓〕、〔小天鵝舞曲〕、〔漢宮秋月〕、〔柳青娘〕、〔九連環〕、〔漢壽亭侯〕、〔老六板〕、〔行街〕、〔紫竹調〕。嗩吶曲有：〔百鳥朝風〕、〔小開門〕、〔鳳陽歌〕、〔風攪雪〕、〔抬花轎〕、〔六字開門〕、〔拜花堂〕、〔普天樂〕、〔一枝花〕、〔大合套〕、〔全家福〕、〔喜慶〕、〔淘金令〕等。鑼鼓有：〔十番鑼鼓〕。吹打樂有：〔龍頭龍尾〕、〔九連環〕、〔將軍得勝令〕等。

這些樂曲題材多樣，技法完整。道學院希望學員吸收這些樂曲的演奏技巧，提高道樂演奏水平，使道教樂曲更能準確、形象、鮮明地運用在法事中。

第一屆道學院的學員曾組織過一支絲竹小樂隊，每週一、四晚上是小樂隊固定活動時間，聘請南市區絲竹協會會員來校授受絲竹音樂知識，並示範演奏。雖然稱之為絲竹小樂隊，但仍以道教音樂為主。經過一段時間的活動，成為一支具有道教特色的小樂隊。絲竹小樂隊的成員還經常參加城隍廟及文廟的江南絲竹音樂會，豐富學員音樂生活。

後 記

上海道教音樂經過十年來的努力，已有相當的改觀，並取得了不少業績。但同時也存在一些問題，希望引起注意。

一、道學院的成立，使年輕道士在學府式的環境下學習道教教義和科儀音樂，系統化和理論化了青年道士的音樂訓練。課程中的音樂基礎訓練，如樂理和器樂演奏，有些則由道學院外的音樂院校教師來教授。然而，學府式的教育制度和方式並不一定適合道教音樂人材的培養。如果說，道學院對於學員的文化素質提高及道學理論的掌握有著不可磨滅的積極作用，那麼對道教音樂來說，它的作用極其有限，甚而起到相反的效果。因為聘請音樂院校的教師來教授音樂課程，破壞了傳統的傳承方式。我們都知道，二十世紀中國的音樂學院是立足西方音樂教育制度上設立的，它的音樂理論是以西方的音樂理論為指導，演奏實踐是以西洋音樂的方法來訓練民族樂器演員，至今已有不少現象顯示，這種制度不一定適合中國音樂傳統的繼承與發揚。我們應該看清楚內中的利弊，不要過份迷信學府式的教育制度和方式，而是要盡量利用道教界現有的人才資源，特別是那些熟諳傳統並有一技之長的老道士，尤要發揮他們的作用，由他們一對一地來培養提高年輕道士的音樂涵養，這才是使道教音樂的傳統及人材傳薪不絕的正確途徑。從道教史看，道教音樂的傳承方式以師承為主，如父傳子、師傳徒，學藝一般自小開始，嚴格訓練。一些特殊的道技與藝能，往往藉以這種封閉式的師承關係得以保留下來，並使傳派與個人風格凸現出來。而學府式的培養，是不能起到這樣的

功效的。

二、對傳統道教音樂的整理挖掘，還有待加強和改進。這方面的工作，八十年代中期曾進行過，後來因為種種原因停頓了下來。並且以往對傳統道教音樂又有許多人為的限制，如對清微、黃籙道場中所謂「迷信、恐怖」的科儀禁止拜做，因而使不少科儀音樂瀕臨失傳。有些科儀或許會存在這樣或那樣的問題，但我們不能因噎廢食，而是應採取去蕪存菁的做法，去除糟粕，保留精華，使那些具有傳統特點的科儀音樂得以重見於世。

三、道士的道藝水平應不斷提高。現在有的小道士學了一點東西就自滿起來，不求奮進；老道士則憑老本吃飯，也不學習自己不會拜做的科儀，如此，老道士們水平永遠停留在原來的基礎上，甚至出現不進則退的情況。道教音樂學無止境，只有持之以恆地學習、進取，才能不斷提高，在當今社會中立於不敗之地。以上意見是我們一些不成熟的看法，僅供有關方面參考。

曹本冶、朱建明

1995年11月

參考書目

- 晉·葛洪：《抱朴子內篇》，王明校釋本，北京中華書局，1988年版。
- 唐·王縣河：《三洞珠囊》，清刻本。
- 宋·范成大：《吳郡志》，民國二年（1913年），吳興張氏影印宋刻本。
- 宋·司馬光：《資治通鑑》，上海古籍出版社影印本，1987年版。
- 明刊《道藏》，上海書店影印本，1987年。
- 清·秦榮光：〈上海縣竹枝詞〉，載《上海灘與上海人叢書》，上海古籍出版社，1988年版。
- 清·康熙《松江府志》，上海圖書館藏本。
- 清·光緒《上海縣志》，上海圖書館藏本。民國二十五年《上海縣志》，上海書店影印本1991年版。
- 《繪圖三教源流搜神大全》，上海古籍出版社，1990年版。
- 諸葛子原著、力平編著：《百神圖》，中國旅遊出版社，1993年版。
- 李叔還：《道教大辭典》，台灣巨流圖書出版公司，1979年版。
- 陳國符：《道藏源流考》，北京中華書局，1985年增訂版。
- 《上海地方史資料》（五），上海社會科學出版社，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：《道教概況》，北京中華書局，1989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（SERHK），1989年版。

傅勤家：《中國道教史》，上海書店，1990年影印本。

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。

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。

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。

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。

上海市南市區區志編纂委員會編：《南市文史資料選編》，一至五輯，1992年版。

劉岱主編：《敬天與親人》，北京生活·讀書·新知三聯書店，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。

阮仁澤、高振農：《上海宗教史》，上海人民出版社，1992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。

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。

陳蓮笙：〈上海白雲觀〉，載《上海道教》，1989年第1、2期合刊。

胡孚琛：〈葛洪年譜略述〉，載《上海道教》，1991年第3期。

王進：〈我與道學班〉，載《上海道教》，1989年第1、2期合刊。

丁常雲：〈上海市道協舉辦道學班〉，載《上海道教》，1989年第1、2期合刊。

丁常雲：〈上海白雲觀〉，載《南市文史資料選輯》（三），1992年版。

丁常雲：〈簡述道教在上海的傳播與發展〉，載《中國道教》，1994年第1期。

南江子：〈海上白雲觀今昔談〉，載《上海道教》，1992年第2期。

南江子：〈上海道教齋醮活動簡述〉，載《上海道教》，1993年第4期。

閔智亭：《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。

朱建明：〈毛人傳說與我國古代文化〉，載《民俗曲藝》，1991年第72期。

- 朱建明、談敬德：《南匯道壇與東岳廟》。（未刊稿）
《上海道教》期刊，上海道教學會編，1989～1994年。
《中國道教卷》期刊，中國道教協會編，1988～1994年。
中國舞蹈藝術研究會編：《蘇州道教藝術集》，1957年油印本。
《上海南匯縣民族民間器樂集成》，第四冊，南匯縣文化館、南匯民族民間器樂集成編輯室，1988年油印本。
《中國民族民間器樂集成·上海卷》，人民音樂出版社，1993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（SERHK），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。
- 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。
- 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訂計劃系列叢書》，台灣新文豐出版公司，1996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，1996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。

史新民主編：《全真正韻譜輯》，北京中國文聯出版公司，1991年版。

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。

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。

朱建明、談敬德：〈南匯道壇音樂曲牌及其特點〉，載《上海道教》，1994年第3期。

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：〈川西道教音樂類型及其特徵〉，載《音樂探索》，1989年第3期。

甘紹成、董陽：〈川西地區道教音樂調查報告〉，載《音樂探索》，1988年第2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：〈正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（SERHK），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。

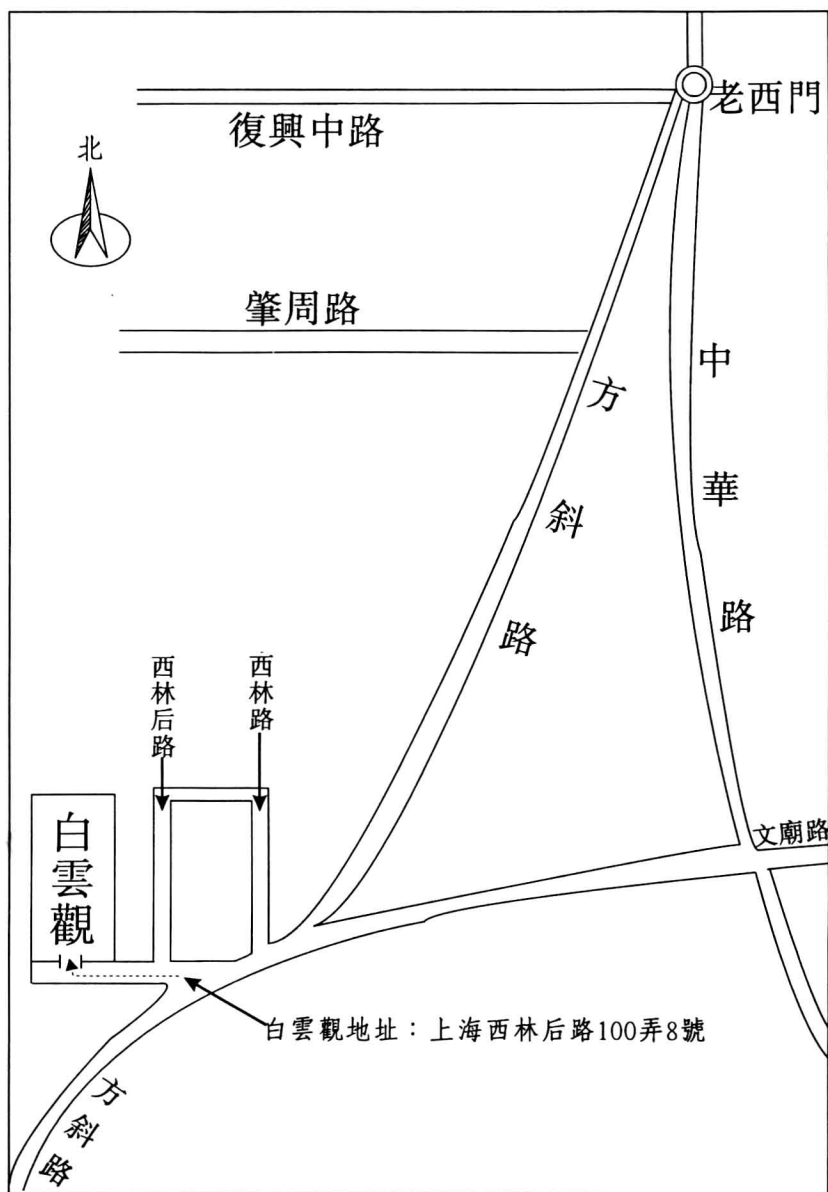
曹本冶、史新民：〈Current Research of Taoist Ritual Music in Mainland China and Hong Kong〉載《Yearbook of International Council for Traditional Music》，1992年第23期。

甘紹成：〈川西道教音樂與地方音樂的關係〉，載《音樂探索》，1992年第3期。

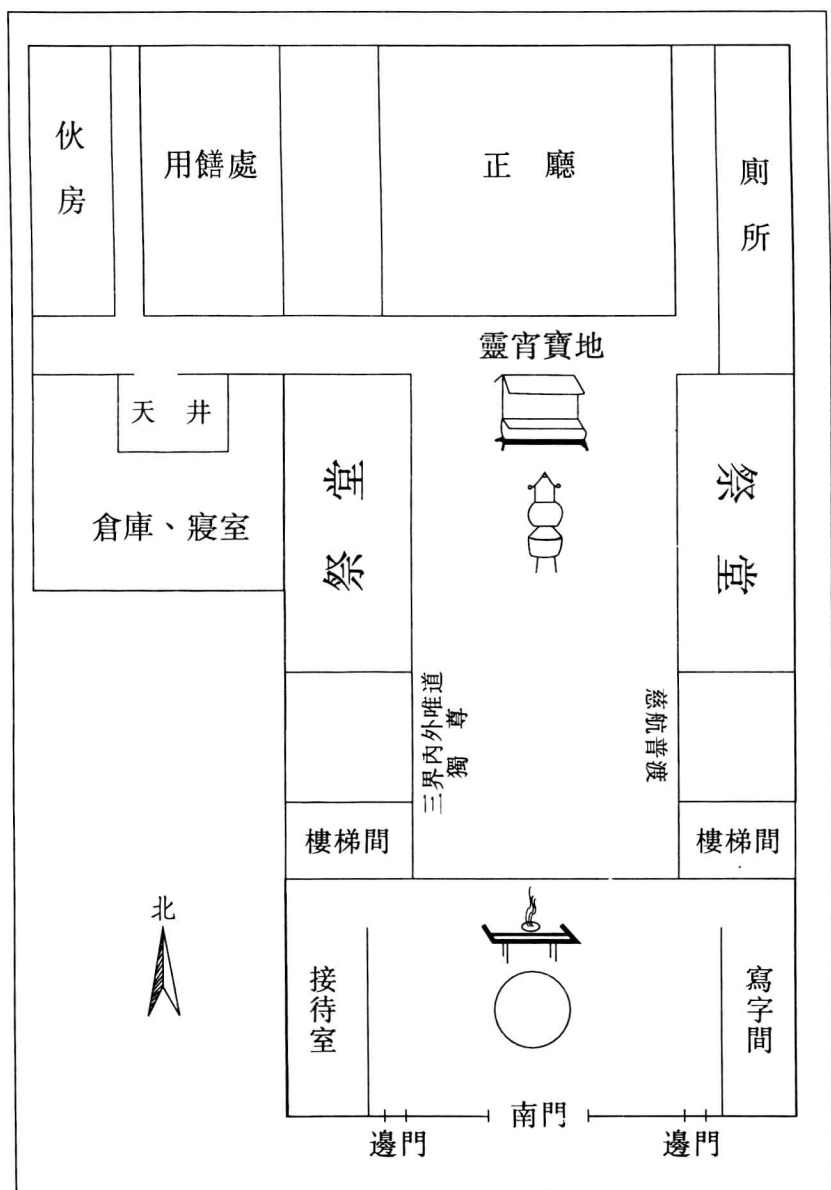
王小盾：〈早期道教的音樂與儀軌〉，載《第一屆道教科儀音樂研討會論文集》，第187～196頁，《人民音樂》編輯部，1993年版。

附 錄

- 一、圖示
- 二、圖片
- 三、科儀影印本四種
 - 《十獻》
 - 《正乙淨壇玄科》
 - 《靈寶供天祈福金科》
 - 《大梵先天斗姥水火祭煉元科》
- 四、法器譜影印本

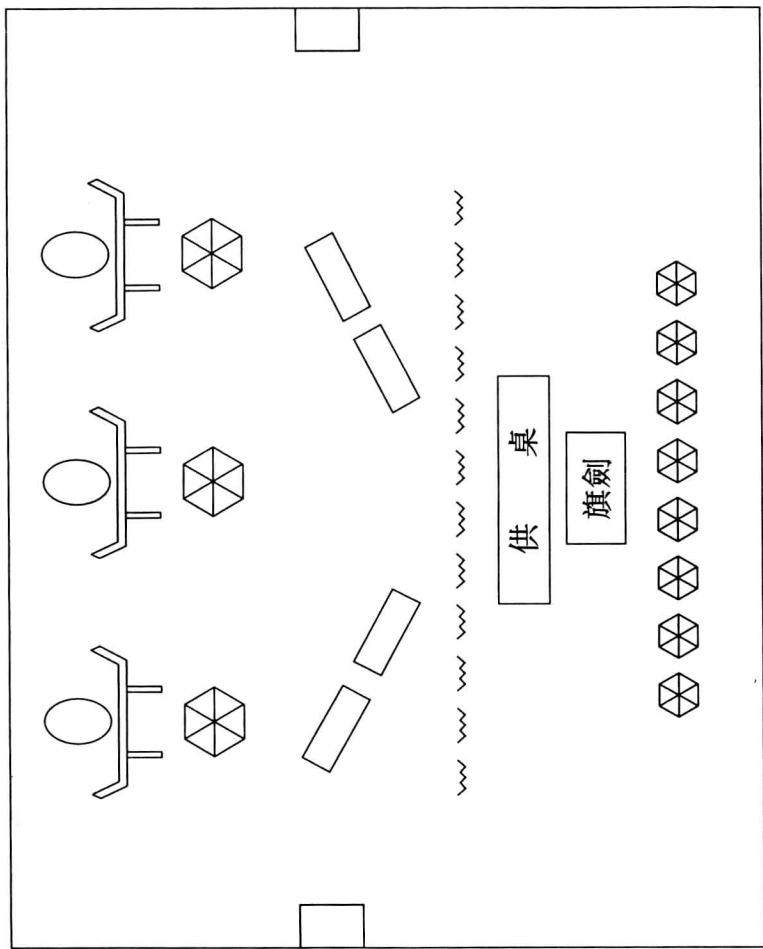
1.上海白雲觀地理位置

2. 上海白雲觀平面圖（底樓）

符號說明

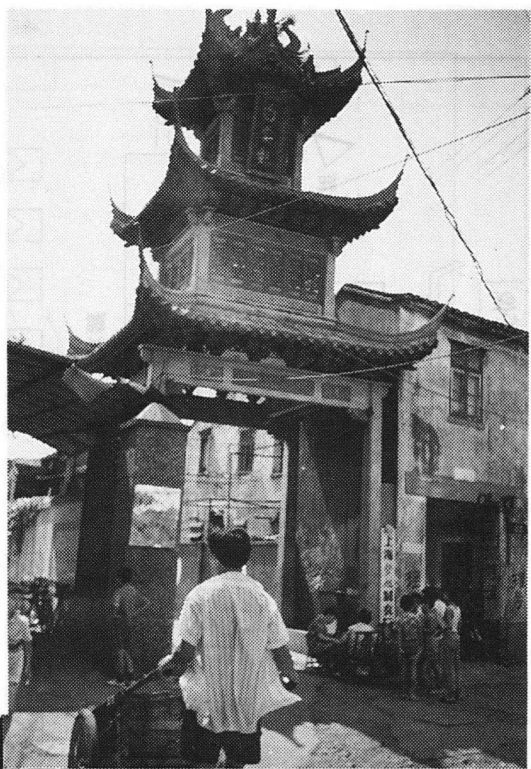
- 聖像
- 香案
- 桌
- ~ 吊掛
- 八角宮燈

4. 白雲觀大殿平時擺設

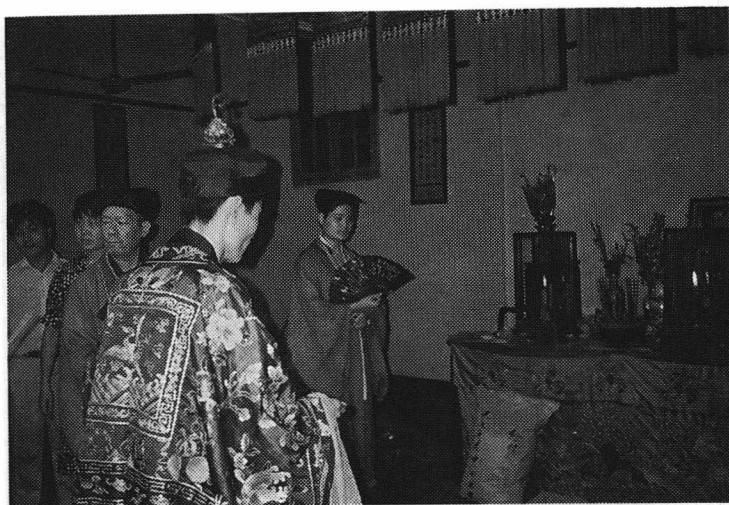
► 白雲觀山門（牌樓）

▼ 上海道教協會會長陳蓮笙道長

► 白雲觀主持呂崇安道長
▼ 施食法事科儀 《淨壇》

▲ 施食法事科儀—《十獻》

▲ 施食法事科儀—《齋天》

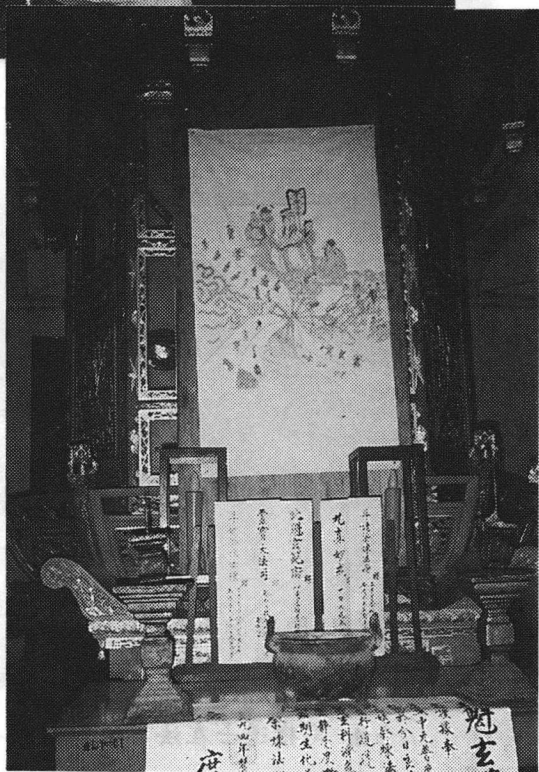
▲ 施食法事科儀—《煉度》（朱掌福道長為高功法師）

▲ 司樂道士在法事中奏樂〔一〕

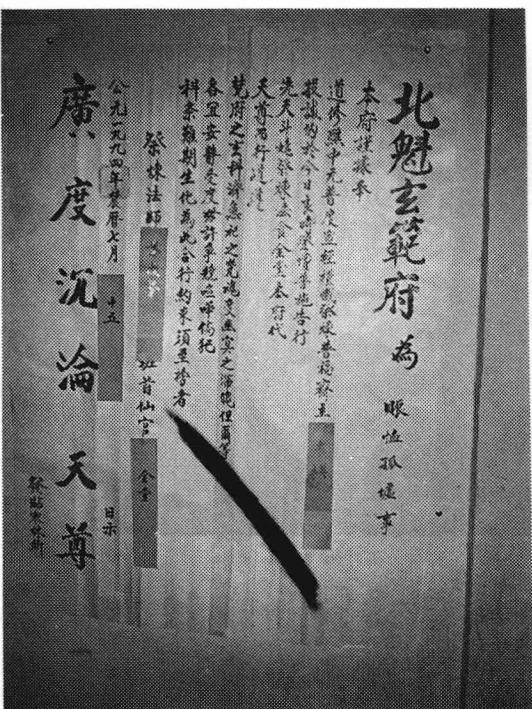

►施食法事祭台

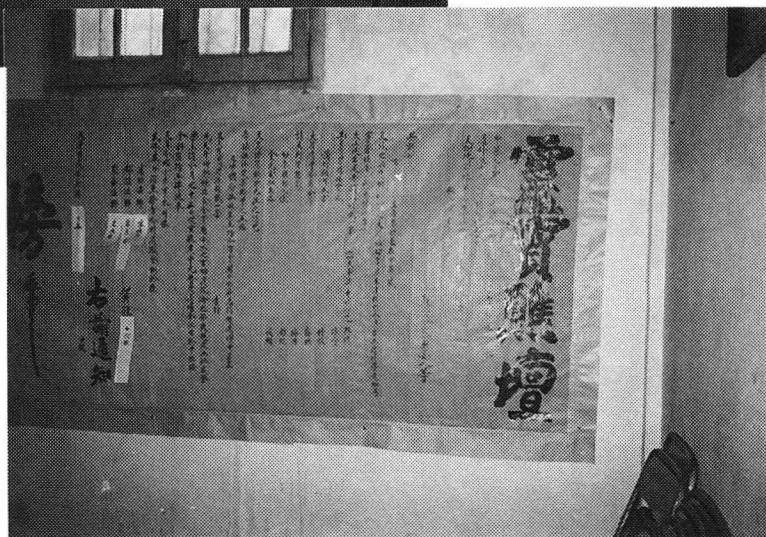

▲司樂道士在法事中奏樂（吹笛者為陳林海道長）〔二〕

◀ 北魁玄範府貽

▼ 靈寶醮壇榜

▲ 符

聖前十獻科

齋供十由金和

齋福無量天尊

獻供白

道以齋為先神惟誠必享故野人獻于
芹藜而天帝鑒于松花有感必通無私
可格法衆皈依平生如澣

酌水獻花供養如法

獻香

夫香者生出牙材本非凡木外燦鵬班

之文彩內含鷄舌之綢繆惟德新馨盟
心奉獻以此寶香如法供奉

金挽火煖吐祥煙縹緲如雲出洞天

一縷升騰三島去滿空鸞鶴自盤旋

夫花青翠葉攢珠紅芳綻錦雅稱於鳳

鬟斜揷每依于鸞鏡新妝摘出蘭闌畝

來擬陞以此寶花如法供奉

名園折取一枝春沆漚曾沾雨露恩

藉此幽香清勝處殷懃奉獻玉宸君

夫燈有九陽吐燭三炷含輝紅搖畫燭

之光影奪紗窓之月開明午夜照燭昏

衢以此明燈如法供奉

甄陶品彙大姦魁一寸丹心任爐灰

立向金臺高妙處應教蓬華也生輝

夫水者川流入海江漢朝宗帶瑤池碧

藕之香出東井黃華之水連天一色澈

底澄清以此寶泉如法供奉

靈泉浩渺出玄冥 夜月秋潭澈底清

楊柳枝頭垂一滴 化為甘露濟蒼生

夫果者四時仙果千歲蟠桃常聞嘉慶

嶺瓊罕有交梨火棗無珍品聊薦時

新以此果珍如法供奉

園林經雨綴枝黃 慰齒香甜可嘗

玉醴金漿真異品 懇勤持上獻虛皇

夫茶者玄葉黃芽靈苗仙草旋汲華池

之水漫烹日月之爐六碗通仙三華叙

鼎以此僊茶如法供奉

金芽簇起春雷 名占東吳瑞子魁

一盞烹來神自爽 何須更飲解醒杯

夫酒者天上瓊漿人間福水竹葉泛新

萐之色蕊花生醉臉之春綠蟻浮香金

樽滿勸以此香醪如法供奉

從來順世與和人 獨向梨花甕裡春

問道呂仙三醉處 岳陽樓外水鄰

夫寶者金誇至寶世重方兄煙波名利

此中求今古興衰由此致久藏篋笥敬

獻神明以此世寶如法供養

金銀民命兩相鄰 可買功名可濟貧

但愿當今堯舜世 咸令溫飽荷天恩

夫齋者天廚造出庖使供來金盤堆香

雪之團真品極酥酏之味非惟克享姑

薦其誠以此妙齋如濃供養

玉塵瓊液兩相凝 瑞藉庖人製造成

列鼎珍饈何異此 耶為芹藻表微忱

夫衣者生綃錦綺綵幣綾羅織成一片

之心機難買千金之時價但勞慈母線

可製老萊衣以此綵繡如濃供養

輕梭柔絲巧躋攀 萬緒千絲織處難

剪綴未勞慈母線 先為盟信填天壇

十獻已週 請先必鑒 宣畢散花

如儀進供 主君宣散花

伏愿 十方上聖同垂貽鑒之功八司

神仙共賜和平之福仰憑道力志心稱

念

三清三境天尊

齋供十獻玄科 終

王道恒塗

淨壇科儀

舉 昭彰妙道天尊

昔在延恩殿

中霄降九皇

六真分左右

黃霧遶軒廊

廣內尊神御

仙兵護道場

仙官今繼志

咫尺對靈光

白

切以 百和氤氲六珠瓊御饒蒸一炷之膏

遍聞三界之中騰瑞氣以迴壇散祥雲而作

蓋通信香之所息達官將之妙門凡伸啟

按先蒸氤氲祝香偈言今當吟咏

信香乍蒸即潛通 法部官若下九重

騎克伏龙驅電掣揚鞭執戟遇風動

上遵天帝師真命 千頭監臨護佑功

號令一聲心所至 在揚奮武振^震天宮

道香德香世為香 無為清淨香 無為香

徹九御受天降康一如律令三沐三薰三上香

白 靈源澄湛肇生天一之精法雨周流普及

大千之界功歸上善道歸自然 伏望

天帝垂望，駕五炁之精液，神靈佈化，蕩六合之妖氛。

凡伸啟，按先滌塵氛，永有偈言，今當吟咏。

一兮清 一兮寧 先天法水本澄清

能驅氛穢清塵濁 奉此迎神下聖京

百隊天兵承法旨 九霄官將動霓旌

丹心向道真無量 金闕高標護佑功

澄泓澄泓適清涼 法雨與難量 洒法水滌塵氛

水陸神勅 泊金神帝令森

白以今 玄壇肇啟，法事聿初，慮感氣之分，絕伎

神威而相揚，嚴敬伸安奉，諸事監官，所冀

丹心霓旌倏忽，神云而下，遙遙，風馬須仗

介景以遐臨，必上玉香，一心奉請。

金爐初上玉香焚，烟結祥雲，啟請聖官馬大神

駕風火雙輪，千和萬合，捕益除瘟，持銅鞭騎黑虎

凜威容若人，皈依請降赴壇庭。

金爐二上玉香焚，火花雨繽紛，朔靈昭武上將軍

鬼伏神欽，精忠報國，蓋世能臣，扶宗室盪全人

千古如生，若人皈依請降赴壇庭。

金炁三上室香焚、車馬紛紜、雷霆猛吏衆官君
坛靖諸真、少君邑主、當今六神監坛、禪讓妖氛
大顯威靈、若人皈依、請降赴坛庭。

白雲馭以降、帥將光臨、朔衛灵坛、容伸安位
伏以德本昭彰、功唯正直、聲赫々而威顯、有
感必通、浩蕩々而功巍巍、无遠勿屈、伏望
南清宇宙、殄扫妖氛、俾无魔試之干、以達
真正之氣、祇迎邈馭、彈壓灵場、請將偈言
今当吟咏

仰啟玄天大聖者 北方壬癸至靈神
金闕真尊在化身 無上將軍號真武
威容赫奕太阴君 列宿虛危々秀氣

双睛掣电伏群魔 萬騎如云威九地
皂袍金帶珮神風 蒼龜巨地捧圣足
六丁玉女左右隨 八煞將軍前後衛
消灾降福不思議 敬命一心敬奉礼 重三句

结界 東西南北中

结界在東方九炁天王手持宝剑放祥光

奉請靈官馬元帥 降赴坛場

結界在西方七炁天王手持宝剑放祥光

奉請玄坛趙元帥 降赴坛場

結界在南方三炁天王手持宝剑放祥光

奉請太保溫元帥 降赴坛場

結界在北方五炁天王手持宝剑放祥光

奉請太保岳元帥 降赴坛場

結界在中央一炁天王手持宝剑放祥光

奉請靈官王元帥 降赴坛場

白：向來也坛功德會集諸司上祈聖造翊護坛場

證無上這一切信札

众聖通天鎮坛場而左班右列諸司官將

遵帝命而出入無

向來奉迎！奉請神威翊衛灵坛

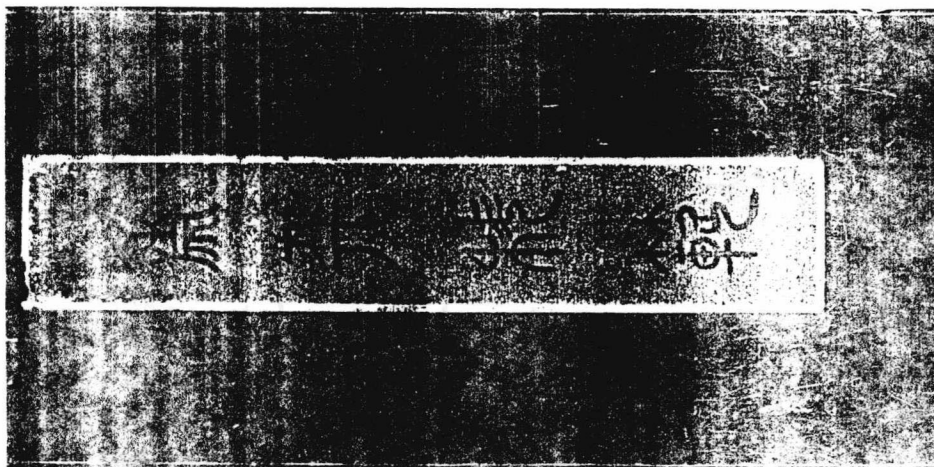
伏願顯金戈鉄甲之威肅清魔試

牙濟洞雲宮之聖同鑒希修為上良因

志心稱念誦除魔試天尊

中華人民共和國成立廿四年三月廿日

金門弟子朱鼎聲抄

嘉定真香 焚氣冲天上
帝主虔誠 熟夢內
傾刻氤氲 即遍滿十方
昔日遙需 免難消災障

靈寶供天祈福金科

吟唱 班舉 各禮師存念如法

師默咒

元始虛皇	萬炁之宗
三天洞朗	肇生太極
九迴七轉	混合迴風

敬為萬神

齋奉開通

吉日行事

億天所宗

願保叔年

永享無窮

鳴法鼓二十四通

功默咒受

無上三天玄元始三炁

太上虛無道君當召出

臣身中三五功曹左右

官使者左右捧香驛龍

騎吏侍香金童傳言散

為王女五帝直符值日
香官各三十二人出出
者嚴裝闕啟此間土地
里域真官正臣今正爾
昇壇供天行道謁帝朝
真入意其諸情困以具奏
聞以今闕奏願得太上
十方正真生炁下降流
入臣等身中令臣所啟

所奏之誠速達逕御

太上無極大道昊天至

尊玉皇上帝

御前恭對天顏
請稱法位具職

說經教主元始天尊抱

送玉帝靈寶天尊流演

聖教道德天尊光嚴妙

樂國王帝父天尊寶月

光皇后帝母元君太上

昊天金闕至尊玉皇上

帝無上三十二天帝君

天闕高真天仙聖衆齊

壇應感一切真靈咸望

洪慈洞垂昭鑒臣聞天

中之天上極無上渺渺

大羅之境皇皇上帝之

尊宮闕崇嚴凝萬重之

瑞氣樓臺隱顯結億兆

之祥光闕苑長春華房

不夜三十二天之帝駕
八十一乘之仙班莫不
大會玉京上朝金闕動
霓旌之雲馭鳴天籟之
清音或乘三鳳之駢或
馭九龍之駕天花散滿
錦繡繽紛雖寥廓之至
高仗精誠而可叩今齊
主慮積豐之愆深設

香齋而啟告謹詹吉旦
虔命清流類葵藿之傾
心効豺獺之報本伏願

丹輿綠輦披瑞靄而出
清都羽蓋飈輪擁祥雲
而離碧漢群真翊駕五

老啟途鸞鳳唱鳴虬龍
導從旌幢容與音籟虛
徐偕分應化之真降赴

塵凡之境，傾先回駕，沛
澤垂恩，臣與齊官等下
情無任激切屏營之至。

如舉，按人各，功具職

伏以聖境清虛，臨萬天，
而高峙，帝真端穆，凝九
氣於深居，出有入無，俯
仰而撫綏四海，來飈駕，
歎恍惚而周回十方，感

而遂通應而常靜。今齊
主不揆塵寰之賤。以
申禱祭之誠。衆妙之香。
通達於三境。多旨之醴。
來享於克誠。効豺獮之
微勤。報乾坤之大德。臣
等幸因宿慶通籍於正
一之門。叨遇真師嗣法
於泰玄都省。為四民之

祈福敢不盡忠冀三寶
之垂慈鑒其精禱伏願
羽軒麟駕降五色之卿
雲絳節霓旌出三華之
黃道流鈴擲火天丁大
帥以前驅嘯鳳鳴鸞廣
樂鈞天^而合奏諸天齊到
萬聖俱臨九光映圓象
之尊百和藹寶臺之座

塵凡多幸喜慶難言拜

首天階祇帝駕馭

舉迎鑾接駕天尊

志心奏請

玉清聖境清微天宮鬱

羅蕭臺之中森羅淨泓

之上現有為梵相具無

極神通敷演真玄破有

無色空之礙拯提趣類

絕智愚高下之分妙用

難窺靈機莫測大悲大

願大聖大慈無量度人

元始天尊

惟願特垂慈惠廣佈洪

恩願降祥光證盟修奉

鶴駕雲馭來臨法會

志心奏請

上清真境禹餘天宮紫

微瓊臺之中玄都玉京
之上接元始虛無之統
系超西那王國之根苗
入黍米珠盡挹真玄精
粹在香林苑屢談秘要
筌蹄妙德難思神通莫
擬大悲大願大聖大慈
無量度人靈寶天尊
惟願特垂慈惠廣佈洪

思願降祥光證盟修奉

鶴駕雲馭來臨法會

志心奏請

太清仙境大赤天宮魏

魏金闕之高渺渺重霄

之上降生於無量數劫

說法於萬二千天五千

秘言融三才妙道八十

餘度接六趣衆生聖德

崇高玄功廣博大悲大
願大聖大慈無量度人
降生天尊

惟願特垂慈惠廣佈洪
恩願降祥光證盟修奉
鶴駕雲馭來臨法會

志心奏請

妙有真境彌羅上宮曩
示現國王之身即根本

帝尊之質始相湛寂實

至玄至妙以難言嗣位

繼傳妙無等無倫而相

踵聖父之慈悲父至尊

之最上尊稱讚難窮皈

依莫盡大悲大願大聖

大慈光嚴妙樂國王聖

父天尊

惟願特垂慈惠廣佈洪

思願降祥光證盟修奉

鶴駕雲馭來臨法會

志心奏請

妙有真境彌羅內宮慈

顏烜春日之和懿範凜

秋霜之肅純全梵炁先

天地以素存化現妙身

厯后妃而示應具一炁

胚胎之始寓帝身生化

之殊萬化祖根衆生慈
母大悲大願大聖大慈
寶月光皇后聖母元君
惟願特垂慈惠廣佈洪
恩願降祥光證盟修奉
鶴駕雲馭來臨法會

志心奏請

紫金闕白玉王京住
妙有之境中處玄真之

天上功成道備故妙相
卓冠於諸天心廣體胖
故慈光遍燭於三界位
尊而上極無上道妙而
玄之又玄真聖宗師天
人依仗大悲大願大聖
大慈穹蒼聖主玉皇大
天尊
唯願特垂慈惠廣佈洪

思願降祥光證盟修奉

鶴駕雲馭來臨法會

志心奏請

萬雷帝主玉虛天皇大

帝萬星帝主北極紫微

大帝萬地帝主后土邦

容大帝九天應元雷聲

普化天尊上清日宮天

子太陽帝君上清月府

素曜太陰皇君

惟願特垂慈惠廣佈洪

恩願降祥光證盟修奉

鶴駕雲馭來臨法會

志心奏請

東方聖境紫微宮中太

皇黃曾天主帝君紫房

宮中太明玉完天主帝

君九晨宮中清明何童

天 主 帝 君 元 景 宮 中 玄
胎 平 育 天 主 帝 君 廣 寒
宮 中 元 明 文 舉 天 主 帝
君 太 陰 宮 中 上 明 七 曜
摩 夷 天 主 帝 君 太 玄 宮
中 虛 無 越 衡 天 主 帝 君
玄 都 宮 中 太 極 濛 翳 天
主 帝 君 惟 願 暫 離 天 闕
下 赴 蘭 筵 鑑 此 齊 功 證

盟修奉鶴駕雲馭來臨

法會

志心奏請

南方聖境長明宮中赤
明和陽天皇帝君東華
宮中玄明恭華天皇帝
君浩元宮中耀明宗飄
天皇帝君清玄宮中竺
落皇伽天皇帝君重華

宮中虛明堂曜天主帝

君光華宮中觀明端靖

天主帝君開闔宮中玄

明恭慶天主帝君帝康

宮中太煥極瑤天主帝

君惟願暫離天闕下赴

蘭筵鑑此齊功證盟修

奉鶴駕雲馭來臨法會

志心奏請

西方聖境延命宮中元
載孔昇天主帝君開明
宮中太安皇崖天主帝
君大赤宮中顯定極風
天主帝君太丹宮中始
皇孝芒天主帝君華蓋
宮中太皇翁重浮容天
主帝君明堂宮中無思
江由天主帝君運靈宮

中上揲阮樂天主帝君

中元宮中無極雲誓天

主帝君惟願暫離天闕

下赴蘭筵鑑此齋功證

盟修奉鶴駕雲馭來臨

法會

志心奏請

北方聖境瓊瑤宮中皓

庭霄度天主帝君真元

宮中淵通元洞天主帝

君靈幽宮中太文翰寵

妙成天主帝君九靈宮

中太素秀樂禁上天主

帝君萬福宮中太虛無

上帝融天主帝君日益

宮中太釋玉隆騰勝天

主帝君靈寶宮中龍變

梵度天主帝君天寶宮

中太極平育賁奕天主
帝君惟願暫離天闕下
赴蘭筵鑑此齋功證盟
修奉鶴駕雲馭來臨法
會

功興身雲馭

雲輿已降天帝先臨端

供道場淨茶上獻

夫茶者武夷玉粒蒙頂

春芽烹成蟹眼雪花者

作龍團鳳髓祭天天鑒
享地靈以此春茗淨茶
上獻

雀舌遇仙春。長蒙山有味香馨竹爐煮出沸如
銀滿泛玉甌樽齊官托在金盤內虔誠奉獻奉獻
天顏諸仙臺上鑒凡忱福沛與門庭

散花

恭對天顏請稱法位 具職

三清三境天尊金闕玉
皇上帝三十二天帝君
寥陽天闕高真恭望

天慈俯垂昭鑒

伏以齊心祀帝滌除玄

覽以凝神稽首薦饗庸

表寸誠而進獻已陳點

酌合舉齊修所冀鑒燭

潔之微誠納頻繁之薄

供再拜虔誠請敷法座

志心稽首禮

太上無極大道

志心稽首禮

三十六部真經

志心稽首禮

元中大法師君 祝齋文

一切福田施食為先香

厨妙供獻道經師天地

真仙普同供養福流齋

主如水歸海稽首皈依

無極大道

稽首大羅玉清主

萬天之祖元始尊

稽首虛皇玉宸教

開圖龍漢發乾坤

稽首混元太清主

分身應化度群倫

稽首金闕玄穹主

世號玉皇稱至尊

三十二天無色境

中有玄都號玉京
慈光洞煥燭三界
大地黔黎護聖因
千五百劫當來誓
願開衆生懺悔門
人各恭敬一心禮
稱讚諸天隱諱名
懺悔齊主合壇衆
未來過去及今生

三業六根諸過犯
十因五欲罪殃深
無量無邊皆懺悔
有情有識盡沾恩
見存快樂增福壽
過去逍遙生善根
修善建齋皆圓滿
梵響空歌天上聞

誦靈書中篇

齋工作用

大聖慶元吉

散薦禮太空

諸天並歡悅

一切稽首恭

具有供天疏文開封宣讀宣疏畢
接步虛

大梵三天主

虛皇五老尊

尚難窺竅妙

宣復入名言

寶座臨金殿

霞冠照玉軒

萬真朝帝所

飛鳥躡雲根

為諸衆生

作善因緣

如蒙開悟

仰荷玄恩

結齋 主白

福田至大齋供為先惟

茲涓潔之庶飪、可以感
通於上帝、向來進膳已
周功德圓滿、

伏願金飯玉漿、有向求
而皆至、蘭膾蕙饌、因味
道而不饑、簪首飯依、無
極大道。

恭對至尊再稱法位 具

三清三境 天尊昊天至

尊玉皇上帝無上三十

一天帝君日宮月府兩

儀帝君天闕高真天仙

眷屬齊筵應禱一切威

靈咸望

洪慈傾光回駕

伏以丹誠孚感上極玄

都風澤洞虛下分塵世

既迂臨於天仗將復返

於霄衢，紫闕黃房，見於
咫尺，雲車風馬，去則斯
須，鑒拳拳不已之誠，錫
浩浩無邊之澤，諒不違
於所願，悉普沐於洪庥，
香篆龍烟，結祥雲於空
際，樂章鳳唱，留餘韻於
人間，凝望沕寥，徒勤心
地，臣等無任攀戀之至。

稽首皈依丹拜奉送

寶花圓滿天尊念送聖頌

回輶五雲輿 騰駕九章歌

倏忽冲天上 瑤壇香炷多

玄恩覃宇宙 福祿遍山河

緬想神仙路 道遙上大羅

臣等志心發願

一願乾坤明素

二願氣象清圓

三願聖躬萬壽

四願化洽八埏

五願天垂甘露

六願地發祥烟

七願四時順序

八願萬物生全

九願家多孝悌

十願國富才賢

十一願齊主受福

十二願學道神仙

請高功存神燒香復爐如法

謹攝香官使者、左右龍
虎神君、侍香諸靈官、當
令臣向來供天行道之
所、自然生金液丹碧芝
英、百靈衆真交會聚此
香鼎洞案爐前、當願齊
誠上達恩賜下施、請十
方仙童玉女、接侍蘭筵

傳臣向來所啟所告之

誠速達逕御

至尊無極大道

三清三境天尊

昊天玉皇上帝

三十二天帝君御前

道以齊為先

勤行登金闕

故設大法橋

普渡諸人物

宿世恩德報

道心超然發

身飛昇仙多

七祖咸解脫

傾光回駕天尊

奉送三天三寶君

駕鶴乘鸞上玉京

奉送四皇歸天闕

旌幢羽蓋下來迎

奉送九天普化君

龍旗鸞輅返雷城

奉送東方八天主

位乘帝震發陽春

奉送南方八天主

位乘離火化生成

奉送西方八天主

位乘帝兌保秋成

奉送北方八天主

位乘坎水潤蒼生

奉送日帝月皇君

子午盈虧冠八紘

奉送隨駕護衛聖

齊功成就賴玄恩

天驚散漫徘徊引

絳節霓旌上太清

惟願聖恩留科教

福流齊主樂長生

蠢動含靈沾惠澤

國安民泰享昇平

臣等仰瞻丹漢攀戀無

堵香闕披宣符使祇頌

宣閣

向來閣文宣讀已周

聖駕不敢久留具有凡

長空風靜月華明 命下九龍上瑤京
富比三千金世界 貴登十二錦宮城
金真演教金童唱 玉蕊仙花玉女擎
滿天青鶴自盤旋 空前傾听步虛聲

大梵先天斗姥水火祭煉元科

道衆登座贊

玉壇香燼朝罷楓宸瓊臺演法
度羣生超出苦迷津萬類幽靈
煉質化成人

大聖 廣度沉淪大天尊 三稱

師鳴尺下白

大衆清夜焚香禮碧空天人同
降黍珠中真詮妙範重宣演入
聖超凡大道通噯有情皆得度
幽爽沐恩功

淨身咒

碧落玄身洞達幽冥令我身淨益算長生

師默念 台光爽靈幽精去穢攝三稱 別巳至本命

洞玄靈文真氣自然甘泉入口香滿九天

師默念 丹朱正倫清淨攝三稱 別辰至本命

天蓬天蓬持劍當胸速令清淨莫使穢冲

師默念 太上三天虛無自然攝三稱 別申至本命

師又下白

夫水者地關八宮玲瓏而三景

流輝水灌五香清淨而諸天散

彩多生業垢隨法雨以澄清累

級穢氛假真風而披拂度使壇

場清淨苦爽超昇教有靈章衆

當讚詠

師作用水五

衆念

瑤池淨水丹井靈泉楊枝一洒

遍人間傾刻湧金蓮滅罪除愆

賜福廣無邊 大聖

清涼地常清常淨尊 三稱

滅跡

金剛滅跡象頭王

利叱軍

默念

頭火

火輪童子破鐵搥

虛卯霽酉霽辰霽霜霜霜記

師洒淨

衆念

雲琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽藏

萬靈鎮伏召集羣仙天無氛穢地絕妖塵

冥惠洞清大量玄玄 重二句

師下尺白

此香生於碧落長自紫霄五色
以 鬱勃於呈祥四氣氤氲而獻瑞
慧眼得覩其妙法身斯聆其馨
熱向爐中諸天必達焚於壇上
三界咸通仰冀千真降鑒萬聖
來臨玄玄有偈大衆舉揚

師上香默咒 運三字 焚三上香符

亨吟亨吟吽元吽元速達欽云攝 衆念

煙騰寶鼎香熱龍涎上通霄漢
下重泉關告遍人天來赴法筵
萬類悉歸仙 大聖
香雲蓋無邊列聖尊 三稱

師教聖 焚教聖符

具職 謹同其誠惶誠恐稽首頓
首恭炷寶香虔誠供養

三清三境天尊至尊玉皇上帝
東極宮中太乙救苦天尊青玄

救上帝九天生神上帝十方醫苦

天尊大梵先天斗姥摩利支天

大聖圓明道姥天尊玉梵妙梵

二大天皇鄧辛張三大元帥五

雷使者九天普度院黃籙院善

政院主宰真君南昌受煉司北

魁玄範府上宮下宮朱陵火府

神虎追攝司合千官君將吏五
嶽五天聖帝儲副佐命真君嶽
府官僚諸司曹屬水府扶桑大
帝水府校錄真仙北陰酆都大
帝冥府十王真君顯應崔府君
五道大將軍嶽地水府掌亡人
案牘魂魄案托生案主者九幽都
司主者酆都諸嶽冥官引領亡
人往來使者泰山沿路千係等
神送度化食解冤天醫等君監
率斛使者溟津大神歲德尊神城
隍主宰當境里域土地等神三

界十方萬靈真宰恭望洪慈主
盟濟度齋主情詞請師敷露寬意
其情已宣上干聖聽臣聞帝降
龍漢元年聖號金精祖母發弘
誓願翼輔乾坤浴香泉於九曲
池中煉神氣於二儀鼎內陞紫
金之獅座登白玉之龜臺炁入
炁玄玄神氣燁燁蓮開九苞之瑞
光騰九耀之祥作衆生之主宰
捍滅災侵掌三界之權衡斡旋
造化風雲雷雨悉屬指揮水火
兵戈盡歸掌握放祥光之赫奕

照徹幽^之局施法食之慈悲普超
幽爽破鄴都而陽和浩蕩化雲
享供而饌果芳馨普攝有情^之食
無礙冀六道四生而受度北府
停輪俾九玄七祖以昇遷南宮
定籍衆真監度金闕頒恩返元
始之本根復混元之一氣灌天
河沐東井玉眸煉質以成真登
朱府上南宮金液煉形而返性
遷神白簡度命金符咸登衆妙
之門盡稟無為之化梵音秘咒
昭回天地之心神鬼聞知頓脫

朱府上南宮金液煉形而返性
遷神白簡度命金符咸登衆妙
之門盡稟無為之化梵音秘咒
昭回天地之心神鬼聞知頓脫
一切之難神通莫測威德難量
澤被幽冥惠沾生死暫離梵府
俯降塵寰接引衆生超登道岸
臣干骨震威下情無任激切之
至衆等虔恭平座如法

衆念平座如法又接登寶座龍神
咸護大天尊三稱師額上如咒 衆念清淨經

師凝神兩掌先合轉隨結三斗訣指天天目畫擗或兩掌擎日月鏡
存斗母像畢凝神定氣清淨身心然後書之

存一輪紅日在上

念誓章此不能作用是念大有奇功

唵摩哩唧吽娑訶

左共上放

唵娑吽唧哩摩唵

右掌上放

二手斗共相對左右升轉交合即念

囉嚩囉吽哪 左 哆囉吽哪 右 摩

唎吽哩陀耶 左 摩娑帝 右 移婆

彌 左 哆吽那 右 娑囉吽 左 娑

陀唎 右 娑囉阿目所 左 薩婆徒

瑟誓 右 盤陀盤陀娑訶 左

唵 唵 吾 呼 吽 唵 唵 唵

二斗六外面轉向心前一番轉向外名動

車聲猪聲 衆念

迎響接駕天尊 師單斗共即念

唵唎吽左 唵唎吽右 唎吽唵左

唵唎唵右 唵唎吽吽娑訶左

唵唎吾呼哄嘎因唵唎不轉夫
衆舉同前

唵吽吽左 吒唎哩右 唎吒唎左

吒唎哩右 唎吽娑訶左

唵唎吾呼哄嘎因唵唎不轉夫
同前

唵吽吒唵吽吒左 怛呬陀右 阿

囉迦摩哂左 摩唎迦摩哂右 蘇

屠嗎哂左 岐婆摩哂哂右 摩訶

岐婆囉摩哂左 摩唎岐婆哪摩

晒_右 唵 怛 陀 那 吒 摩 晒_左 唵 怛
陀 那 地 摩 晒_右 囉 嚩 碎 都 帝 急
急 奉 元 始 上 帝 毘 盧 遮 那 大

聖 主 勅

不轉失 同前

唵 吽 吒 唎_左 喃 嚩 唎_右 修 嚩 唎
_左 律 令 娑 訶_右

唵 唵 唎 摩 耶 主 娑 訶 放

唵 哪 嚩 唎 嚩 盧 魯 娑 訶

心拜拜敬重結
三斗女作念會咒

你 辣 嗎 都 摩 晒 娑 訶 一

巴 打 葛 辣 都 摩 晒 娑 訶 二

嗎 嘎 唎 以 辣 都 摩 晒 娑 訶 三

唎 以 辣 都 摩 晒 娑 訶 四

唵 嚩 唵 耶 都 嚩 哌 娑 訶 五

鳴 唵 耶 都 嚩 哌 娑 訶 六

鳴 吽 嚩 耶 都 嚩 哌 娑 訶 七

唵 嚩 唵 耶 都 嚩 哌 娑 訶 八 師下
又白

哀 哀 長 夜 慘 慘 幽 局 蒙

斗 姥 之 恩 光 開 通 黑 暗 仗 摩 支

之 惠 力 拯 拔 沉 淪 苦 爽 均 沾 幽

囚 得 度 玄 玄 寶 偈 請 衆 宣 揚

衆 唱 仰 救 偈

師 結 斗 夾

師存斗母前面如觀音左天右金剛後豬首相四頭人臂兩手托日月兩手執弓矢兩手執鈴杵兩手持劍戟上有黃幡幡上書九天雷祖大帝六字三王三帥森立左右如此分明師以左目光運

恒 咒 再以舌頭
上唇書

雲 谿

嚙入丹田混合天母呵在天母左手日光內見鄧辛張三元帥左傍立就
 吸目中精光混合提起自夾脊直上左目出陽神玉梵天玉手執日輪劍
 位於左以右 **胸** 再以舌尖 **嚙** 嚙入丹田混合吹去天母
 日光徐還 **心** 上脘書 **霜** 右手月光內吸取月華
 之氣入丹田混合升夾脊右目中出
 陰神妙梵天玉手執月輪列位於右

〇三三

結猪頭訣以天目運
 乾符太極內默念

唵摩唎啞吽娑訶性徧法界身等虛空遊日

月前隨心應通聖惠先天斗母摩利支天大

聖唵唎吽唵唎吽唎吽唵唵唎唵唎唎吽吽

娑訶 效 存天母手執日月再結二斗夾指天左手日右手月叩
 齒三通放夾仍結二斗夾相念開我身七竅光明咒

捺莫辣搭捺 二斗夾指 鼻尖 以辣都 左目 以

辣都 右目 以辣都 左耳 以辣都 右耳 石

搭喃 鼻尖 以辣葛 指鼻 以辣葛木棄

左耳 以辣葛木棄 右耳 薩梭裸 鼻尖 阿

裸鼻左搭裸鼻右葛裸鼻中娑梭裸指鼻前

𠵽𠵽𠵽𠵽鼻上𠵽𠵽身側左𠵽𠵽身側右𠵽

𠵽身首向前𠵽三迎𠵽三接𠵽𠵽鼻尖𠵽𠵽𠵽𠵽

𠵽指口𠵽鼻尖𠵽鼻中𠵽鼻右𠵽𠵽指口阿

梭裸升鼻尖搭裸鼻左葛裸鼻右

娑訶𠵽升鼻尖

名曰安駕驢壇上放斗大丹結指背大向上面前搖動衆念斗

母心印金咒百字咒三遍 兼接駕符 每遍虛叩一音念畢放矣

又作天仙接駕共向前迎放 又結五獻矣

安寶寶座蓮花矣

恭望 天慈降臨法席以天目書

令 卽安寶寶座也 衆念安寶寶座

先天斗姥大梵更尊四頭八臂
現真形誓願度羣生萬類梵魂

飽食上蓬瀛 大聖

登寶座 圓明道姥法王尊三稱

師念放光明咒 搜放光印午文

唵唵吽吽唵字誦時仙女飛
舞來向斗母而作踴躍唵唵吽
吽唵斗母四頭八臂放光明光
明徧處照六道停輪而四生解
脫 擊磬 衆答光

吽唵吽吽唵字誦時仙女飛
舞來向斗母而^作踴躍吽唵吽
吽唵斗母四頭八臂放光明光
明徧處照六道停輪而四生解

脫

同前

吒唵吽吒唎吒字誦時仙女飛
舞來向斗母而作踴躍吒唵吽
吒唎斗母四頭八臂放光明光
明徧處照六道停輪而四生解

脫

同前

唎唵吽唎唎字誦時仙女飛
舞來向斗姥而作踴躍唎唵吽
吒唎斗母四頭臂八放光明光
明徧處照六道停輪而四生解

脫

全前衆念金光咒三遍誦蓮臺光徧滿法界
焚金光符師天目運

雲霧入

蓮畢念

恭望大聖大慈超生死不相干
之地至靈至聖施慈悲軫普度
之心惠及九幽恩沾三界濟生
度死願力弘深救苦救難度人
無量暫停天駕普放祥光接引
孤魂受沾賑供變化法食充滿
大千河沙鬼神各令飽滿煥五
靈而復質攝九氣以成人水火
煉形天醫映體佩符領籙受戒
登真逕升丹天之宮克遂逍遙
之樂永無輪轉與天齊年遂徵
臣聞度之仁副萬類皈依之切

凡諸末露悉賴匡扶法衆虔誠

普同供養衆念酌水獻花供養如法

香花菓寶燈燭獻諸真精誠上裕聖遠臨巨細冥陽

皆被澤拯拔苦魂清齋虔供諸天帝齋入聖超

凡證法界 重一句 衆舉

靈通感應天尊 師天目書

詞 ⑧ 焚香畢師符 師下尺白

唵吽吽玉帝敕都魯辛贊頂上

現真形混合貴秀英飛火上天

庭天火青中光判官辛漢臣吾

奉玉帝敕火速出雷霆 衆舉

圓明道姥天尊 師默念

唵唎吽唵唎吽唎吽唵唵唵唵唵唵唵唵唵

訶^{三通} 焚張卽符 焚何喬魯三卽符 師下尺白

焚香謹請

先天一點五雷飛捷報應使者
張天君督同玉梵尊天嘍囉王
妙梵尊天伽囉王三元唐葛周
三真君神虎何喬二大聖地祇
太保溫元帥爲塗二神君三部
追魂使者七真玉女地道功曹
九天普度院三十六將軍靈寶
追攝二十四類大將軍當該隍
社司土等神一合赴壇受命効

職所有普召牒文謹當宣示

侍職官普召牒畢功白

向伸牒文宣讀已周諒能承受
悉遵元始之文允契度人之旨
持金符頒玉牒電急星奔上碧
落下黃泉風飛雷動啟幽局而
開泰攝魂爽以來臨祭度雲周
功歸無上一如元降火速奉行

下尺班舉傳誠達愆天尊師下各

伏以一氣盈虛孰測鬼神之情
狀五形散聚奚窺性命之精明
靈光璀璨於遙空道氣玲瓏於

瓊字銅烏轉午玉兔凝霄陽靈
 陰靈邀神真而下邁正度附度
 偕魂爽以均臨各生慶幸之心
 普暢歡欣之願宜依壇律恭召
 靈儀臨清淨之法筵受慈悲之
 開度法衆運誠志心召請

師執錦鐘道東揖名

志心稽首禮

北	鬱	碧	願來接引此孤 魂往生神仙界
南	丹	紅	
東	方青靈童子手執青蓮花	青	
西	皓	白	
中	黃	金	

師下尺白

伏以鄴都暗域九壘重陰列二

十四獄之司建五苦三塗之所
 風輪水際浩蕩頽空寔長夜之
 昏衢鎖重陰之黑獄茫茫夜壑
 畫凜凜泉臺晝夜無分萬劫不舍
 今仗斗母之神通垂八臂而提
 携諸苦賴慈悲之法水洒一滴
 錫而濟度羣迷伏願敷鑄玉音頒
 行地府冥冥長夜真符告下而
 衆苦咸原寂寂陰闔祥光一照
 而幽魂得度鄮都神呪大衆宣
 揚焚破獄符 通幽符 兩班念鄮都咒

茫茫鄮都中 師懺空洞中慈念唵吽叱咧 品補
 含明天帝日 五攝

重重金剛山作五岳矣如千之重如光明燦爛至左胸前即念靈靈靈靈三遍之狀

靈寶無量光天目連(29)向晨間目光以五岳靈寶觀之觀衆打鼓衆卿以谷道一開左手刺天

洞照炎池煩炎池地名苦池池波光咽下尾倒穴連天開隨念微聲耳言唵加囉帝那路婆訶不念多觀見

九幽諸罪魂存念直奔出一道黑氣中萬點黑光此即幽魂性也

身隨香雲播以蓮花托衆散魂上頂門即着華所

定慧青蓮花青蓮屬木魂亦屬木

上生神永安相衣相合故曰神永安

功德金色光三千合佳左右二腋門泥丸青放金光出腋門存着光遍持照見幽魂

微微開幽闕啟手三肘向後身闕谷道一開見苦魂照數引到壇前

華池流真香華池水滿天至膝下見幽魂自在

蓮蓋隨雲浮以蓮花托至心上

千靈重玄和以蓮花托花

常居十二樓

以蓮花共至

唯上

急宣靈寶旨

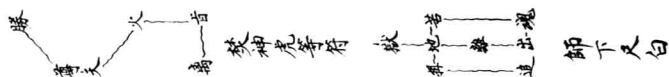
以蓮花共至

目上

自在天堂遊

以蓮花共升頂上放矣

隨剝實午斗向上

頒符度錄咸遵太上之科攝魄
提魂仰仗威神之力以符效信
不得拘停五嶽九州星馳傳命
先教光明徧照十方當界土地
五路大神山川水陸之神祇丘
野郊原之主宰開通道路疾速
前來或附體以通傳或隨攝而
顯現歲揚大教廣度沉淪母或

稽延星飛赴集離南坎北震居
東方域維西屬兌宮四達惶惶
皆吾闡來恭勃勃泰珠中秘密
玄音分經定緯

梵音得符

曩謨嗚喻呢帝三婆嚩囉

衆和

梵天度中嶽嵩山

師存想念動此真咒中甚無極
世界撒魂星飛赴集
來歸法會

唵唵叻哪吽吒哩哦喇婆訶

衆和

摩夷天東嶽泰山

師存想同上

唵曩謨般囉嚩那醯摩呢咕嚞摩

那

衆和

恭慶天南嶽衡山

唵 乾 咤 那 吽 吽 吒 哩 嚩 囉 帝 娑

訶

衆和

阮 樂 天 西 嶽 華 山

曩 謨 嚩 日 囉 吽 發 發 亨 伽 唎 吽

衆和

勝 騰 天 北 嶽 恒 山

唵 啼 嚩 哆 囉 帝 嚩 吽 野 娑 訶

衆和

唵 摩 帝 地 哈 唎 坎 宮 冀 州

唵 吟 吽 吒 哩 叶 嚩 囉 恒 哆 夜 娑

訶

衆和

唵 雷 摩 哪 帝 三 摩 坤 宮 荆 州

唵 吒 吽 嚩 囉 唵 哪 吽 吽 嚩 嚩 娑

訶

衆和

唵 嚩 囉 唵 哩 蘇 魯 震 宮 青 州

唵 吽 哪 帝 吒 吽 吽 哩 嚩 婆 嚩 娑

訶

衆和

唵 吽 吒 哩 嚩 婆 呢 巽 宮 徐 州

唵 婆 伽 伐 帝 咄 嚩 吽 吒 薩 夜 娑

訶

衆和

唵 婆 嚩 吽 唎 吽 吒 中 宮 豫 州

唵 吽 吒 般 吽 彌 帝 呢 嚩 嚩 娑

訶

衆和

唵 哪 嚩 辣 嚩 摩 哩 乾 宮 雍 州

唵 嚩 訶 吽 地 哩 嚩 嚩 吽 舌 囉 娑 訶

衆和

唵 哪 吽 哩 摩 訶 唎 克 宮 梁 州

唵 訶 鉢 囉 吽 呬 唎 呢 嚩 娑

訶

衆和

唵 瑟 吒 哩 地 囉 吽 良 宮 亮 州

唵 伽 哪 帝 哩 吽 吒 摩 哩 嚩 辣 娑

訶

衆和

唵 嚩 地 哩 吽 吒 嚩 離 宮 揚 州

隨念召請偈用鈴

焚召魂符

北 斗 回 輓 夜 氣 清

華 籙 三 舉 召 幽 魂

四生六道承玄澤

勃勃從珠入妙門

衆和

開清長夜天尊

師用双鈴

志心召請盡十方空界徧四野

郊荒奉請天仙道儒釋道一切

聖賢神祇道人倫道一切威靈

餓鬼道一切窮魂畜生道一切

含靈二十四門苦爽三十六類

傷亡

班和

惟願各離所處之域速到無礙之筵仗三寶

之提携來臨法會

志心召請盡十方空界徧四野

郊荒忠臣義士報國捐軀戰陣
殺傷強徒劫盜達商客死遊宦
身亡王法誅夷雷霆震滅虎狼
食啖水火漂焚古往今來英靈
苦爽

班和

惟願承天恩而昇度出離泉扁仗三寶之提
携來臨法會

志心召請盡十方空界徧四野
郊荒僧尼道者儒流女冠醫卜
師巫百工技藝窮居遷化邪道
侵傷饑寒流蕩遺骸塚墓無主
伏尸抱識含靈孤魂滯魄

班和

惟願承靈音而解脫釋離泉扃仗三寶之提
携來臨法會

志心召請盡十方空界徧四野
郊荒投河落井溺水沉舟刳縊

自刑穿窬陷穽登高墜體中毒
傷亡避世逃藏逢凶被殺懷胎

孕墮墮產死女魂十相不全無邊
滯魄

班和

惟願掃其風而清淨蕩滌罪根仗三寶之提
携來臨法會

志心召請某氏門中億曾萬祖
古往靈儀歷劫宗親師資眷屬

九玄七祖五服六親先亡近逝
一切衆魂

班和

惟願出離苦趣脫離幽扁仗三寶之提攜來

臨法會

師執笏下尺白

伏以有生必有死乃循環不息
之機無始亦無終總輪迴自然
之理生也若浮雲之乍聚死兮
似石火之難留紛然六鑿之相
攘遂若初真之易汨一息弗順
四大皆空精神下入於黃泉形
體相縈於蔓草夜漏長兮山寂
月色淡兮霜明木葉飛兮風更

淒猿聲哀兮雨交作終抱沉淪
之苦莫知升濟之期以今恭啟
蘭塲敷陳蒲供弔今古賢愚之
衆遐邇通貴賤之魂白楊殘月
照青丘衰草亂雲迷玉骨不論
無依而有主悉皆相援以來臨
法衆慈悲恭行攝召 班舉
來臨法會天尊 班舉

香花奉請香花奉請 功白

累朝帝主歷代后妃尊居十二

寶冕疏貌壓三千粉黛

班舉

官天下
歌禁中

家天下
舞禁中

難免輪迴
豈能常住

君不見鼎湖龍去哭軒轅空委
蕭韶洞府間無計得知陵寢處
愁雲常伴九嶷山此等孤魂來
臨法會

班接

香花奉請香花奉請

功白

廟堂卿相羣邑官僚忠良銘刻
於胸中生死悉歸於筆下

班接

金魚袋
虎頭牌

銀魚袋
佛頭牌

總是浮漚
猶如塵土

君不見一封朝奏九重天父貶
潮陽路八千雪擁藍關行不得
只愁埋骨瘴江邊此等孤魂來
承受食

班接

香花奉請香花奉請 功白

安邊良將鎮國功臣握旗揮萬
甲之兵佩印鎮三邊之地

班接 臥幃幄 坐幃幄 密運機籌
豎干戈 倒干戈 屢出奇計

汝不聞暑往寒來春復秋夕陽
西去水東流將軍戰馬今何在
野草閒花滿地愁此等孤魂來
臨法會 班接

香花奉請香花奉請 功白

文章秀士騎射英材槐花忙踏
而慶戰棘闌柳葉巧穿而爭趨
薇省

班接 胸萬卷 腹萬卷 筆下有神
文三場 武三場 累累不第

君不見南斗微芒北斗橫猶聞
窗下讀書聲幽魂萬里不歸去
空負洛陽花滿城此等孤魂來
承受食 班接

香花奉請香花奉請 勸白

叢林衲子古剎高僧終朝擊磬
看經每日焚香禮佛

班接 有為法 無為法 所以者何
過去心 未來心 皆不可得

汝不聞二十年來此地遊木蘭
花發院重修而今到處經行此
樹老花殘僧白頭此等孤魂來

臨法會 班接

香花奉請香花奉請 功白

披琳宮羽客洞府仙官身健鶴鬢

踰躔頭戴星冠瀟灑

班接 道之高 德之重 號令雷霆
咒之妙 法之靈 感召風雨

君不見尋真誤入蓬萊島香風

不動松花老採芝何處未歸來

白雲滿地無人掃此等孤魂來

承受食 班接

香花奉請香花奉請 功白

炎醫家名士藥局高人神鍼法灸

比盧醫妙藥奇方如扁鵲

班接 知內傷 識外症 診脈如神
損有餘 補不足 用藥有驗

君不見家傳三世活人多曾慕
高人內外科囊有奇方千萬卷
臨終難療自沉疴此等孤魂來

臨法會 班接

香花奉請香花奉請 功白

推星術士賣卜先生運陰陽於
掌握之間羅星斗於胸臆之內

班接 講八字 推五星 吉凶有准
灼龜甲 卜周易 禍福無差

汝不聞吉凶事理最難明禍福
無門自召之但與別人判生死
無常豈得自家知此等孤魂來

臨法會 班接

香花奉請香花奉請 功白

府州掾吏廳縣差員把持官府
文書威脅鄉愚財物

班接 豐君衣 足君食 百姓脂膏
榮爾身 肥爾身 杖頭血肉

汝不聞公門素號好修行一字
微詞係死生立心若近惡心物
那有榮華遺子孫此等孤魂來

臨法會 班接

香花奉請香花奉請 功白

市廛賈販列肆經營蠅頭計畫
錙銖牙市利沾三倍

班接

或左望
以所有

或右顧
易所無

壟斷而登
交易而退

君不見經營只可在鄉邦何用
求謀往外方總使現求千倍利
難將黃白買無常此等孤魂來
承受食

班接

香花奉請香花奉請 功白

江湖旅客南北經商腰纏十萬
揚州行盡數千程路

班接

微貴賤
觀時變

權緩急
操奇贏

貿遷有無
居積致富

汝不聞南販珍珠北販鹽年來
幾倍貨財添無端一夢家鄉斷
誰與招魂化紙錢此等孤魂來

臨法會

班接

香花奉請香花奉請

功白

花衢艷質柳陌嬌姿歌聲宛轉
而巧動王孫舞態好嬌而情牽

公子

班接

朝歡笑

暮歡笑

往尊光陰

濃梳粧

淡梳粧

風流年少

君不見獨卧經秋墮鬢蟬白楊

風起不成眠曾思昔日椒房寵

淚濕衣襟損翠鈿此等孤魂來

承受食

班接

香花奉請香花奉請

功白

東臯田父南畝農夫平生耕植

是貽謀春雨一犁農事足

班接 朝出作 暮入息 帝力何干
秋則收 冬則藏 禾稼蕃熟

汝不聞晝出耘田夜績麻村莊

兒女各當家老翁八十猶耕耨

一旦無常事可嗟如是衆等孤

魂來受無邊法味

班念修設齋筵畢 師下尺白

向來召到十方三界九州萬

類孤魂等衆於是既聞召請必

近者悅而遠者來中間倘未盡

知宜前者呼而後者應各遵吾

教星集前來位分左昭右穆禮

別男堂女室正薦旁資有位者
就空孤魂野鬼無位者姑傍老
吾老者向前幼吾幼者隨後莫
得恃強凌弱以富欺貧融融乎
滿面春風混混乎一團和氣各
運難遭之想俱懷平等之心汝
可回心向善靡恃已長只宜引
類柔和罔談彼短但爾等幼身
濁穢致風寒暑濕之相侵色性
顛迷遂墮癩癰癰之為虐形骸
既喪疾病徒懷蓋緣未脫苦輪
常縈病體吾今為汝等謹請

五靈五帝真君混元十二氣化
生大將軍天醫十三科諸大典
吏六治仙官治病功曹嘗藥仙
吏飛行變化佈氣分真降中黃
一氣之丹療久病沉疴之疾普
令首斷為續筋斷為連蠱癩為
剝水腹為寬胎留為下孕育發
全拳攣伸縮暗啞能言手足不
具俱得完全盲聾視聽顛狂復
完老者反壯執對和寬饑寒充
實沉疴悉捐風癆頓絕咸得醫
全仰憑道力再返真元隨症治

病立時痊愈天醫神咒大衆宣

揚 焚天醫等符 師作用 衆宣天醫咒

天醫神天醫聖療苦藥復全形噯噯噯呢結啼唎

娑訶 點念

青帝之君青芽青英紅舌佐左湯滌腥羶

紅舌 肝 卯虛炁

赤帝之君紅芽紅英機臟下下穢污輕清

機臟 心 午呵炁

黃帝之君黃芽黃英靈寶冲中黃華蕩形

靈寶 脾 壬呼炁

白帝之君素芽素英磨針佑右氣脈和平

磨針 肺 酉四炁

黑帝之君碧芽碧英黑黑上上身體光明

黑黑

腎 子吹系

回骸起死白骨成人急急如律令 師下尺白

伏以生生化化常縈執對之恩
蠢蠢林林孰悟和同之理一點
忿恨經輪轉而不忘累世仇讐
歷推遷而不釋浩浩剛強之氣
孜孜競鬪之心有體可行無形
何爾當悟夢化俱幻須知露電
皆空倘能知覺以自新便可升
真而達道須憑符誥解釋冤愆
法衆慈悲詳冤釋結

焚解冤符 班舉

解冤釋結天尊 師默念

唵化惡唵喇吽解釋五鬼債七遍

度脫幽魂攝 念畢下久白

竊以體膚受之父母豈可毀傷
鬪狠觸於刀斧遂致亡歿既失
保身之計豈防召禍之端念念
不忘冤冤相報以今請降符章
解釋殺傷冤對共離苦趣各遂
生方法衆慈悲志心宣告

焚殺傷符 衆念咒 元始符命 中

舉解冤釋結天尊

竊以自經溝瀆聖人以為匹夫
短折年天洪範所為六極不勝
一念之忿空懷歿世之悲念念
不忘冤冤相報以今請降符章
解釋縊死冤對共離苦趣各遂
生方法眾慈悲志心宣告同前
舉解冤釋結天尊

覆竊以水曰逝川值覆舟而陷溺
人經遠道遭暴客以沉淪或被
患以臨身或憂惶而赴壑念念
不忘冤冤相報以今請降符章
解釋溺水冤對共離苦趣各遂

生方法衆慈悲志心宣告

舉解冤釋結天尊

竊以陰陽配合結生氣以成形
冤債相逢迫死期於坐草慾海
總成春夢血湖空嘆寒波子母
相縈冤讎不捨以今請降符章
解釋產死冤對共離苦趣各遂
生方法衆慈悲志心宣告

舉解冤釋結天尊

竊以積善餘子孫之慶豈聞癆
瘵之傳無德蓋前人之愆故有
伏連之厄宜司苦於逮役陽世

絕於命門鬼氣常存飛尸不斷
以今請降符章解釋伏連冤對
共離苦趣各遂生方法衆慈悲
志心宣告

舉解冤釋結天尊

竊以安墳卜兆犯風水之凶方
伐木鋤山動祖宗之禁地訴訟
陰官之府徵呼陽世之人不能
考終致多夭折以今請降符章
解釋塚訟冤對共離苦趣各遂
生方法衆慈悲志心宣告

舉解冤釋結天尊

竊以綫縲之中非其罪忍烹吞
聲刀筆之吏私其財舉枉錯直
欲伸明而無路遂淹繫以云亡
念念不忘冤冤相報以今請降
符章解釋獄死冤對共離苦趣
各遂生方法衆慈悲志心宣告
衆解釋冤結天尊

竊以性昧歸真致邪妖之尅害
心多妄想受精魅之憑凌既未
盡於天年遂相隨於鬼道含冤
不已皈正無門念念不忘冤冤
相報以今請降符章解釋邪妖

冤對共離苦趣各遂生方法衆
慈悲志心宣告

舉解冤釋結天尊

竊以五金八石本為治病之方

闕六脈三因誤落庸醫之手或飲
食而中毒或仇讐而設心念念
不忘冤冤相報以今請降符章
解釋藥死冤對共離苦趣各遂
生方法衆慈悲志心宣告

舉解冤釋結天尊

竊以積憤成冤雖戴天而必復
欺心負債誠切己以難望縱僥

倖於人間必牽纏於泉下念念
不忘冤冤相報以今請降符章
解釋累世冤對共離苦趣各遂
生方法衆慈悲志心宣告

舉解冤釋結天尊

竊以苦海愛河總是情波慾浪
青書琳札昭然巨筏慈航汲汲
濁穢之魂俱入光明之界其間
因淫造業懷孕含胎已生未生
子亡母逝飄流慾海沉墮血河
降丹靈玉冊之章洒天寶楊枝
之水蕩形滌垢救產出胎體元

皇度品之功廣上帝好生之德
度人有令風火不停法衆慈悲
元皇蕩穢

舉 元皇蕩穢天尊

師洒淨 班念 天帝令明 誡 師尺下白

竊以云液澄清蕩塵蒙於性海
霓裳濟濟儼服御於仙儀惟內
外之具嚴表形神之俱淨謹召
靈寶巾笥靈官金木仙衣玉女
仙帶玉女仙車玉女冠帶仙官
廣施妙化密運神功普令法界
幽靈嚴裝冠帶朝謁帝真會有

變煉仙衣神咒大衆宣揚

師取冥衣作用 默念

唵九品嗚呼化作冥衣火煉有
形攝焚化冥衣 班念 九曜技衰畢

舉金光妙彩天尊

汝等衣冠已畢相混合於百神
一垢不存悉洗除於諸念秀體
徐徐而作禮霞衣楚楚以飄香
喜慶難言幽冥巨仰威儀整肅
朝禮帝真法衆皈依朝參三寶
舉總朝上帝天尊

稽首皈依禮

禹餘靈

清微天寶君亡者整容儀志心皈依禮

大赤神

禹餘靈

清微天寶君大開方便門皈依禮天寶君朝

大赤神

靈

神

上

禮朝玉清

太

師尺下白

一則冠帶之周朝恭已畢退赴
斛筵伺候法旨但爾等久懷於
饑渴必當常抱於焦勞吾今為
汝嚥吸太和之氣清冷甘露之
漿顆粒徧河沙均被山川之滯
魄勺水為溟渤普沾草木之枯

駭平等廣施有情皆足現前法

衆悲讚揚

两手擎水壶天目运

(三) 念唵吽呼吒嚩囉華耶九遍

携斛食供于師座前 衆念郊虛偈 師作劍共書

雲煙靈龜玉靈龍

後做央蓮花昇到頂間放 又蓮花番入水盂 又蓮花昇頂間放

又蓮花夾順三轉將夾入五肉 又蓮花夾頂間接五岳只打向良戶

又蓮花夾升頂門放
師取水盂擎起默念

太乙慈尊降甘露九遍 又平聲誦

臣志心上啟 三寶慈尊五老

上帝天厨靈官黃通元帥溟澤

大梵神王變煉斛食神吏願降

天厨香飯充滿天地法界

班念畢
功念畢

唵嚩囉哩嚩囉哩唧哆耶哆唧

哆耶同登三天

同前

唵唧嚩囉唵嚩囉唵嚩囉唵嚩囉

嚩唵嚩結空成梵真炁自生赤

書王字八威龍文

同前

唵步步帝哩伽哆哩咄哆吾哆

耶唵哩吒唏呼吒唏攝華耶

同前

唵吟吒哩唵唏嚩哆囉帝攝召

黃適牛大將統領天厨典吏化

比斛食無量無邊鬼神各得飽

滿有餘有剩食之不盡用之無

窮衆等慈悲加持斛食 班首念畢
舉酥酤摩味天尊 衆念五廚經

梵化食符 師青六共書譯米斛上

☉靈	一炁和太和	得一道皆泰	和乃和一和
	玄聖同玄際	東方九炁天尊	紅舌卯文
☉靈	不意以思意	亦不求無思	意而無有意
	是法如是荷	南方三炁天尊	機臘午文
☉靈	真將心緣心	還其佳絕緣	心在真存心
	真則字真淵	西方七炁天尊	唐針酉文
☉靈	修離志離志	積修不符離	志而不修志
	已某無已志	北方五炁天尊	墨黑子文
☉靈	諸食炁結炁	非諸久定結	氣歸諸本氣
	隨取當隨洩	中央一炁天尊	靈寶壬文

班首念偈 師書諸天必譯

雲靈雲潮 三天譯 雲醴雲醴雲醴 六令真言
雲靈雲靈雲靈 五帝譯 靈靈靈靈靈靈
靈 六司玄機 靈靈靈靈靈靈靈靈 七星妙音

雲雲雲雲雲雲雲雲雲雲雲雲雲雲 九天秘號

雲而雲 五穀食各名無種天花號

雲雲雲雲雲 淨水洒食上 師結蓮花末朗念

太上神光九變十方上窮大羅
下極衆鄉無窮法食甘露難量
變化千億上朝玉皇太上法食
變少成多粒食如山滴水成河
衆魂飽足永不沉疴永此薦拔

安訶

故諸存通法食無一處不具斛食無一處不具救魂
皆得享飽法食欣然快樂歡喜之相

囉嘛囉嘛囉嘛囉嘛囉嘛囉嘛囉嘛囉嘛

唵三跋囉三跋囉三跋囉 同前

唵唎唵吽唎唎唎唎唎唎唎唎

哩張訖爾訖哪哆哪哆同前

唵摩訶達唎吽發訖唵吽訖唎

訖吽吽唎娑婆訶同前

唵雜囉訖唎攝唵吽唎訖哩

嚩囉哩嚩囉哩日哆耶哆哪哆

耶娑訶同前

唵吽嚩囉娑訶唵吽訖唎摩帝

唎哩般城彌啼訖唵娑訶同前

唵嚩囉哩張訖訖訖訖哆哪哆

彌訖豐囉哩嚩囉唎達哆哪哆

同登大羅同前

唵吽哩急訖唎哩般彌訖唵唵

唵 吒 唏 呼 吒 唏 耶 步 吒 唎 唏 哆
 哩 婆 盧 唎 欽 唏 唎 嚴 訖 意 訖 伽
 哆 呢 阿 薩 梭 裸 娑 訶 同前 師 剔 如 文
 唵 紅 杏 唎 衆 卷 唵 哪 吽 午 文 唵 襪 臘
 唎 衆 卷 唵 哪 吽 剔 文 唵 磨 針 唎 衆 卷 唵
 哪 吽 剔 文 唵 墨 墨 唎 衆 卷 唵 哪 吽 剔 文
 唵 靈 寶 唎 衆 卷 唵 哪 吽 楊 枝 插 於 食 上
存 想 孤 魂 飽 樂

班首念 百字真言三編

師尺下白

伏以靈書玉字梵光流散於河
 沙金飯寶漿真氣普燠於法界
 若老幼傷殘之衆如貴賤沉滯
 之魂咸得充滿普令均足既以

食於雲供當伺鍊於南丹稽首
三尊將勅勅入黍珠之口叩頭
五帝祈迨迨登天寶之臺今有
散食玄音齊聲和詠師念 衆答和

香煙散十方	花開蓮子房
瓊林珍果奈	諸天七寶漿
自然天厨食	法味實難量
吾今興供養	逍遙上福堂
汝等幽魂衆	天尊施汝供 <small>撒饅</small>
一粒徧十方	十方鬼神共 <small>撒米</small>
汝等幽魂衆	齋主施汝供 <small>撒饅</small>
一粒徧萬千	萬千鬼神共 <small>撒米</small>

汝等孤魂衆 吾今施汝供撒飯

一粒徧河沙 河沙鬼神共撒米

師結蓮花杵默念 唵 鳴 倫 呢 牽 地 勃

攝五遍 兩班念靈書中旁偏 青華號 彌羅塔各一偏 師默念

太乙救苦天尊九遍

玉皇赦罪天尊十七遍

水火煉度師下尺白

謹請九天主水靈官同王燕畢

後二帥隨我神運變化水池蕩

形濁質舉 黃華蕩形天尊

班念 玄元無上真王 焚香景來符入池師刺子文天目連

師默念 朗清王 霸三念 結坎亨九遍

存月光在上吸月華日芒真炁化為東井水府溫炁上騰如夏
初之狀木火地吸炁三口

謹請九天主火靈宮同趙仲苟
獅二帥隨我神變運化火冶煉
神成真舉九天生神天尊

班念朱明燄金池，兼陽鼎符玉鼎煉仙符入火冶師別午文

天目運師默念腫暉，靈三念鬱離貞七篇

存日光在上吸日光九芒入火冶中火光大化為火府呵炁三口

竊以二氣金池有換骨度仙之
妙陶形玉冶施迴骸起死之功
惟茲二景之英華可滌萬生之
垢醫超凡人聖百神瑩徹於玄
功返胎更生五氣充盈於丹室

坎離交垢子午循環三田辭惡
 濁之塵萬竅備輕清之質飛行
 自在嘯朗太虛全仗水火之玄
 功能結陰陽之正化謹請煉度
 真靈何喬二聖都令十方九幽
 六道男女等魂以及某氏門中
 祖達宗親某氏某氏師資姻友等魂
 即赴壇前依科受煉

額去冠

衆念龍漢蕩蕩；連念十轉回靈；又念般若經一卷

竊以陽魂陰魄陶鎔長養之中
 坎滿離虛混合生成之妙今則
 濯賢明池煉形流火多生業垢

法隨燒雨以澄清五濁穢軀假真
風而披拂簇三華於絳室攢五
氣於黃房召無英白元之神聚
桃康合延之賢合和四大升降
陰陽更憑交煉之功克證端嚴
之相稽首皈依坎離交煉

師念一句 衆和一句

天一生水地二生火水火交煉
煉度衆魂

天一生水地二生火水火交煉
煉度有形

天一生水地二生火水火交煉

煉度成真 又隨念真中有神至混合百神

舉仙化成人天尊 師念衆和

天有三奇日月星 師剔子文巽坤
離三炁炁佈之

地有三奇乙丙丁 師剔辰午子文巽
坤離三炁炁佈之

人有三奇精氣神 師剔離玉丑文
三田炁佈之

青帝護魂甲乙君 剔卯文虛炁

赤帝養炁賴丙丁 剔午文呵炁

黃帝中主流萬神 剔玉文呼炁

白帝侍魄合庚辛 剔酉文呬炁

黑帝通血順壬癸 剔子文吹炁

五氣周流成其人

胞子胎午魂卯魄酉五臟玉六

腑_亥七竅_巳八景_申九神_寅結
氣聚復魂神逍遙急急如律令

衆念 元始符命_云

舉仙化成人天尊 師下尺白

宣行煉度並已周圓妙相端嚴

真神澄潔將返生於人道俟進

_寶品於仙階須當皈命三尊受持

大戒人間天上用作津梁幽府

陰曹永無拘滯嚴持淨念奉戒

皈依法衆運誠稱揚寶號_{皈依}^三

稽首皈依道 道在玉京山

玉京上照徹 照徹度天人

無上道寶君	願懺身業愆
身業皆清淨	進登清微天
稽首皈依經	經在法輪中
法輪常轉誦	轉誦度天人
無上經寶君	願懺心業愆
心業皆清淨	進登禹餘天
稽首皈依師	師在三天門
三天常說法	說法度天人
無上師寶君	願懺口業愆
口業皆清淨	進登大赤天

師下尺白

第一皈依無上道寶夫道寶者

虛無之本天地之根應化無方
湛然冲寂隨心有感應念垂慈
澤被幽冥惠周品彙若非大道
何以生成是故首當皈依無上
道寶

班接讚已師白

第二皈依無上經寶夫經寶者
九光八會龍漢開圖四輔三衆
赤明闡化靈風集粹寶籙凝華
保教長存永安國祚若非經寶
何以通神是故次當皈依無上
經寶

班接念讚已師白

第三皈依無上師寶夫師寶者

人天仰賴生死津梁道既玄微
功亦崇重分形應化開度愚迷
演法流科留名後世若非師匠
何以度人是故終當皈依無上
師寶

班接念贊已師白

三寶既皈已備窮源之學大戒
宜受克全金錄之功衆等幽魂
咸皆稽首

班首念智慧頌

已師白

第一受初真戒者不殺不盜行
平等心當來托生獲端正長壽
持心勿犯

班接念一切幽魂齊心受度

師念

第二受念真戒者不淫不慾無

着邪見當來託生獲聰明智慧
持心勿犯

同前

第三受持真戒者不嫉不妬不
取非橫財物當來託生獲富貴
豪盛持心勿犯

第四受守真戒者常行善念無
有欺誑當來託生獲吉慶安樂
持心勿犯

第五受保真戒者不飲酒食肉
殺害衆生當來託生獲清淨安
閑持心勿犯

第六受修真戒者願念衆生解

悟大道當來託生獲法身善性
持心勿犯

第七受成真戒者崇奉大道修
福持齋當來託生獲具足十相
持心勿犯

第八受得真戒者退身度人不
犯衆惡當來託生獲過大道教
法持心勿犯

第九受登真戒者尊奉師訓無
有懈怠當來託生獲大法王持
心勿犯

如上大戒乃九天帝真金口宣

演佩奉者升入九天輕慢者墮
入九地今對亡靈依科傳授切
宜審聽無忘始終恭肅身心超
凡入聖

舉 超凡入聖天尊 師下尺白

伏聞大梵玉文燦爛十方之界
玄都寶籙昭明九地之間以智
燭之洞明以慧心之開悟下通
九壤上徹重霄能聞解以覺知
遂升騰而有自永離惡趣頻返
正途更憑寶誥宣揚回骸起死
密賴丹陽煉度返魄還魂當列

字於三天真標名於十極所有
誥錄文憑一一宣付

班念生天經卷

師默念謹請天帝鄒天君青帝辛天君使者張天君

大鈴劉天君部領十方河沙旅魂上生國宮性生仙界畢天奉行

焚大鈴符師存六星灼灼在左手剔南斗

魑未文 魑卯文

申酉戌亥

魑午文 魑酉文

未庵生天生天子

魑巳文 魑巽文

午達生天姿丑

有法悟無法
不望一絲頭

無修解有修

包含萬象體

化中脫化
無望無礙

道果圓成一去一來

訛

天目運究向上送存萬點星光盡升天堂
師結去臍下升目運畢

師下尺白

以此經功德回向大慈尊加倍
吾宗親師資并眷屬普願諸有

情共誠無上道

聖念四字真言三遍立起 師白

臣謹重誠敬謝

三清上聖十極高真太乙慈尊

聖德天后冥陽諸司列聖煉度

一切真靈向來奉為齋主甚崇

修祭煉開度幽靈仰荷玄恩慶

成釐事冀南宮而受度即仙化

以成人朝禮虛皇升真太極伏

願天香不夜散花太妙之堂洞

景長春無佩大羅之境臣等凝

神紫府注想清都拜首天階辭

壇奉送

聖念四轉五云興

功念白

今則功圓果滿夜漏將終洗滌
愆 千年升碧落虛無之境圓明一
性登大梵摩利之天自在逍遙
永無輪轉禮謝玄元辭壇好去

班念 瑤壇闡事已周圓 功念白

五姓孤魂薛荔多莫教平地起
風波慈航泛漲須到岸洗脚上
船會也麼已發覺未發覺莫論
鄮都并秦嶽罪無輕重盡蠲除
何須一一重懲慙已結證未結
證打破闢君臺畔鏡慈風掃蕩
障雲消萬里青天孤迥迥吾道

汝等會也么休休休更莫造罪
結冤仇釣竿已在闔君手切莫
從前再犯鉤即今斗母煉度施
食圓滿功德周隆汝等孤魂仙
子向甚麼處安身立命 唵

如此總成華藏界箇中無虛不

超人

功飛南斗存天上朱陵天府大闢火燭燭兩手蓮花認麟下
托起龜幽魂皆東蓮花俱有金冠法服其人之相在上中官
有一道金光用虎既飛直達天府存幽魂俱天府之中皆生
天之道來處通達初生燕柳中萬緣網息

唵摩唎哪吽吽安囉 下座

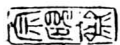
廣度沉淪天尊

煉度事畢暫退仙班福留齋主慶集陽庭

大梵先天斗姥煉度科範 終

海上白雲觀珍藏

公元九九年歲次辛未重九中泐

玄門弟子蒲溪道人王氏敬書

法器譜序言

從來法物甚多。樂器非一。畧以鐃鈴鏡鈸鑼鼓三類簡編之為法器譜。且鐃鈴鏡鈸鑼鼓。散打之法。有合可合。分則各有其主。合則併而散。何以分則各有其主。合則併而散。如鐃鈴乃以鐃為主。而鏡鈸係以鏡為主。鐃鈴鏡鈸二類。或各類單散。或以鑼鼓合散。亦或以鑼鼓代散。之均要以音合散。以散合。猶也。不素。厥後使用者。需其音。而和共譜也。至於鑼鼓一類。當以鼓為主。而鼓為物之渾純。與器之先解也。其音法器聲音之輕重。收服之際。慢務須若據鼓令。以發揚。方可準當。而非謬。否則各有差訛。而法亂無緒。此者必要細心研究。精助參考。煅煉無怠。以期進展。而達於優良也。謹叙。

民國二十二年

壬午春月

忠雲抄

法器譜

大 銅

敲打法器。學者謹當依法煅煉。以求貫徹。

敲打法器。不論坐立行住。都要頭面端正。身正體真。勿取東

顧西有失威儀。

鐺鈴敲打必以鐺為主。鐺要照而鈴要平。心不可鐺不

照而鈴不平。心而散打無主。

鐺鈴敲打。以鐺為主。鈴分卡如。而鐺取敲十字。卡不

可敲。打無主。而卡不。

鼓。敲。打。務。以。鼓。為。主。鼓。分。班。鼓。和。堂。鼓。班。鼓。有。郁。兒。

鼓。有。得。兒。卜。之。聲。堂。鼓。有。哥。兒。龍。兒。等。音。之。音。

鐺。小。鐺。真。大。鐺。小。鐺。有。金。子。兒。之。區。大。鐺。有。丈。息。

長笛之別。又鑄鑄當辨自^示。上登。及打板之需。並具銅
鼓。敲器。鼓鑼。甲。韻。板。執。板。鏗。星。鏗。而。其。法。品。皆。須
石。有。圖。說。敲。打。實。澈。切。不。可。無。主。造。能。而。混。淆。胡。亂
譜。內。直。板。之。中。有。六。拍。歌。之。板。者。係。屬。一。板。而。付。間。不。敲。之。意
執。敲。之。法。雙。手。平。端。而。臂。勿。動。以。拇。食。中。三。指。執。拍。鼓。杆。按。各。譜
之。段。節。長。短。並。板。眼。之。緊。慢。輕。重。或。緊。快。衝。擊。或。鬆。慢。敲
打。須。將。四。法。發。揚。標。準。俾。得。羣。衆。或。有。所。賴
法。器。响。亮。聲。音。有。輕。重。板。眼。有。緊。慢。皆。當。裏。聽。鼓。之。妙。法
而。必。須。輕。重。有。分。緊。慢。有。別。方。可。雅。韻。播。揚。聽。有。敬。佩。
敲。打。法。品。無。論。寒。暑。炎。冷。均。應。加。功。練。習。無。懈。行。使。諸。譜
結。粹。淵。然。免。費。思。索。方。為。至。善。

法器譜目錄

鐘鈴類

1 小歇氣

2 大歇氣

3 一封書

4 朝音兒

5 風雲會 五更折歇氣 6 朝腔 小歇氣

7 朝腔大歇氣

8 禿頭歇氣 五更折歇氣 9 跌二段

鏡鉦類

1 三板

2 五板

3 七板

4 行堂

5 雙堂

6 姜塢和衆

7 草腕展

鑼鼓類

1 加官

2 七五計一名長棒 3 起氣

4 三收

5 十大棒

6 跳財神

7 跳判

8 順水魚時常接演戲點 9 落店謝建惠

10 周瑜表世顏 11 穿翅大棒

12 別居謝建惠 13 水

13 帷寶塔

14 五牌子

15 小團圓

16 山水

17 小四門進

18 大四門進

19 串子連

20 霸王鞭（串子連尾）

法器譜

鎗鈴類

一、歌氣

當令 當令 當令 當令 當令 當令 當令 當令

氣歌大史

當當一當一令當 一當一當一令當 一當一令當 當

當今當今當今當今

了 一刻書

當是當是當是(中)終 及當一終當是當是當是

富，天富，天富，天富。

4 朝音吮

當天者當之當之當之當之當之當之一當之

5 風雲會 (名度攝歇氣)

[illegible]

6 朝陽歌集

當合當合當合當合當合

7 朝腔大歎氣

當：金 當合當合 當：金 當合當合當合 當：金
當：合——(收) 當：冬 當合當合

男 禿頭散氣 (一名普通散氣)

當當 一當一金當 當一金當 一當

跌二股

(三平) 當_二入_一 (轉) 當_二及_一 冬 當_二當_一 令當
 當_二令當_一 令當 冬 當_二令當_一 冬 當_二令當_一 當_二
 當_二一_一 當_二一_一 當_二令當_一 當_二令當_一 令當 (轉三通)
 頭通慢 二通平 二通緊

法器譜

鏡銀類

一 三 板

七千 八千 九千 十千 百

二 五 板

六千 七千 八千 九千 十千 百

鑼鼓類

一 加 壹

都卷之文文自文 閱此(雲頭)句文訓訓文自文 自文自文自文自文
自占自文 自占自文 今自今文 接單板 自今自今自今自文 文自自文自占自文
今自今文 今自今自今自今文 (接上)

七五評 亦名長棒

自占一爻 全占自占一占爻 占 重數句 即亦名乂五長棒

氣 和

[illegible]

4 三 收

自占一占文占 自占一占文 今占一占文 分

5 十 六 棒

文占文占文占文占文占文占文占文占文占文占 分文占文占

文占一占文占 文占一占文占 文占一占文

6 跳 財 神

都先廣自文占文占自文占廣占(平頭)自文占自文占自文占自文占

自占文 自自占自自文 今占今占(不慢) 自今占自今占文 自自文自占文

今占自今占 自今占自今占文占 (接上) 自占一占文 今占自占一占文

教司指喚五計數自單收) 自占一占文 (接上)

7 跳 判

自占文 今占文 (自占文 今占文) 自占文 今占文 自占文 今占文 自占文 今占文

自占一占女 金占一占女

落 左

(按揚地) 自占一占女 (收) 文占一占女 得兒占一占女 (不頭) (收) 文占一占女

文占一占女 自占一占女 金占一占女 自占一占女 金占一占女 自占一占女 自占一占女 自占一占女

一占女 (按五計教自雙收) 自占一占女 金占一占女 自占一占女 自占一占女 自占一占女

自占一占女 自占一占女 (按五計教自雙收) 自占一占女 金占一占女 自占一占女 自占一占女

自占一占女 (按五計教自三應) 自占一占女 自占一占女 自占一占女 自占一占女

自占一占女 自占一占女 金占一占女 按揚 自占一占女 自占一占女 自占一占女 自占一占女

文占一占女 得兒占一占女 (按五計教自三應) 文占一占女 自占一占女 自占一占女

文占一占女 自占一占女 文占一占女 文占一占女 文占一占女 文占一占女 文占一占女

文占一占女 (按五計教自三應) 自占一占女 自占一占女 自占一占女 自占一占女 自占一占女

自占一占女 自占一占女 自占一占女 都落得占 (按五計教自三應) 自占一占女 自占一占女

[illegible]

(接尾聲) (原名火尾) 点文点自点占点金点自点史点史点金点

金丁文 金文 古文 小篆 隶书 楷书 草书

周愈意

[illegible]

都兒格得文 都兒格得文 原場 得兒占 占文 得兒占 占文 得兒占 占文 得兒占 占文

文 文 文 文 文 文 文 (重頭) 自 文 自 文 自 文 竟 令 文 全 文

[illegible]

(冲頭)与文州(台)後上堂鼓武三次

白文清
舞世頭香自然

句文_二文_一 文_二文_一 文_二文_一 自_二古文_一 自_二古文_一 自_二古文_一

金王金王金王 金王金王金王 (对) 文王文王

[illegible]

金、木、水、火、土(或截、或接)

11 穿槌十六樣

文文：金文金文。文文：金文金文金文金文金文金文金文金文金文金文

姬別及

都安自文不 少文 得免占(寶) 自文占 女自文 都安自文

[illegible]

都魯魯文 遠古頭 白文 川文 古文 (刻打双起板或打單棒)

都兒卷得文原端得兒占自文得兒占自文得兒占自文占文占文占文

[illegible]

今于文 金于上于文 今于文 今于上于文 今于文 金于文 今于文 今于文 今于文 今于文

白文占州文自莫文(建馬)亞文占文占文占文占文占文占文

白 吟 丈

(明七五寸長棒)

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

किं च किं च किं च

（上投場）司

五、五、五、

وہ سب سے پہلے

五文五文五

13

走馬起

江文

咚文-咚文

(尾段) 吟 七 兮 一 兮 文

吟 文 令 文 鬼 令 文 令 文 令 鬼 令 文 吟 文 令 文 吟 文 鬼 令 文 吟 文 令 文
 吟 文 令 文 吟 文 吟 文 鬼 令 文 吟 文 令 文 吟 文 吟 文 吟 文 吟 文
 吟 文 令 文 吟 文 吟 文 令 文 吟 文 吟 文 吟 文 吟 文 吟 文 吟 文 吟 文 吟 文

(或七五快長棒或接冲頭 三遍熟或加殺佛冲頭十六棒收)

五 牌 子

得 此 身 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文
 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文
 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文
 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文
 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文

(結單鼓) 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文 令 文

15 小園圖

今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金
 今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金
 今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金
 今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金今古相金

16 山水

都就格自文文二自文閱兒(來)自文非非文自文自文自文自文
 自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文
 自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文
 自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文
 自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文
 自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文
 自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文自文

17 (小四明集)

[illegible]

進門四大

吟 古又今又金又金又金又吟 古又金又金又吟 古又吟 古又金又
金又金又金又吟 古又金又金又吟 古又吟 古又吟 古又 金又
金又金又金又吟 古又金又一古 古又古又

19 串子連

(走馬起)(接二遍各：兒上)每逢一二三遍皆如此

齊呢咤匡汪 齊字乃是齊呢 呢字乃是小羅 咤字乃是咤龍

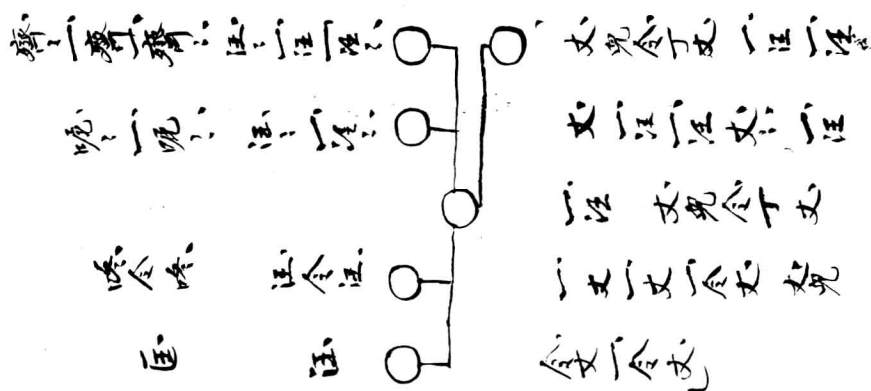
匡字乃是才羅 汪字乃是鉅呢 九齊呢咤匡各出時汪呢即學古

大凡打此諸切要敲打小魚 孔板 萬不可減少與字句切注意

文与文 一文一文一令文 文呢令于文 一汪文 一汪文

一汪文：一汪文：一汪文 一文一文一令文 文呢令文

一令文

文呢令于文 一文一文一令文 (凡四遍各出一頭)

(第一遍) 齊既既臣

(第二遍) 既既臣齊

(第三遍) 既臣齊既

(第四遍) 臣齊既既

如 霸王鞭 (乃出于尾)

一丈令丈令丈一丈一丈令丈丈令丈一丈令丈令丈令丈

一丈令丈令丈一丈一丈令丈丈令丈令丈替三遍

忠雲抄

海上白雲觀施食科儀音樂研究 / 曹本冶, 朱建明
著. -- 臺一版. -- 臺北市: 新文豐, 民86
面; 公分. -- (中國傳統儀式音樂研究
計劃系列叢書; 5)

參考書目: 面

ISBN 957-17-1736-3 (精裝)

-- ISBN 957-17-1737-1 (平裝)

1. 宗教音樂 2. 道教藝術

234.5

86009013