

士聞道 若存若亡 下士聞道 大笑之 不笑不足 以為道

為道 故建 儀音 樂

昧 不昧 本素 進 道 若

上德 韻 名 道 今 王忠人 袁冬艷

不當 武 當 山 德 王光德 耘

武 自 國 為 乃 周

中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書之十一

百姓日用

新 文 豐 德 出 版 公 司 印 行

傾且成

能化其化
而不自化

道化章第四十二

道生一

二生三

三生萬物

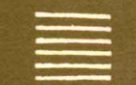
負陰而抱陽

三冲氣以存

人之所惡

唯孤寡不穀

而王公以為稱

道

ISBN 957-17-1836-X (精裝)

ISBN 957-17-1837-8 (平裝)

20400020

武當韻：中國
武當山道教科 \$660

中國傳統儀式音樂研究計劃 編

武當韻一

中國武當山道教科儀音樂

王光德 王忠人 劉 紅 著
周 耘 袁冬艷

研究資助局（香港） 經費補助
蔣經國國際學術交流基金會

新文豐出版公司 印行

中國傳統儀式音樂研究計劃之十一

武當韻——中國武當山道教科儀音樂

精裝一冊基價 14元
平 12元

主 編：曹 本 冶
著 者：王 光 德
發 行 者：高 本 釗
發 行 及 印 刷 所：新 文 豐 出 版 公 司

公 司：臺 北 市 雙 園 街 9 6 號
電 話：2 3 0 6 0 7 5 7 · 2 3 0 8 8 6 2 4
門 市 部：臺 北 市 羅 斯 福 路 一 段 20 號 8 樓 之 一
電 話：2 3 4 1 5 2 9 3 · 2 3 4 1 5 2 9 4
傳 真：2 3 0 2 3 8 7 0 · 2 3 5 6 8 0 7 6
台 北 郵 政 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

公元一九九九（民88）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 *

網址：<http://www.swfc.com.tw> 29400020(精)

E-mail address:swfc@swfc.com.tw 29400021(平)

『中國傳統儀式音樂研究計劃系列叢書(二)』

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，並以其他相關的儀式音樂傳統（如佛教，少數民族等）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

2 武當韻

者進行的一個小組研究合作項目。

道教是中國本土產生的宗教，它在立足於中國文化二千多年的歷史中，其影響伸展到社會的每一個層面，與中國人的生活和習俗有着分不開的密切關係。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。北魏神瑞二年（公元415年）嵩山寇謙之撰雲中音誦新科之誡中改「直誦」經文為「樂誦」。之後，在道教的不斷發展的過程中，其科儀音樂形成了因時期，教派，地域和場合等的不同而多元化的風格特色。但在這多元的表層結構之中卻有更深層的共性因素。對此，我們的「中國大陸，香港及台灣主要道教宮觀傳統儀式音樂的地域性及跨地域性比較研究」之焦點包括：

- (一)道教各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。

武當山是道教勝地之一，得以與正一派本山龍虎山并提。武當山道教音樂傳統保存較為完好，是研道教科儀音樂的理想對象。本書幾位作者在學術界對武當山道教科儀音樂已有的研究基礎上，對武當道樂的地域性和超地域性的綜合風格特色作了進一步的探討。

《中國傳統儀式音樂研究計劃》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」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

曹本治

1996年9月於香港

「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

目 錄

序	1
前言	1
壹、「武當韻」論稿	11
一、從韻的角度論說「武當韻」	12
二、從武當道教史的角度論說「武當韻」	14
三、從地緣文化的角度論說「武當韻」	23
四、從音樂形態的角度論說「武當韻」	51
五、從「陰陽」及「五行」學說的角度論說「武當韻」	70
貳、武當科儀音樂採錄紀實（1994年）	83
一、法會要項總述	84
二、各科儀實錄分述	90
三、有關情況補述	116
叁、附錄	123
一、武當科儀內容與音樂	123
二、科儀圖片選	447

2 武 當 韻

本書參考書目及相關論文	455
後 記	457

前 言

武當山，地處湖北省丹江口市境內，方圓八百里，是著名的道教聖地。「武當山又名太山，僊室山，孤峰焰起，群峭攢宮，象亦火也。惟奉北宮真武之水精以鎮之，乃有水火既濟之功」。故有「非直武不足當之」的記載。武當山名即此而來。①

武當山峰高壑深，岩洞幽邃，林木茂密，泉甘溪清之自然風貌和氣候宜人的優美環境，吸引了無數隱居、修真、煉丹、採藥者。元代《武當福地總真集》②記載：東漢以前，隱居修真者多失其名，可記載的有尹喜、燕濟、馬明生、陰長生，他們多以符水為人治病、療疾；魏晉後高道山世遠、尹軌、徐子平、劉虬、謝允、翟煒、呂洞賓、陳搏、張守清、張三豐，他們作書立傳，開闢武當山道場，為武當道教文化的發展、教理教義之弘揚鞠躬盡瘁名留千古。

武當山是著名的風景名勝遊覽勝地。唐代為「第九福地」，元大德八年封為「武當福地」，明永樂十五年封為「大岳武當山」，明世宗崇拜有加，譽封武當山為「治世玄岳」，尊其為「四大名山皆拱揖，五方仙岳共朝宗」、「亙古無雙勝境，天下第一仙山」③

武當山有七十二峰，三十六岩，二十四澗，七十二洞，十池，九台。當然這些峰、岩、洞皆與五行、四季、二十四節氣數相關。主峰天柱峰1612米，橫空出世，傲然屹立，其餘諸峰衆星拱

2 武當韻

月般圍繞，素有「七十二峰朝大頂」之說，其勢蔚為奇觀。

武當山為道教名山，其歷史悠久，影響廣遠。南北朝時，著名的佛教「天台宗三祖」之一的慧思曾入武當山訪道。不僅如此，房中甫撰的《揚帆美洲三千年》記述了在秘魯的一個山洞裡，發現一尊五世紀鑄造的奇特裸體女神銅像，她兩手（右手殘）各提的銅牌上，鑄有「武當山」三個漢字，字體近似南北朝的手書。^④由此可見，武當山名早傳海外。武當山的道教建築群，隋朝前不見有記載，唐貞觀年間太宗李世民遣均州刺史姚簡到武當山祈雨有靈，此後在靈應峰敕建「五龍祠」供奉玄天上帝。自宋訖清，歷代皇帝極力推崇武當山真武玄天上帝，屢加封號，虔誠祭祀。明代，成祖朱棣倍加尊崇玄天上帝，遂在武當山上大規模營造道教宮觀，有名者計有太和、南岩、紫霄、五龍、玉虛、遇真、迎恩、淨樂八宮；元和、復真二觀；各蕃王王公大臣亦趨之若鶩，所建庵、院、亭、台、祠計有四百餘處，殿宇道房兩萬多間。到嘉靖年間，武當山有長住道士近萬名。明代張開東在《大岳賦並序》中稱：「補素皇漢武之遺，歷朝罕見；張金闕琳宮之勝，已環宇所無。」洪翼聖在《武當山道中雜詠》中云：「五里一庵十里宮，丹牆翠瓦望玲瓏。樓台隱映金銀氣，林岫回環畫境中」。^⑤

武當山現存古建築還有四十餘處，元代銅殿為世界最早之銅建築，明代古銅鑲金的金殿為國家一級文物，明代磚木結構的紫霄大殿保存完好，十二座重達一百二十噸的鼎屋馱御碑石雕巍然屹立。武當山被譽為珍貴而豐富的道教文物寶庫，1994年11月被聯合國科教組織列為世界文化遺產名錄。

武當道教自成一派，在教理教義方面有著自己的特徵，在丹法修煉中也有自己獨立之作為。根據「動靜結合」之理論衍生出

的武當武術是中華武術一大名宗，武林界素有「北崇『少林』，南尊『武當』」之譽。武當武術由宋代張三豐祖師匯集武當已有拳種、劍術而創。武當武術又稱內家功夫，以煉養、保健、防身、開智明慧為宗旨，對延年益壽，祛病御疾、拓寬胸懷，無不事半功倍。「以柔克剛」、「以靜制動」是武當內家功夫的顯著特點。現已知各種拳法、劍法、刀法、棍法、氣功等二百多種，目前挖掘、整理出五十餘種以供人演練。^⑥

武當山道教在其發展過程中形成了特點獨具的科範儀式。「武當道」為人祈禱、祭祀、禳災祛病的活動有史記載見於唐代以後。宋代武當山已有大規模建醮、誦經的集體齋醮活動，碑文有稱其祀祭「鐘鼓壯亮，笙磬合兮斗柄垂，冠七星兮九霞衣，進有秩兮退有儀，緣章騰兮啓天扉。」^⑦此詩描述了武當山道教徒在「上表章」時頭冠七星，身披霞衣，步罡踏斗，莊嚴而又神聖地在鐘鼓聲中有章有秩，宣文祈禱，焚表上天的法事過程。元代。武當道教南北派系的合流，為「武當道」的形成奠定了基礎。武當清微派為正一派，以符籙經懺齋醮為升天得道的階梯；由北方傳入的全真派，則以誦持和修煉來達到「長生久視」的目的。兩派同棲一山，同處一宮，互為參學，相互融攝。此時的高道張守清、張三豐，融匯兩派之精要，擷取武當之特徵，創立起獨樹一幟的「武當道」。伴隨著「武當道」的產生，其科儀及音樂也以一種新的形式和特點彰世。

元代，由於玄教大宗師張留孫的引荐，世祖、成宗、武宗、仁宗都把武當山玄帝宮視為皇帝「告天祝壽」的專門道場，武當道教倍受皇室青睞。特別是在至大四年九月至皇慶元年（公元1312年）春三月，京師乾旱缺雨，所有郊祀山川——「群望」都祈禱一遍，仍然不雨。皇帝詔武當道士張守清建醮禱雨，張守清預

4 武當韻

報下雨日期時辰，「已而果雨，數日乃止，遠近皆沾足」，而後多次求雨皆驗，元仁宗宣授張守清為「體玄妙應太和真人」。武當山從元武宗後歷代皇帝都在此建金籙醮，多者年達六次。^⑧由此可知武當齋醮科儀在元代已全面規範，其科儀音樂之豐富也可以想見。

明代，自成祖後歷代皇帝一直把武當山道場視為「朝廷家廟」而大力扶植。當時的武當山已成為全面道教活動的中心，擁有全國最大的教團組織，其主要活動就是為皇室舉辦大型齋醮法事。從永樂皇帝始，每年在武當山建醮少則幾次，多則十幾次，而且每次的規模宏大，氣氛莊嚴。建醮事先送來「御製齋意」，甚至還御定「青詞式」。永樂二十二年（公元1424年）秋七月，明成祖以武當山宮觀告成命正一嗣教真人、第四十四代天師張宇清，玉虛宮提點任自垣等率領道衆在玉虛宮「岳祀壇」修建「金籙報恩延禧普渡羅天大醮」七晝夜。成祖御制《金籙大醮意》（包括《聖旨》、《延禧表式》、《青詞式》），刻石立碑，碑的陰面為「登壇法衆」姓名及「登壇執事官員」。現開列於下：

登壇法衆：

都講任自垣、吳大節；法師邵慶芳、張道賢；監齋趙宗純、羅鳳翔；正儀徐復高、朱尊常；侍經周惟中、吳繼祖；詹觀壽、張太和、史慶真；侍香梅月軒、李敬常、李云玉、胡必升、鄭道顯；侍燈施淵靜、楊復遇、顏復淵、傅伯權、王克輝、王崇進、陳志堅；清道侯彭壽、袁用誠。

登壇執事官員：

通政司知事邵正；京衛千戶王賢、王啓、朱興、王振、百戶

蔡玉等；湖廣布政司左參政高謙、右參議諸葛平；襄陽衛指揮王斌；襄陽府同知陳敬；荊州衛指揮鄧青；武昌衛指揮路坦。……等等。^⑨

又如嘉靖五年（公元1526年）十一月，明世宗以「大禮告成」命第四十八代天師張彥頤及道錄司左至靈吳尙禮到武當山淨樂宮，率領本山官道四百六十名修建「金籙延禧福國裕民羅天醮」，一壇七日，一壇三日。世宗「具景命之青詞，表聖心之秘祝」。「時則鎮守湖廣地方御馬監太監潘眞，總兵官清平伯吳杰，巡撫湖廣都察院右副都御史黃衷，撫治鄖陽地方都察院右副都御史蔣曙，湖廣布政史余枯，按察司副使陳昌、侯倫，都指揮僉事余承恩、馬聰先後來集，執事有恪，晨夕瞻禮」。^⑩有關當時齋醮活動的具體程式，明代山志設有專門記載，但以明代文人留下的詩句中可見其大概。副使龔秉德（1541年進士）《宿紫霄宮躬閱醮事漫成八韻》曰：「鐘鼓嚴仙署，燈輝映道房。瑤壇供靜水，石鼎爇名香。教演眞元偈，筵開功德場。芝童調玉乳，羽客薦漿。劍咒驅魔遠，符籙引貺長。經聲雜笙磬，幡影動宮牆。歷歷星明殿，微微月轉廊。坐觀玄景秀，頓使世情忘。」^⑪

由於大型齋醮法事的經常化，武當道士向內注意煉養功夫，向外重視齋醮音樂，從而促進著武當道教文化的不斷發展。武當道樂在明代亦發展到頂峰。這是由於武當道教得到了朱氏王朝的崇奉和扶持，在武當山大肆營建宮觀，一百四十里官道士修建了龐大的建築群體，儼然成為明皇室宮廷的一部份。在玉虛宮建立神樂觀，祭祀建醮活動亦按宮廷制度設置「樂舞生」。「樂舞生」根據宮廷的定制規範，把宮廷雅樂帶進了武當道教科儀之中並占據了主導地位。永樂年間從全國各大名山宮觀抽調四百名道士來武當山，他們皆為精通經懺和科儀音樂的高道。^⑫由於道派不

同，其道樂的風格也各有特點，它們在神樂觀裡進行調諧融匯，使武當山道教音樂薈萃了全國道樂之精華蔚成體系。據明《大岳太和志》載：「戛玉撞金，鳴絲吹竹，飄飄雲端，同工殊曲。擊金鐘兮鏜鏜，鳴玉璫兮琅琅」。精彩的詩句為我們展現出明代武當道教之風貌。

清代康熙年間，武當山全真龍門派大興，大律師王常月南下武當，在玉虛宮公開開壇傳戒，加之明末進士白元福辭官隱修武當而強起當事，修復宮觀，辦教育興學堂，培養道教人才，並委派有志者向各國各地布道，以弘揚全真之教。據有關資料，雲南、貴州、四川青城山、成都二仙庵、青羊宮，都是武當復真觀的傳承法派。^⑬陝西、黑龍江、安徽、廣西、湖南、福建、湖北等地都有武當山的道人去開山傳派，武當道樂也就隨之而傳播到了這些地方的宮觀。現在有不少地方的宮觀使用的即是「武當韻」。^⑭最近見到一份湖南正一派道士所用的科儀範本，同武當太和宮的科書類同。^⑮

清末民國期間，武當道教式微，常住道人多則五百，少則三百，只有一些大型宮觀庵院尚能建醮。三十年代，武當山土匪搶劫，官吏抽租加稅，大部分宮觀道人只能開荒種地度時光，醮事幾近停止。五十年代武當山各宮觀幾乎只有一兩個道人看廟，其餘全部遷散，至此，武當道教活動全部停止，道教音樂也消聲匿跡，不復鳴響。偶逢明春，紫霄宮道人僅誦木魚經而已。

為了整理、挖掘道教文化遺產，1956年3月，襄陽文化局組織了八名還俗的道樂師參加了當地民間音樂會演大會。演出中，喇萬慧司管，梁茂軒、楊振興、沈三司笛，黃天福司鼓，方繼權司鐃，朱福盛司鈸，陳宗杰司鑼、木魚。之後，他們又參加湖北省的匯演。1962年中國音協武漢分會曾組成調查組，對武當山道

教音樂及有關情況作過初步調查。1978年後，中國大陸實行改革開放政策，宗教政策逐步落實，宗教活動場所逐漸恢復，宮觀開始有了新一代的道人，道教法事活動也隨之漸興。

1986年至1987年，武漢音樂學院及《中國民族民間器樂曲集成·湖北卷》編輯部先後派出人員冒寒暑之苦四上武當山，對武當山道教音樂進行了採錄、整理工作。在此基礎上出版了一部道教音樂專輯——《中國武當山道教音樂》（史新民主編，中國文聯出版公司1987年出版）。

隨著道教音樂的發掘、收集、整理和研究工作在全國範圍內展開，對武當道樂的認識也在不斷地加深。特別是本書作者之一的劉紅先生，以「武當韻」加以界定後，在道內外產生了一定影響，對「武當道」和「武當韻」的研究已經成為諸家蜂起的熱門課題。也就是在這一形勢下，我們向香港中文大學的「中國傳統儀式音樂研究計劃」提出了重新整理武當山道教音樂的計劃，並獲准參與該計劃就此課題進行研究。在武當山道教協會的支持下，經過一年的努力，完成了這本《武當韻》的初稿。

《武當韻》除前言和後記外，主要由三部分組成。第一部分〈「武當韻」論稿〉，從「武當韻」的提出入手，就其形成、發展、特點等進行了全方位探討，從而展示我們對武當道樂研究的新成果；第二部分〈武當科儀音樂採錄紀實〉，記述了課題組研究人員進行實地採錄的過程；第三部分為附錄，其中〈武當科儀內容與音樂〉，以1994年農曆九月初九武當山舉行的法會為基礎，並參照《中國武當山道教音樂》一書（其中轉引了該書「早晚壇」、「鐵罐施食」等科儀的部分樂譜），系統整理出16個武當山常用科儀的程序、內容、音樂等，以期比較全面、忠實地反映武當山道教科儀與音樂的風貌。另附錄有部分圖片作參照說明各

個科儀的演示情況。

我們誠望《武當韻》的面世，能夠為世人認識武當山道教科儀和音樂提供一個新的視角，為武當山道教文化的發展做出新貢獻。

注 釋

①清·王概《大岳太和山紀略》。

②元·劉道明《武當福地總真集》卷上《武當事實》（見《道藏》）。

③「四大名山皆共揖，五方仙岳共朝宗」出於《續修大岳太和山志·藝文》，為清代樂醒登太和山而作。「亙古無雙勝境，天下第一仙山」原文為「丁鎮乾坤舉世無雙勝境，峰凌霄漢天下第一仙山」，載明·任自垣：《大岳太和山志》。武當山文管所藏古代木刻版《大岳太和山全圖》兩側之對聯將原文改為是句。

④〈揚帆美洲三千年〉，載《新華文摘》，1982年第一期，頁80。

⑤王光德、楊立志：《武當山道教史略》，北京，華文出版社，1993年，頁181。

⑥《武當山志》，北京，新華出版社，1992年。

⑦王光德、楊立志：《武當山道教史略》，頁181。

⑧《道家金石略》，《元·歐陽玄〈中興路創建九老仙都宮記〉》，頁958。

⑨王光德、楊立志：《武當山道教史略》，頁206—207。

⑩明·王佐《大岳太和山志》卷十六《序·記·傳》。

⑪載明·盧重華《大岳太和山志》卷七、卷八《明詩》。

⑫王光德、楊立志：《武當山道教史略》，頁210。

⑬參見王光德、楊立志：《武當山道教史略》，頁240—243。

⑭目前早晚功課經有幾個版本。北京白雲觀有「武當晚課」版本，陝西華山當家曹祥禎講，華山用武當功課，龍門洞也用，青海土寨觀也用。

⑮此套科書分八本，是武漢寶慶幫的正一派法師蔡本開所用，他們都是湖南的正一派道士，這套科書又是南岳朱陵宮的改良道友抄送給蔡本開的。此

套科書，經武當太和宮的方繼權道長（茅山派）看後講，同武當所用的科書基本相同。

壹、「武當韻」論稿

「武當韻」是一個特殊概念。何有此說？一般而言，在道教內部若提及「某某韻」，多指稱某一地域性很強的地方道教經懺音樂，像道內所稱的「北京韻」、「嶗山韻」、「東北新韻」等，都是因為與各自地方性特點相聯繫，最終成為有自己個性的音樂體系而有此稱的。例如，「北京韻」就是一種只限於北京白雲觀單獨使用的地方韻，相傳為清末白雲觀方丈孟永才為留住游方道士長住北京，一改道內通用的「十方韻」而創制了具有北京特點的「北京韻」。「嶗山韻」、「東北新韻」等也都具有相同的地方性特點。

「武當韻」的特殊性在於，它不是以具有武當山地域性特徵為其本質屬性，而是因其武當道在道內的特殊性而顯其個性。武當道是一個包容性很強的道派，具有一種廣採博納的精神。自宋代武當道教正式形成，其不標榜本派，不拘泥於門戶之見，不排斥異己，倡導各道派間的相互交融。故宋代以降，武當山以極開放的態度容納各派道友，現今道教中的「正一」、「全真」兩派之道友齋棲武當山，聯手合堂，共演道法，正是這一廣採博納精神的現實體現，這不僅是武當道的一個重要特徵，而且也是武當道在道內外樹立地位的標誌。作為武當道的「武當韻」同樣具有的也是這種廣採博納，吸收衆長的精神。它的個性，是建立在各道派共性基礎之上的個性，它的特點，是含有不同色彩不同風格

之音樂因素的特點。或許，我們可以說，「武當韻」是以無個性而形成了它自己的個性。

一、從韻的角度論說「武當韻」

「韻」，從字面上解釋是和諧的聲音。古代作「均」解。①有所謂「繁弦既抑，雅韻乃揚」。②「赴曲之音，洪細入韻」。③可見得，「韻」某種意義上講，既是優美悅耳之聲音、旋律的稱謂，又似乎是與「音樂」幾乎等同的一個概念。

在道教裡，「韻」有狹義的和廣義的兩種含義。狹義的「韻」是指由道士演唱的宗教歌曲，道士們稱這些歌曲為「韻」、「韻腔」，武當山道士稱之為「韻子」。演唱這種歌曲，則稱為「喊韻」。廣義的「韻」，是道教經韻音樂的總稱，它主要包括聲樂和器樂兩大類，亦即「韻」是道教音樂的一個泛指概念，或者說「韻」就是道教音樂的代名詞。我們對「武當韻」的界定，是建立在武當山道教音樂這一總體概念上的，它包括「韻子」、「牌子」等整個音樂現象，它的形成，是沿著以下幾索而展開的：

首先，於道教門內，將科儀活動中的有關音樂行為，已約定俗成地以「韻」而稱之，冠以「武當韻」之名，是為尊從道教已有習俗。

「韻」在全國有「十方韻」和「地方韻」之分：「十方韻」即「全真正韻」，它是通行於全真道十方叢林的韻，以其音樂流傳廣，影響大，旋律古樸，風格獨特為特徵。「地方韻」是限於某一地區範圍內使用的韻，其特點是與地方語言和當地民間音樂結合緊密，有濃郁的地方風格。我們認為，既然「地方韻」代表著一定區域性的道樂，那麼，只要形成一定獨特風格色彩，並具

有一定影響的地方性道教音樂，就應視為一種地方韻。如已有的「東北韻」、「北京韻」、「嶗山韻」、「廣成韻」等，就是地方韻的代表。武當山道教音樂中，除含有通行於全國各地全真道中的「十方韻」之外，受地方語言和民間音樂的影響，武當山道教音樂也部分含有屬於地方性特點的「地方韻」風格。然而，與「東北韻」、「嶗山韻」等「地方韻」不大相同的是，「武當韻」雖含有地方性風格特徵，但並不是以「地方性」為根本屬性的「地方韻」，它是一個容多種風格和特點為一體的「特殊韻」，地方性只是「武當韻」風格特點之一因素。

歷史上，自晚唐以來，武當山道教以其顯赫的宮觀地位和在全真叢林中的影響，而在道教諸派系中自成一派——「武當派」，標明其「小異」於「大同」教派的個性特徵。於這一角度觀察，歷代傳承至今的「武當派」，有屬於本派自身個性的「武當韻」，亦為理所之當然。

武當山所處「秦頭楚尾」之地，係我國南北交匯線，自古以來，南北文化相互撞擊激蕩而形成的特殊地緣文化，也給武當山道教文化予以久遠而深刻的影響。「武當韻」也必不可免地與這一有特色的地緣文化相聯繫，使得其於音樂形態上獨樹一幟。融南北音樂文化為一體，成為「武當韻」之又一顯見的風格特徵之一。

從道樂發展的歷史來看，屬道教內部使用的音樂，在道人心目中並不是「音樂」，而是在與「神鬼」交往中的一種特殊語言，是伴隨科儀活動進行的一個組成部分，道人行道過程中的一種使用工具。起初道教的經韻諷頌只有聲韻觀念而無歌腔觀念，北魏嵩山道士寇謙元作《雲中音誦新科之誠》，改道教經文之直誦為樂誦就是例證。在今天我們所收集到的「武當韻」中，某些只

具一定的高低起伏，類似念白的「諷經韻」④也能幫助我們認識這一點。因此，從音樂形態上來看，稱「韻」比稱「音樂」更為接近道樂形態本身，何況道教的音樂是被有音樂觀念的人們認識後，才成爲一種音樂觀念的，道人自身並沒有把這種「音樂」視作一門藝術形式加以表現，⑤僅僅只是作爲從道儀式中一個不可或缺的儀式內容。

下面，我們將從幾個不同的側面，對「武當韻」之建立的理論基礎及其基本特徵，略作討論。

二、從武當道教史的角度論說「武當韻」

因爲是神仙所處之地，武當山有許多名稱，多以宗教信仰而命名。據《九五經天地經》所記，武當山古名「太和山」，「故老相傳云，上古玄武得飛升之地，更太和之名，就封武當山」。道教附會爲「非真武不足當之」，故名武當山。北魏酈道元《水經注》記：「武當山，亦曰『參上山』，又曰『仙室』」。又記：「晉咸和中（公元330年左右），歷陽（今安徽和縣）謝允爲羅令，棄官隱遁此山，得道仙去，故名『謝羅山』」。舊志載，元大德八年（1304年）封爲「武當福地」。明永樂十五年（1417年）封爲「大岳太和山」。明嘉靖三十一年（1552年）封爲「治世玄岳」。此外，河南信士尊它爲「南京山」，湖北信士尊它爲「西京山」或「老爺山」。⑥

考武當山道教史，其淵源甚古。據史料載：「關令尹真人，周康王之大夫，姓尹名喜，號文始。……托疾不仕，隱居谷內，後入蜀，舊棲於武當山三天門石壁下，石門石室喜之所居」。⑦可見，遠在周朝，武當山就有真人訪山。此後，相傳東漢陰長生

，晉謝允，唐呂洞賓，五代宋初陳搏，明張三豐等都會修煉於武當山，更因為，武當山被尊為「玄天真武上帝」的發源「聖地」，逐漸得到封建統治者的推崇，至明代達到鼎盛時期，居然成了至高無上的「皇帝家廟」，全國道教中心。此間，它擁有道官、道衆、軍隊、工匠等一萬多人，占有土地四方八千多畝；建造大小宮觀廟宇約兩萬多間，成為全國最大一處道教道場。在明代，它被尊為「四大名山皆拱揖，五方仙岳共朝宗」的「五岳之冠」，成了「天下第一仙山」（引文均見舊志）。

我們說，「武當韻」是以博採衆家之所長，吸收各門派不同之風格豐富、補充及完善自身，從而形成了一種有鮮明色彩特徵的「武當韻」個性（這一特點在以後幾節中均有涉及），那麼，從武當道教發展史的角度來看，宋、元、明這三個時期，武當道教之發展演變過程，則對「武當韻」風格的形成，有著極為重要的歷史意義。⑧

作為一個有特定的信仰、獨特的經典、特定的宗教活動的教派，武當山道教正式形成於宋代。據王光德、楊立志先生的考證，在宋代，武當道教已充分展示出一個道教流派的主要特徵：

第一，武當道教有自己信仰的神靈：真武——玄帝，其主要宮觀均供奉真武——玄天上帝，如紫霄宮、五龍觀、玉仙觀等宋代所建宮觀皆設真武神像，《啓聖錄》卷二〈朱氏金磚〉稱：朱氏拾金磚投歸官府，「遂送八作坊，盡將打造真武一堂聖像，遣使齋送武當山上清玉仙觀，授金字御書看管，每年恩澤度牒一道，充焚修香火」。這表明北宋中期武當山道觀即以供奉真武而著名，故皇帝不僅遣使齋送真武金像，而且專門給度牒命職業道士焚修香火。

信仰、崇奉真武神是武當道教的主要特徵之一，這一特別信

奉早在北宋中期以前已經形成。由於宋代道經稱真武是「先天始氣應化下凡」、是「太極別體」、「太上老君八十二化」等，與道教的基本教理相銜接，因此，信奉真武是武當道士信仰「道」與「德」，信仰太上老君等道教至高神的特定表現形式。

第二，武當道有自己的經典，如《太上說真武本傳妙經》、《元始說真武妙經》、《真武靈應大醮儀》，《真武靈應消災滅罪寶懺》等，這些書籍雖然不一定是武當山道士所編，但均以武當山為真武修仙得道之所，視武當山為崇奉真武者的本山，故可以說它們是武當道教特有的經典。

宋代真武經典所宣揚的思想除道教一般的教理教義外，還有自己的特點，即主張三教融合，強調忠孝倫理等，尤其是忠孝思想，不僅道經宣傳，而且道觀建築及奉祀神像也有體現，如武當山及全國各大真武廟，均設「聖父母殿」，供奉玄帝父母。

第三，武當道的道教活動具有重視內丹修煉，擅長符籙、齋醮、雷法等特點。六朝時武當山上清派道士即重存思之術，五代陳搏隱居武當山修道二十餘年，是內丹史上的關鍵人物，所作《無極圖》奠定了「順則生人，逆則成仙」的原理和「煉精化氣，煉氣化神，煉神化虛」的基本步驟，形成了內丹學的骨架。南宋初上清派茅山宗道士孫寂然興復五龍觀，傳上清五雷諸法，「以符水禳禱，為民除疾，眾皆歸之。」

第四，武當道有自己的本山宮觀和教團組織。唐時，武當山建有五龍祠，五代時陳搏即隱居於此。宋代升祠為觀，以「玄帝升真之時，五龍掖駕上升，以其舊隱為奉真之祠」。北宋靖康之禍，道眾流散。宋高宗紹興辛酉（1141年），茅山清貞觀道士孫寂然「首登武當，興復五龍，開闢基諸」，他所傳道派雖與茅山宗有淵源關係，但長期在五龍傳承，崇奉真武，以武當山為本山

，遂形成「五龍之派」。如《總真集》稱曹觀妙幼入武當爲道士，「嗣五龍之派」。後孫寂然應高宗召到朝廷，「以符水稱旨，敕度道士十人」，這意味著朝廷已承認武當五龍派並允許它發展自己的教團組織。

除五龍觀外，紫霄宮也創建於宋徽宗宣和（1119—1125）年間，有敕額文據，當有相應的教團組織。再者，可以考證的宋代宮觀還有王母宮、紫虛宮、紫極宮、延長宮、佑聖觀、雲霞觀、玉仙觀等。

自宋代武當道教正式形成，其不標榜本派，不拘泥於門戶之見，不排斥異己，三教尙要融合，道教各派更應該交融無間。各派道術雖有所差異，但教理信仰皆一致，故宋代以降，武當山以極開放的態度容納各派道友，這不僅是武當道的一個重要特徵，而且也是武當道在道內外樹立地位的標誌。

元代是武當道教發展的一個重要時期。在玄教宗師張留孫的引薦下，武當道教受到元皇室的重視和支持，因而作爲玄武神修真飛升之地的武當山，就成了奉祀玄武神的元朝皇帝「告天祝壽」的重要道場，成了與天師道本山——龍虎山齊名的道教聖地。元代在武當山傳宗的道教除本山派外，還有全真、清微等派，這些道派在武當山會聚融合，都信仰玄帝，並在武當山修建了許多玄帝宮觀，吸收了大量信徒，建立了教團組織。

宋末元初兵亂之後，武當宮觀荒蕪衰敗，道衆四處流散。直到至元十二年（1275年），才有在北方訪道的武當道士魯洞雲和全真道士汪真常等人一起回到武當山修復五龍、紫霄等處壇宇。不久，南方盛行的清微派葉希真也來到五龍宮，使武當山出現了南北道派交匯融合的新局面。至元代，至少有如下道派在武當山得以傳承：

武當本山派：由魯洞雲復興傳宗。魯洞雲（？—1285年）名大有，號洞雲子。隨州應山（今湖北應山）人。其家世代為官宦。他幼年棄家入武當山學道，遍歷南北。由於他自幼即入武當學道，並在武當隱居四十餘年，故其所傳道派當為武當本山派，其所行道法也是符籙派的。南宋末，北方全真道盛行，魯洞雲北上訪道全真，自然要融貫吸收全真道的內丹學，但就其道派授受來看，他並非是全真道士。他先後度徒衆一百多人，最得意的弟子張守清精通清微、正一等派道法，而不稱是全真派。由此可知，魯洞雲是宋代武當符籙道派的繼承和復興者。

全真派：由汪真常開山傳宗。汪真常（生卒年不詳），名思真，號寂然子。安徽人，宋丞相汪伯彥（1069—1141年）的後代，生於安慶（今安徽安慶）。嗣全真教法。至元乙亥（1275年）與魯洞雲一起入武當山，領徒衆六人修復五龍，開山傳宗，改五龍觀為宮，興建殿宇。

元代時的武當山五龍宮、紫霄宮都由武當道教全真派傳承。武當山是元代江南全真派的最大活動點^⑨。全真道傳入武當山後，不僅為宮觀復興作出了貢獻，而且也豐富了武當道教的教義與教制內容。

清微派：由葉雲萊、張道貴等開山傳宗。葉雲萊（1251—1294年），名希真，號雲萊子。浙江處州括蒼（今浙江麗水縣東南）人，唐代著名道士葉法善天師的後裔。他生於福建建寧（今福建建甌），與清微派第十代宗師黃舜申（1224—年）同籍，幼得清微道法之妙。元兵南下攻佔江南各地時，他遷移到古穰（當指古之穰縣，故城在今河南鄧縣東南）一帶，遂入武當山。

張道貴（生卒年不詳），名雲岩，號雷翁。長沙（今湖南長沙）人。幼隸名選。至元入武當山，禮汪真常為師，得全真道法。後與葉雲萊、劉道明一起參見黃舜申真人，得先天之道，歸五龍宮潛行利濟，「乃清微之正脈也。門下嗣法者二百餘人，得其奧旨者，惟有張洞淵（即張守清）。於是，玄風大闡，宗教自此振矣。宣授玄瑩凝妙法師，管領宮事。終於自然庵，修煉大丹而去」。^⑩

神霄派：北宋末王文卿（1093—1153年）所創。神霄派稱其符法出於元始天王諸子之一——高上神霄玉清真王，亦號南極長生大帝、扶桑日宮大帝，為萬雷總司。

茅山派：曹古松，義興（今江蘇宜興縣南）人。生於元季，自幼入句曲禮三茅君出家。元符萬寧宮道士蔣貴和度為道士，質樸恬淡，懶與人接。後入武當煮石茹芝，韜光匿影，黃庭大洞，一以貫之。後還句曲省親，復入杭之開元宮，又圖堵幾年。

還有一些道派不明的道士，也曾在武當山活動。因此，宋元時代，道派紛紛出世，武當為道教淵藪，其道派之多，後人實難其詳。

除有上述南北道派傳入武當山以外，元代武當道教中最著名的道士——太和真人張守清，繼承武當派、清微派、全真派、正一派等道派之長，創立了以武當山為本山，以崇奉玄帝為主要信仰特徵，以清微派道法為主體的新武當派。

張守清是武當道教史上承上啓下的關鍵人物，承上表現在他是武當山傳入魯洞雲的嫡傳弟子，又吸收元初傳入武當山地區的全真派、清微派及正一派的長處，形成內煉金丹大道，外行清微

雷法的「新武當派」；啓下表現在他命弟子編列道書，如《道藏》中的《玄天上帝啓聖錄》、《啓聖嘉慶圖》、《清微玄樞奏告儀》、《清微神烈秘法》等道書都與他有關。而且他廣收弟子、門徒多達四千人，十方皈響，四海流傳，壯大了武當道教的教團組織，擴大了武當道教的社會影響。

元代武當本山派、全真派、清微派等道派在武當山同時並存，教徒長期雜處一起，傳承關係較為複雜，總的趨勢是交叉影響，逐漸融合，其特點及表現可概括爲：

第一，不僅武當本山派奉祀玄天上帝，而且新傳入的全真、清微二派都崇奉玄帝。

第二，各道派在武當山長期和睦相處，交叉影響，且有相互融合的趨勢。

第三，張守清於皇慶間被封爲「體玄妙應太和真人」，還山管領教門公事，標誌著「新武當派」的正式形成。「新武當派」的最顯著特點就在於其融攝各派，兼收並蓄。

明代是武當道教的鼎盛時期。明永樂年間，武當道教即擁有全國最龐大的教團組織，擁有規模最大、最宏偉的宮觀建築群及豪華富麗的像器陳設。明代諸帝一次又一次地加封武當山爲「大岳」、「玄岳」，並不惜財力、物力，大規模興建和擴建武當山道教宮觀，使其成了當時的「天下第一名山」。

明代的武當道教，仍然保持了元代兼容諸派的特點。全國各大門派的著名道士集聚武當山，他們在武當山結友修煉，爲皇室建醮祈福，可以說是融匯一堂，互相尊重，關係融洽。從有關道士小傳可知，元末明初在武當山傳承的道派有武當清微派、全真派、正一派、茅山派等。下表所列永樂年欽選武當各宮觀道官及部分道士宗派狀況，即可管窺武當道教衆道派融合的概貌。^⑪

表 (一)

提點生持 宮觀	姓名	籍	貫	原	職	宗	派	現	職
玄天玉虛宮	任自垣	應天府句容縣		道錄司右玄義		茅山派			提點
	邵慶芳	江西番陽人		奉命住廣東清理道教		正一派龍虎宗			提點
	周惟中			龍虎山上清宮法師		正一派龍虎宗			提點
	張道賢	湖廣荊南人		神樂觀樂舞生					提點
大岳太和宮	張古山	河南潁上人		王屋山天壇煉師					提點
	楊復遇			湖廣安陸州玄妙觀					提點
	李時中	江蘇江都人		道錄司右正一		茅山派			提點
興聖五龍宮	李素希	河南洛陽人		本山五龍宮道士		武當全真派			提點
	吳繼祖			龍虎山法師		正一派龍虎宗			提點
	施淵靜			蘇州玄妙觀法師		正一派			提點
	孫碧雲	關西人		道錄司右正一		榔梅派開祖			提點
大聖南岩宮	王一中	湖廣人		奉命游名山大洞		清微派			提點
	林子良	三山人		龍虎山上清宮法師		正一派龍虎宗			提點 <small>（後由玉虛宮晉升升任）</small>
	詹觀壽			龍虎山法師		正一派龍虎宗			提點
	李敬常			湖廣荊州府道紀		正一派			提點
太玄紫霄宮	胡古崖			江西建昌府道紀					提點
	梅月軒			南京池州府道紀					提點
	李玄玉	湖廣安陸人		安陸州道司道正煉師					提點
	徐復高	江西南昌府人		奉新縣道士					提點

表 (二)

淨樂宮	趙宗純		浙江嘉興府道紀	正一派	提點
	張太和	姑孰人	南京太平府文昌宮法師	清微派	提點
	錢若無	京口雲陽人	鎮江府丹陽縣清微觀法師	清微派	提點
遇真宮	羅鳳翔	江西吉安吉水縣人	本縣迎真壇煉師	正一派	提點
清微宮	王崇敬		三茅法師	茅山派	住持
五龍行宮	傅伯權		龍虎山法師	正一派龍虎宗	住持
太玄觀	魏繼同		龍虎山法師	正一派龍虎宗	住持
元和觀	陳復平		龍虎山法師	正一派龍虎宗	住持
復真觀	鄭道顯		龍虎山法師	正一派龍虎宗	住持
迴龍觀	王克輝		三茅法師	茅山派	住持
仁威觀	吳宗玄		龍虎山法師	正一派龍虎宗	住持
威烈觀	陳茂先		龍虎山法師	正一派龍虎宗	住持
八仙觀	王守真		全真道士	全真派	無「欽授住持」字樣，爲一般道士
	趙福緣				
	王道暉				
太常觀	殷守道		全真道士	全真派	無「欽授住持」字樣，爲一般道士
	殷空道				
	徐永道				

縱觀武當道教這段歷史，有一個十分顯著的特徵，即是武當道教自古以來，有一種極為開放的精神，無門戶之見，廣納道內不同流派、不同體系於一體，使得武當道教吸衆家之所長，形成了自己獨特而鮮明的風格特徵。

史籍中雖未太多涉獵有關武當道教音樂。但是，透過衆道派齊聚武當這一歷史過程可以推論，衆道派在武當山的傳入，代表各道派特點的顯見因素，除教理教義及相關經文道書外，科範儀式應是外在表現因素中一個最主要的方面之一，音樂是儀式中不可缺少的一個組成部分，於儀式有舉足輕重的作用和影響。武當道教能融匯貫通各門道派，各門派道教音樂隨道派傳入武當山，而促成「武當韻」各類風格溶爲一爐，逐步吸收演變成爲有自身特色的音樂流派，應是水到渠成、順理成章的。事實上，在以後幾節中，我們對「武當韻」的探討所論及之「武當韻」南北混融的風格，三派合一的特徵等，都與武當道教這一歷史淵源有直接或間接的關係。

三、從地緣文化的角度論說「武當韻」

作爲一種文化現象，土生土長的道教是我國傳統文化中，有特殊地位的一個組成部分。就道教音樂而言，它與傳統民族民間音樂的深切關聯，以及它自身所具有的濃厚的地方風格色彩，並非完全爲其主觀意識上的努力而至，而是其生存環境決定了它必須以傳統的、民族民間的、本地本土的地方民間音樂作爲其根。反過來，地方性風格色彩的影響和滲入，又使得道教音樂自然地形成了有別於同類共性特徵的地方性色彩。

武當山地處鄂西北大巴山脈東段分支，北鄰陝南與河南，西

鄰川東與陝南，南鄰鄂中南區與鄂西南區，東鄰鄂東北區，是一扁長地帶，正處我國南北交匯線。早在楚文化形成時期，這裡就是華夏文化之南北兩支的交匯撞擊點。北面有北支中原文化的影響，南面有南支楚文化的滲入，早期的仰韶文化向南伸展時，正及於此，較晚的屈家嶺文化向北伸展，又及於豫西南。更晚的河南龍山文化，又伸展及於此地。多種文化的交融，南北文化的彼此激蕩，自古以來，這裡便形成了既有雄渾如觸砥柱而下的黃河之氣勢，又有清奇如穿三峽而出的長江之神奇的南北混融的文化特質。

追溯武當山的道教文化根源，楚文化應是對其影響較深的一個古老文化因素之一。楚文化圈內的某些意識和行為，從其原始狀態就表現出十分奇特的宗教意識和觀念，儼然成為武當山文化一個不可缺少的組成部分。

(一)「武當韻」與楚文化的淵源關係

所謂楚文化，並非只是一個單一概念，它有極為深廣的內涵和外延。此處我們涉及的楚文化，是因楚國和楚人而得名的區域性概念上的楚文化。

談「武當韻」與楚文化的淵源關係，須聯繫到與之有共性特徵的道教文化與楚文化的關係而展開，因此，探討「武當韻」與楚文化的關係，還是得首先從道教文化與楚文化談起。

1. 產生於楚的道教諸源

(1) 楚巫源

遠古時期，由於生產力非常低下，人們不但不能控制自然，反而常常受到自然的威脅和危害。因此，當初徜徉在原始社會中

的楚人，採用超人間的幻想的形式，滿足其除災祈福、長生久視的美好願望。正是在想像中，他們成了火神的子孫^⑫，有了頂天立地的勇氣和信心。楚國社會是直接從原始社會中產生的，楚人的精神生活仍然散發出濃烈的神秘氣息。對於自己生活在其中的世界，他們感到又熟悉又陌生，又親近又疏遠。天與地之間，神鬼與人之間，山川與人之間，乃至禽獸與人之間，都有某種奇特的聯繫，似乎不難洞悉，而又不可思議。在生存鬥爭中，他們有近乎全知的導師，這就是「巫」。

古代盛行自然崇拜和鬼神崇拜，任何民族以及任何部落，無不有巫。至於楚人，則巫風更盛，巫地位更高，巫水平更優。就是在現世道教科儀中，仍可窺楚巫風子遺。

說楚巫盛行，是楚國無處不有巫。巫幾乎滲透到了楚文化的各個領域：巫舞、巫樂、巫醫……巫代表了楚人的整個精神面貌。《呂氏春秋·侈樂篇》說：「宋之衰也，作為千鐘；齊之衰也，作為大呂；楚之衰也，作為巫音。」《國語·楚語》觀射父謂「家為巫史」，實際反映了當時楚國的社會風尚。《楚辭·九歌》源於楚地民間祭神歌曲。《離騷》中有巫咸降神，《招魂》中有巫陽下招，皆為其證。

說楚巫地位高，其一是說楚巫有不同於常人的秉賦和教養，這就是觀射父對楚昭王說的：「古者民神不雜，民之精爽不攜貳者，而又能齊肅衷正，其智能上下比義，其聖能光遠宣朗，其明能光照之，其聰能聽徹之，如是則明神降之，在男曰覡，在女曰巫」。^⑬這樣的巫與覡，與「聖人」相差無幾。其二是楚巫還有著在國家中不可低估的地位。觀氏家族即是一個以巫為世官的家族。觀射父這位大夫是當時楚國至高無上的大巫，被奉為國寶，可見巫在楚國的地位高到了什麼程度。^⑭

說楚巫水平優，是楚巫能在衆國衆民崇巫中脫穎而出的根本之所在。對楚人來說，巫不僅可以交鬼神，而且可以寄生死。楚人與鬼神的交通手段也更爲高超。在楚人眼裡，鬼神並不像孔子曾說過的周人那樣，「事鬼敬神而遠之」。^⑮楚人的態度是事鬼敬神而近之。楚人也怕鬼，然而更愛鬼。楚人認爲鬼神通常是知情識理的，只要人們有足夠的自信，就不必事事求教於鬼神。而且，鬼神的指示未必都正確，人們如果覺得欠妥，可以請他們重新考慮，另作指示。「楚人就是這樣，又相信鬼神，又相信自己。他們認爲自己與鬼神可以心心相印，因此，盡管生活在鬼神充斥的世界裡，平時他們倒還覺得自在。就連比較凶惡的殤鬼、厲神，人們只要祭祀得法，也能對付過去的」。^⑯這種既信鬼神，又信自己的觀念，直接影響道教並傳承至今，無不與道教反映的「我命在我不在天，還丹成金億萬年」^⑰的仙道特色遙相對應。更顯露了楚巫文化中人神觀念的哲理性。

要說楚巫對後世道教產生最直接、最深遠的影響，還是體現在現今道教科儀中楚巫現象的遺存。

「齋」與「醮」，是道教最重要的法事之一。所謂齋，道書說湛然純一謂之齋。「齋者，精明之至也，所以交於神明也」。^⑱齋有祭祀齋和心齋之分。古人祭祀之前，要先整潔身心，在古人看來，只有誠心誠意，鬼神才會受到感動，來消災降福，否則心不誠則神不靈，此之爲祭祀齋；心齋是爲「唯道集虛，虛者，心齋也」。^⑲在齋之外，還有醮，醮主要是道士們祭祀神祇的儀式。

齋、醮都是從早期巫覡中演變而來的，在齋醮科儀中有明晰的巫儀遺存現象，特別是楚巫的深深烙印。例如《九歌》，巫覡們從「東皇太一」起祭，到「禮魂」送神爲止，一會兒扮成天地

星辰山川之神向人們宣通旨意，一會兒代表人間芸芸衆生向神頂禮膜拜。這與今天道場上的「人神交匯」場面毫無二致，正是道教「醮」的源頭。《九歌》是巫覡祭祀諸神的樂歌，巫覡們從「東皇太一」起，對天、地神祇一一祭祀贊頌，而《禮魂》一曲，則是整個儀式的尾聲，這與道教經文中的〔小贊〕、〔大贊〕、〔三尊贊〕、〔三寶贊〕、〔慈尊贊〕等諸神的贊頌有何兩樣？宋玉《高唐賦》中就有過「醮諸神、禮太一」的說法，是否可以說，「醮」就是從楚地祭神祀祇的巫儀中演化來的。東漢末年，占有楚地的孫權，讓巫覡方士在星辰下爲大將呂蒙請命除病，是否就是楚地祀神儀式的子遺、道教「醮」儀的先聲呢？^{②①}

道士們在設齋打醮時，主持道場的高功、都講、監齋、監壇^{②①}都要披法衣、戴寶冠、持玉簡，裝扮得威武莊重，而且兩旁還要設置若干象徵神祀或手持威儀的助手。楚巫的「靈（主巫）偃蹇兮姁服，芳菲菲兮（群巫）滿堂」不正是其的原形嗎？道場齋醮時吹吹打打，磬鼓齊奏，笙管聲聲，就是楚巫揚抱拊鼓、陳竽浩唱、展詩會舞的子遺；道士們齋醮「歷祀天皇太一，祀五星列宿」（《隋書·經籍志》），也與楚巫以東皇太一爲首，歷祀天神地祇的方式相似；尤其是道教特有的「步虛」、「繚繞」之法，更是與楚巫一脈相承（此說留待後文敘）。

(2) 楚神話源

楚人「信巫鬼，重淫祠」，^{②②}神話傳說也豐富。《山海經》裡有著奇形怪狀的神靈，如「人身而龍首」的計蒙，「龍身而人形」的雷神，「鳥身而人面」的句芒等。《莊子》中也有關於神人、至人、真人、聖人等對神仙形象最初的生動描述。《逍遙游》說：「藐姑射之山，有神人居焉，肌膚若冰雪，淖約若處子。不食五谷。吸風飲露，乘雲氣，御飛龍，而游乎四海之外。」《

齊物論》說：「至人神矣，大澤焚而不能熱，河漢沍而不能寒。」這種神人、聖人不食人間煙火，不怕水火侵害，騰雲駕霧，來去自由。《楚辭》中也有生動浪漫的神游故事。《離騷》想像自己升天，「前望舒使先驅兮，後飛廉使奔屬，鸞皇爲余先戒兮，雷師告余以未具，吾令鳳凰飛騰兮，又繼之以日夜。」後來道教描繪的神仙生活，大體上不離乎此。

更有名篇《九歌》，按其中所及神靈，可分爲如下三類：

天神類：

東皇太一（天神）、雲中君（雲神）、大司命（主人壽之神）、少司命（主子嗣之神）、東君（日神）。

地祇類：

湘君（江神）、湘夫人（湘水神）、河伯（河神）、山鬼（山神）

人鬼類：

國殤、禮魂（皆指爲國戰死的亡靈）

從《九歌》中顯現出來的以天、地爲座標系安排諸神的譜系，到《山海經·海外經》、《招魂》依方位座標來安排神譜的形式，^{②③}一部楚文化圈內的神話故事，簡直就是一個龐大的神靈譜系。

上述的神仙故事，若說只限於對神仙生活的浪漫遐想的話，那麼在相信有神、鬼存在的前提下，楚人那種「視死如歸」的生死輪回觀念，則體現在他們高智慧的理論認識和其自身行爲之中。

對神的想往，對神的依靠，對神的寄託，這是古人認知了生死規律，卻只求長生不願早死的一種精神依托。這種對神具有至高無上的地位的信念，在古代具有全人類的普遍意義，只是在處

理人與神、生與死的關係上，不同的認識水平和文化層次，顯露出不同的態度和特徵。楚人對待人與神、生與死的關係就頗具特色。

從漢字的本意來說，「神」者——「申」也、「生」也，「鬼」者——「歸」也、「藏」也，它們原來分別指事物的一種生成、由來和歸藏，實際表明為一個起始至終結的過程和關係。楚人闡發出「谷神不死」、「長生久視」的生死觀念，就是將「神」、「鬼」，即生死與歸藏關係，聯繫到宇宙的本體與自然依存的規律來認識的。正如臺灣學者楊汝舟所說的那樣：「將生死問題看得最清楚，講得最明白的莫如道家，因為道家是以『道』的宇宙整體來看人類與萬物的生死，自然是高瞻遠矚，較之以人類社會本身的立場來看人類生死問題的學者或學派們的眼光要遠大得多了」。^{②4}在代表楚人思想的道家哲學觀念看來，萬事萬物都生成於「道」，其目的也為復歸於「道」，從「道」而至「道」，周而復始，永無完結。萬物之一的生命，當然也就如同於此了。道宗之一的列子，其「視死如歸」的生死觀念，就是典型例證。列子認為，整個宇宙除了宇宙之根本原因「道」或「易」^{②5}外，「道」或「易」所生而生之天地萬物，都是有一定的生與死的「有生者」；「有生者」的天地萬物，乃「有生生者」之「道」或「易」所生，那麼它們的死呢，即又回歸於「道」或「易」了。人類亦為宇宙之「沖和氣」而生，那麼和氣消耗殆盡之後，自然又回到宇宙之源頭去了。所以他說：「萬物皆出於機，皆入於機……道終乎本無始，進乎本不久……生者，理之必終者也，終者，不得不終，亦如生者之不得不生。而欲恆其生，晝（無）其終；惑於數也。精神者，天之分。骨骸者，地之分……天清而散，……地濁而聚；精神離合，各歸其真，故謂之鬼；鬼，歸也，

歸其真宅，黃帝曰：精神入其門，骨骼反（返）其根，我尚何存？……仲尼曰：人胥知生之樂，未知生之苦，知老之憊，未知老之佚，知死之惡，未知死之息也。晏子曰：善哉！古之有死也；仁者息焉，不仁者伏（寢）焉；死也者，德之繳（交）也，古者謂死人爲歸人，夫言死人爲歸人，則生人爲行人矣；行而不知歸，失家者也；一人失家，一世非之，天下失家，莫知非焉……。」②⑥

如果說楚哲人的生死觀是構築在與宇宙本源相聯繫的基礎之上的理論歸結的話，那麼，生活在平民階層的楚人，則有著他們對生死更爲樸素的認識。

明見人會死，卻不承認人會死，而說人可獲得永生，楚人的長生不死的生命輪回觀念，是在與大自然的交往中，運用其奇想的方式而編織出來的一幅美好的人生畫卷。陰陽交替，季節變更，傍晚落下的太陽又在次日重新升起……這些本屬自然的現象，曾困惑過楚人，也正是在這種困惑中，楚人尋求到了一個信念：天與人本同一體，共生存在一個宇宙空間。冬去春又來，黑夜過去又會有光明。卻原來，人的死，只是人的長生中的一個時空範圍轉移，就像白天有太陽，晚上有月亮一樣，陽間生活完畢後，他們又在陰間開始了新的生活。於是，生活在陽間，楚人則祈求「神」來加以保護，讓其生活得美滿幸福，而當其歸藏於陰間後，便祭「鬼」以求得在另一空間的安寧。從生到死，死而復生，這就是楚人永獲長生的信念。

盡管這已是幾千年前楚人對生死的一種奇想，可是今天的楚人卻仍然沒能忘記祖先留下來的遺跡。

鄂西一帶（即湖北省西部及湖南省西部部分地區），五六十歲的老人視死如歸，兒女們認爲長輩的亡故走的是「順頭路」，

故「以喪爲喜」，稱喪事爲「白喜事」，與俗稱爲「紅喜事」的婚嫁並稱「紅白喜事」。於是，荆楚大地「跳喪」^{②7}之風盛行。請看，跳喪場上，「人們在死者靈前放歌狂舞，揮汗如雨，大碗飲酒，如醉如痴」。^{②8}如此情景，不知是送即將踏上新的生命旅程的亡人「上路」，還是引導其「歸天」，使觀者迷茫於不知該喜該是該憂。正像喪歌裡所唱「熱熱鬧鬧陪亡人，歡歡喜喜辦喪事」。道教齋醮科儀中，也有類似的場面。如在武當山《薩祖鐵罐施食祭煉科範》中，於高功尚未出壇之前，至少要演奏半小時的「器樂牌子」，這一演奏活動道士們稱作「打鬧台」。鬧台聲一起，死者親友及道場附近群衆聞聲前來「看齋」。從而在儀式開始之前就將這一齋醮儀式的「哭喪」氣氛，轉化成了「鬧喪」的白喜事。^{②9}如此喜鬧氣氛，既像是對一個生命結束的感嘆，更似另一個生命誕生的慶典。

也許，這種周而復始，永無完結的生命輪回觀念，只是楚人在僅能順從自然的古代社會，對長生的一種祈盼心裡，或對無法抗拒的自然規律的一種浪漫遐想。然而，當這種生死觀念在楚人哲學中加以神化，特別是秦漢時期被高度地理性化解釋之後，原本是帶有濃厚原始意味的生死觀念，便被「科學化」地變成了一種早期的宗教意識，以致其後被「神聖地」納入了道教最根本的教理、教義。例如道士信奉的「羽化」後「升仙」的「清虛境界」，似乎就是楚人所謂人死成「鬼」之後的「歸藏之處」。既然有「神」和「鬼」所處的陽間陰曹之分，那麼便有了道教裡「因果報應」之說——陽間不行善事，則必招致陰間倍受痛苦和折磨。故道士特別注重有生之年以「行善爲本」，求得來世享受洪福。正因如此，整個道教的理論和實踐，幾乎都是圍繞著生和死，神和鬼而展開進行的，出家道人更是用盡了他們畢生的精力而致

力於對生死和神鬼世界的思考。似乎可以這樣說，楚人的生死觀念和「神鬼」意識，即是提供給後世道教的「神仙」理論和「靈魂不死」觀念的最強有力的原始信息。

(3)老莊哲學源

哲學問題，首先是思維與存在的關係問題。什麼是宇宙的本源，是精神，還是物質？世界是天神創造的，還是從來就有的？道教的教理教義就是從這一哲學基本問題發端而延伸的。道教的神仙理論，基本是圍繞七個問題展開論證：一為宇宙本原問題；二為神仙與人的關係問題；三為形與神的關係問題；四為仙境與陰曹地府的問題；五為善與惡的問題；六為因果報應問題；七為神仙的靈驗問題。^⑩道教經籍論證：「道」是宇宙本原，「道」的神化便是老子其人，老子在《老子》一書中，集中了楚國哲學的精華。如此說，主要是因為它導源於楚人的思想傳統，在此思想傳統的基礎上，思索出了一種超越感覺，超越經驗，超越具體事物的哲學觀念。

《莊子·天下篇》說：「以本為精，以物為粗，以有積為不足，澹然獨與神明居，古之道術有在於是者。關尹、老聃聞其風而悅之，建之以常無有，主之以太一。」這個太一，是從楚人崇奉的太一脫胎而來的。楚人崇奉的太一，即是《九歌》中所謂「東皇太一」，是全天的尊神。老子所做的工作，是把太一抽象化、理念化，把它當作宇宙的本體了。因此，老子提出了這樣一種宇宙起源圖式：

「道生一，一生二，二生三，三生萬物」。^⑪

老子這種對於宇宙起源圖式的玄想，雖帶有一定的模糊性，

也缺乏現代科學的論據方法及邏輯推理，但它卻與當時人們日常的直觀經驗不相違背，人們可從生物生長、人類繁衍等日常現象中得到的感受去體驗它。因此，老子的哲學實際是一自然主義哲學，就其體系而言，老子的自然主義哲學由三大部分組成：一是本體論，二是生成論，三是發展論。^{③②}

老子的本體論，是自然本體論。這裡，老子所認識的自然只是宇宙萬物萬事生成的物質存在的原始狀態，它是物質賴以生成的原質，但它本身卻又什麼都不是。在這種意義上，老子將「自然」同「無」作為同一性哲學範疇理解。

老子的本體論是同它的生成論緊密聯繫在一起的。這是因為當「自然」一旦越出於「無」時，它便喪失自然之為自然的本質與屬性。然而，正是當自然之失去自然時，才產生了宇宙及宇宙萬物萬事。這時，自然便為非自然所取代，無便為有所取代。概括老子的生成論，它具有兩個特點：

其一是，有形的和感知的一切事物都是從無形的自然原質中產生的。

其二是，一切有形的和感知的事物都是自然本原的否定。

老子的發展論說起來很簡單，即是使非自然回歸到自然中去，使有復歸到無。老子的發展論，也可稱作自然理想主義，這一理想的終極點便是達到以下的境界：

「復歸於嬰兒……復歸於無極……復歸於樸」。（《老子》二十八章）

繼老子之後，《老子》學派的繼承者便是莊子，莊子在其《莊子》一書中，保持和發展了《老子》的哲學體系。

無論是老子還是莊子，對自然的理解都具有楚人獨有的神秘主義性質，從自然中得以幻想，從幻想中獲取自然，楚人的思想在其哲學體系中得到了充分的展示和昇華，從而，作為一種思想體系而影響和促進了道教的產生和發展。道教為擁有老子這樣的教祖而榮耀，以老莊哲學為代表的道家理論，被道教利用於通向宗教世界的橋樑，而在道教發展史上，落下了重重的一筆。

2. 楚藝術風格在「武當韻」中的遺存

楚藝術風格在「武當韻」中的遺存，主要體現在楚巫舞和楚巫樂的風格特徵上。楚巫舞巫樂之源可以追溯到殷商，從現有材料看來，敬事鬼神是殷人的重要思想觀念。殷商的樂舞是從原始的樂舞自然發展而來的，多受原始宗教的支配。《墨子·非樂篇》說：「其恆舞於宮，是謂巫風。」早在殷商時期，巫已是職業歌唱家、舞蹈家，也只有巫是職業歌唱家、舞蹈家，殷商之巫風與樂舞之風幾乎可視為一體。恆舞酣歌加上職業化，促進了巫之技藝的長足進展。相化而言，周代崇尚禮制，把樂舞納入了禮制的軌道，對殷商敬事鬼神的思想統治特點進行了矯變，巫的地位降低了。

到了楚國這一切與周禮又有很大差異。王逸《楚辭章句》說：「昔楚國南郢之邑，沅、湘之間，其俗信鬼而好祠，其祠必作歌樂鼓舞以樂諸神。」朱熹《楚辭集注》載：「其祀必使巫覡作樂，歌舞以娛神，蠻荆陋俗，詞即鄙俚，而其陰陽人鬼之間，又或不能褻漫淫荒之雜。」楚之先祖與夏、商、周諸朝的文化關係甚密，楚人既深諳中原巫術文化傳統的精髓，又立國於南方蠻夷地區，浸潤在上述原始土著巫文化的海洋裡，重淫祀，喜巫覡，敬宗祖之風自然成為楚之國風，以致被後世稱為「楚之衰也，作

爲巫音」。^{③③}隨著西周禮樂制度的崩潰，原本少行禮樂禁忌的楚樂巫風更加盛行，被周禮視爲村野之俗不登大雅之堂的鄉野巫風也被引進宮廷。雅俗合流，巫史合一，天時、地利、人和，楚樂巫風更顯出勃勃生機。

(1) 楚巫舞在「武當韻」中的遺存

在對本問題進行探討之前，必須首先弄清一個問題，即什麼是楚巫舞？它和楚民間舞是一種什麼關係？以往談到楚巫舞，人們總是把它同楚民間歌舞混淆在一起，認爲楚巫舞即是楚民間舞的一種，只是有「事神」、「悅神」、「降神」的獨特功用。這種對楚巫舞的歸結，忽略了一個最基本、最重要的問題，即巫舞所表現的「神靈」被世人認可的前提，簡言之，即是楚巫舞所體現的「巫」性。因此，較之民間歌舞，有相當大差別的楚巫舞，應有一個其自己創造「神靈」，樹立「神靈」，宣傳「神靈」，最後達到使世人認可「神靈」、相信「神靈」的過程，也就是說，楚巫舞的傳播與被接受，需要一些基本的前提和條件，這些前提和條件至少應該包括：第一，巫舞的表演者，應是訓練有素的巫師和更有專業訓練的宗教神職人員；第二，巫舞表演者要有一系列巫術的招數和更復雜的宗教意識形態觀念，亦即巫舞表演者應是像《國語·楚語》中所說的那種品格純一、智慧超人，而又有「明神降之」的人，而非平民百姓；第三是要有許多被慕擬被崇拜者，即各種「神靈」。從理論上講，楚巫舞和楚民間舞應有上述一些性質上的區別。

另外，從舞蹈形體上看，兩者也非相同近似。已有的文獻記載和出土文物的畫像都表明，楚民間舞的舞姿均貫徹了楚人一個最顯明的人體審美標誌——曲線律動、袖長體彎、豐肉微骨、小腰細頸。概括起來說，楚民間舞特別注重身段的曲折波動，多以

身體的大幅擺動為特徵，即俗稱的所謂「三道彎」身姿。而楚巫舞卻不盡然，從最根本的內容出發，巫舞是以與「神靈」交接的「故作姿態」而顯其特徵，大多數巫舞在表演過程中，巫覡都配有面具、頭飾等來裝扮神的形象。與曲線律動的楚民間舞相比較，楚巫舞則更注重手足的動作，較典型的舞姿是雙手高舉，曲膝蹀步，踏地為節的基本動作。現存的某些原始壁畫、岩畫中便可窺見這種巫舞的風格，如廣西左江岩畫中，就有這種巫舞形象（見下圖）：③④

這種人神相間，人神交匯的舞蹈場面，朱載堉曾有過較形象的描述：「樂舞之妙，在於進退屈伸，離合變態，若非變態，則舞不神，不神而欲感動鬼神，難矣。」③⑤

既然如此，那麼楚巫舞與「武當韻」到底有什麼聯繫呢？回答這個問題還是得從「巫」說起。在卜辭中，舞字作或，即舞字，亦即巫字。《說文》說：「巫，巫祝也，女能事無形以舞降神者也。象人兩袖舞形。」因此，巫是和舞分不開的。巫的作用，就是用歌舞以降神。降神的舞蹈者就是巫，降神的動作就是

舞。王國維在《宋元戲曲史》中就說過：「歌舞之興，其始於古之巫乎？巫之興也，蓋在上古之世……古之巫，實以歌舞為職，以樂神人者也。」漢代揚雄《法言·重黎》說：「巫步多禹」，注中還說：「俗巫多效禹步」。什麼是禹步呢？禹步就是現今仍在「武當韻」中運用的「步虛」、「繚繞」之法，道人們仍沿古習稱其為「禹步」或「步罡踏斗」。這種舞步，傳說為大禹治水小腿受傷，「步不能過，名曰禹步」^{③⑥}，其實就是原始巫儀上的舞蹈步法。雲夢秦簡《日書》中就記有關於遠行的巫術，說，出了邦門，要「先行禹步」，然後三勉，念「某行無咎」，這樣便平安無事^{③⑦}。我們曾親眼目睹過武當山喇萬慧老道長，在《上祖師表》科儀中，表演過這種古風十足的舞蹈。只見他手中高舉寶劍，口中振振有詞，足下步法穿梭多變，一會兒左腳前邁，一會兒右腿上前，左邊幾步，右邊幾步，富於變化而又頗見章法。喇道長稱此為「踩八卦」。觀其形，與葛洪在《仙藥》卷中所描述的「前舉左，右過左，左就右。次舉右，左過右，右就左。次舉左，右過左，左就右。如此三步，當滿二丈一尺，後有九跡。」的原始巫儀舞毫無二致。因此，我們有足夠的理由說，「武當韻」部分科儀中的舞蹈，基本上就是古代楚巫舞的遺存。

(2) 楚巫樂在「武當韻」中的遺存

玄虛、幽遠、恬靜、柔和、典雅而略帶一絲淡淡的世俗氣息，這是我們對現時「武當韻」韻、曲風格上的一個總體概括。如果我們將構成這一總體風格的因素一一分解開來，我們會有趣地發現，現在的「武當韻」中，竟還存留有遠古楚巫樂的蛛絲馬跡。

首先，拋開從楚巫樂到「武當韻」這一漫長而曲折的歷史過程而不說，直接拿楚巫樂與「武當韻」作比較，我們不能否認兩者遙相聯繫的現實，似乎不可思議，可卻是事實。

楚巫樂是什麼？現世的人誰也未曾聽過，我們也無法從音響或樂譜上，拿之與「武當韻」來進行比較。然而，從已有的文獻資料中所獲悉的某些信息，恰好證明，已成為絕響的楚聲仍存在現在的「楚仙聲」（「武當韻」）之中。

現在通指的南方音樂，其源頭就是楚地的楚聲，也就是先秦人所說的「南音」，而楚地最典型的音樂就是巫樂。楚巫樂最典型的特徵則是比較柔和的總體風格。除「楚國之地，地廣人稀，飯稻羹魚，……地勢饒食，無飢饉之患」^{③⑧}的良好「風土之自然」作為一種環境因素而促成了巫樂這種柔和的風格之外，巫樂柔和風格的形成，與「巫」本身的特性有直接的關係。楚國崇巫，是有名的「淫祀」之邦，巫的全部內容就是巫舞和巫樂，與巫舞和巫樂相依的便是楚人所崇拜的神靈。既然是與神靈交往，其舞蹈語匯和音樂語言，就必須是神靈所喜歡的並能接受的語言。站在音樂的角度上講，巫樂就應該是使人聽起來晦澀（讓人相信這是對神的音樂，而非人能聽懂的音樂），讓神聽起來高興的音樂，這樣才能向神表明自己的願望，同時向人傳達神的旨意。在楚人看來，人和神是可以相通的，神是人類最親切友好的朋友，同時它又是捉摸不透、虛無飄渺的「怪物」，因此，楚巫樂總是洋溢著一種親切柔和中又含有幾分虛無飄渺的神情，如同《九歌》裡的「東皇太一」和「禮魂」中所說的那樣，這種巫樂是以「疏緩節兮安歌」，「姱女倡兮容與」為特徵的，即後世人稱之的浪漫主義藝術風格。而實際上，這種浪漫色彩，很大程度上是由巫活動中的人神交感所決定的，更進一步地可以這樣說，南方音樂風格的形成，某種程度上無不與楚巫樂這種特殊的風格相聯繫。

「武當韻」雖非直接從楚巫樂發展演變而來，但「武當韻」的創作者也是傳播者，並沒有忘記用他們的祖先與神靈交匯中所

使用過的，能被神靈所接受的，晦澀的音樂語言，來表達他們對神的仰慕，對神的依戀，對神的寄托之情。這種與楚巫樂相通的，使人感到晦澀的音樂語言，無非顯露出一個特徵——故作「神」態，取悅於神，求神降臨。同時，運用這種裝出來的「神」態，向世人傳達他們能夠通神的神秘信息。因此，這種所謂能為神所懂的，晦澀的音樂語言，在人們聽來並不晦澀，無非是在道人無比神秘的行為中，使人領略出一種既帶有一絲原始意味的幽深古遠之情，更有一番虛無飄逸的神曲仙韻滋味。筆者深信，若要追尋「武當韻」古樸神秘之根源，那麼，這一古風之源一定就是「楚巫風」。

在論述「武當韻」結構特徵時，筆者曾提出過「武當韻」的曲式結構與古代唐宋大曲結構相一致的觀點^{③9}，如若追溯這一結構的源頭，還是出自於楚巫樂，是「楚聲」原始形態的子遺。

唐宋大曲中所採用的「散序」、「中序」、「破」結構，實際上是結合來自楚地的「艷」和「亂」，來自於吳地的「趨」曲而形成的，^{④0}左思的《關都賦》曰：「荆艷楚舞」。李善註：「艷，楚歌也」。^{④1}至於「楚歌」中的「亂」則是更完整，更原始地在「武當韻」中得以展現。

在「楚歌」中，「亂」是篇章結構之一，其為何意呢？馬茂元先生解釋道：「『亂』有兩重意義：就作品的內容來說，亂就是理的意思（亂和理反文為訓）。篇章既成，撮其大要為亂，即全篇思想重點的縮約。就音樂節奏來說，亂是終了樂章，即尾聲。因為樂曲終了時，繁音促節，交錯紛飛，所以叫做亂。」^{④2}

上述「亂」的含義，在「武當韻」中有完全對應之處。例如，在「武當韻」許多「韻子」中，某段經文結束時總會有一句或一段詞文，對全段經文作一歸結性的縮約。這一句（段）詞文，

多用「香供養十方救苦天尊」、「香供養常清常靜天尊」、「玉皇大天尊」、「無上願往上仙界大天尊」等詞文，作較為固定的尾部結構。其終篇結句的意味和總結性的概括作用是顯而易見的，道明了道教最根本的願望和歸宿。請看下列：

〔吊 掛〕

種種無名是苦根，
苦根除盡善根存。
但憑慧劍威神力，
跳出輪回五苦門。

亂：④③香供養十方救苦天尊。

「武當韻」中這種類似「亂」的尾部結構，除詞文本身具有終篇結句的意義外，其在音樂的節奏、曲調及表現情緒上，也大有「繁音促節，交錯紛飛」的景況。每及此時，節奏總是鬆散下來，「當」、「請」④④鼓等法器齊聲奏響。有時此處的調性往往都因強調這一「亂」的意味而發生改變。如下例早課中〔吊掛〕的尾部【香供養】即是如此。④⑤

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

香 (啊) 供 (啊) 養 (哎) 常

請當 請當 | 當請 當請當 | 請當 請當 | 當請 當請當 | 請當 請當 |

冬 -冬冬 | -冬 冬冬冬 | 冬冬 冬冬冬冬 | -冬 冬冬冬 | 冬冬 冬冬冬冬 |

1 2 1 2 4 2 1 | 1 6 1 | サ X X X X X X 0 ||

常 請 常 靜 天 尊

當請 當請當 | 請當 請當 | サ請 請 請 請 請 請 請…… 當 ||

- 冬 冬冬冬 | 冬冬 冬冬 | サ冬冬. 冬 冬 冬 冬 冬 冬 … 冬 ||

考查了「武當韻」所用樂器和法器之後，筆者曾犯過疑難：在「武當韻」中使用的樂器和法器，為何只有少許吹管樂器和鼓、磬等打擊法器，而不見拉弦、彈拔樂器？④⑥樂器發展史表明，早在唐末時期就已具備吹、拉、彈俱全的樂器配置，可「武當韻」為何只選用其中幾件樂器作為伴奏呢？還是楚巫樂告訴了我們，早在幾千年以前用於楚巫祀神之中的樂器，仍視「神聖之器」一般頑固地保存於「武當韻」之中。僅以「武當韻」中所使用的樂器和法器，與《九歌》所記之樂器作一對照說明：④⑦

表 三

比較對象	「武當韻」	楚巫樂
樂器 法器 名稱	鼓	鼓
	鐘	鐘
	銅磬、音磬	磬
	古琴	瑟
	笙	竽
	笛	篴
	管、「閔子④⑧」	排簫

以上所舉，似難相信，卻又是事實。因此，我們只好從「武當韻」作為楚人的一種宗教文化意識，而極為自然地表現出了部分楚文化特徵的這樣一種順理成章的邏輯中，去體驗它，去認識它。

(二)「武當韻」與當地音樂文化的關係

「武當韻」來源比較廣泛，既保持有古代音樂素材，又滲透著當代音樂特徵；既有本鄉本土的音樂特點，又具有跨地域性的其他地方音樂性格。但其本質特徵還是較突出地體現著受當地民間音樂影響而形成的地方性。就其地方性而言，主要表現在如下幾個方面：

1. 屬我國中原（以南）的樂調

筆者曾抽取一百首「武當韻」（包括「韻子」和「牌子」）進行統計，結果表明，其中徵調式（終結音為徵音）最多，占35%，其次是宮調式（終結音為宮音），占30%；再其次是羽調式（終結音為羽音），占16%；商調式（終結音為商音）和角調式（終結音為角音）各占8%。根據湖北民歌研究專家楊匡民教授對民歌研究的某些結論來看，這種調式分佈說明「武當韻」的樂調屬我國中原（以南）的樂調。^{④9}表現在具體音樂形態上，則是其音樂表現（諸如韻曲風格色彩、旋律音調、旋法特徵等）順應著中原、鄂西北一帶人們的音樂習慣。

2. 受當地歌舞音樂及民歌的影響

歌舞音樂與民歌，都具有明顯的地方性，道樂與之接近，也必然帶有當地的地方特色。「武當韻」中有一部分韻曲與當地的

歌舞音樂及民歌有甚為密切的關係。這些韻曲，有的在旋律色彩上吸收了地方音樂的特點，有的在節奏、調式、音列及曲體曲風上受地方音樂的影響，從而形成具有當地民間音樂風格的道教音樂。

旋律方面，「武當韻」一般很少套用一整段完整的民歌或民間歌舞樂，而是吸收其最有特點的往往也是精華部分加以變化發展而形成。

如「武當韻」耍曲〔背靠背〕中的核心樂句就是採用位於武當山以西的湖北竹溪縣的一首燈歌（花鼓子）「鑼一板來鼓一板」的特性音調發展而來的。

譜例一

背靠背：
鑼一板來鼓一板：

$$\left[\begin{array}{l} \frac{2}{4} \quad \underline{\dot{1} \cdot 6} \quad 5 \mid \underline{3 \cdot 6} \quad 5 \mid \underline{\dot{1} \cdot 6} \quad 5 \mid \underline{3 \cdot 6} \quad 5 \mid \\ \frac{2}{4} \quad \underline{55} \quad \underline{6\dot{1}\dot{1}6} \mid \underline{\dot{1}\dot{1}6} \quad 5 \mid \underline{\dot{3}\dot{3}\dot{2}} \quad \dot{1} \mid \underline{\dot{1}\dot{1}6} \quad 5 \mid \\ \underline{\dot{3} \cdot \dot{2}} \quad \underline{\dot{3}\dot{2}} \mid \underline{\dot{2}\dot{1}6} \quad 5 \mid \dots \dots \\ 3 \quad \dot{1} \mid \underline{\dot{2}\dot{1}6} \quad 5 \mid \dots \dots \end{array} \right]$$

節奏方面，突出地表現在「武當韻」牌子裡所用的打擊樂，與當地歌舞音樂中的打擊樂幾許相似。骨幹節奏多為：

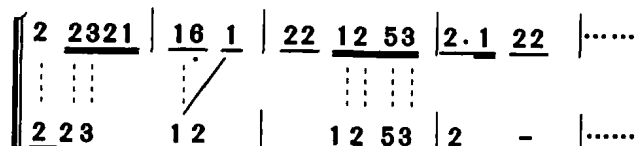
匡·匡 乙匡 | 乙令 匡 | 乙匡 乙令 | 匡 乙匡 | 匡 匡·匡 | 令匡 乙令 | 匡。|，（「武當韻」記譜為：一·坤 一鉤 | 坤……）。

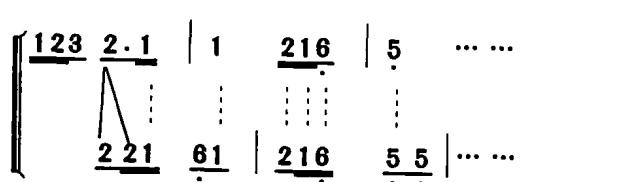
絕大多數「武當韻」的音列、調式與當地民間音樂的音列、調式是一樣的，即使有些「武當韻」和地方民間音樂不同調式（即終止音不同），但曲體風格卻有著統一性。如「武當韻」〔小

開門」與湖北宜都縣喪鼓《繞棺游所》中的「小開門」，兩者僅僅只是終止音不同，曲體風格、音腔旋律極為近似。

值得一提的是，「武當韻」裡的「陽調」是對神唱的，一般不作改動，然而，這樣的韻子裡也包含著當地民間音樂素材。如「陽調〔吊掛〕與武當山下的谷城縣鋤草歌〔莫把地下坐成坑〕的旋律音調就很近似。

譜例二

〔吊 挂〕：

〔莫把地下坐成坑〕：

3.採用了地方戲曲器樂曲牌及唱腔音調

吸收和採用地方戲曲器樂曲牌及唱腔音調，也是「武當韻」基本音樂特徵的表現之一，其許多牌子顯然是從戲曲音樂中移植來的。如耍曲〔萬年歡〕，除了有少量的旋律加花處理外，差不多是漢劇曲牌〔萬年歡〕的原本照搬。

有些「武當韻」牌子，基本節奏和核心音調幾乎完全與地方戲曲曲牌一樣。僅以耍曲〔海白菜〕與漢劇曲牌〔鵲登枝〕作一比較：

譜例三

〔海白菜〕	$\frac{2}{4}$ <u>05</u> <u>5i</u> <u>2.3</u> <u>232</u> <u>05</u> <u>51</u> <u>2.3</u> <u>232</u>
〔鶴登枝〕	$\frac{2}{4}$ <u>05</u> <u>32</u> <u>16</u> 1 <u>05</u> <u>32</u> <u>1235</u> 2

$\frac{2}{4}$ <u>03</u> <u>25</u> <u>5.6</u> <u>161</u> <u>03</u> <u>25</u> <u>5.6</u> <u>161</u>
<u>01</u> <u>61</u> <u>16</u> 1 0 2 <u>6</u> 5 -

另有一些「武當韻」牌子和韻子，則是在旋律音調上吸收了戲曲唱腔音樂的某些成分，並且巧妙地加以發揮和利用，使之形成了很有特色的道教音樂。

4. 具有南北混融的地方文化精神

從另一個角度看，「武當韻」與本地音樂文化的關係，還體現在受當地文化土壤培養所形成的一種南北混融並蓄的文化特徵和性格。

武當山所處的鄂西北地區包括襄樊市（轄襄陽、棗陽、宜城、谷城、南漳、保康六縣）、十堰市、鄖陽地區（轄鄖縣、鄖西、房縣、竹山、竹溪五縣）、隨州市、老河口市、丹江口市和神農架林區。面積約為五萬六千六百多平方公里，人口約為八百七十四萬餘人。^{⑤0}在地理上，北與河南省接壤，西與陝西省、四川省交界，東與湖北孝感地區毗鄰，南與湖北荊州、宜昌地區相連。西北部是高山峻嶺，中南部是漢水中游平原，自然風貌帶有幾分北國景色。漢水以西向東穿流而過，襄渝鐵路、漢丹鐵路橫貫

東西，焦枝鐵路聯結南北，使襄樊市成為我國中原一帶的交通樞紐。

古代，此區地跨荊豫兩州。今隨州城南三十里的洛陽店，即荊豫兩州的分界處。春秋戰國時期，襄陽屬楚國北部疆土。今存隨州洪山寺石柱上的對聯云：「漢東寥廓無雙院，楚北天空第一峰。」襄陽城東關帝廟碑文曰：「奪方城之毓秀，得楚北之鐘英。」均說明襄陽地屬北楚。

鄂西北的方言特徵，古代既有荊楚語音，又有中原音調，且微帶秦音，和四川接界的地方又帶有川東口音。據《鄖縣志》載，其語言風習，「合荊楚者十之九，而西北間或近秦音，東北間或近豫音，風俗習尚仍皆與荊楚相同，秦豫風氣均不相屬。」但因漢水從陝西東來，橫貫全區至漢口入長江，西北商賈順漢水東下，來往頻繁，導致在語言和音樂方面，與陝南、川東、豫南、豫西互相影響，逐漸形成了鄂西北的特色。當地人的方言聲調均為四聲，該四聲與北京的四聲比較則完全相反。見下圖之比較：⑤

地 名	調 值	調 名			
		陰 平	陽 平	上 聲	去 聲
北 京		55 (高平)	35 (高升)	214 (降升)	51 (全降)
襄陽縣		34 (中升)	52 (高降)	55 (高平)	214 (降升)

古代這一帶的音樂文化相當發達，近年在隨州市擂鼓墩出土的曾侯乙墓編鐘、編磬及一百二十四件古代樂器等等，證明在二千四百多年前的漢江流域，已能用七聲十二律來鑄造編鐘。晉代的〔西曲歌〕，史書上就有所記載，如宋代《樂府詩集》有云：「西曲歌出於荊鄧樊鄧之間，而其聲節送和，與吳歌亦異。故依

其方俗，而謂之西曲云。」〔西曲歌〕在襄陽流行的曲目甚多，如《襄陽白銅鞮》是一種載歌載舞的兒歌，小兒足脛上繫以銅鈴，雙足踢踏，歌聲與鈴聲相應。李白在《襄陽曲》中有「歌舞白銅鞮」之句，另一首〔襄陽歌〕也有類似的描繪：「襄陽小兒齊拍手，攔街爭唱白銅鞮……」。⑤2

現今這一地域的民歌、曲藝、戲曲十分豐富。總體風格上看，該區域偏北地帶，具有濃郁的中原音樂色彩，受河南、陝西一帶的影響較重，故而，這一帶的谷城、丹江口市、老河口市等地的劇種、樂種多含「秦腔豫調」，所流傳的戲曲也多為曲劇、豫劇等。器樂品種也不乏中原韻味十足的箏曲、嗩吶曲、管子曲及吹打樂等。該區域偏南地帶，則又是另外一番景象，以出土楚國編鐘的隨州、棗陽一帶為中心，這一地帶明顯來「楚韻南音」而寡「秦腔北曲」，音樂風格呈較特別的南北兼容色彩。

客觀上，處於這一地域的武當山道教，無論是從自身的生存發展著想，還是從爭取道眾擴大影響，建立信眾基礎上作考慮，吸收並利用本地本土的民間文化，成為其必然的行為。「武當韻」身為教理教義的傳播方式和手段，其獨具的生動性、形象性、感染力，天然地使之最敏感地與民間音樂緊密地聯繫在一起，成為道教與民間有直接相連的紐帶和橋樑。獨處這樣一種南北文化相混融的社會環境之中，文化土壤的培養，藝術精神的感染，「武當韻」無論是有意識、自覺地吸收地方民間音樂，還是無意識客觀地受地方民間音樂的影響，當地特定文化所決定，都不可避免地使「武當韻」蒙上了一層南北音樂風格兼並的神奇色彩。

從武當道教史的角度考查，「武當韻」這一南北無間的混融色彩風格，可能早在元代就已經形成⑤3，北方全真派、南方清微派的傳入，南北道士天天在同一殿堂內作法事，使宋代已形成的

「武當韻」內容更加豐富。

主觀上，作為道教音樂的傳播者，武當山道人由於長期從事齋醮法事的演練，頻繁的道教音樂活動，其音樂的創造力和表現力，遠遠不同於一般平民百姓，已達到了相當的水平，有的道人甚至就是職業的或半職業的道教音樂專業人員。長期受到一種固有傳統文化的薰陶，畢生處於一種特殊環境之中，使得這些道人一輩一代地，從起初直接地、簡單地吸收利用地方民間音樂，到間接地、複雜地吸收融解地方民間音樂，以致最終逐步地形成了一種特有的道教音樂思維模式。又由於主觀上的這一思維模式，來自南北混融的區域性文化背景，其客觀上所創作產生的道教音樂所具有的南北混融色彩也就順理成章了。更因為，這一道教音樂的創作，是一思維模式支配下產生的行為，因此，我們只能感覺到它與地方民間音樂的相似特徵和與當地民間音樂文化環境的天然融合，而無法辨析其與地方民間音樂的完全對應關係。正因為如此，在「道」的造化下，「武當韻」這一南北無間的混融色彩，更具一番神秘性。

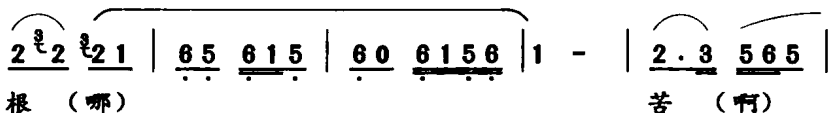
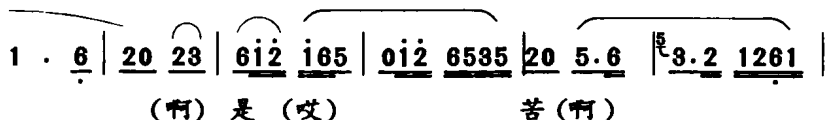
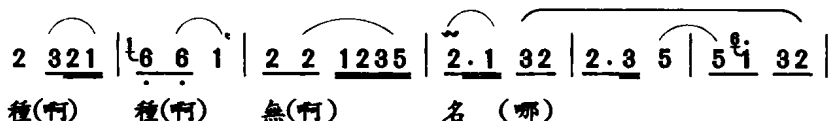
從音樂形態上分析，「武當韻」南北風格兼容並包的特點，並非部分地、分片分塊地含有或南或北的色彩，也非南北風格的交替拼湊，而是南北色彩相混融以後，形成的另一種風格，筆者稱之為混融色彩風格。用音腔理論和民歌色彩中的理論進行分析，武當山所處的鄂西北民歌色彩區，是湖北五個民歌色彩區中最大的一個色彩區。^{⑤4}此區幾乎沒有單一三聲腔^{⑤5}的民歌，有四聲與五聲音階的民歌，在四聲、五聲音階中可以清楚地看到三聲腔的痕跡。此區調式色彩主要有「寬徵」〔（Sol）do re〕、「寬宮」〔（do）re sol〕，其次是「寬商」〔（re）sol la〕和「窄羽」〔Sol（la）do〕。^{⑤6}宏觀上看，「武當韻」正與上述特

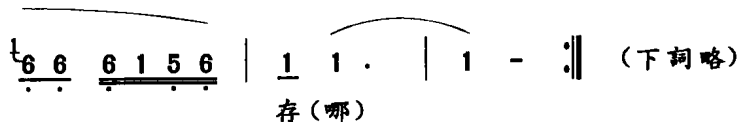
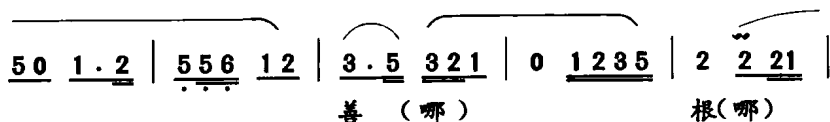
徵相對應。筆者前面所及「武當韻」之調式分布與鄂西北色彩區的調式分布完全一致。「武當韻」韻、曲的音腔布局也與該色彩區的腔型相吻合。在「武當韻」的「韻子」和「牌子」中，結束在徵調式的，主要是〔(sol) do re〕「寬徵」，結束在宮調式的，主要是〔(do) re sol〕「寬宮」，結束在商調式及羽調式的，也分別為〔(re) sol la〕「寬商」和〔sol (la) do〕「窄羽」等等。

從曲體風格及旋法特徵上分析，「武當韻」的大部分「韻子」、「牌子」，旋法上大體都以上下行的級進為主，曲調平緩抒徐，連綿流暢，細膩纖婉，含有幾番江南音樂的韻味和特色。平緩典雅的旋律中，間或也不乏出現一些四五度的連續大跳，平緩中時常給人一種起伏跌宕之感，時而曲調呈一種粗獷質樸之勢，隱約可見西北高原之氣質。以一典型韻子〔吊掛〕說明之：

譜例四

吊 挂

從結構上看，運用板腔理論進行分析，一般說來，在板式結構變化上，我國北方民間音樂多以漏板眼上起為鮮明特徵。^{⑤7}南方則反之，多以頂板起為一般個性。^{⑤8}而我國中部正好折中於南北這兩種板式結構，以句中漏板為主要表現形式。回到「武當韻」論述這一問題，中立於南北之間的地理位置，兼受南北風格之

影響，在板式變化上，「武當韻」以句中漏板的結構為主要特徵，間或隱現出或南或北的板式框架。從所舉上例可見，整首韻子基本上全為頭板上起的「頂板式」，「句中漏板」有四處，分別出現在韻子的第10小節、20小節、26小節，第6小節雖未記上休止符號，但是Sol音的連線作用，客觀上仍是漏板的效果。

上述這種獨特的曲調形態和結構特徵，在「武當韻」中非個別現象，而帶有一定的總體趨勢，讀者在本書樂譜中可隨處找到例證。

透過以上綜合分析，站在音樂地理學的角度看「武當韻」與當地音樂文化的關係，我們初步認為，地處我國南北交匯線的地理位置，兼容南北風格的混融文化背景，「武當韻」南北風格兼並，以「無個性特點」而形成了自己的特點。正是在這種南北混融的狀態下，以致「武當韻」吸收南方風格的音樂不顯得生硬，吸收北方風格的音樂亦不致於呆板，似南似北，非北非南，「武當韻」就這樣以南北無間的混融色彩而標明了其獨有的個性特徵。

四、從音樂形態的角度論說「武當韻」

(一)「十方韻」與「武當韻」

十方韻，即全真正韻，是道教全真派十方叢林和一些道觀通用的韻。關於十方韻產生的歷史，目前尚無確考，但從全真道產生和發展的歷史來看，十方韻極有可能是在全真道正式創立的時期（金代）就有了。據《中國大百科全書·宗教》載，全真道創

建於金世宗大定七年（1167年），「因創始人王重陽在山東寧海（今山東牟平）自題所居庵爲全真堂，凡入道者皆稱全真道士而得名……」。^{⑤9}

全真道創立以後，爲了適應其修行的需要，便仿照佛教建立了十方叢林制度，規定道士不娶妻室，不茹葷腥，出家住宮觀，過集體的宗教性生活等，同時，還建立了一套與十方叢林相適應的宗教儀式活動和音樂形式：如仿照佛教的《禪門朝暮課誦》、《瑜伽焰口》、《供佛》、《拜懺》等儀式，按道教的内容編創了類似於上述儀式的《玄門早晚壇功課》、《鐵籬施食》、《供天》、《拜皇懺》等。根據四川學者甘紹成先生的考證，現存全國範圍內流傳的全真道十方韻，除其中有一部分韻曲很明顯是直接沿襲北宋《玉音法事》和南宋《道門定制》中的古代道曲如「步虛詞」、「三皈依」、「白鶴詞」、「仙家樂」、「回向頌」、「普供養贊」外，而另一部分則是大量借鑒了金代期間佛教儀式中使用的梵唄歌曲如「香贊」、「三寶偈」、「梅花引」、「三寶詞」、「返魂香」、「十供養」、「五供養」、「骷髏真言」等的詞格與曲調重新編創的具有道教内容色彩的「小贊」、「大贊」、「三寶贊」、「梅花引」、「三寶詞」、「返魂香」、「十供養」、「五供養」、「嘆骷髏」等韻曲。^{⑥0}

十方韻是全真道十方叢林和一些道觀通用的韻。正因爲通用，它與地方韻不同的是，這種韻具有「天下同」的特點，所以全真道把它視作最正統的韻，故稱全真正韻。現今能見到的全真正韻，係清代康熙年間進士彭定求編輯的《道藏輯要》一書中所輯一冊《全真正韻》，它收錄有清代以前全真道傳承下來的十方韻五十六首，後來逐步流傳至全國各十方叢林和一些宮觀。這五十六首全真正韻是：〔澄清韻〕、〔舉天尊〕、〔雙吊掛〕、〔大

啓請〕、〔小啓請〕、〔天尊板〕、〔中堂贊〕、〔小贊韻〕、〔大贊韻〕、〔步虛韻〕、〔下水船〕、〔干倒拐〕、〔反八天〕、〔早皈依〕、〔午皈依〕、〔晚皈依〕、〔風交雪〕、〔仙家樂〕（大有仙家樂）、〔仙家樂〕（拉旱船仙家樂）、〔白鶴飛〕、〔三寶香〕、〔三寶詞〕、〔送化贊〕、〔焚化贊〕、〔三尊贊〕、〔單吊掛〕、〔倒卷帘〕、〔云樂歌〕、〔供養贊〕、〔青華引〕、〔大救苦引〕、〔圓滿贊〕、〔九條龍〕、〔幽冥韻〕、〔三炷香〕、〔慈尊贊〕、〔黃籙齋〕、〔仰啓咒〕、〔三信禮〕、〔三拿鵝〕、〔五召請〕、〔陰小贊〕、〔五供養〕、〔悲嘆韻〕、〔小救苦引〕、〔召請尾〕、〔返魂香〕、〔十傷符〕、〔金骷髏〕、〔銀骷髏〕、〔咽喉咒〕、〔梅花引〕、〔反五供〕、〔出生咒〕、〔寶籙符〕、〔跑馬韻〕。從這些韻曲的名稱和唱詞來看，它們大都是從全真道的《玄門早晚壇功課》、《鐵罐施食》和其他科儀書中選編出來的。對於一個全真道士來說，如果會唱五十六首十方韻，那麼，他就等於基本掌握了全真道科儀中所有十方韻的唱法，原因是這五十六首經韻可以說集中了全真道十方韻的精華，基本反映了十方韻在曲調類型上的概貌。^{⑥1}

自全真道的十方叢林制度建立以後，十方韻就逐漸在全國的十方叢林和一些道觀流傳開來。據閔智亭大師的介紹以及我們近年來對大陸部分全真道觀音樂的初步了解和研究來看，十方韻至少在北京、陝西、甘肅、湖北、河南、山東、四川、江蘇、浙江、湖南、河北等地流傳過，甚至可以說，只要有全真道觀的地方，都程度不同地流傳過十方韻，這些地方各自都或多或少地保存著與十方韻相同或相似的韻曲。^{⑥2}

武當山道教宗派甚多，仍以全真、正一兩派為主。在歷史上

正一道率先於北宋真宗年間（998—1022年）進入武當山，迄至明朝之際一直為武當道教的主體。全真道比正一道約晚兩百年傳入武當山。明洪武年間（1389—1399年），龍門正宗四代傳人丘之清來武當五龍宮任住持，以後陸續有全真道高徒由皇室調入武當，或自己雲遊來武當。至清初，龍門派道士，逐漸成為武當道教的主體。^{⑥③}至今，武當山不僅是享譽海內外的道教名山，位居武當山宮觀之首的紫霄宮，更是道教著名的道場，香客游人年逾百萬人次。此觀現為道教玄武派叢林。^{⑥④}

既然是道教叢林，叢林中通用的十方韻也就必然進入武當山。根據這一推理，我們以閔智亭大師傳譜之清末成書於成都二仙庵內的《重刊道藏輯要·全真正韻》為參照^{⑥⑤}，對運用於武當山科儀中的「武當韻」作了形態上的比較。比較中發現，在五十六首十方韻中，「武當韻」有三十五首經韻與之有關係，其中於旋律形態上與十方韻基本一樣的經韻有十七首；旋律形態上大體一樣的有六首；旋律形態不同的有十二首。便於比較，茲列簡表於下：

經韻名稱	起	首	旋	律		索	引	唱誦速度 (拍/分)		旋律形態 比較結果	備註
				武	當			十方韻	武當韻		
十方韻	武當韻	十	方	韻							
澄清韻	澄清韻	十	方	韻				60	69	○	
舉天尊	舉天尊	十	方	韻				60	60	○	同名異詞
雙吊掛	雙吊掛	十	方	韻				60	60	○	同名異詞
大啓清	吊掛(早課)	十	方	韻				60	69	□	同詞異名
小啓清	反八天	十	方	韻				60	69	○	同詞異名
天尊板	大五聲佛	十	方	韻				60	60	□	同詞異名
中堂贊	中堂贊	十	方	韻				60	72	○	
小贊韻	小贊	十	方	韻				60	72	○	記譜採用了不同宮調，故曲調唱名不同，旋律大體一樣
大贊韻	大贊	十	方	韻				48	72	○	
步虛韻	步虛	十	方	韻				60	60	△	同名異詞

經韻名稱	起	首		旋	律		榮	引	唱誦速度 (拍/分)	旋律形態	備註
		十	方		武	當					
十方韻	武當韻	2	2321	216	1	2	35	1. 8	60	69	△
下水船	干倒拐	3.2 3	35 52	3.2 33	2	232	23	23 1	68	68	□
反八天	反八天	3.2 3	35 52	3.2 3	232 235	5.8 5432			64	72	□
早坂依	三坂依	16 1	12 [∨] 3523	5 585					60		
午坂依	晚坂依	1.6 1	12 [∨] 3523	5 585	585	32	1.2 50		60	84	□
風交雪	大有仙	1 124	542 216						60		
拉早船	仙家樂	5 581	216 853						52		
白鶴飛	三寶香	6	81	165 358					48		
三寶詞	送化寶	5.3	3523	5.8 53					48		
三寶贊	香花送	8 651	135 85	8.5 1	123 22	8 ¹ 6 81	3.2 5	8.5135 28	48	72	○
送化寶	香花送	2 2321	216 123	2.1 2	2 2321	18 1235	2.1 2		48	64	○

閱大師記憶
不全未傳譜

經韻名稱	起	首		旋	律		索	引	唱誦速度 (拍/分)	旋律形態 比較結果	備註
		十	方		武	當					
十方韻	武當韻								十方韻武當韻		
焚化贊	無	i	<u>2532</u> <u>32i</u> <u>i65</u>						52		
三尊贊	三尊贊	2	<u>2321</u> <u>216</u> <u>1235</u> <u>2.1</u> <u>2</u>	<u>2.1</u> <u>2</u>	<u>2.2</u> <u>2321</u> <u>16</u> <u>1235</u> <u>221</u> <u>2</u>				48	54	○
單吊掛	單吊掛	<u>3.2</u> <u>3</u>	<u>35</u> <u>5325</u> <u>3.2</u> <u>3</u>	<u>3.2</u> <u>3</u>	<u>6.1</u> <u>3³</u> <u>0i</u> <u>65</u> <u>3.2</u> <u>323</u> <u>β</u>				60	68	△
倒卷帘	無	<u>2.2</u> <u>26</u> <u>6i</u> <u>2i</u>							60		
云樂歌	彌羅歌	1	1 <u>1</u> <u>2421</u> <u>6.5</u> <u>1i</u>	<u>6.5</u> <u>1i</u>	<u>1</u> <u>121</u> <u>60</u> <u>6i</u> <u>15</u> <u>56</u> <u>1-</u>				64	72	△
供養贊	無										同詞異名 閱大師記憶不全未傳譜
青華引	無	<u>6-6-6-2</u> <u>76-7-5</u> <u>6-6-</u>							52		
大救苦引	無	<u>6-6-</u> <u>75</u> <u>6-75</u> <u>6.5</u> <u>3-</u>							60		
圓滿贊	無	<u>6-6-6.53-</u> <u>6.75</u> <u>6.53-</u>							60		
九條龍	無										道內現已不用此韻
幽冥韻	幽冥引	<u>6-6-</u> <u>623</u> <u>176</u> <u>5-</u>		<u>5-</u>	<u>65</u> <u>23</u> <u>5.</u> <u>3</u> <u>2.3</u> <u>2</u>				48	84	□
三炷香	三炷香	i	<u>2532</u> <u>321</u> <u>i65</u>	<u>i65</u>	<u>1</u> <u>23</u> <u>216</u> <u>5</u>				56	72	○
慈尊贊	慈尊座	<u>6.7</u> <u>5</u> <u>6.5</u> <u>3-</u>		<u>3-</u>	<u>6-6-6.53-</u> <u>6.75</u> <u>6.53-</u> <u>23433-</u>				56	60	○

同名異詞武當韻
(十個拐)與此
同詞異名異曲

經 韻 名 稱	起 首	旋 方 韻	律 武 當 韻	索 引	唱 誦 速 度 (拍/分)		旋 律 形 態	備 註
					十 方 韻	武 當 韻		
十方韻	武當韻	十	武 當 韻	引	十 方 韻	武 當 韻	比較結果	
黃錄齋	黃錄齋	十	武 當 韻	引	60	60	○	
仰啓咒	仰啓咒	十	武 當 韻	引	68	72	○	記譜採用了不同宮調，故曲調不同
三信禮	三清宮	十	武 當 韻	引	64	68	□	同詞異名
三拿鵝	三拿鵝	十	武 當 韻	引	52		□	同名異詞
五召清	五召清	十	武 當 韻	引	60	132	□	同名異詞：武當（古）與（今）異此
陰小贊	無	十	武 當 韻	引	56			
五供養	五供養	十	武 當 韻	引	52	80	□	
悲嘆韻	悲 嘆	十	武 當 韻	引	60	60	○	
小救苦引	小救苦引	十	武 當 韻	引	60	60	△	
召請尾	無	十	武 當 韻	引	78			
返魂香	返魂香	十	武 當 韻	引	60	60	△	
十傷符	無	十	武 當 韻	引	68			
金骷髏	金骷髏	十	武 當 韻	引	58	72	○	
銀骷髏	銀骷髏	十	武 當 韻	引	72			

經韻名稱	起	首	旋	律		索	引	唱誦速度 (拍/分)		旋律形態 比較結果	備註
				武	韻	當		十方韻	武當韻		
十方韻	武當韻	十	方	韻							
咽喉咒	鄭都咒	5. <u>i</u> 5 5i <u>2i63</u> 5. <u>6</u> 5		23 <u>231</u> 1. <u>2</u> <u>65</u> 1. <u>2</u> 6				60	78	□	咽喉咒亦稱鄭都咒
梅花引	梅花引	♯ 6 - 7 5. 6. 5 3 - ↙		♯ 6 - 7 5. 6. 5 3 - ↘				84	84	○	
反五供	無	65 6 6i <u>i5</u> 65 6						48			
出生咒	無	5. <u>i</u> 5 5i <u>2i63</u> 5. <u>6</u> 5						60			
寶籙符	無	♯ 32 5. 3. 5 <u>321</u> <u>60</u>						68			同名舉詞。武當韻有二。一喉依一與此同詞異名異曲。
跑馬韻	跑馬韻	i <u>2532</u> 32i <u>i65</u>		11 12 32 56 5				72	84	□	

註：表中「旋律形態比較結果」一欄符號說明。

「○」：表示十方韻與武當韻旋律形態基本一樣（旋律音調有完全對應之處，曲調因素相同）。

「△」：表示十方韻與武當韻旋律形態大體相同（旋律無嚴格對應關係，但曲調因素近似）。

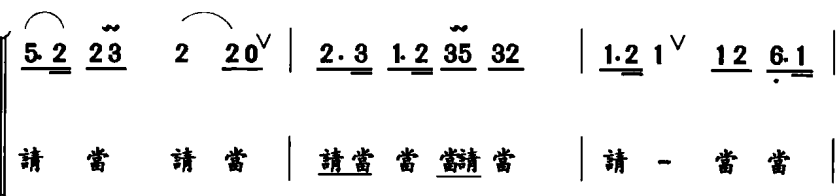
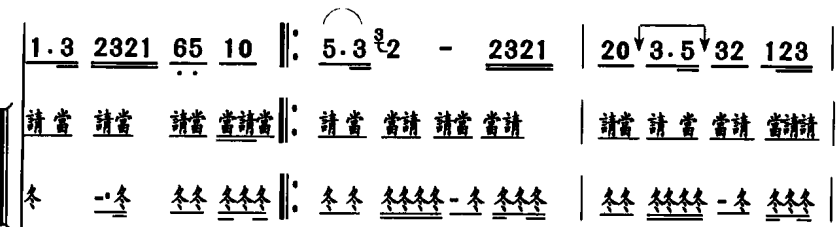
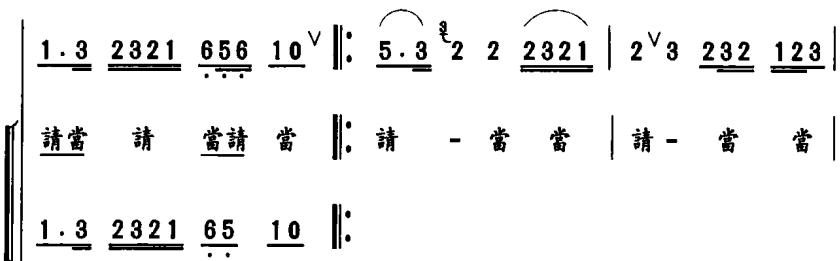
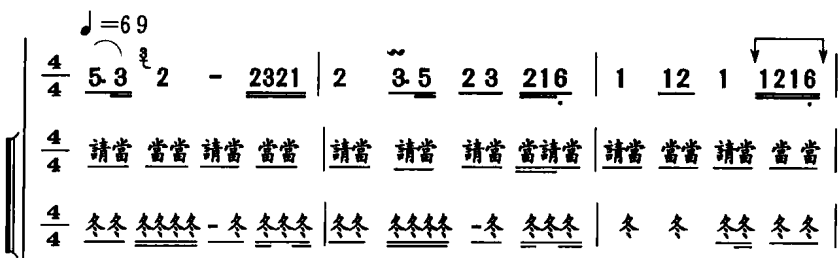
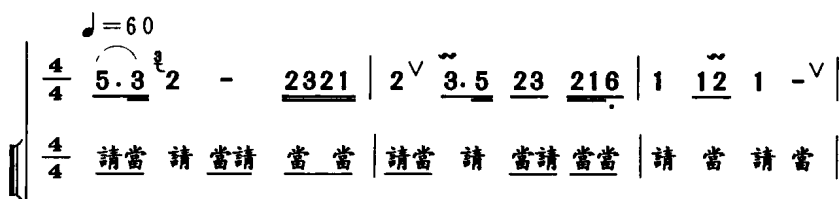
「□」：表示十方韻與武當韻旋律形態各不相同（旋律無對應關係，曲調無明顯近似因素）。

從比較中可看出，在占十方韻百分之六十二點五的三十五首「武當韻」中，旋律形態與十方韻基本一樣或大體相同的「武當韻」有二十三首，占總數的百分之六十五點七。從這一結果可明顯地看出「武當韻」與十方韻的密切關係。然而，仔細地從形態上作一分析，「武當韻」雖十分明顯地與十方韻有相同或相似的特徵，但於相同或相似之中，仍流露出「武當韻」的個性風格。於形態上比較，有三點是較為明顯的：

其一是法器的不同運用。據閔智亭大師的介紹，因全真道偏重清修，念經做道場僅是宮觀內的宗教活動，法器只用鈴、鐸、鐺、鈸、鐺、釵、魚、鼓等打擊樂，不像正一使用絲竹管弦伴奏。^{⑥⑥}清末所輯「全真正韻」經文旁記有「當」、「請」、「魚」等法器演奏符號，道內稱其為「當請板」。「當請」板，是唱誦中記的鐺、釵敲擊板，俗稱「老三板」，即兩鐺一釵板——鐺—鐺—釵。在學習中，以右手代鐺子，左手代釵子，拍桌面，一句一句學。這種記譜法，早先沒有，只是到了清末四川成都二仙庵才予以雕板印行。^{⑥⑦}可見，運用於十方韻唱誦之中的伴奏法器就是鐺、釵、魚三件，且以鐺—鐺—釵之兩鐺一釵的「老三板」為主要伴奏模式。「武當韻」則不同，法器除了鐺、釵、魚之外，加有鼓作為重要的伴奏法器。特別是法器演奏法上，與十方韻有很大區別，不僅於節奏上靈活多變，而且在法器組合及演奏上，有諸多加花潤色（參見文後譜例五法器演奏譜）。

其二是唱誦速度不同。從所列表中「唱誦速度」一欄中可以看到，除有幾首經韻「武當韻」與十方韻唱誦速度等同外，大多數「武當韻」均比十方韻唱誦速度快，最甚者有快出一倍多的速度。如〔五召請〕一韻，十方韻的唱誦速度是每分鐘六十拍，而「武當韻」的唱誦速度已達到每分鐘一百三十二拍。唱誦速度的

62 武當韻

5. 2	2 3	2	2 3 2 1	2. 3	1. 2	3 5	3 2	1 2 3	10	1 2 3	6 1
請 當	當 當	請 當	當 當	請 當	請 當	請 當	當 請 當	請 當	當 當	請 當	當 當
冬 冬	冬 冬	冬 冬	冬 冬	冬 冬	冬 冬 冬 冬	- 冬	冬 冬 冬	冬 冬	冬 冬 冬 冬	- 冬	冬 冬 冬
2	3	2 3	2 1 6	1	1 2	1	-	1 3	2 3 2 1	6 5 6	1
請	-	當	當	請	當	請	當	請 當	請	當 請	當
2 0	3 5	2 3	2 1 6	1	1 2	1	1 2 1 6	1 3	2 3 2 1	6 5	1
請 當	當 當	當 當	當 當	請 當	當 當	請 當	當 當	請 當	請 當	當 請	當 請 當
冬 冬	冬 冬 冬 冬	- 冬	冬 冬 冬	冬 冬	冬 冬	冬 冬	冬 冬 冬 冬	冬 冬 冬 冬	- 冬	- 冬	冬 冬 冬 冬
廿	5	3	2	2 6	1	-	0	0			
廿	請	請	請	請	請	請	請	請	請	請	
廿	5 3 5	3	2	2	1	-					
	請	請	請	請	請	當			
	冬	冬	冬	冬	冬	當			

從音樂形態的角度，運用這種「有形」（即有樂譜為參照）的方式來比較「武當韻」和十方韻的共異性特徵，應該是比較清楚的，而那些「無形」（即無法用文字準確地描述的唱誦方法、唱誦風格及唱誦效果等）的表現形式的共異性特徵，則只能憑感性經驗去體認那份真切的感受。記得一九九三年九月，在由北京白雲觀、香港青松觀、台北指南宮聯合發起舉行的《羅天大醮》期間，來自海內外十多個道觀在北京白雲觀內建壇演法。有幾位分別來自甘肅、陝西的中國道教學院的學員，在觀摩武當山道壇演法時就曾說道：「他們（指武當山道友）唱的和我們一樣的經韻（指旋律音調），但好像又有點不同。」當被問至有什麼不同時，他們回答：「說不清楚」。

可見，十方韻在「武當韻」中的運用，不同於十方韻流傳到其他叢林宮觀，與地方性語言、音樂相結合成為一種略帶地方性的十方韻。「武當韻」接受利用十方韻的傳入，只視其為「武當韻」的一個組成部分或說構成因素（武當山科儀活動未將全真正韻的經韻全部吸收納入其中，便是例證）。這一特徵，仍然是武當道教廣採博納精神之一個側面的體現。

（二）「三派合一」的「武當韻」

正如前述，自有「武當派」形成，武當道教就以博採衆家教理教義顯其特徵。可以說，融匯貫通道教各宗派體系，武當道教有其歷史傳統。現今武當道人的幾句順口溜十分形象地說明了武當山這一特點：「龍（指龍門派）半邊，華（華山派）一角，茅山道人摸不著。」

從人員結構（道人數量）上看，現在的武當道教，是基於北宋真宗年間（998—1022年）傳入的正一道，明洪武年間（1368—1399年）傳入的全真道的基礎上，於清代中葉後，形成的以「

全真」為主體，包容「正一」，間雜有「伙居」滲入的「三派合一」的綜合體制。

教規上，武當山「全真」、「正一」、「伙居」三派各自均有不同的特點：

「全真」道人信仰虔誠，深居宮觀，以修身養性為其根本，專事對神誦經演法，其行為與世隔絕。「悟道成仙」是「全真」道人的最高境界和目的。

「正一」道人，除對神誦經演法外，他們主要是應付道教信徒的需要，為百姓俗民做齋醮法事，並以此獲得經濟收入維持生活。「正一」道人無嚴格的齋戒，可娶妻室，可以食葷。

「伙居」在武當山一帶多稱為「伙居子」、「伙居仙」、「伙居道」。「伙居道」人數較多，散居民間，大多數以務農為業，平時生活與一介百姓無異，不著道士裝束，可生兒育女。做齋醮法事只是「伙居」道人的一種副業或半職業。

音樂上分析，「全真」在科儀中的音樂（韻子、牌子），多是對神專用，一般不隨意改動，在流傳中也很少發展變化，因此，有「死全真」之稱。橫向上作比較，如上一節所及武當山科儀中的某些音樂，至今仍與全國其他叢林宮觀流行的十方韻有明顯的共性因素，便可說明其傳承的保守性。

「正一」道人為在科儀活動中能吸引信眾，他們在音樂上，比「全真」有較多的發展變化，與「死全真」相對而言，有「活正一」之說，即一個地方的「正一」是一個樣子。即使是同一個韻子或牌子，也有不同的運用和變化，這些變化往往和當地的民間音樂和語言習慣有密切的聯繫。因此，「正一」的音樂較之「全真」的音樂，更富有地方特色。

「伙居」音樂更接近於民間，某種意義上講，伙居道人就是以民間音樂形成，進行道教科儀活動的民間藝人。故而，伙居道

士比出家的「全真」、「正一」道人更加注重技藝，他們熟悉朝科經文，而且還會各種樂器與打擊樂，以適應科儀活動的需要。

理論上講，「全真」、「正一」、「伙居」三派的音樂表現形式是有一定程度上的區別的，而實際上，由於「武當韻」中，三者長期地影響和滲透，目前，「武當韻」以一種新的混合有三種共性因素的音樂體制，逐漸淡化了三者間的個性特徵，從而由一種別具一格的三派合一的宗教韻味，形成了「武當韻」的鮮明個性。

較長一個歷史時期以來，武當山上的「全真」與「正一」早已聯堂合手，同住一個宮觀，共演科儀法事，其音樂也在長期的相互交融中，逐漸地化爲一體。例如，已故武當山全真派代表人物喇萬慧道長，生前與武當山正一派老道長方繼權，不僅是生活中交往深厚的摯友，而且在道場上，時常是一個擊鼓，一個打「鑼釵」，配合十分默契。相比之下，「伙居」由於散落民間，顯著的地方民間音樂性格，使之與「全真」、「正一」派音樂形成了一定程度的差異。故而，我們從音樂形態上可以將「全真」、「正一」相混合的音樂，作「山上宮觀派」，將民間的「伙居」音樂作「山下伙居派」來認識。「山上宮觀派」以其顯赫的宮觀地位形成了較強的向心力，「山下伙居派」則以與「山上宮觀派」保持密切的往來關係，而維持其在民間的地位。山上與山下相互交替影響混合的現象是顯而易見的。因此，我們上述所稱的「三派合一」，在音樂的表現中實際上是「山上宮觀派」與「山下伙居派」融匯貫通的交往關係。

道教是一多神崇拜的宗教，除有基本相同的教理、教規、教義外，各地因教主及風土人情不同，都有不盡相同的崇拜之「神」。武當山崇拜的是「玄天真武大帝」，因「真武」發祥於此，武當山在中原、中南一帶，以及海外香港、台灣、新加坡等地，都有一批虔誠的信徒。從古至今，年年歲歲，隆重的「朝山敬香

」活動，使得成千上萬的信徒一方面帶走了「神」的授意和恩賜，另一方面，也帶入了他們各自不同的豐富文化。且看昔日「朝山拜頂」之時，各路叢林好手爭相競技的熱烈場面，使得一個神仙所居的武當山，彷彿成了一個「仙」、「俗」同樂的「音樂博覽會」。⁶⁸由此可見，除含有本鄉本土的音樂材料外，「武當韻」還具有更廣闊的跨地域音樂文化的滲入。如下舉兩例要曲〔四川調〕和〔雪花飄〕，⁶⁹實際上就是安徽民歌〔鳳陽花鼓〕和江蘇民歌〔茉莉花〕的翻版。

譜例六

〔四川調〕

1 $\flat_E \quad \frac{2}{4} \quad J \Rightarrow 2$

6i65 3 | 6i65 3 | 356i 5653 | 5 - | 3.5 6i |
5653 2 | 123 2365 | 1 - | 3.2 112 | 323 5653 |
23 2365 | 1 - ||

譜例七

〔雪花飄〕

1 $\flat_E \quad \frac{2}{4}$

3 5 656i | 5 - | 3 5 656i | 5 - | 3 2 3 5 |

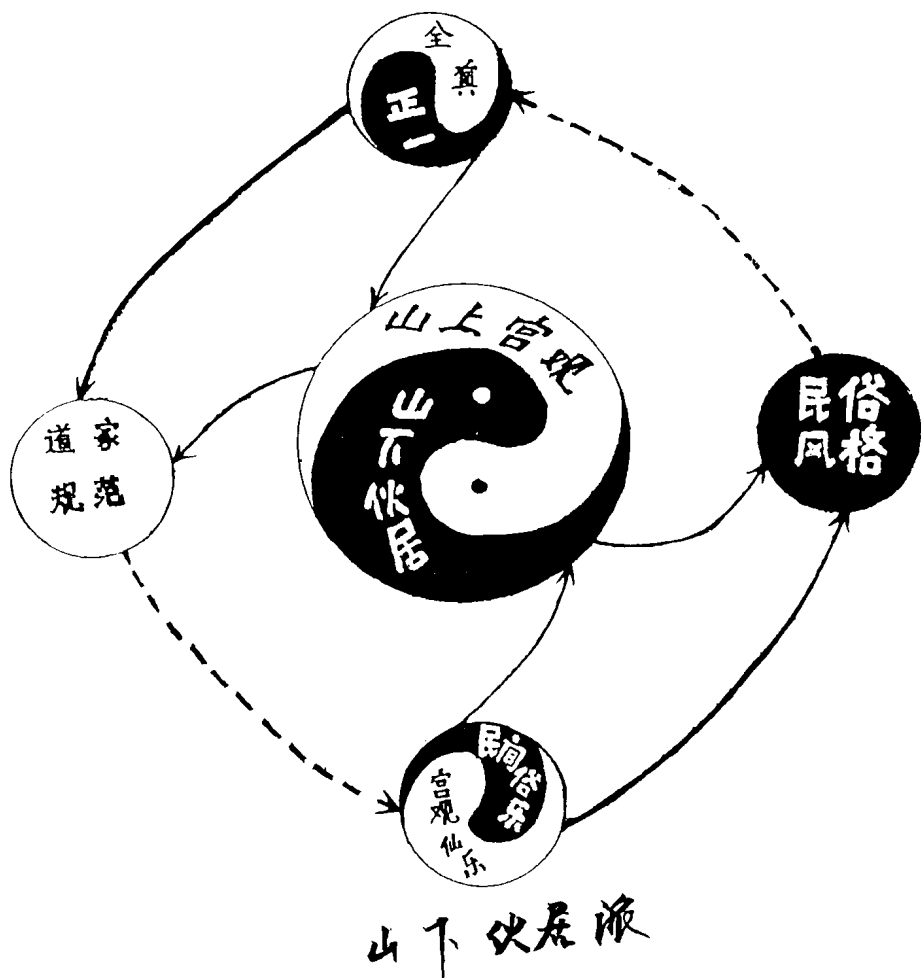
6 2̇ 1̇ 6 5 | 3 2 5 3 2 | 1 - | 3 6 1̇ 2 | 1 2 3 2 1 |

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

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

我們曾對收集到的「武當韻」進行過定量統計，在被抽查的一百一十首韻、曲中，⑦⑩「全真」韻、曲五十九首，「正一」韻、曲二十三首，「伙居」韻、曲二十五首。「全真」與「正一」韻曲的類別劃分，是據其傳譜人所屬之教派而劃分的，音樂形態上已無甚太大的區別。有的韻、曲甚至於是全真與正一兩派道人共同傳譜的（在筆者統計的一百一十首韻、曲中，有三首韻、曲是由全真派道長喇萬慧和正一派道長方繼權一同傳唱的）。拿代表「山上伙居派」的二十五首韻、曲，與「山上宮觀派」的「全真」、「正一」韻、曲相比較，同曲名者十四首，基本曲調相同，曲名不同者二首，其他韻、曲九首。整體形態上看，「山下伙居派」與「山上宮觀派」曲體風格及韻腔旋律上，既無本質之區別，也無完全相同的韻子與牌子，兩者在形態上保持著一種時合時離的狀況。究其原因，體制上，三派相混合，齊栖武當山，形成了衆源流、多體系的合流。形態上，「全真」以唱為主的韻子，「正一」以演奏為主的牌子，交匯融合，「伙居」音樂穿插其間，既以宮觀音樂的部分色彩來渲染其宗教內容，又以民俗音樂形式起到「喜聞樂見」的傳道效果。如此一番，山上、山下，宮觀、民間，仙樂、俗樂，你來我往，相互利用、相互影響、相互吸收，便形成了如下往返循環圖式：

山上宮觀派

五、從「陰陽」及「五行」學說的角度論說「武當韻」

在道教學術思想中，陰陽五行觀念不僅淵源久遠，而且頗具影響力和代表性。

陰陽這個名辭，在上古文化學術裡，出現最早，比之五行、八卦、天干、地支等名稱，應該還要古老。^⑦陰陽是上古以來，對於天地萬物，與人事物理的觀察，發現萬有互相對立，互相消長的法則，因此，便在現象界中，和人事物理以上，定位陰陽互變的定律，用以統率說明萬有變化的原則。陰陽是個抽象概念，是用來說明對待流行的代表符號的名稱，不可當作實體來運用。在物理作用上，它代表動靜，在物質作用上，代表剛柔，在宇宙現象上，代表天地，在天體運行上，代表日月，在人類觀念上，代表男女，在動物世界裡，代表雌雄，在理念領域中，代表反正。總之，陰陽是抽象的，代表了對待的一切，可以活用到任何事物與理念上去。陰陽說於《老子》和《易傳》中，經過唯心主義改造後，便成爲一種玄妙神秘的理論學說了。

五行說最早的根源，可以追溯到卜辭中的「帝五工臣」、「帝五臣正」。《左傳》昭公十七年，鄒子說過「五雉爲五工正」之言，這「五工正」，再演爲《左傳》昭公二十九年晉大夫史墨所說的「五行之官」。這些都是以神話形式，來記錄陰陽作育萬物的思想。至於不以神話形式而直接提出五行的，最早見於《尚書·洪範》中所載的箕子的一段話：「五行，一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土」。所謂五行，是上古原始的科學思想，對於宇宙物理理論的哲學基礎，它如同《易經》乾卦象辭「天行健」的行字一樣，都是用來說明宇宙天體，永無休止，運行不

息的道理，行就是行動，運動的古義。所以「天行健」與五行的行字，便是說明中國文化，對於宇宙的觀念，始終認為它是動態的宇宙，因此對於人事、物理等現象世界的觀念，也始終認為它是「變動不居」的變化世界。^{⑦②}

自陰陽五行說產生後，人們不斷地圍繞陰陽五行來探討其他物類的原本屬性，並把世界萬物的產生和形成，歸屬於陰陽二氣的作用；按五行排隊歸類的其他事物「裝配」或「組接」到五行的「插口」中，以至逐漸形成了一個「五」字打頭的大系統。茲選其中幾項，列表於下：

季 節	春	夏	央	秋	冬
五 行	木	火	土	金	水
五 方	東	南	中	西	北
五 帝	太 皞	炎帝	黃 帝	少 皞	顓 頊
五 神	勾 芒	祝 融	后 土	蓐 收	玄 冥
五 祀	祀 戶	祀 灶	祀中雷	祀 門	祀 行
五 音	角	徵	宮	商	羽
五 數	八	七	五	九	六
五 味	酸	苦	甘	辛	咸
五 色	青	赤	黃	白	黑

將音樂與五行相配，早在《尚書·益稷》中就有所及，謂之

「六律五聲八音」，《左傳》中亦有「音爲五聲」句。五行配五聲關係很明確：「聲之清濁，差爲五等，聖人因其有五，分配五行，……土爲宮，金爲商，木爲角，火爲徵，水爲羽。」五聲又與五調搭配，《左氏春秋》說：「『七音六律以奉五聲』，准此而言，每宮應立五調」。五調即平、清、瑟、楚、側。

五音配以五行，五行統一於陰陽，陰陽統一於天，因此，歸根到底，音樂是受「天」的支配的。這樣，一種本來只是聲音現象的五聲，和神秘化了的陰陽五行結合在一起，就不僅具有五行的性質，而且還有一種無比玄妙的神聖意義。

毫無疑問，起初將五聲配以五行，顯然是爲了順應萬物以「五」統之這一規律的一種附會，一種迷信。而當這一附會成立後，它卻被作爲真理而運用到了音樂的具體實踐之中，而且，這一真理總是具有一股不可抗拒的神聖力量。在陰陽五行家的眼裡，若是違背了這一真理，那將帶來災難和不利的結果。《列子·湯問篇》中，就有下面一段記載：

「……當春而叩商弦，以召南呂，涼風勿至，草木成實。及秋而叩角弦，以激夾鍾，溫風徐回，草木發榮。當夏而叩羽弦，以召黃鍾，霜雪交下，川池暴沍。及冬而叩徵弦，以激蕤賓，陽光熾熱，堅冰立散。」

看，這一真理解釋下的音樂，是何等的神奇：春天彈了本應在秋天彈的商弦，結果「涼風忽至，草木成實」。春天變成了秋天。而秋天彈了應在春天的角弦，結果「溫風徐回，草木發榮」，春回大地。

由於道教某些理論導源於古代的陰陽五行說，因此，這一神

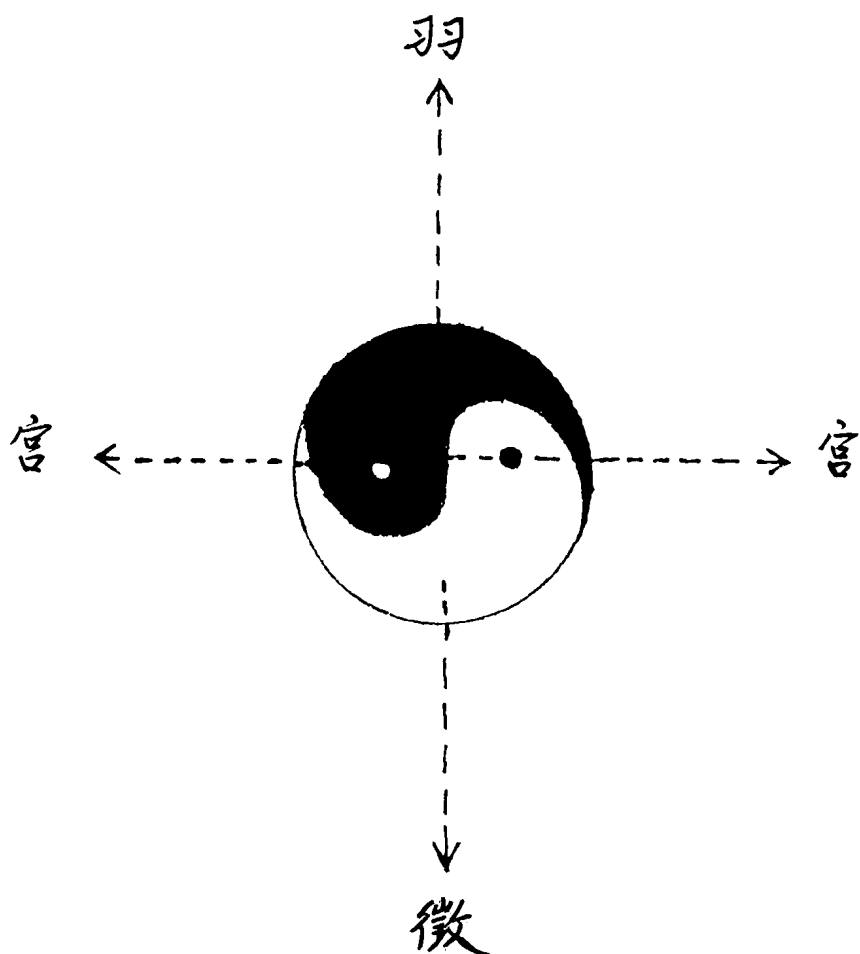
秘理論至今仍對道教中的一些理論和實踐具有指導和制約作用。武當道教的形成也受到過這一理論的影響。例如，在六朝以前，武當山就有了太和山的別名。而「太和」一詞出自《易·乾》的「保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。」古代把陰陽交會、沖合的元氣稱作「太和」。漢代道家著作《老子河上公章句》第十章注說：「一者，道德所生，太和之精氣也，故曰一。」《道藏》所收嚴遵著《道德指歸》卷七說：「一者，道之子，神明之母，太和之宗，天地之祖，……天地生於太和，太和生於虛冥。」這表明西漢道家相當重視「太和」這一概念。宋代哲學家張載說：「太和所謂道」。顯然，以「太和」名山，帶有濃厚的道家色彩。其含義一是指此山生成極早，即道經所謂「自有太極，便生是山」，因而該山稟太和之元氣，能「生天立地」；二是指太和之精氣通貫天人，天地賴之以生，人性因之而成，該山既然稟太和之精氣，故學道之人在此山修煉，「當契太和」。^{⑦③}

陰陽五行思想可說處處在武當道教中反映，如「七十二峰」一詞即與五行思想相關聯。《玄天上帝啓聖錄》說：「武當山七十二峰凌聳九霄，氣吞太華，應七十二候。」據聞一多先生考證：「七十二是一年三百六十日的五等分數，而這個數字乃是由五行思想演化出來的一種術語。」^{⑦④}又如五龍、五氣龍君即東方青龍、南方赤龍、中方黃龍、西方白龍、北方黑龍，這實際上也是五行思想的反映。再如，武當道教武術強調「拳法陰陽」——「八卦轉掌論陰陽，五行六合內中藏」，把敵我雙方當作陰陽對立的整體來看，根據攻守、前後、動靜、剛柔、順逆、開合等雙方變化規律和對方動作特點，採取相應對策，使自己立於不敗之地。^{⑦⑤}

武當山供奉真武也有調和陰陽之目的。古代先哲根據陰陽五

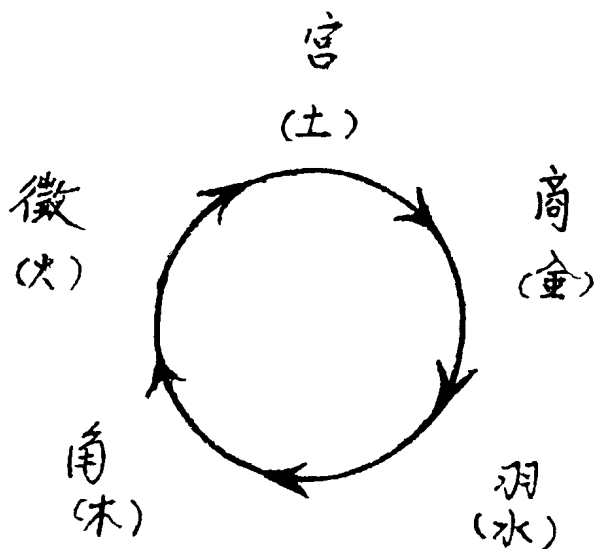
行學說而認為，武當山應璇璣星宿，地處「荆南火方，主祝融，五行獨火。惟奉北宮真武之水精以鎮之，得水之旺氣以克火，五德相勝而旺，乃有水火既濟之功。」故武當之名立，太和之義顯，此乃「陰陽會合沖合之氣」。

武當之名，太和之意。非真武不足當也。

綜上述可見，選武當為聖地仙境，是看中了這一能促使南北之陰陽交匯沖和的「太和」佳境。有陰必有陽，陰陽互吸，對待存在，相反相成。真武能在武當得以「飛昇」，大概是得益於陰陽在此交會而形成的沖和之氣。按照這樣一種陰陽五行的排列方式，「武當韻」與之是何等關係呢？

從地理方位看，武當山地處南北交匯線偏南，五行中屬火，五音中主從徵音。根據五行說相生相克的平衡原則，屬南方「獨火」的徵，須引北方屬水的羽來克之，以使相互平衡，陰陽調和，在生與克的循環中，致於中和。這一中和的作用便促成了南北中央位置之宮音的生成。如似太極圖中陰陽相對立統一的關係（見上圖）。⑦⑥

陰陽關係上看，徵（唱名Sol）與羽（唱名La）是一對矛盾，南與北對立，火（徵）與水（羽）相克，陰陽分明。如若解決

這一矛盾，則須通過相應的橋樑和媒介來調劑，使之由相克轉換為既相生又相克的關係。於是，在五音配之以五行的循環運動中，「武當韻」的羽（水）與徵（火）的對立，通過角（木，唱名Mi）作為橋樑，先由羽（水）生角（木），再由角（木）生徵（火）的途徑，將原先的相克變通為間接相生關係。徵（火）再生宮（土，唱名Do）而生商（金，唱名Re）再生羽（水），如此而形成了上述這一循環圈。

從「武當韻」的本位觀念來看，屬「火」處「南」的「徵」，是其本位音，因此，「武當韻」出現頻率最高的音是徵音，徵調式也是「武當韻」中分布最廣的調式之一。為不致使處「獨火」的徵音過於旺盛，故而，「武當韻」中有意識地加重了羽（水）音的成分，沖淡了韻、曲中徵音的統治地位。例如，「武當韻」有一在韻曲中使用頻率頗高的核心樂句，即是如此：112 3235 | 235 2321 | 6— |，這個樂句的句末音終止在羽音上，就有明顯加重該音的趨勢和傾向。（按照這一樂句的旋律發展邏輯，句末有好幾個音可作終結：徵（5）、商（2）、宮（1）等音均可。）羽（水）徵（火）相沖和的作用，導致了中立音宮（土）在「武當韻」進行中所起的作用。正因其產生於羽（水）徵（火）沖和之氣，因而，宮音總是隨徵、羽音而出現，穿插其間，起綜合平衡作用。既不使「火」（徵）旺，也不讓「水」（羽）濫，使「武當韻」始終處於一種平衡狀態下進行。因此，「武當韻」以宮音作為韻、曲結束音的比例很高，顯露其平衡穩定的作用和特徵。如此一番，徵、宮、羽三音，呈鼎立之勢，構築起了整個「武當韻」的音樂框架，支撐和支配著「武當韻」韻、曲的發展和進行。輔助以商、角，便形成了「武當韻」最為典型的音列：

5	1	6	2	3
徵	宮	羽	商	角

以上是陰陽五行說影響下的「武當韻」的表象特徵。若從理論上認識這一現象，道教自有他們的「道」理：

1.按照「陰陽」、「五行」的說法，認為「天六地五」，天有六氣，地有五行。五聲、六律，正是和這種說法相呼應的。這是其一。用陰陽二氣來解釋六律，陽數六律，陰數六呂。化大為小，將「武當韻」中分屬火、水的徵、羽，按陰陽二氣的觀念來解釋，則可謂陽為徵，陰為羽。^{⑦⑦}這是其二。

2.「五行」說，主張「和」，反對「同」。「同」如水與水相濟，產生不出什麼變化，因而就得出任何新的結果。「和」則不然，它是相反相異的物質，統一在一起，從而引起矛盾，發生變化，產生新的結果來。這一理論運用到音樂上來，則認為音樂如果只是同一種聲音反復重現，就單調乏味，產生不出音樂的美來。反過來，不同的五聲，不同的六律，不同的八音，相反相成，結合在一起，就會產生出美妙的音樂。

「武當韻」引北方之羽（水），沖南方之徵（火），正是體現了這一「和」之美學特徵。從微觀的韻、曲內部樂音組織的結構看，徵羽相結合，調性上是一種大小性質的區別。徵調式宏廣、明亮。羽調式纖婉、柔和。^{⑦⑧}使「武當韻」總體風格上形成一種生動而不致於華麗，莊重而不致於呆板的特點。韻、曲音調中的徵羽結合，則導致了音色上的明暗對比，使韻、曲的進行更為生動、流暢而富有變化。推而廣之，宏觀上若將引北方之羽沖南方之徵，引伸為南北音樂風格的有機融合的話，那麼，這一南北之結合的「沖和之氣」，則更符合世界萬物都是由於陰陽二氣的作用而產生和形成的道家理論。（有關「武當韻」南北色彩之混

融，前文已有論述，在此不贅。）

3.陰陽五行說所研究的是一不徹底的辯證觀點。原由在於他們所強調的是對立面的統一，而不是對立面的鬥爭。他們認為五行有序，陰陽調和，萬物處於正常的「和平」或「中和」的狀態，這才是他們的理想。南北相融，既相生又相克的「中和」平衡原則在「武當韻」中的體現，正是這一理論的具體實踐。

受上述觀念的支配和影響，我們客觀上所感受到的「武當韻」，那種中庸、平和、委婉，不見棱角的韻、曲特徵，多少有這種陰陽五行觀念自覺或不自覺的自然流露。究其道理非常簡單，作為道教學術思想中的一個有代表性的學說，陰陽五行觀念已滲透並廣泛運用在道教文化的各個層面，「武當韻」當然也不例外。

。

注 釋

①見《辭海》，上海：辭書出版社1979，頁2039。

②蔡邕：《琴賦》。

③陸機：《演連珠》。

④「諷經腔」之概念，出自史新民主編：《中國武當山道教音樂》，北京：中國文聯出版公司，1987，頁17。

⑤我們當初到武當山做田野工作時，道人們對我們把他們「念經」稱作「道教音樂」很是陌生，並對我們把「念經的調子」採錄下來感到好奇。用道人們的話說：「念經的調子有什麼好聽的，錄下來做什麼用」。很顯然，在道人們的眼中「念經」與「音樂」不是一個概念。

⑥所引文獻記載，均引自《武當山志·卷首》，1990年初審稿。

⑦《輿地紀勝》。

⑧本節中史證材料主要參引王光德、楊立志：《武當道教史略》北京：華文

- 出版社，1993，頁100—204，除原引文獻注明出處外，其他未一一注釋。
- ⑨陳兵：〈元代江南道教〉，北京：《世界宗教研究》第二期，1986。
- ⑩明·任自垣《大岳太和山志》卷六《集仙記》。
- ⑪該表引自王光德、楊立志：《武當道教史略》，頁203—204。
- ⑫楚人相信自己是日神的遠裔，火神的嫡嗣，由此形成了特殊的尚赤風尚。
參見張正明：《楚文化史》，上海：上海人民出版社，1987。
- ⑬《國語·楚語下》。
- ⑭有關觀射父被奉為國寶之事實，參見張正明：《楚文化史》，頁113。
- ⑮《禮記·表記篇》。
- ⑯見張正明：《楚文化史》，頁119。
- ⑰葛洪：《抱朴子·黃白》引《龜甲言》。
- ⑱《禮記·祭法》。
- ⑲《莊子·人世間》。
- ⑳此觀點出自葛兆光：《道教與中國文化》，上海：上海人民出版社，1987，頁87。
- ㉑「高功」、「都講」、「監齋」、「監壇」係道教中的職務稱謂。
- ㉒《漢書·地理志》。
- ㉓《山海經·海外經》中記載：
「南方祝融，獸面人身，乘兩龍。」
「東方句芒，鳥身人面，乘兩龍。」
「西方蓐收，左耳有龍，乘兩龍。」
「北方禺疆，人面鳥身，珥兩青蛇，踐兩青蛇。」
《楚辭·招魂》則有天、地、四方的鬼魅精怪：
天上，有「虎豹九關，啄害天下人些，一夫九首，拔木九千些，豺狼從目，往來僂僂些。」
地下，有「土伯九約，其角」，「參目虎首，其身若牛些。」
東方，有千仞長人，專索人的魂魄；
南方，有巨大的封狐，可怕的腹蛇，九頭雄虺往來穿梭，雕題黑齒以人肉為犧牲；
西方，有大象般的赤螳，有壺一樣大的黑蜂，還有千里流沙，「其土爛人，求水無所得」；
北方，那是冷酷的世界。

引自葛兆光：《道教與中國文化》，頁63—64。

②④見楊汝舟，《道家思想與西方哲學》，台北：中央文物供應社，1983。

②⑤列子的宇宙論，除繼承了老子「道」論外，他認為宇宙的根源就是「易」，也就是說宇內一切都是由「易」而來。

②⑥列子揚朱第七，轉引自楊汝舟：《道家思想與西方哲學》，出處同註②④。

②⑦「跳喪」是流傳在荆楚地區以歌舞吊祭死人的獨特喪葬習俗。

②⑧周耘：《荆楚跳喪鼓研究》，武漢音樂研究院1990屆碩士學位論文。

②⑨見史新民主編：《中國武當山道教音樂》，頁100。

③⑩該論題由李養正先生提出，參見李養正：《道教與中國社會》，北京：華僑出版公司，1989，頁28。

③⑪《老子》四十二章。

③⑫此觀點參見余樹聲：〈儒道兩家的音樂美學傳統〉，北京：《中國社會科學》，第五期，1990。

③⑬《呂氏春秋·侈樂篇》。

③⑭圖片選自《廣西左江岩畫》「圖234」，北京：文物出版社，1988，頁132。

③⑮朱載堉：《律呂精義·舞學十議》。

③⑯《尸子·廣澤》，轉引自葛兆光：《道教中國文化》，頁88。

③⑰轉引同上註。

③⑱《史記·貨殖列傳》。

③⑲見劉紅：〈試論「武當韻」——兼談道教音樂的哲學蘊含〉，載《黃鐘》（武漢音樂學院學報）第一期，1990年。

④⑰楚地「艷」、「亂」、「趨」之說，參見王小盾：〈南樂北漸和中國音樂風格的形成〉，《中國社會科學》，第五期，1990。

④⑱轉引同上註。

④⑲見馬茂元選注：《楚辭選》，北京：人民文學出版社，1962，頁55。

④⑳「亂」為筆者所提示。

④㉑「當」、「請」為兩件法器敲擊聲的象聲字。「當」為法器鐃子，「請」為法器小鈸。

④㉒譜例引自史新民主編：《中國武當山道教音樂》，頁49。

④㉓據喇萬慧、何本灼、方繼權等老道長介紹，武當山以前所使用的樂器只有「吹樂」（即吹管樂器）。但1989年始，武當山已有部份年青道士學習和

在科儀音樂中加入了二胡、古箏等拉弦及彈拔樂器。

- ④7《九歌》所記樂器引自張正明：《楚文化史》，頁272。
- ④8「悶子」為武當山獨有的一種雙簧吹管樂器，形狀似管。
- ④9見楊匡民：〈楚編鐘與民歌音階的比較〉一文中的「民歌音階示意圖」，《交響》（西安音樂學院學報），第二期，1987，頁3。
- ⑤0資料來源於楊匡民主編：《中國民間歌曲集成·湖北卷》，北京：人民音樂出版社，1988，頁30—32。
- ⑤1資料來源同上注。
- ⑤2同上注。
- ⑤3見王光德、楊立志：《武當道教史略》，頁144—145。
- ⑤4湖北省五個地方色彩區分別為：鄂東南區、鄂東北區、鄂中南區、鄂西南區和鄂西北區。見楊匡民：〈民歌旋律地方色彩區形成及色彩區劃分〉，北京：《中國音樂學》，第一期，1987。近來，楊先生將湖北省、陝南漢中、安康二地區的漢水兩岸一帶，川東的萬縣、達縣、涪陵三個地區，湘西北土家族苗族自治州，黔東北部分地方劃為「荆巴地方色彩區」。這樣一來，湖北境內五個地方色彩區，則成為地方色彩片。楊先生認為較大色彩區中有的有較小的色彩片。
- ⑤5「三聲腔」是楊匡民先生根據民歌地方音調進行研究，所設立的民歌唱腔的形式是以「以三聲為基礎行腔作歌」的理論。
- ⑤6「三聲腔」聲腔形態的幾種稱謂。依據音腔距離的大小，而有「寬」、「窄」等稱謂。
- ⑤7「板」和「眼」是民間流傳對強、弱拍的一種俗稱。「漏板眼上起」意為於強拍或弱拍強位休止，在弱拍或強拍弱位上起音樂。
- ⑤8「頂板起」意為在強拍上起音樂。
- ⑤9見《中國大百科全書·宗教》，北京：中國大百科全書出版社，1988，頁316。
- ⑥0見甘紹成：〈全真道曲——十方韻的流傳〉，載《黃鐘》1994年第四期，頁90—91。
- ⑥1中國道教協會閔智亭大師，熟諳《全真正韻》，並親口將《全真正韻》傳承下來整理成冊傳給後人（武漢音樂學院道教音樂研究室編：《全真正韻譜輯》，北京：中國文聯出版公司，1991）。在閔道長傳承的《全真正韻譜輯》中，後附有全真道常用韻十五首，這十五首經韻的曲調與全真正韻

的基本曲調模式就是一樣的。

⑥②自1985年始，筆者曾先後拜學於閔智亭大師，十方韻之流布狀況係閔大師親言於我們。另亦可參見閔智亭：〈道教「全真正韻」跋〉，《道協會刊》（北京：中國道教協會編），第十七期。

⑥③據《武當山志》，1990年初審稿。

⑥④據李養正：《當代中國道教》，北京：中國社會科學出版社，1993，頁28。

⑥⑤樂譜依據武漢音樂學院道教音樂研究室編：《全真正韻譜輯》。

⑥⑥同上注，頁2。

⑥⑦同上注。

⑥⑧這種習俗現今在武當山仍能看到，一些信善身背乾糧、香火，長途跋涉，待等到了武當山腳下之後，一路開始吹嗩吶，打鑼鼓，放鞭炮，直至到達金頂。

⑥⑨譜例引自史新民主編：《中國武當山道教音樂》，頁173—174。

⑦⑩以史新民主編：《中國武當山道教音樂》一書中的樂譜部分為依據。

⑦⑪參見南懷瑾：《禪宗與道家》，上海：復旦大學出版社，1991，頁185—187。

⑦⑫同上注。

⑦⑬參引王光德、楊立志：《武當道教史略》，頁21—22。

⑦⑭同上注。

⑦⑮江白龍等編：《武當拳之研究》，北京體育學院出版社，1992，頁136。轉引自王光德、楊立志：《武當道教史略》，頁22。

⑦⑯圖中借喻「太極圖」陰陽對立統一的辯證關係，說明「武當韻」創腔理論中的「中和」原則。所及「徵、羽、宮」三音和「太極圖」的關係，與古代音樂理論中陰陽律呂理論並不相對應，特此說明。

⑦⑰此說是以陰陽對立，陰陽互吸的辯證觀念解釋「武當韻」的徵、羽二音，與陰陽律呂之對應關係無涉。

⑦⑱一些基本樂理教科書中，認為大調式明亮寬廣，小調式柔和委婉。中國傳統調式中的徵羽二調式，分別接近於西洋調式體系中的大、小調式。

貳、武當科儀音樂採錄紀實（1994年）

一九八六年，武漢音樂學院部分師生曾三上武當山，對武當山道教音樂作了第一次收集整理。當時武當山部分宮觀剛剛開放不久，科儀活動尚沒有完全恢復，受客觀條件制約，是次收集工作有一定的局限性。

數年之後，在喇萬慧、方繼權、何本灼等資深老道長的悉心指導下，武當山科儀活動得到了全面性恢復。一九九四年農曆（中國曆）九月初九，是武當山舉行傳統大型宗教法會的日期，利用這次機會，我們對武當山現行主要道教科儀及其音樂活動，進行了田野考察及收錄工作，下面是這次考察工作的紀實報告。

農曆九月初九，中國道教奉其為真武大帝的升真及聖降日。武當道歷來尊崇真武大帝為祖師爺，因而每年的九月初九日一般均於武當山舉行盛大法事活動。一九九四年十月十三日為農曆甲戌年九月初九，我們——「中國傳統儀式音樂研究計劃」之研究員通過武當山道教協會會長王光德道長（亦是本書作者之一）得知是次真武大帝升真日（亦稱得道日）將舉行更大規模的齋醮法事活動，遂於一九九四年有十二日（農曆九月初八日）攜錄音與攝影設備上山，於法會期間進行了為期四天的現場實況採錄工作，比較全面完整地對「九月初九」法會期間所行各個齋醮科儀進行了順序錄音，並拍攝了大量圖片，復印了部分經文資料，同時對部分道人作了追蹤採訪調查。

一、法會要項總述

(一)法會時間

一九九四年十月十一日（農曆甲戌年九月初七）下午二點正《開壇》（法會的第一個科儀叫《開壇》，此科儀亦為整個法會的開始），一九九四年十月十四日（農曆甲戌年九月初十）上午十點五十五分結束（放下大紅燈籠，收卷條幅，撕下榜文，道人介紹，此即為《收壇》）。法會總計四天，而第一天和第四天都只有半日的法事活動。

我們（採錄者）因獲知的起始日期有誤，十月十二日（農曆九月初八）中午上山時，法會已進行了二個半天。我們的實況採錄從十月十二日下午二點四十五分的《三元午朝科》開始（《三元午朝科》為整個法會的第八個科儀）。在此之前，即十月十二日（農曆九月初八）上午和十月十一日（農曆九月初七）下午的法事活動（即整個法會的第一至第七個科儀）則於法會《收壇》後在武當山道協和有關道友們的配合下進行了補錄。

(二)法會主持

這次法會由武當山道教協會主辦。武當山道教協會會長、武當道當代掌門、紫霄宮住持王光德道長總主持。作為法會主要內容的齋醮科儀活動則由即任高功具體主持，故高功的作用亦十分突出。

(三)總壇設置

法會總壇設於武當山紫霄宮內。紫霄宮大殿依山取勢，坐北朝南，莊嚴巍峨。大殿西南側為西院，是道教協會辦公的場所，大殿東南側為東殿。大殿數十級石台階下，與東殿、西院及南側正殿合圍有一大道場（道教宮觀內的平地也稱為道場），法會總壇即設立於此。

道場的中央豎立著五面彩旗。東向青色，南向赤色，西向白色，北向黑色，正中黃色。王光德道長對我們說，這叫「五岳振興旗」。五色旗之頭頂高空，懸吊有九個大紅燈籠，透出些許節日氣氛。道場北側正中稍偏西處，懸掛有三幅長約數丈的紅布條幅，分別呈豎行書寫以下文字：

「東極宮中大慈仁者接引衆生億億劫中度人無量尋聲赴感太乙救苦天尊獅座下

太上開天執符玉歷含真體道金闕雲宮九穹御歷門道無為

大通明殿昊天金闕至尊玉皇赦罪大天尊玄穹高上帝御階下」

道場北側石台階上東西向豎立二排彩旗，分別為黃、白、黑三種顏色。黃旗居中，黑旗、白旗分列東、西。道場北側後排，紫霄宮大殿前的石台階上東西向豎立有七面白旗；道場東側於東殿前南北向豎立綠邊黑旗七面；道場西側南北向豎立紅旗七面；以上北、東、西三個方位，旗與旗均間隔約十米左右。道場南側，東西相隔約二十米左右，分別豎立紅旗、綠旗各一面。另外，北側和東側高空共懸吊黃色布幡二十七幅，幡上畫有符。

總壇亦呈坐北朝南方位，而五色旗（即「五岳振興旗」）和三幅紅布條幅附近的地方即是總壇的中心地。

道場西側的空地上還設有幾處小壇（詳見後文〈各科儀分述

〉)。整個道場是此次法會的主要活動地方。另外，在紫霄宮山門至殿房間的數十級石階梯二側，也懸掛有大紅燈籠，豎立著彩旗。

道場南側正殿的東牆上貼有用黃色紙和毛筆書寫的《榜文》，據高功周杰介紹，《榜文》的內容即整個法會的要旨。《榜文》於開壇時即貼出，《收壇》時撕毀。

(四)行儀場所

法會期間各個齋醮科儀的具體行儀場所大致有三種情況：

1.殿內 按常規殿內科儀應在紫霄宮大殿進行，但時值紫霄宮大殿正在大型維修工程之中，所以，這次法會所有殿內科儀法事均移至東殿進行。東殿呈坐東朝西方位，殿內陳設佈置與平素並無二致。

2.殿外 即大道場上。因幾處小壇大都設於道場西側，故主要在大道場西側行儀。

3.殿內殿外交替 大多為先殿內後移置殿外；亦有先殿外後移置殿內的情形；或者兩頭內（法事的開頭和結尾在殿內）中間外（法事的中間部分移至殿外道場上）。

(五)齋主

這次法會的部分齋醮科儀有台灣清聖宮、祿清宮作為齋主。二宮宮主分別率團於法會期間前來朝山和參加了部分科儀活動（作為參拜者）。據紫霄宮道士介紹，台灣道友的組團參拜，對法會的規模有些許影響。

(六)即任高功及其背景

是次法會之全部齋醮科儀由三位高功主持，分別是柯玉河高功、蔡重光高功、周杰高功。三位高功若同時上殿入壇，則以柯玉河高功為主，稱為「正朝」，蔡重光與周杰高功輔之，稱為「副朝」。當然，在只有一個高功的科儀中，即任高功便是該科儀的主持。

柯玉河（乾道）高功，湖北省鄖縣周莊人。1962年4月28日生。早年在家鄉周莊念書至初中畢業。1985年在湖北省武漢市武昌長春觀出家為道。後曾在北京中國道教學院高功班學習一年。1993年4月來到武當山，任高功。其間赴陝西周至縣樓觀台隨當代著名高道任法融學習道教科儀大半年，再返武當山續任高功。柯玉河高功自述從小愛好音樂，尤其喜愛民間儀式音樂活動。他是這次法會齋醮科儀活動的總主持。柯玉河高功表示，今後還想學習一、二門中國傳統樂器。

蔡重光（乾道）高功，1974年生於湖北省監利縣紅城鄉，時年二十歲。初一時輟學。1991年到武當山紫霄宮出家，為道三年，擔任高功已有一年多。主要師承於武當山紫霄宮的一些老道人和年長道友。

周杰（乾道）高功，湖北省監利縣紅城鄉荷花村人。1967年2月生。在監利縣紅城中學高中畢業。1985年初到武當山紫霄宮入道。擔任高功已二年餘。主要師承於山上的老道士。喇萬慧道長、方繼權道長都曾為其師。亦曾受益於柯玉河師兄。

（七）經師與樂師

是次法會各齋醮科儀均由共同的經師與樂師擔當（偶而有1至2人的小的變化），他們是：

石鐵成經師，乾道，武當派，兼奏鈸。

袁修道經師，乾道，武當派，兼奏鐃子。

尹定強經師，乾道，武當派，兼奏鐃。

陳長文經師，乾道，武當派，兼奏鈴子。

黃方超經師，乾道，武當派，兼奏鈎。

湯成澤經師，乾道，武當派，兼奏引磬。

高偉材經師，乾道，武當派，兼奏鼓。

程治洪樂師，乾道，正一派，擔任二胡。

趙連俊樂師，乾道，正一派，擔任笙。

趙連武樂師，乾道，正一派，擔任笛（有時兼笙）。

武俊麗樂師，坤道，全真派，擔任笛。

龔金煥樂師，坤道，全真派，擔任二胡。

經師的年齡均在二十歲左右。另有1、2名經師偶而客串一、二個科儀，未及弄清姓名。

樂師程治洪在樂師中最為年長（大約四十五歲左右），習二胡多年，通曉簡譜樂理，樂師的伴奏譜都為程治洪整理，大家都尊敬地叫他「程老師」。

樂師趙連俊、趙連武為二兄弟。二人均能吹奏笙和竹笛。趙氏兄弟在河南家鄉時已習得笙、笛技藝，常參加鄉里的一些民俗音樂活動。法會科儀之間隙，他們亦常奏一、兩曲民間小調取樂，風格貼切，技藝純熟。

二位坤道樂師武俊麗、龔金煥時有缺席，以龔金煥的二胡缺席較多。武俊麗、龔金煥二位坤道曾在武漢音樂學院分別學習竹笛和二胡的演奏技藝，亦學習過基本樂理和視唱練耳。龔金煥是武當山道樂團首任高功喇萬慧的徒弟，從前坤道行儀時，亦常擔當高功。

(八)齋戒

全真派道士日常齋戒自不待言。正一派道士平素並無嚴格齋戒。據坤道樂師龔金煥介紹，此次法會前三天起，正一派道士亦須齋戒，直至法會結束。事實上，十月十四日（農曆九月初十）中午，法會結束後，我們的確曾和幾位正一派樂師一起用餐。桌上酒肉齊備，幾位樂師道友則是齋戒一周後第一次開戒飲酒吃葷。

(九)香客與遊人

法會期間，前來參拜朝山和觀看法事活動的香客、信徒絡繹不絕。有結伙組團而來的，也有獨自來的。經我們現場初步了解，他們多來自湖北、河南、湖南、陝西等地。法會期間（尤其是前兩天）宮牆內外不斷有鞭炮鳴響，十分熱鬧。最多的時候，宮殿內道場上人頭攢動，熙熙攘攘，估計達數百人之衆。其中，有些人自始至終參加了整個法會，有些人中途下山，有些人中途前來。

除了香客、信徒，一般游人也為數不少。他們為旅遊觀光而來，並不知道山上有大型法會，偶然碰上了，很多人亦駐足饒有興味地看上一陣。

(十)特別來賓

湖北省民族宗教事務委員會的一位副處長作為政府主管宗教事務的官員被邀請上山，以貴賓的身份自始至終參加了法會。

湖北省政府「對台辦」（台灣事務辦公室）有二人自始至終參加了法會。他們攜帶有攝影和攝像設備，似乎是為錄製影像資

料而來。

湖北省文化廳有一位處長參加了前二天的法會。中途下山。

鄖陽地區電視台有一名導演和一名攝像師中途上山拍攝了資料片斷。

我們——中國傳統儀式音樂研究計劃之《武當韻》課題的研究人員，對於法會而言，似亦可視為特別來賓。

二、各科儀實錄分述

按照錄音的先後順序，將各科儀實地採錄的有關情況分述如下。

▲科儀名稱：《三元午朝科》

時間：一九九四年十月十二日下午二點四十五分至下午四點零五分。

地點：武當山紫霄宮東殿。

參加人員：經師8人，樂師4人（其中坤道1人）。上香坤道2人。無高功。

樂器：笙1把。竹笛2支。二胡1把。簫1支（由奏竹笛的坤道兼）。

法器：大、小木魚各1件（大木魚紅色、小木魚黃色）。鈴子、鐺子、鈸、鐃各1件、大鼓1面。

服裝：經師8人著黃色經衣，其中5人戴冠。樂師4人穿藍色道袍。擊大鼓者穿白色短道衫。

設壇：壇設於東殿內。東殿的方位是坐東向西，故壇亦呈坐東向西方位。但如前所述，該科儀本應在紫霄大殿進行，故壇的

方位實則應為坐北朝南（下文凡在東殿內進行的科儀法事其情形相同，不再贅述）。壇的正面牆壁上貼有三清圖。三清圖北側是張天師像。南則是幾位歷代著名道士像。壇的正前上方懸掛著4條幡，自北至南分別豎行寫著：

北極玄天蕩摩天尊
太清仙境道德天尊
玉清聖境元始天尊
上清真境靈寶天尊

壇前香案上有大、小香爐各1座，大的為金屬皿器，小的為瓷器。香爐前有水果、核桃等貢品。

儀式程序：經師、鼓師穿經衣，正冠整衣畢，面向祖師虔誠靜穆。稍頃進殿。三步半至殿中心。鼓師擊磬三聲，眾經師三叩首後歸各自位。鼓教再擊磬，起板，樂器引子起，經師隨樂齊聲誦唱約5分鐘。眾經師繼而跪立念誦經文，大體為朗誦性音調。樂師伴奏於朗誦調處停。約20分鐘後，眾經師跪唱，樂師復為其伴奏。2分鐘後，眾經師站立唱誦。

如此站立唱誦，跪立唱誦，間或稽首叩拜，循環往復，直至下午四點零五分結束。

經師誦念經文時，時有樂師「間奏」，與內容無關。

▲科儀名稱：《晚壇·祭孤》

時間：一九九四年十月十二日下午四點三十五分至下午五點四十五分。

地點：武當山紫霄宮東殿暨宮殿內道場。

參加人員：經師8人同前。高功1人，由柯玉河擔當。樂師5人（3位乾道，2位坤道）。

樂器：笙1把。竹笛2支。二胡2把。

法器：木魚、鈴子、鑼、鈸、鐃、鈔各1件、大鼓1面。

服裝：經師與樂師的服裝同《三元午朝科儀》。高功穿紫色法衣，戴冠。

設壇：東殿內設壇同《三元午朝科》。殿外道場西南側另設1壇。壇呈坐南朝北方位。壇上置放一小香爐，小香爐後立一牌位，上面呈豎行寫著：

幽冥教主冥司面煞之鬼王白子大帝 麾下

牌位和小香爐前擺有貢品，計有蘋果1盤（5個蘋果），紅桔1盤（5個紅桔），紅棗1盤（紅棗若干個）。

儀式程序：下午四點三十五分經師入殿。音樂即起，唱誦開始。

約10分鐘後，衆經師跪立念誦經文。

跪念3分鐘後，柯玉河高功從南側持朝劍（法事活動中高功專用的道具之一，長尺餘，寬2寸左右，呈弧形）上殿，邊走邊招「手訣」。（手訣是中國道教齋醮科儀中道士運用的一種特殊的手勢語言。手掌、手指和臂一起共同完成各種不同的動作造型，姿態很豐富。每一種姿態都有其獨特的道教內容的含意。）

高功行至壇前，稍退後，面對祖師像，跪拜。復起立，走「禹步」，招「手訣」，再拜。

約五點二十五分，高功跪匍於地。稍抬頭，領唱幾句經韻後起身步出東殿大門至道場西側事先設置好的另一壇前。

稍頃，衆經師、樂師列隊相隨齊至場外壇前。

高功左手持朝劍，右手用一小木棍狀物從朝劍的下端（劍尖）劃至上端（劍柄）。

繼而高功持一彩色紙做的花環站立於法壇正中，衆經師與樂師分列東西二側。花環內寫有文字（呈豎行）：

華
幡

寶
蓋
慈
光
接
引
天
尊
蓮
座
下

一經師唱：「寶祿府、太上救苦生天寶。」

高功取2個淨水盂（道教法事活動中道士所用之道具的一種）端於雙手中，放香爐上方做炙烤狀。然後用一小樹枝（稱爲楊枝）沾杯中水（稱法水，淨水盂中還置有符）灑向壇前四周，邊灑水，邊走似乎有某種意味的「舞步」。

五點十五分，衆經師、樂師隨高功繞大場行走，往來穿梭，不斷變化著各種不同的陣形。

五點二十七分，高功、經師、樂師依次復回至東殿內念誦經韻。

誦經聲中，高功退場。稍頃，復出。持一手抄的表文，念誦。

五點三十分，高功從香案上將一正方形紙盒內的表文取出，一張一張依次念誦。念畢，重新裝入紙盒內。

二老年坤道入殿，接過紙盒，放入一香盤內點火焚燒。焚燒時，坤道仍端盤於手中，呈跪姿。

稍頃，紙盒燃盡，坤道將燒盡的紙灰倒入壇前香爐內。

高功近壇稽拜祖師圖，再拜謝衆經師後退場。

下午五點四十五分，衆經師退場，《晚壇·祭孤》科儀結束。

▲科儀名稱：《祝壽》

時間：一九九四年十月十二日晚六時十分至晚七點十三分。

地點：武當山紫霄宮東殿。

參加人員：高功3人（「正朝」柯玉河高功，「副朝」蔡重光高功，「副朝」周杰高功）。經師8人同前科儀。樂師3人（2位坤道未參加）。

樂器：笙1把。竹笛1支。二胡1把。

法器：木魚、鈴子、鑼、鈸、鐃、鈞各1件。大鼓1面。

服裝：高功3人之「正朝」穿黃色法衣，2位「副朝」著紫色法衣，3人均戴冠。8位經師穿黃色經衣，無冠。樂師3人均穿藍色道袍。

設壇：壇設於東殿內。具體陳設與前述科儀無異。

儀式程序：晚六時十分，鼓師擊鼓約1分鐘（鼓師由一經師兼），音樂隨起。約2分鐘後，高功3人相繼出場。「正朝」1人在前，「副朝」2人緊隨。3人各手執「朝劍」，踩著特定的步態，步入壇前。「正朝」居中，「副朝」立於左右。經師8人呈二豎排分列於三位高功左右側。

其間，3位高功不斷掐手訣，踩「禹步」，時而呈三足鼎立狀，時而復回橫排。約5分鐘後，一高功（「正朝」）焚香，然後取香一炷，掐手訣，交經師置於香案上。

稍許，紫霄宮住持、武當山道教協會王光德會長著法衣步入壇前。王道長於壇前時而站立，時而跪拜，但口中並未隨眾道人一起唱誦經韻。幾分鐘後，退至東殿靠近門口處站立。

稍頃，復上香一炷，方法同前。

誦唱經韻，一高功持一手抄文本領唱。此處似乎是清唱，但二胡在此處取調跟腔伴奏。

約晚七點，上第三炷香。程序同前二次。

約晚七點零七分，王道長復至壇前掐手訣，然後跪拜。端一黃色紙質表盒，置於一盤上，焚燒。三叩首後退出場外。

適才退至二旁的高功復上，不斷掐手訣，舞弄「朝劍」。

晚七點十二分，王道長再至壇前跪拜。

晚七點十三分，《祝壽》科儀結束。

▲科儀名稱：《早課》

地點：武當山紫霄宮東殿內和殿外道場。

時間：一九九四年十月十三日上午六時三十分至七點二十八分。

參加人員：同《祝壽》科儀。

樂器：笙1把。笛1支。二胡1把。（注：科儀中間在殿外道場的部分，奏二胡的樂師改奏笛。）

法器：鼓、鈸、鐃、鐃子、鈴子、木魚、小鈞各1件。

服裝：高功3人服飾同前述《祝壽》科儀。經師8人服飾亦同前，但有一人戴冠。住持王光德道長穿普通藍布道袍，樂師3人服裝同前。

設壇：東殿內壇與前述科儀相同。殿外道場西北側（與前日《祝壽》科儀所設之壇相對）另設一壇。此壇呈坐北朝南方位。一香案上置香爐1個，香爐前立一牌位，牌位上呈豎行書寫：

幡
杆
大
奉 聖 供
使
者
之
位

牌位二側各置燭台1個。香案上還置有貢品。計有蘋果、桔、香蕉、紅棗、核桃各一盤。

道場正中，壇近旁立有杏黃旗1面，實為壇的組成部分（詳見後文〈儀式程序〉）。

儀式程序：早上六時三十分，擊鼓、奏樂，經師至東殿內壇前，面對三清圖誦唱經韻。

同時，另有道人上貢，貢品計有：饅頭2盤；蘋果、紅棗、香蕉、桔各一盤。

高功3人與紫霄宮住持王光德道長相繼步入壇前，王道長在離壇稍遠、靠近殿門處端立。高功（「正朝」）上香，跪拜3次。

六時四十分，經師在前，高功在後，面對壇，呈二橫排跪立。念誦經韻。

此時，漸有一般香客和朝山信眾跪立於功德箱附近，人愈來愈多，但秩序井然，呈橫排跪立，總計約有60人左右。門外還有很多圍觀者，多為一般遊客。

六時五十五分，一經師端起壇上香爐盤出殿門至道場西北側的壇前，將香爐盤置於此壇上。其餘經師及三位高功依次殿內壇前行禮後亦走到場外壇前。

三位高功場外壇前依次上香。首先是「正朝」，二位「副朝」緊接。上一次香，三位高功持朝劍，踏「舞步」逆時針繞一圈，互換位置。眾經師呈二豎行分列於壇前兩旁，各執法器。三位樂師呈豎行立於東側經師之後。奏二胡的樂師此時改奏竹笛。

七時十二分，一經師端起香爐盤，以場中央的杏黃旗為中心，逆時繞大圈。其餘人緊緊跟隨於後。經師在前，樂師次之，三位高功和紫霄宮住持奠後。圈越走越小，越來越靠緊杏黃旗。繼而隊形由圓圈，變蛇形。再次，又繞圈，走大圓形。復變小，走蛇形。數次反復。走此陣形的過程中，三位高功一直單手橫握「朝劍」，高舉於頭頂。

七時十七分，隊形更為複雜，往來穿插，步伐健疾。最後，依次走回東殿內，經師前排，高功後排，二橫排跪立於壇前，繼續誦唱經韻。此時，紫霄宮住持未復歸於東殿壇前。

七時二十八分，三位高功從北側退場。

稍頃，衆經師合經書，拜三清，互拜後結束《早課》。

▲科儀名稱：《慶賀》

地點：武當山紫霄宮東殿。

時間：一九九四年十月十三日上午七點三十分（距前科儀僅二分鐘）。

參加人員：同《早課》人員。

樂器：與《早課》同。

法器：搖鈴、鐺子、鈸、鐃、木魚、鈎、鈴子、大鼓各1件。

。

服裝：經師與高功同《早課》的著裝。住持穿紫色法衣。

設壇：香案上的貢品和其它陳設與《早課》相同。香案前的一排橫放的、供經師置法器和經書、有紅布搭蓋的桌子，此科儀時分成二豎排（略呈八字形）列於香案兩端。

儀式程序：經師分二豎行立於壇前兩側（略呈八字形）。北側一行從內（近壇）至外（遠壇）4位經師分別奏搖鈴、鐺子、鈸、鐃；南側一行從內（近壇）至外（遠壇）分別奏木魚、鈎、鈴子、大鼓。三位高功立於壇前中央。音樂伴奏一起，經師即隨腔唱誦起經韻。經韻聲中，三位高功「正朝」在先，「副朝」接續，分別上香。上香的大致程式爲：

1.左手持香，右手橫握「朝劍」，「朝劍」弧形一邊向上，將香豎立於「朝劍」右端。

2.持香於「朝劍」中，持香手手心向內，香豎立向上。（前述各科儀和後面科儀的上香程式與此基本一致。）

舞「朝劍」的基本程式爲：

1.左手前，右手後，緊握「朝劍」為基本手法。

2.雙手虎口向下，橫握「朝劍」，弧形一邊向前，然後做逆時針旋轉，亦為常用手法。（前述各科儀和後面科儀的舞「朝劍」程式與此基本一致）。

高功在上香和舞「朝劍」的過程中，紫霄宮住持王光德道長全身著紫色法衣，戴黑冠，上殿立於壇前靠近殿門處。

八時十六分，一高功燒黃表盒於香盤內。

八時十八分，三位高功依次退場，住持王道長拜「三清」，再拜謝各位經師，退場。隨之伴奏樂聲停止，《慶賀》科儀結束。

▲科儀名稱：《祖師經》

地點：武當山紫霄宮東殿內。

時間：一九九四年十月十三日上午九點四十分至十點。

參加人員：經師8人，同前科儀。樂師4人，比前科儀《慶賀》增加一支笛，由坤道武俊麗擔任。高功、住持均未上殿。

樂器：竹笛2支。笙1把。二胡1把。洞簫一支（由吹竹笛的乾道樂師兼）。

法器：與《慶賀》科儀相同。

服裝：經師8人著黃色經衣。樂師4人穿著通藍色道袍。

設壇：壇設於東殿內。其陳設與前述科儀相同。

儀式程序：上午九點四十分，經師8人依次入壇，面對「三清圖」三拜。伴奏樂聲起，經師橫排站立，唱「韻子」。

約九點四十六分，誦經。持續約10分鐘。

九點五十六分，復唱韻子。

上午十點，《祖師經》科儀結束。

此科儀高功，住持均未上殿入壇，沒有主持人，經師誦，唱經韻貫穿全過程。

▲科儀名稱：《祖師懺》

地點：武當山紫霄宮東殿內。

時間：一九九四年十月十三日上午十點二十八分至十一點十分。

參加人員：經師8人同《祖師經》科儀。無高功，無住持。樂師5人，新增加一把二胡由坤道龔金煥擔任。

樂器：竹笛2支。笙1個。二胡2把。洞簫一支（由吹竹笛的乾道樂師兼）。

法器：同《祖師經》科儀。

服裝：經師8人著黃色經衣。樂師5人穿藍色道袍。

設壇：壇設於東殿內，與前述科儀相同。

儀式程序：上午十點二十八分，鼓師擊大鼓。鼓聲中，經師上殿入壇，面對「三清圖」三拜。橫排站立，中間略微分開南、北二側各4人。

十點三十二分，衆經師跪念經文。

十點三十五分，一坤道上香。經師念經繼續。其間，該坤道又幾次入壇上香，香火不斷。

上午十一點十分，經師面對「三清」，三拜；繼而互拜後退場。《祖師懺》科儀結束。

▲科儀名稱：《上大表》

地點：武當山紫霄宮東殿內。

時間：一九九四年十月十三日下午二點十五分至四點八分。

參加人員：經師8人，同前科儀。樂師5人，同前科儀。高功3人。

樂器：竹笛2支。笙1個。二胡2把。

法器：搖鈴、鐺子、鈸、鐃、木魚、鈎、鈴子、手鼓、引磬、大鼓。

服裝：經師8人著黃色經衣。高功3人穿法衣，「正朝」紫色法衣，「副朝」黃色法衣。樂師5人穿藍色道袍。

設壇：壇設於東殿內。與前述科儀無異。經師的站位呈二豎排，略顯八字形。北側一排4經師從內（近壇）至外（遠壇）分執搖鈴、鐺子、鈸、鐃；南側一排4經師從內（近壇）至外（遠壇）分執木魚、鈎、鈴子（兼引磬）、手鼓（兼大鼓）。

儀式程序：下午二點十五分，經師8人依次入壇，分二排略呈八字形立於壇前二側。伴奏音樂起，法器齊奏。

樂聲中，三位高功步入壇前中央，「正朝」居中，「副朝」二側站定。

「正朝」、「副朝」依次上香。上香時，擔當高功邁步壇前上香。然後口誦經文（間或夾有吟唱），誦畢，順時針自轉。然後三位高功順時針繞大圈，轉至最初之方位。跪拜。

約二點二十五分左右，香客、信眾雲集東殿，時而佇立聆聽，時而隨之跪拜。這些香客、信眾似乎十分熟悉儀式程序，室內約聚有80餘人，門外還有數十人，或佇立，或跪拜井然有序。

二點三十分左右三位高功手持「朝劍」如捧書本，面向北側大聲念誦經文。念畢，鼓樂全奏，掀起一陣高潮。全體香客、信眾隨高功跪拜。

二點五十七分，高功（「正朝」）從香案上的一個長方形黃紙盒中取出表文，開始念誦。表文裡有關於武當山道協和臺灣清

聖宮、祿清宮的內容。高功念誦畢，復而又將表文裝入黃紙盒內。一坤道上前接過，將其放於一個木盤內，遞給一位台灣香客，然後用燭火點燃焚燒。表文很多，共分三次燒盡。灰燼倒入一瓷香爐內。

三點十四分，一高功取一金屬杯，將杯置於點燃的香上炙烤。繼而用一樹枝在左手掌上做書寫狀。雙手掐手訣，形似戲曲的「蘭花指」。掌心相對搓。然後，右手換一紅木牌（禁尺？），持牌做寫狀。最後手心向內抓握紅木牌於胸前走至殿門近處，繞圈，口噴水於地。復回壇前（近壇），左手取水杯，右手取一金屬長劍，再至殿門口，繞圈，從杯中飲水含於口內。用長劍做書寫狀，口噴水。轉換不同方位，反復噴水數次。再用劍做書寫狀，橫置劍與水杯上，回到壇前，放長劍，仍持水杯，用樹枝先後做書寫狀並灑水狀。走近香案，灑香粉於香爐內，歸原位。

三點二十八分，另一高功（「副朝」）近壇上香，取金屬長劍，持劍走「舞步」，口中念誦經文。復走至壇前，置長劍於香案上，起腔，樂師取調跟腔，漸吻合。

稍頃，唱腔停。高功將一黃紙表盒置於一長方形金屬盒內。金屬盒二側繪有雙龍戲珠圖案，兩端有太極圖。高功再取劍步入壇中，站立，持劍做多種姿態。復至壇前（近壇），將金屬盒高舉於額前，保持水平狀轉動。右手持杯，放香上炙烤，以樹枝沾水在表盒上做書寫狀，取一紅木牌，猛擊香案。復用紅木牌在表盒上做書寫狀，用紅木牌復擊香案。將紅木牌於香上炙烤，烤後再做書寫狀，再擊香案。如此反復數次。把金屬盒放置於二個香爐上，掐手訣。雙手五指相交，一手手心向內，另一手手心向外，舉金屬盒步於壇中央，走「舞步」，雙手高舉金屬盒，一步一叩首，從壇之南側走到壇之東北側，跪拜。復起立回至壇前，放

金屬盒於香案上。再從案上取一黃布卷，展開，黃布上有符咒和文字。在壇前念唱黃布上的內容。繞圓圈，停，續念，反復數次。

三點四十七分，該高功將黃布文卷成條狀置於香案上。上香。三位高功順時針轉圈，歸原位。

任「正朝」的高功再上壇前，進香。端黃紙盒於香上炙烤，平端於壇前，另二位高功（「副朝」）先後接唱，然後經師接唱。

唱念聲中，高功（「正朝」）不斷捏劍指在盒上做書寫狀。走至殿門近處，面向香案，呈單腿跪姿，捧表盒於額前。起立至南側復做一遍。再起立至北側再做一遍。三次後，走「舞步」，轉身對東殿大門口呈單腿跪姿，捧盒於額前。起立，稍向南側重複一遍。再起立，至西南側，轉身面向香案再重複一遍。再起立，至北側近門處，面向香案重複一遍。復至南側近門處，面向香案又做一遍。前進一步，重複一遍；再進一步，再重複一遍。終至北側近香案處，將表盒交於一道士。右手復持「朝劍」，招手訣（左手），跪拜。起立，上香，歸原位。

三位高功跪拜，再拜，三拜，衆香客跟隨。

四點零三分，「正朝」在先，「副朝」緊隨，依次上香。上香畢，將表盒焚燒於一盤內。高功（「正朝」）親自端盤交於台灣清聖宮宮主。宮主虔敬接盤。

四點零八分，高功退場，《上大表》科儀結束。

從現場看，此科儀似為台灣清聖宮、祿清宮齋主而做。

▲科儀名稱：《迎亡招孤》

時間：一九九四年十月十三日下午四點五十分至五點四十五分。

地點：紫霄宮山門內石台階盡頭、正殿前的平地暨紫霄宮內

的大道場。

參加人員：紫霄宮住持王光德道長。高功3人（「正朝」柯玉河，「副朝」蔡重光和周杰）。經師8人。樂師3人。（二位坤道樂師此法事均未參加）

樂器：笛1支，笙1個，二胡1把。

法器：搖鈴、鐺子、鈸、鐃、木魚、鈔、鈴子各1件。

服裝：高功一人（「正朝」）穿紫色法衣，另二人（「副朝」）穿黃色法衣。紫霄宮住持王光德道長穿藍色道袍。8位經師全部穿黃色經衣。3位樂師著藍色道袍。

設壇：壇設道場西側，呈坐西向東方位。一香案上有香爐一座。香爐前有貢品桔、蘋果、核桃各一盤。另有三杯清水。香爐後立一牌位，牌位上呈豎行書寫。

靈
追
薦
本
境
羅
上
下
男
女
老
幼
一
切
孤
魂
等
衆
之
靈
位

金
童
執
華
幡

玉
女
捧
香
花

儀式程序：下午四點五十分，高功、住持與衆經師和樂師列隊於紫霄宮山門內石台階盡頭「存心福荷」殿前的平地，奏樂誦唱經韻約10分鐘。

五點左右，唱念樂聲中行至大道場西側的壇前，經師8人分二列，壇之南、北側各4人呈豎行站立。三位高功呈橫排立於中間，著紫袍之「正朝」執一幡於正中心，兩著黃袍之「副朝」各執一用竹條挑著的蓮花幡於「正朝」二側。樂師3人呈豎行立於南側經師之後。住持王光德道長端立於高功後之正中。

壇前誦唱經韻約20分鐘後，住持王光德道長在前，高功、經師、樂師相繼列隊隨後壇前繞大圈。王道長邊行走邊焚燒黃色表紙，一張接一張，計約有數十張。

五點四十五分，繞行停止，《迎亡招孤》科儀結束。

此科儀時間較短，有電視台的攝影師跟踪攝影。疑專為配合電視台而進行。

▲科儀名稱：《放焰口》（又稱《鐵罐施食》）

地點：武當山紫霄宮內道場西側。

時間：一九九四年十月十三日晚七點十五分至十一點。

參加人員：經師8人，高功1人（由蔡重光擔任），樂師5人（坤道2人，乾道3人）。

樂器：竹笛2支（擔任者坤道、乾道各1人），笙1個，二胡2把（擔任者坤道、乾道各1人）。

法器：鈸、鐃、鑼子、鈴子、搖鈴、鈹、手鼓、大鼓各1件，木魚大、小各1件，大木魚為紅色、小木魚為木本色。

服裝：高功先著黃色經衣，中間換紫色法衣，最後復穿黃色經衣；頭戴五老冠。衆經師穿黃色經衣。樂師穿藍色道袍。

設壇：壇設于道場西側，呈坐北朝南方位。壇由前、後二部分構成。前面的部分是一個長約4米，寬約1.5米，高約0.8米，由紅布搭蓋的平台，為經師和樂師的活動場所。後面的部分由一張長2.5米、寬0.5米、高1.3米的木桌和一木板台構成。木板台約2米見方，高0.3米。木板台上置一太師椅。木桌和木板台均有紅布搭蓋。整個後面的部分是掌壇高功的活動場所。壇之前、後二部分以較高的木桌為界，用一道布帘隔開。布帘為二塊紅布，每塊上沿綴有綠邊，二側有黃邊。布帘正中各飾有一支鳥的圖案。二塊布帘並排掛好，然後從中間似帳帘樣拉開。掌壇高功整個法事活動中主要面向壇前端坐於帘下。

壇前部的平台上，最前面（南向）貢有一盞油燈稱為「長明燈」和一束花。第二排正中間，安置有香爐一座；香爐兩側各安放紅色燭台一個；東側燭台邊貢有饅頭一盤。第三排自西向東依次貢有桔一盤、梨一盤、紅棗一盤、核桃一盤、蘋果一盤。第四排正中立有「太乙救苦天尊」之神像。壇後部的帘下木桌上，還放有米飯一碗，饅頭一盤。

壇前部平台上掛有電燈兩盞，高桌上方布帘之下懸有電燈一盞。

儀式程序：晚上七點十五分，經師、樂師與高功入壇。經師分二排坐於壇前部木台二側。西側5人，自北向南分別兼任木魚、鈸、鐺子、搖鈴、手鼓、大鼓（手鼓大鼓由1經師兼任）等法器的擊奏；東側3人，自北向南分別兼任鐺、鈞、鈴子等法器的擊奏。樂師5人坐於東側第二排，自北向南的排列順序是二胡（坤道）、竹笛（坤道）、笙、竹笛、二胡。高功蔡重光入壇後端坐於帳帘正中，居高臨下，掌壇者的身份十分顯明。

高功、經師與樂師略坐定後，鼓、樂奏響，開始誦唱經韻。

此時，壇前西側離壇約10米處，有5個人（身份不明，似為朝山香客）開始焚燒紙錢，紙錢上印有「冥國銀行1000圓」字樣。此5人整個儀式中一直跪立未起近4個小時之久。

壇前一般觀者約有60人左右。

晚八點左右，有三位香客跪拜於壇前，長時間匍匐，約8分鐘後，起立，離去。我們當即問訪，知道是從湖南來朝山的香客。

晚八點零二分，高功持朝劍，招手訣，不時將米粒灑向前壇低台上。

晚八點零八分，高功念表文，念畢，有齋主跪拜。高功將表文點燃，齋主起立，將燃燒的表文接過至燒紙錢處，再跪立。

晚八點三十五分，高功招手訣，然後將一裝有蘋果的小盤置於雙手拇指上。

晚八點四十分，高功念經文。稍頃，高功站立於壇後部的平台上，右手持「令牌」（一紅色木塊）做書寫狀。然後端起「淨水盂」（一金屬制茶杯大小之盛水法器），執一事先備好的樹枝沾盂內的水灑向四周。繼而用口汲水，噴水於壇前。再用「令牌」做書寫狀，口中念念有詞（實際內容聽不清），突然轉身向北，背對壇前，口中仍誦念有聲，然內容聽不清。復轉身對正面，走舞步，做書寫狀。再轉身對北面，復轉身歸原位，這樣反復了幾次。高功時而大聲念誦，時而默默念誦（僅見嘴形變化根本聽不到聲音的念誦）。

晚八點四十五分，高功於壇側帘後將開始穿的黃色經衣換成紫色法衣，持一「如意」（一種法器）復至帘中，稍有動作後端坐於太師椅上。

晚九點二十分，高功從貢米碗內取二撮米於桌上，執紅木塊

（令牌）做書寫狀，然後雙手捧米灑向壇前。

儀式過程中，前述5位香客一直長跪不起，焚紙於壇前。

晚九點二十五分，一道士持一彩色紙幡舞動於壇前。

晚九點二十七分，誦唱《追魂攝魄天尊》之四等經韻。

晚九點五十分，焚燒表文。將大量的表文放入一桶內置於壇前燃燒。

晚十點，誦唱《鉤魂鑄魄天尊》段經韻。

晚十點零四分，誦唱《妙化無量天尊》段和《朱陵度命天尊》段經韻。唱至「瓊漿遍布天尊前」處，高功長時間用紅木塊（令牌）在饅頭上做書寫狀。

晚十點二十三分，全體經師起立，誦唱經韻約2分鐘，復坐。

晚十點二十五分，高功將一碗裡的饅頭掰成碎末狀，右手做劍指在饅頭上做書寫狀，然後將饅頭灑向壇前。（未全部灑完）

晚十點四十分，高功將一碗米灑向壇前。灑畢，念誦《太上洞玄靈寶天真妙戒》的表文，念畢，將表文焚燒。

晚十點四十分，全體起立，誦唱《朝辭三寶天尊》經韻。復坐。

唱畢，高功念誦《太上玄元救赦生寶錄》和《混元宗壇》的表文。

晚十點五十五分，高功於帘側換下紫色法衣，復穿開始時的黃色經衣。

晚十點五十八分，高功下壇走至壇前，執彩色紙幡舞動。全體起立，《放焰口》科儀結束。

壇前跪立焚燒紙錢的幾位香客這時也起立離去。

此科儀後，高功蔡重光向我們介紹，高功先穿經衣，後換法

衣，其意爲：變神時換穿法衣，禮畢下寶台，又換回經衣。

所以，高功活動的後壇部分，也叫寶台。

▲科儀名稱：《大回向》

地點：武當山紫霄宮內的東殿，大道場暨父母殿、三清殿、十方殿等場所。

時間：一九九四年十月十四日上午九點十五分至十點五十五分。

參加人員：紫霄宮住持王光德道長。高功1人（柯玉河）。經師9人（高功周杰此科儀擔任經師）。樂師3人（二位坤道樂師此科儀未參加）。

樂器：笙1個，笛1支，二胡1把。

法器：搖鈴、鐺子、鈸、鐃、鈚、鈴子、木魚、大鼓各1件。

。

服裝：住持穿藍色道袍。高功著黃色法衣，戴冠。經師9人穿黃色經衣。

設壇：壇設於東殿內與前述科儀大略無異。殿門外大道場西側另設一壇，呈坐北朝南方位。此壇內爲一紅布塔蓋的供桌，桌上有貢品核桃、桔、紅棗、蘋果、梨各一盤。貢品後立有一個牌位，牌位上呈豎行寫著：

天
地
三
界
十
方
萬
靈
真
宰
神
光
普
照
天
尊

此外，山門的階梯盡頭、正殿門口的平地面向南側也立有一牌位，其內容與上述牌位大略相同：「天地三界十方萬靈真宰神光普照天尊位前」（原牌位亦呈豎行書寫）。

儀式程序：上午九點十五分，經師、樂師入壇。樂師3人坐於壇南側。經師9人分兩豎排（略呈八字形）立於壇前南、北二側。南側5人，分別兼任木魚、鈔、鈴子、大鼓等擊奏，最東邊的一經師未兼奏法器。北側4人，分別兼任搖鈴、鐃子、鈸、鐃的擊奏。

入壇稍定，樂師奏樂。

高功柯玉河持朝劍隨樂入壇。至壇前正中，雙手持朝劍做不同動作造型。其基本動作有3種：

1.右手手心向上抓握朝劍劍柄，朝劍劍弧向上；左手拇指與中指緊貼朝劍快速上拂，左手離劍，向外彈左手中指。

2.右手手心向上抓握朝劍劍柄，朝劍劍弧向上；左手拇指與食指緊貼朝劍快速上拂，左手離劍，向外彈左手食指。

3.右手手心向上抓握朝劍劍柄，朝劍劍弧向上；左手拇指與無名指緊貼朝劍快速上拂，左手離劍，向外彈左手無名指。

九點二十八分，紫霄宮住持王光德道長入壇上香，上香畢，稍退後站立於南側經師旁。

高功再上壇前上香，高功上香的程序是：

- 1.一經師取香於手；
- 2.欠身遞香於高功；
- 3.高功接香；
- 4.高功面向西南，拜；
- 5.左手持香豎於朝劍左端；
- 6.轉動身體至壇前正中；
- 7.面向西方，再拜；
- 8.轉動身體至近壇，面向東方，復拜；
- 9.劍弧向上，左手手心向內持香立於朝劍中；
- 10.壇前數分鐘默立；
- 11.面壇又拜；
- 12.遞香於一經師，經師欠身接過，插於香爐之上。

高功上香數次，以上程序原樣反復數次。

十點左右，高功上香畢，稍退立於北側經師旁。此時，經師用同一曲調反復誦唱經韻。

十點十五分，一經師端一紅布搭蓋的香盤走出東殿。香盤紅布上置有香爐一座，令牌一塊。衆經師、樂師、高功、住持依次列隊緊隨。

十點十七分，行至父母殿，高功上殿上香，稽拜。樂聲停（一路上一直奏樂），衆經師、樂師依次殿前稽拜。出殿，復奏樂。

稍頃，行至三清殿，在三清殿的禮儀與父母殿完全相同。

接著，行至十方殿，儀式同。

繼而又行至山門石台階盡頭，正殿前的「天地三界十方萬靈真宰神光普照天尊位前」的牌位前。高功走近牌位，上香，稽拜。樂聲停，衆經師、樂師依次牌位前稽拜。復奏樂。

最後行至大道場西側的壇前，高功近壇上香，稽拜。樂聲停，衆經師、樂師依次壇前稽拜。復奏樂。

十點三十五分，一行聚至是次法會總壇的中心（亦爲大道場的中心地），三幅豎直懸掛於高空、各長數丈的紅布條幅下（條幅上的內容見前文〈法會要項總述〉之「總壇設置」）。高功重擊令牌（一紅木塊），衆經師（另有道士一同）鬆開條幅的升降拉繩開始放下條幅，邊放邊卷。

十點五十分，齊至東殿門口，正殿東側的過道處。高功居中，經師、樂師立於後。正殿東側的牆壁上有用黃紙和毛筆書寫的榜文。此榜文整個法會開壇時即貼出，主要敘述法會的主旨等內容。高功從頭念榜文至結束。

十點五十五分，一經師將榜文撕下，《大回向》科儀結束。實際上，整個法會也到此結束。

榜文我們事先未注意到，及至看到時，抄寫已來不及，只好趕在撕下（因黏點較緊，撕成小碎片）之前搶拍了照，所幸照片

效果尚好，能讀出榜文的全部內容。

▲科儀名稱：《開壇》、《請水》、《祭灶》（三個科儀一氣呵成，中間沒有間隔）

地點：武當山紫霄宮東殿內和大道場西側。

時間：一九九五年十月十五日上午八點四十五分至九點五十五分。（這三個科儀在法會中的實際時間是一九九四年十月十一日下午。由於前述之原因，我們未能在法會開始時趕赴上山，法會結束後，在武當山道協和有關道人的熱心配合下，對部分錯過實況的科儀進行了補錄。）

參加人員：紫霄宮住持王光德道長。高功3人，「正朝」柯玉河，「副朝」蔡重光、周杰。經師8人，樂師3人。

樂器：笛1支，笙1個，二胡1把。

法器：搖鈴、鐺子、鈸、鐃、鈎、鈴子、木魚、大鼓各1件。

服裝：住持穿藍色道袍。高功之「正朝」穿黃色法衣，「副朝」2人均穿紫色法衣。

設壇：壇設於東殿內，陳設與前述東殿內科儀無異。另於大道場西側坐北朝南設一壇，一香案上有香爐一座，蘋果、梨、核桃、桔、紅棗等貢物各一盤。

儀式程序：上午八點四十五分，經師、樂師入壇。稍頃，音樂起。

高功3人於樂聲中入壇上香。「正朝」居中，「副朝」二側。先由「正朝」上香，二邊的「副朝」依次。三人各上香一次，為完整的一遍。

「正朝」再走近壇前，取令牌於手，拿至淨水盂上烤；再取

香一根，將令牌放至香爐上烤後，左手持香，右手執令牌對香做書寫狀，口中念念有詞。寫畢，將香插於香爐上。接著，原樣再上一炷香。接著左手拿朝劍，右手握令牌，念經文。念畢，退至中間。

高功3人一起跪立壇前，叩拜3次。

三位高功起立，「正朝」在先，「正朝」緊接又依次上香。3人上香畢，退立二側，「正朝」在北，二「副朝」在南。

紫霄宮住持王光德道長上殿，至壇前，上香一炷，退至中間，跪立，三叩九拜。退下。

「正朝」念文。

一經師走至壇前，端起香盤，出殿門，衆經師、樂師與高功依次隨行至大道場西側的壇前。

三位高功，「正朝」在先，二「副朝」緊接依次上香一遍。

「正朝」再近至壇處，念文。念畢。退至中間，三位高功呈一橫排站立。

三位高功又分別依次近壇上香數次。

約上午九點三十分，住持復上殿。近壇跪立，三叩九拜。起立，上香三炷，稽拜。退至中間，再三叩九拜，退下。

三位高功復至壇前，依「正朝」、「副朝」次序，各自上香一炷。

「正朝」再上，取禁尺於手，拍擊香案，念文。上香後，退至中間。

依「正朝」、「副朝」次序，三位高功各自再上香一炷。然後，三位高功較長時間跪立誦唱經韻。

起立，三位高功再依「正朝」、「副朝」順序上香。其間時而跪立誦唱經韻。

約上午九點，三位高功互拜，向經師稽首拜謝後從道場回到東殿內。衆經師、樂師隨回至東殿，《開壇》、《請水》、《祭灶》科儀結束。

▲科儀名稱：《蕩穢》

地點：武當山紫霄宮東殿內。

時間：一九九四年十月十五日下午二點三十五分至三點。（在法會中的實際進行時間是一九九四年十月十一日上午。）

參加人員：高功1人，經師8人，樂師3人。

樂器：笛1支、笙1支、二胡1把。

法器：搖鈴、鐺子、鈸、鐃、鈞、鈴子、木魚、大鼓各1件。另有長劍1把，令牌1塊。

服裝：高功1人穿黃色法衣，戴冠。經師8人穿黃色經衣。樂師3人穿藍色道袍。

設壇：壇設於東殿內，與東殿內其它科儀陳設基本一致。

儀式程序：下午二點三十五分，經師、樂師入壇。稍定，樂起。

高功隨樂入壇，至壇前上香。

上香畢，取金屬制長劍一把，退至中央，走「舞步」（即「踏罡步斗」）。繼而用劍尖向天空做書寫狀（似畫符）。寫（畫）畢，攔劍於香案上，再上香。

取一黃紙盒於左手，右手執令牌，在盒上做書寫狀（似畫符）。寫（畫）畢，將黃紙盒拿於香上炙烤，然後將紙盒放回香案上。

約二點二十八分，高功面向壇前，拜「三清圖」。繼而拜謝各位經師，退場。

約三點，經師退場，《蕩穢》科儀結束。

▲科儀名稱：《天地》、《祝壽》（中間無間隔）

地點：武當山紫霄宮東殿內。

時間：一九九四年十月十六日上午九點至上午九點二十八分。
。（這二個科儀在法會中實際進行的時間是一九九四年十月十二日上午。）

參加人員：高功3人，經師8人，樂師3人。

樂器：笛1支、笙1支、二胡1把。

法器：搖鈴、鐺子、鈸、鐃、鈞、鈴子、木魚、大鼓各1件。

因連日的法事活動，參加的高功、經師和樂師均頗感疲累。所以《天地》、《祝壽》僅為錄音而誦唱，並未設壇、上殿。全體人員亦未換服裝，均穿日常藍色道服。

《天地》、《祝壽》二科儀時間較短。上午九點開始錄音，二科儀中間無間隔，約九點二十八分，即全部結束。高功柯玉河介紹，如果上殿進行，加上高功的一些儀程，時間會稍長一些。

至此，本次武當山大型法會所行各個科儀，除《揚幡》外得以全部採錄。《天地》、《祝壽》等幾個科儀為補錄，大多數科儀均為現場同步實錄。

三、有關情況補述

（一）科儀總計：

這次武當山道教協會於真武大帝升真及聖降日（中國農曆九

次序	科 儀 名 稱	行 公	儀		時		採錄背景
			曆	中	國	曆	
1	開 壇	1994年10月11日下午		甲戌年九月初七下午			後期補錄
2	請 水	1994年10月11日下午		甲戌年九月初七下午			後期補錄
3	祭 灶	1994年10月11日下午		甲戌年九月初七下午			後期補錄
4	蕩 穢	1994年10月11日下午		甲戌年九月初七下午			後期補錄
5	天 地	1994年10月12日上午		甲戌年九月初八上午			後期補錄
6	祝 將	1994年10月12日上午		甲戌年九月初八上午			後期補錄
7	揚 幡	1994年10月12日上午		甲戌年九月初八上午			未錄
8	三元午朝	1994年10月12日下午		甲戌年九月初八下午			同步實錄
9	晚 壇	1994年10月12日下午		甲戌年九月初八下午			同步實錄
10	祝 壽	1994年10月12日晚		甲戌年九月初八晚			同步實錄
11	早 壇	1994年10月13日上午		甲戌年九月初九上午			同步實錄
12	慶 賀	1994年10月13日上午		甲戌年九月初九上午			同步實錄
13	祖師經	1994年10月13日上午		甲戌年九月初九上午			同步實錄
14	祖師戲	1994年10月13日上午		甲戌年九月初九上午			同步實錄
15	上祖師(真武)大表	1994年10月13日下午		甲戌年九月初九下午			同步實錄
16	放焰口即《鐵鑪施食》	1994年10月13日晚		甲戌年九月初九晚			同步實錄
17	大回向	1994年10月14日上午		甲戌年九月初十上午			同步實錄

月初九日）舉行的大型法會所行各齋醮科儀共17個，總計4天時間。《開壇》是整個法會的開始；《大回向》為整個法會的結尾。

由於前述上山稍晚之原因，我們的實錄從《三元午朝科》開始順序至結束。《三元午朝科》以前進行的科儀則於法會結束後進行了補錄。科儀總覽見上頁。

（二）資料積累

1. 圖片資料：共計拍攝8個富士彩色膠卷（36張×8），實際有效圖片234張。其內容為各科儀的實況、宮觀外景和部分法器。

2. 音響資料：共錄有盒式磁帶17盒（60分鐘×17），全部為是次法會各科儀的實況及部分補錄的科儀的音響。

3. 文字資料：複印了一本手抄的「科儀程序」及「經韻唱腔」。原抄本為信箋紙，共有50多頁，是坤道高功龔金煥的藏本。

（三）道人採訪

趁法會的間隙，或中午，或晚上，對三位高功和二位坤道樂師（其中龔金煥亦為高功）進行了追蹤採訪。三位高功敘述的有關內容在前文中已作交待。下面是龔金煥、武俊麗二位坤道介紹的部份內容。

「《上大表》，傳自杭州華志甘。華為上海人，曾來武當山教授《上大表》科儀。既教，也向武當山道士學習《小表》。《上大表》包括了所有的科儀，《上大表》會了，所有的科儀實際上都會了。」

現在武當山的齋醮科儀主要有三方面的師承，一是師承於喇

爺（即武當山道樂團前任高功喇萬慧，1991年羽化），主要是學習喇爺的韻子。二是杭州華志甘。三是閔耶。（即著名高道，中國道協副會長閔智亭。）

現在的《放焰口》是陝西所傳。從前本地的《放焰口》高功的位置更高，與〈救苦牌〉平（〈救苦牌〉是何物當時未及問清）。

各重要節日法會的科儀內容基本一樣。但春節時不《放焰口》。

科儀中每磕頭之前必須先上香。上三炷還是一炷，并無定規。

踏罡，每次三步半。道、經、師合稱三罡。

每套科儀前要三吹三打，高功上香，默念請子。

令牌四側面為28星宿。常常用其畫符，用時應先在香爐上炙，去請。

淨水盂內放有柏枝，裝法水。盂內還有符。

九月初九是祖師（真武大帝）的成道之日；三月初三是祖師的生日。都要做法事。

我們拿固定工資，每三年為一個檔次。平常生活靠工資開支，但這幾天法會期間，吃飯免費。

高功所戴之冠除《放焰口》為『五老冠』外，其它科儀都是『蓮花冠』。

『一月的高功，三年的經師』，就是說經師的基本功是最重要的。」

（四）後期整理

一九九四年十月十六日下午，我們結束了此次法會的田野工

作。在隨後進行資料整理的過程中一直得到武當山紫霄宮的二位坤道樂師袁成秀、蔡春紅（此兩人亦是高功）的協助，順利完成了後期資料整理工作。少數因技術原因漏錄的部分重新赴武當山紫霄宮進行了補錄。現在完成的本書的譜例，圖片等，主要源於這次法會的田野工作資料。

叁、附錄

一、武當科儀內容與音樂

「武當科儀內容和音樂」的說明：

《科儀內容》

- (一)《開壇》科儀程序
- (二)《請水》科儀程序
- (三)《祀竈》科儀程序
- (四)《蕩穢》科儀程序
- (五)《天地》科儀程序
- (六)《祝將》科儀程序
- (七)《三官懺》科儀程序
- (八)《晚壇》科儀程序

- (九)《祝壽》科儀程序
- (十)《早課》科儀程序
- (十一)《慶賀》科儀程序
- (十二)《祖師經》科儀程序
- (十三)《祖師懺》科儀程序
- (十四)《上祖師表》科儀程序
- (十五)《鐵罐施食》科儀程序
- (十六)《大回向文》科儀程序

《科儀音樂》

- (一)《開壇》科儀音樂
- (二)《請水》科儀音樂
- (三)《祀竈》科儀音樂
- (四)《蕩穢》科儀音樂
- (五)《天地》科儀音樂
- (六)《祝將》科儀音樂
- (七)《三官懺》科儀音樂
- (八)《晚壇》科儀音樂

- (九)《祝壽》科儀音樂
- (十)《早課》科儀音樂
- (十一)《慶賀》科儀音樂
- (十二)《祖師經》科儀音樂
- (十三)《祖師懺》科儀音樂
- (十四)《上祖師（真武）大表》科儀音樂
- (十五)《鐵罐施食》科儀音樂
- (十六)《大回向文》科儀音樂

(一)、《開壇》科儀程序

設壇：香案置祖師爺像下，上擺供品，香案兩邊呈八字排經案。

法器：鐺、鐺、鈴、磬、引磬、木魚、鼓。

司職：經師八位，高功一位或三位都可。

程序與內容：

兩邊經案各站四位經師，中間置跪墊。高功、經師整衣理冠，呈直隊向祖師像叩首行禮，然後各行其位。高功于中場做法事。

開始三吹三打《木本經》。

高功說文：

“琳琅振響， 十方肅靜，
河海靜默， 山岳吞雲。”

起唱：

《澄清韵》

“天無氛穢，
地無妖塵，
大量玄玄也。”

衆接：

《舉天尊》

“開壇演教天尊”。

緊接唱：

《吊 挂》

“三清聖號廣宣揚， 一句能消萬劫殃。
七寶林中朝上帝， 五明宮內禮虛皇。”

常乘白鶴游三界， 每駕青牛遍十方。
眾等志心皈命禮， 鸞歌鳳舞降道場。”

又接唱： 《香供養》
“香供養，大聖證盟天尊。”

高功唱： 《提綱》
“靈音到處， 滅罪消愆。”

提科接： “寶號宣揚， 伏為救難。”

高功唱： 《萬物消疵歷》
“萬物消疵歷， 三聲降吉祥。
步虛聲已徹， 更永洞玄章。”

衆： 《畢天尊》
“大聖證盟天尊。”

高功說文：

“伏以，壇樹八極，按八卦以立壇界，玄元闡教，仗玄科而啟叩高真，以今靈寶大法司，焚香下令宣召，丹天玉華司，九鳳破穢大將軍，解穢降吏，玄壇四靈四獸，四鎮神君，一合下令，傳忱達悃，俯赴瑤階，俱有靈寶開壇符命，今當告下。”

提科宣： 《開壇符》
“太上靈寶開壇符命，右符告下。”

衆接唱：

“靈保官屬，	守衛神祇。
今日欣慶，	歷觀諸天。
請滅三惡，	斬絕地根。
飛度五戶，	名列太玄。
魔王保舉，	無拘天門。
萬神朝禮，	三界侍軒。
魔王束首，	鬼精自亡。
琳琅振響，	十方肅清。
一如告命，	風火驛傳。”

高功說文：

“開壇符命已宣傳，律令飛敕徹地天，三界大魔齊消散，五方鬼怪盡除蠲，真人本是皇人篆，但蕩無極聽鳥言，咔嚓一聲冲太極，無鞅數衆聽靈篇。”

衆： 《舉天尊》

“開化仙宗天尊。”

衆接唱： 《轉經韵》

“醺筵衆等，	人各恭敬，
恭對帝前，	開壇如法。”

高文說文：

“伏以，聖德留科教，修醺福壽昌，延生依玉格，謹命奏金章。欲啟修崇之典，先當請命之誠，門下領篆奏授，臣系，太上混

元道德教下，清靜正一，不二法門，南昌煉度，上宰北極，伏魔真人，便宜奉行，凡昧開壇，科事小臣×××所祈所願，咸賜如言，具有開壇誠意，望闕通宣。”

表白說：

“靈法大法司，本司以令。”

衆唱：

《救苦韻》

“太上臺星，	應變無停。
驅邪縛魅，	保命護身。
智慧明淨，	心神如寧。
三魂永久，	魄無喪傾。”

（高功踏罡化符）

高功威念：

“伏以，天雖高遠，惟念能通，神固威聲，誠心可格，然達信者，必滌慮以虔恭，則將成者，首焚香而致敬，功德林中，丹壇善羨，元皇頂內，寶篆凝真，直使受篆金門，投名玉府，分五雷之權，參界之師，依教奉行，至切于濟人利物，按法修持，心起于體道合直，地備二方，披龍文而乍焉，珠懸五丈，謁師座以重登，萬聖齊降，由是龍翔鳳舞，溥告百靈，尚于紅塵久染，黃道未開，請敕聖鑒，謹乞神咒，一言證之者，道範宣行。”

衆唱：

《誦誥腔》

“志心皈命禮。

道寶經寶師寶，	玉清上清太清，
一氣流行，	三尊應化，

函關默默，	不言而善運四時，
正色空空，	無極而化生三境。
大羅天上，	金闕宮中，
虛無自然，	三清三境，三寶天尊。”

“志心皈命禮。

渺渺紫金闕，	巍巍碧玉宮，
掌紫微七政之權，	作皇朝一脈之主。
三華毓秀，	五緯霓旌，
爲造化之樞機，	作人神之大柄。
大羅天上，	金闕宮中，
四御四皇上帝，	金容玉像天尊。”

“志心皈命禮。

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

“志心皈命禮。

經壇土地，	神之最靈，
升天達地，	出幽入冥，
爲吾關奏，	不得留停。”

緊接唱：

《大 贊》：

“酬天地，	蓋載恩，
蒙日月照臨身形，	皇王水土萬萬春，
報父母養育之恩，	四大深恩實難報，
登寶殿誦演仙經，	焚香禮拜謝神恩，
救懺悔罪滅福生。	

高功說文：

“向來開壇功德，上奉高真，下保平安，賜福消災，同賴善功，志心稱念。”

衆接誦：

“開壇演教天尊， 不可思議功德。”

樂奏《小開門》

此科儀完畢，壇場不散，接《請水》。

(二)、《請水》科儀程序

設壇：香案置祖師爺像下，上擺供品，經案呈八字擺于香案兩旁。

法器：鐺、鐸、鈴、磬、引磬、木魚、鼓。

司職：經師八位，高功一位或三位。

程序與內容：

緊接《開壇》后，高功與經師出壇到井邊取淨水，回壇，此曰《請水》。

樂奏《小開門》，高功、經師井邊取水，回壇。

高功上案說文：

“三光聚會中， 五方海河清，
天降九色氣， 地涌萬物生。”

衆起： 《步 虛》

“龍德司靈化， 神威鎮 坎元。
朝宗歸海內， 利益及無邊。”

接： 《舉天尊》
“香雲達信天尊。”

衆唱： 《吊 挂》

“臣等稽首禮虛皇， 寶鼎初焚降真香。
氣溢銀河分玉液， 支流碧海散瓊漿。
五湖四海開千浪， 四瀆三河及九江。
坎國群真同降鑒， 澄清波浪蕩塵鄉。”

衆接唱：

《香供養》

“香供養，普施法雨天尊。”

高功說文：

“伏以，香烟降彩，瑞氣騰空，瞻寶座以焚香，望龍泉而啟叩，下元三品水官大帝，水府扶桑，丹霞大帝，水國龍宮，遵壺請真，九江八河，五湖四海龍君，川源潭洞，洋洋溪谷之神，紫雲臺上，揚泗將軍，仙山得道，勝水五氣龍君，龍子龍孫，河伯河候，水府眷屬，一切威靈，悉仗真香，普同供養，上望法筵，修香奉請。”

提科緊接：

“修香行道， 仰荷奉請。”

下面唱腔緊接，唱三遍，逢三、六、九唱詞時上香、叩首。

衆唱：

《祝香咒》

“道由心學，	心假香傳，
香焚玉爐，	心存帝前，
真靈下盼，	仙旌臨軒，
令臣關告，	徑達 $\left\{\begin{smallmatrix} 九 \\ 三 \\ 六 \end{smallmatrix}\right\}$ 天。”

又唱：

《威靈咒》

“南河水帝，	太白龍王，
神咒流行，	普掃不祥，
洪水飛災，	止蛟召龍，
開除水境，	千道萬通，

敢有干拭， 攝送火宮，
赤書所告， 莫有不存。”

提科： 《提綱》
“恭對道前。”

表白接唱： “請稱職位。”

高功： 《稱職》

“臣系，混元道德教下，清靜正乙，不二法門，南昌煉度，上宰北極，伏魔真人，便宜奉行，凡昧午朝，上表科使臣×××羽鶴臨壇，請法弟子，誠惶誠恐(打躬，上案)，稽首頓首。”

“下元三品，水官大帝，水府撫桑，丹霞大帝，仙山得道，騰水五氣龍君，降臨壇所，神威已降，龍駕來臨。修奉周龍，還當奉送。”

提科說文：

“向來奉請， 雲龍降鑒，
舒浩蕩之恩波， 錫汪洋之福之，
順迎五氣， 洗滌諸愆，
無往致恭， 香茶上獻。”

衆唱： 《散花林》

“九龍闕上集真仙，
散花林八仙臺畔步虛搖，
滿道場龍威前供養。”

表白文：

“香茶上獻，詞進一誠。具有清水牒文，謹當宣讀，向伸牒文，宣白雲周，就于壇前，誦經如法。”

衆念誥：

“志心皈命禮。

南河水帝，	太白龍王，
神咒流行，	普掃不祥，
洪水飛災，	止蛟召龍，
開除水境，	千道萬通，
敢有干誠，	懾送火宮，
赤書所告，	莫有不從。”

衆唱：

《大 贊》

“贊井泉，龍王尊，	天乙水出自昆侖。
周流法界遍乾坤	握江河揚起波津。
五湖四海生巨浪，	步龍宮普灑甘露，

九龍戲水吐金盆，	楊柳枝灑遍乾坤，
五方行雨龍王尊，	五方涌水府大神，
承比甘露降洪恩，	龍王尊聖駕來臨。”

高功說文：

“向來請水功德，上奉高真，下保平安，清水除分，分淨法壇，土單祇迎帝駕證盟，鑒觀賜福消災，存沒均沾，志心稱念，蕩除氛穢天尊，不可思議功德。”

此時取了淨水回壇，邊回邊唱《小贊》：

衆唱： **《小 贊》**

“統攝江河， 利物天尊。
水晶宮中顯神通， 聖澤廣無穹，
雲雨蒙蒙， 四海樂歲豐。”

按水置水于供桌上。

（仗劍步：二十八宿，ㄏㄢ ㄆㄧ ㄅㄧ ㄌㄧ。）

高功起腔衆接唱： **《干倒拐》**

“嚴潔蓬居建寶壇， 人間厭穢慮相干，
先憑法水祛塵垢， 次書靈符降崇宮。”

“寶劍一揮星斗燦， 龍泉三ㄟ骨毛寒，
罡行禹步朝元始， 更把河圖仔細觀。”

高功說文：

“向來清水功德，上奉高真，下保平安。賜福消災，同賴善功，證無上道，一切信禮，志心稱念。”

衆接誦：

“法雨流潤天尊， 不可思議功德。”

接曲牌《小開門》，剎板兒。《請水》完畢。緊接《祀竈》。

(三)、《祀竈》科儀程序

設壇：司命壇(宮觀廚房之竈臺)。

法器：鐺、鐃、鈴、磬、引磬、木魚、鼓。

司職：同前。

程序與內容：

高功、經師到司命竈前，置香爐于案上，經師站兩邊，各行其位，高功于中間做法事。

高功拈香說文：

“東廚司命禮元皇， 庚申甲子奏上蒼，
每日竈前多穢污， 今朝祈禱保安康。”

提科起： 《步 虛》

“東廚司命主， 賜福消災尊，
升天奏上帝， 下界化衆生。”

衆唱： 《舉天尊》

“香廚妙供天尊。”

緊接唱： 《吊 挂》

“大道爲公無上神， 依期上奏本天眞。
晨昏叩首舒黎願， 庚申虔誠體衆心。
桂枝香飄欣壽永， 彩燭輝煌答聖恩。
年年慶祝邀神會， 國泰民安世代興。”

緊接唱： 《香供養》

“香供養， 香廚妙供天尊。”

高功說文：

“伏願，恭贊化育，契純陽以立仙班，正直綱維，符陰精而稱福主，是天人之重任，五祀推尊，葉神妙功勛，全瞻仰以故，醺告九天先申司命，爐香之叩，稽首元皇，茲當朝奏，心假香傳。夫比香者，東華毓秀，朝懸瑞日煥靈霞，西極儲祥，夜露月華，相暗靄根盤蓬島，三山枝覆，須彌九土熱向爐中，端申供養。”

衆： 《舉天尊》

“香雲達信天尊。”

高功： 《提綱》

“一炷真香本自然， 黃庭爐內起祥烟。
空中結就浮雲篆， 上祝當今壽萬年。”

衆接： 《祝香咒》

“道由心學， 心假香傳，
香焚玉爐， 心存帝前，
真靈下盼， 仙旌臨軒，
今臣關告， 徑達三天。”

高功： 《威靈咒》

“天地臨位， 司命竈君，
女人恭敬， 禍祿咸臻，
祛除災難， 疫癘潛奔，

仰依海示， 普得安存。
臣等皈命， 與道合真。”

提科： 《提 綱》
 “恭對帝前。”

表白接： “請稱職位。”

高功稱職：

“臣系，混元道德教下，清靜正乙，不二法門，南昌煉度，上宰北極，伏魔真人，便宜奉行，凡昧午朝，上表科事臣一×××羽鶴臨壇，請法弟子，誠惶誠恐，稽首頓首。”

高功接念：

“爐焚真香，	虔誠上啓，
九天東廚命，	元皇奏善天尊，
天廚福世星君、	地廚福道星君、
雲廚福神星君、	人廚福命星君、
神廚福祿星君、	震宮甲乙寅鄧竈君、
離宮丙丁巳午竈君、	兌宮庚辛申酉竈君、
坎宮壬癸亥子火君、	中宮戊己、
辰戌丑未竈君、	元皇司命定福夫人、
真皇司命定籍夫人、	靈皇司功定制夫人、
華皇司過定簿夫人、	恭望洪慈，
洞順照格。”	

表白：

“壇場肅靜，鼓樂停音，俱有祀竈疏文，謹當宣讀，向伸疏文宣白雲周，就于壇前，用憑火化。”

衆念： 《司命誥》

“志心皈命禮。

位司喉舌，	經理庖廚。
錄人間功過之因，	依期上奉。
體天地生成之化，	復佑下民。
驅不正之鬼神，	掃竈中之疵癘。
一家吉慶，	合宅昌榮。
朝夕承匡扶之仁，	庚申察是非之目。
雍雍瑞相，	赫赫靈祇。
大悲大願，	大聖大慈，
九天東廚司命，	太乙元皇，
定福奏善天尊。”	

衆起唱： 《小 贊》

“東廚司命，	竈王府君，
每月三七奏上庭，	察人善惡情，
監督廚庭，	齋供俱潔淨。”

憑火化表畢。

高功說文：

“向來祀竈功德，上奉高真，下保平安，賜福消災，同賴善功，證無上道，一切信禮，志心稱念，元皇奏善天尊，不可思議功德。”

起《小開門》，剝板。下接《蕩穢》。

(四)、《蕩穢》科儀程序

設壇：香案置祖師爺像下，經案在香案兩邊呈八字擺開。

法器：鐺、鐃、鈴、磬、引磬、木魚、鼓等。

司職：經師八位，高功一位或三位（大表高功三位）。

程序與內容：

緊接《開壇》、《請水》、《祀竈》科儀之后。在大型醮齋儀式中四科儀聯做。一般只做小表。

高功拈香說文：

“龍虎山前煉大丹， 六天魔王心膽寒，
自從跨鶴歸玄表， 清風明月繞絳壇。”

衆：

《舉天尊》
“三清三境天尊。”

接起唱：

《吊 挂》
“天宮赫奕位玄都， 賜福權尊握化樞。
上幹權衡司憲令， 下提綱紀典謨謀，
停愆盡消三生籍， 受度應標萬古圖。
惟願慈仁推有道， 形神無復墮三途。”

再接：

《香供養》
“香供養，三清三境天尊。”

高功說文：

“伏以，道氣殊名，必貫通之有術，神人異處，可感召以無方。故聚精微，達誠冲漠。夫香者，飛雲結篆，明德維馨。陽氣升騰，丹鼎運元神之火；回風混合，玄關竊太素之烟。非草木臭穢之彝倫，迎天地神祇而降格。傳香有偈，寶號稱揚”。

衆：

《舉天尊》

“香雲達信天尊。”

高功：

《提綱》

“子午分明方是火，神氣交鍊即維馨。”

表白接：

“假此真香焚真火，大如法界細微塵。”

高功說文：

“伏以，仙境難通，以香為信。塵凡混濁，非水弗清。試將一滌之功，肅淨十方之界。夫水者，北方正氣，天乙真元，玉液內潮，甘露薰蒸于丹谷，金津上涌，醴泉溶泄于華池，內施則吐故以納新，外用則蕩穢而滌垢。是謂乾坤之正氣，能除天地之妖氛。醮奉真科，稱揚聖號。”

衆：

《舉天尊》

“法雨流潤天尊。”

接唱：

《大啓清韻》

“玉井光騰天不夜， 揚柳水灑雨長春。
今將遍灑法筵中， 五濁六塵俱潔淨。”

高功說文：

“伏以，鳳雲鼓舞列朝班，龍吟虎嘯鎮寶壇，臣今默運先天氣，千妖萬怪透膽寒。”

衆：

《尊天尊》

“五龍蕩穢天尊。”

高功接說文：

“伏以，望天罡吸取正氣，赴斗閣建立瑤壇，持太清百煉之劍，洗銀河萬派之泉，行天條禁戒之律，掌都天法制之權，默運則三山鼎沸，呼吸則雷電風生，發言則鬼哭神愁，令下則兵隨運轉，將隨令行，唵吽吽，萬法宗壇，本壇都爐焚香，下令宣召，乾坎艮震巽離坤兌，八卦大神，上請天德君，地德君，日精君、月華君、天罡大聖、魁罡星君。

“奉請各執斧仗劍，擲火流星，降真氣於水中，放祥光於壇內。光明赫奕，從九鳳破穢而來。隊仗振響，自五雲浮空而至。懷災而何災不滅，祈福而無福不臻，上帝敕令，萬神恭聽，速淨壓穢，掃蕩妖氛，壇有蕩穢牒文，謹當宣讀。”

表白宣牒文，畢。

高功說文：

“向伸牒文，宣白雲周，就于壇前，用憑火化。”

衆念： 《土地咒》

“志心皈命禮。

經壇土地，	神之最靈，
上天達地，	出幽入冥，
爲吾關奏，	不得留停。”

衆： 《畢天尊》

“神威遠鎮天尊。”

高功說文：

“以今，上表之際，闡事之初，切慮壇場內外，人物往來，穢濁之氣，難以降格高真，先令臣請出百煉之劍，太上五龍神咒，神水灑淨瑤壇，然后依科敷揚妙道。

“夫水者，稟五龍之正氣，合九鳳之光華，故能潔濁以揚清，亦可解穢而滌垢，一灑天無氛穢，二灑地無妖塵，三灑壇場內外，悉令清靜，壇有咒水靈章，衆當持誦。”

衆唱： 《中山神咒》

“醺筵衆等，	人各恭敬，
恭叩帝前，	開壇如法。
中山神咒，	元始玉文，
持誦一遍，	祛病延年，
按行五岳，	八海知聞，
魔王束首，	侍衛我軒，
惱穢消散，	道氣常存。”

多次反復中高功做法，“削表”，“薰表”，“拜表”，“踏罡”。

衆唱： 《灑 淨》

“清淨之水，	日月華蓋。
中藏北斗，	內隱三臺。
神水一灑，	厥穢速開。
神水灑過，	禍去福來。”

高功說文：

“伏以，行三光之法水，天地無塵，焚百合之真香，祥雲結篆，凡境化為仙境，誠心可格天心，欲達忱悃，默運一誠，先吟三禮，稱揚聖號。”

衆接：

“法雨流潤天尊， 不可議功德。”

退壇，散班，此科儀完畢。

(五)、《天地》科儀程序

設壇：場外設壇(供桌、牌位)。

法器：鐺、鐃、磬、引磬、木魚、鼓。

司職：經師八位，高功一人或三人。

程序與內容：

高功、經師整衣，叩首，入位。

提科： 《提 綱》

“人心皆散亂， 一念便純真。
欲求無上道， 大衆轉天尊。”

衆： 《轉天尊》

“九天應元雷聲普化天尊。”

(樂隊奏《大五聲佛》)

高功說文：

“香自誠心起， 烟從信里來。
一誠通天界， 諸真下瑤階。”

衆起唱： 《步 虛》

“行溢三千數， 時訂四萬年。”
丹臺開寶笈， 金口永流傳。”

衆：

《舉天尊》

“三清應化天尊。”

衆接唱：

《吊 挂》：

“道香德香無爲香，
無爲清靜自然香。
寶香焚在金爐內，
香烟繚繞達上蒼。
奉請高真臨法會，
迎迓萬聖赴道場。
衆等稽首皈命禮，
鸞唱鳳舞到經堂。”

緊接：

《香供養》

“香供養，三清應化天尊。”

高功說文：

“伏以，道香德香無爲香，無爲清靜自然香，妙洞真香，靈寶
慧香，超三界香，香雲繚繞，騰空供養，供養上界，雲府高真，中
界岳瀆威靈，下界水仙官，三界衆神，香雲達信，傳香有謁，寶號
稱揚。”

衆接：

《舉天尊》

“香雲達信天尊。”

高功唱：《提綱》

“寶香真寶香，	上奏法中王。
龍天生歡喜，	時刻降吉祥。”

衆接念誦，木魚和引磬伴奏：

“志心皈命禮。	
道寶經寶師寶，	玉清上清太清。
一氣流行，	三尊應化。
函關默默，	不言而善運四時。
正色空空，	無極而化生三境，
大羅天上，	金闕宮中，
虛無自然，三清三境。三寶天尊。	
志心皈命禮。	
渺渺紫金闕，	巍巍碧玉宮，
掌紫微七政之權。	作皇朝一脈之主。
三華毓秀，	五緯霓旌，
爲造化之樞機，	作人神之大柄。
大羅天上，	金闕宮中，
四御四皇上帝。	金容玉像天尊。”

接：《土地咒》

“經壇土地，	神之最靈。
證無上道，	一切信禮。”

衆唱《天地贊》：

“稽首皈依天地前，

爐起祥烟，
三界十方盡遙觀。
萬聖臨軒，
天仙地仙，
水府三官，
值符使奏表傳言，
若人若人皈依天地前，
福壽福壽無邊。”

高功說文：

“疏文一卷上下封，罡風凜凜透九重。架起離宮三昧火，巽風吹上三界總聖宮呈進，伏願，疏文上達，恩命下頒，仰憑道力，為上良因，志心稱念。”

衆接：“飛雲捧送天尊，不可思議功德。”

衆唱：

《報恩贊》
“焚香禮拜謝神恩，
救懺悔罪滅福生。”

在《小開門》音樂聲中經師領道衆至靈官殿。
下接《祝將》科儀。

(六)、《祝將》科儀程序

設壇：場外設壇，即接“天地”壇。

法器：鐺、鐃、磬、引磬、鈴、木魚、鼓。

司職：經師八位，高功一位或三位。

程序與內容：

緊接“天地科儀”。

高功說文：

“宛宛神州地，	巍巍衆妙壇。
割袍來羽客，	飛瀉下仙班。”

衆唱： 《步 虛》

“至誠荷三祝，	精忠達降祥。
雷庭伏扶佑，	四海永息浪。”

衆： 《畢天尊》

“威靈顯化天尊。”

衆再唱： 《吊 挂》

“三才佐理列仙班，
默贊玄功妙難量。
赫赫雷庭宣號令，
輝輝星斗煥文章。

散作萬形周法界。
聚爲一氣鎮中央。
神光洞濁照臨貺，
分身應化赴道場。

緊接：

《香供養》

“香供養，威靈顯化天尊。”

高功頌：

《提綱》

“一柱眞香達上蒼。 祈禱威靈赴壇場。
願將威光來降鑒， 邪魔魍魎盡伏藏。
恭對威靈， 祝將如法。”

高功緊誦《祝將文》：

“伏以，赫赫威靈，相玄天而降魔護道，昭昭感格，輔北極以祝國佑民，臣謹祝眞香，虔誠上啟。”

鐸鼓。

“先天一氣，威靈顯化天尊，神功浩蕩，聖德昭彰，顯威靈而闡揚道範，執金鞭而摧伏魔精，凡神祈禱，無願不從。”

鐸鼓。

“今據中華人民共和國×省×縣×廟(宮觀)栖居焚修弟子×××，右泊闍廟(宮觀)道衆人等，今于××年×月×日，恭逢×旦大吉良辰，虔就天尊像前，焚香文疏，誦誦仙經，稱揚聖號，上答神恩，下祈清泰，是以弟子衆等，污濁形軀，障礙遍是，功無片善，過有萬端，若不祈禱于神明，曷得壇場之寧靜。”

“伏願天尊慈悲，赦釋衆等罪愆，庶使誦持，得臻感格，所祈

所願，如志如心，保山門內外而清靜，俾道俗老幼以均安，住持有緣，信眾吉慶，是非消散，道氣常存，扶翼弟子眾等，修真有份，進道無魔，三業六根之過咎、道前咸滅，九玄七祖先靈，悉超道岩，臣等下情無任，不勝懇禱之至，仰憑道力，為上良因，志心稱念，威靈顯化天尊，不可思議功德。”

眾念誦誥： 《靈官寶誥》

“志心皈命禮。

先天主將，
都天糾察大靈官，
金睛朱發，
鳳嘴銀牙，
飛騰雲霧，
降雨開晴，
觀過錯于一十二年，
積功勳于百千萬種，
至剛至勇，
方方闡教，
豁落猛將，
太乙雷聲應化天尊。

一氣神君。
三界無私猛烈將。
三號五火車雷公，
統百萬貔貅神將。
號令雷霆，
驅邪治病。
受命玉帝，
誓佐祖師，
濟死濟生，
處處開壇，
三五火車，

眾唱： 《小 贊》

“靈官天將，
手執金鞭駕火輪，
大顯威靈，
道君化身。
摧伏諸魔精，
祈禱赴壇庭。”

高功送表文。

高功說文：

“伏以，雲程千萬里，瞬息可到，三十三天上，須臾上達，右仰值日功曹，賁捧表文，上詣都天豁落府呈進，伏願，表文上達，恩命下頒，仰憑道力，為上良因，志心稱念。”

衆接：

“飛雲捧送天尊， 不可思議功德。”

高功接說：

“祖師赫赫顯威靈， 護經護道護壇庭。
若要道門常清靜， 大衆回壇稱天尊。”

衆起天尊板韻，此韻是用《大五聲佛》曲牌填入“威靈顯化天尊”進行誦唱。衆經師反復咏唱，直至回壇。

(七)、《三官懺》科儀程序

《三元午朝》

設壇：經壇，供桌供五品。

法器：以木魚為主，伴有鐺、鐮、鈴、磬、引磬、鼓等。

司職：經師八位，鼓師一位。

程序與內容：

經師從左邊進入經壇，三步半到達主跪墊，三叩首后經師各自定位，穿好經衣，正整冠巾，虔誠肅敬面對祖師神像。

鼓師擊磬三聲，眾經師稽首三次。

鼓師再擊磬，緊接起鐺鐮板(七星板)。

刹板后眾唱：《步虛韻》

“三元神共護， 萬聖眼同明，
無災亦無障， 永保道心寧。”

煞板后：《畢天尊》

“三元赦罪天尊”。

眾唱：《吊 挂》

“酌水獻花滿瑤壇， 供養天地水三官。
五色祥雲臨凡世， 九氣清風降人間。
卷卷句句消災障， 行行字字滅罪愆。
赤腳天仙曾啓問， 受持功德廣無邊。”

《淨口神咒》
“丹朱口神，吐穢除氛。

舌神正倫，	通命養神。
羅千齒神，	祛邪衛真。
喉神虎賁，	氣神引津。
心神丹元，	令我通真。
思神練液，	道氣常存。”

《淨身神咒》

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

《安土地咒》

“元始安鎮，	普告萬靈。
岳瀆真官，	土地祇靈。
左社右稷，	不得妄驚。
回向正道，	內外澄清。
各安方位，	壇 備守帝庭。
	家
太上有命，	搜捕邪精。
護法神王，	保衛誦經。
皈依大道，	元亨利貞。”

《淨天地神咒》

“天地自然，	穢氣分散。
洞中元虛，	晃朗太元。

八方威神，	使我自然。
靈寶符命，	普告九天。
乾口羅恆那，	洞罡太玄。
斬妖縛邪，	殺鬼萬千。
中山神咒，	元始玉文。
持誦一遍，	祛病延年。
按行五岳，	八海知聞。
魔王束首，	侍衛我軒。
惱穢消散，	道氣常存。”

《祝 香 咒》

“道由心學，	心假香傳。
香焚玉爐，	心存帝前。
真靈下盼，	仙旌臨軒。
令臣關告，	徑達九天。”

《金光神咒》

“天地玄宗，	萬氣本根。
廣修億劫，	證我神通。
三界內外，	惟道獨尊。
體有金光，	覆映吾身。
視之不見，	聽之不聞。
包羅天地，	養育群生。
誦持萬遍，	身有光明。
三界侍衛，	五帝司迎。
萬神朝禮，	役使雷霆。

鬼妖喪膽，	精怪忘形。
內有霹靂，	雷神隱名。
洞慈交徹，	五氣騰騰。
金光速現，	覆護真人。”

《玄 籙 咒》

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

“沉疴能自痊，	塵勞溺可扶。
幽冥將有賴，	由是升仙都。”

念完八神咒后誦：《三 官 誥》

“志心皈命禮。

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

三宮九府， 應感天尊。”

緊接：

《四言提綱》

“注想金容， 稱揚聖號。”

衆經師開始拜懺。每唱四句拜一次。

拜時加唱：

“三宮九府， 應感天尊。”

《拜 懺 誥》

“上元九氣天尊， 嚴淨法力天尊，
應變感德天尊， 無爲梵行天尊，
大智慧海天尊， 無量法藏天尊，
大悲萬善天尊， 玄微自在天尊，
無邊明覺天尊， 慈和妙寶天尊，
端嚴威力天尊， 光明上照天尊。”

衆唱：

《小 贊》

“三官大帝， 各境神仙，
乘鸞跨鶴赴經筵。 賜福赦罪愆，
赤腳大仙， 化度在人間。”

接念

《土 地 咒》

“經壇土地， 神之最靈
升天達地， 出幽入冥。

爲吾關奏，	不得留停。
有功之日，	名書上清。
向來誦經功德，	上奉高真，
下保平安，	賜福消災，
同賴善功，	志心稱念。
三無赦罪天尊，	不可思議功德。”

至此，鼓師擊鼓敲磬刹板，經師三稽首退壇散班。

(八)、《晚壇》科儀程序

設壇：經案，經書四本，法衣。

法器：木魚為主，伴以鐺、鈴、磬、鼓、引磬等。

司職：經師四位，其中一位打鼓。

程序與內容：

經師進經堂，三叩首，穿經衣，整冠巾，列位上經。
起煞板，之后

衆起： 《步虛韻》

“大道洞玄虛，	有念無不契。
鍊質如仙真，	遂成金剛體。
超度三界難，	地獄五苦解。
悉歸太上經，	靜念稽首禮。
太上度人，	無量天尊。”

在“靜念稽首禮”之后煞板，

唱： 《舉 天 尊》
“太上度人， 無量天尊。”

接唱： 《吊 挂》
“種種無名自苦根， 苦根除盡善根存。
但憑慧劍威神力， 跳出輪回五苦門。
道以無心度有情， 一切方便是修真。
若皈聖智圓通地， 便是天生得道人。”

以上四句經文每句之后均有過板，第四句完后煞板。

接唱： 《香 供 養》
“養供養， 太乙救苦天尊。”

衆唱： 《七言提綱》
“一柱真香烈火焚，金童玉女上遙聞。
此香徑達青華府，奏啓尋聲救苦尊。”

接唱： 《反 八 天》
“道場衆等， 人各恭敬，
恭對道前， 誦經如法。”

緊接： 《七言提綱》
“十方天尊妙難量， 開化人天度衆生。
存亡兩途皆利濟， 衆等諷誦太上經。”

衆念： 《玄 蘊 咒》
“寂寂至無宗， 虛峙劫仞阿。
廓落洞玄文， 誰測此幽遐。
一入大乘路， 孰計年劫多。
不生亦不滅， 欲生因蓮花。
超凌三界途， 慈心解世羅。
真人無上德， 世世爲仙家。
太上洞玄靈寶， 救苦拔罪妙經。”

接：

《爾 時》

“救苦天尊，
遍滿十方界。
救拔諸眾生，
眾生不知覺，
我本太無中，
慶雲開生門，
初發玄元始，
救一切罪，
渺渺超仙源，
皆承大道力，
空中何灼灼，
紫雲覆黃老，
遂將上天氣，
救苦諸妙神，
天上混無分，
皆成自然人。
本在空洞中，
遍體皆虛空。
第二順氣生，
第四生光明，
地下三十六，
妙哉大洞經，
能消一切罪。

常以威神力，
得離于迷途，
如盲見日月。
拔離無邊際。
祥烟塞死戶。
以通祥感機。
度一切厄。
蕩蕩自然清。
以伏諸魔精。
名曰泥丸仙。
是名三寶君。
以制九天魂。
善見救苦時。
天氣歸一身。
自然有別體，
空洞迹非迹，
第一委氣立，
第三成萬法，
天上三十六，
太玄無邊際，
歸命太上尊，

東方玉寶皇上天尊，

南方玄真萬福天尊，

西方太妙至極天尊，	北方玄上玉宸天尊，
東北方度仙上聖天尊，	東南方好生度命天尊，
西南方太靈虛皇天尊，	西北方無量太華天尊，
上方玉虛明皇天尊，	下方真皇洞神天尊，
道言十方諸天尊，	其數如沙塵，
化行十方界，	普濟度天人。
委氣聚功德，	同聲救罪人。
罪人實可哀，	我今說妙經。
念誦無休息，	歸身不暫停。
天堂享大福，	地獄無苦聲。
火翳成清暑，	劍樹化為齋。
上登朱陵府，	下入開光門。
超度三界難，	徑上元始天。
于是飛天神王，	無鞅數眾，
瞻仰尊顏，	而作頌曰。
天尊說經教，	接引于浮生。
勤修學無爲，	悟真道自成。
不迷亦不荒，	無我亦無名。
朗誦罪福句，	萬遍心垢清。
爾時飛天神王，	及諸天仙眾，
說是誦畢，	稽首天尊，
奉辭而退。	

太上洞玄靈玉救苦拔罪妙經，
元始天尊說生天得道真經。”

緊接：

《爾 時》

“元始天尊，
玉京山中。
說此生天得道真經。
吾今爲汝，
明宣道要。
皆從此經修行，
善男子，
依憑齋戒，
一切有爲，
體此法相，
能屏衆緣，
外相不入，
于正念中，
六腑調泰。
有諸滯礙，
百八十煩惱之業，
悉皆除蕩。
注潤身田，
心目內觀真氣，
虛白朗耀，
內外無事，
正遠無爲，
總持靜念，
道力資扶，
仍節飲食，

在大羅天上，
爲諸天仙衆，
告諸仙曰，
略啓身心，
十方得道神仙，
而通微奧。
善女人，
作是津梁。
顯諸真路。
乃可受持。
永除染著。
內相不出。
乃得五臟清涼，
三百六十骨節之間，
十惡之業，
衆苦罪源，
即引太和真，
五臟六腑，
所有清淨光明，
杳杳冥冥，
昏昏默默，
古今常存，
從茲解悟，
法藥相助，
驅遣鬼尸，

安寂六根，	靜照八識，
空其五蘊，	證妙三元，
得道成真，	自然升度。
爾時諸天仙眾，	上白天尊言，
自從元始以來，	至于今日，
未聞如是，	大乘經典，
我等緣茲幸會，	廣及一切，
道果圓明，	而說偈曰。

杳杳冥冥清靜道， 昏昏默默太虛空，
體性湛然無所住， 色心都寂一真宗。
元始天尊說生天得道真經。
太上道君說解冤拔罪妙經。”

又接： 《爾 時》

“太上道君，	與諸聖眾，
在八寶林下，	七寶臺中，
羅列威儀，	敷陳道要。
怡神默坐，	于玉京山。
放七寶光明，	照福堂地獄。
見福堂之內，	男女善人，
快樂無爲，	逍遙自在。
復見諸地獄之中，	餓鬼窮魂，
以日繼夜，	受種種苦惱，
悉無人形。	五體壞爛，
饑食猛火，	渴飲溶銅，

足履刀山，
 遍體流血，
 是時會中有一真人，
 從坐而起，
 上白道君曰：
 生有可咎，
 道君曰：
 在世之時，
 欺負神聖，
 不忠不仁，
 毀傷物命，
 福盡壽終，
 是時廣信真人，
 欲其濟拔，
 許令開度。
 垂賜金言，
 爲諸衆生。
 名曰解冤拔罪。
 利益存亡。
 善女人，
 入靜持齋，
 六時轉念是經，
 保佑其人，
 乘福超度，
 各獲超升。
 歡喜再拜，

身負鐵杖，
 悲號徹天。
 名曰廣信，
 稽首前進。
 不審此輩窮魂，
 而受斯苦，
 受諸罪者，
 不敬三光，
 十惡五逆，
 不慈不孝。
 殺害衆生，
 當受斯苦。
 心生哀憫，
 幸望妙力威光，
 伏蒙道君，
 廣設法要，
 演說是經，
 流布于世，
 若有善男子，
 一心專志，
 焚香行道，
 吾當隨願，
 使宿世冤仇，
 幽魂苦爽，
 真人廣信，
 觀縷勝因，

而作頌曰。

偉哉大道君，	常普無量功。
舟楫生死海，	濟度超羅豐。
罪對不復遇，	福報與冥通。
用神安可測，	贊之焉能窮。
是時廣信真人，	與諸聖眾，
聞法將畢，	各各稽首皈依，
信受奉行。	
太上道君說解冤拔罪妙經。”	

緊接誦誥腔： 《斗姥寶誥》

“志心歸命禮。

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

接： 《三官寶誥》

“志心皈命禮。

唯三聖人，	乃一太極，
-------	-------

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

接誦：《玄天寶誥》

“志心皈命禮。

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

又接：《呂祖寶誥》

“志心皈命禮。

玉清內相，	金闕選仙。
-------	-------

化身爲三教之師，	掌法判五雷之令。
黃梁夢覺，	忘世上之功名。
寶劍光輝，	掃人間之妖怪。
四生六道，	有感必孚。
三界十方，	無求不應。
黃鶴樓頭留聖迹，	玉清殿內練丹砂。
存道像于岩祠，	顯仙迹于雲洞。
闡法門之香火，	爲玄祠之梯航。
大悲大願，	大聖大慈。
開山啓教，	靈應祖師。
天雷上相，	靈玉真人。
純陽演正，	警化孚佑帝君，
與行妙道天尊。	

接： 《邱祖寶誥》

“志心皈命禮。

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

又誦

《薩祖寶誥》

“志心皈命禮。

派流西蜀，	迹顯龍興。
施財合藥濟群生，	積行累功修至道。
受鐵師之教旨，	掌玉府之雷書。
身披百衲伏魔衣，	手執五明降鬼扇。
代天宣化，	咒衆書府。
運風雷于咫尺之間，	
翦妖魔于斗罡之下。	道參太極，
位列先天。	松筠野鶴任縱橫，
遐邇孤雲長自在。	方方闡教，
爲萬法之宗師，	處處開壇，
作后人之模範。	都天宗主，
一元無上真君，	玄風永振天尊。”

接誦：

《靈官寶誥》

“志心皈命禮。

先天主將，	一氣神君。
都天糾察大靈官，	三界無私猛烈將。
金睛朱發，	號三五火車雷公，
鳳嘴銀牙，	統百萬貔貅神將。
飛騰雲霧，	號令雷霆，
降雨開晴，	驅邪治病。
觀過錯于一十二年，	受命玉帝。
積功勛于百千萬種，	誓佐祖師。

至剛至勇，	濟死濟生，
方方闡教，	處處開壇。
豁落猛將，	三五火車。
太億雷聲應化天尊。”	

接誦念： 《救苦寶誥》

“志心皈命禮。

青化長樂界，	極妙嚴宮。
七寶芳華林，	九色蓮花座。
萬真環拱內，	百億瑞光中。
玉清靈寶尊，	應化玄元始。
浩劫垂慈濟，	大開甘露門。
妙道真身，	紫金瑞相。
隨和赴感，	誓願無違。
大聖大慈，	大悲大願。
十方化號，	普度眾生。
億億劫中，	度人無量。
尋聲赴感太乙救苦天尊。”	

提科：

“愛河千尺浪，	苦海萬丈浮，
若免輪回苦，	大眾轉天尊。”

眾《轉天尊》出壇，去“祭孤”。“祭孤”完回壇，

接：

《報恩寶誥》

“玄天應化，	武曲分真。
垂念我等。	眾生有相，
托生父母，	懷身十月乳哺三年，
辛苦百年。	殷勤寸念，
憐我父母，	日漸衰朽，
我今持念平等，	悉險峻貪嗔，
禮帝爲師，	新恩報本，
願我現在父母，	福壽增延，
過去宗師早得超升，	大聖大慈大仁大孝，
八十二化報恩救主，	佑聖真武，
治世福神，	玉虛師相，
玄天上帝，	金闕化身，
終劫濟苦天尊。	
“一願風調雨順，	二願五谷豐登，
三願皇王萬壽，	四願國土清平，
五願民安物阜，	六願福壽康寧，
七願災消禍散，	八願水火無侵，
九願聰明智慧，	十願學道成真，
十一願諸神擁護，	十二願亡者超升，
一切飛禽走獸，	一切螻蟻蛇蟲，
一切冤家債主，	一切男女孤魂。
四生六道，	一切含靈，
聞經聽法，	早得超升。

衆唱： 《小 贊》

“青華教主，	太乙慈尊，
玉清應化顯全身，	大開甘露門，
迎接衆生，	永出愛河津。
願消三障諸煩惱，	願得智慧心明了。
普願災障悉消除，	世世常行無上道，
四恩三宥均利益，	十洲三島任逍遙，
回向四府衆龍神，	禮謝道經師三寶，
圓滿功德福無邊，	風調雨順民安樂。
願以此功德，	消災增福壽。”

接念： 《土地咒》

“經壇土地， 神之最靈。”

……（下略）

衆唱： 《大皈依》

“志心皈命禮。

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

先天教主，	元始天尊。
混元教主，	道德天尊。”

用鐺鐸煞板后，經師互拜，退壇散班。

(九)、《祝壽》科儀程序

設壇：同晚壇，經案排于香案兩邊。

法器：鐺、鐸、鈴、磬、引磬、木魚、鼓、鐃等。

司職：經師八人，高功一或三人。

程序與內容：

穿好法衣，三叩首，各行其位。

先奏《木本經》。

高功說文：

“稽首三寶禮， 功德福無邊，
 聖真萬年壽， 誠達九重天。”

衆起： 《步 虛》

“行溢三千數， 時訂四萬年，
 丹臺開寶笈， 金口永流傳。”

接唱： 《舉天尊》

“玄都萬壽天尊。”

再唱： 《吊 挂》

“玉皇敕封九重九， 王母娘娘晏群仙，
 南山松柏根根秀， 北海靈芝朵朵鮮。
 對對金童捧壽酒， 雙雙玉女獻金蓮，
 三杯酒醉蓬萊客， 八仙慶壽萬萬年。”

接： 《香供養》

“香供養，玄都萬壽天尊。”

高功說文：

“伏以，香通三界之上，烟透九霄之中，香達萬聖大羅天，香格千真紫府仙，香滿虛空皆瑞竭，香騰帝座散祥烟。一爐既騰，萬真洞鑒，傳香有偈，聖號宣揚。”

衆： 《舉天尊》

“道經師寶天尊。”

高功： 《提綱》

“祝壽壺中不夜天，蟠桃熟時慶長年。”

表白接起： 《提綱》

“百千萬劫朱顏在，永做蓬萊洞中仙。”

衆起唱： 《三寶香》

“稽首皈依道， 道在杳冥中，
恍惚開祖劫， 混沌理難窮。
願燒道寶香， 道寶香，
生生常供養。”

緊接： 《香供養》

“香供養， 大羅道寶天尊。”

又唱： 《三寶香》

“稽首皈依經， 經文煥八方，
五千四十八， 鳳篆與龍章。
願燒經寶香， 經寶香，
生生常供養。”

緊接： 《香供養》

“香供養， 大羅經寶天尊。”

接唱： 《三寶香》

“稽首皈依師， 師恩莫能量，
化胡爲佛教， 苦海作慈航。
願燒師寶香， 師寶香，
生生常供養。”

接： 《香供養》

“香供養， 大羅師寶天尊。”

高功說香文：

“臣聞：閭闔開皇道，八維通玄珠之駕，衣冠說紫宸，七徑騰碧玉之輪。茲當朝奏，必假香傳。夫香者，香通三界，烟透九天，信香繚繞，仰瞻萬聖以臨軒，寶香氤氳，俯陳微言而上達。薰風吹滿結龍章。瑞氣凌空成鳳篆，一爐既騰，諸真洞鑒，傳香有偈。寶號稱揚。”

衆：
《舉天尊》
“香雲達信天尊。”

提科：
《提綱》
“一炷真香本自然，黃庭爐內起祥烟，
空中結就浮雲篆，上祝高真壽萬年。”

提科念誦：
“恭叩寶殿，祝壽如法。”

高功：
《祝壽文》
“伏以，閭闔開皇道，睹天顏咫尺之威。衣冠拜紫宸。祝聖真
萬年之壽。臣恭祝真香，虔誠上啟。虛無自然，三清三境三寶天
尊，昊天金闕，四玉四皇上帝。高上神靈，九宸上帝，十方太上，
靈寶天尊。”

高功俯文；點鼓。

接提科念誦：

“爐焚真香，	虔誠上啟，
南辰北斗，	河漢群真。
三官五老，	四聖真君。
祖師萬法教主，	玄天仁威上帝，
金闕化身，	蕩魔天尊，
聖父淨樂國王，	明真大帝，
聖母善勝后皇后，	瓊闕上仙，
聖師紫虛元君，	北極豐乾大帝，

武當得道，	諸靈官眾。
玄門啓教。	歷代師真。
南宗北派，	五祖七真。
天下名山洞府，	古今得道祖師，
是日雲空過往，	糾察真宰，
臨庭兵馬，	助道神員，
護經護教，	護法護壇，
法筵有感，	合作威靈，
悉仗真香，	普同供養。”

高功說文：

“今據中華人民共和國×省×縣×廟觀栖居焚修弟子×××右洎闍廟觀道衆人等，今值天運××年良月吉日恭逢真武帝聖壽良辰之期。登臨寶殿，上祝聖壽。伏願：一炷真香，永祝南山之壽，三聲聖號，齊瞻北極之尊。所祈十方善信福壽增延，各家道泰，逐戶清平。再祈本廟觀香火綿遠，教法興隆。十方道從，修真有分，進道無魔，三業六根之過咎，并冀赦原。九玄七祖之先靈，齊超道岸，濟度長夜之魂，利益衆生之苦，仰憑道力，為上良因，志心稱念。”

衆：

《舉天尊》

“玄都萬壽天尊。”

衆念：

“志心皈命禮。

混元六天，

傳法教主，

修真悟道，	濟度群迷，
普爲衆生，	消除災障。
八十二化，	三教祖師。
大慈大悲，	救苦救難，
三元都總管，	九天游奕使，
左天罡北極，	右恆大將軍，
鎮天助順，	真武靈應，
福德衍慶，	仁慈正烈。
協運真君，	治世福神。
玉虛師相，	玄天上帝金闕化身，
蕩魔天尊。”	

衆起唱： 《大 贊 》

“酬天地 ，蓋載恩 ，蒙日月照臨身形。
皇恩水土萬萬春，報父母養育深恩。
四重深恩實難報，登寶殿誦誦真經。”

高功說文：

“稽首天中天，祥光照大千，罡風吹不動，現出紫金蓮。是乃臣等登上福殿，拜進祝壽疏文一函。仰勞值日受事功曹，賁捧疏文，上詣××宮呈進。伏願疏文上達，恩命下頒，仰憑道力。為上良因，志心稱念。”

樂隊奏《小開門》，結束此科儀。

(十)、《早課》科儀程序

設壇：經案，經書四本，法衣。

法器：木魚、鐺、鈴、磬、引磬、鼓等。

司職：經師四位，其中一位打鼓。

程序與內容：

早課、晚課，又稱“早晚壇”，全稱“玄門日誦早晚課”，是道教最基本的法事之一，每日早晚進行，程序基本相同，但內容不一樣。

經師步入經堂，穿經衣，整冠巾，至主跪墊前三叩首。

起唱： 《澄清韵》

“琳琅振響，	十方肅清。
河海靜默，	山岳吞雲。
萬靈振伏，	招集群仙。
天無氛穢，	地無妖塵。
冥懸洞清，	大量玄玄也。
大羅三寶天尊。	

接唱： 《吊 挂》

“真心清靜道爲宗，
譬彼中天寶月同。
淨掃迷雲無點翳，
一輪光滿太虛空。
上藥身中神氣精，
人人具足匪虧盈。

能知混合回風道，
金鼎黃牙日日生。”

緊接唱： 《香供養》
“香供養常清常靜天尊。”

煞板后接： 《七言提綱》
“一柱真香本自然，
黃庭爐內起祥烟。
空中結有浮雲篆，
上祝當今壽萬年。”

緊接唱： 《反八天》
“道場衆等， 人各恭敬。
恭對道前， 諷經如法。”

念咒腔： 《淨心神咒》

“太上臺星， 應變無停。
驅邪縛魅， 保命護身。
智慧明淨， 心神安寧。
三魂永久， 魄無喪傾。”

接： 《淨口神咒》
“丹朱口神， 吐穢除氛。
舌神正倫， 通命養神。”

羅千齒神，	去邪衛真。
喉神虎賁，	氣神引津。
心神丹元，	令我通真。
思神練液，	道氣常存。”

接：《淨身神咒》

“靈寶天尊，	安慰身形。
弟子魂魄，	五臟玄冥。
青龍白虎，	隊伏紛紜。
朱雀玄武，	侍衛我真。”

接：《安土地咒》

“元始安鎮，	普告萬靈。
岳瀆真官，	土地祇靈。
左社左稷，	不得妄驚。
回向正道，	內外澄清。
各實方位，	備守壇庭。
各安方位，	家 備守帝家。
太上有命，	壇 搜捕邪精。
護法神王，	保衛誦經。
皈依大道，	元亨利貞。”

接：《淨天地神咒》

“天地自然，	穢氣分散。
洞中元虛，	晃朗太元。

八方威神，	使我自然。
靈寶符命，	普告九天。
乾○囑恆那，	洞罡太玄。
斬妖縛邪，	殺鬼萬千。
中山神咒，	元始玉文。
持誦一遍，	祛病延年。
按行五岳，	八海知聞。
魔王束首，	侍衛我軒。
惱穢消散，	道氣常存。”

接：

《祝香咒》

“道由心學，	心假香傳。
香焚玉爐，	心存帝前。
真靈下盼，	仙旌臨軒。
令臣關告，	徑達九天。”

接：

《金光神咒》

“天地玄宗，	萬氣本根。
廣修億劫，	證我神通。
三界內外，	唯道獨尊。
體有金光，	覆映吾身。
視之不見，	聽之不聞。
包羅天地，	養育群生。
誦持萬遍，	身有光明。
三界侍衛，	五帝司迎。
萬神朝禮，	役使雷霆。

鬼妖喪膽，	精怪忘形。
內有霹靂，	雷神隱名。
洞慧交徹，	五氣騰騰，
金光速現，	覆護真人。”

接：

《玄蘊咒》

“雲篆太虛，	浩劫之初。
乍遐乍邇，	或沉或浮。
五方徘徊，	一丈之余。
天真皇人，	按筆乃書。
以演洞章，	次書靈符。
元始下降，	真文誕敷。
昭昭其有，	冥冥其無。
沉疴能自痊，	塵勞溺可扶。
幽冥將有賴，	由是升仙都。”

衆念：

《太上老君說常清靜經》

“老君曰：	
大道無形，	生育天地。
大道無情，	運行日月。
大道無名，	長養萬物。
吾不知其名，	強名曰道。
夫道者，	有清有濁，
有動有靜。	天清地濁，
天動地靜。	男清女濁，

男動女靜。
而生萬物。
動者靜之基。
天地悉皆歸。
而心擾之。
而欲牽之。
而心自靜，
而神自清。
三毒消滅。
爲心未澄，
能遣之者，
心無其心。
形無其形。
物無其物。
唯見于空。
空無所空。
無無亦無。
湛然常寂。
欲豈能生。
即是真靜。
真常得性。
常清靜矣。
漸入真道。
名爲得道。
實無所得。
名爲得道。

降本流末，
清者濁之源，
人能常清靜，
夫人神好清，
人心好靜，
常能遣其欲，
澄其心，
自然六欲不生，
所以不能者，
欲未遣也。
內觀其心，
處觀其形，
遠觀其物，
三者既悟，
觀空亦空，
所空既無，
無無既無，
寂無所寂，
欲既不生，
真常應物，
常應常靜，
如此清靜，
既入真道，
雖名得道，
爲化眾生，
能悟之者，

可傳聖道。

老君曰：

上士無爭，	下士好爭。
上德不德，	下德執德。
執著之者，	不名道德。
衆生所以不得其道者，	爲有妄心。
既有妄心，	即驚其神。
既驚其神，	即著萬物。
既著萬物，	即生貪求。
既生貪求，	即是煩惱。
煩惱妄想，	憂苦身心，
便遭濁辱，	流浪生死，
常沉苦海，	永失真道。
真常之道，	悟者自得。
得悟道者，	常清靜矣。”

仙人葛翁曰：

“吾得真道，	曾誦此經萬遍，
此經是天人所習，	不傳下士。
吾昔受之于東華帝君，	東華帝君，
受之于金闕帝君，	金闕帝君，
受之于西王母，	西王母，
皆口口相傳，	不記文字。
吾今于世，	書而錄之。
上士悟之，	升爲天官。

中士修之，	南宮列仙。
下士得之，	在世長年。
游行三界，	升入金門。

左玄真人曰：

學道之士，	持誦此經者，
即得十天善神，	擁護其身。
然後玉符保神，	金液鍊形，
形神俱妙，	與道合真。”

正一真人曰：

“人家有此經，	悟解之者，
災障不干，	眾聖護門。
神升上界，	朝拜高真。
功滿德就，	相感帝君。
誦持不退，	身騰紫雲。

太上老君說常清靜經。
太上洞玄靈寶升玄消災護命妙經。

稽首依眾妙道，	志心恭敬二玄真。
今運一心心所議，	粗識此經經所因。
空色色空無有性，	有無無有色空均。
慧風出自天尊力，	掃除心界不遺塵。
惟願神光常擁護，	證明今日守心人。
今日守心何所證，	有失凡身得道身。”

接誦：

《爾時》

“元始天尊，
五明宮內，
俱放無極光明，
觀無極衆生，
宛轉世間，
漂浪愛河，
沉滯聲色，
無空有空，
無無有無，
終始暗昧，
畢竟迷惑。

在七寶林中，
與無極聖衆，
照無極世界，
受無極苦惱。
輪回生死，
流吹欲海。
迷惑有無。
無色有色。
有有無有，
不能自明，

天尊告曰：
汝等衆生，
從不有中有，
不色中色，
非有爲有，
非色爲色，
空即是空，
色即是色，
即色是空，
若能知空不空，
名爲照了，
識無空法，

不無中無，
不空中空。
非無爲無。
非空爲空。
空無定空。
色無定色。
即空是色。
知色不色，
始達妙音。
洞觀無礙。

入衆妙門，	自然解悟。
離諸疑網，	不著空見，
清淨六根，	斷諸邪障。
我即爲汝，	說是妙經。
名曰護命，	濟度衆生。
傳教世間，	流通讀誦。
即有飛天神算盡之厄，	疾病纏綿之厄，
落水波濤之厄，	虎狼蛇蛇之厄，
水火盜賊刀兵生產之厄，	山林樹木社稷之厄，
土石橋梁之厄，	毒藥咒詛之厄，
惟願今對，	玉皇天尊，
大道真聖。	懺悔解禳，
度脫身中災厄，	一一解散，
勿爲留難。	敕諸天神王，
并降聖力道力，	承斯經力恩力，
衛護弟子受持，	念誦此經以後，
解禳陽九百六十之災，	三衰八難，
九橫五苦之厄，	如求如願，
所履平安，	出入行藏，
所求利益，	所願遂心。
于是衆等，	聞說此經。
皆大歡喜，	倍受奉行。
太上靈寶天尊說禳災度厄真經。	
高上玉皇心印妙經，	

上藥三品，	神與氣精。
-------	-------

恍恍惚惚，
存無守有，
迴風混合，
默朝上帝，
知者易悟，
履踐天光，
出玄入牝，
綿綿不絕，
人各有精，
神合其氣，
不得其真，
神能入石，
入水不溺，
神依形生，
不凋不殘，
三品一理，
其聚則有，
七竅相通，
聖日聖月，
一得永得，
太和充溢，
得丹則靈，
丹在身中，
誦持萬遍，
高上玉皇心印妙經。”

杳杳冥冥。
頃刻而成。
百日功靈。
一紀飛升。
昧者難行。
呼吸育清。
若亡若存。
固蒂深根，
精合其神。
精合其真。
皆是強名。
神能飛形。
入火不焚。
精依氣盈。
松柏青青。
妙不可聽。
其散則零。
寂寂光明。
照耀金庭。
自然身輕。
骨散寒瓊。
不得則傾。
非白非青。
妙理自明。

此處引磬與木魚伴奏。

衆念誦： 《玉清寶誥》

“志心皈命禮。

三界之上，	梵氣彌羅。
上極無上，	天中之天。
鬱羅蕭臺，	五山上京。
渺渺金闕，	森羅淨泓。
玄元一氣，	混沌之先。
寶珠之中，	玄之又玄。
天明三景，	化生諸天。
億萬天真，	無鞅數衆。
旋斗歷箕，	回度五常。
巍巍大範，	萬道之宗。
大羅玉清，	虛無自然。
至真妙遍，	元始天尊。”

緊接： 《上清寶誥》

“志心皈命禮。

居上清境，	號靈寶君。
祖劫化生。	九萬九千余梵氣，
赤書煥發，	六百六十八真文，

因混沌赤文而開九霄，
紀元洞玉歷而分五劫，
天經地緯巍乎造化之宗。

樞陰機陽，	卓爾雷庭之祖。
大悲大願，	大聖大慈。
玉宸道君，	靈寶天尊。”

接誦：《太清寶誥》

“志心皈命禮。

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

接：《玉帝寶誥》

“志心皈命禮。

太上彌羅無上天，	妙有玄真境。
渺渺紫金闕，	太微玉清宮。
無極無上聖，	廓落放光明。
寂寂誥無宗，	玄範總十方。
湛寂真常道，	恢恢大神通。
玉皇大天尊，	玄穹高上帝。”

接

《天皇寶誥》

“志心皈命禮。

紫微宸極，	勾陳天宮。
九光寶苑之中，	五氣玄都之上。
體元皇而佐司玄化，	總兩極而共理三才。
主持兵革之權衡，	廣推大德。
統御星辰之纏次，	毋失常經。
上象巍峨，	真元恢漢。
大悲大願，	大聖大慈。
勾陳上宮，	天皇大帝。”

接誦：

《星主寶誥》

“志心皈命禮。

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

接：

《后土寶誥》

“志心皈命禮。

九華玉闕，	七寶皇房。
-------	-------

承天稟命之期，	主陰執陽之柄。
道推尊而含弘廣大，	德敷蓄于柔順利貞。
效法昊天，	根本育坤元之美。
流形品物，	生成施母道之仁。
岳瀆是依，	山川咸仗。
大慈大悲，	大聖大慈，
承天效法，	后土皇地祇。”

接：《南極寶誥》

“志心皈命禮。

高上神霄府，	凝神煥照宮。
會元始祖氣以分真，	應妙道虛無而開化。
位乎九霄之上，	統理諸天。
總乎十極之中，	宰制萬化。
宣金符而垂光濟苦，	施惠澤而覆育兆民。
恩溥乾元，	仁敷浩劫。
大悲大願，	大聖大慈。
玉清真王，	南極長生大帝，

統天元聖天尊。”

接：《北五祖寶誥》

“志心皈命禮。

大道開先，	玄元闡化。
教垂今古，	謚號東華。
接漢室之將軍，	隱終南而仙契。
過化每超于劫運，	示現長在于塵寰。

啓唐朝之英賢，	悟神仙之秘訣。
飛劍貨藥，	警化無方。
金廷丞相之高標，	寶印力持之勇訣。
霞裾上陟，	南北統宗。
天復挺于人豪，	道遍通于四海。
發金蓮之七朵，	演仙派于十方。
長生理被于古今，	玄妙天垂于率土。
恢弘至道，	廣度愚迷。
慈悲濟苦，	全真祖師。
東華紫府，	輔元立極大道帝君。
正陽開悟，	傳道垂教帝君。
純陽演正，	警化孚佑帝君。
海蟾明悟，	弘道純佑帝君。
重陽全真，	開化極輔帝君。
五祖闡道天尊。”	

接誦：《南五祖寶誥》

“志心皈命禮。	
明真正道，	行化南天。
九皇降迹于天臺，	一脈浚通于劉祖。
采瓊花之仙果，	著悟真之丹書。
道付杏林，	不曰還元之偏集。
法通鷄足，	俞琰丹髓之書成。
真人挺出惠州，	信地悟超神仙。
刀圭入口，	神化無方。

施雷雨于掌中，
德彰南海。
道遍遐荒，
龍虎羅浮之迹，
過化多方，
爲群之首冠，
誓願宏深，
悟真紫陽真人，
道光紫賢真人，
瓊瑤紫清真人，

蘇生民于世外。
獲瓊玉之英標。
飲法言之靈妙。
武夷玉隆之書。
真文備著。
集前代之範模。
慈悲仁聖祖師，
杏林翠玄真人，
泥丸翠虛真人，
五祖藏道天尊。”

接：

《七真寶誥》

“志心皈命禮。

通先一氣，
悟五行不到之言，
甘泉潤物，
金骨仙姿，
衛州變化，
壁間墨迹以非凡，
三井有多生之計，
磻溪六年，
道功備而名聞時主，
石上談玄，
元主屢宣而問道，
早窮易道之言，
卦圖斯演，

世顯七真。
得九轉還丹之訣。
變朽回春。
得四言而契道。
坐十載以成真。
雪竹月松之姿異。
一時著顯化之功。
龍門七載，
丹符錫而掌握神仙，
空中飛蓋。
甘霖克日以濟民。
晚造神仙之訣。
至道大成。

清靜散人，	控玄得道。
蓬萊仙路，	億劫獨持。
慈悲濟苦，	全真祖師。
丹陽抱一，	無爲普化真君。
長真凝神，	玄靜慈德真君。
長生輔化，	宗元明德真君。
長春全德，	神化明應主教真君。
玉陽體玄，	廣慈普度真君。
太古廣寧通玄妙極真君。	

清靜淵真，	玄虛順化元君。
七真演化天尊。”	

接： 《普化寶誥》

“志心皈命禮。

九天應元府，	無上玉清王。
化形而滿十方，	談道而跌九鳳。
三十六天之上，	閱寶笈考瓊書。
千五百劫之先，	位上真權大化。
手舉金光如意，	宣說玉樞寶經。
不順化作微塵，	發號疾如風火。
以清靜心，	而弘大願。
以智慧力，	而伏諸魔。
總司五雷，	運心三界。
群生父，	萬靈師。
大聖大慈，	至皇至道。

九天應元雷聲普化天尊。”

衆唱： 《中堂贊》

“向來誦經，	念念存真，
千真拱聽，	萬聖通靈，
應元合氣，	普化分形，
九天有命，	三界遵行，
消災懺罪，	普福延生，
功圓行滿，	大道證明。”

再接唱： 《懺悔文》

“經功浩力不思議，	回向十方諸聖衆，
願見真心求懺悔，	河沙罪障悉消除，
懺悔衆等。”	

接念誥：

“願國安民豐，	時和歲稔，
願真風丕闡，	道化興行，
願凶惡化賢，	邪魔歸正，
願至刑罔措，	囹圄空閑，
願沿滯升遷，	冤仇和釋，
願參玄學者，	悟道成真，
願歷劫宗親，	俱皆起度，
願歷世師友，	同證真常，
願所有眷緣，	增崇福慧，
願所傷物命，	早生人天，

願絕食葷酒，	不相殺害，
願持身端正，	不履邪注，
願悉破吝貪，	永除險峻，
願言無狂妄，	行貴純真。
願溺已饒人，	潛忍忿怒，
願慈心下氣，	恭敬一切，
願不墮違夷，	不隨邪見，
願交法仙友，	栖入清流，
願智慧開明，	神通恢廓，
願廣行方便，	普濟衆生，
願永斷執迷，	咸歸正道。
塵劫有盡，	我願無窮。”

接唱：

《小 贊》

“誦經功德不可思議，
諸天諸地轉靈機，
皇王壽夭齊，
大道慈悲，
萬化樂雍熙。”

接念：

“向來禮念諸功德， 全賴慈悲爲主盟，
仰瞻仙仗隱空玄， 法部真靈常擁護。”

接：《土地咒》

（初一、十五唱《三皈依》）《小開門》剎板。經師互拜，退壇散班。

(十一)、《慶賀》科儀程序

設壇：與《早課》相同。

法器：搖鈴、鐺、鈸、鐃、鐸、木魚、鈴、大鼓。

司職：經師八人，高功三人。

程序與內容：

緊接《早壇》之后。

先奏《木本經》五鐸板。

高功說文：

“舉步朝金闕，	飛身謁玉京，
天外琳琅響，	齊舉步虛聲。”

衆唱： 《步 虛》

“寶座臨金殿，	霞光照玉軒，
萬真朝帝所，	飛鳥躡雲端。”

衆接： 《舉天尊》

“三清應化天尊。”

接唱： 《吊 挂》

“三清聖號廣宣揚，	一句能消萬劫殃，
七寶林中朝上帝，	五明宮內禮虛皇。
常乘白鶴游三界，	每駕青牛過十方。
衆等稽首皈命禮，	鶯歌鳳舞到經堂。”

接： 《香供養》
“香供養，三清應化天尊。”

高功說文：

“伏以，蘭林上品，海窟靈根，其立本也，則至大至剛，其為用也則有情，一炷才與群真共鑒，藉此靈烟，端生供養。”

衆： 《舉天尊》
“道經師寶天尊。”

高功： 《提 綱》
“金烏依轉鬱羅臺， 萬道霞光射九垓，
臣今端簡金闕下， 誠惶誠恐拜瑤階。”

衆唱： 《三寶香》
“稽首皈依道， 道在杳冥中，
恍惚開祖劫， 混沌理難窮，
願燒道寶香， 生生常供養。”

接唱： 《香供養》
“香供養，大羅道寶天尊。”

高功： 《提 綱》
“金爐信香結珠烟， 瑞氣浮空遍大千，
三島神仙臨法會， 十洲諸真降人間。”

衆唱： 《三寶香》

“稽道皈依經， 經文煥八方，
五千四十八， 鳳篆與龍章。
願燒經玉香， 生生常供養。”

衆接： 《香供養》

“香供養，大羅經寶天尊。”

高功： 《提 綱》

“今辰啓建法筵開， 迎請高真降駕來，
雲擁旌幢離御座， 鳳吹仙旌下瑤階。”

衆唱： 《三玉香》

“稽首皈依師， 師恩莫能量，
化胡爲佛教， 苦海作慈航。
願燒師寶香， 生生常供養。”

接： 《香供養》

“香供養，大羅師寶天尊。”

高功說文：

“臣聞，大羅天上，萬聖朝元始之尊，黍米宮中，衆真禮虛皇之座，悉蒙恩佑，俯賜降臨，茲當朝奏，必假香傳，夫香者，鐘靈海島，植本壺丘，根株堅秀，歷歲月以維長氣味芬芳，超桂蘭而擅美，爐向爐中，端伸供養。”

衆接：

《舉天尊》

“香雲達信天尊。”

提科：

《提 綱》

“鐘鼓琳琅響徹天， 十方肅清得安然，
天無氛穢朝元始， 地無妖塵謁聖顏。”

衆唱：

《祝香咒》(三遍)

“道由心學，	心假香傳，
香焚玉爐，	心存帝前。
真靈下盼，	仙旌臨軒。
令臣相告，	三 徑達六天。 九

接：

《威靈咒》

“元始虛皇，	集氣居中，
三境洞杳，	肇生窮隆，
七轉九虛，	混合四風，
變化萬種，	天地開通，
吉日行道，	萬魔敬從，
晨昏朗照，	默運玄功，
執節降魔，	散花太空，
臣等皈命與道合真。”	

起： 《提 綱》
 “恭跨瑤壇， 請稱職位。”

高稱功職： 《數聖板》

“臣悉太上，無極大道，玉清金笥寶籙，混元紫府，選仙上品，秉東華演教，龍門正宗，大羅天仙，邱大真人府門下，凡昧科事臣×××引領壇玄，善眷人等，今據中華人民共和國××省×縣××宮現栖居焚修玄裔弟子××右洎合廟(宮現)道衆人等，今值天運××年×月×日恭逢真武天尊聖誕良辰之日，就于本廟觀設立瑤壇，跪誦太上諸品仙經，禮拜高真弘名寶號，上祝聖壽，下祈清泰。祈恩默佑，國泰民安，風調雨順，五谷豐登，萬民樂業。本廟(宮觀)香火綿遠，教法興隆，道衆修真有份，進道無魔，三業六根之過咎道前咸滅，九玄七祖之先靈，悉超仙界。本廟觀道俗人等，各家道泰，逐戶清平。臣等下情無任，不勝懇禱之至。誠惶誠恐，稽首頓首。”

高功唱： 《聖 班》

“爐焚真香，	虔誠上啓，
虛無自然，	玉清聖境，
說經教主，	大羅元始天尊。
虛無自然，	上清真境，
捧送玉帝，	大羅靈寶天尊。
虛無自然，	太清仙境，
留演聖教，	大羅道德天尊。
萬天之主，	玉皇上帝。
勾陳上宮，	天皇大帝，

北極星主，	紫微大帝，
南極長生大帝，	除災利物天尊，
六經天鉞帝君，	南極朱陵，
度命天尊。	太乙九天采訪使者，
聖師東極慈父，	黃籙教主，
大慈仁者，	尋聲赴感，
太乙救苦天尊，	青玄九陽上帝。
恭望靈聰，	俯垂恩光。”

過板(鐺鐺)。

“臣默運真香，	虔誠上啓，
諸天上帝，	瓊闕高真，
五老上帝，	十極天君，
十方救苦靈寶天尊，	南斗六司銅魂星君，
北斗七元，	解厄星君，
同府太陰皇后，	日宮太陽常君。
普天星斗，	河漢群真，
南方丹界天尊。	清微靈寶，
歷代師真，	九天回骸，
起死真君，	九天玉女，
清律官君，	天地水府，
三官大地，	東岳仁元聖帝。
五岳國濟，	四天上帝。
五岳五官夫人，	岳府諸司，
官班聖人衆，	天下名山洞府，

古今得道祖師，	神仙兵馬，
無鞅數眾，	是日雲空過往，
糾察真宰。	臨庭兵馬，
助道神員，	法筵有感，
合作威靈，	悉仗真香，
普同供養。”	

高工俯伏朗念：

“瑤壇肅靜， 鐘鼓停音，
俱有慶賀疏文， 恭對敷宣。”

表白宣表頭：

“鼓打三聲天門開，捧表童子下瑤階，
劈開三把黃金鎖，請出慶賀疏文來。”

高功接：

“上奉××(聖號)宮呈進恭望洪慈，照格文疏。
疏文一卷，徹于琅函，就于壇前，用憑火化。”

衆念：

“志心皈命禮。
混元六天， 傳法教主，
修真悟道， 濟度群迷，
普爲衆生， 消除災障，
八十二化， 三教祖師。
大慈大悲， 救苦救難，

三元都總管，	九天游奕使，
左天罡北極，	右垣大將軍，
鎮天助順，	真武靈應，
福德衍慶。	仁慈正烈，
協運真君，	治世福神，
玉虛師相。	玄天上帝。
金闕化身，	蕩魔天尊。”

衆唱： 《香花送》

“香花送，	使者早登程，
寶馬金鞍空碧落，	祥雲繚繞大羅天，
符使早登程。	隨表去，
奏事御頂林，	上詣諸天并金闕，
下離水果急揚幡，	足下彩雲飛。”

送表畢，高功說文：

“伏以，金爐騰瑞靄，玉篆散化烟，莫道天宮遠，誠心福自來，是乃臣等登上寶殿，拜慶賀疏文一函，仰煩值日受事功曹，賁捧疏文，上詣××宮呈進。伏願，疏文上達，恩命下頒，仰憑道力，為上良因，志心稱念。”

衆緊接：

“飛雲捧送天尊，不可思議功德。”

奏《小開門》，結束。

(十二)、《祖師經》科儀程序

設壇：經案、經書、法衣。

法器：木魚、鐺、鐺、鈴、磬、引磬、鼓。

司職：經師四位，其中一人兼鼓師。

程序與內容：

經師進經堂，穿經衣，整衣理冠，三叩首，列位上經。
請當請起板。

衆起： 《步 虛》

“訓自天尊行， 行本徹太清，
清靜祥光現， 現出大天尊。”

接： 《畢天尊》

“金闕化身天尊。”

再接： 《吊 挂》

“真武玄天上帝同，
當年修道悟正宗。
淨樂宮中辭父母，
武當山上去修行。
播梅騎榔仙踪在，
鐵梁磨針上游宗。
四十二年功果滿，
五龍捧至上天宮。”

緊接： 《香供養》
“香供養，金闕化身天尊。”

衆人： 《提 綱》
“武當山上榔梅開，
玄天上帝新手栽，
四十二年功行滿，
五龍捧聖上天宮。”

緊接： 《反八天》
“道場衆等人各恭敬，
恭對道前，誦經如法。”

衆念： 《玄蘊咒》
“寂寂至無宗， 虛峙劫仞阿。
廓落洞玄文， 誰測此幽遐。
一入大乘路， 孰計年劫多。
不生亦不滅， 欲生因蓮花。
超凌三界途， 慈心解世羅。
真人無上德， 世世爲仙家。
元始天尊說北方真武妙經：

仰啓玄天大聖者，	北方壬癸至靈神，
金闕真尊應化身，	無上將軍號真武，
威容赫奕太陰君，	列宿虛危分秀氣，
雙睛掣電伏群魔，	萬騎如雲威九地，

紫袍金帶佩神鋒，	蒼龜巨蛇捧聖足，
六丁玉女左右隨，	八殺將軍前后衛，
消災降福不思議，	歸命一心今奉禮。”

接： 《爾 時》

“元始天尊，於龍漢元年七月十五日、於八景天宮、上元之殿、安祥五雲之座、與三十六天帝、十極真人、無量飛天大神、玉童玉女侍衛左右一時同會，鼓動法音。天樂自向大眾欣然咸聽天尊，說無上至真妙法，是時上元天宮東北方，大震七聲，天門忽開下觀世界，乃有黑毒血光、穢雜之氣，幽幽冥冥，從人間東北方真上冲天，盤結不散。大眾咸驚，默然不敢議問。時會中有一真人，名曰妙行，威務充備，諸天尊仰，越班百出，執簡長跪，上白天尊曰：況此境清靜、太陽道境，何得有此黑毒之氣，盤結冲上，是何異因？惟願天尊至聖，為眾宣說，絕其疑慮。天尊告曰：汝等妙行，能為眾生，發問是由，汝當復坐，靜默安神，吾當為說。天尊曰：下元生人，皆稟清靜氤氲真一之形，悉備三邁六千神氣，撫衛其身。今已陰陽數盡，劫運將終，魔鬼流行，信從邪道，不省本源，謫求余福，昏迷沉亂，不忠不孝、不義不仁、好東邪神、禱祭魔法、今為六天魔鬼、枉所傷害、或老或少、或男或女、未盡天年、橫被傷殺，本非死期，魂無可托、鬼毒流盛，死魂不散、怨怨上冲、盤結惡氣、汝當省知。于是妙行真人、與諸天眾聞是說已，心天驚怖，欲請天尊威光，暫降下言，收除魔鬼，救度生人，拔濟幽魂、去離邪橫，大眾懷疑未敢。天尊告曰：不勞吾威神，此去北方，自有大神將，號曰真武、部眾勇猛極能降伏邪道收斬妖魔，真人上白天尊曰：不知此位神將，生居天界修何道德、為於神將。天尊告曰昔有淨樂國王與善勝皇后，夢吞日光，

覺而有娠，懷胎十四個月，於開皇元年甲辰之歲三月建辰初三日午時，誕于王宮，生而神靈，長而勇猛，不統王位、唯務修行，輔助玉帝、誓斷天下妖魔，救護群品，日夜于王宮中，發此誓願。父王不能禁制、遂舍家、辭父母、入武當山中修道、四十二年、功成果滿、白日登天。玉帝聞其勇猛、敕鎮北方、統攝真武之位，以斷天下妖邪。真人上白天尊曰：如何得此神將，入於下方，收除魔鬼，救度群生，免遭橫死，日有所益，伏願大慈天尊，遂其所請，天尊乃敕右侍玉童，馳詔真符一道，逕往北方、名其真武神將，其神蒙召，部領神衆、遙往天尊前長跪，臣已奉玉帝敕命，位鎮北方、今日何緣，得觀慈顏，特蒙符召。天尊告曰：吾于上元宮中，大會說法，忽下方黑毒怨氣，冲上天界，大衆咸驚，汝宜往彼，收斷妖魔，拔濟魂爽。真武神將，敬奉天尊教敕、乃披發跣足、踏騰蛇、八卦神龜、部領三十萬神將六丁六甲、五雷神兵，臣虬獅子、獨龍猛獸，前后導從，齊到下方。七日之中，天下妖魔，一時收斷，人鬼分離，冤魂解散，生人安泰、國土清平。真武神將與諸部衆，還歸上元宮中，朝元天尊曰：昨日奉教命，往下方收斬妖魔，仗慈尊力，并皆清蕩。天尊曰：善哉。汝等諸神，得無勞乎。於是真武神將，乃交乾布斗，魁罡激指，上佐天關，而作咒曰：

太陰化生，	水位之精，
虛危上應，	龜蛇合形，
周行六合，	威攝萬靈，
無幽不察，	無願不成，
劫終劫始，	翦伐魔精，
救護群品，	家國咸寧，
數終末甲，	妖氛流行，

上帝有敕，
闡揚正法，
化育黎兆，
敢有小鬼，
吾目一視，

吾固降靈，
蕩邪辟兵，
協贊中興，
欲來見形，
五岳摧傾。”

（急急如律令）

接念：

“奉禮咒曰：

太初太易，
莫知重濁，
吾於混沌，
天得以建，
民得以養，
邪得以正，
三才之內，
太樸既散，
禮樂既作，
六義或失，
上不寬恕，
或魔或鬼，
恣橫荼毒，
全家疾患，
財物耗散，
性命枉逝，
穢雜之氣，

無象無形，
孰辨輕清，
分其昏明，
地得以寧，
物得以萌，
神得以靈，
萬類咸亨，
仁義乃衡，
奸邪斯行，
四民有爭，
下不忠貞，
或妖或精，
干擾生民，
累歲官刑，
骨肉伶仃，
災禍相縈，
上達天庭，

天尊有命，	令與安平，
在妖皆翦，	無鬼不烹，
瘟疫之吏，	束首伏膺，
鬼精滅爽，	邪魔摧傾，
吾有十萬力士，	五千萬兵，
天上天下，	從吾者升，
拒吾者滅，	奉吾者生，
惡吾者辱，	敬吾者榮，
禮吾者壽，	非吾者死，
吾有此令，	人鬼咸聽。”

(急急如律令)

接： “又咒曰：

北方玄天，	杳杳神君，
億千變化，	玄武靈真，
騰天倒地，	驅雷奔雲，
隊仗千萬，	掃蕩妖氛，
雷公侍從，	玉女將軍，
鬼神降伏，	龍虎潛奔，
威震五岳，	萬靈咸遵，
鳴鐘擊鼓，	游行乾坤，
收捕逆鬼，	破碎魔軍，
除邪輔正，	道氣常臻。”

(急急如律令)

“天尊告真武曰：

自今后，凡遇甲子庚申，每月三七日，宜下人間，受人之醮祭，察人善惡。修學功過，年命長短，可依吾教，供養轉經，衆真來降，魔精消伏，斷滅不祥，過去超生，九幽息對，見存獲慶，天下和平。爾時妙行真人，與諸天帝，無量飛天神王，真仙大衆，聞說莫不歡喜踴躍，一時作禮，贊歎功德，我等今日，蒙大法利益，請於人世，救護衆生，令得免三災患難，各各受持，稽首奉行。真武神將，再奉天尊，敕永鎮北方，奉辭而退。元始天尊，說北方真武妙經。”

接念：

《玄天寶誥》

“志心皈命禮，

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

衆唱： 《小 贊》

“玄天上帝，	壬癸靈神，
披發仗劍顯金容，	龜蛇緊隨跟，
威鎮乾坤，	北方第一尊。”

接念： 《土地咒》

“經壇土地，	神之最靈，
升天達地，	出幽入冥，
爲吾關奏，	不得留停。”

衆接：

“金闕化身天尊，	不可思議功德。”
----------	----------

衆經師互拜，退壇散班。

(十三)、《祖師懺》科儀程序

設壇：經壇，供桌供五品。

法器：鐺、鐸、磬、引磬、鈴、鼓、木魚等。

司職：經師八位，鼓師一位。

程序與內容：

經師各自穿法衣，齊三叩首，各就其位。

衆起： 《步 虛》

“聖德留下土，	星旗蕩妖氛。
劍光照日月，	萬載永沾恩。”

接唱： 《吊 挂》

“稽首玄冥北極天，	化身金闕像巍然，
苦行積深三百載，	神功普度萬斯年。
足底常盤離坎氣，	劍鋒迅掃黑青烟，
消除災厄慈心重，	佑護貞修福祉全。”

緊接唱： 《香供養》

“香供養，真武靈應天尊。”

接起： 《提 綱》

“於今特建齋明醮，	端望霓旌降法筵。
鑒此精誠香一縷，	許容大眾禮瑤編。”

衆唱：

《反八天》

“道場衆等，
正對道前，
人各恭敬。
誦經如法。”

衆念八神咒：

《淨心神咒》

“太上臺星，
驅邪傳魅，
智慧明淨，
三魂永久，
應變無停，
保命護身。
心神安寧。
魄無喪傾。”

《淨口神咒》

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

《淨身神咒》

“靈寶天尊，
法子魂魄，
青龍白虎，
朱雀元武，
慰身形。
五臟玄冥。
隊仗粉軀。
侍衛我真。”

《安土地神咒》

“元始安鎮，
普告萬神。

岳瀆真官，
左社右稷，
回向正道，
各安方位，
太上有命，
護法神王，
皈依大道，

土地祇靈。
不得妄驚。
內外澄清。
備守壇庭。
搜捕邪精。
保衛誦經。
元亨利貞。”

《淨天地神咒》

“天地自然，
潤中玄虛，
八方威神，
靈寶符命，
乾羅恒那，
斬妖縛邪，
中山神咒，
持誦一遍，
按行五岳，
魔王束首，
惱穢消散，

穢氣分散。
晃朗太元。
使我自然。
普告九天。
洞罡太玄。
度人萬千。
元始玉文。
祛病延年。
八海知聞，
真聖衛軒。
道德成全。”

《金光神咒》

“天地玄宗，
廣修意劫，
三界內外，

萬氣本根。
證吾神通。
惟通獨尊。

體有金光，
視之不見，
包羅天地，
誦持萬遍，
三界侍衛，
萬神朝禮，
鬼妖喪膽，
內有霹靂，
洞慧交徹，
金光速現，

覆映吾身。
聽之不聞。
養育群生。
身有光明。
五帝司迎。
役使雷霆。
精怪亡形。
雷神隱名。
五氣騰騰。
覆護真人。”

《祝香神咒》

“道由心學，
香焚玉爐，
真靈下盼，
令臣相告，

心假香傳，
心存帝前。
仙旌臨軒，
徑達九天。”

《玄蘊咒》

“雲篆太虛，
乍遯乍邁，
五方徘徊，
天真皇人，
以渲洞章，
元始下降，
昭昭其有，

浩劫之初。
或沉或浮。
一丈之余。
按筆乃書。
次書靈符。
真文誕敷。
冥冥其無。”

衆念：

“北極遙天，俯鑒塵凡之禱，南洲下土，默祈冥漠之通，惟齋肅而不渝，斯照臨而如在，昔有北極法立，蕩魔天尊，司游奕於九天，力主持乎三教。化不可測，應天大將軍之稱。道不可窺，晉玉虛師相之號。左攝魁罡於左舍，右臨列曜於右垣。佛名無量壽尊。道證混元教主，鎮天助順，昭靈應於十方，正烈仁慈，賜康寧於萬世，巍巍莫并，浩浩靡窮。不伸懺謝之誠，恐負陶熔之德，於今恭同建醮，欲上達乎玄冥。協志焚修，先遍啟夫列聖，謹焚道德真香，虔誠上啟。

“玉清聖境大羅元始天尊，上清真境玉宸靈寶天尊，太清仙境混元道德天尊，萬天至尊金闕玉皇上帝，承天效法后土皇靈地祇，瑤天紫極摩利支天大帝，萬雷宗主勾陳天皇帝，萬星教主紫微北極大帝，日星天子鬱儀陽曦帝君，月華天女太素潔玲皇君，玉清真王南極長生大帝，青華帝主太乙救苦天尊，昭化神王保制劫運天尊，尋聲赴感青玄九陽上帝，真明上聖九天雷祖大帝，九天可韓丈人真君，九天采訪使妙化真君，璜霽天府太乙天大帝君，紫霄上境六波天主帝君，上元天官曜靈元陽大帝，中元地官洞靈清虛大帝，下元水官金靈洞陰大帝，北斗贊化七元解厄星君，南斗主生六司注算星君，東西中正三斗星君，玉斗左右輔弼星君，三臺華蓋照星君，金木水火土德星君，火府扶桑丹陵大帝，三氣火官洞陽大帝，大醫真王 天大帝，東岳天齊仁元聖帝，九天開化元皇大帝，三界伏魔協天大帝，青陽啟派東華帝君，正陽嗣派救劫帝君，華蓋掌道孚佑上帝，南宗演教劉祖帝君，北宗廣教五祖帝君，南宗五祖諸大師尊，北宗七祖諸大師尊，玉樞右宰宏教真君，玉宸少宰宏濟真君，六十甲子運轉星君，十二宮辰對照星君，玄都十一大耀星君，二十八宿分野星

君，當生本命元辰星君，周天河漢列曜星君，流年太歲至德星君，當境城隍祀典尊神，東廚司命竈君尊神，鄉坊里域社命尊神，雲空過往糾察尊神。悉仗真香，普同供養。”

“志心朝禮，

太上無極大道，三十六部尊經，玄中大法尊師。”

“仰朝金闕，參禮玉虛，巍巍法主北辰居，威武鎮天間，障滅魔驅，三教賴匡扶，大聖真武靈應大天尊。”

“至心皈命禮，

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

“臣等稽首皈依，虔誠頂禮，說經主教，元始上帝。”

“玉清祖姥紫虛元君，萬天至尊玉皇上帝，玉虛師相玄天上帝，淨樂國王聖父明真大帝。善勝皇后聖母聖瓊仙上真，玄冥贊化天曹聖衆。”

“臣等伏聞，無形無名，肇始亦堪，通紀有源，有本成真，溯

自先天。緬維玄天上帝。實乃元始分真。當上皇時，初降號曰太始真人，至中皇時，次降號曰太極真人，逮下皇時，再降號曰太素真人。承虛無而立極。本默運以周天，左躡天罡，右臨坎戶。對照乎離明之丙午，映帶乎震兌之東西。佐滋潤於中央。握權衡於水府，秉以五氣，德以水王，至聖至慈，功足以超塵劫，允神允武，力足以鎮天樞，象配日星，原同河漢，昭昭丕著，蕩蕩難名，屬在蟻臣。瞻仰何極，傾倒帝前，皈依信禮。”

“至心朝禮。金闕化身尊玉虛玄上帝，混元宅身尊玉虛玄上帝，演法歷身尊玉虛玄上帝，勤修煉身尊玉虛玄上帝，慧證及身尊玉虛玄上帝，變化妙身尊玉虛玄上帝，救度萬身尊玉虛玄上帝，靈應顯身尊玉虛玄上帝，優封榮身尊玉虛玄上帝，游奕總身尊玉虛玄上帝，妙相冠身尊玉虛玄上帝，寶劍耀身尊玉虛玄上帝，三元都身尊玉虛玄上帝，浮游遍身尊玉虛玄上帝，助順贊身尊玉虛玄上帝，衍慶福身尊玉虛玄上帝，仁慈協身尊玉虛玄上帝，消災惠身尊玉虛玄上帝，除障慧身尊玉虛玄上帝，蕩魔大身尊玉虛玄上帝。”

“仰朝金闕，參禮玉虛，巍巍法主北辰居，威武鎮天間，障滅魔驅，三教賴匡扶，大聖真武靈應天尊。”

“臣等稽首皈依，虔誠頂禮，說經主教，元始上帝，玉清祖姥紫虛元君，萬天至尊玉皇上帝，玉虛師相，玄天上帝，淨樂國王，聖父明真大帝，善勝皇后聖母瓊仙上真，玄冥贊化天曹聖衆。”

“臣等伏聞，至人御世累累大顯神奇，法藏化形，彰彰備徵靈異，在昔軒轅踐祚，歲歷紫雲，時有西域國王，號曰淨樂，內宮皇后，名稱善勝，其國常奎○之照臨，厥運應神之誕降，夢吞紅日，感而有娠，迨帝生時，休徵疊應，紫霞覆屋，玄鶴摩天，芝草

盈階，祥風繞殿，震夙於左腋之下，脫離乎胚暉之胎，體具碩長，面如滿月，幼而慈慧，長而仁明，誓斷妖魔，救護群品，日經曰典，甫十歲過日月通，希聖希天，比成童專心學道，辭親長往，托迹在白雲鄉，舍國潛修，功成證無上覺，恩周九地，威鎮六天，屬在蟻臣，瞻仰何極，傾倒帝前，皈依信禮。”

“至心朝禮，

金闕化身尊玉虛玄上帝，混元宅身尊玉虛玄上帝，演法歷身尊玉虛玄上帝，勤修煉身尊玉虛玄上帝，慧證及身尊玉虛玄上帝，變化妙身尊玉虛玄上帝，救度萬身尊玉虛玄上帝，靈應顯身尊玉虛玄上帝，優封榮身尊玉虛玄上帝，游奕總身尊玉虛玄上帝，妙相冠身尊玉虛玄上帝，寶劍耀身尊玉虛玄上帝，三元都身尊玉虛玄上帝，浮游遍身尊玉虛玄上帝，助順贊身尊玉虛玄上帝，衍慶福身尊玉虛玄上帝，仁慈協身尊玉虛玄上帝。消災惠身尊玉虛玄上帝，除障慧身尊玉虛玄上帝，蕩魔大身尊玉虛玄上帝。”

“仰朝金闕，參禮玉虛，巍巍法主北辰居，威武鎮天間，障滅魔驅，三教賴匡扶，大聖真武靈應大天尊。”

“臣等稽首皈依，虔誠頂禮。說經教主元始上帝，玉清祖姥紫虛元君，萬天至尊玉皇上帝，玉虛師相玄天上帝，淨樂國王聖父明真大帝，善勝皇后聖母瓊仙上真，玄冥贊化天曹聖衆。”

“臣等伏聞，求道不真，難望登真有日，積功不滿，究竟願滿無期，緬維玄天上帝，初參大道，已歷多年，未印真傳，幾搖厥守，賴得紫虛祖姥，現身默化，借紫於鐵杵之磨針，會心於匪石之莫轉。離人迹而航鉅海，遵遺訓而得神山，選勝峙七十二峰，針程約四十五萬，翼軫配分乎左右，心神浹洽夫烟霞，利物利

人，能舍及身血肉，救苦救難，就除大地災殃，名山太和，洞號紫霄，一應天於極風顯定，一應天於太安皇崖精修四十二年，銷溶凡體，燃燈四十九盞，酬極親恩，行極於莫可加，功造於無能勝以是神還五氣，權總九天，應無等封，成無上道，人天表率，道法宗師，屬在蟻臣，欽崇何極，傾倒帝前，皈依信禮。”

“至心朝禮，

金闕化身尊玉虛玄上帝，混元宅身尊玉虛玄上帝，演法歷身尊玉虛玄上帝，勤修煉身尊玉虛玄上帝，慧證及身尊玉虛玄上帝，變化妙身尊玉虛玄上帝，救度萬身尊玉虛玄上帝，靈應顯身尊玉虛玄上帝，優封榮身尊玉虛玄上帝，游奕總身尊玉虛玄上帝，妙相冠身尊玉虛玄上帝，寶劍耀身尊玉虛玄上帝，三元都身尊玉虛玄上帝，浮游福身尊玉虛玄上帝，助順贊身尊玉虛玄上帝，衍慶福身尊玉虛玄上帝，仁慈協身尊玉虛玄上帝。消災惠身尊玉虛玄上帝，除障慧身尊玉虛玄上帝，蕩魔大身尊玉虛玄上帝。”

“仰朝金闕，參禮玉虛，巍巍法主北辰居，威武鎮天間，障滅魔驅，三教賴匡扶，大聖地真武靈應大天尊。”

“臣等稽首皈依，虔誠頂禮。說經教主元始上帝，玉清祖姥紫虛雲君，萬天至尊玉皇上帝，玉虛師相玄天上帝，淨樂國王聖父明真大帝，善勝皇后聖母瓊仙上真，玄冥贊化天尊聖眾。”

“臣等伏聞，聖神聖道，行圓自克，朝天性命，真功法備，乃能證位。緬維玄天上帝，冥心契道德之傳。鑲形刻骨，超征挹清微之氣，順坎虛離，鬼畏神欽，功成道備，於于四皇賜命，五老奉迎，招升九天，職司采訪，玄袍玉帶，耀曰炳星，皂○神鋒，披發

仗劍龜蛇隨跟，栽培保命，度災何方，不蒙膏澤，消眾生之災障，洵治世之福神，縱擅抬崗有闕遺，即稱揚終多挂漏，昔未曾有，贊莫能窮，屬在蟻臣，感戴何極，傾倒帝前，皈依信禮。”

唱《拜誥·志心朝禮》，每唱四句拜一下。

唱畢接念：

“至心朝禮

金闕化身尊玉虛玄上帝，混元宅身尊玉虛玄上帝，演法歷身尊玉虛玄上帝，勤修煉身尊玉虛玄上帝，慧證及身尊玉虛玄上帝，變化妙身尊玉虛玄上帝，救度萬身尊玉虛玄上帝，靈應顯身尊玉虛玄上帝，優封榮身尊玉虛玄上帝，游奕總身尊玉虛玄上帝，妙相冠身尊玉虛玄上帝，寶劍耀身尊玉虛玄上帝，三元都身尊玉虛玄上帝，浮游遍身尊玉虛玄上帝，助順贊身尊玉虛玄上帝，衍慶福身尊玉虛玄上帝，仁慈協身尊玉虛玄上帝，消災惠身尊玉虛玄上帝，除障慧身尊玉虛玄上帝，蕩魔大身尊玉虛玄上帝。

“仰朝金闕，參禮玉虛，巍巍法主北辰居，威武鎮天間，障滅魔驅，三教賴匡扶，大聖真武靈應大天尊。”

“臣等稽首皈依，虔誠頂禮。說經教主元始上帝，玉清祖姥紫虛元君，萬天至尊玉皇上帝，玉虛師相玄天上帝，淨樂國王聖父明真大帝，善勝皇后聖母瓊仙上真，玄冥贊化天曹聖衆。

衆念：

《回 向》詞

“伏念，上天之載，雖無臭而無聲，昭事之誠，應亦臨而亦保，以今遍稽。”

“玄帝之功德，既自彌天蓋地，正須返問，我生之過咎，庶幾愍后懲前，災有由至，難有由生，仗懺悔以希原由，祥於以迎，福於以降，憑祈禱以獲康寧，內魔不攻，外邪不擾，常清明其志，氣葆純密之功修。永稱無過之人，隨遇有緣之會，九玄七祖，盡賴超升，六道三涂，咸蒙救度，河清海晏，化日光天，風不鳴條，雨不破塊，均仗真武之靈應，以成人物之熙恬，茲當齊修圓滿，朝禮周全，理合送駕回光，攀轅申祝，愛偕道衆。各秉真香，稽首再拜，而稱誦曰：

六天之上，	玄冥之宮。
衆生之主，	三教之宗。
無幽不察，	無願不從。
消災濟苦，	解難除凶。
升天達地，	驅雷奔雲。
游行宇宙，	掃蕩妖氛。
莫名傾德，	罔罄宏功。
辟邪衛正，	大願海洪。
何所爲始，	無所爲終。
大矣至矣，	微妙焉窮。
玉清元始天尊，	
金闕化身天尊，	
覃恩不可思議功德。”	

接：

《小 贊》

“玄天上帝，	壬癸靈神，
披發仗劍顯金容，	龜蛇緊隨跟，
威鎮乾坤，	北方第一尊。”

衆念：

《土地咒》

“經壇土地，	神之最靈。
升天達地，	出幽入冥。
爲吾關奏，	不得留停。”

至此，經師互拜，退壇散班，此科儀結束。

(十四)、《上祖師表》科儀程序

(真武大表)

設壇：香案置祖師爺像下，經案在香案兩邊呈八字擺開。

法器：鐺、鐃、鈴、磬、引磬、木魚、鼓、鐃、鉞等。

司職：經師八位，高功三人，另有樂師。

程序與內容：

高功與經師進到壇前，穿好法衣及經衣，整衣冠，列隊向祖師爺像跪，叩后，各就其位。

樂師先奏《木本經》，五鐃板。

高功拈香說文：

“北方壬癸水，	玄天上帝同。
尊神鎮千古，	威靈通乾坤。”

衆起唱： 《步 虛》

“聖德流下土，	星旗蕩妖氛。
劍光照日月，	萬載永沾恩。”

衆唱： 《舉天尊》

“金闕化身天尊。”

緊接唱： 《吊 挂》

“真武玄天上帝同，	當年修道悟正宗。
淨樂宮中辭父母，	武當山上去修行。

插梅騎柳仙踪在， 鐵梁磨針上游宗。
四十二年功果滿， 五龍捧聖上天宮。”

緊接唱： 《香供養》
“香供養，金闕化身天尊。”

高功說文：

“臣聞，天網恢恢，疏而不漏，人心戚戚，作善降祥，忽焉在前，瞻之在上，慈當慶賀，必假香傳，恭維，赫赫威靈，護國俗民，凜凜尊嚴，道法無窮，威鎮北極，伏魔而靖世，道成南嶺，法沛于生靈，伏被清泉，被紺發以寧真，五龍捧聖，升天永鎮于武當，無誠不格，有感皆通，恭祝真香，虔誠上啟。”

衆唱： 《舉天尊》
“金闕化身天尊。”

再接唱： 《提綱》
“武當山上柳梅開， 玄天上帝親手栽。
四十二年功行滿， 五龍捧聖上天臺。”

緊接唱： 《三寶香》
“稽首皈依道， 道在杳冥中，
恍惚開祖劫， 混沌理難窮，
願燒道寶香， 道寶香，
生生常供養。”

接唱：

《香供養》

“香供養，大羅道寶天尊。”

高功說文：

“臣聞：天道昭彰，惟不言而善應，人心翼翼，諒有道以能通，茲當朝奏，必假香傳，恭維，默而守，柔而用，靈光直射于太虛，視無形，聽無聲，呼吸潛伏于帝坐，無誠不格，有感皆通，恭炷真香，虔誠上啟。”

衆唱：

《舉天尊》

“金闕化身天尊。”

高功頌唱：

《提綱》

“金爐信香結珠烟， 瑞氣浮空遍大千。
三島神仙臨法會， 十洲諸真降人間。”

衆唱：

《三寶香》

“稽首皈依經， 經文煥八方，
五千四十八， 鳳篆與龍章。”

衆接唱：

《香供養》

“香供養，大羅經寶天尊。”

高功說文：

“臣聞：上帝好生，許下民之懇禱，乾坤高厚，容衆生之皈依，茲當朝奏，必假香傳，恭維，道鎮玄天，號令分五雷之像，星纏北斗，威靈秉三界之尊，妙法隱顯于無邊，神功永垂于靡盡，

應虛危之列曜，實黑帝之英靈，神功長養，願有不息之慈悉，恭祝真香，虔誠供養。”

衆唱： 《舉天尊》
“金闕化身天尊。”

提科： 《提 綱》
“今辰啓建法筵開， 迎請高真降駕來。
雲擁旌幢離御坐， 鳳吹仙旌下瑤階。”

衆唱： 《三寶香》
“稽首皈依師， 師恩莫能量。
化胡爲佛教， 苦海作慈航。”

緊接唱： 《香供養》
“香供養，大羅師寶天尊。”

高功說文：

“寂然不動，感而遂通，大音希聲，叩之則應，茲當朝奏，必假香傳，恭維，玉虛師相，玄天上帝，蕩魔濟苦天尊，德沛民物之權衡，慈應無思之不被，武當冲舉，道妙單冠于諸天，玉闕巍峨，聖範獨宗于玄武，于大道昌隆之期，司天司化度之柄，恭祝真香，虔誠上啟。普同供養，佑聖慈鑒，傳香有偈，寶號稱揚。

衆唱： 《舉天尊》
“香雲達信天尊。”

高功唱：《提綱》

“三炷真香達玉京， 九重誠進九重誠。
闔闔門開鶴駕下， 鳳翹鸞舞到壇庭。”

衆唱：《祝香咒》

三稱三叩 “恭叩帝前，拈香如法。”

衆接唱：《祝香咒》

“道由心學，	心假香傳。
香焚玉爐，	心存帝前。
真靈下盼，	仙旌臨軒。
令臣關告，	三 徑達六天。”
	九

又接唱：《威靈咒》

“千劫良因，	九天運會。
黃道蕩蕩，	正法興隆。
今日大吉，	威仰立功。
大初大易，	無象無形。
莫知重濁，	執辨輕清。
吾于混沌，	分其昏明。
天得以建，	地得以寧。
民得以養，	物得以萌。
邪得以正，	神得以靈。
三才之內，	萬類咸享。”

衆和：

“大道即散， 仁義及興，
臣等皈命， 與道合真。”

提科：

《提 綱》

“天開黃道五雲祥， 仿佛瑤壇接帝鄉。
欲把丹誠通帝闕， 全憑道德一爐香。
恭對瑤壇， 請稱職位。”

高功稱職：

“臣悉，太上混元道德教下，清靜正乙，不二法門，南昌煉度，上宰北極，伏魔真人，便宜奉行，凡昧午朝，科事臣×××，羽鶴臨壇，請法弟子，誠惶誠恐，稽首頓首。”

三高功：

《聖 板》

一人一段

“爐焚真香， 虔誠上啓。
虛無自然， 三羅三清三境，
三寶天尊， 昊天至尊玉皇上帝。
白京玉中， 四御四皇上帝。
十方太上， 諸天上帝。
祖師萬法教主， 紫皇玄天仁威上帝。
演法歷身終劫濟苦天尊。
混元宅身玉虛師相玄天上帝，
演法歷身玉虛師相玄天上帝，
勤修煉身玉虛師相玄天上帝，
變化妙身玉虛師相玄天上帝，

靈應顯身玉虛師相玄天上帝，
妙相觀身玉虛師相玄天上帝，
聖父淨樂國王明真大帝，
聖母善勝皇后瓊闕上仙，
聖師玉清祖母紫虛元君，
北極豐乾大帝。
恭望洪慈俯垂恩光。”

緊接：

“爐焚真香，	虔誠上啓。
北極武曲，	應化真君。
北極虛危，	二聖真君。
旋波提莫，	玄天二女。
天闕太玄，	巨蛇火精。
命陰將軍，	地軸太玄。
蒼龜水精，	育陽將軍。
水火二將，	惠濟真人。
左右金吾屯衛，	二大將軍，
高大明曜。	都統大神軍。
壬癸五氣，	統兵助法大將軍。
六丁六甲，	五雷神將，
掌印進主，	擎冠捧匣，
周公桃花，	執纛捧劍，
靈官神兵，	天罡河魁。
擁前遏后，	掌籍掌算。
一切神祇，	恭望靈聰，

俯垂恩光。”

緊接：

“爐焚真香，
糾功錄過典者，
同修得道，
巡山黑虎，
巨虬獅子，
前后異從，
引路先鋒，
剪伐魔精，
三天扶救，
七曲宏仁，
王馬殷溫，
雷霆法部，
玄冥贊化，
城隍社會，
里城等神。
古今得道仙真，
糾察真宰，
助道神員，
一切威靈，
普同供養。”

虔誠上啓：
賞善罰惡靈官，
五百靈官。
劉趙二大元帥，
毒龍猛獸，
左右侍衛，
烏鴉使者，
諸靈官衆，
高明大帝，
梓童帝君，
四大元帥，
官將吏命，
功曹符使，
山神土地，
天下名山洞府，
是日雲空過往，
臨庭兵馬，
廟宇香火，
悉仗真香，

表白：

“壇場肅靜，鼓樂停音，具有祖師表文謹當宣讀。”

提科宣表文：

.....

“恭維祖師都雷，萬法教主，紫皇玄天，元始仁威上帝，金闕化身，蕩魔天尊。

恭望洪慈，允諭。

九月初九日 ”

衆念誥：

《玄天寶誥》

“志心皈命禮。

混元六天，

修真悟道，

普爲衆生，

八十二化，

大慈大悲，

三元都總管，

左天罡北極，

鎮正助順，

福德延慶，

協運真君，

玉虛師相，

金闕化身，

傳法教主。

濟渡群迷。

消除災障。

三教祖師。

救苦救難。

九天游奕使。

右垣大將軍。

真武靈應。

仁慈正烈。

治世福神。

玄天上帝。

蕩魔天尊。”

接念：

《土地咒》

“志心皈命禮。

經壇土地，

神之最靈。

升天達地，
爲吾關奏，

出幽入冥。
不得留停。”

奏樂《小開門(花板)》。

高功表文：

“伏以，道氣殊名，必貫通之有術，神靈異處，可感格以無方，故聚象于精微，將達成于冲漠。

“伏香者，飛雲結篆，明德為馨，陽氣升騰，丹鼎運元神之火，回風混合，玄關竊太素之烟，非草木朽味之凝倫。迎天地神祇之來格，傳香有偈，寶號傳揚。”

衆唱：

《舉天尊》

“香雲達信天尊。”

衆唱：

《單吊挂》

“子午分明方是火，
神氣交鍊即為聲。
假此真火真焚香。
細入微塵大法界。”

高功說文：

“伏以，仙境難通，以香為信。塵凡混濁，非水勿清。臣將一滴之功，肅靜十方之界。夫水者，北方正巨，天一真源。玉液內潮，甘露薰蒸于丹谷。金津上涌，醴泉溶泄于華池。內施則吐故納新。外用則蕩穢而滌垢。是為乾坤之正氣，掃除天地之妖分。蘸奉真科。稱揚寶號。”

衆： 《舉天尊》

“法雨流潤天尊。”

接唱： 《干倒拐》

“玉井光勝天不夜，
楊柳水灑雨長春。
今將遍布法筵中，
五濁六塵俱潔淨。”

高功說文：

“伏以，鳳雲鼓舞列朝班，龍吟虎嘯鎮寶壇。臣今默運先天氣，千妖萬邪透膽寒。”

衆： 《舉天尊》

“五龍蕩穢天尊。”

高功說文：

“伏以，望天罡吸取正氣，赴斗閣建立瑤壇，持太清百鍊之劍，洗銀河萬派之泉，行天條禁戒之律，掌都天法制之權，默運則三山鼎佛，呼吸則雷電風生，發言則鬼哭神愁，令下則兵隨運轉，將隨令行，口誦吽吽，萬法宗壇，本壇都爐焚香，下令宣召，乾坎艮震巽離坤兌，八卦大神，上請天德君，地德君，日精君，月光君，天罡大聖，奎光星君。

“奉請，各各執斧仗劍，擲火流金，降真氣于水中，放祥光于壇內，光明赫奕，從九鳳破穢而來，隊仗振響，自五雲浮空而至，攘災而無災不滅，祈福而無福不臻，上帝敕令，萬神恭聽，速淨厭穢，掃蕩妖分，壇有蕩穢牒文，謹當宣讀。”

“向伸牒文，宣白雲周，就于壇前，用憑火化。”

衆起念誥：《土地咒》

“志心皈命禮。

經壇土地，	神之最靈。
升天達地，	出幽入冥。
爲吾關奏，	不得留停。”

鑼鼓。

高功說文：

“以今，上表之際，闡事之初，切慮人物往來，穢濁之氣，難以降格高真，先令臣請出百鍊之劍，太上五龍神咒，神水灑淨瑤壇，然後依科，敷揚妙道。

“夫水者，稟五龍之正氣，合九鳳之光華，故能激濁以揚清，亦可蕩穢而滌垢，一灑天無分穢，二灑地無妖塵，三灑壇場內外，悉令清靜，壇有咒水靈章，衆當持誦。”

衆唱：《中山神咒》

“中山神咒，	元始玉文。
持誦一遍，	祛病延年。
按行五岳，	八海知聞。
魔王束首，	侍衛我軒。
惱穢消散，	道氣常存。”

樂器反復時，高功熏手、畫符。

衆唱：《清淨之水》高功做“灑淨。”

“清淨之水，	日月華蓋，
中藏北斗，	內隱三臺，
神水一灑，	厭穢速開，
淨水灑過，	禍去福來。”

高功文：

“道香一炷，	誠叩十方。
金闕門下，	發鼓三通。”

擊鼓。

高功說文：

“雷霆宣號令，星斗煥文章。一聲霹靂響，官軍赴道場。唵吽吽。混元宗壇，本壇以今。督爐焚香，下令宣召。值日受事功曹，火速出班，抵領關文，通傳表奏，謹有護表關文。謹當持誦，向伸關文，宣白雲周。雷師聽令，諒能承受，伏祈大師掌三尺太阿之劍，斬滅邪妖，躡九靈靈飛步罡，游行三界，將吏幡於左右，官軍執斧試于前后，令臣登金門，步玉堂，自此而斬罡風，除灝氣，則為之功，叱咤風雷，飛騰霄漢，一如天開黃道，律令。”

高功唱：

《舉天尊》

“開天黃道天尊。”

（削表板延長）

提科：

《提綱》

“表文未進，	黃道先開。
金童玉女，	捧過函來。”

衆接唱：

《五色之烟》

“五色之烟，	薰表上天。
五色之氣，	薰表達御。
錯字改過，	落字上添。
龍刀寶劍，	削簡正威。
一如告命，	風火驛傳。”

唱時，兩位高功做法事。

高功唱《開天符》：

“天皇號令，急火如星，十方三界，傾刻遙聞，今有開天符命，謹當告下，所有開天符命謹當告下，太上靈寶開天符命，右符告下，混元錫慶集福延生宗壇，本壇以今恭遵道旨頒發開天符命，仰符中使者，帥將天丁，賁捧表文，以時上達天庭，罡鳳九丑灝氣群凶，午酉等神妄生遏截者，戮于道左以明，天寧施行，黃中策氣，馘滅邪踪，罡鳳九丑灝氣群凶，開天符命，三天逕冲，（薰）過表文，速送羅豐，流金火鈴，照徹囊中，龍虎騎吏，直奏雲宮，普天同慶，飛騰太宮，一如誥命，鳳火驛傳。天運年×月×日。”（下接拜表板延長）。“渺渺冥冥，天地同聲，聞呼即至，聞召即臨，散則成氣，聚則成形，以神合氣，以氣合神，神氣交合，官將現形，令召左青龍猛章，右白虎監兵，前朱雀靈光，后玄武證盟，中央使者交直上青雲，行令通神咒，元陽遍乾坤，（訖）訖訖訖，乾宮開天門，兌澤領雄兵，急急如律令。”

衆：

《舉天尊》

“金光散彩天尊。”

高功：

《提綱》

“舉步朝金闕，飛身謁帝京。
天外琳琅響，齊舉步虛聲。”

衆接唱：

《五色之烟》

“旋步雲罡上，天風灑而吹。
飄舉凌斗柄，柄復一聲機。
獅子御丹獸，麒麟踏翠枝。
飛行周八極，極現發春枝。
寶坐臨金殿，霞光照玉軒。
萬聖朝帝所，飛謝躡雲端。
大焚三天主，虛度五志尊。
上壇規竅川，祈福入玄明。
一如誥命，風火驛傳。”

高功拜表。

衆唱：

《大贊》

“贊北方真武神，入武當悟道修真。
不遇真師下山林，見老母鐵梁磨針。
四十二年功果滿，斬美女插劍飛身。
五龍捧聖上天宮，敕封定佑聖真君。
皇旗展動鬼神驚，普天下掃蕩妖氛。
庚申甲子降來臨，爲衆生積福延生。”

或唱：

《小贊》

“玄天上帝，壬癸靈神，

披發仗劍顯金容， 龜蛇緊隨跟，
威鎮乾坤， 北方第一尊。”

高功文：

“伏以，金爐常焚，香烟篆就平安字，玉盛不息，燈焰結成福貴花，是以臣等，登上寶殿，拜進真武疏文一函，仰煩值日受事功曹，賁捧疏文，上詣天乙真慶官呈進，伏願，疏文上達，恩命下頒，仰憑道力，為上良因，志心稱念，飛雲捧送天尊，不可思議功德。”

奏《小開門》結束。

(十五)、《鐵罐施食》科儀程序

設壇：大桌兩張于場外排施食臺，高功坐上，經師兩邊。

法器：鐺、鐶、磬、鐃、鈸、吹奏樂器、鼓。

司職：經師八位，高功一人。

程序與內容：

晚上，在《引亡》，《招孤》科儀之后做。三吹三打《木本經》，后轉板《小開門》，高功上臺，上三炷香。

表白說文：

“上薦亡魂生內苑， 紅蓮臺上禮金仙。
花開闍妙法， 神魂早皈大羅天。”

衆唱： 《干倒拐》（馬跑韻）

“東極青華妙嚴宮， 紫霧祥雲徹太空。
千朵蓮花映寶座， 九頭獅子出雲中。
南極丹臺開寶笈， 北斗玄範破羅鄴。
惟願垂光來救苦， 臣等稽首禮慈容。”

以上唱一句一炷香，唱兩句一叩首。

衆： 《舉天尊》
“太乙救苦天尊。”

高功： 《稱 職》

“臣系太上混元道德教下，清靜正乙不二法門，南昌煉度，

上宰北極，伏魔真人，便宜奉行，凡昧午朝科事臣×××羽鶴臨壇，請法弟子，誠惶誠恐，稽首頓首。”

表白文：

“太上無極大道，三清上聖。十極高真，傳道受經，度人濟世，無鞅聖衆。臣聞元始開圖，敷三乘之鳳策，虛皇撫運，弘七部之龍章，仁風鼓舞於幅圓，惠露汲濡於寥廓，青玄黃篆，羅九職於東華，丹火朱陵，崇二曹於南上，提夜壑而朝陽燦爛，照寒庭而春色淑融，自帝尊開玉匱之房，故師寶啟金箱之秘，燈燈續焰，葉葉傳宗，妙哉化育之難量，大矣生成而莫極。臣等心游淵粹，迹襲紛葩，玄元始之真機，面牆自嘆希夷微之妙旨。入室未諧，莫融經緯於三田，曷混儀玲於六合，昌領芝壇之職，濫聯楓陛之班，宣德開幽，期掉慈航於苦海，承符破暗，誓張慧燭於昏衢，下慰群靈，上補三極，今齋主×伏為 念重泉家苦爽，飄命蒂以茫茫，長夜游精，瘁生根而杳杳，萬劫莫回於陽性，千生未滌於陰塵，罪報循環，冤仇輪轉，庸按祭煉之玉訣，肆遵濟度之金科，甘露門開，邀十華而薦享，祥烟戶啟，資二景以陶溶，生天而六耀騰光，出地而九真煥彩，火龍速駕，鬼官部衛於神鄉，金馬驛程，制魔保舉於真域，開通幽顯，和合冤親，永無淪墮之憂，常享太平之運，伏望慈悲起死，大德好生，羽蓋瓊輪，縹緲齊臨於碧落，丹與綠輦，翩翩遙下於清虛，敕玄局以雷奔，湛丹綸而風動，圓成厘事，拔領幽魂，遂齋主激切之悃，副微臣皈依之忱，臣下情無任祈恩屏營之至。”

衆：

《畢天尊》

“十方救苦天尊。”

接唱： 《三炷香》，高功上香三遍：

“稽首先天一炷香， 香烟繚繞遍十方。
此香徑達青華府， 奏請尋聲救苦尊。”

念： 《誦誥腔》

“青華聖境， 東極上宮，
十方化號度群生， 百億光中瞻妙相。
九色蓮花， 作慈航之彼岸，
一枝楊柳， 開甘露之法門。
九十九萬億， 同名同號聖，
幢幡寶蓋， 接引導師，
大悲大願， 大聖大慈。
“尋聲赴感， 太乙救苦天尊。”

接唱：

“稽首先天二炷香， 香烟繚繞遍十方。
此香徑達無極界， 奏啓十方靈寶尊。”

念： 《誦誥腔》

“十方聖境， 靈寶上宮，
九十九萬億， 同名同號聖，
普度眾生苦， 俱登蓮花臺，
幢幡寶蓋， 接引導師，
大悲大願， 大聖大慈。
十方無極， 太上靈寶天尊。”

接唱：

“稽首先天三炷香，
此香徑達都天府，
香烟繚繞遍十方，
奏啓西河薩祖王。”

念：

《誦誥腔》

“西河聖境，	崇恩上宮，
先天一氣以分真。	至道龍興而顯迹，
松筠野鶴，	遐邇孤雲，
普度眾生，	穩步法橋，
大悲大願，	大聖大慈。
都天宗主，	一元無上真君。”

高功、表白、提科對：

“太極親傳須自練，	自練功夫人不見。
操將坎離結嬰兒，	相配龍虎生雷電。
度姻魂○煉宗眷，	慢上重樓十二遍。
泥凡宮里會群仙，	逍遙共赴蟠桃宴。
此臺高不高兮，	舉頭三尺，
低不低兮，	去地五丈，
是昔元始說法度人無量。”	

衆：

《畢天尊》

“度人無量天尊。”

高功念：

“生也空，死也空，生死不離三途中，孤魂來在法臺下，聽我明法鼓三通。”

鼓三通。

表白： 《提綱》

“法鼓三通叩，	金鐘執十方。
請師登寶座，	說法度眾生。”

表白，提科說文：

“此座此座非凡座，	救苦天尊曾坐過。
我今說法度亡靈，	一功地獄都解脫。
救苦天尊下降，	萬朵金蓮足踏。
九頭獅子出雲遶，	五色祥雲捧駕。
請到神仙臺上，	浮空而作說法。
拔度孤魂升仙駕，	早赴蓬萊會下。

衆唱： 《慈尊座》

“慈尊九色蓮花座，	座七寶寶林，
寶林百億瑞光中，	瑞光中現出妙嚴宮，
妙嚴宮內端然座，	座就金容，
金容手執綠楊柳，	綠楊柳遍灑虛空，
虛空境界難描畫，	畫盡無窮，
無窮無盡拔度幽魂上往，	往上南宮。”

又接唱： 《東華引》

“東華帝君闡教門開，	三千無極，
大千世界，	隨心願滿，
降福消災，	二仙鐘屏閣浮，
消災障罪業除，	洞賓顯化岳陽樓，
西華山，	東蓬萊，

蓬萊三島赴金階。
冤業多，
求懺悔，
身心灑滌得安和，
演金科，
東極內妙嚴宮，
惟願慈悲哀納受。”（咒語）

群生造，
業鏡臺前現功過。
罪業磨，
勤轉念，
太乙慈尊灑甘露，
四恩三宥均利益，

衆：

《舉天尊》

“香雲達信天尊。”

接唱：

《三清宮》

“志心信禮。
玉清宮，
三界師，
唵吽利，
大慈悲，
唵吽利，
憑道寶恩光力。
眾幽魂，
各承飽暖生天去。
登閭苑，
俱入蓬萊三島會。”

元始主，
四生父。
若皈依，
能滅孤魂身業罪。
欲求解脫，免輪回，
唵吽利，
蒙賑濟，
唵吽利，
赴瑤池，

“志心信禮。

上清宮，
濟生死，

玉辰主，
度群迷，

唵吽唎，
能滅幽魂心業罪。
欲救解脫，
憑經寶恩光力。
眾幽靈蒙賑濟，
唵吽唎，
赴瑤池，

若皈依，大慈悲，
唵吽唎，
免輪回，
唵吽唎，
各承飽暖生天去。
登閬苑，
俱入蓬萊三島會。

“志心信禮。

上清宮，
濟生死，
唵吽唎，
能滅幽魂口業罪，
欲求解脫免輪回，
唵吽唎，
赴瑤池，

道德主，
訓賢愚，
若皈依，大慈悲，
唵吽唎，
憑師寶恩光力，
登閬苑，
俱入蓬萊三島會。”

（樂師奏《木本經》）

緊接唱：

《干倒拐》

“金爐添注返魂香，
聖號已聞金闕下，
三途五苦離長夜，
享此無邊甘露味，

梵鄉空歌聲韻長。
幽關咸都玉毫光。
十類孤魂赴道場。
自然熱惱得清涼。”

表白文：

“臣系太上混元，道德教下，清靜正乙，不二法門，南昌煉度，上宰北極，伏魔真人，便宜奉行，祭煉科事臣×××謹同壇

下，修善薦拔冥魂、滯魄等衆，誠怕誠恐，稽首頓首，瑤望天階，傾城奏請。

“虛無自然，大羅三清三境，三寶天尊，梵氣自然，九天生神上帝，十方無極大道，太上靈寶天尊。玉堂大教主，東宮慈父，太乙救苦天尊，青玄上帝，高上降霄，九天可韓司，丈人朱陵度命天尊，南辰北斗，陶魂鑄魄星君，諸天星斗，諸后元君。大慈大悲，救苦真人，大慈大悲，大惠真人，大慈大悲，大度真人，三寶九華真人，濟生度死真人，八門開度真人，鬱羅翹真人，真定廣真人，光妙殷真人，玄光真人，救苦會中，無邊列聖。祖師三天扶教張真人，太極仙翁葛真人，淨明普化許真人，虛靖弘悟張真人，西河救苦薩真人，長春演教丘真人，清微靈寶，混元道德，南崇北派，五祖七真，前傳後授，諸大宗師。中界至尊，東岳天濟，仁聖大帝，北陰酆都，玄天上帝、冥府十王，慈仁真君，酆都御史，楊關孟三大元師，酆都副相，五部六曹尚書，官典左右，雀夏二丞相，神虎通天入地，鐵牛大神魯元帥，太玄府攝召烏涂二神干，北魁玄範府，神虎攝魄司，何喬二元師，鐵橋度子，守關大神，牛頭獄卒，馬面將軍，羅刹大神，監引幽魂，去來使者，冥關幽壤主執威靈城隍土地、里域等神，雲空過往，糾察天神，恭望慈光俯垂濟度，惟願仗磬香而上達希精意潛通，慈光蜜降於道場，惠澤溥周於法界，濟領來詞今行關告。”

表白文：

“其諸情惱已對敷宣，恭望慈光證盟祭煉濟孤有偈，同聲吟和。”

衆唱：

《干倒拐》

“三清聖號不思議，
仰叩高靈垂照鑒，
重重念善皆無量，
惟願幽魂承道力，

普爲幽魂薦福基。
願與今宵降恩輝。
浩浩良因自有期。
永辭苦海出輪回。”

衆唱：

《仰啓咒》

“仰啓碧雲大教主，
一元無上薩仙翁，
先天雷部大尚書，
親授鐵師傳妙旨，
手執五明降鬼扇，
身被百衲伏魔衣，
常將鐵罐時加持，
普濟寒林皆得度，

唵吽吽，
薩里吽吽唵呀。
唵呀吽，
薩里吽吽唵呀。
唵呀吽，
薩里吽吽唵呀。
唵呀吽，
薩里吽吽唵呀。”

“咒衆書符皆有驗，
代天宣化總無私，
一十二年觀過錯，
千百萬種績功勳，
治病回生如返掌，
圓光附體顯威靈，
雲游天下至龍興，
鐵面將軍譚底現，
妄把誓盟朝上帝，
普令三界悉皈依，
弟子啓請望來臨，
伏望師恩加擁護，

唵呀吽，
薩里吽吽唵呀。
唵呀吽，
薩里吽吽唵呀。
唵呀吽，
薩里吽吽唵呀。
唵呀吽，
薩里吽吽唵呀。
唵呀吽，
薩里吽吽唵呀。
唵呀吽，
薩里吽吽唵呀。”

表白文：

“伏以天街夜靜，人市更殘，金烏已墮於西山，玉兔將升於東海，銀河耿耿，乃分晝夜之期，寶篆飄飄、實判鬼神之際，壇有追魂牒文，謹當宣讀。”宣牒。

接：

“向申牒文，宣白雲周，神虎官將，諒能承受，速至冥府，提魂受度，天條法律不得違誤。

“太上立教說法，衆生盡皆聞知，悉風浩蕩透破石，哀憐幽魂出離，文法照彰舉贊，壇中懺法希夷，十類孤魂盡皈依，今晚黃 妙偈。”

衆唱：

《黃 齋》

“黃 齋筵靈妙宮，
張氏麗華曾造罪，
丈人觀禮求懺悔，
經卷未完離地府，
一片貪嗔痴，
大慈方成教，
南斗彌茫北斗冥，
幽魂萬里空歸去，

青城山下問原因。
三官拷較甚分明。
哀告黃冠李若冲。
速登雲霧早超升。
到底翻成苦海。
今宵得遇慈航。
猶聞窗外讀書聲。
辜負落陽花滿城。

太上大道君，
寶光真童子，
悲哉衆孤魂，
二十四萬戶，
明燈照長夜，
大慈大悲，

位列無何鄉。
下履九幽房。
拔度慟哀傷。
咸令聞寶香。
永消黑薄殃。
尋聲救苦無上尊。

香雲達信天尊。”

又接唱：

《五供養》

“香供養，
寶蓋氤氲極樂界，
呈瑞玉皇前。
飛下九重天，
酆都山下降靈烟，
蒙救度，
齋主今將香供養，
惟願降道場。

金鼎放祥光，
祥雲繚繞大羅天，
慈雲布，
地府曹僚施法雨，
香散罪魂愆。
亡者返仙鄉，
拔度幽魂早生方，

“花供養，
碧蕊牡丹開美艷，
光臨照十方。
蓮蓋滿池潭，
金童捧出獻千祥，
蒙救度亡者返仙鄉，
拔度幽魂早生方，

千載妙難量，
絳紅芍藥發清香，
諸天界，
玉女教時分五彩，
飛下降道場。
齋主今將花供養，
惟願降道場。

“燈供養，
熒熒照明幽夜獄，
真至葉珠宮，
火樹玉玲瓏，
五色熒熒照羅酆，
蒙救度亡者返仙鄉，
拔度幽魂早生方，

普照萬天中，
銀燈開處日光騰，
三界上，
萬道霞光輝碧落，
天地悉皆通。
齋主今將燈供養，
惟願降道場。

“水供養，	天一自然生，
下作甘泉通地脈，	上爲雨露灑凡塵，
萬物得方成。	爲氣露，
凝結作寒冰，	應變隨時分七善，
清涼法水顯三能，	妙力助圓成。
蒙救度亡者返仙鄉，	齋主今將水供養，
拔度幽魂早生方，	惟願降道場。

“果供養，	五色耀金盤，
萬樹花中桃結秀，	千株園內李成丹，
甘桔滿庭前，	王母賜，五帝得先嘗，
紫杏可憐老者少，	黃梅能使病者安，
用獻天尊前，	蒙救度亡者返仙鄉，
齋主今將軍供養，	拔度幽魂早生方，
惟願降道場”	

接唱：

《干倒拐》

“太陰冥冥黑重重，	中有羅酆六天宮。
萬鬼成群慟哀泣，	悲惱毒烈大惡崇。
無上洞陰徹九地，	飄飄吹下慈悲風。
吹向冤鬼召億魄，	隨音奔赴寶壇中。”

高功文：

“恭聞長樂界內，號尋聲救苦之尊，妙嚴宮中嚴念垂慈之天寶泉，普蘇於熱惱，空清枝遍灑於煩冤，拔領十方，運威神而遍滿，周回三界，錫慧力以提攜，琳琅百寶之祥光，燁華九華之妙

氣，號慈悲夫，為人天師，凡居範圍之中，悉有甄陶之內，以今齋主某，修崇祭煉普度幽冥，期提精夜之魂，均遂乘晨之願，蘭湯告備，芝飲將成，切念地獄，一類毒霧周縈、業烟檢繁，銅關萬雉，抱長恨而億劫無願，鐵壘千尋，含積冤而辰年莫釋，況羅酆之渺茫，號鬱絕之幽膠，負庸終天，御哀極地，自匪靈光而下燭，頓令毀鎖以張門，曷使幽暗以上騰，即俾開關而啟路，和合六趣，證妙三元，欲望白玉毫光，單口紫金瑞相，輝明夜府，為推毀於陰關，照耀泉曲，即開宣於幽域，冥關聽令，獄使停刑，一一朱中，示慈悲之霽色，重重光內，現端嚴之慈容，枷銷脫除，道途通泰，普使三途罪爽，五道穹魂，乘功德光出煩惱暗，永離地戶，無拘逼留合之憂，行御天門，有待衛送迎之喜、金城孕贊，王洞凝神，壇有玉清破地獄真符，謹當告下。

“道祖法傳，五奉開明長夜，普度幽靈，真符告下，冥官停行，酆都鐵圍，長夜九幽，即使破壞，地獄苦魂，化生諸天，三惡道苦、一時解脫，逐與疾除罪薄、落滅惡根、不得拘留，逼合鬼群，元始符命，時刻升遷、度人功大，星火奉行，急急如元、玄都律令。”

衆：

《舉天尊》

“九幽拔罪天尊。”

提科：

《提綱》

“慈尊廣惻號尋聲， 普度幽魂出沉淪。
貌座紫雲臨法會， 大眾齊興五老聲。”

衆唱：

《救苦經》

“道言十方諸天尊， 其數如沙塵。

化行十方界，	普濟度天人。
委氣聚功德，	同聲救罪人。
罪人實可哀，	我今說妙經。
念誦無休息，	歸身不暫停。
天堂享大福，	地獄無苦聲。
火翳成清暑，	劍樹化爲騫。
上登朱陵府，	下入開光門。
超度三界難，	徑上元始天。”

道衆唱時，高功踏罡步斗。咏唱反復隨動作完畢。鐃、鐃響，高功完事。

衆唱：

《鄴都咒》

“茫茫鄴都中，	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，
定慧生蓮花，	上神生永安。
功德金色光，	微微開幽暗，
華池流真香，	蓮蓋隨雲浮。
千靈重元和，	常居十二樓，
急宣靈寶旨，	自在天常游。
寒庭多悲苦，	回首禮元皇，
女青靈寶符，	中山真帝書。
一念升太清，	默念歸太無，
功德九幽下，	旋旋生紫虛。”

接唱：

《破十八獄》

“玉寶皇上尊皇上天尊，

口庵啞口牛口牛啞口利口牛口牛口牛，
東極宮中梨開酆都第五層。”

“好生度命尊度命天尊，
銅柱地獄拔度靈魂，
十方靈寶救苦尊救苦天尊，
口庵啞口利口牛啞口利口牛口牛口牛，
東極宮中梨開酆都第六層。

“太靈虛皇尊虛寶天尊，
屠割地獄拔度靈魂。
十方靈寶救苦天尊救苦天尊，
口庵啞口牛口牛啞口利口牛口牛口牛，
東極宮中梨開酆都第七層。”

“無量太華尊太華天尊，
火車地獄拔度靈魂。
十方靈寶救苦尊救苦天尊，
口庵啞口牛口牛啞口利口牛口牛口牛，
東極宮中梨開酆都第八層。”

“玉虛明皇尊明皇天尊，
天牢地獄拔度靈魂。
十方靈寶救苦尊救苦天尊，
口庵啞口牛口牛啞口利口牛口牛口牛，
東極宮中梨開酆都第九層。”

“真皇洞神尊洞神天尊，
普掠地獄拔度靈魂，
十方靈寶救苦尊救苦天尊，
口唵啞口吽口啞口利口吽口吽，
東極宮中梨開鄴都第十層。”

“朱陵度命尊度命天尊，
刀山地獄拔度靈魂。
十字靈寶苦尊救苦天尊，
嚙啞口牛口牛啞口刺口牛口牛口牛，
東極宮中梨開鄭都第十一層。”

“超陵仙界尊仙界天尊，
寒冰地獄拔度靈魂。
十方靈寶救苦尊救苦天尊，
嚙啞口牛口牛啞口利口牛口牛，
東極宮中梁開鄴都第十二層。”

“廣度沉淪尊沉淪天尊，
血湖地獄拔度靈魂。
十方靈寶救苦尊救苦天尊，
口唵口牛口牛唵口利口牛口牛，
東極宮中槩開鄴都第十三層。”

“隨願往生尊往生天尊，
無間地獄拔度靈魂。
十方靈魂救苦尊救苦天尊，

口奄啞口牛口牛啞口利口牛口牛口牛，
東極宮中槃開酆都第十四層。”

“度人無量尊無量天尊，
劍樹地獄拔度靈魂。
十方靈寶救苦尊救苦天尊，
口奄啞口牛口牛啞口利口牛口牛口牛，
東極宮中槃酆都第十五層。”

“慈光接引尊接引天尊，
硤石地獄拔度靈魂。
十方靈寶救苦尊救苦天尊。
口奄啞口牛口牛啞口利口牛口牛口牛，
東極宮中槃開酆都第十六層。”

“九幽拔罪尊拔罪天尊，
鐵圍地獄拔度靈魂，
十方靈寶救苦尊救苦天尊，
口奄啞口牛口牛啞口利口牛口牛口牛，
東極宮中槃開酆都第十七層。

法橋大度尊大度天尊。
羅酆地獄拔度靈魂，
十方靈寶救苦尊救苦天尊。
口奄啞口牛口牛啞口利口牛口牛口牛，
東極宮中槃開酆都第十八層。”

“伏以陰陽首判，清濁肇分，堯天蕩蕩，古今之興廢，禹地沉沉，嗟賢愚之成敗，虎戰龍爭，混亂天下九洲，君強臣壯，并立江山一統。春雲秋回聞鳥唱，寒來暑往聽魚吟，尺書難寄于雙鯉，寸心少達于孤鴻，五音苦爽六道幽靈，黃壤未沾新雨露，紅塵不改舊家風。六韜三略，國英雄何在？五經四書，貫世文章哪存？三教門徒，九流藝術，士農工商不等，琴棋書畫皆通，隔越關山之遙，飄流雲水之鄉。父母資本總成空，妻子恩情俱是夢。奉公為吏，厭俗出家，辜負平生之願，虛勞處世之機。遭時疾而夫婦并喪，遇產男而母子雙亡。徒流笞杖以殞身，絞斬分形而奔命。饑荒餓殍，大劫狂徒。蛇傷虎咬及雷誅，自溢投河并火化。盡是殘生惡鬼，皆為枉死強魂，盲聾音啞，生為異境之人；癱跛瘋癲死作離鄉之客。罕逢故友，少遇知音。尸露紅蓼灘頭，骨堆綠柳堤畔。”

表白文：

“今齋主某某發慈悲之念，故真師起無上道心，修建九幽之齋筵，普濟三途之苦爽，聞今一聲之召請。勿辭千里而遠來，壇有催召牒文，謹當宣讀。”

高功念：

“以此振鈴攝召清， 當願亡者悉知聞。
承仗三寶力加持， 此夜今宵來赴會。”

衆唱：

《小救苦引》

“東極宮中救苦慈尊，
十方化號為救苦，
百億光中現慈容，

弘誓願力深，
幽陽界超出苦衆生。
盡離幽暗衆曲府，
永續長生免沉淪，
得入大堂中，
魂自在徑往朱陵宮，
三代宗親承攝召，
一脈先靈供超升，
普度亡過衆靈魂升仙界，
甘露法王尊。
惟願今宵來赴會，
度幽魂上往往上南宮。”

衆唱：

《畢天尊》

“靈幡召魂天尊。”

表白文：

“伏以，一靈真性本無法，亦無來，四大幻身乃有生，而有死，其死也，月明秋水。其死也蟬蛻寒林，欲救解脫之門，須仗玄元之教，以今舉物靈幡，用召陽魂陰魂，夫幡者，按法合符，或尊明券，律布太微，回廣之字，憑歌無音，命令之章，符使匆匆扣夜局，而通道路，神魂冉冉以靈鄉，以齋赴席儀，漸校性根、頓明心地、休向夢中說夢，好與身外尋身，華幡即是主人翁，聿明已付、大道是為慈父母，正好皈投他念身心，認取本來面目、既聞命矣，惠然旨來，隨我華幡，用伸攝召。”

衆唱：

《幽冥引》

“前亡后化衆孤魂， 有主無倚恕不聞。

星月朦朦籠古道，	風雨飄飄罩荒村。
可憐白骨堆黃土，	空憶新尸藏舊墳。
此夜好承功德力，	華幡召請望來臨。”

接：

《舉天尊》

“追魂攝魄天尊。”

接唱：

《召 清》

“志心召請，	
北斗玄範府，	神虎攝魄司，
陰陽二大神，	何喬二元帥，
三部追魂使者，	七真玉女，
地道功曹，	三元執事，
五道將軍，	丘丞墓白，
河伯河候，	蒿里相公，
冥官主者，	太上沿江沿路土地，
善道護送，	一切神員，
高功原承官將，	以及當方土地，
管界威靈，	惟原符使匆匆扣夜局，
神魂冉冉出幽冥，	追取幽魂來臨法會，
華幡召請望來臨。”	

“志心召請，	
青華界內，	長樂宮中，
東方青靈童子，	南方赤靈童子，
西方白靈童子，	北方黑靈童子，
中央黃靈童子，	五方五靈童子，
五氣元神，	惟願一柱真香通信去，

五方童子引魂來， 此夜今宵來臨法會，
華幡召請望來臨。”

“志心召請，
青山隱隱， 綠水迢迢，
青山綠水依然在， 古來賢臣不見影，
以今法壇舉揚靈幡， 攝召當齋正薦，
某老(大)真人一位真性靈魂，

惟願雙手拔開生死路， 翻身跳出鬼門關。
此夜今宵來臨法會， 華幡召請望來臨。”

“志心召請，
北陽界內， 地府城中，
冥司面然之鬼王， 鐵圍所統之主者，
九幽獄，十王獄， 群臣宰輔，
三曹案六部案， 文武公卿，
惟願三沐三薰三召請， 一誠一念到齋筵，
此夜今時來臨法會， 華幡召請望來臨。”

“志心召請，
南浮界內， 大國之中，
貴賤離分於兩途， 賢愚不同於一種，
君子輩，小人輩， 五音滯魄，
城市住，鄉村住， 十類孤魂，
惟願當聽天尊之教戒， 共登法海之慈航，
此夜今宵來臨法會， 華幡召請望來臨。”

“志心召請，
三千界內，
修身證果以成真，
魔靈道，地獄道，
餓鬼道，畜生道，
惟願度命幡飛超六趣，
此夜今宵來臨法會，

四大部中，
人倫出世而受福，
聞經解悟，
聽法回心，
返魂香獨出三途，
華幡召請望來臨。”

“志心召請，
九州界內，
南蠻北狄眾番兵，
大邦君，小邦臣，
文節制，武忠良，
惟願寶月池旁聞妙法，
此夜今宵來臨法會，

萬國之中，
東夷西戎諸胡漢，
爭強斗勇，
爲國亡身，
賽林樹下聽仙音，
華幡召請望來臨。”

“志心召請，
閭閻界內，
地畔業主及親鄰，
有主承，無祭祀，
千年墳，萬年墓，
惟願前亡后化眾孤魂，
此夜今宵來臨法會，

側進鄉村，
父老先賢并百客，
流今亘古；
冷落空懸，
有主無倚不計年，
華幡召請望來臨。”

“志心召請，
無極界內，

有生類中，

羽毛鱗甲以不同，	胎卵濕化而各异，
或朝生，或暮死，	飛潛走植，
若有相，若無相，	蠢動含靈。
惟願四生六道齋脫化，	含靈一切盡超升，
此夜今宵來臨法會，	華幡召請望來臨。”

“普臨法會天尊。”

表白念：

“昨日荒郊野外，忽見白骨交加，無言無語卧黃沙，又被風吹雨灑，在世堆金積玉，死后哪見榮華，三寸氣斷咬銀牙，仰面倒在西江月下，嘆孤有偈，同聲應和。”

衆接： **《嘆骷髏》**

“昨日荒郊去游玩，忽見一個大的骷髏，荊棘叢中，草木丘，冷颼颼，風吹荷葉倒愁，髓髏你在滴水河邊卧灑清風，碎草為毯，月作燈，冷清清又無一個來往，往來弟兄，骷髏你在路旁，這君子，你是誰家一個先亡？雨打風吹似雪霜，慟肝腸，眼目汪汪，骷髏我看你只落得一對眼眶，堪嘆浮生能幾何，金烏玉兔來往，往來如梭，百歲光陽一刹那，莫蹉跎，早求出離苦海，苦海劫磨，今宵此處修設冥陽會，金爐內才焚上寶香，廣召孤魂赴道場，受沾法力速往、速往仙鄉。”

表白文：

“向來召到，本音門中，三代宗親，并及九幽十類，四生六道，男女孤魂等衆，即聞召請，相以來臨，切慮汝等，住生之日，大患臨身，或風寒暑濕之所侵，或形骸損傷之所害，積怨分而成

冤對，稔乖戾而報罪原，雖脫幻形，難逃苦趣，咒纏業垢未遂蕩。今按太上大法，特與和釋冤仇，醫療難症，俱有靈寶淨明解冤釋結真符，謹當告下。

“天尊慈憫，九夜沉淪，道相執對，不悟攝因，本無望想，非實非真，凝神快樂，冤對無停，衆生鄉結冤，冤深難解結，一日結成冤，三世報不竭，我今傳妙法，解除諸冤業，聞誦志心聽，冤家自消滅。”

衆：

《畢天尊》

“解冤釋結天尊。”

表白接：

“靈幡才動，飄揚萬里烟霞，楊枝方拈，灑下一天法雨，有情有識之鬼，慧然旨來無窮無盡之魂，歡矣載道，秘咒微持，立見天清地朗，真符略告，洞觀獄解形除，五音苦爽，既承恩而躋南宮，九州孤魂皆稟令而遷北府，惟有十類等魂當生賦性，原自樸遍，臨死飛神，又非正命，或兵刃而身首異處，或懸梁而氣短頸長，或殞於囹圄之中，或陷於洪波之內，或未全形軀，早喪於胎產，或已見天日，暗中於毒藥，或宿有冤債未償，或幽有訐訟而徵呼，或值邪妖克害，或逢舊病纏綿，如此等類，愛徒曠世，鄉罹其劫，乃至今日，莫逃其數，深可憐，亦可惜，最堪嗟，而堪嘆，尚無格處之殊恩，寧遂脫化之得所，人生初本性善，失教習於異端，橫行大膽放心猿，所作自無紀寧，奸盜邪淫取樂，侮上凌下為歡，惡貫滿盈罹國典，項下青鋒血染，殺傷符命，謹當告下。”

衆：

《畢天尊》

“淨明普化天尊。”

表白文：

“將天一氣，以制天魂，游精泣止，開地關而來地夾，逝識均臨，如聞警歌之因，似認步趨之影，相呼相喚，行赴蘭湯，將翱將翔，朝芝座，然念塵積業垢，交周病冠生前，或五藏百骸之未復，冤繫死有，三生四賁之已絆，致神氣之支離，覺形骸之臭腐，非假攝聚曷，復本初，盍遵紫極之金章，遍布清微之玉敕，整全異類完復人身，去冤病以兼除，可形神而受煉，壇有五芽真符，謹當告下。”

接宣五體文符：

“杳杳冥冥，天地同行，文護集之，有召速行，壇有五體真符，謹當告下。”

衆唱：

《五芽符命》

“東華紅杏育蒼英，	南斗 臘養炎精。
西方磨針同瑞澤，	北方墨黑度玄津。
中央靈寶玄元始，	五氣施虛妙如神。
癯攀跛疴蒙神曲，	耳目無聰返慧明。”

衆唱：

《舉天尊》

“五帝混合天尊。”

表白文：

“伏以，消病魔，驅冤鬼，既清靜，以無憂，注生氣，全真神，可從容，而有喜，百關通暢，萬竅華敷，再惟九滯陰關，曷倫陰性，襲紛埃之浩蕩，周匝萬形，染塵垢之迷繫，莊嚴百體，匪灌煉於神水，俾澄湛於華池，曷故(返)根頓回新質，池開八解玲瓏，

而三景流輝，水灌五香清靜，而諸天降彩，即使受浴等衆，泓澄陽景，沐浴陰塵，端容體以逍遙肅神儀而朝觀，受事官將，引魂受度，沐浴真符，謹當告下。

衆唱：

《舉天尊》

“陶魂鑄魄天尊。”

衆念：

“龍漢蕩蕩無形無名，	渺渺億劫黃道開清。
神燈朗耀九魂吐精，	玉虛澄輝太霞高明。
元始開化諸天齊臨，	三元道養二象攝生。
未度者度未成者成，	已死者生已枯復榮。
蠢動殞息一切冥靈，	懷胎受孕咸得受形。
亡者命過魂鬼三清，	魄受煉受南宮夜形。
今日大吉皆得光明，	五帝鑒映普千萬靈。
天神地祇及諸河源，	五岳四瀆及諸名山。
洞元洞虛洞空洞仙，	無極大聖至尊真神。
無窮無極普鑒度生，	地根斷絕玄都記名。
衆神普應，	一切咸聽。”

衆唱：

《舉天尊》

“妙化無量天尊。”

高功文：

“汝等諸魂，沐浴已畢，各宜更衣冠帶，整肅威儀，以俟登真，壇有化煉仙衣真符，謹當告下。”

（宣符燒黑紗衣於壇前。）

接：

“伏以，三途罷對，六道臨壇，生於萬國九州之內，處於五岳

四瀆之中，春秋之時，反亂真主草主，戰國之中，爭吞南朝北朝，晉宋齊梁，棺椁盡埋於曠野，周秦吳魏，死骸遍喪於荒郊，春去秋回，四時不逢於祭祀，寒來暑往，八節罕遇於齋筵，淒淒慘慘，使用錢財，那有〇〇訶訶，吃穿依食并無，凍得皮開肉綻，餓形瘦骨枯，老的少的，哭哭啼啼，癱的跛的，扶籬抹壁，聾的啞的，擺手搖頭，癱的瞎的，扯扯拽拽，強的弱的，鬧鬧吵吵，冷冷清清，饑餓難忍，眼淚汪汪，苦慟傷情，悲夫悲夫哀哉哀哉既到吾壇，必聽吾示，不許胡爭亂搶，休要逞勢撒潑，莫使粗心大膽，毋得弄狗驚鷄，早向今宵求解脫，勿學往日用痴迷，且喜當壇之勝會，丟開背后之是非，最忌蛇心鼠眼，猶嫌虎咽狼食，餐渴則從君請便，饑則任意所食，都來拱手聽加持，面禮真師求解脫，尚慮汝等諸仙子眾，自離陽世，久往陰司，神魂蕩散，精魄飛揚，咽喉閉塞，飲食難通，教有開咽喉靈章眾當持誦。”

高功默咒一氣七遍，

高功於水盂內畫諱。

衆唱：

《開咽喉》

“悲夫長夜苦，

猛火入咽喉，

一灑甘露漿，

神魂生大羅，

二灑甘露雨，

咽喉久能散，

三灑慈悲水，

迎神皈太上，

沉魂饑渴者，

化爲靈寶漿，

熱惱三途中，

常生饑渴念。

除熱得清涼，

潤及於一切，

五臟悉開張。

得達吾真常。

濯體煉金光。

朝謁禮虛皇。

盡沾甘露味。

返陰得陽氣。

冷冷甘露滋，	法味難思議。
賽香流七真，	明明何所疑。
天廚金飯歆，	玉漿靈寶芝。
普施諸有情，	一切無苦饑。
受沾法食者，	升天登紫微。”

衆唱： 《畢天尊》
 “清涼甘露天尊。”

接唱： 《五厨經》

“一氣和太和，得一道皆太，和乃無一和，玄理通玄際。奉請東方世界，青衣童子下瑤階，手執青幡來接引，引將魂來。”

“莫將心緣心，還莫住絕緣，心在莫存心，真在守真淵。奉請南方世界，赤衣童子下瑤階，手執赤幡來接引，引將魂來。”

“修理志離志，積修不符離，志而不修志，己業無己知。奉請西方世界，白子童衣下瑤階，手執白幡來接引，引將魂來。”

“諸食氣結氣，非諸久定結，氣歸諸本根，隨取當隨曳。奉請北方世界，黑衣童子下瑤階，手執黑幡來接引，引將魂來。”

“奉請中央世界，黃衣童子下瑤階，手執黃幡來接引，引將魂來。”

道衆唱東，西，南，北，中時，高功按方向畫符，運諱字。

接《放食》，高功畫符與斛食。

“修設齋筵，大慈因緣起，救苦天尊化現雲端里，手執楊柳，遍灑甘露水，賑濟孤魂，法食難思議，遍滿虛空，普度無量際，接引衆生脫離諸苦趣，不違本願，來赴青華會。”

衆唱：

《干倒拐》

“萬里悲號實可哀，	吾音苦爽出全臺。
賢愚難辨分高下，	貧富齋筵普列排。
伍汝饑寒生飽暖，	從今憂悶且開懷。
這回地獄無間阻，	自此天堂有路開。”

表白文：

“向來普施法食，賑濟饑虛，并及冥陽法界，九重十類一切五音男女罪魂等衆，承領法食，各遂超生，不得因而克害，報復冤仇盟真有格，威禁至重，事須遵奉，不得有違，各宜改過更新，咸消冤對，更當嚴莊潔具，整肅威儀，湛湛天性，現出本來面目，明明心鏡，照破自己元神，回光返照，悟道修真，先須皈依三寶，然後聽受九真妙戒。”

衆念：

“玄元開化道經師，	普度人天上太微。
接引幽魂生仙界，	當壇稽首面皈依。
第一皈依，無上道寶，	不墮地獄，
第二皈依，無上經寶，	不墮餓鬼。
第三皈依，無上師寶，	不墮畜生。
皈依三界師，四生父，	一切有情皆得度。

刀山劍樹化叢林，	火翳爐炭成清曙，
布祥雲，灑甘露，	接引衆生出迷途，
惟願天尊降來臨，	孤魂受煉朱陵府，
皈依三寶已畢，	從今萬罪消除，
斷卻貪嗔痴暗，	掃滅奸盜邪淫，

修身按孝悌忠信，	立行依禮義廉耻，
聞經悟道，	永辭長夜之苦刑，
聽戒登真，	常享天堂快樂，
示諭孤魂精心受戒。	

“道祖親機秘法傳，	玄微普濟度人間。
壇下仙子來參受，	聽我真師說戒言。”

接念：

《九 戒》

“第一戒者，敬讓孝養父母，謂之初真戒。
第二戒者，克勤忠於君王，謂之念真戒，
第三戒者，不殺慈救衆生，謂之持真戒，
第四戒者，不淫正身處物，謂之守真戒。
第五戒者，不盜推義損己，謂之修真戒。
第六戒者，不嘆凶惡凌人，謂之保真戒。
第七戒者，不詐諂賊害善，謂之成真戒。
第八戒者，不驕傲忽至真，謂之德真戒。
第九戒者，不二奉戒專一，名登真戒。”

如此九真妙戒，實乃三清隱秘上天所寶，不傳下士，悟一字，得一字之力，受一戒，得一戒之果。既聞秘語，必透玄微，琅璣演處，當壇說破是非門，瓊告宣時，對而豁開生死路，九真妙戒牒文當壇給付，九真妙戒宣告衆魂，奉戒專一，克臻妙果，今則祭煉事畢，法語將終，皈戒傳付受持靈文、親傳秘命隨我靈幡、朝辭三寶。

衆：

《舉天尊》

“朝辭三寶天尊。”

表白文：

“元始法王，至尊天寶，當願衆生，徑上南宮，升天得道天尊寶，玉宸道寶，至尊靈寶，當願衆生徑上南宮，升天得道，衆魂辭謝，道德高真，至尊神寶，當願衆生，徑上南宮。”

“香燭光中不夜天， 祥雲影里透珠懸。
霞衣玉佩臨斬降， 寶 金章次第宣。”

衆：

《舉天尊》

“逍遙自在天尊”，

接唱：

《大 贊》

“贊救苦太乙尊， 東極宮重重光明，
玄座說法寂無聲， 敕頒下升天赦文。
監引衆魂幽幽冥， 朱陵宮煉度生神。
天尊弘誓願力深， 普度盡間浮衆生。
大慈大悲救苦尊， 救苦尊、救苦天尊。

表白文：

“伏以，餓鬼道中，久墮塵沙之劫，奈河浪里難沾天日之光，若非太上留此因緣，安得汝等，離諸苦趣，沉淪實久矣，憔悴可憐哉。臨風對月夜沉沉，泣雨鴉啼聲寂寂，黃沙渡口，淒涼荒草，夕陽天白浪灘頭，冷淡家風寒世節，白骨堆山誰是主黑風飄蕩那堪家，幸逢際筵法筵開，積日累年冤在土，幽關夜府，九重鳳詔，夜荷悉非甚，萬斛龍丹，湛望天真於瑤池。

唱：

《舉天尊》

“聞經悟道天尊。”

接念：

“九氣青天上，	日月星斗真。
天地水官帝，	雲雷電鼓隨。
金童執華幡，	玉女捧香花。
五色祥雲內，	放出白毫光。
照一切天下，	顯身救眾生。
慶雲祥烟護，	拔離諸苦難。
興雲布洪雨，	驅雷制電行。
法顯無邊際，	無極無量法。
無量無眾生，	無極無量光。
照出諸魂眾，	一切冤家鬼。
盡離地獄中，	存亡諸眾生。”

唱：

《舉天尊》

“今宵圓滿天尊。”

高功文：

“臣聞，神樞鼓動，會超無上之奇，聖命裁成，廣扇又玄之奧，萬國瞻仰於聖日，十方高供於真風，動運隆仁，曲繳洞鑒。臣向來奉為某事修崇祭煉，開度幽靈，荷真聖之傾光，遂凡庸之受度，遂事關將，引魂受具有謝冠眾當持誦。”

眾唱：

《八 天》

“亶婁阿耨，無愁觀音，須延明首，法攬普曇，稼那阿奕，勿

訶流吟，華都曲麗，鮮菩育臻，答洛大梵，散烟慶雲，飛灑玉都，
明魔上門，無行上首，四流玄，阿陀龍羅，四象虛員。”

此時高功卸冠，“放食”結束。

衆：
《舉天尊》
“度人無量天尊。”

表白：
《提綱》
“元始傳言地獄開，無殃數衆自天來。
高功大說慈悲法，禮畢還當下寶臺。”

衆唱：
《三皈依》
“稽首皈依無上道寶，回謝十方靈寶天尊。
稽首皈依無上經寶，回謝十方太乙救苦天尊。
稽首皈依無上師寶，回謝十方道場諸聖衆。”

接念：
“稽首擎拳拜百多，時聞碧落奏玄歌，
從今擺脫塵哀事，諦聽玄元金石科，
出門便是蓬萊路，舉步逍遙上大羅。
法侶慈悲送亡脫化。”

高功默念升天諱。從焰口臺上，高功及衆人拿引魂幡出去，
送至大門口。

衆念：
《救苦誥》
“青華長樂界，東極妙嚴宮。

七寶芳華林，	九色蓮花座。
萬真環拱內，	百億瑞光中。
玉清靈寶尊，	應化玄元始。
浩劫垂慈濟，	大開甘露門。
妙道真身，	紫金瑞相。
隨機赴感，	誓願無邊。
大聖大慈，	大悲大願。
十方化號，	普度眾生。
億億劫中，	度人無量。
尋聲赴感太乙救苦天尊。”	

接唱：

《干倒拐》

“千江有水千江月，	萬里無雲萬里天。
此處好承功德力，	當來果報善因緣。”

接念：

“仰憑道力為上良因，志心稱念，隨願往生天尊，不可思議功德。”

散班，完。

(十六)、《大回向文》科儀程序

設壇：祖師爺像下置香案，上擺供品。經案在香案兩邊呈八字形擺開。

法器：鐺、鐺、鈴、磬、引磬、木魚、鼓。

司職：經師八人，高功一人至三人。

程序與內容：

經師、高功進經堂，三叩首，整衣理冠，虔誠上經。

樂奏《木本經》。

高功拈香說文：

“舉步朝金闕， 飛身謁玉京，
天外琳琅響， 齊舉步虛聲。”

衆起： 《步 虛》

“寶座臨金殿， 霞光照玉軒。
萬真朝帝所， 飛鳥攝雲端。”

衆： 《舉天尊》

“大羅三寶天尊。”

衆接： 《吊 挂》

“道香德香無爲香，
無爲清靜自然香。
寶香焚在金爐內，
香烟繚繞達上蒼。”

緊接：

《香供養》

“香供養，大羅三寶天尊。”

接：

《提綱》

“恭對道前，回向如法。”

高功朗唱：

《回向文》

“伏以，龍章鳳篆，已憚歌咏之誠。鶴駕鑾輿，重冀鑒觀之惠，臣謹柱真香，重誠上啟。道經師寶，元始萬神，玉光會中，一切聖真，恭望恩光，俯垂證鑒，今據中華人民共和國×省×地栖居焚修弟子×××右洎合宮道衆人等，沐手拈香叩干，今值天運××年×月×日，恭逢××良辰之吉，就于本×設立瑤壇，跪誦福寶懺周隆，敬祈國泰民安，風調雨順，時和歲稔，五谷豐登，天下太平；次祈十方善信福壽增延，各家道泰，逐戶清平；再祈本×香火綿遠，教法興隆，弟子衆當修真有分，進道無魔，三業六根之過咎，并乞赦原，九玄七祖之先靈，齊超道岸，凡在光中，均沾默佑。臣誠惶誠恐，稽首頓首。伏念，臣等跪誦經典，罔敢不虔，其奈業力障魔神智錯亂，所立根鈍，自然想來，脫落混淆，顛倒重疊，臨文絢意，字誤句差，乖清濁之正音，泥解會之邪見，事奪其志，心不在經，向對起居，斷絕隔越，久誦懈怠，因事忿嗔，嚴法或涉于垢塵，肅敬或成于瀆慢，身口服用之不淨，衣冠禮貌之弗虔，供不如儀，處非其地，卷舒揉亂，墜落脫傷，不專不恭，大慚大愧，伏望，上帝慈悲憐憫，赦釋臣等罪愆，庶使誦持，得臻感格，所祈所願，如志如心，尚慮經中傳授或誤，刊寫多論，其師其人，悉皆懺悔，仗道威力，願罪消除，常轉法輪，普度群品，為如上因，志心稱念，太上無極大道至真無上三十六部尊經真文寶符，太上三尊十方衆聖，玄中大法師。玉皇赦罪大天尊玄穹高

上帝，玉經中無鞅數衆神仙兵馬，不可思議功德。”

衆接念誥腔：

“志心皈命禮。

金闕玄穹主，	高上玉皇尊。
諸佛聖師，	萬天帝主。
演三卷五品之妙法，	周十號成德之宏名，
放十七大光明，	示三十種功德。
拔度生死，	運化古今。
一萬二千三十六字，	
洞玄靈寶高上玉皇本行集經。”	

衆唱：

《香花送》

“香花送，	使者早登程，
寶馬金鞍空碧羅。	祥雲繚繞大羅天，
傳使早登程。	隨表去奏事御頂林，
上詣諸天并金闕。	下離水果急揚幡，
足下彩雲飛。”	

高功說文：

“稽首天中天，祥光照大千，罡風吹不動，現出紫金蓮。是乃臣等，登上寶殿，拜進回向疏文一卷，仰煩值日受事功曹，賁捧疏文，上詣昊天通明宮呈進，伏願，疏文上達，恩命下頒，仰憑道力，為上良因，志心稱念，飛雲捧送天尊，不可思議功德。”

樂隊奏《小開門》，結束。

$1 = \overset{b}{B} \quad \frac{2}{4}$

(一)、《開壇》科儀音樂 (經韵及曲牌)

一、《木本經》

565 165 | 01 6132 | 3253 231 | 03 2161 | 561 325 | 01 2165 |

31 615 | 03 2161 | 5612 615 | 012 3532 | 1 6.3 | 2323 6123 |

117 615 | 01 6535 | 2 2321 | 15 553 | 2321 615 | 01 1265 |

31 615 | 03 2161 | 5612 615 | 012 3532 | 16.3 | 223 6123 |

1 615 | 0 1 65 | 1233 212 | 錯 錄 :|| 332 1 | 03 2161 |

5612 325 | 0 1 12 | 316 563 | 012 6535 | 223 25 | 5 3532 |

3235 231 | 03 2335 | 1.2 32 | 165 065 | 1235 2321 | 661 25 |

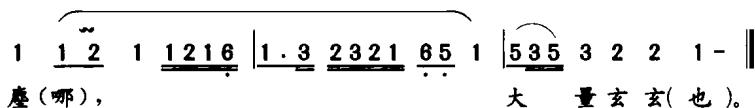
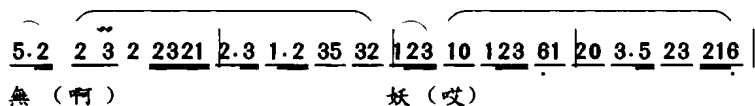
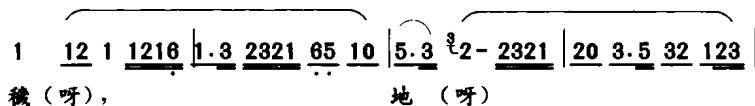
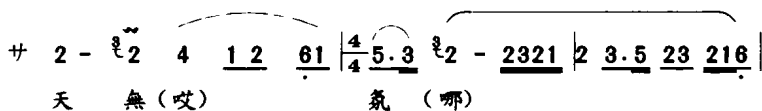
6 6165 | 6165 6165 | 323 5612 | 615 012 | 3.6 5 | 012 6535 |

223 25 | 5 3532 | 3235 231 | 03 2335 | 1.2 32 | 165 065 |

1235 2321 | 661 25 | 6.5 651 | $\overset{f}{\overset{1}{03}}$ $\overset{t}{023}$ | 51 76 | $\overset{\wedge}{6}$ - ||

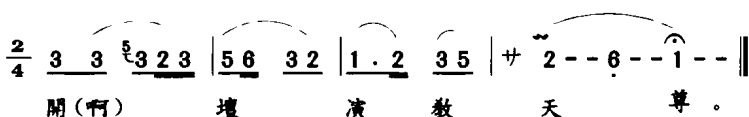
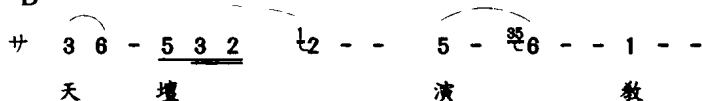
二、《 澄 清 韻 》

1 = D

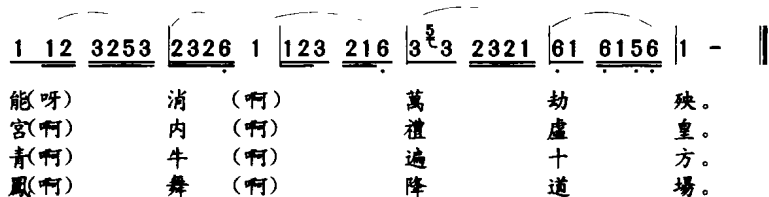
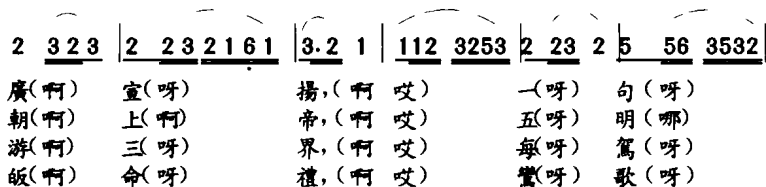
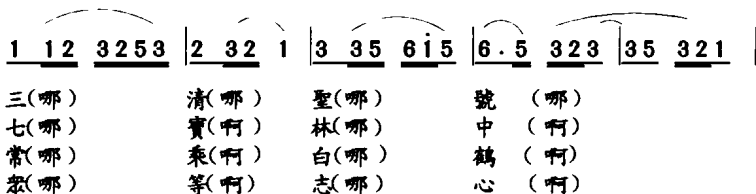
三、《 畢 天 尊 》

1 = D

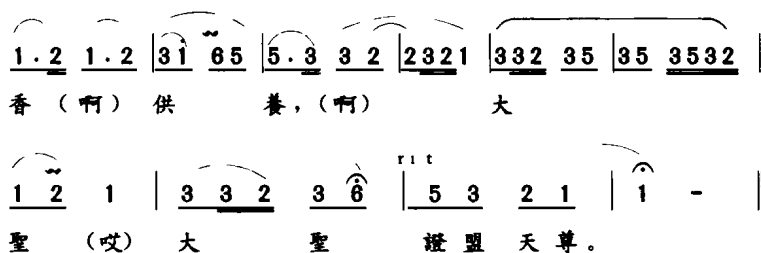
四、《 吊 挂 》

1 = D

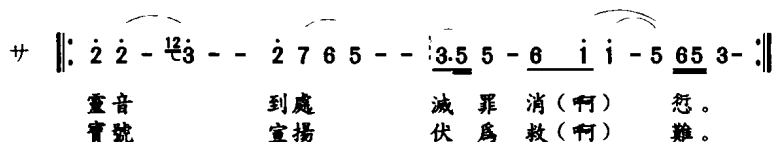

五、《香供養》

1 = D

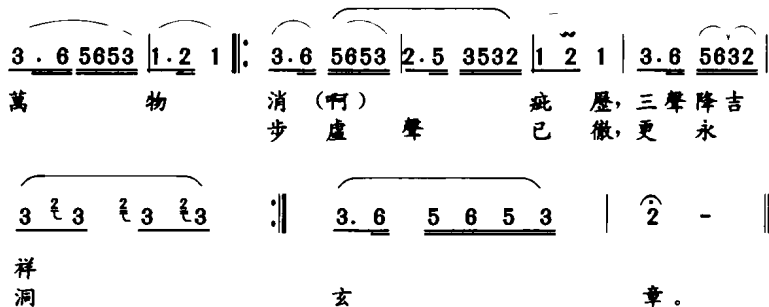

六、《提綱》

1 = \flat B

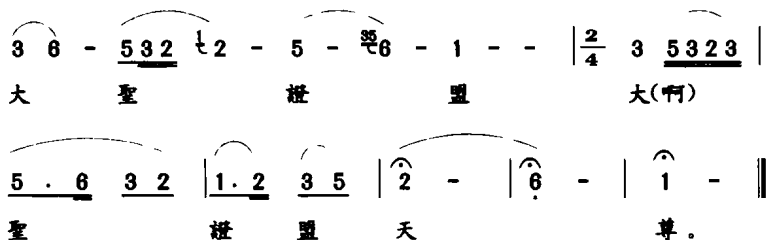
七、《萬物消疵歷》

1 = D

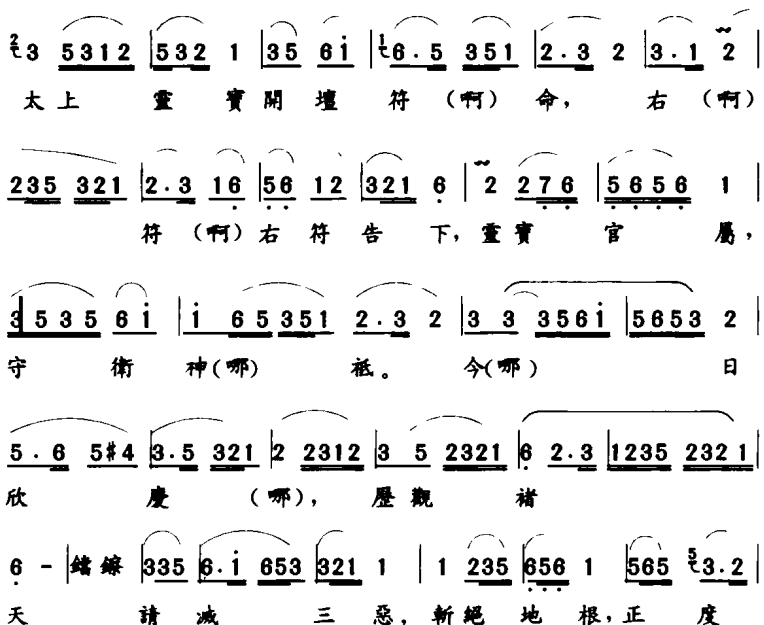
八、《舉天尊》

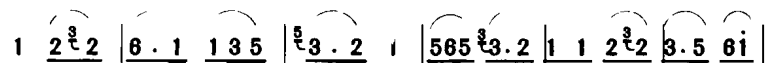
1 = D

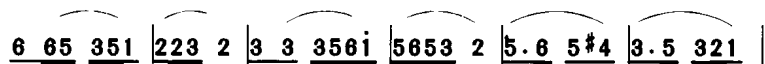
九、《開壇符》

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

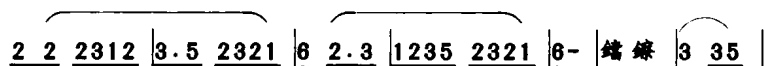

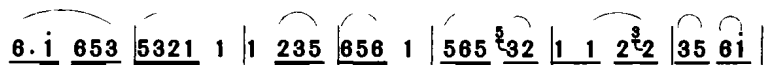
五 戶， 名 列 太 玄， 魔 王 保 哇 摩， 無 拘

天(哪) 門。 萬(哪) 神 朝 禮，

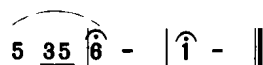
三(哪) 界 待 軒。 魔

王 東 首， 鬼 精 自 亡。 琳 琅 振 響， 十 方

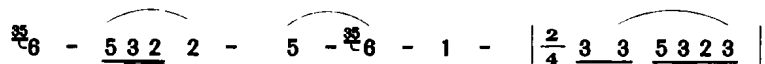
肅 靜。 一(啊) 如 告 命， 風 火

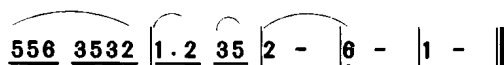
驛 傳。

十、《舉天尊》

1 = D

開 化 仙 宗， 開(啊)

化 仙 宗 天 尊。

十一、《轉經韵》

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

サ 2 2 2- | $\frac{2}{4}$ 5 2 3212 | 3 1 | 35 3532 | 1. 3 2321 | 6 61 |
 融 楚 恭(啊) 等(哪),

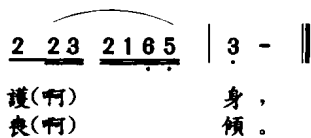
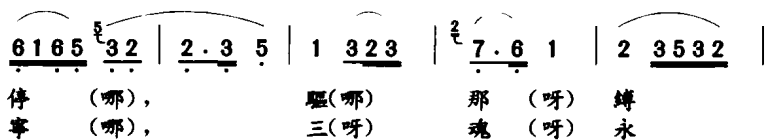
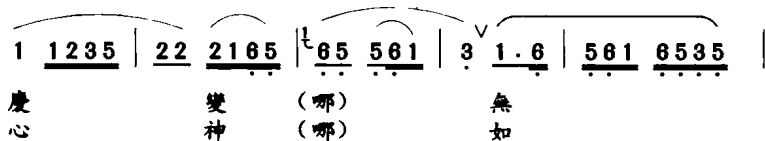
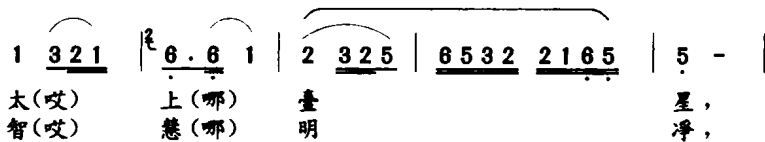
6 1.2 | 123 231 | 2 3235 2321 23 | 1[∨]3 | 356i 6 | 5 65 56i2 |
 (啊) 人(啊) 各恭(啊) 敬(呀),

6 5 #4 3 | 2 5 | 5 6i 5 6 3 2 | 1. 6 | 1 2 3 5 | 2. 3 1 |
 (啊) 恭(啊) 對(呀)

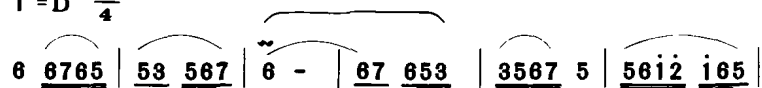
1 3. 5 | 5 #45 3 2 | 1. 3 2321 | 6. 1 60 1.2 | 123 231 |
 帝 前(哪),

rit
535 3 | 2 1 | 1 - ||
 開 壇 如 法。

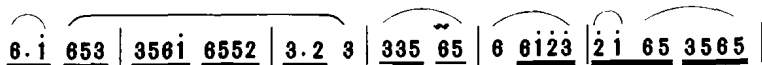
十二、《救苦韻》

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

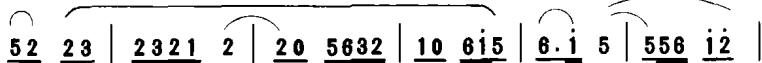
十三、《大 贊》

 $1 = D \quad \frac{2}{4}$

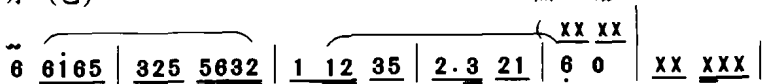
酬(啊) 天 地 蓋 (呀) 載

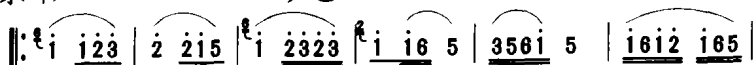
思 (咧), (也) 蒙 日 (啊)

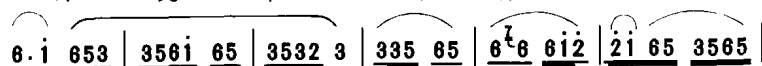
月 (也) 照 臨

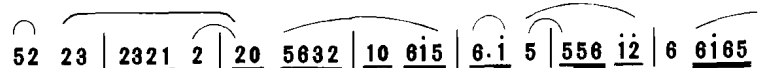
身(哪) 形(也)。

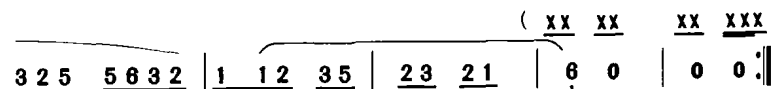
皇 王 水 土(啊) 萬 (哪) 萬
四 大 深 思(哪) 寶 (哪) 難

春 (咧), (也) 報 父(哦)
報 (咧), (也) 登 寶(哦)

母(哦 啊) 養 育 之(啊)
殿(哦 啊) 誦 演 似(啊)

恩(哪)。
經(哪)。

十四、《小開門》

$$1 = D \quad \frac{4}{4}$$

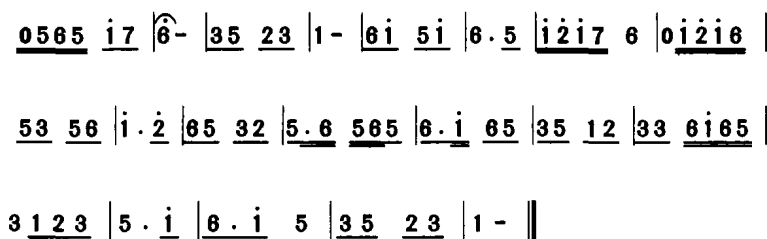
6̣i 35 6. 5 | 35 23 1 - | 6̣i 5i 6. 5 | i7 6 - i6 |
 5 56 i. 2̣ | 65 32 5 - | 5i 65 35 32 | 16 12 3 - |
 5 5i 6i 5 | 35 23 1 - | 6̣5 6̣ - 3 | 21 6̣5 1 - |
 1 12 3 5 | 35 12 3 - | 32 35 6 i6 | 53 56 i 6i |
2̣3 i 0 3̣ | 2̣i i5 6. 5 | i7 6 - - ||

(二)、《請水》科儀音樂

(經韵及曲牌)

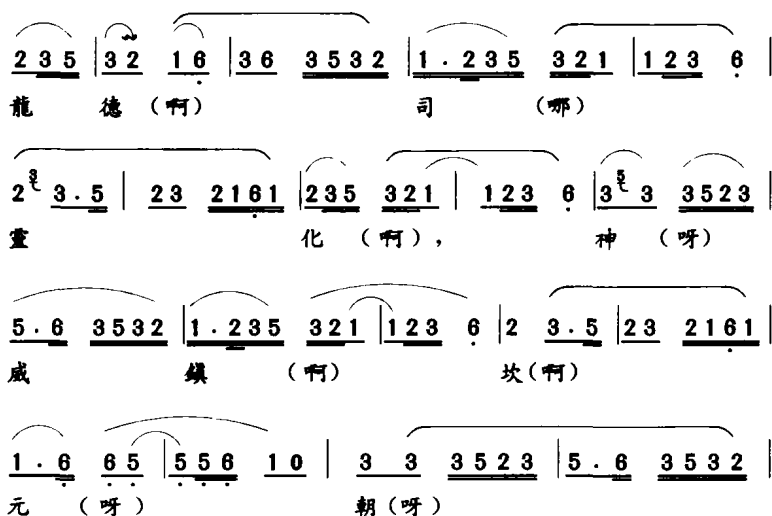
一、《小開門》

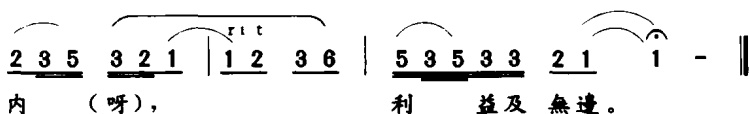
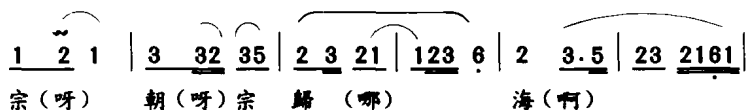
$$1 = A \quad \frac{2}{4}$$

二、《步虛》

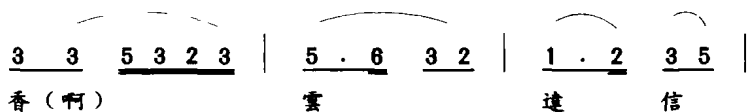
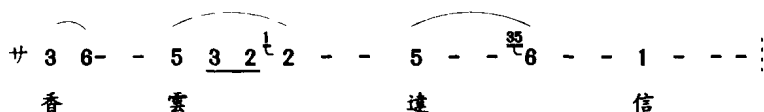
$$1 = G \quad \frac{2}{4}$$

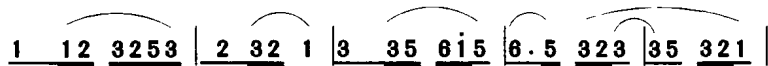
三、《舉天尊》

1 = G

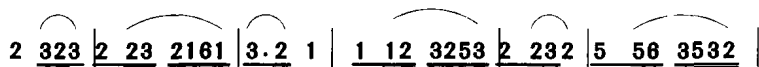

四、《吊挂》

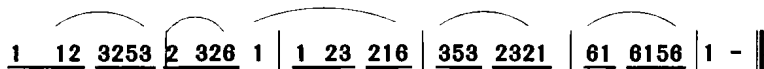
$$1 = G \frac{2}{4}$$

臣(哪)	等(哪)	稽(呀)	首(啊)
氣(呀)	溢(呀)	銀(河)	河(啊)
五(呀)	湖(呀)	四(啊)	海(哪)
坎(哪)	國(啊)	群(哪)	真(哪)

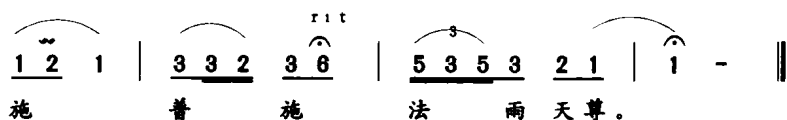
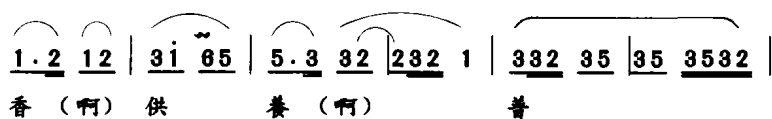
禮(啊)	虛(呀)	皇(啊),(哎)	寶(啊)	鼎(哪)
分(啊)	玉(哪)	液(啊),(哎)	支(啊)	流(啊)
開(啊)	千(呀)	浪(啊),(哎)	四(啊)	清(啊)
同(啊)	降(呀)	鑒(啊),(哎)	澄(啊)	清(哪)

初(啊)	焚(哪)	降	真	香。
碧(呀)	海(啊)	散	瓊	漿。
三(哪)	河(啊)	及	九	江。
波(啊)	浪(啊)	蕩	塵	鄉。

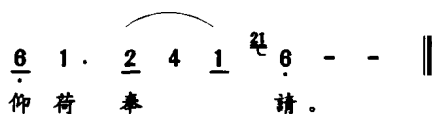
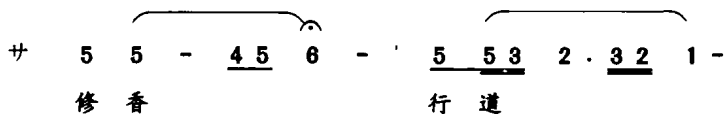
五、《香供養》

1 = G

六、《提綱》

1 = G

七、《祝香咒》

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

3 3 1 2 | 5 3 2 1 | 5 6 1̇ | 6 5 3 5 1 | 2 . 3 2 |
道 由 心 學， 心 假 香 傳

5 6 5 1 2 5 | 5 3 2 1 6 | 2 2 3 2 | 2 7 6 5 | 6 1 6 1 2 3 1 2 |
香 焚 玉 爐， 心 存 帝 前， 真 靈

3 2 1 6 | 3 . 5 3 5 6 1̇ | 1 6 6 5 3 5 1 | 2 . 3 2 |
下 盼， 仙 旌 臨（哪） 軒，

3 3 3 5 6 1̇ | 5 6 5 3 2 | 5 . 6 5 # 4 | 3 . 5 3 2 1 |
今（哪） 臣 關 告，

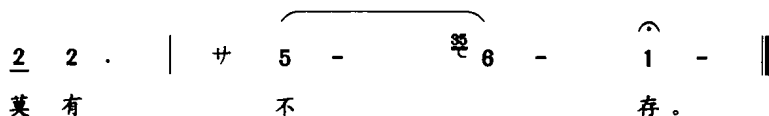
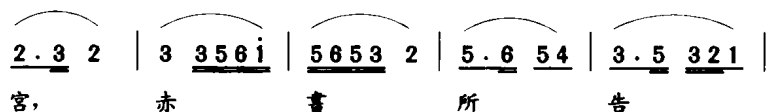
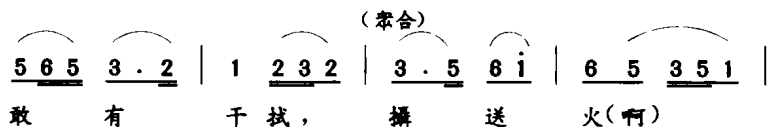
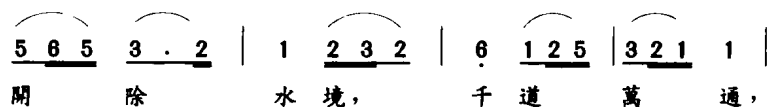
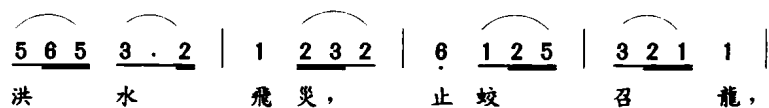
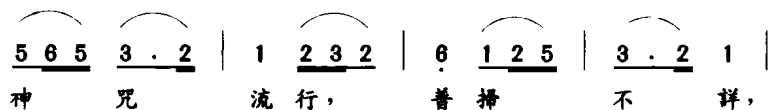
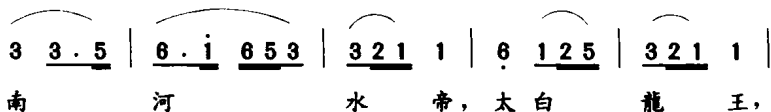
2 2 3 1 2 | 3 . 5 2 3 2 1 | 6 2 . 3 | 1 2 3 5 2 3 2 1 |
裡（啊） 達 三
(六)
九

6 - ||
天。

八、《威靈咒》

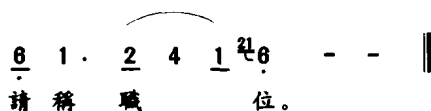
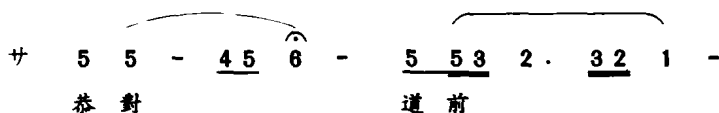
1 = G $\frac{2}{4}$

(高功誦唱)

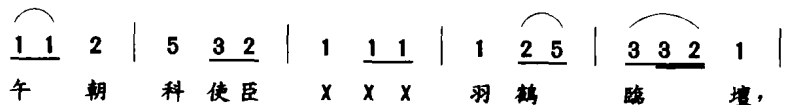
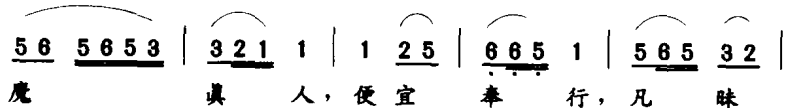
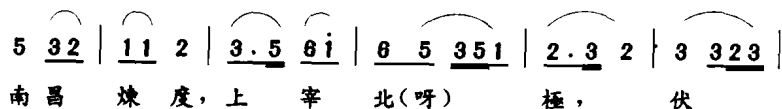
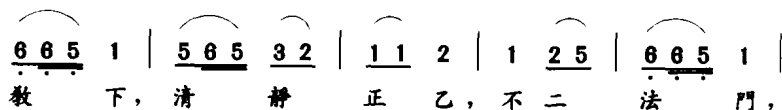
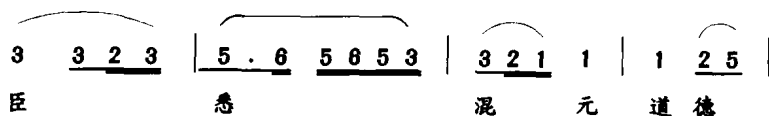

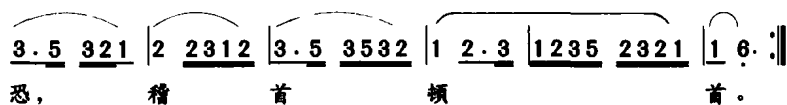
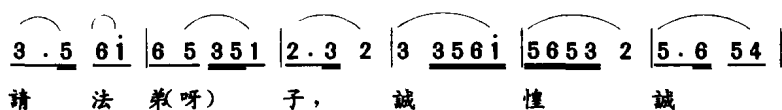
1 = G

九、《提綱》

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

十、《稱職》

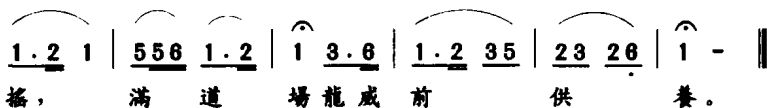
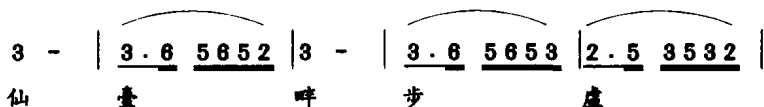
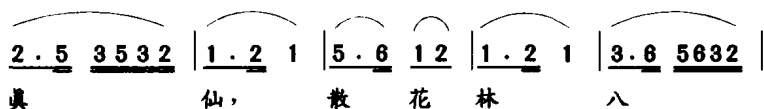
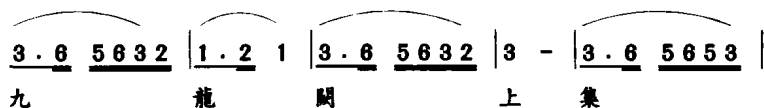

(余詞從略)

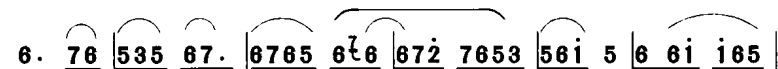
十一、《散花林》

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

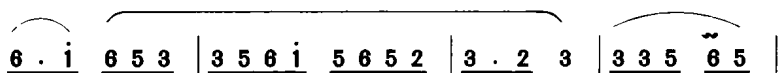

1 = C

十二、《大贊》

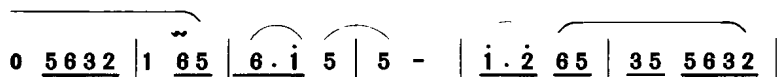
贊(啊) 井(啊) 泉(哪) 龍(啊)王(啊)

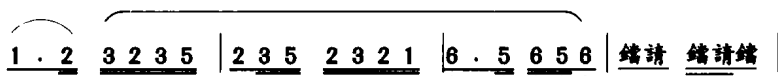
尊(呀) (啊)

天 乙(呀) 水(呀)

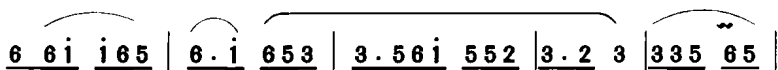
出 自 昆(啊)

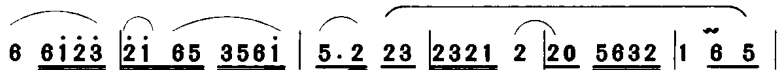
命(哪)

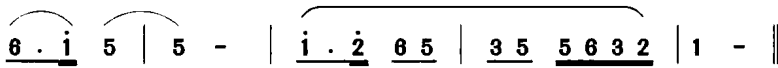
周 流 法(啊) 界(呀) 遍(哪)

乾(哪) 坤(哪) (啊)

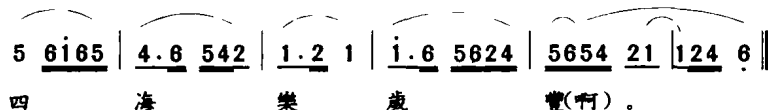
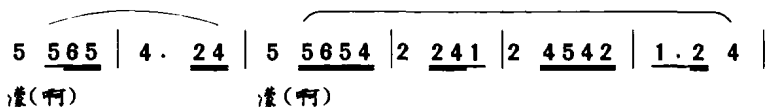
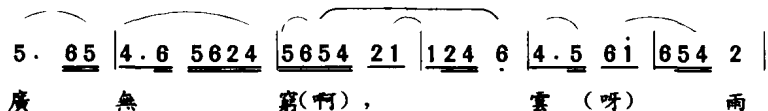
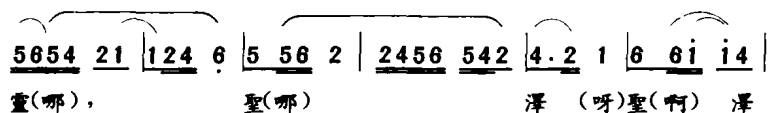
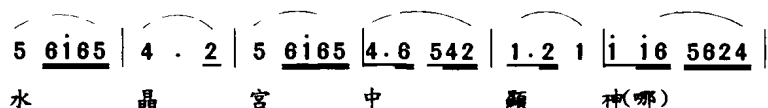
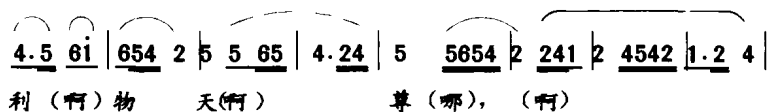
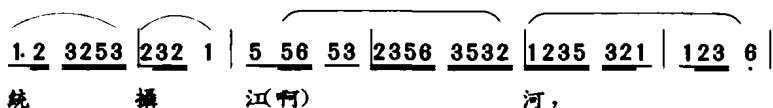
握 江(啊) 河(啊)

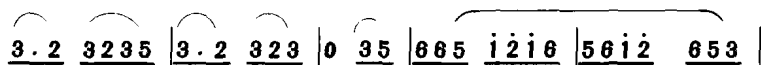
揚 起 波 津。

十三、《小贊》

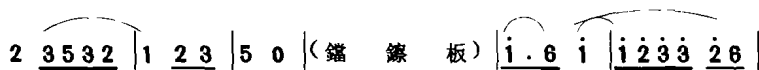
$$1 = D \frac{2}{4}$$

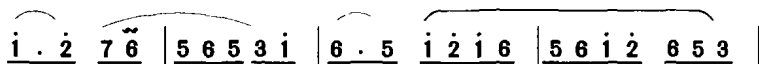
十四、《干倒拐》

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

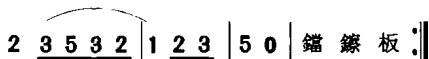
嚴 (哪) 潔 (呀) (啊) 蓬 (哪)
先 (哪) 憑 (呀) (啊) 法 (呀)

居 (啊) 建寶壇， 人 (哪)
水 (啊) 祛塵垢， 次 (哪)

問 (哪) 厭 (哪)
書 (哪) 靈 (哪)

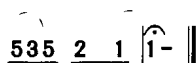
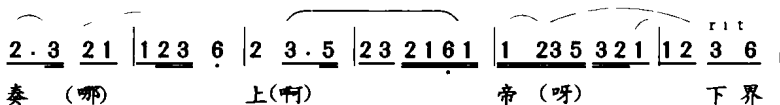
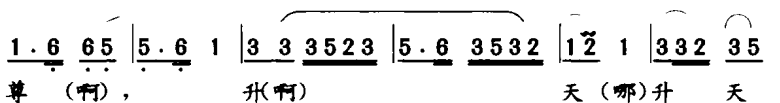
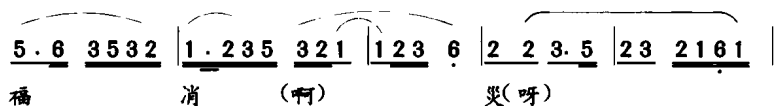
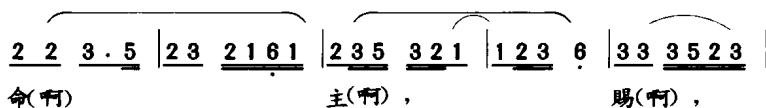
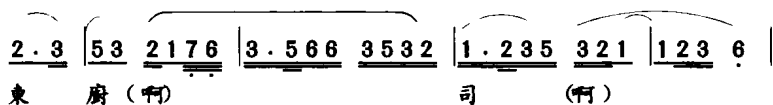
穢 (呀) 慮相干，
符 (呀) 降崇宮。

(三) 《祀 竈》科儀音樂

(經韻及曲牌)

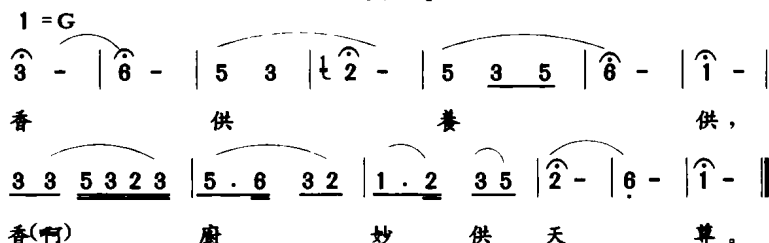
一、《步虛》

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

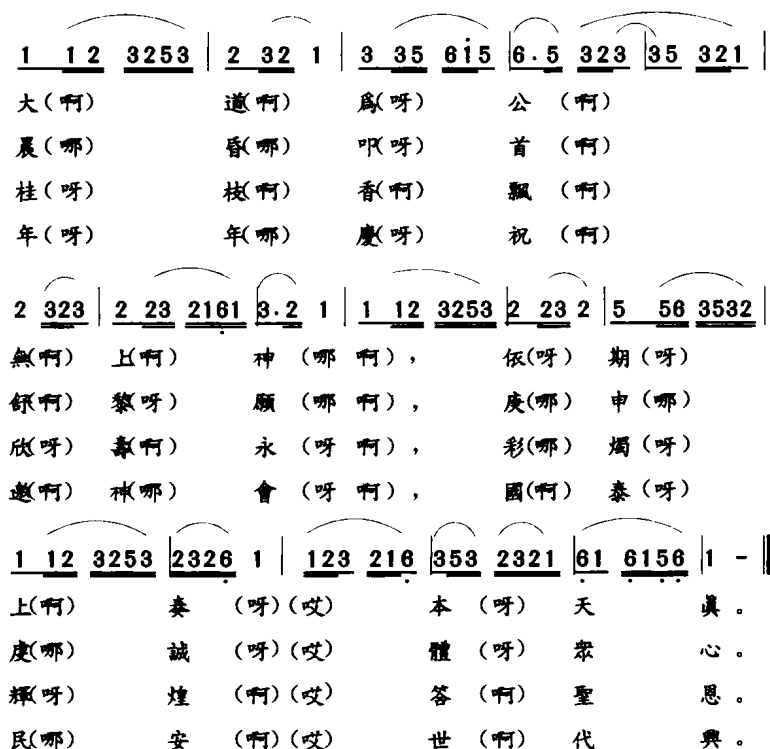

化 衆 生。

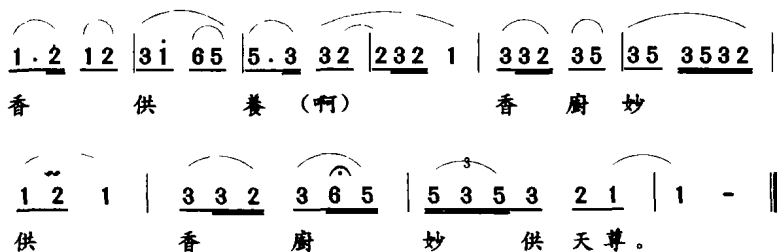
二、《舉天尊》

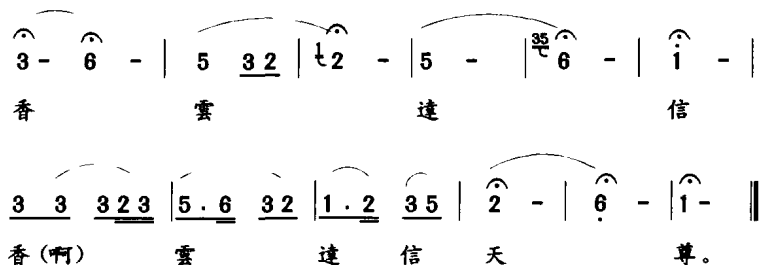
三、《吊挂》

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

四、《香供養》

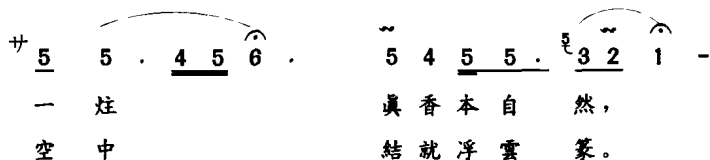
1 = F $\frac{2}{4}$ 1 = F $\frac{2}{4}$

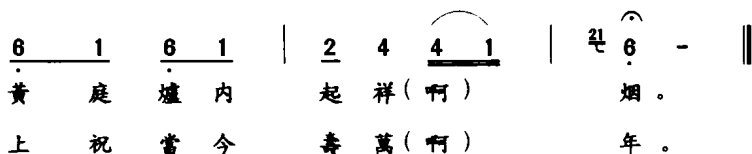
五、《舉天尊》

1 = G

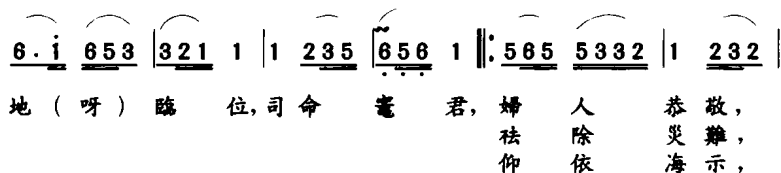
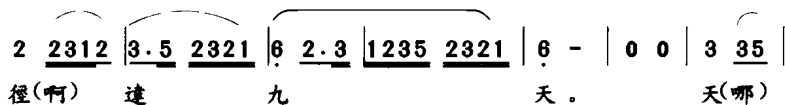
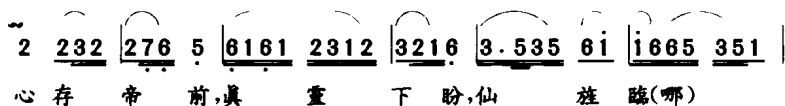
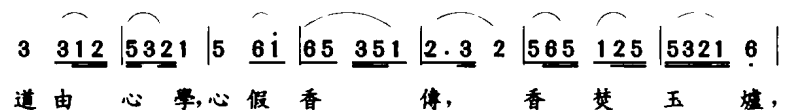
六、《提綱》

七、《祝香綱》

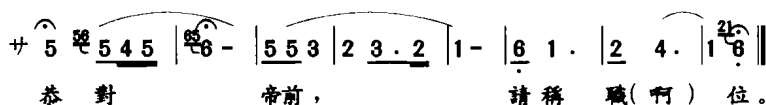
1 = G $\frac{2}{4}$

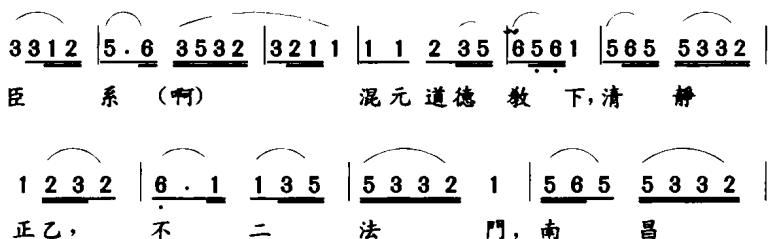
八、《 提 綱 》

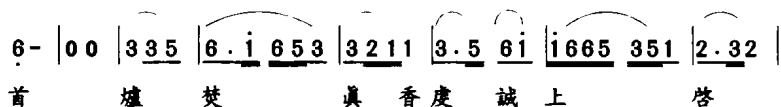
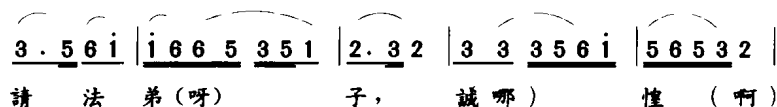
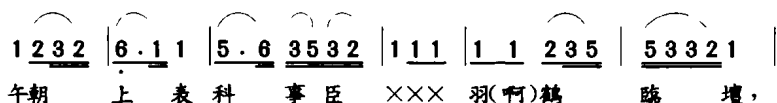
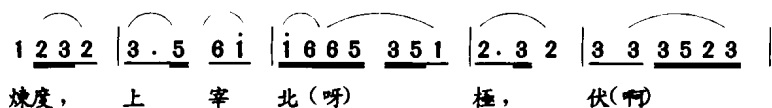
$$1 = G \quad \frac{2}{4}$$

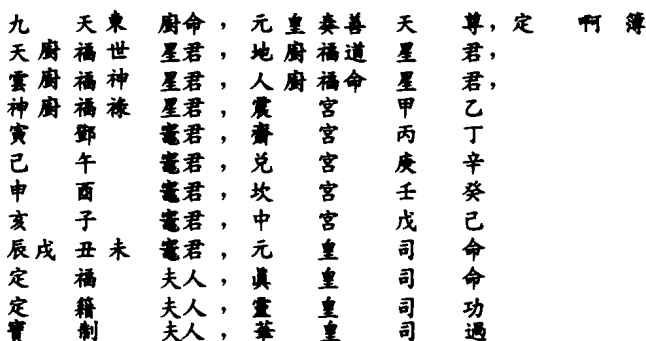
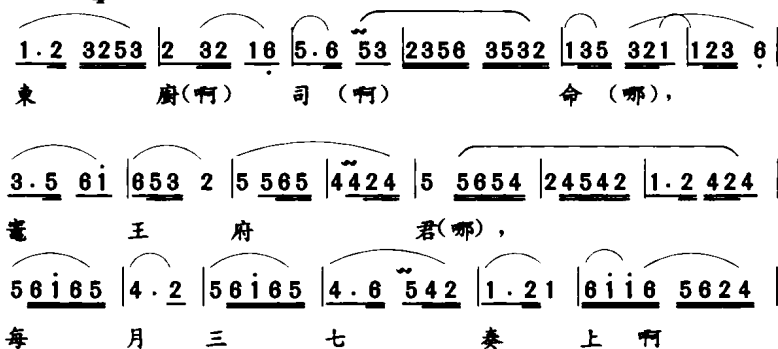

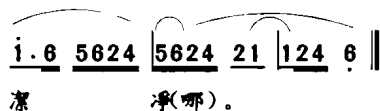
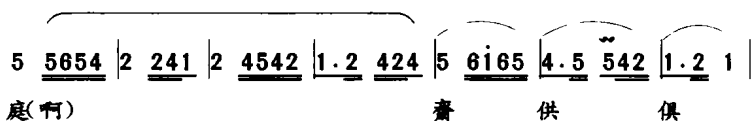
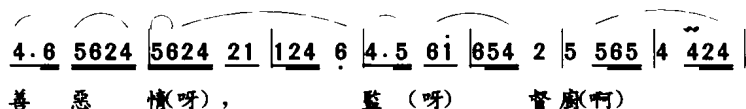
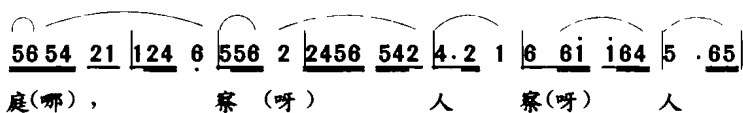
九、《 稱 職 》

$$1 = G \quad \frac{2}{4}$$

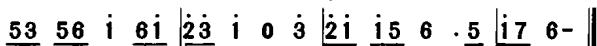
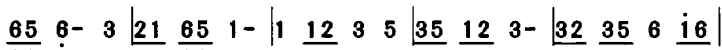
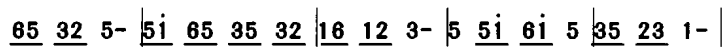
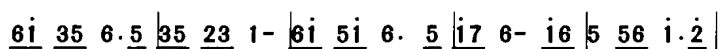

$$1 = D \frac{2}{4}$$

十一、《小開門》

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

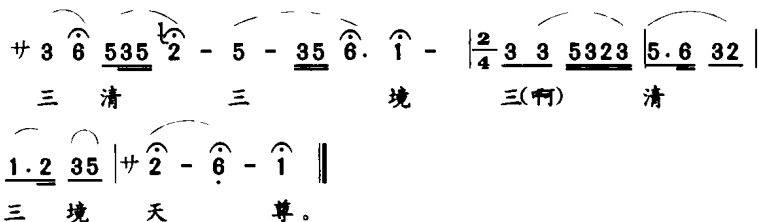

(四)、《蕩穢》科儀音樂

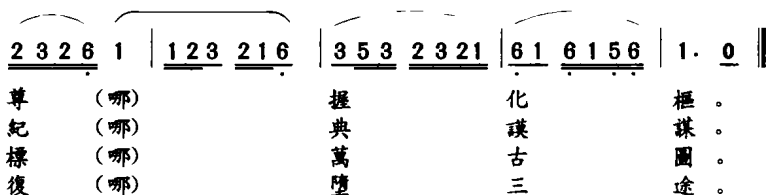
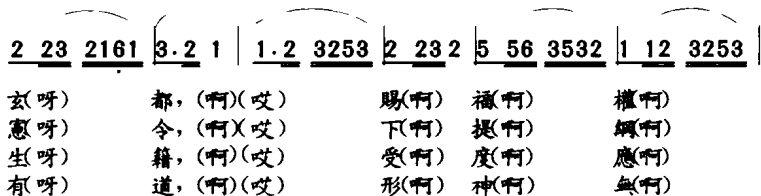
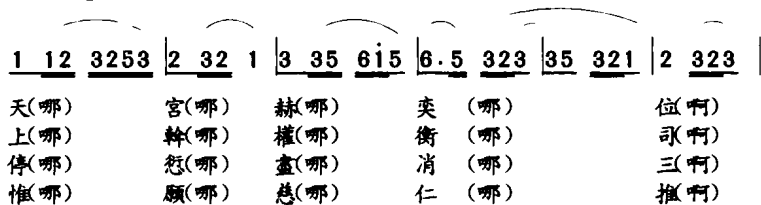
(經韵及曲牌)

一、《畢天尊》

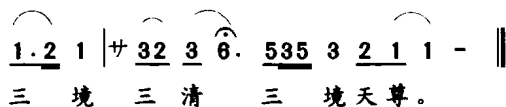
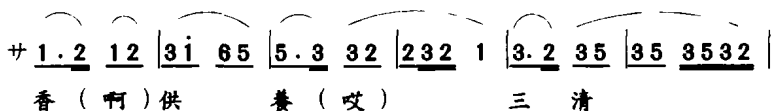
1 = G

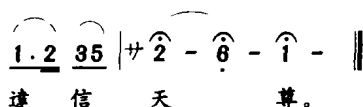
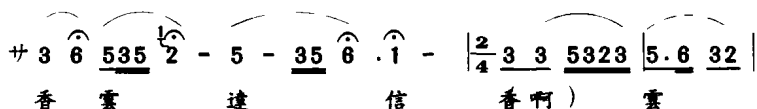
二、《吊挂》

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

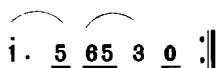
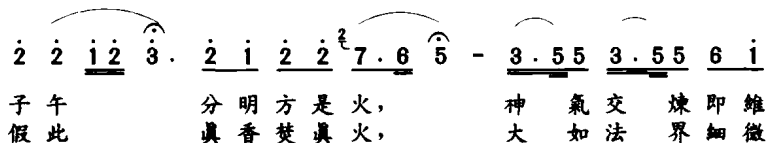
三、《香供養》

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

四、《舉天尊》

 $1 = G$

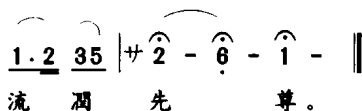
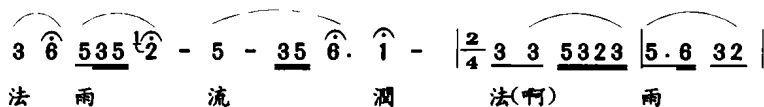
五、《提綱》

 $1 = C$

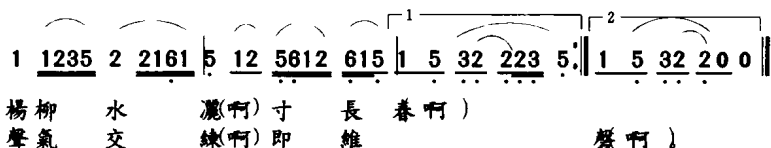
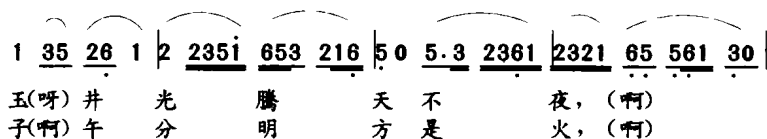
(啊) 磬。
 (啊) 塵。

六、《畢天尊》

1 = G

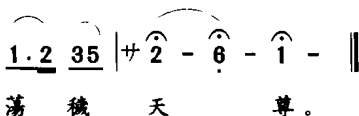
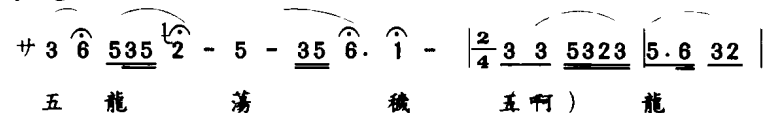

七、《大啟請》

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

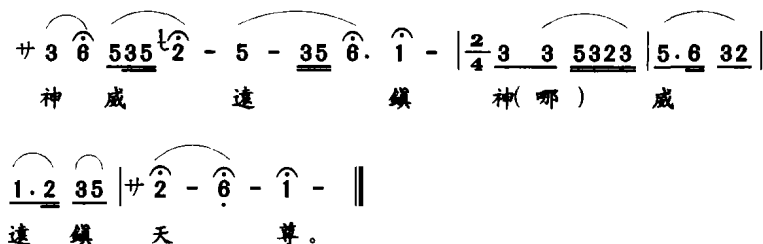
八、《畢天尊》

1 = G

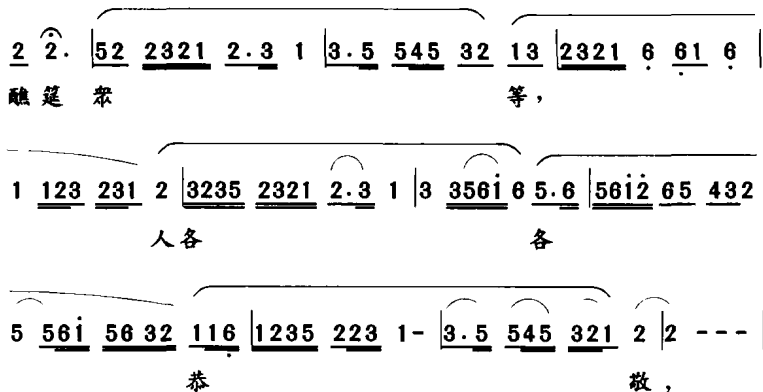
九、《舉天尊》

1 = G

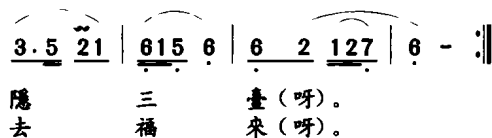
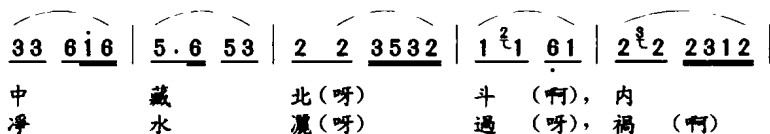
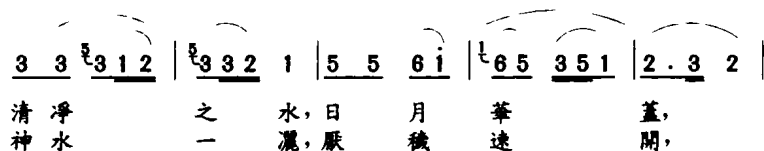
十、《中山神咒》

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

$\overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{2} \mid \overset{\frown}{1} --- : \parallel$ (此韵用于踏罡)
 恭叩帝前，(開壇如法)。

十一、《灑 淨》

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

(五)、《天地》科儀音樂

(經韵及曲牌)

一、《提綱》

1 = D

サ $\overset{56}{5} \overset{5}{5}$ 45 6.5 4 5.63 2 2 3.21 1 6 1 2 4 4. 1 21 6. :||

人 心 皆 散 亂 (哪) , 一 念 使 純 真。
欲 求 無 上 道 (哪) , 大 眾 轉 天 尊。

二、《大五聲佛》

1 = $\flat B$ $\frac{4}{4}$

1.3 23 5. 6 | 161 32 1 - :|| 3.6 532 1.2 3253 | 2.3 2.3 2. :||

5.6 11 123 216 | 5 6561 561 653 | 2.3 55 6.5 3.2 |

16 32 1 - || (此曲牌用于《轉天尊》)

三、《步虛》

1 = D

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

行 溢(啊) 三 (哎) 千

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

數(啊), 時(啊) 訂 四 (啊)

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

萬 年(啊), 丹(啊) 臺(啊)

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

丹 臺(啊) 開(啊) 寶 笈

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

(哎), 金 口 永 流 傳。

四、《舉天尊》

1 = G

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

三 清 應 化, 三(哪)

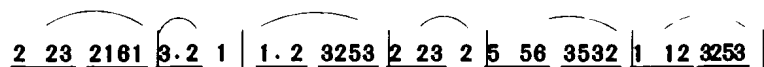
5. 6 3 2 | 1. 2 3 5 | サ 2 - 6 - 1 - ||

清 應 化 天 尊。

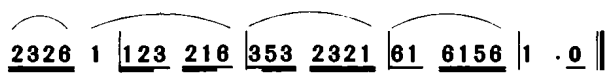
五、《吊挂》

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

邁(啊) 香(啊) 德(哪) 香(呀) 無(啊)
寶(啊) 香(啊) 焚(哪) 在(呀) 金(啊)
奉(啊) 謙(哪) 高(啊) 真(哪) 歐(啊)
眾(啊) 等(哪) 稽(呀) 首(哪) 皈(啊)

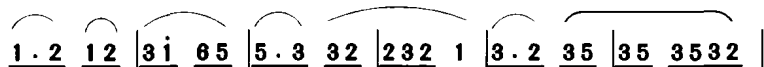

爲(呀) 香(啊)(哎) 無(呀) 爲(呀) 清(哪)
爐(呀) 內(呀)(哎) 香(啊) 烟(呀) 嫁(啊)
法(啊) 會(呀)(哎) 迎(呀) 迎(啊) 萬(哪)
命(啊) 禮(呀)(哎) 贊(哪) 唱(呀) 鳳(啊)

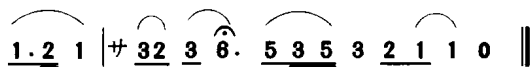

靜(哪) 自 然 香。
繞(啊) 遠 上 蒼。
聖(啊) 赴 道 場。
舞(啊) 到 經 堂。

六、《香供養》

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

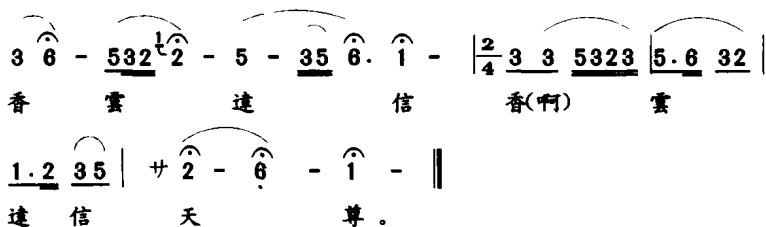
香(啊) 供 養(啊)， 三(啊)

清 三 清 應 化天尊。

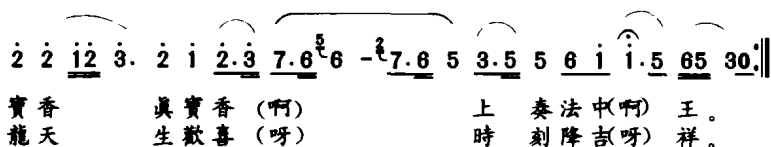
七、《舉天尊》

1 = G

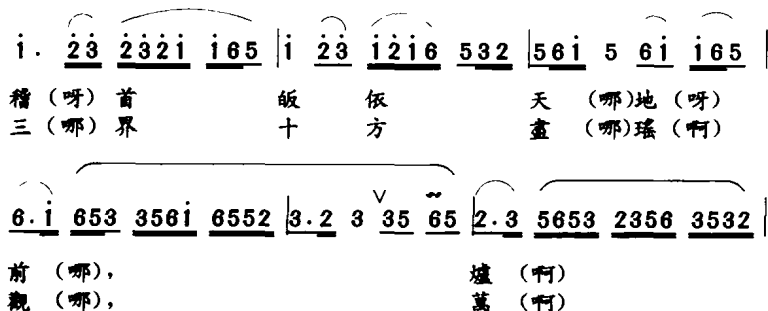

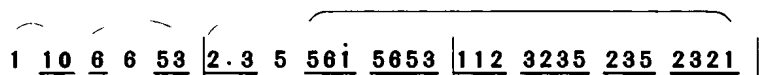
八、《提綱》

1 = C

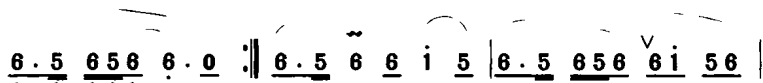

九、《天地贊》

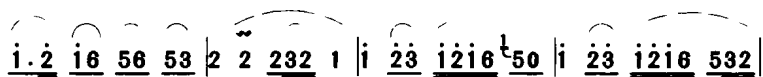
1 = D $\frac{4}{4}$

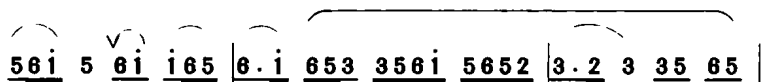
起 說 烟。(啊)
聖 臨 軒。(啊)

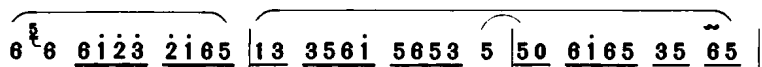
天 仙地(呀) 仙 (哪)

水 府三(哪)宮(哪), 四宮晉 執府使

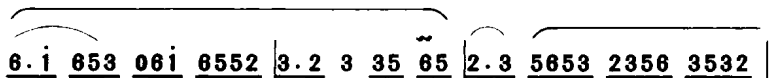
奏 表傳(哪) 言(哪),

若 人

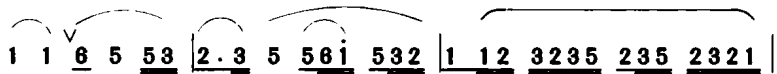

若(呀) 人 皈 依 天 地(呀)

前,

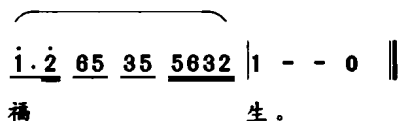
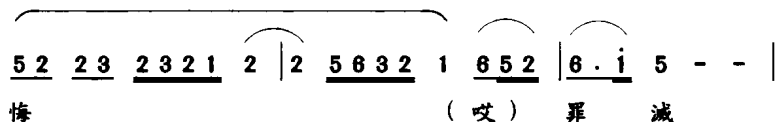
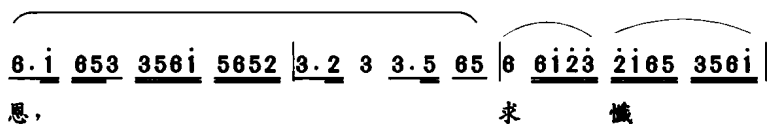
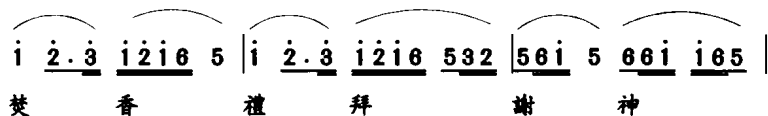
福(啊)

壽 福 壽(啊) 無(啊)

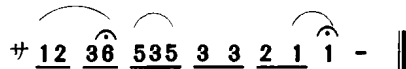
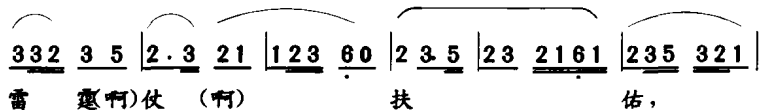
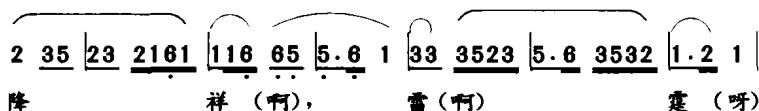
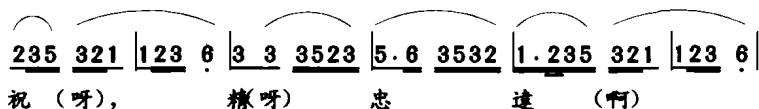
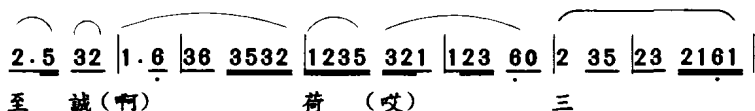
十、《報恩贊》

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

(六)、《祝將》科儀音樂

(經韵及曲牌)

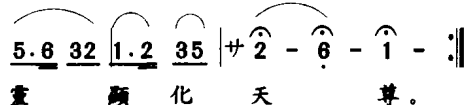
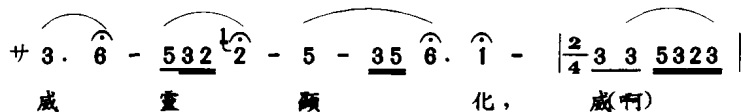
一、《步虛》

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

(哎) 四 海永息浪。

二、《舉天尊》

1 = D

三、《吊 挂》

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

1 12 3253 | 2 32 1 | 3 35 615 | 6.5 323 | 35 321 | 2 323 |

三(哪) 才(呀) 佐(啊) 理 (呀) 列(啊)
 赫(啊) 赫(呀) 雷(啊) 庭 (呀) 宣(啊)
 散(啊) 作(呀) 萬(啊) 形 (呀) 周(啊)
 神(哪) 光(啊) 洞(啊) 濁 (呀) 照(啊)

2 23 2161 | 3.2 1 | 1.2 3253 | 2 23 2 | 5 56 3532 | 1 12 3253 |

仙(呀) 班,(哪)(哎) 默(呀) 贊(呀) 玄(啊)
 號(啊) 今,(哪)(哎) 輝(呀) 輝(啊) 星(啊)
 法(啊) 界,(呀)(哎) 聚(呀) 爲(呀) 一(啊)
 臨(呀) 貶,(啊)(哎) 分(哪) 身(啊) 應(呀)

2326 | 1 | 123 216 | 353 2321 | 61 6156 | 1.0 :||

功 (啊) 妙 難 量。
 十 (啊) 煥 文 章。
 氣 (啊) 鎮 中 央。
 化 (啊) 赴 道 場。

四、《香供養》

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

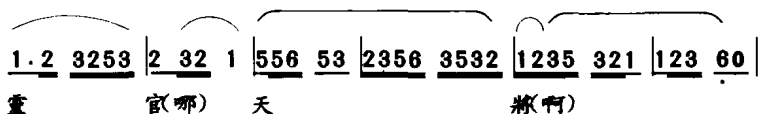
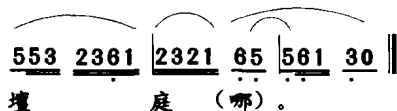
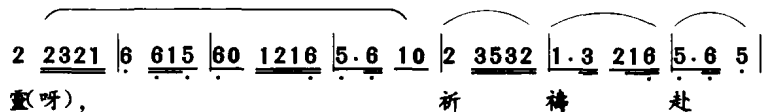
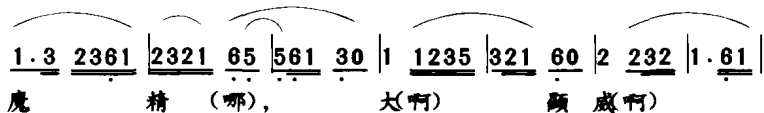
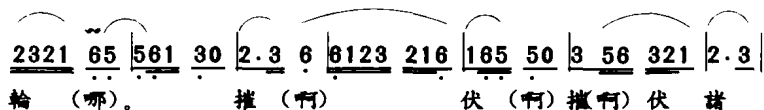
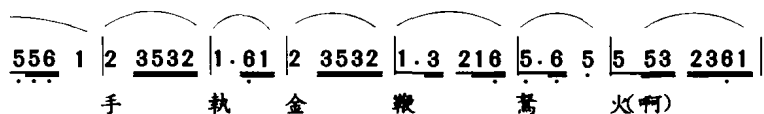
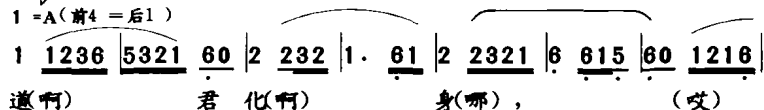
1.2 12 | 31 65 | 5.3 32 | 232 1 | 3.5 35 | 35 3532 |

香 (啊) 供 養 (啊), 威 (呀)

1.2 1 | 廿 3.2 3 6. | 535 3 2 1 | 1 - ||

靈 威 靈 顯 化天尊。

七、《小贊》

 $1 = \overset{b}{E} \quad \frac{2}{4}$

 $1 = \overset{b}{A} \text{ (前4 = 后1)}$

(七) 《 三 官 懺 》 科 儀 音 樂

(經 韻 及 曲 牌)

一、《 步 虛 》

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

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

三 元 (哎) 神 (哎)

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

共 護 (哎) 萬 (那)

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

聖 眼 (哎) 同

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

明 (哎) 無 (哇) 災 (呀) 無 (哇) 災 (哎)

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

亦 (呀) 無 障

漸慢

サ 1 2 3 6 | 5 3 5 3 2 : 2 1 - || (煞 板)

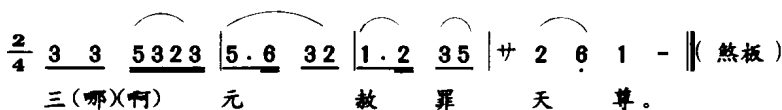
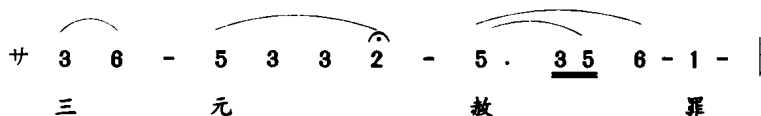
(哎) 永 保 道 心 寧。

當 請 煞 板

當 | 請 . 當 | 請 . 當 | 請 當 當 當 ||

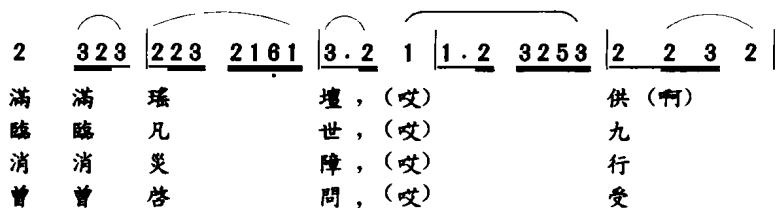
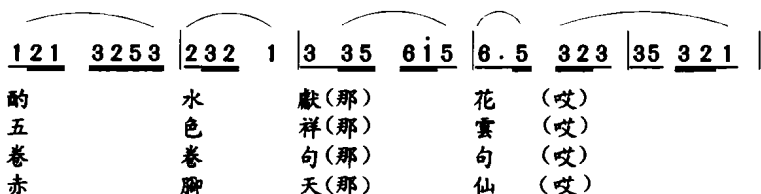
二、《 畢天尊 》

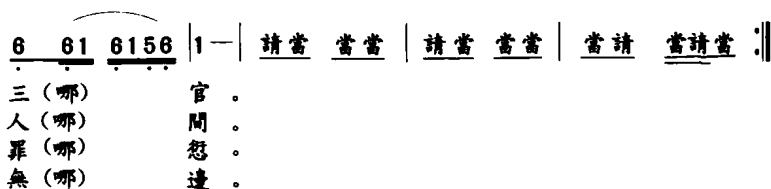
1 = G

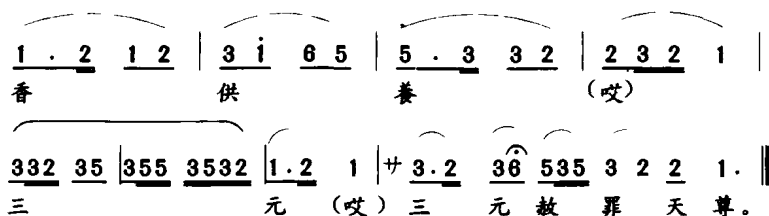
三、《 吊 挂 》

1 = G

 $1 = G \quad \frac{2}{4}$

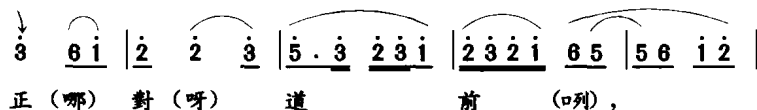
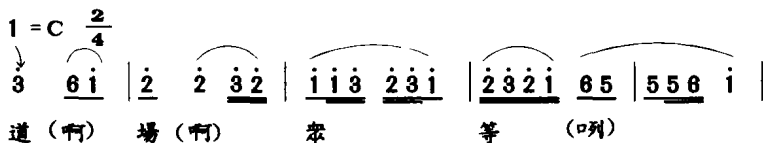
四、《香供養》

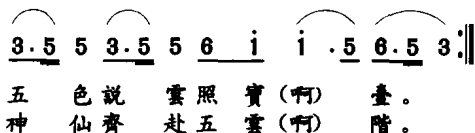
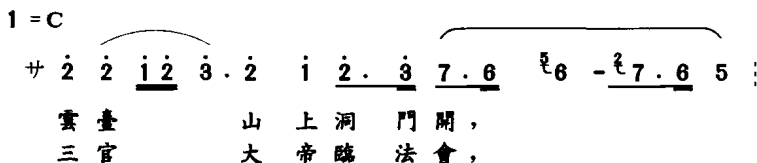
五、七言《提綱》

 $1 = C$

六、《反八天》

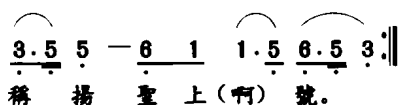

七、七言《提綱》

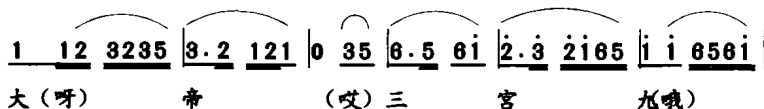
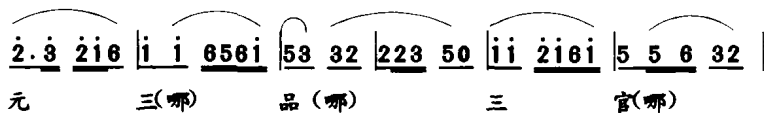
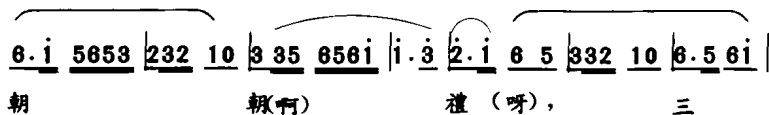
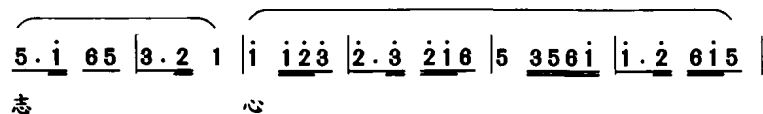
八、《四言提綱》

1 = G

九、《拜誥》

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

3. 2 35 || : 6. 1 23 | 123 21 | 665 30 | 1 1 123 | 2. 3 216 | 55 3561 |
尊。(哪) 衆 等 志 心 心(哪)

1. 2 615 | 6. 1 5653 | 232 1 | 335 6561 | 1 . 3 | 2. 1 65 | 332 10 |
朝 朝 (啊) 禮 (呀),

6. 5 61 | 13 5 | 6. 5 61 | 2. 3 2165 | 1 1 6561 | 5. 3 32 | 223 51 |
上 元 九 氣 天(哪) 尊(哪),

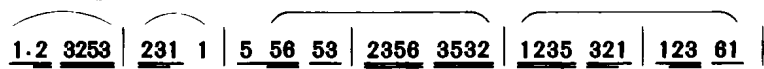
6 65 | 323 50 | 6 61 | 556 32 | 112 3235 | 3. 2 121 | 0 35 |
嚴 淨 法 力 天 尊(哪), (哎)

6. 5 61 | 13 5 | 6. 5 61 | 2. 3 2165 | 1 1 6561 | 5. 3 32 | 223 51 |
應 變 威 德 天(哪) 尊(哪),

65 61 | 13 5 | 6 6123 | 1 16 5653 | 2. 3 5 | 561 65 |
無 爲 梵 行(哪) 天

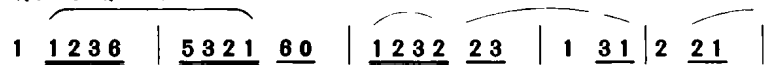
1 ————— 結束句 —————
3. 2 35. || 3 — ||
尊。 尊。

十、《小贊》

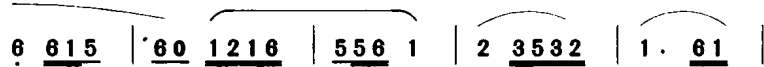
1 = D $\frac{2}{4}$

誦 經 功(啊) 德

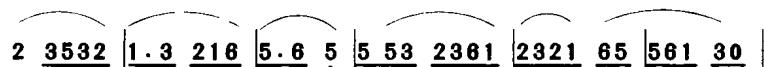
轉1 = G (前4 = 后1)

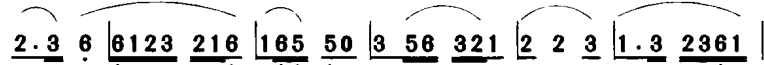
不(啊) 可 思 (啊) 議(也)

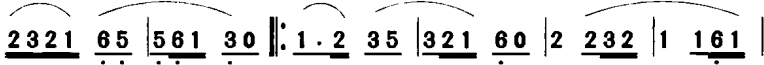
(哎) 諸 天

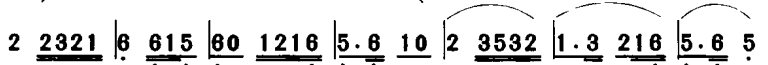
諸 地 轉 靈(也) 機 (也),

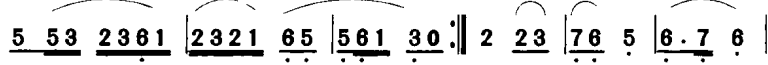
皇 啊 王 啊 皇啊 王壽 天

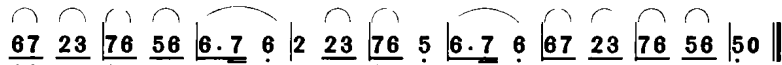
齊 (也)。 大 (呀) 道 慈(啊)

悲(呀)。 萬 化 樂

雍(啊) 欣 (也)。 願 以 此 功 德,

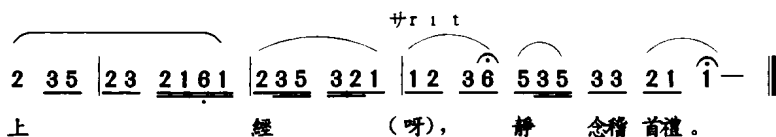
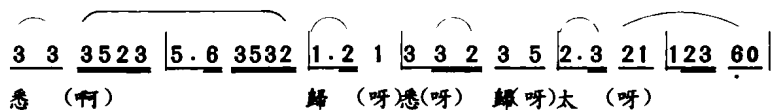
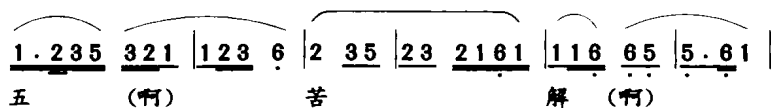
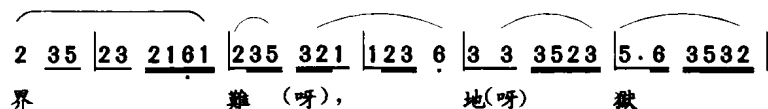
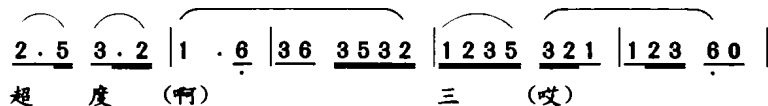
普 濟 於 一 切, 誦 經 保 平 安, 消 災 增 福 壽。

(八)、《晚壇》科儀音樂

(經韵及曲牌)

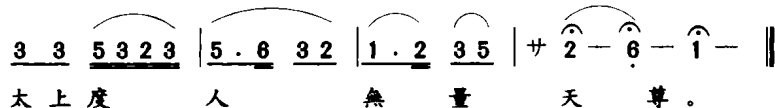
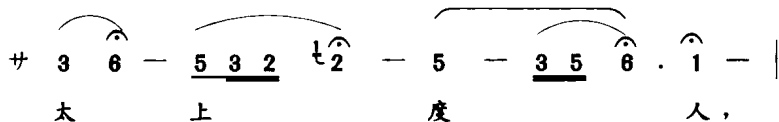
1 = D $\frac{2}{4}$

一、《步虛》

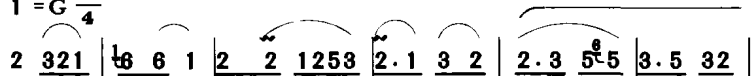

二、《舉天尊》

1 = G

三、《吊挂》

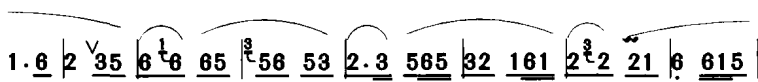
 $1 = G \frac{2}{4}$

種(啊) 種(啊) 無(啊) 名(哪)(哎)

但哪 質(哪) 慧(呀) 劍(哪)(哎)

道啊 以(呀) 無(啊) 心(哪)(哎)

若(啊) 皈(呀) 聖(哪) 智(啊)(哎)

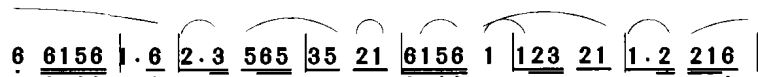

是(啊) 苦(啊) 根(哪)

威(呀) 神(哪) 力(呀)

度(啊) 有(啊) 情(啊)

圓(哪) 通(啊) 地(呀)

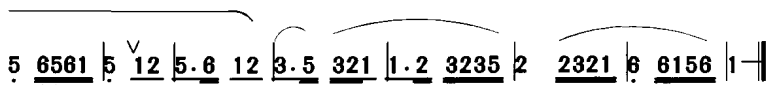

苦(啊) 根除(哎) 盡(哪)

跳(啊) 出輪(哪) 回(呀)

一(呀) 切方(哎) 便(哪)

便(哪) 是升(哪) 天(哪)

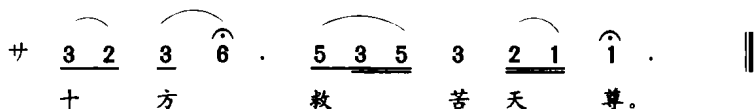
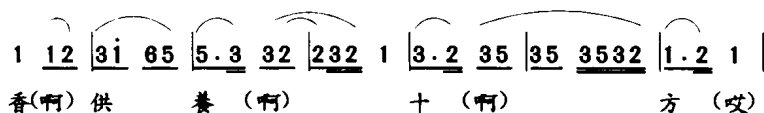
善(哪) 根(哪) 存。

五(啊) 苦(啊) 門。

是(啊) 修(呀) 真。

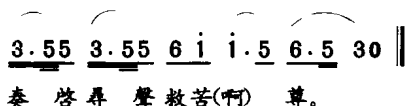
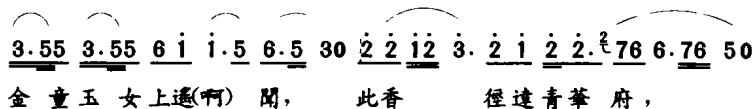
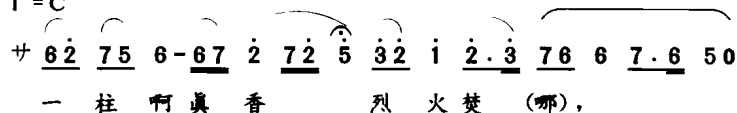
得(啊) 道(啊) 人。

四、《香供養》

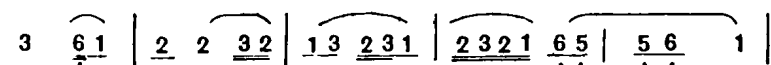
1 = F $\frac{2}{4}$

五、《提綱》

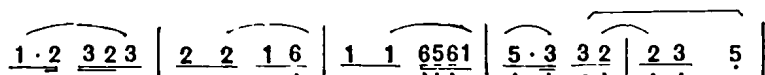
1 = C

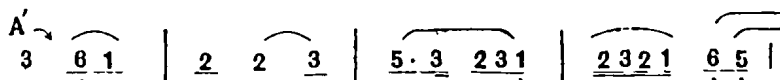
六、《反八天》

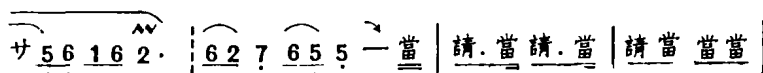
道(啊) 場(啊) 眾 等, (咧)

人 各(啊) 恭(啊) 敬, (咧)

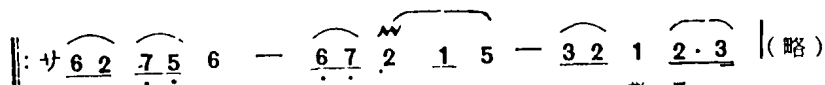

正(哪) 對(呀) 道 前, (咧)

誦經如法。

七、《提綱》

十 方 (也)
存 亡 (也)

天 尊
兩 途

妙 難 量,
皆 利 濟,

八、《斗姆寶誥》

(誦誥)

1 = D $\frac{7}{4}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{8}{4}$
 $\frac{7}{4}$ 1 2 $\overset{3}{\underline{2}}$ 3 $\underline{21}$ 1 0 | $\frac{5}{4}$ $\underline{6\dot{1}}$ $\underline{65}$ $\underline{35}$ 6 - | 5 3 $\underline{21}$ 1 0 |

志心皈命禮。西天竺國，大智光中。

 $\frac{8}{4}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 6 $\underline{65}$ $\underline{35}$ 6 - | 5 5 5 $\underline{53}$ 3 $\underline{21}$ 1 0 |

真空妙相法王師無上玄元天母生。

 $\frac{5}{4}$ $\underline{6\dot{1}}$ $\underline{65}$ $\underline{35}$ 6 - | $\underline{35}$ 3 $\underline{21}$ 1 0 | $\underline{6\dot{1}}$ $\underline{65}$ $\underline{35}$ 6 - |

金光燦處，日月潛輝。寶忤旋時。

 $\underline{35}$ 3 $\underline{21}$ 1 0 | $\frac{7}{4}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\underline{65}$ $\underline{35}$ 6 - | 5 5 $\underline{56}$ 3 $\underline{21}$ 1 0 |

鬼神失色。顯靈縱于塵世，衛聖駕于閭浮。

 $\frac{8}{4}$ $\overset{3}{5}$ 5 5 $\underline{56}$ $\underline{32}$ 1 $\underline{23}$ 2 | $\underline{3}$ 5 $\underline{5}$ 5 $\underline{56}$ 3 $\underline{21}$ 1 0 |

眾生有難若稱名大士尋聲來救苦

 $\frac{5}{4}$ $\underline{6\dot{1}}$ $\underline{65}$ $\underline{35}$ $\underline{67}$ 6 | 5 3 $\underline{21}$ 1 0 | $\frac{7}{4}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\underline{65}$ $\underline{35}$ 6 - |

大悲大願，大聖大慈。聖德巨光天后，

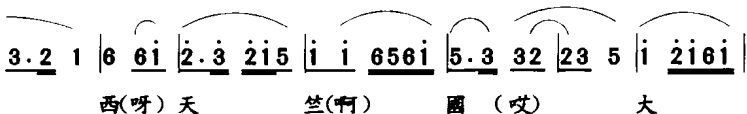
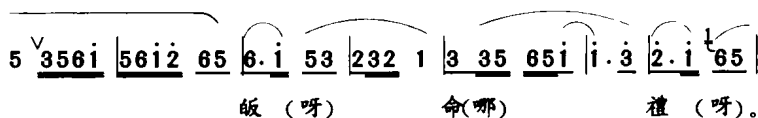
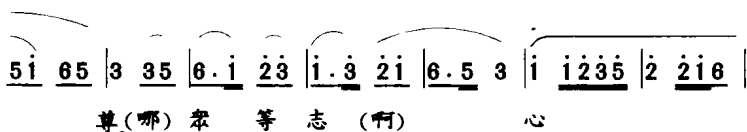
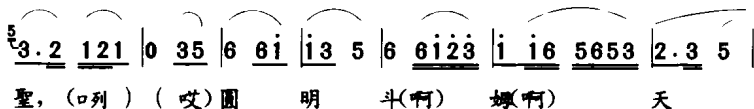
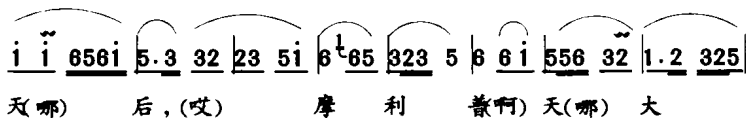
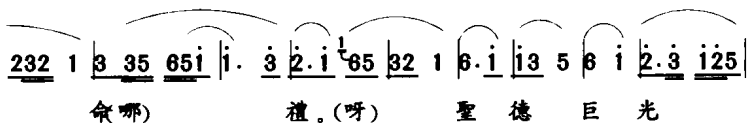
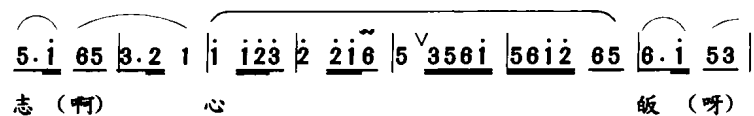
5 5 5 3 $\underline{21}$ 1 0 | $\overset{3}{5}$ 5 $\underline{56}$ $\underline{32}$ 1 $\underline{23}$ 2 | 1 $\underline{23}$ 2 3 $\underline{21}$ 1 0 ||

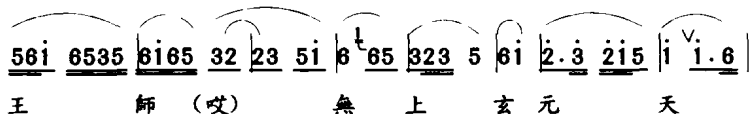
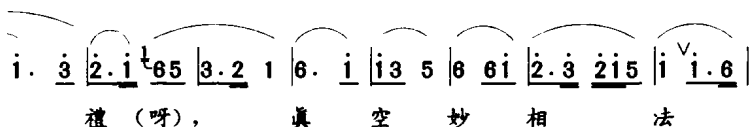
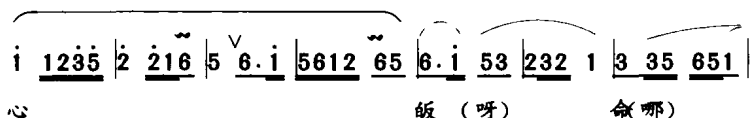
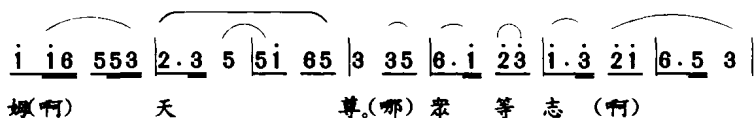
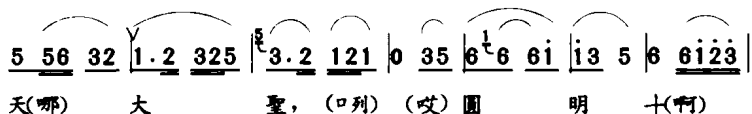
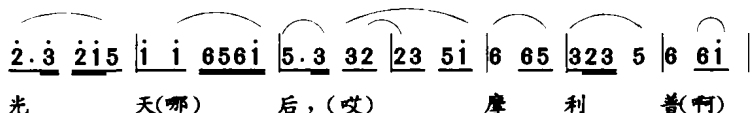
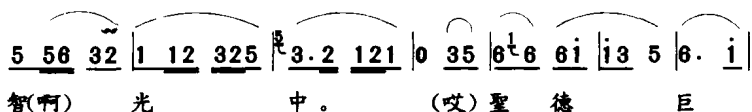
摩利普天大聖圓明道姆天尊，志心皈命禮。

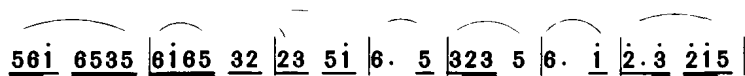
注：《斗姆寶誥》在初一、十五各重要節日唱“拜誥”“拜誥”
見下面譜例：

《斗姆寶誥》

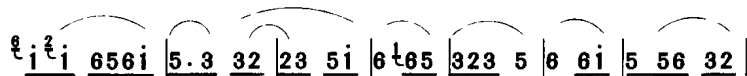
(拜誥)

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

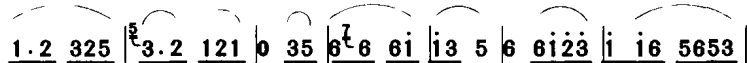

母 主。(哎) 聖 德 巨 光

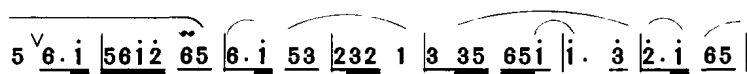
天(哪) 后,(哎) 摩 利 普 天(哪)

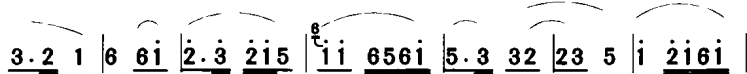
大 聖,(口列) (哎)圓 明 光(啊) 燦(啊)

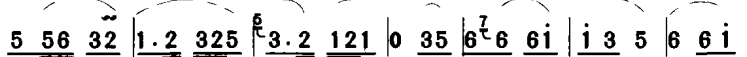
天 尊。(哪)衆 等 志(啊) 心

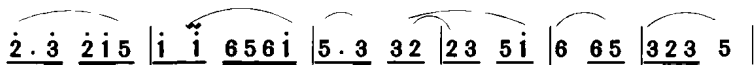
皈 (呀) 命(哪) 禮,(呀)

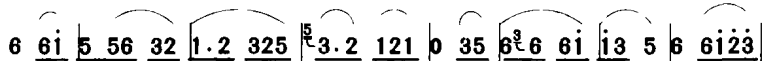
金(哪)光 燦 處,(哎) 日
寶(啊)忤 旋 時,(哎) 鬼

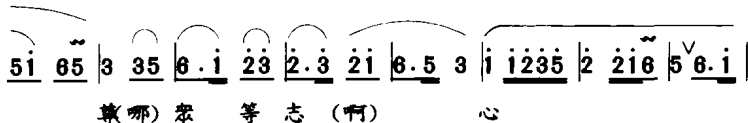
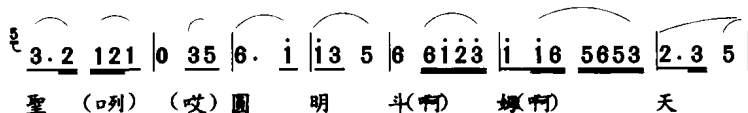
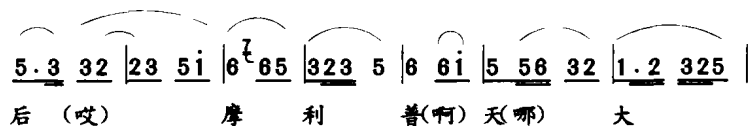
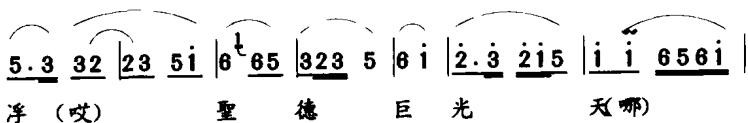
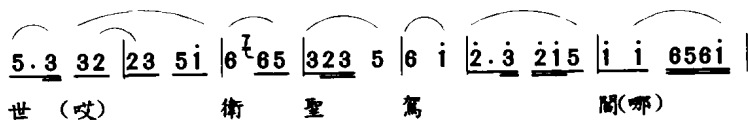
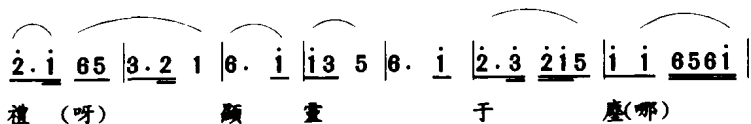
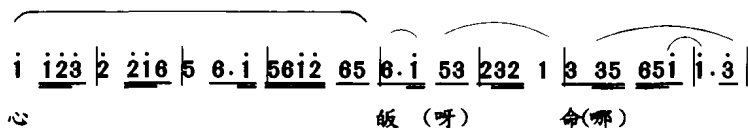
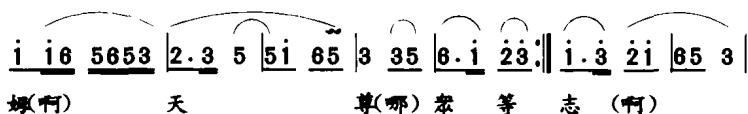
月(呀) 潛 輝。(口列) (哎)聖 德 巨
神(哪) 失 色。(哎)

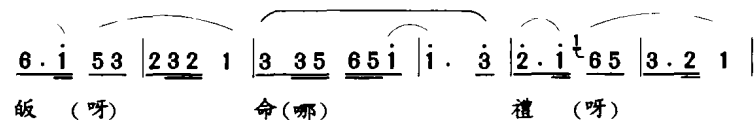
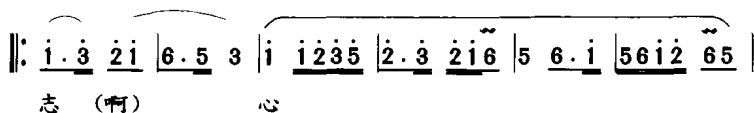
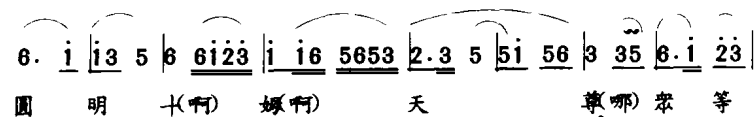
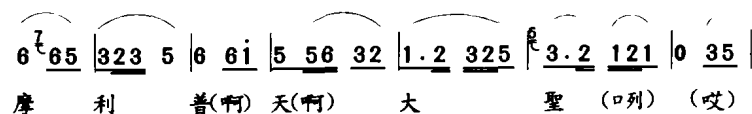
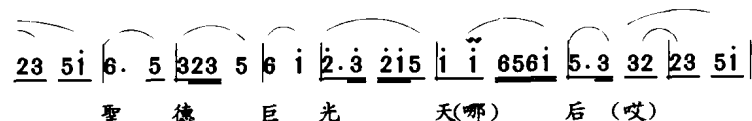
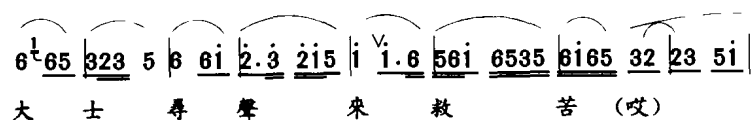
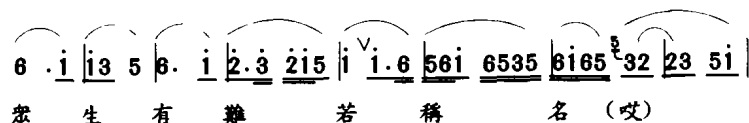
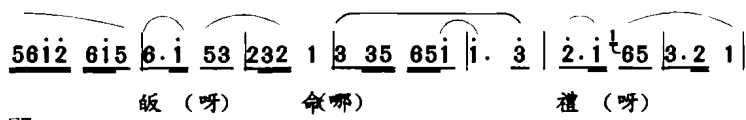

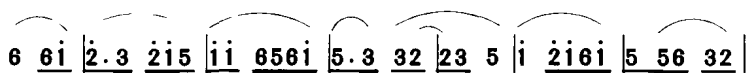
光 天(哪) 后,(哎) 摩 利

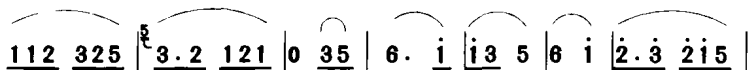
普(啊)天哪) 大 聖,(口列) (哎)圓 明 十(啊)

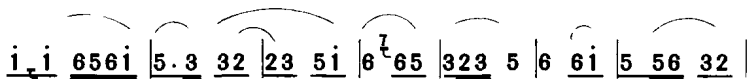

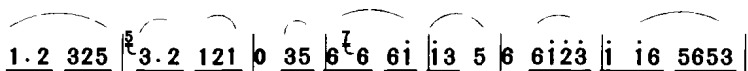
大 悲 大 願，(哎) 大 聖(哪)
寶(啊) 誥 圓 滿，(哪) 萬 罪呀

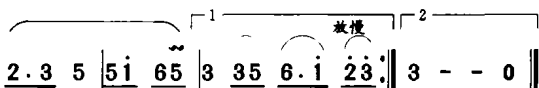
大 慈。 (哎) 聖 德 巨 光
消 除。 禮拜

天(哪) 后 (哎) 摩 利 普(啊) 天(哪)

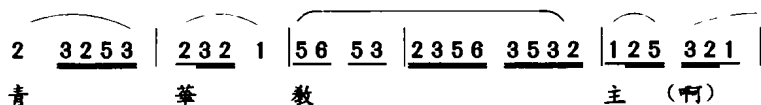
大 聖 (口列) (哎) 圓 明 十(啊) 娘(啊)

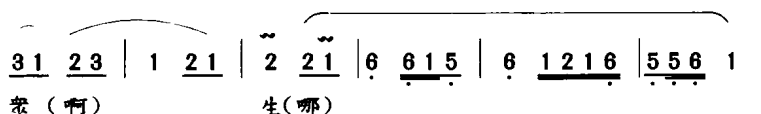
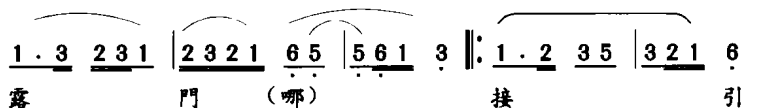
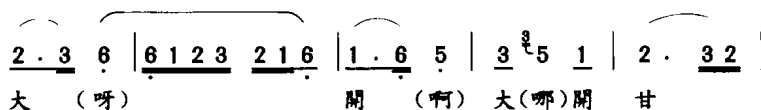
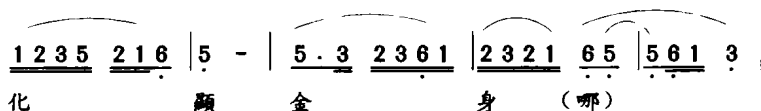
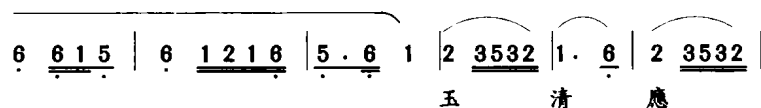
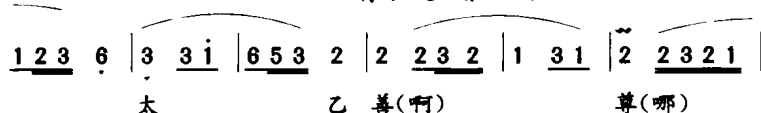
天 尊(哪) 眾 等 尊。

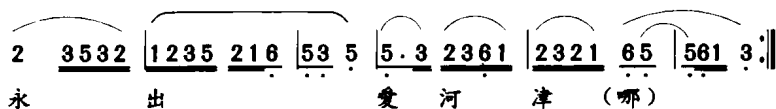
九、《小贊》

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

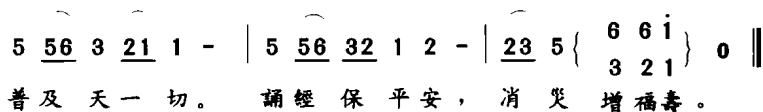
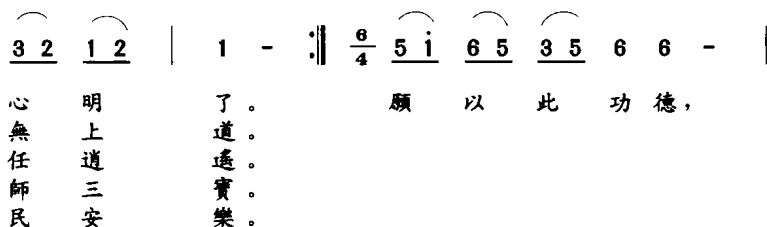
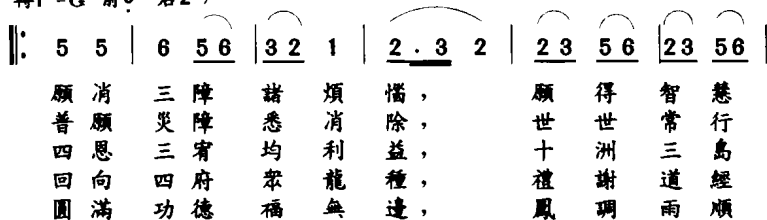

轉 1 = G (前 5 = 后 2)

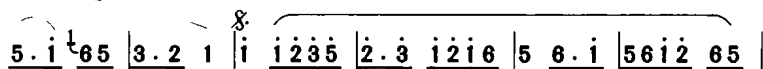

轉1 = G (前6 = 后2)

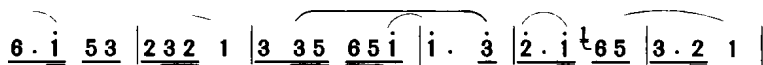

十、《大皈依》

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

志 (啊)

心

皈 (呀)

命(哪)

禮。(呀)

太(啊) 上

經
道(啊)

寶,(哎)

一

九(啊) 十

九(啊)

億,(哎)

九

十(啊) 方

國(呀)

土,(哎)

歷

清(啊) 靜

真(哪)

一,(哎)

不

大(呀) 悲

大(呀)

願,(哎)

大

垓(呀)

諸

天。(口列)

(哎嗨) 玄(哪) 中

萬(哪)

九

千。(口列)

(哎嗨) 先(哪) 天

劫(呀)

度

人。(口列)

(哎嗨) 混(哪) 元

二(啊)

法

門。(口列)

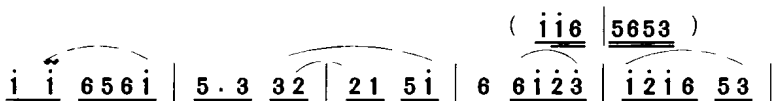
(哎嗨)

聖(哪)

大

慈。(口列)

(哎嗨)

教(啊)

主,(哎)

靈(哪)

寶

教(啊)

主,(哎)

元(哪)

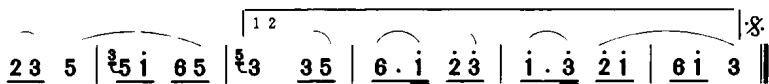
始

教(啊)

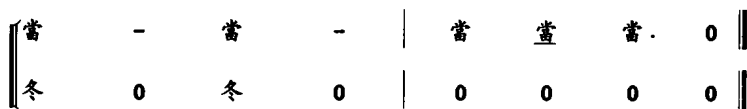
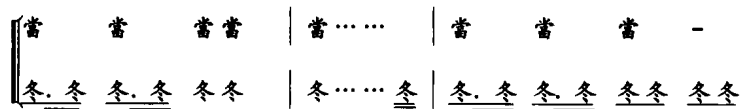
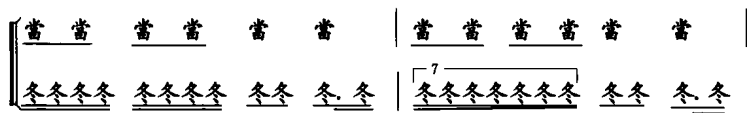
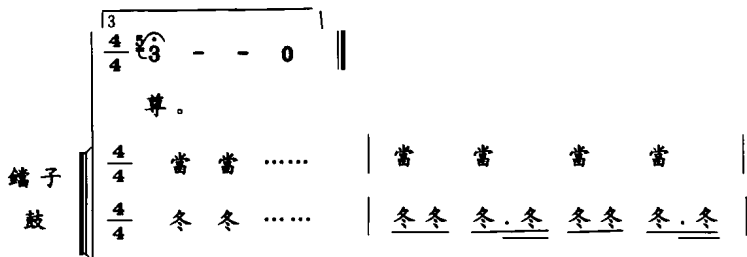
主,(哎)

道(職)

德

天 (哪) 尊。(哪) 眾 等 志 (啊)
天 (哪)
天 (哪)

（九）、《祝壽》科儀音樂

（經韵及曲牌）

一、《木本經》（曲譜見《開壇》科儀音樂）

二、《步虛》

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

2. 5 3 2 | 1. 6 | 3 6 3 5 3 2 | 1 2 3 5 3 2 1 | 1 2 3 6 0 | 2 3 5 | 2 3 2 1 6 1 |
行 溢（啊） 三（哪） 千

2 3 5 3 2 1 | 1 2 3 6 0 | 3 3 3 5 2 3 | 5. 6 3 5 3 2 | 1. 2 3 5 3 2 1 | 1 2 3 6 0 |
數，（哪） 時（呀） 訂 四（啊）

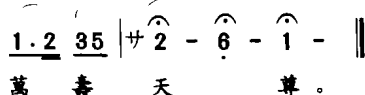
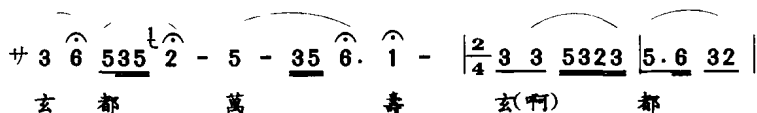
2 3 5 | 2 3 2 1 6 1 | 1 1 6 6 5 | 5. 6 1 | 3 3 3 5 2 3 | 5. 6 3 5 3 2 | 1. 2 1 |
萬 年，（呀） 丹（呀） 臺（呀）

3 3 2 3 5 | 2. 3 2 1 | 1 2 3 6 0 | 2 3 5 | 2 3 2 1 6 1 | 2 3 5 3 2 1 |
丹（呀） 臺 開（呀） 寶 笈，

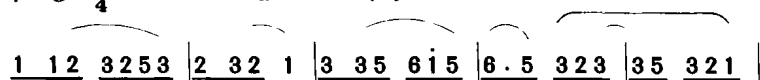
1 2 3 6 5 3 5 | 3 3 2 1 1 - ||
（哎） 金 口永虎傳。

三、《畢天尊》

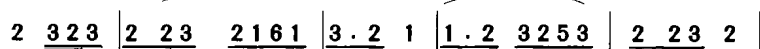
1 = G

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

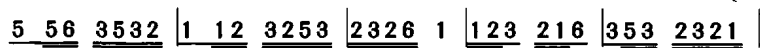
四、《吊挂》

玉(哪)	皇(啊)	敕(哪)	封(哪)
南(哪)	山(啊)	松(哪)	柏(哪)
對(哪)	對(啊)	金(哪)	童(哪)
三(哪)	杯(啊)	酒(哪)	醉(哪)

九(啊)	重(呀)	九(啊 哎)，	王(呀)
根(啊)	根(呀)	秀(啊 哎)，	北(呀)
捧(啊)	壽(呀)	酒(啊 哎)，	雙(呀)
蓬(啊)	萊(呀)	客(啊 哎)，	八(呀)

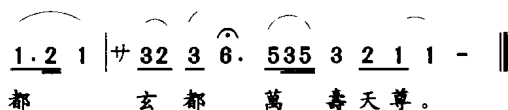
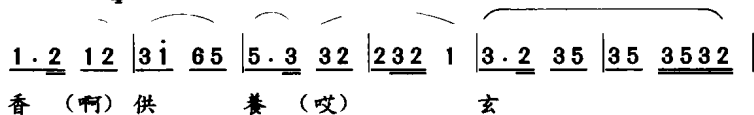

母(呀)	娘(啊)	娘(啊)	晏
每(呀)	靈(啊)	芝(啊)	朵
雙(呀)	玉(啊)	女(啊)	獻
仙(呀)	慶(啊)	壽(啊)	萬

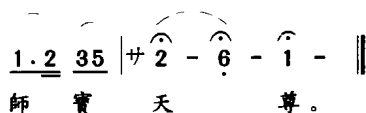
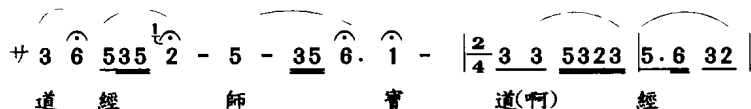

群	仙。
朵	鮮。
金	蓮。
萬	年。

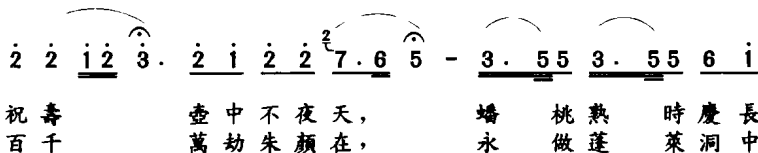
五、《香供養》

 $1 = G \quad \frac{2}{4}$

六、《舉天尊》

 $1 = G$

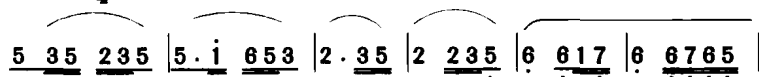
七、《提綱》

 $1 = C$

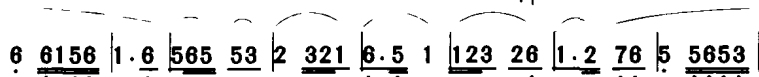
(啊) 年。

(啊) 仙。

八、《三寶香》

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

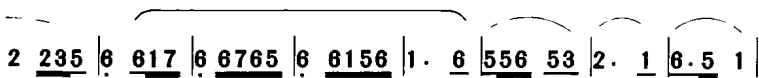
稽呀) 首 皈 依 道
經 師

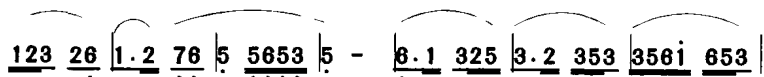
道 (阿) 在 杳 冥 中 (啊),
經 (啊) 文 煥 八 方 (啊),
師 (啊) 思 莫 能 量 (啊),

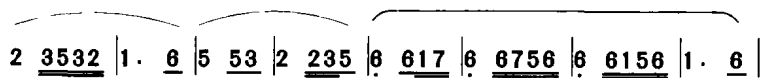
恍 惚 開 (啊) 祖
五 千 四 (啊) 十
化 胡 爲 (啊) 佛

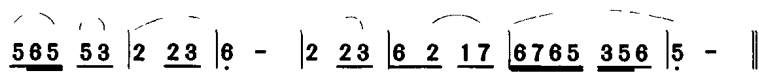
劫(啊), 混 沌 理
八(啊), 鳳 篆 與
教(啊), 苦 海 作

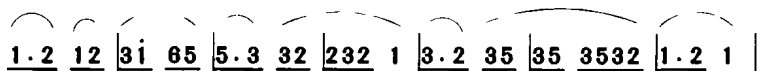
難 窮 (啊), 願 燒 道
龍 章 (啊), 經
慈 航 (啊), 師

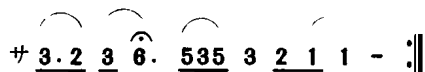
(啊) 寶 香

道 寶 香， 生 生 常 供 養。
經
師

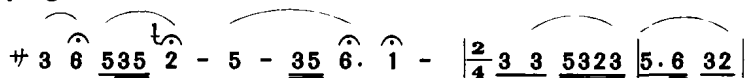
香 (啊) 供 養 (啊) 大 (啊) 羅

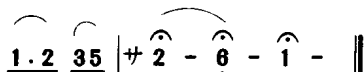
大 羅 道 寶天尊。
經
師

九、《畢天尊》

1 = G

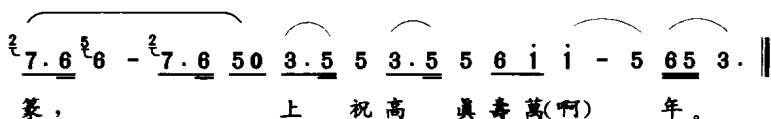
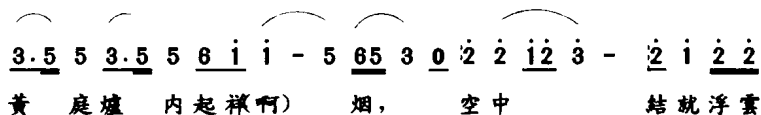
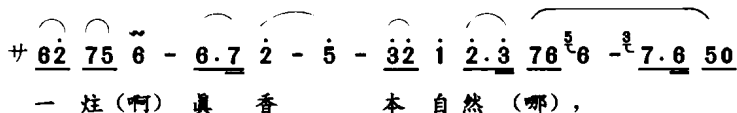
香 雲 達 信 香(啊) 雲

達 信 天 尊。

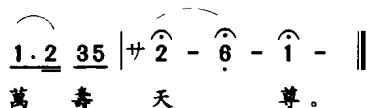
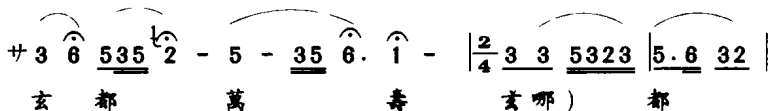
十、《提綱》

1 = C

十一、《舉天尊》

1 = G

十二、《大 贊》

(又名《酬天地》)

 $1 = D \quad \frac{2}{4}$

6 6765 | 53 567 | 6 - | 67 653 | 3567 5 | 5612 165 |

酬(啊) 天 地, 蓋 (呀) 載

6.1 653 | 3561 6552 | 3.2 3 | 335 65 | 6 6123 | 21 65 3565 |

思, (口列) (也) 蒙 日(啊)

52 23 | 2321 2 | 20 5632 | 10 615 | 6.1 5 | 556 12 | 6 6165 |

月(也) 照 臨 身(哪)

325 5632 | 1 12 35 | 2.3 21 | 6 0 | 0 0 | .6 i 123 | 2 215 |

形(也)。

皇 恩
四 重

6.1 2323 | 2.1 i 16 5 | 3561 5 | 1612 165 | 6.1 653 | 3561 65 |

水 土(啊) 萬 (哪) 萬 春, (口列)
難 報, (也)

(2.3 216 | 556 5

深 恩 實 啊

3532 3 | 335 65 | 6.1 6 612 | 2165 3565 | 5 2 2 3 | 2321 2 |

(也) 報 父(哦) 母(哦)
(也) 登 寶 殿 (口列)

20 5632 | 10 615 | 6.1 5 | 556 12 | 6 6165 |

(啊) 養 育 深(啊)
(啊) 誨 誦 真(口列)

325 5632 | 1 12 35 | 23 21 | 6 0 | 0 0 | .6 i 123 | 2 215 |

恩。(哪)
經。(哪)

十三、《小關門》

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

6i 35 6 . 5 | 35 23 1 - | 6i 5i 6. 5 | i7 6 - i6 |

5 56 i . 3 | 56 32 5 - | 5i 56 35 32 | 16 12 3 - |

5 5i 6i 5 | 35 12 3 - | 65 6 - 3 | 53 56 i 6i |

1 12 3 5 | 35 12 3 - | 32 35 6 i6 | 53 56 i 6i |

23 i 0 3 | 2i i6 6. 5 | i7 6 - - ||

(十)、《早課》科儀音樂

(經韵及曲牌)

一、《澄清韵》

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

$\text{サ } \hat{2} \quad . \underline{5} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{23} \quad 1 \quad \underline{23} \quad 1 \quad \underline{23} \quad \underline{65} \quad 1 \quad | \frac{4}{4} \quad \underline{5.6} \quad \underline{653} \quad 2 \quad \underline{2321} \quad |$
 琳 琅 (啊) 振 (哪)

$\underline{20} \quad \underline{3.5} \quad \underline{23} \quad \underline{2165} \quad | 1 \quad \underline{123} \quad 1 \quad \underline{1.6} \quad | 10 \quad \underline{2.3} \quad \underline{65} \quad \underline{12} \quad |$
 響, (啊)

$||: \underline{56} \quad \underline{6535} \quad \underline{231} \quad 2 \quad | 20 \quad \underline{3.5} \quad \underline{32} \quad \underline{1232} \quad | \underline{52} \quad \underline{23} \quad 2 \quad \underline{2321} \quad |$
 十 (啊) 方 (啊)
 河 (啊) 海 (啊)
 山 (啊) 岳 (啊)

$\underline{20} \quad \underline{1.2} \quad \underline{36} \quad \underline{3.532} \quad | \underline{123} \quad 1 \quad \underline{023} \quad \underline{61} \quad | 20 \quad \underline{3.5} \quad \underline{23} \quad \underline{216} \quad | 1 \quad \underline{.23} \quad \underline{1.6} \quad |$
 肅 (啊) 清。
 靜 (啊) 默。
 吞 (啊) 雲。

$\underline{10} \quad \underline{2.3} \quad \underline{65} \quad \underline{12} \quad || \text{サ } \underline{10} \quad \underline{2.3} \quad \underline{65} \quad \underline{3} \quad \hat{6} \quad . \quad \underline{3.5} \quad 3 \quad 2 \quad 2 \quad 1 - \quad ||$
 (哎) (哎)(哎) (哎) 大 量玄玄也。

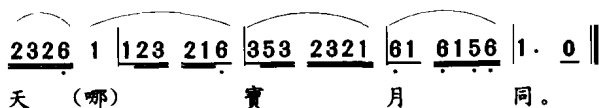
(哎)
 (哎)
 (哎)

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

二、《吊挂》

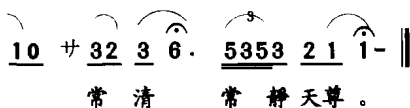
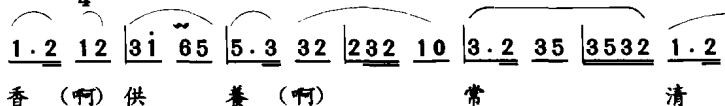
$1 \quad \underline{12} \quad \underline{3253} \quad | 2 \quad \underline{32} \quad 1 \quad | 3 \quad \underline{35} \quad \underline{615} \quad | \underline{6.5} \quad \underline{323} \quad | \underline{35} \quad \underline{321} \quad | 2 \quad \underline{323} \quad |$
 真(哪) 心(哪) 清(呀) 靜 (哪) 遠(啊)

$2 \quad \underline{23} \quad \underline{2161} \quad | \underline{3.2} \quad 1 \quad | \underline{112} \quad \underline{3253} \quad | 2 \quad \underline{23} \quad 2 \quad | 5 \quad \underline{56} \quad \underline{3532} \quad | 1 \quad \underline{12} \quad \underline{3253} \quad |$
 爲(呀) 宗 (啊),(哎) 響(呀) 彼(呀) 中(啊)

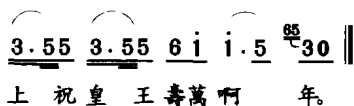
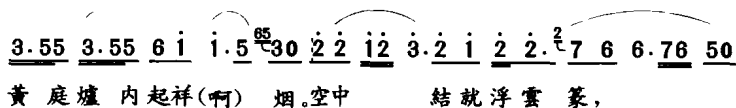
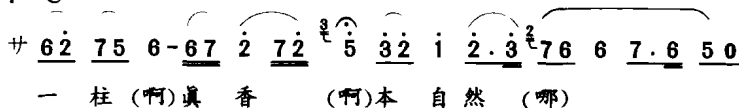
(反復幾段，詞略)

三、《香供養》

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

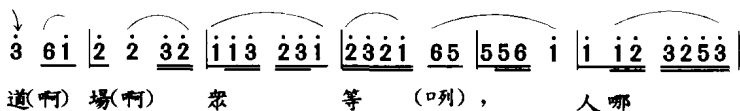
四、《提綱》

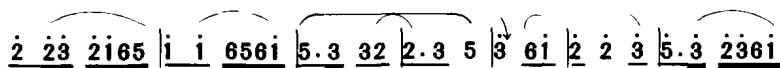
1 = C

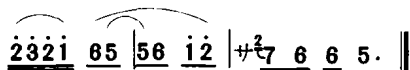
五、《反八天》

1 = C

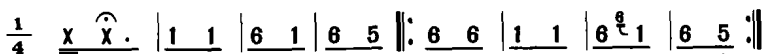

各(啊) 恭(啊) 敬 (口列), 正(哪) 對(呀) 道

前 (口列) 誦經如法。

六、《念咒腔》

$$\mathbf{1} = \mathbf{D}$$

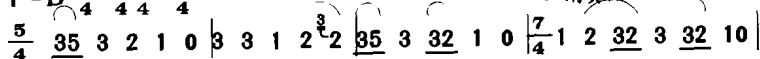
太上 臺星，應變無停 驅智三 邪慧魂 縛明永 魅，淨久， 保心魄 命身無 護安喪 身寧傾。

(念《淨心神咒》、《淨口神咒》、《淨身神咒》、《安土地咒》、《淨天地神咒》、《祝香咒》、《金光神咒》、《玄蘊咒》曲調近似，從略。

七、《誦誥腔》

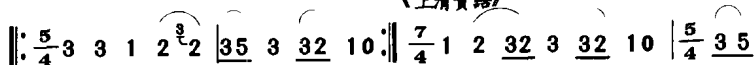
$$1 = D \frac{5}{4} \frac{7}{4} \frac{8}{4} \frac{6}{4}$$

《玉清寶誥》

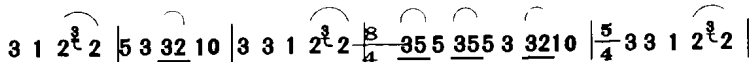

志心 皈命 禮。

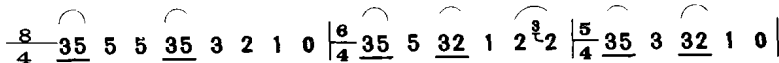
《上清寶誥》

三界之上，梵氣彌羅。志心皈命禮。居
上極無上，天中之天。
(下略)

上清境 號靈寶君。祖劫化生， 九萬九千余焚氣。赤書煥發，

六百六十八真文，因混沌亦文，而升九霄。

$\frac{6}{4}$ $\underline{3\ 5}$ 3 3 1 2- | $\frac{5}{4}$ $\underline{3\ 5}$ 3 2 1 0 | 3 3 1 $\overset{3}{2}\ 2$ |
 紀 元 洞 玉 歷， 而 分 五 劫。 天 經 地 緯，
 $\frac{7}{4}$ 5 5 $\underline{3\ 5}$ 3 $\underline{3\ 2}$ 1 0 | $\frac{5}{4}$ 3 3 1 2 $\overset{3}{2}\ 2$ |
 巍 乎 造 化 之 宗。 樞 陰 機 陰，
 $\frac{7}{4}$ $\underline{3\ 5}$ 5 $\underline{3\ 5}$ 3 $\underline{3\ 2}$ 1 0 | $\frac{5}{4}$ $\underline{3\ 5}$ $\underline{3\ 2}$ 1 2 $\overset{3}{2}\ 2$ |
 卓 爾 雷 霆 之 祖。 大 悲 大 願，
 $\underline{3\ 5}$ 3 $\underline{3\ 2}$ 1 0 | $\underline{3\ 5}$ 3 1 2 $\overset{3}{2}\ 2$ | $\underline{3\ 5}$ 3 $\underline{3\ 2}$ 1 0 ||
 大 悲 大 慈。 玉 宸 道 吉， 靈 寶 天 尊。

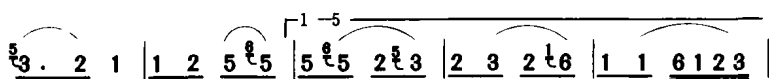
(接誦《太清寶誥》、《天皇寶誥》、《星主寶誥》、《后土寶誥》、
 《南極寶誥》、《北五祖寶誥》、《南五祖寶誥》、《七真寶誥》、
 《普化寶誥》，曲譜同，略。)

$1 = D \quad \frac{2}{4}$

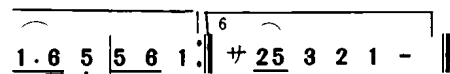
八、《中堂贊》

向(呀)	來(呀)	謙(啊)
千(哪)	真(哪)	拱(啊)
應(哪)	之(哪)	合(啊)
九(啊)	天(哪)	有(啊)
消(啊)	災(呀)	懺(哪)
功(啊)	國(哪)	行(哪)

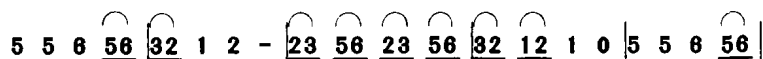
經，	(哪 哎 嗨 哎)	念(哪)	念(哪)	存(哪)
聽，	(哪 哎 嗨 哎)	萬(哪)	聖(哪)	通(哪)
氣，	(呀 哎 嗨 哎)	普(啊)	化(啊)	分(哪)
命，	(哪 哎 嗨 哎)	三(哪)	界(呀)	連(哪)
罪，	(呀 哎 嗨 哎)	諸(哪)	福(啊)	延(哪)
滿，	(哪 哎 嗨 哎)			

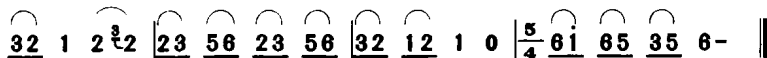
誠。(哪 哎 嗨 哎) 大 道 證 明。
 靈。(哪 哎 嗨 哎)
 形。(哪 哎 嗨 哎)
 行。(哪 哎 嗨 哎)
 生。(哪 哎 嗨 哎)

 $1 = D \quad \frac{4}{4}$

九、《懺悔文》

經功浩力 不 思議，回 向 十 方 請 聖 眾。願見真心

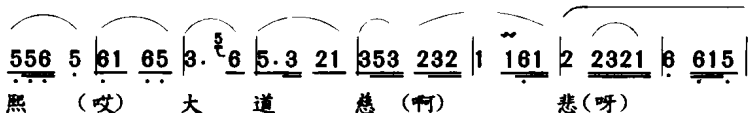
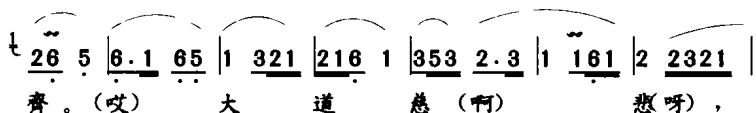
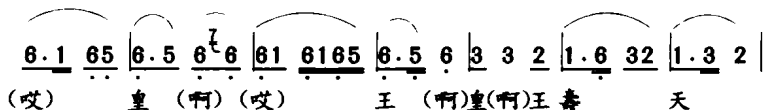
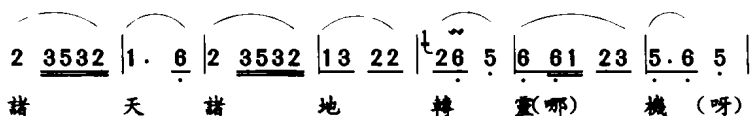
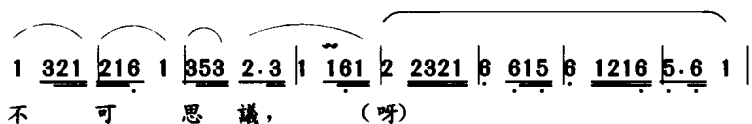
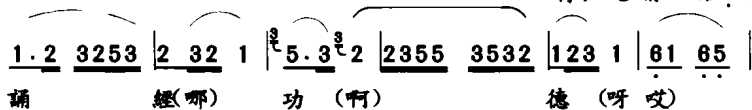

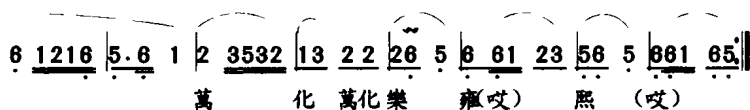
求 懺悔，河 沙 罪 障 悉 消 除。懺 悔 眾 等。

十、《小贊》

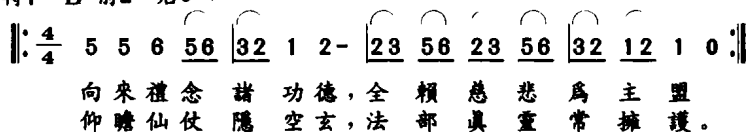
1 = D $\frac{2}{4}$

轉1 = G(前1 = 后5)

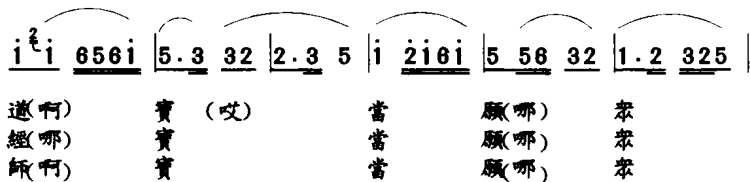
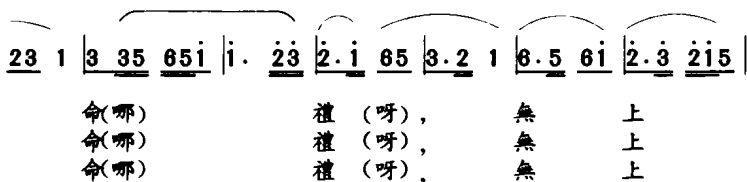
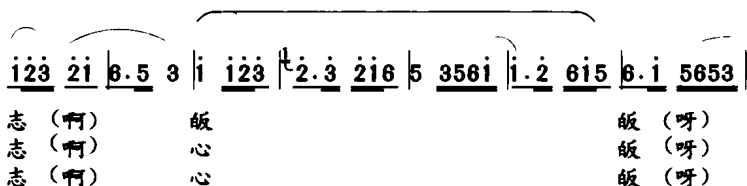

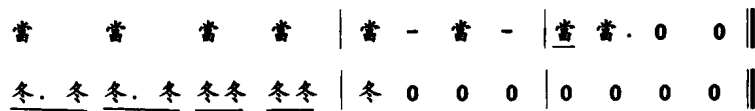
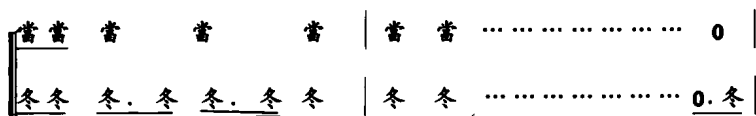
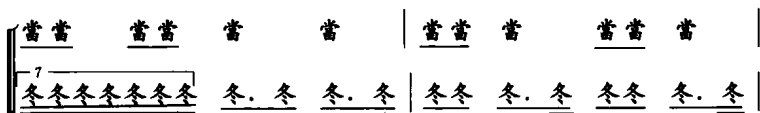
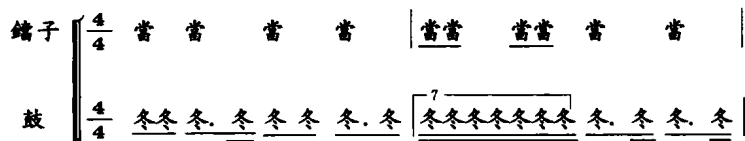
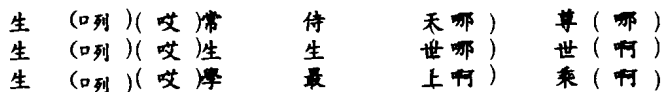
轉1 = D 前2 = 后5)

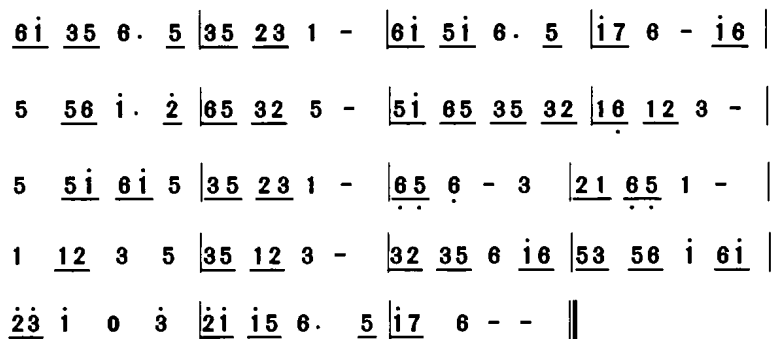
十一、《三皈依》

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

十二、《小開門》

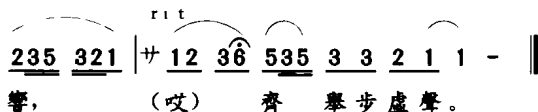
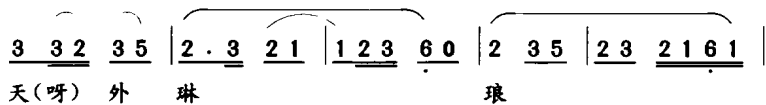
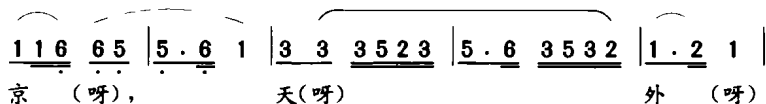
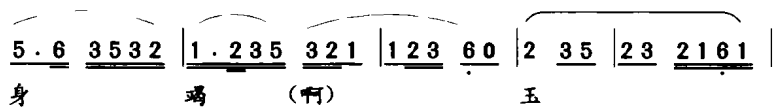
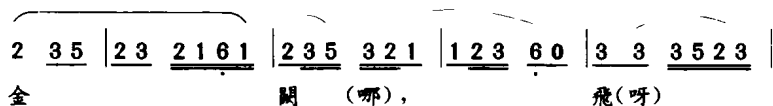
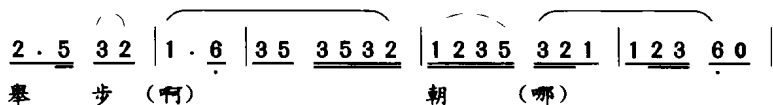
1 = D $\frac{4}{4}$

(十一)、《慶賀》科儀音樂

(經韻及曲牌)

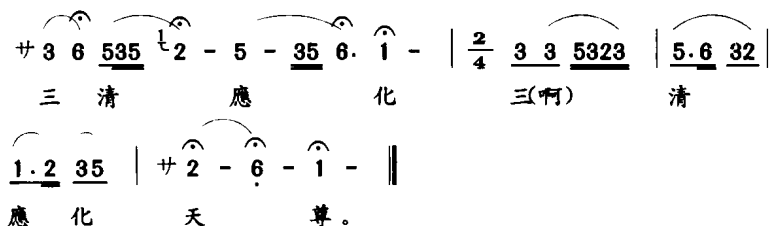
一、《木本經》(曲譜同《開壇》科儀音樂)

二、《步虛》

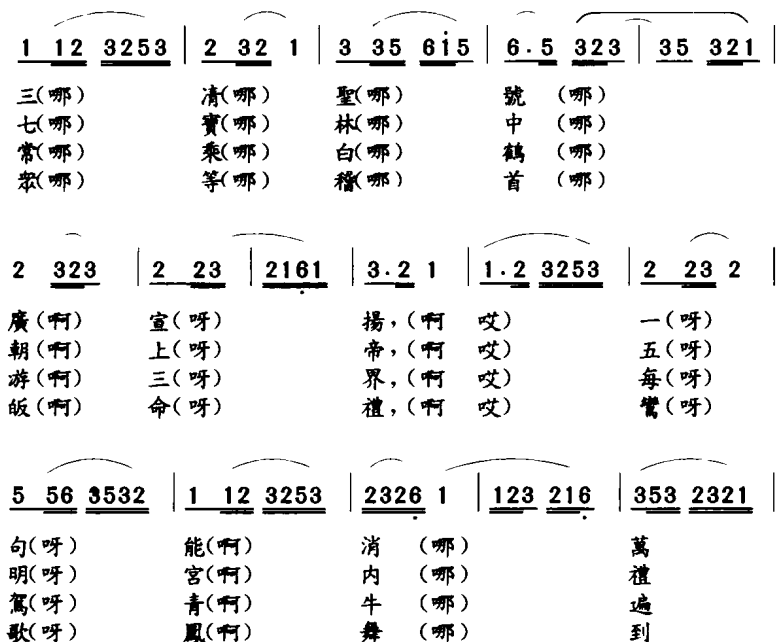
1 = G $\frac{2}{4}$

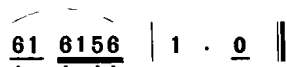
三、《舉天尊》

1 = G

四、《吊 挂》

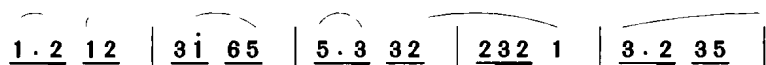
1 = G $\frac{2}{4}$

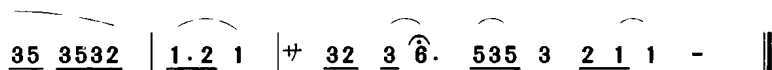
劫 殃。
虛 皇。
十 方。
經 堂。

五、《香供養》

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

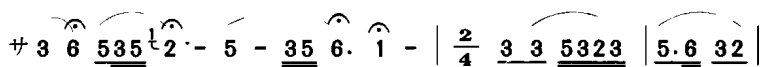
香 (啊) 供 養 (哎) 三

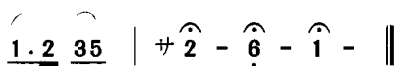
清 三 清 應 化 天 尊。

六、《舉天尊》

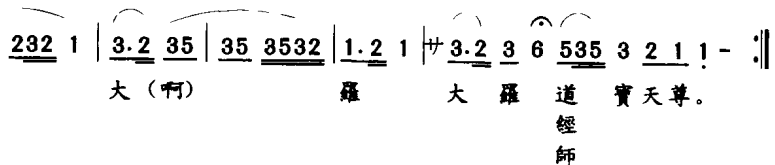
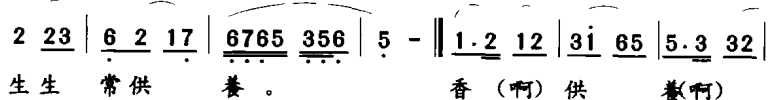
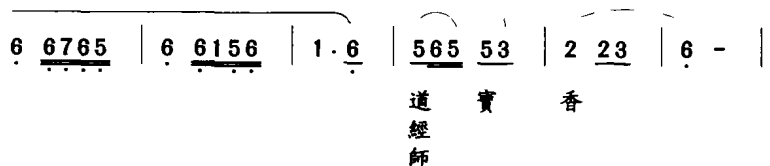
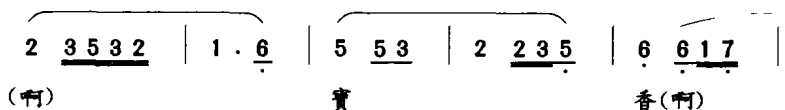
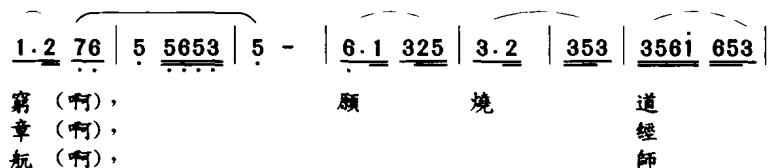
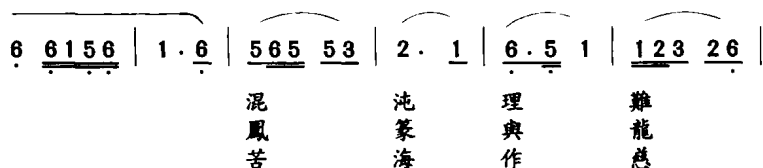
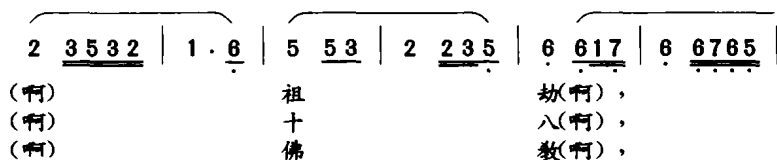
1 = G

道 經 師 寶 道(啊) 經

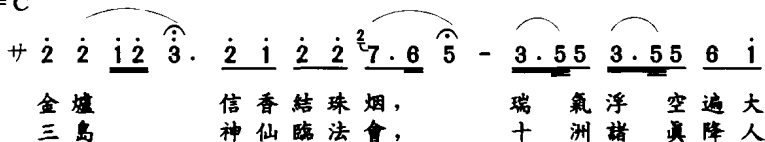

師 寶 天 尊。

九、《提綱》

1 = C

(啊) 千。

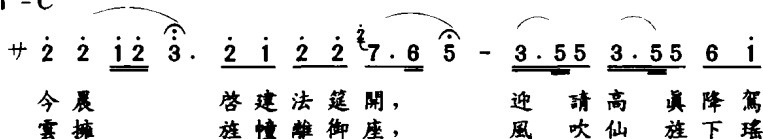
注：此《提綱》唱完后接唱

(啊) 間。

《三寶香》第二段。

十、《提綱》

1 = C

注：此《提綱》唱完后接唱

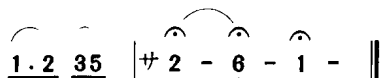
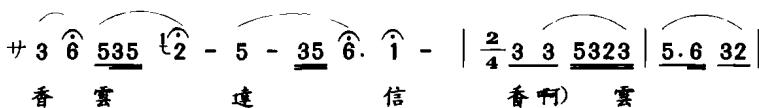
《三寶香》第三段。

(啊) 來。

(啊) 階。

十一、《畢天尊》

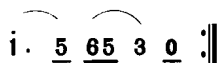
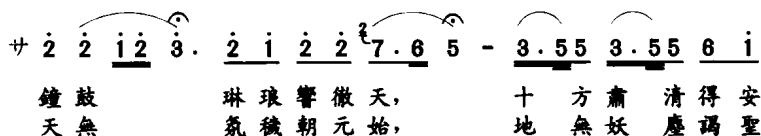
1 = G

遠信天尊。

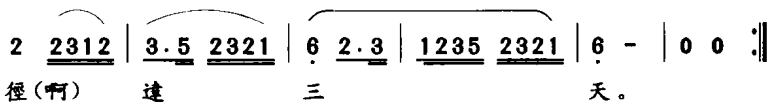
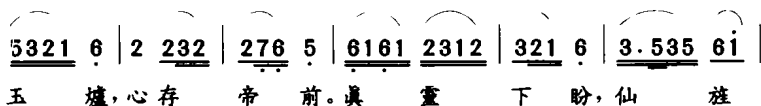
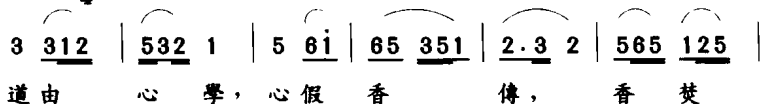
十二、《提綱》

1 = C

(哪) 然。
(哪) 顏。

十三、《祝香咒》

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

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

十四、《威靈咒》

3 3.5 | 6.1 653 | 321 1 | 1 235 | 665 1 | 565 3.2 |
元 始 虛 皇，集 氣 居 中，三 境

1 232 | 6 125 | 321 1 | 565 3.2 | 1 232 | 6 125 |
洞 香， 肇 生 窮 隆，七 轉 九 虛， 混 合

321 1 | 565 3.2 | 1 232 | 6 125 | 321 1 | 565 3.2 |
回 風，變 化 萬 種， 天 地 開 通，吉 日

1 232 | 6 125 | 321 1 | 565 3.2 | 1 232 | 6 125 |
行 道， 萬 魔 敬 從，晨 昏 朗 照， 默 運

321 1 | 565 3.2 | 1 232 | 6 125 | 321 1 | 3 3561 |
玄 功，執 節 降 魔， 散 花 太 空，臣

5653 2 | 5.6 54 | 3.5 321 | 2 2. | ♯5 - 3⁶ - 1 - ||
等 皈 命， 與 道 合 真。

緊接《提綱》

♯5 5 45 6.5 4 5.6 3.2 2 - 3.2 10 6.1 1 2.5 3 262 1 - ||
恭 對 瑤 臺 請 稱 職 位

十五、《數聖板》

(稱 職)

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

3 3 2 3 | 5 6 5 6 3 2 | ⁵3 2 1 1 0 | 1 2 . 3 | ¹6 6 5 1 |
 臣(哪) 悉(呀) 太 上, 無 極 大 道,

6 . 6 5 1 | 5 . 6 3 2 | 1 1 0 | 1 2 . 3 | 6 . 6 5 1 |
 玉(啊) 清 金 笱 寶, 混 元 紫(啊) 府

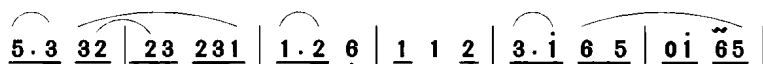
3 . 5 6 1 2 | 6 5 5 1 3 2 1 | 2 2³ 0 | 3 3 5 3 | 3 3 5 3 |
 仙 還 上(啊) 品(哪), 炳 行 東 華 演(哪) 教,

6 . 1 1 1 2 | ⁵3 2 1 1 | 5 . 6 3 2 1 | 6 6 5 1 | 5 6 5 3 |
 龍 門(哪) 正 宗, 大 羅 天 仙, 邱 大

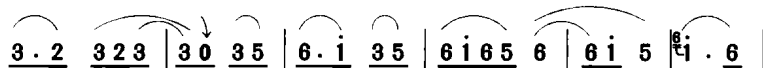
5 . 1 3 2 1 | 6 1 1 2 | 6 . 5 1 | 5 . 1 3 5 3 2 | 1 2 2 3 |
 真 人 門(哪)下, 茲 以 叩 科 臣 某 某,

1 1 2 5 | 3 2 1 1 | 1 2 3 5 1 | 3 2 1 1 || (下 略)
 行(哪)領 域 下, 善 捐 人 等。

十六、《香花送》

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

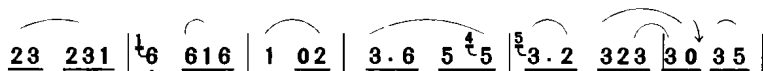
香 花 送 (啊), 使(啊)者 早 登(口列)
 隨 表 去 (啊), 奏(啊)事 御 頂(也)

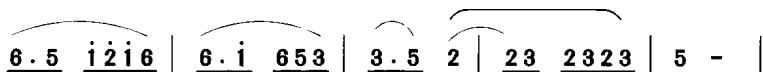
程, (口列) (哎) 寶 馬 金 鞍 空
 林, (口列) (哎) 上 詣 諸 天 并

碧 (也) 羅。 祥 雲
 金 (口列) 闕。 下 離

蛟 繞 蛟 繞 大 羅 天, (口列) 哎)
 水 果 水 果 急 揚 幡, (口列) 哎)

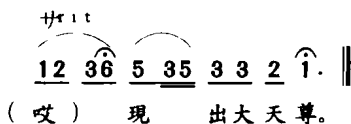
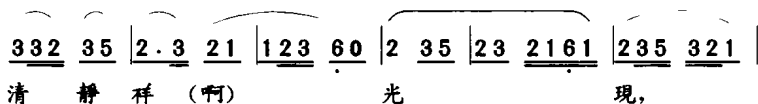
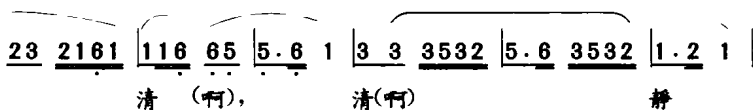
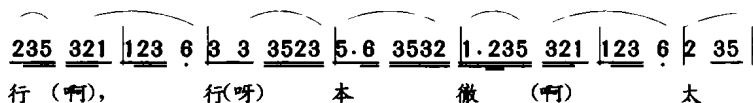
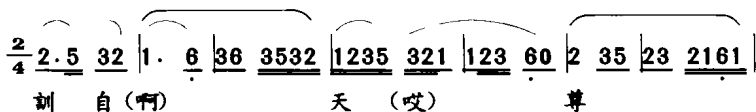
傳 使 早 登 程。
 足 下 彩 雲 飛。

(十二)、《祖師經》科儀音樂

(經韻及曲牌)

一、《步虛》

1 = D

二、《舉天尊》

“金闕化身天尊。”(曲譜同前)

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

三、《吊 挂》

$\underline{1 \ 12 \ 3253} \mid \underline{2 \ 32} \ 1 \mid \underline{3 \ 35 \ 615} \mid \underline{6.5 \ 323} \mid \underline{35 \ 321} \mid 2 \ \underline{323} \mid$
 真(哪) 武哪) 玄(哪) 天(哪) 上(啊)

$\underline{2 \ 23 \ 2161} \mid \underline{3.2} \ 1 \mid \underline{1.2 \ 3253} \mid \underline{2 \ 23} \ 2 \mid \underline{5 \ 56 \ 3532} \mid$
 帝(呀) 同(啊)(哎) 嘗(呀) 年(哪)

$\underline{1 \ 12 \ 3253} \mid \underline{2326} \ 1 \mid \underline{123 \ 216} \mid \underline{353 \ 2321} \mid \underline{61 \ 6156} \mid \underline{1.0} \parallel$
 修啊 道 哪 悟 正 宗。
 (余詞略)

四、《香供養》

“香供養，金闕化身天尊。”(曲譜同前)

五、《提 綱》

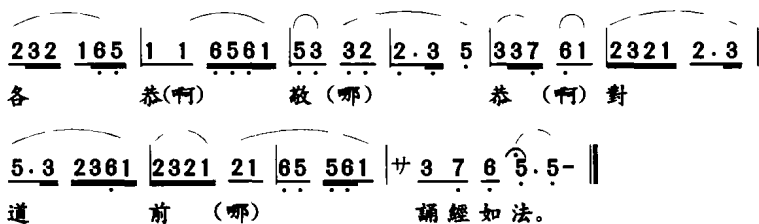
1 = C

$\underline{2 \ 2} \ \underline{\dot{1}2} \ \dot{3}. \mid \underline{2 \ \dot{1}} \ \underline{2 \ 2} \ \underline{7.6} \mid \underline{\hat{5}-3.55} \mid \underline{3.55} \ \underline{6 \ \dot{1}} \mid \underline{\dot{1}.5} \ \underline{65} \ 3 \ 0. \parallel$
 武當 山上柳梅開 玄天上帝親子(啊)載。
 四十 二年功行滿 五龍捧聖上天(啊)臺。

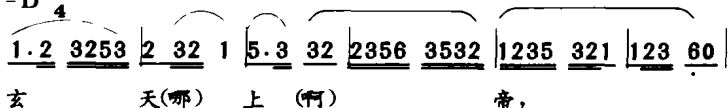
六《反八天》

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

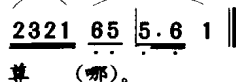
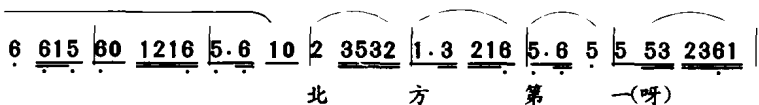
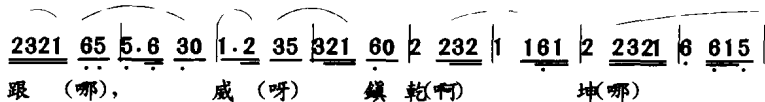
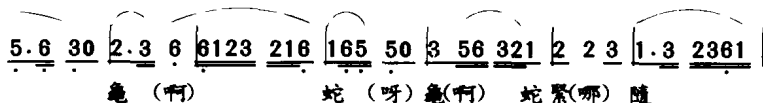
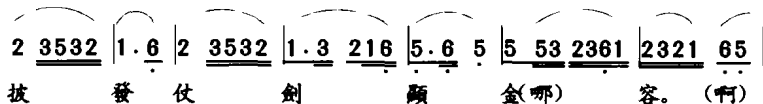
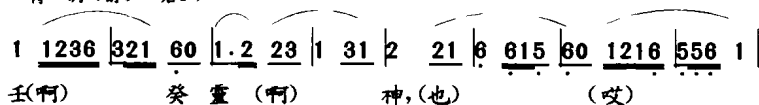
$\underline{3 \ 32 \ 61} \mid \underline{2 \ 2 \ 32} \mid \underline{1.3 \ 2361} \mid \underline{2321 \ 65} \mid \underline{5.6} \ 1 \mid \underline{1 \ 12 \ 3253} \mid$
 道(哪) 場(哪) 眾(啊) 等(哪)， 人(哪)

七、《小贊》

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

轉G調(前4 = 后1)

(十三)、《祖師懺》科儀音樂

(經韵及曲牌)

一、《步虛》

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

$\underline{2.5} \quad \underline{32} \mid 1. \quad \underline{6} \mid \underline{36} \quad \underline{3532} \mid \underline{1235} \quad \underline{321} \mid \underline{123} \quad \underline{60} \mid$
 聖 德 (啊) 留 (哪)

$2 \quad \underline{35} \mid \underline{23} \quad \underline{2161} \mid \underline{235} \quad \underline{321} \mid \underline{123} \quad \underline{60} \mid \underline{33} \quad \underline{3523} \mid$
 下 土 (哪), 星(哪)

$\underline{5.6} \quad \underline{3532} \mid \underline{1.235} \quad \underline{321} \mid \underline{123} \quad \underline{60} \mid 2 \quad \underline{35} \mid \underline{23} \quad \underline{2161} \mid$
 旗 蕩 (啊) 妖

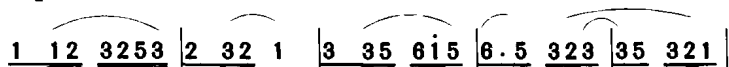
$\underline{116} \quad \underline{65} \mid \underline{5.6} \quad 1 \mid 3 \quad 3 \quad \underline{3523} \mid \underline{5.6} \quad \underline{3532} \mid \underline{1.2} \quad 1 \mid$
 氛 (呀), 劍(呀) 光 (呀)

$3 \quad \underline{32} \quad \underline{35} \mid \underline{2.3} \quad \underline{21} \mid \underline{123} \quad \underline{60} \mid 2 \quad \underline{35} \mid \underline{23} \quad \underline{2161} \mid$
 劍(呀) 光 照 日

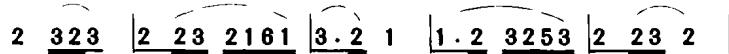
$\underline{235} \quad \underline{321} \mid \overset{\text{rit}}{\text{サ}} \underline{1} \quad \underline{2} \quad \underline{36} \mid \underline{535} \quad 3 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \quad 1 - \parallel$
 月 (哎), 萬 載 永 沾 恩。

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

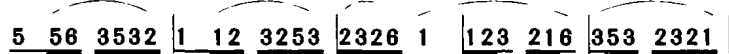
二、《吊挂》

稽(哪)	首(哪)	玄(哪)	冥(哪)
苦(哪)	行(哪)	積(哪)	深(哪)
足(哪)	底(哪)	常(哪)	盤(哪)
消(哪)	除(哪)	災(哪)	厄(哪)

北(啊)	極(呀)	天(啊)(哎)	化(呀)
三(啊)	百(呀)	載(啊)(哎)	神(呀)
離(啊)	坎(呀)	氣(啊)(哎)	劍(呀)
慈(啊)	心(呀)	重(啊)(哎)	佑(呀)

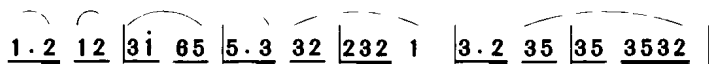
身(呀)	金(哪)	闕(哪)	像
功(呀)	普(哪)	度(哪)	萬
鋒(呀)	迅(哪)	掃(哪)	黑
護(呀)	真(哪)	修(哪)	福

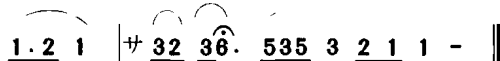
巍	然
斯	年
青	烟
社	全。

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

三、《香供養》

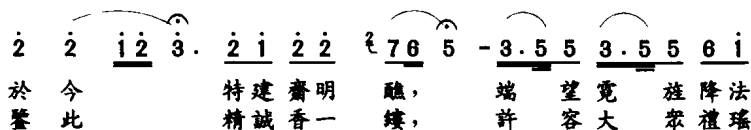
香(啊)	供	養(啊)	真
------	---	------	---

武	真武	靈	應天尊。
---	----	---	------

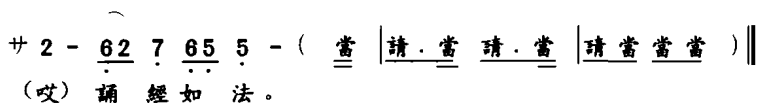
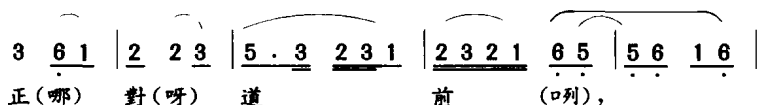
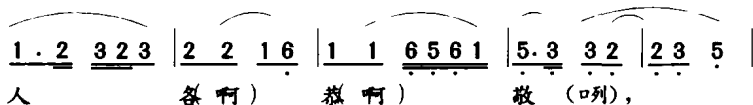
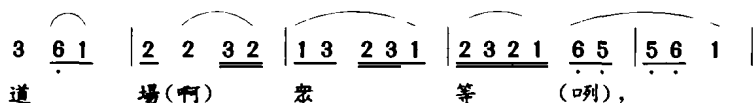
四、《提綱》

1 = C

(啊) 筵。
(啊) 編。

五、《反八天》

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

六、《拜誥·志心朝禮》

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

5. 1̣ 6̣5 | 3. 2 1 | 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 1̣ 6̣ | 5 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ | 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ 6̣ 5 |
 志 (啊) 心
 6. 1̣ 5̣ 3̣ | 2̣ 3̣ 2̣ 1 | 3̣ 3̣ 5̣ 6̣ 3̣ 1̣ | 1̣. 3̣ | 2̣. 1̣ 6̣ 5 | 3̣ 2̣ 1 |
 朝 (啊) 朝(哪) 禮 (呀),
 8. 6̣ 6̣ 1̣ | 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 5̣ | 1̣ 1̣ 6̣ 5̣ 6̣ 1̣ | 5̣. 3̣ 3̣ 2̣ | 2̣ 3̣ 5 | 1̣ 2̣ 1̣ 6̣ 1̣ |
 金(呀) 闕 化身 尊, (哎) 8 五
 5 5̣ 6̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ | 3̣. 2̣ 1̣ 2̣ 1̣ | 0 3̣ 5̣ || 注: 有 8 處反復多次,
 虛(啊) 玄 上 帝。 (哎) 即每一名均用此譜, 每
 四句一拜。余詞從略。

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

七、《小贊》

1. 2̣ 3̣ 2̣ 5̣ 3̣ | 2 3̣ 2̣ 1 | 5̣. 3̣ 3̣ 2̣ | 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 1̣ 2̣ 3̣ 6̣ 0 |
 玄 天(哪) 上(啊) 帝,
 轉G調(前4=后)
 1 1̣ 2̣ 3̣ 6̣ | 3̣ 2̣ 1̣ 6̣ 0 | 1̣. 2̣ 2̣ 3̣ | 1 3̣ 1̣ | 2 2̣ 1̣ | 6̣ 6̣ 1̣ 5̣ | 6̣ 0 1̣ 2̣ 1̣ 6̣ |
 壬(啊) 癸 靈(啊) 神(也), (哎)
 5̣ 5̣ 6̣ 1̣ | 2 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣. 6̣ | 2 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣. 3̣ 2̣ 1̣ 6̣ | 5̣. 6̣ 5̣ | 5̣ 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 6̣ 1̣ |
 披 發 仗 劍 顯 金(哪)
 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 6̣ 5̣ | 5̣. 6̣ 3̣ 0 | 2̣. 3̣ 6̣ | 6̣ 1̣ 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 6̣ | 1̣ 6̣ 5̣ 5̣ 0 | 3̣ 5̣ 6̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 2̣ 2̣ 3̣ |
 容。(啊) 龜(啊) 蛇(呀) 龜(啊) 蛇緊(哪)
 1̣. 3̣ 2̣ 3̣ 6̣ 1̣ | 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 6̣ 5̣ | 5̣. 6̣ 3̣ 0 | 1̣. 2̣ 3̣ 5̣ | 3̣ 2̣ 1̣ 6̣ 0 | 2̣ 2̣ 3̣ 2̣ |
 隨 跟(哪), 威(呀) 鎮 乾(啊)
 1̣ 1̣ 6̣ 1̣ | 2̣ 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 6̣ 6̣ 1̣ 5̣ | 6̣ 0 1̣ 2̣ 1̣ 6̣ | 5̣. 6̣ 1̣ 0 | 2̣ 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣. 3̣ 2̣ 1̣ 6̣ |
 坤(哪), 北 方
 5̣. 6̣ 5̣ | 5̣ 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 6̣ 1̣ | 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 6̣ 5̣ | 5̣. 6̣ 1̣ ||
 第 (呀) 尊 (哪)

(十四)、《上祖師(真武)大表》科儀音樂

(經韵及曲牌)

一、《木本經》

1 = C

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

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

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

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

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

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

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

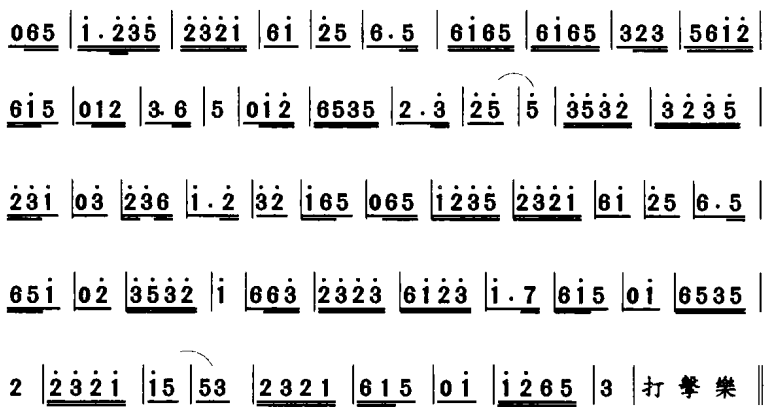
3̣2̣3̣5̣ | 2̣3̣1̣ | 0̣3̣ | 2̣3̣6̣ | 1̣.2̣ | 3̣2̣ | 1̣6̣5̣ | 0̣6̣5̣ | 1̣.2̣3̣5̣ |

2̣3̣2̣1̣ | 6̣1̣ | 2̣5̣ | 6 | (前 ♪ = 后 ♪) 6̣1̣6̣5̣ | 6̣1̣6̣5̣ | 6̣1̣6̣5̣ |

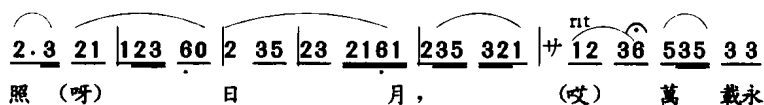
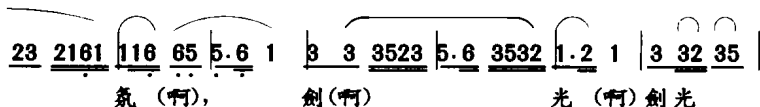
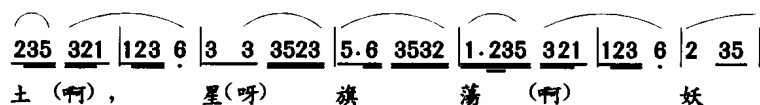
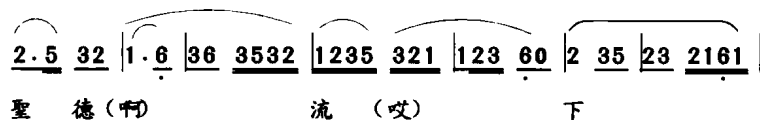
3̣2̣3̣ | 5̣6̣1̣2̣ | 6̣1̣5̣ | 0̣1̣2̣ | 3̣.6̣ | 5 | 0̣1̣2̣ | 6̣5̣3̣5̣ | 2̣.3̣ |

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

323 | 5612 | 615 | 012 | 3.6 | 5 | 012 | 6535 | 2.3 | 25 | 5 |
3532 | 3532 | 3235 | 231 | 03 | 236 | 1.2 | 32 | 165 | 065 |
1235 | 2321 | 61 | 25 | 6.5 | 651 | 02 | 3532 | 1 | 663 |
2323 | 6123 | 1.7 | 615 | 01 | 6535 | 2 2321 | 15 | 53 | 2321 |
615 | 01 | 1265 | 31 | 615 | 03 | 2161 | 5.612 | 615 | 02 |
3532 | 1 | 663 | 2.3 | 6123 | 1.7 | 615 | 01 | 165 | 123 | 212 |
03 | 2161 | 5.612 | 615 | 01 | 112 | 316 | 565 | 012 | 6532 |
2.3 | 25 | 5 | 3532 | 3235 | 231 | 03 | 236 | 1.2 | 32 | 165 |
065 | 1.235 | 2321 | 61 | 25 | 6.5 | 651 | 02 | 3532 | 1 |
663 | 2323 | 6123 | 1.7 | 615 | 01 | 6535 | 2 2321 | 15 | 53 |
2321 | 615 | 01 | 1265 | 31 | 615 | 03 | 2161 | 5.612 | 615 |
02 | 3532 | 1 | 663 | 23 | 6123 | 1.7 | 615 | 01 | 165 | 123 | 212 |
03 | 2161 | 5.612 | 615 | 01 | 112 | 316 | 565 | 012 | 6532 |
2.3 | 25 | 5 | 3532 | 3235 | 231 | 03 | 236 | 1.2 | 32 | 165 |

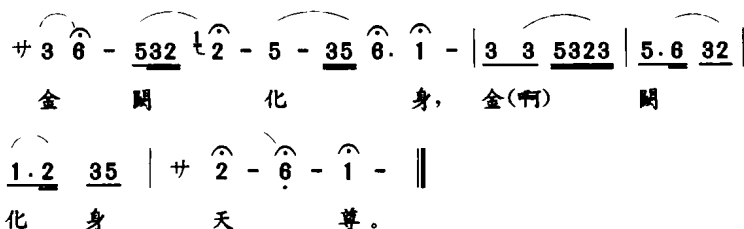
二、《步虛》

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

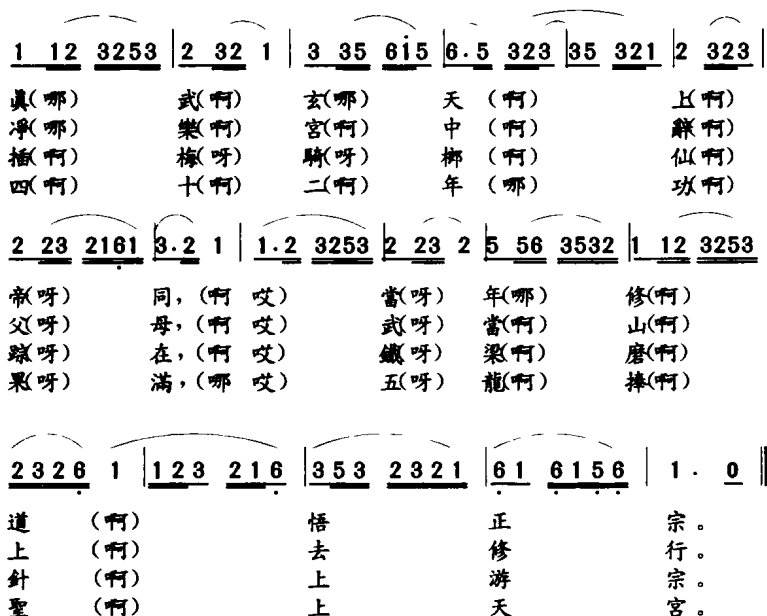
沾恩。

三、 《舉天尊》

1 = G

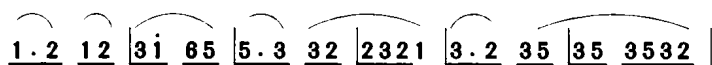

四、 《吊 挂》

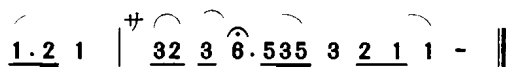
1 = G $\frac{2}{4}$

五、《香供養》

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

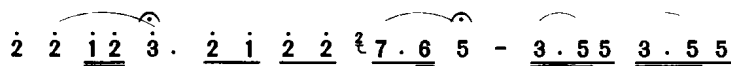
香 (啊) 供 養 (啊)。 金 (哪)

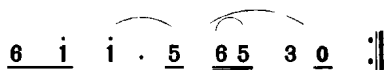
闕 (呀) 金 闕 化 身天尊。

六、《提綱》

1 = D

武當 四十 山上 柳梅 闕, 玄 天 上 帝
二 年 功 行 滿, 五 龍 捧 聖

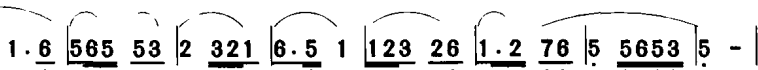

親 手 (啊) 栽。
上 天 (啊) 臺。

七、《三寶香》

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

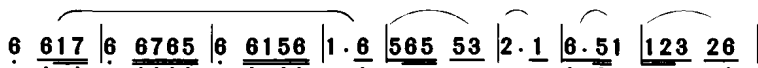
稽(呀) 首 皈 依 道(啊)。

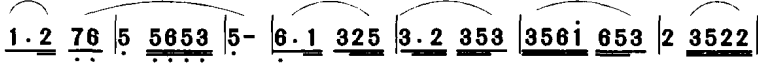
道(啊) 在 杳 冥 中(啊)。

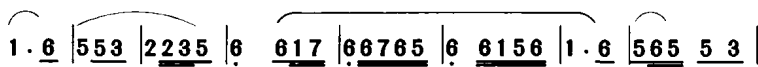
恍 惚 開 (啊) 祖

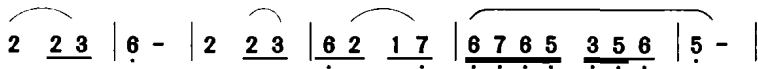
劫(啊)， 混 沌 理 難

窮(啊)， 願 燒 道(啊)

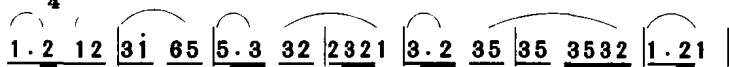

寶 香(啊) 道 寶香

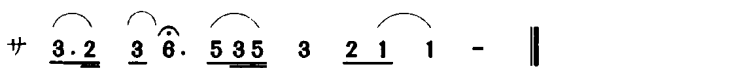

生 生 生 常供 養。

八、《香供養》

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

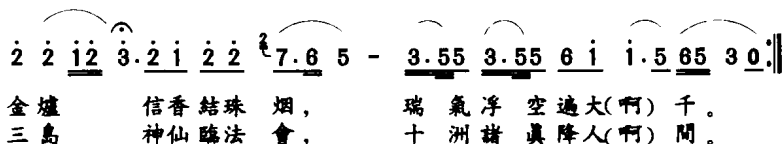
香(啊) 供 養(啊)， 大(啊) 羅，

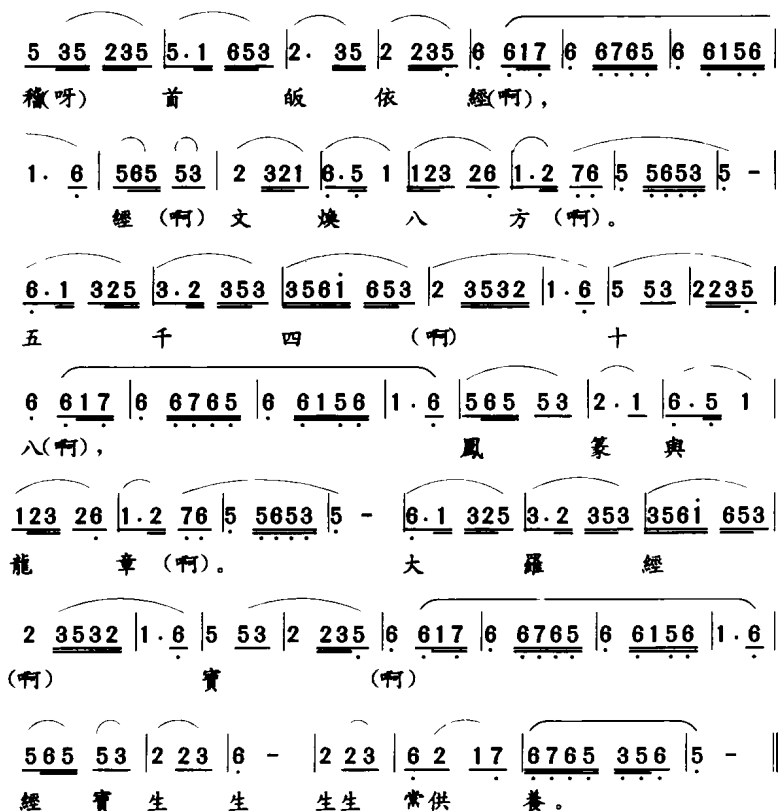
大 羅 道 寶 天尊。

九、《提綱》

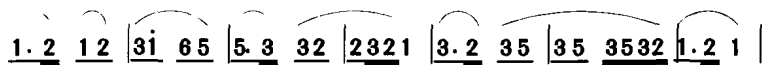
1 = D

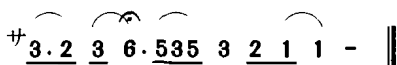
十、《三寶香》

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

十一、《香供養》

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

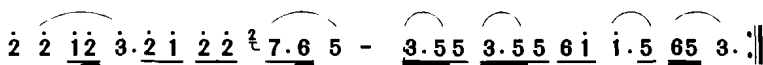
香 (啊) 供 養 (啊), 大 羅,

大 羅 經 寶天尊。

十二、《提綱》

1 = D

今辰 啓建法筵 開, 迎請高真降駕(呀) 來。
雲擁 旌幢離御 坐, 鳳吹仙旌下瑤(啊) 階。

十三、《三寶香》

曲同七、十《三寶香》

十四、《香供養》

曲同前《香供養》

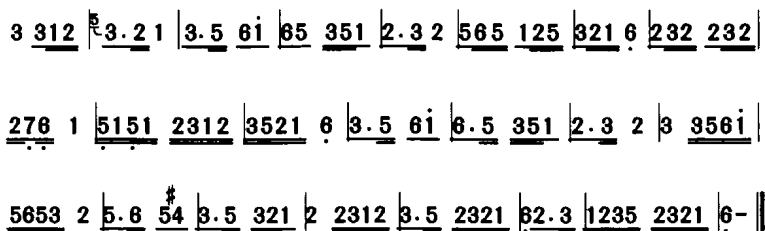
十五、《舉天尊》

曲同前《舉天尊》

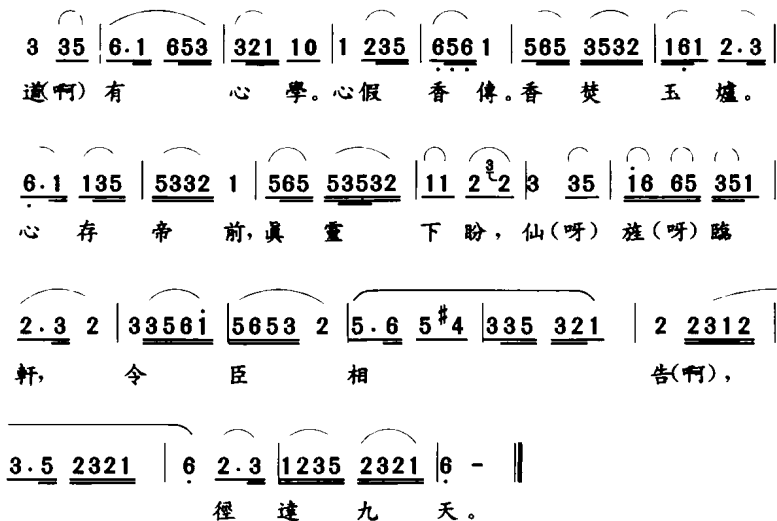
十六、《提綱》

曲同前《提綱》

1 = F $\frac{2}{4}$ 十七、《發文正奏》音樂

十八、《祝香咒》

下接《威靈咒》曲譜參見《開壇》科儀之此韵曲。

十九、《提綱》

曲同前《提綱》(從略)

二十、《稱職》

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

3 323 | 5.6 5632 | 321 1 | 1 25 | 665 1 | 565 32 | 11 2 |
臣 悉 太， 上道德 教 下，清 靜 正 乙，

1 25 | 665 1 | 5 32 | 11 2 | 3.5 6i | 6 5 351 | 2.3 2 |
不二 法 門，南昌 煉 度，上 宰 北(呀) 極，

3 323 | 56 5632 | 321 1 | 1 25 | 665 1 | 565 32 | 11 2 |
伏 魔 真 人便宜 奉 行，凡 昧 午 朝，

5 32 | 1 11 | 1 25 | 332 1 | 3.5 6i | 6 5 351 | 2.3 2 |
科事臣 X X X 羽鶴 臨 壇，請 法 弟(呀) 子，

3 356i | 5653 2 | 5.6 54 | 3.5 321 | 2 2312 | 3.5 3532 |
誠 惶 誠 恐 稽 首

1 2.3 | 1235 2321 | 1 6 . :||
頓 首。

二十一、《單吊挂》

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

6.5 6561 | 6.5 656 | 061 | 2.1 1216 5612 653 | 2 3532 | 1 2 3 |
子 (啊) 午 (啊) 分 (啊) 明 (啊) 方是

5 0 | 0 0 | 16 1 | 123 2326 | 1.2 76 5.6 31 | 6 1216 5612 653 |
火, 神 (哪) 氣 (呀) 交 (啊)

2 3532 | 1 2 3 | 5 0 | 0 0 | 3.2 3256 | 3.2 323 | 0 35 | 6.5 1216 |
鍊 (啊) 即為聲, 假 (啊) 此 (啊) 真 (啊)

5612 653 | 2 3532 | 1 2 3 | 5 0 | 0 0 | 16 1 | 1235 2326 | 1.2 76 |
火 (啊) 真焚香, 細 (呀) 入 (啊)

565 31 | 6 1216 | 5612 653 | 2 3532 | 1 2 3 | 5 0 | 0 0 ||
微 (啊) 塵 (啊) 大法 界。

二十二、《舉天尊》

“法雨流潤天尊。”

(曲同前, 從略)

二十三、《干倒拐》

$$1 = G \quad \frac{2}{4}$$

2 2 | 2321 | 2 35 | 32 1 | 2 35 | 32 16 | 坤錄 坤錄 | 坤錄 錄 |
 玉井光 勝天不 夜,(啊)楊柳 水 灑 雨長春。

坤錄 坤錄 | 坤錄 錄 | 坤-坤 錄 | 坤-坤 錄 | 坤錄 錄 | 坤錄 坤-坤 |

錄 坤 錄 | 1. 2 | 32 5 | 56 3 | 232 1 | 32 5 | 232 1 ||: 坤錄 坤錄
 今將遮布法 筵中,五濁六塵 俱潔淨。

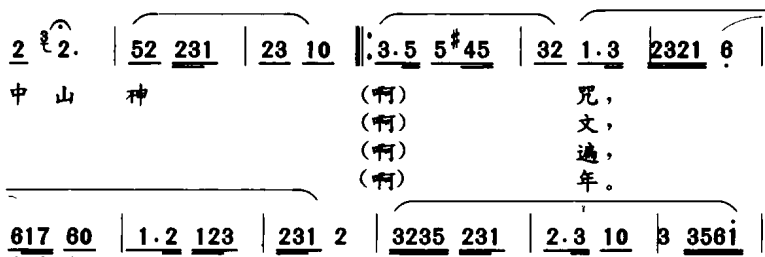
坤錄 錄 ||: 坤-坤 錄 ||: 錄 坤 錄 | 坤錄 坤-坤 | 錄 坤 錄 ||

二十四、《畢天尊》

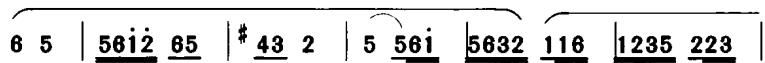
“五龍蕩穢天尊。”(曲同前,從略)

$1 = D \quad \frac{2}{4}$

二十五、《中山神咒》

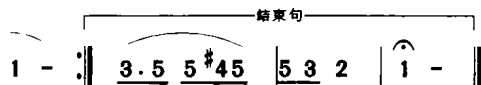

元 (啊)
 持 (啊)
 祛 (啊)

始
 誦
 病

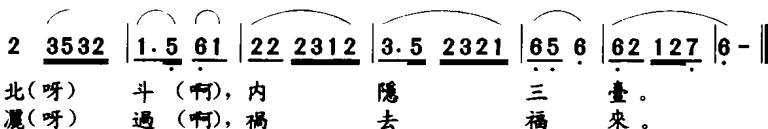
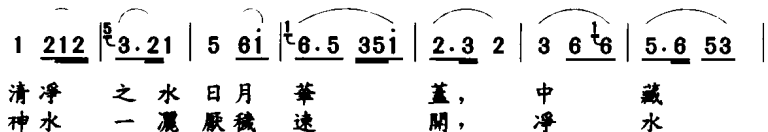
玉
 一
 延

(余詞略) (啊) 道氣常存。

 $1 = G \quad \frac{2}{4}$

二十六、《清淨之水》

二十七、《舉天尊》

“開天黃道天尊”。（曲調同前，從略）

二十八《提綱》

1 = D

$\dot{2} \quad \dot{2} \quad \underline{\dot{1} \dot{2}} \quad \dot{3} \cdot \dot{2} \quad \underline{\dot{2} \dot{7} \cdot \dot{6}} \quad 5 - \quad \underline{3 \cdot 5} \quad 5 \quad 6 \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1} \cdot 5} \quad \underline{65} \quad 3 \cdot \quad ||$

表 文 未 進 黃 道 先(啊) 開
 金 童 玉 女 捧 過 函(啊)。 來

二十九、《五色之烟》

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

$3 \quad 3 \quad \underline{356\dot{1}} \quad 6 \quad \underline{55} \quad \underline{56\dot{1}\dot{2}} \quad \underline{6 \cdot 5} \quad \underline{\sharp 43} \quad | \quad 2 \quad \underline{5 \cdot 6} \quad | \quad 1 \quad 1 \quad 12 \quad | \quad 3 \quad \underline{356\dot{1}} \quad | \quad \underline{16} \quad \underline{5653} \quad |$

五(哇) 色 五(哇) 色之(啊)
 五(哇) 色 五(哇) 色之(啊)
 鏞(哇) 字 錯(哇) 字改(啊)
 龍(哇) 刀 龍(哇) 刀寶(啊)
 一(哇) 如 一(哇) 如告(啊)

$2 \quad 5 \quad | \quad \underline{535} \quad \underline{32} \quad | \quad 1 \quad \underline{16} \quad \underline{1235} \quad | \quad \underline{2 \cdot 3} \quad | \quad 0 \quad 2 \quad | \quad \underline{23} \quad 3 \quad | \quad 3 \quad \underline{356\dot{1}} \quad | \quad \underline{16} \quad \underline{5653} \quad | \quad 25 \quad | \quad \underline{535} \quad \underline{321} \quad |$

(噢) 烟(哪) (噢) 薰(啊) (噢)
 (噢) 氣(呀) (噢) 薰(啊) (噢)
 (噢) 過(哪) (噢) 落(啊) (噢)
 (噢) 劍(哪) (噢) 削(啊) (噢)
 (噢) 命(哪) (噢) 鳳(啊) (噢)

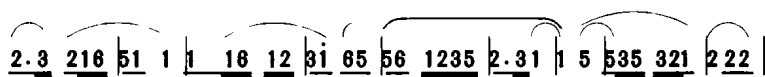
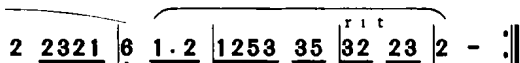
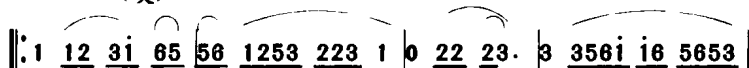

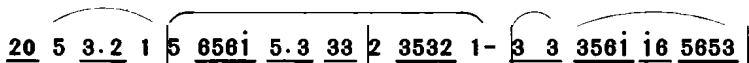
表 (哇) 蕭 (哪) 表 上 (唉) 天
表 (哇) 蕭 (哪) 表 上 (唉) 御
字 (哇) 蕭 (哪) 字 上 (唉) 添
簡 (哇) 蕭 (哪) 字 上 (唉) 威
火 (哇) 蕭 (哪) 火 上 (唉) 傳

(唉)
(唉)
(唉)
(唉)

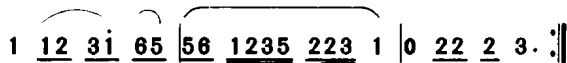
旋(哪) 步 雲 (哪) (唉) 置(唉)

(唉) 上, 天 (哪)

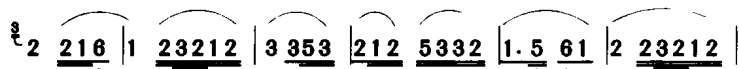
風(哪) 灑 (呀) (唉) 而 (唉)

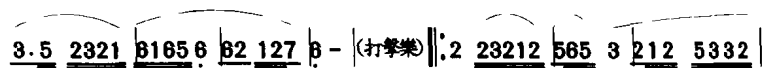
灑(啊) 而 吹 (唉)。(余詞從略)

三十、《開天符》

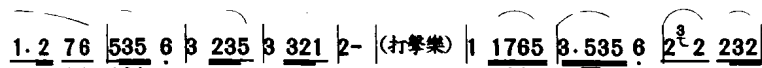
$$1 = G \frac{2}{4}$$

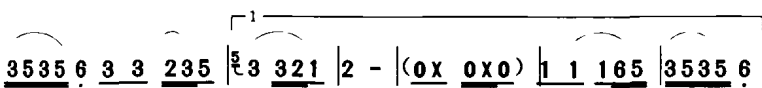
所有 開 天 符 (啊) 命 謹

當 告 下。 太(呀) 上(啊)
寶(呀) 捧(啊)

靈 寶開天 符 命， 右符 告 下混 無
表 文以時上達天 庭， 罡鳳 九 丑灝 氣

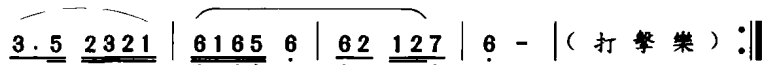
錫 慶集福延生 宗 壇， 本壇 以 今
群 凶午酉等神 (接“妄生”)

恭 尊 道 旨， 頌 發開 天 符
妄 生 遇 截

命， 仰 符 中使 者， 帥
者， 戰于 道 以 明， 天

將 天 丁。
寧 施 行。 (余詞從略)

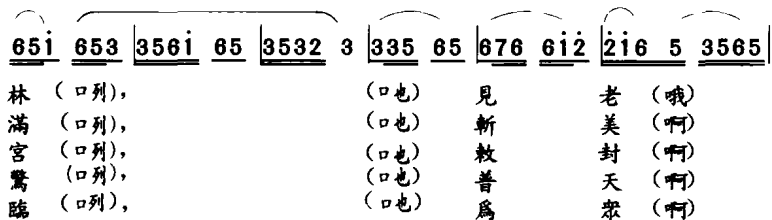
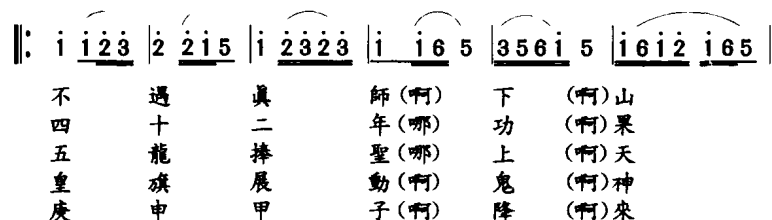
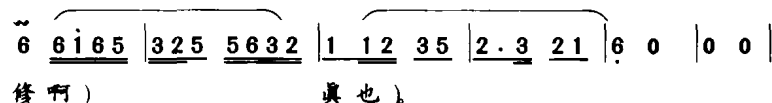
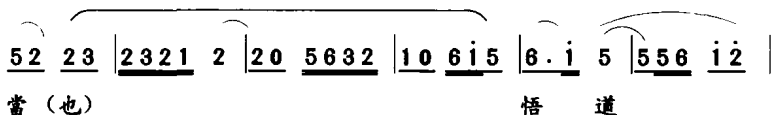
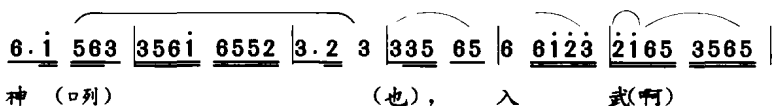
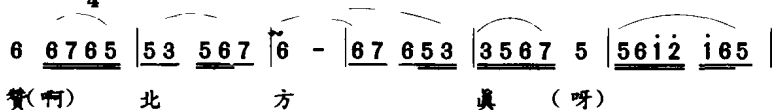
三十一、《舉天尊》

“金光散彩天尊。”(曲同前，從略)

三十二、《提綱》

“舉步朝金闕， 飛身謁帝京，
天外琳琅響， 齊舉步虛聲。”(曲同前，從略)

三十三 《大贊》

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

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

母 (哦)
女 (啊)
定 (啊)
下 (啊)
生 (啊)

(啊)
(啊)
(啊)
(啊)
(啊)

鐵 梁
插 劍
佑 聖
掃 蕩
積 福

~
6 | 6 i 6 5 | 3 2 5 5 6 3 2 | 1 1 2 3 5 | 2 3 2 1 | 6 0 ||

磨 (哦)
飛 (啊)
真 (啊)
妖 (啊)
延 (啊)

針 (哪)。
身 (哪)。
君 (哪)。
氣 (哪)。
生 (哪)。

三十四、曲牌《小開門》

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

サ 6 . 5 3 5 6 5 i 7 6 - | $\frac{4}{4}$ 3 5 2 3 1 - | 6 i 5 i | 6 . 5 | i 2 i 7 6 - | i 2 i 6

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

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

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

(十五)、《鐵罐施食》科儀音樂

(經韵及曲牌)

一、《木本經》(曲譜同《開壇》科儀)

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

二、《干倒拐》

2 35 | 32 1 | 2 35 | 2 32 1 | 2 35 | 232 16 || 坤 錄 坤 錄 |
 東 極 青 華 妙 嚴 宮。(啊) 紫 霧 祥 光 徹 太 空。

坤 錄 錄 錄 ||: 1. 2 | 32 56 | 5 6.5 | 3.5 232 | 1 2 | 35 2 32 |
 千 朵 蓮 花 映 寶 座 (呀) 九 頭 獅 (啊)
 南 極 丹 臺 開 寶 笈 (呀) 北 斗 玄 (哪)
 惟 願 垂 光 來 救 苦 (啊) 臣 等 稽 (呀)

1 | 坤 錄 坤 錄 | 坤 錄 錄 錄 | 坤 錄 坤 錄 | 坤 錄 錄 錄 |
 子 出 雲 中。
 範 破 羅 野。
 首 禮 慈 容。

坤 - 坤 坤 - 坤 錄 坤 | 錄 坤 錄 | 坤 錄 坤 - 坤 | 錄 坤 錄 ||

三、《舉天尊》

1 = G

サ 3 6 | 535 | 2 - 5 - 35 | 6.1 - | $\frac{2}{4}$ 3 3 | 5323 | 5.6 32 |
 太 乙 救 苦 太 (啊) 乙

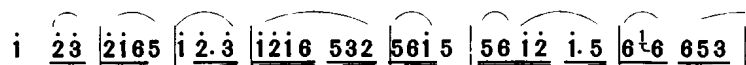
1.2 35 | サ 2 - 6 - 1 - ||
 救 苦 天 尊。

四、《稱職》

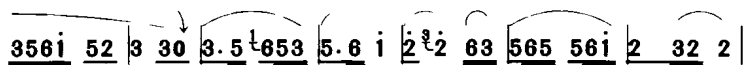
(曲譜同前, 從略)

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

五、《三炷香》

稽(呀) 首 先 天 一(呀) 柱(啊) 香(也)
此(啊) 香 徑 達 青 華 府(也)

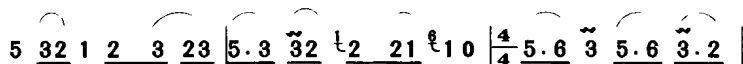
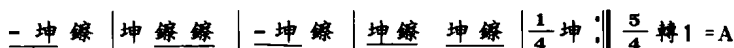

(哪) 香 烟 燎 繞 遍 十(哎)
(啊) 奏 啓 尋 聲 救 (哇) 苦(啊)

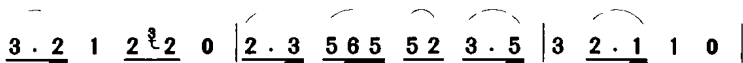

(啊) 方。

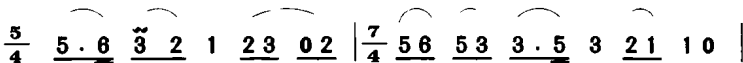
(啊) 尊。

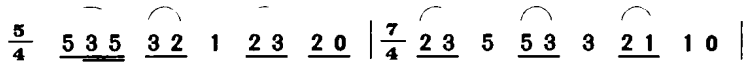
青華聖境(哪) 東 極 上(啊) 宮 十 方 化 號

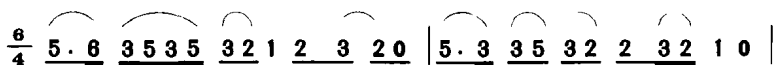
度 群 生(哪), 百 億 光 中 瞻 妙 相。

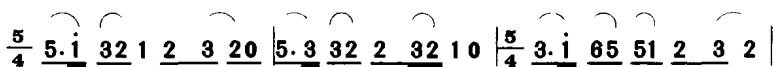
九 色 蓮 花, 作 慈 航 之 彼 岸,

一 枝 楊 柳(啊) 開 甘 露 之 法 門。

九 十 九 萬 億(啊)， 同 名 同 號(啊) 聖。

幢 幡 寶蓋(呀) 接 引 導(啊)師 大 悲 大 願(哪)

大 聖 大 慈。

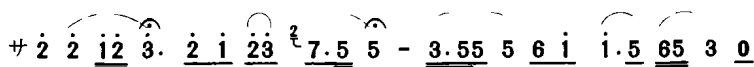
(下略兩段詞)

六、 《畢天尊》

“度人無量天尊。” (曲譜同前，從略)

七、 《提綱》

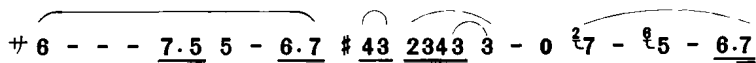
1 = D

法鼓 三通叩 (口也) 金鐘 執十(啊) 方。
請師 登寶座 (口也) 說法 度眾(啊) 生。

八、 《慈尊座》

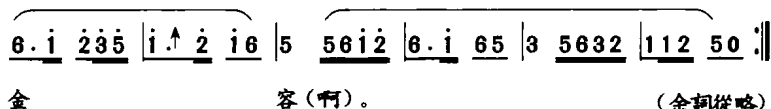
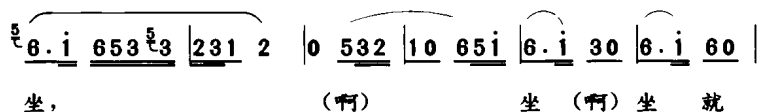
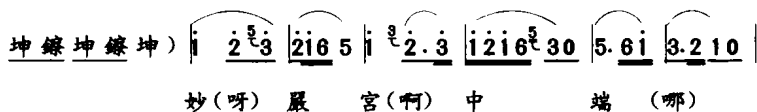
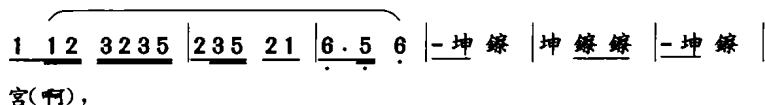
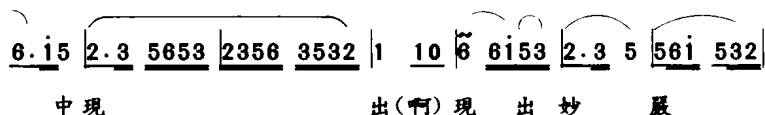
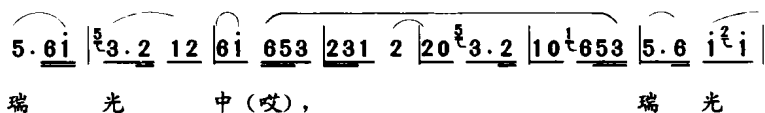
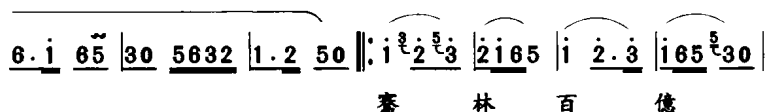
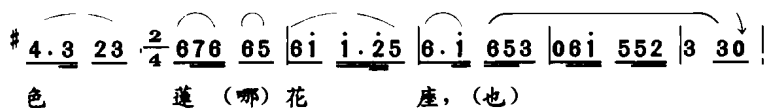
1 = C $\frac{2}{4}$

慈

尊(唔)

九

九、《東華引》

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

$\overset{\sim}{5} \ 3 \ \underline{\underline{3 \ 5 \ 2 \ 3}} \ \overset{\sim}{5} \ 3 \mid \underline{\underline{3 \overset{2}{\text{t}} \ 3}} \ \underline{\underline{2 \ 6}} \ 1 \ 0 \mid \dot{1} \ \underline{\underline{6 \ 0}} \ \underline{\underline{5 \ 3}} \ \underline{\underline{3 \ 0}} \mid$
東華帝(也)君 闡教門開, 三千無極,

$\underline{\underline{3 \ 3 \ 5}} \ \underline{\underline{2 \ 3}} \ \underline{\underline{2 \overset{3}{\text{t}} \ 2}} \ 0 \mid \underline{\underline{2 \ 3}} \ \underline{\underline{5 \ 6 \ 2}} \ \underline{\underline{5 \ 6 \ 5}} \ 3 \mid \overset{2}{\text{t}} \underline{\underline{3 \ 3}} \ \underline{\underline{2 \ 6}} \ 1 \ 0 \mid$
大千世(啊)界, 隨心滿願, 降福消災。

$\underline{\underline{3 \cdot \dot{1}}} \ \underline{\underline{6 \dot{1}}} \ \underline{\underline{3 \ 5}} \ \underline{\underline{3 \overset{3}{\text{t}} \ 0}} \mid \underline{\underline{1 \cdot \underline{2}}} \ \underline{\underline{3 \ 5}} \ \overset{\sim}{2} \ 0 \mid \underline{\underline{2 \cdot \underline{3}}} \ \underline{\underline{5 \ 2}} \ \underline{\underline{5 \ 6 \ 5}} \ 3 \mid$
二仙鐘呂 屏間浮, 消災障,

$3 \ \underline{\underline{2 \cdot \underline{6}}} \ 1 \ 0 \mid \underline{\underline{3 \cdot \dot{1}}} \ 6 \ \underline{\underline{5 \cdot \underline{6}}} \ 3 \mid \underline{\underline{1 \cdot \underline{2}}} \ \underline{\underline{3 \ 2 \ 3 \ 5}} \ 2 \ 0 \mid$
罪業除, 洞賓顯化 岳陽樓。

$\underline{\underline{2 \ 3}} \ \underline{\underline{5 \ 6 \ 2}} \ \underline{\underline{5 \ 6 \ 5}} \ 3 \mid \overset{\sim}{3} \cdot \underline{\underline{2 \overset{1}{\text{t}} \ 2 \ 1}} \ 1 \ 0 \mid \underline{\underline{3 \cdot \underline{5}}} \ \underline{\underline{6 \ 5}} \ \underline{\underline{1 \ 3}} \ \overset{\sim}{3} \underline{\underline{2}} \mid$
西華山, 東蓬萊, 蓬萊之島

1 . 2 3 2 3 5 2 0 | 2 . 3 5 2 [♩]5 6 5 3 | 3 2 . 1 1 0 |
赴 金 階。 眾 生 造， 冤 業 多，

3 . 1 6 . 5 3 . 5 3 . 2 | 1 . 2 3 2 3 5 2 0 | 2 . 3 5 2 5 6 5 3 |
業 境 臺 前 現 功 過。 求 懺 悔，

3 2 2 3 2 1 0 | 1 6 5 3 5 3 | 1 2 3 2 3 5 2 [♩]0 |
罪 消 磨， 身 心 灑 滌 得 安 和。

2 3 5 2 [♩]5 . 6 5 3 | 3 . 2 [♩]2 2 1 1 0 | 5 . 6 1 6 5 |
勤 轉 念， 演 金(哪)科。 太 乙 慈 尊

3 5 6 5 6 1 5 3 0 | 2 3 5 2 [♩]5 6 5 3 | 3 2 [♩]2 . 1 1 0 |
灑 甘 露， 東 極 內 妙 嚴 宮。

5 . 6 1 6 | 6 5 3 6 5 0 | 2 3 5 6 5 3 3 . 5 |
四 恩 三 宥 均 利 益， 惟 願 慈 悲

廿 3 2 5 . 6 [♩]5 6 5 3 ||
哀 納 受。

十、《舉天尊》

“尊雲達信天尊。”（曲譜同前，從略）

十一、《三清宮》

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

サ 7 2 3 5 2 3 7 6 5 6 7 3 . 5 5 0 |
志 心 信 禮。(呀)

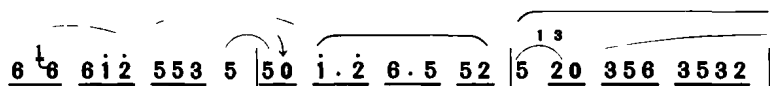
$\frac{4}{4}$ 6 6 5 0 6 . 1 2 3 2 1 6 | 2 7 6 5 5 0 5 6 2 3 5 6 3 5 3 2 |
玉(呀) 清 宮(啊) 元 始(啊)

1 1 1 2 3 6 0 0 | 1 1 2 3 1 6 . 1 | 5 . 3 3 2 2 0 |
主(啊) 三(哪) 界 師,

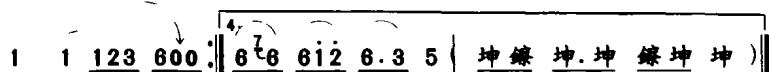
5 . 6 2 3 5 6 3 5 3 2 | 1 - 1 2 3 6 0 0 ||: 1 1 2 3 1 6 |
四 生 父 噯(哪)口牛
噯(哪)口牛
噯(哪)口牛

5 . 3 3 2 2 0 | 6 1 6 6 1 2 3 2 1 6 | 2 3 2 2 1 6 5 5 5 0 |
利,(也) 苦 皈 依,(呀)
利,(也) 衆 幽 靈,(哪)
利,(也) 登(啊) 間 苑,(哪)

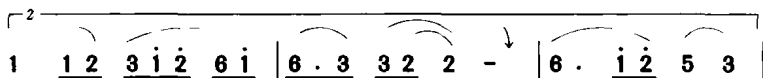
$\frac{3}{4}$ 5 . 6 2 3 5 6 3 5 3 2 | 1 1 1 2 3 6 0 0 | 6 . 1 5 5 3 5 |
大 慈 悲,(哎) 能 滅
蒙 願 濟,(也) 各 承
赴 瑤 池,(哎) 俱 入

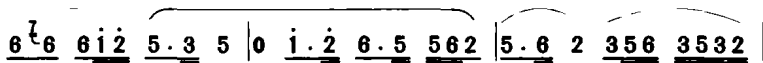
幽 魂 (啊) 身 業
飽 (啊) 暖 (啊) 升 天 (呀)
蓬 (啊) 萊 (啊)

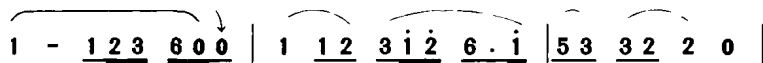
罪。(哎) 三 哪 島 啊 會。
去。(哎)

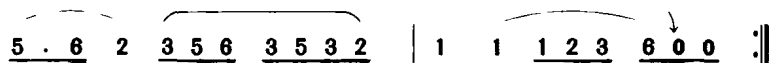
噠 (哪) 叫 利 (也) 欲 求

解 脫 免 輪

回, 憑 道 寶 (哎)

恩 光 力。(也)

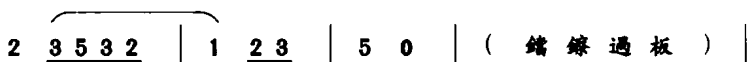
十二、《木本經》

(曲譜同前, 從略)

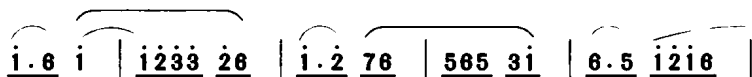
十三、《干倒拐》

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

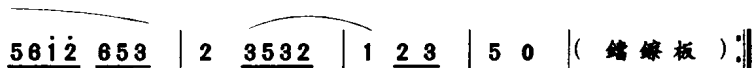
金 (哪)	爐 (啊)	(哎)	添 (哪)
聖 (哪)	號 (啊)	(哎)	己 (哪)
三 (哪)	途 (啊)	(哎)	五 (哪)
享 (哪)	此 (啊)	(哎)	無 (哪)

注 (啊)	返魂	香,
聞 (啊)	金闕	下,
苦 (啊)	離長	夜,
邊 (啊)	甘露	味,

梵 (哪)	鄉 (哪)	空 (哪)
幽 (哪)	關 (哪)	咸 (哪)
十 (哪)	類 (哪)	孤 (哪)
自 (哪)	然 (哪)	熱 (哪)

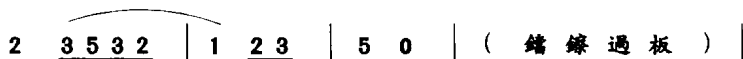

歌 (呀)	聲韻	長。
都 (呀)	玉毫	光。
魂 (呀)	赴道	場。
腦 (呀)	得清	涼。

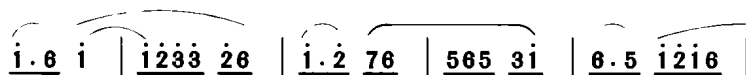
十四、 《干倒拐》

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

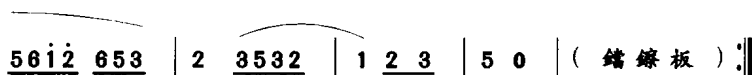
三 (哪)	清 (啊)	(哎)	聖 (哪)
仰 (哪)	叩 (啊)	(哎)	高 (哪)
重 (哪)	重 (啊)	(哎)	念 (哪)
惟 (哪)	願 (啊)	(哎)	幽 (哪)

號 (啊)	不 思	議,
是 (啊)	垂 照	鑒,
善 (啊)	皆 無	量,
魂 (啊)	承 道	力,

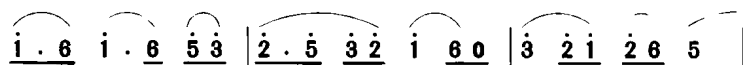

普 (哪)	爲 (哪)	幽 (哪)
願 (哪)	與 (哪)	今 (哪)
浩 (哪)	浩 (哪)	良 (哪)
永 (哪)	辭 (哪)	苦 (哪)

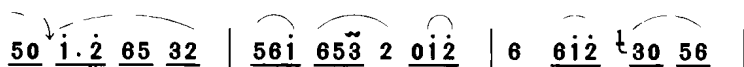

魂 (呀)	薦 福	基。
宵 (呀)	降 恩	輝。
因 (呀)	自 有	期。
海 (呀)	出 輪	回。

十五、《仰啓咒》

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

仰	(啊)	啓	碧	雲,	大	教	(也)
先	(哪)	天	雷	部	大	尚	(哎)
手	(啊)	執	五	明	降	鬼	(呀)
常	(啊)	將	鐵	罐	時	加	(啊)

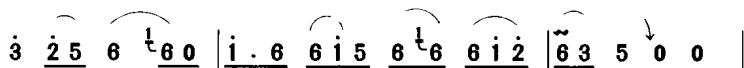

(哎)	主	(哎)	哎)	噯(哪)	(呀)
(哎)	書	(哎)	哎)	噯(哪)	(呀)
(呀)	扇	(哎)	哎)	噯(哪)	(呀)
(哎)	持	(哎)	哎)	噯(哪)	(呀)

吽 (也)	一	(呀)	元	無	上
吽 (也)	親	(哪)	授	鐵	師
吽 (也)	身	(哪)	拔	百	納
吽 (也)	普	(啊)	濟	寒	林

(坤 錄 坤 - 坤)

薩	仙	翁。	(薩	里	吽	吽	噯	哪	呀	也)
傳	妙	旨。	(薩	里	吽	吽	噯	哪	呀	也)
伏	魔	衣。	(薩	里	吽	吽	噯	哪	呀	也)
皆	得	度。	(薩	里	吽	吽	噯	哪	呀	也)

錄坤 錄.錄 坤錄坤 | 坤 錄錄 坤 錄錄 | 坤 錄.錄 坤錄 坤錄坤 ||

(下略六段，見附詞)

附詞：咒衆書符皆有驗，唵呀吽，代天宣化總無私。
 一十二年觀過錯，唵呀吽，百千萬種續功勳。
 治病回生如反掌，唵呀吽，圓光附體顯威靈。
 雲游天下至龍興，唵呀吽，鐵面將軍潭底現。
 妄把誓盟朝上帝，唵呀吽，普令三界悉皈依。
 弟子啓請望來臨，唵呀吽，伏望師恩加擁護。

十六、《黃齋》

1 = D

廿 \sharp^4 $\overset{\frown}{6}$ - $\underline{7. \dot{3}}$ $\underline{7 \dot{2}}$ $\underline{7. 6}$ $5. \underline{67}$ \sharp^4 $\underline{4. 3}$ $\underline{23}$ \sharp^4 $\dot{3}$ -

黃

$\overset{4}{\underset{4}{\text{t}}} \underline{2 \dot{3} 2 \dot{3}}$ $\underline{2. 7 \dot{2}}$ $\underline{7. 6}$ 5 $\underline{6. 7}$ \sharp^4 $\underline{4. 3}$ 2 | $\overset{4}{\underset{4}{\text{t}}} \underline{6 \dot{6}}$ $\underline{65}$ $\underline{6 \dot{1}}$ $\underline{65}$ |

齋

筵

靈 (哎) 妙

3 $\overset{5}{\text{t}} \underline{32}$ $\underline{3. 2}$ $\overset{2}{\text{t}} 3$ | $\overset{\frown}{30}$ $\overset{\frown}{6 \dot{1}}$ $\overset{\frown}{65}$ $\underline{32}$ | $\overset{\frown}{5. \dot{1}}$ $\overset{\frown}{65 \dot{3}}$ $\underline{231}$ 2 |

(也)

(啊)

官 (哎)

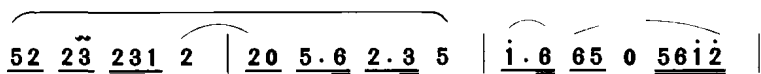
$\underline{20}$ 5 $\underline{56 \dot{1}}$ 5 | $\overset{\frown}{\text{t} \underline{2 \dot{3} 5}}$ $\overset{\frown}{\dot{1}}$ $\overset{\frown}{0 \dot{3}}$ $\underline{2 \dot{1} 6}$ | $\overset{\frown}{5}$ $\overset{\frown}{6 \dot{1} 65}$ $\overset{\frown}{356 \dot{1}}$ $\underline{653}$ |

(啊)

青

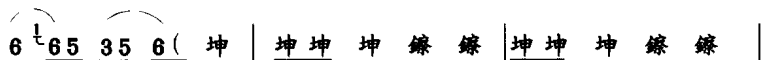
城

山

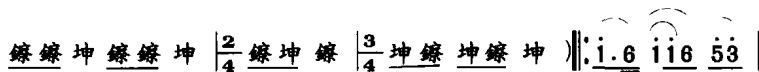

下 (啊)

說 (啊)

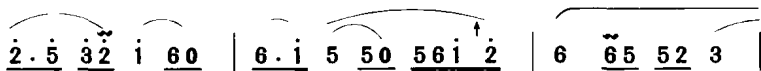
原因。

張 (啊) 氏

丈（啊）人

經 (哪) 卷

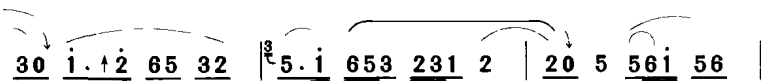

麗觀未

華禮完

曾 (哪)
求 (哎)
離 (呀)

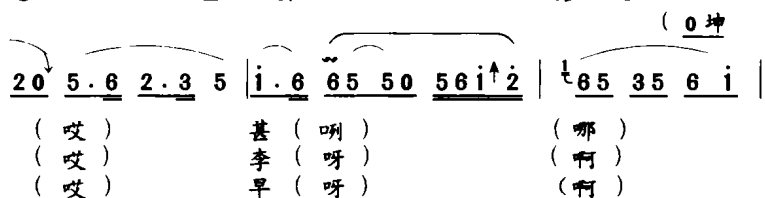
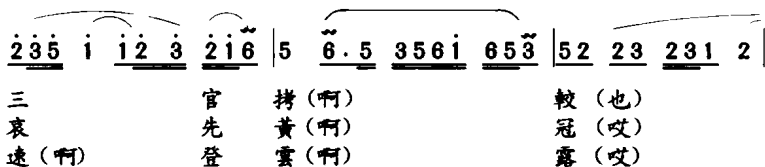
造 (哎
憾 (哎
地 (也

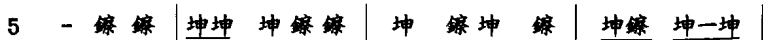
哎)
哎)
哎)

罪，（呀
悔，（呀
府，（呀

哎)
哎)
哎)

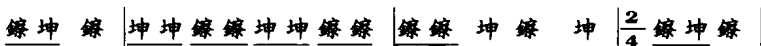
坤坤 坤

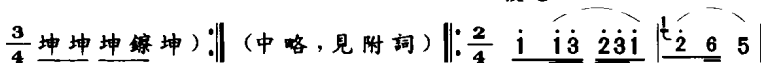
明。

冲。

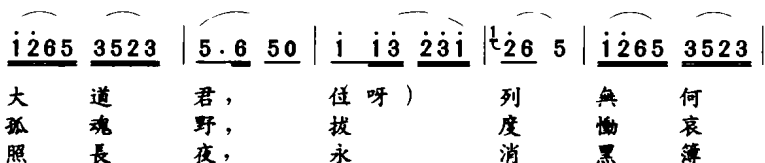
升。

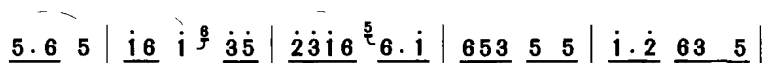

慢起 $\text{♩} = 60$

太(呀) 上
 慈(呀) 哉
 明(呀) 燈

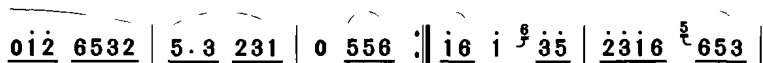

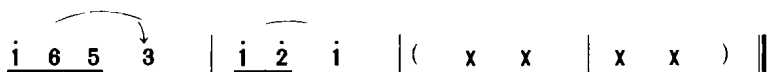
鄉， 寶 光 真 童 子， 下 履 九 幽 哎
傷， 二 十 四 門 戶， 咸 令 聞 寶 啊

(6.1̇ 5 | 6.1̇ 5)

殃， 大 慈 大 悲 尋 聲 救 苦 無 上 啊

房。(哎 哎) 大(呀) 慈 大 悲
香。(哎 哎)
尊。(哪 哎)

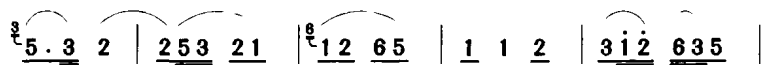

香 雲 達 信 天 尊。

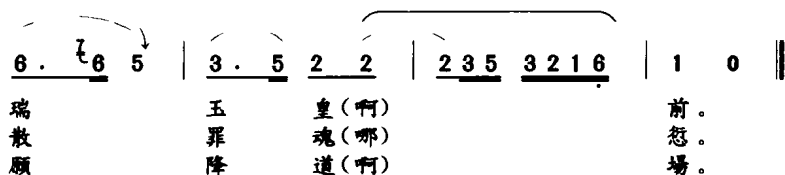
附詞：一片貪嗔痴，到底翻成苦海，大慈方成教，今宵得
遇慈航。南斗彌茫北斗冥，猶聞窗外讀書聲。幽魂
萬里空歸去，辜負各陽花滿城。

十七、《五供養》

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

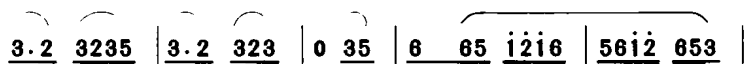
香 供 養， 金(哪)鼎 放 祥(啊)
慈 雲 布， 飛(呀)下 九 重(啊)
蒙 救 度， 亡(啊)者 返 仙(呀)

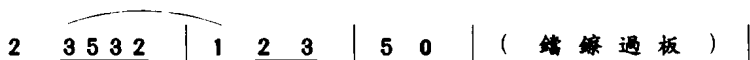
注：花供養、燈供養、水供養、果供養詞略。

十八、《干倒拐》

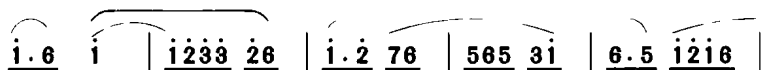
1 = D $\frac{2}{4}$

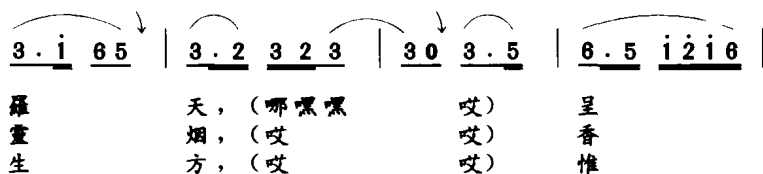
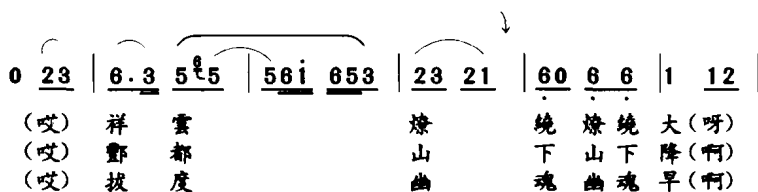
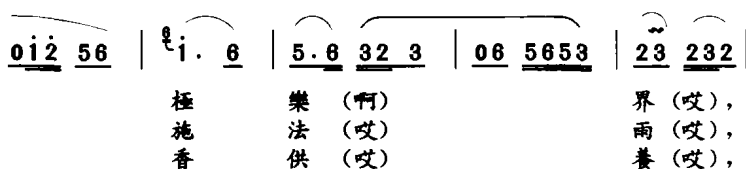
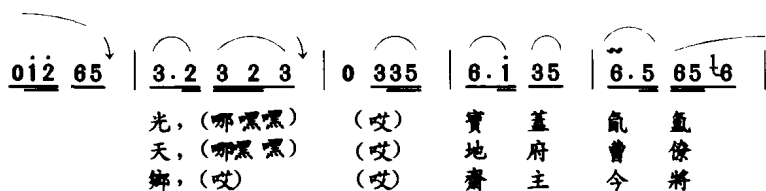
太(哪)	陰(啊)	(哎)	冥(哪)
萬(哪)	鬼(啊)	(哎)	成(哪)
無(哪)	上(啊)	(哎)	洞(哪)
吹(哪)	向(啊)	(哎)	冤(哪)

冥(啊)	黑 重 重，
(群 啊)	慟 哀 泣，
陰(啊)	徹 九 地，
鬼(啊)	召 億 魂，

中(哪)	有(哪)	羅(哪)
悲(哪)	惱(哪)	毒(哪)
飄(哪)	飄(哪)	吹(哪)
隨(哪)	音(哪)	奔(哪)

<u>561̇2̇</u> <u>653</u>	2 <u>3532</u>	1 <u>2 3</u>	5 0	(鐺 鐺 板) :
艷(呀)	元 天	宮。		
烈(呀)	大 惡	崇。		
下(呀)	慈 悲	風。		
赴(呀)	寶 壇	中。		

十九、 《舉天尊》

“九幽拔罪天尊。”(曲譜同前，從略)

二十、 《提綱》

1 = D

廿	<u>2̇</u> <u>2̇</u> <u>1̇2̇</u> 3̇.	<u>2̇ 1̇</u> <u>2̇ 3̇</u> <u>7̇. 6̇</u> 5̇ -	<u>3̇. 5̇</u> 5̇ <u>3̇. 5̇</u> 5̇
慈尊	廣惻	號尋	聲，
貌座	紫雲	臨法	會，
			普度幽魂
			大衆齊興

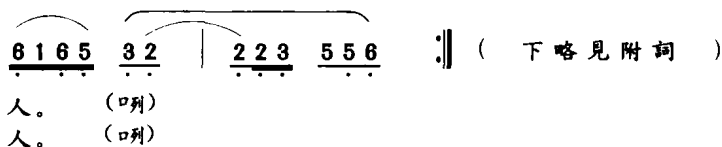
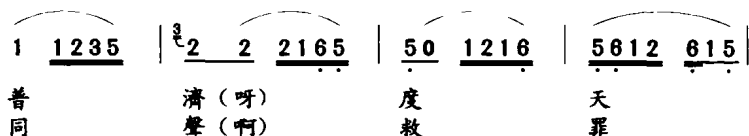
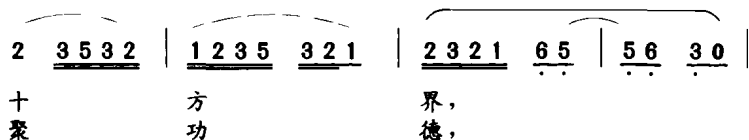
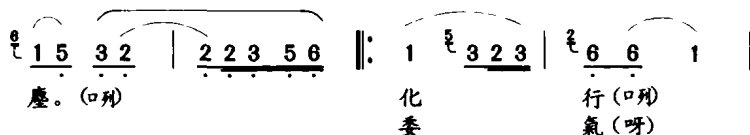
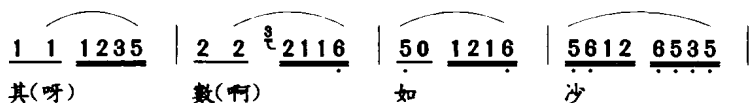
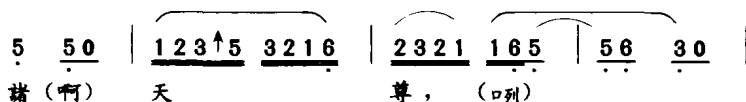
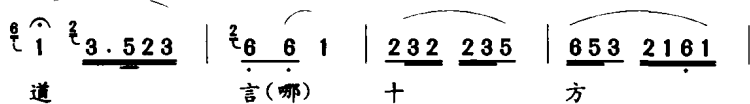
6̇ 1̇ 1̇ . 5̇ 6̇5̇ 3̇ 0̇ :||

出 沉(啊)	淪。
五 老(啊)	聲。

二十一、《救苦經》

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

慢起

附詞：罪人實可哀，我今說妙經。
 念誦無休息，歸身不暫停。
 天堂享大福，地獄無苦聲。
 火醫成清暑，劍樹化為甯。
 上登朱陵府，下入闕光門。
 超度三界難，徑上元始天。

注：高功踏罡步斗時，其余道衆反復咏唱此曲。

二十二、《酆都咒》

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

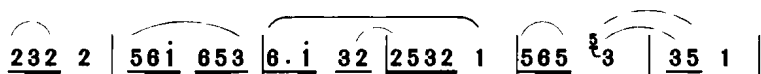
2 3 2 3 1 | 1 . 2 6 5 | 1 . 2 6 | 1 1 2 |
 茫(啊) 茫 酆 都 中， (啊) 重(啊)重

3 . 1 6 5 | 0 1 6 5 | 3 . 2 3 2 3 | 3 0 3 . 5 | 1 1 6 |
 金 剛(哎) 山， (哪 哎) 重(哪)寶

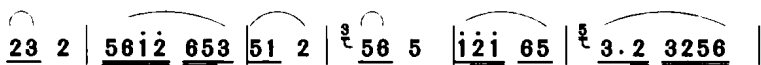
5 . 1 6 5 6 1 | 5 . 3 3 2 | 2 0 5 | 5 . 1 6 5 6 1 | 5 3 2 |
 無 量 光， (哎 哎) 洞 照(哎)

(坤 錄 坤-坤 | 錄坤 錄. 錄 | 坤 錄 坤 | -坤 錄 | 坤 錄錄 |
 炎池 煩。

-坤 錄. 錄 | 坤 錄 坤 錄 | $\frac{1}{4}$ 坤 || $\frac{2}{4}$ 6 . 1 3 2 | 2 5 6 5 1 |
 九 (啊) 幽
 功 (啊) 德

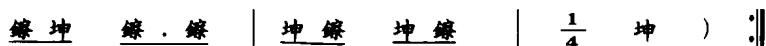
諸 (啊) 罪 魂, 身 (啊) 隨
金 (啊) 色 光, (哎) 微 (啊) 微

香 (啊) 雲 幡, 定 慧 生 蓮
開 (啊) 幽 暗, 華 池 流 真

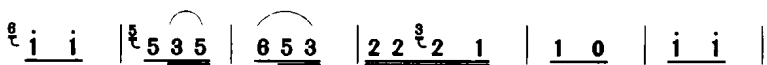
花 (呀), 上 生 神 (哪) 永 安。 (下略三段,
香 (啊), 蓮 蓋 隨 (呀) 雲 浮。 見附詞)

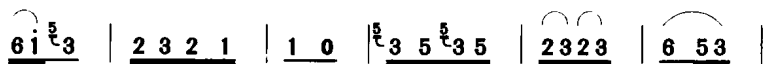
附詞：一、千靈重元和，常居十二樓，急宣靈寶旨，自在天堂游。
二、寒庭多悲苦，回首禮元皇，女青靈寶符，中山真帝書。
三、一念升太清，默念歸太無，功德九幽下，旋旋生紫虛。

二十三、《破十八獄》

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

玉 寶 皇 上 尊 皇 上 天 (哪) 尊, 風 雷

地 獄 拔 度 靈 (哪) 魂。 十 方 靈 寶 救 苦 尊,

2 3 2 1 | 1 0 | ī 3 5 | 6 ī 5⁶ 5 | 5 3 2 1 | 1 0 |
救苦天(哪) 尊。 唵 啞 唵 唵 啞 利

ī 3 5 | 6 ī 5 3 | 3 3 2 1 | 1 0 | 5 . 6 | 2 ī ↓ |
吽 吽 吽 東極宮(啊) 中 樂 開 鄴 都

6 ī 3 6 | 5 0 | 3 5 6 ī | 3 6 5 ↓ | 6 ī 5 | 5 3 2 1 |
第一 層。 玄 真 萬 福 尊， 萬福天

1 0 | ī ī | 6 ī 3 | 3 3 2 1 | 1 0 | 3 5 3 5 |
尊。 火 醫 地 獄 拔度靈(哪) 魂。 十方靈寶

2 3 2 3 | 6 ī 5 3 | 3 3 2 1 | 1 0 | ī 3 5 | 6 ī 5⁶ 5 |
救 苦 尊， 救 苦 天 尊。 唵 啞 吽。

5 3 2 1 | 1 | ī 3 5 | 6 0 | 3 3 2 1 | 1 | 5 0 6 | 2 ī ↓ |
吽 啞 利 吽 吽 吽， 東極宮 中 樂 開 鄴 都

6 ī 3 6 | 5 | 2 3 5 6 | 1 3 2 3 | 6 ī 5 ↓ | 3 3 2 1 | 1 ||
第二 層 太 妙 至 極 尊， 至極天 尊。

(下略十七段詞)

1 = G 散板

二十四、《嘆文》

6̃ 6 5 | ī ī 5 | 6 - - - 6 . 5 | ī 2 | 6 5 3 0 |
伏 以(也)

♩=120

6 6 6 6̇1̇ 2̇3̇ ī - - 2̇.3̇ 6̇.5̇ 3 0 3̇5̇ 5̇3̇

陰陽首判，(哪)

清 濁

5 5̇1̇ 2̇3̇ 5̇ī 6̇5̇ 4 5 - - - 0 0 : 2 2̇.1̇

肇分。(哪)

堯 天

6̇ 1̇ 3̇2̇ 1̇2̇ 3 - 5 2̇3̇ 2̇1̇ 6̇ 0 6̇. ī 6̇5̇ 6̇

蕩蕩(哎)

嘆 古 今

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

之 興廢；(呀)

禹 地

6̇ 2̇ 2̇ ī - - 2̇3̇ 6̇ī 6̇5̇ 3 0 6̇ī 6̇ī 6̇5̇ 3̇5̇

沉 沉，(哪)

嗟 賢 愚

5̇ 5̇ 5̇1̇ 2̇3̇ 5̇ 2̇.3̇ 6̇5̇ 4 5 - - - 6̇5̇ 3̇5̇

之 成敗。(哎)

3̇2̇ 1̇ 2̇ - - - 3̇.5̇ 1̇2̇ 1̇ 0 0 1̇ 2̇. 1̇ 6̇ 1̇ 2̇ 1̇ 2̇

虎 戰 龍 爭，

3̇ - 5̇ 2̇3̇ 2̇1̇ 6̇ 0 6̇ 6̇.5̇ 3̇ 3̇ 3̇ 5̇.ī 6̇ī 5̇6̇

混 亂 天 下 九 洲 (啊)

5̇ 3̇ 2̇ 1̇ 2̇ - - 3̇2̇ ī - - 0 6̇ 6̇. ī 6̇ 2̇ 2̇3̇ ī - -

君 強 臣 壯，(哎)

2̇3̇ 6̇1̇ 6̇5̇ ↑ 3 0 ³5 5 3 ³5 5 5 5̇1̇ 2̇3̇ 5̇1̇ 5̇6̇
 并立 江山一統。(哎)

4 5 - - 6̇1̇ 3̇5̇ 3̇2̇ 1 2 0 (中略, 見附詞) | 6̇6̇.1̇ 6̇1̇
 春去 秋

6 6 6 2̇ 2̇3̇ 1̇ - - 2̇3̇ 6̇1̇ 6̇5̇ 3 0 ⁶1̇ 1̇ 1̇ 6̇5̇
 回聞鳥唱,(哎) 寒來(呀)

3̇5̇ 5 5 1̇2̇ 5̇.1̇ 6̇.1̇ 3̇2̇ 5 0 5 1 0 1 2̇3̇
 暑往聽魚吟。(也) 尺書難寄

1̇2̇ 3̇5̇ 1̇2̇ 3̇2̇ 3 5̇6̇ 2̇3̇ 2̇1̇ 0 6 6̇1̇6̇1̇ 3 3 3
 於雙鯉 寸心少達於

3 5̇1̇ 6̇1̇ 5̇6̇ 5̇ 3 2̇ 1 2 2̇ 1 0 6 6. 1̇ 6 2̇
 孤鴻(啊) 五音苦爽,

2̇3̇ 1̇ - 2̇3̇ 6̇1̇ 6̇5̇ 4 0 1̇ 1̇6̇5̇ 5̇6̇ 5̇1̇ 2̇3̇
 (哎) 六道幽靈。(哪)

5̇1̇ 6̇5̇ 4 5 - 0 2 2 0 5 1 2̇5̇ 1̇2̇ 3̇2̇
 黃壤未沾新雨露,

3 - 5̇6̇ 2̇3̇ 2̇1̇ 6̇ 0 6 6 1̇ 6̇1̇ 3 3 3 3 5 6̇1̇
 紅塵哪不改舊家風。(啊)

5 6 5 3 2 1 2 2 1 0

附詞：六韜三略，榮國英雄何在？五經四書，貫世文章那存？三教門徒，九流藝術，士農工商不等，琴棋書畫皆通。隔越門山這遙，飄流雲水之鄉。父母資本總成空，妻子恩情總是夢。奉公爲吏，厭俗出家，事負生平這願，虛勞處世之機。遭時疾而夫婦關喪，遇產難而母子雙亡。秤流笞極以殞身，絞斬分形而弃命。饑荒餓殍，大劫狂徒。蛇傷虎咬及雷誅，自縊投河并火化。盡是殘生惡鬼，皆爲狂死強魂。盲聲音啞，生爲異境之人；瘸跛瘋癲，死作離鄉之客。罕逢故友，少遇知音。尸露紅蓼灘頭，骨堆綠柳堤畔。

注：誦唱時搖鈴伴奏，每拍一下。

二十五、《小救苦引》

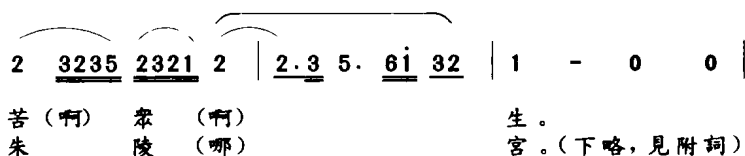
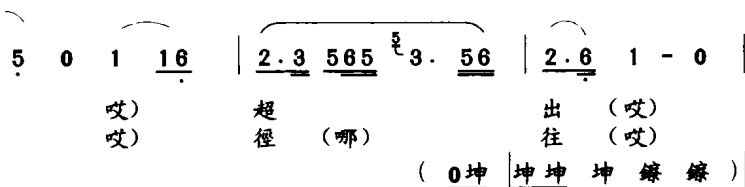
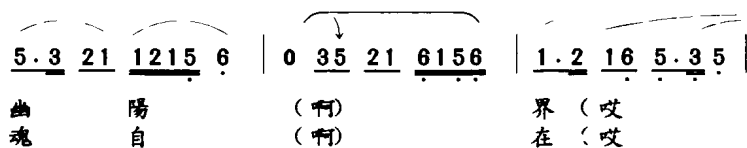
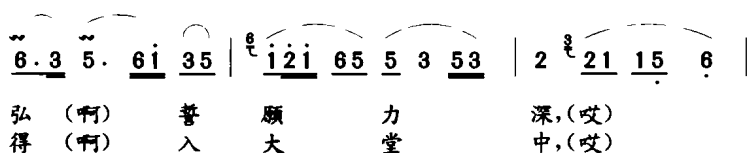
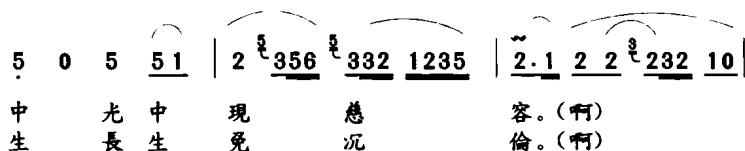
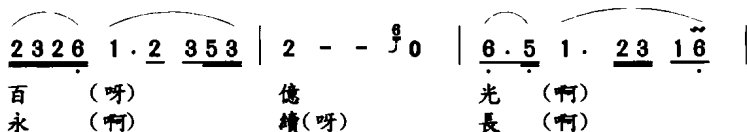
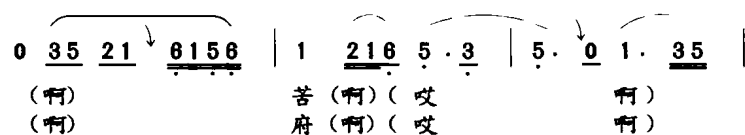
1 = D $\frac{4}{4}$

廿 2. 6 1. 2 3 5 3 2 3 2 6 6. 5 1. 2 7 6 5 -
東 (啊) 極 (也) 宮 (啊) 中，

2. 6 1. 2 3 5 | 2 2. 2 - | 6 5 1. 2 3 1 6 | 5 - - 0 |
救 (啊) 苦 (啊) 慈 (啊) 尊。

♩ = 60

||: 6. 3 5 6 5 0 6 1 3 5 | 1 2 1 6 5 5 3 5 | 2 2 1 1 5 6 |
十 (啊) 方 化 號 爲 救
盡 (啊) 離 幽 暗 衆 曲

(坤坤坤錄錄 | 坤錄坤錄 | 坤錄坤 - 坤錄坤錄 | 坤坤錄錄

坤坤錄錄 | 錄錄坤錄坤 | $\frac{2}{4}$ 錄坤錄 | $\frac{3}{4}$ 坤錄坤錄 | $\frac{1}{4}$ 坤 ||

附詞：三代宗親承攝召，一脈先靈共超升。普度亡過靈魂
仙界，甘露法王尊。惟願今宵來赴會，度幽魂上往
往上海宮。

二十六、《畢天尊》

“靈幡召魂天尊” (曲譜同前，從略)

二十七、《幽冥韻》

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

6 5 | 2̣ 3̣ | 5 . 3 | 2.3 2 | ī ī 6 5 | 6 3 2 |

前 亡 (啊)
星 月 (啊)
可 憐 (哪)
此 夜 (啊)

后 (啊) 化
朦 (啊) 朦
血 (呀) 骨
好 (啊) 承

$\frac{3}{4}$ 5 | 5 3 | 2 5 3235 | 2.1 16 | 0 | 2.3 | 5 5 6 ī |

衆 (啊)	孤 (啊)	魂, (哪	啊)	有 (啊) 主
籠 (啊)	古 (啊)	道, (也	哎)	風 (啊) 雨
堆 (呀)	黃 (啊)	土, (哎	哎)	空 (啊) 憶
功 (啊)	德 (啊)	力, (也	哎)	華 (呀) 橋

3. 5 2 2 | 坤 錄 | 坤 錄 | 坤錄 坤錄 | 坤 錄)||

無 倚(啊) 恐 不 聞。
飄 飄(啊) 單 荒 村。
新 尸(啊) 葬 舊 墳。
召 請(哪) 望 來 臨。

二十八、《舉天尊》

“追魂攝魄天尊” (曲譜同前，從略)

二十九、《召 請》

1 = D

廿 5 - - - 5 6. 1 3. 5 3 2 1 2. 3 6 1 0 1 6 1
志 一 心 召 請 北 斗

6 5 3 5 6 . 1 : 5 4 3 3 2 1 1 0 5 6 3 2 1 2 3 5
玄 範 府， 神 虎 攝 魄 司， 陰 陽 二 大

2 3 2 5 3 3. 5 3 2 1 1 0 1 6 6 1 6 5 2 3 5
神 (哪)， 何 喬 二 元 帥， 三 部 追 魂 使 者，

3. 5 : 3 5 3 2 1 1 0 2 5 3 2 1 2 3 2 : 5 3 5 3 2 6
七 真 五 女， 地 道 功 曹， 三 元 執

1 0 $\dot{1}$ 65 35 6 3 . 5.6 3 21 1 0 $\frac{3}{4}$ 3.5 32
事， 五道將軍， 丘 丞墓白， 河 伯

1 23 2 5.6 3 21 1 0 : 535 32 1 23 2 :
河 候，(啊) 萬 里相 公， 冥 關 主者，

2.3 5 3.5 6 0 ' 35 3 21 1 0 3.5 32 1 25 0
太 上沿 江， 沿 路土 地 善 道護 送，

35 3 21 1 0 . $\dot{1}$ 61 6 65 35 6 0 ' 3 5 3 5 . 6
一 切神 員， 高 功 厚 承 官 將， 以 及 當 方

1 2 ' 3 . 5 1 2 3 . 5 31 2 . 3 12 51 32 1 0
土 地， 管 界 威 靈， 惟 願 (啊)

5 . 6 $\dot{1}$ $\dot{1}$ 21 61 5 0 25 3 35 61 $\frac{3}{4}$ 53 21 1 0
符 使 匆 匆 扣 夜 局， 神 魂 冉 冉 出 幽 冥，

5.6 32 1 23 23 51 3 21 1 0 . 5 . 6 $\dot{1}$ 6 61 3
追 取(的) 幽 魂 (哪) 來 臨 法 會。 葦 幡 召 請 望 來

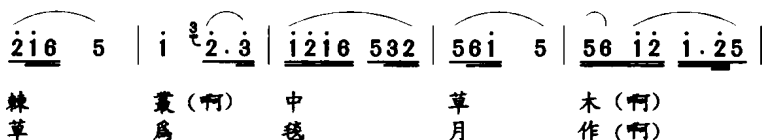
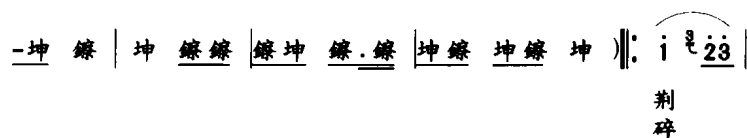
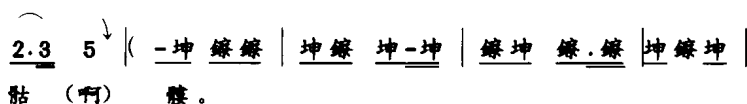
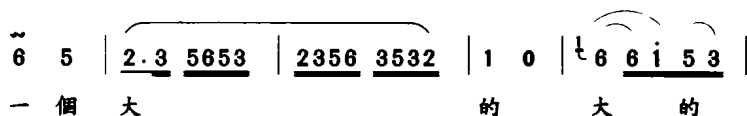
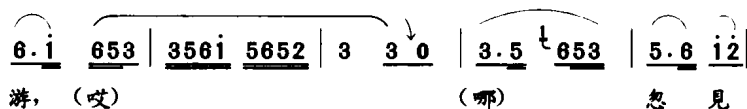
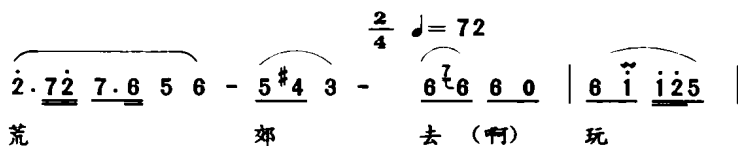
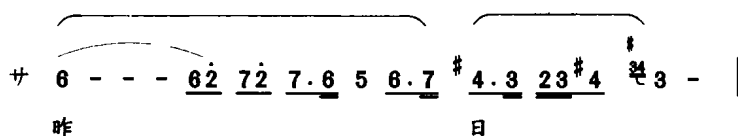
3 - 35 61 565 $\frac{3}{4}$ 3 31 2 2 (坤 坤 錄 坤 錄
臨， 葦 幡 召 請 來 臨。

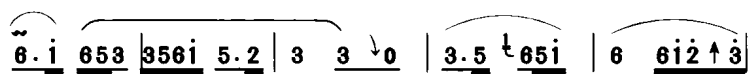
- 坤 錄 坤 - 坤 錄 坤 錄 錄 - 坤 錄， 錄 坤 錄 坤 錄 坤 錄 ||

(下略七段詞)

三十、《嘆骷髏》

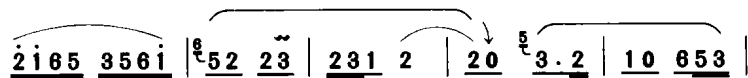
1 = D

丘，(也)
燈，(哪)

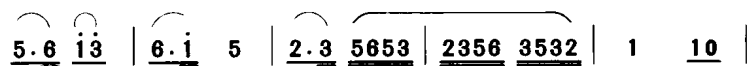
(啊) 冷
(啊) 冷

颺
清

颺，
清，

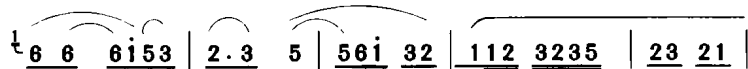
(哎)
(哎)

風 吹 荷 葉 倒 (啊)
又 無 一 個 來

愁，(啊)
往，(啊)

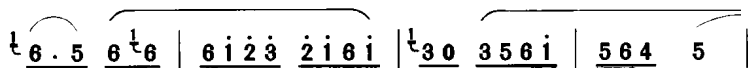
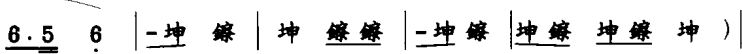
(0坤 錄. 錄 | 坤 錄 坤-坤 | 錄 坤 錄. 錄 |

荷(啊) 葉 倒 (啊)
往 來 弟 (啊)

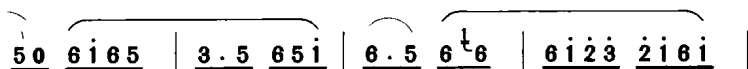
愁。
兄。

坤 錄 坤 |

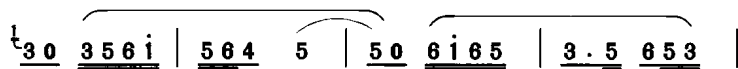
骷 (啊)
骷 (啊)

腰 (啊)
腰 (啊)

(啊)
(啊)

骷 (啊)
骷 (啊)

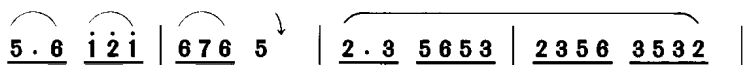

樓 (啊)

(啊)

樓 (啊)

(啊)

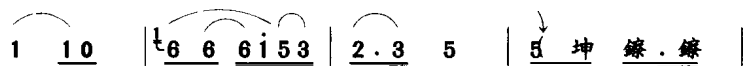

你 在 滴 水 河

你 在 路 旁

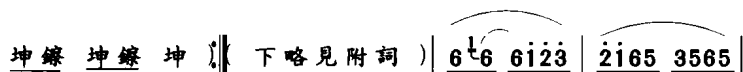
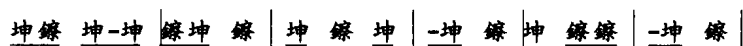
這 君 子

你 是 誰 家 -

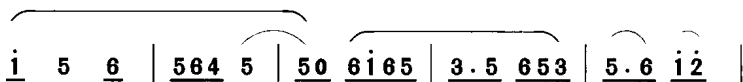
達， 臥 (啊) 麗 清 (啊) 風。

個， 一 (呀) 個 先 (哪) 亡。

無

上

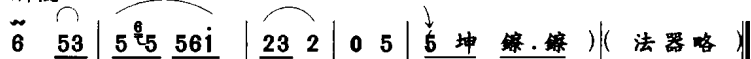

願

(哎)

往 上

漸慢

仙 界 大 天 (啊) 尊。

附詞：雨打風吹似雪霜，慟肝腸，眼淚汪汪。骷髏骷髏，我看
 你只落得一對眼眶，堪浮嘆生能幾何，金屋玉兔來往，
 往來如梭。百歲光陰一剎那，莫蹉跎。早求出離苦海，
 苦海劫磨。今宵此處修設冥陽會，金爐內才焚上空香，
 廣召孤魂赴道場，受沾法力速往，速往仙鄉。

三十一、《舉天尊》

“解冤釋結天尊”（曲譜同前，從略）

三十二、《舉天尊》

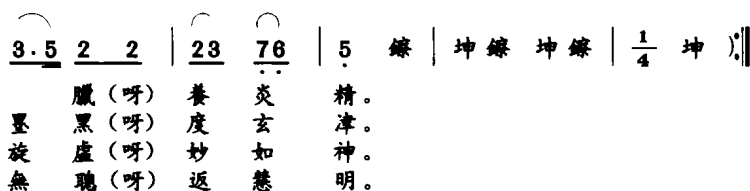
“淨明普化天尊”（曲譜同前，從略）

三十三、《五芽符命》

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

6	<u>2̣. 3̣</u>		5. 3		<u>23</u> 2		<u>1̣ 1̣ 6 5</u>		<u>6 3</u> 2	
東	方	(啊)					紅	(啊)	杏	
西	方	(啊)					磨	(呀)	針	
中	央	(啊)					靈	(哪)	寶	
癰	孽	(啊)					跛	(啊)	疳	

³ <u>5</u>	⁶ <u>5</u>	<u>53</u>		<u>2</u>	<u>56</u>	<u>3235</u>		<u>2. 1</u>	<u>16</u>		0	<u>223</u>		<u>5</u>	<u>5</u>	<u>61̣</u>	
育		蒼	(啊)					英	(咧	啊)，		南	(哪)	方			
同	(啊)	瑞	(呀)					澤	(哎	哎)，		北	(呀)	方			
玄		元	(哪)					始	(哎	哎)，		五	(呀)	氣			
蒙		神	(哪)					曲	(哎	哎)，		耳	(呀)	目			

三十四、 《舉天尊》

“五帝混合天尊” (曲譜同前，從略)

三十五、 《舉天尊》

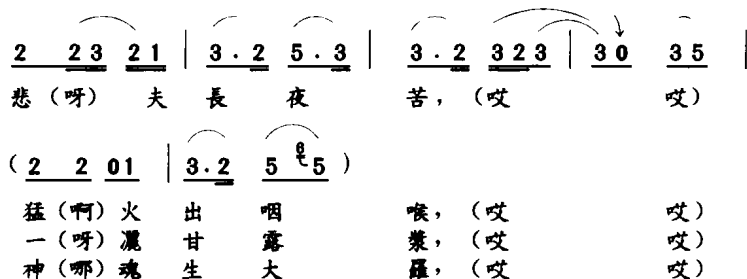
“陶魂鑄魄天尊” (曲譜同前，從略)

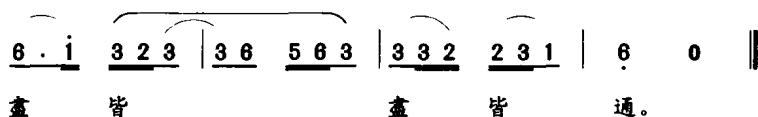
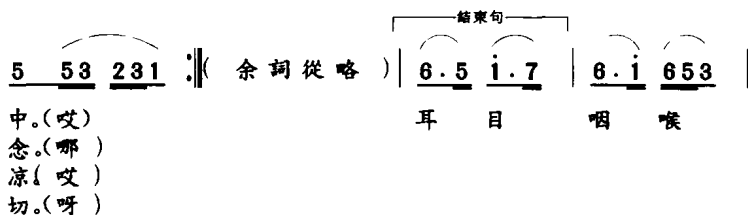
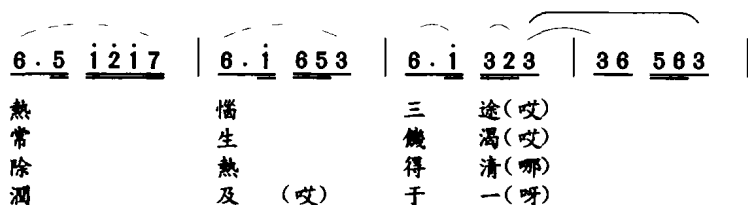
三十六、 《舉天尊》

“妙化無量天尊” (曲譜同前，從略)

三十七、 《開咽喉》

1 = D

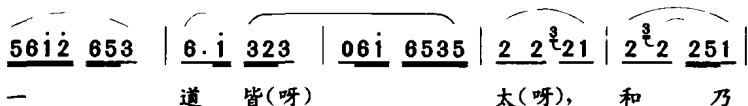
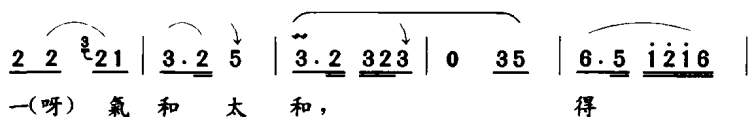

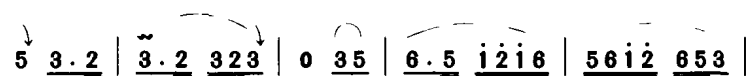
三十八、《舉天尊》

“清涼甘露天尊” (曲譜同前，從略)

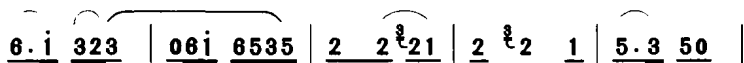
三十九、《五廚經》

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

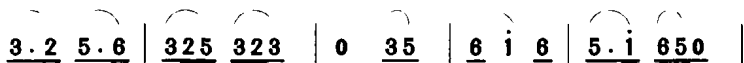

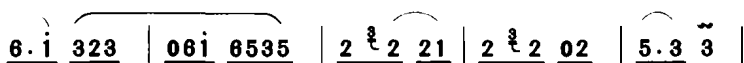
無 一 和, (啊) 玄 理

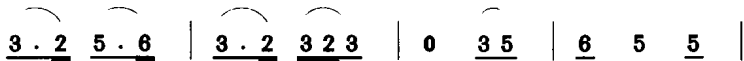
通 玄(哪) 際(呀) 奉(呀) 請 東 方

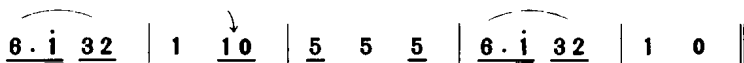
十 二 界, (呀) (啊) 青 衣 童 子

下 瑤 界(呀)。 手(啊) 執 青 幡

來 接 引, (哪 哎) 引(哪) 將

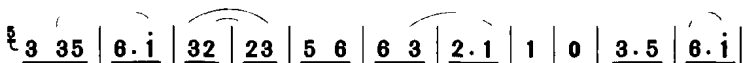

魂 來, (呀) 引(哪) 將 魂 來。

(余詞從略)

四十、《放食》

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

修 設 齋 筵 大 慈 因 緣 起 救 苦 天

尊, 化 現 雲 端 里。 手 執 楊 柳(呀)

5 6 | 6 3 | 2.1 | 1 | 0 | 3 3 5 | 6 i | 32 | 2 | 5 6 | 6 3 |
 遍灑 甘露(啊) 水。 服濟(的)孤(啊)魂， 法食 難思

2.1 | 1 | 0 | 3 35 | 51 | 2 3 | 23 | 5 6i | 65 3 | 2.1 | 1 | 0 |
 議。 遍滿 虛 空(啊)， 普度 無 量 際。

⁶3 3 5 | 23 | 5 6 | 53 | 5 3 | 3 2 | 2 1 | 1 | 0 | 3 3 5 | 6 6i |
 接引(的)眾 生(哪)， 脫離 救苦(啊) 趣。 不達(的)本(哪)

⁶32 | 23 | 6.i | 5 5 | $\frac{2}{4}$ 坤 坤-坤 | 錄坤 錄.錄 | 坤 錄 坤 |
 願(哪)，來 赴(啊)青華 會。

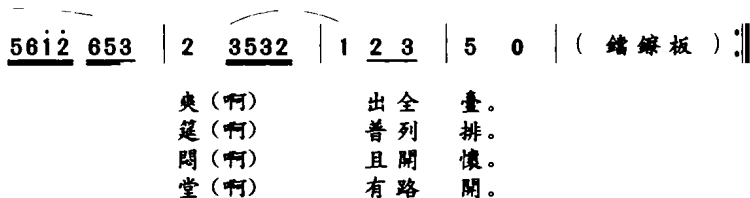
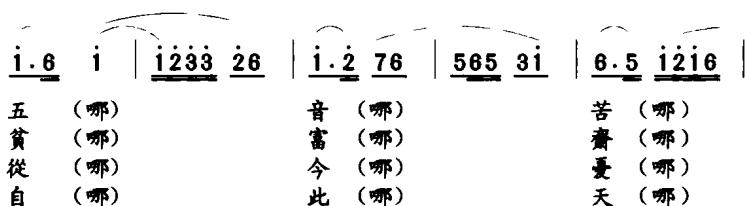
-坤 錄 | 坤 錄錄 | 坤坤 錄.錄 | 坤錄 坤錄 | 坤 錄) ||

四十一、 《干倒拐》

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

3.2 3235 | 3.2 323 | 0 35 | 6 65 i2i6 | 56i2 653 |
 萬(哪) 里(啊) (哎) 悲(哪)
 賢(哪) 愚(啊) (哎) 難(哪)
 伍(啊) 汝(啊) (哎) 饑(哪)
 遠(啊) 回(啊) (哎) 地(哪)

2 3 5 3 2 | 1 2 3 | 5 0 | (錯 錄 過 板) |
 號(啊) 實 可 哀，
 辨(啊) 分 高 下，
 寒(啊) 生 飽 暖，
 獄(啊) 無 間 阻，

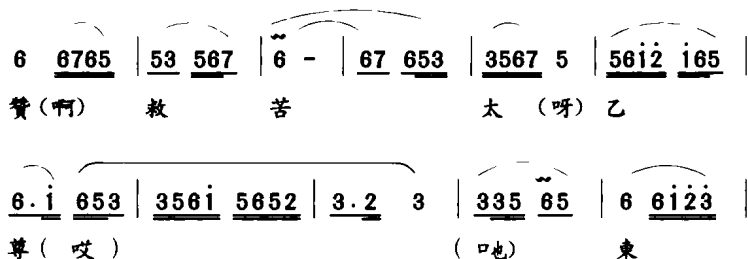
四十二、 《 畢天尊 》

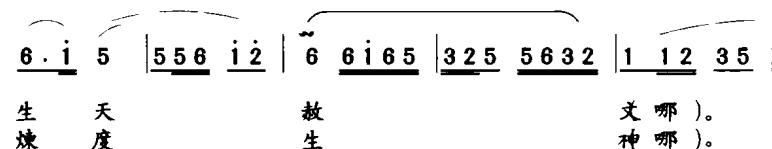
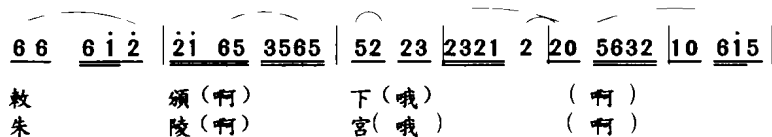
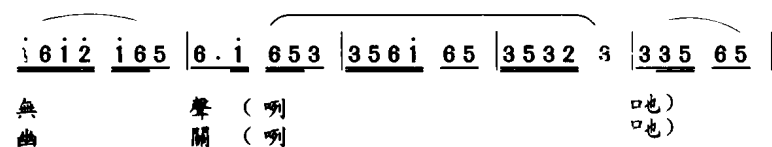
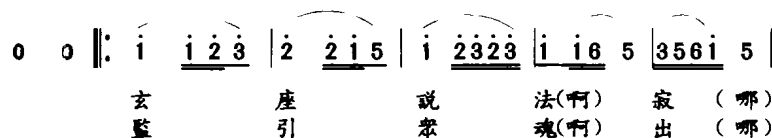
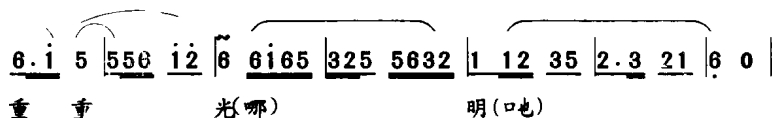
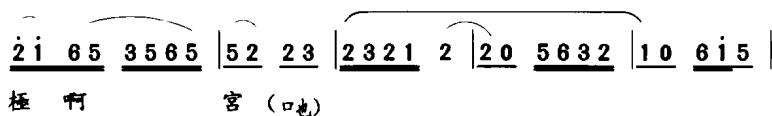
“ 朝辭三寶天尊 ” (曲譜同前，從略)

四十三、 《 畢天尊 》

“ 逍遙自在天尊 ” (曲譜同前，從略)

四十五、 《 大 贊 》

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

四十六、《畢天尊》

“聞經悟道天尊”(曲譜同前,從略)

四十七、《畢天尊》

“今宵圓滿天尊”(曲譜同前,從略)

四十八、《八天》

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

$\underline{5\ 3\ 5}\ \underline{6\ 5\ 6} \mid \underline{6\ 5\ 6}\ 5\ 3 \mid \underline{3\ 3}\ \underline{2\ 6\ 1} \mid \tilde{1} - \mid \dot{1}\ 6 \mid$
 妻 (啊) 菩 (呀) 無愁 觀 音 須 延

$\underline{\dot{1}\ 3}\ .\ \underline{5}\ 5 \mid \underline{5\ 3}\ \underline{5\ 3} \mid \tilde{2} - \mid \underline{5\ 3}\ \tilde{5} \mid \underline{2\ 5\ 3} \mid$
 明 首， 法 攬 菩 曇， 稼 那 阿 奕 (啊)

$\underline{3\ 3}\ \underline{2\ 6\ 1} \mid 1 - \mid \underline{6.\ \dot{1}}\ \dot{6} \mid \dot{1}\ \dot{3} \mid \underline{5\ 3}\ \underline{5\ 3} \mid$
 勿 河 流 吟。 華 都 曲 麗 鮮 菩 育 (呀)

$\tilde{2} - \mid \underline{5\ 3}\ \underline{5\ 3} \mid \tilde{5}\ .\ \underline{3} \mid \underline{3\ 3}\ \underline{2\ 6\ 1} \mid 1 - \mid$
 臻。 答 落 大 梵， 散 烟 慶 雲。

$\dot{1}\ \underline{6.\ \dot{1}} \mid \underline{\dot{1}\ 3}\ .\ \underline{5}\ \underline{5\ 3} \mid \underline{3\ 3}\ \underline{3\ 3} \mid \tilde{2} - \mid \underline{5\ 5}\ \underline{5\ 2\ 3} \mid$
 飛 鹿 (呀) 五 都， 明 魔 上 (啊) 門。 無 行 上

$\tilde{5}\ .\ \underline{3} \mid \underline{3\ 3}\ \underline{2\ 1} \mid 1 - \mid \dot{1}\ \underline{6.\ \dot{1}} \mid \underline{\dot{1}\ 3}\ .\ \underline{5}\ \underline{5\ 3} \mid$
 首， 回 遮 流 玄。 阿 陀 龍 羅，

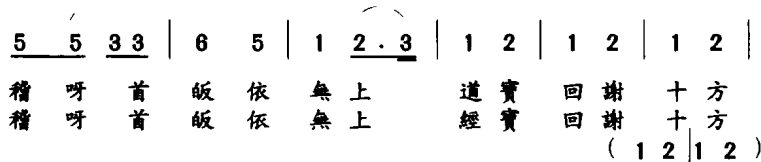
$\underline{3\ 3}\ \underline{5\ 3} \mid \tilde{2} - \mid (\text{坤 坤} \mid \text{坤 錄 錄} \mid \text{坤 錄 坤} \mid \text{錄 0}) \parallel$
 四 象 虛 員。

注：此曲為放施食儀式即將結束，高功卸冠時所唱。

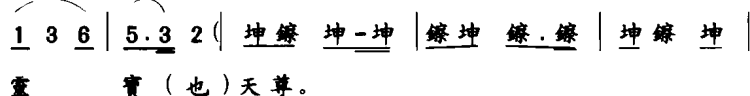
四十九、《畢天尊》

“度人無量天尊” (曲譜同前，從略)

五十、《三皈依》

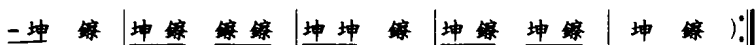
1 = D $\frac{2}{4}$

稽 呀 首 皈 依 無 上 師 寶 回 謝 十 方 道 場

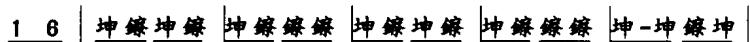
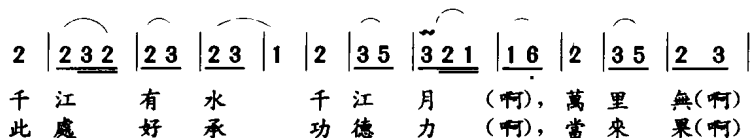
(3 . 1 6)

太 (啊) 乙 (也) 救 苦 天 尊。
 諸 (啊) 聖 (也) 眾。

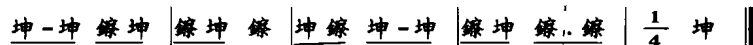

注：此曲為高功卸冠后，眾人齊唱，放施食儀式結束。

五十一、《干倒拐》

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

雲 (啊) 萬 里 天。
 報 (啊) 善 因 緣。

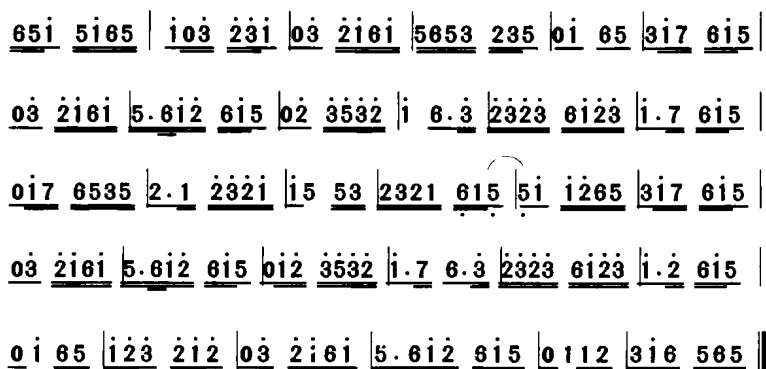

(十六)、《大回向文》科儀音樂

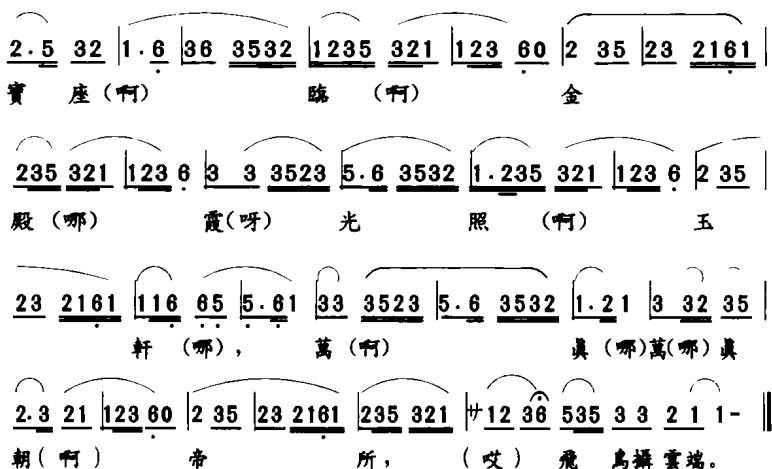
(經韻及曲牌)

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

一、曲牌《木本經》

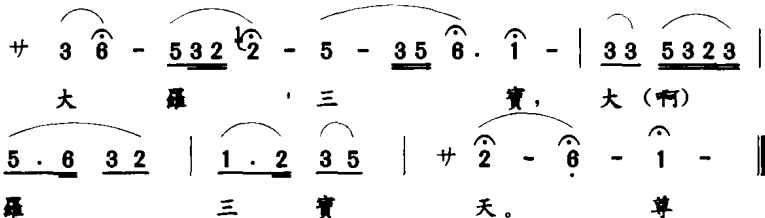
1 = D $\frac{2}{4}$

二、《步 虛》

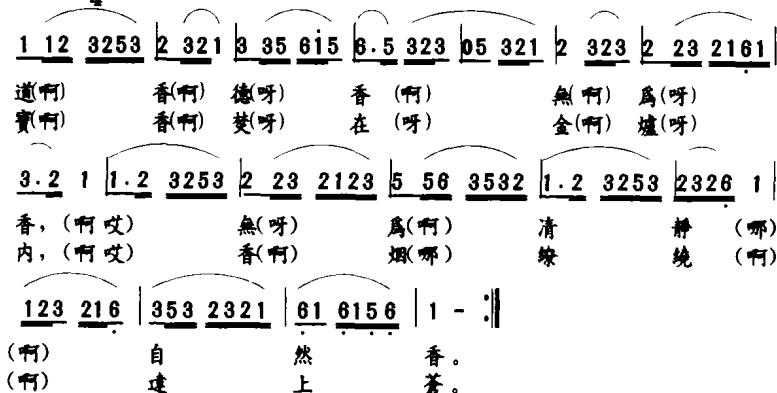

1 = G

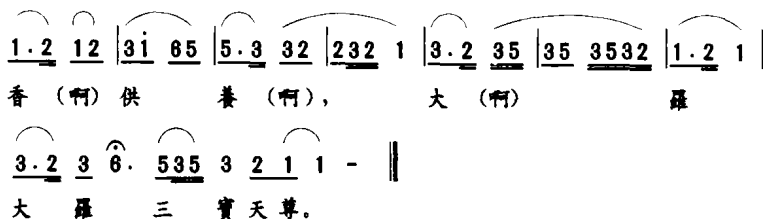
三、《舉天尊》

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

四、《吊 挂》

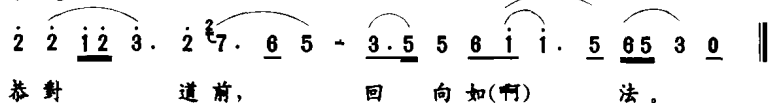

 1 = G $\frac{2}{4}$

五、《香供養》

1 = C

六、《提 綱》

七、《誦回向文》

1 = D

サ 3.5 5 - || : 1̇ 653 2.3 ⁵⁰5 - | 6 5 5 3 2 3 ⁵⁰5 - |

伏 以， 龍 章 鳳 篆， 已 蟬 歌 咏 之 誠，

[~]6 5 6 ¹²1̇ - | 1̇ 6 6 53 23 ⁵⁰5 - | 6 6.6 5 3 5 3 2 3

鶴 駕 鑾 輿， 重 翼 鑒 觀 之 惠， 臣 謹 炷 真 香 重 誠 上

⁵⁰5 - | 6.5 6 6 6 ¹²1̇ - | 1̇ 6 6 5 5 3 2 3 ⁵⁰5 - |

啓， 道 經 師 寶 天 尊， 元 始 萬 神， 玉 光 會 中，

6. [~]5 5 3 2 2 2 3 ⁵⁰5 - |

一 切 聖 真 恭 望 思 光。

(表文基本以此腔誦唱，以下略)

八、《香花送》

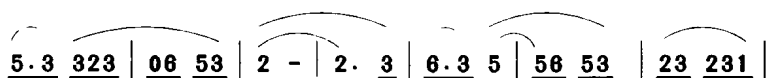
1 = D $\frac{2}{4}$

5.3 32 | 23 231 | 1.2 6 | 1 1 2 | 3.1 6 5 | 01 65 |

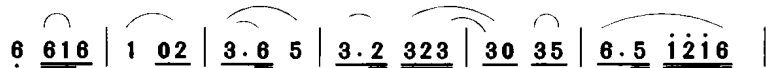
香 花 送 (啊) 使 (啊) 者 早 登 (哪)
隨 表 去 (啊) 奏 (啊) 事 御 頂 (啊)

3.2 323 | 30 35 | 6.1 35 | 6165 6 | 61 5 | 1̇. 6 |

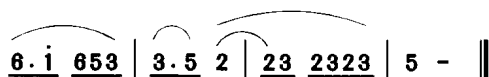
程 (咧)， (哎) 寶 馬 金 鞍 空
林 (咧)， (哎) 上 詣 諸 天 并

碧 (呀) 羅。 祥 雲 燎
金 (哪) 闕。 下 離 水

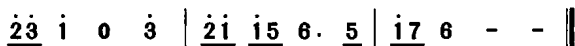
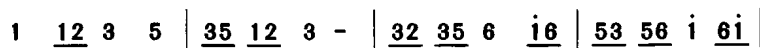
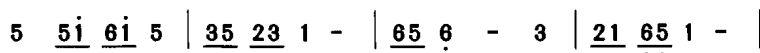
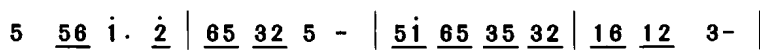
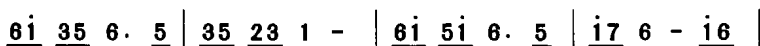
繞 燎 繞 大 羅 天, (哪) (哎) 傳
果 水 果 急 揚 橋, (哪) (哎) 足

使 早 登 程。
下 彩 雲 飛。

九、《小開門》

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

“武當科儀內容和音樂”的說明：

- 一、此部分內容是按武當一般科儀內容與音樂而整理，故與前部分稍有出入，或增或減，因原經文缺字、空白，有幾處用○表示。
- 二、此科儀序號僅為排版之須序。
- 三、此科儀音樂根據錄音記譜。有此經韻同曲牌但用調不同，在 $f-a_2$ 音域內可自由定調，一般在唱腔多時採用低一些的調。

在整理期間，承得武當坤道龔金煥、武俊麗，袁存秀、蔡春紅的熱情幫助，在此謹表謝意！

感謝！

編 者

二、科儀圖片選

- ①「轉天尊」儀
- ②道壇上的三位主要法師
- ③道衆出壇
- ④「拜表」儀
- ⑤「晚壇」功課儀
- ⑥「上大表」科儀中有遠自台灣而來的同道參與
- ⑦邊唱誦邊敲擊法器的道士
- ⑧「迎亡招孤」儀
- ⑨「化表」儀
- ⑩參與科儀的信善
- ⑪「上大表」科儀中高功行蕩穢儀
- ※⑫道士唱誦經文
- ⑬道衆念經拜懺
- ⑭科儀中擔任樂器演奏的道衆
- ⑮「施食」科儀中高功支引魂幡
- ⑯武當山道教協會會長王光德道長在科儀中「拈香」
- ⑰道場上神情莊重的衆道士
- ⑱薦表
- ⑲法會期間張貼的榜文

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

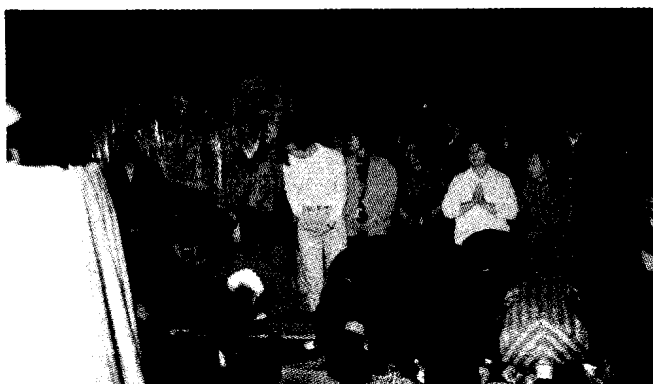

⑧

⑨

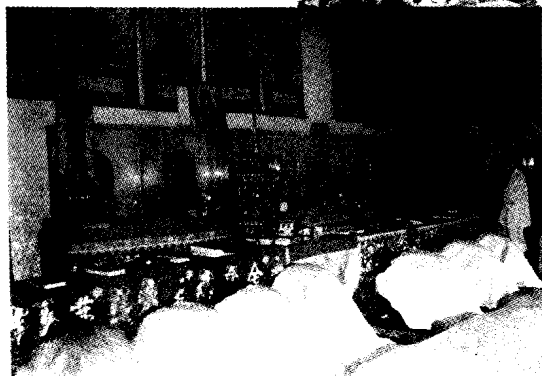

⑩

⑪

⑬

⑭

⑮

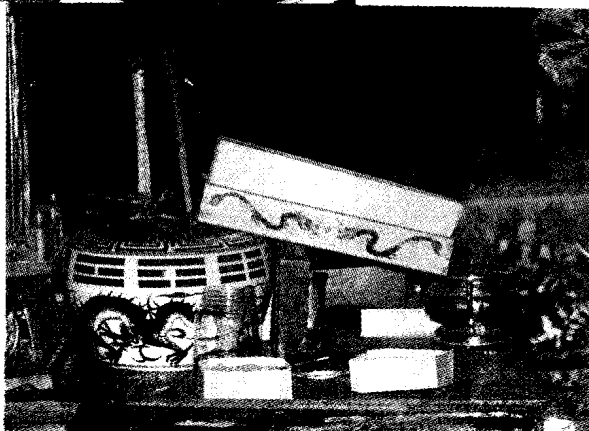

⑯

⑪

⑫

⑬

⑫

本書參考書目及相關論文

清·王概：《大岳太和山紀略》。

元·劉道明：《武當福地總真集》。

明·王佐：《大岳太和山志》。

明·盧重華：《大岳太和山志》。

王光德、楊立志：《武當道教史略》，北京，華文出版社，1993年版。

任繼愈主編：《中國道教史》，上海，上海人民出版社，1990年版。

張正明：《楚文化史》，上海，上海人民出版社，1987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。

胡孚琛：《魏晉神仙道教》，北京，人民出版社。

李養正：《道教與中國社會》，北京，中國華僑出版公司。

蔣孔陽：《先秦美學思想論稿》，北京，人民文學出版社。

周立升主編：《春秋哲學》，濟南，山東大學出版社。

楊汝舟：《道家思想與西方哲學》，台北：中央文物供應社，1983年版。

王克萊、邱鍾倫、陳遠璋：《廣西左江岩畫》，北京，文物出版社。

童恩正：《文化人類學》，上海，上海人民出版社。

司馬云杰：《文化悖論》，濟南，山東人民出版社。

劉紅：〈試論「武當韻」〉，載武漢音樂學院學報《黃鐘》，1990年第一期。

劉紅：〈論「武當韻」與楚文化的淵源關係〉，載《黃鐘》，1991年第四期。

李玉珍：〈東北新韻初探〉，載沈陽音樂學院學報《樂府新聲》，1990年第一期。

呂鍾寬：〈臺灣天師派道教儀式音樂的功能〉，載《中國音樂學》，北京，中國藝術研究院音樂研究所編，1990年第三期。

王小盾：〈南樂北漸和中國音樂風格的形成〉，載《中國社會科學》，北京，中國社會科學院編，1990年第五期。

余樹聲：〈儒道兩家的音樂美學傳統〉，載《中國社會科學》，1990年第五期。

孫逢吉：〈中國五行哲學之理論及其科學之解釋〉，載《孔孟月刊》（台北），1984年22卷第七期。

後 記

武當山道教音樂是「文革」後中國大陸較早進行研究的項目之一。早在1986年，以武漢音樂學院部分師生為主體的研究小組，即對當時恢復宗教活動不久的武當山宮觀音樂進行了搶救性地收集和整理，在那樣的歷史條件下所進行的是項收集整理工作，無疑意義重大，且在道內外產生了不小的影響。其後更有一些學者從學術理論的角度，對武當山道教音樂作了較深廣的研究。

隨著研究領域的不斷深入，學術視野的不斷擴展，特別是宮觀建設的日益完善和科儀活動的全面性恢復，將現階段武當山道教音樂做一次較系統性地收集整理似顯得尤為必要。所以，本書的出版，在學術理論方面提出了我們自己的一些觀點和看法，同時將現行武當科儀及其音樂也做了較全面的記錄整理，基本反映了武當道樂的現實概貌。

本書最初的寫作構想由武當山道教協會會長王光德提出，隨後，王光德與王忠人討論出全書框架，後由王忠人、劉紅、周耘擬定出寫作綱目，分頭撰寫完成。全書具體分工如下：王光德負責全書的統籌並撰寫前言部分；第一部分——「武當韻論稿」，由劉紅執筆；第二部分——「武當山科儀音樂採錄紀實」，由周耘執筆；第三部分——「附錄：武當科儀內容與音樂」，由王忠人、袁冬艷執筆。王忠人擔任全書的統稿；劉紅完成出版前的修補工作。

著者

1996年元月

武當韻：中國武當山道教科儀音樂／王光德等
著．——臺一版．——臺北市：新文豐，民88

面： 公分——（中國傳統儀式音樂研究
計劃系列叢書；11）

參考書目：面

ISBN 957-17-1836-X（精裝）．—— ISBN 957-17
-1837-8（平裝）

1. 道教藝術 2. 宗教音樂

234.5

88010011

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 武当韵 中国武当山道教科仪音乐

作者 = 王光德等著

丛书名 = 中国传统仪式音乐研究计划系列丛书

页数 = 4 5 9

S S 号 = 1 3 2 1 9 9 0 4

出版日期 = 1 9 9 9

出版社 = 新文丰出版公司

I S B N 号 = 9 5 7 1 7 1 8 3 7

中图法分类号 = J 6 0 8

原书定价 = T W D 1 4 . 0 0 T W D 1 2 . 0 0

主题词 = 宗教音乐 (学科 : 道教 学科 : 宗教
仪式 学科 : 研究 地点 : 武当山)

参考文献格式 = 王光德等著 . 武当韵 中国武当
山道教科仪音乐 . 新文丰出版公司 , 1 9 9 9 .