

國立臺灣師範大學

民族音樂研究所研究與保存組碩士論文

指導教授：呂鍾寬 教授

「雞籠中元祭」之道教科儀唱腔研究

研究生：俞思妤 撰

中華民國九十八年六月

前言

記得幼年時，每逢農曆七月，兄長們總會帶著我到家裡附近的老大公廟玩耍，印象中，拜拜的人潮不時充斥著整間廟堂，熱鬧非凡，是基隆地方一年中最特別的一個月。炙熱的夏日午後，廟裏頭親切和藹的婆婆媽媽們，總是熱情地盛上一碗碗無限供應的米苔目糖水，沁涼冰清，是我記憶中最難忘的滋味。長大後，到外地求學，就沒再參與過家鄉的普度盛事，那口袋裏塞著滿滿的餅乾糖果，童年純真幼稚的笑臉，自此成了我的兒時回憶。

大學期間，主修傳統國樂琵琶，總以達到應有的速度及創造優美的音色而自滿。後來在高雅俐老師的引導之下，進入了「民族音樂學」與「世界音樂」的領域裏，讓我了解世界上各民族因地域與生活環境的隔閡，而造就出各種獨特的文化與藝術，這不僅開拓了我對音樂原來狹隘的視野，更因此領悟到珍惜、尊重與接受彼此的特殊意義。

研究所期間，總是思考著該如何運用本身的專業能力為社會文化盡點心力。幾經千迴百轉之後，想起了基隆家鄉的中元祭典，且與呂錘寬老師討論之際，適逢文建會初通過「雞籠中元祭」為「國定重要民俗」的時機，後在呂師的支持與鼓勵及提供眾多資料與支援之下，開始了訪談、實地調查與撰文的工作。

此論文之完成，是透過來自於多方協助而有的成果，絕非一己之力即獨力促成。首先要感謝論文指導教授呂錘寬老師，其學識淵博、思路清晰與為學嚴謹的學者風範，不僅有效引導學生進入研究範疇，更及時予以修正與建議，幫助解惑；也因其多年的研究經驗，建立了許多珍貴的人脈情誼，讓學生在實地調查的過程中順利無阻。此外，在研究所期間，有幸獲得黃均人老師、許瑞坤老師、錢善華老師及張清郎老師的指導，在不同的研究課題當中，學生皆受益良多。

然而，就實地調查期間，基隆威顯壇謝富基道長與基隆雷成壇李騰龍、李戊己道長，總是不厭其煩地以自身豐富的道學涵養，為筆者解釋「雞籠中元祭」的

地方人文及道教科儀之意義，對不諳台語的我給予包容與耐心。感激前者惠允出大量的寶貴時間為筆者逐曲演唱釋義並且協助批閱；同時也感謝後者在筆者拍攝法事的過程中，亦予諸多關心與照料。在此由衷地表達感恩，因為有你們無私的奉獻與協助，研究過程才得以順利進行。

還有實地調查中認識的前輩們，鄧文斌導演、李正興大哥及游淑珺學姐，謝謝你們分享豐富的實地經驗，帶領初次調查的我，直搗儀式與活動的重心。除此之外，尚感激高中時音樂班主任賴惠文女士及師丈張先生（乾爹）、大學主修老師鍾佩玲女士、蕭逸帆學長與女二舍 119 室的室友陳佳宜、林玉雲與曾名秀，以及同窗好夥伴陳筱玟同學，謝謝這幾位良師益友不時地協助鼓勵與相互勉勵，一直以來給予思好莫大的信心。最後感謝我的家人，爸爸、媽媽、兩對兄嫂，及五位天真可愛的小姪子、姪女，因為有你們的支持體諒與不時鬧笑話，使我不僅能無憂地專注撰文，同時還能獲取適當的紓解壓力，生命中能擁有你們，是我最幸福的事！

本篇論文為筆者以全程參與「2008 戊子年雞籠中元祭」之所有道教儀式兼活動，同時參照呂錘寬教授所蒐集之「2007 丁亥年雞籠中元祭」之「中元普度法會」為研究範圍撰寫完成，期對基隆地方的傳統文化與音樂盡一份棉薄之力。然而，囿於個人學識與經驗有限，文章內容若有缺誤之處，尚祈學界不吝指教。

目錄

前言.....	i
凡例.....	i
序論.....	1
一、中元節慶.....	1
二、「雞籠中元祭」之歷史背景.....	2
三、「雞籠中元祭」變遷與沿革.....	4
四、基隆傳統音樂概況.....	8
五、相關研究概況.....	13
第一章「雞籠中元祭」之儀式與活動.....	17
第一節 2008年「基隆市郭姓宗親會」值東.....	17
一、郭祖主普歷史傳承.....	17
二、子民眾生祈安庇佑.....	19
三、儀式祭祀流傳百世.....	19
第二節 2008年之儀式與活動概況.....	21
第二章「雞籠中元祭」之道教儀式.....	43
第一節 基隆的道壇.....	44
一、雷成壇.....	44
二、威顯壇.....	48
三、廣遠壇.....	51
第二節 中元普度法會.....	53
第三節 歷年普度儀式之主壇者概述.....	56
一、清領時期.....	57
二、日據時期.....	57
三、光復後迄今.....	59

第三章 「雞籠中元祭」道教科儀唱腔之研究與分析.....	63
第一節 道教科儀的唱腔.....	63
第二節 唱腔曲調之運用.....	81
一、「一字一音」與「一字多音」.....	81
二、「一曲獨用」與「一曲多用」.....	82
第三節 科儀唱腔之音樂型態.....	86
一、音階、音域與調式.....	86
二、樂曲結構與體裁.....	87
第四節 唱腔曲調之分析.....	97
一、《發表科儀》.....	98
二、《啟請科儀》.....	117
三、《放水燈科儀》.....	124
四、《普度科儀》.....	133
第五節 小結.....	153
結論.....	161
附錄一：文建會指定「雞籠中元祭」為重要民俗之公告.....	165
附錄二：「雞籠中元祭」大事紀.....	166
附錄三：2008年「雞籠中元祭」相關手冊封面封底.....	172
參考資料.....	175
一、實地調查之影音類.....	175
二、文字類.....	176

譜例目次

譜例 1 「一字一音」：擷自《普度》之【白揚風起】	81
譜例 2 「一字多音」：擷自《普度》之【三皈依】	82
譜例 3 「一曲多用」：擷自《發表》之【天尊號】(一)	83
譜例 4 「一曲多用」：擷自《啟請》之【天尊號】(一)	83
譜例 5 「一曲多用」：擷自《普度》之【三清偈】	84
譜例 6 「一曲多用」：擷自《普度》之【造橋偈】	84
譜例 7 「一曲多用」：擷自《普度》之【焚玉爐香】	84
譜例 8 「一曲多用」：擷自《放水燈》之【北陰宮】	85
譜例 9 「一曲多用」：擷自《普度》之【東極宮】	85
譜例 10 歌詞末句疊唱類型一：擷自《普度》之【天皇道德】	88
譜例 11 歌詞末句疊唱類型二：擷取自《發表》之【功曹使者】	89
譜例 12 【聖號】(一)：加七級音之六聲音階，擷自《發表》之【天地自然】	89
譜例 13 【聖號】(二)：五聲音階，擷自《發表》之【香獻】	90
譜例 14 【聖號】(三)：加七級音之六聲音階，選自《發表》之【米獻】	90
譜例 15 【聖號】(四)：加七級音之六聲音階，擷自《發表》之【酒三杯】	91
譜例 16 【聖號】(五)：五聲音階，選自《放水燈》之【北陰宮】	91
譜例 17 【聖號】(六)：裝飾性四級音、加七級音之六聲音階，選自《放水燈》 之【召請五方童】	92
譜例 18 【聖號】(七)：五聲音階，選自《放水燈》之【豐都咒】	92
譜例 19 【聖號】(八)：加七級音之六聲音階，選自《普度》之【稽首元皇】	93
譜例 20 【善聲】(一)：選自《發表》之【步虛】	93
譜例 21 【善聲】(二)：四聲音階，選自《啟請》之【大步虛】	94
譜例 22 【香花請】(一)：四聲音階，擷取自《發表》之【三界杳冥】	94
譜例 23 【香花請】(二)：四聲音階，選自《普度》之【白揚風起】	94
譜例 24 【香花請】(三)：五聲音階，選自《普度》之【三召請】	95
譜例 25 【不可思議】(一)：加七級音之六聲音階，擷自《發表》之【天高地厚】	95
譜例 26 【不可思議】(二)：五聲音階，選自《發表》之【紫袍金帶】	95
譜例 27 【寶號宣揚】：四聲音階，選自《啟請》之【水文】	96
譜例 28 【當願】：裝飾性四級音之五聲音階，選自《啟請》之【臣聞葉落】	96
譜例 29 【受沾法食】：四聲音階，選自《放水燈》之【逝水東流】	96
譜例 30 【往生昇天界】：加七級音之六聲音階，選自《普度》之【三皈依】	97

表例目次

表 1 基隆市藝宣工作策進會	11
表 2 得意堂四大派與聚樂社三大組	12
表 3 「2008 戊子年雞籠中元祭」郭姓主普祭祀活動時間表	19
表 4 正一道教廣遠壇丹心弘道會宗壇	52
表 5 「2008 戊子年雞籠中元祭」道教儀式法事節目表（農曆七月十四日） ..	53
表 6：2008 戊子年雞籠中元祭道教儀式法事節目表（農曆七月十五日）	54
表 7 曲目科儀音樂唱腔曲目	64
表 8 科儀唱腔之音階、音域與調式	153
表 9 科儀唱腔之曲式結構	157

圖片目次

圖 1 主普壇破土	23
圖 2 三姓公廟 (左)、開龕門儀式 (右)	23
圖 3 老大宮廟普度公燈	24
圖 4 老大公廟	26
圖 5 現任基隆市長張通榮手持龕門之枷鎖	27
圖 6 老大公廟開龕門儀式，李戊己道長宣科	27
圖 7 自慶安宮中拿出普度燈 (左)、一一分送至各姓氏宗親會 (右)	28
圖 8 郭姓宗親會理事長受燈 (左)、受普度燈後將其懸於家門口 (右)	28
圖 9 豎燈篙儀式：天燈 (左)、地燈 (右)	29
圖 10 日升夜降的天燈 (左)、豎燈篙儀式 (右)	30
圖 11 開燈後大放異彩的主普壇	30
圖 12 聚樂社、得意堂迎斗燈之兩次交會禮讓處	32
圖 13 雙方頭人握手致意，禮讓後揮別彼此。	32
圖 14 迎斗燈至慶安宮 (左)、將斗燈一一安置在慶安宮內殿 (右)	33
圖 15 放榜：紅榜 (左)、黃榜 (右)	34
圖 16 水燈頭遊行活動司令台 (左)、載著水燈頭的花車 (右)	35
圖 17 遊行陣頭 (左)、扶老攜幼看花燈 (右)	35
圖 18 排列在岸邊待道長巡筵淨孤的水燈頭	36
圖 19 燃放水燈頭	36
圖 20 普度連桌 (左)、看生台 (右)	37
圖 21 放置於桌下的麻油雞湯，是給因難產喪命而不能上桌之孤魂品嚐	38
圖 22 李戊己道長於太乙救苦臺上登臺說法 (左)、賑濟施食 (右)	38
圖 23 空心菜湯：空心即無心，以空心菜做結尾，意指無心留客，吃飽請走之意	38
圖 24 跳鍾馗前的準備 (左)、驅逐凶煞 (右)	39
圖 25 交接之手爐	40

凡例

一、實地調查資料爲本論文之材料，屬筆者個人之蒐集。

二、文中符號之運用

(一)《》：科儀經懺名、中文書名與劇目。

(二)〈〉：論文、單篇文章。

(三)【】：曲調名、劇目。

(四)「」：儀式名、活動名稱與其它專有名詞。

(五)（）：附加說明。

三、關於樂譜

(一)因道教唱腔皆爲首調唱法，無固定音高之觀念，故本文樂譜概以C大調記譜，皆不涉及調性。

(二)樂譜唱辭，本辭以標楷體 14 呈現，聲辭以新細明體 8 呈現。

(三)所有樂譜皆爲筆者個人採譜記錄完成。

四、文章中有關「普度」與「普渡」，此一音同字異之現象，源於「道」、「佛」兩者之典故，本文因以道教科儀爲研究主題，故一律使用前者；倘若引自他人文章者，皆不加以更動，以示尊重。

序論

一、中元節慶

中國傳統的歲時節令中，農曆七月十五稱「中元」，與正月十五「上元」、十月十五「下元」三大節日合稱為「三元」，而此「三元」的名稱由來則是引申自道教信仰中的「三官」。「三官」意指：「天官」、「地官」與「水官」；分別為「上元一品九氣天官賜福紫薇帝君」、「中元二品七氣地官赦罪清虛大帝」與「下元三品五氣水官解厄洞陰帝君」。而「三元」節慶則是指「三官」之誕辰，且道教有天、地、水三官載錄世人一切善惡之說，從三元日之考籍中可見：

每至三元日，三官考籍大千世界之內，十方國土之中，上至諸天神仙升臨之籍、星宿照臨國土分野之簿，中至人品考限之期，下至魚龍變化飛走萬類養動生化之期，並俟三官集聖之日，錄奏分別。隨業改形，隨福受極，隨劫轉輪，隨業生死，善惡隨緣，無復差別，宜悉知之。¹

故此一年三回之盛會皆載有其流傳悠久的濟世理念與意義，遂以上元節為「天官賜福」之日、中元節為「地官赦罪」之日、下元節為「水官解厄」之日。中國自上古以來就有祭天、祭地、祭水的禮儀與觀念，而道教更認為天官為堯、地官為舜、水官則為禹，因此「三官」即成民間最尊仰最崇高之神祇。

其中農曆七月十五日，俗稱「中元」的節令，依道教說法，為地官清虛大帝之誕辰日，相傳掌管陰間的地官一時興起善念，欲行大赦，遂由農曆七月初一起，釋放眾囚於酆都之孤魂滯魄重返陽間獲取短暫自由及受享民間奉祭，² 直至農曆七月底，藉以為期整整一個月的「人間假期」，讓原受限於地獄中的鬼囚不僅能

¹ 喬繼堂，《中國歲時禮俗》，（台北：百觀，1993），186。

² 參見喬繼堂，《中國歲時禮俗》，（台北：百觀，1993），188。陰間是死後世界某一方面的泛稱（與陰間相對有天堂、天國），佛家也稱冥間。在陰間，道教的主要建築是酆都城，佛教的是地獄。

獲得豐盛施食，更能聽經悟道，激起向善之心。其可從《道徑》中略得一二：

七月十五元日，地官校勾搜選人間，分別善惡，諸天聖眾普詣宮中，簡定劫數人鬼傳錄，餓鬼囚徒一時皆集，以其日作元都大獻，於玉京山採諸花果，珍奇異物，幢審寶蓋，清膳飲食獻諸聖眾；道士於其日夜講頌是經，十方大聖齊詠靈篇，囚徒餓鬼俱飽滿，免於眾苦，得還人中……³

而農曆七月十五，依佛教的說法，是為「盂蘭盆節」，「盂蘭盆」(ullambana)是為梵語，「盂蘭」意為「倒懸」，苦之甚也；「盆」則為「救器」，因此衍生出用盆子裝滿供品供僧仰佛，以解救遁入地獄裡的苦難眾生。亦與「目連救母」故事相關，相傳佛陀弟子目連為救其母脫離餓鬼道，遂於農曆七月十五日備五果百味以慰十方，獲取功德，其母方能獲得救贖。往後，佛教則於是日作「盂蘭盆」，查《盂蘭盆經》云：「是佛弟子修孝順者，應念念中憶父母，乃至七世父母，於年年七月十五日，常以孝慈憶所生父母，作為「盂蘭盆」，施佛及僧，以報父母長養之恩。」⁴久之，此說遂成民間信仰習俗，且自供僧及佛演變成祭奉孤魂，成就了「盂蘭盆」之節日。

自明代儒釋道同流，農曆七月十五道教地官赦罪與佛家供佛及僧以解救苦難之說，加上國人自古對鬼神莫名的畏懼與尊崇之心理，認為「鬼有所歸，乃不為厲」之信仰，遂於農曆七月往往舉辦大型普度，不論是各個公司行號或自家門戶，豐盛的供品與待焚的紙錢隨處可見，更常邀聘僧、道前往執行法事，普度孤魂。

二、「雞籠中元祭」之歷史背景

中元慶典的禮俗自古即有，而百餘年以來盛行於基隆地方的「雞籠中元祭」不僅繼承傳統，同時藉以地方特殊歷史背景與人文發展，因此別於其他地區之慶典。台灣開發史上，經歷了荷蘭、西班牙之入侵，然中國內陸先民則以泉人最先

³ 曾子良，《雞籠中元祭的過去、現況與未來》，(基隆市：基隆市文化局，2007)，1。

⁴ 洪進鋒，《台灣民俗之旅》，(台北：武陵，1998)，343。

赴台墾地，首以佔據礦區或海口等經濟利益優渥之地盤。而基隆地方原來港灣腹地狹小，海上礁石多、陸上山陵綿延，三面環山一面環海的特殊地理位置，易守難攻，且亦常有海盜入侵建寨，故開發較晚。

直至清雍正初年（西元 1723 年）始有漳人居住入墾基隆，主要分布在港口附近與獅球嶺以北地區；而泉州人則分布於獅球嶺以南，暖暖地區的河谷山地。由於漳、泉兩者祖籍相異，信仰與風俗習慣迥然，在福建家鄉早傳不合而造成多次械鬥情形，來台後更因土地、耕種、水路、經商等經濟利益因素，而引發了族群械鬥的導火線，也就是所謂的「漳泉拼」。歌謠中亦不乏對此歷史事件之描述：「頭髮梳向向，聽到漳泉拼；欲走腳骨軟，沒走無性命」，可見處於如此紛亂的時代中，人心惶惶與社會不安定的悲慘。

諸如此類的衝突不僅時常發生，更自咸豐元年（西元 1851 年）始越演越烈，尤其以咸豐三年（1853 年）雙方在魴頂爭鬥的情形最為嚴重，死傷慘重屍骨遍野，後據市志所載，共有一百零八人因此罹難，而這些不幸喪生的罹難者多為在台無親無故的羅漢腳。經過這次嚴重的械鬥後，地方上有識之士紛紛出面調解，發起協商，建議合葬雙方死難者骸骨，並尊稱「老大公」，建立「老大公廟」。此在洪連成先生《滄海桑田話基隆》中有所敘述：

漳、泉相仇，糾紛常起，識者之士相約出面呼籲收集遺骸，慰安亡靈，建老大公廟（即義民祠）於舊主普壇後面，此後日人為紀念大正登基，建高砂公園，再將老大公廟遷於安樂區石山，即今之嘉仁里。並諄諄善誘，以普度賽會以代血鬥，即賽陣頭之重大民俗改革。今則畛域盡泯，民情歡洽。⁵

並且策劃以「字姓」輪值主普的方式，由宗親會每年輪流舉辦中元普度、普施孤魂幽靈，藉以消弭族群間鬥爭，化解因地域隔閡引發的械鬥陋習。因由民間自發性主辦，且以年年輪值作為規範，故各氏宗親會皆責無旁貸，自此即開啓了接續一百五十餘年不曾間斷的「雞籠中元祭」。

⁵ 洪連成，《滄海桑田話基隆》，（基隆：基隆市立文化中心，1993），108。

三、「雞籠中元祭」變遷與沿革

在曾子良〈雞籠中元祭之願景與未來規畫〉中，提到雞籠中元祭在一百五十餘年以來因政治的干預及社會的變遷等諸多影響之下，在普度的時間、放水燈的地點及儀式的進行都會有許多沿改。其中歸納四點，一、從四大柱到只剩主普：往常儀式的內壇皆設於基隆民眾信仰中心的慶安宮，是為「內壇」，⁶ 而四大柱分別為主會、主醮、主壇、主普，是為「外壇」，因二次大戰後，物力維艱，為了精簡普度儀式的開銷，故僅保留主普，其它三柱至今不再舉辦；二、從「張頭許尾」到「張頭郭尾」：敘述宗親會組織的變遷，從十一個字姓到十五個字姓，與其值東主普的先後排序；三、從「金雞貂石」到「基隆市中心」：以往祭祀的範圍為傳統的生活圈，即包含金包里堡、雞籠堡、三貂嶺堡與石碇堡四個區域，⁷ 而現今放水燈遊行的路線，大約是當年的雞籠堡，為傳統生活圈的核心；四、從「雞籠中元祭」到「雞籠中元祭藝文華會」：民國七十三年（西元 1984 年），市政府為發展觀光事業，遂將中元祭定名為「雞籠中元祭」，此後更極力邀請國內外表演團體，到基隆展開藝文活動，以促成「雞籠中元祭藝文華會」。

而就本文所涉及的道教儀式，分別以儀式的空間—主普壇、籌辦儀式及主導者—宗親會兩者為主，深入探討其因時代的更迭，所產生的沿革與變遷。

（一）主普壇

現於基隆中正公園上的主普壇，在每年農曆七月閃著美輪美奐的燈光，不僅為中元普度法會的法場所在，更是雞籠中元祭的代表象徵。

⁶ 雞籠中元祭普度醮祭的道場最初是設在碼頭，由「元發號」苦勞間（今碼頭公會）舉辦的，後來才改到慶安宮。

⁷ 參見曾子良，《雞籠中元祭的過去、現況與未來》，（基隆市：基隆市文化局，2007），7。光緒十三年（西元 1887 年）劉銘傳擔任台灣巡撫，成立基隆廳，將原來隸屬於淡水廳管轄的東北四堡，即金包里堡（台北縣金山鄉、萬里鄉）、雞籠堡（基隆市中正、信義、仁愛、安樂、中山五區與台北縣瑞芳鎮之一部分）、三貂嶺堡（台北縣平溪鄉、雙溪鄉與貢寮鄉）、石碇堡（台北縣瑞芳鎮、汐止市、石碇鄉與基隆是七堵、暖暖兩區）劃歸基隆廳管轄。

從國立海洋大學副教授吳惠芳女士之〈基隆中元祭裡的主普壇〉一文可得知，基隆中元祭主普壇搭建的歷史，可追溯至日據時期，文中表示：日據初期時，中元祭的主普壇並沒有固定地點，而將主普壇設置高砂公園內，至少能推定至大正十三年（西元 1924 年），陳胡姚姓氏輪值主普之後開始。彼時的主普壇屬臨時搭建式，也就是在祭祀完畢後，必須全部拆除夷為平地。然而以這樣臨時搭建的形式，在歷經大正十三年（西元 1924 年）陳胡姚姓、大正十四年（西元 1925 年）謝姓、昭和元年（西元 1926 年）林姓、昭和二年（西元 1927 年）江姓與昭和三年（西元 1928 年）鄭姓，至少計有五年。

因每年臨搭的主普壇耗費甚鉅，且使用完畢後還須徹底拆除；另外，中元祭時期皆正值夏季七、八月，也就是台灣每年遭遇颱風侵襲肆虐最多的季節，故往往釀成天災損失與大筆不必要的浪費。因此在昭和元年（西元 1926 年），始有人提出於高砂公園興建固定式的主普壇，而在每年祭祀之餘，平日可作為音樂廳之用；此項提議隨後獲得基隆仕紳許梓桑等人的連署支持，後經政府當局列入建設計畫，終於昭和四年（西元 1929 年）完工，完工後的固定式主普壇為八角形，僅有主壇三階，總高 51 尺。首次使用者為昭和四年（西元 1929 年）之主普何藍韓姓，其不僅以數百盞電燈裝飾主普壇外觀，亦在壇上陳設骨董、古玩。爾後，各輪值的姓氏也不甘於人後，昭和七年（西元 1932 年）張廖簡姓，除在主壇上裝飾千餘盞的電燈泡外，另在其兩旁興建臨時添築的兩小附壇，此後一大主壇兩小附壇的主普壇形式遂成慣例；另，昭和八年（西元 1933 年）吳姓輪值主普之際，還在公園丘上設有噴水池；後至昭和十年（西元 1935 年）陳胡姚姓，更創新以玻璃管紅色電燈裝飾。「雞籠中元祭」的主普壇，在各宗親姓氏的用心規劃之下，其規模與裝飾一年比一年盛大，一年比一年創新，這種主普壇年年爭相鬥豔的現象就是吳惠芳教授文中所謂的「賽主普壇」活動。

二次大戰期間，基隆遭戰火襲擊，高砂公園內的主普壇早已不復舊觀；爾後在民國三十九年（西元 1950 年）時，高砂公園又遭一無名火摧殘，主普壇付之一炬，禍不單行。民國四十五年（西元 1956 年），各姓代表商議決定重新修建主

普壇，於是新主普壇在次年竣工，由輪值主普劉唐杜姓首用。新建的高砂公園主普壇，仍保持三層主壇無附壇的前身，只不過所使用的材料已由日據時期的鐵筋混凝土改成鋼筋混凝土結構。

民國五十二年（西元 1963 年），因市民陳情高砂公園主普壇位於交通要道，每逢中元祭祀期間，往往造成交通大堵塞的情況，實不便於民，故市府決定將主普壇由高砂公園移至位於壽山上的中正公園，並在民國六十年（西元 1971 年）興建動工，終於民國六十三年（西元 1974 年）竣工，由鄭姓主普首用。而舊主普壇則於民國八十二年（西元 1993 年）正式拆除。

位於中正公園之新主普壇，設有一大主壇與兩小附壇，主壇計有四層，形為八角形；附壇計有三層，為六角形。平時一樓作為「中元祭祀文物館」，提供一般民眾參觀，塔上的高樓亦可作為登高眺望的絕佳地點。

（二）宗親會組織

基隆中元祭別於其他地區中元普度之最大特點不外乎於宗親會的組織，傳續百年的基隆中元祭透過每年輪值的主普姓氏，不間斷地以宗族本身所凝聚的向心力，挑戰前人的創舉，自此將祭典活動辦得有聲有色，且年年盛大。

參見國立海洋大學通識教育中心主任安嘉芳女士之〈雞籠中元祭十五字姓的由來〉一文可知，起初，輪值的主普姓氏共有十一姓，

咸豐三年，基隆地方發生猛烈的傳染病，染者即死，當時稱為老鼠病（黑死病），地方極為不安，因此翌年本港海防廳王廳長及本市仕紳，聚集慶安宮，為地方平安，互議創設慶讚中元普度祭典，藉以追祭義靈並撫慰人心，會議結束後，當場十一姓代表和海防王廳長抽籤，依次由張（廖簡）、吳、劉（唐杜）、陳（胡姚）、謝、林、江、鄭、何（藍韓）、王（旋榮遷北京，不及組織）、賴、許各姓，由次年（咸豐五年，一八五五）起，開始輪流主持普度；另地方行商、仕紳亦可經由主普外之主會、主壇、主醮等三大柱輪流承擔普度祭典。⁸

⁸ 基隆市柯蔡姓宗親會，《2005 雞籠中元祭主普聯姓會值東---基隆市柯蔡姓宗親會紀念專輯》，（基隆市，基隆市柯蔡姓宗親會，2005），1。

而此十一姓之緣由，有眾多解說，如其姓氏子弟為最早期移民基隆地區的百姓，姑且就文獻察之：

「雍正元年（1723年）閩省漳州人，由八里坌移居於雞籠牛稠港虎子山。稱為崁子頂街，是為市街創建之嚆矢。」此處所指漳州移民與郭、何、羅三壑首入基時間相當，因此所謂「閩省漳州人」可能即指此三姓壑首而言。⁹

此壑首三姓當中僅有何姓在十一姓名單中，且故此說不足以成立。

另外亦有按照姓氏人口數的多寡取決的說法，認為此十一姓是大雞籠地區人口較多的姓氏，但在文獻的探究中得知，

基隆的前十大姓氏為：陳、林、李、王、張、黃、吳、劉、鄭、楊，與十一姓並不吻合，謝、江、何、賴人口數不多，卻在十一字姓之內，而基隆地區人口較多的李、王、黃、楊卻未列在十一字姓內。故人口多寡並非決定字姓輪值之因素。¹⁰

反從另一觀點切入，每年「雞籠中元祭」的慶典儀式及活動，皆需要大量經費的開銷與地方上有力人士的支持，才得以順利並隆重進行。且慶安宮附近為早期雞籠舊市街最繁榮地帶，大量買賣與交易等商業行為無不在此進行，而士紳商賈間的議事也都時常集約於慶安宮內。因此，此十一字姓的源流應為當時基隆地區知名的紳商巨賈之士，唯有其優渥的經濟能力與廣佈的人脈關係才得以舉辦如此盛大的普度大事。

後至日據時期，起初日人對台灣的民間信仰採自由態度，但在1937年侵華戰爭發起後對台則強制執行「皇民化政策」，甚至提出禁燒金紙與廢止中元祭活動的決策。然而地方上捍衛傳統的力量孑然不屈，雖無法執行大型活動與宗教儀式，但每年的輪值主普仍一如往常期交接，因此自清咸豐時期以來的傳統才不至

⁹ 基隆市文獻委員會，《基隆市志·沿革篇》，（基隆：基隆市文獻委員會，1956），23。

¹⁰ 安嘉芳，〈雞籠中元祭十五字姓的由來〉，《2008中元祭學術研討會》，（基隆：基隆文史進會，2008），4。

於斷層。

中元祭的儀式活動不僅對字姓宗親會有團結向內的作用，對地方亦有相當重要的意義，所以除了這十一姓氏以外的字姓也陸續組織宗親會，且因光復後政府徵收主普壇之事，促使原本被排拒在外的姓氏宗親組織們遂組成「聯姓會」得以參與往後中元祭的主普資格。

民國三十六年，警察局欲徵收主普壇供作分局之用地。慶安宮急開委員會。會中，慶安宮管理委員黃樹水先生及李、王、楊、郭、柯蔡等各姓宗長為十一姓之外人士，大家不約而同提出參與輪值主普之議，初十一姓堅不答應；但當時該委員會若無這幾位委員與會，難達法定人數。且黃樹水先生時任本市參議長，要向警局陳討主普壇，須借重其力，又李燦先生勇爭雄辯，再加上王、郭、楊、柯蔡等宗長亦異口同聲，極力爭取，終獲答允，由各姓聯合成立聯姓會，加入基隆主普輪值。¹¹

民國四十三年，歲次甲午，聯姓會首次輪值主普，由李、黃、郭、王、楊、柯蔡六宗主辦。爾後宗姓會員年年增加，迨民國五十五年輪值主普時，已有李、黃、郭、王、楊、柯蔡、曾、邱丘、蘇周連、白、董童、高、余徐涂、鐘蕭葉等十四宗姓。¹²

爾後，民國六十三年完工的新主普壇正式取代舊壇，到了民國七十年代，原高砂公園主普壇則面臨被政府徵招收回的命令，當時十二姓宗親會商討各出資新台幣五十萬元準備行置產營運，然而聯姓會中的李、郭、黃三姓，亦藉此機會出資，爭取脫離聯姓會組織，獲得獨立輪值主普的資格。雞籠中元祭因此建構十五個健全的字姓組織會，輪值主普的循環，就在各宗親會積極的參與及不遺餘力的付出之下，年年輪替環環相扣，永續傳承下去。

四、基隆傳統音樂概況

早期基隆是為國際港口，因屬港區都市，移民者多；其中以廣東省、福建省

¹¹ 基隆市柯蔡姓宗親會，2。

¹² 基隆市柯蔡姓宗親會，3。

為主要遷徙來源，故就傳統音樂方面，潮州樂（廣東音樂）、閩樂（什音及高甲戲）與北管都相當盛行。

然而，基隆地方音樂當以北管為首要者，不僅在當地流傳的歷史最久遠，同時亦衍生出許多特殊的在地文化現象。清代中葉，傳統戲曲流傳入臺，嘉慶以後簡文登者在宜蘭教習北管時期，分裂為西皮、福祿兩派，迭引起紛爭械鬥。¹³「西皮」、「福路」兩者因供奉的祖師爺及音樂、樂器與戲劇等內容的異同，所以就先後入台順序又劃分為「新路」與「古路」之別。後更因地方有心人士操作而造成雙方嚴重對立的情形；擁「古路」者皆以「社」、「園」為名，擁「新路」者則以「堂」、「軒」為號，在各方競爭之下，最終往往導致嚴重的暴力衝突，而這樣的惡性紛爭也逐漸蔓延至基隆。

基隆地區的北管子弟活動可追溯到咸豐元年（1851年）基隆開闢商港後逐漸發展，當時基隆的北管子弟團，也自宜蘭請先生至基隆傳習，故基隆北管原師出同門，但最後造成分裂的原因，

據本市北管藝師游西津先生表示傳說約於一百一十年至一百二十年前，聚樂社、得意堂本同一家，稱X X軒，子弟大多為勞動者與工商業者，這和地緣環境有很大的關係。勞動者大多是在碼頭工作的苦力；工商業者則多是附近開設商店的老闆或攤販，起初大家相處融洽。據說直到有一年做牙共聚的宴會上，原先已約定了開桌吃飯的時間，但是工商派的人卻沒有準時到場，只有少數幾個人和勞動派的人到齊，一方面由於當時生活不富裕，唯有大拜拜時才能吃到魚肉；另外一方面因為做苦力的人累了一天，捱不住飢餓，便鼓動大家開桌吃飯，等到工商派的人到齊時，菜已經被吃掉一大半，就這樣引發了彼此的不滿而分裂為聚樂社、得意堂兩組。¹⁴

前者館閣供奉西秦王爺以城隍廟為據點，是為古路，成員多為碼頭工人；而後者則供奉田都元帥以奠濟宮為根據地，是為新路，成員多是廟口攤商。雙方對立且以旭川為界，逢迎神賽事等各種名目出陣，一越界即有挑釁的意味，故往往

¹³ 李進勇、洪連成編纂，《基隆市志：禮俗篇,住民志》，基隆：基隆市政府，2001，145。

¹⁴ 黃素貞編，《鑼鼓喧天話北管》，基隆：基隆文心叢刊，1996，51。

在連續拚館數日後引發暴力衝突，這種情形尤以西元 1912 至 1941 年期間最為嚴重。

清末戰亂時期，清朝政府已無力掌控這種拚館械鬥的亂象，直到日據初期，日本政府為取締軒社間爭鬥，並加以管理，遂強迫所有的北管館閣進行抽籤以分組編號，當時聚樂社第一組及第二組抽到一、二號，而得意堂系統之儒霖堂抽到三號，因此編入第三組，以此類推，再將這些組別統一以「基隆音樂會」的名義管理。所以若要判斷社團成立的年代，可從其名號上有沒有「組」略見端倪，有示組別者，就代表在光復前日據時代時就創立的；反之，無示組別者就是在光復後才成立的。

光復後不久，即發生二二八事件，北管子弟紛紛走避，直到民國四十年代才回復往昔盛況，不過在國民政府監控下，古路派因此受到貶抑。民國五十五年，藉於中國大陸文化大革命之際，國民黨政府在台推展文化復興運動，當時基隆成立「藝宣黨部」，將潮樂、閩樂及北管館閣皆列入其中，此時基隆軒社的數量最高峰竟達百團之多。其中潮州樂被編入「廣東藝宣大隊」，不過現今大多解散，且基隆無粵人廟宇可供出陣，故潮樂已斷，現僅存粵獅團體。而「閩南藝宣隊」，共有六團，以第一團為總團，根據地為濠林宮（刑府千歲），館閣則設於高砂橋下，其下編制列有南管組及什音組，南管組僅於春祭與該館所定日期排練，當年於北台頗負盛名，現因人數不多，遂已無法出陣；而什音組仍固定於每年農曆八月二十三刑府王爺誕辰當日出陣。至於北管館閣，亦以「隊」的名號編制，例如：「聚樂社」編定為「聚樂社藝宣大隊」、「得意堂」編定為「得意堂藝宣大隊」，其下分支由原日據時期的「新店街聚樂社第一組」編為「新店街聚樂社第一中隊」、「深澳坑得意堂第十五組」編為「深澳坑得意堂第十五組中隊」等。而各中隊仍可視情形設立小隊，如「公園頂聚樂社」當時就設有「金獅團小隊」，不過目前前者已倒社，僅見該團金獅團小隊出陣的畫面。以下為基隆市藝宣工作策進會於第六屆第一次會員代表大會手冊內載資料（民國八十六年八月）：

表 1 基隆市藝宣工作策進會¹⁵

聚樂社大隊	一組、二組、十二組、十八組、仙洞、二十六組（火號）、嘉仁里、石山、八堵、百福社區、西定路、大武崙、中崙、武嶺、獅球嶺、福鹿團、永康里、烏橋頭、樂中古樂團、樂中弦樂團中隊。
得意堂大隊	四十二組、三坑、深澳坑、得和軒、東協義堂、聚義軒、五組、儒霖堂、內石硬港、十一組、十組、十四組、天神町、得義團、老人長壽會、協義堂、泰安里、草濫泰安里、泰安、內寮、社寮、慧意堂中隊。
靈義郡大隊	暖暖（靈義郡）、碇內（聚樂社）、暖暖東（靈義社）、碇內正義社中隊。
慈雲社大隊	北管、平安（紅褲班）、國樂中隊
國術大隊	第一至第十四中隊
廣東大隊	第一、二、三中隊
閩南大隊	第一、二、五、六、七中隊
直屬大隊	莊儀、和聲音樂社、潮聲音樂社、潮汕國樂社、閩台、自強、國家新城、六堵中隊

而現今基隆北管社團以在市街仍有活動者，依劉瓊駿先生自民國七十九年迄今，以每年參與西秦王爺及田都元帥誕辰，及近年實地調查基隆各北管軒社出陣的次數與實際藝員人數，並由其彼此間交流程度且參與基隆其它活動之能見度為觀察憑據，認為基隆的北管軒社現有「得意堂」四大派與「聚樂社」三大組仍相當活躍。¹⁶

¹⁵ 陳穎慧，〈地方劇團的變遷：以基隆暖暖地區靈義郡為例〉，〈國立藝術學院戲劇研究所碩士論文，1998〉，附錄一。

¹⁶ 活動指除祖師爺誕由該社親自出陣，在其它市街活動亦可見者，若由同派基隆軒社支援者，如「草濫得意堂」之於「得意堂十組」及「仙洞聚樂社」之於「聚樂社一組」，亦可列入。以「得意堂十組」為例，該社實無藝員出陣，但農曆二月十六日「開漳聖王」誕辰、三月二十三日「天上聖母」誕辰、七月十三日「中元祭迎斗燈」及八月二十三日「田都元帥」誕辰，皆能安排外聘者以「得意堂十組」名義出陣，且參與市街活動甚多；反觀「大武崙」或「草濫」之流，雖人員不少，但卻無機會參與市街活動，能見度低，故不列入。另外，「儒霖堂」及「得意堂十一組」及「公園頂聚樂社」，前二者多年都委由它派軒社出陣，而後者僅以獅團見長，如果上述軒社今年由自己子弟及支援軒社，且以該軒社名義出陣，再將其列入。

表 2 得意堂四大派與聚樂社三大組¹⁷

得意堂系統	
天神町得意堂第五組	此團目前雖少見於基隆市街，但在基隆西皮派中屬老派軒社，原位於基隆地方法院，日據時期舊名「田寮港得意堂」，偶有參加基隆田都元帥繞境活動。近期活動記錄為 2007 年隨暖暖開天宮至北港進香。
社寮得意堂第九組	偏居於和平島大天后宮子弟團：成立於西元 1880 年，目前仍有近五十人眾，民國四、五十年代仍粉墨登場，戲碼有《三進宮》、《倒銅旗》等戲碼，其風帆旗與四角旗圖案繁複且不亞於「三坑得意堂」，偶出現於喪事陣頭及參加基隆田都元帥繞境活動，近期活動為每年和平島大天后宮繞境活動。
得意堂第十組	西皮名義大公，人員凋零，但仍可動員包括泰安、草濫及水尾各組人員協助出陣，常見於廟口及媽祖誕辰及參加基隆田都元帥繞境活動。
三坑得意堂第十四組	目前人員與設備最齊全，人員最多一組，人數應有近約九十人(含大溪的軒社)，是基隆西皮目前尚有排戲者，並被政府指定為藝傳單位。
聚樂社系統	
聚樂社第一組	福路名義大公，雖人員凋零，但仍可動員「慈雲社」人員協助出陣，常見於廟口及媽祖誕及參加基隆西秦王爺繞境活動。 (編按：「慈雲社」於八十年代脫離「聚樂社大隊」另組「慈雲社藝宣大隊」)
聚樂社第十八組	目前福路派裡人員齊全，人員最多一組，除參加基隆西秦王爺繞境活動外也常見於參加慈雲寺祭典受邀遶境，偶出現於市街活動。
西定路聚樂社	日據末至光復初期稱「同樂社」，民國五十五年改名正式加入「聚樂社」系統，現由基隆市議員施世明先生擔任社長，常參與活動如：基隆炮獅、基隆西秦王爺繞境及其它同組活動遶境，近來多次參與松山媽祖廟及新竹城隍活動。(該團也常由慈雲社人力支援)

¹⁷ 參見劉瓊駿，〈基隆軒社訪談記錄：得意堂四大派與聚樂社三大組〉，http://tw.myblog.yahoo.com/jw!p0lWAJebSEHP_UmRd2I-/article?mid=160&prev=165&next=155&l=f&fid=5，摘取 28 April 2009。劉瓊駿先生於民國七十九年迄今，每年皆參與基隆北管出陣活動，近年來更熱衷於基隆北管軒社現況的實地調查，訪談記錄包括「草濫得意堂」王豐吉社長、「百福聚樂社」張新居先生、前「泰安得意堂」頭人之女王小姐、「得意堂十五組」前任社長等人。

基隆的北管音樂歷史源流悠久，與當地民俗生活息息相關，並且擁有極嚴密的組織，實為本地重要的音樂現象。然而，北部道教儀式的後場係以北管音樂為主，尤其在北管文化薈萃的基隆地方，為道教儀式伴奏的後場人員，常是擁有高度音樂能力的職業樂師，更為「中元普度法會」上不可或缺的要角。

五、相關研究概況

本文題為〈雞籠中元祭之道教科儀唱腔研究〉，故分從基隆中元普度與「道教音樂」兩大部分之專著與學術論文，表述與本論文相關的研究概況。

（一）基隆地方中元祭普度之相關研究概況

以基隆地區中元普度為題的學位論文有，國立政治大學民族學系陳瑋華〈雞籠中元祭：儀式、文化與記憶〉：實地探訪 1997 年「雞籠中元祭」，詳細記錄當時的祭典儀式。國立台灣師範大學歷史研究所陳燕如〈中元普渡與政商之間：日據時期基隆地方領袖的發展〉：探究「雞籠中元祭」之所以能延續百餘年之久，其最大因素來自穩定的宗親會組織，而這些熱衷於地方普度事務者，皆為基隆地區重要政商領袖。國立新竹教育大學美勞教育研究所洪嘉蕙〈鄉土藝術融入國小藝術與人文之課程設計—以「雞籠中元祭」為例〉：作者將「雞籠中元祭」中的鄉土藝術融入國小藝術與人文課程中，並設計中元祭主題課程。

專著有李豐楙、劉還月、許麗玲合著的《雞籠中元祭祭典儀式專輯》；吳惠芳編著《神人饗宴：丁亥年黃姓輪值主普雞籠中元祭》；基隆謝姓主普紀念編輯《雞籠中元祭戊寅年謝姓主普紀念專輯》；基隆市柯蔡姓宗親會紀念編輯《2005（歲次乙酉）雞籠中元祭主普聯姓會值東》；李豐楙、李秀娥、謝宗榮、謝聰輝、張淑卿合著《雞籠慶讚中元：己卯年林姓主普紀念專輯》等，內容大多描述基隆地方文化背景及「雞籠中元祭」的歷史源流與沿革，並詳細記錄祭典儀式與活動流程。

（二）道教音樂相關研究概況

與道教音樂主題相關的論著有，國立臺灣師範大學音樂系研究所許瑞坤教授之碩士論文〈台灣北部正乙派齋醮科儀唱曲之研究〉及其專著《東港迎王祭典中齋醮科儀音樂之研究》。前者實地調查研究，以民國七十四年十一月的松山延平宮祭典與七十五年十月的台北市大稻埕慈聖宮禮斗福醮、台北縣瑞芳鎮九份地區的三朝清醮的音樂為主，計約有二十餘首實地採集的道教唱腔音樂；後者則為民國八十年屏東東港鎮的迎王祭典，台灣南部道教派系雖大多為靈寶派道壇，但在許教授深入訪查後發現，東港當地之建醮活動之儀式與音樂風格反倒近似北部正一派。

而由呂錘寬教授所指導的諸多相關論文，有國立台灣師範大學音樂研究所許鈺佩〈道教儀式放赦之音樂研究〉：內容以台灣南部靈寶派道士所宣行拔度儀式中的放赦儀式之音樂為研究範圍；謝忠良〈道教科儀勒水禁壇的儀式音樂研究〉：兩朝醮以上的醮典必備有勒水禁壇的儀式，「赦水」是以法水灑淨壇所去除穢氣；「禁壇」則是將壇之五方結界以避免鬼祟進入，作者將探訪遍及台灣南、北部道壇，實地調查其儀式內容與音樂；馬上雲〈犒軍儀式之音樂研究—以台灣西部沿海地區為主的觀察〉：主要以台灣西南沿海的犒軍儀式為研究範圍；黃佳琪〈道教打城儀式之音樂研究〉：打城儀式是為逝者打破枉死城，是其脫離苦難，早日登往西天極樂世界，屬於超度亡魂的儀式，作者以台南、嘉義、雲林等地為研究區域，實地走訪探就道教打城儀式之過程與音樂；國立台北藝術大學傳統藝術研究所楊秀娟〈道教正一派普度法事及其唱腔研究：以朱堃燦道長為對象〉：採集自2002年八月至2007年三月之三十三場普度儀式，皆屬於北部正一派普度法事，特以台北縣蘆洲顯妙壇的朱坤燦道長為主要研究對象。其與本文「雞籠中元祭」道教科儀之一的《普度科儀》是為相同的儀式，而筆者採集音樂的對象則以基隆威顯壇謝富基道長與基隆雷成壇李戊己道長為主，三者唱腔相互比對後，發現除了個人「開嘴管」運腔與曲調進行間的裝飾音等運用習慣相異之外，音樂內

容大致上是略同的。然而本論文中所涉及的道教唱腔，主要是以「雞籠中元祭」之「中元普度法會」為主題，¹⁸ 為期兩日的法會，《普度》必排定於次日夜晚，故在道士執行《普度》之前，尚有《發表》、《啓請》、《放水燈》《重白》等科儀與其它經懺類的宣演，將這些法事組織連貫後，遂成一樁完整的「中元普度法會」。

道教儀式音樂之專著，以呂錘寬教授《台灣的道教儀式與音樂》，最是全面性的研究。不僅訪談兩岸數地計有五十二位正一、靈寶派道士與後場樂師，尚有近五十場儀式的實地調查經驗，遍及台灣南北部及外島地區與少數大陸地方的道教儀式，再將道教儀式分以道場、法場與拔度三類論述，分別對於儀式與儀式音樂加以詳細的敘述與記錄，為筆者撰文主要參照的對象。

¹⁸ 參見呂錘寬，〈『雞籠中元祭』道教儀式中的北管音樂運用〉，《2008 中元祭學術研討會》，（基隆：基隆文史進會，2008），2。普度施放實物賑濟的儀式，專業詞彙稱為放焰口或登座說法，於七月十五日下午三點過後舉行，實際上『雞籠中元祭』的普度乃由一系列的道教儀式組成，該系列儀式的總體可稱為『中元普渡法會』，由七月十四日上午開始，一直進行到第二天晚上，前後不停地舉行兩天。

第一章「雞籠中元祭」之儀式與活動

宗親會組織從十一個字姓延伸至十五個字姓的過程中，基隆地方人士以龐大的宗親意識舉行了歷經一百五十三年連續不間斷的大型慶典，直到今年，則是輪值到「郭姓宗親會」所執辦。本章節主要係以筆者親身參與「2008 戊子年雞籠中元祭」之所有相關儀式與活動，且就所見所聞加以描述呈現。

第一節 2008 年「基隆市郭姓宗親會」值東

「郭姓宗親會」成立於民國三十六年（1947），爾後於民國四十三年（1954）加入基隆市聯姓會，成為聯姓會成員之一，直到民國七十年（1981），宗親勢力逐漸茁壯，且因政府將徵收舊主普壇之事宜，而藉此動機得以脫離聯姓會，自行成立成一大獨立宗親組織，遂獲取獨立主普中元祭的機會。其首次輪值主普是於民國八十二年（1993）。

而今年則是郭姓宗親會脫離聯姓會以來第二次主辦中元祭，故宗親家族成員自去年與黃姓宗親會交接手爐後，各個摩拳擦掌，一頭循著先賢的經驗與智慧細細籌劃；另一頭則絞盡腦汁與發揮創意大膽構思。在氏族成員們幾經多次商討與集思廣益之下，本年度的活動計畫最終定案，是以郭姓子孫的始祖且同時為古代中唐英雄名將的「郭子儀」作為主題，再者往下區分為數個活動架構，分別為：「郭祖」、「子民」與「儀式」三大項，詳細內容如下：

一、郭祖主普歷史傳承

（一）「金雞貂石」古雞籠中元普度共同祭祀圈之重現

「金雞貂石」，是金包里堡、雞籠堡、三貂嶺堡與石碇堡。光緒十三年（西元 1887 年）劉銘傳擔任台灣巡撫，成立基隆廳，將原屬淡水廳轄地之金、雞、貂、石四地，劃分為基隆廳所管轄範圍。以現址對照：金包里堡：台北縣金山鄉、萬里鄉；雞籠堡：基隆市中正、信義、仁愛、安樂、中山五區與台北縣瑞芳鎮之

一部分；三貂嶺堡：台北縣平溪鄉、雙溪鄉與貢寮鄉；石碇堡：台北縣瑞芳鎮、汐止市、石碇鄉與基隆市七堵、暖暖兩區。

後至咸豐年間爆發漳泉械鬥，民間亦協議以「金、雞、貂、石」為共同祭祀圈，當時舉行祭典所涉的地理範圍，可謂是百年來普度之最鼎盛時期。而現水燈頭遊行隊伍之路徑，大約僅限於當年的雞籠堡，今昔相較之下，普度祭典區域的範圍，明顯縮減不少。

而今年輪值到主普的郭姓宗親會則有鑒於此，認為今日「雞籠中元祭」雖以基隆市七大行政區為主要範圍，但在情感上，金雞貂石的關係仍然密不可分，於是協同各地方的民間單位，在於金山、雙溪、石碇與基隆等各交通樞紐與要道間，設置主題精神堡壘，應用這些硬體設備，使當地居民與基隆市民能共同感受相同的節日祭典氣氛，並且透過與各鄉鎮學校合作的研習，加強落實重現古雞籠中元普度共同祭祀圈的盛況。

（二）「傳承大道」壽山路沿線各姓氏牌樓之構築與裝飾

中正公園沿著壽山路至主普壇的蜿蜒坡道上，設置十五姓氏宗親會的排樓，每一個牌樓皆以其姓氏宗親會之特色，裝飾彩繪不同的精神主題，且以明年主普的「張廖簡」姓的牌樓為首，依照輪值順序循線上山，再經過孔子圓環所設立的一座以「圓滿傳承」為主題的燈飾後，最後才連結到主普壇，此時映入眼簾的則是今年值東的「郭」姓。象徵著歷史傳承與族群融合的「傳承大道」，意義非凡。

（三）「燈耀雞籠」雞籠中元祭街頭主題裝置

在基隆市區的主要街道與田寮河兩側設置大型主題裝置，且於市民廣場上佈置「圓滿傳承」走廊，介紹中元祭十五個輪值宗親姓氏，不僅能煥新市容促進觀光，更能達到祭典節慶的熱鬧氣氛。同時配合文化局之藝文活動與各個展覽，並於儀式活動的地點設置導覽板且備有導覽員，釋義該活動之意義，如：豎燈篙、普度連桌的擺設、科儀之進行等，目的在於推廣中元祭儀式之涵義，促增一般市民的參與感，進而共襄盛舉。

二、子民眾生祈安庇佑

共有兩項計畫，一為「子民祈安」水燈頭遶境遊行；二為「眾生平安」燃燒奉送水燈頭。兩者皆集中於農曆七月十四日晚間。首先，由各單位設計以「子民祈安」為主題的水燈頭所組成的遊行隊伍，在基隆市區繞行；深夜子時，再將水燈頭車隊集中至八斗子望海巷，經道長宣行科儀、巡筵淨孤後，即開始燃放各姓氏、單位之水燈頭，不僅招請水上孤魂上岸接受民間奉祭，更有祈求「眾生平安」之深層涵義。

而在此計畫中所及之地，主普壇、和平廣場與望海巷，皆同步設置大型 300 吋螢幕，提供三地民眾們同步接收即時的活動畫面。

三、儀式祭祀流傳百世

(一)「百年祭典」雞籠中元祭百年科儀祭祀計畫

「雞籠中元祭」之最大特色即承續一百五十三年之久歷史，在各字姓宗親會的輪值主普之下，保留著最完整的「祭典儀式」。而這樣難能可貴的地方文化珍寶，也在 2008 年正式成為「國定重要民俗」，此項殊榮無疑地就是對地方民俗文化之首要肯定。有鑑於此，今年輪值的郭姓宗親會在計劃「儀式」的過程中，更是戰戰兢兢，將以最嚴謹的態度保留悠久的祭祀科儀，以期後世子孫得以擁有最具代表性的無形文化財。

表 3「2008 戊子年雞籠中元祭」郭姓主普祭祀活動時間表

2008 戊子年雞籠中元祭郭姓主普祭祀活動時間表					
日期(農曆)	日期(國曆)	星期	時間	活動內容	地點
6月29日	7月31日	四	22:00	開龕門	三姓公
			23:00	起燈腳	老大公廟
7月1日	8月1日	五	13-14:00	開龕門	老大公廟
			19:00	吉祥月點街燈 祈福蓮花	市民廣場

7月1日至7月30日	8月1日至30日	每日	1900	吉祥月點街燈 祈福蓮花	市民廣場
7月4日	8月4日	一	0930	異國靈情	清法戰爭遺址
7月9日	8月9日	六	全日	迎燈獻敬	主委、爐主、理事長及各姓爐主
7月10日	8月10日	日	全日		
7月11日	8月11日	一	09:00	豎燈篙	主普壇
			10:30		慶安宮
7月12日	8月12日	二	19:00	主普壇開燈放彩	主普壇
7月13日	8月13日	三	14:00	迎斗燈	各姓氏市區繞境
7月14日	8月14日	四	19:00	點燈發表	主普壇
			14:00	中元地官大帝聖誕	
			19:00	水燈頭遊行	基隆市區
			23:00	燃燒奉送水燈頭	望海巷海濱
7月15日	8月15日	五	17-20:00	祈安法會普施孤魂	主普壇
			23:00	跳鍾魁	
7月16日	8月16日	六	19:00	極樂寺（佛光山） 慶安宮 靈鷲山	田寮河畔信一路（全家福鞋店）
7月17日	8月17日	日			
7月18日	8月18日	一			
8月1日	8月31日	日	17-18:00	關龕門	老大公廟
			19:00	交接手爐	慶安宮

（二）「蓮燈祈福」基隆平安月祈福空間計畫

自 2008 年 8 月 1 日（農曆七月初一），始開放一般民眾於基隆市立文化中心前的市民廣場施放祈福蓮燈，此為期一個月的活動，目的是希望能提供市民們在中元祭期間，隨時都能享用一座靜謐的祈福平安空間。

（三）「源遠流長」田寮河蓮花水燈祭計畫

時間為 2008 年 8 月 16 至 18 日（農曆七月十六至十八日）三天，地點位於田寮河畔，分別邀請基隆極樂寺、慶安宮與靈鷲山之法師前往宣行祈福儀式。宗親會將以「源遠流長」為主題所製作的蓮花燈分送民眾，待其寫上祈願書後，再引導至河面上臨時搭建的「福」台，將滿載虔誠祈願的蓮燈施放於河面上，使其

隨波逐流，讓現場呈現平安悠遠的意境。而施放水蓮燈也同時能引申出宗教淨化、超度的意義。

(四)「中元天地」法國公墓祭祀暨各項中元研習及藝文演出計畫

首先是「中元天地，異國同心」普度法會，時間為 2008 年 8 月 4 日（農曆七月四日），地點在法國公墓，目的是為當年因清法戰爭長眠於此的七百多名法國官兵誦經祈福，此與一般祭祀最大的不同，則是在於祭品方面，因普度祭祀對象為法國人，所以現場準備了紅酒與法國麵包，甚至使用的紙錢都是仿造外幣的形式，整體儀式簡單而隆重，更加突顯中元普度習俗中平等、博愛的精神。

而研習活動則有「中元天地、看桌米雕」、「中元天地，祭祀竹菱」與「中元天地，祭祀民俗」，邀請專業的民俗工作者，透過演講、練習、實作的方式，帶領基隆市民進入祭典儀式中豐富的民俗之美。

除了上列四大項計畫之外，郭姓宗親會亦設計以「郭子儀」為行銷主軸之行銷計畫，推出以郭子儀形象所製作之主題公仔紀念品，強調限時（中元祭一個月）、限地（親臨基隆）、限量（出品量有限）等條件，以增加民眾與收藏家們珍藏的價值。

第二節 2008 年之儀式與活動概況

「雞籠中元祭」是基隆地區每年所舉辦之最大盛會，不僅承襲傳統文化意義，更能展現獨特的地方色彩與民情。每年農曆七月舉行的「雞籠中元祭」以當月十五日「中元普度法會」為核心，而農曆的六月中旬在主普壇舉行的「破土儀式」為起首點，乃至七月初一「開龕門」，再歷經十一日的「豎燈篙」、十二日的主普壇「開燈放彩」、十三日的「迎斗燈」遶境與十四日的「水燈頭遊行」、「放

水燈」到最後的「關龕門」等種種祭祀儀式與活動，皆可視為「普度」之前的準備與結束後的收尾，

分析所有這些儀式的內涵，可以分為與鬼魂相關、與人相關、與神相關三類。其中以孤魂相關的儀式的內涵，簡單的說，就是：招引孤魂，超渡施食，逐回鬼魂；而與人相關的是：為人們消災祈福；與神有關的則為：為中元地官祝壽。¹⁹

以下為筆者試藉「雞籠中元祭」之時間、空間、人物及意義等概以描述其儀式概況。

一、破土

「破土」原意為修造陰宅的一項儀式，意在祈求亡者入土為安；而「主普壇破土儀式」的意義，則是為接下來的「雞籠中元祭」之各項祭祀活動展開一個起首點，不論是搭建主普壇道壇、「豎燈篙」或「開燈放彩」，乃至於農曆七月十五日執行的普度儀式等中元祭之所有行事，都必需待破土儀式完成後，才能逐一動作。

「2008 戊子年雞籠中元祭」於農曆六月十二日（國曆為七月十四日）之「破土儀式」揭開序幕，當日上午五點二十分左右，主普的郭姓宗親會成員與執事道長「基隆雷成壇」李戊己，陸續抵達位於中正公園上的主普壇，待科儀桌、祭品與現場祭祀環境備齊後，即開始舉行「破土」。約於五點四十五分始由道長唸誦疏文，儀式道場設置於中元祭祀文物館的正前方，現為外壇，得由「破土」過後才得以興建內壇，作為普度之用。

待疏文誦唸完畢之後，道長手持七星寶刀，帶領著郭姓宗親會執行長郭廷成，執行長手握一支繫上紅絲帶的鐵鎚，而其他宗親會會員亦隨之而行，順序於主普壇整體空間的四個角落與其正前方以七星寶刀與鐵槌，象徵性地作勢敲打，

¹⁹ 陳瑋華，〈雞籠中元祭：儀式、文化與記憶〉，（國立政治大學民族學系，1997），41。

最後回到壇前燒金紙、燃鞭炮，當年的主普壇破土儀式遂告完成。(圖 1)

圖 1 主普壇破土

二、三姓公廟開龕門

農曆六月二十九日(國曆為七月三十一日)晚間十點，位於基隆市仁愛區獅球里的「三姓公廟」舉行開龕門儀式(圖 2)，主普郭姓宗親會特地延請桃園的徐照銘道長任高功，而後場的北管社團則是蔡棋團長帶領的桃園鈞義社。

據說「三姓公廟」是於劉銘傳時期所建之義民廟，相較於老大公廟所興建的年代更為久遠，而在每年農曆七月普度期間，「三姓公廟」之於基隆人，仍具有相當重要的意義，時至今日，更慎其事。

圖 2 三姓公廟(左)、開龕門儀式(右)

三、起燈腳

民間相傳農曆七月是為「鬼月」，認為七月一日敞開鬼門後，孤魂野鬼皆會到人間遊走飄蕩，直至一個月後關閉鬼門之時為期。「起燈腳」儀式的緣起，則是由於早期農業社會夜間街道幽暗不似近年燈火通明之景象，故在鬼月始有夜間點燈以招領孤魂、為其引路之俗，每逢農曆七月之際，家家戶戶便在家門前懸掛一盞明燈，謂之「普度燈」；然而，時至今日，此俗不免式微，因此僅剩一般廟宇仍懸掛著象徵性的普度燈。

「雞籠中元祭」之「起燈腳」儀式於安樂區嘉仁里石山之「老大公廟」舉行，時間為每年農曆六月與七月交替的子夜，2008年「雞籠中元祭」之相關人員於農曆六月二十九日（國曆為七月三十一日）晚間「三姓公廟開龕門」舉行完畢之後，約十一點半抵達「老大公廟」，始準備就位。時至午夜十二點，也就是農曆七月一日凌晨零時，祭典主委、市長、廟方共同執行開燈祭典儀式，以期明亮的「普度公燈」（圖3）能為冥界好兄弟們照明引路，領至人間享受百姓們誠心的奉祭。

圖 3 老大宮廟普度公燈

四、開龕門

「雞籠中元祭」之「開龕門」儀式，時於每年農曆七月一日下午舉行，儀式地點亦在「老大公廟」。一般民間稱農曆七月為「鬼月」，故有關鬼月的祭儀名稱

皆習用「鬼」字，例如：農曆七月初一之「開鬼門」、八月初一之「關鬼門」皆如是。不過在「雞籠中元祭」的活動日程表，卻清楚明載著七月初一是「開龕門」、八月初一是「關龕門」，這是江姓擔任主普時所做的改變，後來相沿成習。²⁰ 由此可得，自民國七十四年以來「雞籠中元祭」已不再使用開關鬼門之「鬼」字，然而這樣與台灣其它地區之傳統中元祭大相逕庭的儀式名詞，自然有其本身的意義所在。

關於「龕」字，中國傳統字書的解釋並未特別與宗教有所關聯；佛教傳入中土以後，就賦予新意，《廣韻》所收的字義，就明白指為「塔」或「塔下室」，稱為龕居、龕廟；安置佛像的處所，稱為龕像。而塔的名稱與建築形式，也是印度佛教的習慣，為瘞佛骨之所，也稱作塔婆、浮圖、佛圖，均為梵語「窣堵波」，或「率都婆」的訛略；意譯為墳、塚、室廟等，通常具有多寡不等的層級。可見龕原是佛教寺院的塔下室，可瘞埋佛僧的遺骨，也可安置佛像；後來泛稱安置神像的所在為神龕。將老大公瘞骨之所稱為「龕」，具有兩意義：一是採用佛教寺塔的觀念，指稱瘞埋在此的義民遺骸；一是依據神龕的意義活用，表明老大公的神格已逐提高成「神」。

開關龕門的儀式是在樂一路的老大公廟舉行，作為整個祭典的序幕與結束，可說是「雞籠中元祭」的主要活動區。這座佔地百餘坪的「老大公廟」，廟貌儼然、巍峨壯觀，其形成史與基隆的開發史，息息相關，而廟中奉的「老大公」，從七月普度的無主孤魂中特別突顯其地位，且隨著社會文化的變遷，越來越扮演著重要的腳色，正是從開關鬼門轉變為開關龕門的關鍵。²¹

「老大公廟」（圖4）是為奉祀早期開發先民而建，由於當時福建漳、泉雙方移民，時常為佔取水源、開拓土地以及相迥的信仰習俗等原因屢發爭端，其中以咸豐元年魴頂漳泉械鬥事件最為嚴重，死傷愈百人以上，屍骨遍野，其中大部分皆為獨自來台的單身漢；爾後經當地有識之士居中協調，予與合葬於蚵殼港河畔（今成功二路），其後間接移至今安樂區嘉仁里石山之「老大公廟」現址。自

²⁰ 李豐楙、劉還月、許麗玲，《雞籠中元祭祭典儀式專輯》，（基隆市：基隆市政府，1991），26。

²¹ 李豐楙、劉還月、許麗玲，26。

咸豐五年起，始不分漳、泉；由同姓間組成自家宗親，每年輪流主普並化解彼此之間的嫌隙。

圖 4 老大公廟

以下為「2008 戊子年雞籠中元祭」農曆七月初一（國曆為八月一日）下午兩點

「開龕門儀式」之儀式流程：

- 一、儀式開始
- 二、主祭生就位
- 三、陪祭生就位
- 四、與祭生就位
- 五、行上香禮
初上辦香、再上辦香、三上辦香
- 六、獻爵
- 七、宣讀疏文
- 八、獻帛
- 九、獻果
- 十、獻花
- 十一、行三鞠躬禮
- 十二、禮成
- 十三、鳴炮

主祭生為當年主普的郭姓宗親會主任委員郭橈江；陪祭生為主普的爐主與理事長；而與祭生則是基隆市長張通榮、其他為與會的民意代表與各姓氏宗親會之代表或爐主們。另外啓龕門的儀式則有四個程序：

一、授鑰：先由老大公廟的主任委員將一錦盒交給市長，市長再轉交給主普主任委員，由其開啓錦盒，內有龕門鑰匙與一本記錄簿。

二、記錄：記下開龕門的時辰與姓名。

三、開鎖：由主普的主任委員取鑰匙至龕門前開鎖。(圖 5)

四、啓扉：最後由主普主委開啓龕門。

圖 5 現任基隆市長張通榮手持龕門之枷鎖

在整體的道教儀式當中，均採用「三獻禮」的形式(圖 6)，「三獻禮」：即是有初獻、亞獻、終獻，共三個禮儀，意指一化二、二化三，是對神無窮至上之敬禮。此正符合老大公神格的身分格局，而祭典時間擇於正午之後，則是爲了配合老大公廟本屬陰廟的性質。除此之外，特別一提的是，「老大公廟」自身爲一獨立廟宇，自有其一定的年度行事，故在主普舉行完「開龕門」儀式後，尚需再行一次老大公廟委員會自己的「開龕門」儀式；其中雖大多爲重疊的程序，但仍有其不可殆免之必要。

圖 6 老大公廟開龕門儀式，李戊己道長宣科

五、送燈敬獻

「送燈敬獻」的儀式於農曆七月九日、十日（國曆為八月九、十日）兩天舉行，儀式是由雷成壇的道長們三人一組所執行的。「送燈敬獻」所送的燈為「普度燈」，是由「慶安宮」發送，上頭寫著「慶讚中元」、「某某敬獻」等字樣；敬獻的對象則是各姓氏宗親的主任委員與爐主，由道士們與鼓吹隊伍，依其名冊一一送至府上，受燈者亦須準備香案迎接，待道長們抵達後，遂將主普燈掛於香案兩旁且於其前誦經敬獻，為主家消災解難、赦罪祈福（圖 7）。誦經完畢後，將普度燈懸掛於宗親會館與爐主宅第門前，待七月過後才可取下。而當年主普的郭姓宗親會理事長郭宗山則是於第二天接受敬獻。（圖 8）

圖 7 自慶安宮中拿出普度燈（左）、一一分送至各姓氏宗親會（右）

圖 8 郭姓宗親會理事長受燈（左）、受普度燈後將其懸於家門口（右）

六、豎燈篙

2008 戊子年農曆的七月十一日（國曆為八月十一日），正是「豎燈篙」的日子；所謂「燈篙」就是採用高三丈六尺，留有「大葩尾」（意為「有頭有尾」、「大

好尾」)且竹尾朝東(屬陽,招神引冥之用)的青竹數枝。此外,早期的燈篙是以懸燈籠為主,而現在則加以旗幡、旗幟組織,因此「燈篙」也可稱「燈旗」,「豎燈篙」亦可謂之「豎幡」。

「燈篙」又分為「天篙」與「地篙」兩種(圖9),前者日升夜降,是用於邀請路過此地的天上諸神降臨鑒醮與接受豐盛的供奉;而後者日降夜升,意於招喚好兄弟們前來接受施食所用。在民間有一尺燈篙可招引三里範圍內的孤魂前來的說法,所以燈篙架設高度越高,所引來的鬼魂就會越多,而供奉的祭品就需準備更豐盛,不然供品不足反倒得罪了好兄弟以招來禍患,就本末倒置了。

圖 9 豎燈篙儀式：天燈(左)、地燈(右)

往年「豎燈篙」的地點常選擇於火車站、慶安宮、主普壇、文化中心等地前設置燈篙。今年的「主普壇豎燈篙儀式」於農曆七月十一日(國曆為八月十一日)當日上午九時舉行,而將竹子豎起的工作早在前一天即完成。「天篙」與「地篙」各由三根竹子豎立構成,在雷成壇李戊己道長宣讀疏文與宣行科儀後之後,郭姓宗親會爐主、理事長與執行長等成員即開始於「天篙」底下升起繫有「天燈」、「天幡」、「蜈蚣旗」及「地幡」的橫竹;此後,於另一頭「地篙」亦升起繫有「招魂幡」、「三角旗」與「七星燈」的橫竹。待燈、幡皆升於高處飄揚後,「豎燈篙」的儀式即圓滿完成。(圖10)

圖 10 日升夜降的天燈（左）、豎燈篙儀式（右）

七、開燈放彩

農曆七月十二日（國曆八月十二日）晚間六、七點左右，位於中正公園上的「主普壇」舉行「開燈放彩」的儀式。開燈前由基隆雷成壇李戊己道長至壇前施法淨壇後，遂由基隆市長張通榮與郭姓宗親會理事長與爐主等同時啓動主普壇燈光開關，主普壇瞬間綻放著璀璨絢爛的光芒，照耀著整個中正公園，成為基隆市區一處最耀眼的地標。

開燈儀式過後，主辦單位亦邀請幾個表演團體，如：演出「祥獅太鼓慶中元」的「國新館」與「大唐盛世舞昇平」的「明日之星舞蹈團」，最後再以「培德工家管樂團」壓軸演出。在開燈放彩後的主普壇前，舞龍舞獅與音樂舞蹈的表演，更為「雞籠中元祭」增添一襲節慶熱鬧的氛圍與典雅的藝術氣息。（圖 11）

圖 11 開燈後大放異彩的主普壇

八、迎斗燈

基隆市各字姓宗親會皆擁有代表自家精神之斗燈，平日安奉於宗親會館中，每年中元祭才會集合迎至慶安宮。而今年「迎斗燈」遶境活動是於農曆七月十三日（國曆八月十三日）下午兩點舉行，往年各字姓的斗燈皆從信一路與義二路口集合再出發，而今年主普的郭姓宗親會則特地遵行古禮，由自家會館（基隆市安樂區崇德路 190 號）迎出斗燈，以步行的方式先行抵至慶安宮，後於中午十二點半左右，由代表秉報媽祖有關之後的遶境事宜，祈求平安順利後，再移往信一路與其他姓氏斗燈會合。此禮雖於早期年年沿用，但自各姓氏斗燈的集合處由慶安宮移至信一路後，始省略這樣禮法，往往直接至集合處等待出發，卻忽略了無形的意義。對此，郭姓宗親會總幹事郭義隆表示：擔任主普的郭姓宗親會，於戊子年迎斗燈事宜上特地回復往例，以盼來年各主普姓氏能同樣重視且維持保存下去。

當日下午兩點，迎斗燈隊伍以郭姓為首，由信一路與義二路口準時出發，於後方跟隨的不僅是其餘的十四個宗親會，還有當地歷史悠久的兩個北管團體，分別為「得意堂」與「聚樂社」，前者屬西皮派（新路系統），供奉田都元帥；後者屬福祿派（古路或福路系統），供奉西秦王爺，早期兩個社團常有持續數天的音樂競技，也就是「西皮福路拚館」，但最後往往在其它因素，例如：信仰不同、地方勢力爭地盤等影響下，遂曾發生過多次武力衝突。當時，雙方信徒以旭川河為界，誰也不能越界，故有俗諺云：三板橋都不得過。就是形容彼時兩方水火不容之情景。而在發生數次死傷慘重的衝突後，才意識到和平相處的重要，所以在雙方言合的過程中，決定以「拚陣頭代替打拳頭」的方式，將那些不必要的衝突導正回音樂競技原本的良性意義上。

時至今日，在雞籠中元祭迎斗燈遶境的過程中，主辦單位特意在隊伍繞行途中，安排這兩大北管館閣相互退讓的程序。於信一路啓程時，得意堂僅尾隨著今年主普的郭姓車隊，位居第二；而聚樂社則在明年主普的張廖簡姓之後，位居第

四。到了往火車站方向的仁一路與愛一路口之際（昔日旭川河口，亦稱炭仔頂），擔任前導的得意堂館閣隊伍，因即將跨至對方的地盤，故以謙卑之姿止步靠邊，待聚樂社持續往前，成為前導引領著得意堂時，隊伍才再次啟動。至於第二次的退讓，則是發生於往基隆廟口方向的仁五路與愛一路口，此時前導的聚樂社亦同樣靠邊止步，使對方超越成為前導後，再尾隨啓程（圖 12）。退讓的過程中，筆者目睹雙方隊伍在擦肩之際，兩位館長第一回的握手示意與第二回的點頭默許；此時，「以樂會友」的默契與和平共處的珍貴意義皆表露無遺，真可謂歷史性的一刻！（圖 13）

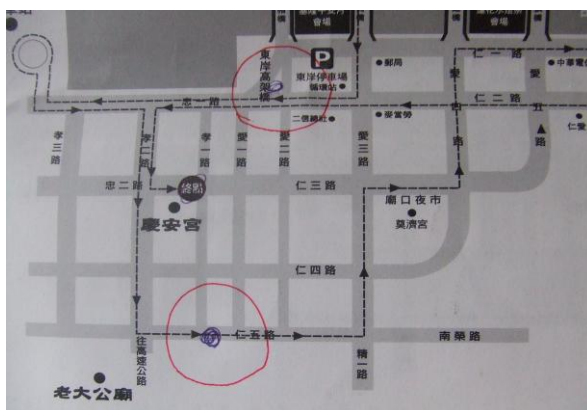

圖 12 聚樂社、得意堂迎斗燈之兩次交會禮讓處

圖 13 雙方頭人握手致意，禮讓後揮別彼此。

總長一公里多的迎斗燈隊伍在歷經兩個鐘頭的市區繞行後，最後一一陸續回到慶安宮，而農曆七月十三日迎斗燈之最重要的儀式任務——安置斗燈，就在人人以最虔誠、謹慎的心態開始執行了（圖 14）。各姓氏斗燈進入正殿前，需將斗燈分件卸下入門，這時每個抬燈的人都必須跨過門前的檀香爐以為淨身之用，始能安奉斗燈至正殿內，然後依左尊右卑、前小後大的順序將各姓斗燈分為兩組併

排於大殿兩側，以明年與去年輪值的主普字姓分擺於最大位與最小位，而今年的值年主普則安奉於正面的供桌上。斗燈安妥後，隨即在正殿垂下一塊紅布，其目的有二：一為淨壇，避免閒雜人等入內；二為擋風，是為隔日清晨於慶安宮《發表》儀式燃燈後所需。²²

圖 14 迎斗燈至慶安宮（左）、將斗燈一一安置在慶安宮內殿（右）

九、發表、放榜

道教科儀《發表》：意在稟報上蒼表明賑濟的心意，發文通告三界諸神前來監醮。2008 年農曆七月十四日（國曆為八月十四日）上午十點舉行，儀式空間三界壇，道士團為基隆雷成壇，高功李戊己、左班道士徐秋榮、陳吉秋，右班道士為朱國誠、游禹凱，稟報天地眾神，接續兩日將在此舉行道教科儀法事。

而「放榜」則在上午十一點施行，目的是為秉告天地眾神及五方無主孤魂滯魄，接續兩日的道教法事，醮主是為郭姓宗親，願其能賜福平安、保佑郭氏宗族綿延流長。（圖 15）

²² 慶安宮訂於每年農曆七月十四、十五日，亦有獨立的「廟普」法事，此處《發表》則是在慶安宮舉行的科儀內容之一。

圖 15 放榜：紅榜（左）、黃榜（右）

十、水燈頭遊行

每年農曆的七月十四日可說是基隆市一年中最熱鬧的一天，當晚舉辦的「水燈頭遊行」活動，總是吸引著大批群眾攜老扶幼、出遊觀賞。2008 戊子年的「水燈頭遊行」訂於晚間七點舉行，活動地點為基隆市中心幾條主要交通幹道，遊行隊伍以主普的郭姓宗親會為首，其它十四個宗親會則按照輪值順序排列在後。然而，除了各宗親會所組成的水燈頭隊伍之外，尚有其它單位的遊行隊伍，例如：基隆慶安宮、基隆市米穀公會、基隆市政府、仁壽社區發展協會等，都自發性地出錢出力參與此基隆盛會。

水燈頭車隊是由各個字姓宗親會與其它單位所組成的遊行隊伍，其中邀請的陣頭表演與藝術展示更是包羅萬象，內容有基隆市各級學校所推出的表演，諸如：華興國小的車鼓陣、南榮國小的獨輪車與堵南國小的舞獅等，不僅能展現出各個學校的特色與教育成果，更有推動傳統民俗技藝的意涵；此外，尚邀請諸多國外的表演團體，有美洲印地安樂舞團、玻利維亞印加樂團、韓國 HATA 四物樂團等，再搭配著水燈頭展示以及傳統的燈牌車，各式各樣七彩奪目、金碧輝煌的豪華花車，依序順著遊行路線在市區內幾條重要道路繞行著。這樣嘉年華會般的遊行活動，不僅基隆當地居民積極樂情參與，往往更吸引了成千上萬的觀光客前來。（圖 16、17）

圖 16 水燈頭遊行活動司令台（左）、載著水燈頭的花車（右）

圖 17 遊行陣頭（左）、扶老攜幼看花燈（右）

「水燈頭遊行」活動不但有娛民作用，更代表著各氏宗親以和平賽陣頭的方式取代流血械鬥的不幸之重要意義，其對內不僅可團結宗親情感；對外尚有展示宗親實力、輸人不輸陣的涵義。

十一、放水燈

遊行完畢的水燈頭，最後集中前往到施放水燈的八斗子望海巷，預備深夜十二點燃燒奉送。今年的望海巷海邊，特別架設一個現場轉播的大螢幕，讓提早到八斗子準備的工作人員與民眾，能同步欣賞市區熱鬧的陣頭遊行。待那些載著水燈頭的花車接近海濱，各宗親會人員在北管陣頭的吹奏下，將水燈頭一一卸下花車，再依照主普的順序抬放置長桌上，這時各姓氏的水燈頭一一列排開，景象十分美輪美奐。

由於基隆為一海港城市，水上交通活動頻繁，且多數居民亦以港務為主要的民生要計，故無論對水路上或陸路上的好兄弟們，皆感懷著相同的畏敬之心。在水燈燃放前，當年主普所延請的李戊己道長與其它左右班道士們，領著市長與幾位郭姓宗親會委員，在設有香案、三牲祭品的臨時高台上宣行《放水燈科儀》，隨後再步下台，以北管樂團做為前導，後為眾道士、市長與郭姓委員，一路沿著放置水燈頭的長桌邊繞行（圖 18），之後再重回高台上。

圖 18 排列在岸邊待道長巡筵淨孤的水燈頭

待《放水燈》宣行完畢，現場人員陸續將各個水燈頭按照順序抬至海岸線邊緣，一一燃燒放送，任其隨波逐流。意在召請水路孤魂上岸，受享民間百姓之奉祭且為其超度慰安。而民間相信，燃放時水燈的火燒得越旺、飄得越遠，就象徵著該宗親氏族的「運」越旺盛越悠久。（圖 19）

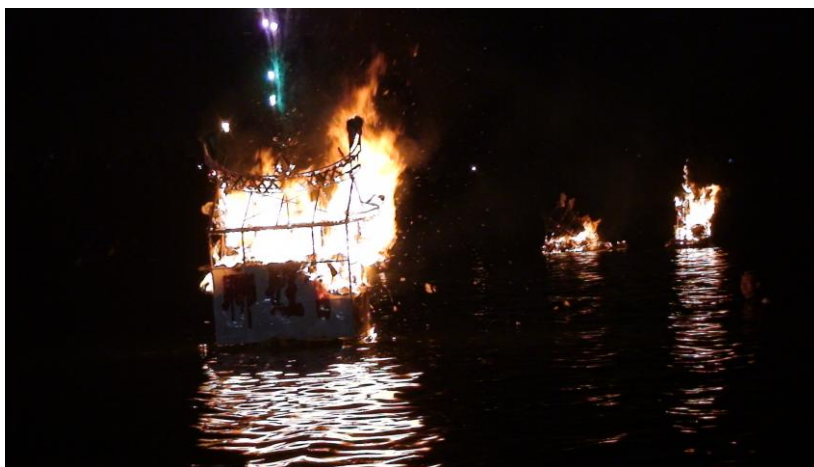

圖 19 燃放水燈頭

十二、普度

2008 戊子年「雞籠中元祭」之《普度》於農曆七月十五日晚間七點舉行，承續前日日的「中元普度法會」，在十五日當天清晨即開始宣行一系列的道教儀式。「中元普度」一般分成「私普」與「公普」，前者是一般民眾以街、道、社區或公司行號為單位的普祭；後者則為「廟普」，一般都在農曆七月十五日舉行，俗稱「拜七月半」，而「雞籠中元祭」所辦「祈安法會、普施孤魂」的儀式，就屬後者的形式。

當日下午五點，滿載供品的三連桌已準備完成，分別為葷食連桌、素食連桌與西洋連桌，不僅考慮到葷素習慣不同的好兄弟，就連昔日在基隆戰亡的異國孤魂也特別款待。三連桌上除了各式供品之外，尚有一些使用麵糰捏製而成的蔬菜、水果、飛禽、走獸等手藝品，稱為「看桌米雕」，亦為供品；而在主普壇右前側，另設有一座「看生台」，上頭放置十二個由麵糰捏製的《封神榜》人物，謂之「看生」，「看生」之用則有宴客時之餘興節目的意涵（圖 20）。然而在其它供品中，除了一般常見的普度菜餚，更有其它具特殊意義者，例如放置在普度桌下的麻油雞湯與桌上的空心菜湯，前者是準備給因難產喪命而不能上桌之婦女孤魂品嚐（圖 21），而後者通常是放在最後，以「空心」象徵「無心」，以此作結，意味無心留客，吃飽請走之意（圖 23）。

圖 20 普度連桌（左）、看生台（右）

圖 21 放置於桌下的麻油雞湯，是給因難產喪命而不能上桌之孤魂品嚐

傍晚六點《犒軍》，意在先行犒賞五營兵將，後請其監督五方孤魂，以維持《普度》時秩序。約至晚間七點左右，道士團即開始執行《普度科儀》；是為最重要的科儀，此時豎燈篙與放水燈所招引之水陸孤魂滯魄，在此聽經聞懺、受領施食，且獲赦罪（圖 22）。完畢後，即《圓壇》，宣告兩日的「中元普度法會」圓滿完成。

圖 22 李戊己道長於太乙救苦臺上登臺說法（左）、賑濟施食（右）

圖 23 空心菜湯：空心即無心，以空心菜做結尾，意指無心留客，吃飽請走之意

十三、跳鍾馗

法會完畢後，緊接著在面向主普壇的右前方之戲台上「跳鍾馗」，是由北管藝人所扮演，以驅逐凶煞之用，目的是為疏散主普壇空間之無主孤魂，將其驅離至別處接受民間的普度，直至農曆八月一日關龕門，才強制收押，故此時的跳鍾馗屬良性驅離，稱作「押孤」。(圖 24)

圖 24 跳鍾馗前的準備（左）、驅逐凶煞（右）

十四、關龕門

「關龕門」是「雞籠中元祭」最後的宗教儀式，但是老大公廟廟方與宗親主普姓氏的儀式時間是分開舉辦的，前者訂於農曆七月三十日清晨直至隔天八月初一午後；後者擇訂在農曆八月初一的下午五點左右舉行，儀式目的是藉由將老大公廟龕門關閉上鎖，象徵「好兄弟」們一整個農曆七月的人間假期之結束。

老大公廟廟方從農曆七月最後一天早上開始舉行科儀與誦唸經懺，其依序如下：農曆七月三十日從清晨至夜間順序有《啓請》、《三官經》、《北斗經》、《星辰懺》、《獻糗》、《上元懺》、《中元懺》、《下元懺》；翌日八月初一則執行《重白》、《拜天公》、《犒軍》、《大普》、《圓壇》。

然後接續著就是主普「關龕門」儀式，與七月初一「開龕門」相同，是以符合老大公神格的三獻禮行之，結束後，廟方將錦盒捧出交給當年的主普主任委員，然後取出記錄簿記下關龕門者的姓名與關閉龕門的時間，最後持著錦盒裡的

鎖與鑰匙至老大公右側的廂門前，先關上鐵門上鎖後，再關上木門，整個「雞籠中元祭」的所有祭典活動即在此劃下句點。

十五、交接手爐

在「雞籠中元祭」的所有儀式活動圓滿完成後，當年主普的姓氏宗親會也可功成身退了。農曆八月初一晚間六點半，今年與明年擔任主普的宗親會：郭姓與張廖簡姓，兩姓的宗族成員面朝慶安宮內分坐兩旁，郭左張右。在廟外鳴炮與廟內鐘鼓齊鳴後，儀式遂即開始，由慶安宮廟方主任委員童永、郭姓宗親會主任委員郭橈江與張廖簡姓宗親會主任委員張漢土三人，於殿前上香稟報媽祖：今年的中元普度已順利完成，而今年的主普宗親會即將卸下重擔，交接給下一任的主普宗親會。

圖 25 交接手爐

稟報完成後，在政府長官與各姓代表的監督之下，兩方宗族各十五位成員，往前於正殿中各成兩列，先由郭姓宗親們手持手爐，再將其交給張廖簡姓的宗親代表，交接完畢即回座，此時轉為左張右郭的位置。每年「交接手爐」的儀式中，當年度主普宗親代表會將手爐親自交接給次年的主普姓氏成員，這不僅代表責任的傳承，更象徵著「雞籠中元祭」將永遠延續下去。

每逢農曆鬼節，家家戶戶無不端出最豐盛的祭物，以對鬼神達示最誠摯敬畏的心意，然而普度大拜拜時的情景，總是渲染著無限熱鬧的節慶氣氛。「雞籠中元祭」是基隆最隆重的年度地方盛事，雖以宗教為題，但由於近年來市政府的積極推動與協辦，以及宗親會組織的穩定與向心力，自統籌規劃到慶典終了這段期間，不僅投入大量的物資，更不惜犧牲個人時間共同參與討論與籌辦，因此才能致使長達一個多月的祭典活動順利圓滿完成。

第二章「雞籠中元祭」之道教儀式

道教是中國的民族宗教，明末清初時期以降陸續隨著移民傳至台灣，為保存自古以來的道法傳統與教理精義之內涵，莫不設立自家道壇以維護傳承。目前散佈在台灣各地的道壇，大致可以區域性劃分其道教宗派，正一派道壇主要分佈於北部地區，例如台北、桃園、宜蘭等地方；而靈寶派道壇則多分佈在中南部各縣，而北部金山、淡水、三芝，甚至台北市也有零星的靈寶派道壇。兩者的法事內容也不盡相同，正一派道壇所從事的法事，簡單來說，只作醮、不作齋，除了中元齋；而靈寶派之主要法事活動為超度功德，有時兼作醮，可說是度生也度死。之所以會產生以上法事類型的差別，與道教、法教傳入台灣之過程習習相關，

法教中的三奶派，比正統的道教更早傳入台灣，最早的記錄是在明神宗萬曆十八年（西元 1590 年）就有福建漳州籍的閩山三奶派道士到台南傳教。之後才有泉籍靈寶派的道士的移民，在清代前期形成靈寶派統領道場，閩山、三奶派專作紅頭法的分工情形。

清乾隆初期，台灣北部方有漳州的正一派道士移入，開始經營「三獻」。至乾隆中期，才有正一派的宗教活動。也就是說，正一派道士一方面因應當時移民建造屋舍的需要，以安龍三獻崛起；另一方面又兼三奶紅頭法，平日為人作驅邪押煞的小法事來營生。逐漸形成目前北部的正一派道士執掌「誕生」，南部的烏頭道士掌「度死」的粗略模式。不過不管台灣南部或北部道士，多銜正一派之名，各執其業，以謀生計。²³

「雞籠中元祭」之「中元普度法會」即屬中元齋，除了早先日據時期抑道仰佛政策，以佛教儀式來辦，近年來皆由基隆地區道教正一派道壇所執掌，本章節將概略地描述基隆市各道壇之歷史與道法傳承的過程，與實地調查中所見中元法會之實際情形，再往前探討百年來佛、道兩者於雞籠中元祭中扮演的主副角色與其消長之原因。

²³ 戴如豐，〈戲謔與神秘—台灣北部正一派紅頭法師獅場收魂法事分析〉，（南華大學美學與藝術管理研究所碩士論文 2006），18。

第一節 基隆的道壇

基隆地區的道壇主要有三壇，依立壇年代順序為：雷成壇、威遠壇與廣遠壇。三個道壇的發展歷史大致相同，皆是以替人補運祭改的法場法事起家，再隨著道事的擴展，進而學習道教之科儀，所拜之師都可歸納於北部正一派系統的源流；²⁴ 道號亦循正一道教所祖傳的道法派詩：守道明仁德，全真復太和，至誠宣玉典，忠正演金科，沖漢通玄蘊，高宏鼎大羅，三山愈興振，福海湧洪波。²⁵ 由此可以見得，基隆在地三壇無庸置疑地，皆承自道教正一派道壇傳統。

一、雷成壇

(一) 道法傳承

「雷成壇」建立至今已有超過百年的悠久歷史，據李戊己道長親述，其自家道壇道法傳承概況，最早可從曾祖母李桃談起，李桃之生父原為呂姓，後來才從養父姓李，李氏原籍為福建詔安，遷台時定居於桃園，爾後李家招游姓入贅，並與李桃育有一子，是為李振勝（1918-2000）。

後一家三口因故遷居北上基隆，不久，振勝約七、八歲時，父親逝世。當時，李桃帶著振勝孤兒寡母兩人，改嫁於徐水（1891-1943）。徐水，法號「洽波」，人稱「阿水師」；以祭改補運起家，原居於台北縣金山，創立「雷成壇」，隨後才舉家遷至基隆市，道壇位置坐落於基隆安樂區安一路上，至今未曾變遷。其待振勝猶如親生，更將自身才能毫不保留地傳授予他，而天資聰穎的振勝在徐水的細心教導之下，九歲時便可獨當一面，道號「通達」，地方上人人皆稱他為「囡仔仙」。

而後李桃與徐水亦育有兩子，分別為徐鏡標（1926-1954）與李松溪（1929-），由於鏡標因年少時遭遇意外而早逝，故參與的法事活動有限，其子徐智椿，道號「玄遊」，現任為基隆慶安宮駐廟道士；而松溪原在碼頭任有一職，私下在家亦

²⁴ 參見呂錘寬，論基隆中元普度的儀式與音樂，5。

²⁵ 參見林秋梅，〈台灣正一道派基隆廣遠壇傳度儀式研究〉（天主教輔仁大學宗教研究所碩士論文，2006），25。

從父兄修習道法，法號「通訊」，但在十餘歲時喪父，故由長兄李振勝擔下撫育之重任，後投師於枋寮林樹木（1901-1979）與「三峽廣遠壇」王添丁（道號「漢遜」，1902-1970）門下，民國七十三年則離開自家道壇自立門戶，因感念王添丁，於是創立「基隆廣遠壇」。徐水羽化後，「雷成壇」則由長子李振勝接下道法傳承之大任，由於其在幼年時即出師，一生助人無數，頗受鄉里尊崇，故以「阿勝師」尊稱，現與人提起這個名號，多數人仍保留著相當深刻的印象。

「雷成壇」雖是以法場祭解與助人補運等法事為主，但隨著道事的拓展延伸，修習道教的科儀似乎成爲當時各家道壇首要之事。第三代傳人李騰龍（1949- ），即李振勝之子，自幼亦在家學習，十一歲即出師，道號「玄逢」，後約二十餘歲時，遂至士林北投於當時北部正一系統何厝派之何堅耀門下學習道場科儀。²⁶ 筆者推論自此「雷成壇」與台北地區之道士圈更加密切聯繫，而交往情形日益加深，範圍漸廣；直至今日，新竹以北地區皆有許多自家師兄弟相互學習與交流，例如：「桃園妙應壇」的許建揚、「新莊雷法壇」的朱國誠、「中和威遠壇」的林威呈、「金山應遠壇」的許斌煌、「萬里雷興壇」的蕭慶堂、「頭城盛元壇」的李建宗、「頭城盛法壇」的林維凱等。因有這般頻繁的良性交流，道法功力也將必然提升，猶記 1993 年夏季，習以「雨港」著稱的基隆發生百年難得的旱災，當時，李騰龍道長受前基隆市長林水木之邀，執辦大型「祈雨法會」，法會首日即降下甘霖，次日甚爲豪雨，爲市民一解連日來的乾旱之苦，自此「基隆雷成壇」與李騰龍道長在地方上的地位更爲顯要。

近年來，李騰龍將道壇事務之重擔逐漸交付予其獨子李戊己（1971- ），是爲第四代傳人，法號「韞道」，戊己自幼生長於道教世家，深受道教文化薰陶，無論是科儀的宣行，抑或是文武場的樂器演奏，都具有相當的專業水準，曾多次任「雞籠中元祭」法會之重任，是爲目前基隆地區最年輕的高功道長。

「雷成壇」於近年所執掌的重要醮典與代表性法會不勝其數，如：2004、

²⁶ 參見林秋梅，2006,29。何鏗耀與林厝派的林樹木（林厝派第 21 代）爲結拜之交。其弟何鏗然因此得以拜林清江（林厝派第 20 代）爲師。兩人爲北部何厝派代表。

2005、2006、2008 年農曆七月「雞籠中元祭中元普度法會」、2008 年農曆十一月「三重先嗇宮」之五朝醮、2008 年農曆十一月「基隆市中山區通明里」之五朝醮、七月的「基隆市碼頭裝卸職業碼頭工會」之三朝醮、2005 年農曆十月「加蚋（萬華）廣照宮」之三朝醮等。

（二）手抄本

擁有百餘年悠久歷史的「雷成壇」，其豐富的手抄本資料，自第二代嫡傳李振勝道長始保留自今，而第三代嫡傳李騰龍道長則更於近年積極抄寫工作。道教手抄書一般可分別為「科儀書」與「經懺」兩類，前者是指運用於道場，且有科介動作的道教儀式，亦通用於禮斗法會及建醮；後者則是不含科介動作之道教儀式，其主要是闡述道教教義，目的為懺悔謝過。

然而由第四代嫡傳李戊己道長所出示之手抄本中，其中科儀書計有 31 冊、經懺類計有 42 冊，多數為李振勝所書寫，年代亦較久遠，以下則依抄寫年代順序排列且將相同內容之抄本並列。以科儀與經懺之名稱為首、後附上抄寫年代以及抄寫者如下：

1. 科儀書

靈寶正一三獻發表玄科 己亥年桂月十二日（民國 48 年 8 月 12 日）李振勝抄錄
靈寶正一右壇刀兵玄科 己亥年桂月（民國 48 年 8 月）李振勝抄錄
靈寶正一右壇刀兵玄科 丙辰年菊月（民國 65 年 9 月）李振勝抄錄
靈寶正一右壇刀兵玄科 丙辰年菊月（民國 65 年 9 月）李振勝抄錄
靈寶正一賑濟玄科 己亥年菊月（民國 48 年 9 月）李振勝抄錄
靈寶正一清晨啟請玄科 己亥年菊月（民國 48 年 9 月）李振勝抄錄
靈寶正一清晨啟請玄科 丙辰年梅月（民國 65 年 4 月）李振勝抄錄
靈寶正一發表科儀 己亥年葭月（民國 48 年 11 月）李振勝抄錄
靈寶正一發表科儀 丙辰年桐月（民國 65 年 3 月）李振勝抄錄
靈寶正一開啟玄科 辛丑年初夏（民國 50 年 4 月）李振勝抄錄
靈寶正一宿朝玄科 辛丑年桂月（民國 50 年 8 月）李振勝抄錄
太上玄靈安龍奠土科儀 壬寅年蒲月（民國 51 年 5 月）李振勝抄錄
太上玄靈安龍奠土科儀 癸丑年葭月（民國 62 年 11 月）李振勝抄錄
三十六解結全科 癸丑年暮秋（民國 62 年 9 月）李振勝抄錄
太上靈寶正一晚朝科儀 丙辰年花月（民國 65 年 2 月）李振勝抄錄
靈寶正一午朝科儀 丙辰年花月（民國 65 年 2 月）李振勝抄錄

靈寶敕水禁壇玄科 丙辰年梅月（民國 65 年 4 月）李振勝抄錄
靈寶正一左壇刀兵玄科 丙辰年陽月（民國 65 年 9 月）李振勝抄錄
靈寶正一左壇刀兵玄科 丙辰年菊月（民國 65 年 10 月）李振勝抄錄
靈寶正一延壽祝燈科儀 戊午年梅月（民國 67 年 4 月）李振勝抄錄
靈寶敕水禁壇玄科 庚午年菊月（民國 79 年 9 月）李騰龍抄
靈寶正一登台拜表科儀 辛未年陽月（民國 80 年 10 月）李騰龍抄錄
五天清醮封山禁水 甲戌年葭月四日（民國 83 年 11 月 4 日）李玄逢抄
太上正一早朝玄科 戊寅年仲冬（民國 87 年 11 月）李玄逢抄
靈寶正一早朝玄科 2003 癸未年花月（民國 92 年 2 月）李騰龍抄錄
靈寶正一發表玄科 2003 癸未年臘月（民國 92 年 12 月）李騰龍抄錄
靈寶正一賑濟蒙山玄科 2003 癸未年臘月（民國 92 年 12 月）李騰龍抄錄
靈寶正一宿朝玄科 2004 甲申年花月（民國 93 年 2 月）李騰龍抄錄
靈寶正一開光點眼玄科 2004 甲申年桐月（民國 93 年 3 月）李騰龍抄錄
靈寶正一延壽祝燈玄科 2004 甲申年陽月（民國 93 年 10 月）李騰龍抄錄
靈寶三十六解結全科 2004 甲申年季冬（民國 93 年 12 月）李騰龍抄錄

2. 經懺抄本

靈寶正一中元赦罪地官寶懺 庚子年桂月（民國 49 年 8 月）李振勝抄錄
靈寶正一中元赦罪地官寶懺 戊午年蒲月（民國 67 年）李振勝抄錄
靈寶正一上元天官寶懺 庚子年桂月（民國 49 年 8 月）李振勝抄錄
靈寶正一上元天官寶懺 戊午年梅月（民國 67 年 10 月）李振勝抄錄
靈寶正一下元水官妙懺 庚子年桂月（民國 49 年 8 月）李振勝抄錄
靈寶正一下元水官妙懺 戊午年荔月（民國 67 年 6 月）李振勝抄錄
太上正一三官賜福真經 庚子年桂月（民國 49 年 8 月）李振勝抄錄
靈寶正一朝天法懺 辛丑年桂月（民國 50 年 8 月）李振勝抄錄
太上正一紫微星辰寶懺 辛丑年蒲月李振勝手抄（民國 50 年 10 月）李振勝抄錄
靈寶正一度人上品妙經 癸丑年菊月暮秋（民國 62 年 9 月）李振勝抄錄
微星辰寶懺 戊午年花月（民國 67 年 2 月）李振勝抄錄
靈寶正一放水蓮燈真文 丁巳年梅月（民國 66 年 4 月）李振勝抄錄
太上西斗大計護身妙經 戊午年梅月（民國 67 年 4 月）李振勝抄錄
太上東斗長生護命真經 戊午年梅月（民國 67 年 4 月）李振勝抄錄
太上南斗六司延壽真經 戊午年梅月（民國 67 年 4 月）李振勝抄錄
太上玄靈北斗延生真經 戊午年梅月（民國 67 年 4 月）李振勝抄錄
太上中斗保命延生妙經 戊午年蒲月（民國 67 年 5 月）李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷一 辛丑年梅月（民國 70 年 4 月）李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷二 辛丑年梅月（民國 70 年 4 月）李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷三 辛丑年梅月（民國 70 年 4 月）李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷四 辛丑年梅月（民國 70 年 4 月）李振勝抄錄

靈寶正一朝天寶懺卷五 辛丑年蒲月（民國 70 年 5 月）李振勝抄錄
 靈寶正一朝天寶懺卷六 辛丑年蒲月（民國 70 年 5 月）李振勝抄錄
 靈寶正一朝天寶懺卷七 辛丑年蒲月（民國 70 年 5 月）李振勝抄錄
 靈寶正一朝天寶懺卷八 辛丑年蒲月（民國 70 年 5 月）李振勝抄錄
 靈寶正一朝天寶懺卷九 辛丑年菊月（民國 70 年 9 月）李振勝抄錄
 靈寶正一朝天寶懺卷十 辛丑年陽月（民國 70 年 10 月）李振勝抄錄
 太上玉皇寶經上卷 甲子年端月（民國 73 年元月）李振勝抄錄
 太上玉皇寶經中卷 甲子年花月（民國 73 年 2 月）李振勝抄錄
 太上玉皇寶經下卷 甲子年花月（民國 73 年 2 月）李振勝抄錄
 靈寶正一東斗延生寶懺 己巳年桐月（民國 78 年 3 月）李振勝抄錄
 靈寶正一西斗度厄妙懺 己巳年蒲月（民國 78 年 5 月）李振勝抄錄
 太上玄靈中斗延生寶懺 庚午年荔月（民國 79 年 6 月）李振勝抄錄
 靈寶正一南斗錫福真懺 庚午年暮冬臘月（民國 79 年 12 月）李振勝抄錄
 太上正一北斗延生寶懺 辛未年（民國 80 年）李振勝抄錄
 太上正一奠土安龍寶懺科 丁卯年蒲月（民國 82 年 5 月）李振勝抄錄
 靈寶正一北斗延壽真經 2005 乙酉年桐月（民國 94 年 3 月）李騰龍
 太上正一賜福三官妙經 2005 乙酉年孟夏（民國 94 年 4 月）李騰龍
 太上正一紫薇星辰寶懺 2005 乙酉年仲夏（民國 94 年 5 月）李騰龍
 靈寶正一上元天官寶懺 2005 乙酉年桂月（民國 94 年 8 月）李騰龍
 靈寶正一中元地官寶懺 2005 乙酉年菊月（民國 94 年 9 月）李騰龍
 靈寶正一下元水官妙懺 2005 乙酉年菊月（民國 94 年 9 月）李騰龍

自民國 93 年癸未年以來，抄本後之抄寫年代不僅保留原本以天干地支計年的方式，另皆加以附上西元年，以便後人勘查與分類，亦顯示現代宗教無國界之現象。

二、威顯壇

（一）道法傳承

執掌「威顯壇」的謝家，最早可溯至清咸豐五年（1855），開基祖謝則友攜家帶眷從漳州渡海來台，定居於基隆蚵殼港（今基隆西定路一帶）。根據現壇主謝富基道長（1956-）推測，謝則友應於更早先就抵基隆，且在歷經「漳泉拚」確定安全無虞之後，才回家鄉接帶親屬再次渡台。

而關於「威顯壇」之道法傳承，則以謝富基道長之曾祖父謝枝萬（1871-1938）

為始。謝枝萬曾於「基隆慈雲寺」裡擔任佛事，主要是以為人進行醫療補運的法事為主。當地人皆習稱「慈雲寺」為「佛祖廟」，位於基隆安一路，而今日現址亦是當時從蚵殼港喬遷來的，故地方父老，如楊姓宗親會楊火爐老先生仍記憶著：佛祖廟歸屬於謝家管理持有的深刻印象。由於謝枝萬膝下並無子嗣，僅一養女李成，遂招贅蕭石定入謝，即為謝富基之祖父母。由於蕭石定非自小於謝家長成，且年僅四十七則與世長辭，故在道法上的經驗較少。

蕭石定之長男謝朝旺（1918~2006,道號和淵、大旺），則為基隆當地相當知名的道士，十三歲時拜基隆卅一號橋下「震威壇」的李金元（道號泰泓）為師，學習法場法事，十六歲受聘至基隆忠三路「代明宮」（亦稱「太陽媽廟」），並遷居至此。十八歲時，前往宜蘭「應元壇」兼學道場科儀。學成後，道法兼備，始擔任主持許多醮典，並於1989年受聘於當地大廟「基隆慶安宮」。而「威顯壇」的名號則是在「代明宮」時期，從「震威壇」李師處擲筊而來，只是礙於同時於「代明宮」任職，而不便公開執業，約至1960年代，隨道壇的喬遷才開始掛牌。如此一來，從彼至今，「威顯壇」的名號約有七十多年悠久的歷史（1934~）。

而現任壇主謝富基道長（道號羅富、大富），則為謝朝旺之三子，自幼即受道法薰陶，且在父親細心調教之下，接下自家道壇事務。後隨法事經驗的日積月累，深覺追求擴長道法能力之必要，故於1991年前後，從北部知名林厝派道士林道境先生學習，居住於永和的林道境道長（林厝派第六代，道號通道），是為北部正一派之嫡傳林清江（林厝派第四代，道號沖週）之孫，其不僅於幼年時期即從祖父學習到全套建醮科儀，然而對後場音樂更覺有趣，細心鑽研之後再傳弟子，使得謝富基道長亦傳承到優良的後場音樂能力。

關於今日「威顯壇」的法事活動範圍，與其它道壇大抵相同。除了道長於自家設立道壇為信士進行補運祭解的法事外，同時也在廟宇祭祀時兼執醮典。然而，在其法事活動中較特別的，則是經常來回於海峽兩岸，為前往中國各省經商的台灣商人服務，工廠動土、興工，或求財求利等法事皆在其執行範圍內。自1992年以來，謝道長所到之處亦不在少數，例如：北京、上海、蘇州、廈門、

深圳，甚至於美國紐約與東南亞的印尼等地區，皆可納入其法事活動的地域性範圍內。

(二) 手抄本

「威顯壇」立壇七十餘年之久，為道法二門的正一教派，其手抄本多為創壇者謝朝旺道長所抄，由現壇主謝富基道長保存，而其所出示的科儀書計有十七本、經懺計有十六本，細目如下：²⁷

1. 科儀書

靈寶正一發表玄科 天運乙丑年潤七月謝和淵手抄
太上玄靈發表科儀全卷
靈寶正壹發表科儀 太歲戊子年仲冬抄
靈寶正一清晨啟請 太歲乙丑年菊月 日置
靈寶正一延壽科儀 天運乙丑年潤七月置，謝和淵手抄
靈寶正一早朝玄科 天運甲辰年三月十八日抄，道號和淵 威顯壇
靈寶正壹早朝科儀 天運庚午年梅月，應元壇小臣吳真溶抄錄
午供科儀 太歲丙寅年陽月 日置，應元壇弟子吳真溶抄錄
靈寶正一中普科儀 民國丁未年仲夏抄，道號和淵
靈寶正一午供科儀
太上解連真經玄科
靈寶正一安龍科儀
太上靈寶安龍奠土科儀
敕符謝壇科儀全集
太上婆姐夫人玄科
太上靈寶賑濟科儀（玄科）
太上正一賑濟左壇科範、右壇科範

2. 經懺類

靈寶正一中斗真經
靈寶正一南斗真經
靈寶正一北斗真經
南辰六司延壽妙經 歲次壬年孟春，威顯壇謝朝旺敬抄
靈寶正一三官妙經
太上正一上元寶懺 應元壇戊辰年抄錄

²⁷ 呂錘寬，〈論基隆市中元普度的儀式與音樂—以丁亥年威顯道壇主持的法事為對象〉，《2007中元祭學術研討會》，基隆：基隆文史協進會，2007，8-9。

太上正一上元寶懺全卷 太歲乙丑年仲科立，謝和淵抄
太上正一中元寶懺中卷 太歲乙丑年仲科立，謝和淵抄
太上正一下元寶懺
太上正一星辰妙懺 太歲丙午年季春，道號和淵敬抄
靈寶正一東嶽瀆懺全卷 天運壬申年桐月應元壇置
太上元始安鎮東廚司命紫薇玉笈消災寶懺
靈寶正一福德抄經（底頁為：太上奠安五土龍神福德抄經） 太歲壬辰年花月
威顯壇內謝朝旺敬抄
靈寶正一灶君真經
九天司命真君恩主寶誥 太歲戊子年仲冬，道教謝朝旺手抄

三、廣遠壇

廣遠壇之壇主李松溪道長（1929-）早年協助父（徐水）、兄（李振勝）在自家（雷成壇）為人行祭改補運之法場儀式。爾後追隨正一天師道林厝派林樹木（道號漢通）學習道法，待出師遂得賜號「通訊」；然而為求道術精進，於民國五十三年（1964）左右，經蘆州李子財推薦，又投師於「三峽廣遠壇」王添丁（道號漢遜），盡得真傳。王添丁因念及其與林樹木為師兄弟之故，特囑李松溪當以師叔姪之關係相稱，因此李松溪也都稱其為「添丁叔」。但在王添丁羽化後，李松溪心存感念，因此尊奉他為師父，其後為感念恩師，則於民國七十三年（1984）建立基隆「廣遠壇」，以「廣遠壇」之名設壇行科、宣揚道法。²⁸

李松溪道長之嗣男李游坤，因自小耳濡目染，加上自身資質優異，盡得家傳道法精髓，後受錄晉升高功，道號「玄正」，並於1997年創立「丹心宗壇」，傳襲父志，宣揚正道，²⁹ 現任於松山台北府城隍廟駐廟道長。李游坤道長畢業於中國醫藥學院（今中國醫學大學）後，曾從事藥劑師工作，後來當他想宣揚道教，

²⁸ 參見林秋梅，2006,35-36。

²⁹ 參見丹心宗壇之普化講堂，〈丹心普化弘道會之簡介〉，http://tw.myblog.yahoo.com/jw!Jw7M6vOGER5bMsNYF_75L3Y-/article?mid=94，摘錄於20 April 2009。丹心宗壇之宗旨：開宗立壇為道教教育的本務，其教育宗旨首重道徒內修，人品德行，以此自我教育；又以戒為師，確立師道，以道教化，傳道弘教；立道德之教，弘揚正統信仰，期以振興道教為宗旨！

也費煞了不少苦心，隨後就讀輔仁大學宗教研究所，成了台灣第一位取得碩士學位的道長。

表 4 正一道教廣遠壇丹心弘道會宗壇³⁰

宗旨	開宗立壇為道教教育的本務，其教育宗旨首重道徒內修，人品德性，以此自我教育；又以戒為師，確立師道，以道教化，傳道弘教；立道德之教，宏揚正統信仰，振興道教。具體目標： 1. 秉承道祖道法，虔誠恭敬三清，弘法利生，教化良民。 2. 建立道教教育、宣揚正信道法，落實生活，慈善濟世。 3. 恪尊道法儀制，闡融五派道法，修持道德，圓滿品格。 4. 提昇道教文化，淨化社會人心，美化人生，清靜心靈。		
宗風門規	崇奉三清，太上老君為道祖，天師為教祖，北帝為聖祖（法祖）；演教科法以「正一真道、三天正法」為主，三奶小法為輔；奉《道德經》、《常清靜經》、《太上感應篇》、《北斗經》、《南斗經》、《易經》為必讀經典		
任務	1. 推動道教教義之研究與闡揚，淨化身心修持。 2. 協助建立道教教育制度，興隆道教奠基固本。 3. 提高道教學術文化研究，支持道教文化事業，推展道教文物，出版經典註解，普及道教資訊傳播。 4. 舉辦各種社會教化、慈善、文教活動，端正社會風氣。 5. 舉辦弘法傳道講座、法會，倡導正信道教，振興道教。		
祖傳派詩	正一道教祖傳道法之派詩	守道明仁德，全真復太和，至誠宣玉典，忠正演金科，沖漢通玄蘊，高宏鼎大羅，三山愈興振，福海湧洪波。	
	丹心宗門派詩	乾道	丹天真道廣源漢松丕開玄門
		坤道	心地正法遠流遜溪振明宗風
道務職能	公眾性的建醮活動	廟會慶典、歲時節慶、神明生日、中元普度、安龍奠土、祈安建醮等。	
	私密性的法事活動	安太歲、點光明燈、祭改（解）、補運、收驚（收魂）、擇日合婚等。	

「丹心宗壇」可視為基隆「廣遠壇」道法傳承的延伸，李松溪道長行道迄今已逾六十載，其設醮行科經驗無數，諸如：1996 年礁溪協天廟五朝祈安福醮、1997

³⁰ 戴如豐，〈戲謔與神秘—台灣北部正一派紅頭法師獅場收魂法事分析〉（南華大學，美學與藝術管理研究所碩士論文，2006），24-25。

年台北松山慈惠堂五朝慶成福醮、2001 年台北府城城隍廟（原昭明廟，2003 年更名）與 2005 年台北松山慈惠堂七朝大醮和士林芝山岩惠濟宮五朝大醮等。³¹

李松溪道長目前為基隆地區道士圈最德高望重者，術德兼備，素有公評，就連現任中央研究院中國文哲所研究員李豐楙為了鑽研中國的道教信仰，追隨李松溪研習道教科儀，後來也跟著「大師兄」李游坤修業。而自「丹心宗壇」開設以來，為宣揚道法，始有條件地開放授度門徒，如 2001 年舉辦傳度儀式，即受度了二十七位弟子。³²

第二節 中元普度法會

「雞籠中元祭」的道教儀式，自農曆六月「破土」以來，一直持續到八月初一「關龕門」止。其中以農曆七月十四與十五兩日之一系列眾多法事活動最為頻繁，是為二朝醮；或稱之為「中元普度法會」，更以十五日晚間為施食賑濟孤魂所執行的《普度科儀》為核心儀式。

關於法會的行事安排，李戊己道長表示，僅有兩日的「中元普度法會」，科儀與經懺的內容不如一般完整的五朝醮豐富，況且還需允空出一些時間、空間讓主辦單位及宗親會準備普度的其它事宜，故在道教法事活動方面，就只能採取所謂重點式的方式執行。以下為 2008 戊子年雞籠中元祭之「中元普度法會」道教科儀行事表：

表 5 「2008 戊子年雞籠中元祭」道教儀式法事節目表（農曆七月十四日）

法事內容/科儀名稱	時間（農曆）	時間（國曆）	地點
天開黃道 呈達表章 《發表科儀》	七月十四日 巳時	八月十四日 約上午十點	主普壇
啓請神祇 迎鑾接駕 《啓請科儀》	午時	約中午十一點	

³¹ 參見林秋梅，2006,24。

³² 參見林秋梅，2006,42。

拜榜張掛 龍章鳳篆 《放榜》	續前	續前	
三官妙經 萬聖賜福 《三官經》	未時	約下午兩點	
中元寶懺 地官赦罪 《中元懺》	申時	約下午三點	
燃放水燈 普照陰光 《放水燈科儀》	午時	約午夜十一點	八斗子

表 6：2008 戊子年雞籠中元祭道教儀式法事節目表（農曆七月十五日）

法事內容/科儀名稱	時間（農曆）	時間（國曆）	地點
觀拜天尊 懇留鶴駕 《重白科儀》	七月十五日 巳時	八月十五日 約上午十點	主普壇
登臺拜表 叩答天恩 《拜天公》	未時	約下午兩點	
犒軍賞將 奉迎大士 《犒軍》	酉時	約傍晚六點	
巡筵淨孤 寒林同歸 《巡筵淨孤》	戌時	約晚上七點	
登座說法 賑濟孤魂 《普度科儀》	續前	續前	
敕符謝壇 奉送神仙 《圓壇》	亥時	約晚上九點半	

2008 戊子年「雞籠中元祭」之「中元普度法會」訂於農曆七月十四日（國曆八月十四日）與十五日（國曆八月十五日）連續兩天不間斷地舉行，法事內容以道教儀式中的科儀類及經懺類為主。此一系列的宗教儀式當中，以十四日早晨的《發表科儀》為首，陸續展開為期兩天的道教儀式祭典，道教儀式《發表》，意在稟報上蒼表明賑濟的心意，發文通告三界諸神、天曹各司前來鑒醮。而執行《發表科儀》地點就在主普壇前臨時道壇之「三界壇」。道士團為基隆雷成壇，高功李戊己、左班道士徐秋榮、陳吉秋，右班道士為朱國誠、游寓凱。當日上午九點五十分左右，今年主普的郭姓宗親會全體會員與去年主普的黃姓爐主，皆在高功道長李戊己的帶領下，先是於「主普壇」前的儀式地點燃香祭拜，順序為「三

清壇」、「三界壇」、「天燈」、「地燈」、「大士爺」、「同歸所」與「翰林院」，最後回到「三界壇」始《發表》。

約莫一個鐘頭的《發表》完畢後，則為《啓請科儀》，儀式空間仍在「三界壇」，旨在：啓請天、地、水、嶽之眾神前來鑒醮之意。隨後是「放榜」的儀式，地點在於面向「地燈」之右前側的紅色榜欄。所謂的「榜」是以黑墨書寫而成，共有兩幅：一為紅榜，以「龍章鳳篆」四大字為標題，意在說明法事的動機、目的與主辦單位各為何事何人；二為黃榜，以「靈寶大法司」五大字為大題，底下仍有附題「為賑濟孤魂事」幾字，旨在召請四方孤魂前來聽經聞懺，以為之超度。兩幅榜文經道士掛榜以硃砂圈點後，再行類似古代官府揭示榜文的形式，等到普度儀式完成後，遂可將榜文與其他紙製祭品一起燒化。

午後未時約兩點左右，由陳吉秋道長持誦《三官經》，「三官」分別為天官、地官與水官；誦《三官經》則以祈求天官賜福、地官赦罪、水官解厄。約至三點，誦唸《中元懺》，其主要為祈請地官赦罪的經懺。傍晚以後，主祭者與其他相關人士皆赴往市區準備水燈頭遊行等事宜，故直到深夜午時十一點鐘，道士團才移至放水燈地點八斗子望海巷，進行《放水燈科儀》，道長們先是在海邊臨時搭建的高台上宣行科儀，然後再以後場的北管樂隊為前導步下高台，後為眾道士、市長與郭姓宗親委員們，沿著放置水燈頭的長桌邊繞行，為其加持之後才重回高台上。待《放水燈科儀》宣行完畢，各家宗親會與其他單位則一一將自家水燈頭陸續抬至海岸邊緣，燃燒起填著滿滿紙錢的水燈頭，再將其推向海。如此一來，便可招引水路無主孤魂，上岸來受享民間奉祭之豐饌，且能同時聽經聞懺，接受普度感化。

第二天一早約十點鐘，雷成壇之道士團亦於主普壇前的三界壇宣行《重白科儀》，此時高功道長為徐秋榮、左班道士為童意忠、游禹凱，右班道士為許紅英、陳吉秋，《重白科儀》與第一天的《啓請科儀》同曲同工，只是不論在一般醮典或禮斗法會上，除首日請神為《啓請》外，此後的每日清晨都為《重白》，有再次啓請之意。午後兩點接著誦懺《拜天公》，即拜天公祈求賜福。

傍晚六點左右，眾道長們即宣行《犒軍》，這是爲了先行款待稍後普度時，負責執行監督控管現場孤魂的諸位大將軍與其士兵，而在犒軍賞將後，它們就必須全力督導大量前來的鬼魂。另外，設有以紙糊製作的「沐浴亭」、「同歸所」與「翰林院」等，則是讓前來受享奉祭的孤魂先行沐浴淨身，再進入休息的場所。高功李戊己、左班道士爲徐秋榮、陳吉秋，右班道士爲朱國誠、游寓凱。

待至晚上七點，李戊己道長與其左右班道士們即開始宣行《普度科儀》，首先在「三清壇」內，稟報諸神即將《普度》之事宜；再至「大士爺」前，請求督導；後往普度連桌的空間「巡筵淨孤」；最後再登「普度台」普施與說法。完畢後，即《圓壇》，宣告兩日的「中元普度法會」圓滿完成，恭送十方眾神回府，並再次祈請賜福醮主。

《普度》儀式結束之後，緊接著在主普壇前左前方的戲台上「跳鍾馗」，是由北管藝人所扮演以驅逐凶煞之用，意指四方孤魂在聞經聽懺後應有所悟道，且於領受甘露法食後亦得以解饑，故不應在此處流連忘返不離散，這般驅除孤魂野鬼的方式屬較良性溫和的驅離，稱作「押孤」。

「押孤」完畢後，爐主、主委等執事人員遂將懸掛的榜文、紙錢、經衣與所有的紙糊品，諸如「大士爺」、「同歸所」、「寒林院」與「沐浴亭」等，皆集中起來，載至基隆市信義區的天外天焚化爐燃燒。

第三節 歷年普度儀式之主壇者概述

自咸豐五年（1855）以來，雞籠中元普度之儀式，共延續了一百五十四個年頭之久，道、佛兩者在台灣之勢力的消長變遷，與其在「中元普度法會」中所扮演的主副地位密切相關，近年來因思想的自由開放，亦隨著主辦宗親會之意識而有所演變。

一、清領時期

以基隆開發史探究，漢民族遷居於此之前後，幾經凱達格蘭族人初步開發，後有明代倭寇、海盜等暫棲，以及明末西班牙、荷蘭相繼入侵，直至明鄭復臺，然後轉換清廷統治等過程，因此成就了一段不凡的開發階段。民族遷徙的過程中，不論是天災、人禍的發生，都不免有人客死異鄉無法安葬的情形，中元普度的宗教活動也因此盛行。

據地方父老傳聞，當時由官廳支持舉行大規模的水陸法會，約在咸豐初年有當時官將還特別選派清兵看守壇所，並延請唐山的僧、道前來主持儀式，進行七七四十九天的大法會，由此可知在民間傳聞中較早期的普度盛況。後來由於咸豐年間發生影響較深遠的漳、泉械鬥，更使得這一傳統的中元普度增加了另一層意義。³³

由此可見得，清領時期之基隆中元普度於大型漳泉械鬥之前，即已普遍盛行，且是任聘中國大陸之道、僧前來執行法會，而在械鬥事件發生後，更顯普度儀式之重要性與意義。

二、日據時期

後至 1895 年依馬關條約割讓台灣以後的情況，據基隆慶安宮委員藍德俊先生表示：日據時期初始，日本政府並無特別干涉地方民俗活動，對於百姓的民間信仰亦予以自由意識；因此當時在金、雞、貂、石這些區域的道教活動仍然蓬勃，民眾更群聚參與，以為盛況。但每逢舉辦此類宗教儀式時，即順勢提供了地方上各方人士群起聚集的機會，人多嘴雜，不免產生對日本統治上不滿的情緒，當下眾議紛紛，有勢之人登高一呼，往往引起群眾集起反抗與起義之意識與行為，而在那時加派於基隆地區的日本警察僅有少數幾人，根本無力阻擋宗教活動後群眾

³³ 李豐楙、劉還月、許麗玲，《雞籠中元祭祭典儀式專輯》，（基隆市：基隆市政府，1991），27。

抗日的高昂氣勢。

1937年，日本當局發起對台的「皇民化政策」，以方便管理台灣人民意識，使其順服。然而對於民間信仰，首要殲滅的；眾矢之的無疑地就是中國國教—道教。不僅因為道教發源於中國、流傳千年之久，而其重視祖先觀念與祭祖，故有許多人不願改日本姓氏。更因道教崇拜的對象往往為中國的民族英雄，如岳飛、關雲長等，因此信仰道教的人更崇尚忠義愛國的精神與情操，遂不易認同有如外寇的日本人。

再由基隆威顯壇的謝富基道長依其父親謝朝旺（1916~2005）之口述資料得知：日據時期，自「皇民化政策」實施後，道教的地位猶如累卵，只要是從事道教活動的道士與信眾，都不易獲得日本政府的青睞，甚至為重點管制標的，故行事作風亦常被監控。因此「皇民化」雖然沒有完全殲滅道教傳統，但卻使其從原本的盛況非得已轉變成極小規模的宗教活動。

謝道長口中「抑道仰佛」一詞恰為日據時代之宗教型態最為貼切的形容，一來佛教為日本本國固有的信仰傳統；二來佛教徒被認為是較道教徒溫順的，故在貶抑道教的同時，佛教則被大力推行，導致許多人因此將原先的道教信仰改為佛教。

由此可知，日據時期的雞籠中元祭宗教儀式必以「佛為主、道為輔」之情況，當時始有佛教僧尼入駐道教宮廟，就連基隆大廟慶安宮也無法倖免，據了解當時的「慶安宮中元祭法會」，就是延請基隆月眉山靈泉禪寺的僧侶前來執行的。

靈泉寺為基隆的佛教名刹，早期與日本佛教的關係匪淺，時間建大雄寶殿期間，還曾獲日本曹洞宗一萬元之資助，羨煞了全台寺廟。由於第一代住持善慧法師於1906年已加入日本曹洞宗僧籍，有日本和尚僧籍的優勢，此點可從文獻察之：

江善慧非常活躍，從明治四十四年〔1911〕起，他帶門徒沈德融，渡海到大陸，拜訪上海、天童、杭州、普陀山等地重要道場；回臺後足跡踏遍全臺，親訪各處寺廟齋堂，原圖建立日後合作情誼，結果所到之處，皆大受歡迎，成效之佳，遠超預期。

根據沈德融門下李普現（添春）的分析，江善慧與沈德融師徒此行，之所以大獲成功，其原因有三：其一，為具有日本和尚僧籍的優勢。其二，為能操台日語，溝通無礙。其三能獲日本佛教的大筆金額補助。為何這三點因素，關係如此重大呢？有關前兩點，李普現認為：

……語言隔膜，習慣不同，殖民地之辛酸，真不是味道，很多想做的事情，因為語言不通，手續不詳的關係，往往無法進行，台灣有很多中國和尚，都是為著這種理由，守著動不如靜，有事不如無事的消極主義。善慧和尚因為得到日本曹洞宗僧籍，身分等同日本和尚，比其他中國和尚方便得多，語言方面得其弟子德融上人疏通，事事項項都很順利，而且能說能做，到處受到歡迎。

有關第三點，李普現則提到：

（靈泉寺）建大雄寶殿時，日本曹洞宗補助一萬元，這是破天荒的事，台灣眾多的佛教徒都極羨慕，所以全省大廟古剎，都相爭請他當住持。最早是明末李茂春夢蝶園的（台南）法華寺，其次開元寺也曾聘請他當過住持，汐止百萬富翁蘇家所建設的靜修院，也請他為住持，由他女弟子辦理。³⁴

而當時月眉山靈泉寺之繼任住持順序有德馨法師（1882-1942）、德融法師（1884-1971）、1947年普壽和尚；1950年文印和尚（1913-1974）等，都持續為日本佛教服務，其中文印法師還曾至日本留學。因寺廟親日的關係，彼時靈泉寺的禪師們在地方上地位相當崇高。日據時期的慶安宮中元普度法會常一連舉行三天，日期慣於農曆七月底的二十四日、二十五日、二十六日，這樣的行事曆直到光復後都沒有改變。

三、光復後迄今

1945年台灣光復後，佛教法師仍維持在宮廟執事的情況，加上日據時期抑道仰佛的政策執行下，地方上增加了許多佛教信徒，故當時慶安宮的中元普度法會亦在佛教僧侶持法下所進行的；反觀道教，在歷經多年沉重的政治壓制後，頓

³⁴ 江燦騰，《日據時期臺灣佛教文化發展史》，188-189。

時解放，依藍德俊先生對彼時實際情形的描述：港邊城隍廟前的忠一路現有八線道之寬，不過在當時尚未填海造路，馬路的寬度僅有現在的一半，但每年七月半一到，整條路上都擺滿了普度用的大豬公，一眼望去，猶如「肉林」一般。據說當時的信眾一年到頭省吃儉用，就只爲了在中元普度時大肆鋪張的祭拜，由此可見，光復後道教之興起。

這種鋪張的形式在民國四十一年（1952年）政府頒布「厲行節約、統一拜拜」的政策之後始有節制，除了農曆三月二十一日到二十九日共九天的「迎媽祖」統一在二十二日一天舉行之外；中元祭的放水燈與普度的法會亦從月底二十四日至二十六日三天，移至月中十三日至十五日，以此期望民眾爲期一個月的信仰激情所致的鋪張浪費能提前節制。

近年來「中元普度法會」的宗教情形較光復後更爲自由，而每年輪值主辦中元祭的宗親會仍是整體活動之最大決策者，故受聘擔任放水燈與普度等相關儀式的法師，亦由宗親會自行擇選確定且不受任何其他因素所影響。根據李戊己道長闡述，往年各輪值的主普宗親無不忙於拼陣頭、放水燈等大型活動，卯足全力「輸人不輸陣」，不僅能大展其地方勢力，更爲自家宗親爭取最高的榮譽。另一方面，對普度相關人事方面則較無暇規劃，因此，常撥允些許經費，全權授予長年居慶安宮擔任佛事人稱「阿鳳姑」的駐廟尼姑來主導，由其邀聘幾位佛教法師擔任執事，久之，遂成慣例。

直至民國七十年，李、郭兩姓始脫離聯姓會組織，因前者自家即有主持普度儀式之道士，且認爲「中元」本是地官大帝之誕辰，是爲道教儀式，故於民國八十年李姓宗親會第一次擔任主普時，一反日據時期至今的慣例，以道教儀式施行「中元普度法會」，並且延請李騰龍道長擔任執事。

爾後數年仍有幾次主普宗親會聘請佛教法師住持法會的情形，例如民國八十二年郭姓、民國八十九年江姓等，皆襲往例，聘用佛教法師主事；直至民國九十年鄭姓至今，連續八年不間斷地以道教儀式執行放水燈與普度的「中元普度法會」。探究其因，應爲各宗親對此始有認同所致。

基隆地方上三個重要道壇，雖皆以「紅頭法」起家，³⁵ 爾後才進而學習道教科儀，但對於宣揚道教與其精義之內涵本質皆不遺餘力，尤其是對地方宗教事務，諸如基隆最大宗教盛事之「雞籠中元祭」，更是盡心盡力、鞠躬盡瘁。

然而「雞籠中元祭」在歷經一百五十四年以來，不論是宗教勢力間的消長；抑或為政治權力之介入，道、佛兩者仍為一般民眾之主要信仰，尤其現處於民主自由的時代裡，期許未來不論是孰居主輔位置，皆能相互兼容並蓄，互予尊重及發展空間，相信「雞籠中元祭」之宗教儀式與其核心思想，因此更能源遠流長。

³⁵ 參見劉枝萬，《中國民間信仰論集》，1974，207。度生者，僅為人做驅邪押煞、祈安植福等辟邪法術，俗稱『紅頭師公』；度死者，更兼辦喪事之幽法，謂之『烏頭師公』。又見劉枝萬，《台北市松山祈安建醮祭典》，1967，49。林厝派擅長於建醮祈安植福之事，而劉厝派則善於驅邪押煞、消災保運之『紅頭法』。但兩派均屬天師門下之『紅頭師公』，志同道合……。

第三章 「雞籠中元祭」道教科儀唱腔之研究與分析

爲期兩日的「中元普度法會」之道教儀式，其法事內容含括科儀與經懺兩大類，並且皆通用於其它道教活動之建醮與禮斗法會，³⁶ 如：2008 戊子年雷成壇於三重先嗇宮五朝醮之法事科儀，亦包含此次「中元普度法會」之所有道教科儀與經懺。

然而，就音樂研究方面觀察，科儀類的前場唱腔運用甚爲廣泛，且相較於以誦唸爲主的經懺類豐富許多，故本文將以科儀類爲範圍加以探究道教儀式之音樂運用的情形。以 2007 年威顯壇與 2008 年雷成壇分別執事的兩年記錄爲例，前者所宣行之科儀，計有《發表》、《啓請》、《引魂》、《延壽》、《放水燈》、《重白》、《交庫》與《普度》；後者則有《發表》、《啓請》、《放水燈》、《重白》與《普度》。其中兩者重複相疊之部分爲《發表》、《啓請》、《放水燈》、《重白》與《普度》五者，是爲歷年來「中元普度法會」之最重要科儀者，且當中的《啓請》與《重白》之訴求意旨與宣行方式爲幾乎相同的科儀，故將《重白》略去，最後以《發表》、《啓請》、《放水燈》與《普度》四者作爲音樂研究與分析之範疇加以探討。

第一節 道教科儀的唱腔

正一派道場科儀的唱腔，依歌唱方式及樂曲形式的不同，可分爲「引子」、「正曲」、「吟詠」、「曲牌誦唸混合」等四種。「引子」：爲節奏自由的散板，常由一位道士獨唱且以嗩吶伴奏的形式。「正曲」：則有固定的節拍，常爲一板三撩，相同於歐洲古典音樂中的 4/4 拍，其演唱形式多以道眾合唱展現，後場旋律以嗩吶伴奏，在歌詞體裁方面，整齊句與長短句皆有，並且有「一曲獨用」及「一曲多用」之曲調運用方式，爲正一派唱腔的主要形式。「吟詠」：爲無伴奏的散板，演唱方

³⁶ 呂錘寬，〈論基隆市中元普度的儀式與音樂—以丁亥年威顯壇主持的法事爲對象〉，《2007 中元祭學術研討會》，（基隆：基隆文史協進會，2007）：15。

式頗具自由性，歌詞體裁不一，囊括單句、複句、詩體與散文等，這類吟詠的曲調，在道教文化圈裡皆習稱為【頓頭】。「曲牌誦唸混合」：為正一派獨用的唱法，是以歌詠、說白兩者交互循環宣演的方式展現，後場常以小吹與殼仔絃伴奏。³⁷

再者，有關道曲之演唱方式，可分類為「獨唱」、「領唱」、「輪唱」與「和唱」，「獨唱」：是指僅由一位道士獨立完成演唱一闕曲目的方式；「領唱」：則由高功道士首唱上句，再由道眾齊唱下句的形式進行；「輪唱」：是以兩名道士逐句輪流演唱；「和唱」：使指全體道眾一同唱和歌詠的形式。

至於曲目名稱的構成方式，略有四種。第一，以歌詞第一句之前三至五字為題，如【酒三杯】、【白揚風起】、【逝水東流】等。第二，依照法事內容涵義所命名，如【香獻】、【三召請】、【化食咒】等。第三，整齊句之正曲，皆依照字數編目，例如【四字偈】、【五字偈】、【七字偈】，其中由以【七字偈】的數量較多，因而出衍生出數調，故為求區別之便，筆者仍以前兩項曲調命名方式撰訂曲目名。最後，是為道士圈中習稱的【頓頭】，如【天尊號】、【步虛】、【散花】等。

以下列表為「雞籠中元祭」之「中元普度法會」中所宣行的科儀音樂唱腔曲目一覽：(表 7)

表 7 曲目科儀音樂唱腔曲目

《發表科儀》					
樂曲 編號	演唱 方式	曲調 類型	曲調名	科儀文	備註
1-1	領唱	吟詠	【天尊號】(一)	天開黃道天尊。 飛雲捧奏天尊。 三界齊臨天尊。	
1-2	領唱	吟詠	【步虛】－【善聲】	宛宛神洲地，巍巍眾妙壇。 鶴袍來羽客，鳩焉下仙班。 玉壺斟元醴，琅函啟大丹。 至誠何以祝，國祚永安寧。 善行下呵。善行下呵。	

³⁷ 參見呂錘寬，《台灣的道教儀式與音樂》，(台北：學藝，1994)，181-189。

1-3	和唱	正曲	【功曹使者】	功曹使者貌昂蒼， 有大神通不可量。 身着錦袍飄鳳帶， 手持玉戟射龍光。 須臾頃刻超三界， 倏忽週遊遍十方。 鑒此頻繁皈命禮， 願持情悃達蒼穹。 符使至聖願垂庥。 符使至聖願垂庥。	【七字偈】— 陽調（一）
1-4	輪唱	吟詠	【散花】（一）	一點寒泉淨此地，散花林。 千般厭穢逐他方， 散滿發奏中，天階前，潔淨。	
1-5	領唱	吟詠	【天尊號】（一）	丹華除穢大天尊	曲調同 1-1
1-6	和唱	正曲	【天地自然】— 【聖號】	天地自然，穢炁分散。 洞中玄虛，晃朗太元。 八方威神，使我自然。 靈寶符命，普告九天。 乾羅答那，洞罡太玄。 斬妖縛邪，殺煞萬千。 中山神咒，元始玉文。 持誦一遍，卻鬼延年。 按行五嶽，八海知聞。 魔王束首，侍衛我身。 離穢蕩盡，道炁長存。 常清常淨大天尊。	【四字偈】
1-7	輪唱	吟詠	【散花】（二）	一柱真香此日焚，散花林。 功曹使者願遙聞， 散滿發奏中，符使前，香供養。	
1-8	輪唱	吟詠	【散花】（三）	遙馬不辭天路遠，散花林。 乘風何慮太山高， 散滿發奏中，神威前，讚詠。	
1-9	和唱	吟詠	【讚詠聖號】（一）	大聖神威如在天尊。 大聖傳誠達悃天尊。 大聖三界齊臨天尊。	
1-10	和唱	正曲	【天高地厚】	天高地厚水茫茫， 陽界功曹屬主張。	【七字偈】— 陰調（一）

				四府從來分四值， 三天宮三內上香。 令下馳馳凜雪霜， 啟本法筵邀聖駕。 流科傳教奉虛皇， 不可思議發奏功德。	
1-11	領唱	吟詠	【紫袍金帶】	紫袍金帶佩神鋒， 馬躍雲飛下太空。 來赴法壇承敕命， 願持情悃達蒼穹。 不可思議，發奏功德。	
1-12	輪唱	吟詠	【散花】(四)	三界十方來頃刻，散花林。 九洲四海去須臾， 散滿發奏中，天階前，奏請。	
1-13	和唱	正曲	【三界杳冥】—【香花請】(一)	三界杳冥真帝所， 十方無上至真都。 神威捷疾遠來臨， 神威捷疾遠來臨。 願力弘深如影嚮， 願力弘深如影嚮。 香花請，香花奉請。 焚香一心奉請。	【七字偈】— 陽調(二)
1-14	和唱	正曲	【香花請】(一)	香花請，香花奉請。 焚香一心奉請。	同 1-13 尾聲
1-15	和唱	正曲	【香花請】(一)	香花請，香花奉請。 焚香一心奉請。	同 1-13 尾聲
1-16	和唱	正曲	【香花請】(一)	香花請，香花奉請。 焚香一心奉請。	同 1-13 尾聲
1-17	和唱	正曲	【香花請】(一)	香花請，香花奉請。 焚香一心奉請。	同 1-13 尾聲
1-18	和唱	正曲	【香花請】(二)	香花請，香花奉請。	同 4-8 尾聲
1-19	和唱	正曲	【香獻】—【聖號】	一柱擁金爐，翳藹上衝三境路。 氤直透五雲衢，靉靄滿虛空。 香獻神威愛納受， 香獻神威愛納受。 愛領納受大天尊， 愛領納受大天尊。	

1-20	和唱	正曲	【燈獻】－【聖號】	一寸焰螢戶煌， 巧與世人除暗昧。 能令今早觀光明，何用聚囊熒。 燈獻神威納受， 燈獻神威納受。 愛領納受大天尊， 愛領納受大天尊。	
1-21	和唱	正曲	【茶獻】－【聖號】	鎗旗總鬥戰，牙爪兢爭開。 輾碎龍團，香滿袖，湯澆蟹眼。 雪浮杯，茶獻法筵開。 茶獻神威愛納受， 茶獻神威愛網受。 愛領納受大天尊， 愛領納受大天尊。	
1-22	和唱	正曲	【酒獻】－【聖號】	酒是杜康做， 自古三杯通大道。 酒樓花果醉神仙， 宴罷任逍遙。 酒獻神威愛納受， 酒獻神威愛納受。 酒獻已畢果奉獻， 酒獻已畢果奉獻。	同 1-20
1-23	和唱	正曲	【菓獻】－【聖號】	海上有三山，山上樓臺花果實。 山中花果遍莊嚴，摘來獻神仙。 果獻神威愛納受， 果獻神威愛納受。 果獻已畢粿奉獻， 果獻已畢粿奉獻。	同 1-20
1-24	和唱	正曲	【米獻】－【聖號】	粿是春耕種，秋到乃收成。 五穀莫非天所賜， 造成米粿獻神威。 一切普沾恩。 普獻神威愛納受， 普獻神威愛納受。 愛領納受大天尊， 愛領納受大天尊。 崇奉經誥出琅函， 開函演教大天尊。	同 1-21+尾聲

1-25	和唱	正曲	【酒三杯】—【聖號】	酒三杯，壯行色。 風馬雲車留不住。 神威宴罷登程去， 願持情悃達天庭。 傳誠達悃大天尊， 傳誠達悃大天尊。	
《啓請科儀》					
2-1	領唱	吟詠	【天尊號】(一)	虛皇三寶天尊。 福星無量天尊。 還功報德天尊。	同 1-1
2-2	領唱	吟詠	【步虛】—【善聲】	太極分高厚，輕清上屬天。 人能脩正道，身建作真仙。 行益三千數，時登四萬年。 丹臺開寶笈，金口永流傳。 善行下呵。善行下呵。	同 1-2
2-3	和唱	吟詠	【讚詠聖號】(一)	信禮。無上。 大羅天玉清聖境元始天尊。 信禮。無上。 禹餘天上清真境靈寶天尊。 信禮。無上。 太赤天太清境道德天尊	同 1-8
2-4	和唱	正曲	【大步虛】— 【善聲】	諸天散香花，肅然靈風起。 宿源定命根，故滯飄高遊。 歡樂太上前，萬劫由為始。 善行下呵。善行下呵。	
2-5	和唱	正曲	【玉京山】	玉京山中法筵開， 無限神仙擁跡來。 雲擁旌幢離御座， 風吹仙仗下瑤臺。 慈光妙相通三界， 明月清風下九階。 一切有情皆頂禮， 超凡入聖進仙階， 信禮道經師三寶。	同 1-3 【七字偈】— 陽調(一)
2-6	輪唱	吟詠	【散花】(一)	一點寒泉清此地。散花林。 千般厭穢逐他方。 散滿法筵中，高真前，潔淨。	同 1-4

2-7	和唱	曲牌 誦念 混合	【水文】	臣聞洞中玄虛，本無紅塵之不到。門無鎖鑰，奈俗客以會來。不憑法水滌蕩妖氛，安得靈壇除垢穢。茲水也，春光滔滔，千尋碧玉浸琉璃。夏日焰焰，萬傾風波召函。遠蒲秋清澄月冷，長江冬暮帶霜寒。朝面處貝闕，珠宮浪苑時。水壺玉鑑，清清淨淨、本本源源。無勞壯士挽天何。妖氛頓掃，直使魔王，能束首。道无長存。(入意)以今奉道。(口白)寶號宣揚。	
2-8	領唱	吟詠	【天尊號】(一)	丹華滌穢大天尊	
2-9	輪唱	吟詠	【散花】(二)	一柱真香此日焚， 散花林。 諸天諸地願遙聞， 散滿法筵中，高真前，香供儀。	【散花(二)】 同 1-7
2-10	和唱	曲牌 誦念 混合	【香文】	臣聞：三洞垂科，修醮為首。六種供養，燒香為先。茲香也，根堅生於下土，葉不墜於秋風。熱向爐，解引神威。朝帝闕，焚其沉木，能令列聖遂仙班。散之則聚藹浮生，聚之則輕煙滿室。不美蓬萊，玉樹不誇。海國梅檀，雞舌漫飛。騰龍涎空，走諭會如此辨妙出自然。可以薦天中之天，可以遍地中之地。以今開啟華壇。(口白)謹當持誦。	同 2-7
2-11	領唱	吟詠	【天尊號】(一)	香雲結篆大天尊	
2-12	輪唱	吟詠	【散花】(三)	元始傳言齊受度， 散花林。 老君立教盡皈依， 散滿法筵中，高真前，讚詠。	【散花(三)】 同 1-8
2-13	和唱	正曲	【臣聞葉落】	臣聞：葉落必因根還本，水流還在地歸源。因師立教有玄	

				科，故我今時皈命禮。開啟皇壇，請師作証。志心皈命禮，十方無上道經師三寶。當願：信人暨合人等，災害消除，善芽增長。	
2-14	和唱	正曲	【皈依三寶】	皈依三寶慈悲主， 不捨因中弘誓願， 迎祥請福消災障。 臣今皈命禮， 惟願垂加護。	【七字偈】— 陽調（三）
2-15	輪唱	吟詠	【散花】（四）	雙鳳雲中扶輦下， 散花林。 六龍天外駕車來， 散滿法筵中，高真前，奏請。	【散花(四)】 同 1-12
2-16	和唱	正曲	【大安座】	浩浩天京上帝， 冥冥地府王官。 滔滔水閣晶仙， 列列陽間聖眾。 兩班合座威靈，普洞供養。 兩班合座威靈，普洞供養。	
2-17	合唱	正曲	【化財】—【聖號】	圓滿錢財獻，為家火風傳， 一朵紅霞光燦爛， 千層火祈藹山川， 福壽廣無邊。 普獻神威愛納受， 普獻神威愛納受。 愛領納受大天尊， 愛領納受大天尊。 神威寶座大天尊， 稽首安座大天尊。	同 1-14
《放水燈科儀》					
3-1	和唱	正曲	【三寶高真】— 【聖號】	三寶高真作證明，三寶高真作證明。作證明，證明。引魂此功德，證明功德大天尊，證明功德大天尊。	
3-2	和唱	正曲	【天尊號】（二）	太乙救苦天尊。	

3-3	和唱	吟詠	【讚詠聖號】(二)	大聖開通冥路天尊。 大聖寶幢接引天尊。 大聖超陵仙界天尊。	
3-4	和唱	正曲	【北陰宮】— 【聖號】	北陰宮，酆都境。掌握幽冥生死柄，較罪論功顯應臺，品量善惡彰刑令。通曹司，宣誥命。普濟幽牢諸罪魂，惟願冥官救孤魂。孤魂得見幽冥境，大聖冥官救罪天尊。	
3-5	和唱	正曲	【召請五方童】— 【聖號】	召請：東方青衣引魂童子，手執青靈幡開闢東方路。接引此孤魂，往生東極妙巖宮。太乙尋聲來救苦。(分以青、赤、白、黑、黃衣童子五段宣唱) 召請：五方童子五方來，手執幢幡五路開，直向五方開道路，接引孤魂，早迴來。早迴來，承功德，上蓬萊，得逍遙，逍遙無掛礙。得逍遙，無掛礙。大聖 來臨法會天尊。	
3-6	領唱	吟詠	【逝水東流】	逝水東流去，南柯一夢長。 白陽風颯颯，何處是家鄉。	
3-7	和唱	正曲	【香花請】(二)	香花請，香花奉請。	同 4-8 尾聲
3-8	領唱 和唱	正曲	【酆都咒】— 【聖號】	芒芒酆都中，重重金剛山。 靈寶無量光，全照焰池坑。 七祖諸幽魂，身隨香雲輿。 定會清蓮花，上生成永安。 清涼甘露天尊， 清涼甘露天尊。	
3-9	和唱	正曲	【化財】	圓滿錢財獻， 為家火風傳， 一朵紅霞光燦爛， 千層火祈禱山川， 福壽廣無邊。 普獻神威愛納受， 普獻神威愛納受。 愛領納受大天尊，	同 1-14

				愛領納受大天尊。 神威寶座大天尊， 稽首安座大天尊。	
3-10	和唱	正曲	【奇哉水面】	奇哉水面燦蓮燈， 海藏龍宮俱照明。 上照九天窮碧落， 下輝萬水達窈冥。 含靈蠢動兼群數， 走陸飛空乃有情。 自若毫光皆解脫， 普度孤魂早超生。	同 1-10 【七字偈】— 陰調（一）
3-11	和唱	正曲	【傾光煥彩】— 【聖號】	傾光煥彩，便迴來，便迴來。 承功德，上蓬萊。得逍遙， 逍遙無掛礙。得逍遙，無掛礙。 大聖 來臨法會天尊	同 3-5 後段
《普度科儀》					
4-1	和唱	正曲	【三皈依】—	稽首皈依道，道超太極仙。 道分天地主，道妙判人間。 願垂寶刀力，超度此孤魂。 往生昇天界。 （共三段，以下省略）	
4-2	和唱	正曲	【三寶高真】— 【聖號】	三寶高真作證明，三寶高真作 證明。作證明，證明。引魂此 功德，證明功德大天尊，證明 功德大天尊。	同 3-1
4-3	和唱	正曲	【天尊號】（二）	太乙救苦天尊	同 3-2
4-4	和唱	吟詠	【讚詠聖號】（二）	大聖太乙救苦天尊。 大聖廣度沉淪天尊。 大聖超陵托化天尊。	同 3-3
4-5	和唱	正曲	【東極宮】— 【聖號】	東極宮，青華府， 浩劫垂慈長樂土。 應化玄元妙道身， 至今誰香天人父。 執楊枝，灑甘露， 遍滿虛空無量數。 願垂慈尊降道場， 孤魂得見青華府。	同 3-4

				大聖來臨法會大天尊。 大聖來臨法會大天尊。	
4-6	和唱	正曲	【召請五方童】－ 【聖號】	召請：東方青衣引魂童子， 手執青靈幡開闢東方路。 接引此孤魂，往生東極妙巖宮。 太乙尋聲來救苦。 （分以青、赤、白、黑、黃衣 童子五段宣唱） 召請：五方童子五方來， 手執幢幡五路開， 直向五方開道路， 接引孤魂，早迴來。 早迴來，承功德， 上蓬萊，得逍遙，逍遙無掛礙。 得逍遙，無掛礙。 大聖 來臨法會天尊。	同 3-5
4-7	和唱	正曲	【香花請】（二）	香花請，香花奉請。	同 4-8 尾聲
4-8	領唱	吟詠	【白揚風起】－【香 花請】（二）	白揚風起夜沉沉， 沉滯幽關總音信。 音信不知空暗想， 思魂難得再追尋。 尋聲救苦聲聲應， 應念慈悲念念深。 深感大悲弘誓願， 願超孤魂出幽冥。 香花請，香花奉請。	
4-9	和唱	正曲	【香花請】（二）	香花請，香花奉請。	同 4-8 尾聲
4-10	領唱	吟詠	【逝水東流】	逝水東流去，南柯一夢長。 白陽風颯颯，何處是家鄉。 頓聞玄音信，各各超會場。 隨我幢幡，引入孤筵，受沾法 食。	同 3-6
4-11	領唱 和唱	正曲	【沐浴更衣咒·開喉 咒】－【聖號】	太上垂慈濟，憫念在寒庭。 幽魂無極苦，缺衣多裸形。 惟願陽間度，功多及幽冥。	【五字偈】

				<p>一衣化為糧，一服表手箱。 從今盡冠帶，端正步光明。 我今援度汝，萬劫離寒庭。 悲夫長夜苦，熱惱三途中。 猛火出咽喉，常生饑渴念。 一灑甘露雨，如熱得清涼。 二灑甘露雨，神魂升大羅。 三灑甘露雨，潤及於一切。 再將法水灑孤魂。 耳目咽喉盡開通。 清涼甘露天尊。 清涼甘露天尊。</p>	
4-12	領唱 和唱	正曲	【 酆都咒 】— 【 聖號 】	<p>芒芒酆都中，重重金剛山。 靈寶無量光，全照焰池坑。 七祖諸幽魂，身隨香雲輿。 定會清蓮花，上生成永安。 清涼甘露天尊， 清涼甘露天尊。</p>	同 3-8 【 五字偈 】
4-13	和唱	正曲	【 天尊號 】(二)	太乙救苦天尊	同 3-2
4-14	領唱 和唱	正曲	【 三清偈 】— 【 聖號 】	<p>玉清上清與太清， 生天生地更生民。 傳經傳法傳科典， 度生度死度孤魂。 對對金童扶撐下， 雙雙玉女捧香花。 臣今皈命三清主， 願俟祥光作證明。 大聖三清三境三寶天尊， 大聖三清三境三寶天尊。</p>	【 七字偈 】— 陰調(二)
4-15	和唱	正曲	【 造橋偈 】— 【 聖號 】	<p>三清大道在雲霄， 造起三天大法橋。 孤魂打在橋上過， 出門不怕路途遙。 大聖法橋大道天尊。</p>	同 4-14 【 七字偈 】— 陰調(二)
4-16	和唱	吟詠	【 讚詠聖號 】(二)	<p>大聖廣度沉淪天尊。 大聖寶幢接引天尊。 大聖超陵仙界天尊</p>	同 3-3
4-17	輪唱	正曲	【 焚玉爐香 】	金爐終熱還焚香，	同 4-14

	和唱			梵唱音聲度韻長。 聖號已聞金闕下， 幽靈咸見玉毫光。 三途五苦皆停對， 十類孤魂赴道場。 享此雲廚真妙供， 消除熱惱獲清涼。 不可思議賑濟功德， 不可思議賑濟功德。	【七字偈】— 陰調（二）
4-18	輪唱 和唱	正曲	【天皇道德】	伏以，天皇道德自然香， 無為真香薰三界。 稽首皈依無上道， 大羅三境混元天。 稽首皈依太上經， 大力威光破幽冥。 稽首皈依玄上師， 普願九幽超度界。 死魂受度朱陵府， 伏請天仙同證盟。 我今援度眾孤魂， 有一含生來成道。 終不自取飛行仙。 恭運真香遙空供養， 恭運真香遙空供養。	【七字偈】陰 調（三）
4-19	和唱	正曲	【香花請】（二）	香花請，香花奉請。	同 4-8 尾聲
4-20	和唱	正曲	【香花請】（二）	香花請，香花奉請。	同 4-8 尾聲
4-21	輪唱 和唱	正曲	【勸孤】	英雄一旦逐水流， 白骨盈郊竟不收。 鬼火螢螢青塚夜， 悲風泣泣白揚愁。 吳頭楚尾家何在， 蜀魄湘江恨未休。 是夜雲廚開妙供， 早誕接引莫遲留。 不可思議賑濟功德， 不可思議賑濟功德。	同 4-14 【七字偈】— 陰調（二）

4-22	和唱	正曲	【稽首元皇】— 【聖號】	稽首元皇，端座蓮臺上。 數朵毫光，照耀孤場上。 鬼門關前，馬面牛頭相。 有罪無罪，哀告閻王放。 救苦尊，救苦尊。 南宮超化救苦尊， 太乙尋聲救苦天尊。	
4-23	和唱	吟詠	【南海讚】	南海普陀山，一座巍巍百寶孤峰。 足踏蓮花碧波中，水晶宮內端嚴坐， 端嚴坐定金容，金容體掛玉玲瓏， 珠翠濃，紫金妙相難描畫， 難描難畫無窮，無窮無盡度眾生， 度眾生，出梵籠， 觀音大聖大慈尊，觀世音度眾生。 南無水月輪菩薩摩訶薩。 南無水月輪菩薩摩訶薩。 南無水月輪菩薩摩訶薩。	
4-24 ~ 4-33	領唱 和唱	正曲	【豐都咒】	芒芒豐都中，重重金剛山。 靈寶無量光，全照焰池坑。 七祖諸幽魂，身隨香雲輿。 定會清蓮花，上生成永安。 清涼甘露天尊， 清涼甘露天尊。 (化「十傷符」時唱，共十遍)	同 3-8 【五字偈】
4-34	和唱	正曲	【逍遙遊】— 【聖號】	逍遙遊，蓬萊島， 山有神仙長不老。 玉京山上萬年桃， 小有洞中千歲草。 願孤魂，回心早。 好向今宵，聞經悟道。 大聖聞經悟道天尊。 大聖聞經悟道天尊。	同 3-4
4-35	和唱	正曲	【三召請】— 【香花請】(二)	志心召請： 開皇立極，啟運肇圖。 報國殞軀，忠臣良將。 軍前卒伍，戰陣英靈。 歷代賢人，清朝達士。	【四字偈】

				<p>遊宦仕路，文學儒生。 岩谷高人，琳宮羽客。 燒丹練藥，醫卜師巫。 禪律教僧，叢林師祖。 雲房女媧，淨院僧尼。 採斫樵翁，垂綸釣叟。 公門典史，獄卒劊徒。 坐賈行商，百年技藝。 娼優百戲，播種農夫。 俊雅兒郎，花街艷嚴。 有靈有識，眾等英靈。 願聞召請，來赴寒林。 香花請 香花奉請 香花請 香花奉請 （以下二召請、三召請略）</p>	
4-36	輪唱 和唱	正曲	【招魂引魄】	<p>孤魂飄盪幾千秋， 露骨形骸孰與收。 消息難明歸未得， 從教此去步瀛洲。 幸遇齋官垂濟度， 四生六道免輪迴。 魂如柳絮隨風舞， 魄似桃花逐水流。 愁雲慘慘孤魂苦， 夜雨瀟瀟鬼吠啾。 是男是女同伴宿， 相呼相喚共來投。 不可思議賑濟功德。 不可思議賑濟功德。</p>	同 4-14 【七字偈】— 陰調（二）
4-37	領唱 和唱	正曲	【沐浴更衣咒】	<p>太上垂慈濟，憫念在寒庭。 幽魂無極苦，缺衣多裸形。 惟願陽間度，功多及幽冥。 一衣化為糧，一服表手箱。 從今盡冠帶，端正步光明。 我今援度汝，萬劫離寒庭。</p>	同 4-11 前段 【五字偈】
4-38	領唱 和唱	正曲	【化食咒】— 【聖號】	<p>一二三四五，金木水火土。 東王公，西王母， 太乙求苦天尊。</p>	

4-39	領唱 和唱	正曲	【甘露咒】— 【聖號】	稽首玉宸尊，元皇大教主。 口宣女青書，奉命召皇恩。 願以不思議，神功妙濟力。 仗此清涼水，化為甘露味。 清涼甘露天尊。 清涼甘露天尊。	同 4-11 【五字偈】
4-40	領唱 和唱	正曲	【五廚經】— 【聖號】	一炁和太和，得一道皆太。 和乃無一和，玄理通玄際。 東方九炁天尊。 不以意思意，亦不求無思。 意如無有意，是法如是持。 南方三炁天尊。 莫將心緣心，還莫住絕緣。 心在莫存心，真則首真緣。 西方七炁天尊。 修理志難志，積修不復離。 志如不修志，已結無已結。 北方五炁天尊。 諸食炁節炁，非諸九定結。 炁歸諸本炁，隨所當隨泄。 中央一炁天尊。	同 4-11 【五字偈】
4-41	和唱	正曲	【密語變食咒】	奄離囉離，長奄陀，旦彌陀， 加陀彌陀，豐囉哩，享囉哩達 耶陀，同登大羅。	
4-42	輪唱 和唱	正曲	【太上變食咒】— 【聖號】	太上咒法，變少成多。 一粒如山，滴水成河。 孤魂滯魄，永免沉河。 承此道力，逍遙快樂。 逍遙快樂天尊。 逍遙快樂天尊。	【四字偈】
4-43	和唱	正曲	【變食神王咒】— 【聖號】	謹請： 變食神王，變食神吏。 變此法食，充滿天地。 仗此加持力，此食遍十方。 普濟眾孤魂，皆成無上道。 清涼甘露天尊。 清涼甘露天尊。	

4-44	輪唱 和唱	正曲	【開喉咒】—【聖號】	悲夫長夜苦，熱惱三途中， 猛火出咽喉，常生饑渴念。 一灑甘露雨，如熱得清涼。 二灑甘露雨，神魂升大羅。 三灑甘露雨，潤及於一切。 再將法水灑孤魂。 耳目咽喉盡開通。 清涼甘露天尊。 清涼甘露天尊。	同 4-11 後段 【五字偈】
4-45	和唱	正曲	【天尊號】(二)	太乙救苦天尊	同 3-2
4-46	和唱	正曲	【刀兵偈】—【聖號】	修設醮筵，靈寶因緣起。 救苦慈尊，示現殫魔鬼。 稱讚天尊，施食功德力。 拔度孤魂，來赴青華會。 救苦尊，救苦尊， 南宮超化救苦尊， 太乙尋聲救苦尊。	同 4-47
4-47 ~ 4-69	和唱	正曲	【刀兵偈】—【聖號】	文武百官，兩相爭鬥起。 殺氣騰騰，旗號遮天日。 鼓敲三聲，嚇得心膽碎。 皆是眾生，惡業觀前世。 父南子北，驚散難尋覓。 陣死孤魂，來赴青華會。 救苦尊，救苦尊， 南宮超化救苦尊， 太乙尋聲救苦尊。 (【刀兵偈】共宣二十四次)	
4-70	領唱 和唱	正曲	【豐都咒】—【聖號】	芒芒酆都中，重重金剛山。 靈寶無量光，全照焰池坑。 七祖諸幽魂，身隨香雲輿。 定會清蓮花，上生成永安。 清涼甘露天尊， 清涼甘露天尊。	同 3-8 【五字偈】
4-71	和唱	正曲	【大眾良因】— 【聖號】	大眾良因， 略聽些仔細。 聞稱聖號， 側耳叮嚀記。	

				稽首當宵， 洪音齊和起。 度脫孤魂， 六道輪迴罪。 法事科文， 節次將名記。 駝馬錢財， 金銀並緞疋。 施與孤魂， 冥中享用濟。 早赴朱陵， 親受生天會。 救苦尊救苦尊 南宮超化救苦尊。 太乙尋聲救苦天尊。	
4-72	領唱 和唱	正曲	【化食咒】— 【聖號】	一 二 三 四 五，金木水火土。 東王公，西王母， 太乙求苦天尊。	同 4-38
4-73	領唱 和唱	正曲	【豐都咒】— 【聖號】	芒芒酆都中，重重金剛山。 靈寶無量光，全照焰池坑。 七祖諸幽魂，身隨香雲輿。 定會清蓮花，上生成永安。 清涼甘露天尊， 清涼甘露天尊。	同 3-8
4-74	領唱 和唱	正曲	【豐都咒】— 【聖號】	芒芒酆都中，重重金剛山。 靈寶無量光，全照焰池坑。 七祖諸幽魂，身隨香雲輿。 定會清蓮花，上生成永安。 清涼甘露天尊， 清涼甘露天尊。	同 3-8

第二節 唱腔曲調之運用

於「雞籠中元祭」之「中元普度法會」的實地調查中，就其宣演的所有科儀分析，發現並無「引子」類的道曲出現，而「正曲」、「吟詠」乃為最常應用的唱腔方式，最後，「曲牌誦念混合」出現的次數則不甚多，僅用於《水文》與《香文》兩者。另外，在曲辭部分，除了科儀文本上的「本辭」外，演唱時尚有加入「聲辭」；分別以「阿」、「下」、「一」、「喔」表示 a、e、i、o 等音。然而曲調運用方面，「一字一音」、「一字多音」與「一曲獨用」、「一曲多用」的情形皆相當常見。

一、「一字一音」與「一字多音」

歌唱音樂之詞與音符的關係，不若為此二者。「一字一音」是指歌詞中一個字僅對應一個音；而「一字多音」則為一個字對應一個以上的音。例如：【白揚風起】中，以第一句為例，歌詞白揚風起夜沉沉，沉滯幽關終音信。即以一字對應一音；另【三皈依】中，稽首皈依道，道超太極仙。則以一字對應兩個以上的音符。

譜例 1 「一字一音」：擷自《普度》之【白揚風起】

【白揚風起】

雞籠中元祭
普度科儀

白揚風起夜沉沉，沉滯幽關終音信。音信不知空暗

譜例 2 「一字多音」：擷自《普度》之【三皈依】

【三皈依】

雞籠中元祭
普度科儀

稽下阿首阿皈依道, 阿阿阿

阿阿阿道起太極仙。道阿分阿

二、「一曲獨用」與「一曲多用」

「一曲獨用」之曲調有【天地自然】、【紫袍金帶】、【臣聞葉落】、【稽首元皇】、【南海讚】、【密語變食咒】等，中以【南海讚】為例，其利用特殊的疊唱法，使原為長短句的歌詞，更為複雜；原詞為：

南海普陀山，一座巍巍百寶孤峰，足踏蓮花碧波中，水晶宮內端嚴座…

演唱時則為：

南海普陀山，一座巍巍百寶百寶孤峰，足踏蓮花碧波中，碧波中，水晶宮，
水晶宮內端嚴座…

「一曲多用」的曲調，則較常運用在整齊句，如「正曲」之【五字偈】、【七字偈】、「吟詠」之【天尊號】、【步虛】等，皆因歌詞字數相同，得以方便應用相同曲調。然而道曲中，尤以七字句為多，故在【七字偈】的使用上不僅頻繁，更因此演化了其它相異曲調之【七字偈】與其變體，依道長解說皆習稱之為「陽調」與「陰調」：前者通常使用於拜請酬神之科儀，如《發表》與《啓請》；而後者則

慣於應用在招魂普化之科儀，如《普度》。諸如此類的現象，於【天尊號】與【讚詠聖號】亦然，故以【天尊號】(一)、【天尊號】(二)與【讚詠聖號】(一)、【讚詠聖號】(二)之相異序號加以區別。另外「一曲多用」的運用也有出現在長短句的情形，如《發表》之曲調【燈獻】即可完整移植於【酒獻】與【菓獻】，而《放水燈》之曲調【北陰宮】與《普度》之【東極宮】情況亦然。以下特以一曲多用之唱腔曲調運用方式列舉幾項範例：

(1) 曲調【天尊號】(一)同時運用於《發表科儀》與《啓請科儀》之情形。

譜例 3「一曲多用」：擷自《發表》之【天尊號】(一)

【天尊號】(一)

雞籠中元祭
發表科儀

天阿開阿黃嚶嚶嚶嚶嚶 道下下下阿阿阿阿天下尊。阿嚶

嚶嚶嚶阿 飛阿雲捧嚶嚶嚶阿阿奏下下下阿阿阿阿天尊。

譜例 4「一曲多用」：擷自《啓請》之【天尊號】(一)

【天尊號】(一)

雞籠中元祭
啓請科儀

虛阿皇阿三嚶嚶嚶嚶嚶 寶下下下阿阿阿阿天下尊。阿嚶

嚶嚶嚶阿 福阿星無嚶嚶嚶阿阿量下下下阿阿阿阿天尊。

(2) 於《普度》中【三清偈】因為主腔反覆式，所以相同主腔可多次重複使用在同為【七字偈】(陰調)之【造橋偈】、【焚玉爐香】等，最後尾聲部分皆以【聖號】(六) 結尾。

譜例 5「一曲多用」：擷自《普度》之【三清偈】

【三清偈】 雞籠中元祭
普度科儀

玉 嚶嚶清 下 上 嚶阿阿清 與 太 嚶嚶嚶清, 阿 阿 下 下
5
生 嚶 天 下 下 生 嚶阿阿地 更 阿嚶嚶嚶嚶嚶阿 生 阿 阿 氏。下 下 阿 (下略)

譜例 6「一曲多用」：擷自《普度》之【造橋偈】

【造橋偈】 雞籠中元祭
普度科儀

三 嚶嚶清 下 大 嚶阿阿道 在 雲 嚶嚶嚶 霄, 阿 阿 下 下
5
造 嚶 起 下 下 三 嚶阿阿天 大 阿嚶嚶嚶嚶嚶阿 法 阿 阿 橋。下 下 阿 (下略)

譜例 7「一曲多用」：擷自《普度》之【焚玉爐香】

【焚玉爐香】 雞籠中元祭
普度科儀

金 嚶嚶爐 下 纏 嚶阿阿熱 還 焚 嚶嚶嚶 香, 阿 阿 下 下
5
梵 嚶 唱 下 下 音 嚶阿阿聲 度 阿嚶嚶嚶嚶嚶阿 韻 阿 阿 長。下 下 阿 (下略)

(3)《放水燈》之【北陰宮】曲調是為長短句，亦可完整移植《普度》之【東極宮】。

譜例 8「一曲多用」：擷自《放水燈》之【北陰宮】

【北陰宮】

雞籠中元祭
放水燈科儀

♩ = 148-156

[A 1] a

北 阿 阿 阿 陰 嚶 嚶 嚶 宮， 阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下 豐 嚶 嚶 嚶 阿

5

[A 2] c

都 阿 阿 境。阿 阿 阿 掌 阿 阿 握 阿 幽 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 冥 阿 阿 下 下

9

b

[B 1] d

下 下 阿 安 下 生 嚶 嚶 嚶 阿 死 阿 阿 柄， 阿 阿 阿 較 嚶 嚶 罪 嚶

譜例 9「一曲多用」：擷自《普度》之【東極宮】

【東極宮】

雞籠中元祭
普度科儀

♩ = 148-156

[A 1] a

東 阿 阿 阿 極 嚶 嚶 嚶 宮， 阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下 青 嚶 嚶 嚶 阿

5

[A 2] c

華 阿 阿 府。阿 阿 阿 浩 阿 阿 劫 阿 垂 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 慈 阿 阿 下 下

9

b

[B 1] d

下 下 阿 安 下 長 嚶 嚶 嚶 阿 樂 阿 阿 土， 阿 阿 阿 應 嚶 嚶 化 嚶

「一曲多用」的唱腔曲調運用方式，除了幾首無伴奏吟詠的【頓頭】外，大多用於使用後場器樂伴奏的「正曲」上。而這些唱腔音樂，不僅有固定的曲調結構與節拍，唱詞皆多屬詩體與詞體等韻文，故亦可歸類為「曲牌體」的形式音樂。

第三節 科儀唱腔之音樂型態

一、音階、音域與調式

「音階」指樂曲各級音的排列形式與組織；在實地調查的情形中，正一派道曲之音階，基本上皆為五聲形式，但因宣行道士個人的演唱習性，且時而因即興產生的變化，遂令某些曲調轉變成為非單純的五聲音階。

第一種類型是以音階的五級音暫為四級音所取代的情形，謂之「裝飾性四級之五聲音階」，往往為純四度，或比純四度高的音，也可稱「不穩定四級」；第二種類型是以音階的一級音暫被下方七級音所取代的情形，謂之「裝飾性七級之五聲音階」。第三種類型是以音階的第四級音裝飾第三級音，其特點為增四度，謂之「加四級之六聲音階」；第四種類型是以音階的第七級音作為上方一級與下方六級音之間的經過音，謂之「加七級之六聲音階」。前兩者的變化屬短暫取代性質，往往立即回復原來的組織，形式仍維持在原來的五聲音階；而後兩者則因非取代性質，並改變了原來的音階形式，因此成為六聲音階。³⁸

「音域」是指旋律所形成的音程距離，以時質的佔有情形可區分為「最大音域」與「主要音區」，前者是指全曲之最高音與最低音的音程距離；後者則為旋律線的焦點區域。因道曲的演唱具高度的自由性，最高音與最低音往往為即興所致，所以「最大音域」的變化性較大，曲調音域常隨不同因素擴充與縮減；而「主要音區」的穩定性較強，幾乎不受地域性與不同道士演唱所影響。

³⁸ 參見呂鍾寬，1994,395-397。

「調式」為旋律的能動趨勢，如圍繞某核心音進行，並以之作結，則可謂該曲為某調；不過在分析道曲的過程中，主腔曲調的中心音與其終止音相異的情形時有所見，且在尾聲部分之終止音亦有所別，有尾聲獨立的現象。是故，道教科儀唱腔曲調的調式分析應與曲式結構結合：

對於結構單純、如部分曲牌體、板腔體戲曲音樂或民歌，大致可視結束音為樂曲的調式主音，至於曲式較複雜的樂種或樂曲，諸如道曲，則應區分為樂曲主腔的調支配音與尾聲的結束音，調支配音的意義包括曲調的中心音與終止音，可簡稱為主腔調式，兩者有時並不一致。³⁹

而在主腔調式之中心音與終止音不同的情況之下，此時就不能單純指之「某調」，應謂為「某調某聲」。例如：核心音在於「商」且終止音在於「羽」之際，即稱「商調羽聲」。另外，在尾聲結構部分，因其音階與終止音相同，故有調式統一的結果。⁴⁰

二、樂曲結構與體裁

正一派之道曲音樂結構，總的來說分為「一段式」、「主腔反覆式」、「二段式」與「三段式」。「一段式」：僅由單個樂段所組織成的樂曲。「主腔反覆式」：是指單一主題樂段經多次反覆後，構成完整的樂曲，以A1、A2、A3…之形式表示。「二段式」：可分為同一樂段反覆並行之A1、A2形式與兩段不同旋律所組成之A、B形式兩者。「三段式」：有對稱三段式之A、B、A形式與三段不同曲調旋律所組成之A、B、C形式兩種。

另外，在道曲的尾聲結構部分，依歌詞性質可分為以「歌詞末句疊唱」、「稱念天尊號」、「善聲」、「香花請」及其它不歸類於上列之尾聲形式。「歌詞末句疊

³⁹參見呂鍾寬，1994,400。

⁴⁰參見呂鍾寬，1994,398-405。

唱」：是指歌詞最後一句反覆詠唱兩次，其唱腔的處理可依照原腔曲調重複疊唱，抑或在演唱第二句歌詞時變化曲調的方式。「稱念聖號」：是以「聖號」作為樂曲總結部分，歌詞句數不等，一句、兩句、三句都可見得，故「稱念聖號」與「歌詞末句疊唱」兩種型態是可同時發生的。「香花請」亦是相當常見的尾聲型態，以香花請，香花奉請。等詞句作為曲調之結尾。然而以「善聲」作為尾聲的方式，於正一派則僅見於【步虛】與【大步虛】之後，是為「善行下呵」。多數道曲善用相同的尾聲結構，進而統一相異曲調之調式，堪為道教唱腔音樂特徵之一。⁴¹ 以下為各類型尾聲之性質歸納：

(一) 歌詞末句疊唱：分以原腔曲調重複疊唱及演唱第二句歌詞時變化曲調兩種方式。

1.原腔反覆：此類型尾聲在這次採譜的記錄中沒有出現，而兩句尾聲歌詞的曲調最接近者，僅以《普度》之【天皇道德】最為相似，由於在結尾末一字前，第二句較第一句多了一個聲辭，且以下鄰音裝飾尾聲終止音，遂以羽音結束。如下譜例。

譜例 10 歌詞末句疊唱類型一：擷自《普度》之【天皇道德】

52 【恭運真香】

飛 阿 行 仙， 恭 運 真 香 達 阿 空 嚶 嚶 阿

59

供 阿 阿 阿 養 恭 運， 真 香 達 阿 空 嚶

65

嚶 阿 供 阿 阿 阿 養。

⁴¹ 參見呂鍾寬，1994,405-411。

2. 第二句歌詞變化曲調：以變化第二句歌詞的曲調方式演唱即較常見，以《發表》之【功曹使者】為例。

譜例 11 歌詞末句疊唱類型二：擷取自《發表》之【功曹使者】

41 **【符使至聖】**

蒼 嚶 嚶 穹。下 下 符 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 使 下 下 至 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶

45

聖 下 下 下 阿 阿 阿 阿 願 阿 阿 垂 嚶 嚶 麻。嚶 符 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 使 下 下

50

至 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 聖 下 下 下 阿 願 阿 阿 垂 - - - - 麻。

(二) 稱念聖號：以【聖號】結尾的唱腔曲調，統計共有八種。

1. 【聖號】(一)：加七級音之六聲音階，以《發表》之【天地自然】為例。

譜例 12 【聖號】(一)：加七級音之六聲音階，擷自《發表》之【天地自然】

88 **【聖號】(一)**

長 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 存。嚶 嚶 嚶 常 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 清 下 下

92

常 阿 阿 阿 阿 阿 淨 下 下 下 阿 阿 阿 大 下 下 下 天 尊。

2. 【聖號】(二): 五聲音階, 以《發表》之【香獻】為例。

譜例 13 【聖號】(二): 五聲音階, 擷自《發表》之【香獻】

14 **【聖號】(二)**

虛 嚶 嚶 空。下 阿 香 阿 獻 下 神 威 愛 下 下 下 阿 納 阿 受, 香 獻

18

神 嚶 威 下 下 下 嚶 嚶 愛 下 下 下 納 嚶 嚶 受。嚶 嚶 阿

22

愛 阿 領 納 受 大 天 尊, 愛 領 納 阿 嚶 嚶 嚶

26

受 下 下 下 嚶 嚶 嚶 嚶 大 嚶 嚶 嚶 天 嚶 嚶 尊。下 阿

3. 【聖號】(三): 加七級音之六聲音階, 以《發表》之【米獻】為例。

譜例 14 【聖號】(三): 加七級音之六聲音階, 選自《發表》之【米獻】

26 **【聖號】(三)**

嚶 嚶 嚶 嚶 大 嚶 嚶 嚶 天 嚶 嚶 尊。下 阿 崇 阿 奉 嚶 經 阿 誥 出 嚶

30

嚶 琅 嚶 嚶 函, 阿 阿 下 下 下 下 琅 函 開 嚶 函 嚶 嚶 阿 演 阿 阿

35

嚶 嚶 嚶 嚶 教 下 下 阿 演 教 來 大 阿 嚶 嚶 天 尊。

4. 【聖號】(四)：加七級音之六聲音階，以《發表》之【酒三杯】為例。

譜例 15 【聖號】(四)：加七級音之六聲音階，擷自《發表》之【酒三杯】

13 【聖號】(四)

庭，囉 囉 傳 阿 誠 達 悃 大 天 尊。 傳 誠 達 囉

17

囉 囉 囉 悃 下 下 阿 達 悃 阿 大 囉 囉 囉 天 尊。

5. 【聖號】(五)：五聲音階，以《放水燈》之【北陰宮】為例。

譜例 16 【聖號】(五)：五聲音階，選自《放水燈》之【北陰宮】

35 【聖號】(五)

幽 冥 囉 囉 阿 境。阿 阿 下 下 大 囉 囉 囉 囉 聖 阿 阿 下 下

39

下 下 阿 安 下 冥 阿 官 阿 阿 赦 罪 囉 囉 阿 天 阿 阿 阿 尊。囉 囉

6. 【聖號】(六)：裝飾性四級音、加七級音之六聲音階，以《放水燈》之【召請五方童】為例。

譜例 17【聖號】(六): 裝飾性四級音、加七級音之六聲音階, 選自《放水燈》之【召請五方童】

40 【聖號】(六)

早 迴 嚶 嚶 阿 來, 阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下 承 嚶 嚶 嚶 阿

44

功 阿 阿 德, 嚶 嚶 上 蓬 萊, 得 逍 遙。 逍 阿 遙 阿 無 阿 嚶 嚶

48

嚶 嚶 嚶 阿 掛 阿 阿 礙, 下 下 得 逍 嚶 嚶 阿 遙, 阿 阿 下 下 下 下

52

阿 安 下 無 嚶 嚶 嚶 阿 掛 阿 阿 礙, 嚶 嚶 得 逍 嚶 嚶 阿 遙, 阿 阿 下

56

下 下 下 阿 安 下 來 嚶 臨 阿 阿 法 會 嚶 嚶 嚶 天 尊。

7. 【聖號】(七): 五聲音階, 以《放水燈》之【豐都咒】為例。

譜例 18【聖號】(七): 五聲音階, 選自《放水燈》之【豐都咒】

23 (至此無限反覆) 【聖號】(七)

成 永 安。 阿 清 阿 阿 涼 阿 嚶 嚶 嚶 阿 阿 阿 甘

27 1. (無限反覆) 2.

露 嚶 嚶 阿 天 阿 下 下 尊。 天 阿 下 下 阿 尊。

8. 【聖號】(八)：加七級音之六聲音階，以《普度》之【稽首元皇】為例。

譜例 19【聖號】(八)：加七級音之六聲音階，選自《普度》之【稽首元皇】

22 聖號(八)

救阿苦尊， 救阿苦尊。南宮超 化 阿阿救 阿阿苦 阿阿

28

尊， 太乙尋 聲救苦天 尊。

(三) 善聲：

以【善聲】結尾的唱腔曲調，僅出現在【步虛】之後，而此次研究範圍內，含《發表》之【步虛】與《啓請》、《重白》之【大步虛】，共有三次【善聲】的宣行。

1. 【善聲】(一)：於【步虛】之後，裝飾性四級音之五聲音階，以《發表》為例。

譜例 20【善聲】(一)：選自《發表》之【步虛】

【善聲】(一)

善 嚶 嚶 嚶 嚶 行 阿 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 阿 下 阿 阿

呵。嚶 嚶 阿 善 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 行 下 阿 阿 阿 呵。嚶

2. 【善聲】(二): 於【大步虛】之後，四聲音階，以《啓請》爲例。

譜例 21 【善聲】(二): 四聲音階，選自《啓請》之【大步虛】

【善聲】(二)

萬劫由為始。善行下下下下呵。嚶嚶阿

(四) 【香花請】: 以「香花請」結尾的唱腔曲調，計有三種。

1. 【香花請】(一): 歌詞爲香花請，香花奉請。焚香一心奉請。如《發表》之【三界杳冥】。

譜例 22 【香花請】(一): 四聲音階，擷取自《發表》之【三界杳冥】

³⁰ 【香花請】(一)

香花請。香花奉嚶嚶阿請。嚶嚶阿焚香一心奉請。

2. 【香花請】(二): 四聲音階，歌詞則去尾句成香花請，香花奉請。如《普度》之【白揚風起】。

譜例 23 【香花請】(二): 四聲音階，選自《普度》之【白揚風起】

¹⁰ 【香花請】(二)

出幽冥。香花請，香花奉嚶嚶嚶請。嚶嚶阿

3.【香花請】(三): 歌詞是以反覆兩次的香花請, 香花奉請。作為曲調尾聲。
如《普度》之【三召請】。

譜例 24【香花請】(三): 五聲音階, 選自《普度》之【三召請】

13 **【香花請】(三)**

(下略)

達阿阿阿士。香花請, 香花阿阿下下阿阿奉請。

18

香花請, 香花阿阿下下阿阿奉請。

(五) 其它: 除上例之外, 仍可發現其它類型之尾聲。如下:

1.【不可思議】

譜例 25【不可思議】(一): 加七級音之六聲音階, 擷自《發表》之【天高地厚】

32 **【不可思議】**

不阿囉囉囉囉囉囉可囉囉思阿囉囉囉囉囉囉

議下下阿發奏來下下下下功德。

35

譜例 26【不可思議】(二): 五聲音階, 選自《發表》之【紫袍金帶】

13 **【不可思議】**

情阿悃下阿達下蒼穹。阿阿不可思議發奏功囉囉囉德。囉囉阿

2. 【寶號宣揚】

譜例 27 【寶號宣揚】：四聲音階，選自《啓請》之【水文】

119

奉 阿 阿 道。(口白) 寶 號 宣 囉 囉 囉 揚。囉 囉 阿

3. 【當願】

譜例 28 【當願】：裝飾性四級音之五聲音階，選自《啓請》之【臣聞葉落】

下 下 下 阿 阿 阿 阿 阿 無 阿 上 阿 阿 道 經 師 三 寶。當 願：阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 阿

醮 主 災 害 消，善 芽 增 囉 囉 囉 長。囉 囉 阿

4. 【受沾法食】

譜例 29 【受沾法食】：四聲音階，選自《放水燈》之【逝水東流】

受 沾 法 囉 囉 囉 食。囉 囉 阿

5. 【往生昇天界】

譜例 30 【往生昇天界】：加七級音之六聲音階，選自《普度》之【三皈依】

20 【往生昇天界】

此 孤 魂 。 阿 阿 阿 往 生

24 (至此反覆三次)

昇 阿 囉 囉 囉 囉 囉 囉 天 下 界 下 。 下

總觀本次研究範圍內的尾聲種類，一、歌詞末句疊唱，除與其它類型並用之部分，共計五種，分別有【符使至聖】、【臣今皈命禮】、【兩班合座】、【恭運真香】與【南無水月輪菩薩】；二、【聖號】，共計有八種；三、【善聲】，共有兩種；四、【香花請】，共三種；五、其它，共計五種，分別為【不可思議】、【寶號宣揚】、【當願】、【受沾法食】與【往生昇天界】。

第四節 唱腔曲調之分析

本節唱腔曲調之採譜內容皆為筆者藉由實地調查所得之影音資料所採集，因道曲皆為首調演法，無固定音高觀念，以同一位道士在不同場次演唱之相同道曲也有差別，故本節樂譜概以C大調記譜，皆不涉及調性。而道教科儀之唱腔唱辭，分以「本辭」與「聲辭」兩者，「本辭」為科儀書上所示之經文，以標楷體 14 呈現，「聲辭」則為演唱時所添加的字音，以新細明體 8 呈現。以下為「雞籠中元祭」之「中元普度法會」中，道教科儀唱腔曲調之分析。

中心音，最後終止於「羽」音，是為「商調羽聲」；而尾聲部分之【善聲】亦以「羽」音結尾，全曲皆屬「裝飾性四級之五聲音階」。其曲詞意在於描述天地一隅，功曹飄然，莊嚴仙班，保祚護民之景況。

【步虛】

雜籠中元祭
發表科儀

[A 1] a b

宛 阿 宛 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 阿 神 阿 洲 阿 地， 嚶 嚶 嚶 巍 嚶 嚶 嚶

巍 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 眾 嚶 妙 嚶 嚶 阿 阿 壇 阿 阿

[A 2] a b

鶴 阿 袍 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 來 阿 羽 阿 客， 嚶 嚶 嚶 鳩 嚶 嚶 嚶

焉 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 下 嚶 仙 嚶 嚶 阿 阿 班。 阿 阿

[A 3] a b

玉 阿 牟 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 阿 斟 阿 元 阿 醴， 嚶 嚶 嚶 琅 嚶 嚶 嚶

函 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 啟 嚶 大 嚶 嚶 阿 阿 丹。 阿 阿

[A 4] a' b

至 阿 誠 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 阿 阿 阿 阿 何 阿 以 阿 祝， 嚶 嚶 嚶 國 嚶 嚶 嚶

祚 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 永 嚶 安 嚶 嚶 阿 阿 寧。 阿 阿

【善聲】(一)

善 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 行 阿 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 阿 下 阿 阿

呵。 嚶 嚶 阿 善 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 行 下 阿 阿 阿 呵。 嚶

【功曹使者】為「中元普度法會」中，第一首【七字偈】的正曲，依道長解釋其屬性為「陽」，故又稱為【七字偈】陽調。主腔以「角」音為曲調進行之中心音，最後終止於「羽」音，為「角調羽聲」，屬「裝飾性四級之五聲音階」。尾聲部分【符使至聖】為「歌詞末句疊唱」形式，結束在「羽」音，屬「加七級之六聲音階」。主腔曲調中，除第一段第一樂句因前後場必須相互對應音準的關係，會利用較長的節拍演唱，而其他段落皆為一樣的曲調，曲式結構為「主腔反覆式」的形式。其曲意在：描述功曹使者之形貌英態及穿梭於三界十方之廣大神力，願請他前來傳送表文、牒文、公文等至各宮各殿，邀請天公三界之所有神明到此留恩賜福、証明醮民功德。

【功曹使者】

♩ = 80

雞籠中元祭
發表科儀

[A 1] a

功 阿 阿 曹 嚶 使 阿 者 阿 貌 阿 阿 阿 昂 嚶 嚶 嚶 蒼, 阿 阿 下 下 下

4

下 下 阿 阿 有 嚶 嚶 嚶 大 嚶 嚶 嚶 神 嚶 嚶 通 下 下 下 阿 阿 阿 阿

8

[A 2] c

不 嚶 阿 阿 可 嚶 量。下 下 身 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 著 嚶 嚶

12

錦 嚶 嚶 袍 下 下 下 阿 飄 嚶 嚶 鳳 帶 阿 下 下 下 下 阿 阿

16

手 嚶 嚶 嚶 持 嚶 嚶 嚶 玉 嚶 嚶 戳 下 下 下 阿 阿 阿 阿 射。阿 阿 阿

20 [A 3] d
 龍 嚶 嚶 光 下 下 阿 須 阿 史 嚶 嚶 嚶 阿 下 頃 嚶 刻 下 下 超 阿 阿 三 嚶 嚶 嚶

24 b'
 界, 阿 阿 下 下 下 下 阿 阿 條 嚶 嚶 嚶 忽 嚶 嚶 嚶 週 嚶 嚶

28 [A 4] c
 遊 下 下 下 阿 阿 阿 阿 遍 阿 阿 阿 十 嚶 嚶 方。下 下 阿 鑒 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿

32 b'
 此 嚶 嚶 頻 嚶 嚶 繁 下 下 下 阿 飯 嚶 嚶 命 禮 阿 下 下 下 下 阿 阿

37
 願 嚶 嚶 嚶 持 嚶 嚶 嚶 情 嚶 嚶 惘 下 下 下 阿 阿 阿 阿 達 阿 阿 阿

41 【符使至聖】
 蒼 嚶 嚶 穹。下 下 符 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 使 下 下 至 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶

45
 聖 下 下 下 阿 阿 阿 阿 願 阿 阿 垂 嚶 嚶 麻。嚶 符 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 使 下 下

50
 至 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 聖 下 下 下 阿 願 阿 阿 垂 — — — 麻。

【散花（一）】為吟詠類，以散板方式演唱，道士圈慣稱【頓頭】，又可稱起
 段子，為段落的總綱與科儀之起落部分。全曲以「商」音為中心音，終止於「羽」
 音，為「商調雨聲」，屬「五聲音階」；由 a.b.c.d 四個樂句組成，為一段式。然
 而在七言句型中，多作四、三分句。【散花】泛用於道教各科儀，且以「中元普
 度法會」為例，《發表》與《啓請》各分別出現四次，所以共有八次的運用情形。

【散花】（一）

雞籠中元祭
發表科儀

The musical score consists of four staves of music in a single system, each with a label above it: [A]a, b, c, and d. The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are: 一 阿 點 囉 囉 囉 囉 阿 阿 阿 阿 寒 阿 泉 下 阿 淨 阿 此 地, 囉. The second staff continues: 囉 囉 散 囉 花 囉 囉 阿 阿 林。 阿 阿 千 囉 囉 囉 般 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿. The third staff: 厭 阿 穢 囉 囉 阿 阿 逐 下 他 方, 散 滿 下 下 下. The fourth staff: 阿 阿 阿 阿 法 筵 中 天 階 前 潔 囉 囉 阿 淨。 囉 囉 阿.

【天地自然】為【四字偈】的正曲，共有二十二句，以兩句為一個樂段，共反覆十一次，有時可依儀式進行情況而增加演唱，最後以【聖號】(一)作結。全曲曲調進行之中心音、終止音與尾聲末音皆為「羽」音；主控部分調式為「五聲音階」，而尾聲部分以【聖號】(一)作結，是為「加七級之六聲音階」。在《發表科儀》宣演中，左右班道士高誦此【天地神咒】之際，神咒樂音佈滿十方，以祈壇界潔淨，凶穢盪盡，使高功便於行法佈術。

【天地自然】

♩ = 54-66

雞籠中元祭
發表科儀

天 下 地 囉 囉 囉 阿 阿 阿 阿 阿 自 囉 囉 囉 囉 囉 然 下 下 下 阿 阿 阿

穢 阿 阿 阿 兮 阿 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 散。囉 囉 囉

洞 阿 阿 阿 中 阿 阿 玄 囉 囉 囉 囉 囉 囉 虛， 下 下 下 阿 阿 阿 晃 阿 阿 阿

朗 阿 囉 囉 囉 囉 囉 囉 太 囉 囉 囉 囉 囉 囉 元。囉 囉 囉 八 阿 阿 阿

方 阿 阿 威 囉 囉 囉 囉 囉 囉 神， 下 下 下 阿 阿 阿 使 阿 阿 阿

我 阿 囉 囉 囉 囉 囉 囉 自 囉 囉 囉 囉 囉 囉 然。囉 囉 囉 靈 阿 阿 阿

27 b
寶 阿 阿 符 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 命， 下 下 下 阿 阿 阿 普 阿 阿 阿

31 [A 5] c
告 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 九 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 天。 嚶 嚶 嚶 乾 阿 阿 阿

35 b
羅 阿 阿 答 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 那。 下 下 下 阿 阿 阿 洞 阿 阿 阿

39 [A 6] c
罡 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 太 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 玄， 嚶 嚶 嚶 斬 阿 阿 阿

43 b
妖 阿 阿 服 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 邪。 下 下 下 阿 阿 阿 殺 阿 阿 阿

47 [A 7] c
煞 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 萬 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 千， 嚶 嚶 嚶 中 阿 阿 阿

51 b
山 阿 阿 神 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 咒， 下 下 下 阿 阿 阿 元 阿 阿 阿

55 [A 8] c
始 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 玉 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 文。 嚶 嚶 嚶 持 阿 阿 阿

59 b
頌 阿 阿 一 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 遍， 下 下 下 阿 阿 阿 卻 阿 阿 阿

63 [A 9] c
 鬼 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 延 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 年。嚶 嚶 嚶 按 阿 阿 阿 行 阿 阿

68 b
 五 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嶽, 下 下 下 阿 阿 阿 八 阿 阿 阿 海 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶

72 [A 10] c
 知 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 聞。嚶 嚶 嚶 魔 阿 阿 阿 王 阿 阿

76 b
 束 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 首, 下 下 下 阿 阿 阿 侍 阿 阿 阿 衛 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶

80 [A 11] c
 我 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 身。嚶 嚶 嚶 離 阿 阿 阿 穢 阿 阿

84 b'
 蕩 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 盡, 下 下 下 阿 阿 阿 道 阿 阿 阿 兮 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶

88 【聖號】(一)
 長 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 存。嚶 嚶 嚶 常 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 清 下 下

92
 常 阿 阿 阿 阿 阿 淨 下 下 下 阿 阿 阿 大 下 下 下 天 尊。

【散花(二)】、【散花(三)】及【散花(四)】與【散花(一)】相似。皆為吟詠類，以散板方式演唱，道士圈慣稱【頓頭】，又可稱起段子，為段落的總綱與科儀之起落部分。全曲以「商」音為中心音，終止於「羽」音，屬「五聲音階」；由 a.b.c.d 四個樂句組成，為一段式。然而在七言句型中，多作四、三分句。【散花】泛用於道教各科儀，且以「中元普度法會」為例，《發表》與《啓請》各分別出現四次，所以共有八次的運用情形。

【散花】(二)

雞籠中元祭
發表科儀

一阿柱阿下下下下阿阿阿阿真阿香囉囉阿阿此阿日焚，囉囉

阿散囉花囉囉阿阿林。阿阿功囉囉囉曹阿

下下下阿阿阿阿使阿者囉囉阿阿願下遙聞，散滿下下下

阿阿阿阿法筵中天階前潔囉囉阿淨。囉囉阿

【散花】(三)

雞籠中元祭
發表科儀

[A] a

遙 阿 馬 阿 阿 下 下 下 下 阿 阿 阿 阿 不 阿 辭 下

b c

阿 天 阿 路 遠, 下 阿 散 囉 花 囉 阿 阿 阿 林。 阿 阿 乘 囉

d

囉 囉 風 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 何 慮 下 阿 太 山 高, 阿 阿 散 滿 下 下 下

阿 阿 阿 阿 法 筵 中 神 威 前 讚 囉 囉 囉 詠。 囉 囉 阿

【散花】(四)

雞籠中元祭
發表科儀

[A] a

三 阿 界 阿 阿 下 下 下 下 阿 阿 阿 阿 十 阿 方 囉 囉 囉 阿 來 阿 頃 刻,

b c

下 阿 散 囉 花 囉 阿 阿 阿 林。 阿 阿 九 囉 囉 囉 洲 阿 下 下 下 阿 阿 阿

d

阿 四 海 下 阿 去 須 臾, 阿 阿 散 滿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 法 筵 中

神 威 前 讚 囉 囉 囉 詠。 囉 囉 阿

【讚詠聖號（一）】屬於吟詠類，於六字【天尊號】前添加「大聖」兩字讚詠，板急字切有急請神靈之意；高亢宏亮有誠心懇請之意。然而全曲中心音與終止音皆在「羽」音，屬「五聲音階」。曲調節拍雖自由，但三句皆以相同頻率演唱，為「主腔反覆式」的形式。

【讚詠聖號】（一）

雞籠中元祭
發表科儀

[A 1]

大 囉 囉 阿 聖 下 神 威 如 在 天 囉 囉 阿 尊。 囉 囉 阿

[A 2]

大 囉 囉 阿 聖 下 傳 誠 達 悃 天 囉 囉 阿 尊。 囉 囉 阿

[A 3]

大 囉 囉 阿 聖 下 三 界 齊 臨 天 囉 囉 阿 尊。 囉 囉 阿

【天高地厚】為【七字偈】之正曲，依照謝富基道長解釋得知，此與【功曹使者】相較之下，音調較為低迴，屬陰，故稱之為【七字偈】陰調。主腔部份之中心音與終止音皆為「商」音，屬「主腔反覆式」的「五聲音階」，而尾聲部分為【不可思議】(一)，終於「羽」音，屬「加七級之六聲音階」。曲辭意在描述功曹使者在靈符雷令催請之下，如電連降，遞傳文牒於各天宮。

【天高地厚】

♩ = 102-120

雞籠中元祭
發表科儀

天阿阿高下地阿厚阿水阿阿茫囉囉囉茫，阿阿下下陽囉界下下

功囉阿阿曹屬阿囉囉囉囉囉阿主阿阿張。下下阿四阿府囉囉囉阿阿

從囉來阿分阿阿四囉囉囉值，阿阿下下三囉天下下宮囉阿阿內

三阿囉囉囉囉囉阿上阿阿香。下下阿符囉囉飛下急囉阿阿急

奔阿阿阿雷囉囉囉電，阿阿下下令囉下下下馳囉阿阿馳

凜阿囉囉囉囉囉阿雪阿阿霜。下阿啟囉囉是下法囉阿阿筵邀聖囉囉囉

駕，阿阿下下流囉科下下傳囉阿阿教奉阿囉囉囉囉囉阿虛阿阿皇。下阿

32 【不可思議】

不阿囉囉囉囉囉囉囉可囉囉思阿囉囉囉囉囉囉囉

議下下阿發奏來下下下下功德。

【紫袍金帶】在音樂上屬吟詠類，歌詞爲七言四句之韻文，全曲可分爲兩大段，曲調運用【頓頭】的慣用旋律，最後尾聲以【不可思議】(二)作結。主腔之中心音爲「商」音，終止音爲「羽」音，屬「裝飾性四音之五聲音階」，而尾聲部分則終於「羽」音，屬「五聲音階」。曲辭意在描述功曹莊嚴形象，其騎馬由天而降，等待法師救命，攜文牒赴上蒼。

【紫袍金帶】

雞籠中元祭
發表科儀

The musical score is written in a single system with five staves. The lyrics are written below the notes. The score includes various musical notations such as treble clef, notes, rests, and dynamic markings like 'a', 'b', and 'b'.

1 [A 1] a
紫 阿 袍 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 阿 金 阿 帶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 佩 阿 神 阿

4 b
阿 鋒，嚶 嚶 阿 馬 嚶 嚶 嚶 躍 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 雲 阿 飛

7 [A 2] a'
下 阿 下 阿 太 空。阿 阿 來 阿 赴 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 阿 法 阿 壇 嚶

10 b'
嚶 承 阿 勒 阿 阿 命，嚶 嚶 嚶 願 嚶 嚶 嚶 持 下 下 下 阿 阿 阿 阿

13 【不可思議】
情 阿 悃 下 阿 達 下 蒼 穹。阿 阿 不 可 思 議 發 奏 功 嚶 嚶 嚶 德。嚶 嚶 阿

【三界杳冥】屬正曲類，七言一句，全曲可分為三大段，除第一段第一樂句因前後場必須相互對應音準的關係，會利用較長的節拍演唱，而其他兩段皆為一樣的曲調。主腔中心音在於「商」，終止音為「羽」，尾聲末音亦為「羽」音，全曲屬「五聲音階」。【三界杳冥】且為【七字偈】陽調之變體，故將其歸類為【七字偈】陽調（一）。曲意敘說天尊居所雖遠在三界十方，然而，其廣大深遠之神威卻無所不在。

【三界杳冥】

♩ = 70~80

雞籠中元祭
發表科儀

[A 1] a

三 阿 界 下 下 下 杳 冥 真 阿 阿 阿 帝 嚶 嚶 嚶 所，嚶 阿 下 下

6 b

下 下 阿 阿 十 嚶 嚶 嚶 方 嚶 嚶 嚶 無 嚶 嚶 上 下 下 下 阿 阿 阿 阿

10 [A 2] c

至 阿 阿 阿 真 嚶 嚶 都。下 下 阿 神 阿 威 捷 阿 疾 遠 嚶 嚶 嚶 來 嚶 嚶 阿

14 b

臨，阿 阿 下 下 下 下 阿 阿 願 嚶 嚶 嚶 力 嚶 嚶 嚶 弘 嚶 嚶

18 [A 3] c

深 下 下 下 阿 阿 阿 阿 如 阿 阿 阿 影 嚶 嚶 嚶。下 下 阿 神 阿 威 捷 阿 疾

22 b

遠 嚶 嚶 嚶 來 嚶 嚶 阿 臨，阿 阿 下 下 下 下 阿 阿 願 嚶 嚶 嚶 力 嚶 嚶 嚶

26

弘 嚶 嚶 深 下 下 下 阿 阿 阿 阿 如 阿 阿 阿 影 嚶 嚶 嚶。下 下

30 【香花請】（一）

香 花 請。香 花 奉 嚶 嚶 阿 請。嚶 嚶 阿 焚 香 一 心 奉 請。

【香獻】在音樂上屬正曲類，歌詞為長短句，主腔為一段式，中心音為「商」音，終止音為「羽」音，尾聲則以【聖號】(二)作結，並止於「羽」音，全曲為「五聲音階」。道教科儀中有「七獻」與「十獻」，唱法皆不同。而「七獻」又分【香獻】、【燈獻】、【茶獻】、【酒獻】、【菓獻】、【米獻】等。

【香獻】

♩ = 80

雞籠中元祭
發表科儀

[A] a

一 柱 嚶嚶嚶 阿 阿 阿 阿 阿 擁 阿 阿 阿 金 嚶嚶 阿 爐，阿 阿 下 下

6 b c

翁 嚶 藹 嚶嚶 上 嚶嚶 衝 嚶嚶 阿 三 阿 嚶嚶 嚶嚶 境。阿 路 氤 蘊 阿

10 d

直 - - - - 透 阿 五 雲 下 下 衝，下 靄 黓 來 滿 下 下 下

14 【聖號】(二)

虛 嚶 嚶 空。下 阿 香 阿 獻 下 神 威 愛 下 下 下 阿 納 阿 受，香 獻

18

神 嚶 威 下 下 下 嚶 嚶 愛 下 下 下 納 嚶 嚶 受。嚶 嚶 阿

22

愛 阿 領 納 受 大 天 尊，愛 領 納 阿 嚶 嚶 嚶

26

受 下 下 下 嚶 嚶 嚶 嚶 大 嚶 嚶 嚶 天 嚶 嚶 尊。下 阿

【燈獻】在音樂上屬正曲類，歌詞為長短句，主腔為一段式，中心音為「角」音，終止音為「羽」音，尾聲則以【聖號】(二)作結，並止於「羽」音，全曲為「五聲音階」。與【香獻】曲調相似，唯頭腔部分有較大的差異，而【燈獻】之曲調又可同時完整運用在「七獻」中的【酒獻】與【菓獻】。

【燈獻】

雞籠中元祭
發表科儀

♩ = 84

[A] a

一 阿 寸 阿 焰 呀 阿 螢 嚶 嚶 嚶 煌，嚶 嚶 巧 與 世 人 阿

5 c

除 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 暗 阿 味。 能 阿 阿 令 今 阿 早 觀 嚶 嚶 光 勒

9 d

【聖號】(二)

明， 何 用 來 聚 下 下 下 囊 嚶 嚶 炎。 下 阿 燈 阿 獻 下 神 威 愛 下 下

13

下 阿 納 阿 受， 燈 獻 神 嚶 威 下 下 下 嚶 嚶 嚶 愛 下 下 下 納 嚶 嚶

18

受。 嚶 嚶 阿 愛 阿 領 納 受 大 天 尊， 愛 領 納 阿

22

嚶 嚶 嚶 受 下 下 下 嚶 嚶 嚶 嚶 大 嚶 嚶 嚶 天 嚶 嚶 尊。 下 阿

【茶獻】在屬正曲類，歌詞為長短句，曲式結構與【香獻】、【燈獻】同，主腔中心音為「角」音，終止音為「羽」音，尾聲則以【聖號】(二)作結，並止於「羽」音，全曲為「五聲音階」。屬道教科儀中「七獻」之一。與【燈獻】、【酒獻】與【菓獻】因歌詞字數不同，故在曲調上有所差異。

【茶獻】

♩=84

雞籠中元祭
發表科儀

鎗阿旗阿 終呀阿開 嚶嚶嚶 戰，嚶嚶 牙阿爪嚶 嚶嚶嚶

5 兢嚶嚶阿阿爭開。輓阿碎龍 團嚶嚶阿香阿嚶嚶嚶嚶阿滿

9 袖，湯阿阿澆 蟹阿眼 雪嚶嚶浮 勒杯，茶獻來

13 【聖號】(二)
法下下下筵嚶嚶開。下阿茶阿獻下神威 愛下下下阿納阿受，

17 茶獻神嚶 威下下下嚶嚶嚶愛下下下 納嚶嚶

21 受。嚶嚶阿愛阿領 納受大 天尊，愛領納阿

25 嚶嚶嚶受下下下 嚶嚶嚶嚶大嚶嚶嚶 天嚶嚶尊。下阿

【米獻】在音樂上屬正曲類，歌詞字數為長短不一，主腔為一大段，曲式結構比【香獻】、【燈獻】多 f, g 兩個樂句；中心音為「角」音，終止音為「羽」音，屬「五聲音階」，尾聲部分則以【聖號】（三）作結，並止於「羽」音，是為「裝飾性四級及加七音之六聲音階」。

【米獻】

♩ = 80-88

雞籠中元祭
發表科儀

[A] a

6 果阿是阿春呀阿耕嘍嘍嘍種，嘍嘍秋阿到嘍嘍嘍乃嘍嘍阿阿收

10 成。五阿穀莫非嘍嘍阿天阿嘍嘍嘍嘍阿所賜，造阿阿

14 承米阿標獻嘍嘍神勒威。一切來普下下下沾嘍嘍

18 恩。下下阿普阿獻下神威愛下下下阿納阿受，普獻神嘍

22 威下下下嘍嘍嘍愛下下下納嘍嘍受。嘍嘍阿愛阿領

26 納受大天尊，愛領納阿嘍嘍嘍受下下下

【聖號】（三）

30 嘍嘍嘍嘍大嘍嘍嘍天嘍嘍尊。下阿崇阿奉嘍嘍經阿誥出嘍

35 嘍嘍嘍嘍教下下阿演教來大阿嘍嘍天尊。

【酒三杯】在音樂上屬正曲類，歌詞為長短句，一段式之主腔以「宮」為中心音，「商」為終止音，屬「五聲音階」；尾聲部分以【聖號】（四）作結，屬「加七級之六聲音階」。【酒三杯】的歌詞意義為：宴請功曹使者，最後奉上酒三杯，願其能順利達成使命。

【酒三杯】

雞籠中元祭
發表科儀

♩ = 132

[A] a b

酒 阿 三 阿 杯，下 下 下 下 壯 嚶 嚶 嚶 嚶 行 阿 色。風 阿 馬 雲

5 c

車 下 下 阿 留 阿 阿 阿 阿 不 住，神 阿 威 宴 下 下 下 下 罷 登 嚶 嚶

9 d

程 下 下 去。願 阿 持 情 嚶 嚶 阿 悃 達 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 天 阿 阿

13 **【聖號】（四）**

庭，嚶 嚶 傳 阿 誠 達 悃 大 天 尊。傳 誠 達 嚶

17

嚶 嚶 嚶 悃 下 下 阿 達 悃 阿 大 嚶 嚶 嚶 天 尊。

二、《啟請科儀》

【大步虛】屬吟詠類，歌詞為五言整齊句，共有六句，演唱時會使用疊句唱法，例如第一句，諸天散香花，演唱時則為諸天諸天散香散香花詮釋。此曲也因牽涉到「開嘴管」的關係，故第一樂句與其它段落顯有不同，第六句萬劫由為始，是用以念誦的方式表達，最後以【善聲】(二)之尾聲作結。主腔為「主腔反覆式」，中心音與終止音皆為「角」音，為「五聲音階」；而尾聲終於「羽」音，為「四聲音階」。【大步虛】又可稱作【大諸天】，是形容三清道祖將降，天地充滿祥和靈氣，喜悅歡樂遍佈人間。

【大步虛】

雞籠中元祭
啟請科儀

♩ = 48-60

[A 1] a

諸 諸 阿 天 阿 阿 下 下 下 下 阿 阿 阿

諸 嚶 天 嚶 嚶 阿 散 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶

香 阿 阿 阿 阿 散 嚶 嚶 香 阿 阿 阿 阿 阿 阿 阿

[A 2] a'

花， 肅 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 然 阿 阿 下 下

b

下 下 阿 阿 阿 肅 嚶 然 嚶 嚶 阿 靈 嚶 嚶 嚶

c

嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 風 阿 阿 阿 阿 靈 嚶 嚶 風 阿 阿 阿 阿 阿 阿 阿

d

[A 3] a' b

起。 宿 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 源 阿 阿 下 下 下 下 阿 阿 阿

宿 嚶 源 嚶 嚶 阿 定 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 命 阿 阿 阿 阿

d [A 4] a'

定 嚶 嚶 命 阿 阿 阿 阿 阿 阿 阿 根， 故 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿

滯 阿 阿 下 下 滯 阿 阿 下 下 故 嚶 滯 嚶 嚶 阿 飄 嚶 嚶 嚶 嚶

c d

嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 高 阿 阿 阿 阿 飄 嚶 嚶 高 阿 阿 阿 阿 阿 阿

[A 5] a' b

遊。 歡 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 樂 阿 阿 下 下 下 下 阿 阿 阿

歡 嚶 樂 嚶 嚶 阿 太 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶

d

上 阿 阿 阿 阿 太 嚶 嚶 上 阿 阿 阿 阿 阿 阿 阿 前，

【善聲】(二)

萬 劫 由 為 始。 善 行 下 下 下 下 呵。 嚶 嚶 阿

「壇界除穢莫非水，灑淨天地營眾神」。**【水文】**因在曲調中加入大量的口白，故屬曲牌念誦混合體，歌詞為長短句，一板一撩，全曲可分為六大段，主腔以「角」音為中心音，「商」音為終止音，屬「裝飾性四級之五聲音階」，最後以**【寶號宣揚】**之尾聲作結，終於「羽」音，屬「四聲音階」。

【水文】

♩ = 96-108

雞籠中元祭
啟請科儀

[A 1] a

臣 嚶 嚶 嚶 聞 洞 阿 中 玄 阿 阿 虛， 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 本 無

8

紅 塵 之 阿 阿 阿 阿 不 到。 阿 門 無 鎖 鑰， 阿 嚶 嚶

15

嚶 嚶 嚶 阿 奈 嚶 俗 客 以 阿 阿 阿 阿 會 嚶 嚶 嚶 來。 嚶 嚶 嚶

23

d [A 2] c'

不 嚶 憑 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 法 水 阿 滌 蕩 妖 氛， 安 得 靈

31

d'

壇 除 阿 阿 阿 阿 垢 嚶 嚶 嚶 穢。 嚶 嚶 嚶 嚶 茲 嚶 水 阿 嚶 嚶 也，

39

[A 3] b'

下 下 下 下 春 光 來 滔 阿 阿 滔， 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 千 尋

46

c

碧 玉 浸 阿 阿 阿 阿 琉 嚶 嚶 嚶 璃。 呀 夏 日 焰 焰， 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿

54

d

萬 頃 風 浪 翻 阿 阿 阿 阿 庭 嚶 嚶 嚶 函。 嚶 嚶 嚶 嚶 遠 嚶

62 [A 4] c''

蒲阿 嚶嚶 嚶嚶嚶嚶 嚶嚶秋阿 清澄月冷，長江冬

69 d''

暮帶阿阿阿阿霜嚶嚶嚶寒。嚶嚶嚶嚶朝嚶下阿嚶嚶嚶

77 [A 5] c

嚶面嚶嚶阿處貝闕，珠阿宮浪苑時。冰阿壺玉阿

85 c''

鑑，清清淨阿淨，阿嚶嚶嚶嚶嚶阿本本阿阿阿源嚶嚶嚶

94 d'''

源。嚶嚶嚶嚶無嚶勞阿嚶嚶嚶嚶嚶嚶壯士阿挽天何，

102 [A 6] e' c''

妖氛頓掃，直使魔王束首。道兮阿阿阿

110 d''

阿長嚶嚶嚶存。嚶嚶嚶嚶（入意）以嚶今阿嚶嚶嚶嚶嚶嚶嚶

119 【寶號宣揚】

奉阿阿道。（口白）寶號宣嚶嚶嚶揚。嚶嚶阿

「葉落歸根水還原，天地宇宙始於道，志心皈命三清主，眾信業消善芽長」。

【臣聞葉落】在音樂上屬吟詠類，歌詞為長短不一，全曲可分為七大段，主腔部分之中心音與終止音皆為「商」音，尾聲以【當願】作結，終於「羽」音，全曲皆屬「裝飾性四級之五聲音階」。【臣聞葉落】由其它正一道壇宣演時，亦有正曲的形式，所用的曲調與【水文】同。

【臣聞葉落】

雞籠中元祭
啟請科儀

臣 阿 聞： 葉 落 下 下 下 阿 阿 阿 阿 阿 必 阿 因 嚶 嚶 嚶 嚶 阿

根 阿 還 阿 阿 本， 嚶 嚶 阿 水 嚶 嚶 嚶 流 阿 下 阿 阿 阿 阿 阿 還 阿 在 嚶 嚶 嚶 嚶 阿

地 阿 歸 源。 阿 阿 因 阿 師 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 阿 立 阿 教 嚶 嚶 嚶 有 阿 玄 阿 阿

科， 嚶 嚶 阿 故 嚶 嚶 嚶 我 阿 下 阿 阿 阿 阿 阿 今 阿 時 嚶 嚶 阿 皈 阿 命 禮。 阿

阿 開 啟 嚶 皇 壇， 阿 請 師 作 嚶 嚶 嚶 證。 嚶 嚶 阿 志 阿 心 阿 下

下 下 阿 阿 阿 阿 阿 皈 阿 命 阿 阿 禮， 嚶 嚶 阿 十 嚶 嚶 嚶 方 阿

下 下 下 阿 阿 阿 阿 阿 無 阿 上 阿 阿 道 經 師 三 寶。 當 願： 阿 下 下 下 阿 阿 阿 阿 阿

醮 主 災 害 消， 善 芽 增 嚶 嚶 嚶 長。 嚶 嚶 阿

【皈依三寶】屬正曲類，一板三撩，歌詞為七言三句，可視為【七字偈】陽調另一變體，故以【七字偈】陽調（三）表示。主腔部分之中心音與終止音皆為「商」音，屬「裝飾性四級之五聲音階」；尾聲以【臣今皈命禮】作結，終於商音，屬「五聲音階」。三寶是指：「道」、「經」、「師」三者。此曲意在祈求三清道祖加持庇護，迎福祥滅災障。

【皈依三寶】

雞籠中元祭
啟請科儀

♩=126-132

[A] a

皈 阿 阿 依 囉 三 阿 寶 阿 慈 阿 阿 阿 悲 囉 囉 囉 主, 阿 阿 下 下 下

4 b

下 下 阿 阿 不 囉 囉 囉 捨 囉 囉 囉 因 囉 囉 中 下 下 下 阿 阿 阿 阿

8 c

弘 囉 阿 阿 誓 囉 願, 下 下 迎 阿 祥 囉 囉 囉 阿 下 請 囉 福 下 下

12 **【臣今皈命禮】**

消 阿 阿 災 囉 囉 囉 障。阿 阿 下 下 臣 阿 今 皈 阿 阿 阿 命 囉

16

囉 阿 禮, 阿 阿 下 下 下 下 阿 阿 阿 惟 囉 願 下 下 阿 垂 阿 囉 囉 囉 囉 囉 囉

20

加 阿 阿 護。囉 囉 臣 阿 今 皈 阿 囉 囉 命 阿 阿 禮, 阿 阿 下 下

24

下 下 阿 阿 阿 惟 囉 願 下 下 阿 垂 阿 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 加 阿 阿 護。囉 囉

【大安座】在音樂上屬正曲類，一板三撩，為【六字偈】，全曲可分為兩大大段，主腔部分之中心音為「角」音，終止音為「商」音，屬「裝飾性四級之五聲音階」；尾聲以【兩班合座】作結，為「歌詞句末疊唱」的形式，終於「商」音，屬「五聲音階」。此曲形容天地三界尊神，浩浩蕩蕩列班而來，法師迎請眾神至醮壇之中。

【大安座】

♩ = 126

雞籠中元祭
啟請科儀

[A 1] a

浩 阿 阿 浩 阿 天 阿 京 上 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 帝， 阿 阿 下 下 下 下 阿

5 [A 2] c

阿 阿 冥 嚶 冥 嚶 嚶 阿 地 嚶 嚶 嚶 府 王 阿 阿 下 官。嚶 嚶 滔 阿 滔

9

水 阿 關 阿 晶 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 仙， 阿 阿 下 下 下 下

13 b

【兩班合座】

阿 阿 阿 列 嚶 列 嚶 嚶 阿 陽 嚶 嚶 嚶 間 聖 阿 阿 下 泉。嚶 嚶 兩 阿 班

17

合 阿 座 阿 威 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 靈， 阿 阿 下 下 下 下 阿 阿 阿 普

22

嚶 嚶 洞 阿 供 阿 阿 養。嚶 嚶 兩 阿 班 合 阿 座 阿 威 阿 嚶 嚶

26

嚶 嚶 阿 靈， 阿 阿 下 下 普 洞 嚶 嚶 阿 供 阿 阿 阿 養。嚶 嚶

三、《放水燈科儀》

【三寶高真】在音樂上屬正曲類，一板三撩，歌詞為長短句，全曲可以三個樂句自成一體，主腔部分之中心音為「商」音，終止音為「羽」音，屬「五聲音階」；尾聲以【聖號】（四）作結，終於「商」音，屬「加七級之六聲音階」。意在恭請「道」、「經」、「師」三寶慈尊下凡證明放燈引孤之功德。

【三寶高真】

雞籠中元祭
放水燈科儀

♩ = 132

[A] a

三 阿 寶 阿 高 真 作 證 明, 三 寶 高 囉 囉 囉 囉 真 下 下 下 囉 囉 囉

6 作 阿 阿 證 囉 囉 明。下 下 作 證 囉 囉 阿 明, 阿 阿 下 下

10 下 下 阿 阿 證 明, 引 阿 阿 囉 囉 囉 囉 魂 下 下 下 囉 囉 囉

15 **【聖號】(四)**
此 阿 阿 功 囉 囉 德。下 下 證 阿 明 功 德 大 天 尊, 證 明

20 功 囉 囉 囉 囉 德 下 下 下 功 德 阿 大 囉 囉 天 尊。

【天尊號（二）】音樂上屬正曲類，歌詞僅有一句，曲調無限反覆，是在道士團巡筵淨孤時所反覆唱誦的。因別於《發表》、《啓請》之吟唱式的【天尊號】，故以【天尊號（二）】表示。曲調之中心音與終止音皆為「羽」音，屬「五聲音階」。【天尊號（二）】又可稱作【太乙天尊號】，「東宮慈父太乙救苦尊」乃度孤超靈之最高神明，淨孤筵時，道士群必齊詠之，意同於佛教唸誦「阿彌陀佛」之意。

【天尊號】（二）

♩ = 76-92

雞籠中元祭
放水燈科儀

太 呀 呀 乙 呀 囉 囉 囉 囉 阿 阿 救 苦 囉 囉 阿

4 1. (無限反覆) 2.

天 阿 下 下 尊。 天 阿 下 下 阿 尊。

【讚詠聖號】(二) 屬吟詠類，如【讚詠聖號】(一) 在六字【天尊號】前添加「大聖」二字，不過因曲調相異，故稱之為之【讚詠聖號】(二)。且意同於【讚詠聖號】(一)：板急字切有急請神靈之意；高亢宏亮有誠心懇請之意。然而全曲中心音與終止音皆在「羽」音，屬「五聲音階」。曲調節拍雖自由，但三句皆以相同頻率演唱，為「主控反覆式」的形式。

【讚詠聖號】(二)

雞籠中元祭
放水燈科儀

[A 1]

大 囉 囉 囉 囉 阿 聖 下 下 開 通 明 路 天 下 下 下 尊。下 下 阿

[A 2]

大 囉 囉 囉 囉 阿 聖 下 下 寶 童 接 引 天 下 下 下 尊。下 下 阿

[A 3]

大 囉 囉 囉 囉 阿 聖 下 下 超 陵 仙 界 天 下 下 下 尊。下 下 阿

【北陰宮】屬正曲類，一板三撩，歌詞大多為七言，偶參入三言句，故為長短句型態，一板三撩，全曲可分為五大段，主腔部分之中心音與終止音皆為「商」音，屬「五聲音階」；尾聲以【聖號】（五）作結，終於「商」音，屬「裝飾性四級之五聲音階」。意在恭請北陰宮酆都大帝赦放溺魂，隨道長引到大土爺前靜候普濟拔度往生。

【北陰宮】

♩=148-156 雞籠中元祭
放水燈科儀

[A 1] a b

北阿阿阿陰嚶嚶嚶宮,阿阿下下下下阿安下酆嚶嚶嚶阿

5 [A 2] c

都阿阿境。阿阿阿掌阿阿握阿幽阿嚶嚶嚶嚶阿冥阿阿下下下

9 [B 1] d

下下阿安下生嚶嚶嚶阿死阿阿柄,阿阿阿較嚶嚶罪嚶

13 c

論嚶阿阿功顯應嚶嚶阿臺,阿阿下下品嚶量阿

17

善嚶阿阿惡彰阿嚶嚶嚶嚶嚶嚶阿刑阿阿命。嚶嚶

20 [A 1] a b

通 阿 阿 阿 曹 嚶 嚶 嚶 司, 阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下

23 [B 2] d'

宣 嚶 嚶 嚶 阿 誥 阿 命, 阿 阿 阿 阿 普 嚶 嚶 濟 嚶 幽 嚶 阿 阿 牢 嚶

27 e

諸 阿 阿 阿 罪 嚶 嚶 嚶 魂。阿 阿 下 下 惟 嚶 願 下 下 冥 嚶 阿 阿 官

31 d

赦 阿 阿 阿 阿 阿 阿 阿 孤 阿 阿 魂, 下 下 孤 嚶 嚶 魂 嚶 得 嚶 阿 阿 見

35 【聖號】 (五)

幽 冥 嚶 嚶 阿 境。阿 阿 下 下 大 嚶 嚶 嚶 嚶 聖 阿 阿 下 下

39

下 下 阿 安 下 冥 阿 官 阿 阿 赦 罪 嚶 嚶 阿 天 阿 阿 阿 尊。嚶 嚶

【召請五方童】屬正曲類，歌詞為長短句，一板三撩，主控部分之中心音與終止音皆為「商」音，屬「裝飾性四級之五聲音階」；尾聲以【聖號】(六)作結，終於「羽」音，屬「裝飾性四級及加七級之六聲音階」。在宣行《放水燈科儀》之濟，先分別召請東南西北中五方之青赤白黑黃衣引魂童子，最後再同時發令五者前去接引各界孤魂至此。

【召請五方童】

♩=152

雞籠中元祭
放水燈科儀

[A] a

召 囉 囉 請 下 東 方 青 衣 引 阿 魂 阿 童 阿 囉 囉 囉 囉 阿

6

b

子, 阿 阿 下 下 手 持 囉 囉 下 青 靈 幡 下 開 闢 下 下 阿

11

[B] c

東 阿 囉 囉 囉 阿 阿 方 路。 接 引 阿 此 阿 孤 魂, 下

15

d

往 生 東 極 妙 嚴 宮。 太 阿 阿 乙 下 尋 囉

19

1, 2, 3, 4. | 5.

聲 下 下 下 囉 囉 囉 來 下 下 救 囉 囉 苦。 下 下 下 救 囉 囉 苦。 下 下

23 [C1]a
召 嚶 嚶 請 下 五 方 童 子 五 方 嚶 嚶 嚶 來，阿 阿 下 下

28 c
手 嚶 執 童 嚶 阿 阿 幡 五 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 路 阿 阿 開。下 下

32 [C2]f
直 阿 向 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 五 嚶 方 開 道 嚶 嚶 嚶 路，阿 阿 下 下

36 c
接 嚶 引 孤 嚶 阿 阿 魂 早 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 迴 阿 阿 來。下 下

40 【聖號】(六)
早 迴 嚶 嚶 阿 來，阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下 承 嚶 嚶 嚶 阿

44
功 阿 阿 德，嚶 嚶 上 蓬 萊，得 逍 遙。逍 阿 遙 阿 無 阿 嚶 嚶

48
嚶 嚶 嚶 阿 掛 阿 阿 礙，下 下 得 逍 嚶 嚶 阿 遙，阿 阿 下 下 下 下

52
阿 安 下 無 嚶 嚶 嚶 阿 掛 阿 阿 礙，嚶 嚶 得 逍 嚶 嚶 阿 遙，阿 阿 下

56
下 下 下 阿 安 下 來 嚶 臨 阿 阿 法 會 嚶 嚶 嚶 天 尊。

【逝水東流】在音樂上屬吟詠類，歌詞大多為五言，最後三句參入四言句，故為長短句型態，在「中元普度法會」共應用兩次，然而兩者不全然相同，《放水燈科儀》中，僅演唱 A1、A2 兩段；《普度科儀》則為全曲，也就是 A1、A2、A3、A4 與尾聲。主腔部分之中心音為「商」音，終止音為「羽」音，屬「五聲音階」；尾聲以【受沾法食】作結，終於「羽」音，屬「四聲音階」。歌詞中有勸孤之意。

【逝水東流】

雞籠中元祭
放水燈科儀

[A 1]

逝 水 東 流 去， 南 柯 一 夢 長。

[A 2]

白 楊 風 颯 颯， 何 處 是 家 鄉。

[A 3]

頓 聞 玄 音 信， 各 各 超 會 場。

[A 4]

隨 我 童 幡， 引 入 孤 筵。

【受沾法食】

受 沾 法 噯 噯 噯 食。 噯 噯 阿

【**豐都咒**】屬正曲類，一板一撩，為【**五字偈**】，除了在《放水燈科儀》中出現，更廣泛地使用在《普度科儀》當中，全曲可分為四個樂段，皆無限反覆演唱，最後再以【**聖號**】之尾聲作結。主腔部分之中心音為「宮」音，終止音為「徵」音，屬「五聲音階」；尾聲以【**聖號**】(七)作結，終於「羽」音，屬「五聲音階」。

【**豐都咒**】亦稱為【**破獄咒**】，乃引度拔魂之神咒。

【**豐都咒**】

♩=116-168

雞籠中元祭
普度科儀

[A 1] [A 2]

芒阿芒阿 豐阿都 中，重阿重下 金剛山。靈寶拉

8 [A 3]

無阿量光，全阿照下 焰池坑。七祖拉 諸阿幽魂，

16 [A 4]

身阿隨下 香雲與。定阿會阿 清阿蓮花，上阿生下

23 (至此無限反覆) 【**聖號**】(七)

成 永 安。阿 清阿阿涼阿 囉囉囉阿阿阿甘

27 1. (無限反覆) 2.

露 囉 囉阿天阿 下下尊。天阿 下下阿尊。

四、《普度科儀》

【三皈依】在音樂上屬正曲類，一板三撩，為【五字偈】，主腔部分之中心音為「徵」音，終止音為「商」音，屬「五聲音階」；尾聲以【往生昇天界】作結，終於「商」音，屬「加七級之六聲音階」。因分別將禮請「道」、「經」、「師」三寶，願重寶刀力，超度眾孤魂，故全曲反覆三次演唱。

【三皈依】

♩ = 74-80

雞籠中元祭
普度科儀

[A 1] a

稽下阿首阿皈依道，阿阿阿

4 b [A 2] a'

阿阿阿道超太極仙。道阿分阿

9 b

天下下下主，阿阿阿阿阿阿阿道判

13 [A 3] a'

人。間。願阿垂阿道寶下下下

17 b'

力，阿阿阿阿阿阿阿超度

20 【往生昇天界】

此孤魂。阿阿阿往生

24 (至此反覆三次)

昇阿囉囉囉囉囉囉天。下。界。下。下。

【白揚風起】屬吟詠類，散板，主腔部分歌詞皆為七字句，中心音為「徵」音，終止音為「商」音，屬「五聲音階」；尾聲以【香花請】(二)作結，終於「羽」音，屬「四聲音階」。歌詞中有勸孤之意。

【白揚風起】

雞籠中元祭
普度科儀

The musical score is written on a single staff in treble clef. It consists of four lines of music with lyrics underneath. The first line is marked with [A 1] and [A 2]. The second line is marked with [A 3]. The third line is marked with [A 4]. The fourth line is marked with [香花請](二). The lyrics are: 白揚風起夜沉沉，沉滯幽關終音信。音信不知空暗
想，思魂難得再追下尋。阿下下尋聲下救苦聲聲
應，應念慈悲念念深。深感下大悲弘誓願，願感孤魂
出幽冥。香花請，香花奉 囉 囉 囉 請。囉 囉 阿

【沐浴咒·開喉咒】在音樂上屬正曲類，為【五字偈】，依謝富基道長之詮釋，全曲可分為 A、B、A' 三大部分，有別於楊秀娟之採譜。⁴² 主腔部分中心音為「宮」音，終止音為「徵」音，屬「五聲音階」；尾聲以【聖號】(七)作結，終於「羽」音，屬「五聲音階」。因孤魂久處寒庭中，多缺衣裸形，且因猛火出咽喉，故無法進食，【沐浴咒·開喉咒】意在款待幽魂前，先行提供沐浴更衣及揮灑甘露雨，使其耳目咽喉盡開通之意。

【沐浴咒·開喉咒】

雞籠中元祭
普度科儀

♩=60-66

【沐浴咒】
〔A〕a

太阿上阿垂阿慈濟，憫阿念下在寒庭。幽魂拉無阿極苦，

10 b a'' b

缺阿衣下多裸形。惟願拉陽阿間度，功阿多下及幽冥。

19 a' b a''

一衣拉化阿為糧，一阿服下表千箱。從今拉盡阿冠帶，

28 b a b

端阿正下步光明。我阿今阿援阿度汝，萬阿劫下離寒庭。

⁴² 參見楊秀娟，〈道教正一派普度法事及其唱腔研究：以朱堃燦道長為對象〉，國立台北藝術大學傳統藝術研究所碩士論文，2006：129-132。

37 [B] a' c d

我 今 阿 援 阿 度 汝， 萬 劫 離 阿 囉 囉 囉 寒 囉 囉 囉 囉 庭。 囉 囉 阿

42 【開喉咒】 b

悲 阿 夫 阿 囉 囉 囉 囉 長 夜 苦， 熱 阿 惱 下 三 途 中。

47 [A'] a" b a

一 灑 拉 甘 阿 露 雨， 如 阿 熱 下 得 清 涼。 二 灑 阿 甘 阿 露

55 b a" b

雨， 神 阿 魂 下 升 大 羅。 三 灑 拉 甘 阿 露 雨， 潤 阿 及 下 於 一 切。

65 d'

再 阿 將 阿 阿 法 水 拉 灑 孤 魂， 耳 阿 目 咽 喉 拉

70 【聖號】(七)

盡 開 通。 清 阿 阿 涼 阿 囉 囉 囉 阿 阿 阿 甘 露 囉 囉 阿

74 1. (無限反覆) 2.

天 阿 下 下 尊。 天 阿 下 下 阿 尊。

【三清偈】屬正曲類，一板三撩，爲【七字偈】陰調之變體，故以【七字偈】陰調（二）表示。主腔部分之中心音爲「商」音，終止音爲「宮」音，屬「五聲音階」；尾聲以【聖號】（六）作結，終於「羽」音，屬「裝飾性四級及加七級之六聲音階」。意在奉請玉清、上清、太清之三清主，讚其生天生地更生民，求之度生度死度幽冥，願賜祥光作証明。

【三清偈】

♩=132

雞籠中元祭
普度科儀

[A] a

玉 嚶 嚶 清 下 上 嚶 阿 阿 清 與 太 嚶 嚶 嚶 清, 阿 阿 下 下

5
生 嚶 天 下 下 生 嚶 阿 阿 地 更 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿

8 [A 2]
生 阿 阿 民。 下 下 阿 傳 嚶 嚶 經 下 傳 嚶 阿 阿 法

11
傳 阿 阿 阿 科 嚶 嚶 嚶 典, 阿 阿 下 下 度 嚶 生 下 下

14 [A 3]
度 嚶 阿 阿 死 度 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 孤 阿 阿 魂。 下 下 阿 對 嚶 嚶 對 下

18
金 嚶 阿 阿 童 扶 撐 嚶 嚶 嚶 下, 阿 阿 下 下 雙 嚶 雙 下 下

22 [A 4]

玉 嚶 阿 阿 女 捧 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 香 阿 阿 花 下 阿 臣 嚶 嚶 今 下

26

皈 嚶 阿 阿 命 三 清 嚶 嚶 嚶 主, 阿 阿 下 下 願 嚶 俟 下 下

30

祥 嚶 阿 阿 光 作 阿 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 阿 證 阿 阿 明。下 阿

33 【聖號】(六)

大 嚶 嚶 嚶 阿 聖 阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下

36

三 清 三 境 三 寶 嚶 嚶 阿 天 阿 阿 阿 下 尊,

39

大 嚶 嚶 嚶 阿 聖 阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下

42

三 清 三 境 三 寶 嚶 嚶 阿 天 尊。

【天皇道德】在音樂上屬正曲類，一板一撩，爲【七字偈】陰調之變體，故以【七字偈】陰調（三）表示。主腔部分中心音爲「羽」，終止音爲「商」，屬「五聲音階」；尾聲以【恭運真香】作結，終於「羽」音，屬「五聲音階」。意在奉請「道」、「經」、「師」三寶及諸神前來，垂放玉毫光，賑濟功德。

【天皇道德】

♩ = 126

雞籠中元祭
普度科儀

[A 1]

伏 以 天 皇 道 德 阿 自 阿 然

5

香， 無 為 真 香 來 薰 三

9 [A 2]

界。 稽 首 皈 依 阿

12

無 阿 上 道， 大 羅 三 境 來

16 [A 3]

混 元 天。 稽 首 皈 依 阿 太 阿 上

21

經， 大 力 威 光 來 破 幽

25 [A 4]
冥。稽首皈依阿玄阿上

29
師，普願九幽來超度

33 [A 5]
界。死魂受度阿朱阿陵

37 [A 6]
府，服請天仙來同證盟。我今

43
援度阿眾阿孤魂，有一含生來未成

49 [A 7]
道。終不自取阿飛阿行仙，

54 【恭運真香】
恭運真香達阿空嚶嚶阿

59
供阿阿阿養，恭運真香達阿

64
空嚶嚶阿供阿阿阿阿養。

【稽首元皇】屬正曲類，歌詞為四字句後接五字句，一板一撩，主控部分之中心音為「徵」音，終止音為「徵」音，屬「五聲音階」；尾聲以【聖號】（八）作結，終於「羽」音，屬「加七級之六聲音階」。意在懇求元皇釋放眾孤魂，前來接受賑濟。

【稽首元皇】

♩=132-144

雞籠中元祭
普度科儀

[A 1]

稽 阿 首 元 下 下 下 皇， 阿 阿 阿 阿 端 坐 蓮 臺 上。 阿 阿 阿 阿

6

阿 數 朵 來 毫 光， 照 耀 孤 場 上 阿 阿 阿 阿

11 [A 2]

鬼 阿 門 關 下 下 下 前， 阿 阿 阿 阿 馬 面 牛 頭 相。 阿 阿 阿 阿

16

阿 有 罪 來 無 罪， 哀 告 閻 王 放。

22 聖號（八）

救 阿 苦 尊， 救 阿 苦 尊。 南 宮 超 化 阿 阿 救 阿 阿 苦 阿 阿

28

尊， 太 乙 尋 聲 救 苦 天 尊。

【南海讚】在音樂上屬正曲類，歌詞為長短句，且加入疊句唱法。如南海普陀山，一座巍巍百寶孤峰。演唱時則為南海普陀山，一座巍巍百寶百寶孤峰。主腔部分之中心音為「角」音，終止音為「徵」音，屬「裝飾性七級之五聲音階」；尾聲以【南無水月輪菩薩】作結，終於「宮」音，屬五聲音階。意在讚頌觀音大士美妙莊嚴，庇護眾生靈。因各壇道法傳承獨立，故此曲在楊秀娟之採譜中未見。

【南海讚】

雞籠中元祭
普度科儀

南 海 普 陀 山 ， 一 座 囉 囉 囉 囉 囉

6 [A 1] a 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 巍 巍 囉 囉 囉 囉 百 寶 百 寶

12 孤 峰 。 囉 囉 足 b

16 踏 蓮 花 碧 波 中 ，

20 c 碧 波 中 ， 水 阿 晶

24 宮 ，

27 ^{b'}

嚶 嚶 水 阿 晶 阿 宮 阿 阿 內 端

30 [A 2] a'

嚴 坐。 端 嚶 嚴 嚶 嚶

34

嚶 嚶 坐 定， 坐 定 金 容， 嚶 嚶 嚶 嚶

38 ^{b'}

嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 金 阿 容 阿 體 阿 阿 掛

42 ^c

玉 玲 瓏。 玉 玲 瓏，

46

珠 阿 翠 濃，

50 ^{b'}

嚶 嚶 紫 阿 金 阿 妙 阿 阿 相

54

描 難 畫。 難 嚶 描 嚶

58 [A 3] a'

嚶 嚶 嚶 嚶 難 畫 難 畫 無 窮， 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶 嚶

64 ^{b'}

嚶 無 阿 窮 阿 無 阿 阿 盡 度 眾 生。

69 ^c
度眾生， 出阿梵籠。

74 ^{b'}
哩哩觀阿音阿大阿阿

78 ^{c'}
聖大慈尊。 觀世音阿

83 ^{c'} 【南無水月輪菩薩】
度阿眾生。 南無水月輪

88
菩薩摩訶薩。 南無水

94
月輪菩薩摩訶

99
薩。 南無水月輪 菩

103
薩 摩訶薩。

【三召請】屬正曲類，一板一撩，爲【四字偈】。主腔爲「主腔反覆式」，其中心音爲「商」音，終止音爲「徵」音，屬「五聲音階」；尾聲以【香花請】(三)作結，終於「徵」音，屬「五聲音階」。意在召請三教九流、孤魂冤鬼、眾等幽靈，來赴寒林，聽經聞懺，受享功德。

【三召請】

♩=108 雞籠中元祭
普度科儀

志阿心召阿請：開阿皇立囉囉囉極，啟運

7 筆阿阿阿圖。報阿國殞囉囉囉軀，忠臣

13 良阿阿阿將。軍阿前卒囉囉囉伍，

18 戰陣英阿阿阿靈。歷阿代賢囉囉囉人，清朝

25 【香花請】(三)
(下略)

達阿阿阿士。香花請，香花阿阿下下阿阿奉請。

31 香花請，香花阿阿下下阿阿奉請。

【化食咒】在音樂上屬正曲類，一板一撩，歌詞為長短句。「一段式」的曲式結構，其中心音為「宮」音，終止音為「徵」音，屬「五聲音階」。意為以一食化無量食，以一財化無量財，普施眾孤魂。

【化食咒】

♩ = 116

雞籠中元祭
普度科儀

[A]

一 阿 二 阿 三 四 五, 金 阿 木 下 水 阿 火

6
土。 東 王 公, 西 王 母, 太 乙

12
救 苦 天 尊 拉 灑 甘 露。

【密語變食咒】屬正曲類，一板三撩，歌詞為長短句。主腔屬於「一段式」，其中心音為「徵」音，終止音為「徵」音，屬「五聲音階」；尾聲以【聖號】（七）作結，終於「羽」音，屬「五聲音階」。意同【化食咒】：以一食化無量食，以一財化無量財，普施眾孤魂。

【密語變食咒】

雜籠中元祭
普度科儀

[A] ♩ = 138

庵 下 庵 下 下 庵 离 阿 囉 囉 离 長 阿 庵 陀

6 旦 彌 阿 陀 加 陀 彌 阿 陀 里 囉 里 來 享 阿 囉 里 唵 耶 阿 陀

11 (至此反覆三次) 【聖號】(七)

同 登 大 羅。 酥 阿 阿 陀 阿 囉 囉 囉 阿 阿 阿 末 味 囉 囉 阿

15 1. 天 阿 下 下 尊。 2. 天 阿 下 下 阿 尊。

【太上變食咒】屬正曲類，一板一撩，為【四字偈】，主腔屬於「主腔反覆式」類型，其中心音為「羽」音，終止音為「徵」音，屬「五聲音階」；尾聲以【聖號】（七）作結，終於「羽」音，屬「五聲音階」。意同【化食咒】：以一食化無量食，以一財化無量財，普施眾孤魂。

【太上變食咒】

♩=98-112

雞籠中元祭
普度科儀

太上咒 澆， 變少成 多。 一粒如 山， 滴水成 河。

孤魂滯 魄， 永免沉 苛。 承此道 力， 逍遙快 樂。

17 【聖號】（七）
道 阿 阿 遙 阿 嚶 嚶 嚶 阿 阿 阿 快 樂 嚶 嚶 阿

20 1. 天 阿 下 下 尊。 2. 天 阿 下 下 阿 尊。

【變食神王咒】屬正曲類，一板三撩，為【四字偈】，主腔部分之中心音為「徵」音，終止音為「徵」音，屬「五聲音階」；尾聲以【聖號】（七）作結，終於「羽」音，屬「五聲音階」。意在讚頌變食神王、變食神吏法術高超，變化法食充滿天地。

【變食神王咒】

♩ = 112

雞籠中元祭
普度科儀

[A 1]

謹 阿 請： 下 下 下 下 下 變 食 神 王， 變 食 神

7 [A 2] [A 3]

吏。 變 此 法 食， 充 滿 天 地。 仗 此 加 持 力，

14 [A 4]

此 食 遍 十 方。 普 濟 眾 孤 魂， 皆 成 無 上 道。

20 【聖號】（七）

清 阿 阿 涼 阿 哩 哩 哩 阿 阿 阿 甘 露 哩 哩 阿

23 1. 2.

天 阿 下 下 尊。 天 阿 下 下 阿 尊。

【刀兵偈】屬正曲類，歌詞為四字句後接五字句，一板一撩，由左右壇道士交互接續演唱，共有二十四篇。主腔部分之中心音為「徵」音，終止音為「羽」音，屬「五聲音階」；尾聲以【聖號】（八）作結，終於「羽」音，屬「加七級之六聲音階」。意在招喚二十四大類：枉死傷亡、四生六道之孤魂前來，接受賑濟功德。

【刀兵偈】

♩=112-144

雞籠中元祭
普度科儀

[A 1]

文 阿 武 官 囉 囉 囉 員， 兩 下 爭 鬥 起。

6

殺 氣 來 騰 囉 囉 囉 騰， 旗 號 遮 天 日。

11 [A 2]

鼓 阿 敲 三 囉 囉 囉 聲， 嚇 得 心 膽 碎。

16

皆 是 來 眾 囉 囉 囉 生， 惡 業 觀 前 世。

21 [A 3]

父 阿 南 子 囉 囉 囉 北， 驚 散 難 尋 覓。

26

陣 死 來 孤 囉 囉 囉 魂， 來 赴 青 華 會。

31 聖號（八）

救 阿 苦 尊， 救 阿 苦 尊， 南 宮 超 化 阿 阿 救 阿 阿 苦 阿 阿

37

尊， 太 乙 尋 聲 救 苦 天 尊。

【大眾良因】屬正曲類，歌詞為四字句後接五字句，一板三撩，由左右壇道士齊唱歌詠。主腔部分為「主腔反覆式」，其中心音為「商」音，終止音為「徵」音，屬「五聲音階」；尾聲以【聖號】（八）作結，終於「羽」音，屬「加七級之六聲音階」。在《普度科儀》即將宣行完畢之際，衷心期盼是夜前來聞經聽懺之眾孤魂滯魄，能早赴朱陵，親受生天會。

【大眾良因】

♩=148

[A 1] 雞籠中元祭
普度科儀

大 阿 眾 阿 良 嚶嚶嚶嚶 阿 因, 阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下 略 聽

6 [A 2]

些 仔 細。 嚶嚶 阿 聞 阿 稱 阿 聖 嚶嚶嚶嚶 阿 號, 阿 阿 下 下

11 [A 3]

下 下 阿 安 下 側 耳 叮 嚶 記。 嚶嚶 阿 稽 阿 首 阿

16

當 嚶嚶嚶嚶 阿 胸, 阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下 洪 音 齊 和

21 [A 4]

氣。 嚶嚶 阿 度 阿 脫 阿 孤 嚶嚶嚶嚶 阿 魂, 阿 阿 下 下

25 [A 5]

下 下 阿 安 下 六 道 輪 迴 罪。 嚶嚶 阿 法 阿 事 阿

30

科 嚶嚶嚶嚶 阿 文, 阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下 節 次 將 名

35 [A 6]

 記。 嚶嚶阿 駝 阿 馬 阿 錢 嚶嚶嚶嚶 阿 財，阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下

40 [A 7]

 金 銀 併 緞 疋。 嚶嚶阿 施 阿 與 阿 孤 嚶嚶嚶嚶 阿

45

 魂，阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下 冥 中 享 用

49 [A 8]

 濟。 嚶嚶阿 早 阿 赴 阿 朱 嚶嚶嚶嚶 阿 陵，阿 阿 下 下 下 下 阿 安 下

54 【聖號】(八)

 親 受 生 天 會。 嚶嚶阿 救 阿 苦 尊，

59

 救 阿 苦 尊， 南 宮 超 化 阿 阿 救 阿 阿 苦 阿 阿

63

 尊， 太 乙 尋 聲 救 苦 天 尊。

第五節 小結

經前述道教科儀唱腔之音樂型態分析後，本節將採以兩大部分列表歸納綜合以上分析。第一部份：音階（主腔音階、尾聲音階）、音域（最大音域、主要音區）與調式（主腔支配音、尾聲末音）；第二部分：樂曲結構、主腔曲式與尾聲性質。因若干曲調並無尾聲部分，故以空格的形式表現。

（一）第一部份：以下列表為「雞籠中元祭」之「中元普度法會」中所宣行的科儀唱腔之音階、音域與調式一覽：

表 8 科儀唱腔之音階、音域與調式

《發表科儀》							
曲調名	主腔音階	音域		主腔調式之 調支配音		尾聲音階	尾聲 末音
		最大 音域	主要 音區	中心 音	終止 音		
【天尊號】(一)	裝飾性四、七級 之五聲音階	九度	五度	商	羽		
【步虛】	裝飾四級之五聲 音階	九度	五度	商	羽	裝飾性四級之 五聲音階	羽
【功曹使者】	裝飾四級之五聲 音階	十二 度	三度	角	羽	加七級之六聲 音階	羽
【散花】(一)	五聲音階	九度	三度	商	羽		
【天地自然】	五聲音階	十度	八度	羽	羽	加七級之六聲 音階	羽
【散花】(二)	五聲音階	九度	五度	商	羽		
【散花】(三)	五聲音階	九度	五度	商	羽		

【讚詠聖號】 (一)	五聲音階	八度	五度	羽	羽		
【天高地厚】	五聲音階	八度	三度	商	商	加七級之六聲音階	羽
【紫袍金帶】	裝飾四音之五聲音階	九度	三度	商	羽	五聲音階	羽
【散花】(四)	五聲音階	九度	五度	商	羽		
【三界杳冥】	五聲音階	九度	五度	商	羽	四聲音階	商
【香獻】	五聲音階	九度	五度	商	羽	五聲音階	徵
【燈獻】	五聲音階	九度	五度	角	羽	五聲音階	徵
【茶獻】	五聲音階	九度	五度	角	羽	五聲音階	徵
【米獻】	五聲音階	九度	五度	角	羽	裝飾四音及加七音之六聲音階	羽
【酒三杯】	五聲音階	九度	三度	宮	商	加七級之六聲音階	羽
《啓請科儀》							
【大步虛】	五聲音階	十一度	五度	角	角	四聲音階	羽
【水文】	裝飾性四級之五聲音階	十度	四度	角	商	四聲音階	羽

【臣聞葉落】	裝飾性四級之五 聲音階	九度	三度	商	商	裝飾四級之五 聲音階	羽
【皈依三寶】	裝飾性四級之五 聲音階	九度	三度	商	商	五聲音階	商
【大安座】	裝飾四級之五聲 音階	八度	三度	角	商	五聲音階	商
《放水燈科儀》							
【三寶高真】	五聲音階	八度	三度	商	羽	加七級之六聲 音階	羽
【天尊號】(二)	五聲音階	八度	四度	羽	羽		
【讚詠聖號】(二)	五聲音階	七度	五度	羽	羽		
【北陰宮】	五聲音階	八度	三度	商	商	裝飾性四級之 五聲音階	商
【召請五方童】	裝飾性四級 之五聲音階	十度	八度	商	商	裝飾性四級、 加七級之 六聲音階	羽
【逝水東流】	五聲音階	七度	三度	商	羽	四聲音階	羽
【豐都咒】	五聲音階	八度	五度	宮	徵	五聲音階	羽
【三皈依】	五聲音階	十度	五度	徵	商	加七級之六聲 音階	商
【白揚風起】	五聲音階	八度	三度	徵	商	四聲音階	羽
【沐浴咒·開喉咒】	五聲音階	十三 度	三度	宮	徵	五聲音階	羽

【三清偈】	五聲音階	七度	三度	商	宮	裝飾性四級、 加七級之六聲 音階	羽
【天皇道德】	五聲音階	十度	五度	羽	商	五聲音階	羽
【稽首元皇】	五聲音階	十一 度	五度	徵	徵	加七級之六聲 音階	羽
【南海讚】	裝飾性七級 之五聲音階	十三 度	五度	角	徵	五聲音階	宮
【三召請】	五聲音階	八度	五度	商	徵	五聲音階	徵
【化食咒】	五聲音階	八度	五度	宮	徵		
【密語變食咒】	五聲音階	九度	四度	徵	徵	五聲音階	羽
【太上變食咒】	五聲音階	十一 度	八度	羽	徵	五聲音階	羽
【變食神王咒】	五聲音階	十一 度	八度	徵	徵	五聲音階	羽
【刀兵偈】	五聲音階	十度	三度	徵	羽	加七級之六聲 音階	羽
【大眾良因】	五聲音階	九度	三度	商	徵	加七級之六聲 音階	羽

自上列表格中可發現，尾聲型態具有最終統一曲調調式的功能，也就是指不論主腔的音階語調是為何，都可經由尾聲的一致性而整合。然而這次的研究範圍

中，絕大多數的道曲唱腔，皆以「羽」音為結束音的尾聲作結，展現出道曲調式的高度統一，是相當罕見於其它樂種的特殊音樂現象。⁴³

(二) 第二部份：以下列表為「雞籠中元祭」之「中元普度法會」中所宣行的科儀唱腔之曲式結構一覽：

表 9 科儀唱腔之曲式結構

《發表科儀》			
曲調名	樂曲結構	主腔曲式	尾聲性質
【天尊號】(一)	A1(ab)+A2(a'b')+A3(a''b'')	主腔反覆式	
【步虛】	A1(ab)+A2(ab)+A3(ab)+A4(a'b) +尾聲	主腔反覆式	【善聲】(一)
【功曹使者】	A1(ab)+A2(cb')+A3(db')+A4(cb) +尾聲	主腔反覆式	歌詞末句疊唱
【散花】(一)	A(abcd)	一段式	
【天地自然】	A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9 +A10+A11+尾聲	主腔反覆式	【聖號】(一)
【散花】(二)	A(abcd)	一段式	
【散花】(三)	A(abcd)	一段式	
【讚詠聖號】(一)	A1+A2+A3	主腔反覆式	
【天高地厚】	A1(ab)+A2(cb)+A3(db)+A4(d'b) +尾聲	主腔反覆式	【不可思議】

⁴³ 參見呂鍾寬，1994,404。按宮調理論在中國古人的樂論中，為較有玄奧色彩的音樂型態，曾被抽象化地與封建政治與社會制度結合，稱宮為君、商為臣、角為民、徵為事、羽為物；道教則以五行、五臟用五音表述，闡述修煉過程中臟腑的彼此作用與現象，...

【紫袍金帶】	A1(ab)+A2(a'b') +尾聲	主腔反覆式	【不可思議】
【散花】(四)	A(abcd)	一段式	
【三界杳冥】	A1(ab)+A2(cb)+A3 (cb) +尾聲	主腔反覆式	【香花請】(一)
【香獻】	A(abcd)+尾聲	一段式	歌詞末句疊唱— 【聖號】(二)
【燈獻】	A(abcd)+尾聲	一段式	歌詞末句疊唱— 【聖號】(二)
【茶獻】	A(abcd)+尾聲	一段式	歌詞末句疊唱— 【聖號】(二)
【米獻】	A(abcdefg) +尾聲	一段式	【聖號】(三)
【酒三杯】	A(abcd)+尾聲	一段式	歌詞末句疊唱— 【聖號】(四)
《啓請科儀》			
【大步虛】	A1(abcd)+A2(a'bcd)+A3(a'bcd) +A4(a'bcd)+A5(a'bcd) +尾聲	主腔反覆式	【善聲】(二)
【水文】	A1(abcd)+A2(c'd')+A3(b'cd) +A4(c''d'') +A5(ec''d) +A6(e'c''d'') +尾聲	主腔反覆式	【寶號宣揚】
【臣聞葉落】	A1(ab)+A2(cb')+A3(db'')+A4(c'd'')+ A5(eb''''') +A6(db''''') +A7(cb''''') +尾聲	主腔反覆式	【當願】
【皈依三寶】	A(abc) +尾聲	一段式	歌詞末句疊唱— 【臣今皈命禮】
【大安座】	A1(ab)+A2(cb) +尾聲	二段式	歌詞末句疊唱— 【兩班合座】

《放水燈科儀》			
【三寶高真】	A(ab)+B(ca') +尾聲	二段式	【聖號】(四)
【天尊號(二)】	A	一段式	
【讚詠聖號(二)】	A1+A2+A3	主腔反覆式	
【北陰宮】	A1(ab)+A2(cb)+B1(de)+A3(ab)+B2(d' ed) +尾聲	二段式	【聖號】(五)
【召請五方童】	A(ab)+ B (cd)+ C1(ae)+C2(fe) +尾聲	三段式	【聖號】(六)
【逝水東流】	A1+A2+A3+A4 +尾聲	主腔反覆式	【受沾法食】
【酆都咒】	A1+A2+A3+A4 +尾聲	主腔反覆式	【聖號】(七)
《普度科儀》			
【三皈依】	A1(ab)+A2(a'b)+A3(a'b') +尾聲	主腔反覆式	【往生昇天界】
【白揚風起】	A1+A2+A3+A4 +尾聲	主腔反覆式	【香花請】(二)
【太上垂慈濟】	A+B+A' +尾聲	三段式	【聖號】(七)
【三清偈】	A1+A2+A3+A4+尾聲	主腔反覆式	【聖號】(六)
【天皇道德】	A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+尾聲	主腔反覆式	歌詞末句疊唱— 【恭運真香】
【稽首元皇】	A1+A2 +尾聲	二段式	【聖號】(八)
【南海讚】	A1(abcb')+A2(a'b'cd') +A3(a'b'cb'c') +尾聲	主腔反覆式	歌詞末句疊唱— 【南無水月輪菩薩】
【三召請】	A1+A2+A3+A4 +尾聲	主腔反覆式	歌詞末句疊唱、 【香花請】(三)
【化食咒】	A	一段式	
【密語變食咒】	A+尾聲	一段式	【聖號】(七)

【太上變食咒】	A1+A2+A3+A4 +尾聲	主腔反覆式	【聖號】(七)
【變食神王咒】	A1+A2+A3+尾聲	主腔反覆式	【聖號】(七)
【刀兵偈】	A1+A2+A3+尾聲	主腔反覆式	【聖號】(八)
【大眾良因】	A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7 +A8+尾聲	主腔反覆式	【聖號】(八)

綜觀以上四本科儀之曲式結構表格，分以「一段式」、「主腔反覆式」、「二段式」與「三段式」之音樂結構皆有含括。其中以「主腔反覆式」演唱道曲的情形最為常見，且往往應用在整齊句歌詞中，兩兩一對，有曲調完全相同者，如《普度》之【天皇道德】；亦有「前腔換頭」者，如《發表》之【功曹使者】。而為因應道士間無固定音高的觀念，故以「開嘴管」為其選擇律高的方式。首先以稍緩的速度起腔，直到後場器樂伴奏與之達到音律平衡後，才入板。因此連同形式規律的「主腔反覆式」的道曲，第一句起腔亦可能有曲調相異且拍法自由的情形，如《發表》之【天地自然】、【三界杳冥】、《啓請》之【大步虛】等皆為如此。

結論

本文自序論始，由中國傳統中元節日的典故為首，接續描述屬於基隆地方性特有的「雞籠中元祭」之源起與其百年來的重要變遷，再加以闡明基隆地方音樂與相關研究概況。第一章則以「2008 戊子年雞籠中元祭」為例，敘述當年度輪值主普的郭姓宗親會對於各項活動的籌畫，與筆者親身參與各祭典相關儀式、活動之實地記錄。第二章是以「雞籠中元祭」的道教儀式為題，概述基隆地方上三個重要道壇與其道法傳承的情形，再深入戊子年七月中旬為期兩日的「中元普度法會」的流程，最後探討百年來佛、道兩者於「雞籠中元祭」祭典儀式中所扮演的主副角色與其消長之影響原因。第三章切入儀式音樂之主題，首先採集「中元普度法會」當中所宣行的科儀，包括《發表》、《啓請》、《放水燈》與《普度》四者之科儀唱腔再記錄於譜上，接續就曲調運用情形與唱腔音樂形態，例如音階、音域、調式與樂曲體裁結構等加以分析，以加強了解道教儀式唱腔的音樂本體。

「雞籠中元祭」在歷經一百五十四年以來，無論時代更迭之變遷，抑或內憂外患之紛擾，祭典儀式仍始終不間斷地延續。回溯以往，漳泉械鬥與中元祭典皆非基隆地方所獨有，但在漫漫的歲月中，以宗親氏族輪流主普的制度，則是「雞籠中元祭」得以維持百年之首要關鍵。然而，在眾多「雞籠中元祭」活動內容中，首以「中元普度法會」為重點核心。狹義地來說，「中元普度法會」僅指農曆七月十四、十五日兩天的二朝醮典，總括首日的《發表科儀》、《啓請科儀》、《三官經》、《中元懺》、《放水燈科儀》與次日的《重白科儀》、《拜天公》、《犒軍》、《巡筵淨孤》、《普度科儀》、《圓壇》等儀式；然而廣義地來說，「中元普度法會」可再溯往農曆六月中旬，以主普壇舉行的「破土儀式」為首，乃至七月初一「開龕門」，接著陸續歷經九日、十日「迎燈獻敬」、十一日「豎燈篙」、十三日「迎斗燈」與十四日「放水燈」到最後的「普度」等祭祀儀式，是為「中元普度法會」的整體形式。

自 2001 年以來，以道教儀式施行中元普度已有連續八年之歷史，本篇論文以丁亥年（2007）威顯壇與戊子年（2008）雷成壇所執行之「中元普度法會」（二朝醮）為音樂研究範圍，兩者因道法傳承之背景相似，音樂內容亦相去不遠。在研究範圍中，道教科儀之唱腔以演唱方式可分為「正曲」、「吟詠」與「曲牌誦唸混合」。而在道曲的字音的運用上，可分為「一字一音」與「一字多音」；曲與辭的運用，又分為「一曲獨用」與「一曲多用」。曲調之拍法皆單純，除了自由拍之散板，尚有「一板三撩」與「一板一撩」兩者。然而唱腔之最大音域，最小至少有七度，最寬則可至十三度；主要音區部分，最小三度，最寬八度。

另外，在分析道曲調式之過程中，發現主腔的中心音與其終止音不同的情形相當常見，且與尾聲部分的終止音亦不盡同，並有尾聲獨立的現象。經整理歸納，發現主腔支配音的中心音：以「商」音最多，其次為「羽」音、「徵」音；終止音：以「羽」音最多，其次為「商」音；尾聲末音：則幾乎以「羽」音終止，由此可知，道教科儀唱腔以「羽」調、「商」調兩者為最主要調式。而在研究範圍中，道曲主腔的曲式結構上，則以「主腔反覆式」最為常見；然而，在道曲的尾聲結構部分，依歌詞性質可分為以「歌詞末句疊唱」、「稱念天尊號」、「善聲」、「香花請」及其它不歸類於上列之尾聲形式，共計有二十三種類型，其中以「稱念天尊號」之【聖號】的運用最為廣泛。總言之，唱腔的尾聲末音之一致性與曲式結構之相似性，皆能呈現出道曲調式高度統一現象。

最後，在研究範圍內的四卷科儀中，發現至少有 127 次旋律曲調的出現，而道教科儀中的經文，以吟詠及歌詠演唱呈現的部分，皆有其在宗教內涵上的意義；且自古以來，道曲與道教密不可分；就儀式的後場器樂可因地域性的不同而有所差異，但以人聲來傳達其虔誠發願之心意卻不受此限，是故，唱腔音樂之於道教宗教上有其不可豁免之重要性。

「雞籠中元祭」是基隆人民生活記憶裏最深刻的地方盛事，透過此民俗祭典，前人的遠大宏觀與長久的堅定信仰，怎得以歷經時代潮流的數度更迭後，至今仍然秉持著傳統初衷呢？有一段文字令人相當感動，它是這麼敘述的：

在台灣，有一項活動，
見證了民族的拓墾與苦難；
展現了子民的悲憫與智慧；
傳成了民藝的多元與優美；
提供了族群的融合與方向；
帶動了文化的產業與創新。

它蘊藏產、官、民、學合作的意義，具備永續發展的動力；

它不僅深具地方色彩與傳統文化意義，

更是最足以代表台灣無形文化資產的民俗活動；

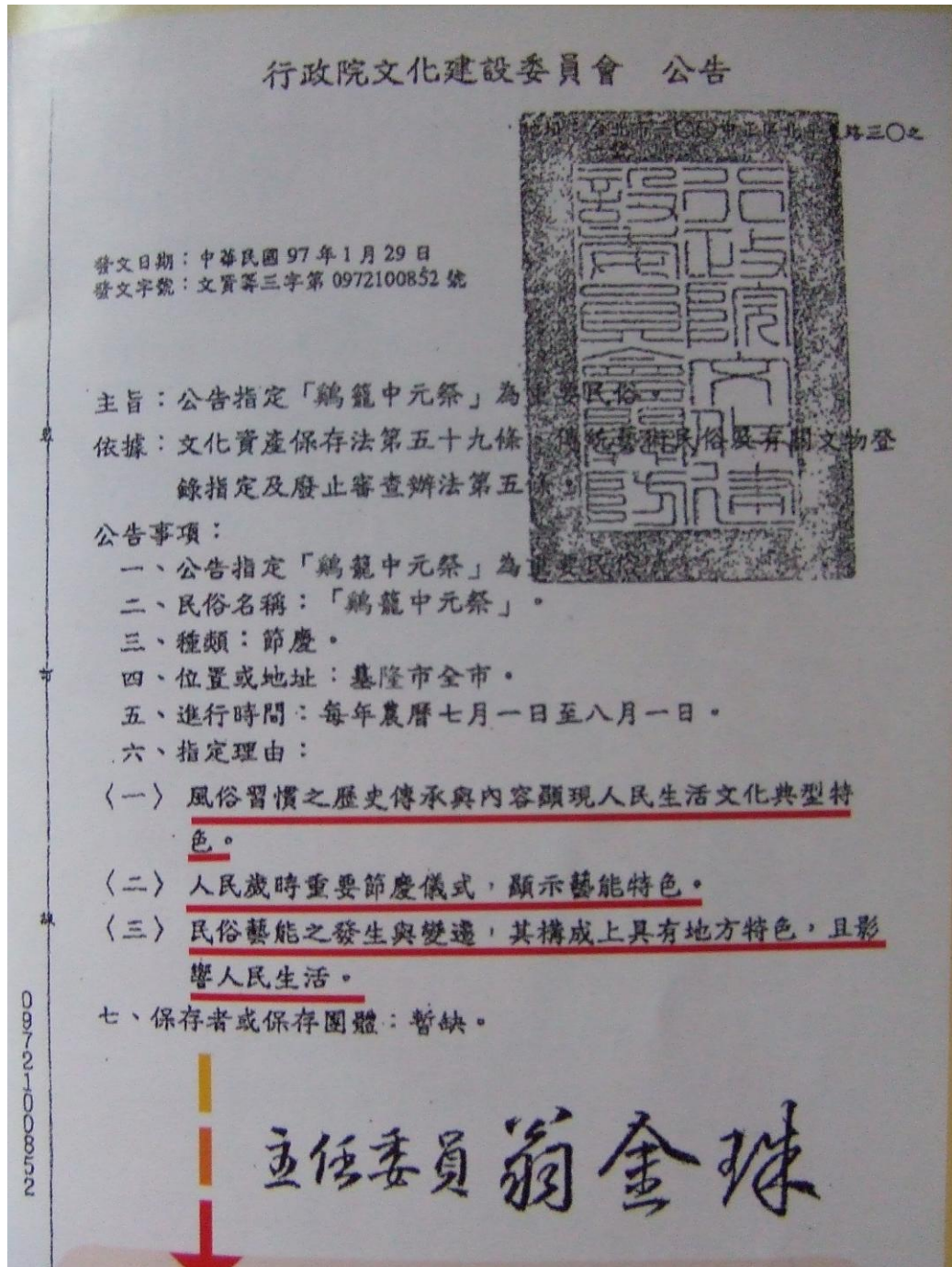
它的名字叫「雞籠中元祭」！⁴⁴

近年來，在政府與民間的大力推動之下，「雞籠中元祭」已蔚成基隆地方上規模最大的慶典活動，且在 2008 年經文建會審議後，成為全台首位榮獲「國家重要民俗」頭銜的民俗盛事。呂錘寬教授曾於〈『雞籠中元祭』道教儀式中的北管音樂運用〉提及，普度與北管音樂為基隆市今日的重要無形文化財，這也是文建會於 2008 年將『雞籠中元祭』指定為我國首批重要無形文化財的考慮。⁴⁵ 自咸豐五年（1855）起流傳至今的基隆地方中元祭典，歷經無數人、事、時、地之變動，匯成今日的「雞籠中元祭」；洽為普度儀式與北管音樂兩者融合運用發揮之極致，但願未來能更謹慎於其傳統儀式與藝術內涵，珍惜這片土地上最寶貴的文化資產，並且應當盡其所力加以推廣，期許人們能真正了解其意義與初衷，讓「雞籠中元祭」永續傳襲、源遠流長。

⁴⁴ 曾子良，《雞籠中元祭的過去、現況與未來》，（基隆市：基隆市文化局，2007），前言。

⁴⁵ 呂錘寬，〈『雞籠中元祭』道教儀式中的北管音樂運用〉，《2008 中元祭學術研討會》，（基隆：基隆文史進會，2008），8-9。

附錄一：文建會指定「雞籠中元祭」為重要民俗之公告

附錄二：「雞籠中元祭」大事紀⁴⁶

年號	干支	西曆	日據年號	主普輪值	備註
咸豐五年	乙卯	一八五五	安政二年	張廖簡姓	
咸豐六年	丙辰	一八五六	安政三年	吳 姓	美國艦隊進入雞籠
咸豐七年	丁巳	一八五七	安政四年	劉唐杜姓	
咸豐八年	戊午	一八五八	安政五年	陳胡姚姓	海盜黃位犯雞籠 清政府與英法訂立天津條約
咸豐九年	己未	一八五九	安政六年	謝 姓	
咸豐十年	庚申	一八六〇	萬延元年	林 姓	中俄訂立北京條約
咸豐十一年	辛酉	一八六一	文久元年	江 姓	
同治元年	壬戌	一八六二	文久二年	鄭 姓	依天津條約與北京條約規定，淡水開港
同治二年	癸亥	一八六三	文久三年	何藍韓姓	基隆正式開港
同治三年	甲子	一八六四	元治元年	賴 姓	福州稅務局及淡水稅務局申請在雞籠採礦獲准
同治四年	乙丑	一八六五	慶應元年	許 姓	
同治五年	丙寅	一八六六	慶應二年	張廖簡姓	
同治六年	丁卯	一八六七	慶應三年	吳 姓	雞籠金包里大地震
同治七年	戊辰	一八六八	明治元年	劉唐杜姓	
同治八年	己巳	一八六九	明治二年	陳胡姚姓	
同治九年	庚午	一八七〇	明治三年	謝 姓	准開雞籠煤礦
同治十年	辛未	一八七一	明治四年	林 姓	
同治十一年	壬申	一八七二	明治五年	江 姓	置雞籠海防同知
同治十二年	癸酉	一八七三	明治六年	鄭 姓	建奠濟宮於外木山
同治十三年	甲戌	一八七四	明治七年	何藍韓姓	沈葆楨來台擔任欽差大臣
光緒元年	乙亥	一八七五	明治八年	賴 姓	改雞籠為基隆，設基隆廳，置通判署 移建奠濟宮於仁三路
光緒二年	丙子	一八七六	明治九年	許 姓	八斗子煤礦開墾「清國井」、建慈雲寺
光緒三年	丁丑	一八七七	明治十年	張廖簡姓	
光緒四年	戊寅	一八七八	明治十一年	吳 姓	
光緒五年	己卯	一八七九	明治十二年	劉唐杜姓	
光緒六年	庚辰	一八八〇	明治十三年	陳胡姚姓	
光緒七年	辛巳	一八八一	明治十四年	謝 姓	設官船往來基隆與福州

⁴⁶ 2008年中元祭學術研討會會議手冊，12-17。

光緒八年	壬午	一八八二	明治十五年	林 姓	
光緒九年	癸未	一八八三	明治十六年	江 姓	
光緒十年	甲申	一八八四	明治十七年	鄭 姓	法軍入侵基隆，劉銘傳至基隆督防
光緒十一年	乙酉	一八八五	明治十八年	何藍韓姓	中法議和、法軍退出基隆 台灣建省，劉銘傳任台灣巡撫
光緒十二年	丙戌	一八八六	明治十九年	賴 姓	建「海門天險」砲台
光緒十三年	丁亥	一八八七	明治二〇年	許 姓	建台北、新竹段鐵路
光緒十四年	戊子	一八八八	明治二十一年	張廖簡姓	設基隆廳，轄金包里、雞籠、三貂與 石碇四堡
光緒十五年	己丑	一八八九	明治二十二年	吳 姓	
光緒十六年	庚寅	一八九〇	明治二十三年	劉唐杜姓	架設基隆八堵鐵橋時，在八堵橋下發 現沙金
光緒十七年	辛卯	一八九一	明治二十四年	陳胡姚姓	邵友濂接任台灣巡撫
光緒十八年	壬辰	一八九二	明治二十五年	謝 姓	設砂金局
光緒十九年	癸巳	一八九三	明治二十六年	林 姓	台北、新竹段鐵路完工，九份山發現 金礦
光緒二〇年	甲午	一八九四	明治二十七年	江 姓	中、日戰爭爆發
光緒二十一年	乙未	一八九五	明治二十八年	鄭 姓	中、日訂立馬關條約，割讓台灣、澎 湖給日本
光緒二十二年	丙申	一八九六	明治二十九年	何藍韓姓	基隆設台北縣支廳
光緒二十三年	丁酉	一八九七	明治三〇年	賴 姓	基隆設台北縣辦務署
光緒二十四年	戊戌	一八九八	明治三十一年	許 姓	基隆自來水工程施工
光緒二十五年	己亥	一八九九	明治三十二年	張廖簡姓	基隆築港工程正式動工
光緒二十六年	庚子	一九〇〇	明治三十三年	吳 姓	
光緒二十七年	辛丑	一九〇一	明治三十四年	劉唐杜姓	台灣海員共濟會於基隆成立 基隆廳成立直隸總督府
光緒二十八年	壬寅	一九〇二	明治三十五年	陳胡姚姓	
光緒二十九年	癸卯	一九〇三	明治三十六年	謝 姓	
光緒三〇年	甲辰	一九〇四	明治三十七年	林 姓	日俄戰爭
光緒三十一年	乙巳	一九〇五	明治三十八年	江 姓	日本在朝鮮設統監府
光緒三十二年	丙午	一九〇六	明治三十九年	鄭 姓	
光緒三十三年	丁未	一九〇七	明治四〇年	何藍韓姓	
光緒三十四年	戊申	一九〇八	明治四十一年	賴 姓	
宣統元年	己酉	一九〇九	明治四十二年	許 姓	基隆設台北廳支廳
宣統二年	庚戌	一九一〇	明治四十三年	張廖簡姓	日韓合併，置朝鮮總督府統治韓國
宣統三年	辛亥	一九一一	明治四十四年	吳 姓	
民國元年	壬子	一九一二	大正元年	劉唐杜姓	民國建立

民國二年	癸丑	一九一三	大正二年	陳胡姚姓	高砂公園竣工
民國三年	甲寅	一九一四	大正三年	謝 姓	第一次世界大戰爆發
民國四年	乙卯	一九一五	大正四年	林 姓	噍吧哖事件波及基隆
民國五年	丙辰	一九一六	大正五年	江 姓	
民國六年	丁巳	一九一七	大正六年	鄭 姓	
民國七年	戊午	一九一八	大正七年	何藍韓姓	遷建老大公廟於樂一路
民國八年	己未	一九一九	大正八年	賴 姓	全省大暴風雨
民國九年	庚申	一九二〇	大正九年	許 姓	全省大地震、基隆大火災 地方制度改正，設基隆接隸台北州基隆郡
民國十年	辛酉	一九二一	大正十年	張廖簡姓	台灣文化協會成立
民國十一年	壬戌	一九二二	大正十一年	吳 姓	
民國十二年	癸亥	一九二三	大正十二年	劉唐杜姓	台灣議會期成同盟會於東京成立
民國十三年	甲子	一九二四	大正十三年	陳胡姚姓	金山輪覆沒，基隆市街大火 基隆街升格為市，隸台北州
民國十四年	乙丑	一九二五	大正十四年	謝 姓	
民國十五年	丙寅	一九二六	昭和元年	林 姓	
民國十六年	丁卯	一九二七	昭和二年	江 姓	台灣民眾黨成立
民國十七年	戊辰	一九二八	昭和三年	鄭 姓	
民國十八年	己巳	一九二九	昭和四年	何藍韓姓	於忠四路孝二路路口的「舊主普壇」 啓用
民國十九年	庚午	一九三〇	昭和五年	賴 姓	
民國二〇年	辛未	一九三一	昭和六年	許 姓	霧社抗日事件
民國二十一年	壬申	一九三二	昭和七年	張廖簡姓	基隆市區街名改換日氏町名
民國二十二年	癸酉	一九三三	昭和八年	吳 姓	
民國二十三年	甲戌	一九三四	昭和九年	何藍韓姓	日月潭發電廠開始供電
民國二十四年	乙亥	一九三五	昭和十年	陳胡姚姓	大風襲基隆港，飄失漁船四十九艘 實施基隆市制 橫跨八尺門的基隆橋—和平橋—完工
民國二十五年	丙子	一九三六	昭和十一年	謝 姓	
民國二十六年	丁丑	一九三七	昭和十二年	林 姓	中日戰爭爆發
民國二十七年	戊寅	一九三八	昭和十三年	江 姓	
民國二十八年	己卯	一九三九	昭和十四年	鄭 姓	
民國二十九年	庚辰	一九四〇	昭和十五年	何藍韓姓	
民國三〇年	辛巳	一九四一	昭和十六年	賴 姓	太平洋戰爭爆發
民國三十一年	壬午	一九四二	昭和十七年	許 姓	

民國三十二年	癸未	一九四三	昭和十八年	張廖簡姓	
民國三十三年	甲申	一九四四	昭和十九年	吳 姓	
民國三十四年	乙酉	一九四五	昭和二〇年	劉唐杜姓	
民國三十五年	丙戌	一九四六	昭和二十一年	陳胡姚姓	
民國三十六年	丁亥	一九四七	昭和二十二年	謝 姓	
民國三十七年	戊子	一九四八	昭和二十三年	林 姓	
民國三十八年	己丑	一九四九	昭和二十四年	江 姓	
民國三十九年	庚寅	一九五〇	昭和二十五年	鄭 姓	
民國四〇年	辛卯	一九五一	昭和二十六年	何藍韓姓	
民國四十一年	壬辰	一九五二	昭和二十七年	賴 姓	奉行政府勵行節約，統一於七月十五日普渡。
民國四十二年	癸巳	一九五三	昭和二十八年	許 姓	
民國四十三年	甲午	一九五四	昭和二十九年	聯姓會	
民國四十四年	乙未	一九五五	昭和三十〇年	張廖簡姓	
民國四十五年	丙申	一九五六	昭和三十一年	吳 姓	
民國四十六年	丁酉	一九五七	昭和三十二年	劉唐杜姓	
民國四十七年	戊戌	一九五八	昭和三十三年	陳胡姚姓	
民國四十八年	己亥	一九五九	昭和三十四年	謝 姓	
民國四十九年	庚子	一九六〇	昭和三十五年	林 姓	
民國五〇年	辛丑	一九六一	昭和三十六年	江 姓	
民國五十一年	壬寅	一九六二	昭和三十七年	鄭 姓	
民國五十二年	癸卯	一九六三	昭和三十八年	何藍韓姓	
民國五十三年	甲辰	一九六四	昭和三十九年	賴 姓	
民國五十四年	乙巳	一九六五	昭和四〇年	許 姓	
民國五十五年	丙午	一九六六	昭和四十一年	聯姓會	
民國五十六年	丁未	一九六七	昭和四十二年	張廖簡姓	
民國五十七年	戊申	一九六八	昭和四十三年	吳 姓	
民國五十八年	己酉	一九六九	昭和四十四年	劉唐杜姓	
民國五十九年	庚戌	一九七〇	昭和四十五年	陳胡姚姓	
民國六〇年	辛亥	一九七一	昭和四十六年	謝 姓	
民國六十一年	壬子	一九七二	昭和四十七年	林 姓	中日斷交
民國六十二年	癸丑	一九七三	昭和四十八年	江 姓	
民國六十三年	甲寅	一九七四	昭和四十九年	鄭 姓	位於中正公園主普壇的「民俗文物館」落成
民國六十四年	乙卯	一九七五	昭和五〇年	何藍韓姓	蔣中正總統崩逝嚴副總統宣誓繼任總

					統
民國六十五年	丙辰	一九七六	昭和五十一年	賴 姓	
民國六十六年	丁巳	一九七七	昭和五十二年	許 姓	
民國六十七年	戊午	一九七八	昭和五十三年	聯姓會	蔣經國當選總統，謝東閔當選副總統
民國六十八年	己未	一九七九	昭和五十四年	張廖簡姓	中美斷交
民國六十九年	庚申	一九八〇	昭和五十五年	吳 姓	
民國七〇年	辛酉	一九八一	昭和五十六年	劉唐杜姓	李、郭姓脫離聯姓會
民國七十一年	壬戌	一九八二	昭和五十七年	陳胡姚姓	
民國七十二年	癸亥	一九八三	昭和五十八年	謝 姓	
民國七十三年	甲子	一九八四	昭和五十九年	林 姓	本市中元祭正式定名為「雞籠中元祭」
民國七十四年	乙丑	一九八五	昭和六〇年	江 姓	黃姓脫離聯姓會
民國七十五年	丙寅	一九八六	昭和六十一年	鄭 姓	
民國七十六年	丁卯	一九八七	昭和六十二年	何藍韓姓	
民國七十七年	戊辰	一九八八	昭和六十三年	賴 姓	蔣總統經國先生崩逝，李副總統登輝先生繼任總統
民國七十八年	己巳	一九八九	平成元年	許 姓	
民國七十九年	庚午	一九九〇	平成二年	聯姓會	
民國八〇年	辛未	一九九一	平成三年	李 姓	
民國八十一年	壬申	一九九二	平成四年	黃 姓	李登輝、李元簇當選第八屆正副總統
民國八十二年	癸酉	一九九三	平成五年	郭 姓	
民國八十三年	甲戌	一九九四	平成六年	張廖簡姓	
民國八十四年	乙亥	一九九五	平成七年	吳 姓	
民國八十五年	丙子	一九九六	平成八年	劉唐杜姓	李登輝、連戰當選第九屆正副總統
民國八十六年	丁丑	一九九七	平成九年	陳胡姚姓	
民國八十七年	戊寅	一九九八	平成十年	謝 姓	
民國八十八年	己卯	一九九九	平成十一年	林 姓	九月二十一日南投中寮鄉發生七・二級大地震
民國八十九年	庚辰	二〇〇〇	平成十二年	江 姓	陳水扁呂秀蓮當選第十屆正副總統
民國九〇年	辛巳	二〇〇一	平成十三年	鄭 姓	「雞籠中元祭」被觀光局選列為台灣地區十二項大型地方節慶活動之一
民國九十一年	壬午	二〇〇二	平成十四年	何藍韓姓	
民國九十二年	癸未	二〇〇三	平成十五年	賴 姓	
民國九十三年	甲申	二〇〇四	平成十六年	許 姓	陳水扁、呂秀蓮當選第十一屆正副總統
民國九十四年	乙酉	二〇〇五	平成十七年	聯姓會	農曆七月二十四日，95年輪值主普李姓宗親會李騰龍理事長率同相關理事長於老大公廟擲杯筊，獲老大公允

					諾，連得聖杯，自 95 年回復為早期「24 迎斗燈、25 放水燈、26 普渡」。唯市府以中元祭屬全國性大型活動，各相關單位工作時程已排定，不宜驟然更動，95 年仍請照原時程進行。
民國九十五年	丙戌	二〇〇六	平成十八年	李 姓	
民國九十六年	丁亥	二〇〇七	平成十九年	黃 姓	仍維持 13 迎斗燈，14 放水燈，15 普渡，但：1.於農曆七月二十九日再辦補孤法會，法會後跳鍾馗。2.農曆七月三十日凌晨交接手爐。3.首創陰陽兩普。
民國九十七年	戊子	二〇〇八	平成二十年	郭 姓	通過文建會評選，成為臺灣第一個重要民俗文化資產。

附錄三：2008年「雞籠中元祭」相關手冊封面封底

Keelung 2008 Mid-summer Ghost Festival

2008鷄籠中元祭活動網站
<http://klgf.klccab.gov.tw/2008ghostfestival/>
 鷄籠中元祭相關資訊請上基隆市文化局網站
<http://www.klccab.gov.tw>

- [指導單位] 交通部
 行政院文化建設委員會
 行政院新聞局
- [輔辦單位] 交通部觀光局
- [主辦單位] 基隆市政府
 基隆市議會
- [承辦單位] 基隆市文化局
 主普聖姓宗親會
- [贊助單位] MOOK 墨刻出版

參考資料

一、實地調查之影音類

日期	地點	法會類型	科儀	主壇道長	蒐集者
2007年8月26日	基隆慶安宮	中元普度法會	《發表》	謝富基	呂錘寬
2007年8月26日	基隆慶安宮	中元普度法會	《啓請》	高守仁	呂錘寬
2007年8月26日	基隆慶安宮	中元普度法會	《引魂》	張炯熹	呂錘寬
2007年8月26日	基隆慶安宮	中元普度法會	《延壽》	李溪塗	呂錘寬
2007年8月26日	基隆八斗子	中元普度法會	《放水燈》	謝富基	呂錘寬
2007年8月27日	基隆慶安宮	中元普度法會	《重白》	李溪塗	呂錘寬
2007年8月27日	基隆慶安宮	中元普度法會	《交庫》	張炯熹	呂錘寬
2007年8月27日	基隆主普壇	中元普度法會	《普度》	謝富基	呂錘寬
2008年8月14日	基隆主普壇	中元普度法會	《發表》	李戊己	俞思妤
2008年8月14日	基隆主普壇	中元普度法會	《啓請》	李戊己	俞思妤
2008年8月14日	基隆八斗子	中元普度法會	《放水燈》	李戊己	俞思妤
2008年8月15日	基隆主普壇	中元普度法會	《重白》	徐秋榮	俞思妤
2008年8月15日	基隆主普壇	中元普度法會	《普度》	李戊己	俞思妤
2008年12月2日	三重先嗇宮	五朝圓醮	《發表》	李騰龍	俞思妤
2008年12月2日	三重先嗇宮	五朝圓醮	《啓請》	李戊己	俞思妤
2008年12月6日	三重先嗇宮 外壇	五朝圓醮	《普度》	李戊己	俞思妤

二、文字類

(一) 論著

安嘉芳。〈雞籠中元祭十五字姓的由來〉。《2008 中元祭學術研討會》。(基隆：基隆文史協進會，2008)。

江燦騰。《台灣佛教百年史之研究,1895-1995》。台北：南天，1996。

_____。《日據時期台灣佛教文化發展史》。台北：南天，2001。

_____。〈日據時期台灣新佛教運動的先驅－「台灣佛教馬丁路德」林德林的個案研究〉。《中華佛學學報》No.15，2002：256-302。

呂理政。《傳統信仰與現代社會》。台北：稻鄉，1992。

吳蕙芳。《神人饗宴：丁亥年黃姓輪值主普基隆中元祭》。基隆：基隆市黃姓宗親會，2008。

_____。〈基隆中元祭裡的主普壇〉。《2008 中元祭學術研討會》。(基隆：基隆文史協進會，2008)。

李進勇、洪連成編纂。《基隆市志 卷二：住民志（禮俗篇）》。基隆：基隆市政府，2001。

李進勇編。《基隆市志 卷二：住民志（宗教篇）》。基隆：基隆市政府，2001。

呂錘寬。〈台灣道教音樂源流略稿〉。《藝術學》No.3，1989：117-164。

_____。〈台灣天師派道教儀式音樂的功能〉。《藝術學》No.6，1991：159-175。

_____。〈台灣道教儀式與音樂的資料〉。《藝術學》No.9，1993：7-38。

_____。《台灣的道教儀式與音樂》。台北：學藝，1994。

_____。《台灣傳統音樂》。台北：台灣東華，1996。

_____。《北管音樂概論》。彰化：彰化縣文化局，2000。

- _____。《北管藝師生命：葉美景、王宋來、林水金》。宜蘭：傳藝中心，2005。
- _____。《台灣傳統音樂·歌樂篇》。台北：五南，2005。
- _____。《台灣傳統音樂·器樂篇》。台北：五南，2007。
- _____。〈論基隆市中元普度的儀式與音樂－以丁亥年威顯壇主持的法事為對象〉。《2007 中元祭學術研討會》。(基隆：基隆文史協進會，2007)：15。
- _____。〈『雞籠中元祭』道教儀式中的北管音樂運用〉。《2008 中元祭學術研討會》。(基隆：基隆文史進會，2008)。
- 李豐楙、劉還月、許麗玲。《雞籠中元祭祭典儀式專輯》。基隆：基隆市政府，1991。
- 李豐楙、謝聰輝。〈道教概論〉。《宗博》NO.24，2001：2-3。
- 林秋梅。〈台灣正一道派基隆廣遠壇傳度儀式研究〉。私立輔仁大學宗教研究所碩士論文。2006。
- 周勉。《暖陽鄉音的歲月》。基隆：基隆市立文化中心，2000。
- 洪連成。《滄海桑田話基隆》。基隆：基隆市立文化中心，1993。
- 洪進鋒。《台灣民俗之旅》。台北：武陵，1998。
- 洪嘉惠。〈鄉土藝術融入國小藝術與人文之課程設計：以「雞籠中元祭」為例：take 「Keelung mid-summer ghost festival」 as an example〉。國立新竹教育大學人資處美勞教育研究所美勞教學碩士論文，2007。
- 馬上雲。〈犒軍儀式之音樂研究－以台灣西部沿海地區為主的觀察〉。國立臺灣師範大學音樂系碩士論文，1995。
- 陳世一。《港都雞籠 文化出航：基隆港人文拼圖調查研究》。基隆：基隆市立文化中心，2003。
- _____。《雞籠灣傳奇》。基隆：基隆市立文化局，2005。

- 國立藝術學院傳統研究中心。《雞籠中元祭》。基隆：基隆市政府民政局，1989。
- 曹本冶。〈儀式音樂研究的理論定位與方法〉，《2001 佛學研究論文集：宗教音樂》：1-21。
- 基隆市文獻委員會。《基隆市志·沿革篇》。基隆：基隆市文獻委員會，1956。
- 基隆市柯蔡姓宗親會，《2005 雞籠中元祭主普聯姓會值東 基隆市柯蔡姓宗親會紀念專輯》。基隆：基隆市柯蔡姓宗親會，2005。
- 陳青松。《基隆采風藝文錄》。基隆：基隆市立文化中心，2000。
- 陳瑋華。〈雞籠中元祭：儀式、文化與記憶〉。國立政治大學民族學系碩士論文，1997。
- 許瑞坤。〈台灣北部天師正乙派道教齋醮科儀唱曲之研究〉。國立臺灣師範大學音樂系碩士論文，1986。
- _____。《東港迎王祭典中齋醮科儀音樂之研究》。台北：冠志，1994。
- 郭滄金、郭文義等編。《古雞籠慶讚中元簡介》。基隆：郭姓宗親會，1993。
- 許鈺佩。〈道教儀式放赦之音樂研究〉。國立臺灣師範大學音樂系碩士論文，1997。
- 陳燕如。〈中元普度與政商之間：日據時期基隆地方領袖的發展〉。國立臺灣師範大學歷史學系碩士論文，1997。
- 陳穎慧。〈地方劇團的變遷：以基隆暖暖地區靈義郡為例〉。國立藝術學院戲劇研究所碩士論文，1998。
- 曾子良。《雞籠中元祭的過去、現況與未來》。基隆：基隆市文化局，2007。
- 黃佳琪。〈道教打城儀式之音樂研究〉。國立臺灣師範大學民族音樂研究所碩士論文，2005。
- 黃素貞。《雞籠中元祭導覽手冊》。基隆：基隆市政府民政局，1991。
- 黃素貞編。《鑼鼓喧天話北管》。基隆：基隆文心叢刊，1996。
- 喬繼堂。《中國歲時禮俗》。台北：百觀，1993。

- 楊秀娟。〈道教正一派普度法事及其唱腔研究：以朱堃燦道長為對象〉。國立台北藝術大學傳統藝術研究所，2006。
- 塗婉琪。〈基隆廣遠壇道教四府掛軸之研究〉。國立台北大學民族藝術研究所碩士論文。2006。
- 鄭志明。〈道教科儀音樂的文化形式與儀式功能〉，《2001 佛學研究論文集：宗教音樂》：1-21。
- 劉枝萬。《台北市松山祈安建醮祭典》。台北：中研院民族學研究所，1967。
- _____。《中國民間信仰論集》。台北：中研院民族學研究所，1974。
- 戴如豐。〈戲謔與神秘—台灣北部正一派紅頭法師獅場收魂法事分析〉。私立南華大學美學與藝術管理研究所碩士論文。2006。
- 謝忠良。〈道教科儀勒水禁壇的儀式音樂研究〉。國立臺灣師範大學音樂系碩士論文，1999。
- 謝聰輝。〈中國人的鬼意識與鬼節〉，《聯合文學》NO.10，2000：34-38。
- _____。〈道教齋醮一是與台灣常民生活〉，《當代》NO.175，2002：30-43。
- _____。〈臺灣道法二門普度科儀與文檢研究—以基隆廣遠壇李游坤道長主行為例〉。《2008 中元祭學術研討會》。(基隆：基隆文史協進會，2008)。
- _____。〈基隆廣遠壇普度科儀與文檢研究〉，《民俗與文化》NO.5，2008：25-49。
- 闕正宗。《台灣佛教百年史之研究,1895-1995》。台北：南天，1996。
- _____。《台灣佛教一百年》。台北：東大，1999。
- _____。〈台灣日據時代曹洞派下寺院戰後現況〉。《古今論衡》No.7，2002：41-80。
- _____。《臺灣佛寺的信仰與文化》。台北：博揚文化，2004。
- _____。《重讀台灣佛教：戰後台灣佛教》。台北：大千，2004。

（二）科儀書抄本

《靈寶正一發表玄科》

《靈寶正一清晨啓請》

《點放蓮燈引孤受供玄科》

《靈寶正一施食玄科》

《太上靈寶賑濟玄科》

《太上正一賑濟左壇科範》

《太上正一賑濟右壇科範》

（以上皆為威顯壇謝富基道長提供）

（三）網路資料

丹心宗壇之普化講堂。〈丹心普化弘道會之簡介〉。

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!Jw7M6vOGER5bMsNYF_75L3Y-/article?mid=94；摘錄於 20 April 2009。

劉瓊駿。〈基隆軒社訪談記錄〉。

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!p0IWAJebSEHP_UmRd2I-/archive?!a；摘錄於 28 April 2009。

謝富基。〈威顯道壇：文化產業之民間習俗道教禮儀〉

http://tw.myblog.yahoo.com/hsieh_master；摘錄於 12 April 2009。