道士、科儀與戲劇——以雷晉壇《太上正壹敕水禁壇玄科》為中心

邱坤良*

中文摘要

「敕水禁壇」是道教科儀的一種，目的在掃盡道壇場氛穢，禁結一切鬼祟。臺灣正一派與靈寶派「敕水禁壇」的儀式目的、演出型式大同小異，皆用於三朝以上的建醮科儀，並有繁複的戲劇動作。正一高功道士表演時有耍鐧倒旗的激烈動作，後場更需吹奏與北管戲《倒銅旗》相似的崑曲牌子。若就「敕水禁壇」的表演空間、內容、表演角色、後場、聲腔語言、身段動作，這段科儀與傳統戲劇幾乎無異，甚至可以武戲視之。但「敕水禁壇」科儀的儀式目的是為了道壇的潔淨，以此為中心，整個祭祀區域的儀式才能順利進行，因此禁止閒雜人等觀看。然而在道壇拼場中，又常被視為「打武供」，在觀眾面前公開表演，此亦反映道士的民間性，以及民間對道教科儀的親近性。

本文以黃清龍「雷晉壇」《太上正壹敕水禁壇玄科》為中心，從劇場的角度討論科儀文本的內容、道士的師承傳統、角色扮演與舞臺動作、訓練方式，以及祭祀與戲劇，道士與臺灣戲劇活動的關係，藉以瞭解道教科儀以及儀式戲劇本質的基礎。

關鍵詞：十牌倒旗、黃清龍、倒銅旗、亂彈戲、黃書煜

《戲劇學刊》第十一期頁23-127（民國九十九年），臺北：國立臺北藝術大學戲劇學院
TAIPEI THEATRE JOURNAL 11 (2010):23-127
School of Theatre, Taipei National University of the Arts

收稿日期：2009.10.07；通過日期：2009.10.31
* 臺北藝術大學戲劇學系教授

Taoist Priest, Ritual, and Theatre —— Using "Lei Jing Tan" Tai Shan Cheng Yi Chr Shuei Jing Tan Shiuan Ke as a Focus

Chiu Kun-liang

Abstract

Chr Shuei Jing Tan (inviting Gods to purify the water and create a sacred space, 敕水禁壇) is a Taoist rite which can wipe out the dirty stuff and stop ghosts' activities at the Taoist ceremonial space. The ritual purposes and performance styles of cheng-yi sect and lin-pao sect *Chr Shuei Jing* Tan are pretty similar. Both are used in the Taoist religious services (*chien chiao*) of three days and longer, and contain complicated theatrical actions. Master Taoist priests of cheng-yi will perform the high-spirited movements of playing *jien* (a kind of ancient weapon) and destroying the bronze flag column. The orchestra will also play the music of fourteen Kunqu tunes which are similar to that of Beiguan play *Dao Tung Chi* (《倒銅旗》). In aspects of performance space, content, characters, orchestra, tunes, language, and body movements, this ritual is very similar to traditional theatre, especially a military play. Since the purpose of *Chr Shuei Jing* Tan is to clean the ceremonial space and facilitate the smooth progression of the whole ritual, the public is in general not permitted to witness it. However, when there is competition among different Taoist groups, this rite can also be shown as da wu kung, and performed in front of the general public. This phenomenon demonstrates the grassroots of Taoist priests, as well as the intimate connections between Taoist ritual and the folk culture.

This paper will use Huang Ching-lung's "Lei Jing Tan" *Tai Shan Cheng Yi Chr Shuei Jing Tan Shiuan Ke* (太上正壹敕水禁壇玄科) as a central focus. It will analyze the performance texts of the rites, master/student relationship, role-playing, stage actions, training process of the priest from a theatrical perspective. It will also investigate the relationships between ritual and theatre, Taoist priests and Taiwanese theatre to gain further insights into Taoist rites and the essential foundation of ritual performance.

Key words: *Shih Pai Dao Chi* (十牌倒旗), Huang Ching-lung, *Dao Tung Chi*, Luantan, Huong Xhu Yu

一、前言

東西方的戲劇起源於祭祀儀式，臺灣移民社會的戲劇史更是一部民眾祭祀生活的戲劇紀錄。從戲劇的演出環境、表演內容與觀眾參與，明顯看到祭祀與儀式的關連，各行各業的社會活動也處處有戲劇的痕跡。

在民俗信仰、廟會祭祀與喪儀儀式中主導禮儀的道士、和尚（釋教）與戲劇的淵源深厚，甚至有「師公和尚戲」之說。而臺灣的道教基本上以新竹為界，分成南北兩派。南部稱靈寶派，北部稱天師正壹派。[1]另外，臺灣中部在濱海的鹿港、清水靈寶派之外，尚有「客仔師」的正壹派系統。[2]靈寶派兼作齋醮（吉事）與薦亡鍊度科儀（喪禮）；正壹派則只做齋醮（道）與祈安、補運（法），被稱為「紅頭」，喪事部分則屬釋教，稱「烏頭」。相對北部正壹派稱為「紅頭」，靈寶派亦有「烏頭」之稱號。[3]

道教科儀所運用的樂曲與表演型式，大部分來自傳統科儀的吟詠，亦有些屬於戲曲部分，並因區域、流派而異，大體上反映不同時空的戲劇生態。主要原因在道士雖以為人祈禳為業，其生活習慣與社會人脈皆十分入世。道士壇經營的型態類似戲班，科儀的進行也依戲班習慣，區分為前場與後場。前場主持科儀，後場負責音樂演奏。除了傳統道曲，道教科儀亦常吸收民間戲曲與音樂。南部道教科儀以潮調、南管居多，偶亦滲雜北管（亂彈）；北部則以北管為主。[4]前場道士的身段動作，部份來自戲曲，如出臺、跳臺、整冠、開山（雲手），部分擷取戲曲手眼身法步，再予揣摩、組合。不過，道教科儀本有關動作記錄或表演指示不多，常以「行山」代表道士必須有科介、動作，如何表演，全視道士個人經驗與表演能力而定。

道士本身經常參與地方子弟團活動，熟悉舞臺演出事務，許多道士的戲曲表演能力，不遜一般演員、樂師。同樣地，民間戲班演員、布袋戲演員跳鍾馗開廟門、祭煞，使用的符咒，包括藏魂、變身、五方結界、敕雞鴨鹽米……多半來自法場。[5]在一般規模較大的祭祀活動中，除了道士執行相關科儀，戲劇演員也承擔部分儀式性的工作。道士在寺廟內主持道壇，劇團則在寺廟前戲臺扮仙與搬演戲文，分別代表內壇、外壇，相互之間，並有儀式的交流與合作。

宗教儀式中的戲劇成分，以及戲劇中宗教儀式淵源。道士科儀有戲劇表演型態，戲劇

---

[1] 正壹亦作正一、正乙。
[2] 李豐楙，〈台灣中部紅頭司與客屬聚落的醮儀行事〉，《台灣文獻》49：4，1998.12，頁183-206。
[3] 有關臺灣南北道教流派，可參考林振源，〈閩南客家地區的道教儀式：三朝醮個案〉，《民俗曲藝》158期，2007.12。
[4] 呂錘寬，《台灣的道教儀式與音樂》（臺北：學藝，1994），頁179-180。
[5] 邱坤良，〈台灣的跳鍾馗〉，中國儺戲儺文化國際研討會，1993.1.27-29。刊於《民俗曲藝》85期，1993.9，頁325-369。

中亦有明顯受道教科儀影響者，向為研究者所週知。然而在八〇年代前，道教與社會活動的研究風氣尚未形成，戲劇與儀式的論證，除了若干古典戲曲、文人筆記，藝人回憶錄偶爾述及，相關的研究亦不多見。九〇年代起以中國、臺灣為主的華人地區戲劇與儀式的資料蒐集蔚為風潮，道教的學術研究亦蓬勃發展，包括曾流傳各地的儺戲、目連戲以及佛、道醮儀、法事功德研究，迄今未衰，論述的範圍廣泛。[6]

現行道士壇與戲班，道士與演員如何連結，其對戲劇與科儀影響為何，值得研究，道教科儀中最能顯現「師公和尚戲」特質的，包括醮儀中的《敕水禁壇》，[7]與喪禮中的《打城》、[8]《挑經》（雙挑），以及釋教的《三藏取經》、《弄觀音》、《曾二娘》等，這些「師公戲」因教派（道教／釋教、正壹／靈寶），以及師承傳統，表演內容不盡相同。

「敕水禁壇」是道教科儀的一種，包括「敕水淨壇」與「結界禁壇」兩部分，目的在掃盡道壇場氛穢，禁結一切鬼祟。在科儀源流上，至少可追溯成書於南宋時代的《靈寶玉鑑》卷十二〈敕水禁壇門〉：「靈寶大法有勅水禁壇之科，引三光之正炁，運九鳳之真精，策役萬種吐納二炁，躡罡履斗，結界禁壇，小則清肅方隅，大則淨明天地，飾嚴內外之儀，則格降上下之神祇。」[9]。《靈寶玉鑑》內文所記符咒，與現行道場「敕水禁壇」有相通之處。

臺灣正壹派與靈寶派「敕水禁壇」的儀式目的、演出型式大同小異，皆用於重大祭典或三朝以上的建醮科儀，並有繁複的戲劇動作，最明顯的差異，在於靈寶派有「斬命魔」的戲劇表演，由一道士裝扮成壇鬼（命魔），出場搶奪象徵醮儀成果的香爐，另一道士扮天師與之搏鬥後，降服壇鬼。正壹派只有前場高功一人主持科儀，另有道士協助走壇，高

[6] 參考林富士，〈台灣地區的「道教研究」概述（1945-1995）〉，東海大學歷史系、《新史學》雜誌社主辦，「五十年來台灣的歷史學研究之回顧」研討會（臺中：東海大學，1995.4.21-23），以及王秋桂主編《民俗曲藝》相關論文目錄。

[7] 「敕水禁壇」是本文主要探討的對象，該詞彙本身涉及科儀、道士戲、經書等多種涵意，尤其在該科儀的後半部取材北管戲《倒銅旗》十四支曲目的完整表演片段，使得「敕水禁壇」一詞更具多義性，因而在書寫時，單就科儀內容進行探討時，採用上下引號「敕水禁壇」的方式書寫；若將其視為一個完整的表演劇目，或討論其經書內容時，則用雙箭號《敕水禁壇》，加以區別。

[8] 打城亦有單獨舉行的情形，臺南市東嶽廟打城法事即是信眾為已去世一段時間的親人，從「枉死城」救出，參見呂理政，《台南東嶽殿的打城法事》，《民族學研究所資料彙編》2（臺北：中央研究院，1990），頁1-48。

[9] 不著撰人，《靈寶玉鑑》卷十二〈赤水禁壇門〉，《道藏》第十冊（上海：上海書店、北京：文物、天津：天津古籍，據上海涵芬樓影印本、白雲觀舊藏本影印，1994），頁224。《靈寶玉鑑》共四十三卷，另有目錄一卷，其內容曾提及後唐莊宗一代之事，可推測應為宋元間道人纂輯，見閔智亭、李養正主編，《中國道教大辭典》〈靈寶玉鑑〉條，頁1432-1433。《靈寶玉鑑》內容與南宋金允中《上清靈寶大法》部份內容相似，任繼愈認為可能即為金氏遍搜靈寶派各種齋醮科儀道法編成，見任繼愈主編，《道藏提要》（北京：中國社會科學，1991），頁369；但亦有學者認為《靈寶玉鑑》為天台道派所編，不是金允中所撰，而金允中《上清靈寶大法》中既談及《靈寶玉鑑》，可知《靈寶玉鑑》成書在其之前，見蕭登福，〈冠攝《道藏》群經，天字第一號的六朝靈寶派道書——《靈寶无量度人上品妙經》文本探論〉，第三屆儒道國際學術研討會，2007.4.14-15。

功道士有耍鋼倒旗的激烈動作，後場更需吹奏與北管戲《倒銅旗》相似的崑曲牌子。若就「敕水禁壇」的表演空間、內容、表演角色、後場、聲腔語言、身段動作，這段科儀與傳統戲劇幾乎無異，甚至可以武戲視之。但「敕水禁壇」科儀的儀式目的是為了道壇的潔淨，以此為中心，整個祭祀區域的儀式才能順利進行。因此，「敕水禁壇」科儀進行中，除了道士團，以及主持祭祀的「醮官」（寺廟頭人、頭家、爐主或「主人家」）外，現場限制「閒雜人等」出入或觀看，使得「敕水禁壇」在儀式性、戲劇性之外，也帶有神秘性。不過，「敕水禁壇」激烈的戲劇動作，與熱鬧、豐富的後場表演，在近代「師公軋」（或「軋壇」）的道壇拼場中，常被視為「打武供」，在看熱鬧的民眾面前，公開表演，此又反映道士的民間性，以及民間對道教科儀的親近性。

近年有關戲劇、儀式與道教科儀的研究成果甚為豐碩，許多論著也常提到「敕水禁壇」，[10]不過，能具體從科儀文本結構以及表演元素，探討道士科儀的戲劇成分與舞臺效果，進而研究道士的演員「身份」，則尚未多見。「敕水禁壇」既為臺灣南北各派齋醮必演科儀，但其在不同時空的流變，以及科儀經書、符咒、音樂與戲劇動作與傳承系統，牽涉的範圍極廣。有鑑於此，本人雖亦曾對靈寶派「敕水禁壇」略有涉獵，但為期能對「敕水禁壇」內容作較深入的觀照，擬先以北部正壹派的《敕水禁壇》科儀經書為研究對象，暫不作南北科儀的比較。

本人與樹林「雷晉壇」道士黃清龍結識四十年，閒暇之餘時常與他共話家常，曾多次觀看其道法科儀，記錄「敕水禁壇」流程，訪談科儀相關表演方式。從他的道場生活與社會脈絡，深知這位熟悉道場、戲場，兼習前場後場的老道士本身就是「儀式戲劇」最佳註解。本論文因而以黃清龍「雷晉壇」《太上正壹敕水禁壇玄科》為中心，[11]從劇場的角度討論科儀文本的內容、道士的角色扮演與舞臺動作，包括舞臺空間、裝置、演員「穿關」、舞臺語言、身段、音樂安排、動作設計，和師承傳統、訓練方式，以及祭祀與戲劇，道士與臺灣戲劇活動的關係，做為進一步瞭解道教科儀以及儀式戲劇本質的基礎，靈寶派「敕水禁壇」與相關道法「師公戲」則計劃在近年內陸續展開研究。

[10] 呂錘寬，〈斬命魔與東海黃公——道教儀式中的戲劇化法事與小戲源流關係試探〉，《兩岸小戲學術研討會論文集》（臺北：國立傳統藝術中心籌備處，2001），頁133-159；謝忠良，《道教科儀敕水禁壇的儀式音樂研究》，國立臺灣師範大學音樂研究所碩士論文，1999。

[11] 正壹派科儀常加「玄科」，經懺則加「妙經」、「妙懺」。臺北地區正壹派道士的《敕水禁壇》科儀名目略有不同，五股「顯真壇」作《太上正乙敕水禁壇科儀》（林清智手抄），中和「威遠壇」作《靈寶正一敕水禁壇玄科》（林樹木抄），莊陳登雲守傳、蘇海涵（Saso, Michael R.）輯編之《莊林續道藏》（臺北：成文，1975）作《靈寶正壹禁壇科儀》。參見謝忠良，《道教科儀敕水禁壇的儀式音樂研究》，1999。另外，劉厝派鄭玄遵抄本作《靈寶正乙敕水禁壇科儀》、劉天賜（金涵）作《太上正乙敕水禁壇科儀》、林厝派李松溪（通迅）作《正壹靈寶勅水祭煞玄科》。

二、「雷晉壇」師承與黃清龍的道士生涯

正壹派道士的傳承除家傳之外，通常採取拜師學藝的方式。對一個道士的養成而言，通常兩者兼具，所以黃清龍除家學淵源之外，黃清龍本人亦曾拜劉朝宗為師。道士拜師時須有保舉師、介紹人，並準備拜帖、謝禮，向師父行跪拜禮，學道若干年後，出師開壇行道，開壇時壇名常延用師父道壇名號，並由師父掛匾，因此道壇同名的情形十分普遍。

道壇的主要業在承接各地寺廟齋醮法會科儀，或應民間社團、私人家邀請做法事祈安。沒有外出「做事」時，則在家中道士壇，開放善男信女參拜問事，兼為信眾消災解厄、收驚補運。換言之，道壇兼有寺廟、道場與戲館的性質。醮儀與三獻「吉事」建醮乃正壹派道士的重頭戲，也是道士壇展現道法功力的重要場合，除了寺廟之外，宗族（祠堂），民間社團，甚至私人亦有建醮者。不過，各地建醮機會並不多，反倒是祈安、補運、治病（如打散）的法場機會甚多。法場屬三奶派，道士「做獅」，多由民眾邀請，是重要收入來源，尤其農業社會醫療不發達，道士常需下鄉扮演「醫生」的角色。道士壇接受寺廟或社團邀請主持醮儀或禮斗法會，因規模較大，所需要準備的工作繁雜，謝禮預先講定，民家的祈安、補運亦有一定行情，[12]小規模的法事則由信眾自由以「紅包」致謝。道士壇壇主與前後場的關係亦如戲班班主與前後場，[13]不過，在薪酬計算方式少有戲班的抽分制，多由壇主依前後場經歷、表演能力，按日給予不同的酬勞。一般壇主需以一人兼具主壇、辦疏、籠分、出演等四項任務，能否獲得等同四份工作的酬勞，乃衡量「師公禮」是否符合利益的依據。

道士壇多有固定合作道士，或訓練子弟入門，或栽培徒弟成為班底。平常即以班底在外為寺廟、社團、私人謝平安、做三獻。如果接下寺廟三朝、五朝大醮，則徵調其他同業相助，就醮儀中某部分科儀由臨時參與的道士負責。同樣地，設壇的道士除了自己的業務之外，亦常應他人之邀，在其所主持的醮儀中助陣。因為道法「業務」的性質、師承方式，加上同業之間的競爭與合作，在所難免，道士各有其社會人脈，甚至產生流派。

黃清龍家族祖籍泉州安溪，其開臺第一代祖黃光庇（1754—1803）所習之道壇科儀源自福建永春西州黃道生門下，道號道靈，壇名「雷晉壇」，以三奶法為主。乾隆、嘉慶之際來臺，定居林口梆埤（樂善村），種茶為生，業餘兼做道士，傳子再生（1803—1859），改行打鐵，仍兼道士，遷居山腳（泰山），曾回永春追隨父親師兄秦法廣習道法。再生傳武典（1842—1923），為泰山巖駐廟道士。武典子佳根（1872—1946）即黃清

[12] 以黃清龍目前（2009年）的「行情」，三朝醮約80萬元、五朝醮約120萬元。
[13] 有關戲班的組織與經營，見邱坤良，《台灣劇場與文化變遷：歷史記憶與民眾觀點》（臺北：臺原，1997），頁224-243。

龍祖父，遷居三峽，後入三峽長福巖祖師廟為駐廟道士。但再生之子武法一支仍曾先後於泰山、鶯歌各地設壇，佳根子通城（1903—1967）遷居新莊，於三山國王廟口設壇，黃清龍便出生於此。

黃清龍於1929年（昭和4年）生於新莊，因家學淵源，對後場音樂敏感，五歲隨祖父佳根、伯父火樹、堂叔父清松、父親通城到祭祀場合，在後場中敲打鐃鈸、銅鐘等樂器。十五歲時已能獨立主持一朝三獻科儀，從發表、拜天公到謝壇，而後對於道士所需涉及的「山、醫、命、相、卜」以及前場科儀與後場鑼鼓絃吹與曲牌、鼓介，更加擅長。

當時臺北、桃園地區正壹派有劉厝、林厝兩大流派。劉厝派較著名的道士有朝陽街（民生西路）「應元壇」劉天賜（金涵）、「應成壇」劉朝宗（宏達），林厝派最富盛名者為中和（枋寮）「威遠壇」林清江（狆週，憨番先）、三峽「廣遠壇」王添丁（漢遜）。1945年，黃清龍在偶然場合中遇劉朝宗（1886—1957），經劉朝宗鼓勵，拜其為師，研習正壹派道法，道號鼎逭，成為劉厝派下道士，也是劉朝宗的關門弟子，黃清龍在「應成壇」當班底，前後近七年。其實在此之前，黃家第五世草地（黃清龍堂伯）曾投入枋寮（中和）林厝派「威遠壇」林清江門下，與三峽王添丁、中和林汝榮（蝴蝶先）為師兄弟；黃清龍父通城亦曾拜林口劉厝派「雷興壇」林神喜（麻糬先）為師。[14]

前述劉厝派、林厝派成為兩大道法門派，兼具有傳統民間社團、同業聯誼會的性質，同派道士論資排輩，可看出師承關係。黃清龍家先祖來臺時自立壇號，「渡臺時前後確有由漳移入，同道外派之士，到臺佔著天時地利，據平坦廣闊之地為基礎，全是漳泉移民較多，語言習俗一致，且透過六至七十年間，積極擴大招募，無形中凝集有力組織，就是北部道教界之劉厝派與林厝派。兩派經懺其實大同小異。除去點滴唱作有異，大體一致，常有來往交流，無懷劣意。」[15]，黃清龍既為劉厝派，而後其子黃書煜、徒弟俱成為這個流派門下。

臺灣北部道教正壹派林厝派始於清代中葉，福建漳州府詔安縣林章貴道士渡臺，開設「威遠壇」於中和，傳子金迎，再傳科選，迨第四代林清江、第五代林心婦，名聞北部，號稱林厝派；劉厝派則是清初福建漳州府南靖縣道士劉師法（劉嗣法）渡臺，定居淡水，後隨漢人在北部地區的開拓，勢力自臺北延伸至桃園及新竹一帶，其中包括祖籍廣東潮州饒平的世襲道士，通稱劉厝派，與林厝派分庭抗禮。而在劉厝派、林厝派之外，不乏自行設壇的道士，黃清龍先祖開設「雷晉壇」即為一例。而近代臺北地區道壇在劉、林兩派之外，亦曾出現何厝派、李厝派的小流派。有謂林厝派長於醮儀，劉厝派善於法場，不過這

[14] 黃清龍，〈雷晉壇直屬求訪外派系情況〉（手稿）。
[15] 仝上。

種說法並未被普遍認同。事實上，林厝、劉厝兩派道士常有「往來交流」的情形。[16]

道壇在醮儀請神啟聖時，例請諸方神仙與歷代宗師，根據宗師譜系，反映道士的師承系統。「雷晉壇」法場部分，如《過車關》、《造橋》皆傳自黃家本門，醮儀部分則多自劉厝派。「雷晉壇」啟請的本門祖師，包括「雷晉壇」本門先祖、法場與劉厝派宗師。法場部分除了黃清龍父通城（法進）、祖父佳根（法造），還包括歷代祖師林法勝、林法明、林法輝、黃法泉。

劉厝派宗師包括洞陽李先生、古泉公劉先生、守心玉玄劉先生、法廣法玉朱先生、華翁張先生、伸賢正角饒先生、洞默參默杜先生、法進洪仁張先生、心玄張先生、玉宇黃先生、錄師道元吳先生、元吉高先生、祖師法傳法聰李先生、道妙玄茂振賢李先生、口教法助德傳賴先生、混元傳教法興羅先生、法明吳先生德隆黃先生、祖師傳錄仁晟張真人、傳教興道劉先生、應達應遠應近、應遍應逢應迎劉先生、傳法德瀞德清德淳劉先生、師伯祖金漳金淩劉先生、先生公金鳳劉先生、親傳正教師朝宗劉宏達。[17]

「雷晉壇」開山師太祖則有暹濟黃先生、開基設教師道通黃先生、開元輔教師道治黃先生、闡教師道侃黃先生、保舉師天香道廷黃先生、傳教師祖法法進黃先生、道嚴師道朱道明黃先生、法肅師法崇法振、法星法業黃先生、法正法玉、師公法造黃先生、師伯道昌林先生、師叔道思蘇先生、正教親傳師道生黃先生、本門師太祖道靈黃先生、師兄法廣秦先生、道仁法聖林先生、法興法助柯先生、師弟盈爵盧先生、法旺陳先生、法階方先生、道耀英先生。[18]

1952年黃清龍離開「應成壇」協助父親經營「雷晉壇」，1956年應邀至臺北市中山區下厝莊（新生北路二段62巷）新福宮（主祀新丁公）擔任駐廟道士，1956年兼大龍峒保安宮駐廟道士，三年後，離開保安宮，與林口陳萬連合夥經營布袋戲班「亦真奇」，擔任後場樂師。1967年黃通城過世之後，黃清龍入樹林濟安宮為駐廟道士。新莊「雷晉壇」館址由表弟黃錫清接管，不久錫清棄道就佛，法號慈妙。1971年，黃清龍離開駐廟十二年的濟

[16] 劉枝萬，《臺北市松山祈安建醮祭典》，中央研究院民族學研究所專刊之14（臺北：中央研究院民族學研究所，1967）。劉枝萬，《臺灣民間信仰論集》（臺北：聯經，1983），頁70-156。另美國學者勞格文（John Lagerwey）曾在臺灣北部地區、福建漳州進行田野調查，對臺灣北部正一派傳承，與劉枝萬記錄略有不同，例如林派聞台道士貴章，勞格文做悅純，傳子金迎，勞格文田野資料則是悅純姪謙宏。另勞格文就在法場與醮儀中所召請祖師，比對平和、詔安當地道法傳統，認為臺灣正一派與漳州客家、潮州道士淵源深厚，見Lagerwey. 1988. " Les lignées taoïstes du nord de Taïwan." Cahiers d' Extrême-Asie 4:127-143. 林振源更明確指出，福建漳州南靖平和詔安與廣東潮州的饒平四縣在地理上連成完整的區域，都屬於閩客混居地區。林振源，〈閩南客家地區的道教儀式：三朝醮個案〉，《民俗曲藝》158期，2007.12。

[17] 黃清龍，〈雷晉壇歷代昭穆〉（手稿）。劉厝派字輩為「守道名仁德，金真洽太和，志誠宜玉典，忠正演金科，狆漢通玄韞，高宏鼎大羅，三山揚妙法，四海湧洪波」。黃清龍的師父劉朝宗屬「宏」字輩，黃清龍為「鼎」字輩，其子黃書煜為「大」字輩，但各道壇排字輩常凌亂，例如劉朝宗原道號真源，後改宏達，「真」、「宏」俱在字輩表中。

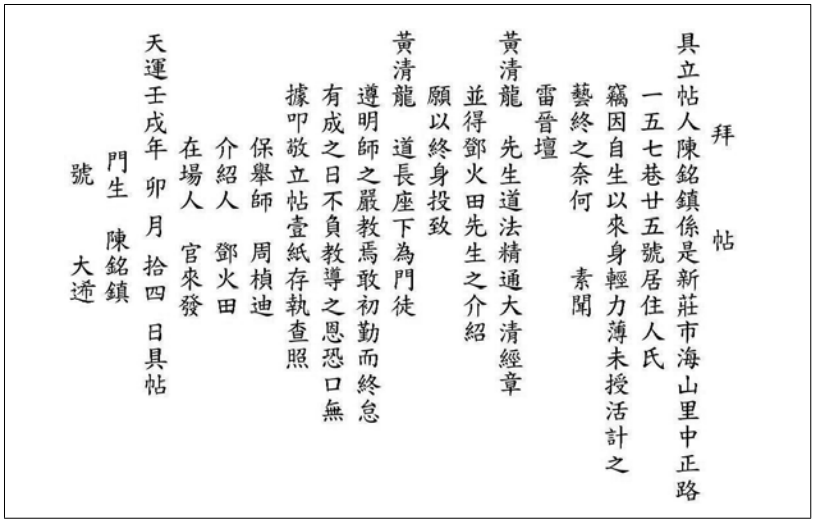
[18] 仝上。

安宮，在樹林千歲街重設「雷晉壇」，近年「雷晉壇」逐漸由子書煜接理。

黃家除了精通正壹派道法之外，世代皆嫻熟戲曲，黃佳根曾經參與泰山最古老的「共義軒」子弟班，黃通城不僅精通法場科儀身段，亦以通鼓聞名，有「通鼓城」之稱，在新莊時參加「金義安」子弟團，隨父佳根遷居三峽後，亦參與當地「清樂社」演出。黃清龍本人擅長前後場，曾在臺北地區各子弟軒社遊走，擅長鑼鼓、嗩吶、絃樂器，也曾擔任前場演員。並曾在新莊「新樂園」、丹鳳「合鳳社」、泰山「新義軒」（後改「楓聖堂」）、泰山雙連埤「長樂社」、三重「南樂社」擔任「子弟先生」。他對民俗掌故瞭若指掌，社會人脈廣大，戲劇經驗豐富，不但是臺北地區資深道長，也是傳統戲劇界的代表性人物之一。

黃清龍家傳劉朝宗道法「文檢」（有道光年間序）中有各種道法演戲事因與科儀內容。神佛誕辰在「奉道宣經、演戲謝恩」中最為常見，雖然神格不同，在內容、用語方面略有差異，但體例大致相同，皆是感謝神佛，藉神佛聖誕為其演戲祝壽「保安植福」。在「眾佛演戲意」之外，「文檢」還包括「收冬演戲」〈謝雨壇疏意〉、〈送火災疏式〉與〈械鬥出旗、下平安意〉。各種演戲事因皆有「奉道立疏」的神聖性，故能為社會所認同與支持。

黃清龍曾收過十二張拜帖，其中包括五位女徒弟，其徒弟拜帖有一定格式，僅以1987年陳銘鎮拜帖為例：



拜　帖

具立帖人陳銘鎮係是新莊市海山里中正路
一五七巷廿五號居住人氏
竊因自生以來身輕力薄未授活計之
藝終之奈何　素聞
雷晉壇
黃清龍　先生道法精通大清經章
並得鄧火田先生之介紹
願以終身投致
黃清龍　道長座下為門徒
遵明師之嚴教焉敢初勤而終怠
有成之日不負教導之恩恐口無
據叩敬立帖壹紙存執查照
保舉師　周楨迪
介紹人　鄧火田
在場人　官來發
天運壬戌年　卯　月　拾四　日具帖
門生　陳銘鎮
號　大遜

陳銘鎮出身「合鳳社」子弟，攻嗩吶，為黃清龍教「子弟館」時的弟子，以捆工為業，1982年陳銘鎮準備牲禮拜道祖，並呈送「先生禮」（紅包），這張拜帖仍由黃清龍保

存，待他日陳銘鎮自行開壇，除了贈送道士壇壇號的匾額，以為慶賀，並送回昔日拜帖，弟子再送師父紅包，俗稱「討帖」。[19]當年黃清龍拜劉朝宗為師，拜帖由師父收藏，但黃清龍後來沿用祖傳道士壇，並未自行開壇，因此，黃清龍當年拜帖至今仍存放劉家。由於其家世代道法兩傳，宗族中以道士為業者，代代俱有傳人，加上入門弟子，因此以「雷晉壇」為壇名者，並非黃清龍一人，尚有下列數處：

地點	壇名	主要道士	師承關係
新莊 中港	雷晉壇	高景德	拜黃清龍為師
三重	雷晉壇	高景清	拜劉朝宗之子劉國煥為師
蘆洲	開基雷晉壇	游堉典	其祖父游火旺拜黃清龍堂兄黃振南為師
板橋	雷晉壇	周秀娥一家人	周秀娥及其四名女兒，拜黃龍清為師，丈夫、兒子皆習道法。

「雷晉壇」目前班底十二人，除了黃家父子之外，其餘六人，有兩人拜黃清龍為師，三人拜黃書煜為師，另外兩名後場則是黃清龍在丹鳳「合鳳社」教子弟時的學生。

「雷晉壇」成員一覽表

姓名	道號	出生年	前後場	籍貫	備註
黃清龍	鼎遁	1929	高功、小鼓、絃、嗩吶	臺北縣樹林	
黃書煜	大述	1974	高功、小鼓、嗩吶	臺北縣樹林	
陳銘鎮	大遙	1959	高功、嗩吶、鐃、鑼	臺北縣新莊	陳中興之子，新莊「合鳳社」子弟。
王文庭	大迪	1957	高功、嗩吶、鑼	臺北縣樹林	山佳「義樂社」子弟
陳中興	—	1935	嗩吶	臺北縣新莊	陳銘鎮之父，新莊「合鳳社」子弟。
鄧見河	—	1954	嗩吶	臺北縣新莊	新莊「合鳳社」子弟
金龍癸	—	1983	前場道士、嗩吶、鑼	臺北縣板橋	高中畢業拜黃書煜為師，父經營延義宮。
簡孟錚	—	1980	前場道士、嗩吶	臺北縣樹林	拜黃書煜為師，父親開白鐵、門窗工廠，簡孟瑜之兄。
簡孟瑜	—	1981	嗩吶、通鼓、鑼、鐃鈸	臺北縣樹林	拜黃書煜為師，簡孟錚之弟。
簡平和	—	1955	前場道士	臺北縣樹林	原以開車為業，簡明賢之父，簡孟錚、簡孟瑜之舅。
簡明賢	—	1982	前場道士、通鼓、嗩吶	臺北縣樹林	簡平和之子

記錄日期：2009年11月

[19] 亦有在弟子主持大普時，方由師父送回拜帖，作為「師出有門」的證明。（朱堃燦，2009.11.20訪談，慈聖宮）

「雷晉壇」的科儀表，無論五朝醮、三朝醮，與其他正壹派道壇幾乎無異。茲舉2009（己丑）年蘆洲湧蓮寺五朝福醮，與1999（己卯）板橋北極宮三朝慶成醮之科儀表為例：

2009（己丑）年蘆洲湧蓮寺五朝福成圓醮日課進度表

第一天國曆十一月廿七日星期五（農曆十月十一日丙子日）	
上午	大醮啟功、傳奏發表、補謝龍神、醮筵啟聖、各廟投獻、奠安灶君
下午	三官妙經、請水淨壇、北斗妙經、星辰法懺、大壇巡獻、皇壇奏樂、初獻晚供、解結釋罪
第二天國曆十一月廿八日星期六（農曆十月十二日丁丑日）	
凌晨	早朝科、度人妙經
上午	上元妙懺、中元妙懺、下元妙懺、玉皇寶經、紫微法懺、午刻獻供、滿壇巡香
下午	朝天法懺（十本）、斗姥妙經、放蓮花燈、熱鬧醮境、開啟證盟、祝燈延壽、傳燈晚留
第三天國曆十一月廿九日星期日（農曆十月十三日戊寅日）	
上午	聖境會聖、午朝科、玉樞寶經、雲廚妙供
下午	朝天法懺、小普施、鈞天奏樂、敕水禁壇、獻刃宰牲
第四天國曆十一月三十日星期一（農曆十月十四日己卯日）	
凌晨	酬謝醮愿
上午	洪文夾讚、天廚大供
下午	五斗科、縮降天燈、放水燈、拜榜出榜、醮壇騰歡、晚朝科、轉誦北斗
第五天國曆十二月一日星期二（農曆十月十五日庚辰日）陽日	
上午	重白會聖、拜謝天地、拜眾神
中午	獻牲巡筵
下午	犒將賞軍、迎大士、座坪奏樂、大普施、宿朝科、謝燈篙、謝營、敕兵造符、謝斗燈、謝師聖、送神

1999（己卯）年板橋市北極宮祈安慶成建醮三朝科儀表

第一天國曆十一月廿一日星期日（農曆十月十四日丁丑日）	
零點	醮筵啟聖、封山禁水、安壇主
上午	安灶君、請水淨壇、各廟香獻、雲廚午供
下午	琅王函請經、完經納懺、出榜、熱鬧皇壇、大解結、祝燈延壽、傳燈晚留
第二天國曆十一月廿二日星期一（農曆十月十五日戊寅日）	
凌晨	早朝科、宣誦度人、各壇早獻
上午	午朝科、臺誦玉樞、亞廚妙供
下午	晚朝科、轉誦北斗、獻刃宰牲、放水燈、皇壇奏樂、開啟證盟、大伸法音、敕水禁壇、結界醮境、重留聖駕
第三天國曆十一月廿三日星期二（農曆十月十六日己卯日）	
零點	奉奏醮悃
上午	重白啟聖、洪文夾讚、開談天尊、夾讚瓊書、天尊說法、謝天獻牲
下午	大士出行、收軍謝營、座坪奏樂、洗淨孤筵、賑濟孤魂、宿朝科、敕符犒將、送聖完美、謝燈篙、安龍謝主、虎進田庄

科儀表中的科儀，每個道士壇內容即便相同，但名稱未必一致，不過，名目都很典雅，一方面表現道士內涵，再方面，未直接列出經書名目，乃避免民間宗教人士按經文對照。在內壇醮儀進行中，外壇例有戲劇日、夜演出，第一夜子時道士發表時，戲臺上演扮仙戲。最後一天早上道士登壇拜表（拜天公）之後，戲班接演戲扮仙，內壇科儀結束，戲班演《跳鍾馗》做最後的清淨儀式。醮祭期間戲曲的演出，並非全由戲班演員扮演，道士團幾乎每天都有「擺場」扮仙：皇壇奏樂、熱鬧醮境、座坪奏樂，扮仙的內容多為《三仙會》、《醉八仙》。此外，《禁壇》與《安龍送虎》都有極具戲劇性的表演。[20]黃清龍雖屬劉厝派道士，但常與林厝派有合作經驗，其《敕水禁壇》源自劉厝派劉朝宗首徒賴運國抄本，但亦收藏林厝派道士王添丁門下黃賢達《敕水禁壇》抄本（1959年），兩者相較，內文幾乎一致。劉厝派與林厝派差別在於訣法，例如道士執五雷號令[21]時，劉厝派高功右手執三清號，右食指按住「心」字，林厝派則常按住「鬼」字。

五雷號令牌圖像（正面）

本論文討論《敕水禁壇》科儀經書以黃清龍的《太上正壹敕水禁壇玄科》為主，並參照劉厝派道士「應元壇」劉天賜（金涵）的《太上正壹敕水禁壇玄科》[22]，另外在罡訣部份，與林厝派基隆「廣遠壇」李松溪（通迅）《正壹靈寶勅水祭煞玄科》，所用訣法比較。[23]

[20] 邱坤良，《台灣劇場與文化變遷：歷史記憶與民眾觀點》（臺北：臺原，1997），頁45。
[21] 五雷號令似門牌形狀，長約三十五公分，寬約十五公分，厚度約五公分。正面寫著三清號字樣與五雷號令，反面為雷霆號令與總召萬靈，正面的側邊依序寫著「角、亢、氐、房、尾、箕、斗、牛、女、虛、危、室、壁、奎、婁、胃、昴、畢、觜、參、井、鬼、柳、心、張、翼、軫」二十八星宿號。
[22] 劉天賜《太上正壹敕水禁壇玄科》科儀本由蘆洲顯妙壇朱堃燦提供，謹此致謝。劉天賜《太上正壹敕水禁壇玄科》在與雷晉壇科儀經書作比較時簡稱「劉本」。
[23] 基隆廣遠壇李松溪（通迅）《正壹靈寶勅水祭煞玄科》科儀本由李松溪提供（下簡稱「李本」），謹此致謝。

三、灑淨與變換——「敕水禁壇」的儀式空間

齋醮儀式是道教重要的科儀，也是民間最重視的祭祀活動。通常「地方頭人」依寺廟或主祀神建醮事因決定醮儀規模、醮區範圍、主持道士、相關祭儀與經費籌措方式等等。建醮事因不外祈安、謝恩、慶成、禳瘟、禳災等，[24]醮儀的儀式流程與內容雖由醮局、道士主導，信眾被動參與，但其源自內心的主動參與意願，配合儀式行為（如繳丁口錢、齋戒祭祀），卻是地方醮儀產生、流傳，並能順利進行的主要因素。

齋醮儀式進行中，醮區空間首先確定，在特定的區域內（通常是寺廟的祭祀圈）寺廟以及臨時搭建的醮壇成為執行醮儀的中心。醮局與道士團從儀式時間與空間，界定醮儀活動的領域與參加者的身分、資格，並分隔神聖空間與世俗空間。醮儀正式開始之前，道士團豎燈篙，通醮表，醮局從丁口錢或信徒奉獻方式確定參與名單，並明令信眾在醮儀前若干天即食齋，不殺生，道士團則在科儀表明列「封山禁水」，再提醒不得打獵捕魚。信眾從尋常俗世生活中經過焚香，齋戒，沐浴等洗淨儀式，進入醮儀中的神聖世界，度過不殺生、不吃葷的「非常」生活。直至醮儀最後一天早上道士登壇拜表之後，信眾始得開葷，宴請賓客，回到原來的生活常態。

醮儀期間的空間，透過祭祀區域內寺廟、齋壇的祭祀、請神、灑淨、結界等相關科儀，使原來的世俗空間變成潔淨空間，再轉為神明降臨、佛光普照的神聖空間。主持醮儀的道士藉由朝香、獻供、敕符、存想變身等儀式完成儀式空間的轉換，並在儀式過程中保護本命與信眾。而這些轉換儀式的科儀內容信眾並不完全理解，藉由科儀的外在形式，如道壇眾神圖像、符咒與淺顯易懂的唸白，幫助信眾進入信仰與儀式系統。傳統道教齋醮法壇不論就地建壇，還是利用屋宇空間立壇，「上層法天，中層眾人，下層體地」，上壇為圓形，中壇為八出形，下壇為方形。當代道教的齋醮已少建立三層法壇，但在科儀中的道壇佈置與道士的科儀、動作，仍有區分內中外的意涵。[25]

醮儀道場通常設於寺廟正殿，從正殿神桌前連結俗稱「四方石」的丹墀至廟門。道士團的首要之務在配合寺廟與地方人士組織的醮局，於特定時間內營造醮區的潔淨，繼而藉由科儀經書的開科（或作科演、宣科或開演），讓信眾有所感通。科儀進行前，道士團佈置道壇，把三清壇、三界壇、科儀桌、玉皇、紫微、天師、北帝與四府、四神像，以及後場文邊（絃管吹）、武邊（鼓鑼鐃鈸）安排妥當。道壇的安置，首先需定五方、九宮，以利道士科儀的進行。五方是以東南西北四方加上中央；九宮是將八卦「乾坎艮震巽離坤兌」，加上中宮，形成九宮。五方、九宮方位既定，科儀進行中，高功的儀式與象徵性表

[24] 有關建醮之事因、類別與規模參見劉枝萬，《臺灣民間信仰論集》，頁57-62。
[25] 參見張澤洪，《道教齋醮科儀研究》（成都；巴蜀書社），頁89-90。

演，便能強化科儀的舞臺意象。三清壇與左右兩班神祇所在的空間，稱內壇，與三清壇相對的三界壇，以及天師、北帝、官將幕則屬外壇。道士團在道壇主持科儀，並設立重重有形、無形關卡，防止各方邪煞與閒雜人等闖入，破壞道壇潔淨與醮儀的進行。

正壹派前場道士通常五人，除高功外，正壹派與靈寶派稱呼有別，前者稱輔協（亦作都講）、都贊、龍軍、虎軍，後者為都講、副講、伺香、引班。正壹高功在三人或五人行列中，恆占中央，俗稱站（豎）「中尊」。輔協、龍軍為左班，都贊虎軍為右班。前場的道士身穿道服，頭戴道冠，但臉部不化妝，也不戴髯口。後場則負責鑼鼓管絃鐃鈸等樂器，也需為前場幫腔。一般科儀（如開啟）「大邊起氣，小邊幫」，高功唸，輔協、都贊幫下句，讓高功有喘氣機會。「敕水禁壇」前場只有高功一人，故幫腔部分由後場負責。

道教正一派的《敕水禁壇》儀式，除借用整段北管戲曲之表演型式，用以象徵世俗空間轉化成為神聖的儀式空間外，另外，高功演法所使用的法器，在儀式中用來強化洒淨、禁壇、結界之物件，例如：朝板、淨水盂、淨枝、五雷號令、香爐、寶劍、雙鋼、火把等，皆為五方結界時所需使用之法器，從舞臺觀點來看，亦屬劇場演出道具。《敕水禁壇》法器（道具）列表如下：

名稱	功　能
朝板	即古代朝臣覲見皇帝所需之奏板，亦稱為笏。高功手持朝板，表示朝見玉帝師尊之君臣之禮，並稟告今日醮事之緣由與科儀進行之時程。
奉旨	又稱封旨，指高功奉旨執行之身份。同時又具有提示後場的作用。
水盂	水盂是銅製之盛水容器，象徵盛裝之水是可清淨道壇的甘露水，並由高功在五方結界時以噀水的方式潔淨壇場。
淨枝	淨枝，即是用甘露水洒淨於醮主身上之柳枝，具有賜福、潔淨之象徵意義。
五雷號令	五雷號令用於高功發號司令之用，以五雷意諭傳達號令之迅速、確實，代表其高功以天師之身分發號司令。
香爐	銅製之香爐，實質作用為燃香以期祝禱神尊，但用於道教高功演法時，通常用來表示藏魂、保本命的法器，具有凡人轉化為神明的象徵意涵。
火把	潔淨壇場之用，以火除穢，作為後續儀式進行前的開端。
寶劍與雙鋼	用於高功五方結界時之法器，高功手持寶劍、雙鋼表示結界時禁壇的象徵意義。

「敕水禁壇」作為醮儀中的一段，主要出現在大型醮儀之中，三朝醮多安排在第二夜進行，五朝醮則排在第三夜，多接在開啟之後，如果單獨做「敕水禁壇」，則前後當連結開啟與謝壇。正壹派開啟科儀在啟三清、禮十方，以吟唱為主。民間稱「敕水禁壇」為武科儀、打武供，相對地，以吟唱為主的開啟則被稱為文科儀，兩者皆為醮儀中的重要部分。

科儀開科時先獻金，由走壇道士燃燒壽金，把道場各角落照亮，隨後放鞭炮。後場

同時起鼓，正式開科。「敕水禁壇」前場高功頭戴黑色網巾，戟冠插髻，身穿黃色海清，外披道袍，與開啟科儀穿絳衣不同，此因「敕水禁壇」身段多、動作大，與開啟以唱唸為主，動作平和的表演不同。不論「敕水禁壇」、「開啟」，傳說高功皆腳穿厚靴，近年道士做「敕水禁壇」時，均改穿平底的黑色包仔鞋。

從道壇的佈置，以及常見的一幅對聯「道場宏大宛如人間玉闕，法界光明猶似天上金鑾。」，大致可呈現道壇的幾個空間層次：

（一）虛皇聖境

道壇的神仙圖像、帷幕所象徵的宮殿，以及鎮殿的三清、三界、玉皇、紫微、天師、北帝等神格、位階極高的神仙，以及天京地府、水國、陽間大小天神地祇，所建構的神聖世界，透過道士的朝香，以及神咒、步罡的儀式，藉由空間移動與角色轉換，信眾彷彿看到各方神聖有層次地降臨道壇護法。

（二）金鑾玉闕

道壇中內場和朝科，依照古例每日安排早朝、午朝、晚朝、宿朝，道士以仙官身份，身著道服、手執簡笏，以繁複禮儀拜門入戶，朝真謁聖，彷彿朝臣覲見天子，最能反映道壇如金鑾玉闕般莊嚴神聖的氛圍。[26]

（三）道場法界

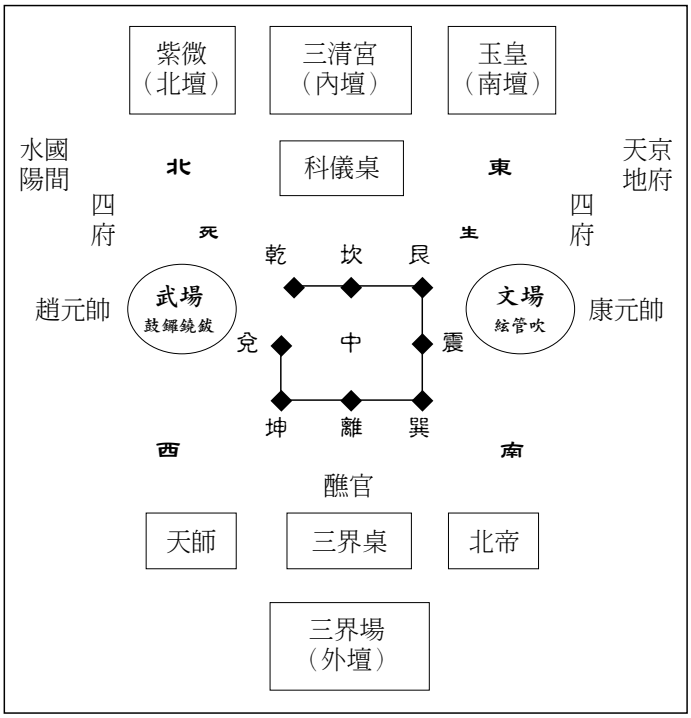
道士在道壇透過儀式性動作向上天稟奏科儀意旨，或變身藏魂，依五方（東南西北中）或九宮（八卦加中宮）唸咒敕符、灑淨。在「敕水禁壇」中，許多表演動作是以五方九宮方位進行。

（四）舞臺天地

科儀桌具傳統戲曲舞臺一桌二椅的功能，並以此為準，劃分出表演區與文武場。諸神幕、圖像則為布景或舞臺道具。演員（道士）進出（上下場）的位置與動作與戲曲同，但稱呼不同。戲曲進出的鬼門道，或出將、入相，道壇稱生死門，上場（出場）為死門，下場（進場）為生門，所謂「投生不投死」。

[26] 參見李豐楙，〈道教壇場與科儀空間〉，《2006道文化國際學術研討會論文集》（下），高雄：國立高雄師範大學經學研究所，2006年，頁583-610。

敕水禁壇道場圖



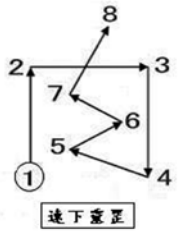
道士營造神聖空間，並進行灑淨儀式，除了藉重五行八卦所建構的儀式空間之外，最重要的是以「存想」的內在想像進入角色，並以符咒、變身、請神的方式進行淨壇。

道教科儀經常使用各種手訣與步罡，道士踏步時，配合罡訣，各種罡法都有不同罡訣、掐訣、捏訣，是行法中的掌指動作。道士右手持法器，左手掐訣，手指間依一定部位捏壓，即表示不同訣文，掐訣的同時又與咒語配合。例如「敕水禁壇」中，高功變身為正壹天師時，作九鳳罡頭，唸九鳳罡訣，以左手掌食指、無名指、中指依序點文。

九鳳罡訣點文順序示意圖

1九鳳翱翔　2破穢十方
3仙人導引　4出入華房
5上朝金闕　6親見玉皇
7一切厭穢　8速離他方

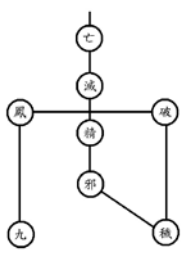
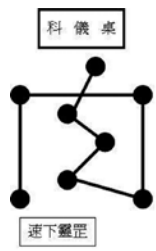
九鳳罡訣及腳踏方位示意圖

	九鳳破穢 精邪滅亡 天將騎吏 速下靈罡 斗轉星移 劍灩三光 上應九天 下應九地 雷公霹靂 風雲際會 罩滿十方 乾坤定位 鬼哭神愁 萬神擁護 無不推傾 急急如律令

當高功唸到「速下靈罡」之時，必須踏上上圖起點，並依路線行進，唸到「急急如律令」，動作結束。

道教科儀中請神變神是重要儀式，「存想通神」召出身體中真氣轉化的神將。 現行「敕水禁壇」的科儀意旨與儀式結構極為吻合，「以今啟科之初，營辦醮筵，人物往來想多不潔，有諸厭穢，難格高真，上奏天庭」，藉由召請諸神降臨，三光真炁化為神水，灑淨壇場，「眾神稽首，邪魔受殃，九鳳破穢，邪精滅亡」。《靈寶玉鑑》所記九鳳破穢罡，今日道壇仍然延用，《太上正壹敕水禁壇玄科》五方結界召四靈所用之符咒，亦與《靈寶玉鑑》屬同一流派。

《靈寶玉鑑．敕水禁壇門》與《太上正壹敕水禁壇玄科》比較表

《靈寶玉鑑．敕水禁壇門》	《太上正壹敕水禁壇玄科》
謹召。東方青龍。角亢之精。吐霧鬱氣。喊雷發聲。飛騰八極。周遊四濱。有大威德。來侍于左。	謹召。東方甲乙青龍。角亢之精。吐雲鬱炁。瞰雷發聲。飛翔八極。週遊四方。來立我左。
謹召。西方白虎。上應昴參。英英素質。肅肅清音。威攝眾獸。嘯動山林。有大威德。來侍于右。	謹召。西方庚辛白虎。上應嘴參，英英素質。肅肅清音。威蝕眾獸。嘯動山林。來立我右。
謹召。南方朱雀。眾禽之長。丹穴化生。碧霄流響。其彩五色。神儀六象。有大威德。來導于前。	謹召。南方丙丁朱雀。眾禽之長。丹穴化生。碧霄流響。奇彩五鳳。神儀六象。來立我前。
謹召。北方玄武。太陰化生。虛危應質。龜蛇合形。蟠遊九地。威攝眾靈。有大威德。來從于後。	謹召。北方壬癸玄武。大陰化生。虛厄表質。龜蛇合形。盤遊九地。統攝萬靈。來立我後。
	

另外，則透過展示物、戲劇性動作、勸善內容及信眾之間有更多的交流。展示物是道士所使用的種種道具，包括圖像、法器、祭祀品等等。戲劇行動則是以與神仙、神話有關的科儀內容或帶勸善性的戲劇、說唱演出，傳達道德教化的意義，讓道士與觀眾的身心能與環境融合。

四、《敕水禁壇》科儀結構與內容

敕水禁壇，從朝香拜神開始，召官將、敕水淨壇至五方結界、封鬼門結束，可分上文、下文兩部分。高功道士上下文的「行山」動作繁複、激烈，下文尤甚。因此，上文高功尚著絳衣或道袍，下文已改著輕便海青上場。《敕水禁壇》的上文重科儀程序與經書內文，下文則戲曲關目排場明顯加重，因而有「內行看上文，外行看下文」之說。由於唱作繁重，道壇多由青壯道士擔任此科儀的高功。

（一）《敕水禁壇》上文

「敕水禁壇」科儀進行之前，必須先從朝香（林厝派多作延香）開始，高功由科儀桌左邊死門出場，略作整冠、開山動作至道場中央，開始朝香。朝香，顧名思義是高功向神祇獻香禮拜，開啟凡人與上蒼溝通的橋樑。高功首先面對三清宮，拜玉清、上清、太清，而後玉皇、紫微、天師、北帝、三界、中壇科儀桌，逐一對諸神朝香，次序極為重要，通常不會輕易改變，除非擺壇的位置有所調整。

朝香為整個「敕水禁壇」的第一段表演，先由簡單而平常的朝拜動作禮敬上天，從三清至三界，拜完一輪後，高功開始以探海、跳叉、大躍撲地等難度相對較高的武功動作來朝香，結束前進行簡短而隆重的跪拜禮，如此才算完成朝香的禮拜，並可開始進行相關的科儀。其朝拜方位和對應的動作步驟如下（方位參照「敕水禁壇道場位置圖」）：

朝香科儀動作步驟表

次序方位	動作步驟
拜三清 玉皇 紫微	拿朝板出場亮相，至科儀桌前拜三清，後退右手山膀，持香拜三清、玉皇、紫微。
拜三清	先拱手作揖，反圓場至南，片右腳右轉回身，向科儀桌躍步，左腳向後抬起「探海」[27]，拜。（換香）
拜天師	眼神向西望，手指向西上方，面向西拱手拜，右手領走反圓場，左手領走正圓場，弓箭步，雙手拱手向西，拜。（換香）
拜北帝	往南，與拜天師同。（換香）
拜三界	拱手向三界桌方向拜，抬左腳，左手撩袍，雙膝跪地，拜。（換香）
拜玉皇	向東拜玉皇，打橄踢[28]，飛腳左轉，朝東大躍，身體仰起成單跪姿，拜。（換香）
拜紫微	往北，與拜玉皇同。（換香）
拜三清	往科儀桌，與拜紫微同。（插香入香爐）
	起身後退，再拜三清，雙手托月[29]，跨左腳左手撩袍，雙膝跪地，身體下壓祈拜，起身，再拜。

朝香之後，由【頓頭】起，高功開始吟唸經文「九鳳罡能破穢」，後場樂師幫腔，如同戲曲中打引子，以非常簡練的文句及動作，宣告此法事的重點為「法水滌妖氛、降伏

[27] 「探海」為戲曲術語，指上身俯探向前，單腳向後抬起平舉。
[28] 打橄踢是道士常用的「程式」，經常用於前場動作的開始及收尾，其步驟參見92頁。
[29] 「托月」為戲曲術語，指雙手高舉掌心向上翻，如托住月亮一般。

眾妖魔」。接著，高功手持朝板，「具職」向眾神稟明醮事由某天師門下的弟子承領高功之職來執法；然後細數與此醮筵有關的眾神，並向各方拱手作揖打照面，請神降臨俯垂洞鑒、恭臨聖壇。再接著吟唱經文「稟明醮事」，並插入一段宣讀科儀意旨的「入意」（悃意金章），內容包括舉辦科儀的事因與時地人，這類「悃意」與張貼寺廟榜文內容相似。而後高功長跪於科儀桌前，再次向神明保證，將依科儀的規範進行這場法事。

朝香之後，進行《敕水禁壇》的經書本文，有六個主要步驟：

1. 敕水淨壇，請神臨壇：

後場有時奏【風入松】，有時即興弄腔，高功「行山」，開始敕水、含水、噀水清淨醮壇。這一系列的淨壇動作，在接下來的各個段落之間，將會不斷的穿插運用，帶有過場銜接的性質。

在前面綜合性的與壇神祇溝通過後，高功開始持雷令，分別召請這些神祇臨壇，順序是「召官將」——召請左右官將，而後「請天師北帝」——拜請張天師、北帝（玄天上帝）臨壇護法。

2. 藏魂化身，行九鳳罡破穢：

首先，高功必須先去簡卸朝板，意謂他不再只是單向的與神溝通，而將離開凡人的身份，依科儀化身為各種神靈，驅逐邪魔。這是極為重要的一個過程，也是整個科儀中最富神秘氣息的階段。

高功開始結各類的手印，掐文印心，不出聲音的默唸各種咒語，如：金光神咒、藏魂咒、乾元亨利貞、合明天帝日，以期金光覆映、萬神護體，然後運氣作訣，向外呵出腹中濁氣，再向內吸吞清氣入腹。之後，不唸咒、不作訣，僅以想像的方式，存想自己將變身為正壹天師。

前述藏魂化身以「藏本命」最為重要，因為，在接下來的醮事中，高功將要將自己的本命魂魄藏於香爐暫存，成為一個單純的載體，讓各個神靈進入。

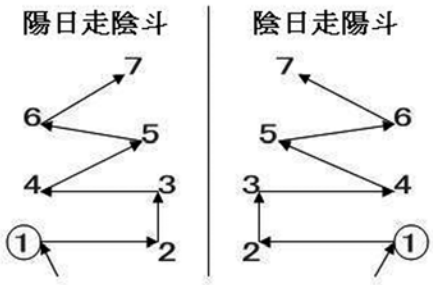
《九鳳罡》科儀主要用以解除壇中各種汙穢，以達到淨壇的功能。它在整個「敕水禁壇」中，是一個比較完整而獨立的片段，首先需作九鳳罡頭印，然後默唸秘咒，依照「1食指根2食指尖3無名指尖4無名指根5中指根6中指第三節7中指第二節8中指尖」等順序點文，再寫九鳳破穢天君律令敕、三清號，默唸九鳳罡訣，最後，依照：1三界2西3北4東5南6西7東8北9三清的順序踏九鳳罡，才算完成這段科儀。

3. 召斗將：

行九鳳罡之後，仍然是一系列請神臨壇的科儀。首先，高功手執五雷號令，雙手作罡訣，向東踏斗，覆罩在身，召請飛斗將臨壇相助；接著，轉向北召請青斗臨壇；然後，腳踏七星，雙手作罡訣，向北踏斗，召請三將軍臨壇相助。

所謂踏斗，指的就是踩踏七星步斗。除了「敕水禁壇」外，也經常運用在其他法事的科儀中，一般來說，其踩踏順序會依陰陽日[30]有所不同，為使陰陽調合，陰日須踏陽斗、陽日須踏陰斗。但若在「敕水禁壇」中使用，則多加了一個季節的分別，即冬至後到夏至前走陰斗、夏至後到冬至前走陽斗，順序為：

陰陽斗示意圖



冬至後~夏至前　夏至後~冬至前

接著請三臺星君，即是召請上中下三臺星君，臨壇大賜靈通。此時，需依照經書的內文，每一句均以左手掐文、放文，順序為：子、丑、寅、酉、申、未、午、巳、午、未。

在整個科儀中，請神、淨壇是一個不斷被重覆的手續。此時的高功，雙手執火把，以科儀桌為始，依序至玉皇、三清、紫微、康元帥、北帝、趙元帥、天師等處，揮動火把做清淨驅逐狀，潔淨整個內壇。然後，將火把投入三界方向的金桶焚燒，之後才能召請四靈神君降臨。

4. 召請四靈神君

四靈神即青龍、白虎、朱雀、玄武，其對應的方位為東、西、南、北四方。在召請四靈神君時，高功將手執雷令，運氣作訣，以非常具象的方式模擬四靈神的樣貌、形態，意謂著自己變身四靈神。四靈神臨壇的方式不同，青龍臨壇，運氣從左眼出，高功以手模擬青龍擺尾的形象，作八字型的甩袖，變身為青龍；白虎臨壇，運氣從右鼻出，高功以道袍蓋住頭部，雙手高舉扭動身軀如猛虎，變身為白虎；朱雀臨壇，運氣從口內出，高功身體壓低，高抬雙手開合揮動如朱雀展翅狀，變身為朱雀；玄武臨壇，運氣從右耳出，高功撲地，四肢張開如烏龜在地上擺動收放，變身為玄武。

5. 敕水敕劍

「敕」代表賦予某樣物質神聖力量，「敕水敕劍」即賦予寶劍和清水除穢斬邪的法

[30] 陰陽日以天干地支屬性為區分，天干：「甲、丙、戊、庚、壬」屬陽，「乙、丁、己、辛、癸」屬陰；地支：「子、寅、辰、午、申、戌」屬陽，「丑、卯、巳、未、司、亥」屬陰。

力，由「敕劍斬邪」和「敕水清淨」二個部分組成。「敕劍」的步驟較為簡便，高功手執寶劍，作罡訣入水盂，而後持劍跳臺；「敕水」則是請諸神助破穢，先拜請五龍神君降下五龍真炁；再拜請太陽、太陰、萬真節度真君，降三光真炁；最後拜請南辰北斗星君、三元唐葛周將軍、中天仙靈官將吏，降真炁入此水中。

6. 四方灑淨

敕水敕劍之後，各種器具均已具法力，接下來的幾個步驟，均是鞏固與確認整個道場的潔淨純真與神聖，如「足躡北斗」及「後天八卦」，即是高功手執寶劍在場中踏罡、作罡訣入水，並請大明神協助解穢。然後敕九鳳真官形、敕四方，高功在東南西北中五個方位，重覆含水、噀水等動作，讓滿壇灑淨。最後敕醮官，則是敕醮主和信眾等，五臟六腑、七政九宮、十二神室、筋骨髓腦、皮膚血脈、九竅營衛……等，一身內外全都清淨。如此才算完成了經書上文「敕水淨壇」的工作。

（二）《敕水禁壇》下文

《敕水禁壇》的下文部份，主要借用了北管戲《倒銅旗》中，〈十牌〉、〈倒旗〉和耍鋼的完整表演片段。戲曲舞臺上秦瓊耍五套鋼，代表他倒銅旗時孤軍奮戰、抵擋各方明槍暗箭的情景。在「敕水禁壇」中，高功亦耍五套鋼，其意義則轉為向東、南、西、北、中五方結界，驅逐邪靈鬼怪的手段。高功從舞劍跳臺出場，到引領四靈神君，各自往簪纓福地鎮守四方，直至五方結界、封鬼門、收臺，北管戲《倒銅旗》已巧妙的與道教科儀融合在一起。

高功作場時，〈十牌〉、〈倒旗〉和經書本文穿插進行，步驟如下：

1. 舞劍跳臺

高功首先執劍出場，透過整冠、繞圓場、拉山膀、踢腿……等一系列動作進行跳臺。接著後場演奏〈十牌〉之一【新水令】，並由後場幫腔演唱。高功唸經文「吾持寶劍號龍泉……」，曲牌演奏和唸白間，均同時搭配繁複的身段動作。然後，四位走壇道士協助帶四靈神將離場，意謂著四靈神將去鎮守四方。接著演奏〈十牌〉之二【步步嬌】，仍由後場幫腔演唱。

2. 五方結界

五方即東、南、西、北、中。整體而言，各方結界的步驟、方法和內容大致相同，多半為：後場搭架子（幕後唸白）宣告某神君下降，隨即演奏〈十牌〉之中的曲牌，並由後場幫腔演唱，接著高功持雙鋼跑馬出臺。然後，高功演唱〈倒旗〉之一的北管曲牌，唸經文召請某天尊臨壇，並在各段依序寫，最後，以高功耍整套鋼法作為結束。

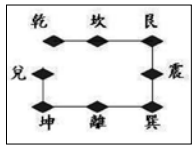
步驟相近，主要的差異便在於各段所演奏、演唱的曲牌、方位和召請的神靈不同。

東方對應青龍，所奏之〈十牌〉曲子為第三支【折桂令】，演唱的〈倒旗〉曲牌為【醉花陰】，請東方九炁青靈始老天尊臨壇；南方對應朱雀，使用〈十牌〉之四【江兒水】，演唱〈倒旗〉之二【喜遷鶯】，並請南方三炁丹靈真老天尊臨壇；西方對應白虎，先奏〈十牌〉之五【雁兒落】，在演唱北管曲牌之前，有大段卸盔、撥鬚、甩髯的虛擬動作表演，演唱〈倒旗〉之三【四門子】，召請西方七炁皓靈素老天尊臨壇；北方對應玄武神君，後場幫腔演唱〈十牌〉之六【僥僥令】，接著，高功演唱〈倒旗〉之四【刮地風】，然後，以撥鬚、甩髯、卸甲的大段動作，表現戰得筋疲力盡的情境，隨即召請北方五炁玄靈元老天尊臨壇；最後，回到中間，演奏〈十牌〉之七【收江南】，唸經文請中方一炁皇靈黃老天尊臨壇。

3. 過場

高功於五方結界後出場稍事休息，後場獨自演奏〈十牌〉之八【園林好】及之九【沽美酒】。有時為了考量其表演性，避免場面過於冷清，後場可能只奏一曲【園林好】作為過場樂，即進入下一段科儀。

4. 封鬼門、結界週完



高功再度執寶劍出臺向中壇（科儀桌前），依著口中所唸經文，腳踏後天八卦步，依序為：震、巽、離、兌、乾、坎、艮，至艮宮時，高功以劍造井畫九五尊，造井的順序大小月有別，大月是畫五直四橫；小月畫四直五橫。畫完後手執劍順時鐘大繞一圈向內插地。接著，低頭單腳跪地，拉起海青衣角擋於耳際，默念秘咒，唸至「唵吽吽霹靂」大呵一聲，劍封鬼門。

5. 迴向收臺

高功換回道袍手執寶劍出臺，唸經文讚頌十方肅靜天尊，成就此不可思議功德，後場演奏【清江引】：「今朝方遂人心願，喜得兒夫笑歸還，顯得芳名萬古揚。」，高功拱手、作揖、踢腿、撩袍，最後，出生門下壇，表示一切結界週完。

五、《敕水禁壇》宣言內容與流程

茲以2007年5月10日為布袋戲老藝人黃海岱107歲高齡仙逝，「雷晉壇」在華山藝文中心所舉辦封贈追思會的演出記錄，依據其科儀抄本《太上正壹敕水禁壇玄科》，多次訪談黃清龍、黃書煜父子，以及相關人士，將《敕水禁壇》科儀記錄整理如下表，其科儀文為《敕水禁壇》科儀經書本文旨意與前場後場部分則屬本人注解與說明：[31]

[31] 科儀文的記錄以保留科儀本格式為原則。科儀文欄位中主要為高功唱念詞，後場樂師幫腔以粗體字表示。並參照劉厝派道士劉天賜（金涵）之《太上正壹敕水禁壇玄科》，以括號註明與黃清龍《太上正壹敕水禁壇玄科》用字相異之處。

（一）《敕水禁壇》上文

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 開科經文 高功以【頓頭】起，後場樂師幫腔。	九鳳罡能破穢。**散花林**。 五龍法水滌妖氛。**散滿醮筵中大道前敕水如法**。	高功立於科儀桌前 「順風旗」亮相[32]，朝科儀桌前進，右手作灑水狀，左手高舉朝板，右手作向上拋狀，朝科儀桌前進，退後，拱手，向前取物，退後，拱手
	講師長跪。**解穢如法**。	立於科儀桌前，向前取物
	伏以。光明滿月相。**三界獨稱尊**。	退後，立於科儀桌前
	降伏眾妖魔。**諸天皆稽首**。	右腳向外劃開置於後，左腳虛步，右手山膀
● 具職 高功向眾神稟明醮事由某天師門下弟子承領高功行法。	天師府下拜上，授清三洞，五雷經籙，主持醮事凡昧 小臣xxx（壇主名），有領醮主在壇拜醮，誠惶誠恐稽首，仰望天階，奏迎帝輅，一方境主，萬古欽崇。	向北拱手，作揖具職
● 請神降臨 高功出臺打橛踢，在科儀桌取淨水，口中含水，準備（噀水）打橛踢，在科儀桌「奉旨」拍下。	昊天至尊。玉皇上帝。	※後場奏【風入松】 朝科儀桌前進，右手山膀
	后土皇靈地祇。	左手山膀
	九天應元。雷聲普化天尊。	朝東拱手
	祖師六天洞淵大帝。涤波天主帝君。	朝北拱手
	諸天上帝。斗府群真。五帝三官真君。	右回身向三界桌，左手高舉，右手前指
	靈寶五師真君。金闕四相真君。	左回身東拱手
	清微啟教歷代師真。	朝北拱手
	雷霆一府。二院。三司。五雷官君。	向科儀桌，右手交朝板至左手
	將師吏兵。	右手山膀
	九鳳玉華司。破穢大將軍。	至科儀桌取物
	靈寶淨天淨地。淨八方威神。	右轉雙緩手托月[33]，右手指下方，左轉回身

[32] 「順風旗」亮相，戲曲動作術語，其確切動作為一手高舉，一手平舉拉山膀；一腳在後，一腳虛步點於前方。

[33] 「雙緩手托月」為戲曲動作術語，包含二個部分，「緩手」指手臂向任何方向繞圈畫圓；「托月」則是雙手高舉掌心向上翻，如托住月亮一般。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
	乾羅達那（劉本作「答那」）。	上左腳，上右腳
	洞罡太玄使者。西方太白童子。	至科儀桌取物
	解穢一切（劉本作「一司」）官童將吏。	退後，立姿不動
	醮家香火司土地六神。臣與高功所佩。籙中仙官將吏。	朝北拱手
	醮筵真宰合座威靈。恭望	朝東拱手
	洪慈。俯垂洞鑒。	至科儀桌取物
● 行山		退後，穿右手，轉向東，左虛步，右手高舉朝板，左手領正圓場[34]，朝板交至左手，右腳朝科儀桌大墊步，丁字步，右手山膀
● 稟明醮事	臣聞。三尺豐城釰。靈光射斗牛之虛。	退後，穿右手，右腳弓箭步，右手山膀，起身轉向南，「順風旗」亮相，右手前指
	一點洞玄波。明月照蛟龍之映（劉本作「蛟龍之炁」）。	右手翻袖，左轉向北走
	斬馘人間之妖孽。	右轉，左手高舉，右手指三界桌
	肅清天地之塵氛。	雙緩手，右手山膀，左手持朝板夾至腋窩，眼望三界桌，退後，右弓箭步亮相
	一呼而泣鬼神。	上步，左手高舉朝板，右手上指
	再嘆而驚風雨。	左回身，右手向內指
	變穢為清。	右腳向東弓箭步，起身
	化濁為淨。	左腳向北弓箭步
	可以欵上帝之秘言。可以延眾真飉馭。臣今解穢。洗蕩紛葩。具有口意。謹當敷宣。	作揖，前進退後，作揖，雙手山膀

[34] 「圓場」為戲曲動作術語，指演員在場中走圓圈。「正圓場」為逆時鐘繞圈；「反圓場」為順時鐘繞圈。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 悃意金章 高功宣讀悃意向眾神聖奏明事因。	今據 大中華民國臺灣省xxxx（地址） 恭就　xx寺　（宮寺的名字） 立壇奉道 xxxxxxxx（法事主旨） （例：建醮酬恩祈安植福 ） 沐恩 醮主 xxx（姓名） 暨合信人等仝誠心叩 涓此 本月x日大吉 仗道抵于內，依科行道， 宣經禮懺，延奉高真， 啣花獻果，叩答天恩。 今則禁壇 之中，臣未敢自專，恭對省壇 恭請 天真地靈，宗師光臨。 子揚科範，丕振祥光。 祈　保合迪吉，老少均安， 男添百福，女納千祥， 丁財大進，富貴綿長， 所求如意，大降吉祥， 法事完美。 收醮以後，**迓福方來**等因 天運 年 月 日 九叩百拜上申	於科儀桌前跨左腳，左手撩袍，雙膝跪地
高功稟告神明將依科儀規範進行法事，為悃意金章之結尾。	臣領來詞虔切。依教奉行。以今啟科之初。營辦醮筵。人物往來。恐多不潔。有諸厭穢。難格高真。先敕太上神水。洒淨壇場。然後依科關行法事。敢不奏告者。	向科儀桌，長跪祝告上天
● 敕水淨壇 高功至科儀桌取淨水，含水，拍奉旨，噀水、行山。		左手撩袍，起身，退後，拱手，拿水盂含水，左虛步，右手山膀，穿右手，右手領反圓場，穿左手，轉身，上步，穿右手，上步，朝板交至左手，退後，朝東弓箭步，右手山膀，向科儀桌噀水，起身，朝板交至右手，左手

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		領正圓場，右手繞腕，右腳跨跳，朝科儀桌踏弓箭步，朝板交至左手，起身，退後
● 召官將	臣聞。上真設教。秉清淨以為宗。	「順風旗」亮相，丁字步，拱手上舉齊眉
	下土脩禳。慮妖氛而為殄。（劉本作「除妖氛而為殄滅」）	右轉回身，丁字步，右手指南
	今啟修崇之典。	左轉回身，丁字步，穿右手指東
	先開懺謝之門	右轉回身，丁字步，右手指三界桌
	今當滌慮以存神。	左轉回身，抬左腳，右手指東
	亦乃迎神而佈氣。	左轉回身，抬左手，向西走，右手山膀
	光明赫變。	右轉回身，「順風旗」亮相，右手指科儀桌
	從九鳳破穢而來。	立於科儀桌前，前進，右轉回身
	隊伏紛紛。（劉本作「墜仗紛紜」）	右手緩手，指三界桌，朝西拱手
	駕五龍浮空而至。	右轉回身，「順風旗」亮相，右手指科儀桌
	執大阿之寶劍。承上善之流精。	向東，右手向後緩手
	足躡三官之靈罡。口誦六天之秘咒。	左腳跟點中，點東，點北
	神鋒起處。千千魔怪剪其形。	上步右轉，抬右腳，左手高舉，右手指地，轉身，「順風旗」亮相，右手指科儀桌
	法水噀時。萬萬妖精皆殄滅。	朝科儀桌拱手，前進退後，轉向東，右腳弓箭步，右手山膀
	以之禳災。則何災不滅。	起身，前進退後，轉向東做魁星相[35]

[35] 「魁星相」為戲曲動作術語，指一手高一手低，單腳向前彎曲抬起，如魁星點斗狀。。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
	以之祈福。則何福不臻。	上步轉向北，右手山膀，左虛步，撤左腳，右虛步，向科儀桌，左手高舉
	上帝令行。（劉本作「上帝火令」）百神拱聽。	右手領走反圓場至西，反雲手，朝西，右手指地
		向東「打橄踢」，朝東亮相，向右擰身，左手指東，領正圓場至東，向三界桌，手耍「大刀花」[36]，掏左腿，右腳跨跳吸左腳左轉，弓箭步，拱手順時鐘慢繞三圈
		向北，動作同上
● 噀水		左手指東，領正圓場至科儀桌含水，退後，右手領半圈圓場，右轉，朝板交至左手，朝東弓箭步，右手山膀，噀水，右擰身，左手領正圓場，右腳跨跳向科儀桌，弓箭步
● 請天師北帝高功拜請張天師、北帝臨壇護法。	臣望。天罡取真炁。步斗訣壓瑤壇。	退後右轉身，「順風旗」亮相，右手指三界桌，向南，前進後退，弓箭步，起身
	香煙纔起於爐中。移下一天之星斗。	跨左腳轉身向科儀桌，左手高舉
	揮剛鋒（劉本作「鋼練」）百鍊之劍。噀銀河萬派之泉。	退後，左腳向北弓箭步，右手指北
	掌都天大法之權。	向科儀桌拱手
	行天條禁戒之律。	上步，左轉，「順風旗」亮相，右手指南
	默運則山河鼎沸。	左轉，向北邁步，右手高舉
	呼吸則雷霆炯（劉本作「烔」）生。	右轉回身朝南，「順風旗」亮相，右手指南

[36] 「大刀花」為戲曲動作術語，指雙手持兵器，於身體前交叉耍花，須遵照一定的方向及順序，徒手亦可。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
	發言則鬼哭神愁。令下則兵隨印轉。 凡諸部從。齊到壇前。整肅威儀。聽吾召命。	撤右步，面朝東，左虛步，右手指東，向左踏步，朝板交至右手，「順風旗」亮相，右手指北
		右手領圓場，向西反雲手
高功持朝板，意謂是以「臣」或「人」的身份向天上神明奏旨請召。		向東「打橄踢」，四六步，向科儀桌亮相，「順風旗」亮相右手指科儀桌，右轉，「順風旗」亮相，右手指東
		向西「打橄踢」，右腳弓箭步，拱手逆時鐘慢繞三圈，起身，朝西拱手，抬右腳亮相，反雲手轉身，片左腿，蓋右腿左轉，丁字步，朝科儀桌亮相，向左邁左腳，向科儀桌右手舉朝板亮相
		右手領反圓場半圈，至南直切向北，右轉向生門，右虛步，左手高舉「望門」[37]，左轉回身向南，片左腿，左手撩袍，蓋右腿左轉，右腳墊步吸左腳，左腳向前弓箭步，拱手順時鐘慢繞三圈半，起身，向南抬左腳亮相
		正雲手左轉，反雲手右轉至科儀桌前，左回身，片左腿，蓋右腿，左轉向科儀桌右手高舉「望門」，退後，向科儀桌左手高舉「望門」，右手領反圓場半圈到西，反雲手轉身望向西，退後，朝板交至左手，向西，右手山膀，右腳弓箭步亮相
● 去簡 高功卸朝板，意謂他離開「人」的身份，可依科儀化身為各種神靈。	臣當去簡。	起身上步，背對生門，朝板交至右手高拋出去，左手向內蓋袖左轉，右手高舉
	思神念真。恭（劉本作「供」）俟玄恩。蜜垂報應。惶懼之至。命將以聞。	向北上步，右虛步，左手高舉，向北「望門」，右手領反圓場至科儀桌，反雲手右轉，回科儀桌取物

[37] 「望門」，為戲曲動作術語，指一手高舉、一手平舉，眼神望向遠方，通常為對稱動作，又稱「一望二望」。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 金光神咒 高功左手掐玉文印心，右手叉腰，默唸金光神咒，以期金光覆映、萬神護體。	（默唸）天地玄宗。萬炁本根。 廣修萬劫。證我神通。三界內外。惟我獨尊。體有金光。覆映我身。視之不見。聽之不聞。包羅天地。養育群生。持誦萬遍。身有光明。三界侍衛。五帝司迎。萬聖朝神。役使雷霆。鬼妖喪膽。精怪亡形。內有霹靂。雷神隱名。洞慧交徹。五炁騰輝。金光速現。覆護真人。急急如律令。	※後場奏【風入松】 立於科儀桌前，左手平舉於胸前水袖垂下，右手托左手水袖，向神明作稟告狀，左手放下，右手叉腰背於身後，左手手指按玉文[38]印於心，左手提起經過口部，呵炁而出，左手放玉文於香爐中
● 藏魂咒 高功藏本命，保護自己。	（默唸）乾元享利貞。日月隱我身。千神扶我體。萬聖助我行。	向科儀桌，右手後甩，丁字步，左手高舉水袖垂下，右手叉腰背身後，左手按本命文[39]印於心，唸咒，左手提起，從腎經過五臟六腑，口中呵炁而出，將本命藏於香爐中
● 噀水		上步，含水，退後，拖月眉，朝東噀水，左手領正圓場，右手拍科儀桌角，右腳跨跳吸左腳，向科儀桌，弓箭步，右手山膀
● 授天師正籙	吾授天師正籙。佩受自然。	退後，丁字步，面朝東，右手山膀
	通幽達明。（劉本作「達冥」） 上徹洞天。	朝科儀桌上步，丁字步，右虛步，左手高舉
	吾行禹步。 得道昇天。	右手領反圓場，右手於臉前慢翻袖，向科儀桌，左手高舉，右腳弓箭步
	三魂鎮衛。 七魄隨行。	起身，上步，左手向外翻袖，丁字步，「順風旗」向北亮相
	不出。不入。永保天年。 急急如律令。雷神擁護天尊。	右手向外翻袖，雙手向外投袖，雙手上舉，向東拱手

[38] 按玉文為大姆指按於無名指第二節。
[39] 按本命文為大姆指按與自己生肖本命相對應的指節。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 秘咒 高功運氣作訣，呵出腹中濁氣。	（默唸七遍）乾元亨利貞。	 退後，向東邁左腳，左回身，向北邁右腳，左回身，向西邁左腳，邁右腳，退後，向西弓箭步，雙手結印，拱手高舉，默唸秘咒，運氣作訣，呵出腹中濁炁，起身，拱手高舉
		向北邁左腳，正雲手轉身，向東右手山膀，撤步，拱手高舉，上步，拱手高舉，弓箭步，雙手結印向東默唸秘咒，運氣作訣，起身，弓箭步，向東，吸清氣入腹中
● 存想變身 高功不唸咒、不作訣，謹以存想變身為正壹天師。	（默唸）頭戴兩儀交泰冠。身穿魚鱷衣。足躡朱履。	起身，右手穿手翻袖指科儀桌，抬左腿，右手指三清，上步，左手叉腰
		 立姿不動，想像變身，疾扣齒三次，變成正壹天師
● 九鳳罡 作九鳳罡頭印	（默唸）我非我。吾非吾。千變萬化。由我鍊形。鍊成九炁。天地合併。吾神一變。飛步金庭。回顧萬里。無不推傾。急急敕攝。雷霆擁護天尊。	退步，穿右手，右手高舉「望門」，右手領反圓場至西，左手向內翻袖右轉，立於西向東，手結九鳳罡頭印[40]，唸到「護天尊」時，左腳向東邁方步，拱手抬至臉前，左腳向前邁方步，放印於水盂中

[40] 九鳳罡頭印為左手握住右手無名指、中指、食指，呈鳳頭形狀繫於右腰之間。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 秘咒	（默唸）天地之運。日月之精。罡鎮四海。收斬妖精。驅氛解穢。自有光明。神威既迎。萬禍消形。壇界內外。悉令清淨。常清常淨天尊。	向東，退後，丁字步，雙手高舉，左手掐玉文舉於臉前，右手劍訣指左手，唸秘咒，放玉文於水盂中
● 點文	（依點文順序默唸）九鳳翱翔。破穢十方。仙人引導。出入華房。上朝金闕。親見玉皇。一切厭穢。速離他方。	退後，左轉向西，丁字步，右手高舉劍訣指向左手，左手平舉於胸前掌心朝上，右手點文[41]，雙手互繞一圈，右轉，放訣於水盂中
● 行九鳳罡破穢	（默唸）九鳳破穢天君律令敕	拿水盂，退後，弓箭步，向東，雙手交疊結印於臉前，放下於腹前相互搓揉，右手抬起，左手托住右袖，右手以劍訣在水盂中寫「九鳳破穢天君律令敕」，放憐令於水盂中，起身，水盂放回科儀桌
● 三清號 高功執五雷號令寫三清號，召請九鳳破穢大將軍助令解穢。		取雷令，退後，向科儀桌，高舉令牌於額頭前方寫「三清號」，右手逆時鐘繞圈，敕號令於水盂中
		向東，動作同上
		向北，動作同上
● 踏九鳳罡	九鳳破穢，精邪滅亡。天將驕吏，速下靈罡。斗轉星移，劍灑三光。上應九天，下應九地。雷公霹靂，風雲慶會。罩滿十方，乾坤定位。鬼哭神號，萬神擁護。無不推傾，急急如律令。	退後，至西，左手翻袖，右手高舉指東，右手領反圓場，向科儀桌拱手，雙手置於兩側，唸訣至「速下靈罡」，以左腳踏九鳳罡[42]

[41] 點文順序為：1食指根2食指尖3無名指尖4無名指根5中指根6中指第三節7中指第二節8 中指尖。
[42] 九鳳罡踏步順序參見「九鳳罡訣及腳踏方位示意圖」，頁20。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 噀水 （持雷令）		含水，右手拿令牌敲桌面，退後，左手向外翻袖，右手領反圓場至西，反雲手轉身向南，雙手山膀，向東亮相，上步，退步，持令牌於身體前方畫符，右腳向右弓箭步，右手持令牌畫「敕令」，右手持令牌逆時鐘打開，左手往下蓋，再打開向前平舉掌心朝下，右手持令牌收至腋窩，丁字步，向東噀水，左手領正圓場，右手輕敲科儀桌角，左轉，右腳跨跳吸左腳，向東，丁字步，右手高舉令牌
● 召請飛斗將 高功手執雷令，雙手作罡訣，向東踏斗，覆罩在身，召請飛斗將軍臨壇相助。	謹召。飛斗將。飛斗神。飛斗將軍速降來臨。 三魂童子。七魄將軍。速過靈關。助我飛斗（劉本作「覆斗」）。	向東，退後，雙手山膀，左手扣於腋窩，右手高舉令牌，右腳向右弓箭步，起身，向東拱手 向科儀桌，丁字步，左手高舉，右手持令牌指地，反圓場，於科儀桌前右轉，拱手高舉，打開垂於身體兩側 運氣唸秘咒，左腳向東踏七星步斗[43] 拱手高舉額前，向東作將物置入口中狀，雙手放下，反雲手右轉，至三界桌，右腳弓箭步，身體向右傾斜，右手夾於腋窩，身體朝南，左手指東，起身，向科儀桌拱手高舉，上步

[43] 七星步斗順序參見「陰陽斗示意圖」，頁27。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 嚫水 （持雷令）		含水，右手持令牌敲桌面，退後，雙手高舉向外翻腕，抬右腳，右手高舉令牌，反圓場至南反雲手右轉，身體向北，雙手高舉，上步，撤步，右手持令牌於身體前作揮灑及驅逐狀，右腳向右弓箭步，右手持令牌畫符，逆時鐘繞圈，右腳跳起，右手收至腋窩，左手往下蓋，打開平舉，掌心朝下，丁字步，向北嚫水
		左手領正圓場，右手敲科儀桌角，左轉，右手翻袖，右腳跨跳吸左腳，向北，丁字步，右手高舉令牌
● 召請青斗	青斗青斗。龍奔虎走。	丁字步，右手高舉令牌，向北，退後，弓箭步，眼神斜望北方
● 召請三將軍 高功手執雷令，召請三將軍臨壇相助。腳踏七星，雙手作罡訣，向北踏斗，覆罩在身。	謹召。 建罡將軍。起罡將軍。發罡將軍。為我步罡。助我履斗。	起身，向北，上步，拱手高舉，退後，弓箭步，左手翻袖，丁字步
		向北拱手高舉，右虛步，左手山膀，右手持令牌指地，右手領反圓場至科儀桌前轉向三界桌，雙手垂於身體兩側，右轉，右手翻袖，丁字步，向北，拱手高舉額前，雙手放下，拱手胸前
		雙手置於腹部兩側，運氣，唸秘咒，左腳向北踏七星步斗，拱手高舉額前，向北作置物入口狀，雙手放下，反雲手右轉至三界桌，右腳弓箭步，身體向右傾斜，右手夾於腋窩，身體朝南，眼神斜望北方，左手指北，起身，向科儀桌，拱手高舉
● 嚫水 （持雷令）		含水，右手持令牌敲桌面，後退，左手向外翻袖，右手領反圓場至南，反雲手右轉，身體向東，上步，撤步，右腳向右弓箭步，右手持令牌於身體前方畫「敕」，逆時鐘繞圈，右腳跳起，右手持令牌收至腋窩，左手往下蓋，再打開向前平舉，掌心

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		朝下，丁字步，噀水，向東走正圓場，右手持令牌輕敲科儀桌角，左轉，右腳跨跳吸左腳，向科儀桌，弓箭步，右手高舉令牌
●請三台星君高功手執雷令，召請上中下三台星君，大賜靈通。自「我今步罡登陽明」句起，在唸每句口白時，左手均必須掐文，唸完時必須放文。	白炁混沌灌我形。	向科儀桌上步，拱手上看
	我今步罡登陽明。	反雲手右轉，右腳向右弓箭步，身體向右傾斜，右手夾於腋窩，身體朝南，斜看科儀桌上方，放子文於科儀桌
	天回地轉步七星。	起身，舉雙手在面前交叉，向科儀桌邁步，右手放下，左手高舉指科儀桌放丑文
	躡罡履斗躋九靈。	動作同上，放寅文
	惡逆推伏妖魔傾。	反雲手右轉，雙手高舉以袖擋臉，右腳向右弓箭步，身體面南，右手夾於腋窩，斜看東邊上方，左手指東放酉文
	眾神助我斬妖精。	起身，舉雙手在面前交叉，上步，右手夾於腋窩，看東邊上方，左手指東放申文
	萬神不干我長生。	動作同上，放午文
	我得長生鬼滅形。	撤步，雙手向外投袖，上步，右轉，撤步，向右擰身，右手翻袖，右腳向右弓箭步，右手夾於腋窩，頭和眼神斜看東邊上方，左手指東放未文
	上台一黃。驅却不祥。	動作同放申文，看上方，放已文
	中台二白。護身鎮宅。	撤步，右手由下至上揮袖，右腳向右弓箭步，右手夾於腋窩，斜看科儀桌上方，左手指科儀桌放午文
	下台三星。治鬼除精。	起身，正雲手左轉，舉雙手在面前交叉，向科儀桌邁步，左手放未文
	台星到此。大賜靈通。急急如律令。降魔伏道天尊。	退後，右手領反圓場至南，右手翻袖右轉，丁字步，向東「望門」，舉雙手在面前交叉，向科儀桌邁步，斜看科儀桌上方，左手放文

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 嘆水 （持火把）		 令牌放科儀桌上，拿水盂含水，雙手取火把，退後，上前，以科儀桌上燭火點燃火把，退後，左手高舉，右手平舉，向右走圓場至南，右手纏頭裹腦，右轉，雙手山膀，上步，雙手由外向內揮動火把，身體向東，撤步，右腳向右弓箭步，右手火把由內向外劃半圈，左手火把平舉，雙手火把前端交接，拉弓，望向科儀桌，嘆水，起身，左手火把平舉胸前，向右走正圓場至科儀桌前，右腳跨跳吸左腳，向科儀桌，弓箭步，左手平舉，右手高舉，望向科儀桌
● 淨內壇	赫赫洋洋。	退後，雙手火把向後繞腕，撤步，丁字步，左手平舉，右手高舉，望向科儀桌
	雷火電光。一切厭穢。速離他方（劉本作「本方」）。眾（劉本作「正」）神稽首。邪魔受殃。九鳳破穢。邪精滅亡。攝精交離火（劉本作「精交離火發」）。 三陽煉我形。萬神聞吾召。分身速現形。	抬右腳金雞獨立，左手高舉，右手平舉，望向北，右腳落地前邁，右手領反圓場至南，左手高舉，右手平舉，眼神望角，右轉，弓箭步
		 撤步，雙手火把向後繞腕，上步，火把面前交叉，退後，火把向外平轉，由上至下向外打開，抬左腳金雞獨立，左手平舉，右手高舉，望向科儀桌

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 淨內壇 高功手執火把，清淨壇內。之後才能召請四靈神君降臨。		火把向兩旁繞圈，上步向科儀桌，以科儀桌上燭火點火把成冒火狀，併攏胸前如持香，向科儀桌拜，由內向外劃圈，再回胸前，上步，雙手在科儀桌上方揮動火把，火把交叉再推開，撤步，重覆交叉、推開火把，撤步，向北邁步，雙手火把併攏胸前如持香狀，左手火把交至右手，先後至北面神壇、後方神壇、中間三清壇、東面後神壇、東面前方神壇、南方文場區、西方武場區，持火把揮動做驅逐狀，走向三界桌方向，投火把入金桶，退後，左轉面對科儀桌，右手山膀，望科儀桌上方
● 噀水 （持雷令）		取令牌，拿水盂含水，輕敲科儀桌角，撤步，退後，左腳弓箭步，持令牌於額前作畫符狀，正雲手，走正圓場至科儀桌前，左轉，右腳擰身跨跳吸左腳，向科儀桌，丁字步
● 請四靈神君之青龍 高功手執雷令，運氣作訣，召請青龍臨壇，運氣從左眼出，變身為青龍。	謹召。	撤步，向東，右腳向右弓箭步，左手夾於腋窩，右手持令牌指東，斜看東邊上方
	東方甲乙青龍。角亢之精。	起身，丁字步，向東，拱手
	吐雲鬱炁。噉雷發聲。	撤步，左穿手高舉，右手平舉，弓箭步
	飛翔八極。週遊四方。	雙手放下，起身，撤步，左手由外向內蓋，收左腳，右手向上舉令牌揮動
	來立我左。來臨法會天尊。	撤步，右轉，上步，左手領正圓場至東，正雲手左轉，右腳向東丁字步，拱手高舉

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		雙手置腹部兩側，運氣作訣召請青龍臨壇，拱手高舉，再放回腹部兩側，再高舉，向兩側劃開，丁字步，雙手置腹部兩側，運氣作訣，抬左腳向東邁，撤右腳，向東，左腳向西方撤，右腳向東弓箭步，向科儀桌，雙手置腹部兩側，運氣作訣，雙腳下蹲成左仆步，拱手，身體前弓，雙手結印，頭埋左手臂彎，雙手遮左眼
		走壇道士舉青龍擺動
		高功起身，左腳向東弓箭步，起身，右腳向後抬起「探海」，右腳放下，雙手交疊離開左眼，反雲手，右腳向西成弓箭步，左手反掌背腰後，身體右下壓仆地，走壇道士擺動青龍，高功上身略起，平背右手向外劃圈左手跟上，舉左手於左額前，向東「望門」，雙手張開，起身，跨左腳於右腳前，右腳由外向內蓋腿左擰身，左腳向西弓箭步，右手翻袖，身體向左壓下成左仆步，起身，向東，右腳向東邁步，右手翻袖，右擰身，右腳向西弓箭步，身體向左腿壓下成左仆步，左手蓋頭頂前方，起身，左手向外甩袖，身體轉面東，左腳向東邁步，右手順時針繞圈，右腳向東邁步，右手作勢摸地板

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		左手高舉，左手放下，身體向左壓，右手劃下，起身，右腳向左蓋腿，左腳向右蓋腿擰身前踏，右腳向三界桌弓箭步，左手翻袖蓋臉，身體向左壓倒成仆步，左手二圈，起身，左手逆時鐘向下向外揮，左腳上步，向東，右腳跨腿擰身向東弓箭步，右手逆時鐘在臉前繞，右手作勢摸地板，身體向左倒，舉右手亮出令牌，斜望東方青龍，起身，右手逆時鐘繞，左手翻袖，左腳向右蓋腿擰身前踏，右腳向西弓箭步，身體向左腿壓下成左仆步，舉左手指東方青龍，起身，左腳東邁，右手逆時鐘翻袖，右腳由外向內蓋腿左擰身踏住，左腳向西弓箭步，身體向左倒，向東，右手配合青龍搖擺作八字型甩袖，起身，上步，右手在臉前逆時鐘繞，起身，上步，右手在臉前逆時鐘繞，重覆三到四次，起身，「打橄踢」，望向東，右手高舉令牌，斜看東邊上方亮相，丁字步，右手持令牌，向東拱手，右手領反圓場，回科儀桌
● 嚫水 （持雷令）		取令牌，拿水盂含水，輕敲科儀桌角，撤步，退後，右手持令牌於額前，朝科儀桌方向點，右手領反圓場至東右轉，身體向西，左手前指右手平舉山膀，丁字步，上步，右手持令牌於額前畫「敕奉」，撤右腳，撤步，弓箭步，右手持令牌於額前畫，起

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		身，右手由內向外畫圈，丁字步，右手收至腋窩，左手平舉指前面西方，丁字步，望西方天上，噀水，左手領正圓場至面對三界桌正雲手左轉，右手翻袖，右腳墊步跨跳吸左腳，丁字步
● 請四靈神君之白虎 高功手執雷令，運氣作訣，召請白虎臨壇，運氣從右鼻出，變身為白虎。	謹召。	向西丁字步，右手翻袖平舉指前，右手背於身後
	西方庚辛白虎。上應嘴參。	撤步，右手翻袖向後繞圈，丁字步，拱手
	英英素質。肅肅清音。	撤步，右手翻袖向後繞圈，左手高舉，右手平舉持令牌指西，丁字步，斜看西方
	威掇眾獸。嘯動山林。	右手領反圓場至科儀桌前右轉，右手翻袖向西，左手高舉，右手平舉持令牌指西，丁字步，斜看西方
	來立我右。來臨法會天尊。	撤右腳，右穿手，丁字步，右手高舉，左手平舉指西，上步，右手向外翻袖，上步，雙手翻袖左轉，向西，丁字步，拱手高舉臉前，雙手置腹部兩側，運氣作訣
		向西，雙手置腹部兩側，運氣作訣，召請四靈神之白虎臨壇，拱手高舉至頭部，撤步，雙手置腹部兩側，運氣作訣，右腳向前邁方步，上步，拱手高舉至頭部，撤步，右腳向北弓箭步，雙手置腹部兩側，運氣作訣
		走壇道士舉白虎擺動
		高功拱手高舉至頭部，起身，右腳前邁，雙腳下蹲左仆步，重心轉移至右腳，左腳向後抬起「探海」，雙手舉高向兩側劃開，左腳放下，右手翻袖向右反雲手，弓箭步，面東，身體平背下壓低頭，雙手順時鐘平掃一圈，身體

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		向右下壓仆地，雙手於身後拉道袍衣角揮動
		重心轉成左仆步，右手在右腳邊揮動，左轉身面西，蹲跨右腳，將整件道袍翻蓋頭頂，接著以仆步或單腳跪坐姿態，雙手執道袍衣角向上
		對西方白虎高舉扭動如角牴，共做四次，有時加入前撲、後閃、上揚、下蹲動作
		起身，抬右腳，身體上揚直立，雙手執道袍衣角向上高舉，右腳落地，身體下壓逆時鐘扭動，起身，動作同上，共做三次
		起身，放下道袍，右轉反圓場回科儀桌，亮右手令牌，左轉上步，蓋右腿左轉，右手翻袖，丁字步，左手內扣於腋窩，右手平舉令牌，撤步，身體轉向北，左手高舉，右手持令牌點前方地面，右手領反圓場至科儀桌前反雲手右轉回身，向科儀桌拱手

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 噀水 （持雷令）		拿水盂含水，拿令牌輕敲科儀桌角，撤步，退後，左手蓋掌，右手高舉令牌於右前方，向科儀桌方向亮相，右手領反圓場至北回身，身體面南，左手高舉，右手平舉南指，丁字步，右穿手，上步左邁，面南朝北邊半弧型退後，撤步，身體面南，右腳向西弓箭步，右手持令牌於額前畫符，右手由內向外畫圈，起身，丁字步，右手收至腋窩，左手平舉指南方天上，亮相，噀水，左手領正圓場至面對三界桌右手翻袖，右腳墊步跨跳吸左腳，丁字步
●請四靈神君之朱雀 高功手執雷令，運氣作訣，召請朱雀臨壇，運氣從口內出，變身為朱雀。	謹召。 南方丙丁朱雀。眾禽之長。 丹穴化生。碧霄流響。 奇彩五鳳。神儀六象。 來立我前。來臨法會天尊。	面南，丁字步，右手翻袖高舉指前，左手背於身後，撤步，弓箭步，向南方天上拱手
		起身，丁字步，左手高舉，右手指東方地面，斜看南方
		右手翻袖向外繞，反雲手右轉，弓箭步，左手高舉，右手指東方地面，斜看南方
		撤步，雙手張開由外向內合掌拱手，弓箭步，雙手山膀
		上步，右手翻袖，上步正雲手轉身，左手翻袖，面南，抬左腳金雞獨立，右手高舉，左手摘槌，斜看南方天上
		雙手置腹部兩側，運氣作訣，召請四靈神之朱雀臨壇，拱手高舉至頭部，再放回腹部兩側，上步，撤步，弓箭步，雙手置腹部兩側，運氣作訣，召請四靈神之朱雀臨壇，拱手高舉至頭部擋臉，起身，右腳落下，左腳向後抬起「探海」，左腳放下，雙手打開放下，反雲手，弓箭步，左仆步蹲姿，身體壓低左擰，向南，右手向外平伸，左手反掌背

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		腰後，起身，向南，雙手打開再合於臉前，上步，左腳向後抬起「探海」，身體壓低抬高，雙手開合揮動如展翅狀
		走壇道士擺動朱雀
		高功身體壓低抬高，雙手開合揮動如展翅狀數次，向右跳，左腳前抬，雙手開合揮動如展翅狀，左腳落下前邁，正圓場，雙手作展翅狀，走至北方左轉向南，向西跳右轉，左腳向後抬起「探海」，身體壓低抬高，向右跳，雙手作展翅狀，身體壓低抬高，雙手作展翅狀
		向左跳，左腳前抬，雙手作展翅狀，左腳落下前邁，正圓場至北方左轉向南，上步，右穿手，踢左腿，抬右腳，上步擰身向右反雲手轉身，向北踢左腿，蓋右腿左轉，丁字步，左手翻袖，右手高舉令牌，看南方天上，撤步，丁字步，右手持令牌，向南拱手，右翻腕轉身回科儀桌前，拱手
● 噀水 （持雷令）		拿水盂含水，拿令牌輕敲科儀桌角，撤步，退後，右手逆時針劃圈，右手高舉令牌對科儀桌方向

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		亮相，右手領反圓場至科儀桌反雲手右轉向科儀桌，雙手高舉向兩側打開，丁字步，上步左邁，雙手在身後擺動，弓箭步，右手持令牌由外向內於眼前劃圈，右手持令牌於額前畫符，右手由內向外畫圈，起身，丁字步，右手收至腋窩，左手平舉指北方天上，亮相，噀水，正圓場至面對三界桌，右手輕敲科儀桌角，右腳轉身墊步跨跳吸左腳，丁字步
● 請四靈神君之玄武 高功手執雷令，運氣作訣，召請玄武臨壇，運氣從右耳出，變身為玄武。	謹召。 北方壬癸玄武。大陰化生。 虛危表質。龜蛇合形。 盤遊九地。統攝萬靈。 來立我後。來臨法會天尊。	向北丁字步，右手翻袖高舉指北，撤步，右腳向東弓箭步，右手翻袖高舉指北
		起身，丁字步，拱手，斜看北方天上
		撤步，丁字步，平舉指前，左手高舉，看北方天上
		右手領反圓場至科儀桌右轉向北，左手高舉，右手平舉指前，丁字步
		撤步，回身向科儀桌，正雲手，左轉，右手由外向內甩袖，右手高舉令牌，抬左腳金雞獨立
		右手放下，向北邊，雙手置腹部兩側，運氣作訣，召請四靈神之玄武臨壇，拱手高舉至頭部擋住臉，弓箭步，向北方玄武，雙手置腹部兩側，運氣作訣，雙手拱手高舉至頭部擋住臉，身體下壓四六仆步，雙手擋住臉，抬身，左腳向後抬起「探海」，雙手擋住臉，左腳放下前邁，吸右腳，雙手向兩側打開，反雲手，右手翻袖，弓箭步，右仆步蹲姿，身體左壓擰身，向北邊，右手向外平伸，左手反掌背腰後，起身，

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		向北，雙手打開揮動，上步，雙手向前跳趴撲地
		雙腳張開離地抬起再落下，身體四肢趴地，四肢在地上擺動收放如烏龜狀，頭部時而轉左時而轉右
		走壇道士擺動玄武
		高功四肢內縮跳起，反雲手轉身，向南，上步，踢左腿右轉，蓋右腿右轉，左手翻袖，向北方，丁字步，右手高舉令牌，看北方玄武，撤步，退後，反圓場至南右轉，反雲手轉身，至西，右手夾於腋窩，左手平舉向上，斜看南方，丁字步，左手領正圓場，下場
● 命四靈沖破穢高功召請四靈神君到壇，宣讀四靈牒文，命其鎮守四方壇界內外，悉令清淨。	雷廷號令。**急如火星**。十方三界。**傾刻遙聞**。 靈寶大法司。**當壇焚香告召**。以今四靈到壇。具有牒文宣示。 神聽必從。號令施行。不得有誤。 壇中牒文。謹當宣讀。四靈采聽。	左手領正圓場至科儀桌，拱手作揖
		向科儀桌上方作揖拜下
		拱手
		取牒文，退後，作揖拜下
● 宣讀牒文	向伸牒文。宣白云週。具有錢財當壇火化四靈采納。	原地雙膝跪地，雙手平舉牒文，宣讀，作揖拜下，收牒文，起身

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 嘆水 （持雷令）		拿水盂含水，拿令牌敲桌面，退後，左手向外翻袖，右手高舉令牌，右手領反圓場至南反雲手回身，看東邊亮相，邁步，撤步，弓箭步，右手持令牌於身體前方畫「敕令」，右手持令牌逆時鐘打開，起身，左手指北，看北邊上方亮相，嘆水，左手領正圓場至科儀桌輕敲桌角，左轉，右腳跨跳吸左腳，丁字步，向科儀桌，右手高舉令牌
● 召四靈神 腳踏八卦，護壇保身。	吾召四靈神。	撤步，雙手向兩側揮，上步，拱手
	飛翔駕五雲。	撤步，右手翻袖，左腳向南跨，右轉，上步，左轉
	開（劉本作「火」）乾履坤兌。	左腳向北跨
	收鬼攝妖精。	撤步，左腳向東跨，撤步左轉，左腳向西跨
	天官飛火甲。	右轉，雙手按壓右腹，左腳向南跨
	地官馳金精。	左轉，左腳向西跨
	水官迎吾將。	右轉，左腳向前跨
	分真速現形。	右腳向東南劃開，右手翻袖反雲手右轉，右穿手高舉令牌，左手內扣於腋窩，看科儀桌上方
	急急如律令。神威如在天尊。	左腳西邁，右手領反圓場，反雲手轉身
● 高功手持雷令默唸秘咒，腳踏八卦，護壇保身。	（默唸）戴九履一。左三右七。二四為肩。六八是足。吾身端處。中黃太乙。於此呼召。萬神蹕集。急急如律令。	右手置腰部外側，左手水袖遮臉，默唸秘咒，左腳踩八卦[44]，正雲手轉身至科儀桌，雙手交叉拉開，左手放物入水盂，退後，雙手持雷令拱手作揖
● 行山、嘆水 （持寶劍）		拿水盂含水，右手持寶劍輕敲科儀桌，退後，高舉寶劍，右手領反圓場，右手轉腕耍劍花，至三界桌，面朝科儀桌，前進，退後，持劍畫符，再向後劃圈，背

[44] 踩八卦順序為：科儀桌，左轉三界桌，左轉東南，左轉西北，左轉東，左轉北，左轉南，左轉西，左轉回中。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		劍腰後，抬左腳，左手指科儀桌上方，嘆水，左手領正圓場至科儀桌，以雷令輕敲桌角，右腳跨跳，左轉，弓箭步，劍交至左手，抱劍於腰際
●敕水敕劍	水柔火煉金之精。	弓箭步，左手反掌背劍垂下，右手高舉，起身，上步，拱手向上
	停虛應物初無形。	反雲手轉身，撤步，右轉，弓箭步，左手背劍高舉，右手指東方地下
	龍蟠鳳繞橫七星。	上步，劍交至右手，撤步，持劍向外逆時鐘劃開，弓箭步
	如雲出匣鬼神欽（劉本作「驚」）。 流行潛順貫五行。	身體向東，持劍高舉，看科儀桌上方，繞單刀花翻腕反背劍，起身，左掌朝上高舉亮相
	駕龍東井負長庚。	立於西，丁字步亮相
	流潤澄清森天虹。	右手領向科儀桌前進，右轉，弓箭步，劍交至左手，左手抱劍高舉，右手前指
	除兇蕩穢享利貞。	退後，弓箭步，左手抱劍放腰邊，右手山膀
	急急如律令。常清常淨天尊。（劉本為「雷神擁護天尊」）	起身，左手寶劍交至右手，右手持寶劍由內向外劃開指向東，左手高舉，右腳在前成丁字步， 右手持劍領反圓場至西回身，面東雙手拉開，向東「打橄踢」，右手持劍逆時鐘外繞轉回科儀桌，左手履劍敕物入水盂
●行山、嘆水（持寶劍）		退後，劍交至左手，左手抱劍於腰際，拿水盂含水，拿令牌敲桌面，退後，左手抱劍，右手高舉令牌，左手正圓場至科儀桌，退後，左手抱劍高舉，向科儀桌上方，嘆水，左手領正圓場，右手

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		舉起，至科儀桌以雷令輕敲桌角，放下雷令，左轉，右腳跨跳吸左腳，向科儀桌，弓箭步，左手抱劍於腰際，右手山膀
● 敕劍斬邪 高功手執寶劍，作罡訣入水盂。	吾此寶劍非凡劍。	向科儀桌，拱手向上
	七星燦爛指天罡。	右轉，弓箭步，向三界桌，雙手握劍高舉
	赫變太陽垂光茫。	劍交至左手，反雲手轉身向科儀桌，弓箭步，左手背劍高舉，右手指科儀桌
	神劍步（劉本作「神劍佈」）於飛牛斗。	劍交至右手，右手持劍於腰際，左手水袖蓋於劍上，左腳跟踏點右、左、左前、右前
	看將顯化於陰陽。	右轉，抬右腳，舉左手，右手持劍指地
	吾此劍指天。**天清**。	弓箭步，雙手握劍高舉
	指地。**地靈**。（劉本作「地裂」）指海。**海沸**。指山。**山岳藏**。指人。**人長生**。指鬼。**鬼滅亡**。吾今一指飛罡耀（劉本作「輝光耀」）。**人長生鬼滅亡**。急急如律令。奉劍大帝。（劉本為「降魔伏道天尊」）賜劍來臨。	左轉，右手持劍指地，右手平舉向東，翻袖高舉，右虛步亮相，轉向西，右手持劍高舉指北，右手反圓場至西右轉，右手耍彎花[45]
● 噀水 （持水盂）		持劍「打橄踢」，弓箭步，起身，右手背劍，拿水盂含水，左手持水盂，右手拿令牌敲桌面，退後，水盂平舉向前，右手領反圓場至科儀桌，退後，弓箭步，右手以雷令在水盂中畫符，起身，噀水，左手領正圓場，至科儀桌以雷令輕敲桌角，放下雷令，左轉，右腳跨跳吸左腳，向科儀桌，弓箭步

[45] 「彎花」為戲曲動作術語，指雙手持兵器，於身體前交叉耍花，須遵照一定的方向及順序。

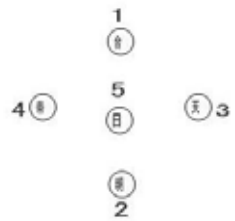
旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 敕水清淨	吾此水非凡水。	左手抱水盂於腰側，向科儀桌，退後，右手山膀
	坎府森羅水德宮。	右手指沾水，上步，右手指天
	湧泉挾浪濤。	右手指沾水，右轉，右手指南
	流波摧北海。	右手指沾水，左轉面北上步，右手山膀
	東井黃華。 瑞氣濃（劉本作「瑞炁迎」）。	右手指沾水，右轉，右手輕拍科儀桌角，右腳擰身跨跳吸左腳，向科儀桌，丁字步，右手指天
	吾此水嘆天。**天清**。	右手指沾水，右轉，右手指天
	嘆地。**地靈**。嘆海。**海沸**。	右手指沾水，左轉，右手指地
	嘆山。**山岳藏**。嘆人。**人長生**。 嘆鬼。**鬼滅亡**。	右手指沾水，指東
	吾今一嘆飛罡耀（劉本作「輝光耀」）。**人長生鬼滅亡**。	右手指沾水，指北
	急急如律令。涤波大帝。賜水來臨。	右手指沾水，從外向內繞，從頭劃至胸口，點左肩、右肩，從頭劃至胸口
		左手持水盂，右手指沾水，向空中畫符，指地，沾水灑淨內壇各方，退後，左手抱水盂於腰側，右手山膀，左轉望向三界，右手山膀，沾水灑淨外壇各方，向東邊，左手抱水盂於腰側，右手山膀，下場
● 高功持劍出臺		從死門出臺，向南「打橄踢」，亮相時立於科儀桌前，右手持劍退後，抬右腳，劍指北，反圓場至東，雙手拉開退後，前進再退後，背劍腰後，左手平舉於前，弓箭步，向東嘆水，起身，右手持劍向後劃圈拉回腰際，左手領正圓場至科儀桌時以劍輕敲桌角，左轉，右腳跨跳吸左腳，丁字步，劍交至左手，抱劍於腰側，右手山膀亮相

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 請諸神助破穢高功手持寶劍，拜請五龍神君降下五龍真炁入此水中。	吾今上清。	亮相不動
	東方青帝青龍君。	上步，左手抱劍高舉，右手指東
	南方赤帝赤龍君。	撤步右轉，上步面南，左手抱劍高舉，右手山膀
	西方白帝白龍君。	右轉上步，左手抱劍高舉，右手指西
	北方黑帝黑龍君。	左轉上步，左手抱劍於腰側，右手高舉向北
	中方黃帝黃龍君。並降五方真炁。	撤步，左手抱劍高舉，右手指中
	入我水中。助今解穢。急急如律令。五龍蕩穢天尊。	右手領反圓場至三界桌回身，向科儀桌，雙手交叉於額前
		左手掐亥文，口中作訣，左手履劍放亥文入水盂
● 噀水（持寶劍）		劍交至左手，拿水盂含水，退後，劍交至右手，持劍高舉，右手領反圓場至科儀桌雙手拉開退後，前進，退後，右手劃開高舉指科儀桌上方，左手平舉於前，弓箭步，向科儀桌上方噀水，起身，右手持劍向後劃圈拉回腰際，左手領正圓場至科儀桌以劍輕敲桌角，左轉，右腳跨跳吸左腳，丁字步，劍交至左手，抱劍於腰側，右手山膀亮相
● 拜請太陽、太陰、萬真節度真君，並降三光真炁入此水中。	吾今上清。	退後，右手山膀亮相
	日宮至真大聖。太陽帝君。	上步面東，左手抱劍高舉，右手平舉指前
	月府至真大聖。太陰皇君。	右轉面北，動作同上
	天罡大聖。萬真節度真君。	退後，左手抱劍於腰側，右手山膀
	並降三光真炁。入我水中。	劍交至右手，左手掌心朝上高舉，右手持劍指科儀桌
	助今解穢。急急如律令。斷除雅障天尊。	右手領反圓場，右轉向科儀桌，背劍於腰側，左手指地
		起身，右手出劍，高舉橫劍指科儀桌，左手掐玉文，口中作訣，履劍放玉文入水盂

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 噀水 （持寶劍）		劍交至左手，拿水盂含水，退後，劍交至右手，右手持劍高舉，右手領反圓場至科儀桌雙手拉開退後，前進，退後，右手劃開繞腕背劍，左手高舉指科儀桌上方，弓箭步，向科儀桌上方噀水，起身，右手持劍向後劃圈拉回腰際，左手領正圓場至科儀桌以劍輕敲桌角，左轉，右腳跨跳吸左腳，丁字步，劍交至左手，抱劍於腰側，右手山膀亮相
● 拜請南辰北斗星君、三元唐葛周將軍、中天仙靈官將吏，降真炁入此水中	吾今上清。 三台華蓋。九曜七星。 南辰北斗星君。 三元唐葛周將軍。 臣所佩符。籙中天仙靈官將吏。 瑤壇設像。三界威靈。 並降真炁。入我水中。助今解穢。 急急如律令。法雲流潤天尊。 （劉本為「斷除魔障天尊」）	退後，右手山膀亮相 上步，丁字步，拱手向上 退後向東邊拱手 退後左擰身，向北邊拱手 撤步面北，左手持劍高舉，右手向前指 上步，右擰身向三界桌，左手持劍高舉，右手前指 上步向科儀桌，左手抱劍腰側，右手山膀 撤步，劍交至右手，向東「打橄踢」，右手高舉橫劍指科儀桌亮相，左手掐文，口中作訣，履劍放文入水盂
● 噀水 （持寶劍）		 右手背劍，左手拿水盂含水 持水盂退後，右手持劍高舉，右手領反圓場至科儀桌雙手拉開退後，前進，退後，弓箭步，水盂平舉於前，右手持劍劃開指向水盂，向下噀水，起身，劍向後劃圈拉回腰際，左手領正圓場至科儀桌以劍輕敲桌角，左轉，右腳跨跳吸左腳，丁字步，持劍上舉，左手持水盂於腰側

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 足躡北斗	吾此水非凡水。	向科儀桌，右手持劍高舉亮相
	五龍五星真炁水。	右轉面南，左手持水盂高舉，右手持劍在胸前拉開指地
	吾此劍非凡劍。	背劍，右轉上步向科儀桌，左手持水盂高舉
	九煉堅鋼七星劍。	退後，右手持劍指東
	足躡北斗。	轉身，背劍於腰側，左手抱水盂夾回腰側
		左腳踏北斗[46]，向北，右手持水盂高舉，丁字步亮相
● 跨居魁罡	跨居魁罡。	左轉，左腳向南片開，跳躍踩地「探海」，左手持水盂平舉於前，右手高舉橫劍指水盂成「魁星相」
		落左腳，右手持劍向南畫「魁」字，逆時鐘向外劃開，退後面南，右手持劍高舉，左手持水盂平舉，右轉至科儀桌，左手持水盂高舉，右手持劍指地，退後，右手劃開繞腕背劍，左手持水盂平舉於前，向下噀水，上前至科儀桌，右手出劍輕拍科儀桌角，左轉面西，背劍，左手持水盂平舉，弓箭步，看三界桌亮相
	天一星（劉本作「生」）水。	右手背劍亮相，上步左轉向科儀桌，持劍高舉
	週遊萬方。	
	清無過水。濁無過穢。	退後面東，左手持水盂高舉，右手持劍指地
	急准九鳳真官。	撤步向科儀桌，左手抱水盂夾於腰側，右手持劍高指
	按交水劍律令。	
	九鳳破穢天尊。	右手領反圓場，右轉歸西向科儀桌，右手向前耍劍拉回腰際，左手指地

[46] 踏北斗順序為：東，西，北，中（科儀桌），北，中，北。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 高功手執寶劍，腳踏後天八卦，作罡訣入水。		右手背劍，左手抱水盂夾於腰側，左腳踏後天八卦[47]，右手出劍上舉指北邊上方，右手領反圓場至科儀桌，左手水盂高舉，右手指北
● 行山、噀水（持寶劍）		右手背劍腰後，水盂就口含水，退後，右手持劍高舉，右手領反圓場至科儀桌雙手拉開退後，前進，退後，弓箭步，左手持水盂平舉於前，右手持劍劃開指向水盂，向上噀水，起身，右手向後劃圈拉回腰際，左手水盂高舉，左手領正圓場至科儀桌時以劍輕敲桌角，左轉，右腳跨跳吸左腳，向科儀桌，丁字步，持劍上舉，左手持水盂於腰側
● 請大明神	謹請。 大明神。明明將兵。與我解穢。不得留停。 玉清聖境元始上帝。	右手持劍高舉 背劍於腰後 右手鬆開，退後，再背劍於腰後 右手鬆開耍花，前進，背劍拱手 退後面北，左手抱水盂夾腰側，右手持劍高舉，右手領反圓場至東原地轉身向科儀桌，左手持水盂高舉
● 敕九鳳真官形	敕九鳳真官形。合。明。天。帝。日。真炁合金光。青女（劉本作「女貞」）宣玉律。天地寧。日月明。登紫府。謁天庭。步璇璣。履玉衡。　真人。拜皇君。賜臣籙。授臣經。左右官將。隨我後行。	唸「合明天帝日」時踩踏五行的順序為： 

[47] 後天八卦順序為：上步向中（科儀桌），左轉，上步向西，右轉，上步向東，左轉，撤步向南，上步向中（科儀桌），上步向北，撤腳向西，右轉，上步向東，左轉，撤步向中（三界桌）。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 敕四方 高功手執寶劍，敕令四方，後唸天地咒滿壇洒淨。		※後場奏【上下小樓】 【東】 退後，弓箭步，看科儀桌，左手抱水盂夾腰側，右手持劍高舉，右手領反圓場，右轉，右手繞腕指東，左手持水盂高舉，向東前進，退後，水盂就口含水，右手持劍在空中寫「㘝」，向外逆時鐘劃圈，上步，右手持劍高舉指東方天上，噀水，退後，左手持水盂高舉，右手持劍指東，看東方天上
		【南】 左轉，水盂就口含水，右手持劍高舉指北方天上，右手領反圓場至北左轉，背劍，雙手山膀，看南方天上，向南前進，退後，右手持劍在空中寫「㘝」，其餘動作與上寫完字後同，但向南方
		【西】 動作與上同，但向西方，寫「㘝」
		【北】 動作與上同，但向西方，寫「㘝」
		【中】 動作與上同，但至三界桌向科儀桌方向，寫「㘝」
● 敕醮官 高功執淨枝替醮主寫清淨。		 放劍於科儀桌，含水，右手取淨枝，退後，右手山膀，左手抱水盂夾腰側，前進，左轉，右手山膀，向三界桌前進，右手持淨枝在空中寫「㘝」、「㘝」，退後，右手山膀，左手抱水盂夾腰側，噀水，上步轉向科儀桌

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
敕醮官、淨醮主和信人等一身清淨。	謹敕。醮主合信人等。五體真官。五臟六腑。七政九宮。十二神室。	※後場奏【風入松】 左手抱水盂夾腰側，右手山膀，上步，左手持水盂高舉，放下水盂，退後，拱手
	筋骨髓腦。脾膚血脈。九竅營衛。	丁字步，向東左手山膀
	一百八十靈官。三百六十骨節。	丁字步，向北右手山膀
	一千二百形影。一萬二千精光。	向科儀桌，拱手
	左有三魂。	丁字步，向東左手上舉
	右有七魄。三部八景。	丁字步，向北左手山膀，右手高舉
	二十四神。吾是太上之子。玄皇之孫。	走向科儀桌，退後，拱手高舉，放下
	頭戴朱雀。腳踏玄武。左有青龍。右有白虎。	左手向東山膀，左轉向三界桌，雙手拱手高舉，右轉向北，左手高舉，右手山膀
	青龍前迎持幢旛。	左轉向東，丁字步，右手高舉，左手山膀 右轉向西，左手高右手低
	白虎後從鳴金鼓。	右轉，甩右袖（鳴），左手指西（金），雙手打開（鼓），上步，右手抓袖左轉
	今敕醮主合信人等。心不受邪。肝不受病。肺不受奸。膽不受怖（劉本作「佈」）。腎不受濁。脾不受穢。一身清淨。萬邪不敢當。長保享利貞。洒淨之後。福壽康寧。恭對皇壇。叩首謝恩。	左轉向科儀桌，左手夾於腋窩，右手前指向科儀桌，拱手，退後，拱手作揖，踢左腳，撩袍，雙膝跪地三叩首，起身，拱手作揖，退後，右手山膀，右手領反圓場至東退後，右手山膀，下場

（二）《敕水禁壇》下文

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 高功舞劍入臺、執劍跳臺		 出死門，左手抱劍於腰際，至三界整冠，抬右腳，右手領反圓場，向南邁方步，右手山膀，望南方，左回身

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		左手抱劍高舉，右手領反圓場至北方，右轉，左手抱劍高舉，望北方，左回身，望東，右回身，望北，左回身，雙手托月，望西，左回身，向東拱手，右回身，向北拱手，上右腳，踢左腳，蓋右腳左轉，向三界桌抬左腳，左手抱劍於腰際，右手山膀，望三界桌，上步，左手抱劍於腰際，右手山膀，右回身，向科儀桌，左手抱劍高舉，右手指地，右手領反圓場至北方，右腳向前弓箭步，左手抱劍高舉
●【新水令】	（唸）帶月！	起身，跨左腳，右腳向三界桌邁成弓箭步，望北方，叫板
		※後場三次「鬧虎彩」、「亂介」 ※後場演奏【新水令】
	蒼天何苦困英雄，	弓箭步，望北方
	想從前，功勞如夢，	右回身，向北上步，踢左腳，蓋右腳轉身，向科儀桌，左腳弓箭步，左手背劍於腰際，右手前指
	朝廷旨朦朧，	退後，右腳擰身跳跨吸左腳，左腳前向前弓箭步，左手背劍於腰際，右手山膀，身體壓向右腳，望南方
	臣子獻丹忠，	起身，右手翻袖順勢轉身，收右腳再踏出成弓箭步，左手背劍高舉指西，
	氣貫長虹，	右手翻袖轉身，向科儀桌，右手山膀，左手背劍於腰際，退後，穿右手，右手山膀，左手背劍於腰際，右腳弓箭步
	俺此去把殘生斷送。	起身，向科儀桌拱手，向北拱手，右轉，向東拱手，上右腳，

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		跨左腳，蓋右腳轉身，左腳弓箭步，左手背劍於腰際，右手山膀
	吾持寶劍號龍泉。	起身，丁字步，向科儀桌，左手背劍於腰際，右手山膀，拱手
	噭（劉本作「嘄」）吼一聲空裡去。	反雲手轉身，回科儀桌，左手背劍高舉，放下交至右手
	噭吼一聲空裡去。	退後數步，向面東，右手向後繞劍花，背劍，左手結印指向東
	飛步直到太虛前。	起身向北，右手緩劍，左結印拉山膀
	日月風雲生兩伴。	左手結印，向西，左手高舉，右手指地
	速起祥雲擁八仙。	左回身，向科儀桌，左手背劍於腰際，右手山膀，抬左腳
	凡人看著（劉本作「看者」）災殃滅。	撤左腳，收右腳，左手高舉，右手指地
	鬼魅聞知入九泉。	右手領反圓場，至科儀桌原地轉身，向北，左手高舉，右手指地
	太上與我真妙訣。	退後，右手耍彎花，向科儀桌，右手高舉劍
	行罡步斗繞醮筵。	右手領反圓場至東，退後，右手耍彎花，打橄踢，右手向後繞劍，置於腰際手心向上，左手平舉指東，抬左腳亮相，左手領正圓場，下場
● 四道士帶四靈離場，意謂高功要帶牠們去鎮守四方。	**四靈神君，往簪纓福地去也。**	※後場鑼鼓「紗帽頭」 四方道士拿起四靈，依照朱雀、青龍、白虎、玄武的順序走生門下場。
●【步步嬌】	**火輪雙足如蜂湧，** **殺氣連天動，** **看征塵蕩劈空，** **想是前途奸人恐，** **狼平地顯神通，** **任他妖邪如蜂湧。**	※後場演奏【步步嬌】 走壇道士出死門，舉青龍在身前劃八字，向北作召喚狀，另一走壇道士舉朱雀回應，舉青龍道士右轉，朱雀上場，朱雀青龍對望交談狀，舉朱雀道士右轉，舉青龍道士從生門離場；道士舉朱雀上下飛動，走圓場向北作召喚狀，另一道士舉白虎回應上場，白虎朱雀對望交談狀，舉白虎道士右轉，舉朱雀者右轉向南；道

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		士舉白虎走正圓場向北作召喚狀，另一道士舉玄武回應上場，玄武白虎對望交談狀，各自右轉，舉玄武道士至北，舉白虎道士至南，舉青龍和朱雀之道士從東出場，正圓場，四人從生門下場
	白：青龍神君下降呵。	※後場三次「鬧虎彩」、「亂介」
●【折桂令】	**嘆前途去路無彊，似羊芍藩籬，進退無門，好一似無巢燕子什麼良離，一旦牢籠，亦只朝廷恩重，哪曾有百戰奇功，妖氣英雄，聖旨朦朧，實只望，棄暗投明又誰知。**	※後場演奏【折桂令】 走壇道士出場，舉青龍於身前劃八字，在場中各方繞行，向三界桌，舉青龍丁字步亮相，繼續繞行，出生門下場。
●跑馬向東 高功執鋼，換海青出臺。		高功耍花鋼，打橄踢，至北向西，抬左腳，雙手持鋼平舉於腰間亮相（人聲吶喊）。 「拖月眉」、「走插角」[48]，右腳向前弓箭步，雙手持鋼掌心相對上下平行，向北亮相。
●【醉花陰】	（唸）帶月！ 披星離深壘，	起身，上步，弓箭步，「順風旗」式亮相，望北方，叫板 ※後場演奏【醉花陰】 起身，丁字步，左手持鋼內扣於右胸前，右手倒持鋼高舉，向西亮相，踢左腳，跨右腳左轉，向科儀桌，左腳弓箭步，「順風旗」式亮相

[48] 「拖月眉」、「走插角」詳細動作請參見頁77-78。惟經書下文幾個片段中，高功手上增加了鋼或劍等兵器，動作顯得較為複雜，不僅常在動作與動作間以兵器耍花，幾個亮相處，更加入了後場人聲吶喊的聲音增加氣勢。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
	跨龍駒迢迢也那，	起身，上右腳蹲下仆步，左手倒持鋼內扣右胸前，右手倒持鋼內扣額前，起身，左腳弓箭步，「順風旗」式向東亮相
	萬里銀河轉斗上星回，	起身，右轉，右腳弓箭步，「順風旗」式向東亮相，起身，退後，右腳弓箭步，雙手壓鋼，向東亮相
		起身，踢左腳，跨右腳左轉，向西，抬左腳「順風旗」式亮相
	白忙裡曲輕高低，	右轉，右腳弓箭步，「順風旗」式向科儀桌亮相，起身，退後，邁右腳蹲下仆步，向北，左手持鋼平舉左腳上，右手反手持鋼山膀
	勒整披密珠機，	起身，左轉，左腳弓箭步，「順風旗」式，反手持鋼向東拱手，右轉，反手持鋼向北拱手，右轉，踢左腳，跨右腳轉身，向東，右腳弓箭步，「順風旗」式亮相
	我也顧顧不得冷落石輕移，	右腳蹲下仆步，左手倒持鋼內扣右胸前，右手倒持鋼內扣於耳邊，起身，右轉，右腳弓箭步，雙手上下平行持鋼，向北亮相
	白：猛虎跳出。	起身，旋子，落地左腳蹲下仆步，向北，左手持鋼高舉，右手持鋼平舉於右腳上，仆步亮相
	虎穴龍潭，俺可也密珠機。	起身，踢左腳，跨右腳左轉，向東，右腳弓箭步，左手倒持鋼內扣於右胸前，右手倒持鋼舉於耳邊，起身，退後，丁字步，左手背鋼於腰際，右手壓鋼於胸前
		左轉，向北拱手，右轉，向南拱手，上右腳，踢左腳，跨右腳轉身，向東，左腳弓箭步，左手倒持鋼內扣右胸前，右手倒持鋼於耳邊

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 高功腳踏九炁，向東方結界。召請東方九炁青靈始老天尊臨壇。	吾今結界至於東。	左腳弓箭步，左手倒持鋼內扣右胸前，右手倒持鋼於耳邊
	分甲乙。應蒼龍。	起身，退後，丁字步，「順風旗」向東亮相
	歲星乘木德。破穢召青童。	反圓場，向東，右腳弓箭步，「順風旗」向東亮相
	雲謖謖。滿長空。	起身，退後，抬左腳，「順風旗」向東亮相
	旌旗列隊伍。光映扶桑宮。 躡（劉本作「攝」）罡履斗居震位。 寅卯鬼戶不相逢。	退後，單腳站立，左手背鋼，右手持鋼置於身體前方
	急准東方九炁天君律令。 青靈始老天尊。	丁字步，左手持鋼於腰際，右手持鋼於身體前方，望向東，左手領正圓場，至科儀桌，左擰身，旋子，落地左腳向東弓箭步，身體壓向右，右腳弓箭步，左手背鋼，右手倒持鋼山膀，望東亮相
● 東方結界		起身，退後，左手背鋼於腰際，右手倒持鋼向東寫「雲」，右手逆時鐘劃開，雙手倒持鋼夾於腰際，左腳踏斗方位順序為：三界桌、北西之間、科儀桌、東南之間、東、科儀桌、東、東南之間，右腳後抬，點地，向西，反旋子，向南，「抬左腳，上步，雙手向後繞鋼，抬右腳，上步，雙手向後繞鋼」，動作重覆交替走正圓場至西，雙手交替輕拋鋼（原地休息），雙緩手運氣向下

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 第一套鋼		**向南，跺腳大呵一聲，雙手向前繞花，高抬右腳向下踏馬步，拱手由左至右，雙手向後繞鋼，雙緩手運氣向下。雙手向前繞花，上步，左轉向北，高抬右腳向下踏馬步，順時鐘雙緩手，右轉，左腳跳跨吸右腳，高抬右腳向下踏馬步，拱手推氣而出**[49]
		向西抬左腿，左手打左[50]，左轉，抬右腿，右手打右，馬步。向東南，左手打左，右手打右，上步，左手打左，跨右腳，雙手打左，撤右腳，右手打右，上左腳，左手打右，撤左腳，雙手打左，右手打右，上左腳，左手向右打，雙手打左，左手揉肘擰身左轉，跨右腳轉身，向東，右手打右，撤左腳，雙手打左。至三界桌，高抬右腳向下踏馬步，拱手由左推至右，雙手順時鐘緩手，右轉，左腳跳跨吸右腳，高抬右腳向下踏馬步，左手壓鋼，右手掌心向上，拱手推氣而出
		向西抬左腿，左手打左，左回身，向北抬右腿，右手打右，高抬右腳，馬步
		向西北，馬步，左手指左，右手指右，上左腳，左手指左，上步，左回身，雙手打左，撤右腳，右手指右，上步，左手指

[49] 粗體字為各套鋼相同之出場及下場動作。

[50] 「左手打左」即指以左手持鋼揮打左腿外側，「右手打右」，即右手持鋼揮打右腿外側，為使記錄更精簡，擬以「左手打左、右手打右」或「雙手打左、雙手打右」表示。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		右，撤左腳，左回身，雙手打左，右手指右，上左腳，左手指左，上右腳，雙手打右，左擰身，跨右腳轉身，向西，右手指右，撤左腳，左轉，雙手打右，上左腳，雙手打左，退後，雙手打左，再雙手打左，向西北，旋子，高抬右腳向下成仆步，「順風旗」式向南亮相
		起身，雙手向前繞花，向西，丁字步，抬左腳，正圓場，至西向東打橄踢，左手壓鋼、右手扣於腰，抬左腳亮相，正圓場，至北左轉，向西，「順風旗」式亮相，左轉，向東，左手壓鋼置前、右手扣於腰，抬左腳，下場
	白：朱雀神君下降呵。	※後場鑼鼓「二板半」
●【江兒水】	**猶如從前事，叫人叫人恨滿胸，為善人于與仇人共，士崎嶇伏劍斬奸雄，誰知也赴南柯夢，落得地下相逢，一片忠魂喜得是生死途共。**	※後場演奏【江兒水】 走壇道士舉朱雀出場，動作同【折桂令】舉青龍片段，音樂收煞，固定朱雀於南方下場
●跑馬向南		動作同「跑馬向東」
●【喜遷鶯】	（唸）帶月！	起身，雙手向內蓋，跨右腳，馬步，「順風旗」式亮相，望北方，叫板
	遙望著一輪旭日，	※後場演奏【喜遷鶯】 起身，左虛步，雙手倒持鋼，左手內扣胸前，右手山膀，起身，雙手倒持鋼，左手內扣胸前，右手山膀，左虛步，向三界桌，抬右腳，反雲手轉身，右腳弓箭步，「順風旗」式向南亮相
	猛回頭，千里云密去也麼遲，	退後，右腳弓箭步，左手內扣腰際，右手壓鋼腰前，望南亮相，起身，撤左腳，左手背鋼於腰際，右手壓鋼於腰前，向科儀桌，望東亮相

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
	好一似陶秦扣孟常狼狽，	上步，右轉，右腳弓箭步，「順風旗」式向南亮相，退後，右手內扣腰際，左手壓鋼於腰前，抬左腿，向南亮相，反圓場，向科儀桌，右轉，右腳弓箭步，「順風旗」式向南亮相
	怎能夠偷渡涵關歸故里，俺提鞭去，怎能夠匡扶故國，俺這裡浪蕩天移。	起身，丁字步，逆時鐘行走，一步一停，雙手倒持鋼，分別向南、向東、向北、向三界桌、向西、再向南拱手，踢左腿，蓋右腿轉身，右腳弓箭步，左手內扣胸前，右手山膀，望南亮相
● 高功畫符腳踏三炁，向南方結界。召請南方三炁丹靈真老天尊臨壇。	吾今結界至於南。丙丁火。熒火惑間。	立姿不動，退後，「順風旗」式向南亮相
	芒角森龍鳳。邪魔心膽寒。	丁字步，「順風旗」式向東亮相
	霞飛煙聘。虹霓往還。	反圓場，右轉，右腳弓箭步，左手倒持鋼高舉，右手壓鋼於腰際，向南亮相，
	雷門禹步立。殺鬼酆都山。	退後，丁字步，「順風旗」式向南亮相
	吾今仗劍駕火龍。鎮守不離巳午間。急准南方三炁天君律令。	立姿不動，向科儀桌退後，丁字步，右手內扣腰際，左手壓鋼平舉，向三界桌亮相
	丹靈真老天尊。	正圓場，向東南身體下壓平轉，右腳跳跨吸左腳，左腳落地向前弓箭步，身體壓向右腳成仆步，左手背鋼於腰際，右手倒持鋼山膀，向南亮相
● 南方結界		動作同「東方結界」，向南寫「靄」字，左腳踏斗方位順序為：三界桌、東南之間、南，之後動作均相同

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 第二套鋼		出場動作同「第一套鋼」
		向西抬左腿，左手打左，左轉，抬右腿，右手打右，右腳放下成馬步，向東南，左手蓋向左打，右手蓋向右打，正雲手，抬左腳，跨右腳，左手蓋向左打，反雲手，抬右腳，跨左腳，右手蓋向右打
		正雲手轉身，左手蓋向左打，反雲手轉身，左手蓋向右打。向東南，雙手耍彎花，雙手劃開，上右腳，右手指右，上左腳，左手蓋向左打，上右腳，右手蓋向右打，右腳向北跨跳
		右手蓋向右打，上左腳，左手蓋向左打，上右腳，右手蓋向右打，撤左腳，雙緩手轉身向左打，向前跳，馬步，右手壓鋼，左手掌心向上，拱手推氣而出
		左腳向右跨跳，右轉，向科儀桌抬左腿，左手打左，左轉，向三界桌抬右腿，右手打右，右腳放下成馬步，左手蓋向左打，右手蓋向右打，正雲手，抬左腳，跨右腳，左手蓋向左打，反雲手抬右腳，左腳跨至右邊，右手蓋向右打，正雲手轉身，左手蓋向左打

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		反雲手轉身，左手蓋向右打，向西北，雙手耍彎花，雙手劃開，上右腳，右手蓋向右打，上左腳，左手蓋向左打，上右腳，右手蓋向右打，左腳向南大跳跨
		右手蓋向右打，上左腳，左手蓋向左打，上右腳，右手蓋向右打，撤左腳，雙緩手轉身向左打，上右腳，轉身雙緩手向右打，撤右腳，撤左腳，雙緩手向右打，邁左腳，別右腳，雙緩手打右，向西北，旋子，高抬右腳向下成仆步，「順風旗」式向南亮相
		下場動作同「第一套鋼」
	白：白虎神君下降呵。	※後場鑼鼓「紗帽頭」
●【雁兒落】	**本待要扣天關上九重，又誰知滅忠良提樑棟，閃得俺有家邦無處容，因甚的父子們皆輕送，呀呀那君王酒色落深宮，全不想，四海皆戰旌痛苦，只苦這江山一旦空，這功勞皆如夢，朝中呀！雖其有岐山風英雄，嘆人生似土崩，嘆人生似土崩。**	※後場演奏【雁兒落】 走壇道士舉白虎出場，動作同【折桂令】舉青龍片段，音樂收煞，固定白虎於東方下場
● 跑馬向西		動作同「跑馬向東」
	唸：帶月！	弓箭步，雙手持鋼掌心相對上下平行，向北亮相，叫板
● 卸盔		 起身，雙手向內交叉耍花鋼，跨右腳，左腳弓箭步，「順風旗」式向北亮相，雙手倒持鋼在頭部作卸盔狀

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		抬左腳，右手持鋼扣於腰間，左手壓鋼平舉，望西亮相，右轉，左轉，丁字步，左手持鋼內扣腋窩，右手壓鋼平舉，抬右腳，望西亮相。轉身，右手持鋼扣於腰間，左手壓鋼平舉在外，望南亮相
		   正圓場，向東，雙手向內交叉耍花鋼，跨左腳，雙手倒持鋼，右腳後勾懸空，鋼尾點地，起身，右腳馬步。雙手倒持鋼，揮手作撥鬚狀，眼隨手移，右腳馬步向後踏，揮手作撥鬚狀
		眼隨手移，左腳馬步向後踏，重覆數次，直到退至西方，原地作撥鬚狀，片左腳，馬步，「順風旗」式向北亮相。上步，抬右腳，左手持鋼內扣腰際，右手壓鋼平舉，望東亮相
		反圓場，向北，動作同上，望北亮相
		正圓場至科儀桌，雙手耍正、反花鋼各一回，右腳弓箭步亮相
●【四門子】	這馬兒一聲聲不住嘶，	※後場演奏【四門子】 起身，仆步，雙手持鋼作騎馬揮鞭狀，雙手交叉耍花鋼，右轉，片左腳，蓋右腳

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
	怎比得項羽烏騅，	左轉向西，「順風旗」式，弓箭步，抬右腳外跨成右仆步，雙手持鋼作騎馬揮鞭狀
	怎比得跨驊騮，思鄉燕驅去，	右轉，左轉向西，抬左腳，退後，「順風旗」式向西亮相，右手領反圓場至中
	不能夠百戰雲飛，	右轉，右腳弓箭步，「順風旗」式向西亮相，
	倒做了一宵私奔前途去，	退後，抬左腳，「順風旗」式向西亮相，上步，退後，左轉，「順風旗」式望西亮相
	怎吐得萬丈紅霓。	右轉向科儀桌，踢左腳，向西蓋右腳，上左腳，左手持鋼內扣右胸前，右手倒持鋼高舉，向西亮相
● 高功畫符腳踏七炁，向西方結界。召請西方七炁皓靈素老天尊臨壇。	吾今結界至於西。	左手持鋼內扣右胸前，右手倒持鋼高舉，向西亮相
	白虎旺。金精威。	起身，退後，丁字步，左手高舉、右手壓鋼平舉腰前
	太白凌清漢。騰霜耀紫英。	撤左腳，抬右腳，左手高舉、右手壓鋼平舉腰前
	刀劍如雨。大闡神威。	撤左腳，收右腳，左手持鋼內扣腰際，右手壓鋼平舉腰前
	白虎常擁護。殺氣貫虹霓。	反圓場轉身，上左腳，右腳弓箭步，左手高舉、右手壓鋼平舉腰前，向西亮相
	瀉倒天河洗兵甲。駐札庚辛不動移。	雙手由外向內劃圈打開，抬左腿，「順風旗」式向西亮相
	急准西方七炁天君律令。	右轉，右手持鋼內扣腰際，左手壓鋼平舉腰前，向西倒持鋼
	皓靈素老天尊。	正圓場，至西，右腳跨跳吸左腳，左腳落地向西弓箭步，身體壓向右腳成右仆步，左手持鋼背於腰後，右手倒持鋼高舉

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
● 西方結界		動作同「東方結界」，向西寫「叟」，左腳踏斗方位順序為：向北、南、西、北、三界桌、西北之間、西。
● 第三套鋼		出場動作同「第一套鋼」
		向東南，左手蓋向左打，右手蓋向右打，上步，左轉向北，跨右腳成馬步，逆時鐘緩手，
		上步，右轉向南，反雲手，右手蓋向右打，正雲手，跨右腳
		雙手向前繞指耍花，倒持鋼下蹲點地，起身，雙手向後繞指耍花，跨左腳，右轉向西，雙手順時鐘緩手，「順風旗」式，正雲手，上步左轉，左手蓋向左打，反雲手，上步
		雙手向前繞指耍花，倒持鋼下蹲點地，起身，雙手向後繞指耍花，雙腳跳開成馬步向東南方，雙手向前繞指耍花，倒持鋼下蹲點地，雙手向後繞指耍花
		向左蹲跳轉身，左手持鋼撥鬚、右手持鋼撥鬚重覆數次，轉回東南，起身，雙手收鋼，上步，右手打前，趨步，右手打前，趨步，右手打前，退後，左轉，左手蓋向左打，右手蓋向右打，上步，左轉向南，跨右腳成馬步，逆時鐘緩手

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		反雲手，右轉向東，左腳跨跳吸右腳，落地踏成馬步，雙手順時鐘緩手，右手壓鋼、左手持鋼掌心向上，向東抬左腿，左手打左，左轉，向南抬右腿，右手打右，右腳放下成馬步，向西北，左手蓋向左打，右手蓋向右打，上步，左轉向北，跨右腳成馬步，逆時鐘緩手，上步，右轉向北，反雲手，右手蓋向右打，正雲手，雙手向前繞指耍花，倒持鋼下蹲點地，起身，雙手向後繞指耍花，跨左腳，右轉向科儀桌，雙手順時鐘緩手，右手上，左手下平行舉，正雲手左轉，左手蓋向左打，上步，雙手向前繞指耍花，倒持鋼下蹲點地，起身，雙手向後繞指耍花，雙腳跳開向西成馬步，雙手向前繞指耍花，倒持鋼下蹲點地，雙手向後繞指耍花，向左蹲跳轉身，左手持鋼撥鬚、右手持鋼撥鬚重覆數次，轉回西北，起身，雙手收鋼，上步，右手打前，趨步，右手打前，趨步，右手打前
		撤左腳，左回身，左手蓋向左打，右手蓋向右打，向東南，正雲手，「上步，雙手持鋼向前腳打」重覆三次
		下場動作同「第一套鋼」
	白：玄武神君下降呵。	※後場鑼鼓「對頭板」

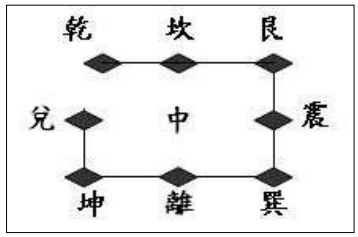
旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
●【僥僥令】	**當年轉些此日比田棋捨死忘生千年重管，指日有餘封，指日有餘封。**	※後場演奏【僥僥令】 動作同【折桂令】舉青龍片段，音樂收煞， 固定玄武於北方下場。
● 跑馬向北		動作同「跑馬向東」
	唸：帶月！	叫板
●【刮地風】	半空中云云陣陣起，	※後場鑼鼓「紗帽頭」 ※後場演奏【刮地風】 起身，雙手向內交叉耍花，跨右腳，左腳弓箭步，「順風旗」式向北亮相，右手倒持鋼山膀，左手倒持鋼胸前，反雲手右轉，右腳弓箭步，左手高舉、右手壓鋼平舉在腰前，向北亮相，退後，右腳弓箭步，「順風旗」式向北亮相，
	看看看看金鼓連天，振似風。 聽聽聽聽鼓角連天，炮響聲。	右轉，右手內扣腰際，左手壓鋼平舉在腰前，望北，正圓場，至科儀桌左轉，向東，片左腳，向西蓋右腳，左腳前跳成弓箭步
● 卸甲		 ※後場弄腔 左手打背，右手打背，右腳前跳成弓箭步，右手打背，左手打背，交替數次
		由北朝西，南、東方向跳一圈半，起身，雙手倒持鋼，上左腳，右腳後勾懸空，鋼尾點地，起身
● 撥鬚		馬步，雙手倒持鋼，右手撥鬚，眼神隨手移動，右腳馬步向後踏，左手撥鬚，眼神隨手移動，左腳馬步向後踏，重覆數次，直

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		到退至西方，原地撥鬚，片左腳，馬步，「順風旗」式向北亮相，左手內扣腰際，右手壓鋼平舉在腰前，望向東，反圓場，至科儀桌轉身「望門」
（續）【刮地風】	想必是老王爺親自追馬兒呵。	右腳弓箭步，右手高舉，左手壓鋼平舉在腰前，向三界桌亮相，起身，右轉，右手內扣腰際，左手壓鋼平舉腰前，正圓場，向科儀桌，左手倒持鋼內扣腰際，右手倒持鋼山膀，起身，退後，向東片左腳，向三界桌蓋右腳，左腳前跳成弓箭步
● 卸甲		動作同前段「卸甲」
● 撥鬚		動作同前段「撥鬚」
（續）【刮地風】	步兒要忙，鞭兒要推， 怎比得等閑看花， 閑遊戲人兒似熊馬兒似龍呀！ 忙頓首沖天志氣。	左轉，向西拱手，右轉，向東拱手，退後，左手平舉於腰外側，右手內扣腰際 向科儀桌，退後，正雲手左轉，左腳弓箭步，左手內扣於胸，右手倒持鋼拉山膀， 起身，退後，望向北，左手高舉，右手平舉於腰際 右轉，右腳弓箭步，右手高舉，左手壓鋼平舉腰前，向北亮相，退後，片左腿，蓋右腿左轉，向北，左腳弓箭步，左手內扣於胸，右手倒持鋼山膀亮相
● 高功腳踏五炁，向北方結界。召請北方五炁玄靈元老天尊臨壇。	吾今結界至於北。 玄武位。龜蛇逐。 妙哉符五炁。佩受殺鬼籙。 殺氣騰騰。兵戈整肅。 北帝統天兵。副將三十六。 豎起玄天皂纛旗。掃蕩北方鬼神哭。	立姿不動 起身，退後，丁字步，左手高舉，右手平舉指地，望向北， 反圓場，撤步，上步，左手高舉，右手壓鋼平舉腰前，向北亮相，起身，退後 左手背鋼在腰後，右手持鋼平舉在胸前 起身，退後，丁字步，「順風旗」式向科儀桌亮相

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
	急准北方五炁天君律令。	右轉，丁字步，左手平舉鋼，右手內扣腰際
	玄靈元老天尊。	正圓場，右腳跳跨吸左腳，左腳向前弓箭步，身體壓向右腳成右仆步，左手背鋼於腰際，右手倒持鋼山膀，向東亮相
● 北方結界		動作同「東方結界」，向北寫「壨」字，左腳踏斗方位順序為：東、三界桌、北西之間、科儀桌、北之後動作均相同
● 第四套鋼		出場動作同「第一套鋼」
		1. 向西抬左腿，左手打左，左轉，抬右腿，右手打右，右腳馬步，向東南，左手蓋向左打，右手蓋向右打 2. 雙手向前繞指耍花，雙手向後繞指耍花，右手、左手向前刺，重覆三次 3. 由西北朝東南，左手打背，右手打背，右腳前跳成弓箭步，右手打背，左手打背，交替數次
		左手蓋向左打，右手蓋向右打，正雲手左轉，右腳高抬向下成馬步，左手壓鋼，右手掌心向上，左腳跳跨吸右腳，右腳踏下成馬步，雙緩手，右手壓鋼，左手掌心向上重覆動作1、2、3
		向東南，左手蓋向左打，右手蓋向右打，正雲手，上步，雙手持鋼向前腳打，撤右腳，上左腳，雙手持鋼向前腳打，撤右腳，上左腳，雙手持鋼向前腳打，向西北，旋子，落地向南右仆步，「順風旗」式向南亮相
		下場動作同「第一套鋼」

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
●【收江南】	**呀呀紙錢蝴蝶飛呼呵，因甚的似雷轟，莫不是陰魂正去不相逢，又只見賊兵陣陣勢呵想，不平滿胸正愁懷落把鋒煙失盡皆空。**	※後場鑼鼓「對頭板」 ※後場演奏【收江南】
● 跑馬向中		動作同「跑馬向東」
● 高功腳踏一炁，向中方結界。召請中方一炁皇靈黃老天尊臨壇。	吾今結界至於中。	立姿不動
	噴法水。淨四方。	退後，左手高舉、右手平舉腰前，丁字步，向科儀桌亮相
	高穹符戊己。邪魔入地藏。黃頭大將。侍衛我傍。	反圓場，至科儀桌，右轉，左手高舉、右手平舉腰前，弓箭步，向科儀桌亮相
	中山有神咒。一誦天地光。凶穢肅清無障碍。億千兵馬護壇場。	起身，退後，右手高舉、左手平舉，丁字步，向科儀桌亮相
	吾從中央結界。至於上方。	前進，退後，左手高舉、右手平舉，丁字步，向科儀桌亮相
	上方結界。至於下方。	前進，退後，左手高舉、右手平舉，丁字步，向三界桌亮相
	下方結界。至於醮壇之所。十方肅靜。無動無作。	左轉，左手高舉、右手平舉，丁字步，向科儀桌亮相
	急准中央一炁天君律令。皇靈黃老天尊。	右轉，左手平舉，右手內扣於腋窩，正圓場，至科儀桌左轉，右腳跳跨吸左腳，左腳弓箭步，身體壓至右腳成右仆步，左手背鋼腰後，右手倒持鋼高舉，向科儀桌亮相
● 中方結界		動作同「東方結界」，向中間寫「曾」字，左腳向科儀桌踏斗一步。
● 第五套鋼		出場動作同「第一套鋼」
		向西抬左腿，左手打左，左轉，抬右腿，右手打右，右腳放下成馬步，向東南，左手蓋向左打，右手蓋向右打，正雲手
		「跨左腳，上步向東，逆時鐘雙緩手，雙手向右打」重覆三次

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		雙手向右上方刺，抬右腿，左手倒持鋼舉於眼前，右手打右，抬左腿，左手蓋向左打，右腳向北跨跳，趴虎，向東南平滾，左手向左上方打，起身，退後，左轉，向三界桌，雙緩手轉身向左打，逆時鐘緩雙手向左，左腳跳跨吸右腳，右腳高抬向下成馬步，右手壓鋼，左手掌心向上，拱手推氣而出
		向科儀桌抬左腿，左手打左，左轉，向三界桌抬右腿，右手打右，右腳放下成馬步，向西北，左手蓋向左打，右手蓋向右打，逆時鐘雙緩手，雙手向右打
		「跨左腳，邁右腳，向西，逆時鐘雙緩手，雙手向右打」重覆二次
		雙手向右上方刺，抬右腿，左手倒持鋼舉於眼前，右手打右，抬左腿，左手蓋向左打，右腳向南跨跳，趴虎，向西平滾，右手向右上方打起身，退後，向北，雙緩手轉向左打，上步，向西，拱手向中推氣而出
		下場動作同「第一套鋼」
●【園林好】	聽聲聲烽煙耳中，想奸人墳前蹤藏，管此去休要輕從，管落在羅網中，管落在羅網中。	※後場鑼鼓「二板半」 ※後場演奏【園林好】
●【沽美酒】	眾兒郎各自收兵，眾兒郎各自收兵，及眾將打恭喜歡回朝中，各位將軍封，若說起功勞又戰，被奸臣去奏明君，若說起功勞將，我來問罪去職，萬載千秋，俺冤家和你冤仇，倒做了世代忠良。	※後場演奏【沽美酒】
● 高功出臺，執劍向中壇。		高功左手抱劍出臺，打橄踢，向西，抬左腳，左手抱劍於腰際，

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
		右手山膀，望南亮相，左手抱劍上舉，正圓場，右手敲科儀桌角，左轉，右腳跨跳吸左腳，左腳向前弓箭步，左手抱劍於腰際，右手山膀，望科儀桌亮相
● 收罡訣	吾今結界已週完。	右手向內放下，向上拱手，向科儀桌上步
	再向皇壇繞一旋。	左手寶劍交至右手，右轉，右腳弓箭步，右手持劍向空中揮二圈，指天
	吾是洞中太乙君。	右手寶劍交至左手，向科儀桌反雲手轉身
	頭戴七星步四靈。	雙手上舉摸頭，左腳順著鑼鼓和念白節奏，向右前方踏點，順序為： 3四 ●　● 4靈 2步 ●　● 1七星 丁字步，右手持劍指東，左手翻掌高舉 
	手把神劍震上位。	 「震位：東南之間」 向東，旋子，右腳弓箭步，左手劍訣上舉指劍尖，右手持劍立於右膝上，（人聲吶喊：哦！）運氣作勢，左轉，雙順時鐘舉至左膝上，向南，（人聲吶喊：哦！）運氣作勢

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
	內外不得停（劉本作「不得騰」）妖氛。	起身，右手持劍後拉回腰際，左手指地
	地府（劉本作「地戶」）巽宮須結界。	「巽宮：南」 右手持劍指地，趨步，上步，右轉向西，右手持劍後拉回腰際，左手指地
	迤邐巡離（劉本作「迤尋離」）直至坤。	「離宮：三界桌西南之間；坤宮：西」 右手持劍指地，趨步，上步，左轉向北，右手持劍後拉回腰際，左手指地
	兌九三宮向乾亥。	「兌宮：南北之間」 右手持劍指地，趨步，退後，左轉
	遙望天門謁帝君。	「乾宮：北」 向北拱手
	坎府翻（劉本作「坎子行」）山嶺上過。	「坎府：科儀桌前西北之間」 右手拋劍、接劍，左手劍訣，配合右手指地，鷂子翻身
	直到（劉本作「直向」）艮宮封鬼門。	「艮宮：東」 向三界桌，雙手指東方土地，向西挫步
●封鬼門 高功手執寶劍，腳踏後天八卦步至艮宮，以劍造井（以劍插地）畫九五尊，劍封鬼門。		 身形眼神保持同一方位，抬左腿，邁左腳向南，邁左腳向北，邁左腳向東，以劍指地，左手劍訣從劍首履自劍尾，向地面憑空畫線造井[51]，右手持劍大繞一圈向內插地

[51] 造井時，大月畫五直四橫；小月畫四直五橫。

旨意	科儀文	前場動作與後場音樂
	（默念秘咒）天靈地靈三五交併，刀下萬鬼滅形。泰山移大重千斤，壓下邪魔無出期，唵吽吽霹靂！	高功向生門單跪姿低頭，海青衣角拉起擋於的耳際，作訣封鬼門
		右轉，打橄踢，抬左腳，左手抱拳於腰際，右手山膀，上步，向東正圓場，下場
	向來解穢功德。上冀高真。普福沾恩。同賴善。功證無上道。一切信禮。志心稱念。十方肅靜天尊。無無至真。不可思議功德。	出場，至科儀桌前拱手作揖，持朝板拱手作揖
●【清江引】	**堪嘆哪浮生枉徒勞，富貴今何在，名利且丟開，慢到歸去來，回林下，弄琴瑟，樂得清閑自在。**	※後場演奏【清江引】 退後，拱手作揖，踢左腳，抓袍，退後，至科儀桌右轉，向三界桌拱手作揖，退後，向南拱手作揖，退後，向三界桌拱手作揖，踢左腳，抓袍，右手翻袖，左轉，向科儀桌前拱手作揖，撤右腳，抬左腳，抓袍，反圓場，至南轉身，向北拱手作揖，抬左腳，抓袍，反圓場，至北邊轉身，向南拱手作揖，由生門下壇。

六、從《敕水禁壇》看正壹派道場的戲曲運用

道壇（道士團）前場、後場、走壇（臺）的角色分工、科儀準備與工作流程，如同戲班在戲臺的演出。道場的陳設如掛圖、桌椅與相關法器，亦如戲臺上的布景與道具。整體而言，道場科儀就如同一齣戲劇在舞臺上演出，至少像就地作場的戶外表演或落地掃性質。

《敕水禁壇》中，北管戲曲運用包括兩部分：

1. 身段動作：包括跳臺（出臺）、整冠、擺尪仔架（亮相），以及拖月眉、打橄踢、旋子……等。
2. 後場音樂：包括道士出場時的鑼鼓介、如「緊戰」、「火砲」與《風入松》。在科儀情境中，則吹奏曲牌，〈十牌〉、〈倒旗〉正是其中最密集吹奏，有如一齣戲的後場規模。

道士在道壇（舞臺）上的出場次序、手眼身法步明顯有戲曲演員——尤其是亂彈演員的架勢。高功出場從跳臺（或出臺）、整冠、繞圓場、拖月眉、走插角（斜場）、双出水、双入水的行進路線均屬戲曲的範疇。

臺灣北管戲曲《倒銅旗》是全本福路戲《破五關》中破泗水關的一段，是亂彈中極具代表性的武老生戲。戲文敘述隋將楊林在泗水關擺銅旗陣，瓦崗寨派秦瓊（叔寶）前往破陣，秦瓊得護陣的表弟羅成暗助，揮鋼打下銅旗斗，再擊倒銅旗。《倒銅旗》除了開頭有唱四段福路唱腔【二凡】之外，秦瓊持鋼倒旗的戲中使用了成套的崑曲。

《倒銅旗》中後場吹奏的曲牌有十支，俗稱〈十牌〉：【新水令】、【步步嬌】、【折桂令】、【江兒水】、【雁兒落】、【僥僥令】、【收江南】、【園林好】、【沽美酒】、【尾聲】，另加〈倒旗〉的四支曲牌：【醉花陰】、【喜遷鶯】、【四門子】、【刮地風】共計十四支，皆源自崑曲。由一個含有〈十牌〉的雙調南北合套，穿插黃鐘官南北合套中所謂〈倒旗〉的四支北曲，[52]雖明顯地違反崑曲聯套的慣例，卻是花部亂彈自由引用崑曲的特色。

北管《倒銅旗》的十四支曲牌中，有四支與明末清初李玉傳奇《麒麟閣》第一本下卷第十五齣〈三攬〉的曲牌相同，或可看出它的源流。不過，北管《倒銅旗》卻又與《麒麟閣》第二本上卷第五齣〈倒旗〉情節不同，似有其他來源。

北管《倒銅旗》的演員多屬出身職業亂彈班、北管子弟團子弟，劇中除秦瓊、羅成，還有裴元慶顯靈相助時演唱【收江南】，舞臺上常放鞭炮迎接神靈，但《敕水禁壇》沒有

[52] 參見蔡振家，〈庶民文化中的崑曲——台灣亂彈戲《秦瓊倒銅旗》〉，收錄於《紀念徐炎之先生百歲冥誕文集》（臺北：水磨曲集，1998），頁77-145。

羅成、裴元慶角色。

北管《倒銅旗》就戲文結構而言，情節、曲詞一再重複，銅旗陣「旗高有八丈寬有四圍，銅旗斗內暗藏四十名弓箭手，下排有百門金鎖連環陣，莫說是人前來倒旗，就是雀鳥亦難騰空。」，楊林告訴羅藝，羅藝告訴羅成，羅成告訴母親，後來又告訴秦瓊。而在四段【二凡】唱腔中，曲詞的敘述亦大同小異，曲文、唸白亦極俚俗，應屬未經文人修飾的戲班演出本：

角色	曲詞	情節大意
楊林（公末）	上寫著拜上多拜上，拜上燕山王看分明，泗水關設下銅旗一座，要害瓦崗命歸陰，燕山王若看書和信，早發人馬守銅旗，一封書信看完了，就把差人問一聲。	楊林修書請羅藝出兵守銅旗陣。
羅藝（公末） 羅成（小生）	燕山王在二堂把兒來叫，叫一聲羅成子聽父言，你今日替為父守銅旗，不忘羅家有威名。 爹爹不必多囑咐，孩兒言語記在心，奉父命守銅旗名揚四海，一心滅瓦崗保朝廷。	羅藝命子羅成代守銅旗陣。
秦氏（正旦） 羅成（小生）	有秦氏坐後堂把兒教訓，叫一聲羅成子聽娘言，秦瓊本是秦門後代，姑表乃是骨肉之親，你今助表兄成功就，不忘為娘一片心。 母親不必淚淋淋，孩兒言語記在心，遵母命助表兄成功就，全望母親做主張。	秦氏說明秦羅兩家關係，要羅成助秦瓊破陣。
羅成（小生） 秦瓊（老生）	有羅成在營中把話說，尊一聲表賢兄且聽端詳，可恨楊林太無理，敢在泗水設銅旗，那銅旗高有八丈寬有四圍，斗內暗藏四十名弓箭手，下排八門金鎖連環陣，地下埋伏地雷共火炮，莫說是人來倒旗，就是雀鳥亦難飛騰。 聽表弟說出真情話，不由我秦叔寶膽戰心驚，開言就把表弟來叫，為兄言語你細聽，常言道為臣子必須要當報君恩，戰死沙場把名飄，表弟若肯人情做，淩煙閣上飄你名，但願得兄弟們成功就，頭頂香盤答謝你恩。	羅成向秦瓊說明銅旗陣，並助其破陣。

在一般演員、觀眾觀念中，《倒銅旗》的重要性不在其故事情節，而在武老生扮演的秦瓊以雙鋼倒旗，需要足夠的體力、武功與鋼法才能勝任，而後場吹奏的曲牌之繁複，更為其他戲曲所罕見，因此，《倒銅旗》不僅考驗武老生的功力，演奏〈十牌〉、〈倒旗〉更作為檢驗後場程度的重要指標。

〈十牌〉、〈倒旗〉是道壇前場道士與後場樂師最大的考驗，而後場在吹奏曲牌時一如內行的亂彈戲班後場，盡量表現其個人吹奏技巧，多採較高亢的調門（如G、D調），與業餘的北管子弟團後場都採C、E調有所不同。這十四支曲牌的安排與道壇科儀意義並無直接關連，主要用以增強科儀的氛圍與表演性。道壇後場曲牌的運用，也沿襲亂彈戲中演唱崑曲的慣例模式，有叫板和過門。例如【醉花陰】先由高功以「帶月」二字叫板，後場接唱「披星離深壘……」，有趣的是，其他曲牌的演唱，亦由高功以「帶月」叫介，後場再接唱，例如北管曲牌〈倒旗〉之二【喜遷鶯】，其詞牌為「遙望著一輪旭日，猛回頭，千里云密去也麼遲……」，內容與「帶月」二字完全無關，卻仍以這兩個字叫板，提醒後場鼓介轉換。

另外，《敕水禁壇》後場的運用雖然依循戲曲的表演型態，但有較大的彈性。例如「五方結界」表演北管《倒銅旗》的〈十牌〉、〈倒旗〉；但僅《倒銅旗》的四支曲牌【醉花陰】、【喜遷鶯】、【四門子】、【刮地風】由高功演唱，其餘則由後場或走壇道士負責。這種安排，看不出〈倒旗〉、〈十牌〉分別由前、後場演唱的依據與標準，較大的可能是考慮前場的體力，〈十牌〉由後場分攤，讓高功有喘息的機會。北管《倒銅旗》在後場演奏〈十牌〉之第三支曲牌【折桂令】時，舞臺上的秦瓊卸下頭盔，至第四支曲牌【江兒水】時，則有卸甲的動作。《敕水禁壇》的高功道士角色、穿關與戲曲《倒銅旗》的人物、角色有別，但在〈十牌〉之三、四牌，亦有此卸盔、卸甲的動作。

至於《敕水禁壇》何時使用〈十牌〉、〈倒旗〉？依黃清龍的說法，北部正壹道壇原來只用〈倒旗〉四支曲牌。大約五十年前，他把北管《倒銅旗》中的〈十牌〉加在請四靈神與五方結界科儀中。戲曲中安前、後、左、右四營兵將時演奏的【折桂令】、【醉花陰】、【江兒水】、【雁兒落】四支曲牌，在《敕水禁壇》中用來召請四靈神。《倒銅旗》安前營時所吹奏的〈十牌〉之一【折桂令】，在科儀中用來請青龍；《倒銅旗》吹奏【醉花陰】安右營，在科儀中請玄武；《倒銅旗》吹【江兒水】安後營，在科儀中請白虎；戲曲【雁兒落】安左營，在科儀中請朱雀。《倒銅旗》〈十牌〉、〈倒旗〉因而「全面」運用到《敕水禁壇》科儀。

不過，道壇在延用北管《倒銅旗》的曲牌時，在第七牌【收江南】之後，常視儀式狀況有較自由的曲牌運用，最明顯的差別是在最後的曲牌，北管用【尾聲】，道壇則用【清江引】。[53]

茲將「雷晉壇」黃清龍手抄《泗水關》、林水金[54]《倒銅旗》，以及全明傳奇本《麒

[53] 黃清龍的說法是，〈十牌〉、〈倒旗〉多為哀怨的「綠林牌子」，故在結束用熱鬧喧嘩的「朝廷牌子」取代尾聲。

[54] 林水金先生為臺中大里資深北管師傅，曾任北藝大傳統音樂系北管教授。

麟閣・三攩》、善本戲曲叢刊《綴白裘》之《麒麟閣・三擋》所載，〈十牌〉及〈倒旗〉的曲詞，對照如下：[55]

雷晉壇本 《敕水禁壇》	林水金本 北管《倒銅旗》	全明傳奇本 《麒麟閣・三攩》	《綴白裘》本 《麒麟閣・三擋》
【新水令】 蒼天何故困英雄 想從前功勞如夢 朝廷旨朦朧 臣子獻丹忠 氣貫長虹 俺此去 把殘生斷送	【新水令】 蒼天何苦困英雄 想從前功勞如夢 朝廷旨朦朧 臣上獻丹忠 氣貫長虹 俺此去 把殘生斷送		
【步步嬌】 火輪足如蜂湧連天動 看平地顯神通 相似前途 奸人刁弄 前程蕩劈空 任他妖邪如蜂湧	【步步嬌】 火輪雙足如蜂擁 殺氣連天動 看征塵蕩劈空 想是前途 奸人恐狼 平地顯神通 任他妖邪如蜂擁		
【折桂令】 嘆前途去路無窮 似羊觸藩籬 進退無門 好一似無巢燕子 棲木良禽 一旦牢籠 亦只為朝廷恩重 那怎有百戰奇功 妖氣英雄 聖旨朦朧 實只望棄暗投明 又誰知反辱無榮	【折桂令】 嘆前途去路無彊 似羊芍藩籬 進退無門 好一似無巢燕子 什麼良離 一旦牢籠 亦只朝廷恩重 那曾有百戰奇功 妖氣英雄 聖旨朦朧 實只望去暗投明 又誰知反辱無榮		

[55] 雷晉壇本與林水金本俱有曲譜，詳見附錄。

雷晉壇本 《敕水禁壇》	林水金本 北管《倒銅旗》	全明傳奇本 《麒麟閣・三攩》	《綴白裘》本 《麒麟閣・三擋》
【醉花陰】	【醉花陰】	【醉花陰】	【醉花陰】
披星離深壘	披星離深壘	帶月披星離深壘	帶月披星離深壘
伏龍駒	跨龍駒	伏龍駒	仗龍駒
迢迢亦那萬里	迢迢也那萬里	迢迢萬里	迢迢萬里
銀河轉斗上星回	銀河轉斗上星回	銀河轉斗杓迴	銀河轉斗柄迴
百茫裏曲徑高低	白忙裡曲輕高低	百忙裡曲徑高低	百忙里曲徑高低
勒整備蜜珠璣	勒整披密珠機	赤緊的持整轡	赤緊的持征轡
我亦顧不明	我也顧顧不得	顧不得	也顧不得
冷落石輕移	冷落石輕移	冷冷露濕征衣	冷冷露湿征衣
（白）猛虎跳出	（猛虎跳出）	猛跳出	猛跳出
虎穴龍潭	虎穴龍潭	虎穴龍潭	虎窟龍潭
俺可也蜜珠璣	俺可也密珠機	俺可也覓知己	俺可也覓知己
【江兒水】	【江兒水】		
猶如從前事	猶如從前事		
叫人恨滿懷胸	叫人叫人恨滿胸		
為先人	為善人		
不與仇人共	不與仇人共		
區區丈劍斬奸雄	崎嶇伏劍斬奸雄		
誰知亦赴南柯夢	誰知也赴南柯夢		
落得地下相逢	落得地下相逢		
一片忠魂	一片忠魂		
喜得是	喜得是		
生死徒柯共	生死途共		
【喜遷鶯】	【喜遷鶯】	【喜遷鶯】	【喜遷鶯】
遙望著	遙望著	遙望著一輪旭日	遙望著一輪旭日
一輪旭日	一輪旭日啊	遙望著一輪旭日	遙望著一輪旭日
猛回頭千里雲蜜	猛回頭千里云密	猛回頭帝里雲迷	猛回頭帝里雲迷
去也麼遲	去也麼遲	驅也麼馳	驅也麼馳
好一個	好一似	俺一似	俺好似
陶秦扣孟常狼狽	陶秦扣孟常狼狽	逃秦禁孟嘗狼狽	逃秦境孟嘗狼狽
怎能夠	怎能夠	怎能彀	怎能彀
偷渡函闕歸故里	偷渡涵關歸故里	偷度亟關歸故齊	偷渡□閔歸故齊
俺提鞭去	俺提鞭去	提鞭去	我提鞭去
怎比得匡讓故國	怎能夠匡扶故國	休指望劻勷故國	休指望劻勷故國
俺可也浪蕩天使	俺這裡浪蕩天移	俺可也浪宕天涯	俺可也浪蕩天涯

雷晉壇本 《敕水禁壇》	林水金本 北管《倒銅旗》	全明傳奇本 《麒麟閣・三攬》	《綴白裘》本 《麒麟閣・三擋》
【雁兒落】 本待要 扣天闕上九重 又誰知 滅忠良誅樑棟 想得俺 有家邦無處容 因甚的 父子們皆輕送 咿呀啊那昏君 酒色樂深宮 全不想 四海蒼生痛 苦只苦 這江山一旦空 這功勞 皆如夢朝中 咿呀啊 瑞氣有 岐山鳳英雄 嘆人生似土崩 嘆人生似土崩	【雁兒落】 本待要 扣天關上九重 又誰知 滅忠良提樑棟 閃得俺 有家邦無處容 因甚的 父子們皆輕送 呀呀那君王 酒色落深宮 全不想 四海皆戰旌痛 苦只苦 這江山一旦空 這功勞 皆如夢朝中 呀 雖其有 岐山風英雄 嘆人生似土崩 嘆人生似土崩		
【四門子】 呀呀呀啊這馬兒 一聲聲不住嘶 休比做項羽烏錐 怎比得驊騮駿 思鄉燕驅去 不能够百戰雲飛 倒做了 一宵私奔前途去 怎吐得萬丈虹霓	【四門子】 這馬兒 一聲聲不住嘶 怎比著項羽烏騅 怎比的跨花驢 思鄉願騎去 不能夠百戰雲飛 到做了 一宵私奔前途去 怎吐得萬丈紅霓	【刮地風】 這馬兒 一聲聲不住嘶 休做了項羽烏錐 俺可也負驊騮似向塩 車騎 不能個百戰騰飛 番做了 一宵潛逝 怎吐得萬丈虹霓	【刮地風】 呀這馬兒 一聲聲不住嘶 休做了項羽烏騅 俺可也負驊騮似 向鹽車棄 不能彀百戰騰飛 反做了 一宵潛逝 怎吐得萬丈虹霓

雷晉壇本 《敕水禁壇》	林水金本 北管《倒銅旗》	全明傳奇本 《麒麟閣・三攩》	《綴白裘》本 《麒麟閣・三擋》
【僥僥令】	【僥僥令】		
當年傳接至此	當年轉些此日		
比田橫捨死忘生	比田橫捨死忘生		
千年重管	千年重管		
指日有餘封	指日有餘封		
管指日有餘封	指日有餘封		
【刮地風】	【水仙子】	【四門子】	【四門子】
半空中	半空中	半空中	半空中
雲雲陣陣呵	云云陣陣起	隱隱征塵起	隱隱征塵起
看看看	看看看	看看看	看看看
看金鼓連天	看金鼓連天	看連天	看連天
塵似灰	振似風	展羽麾	展□麾
听听听听听	聽聽聽	聽	聽聽聽
听鼓吶冲天	聽鼓角連天	喧天鼓角	聽喧天鼓角
報哮的	炮響聲	來何地	來何地
想必是	想必是	這的是	這這這這的是
老奸王親自追	老王爺親自追	老親王兵自追	老親王軍自追
馬兒要呵	馬兒呵		馬呵
步兒要忙	步兒要忙	步兒要忙	步兒要□
鞭兒要推	鞭兒要推	鞭兒要催	鞭兒要催
忙整頓	怎比得	休比那	非比得
花天看花閒遊戲	等閑看花閑遊戲	等閑閒看花遊戲	等閑閒看花遊嬉
人如似熊	人兒似熊	簡兒似龍	鋼兒似龍
馬如似龍	馬兒似龍呀	人兒似熊	人兒似熊
忙整頓冲天志氣	忙頓首沖天志氣	忙整頓冲天壯氣	忙整頓衝天壯氣
【收江南】	【收江南】		
呀啊呀呀呀	呀呀		
紙剪蝴蝶飛呼呵	紙錢蝴蝶飛呼呵		
因甚的是雷轟	因甚的似雷轟		
莫不是	莫不是		
陰魂正氣不相逢	陰魂正去不相逢		
又只見	又只見		
賊兵陣勢呵	賊兵陣陣勢呵		

雷晉壇本 《敕水禁壇》	林水金本 北管《倒銅旗》	全明傳奇本 《麒麟閣・三攬》	《綴白裘》本 《麒麟閣・三擋》
想不平滿胸 正愁懷怒聳 把那烽煙 息盡皆空	想不平滿胸 正愁懷落 把鋒煙 失盡皆空		
【園林好】 聽聲聲烽煙耳中 想奸人墳前踪藏 向前去休要輕從 管落在羅網中 管落在羅網中	【園林好】 聽聲聲烽煙耳中 想奸人墳前蹤藏 管此去休要輕從 管落在羅網中 管落在羅網中		
【沽美酒】 眾兒郎各自收兵 眾兒郎各自收兵 與眾將打喜 歡回朝中 各位將軍封 若說起功勞 將我來問罪 被奸臣啟奏明君 去賊萬載千秋 俺寃家和尔寃仇 到做了世代忠良	【沽美酒】 眾兒郎各自收兵 眾兒郎各自收兵 及眾將打恭喜 歡回朝中 各位將軍封 若說起功勞乂戰 被奸臣去奏明君 若說起功勞 將我來問罪去職 萬載千秋 俺冤家和你冤仇 到做了世代忠良		
【清江引】 (黃清龍口述版) 堪嘆哪 浮生枉徒勞 富貴今何在 名利且丟開 慢到歸去來 回林下 弄琴瑟 樂得清閑自在			

雷晉壇本 《敕水禁壇》	林水金本 北管《倒銅旗》	全明傳奇本 《麒麟閣・三攩》	《綴白裘》本 《麒麟閣・三擋》
【尾聲】（不用） 喜今朝 方遂人心願 喜得兒曹歸鄉垣 留得芳名萬古傳	【尾聲】 今朝 方遂人心願 喜得兒夫笑歸還 顯得芳名萬古揚		

七、道士、演員、樂師與觀眾

醮儀的空間所顯現的儀式意義與戲劇行為，或可與當代戲劇導演布魯克（Peter Brook）的「空的空間」相印證：「所有的空間都可被稱為空曠的舞臺，只要有旁人注視的目光，行經這個空間的人，就會構成戲劇行為。」[56]醮儀中不但主持道場的道士與信眾奉行，戲班演員也不例外。道士下「封山禁水」令，信眾齋戒禁殺生，才能從原來的世俗生活進入醮期階段，透過經懺的吟誦，談經說法，普渡施濟，戲班演出亦異於尋常，專演神仙賜福以及吉祥熱鬧、劇中人物無死傷的戲文。戲臺如同道場，透過帶有儀式性的表演，把演員與觀眾帶入潔淨的領域。從民俗學或宗教人類學的角度，醮期前的準備工作（包括齋戒）讓信眾脫離原來的生活形態，是一種隔離（seperation）的儀式。進入正式醮期，則是一種中介或過渡（liminal）階段，也是混沌狀態的神聖空間，[57]帶有神聖、平等、同質、隱藏、中介、過渡的空間特質。最後，醮事完滿，信徒完成重要的生命禮儀。[58]

一般科儀中，道士在吟誦經書時，例如發表、啟請，動作較少，在召官將、犒軍時動作較大也較多。《敕水禁壇》有道士朝香、請神、敕水、淨壇、召官將、變身、結界與禁壇等儀式，「行山」的動作繁複有如一齣武戲。朝香與五方結界以北管官話吟唸，召官將與敕水、敕劍則用臺灣福佬話，但注重抑揚頓挫。臺灣正一派道士在科演《敕水禁壇》時，經書相近，較明顯的差異在罡訣與舞臺走位動作，即使同屬一流派，前場高功的身段亦常不同，原因在於道士做前場的經驗，部分來自戲劇舞臺，由師父面授，也有部分來自觀察與體驗，常見的基本動作有下列數種：

---

[56] 參見Peter Brook. 1968. The Empty Space. Pennsylvania: Fairfield. p9.

[57] 參見V. Turner and E. Turner. 1982. "Religious Celebrations." *Celebration: Studies in Festivity and Ritua*l. Ed. V. Turner. Washington, DC: Smithsonian Institution Press. pp201-219.

[58] 參見V. Turner. 1969. *The Ritual Process*. Chicago: Aldine Publishing Company; V. Turner and E. Turner. 1978. *Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives*. New York: Columbia University Press.

（一）打橄踢

打橄踢是道士常用的「程式」經常用於前場動作的開始及收尾，有十個步驟：

1. 上左腳 2. 上右腳 3. 踢左腿 4. 右回身、左手高右手山膀「順風旗」亮相[59]
5. 上右腳 6. 反雲手轉身、左手高、右手山膀「順風旗」亮相 7. 左回身
8. 踢左腿 9. 蓋右腿轉身 10. 左手高、右手山膀「順風旗」式亮相

（二）拖月眉

拖月眉通常為一整段程式表演結束，接下來要開唱或開唸，因此，用左右圓場來暗示場面必須準備換鑼鼓點或音樂，而拖月眉指的是從正圓場挫步後換反圓場的那個半圓，動作上包含正圓場和反圓場。原本的含意應為走正圓場半圈，接著走反圓場半圈，然而為了讓場面有更多的時間準備，通常道士都會左右各走一整圈，同時也讓自己有緩衝的時間，拖月眉主要包含二段動作：

1. 正圓場，向西踢右腿，向北片左腿，身體向東南蹲馬步、右手高舉左手平舉、眼神望科儀桌亮相，向科儀桌挫步，抬右腳，右手前左手後平舉於腰間，眼神望東亮相
2. 反圓場，向南踢左腳，向東片右腳，身體向西北蹲馬步、左手高舉右手平舉、眼神望科儀桌亮相，向科儀桌挫步，抬左腳，左手前右手後平舉於腰間，眼神望北亮相

（三）走插角：

臺語的插角指對角線，此動作通常接在拖月眉之後及開口唱唸之前。

1. 反圓場（或正圓場），至某角落，朝對角前進，繞向三界桌（或科儀桌）
2. 上左腳跟右腳、右穿手一望門，上右腳跟左腳、左穿手二望門
3. 丁字步（或馬步）、左手扣於腰際、右手山膀亮相

（四）跑馬

在「敕水禁壇」下文五方結界部分，因截取亂彈戲《倒銅旗》的演出片段，因而有整套的程式表演，如跑馬即是唱北管四支曲牌前所進行的成套表演。雖然名為「跑馬」，但所有的動作和馬幾乎無關聯，不似京劇的「趟馬」程式，或歌仔戲的「跑馬」程式，後二者均是以馬鞭指代馬匹，將騎馬奔馳的生活行動加以藝術加工，形成舞蹈化的程式表演。

[59] 「順風旗式亮相」，戲曲動作術語，其確切動作為一手高舉，一手平舉拉山膀；一腳在後，一腳虛步點於前方。

跑馬在科儀中僅能作為是增加表演性的一套動作，其步驟大致為以下幾組動作的組合：

1.打橄踢：抬左腳，左手前、右手後持鋼平舉於腰間亮相

2.拖月眉：抬左腳，左手向內壓鋼、右手持鋼平舉於腰間亮相

3.走插角：丁字步，左手持鋼內扣於腰際，右手倒持鋼山膀亮相

4.收科叫介：反圓場至北方（武場），雙緩手右轉身體向西北，右腳弓箭步，雙手持鋼上下平行、掌心相對亮相

在整個「敕水禁壇」的科儀中，運用了大量戲曲表演的程式動作和功法，但這些動作，均只是為了增加畫面的可看性，即興的成份頗高，因此常常某個動作重覆出現，看似代表了某個意義，但仔細觀察又有所出入，很難以一個具象的名詞加以歸納或定義。例如非常基本的雲手動作，戲曲表演是左右二手同時作托雲的旋轉動作，正雲手應為右手領逆時鐘旋轉，反雲手應為左手領順時鐘旋轉，但道士通常僅只是抓住了雲手的動態感，有時只用單手轉，有時因為慣用右手，所以無論是正雲手還是反雲手均以右手來領。其他如弓箭步、馬步、四六步、仆步，在戲曲的基本功法中有非常明顯的區別，然而，道士通常只是呈現一種向下蹲的感覺，至於雙腳的比重、身體的重心，則不在考量範圍。

《敕水禁壇》中的道士扮演雙重角色：一為人間科儀執行者，藉圖像、法器、經書吟誦以及禮敬的動作，請神明協助；再則以符籙、咒語、灑淨、存想的方式藏魂，化身神明降臨道壇，以法力破除污穢，清靜道壇。兩者有時極為清楚，例如從朝香稟明醮意、發表悃意金章、召官將護壇，天師、北帝也臨壇護法，卸朝板暫時脫離道士與凡人的身分，使化身做不同的神靈，執行各種清淨儀式，最後以「太上之子，玄皇之孫」的神格敕醮官，祝禱參與醮儀的「頭人」或主人「心不受邪……福壽康寧」。

但在《敕水禁壇》的「五方結界」，道士的身分就變得模糊。他執劍出臺，引四靈神鎮守五方後入臺，再度出臺時改執雙鋼，道服也換成輕便的黃色海青，腰間繫一片「褌」[60]，含有著絳衣之意，而後就是耍五套鋼法，與後場演唱十四支曲牌的繁重演出。此時的道士似延續上文的神格，又似恢復凡身的高功。再從耍鋼倒旗的前、後場表演特質，又似演員在裝扮傳統戲劇舞臺英雄人物秦瓊，表演的內容也是《倒銅旗》戲文的核心。

《敕水禁壇》在上文已經淨壇完畢，下文的「五方結界」就儀式意義而言，在於保持道壇的潔淨，讓外來的邪穢無法越界，等於是一種「加強禮儀」（Rites of intensification）。若從戲劇的角度，下文〈十牌〉、〈倒旗〉豐富的牌子演唱，以及類似秦瓊倒銅旗的激烈武戲動作，更有「師公戲」的戲劇效果。

道教醮儀中，常需「樂奏鈞天」或「大鬧皇壇」、「鼓樂喧壇」，由道士團表演扮

[60] 「褌」音同吞，指道士演法時繫在腰間的「靠」片，如同傳統戲曲武將中穿戴的「靠肚子」。

仙，而且齣頭齊全，例如《天官賜福》接《封相》、《金榜》《三仙會》接《封王》、《金榜》。道士具備戲曲表演能力，不僅是科儀需要，也讓本身的身段、唸白更具威嚴。同時，藉著戲曲，建立與民間社會「交陪」的管道。臺灣近代以道士為主力的子弟團甚多，如泰山共義軒、雙溪雙和園，大稻埕共樂軒、德樂軒，子弟中不乏當地烏頭（釋教）、紅頭（正壹）師公。

從傳統戲劇的角度，道壇／道士與戲班／演員同屬「食鑼鼓飯」的人，行業之間不論工作形態、內容與生活習俗皆有若干相符之處。道壇與戲班常有同時應邀參加祭典活動的情形。道士演《敕水禁壇》時，耍鋼倒旗的功夫多仰仗北管藝人指導[61]。

道壇招聘後場樂師，除非其能兼作前場，否則與一般戲班後場的表演型態並無太大不同。作為單純的道場樂師，最基本的條件，至少要能演奏扮仙戲，如《醉八仙》、《三仙令》、《封王》、《金榜》等儀式劇目，才能應付道壇科儀的開科。

道士團的後場樂師有些本身是道士，能兼做前後場，有些則是純粹只負責文場或武場的樂師，與戲班（包括布袋戲班）後場樂師的角色和功能完全相同，差別僅在與不同「前場」的搭配。換言之，道場的後場與戲班後場的異同，如北管戲班、歌仔戲班、高甲戲班後場的相互關係，樂師不一定知道其他劇種的鼓介、唱腔，但若干曲牌、曲調可能相同，也明瞭前後場的演奏與配合方式。醮儀的神聖空間與祭祀活動場合，在「內壇」演出的非道士樂師與「外壇」的戲班樂師也無不同。《敕水禁壇》的舞臺空間裡，非後場樂師的角色可謂儀式與戲劇之間的平臺，也是觀察科儀中戲劇，以及戲劇中科儀的最佳切入點。

醮儀中與「內壇」道場相呼應的「外壇」戲班，一如道壇，皆有其神聖性與儀式性戲臺的型制，包括門樑、廳堂、楹聯及其五行方位，在戲臺的演出不僅是一家一戶的喜樂，也常涉及全區域民眾的信仰與生活福祉。因此，醮儀期間戲劇演出基本要務有二：

（一）確立演出空間的神聖性

表演區的潔淨儀式列為首要，表演區不只在戲臺上，也包括戲臺四周，甚至延伸到整個醮區。表演者常需走下戲臺，到宅屋與巷道。而觀眾不只是觀看演出而已，事實上也是信眾，常需配合儀式進行。

（二）表演者執行儀式的法力

表演者的法術和戲劇表演經驗在民間自有口碑，才被延聘擔任儀式性表演，在演出前例有一些準備工作，如齋戒淨身、藏魂，而後進行表演，呈現儀式內容——包括戲劇和屬

[61] 例如正壹道士黃書煜曾得臺中北管藝人王金鳳指導，朱堃燦曾得萬華華天河指點。

於道法範疇的符籙、咒語。[62]

民間戲劇演員、布袋戲演師常「跳鍾馗」為寺廟「開廟門」、普渡時「出煞」趕「好兄弟」或在災變現場「祭煞」驅逐邪祟，他們使用的符籙、咒語，常來自正壹派或靈寶派的法場。茲舉開創五洲園派布袋戲的藝師黃海岱（1901-2007）為例，他在演「跳鍾馗」時使用的符咒與一般法師略同。例如「保身」符咒：

> 奉請普唵大神通，一唱天清，二唱地靈靈，三唱六丁六甲保我身，我是上帝之子，黑帝之精，頭帶三清，腳踏七星，隨我向乾元亨利貞，弟子某年某月某日某時生，三魂七魄藏在普唵。至天天清，至地地靈，至山山崩，至水水 ，至人人長生，至鬼除根不留停，收除妖怪精。吾奉太上老君敕，神兵火急如律令。

「五雷」咒語：

> 天催催地催催，玉皇帝請五雷，五雷將五雷兵速速來，手執大斧打雷開，東西南北中，金木水火土，五刑隨雷神，法火燒鬼精，雷神降下救萬民。天下三期日月星，通天透地鬼神驚，前元亨利貞，兌降三萬英雄兵，一打乾坤，二打地輪，三打人平順，四打斬鬼神，五打兇神惡煞山中輪兵，火急如律令。

「敕塩米」咒語：

> 本師敕塩米，祖師敕塩米，黃老仙師，金童玉女敕塩米，白米將軍是白米，紅米將軍是紅米，青面將軍鎮天天清，鎮地地靈，鎮人人長生，鎮鬼鬼滅亡，吾奉太上老君敕，神兵火急如律令。

「敕水」咒語：

> 造符三師三童子，太上李老軍，賜我一道符，人來奉符人長生，鬼來奉符鬼滅亡，上帝三元親降筆，靈符水清，清清淨淨救萬民，急急如律令。

[62] 參見邱坤良，《台灣劇場與文化變遷：歷史記憶與民眾觀點》（臺北：臺原，1997年），頁45。

黃海岱前述《跳鍾馗》符籙、咒語是其父黃馬生前傳下，後經黃海岱本人跟許多道士「參考」後，成為他執行《跳鍾馗》儀式的「保命符」[63]。

出現在《敕水禁壇》道壇的人物，除道士（含後場），現場「觀眾」就是「醮官」，少有其他純觀賞的「觀眾」。醮官是醮儀活動的主事者，包括寺廟「醮局」頭人、頭家、爐主、信徒代表等。從道壇的功能來看，「醮官」在儀式現場是為了配合科儀的進行，並在科儀中立即接受祝禱、淨化、保身的儀式。從舞臺概念，「醮官」既是信眾、觀眾，也是表演者。

由於道教科儀的經書深奧難懂，一般信徒並不明白道士吟誦內容以及儀式流程，後場的鑼鼓點、曲牌音樂亦非多數「醮官」所能理解。信徒對整套科儀的態度，來自對高功的信賴，並從道壇的現場裝置、經書內容，進入儀式系統，感受道士所欲傳達的儀式意義。道士的道法、吟唸、走位、身段功力如何，有無馬虎、草率，「醮官」主觀上可略作判斷。事實上，醮儀主持道士的選聘，多半由地方頭人憑道士「口碑」決定，依其道壇經歷以及主持醮儀的能力，或在寺廟神明前就可能的諸多人選卜筊決定。[64]

四十年前臺北地區祭祀活動頻繁，戲劇演出也極熱烈，不僅臺北市區與周圍鄉鎮如此，農漁山村也不例外。以林口為例，除了大小寺廟祭祀節令的酬神戲，每月初一、十五尚有「犒軍戲」，不僅「外壇」的戲班打對臺「鬥戲」，「內壇」的道場也常有「師公」的「拼壇」，稱為「師公軋」，或「軋壇」。兩個以上道壇分別受到寺廟、爐主邀請（公）與信眾（私）做三獻，事先在請主前各自言明科儀內容、主醮名單，樂器編制（如嗩吶若干），進行的方式亦與民間戲班「拼戲」情形相同，先內壇後外壇、先「公」後「私」，寺廟、爐主「大公」邀請的道壇準備完畢，先叫鑼，請問其他私人邀請的道壇是否可以開始，對方若準備妥當，則敲鑼回應，如此來回三次，便可開科。結束時謝壇、收壇亦同。[65]林口、泰山、樹林、迴龍等地近代道壇拼鬥十分有名，常同時有五、六個道壇同時宣科。幾近搬演《倒銅旗》武戲的《敕水禁壇》，原來謝絕閒雜人等觀賞，因為場面熱鬧，動作激烈，常被安排在夜晚「拼壇」，稱為「打武供」。

正如同戲曲運用道教科儀，增加戲文的真實性與神聖色彩一般，「禁壇」部分借用了戲曲動作激烈的場面，作為道壇拼場的選段，實是相輔相成、互為表裡，在在反映出道壇的民間性格。

---

[63] 黃海岱所用功訣、咒語，見其手抄扮仙、跳鍾馗與咒語。

[64] 有關各地醮儀道士團遴聘過程，參見劉枝萬，《臺灣民間信仰論集》，頁70-72、105-106、155-156、195。

[65] 有關戲班的拼戲規矩，參見邱坤良，《續修臺北縣志卷九 藝文志》第一篇《戲劇》（臺北：臺北縣政府，2009年），頁107。

八、結論

道教源遠流長，其科儀中包含音樂、戲曲表演，也反映古代民間信仰。上古時代民間的祭神樂曲，如《詩經》中祭祀性的樂舞，楚辭《九歌》中的迎神、送神曲，被運用到早期的道教儀式中，而後才有步虛聲之類的專用樂曲出現。唐代以降，樂工製作的道調，與道士制作的道曲，已運用在道法齋醮場合。[66]而後又利用戲曲、說唱配合科儀，藉以宣揚道法。近代道教科儀也常「引商刻羽，合樂笙歌，竟同優戲。」江南正壹教齋醮所唱的就是崑曲，奏十番鑼鼓，樂器包括鑼、鐃鈸、鼓、笛、板、三絃、提琴等。[67]相對地，唐代以來的道調至元、明已逐漸發展成道情的說唱型式，類似元、明戲曲場景中也多採用道教科儀融入戲文。舞臺的演員、道士難分，也就不足為奇，例如《劉玄德三顧茅廬記》中，諸葛亮在南屏山上築七星壇，作法祭東風時，召四靈神科儀：

> 待我取令牌一面，一激天清，二激地靈，三激五雷，速變真形。天圓地方，律令昭彰。神筆在手，五鬼潛藏。老君賜我驅邪劍，烈火斷成金白煉。出匣紛紛霜雪寒，入手揮揮星斗現。一噀如霜，二噀如雪，三噀之後，百妖絕滅。[68]

道教的科儀、樂曲同樣影響古代戲劇表演型態。宋、元、明戲曲動作稱科介、科泛、科範，學者早已指出其源出道教科儀。[69]而道教在流傳過程中，又極重視經典，《道藏》所反映的，正是其科儀的豐富性，民間因道場實際宣科，代代相傳，又隨時空的不同而呈現差異性師承系統。臺灣的道教流派大多屬江南教派，自閩、粵傳到臺灣，討論道場科儀與後場音樂，涉及兩個層面：

（一）在清初之前，道教科儀以及前後場開科如何形成？

（二）來臺灣之後，道教科儀與民間戲曲如何互動？

---

[66] 據近人陳國符〈道樂考略稿〉，唐代齋儀中道教樂曲可考者，亦僅華夏讚和步虛詞兩種。步虛詞在劉宋陸修靜《太上洞玄靈寶受度儀》中錄有若干首，皆為五言詩，唐杜光庭《太上黃籙齋儀》和宋《玉音法事》亦皆有步虛詞，詞多與陸修靜受度儀同，係用較短的步虛聲頌詠，《玉音法事》有步虛詞與華夏讚（又名四聲華夏），皆有曲譜，參見陳國符，《道藏源流考》（北京：中華書局，1963年），頁291-295。

[67] 參見陳國符，《道藏源流考》（北京：中華書局，1963年），頁304-305。

[68] 明富春堂刊本《劉玄德三顧草廬記》第三十八折，參見《古本戲曲叢刊初集》（上海：商務，1954年）。據《九宮大成南北宮詞譜》，重疊的「青龍」、「青宮」、「英雄」、「生風」、「飛沖」、「司冬」、「來攻」可能由臺上護壇將士和唱，參見倪彩霞，《道教儀式與戲劇表演形態研究》（廣州：廣東高等教育，2005年），頁44-45。

[69] 如王季思校注，《西廂記》（上海：上海古籍，1963年），頁30；錢南揚，《戲文概論》（上海：上海古籍，1981年），頁18。

臺灣道教科儀本身所用的樂曲有各種吟、咒、讚、偈。吟是唸經文，不用樂器，類似雜唸。咒、讚、偈則是唱文，有樂器伴奏，其句式有三字，四、五、七字句。所唱的曲子保留較多早前道調的型式。演唱時常由高功唱頭一句後，由其他道士（左班、右班）及後場樂師幫腔，所用的樂器有鐘、磬、鑼、堂鼓、單皮鼓、鐃鈸、響盞、雙音、嗩吶、胡琴、洋琴等；而在齋醮儀式亦安排有「樂奏鈞天」、「大鬧皇壇」、「鼓樂喧壇」之類的節目，由道士排場演奏戲曲。做法事時，更常用戲曲音樂，甚至演孟姜女、目蓮救母之類的法事戲，而在招魂、關亡魂時的鍊度，亦以戲曲方式表現，這類戲曲常與地方戲曲配合。[70]

道士科儀結合獻香祭拜儀式，與戲曲以戲文為主的進行方式不同，常需歷經藏魂存想變身的階段，道士由原來的身分——世俗社會認定的姓名、職業、住址，經過儀式的過程，變身為神祇，並以神祇的角色執行祭儀，為信眾祈福驅邪，消災解厄。「敕水禁壇」雖屬齋醮科儀的一段，卻反映醮儀中最功能性的部份，儀式的表演空間，即為神聖空間。敕水讓道場空間潔淨，再五方結界，讓道士施行科儀的空間與世俗空間作最後的切割。「敕水禁壇」進行中，高功有許多朝香的動作，分別向各壇供奉的神祇獻香，也需引導「醮官」行祭祀的禮儀與動作。

道士有藏魂變身，傳統戲曲演員亦有相同的角色轉換與儀式，尤其是出現在祭祀場合的戲曲演出，扮演花臉、老生的男性演員或偶戲演師執行祭煞、開廟科儀，如《跳鍾馗》，除了腳色、穿關不同，唱唸的文本、符籙有別，儀式的意義基本上相同。

臺灣現行道醮科儀有以經文吟唸為重、少戲劇性情節與戲曲聲腔、身段者（如正壹派開啟）；但亦有繁複戲劇動作與大量戲曲聲腔（如「敕水禁壇」）。後者所反映的，未必是道教流派的傳承問題，就算臺灣北部正壹派源自漳州平和、南靖、詔安、饒平等地的閩南、潮州、客家道法傳統，但此所謂傳統，只是醮儀經文的傳承，具體的宣科開演，則屬於臺灣本地的傳統。因此，《敕水禁壇》科儀經書不論劉厝派、林厝派未必與閩南漳、潮、客地區有太大差異，但在後場音樂，以及道士的「行山」部分則與其原鄉迥不相同。

臺灣北部正壹派的《敕水禁壇》所應用的身段、動作與後場音樂，與清中葉以後在臺灣各地盛行的北管（亂彈）有關，反映北管民間性及其流行趨勢。臺灣的北管（亂彈），有西皮、福路的不同流派，屬於清初花部的皮黃、秦腔系統。而皮黃後來在中國各地流傳，又先後發展徽調、漢調、京調的流派，這些不同時期的皮黃戲也曾先後流入臺灣，影響本地亂彈戲的表演型態。

「雷晉壇」所宣演的道醮科儀《敕水禁壇》，反映道醮科儀的傳統，亦可看出北管戲曲的民間生態，以及道士本人的表演觀念。以〈十牌〉、〈倒旗〉為例，這十四支曲牌原

[70] 同註4，頁179-188。

屬保留在亂彈中的崑腔，工尺譜與曲調俱全。不論崑曲《麒麟閣．三擋》或北管戲曲中的《泗水關》、《倒銅旗》，曲詞皆反映落魄英雄秦瓊奉命攻打銅旗陣的心境；而在《敕水禁壇》中後場幾乎原封不動演唱戲文內容，但戲場、道場情境畢竟有別，戲曲人物與道士的角色亦不同。戲文曲詞應用於道場，部分是情境借用，如戲文用四支曲牌安四營兵將，轉作召請四靈的氛圍營造。此外，道士演唱或演奏戲曲曲牌同樣有抒發個人心境、表演個人才藝的意味，一如道士平常加入民間子弟活動，吹奏後場樂器或演唱戲曲的參與感。

因此，臺灣道教科儀內容有來自歷史傳統（如唐宋道教經文），地理空間（如漳州、泉州、潮州）的道教生態或族群（福佬、客家、福州）；另外，也反映現實環境的變遷，科儀包含的戲劇表演或樂曲演奏正是其中最明顯的部分。

《敕水禁壇》反映道教科儀與民眾祭祀生活，道士與戲曲表演的關係，透過這段「師公戲」的研究，不但能理解道教科儀的表演文化特質；對於戲曲活動的民間基礎，以及其中的興衰起落也能獲得進一步的例證。

引用書目

《太上正壹敕水禁壇玄科》，劉厝派應元壇劉天賜（金涵）藏本。

《正壹靈寶勅水祭煞玄科》，林厝派廣遠壇李松溪（通迅）藏本。

《莊林續道藏》。[年代不詳] 1975。莊陳登雲守傳、Saso, Michael R.（蘇海涵）輯編。臺北：成文。

《綴白裘》。[年代不詳] 1987。（清）玩花主人編選，錢德蒼續選。《善本戲曲叢刊》。王秋桂主編。臺北：臺灣學生書局。

《劉玄德三顧草廬記》。[年代不詳] 1954。《古本戲曲叢刊初集》。古本戲曲叢刊編輯委員會據明富春堂刊本影印。上海：商務。

《麒麟閣》四卷。[年代不詳] 1983。（明）李玉。全明傳奇本，中國戲劇研究資料第一輯。臺北：天一出版社。

《靈寶玉鑑》。[年代不詳] 1994。《道藏》第十冊。據上海涵芬樓影印本、白雲觀舊藏本影印。上海：上海書店、北京：文物出版社、天津：天津古籍出版社。129-439。

王季思校注。1963。《西廂記》。上海：上海古籍出版社。

任繼愈主編。1991。《道藏提要》。北京：中國社會科學出版社。

呂理政。1990。〈臺南東嶽殿的打城法事〉。《民族學研究所資料彙編》2：1-48。

呂錘寬。1994。《台灣的道教儀式與音樂》。臺北：學藝出版社。

——。2001。〈斬命魔與東海黃公——道教儀式中的戲劇化法事與小戲源流關係試探〉。《兩岸小戲學術研討會論文集》。曾永義、沈冬主編。臺北：國立傳統藝術中心籌備處。133-159。

李豐楙。1998。〈臺灣中部紅頭司與客屬聚落的醮儀行事〉。《臺灣文獻》49(4)：187-206。

——。2006。〈道教壇場與科儀空間〉。《2006道文化國際學術研討會論文集》（下）。黃忠天主編。高雄：國立高雄師範大學經學研究所。583-610。

林振源。2007。〈閩南客家地區的道教儀式：三朝醮個案〉。《民俗曲藝》158：197-253。

林富士。1988。《漢代的巫者》。臺北：稻鄉。

——。1995。〈臺灣地區的「道教研究」概述（1945-1995）〉。「五十年來臺灣的歷史學研究之回顧」研討會。東海大學歷史系、新史學雜誌社主辦。臺中：東海大學。

邱坤良。1993。〈臺灣的跳鍾馗〉。「中國儺戲儺文化國際研討會」。香港中文大學、清大人社院主辦。香港：香港中文大學。刊於《民俗曲藝》85：325-369。

——。1997。《台灣劇場與文化變遷：歷史記憶與民眾觀點》。臺北：臺原。

——。2009。《續修臺北縣志卷九 藝文志》。臺北：臺北縣政府。

倪彩霞。2005。《道教儀式與戲劇表演形態研究》。廣州：廣東高等教育出版社。

張澤洪。1999。《道教齋醮科儀研究》。成都：巴蜀書社。

許瑞坤。1987。《臺灣北部正乙派齋醮科儀唱曲之研究》。國立臺灣師範大學音樂研究所碩士論文。

陳國符。1963。《道藏源流考》。北京：中華書局。

閔智亭、李養正主編。1996。《中國道教大辭典》。臺中：東久。

黃清龍。〈雷晉壇直屬求訪外派系情況〉。（手稿）

——。〈雷晉壇歷代昭穆〉。（手稿）

劉枝萬。1967。《臺北市松山祈安建醮祭典》。臺北：中央研究院民族學研究所。

——。1983。《臺灣民間信仰論集》。臺北：聯經出版社。

蔡振家。1998。〈庶民文化中的崑曲——台灣亂彈戲《秦瓊倒銅旗》〉。《紀念徐炎之先生百歲冥誕文集》。臺北：水磨曲集。

蕭登福。2007。〈冠攝《道藏》群經，天字第一號的六朝靈寶派道書——《靈寶无量度人上品妙經》文本探論〉。「第三屆儒道國際學術研討會」。國立臺灣師範大學國文學系主辦。臺北：國立臺灣師範大學。

錢南揚。1981。《戲文概論》。上海，上海古籍出版社。

謝忠良。1999。《道教科儀敕水禁壇的儀式音樂研究》。國立臺灣師範大學音樂研究所碩士論文。

Lagerwey（勞格文）著，呂錘寬整理。1993。〈福建省南部現存道教初探〉。《東方宗教研究》3：147-169。

Lagerwey（勞格文）著，許麗玲譯。1996。〈臺灣北部正一派道士譜系〉。《民俗曲藝》103：31-48。

——。1998。〈臺灣北部正一派道士譜系（續篇）〉。《民俗曲藝》114：83-98。

Brook, Peter. 1968. *The Empty Space*. Pennsylvania: Fairfield.

Turner, V. 1969. *The Ritual Process*. Chicago: Aldine Publishing Company.

Turner, V., and Turner, E. 1978. *Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives*. New York: Columbia University Press.

——. 1982. "Religious Celebrations." *Celebration: Studies in Festivity and Ritual*. Ed. V. Turner. Washington, DC: Smithsonian Institution Press. 201-219.

Van Gennep, Arnold. 1960. *The Rites of Passage*. Trans. Monika B. Vizedom and Gabrielle L.

Caffee. Chicago: University of Chicago Press.
Lagerwey. 1988. " Les *lignées taoïstes du nord de Taïwan*." *Cahiers d'Extrême-Asie* 4:127-143.
大淵忍爾編。1983。《中國人祭教儀禮》。東京：福武書店。

訪談

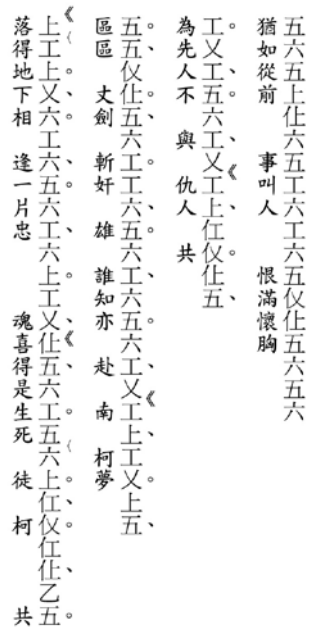
1. 黃清龍、黃書煜父子近日訪談紀錄
   2009.08.06 雷晉壇（板橋千歲街黃宅）
   2009.08.13 雷晉壇（板橋千歲街黃宅）
   2009.08.20 雷晉壇（板橋千歲街黃宅）
   2009.08.27 雷晉壇（板橋千歲街黃宅）
   2009.09.03 雷晉壇（板橋千歲街黃宅）
   2009.09.10 雷晉壇（板橋千歲街黃宅）
   2009.09.17 雷晉壇（板橋千歲街黃宅）
   2009.09.24 雷晉壇（板橋千歲街黃宅）
   2009.10.01 雷晉壇（板橋千歲街黃宅）
2. 朱堃燦（正壹道士，蘆洲顯妙壇）
   2009.11.20 大稻埕慈聖宮

附錄：黃清龍手抄《泗水關》與林水金〈倒旗〉，曲譜對照。

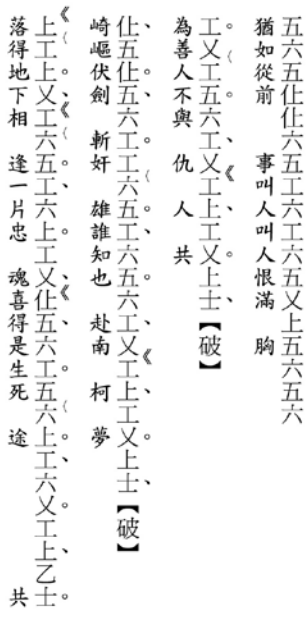
林水金本【新水令】	雷晉壇本【清（新）水令】
工五乂上五六工六五六六六上乂六凡工 蒼天何苦　困英　雄 五仜六五仜五六工乂上乂工六工乂乙乂乙士 想　從前　功　勞　如　夢 乂上工乂上六五乂工乂上 朝　廷旨　朦　朧 乂上五六工六五仜五六 臣子　獻　丹　忠 士上乂六工乂上 氣貫長　虹 五仜六五仜五六工乂上乂工六工乂乙乂乙士 俺　此去　把殘生斷　送	工五仪仜五六工五六上乂六凡工 蒼天何故　困英　雄 五仜六仪仜五六工乂上乂工六工乂乙仪五乙五 想　從前　功勞　如　夢 乂上工乂工上六五仪仜 朝　廷旨朦朧 仪仜五六工六五仜五六 臣子獻　丹　忠 上乂工六工乂上 氣貫長　虹 五仜六仪仜五六工乂上乂工六工乂乙仪五乙五 俺　此去　把殘生斷　送
林水金本【步步嬌】	**雷晉壇本【步步高（嬌）】**
工工五六　六六仜五六工六乂上工乂上士乂工上五仜六工五 火輪　雙足　如　蜂　擁 六六仜五六工六乂上工乂上士乂工上士合上乂工六工乂上乂上士 殺氣　連　天　動《 上上工乂上五六上六仜五仜六凡工【破】上士上六五 看征　塵　蕩劈　空　想　是 乂工乂上五仜六五六工六六上乂六工乂上上工乂上士 前　途　奸　人　恐　狼 上上工乂上五六上六仜五仜六凡工【破】 平地　顯神　通 五六五仜五六工六乂上工乂上士乂工上六乙五 任他妖邪　如　蜂　湧	工工五六　六六仜五六工六乂上工仪仜五仪仜六工五 火　輪　雙足　如　蜂　擁 六六仜五六工六乂上工乂上五乂工上五六上乂工六工乂上工乂上 剎氣　連　天　動 五上仜仪仜五六仜六仜五仜六凡工上五仜六五 看平地　顯神　通相似 仪仜仪仜五仜六五六工六六上乂乂六工六工乂上仜仪仜五 前　途　奸人　刁　弄 仜仜仪仜五六仜六仜五仜六凡工 前途　蕩劈　空 五六五仜五六工六乂上工乂上五乂工上六乙五 任他妖邪　如　蜂　湧

林水金本【折桂令】	雷晉壇本【折桂令】
工又上六乙五　工。又上又工、六又。工又上士、合士 嘆前　途　去　路　無　疆 《工六又、工六。又工、又上又。工又上士、合士上《又工、六士又上。【破】 似　羊芍藩　籬　進　退　無　門 上又工、工六。六仕五、六工六又。工又上士、合士 好　一似無巢　燕　子 《工六又、工又上。又工上、乙士上《又工、六士又上。【破】 什麼良離　一　旦　牢　籠 上又工、工上。又上、五又工。又上又工、工六。六仕五、六工六又。工又上士、合士 亦　只　朝　廷恩　重　那　曾有百戰　奇　功 工。又上又工、六又。工又上士、合士仕。六五仕凡。六工、又工 妖　氣　英　雄　聖旨　朦　朧 《工五、六工。六又、六工《工六又、工又上。又工上、乙士上《又工、六士又上。 實只望去暗投明　又　誰知　反　辱　無　榮	仅仕五六工工乙五　工。六五、上凡。六工、又工 嘆　前途　去　路　無　窮 《工又、工六。又上工、又上仅。仅仅仕五、六五上《又工、五又上。 似羊觸藩籬　進　退　無　門 上又工、工六。六仕五、六工六又。工又上五、六五 好一似無巢　燕　子 《工六又、工又上。又工仕、乙五上《又工、五又上。 棲木良禽　一　旦　牢　籠 上又工、工仕。仅仕、五六工。又上又工、六。六仕五、六工六又。工又上五、六五 亦只為　朝　廷　恩重那怎有百戰　奇　功 工。又上又工、六又。工又上五、六五仕。六五仕凡。六工、又工 妖氣　英　雄　聖旨　朦　朧 《工五、六工。六又、六工《工六又、工又上。又工仕、乙五上《又工、五仅仕。 實只望去暗投明又　誰知　反　辱　無　榮
林水金本【翠花陰（醉花陰）】	**雷晉壇本【翠花蔭（醉花陰）】**
又上工又工上又六凡工　工六又上工又上工又上工六五又工又上 披　星離　深　壘　跨　龍　駒迢　迢也　那萬　里 又上五六工六五仕五六　工六又上工士又工上又工六工 銀河轉斗上　星　回　白　忙　裡曲輕　高　低 工六又上工五六六五六工又上 勒　整　披密　珠　璣 士士又又上上五六工六工六五仕五六 我　也　顧顧不得冷落　石輕移 （猛虎跳出）士又工上又工六工 虎　穴　龍　潭 工六又上工五六　五六　六六工六工又上 俺　可　也密　珠　璣	又上工　士上又六凡工　工六又上工　又上工　合士又工又士上 披　星　離　深　壘　伏　龍　駒　迢　迢　亦那萬里 士又　上上士合工六五上五六　工六又上工　士上又六凡工 銀河　轉斗　上　星　回　百　茫　裏　曲徑　高　低 工六又上工　五六　五六　工六工又上 勒　整　備　蜜　珠　璣 士士又　上上五六工六五上五六 我亦顧　不明冷落石　輕　移 （猛虎跳出）士上又六凡工 虎穴　龍　潭 工六又上工　五六　五六　工六工又上 俺　可　也　蜜　珠　璣

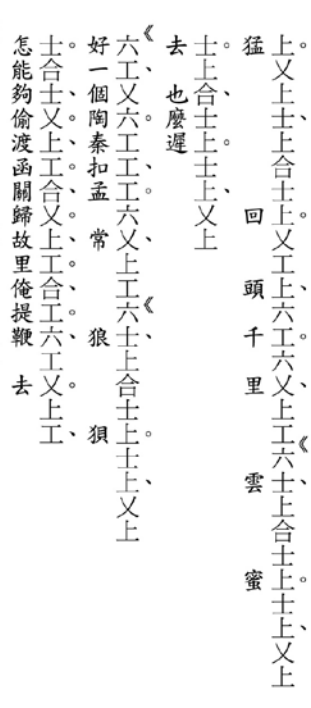
雷晉壇本【江流（兒）水】



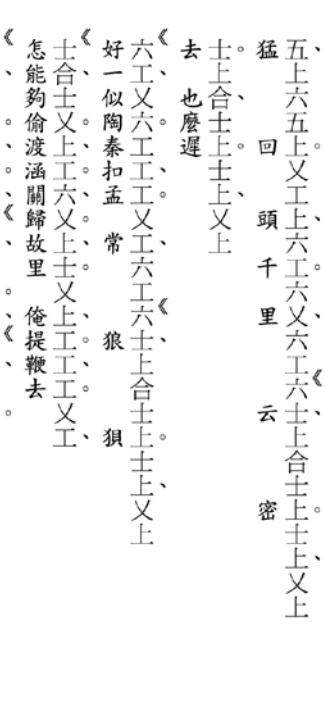
林水金本【江兒水】



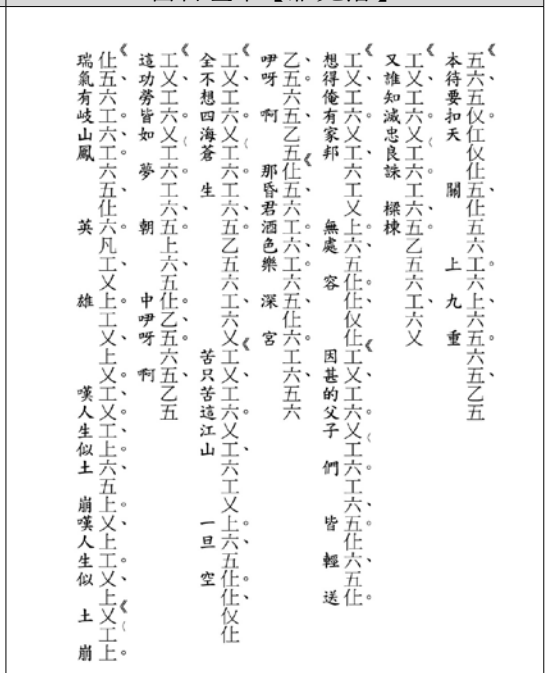
雷晉壇本【喜廷（遷）鶯】



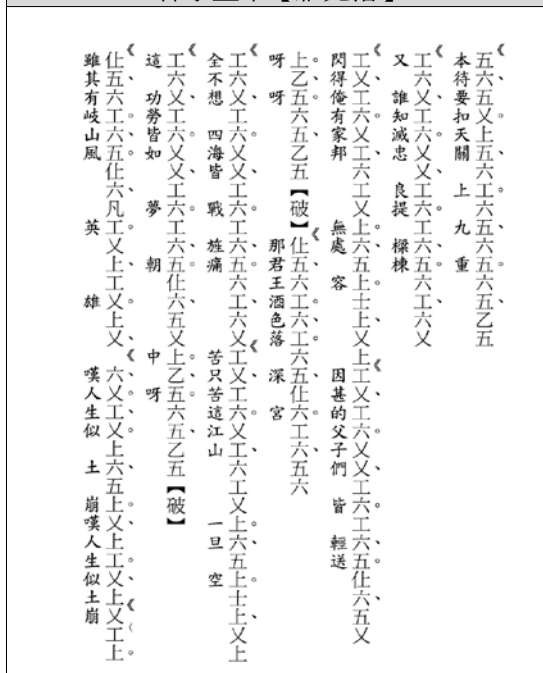
林水金本【喜遷鶯】



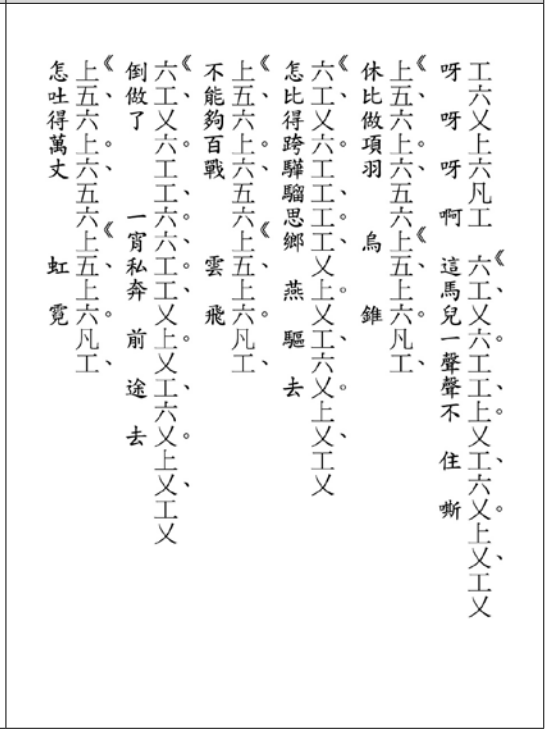
雷晉壇本【雁兒落】



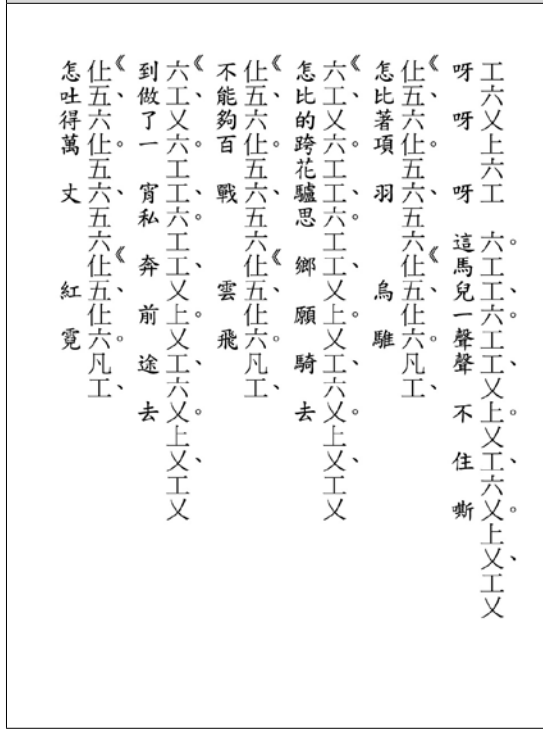
林水金本【雁兒落】

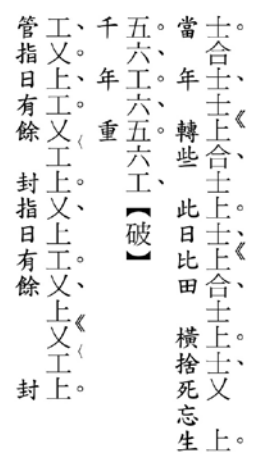
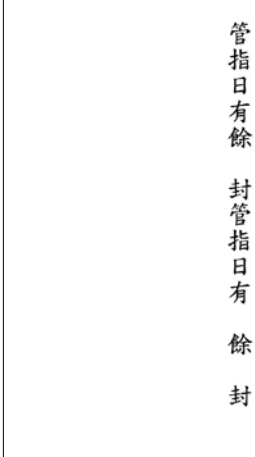


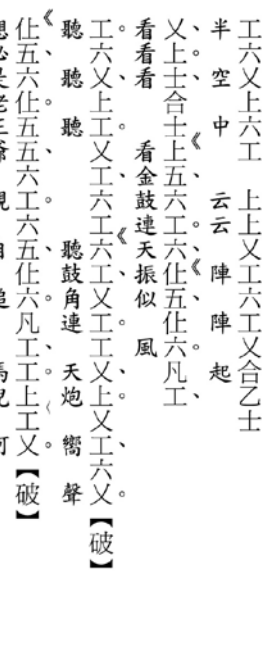
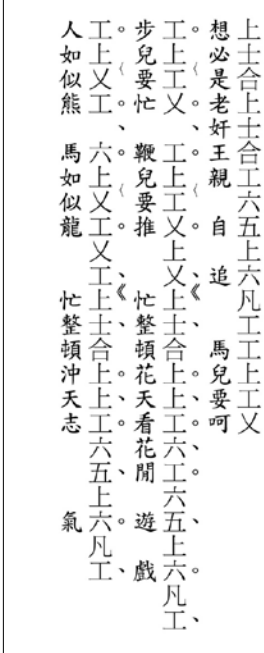
雷晉壇本【四門子】



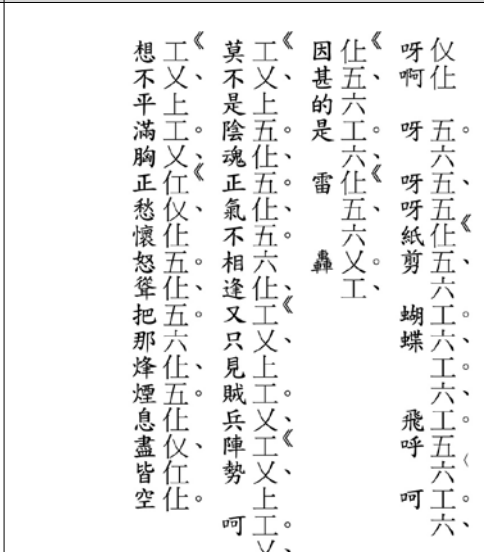
林水金本【四門子】



林水金本【曉曉（僥僥）令】	雷晉壇本【曉曉（僥僥）令】
	

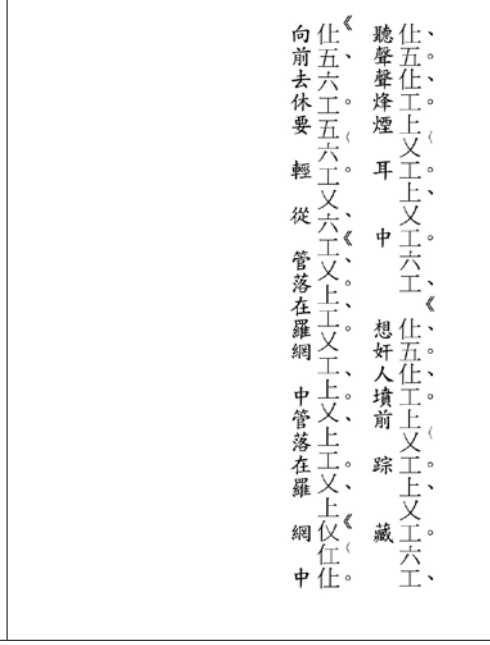
林水金本【水仙子】	雷晉壇本【割地方（刮地風）】
	

雷晉壇本【收江南】

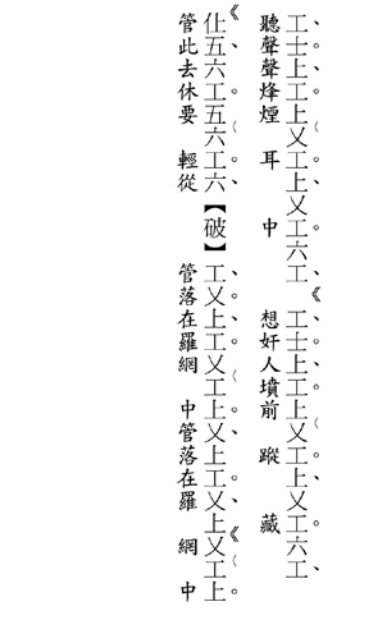


林水金本【收江南】

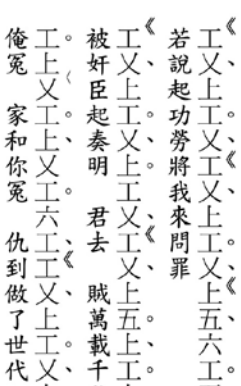
雷晉壇本【員（園）林好】



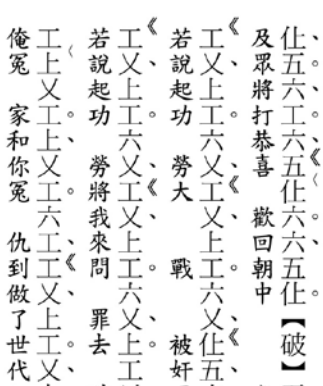
林水金本【園林好】



雷晉壇本【姑（沽）美酒】

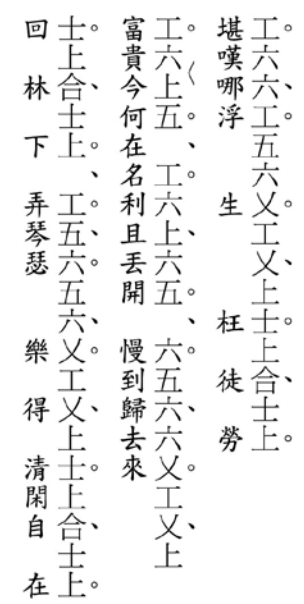


林水金本【沽美酒】

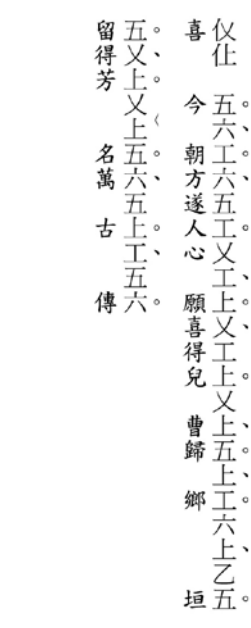


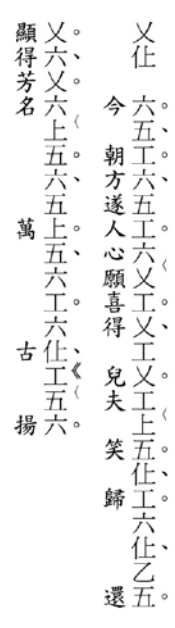
雷晉壇本迴向偈【清江引】

雷晉壇本【清江引】（黃清龍口述版）



雷晉壇本【尾聲】




林水金本【尾聲】