臺灣閩南釋教喪葬拔渡法事記實：

以臺中市賴府一朝功德為研究案例

楊士賢

國立東華大學民間文學研究所博士

摘要

「做功德」（亦稱「做功果」）是臺灣民間慣行之喪事流程中的重要環節，亦為臺灣喪葬儀節中源遠流長的傳統之一。根據前人文獻的記載，臺灣人慣聘僧（僧侶）道（道士）前來主持喪葬拔渡法事，但依實地的田野調查所見，尚有一種介於僧侶和道士之間，並自稱為「釋教」的職業性質民間宗教從業者，長期主導了普羅百姓的人生濟渡大事。

釋教係以佛教為主體，另兼容道教與民間信仰，是一支頗具自我特色的教團組織，雖然今日已有不少析論釋教之專著出現，但所涉及的層面仍各有其侷限性。尤其是中部地區（即臺中市、彰化縣、南投縣）向來為各界調查時甚少關注之區塊，有關當地釋教喪葬拔渡法事的現況，歷來研究者大多無所觸及，令人頗感遺憾。

有鑑於上述學界的不足之處，更為了日後臺灣釋教研究工作的完整建構，故本文將以中部地區為觀察場域，採用實地田野調查的方式，選定臺中市南屯區田心里賴府一朝功德為研究案例，詳實記述整場法事的科儀流程。為顧及論述之全面性，本文將先就賴府一朝功德的啟建緣由、主持釋教壇、壇場佈置、參與人員進行略述，其次，再針對法事中各項科儀的意義、過程逐一說明。希冀透過本文的介紹，能讓人們進一步瞭解閩南釋教系統在中部地區的活動現況，亦期盼藉此有助於臺灣釋教相關研究的發展，使這個活躍在鄉野的民間教派，可以更受各界關心和重視。

關鍵字：釋教、喪葬拔渡法事、一朝功德、新順壇、科儀

壹、前言

「做功德」（亦稱「做功果」）是臺灣民間慣行之喪事流程中的重要環節，此舉係指喪家的孝眷人等依宗教信仰，延聘僧道為亡者啟建拔渡法事，藉由誦經拜懺和展演科儀的方式，替亡者消解生前有意或無意所積累的罪愆，同時將法事的功德回向予亡者，以助其速脫幽冥，超昇極樂淨土，往生仙鄉。因「做功德」之最終目的非凡，對亡者而言亦深具意義，故一場喪事的規模無論大或小，儀節無論繁或簡，「做功德」悉為固定步驟，有其不可替代性與無法省略性。喪家的孝眷人等，甚至是亡者的親朋好友，皆極重視此一拔渡法事的舉行，這也成了臺灣人對喪事最深刻的印象之一。事實上，「做功德」的風俗在臺灣流傳已久，清代纂修的地方志書即有相關之記載[1]，日治時期，亦有不少專研臺灣風俗的書籍中，載錄有關「做功德」之記述[2]，時至今日，臺灣各縣、市政府所編修的方志、史書，對於「做功德」一事仍著墨甚多。[3]根據歷來各文獻的記載，臺灣人慣聘「僧道」前來主持「做功德」的拔渡法事，若單就字面意義解釋，「僧」係指「僧侶」（和尚），「道」即指

1 詳細內容可參閱周鍾瑄主修：《諸羅縣志》（臺北市：宗青圖書出版公司，1995年初版），頁144、陳文達編纂：《臺灣縣志》（南投市：臺灣省文獻委員會，1993年初版），頁55、劉良璧纂輯：《重修福建臺灣府志》（臺北市：宗青圖書出版公司，1995年初版），頁94－95、王必昌編輯：《重修臺灣縣志》（臺北市：宗青圖書出版公司，1995年初版），頁400－401、王瑛曾編纂：《重修鳳山縣志》（南投市：臺灣省文獻委員會，1993年初版），頁53、周璽編纂：《彰化縣志》（臺北市：宗青圖書出版公司，1995年初版），頁284、陳朝龍編纂：《合校足本新竹縣采訪冊》（南投市：臺灣省文獻委員會，1999年初版），頁386、倪贊元纂輯：《雲林縣采訪冊》（臺北市：宗青圖書出版公司，1995年初版），頁25。

2 詳細內容可參閱片岡巖著，陳金田譯：《臺灣風俗誌》（臺北市：眾文圖書股份有限公司，1996年二版），頁32－33、鈴木清一郎著，馮作民譯：《臺灣舊慣習俗信仰》（臺北市：眾文圖書股份有限公司，1989年一版），頁337。

3 詳細內容可參閱曾藍田主修，王建竹編纂：《臺中市志・人民志禮俗篇》（臺中市：臺中市政府，1984年初版），頁36、曾迺碩總纂，詹德隆編纂：《臺北市志・社會志風俗篇》（臺北市：臺北市政府，1988年初版），頁129、林美容、鄧淑慧、江寶月：《宜蘭縣民眾生活史》（宜蘭：宜蘭縣政府，1998年初版），頁264、李進勇總纂，洪連成編纂：《基隆市志・住民志禮俗篇》（基隆市：基隆市政府，2001年初版），頁59、顏志光主修，林美容編纂：《臺東縣史・漢族篇》（臺東：臺東縣政府，2001年初版），頁197、黃耀能總纂，張永楨編纂：《南投縣志・住民志風俗篇》（南投：南投縣政府，2002年初版），頁90、陳運棟總編纂：《重修苗栗縣志・住民志福佬族群篇》（苗栗：苗栗縣政府，2007年初版），頁48、鄭永金監修，周浩治總編纂：《新竹縣志續修・住民志》（新竹竹北：新竹縣政府，2008年初版），頁69。

「道士」，一佛一道，互表兩種不同類型的神職人員。可是根據實地的田野調查所見，臺灣尚有一種介於僧侶和道士之間的神職人員，長期主導了普羅百姓的人生濟渡大事，這群活躍於民間的宗教人士，將其自屬的教派稱之為「釋教」，而此團體內的從業人員亦隨之名為「釋教法師」。釋教係以佛教為主體，另兼容道教與民間信仰，是一支頗具自我特色的教團組織，分布範圍廣及臺灣三分之二以上的縣市，從業人員平日以主持喪葬拔渡法事為首要服務項目[4]，成為陪伴眾多臺灣人走完人生最後一段路的重要角色。但臺灣的釋教長期於民間發展、流播，故深受祖籍（如閩、粵籍或漳、泉籍）、地域（如臺灣北部、中部、南部、東部）等因素的影響，導致不同地區的釋教科儀會產生些許差異。根據行內人的初步分法，臺灣的釋教大致可先分為「閩南釋教」和「客家釋教」兩大系統，接著閩南釋教系統又可細分成北部派（流行於臺北市、新北市、基隆市、桃園縣）、宜蘭派（流行於宜蘭縣、花蓮縣北部鄉鎮）、中部派（流行於臺中市、彰化縣、南投縣和苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮）、西螺派（流行於雲林縣、花蓮縣中、南部鄉鎮、臺東縣）、嘉義派（流行於嘉義市、嘉義縣內陸、山線鄉鎮和臺南市白河區、東山區、花蓮縣中、南部鄉鎮、臺東縣）、永定派（原本流行於新北市三貂一帶和桃園縣沿海地區，但摻雜部分客家釋教的唱腔，不易學習，所以今已漸漸絕跡，目前僅剩新北市貢寮區存有永定派之釋教壇）。雖然釋教深植臺灣民間，可惜由於釋教的屬性極為模糊，且慣採家族世襲或拜師學藝之秘傳制度，遂使得一般人對釋教所知有限，對其文化、科儀亦似懂非懂，甚至將釋教視為不佛不道的怪力亂神教派，進而產生諸多有關釋教的錯誤認知或惡意批評。

因釋教向來較不受人們所熟知，縱然今日已有不少關於臺灣民間祭儀或喪葬文化之學位論文及專書出現，可是以釋教為主題而進行研究的專著卻相當貧乏。目前以「釋教」為研究主題而撰述的學位論文中，首部專著為邱宜玲的《臺灣北部釋教的儀式與音樂》（國立臺灣師範大學音樂學研究所碩士論文，1995年），之後，續有林怡吟的《臺灣北部

4　釋教法師有時亦兼行中元普渡、各朝醮典等廟事法會。

釋教儀式之南曲研究》（國立臺北藝術大學音樂學系研究所碩士論文，2003年），以及筆者所撰寫的《臺灣釋教喪葬拔渡法事及其儀式戲劇研究—以花蓮縣閩南釋教系統之冥路法事為例》（國立東華大學中國語文學系研究所碩士論文，2006年）。其餘內容涉及臺灣地區釋教儀節者，尚有許鈺佩的《道教儀式放赦之音樂研究》（國立臺灣師範大學音樂學研究所碩士論文，1998年）、鄭志明、黃進仕合著的《打貓大士—民雄大士爺祭典科儀探討》[5]等。雖然上述各專著或單就釋教析論，或以釋教為兼論，但所涉及的層面仍各有其侷限性，如邱宜玲和林怡吟的學位論文皆以臺灣北部之釋教音樂為探討重點，筆者係以花蓮縣一地為觀察對象。許鈺佩、鄭志明、黃進仕等人均以臺灣南部地區為研究核心，其中前者因論述主軸為道教，故對於釋教只能採用淺談的方式處理，後兩位雖針對釋教科儀進行田野調查，不過該專著是聚焦在廟事法會，對於喪葬拔渡法事則全然不提。綜觀各家研究成果後，筆者發現到中部地區 （即臺中市、彰化縣、南投縣）向來為各界調查時甚少關注之區塊，雖然徐福全在撰寫《臺灣民間傳統喪葬儀節研究》（國立臺灣師範大學中國文學研究所博士論文，1983年）之際，曾親自至彰化、南投訪問多位釋教法師，可惜該論文因須顧及全臺之各項喪葬儀節，內容相當龐雜，以致僅能透過綜論的方式來略述釋教功德法事之梗概，無法對中部一地深入暢談。總體而言，有關中部地區釋教喪葬拔渡法事之現況，歷來研究者大多無所觸及，令人頗感遺憾。

有鑑於上述學界的不足之處，更為了日後臺灣釋教研究工作的完整建構，故本文將以中部地區為觀察場域，採用實地田野調查的方式，選定臺中市南屯區田心里賴府一朝功德為研究案例，詳實記述整場法事的科儀流程。之所以選擇這場功德記錄的主因有二：（1）臺灣釋教喪葬拔渡法事的規模大小，主要是依進行時間之長短區分，中部地區閩南釋教系統的法事規模大致分成空殼午夜功德、午夜功德、午夜登座功德、內供功德、一朝功德等。其中午夜功德是本地最常見的法事規模，空殼午夜功德適用之拔渡對象則為上有雙親的中年人或年輕人，此規模與午

5　該書係2000年由南華大學宗教文化研究中心出版。

夜功德的差別在於以十王懺取代金剛對卷，午夜登座功德係以午夜功德為基礎，再增行蒙山登座科儀。內供功德乃中部地區所特有，因啟建功德之重點科儀為「內供」（南供），遂得此名，但科儀安排僅在午夜登座功德之規模上加入內供而已。以上這四種法事大多歷時一天即可完成，只有少數的午夜登座功德、內供功德礙於喪家要求、陣頭排場、環境限制等因素之影響，而延長成一天半的特殊形式。至於一朝功德可謂是目前中部地區最大的法事規模，其原意為一晝夜之功德法事，可是中部地區慣採「兩天做」，此因本地閩南釋教唱腔特色為柔軟緩慢，每項科儀的演法時間較長，以致功德規模雖云「一朝」，卻必須費時兩天方能圓滿。此外，一朝功德所需的人力、物力、財力頗鉅，使得普通喪家望之卻步，不敢輕易辦理，又本文記錄之賴府因孝眷中有釋教法師，故喪家要求增行不少中部特有之科儀，遂使法事時間須延至第三天上午方能圓滿，成為本地近年來罕見之科儀周詳且規模盛大的喪葬拔渡法事，甚具研究價值。（2）賴府這場一朝功德係延聘南投縣草屯鎮新順壇主持，該壇創立於清光緒年間，為今日中部地區少數擁有百年歷史的釋教壇之一。新順壇自古在本地就極富名聲，展科演法深獲鄉民好評，由百年老壇負責此一大型功德之科儀演揚，更能從中完整見到中部地區閩南釋教的諸般傳統，因此筆者擇定這場功德來加以記錄。為顧及論述之全面性，本文將先就賴府一朝功德的啟建緣由、主持釋教壇、壇場佈置、參與人員進行略述，其次，再針對法事中各項科儀的意義、過程逐一說明，有鑑於此場功德歷時三天，所演揚之科儀繁多，為了讓章節安排平均，筆者遂分「第一天科儀」、「第二、三天科儀」兩節記述。希冀透過本文的介紹，能讓人們進一步瞭解閩南釋教系統在中部地區的活動現況，亦期盼藉此有助於臺灣釋教相關研究的發展，使這個活躍在鄉野的民間教派，可以更受各界關心和重視。

貳、啟建緣由、主持釋教壇、壇場佈置、參與人員

一、啟建緣由

本文所記錄的一朝功德係居住在臺中市南屯區田心里惠德街之賴府孝眷，因慟念慈母登仙別世，為報答養育深恩，遂由各房集資啟建拔渡法事，欲藉功德之力以助亡親離苦得樂，逍遙自在。這場法事薦拔的亡者享壽83歲，生前育有5子，其中次子為中部地區著名之北管藝師，早年並拜入臺中市南屯區啟法壇門下，跟隨壇主洪清風[6]參學釋教科儀，習成後雖無自立法壇，但常應聘至各地擔任前場法師或後場樂師。賴府孝眷在母親辭世後，旋於自宅設置靈堂供親友弔唁，同時眾子孫齊集研議治喪事宜，基於南屯區係閩南釋教系統的分布地區[7]，又賴府乃田心里的望族，而亡者之先夫過世時亦啟建一朝功德，且其次子身為釋教法師等因，所以各房決議採用閩南釋教系統一朝功德的法事規模為母親超薦。由於亡者次子在中部釋教行業圈內交陪甚廣，許多釋教壇獲知喪訊後皆表示願意承辦，賴府有感各界之好意，但又為求公平，遂開放讓各釋教壇報名登記，再向亡者擲筊請示裁奪。經過數天的登記，共有臺中市南屯區啟法壇、臺中市北屯區信法壇、臺中市太平區文法壇、臺中市龍井區集真壇、南投縣草屯鎮新順壇報名，經亡者長子於靈堂前一一唱名擲筊，最後新順壇以連續六聖筊勝出，膺任此次一朝功德的演法工作。主持之釋教壇擇妥，賴府孝眷旋央請新順壇壇主黃淇堃涓選相關日課，經參考亡者仙命及各房孝子、孝媳、長孫之生肖後，排定一朝功德的啟建時間為民國99年9月25日至27日（農曆庚寅年8月18日至20日），並於首日卯時（上午6點3分）起鼓鬧壇，第三天辰時（上午7點45分）送神謝壇。又據喪家當地里長吳碧珣表示，該里已經十多年不曾舉行過一朝功德了，諸多地方耆老另指出，近年來南屯區亦未有喪家啟

6 臺中市南屯區啟法壇壇主洪清風乃臺地釋教大老，亦為臺灣釋教會第一、二屆理事長。

7 臺中市轄有29個行政區，除清水區為道教靈寶派流行區域，以及東勢區、石岡區、新社區、和平區境內的客家村落為客家釋教系統行法區域外，其餘各行政區悉屬閩南釋教系統的分布地區。

建此等規模的法事，故這場拔渡功德不僅是賴府一家之事，更是整個田心里的大事，也是南屯區境內罕見地傳統法會。

二、主持釋教壇

負責賴府一朝功德演法工作的新順壇，位於南投縣草屯鎮中正里勝和街，該壇係由吳煌欽在清光緒年間創立，吳氏生於光緒11年（西元1885年），自幼跟隨福建漳州來臺的釋教法師學習拔渡科儀，迨業成後，返鄉自設法壇以服務鄰里[8]，並將壇號命名為「新順壇」。吳煌欽育有二子，長子吳存源生於明治44年（西元1911年），從小就承繼父業，投身釋教超薦工作，且於吳煌欽過世後接掌新順壇；次子吳存法生於大正6年（西元1917年），則以堪輿為正職，閒暇時才抽空協助各項壇務。第二代壇主吳存源在日治時期曾被徵調擔任軍伕多年，返家後不久即於民國38年因急性肺炎去世，吳存源雖生有一子吳紹聰，但吳紹聰無心學習釋教科儀，以致當吳存源往生後壇務頓時無人打理，其夫人吳白吉為了讓新順壇能繼續經營下去，遂央請黃金發前來幫忙掌管。黃金發生於昭和元年（西元1926年），祖籍福建省漳州府永定縣，先祖渡海抵臺後本定居四塊厝（今臺中市大雅區四德里），世代以務農為業，自其父黃阿溪時移居至竹圍仔（今臺中市中區吉祥里）。黃金發因地緣關係，幼年就向住家附近的劉阿煌拜師參學釋教科範和弄鐃、糊紙等技藝，習成後並無自立法壇，而是四處至各壇應聘，因合作之壇數眾多，工作量相當龐大，使得黃氏的學養日益深厚，名聲也愈見顯著。由於黃金發是新順壇固定聘請的班底之一，吳白吉對其為人、功夫欣賞有加，所以委請黃氏代為主持壇務，更在劉阿煌的牽線下，黃金發與吳存源之長女吳銀共結連理並入贅吳家，成為新順壇第三代壇主。黃金發育有二子二女，長子黃淇淵、次子黃淇堃皆自幼學習釋教科儀及後場樂器演奏，不過黃淇淵後來轉往殯葬業務發展，成立「新順禮儀社」，新順

8 南投縣自古即屬閩南釋教系統和道教靈寶派分布重疊之地區，若就現今該縣所轄的13個行政區觀之，其中南投市、草屯鎮、埔里鎮、中寮鄉、國姓鄉、魚池鄉，以及仁愛鄉、信義鄉的部分閩南庄頭為閩南釋教系統行法區域，而竹山鎮、集集鎮、名間鄉、水里鄉、鹿谷鄉則為道教靈寶派的流行區域。又草屯一地居民之祖籍多係漳州，所以吳煌欽在向漳籍釋教法師習藝業成後，自然返回家鄉草屯設壇來服務同屬漳籍的地方鄉親。

壇的壇務遂改由黃淇堃掌理，又於黃金發仙逝後繼任該壇第四代壇主。黃淇堃生於民國45年，就讀國小之際即已學會弄鐃技藝，更在高中時期便登壇擔任主行法師，爾後又向南投縣草屯鎮林瑞竹拜師學習擇日、堪輿，且再拜臺中市南屯區啟法壇壇主洪清風為師，參研釋教廟事法會的相關科儀和蒙山登座，82年首次登臺開普，為目前新順壇所在地之草屯鎮內唯一能登座的釋教法師。黃淇堃生有二子一女，長子黃銘鋒從事殯葬服務，經營「順益禮儀社」，次子黃銘輝則自國中起便學習釋教科儀，婚後遷居臺中市烏日區螺潭里，並擇自宅設立法壇，成為新順壇在臺中地區之分壇。因新順壇自古就極富名聲，展科演法深獲各界好評，亦為現今中部地區少數擁有百年歷史的釋教壇，故該壇法務興盛，深受中部人敬重讚揚。

三、壇場佈置

釋教喪葬拔渡法事的壇場又稱「三寶壇」或「功德場」，一般都佈置在喪家事先搭設好之臨時性帳棚內，但賴府一朝功德因科儀流程中有安排蒙山登座，而釋教之固有觀念認為登座施食必須離地為佳，故喪家特別申請將門口的惠德街封路，並搭設戲台以方便法師登座演法，而本次功德的壇場亦隨之佈置於戲台上方。按照釋教傳統，壇場慣以繪有各神佛聖像的捲軸掛圖為佈置基礎，再配合上各式華麗的繡彩，共同構築成一演法展科的神聖場域。壇場佈置除了要端視空間而因地制宜外，法事規模之大小更是壇場佈置的主要依憑原則，若為大規模的超薦功德，壇場佈置相對地就要呈現出極具氣勢的大場面。本次功德因屬一朝規模，其壇場自然勝過一般法事的鋪排，佈置過程也較為耗時，所以在農曆8月17日下午，新順壇之眾法師便以私家車輛，將各項壇場所需的相關物品，載至惠德街卸下，然後開始進行壇場佈置工作。本次法事壇場之最內側懸掛合

圖1 法事壇場之最內側懸掛合稱「三寶佛」的釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、彌勒佛三幅捲軸掛圖，前方並奉祀護守壇場的中央神。

稱「三寶佛」[9]的釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、彌勒佛三幅捲軸掛圖，接著再向外懸掛文殊菩薩、普賢菩薩之捲軸掛圖，左、右兩側懸掛觀世音菩薩、地藏王菩薩和十殿明王（第一殿秦廣王、第二殿楚江王、第三殿宋帝王、第四殿伍官王、第五殿閻羅王、第六殿汴城王、第七殿泰山王、第八殿平等王、第九殿都市王、第十殿轉輪王）之捲軸掛圖，入口處懸掛韋馱尊者、伽藍護法之捲軸掛圖，又壇場的上方及左、右兩側則加掛繡著「新順佛壇」、「萬德莊嚴」、「天垂寶蓋」、「地湧金蓮」、「佛日增輝」、「法輪常轉」字樣與雙龍拜塔、孔雀開屏圖案之繡彩。另外，壇場中央排設有「頂下桌」一組，「頂桌」以四張塑膠椅墊高，桌上安奉釋迦牟尼佛、韋馱尊者、伽藍護法神像各一尊，黃壇主表示這三尊神像是從新順壇恭迎而來，安奉在此之主要目的乃是為了鎮守壇場，以護佑拔渡法事能順利圓滿。「下桌」為「科儀桌」，此桌是釋教法師誦唸經懺的地方，桌上擺放有香爐、檀香爐、蠟燭、木魚、銅磬、敬茶、手爐、奉旨、淨水缽、水果等法器和供品，桌前的空間則為展演科儀的主要場所。值得一提的是，黃壇主為增添壇場之莊嚴氣氛，特於其前方懸掛飛聯裝飾，以橫排之「報」、「恩」、「道」、「場」四個大字為主，中央張掛「三寶臨壇法會中」文句，其餘分以「啟建道場迎佛聖，修持經典報親恩」、「佛號一聲消萬罪，慈悲二字滅千愆」、「青山綠水西來意，翠竹黃花古佛心」、「佛躡金蓮下鷲峰，法開寶藏離龍宮」、「五千貝葉靈文著，十二琅函金口章」、「慈風浩浩祥雲繞，法雨霏霏瑞氣濃」、「恭迎西竺空中佛，拔渡南柯夢裡人」、「十方諸佛太虛空，百億分身顯現同」、「變化萬般碧玉相，莊嚴千尺紫金容」共九副對聯夾雜點綴。

圖2 壇場的上方懸掛有華麗的繡彩。

9 釋教的「三寶佛」是指千百億化身釋迦牟尼佛、極樂世界阿彌陀佛、當來下生彌勒尊佛，與一般正信佛教所指的中央娑婆世界釋迦牟尼佛、西方極樂世界阿彌陀佛、東方琉璃世界藥師佛之「三寶佛」組合不同，故不能混為一談。

由於賴府一朝功德的第二天晚上將演揚蒙山登座科儀，普渡的規模頗為盛大，依中部閩南釋教系統之慣俗，必須安奉「大士爺」以管理應邀前來的所有孤魂野鬼，維持普渡法會的秩序。據此，喪家遂延請匠師糊製高約一公尺半，青面紅眉，怒目金鼻，露牙吐舌，戴冠披甲，右手執「合境平安」令旗的大士爺，奉祀於壇場左側，希冀其能協助普渡圓滿順利。因蒙山登座主要是欲賑濟孤幽，故壇場的右側亦設有香案一座，案上安祀書寫著「召請本境五音雜彙無祀男女孤魂等眾」的香位，藉以端請眾有緣滯魄安居壇場，受香供養。此外，按中部地區固有之習俗，凡啟建一朝的拔渡法事，基於功德殊勝之緣故，所以要糊製山神、土地神、五方神來護守壇場，本次法會的山神紅面黑眉，黑鬚怒目，戴冠披甲，右手執寶劍；土地神粉面白眉，白鬚善目，戴員外帽著素袍，雙手捧金元寶，兩神高度皆約一公尺半，分祀於壇場入口處的左、右兩側。五方神共有五尊，各別之聖稱、形制如下：

東方神，高約1公尺，青面，紅眉，紅鬚，戴金帽，著青袍，雙手執青色令旗。

圖3 山神(中)、東方神(右)、南方神(左)。

圖4 土地神(中)、西方神(右)、北方神(左)。

南方神，高約1公尺，紅面，黑眉，黑鬚，戴金帽，著紅袍，雙手執紅色令旗。

西方神，高約1公尺，白面，黑眉，黑鬚，戴金帽，著白袍，雙手執白色令旗。

北方神，高約1公尺，灰面，黑眉，黑鬚，戴金帽，著黑袍，雙手執黑

色令旗。

中央神，高約1公尺，黃面，白眉，白鬚，戴金帽，著黃袍，雙手執黃色令旗。

奉祀之位置則為東方神、南方神分立山神的左、右兩側，西方神、北方神分立土地神的左、右兩側，中央神立於頂桌和下桌之間。又遵照本地的風俗，舉行拔渡法事須安奉「司命灶君」、「監齋使者」，前者是要監督控管各項供品、祭品、食物之料理，並護佑廚師在炊煮佳餚過程時諸事平安；後者係監督香辦負責的各項事務，且庇佑其工作順利。有鑑於賴府一朝功德的規模盛大，新順壇黃壇主捨棄平常以神位敬祀的作法，改用懸掛捲軸掛圖的方式來突顯排場，其中司命灶君的捲軸掛圖懸掛在設於喪宅左側之臨時外燴廚房，監齋使者的捲軸掛圖則懸掛在設於壇場左側之香辦間，兩幅捲軸掛圖前均設有香案，以表虔祀敬奉之意。另外，中部閩南釋教儀制規定一朝功德須張掛榜文來告知三界，黃壇主遵此遂擇壇場左側適當位置懸掛本次法會的榜文，該榜文之全稱標明為「報德金章」，其上載有喪宅地址、全體孝眷人等的姓名、亡者名諱及生卒日期、啟建功德之緣由、科儀流程，並藉著榜文來向天魔外道宣告切勿侵犯壇界，妨礙薦拔，同時恭請當界土地、里域正神、五道將軍、監壇主吏肅清穢垢，掃蕩妖氛，以顒望眾真降駕，護佑法事云週。[10]

圖5 張掛榜文以告知三界，顒望眾真降駕，護佑法事云週。

四、參與人員

因法事規模的不同，所以每場參與的釋教法師人數不一，但依職責可分為「前場人員」和「後場人員」兩類，「前場人員」是指在科儀桌前或壇場內演法的釋教法師，「後場人員」則為分坐壇場兩側擔任伴

10 壇場佈置平面圖可參閱附錄一。

奏工作的釋教法師。由於本次賴府一朝功德規模盛大，所以新順壇總共動員了12位釋教法師，除了壇主黃淇堃及其次子黃銘輝外，又聘請洪永珍、詹介卿、李國忠、簡淑雲、謝文彰、李錫昌、吳秀卿、陳宇期、張永裕、洪朝雄前來支援，另外，黃壇主更委請其夫人謝淑芬擔任香辦一職，負責祭品的準備工作。依釋教固有定制，在前場人員中，若三人升壇行法，居中者稱為「中尊」或「主行」，乃此齣科儀的主導者，亦為三人之中地位最高的法師，負責科儀的展演與經文之主要唱唸部分。中尊右手邊的法師稱為「正東」或「正主懺」，為此齣科儀的重要副手，負責替中尊幫腔與補充其唱唸之不足，通常由資歷較深或唱唸較佳者擔任。中尊左手邊的法師稱為「正西」或「副主懺」，負責協助中尊展演科儀時之唱唸幫腔，與延香、遞供品、端茶水等雜務工作。至於五人升壇行法時，則在正東及正西的旁邊再各加一位法師，居正東右手邊者稱為「副東」，居正西左手邊者稱為「副西」，其任務都是要幫忙中尊完成此齣科儀之展演，並壯大整個法事的排場。又前場人員在展演科儀時，必須穿著單色斜靠的海青並頭戴法帽，在本次法事中，中尊悉著黃色或橘色海青，頭戴帽身略呈元寶狀，前後佈滿極精美之刺繡圖案的「大帽」，其餘法師則穿黑色海青，頭戴半圓形的「斧頭帽」[11]，如遇重要之科儀，法師們還會在海青外增披袈裟，以示莊嚴。至於後場人員可分為文邊和武邊，文邊又稱「文場」，安排在壇場的左手邊，武邊又稱「武場」，安排在壇場的右手邊[12]，兩邊放置各式樂器，藉此為前場所展演的科儀伴奏。文、武兩邊的樂器互有差異，文邊所使用的為旋律樂器，武邊所使用的為打擊樂器，而本次法事的文邊置有嗩吶（大吹）、噯仔（小吹）、殼仔弦、三弦、電子琴，武邊則置有爵士鼓、通鼓、大鼓、響板（箍仔板）、銅鑼（大鑼）、餅鑼（小鑼）、響盞、鈸（鈔仔）等，其中通鼓、大鼓各自懸掛在三腳之鼓架上，銅鑼、餅鑼、響盞共同懸掛於一座「T」字形的鐵架上。此外，前場的釋教法師在演行科儀時，也會敲擊木魚、銅磬或手執鈴鐸（佛鈴）搖打，以發出聲響

11　之所以稱為「斧頭帽」，乃此帽的外形近似斧頭而得名，又因閩南系統的釋教法師大多頭戴這款法帽，故釋教法師另有「斧頭僧」或「斧頭法師」的俗稱。

12　在此所謂的左、右手邊係由壇場內向外觀之決定。

節拍，使得多采多姿的美妙音樂貫串每齣科儀。

參、第一天法事

基本上，釋教喪葬拔渡法事的科儀程序，係依照法事規模的大小而有所不同，規模大者，科儀項目愈多，反之，則適度略減。又受喪家的祖籍、地域等因素之不同，也會使得各地的釋教科儀產生些許差異，可是每一項科儀均有其深度內涵，以及所欲追求之目的和意義。本文採錄的賴府一朝功德，根據黃壇主所排定的科儀流程為第一天：起鼓鬧壇、發奏表文、啟請佛聖、召引亡魂、沐浴滌穢、頂禮慈尊、造靈安位、安奉灶君、奉請監齋、大士開光、召請孤魂、豎立神旛、薦祖獻食、入厝教嫺、開通冥路、大開五方、解結赦罪、勘合過殿、百味七獻、弄鐃娛靈、鬧壇敬佛、火鐃獻藝、秉燭光輝、挑經勸善；第二天：壇場演淨、三昧水懺、藥師寶懺、天廚妙供、還填庫藏、金剛對卷、筵香供佛、血盆救亡、靈山放赦、引亡過橋、蒙山登座；第三天：特轉西方、送神謝壇。[13]以下遂依筆者田野調查之所見與記錄，將各科儀的進行方式及其意義，按「第一天科儀」、「第二、三天科儀」之分法以兩節的篇幅介紹，提供有興趣研究或認識釋教者參考。

一、起鼓鬧壇

法事首日卯時（上午6點30分），新順壇眾釋教法師群集壇場內，武邊由李國忠掌鼓位，李錫昌執鑼鈔，文邊則由詹介卿、吳秀卿司嗩吶、三絃，洪朝雄彈電子琴，在燃放鞭炮後行「起鼓鬧壇」儀式。眾法師於壇場內齊奏北管曲牌，以美妙的樂章旋律上傳天聽，並有宣告法事即將開始的意味存在，同時賴府的孝眷人等也在起鼓鬧壇之際，紛至壇場內上香敬拜。此外，黃壇主更解釋文、武邊的樂器聲響具有斥喝鬼怪的效果，故法事舉行前演奏宏亮的樂曲，能迫使喪宅附近的魑魅魍魎

13　法事科儀表可參閱附錄二。

不敢靠近，以維護壇場的秩序及安寧。

二、發奏表文

按臺灣閩南釋教系統之儀制，凡啟建一朝以上之功德須在起鼓鬧壇後演行「發奏表文」科儀，由釋教法師宣讀文表，並有勞功曹使者傳遞，以恭請南無三洲感應護法韋馱尊天菩薩至壇場護衛證盟。因一朝規模即屬臺灣民間俗稱的「大功德」，且「發奏表文」又為整場法事的首齣重要科儀，故依照傳統必須在發奏表文前，擇壇場外搭設「發表桌」以供演法之用。本次法事的「發表桌」為兩桌相連之「頂下桌」形式，頂桌較下桌為高，頂桌置有香爐、蠟燭、敬茶、鮮花及糖果、餅乾等供品，下桌擺放牲禮、清酒、水果、金紙等。發奏表文由五位法師登壇演法，黃壇主並親自擔任中尊，其科儀步驟大致為中尊引領眾釋教法師唱唸「志心讚」[14]以讚禮釋迦牟尼佛，該讚偈內容為：

圖6 「起鼓鬧壇」是以美妙的樂章旋律上傳天聽，並有宣告法事即將開始的意味存在。

圖7 「發奏表文」由釋教法師宣讀文表，恭請南無三洲感應護法韋馱尊天菩薩至壇場護衛證盟。

志心讚禮釋迦牟尼佛，為三界師，四生父，玉毫眉際現，
金口談妙法，潤群生，如朽木霑甘露，八十種隨形，三十二相

14 「志心讚」共有五首，各首內容分別為讚禮釋迦牟尼佛、讚禮道場、讚禮阿彌陀佛、讚禮地藏王菩薩、讚禮十二庫曹官。

俱，大慈大悲能救苦，我今稽首禮，惟願垂加護，當來世捨閻浮生淨土。端薦亡靈早超昇，超昇淨土。

接著，輪唱「七字偈」[15]以稟明拔渡法事之目的。在科儀進行之初始，因為要恭迎聖駕來臨，遂必須先以法水灌灑道場，潔淨四方。再由釋教法師率領孝眷人等上香，希望煙靄祥雲能密佈天堂佛國，風飄瑞氣能傳達地府龍宮，使清香之氣能遍佈法界，以供養十方諸聖賢。當淨壇、上香完妥，眾法師旋搖動鈴鐸奉請南無三洲感應護法韋馱尊天菩薩，希冀其承三寶力加持以降赴蒞臨，然後焚香奉請三界神祇，祈望眾神愍念凡情降臨道場之中，並依序就座共鑒此次拔渡功德。迨中尊朗讀表文完畢，再密唸〈心經〉一遍，運用無上之經咒法力，使三寶司所頒行的表文，在功曹使者的傳送過程中不會遭到延誤，且能如同科儀本所云：

盡達十方之境界，極樂界，空輪界。往返須臾，兜率天，欲魔天。飛騰瞬息，江河淮濟，社稷城隍，遍百億之洲中，盡河沙之界內。凡當所請，盡合至誠，異無阻以無違，必應期而應願。

讓表文能仰仗威光而上至九天，下通三界，達成恭請諸天神聖與通知地府開獄放魂的任務。

三、啟請佛聖

完成發奏表文科儀後，眾法師返回壇場之科儀桌前進行「啟請佛聖」的儀式，本科儀是由釋教法師代孝眷人等懇請諸神佛菩薩降臨道場，以證盟監督此次功德法事之奉行，並協助整場法事能順利圓滿。法師們在啟請佛聖時，先唱唸「五佛讚」[16]中稱揚釋迦牟尼佛的讚偈，其文句為：

本師釋迦牟尼佛，三界人天主，四生大慈父，外道波旬請

15 「七字偈」分成四句型和八句型兩種，因每句皆為七字，故得此名。
16 「五佛讚」共有五首，各首內容分別為讚禮釋迦牟尼佛、讚禮釋教、讚禮菩薩、讚禮羅漢、讚禮般若心經。

轉旬，證真如，說法雙林樹，證真如，說法雙林樹。

續由眾法師輪唱「七字偈」，唱畢，全體法師一邊旋繞壇場，一邊唱唸「長腳偈」[17]來奉請佛、法、僧三寶以及與拔渡相關之神祇。接著，中尊手持淨水缽，引領眾法師繞行壇場遍灑法水以示潔淨法域，在淨壇的同時並唸誦「準提讚」：

稽首皈依蘇悉帝，頭面頂禮七俱胝，我今稱讚大準提，惟願慈悲垂加護。南無薩哆喃，三藐三菩提，俱胝喃，坦姪他，吽唵折隸主隸，準提娑婆訶。

隨後，中尊宣讀功德文疏，向眾神佛稟告喪家之居住地址、全體陽世孝眷的姓名、亡者享壽歲數、生卒日期等資料，由釋教法師代孝眷誠心拜干，懇祈慈尊俯垂拔渡，使亡者能出南柯一夢之鄉，入西域九蓮之境，隨彌陀而接引，步覺岸以超昇。緊接著，中尊依序焚香奉請釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、彌勒尊佛、文殊菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、地藏王菩薩、十殿明王、四大判官、十二庫曹官等大小神祇，祈望諸神佛能不捨慈悲，恭降道場受香供養。（圖8）

圖8 「啟請佛聖」乃釋教法師代孝眷人等懇請諸神佛菩薩降臨道場，以證盟監督此次功德法事之奉行。

四、召引亡魂

雖然在法事啟始之際，已先行「發奏表文」，敦請功曹使者傳送表文通知地府開獄放魂，好讓亡者能重返陽間，但此時亡者尚未抵達功德道場，須由釋教法師再行「召引亡魂」儀式，引領亡者至壇場內接受孝眷人等祭拜，沾領功德。法師在科儀進行之初，先唱唸內容為嘆勸亡者的「七字偈」：

17 「長腳偈」因其讚偈結構之末皆為長句，故得此名。

南柯一夢熟黃粱，堪嘆人生不久長。有生有死皆有命，無貧無富亦無常。

魂飛魄散歸何處，性朗心空望故鄉。瞻對神旛伸召請，領沾功德赴靈筵。

隨後搖動魂旛[18]與鈴鐸，召引原本仍在幽冥界中，黃泉路上的亡者魂魄至功德道場，並誦唸〈召集真言〉，以真言法力與鈴鐸聲響，惟願在天在地能聞召請以來臨，居聖居凡也能仗神旛而引至，亡者舉手撥開生死路，翻身跳出鬼門關，親赴三寶壇前領沾功德。再由亡者長子以兩枚硬幣擲筊，迨擲出聖筊，即表示亡者已至功德道場，然後遺族獻酒奠祭，迎接亡者返家聞經受渡。（圖9）

圖9 「召引亡魂」時，法師搖動魂旛召引原本仍在幽冥界中，黃泉路上的亡者魂魄至功德道場。

五、沐浴滌穢

召引亡魂完妥，緊接著行「沐浴滌穢」儀式，準備好臉盆水、毛巾，並將魂帛[19]放置在椅子上，再用草席圍住，由一位孝眷（因本次法事所拔渡的亡者為女性，故由孝媳行之，若亡者為男性則改由孝男負責）手持沾溼的毛巾向魂帛擦拭，以象徵替亡者沐浴淨身。當科儀進行時，釋教法師在一旁誦唸〈沐浴真言〉，使原本平凡無奇的臉盆水，能幻化成為「慧香薰就，性火烹來」的功德水。讓亡者以此水沐浴過後，蕩滌千性垢穢，滌除萬劫昏蒙，遠離五濁六塵，並使其不墮六道輪迴，而重整衣冠服飾，身心愉悅，內外無瑕，精成氣爽，獨露

18 「魂旛」亦稱「幢旛」、「靈旛」，為閩、客兩籍必備的引魂之旗，治喪期間凡有祭祀行為或啟建法事，則藉此旛對虛空招引亡者靈魂回赴家堂，以享受祀宴或領沾功德。

19 「魂帛」是臺地多數閩南人用來讓亡者靈魂有所依憑之物，舊時魂帛係以白色絹帛製成，後因絹帛取得不易，乃改採素紙代之，時至今日，魂帛雖有「帛」之名，卻無其實，概全數均以素紙製成，目前閩南人所使用之魂帛多為高約1尺，寬約3寸的紙牌狀，下方植入整疊的銀紙以充底座。由於魂帛是亡者泊魂之媒介物，故其正面書寫有亡者的名諱，背面則記載亡者的生、卒時間等詳細資料，按照民間習俗，亡者身故後旋由僧道書寫魂帛，以供祭祀之用。

一心清淨，以便步上法壇皈依佛、法、僧三寶慈尊。

六、頂禮慈尊

「頂禮慈尊」係釋教法師引領亡者在壇場中參禮神佛，皈依佛、法、僧三寶慈尊，皈依佛寶者可得清淨佛，以致不墜地獄道，皈依法寶者可得清淨法，以致不墜餓鬼道，皈依僧寶者可得清淨僧，以致不墜畜生道，皈依佛、法、僧三寶者，最終將證得無上大道。同時法師亦代亡者懺悔與發願，向三寶慈尊傾訴亡者生前所造之諸般惡業，皆始於貪、嗔、痴所造，而今時此刻，亡者將一切皆懺悔。並發願祈求智慧真明，所有罪障消除，力行菩薩大道，從此改往修來，絕不回頭認影，斷滅貪、嗔、痴，修持戒、定、慧，捨己身而證法身，從人道而皈佛道，達到超凡入聖的境界。（圖10）

圖10 「頂禮慈尊」係釋教法師引領亡者在壇場中參禮神佛，並代亡者懺悔與發願。

七、造靈安位

當頂禮慈尊圓滿後，釋教法師便率領孝眷人等至靈堂前進行「造靈安位」科儀，將代表亡者之魂帛安置在靈堂上，以示亡者重返家堂，等待接受拔渡超薦。此時，法師先在亡者靈前唱誦「蓮池讚」，讚揚阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩等神佛，希願亡者能隨諸佛慈悲接引。接著唱唸「七字偈」：

> 稽首蓮台三世尊，報答娘親養育恩。娘親恩情難報答，今日功德薦親魂。

法師在唱唸時，並搖動鈴鐸以指引亡者寬心就座，再密唸〈往生咒〉來超薦亡者，使其領沾經咒的不可思議功德力，早往西方極樂世界修行悟道。隨後，法師端捧一碗白飯，密唸〈變食咒〉予以幻化，將此法食敬獻給亡者，使其能藉此美味得到飽滿。迨持咒結束，法師將喪家獻祭在

亡者靈堂前的菜碗逐一端起，傳交給孝眷輪流持拜，請亡者用餐納受，欣享子孫的孝心和誠意，靈前獻食完妥，法師返壇場內回向，「造靈安位」科儀至此方終。

八、安奉灶君

因功德法事期間需要準備諸多供品呈敬神佛高真，或烹煮祭品奠獻亡者，為求供品、祭品之至善至美，所以按中部地區之習俗須由釋教法師演行「安奉灶君」科儀，奉安「司命灶君」於壇外廚房，監督控管各項供品、祭品、食物之料理。「司命灶君」又稱「司命真君」、「灶君」、「灶王」、「灶神」，管理人間烹飪、煙火之事，堪稱廚房之守護神。此科儀僅由一位釋教法師先於壇場內持香稟告三寶慈尊，勞駕慈尊證盟安奉灶君之功德，再率隨拜孝眷至設於喪宅左側的臨時外燴廚房，向懸掛在廚房入口處的司命灶君捲軸掛圖敬拜安奉。法師於安奉之際，更唱吟「七字偈」以敦請司命灶君威風凜凜來赴法筵，並虔備茗香普伸供養，惟願司命灶君愛納受，護佑炊煮佳餚過程平安順利。（圖11）

九、奉請監齋

往昔釋教壇在啟建拔渡功德時，有鑑於各項科儀所需之祭品繁多，事前準備相當耗時、費力，為避免因而耽誤法事流程，在禮金支出許可下，會延請一位「香辦」前來負責道場的理壇事務。當科儀尚未開始前，香辦便要先將該科儀所需的香、燭、紙錢及各式供品備齊，讓法師演科行儀時逐項使用，迨科儀結束後，香辦還要整理壇場和科儀桌，同時著手準備下一個科儀所需的物品。總之，香辦的工作必須做到有條不紊，方能使法事流暢進行，可謂是整場拔渡功德的幕後靈魂人物之一。由於

圖11 法師唱吟「七字偈」以敦請司命灶君威風凜凜來赴法筵，護佑炊煮佳餚過程平安順利。

香辦的角色異常重要，故按傳統習俗，須擇壇場一角設置「香辦間」以供香辦理壇運用，並堆放功德法事的所有供品，而此一香辦間亦會安奉「監齋使者」神位，一來監督香辦負責的各項事務，二來護佑香辦工作順利，一切平安。不過現今臺灣各地功德禮金偏低，釋教壇為開源節流，大多都不額外延聘香辦人員，改由釋教法師自行抽空準備各項供品，壇場亦省卻設置香辦間之舉，既然無香辦間，當然也就沒有供奉監齋使者。目前全臺僅中部地區尚保有聘請香辦一俗，在本次法事中，新順壇黃壇主亦委請其夫人擔任香辦一職，且擇壇場左側設置香辦間。所以當安奉灶君完妥，法師旋率隨拜孝眷至香辦間演行「奉請監齋」科儀，恭請監齋使者降赴壇場鑑守，並以法水清淨香辦間，使科儀所需的各項物品不染塵垢，聖潔無穢。（圖12）

圖12 安奉「監齋使者」之目的在於監督香辦負責的各項事務，同時護佑香辦工作順利，一切平安。

十、大士開光

誠如前述，因本次法事有安排「蒙山登座」科儀，故依中部閩南釋教的傳統必須在壇場安奉「大士爺」，管理應邀前來的所有孤魂野鬼。大士爺又稱「鬼王」，乃鬼眾之首領，祂雖貴為鬼王，但其身份仍然是鬼，依舊帶有些許野性，所以大士爺的頭上站有一尊觀音佛祖神像，以便就近監督控制，避免大士爺趁機作亂。可是一般臺灣民間的大士爺皆為紙糊神像，必須經由「開光點眼」的儀式，才能轉化成具有靈力的鬼王，接受喪家孝眷的虔誠託付。基於大士爺在普渡儀式中之重要性，因此在奉請監齋後，釋教法師就接著演行「大士開光」科儀來為大士爺引入神威靈性，該科儀一開始，法師先卸下原本貼於大士爺臉上之紅紙，接著上香啟稟，恭請大士爺降臨壇場，附體於神像之上。隨後，法師手執沾有硃砂之毛筆敕點大士爺的眼、耳、鼻、口、身、手、腳等部位，藉此代表其靈力已正式降臨，並祈願大士爺

能神通顯威，鑒納凡情，協助普渡圓滿順利。此外，在大士開光之餘，釋教法師也一併為壇場內的山神、土地神、五方神開光點眼，演法的步驟亦同於大士開光，目的也是要將神靈引入紙糊神像中，使其能肩負起護守壇場的重責大任。（圖13）

圖13 大士爺的頭上站有一尊觀音佛祖神像，以便就近監督控制，避免大士爺趁機作亂。

十一、召請孤魂

大士開光完妥，釋教法師再行「召請孤魂」科儀以喚請本境界內男女無祀孤魂滯魄等眾蒞臨壇所暫居香座，聞經受渡。科儀進行之初，法師先請隨拜的喪家孝眷向安祀於壇場右側的孤魂牌位上香，表達虔誠邀請之意，隨後，法師搖動鈴鐸吟唱「七字偈」勸慰孤魂：

孤魂滯魄最堪傷，臥草眠沙歲月長。春去秋來無祭祀，饑餐渴飲絕喉糧。

悲風凜凜空思切，夜雨茫茫哭斷腸。佛今賜汝甘露食，頓除煩惱得清涼。

最後端請眾男女孤魂滯魄安居壇場，受香供養，等候法事次日晚間的普渡賑濟，並希冀來臨法會之各方孤魂能承此功德良因，得享飽煖之功，托化仙鄉，早登極樂，超脫苦海。（圖14）

十二、豎立神旛

依中部閩南釋教系統之規範，凡啟建一朝功德必須演揚「豎立神旛」科儀，藉由神旛迎請韋馱尊者前來護守壇場，接受喪家孝眷的敬拜和供養，本次法事的神旛係豎立於壇場入口處之左側，其形制為一枝頂端懸掛書寫「南無三洲感應護法韋馱尊天菩薩」字樣旛布的帶梢竹篙。

在科儀舉行前，新順壇眾法師已將竹篙事先豎立綁妥，迨正式演法時，再由主行的釋教法師迎請幢旛使者、堅牢地神等仙聖降臨，並用法水遍灑竹篙、旛布，以蕩除穢氣垢塵。隨後稟陳「豎旛」之用意和目的在於：

圖14 壇場內設置牌位香座，召請本境界內男女無祀孤魂滯魄等眾蒞臨壇所，聞經受渡。

> 夫寶旛者，壇場標幟，勝會表明，天堂玉女以扶持，帝釋梵王而捧至。故華嚴經所云，列百年萬億之神旛，如藥師經所言，四十九傑之續命。高竿灼灼，徘徊於斗牛之間，風影飄飄，吹拂于煙雲之外。造之者，消災曩劫，覩之者，滅罪河沙。視其勢，似鳳舞以翩翻，觀其威，若龍盤而婉轉，紅紫青黃而鬬彩，綺羅錦秀以成紋。梵語宣時，寶花亂墜，普召千賢萬聖，大濟六道四生。故三藏法師於曲汝城得聖之時，遇姚秦王，今者齋主欲安勝事，先掛五色神旛，祈幽顯之吉祥，濟冥陽之苦難。

語畢，旋將旛布昇至竹篙頂端綁妥。又恐天魔外道趁機遮障壇場，妨礙眾神佛仙聖降赴，所以法師更振響鈴鐸召請當界土地、里域正神、五道將軍、監壇主吏、五方五帝、主方隅神，願諸位神祇聞請而臨，嚴護齋壇，開闢壇所方隅，疏通冥陽道路，協助拔薦功德順利圓滿。召請完畢，法師宣讀豎旛牒文，將喪家孝眷啟建功德的孝心與誠意，告聞天地幽顯知悉，伏望豎立神旛之後能如同科儀本所云：

> 道場初啟建壇儀，豎列神旛迎四圍。十聖三賢皆接請，萬靈四府遍虔祈。
>
> 龍天敬仰護壇界，外道瞻依束手皈。惟願聖慈垂密護，肅清氛穢賴扶持。

十三、薦祖獻食

在臺灣傳統觀念中，做功德的拔薦對象可分為「正薦」和「副薦」兩種，所謂「正薦」是指亡者本身，而「副薦」係指較亡者早逝之祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹，甚至可含括至喪家歷代先祖或三代內外一派宗親。由於臺灣人承襲傳統禮教制度，相當注重家族間的親情運作，雖云逝者已矣，但因做功德對已逝之親人有著非凡的意義和功效，故喪家在經濟能力許可的情況下，大多會利用做功德的時機額外增薦早逝之親人、先祖，讓祂們也能聞經受渡，領沾更大之功德願力。按閩南釋教系統儀軌，若功德法事有增薦喪家歷代先祖或三代內外一派宗親，則要演行「薦祖獻食」科儀以祭祀前來參與拔渡的祖魂，喪家孝眷亦須備辦豐盛的飯菜奠祭。本次一朝功德除了薦拔亡者外，更將亡者之先夫、賴府歷代先祖同列副薦對象，基於此，遂擇法事首日午餐前舉行「薦祖獻食」。科儀之初，先由釋教法師延請陰陽二界明通引魂使者蒞壇，再煩請使者引領賴府堂上歷代祖考妣暨三代內外一派宗親，無論是開基祖、唐山祖、臺灣祖，均勞請祂們前來接受子孫奠祭，縱然逝世之時有先有後，但今日聽聞召請則莫推莫辭，不分先後一起相攜相伴齊赴法筵。召請完妥，法師再向賴府諸位先祖稟告答薦之因，表明此次薦祖是發因於孝眷感念先祖功高澤大，永世難忘，遂藉啟建功德之良機循恩答祖。接著，法師指導孝眷人等向眾祖魂奠酒致意，並密唸〈變食咒〉將孝眷獻祭的飯菜加以幻化，使赴宴之祖魂能藉此得到飽滿。最後，釋教法師恭送開基祖、唐山祖返回原鄉故居，懇留臺灣祖回轉賴府廳堂，同時請孝眷焚化冥財，好讓先祖領收為用。

圖15 「豎立神旛」是將旛布昇至竹篙頂端綁妥，藉此迎請韋馱尊者前來護守壇場。

十四、入厝教嫺

臺灣民間深信人往生後，在冥間仍有其一套生活方式，而陽世孝眷為了讓亡者在陰曹地府能夠生活舒適，所以往往會準備紙糊的各式物品，燒給先人以表達孝心。本文採錄之賴府孝眷亦遵循古俗，延聘匠師糊製房子、金山、銀山、汽車、電視、冰箱、洗衣機、腳踏車等器物，以提供給母親日後享用，據黃壇主指出，紙糊的房子又稱「靈厝」，該屋舍係亡者於陰間之「私人財產」，故須舉行「入厝」儀式，交付地契、產權予亡者保管。此科儀的流程甚為簡單，僅由一位釋教法師主持，首先法師指導孝眷人等焚香告知亡者將為其舉行「入厝」儀式，請亡者寬心納受，並如同陽間的入厝禮儀般，準備紅圓、發粿等祭品來道賀亡者新居落成。接著，釋教法師宣讀靈厝之地契、權狀，將靈厝的四方界址明白詳述，讓陰陽兩界眾神知悉該屋舍從此刻起即屬亡者所有，他魂不得恣意佔領，以保障亡者的權利。宣讀完妥，便將地契、權狀交予亡者收執，法師再迎請亡者魂帛進入靈厝內安奉，以示入住新居，也完成了整個入厝科儀。又喪家另備有「靈桌嫺」一對，此乃專司服務的「陰間傭人」，係孝眷人等為盡孝心，遂敬獻紙糊的人偶給予亡者，讓人偶代替自己在冥府好好服侍亡者的生活起居，以達到「事死如事生」的目的。這對「靈桌嫺」人偶，一男一女，高度各約20公分，兩人皆作古裝打扮，男童身穿長袍馬掛，女婢身著鳳仙裝。雖然「靈桌嫺」的外形宛若真人，但畢竟是以色紙糊製成的偶像，並無實際的血肉，因此法師在入厝之際，順道為這些人偶行「教嫺」的科儀，替祂們開光點眼，以賦予其知覺。法師在「教嫺」的演法過程中手執兩炷清香，此清香又稱為「香線筆」，法師運用此一法器來開光點眼，以傳遞「生命能量」給「靈桌嫺」。在儀式進行的同時，法師還會叮嚀與告戒一些日常該注意的事項，希望「靈桌嫺」能牢牢記住，好好在陰間盡心盡力的照顧亡者。

十五、開通冥路

「開通冥路」之目的是為亡者開通前往冥府的道路，同時助其安然通過各個路關，此科儀對亡者而言具有相當程度的意義。又民間認為

地藏王菩薩為「幽冥教主」，統管地府冥間，所以演行「開通冥路」科儀之初，釋教法師手執魂旛引領亡者頂禮參拜地藏王菩薩，望其慈悲濟渡，協助亡者順利通過各個路關。依據科儀本記載，冥府共有十個路關，分別為琉璃嶺、雪山嶺、離居嶺、餓狗崗、蜈蜞江、蛇頭關、猛虎崗、渡子江、梭桃樹、泰山門，而法師在科儀進行時，會告知亡者每個路關的狀況和注意事項。當十個路關全數通過完畢，法師手執魂旛指導亡者行「小頂禮」的儀式，其意義同於上述之「頂禮慈尊」科儀，悉為參拜佛、法、僧三寶，但因唱唸的文句較短，遂稱為「小頂禮」。迨頂禮完妥，法師再帶領亡者行報恩大禮，還報今生為人所欠下的恩情，即：

一報天地蓋濟恩，二報日月照人恩，三報君王水土恩，四報爹娘養育恩。

若亡者有無邊之罪業，亦冀望透過頂禮和報恩儀式使其冤愆盡皆休滅，以求來生能常行菩薩道，修得圓滿正果。

十六、大開五方

「開通冥路」完畢後，釋教法師旋為亡者演行「大開五方」科儀，此係央請東方阿　佛、南方寶勝佛、西方彌陀佛、北方成就佛、中央毘盧佛為亡者開通東、南、西、北、中五方冥路，每當開啟一方冥路，法師便點燃金火朝向該方位書寫密字，以示大放毫光使亡者知悉冥路的正確方向。

十七、解結赦罪

人若遇到重要的人生關卡，且慌亂無助之際，往往只好依靠信仰的寄託，向慈悲的神佛許願，冀望祂們能關愛爐下的芸芸眾生，適時地伸出援手解危。依照民間的傳統習俗，凡許願則事後必須要還願，但人的一生中，許過的願望可能不計其數，有的願望曾還謝，有的願望則隨時間的洗禮而淡忘了，以致沒有還謝酬神。基於此，釋教法師考量到亡者生前可能也有願望未還謝，所以會在喪葬拔渡法事中安排「解結赦罪」

科儀，藉由演法過程來為亡者還清生前曾許下的大小願望。又此科儀尚有另一目的，即人非聖賢，故大錯或許不曾犯，但日常生活中的小過卻是不斷，而這些小過也算是錯事，日子一久，累積多了，也會致使天地難容。因此在解結赦罪時，法師亦順道替亡者向神佛誠心懺悔，消弭生前的一切冤愆，使其身無罪業，自在解脫，往生極樂。本次法事的「解結赦罪」係由黃壇主親自演行，首先焚香恭請佛、法、僧三寶、十殿明王蒞臨證盟，接著細數亡者生前恐曾犯過之罪愆，例如：誤犯三光、恣意殺生、呵風罵雨、大斗小秤、不敬父母、夫妻咒怨、歹口惡言等，祈望諸位神佛大發慈悲來赦除滅滅。此外，因恐亡者尚有願望未還謝，故孝眷人等也利用科儀舉行之時，備辦三牲酒禮、金銀財帛，由黃壇主順道替亡者敬謝五方十路大小神祇，感激眾神的護佑及庇蔭。「解結赦罪」科儀的最後，黃壇主手執打結之五色線讓隨拜的孝男拉解，而打結的五色線順利被拉開，表示亡者已無罪無愆，將能追隨佛祖西遊菩提。

十八、勘合過殿

「勘合過殿」本屬客家科儀，中部閩南釋教系統之所以將其排入法事流程的緣由，乃因往昔本地的閩南釋教法師與臺中市東勢區之客籍從業者交流後，得知此科儀的立意甚佳，遂向當地釋教前輩參學勘合過殿以增加法事內容，迄今已成為中部閩南釋教一項特殊的行法模式。[20]事實上，該科儀是由客家釋教系統中的「恭酬十王」、「比立勘合」合併而成，所謂「恭酬十王」是指人去世後會先至冥府報到，然後接受十殿明王的審判，若生前無犯下任何罪愆，當可順利過關而拔升西天，反之，

圖16 在「解結赦罪」科儀演法時，法師會替亡者向神佛誠心懺悔，以消弭生前的一切冤愆。

20 究竟是哪位中部閩南釋教法師在何時與臺中市東勢區之客籍從業者交流後，才參學「勘合過殿」並納入法事流程之中？雖然筆者曾就此訪談過諸多中部的釋教法師，可惜目前尚未求得合理的解答，絕大多數皆表示自其學藝之初，將該科儀排入法事流程一俗就因日久傳衍，早已成為本地的特殊行法模式。

若生前曾有過錯者，則要受應得之刑罰懲處。因此「恭酬十王」乃延請釋教法師替亡者向神佛誠心懺悔，消弭生前的一切冤愆，讓亡者身無罪業，自在解脫。而「比立勘合」是仿古代官府的「勘合制度」，釋教法師於呈獻予十殿明王的文牒合同上立下標記，以示在三寶慈尊的監督下，為亡者具名擔保，並杜絕假冒的情事發生。正式演行「勘合過殿」前，法師們先在壇場內搭設一張用塑膠椅墊高的科儀桌，上置香爐、敬茶、四果、文房四寶，另擇壇場的左、右兩側各設一張供桌，桌上安奉十殿明王的神位，其中左側為第一殿秦廣王、第二殿楚江王、第三殿宋帝王、第四殿伍官王、第五殿閻羅王，右側為第六殿卞城王、第七殿泰山王、第八殿平等王、第九殿都市王、第十殿輪轉王，各供桌置有香爐、清酒、三牲。科儀一開始，主行的釋教法師登上事先安放在科儀桌後方之案桌上盤坐，代佛宣揚，先仰告佛、法、僧三寶，再請眾護法神聖同作證盟。隨後由另一位法師引領孝眷恭捧亡者魂帛，逐一禮拜安奉在壇場左、右兩側的十殿明王神位，當亡者每朝參一位明王，孝眷須跪拜斟酒，並煩請香辦焚燒金銀財帛，呈獻予明王納受（圖17）。此時，主行的釋教法師則手執毛筆於勘合文牒立下標記，且在文牒上蓋下三寶印記，讓亡者日後能持此文牒至冥京比對護身，懇請眾明王見到文牒後高抬貴手，勘合分明，大開赦宥之門，對亡者的罪行從輕發落，使其司司滅罪，案案銷愆，無罪無愆，往生極樂。迨十殿明王全數朝參完畢，法師手執魂旛帶領亡者繞行壇場以參禮眾神佛，總之，「勘合過殿」的最終目的，就是希冀亡者能誠如科儀本所云：

圖17 當亡者每朝參一位明王，孝眷須跪拜斟酒，呈獻予明王納受。

十王比勘已畢週，無邊罪業盡皆休。亡魂得了昇天路，天堂佛國任亡遊。

十九、百味七獻

「百味七獻」亦同於上述之「勘合過殿」，係中部閩南釋教系統自臺中市東勢區的客家釋教壇參習而來之科儀[21]，其意義是孝眷人等呈獻祭品予亡者和召請前來同享功德的眾副薦對象納受。雖然科儀名稱中有「七獻」二字，但基本上卻要固定呈獻香、茶、糕、燈、花、酒、飯、湯、食（菜碗）、錢（金銀財帛）共十項祭品，除了代表「食」的菜碗必須準備一百零八碗之外，其餘各項兩兩成對。「百味七獻」由兩位釋教法師登壇演行，科儀一開始，法師先唱誦「七字偈」嘆亡，隨後引領孝眷人等端捧祭品逐項獻呈，每當獻祭一物時，釋教法師會配上唱偈加以形容，例如獻「香」即云：

> 香是香，香煙杳杳透天堂，亡魂受納三炷香，逍遙自在往西方。

獻「茶」即云：

> 南山嶺山暗茫茫，發出芽來三昧長，大小男女多去採，茶來一薦當檳榔。

十項祭品呈獻結束，釋教法師遂指導孝眷將尚未獻完之菜碗一一端呈拜祭。迨悉數奠獻完畢，法師再請孝眷焚化冥財予亡者領受，至此科儀告終。（圖18）

二十、弄鐃娛靈、火鐃獻藝

「弄鐃娛靈」即臺灣民間俗稱之「弄鐃」，又可稱作「弄鈸」，正確名稱應為「鐃鈸步」，其雖屬科儀，但實為一場特技表演，安排該科儀之目的是要藉此調節哀傷氣氛，一來娛靈，二來娛人。關於「弄鐃娛靈」的由來，民間流傳三種說法，第一種是根據善書《四十二品因果錄》中的第二十三品〈梁武帝拜求誌公師〉記載：

---

21 「百味七獻」究竟是何人？何時？自臺中市東勢區的客家釋教壇參習而來，此問題目前在中部閩南釋教行業圈內仍無法得到確切之解答，筆者訪談過的釋教法師大多表示自其學藝之初，該科儀即納入本地的法事流程中。

……梁武帝，性善信佛持齋，拜誌公和尚為師，……每日懇求師父講道德，江山不要。郗氏觀君王江山不顧，心中不悅，即時毀謗佛法，要使誌公破戒，就殺狗做為饅頭，假意請誌公到內宮來做會，破了他佛戒，殺他性命。誌公早先知覺，即時對帝曰：「郗后明日欲請吾入內宮，破吾佛戒，害我性命，我在內宮，若有難，吾將藍拔鼓打響，吾主作急來救吾」。帝曰：「不妨」。皇后次日，果來請入內宮，將饅頭賜與喫。誌公言受罪不敢喫。郗后大怒，欲害性命。誌公即命徒弟，將藍拔鼓打起，將饅頭擲到御花園，變作四樣葷菜，蔥韮薤蒜，此四樣乃是五辛之物。帝聞得藍拔鼓響，連忙到內宮。梁武帝聖駕已到，遂救誌公師無事。[22]

圖18 「百味七獻」係中部閩南釋教系統自客家釋教壇參習而來的科儀，由兩位釋教法師登壇演行。

不少釋教法師遂據此認定弄鐃娛靈即源自當時誌公所打之「藍拔鼓」，且強調此段記載中提到的「藍拔鼓」應為「鐃鈸步」之誤寫。第二種說法亦歸源於梁武帝，相傳梁武帝駕崩後：

……靈魂要被接引到西方極樂世界，但因梁武帝是皇公貴族，體力不好，走不動長程的路，因此接引的道士，想出弄鐃的動作，來吸引梁武帝的注意力，以到達目的地，而弄鐃（弄樓）就如此傳下來了。[23]

第三種說法是「鐃鈸步」原為十八羅漢中的「弄鈸羅漢」（或稱「飛鈸羅漢」）的看家本領，專用鐃鈸聲來驅邪除惡，並以鐃鈸展演十八種

22 不註撰人：《四十二品因果錄》（出版者、出版年代皆不詳），頁71－72。
23 呂能通：〈道士戲之研究〉，《中國民間傳統技藝論文集（下）》（臺北市：教育部，1984年初版），頁379。

降妖除魔的招式，故又稱「十八羅漢步」。基本上，這三種說法均頗牽強附會，難以確切地詳述該科儀的真實緣起，而「弄鐃娛靈」並非僅臺灣才有，閩、粵一帶香花佛事中也有近似的「打鐃鈸花」科儀[24]，演行特色亦以舞弄鐃鈸為表演主軸，由此可推測「弄鐃娛靈」應與閩、粵之「打鐃鈸花」存有某種程度上的關係。（圖19）

相傳「弄鐃娛靈」原有十八種招式，每種招式皆以鐃鈸為表演道具，更各有其固定名稱，可是部分招式因參學不易而日漸失傳。根據陳健銘之研究指出，目前尚存名稱且知其表演步驟的招式有「採蓮花」、「目連挑」、「抵竹仔關」、「單抽」、「上大人仔」等[25]，值得一提的是，「抵竹仔關」係以竹竿旋轉鐃鈸，並遞次增長竹竿高度，此舉頗似增蓋樓房，故臺灣民間據此別稱弄鐃娛靈為「弄樓」，甚至依據這個別稱，將其意義引申為透過該科儀可以帶領亡者登上黃金樓臺，逍遙快樂。除了這些與鐃鈸有關的招式外，早期農業社會的弄鐃娛靈還要就地取材，例如表演口咬　頭、手舉石磨、頭頂鐵耙或口咬腳踏車、口咬大龍（扛抬棺木用的大木棍）等。隨著時代進步，今日之弄鐃娛靈則改融入現代化的特技表演，如騎獨輪車、耍飛刀等，精彩絕倫，令人嘆為觀止（圖20）。往昔弄鐃娛靈的表演者均由釋教法師兼任，所以在釋教行業圈中認為參習弄鐃娛靈的法師可稱為「武僧」，可是學藝過程相當辛苦，且部分招式實屬咬牙硬拼的表演，有時不小心失手，還會因而受傷或造成體力的耗損，以致近2、30年來，臺灣各地釋教法師大多已不再參學此一技藝，若遇喪家要求安排弄鐃娛靈，則改聘職業性質的弄鐃團體來負

圖19　「弄鐃娛靈」即台灣民間俗稱之「弄鐃」，因以舞弄鐃鈸為表演主軸，故得其名。

24　有關閩、粵香花佛事的「打鐃鈸花」科儀，詳細內容可參閱王馗：〈香花佛事—廣東省梅州市的民間超度儀式〉，《民俗曲藝》第134期（臺北市：財團法人施合鄭民俗文化基金會，2001年），頁200。

25　陳健銘：《野臺鑼鼓》（新北市：稻鄉出版社，1995年再版），頁213－214。

責演出。本文記錄之賴府孝眷恪遵傳統，吩咐黃壇主必須在法事流程中排入弄鐃娛靈，基於此，黃壇主遂延聘彰化縣永靖鄉的職業弄鐃團體前來表演，並分為下午、晚上兩場，其中晚上的演出稱作「火鐃獻藝」，因表演時增加多項以「火」為主軸的特技，如吃火、吐火、轉火層塔、耍火碗、耍火流星、跳火圈等，故得此名。無論「弄鐃娛靈」或「火鐃獻藝」，主要都是表演給亡者欣賞，因此在正式開始前，賴府孝眷就先在表演場地設置靈桌，同時迎請亡者魂帛至靈桌上安奉，等待觀賞精彩地演出。「弄鐃娛靈」、「火鐃獻藝」的第一個步驟皆為表演者手舉鐃鈸，其用意係對鐃鈸表示恭敬央請之意，接著點燃金火淨化鐃鈸，以祈求表演過程順利圓滿。隨後，表演者開始展演各項技藝，但「弄鐃娛靈」的最後一個項目是「頭破鳳梨」，此為表演者用頭去撞破從高空落下之鳳梨，意表「頭破旺來，好運才會來」，為喪家孝眷祈得好運。「火鐃獻藝」則以「跳火圈」為壓軸，結束後表演者更拋灑大量糖果、餅乾給賴府孝眷及圍觀的親友、鄰居，讓眾人「食甜甜，好過日」、「食甜甜，大賺錢」，藉此求得吉兆。

圖20 隨著時代進步，今日之弄鐃娛靈亦融入了現代化的騎獨輪車表演。

圖21 「弄鐃娛靈」實為一場特技表演，安排該科儀之目的是要藉此調節哀傷氣氛，一來娛靈，二來娛人。

二十一、鬧壇敬佛

釋教在展演科儀時相當注重樂曲的配合，並融合民間北管曲牌或南管旋律於其中，故每項科儀在進行時，往往是樂奏鈞天，熱鬧非凡。但因各科儀在展演之際，仍以前場法師的科介儀軌為主，後場的奏樂僅屬「配角」，不能喧賓奪主，所以常使後場樂師有無法充分表現所學之憾。基於此，黃壇主遂利用法事首日晚餐後之空閒時間安排「鬧壇敬佛」儀式，讓後場樂師盡情地演奏各式曲牌，順道熱鬧壇場，沖淡喪葬場合的哀傷氣氛。同時透過此儀式告知眾人，晚間的科儀即將開始，提醒工作人員著手準備各項祭品，亦請喪家孝眷至壇場兩側靜候，以接續鬧壇敬佛後的隨拜事宜。

二十二、秉燭光輝

「秉燭光輝」係釋教法師執秉火燭，將灼灼光輝呈獻予蒞臨壇場證盟功德的眾神佛，並藉著火燭散發出的亮光普照喪家，為孝眷人等祈得光明的未來，同時溫暖他們原本因痛失至親而悲慟不已的內心。事實上，「秉燭光輝」本屬客家釋教特有，中部閩南釋教系統會安排此科儀亦同於前述之「勘合過殿」、「百味七獻」，皆為與臺中市東勢區的客家釋教壇交流後，得知其立意甚佳，遂向當地釋教前輩參學以增加法事內容，傳衍迄今，成為中部閩南釋教的一項特殊科儀。[26]如上所言，「秉燭光輝」是欲將無限光輝獻呈神佛，為了突顯壇場內外光明普照的效果，故黃壇主特別將該科儀安排在晚上演行。「秉燭光輝」的進行方式是由兩位法師上場，分列科儀桌兩側行科演法，一開始先央請佛、法、僧三寶、十殿明王前來證盟功德，接著法師點燃火燭於壇場內來回對破交參，值得一提的是，此科儀的名稱雖有「燭」字，但釋教法師所秉呈的並非真正之蠟燭，而是執用衛生紙綑綁成的火把。法師對破交參完畢，旋引領隨拜孝眷至靈堂前呈獻火燭予亡者，讓亡者能隨著火燭散發出的光輝，前往靈山同佛參修。最後，法師於科儀桌前執鈴鐸回向，作禮告退，完成整個秉燭光輝科儀。

26 究竟「秉燭光輝」是由何人？何時？向臺中市東勢區的客家釋教前輩參學以增加法事內容，這個問題亦同於上述之「勘合過殿」、「百味七獻」，迄今尚無法得到合理的解答，雖然筆者曾就此請教過諸多中部的釋教法師，可惜絕大多數皆表示自其學藝之初，「秉燭光輝」就早已是本地的一項特殊科儀。

二十三、挑經勸善

「挑經勸善」簡稱「挑經」，原為中國傳統目連戲的橋段之一，由扮演目連的演員一頭挑經書，一頭挑母親魂帛，動身前往西天，哀求佛祖超渡。在臺灣釋教喪葬拔渡法事中，釋教法師也仿傚傳統目連戲中的劇目橋段，順勢安排了一場「挑經勸善」的科儀，藉由扮演目連的角色來為喪家孝眷人等代挑亡者前往西天。本次法事將「挑經勸善」定於首日晚間舉行，據黃壇主表示，這項科儀屬「外齣仔」[27]性質，端視地方風俗與喪家要求而決定是否安排。又挑經勸善帶有「儀式戲劇」的成分，既然是場「戲」，就必須有觀眾，而且觀眾要愈多愈好，晚上喪家的街坊鄰居、親朋好友較為閒暇，將該科儀安排於此時展演，方能吸引人潮觀賞。「挑經勸善」因為是源自傳統目連戲的橋段，所以其表演模式也依循民間流傳的故事情節為主，但其中的口白、唱唸則是各個釋教壇皆異，完全視各壇所承襲之科儀抄本與主演者的學識涵養而決定，具有濃厚地活潑性與變異性。賴府一朝功德的挑經勸善係由簡淑雲法師扮演目連，肩挑竹竿，一頭懸掛經書，一頭懸掛謝籃，籃中放置亡者魂帛，出場先報家門，自述「小僧不是真羅漢，代佛宣揚渡靈魂」，乃是為了拔渡之目的，而藉目連的身分來代挑亡者上西天。之後，簡述目連救母的故事，再唱唸「勸世文」，以淺顯易懂的詩歌文句，規勸世人要力行孝道，並恪遵倫理道德的規範。科儀的最終，則是目連與孝眷人等齊聲悲泣，亡者的子媳跪在目連面前拉籃，以示不忍親人上西天，這也是整場挑經的最高潮之處，據聞昔日鄉民更慣以孝眷人等的悲泣程度來評議其孝心，可見此科儀深受人們的重視。

27　關於「外齣仔」一詞的由來，根據黃壇主對筆者所做的解釋，係因釋教法師慣稱科儀為「齣頭」，但像挑經等非固定安排的科儀，乃歸屬於正式「齣頭」（科儀）之外，故稱為「外齣仔」。

圖22 「挑經勸善」係以淺顯易懂的說唱表演來勸戒眾人。

圖23 孝眷人等跪在目連尊者面前拉籃，以示不忍親人上西天。

肆、第二、三天法事

一、壇場演淨

按釋教固有儀軌，凡啟建功德道場若歷時一天以上，惟恐壇場在首日法事暫歇後沾染不淨，故必須在次日一早行「壇場演淨」科儀來予以潔淨。遵此，19日卯時遂由三位釋教法師登壇演行該科儀，首先，眾法師吟唱「七字偈」：

> 羅列香花建寶壇，重重佛境一毫端。心融妙理虛空小，道契真如法界寬。
>
> 相好慈悲秋月滿，化身騰處暮雲繁。香煙堆裡瞻應現，萬象森羅海印含。

接著，全體法師虔誠持誦「觀世音菩薩」聖號，請其加持淨水缽內的法水，讓法水經由觀世音菩薩加持後以深具無窮妙力。隨後，中尊唸誦〈大悲咒〉並手執淨水缽，繞行壇場四周，沿途以法水遍灑壇所，將前

一夜趁機侵入之穢氣雜氛悉數清除，還原功德道場本有的莊嚴面貌。迨潔淨完妥，中尊引領眾法師稱揚佛、法、僧三寶，最後，法師們再朝向壇場外敦請南無三洲感應護法韋馱尊天菩薩親臨護衛證盟，同時祈求今日拔渡法事能順利圓滿，達到冥陽兩利的和諧境界。

二、三昧水懺

《三昧水懺》亦稱《慈悲水懺》、《慈悲道場懺法》，全名為《慈悲三昧水懺法》，分上、中、下三卷，撰者不明，此一懺法之由來，根據上卷所附錄的〈慈悲道場水懺序〉有云：

> 昔唐懿宗朝，有悟達國師知玄者，未顯時，嘗與一僧邂逅於京師，忘其所寓之地，其僧乃患迦摩羅疾，眾皆惡之，而知玄與之為鄰，時時顧問，畧無厭色。因分袂，其僧感其風義，祝之曰，子向後有難，可往西蜀彭州九隴山相尋，其山有二松為誌。後悟達國師居安國寺，道德昭著，懿宗親臨法席，賜沉香為法座，恩渥甚厚。自爾忽生人面瘡於膝上，眉目口齒俱備，每以飲食餧之，則開口吞啖，與人無異，遍召名醫，皆拱手默然。因記昔日同住僧之語，竟入山相尋，值天色已晚，彷徨四顧，乃見二松於煙雲間，信期約之不誣，即趨其所，崇樓廣殿，金碧交輝，其僧立於門首，顧接甚歡。因留宿，遂以所苦告之，彼云無傷也，巖下有泉，明旦濯之即癒。黎明童子引至泉所，方掬水間，其人面瘡，遂大呼末可洗，公識達深遠，考究古今，曾讀西漢書，袁盎晁錯傳否？曰曾讀，既曾讀之，寧不知袁盎殺晁錯乎？公即袁盎，吾即晁錯也，錯腰斬東市，其冤為何如哉？累世求報於公，而公十世為高僧，戒律精嚴，報不得其便。今汝受人主寵遇過奢，名利心起，於道有損，故能害之。今蒙迦諾迦尊者，洗我三昧法水，自此以往，不復與汝為冤矣。悟達聞之，凜然魂不住體，連忙掬水洗之，其痛徹髓，絕而復甦。覺來其瘡不見，乃知聖賢混跡，非凡情所測，再欲瞻敬，回顧寺宇，不可復見，因卓菴其所，遂成招提。迨

我宋朝至道年中，賜名至德禪寺，有高僧信師古，作記，紀其事甚詳。悟達當時感其殊異，深思積世之冤，非遇聖人，何由得釋。因述為懺法，朝夕禮誦，後傳播天下。今之懺文三卷者，乃斯文也，蓋取三昧水，洗冤業為義，命名曰水懺，此悟達感迦諾迦之異應，正名立義報本而為之云耳。

《三昧水懺》三卷的內容悉以發露懺悔為主，但各卷所懺之罪障不同，上卷係懺悔煩惱障，中卷係懺悔業障，下卷係懺悔果報障。按中部閩南釋教的傳統，一朝功德必須拜誦《三昧水懺》，又根據黃壇主解釋，拜誦《三昧水懺》之目的，主要是引領亡者懺悔生前因慳貪、瞋恚、癡闇而造下之種種惡業，並希冀亡者在發心懺悔的當下，能自覺自悟以見性解脫，離苦得樂，祈望有朝一日滅業成佛，再造新機。

三、藥師寶懺

本次法事拔渡之亡者臨終前因病曾服用藥物，所以必須演行「藥師寶懺」儀式，由釋教法師禮誦《慈悲藥師寶懺》上、中、下三卷，使亡者病癒復生，康泰勇健，罪愆消滅，願悉圓成。正式拜誦之前，法師們先在壇場內設置一張供桌，桌上安奉華陀仙師的紙糊神像，藉此延請其蒞壇救渡沉溺於傷病苦海中的亡者。另外，黃壇主還用毛筆在幾十顆雞蛋的蛋殼上書寫各式中藥名，以充當藥味來讓亡者服用，並準備一只陶壺熬煮藥水，當法師拜誦寶懺的同時，孝眷人等須於魂帛前斟倒藥水，以示親自餵亡者服藥，祈求在藥師琉璃光如來、華陀仙師的庇佑下，亡者生前的所有病痛皆能痊癒。迨《慈悲藥懺寶懺》拜誦完畢，釋教法師旋請賴府孝眷停止斟倒藥水，隨後帶領孝男手捧亡者魂帛在壇場內來回繞圈奔跑，藉此象徵亡者的身體已經健康，且能腳健手健地奔跑穿梭。奔跑

圖24 安奉華陀仙師的紙糊神像，藉此延請其蒞壇救渡沉溺於傷病苦海中的亡者。

數分鐘後，法師轉而跑到壇場外，大力地將那只熬煮藥水用的陶壺摔破在地上，這表示在三寶慈尊與諸菩薩、仙佛的證明協助下，亡者將永遠不受病魔侵害，故將煮藥之器具摔破，因為日後不需要再使用了，整個儀式進行至此階段才算大功告成。

四、天廚妙供

為答謝三寶壇內之眾神佛，能不捨慈悲親降法筵，證盟拔渡功德的進行，黃壇主特於法事次日巳時舉行「天廚妙供」科儀酬祭，由賴府孝眷備辦諸般供品，逐一敬呈予仙聖納受。閩南釋教系統的「天廚妙供」分為「南供」、「北供」，前者的唱唸以「南韻」為主，韻調緩和柔美；後者的唱唸以「北韻」為主，韻調喧鬧激昂，呈現出截然不同的風格。又遵照釋教傳承之儀制，釋迦牟尼佛過午不食，因此天廚妙供僅能擇中午前舉行，此外，該科儀之演揚次數與方式要依功德的規模來決定，法事屬二朝以下，只須演行一次南供，二朝拔渡法事則須演行南供、北供各一次，賴府功德屬一朝規模，故只要安排一次南供即可。本次法事的天廚妙供係黃壇主率四位釋教法師登壇演揚，科儀之初，眾法師唱唸「七字偈」：

> 三世如來皆至此，十方聖賢悉光臨。齋主無有表誠心，惟有數般呈供養。

唱畢，中尊手執淨水缽，引領全體法師繞行壇場遍灑法水以示潔淨法域，淨壇完妥，隨即展開獻供儀式。獻供時，中尊會先指沾淨水來灌灑供品，再將供品逐項交予隨拜孝眷，一一恭謹呈敬，獻列於三寶壇前，而供品呈敬之順序大致為香、花、燭、水果、茶、敬包[28]、菜碗、金銀財帛等。迨呈獻完畢，中尊於科儀桌前端捧一杯米飯，並默唸〈奉食咒〉，將世間之香積美味敬獻予列位神佛，同時祈求眾神能福被喪家，使其否極泰來，家道長興，闔府平安。接著，眾法師移步前往魂帛安位處，改為亡者進行獻食儀式，首先法師們輪唱勸慰亡者的「七字偈」，

28 「敬包」係以白饅頭或素包子充當，釋教法師會在其表面用紅墨書寫「敬」字，表示虔敬呈獻之意。

再由中尊端捧一碗白飯，密唸〈變食咒〉予以幻化，且延請「七如來」（南無多寶如來、南無寶勝如來、南無妙色身如來、南無廣博身如來、南無離佈畏如來、南無甘露王如來、南無阿彌陀佛如來）降赴加持。持咒結束，中尊手持筷子夾起些許白飯，分三次拋向亡者魂帛前，以示敬獻法食，使亡者能藉此美味得到飽滿。隨後，中尊將獻祭在亡者魂帛前的菜碗逐一端起，傳交給孝眷輪流持拜，靈前獻食完妥，全體法師旋返壇場內回向，整個天廚妙供科儀至此方終。

圖25 「天廚妙供」是為了答謝三寶壇內之眾神佛，能不捨慈悲親降法筵，證盟拔渡功德的進行。

圖26 隨拜孝眷恭謹呈敬諸般供品，獻列於三寶壇前，荷望仙聖納受。

圖27 中尊端捧一碗白飯，密唸〈變食咒〉予以幻化，使亡者能藉此美味得到飽滿。

五、還填庫藏

臺灣民間俗信人若要投胎轉世來凡間，必須先向坤府化形司之庫官商借庫錢，死後要請法師演行「還填庫藏」科儀，並由孝眷人等代亡者焚燒足額之庫錢繳還，以助其往昇西天或投胎轉世。又依各人所屬生肖的不同，而有商借金額大小之別，關於各生肖商借庫錢的數目，按黃壇主提供給筆者的資料為：子年出生（肖鼠者）6萬元整、丑年出

生（肖牛者）28萬元整、寅年出生（肖虎者）8萬元整、卯年出生（肖兔者）8萬元整、辰年出生（肖龍者）9萬元整、巳年出生（肖蛇者）7萬元整、午年出生（肖馬者）26萬元整、未年出生（肖羊者）10萬元整、申年出生（肖猴者）4萬元整、酉年出生（肖雞者）5萬元整、戌年出生（肖狗者）4萬元整、亥年出生（肖豬者）10萬元整。此外，孝眷在為亡者焚燒庫錢之時，還須添加「車工」、「補破」的金額，所謂「車工」是指運送庫錢的費用，「補破」係指運送途中若不慎有所毀損，則以此一金額支出填補。「車工」、「補破」的金額，除了丑年、午年出生者為車工、補破各五萬元整外，其餘生肖都是車工、補破各2萬元整。遵照釋教的儀制規範，將所屬生肖商借庫錢的數目，加上「車工」、「補破」的金額，即為孝眷代亡者繳還的庫錢總額，本次法事薦拔的亡者肖龍，其商借之庫錢為9萬元整，加上「車工」、「補破」各兩萬元整，所以應繳還的庫錢總額為13萬整。「還填庫藏」科儀僅由一位釋教法師主持，法師於科儀之初先焚香恭請冥府十二庫曹官（杜曹官、李曹官、袁曹官、阮曹官、柳曹官、朱曹官、雷曹官、許曹官、成曹官、紀曹官、曲曹官、田曹官）降臨壇所，以鑒格填納。然後宣讀牒文，其上明註亡者必須繳還之庫錢金額，證盟天地，且給付庫官收納為記，央請庫官打開金箱玉庫，領回孝眷人等的一點誠心，將庫錢金額註記於帳簿之上，黑筆寫落，紅筆註銷。此外，依中部地區的習俗，「還填庫藏」時法師必須分執鏡子、算盤、長尺、剪刀、秤子等物，其用意是欲借助這些器物來點算庫錢，證明庫錢絕對足額。庫錢點算完妥，釋教法師率領孝眷人等到壇場外燒庫錢，同時將紙糊的靈厝、金山、銀山、汽車、電視、冰箱、洗衣機、腳踏車等器物一併焚燒，法師並於此刻反覆誦唸〈普庵咒〉，加持無量法力於庫錢及各式紙糊物品上，好讓亡者能順利收執享用。

六、金剛對卷

《金剛對卷》又稱《銷釋金剛科儀》、《金剛科儀寶卷》，由南宋宗鏡禪師著述，其內容係將後秦鳩摩羅什所譯之《金剛經》，採用對話和說唱的方式針對經文加以講解淺釋，使其經意更為簡明易懂。《金

剛對卷》之主旨在於思索生命存在的問題，希望透過偈句的詮釋，讓聽聞者洞明真如本性，解脫生死輪迴。臺灣閩南釋教系統將拜誦《金剛對卷》視為相當重要的科儀之一，認為《金剛對卷》不僅可薦資亡者超昇去，更能讓喪家孝眷消災解厄，深具高妙非凡的經懺法力。本次法事拜誦《金剛對卷》之方式，乃由四位釋教法師對坐同宣，開卷拜誦時，壇場內擺設四張經桌，每位法師各據一張經桌宣誦。迨拜誦完畢，釋教法師率領孝眷人等至亡者魂帛前行給牒儀式，並唱誦回向偈，使亡者憑牒文以領沾功德，同時願其藉此斷除所有煩惱，順利到達涅槃彼岸。

七、筵香供佛

「筵香供佛」亦同於前述之「勘合過殿」、「百味七獻」、「秉燭光輝」，皆是中部閩南釋教系統自臺中市東勢區的客家釋教壇參習而來[29]，「筵香供佛」之主要意義是孝眷專程向功德壇場內的所有爐位虔誠上香。本科儀係由三位釋教法師登壇演行，首先由中尊唸誦：

> 香纔熱，香奉獻三寶如來，香煙裊裊蓮花會，燃香童子兩平排，文武列金階，十方諸佛下瑤台，清涼山羅漢，羅漢神仙應天宮。南無香雲蓋菩薩摩訶薩。

接著，全體法師率領隨拜孝眷前往壇場內各個爐位前上香，感謝諸位神佛仙聖降赴證盟。迨所有爐位皆上香完妥，釋教法師和孝眷返回三寶壇內，此時中尊端坐拜墊靜候，改由正東、正西法師鳴擊鐃鈸並高宣讚句，禮頌佛、法、僧三寶及護法龍天眾。頌畢，眾法師引領孝眷繞行壇場，並隨著後場演奏的曲牌旋律，愈走愈快，最後更以奔跑的方式於壇場內外來回穿梭。據黃壇主解釋，事實上筵香供佛科儀後段的奔跑動作，目的是在逗樂孝眷人等，藉此舒緩他們因喪親而產生的哀痛。

29 「筵香供佛」究竟是哪位中部閩南釋教法師在何時自臺中市東勢區的客家釋教壇參習而來？此問題亦同於上述之「勘合過殿」、「百味七獻」、「秉燭光輝」，目前仍無法得到確切之解答，筆者訪談過的釋教法師大多表示自其學藝之初，將該科儀排入法事流程一俗就已是本地的特殊行法模式。

圖28 「筵香供佛」之意義是孝眷專程向壇場內的所有爐位虔誠上香，該科儀由三位釋教法師登壇演行。

圖29 「筵香供佛」科儀後段係眾法師引領孝眷以奔跑的方式於壇場內外來回穿梭。

八、血盆救亡

在釋教喪葬拔渡法事中，無論規模大小，凡是亡者為女性，且曾生育過小孩，又子女仍健在者，就必須安排一場「血盆救亡」（俗稱「打血盆」）來為其救贖。之所以要舉行這項科儀，相傳是根據《血盆經》中的記載而來，經中有云：

> 爾時目連尊者，昔日往到羽州追陽縣見一血盆池地獄，闊八萬四千由旬，池中有一百二十件事，鐵樑鐵柱，鐵枷鐵鎖，見南閻浮提，女人許多，披頭散髮，長枷扭手，在地獄中受罪。獄卒鬼王，一日三度，將血勒教罪人喫，此日罪人不甘伏喫，遂被獄主將鐵棒打作叫聲。目連悲哀問獄主，不見南閻浮提丈夫之人受此苦報，只見許多女人受其苦痛？獄主答師言不干丈夫之事，只是女人產下血露汙觸地神，若汙穢衣裳，將去溪河洗澤，水流汙漫，誤善男女取水煎茶，供養諸聖，致令不淨，天大將軍劄下名字，附在善惡簿中，侯百年命終之後，受此苦報。目連悲哀，遂問獄主，將何報答阿娘之恩？出離血盆池地獄？獄主答師言，惟有小心孝順男女，敬重三寶，更為阿娘持血盆齋三年，仍結血盆勝會，請僧轉誦此經一藏，滿日懺散，便有般若船載過奈何江岸，看見血盆池中有五朵蓮花出

現，罪人歡喜，心生慚愧，便得超生佛地。[30]

基於此一緣由，所以陽世子女為報答親恩，讓母親能脫離受禁於血盆池地獄之苦，遂請釋教法師行「血盆救亡」科儀，由法師扮演目連尊者，引領孝眷人等濟渡亡魂，並讓子女代母親飲血水，以此感念養育之情，同時為亡者解罪懺愆。本次法事所拔渡之亡者為女姓，生前育有五子，故遵舊俗安排血盆救亡儀式，並於壇場前方設置「血盆池」一座供演法之用。血盆池係以沙土堆砌而成，造型為一圓環狀，池外圍繞著一條沙蛇，蛇頭處用兩顆繪有黑點的雞蛋充當眼睛，正中央更置有一顆寫有「王」字的雞蛋，沙土的中央放置一碗血水[31]，藉以代表亡者因生育所流之汙血。經由各項法器的安排佈置，釋教法師將原本屬於神聖空間的壇場，巧妙地幻化成冥府地獄的景致，也因如此的轉境運用，法師才能順利地為陽世孝眷救贖親魂。

圖30 「血盆池」係以沙土堆砌而成，造型為一圓環狀，池外圍繞著一條沙蛇。

科儀一開始，先由一位釋教法師舉行「安獄」儀式，讓壇場中的「血盆池」透過儀式的轉化，因而負有不可思議的信仰使命，法師再率孝眷人等至靈堂迎請亡者魂帛至壇場內，並安奉在血盆池的中央，以示亡者遭禁錮其中。迨「安獄」完畢，扮演「目連尊者」的黃壇主便迅速出

圖31 「血盆救亡」科儀是由法師扮演目連尊者，引領孝眷人等濟渡亡魂。

30 藏經書院編輯：《卍續藏經》第87冊（臺北市：新文豐出版公司，1993年初版），頁597。

31 古時的血水是以食用紅色色素（俗稱「紅番仔米」）混水調製而成，但現今因衛生健康考量，已改用維士比、蕃茄汁、蔓越莓汁等紅色的飲料代替。

場，且手持一支「六環金錫杖」[32]於壇場內走位舞弄，據黃壇主表示，此舉主要是為了「展威」，營造目連尊者的出場氣勢，另一方面也藉由耍弄錫杖來增加科儀的精彩程度。舞畢後，目連尊者便自報家門，並述說來此之目的乃是為了救贖孝眷人等的母魂，使其順利離開「血盆池」而昇天受渡。隨後，目連尊者走到「鬼門關」，因關門緊閉，乃呼喊守門鬼將開門，大鬼、小鬼出關接應，目連尊者遂表達欲入鬼門關救贖亡者之意，但大鬼、小鬼為了驗明其身份之真偽，要求目連尊者將鬼門關上的「生、老、病、死、苦」五個大字解釋一遍，迨目連尊者一一詳述完畢，大鬼、小鬼便欣然同意放行。緊接著，目連尊者經過「黃泉路」、「奈何橋」、「望鄉台」，後於「鐵圍山」前巧遇黃衣使者，此時黃衣使者正引領陽世孝眷人等到酆都城找尋亡者，當雙方寒暄過後，便一同帶領孝眷前行而去。不久，大夥便來到「血盆池」，首先抵達東門關找尋亡者，經目連尊者呼喊開關後，方知此關為牛頭將軍把守，目連尊者乃央請牛頭將軍收起旗號，打開東門關，可是當關門開啟，卻不見亡者的蹤跡，所以目連尊者續往南、西、北三關找尋。（圖32）到了這三個關門前，目連尊者分別央請把守各關的土地公、金童、僵身餓鬼收了旗號，打開關門助其通過，可惜所有關門打開後均不見亡者蹤跡。最後目連尊者再前往「亡魂山」找尋，終於在此覓見亡者身影，此時目連尊者便引領孝眷人等來保領亡者，並要求隨拜的五位孝男飲下血水，為亡者贖清因生育而汙穢天地之罪。最後，目連尊者舞弄頂端綁有粗紙的錫杖，且將錫杖上之粗紙點燃，藉此擊毀整座「血盆池」，再持咒回向予亡者，使其速往無量光佛剎。

圖32 目連尊者為找尋亡者，會央請各關把守者打開關門助其通過，圖中乃抵達東門關遇見牛頭將軍。

32 「六環金錫杖」簡稱「錫杖」，杖高約120公分，以錫材打造而成，最前端呈葫蘆形，左右兩側各懸掛有三個圓環，據黃壇主表示，「六環金錫杖」乃血盆救亡科儀中最重要的一項法器。

基本上，「血盆救亡」主要是欲發揮「救贖」之功能，讓亡者經由儀式的拔渡後，得到救贖而脫離遭禁錮的血盆池，以重獲「無罪之身」，並與親人陰陽相會，領沾拔渡法事的經懺功德，再隨神佛菩薩接往生方。不過，當釋教法師藉科儀來進行「救贖」的過程中，卻反覆地以戲劇表演的手法來達到儀式之「中介」狀態，孝眷人等隨著「儀式戲劇」的演出，團結成一心只想協助亡者得到救贖的「共同體」，使集體意識得到了進一步的強化，以促發儀式達到最終的「救贖」目的。比方說，釋教法師在科儀中扮演大鬼、小鬼、黃衣使者、牛頭將軍、土地公、金童、僵身餓鬼等角色，以及目連尊者呼喊守門鬼將開門、鬼將驗明目連尊者身份之真偽等橋段，其目的皆在於讓整個演法過程更顯逼真寫實，使賴府孝眷在親睹與聽聞後萌生時空轉換之感，而將現實世界的壇場視為地府冥間，同時跟隨著目連尊者的腳步去找尋亡者，並讓救贖親魂的孝心油然而生。又目連尊者央請把守各關的牛頭將軍、土地公、金童、僵身餓鬼收了旗號，以示關門開啟，如此逐一通過東、南、西、北各方關門，最後才在「亡魂山」覓見亡者。因為科儀中安排了上述這種近似戲劇表演手法之演法過程，使得釋教法師能「逼真」的開啟「血盆池」，更藉由這種如同戲劇表演般的儀式，讓賴府孝眷能保領亡者，使亡者被「救贖」出「血盆池」。之所以釋教法師要採用戲劇表演的方式來進行科儀，並且將「戲劇」和「儀式」相互混搭在一起，主要是：

> 儀式是一種轉化，它改變了參與者的原有狀態，而以一種新的面貌來面對原有的社會。[33]

由於「儀式」是種轉化過程，因此為了讓參與者（亡者、孝眷人等）之原有狀態（亡者：禁錮於血盆池中，孝眷人等：苦於親魂無法被救贖）產生改變，並以新面貌（亡者：獲得保領，孝眷人等：與親魂陰陽相會）面對社會，故釋教法師藉由角色扮演、口白、對話，以及融合了「戲劇」的手法來協助轉化，好讓亡者受到「救贖」，也解決了所有儀式參與者的問題。

33　陳信聰：《幽冥得度—儀式的戲劇觀點》（臺北市：唐山出版社，2001年初版），頁22。

九、靈山放赦

「靈山放赦」又稱「走赦」、「放赦」、「頒赦」、「走赦馬」、「跑赦馬」，係釋教法師代三寶慈尊頒下赦書，宏開赦宥之門，消除亡者生前所造一切罪咎，以助其超脫苦輪，往生仙鄉。因靈山放赦的意義非凡，且為法事中的重要科儀，故由5位法師登壇演法，黃銘輝法師擔任中尊主持。科儀起始，法師們先唱唸「七字偈」：

> 陰陽使者最英靈，密闡威光應懇成，齊拋公文如掣電，傳持奏事若風行。
>
> 擎拳遵奉如來敕，俯首矜憐孝子情，接引亡魂來降赴，領沾功德出幽冥。

唱畢，眾法師振動鈴鐸諷誦密咒以恭請北陰酆都府門下西天金馬驛吏值日功曹（即「赦官」）蒞臨壇所，隨後，正東、正西、副東、副西等法師退班，僅留中尊站立科儀桌前演法，再由一位法師出場呈進赦書。當中尊宣讀赦書時，全體孝眷人等皆跪拜聞聽，懇求慈尊鑑此拔薦良因，以應世濟渡為先，宏開赦宥大門，拯救沉淪眾苦，愍念陽世孝子報恩之心，垂慈降恩來悲憫亡者，對於亡者生前造下之種種罪愆，無論已發覺，未發覺，已給證，未給證，罪無大小，不分輕重，悉數赦除。迨赦書宣讀云週，旋由兩位釋教法師演行獻酒儀式，其中一人手執酒杯，一人手執赦官、赦馬，呈獻香醪美酒予赦官享用。獻酒結束後，再行「餵馬草」的儀式，由一位法師拋撒馬草屑，另一位法師手執赦馬緊追在後，兩人在壇場內東奔西跑，相互追逐，以示赦馬身強體健，精力旺盛。科儀最終則為「走赦馬」，共有五位法師行科，其中帶頭的法師手執赦官和赦馬，居中的法師手執赦書，其餘法師各執用衛生紙綑綁成的火把，呈穿花隊形於壇場內來回奔跑，藉此模擬赦官騎著赦馬翻山越嶺，南北奔波，同時象徵赦書傳送的辛苦過程。值得一提的是，臺中市有項特殊習俗，即「走赦馬」時孝眷必須參與法師的隊伍，一起在壇場內來回奔跑，當地的老一輩更以孝眷奔跑的賣力程度來評議孝心。據此，賴府孝眷遂分批下場，大夥兒在壇場內奔跑近10分鐘，場面相當

熱鬧。「走赦馬」完畢，釋教法師引領孝眷人等至壇場外焚燒赦書和赦官、赦馬，奉送赦官前往酆都赦宥亡者，冀望赦書傳抵冥府時，可使鑊湯爐炭都頓冷，刀山劍樹化為灰，薦拔亡者永離苦趣，安登樂土。

圖33 「靈山放赦」是釋教法師代三寶慈尊頒下赦書，宏開赦宥之門，消除亡者生前所造一切罪咎。

圖34 中尊宣讀赦書，懇求慈尊愍念陽世孝子報恩之心，垂慈降恩來悲憫亡者。

十、引亡過橋

「橋」是一種為方便兩岸交通往來的建築物，在現實世界中到處都可見到它的蹤跡，而在中國人的幽冥觀念裡，要通往地府的入口處也設有一座橋，這座橋名為「奈何橋」，相傳每個人去世之後皆須於此橋上走過一遭，所以「奈何橋」可說是陽間與陰間的中介管道。因為「奈何橋」係往生者必經之途，但常民認為「奈何橋」危機四伏，又亡者甫逝不久，面對陰間的各項事物全無經驗可言，亡者要通過「奈何橋」可說是困難重重。有鑑於此，故釋教法師會在喪葬拔渡法事中安排一項「引亡過橋」科儀，由法師擔任類似「導遊」的角色，帶領亡者安然步過「奈何橋」的所有關隘。本次法事在舉行「引亡過橋」前，法師們先於壇場前放置一塊長條狀木板，以此充作奈何橋，並在橋邊放一盆水和七盞油燈，前者代表奈何橋下的潺潺溪水，後者則當成陰間的路燈。科儀之初，釋教法師先演行「安橋頭」儀式，此舉是要使原本平凡無奇的木板，轉化成為溝通陰陽兩界的奈何橋。安橋頭完畢，旋由一位飾演「牛頭將軍」的法師出場，該法師頭戴面具，身穿海青，手執長棍，一出現就自報家門，表示奉閻王之命鎮守在橋頭。接著再由一位飾演「曾二

官」的法師出場，此名法師頭戴合掌，身穿海青，外表與一般釋教法師無異，出場後便率領孝眷人等端捧亡者魂帛來到奈何橋頭，並請牛頭將軍打開橋門助其通行。啟程不久，一行人就遇到三叉大路，因不知要往何方而行，曾二官遂央請土地公前來指點路境，此時一位頭戴老者面具的釋教法師從壇場內緩緩步出，自我介紹為黃泉的土地公，且云早已受釋迦牟尼佛吩咐，負責帶領亡者遊賞奈何橋。迨土地公與曾二官、喪家孝眷會晤後，曾二官改請土地公帶頭引路，孝眷人等亦端捧亡者魂帛跟隨在後，沿途土地公與曾二官邊走邊唱路關，以淺顯易懂的文句介紹冥府各路關之特色。在科儀進行時，土地公不斷要求孝眷人等把零錢、鈔票投進橋旁的水盆內，藉此替亡者買路，每當孝眷投錢之際，土地公亦回贈好話予以祝福。如此一趟趟的反覆繞行，並介紹完陰間的各路關，最後由曾二官率孝眷人等恭捧亡者的魂帛進入壇場，象徵亡者安然通過奈何橋，順利超生西天。

十一、蒙山登座

圖35 「蒙山登座」屬喪葬拔渡法事中規模最大的普渡科儀。

根據中部閩南釋教之傳統，因啟建一朝功德屬罕見之盛事，必須承此良因增行「蒙山登座」儀式，賑濟喪宅所屬境域之男女無祀孤魂滯魄等眾，使其得享飽煖之功，展現出博愛渡眾的崇高精神，並以此普渡功德回向予亡者。本次法事的「蒙山登座」係由黃壇主率四位釋教法師演行，其中黃壇主親自擔綱「首座法師」一職，高登案桌盤腿而坐，並頭戴「五佛冠」，以禮請東方世界阿閦佛、南方世界寶勝佛、西方世界彌陀佛、北方世界成就佛、中央世界毘盧佛降臨護持，其餘法師則分坐黃壇主之左、右兩側，擔任「扶座法師」以負責協助首座法師演揚科儀。「蒙山登座」的流程為爐香讚→香文→恭請佛、法、僧三寶慈尊、觀世音菩薩、地藏王菩薩、阿難陀尊者→恭請觀世音菩薩加持法水→水文→大悲咒→準提咒→五方結界→淨法界真言→點淨真言→加持花米真言→加持

鈴杵真言→十二因緣咒→上師三寶真言→恭請釋迦牟尼佛證明功德，觀世音菩薩密垂加護，阿難陀尊者興權啟教→自性偈→淨地偈→音樂咒→六字大明咒→遣魔真言→三寶讚→大輪明王咒→奉請三寶→心經→六天母→結運心供養印→結遣魔印→結變空印→結奉食印→奉食偈→三寶讚→結破地獄印→破地獄真言→奉請地藏王菩薩、面然大士、焦面鬼王、本縣城隍主者、當坊土地、里域真官、虛空過往得道真仙、盡大地有感之聖賢、合剎海無邊之真宰、十殿明王→焚香上啟→開咽喉讚→大變食咒→破地獄真言→普召請真言→解冤結真言→地藏王滅定業真言→觀世音滅障業真言→開咽喉真言→三昧耶戒真言→變食真言→甘露水真言→一字水輪真言→乳海真言→七如來→施無遮食真言→普供養真言→七字偈→歎孤偈（骷髏歌）→十六海會→障施鬼真言→結普供養印→往生咒→承斯善利偈→發願回向偈→結圓滿奉送印→送孤→金剛薩埵百字咒→回向。因「蒙山登座」屬喪葬拔渡法事中規模最大的普渡科儀，召請赴宴之孤魂滯魄眾多，故賴府各房共準備了30桌普渡祭品和整車的白米賑孤，更延請藝師來鋪排「看桌」，並大手筆的斥資搭設「大滿漢」（以臨時戲台為底座，其上堆滿數百斤的白米，並鋪排上百種的各式祭品，藉以象徵「滿漢全席」，故得此名），親友、鄰居亦紛紛備辦祭品、飯擔前來讚普，其場面絲毫不遜於地方廟宇的中元普渡。

圖36 賴府各房備辦大量祭品以賑濟喪宅所屬境域之男女無祀孤魂滯魄等眾。

圖37 為增加普渡排場，賴府更延請藝師來鋪排「看桌」。

圖38 賴府大手筆的斥資搭設「大滿漢」，藉以象徵「滿漢全席」。

圖39 親友、鄰居亦紛紛備辦祭品、飯擔前來讚普。

十二、特轉西方

「特轉西方」係讓亡者能承隨佛力接引，早登彼岸，魂棲淨域，往生西方極樂世界。依中部地區之習俗，此科儀是在亡者棺木轉柩[34]前舉行，為配合已涓擇好之日課，遂安排於功德第三天的辰時演法。因「特轉西方」的對象是亡者，故必須至亡者停柩處進行，該科儀由五位釋教法師行科，首先，眾法師在亡者靈柩前唱誦「蓮池讚」，願亡者能隨阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩接引離苦，上昇蓮台，接著中尊再振響鈴鐸普伸召請，顯望亡者承三寶願力加持，聽聞真言而降赴。隨後，全體法師手執用衛生紙綑綁成的火把，引領孝眷端捧亡者魂帛繞棺，繞行之際，釋教法師會吟唱經偈央請東方阿閦佛、南方寶勝佛、西方彌陀佛、北方成就佛、中央毘盧佛慈悲渡亡。唱畢，法師旋改以奔跑的方式繞棺，孝眷人等亦在其後跟隨，藉由此舉象徵亡者速往西方極樂世界。最後，法師誦唸〈往生咒〉，以此

圖40 「特轉西方」係讓亡者能承隨佛力接引，早登彼岸，魂棲淨域，往生西方極樂世界。

34 「轉柩」又稱「移柩」、「請棺」，係將棺木移動且抬離豎靈場所，須按擇日師選定之時辰辦理。

經咒之無上功德法力回向予亡者，讓亡者速脫幽冥，至西方淨土見佛聞經。

十三、送神謝壇

本次法事的最後一項科儀為「送神謝壇」，由黃壇主親自行法，誠如科儀本所云：

> 道場圓滿送如來，優鉢曇花遍地開。諸佛菩薩歸兜率，聲聞羅漢返天台。
>
> 天仙水府歸碧漢，人間宮廟各回朝。惟願諸佛歸寶座，來時降福去消災。

因法事的全部科儀皆已展演完畢，故奉送三寶慈尊及合壇眾聖賢各歸諸天，並祈求神佛能來時降賜祥福，去時消弭厄難。同時薦拔亡者脫人間生死根塵，入如來寶明空海，庇佑孝眷人等四時無災，八節有慶。然後法師們拆除壇場內的捲軸掛圖、繡彩，收拾所有的法器，至此，整場拔渡法事順利完成，功德圓滿。

伍、結語

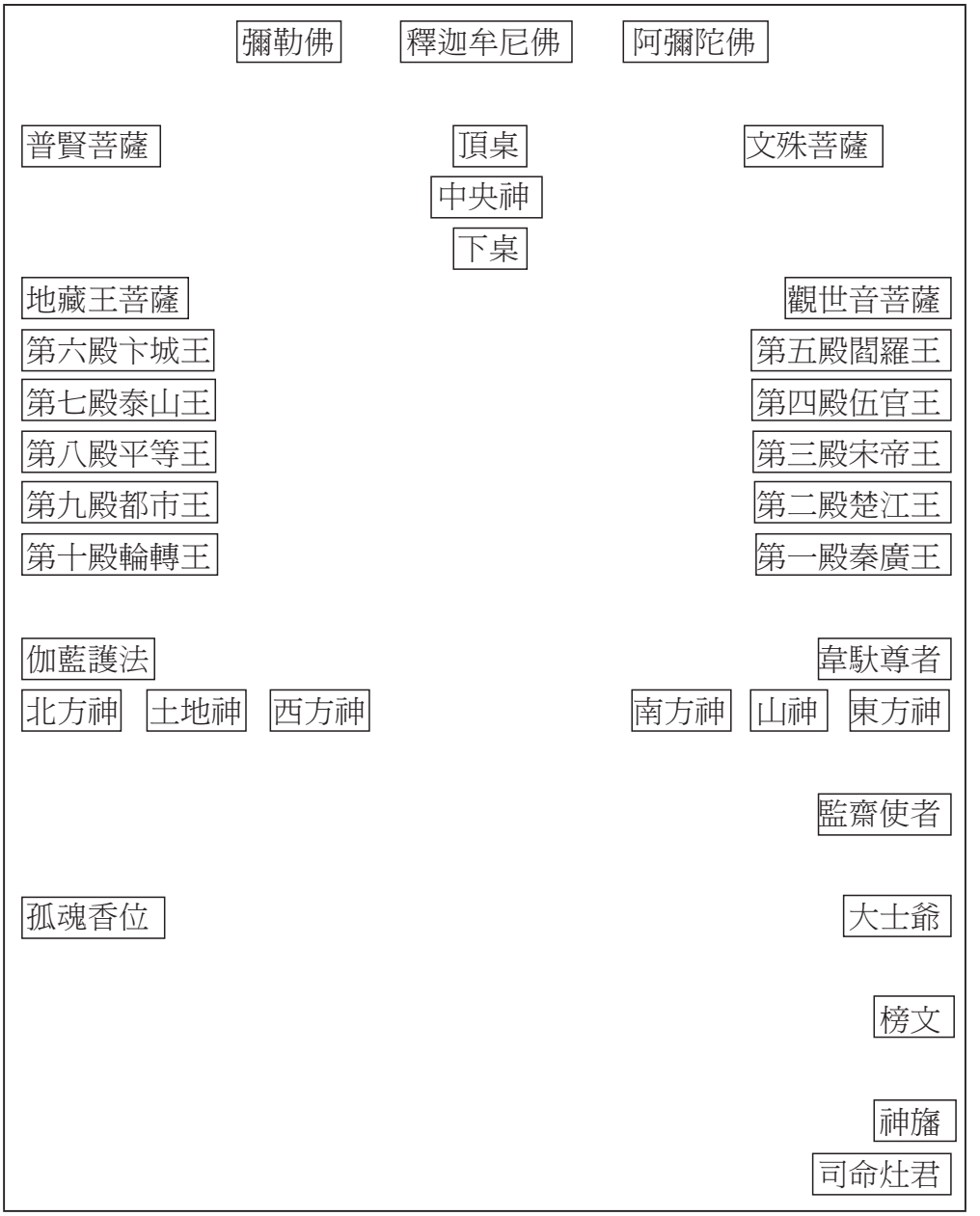
臺灣早期屬農業社會，所以當家中不幸遭逢喪事，各項事宜都是由街坊鄰居、親朋好友幫忙處理，但現今社會已步入工商業形態，大部分的人空閒時間有限，無法像昔日一樣「相放伴」互助，喪家只好改聘職業葬儀社來代為安排，街坊鄰居、親朋好友也大都拈香致意後隨即離開。中國人自古對喪葬儀節甚為重視，也連帶產生諸多禁忌以維護其莊嚴，但隨著現代人極少參與喪葬事宜，對傳統禮俗的認知程度也日漸薄弱，使得許多年輕一輩的「新新人類」，常因世俗錯誤觀念影響，以為一到喪家或拔渡法事場合便會被沖犯或煞到，故每聞後場鑼鼓聲，便避之惟恐不及。如此荒謬的誤解，迫使相關之民間祭儀遭受到無情的漠視，這是相當可惜的情形。當然，要導正常人錯誤觀念仍需一段時日努

力，但瞭解喪葬拔渡法事的內容與意義卻可以馬上開始，畢竟，它們是老祖先所遺留的文化資產，需要我們代代傳衍與保存。縱然一般人心中存在著誤解，但值得慶幸的是，「釋教」仍以極富生命力之樣貌活躍於喪葬拔渡法事的世界裡，伴隨著眾多臺灣人走完人生的最後旅程。經由本文的介紹，可以發現釋教的諸般科儀各有其深度內涵，以及所欲追求之目的和意義，且長期以來深植臺灣民間，成為結構完整的「小傳統」文化，至今仍蓬勃運作，進而締造出本土祭儀的多元色彩。此外，喪葬拔渡法事亦非「罪不可赦」的「迷信」行為，法事所安排的各項科儀皆有其特定之意義或目的存在，絲毫馬虎不得。例如「解結赦罪」係法師代亡者向神佛誠心懺悔，同時還謝生前所許願望，使其冤愆悉除，身無罪業，自在解脫。「挑經勸善」是仿傚傳統目連戲之劇目橋段而衍生的科儀，法師藉由扮演目連的角色來為遺族代挑亡者上西天，並在科儀的過程中，宣揚倫理道德觀念來教化眾人。「血盆救亡」乃法師引領孝眷人等保領亡者離開「血盆池」，以濟渡亡者，還報親恩。「靈山放赦」則是法師代三寶慈尊頒下赦書，宏開赦宥之門，消除亡者生前所造一切罪咎，助其超脫苦輪，往生仙鄉。

由上述可知，啟建喪葬拔渡法事以薦拔亡者，實際上就是遺族們的「孝心」展現，因孝眷人等與亡者之間有「親情」關係的維繫，使得他們願意運用各種方式，目的只希望亡者的後事能順利完滿，而喪葬拔渡法事正是在這樣的前提下所形成之民間習俗。正如本文所記錄的賴府孝眷，為感念母親養育深恩，不惜動員人力、物力、財力啟建規模盛大的一朝功德，這正可突顯出喪葬拔渡法事在臺灣喪葬儀節中的重要性，與其不容撼動的穩固地位。此外，雖然現今已有數本以「釋教」為研究主題的論文、專著付梓，但本文觀察場域之中部地區，向來為各界調查時甚少關注的區塊，有關中部地區釋教喪葬拔渡法事之現況，歷來研究者大多無所觸及，令人頗感遺憾。不過經由筆者實地田野調查後，卻發現該地區的閩南釋教系統迄今尚保有諸多傳統儀制，例如延請「香辦」前來負責道場的理壇事務，同時擇壇場一角設置「香辦間」以供香辦運用，並安奉「監齋使者」神位，一來監督香辦負責的各項事務，二來護

佑香辦工作順利，一切平安。另外，中部的閩南釋教法師因曾與臺中市東勢區之客籍從業者交流，所以參學了「勘合過殿」、「百味七獻」、「秉燭光輝」、「筵香供佛」這些異於他處的特殊科儀，且排入行科流程以增加法事內容，傳衍迄今已成為中部閩南釋教系統與眾不同的行法模式。當然本文只是個拋磚引玉的研究報告，期待藉由本文之記錄，能引發更多有心人士關注臺灣的釋教及其從業人員，畢竟他們是陪伴我們走完人生最後一段路的重要角色。

附錄一　壇場佈置平面圖


彌勒佛
釋迦牟尼佛
阿彌陀佛
普賢菩薩
頂桌
文殊菩薩
中央神
下桌
地藏王菩薩
觀世音菩薩
第六殿卞城王
第五殿閻羅王
第七殿泰山王
第四殿伍官王
第八殿平等王
第三殿宋帝王
第九殿都市王
第二殿楚江王
第十殿輪轉王
第一殿秦廣王
伽藍護法
韋馱尊者
北方神
土地神
西方神
南方神
山神
東方神
監齋使者
孤魂香位
大士爺
榜文
神旛
司命灶君

附錄二　臺中市南屯區田心里賴府一朝喪葬拔渡法事科儀表

第一天	
科儀名稱	舉行時間
起鼓鬧壇	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM06：30～06：45
發奏表文	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM07：15～08：05
啟請佛聖	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM08：10～08：35
召引亡魂	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM08：35～08：55
沐浴滌穢	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM08：55～09：05
頂禮慈尊	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM09：05～09：20
造靈安位	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM09：20～09：35
安奉灶君	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM09：50～10：00
奉請監齋	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM10：00～10：10
大士開光	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM10：10～10：25
召請孤魂	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM10：25～10：35
豎立神旛	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM10：50～11：20
薦祖獻食	民國99年9月25日（農曆8月18日）AM11：35～12：00
入厝教嫺	民國99年9月25日（農曆8月18日）PM01：30～01：50
開通冥路	民國99年9月25日（農曆8月18日）PM02：00～02：30
大開五方	民國99年9月25日（農曆8月18日）PM02：30～02：40
解結赦罪	民國99年9月25日（農曆8月18日）PM02：40～03：00
勘合過殿	民國99年9月25日（農曆8月18日）PM03：10～04：00
百味七獻	民國99年9月25日（農曆8月18日）PM04：20～04：50

弄鐃娛靈	民國99年9月25日（農曆8月18日）PM05：00～05：50
鬧壇敬佛	民國99年9月25日（農曆8月18日）PM07：00～07：10
火鐃獻藝	民國99年9月25日（農曆8月18日）PM07：20～08：00
秉燭光輝	民國99年9月25日（農曆8月18日）PM08：10～08：35
挑經勸善	民國99年9月25日（農曆8月18日）PM08：50～10：00
第二天	
科儀名稱	舉行時間
壇場演淨	民國99年9月26日（農曆8月19日）AM07：00～07：40
三昧水懺	民國99年9月26日（農曆8月19日）AM08：00～09：30
藥師寶懺	民國99年9月26日（農曆8月19日）AM09：50～11：00
天廚妙供	民國99年9月26日（農曆8月19日）AM11：10～12：00
還填庫藏	民國99年9月26日（農曆8月19日）PM01：30～01：55
金剛對卷	民國99年9月26日（農曆8月19日）PM02：10～03：30
筵香供佛	民國99年9月26日（農曆8月19日）PM03：40～04：05
血盆救亡	民國99年9月26日（農曆8月19日）PM04：15～05：00
靈山放赦	民國99年9月26日（農曆8月19日）PM05：10～05：50
引亡過橋	民國99年9月26日（農曆8月19日）PM06：00～06：25
蒙山登座	民國99年9月26日（農曆8月19日）PM08：00～10：00
第三天	
科儀名稱	舉行時間
特轉西方	民國99年9月27日（農曆8月20日）AM07：00～07：30
送神謝壇	民國99年9月27日（農曆8月20日）AM07：45～08：00

參考書目

一、古籍

（清）周鍾瑄主修，《諸羅縣志》。臺北市：宗青圖書出版公司，1995年初版。

（清）陳文達編纂，《臺灣縣志》。南投市：臺灣省文獻委員會，1993年初版。

（清）劉良璧纂輯，《諸羅縣志》。臺北市：宗青圖書出版公司，1995年初版。

（清）王瑛曾編纂，《重修鳳山縣志》。南投市：臺灣省文獻委員會，1993年初版。

（清）王必昌編輯，《重修臺灣縣志》。臺北市：宗青圖書出版公司，1995年初版。

（清）周璽編纂，《彰化縣志》。臺北市：宗青圖書出版公司，1995年初版。

（清）陳朝龍編纂，《合校足本新竹縣采訪冊》。南投市：臺灣省文獻委員會，1999年初版。

（清）倪贊元纂輯，《雲林縣采訪冊》。臺北市：宗青圖書出版公司，1995年初版。

二、專著

不註撰人，《四十二品因果錄》。出版者、出版年代皆不詳。

片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》。臺北市：眾文圖書股份有限公司，1996年2版。

李進勇總纂，洪連成編纂，《基隆市志・住民志禮俗篇》。基隆市：基隆市政府，2001年初版。

林美容、鄧淑慧、江寶月，《宜蘭縣民眾生活史》。宜蘭：宜蘭縣政府，1998年初版。

徐福全，《臺灣民間傳統喪葬儀節研究》。作者自印，2001年初版。

陳健銘，《野台鑼鼓》。臺北板橋：稻鄉出版社，1995年再版。
陳信聰，《幽冥得度—儀式的戲劇觀點》。臺北市：唐山出版社，2001年初版。
陳運棟總編纂，《重修苗栗縣志・住民志福佬族群篇》。苗栗：苗栗縣政府，2007年初版。
黃耀能總纂，張永楨編纂，《南投縣志・住民志風俗篇》。南投：南投縣政府，2002年初版。
曾藍田主修，王建竹編纂，《臺中市志・人民志禮俗篇》。臺中市：臺中市政府，1984年初版。
曾迺碩總纂，詹德隆編纂，《臺北市志・社會志風俗篇》。臺北市：臺北市政府，1988年初版。
鈴木清一郎著，馮作民譯，《臺灣舊慣習俗信仰》。臺北市：眾文圖書股份有限公司，1989年1版。
鄭志明、黃進仕，《打貓大士—民雄大士爺祭典科儀探討》。嘉義大林：南華大學宗教文化研究中心，2000年初版。
鄭永金監修，周浩治總編纂，《新竹縣志續修・住民志》。新竹竹北：新竹縣政府，2008年初版。
顏志光主修，林美容編纂，《臺東縣史・漢族篇》。臺東：臺東縣政府，2001年初版。

三、工具書

藏經書院編輯，《卍續藏經》。臺北市：新文豐出版公司，1993年初版。

四、學位論文

邱宜玲，《臺灣北部釋教的儀式與音樂》，國立臺灣師範大學音樂學研究所碩士論文，1995年。
林怡吟，《臺灣北部釋教儀式之南曲研究》，國立臺北藝術大學音樂學系研究所碩士論文，2003年。
許鈺佩，《道教儀式放赦之音樂研究》，國立臺灣師範大學音樂學研究所碩士論文，1998年。

五、單篇論文

王馗，〈香花佛事—廣東省梅州市的民間超度儀式〉，《民俗曲藝》第134期（臺北市：財團法人施合鄭民俗文化基金會，2001年），頁139－214。

呂能通，〈道士戲之研究〉，《中國民間傳統技藝論文集（下）》（臺北市：教育部，1984年初版），頁369－384。

Study on Taiwan funeral ceremony of Southern Fujian province sect-taking the one-day-salvation-ceremony of Lai family in Tian-Xin Village in Nantun District in Taichung City as study case

YANG,SHIH-HSIEN*

abstract

"Zhuo-Gong-De"（Salvation for the dead to go to heaven）, one traditional act in Taiwan funeral customs, plays an important role in Taiwan folk funeral procedure. According to written records, monks and Taoist masters lead the funeral ceremonies, however, there have been Shi-sect masters, either monks nor Taoist masters, leading funeral ceremonies for centuries in Taiwan.

Shi-sect is mainly composed of Buddhism, and partially of Taoism and folk belief and it is a particular religion group. Though there are some books on this sect, they still don't get into it much.

There are few field researches practiced in Middle Taiwan, including Taichung City, Changhua County and Nantou County, and it is a pity that there is no research on Shi-sect funeral practices in Middle Taiwan.

This research chooses Middle Taiwan as study field in order to enrich the study in Taiwan Shi-sect. The study case of this research is the one-day-salvation-ceremony of Lai family in Tian-Sin Village in Nantun District in Taichung City.

This study contains the motivation to hold the ceremony, the Shi-sect master and his altar, the settings, the staff of the ceremony, and meanings of the rituals.

This study is to introduce Shi-sect in Middle Taiwan and to promote Taiwan Shi-sect study. We hope there will be more attention on this folk sect.

key words：Shi-sect, funeral salvation, one-day-salvation-ceremony, Shin-Sun Altar, rituals

---

* Doctor of Literature Gradeate School of National Dong Hwa University