

南臺灣靈寶道派放赦科儀之研究*

姜守誠*

摘要：

放赦，又稱「頒赦」、「頒降赦書」，是臺灣靈寶道派拔度齋科中的一項重要科目。放赦科儀的核心宗旨就是「赦免」與「救度」，即赦免亡魂罪業，救度其出離地獄，進而往生天界。放赦科儀最早可追溯至唐宋之季，今臺南及高屏地區靈寶道壇大抵承襲了這一傳統，不過在諸多科演細節上二地則存在明顯的地域性差異。本文試以臺南「放赦馬」和高屏「放龍鳳」為案例，結合相關史料，翔實地分析了科儀文本中所蘊含的宗教內涵，分別論述了這兩項科儀的程序流程及科介表演，並對二地科演上的差異做了比對和梳理。

關鍵字：臺灣南部、靈寶道派、放赦科儀、「放赦馬」、「放龍鳳」

* 收稿日期：2010.04.21，接受刊登：2010.08.25。

承蒙二位匿名評審專家對拙文的指正和勉勵，謹此表示感謝！拙文修訂時吸收了他們的審稿意見，使論述更加完善。本文係筆者承擔《臺灣南部道教靈寶派齋醮科儀之研究》課題計劃之階段性成果。筆者從事道教科儀之田調作業時，得到臺南及高雄、屏東地區諸道長的配合和協助，他們是：陳榮盛、郭獻義、杜永昌、徐富茂、吳政憲、何仙東、尤登宏、何國川、林振聲、許玄丕、林仲軒、楊宗斌、顏德川、郭文安、郭孟傑、黑仙、林子喬、杜信頤及其他眾多道士朋友們，這裡就不一一列出。承蒙上述道長的慷慨惠允，筆者得以參閱相關文獻資料，同時感謝他們在筆者從事田野調查時給予的諸多便利和關照。

* 現任（北京）中國社會科學院哲學研究所副研究員
電子郵件：jiangsc1975@163.com

南臺灣靈寶道派放赦科儀之研究

姜守誠

一、「放赦」科儀之詮釋及分類

(一)「頒赦」——「放赦」科儀的古代含義

放赦，古稱「頒赦」，係借用古代帝制朝廷頒布赦令（赦免某人罪過或大赦天下）的做法。翻閱古代道書可知，唐宋以前道教齋醮科儀文獻中並無「頒赦」之說，此當係唐宋之季道門羽流杜撰增衍而成。

「頒赦」最主要的內容就是頒布赦書。「赦書」一語，最早見載於《史記》、《後漢書》等典籍中，乃係指古代以帝王的名義頒布赦免某人罪過的公文書。道教承襲此說，「頒赦」科儀所見「赦書」也由天界中至尊神祇（「三清」）恩准頒降，其內容就是赦免亡魂生前所犯下的全部罪愆，救度出離地獄苦海、往生天界安樂國。筆者翻檢《正統道藏》得知，「赦書」的內容及格式僅存見於南宋王契真編纂的《上清靈寶大法》卷四四〈齋法符篆門·赦書〉。¹（詳見附錄三）不過，「赦書」在拔度儀式中的施用，當可追溯至唐代。約出唐代的《太上濟度章赦》²中就已屢次言及「赦書到日，主者施行」、「赦書到日，遵奉無停」等套語。王氏《上清靈寶大法》中除了「赦書」外，同時

¹（南宋）寧全真傳授、王契真編纂，《上清靈寶大法》卷四四，《道藏》第 31 冊，頁 106～107。有關王氏《上清靈寶大法》之研究，詳見陳文龍，《王契真〈上清靈寶大法〉研究》，中國社會科學院研究生院宗教學系博士學位論文，2011 年 5 月，指導教師：王卡教授。

²《太上濟度章赦》三卷，收錄《道藏》洞真部表奏類。該經不署撰人，約出唐代。詳見任繼愈主編，《道藏提要（修訂本）》（北京：中國社會科學出版社，1991），頁 236；〔法〕Kristofer Schipper and Franciscus Verellen, *The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang*（《道藏通考》），The University of Chicago Press Chicago & London, 2004, pp.1036-1037.

亦抄錄「詔書」一份，³並且言明行科時當先行「詔書」、次頒「赦書」，不過此「詔書」在後世靈寶齋法中未見施用。對此，臺灣學者謝聰輝博士已撰文指出。⁴王契真在《上清靈寶大法》中認為：頒布詔書、赦書之儀禮，均係後人自撰，不過既然此俗流傳已久、不妨保留之，如謂：「右詔書、赦書二件，非齋法所載，往往後人自撰，既諸方流傳久矣，不用刪去，今併存之。若用時，當於預告先行詔書了，扣期卻行赦書，與敕赦同時頒告。其詔、赦並用高頭黃紙、大字書，內有敕字與符命及篆文，朱書，都用繳赦牒、遺赦牒、發赦關之類。」⁵

與王契真所持有的雖非古制、尚可「留用」的折衷立場不同，南宋金允中對頒降赦書之類拔度儀式則持否定態度，甚至將「全取朝廷赦書以為告文者」視為大逆不道之行徑。金氏在《上清靈寶大法》（卷三二）中說道：「切謂告符命以拔幽靈，所藉者符文，出於科典。及其臨壇行事，則奏啟玄穹、頒行九地，此古法也。而近世庸妄之徒，專意誣罔世俗，故符命不問重輕，不究是非，悉言自天而下。……近又有全取朝廷赦書，以為告文者。其間有已發覺，未發覺等語，此又罪不容誅。學者能捫心詳思之。凡事近厚，稍存正理，從其平易可行之格，非為一身，免受禍於人間，亦可使九祖，獲逃罪於幽壤，又不誤人於無窮之福報。」⁶這段經文是說：古法中有「告符命以拔幽靈」

³ 有關「詔書」之內容及格式，詳見（南宋）王契真，《上清靈寶大法》卷四四，《道藏》第31冊，頁107。

⁴ 詳見謝聰輝，〈臺南地區靈寶道壇《無上九幽放赦告下真科》文檢考源〉，《中國學術年刊》第二十八期（秋季號），頁61～95；謝聰輝，〈臺南地區靈寶道壇《無上九幽放赦告下真科》文檢的仙曹名稱與文體格式考論〉，《國文學報》第四十期（2006年12月），頁75～116。

⁵ （南宋）寧全真傳授、王契真編纂，《上清靈寶大法》卷四四，《道藏》第31冊，頁107～108。

⁶ （南宋）金允中，《上清靈寶大法》卷三二，《道藏》第31冊，頁563～564。

的做法，符文均出於科典，此乃係正途。近世庸妄之徒，不論符命之輕重、是非，概言「自天而下」，且抄襲朝廷赦書以為告文，語涉惡逆、罪不容誅。

「頒赦」科儀雖然遭到部分道士的嚴厲批判，但絲毫不影響其在宋元道教齋醮儀式中的滲透和擴大。宋末元初林靈真編輯的《靈寶領教濟度金書》⁷就大量記載了有關「頒赦」的文獻史料，如卷三五〈請頒赦赦儀〉⁸、卷七一〈頒赦儀〉⁹、卷九九〈小開啟頒赦儀〉¹⁰、卷二八三〈奏請頒赦〉¹¹、卷三百七〈赦關〉¹²。這裡的「頒赦」既指地獄中救度亡人，又兼含免除生人罪業之義。不過，今南臺灣靈寶道士所施演的放赦科儀均屬於超拔亡魂的儀式。

總之，對上述內容略加分析，我們可以得出如下結論：王契真與林靈真同屬東華派、¹³均標榜承襲寧全真所授道法，故二人對待「頒

⁷ 有關此書之介紹，詳見【法】Kristofer Schipper and Franciscus Verellen, *The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang* (《道藏通考》), The University of Chicago Press Chicago & London, 2004, pp. 1033-1036.

⁸ (宋末元初) 林靈真編輯，《靈寶領教濟度金書》卷三五，《道藏》第 7 冊，頁 197。

⁹ (宋末元初) 林靈真編輯，《靈寶領教濟度金書》卷七一，《道藏》第 7 冊，頁 366~367。

¹⁰ (宋末元初) 林靈真編輯，《靈寶領教濟度金書》卷九九，《道藏》第 7 冊，頁 475~476。

¹¹ (宋末元初) 林靈真編輯，《靈寶領教濟度金書》卷二八三，《道藏》第 8 冊，頁 492。

¹² (宋末元初) 林靈真編輯，《靈寶領教濟度金書》卷三〇七，《道藏》第 8 冊，頁 689。

¹³ 東華派始創於南宋初寧全真，祖述徐來勒、葛玄、鄭思遠、葛洪、陸修靜等為其宗祖，乃係從靈寶派、閻皂宗分衍出來的一個支派。東華派歷經南宋及元代，盛行於東南沿海地區，後融入正一道而不顯。

赦」問題上的看法大體相似，而與金允中立場有著明顯差異。此外，放赦科儀在今臺灣部分地區（臺南、高雄、屏東及新竹）的延續和流佈，或可折射出臺灣靈寶派道士與宋元時東華派有著密切的淵源關係。¹⁴

（二）放赦科儀的種類

據筆者田野調查所見，臺灣南部地區靈寶道壇所敷演的放赦科儀其實包含兩種類型：「放赦馬」和「放龍鳳」。按照臺灣島內現行之齋科儀軌，凡午夜金書以上的拔度齋科必演行「放赦馬」科儀，其所要表達的是：赦官騎赦馬，下到地獄頒行赦書，赦免亡魂罪業，救其出離冥府、擺脫苦海；一朝宿啟以上拔度法事才演行「放龍鳳」科儀，其所要表達的是：龍鳳大神騰雲駕霧，頒行赦書，引導亡魂往生天界。當然，靈寶道士安排法事科目時也會根據當地習俗做出相應的調整：若在臺南市區（如府城、灣裡等地）主持一朝宿啟拔度法事時，高功法師通常會視主家意願將「放赦馬」與「放龍鳳」合併演行，從而有充裕時間來敷演普度科儀。而高屏地區民眾十分看重「放龍鳳」科儀，故科演時必出場三位高功共同執法，從而使場面氛圍較之臺南地區尤顯得隆重和氣派。（詳見下文）

根據拔度對象死亡方式的不同，放赦科儀中「赦馬」被區分為三種：金馬、鐵馬和白馬。若拔度對象係正常死亡（如壽終、病故等），演科所憑之「赦馬」為金馬；拔度難產而死者，則稱「放鐵馬」；超度溺水而亡者，則為「放白馬」。不僅稱呼有別，赦官、赦馬的形態也大不相同。這一做法的目的，乃意在體現出道士團針對拔度對象不

¹⁴ 有關臺灣道士之師承法脈及地域分佈，筆者將另文探討。此外，學界前輩如劉枝萬、丁煌、李豐楙、呂錘寬及大淵忍爾、施博爾（Kristofer M. Schipper）、勞格文（John Lagerwey）、蘇海涵（Michael Saso）、丸山宏教授等對此也有開拓性研究。

同的死亡情況而施予相應的救度。茲列表描述如下：

赦馬類型	拔度對象的死亡方式	驛吏名稱	赦官、赦馬的形態描述	
放金馬	正常死亡 (壽終、病故等)	地道功曹 金馬驛吏	赦官	白面，身穿紅色或金黃色衣袍
			赦馬	通體金黃色
放鐵馬	難產而死(血湖)	地道功曹 鐵馬驛吏	赦官	黑面，身穿黑色或深色衣袍；
			赦馬	通體黑色
放白馬	溺水而亡	地道功曹 白馬驛吏	赦官	白面，身穿白色衣袍
			赦馬	通體白色

表 1：赦官、赦馬的三種形制

圖版 1：放金馬之赦官、金馬（二種）

圖版 2：放鐵馬之赦官、鐵馬

二、臺南地區放赦科儀之文本分析

臺南地區演行放赦科儀所憑藉的文本計有二種：「三奉請」和「三無量」。就表演模式而言，則有三種規格：「三奉請」、「三無量」、

「三無量」之「開九龍符命」。若按原則上說，「放赦馬」沿循「三奉請」文本，「放龍鳳」遵循「三無量」文本，二朝以上拔度齋儀「放龍鳳」時演行「三無量」之「開九龍符命」。但實際上，臺南地區「放赦馬」與「放龍鳳」區別並不像高屏地區那樣嚴格，多數場合甚至可以混用，道長演法時採用何種文本則多視法事時間或主家意願而靈活掌握。

臺南地區放赦科儀「三奉請」文本的基本流程如下：(1)步虛；(2)淨壇；(3)啟聖；(4)三獻；(5)頒降赦書（「三天赦書」）；(6)唱宣關文；(7)三奠酒；(8)飼馬；(9)走赦；(10)化紙咒；(11)迴向；(12)詣靈。

臺南地區放赦「三無量」之「開九龍符命」文本的基本流程如下：(1)步虛；(2)淨壇；(3)啟聖；(4)入意；(5)三獻；(6)頒符宣牒；(7)召請官將；(8)吟道偈：玉京道旨；(9)救命真符；(10)唱讚赦書；(11)頒降赦書（「九龍赦書」）；(12)唱宣關文；(13)三奠酒；(14)飼馬；(15)走赦；(16)化紙咒；(17)迴向；(18)詣靈。

現以臺南地區二朝以上拔度齋科演行放赦科儀頒降符命和赦書時所憑藉的「三無量」之「開九龍符命」文本試作分析。

(一) 步虛

臺南地區放赦科儀文本分為「三奉請」和「三無量」。這兩種文本「步虛詞」雖然完全相同，但演法時唱腔曲調則差異顯著，故高功行科僅需領唱起調，道眾便知以何種文本為據、隨即搭腔配合科演。

今臺南地區放赦時唱誦步虛詞：「湛寂真上道，恢漠大神通。玉皇大天尊，玄穹高上帝。稽首玉皇大天尊，玄穹高上帝。」南臺灣地區所見放赦科儀的步虛均為「半步虛」。所謂「半步虛」，就是將原本完整的步虛詞（通常係 8 句或 12 句，又稱「全步虛」）中的後半部

分（即後 4 句）截取出來吟唱。大抵而言，臺灣島內齋醮法事中凡演行發表、請神、分燈捲簾、道場科儀等重要儀軌時必吟唱「全步虛」；而放赦、藥懺、午供、打城、燒庫及誦經禮懺時通常僅「半步虛」而已。

臺南地區演行放赦科儀時吟唱之「半步虛」，文字見載於古代道書文獻中。據宋代寧全真傳授、王契真編纂《上清靈寶大法》（卷五四）所載「玉皇寶誥」曰：「太上彌羅無上天，妙有玄真境。渺渺紫金闕，太微玉清宮。無極無上聖，廓落法光明。寂寂浩無宗，玄範總十方。湛寂真常道，恢漠大神通。玉皇大天尊，玄穹高上帝。」¹⁵這段文字，在宋元《玉皇宥罪錫福寶懺》、元末《高上玉皇本行經髓》等道書中也多次出現。

（二）淨壇咒

臺南地區演行放赦科儀「淨壇」時念誦咒語：「琳琅振響，十方肅靜。河海靜默，山嶽吞煙。萬靈振伏，招集群仙。天無氛穢，地絕妖塵。十方肅靜天尊。」翻檢道書可知，這段「淨壇咒」係出《元始無量上品度人妙經》¹⁶（卷七）：「琳琅振響，十方肅清。河海靜默，山嶽吞煙。萬靈振伏，招集群仙。天無氛穢，地無妖塵。冥慧洞清，大量玄玄也。」¹⁷此外，這段「淨壇咒」的部分文字屢見載於宋末元初林靈真編輯的《靈寶領教濟度金書》，如該書（卷二五四）云：「以今陞壇設醮，願得玉清道炁靈寶妙光下降，流入臣等身中。即使玄壇

¹⁵（南宋）寧全真傳授、王契真編纂，《上清靈寶大法》卷五四，《道藏》第 31 冊，頁 207。

¹⁶《正統道藏》本《元始無量上品度人妙經》共計六十一卷，其中卷一係本文，係出南朝劉宋陸修靜以前，其餘各卷均係北宋以後晚出。（詳見任繼愈主編，《道藏提要（修訂本）》，頁 3~4）

¹⁷《元始無量上品度人妙經》卷七，《道藏》第 1 冊，頁 49。

清淨，內外成真，天無氛穢，地絕妖塵。琳琅振響，十方肅靜。萬魔不干，真誠上徹。」¹⁸文中所言「天無氛穢，地絕妖塵」、「琳琅振響，十方肅靜」二句雖與前引「淨壇咒」語序不同，但文字則相同。

（三）啟聖（請神）

臺南地區的放赦科儀文本計有「三奉請」和「三無量」兩種之區別。若嚴格地說來，演行「放赦馬」時須採用「三奉請」文本，此時「啟聖」迎接的神祇有：「元始天尊」、「靈寶天尊」、「道德天尊」和「救苦天尊」，此外「北陰酆都府地道功曹」、「九天玄都府金馬驛吏大將軍」及「泰山五道大神」、「沿途土地正神」。「放龍鳳」則遵循「三無量」（包括「開九龍符命」）文本，啟請的神祇則是：「元始天尊」、「靈寶天尊」、「道德天尊」和「破地獄拔幽魂九龍符吏」、「地道功曹金馬驛吏」、「泰山五道大神」、「沿途土地正神」。對比之下，「三無量」科儀文本中則少了一位重要角色——「救苦天尊」，而多了位傳遞文書的「破地獄拔幽魂九龍符吏」。這是因為，「三奉請」科儀文本乃由太乙救苦天尊證盟頒行赦書給「酆都九幽地獄主者」，拔度亡魂出離地獄、引至齋壇聞經說法；「三無量」科儀文本中證盟者則係元始天尊「放大光明，照破九幽地獄」、「頒玉匱之龍章，出琅函之鳳篆」，超度亡魂「往生天界」。而「破地獄拔幽魂九龍符吏」則是負責呈送「九龍赦書」，與「金馬驛吏」職能相同、但分工有別——「金馬驛吏」乃係呈送「三天赦書」。

「啟聖」請神時高功率眾念白：「三天符命秘玄京，梵氣彌羅妙結成。惟沛天恩垂赦宥，照開地獄睹光明。蛟龍驛吏通泉府，金馬驅馳檢鬼營。驛吏功曹聞召請，一聲時刻赴凡情。不可思議功德。」這段念白中開頭兩句意在強調「三天符命」係出玄京、梵氣結成，有著

¹⁸（南宋）寧全真傳授、（宋末元初）林靈真編輯，《靈寶領教濟度金書》卷二五四，《道藏》第8冊，頁228。

不可思議的赦宥能力，能照開幽暗的地獄、使其覩見光明。後兩句則介紹了承擔文書傳遞任務的使者——「蛟（茭）龍驛」和「金馬驛」，分別描述了他們各自的職能分工（「通泉府」或「檢鬼營」）及時刻準備應召請而傳遞公文的敬業態度。

有趣的是，這裡還對傳遞赦書及關文的「金馬驛吏大將軍」和「龍鳳大神」之形象做了一些描述：前者「頭戴華彩、腰佩雙刀」，後者「頭戴華彩、騰雲駕霧」。

（四）人意

經過「啟聖」儀式後，即代表所請神祇業已降臨壇場。演法道士隨即將舉辦本場科儀法事之意圖向眾神做一簡要匯報：「今據大中華民國臺灣省（云云），追修禮懺拔度，陽世報恩（云云），痛念亡過 XX 魂儀，切念魂歸陰府，魄入南柯，未伸薦拔、難往生方。涓卜今月吉日，仗道抵就哀舍，入壇修建無上○○（九幽/拾迴/黃籙）拔度淨齋，功德○○（一天/二天），等因延奉慈尊、廣求超度。」這裡先將齋主（即孝眷）名字做一介紹，隨即說明赦宥救度哪位亡魂，交待本次齋科之規模（九幽/拾迴/黃籙），藉此表達孝眷的美好心願：期望亡魂分享功德、獲得超昇。

隨後，全體道士附和唱宣如下內容：「今則追資功德，領沐殊恩，同登仙界，預行關告，諒徹聽聞，尚慮亡魂名在罪書，猶拘北陰之狴犴，死非天命，深懼群鬼之淵泉。恭請玉符赦命，洪恩告下酆都泉曲之府，以今召請，諒沐來臨，法眾虔誠，同伸讚詠。」這段文字係套語，屢見於各種拔度齋科文本中。

（五）三獻

所謂「三獻」，係指古代祭祀時須遵循禮制分三次獻酒，即初獻爵、亞獻爵、終獻爵，合稱「三獻」。道門「三獻」包括焚香、獻酒

或獻茶等。「三獻」通常接續「啟聖」之後進行，其宗教涵義就是召請神祇蒞臨壇場、隨即行「三獻」之禮表達對所請神祇的尊崇和禮敬。

此時全體道士齊聲宣唱「三獻」文辭曰：「慇懃香奉獻，人間無物表丹誠。伏聞元始天尊放大光明，照破九幽地獄，大慈仁者，發弘誓願，普救群生。頒玉匱之龍章，出琅函之鳳篆。一札十行而下降，十方三界盡皈依。非仗威靈，何由通達。特伸清酌，少助雲程。疾速奉行，酒陳三獻。」這裡起先稱讚了元始天尊的慈悲胸懷和濟生功能，以及赦書頒降的神聖性。隨後，侍香分三次進獻美酒，同時高功率眾人唱讚：「上香，獻茶，初獻酒、再獻酒、三獻酒。」

繼而，全體道士吟唱散花詞：「散花何處祝，散花林；散在道場中，滿道場。地道功曹金馬驛吏、泰山五道大神、沿途土地正神前供養。」

（六）頒符宣牒

「頒符宣牒」是演行放赦「三無量」科儀的重頭戲，也是「開九龍符命」頗具標誌性之內容，主要由四個部分/節次構成：「宣破地獄真符」、「宣拔幽魂真符」、「宣東宮九龍符」、「宣九龍符吏使者關文」。臺南地區道門中人習稱「開九龍符命」之說法即源於此。臺南地區所見之放赦「開九龍符命」，通常於二朝～五朝拔度齋科時舉行。

頒牒宣牒之前，全體道士齊聲高唱：「元皇設教，太上垂科，息九幽之悲酸，罷三途之惡對，十方三界主者靈祇，各遵乃心，無曠爾職。今則三清御座、眾聖臨軒，來詣道場，大垂拯拔。」文中大肆稱讚了元始天尊及三清的悲憫之情，「息九幽之悲酸、罷三途之惡對」的宏願。隨後，話鋒一轉：「今則三清御座、眾聖臨軒，來詣道場，大垂拯拔。」這就是說：當下此時三清及眾神均已降臨道場，在他們的鑒壇證盟下，藉由頒符宣牒來拔度亡魂出離苦海、超昇極樂世界。

隨後，四位道眾分別唱宣四道文檢（計三封告文、一封關文）：(1)都講主宣「破地獄真符告文」；(2)副講主宣「拔幽魂真符告文」；(3)引班主宣「東宮九龍符命告文」；(4)侍香主宣「九龍符吏使者關文」。與此同時，高功配合唱宣、存思此份文檢送達主管神祇官衙之情景。繼而在唱宣「破地獄真符告文」完畢後，高功志心稱念「朱陵度命天尊」；唱宣「拔幽魂真符告文」完畢後，高功志心稱念「九幽拔罪天尊」；唱宣「東宮九龍符命告文」完畢後，高功志心稱念「太乙救苦天尊」。

每道符命宣讀完畢後即刻焚送，同時道眾齊聲唱誦一段咒語。現將這四段文字摘錄如下：

一、焚化「破地獄真符」時，唱誦咒語：「至聖神人，已成天尊〔至誠真人〕。元皇之裔，太上之孫。億曾萬祖，苦爽幽魂。天尊說〔大〕法，十轉回靈。赤書成章，告下泉冥〔局〕。玉符告〔文一〕下，摧毀鐵城。符光洞照〔煥〕，黑奕重煥〔赫赫重陰〕。刀化玉樹，劍變騫林。炎火生蓮，冰消雪傾〔局〕。三途五苦，八難超凌。魔王陰官，稽首奉行〔送迎〕。玉清符命〔上清有命〕，一如奉行。」翻檢歷代道書可知，這段咒語可追溯至約宋元時出世的《太上三洞神呪》卷十二〈開度祈禳登齋諸呪〉中所收錄「敕破地獄真符呪」。¹⁹比較可知，二者僅個別文字略存差別，茲將差異處以〔 〕標出，括號內文字係採自《太上三洞神呪》。（以下同）此外，這段咒語亦見載於南宋初《靈寶玉鑒》²⁰卷二二「玉清寶籙破地獄真符」條，可供資對。²¹

¹⁹ 《太上三洞神呪》卷十二，《道藏》第 2 冊，頁 141。

²⁰ 有關《靈寶玉鑒》的造作時代，參見任繼愈主編，《道藏提要（修訂本）》，頁 396；〔法〕Kristofer Schipper and Franciscus Verellen, *The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang*（《道藏通考》），pp.1018-1021.

²¹ 《靈寶玉鑒》卷二二，《道藏》第 10 冊，頁 309。

二、焚化「拔幽魂真符」時，唱誦咒語：「三天大羅，高上玉真〔清〕。元始靈書，太乙〔上〕真符。玄元大道，勅〔赦〕降玉宸。大洞天真，主攝鬼神〔領神魂〕。九幽主者，六洞真靈。稟受真符，拔度幽魂。天皇〔王〕律令，陰曹奉行〔降下速行〕。」這段咒語見載於《太上三洞神呪》卷十二〈開度祈禳登齋諸呪〉，不過乃係題名為「敕金書寶誥呪」。²²《靈寶玉鑒》卷二二「玉清寶籙拔幽魂真符」條亦載有此咒文，略存備考。²³

三、焚化「東宮九龍符」時，唱誦咒語：「運真合靈會，寶勅昭諸神。六天壘重陰，酆都九幽獄。典吏部冥司，三官執〔統〕九府。主典神吏兵，一切主幽獄〔獄主者〕。拔度善功魂，永離〔出離〕三塗苦。東宮九龍符，照開諸地/血湖獄；爐炭成青蓮，刀劍作騫樹。火池化溫泉〔寒池〕，鑊湯為春雨〔浦〕。超〔拔〕度長夜魂，往生安〔極〕樂國。」這段咒語見載於南宋王契真編纂的《上清靈寶大法》卷四五〈齋法符篆門〉「祝呪」。²⁴二書所存差異處以〔 〕標出，括號內文字係採自《上清靈寶大法》。值得注意的是，《太上三洞神呪》卷十二〈開度祈禳登齋諸呪〉中所載「敕青宮九龍符呪」則與前引文字迥然不同。²⁵

四、焚化「九龍符吏使者關文」時，唱誦咒語：「元始符命，時刻昇遷。北都寒池，部衛形神。制魔保舉，度品南宮。魂神受煉，仙化成人。生身受度，劫劫長存。隨劫輪轉，與天齊年。永度三途，五苦八難。超凌三界，逍遙上清。」這段文字與《靈寶無量度人上品妙

²² 《太上三洞神呪》卷十二，《道藏》第2冊，頁141。

²³ 《靈寶玉鑒》卷二二，《道藏》第10冊，頁308。

²⁴ (南宋)寧全真傳授、王契真編纂，《上清靈寶大法》卷四五，《道藏》第31冊，頁111。

²⁵ 詳見《太上三洞神呪》卷十二，《道藏》第2冊，頁141。

經》(卷一)所載完全相同。²⁶

圖版 3：都講唱宣「破地獄真符」

圖版 4：唱宣完畢後，侍香焚化「破地獄真符」

(杜永昌道長主持高雄縣永安鄉永華村薛氏十迴拔度放赦之「開九龍符命」)

(七) 召請官將

上述四道文檢宣讀完畢後，高功隨即開始「召請官將」，只見他手執五雷號令書符，嚥水，吹龍角，並誦念咒語：「太上勅命，普救幽局，時刻無歸，上昇仙界。急急如律令。」所謂「召請官將」，就是召請官將吏兵降臨壇場，護衛齋壇、抵禦邪魔侵犯，確保上呈疏文的平安送達及法事圓滿完成。

(八) 吟道偈：玉京道旨

繼而，高功及都講、副講依次輪流吟誦道偈：「玉京道旨下泉臺，童子傳言地獄開。業海風波皆息浪，鑊湯爐炭化寒池。真符告下酆都去，地府迎章淨魂來。瞻聽法音消罪咎，苦魂齊上化生臺。」這段偈語稱頌了天尊的慈悲救度，真符降下、化解地獄中苦難，超度亡魂出離苦海。

所謂「道偈」，就是道門科儀演法時吟誦的諛神之辭，多以律詩形式出現，通常四句或八句為一首，偈語以七字居多、亦偶見三字、

²⁶ 《靈寶無量度人上品妙經》卷一，《道藏》第 1 冊，頁 3。

四字、五字或八字者。「道偈」由來甚早，至今仍清晰可見其受漢賦及樂府歌詞之影響痕跡。臺南地區演行放赦「三無量」時所吟唱之道偈「玉京道旨」為七言律詩，其韻腳對仗相對工整（即結尾字「臺」、「開」、「來」等），頗有代表性。

臺南靈寶道壇敷演「放赦」科儀中吟唱的這首道偈「玉京道旨」，其實可追溯至宋元道書中。據宋末元初林靈真編輯的《靈寶領教濟度金書》卷二八〈科儀立成品·召魂儀〉、卷七四〈科儀立成品·催召儀〉均敘述齋科超拔亡魂時依科吟誦「寶偈」：「玉京降旨下瑤臺，童子傳言地獄開。業海愛河皆息浪，鑊湯爐炭化寒灰。真符告下羅酆去，陰府迎將淨魂（魄）²⁷來。觀聽法音消罪戾，永辭苦海出輪迴。」²⁸對比可知，現今臺南道士吟誦之道偈「玉京道旨」與古本近似，僅個別字句上略存差異，當係傳抄過程中訛誤所致。古本道偈中「愛河」一詞，屢見於古代道經文獻中，係指地獄中苦海、欲海、煩惱之河。今本道偈中不見此語，當係後世道士不解「愛河」之意而妄自刪改。

此外，《靈寶領教濟度金書》卷十一〈讚頌應用品·開通道路偈〉、卷八六〈科儀立成品·引魂朝禮沐浴儀〉談到「執幡召魂」時唱誦道偈：「天尊降旨下瑤臺，童子傳言地獄開。業海愛河皆息浪，鑊湯爐炭變寒灰。真符告下羅酆去，陰府迎將淨魂（魄）²⁹來。觀聽法音消罪戾，永離苦海出輪迴。」³⁰這裡開篇所言「天尊降旨下瑤臺」，與前引「玉京降旨下瑤臺」，雖含義相同，但二字之差顯係有意為之。

²⁷ 此字，《靈寶領教濟度金書》（卷二八）作「魂」字，該書（卷七四）則作「魄」字。

²⁸（南宋）寧全真傳授、（宋末元初）林靈真編輯，《靈寶領教濟度金書》卷二八、卷七四，《道藏》第7冊，頁165、377。

²⁹ 此字《靈寶領教濟度金書》卷十一為「魄」字，卷八六則作「魂」字。

³⁰（南宋）寧全真傳授、（宋末元初）林靈真編輯，《靈寶領教濟度金書》卷十一、卷八六，《道藏》第7冊，頁99、417。

若從詩詞格律之角度考察，這首道偈係屬七言律詩平起定式（首句押韻），此式韻律格式如下：

⊙平⊙仄⊙平平（韻），⊙仄⊙平⊙仄平（韻）。

⊙仄⊙平⊙仄仄，⊙平⊙仄⊙平平（韻）。

⊙平⊙仄⊙平仄，⊙仄⊙平⊙仄平（韻）。

⊙仄⊙平⊙仄仄，⊙平⊙仄⊙平平（韻）。

「平」即指平聲（漢語發音中的一、二聲），「仄」即指仄音（三、四聲），符號「⊙」則表示平仄皆可。

據上述格律從新檢視這首七言道偈，不難發現：臺南地區流行的今本道偈中諸多字句係屬訛誤，尤其末句「苦魂齊上化生臺」更違背了上述平仄原則，而古本「永離苦海出輪迴」一句則合乎常規。另，古本道偈「陰府迎將淨魂（魄）來」一句中「淨魂」或「淨魄」尚存爭議，今據格律而言，當以「淨魄」（「魂」讀仄聲）為是。

（九）救命真符

隨後，高功率眾唱誦：「一天、二天乃至三十天，無門不關；一地、二地乃至一十八地，有獄皆開。遂使亡魂即時頓爽，刀山成寶座，劍樹化鸞林，獄卒競修仙，牛頭成上道。尚來關發符命，普告三界，無極神鄉，泉曲之府，北都羅鄂，三官九署，十二河源，諸曹、諸司、諸大地獄、應干合屬去處，拔度亡過 X 位魂儀，疾除罪簿，落滅惡根，不得拘留，時刻昇遷。伏願匆匆符吏，齋持速叩於幽局，濟濟仙官，接引上登於天堂。仰憑道眾，志心稱念：太乙救苦天尊；九幽拔罪天尊；寶幢接引天尊；大道不可思議功德。」這段文辭大意是總讚前述四道符命的救度功能，「關發符命」普告三界及諸地府合屬去處，超薦亡魂、疾除罪簿，同時敦促「符吏」傳遞公文時不得遲誤，盡快接引亡魂「上登於天堂」。

耐人尋味的是，這段文辭中首句不見載於《正統道藏》道書文獻中，反而在佛經中覓得蹤跡。據宋代釋如祐編纂《禪門諸祖師偈頌》（卷四）中收錄了高邁撰《長明燈序》云：「直上照一天、二天乃至三十三天，無門不關。河沙善人由茲而入。直下炤一地、二地乃至一十八地獄，有獄皆開。」³¹可見，臺南放赦「三無量」本子中此句無疑是從佛典中承襲而來。而首句之後的其他文字則多係套語，翻檢宋元道書可知這類文字頻繁見載於各種拔度「告文」中。

值得注意的是，引文末尾談到眾人須「志心稱念」：太乙救苦天尊、九幽拔罪天尊、寶幢接引天尊。這三位天尊在超薦儀式中發揮了舉足輕重的作用：太乙救苦天尊，赦免亡魂出離地獄；九幽拔罪天尊，消除亡魂生前的罪業和惡根；寶幢接引天尊，接引亡魂上昇天堂。這三位天尊代表了救度亡魂出離地獄乃至超昇天堂的全部過程。故而，高功率眾人在此節次有針對性地虔誠禮讚這三位天尊、表達對他們的景仰和感恩之情。

（十）唱讚赦書

這一節次主要讚頌了赦書頒降的神聖性，分別由高功、都講以宣白和唱誦形式完成。

首先，高功宣白：「關告三天金馬驛吏、當處土地正神，各整威儀、納茲告召。」這裡關告「三天金馬驛吏」和「當處土地正神」兩位負責傳遞文檢的神祇，命他們整肅威儀、速來壇場、領受三天赦書。

隨後，都講唱誦：「章詞徹奏，荷三境之矜憐。赦命頒行，自九霄而下降。聖恩廣大，天語溫純。一札璽書，彩鳳啣來於丹闕。十行

³¹（宋）釋如祐，《禪門諸祖師偈頌》卷下之下，載〔日〕西義雄、玉城康四郎監修，《卍新纂大日本續藏經》（東京：國書刊行會，1986）第六十六冊，頁749。

紫詔，碧鸞擁至於清壇。大施雨露之恩，廣布乾坤之德。歡騰宇宙，喜溢幽冥。六道四生，悉沾霈於膚澤。三塗九夜，皆鼓舞於仁風。幽牢無拷對之聲，苦海絕輪迴之趣。大千沙界，無極神鄉，咸沐洪恩，俱沾溥濕。」這段讚辭分別採用四六、四七、七七、四四等句式，稱頌了赦書的神聖性及其救度功能。引文談道：赦書承載了「三境之矜憐」、從九霄頒降而下，普施雨露於地獄罪魂，使沐仁風而超昇天界。

最後，都講高聲宣白：「所有三天門下赦書到」！全體道士步下赦桌（習稱「下將臺」）。

（十一）頒降赦書（九龍赦書）

全體道士步下將臺後退居後場。高功率先出場，只見他左手執笏板、赦書、關文，右手揮舞拂塵，在場地內游走，並踏步天門（即西北方）、地戶（即東南方）、人門（即西南方）、鬼門（即東北方）。隨後，都講出場，只見他懷抱紙糊赦官，快步踏行五方後邊場游走，如此幾番後，高功再次出場，與都講（赦官）見面、並身進退。之後，都講懷抱赦官站立魂身前（面朝將臺）；高功登上將臺，面對赦官、魂身及孝眷而立。

高功登上將臺後，起先吟唱道偈一首：「閻王殿前鬼門開，銅枷鐵鎖兩邊排。善惡今朝難分訴，業鏡分明掛高臺。」這首「閻王殿前」道偈係七言絕句平起式（首句押韻），此式平仄規律為：

平平仄仄平平（韻），仄仄平平仄仄平（韻）。

仄仄平平仄仄，平平仄仄仄平平（韻）。

據此韻律檢視臺南道士所吟「閻王殿前」道偈，可見：該絕句對仗工整，平仄也大致符合規律。這段詩辭中第一、二、四句結尾字——「開」、「排」、「臺」，合乎韻腳押韻之規則。

吟唱「閻王殿前」道偈完畢後，高功高聲宣白：「一封三天赦，

四海盡知聞。赦官到。孝子跪下，聽宣赦文。」繼而，高功唱宣「九龍赦書」（內容詳見下文），整個過程採用唱誦與宣白交替進行的表演方式。唱宣完畢後，高功亮轉赦書以示布告和宣達。

圖版 5：杜永昌道長主持高雄縣路竹鄉華山路陳氏一朝九幽拔度放赦馬之頒降赦書

（十二）唱宣關文

唱宣赦書完畢後，高功高聲宣白：「赦書宣讀明白。孝子起身。副講，馬前關文謹當宣讀。」高功「下將臺」，副講隨即登上將臺、開始唱宣「地道功曹金馬驛吏」關文（詳見下文）。完畢後，副講高聲宣白：「關文宣讀明白！」

其實，三天赦書乃係「三天門下」³²遵奉玉旨，發文給付「酆都九幽府地獄主者」執行的下行公文，而「馬前關文」則是由「無上拔度齋壇」（即執法高功所隸屬之壇靖）召請給付赦官，希望其疾速前往地府投遞赦書、途中不得遲誤——「請疾速承領赦命，依時前去投達，在途幸勿稽延」。同時也通報沿途關卡給予放行、不得阻撓。

³²「三天門下」或稱「三天門下省」，乃係天界中執掌「三天」公文呈送與頒發的官僚機構。有關「三天門下」用語之考論，詳見謝聰輝，〈臺南地區靈寶道壇《無上九幽放赦告下真科》文檢的仙曹名稱與文體格式考論〉，《國文學報》第四十期（2006年12月），頁79~88。

圖版 6：臺南縣歸仁鄉南保村洪氏午夜拔度「放赦馬」科儀都講杜信頤唱宣「馬前關文」

（十三）三奠酒

唱宣關文完畢後，即演行「三奠酒」，藉此設美酒犒賞赦官。首先，高功宣白：「所有關文謹當宣讀，馬前關文宣讀明白。叫孝子跪進前，賜赦官三杯三馬酒。道童捧酒隨候。」隨後，二道眾出場，對視而立：一人（副講）扮演赦官、懷抱紙糊赦官，一人（侍香）扮演道童、手執酒瓶和酒杯、先後三次獻酒於赦官。與此同時，高功揮舞拂塵，配合唱誦：「神仙說杜康，作酒有宣紅。舉杯千家醉，開潭十美酒。一杯好酒連一杯，子路對顏回。窗前勤苦讀，馬送錦衣回。三杯通大道，一醉解千愁。勞望赦官來飲酒，薦拔亡魂早超生。」本節次的主要內容就是道士代孝眷向赦官敬獻三杯杜康美酒，感謝他即將奉命傳遞赦書的辛勞。敬獻美酒的同時，高功唱誦祝酒詞，文辭大意是稱讚酒美人好、情誼深長。其中，唱辭末尾「勞望赦官來飲酒，薦拔亡魂早超生」一句則直露地點明了「三奠酒」的用意所在。

圖版 7：林仲軒道長主持臺南市民權路林氏十迴拔度放赦之「三奠酒」

（十四）飼馬

「三奠酒」禮敬赦官後，尚需給其坐騎一一赦馬餵足青草馬料，從而保障及時、圓滿地完成深入地獄傳遞赦書之任務。

首先，高功大聲宣白：「三獻酒已畢，馬伏帶馬伺候。道童馬伏，看馬伺候。」隨後，開始表演「飼馬」動作：二道眾出場，均著黑色海青，一人手執赦馬飾演馬伏、一人手執青草盤，彼此追逐奔跑，幾番過後馬伏手執赦馬對準盛放青草之方盤扮作食草狀。最後，高功大聲宣白：「我願慈尊來拔度，拔度亡魂早超生。」

相對於臺南地區而言，高屏地區的「放赦馬」科儀中「飼馬·洗馬」節次之表演則更為形象逼真：二道眾分工合作，一氣呵成地勾勒出：打開馬廄門、飼馬、拴馬、洗馬和加馬背、掛馬鞍、繫馬轡頭及解繩牽馬等動作，上述環節均以細膩的肢體語言等手法表現出來。

圖版 8：二道眾（杜信頤、黑仙）表演「飼馬」

圖版 9：飼馬之青草

（十五）走赦

「三奠酒」、「飼馬」表演完畢，這就意味著啟程前的準備工作已安排妥當，隨即開始「走赦」。所謂「走赦」，乃係演法道士以肢體動作演示赦官攜帶赦書、騎著赦馬，揚鞭啟程，下地府懇請酆都地獄主者開釋亡靈、赦免罪愆之情景。在此過程中，所有道眾列隊逐次翻筋斗，同時高功配合吟唱七律道偈：「皇天承運頒啟旨，大聖廣開眾妙門。赦官騎馬飛雲到，直到酆都赦亡魂。一封三天赦書到，十八地獄盡知聞。閻王天子皆聽令，牛頭獄卒各欽遵。」這首道偈係屬七言律詩平起式（首句不押韻），此式的平仄規律為：「平平仄仄平平仄，仄仄平平仄仄平（韻）。仄仄平平平仄仄，平平仄仄仄平平（韻）。平平仄仄平平仄，仄仄平平仄仄平（韻）。仄仄平平平仄仄，平平仄仄仄平平（韻）。」據此規律檢視這首「皇天承運」道偈，可見前者大抵符合上述平仄韻律之原則。經查，這段文辭不見於古道書中，從其措辭及用韻來看乃係晚出某位高道之手。

唱宣「皇天承運」道偈完畢後，高功接續吟誦：「惟願天尊來拔度，薦拔亡靈早超生。願供吾等諸眾生，羅列香花普供養。」這兩句點明了天尊拔度亡靈超生。

高功吟唱完畢後，所有道眾分執赦馬（引班執）、赦官（侍香執）、關文（副講執）、赦書（都講執）列隊成一線（高功執拂塵殿後），或交攆五梅花或作黃蜂出巢狀，並再次表演翻筋斗和翻板凳（或跳桌），藉此象徵翻山越嶺、歷經坎坷才最終到達地府。最後，燃放鞭炮。「走

赦」表演至此結束。

其實，「走赦」時表演的諸如翻筋斗、翻板凳及跳桌等武場動作頗近似「弄錨」（即雜耍），其附帶的用意亦包含安慰喪家、活躍氣氛，利用戲劇性場面使孝眷振奮精神、重燃生活之信念。

圖版 10：鍾旭武道長主持臺南縣善化鎮光文里胡氏午夜拔度「放赦馬」之「走赦」

圖版 11：灣裡道壇全體道士參演臺南市民權路林氏十廻拔度「放赦馬」+「放龍鳳」之「走赦」

圖版 12：「走赦」時道眾表演翻板凳（永安道壇、灣裡道壇）

（十六）化紙咒

「化紙咒」，又稱「化金咒」，其功用在於排除邪鬼之干擾、將本場法事所修之功德圓滿地寄達特定對象。現今臺灣道士誦經禮懺或行科演法即將完畢前，通常吟誦「化紙咒」作為結束語。道門中人沿襲至今的「化紙咒」計四十八字，內容如下：「千千截首，萬萬翦形。魔無干犯，鬼無祿精。三官北酆，明檢鬼營，不得容隱。金馬驛程，

普告無窮，萬神咸聽。三界五帝，列言上清。」翻檢古道書得知，這段咒文源出《靈寶無量度人上品妙經》（卷一），二者文字完全相同。³³

（十七）迴向

所謂「迴向」，就是將所修功德，遍施法界眾生，使常得安樂。此說源於佛教，北魏曇鸞註《無量壽經優婆提舍願生偈註》（又名《往生論註》）卷一云：「迴向者，迴己功德，普施眾生，共見阿彌陀如來，生安樂國。」³⁴隋代慧遠撰《大乘義章》卷九亦曰：「言迴向者，迴己善法，有所趣向，故名迴向。」³⁵至遲唐代之季，道門中人借鑒佛教、始設「迴向」科目於儀禮中。如晚唐杜光庭編撰《道門科範大全集》及南宋蔣叔輿編撰《无上黃籙大齋立成儀》中就屢屢言及「迴向」之語。此後，「迴向」作為科儀定制而盛行於宋元道法中。南宋《靈寶領教濟度金書》頻繁見載「起心迴向，一切信禮」套語；南宋《道門定制》（卷五）載有「迴向頌」；南宋《靈寶玉鑒》也頻見「表白迴向」等語。

臺南地區放赦科儀即將結束前，高功手執拂塵、面朝將臺，唱誦三十八字「迴向文」如下：「尚來放赦，完功德。上祈慈尊，下拔亡魂。托化仙鄉，同賴善功。證無上道，一切信禮。酆都赦罪天尊。」這段文字，意在普施功果、濟度眾生。據田調資料顯示，今臺南及高屏地區演行拔度齋科儀式時，通常會在吟唱「化紙咒」後進而唱誦「迴向文」，且儼然已成定制，當係承襲古風之舉。

（十八）詣靈

「詣靈」，又稱「見靈」，其宗旨就是勸慰亡魂及時覺悟與懺悔、

³³ 詳見《道藏》第1冊，頁4。

³⁴ 婆藪盤頭菩薩造、元魏菩提留支譯、北魏曇鸞註，《無量壽經優婆提舍願生偈註》卷一，載〔日〕高楠順次郎編輯，《大正新修大藏經》（東京：大正新修大藏經刊行會，1972）第四十卷，頁833。

³⁵（隋）慧遠，《大乘義章》卷九，《大正新修大藏經》第四十四卷，頁636。

以便早獲超生，常見於拔度齋儀之「啟聖」、「分燈捲簾」及朝禮《太上慈悲滅罪寶懺》、孝女水懺等科目中。「詣靈」通常在主體科儀演行結束後，由高功率眾於靈堂前唱念慰靈曲辭。

放赦科儀結束後，高功及道眾率孝眷送魂身回靈堂。在靈堂前，高功「詣靈」、唱道曲：「虛皇降赦傳符籙，持符童子駕火輪。恭扶白雲昇天路，神仙保舉上南宮。一赦亡靈今前罪，二赦亡靈往天堂。亡靈有罪今前赦，赦了亡靈早超生。」這段七言「虛皇降赦」道曲共計五十六字，表達了全體道士偕同孝眷希望亡靈能夠早日超生的願望。唱詞中「一赦亡靈今前罪，二赦亡靈往天堂」之句，恰當而又精煉地反映出整場放赦科儀的宗旨和基調。

與此同時，後場工作人員將赦官、赦馬（赦官騎在馬背上）及赦書、關文（文檢附著在赦官身上），拿到場邊金鑪焚化，以示稟奏赦罪成功。至此，放赦科儀全部結束。

圖版 13：焚化赦官+赦馬+文檢

三、高屏地區放赦科儀之文本分析

高屏地區演行放赦科儀時乃以「三奉請」為文本憑據，然而「放赦馬」與「放龍鳳」這兩項科儀在儀式內容及流程細節上卻存有明顯差異。

「放赦馬」科儀文本的基本流程如下：(1) 開光；(2) 步虛；(3)

淨壇；(4) 啟聖；(5) 三獻；(6) 迴向；(7) 請赦官昇壇；(8) 頒降九龍赦書；(9) 吟唱七律道偈：皇天承運；(10) 三奠酒；(11) 飼馬、洗馬；(12) 走赦；(13) 宣告關文；(14) 化紙咒；(15) 迴向；(16) 見靈。

「放龍鳳」科儀文本的基本流程如下：(1) 開光；(2) 步虛；(3) 淨壇；(4) 啟聖；(5) 三獻；(6) 迴向；(7) 請龍鳳大神昇壇；(8) 頒降三天赦書、唱宣第一道符赦：「九龍符命」；(9) 唱宣第二道符赦：「破地獄真符」；(10) 唱宣第三道符赦：「拔幽魂真符」；(11) 吟唱七律道偈：皇天承運；(12) 三奠酒；(13) 仙童引路；(14) 走赦；(15) 扮老婆；(16) 宣告關文；(17) 化紙咒；(18) 迴向；(19) 見靈。

茲以高屏地區一朝宿啟十迴拔度齋儀中演行「放龍鳳」科儀文本為依據，試加分析其流程及內容如下：

(一) 開光

高屏地區演行放赦科儀（包括「放赦馬」和「放龍鳳」）時均須事先開光。儀式開始，由孝眷（通常長子或長孫）懷抱紙糊的赦官、赦馬或龍鳳，主法高功（中尊者）手執硃砂筆為其開光點眼、賦予靈力。

放赦開光的具體程序和步驟是：(1) 高功將硃砂筆放入男性孝眷口中取氣，此舉意在借助親情的力量從茫茫地獄中辨認亡者身分，藉此體現了孝眷與亡者的血脈相連；(2) 高功執硃砂筆為赦官、赦馬或龍鳳點七竅，大多遵循由上而下的順序：眼、鼻、口、腹、手、腳、後背等；(3) 一名道眾點燃「古仔紙」、吹龍角，晃動赦官、赦馬或龍鳳，以示神已降附。(4) 全體孝眷三跪九拜，行禮叩謝。配合上述動作的同時，高功唱誦：「天之靈光，地之靈光，日月同光，上帝賜吾龍鳳開光。開光以後，求神，神有定；求水，水流通；求官，王侯

宰相。天同光、日同光，上帝賜吾龍鳳開光。齋主上香，三跪九拜。」

圖版 14：顏德川道長主持午安拔度放赦馬之「開光」

圖版 15：尤登宏道長主持一朝宿啟放龍鳳之「開光」

必須指出的是，高屏地區放赦必先為赦官、赦馬或龍鳳施予開光點眼，而臺南放赦（赦馬、龍鳳）則不見開光之舉。

（二）步虛

高屏地區敷演放赦科儀時，步虛不僅唱腔與臺南有顯著不同，而且文字也差別甚大。茲將二地放赦科儀的步虛詞列表對比如下：

地區	步虛詞
臺南地區	湛寂真上道，恢漠大神通。玉皇大天尊，玄穹高上帝。稽首玉皇大天尊、玄穹高上帝。
高屏地區	超度三界難，地獄五苦解。悉皈太上經，靜念稽首禮。

表 2：臺南與高屏二地放赦「步虛詞」之比較

高屏地區放赦科儀吟唱之「半步虛」，係南臺灣靈寶道士齋科演法時常見之步虛詞。南朝劉宋道士陸修靜撰《太上洞玄靈寶授度儀》詳細記載了古時靈寶道士授度傳經時的儀式步驟，其中談到「（師）次北向誦禮經頌三首」之第三首云：「大道洞玄虛，有念無不契。鍊質入仙真，遂成金剛體。超度三界難，地獄五苦解。悉皈太上經，靜

念稽首禮。」³⁶六朝古靈寶經《太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經》³⁷（敦煌抄本 P.2468 題作《太上消魔寶真安志智慧本願大戒上品》）及約略同時的《洞玄靈寶玉京山步虛經》³⁸、《太上經戒》³⁹、敦煌本《三洞奉道科誠儀範》（卷二）等均見載此段步虛詞。此後，這段文字頻繁地出現在唐宋道書中，如唐代杜光庭集《太上黃籙齋儀》、北宋末或南宋時編集《玉音法事》（卷下）、南宋呂太古編《道門通教必用集》（卷二）、宋末元初林靈真編輯《靈寶領教濟度金書》、元代所輯《三洞讚頌靈章》（卷中）等。

有關這段步虛詞的含義，《太上老君戒經》⁴⁰逐句地詮釋說：「**大道洞玄虛**：一切諸法皆稱為道，乃有百官及萬八千種，並是六天及三界之道。大道者，無形無象。洞玄虛，道無不在，理無不應，故云大也。**有念無不啟**：啟，謂感也。此明持戒念道，有心即感，念念不止，

³⁶（南朝宋）陸修靜，《太上洞玄靈寶授度儀》，《道藏》第 9 冊，頁 853。

³⁷《太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經》「禮經祝三首」節次中第三首即為此段步虛詞。（詳見《道藏》第 6 冊，頁 157）

³⁸《洞玄靈寶玉京山步虛經》，《道藏》第 34 冊，頁 628。《洞玄靈寶玉京山步虛經》，撰人不詳，約出於東晉，係古《靈寶經》之一。需要指出的是，該經中所載「洞玄步虛吟」十首、「太上智慧經讚」八首等內容，多數襲自陸修靜撰《太上洞玄靈寶授度儀》之「步虛詞」、「禮經頌」。

³⁹《太上經戒》「禮經祝三首」節次中第三首即為此段步虛詞。（詳見《道藏》第 18 冊，頁 225）

⁴⁰《正統道藏》本《太上老君戒經》未署撰作者及年代，《道教義樞》（卷五）、王懸河《三洞珠囊》（卷四）、《雲笈七籤》（卷八九、卷九二）引過此經。今人陳國符、湯用彤等先生則考證認為，現存《道藏》洞神部《太上老君戒經》、《老君音誦戒經》、《太上老君經律》、《太上經戒》等書，均係北魏道士寇謙之（365~448）所撰《雲中音誦新科之戒》散佚之內容。（參見陳國符，《道藏源流考》（北京：中華書局，1963）「寇謙之道書」條，頁 101；湯用彤，《康復筭記》「《雲中音誦新科之誡》」條，載氏著《湯用彤全集》（石家莊：河北人民出版社，2000）第七卷，頁 3~6）

以至成道，莫非念力。**練質入仙真**：欲多則神濁，氣清則質練，練質成真，莫不由戒。**遂成金剛體**：言其表裏堅真，無復朽敗者也。**超度三界難**：欲界、色界、無色界，此三界生死輪轉無休，恆與三塗對治，故云難也。自非成真，莫能超者也。**地獄五苦解**：五苦是地獄中寒池、火車、鑊湯、刀山、劍樹也。解脫既超三界、無復苦緣也，亦謂五道為五苦者也。**悉歸太上經**：上清法也。眾法所窮，故云歸太上經也。**靜念稽首禮**：誦說既竟，法緣略顯，今將說戒，故令靜念稽首而受也。」
41

（三）淨壇

高屏地區放赦科儀「淨壇咒」：「琳琅振響，十方肅靜。河海靜默，山嶽吞煙。萬靈振伏，召集群仙。天無氛穢，地絕妖塵。明慧洞清，太量玄玄。十方肅靜天尊。」對比臺南地區，此咒語乃係於「十方肅靜天尊」前增衍「明慧洞清，太量玄玄」八字，而更貼近於古本原貌。（詳見《元始無量上品度人妙經》卷七⁴²）

（四）啟聖（請神）

誦念「淨壇咒」完畢後，三位高功分率數名道眾登上赦桌。與臺南地區不同的是，高屏地區演行「放龍鳳」科儀時於壇場內陳設三張赦桌：中桌、龍桌、鳳桌。登上赦桌，道門中人習稱「上將臺」，藉此象徵脫離凡塵、步入仙界。

高屏地區「放龍鳳」科儀「啟聖」時迎請的神祇是：「元始天尊」、「靈寶天尊」、「道德天尊」、「救苦天尊」、「北陰酆都府地道功

⁴¹ 《太上老君戒經》，《道藏》第 18 冊，頁 202。

⁴² 《正統道藏》本《元始無量上品度人妙經》共計六十一卷，其中卷一係本文，係出南朝劉宋陸修靜以前，其餘各卷均係北宋以後晚出。（詳見任繼愈主編，《道藏提要（修訂本）》，頁 3~4）

曹」、「九天玄都大將軍龍鳳大神」（「放赦馬」則係「九天玄都大將軍金馬驛吏大神」）。上述神祇中，除了三清道祖和救苦天尊這四位乃係以證盟主神身分出現外，主要的啟請對象其實就是龍鳳大神，故行焚香、三次奉請迎之降臨壇場。文本隨即描述了龍鳳大神的形象——「頭戴華彩、騰雲駕霧」，並且言明其擔負的宗教職能就是「赦亡魂出地府，上登朱陵，極樂三清世界」。

（五）三獻

龍鳳大神降臨壇場後，都講與高功輪替主唱、演行「三獻」儀禮。都講起先唱誦：「伏望龍鳳大神來臨。伏望龍鳳大神承此三寶力，不捨慈悲，傾光回駕，騰雲駕霧，來降道場。咿啊，受今齋主，受今齋主，虔備香花禮物、寶座香燈，虔誠供養，皈依無上道、太上經、玄上師，不可思議功德。」隨即，高功接腔唱誦：「伏以雲輿已降，鶴駕來臨，請登寶座，齋主上香、獻茶，初獻酒、再獻酒、三獻酒。」這兩段唱辭的含義乃係迎請龍鳳大神享用香花禮物等供品，並由齋主上香、獻茶、獻酒，藉此表達虔誠供養之心。

隨後，全體道士吟唱散花詞：「三真玉女持花節，散花林；一雙童子捧金杯，滿齋筵。伏望龍鳳大神前供養。」翻檢古書可知，這句文辭見載於南宋《道門通教必用集》中七言詩「古散花樂」⁴³，顯然係其古本來源。

（六）迴向

「三獻」禮畢，高功率眾高聲宣白：「迴向來放赦，酌酒三獻，完功德。上祈慈尊，下拔亡魂。托化仙鄉，同賴善功，證無上道，一切信禮。三天赦罪天尊。」之後，全體人員下將臺。至此，放赦科儀上半段的文場部分暫告結束。

⁴³（南宋）《道門通教必用集》，《道藏》第 32 冊，頁 14。

這段四十三字「迴向文」，意將功果普施眾生。「迴向」係古禮，始於佛教、後為唐宋道教所承襲，今廣泛運用於各種拔度齋儀中。

（七）請龍鳳大神昇壇

全體道士步下將臺後，在後場樂師演奏出急促的鑼鼓和唢吶聲中，此次放赦科儀的重要角色——龍鳳大神，旋即出場了。首先，都講執驚堂木拍擊赦桌後高聲宣白：「請龍鳳大神。請龍鳳大神，昇壇、發炮、起馬。」隨後，都講和副講率先出場、分別扮演龍鳳大神，只見他們均著道袍、手執笏板，上場後整肅衣冠、拂拭笏板，隨即遶場游走、並行進退。幾番過後，二人分執龍鳳，穿花交遶。此時，「高功一」（即位居中尊者）出場，他身穿絳衣、手執拂塵，與都講（執龍）和副講（執鳳），在將臺前進退往復，之後三人對視而立、應唱對答。

- 高功一問：「龍鳳大神？」
- 都講、副講答：「龍鳳在。」
- 高功一問：「今夜你到來了嗎？」
- 都講、副講答：「我到來了。」
- 高功一唱誦：「到來聽吾宣誥。尋聲救苦太乙尊，去到三天，赦出亡魂。騎獅子直出洞玄門，毫光顯現，牛頭馬首各欽遵。願以此功德，普及咸一切前供養。皈依十方三寶尊，千真萬聖咸供養。」
- 都講、副講口白：「請主者頒降赦書、符赦。」
- 高功一唱誦：「三途五苦之窮魂，久滯恩宥；十方三界之眷屬，遵勅奉行。今則上帝憐憫，諸天降頒符赦，告下泉幽局，庶祈太上之皇恩，遍及重泉之苦凡，分司而效職，宜命以宣恩，請隨六甲持旛開導使者。」

上述內容以問答形式逐步展開，首先確認龍鳳大神（赦書和符赦的傳遞者）已經降臨壇場，隨後讚頌救苦天尊的慈悲救度，最後言明承蒙天尊至仁垂憐特予頒降符赦、告下幽局，拔度亡魂出離地獄。

圖版 16：何仙東道長主持高雄縣岡山鎮本洲村蔡氏一朝宿啟「放龍鳳」之「請神昇壇」

（八）頒降三天赦書、唱宣第一道符赦「九龍符命」

這一節次的科儀表演，仍由高功一和都講、副講（分執龍鳳）三人承擔。高功一身著絳衣、手執拂塵和赦書，都講和副講則照舊身穿道袍、分執龍鳳。

- 高功一問：「龍鳳大神？」
- 都講、副講答：「龍鳳在。」
- 高功一口白：「三寶慈尊差下三天赦書一道在此，龍鳳大神聽宣。」

這裡以對答作開場白，引出事由：三寶慈尊敕頒三天赦書，龍鳳大神謹當聽宣。隨即，高功一登上中央赦桌、化身救苦天尊，面朝壇內龍鳳及魂身，先吟唱七言絕句道偈一首——「閻王殿前」（或其他道曲）：閻王殿前鬼門開，銅枷鐵鎖兩邊排。今朝善惡來分訴，孽鏡分明掛高臺。」

高功一口白：「赦書到，赦書到。龍鳳大神請上孝眷聽吾開宣。」隨即吟唱：「生前如寄客，死後逐波流。冷笑人間事，南柯一夢休。」

(或其他道曲)

高功一站在將臺頂，手執拂塵、以「雲飛調」唱宣《三天赦書》：「三天門下 牒頒 酆都九幽府主者：今奉道旨，今據臺灣省……」云云。(詳見下文)宣赦書後，又接著吟誦說：「右符告下：三官九署、五嶽四瀆、酆都六洞、天宮九府、河源泉曲、五道都府、九州社令、冥關幽局、一切地獄主者，咸聽符命，赦宥亡過 XX 魂儀，爰及幽魂等眾，速出陰翳，永離幽冥，地獄消苦，開泰泉局，火翳滅焰，仞毒推傾，啟明破暗，上登朱陵，超度三途，宥罪停輪。一如誥命，風火驛傳。願供吾等諸眾生，香花羅列普供養。天運〇〇年〇〇月〇〇日吉時告下。」

唱宣完畢後，高功亮轉三天赦書、以示頒布和宣達。繼而，高功吟唱七言道偈「人生一世」(或其他道曲)：

人生一世枉費機，鳥飛兔走速與遲。
當朝宰相三更月，萬載江山一局棋。
禹王九州統受業，秦吞六國漢登基。
可惜亡魂前已往，忽然一命歸陰司。

這首「人生一世」道偈係七律平起式(首句押韻)，其中尾字押韻(即指「機」、「遲」、「棋」、「基」、「司」)，文辭大略符合七律詩體之平仄規律：「平平仄仄仄平平(韻)，仄仄平平仄仄平(韻)。仄仄平平平仄仄，平平仄仄仄平平(韻)。平平仄仄平平仄，仄仄平平仄仄平(韻)。仄仄平平平仄仄，平平仄仄仄平平(韻)。」

繼而，高功一唱宣第一道符赦「九龍符命」：……(內容詳見下文)

唱宣符赦後，高功憑藉一番對答、表明赦書已唱宣明白：

- 高功一問：「龍鳳大神？」
- 都講、副講答：「龍鳳在。」

- 高功一口白：「赦書宣讀明明白白。」
- 都講、副講口白：「明明白白了。」
- 高功一口白：「孝眷平身。」

對答結束後，高功一「下將臺」。高功二換穿道袍、戴金仰、穿朝靴，手執拂塵、等候臺下，與高功一對視而立。高功一對接下來的科目做了交待和陳述：《三天赦書》及「九龍符命」皆已宣讀完畢，將由高功二接續宣讀「破地獄真符」。

- 高功一口白：「三天赦書宣讀明明白白。《泰玄都省 符下 酆都九幽府》赦文即行宣告。」
- 高功二口白：「好。」

圖版 17：余玉堂道長主持臺中市三朝黃籙法會「放龍鳳」之「唱宣赦書」及亮轉赦書

（九）唱宣第二道符赦「破地獄真符」

高功二登上「龍桌」（左側赦桌），面朝魂身，先唱誦「天堂境界」七字道曲（或其他道曲）：「天堂境界非遙遠，地府冥途咫尺間。若無太上三清境，難免九幽長夜苦。」吟唱完畢後，高功二宣白：「赦書到來，赦書到來。龍鳳大神請上孝眷聽吾開宣。」

繼而，高功二宣白七字道偈「淡淡青天」：「淡淡青天不可欺，

未曾起意天便知。勸人做善莫做惡，天理昭彰無差移。」文中「未曾起意天便知」之句或作「未曾開口我先知」。這首道偈係七言絕句仄起式（首句押韻），文辭符合此式詩體之平仄及押韻原則：「仄仄平平仄仄平（韻），平平仄仄仄平平（韻）。平平仄仄平平仄，仄仄平平仄仄平（韻）。」

高功二在將臺頂手執拂塵、唱宣第二符赦「破地獄真符」。（內容詳見下文）

宣符赦後，高功憑藉一番對答、表明「破地獄真符」已唱宣明白：

- 高功二問：「龍鳳大神？」
- 都講、副講答：「龍鳳在。」
- 高功二口白：「《泰玄都省符下酆都九幽府》赦文宣讀明明白白。」
- 都講、副講口白：「明明白白了。」
- 高功二口白：「孝眷平身。」

上述對答後，高功二「下將臺」。高功三換穿道袍、戴金仰、穿朝靴，手執拂塵、等候臺下，與高功二對視而立。高功二對接下來的科目做了交待和陳述：《泰玄都省符下酆都九幽府》符赦已宣讀完畢，將由高功三接續宣讀第三道符赦「拔幽魂真符」。

- 高功二口白：「酆都九幽府赦文宣讀明明白白。《泰玄都省符下三元泉曲府》赦文即行宣告。」
- 高功三口白：「好。」

（十）唱宣第三道符赦「拔幽魂真符」

高功三登上「鳳桌」（右側赦桌），面朝魂身，吟唱七字道偈「來來往往」（或其他道曲）：「來來往往各西東，十代英雄總是空。不信但看桃李樹，花開能得幾時紅。」這首道偈係七言絕句平起式（首句押韻），文辭符合此式詩體之平仄及押韻原則：「平平仄仄仄平平（韻），

仄仄平平仄仄平（韻）。仄仄平平平仄仄，平平仄仄仄平平（韻）。」吟唱完畢後，高功三宣白：「赦書到來，赦書到來。龍鳳大神請上孝眷聽吾開宣。」

繼而，高功三宣白七字道偈：「人生在世兩茫茫，哪個長生不相逢。並是三皇與五帝，一堆白骨葬山峯。」這首「人生在世」道偈亦係七言絕句平起式（首句押韻），尾字押韻及平仄規律符合規範。

高功三在將臺頂手執拂塵、唱宣第三道符赦「拔幽魂真符」。（內容詳見下文）

宣符赦後，演法高功接著以對答形式來表明「拔幽魂真符」已唱宣明白：

- 高功三問：「龍鳳大神？」
- 都講、副講答：「龍鳳在。」
- 高功三口白：「赦書宣讀明明白白。」
- 都講、副講口白：「明明白白了。」
- 高功三口白：「孝眷平身。」

至此，高功三步下將臺。

（十一）吟唱七律道偈：皇天承運

高功三站在將臺前、手執拂塵，都講、副講分執龍鳳，三人對視而立、應答唱和。

- 高功三問：「龍鳳大神？」
- 都講、副講答：「龍鳳在。」
- 高功三口白：「赦書宣讀明明白白。」
- 都講口白：「明明白白。」
- 高功三口白：「孝眷人等叩謝皇天，叩謝皇天。」

進而，高功三唱誦七律道偈「皇天承運」：「皇天承運頒勅旨，太上廣開眾妙門。一封三天赦書到，十八地獄盡知聞。龍鳳騰雲駕霧去，直到三天赦亡魂。閻羅天子皆聽命，牛頭馬首各欽遵。」這首道偈係七言律詩平起式（首句不押韻），其內容與臺南道壇沿用之版本幾無差別，此道偈也將在隨後「走赦」環節時再次吟唱。

（十二）三奠酒

赦書、符赦（共計四道文檢）唱宣完畢後，接下來「三奠酒」則表達對龍鳳大神即將傳達文書付出辛勞之慰問及犒賞。這主要體現在道長代孝眷分三次敬獻美酒、以示感謝之情。獻酒之前，高功與飾演龍鳳大神的都講、副講展開一番對話：

- 高功三問：「龍鳳大神？」
- 都講、副講答：「龍鳳在。」
- 高功口白：「汝去到酆都地府赦出亡過 XX 魂儀出離血盆，接引來到玄壇，領沾功德，金童玉女接引過奈何橋，牛頭馬首大可。」
- 高功三問：「汝到三天要吃酒、不要吃酒？」
- 都講、副講答：「吾要吃酒。」
- 高功三口白：「要吃酒，吾叫孝眷進三杯酒來。」
- 都講、副講口白：「好酒啊，好酒。」

高功三吟唱七律道偈：「酒映金杯滿座香，日有王孫公子嘗。甘甜入口連心美，大家沉醉各歸房。方知好酒留賓客，口念劉伶詩百章。十里荷花紅粉且，一輪明月照瓊漿。」這首「酒映金杯」道偈係七律仄起式（首句押韻），辭句中用韻及平仄規律符合古體詩之規範：「仄仄平平仄仄平（韻），平平仄仄仄平平（韻）。平平仄仄平平仄，仄

仄平平仄仄平（韻）。仄仄平平平仄仄，平平仄仄仄平平（韻）。平平仄仄平平仄，仄仄平平仄仄平（韻）。」

唱罷「酒映金杯」道偈後，高功續吟道曲：「神仙說杜康，作酒有宣紅。舉杯千家醉，開潭十美酒。一杯好酒連二杯，子路對顏回。窗前勤苦讀，馬上錦衣回。三杯好酒通大道，一醉解千愁。伏望龍鳳大神來飲酒，薦拔亡魂早超生。」

最後，高功唱誦：「哀伊，龍鳳大神赦亡魂，龍鳳大神聽吾叮嚀囑咐：但念陽世間報恩孝男○○等，追度亡過 XX 魂儀。在生之時，或有不敬天地日月三光、呵風罵雨、褻瀆聖賢、歷膽害心、疾富欺貧、不敬恭祖上、不孝父母之罪，兄弟無情、朋友無義，三業六根、一切罪咎，盡皆赦除，盡皆消滅。龍鳳大神赦了亡魂，赦了亡魂早超生。」這大段唱詞羅列了亡魂在世時可能犯下的諸多過錯，故寄希望於龍鳳大神救度亡魂時一併將上述宿業「盡皆赦除」。

其實，有關亡魂生前所犯之罪業，高屏地區還流傳著一種更為詳細的版本：「哀伊，龍鳳大神赦亡魂，龍鳳大神聽吾叮嚀囑咐，去到酆都地府十殿真君閻羅天子殿前，赦出亡過顯考妣 XX 位魂儀，在生之時不敬天地日月三光、呵風罵雨、褻瀆聖賢、歷膽害心、疾富欺貧、不恭祖上、不孝父母之罪也，飲酒食肉、破齋犯戒之罪啊，損人利己、敗人成功之罪也，穢犯井灶、傷害土木之罪啊，在生之時許天許地沒謝之罪也，有許南辰北斗沒謝之罪啊，路頭路尾許紙錢做紙醮沒謝之罪也，臺灣省大廟小廟大神小神面前許願沒謝之罪啊，改換契卷田園厝宅也，販賣經商過取財物之罪啊，觸犯塚墓、忤犯宅舍之罪也，在生之時夫妻咒罵歹嘴沒赦之罪啊，在生之時做生意大斗糧入、小斗糧出也，貪財害命沒赦之罪啊，三業六根、有罪沒罪，盡皆消除、盡皆赦免。龍鳳大神赦了亡魂，赦了亡魂早超生。」這裡羅列的罪業名目顯然遠比前者更為細緻具體，幾乎涉及日常生活中諸多事項。這也反

映出道教對信徒的倫理規範與道德要求。

圖版 18：何仙東道長主持高雄縣岡山鎮本洲村蔡氏一朝宿啟「放龍鳳」之「三奠酒」

（十三）仙童引路

「三奠酒」後，龍鳳大神即將起駕，騰雲駕霧，前往三天、赦出亡魂。高功在臨行前最後一次徵詢龍鳳大神所需何種代步工具：駕雲或坐轎？最終，龍鳳大神毫不猶豫地選擇了「駕雲快到」而非「坐轎慢行」。請見如下對話：

- 高功三問：「龍鳳大神？」
- 都講、副講答：「龍鳳在。」
- 高功三問：「汝去到三天要駕雲、要坐轎？」
- 都講、副講答：「我要駕雲不要坐轎。駕雲快到，坐轎慢慢而行。」
- 高功三口白：「當真要駕雲？吾叫仙童帶路。」

隨後，一道眾扮演仙童應聲出場，只見他身穿肚兜、梳辮子、臉塗粉彩，扮作婦人狀。這名仙童以滑稽造型亮相後，旋即揮舞拂塵、大聲宣白：「稍稍下山來，為了陽間一件事。直到三天去，回來報師知。俺，仙童是也。奉了吾師之令，龍鳳大神要到三天赦亡魂，四方打聽，明明白白，走上一走。汝看汝看，前面有二座五彩雲端，恰是

龍鳳大神到來，待我不免向前迎接。」上述念白之後，扮演仙童的道眾與分執龍鳳的都講、副講，三人邊場奔走，藉此演繹仙童引領和服侍下、龍鳳大神騰雲駕霧前往三天之情景。

圖版 19：臺中市三朝黃籙法會「放龍鳳」之「仙童引路」

（十四）走赦

所謂「走赦」，其涵義是指龍鳳大神奉命啟程、傳達符赦，騰雲駕霧、直奔三天，赦出亡靈出離幽冥。這一過程係由演法道士借助武場動作表現出來。此節次開始，所有道士列隊、手舉火把：道眾分執龍鳳、關文、赦書排成一線，三位高功執拂塵殿後。高功與扮演龍鳳大神的都講、副講先行對答一番：

- 高功問：「龍鳳大神，三天赦出亡魂，人馬可有齊備？」
- 都講、副講答：「齊備。」
- 高功口白：「去到三天，赦出亡過 XX 魂儀。三世因果、有罪沒罪，盡皆赦除、盡皆消滅。」

之後，高功唱誦七律道偈：「皇天承運頒勅旨，大聖廣開眾妙門。一封三天赦書到，十八地獄盡知聞。龍鳳騰雲駕霧去，直到三天赦亡魂。閻羅天子皆聽命，牛頭馬首各欽遵。」這首「皇天承運」道偈早在「三奠酒」前已吟唱過，此處再次唱誦。不過略有不同的是，在此道偈結束後，高功率眾接續唱誦：「亡魂親身來受度，領沾功德叩慈尊。願供我等諸眾生，羅列香花普供養。」

爾後，所有道士列隊以火燭穿花交遞、環將臺奔跑，此舉係以神光衝破地獄之幽暗、引滯魂睹見光明。幾番表演過後，二道眾或邀孝眷分執龍鳳遶將臺追逐奔跑，藉此增加了場面的戲劇性，同時也體現出借助親情的力量幫助亡魂出離地獄之用意。

圖版 20：尤登宏道長率眾表演高雄市楠梓區大學路張氏一朝宿啟「放龍鳳」之「走赦」

（十五）扮老婆

這幕「扮老婆」節次，乃由一道眾扮作婦人狀、從事滑稽表演，並與另一名道眾搭檔，唱和對答、調侃搞笑。這幕演出在放赦科儀全套流程中頗顯突兀，也與此前營造出的肅穆氣氛不甚協調，其宗教涵義是指亡者故去一段時日、身處地獄中淒涼冷清，孝眷委託這位婦人（老太婆）下到地獄探望亡魂，並轉達陽世親屬的惦念和問候。

表演開始，此前飾演仙童的那名道眾率先出場、照舊扮作婦人狀——身穿肚兜、梳辮子、臉塗粉彩、胸前塞水果以充乳峰。隨即，另一名道眾執龍鳳出場，二人唱和應答、彼此配合。這些即興而出的對話答白乃因人、時、地而異，並無陳規套路，言辭多近乎粗鄙庸俗、戲謔詼諧之語，偶爾略帶調情色彩。鑒於此，有時喪家會要求摒棄此節內容，同時開明道士也不斷地在進行反思和革新，部分道壇會主動將此不雅節次略過不演。但是，高屏地區一些相對偏遠的農村聚落仍保持古樸之民風，那裡的民眾通常會沿循舊慣習俗而要求保留此戲目，以期活躍現場氣氛、消除哀傷、博得好運。總之，有關此節內容

之增刪，演法道士基本視主家意願為考量標準。

圖版 21：高雄市楠梓區大學路張氏一朝宿啟拔度「放龍鳳」之「扮老婆」

（十六）宣告關文

二道眾分執龍鳳，與高功三對視而立。高功三小聲、快速地依次宣讀「地道功曹金馬驛吏」和「破地獄幽魂九龍符吏」關文（內容詳見下文）。宣讀完畢後，後場工作人員將全部的四道符赦、二道關文附著龍鳳大神身上，送至場邊金鏹焚送、以示傳遞成功。

上述二道關文均係「無上拔度齋壇」（即演法高功）召請給付龍鳳大神，敦促他們按時投遞赦書及符赦、切忌遲誤——「以時前去投達，在途不許稽延，有妨開度。」同時，關文也告誡沿途關卡不得阻撓、務必放行。

圖版 22：高雄楠梓區大學路「放龍鳳」之「宣告關文」

圖版 23：焚送龍鳳+赦書+符赦+關文

（十七）化紙咒

最後，三位高功分率道眾站立於三張赦桌（中桌、龍桌、鳳桌）前，吟誦：「千千截首，萬萬翦形。魔無干犯，鬼無妖精。三官北酆，明檢鬼營。不得容隱，金馬驛程。普告無窮，萬神咸聽。三界五帝，列言上清。」這段四十八字「化紙咒」（又稱「化金咒」）源出《靈寶無量度人上品妙經》（卷一）⁴⁴，後被道門中人沿襲至今，成為今臺灣靈寶道士常見施用之咒語。

（十八）迴向

誦完「化紙咒」後，眾人接續吟唱「迴向文」：「尚來放赦，完功德。上祈慈尊，下拔亡魂。托化仙鄉，同賴善功。證無上道，一切信禮。三天赦罪天尊。」這段文字，雖與此前文場結束時所誦四十三字「迴向文」省略五字，但其餘內容則完全相同，均係指普施功果、濟度眾生之含義。

（十九）見靈

「見靈」，又稱「詣靈」，意在慰藉亡魂、勸其超生。放赦結束後，高功及道眾率孝眷送魂身回靈堂。在靈堂前，高功唱誦七字慰靈曲：「虛皇放赦傳符籙，童子持符〔玉女持旛〕駕玉龍。休雲白鶴駕〔飛雲駕霧飛〕去了，真〔神〕仙保舉上南宮。一赦亡魂生前罪，二赦亡魂無罪愆。亡魂有罪無罪盡皆赦，赦了亡魂早超生。」這首「虛皇放赦」道曲中部分文字，在高屏地區存見異說，現將差異處以〔 〕標示出、略備待考。此外，高屏地區尚見另一種版本的見靈唱詞：「救苦天尊，太乙尋聲救苦天尊。一赦亡魂生前罪，二赦亡魂無罪愆。有罪無罪盡皆赦，赦了亡魂早超生。薦拔亡魂早超生。」

⁴⁴ 詳見《道藏》第1冊，頁4。

圖版 24：臺中市三朝黃籙法會「放龍鳳」結束時餘玉堂道長率眾至靈堂「見靈」

四、臺南地區放赦科儀之案例分析

筆者赴臺南地區實地拍攝到的放赦科儀共計 19 場/次，其中：「放赦馬」計 12 場/次，「放龍鳳」計 4 場/次，「放赦馬」與「放龍鳳」合併演行計 3 場/次。現將這些田野調查之第一手資料略加匯總和分析，暫以「放赦馬」為案例，概括此儀式的基本流程及操作事項，以期彌補純文本研究之不足。

（一）放赦壇場之布置

壇場原本係指演法之場地（內壇、外壇），這裡則特指演行放赦科儀時的表演場所。放赦壇場通常於三界壇外選擇一塊寬敞、平坦之空曠地界。壇場的一端擺設一張方桌——赦桌，底部用方凳墊高，赦桌四周擺放長條板凳（或方凳），供演法時道士登踏之用。這一簡單搭設而成的臨時組件，就是道門中人習稱的「將臺」。「將臺」象徵著神聖的空間場域，與此相應「上將臺」就代表登入天界，「下將臺」表示回到人間。⁴⁵赦桌最前端的居中位置擺放紙糊赦官（面朝魂身），面前放有一香爐，爐前擺一瓶酒水和三個酒杯，另擺設一供盤內盛鹹鴨蛋、熟肉、魷魚干等供品；赦官左側擺放紙糊赦馬。⁴⁶此外，桌面上

⁴⁵ 一說「上將臺」代表陽世人間，「下將臺」代表入九幽地府。此說似不妥。

⁴⁶ 臺南地區通常將赦官與赦馬一併陳設在將臺上，桌下擺放青草盤；而高屏地區則僅陳設赦官於將臺上，赦馬則與青草盤一起擺放桌下。

還擺放笏板、拂塵、淨水盂、帝鐘、鑊鉞、驚堂木、鞭炮等法器用具。桌下放置一塑料方盤，內盛青草（隨意採摘而得）。距赦桌 7~10 米遠處，另設一供桌（與赦桌相對，席地而置），供桌上擺設魂身（面朝赦官），魂身的數量將視拔度對象的多寡而定：通常所見的拔度齋科均係薦拔新亡，這位新亡者即為正薦；此外，喪家也會要求將先亡之親屬（一名或數名）列為副薦、沾享功德，故而當合計正薦和副薦、擺設魂身須與之嚴格對應（頒降赦書之份數亦須與魂身數量相符）。亡者女兒（若無女兒，則由兒媳、孫女等其他女性親屬代替）坐在供桌後、手執黑色雨傘、遮蔽魂身，防護其免遭三光射傷。長子（或長孫）手執招魂幡（招魂幡數目亦須與魂身相符），其他孝眷身著孝衣蹲坐兩側。「將臺」與魂身供桌這段長約 7~10 米的距離，多係平坦之空地，此為道士從事武場表演時的演法場地。

圖版 25：林仲軒道長主持十迴拔度「放赦馬」+「放龍鳳」

圖版 26：吳政憲道長主持午夜拔度「放赦馬」

圖版 27：臺南市鹽埕蔡氏十迴拔度放赦科儀之魂身供桌及孝眷

筆者根據實地田調資料，採用表格繪製出臺南地區「放赦馬」之壇場示意圖（文場部分），以期再現當時之情景：

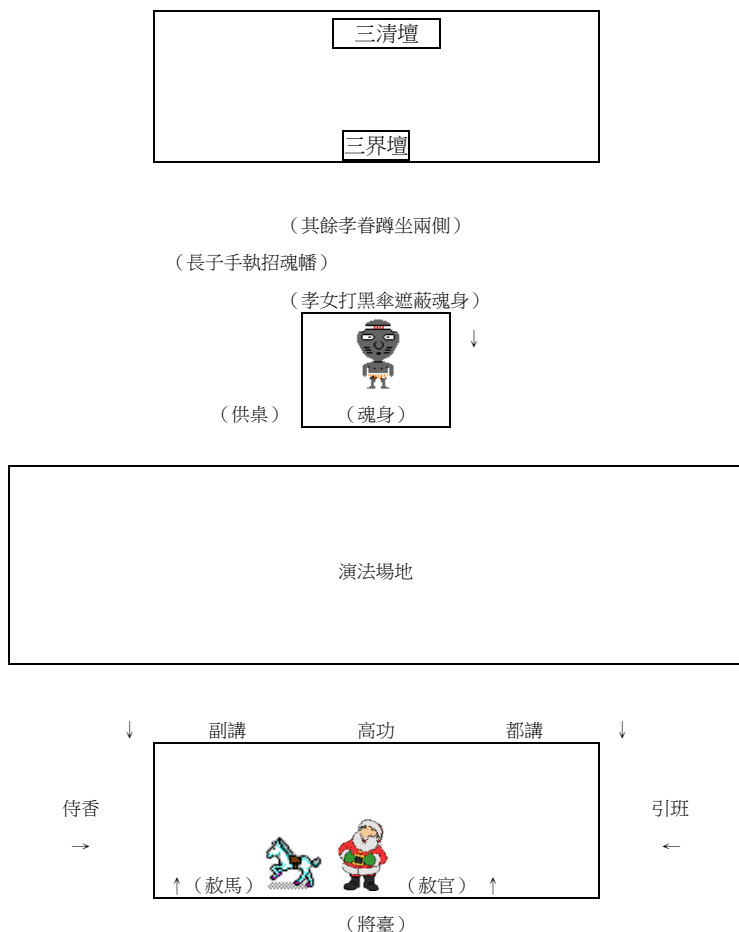

表 3：臺南地區「放赦馬」壇場示意圖

（二）科演人員及後場樂班

臺南地區所見科儀法事多係由主壇道士（高功）承攬後召請相關人員，臨時組合成一個小型道士團。這個團隊中全體人員依據各自的

職能腳色，劃分為前場和後場兩類：前場人員係指演法道士，包括高功及道眾（即都講、副講、引班、侍香等），通常計有 5 位或 7 位；後場人員即指四位樂師（各司不同的樂器）和一位後勤服務人員⁴⁷（負責擺放供品及布置壇場）。

放赦科儀演法時，前場演法道士身著服飾、乃因文場和武場而存差異：上半段文場時，高功身穿絳衣，頭束網巾，金冠插仰，胸前掛珠，腳穿朝靴，手執笏板和拂塵；道眾均穿紅色道袍（八卦衣），頭戴木質漆冠，腳穿黑色道鞋。下半段武場時，高功換穿紅色道袍，金冠插仰，胸掛朝珠，腳穿朝靴；道眾則一律換穿黑色海青，頭束網巾、戴漆冠、腳穿道鞋。後場人員之服飾則無統一規定，多穿著日常便裝而已（若舉行醮事儀典，後場人員則與前場道士一樣須禁忌穿戴皮革類製品）。前場演法道士，扮演的腳色不同，故而有著嚴格的職司分工。前場人員在科演時的站位（立序）必須遵循既定的尊卑規則：高功位居中央（尊位），其左側係都講，其右側係副講，都講左側為引班，副講右側為侍香。（詳見表格所示）高功係全體演法人員的核心和靈魂，也是決定整場科儀法事之成敗的關鍵所在。科演時，高功承擔宣科行法、念誦秘咒及啟聖請神、召請官將等神聖性儀軌/節次的敷演。都講的職責就是配合高功宣科行法，科演時多充任唱讚、引唱之腳色。副講，又稱副都講，主要職掌各類疏文之宣讀，放赦時「入意」、「唱宣馬前關文」等環節即由副講承擔完成。引班，負責淨壇灑淨及繞壇時執劍導引，「走赦」時即由引班飾演馬伏、手執赦馬在隊列前引領眾人。侍香，係前場道眾中職位最低者，其執掌香爐、燈燭、香炷等

⁴⁷ 這名後勤服務人員，習稱「香辦」、「走壇」，主要負責科儀所需供品、疏文、表文架之準備及內外壇場之布置，亦在演法時為前後場人員斟茶倒水。南臺灣靈寶道壇或聘專人司此職、領取薪金，或由實習道士（或司籙）臨時充任。

用品，並預先備齊科演所需線香數目，放赦「三獻」時即由侍香負責焚香和倒酒。

舉凡臺南地區演行之齋醮儀式，後場樂班通常由四人組成⁴⁸：一人司鼓，一人司鑼⁴⁹（兼掌南鑼、北鑼、金鐘、小鑼、響盞、鈔等），一人彈揚琴，一人吹嗩吶（兼吹簫或拉胡琴）。⁵⁰這四位樂師中，司鼓位居首席，他敲擊出時而急促、時而舒緩及強弱有序的鼓點（節拍）來指揮和引導前場道士的表演節奏。就放赦科儀的伴奏樂器而言，嗩吶較之其他場次扮演了更為重要的角色。嗩吶是中國民族吹管樂器，其曲調富有濃厚的鄉土氣息和民間風味，能充分表現出熱烈豪放、歡騰振奮的氣氛和跌宕起伏、雄偉壯闊的場面，故而成為演奏民歌、地方戲曲、民間小曲時最為常用之樂器。⁵¹反而，揚琴音律多為舒緩悠揚、婉約纏綿，與此時情景不甚協調，故原本彈奏揚琴的那位樂師在放赦時改吹嗩吶，二支嗩吶齊鳴、更加渲染了現場氛圍。此外，前場人員在演行放赦科儀之文場階段（即「上將臺」）時也常以法器（樂器）來協調節奏：都講敲木魚、副講司磬、引班執小鈸、侍香搖帝鐘。

⁴⁸ 據筆者田野調查所見，臺南地區靈寶道壇舉行齋科「靈前繳」時參與人員計有：前場道士 1 名、後場樂師 1 名；齋科「獨局（獨卻）」時的全體人員共計有：前場道士 3 人、後場樂師 2 人。除此二種外，其餘齋醮法事均設後場樂師 4 名。

⁴⁹ 司鑼一職的技術含量較低，故常由初學階段之道士兼任，在演法團隊中（包括前後場）屬於位階最低者。

⁵⁰ 臺灣學者呂鍾寬先生按職務的不同，將後場樂師劃分為三類：鼓師、銅器師、吹奏樂師。（詳見呂鍾寬，《臺灣的道教儀式與音樂》（臺北：學藝出版社，1994），頁 42~47）

⁵¹ 關於嗩吶的起源，學界現有分歧：一說源自於古代波斯、阿拉伯等地，嗩吶係 Suma 音譯；一說源自新疆，最早見於西元三世紀（西晉時）開鑿的新疆拜城克孜爾洞窟。詳見韓小燕，〈嗩吶與 oboe 的比較研究——對其起源與傳承系統的初步探索〉，《藝術學》第九期（1993 年 3 月），頁 135~146。

一場科儀法事的完美表演，必須依靠前後場人員的精誠團結、通力合作才能實現。舉例而言，臺南地區靈寶道壇演行放赦「三無量」之「開九龍符命」，科儀流程行進至「頒符宣牒」節次，當四位道眾輪流唱宣符赦文檢（計三封告文、一封關文）時，後場樂師同步配合演奏不同曲牌：(1)都講唱宣「破地獄真符告文」，後場樂師演奏「十排頭」曲調；(2)副講唱宣「拔幽魂真符告文」，後場樂師彈奏「赦官調」曲調；(3)引班唱宣「東宮九龍符命告文」，後場樂師伴奏「馮子鏡」曲調；(4)侍香唱宣「九龍符吏使者關文」，後場樂師合奏「南一字」曲調。⁵²

圖版 28：白砂崙道壇郭獻義道長著執赦書、上將臺

圖版 29：放赦時後場四名樂師演奏樂器

（三）「放赦馬」之科介流程

前面我們已經專文分析了臺南放赦科儀文本的基本內容，然而除了文本外，那些不見諸於文字的動作表演也有重要的參考和研究價

⁵² 有關臺南地區放赦科儀音樂之研究情況，詳見呂鍾寬，《臺灣的道教儀式與音樂》（臺北：學藝出版社，1994）；許鈺佩，《道教儀式放赦之音樂研究》，臺灣師範大學音樂學系碩士學位論文，1997年，指導教授：呂鍾寬；謝聰輝，〈道教齋儀部分期末報告〉，收錄於《國立傳統藝術中心九十二年度「臺灣道教齋儀音樂資料採錄暨數位化詮釋典藏計畫第一期：以臺南地區為主」成果報告書》（宜蘭縣：國立傳統藝術中心），2003年12月。

值。這裡，我們將側重於科介部分，根據筆者實地採拍到的臺南地區 19 場/次放赦科儀為案例予以歸納和提煉，從而將「放赦馬」科儀的有關武場動作及內容流程描述如下：

- 1) 前場演法人員合計 5 人：高功一人，身著絳衣、金冠插仰，腳穿朝靴，胸前掛朝珠，手持笏板和拂塵；四位道眾（都講、副講、引班、侍香）均身穿紅色道袍（八卦衣），腳穿黑色道鞋，一人敲木魚（都講）、一人打拍板（副講）、一人司小鈸（引班）、一人搖帝鐘（侍香）；
- 2) 儀式開始前，先由一名樂師吹嗩吶引導全體孝眷（長子懷抱魂身）來到場地，將魂身擺設於供桌上、面朝將臺，其前放置香爐。亡者女兒（或其他女性親屬）手執黑傘遮蔽魂身。之後，長子代表孝眷執線香三炷、朝將臺（其上擺放赦官、赦馬）三鞠躬，以示禮謝之意。其餘孝眷均蹲坐魂身之後，長子手執招魂幡；
- 3) 高功手執笏板和拂塵，率四位道眾一起登上高臺（長條板凳），旋即領唱《步虛詞》，科演正式開始；
- 4) 高功率領道眾在將臺頂，相互配合、吟唱誦念，敷演放赦科儀之前半段（文場部分）：「步虛」、「淨壇」、「啟聖」、「三獻」；
- 5) 三上香、三獻酒行禮完畢後，全體人員下將臺，開始演行放赦科儀之後半段（武場部分）；
- 6) 高功率先出場，只見他身著絳衣、金冠插仰、胸掛朝珠、腳穿朝靴，一手揮舞拂塵，一手執笏板和赦書，先後踏行四門：天門、地戶、人門、鬼門，不時作雲步高階及拱手作揖等科介動作，以示登入仙界殿堂、禮拜救苦天尊；
- 7) 隨後，都講手執赦官從天門（乾位）進場，快步踏行五方、在場地內回旋繞行，不時作雲步高階科介動作，並手執赦官屢次向將

臺（代表天界）禮拜、最後朝向將臺三個方位（即中央、左側、右側）分別一拜、即禮拜「三清」（亦稱「三點頭」，此係鞠躬行禮、表達對神祇的敬意）。這一系列表演象徵了赦官從天門而入，上登天界叩拜三清道祖，進而入東極青宮、即將謁見救苦天尊之情景；

- 8) 唱宣赦書：高功再次出場，他換穿紅色道袍、金冠插仰、腳穿朝靴，手執笏板和赦書，揮舞拂塵，跨步登上將臺、化身為救苦天尊，面朝赦官（及魂身）唱宣三天赦書。都講則懷抱赦官退居魂身前、面朝將臺而立。高功唱宣完畢後，亮轉赦書、以示頒布與宣達，之後下將臺。這幕場景表現了赦官入東極青宮，領受救苦天尊敕令，準備趕赴九幽地府傳遞赦書、救命酆都地獄主者赦免亡魂出離地獄；
- 9) 唱宣關文：副講換穿黑色海青，登上將臺，宣讀「馬前關文」（「地道功曹金馬驛吏大將軍」關文）。完畢後，副講下將臺。這道關文是演法高功以本壇——「無上拔度齋壇」的名義召請給付赦官本人，希望他速去地府投遞三天赦書、途中不得延誤；
- 10) 三奠酒：高功揮舞拂塵、唱誦祝酒辭，二道眾身穿黑色海青、對視而立：一人持酒瓶和酒杯（侍香），一人執赦官（副講），代孝眷分三次敬獻美酒於赦官（敬酒前，或由孝眷輪流奠酒）。獻畢，一道眾（副講）或扮作醉酒狀，寓意赦官飲酒已足。這段表演寄托了孝眷及道士對赦官即將啟程、傳達文書所付出辛勞之慰勞及感念；
- 11) 飼馬：二道眾出場、均著黑色海青，一人（引班）執赦馬，一人（侍香）執青草盤，彼此奔跑追逐，幾番過後，引班將赦馬對準青草盤作食草狀。這段武場表演所體現的含義就是為赦官坐騎——赦馬餵足青草馬料，從而保障及時、圓滿地完成深入地獄

傳遞赦書之任務；

- 12) 走赦：道眾列隊逐次翻筋斗，高功配合吟唱七律道偈「皇天承運」。吟唱完畢後，所有道眾分執赦馬（引班執）、赦官（侍香執）、關文（副講執）、赦書（都講執）順次列隊一線成蛟龍狀（高功執拂塵殿後）、穿花交遶（或作黃蜂出巢狀），並再次表演翻筋斗和翻板凳（或跳桌），藉此象徵翻山越嶺、歷經坎坷才最終到達地府。最後，燃放鞭炮。這幕武場表演再現了赦官騎著赦馬，揚鞭啟程，跋山涉水、三翻九轉，趕赴地府傳達赦書之情景；
- 13) 化紙咒：高功手執拂塵、面朝將臺唱誦「千千截首」云云。此咒語的功用在於禁絕邪鬼侵奪，從而得以圓滿地寄達本場法事所修之功德；
- 14) 迴向：高功唱誦「化紙咒」後，接續吟唱三十八字「迴向文」。這一節次的用意係將本場法事所修的功德普施法界眾生，以期孤魂滯魄同往極樂世界、常得安寧。這再次體現出天尊的慈悲救度和廣博胸懷；
- 15) 詣靈（見靈）：放赦科儀結束，孝眷抱魂身回靈堂。高功在靈堂前、唱誦七字慰靈曲「虛皇降赦」，勸慰孤魂滯魄誠心悔過、以獲拔度超生；
- 16) 在壇場外金鑼，焚化赦官、赦馬、赦書、關文和金紙。至此，「放赦馬」科儀全部結束。

五、高屏地區放赦科儀之案例分析

筆者在高屏地區實地拍攝到的放赦科儀共計 9 場/次，其中：「放赦馬」計 6 場/次，「放龍鳳」計 3 場/次。現將這些田調資料加以匯總和分析，概括此儀式的基本流程及操作事項，以期彌補純文本研究之不足，亦藉此凸顯出不同的地域性特徵。

(一) 科演人員分工及放赦壇場之布置

高屏地區靈寶道壇舉行齋醮科儀時參與演法的全體人員之人數乃視拔度齋科的規格級別而存有差異：靈前繳（金書拔度）：前場道士計 3 人、後場樂師計 3 人；午夜（金書拔度）、一朝（九幽拔度）：前場道士計 5 或 7 人、後場樂師計 4 人；一朝宿啟（十廻拔度）、二朝（十廻拔度）、二朝宿啟（黃籙拔度）：前場道士計 9 或 11 人、後場樂師計 4 人；三朝（黃籙拔度）：前場道士 9 或 11 人、後場樂師計 4 人。與此對應的是，放赦科儀的前場人數分別為：午夜和一朝拔度演行「放赦馬」時，科演道士計有 5 或 7 人，即高功 1 人、道眾 4 或 6 人；一朝宿啟、二朝、二朝宿啟拔度兼行「放赦馬」和「放龍鳳」二場科儀，前場道士總計為 9 或 11 人，即高功 3 人、道眾 6 或 8 人；三朝拔度演行「放赦馬」和「放龍鳳」科儀時則有道士 11 或 13 人，即高功 3 或 5 人、道眾 8 人。就服飾而言，高屏地區與臺南地區一樣也分為文場和武場兩個階段：上半段文場時，高功均身穿絳衣，金冠插仰、腳穿朝靴，手執笏板；道眾皆穿著紅色道袍（八卦衣），腳穿黑色道鞋、頭戴木質漆冠；下半場武場時，高功換穿道袍（黃色或紅色），金冠插仰、腳穿朝靴，手執笏板；道眾則換穿黑色海青，腳穿道鞋、頭戴漆冠。

如上所述，高屏地區放赦時的後場樂班通常由四人組成：一人司鼓，一人司鑼（兼掌南鑼、北鑼、金鐘、小鑼、響盞、鈔等），二人吹嗩吶（兼吹簫或拉胡琴）。不過，與臺南地區不同的是，高屏地區靈寶道壇的後場樂師從不使用揚琴，而揚琴則在臺南伴奏樂器中歷來扮演著重要角色（除放赦科儀外）。這或許是因為高屏地區科演時唱腔、曲調及樂律均明顯不同於臺南，前者更著力於營造出一種鏗鏘有力、歡快熱鬧的整體氛圍，揚琴以其哀婉低沉之旋律風格顯然與此不甚協調。

就放赦科儀的壇場布置而言，高屏地區與臺南地區一樣，乃於拔度齋壇（三清壇、三界壇）外選擇一處平坦、開闊之空地臨時搭設而

成。赦桌亦用凳子墊高，藉此象徵天界。赦桌四周擺放長條板凳（或方凳），供登踏之用。文場科演時，全體道士登上將臺、分列赦桌周圍，代表陞入天界朝禮神祇。不過，與臺南地區不同的是，高屏地區「放赦馬」與「放龍鳳」在壇場布置上並不相同、而是有著明顯的差異：「放赦馬」時僅需搭建一張赦桌（將臺）、其上陳設赦官（赦馬與青草盤則擺放於桌下），全體道士分列將臺四周；放龍鳳時則需搭設三張赦桌——中桌、龍桌、鳳桌，三位高功分率若干道眾各居其位：高功一（中尊者）率領二名（都講、副講）或四名道眾（都講、副講、引班、侍香）站立於中桌，高功二率領二名道眾站立於龍桌（桌上擺放紙糊的龍），高功三率領二名道眾站立於鳳桌（桌上擺放紙糊的鳳凰）。至於魂身的擺放，則與臺南之做法相同，將其放置在位於壇場底端的供桌上，並由孝女（或其他女性親屬）手執黑傘遮蔽魂身、以防三光射傷，長子（或長孫）手執招魂幡、率其餘孝眷蹲坐魂身供桌的兩側。

圖版 30：顏德川道長主持高雄縣岡山鎮本洲村蔡氏午安拔度之「放赦馬」
圖版 31：何仙東道長主持高雄縣阿蓮鄉石安村蘇氏午安拔度之「放赦馬」

圖版 32：余玉堂道長主持臺中市三朝黃籙法會之「放龍鳳」

筆者根據實地田調資料，採用表格繪製出高屏地區放龍鳳之壇場示意圖（文場部分），以期再現當時之情景：

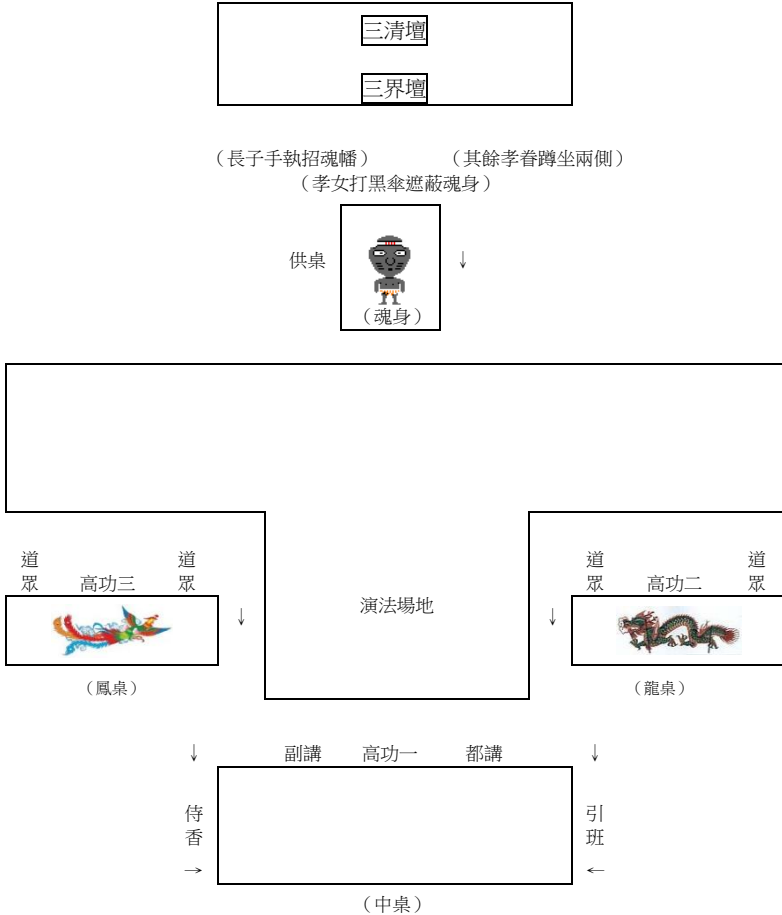

表 4：高屏地區「放龍鳳」壇場示意圖

(二) 放赦科儀中的戲劇表演成分

較之臺南地區靈寶道壇而言，高屏地區的放赦科儀更富含了戲劇

表演成分，科演中摻雜了大量的形體動作。這些肢體語言及動作表演均屬於「科介」部分。所謂「科介」，乃係指科儀文本（或劇本）中對參演者的形體動作、面部表情和舞臺效果等的表演提示。⁵³其實，中國古典戲曲中的表演動作也是用「科」或「介」來提示的，並且「科介」在戲劇表演中發揮了重要作用。⁵⁴一般說來，元雜劇通常用「科」來提示動作，而南戲和傳奇則多用「介」字。⁵⁵這反映出古典戲劇與宗教儀式歷來就有著密切之聯系。⁵⁶據有關學者的研究表明：「科」、「科範」（或稱「科汎」、「科泛」），作為古典戲曲術語乃借鑒於道教儀式；「介」最初原型係指上古儀禮中協助賓客行禮的儷相，傀儡戲借用此語以充作贊導式提示，並被南戲所承襲。近世因南戲、北雜劇不斷交融，「科」、「介」二術語逐漸混用乃至聯稱為「科介」。⁵⁷

古代道書中「科戒」、「科範」本係指修道的戒律、儀軌，今存

⁵³ 明代徐渭撰《南詞敘錄》對「科介」概念分別詮釋說：「『科』：相見作揖，進拜舞蹈，坐跪之類，身之所行，皆謂之『科』。今人不知以譚為『科』，非也。『介』：今戲文於『科』處，皆作『介』。蓋書坊省文以『科』字作『介』字，非『科』、『介』有異也。」（明·徐渭，《南詞敘錄》，《續修四庫全書》編輯委員會編，《續修四庫全書》（上海：上海古籍出版社，2002）第1758冊（集部·曲類），頁414）

⁵⁴ 董每戡，《說劇說「科介」》（北京：人民文學出版社，1983），頁276~283。

⁵⁵ 錢南揚先生指出：「大抵南戲習用『介』，北劇習用『科』，乃方言之不同。」（錢南揚校注，《永樂大典戲文三種校注》（北京：中華書局，1979），頁11）徐扶明先生承襲此說，認為：「實則北劇曰科，南戲曰介，只是南北方言不同，但都指表演動作。」（徐扶明，《元代雜劇藝術》（上海：上海文藝出版社，1981），頁222）

⁵⁶ 有關中國古典戲劇與道教儀式之關係，詳見詹石窗，《道教與戲劇》（臺北：文津出版社，1997）；倪彩霞，《道教儀式與戲劇表演形態研究》（廣州：高等教育出版社，2005）。

⁵⁷ 康保成，《戲曲術語「科」、「介」與北劇、南戲之儀式淵源》，《文學遺產》2001年第2期，頁53~143。

明代《正統道藏》中便收錄了多種以「科戒」（或「戒科」）、「科範」冠名的道書。⁵⁸這類文獻最早可追溯至北魏寇謙之撰《老君音誦戒經》和南朝陸修靜撰《陸先生道門科略》。宋元時，「科」或「科範」流入古典戲劇中成為表示形體動作之習語，專指動態的程序化、規範性之表演。今天南臺灣地區所見的放赦科儀仍舊保留了大量的科介表演，並且文本（腳本）中屢見施用以「科」、「介」等提示語來標示形體動作。這些科介動作穿插於唱曲念白之間，是對本次科儀的補充、深化和完善。高功登場亮相時通常會借助善於變化的步法和揮舞拂塵的純熟技巧來配合展示科步身段，憑藉一系列曲腿、亮靴底、抬腳、蹬步等腳式及揖首禮拜、打馬揚鞭（拂塵）等手式，在後場音樂的伴奏下，科演人員塑造出靜動結合的造型，其姿態宛若優美的舞蹈。就放赦科儀而言，科介表演集中體現在下半段武場部分，尤其是「飼馬·洗馬」（僅限「放赦馬」時才有）或「仙童引路」（僅限放龍鳳時才有）和「走赦」等節次。譬如，高屏地區「放赦馬」表演「飼馬·洗馬」情景時，二道眾以赦馬為道具、配合手勢步伐和形體姿態，一氣呵成地演繹了打開馬廄門、飼馬、拴馬、洗馬和加馬背、掛馬鞍、套馬轡頭及解開韁繩、牽馬行走等表演動作，細緻入微地再現了現實生活中的真實場景，無疑是對日常生活的模擬表演。又如「走赦」，全體道士手執火把列隊一線成蛟龍狀、遶行將臺（天界），並在場地內穿花交遶，遶中桌將臺和魂身供桌快速奔跑、追逐。這表現了救苦天尊體恤孝眷之虔誠，敕令赦官、赦馬（或龍鳳大神）克服艱難險阻、深入九幽地府，傳達赦書符赦，以神光照亮地獄之昏暗，解救亡魂出離苦海。這些充分地體現出科演道士們精湛的戲劇表演功底。值得注意的是，

⁵⁸ 若以道書標題而言，《正統道藏》中舉凡計有：《要修科儀戒律鈔》、《三洞法服科戒文》、《正一法文天師教戒科經》、《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》、《道門科範大全集》等。

臺灣地區道教的科介動作，似乎在某些程度上吸取了民間舞蹈動作，從而使科儀表演更趨於戲劇性和舞蹈化了。

（三）「放龍鳳」之科介流程

前文已論述了那些不見諸於文字的動作表演，對於我們的研究而言也有著重要的學術參考價值。這裡就側重於科介部分，根據筆者實地採拍到的高屏地區 9 場/次放赦科儀（其中，放龍鳳計 3 場/次）為案例予以歸納和提煉，從而將放龍鳳科儀的有關武場動作及內容流程描述如下：

- 1) 儀式開始前，先由三名樂師（一人吹嗩吶在前方開路，一人敲柄鼓、一人敲銅鑼緊隨其後）率領全體孝眷來到場地（長孫執招魂幡居前引導、次子捧香爐於後、長子懷抱魂身緊隨，其餘孝眷依序列隊魚貫而行），將魂身擺設於供桌上、面朝將臺，其前放置香爐。全體孝眷手執線香三炷，長子、次子（或長孫）分執紙糊的龍鳳大神，均面朝赦桌而立；
- 2) 開光：主壇道長（高功一）出場，只見他身著絳衣、腳穿朝靴、金冠插仰，左手執笏板、右手執硃砂筆，至孝眷前為龍鳳大神開光點眼（遍點七竅）。完畢後，一道眾隨即在龍鳳大神前點燃古仔紙、搖晃劃圈，並將龍鳳大神重新放置於龍桌和鳳桌；
- 3) 全體孝眷朝將臺（代表天界）及龍鳳大神行三跪九叩禮。禮畢，全體孝眷均蹲坐於魂身供桌後。亡者女兒（或其他女性親屬）執黑傘遮蔽魂身，長子執招魂幡坐其側；
- 4) 演法開始：三位高功均著絳衣、朝靴、金冠插仰（不掛朝珠），手執笏板，各率二名道眾（均穿紅色道袍、穿黑色道鞋、束網巾、戴漆冠），立於赦桌前：主壇道長（高功一）率二名道眾站立中桌前，高功二率二名道眾站立龍桌前，高功三率二名道眾站立鳳

桌前，全體道士齊聲唱誦「步虛」、「淨壇」；

- 5) 「淨壇」唱畢後，三位高功分率道眾登上赦桌（中桌、龍桌、鳳桌），開始演行放龍鳳科儀之文場部分：「啟聖」、「三獻」和「迴向」。之後，全體道士下將臺；
- 6) 請龍鳳大神昇壇：都講和副講率先出場，二人身著道袍、手執笏板，登場亮相後先整冠、理袖和拂拭笏板，之後遶場游走、並行進退，不時表演拱手作揖等科介動作；繼而，二人分執龍鳳，在中桌前巡回追逐、躬身禮拜將臺（天界）。隨即，高功一出場，他身穿絳衣、手執笏板，登場後亦先整肅衣冠，隨即與龍鳳進退遶行、揖手朝禮將臺（天界），之後展開一番唱誦對答；
- 7) 頒降三天赦書、唱宣第一道符赦「九龍符命」：高功一手執赦書和符赦，揮舞拂塵，在中桌前跨步遶行，並不時抬腳、露鞋底之類雲步高階科介動作，藉此象徵高功歷經跋涉、前往天庭之情景。如此一番表演後，高功抬腿登上赦桌（中桌），代表跨進天門、晉陞天界。此時高功已化身為救苦天尊，站立將臺之上面對龍鳳大神（擺設於龍桌和鳳桌）唱宣三天赦書和「九龍符命」。完畢後亮轉赦書和符赦，高功一下將臺；
- 8) 唱宣第二道符赦「破地獄真符」：高功二換穿黃色道袍、腳穿朝靴、金冠插仰，手執拂塵，等候將臺下。高功一下將臺後，先與高功二交接一番後，退場。高功二手執符赦，揮舞拂塵，先在場內做曲腿高階等科介動作，亦隱喻上登天庭。這般表演後，高功二抬腿登上龍桌，唱宣「破地獄真符」。完畢後亮轉符赦，高功二下龍桌；
- 9) 唱宣第三符赦「拔幽魂真符」：高功三換穿紅色道袍、腳穿朝靴、金冠插仰，手執拂塵，等候將臺下。高功二下龍桌後，與高功三交接後退場。高功三手執符赦，揮舞拂塵，亦作雲步科介動作，

爾後登上鳳桌，唱宣「拔幽魂真符」。完畢後亮轉符赦，高功三下鳳桌；

- 10) 三奠酒：二道眾（均換穿黑色海青）分執龍鳳出場，與高功三對視而立。高功三先與龍鳳大神對答一番，並率龍鳳大神禮拜中桌（天界），之後唱誦祝酒曲。同時，全體孝眷起立、輪流傳遞三杯美酒，犒賞龍鳳大神。之後，高功三或後場服務人員（即「香辦」）將美酒分三次敬獻於龍鳳大神（執酒杯傾入龍鳳嘴中）。這番表演乃係犒賞龍鳳大神傳遞赦書、符赦之辛苦，同時告誡龍鳳務必及時送達文書、不得遲誤；
- 11) 仙童引路：一道眾扮作仙童登場，只見他手執拂塵，身穿肚兜、梳辮子、臉塗粉彩作婦人狀。仙童亮相後，照例先整肅衣冠，進而揮舞拂塵表演跨腿、踢腿、翻身、涮腰等一系列技巧性動作，念宣大段「仙童口白」後，仙童居前引導龍鳳大神（二道眾手執）繞將臺（中桌）及魂身供桌奔跑，遶場數圈後止步於中桌前，朝將臺（天界）揖手禮拜，退場；
- 12) 走赦：全體演法道士每人手執火把（點燃）登場：三位高功換穿道袍、手執拂塵，站立中桌前；六位道眾着黑色海青，分別手執龍鳳和文檢，分列兩側。三位高功手執火把、輪流換位居中（面朝將臺）唱誦一番，之後六位道眾手執火把輪流換位居中，慢步而行做出抬腳、跨越等動作。隨後，全體道士手執火把列隊一線成蛟龍狀、遶行將臺（天界）：仙童手執拂塵、居前引導，其後依次為龍、鳳、關文、赦書、符赦，三位高功手執火把殿後。熄滅火把後，隊伍仍在場地內不斷穿花交遶，繼而遶中桌將臺和魂身供桌快速奔跑、追逐，數圈過後，三位高功於中桌前止步、面朝將臺而立，六位道眾圍繞高功奔跑巡行。之後，二道眾分執龍鳳彼此追逐奔跑，其餘道士退場。為活躍現場氣氛，期間或邀請

孝眷執龍鳳奔跑追逐；

- 13) 扮老婆：這段插諷打趣的對答片段，由二位道眾配合完成，其中一人（即先前扮作仙童）穿肚兜、梳辮子、臉塗粉彩，扮作老婦人狀。他們分執龍鳳、立於魂身供桌及眾孝眷前問答唱和。二人對答戲謔詼諧、多粗鄙之語；
- 14) 宣告關文：二道眾分執龍鳳、與高功三對視而立。高功三小聲、快速地依次宣讀「地道功曹金馬驛吏」和「破地獄幽魂九龍符吏」關文。宣讀完畢後，後場服務人員將全部的四道符赦、二道關文附著龍鳳大神身上，送至場邊金鑪焚化、以示傳遞成功。與此同時，或見高功二登上中桌（將臺）拋撒供品、食物、糖果及錢幣等，以便圍觀人群爭搶；
- 15) 化紙咒（化金咒）：三位高功分率道眾站立於三張赦桌（中桌、龍桌、鳳桌）前，唱誦「千千截首」云云；
- 16) 迴向：唱誦「化紙咒」後，全體道士接續吟唱三十八字「迴向文」，完畢後孝眷揖手禮拜將臺（天界）；
- 17) 詣靈（見靈）：全體道士率孝眷送魂身回靈堂。在靈堂前，高功率道眾唱誦七字慰靈曲「虛皇降赦」，勸慰孤魂滯魄誠心悔過、以獲拔度超生。至此，放龍鳳科儀全部結束。

六、放赦科儀的地域差異——臺南與高屏之比較研究

臺灣南部地區的道教從業人員雖然同屬靈寶道派，但由於傳承地不同（高屏地區從業道士先祖來自漳州、臺南府城道士籍貫多源自泉州），數百年來仍保留著各自的科儀傳統。當年的先行者渡海來臺後在各自的聚居地，繁衍生子、收徒佈道，從而形成了銘刻有祖先痕跡的道士團隊。這些道壇恪守教規、代代沿襲，並因地域不同而彰顯出鮮明特徵，據此可以劃分為兩大道區（「道士行業圈」）：北路和南路。

所謂「北路」係指臺南道區，即以高雄縣路竹為界限，⁵⁹向北涵括了府城及臺南縣全境，日本學者丸山宏亦稱之為「臺南道」；所謂「南路」係指高雄·屏東道區，即以高雄縣岡山以界限，⁶⁰往南延伸至屏東縣恆春地區，臺灣學者謝聰輝又稱之為「鳳山道」（其範圍大抵在清屬鳳山縣境內）。這兩大道區的靈寶道士敷演放赦科儀時也充分表現出地域性特徵，集中體現在如下幾個方面：

（一）放赦科儀之演法時間

放赦乃係陰事，故演行此項科儀必擇陰盛之時段（即午間 13：00 過後）。臺南地區舉行放赦科儀一般在午後的下午時段進行，並視整場科儀的進程而隨機調整和安排，大多沒有固定規律。而高雄·屏東一帶，放赦科儀的科演時間多係固定、且有嚴格規定，基本以左營為分界顯示出獨特的地域特徵：左營以北（即高雄縣、左營—岡山）多在申～酉時（約晚飯前 16：00～17：00）；左營以南（即高雄市、屏東）多在戌時（約晚飯後 19：00～20：00）。

試舉「午夜」拔度為例，⁶¹藉此區分「午」場和「夜」場：午後至晚飯前這段時間內演行的科儀內容均屬於「午」場，晚飯後則屬於「夜」場科儀。也就是說，左營以北的高雄縣「夜」場科儀以「打城」開始，左營以南的高雄市及屏東一帶「夜」場科儀以「放赦」開始。臺南地區的放赦科儀通常在晚飯前結束、係屬「午」場科儀內容，未

⁵⁹ 高雄縣路竹以北部分鄉鎮因道士屬於臺南道區，故論述中將這些鄉鎮一併歸入臺南地區。

⁶⁰ 路竹鄉轄下北嶺村、三爺村因地理位置靠近岡山、深受「南路」道區之影響，故二村道士亦行南路道法。

⁶¹ 所謂「午夜」拔度，顧名思義就是指齋科法事從午時開始，持續至深夜結束。現今臺南地區靈寶道壇舉行「午夜」拔度時為了方便民眾，通常會將法事提前至上午九點開始，傍晚時分（約 18：00 左右）即告結束，從而避免了科演過晚而擾民。

見晚飯後演行放赦之案例。

(二) 「上將臺」之時差

前文已有過介紹：赦桌（即「將臺」）是演行放赦科儀之文場階段的主要場所，「上將臺」代表空間場域的轉換，即實現了由凡俗到仙界的提升，相應地科演道士也隨之變身為神職人員。不過，臺南與高屏二地在放赦科儀開始時，全體道士「上將臺」的時機選擇上卻存有差異：臺南地區，高功率領道眾先徑直「上將臺」，科演人員站立赦桌上開始科儀：唱誦「步虛」、「淨壇」及演行其他流程。高屏地區，須將赦官、赦馬或龍鳳大神先行開光，爾後科演正式開始：高功率道眾在將臺下唱誦「步虛」、「淨壇」；待「淨壇」完畢後，全體道士再行登上赦桌、接續完成其他流程。如上所述，「上將臺」之時差，其實代表了科演道士步入天界的早晚。從「步虛」、「淨壇」這兩項科儀流程的宗教內涵分析，均當係屬於科演道士在陽間俗世中完成的事情：「步虛」表達了對神尊的讚頌和禮奉；「淨壇」意在潔淨身心、肅清壇場。據此可知，高屏地區靈寶道士「上將臺」的時機選擇較之臺南更為貼近禮制。

舊時，臺南地區靈寶道壇演行放赦科儀均先在內壇（三清壇）唱念「步虛」、「淨壇」及其他內容，直到念誦「玉皇赦罪天尊」後才由高功率眾吟「玉皇號」遶壇出外，徑直登上「將臺」、繼續科演（接「三奉請」）。現今臺南道士出於壓縮時間之考量，通常將內壇科演部分省略，徑直於場外「上將臺」，隨著資深老道長的不斷故去，新生代年青道長多因循沿襲此做法、卻少有明瞭內中隱情者。為了避免這部分珍貴的文獻資料散佚，特抄錄臺南舊時內壇演法之科儀文本如下：

步虛

大道洞玄虛，有念無不契。煉質登真仙，遂成金剛體。超度三界難，地獄五苦解。悉皈太上經，淨念稽首禮。

淨壇

琳瑯振響，十方肅靜。河海靜默，山嶽吞煙。萬靈振伏，招集群仙。天無氛穢，地絕妖塵。十方肅靜天尊。

啟聖

（都講：）謹稱法位。（高功具職位）

（高功：）謹當誠上啟：三清三境天尊、太乙救苦天尊、慈悲化主九幽拔罪天尊、寶童接引天尊、玉符赦罪天尊、地府酆都大帝、地府十宮真君、地道功曹金馬驛吏大將軍。

恭望高真廣求超度，臣聞眾生流浪沉淪苦海之中，大道垂慈曲，示度人之典，頒玄誥而赦罪，出金書以度魂靈，章歌無量之音，神光開長夜之府，咸赦北都之滯魄，俱承太上之玄恩。凡有愆尤，悉希赦宥。

入意

以今奉道追修禮懺陽世報恩○○痛念亡過 X 位魂儀，自從曩劫迨及今生積罪積愆、無量無邊，長役九幽之府，莫覩光明，輪迴六道之中，無由解脫，是以拔誠金闕、請命玉京，祈丐洪恩，冀沾苦趣，謹依品格，頒行赦命，告下酆都合屬去處，救拔亡過○○及諸苦爽、仰沐道恩、超離惡道。伏願天恩廣大、聖澤汪洋，命下三天，俾釋重泉之苦，恩覃九地，咸銷黑簿之名，三界欽承、萬神遵奉。臣與齋主等下情無任、瞻天仰望，激切屏營之至，所有赦書歸壇。

恭請玉皇赦罪天尊。（念三遍）

（高功率眾吟玉皇號籙壇出外頒降）

三奉請

（高功：）大羅元始天尊；（都講：）大聖靈寶天尊；（副講：）大聖道德天尊；（引班：）尋聲救苦天尊。……（接續「三奉請」之內容，詳見附錄）

表 5：臺南舊時放赦科儀之內壇部分

（三）放赦文檢之差異：赦書的稱謂及唱宣符命之順序

臺南地區「放赦馬」又稱頒降「三天赦書」，放龍鳳又稱頒降「龍鳳赦書」，二朝以上拔度齋科之「開九龍符命」又稱頒降「九龍赦書」，雖然稱謂不同，但赦書的內文及封套之書寫和鈐印均完全相同。鑒於此，臺南地區靈寶道士在舉行一朝宿啟十迴拔度放赦科儀時通常僅備一份赦書和關文：演行「放龍鳳」時多不持赦書和關文，僅於前一日「放赦馬」時才會唱宣赦書和關文，演畢後焚送。這在高屏地區是絕對不允許的，乃係因為該地「放赦馬」與「放龍鳳」各有專用之赦書，二者稱謂不同、內容有別，絕不容混用。與臺南地區有著明顯的不同，

高屏地區「放赦馬」又稱頒降「九龍赦書」，放龍鳳則稱作頒降「三天赦書」。此外，就赦書的用紙規格而言，臺南地區的赦書乃係書寫於白色紙張上（墨書文字、朱筆畫符），外用黃色封套；高屏地區則書寫於黃色紙張上（墨書文字、朱筆畫符），封套亦係黃色。

高屏地區「放赦馬」時所頒降的「九龍赦書」，計分為兩種類型：一種赦書內文不分亡者性別，因可通用而多見施用於各種齋壇拔度場合中，其封套的封署格式為「東極青宮九龍赦命 頒降 三元十方九壘地司陰曹萬神主者 咸聽」；另一種赦書中部分文字視亡者性別而不同（即內文根據亡魂之男女而略有差異），這種特殊版本的赦書因書寫時須刻意加以區分相關內容，通常不為道長採用，故而較為罕見，⁶²其封套的封面簽題為「東極青宮九龍赦命 頒降 酆都諸司地獄主者 咸聽」，並鈐蓋兩枚「道經師寶」印：一枚正蓋於「東極」二字上，一枚「道」字朝上、成呈菱形斜蓋於「龍赦」二字上。高屏地區放龍鳳時所頒降的「三天赦書」則封套的封面簽題均為：「三天門下 牒頒 酆都九幽府主者」，亦鈐蓋兩枚「道經師寶」印：一枚正蓋於「三天」二字上，一枚「道」字朝上、成呈菱形斜蓋於「門下」二字上。上述兩種赦書的封套背面均題有「謹封」二字，分別書於背封之頭尾兩端，並各自鈐有一枚「道經師寶」印（正蓋）。與此對應的是，高屏地區的「馬前關文」，亦分為兩種：與通用版赦書相配對的是「地道功曹金馬驛吏」關文（封簽為「右關 無上拔度齋壇 地道功曹金馬驛吏 請」）；與特殊版赦書配合施用的是「九龍符吏」關文（封簽為「右關 無上拔度齋壇 九龍符吏 請」）。（內容詳見下文）

臺南地區「放赦馬」時所頒降的「三天赦書」，封套的封面簽題為「三天門下 牒頒 酆都九幽府地獄主者」，並鈐蓋兩枚「道經師

⁶² 2009年6月13日~15日，余玉堂道長主持臺中市三朝黃籙拔度法會「放赦馬」時即採用了這種區分亡者性別的特殊版赦書。

三寶印」：一枚正蓋於「三天門」字樣上，一枚「三」字朝上、成呈菱形斜蓋於「九幽府」字樣上，並以朱筆批點「牒」字，以朱筆勾檢末尾之「者」字（因赦書屬於急行類文書，故僅勾檢末尾一字；若榜文及其它普通類文書則須勾檢末尾二字）。此外，赦書背封上題有「玉清上相大羅無極神公尹 封」字樣，文中「尹」即指尹喜、係「玉京四相」之一，⁶³引以為證盟簽封。背封上鈐蓋二枚「道經師三寶印」：一枚「三」字朝上、成呈菱形斜蓋於「玉清」二字上，一枚正蓋於文末「封」字上。臺南靈寶道壇演行二朝以上（含二朝）拔度齋科之「開九龍符命」時所頒降的「九龍赦書」與「三天赦書」在文書內容、格式及鈐印等方面幾乎如出一轍，僅存的差異處在於赦書的封套背面簽題為「東極青宮太乙救苦天尊 封」字樣，而非「三天赦書」和「龍鳳赦書」所題的「玉清上相大羅無極神公尹 封」。這兩位證盟簽封的神祇，充分體現出兩種赦書的等級規格之差異。

除赦書外，臺南地區敷演放赦「三無量」之「開九龍符命」時，還會格外頒降三道重要的符命，依唱宣順序分列如下：(1)「破地獄真符」；(2)「拔幽魂真符」；(3)「東宮九龍符」。這三道符命兼有符籙和告文，均係下行文書，書寫於長一尺二寸、寬 8.5 寸或長一尺四寸、寬一尺二寸的白色紙張上，外無封套。第一道「破地獄真符」的發文機構是「泰玄都省」（省主為張天師真君），受文執行單位是下級的「酆都九幽府」（即指地府）；第二道「拔幽魂真符」的發文機構仍就是「泰玄都省」，受文執行單位是下級的「三元泉曲府」（即指水府）；第三道「東宮九龍符」的發文機構是「青玄左府」（太乙救苦天尊所轄四司之一），⁶⁴受文執行單位是下級的「十方九野陰曹萬神」（即指天府）。

⁶³「玉京四相」又稱「金闕侍宸四相真君」，分別指：玉清上相尹喜真人、泰玄上相張道陵天師、天樞使相許遜真人、天機內相陸通真人。

⁶⁴（南宋）寧全真傳授、王契真編纂《上清靈寶大法》卷十「上界仙曹」條云：

(有關這三道符命的內容，詳見下文)三位道眾(都講、副講、引班)輪流唱宣上述三道符命完畢後，侍香繼而唱宣「九龍符吏使者」關文，此後文場結束，全體道士下將臺。最後，高功重新登上將臺頒降「九龍赦書」，副講隨即登上將臺唱宣「地道功曹金馬驛吏大將軍」關文。換言之，上述赦書、符命、關文的宣讀順序為：(1)「破地獄真符」(地府)→(2)「拔幽魂真符」(水府)→(3)「東宮九龍符」(天府)→(4)「九龍符吏使者」關文→(5)「九龍赦書」→(6)「地道功曹金馬驛吏大將軍」關文。

與臺南地區不同的是，高屏地區演行放龍鳳科儀時乃率先頒降「三天赦書」，之後依次唱宣三道符赦：第一道符赦「九龍符命」的封套簽題為「青玄左府 符下 十方九壘陰曹萬神主者」；第二道符赦「破地獄真符」的封簽為「泰玄都省 符下 酆都九幽府」；第三道符赦「拔幽魂真符」的封簽為「泰玄都省 符下 三元泉曲府」。從上述符赦的封套簽題來看，它們與臺南地區放赦「三無量」之「開九龍符命」時所頒降的三道符命近乎相同——也就是說：兩地文檢的發文機構與受文執行單位均一致，不過內文則差異甚大(詳見下文)。高屏地區的這三道符赦採用赦書的形制：書寫於大幅(長條)的黃色紙張上，外用套封。故而，高屏地區靈寶道士通常亦將三道符赦一併稱作赦書，筆者在該地從事田野調查時就常聽到放龍鳳需備四道赦書的說法。此外，高屏地區二道關文(「地道功曹金馬驛吏」、「破地獄拔幽魂九龍符吏」)的宣讀乃係於科儀結束前由一位高功面對二道眾(分執龍鳳)小聲而又快速地完成。概言之，上述幾道文檢的宣讀順序為：(1)「三天赦書」→(2)「九龍符命」(天府)→(3)「破地獄真符」(地府)→(4)「拔幽魂真符」(水府)→(5)「地道功曹金馬驛吏」和「破地獄

「東極青玄左府、長生保命左府、太一元生左府、太一神局。以上乃東極青玄四司，太一天尊所主，凡濟度幽明並屬之。」(《道藏》第30冊，頁738)

拔幽魂九龍符吏」關文。

為了將臺南、高屏二地的放赦文檢予以分類描述和清晰對比，茲列表如下：

臺南地區放赦文檢

科儀類型	文書性質	文檢（封套）之簽題		備注	
放赦（放赦馬、龍鳳均同）	三天赦書	正面	三天門下 牒頒 鄂都九幽府地獄主者	午夜～一朝宿啟拔度齋科	
		背面	玉清上相大羅無極神公尹封		
	赦書關文	右關 無上拔度齋壇 地道功曹金馬驛吏大將軍			
開九龍符命	破地獄真符	泰玄都省 符下 鄂都九幽府		二朝～五朝拔度齋科	
	拔幽魂真符	泰玄都省 符下 三元泉曲府			
	東宮九龍符	青玄左府 符下 十方九野陰曹萬神			
	符命關文	右關 無上拔度大齋壇 破地獄拔幽魂九龍符吏使者			
	九龍赦書	正面	三天門下 牒頒 鄂都九幽地獄主者		
		背面	東極青宮太乙救苦天尊 封		
	赦書關文	右關 無上拔度大齋壇 地道功曹金馬驛吏大將軍			
放赦九龍榜	無上拔度大齋壇 …… 地道功曹金馬驛吏大將軍申發掛壇前				

表 6：臺南地區放赦文檢一覽表

高屏地區放赦文檢

科儀類型	文書性質	封套之簽題		備注	
放赦馬	A類	九龍赦書	正面	東極青宮九龍赦命 頒降三元十方九壘地司陰曹萬神主者 咸聽	此係通用版：赦書內文不分亡者性別
			背面	謹封（二字分別書於背封之兩端）	
	赦書關文	右關	無上拔度齋壇 地道功曹		

		金馬驛吏 請		此係特殊版：赦書內文視性別而不同	
	B類	九龍赦書	正面		東極青宮九龍救命 頒降 鄂都諸司地獄主者 咸聽
			背面		謹封（二字分別書於背封之兩端）
赦書關文	右關	無上拔度齋壇 九龍符吏 請			
放龍鳳	三天赦書	正面	三天門下 牒頒 鄂都九幽府主者	一朝宿啟（含）以上拔度齋科	
		背面	謹封（二字分別書於背封之兩端）		
	九龍符命	正面	青玄左府 符下 十方九壘陰曹萬神主者		
		背面	謹封（二字分別書於背封之兩端）		
	破地獄真符	正面	泰玄都省 符下 鄂都九幽府		
		背面	謹封（二字分別書於背封之兩端）		
	拔幽魂真符	正面	泰玄都省 符下 三元泉曲府		
		背面	謹封（二字分別書於背封之兩端）		
赦書關文	右關	無上拔度齋壇 地道功曹 金馬驛吏 請			
符赦關文	右關	無上拔度齋壇 破地獄拔幽魂九龍符吏 仰齋			

表 7：高屏地區放赦文檢一覽表

（四）宣讀關文之差異

南臺灣地區放赦科儀中所見施用之關文計分為兩種：一種是赦書關文（又稱「馬前關文」），一種是符命關文（或稱符赦關文）。顧名

思義，「赦書關文」就是召請「地道功曹金馬驛吏」依時投遞赦書（「三天赦書」或「九龍赦書」）的關文；「符命關文」則是召請「地道功曹金馬驛吏」依時傳遞符命（或稱「符赦」）的關文。這兩種關文在臺南和高屏地區均見施用，內容與格式皆大同小異。（詳見下文）不過，在唱宣關文的節次（時間）選擇及科介表演上，二地卻存在不少的差異處。

臺南地區敷演放赦「三無量」之「開九龍符命」唱宣「符命關文」時是在「頒符宣牒」節次中完成的，即分別由都講唱宣「破地獄真符」、副講唱宣「拔幽魂真符」、引班唱宣「東宮九龍符」後，最終由侍香唱宣「符命關文」。整個過程係屬於放赦科儀中上半段文場階段，即全體道士站立於將臺之上行科演法。下半段武場中唱宣「馬前關文」則係高功頒降赦書後，副講亦重新登上將臺來完成。唱宣關文後，道士們繼而演行「三奠酒」、「走赦」等節次。

與臺南地區靈寶道壇所採用的高調方式不同，高屏地區則極為低調地處理關文。全體道士演行「走赦」完畢後，一位高功手執「馬前關文」和「符赦關文」站立於赦桌前的場地角落中面對龍鳳大神（二道眾手執）小聲而快速地宣讀關文。與此同時，或有另一位高功在將臺上布施祭品（水果、食物、錢幣等），供圍觀人群爭搶。相比之下，宣讀關文的場景就通常不會被人們所關注。

（五）「飼馬」、「走赦」科介表演之趣味性

「飼馬」和「走赦」同屬於放赦科儀的下半段武場部分，此二節次充滿了大量的科介表演成分。「飼馬」通常僅限於「放赦馬」時才有，表現的是道士們為赦官坐騎——赦馬餵足青草馬料、或再施予清洗和梳理，從而保障及時、圓滿地完成深入地獄傳遞赦書之任務。這場表演，在臺南與高屏地區均由二名道眾（身穿黑色海青）出場來完成。臺南道士表演「飼馬」時動作較為簡捷：一人手執赦馬飾演馬伕、

一人手執青草盤，彼此追逐奔跑，幾番過後馬伏手執赦馬對準青草盤扮作食草狀。⁶⁵而高屏地區靈寶道士表演「飼馬·洗馬」時則要複雜許多：二道眾以赦馬為道具、配合手勢步伐和形體姿態，一氣呵成地演繹了打開馬廄門、飼馬、拴馬、洗馬和加馬背、掛馬鞍、套馬轡頭及解開韁繩、牽馬行走等表演動作，細緻入微地再現了現實生活中的真實場景。

就「走赦」科介表演而言，二地也存在明顯差異：臺南地區武場部分較多，翻筋斗、翻板凳、跳桌子等，翻板凳時通常會有一名道眾故意摔倒，此係借助肢體語言來活躍現場氣氛。高屏地區則不見此類肢動作表演，取而代之的是插諷打趣的對答和戲劇性表演，比較側重於通過視聽等感官刺激來調動孝眷情緒，尤其「扮老婆」場景更具無厘頭特徵。高屏地區「走赦」時每位前場人員均手持火把（點燃），列隊穿花交遶、遶場奔跑，藉此象徵赦官騎馬（或龍鳳大神駕雲）下到地獄，以神光衝破地府之幽暗、引滯魂睹見光明。臺南地區靈寶道壇演「走赦」時是否持火把則視地域而定：臺南府城道士「走赦」時不持火把，臺南縣新化一帶則持火把。此外，師承陳榮盛道長的永康李安雄道長所屬「澄性澄真靖三界混真壇」在表演「走赦」時也手執火把，其舉止頗類於高屏地區，顯係受到後者之影響。

（六）科儀文本的選擇及日程安排

⁶⁵ 永康李安雄道長演行放赦科儀之「飼馬」節次時，乃由「出馬」、「洗馬」、「飼馬」、「訓馬」等一系列環節構成，明顯是將臺南與高屏二地的表演形式融合到一起，雖然這充分體現出李氏道長從善如流、革新進取之精神，不過此舉卻也消弭了地方特色、混淆了區域界限。筆者在臺灣從事田野調查期間，遺憾未能拍攝到李安雄道長科演實況。有關該壇敷演放赦科儀之流程描寫，詳見其徒謝聰輝博士撰寫的〈靈寶道壇放赦科儀〉，載吳永猛、謝聰輝，《臺灣民間信仰儀式》（臺北：空中大學，2005），頁151~170。

臺南地區靈寶道壇演行放赦科儀時通用的是一簡、一繁兩種科儀文本（即「三奉請」和「三無量」），這就導致了科演道長可據當天科儀流程的進展情況來靈活、機動地決定到底採用何種本子來表演。一般地說，臺南地區舉行午夜（含）～一朝宿啟（不含）規模之拔度齋事時——即僅有「放赦馬」而無「放龍鳳」，通常會採用複雜版的「三無量」文本。當然，這也需視整場科儀流程而定，若時間緊促，「放赦馬」時則會採用簡略版的「三奉請」文本。舉行一朝宿啟以上拔度齋科時原則上需分作兩天兼行「放赦馬」和「放龍鳳」二場科儀：「放赦馬」時通常採用簡略版的「三奉請」文本，以便節省時間用於施演《冥王懺》；放龍鳳時才採用複雜版的「三無量」文本。不過，筆者在臺南地區從事田野調查時，經常發現有將「放赦馬」與「放龍鳳」合併在第一天演行之情況。此舉乃係基於如下考量：將本該第二天單獨敷演的「放龍鳳」科儀提前至第一天與「放赦馬」科儀合二為一、同時兼演，從而將第二天的時間勻出來可以從容地施演最後項目——「普度」科儀。當然，這樣的重大調整必須由執法道長遵從主家意願、並視科演區域之習俗而定，如臺南府城、灣裡等區域，通常將「放赦馬」與「放龍鳳」合併演行，而瀕臨海岸的臺南市安平區和安南區及沿山脈一線的臺南縣歸仁、善化及高雄縣永安、湖內、路竹等地則通常將「放赦馬」與「放龍鳳」分開進行。又如，二朝～五朝拔度齋科時演行放赦「三無量」之「開九龍符命」，原則上「開九龍符命」應在第二天放龍鳳時施予「頒符」，但現實中則視現場情況而臨時調整，如永安道壇杜永昌道長主持的高雄縣永安鄉永華村忠孝街薛氏一朝宿啟十迴拔度（2009 年 1 月 20 日～21 日）時便將「開九龍符命」提前至第一天（1 月 20 日）「放赦馬」時演行。又如白砂崙道壇郭獻義道場主持的高雄縣茄萣鄉第二公墓五朝黃籙拔度法會（2008 年 12 月 2 日～12 月 7 日）於第一天（12 月 3 日）兼行放金馬和放龍鳳之「開九龍符命」，第二天（12 月 4 日）則專門演行放鐵馬科儀。此外，若遵循

文檢，「開九龍符命」僅二朝以上（含二朝）方可演行，而筆者在臺南地區拍攝到的三場放赦「開九龍符命」中就有二場是一朝宿啟拔度齋儀時破例舉行的，⁶⁶這主要取決於執法道長基於各種考量——如主家意願、團隊演練、拍攝需要等，而特予額外「加料」陞格。

而高屏地區的「放赦馬」與「放龍鳳」則絕對是分開進行的，二者毫無合併演行之可能，這是因為此兩種放赦科儀雖同係「三奉請」文本，但唱辭差異甚大、文檢（赦書和符赦）更是有別。故而，高屏地區舉行午夜（午安）和一朝拔度齋儀時，通常於當天傍晚（四、五點鐘）或晚飯後（七、八點鐘）舉行「放赦馬」科儀；而一朝宿啟（含）以上拔度齋儀必在兩天內分別舉行「放赦馬」和「放龍鳳」儀式。

（七）龍鳳大神的不同造型

臺南與高屏二地演行放赦科儀（「放赦馬」和「放龍鳳」）時所需置辦的道具具有：魂身、赦官、赦馬、龍、鳳及青草盤、黑傘等。上述道具中，除龍鳳外，其他物品的形制大致相同。就龍鳳大神的外觀造型而言，臺南與高屏二地雖均係紙糊、但外形卻差異甚大：臺南地區的龍鳳多係彩色紙糊平面（雙面）式造型，高屏地區則採用五彩紙和竹條糊扎而成立體式造型。顯而易見，高屏地區的龍鳳大神尤為高大氣派、形象逼真，施用於科演時無疑更富有視覺上的衝擊效果。

圖版 33：臺南地區的龍鳳

⁶⁶ 這兩場拔度齋科分別是：永安道壇杜永昌道長主持的高雄縣永安鄉永華村忠孝街薛氏一朝宿啟十迴拔度（2009年1月20日～21日）；灣裡道壇林仲軒主持的高雄縣湖內鄉武功街鄭氏一朝宿啟十迴拔度（2009年6月24～25日）。

圖版 34：高屏地區的龍鳳

（八）科儀流程及道曲音樂的地方特色

臺南與高屏二地的放赦科儀文本差異甚大（詳見附錄），但基本流程大抵相同，不過確也存在一些差異處：譬如儀式開始前高功預先為赦官、赦馬或龍鳳大神「開光」，上半段文場結束前全體道士在赦桌上「迴向」，這些程序都是高屏地區所獨有的。此外，高屏地區演行放龍鳳時的「仙童引路」、「扮老婆」等節次也不見於臺南地區。

就放赦科儀的後場樂班而言，二地樂師所司樂器盡管相同（一人司鼓、一人司鑼和鈸、二人吹嗩吶），但彈奏出的曲調韻律卻是迥然有別。這主要是因為後場樂師須配合前場科演道士的吟唱，臺南地區靈寶道士的唱腔多以南音（南管）為主，高屏地區則以道音為主，這就決定了高屏地區的後場樂師必須彈奏出鏗鏘有力、喧鬧急促的曲調來配合前場演出，而臺南地區的伴奏道曲則通常於緊促中帶有舒緩、哀傷的旋律。當然，臺南地區內部也並非就是整齊劃一的。目前以曾文溪為界限，劃分為溪南和溪北兩大道區，這兩大道區科儀文本近乎相同，但道曲音樂卻有很大差異。

七、放赦科儀之文檢

南臺灣靈寶道士所見施用的放赦科儀文檢，就性質而言，大抵可

分為如下幾種類型：榜文、赦書、符命（符赦）、關文。這些文檢的內容與施用，乃視每場放赦科儀的種類及規格而存有差異。並且，臺南與高屏二地也彰顯出了非常明顯的地域性特徵。下面，我們結合有關案例略作比對和分析。

（一）僅見於臺南地區的「放赦九龍榜」

「放赦九龍榜文」，是臺南地區二朝～五朝拔度齋科演行放赦「三無量」之「開九龍符命」時張貼於壇場外的公告類文書，檢視其性質當歸入上行申狀類，乃與其他榜文（如「黃榜」、「紅榜」、「北極四聖府」、「靈寶六師府」、「孤魂榜」等）明顯不同。⁶⁷「放赦九龍榜」乃係書於白紙上，⁶⁸周邊配以綠色紙作邊緣，張貼於壇場之外。「放赦九龍榜」僅見施用於臺南地區，於高屏地區則無所見。

現據臺南已故著名道士曾椿壽（泛舟）所撰《功德文檢》中收錄的「放赦九龍榜」式樣，依格式錄出：

(甲) 天運 年 月 日 花號(印) 發掛壇前	右仰知悉(行) 日申告	昭鑒謹申 恩命俯垂 玄律伏冀 干	鄂都九幽府地獄主者前去投達勿致稽延上 聞齊捧九龍赦書符命降下 道慈允俞所申乞為臆錄改正引進奏 東極青宮太乙尋聲救苦天尊 道前 恭望 上 申	聖拜進表文一通謹上詣 地道功曹金馬驛吏大將軍 奏告 須至申 聞者右謹具疏	無上○○大齋壇 本壇以今頒赦 啟
-------------------------------	----------------	---------------------------	---	--	---------------------

表 8：放赦九龍榜

⁶⁷ 有關「放赦九龍榜」文書的性質，詳見謝聰輝，〈臺南地區靈寶道壇《無上九幽放赦告下真科》文檢的仙曹名稱與文體格式考論〉，《國文學報》第四十期（2006年12月），頁93～95。

⁶⁸ 曾氏文檢原註為「白紙半張」。

值得一提的是，曾氏文檢「放赦九龍榜」文中特別標出朱筆批點之字凡見十例：本、啟、通、奏、須、降、伏、右、申、發。此外，榜文還分別用朱筆勾檢內文中「昭鑒謹申」之「謹申」二字和榜文末尾「發掛壇前」之「壇前」二字。依循慣例，「右仰知悉」字樣上朱筆疊書一「行」字，花號（存心、忠心等）字樣上朱筆疊書一「印」字。

2008 年 12 月 2 日~7 日，高雄縣茄苳鄉第二公墓舉辦五朝黃籙拔度法會，由白砂崙道壇郭獻義道長執法行科。這場法事中施用的「放赦九龍榜」，與曾氏文檢所見的文字格式大抵相同。不過，榜文中朱筆批點之字則存見差異，郭氏批朱之字計有 11 例，且有數字之增刪：本、今、啟、奏、須、上、道、恭、右、日、發。另外，郭氏榜文中朱筆勾檢二處文字雖與曾氏相同，但僅勾檢一字，而非曾氏之二字。榜文中日期落款，郭氏於「十一月」字樣上加蓋「道經師三寶印」（正蓋）。

圖版 35：郭獻義道長主持高雄縣茄苳鄉第二公墓五朝黃籙法會時張貼之「放赦九龍榜」

（二）赦書及「馬前關文」

赦書，是放赦科儀所需文檢中最为重要者。正如前文所述，赦書

的稱謂因地域不同而有差異：臺南地區演行「放赦馬」時施用之赦書稱作「三天赦書」，而放赦「開九龍符命」時則稱作「九龍赦書」。高屏地區則與此不同，「放赦馬」時頒降「九龍赦書」，「放龍鳳」時頒降「三天赦書」。不僅稱謂有別，內文也差異甚大。（現將二地赦書依式錄出，以資比對。詳見附錄三）

前輩學者丸山宏和謝聰輝博士撰文研究臺南地區放赦科儀時，均以大淵忍爾《中國人の宗教禮儀：仏教、道教と民間信仰》中收錄的臺南府城穎川道壇陳榮盛道長科儀資料為底本，得出結論說：臺南道長（曾文溪以南道團）所用之赦書與王契真《上清靈寶大法》所傳雖格式略有差異，但部份文字相同，顯係同一來源。筆者對此表示贊同，更加印證了今臺灣靈寶道派與王氏《上清靈寶大法》及宋元東華派有著密切的淵源關係。臺南地區所見赦書內文中共計鈐蓋「道經師三寶印」三枚：二枚鈐蓋於開頭標題「三天門下 牒頒 酆都九幽府地獄主者」字樣上，用印格式完全等同於封簽，即一枚正蓋於「三天門」字樣上，一枚「三」字朝上、呈菱形斜蓋於「九幽府」字樣上；第三枚正蓋於文末日期落款，即「XX年XX月」字樣上。內文中朱筆勾劃凡見二處：一處以朱筆勾檢開頭「三天門下 牒頒 酆都九幽府地獄主者」句中末尾之「者」字（同於封簽）；另一處是在文末「恭依赦命施行故牒」句中以朱筆勾劃末尾一「牒」字（此係屬於急行文書類）。「承誥奉行」字樣後，朱書「速行」二字（亦或將「行」字疊書其上）。「主行齋事」字樣後，簽署執法道長之姓氏及花號，並於花號上朱筆疊書一「印」字。臺南地區赦書內文中所見朱筆批點之字，各家道壇略有差異，試舉幾例，以備後考：

- 白砂崙道壇郭獻義道長：牒、今、奉、切、仗、日、承、誥；
- 永安道壇杜永昌道長：牒、內、今、奉、泊、等、切、道、告、緣、一；

- 灣裡道壇林仲軒道長：牒、奉、今、泊、等、仗、告、等、時；
- 延陵道壇吳政憲道長：牒、奉、旨、今、泊、等、涓、仗、告；
- 善化道壇鍾旭武道長：牒、旨、立、故、宅、奉、報、泊、等、切、超、告、依、從、吉。

高屏地區所見赦書內文中共計鈐印四枚：三枚「道經師寶」印、一枚執法道長的私印。如前所述，赦書開篇標題文字中鈐蓋二枚「道經師寶」印（一正、一斜），用印格式亦同於封簽；第三枚「道經師寶」印鈐於文末「XX 年 XX 月」字樣上（正蓋）。最後，在「主行科事」字樣後簽署執法高功道長的姓氏及道名，並在道名上鈐蓋道長之私印（鈐印避免蓋於道長姓氏上），這一做法明顯不同於臺南地區，後者乃係在「主行科事」字樣後簽署執法道長之姓氏及花號（如「存心」、「忠心」等），並在花號上朱筆疊書「印」字。高屏地區「九龍赦書」內文中「一如誥命，風火驛傳」字樣後，朱筆勾劃末尾「傳」字，並在其後朱書一「速」字。「吉時告下」字樣後朱書「行」字。「三天赦書」內文中「恭依勅命施行故牒」句中以朱筆勾劃末尾一「牒」字（此同於臺南所見）。文末時間落款「天運 XX 天 XX 月 XX 日牒」字樣後，朱書一「行」字。高屏地區「九龍赦書」中朱筆批點之字：頒降、今、今據、道、居住奉道、等、切、右符告下、誥命、日；朱筆圈點之字：咸聽、承誥奉行、寧、赦書奉。「三天赦書」中朱筆批點之字：牒頒、今、今據、建壇奉道、暨、等、符命告下、右牒奉、日；此外，赦書末尾朱筆圈點了「四相」姓氏——陸、許、張、尹等字，筆者實地田調時也觀察到部分道壇甚至將「四相」署銜及姓氏一併予以圈點。

高屏地區「放赦馬」所頒降的「九龍赦書」中於文末署有「東極

青宮太乙尋聲救苦天尊 寧 赦書奉」字樣，「寧」即指南宋高道寧全真（1101～1181），乃係南宋初東華派創始人，據道書記載寧氏的道職品階為「洞微高士開光救苦真人」。而放龍鳳所頒降的「三天赦書」中則於文末列有「四相」及其簽姓，分別是：天機內相真君陸、天樞使相真君許、泰玄上相真君張、玉清上相真君尹。所謂「四相」，亦稱「金闕侍宸四相真君」，通常簡稱為「金闕四相」或「天上四相」。南宋蔣叔輿重修《无上黃籙大齋立成儀》卷七〈正申門·四相〉羅列此「四相」之名稱：玉清上相、泰玄上相、天機上相、天樞上相。⁶⁹這裡雖未明指任職之人，但結合其他古道書可知乃係指：玉清上相→尹喜、泰玄上相→張陵、天機上相→陸通、天樞上相→許遜。這與高屏地區「三天赦書」中所見大抵相同。耐人尋味的是，臺南地區的赦書式（「三天赦書」與「九龍赦書」皆同）均於文末列「五相」及其簽姓，分別是：天知使相許、天機內相賈、天樞上相陸、省主天師張、無極神公尹。與高屏地區所見「四相」比對，不僅在署銜名稱上二者存有差別（如天知使相、無極神公等稱謂均不見於高屏「四相」中），而且在許、陸、張、尹四人外，還增添一「賈」，此係指何人、尚待深究。

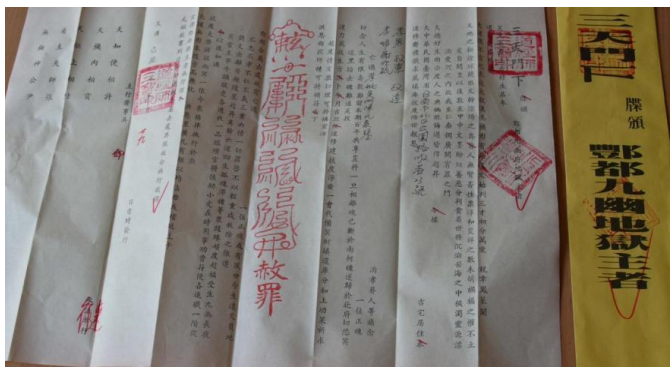
值得注意的是，南宋王契真編纂《上清靈寶大法》（卷四四）所載赦書式乃於文末言「列八相位」。⁷⁰所謂「八相」，又稱「天省八相」、「三天八相」、「八相天君」等。據《靈寶玉鑿》卷二二〈破地獄符告文〉、卷二五〈太上勅赦生天寶籙〉和〈无上隱諱生天寶籙〉、卷二六〈上生黃籙式〉中所載「八相」依序為：泰玄省主正一靜應真君、泰玄知省天君、天樞右相、天樞左相、天樞上相、天機內相、天機上

⁶⁹（南宋）蔣叔輿重修，《无上黃籙大齋立成儀》卷七，《道藏》第9冊，頁410～411。

⁷⁰（南宋）寧全真傳授、王契真編纂，《上清靈寶大法》卷四四，《道藏》第31冊，頁107。

相、玉清神公無極上相。⁷¹宋末元初林靈真編輯《靈寶領教濟度金書》卷二八三〈存思玄妙品·奏請頒赦〉中談到「八相」位居三天門下省中從事預覽及轉呈赦書之情景：「真人在赤天中，變神步斗如前。至三天門下，見八相坐省中，儀衛森嚴。遂執赦書面奏，請赦事意。見諸相有欣然之色，相引至大殿前，八相分立玉几左右，真人長跪殿下，密奏請赦。元始與左右皆悅，遂以朱筆付身畔青衣真人書『依』字。真人遂拜辭，同諸相俱出，至三天門下，八相回省，真人遂歸，至絳宮，咽液止。然後三拜，填『赦』字，付當職道士頒宣。」⁷²這段經文描述了科演執法道長（即文中所言「真人」）頒降赦書時存思三天省中呈送赦書之過程：演行道長（真人）步入三天門下省中，執赦書面奏八相、乞請赦事之意。獲應允後，由八相引領入大殿，叩拜元始天尊、密奏請赦，元始以朱筆付身畔青衣真人在赦書上書一「依」字以示准許。爾後，真人與八相拜辭出大殿，八相回三天門下省，真人則元神歸位、並在赦書中填一「赦」字——至此赦書才真正地具備了「法律效力」，然後交付當職道士頒宣。

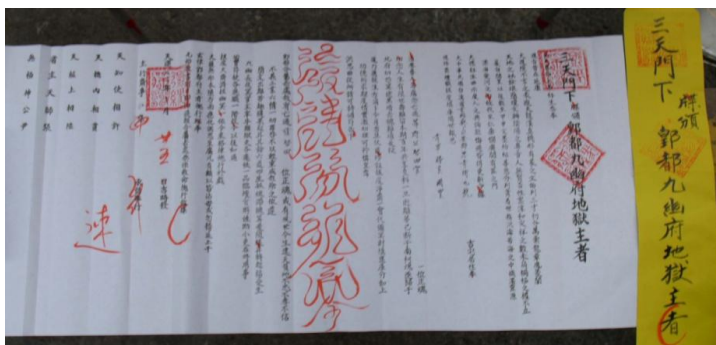

圖版 36：府城延陵道壇吳政憲道長主持「放赦馬」頒降之「三天赦書」

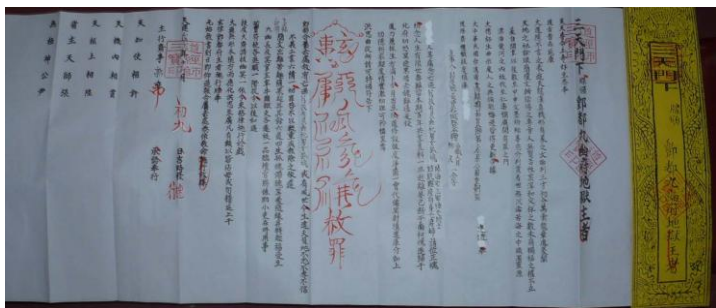
⁷¹《靈寶玉鑒》卷二二，《道藏》第 10 冊，頁 310；《靈寶玉鑒》卷二五，《道藏》第 10 冊，頁 322~323；《靈寶玉鑒》卷二六，《道藏》第 10 冊，頁 325~327。

⁷²（南宋）寧全真傳授、（宋末元初）林靈真編輯，《靈寶領教濟度金書》卷二八三，《道藏》第 8 冊，頁 492。

圖版 37：永安道壇杜永昌道長主持高雄縣永安鄉永華村忠孝街薛氏一朝宿啟「放龍鳳」頒降之赦書

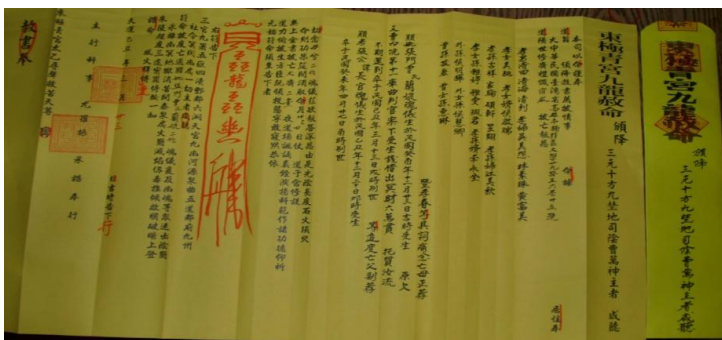
圖版 38：臺南地區「放鐵馬」（血湖）頒降之赦書

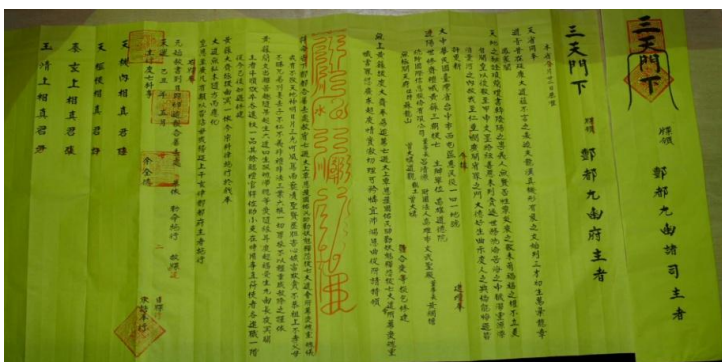
圖版 39：臺南地區「放金馬」（左）、「放龍鳳」（中）、「放鐵馬」（右）頒降赦書之封簽⁷³

⁷³ 這三份赦書係筆者考察高雄縣茄萣鄉第二公墓五朝黃籙拔度法會（2008 年

圖版 40：高屏地區「放赦馬」時頒降的「九龍赦書」內文及封套

圖版 41：高屏地區「放龍鳳」時頒降的「三天赦書」內文及封套

此外，赦書中「赦符」也是值得研究的對象。臺南地區「三天赦書」與「九龍赦書」中的「赦符」是相同的。也就是說，同一種符籙被分別施用於「放赦馬」時頒降的「三天赦書」和「開九龍符命」所用的「九龍赦書」中。就臺南地區的諸多靈寶道壇而言，「赦符」的結構筆畫基本大同小異，均以「三台」符號（或云「三清」）為符頭（符座），以「赦罪」二字作符腳。不過，永安道壇杜永昌道長及其徒弟所書「赦符」異於別家，筆者曾就此詢問杜道長本人，得知此道「赦

12月2日~7日)時拍攝，本場法會係由臺灣島內道教科儀界享有美譽的白砂崙道壇郭獻義道長主持。

符」乃係杜氏依據古書、修正舊弊而成，其含義是「赦赦亡靈上昇」。現將臺南府城靈寶道派中有代表性的五位道長所書「赦符」列舉如下，以備後考：

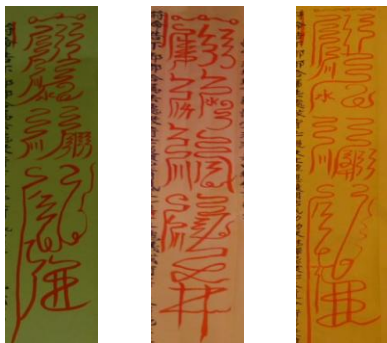
(1) 杜永昌；(2) 郭獻義；(3) 林仲軒；(4) 吳政憲；(5) 鍾旭武
圖版 42：臺南地區「三天赦書」及「九龍赦書」中「赦符」舉例

與臺南地區不同，高屏地區放赦馬「九龍赦書」和放龍鳳「三天赦書」中的「赦符」是有嚴格區分的，二者絕不可混用。「九龍赦書」中「赦符」之符膽（符竅）是篆書「九龍」和「九幽」字樣，乃係代表主事符神。「三天赦書」中「赦符」則由五組雲篆符號構成，限於筆者的經驗尚淺、一時難以辨認。現將採自諸位道長所書赦書中的這二種「赦符」分列如下：

(1) 尤登宏；(2) 何仙東；(3) 顏德川；(4) 余玉堂
圖版 43：高屏地區「九龍赦書」中「赦符」舉例

(1) 尤登宏；(2) 顏德川；(3) 余玉堂

圖版 44：高屏地區「三天赦書」中「赦符」舉例

關於「赦符」在超拔亡魂儀式中的作用，宋元之際鄭所南（鄭思肖）編集《太極祭鍊內法議略》（卷中）如此談道：「若大齋醮，凡兩次用寶籙：初『開通冥路』，後『頒赦』時。先以破地獄作用，書寶籙告下冥官主者，放釋罪囚，而獄囚皆仰拜，寶籙宣傳為赦書當用『冥官主者』四字。其寶籙亦多各別，亦有獨作用。勅字者，有以『唵吽吒唎』四字疊書、倒自上直拂下出者，皆破地獄作用，不當用於超升幽魂生天寶籙也。若夫超升生天寶籙，則幽魂既離冥府、躋我道域，已不屬於冥官主者所司。況享祭受鍊，聽受三皈九戒，一一俱畢，方宣給寶籙付幽魂，執此上生天界，於此時實與冥官主者了無干涉。其放赦寶籙則是釋放罪囚之詔，語其超升，寶籙則是引導幽魂生天之造化，此吾之超升幽魂生天寶籙，所以不當用『冥官主者』四字，亦不當用破地獄作用及天壓地仰之類。同此一說，放赦寶籙其作用當下而愈下，直破地獄之下，庶可出幽魂於地下也；超升寶籙，其作用當上而愈上，直透天堂之上，然後拔幽魂而見太上也。二者固不同，皆升降水火也。我之破地獄作用，惟於深定中，密運我造化，親奉慈尊大放百千道大光明，直透地輪之下，盡化地獄為大清淨光明之境，以是不贅用放赦寶籙。」⁷⁴這段經文是說：凡遇大型齋醮儀式，須施用二

⁷⁴（宋元之際）鄭所南，《太極祭鍊內法議略》卷中，《道藏》第 10 冊，頁 452。

次寶籙：一道用於「開通冥路」，又稱「放赦寶籙」，其功用乃係直破地獄、拔幽魂出離冥府；另一道用於「頒赦」，又稱「生天寶籙」，意在超升幽魂、直透天堂。事實上，今日所見臺灣靈寶道士乃係整合了這兩種寶籙的功用：「放赦馬」赦書中符籙乃係衝破地獄、拔亡魂出離冥府，「放龍鳳」赦書中符籙則超度亡魂上升天界。這一點，在高屏地區靈寶道壇中得到很好體現。

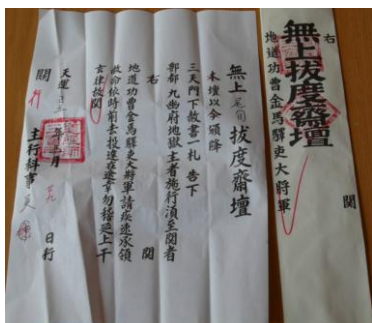
此外，南臺灣靈寶道士在頒降赦書過程中，均會擇機宣讀並焚送一道赦書關文（俗稱「馬前關文」），此舉意在敕令「地道功曹金馬驛吏大將軍」依時投遞赦書、切勿遲誤，同時也告誡沿途鬼神不得阻撓公文之傳遞。

臺南地區的赦書關文乃係墨書於半幅白紙上，內文中朱筆批點：本、今、告、右、請，並以朱筆勾劃文末「上干玄律故關」之句中尾字「關」（此係急行文書，故勾劃一字）。關文最後一行「關」字上朱筆疊書一「行」字，「主行科事」字樣後署執法道長之姓氏及花號，並在花號上疊書一「印」字。關文中時間落款「XX年XX月」字樣上鈐蓋「道經師三寶印」（正蓋）。關文封函題簽「右關 無上拔度齋壇地道功曹金馬驛吏大將軍」字樣，並鈐蓋「道經師三寶印」二枚：一枚正蓋於「無上拔」字上，一枚呈菱形斜蓋於「度齋壇」字上。並以朱筆批點「右」字，朱筆勾劃封簽之尾字「軍」。

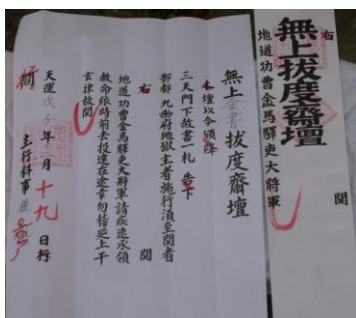
<p>無上〇〇拔度齋壇</p> <p>本壇以今頒降 三天門下赦書一札告下 鄂都 九幽府地獄主者施行須至關者 右 關</p> <p>地道功曹金馬驛吏大將軍請疾速承領 敕命依時前去投遞在途幸勿稽延上干 玄律故關</p> <p>天運 年 月 日行</p> <p>關（行）主行科事某（姓）花號（印）</p>
--

表 9：臺南地區的「馬前關文」

圖版 45：吳政憲道長之母陳氏尾旬拔度赦書關文

圖版 46：鍾旭武道長主持臺南善化胡氏午夜拔度赦書關文

前文已述，高屏地區演行「放赦馬」科儀時施用的「九龍赦書」文檢計有兩種類型，與此對應的是「馬前關文」亦分為兩種：與通用版赦書相配對的是「地道功曹金馬驛吏」關文，封簽及內文、格式均與放龍鳳時的「三天赦書關文」基本相同；⁷⁵與特殊版赦書配合施用的是「九龍符吏」關文（封套簽題為「右關 無上拔度齋壇 九龍符吏 請」）。現將這兩種版本的「馬前關文」依格式錄文如下：

天運 年 月 日吉時關(行) 主行齋事某(姓)	無上○○拔度大齋壇 關 本壇以今頒降 東極青宮九龍赦書一道告下 三元十方九壘地司陰曹萬神拔度 亡過 魂魄祈薦生方事須至行遶 右關 地道功曹 金馬驛吏請疾速遞送 赦書以時前去投遞幸勿致差互謹關 玄律故關(速)
----------------------------	---

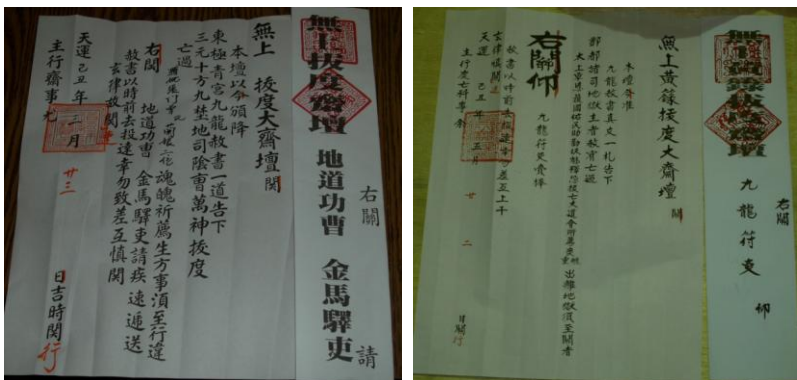
表 10：高屏地區的「地道功曹金馬驛吏」關文

⁷⁵ 唯一的差異處在於時間落款上「三天赦書關文」比「九龍赦書關文」遲一天，這是因為「放龍鳳」科儀乃係演行「放赦馬」後的次日舉行。

無上○○拔度大齋壇關
 本壇今準
 九龍赦書真文一札告下
 鄴都諸司地獄主者赦宥亡過
 魂魄出離地獄須至關者
 右關仰 九龍符吏齊捧
 赦書以時前去投達幸勿差互上干
 玄律慎關(速)
 天運 年 月 日關(行)
 主行度亡科事某(姓)

表 11：高屏地區的「九龍符吏」關文

圖版 47：尤登宏道長主持高雄市楠梓區大學路張氏一朝宿啟拔度之「地道功曹金馬驛吏」關文

圖版 48：余玉堂道長主持臺中市三朝黃籙拔度「放赦馬」之「九龍符吏」關文

高屏地區的赦書關文亦係白紙墨書，「放赦馬」及「放龍鳳」時常見施用的赦書關文封函簽題多題署「右關 無上拔度齋壇 地道功曹 金馬驛吏 請」字樣，並以「道經師寶」印分別鈐蓋於「無上拔」（正蓋）和「度齋壇」（斜蓋）二處文字上，此一做法與臺南地區大抵相同，不同的是，高屏地區赦書關文封簽未見朱筆勾劃，而內文中所見以朱筆批點之字常見者有：關、今、右關、日。與臺南地區相同的是，高屏地區亦朱筆勾劃「上干玄律故關」句中尾字「關」，不同的是，其後又通常朱書一「速」字，並在「日吉時關」字樣後朱書一

「行」字。關文中時間落款「XX 月」字樣上鈐蓋「道經師寶」（正蓋）。有關鈐印之格式，高屏地區靈寶道壇乃係採用「留年蓋月」式，即視時日不同而鈐印（以印模下邊緣為準）於「月」字的上端（上旬）、二橫中間（望日）和下端（下旬）。「九龍符吏」關文的外封簽題則為「右關仰 無上拔度齋壇 九龍符吏」，鈐印格式與「地道功曹金馬驛吏」關文一致。不僅如此，內文中朱筆勾劃、批點等及朱書「速」、「行」二字等做法也完全相同。

（三）古代道書及臺南、高屏二地所見之符敕文檢

1、宋元道書收錄的符敕告文及關文

關於明代《正統道藏》中收錄的「九龍符命」文獻史料及其形制種類，筆者試撰《歷代道書所見「九龍符命」考》一文略作考證和分析，限於篇幅，這裡不再贅述。⁷⁶有關「破地獄符」、「拔幽魂符」、「九龍符命」三道符命及其告文，宋元道書中多見著錄，諸本中符籙造型近乎相同（見圖版），文字則略見差異。⁷⁷現以《靈寶玉鑒》（卷二二）為例，抄錄告文如下：

⁷⁶ 姜守誠，〈歷代道書所見「九龍符命」考〉，載詹石窗主編：《老子學刊》（成都：巴蜀書社，2010）第一輯，頁 110～121。

⁷⁷ 有關「破地獄真符告文」、「拔幽魂符告文」之內容，詳見蔣叔輿重修，《无上黃籙大齋立成儀》卷四四，《道藏》第 9 冊，頁 631；金允中，《上清靈寶大法》卷三二，《道藏》第 31 冊，頁 561～562；《靈寶玉鑒》卷二二，《道藏》第 10 冊，頁 308～309；王契真，《上清靈寶大法》卷四六，《道藏》第 31 冊，頁 120～121。

拔幽魂符告文（黃紙朱書）

高上真王玉清寶籙拔幽魂真符，告下十方三界、無極神鄉、三官九府、百二十曹、水火罪錄、五帝考官、鄴都內外洞宮、五嶽九幽、泉曲九壘、十二河源、九州社令、地水萬神，拔度亡過某等魂，疾除罪薄，落滅惡根，不得拘留。囚苦罪魂，乘此真符，救苦功德，時刻升遷，萬神護送，徑詣丹天，隨品受化，更生福鄉。一如告命，風火驛傳。

年 歲次 月 日 時告下

具 法 位 臣姓某承 誥奉行

可漏式

玉清寶籙拔度九幽分野一切幽魂 具位臣姓某 謹封

方封式

玉清寶籙拔幽魂真符告下

三界十方冥曹主者 具位臣姓某 謹重封

表 12：《靈寶玉鑒》（卷二二）所載〈拔幽魂符告文〉⁷⁸

破地獄符告文（用七尺黃紙朱書）

高上真王玉清寶籙破地獄真符，告下北陰鄴都內外六洞天宮、三十六獄、無間地獄、泉曲水獄、大小鐵圍山地獄，長夜考掠，陰關冥司，主職萬神，咸領符命，真文煥發，照耀陰冥，塗炭罷對，考掠俱停，炎火息燄，冰雪消凝，刀化玉樹，劍變鸞林，疾除亡過某罪薄，落滅惡根，不得拘留。囚苦罪魂，乘此真符，救苦功德，速令出離，暗見光明，上升南宮，受化更生。一如告命，風火驛傳。

年 歲次 月 日 時告下

具 法 位 臣姓某承 誥奉行

泰玄宗主正一靜應真君

泰玄知省天君

天樞右相

天樞左相

天樞上相

天機內相

天機外相

玉清神公無極上相

可漏式

玉清寶籙照破地獄救苦度魂 具位臣姓某 謹封

青函式

玉清寶籙破地獄真符告下

九幽鄴都天平地獄主者 具法位臣姓某 謹重封

表 13：《靈寶玉鑒》（卷二二）所載〈破地獄符告文〉⁷⁹

⁷⁸ 《靈寶玉鑒》卷二二，《道藏》第 10 冊，頁 308~309。

⁷⁹ 《靈寶玉鑒》卷二二，《道藏》第 10 冊，頁 309~310。

九龍符告文（用碧紙朱書）

東極青玄救苦九龍符命，告下三官九署、五嶽九州、鄴都六洞十宮、九幽河源泉曲、五道都府、城隍社令、冥關幽局一切主者，咸領符命，拔度亡過某神魂及九州分野、病死橫亡、沉魂滯魄、囚苦罪魂，徑出陰翳，永離幽冥，地獄消苦，開泰泉局，火翳滅焰，刃毒摧傾，下明黑暗，上生朱陵，超度三塗，宿對停輪。一如告命，風火驛傳。

年 歲次 月 日 時告下

具法位 臣姓某承 誥奉行

東極宮中大慈仁者尋聲赴感太一救苦天尊
內封

東極青玄救苦九龍符 具法位臣姓某謹內封

方函式

東極青玄救苦九龍符命告下

三界十方九野地司陰曹萬神 具位臣姓某奉行謹重封

表 14：《靈寶玉鑒》（卷二二）所載〈九龍符告文〉⁸⁰

據上述內容可知，《靈寶玉鑒》（卷二二）專門針對三道符命之用紙規格予以交待：「九龍符告文」係用碧紙朱書；「拔幽魂符告文」係用黃紙朱書；「破地獄符告文」係用七尺黃紙朱書。⁸¹據筆者實地田野調查所見，臺南地區放赦「開九龍符命」時施用的這三道符命均係墨書於半尺白紙之上，相比之下高屏地區則較為接近古制、一律採用大幅黃紙墨書而成。當然，臺南及高屏地區各類文檢中凡涉及符籙時亦均係朱書而成。現將《正統道藏》中所載「拔幽魂符」、「破地獄符」和「九龍符」擇例列舉如下：

⁸⁰ 《靈寶玉鑒》卷二二，《道藏》第 10 冊，頁 307。

⁸¹ 《靈寶玉鑒》卷二二，《道藏》第 10 冊，頁 307~309。

圖版 49：《无上黃籙大齋立成儀》（卷四十）所載「拔幽魂符」、「破地獄符」和「九龍符」⁸²

前文已述，南臺灣地區放赦科儀中所施用的關文共計分為「馬前關文」（「地道功曹金馬驛吏大將軍」）和「符赦關文」二種類型。這兩種關文，在宋元道書中均可尋覓到痕跡。「馬前關文」或係脫胎於古代道書中「地道功曹關」，現將《无上黃籙大齋立成儀》卷四四「地道功曹關」⁸³依格式抄錄如下：

地道功曹關	
無上黃籙大齋壇 本壇今準	
玉清寶籙破地獄真符告下	
九幽酆都天牢地獄一切去處開赦罪魂者	
右關地道功曹疾速賈管前件寶籙一函徑詣	
九幽酆都天牢地獄主者告下一依	
玉清符命施行故關	
歲	年
月	日
時	關

表 15：《无上黃籙大齋立成儀》卷四四「地道功曹關」

⁸²（南宋）蔣叔輿重修，《无上黃籙大齋立成儀》卷四十，《道藏》第9冊，頁609。

⁸³（南宋）蔣叔輿重修，《无上黃籙大齋立成儀》卷四四，《道藏》第9冊，頁633。

至於符命（符赦）關文，其模本最遲可追溯至王氏《上清靈寶大法》卷六四「牒九龍符命使者」⁸⁴、卷六五「九龍符關」⁸⁵，錄文如下：

牒九龍符命使者
靈寶大法司 牒 九龍符命使者
當司今據○○（人意）須至專牒者
牒請稟奉
玄科下臨壇壇捧
青宮之符命遍黑壤之冥曹昭播
天慈拯拔陰爽來受薦修之果庶弘濟度之
功預此牒文敢祈依應謹牒
年 月 日 牒

表 16：王氏《上清靈寶大法》卷六四「牒九龍符命使者」

九龍符關
無上黃籙大齋壇
今準
東極青玄救苦九龍符命赦拔亡過某等
魂及六道幽爽出離苦趣者
右關
九龍符命使者曰直功曹地道功曹仰齋持
前去徑詣冥司拔度罪魂赴壇受度准
令火急奉行故關
年 月 日 關

表 17：王氏《上清靈寶大法》卷六四「九龍符關文」

2、臺南地區放赦「開九龍符命」施用的符命及關文

臺南地區所見放赦之「開九龍符命」係二朝～五朝黃籙齋科時施

⁸⁴（南宋）寧全真傳授、王契真編纂，《上清靈寶大法》卷六四，《道藏》第 31 冊，頁 314。

⁸⁵（南宋）寧全真傳授、王契真編纂，《上清靈寶大法》卷六五，《道藏》第 31 冊，頁 333。

用，計有三道符命、一道關文（有關此內容之討論，詳見下文）。茲將這四份文檢分別抄錄如下：

（一）破地獄真符

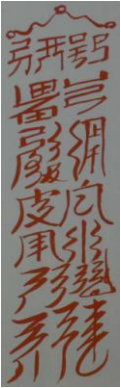
省主三天大法天師真君 張	天運 年 月 日告下	照耀長泉地獄摧毀鐵城開宣准依 元始符命時刻昇遷北都寒池部衛形魂制魔保舉 度品南宮死魂受煉仙化成人身身受度劫劫長存 隨劫輪轉與天齊年永度三途五苦八難超陵 三界逍遙 上清 一如 誥命 風火驛傳		奉玄都省符下 鄂都九幽府
	主行齋事 承誥奉行			本省今准 道旨破地獄真符告下拔度 亡過 △位魂儀出離地獄者

表 18：臺南地區的「破地獄真符」

（二）拔幽魂真符

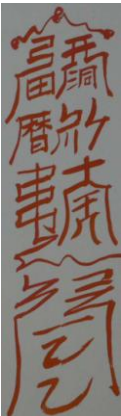
省主三天大法天師真君 張	天運 年 月 日告下	十方三界無極神鄉泉曲之府北都羅鄂 三官九署十二河源上解亡過 △位魂儀 疾除罪簿落滅惡根不得拘留時刻昇遷 萬神護送逕詣上天隨品受化更生福鄉 一如 誥命 風火驛傳		奉玄都省符下 三元泉曲府
	主行齋事 承誥奉行			本省今准 高上神霄玉清寶籙拔幽魂真符告下拔度 亡過 △位魂儀出離幽冥者

表 19：臺南地區的「拔幽魂真符」

（三）東宮九龍符

<p>東極青宮太乙救苦天尊</p>	<p>天運 年 月 日 告下</p>	<p>主行齋事 承誥奉行</p>	<p>右符告下 三官九府五嶽九州鄴都六洞陰宮九幽河源泉曲 五道都府九州社令冥關幽局一切主者咸聽符命拔度 亡過 幽冥開泰泉幽局拔毒摧傾啟明破暗上登 朱陵超度三途宿罪停輪 一如 誥命 風火驛傳</p>		<p>青玄左府 符下 十方九野陰曹萬神 本省今准 東極青宮救苦九龍符命告下拔度 亡過 △位魂儀出離幽陰者</p>
-------------------	--------------------	------------------	--	---	--

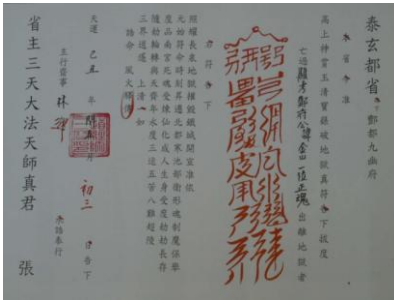
表 20：臺南地區的「東宮九龍符」

(四) 九龍符吏關文

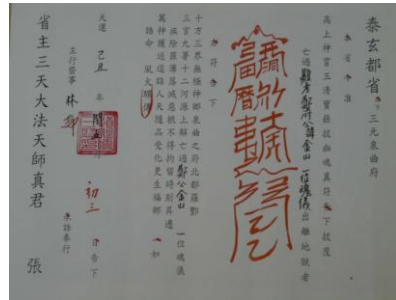
<p>天運 年 月 日 行</p>	<p>玄律故關 符命依時前去投達在途幸勿稽延上干 破地獄拔幽魂九龍符吏使者 仰疾速承領</p>	<p>右 東極青宮救苦九龍符命 告下 十方九野陰曹萬神 須至關者</p>	<p>關 仰疾速承領</p>	<p>無上○○拔度齋壇 本壇今准 泰玄都省 頒下 高上神霄玉清寶籙破地獄拔幽魂真符告下 鄴都九幽府 三元泉曲府 又准 青玄左府 頒降</p>
-------------------	---	--	-------------------------------------	---

表 21：臺南地區的「九龍符吏關文」

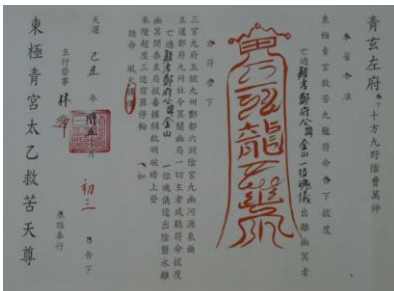

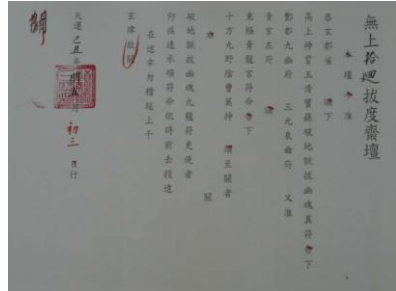
圖版 50：破地獄真符

圖版 51：拔幽魂真符

圖版 52：東宮九龍符

圖版 53：九龍符吏關文

值得一提的是，上述「九龍符命」文檢，雖然從文字、形制上與王氏《上清靈寶大法》所載十分近似，但用紙卻明顯不同：據筆者實地考察所見，除了府城穎川道壇陳榮盛道長及其徒弟外，其他臺南道壇所用符赦均係白紙墨書而成。而陳氏「九龍符赦」即如謝聰輝博士所言：「且三件文檢符命，其用紙也傳承不變……正如《靈寶玉鑒》卷二十二所保存的：〈破地獄符告文〉用黃紙朱書、〈拔幽魂符告文〉用黃紙朱書、〈九龍符告文〉用碧紙朱書的顏色紙張。」⁸⁶據諸多跡象表明，筆者頗懷疑陳氏用紙格式乃係參照王氏《上清靈寶大法》回改而成，雖更近古風，卻不適宜作研究範本。

⁸⁶ 謝聰輝，〈臺南地區靈寶道壇《無上九幽放赦告下真科》文檢考源〉，《中國學術年刊》第二十八期·秋季號（2006年9月），頁84。

3、高屏地區放龍鳳施用的符赦及關文

高屏地區施演放龍鳳科儀時使用的六份文檢中除了「三天赦書」及赦書關文——「地道功曹金馬驛吏」外，還有三道符赦和一道符赦關文，分別是：「九龍符命」、「破地獄真符」、「拔幽魂真符」和「破地獄拔幽魂九龍符吏」關文。這四份文檢名稱雖與臺南所見相同，但內文差異甚大。而且，在實地科演過程中，上述三件符命的頒降次序也存在明顯不同：臺南地區依次為「破地獄真符」→「拔幽魂真符」→「東宮九龍符」；而高屏地區則是「九龍符命」→「破地獄真符」→「拔幽魂真符」。概言之，高屏地區道士乃將「九龍符命」居前頒降，而臺南地區則將其殿後。這一差異也恰好體現出了臺灣島內靈寶道派的地域性特徵。

高屏地區演行放龍鳳科儀中施用的三道符赦均係黃紙墨書，內文中朱筆批點字凡見計有：符下、今、右符告下、誥命、日。此外，符赦內文均以朱筆勾劃「風火驛傳」之尾字「傳」，並在其後朱書一「速」字，次行「日告下」字樣後朱書一「行」字，並以朱筆圈點「承誥奉行」字樣，「破地獄真符」和「拔幽魂真符」還朱筆圈點了全篇尾字「張」字。每份符赦均鈐印四枚：三枚「道經師寶」印中一枚正蓋於內文標題「青玄左府」或「泰玄都省」字樣中「青玄」或「泰玄」二字上、一枚呈菱形斜蓋於「左府」或「都省」二字上，第三枚則鈐蓋於日期落款「X月」二字上，一枚執法道長私印鈐蓋於文末署名之上（通常避開姓氏）。這三道符赦的外封簽題分別是：「青玄左府 符下 十方九壘陰曹萬神主者」（「九龍符命」）；「泰玄都省 符下 酆都九幽府」（「破地獄真符」）；「泰玄都省 符下 三元泉曲府」（「拔幽魂真符」）。每份符赦的外封上均鈐蓋「道經師寶」印二枚：一枚正蓋於「青玄」或「泰玄」字樣上、一枚呈菱形斜蓋於「左府」或「都省」字樣上。現將上述三道符赦依格式抄錄如下：

<p>青玄左府 符下 十方九壘陰曹萬神 主者</p> <p>本府今準</p> <p>東極青宮太乙救苦九龍符命告下拔度亡過</p> <p>出離幽冥者</p> <p>魂儀</p>	<p>右符告下</p> <p>(朱筆書符)</p> <p>三官九府五嶽九州酆都六洞天宮九幽河源泉 曲五道都府九州社令</p> <p>冥關幽局一切主者咸聽</p> <p>符命拔度亡過</p> <p>魂儀逕出陰翳永離</p> <p>幽冥開泰泉局</p> <p>火鷲滅焰刃毒摧傾啟明破暗上登</p> <p>朱陵超度三途有罪停輪一如</p> <p>誥命 風火驛傳(速)</p> <p>天運 年 月 日告下(行)</p> <p>主行度亡科事 姓名 承誥奉行</p> <p>東極青宮太乙尋聲救苦天尊</p>
--	--

表 22：高屏地區的「九龍符命」

<p>泰玄都省 符下 三元泉曲府</p> <p>本省今準</p> <p>高上神霄玉清寶籙拔幽魂真符告下拔度亡過</p> <p>魂儀出離幽冥者</p>	<p>右符告下</p> <p>(朱筆書符)</p> <p>十方三界無極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九署十二河源上解亡過</p> <p>魂儀疾除罪簿落滅惡根不得拘留時刻昇萬神護送逕</p> <p>詣入天隨品受度更生福鄉 一如</p> <p>誥命 風火驛傳(速)</p> <p>天運 年 月 日告下(行)</p> <p>主行度亡科事 姓名 承誥奉行</p> <p>泰玄省主三天大法天師正乙真君 張</p>
<p>泰玄都省 符下 酆都九幽府</p> <p>本省今準</p> <p>道旨破地獄真符告下拔度亡過</p> <p>魂儀出離幽冥者</p>	<p>右符告下</p> <p>(朱筆書符)</p> <p>照耀重泉地獄摧傾鐵城開宣 準依</p> <p>元始符命時刻昇遷北都寒池部衛形魂制魔保舉度品南宮死魂受煉仙化成人</p> <p>生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三途五苦八難超凌三界逍遙</p> <p>上清 一如</p> <p>誥命 風火驛傳(速)</p> <p>天運 年 月 日告下(行)</p> <p>主行度亡科事 姓名 承誥奉行</p> <p>泰玄省主三天大法天師正乙真君 張</p>

表 23：高屏地區的「破地獄真符」

表 24：高屏地區的「拔幽魂真符」

高屏地區放龍鳳科儀中施用的符赦關文——「破地獄拔幽魂九龍符吏」，同其他關文一樣亦係白紙墨書，文中所見朱筆批點之字計有：

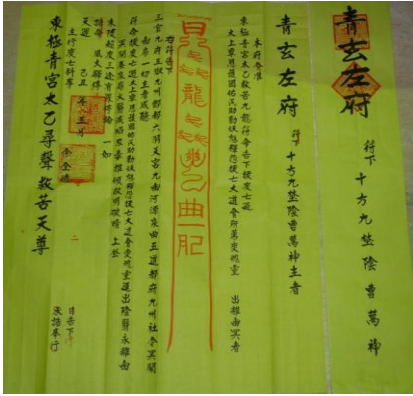

關、今、右關、仰、日。此外，關文以朱筆勾劃文末「故關」之「關」字，並於其後朱書一「速」字，次行「日告下」字樣後朱書一「行」字，文末日期落款「X 月」字樣上鈐蓋「道經師寶」印一枚（正蓋）。這道關文的外封題署為「右關 無上拔度齋壇 破地獄拔幽魂九龍符吏 仰賈」，並以「道經師寶」印分別鈐蓋於「無上拔」（正蓋）和「度齋壇」（斜蓋）字樣上。茲將此符赦關文依格式抄錄如下：

無上〇〇拔度大齋壇 關
本壇今準
高上神霄玉清寶籙破地獄拔幽魂九龍符命三道告下
鄂都九幽府 三元泉曲府
十方九壘陰曹萬神主者拔度亡過
魂儀出離地獄上登
朱陵宮者
右關 破地獄拔幽魂九龍符吏 仰賈
符命以時前去投達在途不許稽延有妨開度 故關（速）
天運 年 月 日關（行）
主行度亡科事 某（姓）

表 25：高屏地區的「破地獄拔幽魂九龍符吏」關文

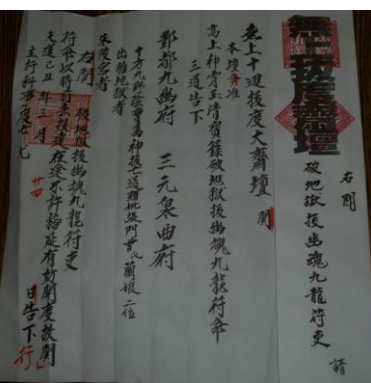
圖版 54：高屏地區的「九龍符命」

圖版 55：高屏地區的「破地獄真符」

圖版 56：高屏地區的「拔幽魂真符」

圖版 57：高屏地區的「破地獄拔幽魂九龍符吏」關文

結論

放赦科儀，是南臺灣靈寶道派演行午夜以上拔度齋科時非常重要的一項科儀內容。這場儀式的科演效果將直接決定（評價）整場拔度齋儀是否成功的關鍵性標志之一，不僅是因為其豐富的科介動作通常會吸引眾多人群的圍觀矚目，同時也是展示高功精湛的道術技藝及道團全體成員（包括前場科演人員和後場樂師）完美配合的絕好機會。

其實，放赦科儀有著非常悠久的歷史傳統。約出唐代的《太上濟

度章赦》中就屢見「赦書到日，遵奉無停」等套語。南宋王契真編纂《上清靈寶大法》卷四四〈齋法符篆門·赦書〉中收錄了「赦書」的內容及格式，雖與今本「赦書」式略有差異，卻不失為其祖本，藉此亦印證了今南臺灣靈寶道派與宋元東華派有著密切的淵源關係。透過本文的田野調查，我們發現臺南及高雄、屏東地區道士所演行的放赦科儀中至今仍保留了古老的靈寶道法的痕跡，能歷經數百年的歷史變遷而依然保持傳統，實屬不易。這充分彰顯了正一靈寶派道法的傳承有序及教團內部的凝聚力，更堪稱是一筆寶貴的人類文化遺產。

就臺灣南部地區而言，臺南與高屏二地的放赦科儀存在諸多細節上的明顯差異，主要體現在所憑據的科儀文本和文檢及儀式流程、科介表演、壇場陳設等方面。這些差異源於師承流派之不同，同時也折射出島內靈寶道派的地域性特徵。「放赦馬」和「放龍鳳」是南臺灣靈寶道士施演放赦科儀的兩種類型，按照臺灣島內現行之齋科儀軌：凡午夜金書以上的拔度齋科必演行「放赦馬」科儀，一朝宿啟以上拔度法事則兼行「放赦馬」和「放龍鳳」科儀。「放赦馬」科儀的宗教象徵涵義是指：高功代孝眷奏請救苦天尊頒降赦書，赦免亡魂罪業，天尊敕令赦官騎赦馬，下到地獄頒行赦書，引導亡魂出離冥府，來到齋壇，聞經聽法、沾領功德。「放龍鳳」科儀則是指龍鳳大神騰雲駕霧，頒行赦書，引導亡魂往生天界。概言之，這兩種放赦科儀乃由拔度齋科之規格等級所決定的，同時代表了亡魂所獲功果的大小。先拯救亡魂出離地獄，再超度其往生天界，這不僅是放赦科儀節目流程之用意，也是整場拔度齋儀的終極目標。這裡，參與科演的全體道士事實上是承擔和扮演了中介人的角色，他們將孝眷與救苦天尊、赦官與亡魂等人物，借助一系列虛構的場景（科介表演）而串聯起來，進而藉以神學詮釋為亡魂建構了一個安詳的去處，也給孝眷以心理安慰，從最大程度上減輕了他們失去親人的哀痛，充分體現了宗教特有的人文關懷精神。這恐怕也是放赦科儀之所以能夠歷經千百年而不衰的內在動力之一吧。

參考文獻

一、古典文獻

莊陳登雲守傳、〔美〕蘇海涵（Michael Saso）輯編，《莊林續道藏》，
臺北：成文出版社，1973。

〔日〕西義雄、玉城康四郎監修，《卍新纂大日本續藏經》，東京：
國書刊行，1986。

（明）《道藏》，北京：文物出版社、上海：上海書店、天津：天津古
籍出版社，1988。

徐渭（明），《南詞敘錄》，載《續修四庫全書》編輯委員會編：《續修
四庫全書》第 1758 冊（集部·曲類），上海：上海古籍出版社，2002。

二、今人著作

陳國符，《道藏源流考》，北京：中華書局，1963。

錢南揚校注，《永樂大典戲文三種校注》，北京：中華書局，1979。

徐扶明，《元代雜劇藝術》，上海：上海文藝出版社，1981。

董每戡，《說劇》，北京：人民文學出版社，1983。

〔日〕大淵忍爾編著，《中國人の宗教禮儀：仏教、道教と民間信仰》，
東京：福武書店，1983。

任繼愈主編，《道藏提要（修訂本）》，北京：中國社會科學出版社，1991。

呂鍾寬，《臺灣的道教儀式與音樂》，臺北：學藝出版社 1994 年版。

詹石窗，《道教與戲劇》，臺北：文津出版社 1997 年版。

湯用彤，《湯用彤全集》，石家莊：河北人民出版社 2000 年版。

〔日〕淺野春二，《飛翔天界：道士の技法》，東京：春秋社 2003 年版。

〔日〕丸山宏，《道教儀禮文書の歴史的研究》，東京：汲古書院 2004

年版。

〔法〕Kristofer Schipper and Franciscus Verellen, *The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang* (《道藏通考》), The University of Chicago Press Chicago & London, 2004.

吳永猛、謝聰輝，《臺灣民間信仰儀式》，臺北：空中大學，2005。

〔日〕淺野春二，《臺灣における道教儀禮の研究》，東京：笠間書院，2005。

〔日〕松本浩一，《宋代の道教と民間信仰》，東京：汲古書院 2006。

〔日〕山田明広，《道教齋儀の研究》，關西大學博士學位論文，2008。

三、期刊論文

〔法〕施博爾(Kristofer M.Schipper)，〈臺灣之道教文獻〉，《臺灣文獻》第 17 卷第 3 期(1966 年 9 月)，頁 173~192。

丁煌，〈國立中央圖書館藏明宣德八年刊本《上清靈寶濟度大成金書四十卷》初研——道藏失蒐書系列研究之一(上篇)〉，《道教學探索》第二號(1989 年 12 月)，第 1~51 頁。

丁煌，〈臺南世業道士陳、曾二家初探——以其家世、傳衍及文物散佚為主題略論〉，《道教學探索》第參號(1990 年 12 月)，第 283~357 頁。

勞格文(John Lagerwey)著、許麗玲譯，〈臺灣北部正一派道士譜系〉，《民俗曲藝》第 103 期(1996 年 9 月)，頁 31~48。

勞格文(John Lagerwey)著、許麗玲譯，〈臺灣北部正一派道士譜系(續篇)〉，《民俗曲藝》第 114 期(1998 年 7 月)，頁 83~98。

康保成，〈戲曲術語「科」、「介」與北劇、南戲之儀式淵源〉，《文學

遺產》2001年第2期，頁53~143。

謝聰輝，〈臺南地區靈寶道壇《無上九幽放赦告下真科》文檢考源〉，
《中國學術年刊》第二十八期·秋季號（2006年9月），頁61~95。

謝聰輝，〈臺南地區靈寶道壇《無上九幽放赦告下真科》文檢的仙曹
名稱與文體格式考論〉，《國文學報》第四十期（2006年12月），
頁75~116。

附錄一：臺南地區放赦科儀文本（二種）

（一）放赦「三奉請」文本

步虛

湛寂真上道，恢漠大神通。玉皇大天尊，玄穹高上帝。稽首玉皇大天尊、玄穹高上帝。

淨壇

琳瑯振響，十方肅靜。河海靜默，山嶽吞煙。萬靈振伏，招集群仙。天無氛穢，地絕妖塵。十方肅靜天尊。

啟聖

（高功）大羅元始天尊；

（都講）大聖靈寶天尊；

（副講）大聖道德天尊；

（引班）尋聲救苦天尊；

（侍香）焚香，初奉請、再奉請、三奉請；

（高功主唱、道眾附和）北陰酆都府地道功曹、九天玄都府金馬驛吏大將軍。焚香（重複），三奉請北陰酆都府地道功曹、九天玄都大將軍金馬驛吏大神，頭戴華彩、腰佩雙刀，九翻身來，直到梵王宮，轉輪便是酆都地獄，欽承赦命，直到酆都赦亡魂。赦罪魂出地戶，上登極樂三清世界（重複）。

三獻

伏望赦官承茲三寶力，不捨慈悲，飛雲走馬，來降道場。受今齋主，受今齋主，虔備香花茶果酌奉獻，稽首皈依無上道、太上經、玄上師。大道不可思議功德。

齋主上香，獻茶，初獻酒、再獻酒、三獻酒。

散花何處祝？散花林

散在道場中。滿道場

地道功曹金馬驛吏、泰山五道大神、沿途土地正神前供養。

（全體道士下將臺）

頒降赦書（三天赦書）

（高功手持拂塵及赦書在場地游走，隨後都講懷抱赦官也在場地游走。之後，都講抱赦官站立魂身前，高功登上將臺面對赦官及魂身而立。）

（高功先吟七絕道偈「閻王殿前」：）

閻王殿前鬼門開，銅枷鐵鎖兩邊排。

善惡今朝難分析，業鏡分別掛高臺。

（高功念白：）

一封三天赦，四海盡知聞。

赦官到，孝子跪下聽宣赦文。

（繼而高功宣讀赦書，宣讀完畢後亮轉赦書）

唱宣關文

（高功口白：）赦書宣讀明白。孝子起身。副講，馬前關文謹當宣讀。

（副講宣讀關文，完畢後口白：）關文宣讀明白。

三奠酒

（高功口白：）所有關文謹當宣讀，馬前關文宣讀明白。叫孝子跪進前，賜赦官三杯三馬酒。道童捧酒隨候。

（二道眾出場：一人執赦官，一人執酒瓶和酒杯、三次獻酒於赦官。與此同時，高功揮舞拂塵、配合唱誦：）

神仙說杜康，作酒有宣紅。

舉杯千家醉，開潭十美酒。

一杯好酒連一杯，子路對顏回。
窗前勤苦讀，馬送錦衣回。
三杯通大道，一醉解千愁。
勞望赦官來飲酒，薦拔亡魂早超生。

飼馬

（高功口白：）三獻酒已畢，馬伏帶馬伺候。道童馬伏，看馬伺候。
（飼馬：二道眾出場，一人執赦馬，一人執青草盤，奔跑追逐。）
（高功口白：）我願慈尊來拔度，拔度亡魂早超生。

走赦

（道眾列隊逐次翻筋斗，同時高功配合唱誦七律道偈「皇天承運」：）
皇天承運頒啟旨，大聖廣開眾妙門。
赦官騎馬飛雲到，直到酆都赦亡魂。
一封三天赦書到，十八地獄盡知聞。
閻王天子皆聽令，牛頭獄卒各欽遵。
（繼而，高功吟唱：）
惟願天尊來拔度，薦拔亡靈早超生。
願供吾等諸眾生，羅列香花普供養。

（高功吟唱完畢後，所有道眾分持赦馬、赦官、關文、赦書列隊成一線、穿花交遶，並再次表演翻筋斗和翻板凳。最後，燃放鞭炮。）

化紙咒

（之後，高功面朝將臺唱：）
千千截首，萬萬翦形。魔無干犯，鬼無妖精。
三官北酆，明檢鬼營。不得容隱，金馬驛停。

普告無窮，萬神咸聽。三界五帝，列言上清。

迴向

尚來放赦，成功德。上祈慈尊，下拔亡魂。托化仙鄉，同賴善功。證無上道，一切信禮。酆都赦罪天尊。

詣靈

（放赦結束後，高功及道眾率孝眷送魂身回靈堂。在靈堂前，高功唱道曲「虛皇降赦」：）

虛皇降赦傳符籙，持符童子駕火輪。

恭扶白雲昇天路，神仙保舉上南宮。

一赦亡靈今前罪，二赦亡靈往天堂。

亡靈有罪今前赦，赦了亡靈早超生。

（二）放赦「三無量」之「開九龍符命」文本

步虛

湛寂真上道，恢漠大神通。玉皇大天尊，玄穹高上帝。稽首玉皇大天尊、玄穹高上帝。

淨壇

琳瑯振響，十方肅靜。河海靜默，山嶽吞煙。萬靈振伏，招集群仙。天無氛穢，地絕妖塵。玉皇赦罪天尊。

啟聖

無量玉清宮遍聖境焚香告符迎赦功德，恭請大羅元始天尊；

無量上清宮遍真境焚香詣靈迎赦功德，恭請大聖靈寶天尊；

無量太清宮遍仙境焚香禮懺迎赦功德，恭請大聖道德天尊；

天尊來拔度，亡靈早超昇，逍遙快樂往生天界。

三天符命秘玄京，梵氣彌羅妙結成。

惟沛天恩垂赦宥，照開地獄睹光明。

蛟龍驛吏通泉府，金馬驅馳檢鬼營。

驛吏功曹聞召請，一聲時刻赴凡情。不可思議功德。

伏以拔滯超魂、假真符而度苦，通幽達聖、憑香篆以投誠。以今焚香，告召：破地獄拔幽魂九龍符吏、地道功曹金馬驛吏、泰山五道大神、沿途土地正神，仗此真香、普同供養。

人意

今據大中國民國臺灣省(云云)，追修禮懺拔度，陽世報恩(云云)，痛念亡過 XX 魂儀，切念魂歸陰府，魄入南柯，未伸薦拔、難往生方。涓卜今月吉日，仗道抵就哀舍，入壇修建無上○○(九幽/拾迴/黃籙)拔度淨齋，功德○○(一天/二天)，等因延奉慈尊、廣求超度。今則追資功德，領沐殊恩，同登仙界，預行關告，諒徹聽聞，尚慮亡魂名在罪書，猶拘北陰之狴犴，死非天命，深懼群鬼之淵泉。恭請玉符赦命，洪恩告下酆都泉曲之府，以今召請，諒沐來臨，法眾虔誠，同伸讚詠。

三獻

懇勤香奉獻(重複)，人間無物表丹誠。伏聞元始天尊放大光明，照破九幽地獄，大慈仁者，發弘誓願，普救群生。頒玉匱之龍章，出琅函之鳳篆。一札十行而下降，十方三界盡皈依。非仗威靈，何由通達。特伸清酌，少助雲程。疾速奉行，酒陳三獻。上香，獻茶，初獻酒、再獻酒、三獻酒。

散花何處祝？散花林

散在道場中。滿道場

地道功曹金馬驛吏、泰山五道大神、沿途土地正神前供養。

頒符宣牒

元皇(介)設教，太上垂科，息九幽之悲酸，罷三途之惡對，十

方三界主者靈祇，各遵乃心，無曠爾職。今則三清（介）御座、眾聖臨軒，來詣道場，大垂拯拔。

（高功宣白：）所有破地獄真符，謹當宣誥：破地獄真符謹當宣讀。（都講宣破地獄真符）

（高功志心稱念：）朱陵度命天尊；

（焚化破地獄真符時，全體道士唱誦咒語如下：）

至聖神人，已成天尊。
元皇之裔，太上之孫。
億曾萬祖，苦爽幽魂。
天尊說法，十轉回靈。
赤書成章，告下泉冥。
玉符告下，摧毀鐵城。
符光洞照，黑奕重煥。
刀化玉樹，劍變鸞林。
炎火生蓮，冰消雪傾。
三途五苦，八難超凌。
魔王陰宮，稽首奉行。
玉清符命，一如奉行。

（高功宣白：）所有拔幽魂真符，謹當宣誥。（副講宣拔幽魂真符）

（高功志心稱念：）九幽拔罪天尊；

（焚化拔幽魂真符時，全體道士唱誦咒語如下：）

三天大羅，高上玉真。
元始靈書，太乙真符。
玄元大道，勅降玉宸。

大洞天真，主攝鬼神。

九幽主者，六洞真靈。

稟受真符，拔度幽魂。

天皇律令，陰曹奉行。

(高功宣白：) 所有東宮真符，謹當宣誥。(引班宣東宮九龍符)

(高功志心稱念：) 太乙救苦天尊；

(焚化東宮九龍符時，全體道士唱誦咒語如下：)

運真合靈會，寶勅昭諸神。

六天壘重陰，酆都九幽獄。

典吏部冥司，三官執九府。

主典神吏兵，一切主幽獄。

拔度善功魂，永離三塗苦。

東宮九龍符，照開諸地/血湖獄；

爐炭成青蓮，刀劍作騫樹。

火池化溫泉，鑊湯為春雨。

超度長夜魂，往生安樂國。

(高功宣白：) 所有差關文真符，謹當宣誥。(侍香宣破地獄拔幽魂九龍符吏使者關文)

(焚化關文時，全體道士唱誦咒語如下：)

元始符命，時刻昇遷。

北都寒池，部衛形神。

制魔保舉，度品南宮。

魂神受煉，仙化成人。

生身受度，劫劫長存。

隨劫輪轉，與天齊年。

永度三途，五苦八難。

超凌三界，逍遙上清。

召請官將

（符命、關文宣讀完畢，高功吹龍角、手執五雷令書符、噴水，念咒語：）太上勅命，普救幽局，時刻無歸，上昇仙界。急急如律令。

吟道偈：玉京道旨

（高功）玉京道旨下泉臺，童子傳言地獄開。

（都講）業海風波皆息浪，鑊湯爐炭化寒池。

（副講）真符告下酆都去，地府迎章淨魂來。

（高功）瞻聽法音消罪咎，苦魂齊上化生臺。

救命真符

一天、二天乃至三十三天，無門不關；一地、二地乃至一十八地，有獄皆開。遂使亡魂即時頓爽，刀山成寶座，劍樹化騫林，獄卒競修仙，牛頭成上道。尚來關發符命，普告三界，無極神鄉，泉曲之府，北都羅酆，三官九署，十二河源，諸曹、諸司、諸大地獄、應干合屬去處，拔度亡過 X 位魂儀，疾除罪簿，落滅惡根，不得拘留，時刻昇遷。伏願匆匆符吏，齋持速叩於幽局；濟濟仙官，接引上登於天堂。仰憑道眾，志心稱念：

太乙救苦天尊；

九幽拔罪天尊；

寶幢接引天尊；

大道不可思議功德。

唱讚赦書

（高功宣白）關告三天金馬驛吏、當處土地正神，各整威儀、納茲告召。

（都講唱誦）章詞徹奏，荷三境之矜憐。赦命頒行，自九霄而下降。
聖恩廣大，天語溫純。一札璽書，彩鳳啣來於丹闕。
十行紫詔，碧鸞擁至於清壇。大施雨露之恩，廣布乾坤之德。
歡騰宇宙，喜溢幽冥。六道四生，悉沾霈於廣澤。
三塗九夜，皆鼓舞於仁風。幽牢無拷對之聲，苦海絕輪迴之趣。
大千沙界，無極神鄉，咸沐洪恩，俱沾溥渥。
所有三天門下赦書到。

（全體道士下將臺）

頒降赦書（九龍赦書）

（高功手持拂塵及赦書關文在場地游走，隨後都講懷抱赦官也在場地游走。之後，都講抱赦官站立魂身前，高功登上將臺面對赦官及魂身而立。）

（高功先吟七絕道偈：「閻王殿前」：）

閻王殿前鬼門開，銅枷鐵鎖兩邊排。

善惡今朝難分訴，業鏡分明掛高臺。

（高功念白：）

一封三天赦，四海盡知聞。

赦官到。孝子跪下，聽宣赦文。

（繼而高功唱宣赦書，宣讀完畢後亮轉赦書）

唱宣關文

（高功口白：）赦書宣讀明白。孝子起身。副講，馬前關文謹當宣讀。

（副講宣讀關文，完畢後口白：）關文宣讀明白。

三奠酒

（高功口白：）所有關文謹當宣讀，馬前關文宣讀明白。叫孝子跪進前，賜赦官三杯三馬酒。道童捧酒隨候。

（二道眾出場：一人執赦官，一人執酒瓶和酒杯、三次獻酒於赦官。與此同時，高功揮舞拂塵、配合唱誦：）

神仙說杜康，作酒有宣紅。
舉杯千家醉，開潭十美酒。
一杯好酒連一杯，子路對顏回。
窗前勤苦讀，馬送錦衣回。
三杯通大道，一醉解千愁。
勞望赦官來飲酒，薦拔亡魂早超生。

飼馬

（高功口白：）三獻酒已畢，馬伏帶馬伺候。道童馬伏，看馬伺候。

（飼馬：二道眾出場，一人執赦馬，一人執青草盤，奔跑追逐。）

（高功口白：）我願慈尊來拔度，拔度亡魂早超生。

走赦

（道眾列隊逐次翻筋斗，同時高功配合唱誦七律道偈「皇天承運」：）

皇天承運頒啟旨，大聖廣開眾妙門。
赦官騎馬飛雲到，直到酆都赦亡魂。
一封三天赦書到，十八地獄盡知聞。
閻王天子皆聽令，牛頭獄卒各欽遵。

（繼而，高功吟唱：）

惟願天尊來拔度，薦拔亡靈早超生。

願供吾等諸眾生，羅列香花普供養。

（高功吟唱完畢後，所有道眾分持赦馬、赦官、關文、赦書列隊成一線、穿花交遶，並再次表演翻筋斗和板凳。最後，燃放鞭炮。）

化紙咒

（之後，高功面朝將臺唱：）

千千截首，萬萬翦形。魔無干犯，鬼無妖精。

三官北酆，明檢鬼營。不得容隱，金馬驛停。

普告無窮，萬神咸聽。三界五帝，列言上清。

迴向

尚來放赦，完功德。上祈慈尊，下拔亡魂。托化仙鄉，同賴善功。證無上道，一切信禮。酆都赦罪天尊。

詣靈

（放赦結束後，高功及道眾率孝眷送魂身回靈堂。在靈堂前，高功唱道曲「虛皇降赦」：）

虛皇降赦傳符籙，持符童子駕火輪。

恭扶白雲昇天路，神仙保舉上南宮。

一赦亡靈今前罪，二赦亡靈往天堂。

亡靈有罪今前赦，赦了亡靈早超生。

附錄二：高屏放赦三奉請科儀文本（二種）

（一）「放赦馬」文本

開光

天之靈光，地之靈光，日月同光，上帝賜吾赦官、赦馬開光。開光以後，求神，神有定；求水，水流通；求官，王侯宰相。天同光、日同光，上帝賜吾赦官、赦馬開光。齋主上香，三跪九拜。

步虛

超度三界難，地獄五苦解。悉皈太上經，靜念稽首禮。

淨壇

琳瑯振響，十方肅靜。河海靜默，山嶽吞煙。萬靈振伏，召集群仙。天無氛穢，地絕妖塵。明慧洞清，太量玄玄。十方肅靜天尊。

啟聖

（全體道士登上將臺）

大羅元始天尊；

上清靈寶天尊；

太清道德天尊；

尋聲救苦天尊；

焚香，初奉請、再奉請、三奉請：北陰酆都府地道功曹、九天玄都大將軍金馬驛吏大神。

焚香，初奉請、再奉請、三奉請：北陰酆都府地道功曹、九天玄都大將軍金馬驛吏大神，頭戴花彩、腰佩雙刀，翻身直到梵王宮，轉回便是酆都地獄界。欽承赦命，欽承赦命，直到酆都府。到了酆都，赦出亡魂。到酆都，赦亡魂出離地府，上登朱陵，極樂三清世界，腳踏蓮花，步步超昇。

三獻

（都講唱誦：）伏望赦官來臨。伏望赦官承此三寶力，不捨慈悲，傾光回駕，飛雲走馬，來降道場。咿啊，受今齋主，受今齋主，虔備香花禮物、寶座香燈，虔誠供養，皈依無上道、太上經、玄上師，不可思議功德。

（高功唱誦：）伏以雲輿已降，鶴駕來臨，請登寶座。齋主上香、獻茶，初獻酒、再獻酒、三獻酒。

三真玉女持花節；散花林

一雙童子捧金杯；滿齋筵

伏望地道功曹金馬驛吏、九龍符吏、十方九壘地司陰曹、一切主者前供養。

迴向

迴向來放赦，酌酒三獻，完成功德。上祈慈尊，下拔亡魂。托化仙鄉，同賴善功。證無上道，一切信禮。（都講大聲宣白：）酆都赦罪天尊。

（全體道士下將臺）

請赦官昇壇

（都講換穿黑色海青、執赦官，率先出場）

（都講口白：）請赦官。（都講唱語：）請赦官，昇壇、發炮、起馬。

（都講執赦官遶場游走，幾番過後高功換穿紅色道袍出場、手執拂塵，與都講並行進退後對視而立）

（高功口白：）赦官？

（都講口白：）赦官在。

（高功口白：）今夜你到來了嗎？

（都講口白：）我今夜到來了。

（高功唱誦：）到來聽吾宣誥。尋聲救苦太乙尊，去到鄂都，赦出亡魂。騎獅子直出洞玄門，毫光顯現，牛頭馬首各欽遵。願以此功德，普及咸一切前供養。皈依十方三寶尊，千真萬聖咸供養。

（都講口白：）請主者頒降符赦。

（高功唱誦：）三途五苦之窮魂，久滯恩宥；十方三界之眷屬，遵勅奉行。今則上帝憐憫，諸天降頒符赦，告下泉局，庶祈太上之皇恩，遍及重泉之苦凡，分司而效職，宜命以宣恩，請隨六甲持旛開導使者。

頒降九龍赦書

（高功問：）赦官？

（都講答：）赦官在。

（高功口白：）三寶慈尊差下赦書一道在此，赦官聽宣。

（高功手執拂塵和赦書登上將臺，面朝赦官及魂身吟唱「閻王殿前」：）

閻王殿前鬼門開，銅枷鐵鎖兩邊排。

今朝善惡來分訴，孽鏡分明掛高臺。

（高功口白：）東極青宮九龍赦書到來。赦書到，赦書到。

（高功問：）赦官？

（都講答：）赦官在。

（高功口白：）三寶天慈尊差下赦書到來，赦官請上孝眷聽吾開宣。

（高功先宣白七絕道偈「淡淡青天」：）

淡淡青天不可欺，未曾起意天便知。⁸⁷

勸人做善莫做惡，天理昭彰無差移。

（高功在將臺頂手執拂塵、唱宣赦書）

東極青宮九龍赦書 頒降 三元十方九壘地司陰曹萬神主者 咸聽

⁸⁷ 此句或云：「未曾開口我先知」。

今奉道旨，今據臺灣省……（宣赦書完）雲飛調

右符告下：三官九署、五嶽四瀆、酆都六洞、天宮九府、河源泉曲、五道都府、九州社令、冥關幽局、一切地獄主者，咸聽符命，赦宥亡過 XX 魂儀，爰及幽魂等眾，速出陰翳，永離幽冥，地獄消苦，開泰泉局，火翳滅焰，仞毒推傾，啟明破暗，上登朱陵，超度三途，宥罪停輪。一如誥命，風火驛傳。

願供吾等諸眾生，香花羅列普供養。

天運 ○○年 ○○月 ○○日 吉時告下

（唱宣完畢後、亮轉赦書）

（高功問：）赦官？

（都講答：）赦官在。

（高功口白：）赦書宣讀明明白白。

（都講口白：）明明白白。

（高功口白：）孝眷平身。

（高功下將臺）

吟唱七律道偈：皇天承運

（高功執拂塵、都講執赦官，二人對視而立、應答唱和）

（高功問：）赦官？

（都講答：）赦官在。

（高功口白：）赦書宣讀明明白白。

（都講口白：）明明白白。

（高功口白：）孝眷人等叩謝皇天，叩謝皇天。

（高功唱誦七律道偈「皇天承運」：）

皇天承運頒勅旨，太上廣開眾妙門。

一封九龍赦書到，十八地獄盡知聞。
赦官騎馬飛雲去，直到酆都赦亡魂。
閻羅天子皆聽命，牛頭馬首各欽遵。

三奠酒

（高功執拂塵、都講執赦官，二人對視而立、應答唱和）

（高功問：）赦官。

（都講答：）赦官在。

（高功口白：）汝去到酆都地府十殿閻王面前，赦出亡過 XX 等位魂儀出離血盆，接引來到玄壇，領沾功德，金童玉女接引過奈何橋，牛頭馬首大可。

（高功問：）汝到酆都山要吃酒、不要吃酒？

（都講答：）吾要吃酒。

（高功口白：）要吃酒，吾叫孝眷進三杯酒來。

（都講口白：）好酒啊，好酒。

（高功吟唱七律道偈「酒映金杯」：）

酒映金杯滿座香，日有王孫公子嘗。

甘甜入口連心美，大家沉醉各歸房。

方知好酒留賓客，口念劉伶詩百章。

十里荷花紅粉且，一輪明月照瓊漿。

（高功續唱道曲：）

神仙說杜康，作酒有宣紅。

舉杯千家醉，開潭十美酒。

一杯好酒連二杯，子路對顏回。

赦官窗前勤苦讀，馬上錦衣回。

三杯好酒通大道，一醉解千愁。

伏望赦官來飲酒，薦拔亡魂早超生。

（高功唱誦：）哀伊，赦官你赦亡魂，赦官聽吾叮嚀囑咐：但念陽世間報恩孝男○○等，追度亡過 XX 魂儀。在生之時，或有不敬天地日月三光、呵風罵雨、褻瀆聖賢、歷膽害心、疾富欺貧、不敬恭祖上、不孝父母之罪，兄弟無情、朋友無義，三業六根、一切罪咎，盡皆赦除，盡皆消滅。赦官赦了亡魂，赦了亡魂早超生。

飼馬、洗馬

（高功問：）赦官？

（都講答：）赦官在。

（高功問：）汝去到鄂都山要騎馬、要坐轎？

（都講答：）我要騎馬不要坐轎。騎馬快到，坐轎慢慢而行。

（高功口白：）當真要騎馬？吾叫馬僮，帶馬侍候。

（馬僮口白：）奉了三寶令，不敢久延停。直到鄂都去，鄂都山，赦亡魂。俺，馬僮是也。奉了吾師之命，到鄂都山，四方打聽，明明白白，走上一走。汝看汝看，前面火炮連天，恰是赦官到來。待我不免帶馬飼馬伺候。

（隨後，發炮起馬。二道眾表演打開馬廄門、飼馬、拴馬、洗馬和加馬背、掛馬鞍、馬轡頭及解繩、牽馬等動作）

走赦

（全體道眾分持赦馬、赦官、關文、赦書列隊、以火燭穿花交邊）

（高功問：）赦官，鄂都赦出亡魂，人馬可有齊備？

（都講答：）齊備。

（高功口白：）去到鄂都地府，赦出亡過 XX 魂儀。三世因果、有罪沒罪，盡皆赦除、盡皆消滅。

（高功唱誦七律道偈「皇天承運」：）

皇天承運頒勅旨，大聖廣開眾妙門。
一封九龍赦書到，十八地獄盡知聞。
赦官騎馬飛雲去，直到酆都赦亡魂。
閻羅天子皆聽命，牛頭馬首各欽遵。

（高功接續唱誦：）

亡魂親身來受度，領沾功德叩慈尊。
願供我等諸眾生，羅列香花普供養。

（所有道士列隊穿花交遶、遶將臺奔跑）

宣告關文

（將赦官插在馬背上，一道眾手執之、與高功對視而立。高功面對赦官宣讀關文。最後，將赦書、關文附赦官身上）

化紙咒

（高功率眾面朝將臺唱誦：）

千千截首，萬萬翦形。魔無干犯，鬼無祆精。
三官北酆，明檢鬼營，不得容隱。金馬驛程，
普告無窮，萬神咸聽。三界五帝，列言上清。

迴向

尚來放赦，完功德。上祈慈尊，下拔亡魂。托化仙鄉，同賴善功。證無上道，一切信禮。酆都赦罪天尊。

見靈（1）

（放赦結束後，高功及道眾率孝眷送魂身回靈堂。在靈堂前，高功唱道曲「虛皇放赦」：）

版本一：

虛皇放赦傳符籙，童子持符駕玉龍。
休雲白鶴駕去了，真仙保舉上南宮。
一赦亡魂生前罪，二赦亡魂無罪愆。
亡魂有罪無罪盡皆赦，赦了亡魂早超生。

版本二：

虛皇放赦傳符籙，玉女持旛駕玉龍。
飛雲駕霧飛去了，神仙保舉上南宮。
一赦亡魂生前罪，二赦亡魂無罪愆。
亡魂有罪沒罪盡皆赦，赦了亡魂早超生。

見靈（2）

救苦天尊，太乙尋聲救苦天尊。
一赦亡魂生前罪，二赦亡魂無罪愆。
有罪無罪盡皆赦，赦了亡魂早超生。薦拔亡魂早超生。

（二）放龍鳳文本

開光

天之靈光，地之靈光，日月同光，上帝賜吾龍鳳大神開光。開光以後，求神，神有定；求水，水流通；求官，王侯宰相。天同光、日同光，上帝賜吾龍鳳大神開光。齋主上香，三跪九拜。

步虛

超度三界難，地獄五苦解。悉皈太上經，靜念稽首禮。

淨壇

琳琅振響，十方肅靜。河海靜默，山嶽吞煙。萬靈振伏，召集群仙。天無氛穢，地絕妖塵。明慧洞清，太量玄玄。十方肅靜天尊。

啟聖

(三位高功分率道眾登上將臺，共計三張赦桌)

大羅元始天尊；

上清靈寶天尊；

太清道德天尊；

尋聲救苦天尊；

焚香，初奉請、再奉請、三奉請：北陰酆都府地道功曹、九天玄都大將軍龍鳳大神；

焚香，初奉請、再奉請、三奉請：北陰酆都府地道功曹、九天玄都大將軍龍鳳大神，頭戴華彩、騰雲駕霧，翻身直到梵王宮，轉回便是三天世界。欽承赦命，欽承赦命，直到三天府。到了三天，赦出亡魂。到三天，赦亡魂出地府，上登朱陵，極樂三清世界，腳踏蓮花，步步，步步超昇。

三獻

(都講唱誦：) 伏望龍鳳大神來臨。伏望龍鳳大神承此三寶力，不捨慈悲，傾光回駕，騰雲駕霧，來降道場。咿啊，受今齋主，受今齋主，虔備香花禮物、寶座香燈，虔誠供養，皈依無上道、太上經、玄上師，不可思議功德。

(高功唱誦：) 伏以雲輿已降，鶴駕來臨，請登寶座，齋主上香、獻茶，初獻酒、再獻酒、三獻酒。

三真玉女持花節；散花林

一雙童子捧金杯；滿齋筵

伏望龍鳳大神前供養。

迴向

迴向來放赦，酌酒三獻，完功德。上祈慈尊，下拔亡魂。托化仙鄉，同賴善功，證無上道，一切信禮。(都講大聲宣白：) 三天赦罪

天尊。

（全體道士下將臺）

請龍鳳大神昇壇

（都講、副講二人率先出場，身著道袍、手執笏板，整肅衣冠後邊場游走、並行進退）

（都講、副講口白：）請龍鳳大神。（唱語：）請龍鳳大神，昇壇、發炮、起馬。

（都講、副講放下笏板、分執龍鳳，穿花交邊。之後，高功身穿絳衣、手執拂塵，與執龍都講和執鳳副講並行進退後對視而立）

（高功一問：）龍鳳大神？

（都講、副講答：）龍鳳在。

（高功一問：）今夜你到來了嗎？

（都講、副講答：）我到來了。

（高功一唱誦：）到來聽吾宣誥。尋聲救苦太乙尊，去到三天，救出亡魂。騎獅子直出洞玄門，毫光顯現，牛頭馬首各欽遵。願以此功德，普及咸一切前供養。皈依十方三寶尊，千真萬聖咸供養。

（都講、副講口白：）請主者頒降赦書、符赦。

（高功一唱誦：）三途五苦之窮魂，久滯恩宥；十方三界之眷屬，遵勅奉行。今則上帝憐憫，諸天降頒符赦，告下泉幽局，庶祈太上之皇恩，遍及重泉之苦凡，分司而效職，宜命以宣恩，請隨六甲持旛開導使者。

頒降三天赦書、唱宣第一道符赦：「九龍符命」

（高功一問：）龍鳳大神？

（都講、副講答：）龍鳳在。

（高功一口白：）三寶慈尊差下三天赦書一道在此，龍鳳大神聽宣。

（高功一身著絳衣、手執拂塵和赦書登上中尊赦桌，面朝壇內龍鳳及魂身吟唱「閻王殿前」：）

閻王殿前鬼門開，銅枷鐵鎖兩邊排。

今朝善惡來分訴，孽鏡分明掛高臺。

（高功一口白：）赦書到，赦書到。龍鳳大神請上孝眷聽吾開宣。

（高功一宣白：）

生前如寄客，死後逐波流。

冷笑人間事，南柯一夢休。

（高功一在將臺頂手執拂塵、唱宣三天赦書）

（唱宣《三天門下赦書》）三天門下 牒頌 酆都九幽府主者

今奉道旨，今據臺灣省……（宣赦書完）雲飛調

右符告下：三官九署、五嶽四瀆、酆都六洞、天宮九府、河源泉曲、五道都府、九州社令、冥關幽局、一切地獄主者，咸聽符命，赦宥亡過 XX 魂儀，爰及幽魂等眾，速出陰翳，永離幽冥，地獄消苦，開泰泉局，火翳滅焰，仞毒推傾，啟明破暗，上登朱陵，超度三途，宥罪停輪。一如誥命，風火驛傳。

願供吾等諸眾生，香花羅列普供養。

天運 ○○年 ○○月 ○○日 吉時告下

（唱宣完畢後、亮轉赦書）

（高功續吟道偈：「人生一世」）

人生一世枉費機，鳥飛兔走速與遲。

當朝宰相三更月，萬載江山一局棋。

禹王九州統受業，秦吞六國漢登基。

可惜亡魂前已往，忽然一命歸陰司。

（繼而，高功一唱宣「九龍符命」）

……（宣符赦完）

（唱宣完畢後，高功一問：）龍鳳大神？

（都講、副講答：）龍鳳在。

（高功一口白：）赦書宣讀明明白白。

（都講、副講口白：）明明白白了。

（高功一口白：）孝眷平身。

（完畢後，高功一下將臺。高功二換穿道袍，手執拂塵等候臺下，與高功一對視而立。）

（高功一口白：）三天赦書宣讀明明白白。《泰玄都省符下酆都九幽府》赦文即行宣告。

（高功二口白：）好。

唱宣第二符赦：「破地獄真符」

（高功二登上龍桌，面朝壇內魂身）

（高功二唱誦：）

天堂境界非遙遠，地府冥途咫尺間。

若無太上三清境，難免九幽長夜苦。

（高功二口白：）赦書到來，赦書到來。龍鳳大神請上孝眷聽吾開宣。

（高功二宣白七絕道偈「淡淡青天」：）

淡淡青天不可欺，未曾起意天便知。⁸⁸

勸人做善莫做惡，天理昭彰無差移。

（高功二在將臺頂手執拂塵、唱宣「破地獄真符」）

⁸⁸ 此句或云：「未曾開口我先知」。

……（宣符赦完）

（高功二問：）龍鳳大神？

（都講、副講答：）龍鳳在。

（高功二口白：）《泰玄都省符下酆都九幽府》赦文宣讀明明白白。

（都講、副講口白：）明明白白了。

（高功二口白：）孝眷平身。

（完畢後，高功二下將臺。高功三換穿道袍，手執拂塵等候臺下，與高功二對視而立。）

（高功二口白：）酆都九幽府赦文宣讀明明白白。《泰玄都省符下三元泉曲府》赦文即行宣告。

（高功三口白：）好。

唱宣第三道符赦：「拔幽魂真符」

（高功三換穿道袍、手執拂塵及赦書出場，登上鳳桌）

（高功三唱道曲：）

來來往往各西東，十代英雄總是空。

不信但看桃李樹，花開能得幾時紅。

（高功三口白：）赦書到來，赦書到來。龍鳳大神請上孝眷聽吾開宣。

（高功三宣白：）

人生在世兩茫茫，哪個長生不相逢。

並是三皇與五帝，一堆白骨葬山峯。

（高功三在將臺頂手執拂塵、唱宣「拔幽魂真符」）

……（宣符赦完）

（高功三問：）龍鳳大神？

（都講、副講答：）龍鳳在。

(高功三口白：) 赦書宣讀明明白白。

(都講、副講口白：) 明明白白了。

(高功三口白：) 孝眷平身。

(高功三下將臺)

吟唱七律道偈：皇天承運

(高功三執拂塵、都講和副講分執龍鳳，三人對視而立、應答唱和)

(高功三問：) 龍鳳大神？

(都講、副講答：) 龍鳳在。

(高功三口白：) 赦書宣讀明明白白。

(都講口白：) 明明白白。

(高功三口白：) 孝眷人等叩謝皇天，叩謝皇天。

(高功三唱誦七律道偈「皇天承運」：)

皇天承運頒勅旨，太上廣開眾妙門。

一封三天赦書到，十八地獄盡知聞。

龍鳳騰雲駕霧去，直到三天赦亡魂。

閻羅天子皆聽命，牛頭馬首各欽遵。

三奠酒

(高功三問：) 龍鳳大神？

(都講、副講答：) 龍鳳在。

(高功口白：) 汝去到酆都地府救出亡過 XX 魂儀出離血盆，接引來到玄壇，領沾功德，金童玉女接引過奈何橋，牛頭馬首大可。

(高功三問：) 汝到三天要吃酒、不要吃酒？

(都講、副講答：) 吾要吃酒。

(高功三口白：) 要吃酒，吾叫孝眷進三杯酒來。

(都講、副講口白：) 好酒啊，好酒。

(高功三吟唱七律道偈「酒映金杯」：)

酒映金杯滿座香，日有王孫公子嘗。

甘甜入口連心美，大家沉醉各歸房。

方知好酒留賓客，口念劉伶詩百章。

十里荷花紅粉且，一輪明月照瓊漿。

(高功三續唱道曲：)

神仙說杜康，作酒有宣紅。

舉杯千家醉，開潭十美酒。

一杯好酒連二杯，子路對顏回。

窗前勤苦讀，馬上錦衣回。

三杯好酒通大道，一醉解千愁。

伏望龍鳳大神來飲酒，薦拔亡魂早超生。

(高功三唱誦：) 哀伊，龍鳳大神赦亡魂，龍鳳大神聽吾叮嚀囑咐：但念陽世間報恩孝男○○等，追度亡過 XX 魂儀。在生之時，或有不敬天地日月三光、呵風罵雨、褻瀆聖賢、歷膽害心、疾富欺貧、不敬恭祖上、不孝父母之罪，兄弟無情、朋友無義，三業六根、一切罪咎，盡皆赦除，盡皆消滅。龍鳳大神救了亡魂，赦了亡魂早超生。

仙童引路

(一道眾扮演仙童出場，手執拂塵，身穿肚兜、梳辮子、臉塗粉彩作婦人狀)

(高功三問：) 龍鳳大神？

(都講、副講答：) 龍鳳在。

（高功三問：）汝去到三天要駕雲、要坐轎？

（都講、副講答：）我要駕雲不要坐轎。駕雲快到，坐轎慢慢而行。

（高功三口白：）當真要駕雲？吾叫仙童帶路。

（仙童口白：）稍稍下山來，為了陽間一件事。直到三天去，回來報師知。俺，仙童是也。奉了吾師之令，龍鳳大神要到三天赦亡魂，四方打聽，明明白白，走上一走。汝看汝看，前面有二座五彩雲端，恰是龍鳳大神到來，待我不免向前迎接。

（之後，仙童與龍鳳遶場奔走）

走赦

（所有道士列隊，分執龍鳳、關文、赦書，手舉火把）

（高功問：）龍鳳大神，三天赦出亡魂，人馬可有齊備？

（都講、副講答：）齊備。

（高功口白：）去到三天，赦出亡過 XX 魂儀。三世因果、有罪沒罪，盡皆赦除、盡皆消滅。

（高功唱誦七律道偈「皇天承運」：）

皇天承運頒勅旨，大聖廣開眾妙門。

一封三天赦書到，十八地獄盡知聞。

龍鳳騰雲駕霧去，直到三天赦亡魂。

閻羅天子皆聽命，牛頭馬首各欽遵。

（高功接續唱誦：）

亡魂親身來受度，領沾功德叩慈尊。

願供我等諸眾生，羅列香花普供養。

（所有道士列隊穿花交遶、遶將臺奔跑，之後二道眾或邀孝眷分執龍鳳遶將臺追逐奔跑）

扮老婆

（二道眾出場、分執龍鳳對視而立，其中一人穿肚兜、梳辮子、臉塗粉彩，扮作婦人狀。二人講笑話，多粗俗之語。）

宣告關文

（二道眾分執龍鳳、與高功對視而立。高功宣讀關文。最後，將赦書、關文附龍鳳身上，焚燒）

化紙咒

（高功率眾面朝將臺唱誦：）

千千截首，萬萬翦形。魔無干犯，鬼無妖精。

三官北酆，明檢鬼營。不得容隱，金馬驛程。

普告無窮，萬神咸聽。三界五帝，列言上清。

迴向

尚來放赦，完功德。上祈慈尊，下拔亡魂。托化仙鄉，同賴善功。證無上道，一切信禮。三天赦罪天尊。

見靈（1）

（放赦結束後，高功及道眾率孝眷送魂身回靈堂。在靈堂前，高功唱道曲「虛皇放赦」：）

版本一：

虛皇放赦傳符籙，童子持符駕玉龍。

休雲白鶴駕去了，真仙保舉上南宮。

一赦亡魂生前罪，二赦亡魂無罪愆。

亡魂有罪無罪盡皆赦，赦了亡魂早超生。

版本二：

虛皇放赦傳符籙，玉女持旛駕玉龍。

飛雲駕霧飛去了，神仙保舉上南宮。
一赦亡魂生前罪，二赦亡魂無罪愆。
亡魂有罪沒罪盡皆赦，赦了亡魂早超生。

見靈（2）

救苦天尊，太乙尋聲救苦天尊。
一赦亡魂生前罪，二赦亡魂無罪愆。
有罪無罪盡皆赦，赦了亡魂早超生。薦拔亡魂早超生。

附錄三：《正統道藏》及臺南、高屏地區的赦書之內容及格式

(一)《上清靈寶大法》(卷四四)所載赦書式

赦書

秦玄都省牒

本省奉

三天門下敕(朱書)擡高功某奏為 人意 今準

帝旨代天奉行者

書符

道言：元始符命，自龍漢之初，方傳隱顯秘文。乃浮黎之天受度，廻骸起死，白骨成人，煉炁保真，丹書列字。爰從沈淪之苦，貪逐世緣，遂將登進之機，浸成業海。千生萬死，受報陰關，十地九泉，不開長夜。致真司之列奏，祈恩請之聖施。我遇至慈，在深惻惻，宜從所請，用不徇私。可頒赦于鄴都，應亡過某等，從前或有所犯，違天負地，不孝不忠，不仁不義，故殺誤傷六情六慾之罪，不以輕重咸赦除之。一依符命，出離幽陰，上登福境。應九泉罪魂，三塗苦衆，連天致聖，故作誤為，為臣不忠，為子不孝，縱傷物命，陰毒損人。罪無輕重，已未發覺，曾未結正，咸赦除之。其餘六週四生，無主孤魂等眾，隨緣昇度，悉福受生，解釋冤仇，永資逸樂。其臨壇靈官典者，將佐小史，直符直吏，各選爵一品。鄴都畏夜，牛頭獄卒，諸大鬼王，九幽都司，城隍里社，在時用事，官將主者，各進秩一階。從今以去，如遇修建黃籙大齋，濟度幽冥，一如今來格降施行赦書，行周天界，遍誦重泉。敢以赦前事告者，以其罪罪之主者施行。於戲。大道之靈，在神明之顯化，至仁之德，庶幽暗之靈寤。凡厥有情，稟茲元造，毋或自怠，以取譴訶。施行

牒奉

赦書如前，宜令鄴都，疾速備牒施行，仍關申台廟去處，牒至準

敕，故牒。

太歲 年 月 日告下

法位 臣 姓 某 承詔奉行

列八相位

封式

秦玄都省牒 九幽掌宰

(二) 贛南地區的赦書式

三天門下 際頌 鄴郡九幽府地獄主者

昊天眷命上帝好生恭奉

道旨旨在延康

大道隱不言之表短夫龍漢真機形有象之文始判三才初分萬彙龍章鳳篆圖

天地之秘誥誦簡瓊文辭陰陽之奧旨人無賢否性稟淳和災祥之數未萌禍福之權不立

爰自開皇以後數至甲申文墨紛紜善惡分判貪着世務沉淪苦海之中機瀾靈源

漂泊愛河之內故我至仁垂憐廣開有罪之門

大德好生曲示度人之典倘能悔過皆得更新 今據

吉宅居住奉

道修齋禮懺拔度真庫陽世報恩

孝男 XXX

洎孝眷人等請念七過 XXX

一位正魂

切念人生有限世壽難留本期百年共享豈料一旦折離夢已斷於南柯魄遂歸於

北府切恐冥途黑暗去魄難通爰投

道力薦拔生方消卜今月吉日仗道修設拔度淨齋一會代備真財填還庫分如上

功德祈求超度情堪激切理可矜憐官需

洪恩曲從所請可特頒符告下

(朱筆書符)

鄴郡合屬去處赦有七過 一位正魂或有夙世今生違天負地不忠不孝不信

不義三業六情一切罪咎不以輕重設赦除之依違

○簡文出難苦趣隨真超昇其餘六道四生孤魂滯魄等眾隨緣昇轉超福受生

九幽長夜冥官主宰牛頭獄吏各釋杖一品臨壇官將佐助小軍在時用事

功曹符使各進職一階從今以後如遇

拔度大齋濟拔幽冥一依今來格律施行於戲

大道無形本隨方而應化洪恩至廣凡有賴以皆沾毋或勿稽延上干

玄律鄴郡府主者施行際奉

元始敕書到日即仰通報合屬去處恭依敕命施行故際

天運 年 月 日吉時發

主行齋事姓某 花號(印)

承誥奉行(速行)

天知使相許

天機內相賈

天趣上相陸

省主天師張

無極神公尹

(三) 高屏地區的九龍赦書式(放赦馬)

東極青宮九龍赦命 頒降 三元十方九龍地司陰曹萬神主君 咸聽

本司以今謹奉

道旨頒降赦書薦拔情事 今據

大中華民國臺灣省…… 居住奉

道陽世修齋禮懺填庫採盆(打城)拔亡報恩

……

暨孝眷等具詞懇念超度亡父(母)正薦

顯考(妣)……魂儀生於×年×月×日吉時受生 原欠

天曹內院第×庫○判官案下借出受生真財×萬貫 拖質男(女)流

不期運到卒於×年×月×日×時別世

切念父(母)今一位魂儀茲欲報答深恩由是光陰易度石火須臾

今則功異難開消取今月×日仗 遵於宮修設

無上○拔亡淨齋×晝及道場誦誦教苦真詮演揚科範作諸功德 仰祈

道力俯拔生方臣既領投懇寧敢濫獻 恭依

元始符命須至告下者

(朱書書符)

右符告下

三官九署五嶽四瀆鄴都六洞天宮九幽河源泉曲五道都府九州

社令冥關幽局一切主君咸聽

符命拔度亡過 魂儀爰及幽魂等眾退出陰翳

永離幽冥地獄消苦開泰泉局火鑿滅焰仍毒權傾啟明破暗 上登

朱陵超度三途宥罪停輪一如

誥命 風火驛傳(速)

天運 年 月 日吉時告下(行)

主行科事 承誥奉行

東極青宮太尊聲教苦玉尊 寧

赦書奉

(四) 高屏地區的三天赦書式(放龍鳳)

三天門下 騰頒 鄭都九幽府主者

本省今月○○日恭準

天旨同奉

道旨昔在延康大道繼不言之表迨夫龍漢真機形有象之文始判三才初生萬彙

龍章鳳篆圖

天地之秘詮簡瓊書幹陰陽之專義人無貴否性賦災衰之數未萌禍福之權不立爰

自開皇以後數至甲申文墨紛紜善惡未判貪穢世務沈滯苦海之中機濁靈源漂

泊愛河之內故我至仁垂憫廣開有罪之門大德好生曲示度人之典尚能悔過皆

許更新 今據

大中華民國臺灣省

建瓚奉

道揚世修齋禮懺功德拔亡報恩

孝眷等投乞俯建

無上○○按度大齋奉為追薦亡過

魂儀懺雪罪愆廣求超度

情實激切理可矜憐且沛鴻恩曲從所請特頒

(朱書符)

符命告下鄭都合屬去處赦宥亡過

魂儀或有辜天負地不忠

不孝不仁不義三業六根一切罪咎不以輕重咸赦除之謹依

○○簡文出離苦趣隨真超生六道四生孤魂滯魄等眾隨緣昇度建福受生九幽

長夜冥關主者牛頭獄卒各遷秩一品其餘隨壇官將佐助小吏在時用事

直符使者各進職一階從今已後如遇俯建

○○大齋採拔幽真一依今宗科律施行於戲奉

大道無私本隨方面應化

皇恩至廣凡有類以皆沾毋或稽延上于玄律鄭都府主者施行

右牒奉

元始赦書到日即仰遍報合屬去處恭依敕命施行 故牒

天運 年 月 日牒(行)

主行科事 承誥奉行

天機內相真君 陸

天機使相真君 許

泰玄上相真君 張

玉清上相真君 尹

附錄四：有關放赦科儀的田野調查資料

(一) 臺南地區靈寶道派放赦科儀之田調材料

序號	拔度齋科名稱	法事日期	主持道長	放赦類型	演行日期	演法時間
1	臺南縣永康市勝利街葉氏一朝宿啟十迴拔度	2008年11月9日~10日	府城延陵道壇吳政憲	放赦馬	11月9日	17:15~17:55
				放龍鳳	11月10日	10:25~10:50
2	臺南市南區鹽埕路蔡氏二朝十迴拔度	2008年11月20日~22日	白砂崙道壇郭獻義	放赦馬	11月21日	17:00~17:45
3	臺南市南區鹽埕路林氏一朝九幽拔度	2008年11月23日~24日	白砂崙道壇郭獻義	放赦馬	11月24日	17:20~18:30
4	高雄縣茄苳鄉第二公墓五朝黃籙拔度法會	2008年12月2日~7日	白砂崙道壇郭獻義	放赦(金馬+龍鳳)	12月3日	17:15~18:05
				放鐵馬	12月4日	19:30~20:30
5	臺南市中西區民權路林氏一朝宿啟十迴拔度	2008年12月14日~15日	灣裡道壇林仲軒	放赦(金馬+龍鳳)	12月14日	14:40~15:30
6	臺南市安南區海佃路楊氏一朝宿啟十迴拔度	2008年12月26日~27日	高陽道壇許玄丕	放赦馬	12月26日	未拍攝
				放龍鳳	12月27日	17:00~17:25
7	臺南縣歸仁鄉南保村洪氏午夜金書拔度	2009年1月6日	楊宗斌	放赦馬	1月6日	14:18~15:07
8	臺南縣善化鎮光文里中山路胡氏午夜金書拔度	2009年1月14日	三泰玄機堂鍾旭武	放赦馬	1月14日	13:48~14:26
9	高雄縣永安鄉永華村忠孝街薛氏一朝宿啟十迴拔度	2009年1月20日~21日	永安道壇杜永昌	放赦馬•開九龍符命	1月20日	17:18~18:10
				放龍鳳	1月21日	15:58~16:30
10	臺南市南區灣裡興南街吳氏	2009年1月22日~23日	灣裡道壇林仲軒	放赦(金馬+龍)	1月22日	17:05~18:00

	一朝宿啟十迴拔度			鳳)		
11	高雄縣路竹鄉華山路陳氏一朝九幽拔度	2009 年 1 月 24 日	永安道壇杜永昌	放赦馬	1 月 24 日	16:15~16:55
12	臺南市安南區城北路郭氏午夜金書拔度	2009 年 2 月 6 日	府城延陵道壇吳政憲	放赦馬	2 月 6 日	13:12~13:50
13	臺南縣歸仁市仁德鄉新田村唐氏一朝宿啟十迴拔度	2009 年 2 月 18 日~19 日	潭墘道壇周忠信	放赦馬	2 月 18 日	未拍攝
				放龍鳳	2 月 19 日	16:34~16:58
14	臺南市公園路吳氏尾旬拔度	2009 年 2 月 23 日	大灣道壇林振聲	放赦馬	2 月 23 日	11:20~12:03

(二) 高屏地區靈寶道派放赦科儀之田調材料

序號	拔度齋科名稱	行科日期	主持道長	放赦類型	放赦日期	演法時間
1	高雄縣大樹鄉姑山村邱氏午安金書拔度	2009 年 3 月 22 日	靜乙道壇尤登宏	放赦馬	3 月 22 日	16:46~18:05
2	高雄縣岡山鎮本洲村蔡氏午安金書拔度	2009 年 3 月 23 日	顏德川	放赦馬	3 月 23 日	16:53~18:02
3	高雄縣阿蓮鄉石安村蘇氏午安金書拔度	2009 年 3 月 24 日	應妙道壇何仙東	放赦馬	3 月 24 日	16:01~17:13
4	高雄縣岡山鎮本洲村蔡氏一朝宿啟十迴拔度	2009 年 4 月 12 日~13 日	顏德川、何仙東、盧俊龍	放赦馬	4 月 12 日	17:10~18:10
				放龍鳳	4 月 13 日	16:25~17:50
5	高雄市楠梓區大學路張氏一朝宿啟十迴拔度	2009 年 4 月 18 日~19 日	尤登宏、蔡志明、柯以南	放赦馬	4 月 18 日	17:30~18:22
				放龍鳳	4 月 19 日	16:25~17:55
6	臺中市西屯區惠民段三朝黃籙拔度法會	2009 年 6 月 13 日~15 日	余玉堂、陳志良、謝明串	放赦馬	6 月 13 日	16:12~17:28
				放龍鳳	6 月 14 日	16:00~17:27

On the Rituals of “FangShe” of Southern Taiwan LingBao Daoism

Shou-Cheng Jiang *

Abstract

“FangShe”（「放赦」）or “BanShe”（「頒赦」）and “BanJiangSheShu”（「頒降赦書」）is an important subject of forgiving and saving the ghosts of Taiwan LingBao Daoism（靈寶道派）. The core of the rituals of “FangShe” is to forgive and save, which means forgiving the sin, saving the soul from the hell and helping it enter the heaven. The rituals of “FangShe” could be traced back to Tang and Song Dynasty. Southern Taiwan and Gaoping district mostly inherited this tradition, but there were some obvious differences of technical details between two districts. Taking “FangSheMa”（「放赦馬」）of Southern Taiwan and “FangLongFeng”（「放龍鳳」）of Gaoping district for example and combining some relevant historical material, this article analyzed the religious connotation in the text of rituals, discussed the application process and technical performance of the two rituals and did contrast on differences between the two technical performance.

KeyWords: Southern Taiwan; LingBao Daoism（靈寶道派）; the rituals of “FangShe”（放赦科儀）; “FangSheMa”（「放赦馬」）; “FangLongFeng”（「放龍鳳」）

* Vice Researcher, PhD, Philosophy Institute of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing.

