

廣東省英德市黃花鎮醮儀紀實

宗樹人 (David A. Palmer)、余偉韜

PRE-PUBLICATION VERSION

Published in 呂鵬志、勞格文主編，《「地方道教儀式實地調查比較研究」國際學術研討會論文集》，台北：新文豐出版公司，2013, 頁 469-502.

引言

醮儀是道教賦予民間地方儀式的基本框架。¹廣東的醮儀一般由稱為「喃嘸」的儀式專家負責主理，舉辦醮儀法事的主人家通常未必瞭解具體儀式的內容。「喃嘸」通常會被認為是道教伙居道士的別稱，但本文所說的粵北地區的「喃嘸」，卻有明顯的佛教認同，并有閩山派的特徵。

本文的研究對象是廣東省英德市黃花鎮溪村的醮儀，它於 2007 年 2 月被英德市人民政府列入英德市「非物質文化遺產」名錄。

黃花鎮的醮儀是地方宗教信仰的體現，保留了中國傳統醮儀的特點，蘊含著各種文化淵源，內容相對完整。除了在二十世紀 50 年代土地改革期間短暫停頓外，在整個毛澤東時代一直傳行，從未間斷。通過研究該醮儀，可以觀察到中國南方醮儀的大概面貌，尤具價值。黃花醮儀主要有天醮、大醮、禾醮、燈醮等幾種，天醮 10 年一次，大醮 5 年一次，禾醮 3 到 5 年一次，燈醮 2 至 3 年一次。醮儀包括封醮、開壇、答祖、誦經、奏表、起幡等二十多個節目，內容豐富，在華南地區並不多見。每次舉辦時，節目內容都會視打醮時間的長短而有所增減。

溪村的醮儀傳統繼承自李道啟先生及其高足弟子。²黃花鎮醮儀的主要特點是，互為補充的文、武二壇同時分別並連續地舉行科儀。文壇屬佛教，配有一個用於

¹ 參見 Kenneth Dean, *Taoist Ritual and Popular Cults in Southeast China* (Princeton: Princeton University Press, 1993), p. 17.

² 關於此儀式傳統的歷史，參見李伯生，〈黃花鎮的寺廟與醮儀文化〉，收入譚偉倫、曾漢祥主編，《英德的傳統地方社會與民俗》（成都：四川大學出版社，2010），頁 120—179。

普庵驅邪儀式的側壇。武壇屬閩山派，特徵鮮明，包括男扮女裝和相聲的內容。儀式傳統也含有部分瑤族宗教文化的成份，如盤古附身的儀式。香港中文大學文化及宗教研究系譚偉倫教授經已發表短文，探討上壇（文壇）的佛教「喃嘸」法事。³本文選取下壇（又稱武壇）的閩山派儀式作為主要的描述對象，目的是使讀者了解黃花鎮醮儀中的佛、道二教因素，以得睹其全貌。本文主要以 2006 年 12 月 12 至 15 日連續三天所舉行的醮儀作為基礎，勾勒當地被列入「非物質文化遺產」名錄的地方儀式活動。同時，本文將參考 2004 年 12 月 21 至 25 日黃花鎮的醮儀記錄。兩屆醮儀均由同一批「喃嘸」主理，在相同村落舉行。兩次田野調查，譚偉倫教授均參與其中；更得到英德市文化局副局長林超富、黃花鎮副鎮長李陽海、李伯生老師以及諸位「喃嘸」法師的協助。

自 2004 年起，我們就用攝像機把整個黃花鎮的醮儀記錄下來，並準備建立全面而有系統的資料庫，以供以後詳加分析研究。資料庫於 2011 年 2 月開始採用社會科學質性研究工具 Nvivo 構建，內容包括：（一）影像資料；（二）靜態照片；（三）科儀書籍、奏表等文字資料；（四）實地田野考察素材；（五）採訪對話——參與者對儀式的詮釋；（六）人類學的解讀，並連帶相關的研究著作。我們期望往後建造的資料庫還具備交叉引用的功能，可以根據不同的分類，如參與者、他們的行徑、具體物件、影像、個別文字資料或音段素材等作為排列的方法，幫助進行分析。就此，本文率先給黃花鎮的醮儀做出初步整理，並仔細描述整個下壇（武壇）的法事內容，為今後的研究奠定基礎。

為方便讀者，先將待描述的內容列目如次——

- 一、基本概況
- 二、武壇醮儀
 - 甲·溪村的醮儀日程表
 - 乙·儀式項目詳覽
 - 1. 第一天
 - 2. 第二天
 - 3. 第三天
 - 4. 第四天
- 三、溪村及岩背科儀抄本和族譜目錄
- 四、結語

一·基本概況

黃花鎮位於廣東省英德市，原為明逕鎮，自 2004 年 5 月 1 日與相鄰之岩背鎮合併。黃花鎮人口約 3 萬，毗鄰清遠市白灣鎮，詳見下圖。

³ 譚偉倫，〈從粵北英德的「喃嘸」醮儀看民間佛教〉，《民俗曲藝》163 (2009.3): 71-115。

圖 1. 英德市處於廣東省位置圖

(來源：香港中文大學崇基圖書館藏，《廣東省政區圖》，1982)

見圖 2. 英德市分區圖

圖 2. 英德市分區圖

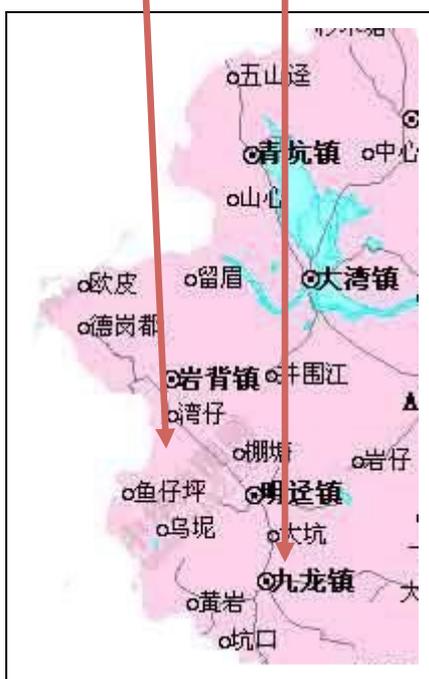
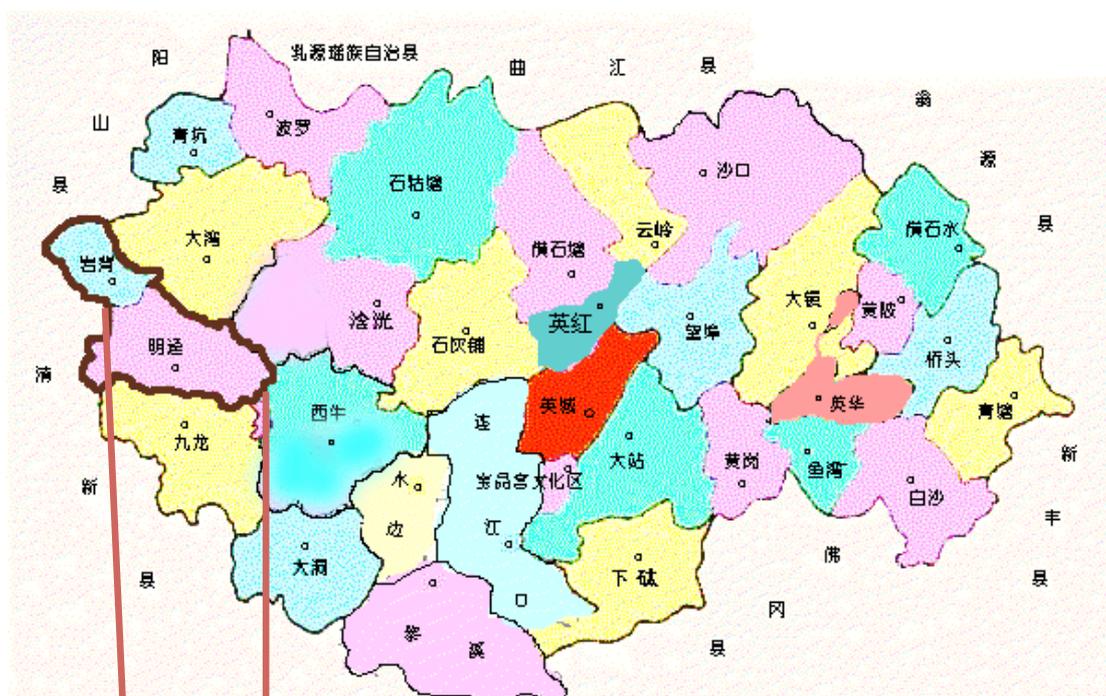

圖 3. 合併前各鎮

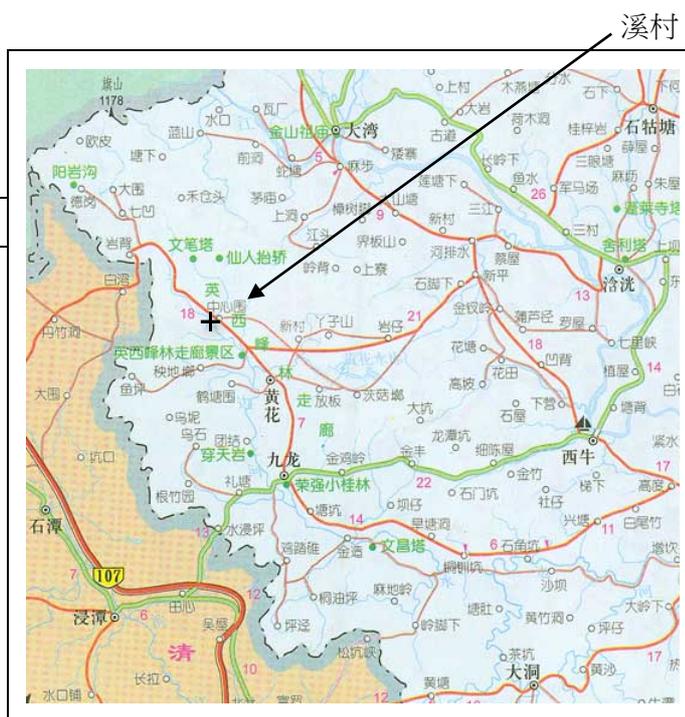

圖 4. 溪村中心圍所在地

文中探討的醮儀是黃花鎮溪村的重要節慶活動。溪村實際上是一個行政村，下轄 21 個自然村落，合共 10 個姓氏，當中以李、黎為主。據官方估計，整個溪村共有 623 戶。我們記錄的醮儀以永興廟為主，它是溪村的宗教中心；永興廟曾經被拆卸，重建於上個世紀 80 年代，並於 2006 年經過翻新，主要奉祀曹祖娘娘。

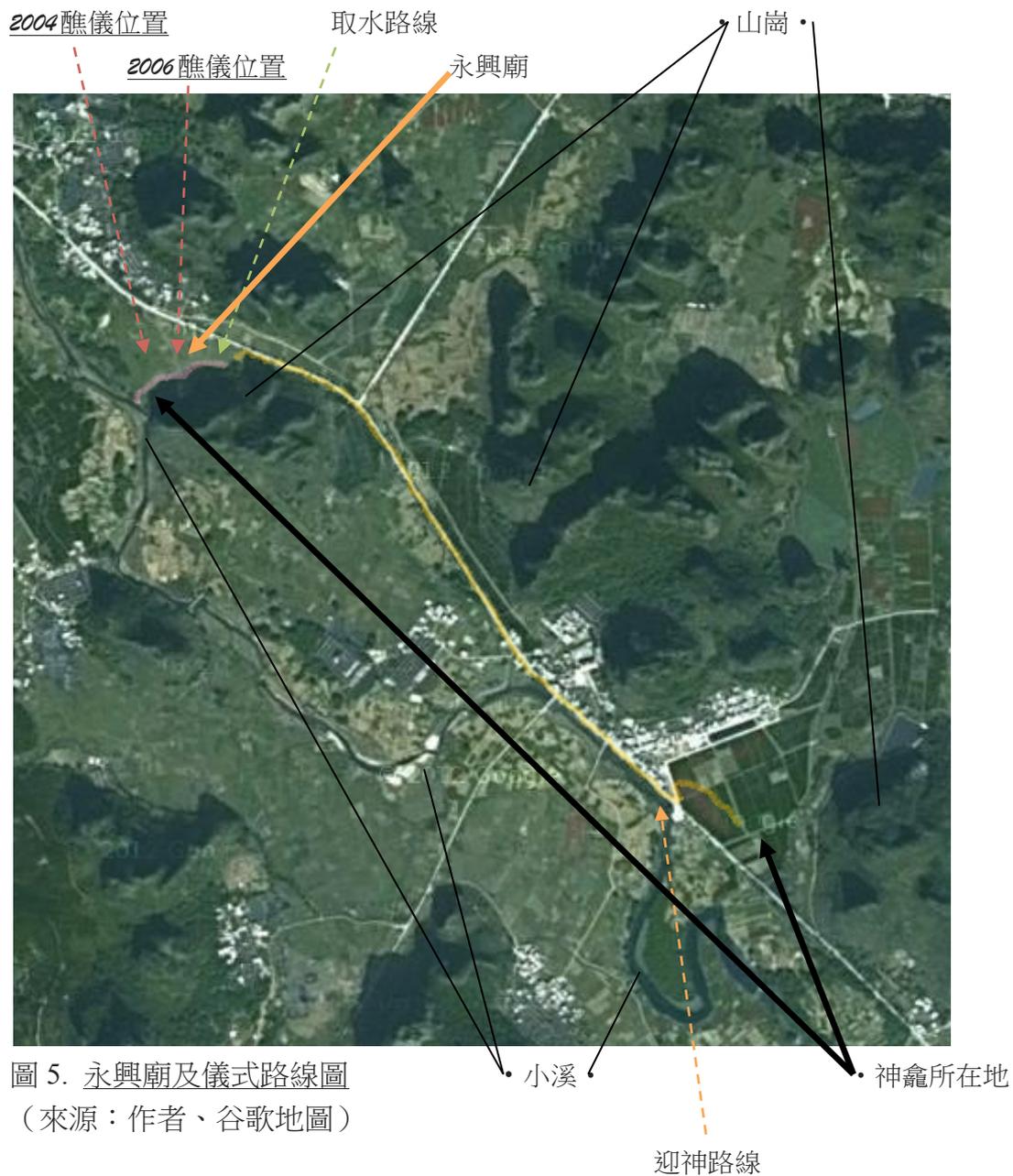

圖 5. 永興廟及儀式路線圖
 (來源：作者、谷歌地圖)

上圖顯示永興廟位置：左上角的丘陵地帶為溪村，沿白色線往右下角者為 366 縣道，經過「門口田」、408 縣道路口、「油榨頭」，跟小溪會合旁邊是「水心圍」，到 674 鄉道路口，交匯公正村，至右下角的田地旁邊是神龕所在地。兩屆醮儀均設壇於接近永興廟處。

文壇醮儀大部份在永興廟內進行，座北向南。武壇醮儀則大部分在臨時搭建的結構內舉行，又稱下壇，內掛「三奶」的畫卷，供奉龍神的牌位。下壇設於永興廟外的農田中央，座南向北，剛好與文壇對望。旁邊搭建了戲臺，演奏科儀音樂和廣東地方音樂。

圖 6. 文、武兩壇（2004 年醮儀平面圖）

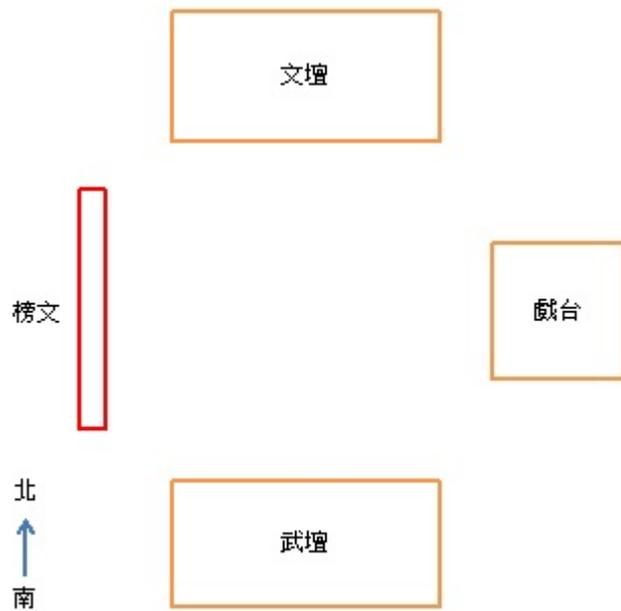

圖 7. 文、武兩壇（2006 年醮儀平面圖）

二·武壇醮儀

這一部分的主要內容是英德市黃花鎮 2006 年醮儀的下壇（武壇）儀式，並對同時舉行的上壇（文壇）儀式程序做簡單說明。文壇儀式舉行的場地多在永興廟內，而武壇的儀式則大多假借臨時搭建的場所。文壇的儀式專家通常都穿上深藍色的僧袍和僧帽，部分儀式專家在個別儀式中會在僧袍外披上紅色的袈裟，頭戴紅色

五佛冠——即帽心有一個黃色的佛字。⁴

(一) 溪村的醮儀日程表⁵ (2006年12月12至15日)

文壇		武壇	
時間	項目——經文	時間	項目——經文
第一天			
		1625-1635	接神
		1635-1805	接水、接龍神
2010-2117	封醮	2055-2140	封醮
2144-2345	開壇	2245-	開壇
0025-0129	答祖／祭祖	0100-0135	答祖／祭祖
0144-0216	誦經——《彌勒經》(經本全集)	0200-	誦經
0228-0337	奏表揚帆	0245-0300	奏表
第二天			
0900-1000	秉佛		
1000-1100	開榜		
1216-1302	誦經——《金剛經》	1230-1310	誦經——《延生經》
1403-1502	誦經——《提綱經》	1440-	誦經——《寶懺全集》
1502-1516	朝榜朝幡		〔盤古／社君／娘娘〕
1623-1715	誦經——《提綱經》	1635-1655	秉佛
2000-2143	請佛	2015-2120	請師傅到場
2232-2322	圍牢	2210-2240	二亞嫂(對話)
0031-0217	秉燭	0000-0030	裝身
0245-0334	催表	0115-0335	梳頭洗臉(對話)
			奉狀
第三天			
0900-0955	發將		進香
1200-1258	做懺——《千佛懺》、		

⁴ 譚偉倫,〈從粵北英德的「喃嘸」醮儀看民間佛教〉,第81頁。

⁵ 關於文壇儀式的項目名稱及時間順序,參見譚偉倫,〈從粵北英德的「喃嘸」醮儀看民間佛教〉。武壇儀式的項目名稱及時間順序則參照宗樹人所做的筆記。

	《寶懺全集》〔社宮寶懺〕		
1400-1550	發將		進香（接續）
1550-1655	拜諸天		
1700-1725	發將		
1725-1735	朝榜朝幡		
2000-2154	秉燭	2000-2145	二壇
2229-2352	上分結界（一）	2215-2250	梳頭洗臉
0125-0131	上分結界（二）	2345-0110	驅神煞（對話）
0140-0235	破地獄		
0247-0308	走天王		
0330-0400	過火煉		

第四天			
0900-0955	達章		進香
1112-1146	做懺——《千佛懺》		
1230-1354	午朝		
1355-1407	朝榜朝幡		
1534-1630	拜羅漢		
1640-1652	放生		
1655-1717	謝灶／喃灶		
1723-1731	走天王		
2000-2055	拜星、下分結界		
2100-2135	安大士		
2154-2335	下分結界、排八位		調神
0046-0128	結懺——《千佛懺》		
0215-0445	施幽蒙山		

（二）儀式項目詳覽

下面詳述各個儀式項目，按日子時序排列。文壇的醮儀以佛家的經懺為主，輔以儀式動作。武壇雖然以舞蹈等儀式動作為主，亦會使用佛道兩家的經文。一文一武，兩者互為對應，互為補充。武壇的儀式項目細節均會完滿介紹，惟文壇內的儀式則只扼要列出。

1. 第一天（2006年12月12日）：

黃花鎮溪村的醮儀，第一天的首兩項程序都在下午進行，屬閩山派儀式。

1.1. 【武壇】接神（16:25-16:35）

接神是第一天武壇的第一項程序。永興廟的各位委員、男女村民、負責武壇儀式的幾位喃嘸先生和樂師排成鬆散的隊伍，沿著公路步行到位於山腳下的靈水廟內恭迎神明的牌位。靈水廟占地面積約為八平方米。三位武壇的儀式專家 A、B 和 H 帶領眾人走入廟內。A 和 H 作女裝打扮，分別站在 B 的左右，一同唱念經文。然後，永興廟委員會的三名委員上前，到神壇前奉香。A、B 和 H 繼續唱經，帶領眾人鞠躬，敬拜神明。唱經之後，委員會的兩位父老手捧神位，帶頭走出靈水廟。眾人跟隨其後，原路返回下壇。

1.2. 【武壇】接水、接龍神（16:35-18:05）

接水和接龍神是第一天下午的第二項程序，由以下儀式組成：

1.2.1.

該儀式在臨時搭建的下壇進行，位於永興廟外的田地上，是一個用紅白藍尼龍布搭建而成的竹棚。下壇正中設有神壇法事八仙桌，上面擺放著龍神的牌位。神壇上方懸掛著三幅彩色的神明卷軸，當地人稱之為「三奶」。神壇兩旁有幾位樂師奏樂。儀式過程中，喃嘸先生部份動作會配合唱經進行，唱詞尚待整理。

儀式由兩位喃嘸先生 A 和 B 主理。A 妝扮成女性，頭梳馬尾辮，臉上塗有脂粉，身穿紅色的小鳳仙上衣、黑色長褲，面向神壇，站在左邊，原地沿順時針方向跳舞——「她」做出蓮花指的手勢，雙手左右擺動，兩腳先後往外各跨一步，呈八字形，然後退回原位，再右轉 180 度；接著，雙腳交叉往前各踏一步，之後沿原路向後轉身，回到原點，面向神壇；繼而往前進兩步，往後退兩步，再依次往左右方向各行一步，隨即向右手方向原地轉半圈，再原路向後轉，返回原點，向神壇鞠躬行禮——亦即戲曲動作中女性向輩份或者地位較高的人請安的禮儀。接著重複之前的舞步。

站在「她」右邊的 B 身穿紅底帶彩色鮮花圖案的過膝長袍，右手拿著號角，來回不停轉動手腕，左手隨著舞步往身體的左右方擺動。他的舞步和 A 大致相同，先是往前後進退，然後往左右兩側移動，再右轉 90

度，然後往迴轉，面向神壇。他雙手的擺動幅度變小，前後緩步進退兩次，之後把右手搭在左手之上，收回身前，向神壇彎腰鞠躬。兩人分別重複以上動作。

1.2.2

隨後，永興廟的委員們（全部皆為男性）身披紅綢，與其他接水、接龍神的「李氏」男性村民排成隊伍，排在前面，六、七位負責唱歌敬神的女性緊隨其後，走在最後的三位是武壇的喃嚨先生 A、B 和另一位作女性打扮、頭梳髮髻、身穿黑色女裝衣褲的 H。B 手拿銅鑼，隊伍一邊前進，他一邊敲鑼。

走在隊伍最前面的兩位長老分別捧著一個香爐，緊跟在後面的長老用扁擔挑著兩個裝有祭品的竹籃。接著是三個高舉繡著「李」字旗幟的年輕人。隊伍經田間小路往公路走去。

隊伍來到一間佔地面積約八平方米的搭建物前。有的人擠在裏頭，其他人站在廟外。廟的外牆用藍色磁磚砌成，牆身有一塊用白磁磚砌成的「協力捐資興善舉，建廟捐資芳名榜」。帶領隊伍的兩位父老 C 和 D 背對廟門口站著，手捧香爐，另一位父老 F 面向他們拱手作揖五次。然後，眾人跟隨 C 和 D 走向永興廟。

1.2.3.

同時，在永興廟，各人正在忙碌地準備儀式的用具。一位男性 G 正在準備祖師壇的祭品。他把一堆白米堆在紅色的長方形托盤上，白米邊沿凸起的位置插著紅色的羽毛，像一條背脊朝天、展開四肢的龍。他把一枚枚銀色的硬幣插在「龍」的脊背和四肢上。壇上還放有各種器具，如一把橙色劍身、綠色護手的劍，一些紅紙，糖果、酒杯和酒；祖師壇上方掛著一幅降魔辟邪的捲軸。

法事八仙桌上供奉著一個紙製神位，為「前傳後教祖本宗師蓮座位」。

隊伍來到永興廟。眾人魚貫而入，圍在神壇前拜謁神明。兩位父老 C 和 D 從廟裏供奉的神明座下，捧出木製的龍神牌位，上面寫著「永興祖廟合殿王爺之龍位」。在兩名一邊倒後行走、一邊敲鑼鼓的樂師和一位肩挑竹籃的父老的引領下，隊伍走出永興廟。他們把牌位放在廟門外的空地上，在牌位前放上兩藍香燭祭品。C、D 與 A、B，和 H，一同

站在龍神的牌位前，向牌位作揖拜謁，同時放鞭炮慶祝；B 手拿銅鑼，敲個不停。隊伍的其他人員在四周圍觀。

1.2.4.

一位身穿灰色外套，斜披著紅綢的父老雙手把香爐捧到道場裏頭，面向大門，放在神案神位的右邊。

1.2.5.

接下來，隊伍捧著龍神牌位及其他祭品，沿著小路走到河邊，祭神取水。他們沿路走到距離河邊不遠處，位於小路邊的「靈水廟」。三位喃嘸先生站在廟神案前唱經，B 隨著唱經的節奏敲鑼。眾人圍著三位先生，把小廟擠得水洩不通。

1.2.6.

拜過靈水廟的神明之後，接水的隊伍繼續走向河邊。父老 C 和 D 把龍神的牌匾放在河邊。喃嘸先生 H 在河邊的草地上進行祭神的儀式。

喃嘸先生 H 右手拿著號角，一邊唱經一邊起舞。「她」先是往左右各踏一步，之後從右手邊往左轉身一圈，再往前方和左右兩側各邁一步。接下來，她右手拿著活鴨，左手拿著黃榜和活雞，向牌位點頭，拜了兩拜，繼續舞蹈。「她」雙手配合舞步，相繼舉起鴨子和黃榜，上下擺動，原地轉身五周。之後，「她」回到原位，放下雞鴨，並展開黃榜，鋪在地上，念出黃榜的內容。

然後她把黃榜折成長方形，在龍神神位前用香火將其焚毀。之後，「她」蹲在龍神的牌位面前唱經，左手抓著一把豆子，隨著唱經的節奏，把豆子撒往腦後。儀式結束。眾人原路返回，父老 C 和 D 把龍神的牌匾放在道場內的神案上。喃嘸先生 A 和 B 跟隨他們返回道場。

1.3. 【文壇】封醮（20:10-21:17）

文壇的封醮是第一天晚上的第一項節目。身穿僧袍、披紅底帶花袈裟的喃嘸先生在永興廟內唱念佛教著名的六字大明咒「唵嘛呢叭咪吽」（即觀世音菩薩的心咒），以收邪滅怪。儀式過後，醮壇一切人需要茹素，標誌進入祭祀狀態。

【武壇】封醮（20:55-21:40）

封醮是武壇第一天的第三項程序，也是武壇在夜間進行的第一項程序，儀式舉行的場所與 1.1 相同。

喃嘸先生 B 仍然身穿帶有五顏六色鮮花圖案的紅袍，左手拿著一個竹篩，右手舉著一把菜刀，雙手抬起成“V”字形，在神壇前原地快速地轉身五圈，意在驅邪。然後他把菜刀舉過右肩，左手捧著竹篩，在神壇前沿逆時針方向緩步繞圈前行。隨後，他蹲在一個香爐旁邊，放下竹篩，從中拿出一幅白布，展開並蓋在竹篩上面。竹篩裏還有一張榜文。

1.4. 【文壇】開壇（21:44-23:45）

這是文壇第一天晚上的第二項節目，在永興廟內進行，身穿僧袍和袈裟的喃嘸先生向八方天地神靈遙拜，以邀請佛、法、僧及天地神靈到壇登座。

【武壇】開壇（22:45-？）

開壇儀式在下壇（武壇）進行，由一名身著女裝便服的喃嘸先生執行。「她」左手拿毛巾，右手執扇，一邊把毛巾搖成圓形，一邊前後翻轉扇面，雙手在胸前上下交叉擺動。「她」面對神壇，先是從右手邊向後轉身兩百七十度，往前走兩步，然後從左邊往回轉身，再往前走四步後，面向神壇，再往左右兩邊各邁一步，再重複之前的動作。接著，他張開雙臂，原地快速地自轉五圈後，雙手同時在身體兩側往下擺動，兩腳重複沿四十五度角向前邁步。

1.5. 【文壇】答祖／祭祖（00:25-01:29）

顧名思義，答祖就是答謝祖先。儀式在永興廟內進行，一位身穿僧袍的喃嘸先生一邊敲打銅鈸，一邊口念答祖的榜文。

【武壇】答祖／祭祖（01:00-01:35）

儀式在下壇舉行，由一名身著便裝外套的喃嘸先生主理。他面向神案站立，雙手拿著小銅鈸，一邊唸著經文，一邊隨著音樂的節奏，雙手齊敲小銅鈸。他敲過五下（一段節奏）之後，往前一步，右手拿起神案上的驚堂木，輕敲桌面一下，然後往左手邊向後轉，雙手合攏，深鞠一躬，口唸經文，重複先前的節奏敲鈸。

1.6. 【文壇】誦經——《彌勒經》（經本全集）（01:44-02:16）

這是文壇第一天晚上的第四項節目，一位穿黑色僧袍的喃嘸先生在永興廟內一邊敲木魚，一邊念經收邪。

【武壇】誦經（約 02:00-02:30）

1.7. 【文壇】奏表揚帆（02:28-03:37）

奏表是第一天晚上文壇的最後一個節目，目的與武壇的奏表相同。穿著僧袍，身披袈裟的兩位喃嘸先生手執紙扇，在永興廟內舉行儀式。這是源自道家的禮儀，在此被應用於佛家，以表達對佛祖和天地神靈的尊敬。⁶

【武壇】奏表（約 02:45-03:00）

奏表意在奏告天地各級神靈，使其知道醮壇功德。

儀式在道場進行，由三位身穿便服的喃嘸先生各司其職，合作完成。其中一位右手拿著一支法器，慢慢前後擺動。另一位先生把一件法器放在案桌上，還有一位先生在神壇左側的香爐前焚燒紙品。

2. 第二天（2006年12月13日）：

2.1. 【文壇】秉佛（09:00-10:00）

該儀式是第二天的第一項節目。一名喃嘸先生身穿僧袍，在神壇前念經，奏告佛祖和神明。

2.2. 【文壇】開榜（10:00-11:00）

在永興廟內，身穿僧袍的喃嘸先生把放在神案前面的一疊紅紙黑字的榜文誦念一次，念完之後，各父老把榜文貼在廟內牆壁上。

2.3. 【文壇】誦經——《金剛經》（12:16-13:02）

誦經由一名身穿僧袍的喃嘸先生負責，他站在永興廟內的法事八仙桌前，一

⁶ 見譚偉倫，〈從粵北英德的「喃嘸」醮儀看民間佛教〉。

邊念經，一邊按節奏敲打木魚和銅鉢。

【武壇】誦經——《延生經》(12:30-13:10)

一位喃嘸先生身穿帶藍色滾邊的紅袍，站在下壇的法事八仙桌前，誦唸《延生經》。八仙桌上點著一支長約一米的巨型白色蠟燭。

2.4. 【文壇】誦經——《提綱經》(14:03-15:02)

該儀式在永興廟進行，由一名身穿僧袍、披紅色的花袈裟、頭戴藍色帽子的喃嘸先生負責。他配合樂師的鑼鼓節奏，右手一邊敲打木魚，一邊念經。

【武壇】誦經——《寶懺全集》〔盤古／社君／娘娘〕(14:40-)

兩位穿著男款便裝的喃嘸先生在下壇的八仙桌前坐著，在樂師的伴奏下，誦念放在桌上的經卷。

2.5. 【文壇】朝榜朝幡(15:02-15:16)

數名長老坐在永興廟內的八仙桌邊，翻閱經卷。

2.6. 【文壇】誦經——《提綱經》(16:23-17:15)

同上。

【武壇】秉佛(16:35-16:55)

在下壇內，一名身穿男裝便服的儀式專家 R 站立在八仙桌前，另一位 S 坐在壇邊的長凳上。他們伴隨樂師的鼓點，敲擊手中的銅鈸。永興廟的各位委員站在下壇的出入口處，跟隨 R 拜謁天地神明。R 每唱念一段經文，就會和 S 配合，敲擊銅鈸，以標記唱經的節奏，並且向後轉身，鞠躬敬拜一次。經過四輪敬拜之後，R 拿起八仙桌上的水壺，把水灑在八仙桌前，再唱一段經文。隨後在桌上拿起一道白色的符紙，靠近桌上的蠟燭焚毀，丟在地上。接著，他再唱了一段經文之後，放下手中的小銅鈸，拿起桌旁的大銅鈸，隨鼓點敲打，標記儀式結束。

2.7. 【文壇】請佛(20:00-21:43)

儀式由兩名頭戴紅色僧帽、身穿僧袍、披袈裟的喃嘸先生在永興廟內負責舉行。其中一位負責敲打木魚，兩人朝廟宇四方朝拜，請佛祖臨壇。

【武壇】請師傅到場（20:15-21:20）

請師傅到場的儀式在下壇舉行，由兩部分組成：

2.7.1.

伴隨著唱經的聲音，兩名男性在道場內燃起一堆火，一名喃嘸先生右手拿著號角，站在神壇前，隨著唸經的聲音，沿逆時針方向原地緩慢轉圈，請師傅附身。神案的右上方擺放著一疊文書，上面用黑色的墨寫著「具疏 墨牒文疏 一道殊印封」的字樣。「具疏」二字被一個紅圈圈住，「墨牒文疏」和「印封」兩處被塗上紅色。

2.7.2.

身著男款便裝的喃嘸先生 B，左手拿著毛巾，右手握著扇子，一邊跳舞，一邊念經文。他沿著順時針方向原地轉一圈，再往逆時針方向回轉一圈，同時舞動著扇子和毛巾。然後，他快速走到神壇前面，往身體左右兩側抬高雙手，沿逆時針方向原地快速轉了十二圈。接著，他停下來，拿起放在神壇上的號角，放到嘴邊吹響。

2.8. 【武壇】二亞嫂（對話）（22:10-22:40）

「相聲」般的幽默對話是武壇的特色部分，由喃嘸先生 A 和另一位穿便裝的喃嘸先生 B 以中文粵語問答構成。A 身穿女裝，模仿女性的聲音。B 用竹篾敲擊手鼓，掌握著相聲的節奏，每一輪對答過後，都會敲擊一次。經過幾輪對答之後，A 會進行舞蹈的環節。下壇（武壇）的出入口處坐著一些觀眾，有男有女。對話的內容多為雙方互相打趣日常生活的內容，常常引來觀眾陣陣笑聲和議論。每當一節對話結束，B 就會敲擊手鼓，稍作停頓，然後繼續。其中一段對答節錄如下：

男：入屋要叫人，入廟要拜神。

女：知道了。

男：見到鬼要叫聲鬼。

女：見到果啲阿嬭咪要叫阿伯？（如果見到大嬭是不是要叫阿伯？）

男：呢，見到鬼囉，阿婆啊嘛。

女：見到阿公要叫阿婆。

〔眾人笑〕

男：哼哼。唔會就叫到會為止。(哼哼。不懂叫就一直叫到懂為止。)

女：噫，見到你要叫姐姐仔。(噫，見到你要叫姐姐。)

男：哎，叫大伯婆就得囉。(哎，叫大伯婆就可以了。)

〔眾人笑〕

女：唔係叫姐姐仔啊？(不是叫姐姐嗎？)

男：伯公伯婆都得。(叫伯公伯婆都可以。)

〔眾人笑〕

女：我唔知。(我不懂。)

男：你唔知就叫姐姐。(你不懂就叫姐姐。)

對話結束後，A 右手轉動扇子，左手轉動毛巾，開始舞蹈。隨著鑼鼓敲打的声音，「她」順時針轉了一圈，又逆時針再轉一圈，雙手同時向左右兩側往上擺動，舞步與扭秧歌有相似之處，雙腳交叉前後進退。然後，A 面朝入口方向跪下，雙手繼續左右舞動兩次之後，放下毛巾和扇子，往左手邊回頭凝望中年男人，繼續下一段對答。

【文壇】圍牢 (22:32-23:22)

第二天晚上的一項主要節目，在永興廟內進行。一位作僧人打扮的喃嘸先生帶領兩位穿便服的男性，請諸天神佛和去世師傅（儀式專家），把境內凶神惡煞收於水碗中，藏於壇下，並用黑布圍起來。

2.9. 【武壇】裝身 (12:00-00:30)

在下壇，A 面向神壇小跳著，一隻手向後仰擺向肩膀，另一隻手擺向胸前放平，左手的手帕像一條飄帶，隨舞而動，右手的白紙扇被打開，雙手交替擺動，然後蹲下，再站起來，展開雙臂，沿順時針方向，在神壇前原地快速轉了十多圈。

【文壇】秉燭 (00:31-02:17)

儀式在晚上舉行，一位穿著僧袍、頭戴五佛冠的喃嘸先生手持一根點燃的巨型白蠟燭，在永興廟內敬拜，然後步行前往下壇，在法事八仙桌前敬拜和唱經。

2.10. 【武壇】梳頭洗臉（對話）（01:15-03:35）

2.10.1.

儀式在下壇進行，身穿女裝的喃嘸先生 A 面向神壇，右手拿著一個空碗，「她」轉動左手手腕，手帕隨著轉動，劃出一個個圓形。「她」一邊跳舞，一邊和樂師們一起唱經，不緊不慢，前後勻速跳動；雙手在胸前和雙肩之間呈弧形來回擺動，共 23 遍。然後「她」沿順時針方向轉圈。

2.10.2.

接著，A 面對神壇，雙手解開髮辮後，一邊唱經，一邊空手跳舞。「她」的頭微微向前傾，雙手擺成蓮花狀，轉動手腕，從身邊擺向胸前。「她」從右往左轉身 180 度，再原路轉回起點。之後，雙手自然下垂，往左右兩側擺動四次，配以腰身扭動，姿態柔美。之後，「她」的手指擺成蓮花狀，雙手向上擺動，依然維持小跳步。先是右轉九十度，雙手朝上，左右搖動，再轉回原點，雙手向下擺動兩次。這時，A 和樂師們停止唱經。「她」雙手在身前劃一個圓形，然後往右手方向側身跳動六次，移動的軌跡剛好繞成一個圈，雙手一隻往前，一隻靠身體來回擺動。回到起點的時候，她雙手同時隨身體的方向一起轉動。

2.10.3.

「她」轉身蹲在草席上，雙手拈起鋪在草席上的一塊手帕，手帕底下蓋著一個空碗，A 蹲著跳動，手帕也隨之而上下擺動。如是者七次之後，A 左膝跪地，朝四十五度角方向向左右兩邊和前方揚起手帕，然後雙手搖動，卷起手帕，然後鋪在右膝，拱手朝天一拜，然後左手在空碗上方從左往右上下擺動，彷彿拿起一些東西要放入碗裏頭；右手照樣重複左手的動作，之後，左手再重複一次，就把手帕蓋回原位。

2.10.4.

A 半蹲在草席上，右手平放在碗的上方，掌心向上，一邊左手來回摸著

右手的手掌和手心，一邊上下蹲了十四次，作洗手狀。然後站起來，模擬從碗中取水梳頭的姿態，輕撫左右髮鬢共三次。接著繼續蹲下，倒出碗裏的「水」，再繼續模擬在碗中取水洗手的姿態，上下蹲了十五次，然後左轉四十五度，蹲著模仿梳頭的姿勢，「梳理」左右兩鬢共三次。洗罷。A 右手拿碗站立，右腳往前邁一步，左手叉腰，沿順時針方向轉動三圈。然後把碗放在案桌上，兩手掌心朝下，左右擺動兩次，然後放慢動作，開始念經，雙手向左右方同時擺動，後退四步，又再前進四步，之後右手輕挽髮鬢，再雙手整理辮子。接著，雙手朝上繼續左右舞動十九遍，姿態緩慢。

【武壇】奏狀

2.10.5.

穿著便服的 B 右手拿著號角，站在下壇的神壇前一拜。

2.10.6.

B 站在凳子上，雙手合併結成「三昧耶印」⁷，面向神壇拜兩拜。然後，她從右方向後轉，左右手各往外轉動一圈後，從凳子上跳下，繼續擺動手臂，向右轉身，面向神壇，繼續先前的舞步。

【文壇】催表（02:45-03:34）

兩位穿著僧袍、手拿白紙扇的喃嘸先生在永興廟內敬拜四方神明後，讀出放在八仙桌上的《普庵總管·雷庭都司》黃榜，意在奏告神明醮儀覆蓋的地域範圍。

3. 第三天（2006年12月14日）：

3.1 【武壇】進香⁸

武壇自文壇開始「拜諸天」及「發將」起，就由總理準備，帶上神像以及土地公的神主牌到祭臺，舉行「進香」儀式。

與其餘武壇的儀式相同，這項儀式也是在臨時搭建的下壇（武壇）進行。其

⁷ 即二中指伸豎如針狀，其他手指彎曲合攏。

⁸ 這一部分參考 2004 年的記錄。

中最为特别之处有二：（一）出入口放置一个香炉和一艘纸船。纸船形如中间带拱篷的小艇，船的两头和拱篷用写有文字的红色纸装饰，篷上方插著一道白色纸符（上面画著一位道士模样的小人物），头尾两侧船舷处分别插著一支绿色的三角小旗，船尾挂起一串彩旗。艇内放著两颗石头，以固定船身；（二）场内八仙桌前方横放著一隻纸扎白馬。

下坛门头挂著一盞走馬燈，除了纸人和纸馬之外，還有籃球明星簡報與嬰兒的照片。一名樂師在八仙桌旁負責敲鑼，掌控儀式的節奏。七、八位年齡較大的男性父老站在樂師一側，三、四個小男孩站在八仙桌的另一側圍觀。道場佈置如下：

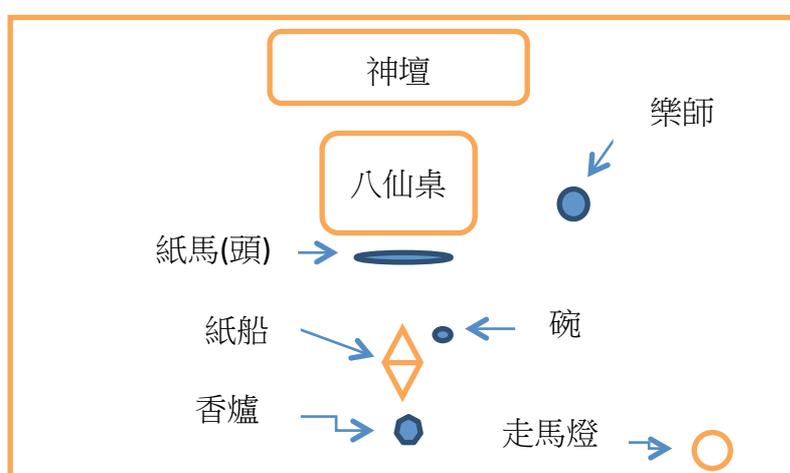

圖 8. 進香儀式下壇佈置平面圖

3.1.1.

儀式由一位身穿深色夾黑色西褲的男性 X 進行。他左手拿著一隻活雞，右手一邊把牛角放入口中吹奏，一邊往左手邊向後轉，背對神壇和白馬；左腳交叉放在右腳前方，面向出入口，深鞠一躬。然後，右腳交叉往前踏一步後，沿逆時針方向後轉，往前踏一步，雙膝微屈，向神壇行謝禮，隨即放下牛角，雙手拿著活雞向神壇鞠一躬後，雙腳向前分別踏一步，再沿順時針方向轉身一圈。之後，右手從八仙桌上拿起驚堂木，在雞背上懸空畫符。畫畢，右手拿起牛角，吹奏三下，放回原處，然後拿起一疊符紙大小的白紙，換成右手拿雞，左手拿紙，開始舞蹈。他雙腳交叉向後各走兩步，再前進兩步，同時雙手往左右擺動，軌跡呈 8 字型。然後往順時針方向原地向後轉，右手手腕來回轉動兩次，再沿同一方向向後轉，然後開始唱經，左手自然下垂，稍息片刻。隨後，X 重複之前的舞步兩次，左右擺動雙手，一邊念念有詞，一邊順時針向後轉身，雙手

拿著雞再往出入口鞠一躬，再沿同一方向轉回神壇面前。

3.1.2.

X 右手拿雞，左手拿著符紙，往前走兩步，然後沿順時針方向後轉，再往回轉九十度，屈膝行禮，單手把雞舉至肩膀；之後反方向重複同樣的動作，一共兩輪。隨後，他與馬首朝同一方向，踮起左腳，右腳沿著順時針方向跳動，在八仙桌前跳了一個圈，雙手左右交替擺在胸前。回到原點後，他面向出入口，雙腳交替原地跳動兩下，單膝跪下，把雞頭如蜻蜓點水般指向紙船旁邊的碗內。然後馬上站起來，後退一步，快速向後轉身，退回公桌面前；右腳再往前一步，抬起左腳，同時把雞放在左膝蓋上方。再退後兩步，雙手往兩側平放，原地往逆時針方向快速轉了十五圈後放慢腳步，面向出入口，右手撕開雞頸，拿著雞頭，狠狠地摔向地面。X 把雞頭留在手中，丟到紙船艙內；活雞的身子在泥地上不停打滾。然後，X 蹲下，把碗倒扣在紙船旁的禾桿上，左手食指和無名指按著碗底，右手呈拈花指狀，轉動手腕，從身旁移到碗底輕碰觸一下，然後挪開，一共九次。隨即，他把放在他右側地上的一對鈴鐺，轉向一百八十度放下，又把符紙捲成桶狀，丟在雞頭旁邊。接著，X 轉身回到八仙桌前鞠一躬，右手拿起牛角吹奏，左手豎起食指和無名指，朝天舉起。再向後轉身，往出入口方向前進兩步，一邊吹奏，一邊鞠躬。然後，他放下牛角，左手拿起紙船的桅杆，緩步前後走動，並輕搖紙船，模仿紙船在海上航行的姿態，同時唱出經文。另一位身穿藍布棉襖，頭戴藍色氈帽的男性在船頭的香爐點燃香燭。

3.2.3.

X 退回八仙桌前，面向出入口，吹響牛角。然後從右手邊向後轉身，前行兩步，面向神壇行屈膝禮，再深鞠一躬，結束儀式。

本部份完結後，進香儀式沿旁邊的村落，循序而行。進香隊伍包括四隻舞獅，手持神像、紅紙神主牌、竹籃及紙船的總理，以及其他委員。

進香隊伍先到格塘村，於李公祠前停下舞獅，逐一向祠內神壇鞠躬。隊伍往圍仔村進發，經過三和堂；圍仔村村民見到隊伍，自然而然地燃起炮竹。總理帶上所有物件，向村牌坊、神位、供奉檯等叩拜。隊伍的領頭者從盒中取出祝福村民的紅紙，放在擺滿供品的祭檯。

武壇儀式專家接著敲響樂鼓，並手持一雞一鴨手舞足蹈，再將牠們放入袋中。

號角吹起，隊伍離開，轉往大塘面村。到達大塘面村，前面的程序重複；隊伍又踏著農田改往新圍村，村民敲響大鼓，隊伍短暫停留，離開時村民點起炮仗。隊伍再到祠堂村，總理把物件放在供品桌上，村民隨之而叩拜，雞、鴨被法師祝祭，武壇的喃嘸先生在旁繞圈。隊伍沿路經過其他村莊，前面的程序重複數遍，時有村民協助貼上黃色的符咒，時有村婦向隊伍叩拜。沿途一直有炮仗助興。

隊伍穿越數條小村後，跨過山丘，走過附近的大路。到達村內小廣場，武壇喃嘸不斷繞圈，村民就準備熱茶及一桶桶的白米。其中一隻舞獅向神像叩首，旁邊的婦女也跟著朝拜，並燃起炮竹。整個進香的儀式算是完成。

第三天文壇儀式的程序如下：

3.1. 【文壇】發將（09:00-09:55）

一位身穿僧服、腰纏紅布的喃嘸先生在神壇前舞動長劍，差遣法師到幡前把孤魂野鬼「緝拿」到神壇前，聽佛超昇，早登極樂。

3.2. 【文壇】做懺——《千佛懺》、《寶懺全集》（社宮寶懺）（12:00-12:58）

千佛懺是拜懺的一種，懺本為《千佛洪明寶懺》，是一部流行的佛教經懺。

3.3. 【文壇】發將（14:00-15:50）

承接上午的儀式，法師和小將在永興廟經過一番追逐後，扮演「小將」者跑到幡前，把孤魂野鬼的靈牌拿到壇前，用鐵鏈鎖在祭壇下。

3.4. 【文壇】拜諸天（15:50-16:55）

一名身穿僧袍，頭戴紅色五方冠的喃嘸先生，帶領永興廟眾委員，在神壇前拜謁神明。

3.5. 【文壇】發將（17:00-17:25）

同上。

3.6. 【文壇】朝榜朝幡（17:25-17:36）

同上。

武壇的第一場儀式與文壇晚上的第一場儀式同時開始。

3.7. 【文壇】秉燭（20:00-21:54）

村民們排成隊伍，沿逆時針方向在永興廟內繞行。左手秉燭，右手搖動紙扇，身穿僧袍的喃嘸先生在廟外的人形紙扎前敬拜。

【武壇】二壇（20:00-21:45）

3.8. 【武壇】梳頭洗臉（22:15-22:50）

與 2.10 的儀式相同。

【文壇】上分結界〔一〕（22:29-23:52）

結界原指僧人借佛家三寶（佛、法、僧）的力量結界來保護聖域，驅邪逐疫，押送凶神惡煞遠走他方，不讓為害百姓。該儀式在永興廟內進行，兩位身穿僧袍的喃嘸先生分別手拿刀劍，在神壇前揮舞辟邪。

3.9. 【武壇】驅神煞（對話）（23:45-01:10）

身穿女裝的喃嘸先生 B 在下壇（武壇）行儀。另一位身穿男裝便服的喃嘸先生 X 在一旁敲打銅鑼，唱經伴奏。

喃嘸先生 B 左手拿手帕，右手拿著扇子，在八仙桌前沿順時針方向快速地原地轉了十多圈。然後，「她」放慢速度，打開扇子，保持原地轉圈，雙手交替往肩膀方向擺動，轉動了四輪。然後，X 停止敲鑼，開始唱經。B 隨即停止了舞蹈，待 X 唱完一段以後，像對答一樣，同樣以唱經回應 X，再開始舞蹈。B 重複之前的手部動作，原地朝四方轉動。

【文壇】上分結界〔二〕（01:25-01:31）

3.10. 【文壇】破地獄（01:40-02:35）

儀式在永興廟內進行。八仙桌上的香爐裡點燃一根紅燭，插有一支紅色的令牌。

3.11. 【文壇】走天王（02:47-03:08）

一位穿著僧袍的喃嚨先生和兩位穿著便服的男性圍繞永興廟的八仙桌和供桌緩步行走，邊走邊敲擊手中的樂器。隨後，他們在八仙桌前追逐，上下揮舞手中的樂器和劍，以示驅邪。

3.12. 【文壇】過火煉（03:30-04:00）

該儀式在下壇與永興廟之間的田地進行，一位穿著恤衫西褲的男性捲起袖子和褲腿，在提前準備好的火炭堆上行走。

4. 第四天（2006年12月15日）：

正如前一天，下壇進香儀式基本上是白天在戶外進行。

4.1. 【文壇】達章（09:00-09:55）

該儀式與奏表相同。喃嚨先生在永興廟內奏告神明。

4.2. 【文壇】做懺——《千佛懺》（11:12-11:46）

同上。

4.3. 【文壇】午朝（12:30-13:54）

4.4. 【文壇】朝榜朝幡（13:55-14:07）

同上。

4.5. 【文壇】拜羅漢（15:34-16:30）

法事由兩位穿著僧袍、披著袈裟、頭戴僧帽的喃嚨先生主理，目的是頌揚十八羅漢的功德。法事完結後，圍觀的善男信女會搶著吃法事的特色供品——羅漢粥。

4.6. 【文壇】放生（16:40-16:52）

4.7. 【文壇】謝灶／喃灶（16:55-17:17）

在永興廟外，眾人和麒麟在喃嘸先生金伯的帶領下，手拿供品，向四方朝拜。然後步入永興廟內。

4.8. 【文壇】走天王（17:23-17:31）

儀式是之前的延續，三位儀式專家繼續在永興廟內追逐，樂師在一旁敲鑼打鼓，掌控節奏。

4.9. 【文壇】拜星、下分結界（20:00-20:55）

下分結界是上分結界的延續，在永興廟舉行。儀式由一名身穿僧袍的喃嘸先生負責，他在八仙桌前站立，雙手扯著棉線，象徵結界，然後點燃紙符，放在天井處。

4.10. 【文壇】安大士（21:00-21:35）

4.11. 【文壇】下分排八位（21:54-23:35）

該儀式是指為道教八仙分排八個座位，請八仙入座，讚頌八仙、如來的功德。

【武壇】盤古入神（21:54-23:35）

儀式在下壇舉行。

4.11.1.

一名穿白色便服的喃嘸先生 P 背對神壇站在凳子上，右手向天揮舞數圈後，撒出一堆小紙片，然後從凳子上跳下來，開始舞蹈。他一隻手往後向肩膀擺動，另一隻手平放在胸前，兩手交替擺動，雙腳左右移動四次。之後，他雙手握拳，前臂與身體垂直，在神壇前沿順時針方向原地轉了十二圈。

4.11.2.

P 扛著「失去意識」、「四肢無力」的 B 喃嘸先生。B 整個身子靠在 P 身上，左手懸空。他們背向神壇，由 P 帶動 B 沿順時針方向開始，朝每

個方位一拜，共 12 拜。

4.11.3.

B 繼續在神壇前張開雙手，原地轉圈。P 在 B 身後，拿著一條長凳，慢慢靠近 B。在 B 轉到第七圈的時候，P 隨即摟著 B 的腰，讓 B 坐在長凳上。B 順勢坐下，雙手交叉放在桌上，伏案而睡。P 用左手拿起神壇上的一個碗，喝了一口碗裡的液體，噴在 B 的身上。

4.11.4.

然後，P 來回摸著 B 的肩膀，另外一名男子按摩 B 的太陽穴，讓 B 醒過來。

4.12. 【文壇】結懺——《千佛懺》(00:46-01:28)

該儀式在永興廟內進行，與先前的《千佛懺》相同。

4.13. 【文壇】施幽蒙山 (02:15-04:45)

在醮儀最後一晚半夜時分，法師於醮壇外面的荒山野嶺設施衣財，施捨給寒林山下無祀孤魂幽子，讓其收拾使用，從而保佑陽間萬民。

三、溪村及岩背科儀抄本日錄

上文描述的儀式節目大多要參考科儀書。經過多次考察，蒐集得來的科儀抄本數量龐大，盼能在往後比對儀式進行研究。經過整理後，這些抄本初步結集目錄如下：⁹

編號	題名(抄寫者及年代)	內容或子目
1.	《全集》(李道啟, 1979) ¹⁰	囑咐 開壇一宗 答祖一宗(未全, 另有一本) 請佛法事全套

⁹ 除科儀抄本外，另有當地村落族譜三份——〔一〕《黎氏族譜》：內附〈赤石洞〉、〈拆三山廟對仔〉、〈宗枝圖序文〉〔殘缺〕等資料；〔二〕《李火德族譜》(上、下冊)〔已出版〕；〔三〕〈六世祖敦禮公字光修開房分枝流水部〉及〈歷代派名先後〉、〈鶴塘鄉始遷祖世系表〉。

¹⁰ 題記曰：「1979 溪村李道啟依舊抄新」。內容包括：開壇、召亡、出殯、答祖、懺罪、破孤、請佛、通案、送佛、秉燭、簽牒、蓋土。

		發燈上香一宗 召沐浴全本 送佛一宗 蓋土一宗 開齋贈糧米酒肉人甕語
2.	《文壇一本》(李道啟抄習) ¹¹	謄本一簿 〔聲明〕 〔前言〕 崔表一宗 上分一宗 下分一宗 燒五方符說
3.	《諸天科／羅漢科全集》(李道啟抄)	諸天科 羅漢科
4.	《疏格一簿》(李道啟抄用)	許醮疏 封醮疏 開壇疏 禮星疏 孤凸赦 早晚割一樣 水火罰 施食牒 孤凸榜 監齋榜 諸天疏 羅漢疏 薦亡齋榜 中元醮榜式 忉水車水坡疏 禾醮榜疏式 大醮榜尾 做齋赦文 寫關式 寫牒文式 興旺法堂大旛祖師榜式 〔綴語〕

¹¹ 內容包括：奏表、崔表、午朝、上分、下分。

		盂蘭會對
5.	《符式一本》(李道啟手抄)	起手畫符密語念咒(符例) 雪山咒誦 畫平安符磨墨念此咒
6.	《頒赦書一本》(李道啟抄) ¹²	
7.	《文壇禮星科》(李道啟抄)	
8.	《達章科一本》(李道啟抄用)	[儀式指引] 達章科 醮會表引 荐亡式
9.	《圍牢書一本》(李道啟抄)	
10.	《壽讚書一本》 ¹³	祝壽讚 三皈依讚 又三皈依讚 又三皈依讚(重複) 大土讚 西方讚 香讚 災前以及附薦等讚 孤魂讚 十供讚 祝壽儀 即將飯滴入埕 奠茶偈 吉事當云 凶事當云 喪事奠酒唱語
11.	《經本全集》(李道啟親筆) ¹⁴	[前言] 心經一卷 延生經一卷 救苦經一卷 金剛經一卷 佛說彌陀尊經 祝壽讚 三皈依讚

¹² 內容包括：〈赦官入壇唱〉。

¹³ 題記曰：「道啟抄筆」。

¹⁴ 內容包括：心經、延生、救苦、金剛、彌陀經全本。

		又一式三皈依讚 又一讚三寶總讚 誦經完白語四邊禮拜
12.	《蒙山科》(李道啟抄)	
13.	《千佛名經》(李道啟抄用) ¹⁵	開元拾遺附梁錄 一百佛竟 二百佛竟誦 三百佛竟 四百佛竟 五百佛竟 六百佛竟 七百佛竟 八百佛竟 九百佛竟 壹千佛竟
14.	《苑山書一簿》(李道啟抄用)	〔前言〕 請師到座一宗 裝身一宗告神起首吹角 祭五傷一宗・告神吹角 造船一宗 送火一宗 送聖一宗 打夫人咒 王姥咒 又三奶夫人咒 祖師咒 老君咒 閻山咒 靈山咒 〔結語〕
15.	《啟師到座》(李道啟錄)	
16.	《裝身書一本》(李道啟抄)	裝身一坛 裝身二坛 [和]衣一宗 [和]裙一宗 办粮一宗

¹⁵ 題記曰：「現在賢劫千佛名經：一名集諸佛大功德山」。

17.	《起・刀山／大旛・書全本》 (李道啟)	封刀口秘訣 用鴨雞祭刀咒語 起大旛密語 變桃鞭用語 發撥訣 車埕符格 起水盆刀山 〔附圖〕
18.	《神傳一簿》(李道啟)	起魂師主傳 邱從二郎 朱富六郎 速報司官 盤王傳 大熟盤王傳 小熟盤王傳 曹主 _{外之} 行程 曹主娘娘傳 前殿後殿夫人傳 黃公法主傳 呂明大夫傳 管 _花 專主傳 行南龍王傳 風伯雨師傳 五雷傳 匣 _壇 師主傳 家先傳 開光童子傳 洒掃童子傳 五傷傳 烏鴉傳 排班傳 打點三師傳 九官傳 呈詞社官傳 本廟城隍土地傳 黃花洞主傳 黃寨洞主傳 監廚傳

		<p>統兵楊太保 排兵官人 點兵官人 傳報官人 牛^惶菩薩傳 勸善大師傳 各處田頭土地 木棉麻豆土地 頭目官人 前行地主 伏馬三郎 灶君傳 門神傳 把筆判官 擎香童子 傳書鋪兵 使牛童子 ^金田撒穀 ^耗耗童子 修路傳 開路先鋒 太祖^婆傳 禾花仙女傳 五穀真仙傳 抬車打轎 懶奴歌 行年太歲 耗師主傳 遣送耗船 土地伯公傳 罷魂師主傳 罷魂一宗</p>
19.	《造符、發牒、造船、發傷、踏請 • 勝本各段全簿》	<p>〔前言〕 下符唱一宗 發牒一宗 就喧牒・送符吏說 造船一宗 發五傷斷雞頭一宗</p>

		請王上座下金街
20.	《請廚公／母書一本》（李道啟默抄）	
21.	《入神科》（李道啟抄用）	安貼一宗 變蓆一宗 化井一宗 架罡一宗 入神藏魂一宗 妝傷一宗
22.	《橋燈科一本》（李道啟抄用）	結界五方一同說 起旗五方一同說 剔燈五方一同唱 遊燈白話 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱・浪沙子 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱・散花 等我師徒歌揚讚唱 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱
23.	《設十二獻勝一本》（李道啟抄用）	告神一宗・萬事通用
24.	《盤古、社君、娘娘・寶懺全集》 （李道啟抄用）	〔書法〕 告神一宗 祝讚消災詞 降福誕生詞 社官寶懺 保平安詞
25.	《迎師接聖一本》（李道啟抄用）	
26.	《橋燈科》（李道啟抄用）	〔書法〕 結界五方一同說 起旗五方一同說 才剔燈五方一同說 遊燈白說 大眾法門排兵遊樂同聲讚唱 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱

		<p>大眾法門排兵遊樂同聲讚唱 大眾法門排兵遊樂同聲讚唱・浪沙子 大眾法門排兵遊樂同聲讚唱 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱・散花 等我師徒歌揚讚唱・答好花樂 大眾法門拜燈遊樂同聲讚唱 大眾法門拜答遊樂同聲讚唱</p>
27.	《閩同庚、設土地、賣茶貨・各全本》 (李道啟抄用)	<p>閩同庚書一本 賣茶貨一宗 過別方</p>
28.	《清田氏傳》(李道啟抄用)	<p>入宅鎖龍口語 出火開龍口語 吩水說符 用關訣枷訣障訣 安葬出破單殺 念咒 割雞關血祭符頭掛紅布 隔障符說手捧水碗造符說 或起造修整安葬吩水說符 念咒去封符拿刀持符 開天井放水密語用雞鴨各一個 安葬廢塚地契式 右領合眷等即日誠心拜干 呼龍說或造祖堂或安葬 上樑說布語 又說樑布四角吊錢用式 扶門語 又說樑語 說布語 上樑撒糧米說 又上樑語 上樑拖油□用語 又呼龍說喝樑 又用布全人口布說入宅用 又掛樑布說 又布掃樑說 又變布語 乃是先生包頭的</p>

		安葬用雞掃塚語 安葬中宮符 用黃紙寫〔符例〕 起屋香爐符〔符例〕 出火符〔符例〕 隔障符三道〔符例〕 入山伐樛說
29.	《度籙刀山完番到門口問答書一本》 (李道啟抄用)	
30. ¹⁶	《經本全集》(李道男) ¹⁷	〔前言〕 心經一卷 延生經一卷 救苦經一卷 金剛經一卷 佛說彌陀尊經 祝壽讚 三皈依讚 又一式三皈依讚 又一總讚 又一三寶讚
31.	《提剛經全集》(李道男)	大乘提剛妙經〔殘缺〕 十方常住佛陀耶 十方常住達摩耶 十方常住僧迦耶
32.	《裝身、耕裙、办粮、拜神、券收·各套全集》(祠堂李道啟抄) ¹⁸	〔前言〕 裝身一坛唱·二亞嫂 裝身二坛唱·二亞嫂 耕衣一宗·变身变衣·五方獻衣唱 吩水耕衣說 吩水耕裙唱 耕裙一宗 办粮一宗 神首到坛拜神 券收·吹角告神起首 〔註解〕 行罡唱

¹⁶ 與第 11 項大同小異。

¹⁷ 題記曰：「心經、延生、救苦、金剛、彌陀經全集·中心圍李道男抄用」。

¹⁸ 題記曰：「此本合格／十方通用」。

33. ¹⁹	《神傳一簿》(李道啟)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 起魂師主傳 2. 邱從二郎 3. 朱富六郎 4. 連報司官 5. 盤王傳 6. 大熟盤王傳 7. 小熟盤王傳 8. 曹主[□]之行程 9. 曹主娘娘傳 10. 前殿後殿夫人傳 11. 黃公法主傳 12. 呂明大夫傳 13. 管花尊主傳 14. 行雨龍王傳 15. 風伯雨師傳 16. 五雷傳 17. 廟壇師主傳 18. 家先傳 19. 開光童子傳 20. 洒掃童子傳 21. 五傷傳 22. 烏鴉傳 23. 排班傳 24. 打点三師傳 25. 九官傳 26. 呈詞社官傳 27. 本廟城隍土地傳 28. 黃花祠主傳 29. 黃^寨祠主傳 30. 監廚傳 31. 統兵楊太保 32. 排兵官人 33. 點兵官人 34. 傳報官人 35. 本^徑菩薩傳 36. 勸善大師傳 37. 各處田頭土地
-------------------	-------------	---

¹⁹ 與第 19 項大同小異。

		38. 木棉麻痘土地 39. 須目官人 40. 前行地主 41. 伏馬三郎 42. 灶君傳 43. □傳 44. 把筆判官 45. 擎香童子 46. 傳書鋪兵 47. 使牛童子 48. 鈿田撒穀 49. □童子 50. 稗耗童子 51. □傳 52. 開路先鋒 53. 太祖婆婆傳 54. □花仙女傳 55. 五穀真仙傳 56. 抬車打轎 57. 懶奴歌 58. 行年太歲 59. 妝耗師主傳 60. 遣送耗船 61. 王地伯公傳 62. 罷魂師主傳 63. 罷魂一宗
34.	《梁道傳達章科一卷》	〔啟奏天庭〕 玉皇號起鈴 大聖淨□儀王□ 大聖焚香禮請三天符吏降臨來 天門降為吾弟子奏硃章 地戶降為吾弟子奏硃章 從人門降為吾弟子奏硃章 鬼道降為吾弟子奏硃章 大聖天臺廣大普明天尊如來 大聖此表達天庭使者
35.	《護身公牒一部》(李道啟抄) ²⁰	寫牒部面式

²⁰ 題記曰：「溪村·李道啟抄·度籙護身牒本」。

四·結語

本文主要從兩個方面對黃花鎮的醮儀資料記錄做了概括介紹。首先，以 2006 年舉行的醮儀流程為藍本，並參照 2004 年的記錄，從動作、程序兩方面描述了下壇（武壇）的法事內容。繼而本文整理出歷年來在溪村及岩背兩地考察所收集的科儀抄本，並結集成目錄，作為日後持續研究的憑據。

目前，就上述的種種資料，我們已成功建立一個全面而有系統的資料庫，但尚未進入分析階段。此後的研究將根據資料庫的整理，提煉出更為深入和詳盡的分析，以求找出檔案之間的關聯。整套資料將會以比較的方式加以分析，對比歷年的記錄。同時，我們亦會參照前人的相關研究，尤其會將黃花鎮的醮儀與其它醮儀活動做出比對。下一階段將會把科儀抄本與觀察到的儀式聯繫起來進行研究，以便瞭解黃花鎮醮儀在道教研究中的意義。這些素材最終會被全部整理出版，以供各界全人使用和交流。