

美濃地區

客家還神祭典
客家八音運用

謝宜文——著

客家地區傳統的敬神祭祖儀式全紀錄

目次

總序	4
市長序	6
局長序	8
凡例	10
美濃春祈二月戲祭福神祭祀活動示意地圖	拉頁
前言	16
第一章 緒論	22
第一節 何謂客家人的「還神」祭典	24
第二節 中國古代之敬天與祭祀儀式	26
第三節 祭孔祀典禮儀與客家傳統祭祀禮儀之文獻回顧	29
一、祭孔之祭祀禮儀	29
文廟祭祀儀典	30
[1-1] 高拱乾所著《臺灣府志》中之祭祀先師孔子儀典	30
[1-2] 高雄縣紀念大成至聖先師孔子誕辰釋奠典禮	33
二、褒忠義民廟九獻禮祭典	38
[1-3] 六堆忠義祠祝文（屏東李籐福禮生書）	39
[1-4] 新竹縣枋寮義民廟的九獻禮祭典儀式	40
三、臺灣民間祭祀禮儀	44
第四節 客家「還神」祭典之文獻回顧	45
一、《臺灣舊慣習俗信仰》	45
二、《六堆客家社會文化發展與變遷之研究》	45
三、《臺灣的客家禮俗》	46
四、《臺灣南部美濃地區客家三獻禮之「儀式」與「音樂」》	46
第二章 六堆地區客家八音	48
第一節 客家八音與客家人的生命禮俗	52
第二節 客家八音的編制與演奏型態	53
一、客家八音的樂團編制	53
二、六堆地區客家八音使用的樂器與演奏型態	55
第三節 客家八音曲牌的分類	56
一、屏東內埔吳阿梅對客家八音曲牌之分類	56

二、美濃地區鍾彩祥對客家八音曲牌之分類	56
三、筆者個人對客家八音曲牌之分類	56
第四節 六堆地區客家八音的保存	58
一、高屏客家八音與天鵝唱片	58
二、臺灣南部客家八音紀實	59
第五節 客家八音之現況與危機	60
一、高屏六堆地區客家八音團現況	60
二、高屏六堆地區客家八音之危機	62
第三章 新威地區傳統祭祀儀典與客家八音	68
第一節 新威勸善堂「九獻禮」祭典	71
一、九獻禮祭典壇位設置與祭品擺設	72
美濃廣善堂九獻禮正堂祭壇及祭品圖	74
美濃廣善堂九獻禮東西堂祭壇及祭品圖	75
[3-1] 請送神文（莊和泉先生）	77
[3-2] 新威勸善堂恭祝南天文衡聖帝聖誕疏文	79
[3-3] 新威勸善堂九獻禮正堂祝文	81
[3-4] 新威勸善堂九獻禮東堂祝文	83
[3-5] 新威勸善堂九獻禮西堂祝文	84
二、新威地區客家「祭河江」祭典	88
一、祭典前	89
二、新民庄的「送字紙灰」祭典	90
三、「祭河江」祭典	92
[3-6] 新威祭河江表文	94
[3-7] 新威送字紙灰文	95
三、祭聖君「還神」祭典	96
一、請誥	97
[3-8] 新威勸善堂請誥文	98
二、祭聖三獻禮祭典	101
三、三獻禮正典儀式	101
第四節 新民庄的「祭義塚」祭典	103
一、客家人的「義塚」與「祭義塚」祭典	103
[3-9] 清明祭祀義塚文式	104
二、在夜間進行的「祭義塚」祭典	105

第四章 杉林、圓潭地區客家「還神」祭典與客家八音	112
第一節 福安庄宣化堂「還神」祭典	114
一、請誥	115
二、拜天公祭典	115
屏東地區客家還神祭典拜天公壇位與祭品擺設圖	117
還神儀式壇位與祭品擺設圖	118
[4-1] 玉皇真經	121
第二節 祖堂陸座「還神」祭典	130
一、敬伯公	130
二、敬神與請神	131
三、結壇	132
四、祖牌開光點眼	133
五、拜天公祭典	134
六、祖先牌位陸座	135
七、拜天公	136
八、三獻禮祭祖祭典	136
九、送神	138
[4-2] 還神表文 (鍾潤章先生)	139
[4-3] 寶誥告竣疏文 (鍾潤章先生)	140
第三節 福安庄客家結婚「還神」祭典	141
一、敬外祖	141
二、請神	141
三、結壇	141
四、拜天公	142
五、三獻禮祭祖祭典	142
第五章 美濃地區「還神」祭典與客家八音	146
第一節 客家結婚儀典與「還神」祭典	149
一、美濃地區客家傳統結婚儀典	149
拜天公祭典壇位設置與祭品擺設示意圖	154
拜天公應備之祭品	155
拜天公祭壇圖	156
二、美濃福安庄張維富娶親祭祀儀典	169
三、美濃福美路吳啟裕結婚祭祀儀典	174

[5-1] 還天神表文 (黃庚祥先生)	175
[5-2] 結婚完神表文 (黃庚祥先生)	176
[5-3] 許福表文 (黃庚祥先生)	176
[5-4] 請神詞 (舊式) (黃庚祥先生)	177
[5-5] 請神詞 (新式) (黃庚祥先生)	179
[5-6] 請神文 (新式之二) (黃庚祥先生)	180
第二節 美濃春祈二月戲	184
一、客家人的伯公信仰	184
二、瀾濃庄春祈二月戲	187
三、美濃春祈二月戲祭福神之祭祀禮儀	189
里社真官伯公結壇及祭品圖	193
[5-7] 請送神詞 (溫廷輝先生)	195
[5-8] 完神表文 (溫廷輝先生)	196
[5-9] 許福表文 (溫廷輝先生)	198
[5-10] 滿年福疏文 (溫廷輝先生)	199
[5-11] 春祈二月戲表文 (溫廷輝先生)	200
[5-12] 美濃春祈二月戲祝文 (溫廷輝先生)	204
[5-13] 美濃春祈二月戲祭河江伯公祝文 (溫廷輝先生)	204
[5-14] 祭祖祝文 (溫廷輝先生) 、祭祖祝文 (溫廷輝先生) (二)	205
第三節 客家祖堂與伯公壇陞座「還神」祭典	209
一、祖堂陞座祭典	209
二、祖堂陞座「還神」祭典	213
[5-15] 請神詞 (古式) (陳秀彩先生) 請神詞 (簡式) (陳秀彩先生)	214
[5-16] 祭眾尊神祝文臺式 (陳秀彩先生提供)	219
[5-17] 成婚祭祖祝文 (陳秀彩先生提供) 、成婚祭祖祝文 (二)	219
[5-18] 成婚祭祖祝文 (陳秀彩先生提供)	220
三、攔埤伯公陞座「還神」祭典	221
第四節 廟堂與伯公的「還神」祭典	226
一、美濃廣善堂九獻禮祭典	226
[5-19] 新竹縣枋寮義民廟的九獻禮祭典儀式	227
[5-20] 美濃廣善堂九獻禮正堂疏文	235
[5-21] 廣善堂九獻禮正堂祝文	237
[5-22] 廣善堂九獻禮東堂祝文	240

	[5-23] 廣善堂九獻禮西堂祝文	241
二、美濃福安天后宮「還福」祭典		245
	[5-24] 還太平福酬神表文	245
	[5-25] 祭三山國王文	250
三、美濃開基伯公「還神」祭典		251
	[5-26] 美濃開基伯公還福疏文(潘文興先生)	253
	[5-27] 美濃開基伯公還福祝文(潘文興禮生書)	256
第五節 南隆地區北客聚落的「還神」祭典		258
一、還神祭典祭壇與敬奉品的擺設		259
二、祭典儀式		260
	[5-28] 請送神文(劉添福先生)	261
	[5-29] 美濃六寮伯公還福疏文(劉添福禮生)	264
	[5-30] 美濃六寮伯公還福祝文(劉添福禮生書)	265
三、南隆地區北客聚落「還神」祭典之探討		265
	南隆地區客家還神儀式壇位與祭品擺設圖	267
結論		268
一、美濃地區廟堂之「還神」祭典方式		270
	[6-1] 遮經	272
二、美濃地區傳統客家「還神」祭典方式		275
三、客家八音在「還神」祭典之運用情形		277
四、客家「還神」祭典之隱喻		277
五、客家「還神」祭典之現況		278
參考資料		280
[附錄]		282
	美濃地區客家祭典現場調查紀錄表	282
	請天辭神用語(陳運棟) / 《臺灣的客家禮俗》	284
	「還神」祭典供備品項及需求	284

第一章 緒論

通常「還神」都是在半夜進行祭典，客家人對「還神」祭典都有印象，但這個印象通常只是「在半夜舉行的祭典」，「好冗長而且跪得要命」的經驗，對「還神」祭典的內容，除主其事之禮生、引生外，一般客家人對儀典的禮程都不甚了解。所以「還神」對客家人是既熟悉又生疏又帶有一些的神祕感。對非客家人就更不了解什麼是「還神」祭典。故本章先將客家人之「還神」祭典作一簡述，了解什麼是「還神」祭典。

「還神」祭典儀式包含敬天、祭神與祭祖之祭祀儀典。中國自有文字記載之時即有祭祀記載，本章將從文獻資料古書及祭祀禮書中，記載之祭祀文化禮儀、文廟之祭祀儀典，以及臺灣客家地區之祭祀文獻資料及相關之研究，先探討相關祭祀之禮儀與歷代祭祀之演變，作為本研究之根基。

第一節、何謂客家人的「還神」祭典

「還神」有人寫「完神」，在客家地區的歲時祭儀與生命禮俗中，舉凡結婚、喜慶、歲時節慶、神佛聖誕日、土地公生，年初年底的新年福「祈福」與「還福」，都會以「還神」⁰¹的拜天公敬神與行三獻禮儀式，進行敬神、祭祖等祭典。

有時候晚上很晚了還聽到客家八音的聲音，可能是有人明天要結婚，或是祖堂「陞座」、土地伯公生、神明聖誕日等，在晚上進行「還神」祭典。祭祀儀典要在「當日」辦理，晚上十一點起屬子時是本日的開始，所以在客家地區，「還神」祭典通常都是在前一天晚上的十一點以後開始舉行。現在一般都會提早辦理祭典，但是結束時還是要在晚上十一點以後。

大家熟知的「拜天公」，也就是客家人所謂的「還神」祭典，客家人的「還神」祭典，在行「拜天公」的敬神儀式後要繼續行「三獻禮」的祭祀禮儀。一個完整的「還

01 「還神」有人寫「完神」，因有還願之意，本文在此均以「還神」稱之。

神」祭典，在傍晚時要先「結壇」向天神稟告，晚上再行「拜天公」的敬神儀式，最後行三獻禮的祭祖或敬神儀式。

現在各個地區受到種種因素的影響，或許不會進行整套完整的「還神」祭典，也許只有行「拜天公」的祭典，廟堂中不行「拜天公」的敬神儀式，改以請誥或誦經法會方式行之，請誥後再行「三獻禮」祭典。這些在美濃客家地區也都稱之為「還神」祭典。

「結壇」拜天公

第二節、中國古代之敬天與祭祀儀式

回顧文獻記載中國古代之敬天與祭祀儀式，了解中國有關傳統祭祀禮儀，並作為比對了解客家「還神」祭典與中國傳統文化之關係。

呂大吉《宗教學通論》一書記載了中國古代夏商周朝時代之宗教活動：

夏代是宗法奴隸制初建時期，人為宗教亦不夠發達；商代是宗法奴隸制發展時期，神鬼崇拜相當盛行；周代是宗法奴隸制成熟時期，宗法道德充實了宗教活動的內容。

《論語·八佾》中孔子曾說：

夏禮，吾能言之，杞不足徵也；殷禮，吾能言之，宋不足徵也；文獻不足故也。足，則吾能徵之。

《論語·泰伯》中孔子曾稱讚夏禹：「禹吾無間矣：菲飲食而致孝乎鬼神，惡衣服而致美乎黻冕，卑宮室而盡力乎溝洫。」黻冕是祭天的禮服，虔誠祭天是夏禹三大功德之一。這說明夏代尊天事鬼，統治者把天當做人間主宰，並有一套祭天的制度和活動。

《尚書·湯誓》中說：「有夏多罪，天命殛之。」、「夏氏有罪，予畏上帝，不敢不正。」殷人稱天神為上帝，它既掌管自然天象，又主施人間禍福，商代殷人凡戰爭、祭祀、飲宴、氣象、收成、田獵、旅行等事情，都要先占卜，探明天神意旨，而後才決定行動，可見商代天地信仰的程度更深於夏代。

周公制禮作樂使天神崇拜具有更多的倫理色彩，提出了規定天的神性的天命論，為後來幾千年傳統宗教信仰奠定了基礎。周代人天神崇拜相當廣泛，稱呼天神稱「天」，或稱「皇天」、「上天」、「旻天」、「昊天」、「蒼天」，也連稱「皇天上帝」、「昊天上帝」。客家「還神」祭典上界敬奉的神『昊天金闕玉皇大帝陛下暨列週天滿漢星君寶座位』，「昊天」之名應起源於周代。

在階級社會中，人被劃分為不同的階級和等級，因此，人的獻祭活動也受制於其所屬的社會等級而有所不同。我國古代禮儀對此有具體的規定，表現出嚴格的階級性。

《禮記·王制》中的規定是：

天子祭大地，諸侯祭社稷，大夫祭五祀，天子祭天下名川、五岳視三公，四瀆視諸侯⁰²，諸侯祭名山大川之在其地者。

《曲禮》在宗教祭祀制度上亦有規定：

天子祭天地，祭四方，祭山川，祭五祀，歲遍。諸侯方祀，祭山川，祭五祀，歲遍。大夫祭五祀，歲遍。士祭其先。

《禮記·王制》中敘述周代的廟制規定：

天子七廟，三昭三穆，與大祖之廟而七；諸侯五廟，二昭二穆，與大祖之廟而五。大夫三廟，一昭一穆，與大祖之廟而三。士一廟。庶人祭於寢。

祭天為天子的特權，只有天子才可以祭全天下之山川，諸侯與百姓是不許祭天的，諸侯則只能祭其境內之山川，這個規定歷朝相沿，象徵其力量所及範圍大小不同，不可逾越，此規定直到清末才漸漸鬆弛。

天帝為百神之首，祖先神為百鬼之先，百神百鬼各有自己的特殊神性與管轄範圍，組成一個多層次多方面的神鬼世界。我國傳統宗教的核心是尊天、敬祖、拜鬼神。相信天神干預人事，鬼神掌管日月風雨，治理山川。祖宗父母為生命之本，死後靈魂不滅，為此必須向天地、鬼神、祖宗表示敬拜之情，借以求福、免災、報本，於是乃有獻祭之禮。因此，祭祀大致分別為祭天地、祭鬼神、祭祖宗三類。⁰³

02 五岳是：泰山、衡山、華山、恒山、嵩山。四瀆是：長江、黃河、淮河、濟水。

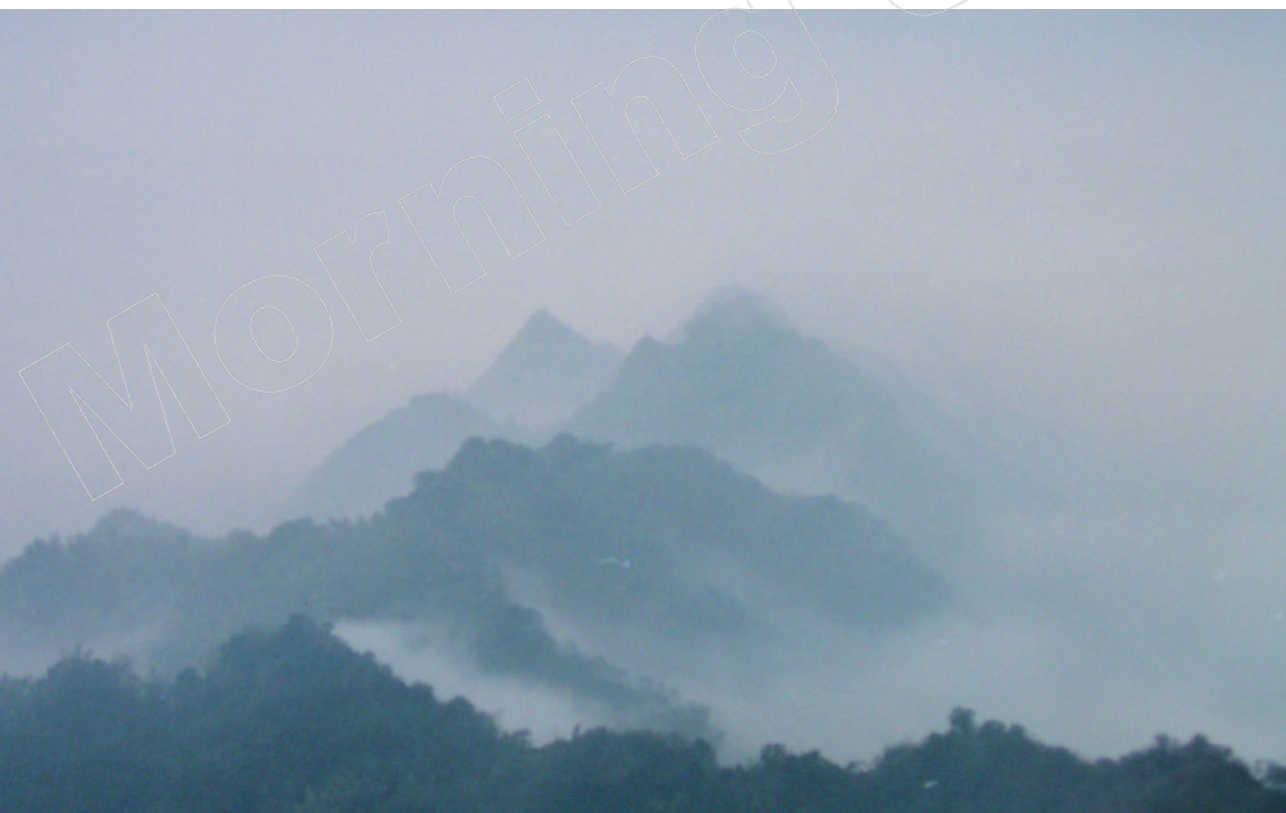
03 呂大吉《宗教學通論》，頁 389，臺北，博遠出版有限公司，民 82 年，頁 716。

周代祭祖，種類繁多，《禮記·王朝》說：「天子，諸侯宗廟之祭，春曰禘，夏曰禘，秋曰嘗，冬曰烝。」《禮記·祭統》說：「禘嘗之義大矣，治國之本也。」孔子《論語·八佾》也說過：「知禘之說者，治國其如示諸掌。」

祭祀獻祭之祭品，有大有小，有輕有重。祭品有獻牲的，也有不獻牲的。我國古代對此有分別，無牲而祭曰薦，薦而加牲曰祭，牲禮亦有等級，分為「太牢」和「少牢」。「太牢」有牛、羊、豬三種牲；「少牢」則只有豬、羊兩牲。

傳統宗教的核心是尊天、敬祖、拜鬼神，向天地、鬼神、祖宗表示敬拜之情，藉以求福、免災、報本。圖為美濃地區雲霧裊裊的山林

許慎《說文解字》中解釋「祭」、「祀」、「禮」三個文字的意義是：

祭：祭祀也。从示，从手持肉。

祀：祭無已也。从示已聲。

禮：履也。所以事神致福也。从示从豐，豐亦聲。

凡與鬼神有關的文字皆从「示」，故由人們用手拿著肉獻給鬼神的行為便稱為「祭」，這種行為要長久不輟（已）叫「祀」，後世人將「祭」、「祀」兩字連用一起，指人們對鬼神的供奉禮拜行為。

《樂記》中說：「明則有禮樂，幽則有鬼神，如此，則四海之內合敬同愛矣。」禮與樂相結合則有協調社會關係的作用。在客家「還神」祭典中便將禮樂相結合並互相協調的進行祭祀儀典。

第三節、祭孔祀典禮儀與客家傳統祭祀禮儀之文獻回顧

文獻資料對祭祀儀典之記載，以祭祀至聖先師孔子之儀典有較完整之記載，雖然祭孔祀典時之奏樂與伴舞，在一般的祭祀中並無比照辦理，但從祭孔祀典禮儀與音樂之文獻記載，即是研究傳統祭祀禮儀重要之參考資料，相關客家三獻禮、九獻禮之文獻資料亦是本研究客家祭典之重要參考資料。

一、祭孔之祭祀禮儀

有關祭祀至聖先師孔子之儀典之記載，在高拱乾所著《臺灣府志》中，對早期祭祀先師孔子之儀典與演奏之樂章有詳盡之記載，是早期有關記載文廟祀典之文獻紀錄（祭祀儀典摘錄於附表 1-1）。

旗山中山公園上的高雄縣孔廟，民國 75 年完竣後辦理高雄縣第一次祭孔典禮，後來旗山孔廟因地基流失下陷而封閉，祭典因此停止辦理，民國 92 年孔廟整修完成

後，繼續辦理祭孔大典。「高雄縣紀念大成至聖先師孔子誕辰釋奠典禮」典禮儀程與其他國內之祭孔儀典類似，高雄縣祭孔之祭祀儀典本研究亦摘錄於**附表 1-2**。

附表 1-1

文廟祭祀儀典

高拱乾所著《臺灣府志》中之祭祀先師孔子儀典⁰⁴。

齋戒：丁前三日，致齋；不飲酒，不茹葱、蒜、韭、薤、不問病，不弔喪，不聽音樂，不理刑名，不與妻妾同處。丁前一日，沐浴更衣；宿祭所，惟理祀事。

省牲：（牛、羊、豕、鹿、兔）正祭前一日，辦祭官備樂導送祝文、祭品至學。詣明倫堂，演樂、習儀畢，禮牲送祝文，獻官盥手親填職名，遂省牲。執事者，設香案於宰牲堂外，引贊引獻官公服至；唱：「上香」。唱：「揖」。獻官揖已，執事者牽各牲於香案前過，視皆純色肥大，無有傷殘疾缺。唱：「揖」。唱：「平身」。唱：「禮畢」。（遂宰之，取毛血少許盛盤中，執事者捧毛血升自東階，正祀由中門入，配哲各由左右門入，兩廡隨左右安置各位下。其餘毛血藏淨器中，俟祭日瘞之）。

祭祀孔子之儀式如下：

每歲春秋二仲月（筆者註：農曆二、五、八、十一月又稱仲春、仲夏、仲秋、仲冬）上丁日⁰⁵四鼓，先祭啟聖祠；五鼓，至祭文廟。

先師廟儀注

04 高拱乾《臺灣府志（高志）》，臺灣省文獻委員會，頁 163，民 83 年。

05 八月上半月的祭典，在古代有一項全國性的祭奠：仲秋上丁日祭先師孔子，古代祭孔，分為春秋二祭，春用仲春（二月）上丁日，秋用仲秋（八月）上丁日；所謂上丁日是指該月的第一個丁日，依古代用干支計日之法，每十天就會遇到一個丁日。（資料來源：行政院農業委員會網站資料 <http://www.coa.gov.tw/view.php?catid=1618>，96 年 1 月）