

第二章 南聲社所舉行之各種儀式

本章主要討論的對象為南聲社之各種儀式，同時也會加入與之形式相同的臺灣南館管館閣或團體之儀式音樂，及儀程異同之部份與之比較，並作一個概略性的描述，也希望藉此能建構出一套南管文化圈儀式的程序。

第一章已說明南管文化圈所舉行之各種儀式，南聲社本身所參與之儀式活動不僅是在館閣內有固定的儀式活動，自己館閣本身也參與廟宇的祭典儀式等相關活動。然而，在儀式性活動參與的部份，則包括每年的春、秋二祭、婚喪喜慶等相關儀式性音樂類的活動，以及廟會活動等與宗教信仰相關的音樂活動。以下將其所舉行之各種儀式性活動，分做郎君祭、廟宇神明儀式及生命儀禮的各種儀式等三節來探討，其中也又可分為南聲社自身所參與之儀式，及其館員所親身參與之不同的儀式性活動來做一說明。

然而，祭或祭祀，從內容上可包括儀式空間的佈置、儀式的主持者、信眾（即參與儀式的人）、祭文、祭品，及儀式本身的程序等內容，其中又包含有：（1）儀式：有祭禮、祭典；（2）節慶：有祭典、祭日、廟會；（3）對象：祭亡靈、祭天地、祭祀神靈（神、和世界萬物），並有祭祖、祭烈士、祭受難者、祀神...等；（4）祭品：祭祀用品包括食果、動物和其他祭品...等；（5）根據儀式的大小而有所分類：又分做官方祭典(公祭)、民間祭祀活動（包括家祭），有祭飯（祭席）、祭食...等；（6）儀式空間的佈置：有祭祀之地點位置、祭祀用具、祭品等。因此本章也將討論祭祀時的相關內容，並希望能藉由其與南管文化圈之不同情形，及其儀式內容之程序（其指為音樂以外之部份），來做一分析並說明。

第一節 郎君祭

祭祀在先秦時期是一項重要的活動，《詩經》中有許多寫祭祀的詩篇。在《詩經》的祭祀詩中，當時的人們在充滿虔敬的心情中，把酒禮、牛羊、植物等祭品奉獻給上帝和先祖，並期盼著祂們降下福祿給人民。祭品的不同，不僅是反映了

不同種族的生活習俗，同時也傳達了農業文明對祭祀之重視等巨大的意義。

說文解字，解釋祭、祀、禮三個文字的意義。在許慎「說文解字」中，「示」部的字，全部與鬼神有關，由於凡與鬼神有關的文字，皆人人（即「示」），故由人們用手拿著肉（祭品）獻給鬼神之行為，便稱為「祭」，這種行為要長久不輟，叫「祀」。後世將祭、祀兩字連用變成一個詞聯，專指人們對鬼神的供奉禮拜行為。禮字的本意，根據許慎的說法，其原指人們履踐事奉鬼神的行為並希望獲得鬼神降福，由於鬼神種類繁多，人的身分又各有不同，因此祭拜不同的鬼神時，則衍生出了不同的祭品與形式；身分不同的人所拜的鬼神種類也不同，這等等差別皆會慢慢的形成一種制約規定，故後世「禮」字便含有「規範」的意義在內¹。

南聲社從成立迄今，每年皆維持不斷的郎君祭儀式，並於儀式結束後舉辦整絃大會，雖有時不對外開放，但也僅是少數的幾次，而其整絃排場之部份，若是僅在其館內辦理，整絃排場之部份也皆會由自館館員輪流演唱，以表達其對郎君及先賢之敬意。

南聲社從 1979 年開始，其每年春、秋二季之郎君祭皆舉行 3 天。但於林長倫先生過世後，郎君祭之活動規模也日漸縮小，改為一天至兩天。不過，由於南聲社於 2003 年承接了傳藝中心『南管音樂保存計畫』的案子，因此，於當年又再度循古禮，舉辦了較盛大之祭祀活動，其祭祀之活動程序，更是從拿象徵南管之身份地位的儀仗性器物，從踩路，到祀郎君、祭先賢等之儀式，以致其隨後之整絃排場。

---

¹ 上述資料參考自徐福全主稿《台灣民間祭祀禮儀》第 3~4 頁。

圖 29：南聲社秋祭演奏記錄一（1988 年 10 月 29 日）
（南聲社提供）

圖 30：民 67/10/29 南聲社秋祭演奏記錄二（1988 年 10 月 29 日）（南聲社提供）

南管館閣，皆會於館閣內奉祀南管之祖師爺，並於每年春、秋季舉行祭典，但是還是有少數之館閣未奉祀郎君爺，或是將其與廟宇神明一同供奉。南聲社館閣內現供奉兩座郎君爺，其神位皆為木雕之神像。其中較大的那一尊，其色為暗紅色，外觀身著官服，而其左手持弓，右手拿著擲石，腰間配掛著裝有五色彩彈的袋子（圖 31），此尊郎君像，乃南聲社首任館先生吳道宏先生，從大陸地區迎請過來的，聽南聲社館內的樂人陳進財先生及張鴻明老師說，此尊郎君爺因為歷史悠久，所以特別靈驗；而另一尊較小的，其為彩繪之神像（圖 32），則為南管藝師李祥石先生放於南聲社館閣內任其供奉的。然而，也會有別的館閣想要迎請比較小的那一尊神像去祭拜，但是聽南聲社的樂人們說，來請的人連擲了十多次茭杯，卻都沒有一個聖杯。

南聲社之先賢圖，包含兩個部份，一為五少先賢，然而，南管館閣所祭祀之五少先賢，皆為同一對象，其分別為（由右至左）永春·王祥光、晉江·葉時藹、泉州·李義伯、晉江·黃映應以及同安·陳雲行等先生，而南聲社之先賢圖中的第二部份，則為其館之館員暨其館之諸前輩（圖 33）。其分別為（由右至左第一行）陳金龍、鄭興、王糞掃、辛盤、黃踞、龔簡、許淵亟、陳鍾燦、江吉四、曾月德、朱約、陳額、曾老蔭、黃奢、黃泉、施壽；（由右至左第二行）陳塗松、王臨、許夢羆、黃耀爐、吳老砵、陳旺、蔡裕勝、陳田、吳道宏、吳陳塗、吳標、

吳火石、江順興、陳昆、蔡大松、方啓謙；(由右至左第三行)施維熊、陳俊、謝塗、尙福來、翁應麟、陳賽、吳廷祿、吳再全、王雨寬、曾倚貴、王相煒、鄧賞、郭德乾、林邱秀、洪清墨、陳翕；(由右至左第四行)張玉治、蔡註、楊對、吳澎湖、張加添、伍約翰、蘇添壽、黃根柏、曾省、辛江海、黃連開、吳翼棕、陳石岩、溫俊秀、黃家吉、邱鴻模；(由右至左第五行)王清雲、林怡君、陳看、蕭玉昆、黃邦傑、江陳雪、翁秀塘、林長倫、張相、江主、吳木水、陳清江、馬瑞吉、龔傳；(由右至左第六行)蔡勝滿老師等先生及女士。

先賢圖中之內容，並且也詳實的記載了歷代南聲社的負責人及館先生。此一內容也同樣為南管文化圈中各館閣先賢圖之內容；較早之前由於南管文化圈中之樂人，通常其所教之館閣並非只有一館，因此有許多館閣之先賢圖中，也會有同一南管樂人之名，寫於其圖上。

圖 31：南聲社郎君爺像一

圖 32：南聲社郎君爺像二

圖 33：南聲社先賢圖

南聲社郎君祭之音樂內容，同第一章所說，祀郎君演奏譜〈梅花操〉第一節開始至第二節，接唱曲【金爐寶篆】全曲，結束後接譜〈梅花操〉第三節至第五節，在譜〈梅花操〉演奏完畢之後，祀郎君儀式即到此告一段落。隨即稍作休息後，緊接著替換祭祀人員，開始祭先賢儀式，其樂隊同樣演奏譜〈五湖遊〉第一節，接曲【畫堂彩結】，結束後接譜〈五湖遊〉第二節至五節。至此，祭先賢儀式也告一段落，隨即則有館員於南聲社一樓門口處焚燒金紙、銀紙（圖 34）。隨後則會伴隨著整絃排場。

圖 34：郎君祭儀式節東後館員至館閣門口燒金紙、銀紙

據南聲社之陳進財先生云：『春秋二祭其實最主要祭拜的對象乃先賢，其因乃由於郎君爺為神明之格，因此每天皆可祭拜』。但是在一般的南管館閣中，卻很少有平日祭拜先賢之情形。然而，從整個社會結構上來看，祖先崇拜同時也是國家之間各宗族的精神基礎。同樣的就南管文化圈而言，其也為南管樂人在一年之中可聯絡感情及閒話家常之日，因為通過了不管是家庭或是在各個族群之中，其追思之崇拜行為，確實有將社會與其族群連繫在一起的跡象，而其更使得南管文化圈之樂人們有了共同的信仰及集體之意識，同時並藉由通過祭祖之儀式，來延續、發展或是代表其宗族團結的象徵。南管文化圈對先賢之敬意，據呂錘寬老師所言：『其為相同愛好南管音樂樂人之祖先，雖非相同之血親關係，但在南管文化圈時，其樂人對先賢抱予的乃是拜祖先之情感』。

就南管文化圈而言，此祭祀之對象也從無改變過；不過，據南聲社樂人們之說法，其先賢圖之名稱是可更新的，而教過其館之先生姓名也可標示與其上；更新之時間，乃館閣之館員過世屆滿一年後，使可更新一次，不過，其說法有二，一為過世後半年，二為過世後一年。但究竟哪種說法才是正確的，由於無解，因此尚待查證。其更新之目的，則為加入其名，與先前之先賢一同祭吊，並同為追思懷念剛去世之該館館員，或是南管樂人，而此行為據南聲社樂人陳進財先生及張栢仲先生之說法，又叫做「合爐」，然而，合爐是指當過世之館員的喪期屆滿時，將其香爐灰的一部份放進供奉祖先牌位之香爐內，並將已過世館員之姓名列入先賢名冊中之動作。

在南管郎君祭舉行時，往往都會於祭祀完後伴隨著一日至三日的整絃大會（或稱排場），整絃排場為一靜態演出之形式，屬室內的表演形式較多。所謂排場，即指在特定的時空下所進行之一套之唱奏程序，進行排場之場合及時間，乃各館閣或團體之春、秋二祭、廟宇神明誕辰，以及喪葬喜慶、音樂表演廳堂等。程序之基本模式為「起指—過曲—譜煞」（根據張栢仲先生云：『此字撰寫時應用「譜煞」，口述時則念煞譜』），更嚴謹之規定者，是為「排門頭」，即以上之基本模式為一組，但同一組之曲目，不論是指、曲或是譜，皆須以同一門頭者方為合適，若要換門頭，則須以過枝曲（過枝曲之意即，整絃排場唱曲時，須使用同一滾門之樂曲接唱，如該滾門之樂曲已演唱完畢，欲換唱另一滾門之曲時，則須先唱一樂曲，並且是由前一滾門帶過第二滾門之曲子帶過方可）；但整絃大會本身並不屬於儀式的一部份。因此，在本文中將不對其進行討論，然而，整絃大會之目的主要乃為各社團間聯誼、交流之時間，因此通常鄰近地區之館閣，彼此多會洽談連絡，以利各自將日期排開，同時祭典也以不在同一天舉行為原則。

根據個人訪談中得知，較早之前，南聲社能參與擔任儀式執行者之館員的身份，乃其該館之正式成員，並要有其一定的地位，且由館先生指派，不然就一定要是男性的館員，但南聲社儀式執行者之身份，演變至今只要是男性，且在時間

上可以配合的就好²。個人也於幾次實地調查中觀察到，南聲社在舉行郎君祭儀式時，其儀式之執行者就歷年來筆者之觀察，由於其館之男性館員年齡皆較長之故，因此其祭祀人員不夠，其館才約由 2000 年起，開始使用一般南管館閣之男性友人；就 2007 年秋祭之狀況來說，往年在祭祀時並未發生任何狀況或是不好之情形，而其儀式之進行，也都一如往常之順利，但於同年祭先賢時，就發生演唱人員一開始唱曲後，就開始出現身體不適之狀況；筆者於其後去訪問當時幫忙唱曲之人員，也就是振聲社現任社長蔡芬得先生，其表示：『一早到南聲社時精神狀況還不錯，不知為何當時會出現頭暈目眩等問題，而且一開始演奏譜時也還好好的，但一開始進入曲時，腦袋就開始一片空白，並且開始覺得全身無力』（圖 35），於當時接替其演唱之陳進財先生也表示：『他向郎君爺卦杯，郎君爺則表示，先賢不太高興，因為蔡芬得先生並非南聲社之館員，為何是由他來祭祀南聲社館內之先賢』，此點也於其後，引發當時前去參與之南管文化圈樂人們熱烈的討論；一方面由於是那位先賢在不高興，另一方面也使得南聲社之成員們，開始正視祭祀時，儀式之執行人員之使用問題，及祭祀時儀式之執行人員不夠等等問題。

其實就南聲社來說，祭祀時儀式之執行人員人手不足之情形已存在許久，由於現今其館閣運作之原因，又其館員之年齡層多屬中、老年人（50 歲至 60 歲以上）居多，故其中間斷層太大，其中可祭祀唱曲之較年輕的館員，又因多方之原因及少數年輕館員，北上求學之情形；因此，每到春、秋二祭前，就得聽南聲社館內的成員們煩惱，並多次打電話北上詢問，就讀北藝大傳音系之黃俊利同學，是否可於當天回來館內參與祭祀。

之前也有類似的情形發生，由於事先並無練習，因此其年輕館員於祭祀時忘詞，以至場面尷尬的局面。又多次南聲社之館內的成員們，臨時拉前來參與之絃友與之共同祭祀。但就其討論中，就南管文化圈來說，郎君爺為南管絃友們共同之信仰神明，因此一同祭祀是較無問題的，而此次問題較大的則是，由於一向在祭郎君時演唱之陳進財先生，其歲數已大，再加上其聲音已大不如前，因此 2007

² 張鴻明、張栢仲、蔡勝滿，〈南聲社儀式活動之情形〉，2004 年 4 月 18 日。

年秋祭時，才會商請振聲社之蔡芬得先生，前來幫忙參與祭祀先賢，怎料卻會有此次情形之發生。

圖 35：南聲社於祭先賢時演唱人員神情恍惚狀況（2007 年 10 月 20 日）

然而，據張鴻明老師云：『較早之前（即廣先還在世時）南聲社之祭祀人員，從未用過非本館之成員以及女性成員以擔任其祭祀時儀式之執行人員』，未使用非本館館員及女性成員之原因，見前文尙可知曉，但未能使用女性館員之原因，據張鴻明老師及多位南聲社以往祭祀之執行人員表示，其原因乃由於女性之身體較為不潔淨之故（因為在祭拜活動中，有月事之婦女，或是坐月子期的產婦，最好不要到供奉男性神明的廟宇中走動，因為月事的經血或坐月子期間的產血，在傳統信仰中皆被視為不潔之物，同時被認為是有穢氣，怕會汙染神聖的殿堂，或是對神明不敬），又因女性通常出門都得事先獲得其夫家之同意，因此在行動上較為不自由，而此禁忌在南聲社也從無特例³。

南管文化圈於祭祀時之諸多禁忌，其中於現今春、秋二祭中筆者覺得最需改進之行爲，乃就南管文化圈傳統之規矩，若是參與、觀摩郎君祭之祭典時，其儀式從旁的觀摩者，應具備一顆虔敬恭敬之心，前來參與其盛會，但現今南管文化圈之樂人，於儀式施行時，其多爲在一旁當作無事一般，與人聊天談心；就呂錘寬老師所言，其來參與春、秋二祭之人，應是保持莊嚴肅穆之態度，並且站立於一旁，以待整個儀式之完成，使得與人交談並就坐，此點筆者也認為，此舉乃現

³ 訪問張鴻明老師〈南聲社相關儀式及其演進及變化〉2006 年 7 月 20 日。

今南管文化圈中，於春、秋二祭舉行時，南管樂人們之一大詬病，並且乃不禮貌之行爲。

以下表格將利用比較之方法，呈現出南聲社春、秋二祭之儀式流程，並探討其中之差異性爲何。表中之內容乃個人於實地調查時所搜集之資料，及南聲社館員所提供之相關影音、文獻等資料，做一整理之後所呈現出來之結果。表中時間之選擇，乃由於從 1983 年到民國 2004 年之間，因南聲社郎君祭之儀式內容當中有少數幾次的變動，故表 4 才將其變動之內容列入其中。然而，從民國 2004 年後的春、秋二祭，在儀式之流程上大多都與 2004 年之秋祭儀式流程相同，故在表 4 中未列於其內。表中打 * 者乃爲有此行爲者，然而，其下之表格也相同。

儀式流程 時間/項目	1983 年春祭	1998 年秋祭	2003 年春祭	2004 年秋祭
踩路	*	*	*	
請神	*			
接神	*			
安座	*			
祀郎君				
供香	*	*	*	*
灑淨	*	*	*	*
上香	*	*	*	*
獻花	*		*	
獻燈	*		*	
獻果	*		*	
獻紅圓	*		*	
獻孩兒	*		*	
獻金箔	*		*	
飲酒獻禮	*		*	
龍抱獻禮（獻酒）	*	*	*	*
三獻禮（三敬九磕首）	*		*	
獻祝文	*		*	

司儀宣讀祝文	*		*	
音樂祀儀	* 譜〈梅花操〉第一、二節、曲【金爐寶篆】、譜〈梅花操〉第三、四、五節)	* 譜〈梅花操〉第一、二節、曲【金爐寶篆】、譜〈梅花操〉第三、四、五節)	* 譜〈梅花操〉第一、二節、曲【金爐寶篆】、譜〈梅花操〉第三、四、五節)	* 譜〈梅花操〉第一、二節、曲【金爐寶篆】、譜〈梅花操〉第三、四、五節)
全體人員向郎君爺行鞠躬禮	*	*	*	*
送神	*		*	
燒金紙	*	*	*	*
祭先賢				
灑淨	*	*	*	*
上香	*	*	*	*
獻花	*		*	
獻燈	*		*	
獻果	*		*	
獻圓	*		*	
獻茶	*		*	
獻飯	*		*	
獻金箔	*		*	
獻觥(酒)	*	*	*	*
全體人員向先賢行鞠躬禮	*	*	*	*
司儀宣讀祭文	*		*	
音樂祭儀	* 譜〈五湖遊〉第一、二節、曲【畫堂彩結】、譜〈五湖遊〉第三、四、五節)	* 譜〈五湖遊〉第一、二節、曲【畫堂彩結】、譜〈五湖遊〉第三、四、五節)	* 譜〈五湖遊〉第一、二節、曲【畫堂彩結】、譜〈五湖遊〉第三、四、五節)	* 譜〈五湖遊〉第一、二節、曲【畫堂彩結】、譜〈五湖遊〉第三、四、五節)
送神	*		*	
燒銀紙	*	*	*	*

表 4：儀式流程比較表一

表 4 所呈現出來之儀式流程乃個人於實地調查的資料，及南聲社之館員所提供之資料，表中可看出其儀式之內容的差異並不大，但根據筆者個人向南聲社之樂人請益中得知，其郎君祭之傳統流程，乃同 2004 年之秋祭儀式流程，其內容較為簡短，排場也沒那麼盛大隆重。由於郎君祭之儀式，基本上除非是經過其館

閣館員們開會同意要將其盛大舉行，或是接受政府單位之委託辦理，場面才會較為精緻，排場也才會較為盛大，不過相對的也較為鋪張，而且不論是在人力或是物力上的運用，也需運用到較多的資源，然而，在資源上，因著各館閣或團體人員的流動率，因此在舉辦上也較為不便，所以較為盛大隆重之排場，也就不那麼常見了。

以下將南聲社所舉辦之郎君祭，與其形式流程較為相似之南北戲曲館，所舉辦之郎君祭進行比較，並嘗試從其中，得出兩個館閣及團體儀式流程之異同，以做為未來探討其儀式之異同的資料。

儀式流程 團體	南聲社 2004/4/24 春祭	南北戲曲館 2004/5/1 春祭
除煞儀式		*
迎神儀式		*
致詞、樂舞		*
祀郎君	* (譜〈梅花操〉第一、二節、曲【金爐寶篆】、譜〈梅花操〉第三、四、五節)	* (譜〈梅花操〉第一節、曲【金爐寶篆】、譜〈四時景〉第五節~第八節)
灑淨	*	
上香	*	*
獻花		*
獻果		*
獻缺		*
獻三牲		*
獻山珍海味		*
獻金箔		*
獻酒	*(四次)	*(一次)
燒金紙	*	*
祭先賢	* (譜〈五湖遊〉第二節、曲【畫堂彩結】、譜〈五湖遊〉第三、四、五節)	無
燒銀紙	*	*
排場暨整絃大會	*	*

表 5：儀式流程比較表二

儀式所用器具 團體	南聲社民 93/4/24 春祭	南北戲曲館民 93/5/1 春祭
淨水、帶枝樹葉		* (除煞儀式)
郎君像	*	*
西秦王爺像		*
田都元帥像		*
祭品	* (水果、雞、鴨、魚、餅乾、罐頭、冬粉等)	* (水果、壽麵、壽桃、雞、豬肉、魚、餅乾、糖、紅豆等)
金紙	*	*
涼傘	*	*
香爐	*	*
酒杯	* (三個)	* (三個)
鮮花	*	*
拍板	*	*
南管琵琶	*	*
三絃	*	*
二絃	*	*
洞簫	*	*
玉唢		* (迎神儀式、排場暨整絃大會)
叫鑼		* (迎神儀式、排場暨整絃大會)
雙鐘		* (迎神儀式、排場暨整絃大會)
響盞		* (迎神儀式、排場暨整絃大會)
四塊		* (迎神儀式、排場暨整絃大會)

表 6：儀式所用器具比較表

儀式人員 團體	南聲社民 93/4/24 春祭	南北戲曲館民 93/5/1 春祭
禮生	* (一人)	* (二人)
主祭者		* (一人)
陪祭者		* (二人)
拍板(唱)	* (一人)	* (一人)
琵琶	* (一人)	* (一人)
三絃	* (一人)	* (一人)
二絃	* (一人)	* (一人)
洞簫	* (一人)	* (一人)
玉唢		* (一人) 迎神儀式
叫鑼		* (一人) 迎神儀式
雙鐘		* (一人) 迎神儀式

響盞		* (一人) 迎神儀式
四塊		* (一人) 迎神儀式

表 7：儀式人員比較表

從表 5 可得知，彰化南北戲曲館所舉行之郎君祭，在儀程的方面較南聲社多了除煞儀式、迎神儀式、獻花、獻果、獻缺、獻三牲、獻山珍海味、獻金箔等部分，並且也缺少祭先賢儀式，然而，在祀郎君之部份獻酒上也只獻一次，而南聲社則獻酒四次。在表 6 中可知，彰化南北戲曲館在儀式上，所用之器具上比南聲社多出了除煞儀式中所使用的淨水、帶枝樹葉，迎神儀式的玉噀、叫鑼、雙鐘、四塊，還有西秦王爺像、田都元帥像等。表 7 則得知，彰化南北戲曲館在迎神儀式時，使用了什（十）音，還有多了四管的人員。在祀郎君儀式上則比南聲社多出了一位主祭者、兩位陪祭者與一名禮生。

在郎君祭之傳統流程中，不論是祀郎君或祭先賢，皆是由音樂祀（祭）儀開始，而會有踩路及請神等儀式內容之原因，乃由於現今南管文化圈的祀（祭）典較重視盛大隆重之排場之故，以及為因應現代人愛熱鬧及大排場之故，因而發展出來的一種行為模式。

祭祀時，其祭祀的物品、器物等，也是值得注意的地方，祭祖以古代來說，為五禮之吉禮，因此凡是禮皆須具備三種要素：禮器、禮文、禮義。禮器：是行禮時所須用到的器物，它是具體、看得見的東西，就祭禮而言，古代所須使用的祭器有鼎、俎、角、豆、籩、簋等，而牛、羊、豬、腊、魚、稻、酒、梁、水等祭品也包括在內，甚至連參與祭祀者所穿之服裝也可以說是廣義的禮器⁴。

隨著祭拜對象的尊卑與主從，其所敬獻及祭拜之物品的內容和豐盛與否，也會隨之而有所不同，為表達最虔誠的敬意，就需要準備所謂的祭品，所祭拜之物品，其也都有有一定的意義，以南聲社來說，其為表達對郎君爺長久以來之照顧，及表達最虔誠之敬意，故於春、秋祭之前，其皆會特別準備頂桌和下桌，頂桌主要是放置些較為清素之食品及酒...等，下桌則以較為豐盛之葷食，來做為敬獻之內容。以下之表格，則呈現出南管文化圈中，所擺設出不同之祭品種類、內容，

⁴ 上述資料參考自徐福全主稿《台灣民間祭祀禮儀》第 13 頁。

及其所獻與之對象，並希望可藉由下表了解，各種不同之敬獻物品，及其所擺設之項目所代表的意義。

祭品種類	名稱	內容與用途	備註
牲禮	五牲	雞、鴨、豬肉、魚、豬肝一副 (或用別者代替)等五種供品	南管文化圈中用於祭拜郎君 爺
	三牲	豬肉、魚、雞等三樣	南管文化圈中用於祭拜先賢
菜餚	菜飯	葷菜和飯等	即家常菜餚
	菜碗	素菜。即乾料或素菜，如香菇、 豆皮、木耳、紅豆、素雞等	
水果	各式水果	當季之節令水果	
粿	紅圓	麵粉為皮，餡料為甜綠豆，製 成圓型	
	壽桃	麵粉為皮，餡料為紅豆沙，製 成桃狀，外表染為紅色	
供杯	清茶	以三個小茶杯裝茶水	
	酒	以三個小茶杯裝酒	
紙錢	金紙	做為其神靈界所使用的貨幣	南管文化圈中用於祭拜郎君 爺
	銀紙	用於祖先、喪葬，並給予其做 為神靈界的貨幣	南管文化圈中用於祭拜先賢

表 8：南管文化圈中所擺設之祭品內容及其意義表

以表 8 為例，南聲社所獻之祭品，每一項祭品皆有特別之用意，如：紅圓、及圓皆為紅龜粿，其代表圓滿之意，先賢所用之意同，只是所使用之對象不同，因此其意涵及所獻之物品內容也皆不同；金箔則同為獻金之意；然而，燒金紙、銀紙之意，乃是給郎君爺及先賢在神靈界的貨幣，以供其花用；所獻之果，則為時果，即為當下季節所產之水果；獻孩兒之故，乃因當初花蕊夫人拜孟昶而得子，

因此祭祀時獻孩子，就象徵其賜人子孫，及多子多孫之意。就呂錘寬老師所言，其五牲等同於三牲，因為其內容均為胎生、卵生及水產類各一，只是現今各類祭品之眾說紛云，故筆者於此文中，依舊採用南管文化圈所使用之說法。

圖 36：南聲社祭拜郎君爺之供品

圖 37：南聲社祭拜先賢之祭品

圖 38：合和藝苑祭拜郎君爺之供品

圖 39：振聲社祭拜郎君爺之供品

以南聲社來說，其所準備之供（祭）品也有分場合，較盛大之場合，和一般每年均需舉辦之春、秋二祭之祭品內容，也會有所分別，較盛大場面所準備之物品，以 2003 年於臺南市勞工育樂中心所舉辦之秋祭祭典來說，其內容分別為：東燈一對、副東燈二盞、正東雙層麵龜一個、插八仙、副東麵龜二個、春花百朵、孩兒百仙、煎料狀元糕百塊、五色弓彈三百粒、五菓、六齋、甜碟、五牲、清茶、敬飯、筵席足用、碗糕、麵龜、肉員、芋粽、三壽、紅員、金帛、花瓶、火燭一對、九金、大鈔、炮、荐盒、菓盒等。場面應用：點心的碟、鹹碟的碟、紙煙、厚煙、煙輦、火把、絃線...等（以上資料易南聲社提供）。

以下將呈現南聲社於 2003 年所舉行之活動，其活動乃為期兩天之秋祭儀式的程序及內容，並由下文可了解，南管文化圈於較盛大之祭祀場合及整絃排場之活動概況。並藉由整絃排場之曲目以了解過去南管文化圈中，以傳統整絃之排門頭及過枝曲之樂曲秩序。

南聲社 2003 年孟府郎君秋祭祀典程序：

- 1、主祭就位
- 2、行禮（請神）
- 3、全體肅立迎神三鞠躬
- 4、上香
- 5、獻花（春花）
- 6、添燈
- 7、獻菓
- 8、獻紅圓
- 9、獻孩兒
- 10、獻金帛
- 11、獻弓彈
- 12、行初獻禮（三鞠躬）
    行次獻禮（三鞠躬）
    行終獻禮（三鞠躬）
- 13、獻祝文
- 14、樂止
- 15、讀祝文
- 16、祀樂
- 17、禮成（全體向郎君爺行三鞠躬禮）

南聲社 2003 年五少先賢、歷代先賢秋祭祭典程序：

- 1、主祭就位

- 2、起樂
- 3、上香
- 4、獻花
- 5、添燈
- 6、獻菓
- 7、獻圓
- 8、獻茶
- 9、獻饌
- 10、獻金帛
- 11、行初獻禮（三鞠躬）
    行次獻禮（一鞠躬）
    行終獻禮（三鞠躬）
- 12、獻祝文
- 13、樂止
- 14、讀祝文
- 15、祀樂
- 16、禮成

南聲社 2003 年秋祭整絃大會程序：

第一天（2003 年 10 月 10 日）

指起〈月色卜落〉

曲唱 1、【相思引·起慢頭·遠看見長亭】（南聲社／陳嬾朱女士）

2、【相思引·心神割碎】（北藝大傳音系／劉芷姍女士）

3、【相思引·昨暝一夢】（咸和樂團／鄭美麗女士）

4、【相思引·風落梧桐】（和鳴南樂社／王玫仁女士）

5、【相思引·綠柳殘梅】（聚英社／吳敏翠女士）

6、【相思引·跼步行入】（彰化南管實驗樂團／何墩輝先生）

- 7、【相思引·因見梅花】（江之翠／溫明儀女士）
- 8、【相思引·思量也不甘】（合和藝苑／洪員女士）
- 9、【相思引·思想情人】（集美郎君樂府／陳素鳳女士）
- 10、【相思引過錦板·因見花開】（南聲社／葉麗鳳女士）
- 11、【錦板·輾轉亂方寸】（清雅樂府／姜美玉女士）
- 12、【錦板·千叮萬囑】（右昌光安社／吳秀霞女士）
- 13、【錦板·冬天寒】（右昌光安社／黃金富女士）
- 14、【錦板·大展雙眉】（彰化南管實驗團／朱永勝先生）
- 15、【錦板·聽見杜鵑】（阿蓮薦善南樂社／高美珠女士）
- 16、【錦板·你停這】（合和藝苑／張春玲女士）
- 17、【錦板·愁人怨】（江之翠／魏美惠女士）
- 18、【錦板·魚過龍門】（咸合樂團／鄭美麗女士）
- 19、【錦板·一路安然】（集美郎君樂府／陳素鳳女士）
- 20、【錦板·收慢尾·形影相隨】（南聲社／郭小蓮女士）

譜煞〈四時景〉南聲社

第二天（2003年10月11日）

指起〈紗窗外〉

- 曲唱
- 1、【長滾·慢起·琴絃聲和】（南聲社／黃美美女士）
  - 2、【長滾·月照紗窗】（北藝大傳音系／黃琳今女士）
  - 3、【長滾·蝶飛】（江之翠／陳佳雯女士）
  - 4、【長滾·三更鼓】（遏雲齋／郭秀碧女士）
  - 5、【長滾過中滾·慢漸·書今寫了】（南聲社／葉麗鳳女士）
  - 6、【中滾·出畫堂】（集美郎君樂府／顏麗珠女士）
  - 7、【中滾·懶繡停針】（咸合樂團／鄭美麗女士）
  - 8、【中滾·看伊人讀書】（聚英社／陳麗英女士）
  - 9、【中滾·記當初】（聚英社／王淑敏女士）

- 10、【中滾·不良心意】(和鳴南樂社／王玫仁女士)
- 11、【中滾·心頭傷悲】(和鳴南樂社／紀玉幸女士)
- 12、【中滾·盤山過嶺】(遏雲齋／李玉鑾女士)
- 13、【中滾·聽說當初時】(遏雲齋／鄭妙珠女士)
- 14、【中滾·望明月】(北藝大傳音系／吳寶鳳女士)
- 15、【中滾·叫三哥】(右昌光安社／林美香女士)
- 16、【中滾·把鼓樂】(合和藝苑／王伶瓔女士)
- 17、【短滾·邀汝】(合和藝苑／洪員女士)
- 18、【中滾·冬天寒】(集美郎君樂府／顏麗珠女士)
- 19、【中滾·聽閒人】(江之翠／林子惠女士)
- 20、【中滾·聽伊人言語】(彰化南管實驗樂團／李淑蓮女士)
- 21、【中短滾·趁春光】(北藝大傳音系／賴佩筠女士)
- 22、【短滾·盤山過嶺】(北藝大傳音系／王蕙珊女士)
- 23、【短滾·不覺是夏天】(北藝大傳音系／黃雅琴女士)
- 24、【短滾·隨官人】(北藝大傳音系／許宜倩女士)
- 25、【短滾·尾聲·謝天地】(南聲社／黃俊偉先生)

譜煞〈八展舞〉南聲社

同時較盛大之場合，尚會於祭祀中間念祀文與祭文，而南聲社所念祀文與祭文之內容如下：

祀郎君府祝文：

維

中華民國○○○年 歲次○○○月 朔越○○日

主祭弟子○○○等 謹以清酌菓品庶饘之儀敢 昭告于

郎君仙師之神曰

功成作樂 雅頌昇平 律諧韶護 器譜含英

清時錫命 蜀郡蜚聲 八閩衍教 五美芳名

時維八月 敬薦姿盛 聲核維旅 醴酒維清
宮花百朵 寶炬千檠 麟兒載錫 金蟬品瑩
俾諸弟子 福祉日昇 勤學不倦 游藝皆精
神其歆哉 鑒此微誠

尙 饗

祭五少先賢、歷代先師祭文：

維

中華民國○○○年 歲次○○○月 朔越○○日

主祭後學○○○等 謹以花菓酒庶饌之儀 致祭於

五少先賢、歷代先賢之靈曰

維我先賢 志趣超然 心淡爵祿 性好管絃
知音雅托 貧富無慊 邂逅相邇 如契夙緣
風徽已邈 教澤未湮 寸衷仰慕 敬薦蔬筵
珍饌環列 酒醴陳前 俾諸後學 福祉綿綿
技精藝巧 教習頻添 神其來格 鑒此微虔

尙 饗

南聲社於郎君祭時所祭祀之音樂內容，如多數之南管館閣同，祀郎君時演奏譜〈梅花操〉第一、二節，接續對神明獻唱【金爐寶篆】，其後奏譜〈梅花操〉第三、四、五節；祭先賢時演奏譜〈五湖遊〉第一、二節，接續演唱【畫堂彩結】，最後奏譜〈五湖遊〉第三、四、五節。

據南聲社張鴻明老師云：『南聲社最早之前祭先賢之曲目原為【三奠酒】，改為現今所用之曲目的原因，乃由於某次南管館閣振聲社用此曲目祭祀後，當年便有數位南管樂人相繼過世，故此後才改為現今較普遍所使用之【畫堂彩結】』⁵。再者，就祀郎君及祭先賢之儀式結構來看，除了二者曲目之不同外，其他儀式程序則皆相同。

⁵ 訪問張鴻明老師〈南聲社郎君祭及祀神儀式之變遷〉2007年10月23日。

據南聲社之樂人張鴻明老師對筆者所說，其從 1950 年代開始在南聲社，到現在南聲社祭祀所演奏之曲目一向如此，不過，他在尚未來南聲社之前曾聽說過，稍早之前，南聲社祀郎君時所用之曲目，乃為整套譜〈梅花操〉，接續演唱【金爐寶篆】，隨後則是譜煞〈四時景〉第五節至第八節；就張鴻明老師之說法，由於整套譜〈梅花操〉及〈四時景〉第五節至第八節，其演奏時間太過攏長，因此才改為現今所祀之曲目，而祭先賢之曲目，稍早之前也是由演唱曲【三奠酒】改為現今所演唱之【畫堂彩結】，但問其所改之正確時間，張鴻明老師則回答，由於年代久遠，因此已不記得了⁶。

筆者接續向南聲社之樂人，謝永欽先生請益南聲社郎君祭音樂之變化，並詢問謝永欽先生張鴻明老師之說法，謝永欽先生則對筆者說：『其由 1950 年代來到南聲社時，其郎君祭之音樂就已如此了，但是老師也說道，祭先賢之曲目，從那時開始就已是唱曲【畫堂彩結】或是【三奠酒】皆可的，因為其曲詞之內容皆是祝賀之詞』⁷。

在訪談之過程中，南聲社之多位樂人也提到祭典後整絃排場之情況，並強調，早期春、秋二祭可是一連三～五天之久，並且於祭祀儀式之後的整絃排場也是有一個固定的演奏程序的，據南聲社樂人謝永欽先生表示：『以前的演奏是完全不能泡唱的，其程序更有一定之規定；即先起噯仔指，隨後起簫指，之後在再起簫指，隨後唱曲，並且由七撩、三撩、一二撩最後到疊拍依此之順序演唱，而門頭及管門也是有一定之順序來做演奏的。並且可由此一程序來看出，南管文化圈之前輩腹內（腹內之意就南管文化圈樂人們之說法，即指腹中有多少本事之意思）到底有多少東西；而且在早期（廣先時期），沒本事的人，還真是沒有功夫，就不敢出來丟人現眼』⁸。

⁶ 訪問張鴻明老師〈南聲社郎君祭及祀神儀式之變遷〉2007 年 10 月 23 日。

⁷ 訪問謝永欽先生〈南聲社郎君祭及祀神儀式之變遷〉2007 年 10 月 25 日。

⁸ 訪問謝永欽先生〈南聲社郎君祭及祀神儀式之變遷〉2007 年 10 月 25 日。

圖 40：南聲社於夏林路館址之館閣空間配置圖

圖 41：南聲社於夏林路館址之郎君祭儀式空間圖

第二節 廟宇神明的儀式

閩、客移民渡海來臺時，大多由故里迎請其地方之神祇，並且分靈侍奉。由於其移民渡海的居民，來時需要面對變化莫測的天氣變化，又因到臺墾殖後，因水土不服，瘟疫四起，因此其原本迎奉而來的原鄉神祇，在此時即成爲了移民族群精神的象徵及寄託，並且也逐步的發展成爲了，保佑、降福之地方守護神。然而，隨時代的演變至今，王爺信仰已經不在受限於掌理瘟疫了，其所標誌的代天巡狩，於今時今日，也幾乎等同於凡間爲人申冤的官員，並且負責行政的地方父母官。在臺灣，王爺信仰，主要分部於西部與南部，愈往北則愈少，而南部地方最盛行的信仰即是王爺，王爺又稱千歲爺、府千歲（冠以姓氏），關於傳說，有冤死者、捨身示警者；覆舟遇難者...等，而主角幾乎都以書生或進士爲多，似乎讀書人在早期庶民心中，多少懂一點濟世教人之術，如昔日濕熱的臺灣疫區，「瘟神」便是救星⁹，尤其王爺信仰的系統在臺灣南部，更是極爲盛行。臺南縣市同時也是臺灣廟宇最多的地方，因此去到臺南縣市，幾乎處處皆有王爺廟。然而，一年當中最重要迎神賽會，也通常都是迎奉大廟的王爺駐駕，並供信徒參拜。

⁹ 上述資料參考呂明穎著《寫給青少年的一臺灣祭典風俗》第88~97頁。

早期由於南管文化圈之樂人自認其身份為御前清客，故不輕易為外人所邀請，因此一般南管館閣或團體皆不參與廟宇之祭祀活動。但現今之南管館閣或團體多為隸屬於某廟宇，所以南管樂人才開始了一系列為之祝壽之祭祀活動，想當然爾南聲社也不例外。南聲社因地處臺南市，又由於其最初之成立正好趕上迎媽祖之行列，而其館址最早也是設於臺南市的南廠保安宮內，因此保安宮若遇自家神明之誕辰，或是廟內之活動，南聲社則需配合廟方所舉辦的活動，又因當時南聲社乃隸屬於南廠保安宮之故，因此得配合廟方所舉辦的各項活動；再者舉凡有人邀請，或是和其廟方有交陪境（交陪境一詞為臺灣民俗之說法，其意指為廟宇之間互有往來，關係良好關係之廟宇）關係之廟宇有活動時，南聲社也多會出團，為其神明祝壽、祭祀暨整絃排場。

在這之中也有一些屬於例行性的活動，其一：大約於 1999 年開始，南聲社皆會於臺南市的南鯤鯓震靈壇為其壇中之吳、池、朱府千歲舉行祝壽儀式暨整絃排場，此祝賀活動原為位於南鯤鯓之館閣群鳴社所施行，但由於其館當時已解散，而其成員蘇榮發老師、陳進財先生、陳新發先生及陳秋旭先生也於其散館後進入南聲社活動，因此其祝壽活動就此以後就由南聲社所替之舉行；然而，其每年整絃排場暨祀神為其神明祝壽時，其廟方旁邊通常也皆會請歌仔戲出團「扮仙」或是於晚上 11 點祭祀前請道士為之做法。其二：每年農曆 2 月 2 日南聲社皆會於臺南市和緯路上的王家，為王府王爺誕辰進行祝壽之儀式及整絃排場，其開始之正確時間並未知曉，但南聲社之樂人們僅記得是從金聲社時期就一直持續到現在。

圖 42：於臺南碧龍宮為五府千歲安座祭祀整絃（2004 年 6 月 12 日）（南聲社提供）

圖 43：於臺南震靈壇為吳府千歲誕辰祭祀儀式（2007 年 10 月 25 日）

南聲社祀神之音樂內容，與其祀郎君之音樂內容相同，就南聲社之樂人們解釋說，因其同屬神明，因此，所祭祀之曲目相同，即演奏譜〈梅花操〉第一、二節，接續對神明獻唱【金爐寶篆】，其後奏譜〈梅花操〉第三節至第五節，或演奏譜〈五湖遊〉第一節，接續對神明獻唱【畫堂彩結】，其後奏譜〈五湖遊〉第二節至第五節，並於隨後整絃排場；但就南聲社而言，其也曾於祀神時演唱過〈南海觀音讚〉及〈翁姨歌·弟子壇前〉（以下簡稱弟子壇前），據南聲社樂人黃美美女士云：『南聲社曾祀過〈南海觀音讚〉兩次，其內容分別是，奏譜〈四不應〉第一節至節四節，接續唱曲〈南海觀音讚〉，其後再奏譜〈四不應〉最後一節〈x綿搭〉；其樂曲在南聲社中皆乃由女性樂人來演唱，南聲社中唱過其曲者，計有蔡小月女士、葉麗鳳女士及其本人（圖 44）』¹⁰。

又據南聲社張鴻明老師及蘇榮發老師之說法，於祀神時演唱【金爐寶篆】及【畫堂彩結】是皆可的，因此有時得看對象來決定所演唱之曲目。筆者並聽張鴻明老師，及蘇榮發老師說過，拜土地公時才可使用指〈弟子壇前〉，且南聲社曾於 1980~1982 年之間祀過其曲一次，但其正確之時間，由於當時並無任何影音或是記錄，因而無法告知筆者確切之日期。但就蘇榮發老師之說法，由於〈弟子壇前〉本身乃為指套，所以若是用此指套，則一開始得先演奏指〈請月姑〉，隨後唱〈弟子壇前〉，並於其結束後再接指〈直入花園〉，其並告訴筆者，只有拜土地公時才可演唱〈弟子壇前〉，不然，一般是不可隨意演唱的¹¹。

筆者於實地調查中也發現另外一種特殊之情形，就是南聲社於「拜館」時，若是事先得到拜館單位之同意，或是請託，皆會禮貌上的祭祀其廟宇中之神明或是郎君爺。就南聲社之樂人表示，多數之南管館閣或團體，皆會很樂意南聲社為其廟宇之神明或是郎君爺祭祀的行為，拿實際的例子來說，2005 年 6 月 19 日，南聲社於高雄右昌光安社拜館時，就有先行去其所隸屬之廟宇，拜祭其神明。

¹⁰ 訪問黃美美女士〈〈南海觀音讚〉之使用情形〉2007 年 11 月 8 日。

¹¹ 訪問蘇榮發老師〈過去曾參與過南聲社相關儀式活動之情形〉2007 年 7 月 20 日。

圖 44：於臺南南化鳳燕山金宗禪院祭祀觀音菩薩（1991 年 4 月 27 日）（黃美美提供）

然而，在這之中筆者也觀察到了，其於祭祀時演奏曲目之出入，如：2005 年 4 月 30 日，南聲社於鄭成功廟之祀神儀式，當時譜就只演奏了〈梅花操〉第二節，之後就直接唱曲；筆者於事後詢問南聲社之樂人們陳進財先生及張鴻明老師，其則回答：『當天譜只演奏〈梅花操〉第二節之故，乃由於老先生們無法久站，因而才如此，但此做法在南管文化圈及南聲社並非常態，而是有不得已之苦衷才如此，因此叫筆者不必放在心上』，而筆者於之後之各類祀神儀式中，也並未再見到如此之演奏情形。

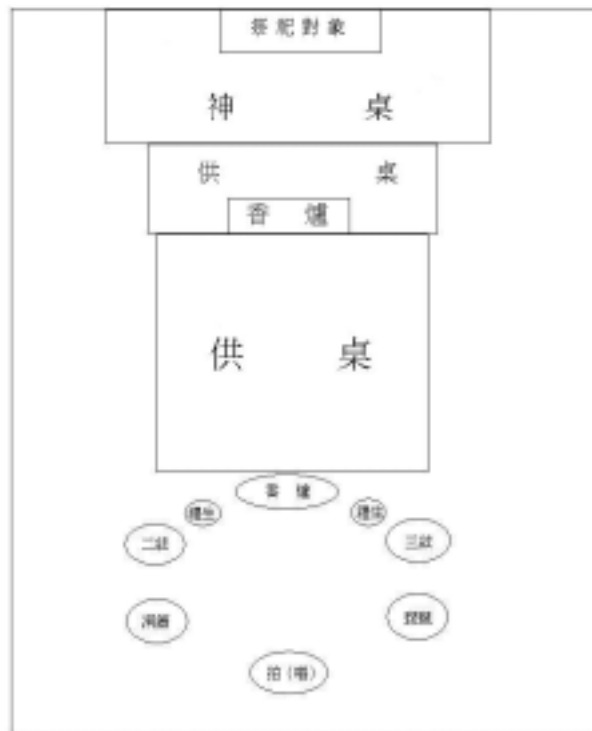

圖 45：南聲社於廟宇祭祀之位置圖

第三節 館閣社員生命儀禮的儀式

生老病死，是人類在一生的歷程裡必經的一段過程；結婚嫁娶，也是人類社會自古以來屢見不鮮的一個場景。因此無論是對婚姻的祝福，或是對死者的追悼，在任何一種文化中，也必會發展出一套相對應之過程。然而，生命儀禮的建立，乃是基於對生命尊重的態度，並且其也是使人類社會在面對這些生命階段時，有規可循的一個禮法。儘管在南管文化圈中，有許多約定成俗的儀式，已經沒有人瞭解他們的成因為何，但不可否認的，這些習俗，確確實實地帶我們走過了許許多多不同的場合。

由於南管文化圈中所存在的儀式繁多，因此本節之主軸將以南聲社館閣中只存在於社員的儀式活動，做一番概略性的介紹。然而，這些儀式在此節當中，又分做弔喪儀式、結婚儀式及祝壽儀式等三段，來做為此節討論之重點。除以下分別介紹之儀式外，另一類屬喜事類，並同時存在於南聲社中之情形，即館員當中若是有人要出去教別的館閣（此於南管文化圈又稱做「教館」），則其館便會找一天，至其欲教館之地方整絃排場；據南聲社之樂人張栢仲說道，其整絃之目的乃為其壯大聲勢，並使其館員有面子，同時也充滿祝福其教館成功之意；以南聲社來說 2007 年 11 月 28 日，其即因館員蘇榮發老師將至海寮普陀寺清和社教館，因此南聲社逐出境至海寮為其整絃排場；又據南聲社館員陳進財先生表示，翁秀塘先生出去教館時也有此一待遇。

（一）弔喪儀式

生盡謂之死，是一個人生命旅程的終點。在民間習俗中，「生」與「死」同為人生中之大事；由於人們深受宗教影響，其中尤以道教、佛教最大，因此，相信人雖死亡，但「靈魂」仍然存在；又相信命相風水之說，認為其對已亡故先人之後會有所影響，因此對於喪葬禮俗，表面之意除了表達慎終追遠外，對於各種生命儀禮莫不慎重其事。

存在於南聲社之喪葬儀式分別包括：靈前之排場，以及出殯當天告別式時公祭之弔喪和送行。就南聲社之情形來看，若非是給予其金錢支助的館員、女性館員之夫家，或是和其館員有親屬之關係者，是不可商情南聲社去為其做告別式時公祭之弔喪的，不過，在當中也是會有特例，或是特別之情形；如：南聲社現任館先生張栢仲先生之兒子，原先要商請南聲社之館員，為之舉行告別式時公祭之弔喪儀式，但最終於前一天臨時取消，其原因乃由於張鴻明老師認為，其兒子之年級尚輕，若商請南聲社之館員為之舉行南管樂祭，恐會對其造成不良之影響；又因南聲社現今之館員，論輩份，只有一兩人與其子同輩，因此不適用告別式時公祭之弔喪為之祭奠。據張鴻明老師及謝永欽先生之說法，為之弔喪不光只是看年齡，也需要看對象，又如：前任理事長蔡勝滿老師之告別式時公祭之弔喪儀式，其就出動了南聲社全館之人馬，為之舉行告別式時公祭之弔喪儀式；但究其因乃由於其曾擔任過南聲社之理事長，因此在身份上，就適用此套儀式及程序。

南聲社告別式時公祭弔喪儀式之程序，乃為出殯前一天或出殯前幾日，至往生者靈堂前整絃排場，之後再於出殯當天，為其舉行告別式時公祭之弔喪。南聲社告別式時公祭之弔喪所演奏之曲目分別為：指〈玉簫聲和〉（從阮手抱琵琶開始），唱曲【三奠酒】最後譜煞〈叩皇天〉。南聲社通常也都會使用踩路之方式，來迎接往生者進入殯儀館之靈堂前，並將往生者送入焚場或是火葬場。然而，喪事排場之演奏曲目，則同前文所說，選擇曲詞較為悲慟哀傷之樂曲即可。

筆者於近幾年來對南聲社所做之調查及訪問中發現，其對於館先生或是理事長之告別式時公祭之弔喪，可說是十分重視，如：對南聲社極有供獻之人林長倫先生來說（1993年7月15日），當時南聲社對其之禮遇，就南聲社之樂人們表示，其告別式時公祭弔喪之排場，可是以祀郎君之禮相待之，當時並有報章雜誌報導，林長倫先生當時告別式時公祭之弔喪的盛大場面（圖46）。筆者也依稀記得2007年，吳道宏先生之兒子去世時，其家人特來邀請南聲社為之做告別式時公祭之弔喪，但礙於其並非南聲社之館員，因此南聲社僅至靈前為其整絃排場；南聲社館員陳嬾朱女士之公公（楊炎雲先生，2006年1月3日）出殯時，南聲

社也僅止於演奏指〈魚沉雁杳〉並踩路進去，至靈前以公祭單位之名義祭拜完，即踩路出去，並未為其做祭奠之儀式。

圖 46：林長倫先生告別式時公祭弔喪相關報導（黃美美女士提供）

圖 47：林長倫先生告別式時公祭弔喪之踩路情形（林毓霖先生提供）

圖 48：林長倫先生告別式時公祭弔喪於靈前排場之情形（林毓霖先生提供）

圖 49：蔡勝滿先生出殯前靈前排場情形（蔡師母提供）

2005 年 7 月 17 日，前南聲社理事長蔡勝滿老師告別式時公祭之弔喪，由於當時蔡勝滿老師於南管文化圈小有名氣，因此其於出殯當天，南管文化圈內各界人士均前來為其祭弔，並且上香致意。筆者回憶當時之情景，此告別式時公祭之弔喪，也為筆者記憶中，最近所參與之南管文化圈中所辦理告別式時公祭之弔喪；筆者同當時北藝大之同學，及南管文化圈中之諸位友人，於其出殯前一天，一同與南聲社至殯儀館，參與了其靈前之整絃排場，當時之演奏曲目為：指〈水月耀光〉、〈聽機房〉、〈出庭前〉、〈為君去時〉、曲【遙望情君】及譜〈梅花操〉... 等。

出殯當天告別式時公祭之弔喪儀式開始後，南聲社為其祭奠之演奏人員，於踩路時演奏指〈水月耀光〉，進入靈堂時則由孝男手拿紅披（圖 50），讓禮生及

工作人員，為所有祭奠人員披紅，並開始演奏指〈玉簫聲和〉（從阮手抱琵琶開始），於其演奏中，主祭者並上香、獻花、獻果，並唱曲【三奠酒】，最後譜煞〈叩皇天〉，同時，音樂演奏也到此告一段落，接著祭典人員向遺像行三鞠躬禮，行鞠躬禮後則祭典人員退。隨後進入南管文化圈各館閣及團體公祭之部份，各南管館閣或團體之主祭者，皆需披紅（陪祭者則不需要），並上香、獻花、獻果，且向遺像行禮後退場，同時，祭典中之音樂，亦由南聲社全程伴奏。當天參與之南管團體及館閣分別包括：臺北的江之翠南管劇團、中華弦管研究團、北藝大傳音系及國立臺灣師範大學民族音樂研究所...等；中部地區則包括：雅正齋、合和藝苑及清雅樂府...等；南部地區則包括：海寮清和社、頂茄荳振樂社及振聲社等團體及館閣。

據南聲社陳進財先生所說，身為南聲社館員、館先生、贊助者或理事長等，並為其舉辦過告別式時公祭之弔喪，或至其靈堂前排場之成員，分別計有吳道宏先生、林長倫先生、翁秀塘先生、張古樹先生、吳再全先生，及現任館先生張栢仲先生的母親及姐夫、陳嬾朱女士的公公、呂陽明先生的母親，及吳道宏先生的兒子，南聲社皆有出團，之中有些人南聲社則是僅於其靈前整絃排場，並於其靈前演唱【三奠酒】，有些人則是僅踩路進入靈堂後上香即完成，而其整絃排場或弔喪儀式之程序則同前文所言之¹²。

圖 50：孝男為所有祭奠人員遞上紅披（蔡師母提供）

（二）結婚儀式

婚姻乃終身大事，因此不可兒戲，然而，據南聲社樂人張鴻明老師之說法，

¹² 訪問陳進財先生〈南聲社歷年來為其祝壽及參與結婚排場之對象〉2007年11月17日。

結婚之儀式同一般南管文化圈結婚之儀式，內容則為結婚前或是於新人宴客前、後之整絃排場，其意義則為獻與結婚之新人祝福，並祈願其婚姻之美滿¹³；但據南聲社謝永欽先生所言：『絕不可在喜宴的當中整絃排場』，又據南聲社樂人張鴻明老師、蘇榮發老師及謝永欽先生們的說法，南管音樂為較莊嚴肅穆之音樂，因此絕不能在眾人吃飯時演奏，其原因則是有礙於南管文化圈之樂人，御前清客之身份及地位，此點也同為南管文化圈中之一大忌。

結婚之整絃排場的音樂內容，則是先起嘍仔指，之後接簫指，再者唱曲譜煞，不過第一首樂曲，一定是要用曲詞內容為好話或是帶有祝福之樂曲，因為據張鴻明老師之說法，起頭最重要，而其餘樂曲就沒關係。南聲社樂人謝永欽先生則表示說：『指〈春今卜返〉也是最好不要於喜事中出現的樂曲，因為雖說其為指，因此演奏時，不需曲詞，但由於其曲詞之內容，過於哀傷之故，因此像此類的器樂曲還是盡量避免使用的好』¹⁴。然而，譜就沒有特別的規定，因為譜本身之內容就無字無詞，因此只有一種說法，就是只有在喜事時不奏〈叩皇天〉，喪事也沒有規定。但是樂曲之內容，還是盡量避免像獻紙錢這種類型之樂曲。

（三）祝壽儀式

據南聲社樂人蘇榮發老師及謝永欽先生表示，現今南聲社並無替人做壽祝賀等之儀式及整絃排場情形，但較早之前南聲社確實曾為其社館員吳廷祿先生之母親做過八十歲大壽；但其內容及程序，也僅止於整絃排場，並且於排場上獻唱曲【堂上結彩】為之祝賀。又據南聲社謝永欽先生及蘇榮發老師表示，現今南管文化圈中，已無人按照所謂屬較喜氣之樂曲來演唱，因此南聲社至今，也不知有多少人會這首樂曲；就蘇榮發老師所說：『至少就南聲社現在而言，其所知道的就沒有任何會唱【堂上結彩】此首樂曲，然而，此首樂曲其也是於來南聲社之前所學，不過，由於皆無機會演唱，故其也忘記如何演唱，得再拿出來複習』¹⁵。

¹³ 訪問張鴻明老師〈南聲社相關儀式及其內容〉2006年7月3日。

¹⁴ 訪問謝永欽先生〈過去曾參與過南聲社儀式活動之情形〉2007年7月20日。

¹⁵ 訪問蘇榮發老師〈南聲社歷年來為其祝壽及參與結婚排場之對象〉2007年11月17日。