

台南市藝陣文化的分佈

一、陣頭概述

傳統藝陣¹源自「百戲」²，俗稱「陣頭」，明清之際，先民渡海來臺，歷經海上風浪險阻，與上岸之後瘴癘、自然災害等生存危機，常借助宗教信仰力量以求心靈慰藉，因此，建廟、酬神繼之舉行迎神賽會，組織民間藝陣等與常民文化息息相關的風俗，也隨之傳遞來臺。歷經四百年的傳衍發展，各種藝陣不祇保存傳統民族文化的精神，也呈現出本土的風貌。

「藝陣」在台灣民間信仰中，扮演著重要角色。宗教祭典與藝陣最有關係的，莫過於其中的「迎神賽會」³。早期農業社會裡，它是迎神賽會中娛神的重要表演，亦是淳樸的農業社會中，人民生活的主要娛樂。

(一)臺灣藝陣的分類：

藝陣的種類與形式繁雜，如何分類，各家學者都有不同的意見和看法

4：

吳騰達在〈臺灣民間陣頭技藝〉中提到，臺灣民間陣頭的種類繁多，就表演場合而言，可以分為廟會慶典及喪事祭典兩種不同用途的陣頭表演。而就其屬性而論，又可以分為雜技類陣頭與小戲類陣頭。而民俗藝人習慣以文陣或武陣來稱呼。⁵

謝國興亦曾於中央研究院週報中提出不同的分類法：

1 所謂「藝陣」，乃是陣頭團體的美稱，也就是含有技藝表演性質的民俗團體。吳騰達，《臺灣民間藝陣》，民 91，台中市：晨星出版有限公司。頁 14。

2 「百戲」在我國民間技藝歷史長河裡源遠流長，它涵蓋了散處在民間的樂舞、雜戲、雜技、幻術、武術等表演藝能；最早也稱為「散樂」及「角觥戲」。陳正之，樂韻泥香：臺灣的傳統藝陣，民 84，台中市：臺灣省政府新聞處。頁 6。

3 吳騰達，《臺灣民間藝陣》，民 91，台中市：晨星出版有限公司。頁 14。

4 「百戲」在臺灣衍演長達三百多年，種類繁多，有些節目內容也受了先住民的影響，呈現了濃烈的鄉土風貌。現在要把這些百戲藝陣分門別類歸納仍幾大類屬並不容易，且歷年許多的研究學者專家亦尚未有共通的分類定論。陳正之，樂韻泥香：臺灣的傳統藝陣，民 84，台中市：臺灣省政府新聞處。頁 7。

5 吳騰達，《臺灣民間陣頭技藝》，民 85，臺北市：臺灣東華書局。頁 22。

陣頭的種類很多，依形式有宗教儀式、歌舞小戲、音樂演奏、雜技表演等區

別，依功能區分，主要是宗教儀式性（鎮邪除煞）與歡樂熱鬧型兩類，「鄉

下人」習慣上用文陣、武陣作區分，武陣（宋江陣、金獅陣、八家將等）本

質為宗教儀式性陣頭，文陣是輕鬆、趣味性的「熱鬧陣」。⁶

而陳正之在〈樂韻泥香：臺灣的藝陣〉一書中更提到目前對於藝陣的分類，學者專家們尚未有共通的分類定論，他提出按著民間藝人一般傳統習慣把臺灣常見的藝陣分為「武陣」與「文陣」來敘述，其他較不常見者則歸類為「其他藝陣」，可簡列如下：

1. 《武陣》獅陣、龍陣、宋江陣、高蹺陣、跳鼓陣、布馬陣、鬥牛陣、家將陣。

2. 《文陣》南管陣、北管陣、鑼鼓陣、車鼓陣、牛犁陣、桃花過渡、歌仔戲陣、

三腳採茶、客家八音。

3. 《其他藝陣》藝閣、蜈蚣陣、寒單爺、十二婆姐陣、太平歌陣、七里香陣、龍

鳳獅陣、麒麟象獅陣、水族陣、跑旱船、公央婆、七番弄、文王拖車陣、咬臍打獵陣、涼傘鑼鼓陣。⁷

另有一說，則是將臺灣的民間藝陣，單純就其表演形式，簡單地以「只歌不舞、只舞不歌」兩種形式來分類成文陣與武陣二類：

⁶ 謝國興，〈臺灣南部廟會的陣頭：從素蘭陣談起〉《中央研究院週報》，1114。民96，頁3-5。

⁷ 陳正之，《樂韻泥香：臺灣的傳統藝陣》，民84，台中市：臺灣省政府新聞處。頁7-8。

1.文陣：歌舞性質濃厚，娛樂性強，有故事情節，有對白，有完整的後場伴奏，使用樂器包括曲調樂器與打擊樂器，表演形式大多為載歌載舞。」如車鼓弄、牛犁陣、牽亡歌陣、打七響及桃花過渡等

2.武陣：則宗教性質強烈，多帶有武術表演，後場伴奏樂器大多只使用鑼、鼓、鈸等打擊樂器，目的在增加熱鬧喧闐的氣氛，活動力也較文陣為大，表演形式大多為只舞不歌。⁸

由以上論述中發現，一般民俗、民間藝人或鄉下人習慣將臺灣常見的藝陣分為「文陣」和「武陣」，可見在一般民眾的心中，對於臺灣民間藝陣分類的概念，沒有太複雜的想法，習慣簡單而籠統的分為「文陣」和「武陣」，至於文陣和武陣的內容究竟為何，則未有一致的見解。

蔡欣欣在〈臺灣地區現存雜技考述〉一文中，則針對「具有表演性的雜技」就其表演形態上的特質，與所著重的功能意義不同，將之歸納為四大類：

1.遊藝性雜技：此類雜技可在遊行時搬演，具有娛樂的功能。有舞龍、舞獅、布馬、鬥牛、車鼓、跳鼓、藝閣、公背婆、水足旱船。

2.特技性雜技：此類雜技多屬險技巧耍表演，具有綜藝性表演的功能。此類雜技分驚險性雜技和雜耍性雜技。驚險性雜技有爬竿走索、吞刀吐火、穿劍戟、鑽火圈。雜耍性雜技有弄丸巧耍、柔術翻頂、足上蹬技、高蹺陣。

3.體育性雜技：此類雜技多為民俗體育項目，具有健身的功能。有宋江陣、風箏、扯鈴、陀螺、跳繩、毬子。

4.宗教性雜技：此類雜技多與宗教祭典結合，具有儀式功能。有家將團、蜈蚣陣、十二婆姐陣、牽亡陣。⁹

黃文博則認為由於陣頭文化的活潑與多彩的特性，因此種類繁多，在分類上較為困擾，比較合理的分類，可依六類來觀察：

⁸ 〈台灣傳統戲曲〉，臺灣民俗文化研究室網頁，
http://web.pu.edu.tw/~folk/w/theater/theater_all.htm。

⁹ 蔡欣欣，〈臺灣地區現存雜技考述〉，國立政治大學中國文學研究所碩士論文，民 79，頁 13。

1. 宗教陣頭：具有宗教功能或信仰意義的陣頭，如宋江陣、八家將等等。
2. 小戲陣頭：帶有民間小戲味道和色彩的陣頭，如車鼓陣、桃花過渡等等。
3. 音樂陣頭：以演奏或歌唱為主要形態的陣頭，如南管陣、北管陣等等。
4. 香陣陣頭：附著或寄生於香陣行列中的陣頭，如報馬仔、執事隊等等。
5. 趣味陣頭：純屬趣味和僅在湊熱鬧的陣頭，如鬥牛陣、跳鼓陣等等。
6. 喪葬陣頭：出現於喪葬禮俗或行列中的陣頭，如牽亡歌陣、五子哭墓等等。

以上兩位學者則有別於傳統的二分法，分別提出不同的看法，將臺灣藝陣作不同的分類。

由此可見，臺灣民間藝陣的發展，其種類、性質及表演形式非常的廣泛，如何分類，目前學者專家們尚無一致性的共識，要作分類性的探討實屬不易。研究者認為一般臺灣民間將藝陣分為文陣和武陣二類的分法，有其方便性，讓入門者容易對臺灣藝陣建立粗淺的概念，只是應以何種概念去定義文陣與武陣的內容，並獲得共識，則仍有待研究與討論。

(二)臺灣武陣的定義與內容

為利論文研究之方便，研究者擬就武陣的範疇進行探討，嘗試定義出臺灣武陣的內容。前文所陳述之吳騰達等多位學者的看法，雖同時提到文陣與武陣二分的方法，但是對武陣的內容與定義，則有不同角度的看法，有依其屬性定義，有視其本質定義，亦有就表演性質定義。爰此，在不同的論點下，臺灣的武陣的內容，便產生不同的交集。

在〈台灣民間武藝表演之形態與演變〉一文中，就武藝表演的角度，提供一種新的視野，文中提及台灣傳統民間武藝表演之內容包括套拳、傢私及陣頭等三類…，陣頭則有獅陣、龍陣與宋江陣三類。¹¹此一論點，正好提供研究者更

¹⁰ 黃文博，〈台灣民間藝陣〉，民 89，台北市：常民文化，頁 33-34。

¹¹ 莊嘉仁，〈台灣民間武藝表演之形態與演變〉，《臺灣傳統雜技藝術研討會論文集》，民 88，

精確定義出臺灣武陣範疇之參考，因此本研究將臺灣武陣之範疇界定為武術類的民間武藝陣頭，其代表則為獅陣、龍陣及宋江陣。

二、宋江陣

南瀛藝陣當中，最具聲勢，參與人數最多的應數宋江陣。宋江陣具有開路解厄、驅邪祭煞的功能，在民俗廟會中也屬於強勢陣頭。臺南市(含舊臺南縣)宋江陣頭繁多，一區皆有一個以上的宋江陣頭，無法逐一介紹，因此列舉數個較具有特色的南瀛宋江陣頭：

(一)關廟區五甲打面宋江陣

而宋江陣又分成化妝和不化妝兩種，即「水滸宋江陣」與「一般宋江陣」。¹²「水滸宋江陣」在台灣又稱為「打面宋江陣」，關廟五甲宋江陣就是屬於打面宋江陣之一。每逢關廟山西宮十二年一次建醮繞境活動時，關廟五甲宋江陣是必備陣頭，歷史悠久，可追溯至清朝年間。由於出陣時維持傳統打面的習俗，有異於一般的宋江陣以真人面目呈現，總是吸引眾人的目光。

在 2008 年臺南縣文化處將關廟五甲宋江陣登錄為台南縣縣定傳統藝術。¹³翌年 5 月 1 日因具有如下條件：1.為五甲馬使壇專屬陣頭，並參與山西宮王醮繞境活動，在關廟的三團化妝式宋江陣中算是比較完整者。2.為縣內少數打面之宋江陣，服飾講究，儀式完整，具特殊性與地方性。3.表演內容為上代所傳，一代傳一代，在關廟的廟會慶典中相當具有特色。依〈文化資產保存法〉第 59 條，被文建會登錄為傳統表演藝術。¹⁴

(二)六甲區二甲宋江陣

二甲宋江陣最值得一提的是陣中主要的精神指標，在眾多兵器中有一件在

頁 132-143。

¹²吳騰達，〈臺南縣民俗藝陣的發展現況〉，《台灣傳統雜技藝術研討會論文集》，2002，頁 93。

¹³中華日報，2008-09-09。

¹⁴公告文號：府文資字第 0980102986 號

其他宋江陣中殊少看到的「鹿杖」，所以二甲宋江陣又名【宋江鹿陣】。

西元一八九四年中日甲午戰爭，滿清大敗，由李鴻章在日本馬關簽下把台灣澎湖割讓給日本的【馬關條約】。日本人入治台灣之後，即採取高壓政策，而且為了預防民心思漢或利用廟會聚眾抗日，不但施行無神政策，並且禁止一切廟會，藝陣活動。二甲宋江陣也因而勢微。鮮人們有感於宋江陣沒落乃是時勢所限，囑咐後人務必視機傳承此一民俗。台灣光復之後，庄中長輩即有意要將宋江陣重新組織起來，奈斯時民生物資極度缺乏，以致一直無法如願。直到民國七十三年終於在江春下、黃金發、黃天保、陳清守、林水德幾位前輩發起下，決定重整旗鼓，隨即策劃成立【二甲田都府會】並開始招募隊員，馬上獲得熱烈迴響，二甲宋江陣二代軍正式成立。從此寧靜的二甲，每當夜幕低垂之際又開始想起咚咚的鑼鼓聲及隊員們操練套招所發出強而有力的吶喝聲，不但可以看到隊員奮力不懈勤練武藝，以及武師們不厭其煩的指導隊員們蹲馬步、單刀、雙刀等招式。二甲宋江陣終於又恢復往日雄風。二甲宋江會於民國七十三年成立重整旗鼓後即推選林順興為首任主任委員（迄今），隊長則由陳萬章膺任，財務由黃春貴擔綱（迄今），至民國八十年會長改選，會長一職由陳政治先生榮任（迄今）。二甲宋江會之會務在主要幹部及全體隊員傾力配合之下順利成長。民國八十六年宋江會的主要中心幹部有鑑於未會發展至今已具相當規模，而且每遇大活動，總有地方熱心人士大力奧援，可謂出錢出力，為了把這些熱心的賢達組合起來，以國曆六月十四日正式成立委員會。並且為了吸收更多熱心賢達人會共襄盛舉，及由宋江會會長陳政治、玄武殿主委陳武勝、二甲村(里)長陳瑞榮以及會員李江波、張盛強等五人小組極力奔走。獲得相當熱烈的反應到農曆五月底為止，共募集委員已達六十一人，並且正式定名為【二甲村宋江委員會】¹⁵。

(三)佳里區南勢九龍殿宋江陣

¹⁵六甲鄉二甲村宋江委員會名冊

九龍殿宋江陣發展，主要支撐因素為歷史背景、地理、宗教、血緣等，而其成立的目的乃是為了護衛九龍殿主神謝府元帥聖駕，目前以參加每三年一科的西港香而籌組。

早期九龍殿宋江陣組成較為嚴謹且具半強迫性，當時規定每戶必出一名男丁參與村庄廟會陣頭的事務，所以除轎班成員外，每戶必出一名參與宋江陣的團練。早期宋江陣隊員白天種田，晚上練習武術，身體好又有功夫底子，展演時威風凜凜，氣勢萬千。目前採自願參加方式，大部份隊員是因為本身興趣及對村庄事務參與的熱誠，而參加宋江陣。九龍殿宋江陣是配合三年一科的西港香而組成，每逢丑、辰、未、戌年，便得組織動員，擔任護衛神轎的任務。早期農業時代，農民日出而作，日落而息，夜間少有娛樂，且對於宗教的信仰與依賴較深，每遇香科動員時，信徒總是本著為神明服務的心，主動積極參與，早期九龍殿宋江陣的組織成員清一色都是村中的成年男子。但近年來由於工商業發達，社會型態改變，年青一輩的紛紛外出謀職、求學，農村人口嚴重外移，庄頭的人口亦急速老化，且民眾受教育的機會普及，對於宗教的信仰與依賴，不像以往熱絡，所以九龍殿宋江陣成員的組織日漸困難，除了村中的壯丁或出外謀生的村民外，有時還得招募一些臨近村莊有意願的人員來擔任，所幸年青隊員自動自發於晚上練習，希望大家的努力中，能繼續傳承，使傳統藝陣繼續流傳。

(四)下營區宋江陣—以紅厝村宋江陣為例

下營宋江陣有所屬的廟宇，各有其崇奉的主祀神、陣頭的守護神、師承及組織的傳承淵源，而各自形成其類型、運作方式及技藝等風格。早期宋江陣隊員的產生是全村的事，全村依清水祖師、王爺（池府千歲）、觀音佛祖（三媽）、五媽、范府千歲等神明分成五個角頭，角頭的成員是世襲的。每個角頭選出轎班負責人，此負責人當地稱「老大」，負責處理「神明事」，當然宋江陣也

是「神明事」的一部分。所以每個角頭要出五個宋江陣隊員，選出後五個宋江陣隊員再選出一個人當班長，稱「宋江班長」，負責聯繫、處理宋江陣的事務。

目前人員的產生，已不若以往那樣具有強制性，而採自願參與方式，大部分成員是因為本身的興趣或是對地方文化資產延續的責任心，也有父子檔同時在陣中。陣員年齡差距頗大，由十幾歲到六、七十歲都有，年長者帶著資淺者，就算沒有下場，也會在旁邊協助幫忙。練習時，如陣中成員臨時有事，更義不容辭的下場參與練習，讓練習能順利進行，表現出村民的凝聚力及萬眾一心的精神。而年輕學子的加入，讓宋江陣注入新的活水，增進新氣象。這些新成員在還沒團練時就開始每天晚上練習拳法及傢俬。廟會後更將表演缺失及不足部分，利用晚上不辭辛勞的練習，直到完美無缺，各種招式牢記於心，才停止。此種為地方文化資產盡心盡力的精神，值得效法與學習。

宋江陣的隊員屬義務性質，並無任何津貼，所需經費相當精簡，如練習時的點心、飲料，正式展演的衣服、鞋子及交通費。唯一花費較多的是「作牙」¹⁶，且宋江陣每一次出陣一定要「作牙」，從前是由宋江陣隊員自費，有「十塊吃起」的規定；現在都要兩百塊起跳了，王皆得掌旗時，把五個角頭分五個班，每年輪班負責「作牙」的費用；經濟環境比較好的班就出多一點，辦得豐盛一點，環境比較差的班就出得少一點。¹⁷目前紅厝村宋江陣因外界時有邀約展演，所以經費支出分成：屬村庄之事出陣和外界邀約展演兩種。村庄之事，則由公厝「公司」來支付；外界邀約則由「田都基金」來負責。¹⁸「公司」的經費來源，大部分是由當地居民按每戶人數，根據必須的經費預算，每人收一定的丁口錢¹⁹，由「公司」負責收支，捐獻丁口錢之人，自然成為公厝祭祀組織的

16 活動結束十二天後會準備豐盛的祭品，祭拜田都元帥及犒賞一百零八位梁山人馬，並辦桌舉辦宋江陣隊員聯誼餐會。「作牙」後此次宋江陣的活動才宣告圓滿結束。

17 顏秀婷，〈紅毛厝打面宋江陣訪談錄〉，《海墘大象》，下營鄉：海墘營文史工作室，2003，頁186。

18 民國98年4月1日訪談顏明堂、黃清童，地點：村長顏榮泰家。

19 丁是指男丁，口是指女口，丁口錢乃是指按丁口所募捐之錢。福份錢其實跟丁口錢完全一樣，只是名稱的差異罷了，廟方希望捐錢之人都能得到福份而以此名稱之。劉還月，〈廟祝卷〉《台灣民間信仰小百科》，台北市：臺原出版，1994，頁95。

一份子。另外本地人或外地人也會自由捐獻。「田都基金」的來源，主要是外界邀約展演，必定會給予出場費，另外「清厝」的收入及村民之贊助也都存入「田都基金」。

每年農曆九月十九日「五媽」聖誕，「五媽」乩手就會依「五媽」的指示，選定「慶豐收」的日子，一般皆為農曆十月，並且指示宋江陣（梁山人馬）是否出陣，從以前到現在每次科期皆指示出陣。選定好日子後，由五個角頭的宋江班長召集宋江隊員，開會後決定練習的時間，一般都於半個月前開始練習。第一次練習時全體隊員會在耆老的帶領下，燒香告知「宋江爺」，並祈求一切順利，之後就揭開序幕，開始團練。此後每天晚上七點至九點半都可看到宋江陣在公厝前練習。一些熱心的民眾也會聚集在旁邊觀賞，並給予隊員加油打氣。出陣前第二天的晚上是最後一次團練，出陣前一天則由掌旗將傢俬一一貼上淨符。民國九十七年十一月二十三是紅厝村三年一科的清水祖師科期「慶豐收」²⁰大典，「進香」的那天凌晨十二點，就有宋江陣隊員陸陸續續至公厝一樓「打臉」，一直至四點多所有隊員皆「打臉」完成，四點半「進香」隊伍已準備妥當，接著就聽見響徹雲霄的敲鑼打鼓聲與鞭炮不絕於耳的聲音，大隊人馬就出發，開始一系列「進香」的行程。「遶境」結束後，宋江陣的任務完成，但整個宋江陣的運作並未結束，要等「作牙」後，此次宋江陣的活動才宣告圓滿結束。

三、獅陣—烏竹林金獅陣

台灣王船祭的最大特色，是在「請王」與「送王」之間舉行的王爺出巡，曾文溪地區則呼作「刈香」或「云庄」，西港慶安宮的刈香，則是此一地帶陣容最龐大者，同時也是歷史較久而間斷較短的一廟，西港仔刈香是金獅陣的大本營，每次出香至有五陣金獅陣以上，「烏竹林廣慈宮金獅陣」傳統就是西港慶安

²⁰ 人們主要的生活愈農業有密切的關係，收成的好壞往往影響生計，自古都很重視春祈秋報，每年秋收之後，不管收成的好或壞，各地居民都會選定一天祭祀村庄裡的神明。劉還月，《台灣民間信仰小百科·節慶卷》，台北市：臺原出版，1994，頁 234。

宮三年一科王醮大刈香時的開路先鋒，具有悠久的歷史。

現今的金獅陣，基本上全都是當地居民的所組成，多數是由廟宇所支持成立，其目的在於慶祝寺廟的慶典，並參與刈香繞境出巡的活動。在廟會舉行前的一、二個月方集中訓練，廟會演出後就休息，等待下次的廟會或下一科的刈香來臨。因而金獅陣與寺廟的關係是非常密切的。

每逢丑、辰、未、戌三年一科的西港慶安宮王醮舉行大刈香時，轄境「五角頭」

九十六里的大小廟宇，都會「出轎出陣」參與盛會，而烏竹林廣慈宮的金獅陣，傳統以來都是擔任西港仔香的開路先鋒，也就是頭陣，地位高於百足真人蜈蚣陣，當初是為了本庄廟會慶典而義務籌組的，早年庄內的規定每戶均要出男丁來參與廟方酬神陣頭的事務，所以當時獅腳成員一定要由本庄的男性成年人參與。後來因社會型態改變，中青輩紛紛出外負笈求學或工作謀生，人口外移嚴重，社區人口急速老化……等種種因素，獅腳的成員大部份都是庄內的男性，不管大人或小孩，只要是來自庄內壯丁或遠門在外的出外人有興趣之民眾，能勝任其角色即可。

組織金獅陣所需經費的來源，大部份是由當地居民按每家男丁的人數，根據必須的經費預算，每一男丁交付一定的丁費，²¹由宮廟負責人員收支，由於廟宇非生產機構，主要是仰賴宗教信仰或廟宇信徒求符、保平安所捐獻、自行募款或贊助，由廟宇中的董事會來管理。捐獻丁口錢(福份錢)的人家，等於成了寺廟信徒組織中的一員，寺廟的公共事務以及權利、義務，也都有權共同來參與，有些地方還以這個組織為單位，供組織內的人金融貸款及儲蓄，至於其他的急難救助或其他臨時性事務，也都以丁口人家最為優先。

受到現今工商業社會的影響，隊員平時沒有練習的時間，只有在參與三年

²¹丁是指男丁，口是指女口，丁口錢乃是指按丁口之數募捐的錢，但屬自由性質，五個丁口的人家，可出五份或者只出兩份或一份。寺廟就按照信徒自己認捐的份數，每年定期(有一年一期，半年一期或一季一期等不一而足)到家裡來收錢。福份錢其實跟丁口錢完全一樣，只是名稱的差異罷了，廟方希望捐錢之人都能得到福份而以此名。劉還月。〈廟祝卷〉《台灣民間信仰小百科》。台北市：台原出版社，民 83，頁 95。

一科的西港香科或廟會要熱鬧的時候，才會統一集合練習，由於庄內人口嚴重外移，年輕人大都出外謀職，造成社區人口急速老化，況且以往農業社會，農暇之餘，晚上空閒的時間多，練習的時間比較充足，而且人手也充足；工商發達之後，除了彼此的工作忙碌，很難找出共同時間練習，組織很難維持一定人數，因而等廟會結束之後即解散。

四、跳鼓陣

從民國八十一年十月開始，宜蘭四結國小跳鼓隊成為雙十國慶民俗遊藝活動的表演團隊之一，接著民國八十三年神岡國小跳鼓陣霹靂舞正點國遊藝滿堂彩，民國八十五年台灣體育專科學校跳鼓陣慶祝雙十國慶晚會表演甚至台東師院女子跳鼓隊也曾參與其中，跳鼓隊顯然已從民間廟會提昇為國家慶典的表演項目。

臺南市自民國八十年代起，各個教育單位及社區總體營造協會，如火如荼的進行跳鼓陣的技藝教育及傳承。總計有臺南市安南區啟智學校(因學生來源不足，現已解散)、東區後甲國中、安南區南興國小、安南區安順國小、東區崇學國小、南區永華國小、南區龍崗國小(因師資不足，現已解散)、中西區南寧國中、北區文賢國中(因師資不足，現已解散)、善化區善化國中(因經費不足，現已解散)、關廟區關廟國中(因學生來源不足，現已解散)、永康區復興國小、關廟區崇和國小、歸仁區歸南國小、北門區蚵寮國小、柳營區重溪國小、善化區陽明國小(現已停組)、學甲區中洲國小、西港區西港國小、七股區三股國小、翔盈舞蹈團、飛鷹跳鼓隊。

在臺南市(含舊臺南縣)各個跳鼓藝陣團隊中，歷史最悠久及最具名聲的，當屬關廟區龜洞里的飛鷹跳鼓隊。飛鷹跳鼓陣自民國五十四年成立至今，已有四十年，在其成立發展過程中，和關廟地區的地理環境、產業結構及人文環境有很深的關係。

民國五十四年，龜洞村裡祀奉祖師公（清水祖師）的福安堂，為了祖師公生日，擴大舉辦祈福繞境的廟會活動，而村中的宋江陣及男子跳鼓陣是每次廟

會的重頭戲。當時關廟藤業興盛，村中居民，大多投入藤業加工行業，晚上需要加班，在人丁不足的情況下，另外籌組一團女子跳鼓陣。在村中長輩的授權之下，學習跳鼓的團長陳憲明開始招募 10 位女子，組訓全省第一團的女子跳鼓陣²²，經過幾個月的加強訓練，這支不讓鬚眉的女子陣頭，在廟會當天，果然不負眾望，獲得鄉民的喝采。

在清水祖師廟會當天，有一位許姓老師（姓名不詳），在看過跳鼓陣之後，就力邀她們到台南的廟會表演。無巧不成書，台視的地方記者，正巧採訪了臺南當天的廟會活動，並將女子跳鼓陣表演的畫面，在新聞中播出。在當時以男子跳鼓陣為主體的時代，女子跳鼓陣的表演，成為注目的焦點。節目播出後，從各地湧進來邀約電話不斷，於是陳憲明就帶著這一批娘子軍，開始轉戰南北，到處表演。同時，亦將原本隸屬於龜洞福安堂的「女子跳鼓陣」取名為「風聲好跳鼓陣」，並作職業性質的演出。

民國五十八年，陳憲明將「風聲好跳鼓陣」改名為「飛鷹民俗技藝團」，繼續職業跳鼓的工作。民國六十多年，參加台灣電視公司舉辦的「五燈獎」才藝競賽，由於技藝非凡，獲頒「五個燈」的最高榮譽。載譽歸來後不久，又參加華視「飛燕迎春」節目錄製，在節目中表演跳鼓。由於大眾媒體的報導，許多人爭相聘請「風聲好跳鼓陣」來表演，有很多人可以請到「風聲好跳鼓陣」來表演而感到光榮，在生意應接不暇的情形下，陣頭也不斷擴編。據陳憲明表示，當時，有時一個人一天要跳兩、三場，當時的隊員有三十幾位，可以分成三個團，甚至四個團出去表演，這時是整個跳鼓陣最風光的時候，也是陳憲明人生的高峰期。

據研究者訪談佛音跳鼓陣、神鳳跳鼓陣、七仙女跳鼓陣，並考察現有記載，皆顯示飛鷹跳鼓陣為第一個女子跳鼓陣。

²²陳丁林。《南瀛藝陣志》。台南縣：台南縣立文化中心。民 86，頁 77。

該團成立至今，受邀演出不下萬次，尤其在民間節慶，迎神賽會，婚喪喜慶中演出。且參加一九八五年國際夏令營、鄉土兒童之夜、端午節高雄、東石賽龍舟、七十六年台南縣秋季基層文化活動「漚汪人的薪傳」，演出「龜洞之夜」，該團成為縣府在南縣重視的民俗團體之一，先後受縣府邀請在大型節慶表演。

加上該團是最早進入學校教授跳鼓的民間團隊，在國家推動鄉土體育之際，深具貢獻。終於民國七十九年榮獲教育部頒發「全國民族藝術薪傳獎」，此時飛鷹民俗技藝團除了將原有的女子跳鼓陣，改名為「關廟飛鷹跳鼓陣」，並增加開路鼓、雙生摔角、電動八音車、電動跳鼓陣車、藝閣、鬥牛陣、高蹺陣、素蘭陣…等，以應付當時應接不暇的邀請，但較受青睞的仍是跳鼓陣。由中華日報報導，可知這時期是該團另一個高峰期。

但近年來，各行各業均已面臨人力不足的困境，而跳鼓陣的表演又侷限於廟會或節慶之中，不同於一般職業，有固定時間、收入。因此大多數從業人員均已兼差性質為之，而電子花車的興起，亦壓縮民俗技藝的表演場次！執著於傳統不願意改變的傳統陣頭，已逐漸消失當中，甚至面臨絕跡的命運！飛鷹跳鼓陣也面臨後繼無人的窘境。雖然團長的堅持，目前尚能繼續傳承，但因為表演場次已不如以往，加上面臨後繼無人的窘境，亦面臨生存上的危機。

為了延續這項有意義的教學活動，以負薪傳工作，為先人文化遺產盡一份心力。陳憲明除了教授一些社會團隊外，更於偶然機會下，接觸了台東大學吳騰達教授。民國七十六年，吳騰達教授為學習真正原汁原味的跳鼓，所以住在陳憲明家中多日，跟隨陳憲明學習跳鼓，他亦是將陳憲明推向薪傳獎的重要人士之一。

吳騰達教授是一位熱愛民俗體育的學者，曾於民國八十年榮獲「民俗藝術薪傳獎」，他的學術著作相當廣泛，於民國八十六年完成《跳鼓陣研究》一書，是第一本亦是唯一一本完整收錄跳鼓教學用書。為了追查跳鼓起源，多次遠赴

中國大陸考察，探就跳鼓的起源，對台灣跳鼓，貢獻相當大。除了上述介紹外，吳騰達教授更四處演講，介紹台灣陣頭文化，對台灣傳統藝術文化，貢獻相當大。

民國七十七年吳騰達教授在台東師專（現台東大學）辦理第一場跳鼓研習，亦使跳鼓陣這項原為民間技藝由民間傳入學校，並在學校蓬勃發展。究其蓬勃發展原因相當多，除了政府政令推動之外，第一個應邀參加台東師專跳鼓研習的飛鷹跳鼓陣亦佔有相當重要的地位。陳憲明於民國七十七年親自率領飛鷹跳鼓陣團員遠赴台東，參加吳騰達在台東舉辦的跳鼓研習，並且親自下場引導示範教學跳鼓技藝。

研習會主要的陣式內容和飛鷹跳鼓陣陣式內容大部分相同，唯一有差異的陣式是「萬佛龍門陣」。據研究者訪談吳騰達及徐世敏，皆證實「萬佛龍門陣」是徐世敏參加吳騰達教授於民國七十七年所舉辦的跳鼓研習後所創。由此可見，陳憲明對中部地區跳鼓的發展，應該有相當程度影響。亦可發現，跳鼓除了原有的傳統陣式外，也可以根據實際需要或美觀，做各種不同的陣式變化，絕非執著於傳統無法作改變。

民國七十九年，陳憲明應實踐家專舞蹈系教授蔡麗華所邀，親自率團北上，指導實踐家專舞蹈系的學生學習跳鼓，並協助拍攝國內第一支跳鼓教學錄影帶，提供給各國中小參考。蔡麗華是國內知名舞蹈家，因此亦將跳鼓改以舞蹈形式來展現。她除了推動跳鼓教學外，所指導的學生也應邀到宜蘭、基隆各地教授跳鼓，使跳鼓在宜蘭、台北、基隆一帶發展開來。

民國七十七年，蔡麗華創辦台灣第一個專業民族舞團--「台北民族舞團」，該舞團更將多年研究彩編的本土舞作，其作品「台灣跳鼓」、「車鼓」、「馬蘭豐饒之舞」、「飛魚祭」…等，推向國際舞台，皆獲得國際人士讚譽有嘉。由於蔡麗華的推展，使得跳鼓融入舞蹈，有別於以往的傳統動作，讓傳統跳鼓多了一份美感，亦讓跳鼓以不同的面貌，發展出另一片天空。

蔡麗華教授更於民國八十三年在台南縣南鯤鯓辦理跳鼓研習，許多台南

縣跳鼓教練都師出其下。例如歸南國小跳鼓陣教練李銘傳，亦參加此次研習，李銘傳返校後，對跳鼓的傳承推展的有聲有色。