

淺談武陣拳術之傳播途徑

為探究拳術套路的傳播，可以從文化傳播概念著手，《哲學文化學》一文中曾提到文化的傳播，其中提到：

從古代的情況來看，文化的傳播是直接由人群的流動遷徙而進行的。因為人是文化最主要的載體，前人的文化創造及其積累做為知識、經驗、技術、能力和創造性等都凝聚、存儲在人身上，人群在流動遷徙過程中也就把這些文化積累帶到經過之地，同時也從當地人身上借取好的文化要素。當然，具體地看人群的流動遷徙，其原因和途徑又各種各樣，大不相同，文化傳播的情形也就大不一樣。¹

同上所述，其中提到：「人是文化最主要的載體」，亦即以「人」與「文化」作為單位，各有其脈絡。上一章基於文化本身的傳播，已將部分拳種源流脈絡梳理，本章自「當科人員傳播情況」出發，聚焦於文化如何透過「人」的載體傳到武陣當中。

各陣武陣拳術套路的出現，乃依據其當時的傳承與傳佈狀態，而各自形貌其特色。本章旨在梳理拳術套路傳播途徑及解釋其傳播方式，先依據本研究第二章之調查，將其中武陣演練者的性質劃分為「陣內隊員」與「外來支援」，其後根據訪談所得之脈絡，梳理當中拳術傳播與傳佈的途徑，最後再嘗試依據此歸納途徑解釋其拳術傳播的方式。

此外，每位演練者在其習得套路的脈絡上，皆不盡相同，本研究主要乃先以團體性綜合歸納，再將其中個人未釐清的脈絡加以推敲。以下就本研究梳理之傳播途徑類型分述之。

第一節 陣內隊員拳術傳播途徑

壹、主要教練沿傳²

本類型主要依據黃民宏曾於《臺南文獻》一文中提到陣頭的傳承與師父來源說法，其中寫到：

陣頭的傳承，多採取「舊蹤牽新蹤」的模式，師父的來源，可能直接出自本庄既有的適任人選，但泰半是從外庄經由引介禮聘而來，並會由陣中若干資深成員擔任助教，一方面以自身所學輔佐師父練陣，一方面也跟隨師父實習如何當一名稱職的助教。³

同上，陣頭師父雖來源不盡相同，但在其傳衍模式上，則有其脈絡。本研究「主

¹ 向翔，《哲學文化學》（上海：上海科學普及出版社，1997），328。

² 此處「教練」亦指「師父」，為該陣技藝傳授者。

³ 臺南市政府文化局，《臺南文獻》，94。

「主要教練沿傳」類型乃指庄陣團體當科由單一教練做為其總教練方式進行傳播，又教練在傳習拳術套路的過程中，可能會請資深隊員抑或是其傳衍學生進行協助，故其特色方面亦是以教練團協助。其中，庄陣以「暗館」⁴組織進行傳習過程中，亦有以「武館」訓練、「武館與庄陣共存」等方式進行庄陣中拳術的訓練與傳播。

西港香科中，如外渡頭厚德宮、大塢寮保安宮、蚶寮塢內永昌宮、青腳巾樹仔腳寶安宮即是有主要教練進行沿傳；此外，南勢九龍殿、新吉里保安宮、中港廣興宮/新市永就榮安宮、八份姑媽宮則是有主要教練進行指導，並且有人員協助傳授套路。主要教練沿傳類型請見示意圖 4-1、主要教練沿傳與協助教練團見示意圖 4-2。

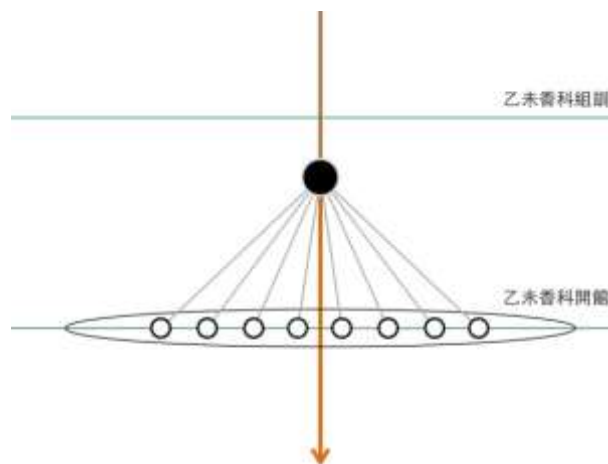

圖 4-1 主要教練沿傳類型

資料來源：研究者繪製

註 1：縱軸表歷史傳承；橫軸所示區域範圍表乙未香科間之沿傳。

註 2：●為主要教練、總教練角色；○為演練者。

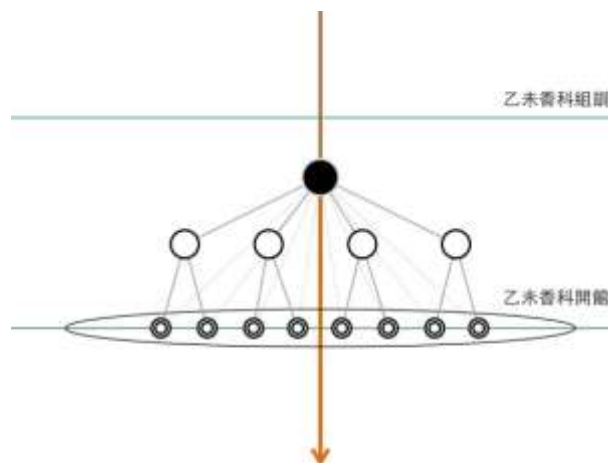

圖 4-2 主要教練沿傳與協助教練團

資料來源：研究者繪製

註 1：縱軸表歷史傳承；橫軸所示區域範圍表乙未香科間之沿傳。

註 2：●為主要教練、總教練角色；○為協助教練；◎為演練者。

⁴ 本研究「暗館」，指涉武陣中「具有武術傳習行為」的組織。

貳、庄陣教練團

「庄陣教練團」是指當科武陣以兩位以上教練團方式傳習拳術套路。此類型中，每項拳術的源頭或有可能為當時聘請暗館所習得，拳術套路由庄人習得後，接續擔任教練並沿傳套路，亦以資深隊員指導資淺隊員。

西港香科武陣中，有如烏竹林金獅陣，即是以謝孟勳教練負責五祖拳、武當戰拳、達尊拳及太祖拳，陳良昇教練負責；又有如溪南寮金獅學會，即是曾經有蔡炎師傳有太祖拳與達尊拳、郭大清師父傳有飛鶴拳、鄭寶珠師父傳有春桃鶴拳等，各類拳術套路傳至後續老輩庄人後，再傳至現今庄陣教練團，是為第三代。庄陣教練團（2人）示意圖請見圖 4-3、庄陣教練團（2人以上）示意圖見圖 4-4。

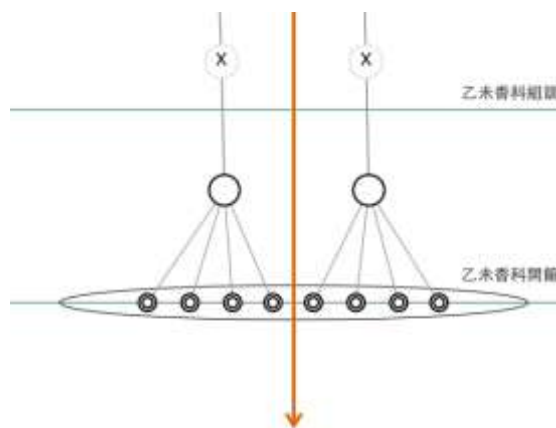

圖 4-3 庄陣教練團（2 人）

資料來源：研究者繪製

註 1：縱軸表歷史傳承；橫軸所示區域範圍表乙未香科間之沿傳。

註 2：X 為教練已歿；○為庄陣負責教練；◎為演練者。

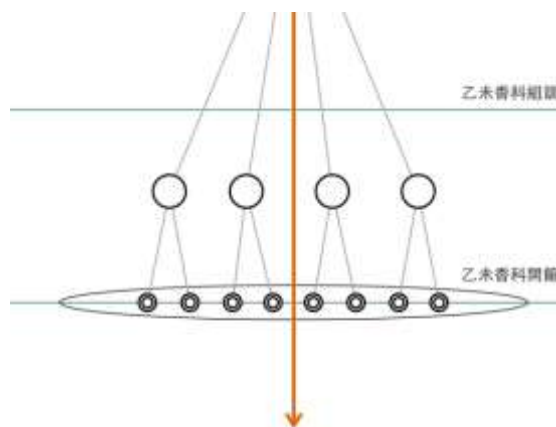

圖 4-4 庄陣教練團（2 人以上）

資料來源：研究者繪製

註 1：縱軸表歷史傳承；橫軸所示區域範圍表乙未香科間之沿傳。

註 2：○為庄陣負責教練；◎為演練者。

參、庄陣舊有傳習

「庄陣舊有傳習」指其拳術套路來由非自當科教練沿傳，其傳播途徑可概分為「已知」脈絡與「未知」脈絡。

「已知」脈絡是指舊聘教練所傳之套路，經由庄人傳承後承接其套路，抑或是庄人接續傳承後又傳現今武陣演練者。西港香科武陣中有如黃腳巾武陣即曾有文生師、丁田師、張福在師父等歷來傳習於當中，紅腳巾樣仔林鳳安宮亦是有庄人謝志明承接套路後傳承於當中。

「未知」脈絡意即教練抑或是演練者雖知其套路為舊有傳習，然不清楚其脈絡源由，其原因可能為無法明確指出其傳衍脈絡亦或是教練已歿，西港香科武陣中有如烏竹林廣慈宮、後營普護宮中即有部分拳術套路未知其傳衍脈絡。本研究繪製示意圖如圖 4-5。⁵

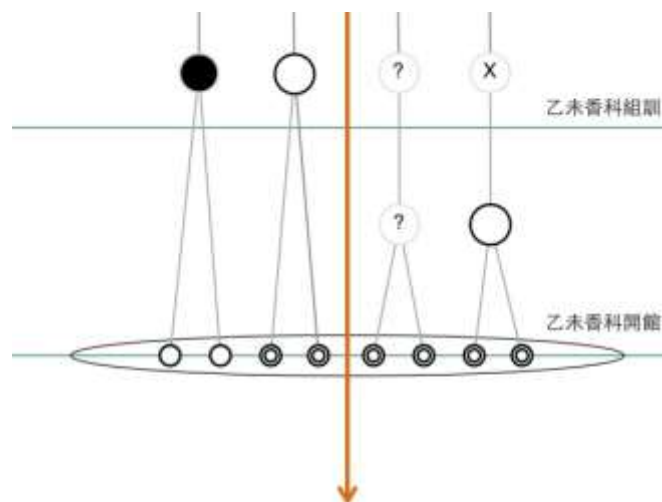

圖 4-5 庄陣舊有傳習

資料來源：研究者繪製

註 1：縱軸表歷史傳承；橫軸所示區域範圍表乙未香科間之沿傳。

註 2：●為教練；○為庄人；？為未知脈絡；X 為教練已歿；□為武陣演練者。

註 3：●—○為「已知」脈絡中舊聘教練；

○—□為「已知」脈絡中以庄人傳習；

？—？—□為「未知」脈絡中本身無法明確指出拳術來由；

X—○—□為「未知」脈絡中教練以歿而無法明確指出拳術來由。

⁵ 其若以傳衍脈絡推敲，可能即包含主要教練沿傳、庄陣教練團、隊員外學等。

肆、隊員外學

「隊員外學」類型指原陣隊員經由其習武背景，將拳術套路傳佈於武陣當中，此類型套路有時與該陣傳習套路較為不同，但亦反應出地域關係所傳習的套路。此外，由於自行「創編」性質之拳術套路，亦是有相關習武背景才能進行創編，是故，本研究亦將此類性質納入其中。西港香科武陣有如南勢九龍殿，即有部分拳術套路因鄰近佳里「義雲武術訓練中心」⁶，因而有套路乃隊員外習自該團體後，又進入武陣演練；管寮聖安宮金獅陣中，亦有演練者之套路為自行創編之競技武術，其亦為曾有習武背景，而有之創編並於當中演練。本研究繪製示意圖如圖 4-6。

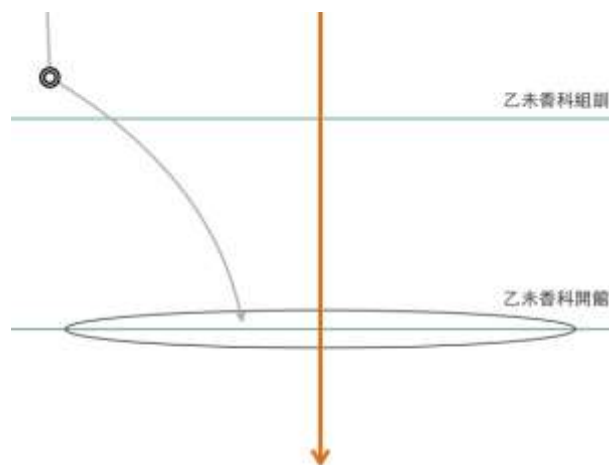

圖 4-6 隊員外學

資料來源：研究者繪製

註 1：縱軸表歷史傳承；橫軸所示區域範圍表乙未香科間之沿傳。

註 2：□為演練者。

第二節 外來支援拳術傳播途徑

西港香科武陣中，以外來支援性質出現的拳術內容，多與該陣交陪情誼有關。有關地方庄頭情誼的概念，林美容曾提到：

曲館與武館一如村庄，相當程度象徵村庄的凝結力，出陣時，其彩牌、館旗與陣頭，在神輿的領導下，完整地代表整個村庄的集結。但單獨的曲館或武館，也能對外代表村庄，一如村庄的主神神輿也能單獨出去，代表村庄一樣。我在蒐集曲館或武館的資料的時候，相當著重其與鄰近地區的曲館或武館之友好或敵對的關係。有友好關係的曲館通常表現在出陣時互調人手，或是去「助陣」、「捧場」或「烏演」（源自日語「況援」(おうえん))……一般而言，比較友好的村庄常是鄰近地區同屬軒或同屬園的村庄，有時同一個老師在不同的村庄傳授曲館或武館，這些村庄之間

⁶ 該團體教練本身亦有參與佳里地區庄陣籌組訓練。

也較有來往。到底友好村庄之網絡或聯盟關係是怎樣建立起來的，值得進一步的分析。⁷

同上所述，林美容所述雖已曲館與武館出發，然西港香科武陣中，亦有類似此情誼而有相互支援演出現象，而部分武陣亦是以聘請相關人員參與展演⁸。本研究整理西港香科武陣中有交陪關係之武陣與團體如表 4-2-1。

表 4-2-1 各色腳巾武陣及其支援武陣與團體

武陣	支援武陣與團體	
管寮聖安宮	南勢九龍殿	
大塭寮保安宮	南勢九龍殿	
烏竹林廣慈宮	溪南寮金獅學會	謝厝寮紀安宮
竹仔港德安宮	塭內蚶寮	建興武館
後營普護宮	龍安武館	
樹仔腳寶安宮	蚶寮角白鶴陣	臺南大學與友人

資料來源：作者整理自行製表。

註： 為黃腳巾、 為紅腳巾、 為綠腳巾、 為藍腳巾、 為青腳巾。

其中，各武陣及其支援武陣與團體，或與「腳巾」概念有關。黃名宏曾於《臺南文獻》中提到腳巾文化：

腳巾分色主要是為了表示自己的師承派別。不同門派影響到陣頭在兵器道具、拳腳技術、陣法編排、祀神信仰上的差異性，而腳巾顏色無疑是最直接也最外顯的象徵。若沒有特殊因素，通常由某一種色系腳巾的師父所指導的陣頭、技藝、拳腳、陣式各方面一脈相承，而且一定會繫上同種色系的腳巾，依此類推。……當一個庄頭新組陣頭聘請師父時，通常會先從和自己交情較好的村莊去考慮人選，至於曾經與本庄有過衝突的村庄的師父，是無論如何也不會請來教的。因此屬於同色腳巾的陣頭，很多既有同門之義，也兼具血脈之親或交陪聯誼。⁹

同上所述，本研究武陣中相互支援的武陣及團體中，即有部分相同色系並有交陪聯誼之武陣。如黃腳巾色系之管寮聖安宮與大塭寮保安宮皆有南勢九龍殿前往支援，其除與漳系郭姓所開墾的庄頭有連帶關係外¹⁰，其中管寮與南勢九龍殿亦為兄弟庄，大

⁷ 有關其繕寫「况援」一字，據本研究查詢該字應為「庇援」，有支持、支援的意思。林美容，〈彰化媽祖信仰圈內的曲館與武館之社會史意義〉，<http://twstudy.iis.sinica.edu.tw/han/Paper/mazu/belief.html>，2017年5月16日檢索。

⁸ 亦有武陣中亦有說法稱「有帶家私的」與「沒帶家私的」，沒帶家私的隊員指未拿兵器行陣，但有參與武術表演的人員。

⁹ 請參閱黃名宏發表一文。臺南市政府文化局，《臺南文獻》，93。

¹⁰ 請參閱黃名宏，〈吟歌演武勢成師〉，50。

塹寮與南勢九龍殿則同為坤炎師所指導；紅腳巾色系之烏竹林廣慈宮，有溪南寮金獅學會與謝厝寮之支援，其淵原亦與烏竹林廣慈宮曾傳習於此兩陣有關¹¹；綠腳巾色系竹仔港德安宮，因其曾指導永昌宮金獅陣創陣，在此一師承關係下，即有此支援現象¹²。是故，腳巾文化作為辨別其師承、血脈乃至交陪，確有其所以然。

武陣中除同色系腳巾支援外，亦有例外者。其支援之演練者雖於該陣演練時繫上該陣色系之腳巾，然其人員在原先武陣與團體，亦有其代表脈絡與色系。如綠腳巾色系竹仔港德安宮金獅陣，即有紅腳巾之建興武館支援；藍腳巾色系後營普護宮，即有綠腳巾之龍安武館支援；青腳巾色系樹仔腳寶安宮白鶴陣，亦有黃腳巾蚵寮角白鶴陣及臺南大學與友人隊員支援。此現象亦反應武陣與其交陪武陣、團體之關係確有情誼，但與腳巾色系無關。同此，黃名宏提到：

不過近幾科發現不同腳巾的武陣，也經常會因為彼此特殊的情誼而佻陣演練，可見得腳巾之間所象徵的壁壘分明氛圍，已較從前淡化許多。¹³

綜上所述，外來支援的拳術，意即反應武陣與其交陪武陣與團體之關係，因此，此一關係所帶來的拳術，有時亦為常見於武陣中所傳承的拳術。

然而，外來支援的拳術有時亦帶來與武陣傳承之拳術有明顯不同者，如青腳巾色系樹仔腳寶安宮白鶴陣中臺南大學與友人隊員，即演練較多的競技武術，其雖呈現儼然不同於武陣中拳術的內容，然自隊員的習武脈絡，尚有其獨到之處。如樹仔腳寶安宮白鶴陣參與支援的其中一位臺南大學隊員，乃自小即參與白鶴陣，並曾擔任過「鶴童」的角色，其小時候亦曾於「翔安武術館」習練過春桃鶴以及「建興武館」習練武當戰拳等套路，並於當時認識現今臺南大學的同學。其後，其於國高中時期接觸「正罡武術館」，始接觸競技武術，並與當時同好就讀「曾文農工武術隊」，並先後就讀「國立臺南大學」。

是以，本研究在此支援來由部分雖訂為「國立臺南大學及其友人」，然其情況是：該隊員持續參與香科武陣的演出，曾習有春桃鶴、武當戰拳等套路，但在香科展演中選擇演練競技武術／自選南拳套路。同此，此樣拳術的帶入，其所反應的即拳術套路有其「選擇任意性」，拳術套路因演練者選擇套路而反應在展演內容中；武陣支援隊員之腳巾及其定位，皆乃自於其情誼。並且，其拳術套路或與在地武陣中傳承的拳術不同，卻反應出與在地息息相關的武術內容。

第三節 武陣拳術的傳播

以上兩節內容，乃自隊員性質出發，探討其依據「陣內隊員」與「外來支援」有其傳播類型與交誼關係。若自其歷史背景探究，黃煌彥師父曾提到：

¹¹ 請參閱黃名宏，〈吟歌演武勢成師〉，50。

¹² 臺南市政府文化局，《臺南文獻》，155。

¹³ 請見黃名宏發表一文。臺南市政府文化局，《臺南文獻》，91-94。

以我們臺灣這種宋江陣、武陣裡面，有這種拳頭，就是早期一些拳頭師父，可能更早期就是這種拳頭而已，這些武術的拳頭，而後來的競技武術，也是後面再編的所以就是早期一些大陸的拳頭、拳師來臺灣傳授這些功夫，要來臺灣賺吃，賣藥也好，喬筋接骨也好，教拳頭也好，就是要來臺灣賺吃才有這些拳頭。¹⁴

歷史的背景，使拳術自此發展。其中，各武陣傳習拳術，多自「暗館」中所承襲。又「光館」相對於「暗館」，常各有其詞。有關兩者之說法，黃民宏曾於《臺南文獻》一文中整理相關說法：

有的認為暗館是武陣在夜間訓練，光館則指在日間訓練的陣頭；也有人認為掛牌立館、公開招生授徒者稱光館，反之則稱為暗館。一般多以暗館為日治時期殖民社會的遺風，當時的政府，對於民間結社活動管制嚴格，或者被迫走入地下化，形成一種不公開的傳承方式，「暗館」於是成為武館的別稱，並且沿用至今。而武陣組織則逐漸走入廟會祭典，團練多還能在公開場合進行。以西港仔香頌將系統武陣目前的運作情況為例，陣頭在入館之前並不存在，聘請師父從事武術傳習行為，形同武館組織，稱為「暗館」；入館之後的集體訓練，就已經具備了陣頭的形式，屬於「光館」。簡單的說，「暗館」就是「拳頭館」，而光館就是「陣頭」的意思。¹⁵

「站暗館」做為武陣拳術傳播方式，黃名宏曾於《臺南文獻》中提到：

光館一館以 40 日計，暗館則是 4 個月為一館。暗館的開設，必須先由地方耆老先生去探訪師父，徵得同意後才擇期（通常是師父生日或祖師爺誕辰當天）辦理公開儀式，備妥敬茶、束脩、禮金、尺、腳巾等，呈帖拜師。¹⁶

是以，武陣中多數拳術套路，乃隨著「站暗館」文化傳承於當中。各庄陣的暗館，其所傳衍的拳術內容亦或有不同，有時候是以系統性的傳授，如在站館過程中傳授三套拳術（第一套拳術即為「拳母」，隨之難易度越高），此即暗館中拳術發展的方式之一。¹⁷因此，有時可見「一庄一拳種」，拳種隨著拳師的傳播，形成在地的代表性特色。反之，有些庄陣中，可能同時聘請不同師父站館，抑或是因其先後聘請拳師，而出現多種拳術內容，並成為該陣的拳術積累。

暗館承載與孕育拳術套路的傳播，並且在歷史環境因素下，造就了其拳術套路的交流情況。據瞭解，早期亦有「拚館」文化，並且當中會抓「技法」¹⁸，此樣形式的發展，或有其背後因素，林美容曾解釋其關係，其中寫到：

¹⁴ 摘錄自訪談資料 151207INHYY。

¹⁵ 臺南市政府文化局，《臺南文獻》，94-95。

¹⁶ 請參閱臺南市政府文化局，《臺南文獻》，19。

¹⁷ 摘錄自訪談資料 170204INSZL

¹⁸ 摘錄自訪談資料 170202INHYZ

敵對的關係現在比較少，以前則表現在拼館、踢館，但是敵對關係並非真正的仇視互相衝突，就像軒園在描述其分派的源由，都說是兄弟或同門師兄弟相爭不和，武館之拼館也有同門師兄弟反易相拼的說法。漢人的社會結構原本就潛伏著兄弟相爭、衝突分裂的因子，曲館與武館都是男人的組織，當然也會反映出來這樣內部衝突的結構。¹⁹

雖然庄陣中有其衝突結構，但亦有其交誼關係，林美容寫到：

從子弟組織的組成與活動在時間面向上的變換，可讓我們瞭解村庄作為一個有機體，其內部之組織與運作的狀況。²⁰

庄陣的拳術文化發展，亦是在上述地域關係的交互影響下所建構。研究者認為，此樣形式的發展與交流，或帶有文化相互借取的情況，乃至於拳術套路的涵化²¹，進而造成拳術套路的改變，而各類改變亦伴隨著歷史傳承接續傳播於武陣當中。

本研究梳理之傳播類型，或有其發展趨向，即庄陣中的拳術套路，乃自以暗館聘請教練－「主要教練沿傳」開始，隨著聘請拳師，在地出現多樣化的拳術貌容。其後，拳術套路未再經由教練沿傳，乃由庄人相繼接續傳承工作，而有「庄陣教練團」的形式得以繼續傳播。然部分拳術套路，隨著發展，卻有庄人不清楚其原先傳佈脈絡，儼然形成「庄陣舊有傳習」之套路。又其中陣內隊員原有其習練武術背景，與地緣關係相關而參與武陣，帶來其所習練的拳術套路，是為「隊員外學」。此外，庄陣與其他武陣與團體有交誼關係，故又參與庄陣的演練，而帶來其拳術內容。是以，拳術套路的形貌，即是在歷史傳承、外來支援等因素發展下，隨之形成在地拳術套路特色。

而上述僅為拳術文化形貌的可能性之一。又文化的結構與層次，即是自文化特質至文化結叢乃至文化模式，是以，同理可見，拳術套路文化的形貌，乃是透過單一個體（每位演練者）之習練背景與地域因素，進而構成一在地文化特色。故有關其拳術套路的傳播，亦是經過不斷的傳承與外學而堆疊，進而形構成文化。亦是在這樣的特性下，在地拳術套路特色，亦為伴隨著其與拳師關係所形貌，黃煌彥師父曾提到該陣拳術的轉變：

早期我們剛成立的時候，是可師梅花拳跟南宗師的鶴拳，這兩項是我們的主要術，

¹⁹ 林美容，〈彰化媽祖信仰圈內的曲館與武館之社會史意義〉，<http://twstudy.iis.sinica.edu.tw/han/Paper/mazu/belief.html>，2017年5月16日檢索。

²⁰ 林美容，〈彰化媽祖信仰圈內的曲館與武館之社會史意義〉，<http://twstudy.iis.sinica.edu.tw/han/Paper/mazu/belief.html>，2017年5月16日檢索。

²¹ 本研究「涵化」一詞採向翔《哲學文化學》一文概念：「傳播的概念可以用來專指文化要素的自願借取，相形之下，涵化的特徵確是外部壓力之下的借取……個體涵化不涉及整個社會環境的變動，多發生在散居於支配民俗中的個體家族中或外出接受教育的人們中。」，向翔，《哲學文化學》，341-343。

而現在三十年後變成春桃鶴及羅漢化鶴為主要的，跟傳承的人有關²²

同此，溪南寮金獅陣之五祖拳，亦是自 2006 年習得而隨之傳播，是故，拳術套路文化的形貌確有其變動性。本研究所提之傳播類型，是以隊員性質為區分所梳理之傳播動向，並透過各類型傳播途徑得以組構出各陣拳術套路的的文化特色，本研究整理西港香科中各色腳巾武陣中的拳術傳播如表 4-3-1、4-3-2、4-3-3、4-3-4。

表 4-3-1 西港香科「黃腳巾」武陣中各陣拳術傳播類型

	金獅陣 管寮聖安宮	宋江陣 南勢九龍殿	宋江陣 外渡頭厚德宮	五虎平西陣 大塭寮保安宮
主要教練沿傳		坤炎師及其教練團	枝雄師	坤炎師
庄陣教練團				
庄陣舊有傳習	文生師 丁田師	張福在師父		
隊員外學	演練順序 1 演練順序 2 演練順序 4	演練順序 13 演練順序 25		
外來支援	南勢九龍殿			

資料來源：作者整理相關資料自行製表。

註 1：未登錄演練者。

註 2：自編、自創性質套路為隊員外學類型，以演練順序登錄。

²² 摘錄自訪談資料 151207INHYY。

表 4-3-2 西港香科「紅腳巾」武陣中各陣拳術傳播類型

	金獅陣 溪南寮興安宮	金獅陣 烏竹林廣慈宮	宋江陣 樣仔林鳳安宮	宋江陣 新吉里保安宮	宋江陣 中港廣興宮/ 新市榮安宮
主要教練沿傳					何國昭師父 (建興武館)
庄陣教練團	溪南寮金獅 學會教練團	謝孟勳教練 陳良昇教練	楊英杰教練 志忠師 謝國泰教練 庄人謝志明	何國昭師父 排師	
庄陣舊有傳習		溪南寮金獅學會 謝朝致教練			
隊員外學			演練順序 18	演練順序 3 演練順序 4	
外來支援		溪南寮金獅學會 麻豆謝厝寮紀安宮			

資料來源：作者整理相關資料自行製表。

註 1：未登錄演練者。

註 2：自編、自創性質套路為隊員外學類型，以演練順序登錄。

註 3：新吉里 2015 年由顯濬師指導，其中何國昭師父仍參與該陣。

表 4-3-3 西港香科「綠腳巾」武陣中各陣拳術傳播類型

	金獅陣 蚶寮永昌宮	金獅陣 竹仔港德安宮	宋江陣 八份姑媽宮
主要教練沿傳	黃煌彥師父		黃煌彥師父及龍安武館拳頭會
庄陣教練團		黃金水教練 允賜師 陳慶文教練	
庄陣舊有傳習	黃進行教練 黃可師父	舊有傳承 (演練順序 29)	
隊員外學		演練順序 16	
外來支援		建興武館 塭內蚶寮永昌宮金獅陣	

資料來源：作者整理相關資料自行製表。

註 1：未登錄演練者。

註 2：自編、自創性質套路為隊員外學類型，以演練順序登錄。

表 4-3-4 西港香科「藍腳巾」、「青腳巾」武陣中各陣拳術傳播類型

	藍腳巾—宋江陣 後營普護宮	青腳巾—白鶴陣 樹仔腳寶安宮
主要教練沿傳	楊獻文教練	枝雄師
庄陣教練團		
庄陣舊有傳習	蔡明福師父 舊庄人「大鼻子」	庄人黃保章
隊員外學		演練順序 14 演練順序 15
外來支援	龍安武館	

資料來源：作者整理相關資料自行製表。

註 1：未登錄演練者。

註 2：自編、自創性質套路為隊員外學類型，以演練順序登錄。

註 3：本研究以當科教練紀錄，後營普護宮 2015 年傳習為楊獻文教練。

註 4：後營普護宮未知脈絡未登錄。

第四節 本章小結

本章依據武陣隊員性質，將其劃分為原陣隊員及支援隊員。原陣隊員拳術來由部分有四：主要教練沿傳、庄陣教練團、庄陣舊有傳習、隊員外學。主要教練沿傳指庄陣團體由單一教練做為其總教練方式傳播，其特色有以教練團協助，亦有以「武館」訓練、「武館與庄陣共存」等方式進行庄陣中拳術的訓練與傳播；「庄陣教練團」是指當科武陣以兩位以上教練團方式傳習拳術套路，每項拳術的源頭或有可能為當時聘請暗館所習得，拳術套路由庄人習得後，接續擔任教練並沿傳套路，亦以資深隊員指導資淺隊員；「庄陣舊有傳習」指其拳術套路來由非自當科教練沿傳，其傳播途徑有二：其一，舊聘教練所傳之套路亦或是其套路由庄人接續傳承，其二：教練抑或是演練者雖知其套路為舊有傳習，然不清楚其脈絡源由，其原因可能為無法明確指出其傳衍脈絡亦或是教練已歿；「隊員外學」類型指原陣隊員經由其習武背景，將拳術套路傳佈於武陣當中，此類型套路有時與該陣傳習套路較為不同，但亦反應出地域關係所傳習的套路。在支援隊員拳術來由部分，其會因與武陣有情誼關係，而有相互支援演出現象，並且與腳巾文化有關。研究結果發現，武陣中原陣隊員及支援隊員各有其習得拳術套路脈絡，並代表當時武術套路傳承及傳播的動向。

本研究所梳理之傳播類型，是為推敲瞭解拳術套路的傳播源頭為何，進而瞭解拳術套路如何傳入個體，並如何與群體形成該武陣的文化面貌。後續研究或可從各方面著手，其一，不同傳播類型中的同一種拳術，在傳佈過程中所形成的拳術套路風格差異為何？其二，各類型發展下，拳術套路是否有相互採借的現象？後續研究若能從中瞭解拳術套路如何改變？改變了什麼？相信對於文化的創造與傳衍是有極大效益的。

本研究的人員性質，概有教練、庄人、隊員等，若以個體人員性質來看，尚有其複雜

因素。本研究現所梳理之類型，尚為假定「直接傳播」形式，然現今套路風格，在頻繁交流情況下，則多會有擴散、綜合現象。自此引申的問題，又有如各類複雜性因素與社會發展有何相關？期後續相關研究可針對此深入探討，以描繪其全面性樣貌，進而瞭解拳術文化的擴散途徑及其原因。