國立臺南大學

體育科教學碩士班

碩士論文

台南檨仔林宋江陣之研究

The Research of Song-jiang Battle Array at Tainan She-Zi-Lin

指導教授:蔡宗信

研究生:李金旺

中華民國一〇三年七月

台南檨仔林宋江陣之研究

The Research of Song-jiang Battle Array at Tainan She-Zi-Lin

by

Li, Jin-Wang (李金旺)

A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements

for the Master of education degree

In Server Master Program of Physical Education

in the College of Education

at the National University of Tainan

Tainan, Taiwan

Advisor: Professor Tsai, Tsung-Hsin (蔡宗信 教授)

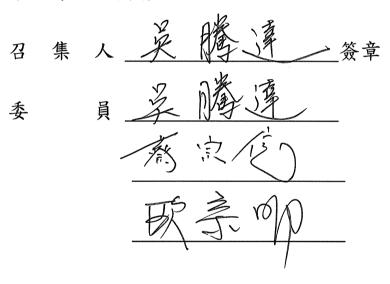
July 2014

中華民國一() 三年七月

國立臺南大學碩士學位論文考試審定書 體育科教學碩士班 研究生 李金旺 所提之論文 臺南樣仔林宋江陣之研究

經本委員會審查,符合碩士學位論文標準。

學位考試委員會

指導教授黨急簽章

中華民國 一 〇三 年 七 月 二十一 日

摘要

本研究論文針對樣仔林宋江陣進行研究,經由文獻的探討、地方書老的 的 訪談與筆者針對樣仔林宋江陣參與西港慶安宮三年一科醮所做的觀察,歸納出以下幾點結論:

- 一、依據慶安宮的資料記載,自接辦之年(1826 年)算起至今已有一百八十八年之久,若再追溯到八份姑媽宮首創時期(1784年),此香醮活動至今己有二百卅十年,其歷史之長遠,堪稱全臺第一。樣仔林宋江陣是馳名地方的武陣,西港慶安宮三年一科王醮來臨時,必組陣參與這地方的醮典。當時是由佳里番仔寮宋江陣教練來指導。
- 二、西港玉敕慶安宮香科活動程序(丙戌香科;日期為農曆): 2.12 豎旗杆燈篙(慶安宮)、2.20造衙門、3.20恭塑王爺、3.26千歲爺南巡、3.29豎燈篙(南北宅)、4.2王船豎桅帆、4.10豎燈篙(東西宅)、4.11王船進水、出澳、4.12醮壇起鼓、4.13架棚(請王)、4.14火醮(即四月十四日清晨一時)、4.14請媽祖(往媽祖宮鹿耳門天后宮恭請開基媽祖)、4.15 繞境第一日香、4.16繞境第二日香、4.17繞境第三日香、4.18送王、4.18恭送保生大帝.鹿耳門媽祖、4.20謝燈篙(本宮及所有燈篙)。其中西港香科與樣仔林宋江陣最直接相關的祭儀內容有(日期為國曆):(一)、入館:一月下旬至三月中旬(二)、開館:三月上旬至四月中旬(三)、探館:三月上旬至四月中旬(四)、西港香料刈香遶境程序:1.千歲爺南巡(己丑年(2009年)香料-國曆4月19

日,6:00起駕)2.請王(己丑年(2009年)香科-國曆5月6日,18:00 起駕)3.請媽祖4.刈香三日遶境(五)、謝館:大約四月二十日至五月底。

三、就樣仔林宋江陣陣式表演的意涵,達到驅邪避禍、安定民心、團結鄉 里的作用。而樣仔林宋江陣的陣有:(一)、發彩(二)、拜旗(三)、 開前門(四)、開後門(五)、龍捲水(六)、穿中心(七)、停圏、兵 器及拳術演練:開斧、開旗、開官刀、雨傘、耙、耙、盾牌刀、鉤、 盾牌刀、齊眉棍、齊眉棍、耙、盾牌刀、齊眉棍、齊眉棍、耙、耙、 鉤、撻刀、鐵尺、耙、撻刀、耙、盾牌刀、耙、盾牌刀、齊眉棍、耙、 盾牌刀、撻刀、雙刀、齊眉棍、齊眉棍、耙、盾牌刀、齊眉棍、官刀、 羅漢拳(以下為拳術演練)、羅漢拳、鶴拳、鶴拳、老師傅表演羅漢 鶴、教練表演、丈二棍表演收尾(八)、蜈蚣陣(九)、黄蜂結巢(十)、 損對;也叫做「生死對」(淨香爐淨過兵器、槓對前先由官刀演練破 城):雨傘對官刀、盾牌刀對耙、盾牌刀對鉤、齊眉棍對練、盾牌刀 對耙、盾牌刀對棍、耙對鉤、鐵尺對撻刀、耙對撻刀、盾牌刀對耙、 盾牌刀對耙、齊眉棍對鉤、盾牌刀對耙、雙刀對撻刀、齊眉棍對練、 盾牌刀對耙、齊眉棍對官刀(俗稱尾對)(十一)、空手連環:先由一 人至場中做單人空拳套路、空手連環、鶴拳對練、接回羅漢拳收尾(十 二)、八卦陣。

關鍵字:宋江陣、慶安宮、西港香

The Research of Song-jiang Battle Array at Tainan She-Zi-Lin

ABSTRACT

This thesis researches into Song-jiang Battle Array at She-Zi-Lin. Through discussing documents, interviewing local seniors, and the observation on Daoist offering rituals every three years at Qingan Temple in Xigang that Song-jiang Battle Array at Shezilin participates in, the results are generalized as follows:

- 1. According to the records of Qingan Temple, it has been 188 years since it started to hold the ceremony in 1826. Once dating from the initiation of Bafen Guma Temple, the incense activity has been 230 years; its ancient history is the first in Taiwan. Song-jiang Battle Array at She-Zi-Lin is a well-known Wuzhen. When it is time for Daoist offering rituals every three years at Qingan Temple in Xigang, it would form parade to participate in this local ritual. It used to be instructed by Song-jiang Battle Array coach in Fanzailiao, Jiali.
- 2. The procedure of incense activity at Xigang Yuchi Qingan Temple (Bingxu incense activity; lunar calendar): Erecting flagpoles and lantern poles (Qingan Temple) on lunar February 12th, building up Yamen on lunar February 20th, sculpting Wang Ye on lunar March 20th, Qian Sui Ye's southbound tour on lunar March 26th, erecting lantern poles (houses located in the south and the north) on lunar March 29th, erecting masts and sails on king ships on lunar April 2nd, erecting lantern poles (houses in the east and the west) on lunar April 10th, watering king ships and leaving the bay on lunar April 11th, beginning to drum on Daoist offering ritual altars on lunar April 12th, setting up sheds (inviting Wang Ye) on lunar April 13th, Daoist offering fire rituals (at 1 am) on lunar April 14th, inviting Mazu (departing for Luerhmen Mazu Temple to invite Kai Ji Mazu) on lunar April 14th, incenses on the first day of holy pilgrimage on lunar April 15th, incenses on

the second day of holy pilgrimage on lunar April 16th, incenses on the third day of holy pilgrimage on lunar April 17th, seeing off Wang Ye on lunar April 18th, seeing off Baosheng Dadi and Luerhmen Mazu on lunar April 18th, removing lantern poles (in this temple and all the lantern poles) on April 29th. The most relevant rituals of Xigang Incense Ke and She-Zi-Lin Song-jiang Battle Array are (general calendar): (1) admission: from late January to mid March; (2) opening: from early March to mid April; (3) visiting: from early March to mid April; (4) Xigang Incense Ke touring procedure: (a) Qiansui Ye's southbound touring (starting off incense Ke at 6am, April 19th, Jichou year, 2009); (b) inviting Wang Ye (starting off at 6pm, May 6th, Jichou year, 2009); (c) inviting Mazu; (d) touring of incense activities for three days; (5) acknowledgement: around April 20th to late May.

3. The meaning of the performance of She-Zi-Lin Song-jiang Battle Array is for exorcism, preventing from disasters, stabilizing people, uniting villages. The battle array of She-Zi-Lin Song-jiang Battle Array includes: (1) Fa Cai; (2) worshiping flags; (3) opening the front door; (4) opening the back door; (5) waterspout; (6) passing through the center; (7) stopping Quan, weapons and Chinese boxing practice: starting sculpting, starting flags, starting swords, umbrella, rake, rake, shield sword, hook, shield sword, eyebrow-high rod, eyebrow-high rod, rake, shield sword, eyebrow-high rod, eyebrow-high rod, rake, rake, hook, Ta sword, iron ruler, rake, Ta sword, rake, shield sword, rake, shield sword, eyebrow-high rod, rake, shield sword, Ta sword, double swords, eyebrow-high rod, rake, shield sword, eyebrow-high rod, sword, Luohan Quan (Chinese boxing practice), Luohan Quan, crane Quan, crane Quan, masters performing Luohan and cran Quan, coaches performing, ending Zhanger rod performance; (8) centipede battle array; (9) wasps'nesting; (10) weapons fighting, also called "life and death fighting" (cleaning the burner and weapons; sward practicing breaking through castles before weapons fight): umbrella vs. sword, shield sword vs. rake, shield vs. hook, eyebrow-high rods, shield sword vs. rake, shield sword vs. rod, rake vs. hook, iron ruler

vs. Ta sword, rake vs. Ta sword, shield sword vs. rake, shield vs. rake, eyebrow-high rod vs. hook, shield sword vs. rake, double swords vs. Ta sword, eyebrow-high rods, shield sword vs. rake, eyebrow-high rod vs. swords (commonly called as showdown); (11) empty-handed chain: one person on stage first practicing single fist sets, empty-handed chain, crane Quan rally practice, and ending with Luohan Quan; (12) Bagua battle array.

Keywords: Song-jiang Battle Array, Qingan Temple, Xigang incense

誌謝

一直以來,讀書、作報告都不是我的專長,會選定宋江陣作論文 主題乃從小就接觸到這種臺灣特有的本土文化,深深為這獨特的陣頭 所吸引,興起研究保存的念頭,雖與台南樣仔林毫無淵源,但這五年 來得到很多人的協助與鼓勵,這個研究才能順利完成,心中滿是感激 與喜悅。

首先感謝指導教授蔡宗信教授的細心指導,從研一民俗體育的課程到確定研究主題進入場域,一路陪伴,指導田野調查、訪談與參與 西港香科活動,引領我完成論文,使我獲益良多。

其次感謝口試委員吳騰達教授與歐宗明教授,在論文修正時,費心匡正,提供寶貴的建議,使本研究能更加嚴謹完整。感謝在南大體研所修業期間諸位教授:系主任兼導師龔憶琳老師、李國華老師、黃麗娥老師、陳樹屏老師、劉仙湧老師、陳耀宏老師、彭小惠老師、涂柏原老師等師長的指導。並感謝碩士班同學盈達、義忠、建志、立祐、志強學長等人在修業期間的協助與陪伴。

此外,要以最大的心意來感謝老婆麗珠的支持,在這三年的求學期間,辛苦的照料家庭;感謝兒子佳鴻、俊豪貼心懂事,使我能無後顧之憂專心於學業。

最後,感謝在我五年研究所求學期間,所有曾經幫助過的朋友, 「謝謝大家!」。

李金旺 謹誌中華民國一 0 三年七月十二日

台南檨仔林宋江陣之研究

						目		錄	頁次
中。	文扌	簡 要	~~'~~		•	• • • • • • •			
英之	文扌	簡 要	~~!~~		•				ii
誌言	射.				•				v
目釒	錄.				•				vi
第 -	<u> </u>	章	緒論						
	į	第一	- 節	研究背	景與動	幾		•	1
	į	第二	- 節	研究目	的				2
	į	第三	- 節	相關文	獻探討			•	3
	į	第四	節	研究流	程與研	究方法		•	
	É	節五	- 節	名詞註	解			•	12
	į	第六	節	研究範	圍與限行	制		•	13
第 -	_ :	章	台灣	宋江陣	之歷史	發展			
	,	第一	- 節	「宋江」	」與「水	滸傳_	之歷	史源流之	深計14
	į	第二	- 節	台灣宋	江陣源	流之探	討	•	22
	į	第三	- 節	宋江陣	武陣與	朝會活	動		30
第二	Ξ Ξ	章	檨仔	林宋江	陣參加:	西港香	科的祭	典內容與	流程
	į	第一	- 節	西港慶	安宫香	科之歷	史沿革		38
	į	第二	- 節	西港香	科刈香	흎境程	序		54
	į	第三	- 節	西港香	科陣頭	入館到	謝館流	. 程	64
第日	四三	章	樣仔	林宋江	陣的歷:	史與技	藝		
	į	第一	- 節	檨仔林	宋江陣	的歷史			71
	į	第二	- 節	檨仔林	鳳安宮?	宋江陣	入館祭	· 儀	73
	į	第三	- 節	檨仔林	宋江陣	的技藝	內容		83
第三	五三	章	結論	與建議	į				
	į	第一	- 節	結論	•				
	į	第二	- 節	建議	•••••	• • • • • • • •			
參	考:	文獻	÷						

台南檨仔林宋江陣之研究

第一章 緒論

第一節 研究背景及動機

現今社會強調多元化發展,許多人只強調日新月異的科技發展,而忽略我國固有鄉土的傳統文化,也因不被年輕一輩的族群所重視,使之可能會慢慢消失蹤影。因此為了保存台灣文化重要資產,必須要積極的將傳統文化做詳細紀錄與保存,並且推廣相關資訊活動,這樣才不至於使傳統藝術文化被世人逐漸淡忘。而面對這樣的現象,我們是否該反思一下,試著找回原本就應該傳承給下一代週遭美好文化,發掘祖先胼手胝足辛苦奮鬥的過程。

屬於民俗體育的宋江陣,¹是台灣南部最常見的藝陣²之一,是台灣民俗活動中強烈而具震撼效果的武陣,在各種迎神賽會活動中是眾人注目的焦點。宋江陣是一個故事性強烈的民間藝團,根據章回小說水滸傳人物情節編組而成,所以全團擁有十八般的兵器、武藝,也有不同的陣式變化,宋江陣的操演結合戲劇效果及武術的特色,是台灣本土極具代表性的民間武術藝團。隨著鄉土文化的受重視,這種屬於民間、結合武術與故事的台灣傳統民俗文化陣頭在政府的支持下,正逐漸蛻變出另一種新的面貌來。

台灣的宋江陣是一種地方性、民間性的草根組織,宋江陣的發展與地方息息相關。早年台灣社會地方的公廟、角頭廟不僅是信仰中心,也是鄉里事務的行政中心,宋江陣的組成與運作,自然與當地廟宇與神明合而為一,也因為這樣的特性,宋江陣除具有濃厚的民間信仰宗教色彩外,也獲得聚落居民認同,成為該地方的代表象徵。所以,宋江陣的事就是村落居民的事,村民有擔任宋江陣成員,支持宋江陣運作的義務,宋江陣的操演、出巡成為村莊中的大事,宋江陣儼然成為凝聚村民感情的重要力量。但隨著社會結構的改變,許多的民俗陣頭逐漸式微消失,對於傳統民間文化的保留與研究成為刻不容緩的工作。

綜合上述動機:筆者企望深入探討台南樣仔林宋江陣的源起及歷史發展脈絡,並能 建構出其真實文化面貌及對台南樣仔林宋江陣發展有所了解與助益。

[」]吳騰達,《台灣傳統民俗技藝叢書―宋江陣研究》,南投:省文化處,1998。

² 什麼叫藝陣?藝陣就是藝閣和陣頭的合稱。藝閣是一種搭設人物、布景的藝術戲閣;而陣頭則是民間藝術的表演團體。前者多靜態,僅此一式;陣頭皆動態,花樣百出。陣頭一般又分為文陣和武陣兩大類,活動力小的,多歌舞的就叫文陣,活動力大的,有武打味道的就叫武陣。黃文博,《南瀛風情》,台南縣:台南縣立文化中心,1990,頁 6。

第二節 研究目的

基於上述的研究課題,因此,筆者試圖從文獻分析台灣樣仔林宋江陣的源流及了解祖先移居台南的時代背景,探究成立台南樣仔林宋江陣的源起與發展演變,以還原歷史的概念來探討台南樣仔林宋江陣,並嘗試勾畫出台南樣仔林宋江陣的真實風貌,建構出台南樣仔林宋江陣的歷史。是以本研究的目的如下:

- 一、瞭解台南檨仔林宋江陣的歷史背景。
- 二、考察台南檨仔林宋江陣之源起。
- 三、解析台南檨仔林宋江陣發展與演變。

第三節 相關文獻探討

目前尚未發現國內學術性論文、刊物針對「台南樣仔林宋江陣」有深入且完整的文獻記載,甚至是對單一樣仔林宋江陣的歷史源流研究考證。以下就列舉有關宋江陣相關文獻資料予以探討。

一、宋江陣相關文獻

(一) 吳騰達,《台灣傳統民俗技藝叢書-宋江陣研究》, 南投:省文化處, 1998。

本書可說是目前記載宋江陣最豐富的專書,吳騰達教授對於宋江陣源流、組織與演練以及發展的現況都有詳實的記錄,是研究宋江陣最好的參考書,讓後續研究宋江陣源 流以及表演的各項陣式與內容的認識,有相當的幫助。

書中記載的宋江陣資料非常豐富,對宋江陣有深入的淵源探究,提供研究者探究台灣宋江陣有很大的幫助。並對三十六天罡、七十二地煞等人物特徵逐一描述,對於服裝的穿著、各種種類名稱的道具及擺放的樣式,表演內容與各種陣式說明附圖說明,功能意義的分析等做整體性的探究,對筆者探討台南樣仔林宋江陣技藝內容與意涵有極大幫助。書中亦提及宋江陣的地域分佈,但是對單一民俗宋江陣仍未見單獨探討,尤其是對樣仔林宋江陣更缺乏深入剖析之憾。

(二) 呂明智 (1989)。宋江陣的文獻研究。台北:中華民國臺灣史蹟研究中心。

作者呂明智先生研究探討相關之宋江陣為什麼單獨普遍於臺灣的歷史,有其特別的涵義,且在臺灣正史的記載中,並沒有宋江陣的敘述,本文作者對於宋江的歷史源流、名稱與水滸人物、宋江陣的起源、宋江陣名稱的由來起源、陣法及功能完全站在歷史史料的探究,對於本論文提供相當程度的文獻參考價值。不過本文的內容較偏重史書文料記載推演,屬於探究宋江陣基本知識介紹,可惜沒提及宋江陣為何在臺灣正史不記載的史料及宋江陣之發展做出探討剖析。

(三)蔡敏忠、樊正治、林國棟(1983)。*體育學術研究報告之七-宋江陣研究報告*, 台北:教育部體育司。

本書經由蔡敏忠等研究小組針對台灣宋江陣緣起探討,史料記載資料收集、實地調查後分析討論,文獻呈現相當齊全,對台灣宋江陣歷史、從台灣宋江陣主要分佈於南部地區及附屬於宮、廟等事實狀況加以分析,且對宋江陣兵器多有詳盡敘述。但對單一宋江陣的緣起與發展的背景未見呈現,但對提供筆者探討樣仔林宋江陣有莫大的助益。 (四)蔡欣欣(1990)。台灣地區現存雜記考述。未出版碩士論文,國立政治大學中國 文學研究所,台北市。

本論文之第五章台灣地區現存體育性雜記考述中對宋江陣的歷史淵源及沿革、表演 形態、現存狀況作一完整的表述,作者以全台灣宋江陣之整體性來探討,正好提供筆者 對台灣宋江陣源流的文獻參考。

(五)黄淑芬,《宋江陣》,高雄縣:縣立文化中心,1995。

本書著重於宋江陣演練的陣式與動作,以豐富的圖片做分解動作的介紹,對於了解宋江陣各項陣式演練的過程,提供非常詳實清楚的記載,有助於進行兩陣的比較。

(六)江明和,《鹿陶洋與宋江陣》,南投市:文建會中辦處,1999。

本書對宋江陣的源流與功能有概略的敘述。對於陣式的操演則有詳盡的記載,且 將動作以圖式說明,並提供簡易宋江陣陣式演練,提供筆者陣式演練的敘寫莫大的參考 價值。

(七) 呂志忠, <內門地區宋江陣之研究>,國立臺南大學台灣文化研究所碩士論文, 2005。

本論文對宋江陣的歷史淵源及沿革有詳實的分析、內門地區宋江陣的表演形態、技藝內容有完整的呈現,並比較各陣的異同。並且對「打臉」宋江有深入之探討。提供筆者探討下營宋江陣表演形態、技藝內容及「打臉」部分有相當的參考價值。

(八)張慶雄,<台南鹿陶洋宋江陣之研究>,國立臺南大學體育科教學碩士班碩士論文,2006。

本論文對由單一家族所成立的宋江陣深入剖析,對宋江陣的歷史淵源及沿革做深入 探討,並且對鹿陶洋宋江陣的表演形態、技藝內容有完整的論述,正好提供筆者對下營 宋江陣的表演形態、技藝內容分析、比較,而知道其獨特性及普遍性。

綜合以上文獻發現,雖然宋江陣正史無記載。但在探討宋江陣的源流,提供多方的推論,在各項陣式操演上亦透過圖片的解說,做詳細的記載,提供相當多的參考價值。

相關文獻敘述對宋江陣在台灣的整體發展皆有詳實記載,但對樣仔林宋江陣這當地的文化資產,其他文獻並無提,所以更值得深入研究,並尋求永續經營的策略。

第四節 研究流程與研究方法

一、研究流程

本研究在研究動機的驅使下,首先確立本研究的主題與研究目的,接著擬定研究的方法與流程,透過文獻的研究來探討宋江陣的起源,以及宋江陣的陣式內容與意義。另一方面則透過田野調查,以深入訪談的方法,來訪談宋江陣的隊員、教練以及地方書老,並以參與觀察的方式來記錄宋江陣組織與運作的概況、宋江陣與西港香的關係以及宋江陣表演的內容。最後將文獻研究的內容與田野調查所得的資訊,交互比對驗證,並歸納出本研究探討宋江陣起源、瞭解宋江陣的組織與運作及宋江陣的表演內容與意涵的三個研究目的,其流程如下圖:

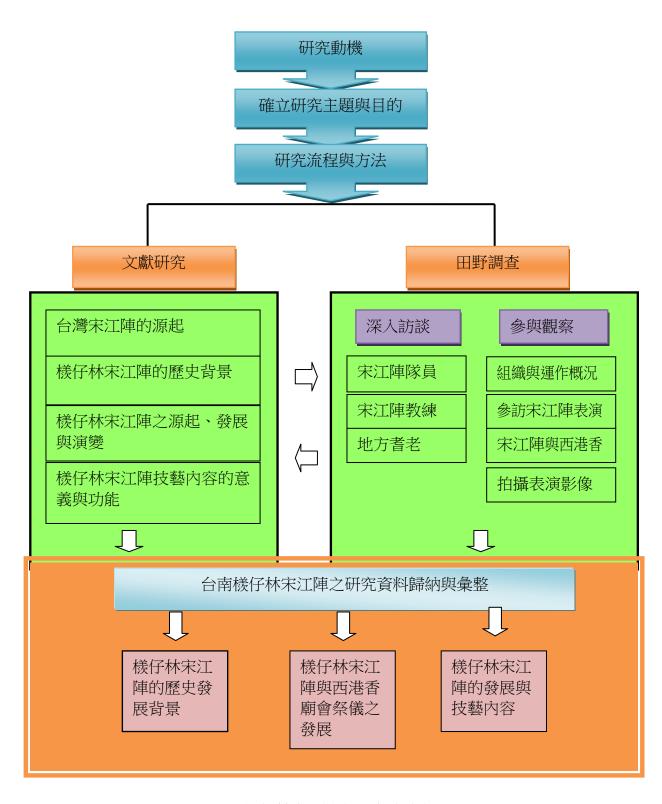

圖1 樣仔林宋江陣之研究的流程圖

二、研究方法

本研究採質的研究(qualitative research),以文獻分析法(documentary analysis)及田野調查(field research)為主軸進行研究,將所蒐集之資料及實地訪談結果加以整理、歸納及分析。主要的研究方法如下:

(一)文獻分析法

文獻分析之目的在透過前人的研究文獻,瞭解問題的研究發展趨勢,從前人的研究得到對本研究之啟示,並避免無意義的重複先前研究。本研究蒐集有關台南樣仔林宋江陣之文獻資料、雜誌、期刊及相關學者之研究,加以整理、歸納,並相互印證,俾能了解存於台南之樣仔林宋江陣團隊活動之原貌和其與居民生活之相關,進而探討台南樣仔林宋江陣之現況與困境,以資提出維護及發揚台南樣仔林宋江陣之建議。

文獻蒐集的方法主要有五種(Cooper, 1982):3

- 1、互通法(the invisible college):同一領域的研究伙伴相互蒐集彼此的論文報告。
- 2、溯洄法(the ancestry approach):由最新的文獻開始蒐集,根據所附的參考書目追溯以前的文獻資料。
- 3、綿延法(the descendency approach):由被認為是該問題領域的關鍵性重要文獻開始,蒐集引用這篇文獻的所有後來的文獻資料。
- 4、人工檢索 (manual search):由索引類期刊檢索。
- 5、電腦線上檢索 (theon-line computer search) :利用電腦線上檢索。

由於有關樣仔林宋江陣之研究文獻本就不多,對於有關「台南的」樣仔林宋江陣活動之文獻將更難蒐集是可以預見的。本研究以各級圖書館、文化局、圖書館、全國碩博士論文網及網路資料為文獻蒐集之主要管道,對於在地的台南書老個人所收藏的文獻資料之獲得,則是可遇不可求。本研究資料的考證,採用三角測量法考證文獻資料的內外在信度與效度。將透過多種方法蒐集所得之資料互相比較,檢視其中的發現是否一致,並從多個角度分析探究,以求研究結果之正確與精緻。

文獻資料間的敘述衝突,或受訪者說法與文獻資料所呈現有太大落差時,則尋求更 多文獻資料並以同一問題訪談更多受訪者與更年長受訪者,以佐證資料之真偽。所以訪

³引自葉重新,《教育研究法》,台北:心理,2004。

談資料必須要考證其真偽及邏輯是否合適才能採用。

(二)田野調查法

田野調查是質的研究、民族誌研究。研究者仰靠觀察及與參與者的互動,以及研究者對參與者進行的晤談,其用意在於發現模式與意義。此等模式與意義,構成了概括化的基礎,卻有待進一步的觀察與詢問,而予以考驗(邱兆偉,1994)。田野調查之目的在印證口傳歷史之真實性並彌補文獻資料之不足。因此,從遺跡中探究先人的一些歷史文物是有其必要性的。惟田野調查必須在自然情境中長時間的參與、觀察;而且研究者必須具備敏感性(sensitive)與反省性(reflective),才能瞭解所發現事物的特殊意義,並避免研究者本身的特定偏見。本研究希望針對台南的文武樣仔林宋江陣作田野調查,以蒐集更客觀、更真實之史料,並避免於資料之解釋上,強行以研究者本身的文化背景解釋另一種系統的文化,造成文化認知差異所形成的錯誤。

1. 本研究在田野調查資料的蒐集主要採用訪談之技術。

訪談(interview)通常是兩個人(或兩個人以上)之間有目的的談話,由其中一個人(訪談者)來引導,透過訪談的過程(談話、筆記、錄音、照相等),藉以瞭解被訪談者對問題的描述和說明,進而達到對問題的釐清與解釋的一種研究方法。訪談法在質的研究上是非常重要的一種研究法,也是其他研究法中不可或缺的輔助方法(黃瑞琴,1991)。陳鎰明(2000)認為訪談法具有下列優點:

- (1)可以取得較完整的資料。
- (2)較易掌握到問題的核心。
- (3)補助其他研究法的不足。
- (4)較具彈性的研究。

採用訪談的方法蒐集研究資料,需要高度的技巧,否則所蒐集的資料將缺乏可靠性 與正確性。這些技巧包括訪談者的基本條件、受訪者的選擇、建立友善訪談氣氛、與受 訪著的互動及資料的紀錄等。

訪談之進行是否順暢、內容是否合宜,直接影響研究的品質,本研究在訪談策略上 依下列三階段進行:

(1)準備階段:

所謂工欲善其事,必先利其器,訪談前的準備往往可以決定一場訪談結果的成敗,

因此訪談者對訪談前的準備工作是疏忽不得的。

A. 訪談者的基本條件:

一個稱職的訪談者在出發訪談之前應檢視自己是否已經具備擔任訪談工作的基本 條件,而這些條件包含訪談者對訪談問題的瞭解與準備、個人服裝、儀容等外表是否合 宜,應對是否適當,在訪問過程中將如何傾聽、真誠及投入等等,這些條件都足以影響 資料的品質。

B. 受訪者選擇:

受訪者的選擇是否適當,對研究的信度與效度具有關鍵性的影響,能直接影響研究 的品質,是研究者所不能忽視的。本研究在選擇受訪者方面,所考慮的要素包括:地域 性、代表性、年齡。

- (A) 地域性:台南鎮大致分為四個庄頭,且四庄頭呈現兩大兩小,因此在選擇訪談 對象時,應該妥善分配,不可過度集中於某些地區。
- (B)代表性:選擇訪談對象時以在廟宇中實際負責陣頭事務的人士、陣頭的負責人或教練(師父)及庄頭、姓角對樣仔林宋江陣運作較熟悉者為主要訪談對象, 一般本身參加陣頭者為次要訪談對象。
- (C)年齡:因近年來建醮活動漸少,因此本研究在進行訪談對象選擇時,將年齡列入重要考慮因素,儘可能選擇年齡在光復之後即可參與樣仔林宋江陣活動的 者老為主,較年輕者除非親自參與樣仔林宋江陣活動,否則不列入訪談對象。

C. 受訪者安排:

本研究受訪者之安排分兩種方式,一種是在訪談前即已經決定訪談人選,即台南庄廟的主委或副主委、秘書等及文史工作者、陣頭教練;另一種是各陣頭的負責人或參與 陣頭的人士接受訪談。

(2)訪談階段

A. 進入訪談現場:

訪談者進入現場(access)於簡單自我介紹並說明來意之後,要與受訪者很快的建立友善而融洽的氣氛,讓受訪者得到充分的安全感,受訪者才能毫無顧忌的暢所欲言。由於台南的樣仔林宋江陣負責人大多數是首次受訪,所以在心情上難免忐忑不安,筆者必適當安撫受訪者的情緒。當遇到沉悶的氣氛時,訪談者要能即時轉移話題(訪問前要

有心理準備),以化解氣氛,然後再把話題導回正題,使訪談能繼續進行。

B. 與受訪者的互動:

訪問者晤談的目的,在從訪談中獲取與研究有關的正確資料,以增加研究的價值。 根據筆者幾次訪談的經驗,能在整個訪談過程中與受訪者保持良好的互動,往往可以得 到許多非預期而與研究內容有關的寶貴資料。因此研究者在出發進行晤談前,除了對受 訪者的背景能加以瞭解之外,最好能對晤談中可能出現的各種情況加以沙盤推演。以適 度地發問的技巧,坦白誠懇、謙恭有禮的態度與受訪者保持良好互動關係。惟錄音方式 可能使受訪者產生不安的心理,因此在進行錄音之前應客氣的對受訪者說明,並徵詢受 訪者的同意。

除了上述訪談技巧之外,黃光雄、簡茂發(民80)等人亦提出訪問調查時應注意的 事項:

- (A) 訪問前應先擬定日程計劃,並作周詳準備。
- (B) 依約進行訪問,並注意穿著儀態。
- (C) 熟悉預計訪談問題,避免受訪者天馬行空,並遵循若干重要原則。

C. 隨時掌握訪談內容:

本研究以台南的民俗樣仔林宋江陣活動為研究主軸,訪談的內容當然以台南的民俗 樣仔林宋江陣團隊為重心,在整體訪談過程中特別注重:

- (A) 樣仔林宋江陣的歷史發展背景?
- (B) 樣仔林宋江陣與西港香廟會祭儀之發展?
- (C) 樣仔林宋江陣的發展與技藝內容?

(3)整理階段

訪談資料的處理;為了避免記憶的錯誤而影響訪問資料的正確性,在訪問的過程中最好能隨時記下所交談的資料。記錄訪問所收集的資料,主要採用兩種方式:一是用筆記錄;另一是用錄音機(筆)記錄(郭生玉,民76)。依研究者經驗,如果用筆當場記錄,可能影響整個晤談的互動,同時容易讓受訪者有不被尊重的感覺。如果事後記錄又容易遺漏珍貴資料。因此可以考慮筆記與錄音同時採用,而筆記僅記錄重點,訪問結束後當天能配合錄音筆存檔電腦中,可整理出較完整的訪問資料。

在經歷過現場實地訪談後,筆者對於手邊蒐集的資料,包括錄音帶錄影帶、相片、 實地札記等,都必須妥善處理,以文字呈現,以便分析與比對。

(1) 錄音訪談的重點陳述稿

由於訪談樣仔林宋江陣的耆老大部分皆不識字,訪談時,常率性而談,因此將實地 訪談的所有紀錄錄音資料轉譯成重點陳述稿,意即每一段訪談,都經由筆者事後將受 訪者本意繕打在電腦上,以文字的方式呈現,以喚起筆者與訪談有關的完整記憶,讓 實際狀況真實呈現,作為日後分析時的參考。訪談紀錄除了紀錄受訪者所說內容意 思的詮釋、意見及感受,以瞭解受訪者的想法並與從觀察中的資料進行相關的檢 驗,讓日後的分析研究資料更臻完整。

(2)錄影、照相資料的分類

在研究過程中,相片及錄影是不可缺的。筆者將當時認為有意義的現象拍攝下來,經過電腦影像處理,將同一性質的 VCD、DVD、錄影帶整理出來,以利後續研究。

第五節 名詞註解

- 一、本文所謂的台南樣仔林宋江陣,因傳統以來當地皆以台南樣仔林宋江陣稱呼此陣。
- 二、台南樣仔林宋江陣的陣式名稱、傢俬及用語稱呼,因當地受訪者習慣以閩南語稱呼, 筆者以嘗試保存當地習慣用語稱呼用法為主,以保留當地傳統用語原則。文中對於 專有名詞附註採用羅馬拼音方式。
- 三、所謂民俗,乃是創造於民間又傳承於民間的具有世代相習的傳承性事象。4

12

⁴張紫晨,《中國民俗與民俗學初版》,台北市:南天,1995。

第六節 研究範圍與限制

一、研究範圍

本研究的範圍是針對台南樣仔林宋江陣的緣起、發展演變現況之情形作深入的探 討,因此本研究的範圍

- (一)以台南的開發史、地理位置、人口變遷、產業結構等影響台南樣仔林宋江陣的成立與演變為研究範圍。
- (二)台南檨仔林宋江陣的發展與台南地區廟會活動的關係,進行探討研究。
- (三)本研究係以田野調查時以訪問樣仔林宋江陣的學者教練,最主要的是以當地 樣仔林宋江陣的主事、老教練及當地廟會活動相關人員為範疇。

二、研究限制

本研究屬於單一團隊的研究,在這研究的過程中,有著以下的限制

(一)資料蒐集上的限制

由於樣仔林宋江陣表演藝術是屬於無形的文化資產,且是種時間性的藝術,會隨著時間的消逝而煙消雲散,不似物質文化般容易保存。即使要尋求隻字片語的記載都如鳳毛麟角般難得,更遑論要重新勾勒出各歷史發展之過程及當時的藝術風貌。所以關於樣仔林宋江陣的研究有其先天的局限性存在。

(二) 時間上的限制

台南樣仔林宋江陣的活動除了一般民間廟會祭典而活動,也配合三年一科的西港香參與刈香遶境,因此只有在活動前才看得到樣仔林宋江陣組訓練習及表演,屬非常設性之陣頭,活動結束,組織成員各自恢復原來的生活作息,便難再組織動員的活動,目前仍無法作長期循環式的完整觀察。所以將田野調查的工作目標鎖定在富經驗的、實際從事隊員、教練及主事者,以及地方者老,做深入的訪談。

第二章 臺灣宋江陣之歷史發展

第一節 「宋江」與「水滸傳」之歷史源流之探討

宋江陣之名為「宋江」,若以宋江陣的字義及望文生義其可能的解釋為:紀念宋江 或宋江發明使用的作戰陣式⁵。

(一) 宋史中之宋江

- 1. 宋史卷二十二,本紀二十二,徽宗四:「惟南盗宋江等犯淮陽軍,遣將討捕,又犯京東、江北入楚海州界,命知州張叔夜招降之」。
- 2. 宋史卷三五一,列傳一一(),侯蒙傳:「宋江寇京東,(侯)蒙上書言(宋)江以三十六人橫行齊魏,官軍數萬無敢抗者,其才必過人,令清溪盜起,不若赦(宋)江使討方腦以自贖。」
- 3. 宋史卷三五三,列傳一一二,張叔夜傳:「宋江起朔,轉略十郡,官軍莫敢攖其鋒。 聲言將至,叔夜使間者覘所向,賊徑趨海瀕劫鉅舟十餘載鹵獲,於是募死士得千 人,設伏近城,而出輕兵距海誘之戰,先匿壯卒海旁,伺兵合,舉火焚其舟。賊 閒之皆無鬥志,伏兵乘之擒其副賊,(宋)江乃降。」

由上述的文獻說明,除了《宋史》,別的史乘很少提到宋江,而《宋史》也讓 我們看出宋江是一般流寇。他原本起事於淮南,曾攻淮陽軍,後來去到山東、河南 與河北。胡適手著的《水許傳考證》徐也摘錄上列三則史料來證明宋江等人均為歷 史人物,且是北宋末年的大盜⁶。

因此宋江實有其人,於北宋年代,聚合三十六股人馬為盜,在山東、河南、河北等地橫行,官軍不敢與之戰。宋朝的資政殿學士侯蒙上書皇帝,謂宋江才智過人請以討伐方臘。但是宋江最後為海州知州張叔夜以計擒其副手,宋江就投降了。由此可知宋江雖為盜,但有才幹,講義氣。

(二)宣和遺事之宋江

宋江事蹟載於大宋宣和遺事元集後段及亨集前段。其情節大意及行文順序與一百二十回的忠義水滸傳中下列諸回目相同。

⁵ 呂明智,<宋江陣的文獻研究>《史聯雜誌第 14 期》(臺北:中華民國臺灣史蹟研究中心,民 78) 4 ⁶吳騰達著 宋江陣研究 台灣省政府文化處 1998 頁 11~13

- 第十一回 汴京城楊志賣刀
- 第十五回 吳用智取生辰綱
- 第十七回 宋公明私放晁天王
- 第十九回 鄲城月夜走劉唐
- 第二十回 宋江怒殺閻婆惜
- 第四十一回 還道村受三恭天書 宋公明遇九天玄女
- 第五十九回 吳用賺金鈴吊掛 宋江鬧西嶽華山(宣和遺事一書中為東岳)
- 第一百十八回 宋公明智取清溪洞
- 第一百十九回 宋公明衣錦還鄉

宣和遺事書中只簡單說明宋江成為水盜的經過,對宋江性格才華及其他水滸人物的 聚義情節略而不言。

(三)水滸傳中的宋江

水滸傳流行於現在的本子, 共有四種:

- 1. 一百十五回本忠義水滸傳
- 2. 一百回本忠義水滸傳
- 3. 一百廿回本忠義水滸全書
- 4. 七十回本水滸傳

以上冠上忠義二字的水滸傳,在字裡行間都同情梁山好漢的遭遇,唯有金聖嘆所批 的七十回本水滸傳,從另一角度觀察,對宋江的假仁假義,作了盡情的揭露,但並無太 大影響,對明末清初的人士而言,宋江仍是忠義之人,英雄好漢的精神領袖。忠義水滸 傳中的概略結構與宋史及宣和遺事所敘述的大致不差。

(四)、元代戲曲-水滸傳

元代時漢民受異族統治,因而反抗性的民族意識甚濃。百姓渴望草澤英雄出來 濟弱扶傾、如此現象不外暗示了當代社會民眾莫不希望類似的草澤英雄能夠出來推翻異 族政權,重振漢室,水滸故事正可以滿足和發洩他們的反抗情緒。

「水滸說話」遂衍生為「水滸戲」,《元曲選》《錄鬼錄》等書所錄就有三十餘種,此時,三十六條好漢已經蛻變為一百零八。《水滸傳》寫道,宋仁宗時瘟疫蔓延,朝廷舉辦設契,攘除凶災,派遣太尉洪信赴江西龍虎山召張天師,不料洪信抵山,天師已去,他進入伏魔殿,掀開一塊石謁,驀地轟然巨響,黑氣從深不見底的洞穴翻滾而上,直沖天際,化成百十道金光,像四面八方分散。洪太尉大驚,才知道伏魔殿關了「三十六員天罡星,七十二座地煞星」,他們在宋哲宗年間投胎轉世,由神變人,成為梁山泊好漢。呼保義宋江就是天魁星,五麒麟盧俊義就是天罡星,智多星吳用就是天機星,花和尚魯

智深為天孤星,行者武松為天傷星,黑炫風李逵為天殺星,浪子燕青為天巧星。七十二 地煞如:地威星白勝將韓滔、地暗星錦豹子楊林、地軸星轟天雷凌振、地異星白面郎君 鄭天壽、地正星鐵面孔目裴宣、地飛星八臂哪吒項充等。書中又寫道:宋江上了梁山,返鄉探親,道遇巡邏士兵,慌亂裡逃到破廟,九天玄女「顯聖」,讓宋江吃三枚仙棗、飲三杯仙酒,並授「天書」,囑咐:「傳汝三卷天書,可替天行道,為人全忠仗義,為臣輔國安民,去邪歸正。」從此,水滸好漢便大張「替天行道,忠義雙全」的旗幟,除暴安良,深深影響國人對革命義士的崇仰與敬佩。

此時代的水滸戲已有幾點重大變化:

- (1)宋江三十六條好漢,在「黑旋風雙獻功」的戲裡,已經改變為「三十六小夥, 七十二大夥」的一百零八條好漢。
- (2)梁山泊的聲勢,至元已成「縱橫河港一千條,四下方圓一百里」的水滸。
- (3)在「梁山泊黑旋風負荊」與「事報恩三虎下山」之兩齣戲裏,梁山泊大盜已搖身一變為「替天行道」的仁義英雄。

元代劇中,搶人山寨竟成替天行道、救生民之忠義堂,而其人物,皆為有仁有義之 英雄,此為水滸故事變化之跡,既可表示元代民間想望草澤英雄光復漢族之熱烈,又暗 中規定後來水滸傳之性質,故元代水滸傳,誠水滸故事承上啟下之津梁也。

(五)、明清小說-水滸傳

清代流傳的《水滸傳》版本最重要者有四:

- (1) 明代崇禎末年出版的施耐庵著一百十五回本《忠義水滸傳》。
- (2) 明代嘉靖武定侯郭勳家傳本的一百回本《忠義水滸傳》。
- (3) 明代天啟或崇禎年間出版的楊定見一百二十回本《忠義水滸傳》。
- (4) 明代清初金聖漢刪去招安及招安後之事而完成的七十回本《水滸傳》。

《水滸傳》全書以宋江領導的農民起義為內容,水滸人物成了「替天行道」的義俠,更是上天所命「三十六天罡星與七十二地煞星」的投胎轉世神話人物。歌頌了梁山英雄人物,揭示了當時的階級矛盾,在中國文學史上具有重要地位。台灣民間更流傳其為一百零八條蛇神轉生者,並繪有蛇神圖。

兹列三十六天罡星與七十二地煞星(梁山泊一百零八條英雄好漢)如下⁷: 三十六天罡星:

.

http://myweb.hinet.net/home4/nmpnh/2/bb/01/01.htm

呼保義宋江 大刀關勝 小李廣花榮 花和尚魯智深 青面獸楊志 赤髮鬼劉堂 插翅虎雷横 短命二郎阮小五 拼命三郎石秀

玉麒麟盧俊義 豹子頭林沖 小旋風柴進 行者武松 金鎗手徐寧 黑旋風李逵 混江龍李俊 浪裡白條張順 兩頭蛇解珍

智多星吳用 霹靂火秦明 撲天鵬李應 雙鎗將董平 急先鋒索超 九紋龍史進 立地太歲阮小二 船火兒張橫小 活閻羅阮小七 雙尾碣解寶

入雲龍公孫勝 雙鞭呼延灼 美髯公朱全 沒羽箭張清 神行太保戴宗 沒遮攔穆弘 病關索楊雄 浪子燕青。

七十二地煞星:

神機軍師朱武 井木杆郝思文 神火將魏定國 火眼猊鄧飛 神算子蔣敬 紫髯伯皇甫端 混世魔王樊瑞 飛天大聖李袞 翻江蜃童猛 白花蛇楊春 鐵叫子樂和 操刀鬼曹正 金眼彪施恩 鬼臉兒杜興 笑面虎朱富 青虎李雲 母大蟲顧大嫂

鎮三山黃信 百勝將韓滔 聖手書生蕭讓 錦毛虎燕順 小温侯呂方 矮腳虎王英 毛頭星孔明 玉臂匠金大堅 玉旛竿孟康 白面郎君鄭天壽 九尾龜陶宗旺 花項虎龔旺 雲金鋼宋萬 打虎將李忠 出林龍鄒潚 鐵臂膊蔡福 沒面目焦挺 菜園子張青 白目鼠白勝

病尉遲孫立 天目將彭妃 鐵面孔目斐宣 錦豹子楊林 賽仁貴郭盛 一丈青扈三娘 獨火星孔亮 鐵笛仙馬麟 通臂猿侯健 中箭虎丁得孫 摸著天杜遷 小霸王周通 獨角龍鄒閏 一枝花蔡慶 石將軍石勇 母夜叉孫二娘 鼓上蚤時遷

醜郡馬宣贊 聖水將單延珪 摩雲金翅歐鵬 轟天雷凌振 神醫安道全 喪門神鮑旭 八臂娜吒項充 出洞蛟童威 跳澗虎陳達 鐵扇子宋清 小遮攔穆春 病大蟲薛永 金錢豹子湯隆 旱地忽律朱貴 催命判官李立 小尉遲孫新 霍閃婆王定方 金毛犬段景住。

(六)、說書人傳講的宋江

險道神郁保四

宋江故事之所以留存,皆因有宋時忠義人傳講。可是忠義人為何在宋代盜寇中獨取 宋江這一夥人來做這件文學史上的大事呢?主因應當是他的姓名:他的姓氏是國家之 名,他的名字可解作「江山」,有極大的意義⁸。明嘉靖年間,一百回本忠義水滸傳刊行, 宋江等一〇八位梁山好漢,縱橫江湖的事蹟,以及其「替天行道,忠義兩全」的口號, 與「逼上梁山」的理由,乃能噲炙人口,普及整個明代軍民間"。

(七)「宋江」名稱與水滸人物的「神化」現象

由上可知:《水滸傳》雖是虛構,水滸好漢卻實有其人,這群落草為寇的英雄,救

⁸孫述宇,《水滸傳的來歷、心態與藝術》 [時報出版社,民 67] 229。

⁹ 呂明智,<宋江陣的文獻研究>《史聯雜誌第 14 期》(臺北:中華民國臺灣史蹟研究中心,民 78) 5。

助弱小、疏財仗義,民間奉之「義賊」,威名傳播天下,成為說話人傳講的話題,《大宋宣和遺事》即水滸話本典型,勾勒出了《水滸傳》綱領。元朝,異族入侵,百姓渴望草澤英雄出來濟弱扶傾、重振漢室,水滸故事正可以滿足和發洩他們的反抗情緒,「水滸說話」遂衍生為「水滸戲」,《元曲選》《錄鬼錄》等書所錄就有三十餘種,此時,三十六條好漢已經蛻變為一百零八。從此,水滸好漢便大張「替天行道,忠義雙全」的旗幟,除暴安良,深深影響國人對革命義士的崇仰與敬佩。宋江陣就是模仿水滸人物所扮演的民間表演,角色與兵器率取自小說10。而《水滸傳》全書以宋江領導的農民起義為內容,水滸人物成了「替天行道」的義俠,更是上天所命「三十六天罡星與七十二地煞星」的投胎轉世神話人物。歌頌了梁山英雄人物,揭示了當時的階級矛盾,在中國文學史上具有重要地位。台灣民間更流傳其為一百零八條蛇神轉生者,並繪有蛇神圖11。因此也造就了「宋江」名稱與水滸人物的「神化」現象。

由上述記載可知。北宋末年是中國封建社會最腐敗的時期,統治者淫奢無度,朝廷大臣與土豪惡霸狼狽為奸,許多勇士聚集山林與官方展開搏鬥,其中尤以宋江的「替天行道,忠義雙全」最獲民心。

根據宋史記載,宋江雖為盜,但有才幹,講義氣,於北宋年代,聚合三十六股人馬為盜,在山東、河南、河北等地橫行,官軍怕之。宋朝資政殿學士侯蒙謂宋江才識過人 請以討伐方臘。但是宋江最後被海州知州張叔夜以計擒其副手,宋江被迫投降¹²。

又於《大宋宣和遺事》中,簡述宋江成為水盜的過程,這群英雄救濟弱小,民間奉 之為義賊,所以歷史上確有宋江此人,日後也漸成為說書人的話題,勾勒出《水滸傳》 的綱領。

元朝時,異族入侵,百姓渴望草澤英雄出來濟弱扶傾,而水滸故事正可以滿足和發 洩這樣的反抗情緒,此時三十六條好漢已經蛻變為一百零八條綠林好漢。其中有三十六 員天罡星,加上七十二座地煞星,共一百零八。他們在宋哲宗年間,投胎轉世,由神變 人,成為梁山泊好漢,其中宋江是天魁星,因為九天玄女的協助,吃下三枚仙棗,飲三 杯仙酒,並授天書,囑咐其替天行道,於是「替天行道,忠義雙全」便成為口號,深深

¹⁰ 徐麗霞(民 90.2):宋江陣。中國語文月刊,524期,頁 105。

¹¹吳騰達著 宋江陣研究 台灣省政府文化處 1998 頁 11~13

¹²呂明智,<宋江陣的文獻研究>《史聯雜誌第十四期》(臺北市:中華民國台灣史蹟研究中心研究組, 民 78) 4-5。

影響國人對義賊宋江的崇拜13。

宋江陣的三十六天罡與七十二地煞星,雖為梁山泊一百零八條英雄好漢,但宋江陣源於「宋江攻城的武陣」這一說,可能性非常低,既然與宋江攻城的武陣無關,有何名以宋江陣?「水滸傳」是以宋代為背景的小說,根據宋江等三十六人在齊、魏的故事發展而成。宋代在中國歷史論武功、國力均不及漢唐盛世,尤以宋末及整個元代可說是政治最黑暗的時期,但宋代庶民文化發達,小說、說書等等民間藝文光輝燦爛,於是宋江的故事就在民間成為英雄或是忠義的象徵了。又因水滸傳是中國文學史上第一部描寫封建社會的階級矛盾,反應農民戰爭的現實主義長篇劇作。在居民的心目中,認為梁山好漢各各不同凡響,因此符合當地居民長期以來索引伸出來的民族性,特別強調「忠義兩全」。這也是梁山好漢被認為是民間宋江陣的精神所在14。

故「宋江陣」可能是模仿古典小說《水滸傳》一書人物所扮演的民間表演陣頭,其淵源與《水滸傳》的發展有密切關係。但是宋江在歷史上的記載卻僅止於此,並沒有任何證據可以證明宋江陣為宋江所創立,唯一可知的是宋江陣名稱與水滸人物的「神化」有關。另;筆者考察眾多資料,台灣宋江陣可能市是由明代大陸閩南民間的"宋江戲",漸演化為宋江陣的,以下就針對此論點分別探討之。

田都元帥的誕生日是農曆六月十一日。他也稱相公爺,即是樂工雷海青。雷海青是唐天寶年間人,負責管領梨園,後來就被尊為音樂神。福建省興化有祭祀此神的廟,在廟的碑文上,敘述他曾獲唐朝肅宗皇帝追封為太常寺卿,宋朝高宗皇帝加封為大元帥。 日本學者鈴木清一郎於《台灣舊慣習俗信仰》第五編〈歲時與祀典〉中提到:

唐天寶中,為樂工,供奉內廷,管領梨子園子弟,歿後,梨子園子弟奉祀之,稱「田都爺」。肅宗時追封「太常寺卿」,宋高宗加封「大元神」俗稱田都元神。有謂雷海清為唐玄宗之寵臣,主管戲劇。後世奉為音樂之神,臺灣北管、南管均祀之。又傳雷海清死後,安祿山反,唐玄宗倉卒奔蜀,雷顯靈保駕救之,時空中浮現「田都」二字,故拜為田都元帥。¹⁵

呂宗力・樂保群在「中國民間諸神」有此記載:

【案】戲曲界所祀之梨園神一稱相公,一稱老郎。相公者,或說為唐玄宗朝宮廷樂師雷海青。據說雷精于琵琶,安祿山入長安,掠諸樂師至洛陽,強令奏樂,雷抗拒罵賊而死。閩地梨園祀其神,而去雨存田,稱田相公。《三教源流搜神大全》有風火院田元帥,謂為兄弟三人,皆唐玄宗朝樂師,助張天師驅疫鬼,

[『]徐麗霞,〈宋江陣〉,《中國語文月刊第 88 卷第 2 期》〈中國語文雜誌社,民 90 〉 105-106。

¹⁴陳正之 藝陣。台灣省政台灣的傳統府新聞部出版。民 84.1,頁 50-53

¹⁵鈴木清一郎原著,馮作民譯《台灣舊慣習俗信仰》,台北市:眾文圖書,1994,頁 565。

封為神,掌歌舞紅娘粉郎,當即由田相公衍化而來。至於老郎神,或說即唐玄宗,或說為後唐莊公宗,或說為顓頊之子老童。而以唐玄宗之說較為流行,大約因其大興梨園,故梨園祀為保護神。¹⁶

故「田都元帥」就是雷海青,被大多數人所認同。在台灣的地方戲班,大部分都以田都元帥為守護神。在台灣女性的演藝人員(歌仔戲),特別虔信田都元帥,每年農曆八月二十三日,都會舉行盛大的祭典,以祈求演技更上層樓¹。¹⁷各地的音樂團也都信奉「田都元帥」,像宜蘭縣的敬樂軒,每年選在八月二十八日舉行祭典。¹⁸但為何以陣式演練、武術表演為主且為廟宇祭典陣頭的宋江陣,會祭拜完全不會武術的「田都元帥」為祖師爺?溯其淵源,因宋江陣與水滸傳中的英雄好漢相關,最早將水滸傳中的好漢以戲劇呈現的就是「宋江戲」,而扮演這些草莽角色的戲劇人員,就必須祭拜戲曲的祖師爺「田都元帥」。

根據《中國戲曲志·福建卷》高甲戲資料中記載,宋江戲原本是福建地區民間廟會遊行的陣頭,出陣時成員手持各式武器,妝扮成《水滸傳》梁山泊中的人物角色,以各種隊型表演武打動作,後來加入簡單劇情和懸絲傀儡的身段成為戲劇型式,因表演內容都是宋江與梁山泊一百零八好漢的故事,因此稱為「宋江戲」,民眾俗稱為「宋江仔」。宋江戲以武打為主,藝人手執武器妝扮為梁山好漢,表演武術招式,演出劇目全出自《水滸傳》章回小說。清道光年間,宋江戲吸收「梨園戲」、弋陽腔、崑腔等內涵,成為文武兼備的「合興戲」。清末,合興班與宋江戲融合,轉化成閩南地區所流傳的「高甲戲」。19台灣南部所流行的「宋江陣」應是民間藝人把「宋江戲」部分武打情節抽離出來,作為一種專門的藝陣演出。20謝國興教授於《台灣傳統廟的現代意義~以「陣頭」為中心》中提到:

台灣的宋江陣是一種武力表演團體的通稱。它的起源是從泉州、同安一帶傳入。最早在明代的時候,同安地區就有一種風俗,就是在過年或者元宵節時,會有民眾仿照梁山泊的故事,化妝為一百零八條好漢,是屬於一種化妝遊行。由於梁山泊故事中的人物,每位角色都有它自己的武器,所以在宋江戲中也會有各式各樣的武器出現。早期是一種遊行,後來在遊行當中,可以停下來表演,就演變為宋江戲。宋江戲後來又與廈門一帶的南少林武術結合,而演變為武器加拳術的演出。所以宋江陣

¹⁶呂宗力・欒保群編,《中國民間諸神》,台北市:臺灣學生,1991,頁 782~783。

¹⁷巫凡哲,《道教諸神說》,台北市:群益書店,1995,頁 281。。

¹⁸鍾華操,《臺灣地區神明的由來》,台灣省文獻委員會,1988,頁 301。

¹⁹ 台灣戲曲/台灣宋江陣形成之社會背景(擷取日期 2010.2.21)

http://web.pu.edu.tw/~folktw/theater/theater_g06.htm

²⁰林茂賢,《台灣傳統戲曲》,台北市:藝術館,2001,頁 80。

的表演,不只是武器的操演,還包涵有拳術的演出。宋江陣因為是從宋江戲而來, 所以傳入台灣之後,有一部份還維持了化妝與武裝的元素。²¹

吳騰達教授曾提出其見解:

宋江陣模仿自宋江戲,宋江戲又演變為高甲戲,似乎宋江陣與高甲戲是隸屬於同源的兄弟關係,各種戲既以田都元帥為守護神,宋江陣自然也就以田都元帥為守護神了。²²

綜合上述可知高甲戲由宋江戲所演變,宋江陣又衍生自宋江戲,各戲種既然皆以田都元帥為祖師爺,宋江陣自然也就以田都元帥為祖師爺。

²¹ 謝國興,《台灣傳統廟會的現代意義~以「陣頭」為中心》於 2006.03.23 於逢甲大學第三國際會議廳講演資料。

[&]quot;吳騰達,《宋江陣研究》,南投市:台灣省政府文化處,1998,頁 29。

第二節 台灣宋江陣源流之探討

在民俗藝陣中,宋江陣是台灣最大也是最具聲勢的宗教性武術陣頭,普遍流行於南部地區,台南、高雄兩縣可謂其大本營。近年來由於台灣逐漸重視鄉土意識,從事研究探討台灣宋江陣的本土民俗學者為數眾多。筆者根據上述學者對宋江陣所探討之內容加以整理、歸納,大概可以粗略的了解宋江陣的源流。

一、源自戚繼光的藤牌舞或鴛鴦陣

「藤牌舞」,流行於江西、浙江、福建等地。相傳明代民族英雄戚繼光在嘉靖年間擊敗了倭寇進犯以後,許多退伍士兵在浙江沿海安家,並把軍中的「藤牌舞」帶到了當地民間。後人為紀念戚繼光,每逢節日就表演「藤牌舞」,以示紀念。戚繼光特別重視練兵,他反對華而不實的「花法」,主張從藤牌舞中學習閃滾身法:「藤牌單人跳舞免不得,乃是必要從此學來,內有閃滾之類亦是花法,…」,從操練兵士攻守防禦的各種陣式變化與戰鬥中所使用的武器,「藤牌舞」可能是由古「干戚舞」,宋「舞蠻牌」發展演變而來的。23

在《紀效新書》中藤牌總說篇記載:

干古有圓長二色,其來尚矣,主衛而不主剌,國初本加以革,重而不利,步以藤為牌,近出福建,銃子雖不能禦格,而矢石鎗刀皆可蔽,所以代甲胄之,用在南方田塍泥雨中頗稱極便。其體須輕,堅密,務使遮一身上下,四旁無所不備。²⁴

可見,藤牌舞是為了適應南方的氣候和地理環境而產生的。同時印證了「藤牌舞」 起源於明代戚繼光領軍抗矮的民間傳說與史事記載是相符合的。

據學者蔡敏忠、樊正治、林國棟等研究小組在民 72《宋江陣研究》報告書中提及, 鴛鴦陣乃戚繼光作戰時最具代表性的陣法之一,不論操練或作戰其陣法要領為:

恁是如何廝殺,不許亂了鴛鴦陣,隨離隨合,務要牢記其平日所習陣法,牌筅鎗刀之法用時都如平日。爭忿廝打,一般不慌不忙。²⁵

鴛鴦陣在作戰時強調二人成雙成對,像鴛鴦似的不可分離。呂明智在《宋江陣的文獻研究》文中,亦認為宋江陣是由戚繼光的鴛鴦陣改名而成的,又以二路縱隊行進的隊形上,以從事戰鬥行為的陣法,都與宋江陣類似。²⁶

²³常任俠,《中國舞蹈史初編》,台北市:蘭亭書店,民 74,頁 81-82。

[△]蔡欣欣,<台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 222。

[△]至蔡敏忠、樊正治與林國棟,《體育學術研究報告之七一宋江陣研究》,台北:體育司,民 72,頁 18。

²⁶呂明智,<宋江陣的文獻研究>,《史聯雜誌》,十四期,民 78,頁 4。

由於鄭成功生長於明代福建海域,其父鄭芝龍縱橫閩海水域多年,水處明末國難方殷、風雨飄搖時代,耳聞目見多所感受。當時戚繼光所著之《紀效新書》早經明兵部尚書周世選刻成書廣為流傳。鄭氏以儒生領軍征戰,涉獵軍書以期學以致用,故其戰法舉一反三當為鄭氏採用,廣為流傳則為理所當然的推理。而將當時流行的鴛鴦陣改名為宋江陣,更為切合時宜。原因是鄭成功號召反清復明的幹部,大多為福建水域的綠林豪傑,他們心目中的英雄是梁山泊的好漢,而梁山好漢的代表人物就是宋江。何況宋江縱橫江湖時的口號為「替天行道,忠義雙全」,正合乎明鄭當時的抗清宣傳與結合同志的需要。

《明史》卷二一二,列傳一00,戚繼光傳記載

又以南方多藪澤,不利馳逐,乃因地形制陣法。審步伐便利;一切戰艦火器兵械,精求而更置之;戚家軍名聞天下。···所著紀效新書,練兵事實,談兵者遵用焉。²⁸

因戚繼光的鴛鴦陣曾多次建功著效於福建,易為福建人士所效法,且宋江陣中的武器以藤牌最多,由此可見戚家軍擅長於陣法,更足以證明鴛鴦陣在明朝軍事訓練中的重要性。

蔡欣欣於民 79 年國立政治大學中國文學研究所碩士論文<台灣地區現存雜記考述 > 中認為宋江陣,無論是否由戚繼光的「藤牌舞」或「鴛鴦陣」演化而成的,都可確定 與明代的軍事訓練息息相關。因此,宋江陣是源自戚繼光的藤牌舞或鴛鴦陣,此種說法 普遍受到學者贊同。

二、源自「水滸傳」宋江領兵攻城所用的武陣

具神話色彩的《水滸傳》裡,宋江是三十六天罡七十二地煞一百零八條好漢中的龍頭老大,據曾永義教授《台灣傳統藝陣博物館規劃報告》一書中提出:相傳出自《水滸傳》,為宋江征討方臘攻城的武陣,而宋江也確實為正史中的人物。

《宋史》裡提到宋江的段落有三處:

- 『徽宗本紀』:「宣和三年時,淮南盗宋江等犯淮陽軍,遣將討捕,又犯京東、河北,入楚海州界,命知州張叔夜招降之。」(宋史卷廿二)
- 2. 『侯蒙傳』:「宋江寇京東,侯蒙上書言:『江以三十六人橫行齊魏,官軍數萬無敢抗者,其才必過人。今清溪盜起,不若赦江,使討方獵以自贖。』帝曰:『蒙居外不忘君,忠臣也。』」(宋史卷三百五十一)
- 3. 『張叔夜傳』:「叔夜再知海州,宋江起河朔,轉略十郡,官軍著敢攖其鋒。聲

²⁸蔡敏忠、樊正治與林國棟,《體育學術研究報告之七一宋江陣研究》,台北:體育司,民 72,頁 7。

[『]陳丁林,<廟會中的民俗藝陣>,《南瀛文獻》,42 期,台南縣:文化局,頁 90。

言將至,叔夜使覘所向,賊徑趨海瀕,劫巨舟十餘,載鹵獲。於是募死士,得千人,設伏近城,而出輕兵距海誘之戰,先匿壯卒海旁,伺兵合,舉火焚其舟。賊聞之,皆無鬥志,伏兵乘之,擒其副賊,江乃降。」(宋史卷三百五十三)²⁹

上述文獻說明:宋江實有其人,於北宋聚三十六股人馬為盜,其才能出眾,講義氣。 最後海州張叔夜擒其副手,宋江就投降了。

另根據《台灣民俗》記載

宋江陣的陣形,傳係出自水滸傳宋江攻城所用的武陣,有頭手一人在中心指揮, 另有三十多人,分成兩隊,各十八名,圍作雙重,然後外圍列向左邊,內圍列向 右邊交互打進,此時鳴鑼打鼓助其打勢。其所持的武器有藤牌「盾」八面,撻仔、 單刀、雙刀各四支、鈎四支、叉三支、齊眉(木棒)二支、雙斧二支等。³⁰

和《台灣風俗誌》記載

所謂宋江陣,就是小說「水滸傳」一百零八名好漢的首領宋江,某次攻打城池時所使用的武術和陣形。方法是三十名武士,由一名被稱為「頭手」的人指揮,所使用的武器如下:(一)藤牌 所謂藤牌就是用藤子編的盾牌,直徑二尺五寸,呈圓斗笠狀,作戰時掛在左手上掩護身體,然後用右手拿武器向敵人進攻,數目是八面 。(二)撻刀 所謂撻刀,其形狀似青龍刀,刀身長二尺五寸,刀柄四尺長,一共有四把。(三)單刀 是一種類似青龍刀的小刀,刀身長一尺五寸,刀柄長六尺,一共是四把。(四)雙刀 也很類似青龍刀,筆單刀略大,數目一共是四把。(五)雙鐧 是四腳鐵叉或木棒,長一尺二寸,有一個四寸六角的頭,一人可使用兩把,數目是四把。(六)釣仔 看起來像一把鐮刀,彎曲的鉤固定在柄的中央,一共是四把。(七)鈀 新月形的木裝武器,長二尺左右,中央有一個五尺長的柄,數目是四把。(八)叉 是有三個頭的鎗,長六尺,數目是三把。(九)整眉 木製的棍棒,直徑二寸,長及額頭,數目是兩把。(十)雙斧 就是手斧,作戰時一個人可拿兩把。31

綜合上述發現,宋江陣確實有水滸故事的影子,無論從隊員人數、人物名稱與目前展演的陣式,皆與「水滸傳」相符。但陳丁林在《南瀛藝陣誌》書中則認為:在水滸傳故事

²⁹《宋史》中的宋江(擷取日期 98.01.16)<u>http://www.nmm.ks.edu.tw/F1/SONG/source 2.htm#</u>

³⁰ 吳瀛濤,《台灣民俗》,台北市:眾文圖書,1992,頁330-331。

³¹陳金田譯、片岡巖撰,《台灣風俗誌》,臺北市:眾文圖書,1981,頁 181-182。

中將宋江等梁山好漢,縱橫江湖的事蹟,賦予官逼民反,忠義雙全的精神,更神話為三十六天罡、七十二地煞轉世,只是其與宋江陣之關連,未見明確之記載。³²所以宋江陣源自「水滸傳」宋江領兵攻城時所用的武陣一說,並不被學者認同。

綜合上述: (1) 宋江陣陣形有陰陽之分且成雙成對,源自於「鴛鴦陣」。鄭成功起義抗清、反清復明,將「鴛鴦陣」改名為「宋江陣」以團結軍民。之後隨著鄭成功進入台灣,在寓兵於農政策之下,輔以神道、宗族、江湖義氣而根植台灣。(2)從祭拜的祖師爺與大戲同為田都元帥,且部分宋江陣有「打臉」且裝扮與大戲雷同,因此推測源自「宋江戲」。(3) 拳術則來自少林實拳,因鄭氏軍隊中以漳、泉人士居多,此區域正是南少林所在地,少林拳武人模仿宋江戲,而成為廟會武術祭祀的一部份。(4) 雖然日本學者東方孝義、片岡嚴認為源自水滸傳宋江攻城的武陣,但因水滸傳神化色彩濃厚,且有愈來愈多的學者投入宋江陣研究工作,此一說法,並不被多數學者認同。綜合以上四種說法,筆者認為宋江陣是一個綜合體,拳術源自少林實拳,少林拳武人模仿宋江戲,隨著鄭成功進入台灣。

二、宋江陣是少林武學的一支

吳騰達於《宋江陣研究》中提到:傳說宋江陣創始人是泉州少林寺的蔡玉明宗師,由於當時的清朝政府不許鄉民聚眾習武,蔡宗師冒著危險,四處拜師學藝,後來創立五祖鶴陽拳,為使五祖鶴陽拳發揚光大,蔡宗師除一方面著書立說外,還廣招徒弟,精心傳藝,更創造以宋氏農民起義領袖為名的宋江陣。33 且明朝政府相當重視福建地方武備,即福建地方本身也有習武風氣,傳說聞名國內的南少林拳,就源自莆田的少林寺。福建地方雖無武館,鄉村卻時有拳頭師父在社會裡教拳。34

少林武學重拳法與棍法,原是我國武術史上重要的大宗派。清代政令不彰,盜匪掠奪,治安紊亂,以及地域家族觀念引起的分類械鬥頻傳,為了成立保家衛土的地方防衛組織,於是延請「拳頭師」來訓練村中的青年子弟,組成宋江陣來負起戰鬥的責任,因此說宋江陣是源自少林武學。35

陳丁林在《南瀛藝陣誌》一書中亦說:宋江陣是少林武學的一支,屬於實拳派³⁶,

_

³² 陳丁林,《南瀛藝陣誌》,臺南縣:文化中心,1997,頁18。

³³ 吳騰達,《宋江陣研究》,台灣省政府文化處,1998,頁22。

³⁴ 同上,百25。

³⁵蔡欣欣,<台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,1980,頁354。

³⁶實拳是使用武器表演,一共分成單套、雙套、宋江陣、獅陣、嘎獅、弄獅舞等六種。陳金田譯、片岡巖 撰,《台灣風俗誌》,臺北市:眾文圖書,1981,頁 181。

與少林單套拳、獅陣、劍獅同時流傳下來。37

陳正之在《樂韻泥香:臺灣的傳統藝陣》一書中則認為: 源自少林寺的「實拳」 與「獅陣」之說,也說得通,宋江陣是一種武術藝陣,所有的成員都要具有紮實的拳腳 功夫,發展時期,必定也有少林寺實拳派的師父傳授武術。³⁸

何錦山於《台灣民俗》中認為:宋江陣與《水滸傳》故事有關。據說是來自福建漳泉一帶,由少林拳武人模仿宋江戲而蛻變產生的。³⁹

綜合上述,宋江陣幾乎網羅了中國十八般武藝,是一種武術的表演。傳說清朝道光年間,在臺灣西螺七嵌武館振興社教拳的劉明善(阿善師),年青時即曾在福建少林寺習武,並為臺灣少林派的嫡傳武師。⁴⁰而宋江陣師父皆由武館產生,而詢問其武術源流皆認為是少林拳法,因此宋江陣應是少林拳的化身。⁴¹此種說法為多數學者所接受。四、宋江陣是一種幫會組織

張菼於《台灣民俗所受天地會的影響》一文中,認為像這種幫會組織即是「天地會」(洪門),是以反清復明為宗旨。採異性結拜的方式,拜天為父,拜地為母,會中一律以兄弟相稱,這是模仿宋江梁山聚義的方式。自洪門進去的第一個所在就是忠義堂,所倡言「順天行道」,組織職位也大都屬梁山人物,簡直就是以水滸梁山為藍本所建構的。尤其是天地會將「藤牌」作為聖物,在開墟(集會)儀式中往往陳列在最顯著的地方,而且也是作戰相當重要的武器之一,因此天地會著重於藤牌的操練是當然的事。42

在明朝鄭經時代,其諮議參軍陳永華「神道設教」,組織幫會,以安定社會人心。 於是神道及政治、宗族、江湖義氣等意織綜合體所建立的宮、府、廟、殿,乃普遍於各 鄉鎮村落。這些宮府廟殿不僅負起祭祀神明、團結村民的功能,並藉迎神賽會的活動, 「訓以結事」。台灣早期鄉鎮村落的開拓,基於地域環境需求,其武藝之風氣便較興盛, 也造成台灣宋江陣的組織普遍依附於宮廟之下的現象。43<宋江陣與八家將>一文中,

[☞]陳丁林,《南瀛藝陣誌》,台南縣:文化中心,1997,頁 19。

³⁸ 陳正之,《樂韻泥香:臺灣的傳統藝陣》,台中市:臺灣省政府新聞處,1995,頁 7-8。

³⁹何錦山,《中國民俗大系-台灣民俗》,蘭州:甘肅人民,2004,頁 374。

⁴⁰蔡敏忠、樊正治與林國棟,《體育學術研究報告之七一宋江陣研究》,台北:體育司, 1983,頁8。

⁴¹吳騰達,《宋江陣研究》,台灣省文化處,1998,頁25。

⁴² 張菼,<台灣民俗所受天地會的影響>,《台灣風物》,三十一卷,二期,頁 69-73。

⁴³呂明智,<宋江陣的文獻研究>,《史聯雜誌》,十四期,民 ,頁 4。另徐麗霞,<宋江陣>,《中國語文月刊》第 88 卷第 2 期,中國語文雜誌社,民 90。頁 111。

(中國) 武的民俗,通常濃縮在寺廟中,成為人民宗教生活的一部份。在完整的行政制度沒有實施的時代,寺廟在鄉間是具有武力和實權的自治團體。……寺廟為了維護相當武力,自然而然為民間武術的集結地。慢慢地這些武術在共同沿習下定了型,變成了一種表演藝術。像攻守靈活的宋江陣、華麗武威的八家將,……。4

此外根據《台南文化》舊刊中,有首<台灣雜事詩>云:

非因稗史說英雄,遊戲中存民族風。此事有關天地會,總為明社效孤忠。並於下述:「台俗賽社,有扮演宋江陣者,其表面也似平劇一齣,而其中實含有民族精神,借稗官小說之事實以傳括之。其創作當由天地會人之借題發揮也。中國舊劇之真價值,往往寓意深遠,時代人名·皆含影射·言之者不至罹禍而刺激視聽,能生甚大作用。宋江陣亦猶是,有謂臺灣居民屢次起兵,以抗清復明相號昭,均非宋江陣之刺激精神有關,洵非子虛之論」。45

視藤牌為聖物的天地會幫會組織,依附於宮廟活動研習武術對照宋江陣傢俬中藤牌 數量最多,及武術動作為主聯想在一起的說法,雖有其相似性,但學者普遍存疑其可信 度,畢竟尚未發現有關宋江陣是由類似天地會幫會組織轉變為宋江陣的文獻記載。

五、宋江陣源出宋江戲之說

吳騰達於民 87年《宋江陣研究》書中認為,早在明代,閩南民間廣泛流行一種街頭妝扮遊行的表演,往往還配合著打擊樂和音樂曲調的伴奏,於社火神誕舉行活動。據明代萬曆年間陳懋仁的《泉南雜記》載:「迎神賽會,莫盛于泉。游閒子弟,每遇神聖誕期,以方丈木板,搭成抬案,索以綺繪,周翼扶欄,置兒于中,如幔于上,而以姣童妝扮故事。」到了明末清初,由「姣童扮妝」成的水滸傳中的梁山好漢,由於節目內容多係宋江故事,故被人稱之為「宋江仔」;不久便出現小孩扮演宋江故事的業餘戲班,後來逐漸為由成年人扮演的專業戲班所代替,時稱「宋江戲」,並表演一些極為簡單的武打技術,以自娛娛人。46後來參加的人逐漸增加,於是發展為一百零八人的規模,並用不少的武器,打出各種套子,再廣場上擺出各種陣勢,此時仍屬於一種臨時湊集的武打表演,它單純是操拳練打,不加唱道念白,也不表演故事情節。後來這種民間藝術表演形式的普及與觀眾的欣賞要求,逐漸搬上「野台子」去演出,在武打的基礎上

⁴⁴ 轉引自高華君,《中華民族民俗體育技藝內容資料彙編與探索(上)》,台南市:供學出版社,民 89,頁 157-158。

⁴⁵ 引自蔡欣欣,<台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 224。
46 吳騰達,《宋江陣研究》,台灣省政府文化處,民 87,頁 28-29。

編演梁山故事。到清乾隆時期,宋江戲的藝人吸收了「梨園戲」的劇目及其表演藝術, 成為文武合演的合興戲。後來流行於閩南各地的「高甲戲」,據說因宋江戲專演武齣, 演員大部披戈甲而得名。⁴⁷

黄淑芬於民 88 年《宋江陣》書中提及,宋江陣與大戲同拜「田都元帥」,⁴⁸推測其原因應是與戲劇所關聯。依此關係來看,大戲是於清朝乾隆年間出現於福建泉州,其歌曲屬於南管系,對白均為閩南語,入台時間約在一百五十年以上。既然宋江陣與其關係如此密切,就此推測應該有可能是源自同一時代;並且可能盛行於閩南地區,隨後傳入台灣者。⁴⁹也就是說高甲戲是由宋江戲而演變,而宋江陣也是模仿自宋江戲而來,這種說法王見川受邀台南大學台灣民間信仰專題講座時亦贊同此一說法。⁵⁰

六、清末台南府城義民旗之說

目前台灣最早提及宋江陣的文獻是大正五、六(1916-1917年)年間寫成的《嘉義聽社寺廟宇取調書》的鹿草<城隍廟>部份記載:嘉義鹿草中寮庄一帶以往有名為「宋江」的武術團體,常在廟會中分為左右團對抗比試,惟近年來已漸減少。大正十年左右(1921)日本學者片岡巖《台灣風俗誌》將宋江陣列為武術之一,是屬於台灣使用武器的實拳。以及大正十二年(1923)日本東宮殿下(即日後的昭和天皇),到台灣巡視,各大都市官員及地方士紳準備歡迎節目。其中在台南,地方士紳許廷光、黃欣、石秀芳等曾將宋江陣當作台灣「名產」獻上"御覽"。51

據石萬壽<家將團-天人合一的巡捕組織>指出

清朝中業以後,台灣駐軍已不能維持府城城防及城內外治安,尤其是鴉片戰爭以後,府城治安完全落在聯境組織身上,聯境組織為了應付此一艱鉅任務,乃仿營兵組義民旗以攘外,仿巡捕組冬防巡更隊以安內。至乙未之役,台灣淪陷,日本禁止義民旗及巡更隊活動,台灣士民乃改義民旗為宋江陣,仍為民間的自衛團隊,「巡更隊」則除一部分轉化為「八家將」外,餘皆消匿蹤跡。52

據《臺北市志卷八文化志藝術篇》記載:

『蔡欣欣,<台灣地區現存雜記考述>,國立政治大學中國文學研究所碩士論文,民 79,頁 225。

^{**}田都元帥民間俗稱「雷公帥」、「相公爺」、「相江爺」,與西秦王爺共為台灣戲劇界及傳統音樂的兩大主神。臺灣除了宋江陣供奉田都元帥為主神外,各類傳統戲曲劇團所祭拜之戲神也大多祭祀田都元帥或西秦王爺,根據《福爾摩沙之美-台灣傳統戲劇風華》統計表得知,祭拜田都元帥的除了宋江陣的陣頭以外,尚有九甲戲、四平戲、歌仔戲、亂彈戲、北管西皮派、南管戲、南管樂、福州戲、白字戲仔、採茶戲、藝姐戲、皮影戲、宜蘭傀儡戲、南部傀儡戲、布袋戲。

⁴⁹參閱教育部印行,<宋江陣之研究>,輯於《中國民間傳統技藝論文集》上,民 83,頁 89。與黃淑芬, 《宋江陣》,高雄縣:縣立文化中心,民 88,頁 2。

⁵⁰王見川,<台灣的陣頭:從宋江陣談起>,台南大學台灣民間信仰專題講座手稿,民 94.02.03。

⁵¹王見川, <台灣的陣頭:從宋江陣談起>,台南大學台灣民間信仰專題講座手稿,民 94.02.03,頁 1-2。 52黃文博,《台灣民間信仰與儀式》,台北市:常民文化出版,民 86,頁 261。石萬壽,<家將團一天人合一的巡捕組織>,《史聯雜誌》,第四期,民 73,頁 2。

拳舞亦名宋江陣或獅陣,係仿梁山泊好漢之英雄事例,陣容多以三十六人組成,最多不得超出一百零八人為原則。選手裝扮亦與舞龍同。糾糾武夫,精神旺健,手持各種古式兵器,步伐整齊,由旗手領先,隨鼓樂行進,出場演武時,先打一個大圈。然後將隊伍分列展延,除個人獨演國術式之拳舞或二人對打外,且有團體之戰鬧舞,如排八卦陣、觀音坐蓮、老鼠入牛角等無不精彩迭見,舞至精妙處,商賈多助以賞錢或鳴放鞭炮以壯聲威。拳舞中之掃、跳、踢、躍等勇壯之舞蹈動作,頗合現代戰舞之需求。53

-

³³施翠峰,《臺北市志卷八文化志藝術篇》,台北市政府:台北市文獻委員會,民 78, 頁 137-138。

第三節 宋江陣武陣與廟會活動

一、臺灣武陣與廟會的關係

明清之際,渡海來臺之先民甚多,鄭氏收復臺灣之後,施行「寓兵於農」政策,廣 招大陸沿海閩省漳州、泉州,粤省惠州、潮州移民,《臺灣志略》卷一/風俗中云:「居 臺灣者,皆內地人,故風俗與內地無異」54,《臺灣通史》風俗志中亦曾述及:「臺灣 之人,中國之人也,而又閩粵之族也」,明鄭時期之大陸移民,約在十五萬至二十萬之 間的,清初實施渡臺禁令,但康、雍、乾三朝偷渡過臺之人仍絡繹不絕,移民人口日增。 而跟隨如此眾多移民來臺的,還有來自原鄉的宗教、信仰與習俗。

早期先民渡臺,需冒生命危險,搏浪渡過有「黑水溝」之稱的臺灣海峽,俗諺有云: 「十來、六死、三留、一回頭」,即可見當時渡海的兇險。上岸之後,需面對番人的威 脅,各種疾病瘟疫及自然災害的挑戰,因此,行囊中除攜帶的錢財衣物外,常帶著故鄉 的守護神像或護身符,以祈求神明的庇護,借助宗教信仰,求得心靈的安定。待生活安 定之後,便將神像安座供奉,及至聚落形成,建廟奉祀膜拜,舉行祭典酬謝神恩,為了 娱神,各種源自家鄉的陣頭技藝,便在異地重生。各類民間藝陣隨著先民入臺開墾人數 聚落日增,在臺蓬勃發展,久而久之,更隨先民們的落地生根,其演變也更具本土風貌。 但也因其只在鄉野常民文化中發展流傳,因此文獻的記載、文物的保存,常付之闕如, 欲溯其源頭,往往難上加難,本研究擬就目前文獻記載、相關論著等,嘗試推論臺灣武 陣的起源與由來。

(一)臺灣武陣之相關文獻記載

1. 清康熙三十三年(西元 1694 年)高拱乾纂《臺灣府志》中,有關舞獅、舞龍 活動記載之原文:

「歲時(漢人用此禮,土番無也)

元日蚤起,少長咸集,禮神、祭先、羹飯後,詣所親及朋友故舊賀歲; 主人出辛盤相款洽,俗謂之「賀正」。過此日為常。是時屠蘇為政,醉人酣 劇,相望於道,至五日乃止;謂之「假開」。

元旦起至元宵止,好事少年裝束仙鶴、獅馬之類,踵門呼舞,以博賞賚, 金鼓喧天;謂之「鬧廳」。」

「元夕、初十放燈、逾十五夜乃止、門外各懸花燈・別有閑身行樂善歌曲 者數輩為伍,製燈如飛蓋狀,一人持之前導遨遊,絲竹肉以次雜奏;謂之「鬧

⁵⁴ 李元春,《臺灣志略》,中央研究院漢籍電子文獻,http://www.sinica.edu.tw/~tdbproj/handy1/(97年2月4

⁵⁵ 臺灣省文獻委員會(主編),《臺灣史》,民 79,台北市:眾文圖書,頁 296。

傘」·更有裝束昭君、婆姐、龍馬之屬,向人家有吉祥事作歌慶之歌,悉里語 俚詞,非故樂曲;主人多厚為賞資。」⁵⁶

- 2.《鳳山縣志》卷之七 風土志 歲時,有關舞龍、舞獅之記載: 「上元,作花燈、火炮之屬·子弟扮仙獅、竹馬、龍燈慶鄉間,主人酬以厚禮」 57。
- 3. 《噶瑪蘭廳志》卷五(上) 風俗(上) 民風有關舞龍、舞獅之記載: 「上元節每神廟演戲一檯,俗號打上元·沿街高結燈彩,至十七、八日方罷· 元宵前後,人家糊畫龍、獅諸燈,長可八、九丈,分作十節、八節,點放燈光, 按節而持其柄,以盡飛舞之態·如龍燈則前有一盞白圓燈,作戲珠狀;獅燈則 前有一盞大紅燈,作弄毬狀·華彩鮮明,輕便婉轉·所至人家門首,無不爭放 爆竹以作送迎。甚有以錢銀糕品相饋贈,而官署則以銀牌者,名曰掛彩」⁵⁸
- 4. 《安平縣雜記》風俗現況有關舞獅之記載:

「迎神用十歡、八管、四平軍、太平歌、郎君曲、青鑼、小兒樂鼓樂。喜事用三通鼓吹八音。喪事用藍鈸鼓滿山鬧棺後送鼓樂。

酬神唱儡傀班、喜慶、普度唱官音班、四平班、福路班、七子班、掌中班、老戲、影戲、 鼓戲、採茶唱、藝妲唱等戲.。迎神用殺獅陣、詩意故事、蜈蚣枰等件。」⁵⁹

5. 學者王見川對臺灣宋江陣最早的文字記載所做的探討:

「目前所見最早提及宋江陣的文獻是大正五、六年間寫成的《嘉義廳社寺廟宇取調書》。在該書鹿草「城隍廟」部份說:嘉義鹿草中寮庄一帶以往有名為「宋江」的武術團體,常在廟會中分為左右團對抗比試,惟近年已漸減少。可見嘉義縣一帶亦是宋江陣早期活躍的地區。」⁶⁰

6. 台灣日日新報 1906 年 1 月 16 日第四版「員林短信/員林歡迎總督」報導中關於獅陣的記載:

「員林短信(十一日發)

員林歡迎總督

-

⁵⁶ 引自陳光雄、蔡宗信,《舞獅技藝活動之研究》,民90,台北市:行政院體育委員會,頁33。

⁵⁷ 李丕煜,《鳳山縣志》,中央研究院漢籍電子文獻,http://www.sinica.edu.tw/~tdbproj/handy1/(97年2月4日)。根據書中弁言「清康熙末葉,本省纂輯有地方志書三部,其一即「鳳山縣志」·然細按「鳳山縣志」之編成,遲於「諸羅縣志」者二年、早於「臺灣縣志」者一年,而其刊行則與後者同在康熙五十九年」,此書完成於康熙五十九年,西元 1720年。

⁵⁸ 陳淑均,《噶瑪蘭廳志》,中央研究院漢籍電子文獻,http://www.sinica.edu.tw/~tdbproj/handy1/(97年2月4日)。根據本書弁言中作者自序落款為「庚子臘日,陳淑均再識於鹿港文開書舍」,此書完成日期應為西元1900年。

⁵⁹ 《安平縣雜記》,中央研究院漢籍電子文獻, http://www.sinica.edu.tw/~tdbproj/handy1/ (97年2月4日)。據書中弁言推論,本書應為光緒二十年所修之安平縣採訪冊之一部份,之後並經日本人之更改與補充。

⁶⁰ 王見川,<台灣的陣頭-從宋江陣談起>,台南大學台灣民間信仰專題講座手稿,民 94.02.03,頁 1。大正五年為西元 1916 年。

本月九日臺灣總督兒玉爵帥。巡行全島。由彰化啟蹕南下。發臨時汽車。道經員林驛。於是該地紳民共表歡迎之微悃。設備盛大綠門。交叉大國旗。在該停車場左畔。高約六丈餘。濶約貳丈。上懸一匾額。係以紅橋製成祝凱旋三字。下以烏豆製成頌德歌功四字。又製一鐵板船形。運輸米數十袋。大書某丸凱旋。種種裝飾。皆新奇炫目。是日閤街各戶。高張旭旂。沿途爆竹。獅陣梨園音樂鼓吹。洋洋盈耳。而管內紳民不慮數百人。濟濟衣冠。恭迎道左。但出迎之人。各執一日章小旗。以示凱旋至喜之意。迄午前十時。爵帥駕臨。爆竹聲喧。由隈元支廳長三呼總督萬歲。官民一同和之。歡聲震地。一時人山人海。觀者如堵。雖以停車場之寬廣。竟無立錐之餘地。洵無外之歡迎。非常之熱鬧也。」

7. 台灣日日新報 1905 年 8 月 16 日第五版「市場落成式」報導中關於獅陣的記載:

「艋舺賽會

艋舺祖師廟橫街。蓮花池街北皮寮街等處。年年以舊曆廿九日為故實。迎
保儀大夫繞境。以禱年豐人□。落閣裝飾。旌□風。 <u>獅陣</u> 大波之排場。黎
園子弟之□色。皆爭絕一時。□過之。江袖綠衣。鶯群燕□。咸東佇望。
踵接□□。或□眼簾外。活發秋波。映射成趣。池如墨客騷人。三五相邀。
亦聊藉此騁情□目。故各市□□者如□。路□之□。頗形熱鬧云。」

8. 台灣日日新報 1905 年 7 月 2 日第六版「艋舺賽會」報導中關於弄獅隊的記載:

「市場落成式

臺南廳關帝廟街之市場建築。已登前報。茲聞去七日開落成式。是日午前十二時。左演大梨園。右唱掌中班。前<u>弄獅隊</u>。後作女優。中開宴會人山人海。觀者如堵。頗極熱鬧。是時臺南廳長同總務課長。及隨行員數人。齊赴參會。與民同樂。至於各保保正甲長。凡參會者。皆與宴飲。以酹在前派工之勞。時有關帝廟區街庄長李湖度氏。捧一祝詞。高聲朗誦。以慶其落成云。」

9. 台灣日日新報 1905 年 11 月 2 日第五版「祭典之熱鬧」報導中關於弄龍及弄獅的記載:

「祭典之熱鬧能樂如所豫定。自午後一時始。…凡過五時始散會。各町之藝棚當御勅使出街道之時。有各町之藝棚及各種餘興。隨于其後。蓋其首者為

大同會。次為府前街。次為北門會…餘如本島人各町各團體等。<u>或弄龍或弄</u> <u>獅</u>。或為郎君唱。或為太平歌。各於午前十一時。徐集於圓山下。至午後二 時。始照豫定之路。順次由大稻埕而歸。」

10. 台灣日日新報 1906 年 2 月 10 日第三版「嘉義近況」報導中關於弄龍、弄獅 及元宵夜演弄龍燈的記載:

「嘉義近況

嘉義習俗於舊曆正月間。各處均舉行建醮謝願。或三朝。或一朝。或午夜不等。…本島舊慣。種種不一。來八日為舊歷曆元宵住節。民間俗尚。懸燈結彩。以慶元宵。多有窮工極巧。競門花燈。並<u>弄龍弄獅</u>。或弦歌聒耳。開不夜之城。或燈跡賞心。盡一宵之興。前年早晚兩季。均獲豐收。民無庚癸之呼。自多春王之祝。<u>嘉義近日製一紗籠龍燈。曰太平獻瑞。極其精緻。遍體鱗甲。儼若出水真龍。神乎技矣。經於前夜出為演弄。以助元宵之餘興。為夜市中頓添一層生色。洵形熱鬧云。」</u>

11. 台灣日日新報 1907 年 1 月 5 日第五版「臺南元旦狀況」報導中關於弄獅的記載:

「…工人鬧正例年值歲首時。此三日間。內地各匠人皆罷工無事。如消防組即以無數色旗延道飄揚。以竹梯一張。遇各官衙宿舍或商店門前。一人上梯展盡猿猱之技。如眾木工。即用二三司鼓樂。一人戴一布製獅頭。一人戴一獅尾。遇各親朋門口。或內地人舖戶。則奏鼓樂弄獅。名曰鬧正發彩。各人即以彩金或品物贈與之。…」

12. 台灣日日新報 1911 年 1 月 9 日第三版「新竹通信/送神回駕」報導中關於 弄獅的記載:

「送神回駕

竹北一堡蘆竹湳庄設醮之事。經登前報。本日由該庄人民。盛備皷樂。恭送觀音菩薩。及城隍神像回廟。<u>大皷五十餘陣蜈蚣閣藝棚弄獅諸雜戲</u>。亦大惹觀者之目。午後二點鐘。遊遠市街。觀客雲集。鼕鼕之聲響不絕耳。亦一時之盛也。」

13. 台灣日日新報 1908 年 10 月 23 日第六版「全通餘興」報導中關於龍燈(弄龍)及宋江武技的記載⁶¹:

⁶¹ 學者王見川先生在臺南大學台灣民間信仰專題講座手稿曾提及臺灣宋江陣最早的文字記載應為大正 五、六年間寫成的《嘉義廳社寺廟宇取調書》,大正五年為西元 1916 年,但台灣日日新報 1908 年的此

「全通餘興

全通式當日。在各支部及鐵道旅館等。欲開之各種餘興如左。

▲樂隊經於去廿一日。來賓搭乘火輪。抵北之際。在臺北停車場演奏矣。又 二十三日。復在臺北公園及總督官邸演奏。又臺中式場、以及臺南、打狗、 臺北夜會等。亦各演奏云。

▲煙火訂自二十四日正午始至下午四勾鐘迄。即在臺中式場。燃放百發云。

▲支那演劇及武技二十四日即在臺中式場開演。此外尚有種種云。

▲臺中支部二十四日之夜。有如左之餘興。(一)煙花、大煙花、(殿下賁 臨之際、即放萬歲二字)(二)提燈行列(豫定一千二百人)(三)<u>龍燈(弄</u> 龍)附以樂隊(四)燃放大煙花六發

▲臺南支部二十五、六兩日之餘興如左。(一)煙花(二)<u>龍燈行列</u>(三) 包夏二將行列(□定一百五十人)(四藝棚行列(預定百五十人)

▲打狗支部二十六日之餘興如左。(一)煙花及爆竹(二)門龍船(三)曳

■ (四) 宋江武技

▲鐵道旅館二十八日臺北鐵道旅館之夜會。其餘興如左。(一)煙花(自下午七時起至十一時迄、燃放百發)(二)婦人演舞(三)紳士樂(四)婦人演舞」

14. 台灣日日新報 1909 年 8 月 4 日第四版「天南雁音/迎神殺人」報導中關於獅陣、宋江陣及獅陣宋江陣多使用利器的記載:

「迎神殺人

本島鄉村迎神。仍循舊例。多用獅陣宋江陣。使用利器。實為維厲之階。如客月三十日。打狗支廳前金庄。恭迎天后。附近庄多備旗幟鑼鼓。獅陣宋江 陣。以助鬧熱。有鹽埕庄陳林二姓者。出獅陣宋江陣各一。其後不知有何構 怨。陳姓竟被林姓殺斃一人。警官按報。即急為彈壓。將林姓拏去六人。為 之拷問云。」

15. 台灣日日新報 1909 年 10 月 6 日第四版「新花佐酒/迎后盛況」報導中關於 獅陣、宋江陣的記載:

「迎后盛況

廳轄仁和里大潭庄。自七月初來。向市內大媽祖宮。迎北港聖母。往該庄奉祀。大灣庄轉迎之。去三日送來市內。同日大藍廟庄。亦將來迎去。一送一

迎。宋江陣及獅陣。計四五十。總共信徒有二萬餘人。殊呈盛況云。(以上三日發)」

綜合以上的文獻記載與當時的報導,

二、臺灣武陣之相關書籍論著:

1. 吳騰達在《臺灣民間藝陣》中有關臺灣武陣的論述:

(1) 獅陣:

臺灣世居住民,大多來自閩南與粵東,亦有少數自浙江、江西等其他省份遷徙而來,若再溯其遠祖,則皆來自中原-中華民族發祥地之黃河流域,是故目前在臺灣所舉行的各種民間俗信活動,皆由大陸所傳;而民間舞獅遊藝,亦傳自大陸。在台灣,舞獅俗稱「弄獅」,而舞獅所組成之團體,則稱「獅陣」或「獅團」。至於台灣獅始於何時,文獻上並無記載。62

- (2) 龍陣:龍在中國,經過歷代演變,是深值人心的圖騰,象徵祥瑞、尊貴、神聖,因為龍的神格化,透過舞龍來取悅神龍,以求風調雨順,遂成江南民社祭祀的重要活動內容。臺灣地區舞龍表演團體的組織型態,主要有廟宇、軒社、部隊、社團及學校。⁶³
- (3)宋江陣:宋江陣來自中國福建地方(福州、泉州一帶),是少林拳武人模 仿「宋江戲」蛻變而成,明末鄭成功進軍臺灣,泉州青年加入鄭軍,因此少 林拳術在台灣傳播,台灣民間宋江陣師傅,皆由武館產生,可見宋江陣應是 少林拳術的化身。目前台灣地區宋江陣的分布,以台南縣及高雄縣最多,其 原因與台灣早期開拓的先後順序有關。⁶⁴
- 2. 黃文博在《台灣民間藝陣》中關於臺灣武陣的說法:
- (1) 獅陣:漢代百戲中的「角觝戲」和「曼衍」,就已略有舞獅的雛型,不過 最早的紀錄,則是後周的「五方獅子舞」;至於台灣的舞,傳入的時間應 在清初。⁶⁵
- (2) 龍陣:龍,是漢族的象徵與圖騰。龍陣與獅陣同為代表「中國文化」的兩個明星陣頭,亦同為源自中國的藝陣,來台改良並不多。⁶⁶

[◎] 吳騰達,《臺灣民間藝陣》,民 91,台中市:晨星出版有限公司。頁 29。

⁶³ 同上註。頁 62-65。

⁶⁴ 同上註,頁88-90

⁶⁵ 黄文博,《台灣民間藝陣》,民89,台北市:常民文化,頁69。

⁶⁶ 同上註,頁78

- (3) 宋江陣:宋江陣的源流,學界較同意它與明代軍事訓練有關,而其稱呼, 顯然是由《水滸傳》而來。它是台灣最大也是最具聲勢的一支宗教性武術陣 頭,流行於南部地區。
- 3. 陳彥仲、黃麗如等人在《台灣的藝陣》中提到:台灣獅陣的發展背景,與清 代治安不佳的生活環境有關。清朝時期的台灣因盜匪橫行、不同族群之間的 械門、民變等因素,鄉里間廣設武館訓練子弟習武保衛家園,加上農村休閒 娛樂少,所以武館引進兼具武術與舞蹈的獅陣,既能強身又有娛樂功能。⁶⁷
- 4. 《台灣省通志》卷六學藝志藝術篇對雜舞的記載:
- 「雜舞有由大陸傳播而來者,亦有由本省創編者,種類有:宋江陣、弄龍弄獅、花鼓弄、駛犁歌、採菱舞、公背婆等。『舞獅』,俗稱『弄獅』,傳自大陸,唯本省之獅團特多,俗稱『獅陣』,而多附屬於『宋江陣』,此在大陸則不常見。」⁶⁸
- 5. 謝宗榮在《臺灣傳統宗教文化》一書中也說:台灣在早期移民社會,由於政府公權力不張,社會秩序多靠民間自行維持,因此民間習武風氣興盛,農閒時練武強身,有需要則組成隊伍保衛鄉里,迎神賽會時會以武陣出來表演,武陣的種類則有「宋江陣」、「獅陣」、「龍陣」、拳術刀術等。69

二、廟會活動中的宋江陣

吳騰達於《宋江陣研究》中提到,台灣民間信仰,向以寺廟神為主。鄭成功復台以後,漳泉各地來台居民很多攜帶神,以求庇佑。來台以後,每逢所攜神祇生日,均備菜肴祭拜,以酬神恩,稱曰「拜拜」。台灣拜拜風氣的形成,有一段歷史淵源。早在清軍駐台之際,因任意宰殺民間的家禽家畜,而每與民間發生衝突。後來又有清軍為了滿足口腹之慾,利用民間拜拜之機會,鼓勵民間宰殺牲畜。到了日據時代,曰人發覺拜拜既可滿足口腹之慾,又可利用迷信安撫民眾,鞏固其統治,於是鼓勵民眾拜拜,加以台灣淪日之後,日人實行愚民政策,台灣人民只有藉「拜拜」之名邀宴親友,發洩民族感情。而形成如今台灣人民利用「拜拜」相互邀宴的習俗。70

在台灣歲時節慶與宗教信仰兩者相互依存,從而造就了多采多姿的常民文化,迎神

[『]陳彦仲、黃麗如等,《台灣的藝陣》,民92,台北縣:遠足文化,頁162-

⁶⁸ 引自吳騰達,《台灣民間舞獅之研究》,民73,台北市:大立出版社,頁20。

⁶⁹ 謝宗榮,《臺灣傳統宗教文化》,民92,台中市:晨星,頁232。

⁷⁰ 吳騰達,《宋江陣研究》,南投:台灣省政府文化處,1998,頁1-2。

賽會的廟會活動,即為最顯著的表徵。歲時節慶亦包含「神明生」(神明誕辰),在此一節日前夕信眾即展開一連串的慶祝活動,其中民俗遊藝是一項重頭戲。而民俗藝陣大多由民間庶民百姓「志同道合」者組成,若以地緣關係組成之藝陣,則多與神廟有關係。神廟有一種自然的力量,祂是居民的精神堡壘,團結村眾的議事中心,也內維治安外禦侵犯(如早期的宋江陣),在當時不穩定的社會環境中,為村眾提供了生命財產的保障,每逢神明誕辰舉行遶境巡遊或進香,儀式隆重場面浩大。71

陳丁林在<台南縣民俗藝陣的發展現況>一文中歸納宋江陣與廟會關係的四階段:

- (一)明鄭時期:藉迎神賽會的活動「訓以武事」。
- (二)清朝時期:自衛武力,寺廟則變為其活動之中心。
- (三)日據時期:轉化為廟會祭典之用。
- (四)光復以後:存在於傳統的宗教活動中,含有祭祀、避邪驅鬼、祈福免災的功能。 72

至於台灣廟會活動何時出現宋江陣的展演呢?張慶雄於《台南鹿陶洋宋江陣之研究》中提到:明治41 年(1908)已出現類似宋江陣或宋江獅陣參加廟會活動的展演。報章雜誌也於大正十二年(1923)報導日本東宮殿下(即後來的昭和天皇),到台灣巡視,各大都市的官員及地方士紳將宋江陣的表演大約同時,宋江陣亦出現在台南縣境內寺廟的迎神賽會活動中。《台南新報》大正十二年三月十九日即報導北門庄南鯤鯓五王南巡時,該庄三保之人動員民眾組成各式陣頭參與熱鬧,其行列「首則飛機隊當先,繼則宋江陣、弄龍隊、北管、詩意、藝棚及使犁歌、安樂歌並模型汽船、七鶴、八仙諸閣,各爭奇巧、五花十色,令人目不暇給」。二年後,北門南鯤鯓廟代天府舉行祭典時,地方人士又派出音樂團、宋江陣、獅陣等陣頭參與。73

綜合上述:宋江陣的發展與廟會是息息相關的,不可分離。宋江陣是南部廟會活動中常見的藝陣,也因為這些藝陣的表演,增加廟會活動熱鬧的氣氛。資料顯示台灣於日治時期,宋江陣即出現於廟會活動中。

⁷¹陳正之,<高雄縣內門鄉民俗藝陣發展現況調查>,《臺灣傳統雜記藝術研討會論文集》,台北市: 國立傳統藝術中心籌備處,1999,頁158-159。

⁷² 陳丁林,<台南縣民俗藝陣的發展與現況>,《台灣傳統雜技藝術研討會論文集》,台北市:國立傳統藝術中心籌備處,1999,頁 204。

這張慶雄,《台南鹿陶洋宋江陣之研究》,國立台南大學體育科教學碩士班碩士論文,2006,頁 49。

第三章 樣仔林宋江陣參加西港香科的祭典內 容與流程

第一節 西港慶安宮香科的歷史沿革

廟會是以廟宇為中心,也是以祭祀神祗為中心所發展出的宗教信仰活動,台灣漢人社會的民間信仰興盛,廟會活動也不勝枚舉,在諸多的宗教信仰活動中,各地除了為慶祝社廟重建落成所舉行的慶成醮,以及少數聚落定期性的平安醮之外,就以盛行於南台灣的迎王祭典(王船祭)規模最盛大,內容最豐。⁷⁴而在這些地區的王船祭典中,台南西港的「王醮刈香祭典」,被公認為著名且較具有代表性者,為曾文溪流域之龍頭。⁷⁵筆者認為欲了解玉敕慶安宮香科活動的歷史沿革,必先由西港鄉的沿革與地理位置及慶安宮建廟的歷史沿革談起。

(一) 西港鄉的沿革與地理位置:

西港仔港,在明鄭時期隸屬天興州「永定里」,清領之後改稱「安定里」,隸屬諸羅縣,康熙五十六年(1717)《諸羅縣志》載:

西港仔港:海汊、有港,小舢舨頭船到此渡客,並載五穀、糖、菁貨物。 港水入至安定里西保止。港口有魚塭。⁷⁶

康熙六十年(1721)前後分設「安定里東堡」與「安定里西堡」⁷⁷,藍廷珍平朱一貴之亂⁷⁸時,因地方番民幫同清朝政府助戰有功而興建向忠亭⁷⁹(如圖3-1-1),「安定里東堡」乃改稱「向忠里」,西港隸屬諸羅縣向忠里。乾隆二十九年,續修台灣府志也

74

[&]quot;謝宗榮。<台灣廟會文化的持續與變遷—以台南縣王船祭典為例>《南瀛傳統藝術論文集》。宜蘭縣:國立傳統藝術中心。民 92, 頁 477。

[&]quot;黄文博《台灣民間信仰與儀式》,台北市:常民文化出版社,民 86,頁 57-60。

™陳夢林修,《諸羅縣志》,台灣省文獻會,民82,頁17。

⁷⁷陳夢林修,《諸羅縣志》,台灣省文獻會,民82,頁17-18。縣屬轄里四、堡九、莊九(里、保、莊皆 漢人所居)、社九十有五。保:赤山保、茅港尾保、佳里興保、善化里東保、善化里西保、新化里東保、 新化里西保、安定里東保、安定里西保。

⁷⁸朱一貴〈1690~1721〉又名朱祖,福建漳州人。康熙五十三年(1714)來台灣,在台灣到衙門充當差役。離職後轉往下淡水大武丁(在今屏東縣境),養鴨為業。鴨子合群性很高,在養鴨人的指揮下,就好像井然有序的軍隊一樣。朱一貴生性慷慨,喜歡結交朋友,許多三教九流的人都與他往來,加上他天生的領袖性格,逐漸成為流民、羅漢腳的領導人。不久後,又傳出許多關於他的傳說,例如他養鴨子中,竟然生出雙蛋黃的鴨蛋來。甚至還傳說,朱一貴在溪邊趕鴨的時候,赫然看見自己水中的倒影,身穿黃龍袍,頭戴通天冠,一副天子的打扮。康熙六十年,朱一貴終於發難,十幾天的工夫便攻下台灣府城,自稱中興王,建年號為永和。由於他從養鴨起家,大家便暱稱他為「鴨母王」。鴨母王的王朝只延續一個月,朱一貴被捕後,被押到北京凌遲處死。以上參見吳密察《台灣史小事典》,台北市:遠流,民89,頁43。

^{79&}lt;u>清康熙</u>皇帝為感念<u>吳士連在朱一貴</u>之役時,準備羊、酒到<u>安平</u>,歡迎<u>清</u>軍,更以家人做人質,引<u>清</u>軍從<u>西港仔</u>登陸;又招募忠勇民兵,協助<u>清</u>軍平定<u>朱一貴</u>之亂有功,特頒賜一座以樟木刻製的牌坊,並建「向忠亭」在<u>吳</u>家住宅前面,規定凡是經過此地的丈武百官都必須停轎,下馬跪拜。向忠亭碑石,今存放於西港慶安宮。

曾記載:

西港仔街:距縣八十里,在安定西堡,濱海民番交易。⁸⁰ 可見清初時,此地即有埔漢交易之現象,到了清朝中葉以後,由於台江潟湖逐漸淤塞陸化,「西港仔」遂失去

港口機能, 蛻變成為附近農產品交易中心。道光十五年 (1835) 設「西港仔堡」, 以道光3年第一次改道後之 曾文溪道為臺, 嘉縣界。81日治時期, 1901 年(光緒廿

圖 3-1-1

七年)全台改設二十廳,「西港仔堡」歸屬「鹽水港廳」;1909 年台灣再改為十二廳,「西港仔堡」歸台南廳管轄;西港仔地名之拓墾,從今日慶安村慶安宮之創建於明鄭時期,可知開始於十七世紀中葉。地名起源 一說為因本鄉東方約三公里處有直加弄港(今安定),故名「西港仔」。另一說為昔時本鄉大部均屬海埔,西港是濱海汊港,因位於後營(明末鄭成功攻台是後援部隊鎮營於此,故有此稱)之西,故稱謂「西港仔」。82 迨至(民國九年)1920 年台灣地方制度改革,廢廳、堡而改設州、郡,西港仔堡縮小轄域,隸台南州北門邵西港庄;光復後1946 年(民國三十五年)改州、郡為縣、區,改庄、街為鄉、鎮,「西港庄」遂改為「西港鄉」。83

西港鄉今位於台南縣西南端,台南市的北方,嘉南平原中部,曾文溪北岸下游,為台江潟湖內港。台南縣西港大橋北端,東北與麻豆鎮接壤,東與安定鄉毗連,南隔曾文溪與台南市的安南區為鄰,西以國聖大橋界七股鄉,北接佳里鎮,交通四通八達。西港鄉昔年原屬一處港灣,曾與大陸福建沿海各地,利用小型船隻作貨物來往之通商,時代久遠歷經滄海桑田之變遷,而成今日之現貌。84

(二) 西港慶安宮創建淵源:

西港慶安宮建廟淵源根據台南縣西港玉敕慶安宮金大廟沿革記載:

本宮創建淵源溯自西曆一六六一年,清順治十八年四月二十九日農曆四月初一明延平郡王鄭成功驅荷復臺,當時為藉神庥隨奉天上聖母、城隍境主、中壇元帥由鹿耳門登陸,先將天上聖母安祀媽祖宮(地名),即派部將領兵自蚶西港水路入西港駐紮,就現址建廟日慶安宮。同時至媽祖宮恭迎天上聖母及由軍営迎請城隍境主,中壇元帥暨諸神像入宮奉祀。

⁸⁰余文儀《續修台灣府志》,台灣省文獻委員會,民82 年,頁87。

⁸¹道光 3 年七月,曾文溪第一次大改道上游至蘇厝改道經管寮由鹿耳門入海。

[☞]花松村,《台灣郷土全誌第七冊》,台北,中一出版社,民 85,頁 605。

⁸³黃文博、黃明雅《台灣第一香西港玉敕慶安宮庚辰香科大醮典》,西港玉敕慶安宮管理委員會,民 90, 頁 11。

⁸⁴吳應民《西港玉敕慶安宮沿革》,西港玉敕慶安宮管理委員會,民 83,頁 2。

由上碑石之記載,西港慶安宮最早之神明乃起源於隨鄭成功軍隊來台,其部將因駐 紮於西港,而將隨船帶來的家鄉神明天上聖母先安祀在媽祖宮(地名),其他神明則暫 奉於軍營,搭建簡單茅屋後便將軍營中的城隍境主、中壇元帥暨其他諸神明一起迎回奉 祀名曰「慶安宮」,並將暫奉於媽祖宮的天上聖母迎回。可知當時先有簡單神宇暫奉而 未正式建廟。同上碑石記載:

據日人寺廟名鑑記載,本宮建于清康熙五十一年,歲次壬辰(農曆)六月初一日云。由上碑石可以推測慶安宮建廟真正年代應在清康熙五十一年,將暫奉於媽祖宮(即今應耳門天后宮)的天上聖母迎回人宮鎮座恭奉,並將原有之城隍境主、中壇元帥,個祀恭奉。由於曾將天上聖母先安祀在鹿耳門媽祖宮(地名)之天后宮內,因此後來舉行香科活動時必先行至鹿耳門天后宮請水或請媽祖的活動。

本宮因基占鯉穴,天地鍾靈、山川毓秀,遂見神靈赫濯,惟因當初殿堂草 創,旋于清康熙年間重修一次、後至清道光丁未年,⁸⁵本宮總理謝淡格,生員林紀雲、 耆老林敬老、方元德、李活水、黃清源等第二次重修,清光緒二十七年歲次辛丑年黃玉 振、王杞等第三次重修,民國十九年歲次庚午年,王李慶郭清淵黃圖等第四次重修,民 國三十六年歲次丁亥年總裁郭泰山、縉紳王李慶、管理李錦連、會計李長榮等熱心策劃 廣為寡捐作為第五次重修……

由碑石此段文字記載,可知西港慶安宮于清治時期曾重修過三次,日治時期重修第四次,光復後(民國三十六年)重修第五次。

…自壬辰香科恭承千歲爺諭旨命總裁郭泰山管理李錦連顧問林賠等務要 籌建東嶽地藏王寶殿,乃至甲辰科由黃圖接任會長,開始興建東嶽地藏王寶殿及禹門亭,其實本宮大殿歷盡滄桑,已成龜裂傾斜,丹青剝落,無法再行重修。迨至民國六十年….經轄內七十八村鄉董監事大會議決通過,拆除重建。……並於民國七十六年十月七日舉行金大廟落成盛典……

由以上碑時記載:西港慶安宮今日巍峨之廟貌,已非康熙五十一年建廟之原貌,而 是歷經五次重修後,因無法再重修而於民國六十年董監事大會議決重建,歷經十六年之 久於七十六年始落成。

綜上所述,西港慶安宮建廟歷程:清順治十八年四月二十九日(農曆四月初一), 延平郡王鄭成功,為除清復明由廈門率兵來臺驅逐荷蘭,為保持全軍安順抵臺,乃恭奉 神靈顯赫,天上聖母、境主公、中壇元帥,承蒙諸神一路庇護,由鹿耳門順利登陸,但 斯時因土匪為禍,為保民安順計,先將天上聖母神像留在鹿耳門,就是現在媽祖宮天上

٠

^{**}按:道光丁未年(1847 年)是慶安宮首次籌建王醮之年。

聖母天后宫,由鄭王部將率領一支精銳軍自蚶西港水路直入西港,就是現在的慶安宮現址安營,始草創建立神宇,迨至康熙五十一年(1712年),歲次壬辰農曆六月初一,至鹿耳門奉迎天上聖母神像來慶安宮奉祀,並配祀城隍境主、中壇元帥、福德正神等諸神得安其所,廟號曰「慶安宮」,乃表示以慶安穩,是為慶安宮建立之緣起。

其時,慶安宮鄰近之村莊部落尚無廟宇之建立,故每逢朔、望(初一、十五)蒞宮 參拜者絡繹於途,舉凡祈求風調雨順、國泰民安、五穀豐登、人畜興旺,以及消災解厄、 除病驅疫,無不求神托庇,慶安宮香火鼎盛由此可見。其後,因年久失修,陳舊不堪, 曾在康熙年間第一次重修,道光丁未年第二次重修,清光緒二十七年第三次重修,及至 民國曾於十九年歲次庚午、三十六年歲次丁亥各重修一次,共計五次重修。

民國四十七年戊戌香科之後,運用積餘之經費以及勸募捐款、興建東嶽地藏王寶殿;民國五十三年甲辰香科黃圖先生接任慶安宮主任委員兼會長,再將未完成部份加以整裝雕飾,隨即塑造東嶽仁聖大帝、地藏王菩薩以及十殿閻羅天子諸神像,並在前後殿之間增建一座禹門亭(俗稱鯉魚亭),上雕九鯉化龍旗幟,以符慶安宮鯉穴聖地之實,如此前後殿相互輝映,相得益彰。民間俗信鯉魚乃高貴吉祥之物。因此,鯉魚自然成為廣大信眾崇奉靈祇之神物,此可謂慶安宮金大廟之特色。

民國六十年,鑑於前殿,年代久遠,廟壁剝落楹柱腐蝕且有傾塌之虞,商議拆除重建,經轄境七十八村鄉董監事一致通過,遂於同年三月初二日動土鳩工,並在西側增建一棟三層香客大樓,以利香科期間遠方陣頭及香客住宿方便,且在中殿增建凌霄寶殿。重建完成後署名「金大廟」(按慶安宮所有木材雕堵、神龕,皆經使漆安裝純質金箔故稱),此為慶安宮第六次重建。86

二、西港玉敕慶安宮香科醮典活動之歷史沿革:

西港玉敕慶安宮每逢地支年丑、辰、未、戌的農曆四月間所定期舉辦三年一科的瘟醮祭典,一般稱為「西港仔刈香」,俗稱「西港仔香」,確切日期每一香科不同,亦即定期不定日,其內容可分為王醮祭典和刈香遶境,是屬於香醮合一的信仰活動,是一個大型區域性宗教組織,亦是西南沿海地區最有歷史的「香醮」。其轄境,橫跨曾文溪兩岸,由初期的卅六庄,逐漸發展到七十二庄社,再擴大到今天定型的「五角頭九十六村鄉」,含蓋西港、佳里、七股、安定和台南市安南區等互鄉鎮的舊「西港仔堡」諸村庄。

劉枝萬於民 72 年《台灣民間信仰論集》87書中提到:

⁸⁶ 資料來源:吳應民《西港玉敕慶安宮沿革》,西港玉敕慶安宮管理委員會,民83 年,頁3-7。

劉枝萬《台灣民間信仰論集》,台北市:聯經出版社,民72年,頁301。

「西港仔香」的起源,早期學者研究認為在道光年間,查畝營(今柳營)放流之王船,順退潮漂至大海,又順滿朝而漂著於管寮,然後再由管寮放出之王船,偶而漂來西港,被副祀於廟,信仰漸隆⁸⁸;於是就以道光廿七年(1847)重修廟宇為契機,舉行屆丁未科醮,從此三年一科,遂為定制,每逢丑、辰、末、戌之年,必行瘟醮,爰以為例;期間只有在日治末期,昭和十八年(1943),因太平洋戰爭爆發,致癸未科未克舉行。

陳丁林於民92年《王之醮-蘇厝長興宮癸未科瘟王祭》書中認為,清康熙十八年(1679年),台江埔地發現一船隨著潮水漂入台江,擱淺於蘇厝庄西之海埔地。村民登舟見其艙內插著十二支令旗,上書「玉敕代天巡狩十二瘟王」,和總趕公與全套紙糊水手、班役。村民始知此船係大陸建醮酬神後,施放王船漂洋過海而來。咸認王船停靠應為吉兆之象,便將十二瘟王等眾神恭迎入庄,並於溪畔建茅庵安座奉祀,乃於乾隆三十七年(1772年)歲次壬辰,首次建立三朝王醮,以答神恩。醮畢,王船放入溪中,隨波西流。並定制每逢丑、辰、未、戌三年建醮一次。乾隆四十九年(1784)年醮科送王時,王船停靠於八份下宅十八叢松凹湖仔處,為陳朝智發現而告知村民,乃迎入八份姑媽宮奉祀,並舉行刈香遶境,達十三科香之久,計三十九年。後因道光三年1823年灣裡溪大水改道庄毀(灣裡溪改道後稱曾文溪),才由當時西港生员李活水等地方任紳,迎往西港「慶安宮」自此,每三年一科建醮,成為定制,是為西港仔香之始。西港慶安宮千歲爺溯本深知蘇厝係其在台開基祖地,終於回蘇厝降駕指示:「今後建醮王船改為火化」,且定蘇厝建醮在先,西港隨其後,兩地間隔一個月。89此乃西港慶安宮刈香的香期總是在蘇厝瘟王祭之後大約一個月舉行的緣由。

根據西港玉敕慶安宮民國九十五年丙戌香科大醮典暨代天巡狩出巡九十六村鄉遶 境資料冊,所記載有關慶安宮香科醮典之起源及經過如下:

本宫自康熙五十一年建廟以來,尚無香科之建立。……及至乾隆四十九年,歲次甲辰,始由八份懿德宫(現改為姑媽宮),首創第一次甲辰香科之醮典(俗稱割香),並制三年為一科之定例,⁹⁰相繼延續十三科,至嘉慶二十五年庚辰香科。因當時村落寥落,參加香科僅二十餘村鄉。⁹¹….至道光三年,歲次癸未,亦即是第十四次香科起,由本宮

⁸⁸或說由福建放流之王船,先漂著杏畝營,被祀有靈,遠近聞名,供奉神傳之習俗,遂傳至安定鄉蘇厝,再傳於佳里鎮,最後傳至西港鄉 ,致成今俗。(劉枝萬 民 72,頁 301,註 24)

⁸⁹陳丁林《蘇厝長興宮癸未科瘟王祭》,台南縣蘇厝長興宮,民92,頁7-9。

[%]按:三年一科乃依據科舉時代三年一次大比之年為準則,其意甚佳,其例延續至今。

⁹¹按:「村郷」名稱之由來,因其時村莊部落稀疏,或大或小,住戶亦或多或少,且區界劃分未甚明細, 所有參加之轄境均稱為村鄉,習慣亦不宜更改,故依古例仍然沿用,而今「村郷」已用來計算香境參 與之單位。

接辦,自此以來至今已達七十五次之香科醮典,參加之轄境亦隨香科而增進,先是七十二村鄉,其後再增至七十八村鄉,現在已達九十六村鄉之多,足見十二瘟王威昊之顯赫,此為本宮香科之起源及香境之演進。92

從歷屆西港玉敕慶安宮香科遶境活動資料冊記載之內容,與參閱《台灣第一香》⁹³及 訪談慶安宮主事者總幹事張秋東先生、祭祀組長王李子峰等相關人員,筆者將西港玉敕 慶安宮歷屆香科遶境活動的歷史沿革整理如下(表3-1-1):⁹⁴

表3-1-1 西港玉敕慶安宮歷屆香科沿革表

				11111111111111111111111111111111111111	
科次	西元年次	歲次香科	中國年號	備註	值科王爺
				由八份懿德宮(今姑媽宮)	大王吳千歲
1	1784	甲辰科	乾隆49年	辦理前往曾文溪畔十八松	二王何千歲
				凹湖仔請水	三王薛千歲
					大王封千歲
2	1787	丁未科	乾隆52年		二王趙千歲
					三王譚千歲
					大王盧千歲
3	1790	庚戌科	乾隆 55 年		二王羅千歲
					三王張千歲
					大王余千歲
4	1793	癸丑科	乾隆 58 年		二王侯千歲
					三王耿千歲
					大王吳千歲
5	1796	丙辰科	嘉慶1年		二王何千歲
					三王薛千歲
					大王封千歲
6	1799	己未科	嘉慶4年		二王趙千歲
					三王譚千歲
					大王盧千歲
7	1802	壬戌科	嘉慶7年		二王羅千歲
					三王張千歲
					大王余千歲
8	1805	乙丑科	嘉慶10年		二王侯千歲
					三王耿千歲
					大王吳千歲
9	1808	戊辰科	嘉慶 13 年		二王何千歲
					三王薛千歲
					大王封千歲
10	1811	辛未科	嘉慶 16 年		二王趙千歲
					三王譚千歲

⁹²西港玉敕慶安宮《民國九十五年丙戌香科大醮典暨代天巡狩出巡九十六村鄉遶境資料冊》,民 95,頁 5。 ⁹³黄文博、黃明雅,《台灣第一香》,西港玉敕慶安宮管理委員會,民 90。

⁹⁴資料來源:西港慶安宮民 74-95 年共八次香科資料冊;黃文博、黃明雅,《台灣第一香》,西港玉敕慶安宮管理委員會,民 90;方淑美,《台南西港刈香的空間性》,國立台灣師範大學地理研究所,民 84。

11	F				~~_~~	
12	11	1814	甲戊科	·		
12 1817 丁丑科 嘉慶22年 二王侯千歳 三王耿千歳 大王吳千歳 三王称千歳 14 1823 癸未科 道光3年 七月曾文溪大水由慶安宮 大王封千歳 三王韓千歳 三王韓千歳 三王韓千歳 三王韓千歳 三王韓千歳 三王理千歳 二王曜千歳 二王曜千歳 二王曜千歳 二王曜千歳 二王曜千歳 二王曜千歳 二王曜千歳 二王曜千歳 二王曜千歳 二王明千歳 三王明千歳 二王明千歳 二王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王十歳 五王十歳 三王十歳 五王世十歳 二王世十歳 二王世十歳 二王世十歳 二王世十歳 二王世十歳 二王世十歳 二王世十歳 二王世十歳 二王世十歳 二王世十歳 五王世十歳 五王田子歳 二王世十歳 五王世十歳 五王明千歳 二王世十歳 五王明千歳 二王世十歳 二王世十歳 二王世十歳 二王世十歳 二王世十歳 二王明千歳 二王明千歳 二王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 三王明千歳 二王明千歳 三王明千歳			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , ,
13						大王余千歲
1820 庚辰科 嘉慶25年	12	1817	丁丑科	嘉慶 22 年		二王侯千歲
13 1820 庚辰科 嘉慶25年 二王何千歳 三王薛千歳 大王封千歳 大王封千歳 大王封千歳 大王封千歳 大王封千歳 大王村千歳 大王二十歳 前往曾文溪畔十八叢松樹 大王盧千歳 三王張千歳 三王張千歳 二王操千歳 二王操千歳 二王操千歳 二王操千歳 二王保千歳 二王保千歳 二王保千歳 二王保千歳 二王保千歳 二王十十歳 二王操千歳 二王十十歳 二王 一十歳 二五 一十歳 二五 一十歳 二五 一十歳 二十五十歳 二五 一十歳 二五 一十歳 二十歳 一十歳 二十五十歳 二十五十歳 二十五十歳 二十五十五十歳 二十五十歳 二十歳 一十五十五十歳 二十五十歳 二十五十歳 二十五十五十歳 二十五十五十歳 二十五十五十歳 二十五十歳 二十五十歳 二十五十歳 二十五十五十歳 二十五十五十歳 二十五十歳 二十五十歳 二十五十五十歳 二十五十歳 二十五十歳 二十五十歳 二十五十歳 二十歳 二十五十歳 二十五十五十歳 二十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五						三王耿千歲
14						大王吳千歲
14 1823 癸未科 道光3年 七月曾文溪大水由慶安宮 大王封千歳 二王趙千歳 二王禮千歲 二王元十歲 六王二十歲 二王孫千歲 二王張千歲 二王張千歲 二王張千歲 二王孫千歲 二王八千歲 二王孫千歲 二王八千歲 二王子代 歲三王十歲 二王子代 歲三王子 八九 五子八歲 十九 五子八歲 十九 五子八歲 二五子 八九 五子八歲 二五子 八歲 三五子 八歲 一五子 八歲 二五子 八歲 一五子 八歲 一五子 八歲 一五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八九五子 八歲 二五子 八五子 八歲 二五子 八五子 八歲 三五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八歲 二五子 八歲 三五子 八歲 一分 八五子 八歲 三五子 八歲 一分 八五子 八歲 一分 八五子 八歲 一分 八五子 八歲 一分 八五子 八五子 八歲 一分 八五子 八歲 一分 八五子 八五子 八五子 八歲 一分 八五子 八五子 八歲 一分 八五子 八五子 八歲 一分 八五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八歲 一五子 八歲 一五子 八五子 八歲 一五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八歲 一五子 八歲 一五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八歲 一五子 八五子 八歲 一五子 八歲 一五子 八五子 八歲 一五子 八五子 八歲 一五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八五子 八	13	1820	庚辰科	嘉慶 25 年		二王何千歲
14 1823 癸未科 道光3年 接辦 二王趙千歳 三王韓千歳 万往曾文溪畔十八叢松樹 大王盧千歳 八王羅千歲 八王子編千歲 三王张千歲 八王子編千歲 三王耿千歲 八王子宗十歲 八王子宗十歲 二王子十歲 三王十歲 八王子歲十歲 二王子十歲 三王十十歲 三王十十歲 三王十十歲 三王持千歲 二王持千歲 二王持千歲 二王持千歲 二王持千歲 二王子為十歲 三王子歲十歲 二王子歲十歲 二王子歲十歲 二王子歲十歲 二王子子歲 二王子子歲 二王子子歲 二王子子歲 二王子子歲 二王子子歲 二王子子歲 二王子子歲 二王子子歲 二王子子一歲 二王子子歲 二王子子一歲 二王子十歲 二王子十歲 二王子十歲 二王子一十歲 五子子歲 二王子一十歲 五子子歲 二王子一十歲 五子子 歲 二王子子十歲 五子子 歲 八天子 歲 二王子子十歲 五子子 歲 八天子一歲 二王子子十歲 五子子 歲 二王子子十歲 五子子子 歲 二王子子十歲 五子子子 歲 二王子子十歲 三王子子十歲 三王子子十歲 二王子子十歲 二王子子十歲 二王子子十歲 二王子子十歲 二王子子十歲 二王子子十歲 二王子十歲 三王八十歲 三五十歲 二五十歲 三五十歲 二五十歲 三五十歲 二五十歲 三五十分 一十分 二十分 一十分 一十分 一十分 一十分 一十分 一十分 一十分 一十分 一十分 一						三王薛千歲
1826 丙戌科 道光 6 年 前往曾文溪畔十八叢松樹 大王盧千歲 二王羅千歲 八王 五王縣千歲 八王 八五王縣千歲 八五王縣千歲 八五王縣千歲 八五王縣千歲 八五王縣千歲 二五縣千歲 三五縣千歲 二五縣千歲 二五八五縣十歲 二五八五十歲 二五八五十歲 二五八五十歲 二五八五十歲 二五八五十歲 二五十歲 二五十歲 二五十歲 二五八五十歲 二五十歲 二五十五歲 二五十五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五					七月曾文溪大水由慶安宮	大王封千歲
15	14	1823	癸未科	道光3年	接辨	二王趙千歲
15 1826 丙戌科 道光6年 腳請水 二王羅千歲 三王張千歲 三王張千歲 三王張千歲 八王余千歲 二王侯千歲 三王耿千歲 八王子, 武王何千歲 三王中千歲 二王何千歲 三王神千歲 三王神千歲 三王神千歲 三王神千歲 三王神千歲 三王神千歲 三王韓千歲 二王禮千歲 二王禮千歲 二王子歲十歲 二王子歲十歲 二王子歲十歲 二王子歲十歲 二王子子, 歲 二王子子, 歲 二王子子, 歲 三王八千歲 三王八十歲 三王八十歲 三王八十歲 二王八十歲 三王八十歲 二王子十歲 二王子十歲 三王十十歲 三王子十歲 一二十十歲 這光21年 1841 申辰科 道光21年 自 1823 年接辦至此僅舉行 清水及绕境活動。 大王吳千歲 二王侯千歲 三王八十歲 二王一何一歲 三王十十歲 三王子十歲 三王十十歲 八五子子歲 八五子子歲 二王子歲 八五子子歲 八五子子歲 二王子歲 八五子子歲 二王子歲十歲 三王張千歲 三王張千歲 三王张十歲 三王张十歲 三王张十歲 三王张十歲 三王八十歲 三王十歲 二王侯千歲 三王八十歲 三王十十歲 三王八十歲 三五十歲 三王八十歲 三王八十歲 三王八十歲 三王八十歲 三王八十歲 三王八十歲 三王八十歲 三王八十歲 三王八十歲 三五十歲 三五十歲 三五十歲 三五十歲 三五十歲 三五十歲 三五十歲 三五						三王譚千歲
1829 己丑科 道光 9 年					前往曾文溪畔十八叢松樹	大王盧千歲
1829	15	1826	丙戌科	道光6年	腳請水	二王羅千歲
16 1829 己丑科 道光 9 年 二王侯千歳 三王耿千歳 17 1832 壬辰科 道光 12 年 大王吳千歲 二王何千歲 三王祥千歲 八王封千歲 二王雄千歲 三王華千歲 大王盧千歲 三王華千歲 大王盧千歲 三王華千歲 大王盧千歲 二王子歲十歲 三王華千歲 八王 八五 五五						三王張千歲
17						大王余千歲
17 1832 壬辰科 道光12年 大王吳千歲 三王碎千歲 18 1835 乙未科 道光15年 西港仔堡設堡,轄域二十四 庄 大王封千歲 三王禮千歲 三王課千歲 19 1838 戊戌科 道光18年 大王盧千歲 三王聚千歲 20 1841 辛丑科 道光21年 大王余千歲 三王耿千歲 21 1844 甲辰科 道光24年 自 1823 年接辦至此僅舉行 請水及繞境活動。 大王吳千歲 二王何千歲 三王華千歲 22 1847 丁未科 道光27年 慶安宮重建廟宇舉行慶成 縣,增在广十二瘟王」,並 是工戶、未、成之年的農曆 四月間必舉行王離和刘 香,俗稱「西港仔香」。 大王趙千歲 三王辈千歲 三王雖千歲 三王張千歲 23 1850 庚戌科 道光30年 大王盧千歲 三王張千歲 三王張千歲 24 1853 癸丑科 咸豐3年 大王余千歲 三王联千歲 24 1853 癸丑科 咸豐3年	16	1829	己丑科	道光9年		二王侯千歲
17 1832 壬辰科 道光12年 二里何千歲 三王薛千歲 18 1835 乙未科 道光15年 西港仔堡設堡,轄域二十四 庄 大王封千歲 二王趙千歲 三王課千歲 19 1838 戊戌科 道光18年 大王盧千歲 三王張千歲 20 1841 辛丑科 道光21年 大王余千歲 二王侯千歲 三王耿千歲 21 1844 甲辰科 道光24年 自 1823 年接辦至此僅舉行 請水及绕境活動。 大王吳千歲 二王何千歲 三王蔣千歲 22 1847 丁未科 道光27年 慶安宮重建廟宇舉行慶成 融,增祀「十二瘟王」,並 舉行首次王融,自此每逢 一工五續千歲 三王華千歲 三王華千歲 大王封千歲 二王趙千歲 三王華千歲 三王雖千歲 三王張千歲 23 1850 庚戌科 道光30年 大王盧千歲 二王羅千歲 三王張千歲 24 1853 癸丑科 咸豐3年 大王余千歲 二王侯千歲 三王耿千歲						三王耿千歲
18						大王吳千歲
18 1835 乙未科 道光15年 西港仔堡設堡,轄域二十四 庄 大王村千歳 三王趙千歳 三王曜千歲 三王羅千歲 三王張千歲 19 1838 戊戌科 道光18年 大王盧千歲 三王羅千歲 三王張千歲 20 1841 辛丑科 道光21年 大王余千歲 二王侯千歲 三王耿千歲 21 1844 甲辰科 道光24年 自 1823 年接辦至此僅舉行 請水及繞境活動。 大王吳千歲 二王何千歲 三王前千歲 22 1847 丁未科 道光27年 慶安宮重建廟宇舉行慶成 融,增祀「十二瘟王」,並 舉行首次王醮,自此每逢 四月間必舉行王醮和刘 香,俗稱「西港仔香」。 大王趙千歲 三王謹千歲 二王羅千歲 三王張千歲 23 1850 庚戌科 道光30年 大王盧千歲 三王張千歲 二王保千歲 三王张千歲 24 1853 癸丑科 成豐3年 大王余千歲 三王耿千歲	17	1832	壬辰科	道光12年		二王何千歲
18 1835 乙未科 道光15年 西港仔堡設堡,轄域二十四 庄 二王趙千歳 三王譚千歳 19 1838 戊戌科 道光18年 大王盧千歲 三王張千歲 20 1841 辛丑科 道光21年 大王余千歲 二王侯千歲 三王耿千歲 21 1844 甲辰科 道光24年 自 1823 年接辦至此僅舉行 請水及繞境活動。 大王吳千歲 二王何千歲 三王華千歲 22 1847 丁未科 道光27年 慶安宮重建廟宇舉行慶成 醮,增祀「十二瘟王」,並 母、辰、未、戊之年的農曆 四月間必舉行王醮和刘 香,俗稱「西港仔香」。 大王趙千歲 三王謹千歲 23 1850 庚戌科 道光30年 大王盧千歲 二王張千歲 三王張千歲 24 1853 癸丑科 咸豐3年 大王余千歲 三王耿千歲						三王薛千歲
18 1835 乙未料 道光15年 二王趙千歲三王譚千歲 19 1838 戊戌科 道光18年 大王盧千歲二王羅千歲三王張千歲 20 1841 辛丑科 道光21年 大王余千歲二王侯千歲三王耿千歲三王耿千歲三王耿千歲三王十歲三王於千歲三王於千歲三王神千歲三王神千歲三王神千歲三王神千歲三王華千歲四月間必舉行王融和刘香,俗稱「西港仔香」。 大王封千歲三王華千歲三王龍千歲三王龍千歲三王張千歲三王張千歲三王張千歲三王張千歲三王張千歲三王張千歲三王張千歲三王张千歲三王张千歲三王、千歲三王耿千歲三王耿千歲三王耿千歲三王耿千歲三王耿千歲三王耿千歲三王耿千歲三王耿					工业// 保小保、地学一1 m	大王封千歲
1838 戊戌科 道光18年 三王譚千歲 大王盧千歲 二王羅千歲 三王張千歲 大王余千歲 三王張千歲 大王余千歲 二王侯千歲 三王耿千歲 三王耿千歲 三王於千歲 三王於千歲 三王於千歲 三王於千歲 三王於千歲 三王於千歲 三王於千歲 三王韓千歲 三王張千歲 三王張千歲 三王張千歲 三王張千歲 三王张千歲 三王、千歲 三王、十歲 三王、十五十歲 三王、十五十歲 三王、十五十歲 三王、十五十五十歲 三王、十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五	18	1835	乙未科	道光15年		二王趙千歲
19 1838 戊戌科 道光18年 二王羅千歲 三王張千歲 三王張千歲 三王張千歲 三王张千歲 三王耿千歲 二王侯千歲 三王耿千歲 二王侯千歲 三王耿千歲 六王吳千歲 二王何千歲 三王萨千歲 21 1844 甲辰科 道光24年 自 1823 年接辦至此僅舉行 請水及繞境活動。 大王吳千歲 二王何千歲 三王萨千歲 二王何千歲 三王萨千歲 三王萨千歲 十二瘟王」,並舉行首次王醮,自此每逢 二王趙千歲 二王趙千歲 二王禮千歲 四月間必舉行王醮和刈 香,俗稱「西港仔香」。 大王盧千歲 二王羅千歲 二王張千歲 二王張千歲 二王張千歲 三王張千歲 二王保千歲 三王张千歲 三王张千歲 三王张千歲 三王张千歲 三王耿千歲 三王耿千歲 三王耿千歲						三王譚千歲
20						大王盧千歲
20 1841 辛丑科 道光21年 大王余千歲二三王耿千歲三王耿千歲三王耿千歲 21 1844 甲辰科 道光24年 自 1823 年接辦至此僅舉行請水及繞境活動。 大王吳千歲二王何千歲三王醉千歲三王醉千歲三王醉千歲 22 1847 丁未科 道光27年 慶安宮重建廟宇舉行慶成職,增祀「十二瘟王」,並舉行首次王醮,自此每逢五、辰、未、戊之年的農曆四月間必舉行王醮和刘香,俗稱「西港仔香」。 大王趙千歲三王禮千歲三王禮千歲三王張千歲二王子龍千歲三王張千歲三王張千歲三王张千歲三王张千歲三王耿千歲三王耿千歲	19	1838	戊戌科	道光18年		二王羅千歲
20 1841 辛丑科 道光21年 二王侯千歲 三王耿千歲 21 1844 甲辰科 道光24年 自 1823 年接辦至此僅舉行 請水及繞境活動。 大王吳千歲 二王何千歲 三王薛千歲 三王薛千歲 三王薛千歲 三王薛千歲 三王薛千歲 八大王封千歲 三王華千歲 四月間必舉行王醮和刈 香,俗稱「西港仔香」。 大王封千歲 三王謹千歲 三王張千歲 二王羅千歲 三王張千歲 三王張千歲 三王張千歲 三王張千歲 三王张千歲 三王张千歲 三王耿千歲						三王張千歲
21 1844 甲辰科 道光24年 自 1823 年接辦至此僅舉行						大王余千歲
21 1844 甲辰科 道光 24 年 自 1823 年接辦至此僅舉行 請水及繞境活動。 大王吳千歲 二王何千歲 三王薛千歲 22 1847 丁未科 道光 27 年 慶安宮重建廟宇舉行慶成 醮,增祀「十二瘟王」,並 舉行首次王醮,自此每逢 丑、辰、未、戌之年的農曆 四月間必舉行王醮和刈 香,俗稱「西港仔香」。 大王封千歲 二王趙千歲 三王 禮千歲 二王羅千歲 二王羅千歲 二王張千歲 二王張千歲 二王 張千歲 二王 張千歲 二王 張千歲 二王 張千歲 24 1853 癸丑科 咸豐 3 年 大王余千歲 二王 张千歲 三王 耿千歲	20	1841	辛丑科	道光21年		二王侯千歲
21 1844 甲辰科 道光24年 目 1823 年接辦至此僅舉行 請水及繞境活動。 二王何千歲 三王薛千歲 22 1847 丁未科 道光27年 慶安宮重建廟宇舉行慶成 醮,增祀「十二瘟王」,並 舉行首次王醮,自此每逢 丑、辰、未、戍之年的農曆 四月間必舉行王醮和刈 香,俗稱「西港仔香」。 大王趙千歲 三王譚千歲 23 1850 庚戌科 道光30年 大王盧千歲 二王羅千歲 三王張千歲 24 1853 癸丑科 咸豐3年 大王余千歲 二王侯千歲 三王耿千歲						三王耿千歲
21 1844 申辰科 道光 24 年 請水及繞境活動。 二王何十歲三王薛千歲三王薛千歲三王薛千歲 22 1847 丁未科 道光 27 年 慶安宮重建廟宇舉行慶成職,增祀「十二瘟王」,並舉行首次王醮,自此每逢丑、辰、未、戊之年的農曆四月間必舉行王醮和刈香,俗稱「西港仔香」。 二王趙千歲三王禮千歲三王禮千歲二王張千歲二王張千歲三王張千歲三王張千歲三王张千歲三王张千歲三王耿千歲。					白 1899 年拉璇石业偌舆行	大王吳千歲
22	21	1844	甲辰科	道光24年		二王何千歲
22 1847 丁未科 道光27年 醮,增祀「十二瘟王」,並舉行首次王醮,自此每逢丑、辰、未、戍之年的農曆四月間必舉行王醮和刈香,俗稱「西港仔香」。 大王趙千歲三王譚千歲二王趙千歲三王龍千歲二王羅千歲三王張千歲三王張千歲三王張千歲三王張千歲三王张千歲三王张千歲三王耿千歲三王耿千歲					明小汉阮妃知。	三王薛千歲
22 1847 丁未科 道光27年 舉行首次王醮,自此每逢 丑、辰、未、戌之年的農曆 四月間必舉行王醮和刈 香,俗稱「西港仔香」。 二王趙千歲 三王譚千歲 23 1850 庚戌科 道光30年 大王盧千歲 三王張千歲 三王張千歲 三王張千歲 三王張千歲 三王宋千歲 三王宋千歲 三王宋千歲 三王耿千歲					慶安宮重建廟宇舉行慶成	
22 1847 丁未科 道光 27 年 舉行 百次 土醮, 目此母達 丑、辰、未、戌之年的農曆四月間必舉行 王醮和刈香, 俗稱「西港仔香」。 二王趙千歲三王譚千歲二王羅千歲三王張千歲三王張千歲三王張千歲三王张千歲三王耿千歲三王耿千歲						大工村千缶
23 1850 庚戌科 道光30年 大王盧千歲二王羅千歲三王張千歲八五米子歲三王張千歲三王張千歲三王张千歲三王张千歲三王张千歲三王耿千歲三王耿千歲	22	1847	 丁未科	道	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	· · ·
23 1850 庚戌科 道光30年 大王盧千歲二王羅千歲三王張千歲 24 1853 癸丑科 咸豐3年 大王余千歲三王耿千歲三王耿千歲	<i>LL</i>	1041	1 1 1	世元41千	丑、辰、未、戌之年的農曆	
23 1850 庚戌科 道光30年 二王羅千歲二王張千歲三王張千歲 24 1853 癸丑科 咸豐3年 二王侯千歲三王耿千歲						一一叶丨巡
23 1850 庚戌科 道光30年 二王羅千歲三王張千歲三王張千歲 24 1853 癸丑科 咸豐3年 二王侯千歲三王耿千歲					香,俗稱「西港仔香」。	
24 1853 癸丑科 咸豐3年 二王侯千歲 三王耿千歲						
24 1853 癸丑科 咸豐 3 年 二王侯千歲 三王耿千歲	23	1850	庚戌科	道光30年		, , ,
24 1853 癸丑科 咸豐3年 二王侯千歲三王耿千歲						三王張千歲
三王耿千歲						大王余千歲
	24	1853	癸丑科	咸豐3年		
25 1856 丙辰科 咸豐6年 慶安宮為顯示媽祖廟的正 大王吳千歲						三王耿千歲
	25	1856	丙辰科	咸豐6年	慶安宮為顯示媽祖廟的正	大王吳千歲

	1	T	I		
				統,前往鹿耳門溪畔天后宮	二王何千歲
				請水,並迎請鹿耳門媽祖鑑	三王薛千歲
				醮,形成王醮與香醮合一。	
					大王封千歲
26	1859	己未科	咸豐9年		二王趙千歲
					三王譚千歲
					大王盧千歲
27	1862	壬戌科	同治元年		二王羅千歲
					三王張千歲
					大王余千歲
28	1865	乙丑科	同治4年		二王侯千歲
					三王耿千歲
					大王吳千歲
29	1868	戊辰科	同治7年		二王何千歲
		724.75 11			三王薛千歲
				該年七月二十八日媽祖宮	
				(地名)之古天后宫廟宇被	大王封千歲
30	1871	辛未科	同治10年	大水沖淹,曾文溪改道由鹿	二王趙千歲
00	1011	T 7C1	1778 10 4	耳門出海,僅到鹿耳門溪請	三王譚千歲
				水。	一工叶丨风
				改在土城北線尾媽祖宮舊	大王盧千歲
31	1874	甲戌科	同治13年	成在工城北級尾屬祖召旨 廟址水路請水,至此香境仍	八工温「級」
01	1014	T 及4T	内石10千	州址水岭明水, 主此省境仍 維持二十四庄。	一工維「威」三王張千歲
				維付一十四任。	
32	1077	工力包	少仙り左		大王余千歲
32	1877	丁丑科	光緒3年		二王侯千歲
					三王耿千歲
20	1000	庄 巨 	10 MH C F		大王吳千歲
33	1880	庚辰科	光緒 6 年		二王何千歲
					三王薛千歲
0.4	1000	76 1 41	.la 4 la 0 4-		大王封千歲
34	1883	癸未科	光緒9年		二王趙千歲
					三王譚千歲
0.5	1000	_ ,,,,	1. (1. 4.0.)		大王盧千歲
35	1886	丙戌科	光緒 12 年		二王羅千歲
					三王張千歲
					大王余千歲
36	1889	己丑科	光緒 15 年		二王侯千歲
					三王耿千歲
					大王吳千歲
37	1892	壬辰科	光緒 18 年		二王何千歲
					三王薛千歲
				該年(即日本明治二十八	大王封千歲
38	1895	己未科	光緒 21 年	年)滿清政府將台灣割讓給	二王趙千歲
				日本統治	三王譚千歲
20	1000	トトク	1 14 01 F	ロナロソー1 ケ	大王盧千歲
39	1898	戊戌科	光緒 24 年	日本明治三十一年	二王羅千歲
<u>i </u>	ı	i	1	<u> </u> 5	., ,

					三王張千歲
				n L m v - 1 - 4 (T 4 /2	大王余千歲
40	1901	辛丑科	光緒 27 年	日本明治三十四年(西港仔	二王侯千歲
				堡七十二庄)	三王耿千歲
				日本明治三十七年(註:曾	大王吳千歲
41	1904	甲辰科	光緒 30 年	文溪改道),公塭蜈蚣陣參	二王何千歲
				與繞境。	三王薛千歲
					大王封千歲
42	1907	丁未科	光緒 32 年	日本明治四十年	二王趙千歲
					三王譚千歲
					大王盧千歲
43	1910	庚戌科	宣統2年	日本明治四十三年	二王羅千歲
					三王張千歲
				   日本大正二年	大王余千歲
44	1913	癸丑科	民國2年		二王侯千歲
					三王耿千歲
		_		日本大正五年	大王吳千歲
45	1916	1916 丙辰科 民國 5 年 147,222	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	二王何千歲	
					三王薛千歲
46	1919	己未科	民國8年	日本大正八年	大王封千歲
				·	二王趙千歲
					三王譚千歲
477	1922	壬戌科	民國 11 年	日本大正十一年	大王盧千歲
47					二王羅千歲
					三王張千歲
10	1925	25 乙丑科	民國14年	日本大正十四年	大王余千歲 二王侯千歲
48					一主佚 十
					大王吳千歲
49	1928	28 戊辰科	民國17年	日本昭和三年	二王何千歲
45	1920	) X/X/AT	八四二十		三王薛千歲
				   日本昭和六年	大王封千歲
50	1931	辛未科	民國 20 年	(註:曾文溪治水工事興	八工到「級」
	1001	1 21641	八四 20 千	工)	三王譚千歲
				/	大王盧千歲
51	1934	甲戌科	民國 23 年	日本昭和九年	二王羅千歲
		7.2411			三王張千歲
				mat 10 to 1000 to 2 2	大王余千歲
52	1937	丁丑科	民國 26 年	昭和12年,1938年6月曾	二王侯千歲
				文溪治水工程告竣	三王耿千歲
				日本昭和十五年改往土城	-
		庚辰科	民國 29 年	仔(鹿耳門溪北)保安宮易	大王吳千歲
53	1940			「請水」為「請媽祖」並迎	二王何千歲
				請土城仔媽祖鑑醮,奉為主	三王薛千歲
				壇。	

54 1943	大王封千歲
	本科停 二王趙千歲
辨)	三王譚千歲
	-四年) 大王盧千歲
55	二 雄 十 歳
	三王張千歲 三王張千歲
	大王余千歲
56 1948 己丑科 民國 38 年	二王侯千歲
	三王耿千歲
	大王吳千歲
57 1952 壬辰科 民國 41 年	二王何千歲
	三王薛千歲
	大王封千歲
58 1955 乙未科 民國 44 年	二王趙千歲
	三王譚千歲
土城媽祖宮與鹿耳	
	· '
59 1958 戊戌科 民國 47年 北港媽祖鑑醮,而引	
不满,因而暫時決定	
	N L M L L M M
土城媽祖及其六角	
	`
60 1961 辛丑科 民國 50 年 草崙、中州角、郭伐	
00 1501 + 五杆	
天后宮恭請天上聖母 祖)鑑醮。	人 (
性/ 進 性 **	LT巴乙基
G1 10G4 用E4 日周59年	大王吳千歲
61 1964 甲辰科 民國 53 年	二王何千歲
	三王薛千歲
	大王封千歲
62 1967 丁未科 民國 56 年	二王趙千歲
	三王譚千歲
	大王盧千歲
63 1970 庚戌科 民國 59 年	二王羅千歲
	三王張千歲
	大王余千歲
64 1973 癸丑科 民國 62年 香境擴及七十八村館	
	三王耿千歲
	大王吳千歲
65 1976 丙辰科 民國 65 年	二王何千歲
	三王薛千歲
	大王封千歲
66 1979 己未科 民國 68 年	二王趙千歲
	三王譚千歲
67 1982 壬戌科 民國71年	大王盧千歲

					二王羅千歲
					三王張千歲
					大王余千歲
68	1985	乙丑科	民國 74 年		二王侯千歲
					三王耿千歲
					大王吳千歲
69	1988	戊辰科	民國77年	香境仍維持七十八村鄉	二王何千歲
					三王薛千歲
					大王封千歲
70	1991	辛未科	民國 80 年	香境擴及九十村鄉	二王趙千歲
					三王譚千歲
					大王盧千歲
71	1994	甲戌科	民國 83 年		二王羅千歲
					三王張千歲
					大王余千歲
72	1997	丁丑科	民國 86 年		二王侯千歲
					三王耿千歲
					大王吳千歲
73	2000	庚辰科	民國 89 年	香境擴及九十六村鄉	二王何千歲
					三王薛千歲
					大王封千歲
74	2003	癸未科	民國 92 年	香境擴及九十六村鄉	二王趙千歲
					三王譚千歲
					大王盧千歲
75	2006	丙戌科	民國 95 年	香境擴及九十六村鄉	二王羅千歲
					三王張千歲

※ 本宮十二瘟王(該年值科值年王爺)

子年:張千歲全。丑年:余千歲文。寅年:侯千歲彪。卯年:耿千歲通。 辰年:吳千歲友。巳年:何千歲仲。午年:薛千歲溫。未年:封千歲立。 申年:趙千歲玉。酉年:譚千歲起。戌年:盧千歲德。亥年:羅千歲士友。

根據黃文博、黃明雅所編著的《台灣第一香》,民國九十五年西港玉敕慶安宮歲次 丙戌香科編印名為《台灣第一香~西港仔香》之活動概況小手冊上,將西港玉敕慶安宮 香科大醮典活動的發展分成七個重要階段,大致上是以「請水」、「請媽祖」來作劃分 的依據,筆者再加入這段期間所發生的重要事件製成表格如下:

表3-1-2 西港玉敕慶安宮香科大醮典活動發展階段表

, ,	yes was harmed a first than the first than th									
階段	香科科次	時間	發展時期	重大記事 (備註)						
_	1-13	1784-1820	八份懿徳宮(原姑	1784 年姑媽宮於「十八欉榕凹湖						
			媽宮)請水時期	仔」撿拾王船。						
				初期13庄→中期24庄→後期36庄						
_	14-21	1823-1844	西港慶安宮往曾文	第一、 二階段為傳說階段。						

			溪畔請水時期	36 庄 (傳說)
				1835 年設「西港仔堡」所轄區域
				24 庄。
				這時期僅接辦請水遶境活動。
三	22-24	1847-1853	西港慶安宮香醮往	1847 年西港慶安宮因廟宇重修落
			曾文溪畔請水時期	成首次籌建王醮和刈香遶境(十二
				瘟王迎祀),從此每逢未、戌、丑、
				辰每三年舉行。
四	25-30	1856-1871	西港慶安宮往媽祖	1856 年改往媽祖宮請水 (鹿耳門
			宮 (鹿耳門溪畔)	溪畔)迎請鹿耳門媽鑑醮,形成香
			請水時期	醮與瘟醮合一。
五	31-52	1874-1937	西港慶安宮往鹿耳	1871 年媽祖宮廟宇被大水沖淹。
			門溪請水時期	1874 年改在北汕尾媽祖宮(庄名)
				舊廟址水路請水。
				此時期因台江陸浮與拓墾已發展
				到72 庄。
六	53-59	1940-1958	西港玉敕慶安宮往	1940 年因鹿耳門溪請水交通不便
			土城仔請媽祖時期	改往土城仔保安宮「請媽祖」,易
				「請水」為「請媽祖」。
				1943 年因太平洋戰爭停辦。
				1946 年台灣光復後首次香醮。
				1958 年玉敕慶安宮因與土城仔媽
				祖宫發生不悅事件,因而決定與土
				城仔斷香。
セ	60-74	1961-2006	西港玉敕慶安宮往	1961 年重回北汕尾媽祖宮(今台
			媽祖宮(今台南市	南市安南區顯宮里)的鹿耳門開基
			安南區顯宮里)的	天后宮(1947 年重建)「請媽祖」。
			鹿耳門天后宮謁祖	1988 年香境已達78 村郷。
			時期	1991 年香境已達90 村郷。
				2000 年香境已達96 村郷。

綜合上述可以發現,由八份姑媽宮主辦最初一至十三科的刈香繞境時期是到曾文溪畔十八叢松凹湖仔「請水」的活動,至道光三年(1823年)七月曾文溪大水改道,由西港慶安宮接辦第十四科時,仍依例繼續前往該處「請水」,直到道光廿七年(1847年)之前,並未建醮而只是請水及刈香的活動。

咸豐六年(1856年)丙辰香科為顯示媽祖廟的正統,前往媽祖宮鹿耳門溪畔「請水」,並迎請鹿耳門媽祖鑑醮,因而形成王醮與香醮合一的形式。進行六科後,於同治十年(1871年)七月發生曾文溪大水改道,鹿耳門媽祖宮廟的天后宮被大水沖淹毀壞無跡。至同治十三年(1874年)甲戌香科乃改在北汕尾媽祖宮的舊廟址水路(鹿耳門溪)「請水」,前後二十一科,是整個香科發展的過程中最穩定的一個階段,橫跨清末與日治兩個時期,期間香境已擴及七十二村鄉。

至民國二十九年(1940年,昭和十五年)庚辰香科,因至鹿耳門溪「請水」交通相當不方便,遂改往鹿耳門溪溪北土城仔保安宮進香,改「請水」為「請媽祖」,迎請土城仔媽祖至西港慶安宮鑑醮,此為「請媽祖」謁祖活動之始。

民國四十七年(1958年)戊戌香科,西港慶安宮因迎請北港媽祖前來臨香參醮並居主壇之大位,將土城仔媽祖奉於下桌變成配祀,如此易首為次,引起土城仔方面的不悅,雙方起爭執,因而造成雙方至此「斷香」。

自民國五十年(1961年)甲辰香科起,「請媽祖」的活動便改回到北汕尾媽祖宮迎請媽祖,至今仍是目前西港仔香的請媽祖的形式。在此期間西港仔香香境也不斷的擴大,由最初的十三庄,二十四庄,三十六庄,逐漸發展為七十二村鄉,七十八村鄉,九十村鄉,而今西港慶安宮的香境已發展成為九十六村鄉,號稱「台灣第一香」,真是實至名歸。

西港慶安宮香科活動以二〇〇六年丙戌香科為例,起自三月十一日(農曆二月十二日)豎旗杆、燈篙活動至五月十七日(農曆四月二十日)謝燈篙之日止,為期二個月又一個星期多的時間。雖然西港仔香每一香科舉行的時間都在丑、辰、未、戌之年的農曆四月舉行,但確切的日期則必須在慶安宮媽祖聖前卜杯決定,故每科時間並不固定(定期不定日),不過三月間便進入了活動期,而事前籌備的工作,則更早在每一香科前一年的十月間就展開,前後長達七個月之久,若包括先遣的各項籌備會議,所耗費的時間則需要一年以上。以民國九十五年(2006)丙戌科為例,慶安宮在這個期間中,所排出重要的活動時程如下(表3-2-3):

表 3-2-3 西港玉敕慶安宮丙戌香科活動日期一覽表

		176/7		
國曆	農曆	星期	行事	說明
3.11	2.12	六	豎旗杆燈篙(慶安宮)	六點(卯時)東震方昇起
3. 19	2. 20	日	造衙門	六點(卯時)西南方起手
4.17	3. 20	-	恭塑王爺	十點(巳時)
				一、 六點開始出發往佳里青
				龍宮恭請保生大帝
4. 23				二、開基
	3. 26	日	千歲爺南巡	玉皇宮
4. 20	三、	20 4	1	三、城隍
		境主往府城隍廟謁祖		
				四、台南
				市友誼廟宇繞境進香
4. 26	3. 29	111	豎燈篙(南北宅)	十點(巳時)高尾宜從西兌方
				昇起
4. 29	4.2	六	王船豎桅帆	十點(巳時)
5. 7	4.10	日	豎燈篙(東西宅)	十一點十五分(午時)篙尾宜

				從南方離方昇起
5.8	4.11	_	王船進水、出澳	十點(巳時)
5. 9	4. 12	=	醮壇起鼓	十點(巳時)起鼓
5. 10	4.13	三	架棚(請王)	請王(王船地)晚六時起駕
5. 11	4.14	四	火醮(即四月十四日清	四月十四日下午三時送火王
			晨一時)	
5. 11	4.14	四	請媽祖(往媽祖宮鹿耳	王轎早上五點起駕
			門天后宮恭請開基媽祖)	
5. 12	4.15	五	繞境第一日香	王轎早上六點起駕
5. 13	4.16	六	繞境第二日香	王轎早上六點起駕
5. 14	4.17	日	繞境第三日香	王轎早上六點起駕
5. 15	4. 18	_	送王	王轎早上八點起駕
5. 15	4.18	_	恭送保生大帝. 鹿耳門媽祖	下午五角頭普渡
5. 17	4.20	Ξ	謝燈篙(本宮及所有燈篙)	上午十點(巳)篙尾倒向南兼
				東丙方

附註:

- 一、丙戌香科各項鑒醮捐獻標準。
  - 1·王令、鯉魚鑒醮每尊貳仟元。
  - 2.神像鑒醮(包括大令、玉旨、帶座王令寶器等等)每尊貳仟元。
- 二、丙戌香科新乞金鯉魚、浮繡王今每尊伍仟元。
- 三、王令、鯉魚舊換新每尊參仟陸佰元。

資料來源:西港玉敕慶安宮2006年丙戌香科重要行事表

從上表中可以發現,西港玉敕慶安宮為了讓實際參與香科祭典之眾信男信女能夠詳細的了解日程,慶安宮每一香科也都會印行有「00香科大醮典暨代天巡狩出巡00村鄉遶境資料冊」,冊中皆會詳列介紹慶安宮建廟與請王沿革、祭典組織架構與工作分配、醮典日程、參與遶境的廟宇與陣頭、繞境順序與路線……等。

所以總的來說:西港香科可劃分為以下各時期

臺灣的王船活動,向來就以「南東港、北西港」最為盛大,西港更因其香醮合一的信仰方式與歷史悠久、香境廣闊,而成為「臺灣第一香」。依據慶安宮的資料記載,自接辦之年(1826年)算起至今已有一百八十八年之久,若再追溯到八份姑媽宮首創時期(1784年),此香醮活動至今已有二百卅年,其歷史之長遠,堪稱全臺第一。95

西港慶安宮由西港仔街、瓦厝內、南海埔、堀仔頭和茄苳腳等所謂「五角頭」共同管理,創建於康熙五十一年(西元一七一二年)。其刈香遶境活動,俗稱「西港仔香」,起源於乾隆四十九年(西元一七八四年)八份姑媽宮甲辰科的香科遶境,道光三年(西元一八二三年)第十四科起由慶安宮接辦,道光廿七年(西元一八四七年)因重建廟宇落

[%] 黃文博、黃明雅,《台灣第一香》,台南縣:西港慶安宮,民 90,頁 10。

成而舉行首科王醮,開始有王船祭典,並擴大遠巡香境,香境含九十六村鄉,為「台灣第一大香」。

西港的香醮活動,自乾隆四十九年(1784年)陳朝智居民在西港鄉八份下宅仔十八叢榕凹湖處發現,迎回八份懿德宮奉祀,並聯合附近十三庄共同舉行首次的遶境活動,歷經二百二十餘年,在幾次的變遷後,逐漸發展成為今日九十六村鄉共同參與的大型香醮活動。

關於西港玉勅慶安宮香科遶境活動的發展,根據歷屆香科活動的記載,及參閱黃文博、 黃明雅所編著的《台灣第一香》,大致以「請水」與「請媽祖」的地點變遷,劃分為七 個時期:

(一) 八份姑媽宮請水時期(1784年~1820年):

乾隆四十九年,八份姑媽宮庄民迎回放流自蘇厝長興宮「代天巡狩」的王船,感於神威顯赫,乃聯合附近村庄共同舉辦遶境活動,参加的村庄計有姑媽宮、八份、東竹林、荔枝林、烏竹林、雙張廍、下面厝、管寮、檨仔林、後營、下宅仔、頭庫、打鐵庄等十三個村庄,並且決定每三年舉辦一次,以到十八欉榕凹湖仔請水為主。

八份姑媽宮請水時期,前後共舉辦十三科(1784~1820),由於神威更加顯赫,信徒與 日俱增,參與刈香遶境的村落逐年增加,由首次的十三庄,增加到二十四庄,最後更達 三十六庄之多。

道光三年(1823年)七月,曾文溪河水泛濫,沿岸村落多被波及,傳說中皇勒「文官下轎、武官下馬」的「下馬樟牌」,被洪水沖走,八份姑媽宮也因此沒落,而無法再辦 遶境請水活動。於是由三十六庄共同擲筊請求神明指示,同意由西港慶安宮接辦。

(二) 慶安宮曾文溪請水時期(1823年~1844年):

道光三年(1823年),西港玉勅慶安宮接辦卅六庄的遶境請水活動後,大致仍沿襲八份 姑媽宮時期的儀式,至曾文溪畔的十八欉榕凹湖仔請水,前後共八科。

(三) 慶安宮香醮請水時期(1847年~1853年):

道光二十七年(1847年)因西港慶安宮廟宇重修落成,而舉行建醮與擴大刈香遶境,並且從此科開始有王船祭典,而形成王醮與刈香遶境共同舉辦的宗教活動。

慶安宮原本為媽祖廟,主祀天上聖母,因此在到十八欉榕凹湖仔舉行過三科請水遶境活動後,便改往慶安宮天上聖母分靈地的北汕尾鹿耳門媽祖宮(天后宮)請水。

(四) 慶安宮往媽祖宮請水時期(1856年~1871年):

咸豐六年(1856年)西港慶安宮為顯示媽祖廟的正統,乃更改至媽祖宮請水,並迎請 鹿耳門媽祖前來鑑醮,前後進行了六科,直到同治十年(1871年)七月,因曾文溪溪 水改道,鹿耳門古天后宮被大水沖毀,乃於同治十三年(1874年),再度更改請水的地點。

(五) 慶安宮往鹿耳門請水時期(1874年~1937年):

同治十年(1871年)七月二十八日,媽祖宮之古天后宮廟宇被大水沖毀,曾文溪河道 改由鹿耳門出海,於是自同治十三年(1874年),乃改在北汕尾媽祖宮舊廟址水路(鹿 耳門溪)請水。

此期可稱為西港慶安宮香醮,最為穩定與蓬勃發展的時期,前後共舉行了廿一科,横跨清末與日治兩個時期,時間長達六十三年,且參與遶境的範圍也由原本的廿四庄,增加到七十二庄,樹仔腳寶安宮,亦在此時期加入西港慶安宮遶境活動。

(六) 玉勅慶安宮往土城仔請媽祖時期:

西港慶安宮的香醮遶境,歷經五十三科的發展,至民國廿九年,已成為一個大型的香醮活動,香境遍及曾文溪南北兩岸七十二個村鄉,但因為到鹿耳門溪請水的交通相當不便,經五角頭決議,改往鹿耳門溪北的土城仔保安宮進香,並改變過去「請水」的儀式,而為「請媽祖」,並奉土城仔媽祖為主壇,迎請回西港鑑醮看熱鬧,前後共舉辦七科。

(七) 玉勅慶安宮往天后宮請媽祖時期(1958年~現在):

民國四十七年(1958年)戊戌科香醮,西港慶安宮不但依往例,迎回「土城仔媽」來鑑醮看熱鬧,同時也迎請「北港媽」鑑醮,並奉為主壇,此舉引起土城仔地方大老的不滿,雙方因而斷香,西港慶安宮自此也不到土城仔謁祖,改往北汕尾媽祖宮的「鹿耳門天后宮」迎請媽祖,直到今日。

隨著土城仔與西港斷香,土城周邊的村庄,亦隨之退出西港香,不過參加西港香醮的村落,卻不減反增,民國七十七年時增至七十八村鄉,民國八十年,再增至九十庄,至民國九十二年,香境擴及九十六村鄉。

由於王船祭的連鎖關係,西港慶安宮的刈香遶境活動,源自於蘇厝瘟王祭所放流的王船,王船停靠於八份十八叢榕凹湖處,而由八份姑媽宮聯合附近十三庄的宮廟,共同辦理了十三科的遶境活動。後來因曾文溪泛濫,而由西港慶安宮接辦遶境活動,直至今日己有七十六科,225年之久,並歷經七個時期,而為今日香醮合一,香境廣達九十六村鄉的台灣第一香。七股樹仔腳寶安宮,因與西港鄉相鄰,受西港慶安宮香科活動的吸引,於清末加入西港香。

第二節 西港香科刈香遶境程序

另;「西港刈香」分「刈香遶境」及「王醮」兩部分。刈香遶境場面浩大,範圍遼闊, 參與的陣頭多為各村庄自組的陣頭,包括已登錄為縣定傳統藝術的七股樹仔腳寶安宮白 鶴陣、佳里三五甲鎮山宮八家將,以及金獅陣、天子門生、鬥牛陣、跳鼓陣、車鼓牛犁 陣、五虎平西陣等。

「王醮」則由道士團進行,近年來,慶安宮均邀請道長陳榮盛主持醮典,除了道士團的科儀外,「王府」內有「王府行儀」,主軸則是王船祭典,壓軸的燒王船,則由香境各 庄庄民合力齊拉到南海埔曾文溪畔舉行,恭送千歲爺回天庭繳旨,場面盛大⁹⁶。

其流程如下:

(一) 千歲爺南巡(己丑年(2009年)香科-國曆4月19日,6:00起駕)

依據「台灣第一香—西港玉勅慶安宮庚辰香科大醮典」一書中記載,南巡活動乃是 因慶安宮原是以城隍境主及中壇元帥為主神,所以在香醮活動之前先到台南市府城隍廟 進香謁祖,且一併探訪台南市境內參與醮典的廟宇,所以形成結合謁祖與遶境合一的「南 巡」活動,也是西港香活動的特色之一。

「南巡」的時間大約在正式香醮活動的半個月前舉行,以一天為主,形式上與正式 刈香遶境大致相同,但因其路途較遠,且西港香的香境廣擴,無法在正式香醮活動中至 此遶境,所以利用到府城隍廟謁祖的機會,到台南市及仁德鄉境內參與西港香的宮廟進 行巡狩遶境,一則彌補不足之憾,一則增進宮廟間人神的情誼。

南巡的活動在完成「大港寮大興宮」的遶境之後完成,各個神轎與陣頭,陸續返回 西港慶安宮,當三座千歲爺的「王令」,從神轎中請回神案上時,正式完成南巡一天的 行程,五主會程旗牌官由祭祀組長引領上香祭拜,禀明任務圓滿完成。

.

^{% 2009/02/24} 中華日報/南縣新聞

表 2 己丑年香科-西港慶安宮千歲爺公南巡路關表

西 港 慶安宮		佳 里 青龍宮	_	外塭仔 興護宮	⇒	外塭仔 崇聖宮	⇒	外塭仔 和濟宮	
6:00 起駕	⇧	6:25-8:00	⇧	8:20-10:00					

台 南慈雲寺	1	台 南 開基玉皇宮	J.	台 南 府城隍廟	ช	台 南 勝安宮	17	台 南 恩隍宮
10:30-11:00	~	11:20-11:40	7	12:00-12:30	~	12:50-13:10		13:25-14:30

建利光學公司	)	仁 興安宮	J	台 南慶福堂	ช	台 南 弘安宮	₽	大港寮 大興宮
14:50-15:20	⇒	15:40-16:30	⇧	17:00-17:20	~	17:40-18:40		19:00-20:00

回 鑾 慶安宮	
21:00	

資料來源:西港慶安宮己丑香科大醮典暨代天巡狩出巡九十六村鄉遶境資料冊。

表 3 己丑香科玉勅代天巡狩南巡民俗技藝陣、神轎遊行程序表 國曆 4 月 19 日農曆 3 月 24 日(日)

編號	村 別	廟 別	陣頭名稱	人數	備註
01	西港	慶安宮	指揮車	10 人	
02	西港	慶安宮	開路鼓	6人	
03	後營	普護宮	宋江陣	70 人	
05	八份	姑媽宮	宋江陣	60 人	
06	東竹林	保安宮	牛梨歌	30 人	
07	塭內、蚶寮	永昌宮	金獅陣	70 人	
08	大寮村	龍安宮	宋江陣	70 人	
09	管寮	聖安宮	金獅陣	70 人	
10	新吉村	保安宮	宋江陣	70 人	
11	竹子港、麻豆寮	德安宮	金獅陣	70 人	
12	竹橋七十二份	慶善宮	牛犁歌	30 人	
13	樹子腳	寶安宮	白鶴陣	70 人	
15	台南市	慈雲寺	跳鼓陣	20 人	
16	台南市	慈雲寺	觀音佛祖轎	40 人	
17	楠梓	代天府	將爺團	30 人	
18	楠梓	代天府	三境主神轎	40 人	
19	台南市	恩隍宮	將爺團	30 人	
20	台南市	恩隍宮	天下第二都城隍轎	30 人	_

21	佳里	青龍宮	排班	30 人	
22	佳里	青龍宮	保生大帝轎	50 人	
23	南海埔	中山堂	水族陣	36 人	
25	瓦厝內、西港街	吉善堂	八家將	30 人	
26	西港街	慶安宮	排班	27 人	
27	南海埔	慶安宮	將爺團	36 人	
28	堀子頭	慶安宮	帥爺團	36 人	
29	中州	慶安宮	鑼鼓陣	16 人	
30	瓦厝內茄苳腳	慶安宮	保生大帝轎	60 人	
31	南海埔	慶安宮	鑼鼓陣	16 人	
32	南海埔	慶安宮	玉勅代天巡狩、境主公轎	60 人	
33	堀子頭	慶安宮	鑼鼓陣	16 人	
35	堀子頭	慶安宮	天上聖母轎	60 人	
36	西港	慶安宮	主會、旗牌官、王船船長、 大副、二副	13 人	
37	西港	慶安宮	九十六村鄉董事會	100 人	
			合 計	1392	

資料來源:西港慶安宮己丑香科大醮典暨代天巡狩出巡九十六村鄉遶境資料冊。

(二) 請王(己丑年(2009年)香科-國曆5月6日,18:00 起駕)

「請王」俗稱「架棚」,就是迎請千歲爺的意思,祈求千歲爺降臨人間執行代天巡狩,驅瘟除疫,舉辦的地點都在南海埔臨近曾文溪的「王船地」。每科香醮迎請三尊千歲爺,已丑香科(2009年)請的是大王余千歲、二王侯千歲、三王耿千歲。⁹⁷

請王儀式陣容龐大,熱鬧非常,請王當天下午,參與的陣頭、神轎陸續到達慶安宮,計有樹仔腳白鶴陣、烏竹林金獅陣、管寮金獅陣、竹子港麻豆寮金獅陣、溪南寮金獅陣、大竹林金獅陣、塭仔內蚶寮金獅陣、大塭寮五虎平西陣、南海埔水族陣、吉善堂八家將、恩隆宮將爺團、恩隆宮神轎、楠梓代天府將爺團、楠梓代天府神轎、西港金龍堂武轎、紙糊兵馬、紙糊六騎、玉勅慶安宮將爺團、中軍府轎、旗牌官、道士團、己丑香科神職人員、玉勅慶安宮董監事、三千歲轎、二千歲轎、大千歲轎及隨行信徒。

接近傍晚六點時,一行人浩浩蕩蕩的步行往「王船地」出發,沿途信徒拈香膜拜,鞭炮聲不絕於耳,大約半小時的時間便抵達「王船地」,此時香案已攞設完成,各個參與的神轎、陣頭、紙糊兵馬及六騎,依請王祭場的配置,各就各位,待全體信徒上香、道士誦經後,接著依序為大千歲、二千歲、三千歲、中軍爺、紙糊兵馬及六騎進行「開光點眼」的儀式。這是請王過程中最重要的步驟,「開光」的含意是要請神入目,使神

⁹⁷西港香十二瘟王以地支輪值:子年:張千歲,丑年:余千歲,寅年:侯千歲,卯年:耿千歲,辰年:吳 千歲,巳年:何千歲,午年:薛千歲,未年:封千歲,申年:趙千歲,酉年:譚千歲,戌年:盧千歲, 亥年:羅千歲。慶安宮三年一香科,每科奉請三尊千歲,以當科值年千歲為大王,次年為二王,再次 年為三王,以此類推。

力降臨依附於神像金身上,經過開光後的神像才具有神靈之氣,也才能履行神的職責。

開光儀式結束之後,道長再誦一段經文,接著便引領在場的信眾持香向西方跪拜,並由慶安宮的黃勝家會長擲筊杯,連續三個「聖杯」⁹⁸後,表示千歲爺已經降臨,眾人歡聲雷動,請王的任務便告完成,原班人馬即刻打道回府,由五主會將千歲爺紙糊神像及王令請入王府中安座。陣頭回鑾登殿安座參拜順序為:烏竹林金獅陣、管寮金獅陣、竹子港麻豆寮金獅陣、溪南寮金獅陣、大竹林金獅陣、塭仔內蚶寮金獅陣及樹仔腳白鶴陣、大塭寮五虎平西陣與南海埔的水族陣。完成參拜後,各陣頭立即帶回休息,以備隔天一早的請媽祖行程。

請王的陣頭,並非全部的陣頭,據西港慶安宮總幹事張秋東先生表示,參加的陣頭 包括境內全部六陣的金獅陣、樹仔腳白鶴陣、大塭寮的五虎平西陣以及南海埔的水族 陣,主要是以富祥瑞意涵與特色的陣頭為主。

(三) 請媽祖

西港玉勅慶安宮主神天上聖母來自鹿耳門,所以西港香在正式進入王醮之前,循例 必舉行「請媽祖」的活動。所謂「請媽祖」就是指前往鹿耳門開基天后宮迎請「鹿耳門 媽」,蒞臨西港慶安宮鑑醮與看熱鬧,表現出飲水思源的義意。

早期都是由五主會和五角頭⁹⁹出轎、出陣參與而已,場面亦以簡便為主,丁丑香科 (民國 26 年)以前大都只以一張八仙桌舉行而已。直到西港香前往土城仔請媽祖以後, 參與的陣頭日漸增多,請媽祖的香陣亦更加龐大,直至今日,場面已與正式香醮活動不 相上下,也成為整個香醮活動中重要的節目。

西港慶安宮的香醮活動,演變至今,其祭典活動內容,主要包含了「刈香」與「王醮」兩個部份,是一種「香醮型」的廟會活動,前者便是指慶安宮的主祀媽祖前往鹿耳門天后宮「刈香」,亦即「請媽祖」活動; 後者則是指輪值的瘟王於三天建醮期間,在香境內遶境而言,此「香醮合一」的廟會活動亦成為西港香的一大特色。

請媽祖的香路主要是以曾文溪下游出海口南北兩岸的庄頭為主,含蓋了台南市安南 區與七股鄉兩地,香路的範圍廣大,所以當日出香的時間,也較正式香醮活動來的早, 清晨四點一到,王府便開門,接著開始擺放「領文」、「參謁」木牌,逐一接受特准的陣 頭請旨、領令和領大旗,以表示千歲爺特准出巡,隨後並遼巡宮中各殿一圈,每殿都要

⁸⁸ 聖杯民間俗稱「想杯」,為了表示甚重,大多採連續三杯。擲筊杯時,如果一正一反為「聖杯」,表示 與所想的相符;如果兩個都是平面在上,則叫「笑杯」,象徵「吉凶參半」,神鬼笑在心理並未應允; 但如果是兩個凸面向上,則為「陰杯」,表示神鬼不但不答應,且可能有些生氣,表示「凶」不宜。

[&]quot; 五角頭是指西港仔街、瓦厝内、茄苳腳、堀仔頭、南海埔

行簡單的拜禮,最後在拜完燈篙後結束。其餘庄廟參與的陣頭與神轎則只能在衙門前行 三進三退大禮,向千歲爺表達參加香陣的心意。

前述特准的陣頭如下:

- 1. 開路先鋒:烏竹林廣慈宮謝府元帥,金獅陣。
- 2. 左先鋒:海寮普陀寺楊府太師,南管團。
- 3. 右先鋒:仁武七顯寶寺楊府太師,開路鼓陣。
- 4. 刀兵教主:佳里三五甲鎮山宮地藏王菩薩,八家將、文武郎君。
- 5. 百足真人:公塭仔萬安宮、溪埔寮安溪宮天上聖母,蜈蚣陣。
- 6. 副帥:中港廣興宮楊府太師、新市榮安宮梁府千歲,宋江陣。
- 7. 副帥:埔頂通興宮楊府太師,宋江陣。
- 8. 副帥:塭仔內、蚶寮永昌宮池府千歲,金獅陣。
- 9. 副帥:竹橋七十二份玉勅慶善宮朱府梁府千歲,牛犁歌陣。
- 10. 副帥:溪南寮與安宮普庵師祖,金獅陣。
- 11. 副帥:樹仔腳寶安宮康府千歲,白鶴陣。

清晨五時過後,請令的儀式亦告完成,玉勅慶安宮的保生大帝轎、代天巡狩轎和天上聖母轎,隨即恭迎神像及三尊王令上轎起駕前往鹿耳門。三尊王令只有在請媽祖之日,才會同時出王府,平常刈香期間僅由一尊王令輪流出巡遶境,由此可知玉勅慶安宮對於請媽祖儀式的重視,及表達出對於鹿耳門媽祖崇高的敬意與歡迎之意。

請媽祖的活動因路途遙遠,為了讓陣頭有更充裕的時間可以在各庄廟表演與拜廟, 所以採用陣與轎分離的方式,陣頭自行遊走於各庄各廟之間,神轎則依既定的行程遶 境。當各庄廟的陣頭抵達鹿耳門天后宮時,以先到先拜的順序,接續拜廟與拜媽祖船, 隨後到文武陣表演場展開表演。

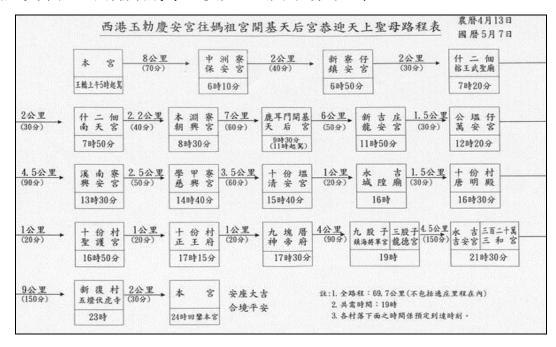
接近中午的時候,當慶安宮的押陣三轎抵達鹿耳門天后宮時,鑼鼓齊鳴、禮炮響徹雲霄,天后宮全體委員在主任委員帶領下與在場信眾一起下跪迎接聖駕,神轎在民眾的簇擁下,穿過三川門,在天井停駕,西港媽祖被迎入殿上座,與鹿耳門媽祖敘舊,共享香煙。保生大帝轎與代天巡狩轎則向外停駐,接受信眾的膜拜。

西港媽祖上座後,接著「晉香擔」¹⁰⁰,並由慶安宮會長帶領管、監委員、五主會、 旗牌官、王船長、大副、二副、西港鄉長等人,向鹿耳門媽祖參拜,虔誠的邀請蒞臨西 港慶安宮鑑醮、看熱鬧。待休息片刻後,由西港慶安宮的會長擲筊請示起駕時間,待得 「聖杯」後,表示兩廟媽祖已敘過舊情,應允可以即刻起駕。此時鐘鼓齊鳴,接著馬上

¹⁰⁰ 晉香擔是指恭迎西港慶安宮的香擔入殿,以待後續「合爐」時使用。

進行「合爐」的儀式,由鹿耳門的祭祀人員以勺子自香爐中勺取香灰放入慶安宮香擔內的香爐三次,表示兩廟已「合爐」,除了具有「刈火」的意涵外,也象徵薪火相傳,兩間廟宇之間情誼永固。在合爐儀式之後,隨即恭迎西港媽祖與鹿耳門媽祖出宮上轎,恭迎鹿耳門媽祖到慶安宮作客鑑醮。回程時由兩宮媽祖與千歲爺共同巡境,所到之處,無不受到信徒虔誠的膜拜,與熱烈的歡迎。香陣回到慶安宮後,逐一入廟,請令的庄廟在武廟護駕下,完成繳令。等到押陣三轎完成入廟、安座後,一天的請媽祖行程,才告結束,鹿耳門媽祖將在慶安宮停駐四天鑑醮,直到「送王」後,再返回鹿耳門天后宮。

請媽祖的儀式,兼有出巡與進香的雙重義意,像徵西港香飲水思源與薪火相傳,在信徒的熱烈參與下,逐漸發展成為西港香醮活動中重要的一環。

(四) 刈香遶境

西港香的代天巡狩王爺遶境活動,已丑香科自農曆 4 月 14 日起至 4 月 16 日止,一連舉行三日的遶境活動,這是整個香醮活動的主軸,也就是俗稱的「刈香」,藉由千歲爺出巡遶境來平定地方妖氣、掃除瘟疫,是西港香境九十六村鄉共同關心的大事。由於三天的遶境活動,參與的庄廟與各式的文武陣頭數量眾多,且遶境的香境幅員遼闊,路途遙遠,為求進行順利圓滿和諧,西港慶安宮也發展出一套完善的制度,刈香活動一展開,便依往例循序進行,有條不紊。

為了使遶境活動順利有秩序,西港慶安宮大約在香醮前的一個月會舉行各庄廟的「抽轎號」會議,以決定各庄廟神轎在香陣中的位置,並提醒已進入香料活動的準備期。轎號的排定依俗負有特殊任務的宮廟,不必參與抽號,固定編排一號至六號及特號,另膺選為「副帥」的宮廟,也不用抽號,排於慶安宮

押陣三轎之前,這些肩負特殊任務掛帥的宮廟,除了不用抽轎號外,另外也享有刈香期間,進入王府請旨領令與繳令的禮遇,這些執行特殊任務的宮廟如下:

- 一號轎:烏竹林廣慈宮,主神謝府元帥為「開路先鋒」,所屬陣頭「金獅陣」 係香境首支金獅陣。
- 二號轎:海寮普陀寺,主神楊府太師為「左先鋒」,所屬陣頭「南管」係香境 唯一南管陣頭。另有二之一號轎為台南市大港寮大興宮。
- 3. 三號轎:仁武七顯寶寺,主神楊府太師為「右先鋒」。
- 4. 四號轎:因傳統習俗「四」與「死」近音,有不祥之意,所以空出不排。
- 5. 五號轎:三五甲鎮山宮,此廟地藏王菩薩為「刀兵教主」,此係民國三十八年, 為招渡太平洋戰爭陣亡亡魂所舉行的水陸道場刀兵醮時,勅令地藏王菩薩進駐 信和寺主持刀兵醮所封。另有五之一號轎為佳里鎮玄天宮。
- 6. 六號轎:八份姑媽宮,此廟因係香科最早的舉辦廟,特排六號以示尊重。
- 7. 副帥轎:本科的副帥為中港廣興宮(楊府太師)與新市榮安宮(梁府千歲)、 塭仔內和蚶寮永昌宮(池府千歲)、竹橋七十二份慶善宮(梁府千歲)、溪南寮 興安宮(普庵祖師)、樹仔腳寶安宮(康府千歲)、埔頂通興宮(楊府太師)
- 8. 特號轎: 合組蜈蚣陣的公塭仔萬安宮和溪埔寮安溪宮等兩廟。

刈香是千歲爺銜命下凡出巡,負有綏靖各地妖氣,驅瘟除疫以保境安民之責。依俗每日的刈香遶境活動皆採:清晨「領令」→「出香」遶境→入夜「入廟」的模式進行。

(1) 第一日香:以西北村庄為主,計有:西港鄉西港、慶安、竹林、劉厝,七 股鄉看坪、大埕、玉成、大寮,佳里鎮龍安、蚶寮、通興、建南等村里。

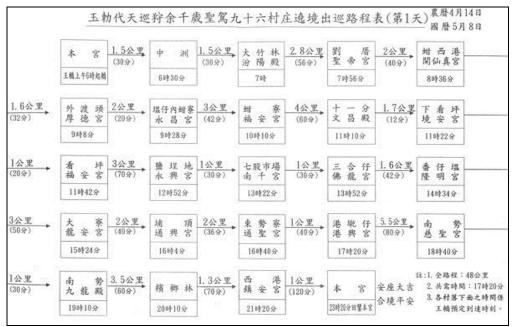

圖 15 玉勅代天巡狩余千歲聖駕九十六村庄遶境出巡路程表 (第一天)

資料來源:資料來源:西港慶安宮己丑香科大醮典暨代天巡狩出巡九十六村鄉遶境資料 冊。

> (2) 第二日香:西行轉南,計有:西港鄉南海、新復、永樂,七股鄉竹港、 樹林、義合、槺榔、竹橋,佳里鎮龍安里,安定鄉新吉、海寮、管寮,和 台南市安南區公親里等村里。

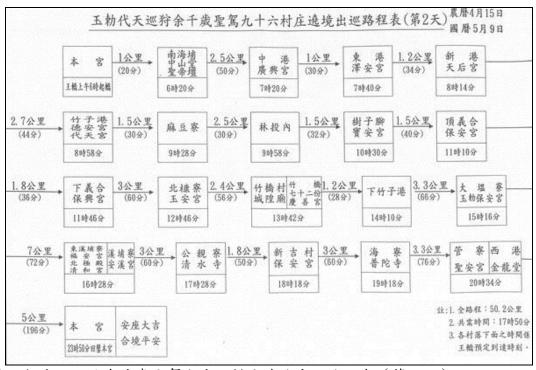

圖 16 玉勅代天巡狩余千歲聖駕九十六村庄遶境出巡路程表 (第二天)

資料來源:西港慶安宮己丑香科大醮典暨代天巡狩出巡九十六村鄉遶境資料冊。

(3) 第三日香:以東北村庄為主,計有西港鄉西港、港東、樣林、後營、 金砂和佳里鎮的鎮山里等村里。

圖 17 玉勅代天巡狩余千歲聖駕九十六村庄遶境出巡路程表 (第三天) 資料來源:西港慶安宮己丑香科大醮典暨代天巡狩出巡九十六村鄉遶境資料冊。

而總的來看:西港慶安宮己丑香科王船祭活動日期一覽表,其流程如下

國曆	農曆	星期	行事
3/7	2/11	六	竪旗杆、燈篙 (慶安宮)
3/15	2/19	日	造衙門
4/19	3/24	日	千歲爺南巡
4/22	3/27	H	竪燈篙(南北宅)
4/27	4/3	1	竪燈篙(東西宅)
4/30	4/6	四	王船竪桅帆
4/30	4/6	四	王船進水、出澳
5/3	4/9	日	醮壇起鼓
5/6	4/12	11	架棚(請王)
5/7	4/13	四	火醮(即四月十三日清晨一時)
5/7	4/13	四	往媽祖宮鹿耳門天后宮請開基媽 祖
5/8	4/14	五	繞境第一日香
5/9	4/15	六	繞境第二日香
5/10	4/16	日	繞境第三日香
5/11	4/17	_	送王
5/11	4/17	-	恭送 保生大帝、鹿耳門街舞
5/13	4/19	=	謝燈篙(本宮及所有燈篙)

第三節 西港香科陣頭入館到謝館流程

一、入館:一月下旬至三月中旬101

每當西港香要刈,最引人關注的莫過於各庄陣頭,因為這不只是西港大廟的事,更是 各庄頭的事。三年一科,俗語說「輸人毋輸陣」,這節骨眼連人都不能輸,更甭說「陣」 了。

於是各廟宇負責人開始調集「舊腳」、「新腳」。「這年頭老的老,新一代要上班, 召集人馬不易啊!」受訪者有共同的感歎。「但無論如何也要出陣,再怎麼困難也要咬 嘴齒根,想起上一科阮這陣風靡整個香境……」。受訪者堅毅喜悅的眼神和神龕的王爺 相呼應。

後營普護宮宋江陣入館,操演前大家先喝口符水 武陣入館時,須將貼在武器上的舊符換新符

以檨仔林宋江陣為例,他們於二月六日入館。早上七點,宋江隊員已到達鳳安宮,先 將兵器上的舊符撕去換新符。八點前往曾文溪畔「請水」,即請「宋江師傅」,而廟埕 東側正起手搭建鐵皮「宋江寮館」。到達溪畔擺上香案,全體上香隨後操演一番,「法 師」做一段科儀後,「卜杯」得知「宋江師傅」已降臨,然後一位廟方人員手捧陶甕在 宋江陣護衛及手轎仔引導,下溪掬一甕水而歸。回到廟中,由溪畔請回的「宋江師傅」, 藉由手轎仔出字明示祂姓「蠻」,於是廟方書寫「鳳安宮田府元帥蠻府元帥神位安座大 吉」大紅紙一張貼於「宋江寮館」內正中,全體上香祭拜,至此入館儀式完成,時間已 是正午。晚上則宴席,主要宴請宋江隊員。

http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2009/kingship/e1.htm

樣仔林入館以「請水」方式到曾文溪畔請「宋江師傅」,這在筆者實地採訪的武陣中屬特例,八份姑媽宮亦有到溪畔請「師傅」,外渡頭、中社仔「厚德宮」則到距廟東二百公尺的農路請「師傅」,但都僅「卜杯」獲知已請得之後,燒金放炮即返回廟中安座。然而大部份的武陣並沒有外出請「師傅」,例如後營普護宮入館,則將廟內「宋江爺」神尊請至廟埕旁「宋江寮」安奉,接著全體隊員飲「符水」後操練。

檨仔林「入館」到曾文溪畔「請水」

香醮宴王時,海寮南管入王府演奏給千歲爺欣賞

是不是有奉「田都元帥」或「太祖先師」……等的武陣就不必到外面請「師傅」呢? 是不是沒有奉的就要出去請「師傅」呢?依實際訪談的結果,並不盡然,老一輩傳下來 的規矩以及神明的指示是主要的依據。

文陣的入館部份,以後營普護宮「天子門生」和海寮「南管」為例。普護宮先在廟東廂牆上貼一張書寫「天子門生」紅紙神位,隊員在前面演唱一番,接著「法司」引導上香祭拜。海寮南管則選在二月十二日「孟府郎君」生日這天,為「郎君爺」慶生,亦一併入館。團員祭拜「郎君爺」之後,更是好好演奏、演唱一番。

陣頭入館會在臨時搭建的「寮館」內正中貼該陣頭奉祀的神位,若沒有在廟外搭臨時「寮館」,則在廟內東廂或西廂或一角落擺臨時神位,有許多武陣廟,更設有該陣頭的神龕,奉祀該陣頭神,例如金獅陣奉「太祖先師」,宋江陣奉「田都元帥」,而海寮普陀寺正殿內有帥氣十足的「孟府郎君」神尊。

入館之後一直到醮期來臨前,整個西港香境的夜空就熱鬧滾滾了,廟埕「棍仔、單刀裂裂叫」,「廟內弦仔、品仔、殼仔伊伊哦哦!」還有那「一路來」、「春有百花」、「共君走到」、「秋天梧桐」……的歌曲吸引鄭元和的英靈,還有那鼓花、牛犁歌、八家將、水族陣……。舊腳教新腳,教練指導隊員,但陣頭神降駕時大家都得聽祂的,開

駕時記得立正站好,退駕時大家再來嘻笑,摸魚時不要摸到大白鯊,否則被陣頭神揪出 來就不太好意思了。

二、開館:三月上旬至四月中旬102

陣頭「入館」之後,利用夜間集訓,大致兩個月左右就訓練得差不多了,此時每位隊 員各懷絕技,意志高昂,就期待著去玉勅慶安宮「開館」。

依西港香陣頭的定義,「開館」就是陣頭訓練完成,擇日到玉勅慶安宮好好表演一番,請神、讓人暗地裡批評指教。許多陣頭在整個香醮期間,就這一次表演最完整。屬於庄頭自組的陣頭絕對會來「開館」,即使僱請的也會來開館。

陣頭步行到廟,沿途鞭炮不斷

港墘仔天子門生陣容堅強

「開館」日期大多集中在香醮前一、二個禮拜的禮拜六和禮拜日,也就是四月初三、 初四、初十、十一。假日隊員比較有空,參觀的人也多,工商社會,這也是時代所趨。 陣頭開館日,玉勅慶安宮可用「人山人海」來形容。

陣頭並不是直接趨車到廟埕前,而是在進入西港市區入口下車,然後步行到廟,依陣頭來的方面,玉勅慶安宮設東西南北四個下車點。東邊在西港鄉公所前,西邊在「阿坤小吃店」對面,南邊在中山路水圳頭附近,北邊在警察局稍北。

大約在陣頭到達前二十分鐘,玉勅慶安宮就會由專人拿著該陣頭歡迎牌到下車點等候。陣頭到達,由歡迎牌為前導,在沿路鞭炮聲中引導至廟,接著就看該陣頭的表現了。

-

http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2009/kingship/e2.htm

陣頭到廟先入「衙門」參拜正殿,接著依序是廠官廳→地藏王殿→延平郡王殿→文衡 殿→城隍境主殿→王船廠,當然參拜流程亦有例外,但絕大部份是如此。

金獅陣是獅頭操演中最有看頭的一齣

新港鬥牛陣鬥得難分難解

参拜完畢,宋江陣、金獅陣這些大陣至廟後空地操演,鼓花陣、水族陣、高蹺陣、牛型歌、八家將等等在廟前或衙門內擇地表演,而歌聲迷人的天子門生、南管,更有在正殿表演的。

陣頭開館表演結束,一定會再度拜廟,通常此時拜廟順序是:正殿→廠官廳→地藏王 殿→延平郡王殿→文衡殿→城隍境主殿→王船廠→燈篙→信和禪寺。

三、探館:三月上旬至四月中旬103

陣頭通常在上午到玉勅慶安宮「開館」,「開館」完接著就開始「探館」行程,有些 陣頭當天即可完成所有「探館」行程,大部份則還要「探」個一、兩天,端看所探的館 多寡以及遠近。

玉勅慶安宮遶境出巡共有三天(含請媽祖日則四天),若一座廟宇派出參與遶境的陣容包含神轎和陣頭,那麼在有遶到該廟的香日時,當天清晨陣頭和神轎一同到玉勅慶安宮參拜之後,神轎照常出香遶境去,但陣頭折回自己的廟宇,靜待香陣到該廟參拜,以便「接陣」,當香陣都通過了,隊員們就可以休息,一直到傍晚再集合去西港和自己的神轎會合,以便「入廟」。這一天雖然該陣頭也是有頭有尾,但中間沒有了,也就是該

-

http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2009/kingship/e3.htm

陣頭沒有去遶屬於同香日的廟宇,然而同香日的廟宇基於地域性關係,往往是最有交陪 最濃情蜜意的,甚至具有血緣關係,在這三載才逢的良機會,要特地去探個仔細,而且 在前幾天就先去貼香條了,於是形成了一個專有名詞叫「探館」。為什麼不叫「探廟」 而叫「探館」呢?早期參與西港香的廟宇幾乎都有陣頭,而「探館」主要是陣頭的活動, 以陣頭探陣頭的名義自然要來得水乳交融得多。

三五甲鎮山宮八家將到吉善堂探館

探館雖然行程緊凑,但表演亦不能打折扣

不是同香日的廟宇在醮期遶境出巡時自然會前往,所以不必多跑一趟,然而是不是只去探同香日的廟宇呢?不是的,這還包含非西港香境內但彼此交陪的廟宇,尤其多者,是去探所謂「正請」和「副請」的私人宅第,在整個行程中,副請的數量往往佔所有「探點」一半以上。而許多陣頭「探館」的第一站通常是南海埔玉勅慶安宮管理委員會會長黃慶芳宅第,每個陣頭都會來,庚辰香科大型武陣一萬,其他陣頭六千,意思意思,鼓勵鼓勵,還有西瓜可以吃。

什麼是「正請」,什麼叫「副請」呢:西港「五角頭」的「西港街角」大部份住戶經商,玉勅慶安宮以種種角度來看,和他們最密切,就其他廟宇而言,他們稱得上是主人,但在香醮期間他們並沒有出陣頭,於是他們就必須負起宴請開館陣頭的責任。例如西港街角某戶人家和某地廟宇有相當關係,他就會出來負起該廟宇陣頭開館後的午宴,這戶人家就是該陣頭的「正請」。如果該陣頭沒人出來負責「正請」呢?沒關係,除了已有負責「正請」的人家外,「西港街角」每次香科每戶人家都要出「戶錢」,今年每戶出兩仟元,由住在西港街角的玉勅慶安宮董、監事們作陪,宴請這些陣頭,宴請的地點並非固定,本科大多在「慶安活動中心」。

「副請」的人家就不限於西港街角了,往往只要和該廟宇有關係的人家就會「副請」, 而副請通常不辦宴席,只是擺個香案,該陣頭過來表演一下,喝個涼水,休息一下。

「探館」時不論廟宇或私宅,其熱情令人感動,這實在是維繫地方情誼的一大力量, 台灣南部,尤其是西港香境內的百姓對人特別親切特別好客;有「探館」之習俗,絕對 是原因之一。探到那裡吃到那裡不稀奇,經常是不吃還不行,不吃對方會自責,是不是 不好吃或招待不周。而陣頭的表演亦不在話下,到那個點都卯足了勁。

四、謝館:大約四月二十日至五月底104

西港香各庄廟自組的陣頭在香科來臨前舉行「入館」儀式開始練習,香科結束後,陣 頭則舉行「謝館」儀式暫時解散。

「謝館」時會擺祭品祭拜寮館,並召集陣員,拜廟拜館之後做該科最後的表演,然後 將表演的武器、樂器等收起來,當天晚上則宴席。寮館拆除。

竹林牛犁歌「謝館」,大家上場表演「謝館」當天晚宴,感謝隊員和各方善信鼎力相助

以東竹林牛犁歌陣為例:五月二日下午三點,「保安宮」及一旁的「東竹林保安宮牛 型歌陣本館」分別擺上祭品。五點五十分所有隊員在廟埕集合先拜保安宮,然後在保安 宫前表演,接著拜牛犁歌陣本館,然後在本館前表演,表演結束燒金,祭品開始收起來。 晚上宴席。

http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2009/kingship/e4.htm

再以姑媽宮宋江陣為例,五月三日下午三點,臨時搭建的宋江寮前已擺上祭品,四點三十分所有陣員操演,結束後將田都元帥神尊從宋江寮請出,由宋江陣護送回廟內。晚上宴席。

外渡頭、中社仔厚德宮的「謝館」還將「入館」時到外面請來的「宋江師傅」送回「原位」。陣頭到達廟東兩百公尺原本「入館」時請「宋江師傅」的位置,「卜杯」得到聖杯,表示「宋江師傅」已歸位,燒金放炮,回程時必須掩旗息鼓,靜默不語回到廟中,然而同屬有到外面請「宋江師傅」的八份姑媽宮和樣仔林鳳安宮並沒有送「宋江師傅」之舉。事實上,每個陣頭入館、謝館儀式不盡相同,有的比較隆重,有的比較簡化。

第四章樣仔林宋江陣的歷史與技藝

第一節 樣仔林宋江陣的歷史

相傳,乾隆四十九年(1784)某日,有位姑媽宮(今西港東方)陳姓庄民於曾文溪畔的「十八欉榕凹湖仔」,發現一艘書寫「代天巡狩」的王船傳係放自安定鄉蘇厝村長興宮,庄民共議遂迎回供奉。由於神威顯赫,乃聯合附近村庄舉行遶境活動,共計十三庄,分別是姑媽宮、八份、荔枝林、烏竹林、東竹林、雙張廍、下面厝、管寮、樣仔林、後營、土庫、下宅仔和打鐵庄等,並倡議嗣後定三年舉行一次。其間遶境以至「十八 欉榕凹湖仔」請水為主,是為第一階段「八份姑媽宮請水時期」。

「八份姑媽宮請水時期」參與的村庄逐漸增多,由初期的十三庄擴大為中期的廿四庄,再擴大為後期的卅六庄。廿四庄加進了西港仔、堀仔頭、南海埔、茄苳腳、瓦厝內、田仔墘、頂中洲、下中洲、蚵殼港、中港和東港等十一庄;卅六庄又加進了外渡頭、檳榔林、鎮山宮、潭底庄、海寮庄、大竹林、大塭寮、新港庄、蚶寮庄、芋寮庄、蘆竹崙和劉厝等十二庄。

道光三年(1823)七月,曾文溪大水,傳說中皇勅「文官下轎,武官下馬」的「下馬禪牌」,被洪水沖走致香火中落,而無法再辦遶境請水活動,遂由三六庄長共同擲筊請求神示,同意由卅六庄之一的西港玉勅慶安宮接辦。「八份姑媽宮請水時期」前後共辦十三科,第十四科起便由玉勅慶安宮接辦,此後即進入第二階段「慶安宮曾文溪請水時期」。

道光三年(1823)西港玉勅慶安宮接辦三六庄的遶境事宜,仍沿用舊例前往曾文溪畔的「十八欉榕凹湖仔」請水,前後八科。道光二七年(1847)玉勅慶安宮因廟宇重修落成而舉行慶成王醮和擴大遶境,並由此科開始而有王船祭典,形成香醮合一的信仰形態,這也是玉勅慶安宮逐漸在此整合「西港仔堡」(1835年設)的開始,進入「玉勅慶安宮香醮請水時期」的刈香第三階段。

樣仔林宋江陣是馳名地方的武陣,每逢丑、未、戊年,蘇厝長興宮,西港慶安宮三年一科王醮來臨時,必組陣參與這兩個地方的醮典。當初是為了參與蘇厝王醮而組成,至今大概兩百年歷史,當時是由佳里番仔寮宋江陣教練來指導。

樣林村是姑媽宮刈香時期十三庄之一,屬紅腳巾的鳳安宮宋江陣,若是在姑媽宮刈香時期就成立,那麼至少已有一百八十年歷史,然而確實成立於何時已難考據。

根據民國二十四年次的謝阿生所言,他十八歲時加入宋江陣,當時總教練是謝清標,而在謝清標之前是謝德旺。繼謝清標之後的總教練是人稱「水茂仔」的謝龍蟬,接下來是謝鬧枝,接著是謝西川繼任至今。

早期樣林村宋江陣訓練頗為嚴格,而這裡的宋江陣師傅亦名氣頗大。每次香科他們「入館」。當天早上宋江隊員到達鳳安宮,先將兵器上的舊符撕去換新符。即前往曾文溪畔請「宋江師傅」,而廟埕東側搭建鐵皮「宋江寮」。到達溪畔擺上香案,全體上香隨後操演一番,「法師」做一段科儀後,「卜杯」得知「宋將師傅」已降臨,一位廟方人員手捧陶甕在宋江陣護衛及手轎仔引導,下溪掬一甕水而歸。回到廟中,由溪畔請回的「宋江師傅」藉由手轎仔出字明示祂姓〇,於是廟方書寫「鳳安宮田符元帥〇府元帥神位安座大吉」大紅紙一張貼於「宋江寮」內正中,全體上香祭拜,至此入館儀式完成,時間已是正午。晚上則宴席,主要宴請宋江隊員。

樣仔林入館以「請水」方式到曾文溪畔請「宋江師傅」,這在武陣中屬特例。

第二節 樣仔林鳳安宮宋江陣入館祭儀

早上來到曾文溪畔迎請宋江師傅神靈 坐鎮指導

樣仔林的原庄本在堤防內,日據時代為興 建堤防再進行遷移

委員爐主上香跪拜迎請宋江神降臨

委員爐主上香跪拜迎請宋江神降臨

爐主擲茭請示宋江神是否已經降臨, 獲得三個聖茭應允

爐主擲茭請示宋江神是否已經降臨,獲得 三個聖茭應允

爐主擲茭請示宋江神是否已經降臨, 獲得三個聖茭應允

宋江陣取兵器打圈

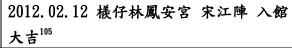
後來回到庄內進行云庄遶境並且請示宋江爺名諱,今年為武府將軍降臨,水滸傳 裡面的「行者」武松

2012.02.12 樣仔林鳳安宮 宋江陣 入館大吉

 $^{^{\}tiny 105}$ http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2009/kingship/e1.htm

78

↑宋江陣先打圈、發彩

↑宋江陣先打圈、發彩

↑所有兵器均過 "油鼎"

↑也在大轎四週 "淨" 一下

↑調營中,應是 "爐主" 擲筊請示

↑五營兵將到齊,準備出發

↑三壇上馬

↑出發前往曾文溪埔舀水、請師傅

↑沿途住家均擺設香案

所謂的 "請師傅",泛指迎請該陣頭的代表的神靈降臨,以武陣來說,其迎請的代表是三十六位隊員所屬的神靈。這與該陣頭是否有陣頭神無關,也就是說,即便廟內已祀有 宋江爺(田都元帥、宋府元帥)、獅祖(太祖先師 或 田都元帥),其仍可能須另外迎請 "師傅",如樣仔林宋江、八份宋江。。當然也有不須此一儀式的,如:新庄仔宋江。所以 ,是否迎請 "師傅"? 並無一定模式,端看各村庄傳統而定。

↑自堤防上拍攝

↑自堤防上拍攝

↑曾文溪畔二側均種植了許多蔬菜與 西瓜,溪埔地比較肥沃。

↑在請水地亦設一香案

↑ 眾人齊下跪上香,迎請 宋江師傅降 臨

↑用紅色繩子標示範圍,以策安全

↑當爐主擲筊出現連續 三個聖茭 後,中壇元帥、乩身與手轎即下水準 備請師傅

↑乩身以手撥動溪水。

一般而言,請水時,須等水面出現 小漩渦 時,立刻舀起此 漩渦,即完成請水。

↑完成舀水、請師傅後,立即以涼傘 遮住,再請入神轎內。

第三節樣仔林宋江陣的技藝內容

以下分(一) 檨仔林宋江陣的兵器分析(二) 檨仔林宋江陣的陣勢探討

(一) 檨仔林宋江陣的兵器分析

原始的宋江陣相傳由一百零八人組成,以喻三十六天罡,七十二地煞。然而今日 真正的宋江陣組成卻沒有一百零八人的隊伍。這是因為宋江陣師傅認為一百零八人為 不祥之陣,可能因為梁山泊一百零八條好漢皆死於非命,民間相信死於非命者終成厲 鬼,他們反叛朝廷,無法接受敕封,遂成為陽間作祟的幽魂,若硬組成,必有傷亡,又 台灣光復,社會型態改變,鄉間青年紛紛負笈在外求學、謀生,宋江陣的演練就顯得困 難,別說一百零八人的大陣組合不易,就是七十二人的陣仗也有不易組成,因此一般民 間以三十六人組成的最為普遍。

頭 是總司令旗,由「宋 旗 江」這個角色所 持。它在宋江陣的 兵器裝備中,扮演 領導指揮中心,不 但要引領全隊,還 要带動全隊的士 氣,進攻時頭旗在 全隊的正中心,被 包圍時決不可以被 拿走。所以拿頭旗 的人,必須反應靈 敏,武藝高強,而 且具有領導能力, 操練頭旗是槍法、 棍法並用,虎虎生

風。

雙 拿雙斧的人,就是 斧 黑旋風「李逵」, 拿斧頭的人是全隊 武藝最高強的人, 在陣式中所站的位 置,一定是在頭旗 的旁邊,有保護頭 旗的功用。在肉博 戰中可做最後的革 鬥,以免頭旗被 奪。由於拿斧頭的 人地位很重要,所 以必須是負有強烈 正義感的忠義之 士,而且膽識過 人,並且身材短小

齊眉坦

| 在少林武功中,棍 是其代表性武器, 出似猛虎, 掃似疾 風,行似巨龍,一 路打平,拿齊眉棍 的角色有打虎的武 松,花和尚魯智深 和燕青,在鄭成功 的 兵法中,棍就叫 「不空歸棍」,意思 是說只要出手,絕 不虚打, 棍是攻防 並兼,任務是守衛 頭旗和雙斧,為最 後防衛的武器,持 棍的隊員,通常須 身手敏捷,身材細

長。

精悍的隊員才有資

格擔任。

耙 有木製及鐵製。一 有木製及鐵製 可 宋 景 與 與 明 , 就 與 明 , , 以 為 的 與 。 所配合演出。

藤牌是山藤編製而 成,亦有用牛皮製 成的。直徑約為二 和 短 尺三吋,呈圓笠 刀 狀,抓握在左手護 身,右手執短刀, 用來攻擊敵人的下 半身;訓練時,相 當辛苦嚴厲,拿這 種武器的人,稱為 「籐牌兵」,籐牌 兵曾有過破擊俄羅 斯軍隊的記錄,在 清兵與鄭成功作戰 的幾十年中,籐牌

兵也發揮了極大的

防禦功能。

官 主要功用是在攻擊 刀 腰部,以及砍斬馬 腿;拿官刀的人, 必須是身材高大壯 碩才可以。

鉤 在刃的地方,形狀 有點像鐮刀,它是 專門用來掃馬腿 的,也可以鉤敵人 的武器,一般人都 可以拿。

鐵 短兵器,可攻可 尺 防,民間常將其誤 稱為雙戰。宋江陣 中持鐵尺的是童猛

雙 它是屬於短兵器, 刀 通常用在短兵相接 的時候,性質和雙 劍差不多。

傘 既能防雨,又兼具 攻防效果。

(二) 樣仔林宋江陣的陣勢探討

內容如下:(摘錄自:**西港慶安宮已丑香科樣仔林鳳安宮宋江陣開館陣勢**) 一、發彩

在操演前主事人員先向田府元帥行拜禮,再用淨香繞隊員,清淨隊員的武器,然後隊員手握武器聽鼓聲施令,並高舉傢俬吶喊,一般稱此為「發彩」。

發彩動作(一)

發彩動作(二)

二、拜旗

首先敲鑼擊鼓,頭旗搖晃,隊員排成二列縱隊,向主帥(田都元帥)拜旗,拜旗要密鼓,拜左旗、拜右旗、拜中旗,拜中旗又腳要向前踏出,旗用力向前拋舉,其他隊員兵器同樣往上拋舉同喊(奧),三拜旗連續做三次後,頭旗帶頭成一縱隊,反時鐘方向繞一個圓圈,稱「打圍」,走到鼓頭進入綵旗。

拜旗動作(一)

拜旗動作(二)

三、開前門

由頭旗與雙斧引導到12點鐘方向(鼓前)時,持長兵器者,雙手持兵器向左上角高舉後,並隨即轉身一百八十度,大喊一聲且兵器順勢下刺往上跳同時插角回繞,持短兵器者,雙手同時將兵器向左上高舉後,大喊一聲後往上跳同時兵器往右下方插角回繞,短刀、藤牌者短刀面打擊藤牌面後跳起,轉向迴轉做出開內門的陣形,此時是順時鐘打圈。當前後兩次的內插角,使前進的路線看起來形成一處缺口,宋江陣中謂之開前門。

開前門(二)

四、開後門

由頭旗與雙斧引導到到6點鐘(鼓對邊)時,以插角的動作,大喝一聲跳起,兵器上刺,轉身一百八十度,且兵器順勢下刺,跳入外圈反向前進繞圈,左插角反時鐘打圈,稱之為開後門。

開後門(一)

開後門(二)

五、龍捲水

隊員由旗帶領至正前方右側起第一、二、三、四、五個交叉點後左轉,所有人一邊小 跑步,一邊吶喊,隊型蜿蜒曲折,不斷的做插角前進,待做了四次插角之後,回圓心 至第一交叉點採圈的路線再繼續打圈。

龍捲水(一)

92

龍捲水(三)

龍捲水(四)

六、穿中心

隊伍繞圈到12點鐘方向時,左插角(90度)沿著中線向南方方位前進,當抵達南方方位時,隨即右插角(180度)沿著中線往北方方位前進,行至北方方位時,左插角(90度)沿著外圈往逆時針方向前進,其餘陣員隨後跑步吶喊前進。

穿中心(一)

穿中心(二)

穿中心(三)

96

七、停圈、兵器及拳術演練

綵旗後頭旗走到旗尾,所有隊員面向內站,聽(咚咚咚)棍尾下往上挑喊(奧),所有兵器往右上方舉,後所有兵器放下。開斧時須夾紙錢,點燃後,才開始擺動,所有兵器抬高隨著鼓聲喊噢,兵器演練之前,團中每一位隊員、每一支兵器都必須先以淨香輪流淨過,以確保待會兒演練時平安順利。然後再由傘、耙、盾牌、鉤子、齊眉棍、撻刀、雙刀、斬馬刀等兵器,陸續表演各種兵器絕招、拳術演練,至尾須由丈二棍收場,以示所有表演結束。

停圈(一)

停圏(二)

依序進行兵器演練

開斧時須先夾紙錢

開旗 開斧

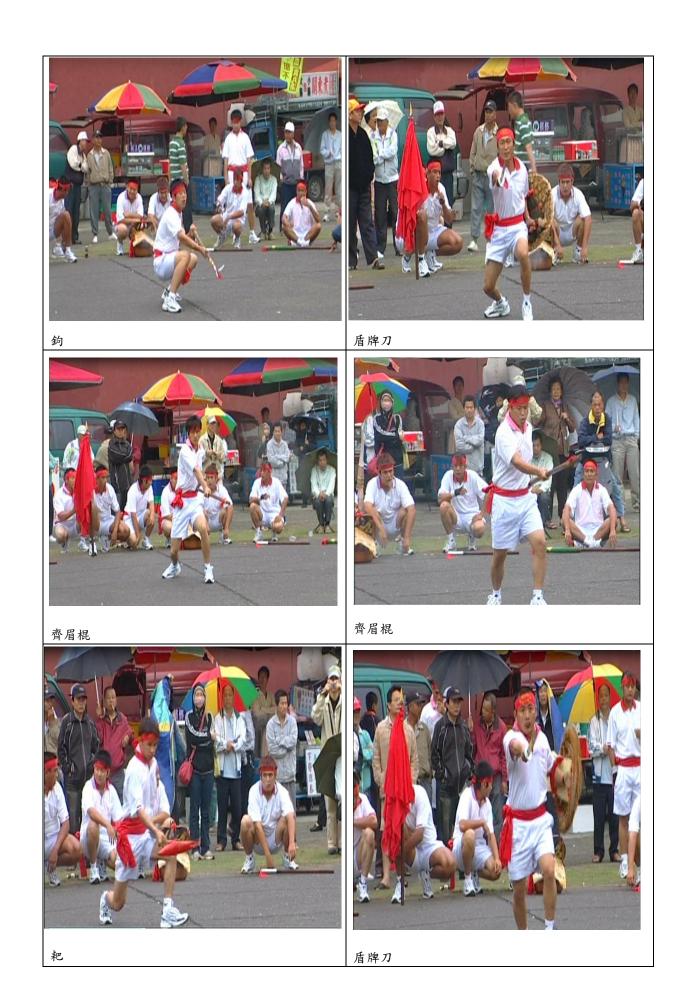

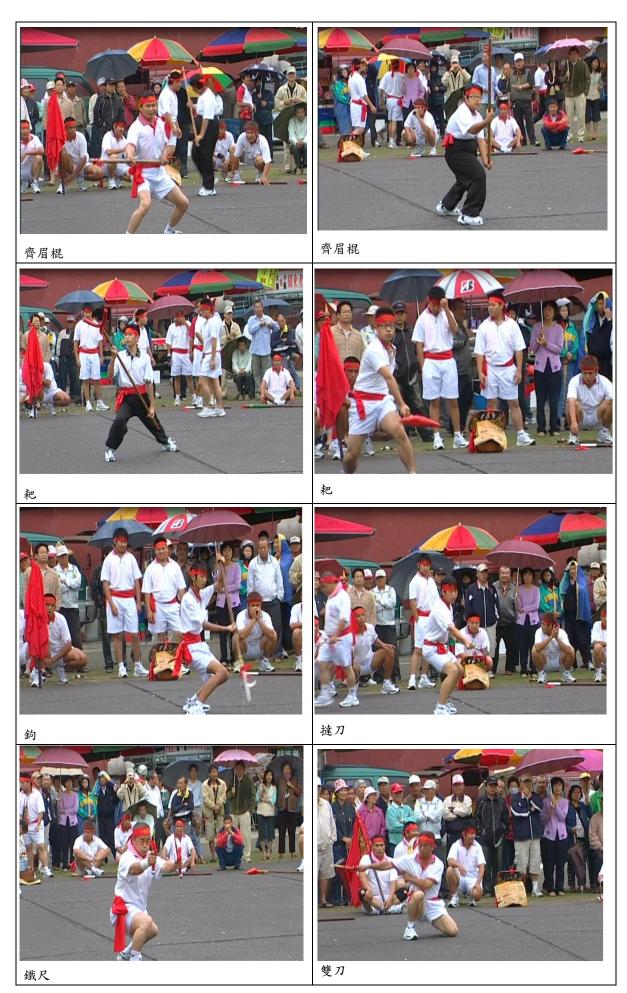

開官刀 雨傘

老師傅表演羅漢鶴

鶴拳

老師傅表演羅漢鶴

八、蜈蚣陣

由旗手、斧手帶領由圈正前中央成一列前進到鼓前分開成兩列、左方由旗手,右方由斧手帶至鼓前,然後由鼓、鑼、鈸打出咚咚聲,由隊員作出動作,有如百足蜈蚣擺動模樣一般。

蜈蚣陣動作-架起

蜈蚣陣動作-平放

兩邊互換

高姿平放動作

馬步平放動作

左前方刺出動作

右後方刺出動作

前方隔擋動作

高姿平放動作

先由頭旗邊人員進行上述高姿平放動作、馬步平放動作、右前方刺出動作、右後方刺出 動作、前方隔擋動作到高姿平放動作,依序兩邊互換由雙斧邊人員進行重複組合動作

等到頭旗雙斧邊人員皆完成以上組合動作後,兩邊架起,蜈蚣陣式結束

九、黄蜂結巢

頭旗於定點 正前方切入進行分陣,兩路隊繞出至定點時,兩路隊呈逆時針、順時針繞入成團,所有隊員吶喊出「嗡」的聲音,喊到所有隊員站好為止,象徵蜂群集結。等全體隊員集結於中央時,再由鼓手連續三次旋鼓,。

十、摃對

先由尾支官刀破城,再由旗手、斧手引導出列在蜂巢前做雙方人員以各自兵器做兵器表演。跟個人兵器一樣,損對之前必須先在淨香爐淨過兵器,每一對兵器上場對打時,節奏明快,招招犀利,無不全力以赴,生死相搏,因此也叫做「生死對」。

淨香爐淨過兵器

槓對前先由官刀演練破城

槓對第一對-雨傘對官刀

槓對第二對-盾牌刀對耙

槓對第三對-盾牌刀對鉤

槓對第四對-齊眉棍對練

槓對第五對-盾牌刀對耙

槓對第六對-盾牌刀對棍

槓對第七對-耙對鉤

槓對第八對-鐵尺對撻刀

槓對第八對-耙對撻刀

槓對第九對-盾牌刀對耙

槓對第十對-盾牌刀對耙,雖與上一對兵器相同,演練的動作卻不同

槓對第十一對-齊眉棍對鉤

槓對第十二對-盾牌刀對耙

槓對第十三對-雙刀對撻刀

槓對第十四對-齊眉棍對練

槓對第十五對-盾牌刀對耙,搬山耙

槓對第十六對(俗稱尾對)-齊眉棍對官刀

十一、空手連環

類對後接著為「空手連環」,由一人至場中做單人空拳套路,接著再由一位陣員進入場中進行對練,依序而下。

空手連環-先由一人至場中做單人空拳套路

鶴拳對練

融入迴旋踢

接回羅漢拳收尾

十二、八卦陣

八卦陣陣勢變化是最為複雜多變的一個陣勢,因為陣形依照八卦的形狀排列變化,所以 得名。八卦陣在宗教儀式中,向來具有安宅制煞、祈福求吉的強大功能,是相當重要的 陣勢。

第五章 結論與建議

第一節結論

本研究論文針對樣仔林宋江陣進行研究,經由文獻的探討、地方者老的訪談 與筆者針對樣仔林宋江陣參與西港慶安宮三年一科醮所做的觀察,歸納出以下幾 點結論:

- 一、依據慶安宮的資料記載,自接辦之年(1826年)算起至今已有一百八十八年之久,若再追溯到八份姑媽宮首創時期(1784年),此香醮活動至今己有二百卅十年,其歷史之長遠,堪稱全臺第一。樣仔林宋江陣是馳名地方的武陣,西港慶安宮三年一科王醮來臨時,必組陣參與這地方的醮典。當時是由佳里番仔寮宋江陣教練來指導。
- 二、 西港玉敕慶安宮香科活動程序(丙戌香科;日期為農曆):2.12豎旗杆燈 篙(慶安宮)、2.20造衙門、3.20恭塑王爺、3.26千歲爺南巡、3.29豎燈篙(南 北宅)、4.2王船豎桅帆、4.10豎燈篙(東西宅)、4.11王船進水、出澳、4.12 醮壇起鼓、4.13架棚(請王)、4.14火醮(即四月十四日清晨一時)、4.14

請媽祖(往媽祖宮鹿耳門天后宮恭請開基媽祖)、4.15 繞境第一日香、4.16繞境第二日香、4.17繞境第三日香、4.18送王、4.18恭送保生大帝. 鹿耳門媽祖、4.20謝燈篙(本宮及所有燈篙)。其中西港香科與樣仔林宋江陣最直接相關的祭儀內容有(日期為國曆):(一)、入館:一月下旬至三月中旬(二)、開館:三月上旬至四月中旬(三)、探館:三月上旬至四月中旬(四)、西港香科刈香遶境程序:1.千歲爺南巡(己丑年(2009年)香科-國曆4月19日,6:00起駕)2.請王(己丑年(2009年)香科-國曆5月6日,18:00起駕)3.請媽祖4.刈香三日遶境(五)、謝館:大約四月二十日至五月底。

三、就樣仔林宋江陣陣式表演的意涵,達到驅邪避禍、安定民心、團結鄉里的作用。而樣仔林宋江陣的陣有:(一)、發彩(二)、拜旗(三)、開前門(四)、開後門(五)、(六)、穿中心(七)、停圈、兵器及拳術演練:開斧、開旗、開官刀、雨傘、耙、耙、盾牌刀、鉤、盾牌刀、齊眉棍、齊眉棍、耙、盾牌刀、齊眉棍、齊眉棍、耙、耙、鉤、撻刀、鐵尺、耙、撻刀、耙、盾牌

刀、耙、盾牌刀、齊眉棍、耙、盾牌刀、撻刀、雙刀、齊眉棍、齊眉棍、 耙、盾牌刀、齊眉棍、官刀、羅漢拳(以下為拳術演練)、羅漢拳、鶴拳、 鶴拳、老師傅表演羅漢鶴、教練表演、丈二棍表演收尾(八)、蜈蚣陣(九)、 黄蜂結巢(十)、損對;也叫做「生死對」(淨香爐淨過兵器、槓對前先由 官刀演練破城):兩傘對官刀、盾牌刀對耙、盾牌刀對鉤、齊眉棍對練、盾 牌刀對耙、盾牌刀對棍、耙對鉤、鐵尺對撻刀、耙對撻刀、盾牌刀對耙、 盾牌刀對耙、齊眉棍對鉤、盾牌刀對耙、雙刀對撻刀、齊眉棍對練、盾牌 刀對耙、齊眉棍對的、盾牌刀對耙、雙刀對撻刀、齊眉棍對練、盾牌 刀對耙、齊眉棍對官刀(俗稱尾對)(十一)、空手連環:先由一人至場中做 單人空拳套路、空手連環、鶴拳對練、接回羅漢拳收尾(十二)、八卦陣。

第二節 建議

長期以來,國內學界對宋江陣的研究皆偏重整體性或區域性的探討,而本文 作為單一團隊—宋江陣之論述,常受限於文物遺失,僅能就者老口述、現有文物 遺跡及文獻資料來進行合理的推論。其歷史真相是否能再往前推,是值得繼續深 入考察的問題。

另外根據本文研究的結論提供可供探討的議題:

一、 政府部份:

- (一)建構數位文化網路平台:網路無國界,目前網路的使用相當普及,若 能針對文化資產建立一個平台,詳實記載各個重要民俗團體的技藝內 容與珍貴表演影片,透過網路的傳播,將能使更多人接觸到優良的傳 統文化。
- (二)運用媒體的力量宣傳,增加民眾對於宋江陣的認識:文化保存的概念 須持續推廣,才能深植人心。透過媒體宣傳的方式,將能使更多、更 廣的民眾認識、接觸宋江陣。
- (三)編纂專書,記載文化保存的內容:珍貴的文化資產正隨著時間而流逝,政府應儘快針對重要的文化資產做記錄保存,做為永續發展的教材。

二、 社區部份

- (一)納入社區總體營造,凝聚社區的向心:宋江陣的持續發展,最重要的仍在於社區的支持,若能將其納入社區總體營造的範籌內,使居民體認到其重要性,進而融入在我們的生活周遭,使居民成為最好的推銷員,將有助於宋江陣的延續。
- (二)結合社區中小學,納入學校特色課程:宋江陣是地方最具特色的陣頭,若能結合學校來納入課程之中,不僅有利於學校發展特色,也為地方培育了未來薪傳的種子,對於社區持續經營宋江陣,是相當重要的策略。
- (三)發展宋江陣相關文化產業:文化的推動若能與產業結合,將可以獲得 加倍的效果。

參考文獻

江家錦(撰)、吳新榮(主修),《台南縣志-稿人民志宗教篇》,民 49。

(明)戚繼光撰,曹文明、呂穎慧校釋,高揚文、陶琦主編,戚繼光研究叢書, 《紀效新書》(十八卷本),北京:中華書局,2001。

Jerry R. Thomas & Jack K. Nelson 著,陳五洲譯,《運動研究法》,初版,台中市:華格那企業,民 89。

王文科,《教育研究法》,台北市:五南書局,民 85。

江日昇,《台灣外記》,台灣文獻叢刊第 60 種,台北:台北銀行經濟研究室, 民 49。

江明和,《鹿陶洋與宋江陣》,南投:文建會中辦室,民 88。

吳瀛濤,《台灣民俗》,台北市:眾文圖書,民 81。

吳騰達,《宋江陣研究》,南投:台灣省政府文化處,民 87。

周宏室,《運動教育研究法》,初版,台北市:師大書苑,民 91。

林美容,《台灣文化與歷史的重構》,台北:前衛出版社,民 85。

花松村,《台灣鄉土人物全書》上冊,台北市:中一出版社,民77。

花松村,《台灣鄉土人物全書》中冊,台北市:中一出版社,民 77。

邱坤良,《舊劇與新劇:日制時期臺灣戲劇之研究(1895-1945)》,第一版,臺北市:自立晚報,民 81。

施翠峰,《台灣民間藝術》,台灣省政府新聞處,南投縣:台灣省政府新聞處, 民 66。

凌志四,《臺灣民俗大觀-民間工藝·神明寺廟(甲)》,台北市:大威出版社, 民 741。

張紫晨,《中國民俗與民俗學》初版,北市:南天,民 84。

高華君,《中華民族民俗體育技藝內容資料彙編與探索》,台南市:供學出版社, 民 89。

高賢治主編,林普治、李添春等著,《台灣宗教》,臺北市:眾文圖書,民 84。 郭生玉,《心理與教育研究法》,中和市:精華書局,民 79。 陳正之,《樂韻泥香:台灣的傳統藝陣》,南投縣:台灣省政府新聞處編印,民 84。

陳金田譯,《片岡巖叢書-台灣風俗誌》,二版,臺北市:眾文圖書,民 79。

黄文博,《台灣民間信仰與儀式》,台北市:常民文化出版,民 86。

黄文博,《南瀛地名誌》,台南縣:縣立文化中心,民 87。

黄文博、黄明雅,《台灣第一香——西港玉勒慶安宮庚辰香科大醮典》,台南縣: 龍宏印刷有限公司,民 90。

黄文博編輯,《南瀛探索》,南縣:仁翔美術印刷,民 93。

黄光雄、簡茂發,《教育研究法》,台北市:師大師苑,民 80。

黃光雄譯,《質性教育研究》,台北:壽石文化,民 90。

黄明惠、黄明雅,《南瀛聚落誌》,台南縣:文化局,民 90。

黄俊傑,《戰後台灣的轉型及其展望》初版,台北:正中,民 84。

黄淑芬,《宋江陣》,高雄縣:縣立文化中心,民 88。

葉萬安,<台灣的經濟計劃>輯於高希均•李誠主編,《台灣經驗四十年》,台北市, 天下文化出版有限公司,民 80。

董芳苑,《信仰與習俗》,臺南市:人光出版,民 83。

臺灣省政府社會處,《社區發展法令暨解釋令彙編》,台北市:灣省政府社會處,民 85。

劉還月,《台灣民俗田野行動入門》第一版,台北市:常民文化出版,民 88。 二、期刊、論文

石萬壽, <家將團—天人合一的巡捕組織>,《台南文化》22,民 85。

吳寧遠, <宗教與社會變遷>, 《中國佛教》43(11),民 88。

呂志忠,<內門地區的民俗陣頭-宋江陣表演文化之研究>,國立台南大學台灣文化研究所碩士論文,民 94。

李明宗,<當代台灣節慶活動的形貌-休閒社會學詮釋觀點的提疑>,國立台灣師大博士論文,民 91。

夏忠堅,<社區營造基本理念>,《大家來打拼——教會參與社區營造手冊》, 民 86。 徐元民、廖文志、李鎮華, <羅漢門宋江陣的文化意涵>,國科會研究報告,國立台灣師範大學體育研究所,民 92。

徐麗霞, <宋江陣>,《中國語文月刊》,88(2),民 90。

張菼, <台灣民俗所受天地會的影響>, 《台灣風物》31(2),民 70。

教育部,《中國民間傳統技藝第七年度調查研究報告》,民 82。

教育部, <宋江陣之研究>, 載於中國民間傳統技藝論文集(上),民93。

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。

郭伶芬,<武術在大甲發展的歷史意義—以陳泮嶺之北派武術為例>,《一個被遺忘的武術原鄉—大甲 2001 年台中縣大甲媽祖文化節成果專輯》,民 90。

陳丁林,<台南縣民俗藝陣的發展與現況>,《臺灣傳統雜技藝術研討會論文集》,民 88。

陳丁林, <廟會中的民俗藝陣>, 《南瀛文獻》42, 民 87。

陳正之,<高雄縣內門鄉民俗藝陣發展現況調查>,《臺灣傳統雜技藝術研討會 論文集》,民 88。

陳永進, < 合體社造彰化・變身再現風華 > , 《彰化藝文季刊》, 民 91。

陳怡碩, <日治時代玉井盆地的農臨土地開發>,台灣師大地理學系碩士論文,民. 91。

陳崑興、莊梅英,<武術在大甲發展的歷史意義—以陳泮嶺之北派武術為例>,《一個被遺忘的武術原鄉—大甲 2001 年台中縣大甲媽祖文化節成果專輯》,民90。

樊正治, <近三十我國民俗體育活動發展與現況>,《教育資料集刊》10 輯, 民 74。

蔡欣欣,<台灣地區現存體育性雜記考述>,政治大學中國文學研究所碩士論文,民 79。

盧嘉興,<台灣最早興建的寺廟>,收錄於高賢治主編,林普治、李添春等著, 《台灣宗教》,臺北市:眾文圖書,民 84。

王見川, <台灣的陣頭:從宋江陣談起>,民 94.02.23,專題講座手稿。

林建任,《宋江陣:內部文化空間的透視》,未出版手稿。

顏進雄,<宋江陣>,顏進雄口述顏大鎰紀錄,未出版手稿。

三、報紙

方瑞祥,《中國時報》,楠西報導。民 84 年 10 月 5 日。

翁瑞和, <地名軼聞>, 《自由時報》, 民 85 年 3 月 15 日。

鄭秀琴, <台灣新聞報>, 楠西報導, 民 85 年 4 月 16 日。

方瑞洋,《中國時報》,楠西報導,民 85 年 12 月 13 日。

趙卿惠,《中國時報》,南縣報導,民 86 年 3 月 2 日。

四、影像資料

1999《鹿田宋江陣-鹿陶洋宋江爺聖誕演出》,台南市:聯岱傳播有限公司。

2003《楠西鄉楊桃節系列活動-鹿田宋江陣》,江水河提供,未載出處。

五、網路資料

陳奕愷, <田野調查>, 2004.11.01, 取自 http://aaa.tnua.edu.tw~ykchen/study/st_index.html。

台南縣政府, <台南縣原住民文化會館>,2005.02.04,取自http://ipcm.tnhg.gov.tw/Siraya-a.htm。

中央研究院漢籍電子文獻,2005.06.13,取自 www.sinica.edu.tw/~tdbproj/handyl。

中華民國(臺灣)行政院新聞局,<臺灣的故事-農業篇 前言>,2005.04.06。取自www.gio.gov.tw/info/taiwan-story/agriculture/frame/frame2.htm。

蔡慧玉,<日治臺灣街庄行政(1920-1945)的編制與運作:街庄行政相關名詞之探討>,《中央研究院臺灣史研究》,第三卷,第二期,2005.04.10 取自 www. law. ntu. edu. tw/TaiwanLawSociety/paper/4, DOC。

台南縣政府水土保持課,<水土保持局富麗農村>,2005.04.26 取自www.swcb.gov.tw/Newpage/swcb07_1。

黎振君,<台三線的美麗與哀愁文>,2005.03.15 取自 www. tri. org. tw/per/41th/p36. html。