

第陸篇

台灣鄉土廟會藝術

一、拜斗及建醮的由來

道教之「拜斗」為其他宗教所沒有，是其特質之一，中華民族是一個重倫理，講崇德報本的民族，故曰道有三本，天地者生之本也，君師者治之本也，祖宗者類之本也。為報此三本而形成了許多了德報本的思想及祭祀的宗教活動，道教是我國唯一固有宗教，一方面以道家的思想及經典為基礎，一方面也沿襲著了古制祭法，而加以分類變化，其儀式因事而異，統稱「科醮或齋醮」，「醮」就是「郊天」之郊，是敬天酬神祈禳乞福的科典，而「齋」即是度亡超存的幽法，杜廣成先生刪定散壇醮儀：以牲牲血食稱祭，蔬果精珍稱醮，醮就是祭的別稱，是傳統的道教儀式，河圖經品三洞之中，計有四十二等，咸以太上為主，次以北斗為宗，但能備樂周，心誠丹馨，必能除患降善，醮祭重禮儀，不尚糜費，唯誠為貴。

一般醮典多稱「金籙道場」，而齋科則稱「玉籙道場」或「黃籙道場」，因為啓建道場必須「清籙」。「籙」是神的秘籍，記錄天曹各官吏的名諱及各種函牒文憑，道教所行之宗教儀式可上溯至

上古之「明堂制度」，明堂始自黃帝，後世因襲其制，古時祭祀上帝，祖先，或朝諸侯，養老尊賢，一切重大典禮必在明堂舉行，是古代政教合一之所在。

道教的儀軌亦稱科儀，每一個醮典，或齋會都包括了若干科儀及經懺，最常見的科儀如升燈揚幡，玉壇發奏，啓師請神，開光點眼，宿啓、捲簾、分燈、進表、朝斗、朝科及開路、沐浴、破獄、遊詣、祭橋施坂等不勝枚舉。而醮科亦有清、瘟、水火、土等區別，分門別類均有定制，俗稱之「三朝醮」、「五朝醮」則係指舉行朝科次數之謂，朝即朝禮之意，科目也很多，但仍以早朝三清、午朝上帝、晚朝青玄為主體，亦有以早朝普化晚朝天師的，係以醮會範圍而定的。道教以醮會為主要教典，其目的在求風調雨順、國泰民安，因此，設醮咸被視為大事。依據古制建醮設壇尚「醮分三階壇分九等（註12）」的規定，不可任意僭越：

◎上階三等為國君所設藩立國門之上：

「普天大醮」：

上階上等醮，壇稱順天國興壇，設三千六百星辰聖位，行科四十九晝夜。

「固天大醮」：

上階中等醮，壇稱延祚保生壇，設二千三百星辰聖位，行科三十晝夜。

「羅天大醮」：

上階下等醮，壇稱為祈穀福時壇，設有一千二百星辰聖位，行科十二晝夜。

◎二階三等為文武公卿群僚所設，旌立群門之上：

「通天大醮」：

二階上等醮，壇稱黃籙延生壇，設六百四十星辰聖位，行科九晝夜。

「祈天大醮」：

二階中等醮，壇稱黃籙臻慶壇，設四百九十星辰聖位，行科七晝夜。

「保禳大醮」：

二階下等醮，壇稱黃籙卻邪壇，設三百六十星辰聖位，行科五晝夜。

◎三階三等為卿宦官士庶所設：

「延壽醮」：

三階上等醮，壇稱贖命壇，設二百四十二星辰聖位，行科三晝夜。

「降裕醮」：

三階中等醮，壇稱集福壇，設一百二十四星辰，行科三晝夜。

「保護醮」：

三階下等醮，壇稱為卻災壇，設八十一星辰聖位，行科一晝夜。

由此可知道教建醮制度之嚴謹，及主持高功（大法師）之道行都不可能一蹴而成的。

而齋醮的真正義意就是「道教祭禱儀式。」其法為設壇擺供焚香、化符、念咒、上章、誦經、讚頌，並配以燭燈、禹步和音樂等儀注和程式，以祭告神靈，祈求消災賜福。東漢五斗米道僅有「指（或作旨）教齋」、「塗炭齋」等齋儀，祈禱在「黃土塗面，反縛懸頭」，儀式簡單。東晉、南北朝時，經上清派、靈寶派道士之推演，逐漸形成整套的儀範和程式；出現了靈寶六齋、九齋、十二齋等不同齋儀。

齋醮儀範程式之編訂，以靈寶派道士陸修靜著力最多。齋醮儀範歷經唐、宋、元各代，隨道教的發展而盛行。明代以後，道教轉衰，但齋醮仍流行為民間。齋醮儀式中使用了許多讚頌詞章和祭祀音樂。其中包含了不少文學和音樂資料。「讚頌」是諛神之辭，建醮時，道士須旋繞香爐或燭燈，邊巡行邊按一定韻調口誦詞章，一般為詩體，或五言，或七言，八句、十句或二十二。在寇謙之，陸修靜時，即有《華夏讚》，《步虛辭》出現。齋醮道場為此配置

使用多種樂器。先僅用鐘、磬以節緩急，後又引用管、弦、鑼、鼓，明代更採用十番鑼鼓，音樂內容相當豐富。

諺以「和尚不拜斗，道士無焰口」為道佛二教在儀式上的基本差異，道教是我國唯一固有宗教，一切典章制度，均係沿襲上古封禪郊祀定制，是完全符合我國社會道德標準的宗教，亦是最能適應我國人民及社會需要，外來佛教，雖然處心積慮迎合我國習俗，意圖取而代之，但終無法深入廣大基層，吾人應體認此一事實，來共同保存道教之優良傳統文化，剔除不合時宜之繁文褥節，以迎接新的潮流和衝擊，道教有完整的制度，經典和規戒，更有外所無而深印於每一個中國人心中的司過之神及拜斗儀式，日本學者宇野精一說得好：「大概一般人的倫理道德，與其說是由儒家的教訓，毋寧說是道教的這些具體的德目禁戒維持下來的吧！」

二、台灣鄉土建醮儀式

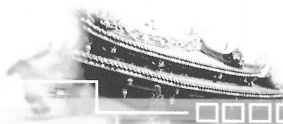
茲將台灣鄉土建醮儀式、拜斗、活動、立篙、斗燈、及張燈結彩等藝術介紹如后。

（一）豎燈篙儀式

1. 封山禁水、豎立燈篙

有關齋戒及封山禁水之規定為：

- (1)宮廟廟宇圈之遠近信徒（齋戒）改食素食（醮期）天。
- (2)宮廟宇圈禁屠及販賣肉類（豬、鴨、鵝、魚類）醮期天而行

封山禁水儀式。有以陶罐收禁境內之飛禽走獸，使勿污穢聖域，在陶罐上封以靈符，並將之懸於廟外龍柱以資警惕。

豎立燈篙乃高掛長竹，掛燈豎立；即繫燈竹篙，於宮廟建醮時，導引陽間神靈和陰間鬼魂降臨之設施，可視為「請帖」或「路標」；對鬼魂而言，它是照耀冥路之神器，而對人群而言，則係醮場祭典之標幟。雖然台灣南北各地豎燈篙之儀式與方法不盡相同，但不論其簡單或隆重，其豎燈篙皆被視為莊嚴、神聖的祭儀之一，由取材、覓地到擇日、豎立，皆慎重其事，不敢馬虎，因為祂和其他重要祭儀如入醮、普渡等等同等重要，皆關係著整個醮局的成敗一成則風調雨順、國泰民安，敗則災變不斷厄運連年。不可不謹慎！

選擇除了「歹生相」狗年和虎年之外，通常都是做醮的旺季，所謂「東風旛旗飄，鬼神踩燈來」醮場前旗海飄揚、燈火閃爍的「燈篙景觀」，更有雄壯之「牌樓」，更加「壯觀雄偉」。

2. 燈篙豎高，召請神明

燈篙的篙，一定是材質高而且直又硬而去枝留尾的青竹，即俗稱之「透腳青」之帶梢青竹也。這種青竹廣泛的被應用於民間之婚喪喜慶，青竹自古就是吉祥、辟邪之物，而留尾帶梢則是「大拍尾」，即有始有終，「有好尾」即「好結尾」之意。

天方豎起一支挺直的竹竿，而稍外的「地方」，則有三支，其

外再糊上符令、天金紙，然後裹以草蓆，包上紅布，最後豎好之後，再將燈篙圍好，以免受穢，此乃由於燈篙有燈篙神守護，且是幽冥共降之故。

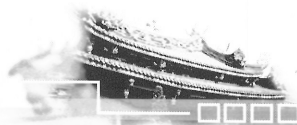
燈篙豎起之後，此一宮廟祭祀圈之遠近信徒，即開始全天候齋戒，並嚴禁屠殺生靈，以表示虔誠敬意，一直到「拜天公」祭儀之後，才能祭性普度，開葷宴客。

豎燈篙亦稱為「豎幡」，豎立當天，宮廟和各戶各家都得陳設香案，準備「紅圓仔三碗，牲禮一付，水果一付」祭拜，並在燈篙上佈置「平安軍」（紙糊）神祇、約一尺高，一組五尊，分五色，分布五方，鎮守燈篙。

3. 畫旗夜升燈

燈篙分為陽竿和陰竿，陽竿是邀請陽間神靈，為左方位，旗色為紅、藍（青）色，佈置有「天旗」、「天燈」、「天布」、「天錢」、「醮旗」，底部另加「天金」，而「陰竿」係招到陰間鬼魂。為右方位，旗色為黃、黑色佈置有「招魂旗、七星燈、地布、地錢、部部加高錢」而蜈蚣旗亦屬陰竿系列。《燈篙牒》有云：「宮前吉地，豎列神幡，飄搖空中，引迎天神地祇，蒞壇鑿醮。」

「天旗」又稱「祈安旗」，為白天招神之用，多為紅色長布條，有的畫上「上清上界，十極高真，左班真宰，右序群真，三界萬

靈，四府列聖，醮筵主宰，一切威靈」等字樣，但有的則沒有書寫，只有紅色布條。

「天燈」亦稱「玉皇燈」，為夜間招神之用，有鐵皮箱和塑膠燈籠兩種，上覆草笠作為保護之用，傳統為點燈心照明，現代則用燈泡代替。而南部醮之天燈，尚書有天燈字樣，並繪有八卦、星辰圖樣，顏色則以紅色為多，其數量南北皆為一盞。

「天布」是以長方形之藍布或青布為主，象徵青天，是為神旗。上書祈福之文句，例如「奉珊令：玉皇上帝三界天神地祇諸列聖靈前叩許醮類，祈求庄閭煥彩，地脈隆昌，今則修設大醮，上答天恩，下庇合境平安」等之文句，有的則不書文字。

「天錢」為金箔所製紙錢，有兩三尺之圓形長筒，共有三十六片，取三十六天罡之意；而吊掛於竿上，為降神之用。

「醮旗」亦稱「令旗」，為紅色四方旗，有二尺八寸長，取「二十八星宿」之意，「醮旗」之主要意義為代表建醮宮廟或主神，故其旗上寫有「廟稱」或「合境平安」等吉祥文字。

「天金」為金錢系統之一種，祀「玉皇上帝、三官大帝及其部屬」之用，而用於豎燈篙主要是祀神。

「招魂旗」又稱「孤魂旗」，為白天引鬼之用，多為白色或黑色之長布條，有的書寫「普請十願孤魂無祀男女滯魄等衆來詣玄壇受

施」等文字，有的則不寫字句。

「七星燈」為夜間引鬼之用，皆採七盞，象徵陰光普照及「北斗七星」之意，此乃源於「北斗司亡」的觀念；因為「司亡」，故與孤魂野鬼有關。照明方法有二種，一為「燈心」，一為「燈泡」，除了引鬼意義外，亦具祈安用意，上書寫「風調雨順，國泰民安，合境平安，人丁興旺，四時無災，五穀豐收、八節有慶」等。

「地布」，以黃色或黑色的長條布為主，象徵大地，其真正之意義，在辟雅淨境，上書「奉珊令；欽奉北極玄天上帝掃蕩妖氣，醮功圓滿，不昧神庥等因。」

「地錢」，為銀箔製紙錢，是二三尺長的圓形紙筒，有七十二片，取「七十二地煞」之意，引鬼之用，與天錢合稱「天地錢」。

「高錢」，為銀紙系統之一類，有白、黃和五彩三種，五彩高錢為拜天公之用，黃高錢為祀神之用，而白高錢則用於祭鬼，燈篙所用即為「白高錢」。

燈篙上兼有天地燈、天地布（幡），就能陰陽兩界，幽明並濟。

(二) 內壇聖域，斗燈祈福

1. 內壇聖域：

內壇主要分為「三清壇」和「三界壇」兩個部分：「三清壇」即是舉行醮儀最主要之場所，將三清像「玉清、上清、太清(註13)」掛於宮廟正殿主神龕之正前方，並在科儀桌(洞案)上供設一座「紙糊三清宮殿」，供奉道教宮觀內壇之最崇高神明—三清道祖。左旁懸掛玉皇上帝(註14)神象，為玉皇宮；左邊則懸掛紫微大帝神像，為紫微殿，此乃諸天仙神聖賢蒞降，以接受道眾及醮主人等敬拜之所在。

三清壇之兩旁則為官將，分別掛出溫、康、馬、趙四元帥(註15)神像，以象徵諸元帥統兵備守三清壇場，氣氛則莊嚴肅穆，在儀桌上，則有南北斗星君之神牌，並在壇場左右兩旁，於排出之儀桌分別懸掛天京、地府、水國、陽間等四幅神像，眾神明俱是作乘雲駕霧地朝謁三清道祖，是為道士主要的醮事科儀場所。

與「三清壇」正相對的則是「三界壇」，壇中央經桌上方設置座「紙糊的三層寶塔」(即三官亭)，象徵三官大帝及其聖殿，如過大則置其旁。左邊掛著天師像，為天師位(師壇)，右邊則掛玄天上帝像，為「北帝位」(聖壇)，桌案上安奉三界眾神，壇上設有諸多燈座，兩旁則繫綁有兩根帶尾青的甘蔗，上繫高錢，即是迎請三界眾神蒞降高座之意，故供桌前供菜碗三十六碗，以之祭拜天神；而於下桌擺滿了各種供品，如果盞、米麵類的紅龜壽桃及紅牽……糖塔…等等，用以祭拜三界神明，三界壇前為儀式開始時發

表啓清之聖域。

而廟門外側門口有「山神」「土地」兩尊「紙像」，分立於左右，高約一公尺，居右之「土地神」，身騎黃虎，作慈祥之白面老人狀；左方的山神則身騎青獅，作威武之紅面將軍像。兩者相對，鎮守位道場之出入口，守護當境，而廟前則放置紙糊之「溫、康、馬、趙（註 16）四元帥」。

溫元帥：青面、紅鬚，紅眉怒目，持錘騎青獅，狀甚威猛，守於東方；
康元帥：紅面、黑鬚，怒目紅身，持劍騎麒麟，神情威嚴，守於南方；
馬元帥：白面、黑鬚，白身戴冠，抱童騎白馬，斯文壯嚴，守於西方；
趙元帥：黑面、黑鬚，怒目黑身，持鞭騎黑虎，神勇威嚴，嚴守於北方。

此四元帥之「紙糊神像」分列於廟外，大體言之，「神像紙像」「靈厝（屋）」，俱屬於民間藝人之傳統技藝，糊紙藝術，現代其細部之分，尤其是剪紙藝術部分，而這些部分為現代已故「紙藝師」陳財先生其最拿手技藝，即是翁峰山老師之小叔公，有幸其薪傳。如今皆以印刷品代替，故和彩繪藝術受到劣質油漆戕害之同一情形。筆者在田野調查中，發現有瓶頸，而且逐漸成商業化之應景之物而失卻其藝術的價值。

在內壇外廟門封閉而有「大士爺之紙糊巨像」，聳立於正中，高約四公尺，背門朝外而立，坐鎮於封閉廟門之壇外，面呈藍色，火燄眉，口吐火燄舌，怒目獠牙，身披戰甲，表情猙獰而威嚴，右手持「太微旗」，上書「合境平安」。大士爺主要功用在於鎮壓並

管理衆孤魂等。「太微旗」則是用以命令孤魂野鬼，使其聽令而勿喧鬧。

後列黑山（即孝山）見圖 10-14，10-19，10-20，10-21 兩側列金山見圖 10-41、銀山見圖 10-42，各用黑金、銀箔貼在紙紮山岳之上，上面則分列許多「小紙人像」，以故事表現之；如孝山，則有廿四孝之故事表現之。

大士爺左方設有「紙糊之寒林所」又稱「翰林所」，內有紅紙書「歷代名賢文武官員英靈香位。」其旁設有紙糊「孤衣山」一座，上貼銀紙及其他物件；及紙糊之「沐浴亭」一座，上書「男堂」「女室」作為孤魂野鬼沐浴淨身及其他棲止之用。

2. 神明鑿醮斗燈祈福

人民信仰皆相信「諸天神仙聖賢」經過「鑿醮」之宗教儀式，除了是熱烈參與以迎諸天聖駕之外，也能提高神靈之法力，並具有辟邪除妖之功能。因此不論是公廟或私祀之廟宇，莫不樂於前往建醮之宮廟共襄盛舉。

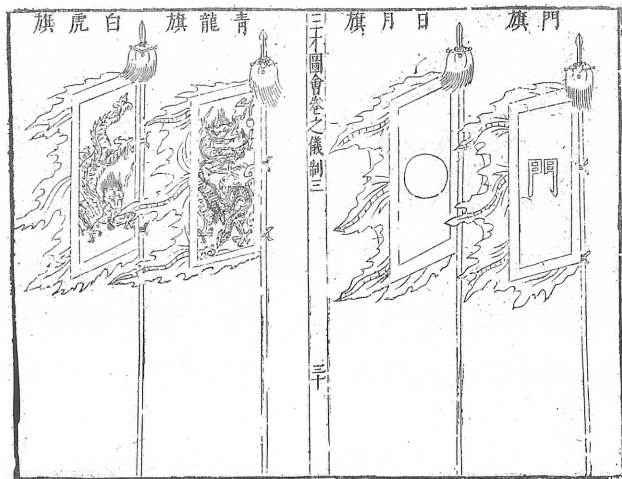
除了諸神鑿醮，還有一種讓宮廟廟宇圈內信徒參與的，即是各柱首及燈首，斗燈座設於內壇主神前，兩旁桌案上排滿斗燈（註 17），以求其闔家「元辰煥彩」「合家平安」。

而高高聳立在進入宮廟圈之大路高大牌樓，及有關「三清壇」、「三官壇」、「天師壇」、「北帝壇」等，有的擴充到大範

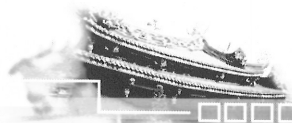
圍，即在宮廟外廣場即設有總醮壇（內壇之三清壇）、「三官壇」及各壇，各自一座大牌樓，有加上「城隍壇」、「關帝壇」、「福德壇」等張燈結彩等。據筆者田野調查，以往大牌樓是紙糊藝術的一種，但如今以看板拼湊，完全是商業化的應景之用，完全失去了藝術意義與價值。

（三）醮典行事

- 1.發表啓請、朝禮諸天。
- 2.延壽解冤、誦經禮懺。
- 3.安龍奠土（註18）、召孤普施。

《三才圖會》之儀制圖

6-16 天師符

6-17 超魂度魄真符

6-18 獅頭八卦鎮邪器

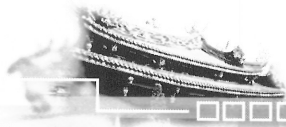
6-19 慶讚中元

6-20 慶讚中元之紙糊神將

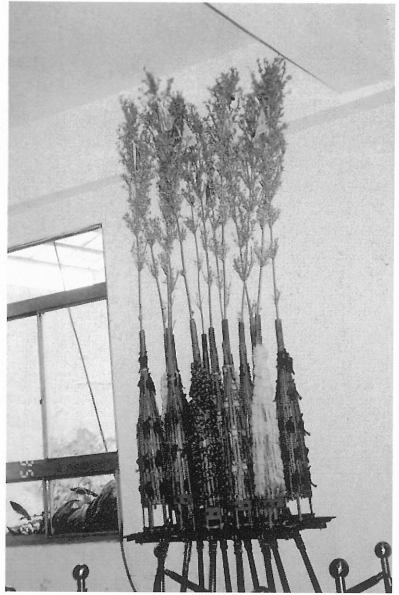
6-21 祈安建醮道士在三清壇前作科儀

6-22 台中新社鄉祈安建醮之安龍謝土儀式中之米龍(一)

6-23 台中新社鄉祈安建醮之安龍謝土儀式中之米龍(二)

6-24 宜蘭頭城搶孤之模式圖

6-25
台灣傳統拜斗之斗燈(一)

6-26
台灣傳統拜斗之斗燈(二)

6-27 台灣傳統拜斗之斗燈(三)

6-28 台灣傳統拜斗之斗燈(四)

6-29 台灣傳統拜斗之斗燈(五)