

第柒篇

台灣鄉土藝陣

一、台灣鄉土藝陣溯源

舉凡台灣鄉土廟會之藝陣，如獅陣、龍陣、高蹺陣、布馬陣、宋江陣、車鼓陣、鬥牛陣、跳鼓陣等皆列入台灣民間雜技類。

「雜技」一詞，最早見於《南齊書》云：「角抵象形，雜技，歷代相承有也。」而秦以前稱雜技為「角抵」，漢以後稱「百戲」，元後以多稱「把戲」，民國以來，雜技團體多稱「技術團」、「武術團」或「武戲團」。抗戰時期，在延安始稱「雜技團」，直到1950年以後，雜技這個名詞才被廣泛地使用。而明末清初大陸地區的雜技與守護神隨之到台灣而演變今日之台灣鄉土藝陣。

西歐國家把中國「雜技」稱作「acrobatic」，與體育中技巧隊的「技巧」同一名詞，因雜技是一種表現「特殊行為能力技巧」的表演藝術而論，這種稱謂可以說是切近中國「雜技」的本來含義。

「雜技」具有兩種含義：狹義的可以理解為地面和空中的特技

節目。當西方人用「acrobatic」來稱中國雜技時，即是此狹義的說法；廣義的則用「雜技」作為特技節目、馴獸節目、滑稽節目和魔術節的通稱，和國際通用的「circus」（馬戲）是同義語。今天，我們將擁有上述各種內容的演出團體，統稱為「雜技團」即是廣義的說法。

而雜技（特技）節目，分為空中和地面雜技兩大類。空中的基本節目包括：「吊子」（秋千），以及由此而演化出的節目「空中飛人」、「空中體操」、「頭頂吊子」，此外還有「高空走繩」、「走鋼絲」、「蹦床」等。地面雜技節目則可粗分為平衡、形體軟功、力技、耍弄、車技、蹬技、口技、喬裝戲若干類，包括「椅子頂」、「扛竿」、「頂碗」、「頂技」、「柔術」、「滾杯」、「舉刀拉弓」、「蹬傘」、「蹬人」、「口技」、「水流星」、「鑽團」、「轉碟」、「耍花壇」、「抖空竹」、「飛叉」、「晃梯」、「爬竿」、「皮條」、「踢碗」、「車技」、「獅子舞」、「舞中蟠」等數百數節目，而台灣藝術陣之舞獅、舞龍、高蹺陣、布馬陣、跳鼓陣、鬥牛陣、宋江陣等亦屬地面雜技節目之一！

明末清初，「雜技」與「守護神像」也隨著閩粵及大陸沿海地區的先民，一起被帶到台灣來。當所攜神明聖誕時，即舉辦「迎神賽會」以求居住環境的平安，迎神賽會中各種雜技節目就會隨著神明巡護駕表演，如舞獅、舞龍、宋江陣、跳鼓陣、高蹺陣、布馬陣……等，這也形成現今台灣鄉土藝陣隨著廟會發展的特殊景況。另一支則隨著軍隊渡海來台的雜技藝人，則走向成立雜技團或培植

技藝人才的途徑，因此而有李棠華的技團及復興劇校的綜藝團。

二、台灣鄉土陣藝簡介

舉凡民間廟會慶典，為了增加地方信仰中心宮廟或交陪宮廟之廟會活動之趣味性和活潑性，皆會有各式各樣職業性或義務性之遊藝術陣頭的參與，其中由地方子弟所組成陣頭的參與意義更顯非凡。皆可看出該地義務性陣頭傳承時，凝聚地方信徒親身參與廟會活動積極性，而且也為信仰主祀神的廟會慶典增壯神威，並展現信仰活動的旺盛生命力，同時也保存多樣民俗才藝表演活動的文化財，對整體民俗文化的傳承可謂貢獻良多，而這些遊藝陣頭的參與廟會鑼鼓喧天，引人入勝，也為整個典活動歡騰的熱鬧氣象。帶給參與者與觀賞者非常重要的民俗典之感受之感官享受。

陣頭多參與建醮繞境活動，包括神將大會的大仙偶、北管、南管、大鼓亭、車隊吹、跳鼓陣、龍陣、獅陣、布馬陣……等

茲將台灣常見的藝陣說明如后。

（一）獅陣：

1. 源流：

台灣民間各地，每逢春節、齋醮慶典，或神聖日，迎神賽會中，都會有舞獅（獅陣）的表演。舞獅是由漢代「百戲」中之「曼衍」、「角抵」（舞龍燈、跳獅子）等衍化而來之民間技藝，具有

(註19)的化身，而此兩者都是祥瑞之神獸，亦是治鬼的猛獸。清代張心泰之《粵遊小志》云：「潮、嘉新年有舞獅戲，以五色布為獅身，獅頭彩畫如戲劇式。一人擎(ㄉ一ㄥˇ)獅頭，一人擎獅尾，一人戴大頭紅面具，褐裘短衣，右手執竹梢，左手蒲葵扇，為沙和尚。別一短小精悍者為小鬼蒙面隨行。十餘少年手執戈盾叉棒之屬，紅巾結束，鳴鑼雜沓(ㄉㄚˋㄩˇ)，於正月朔日，至各村莊人家家廟參謁，謂之『獅參』。是日參拜而已，不使拳棒至初三以後，來者則沙和尚與獅交戰，戰畢出竹架令小鬼跳之，為小鬼跳架。再弄拳捧…蓋即『古儺禮意』(能保護人畜，使其不發瘟之功能，而降福於人。)然習俗相傳，則曰『獅者師也』。鄉人歲晚無事習武藝，必延師指示，借舞獅戲為名，有司禁止，則但舞獅而已。」此段說明舞獅有「古儺禮意(註20)」之遺意遺俗。——此即由民俗學方面研究探討佐證之結果。

3. 舞獅之分類與表演形式

大陸以長江分南北，台灣則以新竹分南北兩獅。在台灣舞獅獅陣始於何時，文獻上並無記載，而台灣之舞獅，俗稱「弄獅」，舞獅所組成之團體，北部稱「獅團」，南部稱「獅陣」，而西螺地區則冠以國術館之「堂」名，而有以下等各類：

(1) 「閉口獅」

即雞籠獅，以台灣南部獅屬之，以打獅套為其舞法。

(2) 「開口獅」

即箬仔獅，以台灣北部獅屬之，舞法以打獅節為主，客家之「盆仔獅」亦屬之。

(3) 「醒獅」

即廣東獅，華僑地區居多，舞法以採青為主。

(4) 「北方獅」

即北京獅，華僑地區及舞台，電影上之表演居多，舞法以技藝、踩球為主。

上述四種會合起來則總共約有百種以上之舞法。

(二) 龍陣 (舞龍)

1. 淺談龍的由來與舞龍之涵義：

龍是我們共同的精神圖騰，也是象徵祥瑞的四神獸(麟、鳳、龜、龍)之一，自新石器時代開始便有龍圖象的存在。處於黃河南北不同地域的各種史前文化的陶、玉器中出現了和龍的形體相類的造型或紋飾，在商代的殷墟甲骨文與金文中已有了「龍」字。證明到這一時期，確實已有了「龍」的名稱，而延續演變至今數千年。

《莊子·天運篇》：「孔子問禮於老聃後，三曰不語，弟子問曰：『夫子見老聃，亦將何規哉？』孔子曰：『吾乃今于是乎見乎龍。龍，合而成體，散而成章，乘雲氣而養乎陰陽，予口張而不能

「予又何規老聃哉！」而《史記·老子韓非列傳》：「孔子問禮于老子，謂弟子曰：『鳥，吾知其能飛；魚，吾知其能游；獸，吾知其能走。走者可以為綱，游者可以為綸，飛者可以為矰；至於龍，吾不能知，其乘風雲而上天，吾今日見老子，其猶龍邪！』」此乃中國古文獻中對龍的描述。

漢代許慎之《說文解字》云：「龍，麟虫之長，能幽能明，能細能巨，能短能長，春分而登天，秋分能潛淵。」

而中國古代天文星象中象徵四方的神獸「四靈」：「青龍、白虎、朱雀、玄武（註21）」，起源甚早，戰國秦漢時，青龍是東方守護神，出現於墓葬的神仙思想「升天」格局中，有接引靈魂，助巫神通的靈獸，故舞龍，則有其宗教之意義存在。戰國出土有四靈（青龍、白虎、朱雀、玄武）圖像及廿八星宿字形。

西漢馬王堆帛畫有一雙神龍引墓主羽化升天。說明龍能帶領人升天，而舞龍不只有助巫神通，且有避邪驅惡，保祐平安之作用。

2. 龍陣（舞龍）的源流

龍是古代一種祥瑞的靈物（註22），俗說「虎能呼風，龍能喚雨。」古代於旱災時人們就仿造龍形靈物，在宮廟前祈雨，希望風調雨順，五穀豐收，國泰民安。而龍被用作年節或祭典的陣頭是始自何時呢？由簡文帝的《燃燈詩》有「織竹能為象，縛荻巧為龍」之句，可見六朝時代，「燈節」已有舞龍了。

吾人又可由《武進禮俗謠諺集》云：「以竹篾綢布紮成龍形，凡十餘節至數十節，中間連續，承以柄，由十數健兒執而舞之。屈伸盤旋，鱗甲飛動，舉手投足，悉以鑼鼓為節。謂之『掉龍燈』，前有一球，隨之上下左右，謂之『戲龍珠』。初五日域廂內外各式龍燈入市掉弄，往來如穿梭焉。其於晚掉舞者，曰：『夜龍燈』。可見已有舞龍存在。而《東京夢華錄》史記宋時元宵百戲中亦載：「……又於左右門上，各以草把縛成戲龍之狀，用青幕遮龍，草上密置燈燭數萬盞，望之蜿蜒，如雙龍飛走，……」可知在宋朝民間舞龍燈之風亦早已盛行。近代全國各地及海外有中國人的地方，亦都有舞龍的習俗。西漢張衡之《西京賦》有「巨獸百尋，是為曼延」之描述，大抵為扮演各種獸形，以相耍戲，猶如今日舞獅、舞龍之類。

今日的舞龍，與舞獅一樣，為昔日儺禮的遺俗，而驅崇逐鬼，即『古儺禮意』之遺意遺俗，有保護人畜不發瘟的功能，而能降福於人，再加上龍在國人意識中是一種吉祥、可呼風喚雨之靈物，亦為祥瑞神獸，對龍有一種神秘崇敬之感，因此舞龍即表示祈求風調雨順，五穀豐收，國泰民安。

3. 龍陣（舞龍）的表演形式

在台灣，只要有廟會或建醮及各種慶典，皆可看到舞龍的表演，一般都以宮廟為中心組織龍隊，現已漸轉移至學校及軍中。

舞龍的組成工具，包括龍珠、龍頭、龍身（包括骨架和龍衣）及龍尾四部份，製作時必須分別設計、結紮、糊面、油漆、裝飾，然後再加以組合。

舞龍的身軀通常分成九節、十二節、二十四節三種。九節代表九九盛數，十二節象徵十二個月，二十四節象徵二十四個節令。

論顏色，有金龍、銀龍、青龍、紅龍之分，龍身是用白布繪上彩鱗或繡上彩鱗製成，每個節裝有一根木桿，舞動時每節的木桿由一個人把持，不論有多少節，每一人之動作必須要協調一致，舞技的好壞，全憑舞者的經驗和團體契與合作的熟練程度了。

舞龍之龍頭前面有龍珠導引，稱之為「龍戲珠」，是用彩布束成的。舞龍時，龍珠在前引著龍做各種動作，有時纏繞盤旋，有飛躍翻騰，前面則鞭炮開道，後面鑼鼓助威，這種「神龍活現」的熱鬧場面，只有中國民間才看得到，尤其在台灣民間之廟會慶典更加熱鬧。

舞龍表演的內容，約有下列數種：

龍神下凡、直龍獻瑞、祥龍獻瑞、迴龍搶珠、金龍翻騰、龍盤八荒、七海蛟龍、雙龍呈祥、金龍擺尾、神龍昇天等。

（三）高蹺陣

高高在上的高蹺陣雖也屬於化妝表演陣頭的一種，不過它卻是純粹的武陣，需要相當紮實的功夫底子及演出技能，才不致於摔下來，畢竟雙腳踩在二尺以上，甚至六、七尺的木棍上還要能走、能舞、能跳並不是常人可以辦得到的。

高蹺陣（註23）原為我國北方農民們的遊藝活動之一，最早出自《列子書》中的記載：「宋（春秋戰國時代）有蘭子，以技宋元君。元君召見，以雙枝長倍其身，屬其，並趨而馳，弄七劍，迭而躍之。立賜金帛。」從原始的高蹺成戲（陣）演出，則是北方人為了新年和元宵節繁衍出來的，高蹺原就是一個活動舞台，雙腳踩在高蹺醒，或隨著遊行的隊伍，或隨著迎神的陣頭邊走邊演唱。

（四）宋江陣

氣勢磅礴、陣式壯觀的宋江陣，相傳源於水滸傳，當初宋江為了操練部眾，設計了一種以陣為重、個人為輔的武藝，由三十六天罡、七十二地煞組成了一種陣式。

台灣的宋江陣（註24）起於明鄭時代，陳永華為了方便治理台灣，提出了「寓政於教」政策；也就是說它可能是由明鄭的盾牌兵蛻變而來。今宋江陣所用之道具都與明鄭軍隊的裝備相仿，如盔甲、盾牌、短刀、雙斧等。由於陣式的變化、進攻、退守亦雷同鄭氏五梅花操兵法，故一直被許多專家學者認為最具可信度。另一說為明代名將戚繼光之鴛鴦陣法蛻變而來。

宋江陣在清代的台灣負起了氏族與城鎮重要的防禦功能是不可否認的。尤其清中葉，台灣被視為蠻夷之地，以致社會紛亂，民間為保衛鄉里都設有自衛隊，宋江陣便是當時自衛隊最常演練的陣式。其可攻可守、變化萬千；但也在往往成了爭奪土地、報復私仇的利器。

現存的宋江陣，雖因地方武力消失不再具有保鄉衛里之任務，也不允許再以「陣拼陣」解決私仇，但卻是民俗慶典最壯觀的陣頭。

在平時更是鄉里間排演陣式、切磋武技的重要陣頭，具有相互交誼、強壯鄉民體魄的作用，可說是促進地方團結的最大促媒。

（五）跳鼓陣

台灣中、南部眾多的迎神廟會中，除了八家將、宋江陣等著名的陣頭外，輕鬆活潑的跳鼓陣也是常見的陣頭之一。

跳鼓陣（註 25）又稱「大鼓陣」，或稱「大鼓弄」，主要的根據地為台南、高雄、屏東三縣市。吾人可以從其簡短有力的鼓聲或進退的動作；都發覺它與早期軍隊的操演陣式有相當密切的關係，據傳跳鼓陣乃源於明鄭的部隊而來的。鄭成功克復台灣時，竭力整軍經武，勤奮練兵，各地的英雄志士也都聞風聚集，互較武藝，在競技之同時，往往有人在旁擊軍鼓助威，鼓聲豪壯，比武者動作俐落，受到很多青少年的喜愛。

施琅攻台後，這些仁人志士圖謀反清復明，又恐為清廷知悉，於是分散各地，農耕漁牧維生，但仍時時不忘鍛練武藝，乃以花鼓陣及鑼鼓取代原來的軍鼓，並穿插一些消遣性活動以避人耳目，後來終於逐漸演變為動作輕快、活潑、節拍富韻律的重要民俗陣頭。

早期跳鼓陣的組織全為男性，且都有相當的功夫基礎，行動及進退也有一定的規則。跳鼓陣如以本身的地緣環境及早期跳鼓陣之組織及演練的型態來判斷，其中不少跟明鄭兵法有相通之處，故應源於明鄭舊郡的說法當比較可靠。

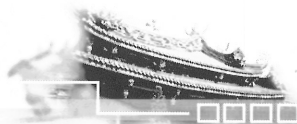
（六）鬥牛陣

1. 鬥牛陣之源流：

中國古時候即有鬥牛，在浙江金華府城及浦江、義烏兩縣之三角地區。

鬥牛之期，大致於春秋之際，秋收之後，更為鬥牛之熱季。場所在水田中，到了日中時分，各家拜牛紛紛到場鼓樂前導，賓朋護送，標牛頭簪金花，身披紅布，兩牛並峙，以角相觸，三五合以後，兩旁護牛健兒，各自將牛拉開，其名曰「折」，而勝負已分。鬥勝之家，大宴親朋，擺慶功宴，好不熱鬧。

台灣之「鬥牛陣」之表演，是否淵源於浙江金華府之鬥牛，則文獻上沒有記載，也缺乏相關資料可考。僅知是農村間自行發展出來的一種趣味性表演。

2. 鬥牛陣之表演形式

其主要道具為兩頭水牛，以藤為骨架，蒙上紅布製成。每頭牛由二人操作，由一牧童牽著一頭牛出場，牧童說些詼諧的俏皮話引起觀眾之興趣，然後另一牧童也牽牛過來餵食，兩頭牛互不相讓而鬥起來，兩牧童亦爭吵，不久，由一人飾演和事佬出場勸架，於是一場風波終告平息，表演亦隨之結束。

(七) 布馬陣

1. 布馬陣之源流：

布馬陣乃是昔時之「竹馬戲」，《後漢書·郭伋傳》云：「……始至行部，到西河美稷，有兒童數百，各騎竹馬，道次迎拜。」《陶謙傳》亦云：「年十四，猶綴帛為幡，乘竹馬布戲，邑中兒童皆隨之。」而晉人張華《博物誌》亦云：「小兒五歲曰鳩東之戲，七歲曰竹馬之戲。」

布馬陣於清代傳到台灣，其骨幹為竹子，周圍糊上紙而成，故「布馬陣」原稱「紙馬陣」，其後才改為「布馬陣」，骨架用藤，用布糊；其演變型式為：「竹馬戲」→「紙馬陣」→「布馬陣」。

另有關「布馬陣」二種傳說：

(1)宋時，有位粗人因救駕有功，而獲皇帝賜官，但因其不識字，皇帝只得賜其一些侍從，派其四處巡視，民間也因此故事，起而倣之，逐漸化成「布馬戲」之表演。

(2)清時，有位忠臣遇奸侵害而滿門抄斬，唯其子僥倖獲救而亡命在外。曾救皇帝，被封其榮銜，賜白馬衣錦還鄉，而他一向於山林野澤間閒蕩，不曾騎過馬，而險象環生，民間將其過程加以敷演成「布馬陣」。

2. 布馬陣的表演方式

現今台灣布陣戲目有

壯元遊街 瘋老爺 拜馬、三仙鬥、參神、四門 困塘 五方

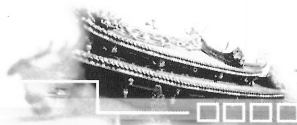
(八) 車鼓陣

係由「車鼓戲」演化而來，即小戲，演員為一丑一旦，內容有陳五娘、梁祝等。台灣戲本有「蕃婆弄」、「五更鼓」、「桃花過渡」、「病囡歌」、「點燈紅」、「十八模」等六種，在逢年過節，迎神賽會時，一直為台灣居民所喜好的遊藝活動。其演變成眼神靈活，動作輕快，上身扭動，下身小步進退之表演。

(九) 跑旱船

「罔水行舟古所難，居然一葉下銀灘；無邊陸海吾何懼？穩住鰲魚背上看」—清人李聲振《百戲竹枝詞·旱船》。

跑旱船又名「走旱船」「旱船會」，就是在陸地上表演划船之情景，表演時，有鑼鼓伴奏，邊划船還唱著俚曲，或做出各種談諧的動作，約於一千年前宋代時，民間百戲中已有跑旱船這種節目了，宋人稱為「旱龍船」或「旱划船」，台灣於迎神賽會或宮廟慶典中亦有穿插「跑旱船」之表演。

(十) 家將

1. 家將之源流及發展

台灣各種廟會及各種慶典、遶境或進香活動中，往往有各式各樣的藝陣表演；信徒們即以這些鑼鼓喧天、熱鬧非凡的「陣頭」獻藝，作為向神明暖壽或朝拜的賀禮，希望藉此以表達個人或「角頭」的虔誠崇敬之意，而感謝以往的保佑，並祈求來年更為平安、發財，而能風調雨順、國泰平安。

藝陣之表演大抵為逗趣和耍技的範疇，多半帶有娛樂性質。前者如鬥牛、牛犁歌、老揸少女等等；後者如舞獅、舞龍、宋江陣等。唯獨「家將」例外，因它既無逗趣又不耍技，而是以一種異於詼諧、耍寶趣味的殊舞蹈，和特殊的造形來吸引觀眾，呈現出嚴肅、威風、震撼、神秘之獨特風貌。

「家將」是目前台灣各種廟會遶境中或進香活動中，最突出同時也是出現最頻繁的陣頭，因為它除了和其他陣頭一樣可以增添廟會熱鬧氣氛外，尚有其他陣頭所無的「宗教功能」；「家將」所展現出的「內塑性」舞蹈，往往被民俗研究者納入「雜舞」的行列，但它反映的則不僅止於此，它還自然的、巧妙的融入了民間的音樂、武術、戲劇，而形成一種綜合性藝術。

在台灣什家將起源其實比八家將還早，但是因為為兩者雷同之處甚多，一般容易混為一談，誤把什家當成八家，所以什家將名聲反而沒有太多人知道。

「什家將」的起源依目前搜尋資料所得，大致可納歸成五種說法：

- (1) 上界大洞天真君下凡，轉世作為「五福大帝」的部將。
- (2) 「城隍爺」駕前部將
(即文判、武判、延壽、速報、糾察、獎善、罰惡、增祿、牛頭、馬面、七爺、八爺)
- (3) 五福大帝所收降之部將。
- (4) 大戶人家方家丁演變而來。
- (5) 地藏王菩薩座前部將。

學界較同意它與「五福大帝」的關係較為密切，因為台灣最早的「八將家」，是由台南府城的「白龍庵」所發展出來的，它的主神就是「五福大帝」，但真正起源則尚待進一步研究。

根據筆者研究，五福大帝即為護國城隍（註 26），茲說明如后。

而「五福大帝」是民間的逐疫之神，亦稱「五方瘟神」，指五人為張元伯、鍾士秀、劉元達、史文業和趙光明，相傳五人夜遊，因見瘟鬼於井中施放疫毒，五人恐民衆飲用，乃留書投井而死，後人以其捨身救人，遂建廟祀之。後玉皇上帝封張為顯靈公、鍾為應靈公、劉為宣靈公、史為揚靈公、趙為振靈公，合稱為「五靈公」，專為陽界驅瘟除疫，保境安民。

而省（都）、府、縣城隍分別尊為「威靈公」、「靈應侯」、「顯佑佰」，祂兼司陰陽兩界；屬神有文、武判官（勾管人民壽夭、執行懲處）、范謝二將軍（拘魂制魄黑白無常）、牛馬二爺、六司（延壽司、速報司、糾察司、獎善司、罰惡司、增祿司）、三十六關將暨無數陰卒協助處理視事，以盡賞善罰惡之職；是道教中最具代表性的司過神。

由上可知，「五福大帝」為省（省）城隍。

「家將」是由福州地區引進的宗教性陣頭，由台南府城發展出來後，南傳高雄、屏東，北入嘉義、雲林，光復以後逐漸擴張開來，至今大致有一百餘年的歷史，目前南北各地都有家將。而且各有特色，門震源流，雜而多端。

「家將」操演依任務不同而有多樣變化，臉譜及步法也不盡相同，大抵有出巡保境、安宅鎮煞、解運祈安、入廟拜神、開廟門等多種任務，最常見的是出巡保境。

2. 家將的種類

(1) 如何分辨八家將與什家將

大體而言可從臉譜、步法、裝扮、人數上加以辨別。

(a) 臉譜：

同樣是文差角色，八家將大都開「武臉」，什家將則以「文臉」

居多，文臉就是「粉臉」。值得注意的是，什家將的文差也有裝扮成武臉的時候，但只在大科儀，如開廟門或趕煞時使用，並不多見。

(b) 步法：

什家將較注重太極八卦之運用，八家將則較講究形意配合。

(c) 裝扮：

什家將大都外手持扇，內手拿刑具，八家將的謝、范將軍則略有變化，故意與其它成員左右相反。

(e) 成陣人數：

八家將常見的陣容有刑具爺、文、武差爺、甘、柳、謝、范四將軍、陳、沈、枷、鎖四將軍，八家將即是得名於甘、柳、謝、范、陳、沈、枷、鎖八位將軍，至於刑具爺、文、武差爺因係雜役及傳令角色，不算將軍。

但也相傳甘、柳、謝、范主掌日巡，陳、沈、枷、鎖專司夜巡，所以如果只是白天繞境，有時也將夜巡的陳、沈、枷、鎖改換成春、夏、秋、冬四大神。

而什家將的什字既指數量眾多，所以除了和八家將相同的刑具爺、文、武差爺、甘、柳、謝、范四將軍及春、夏、秋、冬四大神外，亦常多加文、武判官，遇有重要廟會時，還會將甘、柳、謝、

范四將角色再作重覆，而形成一陣人數眾多的什家將團。

(2) 官將首

官將首的陣式並無一定，一般來說中尊有九招基本式，兩旁增、損將軍則有十二招動作。無論招式多寡，還是必須從最重要的「喊班」做起，亦即向主神報告此次出陣的目及巡行範圍。

喊班時三名官將首將首先行拜廟領令，然後再由左、右二尊將軍繞行至廟埕中央，象徵性地擺架勢挑點五營兵將，待擺完招式後，再轉回向中尊的官將首參禮回報，前後須進行三次，才算點完隨駕出巡的各營兵將。

官將首因為是在喜慶廟會場合中才出現，所以鞋上草繩綁成「金」字，反之其他陣頭若是出席喪葬場合，則須綁成「土」字。

(3) 其他家將團體

除了一般熟知的八家將、什家將、官將首外，南部東港的家將團更是品類繁多，像是五毒大神、二十四司、十三太保、十二家司、護衛聖將、三叉五大神將、五靈聖將、御前聖將、十三金申戰帥哥，可以說是台灣家將團最密集的地區。

3. 家將的表演方式

(1) 安館與開光

正統家將團出軍前，照例都得安館。在本館安館較簡單，利用館原有空間排設長條桌板，上置頭盔及刑具，兩旁放置椅子，上披將爺服裝，下置草鞋，椅子數量以裝將數量為準。如果出行外庄，則須借用廟埕搭壇，或擇一清潔房宅設置臨時行館，灑淨焚香。

安館之後才為每位家將成員「開臉」，開臉後便須茹素並嚴守各項禁忌，不得嘻笑交談，以免遭受神譴。開臉著裝後即可焚香開光，由團長手持文武令列於陣前，喝請諸將上馬出軍，同時敲響手鑼，諸將依次跨越淨火出發。

任務完成喊班退神後，始燒甲馬（將軍用的紙錢）財帛，謝神撤案。

(2) 發令程序

主神下令→文差爺接令→武差爺傳令→謝范將軍捉拿→甘柳將軍刑罰→四季神拷問→文判爺錄口供→武判爺押罪犯。

(3) 家將陣法

「什家將」在出巡保境中常可兼行安宅鎮煞、捉鬼擒妖等主要

任務，在拜三川、踏四門、七星步、八卦陣交替操演下，形成多種走圖變化。舉手投足不只是力與美的動感結合，更是民間草根文化的傳承延伸，常令旁觀者陶醉其中而流連忘返。

(a) 拜三川：

向廟宇主神作「晉廟」之禮。

(b) 七星步：

陣勢如北斗七星的排列，有攻擊七星步（有攻有守）和拜廟七星步（守勢），是時下晉廟時的主步法。

(c) 四門陣（踏四門）：

係由甘、柳、范、謝四將合作的陣法，有方形、菱形和中字等陣法，專為緝捕逃犯時使用。

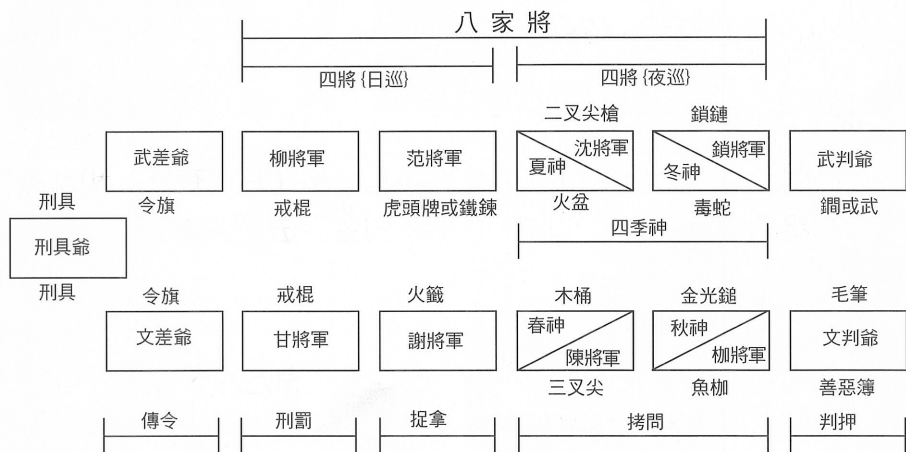
(d) 八卦陣：

四將外加入春、夏、秋、冬四位大神，主要為圍捕緝拿的陣法，文武差、文武判則退至陣後「監視」，伺機押回。

執行任務時，家將諸爺除舞動法器外，當中的四將亦打自己的拳路，甘柳打「花草拳」或「太祖拳」，謝爺打「白鶴拳」，范爺打「猴拳」，唯一般八家將已多省略。

或跪，穿梭、左右鑽動，自然、巧妙，而富有節奏感的表演出誇張、奇特的神秘之舞！

任務完成後，在刑具爺的指揮下，雙雙飛快的至廟門或殿前，行半鞠躬式的「謝神禮」，然後退神休息。

製表 / 翁達洋

4. 家將的地位

台灣民間藝陣表演，不管沿襲或獨創，經過近百年的衍化、蛻變，都已定型而有了獨特性。家將將其神秘的宗教性舞蹈，雖然沒有轉變為娛樂性質的嬉戲玩意，但也正因為它具有這種「武裝性格」的嚴凜架勢和排場，因而它已成為民俗遊藝表演的開路、押陣和秩序的維護者；也由於它兼具消災、解厄和祓禳的功能，可為為民宅提供「獻堵」（獻吉祥）、「安八卦」和驅邪除魔的服務，因此，它在鄉土藝陣的地位，也就更為特殊了！

7-16 宋江陣（高雄道德院之全國道廟朝元護國建醮大法會儀式表演陣式）

7-17 宋江陣（中正紀念堂陣式表演）（一）

7-18 宋江陣（中正紀念堂陣式表演）（二）

7-19 什家將（高雄道德院之全國道廟朝元護國建醮大法會儀式表演陣式）（一）

7-20 什家將（高雄道德院之全國道廟朝元護國建醮大法會儀式表演陣式）（二）

7-21 八家將 (高雄道德院之全國道廟朝元護國建醮大法會儀式表演陣式) (一)

7-22 八家將 (高雄道德院之全國道廟朝元護國建醮大法會儀式表演陣式) (二)

7-23 八家將 (新莊大眾爺遊神表演) (一)

7-25 官將首 (少輔會邀請表演)

7-24 八家將 (新莊大眾爺遊神表演) (二)

7-26 布馬陣（一）（新莊大眾爺遊神表演）

7-27 布馬陣（二）（新莊大眾爺遊神表演）

7-28 芸閣陣（三重廟會迎神賽會）

7-29 遊神前導—報馬仔（廟會）

7-30 神轎（廟會迎神賽會）

7-31 蜈蚣陣（廟會迎神賽會）

7-32 神將陣（七爺八爺）（台北市保安宮保生大帝誕辰迎神賽會遊引）

7-33 神將陣（朝謁保生大帝）（台北市保安宮保生大帝誕辰迎神賽會遊引）
（神將向主神參禮）

7-34 神將陣（台北市保安宮迎神賽會遊行）

7-35 神將陣（三重南聖宮神將遊行）

7-36 神將陣 (蘆洲湧蓮寺之神將遊行)

7-38 神將陣 (七爺八爺) (新莊大眾爺神將遊行)

7-37 八爺遊引 (三重迎神賽會)

7-40 神將陣 (北投慈航寺之神將遊行)

7-39 神將陣 (北投慈航寺之神將遊行)