

國立交通大學

客家文化學院

客家社會與文化學程

碩士論文

鸞堂型村廟的儀典與組織：
以苗栗頭屋雲洞宮為例

The Ritual and Organization of Phoenix Hall Faith :

A Case Study of Touwu Yundong temple in Miaoli.

研 究 生：徐碧霞

指導教授：羅烈師 博士

中 華 民 國 一 〇 〇 年 六 月

鸞堂型村廟的儀典與組織：
以苗栗頭屋雲洞宮為例

The Ritual and Organization of Phoenix Hall Faith :
A Case Study of Touwu Yundong temple in Miaoli.

研 究 生：徐碧霞

Student : Pi-Hsia Hsu

指導教授：羅烈師

Advisor : Lieh-Shih Lo

國立交通大學

客家文化學院客家社會與文化學程

Submitted to Degree Program of Hakka Society and Culture

College of Hakka Studies

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

In

Degree Program of Hakka Society and Culture

June 2011

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一〇〇年六月

鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例

學生：徐碧霞

教授：羅烈師教授

國立交通大學客家文化學院客家社會與文化學程

摘要

關於鸞堂信仰的學者研究，大多著墨於鸞堂系統的發展、民間宗教信仰的轉變、鸞書呈現的儒教意識等話題。本文以文獻探討、田野調查與深度訪談研究，藉由雲洞宮天神良福、年中慶讚中元祭典、與年末最盛大的聖佛登龕紀念禳燈平安酬福禮懺法會的參與觀察、訪談與祭典儀式資料，鋪陳了雲洞宮的祭祀活動，藉此提供鸞堂研究的不同視野。

筆者結合祭祀圈、祭祀組織、公廟、地域社會的概念，討論雲洞宮村廟祭典的地域特性、與職能日益擴大的管理組織，再由雲洞宮複雜且多元的祭典儀式，呈現鸞堂型村廟與公廟的變遷過程。

同時，透過歷史文獻與雲洞宮的鸞書及廟史沿革，筆者回溯了雲洞宮的歷史軌跡，發現雲洞宮施勸堂由鸞堂到公廟的轉變。雲洞宮在地方仕紳與文人儒士的主導下，鸞堂呈現跨區域文人結社的特質。雖曾中斷鸞堂問事，但鸞堂的宗教信仰特質並未淡化。藉由管理委員會的積極運作，鸞務與問事不斷擴張；並於民國七十年代扶鸞著書《雲箴寶鑑》，成為近三十年來台灣極為稀少珍貴的鸞書，清楚呈現雲洞宮擴展成為跨區域公廟的強烈企圖心。

總之，藉由雲洞宮鸞堂型村廟的儀典與祭祀組織，確實能更細膩地剖析以雲洞宮為信仰核心的祭祀圈現象；然而，本研究認為必須再增加信仰背後地方社會史之貫時性研究，才更足以解釋鸞堂歷史長期的變遷現象。

關鍵字：鸞堂、祭祀圈、村廟、祭祀組織、鸞書

The Ritual and Organization of Phoenix Hall Faith :
A Case Study of Touwu Yundong temple in Miaoli.

Student : Pi-Hsia Hsu

Advisor : Dr. Leih-Shih Lo

College of Hakka Studies Degree Program of Hakka Society and Culture

National Chiao Tung University

ABSTRACT

According to recent researches on Phoenix Hall's religious belief, most of them focus on Phoenix Hall's system development, local change of religious belief, and Phoenix Hall's Books on Confucianism study. This thesis starts with literature review, field survey, a number of interviews, followed by several participation observations of annual ceremonies include of Heaven god blessing, Ghost Festival celebration, rituals at the end of the year, to provide an alternative view on Phoenix Hall's research.

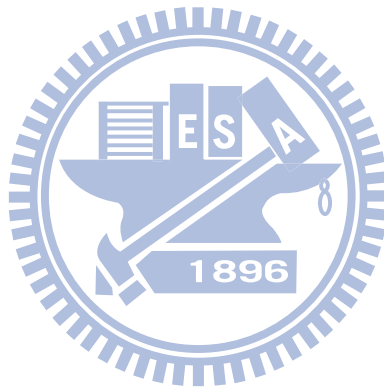
With the theories of religious sphere, temple organization, public temple, and local society, the author discusses the region characteristics of the religious ceremony, growing organization of management, the complex and multi-dimensional religious activities to illustrate the transitions from Phoenix Hall type village temple to regional temple.

Besides, with the literature review, the history of Yundong temple and contents of Phoenix Book, the author discovered the changes of Yundong temple from Phoenix Hall to village temple .The Yundong temple was operated by local gentries, so Phoenix Hall has features of multi-region characteristics. Although the affairs of consulting in Phoenix Hall has been interrupted for a while, the characteristics of the religious belief is still solid and clear. With the aggressive operation of Management Committee, the Phoenix Hall's affairs of consulting has grown gradually. In 1970's, the publication of Phoenix Book named "Yun Zhen Bao Jian" had became the most valuable and precious Phoenix Book in recent three decades in Taiwan.

In summary, with the religious ceremony and worshipping committee of Yundong temple Phoenix Hall-type village temple, it definitely can express the core value of Yundong temple's religious belief. However, the thesis believes with the more consideration on sociology behind the religious belief, we can explain the long term's transition process of Phoenix Hall.

keywords : Phoenix Hall, religious sphere, village temple, ritual organization,

Phoenix Book

誌 謝

本論文能夠順利完成，首先要感謝指導教授羅烈師博士的細心指導，不論在選題、田野調查訓練、專業知識領域及論文寫作，老師總是不厭其煩的教導我作研究與寫作的態度和方法，指引我論文的方向，並常常鼓勵我，讓我更有信心，直到論文完成。羅老師，還好有您，碧霞衷心的感謝您！

謝謝口試委員林本炫老師和連瑞枝老師，在百忙之中前來指導並給予寶貴的意見、指正與鼓勵，讓我獲益良多，也清楚自己需改進與努力的空間。在交大的二年期間，謝謝莊英章院長、連瑞枝副院長、呂欣怡老師、林秀幸老師、柯朝欽老師、林崇偉老師、許維德老師奠定我學術研究的基礎，在老師們專業且認真的指導下，讓我獲益無窮。謝謝旻秀，幫我處理各項文件的傳送與協助，讓我可以安心寫作。

特別要感謝雲洞宮涂天然先生、葉雲壽先生、朱森然女士、連乾輝先生，感謝您們對我每次的田調訪談、口述資料、文獻蒐集總是慷慨無私的提供，沒有您們的協助，本論文很難完成，對您萬分感激！謝謝彭仙水先生、蔡德良先生、涂瑞英女士、蕭細來先生、彭鼎財先生、徐銀炎先生，每次前往雲洞宮，總有您們的支援與協助，指導我參與祭典、協助我拍攝，讓我獲益良多。

最後，謝謝一路陪伴、無怨無悔支持我的家人。謝謝爸爸媽媽給我的關心、包容與協助，讓我可以專心完成論文寫作；謝謝大哥大嫂、弟弟弟媳對我的電腦顧問及祝福；還有我上課及田調的專屬司機－外子昆仕的體諒與協助；我的兒子昱辰，是促使我積極寫作論文的動力。

因為你們的關心和協助，我期許自己要努力、成功，我做到了！

碧霞 2011 年 6 月 30 日

目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 文獻回顧.....	2
第三節 研究方法與資料.....	10
第四節 章節安排.....	12
第二章 頭屋鄉的自然環境、歷史與宗教信仰.....	13
第一節 頭屋鄉的自然環境.....	13
第二節 頭屋開發的沿革.....	14
第三節 民間宗教信仰.....	17
第三章 祭典與組織.....	21
第一節 鳴鳳村雲洞宮的概況.....	21
第二節 管理委員會主辦的祭典.....	34
第三節 爐主福首主辦的天神良福.....	66
第四節 鸞堂組織主辦的扶鸞問事.....	81
第五節 小結.....	93
第四章 鸞堂、地方菁英與公廟.....	95
第一節 鸞堂與鸞書.....	95
第二節 鸞堂、爐主福首與管理委員.....	112
第三節 地方菁英與雲洞宮.....	122
第四節 小結.....	125
第五章 結論.....	128
參考書目.....	137
附錄.....	143

表目錄

表 1-2-1	日據初期台灣客家地區鸞堂.....	3
表 2-2-1	頭屋鄉開拓年代簡表	15
表 2-3-1	頭屋鄉已登記寺廟一覽表	18
表 2-3-2	頭屋鄉正式登記的關帝廟	19
表 3-1-1	雲洞宮第十屆管理委員會委員名單表	25
表 3-1-2	雲洞宮天神良福民國九十九年、一百年值年爐主福首名冊	26
表 3-1-3	雲洞宮鸞堂組織名單	26
表 3-1-4	雲洞宮恭祝聖佛仙神壽誕日期表	28
表 3-1-5	雲洞宮祝主組織名單	28
表 3-1-6	農曆正月初九日玉皇大帝聖誕祝主名冊	30
表 3-1-7	農曆六月二十四日文衡聖帝（關聖帝君）聖誕祝主名冊	31
表 3-1-8	雲洞宮施勸堂民國九十九年行事表	32
表 3-2-1	慶讚中元啟建慈恩超拔法會三天流程表	34
表 3-2-2	雲洞宮啟建慈恩超拔大法會三天科儀表	40
表 3-2-3	年末十月聖佛登龕酬福禮懺法會四天五夜祭典儀式流程表	48
表 3-2-4	安奉太歲和恭謝太歲儀式流程表	64
表 3-3-1	年頭許福流程表	66
表 3-3-2	雲洞宮本境天神良福祭祀範圍內福德正神一覽表	69
表 3-3-3	年尾還福流程表	73
表 3-4-1	雲洞宮開堂問事鸞生職務表	84
表 3-4-2	開印封印儀式流程表	85
表 3-5-1	雲洞宮的歲時祭典聖佛登龕禳燈平安植福法會儀式：	93
表 4-1-1	鸞職效勞人員表	102
表 4-1-2	雲洞宮施勸堂《玉鑑龜齡》奉旨編書神號	103
表 4-1-3	雲箴寶鑑鸞職人員職務背景	106
表 4-1-4	雲洞宮施勸堂奉旨編書神號	108
表 4-2-1	施勸堂雲洞宮的同時擔任鸞生與管委會身分重疊表	119
表 4-3-1	管理委員與鸞生任職公職表	125

圖目錄

圖 2-1-1 苗栗縣行政區域：頭屋鄉位置圖	13
圖 2-1-2 頭屋鄉境內河流圖	14
圖 2-2-1 頭屋鄉行政區域圖	16
圖 3-1-1 雲洞宮祭祀組織圖	24
圖 3-2-1 慶讚中元超拔法會公告	36
圖 3-2-2 消災集福、超拔法會項目	36
圖 3-2-3 雲洞宮慶讚中元超拔法會內壇	37
圖 3-2-4 象徵南辰六星的福米字	37
圖 3-2-5 象徵北斗七星的壽米字	37
圖 3-2-6 山神香案	38
圖 3-2-7 土地公香案	38
圖 3-2-8 外壇主祭壇佈置	38
圖 3-2-9 外壇全景	38
圖 3-2-10 超拔法會外壇祭典的神聖空間	39
圖 3-2-11 水官香案	43
圖 3-2-12 靈寶大法司~九鳳將軍疏文	43
圖 3-2-13 清淨會境的榕樹枝	43
圖 3-2-14 師父帶領主委委員們清淨會境	43
圖 3-2-15 東廚司命灶君疏文	44
圖 3-2-16 司命真君妙經	44
圖 3-2-17 雲洞宮酬福法會公告	47
圖 3-2-18 叩許平安福的項目	47
圖 3-2-19 法會內壇的圓環寶蓋	51
圖 3-2-20 法會外壇的飛簾	51
圖 3-2-21 委員和信士助念表章疏文	51
圖 3-2-22 司命真君、監齋大士香座	52
圖 3-2-23 南無焦面大士菩薩證明香位	52
圖 3-2-24 請神表文封盒	53
圖 3-2-25 請神表文封盒燒化	53
圖 3-2-26 午供香案供品	54
圖 3-2-27 廟坪外全豬祭品	58
圖 3-2-28 廟坪外全羊祭品	58
圖 3-2-29 登龕祭聖香案供品擺設	58
圖 3-2-30 廟坪外大雞比賽優勝祭禮	58
圖 3-2-31 負責唱戲給神聽的客家子弟班	59

圖 3-2-32 迎神.....	60
圖 3-2-33 慶祝登龕紀念慶典疏文.....	62
圖 3-2-34 拜謝太歲供桌祭品.....	65
圖 3-2-35 恭謝太歲疏文表章.....	65
圖 3-2-36 恭謝庚寅年值年太歲鄔桓星君神牌.....	65
圖 3-3-1 雲洞宮叩許天神良福公告.....	67
圖 3-3-2 許福表章~雲洞宮叩許天神良福疏文.....	68
圖 3-3-3 叩許天神良福的祭壇擺設.....	68
圖 3-3-4 請伯公.....	69
圖 3-3-5 雲洞宮叩酬天神良福公告.....	74
圖 3-3-6 天神良福還福的祭壇擺設.....	75
圖 3-3-7 伯公爐.....	75
圖 3-3-8 拜請天公和眾神.....	77
圖 3-3-9 還福表章~雲洞宮叩酬天神良福疏文.....	78
圖 3-3-10 擲筊遴選爐主福首.....	79
圖 3-3-11 民國一百年新任值年爐主福首.....	79
圖 3-3-12 送天神返天庭：玉皇大帝神牌和香爐.....	80
圖 3-4-1 施勸堂鸞堂堂規.....	82
圖 3-4-2 雲洞宮扶鸞請示神意開封印日期鸞文.....	86
圖 3-4-3 開印.....	86
圖 3-4-4 將玉皇大帝的印信用黃布巾綁好收入官印架裡.....	87
圖 3-4-5 圓堂封印的祭品擺設.....	87
圖 3-4-6 幫關防印盒換嶄新的黃布巾.....	88
圖 3-4-7 封印.....	88
圖 3-4-8 將玉皇大帝神尊的關防印盒收入官印架裡.....	89
圖 3-4-9 神尊訓示.....	89
圖 3-4-10 雲洞宮開堂問事.....	91
圖 3-4-11 雲洞宮開堂問事武乩替信眾消災制化.....	92
圖 4-1-1 雲箴寶鑑鸞生居住地統計圖.....	107
圖 4-1-2 《雲箴寶鑑》全省信徒捐印名冊明細表.....	109
圖 4-1-3 《雲箴寶鑑》苗栗縣市信徒捐印名冊明細表.....	110
圖 4-1-4 《雲箴寶鑑》苗栗縣市五個助印冊數較多鄉鎮信徒捐印名冊明細表.....	111
圖 4-2-1 涂保財系譜圖.....	113
圖 4-2-2 歷屆管委會委員居住地分布圖.....	116
圖 4-2-3 開台聖王廟登記證.....	121
圖 4-2-4 香油金收據.....	121

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

頭屋鄉位於苗栗縣的中央偏北部分，東邊與獅潭鄉相鄰，南邊與公館鄉相接，西與西北方與苗栗市及後龍鎮相連，北面則以造橋鄉為界。頭屋鄉鄉域輪廓是個以南北方向為高，東西方向為底的倒梯形，北邊較寬而南邊較窄；頭屋鄉行政區劃分為頭屋、象山、北坑、獅潭、曲洞、飛鳳、明德、鳴鳳等八村。¹

雲洞宮位於頭屋鄉鳴鳳村鳴鳳古道²的起點，是鳴鳳村重要的廟宇，也是鳴鳳村的宗教信仰中心，筆者因常跟隨長輩前往參拜，而對雲洞宮裡的祭祀活動與祭典組織產生濃厚的興趣，且令筆者好奇的是在風景清幽的山區，香火鼎盛的雲洞宮是如何產生及延續至今的原因？鳴鳳村的人口密度是頭屋鄉最低的，且人口成長率為負數，村內人口老年化情形嚴重，但每逢星期日的開堂問事期日，卻為何也有來自苗栗縣市以外的其他縣市信徒參與？因此筆者將以鳴鳳村雲洞宮作為本研究的對象，嘗試去探討雲洞宮的歷史淵源、發展演變、鸞堂如何轉變為公廟？各大祭典及神生祝壽儀式的呈現，並透過其祭祀團體、祭祀組織、管理組織以及祭祀圈分析雲洞宮與地方社會的關係。其次，筆者欲透過雲洞宮每個星期固定開堂期日扶鸞問事的儀式，了解雲洞宮的鸞堂組織是如何扮演人神對話的窗口？廟方曾奉神意在扶鸞儀式中透過乩生扶出乩文，並出版了《玉鑑龜齡》和《雲箴寶鑑》兩本鸞書，其中《玉鑑龜齡》出版於清末光緒年間，《雲箴寶鑑》則出版於民國七十七年。最後，筆者探討為何在間隔八十餘年後才再出版《雲箴寶鑑》？其成書緣由、過程與意涵為何？透過上述議題之探討，除了討論其興起之原因外，並祈盼在本研究的統整與分析中，藉此了解鸞堂型村廟的儀典與組織，及其與地方社會的關係。

¹ 引自黃鼎松主編，《頭屋鄉誌》，苗栗，頭屋鄉公所，1996，頁 21。

² 位於獅潭鄉與頭屋鄉的交界處，早期為原住民打獵必經之山路，後來成為交換與運送農產品的通路，經苗栗縣政府的整修後成為熱門的登山步道，全程大約三公里；起點在頭屋鄉的雲洞宮，終點在獅潭鄉的義民廟。

第二節 文獻回顧

台灣的鸞堂自清末時期由大陸傳過來，從移民拓墾開始，台灣的關帝信仰歷經清末及日治時代，鸞堂迅速崛起，鸞堂由初期的鸞堂戒菸勸善活動，漸加入扶鸞問事、宣講及編著鸞書，後因日治時期「皇民化運動」、「西來庵事件」影響，鸞堂發展受到抑制，就以扶鸞問事、宣講及編著鸞書為主。而鸞堂主神以關聖帝君、孚佑帝君與司命真君，稱為「三恩主」，而以關聖帝君為首，又稱「恩主公」，世人多指關帝即為恩主公。

有關鸞堂的研究和著作豐富，涉及不同角度和領域，針對鸞堂信仰相關的專書及論文研究，筆者將針對以上著作回顧，以頭屋鄉鳴鳳村雲洞宮的鸞堂信仰、祭祀圈概念做為研究架構來探討傳統鸞堂的公廟化，並以雲洞宮為核心，不同神明信仰的儀式組織，在鳴鳳村村落社群中的運作。並探究雲洞宮的鸞堂組織、鸞書《玉鑑龜齡》和《雲箴寶鑑》的意涵，作為本研究的基礎。

一、鸞堂與關帝信仰

鸞堂，指儒宗神教，藉桃枝柳筆、透過扶鸞儀式恭請神靈降筆為傳道勸善的方法，也就是以「扶乩」為神人溝通的主要方式之結社團體。³台灣在清末才出現許多以扶鸞為主要儀式的宗教團體「鸞堂」，「鸞堂」是聖堂、善堂的意思，其參與成員（鸞生）大多為士紳文人，專以奉祀關聖帝君為主神，加祀孚佑帝君（呂洞賓）、司命真君（灶神）尊稱為「三恩主」，有些鸞堂加祀岳飛、王天君尊稱為「五恩主」，亦稱為「恩主公」信仰，日本警察調查報告則稱為「降筆會」，一般以關聖帝君為首，故恩主公多意指關聖帝君。台灣鸞堂數量多且大多由士紳文人組成，許多鸞堂是由私塾或書房轉變而成，有濃厚的文人結社風格。李世偉稱日據時期的鸞堂為「宗教性儒教」，⁴而鸞堂信仰一般盛行於客家地區，根據王見川

³ 引自王見川，〈台灣民間信仰的研究與調查〉，《當代台灣本土宗教研究導論》，台北，南天書局，1999，頁84—85。

⁴ 引自李世偉，〈日據時期台灣的儒教運動〉，《台灣的宗教與文化》，台北，博揚文化，1999，頁160—164。

的研究指出日治初期台灣客家地區鸞堂主要有十九堂（如表 1-2-1）。⁵

表 1-2-1 日據初期台灣客家地區鸞堂

號次	堂名	地區所在	活躍年代	備註
1	文林閣明復堂	九芎林	明治三十二年（1899）	戒菸
2	飛鳳山代勸堂	九芎林	明治三十二年（1899）	戒菸
3	宣善堂	苗栗沙坪莊	明治三十三年（1900）	戒菸，永春宮
4	奉勸堂	新竹坪林莊	明治三十一年（1898）	與戒菸有關
5	勸善堂	新竹大溪墘 江瓦厝	明治三十四年（1901）	
6	修省堂	苗栗四湖莊	明治三十四年（1901）	飛鳳山代勸堂 分出，今名宣 王宮
7	志善堂	苗栗	明治三十四年（1901）	
8	樂善堂	新竹北埔	明治三十四年（1901）	與楊福來有關
9	感化堂	苗栗頭份	明治三十三年（1900）	新竹宣化堂分 出
10	育化堂	竹南一堡 （南莊）	明治三十四年（1901）	感化堂分出又 名崇聖宮
11	積善堂	竹南一堡	明治三十三年（1900）	
12	崇德堂	苗栗西湖三 湖西保	明治三十四年（1901）	修省堂分出
13	重華堂	苗栗西湖	明治三十五年（1902）	飛鳳山代勸堂 分出
14	龍德宮	苗栗西湖五 湖村	明治三十五年（1902）	飛鳳山代勸堂 分出
15	勤善堂	苗栗銅鑼	明治四十一年（1908）	飛鳳山代勸堂 分出，現稱勸 善寺
16	施勸堂	苗栗頭屋	明治三十四年（1901）	又稱雲洞宮， 與莊善堂、育 化堂有關
17	勸化堂	苗栗獅頭山	明治三十三年（1900）	與九芎林代勸 堂有關

⁵ 引自王見川，〈光復前台灣客家地區鸞堂初探〉，《台北文獻》直字 124 期，1998，頁 81—101。

18	金鸞堂	苗栗頭屋	明治三十二年（1899）	戒菸
19	講道堂	台中東勢角 石岡庄	明治三十三年（1900）	戒菸，與九芎 林代勸堂有關

根據調查研究顯示苗栗地區的鸞堂大多集中在客家族群居住的地方，日治時期苗栗的鸞堂主要分布在苗栗市、頭屋鄉、西湖鄉與銅鑼鄉，而頭屋鄉是苗栗鸞堂最密集的鄉鎮，頭屋鄉八個村的村廟中，有六個村廟皆為主祀三恩主的關帝廟宇。在關帝信仰研究的學者學術著作論文中，王志宇研究「儒宗神教」，介紹鸞手楊明機鸞堂事業與影響。⁶王見川對光復前的台灣客家鸞堂活動與歷史沿革作詳盡解說。⁷李世偉對新竹鸞堂三大系統對苗栗客家鸞堂的影響與調查成果作詳盡介紹。⁸王志宇以「分香」的概念分析子母廟的傳承關係，說明鸞堂的設立有密切的關連性。⁹范純武對鸞堂的緣起、地方士紳與慈善事業做了詳細論述。¹⁰

有關竹苗地區鸞堂研究的成果以碩士論文為大宗，包含鄭寶珍、范良貞、陳瑞霞、陳嘉惠、林文淑、劉玉嬌、周怡然等。這些論文以個案研究為主，所呈現的鸞堂形貌差異甚大。這些論文以單一鸞堂研究為主，欠缺變異性之比較。

陳瑞霞以西湖修省堂的個案研究顯示，清朝及日治時期西湖劉恩寬家族（1752-1945）在地方上所扮演的領導與教化角色，劉家從雲梯書院發展到鸞堂，由鸞書《洗甲心坡》顯現出劉家經歷清朝及日治不同政權，仍能維持其地方教化與領導的角色。¹¹范良貞探討清末日治時期台灣鸞堂發展的大勢，及獅山勸化堂與南庄地方社會的互動關係。¹²鄭寶珍以新竹九芎林飛鳳山代勸堂為個案，透過嘗會、契約文書、族譜、私人手稿等一手史料及日治時期各項調查及統計資料，說明客家地區鸞堂由北往南的發展概況，及鸞生楊福來對鸞堂發展的影響。¹³周怡然則對苗栗地區關帝信仰的研究，從清代拓墾時期開始討論到日治時期鸞堂戒

⁶ 王志宇，《台灣的恩主公信仰：儒宗神教與飛鸞教化》，台北，文津出版社，1997。

⁷ 王見川，〈光復前台灣客家地區鸞堂初探〉，《台北文獻》直字 124 期，1998，頁 81－101。

⁸ 李世偉，〈苗栗客家地區鸞堂的調查研究〉，收錄於《臺灣的民間宗教與信仰》，台北，博揚出版社，2000，頁 321-338。

⁹ 王志宇，《台灣的恩主公信仰－儒宗神教與飛鸞教化》，台北，文津出版社，1997。

¹⁰ 范純武，〈清末民間慈善事業與鸞堂運動〉，國立中正大學歷史學系碩士班論文，1995。

¹¹ 陳瑞霞，〈從書院到鸞堂：以苗栗西湖劉家的地方精英角色扮演為例（1752-1945）〉，國立交通大學客家社會與文化教師碩士在職專班碩士論文，2008。

¹² 范良貞，〈獅山勸化堂與南庄的地方社會〉，國立中央大學歷史研究所碩士論文，2007。

¹³ 鄭寶珍，〈日治時期客家地區鸞堂發展：以新竹九芎林飛鳳山代勸堂為例〉，國立中央大學客家社會文化研究所碩士論文，2007。

煙運動的興起，關於關帝廟成立的原因及演變，分析鸞堂信仰在苗栗客家地區的散播與發展情形，探究新竹的鸞堂系統對苗栗鸞堂與關帝信仰的影響，並藉由區域研究討論文人仕紳在鸞堂中的角色，以及鸞堂信仰在社會變化下的因應。¹⁴由於這些研究都以日治為斷限，因此並未討論鸞堂的長期變化。

林文淑以頭屋明德村三座鸞堂東善堂、明德宮、永春宮：探討由鸞堂轉變為村廟後，鸞堂就消失不見的發展歷程。¹⁵陳嘉惠以位處苗栗偏僻山區的獅潭鄉南衡宮為例，說明主祀關帝的村廟，在民國四十八年（1959）才成立顯化堂鸞堂，並由一位正乩生主導扶鸞問事的發展歷程。¹⁶這是公廟加入鸞堂成份的個案。劉玉嬌以日治時期（1900-1945）芎林仁濟院的鸞堂轉型過程描述，在大正十二年（1923）成為財團法人存仁院，是唯一轉型為制度化慈善組織的鸞堂。¹⁷

前述研究成果集中於單一鸞堂，即使是周怡然的研究雖然以苗栗全縣為研究範圍，但仍置重點於關帝信仰到鸞堂信仰的過程，並未對台灣鸞堂長期歷史變遷所發展出的趨勢作研究。筆者認為鸞堂研究不僅是研究鸞堂本身，必須對其公廟成份及相關的信仰組織及祭典儀式，以及信仰背後的地方社會史予以全面研究；更要針對鸞堂的長期歷史變遷結果，整理歸納與比較。亦即鸞堂發展的完整樣貌是由書院轉變到鸞堂，再進一步轉型為公廟的發展歷程，這就是筆者的研究重點。

頭屋鄉信善堂傳承自竹東明復堂，後傳至施勸堂（全名為頭屋鄉鳴鳳村開台聖王廟雲洞宮），頭屋鄉的關帝廟宇數量多，其成因和日治初期苗栗鸞堂戒煙活動蓬勃發展是否有關聯性？而鳴鳳村的雲洞宮是否也在此鸞堂系統中，則可以李世偉與周怡然對苗栗地區鸞堂系統的源流和關聖帝君信仰的研究，以及筆者田野調查的資料中加以統整、詮釋。

¹⁴ 周怡然，〈終戰前苗栗客家地區鸞堂之研究〉，國立中央大學客家社會文化研究所碩士論文，2008。

¹⁵ 林文淑，〈關帝信仰與地方社會：以苗栗明德村的討論為例〉，國立交通大學客家社會與文化教師碩士在職專班碩士論文，2011。

¹⁶ 陳嘉惠，〈後龍溪上游地域社會之形成：以獅潭鄉竹木村南橫宮為核心之研究〉，國立交通大學客家社會與文化教師碩士在職專班碩士論文，2010。

¹⁷ 劉玉嬌，2011，〈從明復堂到存仁院：財團法人存仁院慈善事業基金會研究（1900-1945）〉，國立交通大學客家社會與文化教師碩士在職專班碩士論文。

二、公廟與祭祀圈的研究

有關公廟的研究有謝宗榮、林美容、呂玫媛、陳杏枝、陳建宏，他們對公廟的定義提出不同的見解，並討論公廟與地方社會的關係。謝宗榮提到：在台灣傳統社會，民間信仰廟宇因信徒人群屬性與信仰影響範圍大小分為公廟與私壇兩類。

¹⁸公建（集資募建）與私人建廟兩種：「公廟」是指一個村落的宗教信仰中心，廟宇建築是由村民集資籌建、所有權屬於村落，不屬於任何私人財產；廟宇所有的祭典是由村民們共同籌備參與的，而廟務、廟產維護與香油金則有制度化的組織運作，例如頭家爐主、管理委員會、管理代表人、財團法人等。公廟的經費來源除了信徒捐獻，主要靠收「丁口錢（燈錢）」，私壇則靠「辦法事」（解厄、除煞）等。公廟每遇重大慶典如神誕、法會慶典，村落就會聚集在公廟探討或在神明前取得公信力的決議，故公廟是村落的信仰中心也是村落的公共事務處理中心。

林美容提到公廟與漢人的社會組織關係最為密切，地方公廟依規模大小分為土地公廟（部落型）、村廟（村庄型）、大廟（鄉鎮型）與觀光廟（例如北港朝天宮），¹⁹公廟有他的祭祀範圍，且由地方居民信眾集資建造；村廟的宗教活動是一種公眾性的群體祭祀活動，村廟的管理組織是管理委員會負責廟務運作，祭祀組織的頭家爐主負責推動廟宇的各項例行性祭典活動。

呂玫媛提出獅潭鄉鸞堂具有地方公廟的性質，透過共同的儀式活動與扶鸞降筆的問事，突顯恩主公作為信仰象徵具有指引村民遵行鸞堂信仰所標舉的傳統道德。²⁰

陳杏枝以加蚋地區宮壇的發展提出公廟的定義：一是祭祀圈模糊的傳統公廟，由土地公小祠或角頭神明會轉型成地方公廟；二是衰退中的傳統公廟，淪為私人宮壇，原本具有公廟性質的神明會或小祠，因參與廟務與捐贈經費減少，轉變成私人宮壇經營；三是徒具形式的新土地公信仰中心：外地移民落腳後，新的土地

¹⁸ 謝宗榮，《台灣傳統宗教文化》，台中，晨星出版社，2003，頁84、88、92—93。

¹⁹ 林美容，2008，《祭祀圈與地方社會》之〈台灣的民間信仰與社會組織〉，台北，博揚文化，頁20—22。

²⁰ 呂玫媛，2008，〈儀式、地景與記憶：探討苗栗獅潭地區的族群關係與認同〉，《行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告》。

廟成立，試圖扮演地方信仰中心的角色；少數的宮壇由私廟性質轉成公廟，成立管理委員會；由信眾捐資買地建蓋。雖然，宮廟是「公產」、「共有」，但這個公廟的性質和內容，和傳統的鄉村公廟不太一樣。因為乩生辦事是宮廟的重要財源，也是和信眾結緣的重要手段，許多外地來問事的人，因感受到神佛的眷顧，而願意常來，後來成為宮廟的委員。這和傳統完全立基於地緣關係的公廟是不太一樣的。²¹

陳建宏以桃園縣大溪鎮普濟堂作為研究地方社會的主軸，對其形成地方公廟過程進行探究。作者從自然環境、土地拓墾、祖籍群分佈、人口結構、產業交通、宗教活動、地方菁英及一般民眾的生活型態等種種問題入手。探討普濟堂興起及發展之時空背景與社會概況，除釐清寺廟與地方社會之間的互動關係，呈現從鸞堂轉型為地方廟宇的過程中，領導階層的變動因素。²²

公廟是官方學界名詞，祭祀圈是學界名詞，庶民的名詞說法是大廟或公廟：是村落或跨村落的人共同會去的廟，一般閩客居民會稱為「大廟」，較少用公廟稱之。綜合以上學者對於公廟的界定，筆者採用貼近於庶民對公廟的定義，也就是在雲洞宮祭祀圈範圍內的村落，村民接受或參與雲洞宮的祭典與組織，並常常去的村落信仰中心。換句話說：村廟就是公廟。筆者從雲洞宮的天神良福祭典，運用學者祭祀圈的概念強化公廟的性質。

有關祭祀圈的研究有施振明、許嘉明、林美容、張珣、羅烈師等對祭祀圈提出見解。神明信仰所構成的祭祀圈，被學者解讀為地域社會的範圍。最早界定祭祀圈的是日本學者岡田謙，他解釋祭祀圈是「共同奉祀一個主神的民眾所居住之地域」。施振明、許嘉明、林美容認同岡田謙的主張，以祭祀圈作為漢人地方社會的區域範圍。施振明定義祭祀圈強調主祀神與宗教活動：「以主神為經而以宗教活動為緯，在地域組織上的模式」。²³

許嘉明說祭祀圈強調主祭神和參與祭祀圈成員的資格，指出「以一個主祭神為中心，信徒共同舉行祭祀所屬的地域單位。其成員則以主祭神名義下之財產所

²¹ 陳杏枝，〈加蚋地區的宮廟神壇——兼論民間信仰和新興宗教的關係〉，發表於中央研究院社會學研究所「新興宗教現象研討會」，2002，3月30-31日。

²² 陳建宏，〈公廟與地方社會——以大溪鎮普濟堂為例〉，國立中央大學歷史研究所碩士論文，2004。

²³ 施振民，〈祭祀圈與社會組織——彰化平原聚落發展模式的探討〉，《中央研究院民族學研究所集刊》36：1973，頁191-207。

屬的地域範圍內之住民為限」，並提出四項指標：（1）建廟修廟或祭典出錢出份（2）當頭家爐主資格（3）主祭神巡境（4）請神資格。²⁴

林美容解釋祭祀圈是一種地方性的民間宗教組織，祭祀圈成員向村廟、地方公廟與共同祭祀範圍內的居民，居民有義務要參與地方性的共同祭祀活動，且要交丁口錢，其祭祀對象包含多神信仰（天地神鬼），但有一個主祭神；祭祀圈有一定的範圍，與漢人的村庄組織關係密切。因此林美容重新定義祭祀圈為：「為了共神信仰而共同舉行祭祀的居民所屬的地域單位」，並經由共神信仰、地域單位、共同祭祀活動、共同祭祀組織、共同祭祀經費這些面向來加以說明祭祀圈的內含。以祭祀圈的大小層次還可分為部落性、村落性、超落性與鄉鎮性。林美容提出明確具體的祭祀圈指標，依序為（1）建廟或修廟由居民共同出資（2）收丁錢或題緣金（3）有頭家爐主（4）有演公戲（5）有巡境（6）有其他共同的祭祀活動，如吃福、宴客等。²⁵

張珣（2002：78-111）則提出祭祀圈只描述宗教祭祀組織，卻忽略族群、市場、宗族或地方行政因素，使祭祀範圍內的人群用宗教信仰來聚居，只強調祭祀活動卻未解釋圈的成因。張珣並導引出社區宗教的未來研究，應以祭祀範圍為主軸，結合親屬、政治、經濟等層面，其發展方向有：一是運用結構功能理論，考察市場、宗族、村落祭祀三者的共同關係。二為採取文化象徵理論，以村落祭祀為民間權威，探討與國家權威間之互動研究。²⁶

羅烈師以湖口的民族誌資料，說明祭祀圈的運作過程，廟會及宗族經由共同的祭祀儀式而同時形成的過程，以族群的緊張關係與商品市場為背景，因此土地集中於宗族，產生土著化的社會。羅烈師提出「廟會社區」的見解。所謂的「廟會社區」是與義務性的祀典組織同範圍的社區。他認為一個廟會社區不只是居民的祭祀活動而已，應包含祭祀圈內居民的生活全貌，因此不用祭祀圈，改用社區稱之。羅烈師提出廟會社區，是一個動態的持續建構過程、人際關係網絡，是一個不斷向家戶提丁口錢的捐納、主神遶境、儀式性禮物交換等活動的動態建構過

²⁴ 許嘉明，〈祭祀圈之於居臺漢人社會的獨特性〉，《中華文化復興月刊》11（6）：1978，頁 59-68。

²⁵ 林美容，〈由祭祀圈到信仰圈：台灣民間社會的地域構成與發展〉，刊於《第三屆中國海洋發展史論文集》張炎憲編，台北：中央研究院，三民主義研究所，1988，頁 95-125。

²⁶ 張珣，2002，〈祭祀圈研究的反省與後祭祀圈時代的來臨〉，《臺灣大學考古人類學刊》，第 58 期，2002，頁 78-111。

程。宗教信仰與居民生活息息相關，羅烈師認為在一個擁有共同信仰的地域社會中，除了關懷義務性祀典組織的祭祀活動，也必須關懷區域內居民的生活全貌。

²⁷運用羅烈師的說法，從祭祀活動與祭祀組織的觀察，一個廟會社區必有一個公廟，公廟的祀神就是社區居民的信仰象徵，雲洞宮是鳴鳳村居民的信仰中心，居民與雲洞宮建立了一個互動網絡，而此一互動的動態建構過程，筆者發現不同的信仰，自有不同的流動型態，這與居民的生活經驗、歷史經驗的發展有著密切的關係。

綜合以上學者對於祭祀圈的論述，因應時代變遷，祭祀圈界定的指標項目不是只把祭祀範圍圈畫出來就好，以雲洞宮這個鸞堂型村廟來說，他的眾多祭典非常複雜又多元，其中天神良福的祭典可以看出公廟性質，這是傳統祭祀圈的概念。但祭祀圈仍有不足的地方，他無法完全解釋一個公廟的全部，因此筆者將用祭祀圈的概念去解釋其為公廟的部分，其實雲洞宮還有更重要的鸞堂信仰、鸞書與管理委員會的組織是傳統祭祀圈理論無法概括的。

三、鸞書的儒教意識

根據潘朝陽指出，在日治時期日軍統治下，台灣華夏主體性被迫斷絕，宣傳儒家道德義理則藉由鸞堂的扶鸞教化延續。²⁸大部份知識菁英在西方文化衝擊下逐漸放棄傳統儒家價值，而柔和儒家義理和佛道信仰的民間宗教卻負起儒家道德教化傳承的重任，體現濃厚的崇拜關帝、抑惡揚善、行善守道等儒教意識，鸞堂信仰將人之善惡與否為連繫三界運行最關鍵的一環，故特別講求儒家人倫道德、仁義忠孝等人文教化的重要，鸞書即在此宗教信念下呈現儒家教化的價值。黃麗生對台灣鸞堂緣起與客家文化的歷史角色作探討，並以雲洞宮的沿革與信仰世界，探討宗教活動變遷下客家文化的變遷與傳承之道。²⁹筆者將以潘朝陽和黃麗生的

²⁷ 羅烈師，〈客家族群與客家社會：台灣竹塹地區客家社會之形成〉收錄於徐正光主編《聚落、宗族與族群關係》第四屆國際客家學研討會論文集，台北：中研院民族所，2000，頁115-152。

²⁸ 潘朝陽，〈台灣關帝信仰的文教內涵：以苗栗區域為例之詮釋〉，《苗栗文獻》第14期，（苗栗：苗栗縣政府，1999），頁62。

²⁹ 黃麗生，〈台灣客家鸞堂的儒教意識：以苗栗雲洞宮為中心〉，收錄於《邊緣與非漢：儒學及其非主流傳播》，台北，國立台灣大學出版中心，2010。

文章為基礎，探討《玉鑑龜齡》和《雲箴寶鑑》的文本，分析蘊含的儒教意涵，以和民間宗教價值融合。

第三節 研究方法與資料

一、研究方法

本研究主要是藉由雲洞宮鸞堂的演變、鸞書的扶出與廟宇祭典活動之討論，結合關帝信仰、雲洞宮祭祀範圍與地方村廟性質，尋找一個鸞堂的轉型過程。研究核心為頭屋鄉鳴鳳村的雲洞宮，以雲洞宮的歲時祭典為出發點，並以廟史、地方志作背景，透過文獻分析、祭典活動的觀察與記錄，整理出鸞堂與公廟的關係。

研究方法採用田野調查法和文獻分析法，首先到田野地點做資料的蒐集，實地參與觀察儀式展演與深度訪談報導人。深度訪談的主要報導人為雲洞宮的發起人涂保財先生的孫子涂天然先生³⁰、第九任主委朱森然女士、第六任堂主亦是鸞生的連乾輝先生、文書葉雲壽先生、武乩生蔡德良先生。在多次的深度訪談中，獲得珍貴的資料，將繼續整理訪談逐字稿，以歸納相關資料予以分析。筆者並與鸞書著書時的記錄生葉雲壽先生、文乩陳金榮先生訪談，對於雲洞宮開堂問事與鸞書《雲箴寶鑑》的相關資料之蒐集與整理。參與廟方重要祭祀活動如：聖佛登龕紀念酬福禮懺法會、慶讚中元啟建慈恩超拔三天法會、部分神生祝壽三獻禮、開堂問事等儀式，還有觀察年初年尾叩祈（酌）天神良福儀式的展演，並進而記錄分析各種儀式活動的意涵。

另外，筆者根據田野調查蒐集到的雲洞宮信徒名冊與組織章程、天神良福的爐主福首名冊、各神生祝壽祭祀活動的祝主名單與題緣金名冊、雲洞宮鸞書《玉鑑龜齡》和《雲箴寶鑑》的文本與助印名冊、助印本數等相關資料，探討雲洞宮的天神良福六成庄及鸞堂、公廟的跨區域擴展趨勢，並分析其欲擴展到苗栗甚至台灣地區的社會文化現象，而不只是地域社會。

³⁰ 根據涂天然先生口述得之，清光緒三十一年由其祖父涂保財先生及巫阿發先生發起拓建廟宇，又經民國三十五年由其父親涂番妹先生等五人發起重修，迨民國六十六年涂天然本人與眾人建議重建鋼筋水泥的廟身，營造三年於民國六十九農曆十月十八日，大殿落成並舉行安座大典。直至今日，涂天然及其子涂金海與其孫涂偉軍祖孫三代均為鸞生，每逢星期日均至雲洞宮參與開堂問事的過程。

二、研究資料

本研究資料包括地方志書、雲洞宮廟史、祭典儀式資料、以及前人學者在鸞堂信仰、鸞堂轉型與公廟的相關著作與論文，透過這些資料的整理與分析，更能了解雲洞宮的祭典儀式意涵，以及鳴鳳村雲洞宮和地方社會的互動與人文發展。

（一）地方志書與歷史文獻資料：

研究對象的歷史背景可看出苗栗頭屋內山的拓墾社會原貌，因此筆者先閱讀歷史文獻。本研究參考的地方志如《苗栗縣志》、《頭屋鄉誌》、《獅潭鄉誌》、《苗栗縣寺廟文化之研究》、《苗栗史蹟巡禮》、《重修苗栗縣志~宗教篇》、《重修苗栗縣志》等；歷史文獻包含《台灣總督府公文類纂宗教法規史料彙編》、《臺灣宗教調查報告書（第一卷）》、與《雲洞宮沿革》、《日據時期神道統制下的臺灣宗教政策》等歷史資料。透過歷史文獻與相關學術著作，更能掌握歷史的脈絡，作為分析本研究之架構基礎。

（二）田野調查資料

包含雲洞宮的信徒名冊與組織章程、天神良福的爐主福首名冊、叩酬襪燈、合家平安福與合家南北斗福的信徒名單、各神生祝壽祭祀活動的祝主名單與題緣金名冊、慶讚中元啟建慈恩普渡超拔法會的科儀表、雲洞宮鸞書《玉鑑龜齡》與《雲箴寶鑑》的文本，儀式表章疏文：「東廚司命真君疏文」、「恭祝聖佛登龕及叩酬大眾襪燈平安南北斗良福疏文」、「叩酬合家南北斗良福疏文」、「叩酬合家良福紅文」、「祈安襪燈集福制化兇災保安吉祥文疏」、「叩許天神良福疏文」、「叩酬天神良福疏文」等，透過爐主福首名冊可以知道祭祀範圍；而神生祝壽祭祀活動的祝主名單與題緣金名冊，可以知道參與祭典的人群；各類疏文表章可以了解儀式的內涵；田調獲得雲洞宮相關且原始的寶貴資料。透過以上地方志與歷史文獻及田野相關資料，經由整理分析歸納後，有助於形塑一個鸞堂的轉型過程。

第四節 章節安排

本文的研究章節總共分成五大部分。第一章是緒論，說明研究動機與目的，及本文所要研究的對象與地點；然後是研究資料與方法、文獻探討等。第二章是頭屋鄉的自然環境、歷史與宗教信仰生活，藉由對苗栗頭屋鄉的自然環境、拓墾歷史的介紹，對頭屋鄉的環境有整體的認識，並介紹頭屋鄉各村落的地方公廟之歷史沿革，與主祀關帝寺廟之介紹，以增進讀者對本研究區域歷史人文狀況之了解。第三章是本文研究重心之雲洞宮全年重大祭典之介紹，筆者於 2010 及 2011 年田野調查蒐集了雲洞宮祭典儀式之文本資料，及參與觀察了天神良福、慶讚中元祭典、神生祝壽、扶鸞問事及年底的聖佛登龕禳燈禮懺酬福法會，並透過訪談整理了相關祭典資料，就管理組織、祭祀組織、祭典儀式、參與祭典的人，分析出雲洞宮天神良福所代表的地域特性及各項祭典儀式代表的性質，找出職能不斷擴大的管理委員會，確立鸞堂型村廟具有公廟的特質。第四章詳細說明了雲洞宮的鸞堂緣起與轉變、鸞生的傳承、公廟的建立、鸞書的成因與鸞書的助印規模所代表的意涵等，並針對鸞堂與公廟、雲洞宮的組織沿革及地方菁英與雲洞宮的廟務運作，進行描述。第五章是結論，總結前述之討論，以施勸堂雲洞宮的歷史軌跡、鸞堂的演變與跨區域的擴張趨勢，及雲洞宮呈現的公廟核心價值，與企圖擴大其在台灣廟宇的影響力，作為鸞堂型村廟轉型為公廟的變遷過程之總結。最後則提出本研究的成果、意義、限制與未來的展望。

下一章接著介紹頭屋鄉的自然環境、歷史與宗教信仰生活，在了解頭屋鄉的大環境之歷史沿革與村民民間信仰生活後，才能深入探討鸞堂在民間信仰的重要性、跟著鸞堂的轉變與廟史的軌跡，才能建構鸞堂型村廟與公廟、地方社會的關係。

第二章 頭屋鄉的自然環境、歷史與宗教信仰

本文的主旨介紹頭屋鄉的地理環境與人文環境，所討論的範疇涵蓋自然環境、拓墾歷史與民間信仰等課題，藉以了解頭屋鄉的自然人文歷史與鳴鳳村民間宗教信仰生活的關係。

第一節 頭屋鄉的自然環境

頭屋鄉位於後龍溪以東及其支流老田寮溪兩岸地域，境內為八角嶼山脈盤結之地。八角嶼山脈，綿亙於苗栗盆地東緣，是頭屋、公館、獅潭三鄉交界之處，屬於台灣西部銜接上斷層山地地形區之加里山山脈西緣。頭屋鄉地處苗栗縣的中央偏北部分，東邊與獅潭鄉相鄰，南邊與公館鄉相接，西與西北方與苗栗市及後龍鎮相連，北面則以造橋鄉為界。頭屋鄉鄉域輪廓是個以南北方向為高，東西方向為底的倒梯形，北邊較寬而南邊較窄（如圖 2-1-1）；面積 52.5046 平方公里，全境均屬八角嶼山地盤結成地勢東高西的丘陵地形。³¹

圖 2-1-1 苗栗縣行政區域：頭屋鄉位置圖。資料來源：內政部地政司。

³¹ 引自《重修苗栗縣志》，（人文地理志：卷四），頁 29。

後龍溪是苗栗縣重要河流之一，全長約五十八公里，流域面積約五三六平方公里，主流汶水溪，發源於鹿場大山西南坡，重要支流有六條，大湖溪、桂竹林溪、老雞隆溪、沙河溪、老田寮溪(今稱明德溪)、南勢溪等。主流從汶水以後開始向西流，切穿八角嶼山脈後，進入低矮的丘陵區，流入苗栗河谷平原，至河谷會合另一支流…老田寮溪（今稱明德溪），明德水庫座落在本溪的中游。後龍溪從頭屋繼續向西流，至後龍鎮水尾附近注入台灣海峽（如圖 2-1- 2）。

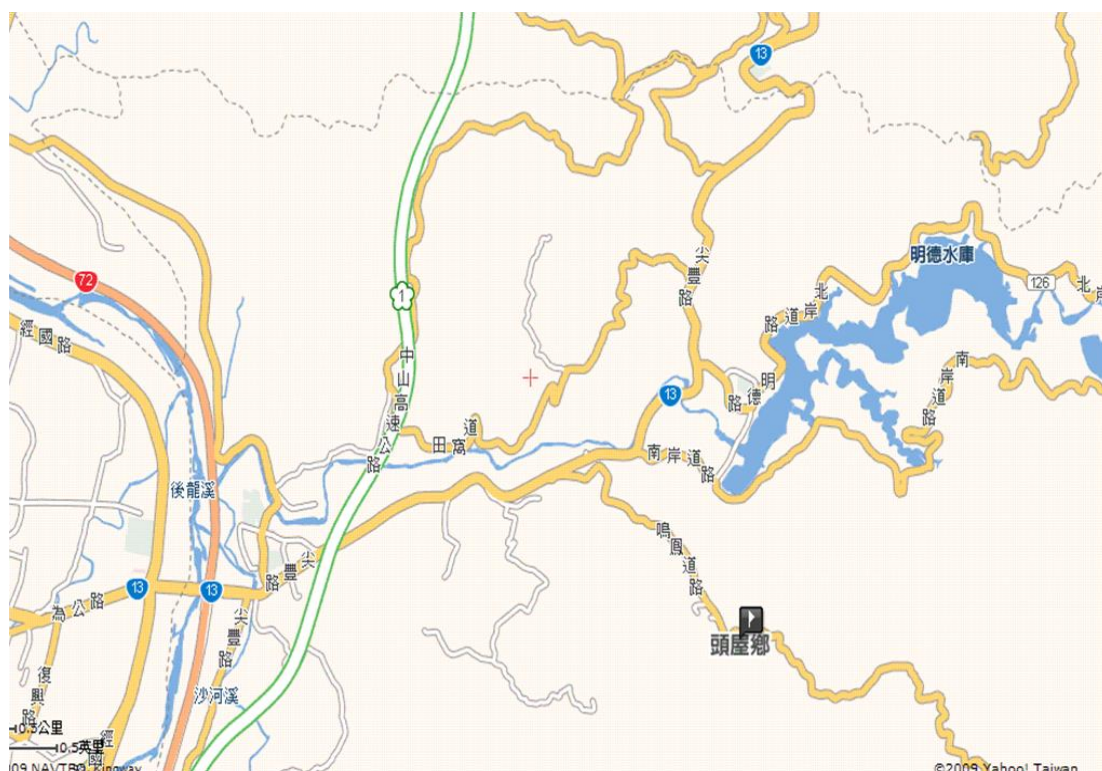

圖 2-1-2 頭屋鄉境內河流圖 資料來源：頭屋鄉公所。

第二節 頭屋開發的沿革

未開墾關時期的頭屋鄉，原為平埔族道卡斯族貓閣社轄區，自從客家人陸續進入今苗栗市拓墾後，不少貓閣社民遷居今天的曲洞村，二岡坪形成聚落(以前稱蕃社)。嘉慶末年，進居苗栗各莊的墾戶，集資組成「陸成安」墾號，向原住民協議讓出頭屋為苗栗各莊人樵木地區，當時向原住民讓墾區域，為現在的頭屋、曲洞、象山等村。之後，墾民陸續進入樵採和開墾，到道光初年，頭屋鄉大部分已是漢人天下，原住民再退到今天的飛鳳村、鳴鳳村一帶，逐漸與漢人同化，歸

宗林姓及潘姓。光緒初年，大墾戶黃南球曾入墾今飛鳳村，為頭屋的開墾奠下基礎（如表 2-2-1）。

表 2-2-1 頭屋鄉開拓年代簡表

開拓年代	開拓者	原籍	開拓地點及事蹟
乾隆初年	張盛仁、謝超南	鎮平	率佃農數十人開闢崁頭屋(頭屋村)。
乾隆初年	湯孔任等人	鎮平	湯孔任、巫玉生、巫玉長開闢崁頭屋。
乾隆初年	古揚基兄弟	五華	古揚基、古招基、古原基、古屋基等兄弟開發崁頭屋、杌仔岡。
乾隆二年(1737)	王德珪		建東興庄(今頭屋村中興庄)。
乾隆三十七年(1772)			苗栗六大庄墾民，集資組織「陸成安」墾號，向新港社頭目協會讓出頭屋為苗栗六庄人樵牧之地。
乾隆四十七年(1782)			貓閣社原住民由苗栗移入二岡坪(曲洞村)墾殖並改漢姓。
乾隆五十一年(1786)			後龍、新港、貓閣(貓裡、嘉志閣)等社原住民因響應林爽文抗清事敗，移入頭屋、二岡坪、沙河(曲洞村)、老田寮(明德村)等地墾闢。
嘉慶年間	徐金昇	鎮平	率族人入墾崁頭屋。
嘉慶年間	范德志	陸豐	兄弟五人偕母彭氏渡海來台入墾苑裡山區，後遷崁頭屋拓墾。
道光元年(1821)	陳特賢	梅縣	開發外獅潭。
道光六年(1826)	黃生亮等人	鎮平	黃生亮、林庚四、謝捷三、湯燕義等人，組織五股集團，墾闢老田寮、茄苳坑。
道光初年	林集元、林集貞	蕉嶺	林氏兄弟入墾老田寮。
道光二十年(1840)	連阿慶兄弟	陸豐	連阿慶兄弟三人，先入墾銅鑼後再遷北坑墾闢。
道光二十七年(1847)	羅錫光	廣東	率兄弟五人組織「金錫茂」墾號，至仁隆(明德村)從事開墾工作。
道光年間	范茂新、范茂貴	陸豐	入墾四角圍牆(曲洞)。
道光年間	謝盈常	梅縣	率族人於嘉慶初年來台至通霄、烏眉坑落腳，務農。後於道光末年入闢蕃仔寮(鳴鳳村)。
同治元年	徐振榮		徐振榮為首之「全和成」墾戶開拓天花湖、牽

(1862)			牛坑、四方石、三湖、向東排(飛鳳村、鳴鳳村)等地，光緒初年開拓施壇之黃南球也同時，日墾四方石，與徐振榮曾因拓墾及隘糧纏訟多年。
同治九年 (1870)	謝奕貴等六人	梅縣	拓墾蕃仔寮(鳴鳳村)。
光緒初年	涂保財		開發東三湖地區(鳴鳳)。

資料來源：頭屋鄉公所。

頭屋鄉行政區域的形成，從明治四十二年（西元 1909 年）設崁頭屋區時期開始，在此之前僅為苗栗一堡內的街庄，直接由苗栗一堡管轄；崁頭屋區下面管轄崁頭屋、二崗坪、枋寮坑、仁隆、外獅潭、老田寮等六庄。民國 9 年屬於新竹州苗栗郡頭屋庄時，頭屋鄉再劃分為九保，分別是：杓子崗保、外獅潭保、老田寮保、北坑保、仁隆保、二崗坪保、天花湖保、枋寮坑保及頭屋保，分設保正一人。民國 35 年改隸新竹縣苗栗區頭屋鄉，九保同時更名為九村：頭屋保→頭屋村、杓子崗保→象山村、外獅潭保→獅潭村、老田寮保→明德村、北坑保→北坑村、仁隆保→仁隆村、二崗坪保→曲洞村、天花湖保→飛鳳村、枋寮坑保→鳴鳳村。民國 66 年行政區域調整，仁隆村因明德水庫的興建，村民陸續移出，戶數大量減少的結果，於 67 年裁撤行政區，原轄區大部分併入明德村，部份歸於鳴鳳村，頭屋鄉行政區遂由九村減為八村，直到今日（如圖 2-2-1）。³²

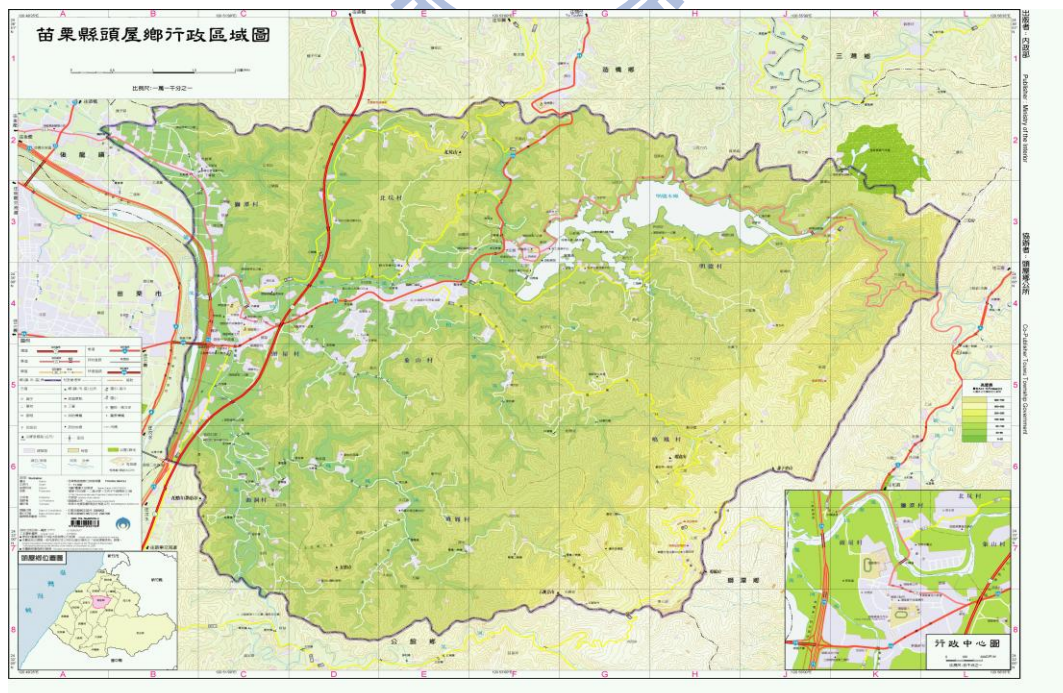

圖 2-2-1 頭屋鄉行政區域圖 資料來源：內政部地政司，台灣地圖集。

³² 引自《重修苗栗縣志》，（人文地理志：卷四），頁 30。

筆者研究之雲洞宮全名為「鳴鳳山施勸堂開台聖王廟雲洞宮」，地點位於鳴鳳村，根據《頭屋鄉誌》指出，鳴鳳村位於老田寮溪南岸支流枋寮溪上游坑谷，海拔高度約三百公尺，因山谷彎曲狹窄，為頭屋鄉較晚開發的地方，在沈茂蔭撰輯的苗栗縣志中未有成庄記載，或許有其民宅零散、不易成庄有關。鳴鳳村舊名枋寮坑，舊名東三湖，或稱東山湖，乃因境內八角嶼山脈西坡一連有三個山間小盆地（客語稱窩湖）而得名；枋寮坑在枋寮坑溪最西側地區，早期有木匠入山，在此搭建鋸木工寮而得名。日據時期鳴鳳村已獨立設庄或保。因此地山形宛如雙鳳朝陽，故命名為鳴鳳山，今鳴鳳村名便是由此而來。民國六十七年，原仁隆村一鄰併入。

鳴鳳村之開發根據涂天然先生表示，約一百六十餘年前，徐阿新最早進墾二湖地區；三湖地區則有楊梅人士賴阿明、蔣阿和、葉木乾進入開發；至於番仔寮一帶則由謝奕貴開發。此區早期以木材業為主，日據時期發展礦業，以煤礦、玻璃砂為主，興盛時期，此地曾被稱做小上海，燈紅酒綠、徹夜歌舞；而在頭屋村到象山村之間，也因這裡的礦砂，設立了相當多的玻璃工廠；只是好景不常，煤礦或玻璃砂礦業今已冷落蕭條、不復當年盛況。當今居民以涂、徐兩姓居多。³³

從頭屋鄉開拓年代簡表可以發現，頭屋鄉由漢人入墾後的發展，也可看出光緒初年涂保財開拓東三湖地區，同時也創建發起拓建雲洞宮，且其子涂番妹於民國三十五年亦參與重修廟宇，其孫涂天然於民國六十六年也參與重建廟宇，直到民國六十九年大殿落成；其曾孫涂金海與玄孫涂偉軍也參與雲洞宮的鸞堂組織。在此可以看出，墾戶涂保財家族對於雲洞宮的鸞堂和廟史沿革有一些影響：例如早期參與廟宇建築的整修或重建、擔任鸞堂的傳宣生和宣講生的職務，傳遞知識；涂天然於民國六十六年邀請葉坤炎等鸞生，到雲洞宮受訓成正乩生；並資助扶鸞著書的物資等。

第三節 民間宗教信仰

苗栗縣寺廟的數量，根據民政局的寺廟登記資料，共有 356 座，如以主神來分，除福德正神外，以關聖帝君（含三恩主）最多，共有 49 座；頭屋鄉先民與

³³ 引自《頭屋鄉誌》，頭屋，頭屋鄉公所，1996，頁 105—106。

大自然與原住民爭奪懇地，壑首設立關帝廟，鎮懾四方，成為地方人民的信仰中心。在頭屋鄉各村落寺廟的公廟有頭屋村的文德宮；象山村的玉衡宮；曲洞村的曲洞宮；鳴鳳村的雲洞宮；獅潭村的五聖宮；明德村的明德宮。根據頭屋鄉誌的記載，頭屋鄉已登記的 16 間廟宇主要以供奉玉皇大帝、關聖帝君（含三恩主）、觀音菩薩、釋迦牟尼佛為主（如表 2-3-1）。而頭屋鄉鄉內廟宇以主祀關帝或三恩主（關聖、孚佑、司命）的關帝廟數量最多，有九座（如表 2-3-2）。

表 2-3-1 頭屋鄉已登記寺廟一覽表

寺廟	主神	副神	創建	地址
文德宮	關聖帝君	玉皇、東嶽、觀音、媽祖、九天玄女	光緒 26 年 (1900)	頭屋村
玉衡宮	玉皇大帝	三恩主、觀音、老子	光緒 27 年 (1901)	象山村
五聖宮	三恩主	文昌、孔子、倉頡、神農、觀音、城隍、地藏王	光緒元年 (1875)	獅潭村
曲洞宮	三恩主	媽祖、城隍、孔子、老子、如來佛、觀音	民國 9 年 (1920)	曲洞村
明德宮	關聖帝君	城隍、福德、觀音、媽祖、神農、寶生、楊公、註生、張仙	道光 2 年 (1822)	明德村
東善堂	關聖帝君	城隍、福德、鄭成功、楊公、觀音、媽祖	道光 9 年 (1829)	明德村
永春宮	關聖帝君	觀音、孚佑、司命、福德、城隍	道光 27 年 (1847)	明德村
雲洞宮	三恩主	玉皇、城隍、觀音、孔子、文昌、倉頡	光緒 31 年 (1905)	鳴鳳村
濟世宮	關聖帝君	觀音、城隍、媽祖	民國 10 年 (1921)	鳴鳳村
石觀音寺	觀音菩薩	釋迦、地藏王、藥師、普賢、阿彌陀佛	光緒年間	飛鳳村
慈願寺	釋迦佛、阿彌陀佛、觀音	玉皇、神農、三恩主、聖母娘	民國 35 年 (1946)	頭屋村

普光寺	釋迦佛、觀音菩薩	地藏王、韋馱、目蓮	民國 32 年 (1943)	明德村
明崇寺	釋迦佛	觀音、藥師、阿彌陀、地藏王、目蓮	民國 61 年 (1972)	明德村
法明寺	釋迦佛	阿彌陀、藥師、觀音、文殊、普賢	民國 71 年 (1982)	明德村
觀自在蘭若	觀音菩薩	釋迦	民國 69 年 (1980)	飛鳳村

資料來源：《頭屋鄉誌》，頁 178。

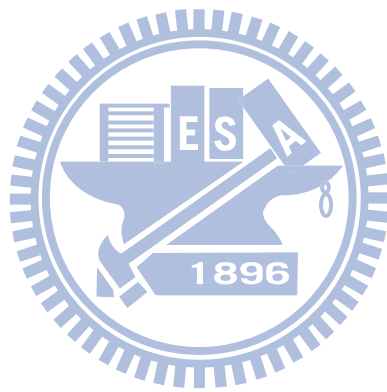
表 2-3-2 頭屋鄉正式登記的關帝廟

寺廟	主神	副神	創建	地址
明德宮	關聖帝君	城隍、福德、觀音、媽祖、神農、保生大帝、楊公、註生、張仙	道光 2 年 (1822)	明德村
東善堂	關聖帝君	城隍、福德、鄭成功、楊公、觀音、媽祖	道光 9 年 (1829)	明德村
永春宮	關聖帝君	觀音、孚佑、司命、福德、城隍	道光 27 年 (1847)	明德村
五聖宮	三恩主	文昌、孔子、倉頡、神農、觀音、城隍、地藏王	光緒元年 (1875)	獅潭村
文德宮	關聖帝君	玉皇、東嶽、觀音、媽祖、九天玄女	光緒 26 年 (1900)	頭屋村
玉衡宮	玉皇大帝	三恩主、觀音、老子	光緒 27 年 (1901)	象山村
雲洞宮	三恩主 開臺聖王	玉皇、城隍、觀音、孔子、文昌、倉頡	光緒 31 年 (1905)	鳴鳳村
曲洞宮	三恩主	媽祖、城隍、孔子、老子、如來佛、觀音	民國 9 年 (1920)	曲洞村
濟世宮	關聖帝君	觀音、城隍、媽祖	民國 10 年 (1921)	鳴鳳村

資料來源：《頭屋鄉誌》，頁 178。

從各寺廟創建的年代，可以明顯的看出，民間宗教信仰與地方拓殖發展的密

切關係。最早在道光年間建立的頭屋明德宮，主祀關聖帝君；直到民國時期仍有民間廟宇的建立，可以看出民間信仰和拓墾時的歷史有關。原因是拓墾初期因為要防番害，需要有武神象徵的關聖帝君作為保護神，然後經扶鸞問事時期的關帝，到現在地方公廟的關帝，因此關聖帝君是苗栗地區重要的民間信仰神祇之一。

第三章 祭典與組織

鳴鳳村雲洞宮創建於十九世紀末，由墾民涂保財入懇頭屋東三湖而集資創建，主祀神是關聖帝君、孚佑帝君、司命真君與開臺聖王鄭成功，二樓主祀玉皇大帝、副祀神有城隍、觀音、孔子、文昌、倉頡等十三大尊神，村民不管碰到任何大小事情，都會祈求神明庇佑與協助。雲洞宮一年當中的四大祭典活動，除了天神叩祈（酬）良福是由爐主福首負責外、如慶讚中元啟建慈恩超拔法會、聖佛登龕酬福禮懺法會是由雲洞宮管理委員會負責籌辦，以及由廿九組祝主負責各聖佛仙神的祝壽會等。天神良福祭典組織由村落發起，透過組織的運作，具有地緣關係的村民義務性的參與，促進了村落與雲洞宮間的密切互動，加上村民或外地居民自願性的參與雲洞宮的禳燈酌福、普渡法會與開堂問事活動。所有的祭祀活動需要雲洞宮管理委員會、鸞生、鳴鳳村民與鄰近村落居民共同參與完成。以下就雲洞宮的創建、四大祭典組織及祭祀內容詳加介紹，藉以了解雲洞宮是由鸞堂轉變成的地方公廟，除了天神良福祭典外，還有龐大複雜且多元的祭典（如慶讚中元啟建慈恩超拔法會、聖佛登龕酬福禮懺法會、神生祝壽），可以看出雲洞宮更是制度化管理的村廟，目前鸞堂機能仍積極運作，更有成為跨區域公廟之野心。接著將下文將介紹雲洞宮的重大祭典儀式。

第一節 鳴鳳村雲洞宮的概況

一、雲洞宮沿革

根據涂天然先生口述，傳說雲洞宮的關帝信仰是早年在清光緒十一年（1885）僅以茅草建造小廟，現址右側有間私塾，私塾老師黃水生，教學兒童，農戶伍阿旺連續三天在深夜常見豪光燦爛，而後地方庄民設壇請神指示，神靈附身私塾七歲學生身上，村民才知是孚佑帝君（呂洞賓）指示於此地建恩主公廟。明治三十八年（1905），始由涂保財、周成龍、巫阿發等人發起登記建廟，翌年苗栗廳長

家永泰及郎核准建廟，廟宇稱號為「開臺聖王廟」，奉祀三恩主暨諸位尊神。³⁴

至明治四十三年（1910）時，涂保財倡議重修，日人以關帝具有民族意識不准，後來信士以開台聖王（鄭成功）為由才獲准重修。關於這點筆者無法理解，為何才建立五年的廟宇就要重修，且當時身處深山的村民經濟狀況並非優渥，整修廟宇需花費不少的金錢物資，但因無法取得更精確的歷史文獻佐證，就姑且相信其口述資料作討論。在民國三十五年（1946）廟宇因年久汙損，由涂番妹、張東水、蕭玉華、黃雲海、劉木寧等五位發起重修。民國六十六年（1977）因木造年久失修，由涂天然等眾議重建，並成立管理重建委員會，在重建主委徐新妹、副主委黃定妹、周洪傑、陳華水、溫流秀、黃松蘭、總務傅鼎雲、謝勤妹、劉順明、蕭天福、涂天賜、總幹事涂天然、村長溫錦成、代表涂天慶等人與信眾集資興建，歷經三年竣工，於民國六十九年（1980）農曆十月十八日，舉行安座大典。

³⁵雲洞宮屬二殿二護龍式建築，一樓正殿主祀神為關聖帝君、孚佑帝君、司命真君及開台聖王鄭成功，右龕配祀福德正神暨曾、楊、廖仙師神位、左龕配祀城隍老爺。二樓凌霄寶殿，主祀玉皇大帝，右龕奉祀至聖仙師、文昌帝君、倉頡聖人等三位儒神，左龕奉祀觀世音菩薩，左側殿奉祀藥師佛菩薩、地藏王菩薩暨先祖靈位、太歲星君等，³⁶由上述可見，雲洞宮內所奉祀的神明呈現出儒、釋、道三教融合的現象。

鳴鳳村雲洞宮的全名為「鳴鳳山施勸堂開台聖王廟雲洞宮」，雲洞宮的前身是施勸堂，施勸堂傳承自竹東明復堂系統下的頭屋信善堂，但並不強調扶鸞戒菸活動，是典型的客家傳統鸞堂，主要以開堂問事、宣講、制化消災與著善書等勸善為主。在周怡然（2008）文中提到，日治時期日人對鸞堂戒菸的禁止，頭屋信善堂的鸞生將鸞堂信仰與扶鸞戒菸勸善活動，選在更偏僻的鄰近深山裡，召集信眾鸞生設立「施勸堂」，即雲洞宮現址，並為了鸞堂的延續而鳩資興建雲洞宮；而後每逢期日的扶鸞問事，解答信眾的困惑，在信眾口耳相傳之下，再加上有些信眾的遷居或婚姻、親友因素，所以雲洞宮的開堂問事期日就有來自苗栗縣其他鄉鎮或外縣市的信眾參與，由此可見鸞堂信仰之盛，問事也成了庄民信仰生活的

³⁴ 引自《台灣鳴鳳山雲洞宮簡介》，2010，徐維君，頁 4~7。

³⁵ 引自《台灣鳴鳳山雲洞宮簡介》，2010，徐維君，頁 8~9。

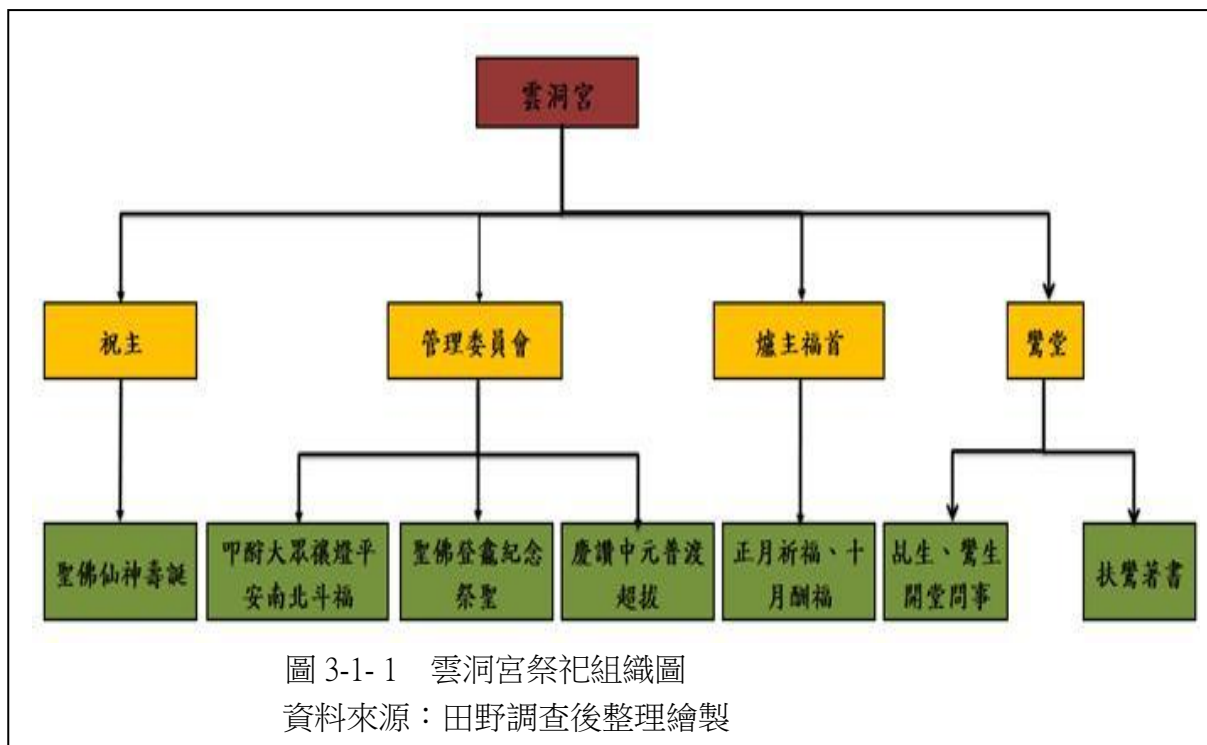
³⁶ 引自《雲箴寶鑑》，1988，雲洞宮，頁 20。

重要部分。

雲洞宮因神明顯靈事蹟進而成立鸞堂、創建廟宇、設立運籤、藥籤筒，不斷擴大信仰內容，也凸顯出庄民對雲洞宮信仰需求之虔誠與依賴，使雲洞宮成為鳴鳳村的地方信仰中心。另外，雲洞宮從創建、整修到擴建都是地方士紳、善信人等捐資籌建，信徒綿延不絕，才有今日的雲洞宮規模，巍峨矗立在清幽深山中，由此更看出雲洞宮與村落間綿密的情感與互動，更確立了雲洞宮在地方上、在庄民心中重要的地位。雲洞宮的天神良福祭祀活動，除了由村落發起的祭祀組織負責辦理外，從墾民涂保財擔任第一屆的管理委員會主任委員起歷經五屆，直到民國六十四年加入道教會後的第一屆管理委員會，延續至今，透過管理委員會的領導與村落組織的互動，使雲洞宮之廟務、祭典更有系統、組織且制度化的運作著，管理委員會藉由重訓鸞生且扶出鸞書，顯示鸞堂的跨區域發展趨勢。委員由地方人士參與，由關帝擲筊決定個人擔任的職位，而且管委會經辦的祭典顯然超越天神良福所象徵的地域性，大幅地向苗栗乃至全臺擴張。這使得雲洞宮一方面深耕頭屋，同時又不斷地向外擴展。可見雲洞宮不只是鳴鳳村的地方公廟，更欲成為超越苗栗的跨區域大廟。

二、雲洞宮的組織

雲洞宮的組織主要分為四種：一為管理廟務行政的雲洞宮管理委員會、二為負責開堂問事的鸞堂組織、三為由村落發起負責村落祭祀活動的爐主福首組織、四為負責聖佛仙真壽誕祝壽的祝主。（參見圖 3-1-1）。下文分別敘述：

(一) 管理委員會

管理委員會主管廟務行政工作：表章疏文的文書處理、香油錢、廟產的管理與維護、協助廟裡平日的祭典、召開信徒大會，及年底登龕紀念祭聖與肥雞比賽等。管理委員會的委員由雲洞宮的信徒組成，除向主管機關登記備案之信徒外，凡中華民國國民年滿廿十歲，且信仰雲洞宮主神者，得依照雲洞宮信徒確定辦法申請為信徒。管委會訂有管理組織章程（見附錄一），若信徒連續無故缺席會議二次以上者，由雲洞宮信徒名冊內除名。³⁷目前雲洞宮登記的信徒有一百一十四位，大部分由頭屋鄉鳴鳳村、獅潭鄉新店村、永興村與苗栗市人；少部分來自鄰近鄉鎮與新竹縣市、桃園縣、台北縣市，均屬遷居外地人口回流或對雲洞宮有虔誠信仰者。據筆者主要報導人葉雲壽先生³⁸的口述資料整理出：管理委員會產生原因是由本廟信徒、祝主、地方善信願意參加者，任期每四年一屆，任期屆滿當年農曆正月初九日，在雲洞宮神龕前將所有參加名單，一一憑擲筊次數高低由關帝聖裁，產生主任委員、堂主、總務、常務監察、會計、出納各一名，常務委員

³⁷ 資料來源：引用自《頭屋鄉開台聖王廟管理組織章程》，雲洞宮管理委員會編印。

³⁸ 葉雲壽先生，鳴鳳村人，年約 60 餘歲，擔任《雲箴寶鑑》著書時的紀錄生與廟方的文書職務。

四名、委員六名、監事四名、候補委員五名、候補監事一名（參見表 3-1-1）。而常務監事由識字者推薦十名，憑擲筊最高筊當選。

表 3-1-1 雲洞宮第十屆管理委員會委員名單表

第十屆管理委員會					
九十九年七月一日起至一百零三年六月三十日					
主任委員	黃孟廷	堂主	彭秀梅	總務	張添松
常務監查	涂金榮	會計	蕭細來	出納	劉勝發
委員	涂天麟	委員	涂錦福	委員	林金泉
常務委員	羅濟發	監查委員	涂天然	委員	張雲清
常務委員	賴火亮	監查委員	余錦龍	委員	蕭新德
常務委員	張銘成	監查委員	黃發東	委員	蕭輝雄
常務委員	蕭勝火	監查委員	徐鴻谷	候委	李玉珍
候委	徐長和	候委	溫智維	候委	蕭天基
候委	涂秀珍	候監	胡鴻濱		

資料來源：雲洞宮提供

（二）爐主福首組織

雲洞宮的天神良福祭典是由村落發起負責村落祭祀活動的值年爐主福首組織負責籌辦，透過擲筊選出的爐主福首，將負責未來一年的叩許（酬）天神良福事，爐主福首組織負責叩祈酬天神良福的祭典，正副爐主負責主導統籌祭祀活動，帶領合境³⁹村民人等叩祈酬天神良福，感謝天神保庇合境平安；福首負責分區依家戶題緣金，與儀式前的請村落伯公到雲洞宮做客，緣金由家戶自由樂捐。根據筆者主要報導人葉雲壽先生的口述資料整理：雲洞宮天神良福約 70 戶人參加，每戶一人代表。家長身分可世襲、亦可選擇退出或歡迎新加入者。祭祀範圍以鳴鳳村為主，包括枋寮坑、番仔寮（現稱六成庄）、二湖、三湖，及鄰近村庄獅潭鄉的北窩、飛鳳村的四方石等六村庄參與天神份範圍。每年在年末叩酬天神福時，

³⁹ 合境是指參與天神良福祭典的村落，包含鳴鳳村二、三湖、枋寮坑、番仔寮（現稱六成庄），飛鳳村四方石、獅潭鄉北窩等六個村落。

憑擲筊次數高低選出下屆的爐主福首（參見表 3-1-2），並辦理交接，新任爐主福首須提早準備下年度初春正月十五的天神良福祈福儀式。當年年末會將年初（正月十五日）祈福、年末（十月十八日）還福的費用結算，由參與天神份的戶數均攤。

表 3-1-2 雲洞宮天神良福民國九十九年、一百年值年爐主福首名冊⁴⁰

99 年雲洞宮天神良福名冊			100 年雲洞宮天神良福名冊		
職稱	姓名	居住地	職稱	姓名	居住地
爐主	涂邱澄雲	三湖	爐主	林曜廷	二湖
副爐主	涂金榮	三湖	副爐主	涂金榮	三湖
福首	涂金江	三湖	福首	連來富	三湖
	林曜廷	二湖		連乾輝	三湖
	劉錦財	番仔寮		劉錦財	番仔寮
	溫錦源	番仔寮		溫錦源	番仔寮
	徐漢忠	枋寮下		徐漢忠	枋寮下
	黃慶安	四方石		黃慶安	四方石

（三）鸞堂組織

鸞堂以扶鸞為主要的宗教儀式，神明透過正鸞生推動鸞筆於沙盤上顯示文字，旁邊傳宣生覆誦神意，由記錄生筆錄，宣講生將扶出之鸞文（七言對仗絕句）當眾宣講，將鸞文集結成書則為鸞書。鸞堂組織負責人神溝通的橋樑，組織成員有堂主、正乩（鸞）生、武乩（鸞）生及鸞生。堂主負責鸞堂內殿事務與協助扶鸞事務；正乩生是鸞堂的靈魂人物，透過恩主公的神意，領導鸞生於期日開堂問事，成為信眾心靈寄託；武乩生於外殿運用「香」的象徵替有制化、消災需求的信眾解決困厄。另外乩錄生、唱鸞生、宣講生、請誥生、鐘鼓生、執板生等執行鸞務時各司其職（見表 3-1-3），因此，雲洞宮的鸞堂組織扮演人神對話的窗口，神透過正乩生傳達神旨、武乩生替神幫助信眾解厄消災，信眾透過乩生、鸞生向神祈求平安福氣、解決疑惑。

表 3-1-3 雲洞宮鸞堂組織名單

堂主	彭秀梅
正乩生	陳金榮

⁴⁰ 「值年爐主、副爐主、福首名冊」張貼於公布欄上，由筆者田調整理。

武乩生	蔡德良
記錄生	葉雲壽、涂金榮
宣講生	涂金海、彭仙水
執板生	黃章回
服務生：雲洞宮鸞下諸生 期日各項服務由鸞下生 等輪流擔任	王有春、蕭天基、蕭天有、甘永龍、徐德清、蕭新德、 涂天麟、黃源富、廖新喜、葉添榮、范賢一、邱順明、 葉添祿、鍾錦芳、許有福、周德盛、涂金樑、田增春、 涂聯春、徐長喜、郭英才、涂運土、涂新財、黃章廷、 徐長三、蕭輝雄、彭廣松、陳天樂、謝新和、嚴寬炳、 謝均和、徐三郎、羅濟發、涂金榮、羅添祿、溫錦成、 梁建郎、蕭天福、周國清、胡傳盛、賴興輝、涂成龍、 曾維飛、黃義堯、謝麟輝、張乾富、孫炎芳、黃達芳、 黃仁亮、謝阿松、連來富、徐長和、黃逢珍、劉勝發、 連乾輝、王金然、張添松、利瑞昌、甘順和、彭欽水、 張運富、涂澄妹、彭春龍、涂天滿、陳國勳、張雲清、 涂天賜、黃章回、彭鼎財、蕭天來、劉金井、林本田、 黃宏昌、莊鼎基

資料來源：筆者田調整理

(四) 祝主組織

祝主相對於管理委員會、鸞堂組織與爐主福首而言，屬於較鬆散的組織，根據筆者的田野調查，雲洞宮每年例行性的神生祝壽會共二十九次（見表 3-1-4），皆有三獻禮與上表章儀式，為民眾祈求眾神保佑、消災解厄。根據報導人葉雲壽先生顯示，神生時，由一群對雲洞宮某尊神祇的聖誕慶典有虔誠信仰與意願的信眾共同負責祝壽用品並均攤費用，稱為祝主（見表 3-1-5）⁴¹，祝主均攤的費用由管委會的文書代收款項，祝主並無領導人，其主要工作在祭典活動前進行事前的準備，包含祭典當日的供桌布置、香花果品等經費的均攤；而祝壽祭典的三獻禮儀式由鸞生、祝主或是管委會對三獻禮儀式熟悉的信眾協助儀式的進行。

⁴¹ 祝主，雲洞宮每年神生祭典共二十九次，神生時，由一群人依意願對某尊神祇的祝壽用品與祭典共同負責並均攤費用，每個神生的祝主大都是固定，較無特別大的變化，但可以隨時加入或退出。

表 3-1-4 雲洞宮恭祝聖佛仙神壽誕日期表

正月初九	玉皇大帝萬壽	五月二十五	五穀大帝壽誕
正月十五	賜福天官壽誕	六月十六	周大將軍壽誕
正月十六	開臺聖王壽誕	六月二十四	關聖帝君壽誕
二月初二	福德正神壽誕	七月初八	城隍尊神壽誕
二月初三	文昌帝君壽誕	七月十五	赦罪地官壽誕
二月十五	太上老君壽誕	七月三十	地藏王菩薩佛誕
二月十九	觀音菩薩佛誕	八月初三	司命真君壽誕
三月初三	玄天上帝壽誕	八月十五	太陰星君壽誕
三月十五	保生大帝壽誕	八月二十三	桓侯大帝壽誕
三月十六	楊公先師壽誕	九月十八	倉頡聖人壽誕
三月十九	太陽星君壽誕	九月十九	主席恩師壽誕
四月十四	孚佑帝君壽誕	九月二十九	延壽藥師佛誕
五月十三	主席恩師壽誕	十月十五	解厄水官壽誕
五月十三	靈侯太子壽誕	十一月初四	孔聖先師壽誕
五月十七	靈官天君壽誕		

資料來源：雲洞宮提供，筆者田野調查整理。

表 3-1-5 雲洞宮祝主組織名單

日期	神生	姓名
正月初九	玉皇大帝萬壽	張秋華、張森華、張淼華、黃栢廷、黃孟廷、黃金土、黃章廷、黃森廷、黃榜廷、黃榮仁、黃榮宗、黃榮淵、黃榮智、黃維廷、黃劉生妹、黃燕廷、黃嶽廷、黃燦廷、黃鎮廷、黃鑑廷、黃鑾廷
正月十五	賜福天官壽誕	林朝海、孫炎芳、涂天佑、涂紹箕、涂運豐、連坤嶽、黃霖春、劉德光、賴振鳳、賴清富、饒瑞達、饒福其
正月十六	開臺聖王壽誕	朱埕毅、周峻毅、林瑞和、涂天然、涂天麟、張文山、張文海、張永堂、張林芙蓉、張阿水、陳金榮、黃發東、盧文盛
二月初二	福德正神壽誕	胡鴻濱、涂金振、莊宏家、陳天樂、曾維飛、楊輝煌、溫智維、葉乃光、葉乃定、葉乃穩、葉來發、葉林金蘭、葉炎洲、葉栢霖

二月初三	文昌帝君壽誕	朱開妹、余錦龍、林金泉、徐志寬、連坤烘、黃發東、楊蘭康、楊蘭勝、溫智宏、溫錦成、蕭日蘭
二月十五	太上老君壽誕	吳雙興、林月嬌、林宏倉、胡賢祺、徐添財、涂金榮、陳金榮、黃孟廷、黃榜廷、解財錦、羅志生
二月十九	觀音菩薩佛誕	朱開妹、江俞廷、江俞靜、吳秀珠、李姿誼、沈宗樺、沈宗融、沈宜樺、周德盛、林瑞麗、徐銀炎、涂素珍、涂偉軍、涂溫運妹、連炳坊、彭靖婷、蔡德良、黎兆軒、蕭錦盛、蕭錦榮、賴己生、戴婉晴
三月初三	玄天上帝壽誕	巫玉分、林金泉、胡賢祺、徐秀良、徐添財、涂秀珍、彭貴明、黃林珠、黃菊英、蔡彥昇、蔡德良
三月十五	保生大帝壽誕	利瑞昌、吳嘉金、徐魁志、徐鴻谷、涂秀珍、彭雅嫻、黃兆松、溫乾和、溫景林、劉文宏、賴燕萍、賴興輝
三月十六	楊公先師壽誕	吳巧芬、吳秉澄、涂瑞菊、許有福、陳正榮、劉沛璋、劉國璋、劉紹璋、劉煥璋、劉錦財、饒瑞達、饒福其
三月十九	太陽星君壽誕	涂正彥、涂瑞英、連坤喜、連坤誌、彭仙水、彭廖菊蘭、黃邱阿昭、黃麗蓉、楊雅嵐、蕭日蘭、賴火景
四月十四	孚佑帝君壽誕	何建新、吳全喜、周仕錡、林曜廷、邱華相、徐智夫、涂天然、涂天滿、涂成昌、涂邱登雲、涂金江、涂金振、涂金榮、涂金樑、涂偉倫、涂傳珍妹、涂森榮、涂運土、涂錦福、連乾淙、連乾輝、陳金榮、黃建明、鄧文欽、謝長新、謝新祥、謝煥明、顏世煒、栢錦運
五月十三	主席恩師壽誕	徐三郎、徐添財、陳正榮、蔡德良、謝發文、饒文琴、饒瑞達、饒福其
五月十三	靈侯太子壽誕	任中綱、任慧穎、林秀珠、林金泉、連坤渝、溫如煖、謝祥泯
五月十七	靈官天君壽誕	王秀明、王美妹、王諭章、王鎮興、江義勇、陳谷祥、黃國雄、楊未妹、溫錦傳、劉靜妹、蔡鳳前、羅秀尾
五月二十五	五穀大帝壽誕	卜聰玉、邱阿昭、孫炎芳、徐和文、徐賢文、涂景福、朱舜然、黃順青、賴火亮、賴火景
六月二十四	關聖帝君壽誕	周峻毅、徐長和、徐添財、徐添榮、徐漢忠、徐賢良、徐賢智、張林芙蓉、莊鼎福、陳金華、陳細美、劉旭華、蔡彥明、謝均和、謝雲和、謝新和
七月初八	城隍尊神壽誕	林進添、胡鴻濱、朱舜然、彭玉樹、曾維飛、黃發東、葉雲壽、劉憲安、謝麟禎、謝麟輝
七月十五	赦罪地官壽誕	林朝海、徐旺生、徐陳玉英、徐興順、涂錦蘭、連來富、黃霖春、賴振鳳、賴清富、饒瑞達、饒福其
七月三十	地藏王菩薩佛誕	江統盟、何智雲、林天榮、林秀招、林秀圓、陳金榮、彭幸妹、黃章回、葉秀蘭、劉金井、劉森員
八月初三	司命真君壽誕	盧坤水、盧錦生、羅濟發、呂春森、羅添祿、羅以明、羅時龍、

		羅濟錦、羅彭桂玉、陳 松、葉添榮、羅仕郎、劉接傳、李細招、陳古添妹、彭清貴、賴欽海、賴信誠、羅劉送妹、謝文楊
八月十五	太陰星君壽誕	王有春、王雲寶、黃榮瑞、黃豐漢、黃豐鑑、劉金井、劉燕山、蔡德良
八月二十三	桓侯大帝壽誕	余錦龍、劉勝發、劉蘭嬌、盧育均、蕭天來、蕭天基、蕭細來、蕭廣雲、蕭輝雄
九月十八	倉頡聖人壽誕	朱舜然、莊鼎福、彭仙水、彭國寶、黃玉惠、楊蘭康、楊蘭勝、葉雲壽、劉憲安、蕭天來、賴己生
九月十九	主席恩師壽誕	李錫妹、周峻毅、袁玉英、涂水發、涂火炎、涂新財、涂煥欽、涂德文、張林芙蓉、陳永城、陳佳煒、黃添華、黃新鳳、蔡嘉瑋、蔡德良
九月二十九	延壽藥師佛誕	何榮秀、涂貞妹、涂溫運妹、張雲清、黃邱細英、溫徐日妹、葉坤炎、劉米妹、蔡德良、盧語芳
十月十五	解厄水官壽誕	范廣祺、涂金海、張玉雲、彭春龍、曾維飛、管送妹、賴振鳳、賴清富、饒瑞達、饒福其
十一月初四	孔聖先師壽誕	林玉賜、范德章、涂玉香、涂新財、彭鼎財、楊蘭康、楊蘭勝、蔡德良、蕭新德

就以玉皇大帝和關聖帝君和的祝壽會為例：於每年農曆正月初九日天公生和六月廿四日關帝聖誕舉行祝壽會，以上奏表章與三獻禮為主。

1、玉皇大帝壽誕

雲洞宮在每年的農曆正月初九日慶祝主神玉皇大帝壽誕祭典，在玉皇大帝壽誕當天，舉行三獻禮、恭讀祝壽表文，由負責玉皇大帝聖誕的祝主（見表 3-1-6）準備五牲牲禮與香花果品祭拜玉皇大帝，鳴鳳村村民也會準備牲禮或水果餅乾前來祭拜，當日中午，廟方廚房幫忙的婦女就將祭典牲禮等祭品烹煮成菜餚，供給祝主、廟方工作人員及參與祭拜的信眾一起享用。根據報導人表示，雲洞宮慶祝玉皇大帝壽誕祭典簡單隆重，舉行三獻禮及上奏表章，演奏八音但並無演戲酬神的慶祝活動。

表 3-1-6 農曆正月初九日玉皇大帝聖誕祝主名冊

姓名	居住地	姓名	居住地	姓名	居住地
張森華	頭屋鄉明德村	黃章廷	台北市	黃燦廷	獅潭鄉永興村
張森華	苗栗市	黃榮淵	苗栗市	黃森廷	獅潭鄉永興村
張秋華	苗栗市	黃榮智		黃栢廷	獅潭鄉永興村

黃嶽廷	獅潭鄉永興村	黃燕廷	獅潭鄉新店村	黃榜廷	獅潭鄉永興村
黃榮仁	桃園縣	黃鎮廷	獅潭鄉新店村	黃鑑廷	獅潭鄉永興村
黃金土	桃園縣	黃鑾廷		黃孟廷	獅潭鄉永興村
黃榮宗	獅潭鄉鳴鳳村	黃劉生妹	獅潭鄉永興村	黃維廷	

2、關聖帝君壽誕

雲洞宮在每年的農曆六月廿四日慶祝主神關聖帝君聖誕辦理祝壽祭典，主要進行三獻禮儀式。關聖帝君聖誕當天，舉行祭聖典禮，行三獻禮、恭讀祝壽表文，並由負責關聖帝君聖誕的祝主（見表 3-1-7）準備五牲牲禮與香花果品祭拜關帝，鳴鳳村村民也會準備牲禮或水果餅乾前來祭拜，當日中午，廟方就將祭典牲禮等祭品烹煮成菜餚，供給祝主、廟方工作人員及參與祭拜的信眾一起享用。根據報導人表示，雲洞宮關聖帝君聖誕祭典較為簡單隆重，行三獻禮，並無演戲酬神的慶祝活動。

表 3-1-7 農曆六月二十四日文衡聖帝（關聖帝君）聖誕祝主名冊

姓名	居住地	姓名	居住地	姓名	居住地
陳金華	造橋鄉錦山村	莊鼎福	頭屋鄉頭屋村	蔡彥明	苗栗市
徐長和	頭屋鄉象山村	劉旭華	頭屋鄉鳴鳳村	徐添榮	苗栗市
周峻毅	公館鄉	徐漢忠	頭屋鄉鳴鳳村	徐賢良	苗栗市
陳細美	竹南鎮	張林芙蓉	公館鄉玉泉村	徐賢智	苗栗市

雲洞宮管理委員會負責雲洞宮的行政廟務、廟裡平日的祭祀事宜、廟產管理維護及香油錢、禳燈、安太歲、消災制化、叩祈（酬）合家眾福及私福等事項的處理；鸞堂組織包含堂主、文乩生、武乩生和鸞生，負責辦理每個星期日的開堂問事及扶鸞著書。而雲洞宮中重大的祭典活動如叩祈酬天神良福由值年爐主福首負責、聖佛仙真神生祝壽由廿九組祝主負責外，慶讚中元超拔法會、聖佛登龕禮斗酬福法會則由管理委員會策劃執行。

因此，雲洞宮除了對廟產維護、廟務運作的管理委員會之外，還有負責人神溝通的窗口——鸞堂組織，負責開堂問事和扶鸞儀式、著善書，以及對村落象徵的一組天神良福值年爐主福首，加上對聖佛仙真聖誕祝壽的各組祝主這些組織的運作，導引著雲洞宮整年的宗教祭祀活動。

三、雲洞宮的歲時祭儀

雲洞宮一年的祭典非常忙碌且隆重，除了每週期日的開堂問事之外，還有四大祭典：天神叩祈（酬）良福、慶讚中元啟建慈恩超拔法會、聖佛登龕酬福禮懺法會，以及各聖佛仙神的祝壽會等。所有的祭祀活動需要雲洞宮管理委員會、鸞生以及鳴鳳村民與鄰近的飛鳳村四方石、獅潭鄉北窩的村民協助完成。

雲洞宮一年行事，主要的慶典活動為關聖帝君、孚佑帝君、司命真君三恩主等神生壽誕及民俗節慶，如上元節(農曆正月十五日)、中元節(農曆七月十五日)、下元節(農曆十月十五日)，以及開堂期日(每個星期日)、登龕祭聖等諸法會，慶典活動中又以年底十月的聖佛登龕禳燈酬福禮懺法會最為盛大，包含了下元三品解厄水官祝壽儀式、叩酌大眾禳燈平安植福、合家平安福及合家南北斗福上表禮懺法會、叩酌雲洞宮境內天神良福、登龕紀念祭聖典禮等核心儀式。雲洞宮雖主祀關聖帝君，但其信仰活動並非僅以關帝信仰為要，而是呈現多元化的神明信仰型態，筆者將雲洞宮的信仰分成四大儀式組織，包含管理委員會、爐主福首、鸞堂和祝主，其中慶讚中元普渡和聖佛登龕平安植福禮懺法會由管理委員會專責策劃，天神信仰由爐主福首負責，神生祝壽由廿九組祝主負責，關帝信仰的鸞堂由鸞生負責、關帝聖誕祝壽儀式包含在神生祝壽祝主群下。

表 3-1-8 雲洞宮施勸堂民國九十九年行事表

(一)農曆正月叩祈天神良福 ⁴² 。
(二)農曆正月五、六、七、九四日由神意決定開筆，但至二月才開堂。
(三)農曆正月或二月由關帝擇日叩許合家良福、合家南北斗良福、禳光明燈、安奉太歲、制化消災。
(四)農曆二月六日開堂濟世，原本《雲箴寶鑑》書中記錄每月初九、二十四日

⁴² 根據葉雲壽先生口述：約 70 戶人參加，每戶一人代表。家長身分可世襲亦可選擇退出或歡迎新加入者。祭祀範圍以鳴鳳村為主，包括枋寮坑、番仔寮、二湖、三湖，及鄰近村庄獅潭鄉的北窩、飛鳳村的四方石等六成庄參與天神份範圍。每年在年末完天神福時憑擲筊次數高低決定下任的值年爐主、副爐主、福首等。當年年末會將年初祈福、年末還福的費用結算由參與天神份的戶數均攤。

為指定期日，後來約民國八十七年才改為每逢星期日上午八時起受理開堂問事報名、九點半開始問事直至報名信徒問事完畢。
(五)農曆七月十五日上午恭祝中元地官聖誕千秋，禮拜消災。
(六)農曆七月廿七日至廿九日慶讚中元啟建慈恩超拔三天大法會。辦理超親魂、九玄七祖、嬰靈、冤親債主、地基主、無祀孤魂、拜血盆等。
(七)農曆十月十五日子時叩酌大眾禳燈平安植福、合家平安福及合家南北斗福上表法會及恭祝下元水官聖誕、課誦梁皇寶懺法會三天。
(八)農曆十月十八日子刻叩酌天神良福及聖佛登龕紀念祭聖典禮。
(九)農曆十二月二十日圓堂、封印。

資料為筆者參考雲洞宮的行事曆及蔡德良先生的訪談記錄整理而成。

以上介紹了雲洞宮的沿革、祭祀組織、祭典活動的概況，雲洞宮一年的所有祭典活動分別由不同的組織承辦：爐主福首、管理委員會與祝主負責，在各組織的互助合作下，圓滿完成雲洞宮整年的各項祭典活動。雲洞宮的祭祀組織與祭典活動關係密切，但雲洞宮管理委員會擔任著祭典籌備規畫與代辦工作的重要關鍵，雲洞宮一年行事曆中，最為盛大的四項祭典，就分別由不同的組織運作著，即使地處深山的雲洞宮，規模日益擴大、香火鼎盛，不只吸引了鳴鳳村當地的庄民信仰，更吸引了外地絡繹不絕的信徒對雲洞宮有著虔誠的奉獻與膜拜。

如上所述，雲洞宮計有管理委員會、爐主福首、鸞堂組織、祝主組織⁴³等四個儀式組織，以及慶讚中元啟建慈恩超拔法會、聖佛登龕禳燈平安植福禮懺法會、安謝太歲、叩祈（酬）天神良福、神生祝壽會、開封印儀式、開堂問事等儀式，筆者認為以儀式組織作為分類標準，討論所有儀式是最恰當的作法，以下各節即依此分別討論。

⁴³ 祝主相對於管理委員會、鸞堂組織與爐主福首而言，屬於較鬆散的組織，祝主除均攤神尊壽誕所需經費外，並無實際上負責的重要職務，且經由田調訪談得之，祝壽會實際上由管委會代辦與協助居多。

第二節 管理委員會主辦的祭典

一、慶讚中元啟建慈恩超拔法會

慶讚中元啟建慈恩超拔法會三天（表 3-2-1）：民國 99 年 9 月 5 日子時~9 月 7 日（農曆 7 月 27 日子時約深夜 11 點 10 分~7 月 29 日下午 5 點）

表 3-2-1 慶讚中元啟建慈恩超拔法會三天流程表

流程	時間	主要事件	備註
彩結皇壇	7：00	布置神聖空間、擺放祭品	
客家八音奏樂	7：30	放鞭炮、奏樂	
請神、引魂	8：30	東廚司命灶君疏文	
讀表章			
誦讀經書	三天	藥王真經、桃園明聖真經、九幽法懺、慈悲水懺	
化表章、送神			
超拔普渡	3：30	普渡	
道場圓滿	4：30		

中元普渡是道教「中元節」和佛教「盂蘭盆會」的結合。「中元」是道教的「三官大帝」⁴⁴中的地官，相傳是古代的舜帝，所以農曆七月十五日地官大帝生日，民間會祭祀地官大帝，感謝大地的保佑，五穀豐收。「普渡」的觀念來自佛教的「盂蘭盆會」。相傳佛陀的大弟子目蓮，到地獄看見母親在餓鬼道中受苦，就餵她進食，沒想到食物一到母親口中，就變成火焰，無法下嚥，悲慟的目蓮就用百味五果裝在「盂蘭盆」供養佛僧，舉行「盂蘭法會」，誦經施食，終於從地獄中救出母親。

每年農曆七月份，雲洞宮恩主公擇定吉日舉行慶讚中元啟建慈恩超拔法會，施食渡化幽冥眾生；參加贊普之信眾，將迴向金銀財寶及功德給祖先、英靈、冤親債主與孤魂，並超渡誦經祝其早日脫離苦海。

⁴⁴「三元」指上元、中元、下元，「三官大帝」又稱三界公，指天、地、水三官，相傳是古代堯、舜、禹三帝。上元正月十五誕辰的天官，是紫微大帝，主賜福；中元七月十五日誕辰的地官，是清虛大帝，主赦罪；下元十月十五日誕辰的水官，是洞陰大帝，主解厄。

（一）、祭祀神與祭典

雲洞宮在農曆七月舉行的「慶讚中元啟建慈恩超拔法會」，由雲洞宮管理委員會負責籌畫延聘誦經團辦理法會。法會確定日期需由恩主公決定，就以民國九十九年（歲次庚寅年）為例，雲洞宮「慶讚中元啟建慈恩超拔法會」於農曆廿七日、廿八日到廿九日舉行，管委會延聘新竹縣新豐鄉應通壇以道教儀式負責這次三天的法會，應通壇負責人表示法會課誦經典較多：有藥王真經、桃園明聖經、九幽法懺⁴⁵與慈悲水懺，所以需要三天的時間辦理法會。這次中元超拔法會是雲洞宮年中最盛大的活動，由主任委員、堂主帶領委員、鸞生與值年正副爐主、福首共同具名於表章⁴⁶協助跟拜。令人注目的是這場超拔法會吸引許多外地信徒參與祭拜。

年中七月的慶讚中元超拔三天法會（參見圖 3-2-1），信眾若有超拔各姓氏先靈、嬰靈、地基主、冤親債主、無祀孤魂及拜血盆的需求者（參見圖 3-2-2），可於七月中旬以前向雲洞宮報名。若是超渡無祀孤魂，每名收費一百元、每十名一桌壹千元；若是拜血盆，每名貳百元；若是超薦冤親債主擇每名五百元；超拔分為三種：超歷代宗親、每份五百元，超祖先靈與嬰靈、地基主則每名五百元；以上項目一律由雲洞宮代辦。

⁴⁵ 《九幽法懺》是道教超渡儀式的經典，全部法懺為一至十卷；佛教超渡儀式的文本是《梁皇寶懺》。

⁴⁶ 參見「東廚司命真君疏文」（參見附錄二），資料來源：新豐鄉應通壇提供。

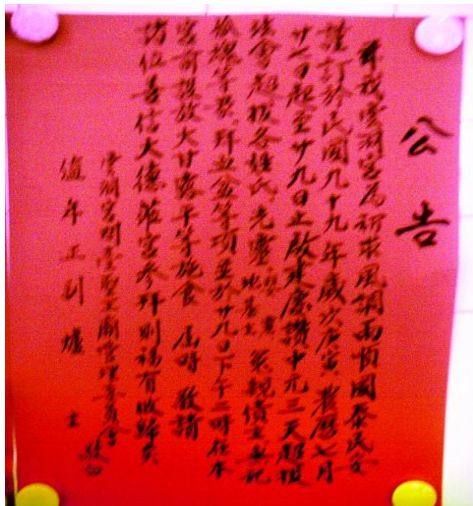

圖 3-2-1 慶讚中元超拔法會公告
攝影：徐碧霞

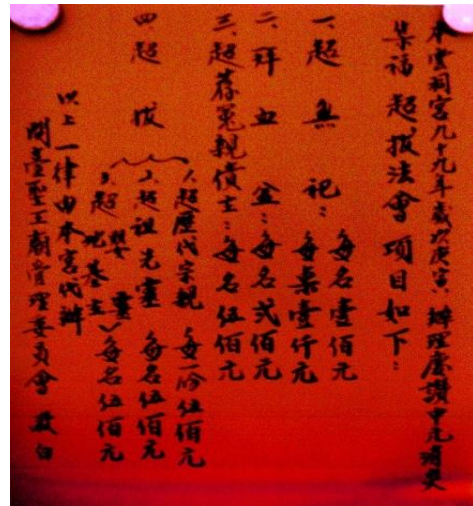

圖 3-2-2 消災集福、超拔法會項目
攝影：徐碧霞

(二)、慶讚中元超拔法會

以筆者參與的民國九十九年（歲次庚寅年）農曆廿七日到廿九日舉行的雲洞宮「慶讚中元啟建慈恩超拔三天法會」，核心儀式主要分為：結壇清淨請佛神、宣禮九幽法懺、超拔施食法會。重點儀式在第三天下午的普度超拔法會，吸引較多信眾參與。以下是三天法會儀式的介紹：

1. 彩結皇壇

法會前一天下午應通壇人員開始佈置法會會場，稱為「彩結皇壇」。他們以熟悉的動作搭起帆布、架好桌子。到了法會第一天大清早，應通壇人員迅速的將內壇的左右各二尊神像與飛簾掛好，飛簾上寫著帝恩廣施，內壇是法會誦經的儀式場所（見圖 3-2-3）；又將監齋大士菩薩與東廚司命真君灶神香案擺在內堂左邊，內壇主桌上有禮斗法器、香爐、課誦經典與疏文。外堂的桌子，左右各一張八仙桌，左桌上用白米排成福字加上六個葫蘆型燭臺、右桌上用白米排成壽字加上七個葫蘆型燭臺，福、壽字上共有一百零一個錢幣，代表南辰六星（見圖 3-2-4）、北斗七星（見圖 3-2-5），均為延壽植福的意思。

圖 3-2- 3 雲洞宮慶讚中元超拔法會內壇
攝影：徐碧霞

圖 3-2- 4 象徵南辰六星的福米字
攝影：徐碧霞

圖 3-2- 5 象徵北斗七星的壽米字
攝影：徐碧霞

廟坪外搭起帆布，在三山門的左側門設有山神像及香案（見圖 3-2- 6）、右扇門設有土地公及香案（見圖 3-2- 7）；廟門左右各一列長桌，左長桌由外而內依序為祖厝、超拔歷代祖先牌位、亡嬰靈牌位、翰林所、義民亭；右長桌由外而內依序為大士爺、境內無主孤魂香位、三軍陣亡將士牌位、地基主牌位、冤親債主牌位、同歸所等。外壇正中央在天神爐前方設有香案（見圖 3-2- 8）：中間是大羅三清三寶天尊觀音佛祖神位、左邊是天曹泰皇萬福真君神位、右邊是五穀先帝三山國王神位；在左邊老子神像、右邊是玄武上帝神像、最前方面向廟內的是用長條

椅架高八仙桌搭起的天公祭壇天地案，整個外壇儀式會場莊嚴肅穆（參見圖 3-2-9）。祭壇佈置的莊嚴肅穆，將雲洞宮分成幾個不同的儀式空間（見圖 3-2-10），三天的法會流程（參見表 3-2-2）也依儀式時序進行。

圖 3-2-6 山神香案
攝影：徐碧霞

圖 3-2-7 土地公香案
攝影：徐碧霞

圖 3-2-8 外壇主祭壇佈置
攝影：徐碧霞

圖 3-2-9 外壇全景
攝影：徐碧霞

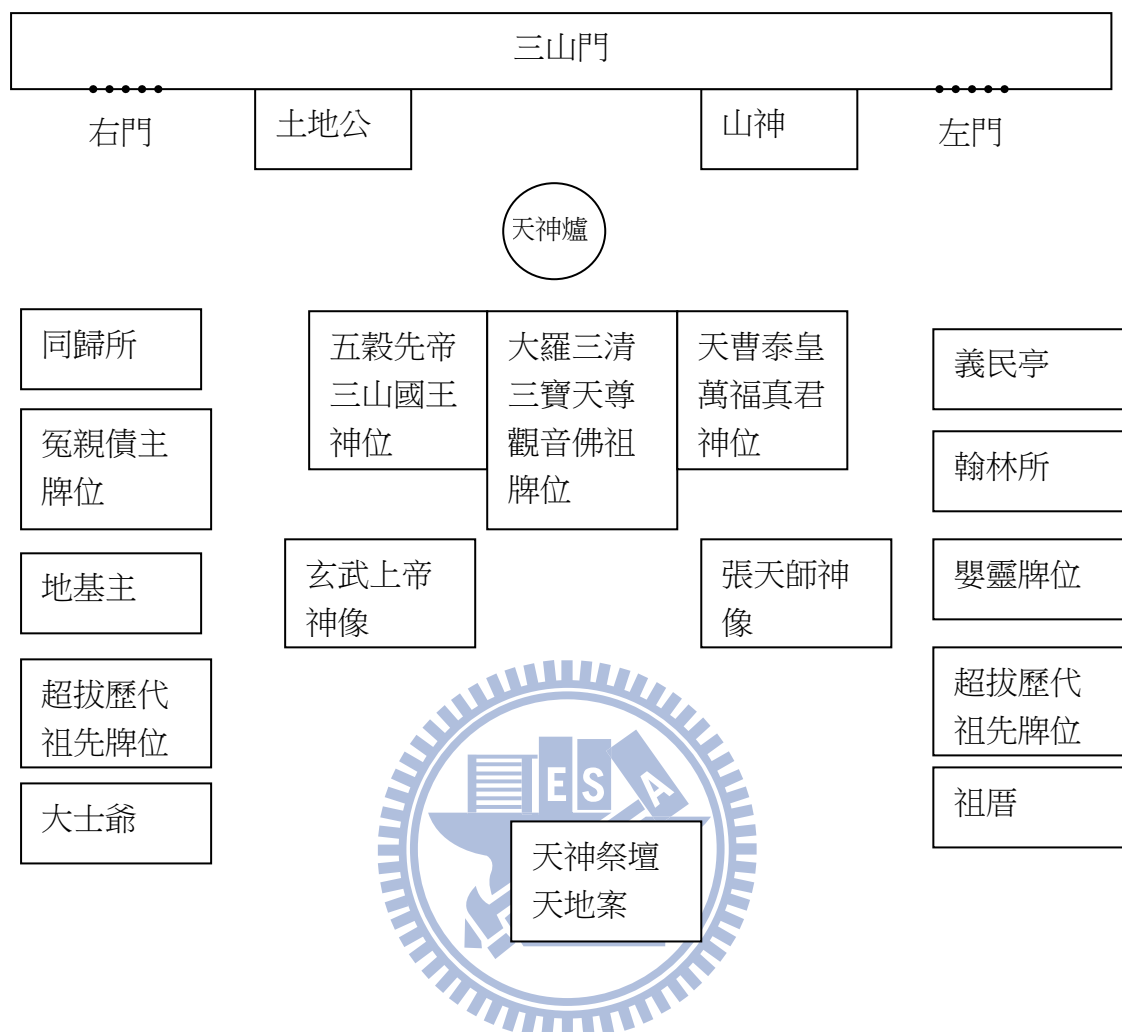

圖 3-2- 10 超拔法會外壇祭典的神聖空間
筆者參考儀式現場繪製

表 3-2-2 雲洞宮啟建慈恩超拔大法會三天科儀表

苗栗雲洞宮啟建慈恩超拔大法會三天科儀表				
日期	序別	科儀	時間	隨拜分組
第一天		彩結皇壇 道場定位		
農曆七月 二十七日	1	法會起鼓 燒金鳴炮	上午八點	首事代表
	2	奉安宗師 道日光輝	上午八點	
	3	大士開光 鎮此光輝	上午八點	
	4	恭請水官 清淨會境	上午八點半	分組
	5	發表上章 功槽傳奏	上午九點	分組
		壇神開光 降臨聖會		
	6	啓請聖神 蒞臨會境	上午十點	分組
		迎鑾接駕 奉安寶座		
	7	奉安灶君 上奏好事	上午十一點半	分組
		雲廚宏開 普濟陰光		
	8	召請各姓氏歷代九玄七祖	下午二點	有參加超拔之大德
	9	奉請解冤釋結大天尊解化 冤親債主	下午三點	有參加超拔之大德
	10	召請酆都血湖嬰靈	下午三點半	有參加超拔之大德
	11	召請陣亡三軍將士	下午四點	讚普大德代表
	12	召請雲洞宮界內無主孤魂	下午四點	讚普大德代表
	13	藥王真經 救苦治病	下午四點半	分組
		疾病消除 聞經受虔		
		晚供奉獻 敬拜陰光		
		暫辭聖駕 法事暫歇		
第二天	1	啓奏聖樂 神聖登位	上午八點	首事代表焚香燒金鳴炮
農曆七月 二十八日	2	重泊申奏 皆聞精虔	上午八點半	分組
	3	明聖真經 正氣凜然	上午十點	分組
		帝君顯化 消災賜福		
	4	九幽開卷 大申法旨	上午十一點	分組
	5	九幽法懺 次誦二卷	下午二點	分組
		九幽法懺 讚誦三卷		
		九幽法懺 連誦四卷		
	6	九幽法懺 正誦五卷	下午三點	分組

	九幽法懺 專誦六卷		
	九幽法懺 禮誦七卷		
7	九幽法懺 宣誦八卷	下午四點	分組
	九幽法懺 虔誦九卷		
	九幽法懺 圓滿進奏		
8	燈光普照 蔭子佑孫	下午五點	分組
	延燈款聖 祖德流芳		
	晚刻拾獻 一心誠敬		
	暫辭聖駕 法事暫歇		

2. 請神與請魂

(1)、請神

法會第一天的辰時（約農曆七月廿七日早上八點），管委會的主委、堂主、值年爐主、委員與鸞生、廟務人員、外聘的誦經生各司其職，點香、準備香花果品、誦經用品。誦經工作由管委會外聘新豐鄉應通壇誦經團負責，主誦師身穿黃袍立於中央，副誦經師身穿紅袍站於左右兩旁。八點一到，主委、堂主、值年爐主站在內壇中央帶領委員、鸞生、信眾等焚香禮拜，誦經團師父接著誦讀文本，面向內壇稟告關帝、開臺聖王及諸佛仙真此次法會的緣由在祝賀中元地官壽誕、行三獻禮暨超拔各姓氏先靈、嬰靈、地基主、冤親債主、三軍將士嬰魂、無祀孤魂及拜血盆，此時鳴鼓，眾人隨著師父引導手持馨香行三稽首禮、迎接聖駕，然後集香後由主委和堂主共同到內殿禮拜主祀神恩主公、開臺聖王與左右龕陪祀神，然後走到廟前外壇天地案請天神，此時廟方奏聖樂，回到內壇後再向主神行三稽首禮。接著由主委黃孟廷代表奉獻財帛之後燒化；再由主委點燈，點燃內壇主祭桌上一對祈安禮斗之燭臺共四盞。緊接著主委點亮象徵南辰六星的福米字六盞燭臺、堂主去點亮象徵北斗七星的壽米字七盞燭臺。同時間樂師奏樂及鞭炮聲大作，隨著樂聲愈來愈輕快的旋律、大鼓聲響起，可見儀式隆重又熱鬧的氛圍。

三天法會恭請聖佛仙神又超拔幽魂，因此在儀式空間和時間須注意到請佛、請神儀式是在早上面廟內進行；而請魂儀式是下午在廟坪外進行；請來的佛聖

仙神與孤魂必須安座在廟內、外不同的儀式空間裡，以區別陰陽之分。

此時由身著黃袍的主誦師和左右兩旁的紅袍副誦師，帶領身著藍衫的主委、副爐主和委員，一起到廟坪外的天地案請天神。主誦師在音樂的伴奏下走著特殊的請神步法，口裡唱念著文本，在手中的笏板插上馨香、跪讀著請神文本、將香交由副誦師插到天地案的香爐後，又用右手拿著花朵沾上甘露水對空比畫口中念著咒語。然後又在手中的笏板插上第二枝馨香，轉向廟內禮拜然後插在天神總爐上。主誦師再度在唢呐和鑼鼓的伴奏下，跪讀請神文本依序又插上三枝香，意在恭請恩主公、開臺聖王及諸佛仙真及境內諸神等；然後在走著特殊的步法下先向天地案捧著香花果品等供品，再依序請主委行獻禮：一對蠟燭、天案的水酒、地案的水酒、三杯糖品與果盤及三碗五乾五濕、兩碟素果、金帛；接著由主誦師上奏黃色疏文，恭請玉皇大帝、三官大帝、雲洞宮恩主公及開臺聖王列列聖神，疏文內容主要稟告眾神：今有台灣省苗栗縣鳴鳳村六鄰二十號雲洞宮開台聖王廟，薄具香楮、慶讚中元啟建慈恩超拔三天法會事。

接著誦經團回到內壇，繼續課誦「泰上靈寶正一發表科儀全卷」，上奏表章「水國琅苑晶仙座下疏文」，隨後到外壇天地案前，由主委獻金帛並燒化，就由主誦師帶領跟拜人員到二樓雲霄寶殿，焚香禮拜並由主委、委員獻果品、接著來到二樓側殿藥師佛殿、地藏王菩薩殿、太歲殿焚香禮拜獻果、獻餅。接著依序到大士爺菩薩、山神與土地公香案前焚香禮拜、誦讀請神文並獻果品、金帛等。

(2)、請水官

水官的香案設在廟的左側路邊的水龍頭前（參見圖 3-2-11），水龍頭並綁上一條紅布，由主誦師和左右副誦師帶領身著藍衫的主委、副爐主和委員，一起到廟坪外側的水官香案前請神，主誦師在唢呐的伴奏下走著特殊的請神步法，口裡唱念著請神文「靈寶大法司~九鳳將軍疏文」（參見圖 3-2-12），在手中的笏板插上馨香禮拜後、將金紙燒化；此時由一位委員在走在前頭，左手拿著水桶、右手拿榕樹枝（參見圖 3-2-13），沾了水之後往前揮灑，象徵清淨會境⁴⁷，隨行在後依

⁴⁷ 依據應通壇郭先生說：清淨會境就如同我們家要宴客前，須把家裡打掃乾淨才能讓客人感覺舒服、也呈現出主人的誠意，清淨會境也呈現出信眾對神明的敬意。

序是手持馨香與吹嗩吶的誦經團成員、兩位副誦師、主誦師、主委，一路沿著二樓各殿到一樓內壇清淨會境（參見圖 3-2-14）。

圖 3-2- 11 水官香案
攝影：徐碧霞

圖 3-2- 12 靈寶大法司~九鳳將軍疏文
攝影：徐碧霞

圖 3-2- 13 清淨會境的榕樹枝
攝影：徐碧霞

圖 3-2- 14 師父帶領主委委員們清淨會境
攝影：徐碧霞

（3）、請監齋大士、九天司命真君灶神

監齋菩薩與九天司命真君灶神的香座一併設在正殿內堂之左邊，監齋菩薩主要是監督三天法會廟中務必要煮齋食，且在奉請監齋菩薩的神聖空間內不可以吃東西。主誦師和兩位陪誦師帶領主委手持大香和二位委員、鸞生共同跟拜，並由

主、陪誦師共同在香座前誦讀請神文後，接著主誦師就走到司命真君灶神香座前，誦讀「東廚司命灶君疏文」（見圖 3-2- 15），奉請司命真君灶神並誦讀《太上正一五帝司命真君妙經》（見圖 3-2- 16）後，將一盤金紙交給廟方人員燒化。

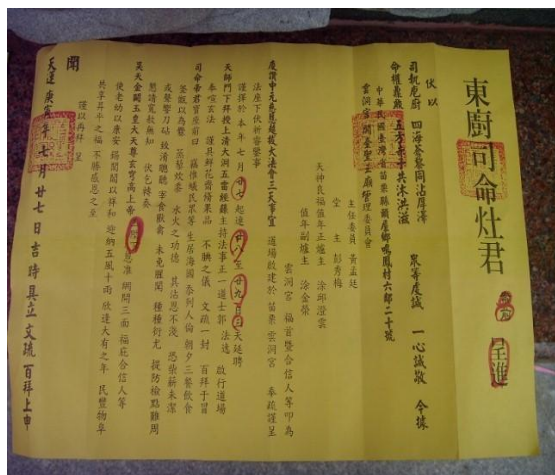

圖 3-2- 15 東廚司命灶君疏文
攝影：徐碧霞

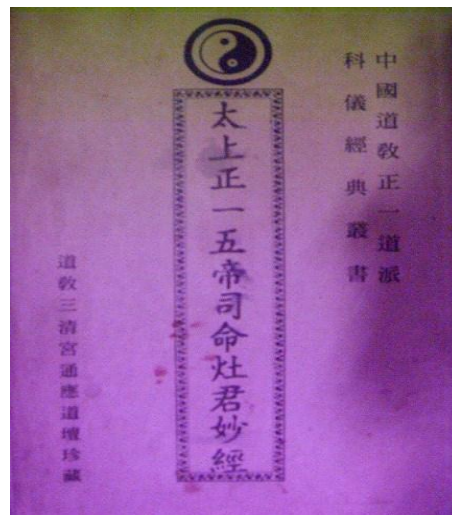

圖 3-2- 16 司命真君妙經
攝影：徐碧霞

(4)、請魂

請祖引魂儀式下午在廟坪的外壇，廟門左右各一列長桌，左長桌由外而內依序為祖厝、超拔歷代祖先牌位、亡嬰靈牌位、翰林所、義民亭；右長桌由外而內依序為大士爺、境內無主孤魂香位、三軍陣亡將士牌位、地基主牌位、冤親債主牌位、同歸所等。每個香位前各自放置三盤水果餅乾與三杯酒、燭臺，兩側有一對盆花，以祭拜先靈孤魂。

三位誦經師、身著藍衫的主委和兩位委員手持大香，共同依序到超拔歷代祖先牌位、亡嬰靈牌位、翰林所、義民亭、境內無主孤魂香位、三軍陣亡將士牌位、地基主牌位、冤親債主牌位、同歸所等香位前禮拜插香，而後由主誦師口中念念有詞、手持焚燒的金紙比劃手勢後，就將金紙燒化。

下午四點半主誦師就課誦《元始天尊說藥王救難真經》，救苦治病、讓先祖冤靈均能聞經受渡。

3. 誦經

雲洞宮慶讚中元啟建慈恩超拔法會主要是慶讚中元、超拔幽冥，誦經文本為《元始天尊說藥王救難真經》、《桃園明聖真經》、《九幽法懺》、《慈悲水懺》。《九幽法懺》要花第二天將近一整天的時間課誦，且儀式時間非常緊湊，廟方外聘新豐鄉應通壇的三位主副懺師擔任，且由管委會的委員或鸞生在後面輪流持香跟拜或叩首。

4. 迴向

法會第三天上午主誦師對諸佛仙真進行供養，然後就上奏疏文表章、酬答天恩、敬拜眾神上天。接著就課誦經文《慈悲水懺》；中午時刻廟坪外壇先犒軍⁴⁸、再對先祖英靈孤魂敬獻，誦經師快速誦閱所有經文後，主誦師就誦讀迴向文，將功德迴向給先祖英靈孤魂。

5. 超拔普渡法會

(1)、超拔普渡

下午二點時，將進行超拔普渡，廟方廚房人員早將廟外祭壇牲禮祭品準備好，祭品非常豐盛。廟坪外棚架下一律由廟方代辦的普渡祭品。在「午供」後，主誦師也把「城隍尊神寶座」和「南無焦面大士菩薩蓮座」，以及「各姓氏歷代九玄七祖牌位」、「酆都血湖亡嬰靈牌位」、「境內無主孤魂香位」、「三軍陣亡將士牌位」、「功德廳上、環山地基覺靈地基主牌位」、「翰林院」⁴⁹、「同歸所」⁵⁰、「個人生世冤親債主牌位」與「境內無祀孤魂」等先祖英靈孤魂請到普渡場所。上界恭奉「城隍尊神寶座」和「南無焦面大士菩薩蓮座」，祭拜素果齋品，下界以牲禮束脩等葷食水果為主，祭品非常豐聖。接著準備下個儀式：放箴口。

⁴⁸ 犒軍就是犒賞城隍爺與在旁的天兵天將。

⁴⁹ 「翰林院」指十方曾經擔任官員要職者的魂魄。

⁵⁰ 「同歸所」指十方男女一切有情孤魂。

(2)、放𦦒口

下午三點左右，放𦦒口儀式將要開始、奏樂，接著由身著黃袍的主誦師帶領兩位身著紅袍的副誦師，唱誦著經文，接著誦經師父一起祭拜南無焦面大士菩薩和城隍尊神，禮拜、斟酒、誦經；然後座師站在外壇地上鋪著的草蓆三跪九叩首後，登臺上座，左右各坐著穿紅袍的副誦師，座師手沾甘露水比畫，口念咒語、然後又面對祭壇比畫手勢。放𦦒口儀式進行時間很長，如同宴請歷代祖先與孤魂，座師會現手印變食，以一化十，十化百，百化千，以免餓鬼吃不飽而危害人間；但最令信眾開心的儀式就是座師「灑金幣、糖果」，在場信眾紛紛撿取金幣和糖果，深信可以保佑平安。

在放𦦒口儀式將結束時，手沾甘露水在南無焦面大士菩薩前比畫，就將南無焦面大士菩薩稍微移動、轉向，代表今天的放𦦒口儀式全部結束、先祖孤魂可以離開了。最後座師下台，面對祭壇誦經禮拜後，象徵雲洞宮啟建三天的慶讚中元啟建慈恩超拔三天法會圓滿結束。

二、聖佛登龕禳燈平安植福禮懺法會

客家人在每年正月新春時會準備牲儀敬拜，上香「許福」，祈求神明庇佑五穀豐收、風調雨順、國泰民安；在秋天收成後，為了報答諸神庇佑，會舉辦「還福」，準備豐富的牲禮祭祀，還會請野台戲或布袋戲以表謝意。在頭屋鳴鳳村雲洞宮，除了傳統村落性質的叩許（酬）天神良福外，年尾沒有另外舉行平安戲或收冬戲酬神。因此雲洞宮於十月中，為了感謝神明庇佑本地五穀豐收、風調雨順，就舉行叩酌大眾禳燈（點光明燈）⁵¹平安植福、合家平安福、合家南北斗延壽福法會，以感謝天地諸神保佑合家平安；相對的正月份就有叩許大眾禳燈平安植福、合家平安福、合家南北斗福的儀式。

⁵¹ 禳燈（點光明燈），祈許未來一年前途光明、健康、元神光彩。在現代台灣很多廟宇可看到塔型的光明燈座，每一層中有小窗型空間，內用紅色的小燈泡，外在透明小窗上寫上供奉人的姓名

(一)、祭祀神與祭典

在年底十月舉行的酬福法會，因配合聖佛登龕紀念祭聖典禮、下元水官祝壽儀式、叩酬天神良福合併舉行，祭典全名為「聖佛登龕禳燈酬福禮懺法會」（見圖 3-2-17），舉辦為期四天五夜的酬福誦經法會，除叩酬天神良福儀式由爐主福首籌辦，整套祭典由雲洞宮管理委員會負責籌辦，法會舉行日期經恩主公指示後決定，就以民國九十九年歲次庚寅年為例，雲洞宮「聖佛登龕酬福禮懺法會」訂於農曆十月十五日、十六日、十七日，廟方人員表示法會中課誦梁皇寶懺經典費時較長，法會須辦理三天，另於十月十八日子時叩酬天神良福、十八日巳時舉辦聖佛登龕祭聖典禮。由管委會主任委員帶領委員、鸞下生及熱心廟務之村民信眾共同協助。

年底十月的還眾福相對於年初正月的許眾福，信眾若有叩許、酬大眾福（全家福）的需求者（見圖 3-2-18），可於正月中旬以前向雲洞宮報名，以「戶」為單位，每戶收費五百元；若是叩祈、酬北斗合家良福，也是以「戶」為單位，每戶收費壹千元；若是制化、安太歲、消災，則以「人」為單位，每人貳百元；禳燈分為兩種：永久光明燈、每人貳千元，一年期光明燈、每人貳百元。另正月十五適逢上元天官聖誕與十月十五適逢下元水官聖誕，祝壽金則隨信眾意願自由樂捐。

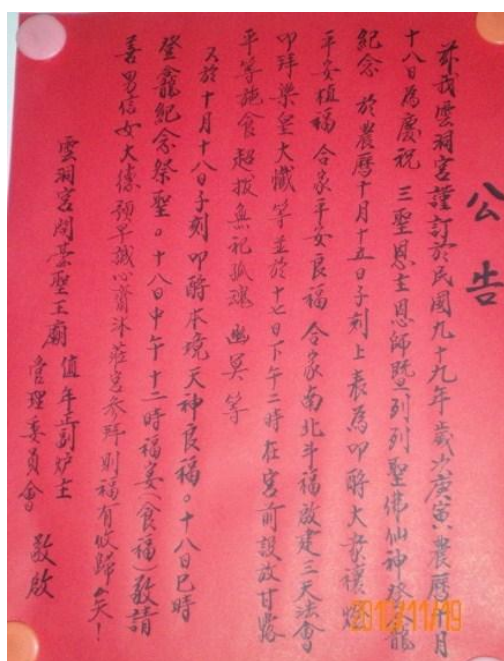

圖 3-2-17 雲洞宮酬福法會公告
攝影：徐碧霞

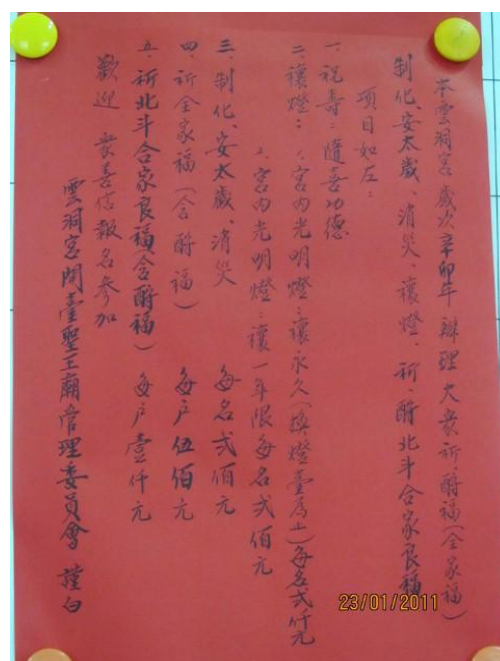

圖 3-2-18 叩許平安福的項目
攝影：徐碧霞

（二）、聖佛登龕禳燈平安植福禮懺法會

筆者參與民國九十九年農曆十月十五到十八日的酬福禮懺法會，發現雲洞宮「聖佛登龕酬福禮懺法會」，實際上舉行多個核心儀式，包含下元水官祝壽儀式、大眾禳燈平安福南北斗福的儀式、超拔普渡法會、叩酬天神良福與聖佛登龕紀念祭聖典禮。

因農曆十月十五日是「下元解厄水官聖誕」，十月十四日晚上十一點起由祝主和鸞生共同辦理祝壽儀式：上奏表章與行三獻禮，祈求三官大帝及眾神賜福給信眾，而當晚祝壽的香花果品費用由祝主均攤，三獻禮儀式則由鸞生負責。而農曆十月十五到十七日的叩酬大眾禳燈平安福南北斗福、禮懺梁皇超拔普渡法會的重點，則是「上奏表章」與超拔先靈幽魂，由雲洞宮主委帶領鸞生及信眾備齊香花果品與豐富祭禮感謝眾神一年的保佑。禳燈即點燃「光明燈」，相對於年初的點光明燈，叩酬禳燈則是年底謝燈，用以感謝眾神庇佑本命元辰光彩、過去的一年萬事順利。另有叩酬南北斗福，相對於年初的祈求北斗星君消災解厄、南斗星君延壽祈福，感謝星君保佑合境平安順遂，供養禮斗之家人元辰光彩。十月十七日下午二時普渡施食，請道士登臺普施，為冤親債主、三軍將士英魂、境內孤魂野鬼進行超拔施食。十月十八日的重頭戲是子時的「叩酬本境天神良福」（詳見第三章第二節）與巳時的「聖佛登龕紀念祭聖儀式」，由值年正副爐主與管委會主委帶領鸞生信眾，敬獻全豬全羊豐盛供品叩酬天神良福後，再舉行聖佛登龕紀念祭聖三獻禮儀式（參見表 3-2-3）。

下表是農曆十月由管理委員會主辦的聖佛登龕禳燈酬福禮懺法會四天五夜祭典儀式：包含叩酬大眾禳燈集福、合家平安福、合家南北斗福上表暨禮懺超拔法會，下元三品解厄水官聖誕祝壽儀式，叩酬天神良福（此項祭典由爐主福首負責，並詳述於第三節），聖佛仙神登龕紀念等。

表 3-2-3 年末十月聖佛登龕酬福禮懺法會四天五夜祭典儀式流程表

流程	時間	主要科儀	備註
擺設祭壇	晚上 7：00	布置神聖空間、擺放祭品	

民國 99 年 11 月 19 日子時		<u>叩酌大眾禳燈集福、合家平安福、合家南北斗福上表暨禮懺超拔法會</u>	
客家八音奏樂	晚上 10：50	放鞭炮、奏樂	
請神	深夜 11 點 05 分	敲鐘、鳴鼓、放炮	
上表、誦讀表章	深夜 11 點 15 分到 11 點 30 分	讀表章 1.禳燈副表文 2.叩酌合家良福紅文 3 叩酌合家南北斗福疏文 4.化表章	恭祝聖佛登龕及叩酌大眾禳燈、平安、南北斗良福疏文
請神	11：40	敲鐘、鳴鼓、放炮	<u>下元三品解厄水官聖誕祝壽儀式</u>
誦讀表章 行三獻禮	11：50	讀表章 為下元水官祝壽	恭祝聖佛登龕及叩酌大眾禳燈、平安、南北斗良福疏文
化表章	12：40	化表章、送神	
民國 99 年 11 月 19 日子時~22 日申時		<u>叩酌大眾禳燈集福、合家平安福、合家南北斗福上表暨禮懺梁皇寶懺法會三天</u>	
嚴結華壇	早上 7：00	布置神聖空間、擺放祭品	
客家八音奏樂	7：30	放鞭炮、奏樂	
請神、引魂	8：30		下午請魂
讀表章		恭祝聖佛登龕及叩酌大眾禳燈、平安、南北斗良福疏文	讀表章 1.禳燈副表文 2.叩酌合家良福紅文 3 叩酌合家南北斗福疏文
誦讀經書	三天	梁皇寶懺（一至十卷）、北斗延壽妙經	
化表章、送神			恭祝聖佛登龕及叩酌大眾禳燈、平安、南北斗良福疏文
超拔普渡、放燄口	3：30	普渡	普利幽冥施食疏
道場圓滿	4：30		
民國 99 年 11 月 23 日子時（農曆 10 月 18 日）		<u>叩酌天神良福</u>	
擺設祭壇	晚上 8：00~10：30	擺設祭品	

演淨發表	11：10	請神，念三次	請天神科儀
讀表章	11：20	念三次、擲筊	叩酌天神良福疏文
擲筊	11：50	選來年爐主、福首	
化表章	12：20	化表章、長錢、金帛	叩酌天神良福疏文
送神	12：30		土地公請回神龕
民國 99 年 11 月 23 日辰時（農曆 10 月 18 日）		<u>聖佛仙神登龕紀念</u>	
擺設祭壇	早上 7：00	擺放祭品	
客家八音奏樂	7：30	放鞭炮、奏樂	
客家八音子弟班唱戲	8：00~11：50	戲目 1.仙姬送子 2.百壽圖 3.扮三仙：福祿壽 4.雷神洞	戲目穿插在祭聖儀式的前後
	10：00~10：50	1.請神 2.三獻禮 3.讀表章 4.化表章 5.送神	慶祝登龕紀念慶典疏文
頒獎典禮	11：10~11：30	大雞比賽頒獎	
福宴	11：50	食福	

下文介紹農曆十月十五日到十七日的三天法會內容：

1. 嚴結華壇

雲洞宮酬福禮懺法會登場前一天下午開始布置祭典會場，裝飾這個祭壇，稱作「嚴結華壇」。由雲洞宮主委黃孟廷帶領委員、鸞生及熱心的村民信眾，為法會布置會場，廟坪外搭起帆布，右邊擺放桌子。內堂外是法會誦經儀式場地，內壇中央吊著圓環寶蓋，上面寫著「天垂寶蓋、地湧金蓮」（參見圖 3-2-19），外壇掛著飛簾，上面寫著「聖佛登龕酬福禮懺法會」（參見圖 3-2-20）。

圖 3-2- 19 法會內壇的圓環寶蓋
攝影：徐碧霞

圖 3-2- 20 法會外壇的飛簾
攝影：徐碧霞

2. 請佛、請神與請魂

法會第一天的早子時（約農曆十月十四日晚上十一點），管委會的委員與鸞生、廟務人員、外聘的誦經生各司其職，點香、準備香花果品、準備誦經用品。誦經工作由管委會外聘誦經團負責，主誦師身穿黃袍立於中央，女誦經師身穿黑袍站於左右兩旁。十一點一到，誦經師先進行焚香禮拜後，誦讀文本「恭祝聖佛登龕及叩酬大眾禳燈平安南北斗良福疏文」（參見附錄三），然後左手端著一杯甘露水、右手沾點甘露水後念咒語並比畫。接著繼續上奏表章「叩酬合家南北斗良福疏文」（參見附錄四）、「叩酬合家良福紅文」（參見附錄五）與「祈安禳燈集福制化兇災保安吉祥文疏」（參見附錄六），由於參與叩酬大眾福的人數眾多，因此由委員和信士助念表章疏文內容，後然後就開始由委員和鸞生幫忙誦讀文本（參見圖 3-2-21）。

圖 3-2- 21 委員和信士助念表章疏文
攝影：徐碧霞

三天法會恭請聖佛仙神又超拔幽魂，因此在儀式空間和時間，須注意到請佛、請神儀式是在早上面廟內進行；而請魂儀式是下午在廟坪外進行；請來的佛聖仙神與孤魂必須安座在廟內、外不同的儀式空間裡，以區別陰陽之分。

(1)、請神

請神之前由廟丁在內堂請課（誥）⁵²，接著請神，請來「玉皇大天尊玄穹高上帝」、「南北斗星君」、「城隍尊神」、「南北斗星君」、「主壇主席」等尊神安座在內壇神桌上，神桌右邊則安座「境內五方福德正神」、內壇左邊前壁朝廟外方向則有神桌恭奉「司命真君」和「監齋大士」神位（參見圖 3-2-22）、再前一點面朝右邊方向則有神桌恭奉「南無焦面大士菩薩證明香位」（參見圖 3-2-23）。

圖 3-2- 22 司命真君、監齋大士香座
攝影：徐碧霞

圖 3-2- 23 南無焦面大士菩薩證明香位
攝影：徐碧霞

(2)、請佛發表

誦經請佛時，誦經師傅依序誦讀「解穢表」、「韋馱表」、「請佛表」、「天府表」、「地府表」、「獄府表」、「東廚表」、「城隍表」（參見圖 3-2-24）。在誦經的過程中，主誦經師傅遞一枝大香給主委，主委手持大香跪在後方跟拜，左右各有一位鸞生跪著雙手合十跟拜；穿著藍衫的主委代表雲洞宮管委會及鳴鳳村雲洞宮的村民信眾，在主誦經師誦完不同的請神文，則將各表文封盒過爐後燒去（參見圖 3-2-25）。

⁵² 因為是登龕酬福禮懺法會，所以請很多誥，有福德正神、城隍尊神、四大天君（王天君、孚佑帝君、司命真君、廖天君）、周大將軍、關平太子、南北斗星君、關聖帝君、開臺聖王、地藏王菩薩、孔聖仙師、三官大帝、玉皇大天尊玄穹高上帝。

在請佛發表後，主誦師誦讀「恭祝聖佛登龕及叩酬大眾禳燈平安南北斗良福疏文」⁵³ 疏文內容說明這次法會，主要由雲洞宮主任委員黃孟廷、施勸堂堂主彭秀梅帶領全體委員與鸞生及十方善信人士，為叩酬大眾良福與超拔先靈孤魂，因此於農曆十月十五到十七日舉行三天的法會。

圖 3-2- 24 請神表文封盒
攝影：徐碧霞

圖 3-2- 25 請神表文封盒燒化
攝影：徐碧霞

(3)、請監齋大士、九天司命真君灶神、南無焦面大士菩薩

監齋菩薩與九天司命真君灶神的香座一併設在正殿內堂之左邊，監齋菩薩主要是監督三天法會廟中務必要煮齋食，且在奉請監齋菩薩的神聖空間內不可以吃東西。主誦師和兩位陪誦師帶領主委手持大香和二位委員、鸞生共同跟拜，並由主、陪誦師共同在香座前誦讀請神文後，將一盤金紙交給廟方人員拿去燒化。接著誦經師就走到司命真君灶神香座前，奉請司命真君灶神後，將金紙燒去。

然後誦經師和主委和兩位委員繼續走到南無焦面大士菩薩香案前，奉請南無焦面大士菩薩的意義是代表大士爺鎮普，在香座前誦讀請神文後，將一盤金紙交給廟方人員拿去燒化。

(4)、請魂

⁵³ 資料來源：由雲洞宮葉雲壽先生提供。

請祖引魂儀式在廟平的外壇，長桌上擺了三個請祖引魂之對象的香位，由左而右分別為：（一）境內五音雜彙男女孤魂香位；（二）本宮功德廳上、環山地基覺靈之香位；（三）懺主各姓門中九玄七祖、個人生世冤親債主香位；每個香位前各自放置三盤水果餅乾與三杯酒、燭臺，兩側有一對盆花，以祭拜先靈孤魂。

三位誦經師、身著藍衫的主委和兩位委員手持大香共同到超拔、普渡的先靈孤魂香位前禮拜插香，而後雙手合十跟拜，待誦經師請魂後，就將金紙燒化。

3. 供養佛神、敬獻魂案

在請佛、請神與請魂後，必須進行供養儀式，就如同人們三餐進食前，要先對佛神進行早供、午供與敬獻魂案。三天的法會儀式中可以看到「早供」、「午供」、「六神供養」、「佛前大供」與「天廚妙供」，這些供養佛神儀式程序相近，以「六神供養」程序說明：

（1）、午供儀式在內壇舉行，供桌上有八盤水果七碗餅乾共三列的素品、一杯飯、五碗菜和一碗「婆菜」（客語，就是將蔬菜裹上麵糊去油炸的餅）（參見圖 3-2-26），主誦師左手端起一杯白飯高舉於前額，口中念著咒語，右手沾點甘露水後，在白飯上比畫咒語手勢，完成供養儀式。

圖 3-2-26 午供香案供品

攝影：徐碧霞

（2）、主誦師誦讀經文後，傳遞一個「午供表」封盒給後方跟拜的主委，三跪九叩後將封盒燒在爐裡。

(3)、主誦師誦讀「恭祝聖佛登龕及叩酬大眾禳燈平安南北斗良福疏文」，疏文內容說明由鳴鳳村雲洞宮於農曆十月十五到十七日啟建三天法會，辦理叩酬大眾禳燈平安南北斗良福與超拔先祖英靈與孤魂的普渡施食，由主委黃孟廷帶領十方善信人士焚香禮拜，並外聘誦經團宣禮《金山御製梁皇寶懺》壹至拾卷，並於法會最後一天下午另結瑤臺敦請金剛上師判施瑜珈餞口，並普渡（一）境內五音雜彙男女孤魂；（二）本宮功德廳上、環山地基覺靈；（三）懺主各姓門中九玄七祖、個人生世冤親債主；也期許梁皇寶懺護佑信眾平安。

(4)、接著誦經師依序供養「監齋大士菩薩」、「司命真君灶神」、「南無焦面大士菩薩」，供養的食物均為一杯白飯、三盤水果素餅與三碗菜。

(5)、由於雲洞宮內殿左龕恭奉「城隍尊神」，所以沒有特地另以飯菜敬獻犒軍。傍晚時進行「敬獻魂案」，廟方人員在廟坪長桌上準備好用大盤與碗公盛裝的菜、一鍋湯和一個大電鍋的白飯敬獻先靈孤魂。主誦師在每道菜餚前就用右手沾甘露水比畫咒語手勢，廟方人員接著燒化三大箱紙錢，儀式就宣告完成。

4. 誦經

雲洞宮叩酬大眾禳燈平安南北斗良福法會主要是禮拜梁皇，誦經文本為《金山御製梁皇寶懺》壹至拾卷。《梁皇寶懺》要花將近兩天的時間課誦，且儀式時間非常緊湊，由廟方外聘男性主懺師與兩位女性副懺師擔任，且由管委會的委員或鸞生輪流持香跟拜。整個《梁皇寶懺》儀式可分成「灑淨」、「請聖」、「主者舉文」、「行本法」、「迴向」、「超薦儀軌」六大部分。⁵⁴法會三天除了《梁皇寶懺》，還另外課誦《北斗延壽妙經》。

5. 讀表章、化表章、送聖神

(1)、讀表章

⁵⁴ 邱鈺鈞，〈《慈悲道場懺法》儀式與音樂的研究〉，國立成功大學藝術研究所碩士論文，2005，頁28。

法會第三天進行上奏表章，表章疏文分為啟建三天法會的「恭祝聖佛登龕及叩酬大眾禳燈平安南北斗良福疏文」、制化消災的「祈安禳燈集福制化兇災保安吉祥文疏」、叩酬合家南北斗福的「叩酬合家南北斗良福疏文」、叩酬大眾福的「叩酬合家良福紅文」等各種表章。

奏讀表章一開始，由主誦師將「恭祝聖佛登龕及叩酬大眾禳燈平安南北斗良福疏文」交給主委，三跪九叩拜後，再交給主誦師跪讀疏文，主要說明雲洞宮啟建三天法會，為恭祝聖佛登龕及叩酬大眾禳燈平安南北斗良福事，並超拔有主先靈與無主孤魂。接著依序拜讀各種表章，由於數量很多，委員、鸞生都幫忙誦讀，以稟告佛聖仙神、保祐平安。

(2)、化表章、送神

誦讀完表章後，接著化表章，主誦師將「祈安禳燈集福制化兇災保安吉祥文疏」、「叩酬合家南北斗良福疏文」、「叩酬合家良福紅文」依序交給主委禮拜後，再由廟方人員拿著，然後由副誦師在前、主誦師在中、主委和委員依序抱著兩大盤的表章疏文和長錢金紙，一起到金爐燒化。

6. 迴向

法會第三天下午主誦經師對城隍尊神和南無焦面大士菩薩進行供養；接著就到廟坪外壇對先祖英靈孤魂敬獻，誦經師快速唱誦經文後，主誦師就誦讀迴向文，將功德迴向給先祖英靈孤魂。

7. 超拔普渡

(1)、超拔

下午二點時，將進行超拔普渡，廟方廚房人員早將牲禮祭品轉向廟外，呈現陰陽不同、神鬼有別的區別。廟坪外棚架下除了廟方代辦的超度「九玄七祖、個

人生世冤親債主」、「功德廳上、環山地基覺靈」與「境內無祀孤魂」供桌，還有信眾自行準備的「超歷代祖先」供品，祭品非常豐盛。在「午供」後，主誦師也把城隍尊神和南無焦面大士菩薩請到普渡場所，準備下個儀式：放燄口。

（2）、放燄口

下午兩點左右，放燄口儀式將要開始前，主誦師已拜讀完表章「普利幽冥施食疏」後，接著由座師一位、兩位身著黃袍的主誦師及兩位身著黑袍的副誦師，唱誦著經文，接著誦經師父一起祭拜南無焦面大士菩薩和城隍尊神，禮拜、斟酒、誦經；然後座師三跪九叩首後走到內壇上座，左右各坐著穿黃袍的副誦師。

座師將佛具佩飾先過爐戴好再戴上帽子，手沾甘露水比畫，然後又面對祭壇比畫神號。放燄口儀式進行時間很長，如同宴請歷代祖先與孤魂，座師會現手印變食，以一化十，十化百，百化千，以免餓鬼吃不飽而危害人間；但最令信眾開心的儀式就是座師「灑金幣、糖果」，在場信眾撿取金幣和糖果，深信可以保佑平安。

在放燄口儀式將結束時，手沾甘露水在南無焦面大士菩薩前比畫，就將南無焦面大士菩薩稍微移動、轉向，代表今天的放燄口儀式全部結束、先祖孤魂可以離開了。最後座師下台，面對祭壇誦經禮拜後，象徵雲洞宮啟建三天的叩酬大眾襪燈平安南北斗良福法會圓滿結束。

接下來十月十八日的重頭戲是子時的「叩酬本境天神良福」（詳見第三章第三節）與巳時的「聖佛登龕紀念祭聖儀式」

8. 聖佛登龕紀念祭聖儀式

光緒初年涂保財開拓東三湖地區，根據涂天然先生口述，雲洞宮在清光緒十一年（1885）以茅草建造小廟，明治三十八年（1905），始由涂保財、巫阿發等人發起登記建廟，奉祀三恩主暨諸位尊神。至明治四十三年時（1910），涂保財倡議重修，以開台聖王（鄭成功）為由才獲准重修。民國三十五年廟宇因年久汙損，由涂番妹等人發起重修。民國六十六年因木造年久失修，由涂天然等眾議重

建，於民國六十九年農曆十月十八日大殿落成，舉行安座大典，延續至今每年均會慶祝聖佛登龕紀念祭典儀式；廟方會準備全豬（圖 3-2-27）、全羊（圖 3-2-28）、豐富牲禮（圖 3-2-29），依古禮行三獻禮舉行祭聖儀式，並舉行大雞比賽（圖 3-2-30），結束後舉行福宴，請參與的信徒吃福。

（1）擺設祭壇

圖 3-2- 27 廟坪外全豬祭品
攝影：徐碧霞

圖 3-2- 28 廟坪外全羊祭品
攝影：徐碧霞

圖 3-2- 29 登龕祭聖香案供品擺設
攝影：徐碧霞

圖 3-2- 30 廟坪外大雞比賽優勝祭禮
攝影：徐碧霞

（2）客家八音、奏樂

此時廟方請來的客家子弟班開始奏樂，廟坪外並燃放鞭炮，然後客家子弟班

（如圖 3-2-31）開始唱戲給神聽，穿插在祭聖儀式的前後，戲目有 1.仙姬送子。
2.百壽圖。3.扮三仙：福祿壽。4.雷神洞。

圖 3-2- 31 負責唱戲給神聽的客家子弟班
攝影：徐碧霞

（3）祭聖典禮

雲洞宮準備了全豬、全羊、五牲禮依古禮行三獻禮舉行祭聖儀式，典禮莊嚴隆重，十點一到，祭聖典禮開始，參與祭拜的信眾很多，由主委和堂主代表主祭生和與祭生身分行三獻禮。

廟方祭祀人員在眾人點香朝內殿禮拜後，司香生收取眾人的香插入香爐，祭典即將開始。所有禮生準備就緒。

三獻禮開始，通唱生站在外堂左側，面對「昊天金闕玉皇大天尊暨聖佛仙真各寶座」宣告儀式開始。引唱生和擔任主祭生的主任委員和與祭生的堂主則就中央位置，信眾們依序男左女右分站兩旁，雙手合十，隨同禮拜迎神。（如圖 3-2-32）

圖 3-2- 32 迎神

攝影：徐碧霞

通唱生宣告，各位行三獻禮：

通：內外諸生肅靜肅穆 諸生各司其事 號砲三鳴
 通：（啟扉生啟扉）無開中門不必
 通：司鼓鐘生就位 司鼓生播鼓三通 司鐘生鳴鐘九響
 樂師奏大樂 奏小樂 鳴金三點 捷發三元 （無八音團即一句樂師奏樂）
 通：主祭生就位 執事生以各就位 盥洗
 引：詣-----盥洗所 盥洗 復位
 通：司鐘鼓生敲鐘播鼓 樂師奏樂 迎神生 主祭生 諸生 一同焚香 接駕降神
 引：詣-----降神所降神 一揖 再揖 三揖 高陞復位
 通：主祭生參神鞠躬 跪 叩首 再叩首 三叩首---高陞 跪 叩首 再叩首 六叩首
 ---高陞 跪 叩首 再叩首 九叩首---高陞
 通：主祭生 焚香 禮酒
 引：詣于 香席前跪 上香 再上香 三上明香 禮酒 叩首 再叩首 三叩首---高陞
 通：執事生進酒進果 主祭生行初獻禮
 引：詣于○○○列列聖佛仙神寶座前 跪 進酒 進果 叩首 再叩首 三叩首---高陞
 平身復位
 通：讀祝文
 引：詣于○○○列列聖佛仙神寶座前跪 讀文生讀慶典祝文（見圖 3-2-33）叩
 首 再叩首 三叩首 ---高陞 平身復位
 通：登龕紀念祝疏文：

慶祝登龕紀念慶典疏文⁵⁵

伏以

聖佛慈悲普濟蒼生福

帝神靈威萬民共惠施

具疏者台灣省苗栗縣頭屋鄉鳴鳳山雲洞宮開臺聖王廟管理委員會主任委員黃孟廷 堂主彭秀梅 總務張添松 帶領委員鸞下內外眾善信等 為慶祝聖佛仙真登龕紀念虔具齋蔬果品 金帛微儀 牲體饌饈 剛鬣柔毛 素筵仙果 疏文一封 香楮清酌之儀 具呈伏奏

恭維

陽春曲奏維賚之韻

月逢亥建四季康莊

十足有緣同頌祝

八方威神彼萬民

日聚諸生歌百福

雲璈樂奏祝三多

洞繞香濃祈納鑒

宮巖爐熱冀重憐

恭拜真誠歲歲今朝三多祝

祝賀實意年年我輩萬壽頌

眾望蒼穹庇下土 祈

聖力扶持佑四民

佛法無私普眾生

仙凡共會彼萬民

真佑群黎俎豆維新 位

登極榮芳辰慶典

龕榮聖佛仙真寶座

記得鞠躬九叩謝鴻恩

念尤不忘虔具品儀酌 祝

慶佳期就會生民同堂拜

典行三獻微儀忝

蒙恩沾彼功安社稷 雨順風調

恭祝

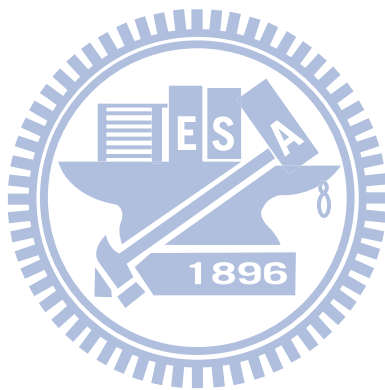
昊天金闕玉皇大天尊 陛下暨聖佛仙真 各寶座

生等躬逢佳期美景良辰 蒙恩庇佑壽域朝開 謹具凡儀嵩祝

愧無禮儀有忝鸞供無盡沾恩不勝感戴 肅疏敬拜以

聞

天運中華民國九十九年歲次庚寅年十月十八日良辰主委黃孟廷統待委員鸞下善

⁵⁵ 「慶祝登龕紀念慶典疏文」由雲洞宮葉雲壽先生提供

信等頓首再拜

上申

通：執事生奉酒 奉果 主祭生行亞獻禮

引：詣于○○○列列聖佛仙神寶座前 跪 奉酒 奉果 叩首 再叩首 三叩首
高陞 平身復位

通：執事生獻酒 獻果 主祭生行三獻禮

引：詣于○○○列列聖佛仙神寶座前 跪 獻酒 獻果 叩首 再叩首 三叩首---
高陞 平身復位

通：主祭生 加冠進祿（主祭生右至上堂獻酒滴豬 左至下堂獻酒滴羊）

通：主祭生 容身漸退 諸生分行九叩禮

通：主祭生復位 獻帛 化財 焚祝文 往燎

引：詣于往燎所往燎 一揖 再揖 三揖 復位

通：主祭生辭神鞠躬 跪 叩首 再叩首 三叩首---高陞 跪 叩首 再叩首 六叩首
---高陞 跪 叩首 再叩首 九叩首---高陞

通：司鐘鼓生敲鐘播鼓 樂師奏樂 迎神生主祭生諸生一同焚香 恭送聖駕

引：詣于恭送聖駕 一揖 再揖 三揖---高陞 復位

通：主祭生執事生以各容身退位

通：三獻禮畢

引：徹果

通：永蔭生盟

引：福壽無疆

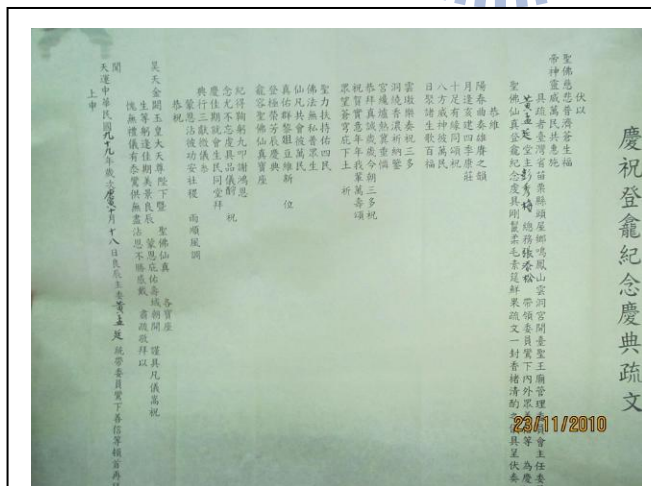

圖 3-2- 33 慶祝登龕紀念慶典疏文

資料來源：雲洞宮提供／攝影：徐碧霞

祭聖三獻禮在表章與長錢、金帛送往金爐焚化後，接著舉行送神儀式，如同

迎神時，敲鐘擂鼓，由引生帶領主委和堂主，手執大香去廟坪天神爐前當空跪拜，將香插入天神爐內，並由禮生二人手執涼傘和芭蕉扇，進行送神古禮，以示隆重，祭聖典禮也告一段落。

接著舉行另一娛樂性質的重頭戲，就是大雞比賽頒獎典禮，在祭聖典禮前一天，將參與比賽民眾所飼養的閩雞舉行秤重，依閩雞的重量分等地名次，並頒贈獎品獎牌，藉以增加趣味性與聯絡村民間的情感。

最後是福宴，將近中午十二點，廟方將祭聖典禮的全豬、全羊與五牲禮，加以烹調辦桌，請村民信眾一同享用，增加福氣，又稱為「吃福」。

三、安謝太歲儀式

太歲俗稱太歲星君，太歲神有六十位，是用十天干（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）和十二地支（子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥）相配，從甲子年至癸亥年，共六十年，每一年都有一位太歲星君，負責掌管人間的吉凶禍福，當年輪值的太歲神稱為「值年太歲」⁵⁶。相傳金章宗因為母親生病，而首創祭拜「本命星」的習俗，以求母病快速痊癒，也因此成為民間通俗信仰。俗話說：太歲當頭坐，無喜必有禍。因此本命生肖與值年太歲相沖者，叫做「犯太歲」，要趨吉避凶必須「安太歲」，以祈求消災解厄、諸事平安順遂。

至雲洞宮安太歲之信徒，廟務人員會為其另寫名牌安置於太歲廳之壁上，並於年初正月二十前後（由神明扶鸞降筆決定日期）請誦經師父誦經祈求信徒消災解厄、闔家平安，每年農曆十二月廿十日前後（由神明扶鸞降筆決定日期）拜謝太歲、誦經答謝值年太歲星君一年的庇佑，經由報導人連乾輝先生指出，由於雲洞宮主祀關聖帝君，誦經文本就以關聖帝君桃園明聖經為主。經由筆者田野調查發現，廟方公布的鸞文資料得知，祭典日期在民國一百年一月廿三日（農曆歲次庚寅年十二月二十日，2011）恭謝太歲儀式，民國一百年二月廿二日（農曆歲次辛卯年正月二十日，2011）安奉太歲儀式。

⁵⁶ 資料來源：主要報導人：葉雲壽先生

雲洞宮施勸堂的年尾謝太歲、年初安太歲儀式（參見表 3-2-4）主要由管理委員會負責擺設儀式當天的湯圓、素果、清茶酒醴的供品，由主委與委員們和鸞堂堂主、鸞生共同負責儀式的進行，當日參加人員的名單如下：主委黃孟廷、堂主彭秀梅、正乩陳金榮、武乩蔡德良、委員及鸞生涂金榮、涂森榮、涂天然、涂金海、涂偉軍、連來富、連乾輝、連坤誌、范廣棋、徐鴻谷、徐銀炎、張銘成、葉雲壽、蕭天基、甘清秀、徐添財、黃章廷、黃發東、莊鼎福等。

表 3-2-4 安奉太歲和恭謝太歲儀式流程表

階段	時間	安太歲儀式事項	謝太歲儀式事項
祭品擺設	辰時	由管委會和鸞生共同籌辦，擺設供桌和供品，廟方以兩列的五乾五濕、八盤水果及七碗餅乾共三列與三杯清茶、五杯清酒祭拜。	由管委會和鸞生共同籌辦，擺設供桌和供品（見圖 3-2-34），廟方以兩列的五乾五濕、三碗湯圓、八盤水果及七碗餅乾共三列與三杯清茶、五杯清酒祭拜。
請神	巳時	恭請辛卯年太歲 范寧星君殿下	恭請庚寅年太歲 鄔桓星君殿下
讀表章	巳時	安奉太歲星君疏文	恭謝太歲星君上天疏文（見圖 3-2-35）
誦經	巳時	關聖帝君桃園明聖經	關聖帝君桃園明聖經
化表章	巳時	將表章送至香爐火化	將表章送至香爐火化
禮成	午時	安奉儀式完畢	禮成送神：把庚寅年值年太歲鄔桓星君神牌請下，與恭謝太歲星君上天疏文表章及金紙、高錢一同火化，意謂送值年太歲上天述職，並將香爐用紅布封住，等待來年安太歲儀式。（見圖 3-2-36）

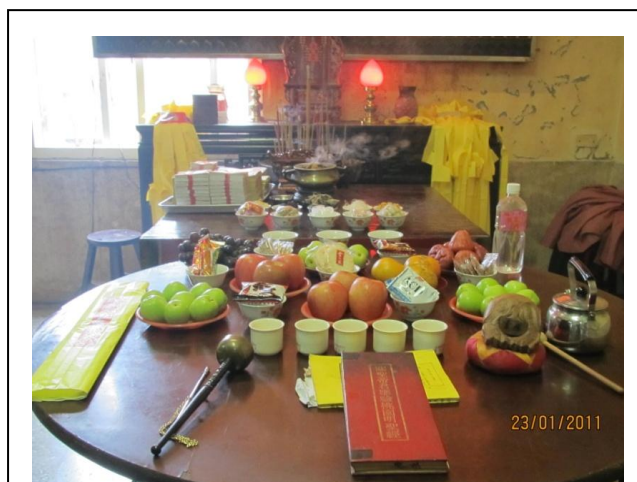

圖 3-2- 35 拜謝太歲供桌祭品
資料來源：筆者拍攝。

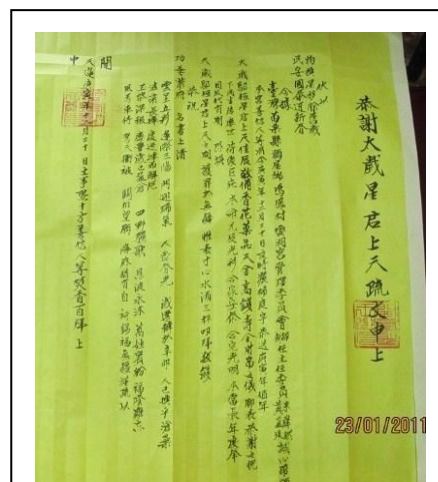

圖 3-2-34 恭謝太歲疏文表章
資料來源：筆者拍攝。

圖 3-2- 36 恭謝庚寅年值年太歲鄔桓星君神牌
資料來源：筆者拍攝。

第三節 爐主福首主辦的天神良福

一、祭祀神與祭典

「年初許福、年尾還福」是客家庄每年例行的重要祭典，配合農耕時序，在農曆正月十五日上元節左右舉行「許福」儀式，「還福」則在農曆十月十五下元節或之後。祭典通常在村庄內或聯庄的公廟(例如伯公廟、關帝廟、或媽祖廟等)舉行，過去農業社會客家人靠天吃飯，因此在初春祈求天公和諸神，保佑雨水充沛、五穀豐收、闔家平安，年尾再還福，以酬謝神明一年來的保庇，充分體現客家人「敬天」、「謝天」，崇拜自然與感恩的精神。現今雖已轉型為工商業社會，許多客家庄仍延續此傳統習俗，藉由舉辦祭典來聯絡社區組織和居民情感。

頭屋鳴鳳村的雲洞宮，經由筆者的田野調查發現，每年都會舉行年初許福、年尾還福的祭祀儀式，由恩主公擲筊指示祭祀日期。筆者觀察今年民國九十九年在農曆十月二十三日子時的還福儀式，與民國一百年農曆正月二十一日許福儀式。

二、天神良福

從廟方公布的資料得知，經由恩主公的擲筊指示叩許天神福祭祀日期在民國一百年農曆正月二十一日子刻，進行叩許天神良福（見表 3-3-1）與叩祈大眾禳燈、闔家平安植福、安太歲、制化、消災等儀式；而叩許北斗延壽平安良福則在二月二十日子刻。

民國九十九年年尾的還天神良福與叩酬大眾禳燈、闔家平安植福、制化、消災則是合併舉行；在還福前，廟方會請信眾齋戒沐浴；連續四天五夜，進行「下元水官祝壽」、「禳燈叩酬平安植福」、「還天神福」、「登龕紀念」、與「打新丁板」這幾項重要的祭祀活動，下文將逐一敘述。

表 3-3-1 年頭許福流程表

階段	時間	事項	許福祭典重要事項
結壇準備	下午或傍晚	由值年爐主和福首籌辦，擺設祭壇和供品	- 「許福」祭典簡單隆重，全村以鮮花素果、糖品和清茶酒醴祭拜。

			- 值年爐主和副爐主供奉壽桃板
請神	子時	宣讀「請神疏文」，拜請天公和諸神到場	
上奏表章	天公和諸神上座後即開始	宣讀「叩祈天神良福吉祥疏文」	宣讀「叩酬天神良福疏文」
禮成送神	將表章火化、傳達上天之後	送神歸返天庭	

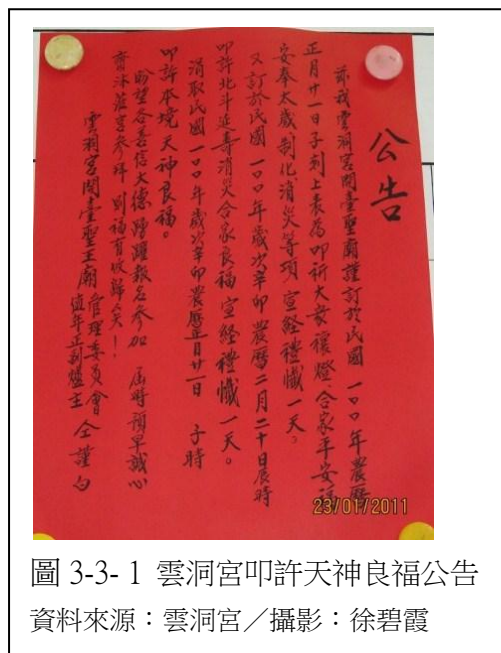

圖 3-3- 1 雲洞宮叩許天神良福公告
資料來源：雲洞宮／攝影：徐碧霞

雲洞宮公告（參見圖 3-3-1）訂於在民國一百年(辛卯年，2011)農曆正月廿一日子刻上表為叩祈大眾禳燈、合家平安福、安奉太歲、制化、消災等項，宣經禮懺一天。又訂於民國一百年歲次辛卯二月二十日辰時，叩許北斗延壽消災合家良福，宣經禮懺一天。消取民國一百年歲次辛卯正月廿一日子時，叩許本境天神良福，盼望各善信大德踴躍報名參加，屆時預早誠心齋沐臨宮參拜則福有攸歸矣！雲洞宮開台聖王廟值年正副爐主與管理委員會全謹白。

表章(疏文)是寫給天神的信，許福祭典進行到儀式的核心部分，禮生宣讀叩許天神良福表章（參見圖 3-3-2）（參見附錄七），由苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村枋寮坑、二湖、三湖、六成庄與獅潭鄉北窩與飛鳳村四方石，在值年爐主、副爐主與福首等帶領信徒藉此向天公、三官大帝及開台聖王等諸神，叩許諸神未來一年的庇佑、祈求身體康寧、闔家平安、五穀豐收、聚落平安福願，並接著念誦信眾的姓名以示全體參與叩許天神良福的信徒誠懇致意。

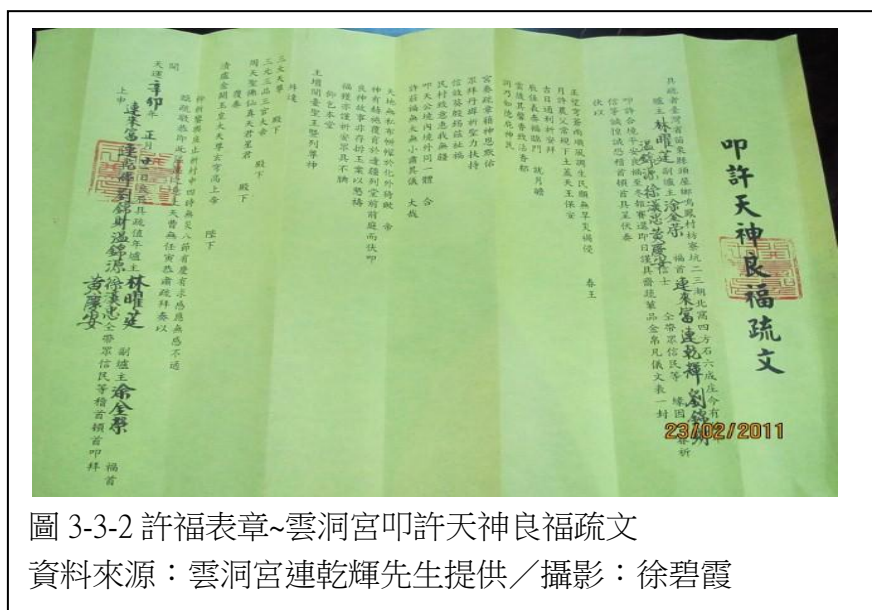

圖 3-3-2 許福表章~雲洞宮叩許天神良福疏文

資料來源：雲洞宮連乾輝先生提供／攝影：徐碧霞

圖 3-3-3 叩許天神良福的祭壇擺設
攝影：徐碧霞

【結壇準備】

民國一百年(庚寅辛卯年,2011)
二月二十二日(農曆正月二十日)
晚上七點多,苗栗頭屋雲洞宮開始
布置叩許天神良福祭典的神聖空間:
在三山門內的廟坪上,面對廟外架
起祭壇天地案,廟方人員用長板凳,
上面放置八仙桌並排成階梯型,上
層的桌子稱為「天案」(圖 3-3-3),
下層較低的桌子稱為「地案」。天案
兩側以一對完整的帶尾甘蔗,再用

紅布綁住似拱門狀,模擬建構天庭,和天公座兩旁的塔狀燈座共同創造了小宇宙,意在恭請天公降臨。天案的擺設正中央供奉「清虛金闕玉皇大天尊玄穹高上帝」的爐位與檀香爐,後面有三座燈座,兩旁有蓮花座與鮮花、長錢,天公爐前有三杯清茶杯、五杯清酒杯,桌上供品有正副爐主供奉的福壽紅龜板、八盤水果、七碗餅乾和「五燥五濕」,第一列五乾分別裝著燙過的木耳、金針、冬粉、筍乾、香菇;第二列五碗裝著花生、軟糖、帶殼龍眼乾、桔餅、冰糖。在地案則是供奉

「鳴鳳村境內五方福德正神牌位」與伯公爐，香爐前三杯清茶杯、五杯清酒杯，供品以水果和糖品為主，共有十列的擺設，包含二十五盤的水果與二十五碗的餅乾。叩許天神良福祭壇天地案的供品特色是均為素果齋品。

【請伯公】

在天神良福儀式尚未開始以前，六位福首各自負責奉請居住地區內的「福德正神牌位」到雲洞宮的「福德正神爐」，福首用辦喜事用的籬格（客語發音）奉請（參見圖 3-3-4），並於籬側插香帶領伯公到雲洞宮作客。請伯公儀式一共請來雲洞宮祭祀範圍內二十處的福德正神，表列如下（參見表 3-3-2）：

圖 3-3- 4 請伯公

資料來源：福首黃慶安先生／攝影：徐碧霞

表 3-3- 2 雲洞宮本境天神良福祭祀範圍內福德正神一覽表⁵⁷

三湖(東三湖)	宮前伯公(賴屋、張屋、徐屋) 三座		宮側伯公	涂屋伯公五座
二湖	連屋伯公	賴屋伯公	朱屋伯公	大石壁伯公
	四面福神			
番仔寮	探礦伯公	謝屋伯公三座	利屋伯公	嚴屋背伯公
枋寮坑	鳴鳳明德象山福德正神			
飛鳳村四方石	燥坑口伯公	燥坑尾伯公	黃屋田面伯公	
獅潭鄉北窩	蕭屋伯公			

資料來源：筆者田調整理

⁵⁷ 雲洞宮天神良福祭祀範圍內伯公，由筆者田調訪談福首們整理而成。

根據報導人四方石福首黃慶安先生指出，鳴鳳村現在的居民外移嚴重，像四方石只剩三戶人家，黃先生及其妹妹、妹婿與親戚等，而四方石原本屬於飛鳳村，因黃先生的祖父輩流傳下的規矩就一直延續參與鳴鳳村雲洞宮的天神良福儀式。年輕人都出外工作或搬家，所以有些伯公廟的伯公無人供奉了，就變成好幾個伯公神位集中在一個伯公廟的情形。福德正神就如同人間社會的里長伯一樣，與村落居民的生活息息相關，常出席居民的婚喪喜慶活動，也提供必要的協助；福德正神是村落的守護神，如同家裡的長者般慈祥，村落裡的祭祀活動會邀請境內的福德正神來作客參與，因此，天神良福祭典上，福首會將參與天神良福祭祀範圍境內的伯公請來參與，每一尊伯公代表一個小聚落，共同參與地方公廟的祭典。

【請神】

（一）請天神爐

雲洞宮二樓正殿凌霄寶殿祀奉玉皇大帝，故沒有將天公爐請下去，而以傳統祭典方式進行，廟方祭祀人員先將「清虛金闕玉皇大天尊玄穹高上帝 陛下」書寫在黃色請神文封上，並將其套在兩枝並列的大香上，插至當空設置之祭壇的天案上正中央爐內。

（二）拜天公

子時時刻一到，在場每人雙手合掌，依男左女右就定位，此時禮生帶領爐主與副爐主，手執一柱大香到二樓凌霄寶殿玉皇大帝的內殿去拜請天公，到一樓後由爐主和副爐主將手上大香插在天公爐上，此時鳴鐘播鼓，廟外鞭炮聲大響；此時廟方祭祀人員點香，委員、村民每人二支香，禮拜後由爐主和副爐主收香，將香插在天案之天公爐，再將香插在地案之福德正神爐。然後由爐主和副爐主分別先在天案向天公奉茶斟酒，再向福德正神奉茶斟酒。這時村民們一同行三跪九叩禮。

（三）請天神

禮生在最前方手拿聖筊，帶領正副爐主和村民信眾們跪著，叩許天神良福儀

式正式開始。整個儀式流程分為：首先是「請神儀式」，再來「上讀表章」，最後「送神儀式」。

1、請神

請天神儀式以禮生和正副爐主、福首為主。禮生和正副爐主面朝天神祭壇行三跪九禮之後，禮生跪讀「請天神科儀」（請見附錄八），⁵⁸正副爐主、福首和村民、信眾跪著雙手合十誠心膜拜。禮生先稟告天神，向天神說明辦理叩許天神良福之緣由，內容如下：

具疏者臺灣省苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村枋寮坑 二三湖 北窩 四方石 六成庄今
有值年爐主林曜廷、副爐主涂金榮，福首連來富、連乾輝、劉錦財、溫錦源、
徐長和、黃慶安 信士 仝帶眾信民等 緣因 春祈叩許合境平安良福至冬報
賽還即日謹具齋蔬菓品金帛凡儀文表一封信等誠惶誠恐稽首頓首具呈伏奏

在誦讀請天神科儀三遍後，禮生手持聖筊，走向天案，在天神爐前依順時針順序繞三圈，然後在地案福德正神香爐上依順時針順序繞三圈，往上一拋擲筊，以聖筊證明眾神已降臨。然後正副爐主、委員及村民行三跪九叩之禮。

在禮生請到眾神後，正副爐主則在天案、地案斟酒，斟酒順序是從中間開始斟酒，接下來是斟內側左杯、內側右杯，然後再斟外側左杯、外側右杯。禮生則在旁繼續誦讀文本，意思是告知眾神神案上有豐富供品，請眾神領受享用。

到座以吉 到座以週 請得東來東座 西來西座 南來南座 北來北座
中央架起蓮花寶座 請得眾位天神爺爺 一來到座 二來領受
領受爐內清香 商燈寶燭 香花果品 綠水清茶米酒 長錢一對
燈座一幅 領受得己 領受得週

2、上奏表章

斟完第二次酒後，禮生開始上奏表章，正副爐主和村民眾跪著雙手合十誠心

⁵⁸ 「請天神科儀」由雲洞宮連乾輝先生提供。

膜拜。禮生誦讀「叩許天神良福疏文」，⁵⁹表章內容首先表明：今有臺灣省苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村枋寮坑、二、三湖、北窩、四方石、六成庄值年爐主林曜廷、副爐主涂金榮帶領六位福首與七十戶九十一位的家戶代表，於正月二十一日良辰吉時 緣因 春祈叩許合境平安良福至冬報賽還，即日謹具齋蔬菓品、金帛凡儀、文表一封，以虔敬誠恐之心祈求保佑合境平安。在表章疏文附表文中，附有天神良福的參與人員，名冊如下：

涂金江、連坤渝、連坤誌、劉國璋、劉紹璋、李元博、涂森榮、連坤喜、胡鴻濱、劉煥璋、徐長和、李姿誼、涂錦福、連坤烘、彭仙水、涂天滿、涂運土、涂天佑、涂紹基、涂雲祥、涂傳珍妹、涂邱澄雲、朱舜然、彭謝米妹、范兆清、溫松康、涂金振、溫乾鎮、溫智宏、賴火景、徐銀炎、蔡德良、涂新財、彭國寶、葉雲壽、涂天麟、蕭江米妹、謝麟輝、謝麟禎、謝發文、利瑞昌、利仁昌、徐三郎、溫智維、賴興輝、劉燕山、劉鼎輝、黃集金、劉壽發、黃秀蓮、涂瑞英、涂秀珍、顏富田、涂素珍、徐添財、張冠樺、池慧敏、池文邦、顏世煒、邱華相、鄧燕卿、吳杫如、黃孟廷、黃章廷、黃發東、吳嘉金、林政陞、何吳阿蘭、涂金海、溫定瑛、東久生技股份有限公司、鍾政霖、鍾宜芋、鍾佩津、鍾長憲、張子芸、涂煜珠、涂煜瑄、鍾添旺、鍾張秀治、涂偉軍、涂芸蔚、涂浩澤、涂偉倫、陳慧如、涂偉學、鄧文欽、邱依廷、鄧兆煌、邱君芃、陳金榮、麗寶花藝。

3、送神

禮生誦讀完表章後，正副爐主、福首和村民、信眾行三跪九叩禮，禮生將表章放回天案的「清虛金闕玉皇大天尊玄穹高上帝 陛下」黃色封套內，正副爐主則在天案、地案斟第三次酒。

在正副爐主斟好第三次酒後，稍作休息，正副爐主再斟上最後一次酒。福首和廟方祭祀人員就走向天案，卸下長錢、三座燈座和一對蓮花座到金爐火化，而禮生也將天案的「清虛金闕玉皇大天尊玄穹高上帝 陛下」黃色封套和叩許天神良福表章，一起送至金爐焚化。然後，禮生和正副爐主又回到祭壇去跪下，禮生

⁵⁹ 「叩許天神良福疏文」表章資料由雲洞宮連乾輝先生提供。

誦讀送神文本，然後，正副爐主走向天案將天公爐內的二支大香拔起，跟隨禮生前往二樓凌霄寶殿玉皇大帝前禮拜後將香插在天公爐內，接著禮生和正副爐主行三跪九叩禮後，就完成送神儀式，接著一樓的福首將境內福德正神牌位及伯公爐請回神龕安放，此時廟方祭祀人員敲鐘播鼓，並鳴放鞭炮，整個叩許天神良福儀式接近尾聲。儀式結束後，時間大約是晚上十二點三十五分了，廟方人員和福首、村民共同收拾供品和祭壇，並將酬福的供品分給大家帶回家享用，保佑平安。

二、年尾還福祭典過程

許福和還福祭典過程相似，但年尾還福酬神儀式更加盛大隆重。流程（表 3-3-3）如下：

表 3-3-3 年尾還福流程表

階段	時間	事項	還福祭典重要事項
結壇準備	下午或傍晚	由值年爐主和福首籌辦擺設祭壇和供品	- 「還福」祭典盛大隆重，全村以全豬、全羊獻饌 - 添丁的家戶並供奉新丁板（今年無新丁出生）
請神	子時	宣讀「請神疏文」，拜請天公和諸神到場	神請來之後，請子弟班或戲班來唱奏「扮仙戲」酬神
上奏表章	天公和其他諸神上座後即開始	宣讀「叩酬天神良福疏文」表章	宣讀「叩酬天神良福疏文」
擲筊遴選爐主福首	上奏表章之後	由福首題緣金名單中憑擲筊聖意遴選爐主福首	- 利用儀式空檔遴選下屆爐主和福首
禮成送神	將表章火化、傳達上天之後	送神歸返天庭	- 還福儀式結束後，演出「平安戲」 ⁶⁰

⁶⁰ 「平安戲」又稱收冬戲或冬戲，在還福儀式前及進行中演出，是酬謝神明一年來的保佑，因雲洞宮屬山區散居聚落，居民高齡化及參與人力和經費考量，目前是請客家子弟班唱奏「扮仙」戲。

雲洞宮公告（參見圖 3-3-5）訂於在民國九十九年(庚寅年，2010)農曆十月十八日慶祝三聖恩主恩師祭列列聖佛仙神登龕紀念，於農曆十月十五日子刻上表為叩酬大眾禳燈平安植福、闔家平安良福、合家南北斗福啟建三天法會，叩拜梁皇寶懺等，並於十七日下午二點在宮前設放甘露平等施食，超拔無祀孤魂幽冥等。又於十八日子刻叩酬本境天神良福，十八日巳時登龕紀念祭聖，十八日中午十二時福宴（吃福）。敬請善男信女預早誠心大德齋沐蒞宮參拜，則福有攸歸矣。雲洞宮開台聖王廟值年正副爐主與管理委員會敬啟。

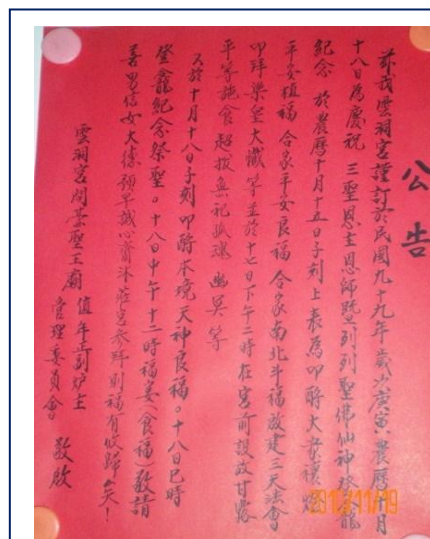

圖 3-3-5 雲洞宮叩酬天神良福公告
資料來源：雲洞宮／攝影：徐碧霞

【結壇準備】

民國九十九年（歲次庚寅年，2010）農曆十月十八日晚上七點多，苗栗頭屋雲洞宮開始布置叩還天神良福祭典的神聖空間：在三山門內的廟坪上，面對廟外架起祭壇天地案（參見圖 3-3-6），廟方人員用長板凳，上面放置八仙桌並排成階梯型，上層較高的桌子稱為「天案」，下層較低的桌子稱為「地案」。天案兩側以一對完整的帶尾甘蔗，再用紅布綁住似拱門狀，模擬建構天庭，和天公座兩旁的塔狀燈座共同創造了小宇宙，意在恭請天公降臨。天案的擺設正中央供奉「清虛金闕玉皇大天尊玄穹高上帝」的爐位與檀香爐，後面有三座燈座，兩旁有蓮花座與鮮花、長錢，天公爐前有三杯清茶杯、五杯清酒杯，桌上供品有正副爐主供奉的福壽紅龜板、八盤水果、七碗餅乾和「五燥五濕」，第一列五濕分別裝著燙過的木耳、金針、冬粉、筍乾、香菇；第二列五乾裝著花生、軟糖、帶殼龍眼乾、桔餅、冰糖。在地案則是供奉「鳴鳳村境內五方福德正神牌位」與伯公爐，香爐前有三杯清茶杯、五杯清酒杯，供品以水果和糖品為主，共有十列的擺設，包含二十五盤的水果與二十五碗的餅乾。位於祭壇天案的是天公和陪祀的上界天神，供奉以素果糖品，而祭壇地案則陪祀著四方海陸的下界神，例如土地公，供奉有

五牲葷食、水果和糖品；祭壇左側有全豬、右側有全羊供奉，代表著村落居民對於神明的誠懇謝意。

圖 3-3-6 天神良福還福的祭壇擺設
攝影：徐碧霞

圖 3-3-7 伯公爐
攝影：徐碧霞

【請伯公】

在天神良福還福儀式尚未開始之前，六位福首各自負責奉請居住地區內的「福德正神牌位」到雲洞宮的「福德正神爐」上（參見圖 3-3-7），福首用辦喜事用的籬格奉請土地公牌位，並於籬側插香帶領伯公到雲洞宮作客。請伯公儀式一共請來雲洞宮祭祀範圍內二十處的福德正神。

【請神】

（一）請天神爐

雲洞宮二樓正殿凌霄寶殿祀奉玉皇大帝，故沒有將天公爐請下去，而以傳統

祭典方式進行，廟方祭祀人員先將「清虛金闕玉皇大天尊玄穹高上帝 陛下」書寫在黃色請神文封上，再插至當空設置之祭壇的天案上正中央燈座前爐內。

（二）拜天公

子時時刻一到，在場每人雙手合掌依男左女右就定位，此時禮生帶領爐主與副爐主手執一柱大香到二樓凌霄寶殿玉皇大帝的內殿去拜請天公，到一樓後由爐主和副爐主將手上大香插在天公爐上，此時鳴鐘播鼓，廟外鞭炮聲大響；此時廟方祭祀人員點香，委員、村民每人二支香，禮拜後由爐主和副爐主收香，將香插在天案之天公爐，再將香插在地案之福德正神爐。然後由爐主和副爐主分別先在天案向天公奉茶斟酒，再向福德正神奉茶斟酒。這時村民們一同行三跪九叩禮。

（三）請天神

1、請神

禮生在最前方手拿聖筊，帶領正副爐主和村民信眾們跪著，叩許天神良福儀式正式開始。整個儀式流程分為：首先是「請神儀式」，再來「上讀表章」，最後「送神儀式」。

請天神儀式以禮生和正副爐主、福首為主。禮生和正副爐主面朝天神祭壇行三跪九禮之後，禮生跪讀「請天神科儀」，正副爐主、福首和村民、信眾跪著雙手合十誠心膜拜，拜請天公和眾神（見圖 3-3-8）。禮生先稟告天神，向天神說明辦理叩酬天神良福之還愿，內容如下：

具疏者臺灣省苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村枋寮坑 二三湖 北窩 四方石 六成庄今
有值年爐主涂邱澄雲、副爐主涂金榮，福首涂金江、林曜廷、劉錦財、溫錦
源、徐長和、黃慶安 信士 仝帶眾信民等 緣因 本王春正月在雲洞宮當空
叩許合境平安良福一愿既蒙庇佑理宜酌報 茲值隆冬萬物告成 薄具香燈
品果金帛凡儀叩酬文表一封 惟告 皇天后土叩謝昔日之恩 諸佛群神恭
酌有賴之德 請自今始註還集福之愿

圖 3-3-8 拜請天公和眾神

攝影：徐碧霞

在誦讀請天神科儀三遍後，禮生手持聖筊，走向天案，在天神爐前依順時針順序繞三圈，然後在地案福德正神香爐上依順時針順序繞三圈，往上一拋擲筊，以聖筊證明眾神已降臨。然後正副爐主、委員及村民行三跪九叩之禮。

在禮生請到眾神後，正副爐主則在天案、地案斟酒，斟酒順序是從中間開始斟酒，接下來是斟內側左杯、內側右杯，然後再斟外側左杯、外側右杯。禮生則在旁繼續誦讀文本，意思是告知眾神神案上有豐富供品，請神領受享用。

到座以吉 到座以週 請得東來東座 西來西座 南來南座 北來北座
中央架起蓮花寶座 請得眾位天神爺爺 一來到座 二來領受
領受爐內清香 商燈寶燭 香花果品 綠水清茶米酒 長錢一對
燈座一幅 領受得己 領受得週

2、上奏表章

斟完第二次酒後，禮生開始上奏表章，正副爐主和村民眾跪著雙手合十誠心膜拜。禮生誦讀「叩酬天神良福疏文」（參見附錄九），⁶¹表章內容首先表明：今有臺灣省苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村枋寮坑、二、三湖、北窩、四方石、六成庄值年爐主林曜廷、副爐主涂金榮，帶領六位福首與九十一位的家戶代表，於正月二十

⁶¹ 「叩酬天神良福疏文」表章資料由雲洞宮葉雲壽先生提供。

一日良辰吉時 緣因 年初正月在雲洞宮當空叩許合境平安良福一愿既蒙庇佑
理宜酌報 茲值隆冬萬物告成 薄具香燈品果 金帛凡儀叩酬文表一封 叩謝
皇天后土、諸佛群神之恩德 以虔敬誠恐之心註還集福之愿。

在禮生擲筊確認上、下界神明均上座之後插香，即行三跪九叩之禮，上奏表章（見圖 3-3-9）。

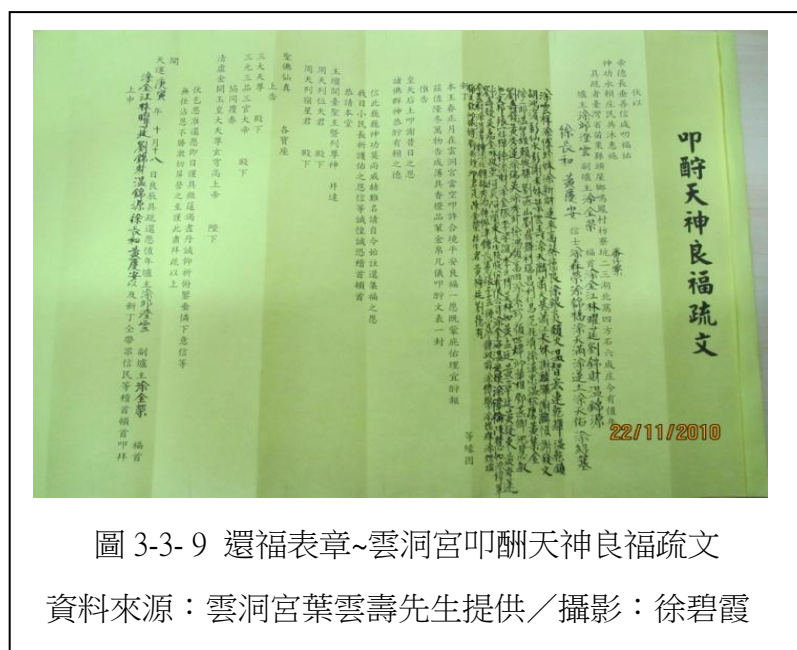

圖 3-3- 9 還福表章~雲洞宮叩酬天神良福疏文
資料來源：雲洞宮葉雲壽先生提供／攝影：徐碧霞

還福祭典進行到儀式的核心部分，由禮生宣讀表章，今有苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村枋寮坑二湖、三湖、獅潭鄉北窩與飛鳳村四方石六成庄，在值年爐主、副爐主與福首等帶領信徒及新丁藉此向天公、三官大帝、三天尊及開台聖王等諸神，叩酬諸神一年來的庇佑、五穀豐收、聚落平安福願，並接著念誦信眾的姓名以示全體參與天神良福的信徒感謝致意。

禮生誦讀完表章後，正副爐主、福首和村民、信眾行三跪九叩禮，禮生將表章放回天案的「清虛金闕玉皇大天尊玄穹高上帝 陛下」黃色封套內，正副爐主則在天案、地案斟第三次酒。趁休息空檔就請天神公證，在六位福首的手中名單依序以唱名擲筊（見圖 3-3-10）方式遴選下屆辛卯年值年爐主福首（見圖 3-3-11）。

【擲筊遴選爐主福首】

圖 3-3- 10 擲筊遴選爐主福首

資料來源：苗栗頭屋雲洞宮還福祭典／攝影：徐碧霞

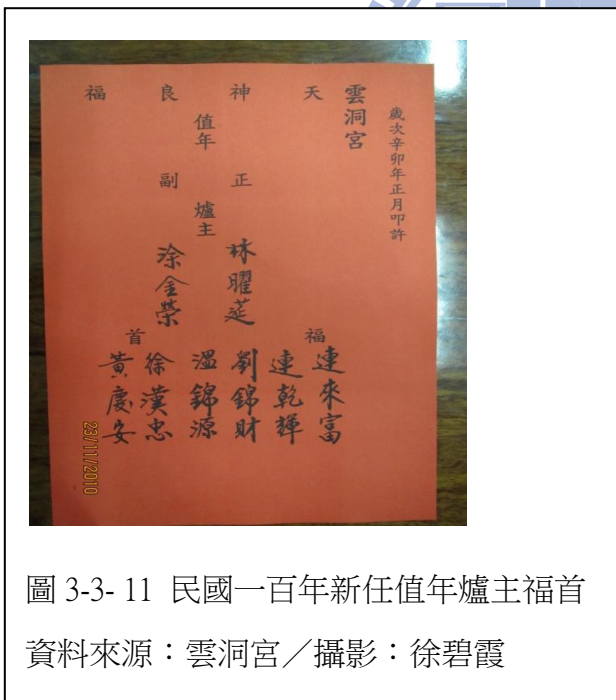

圖 3-3- 11 民國一百年新任值年爐主福首

資料來源：雲洞宮／攝影：徐碧霞

3、送神

在正副爐主斟好第三次酒後，稍作休息並請天神公證擲筊遴選下任爐主福首後，正副爐主再斟上最後一次酒。福首和廟方祭祀人員就走向天案，卸下長錢、

三座燈座和一對蓮花座到金爐火化，而禮生也將天案的「清虛金闕玉皇大天尊玄穹高上帝 陛下」黃色封套（見圖 3-3-12）和叩酬天神良福表章，一起送至金爐焚化。然後，禮生和正副爐主又回到祭壇去跪下，禮生誦讀送神文本；然後，正副爐主走向天案將天公爐內的二支大香拔起，跟隨禮生前往二樓凌霄寶殿玉皇大帝前禮拜後，將香插在天公爐內，接著禮生和正副爐主行三跪九叩禮後，就完成送神儀式。接著一樓的福首將境內福德正神牌位及伯公爐請回神龕安放，此時廟方祭祀人員敲鐘播鼓並鳴放鞭炮，整個叩酬天神良福儀式接近尾聲。儀式結束後，時間大約是晚上十二點三十五分了，廟方人員和福首、村民共同收拾供品和祭壇，並將酬福的供品分給大家帶回家享用，保佑平安；因已完成還福儀式，而廚房幫忙的婦女也已煮好雞酒宵夜，讓大家吃點點心，今年叩還天神良福的儀式圓滿完成。

圖 3-3-12 送天神返天庭：玉皇大帝神牌和香爐

第四節 鸞堂組織主辦的扶鸞問事

一、雲洞宮鸞堂之源起

根據周怡然在〈終戰前苗栗客家地區鸞堂之研究〉一文中指出苗栗關帝信仰的發展分成三個階段：一是清代拓墾開發時期是以拓殖守護神的形象出現在近山與內山原漢關係緊張的地區。二是日治時期開始，受到鸞堂運動的影響，以關聖帝君為主神的鸞堂在苗栗地區大興，關聖帝君也成為苗栗地區的重要信仰。三是於終戰後隨著時代的變遷，許多以關帝為主神的廟宇成為地方的信仰中心，並因應新時代的社會需求而有不同的發展方向(周怡然 2008：195)。⁶²就周怡然對於苗栗客家地區關帝信仰的研究指出，日治初期（1895~1914）為台灣鸞堂發展史上，最為蓬勃興盛的時期，主要原因是鸞堂戒煙的成功，⁶³又以西湖鄉、頭屋鄉和苗栗市三個鄉鎮鸞堂數量最多，從苗栗鸞堂的創設情形來看，新竹鸞堂傳到苗栗始自明治三十三年（1900），到了明治三十四年（1901），苗栗鸞堂中年代可考的五個鸞堂南庄獅山勸化堂、頭屋施勸堂（今雲洞宮）、頭屋玉衡宮、頭屋東善堂、與西湖崇德堂都是創設於這一年，次年明治三十五年（1902）也還繼續創設了西湖重華堂、苗栗市道善堂、西湖樂善堂（德龍宮）、與南庄育化堂等四個鸞堂。

根據涂天然先生口述資料與《雲洞宮沿革》記載可知，雲洞宮的開堂緣起是早年在清光緒十一年（1885）起初以茅草建造小廟，現址右側有間私塾，先為私塾執教老師黃水生先生，教學兒童，在深夜常見豪光燦爛，後孚佑帝君神靈附身私塾學生指示於此地建恩主公廟，代天宣化、開堂濟世，於是在明治三十八年（1905），由涂保財、巫阿發等數十人發起建廟奉祀三恩主。以此探討雲洞宮的關帝信仰起因於鸞堂的形成。雲洞宮至今仍有開堂問事，且信眾絡繹不絕。因此根據周怡然的鸞堂興起分期，可以說雲洞宮的鸞堂是於拓墾時期所建立的，其鸞堂應屬苗栗鸞堂信仰在客家地區的自行傳播，與戒煙時期的鸞法較無關係。雲洞宮

⁶² 引自周怡然，〈終戰前苗栗客家地區鸞堂之研究〉，國立中央大學客家社會文化研究所碩士論文，2008，頁 195。

⁶³ 同上引，頁 196。

「開堂問事」至今一百廿十多年，香客信徒絡繹不絕，成為雲洞宮關帝信仰中的重要記事，鸞堂問事蓬勃發展，也因此使得雲洞宮成為頭屋鄉鳴鳳村的信仰中心。

雲洞宮施勸堂設有堂規（參見圖 3-4-1）鸞堂組織目前由堂主彭秀梅、正乩生陳金榮先生、武乩蔡德良先生帶領數十名鸞下生為信眾於每個星期日，每月四至五次定期開堂問事，開堂問事時鸞生各司其職，故有職務表的安排（見表 3-4-1）。開堂每年有始有終，年初正月開印儀式，然後於二月初（每年日期由神明降筆指示）第一期開堂，每星期日準時為信眾服務，直至年底辦理圓堂封印儀式，圓堂作為一年之末，圓堂後就不再開堂，直到下一年度的二月初才再度開堂。根據訪談和筆者田調觀察發現：到廟裡問事的信眾人數非常多，有時候一天可高達三、四十件，問事項目包含：求事業、求學業考試功名、家庭運勢、求婚姻、求子嗣、排八字流年、求取名字、擇日、求身體健康、求藥方、求延壽祈福和風水，特別是現在社會動盪不安、天災人禍頻傳、經濟不景氣，許多信眾前來求問個人適合的工作，或請求消災解厄。

圖 3-4-1 施勸堂鸞堂堂規

原文如下：

本宮鸞堂堂規

- 一、本堂以儒為宗、以神為教，藉飛鸞提醒人心，以孝悌忠信為立身之本，禮義廉恥為潔身之根，凡入鸞為鸞生者，必須奉行。
- 二、凡來堂之鸞生，宜衣冠整肅禮貌端莊入堂，或退堂必須恭行三鞠躬禮，以敦禮儀。
- 三、凡本堂之鸞生，應遵聖訓，尊師重道，尊奉長上，鸞友相親，患難相助，過失相勸，和氣相處。
- 四、本堂以宣揚孔孟道德，復興中華文化，指導民生，引人向善作良民為職責。
- 五、本堂蓋非營利機關，亦非異端之邪說，不許借神之名去做壞事，應借神之名去做善事。
- 六、凡本堂之鸞生，應遵守國法，守己安份，嚴戒奸淫賭盜，不許搬弄是非，積怨成仇。
- 七、凡降鸞期日，鸞生應虔誠認真效勞，聖神登鸞之際，或宣講之時，應肅靜侍立恭聆聖訓。
- 八、本堂之正鸞，乃負代天宣化之責，應始終一貫，效勞造功，終身奉行不背誓言，如故意乖違迷途失足，必遭天譴。
- 九、鸞生無非造功辦果，修身立品，須克盡其職仗神消愆錫福，以免生死輪迴，勿謂空勞無益，退志妄為。
- 十、本堂之鸞生，違背堂規或一年之內全無來堂效勞者，准予呈報南天開除鸞籍，但如有不得已事情者不在此限。

在雲洞宮鸞堂堂規可以很清楚的看到「以儒為宗、以神為教」，藉飛鸞神訓，以宣揚孔孟道德，復興中華文化，指導民生，引人向善作良民為職責。也清楚的要求鸞生的衣著、行為、品格與職責，終身奉行，認真效勞，不可違背，必有功果。

表 3-4- 1 雲洞宮開堂問事鸞生職務表⁶⁴

職務	鸞生姓名
堂主	彭秀梅
正乩生	陳金榮
武乩生	蔡德良
記錄生	葉雲壽、涂金榮
宣講生	涂金海、彭仙水、涂天然
執板生	黃章回
請誥生	徐銀炎
鐘鼓生	鸞下生互相幫忙
傳遞香	鸞下生互相幫忙

二、開封印儀式

「開印、圓堂封印」是鸞堂扶鸞儀式的必備儀式，雲洞宮施勸堂由鸞堂和管理委員會共同籌辦，由主任委員和堂主負責主導開、封印儀式（表 3-4- 2）的進行。所謂「官印」就是印信，在傳統中國社會裡，當官的人才擁有官印，是一種身份地位與權力的表徵，當今政府機構的官員派任、民營機構的主管交接典禮，也以印信交接為典禮的焦點，可見『印信』在人們心中，代表相當重要的地位與象徵。舉例來說，仙界神明經擬人化後也有類似人間的天國官僚制度，神明奉神界至尊玉皇大帝命令而各司其職，領有玉旨、官印後才能就職，行使公文效力通行天、地、人三界；雲洞宮在繕寫表章疏文或印製符籙時需要神尊的官印才有神力的加持，每年初春正月的時候會先舉行「開印」儀式，但未開期問事，須等到二月的第一個星期日才開堂問事；經過一年的為民服務與扶鸞問事後，在寒冬十二月的時候，由神尊降臨扶鸞指示吉日良時進行「封印」儀式，祭典流程和平常問事期日接近，有請神、神尊訓示和送神儀式，唯一不同處在「開印」儀式並無開堂為民眾扶鸞問事，而在最後一期的開堂扶鸞問事結束之後圓堂，象徵圓圓滿滿；然後才舉行「封印」儀式。

頭屋鳴鳳村的雲洞宮，經由筆者的田野調查發現，每年都會舉行年初開印、年尾圓堂封印的祭祀儀式，從廟方公布的鸞文資料得知，經由鸞堂的扶鸞指示祭

⁶⁴ 雲洞宮開堂問事鸞生職務及工作情形，由筆者參考「雲洞宮沿革」及訪談涂天然先生整理列表。

典日期在民國一百年一月廿三日（農曆歲次庚寅年十二月二十日，2011）封印儀式，民國一百年二月八日（農曆歲次辛卯年正月初六日，2011）開印儀式。

雲洞宮施勸堂的年初開印、年尾封印儀式主要由管理委員會負責籌備擺設儀式當天的五牲、湯圓、素果的供品，由主委與委員們和鸞堂堂主、鸞生共同負責儀式的進行，當日參加人員的名單如下：主委黃孟廷、堂主彭秀梅、正乩陳金榮、武乩蔡德良、委員及鸞生葉雲壽、涂金榮、涂森榮、涂天然、涂金海、涂偉軍、連來富、連乾輝、連坤誌、范廣棋、徐鴻谷、徐銀炎、張銘成、蕭天基、甘清秀、徐添財、黃章廷、黃發東、莊鼎福等。

經由筆者田調和訪談發現，雲洞宮祭典香案的籌備由管理委員會負責籌辦，而儀式的流程則由施勸堂鸞生負責執行，但是委員和鸞生的身分是重疊的，鸞生有義務為神明效勞服務，也可依自由意願參與須經神明擲筊的管理委員會各種委員的遴選，所以管委會委員通常具有鸞生身分，而女性委員則不能入內殿服務或參與儀式進行。開封印儀式是鸞堂的重要活動，經由開印儀式之後鸞堂才可為民伏鸞降筆，經由封印儀式則停止扶鸞降筆，所以兩場儀式的主要關鍵人物是正乩生，由正乩生藉著鸞筆主導開封印的儀式進行，象徵無形的神明親臨鸞堂進行神聖的儀典。

開印和封印儀式過程接近，年尾的圓堂封印儀式較為繁複。其流程如下：

表 3-4- 2 開印封印儀式流程表

階段	時間	開印儀式事項	封印儀式事項
祭品擺設	辰時	由管委會和鸞生共同籌辦，擺設供桌和供品，廟方以五牲、清茶淡酒、素果糖品祭拜。	由管委會和鸞生共同籌辦，擺設供桌和供品，廟方以五牲、湯圓、清茶淡酒、素果糖品祭拜。
開堂問事	巳時二刻	無問事（單純求符與擇日）	扶鸞問事
請神		恭請開臺聖王神尊開印	恭請四大金剛神尊監封印
開封印儀式	午時	打開封條（玉封） ⁶⁵	貼上封條（玉封）
神尊訓示	午時	有	有
禮成送神	午時	送神歸返天庭	送神歸返天庭

雲洞宮施勸堂在民國一百年初（農曆歲次庚寅年，2011）的開堂問事期日，

⁶⁵ 玉封，經由報導人葉雲壽先生指出，是指在開封印儀式時交叉貼在官印盒上兩張黃色的長方型封條，貼的直式封條上書寫著：歲次庚寅年十二月二十日，橫式封條寫著玉封兩字。

連續二周請示開台聖王、司命真君執筆指示（如圖 3-4-2）民國一百年一月廿三日（農曆歲次庚寅年十二月二十日，2011）封印儀式，民國一百年二月八日（歲次辛卯年正月初六，2011）開印儀式。

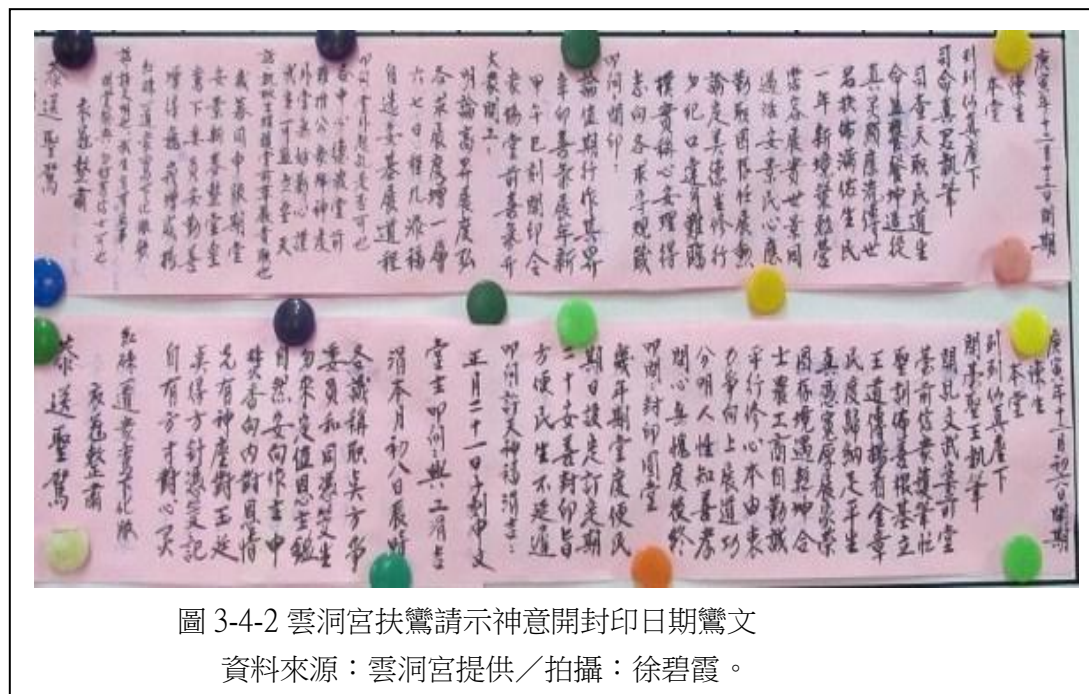

圖 3-4-2 雲洞宮扶鸞請示神意開封印日期鸞文

資料來源：雲洞宮提供／拍攝：徐碧霞。

【民國一百年二月八日（歲次辛卯年正月初六，2011）開印儀式】

今日正月初六的開印儀式由開臺聖王執筆，儀式進行最重要的部分，主任委員和鸞生在沙盤上將裝著玉皇大帝官印的黃布巾打開，並將黃布巾攤平在印盒下，以進行開印儀式：接著由正副乩生扶著乩筆在印盒上比畫後並將二張黃色封條（玉封）依序取下（如圖 3-4-3），意在將雲洞宮的玉皇大帝神尊官印開印，等待農曆二月初二（二月的第一個星期日）開堂問事。

圖 3-4-3 開印

資料來源：2011.2.8，雲洞宮鸞生連坤誌協助拍攝。

主委和鸞生共同將裝著玉皇大帝印信的印盒用黃布巾綁好，再放入官印架裡（如圖 3-4-4）放回內殿神龕左側，即完成開印儀式。然後由神明降筆訓示鸞生後，進行單純的為民眾擇吉日良時或畫紅珠砂符，並不為民眾扶鸞問事，隨後送神返天庭。

圖 3-4-4 將玉皇大帝的印信用黃布巾綁好收入官印架裡
資料來源：2011.2.8，雲洞宮鸞生連坤誌協助拍攝。

【民國一百年一月廿三日（農曆歲次庚寅年十二月二十日，封印儀式）】

開印和封印祭典都由管委會和廟方祭祀人員準備五牲、湯圓（開印儀式沒有）、八盤素果和七碗糖品（如圖 3-4-5），並由委員和鸞生負責儀式進行，祭典流程和平常問事期日接近，有請神、神尊訓示和送神儀式，唯一不同處在開印儀式並不開堂為民眾扶鸞問事求藥方、只有單純的擇日和畫令符給有求於神的民眾，而封印則在最後一期的開堂扶鸞問事結束之後，象徵圓圓滿滿的圓堂，然後才舉行封印儀式。

圖 3-4-5 圓堂封印的祭品擺設
資料來源：2011.01.23，筆者拍攝。

主任委員和堂主在沙盤上將包裹關防印盒已經一年的黃布巾換新（參見圖 3-4-6），並攤平在印盒下，以進行封印儀式。

圖 3-4-6 幫關防印盒換嶄新的黃布巾
資料來源：雲洞宮鸞生連坤誌協助拍攝。

儀式進行到最核心的部分，主任委員和堂主用二張黃色封條（玉封）在印盒上交叉平放，並由正副乩生扶鸞筆在封條上做比畫的動作，象徵封印（如圖 3-4-7），今年由四大金剛神尊降臨監督封印儀式，意在將雲洞宮的玉皇大帝神尊官印封印，今年農曆過年前不再執行扶鸞問事或相關服務，等待來年農曆正月初六日開印。

圖 3-4-7 封印
(2011.01.23，雲洞宮鸞生連坤誌協助拍攝)。

鸞生將封印好的玉皇大帝印信盒綁好並安放在官印架裡（如圖 3-4-8），等待來年正月開印日期。

圖 3-4-8 將玉皇大帝神尊的關防印盒收入官印架裡
(2011.01.23，雲洞宮鸞連坤誌生協助拍攝)。

儀式進行到最後的部分，每年開、封印儀式降臨神尊不同，且會藉由扶鸞降筆給予鸞生一些指導或訓話（如圖 3-4-9），並由記錄生詳實記錄並當場宣講給鸞下生及在場信徒、村民聆聽聖訓。宣講聖訓完畢，然後儀式到此結束，送神返回天庭。

圖 3-4-9 神尊訓示

三、扶鸞儀式

筆者於民國九十九年（2010）十月參與觀察了數次雲洞宮開堂問事的過程，整個儀式過程是非常莊嚴肅穆的，前來問事的信眾為了自己無法妥善解決的問題，

或心靈上的疑惑不安，來祈求恩主公指點迷津，解決困惑。儀式在請誥聲、鐘鼓聲下開始，鸞生們各個穿著傳統儒學的藍色長袍，準備開始扶鸞儀式。扶鸞儀式中，由鸞生在內堂（廟宇的內殿神聖空間中）進行扶鸞降筆、代天宣化，整個儀式的流程，首先請課誦經，然後九點半請神，接著扶鸞宣講、問事，最後送神。

1、請誥、請神

在凌晨四點多時由廟丁跪在內殿神桌前課誦文本，一共要請七次誥；接駕請神時，所有鸞生和信眾照男左女右依序站好，先點香禮拜後，二位鸞生敲鼓鳴鐘：三十六鐘、七十二鼓；二位內殿鸞生將香透過三山門⁶⁶將香傳給外堂鸞生，其餘鸞生和信眾雙手合十，面朝外接駕神明，在外堂的二位鸞生手持馨香，向前走到廟的大門前面朝外跪拜後，同時在廟坪外鳴放鞭炮，外堂的二位鸞生就轉身向內堂走，並將香傳給內殿鸞生插在神桌上的香爐內。請神時會將內堂中擺放的一張鋪有毛毯的藤座椅搬出，放置在內堂面對神明的正前方，並請神明上座，此時正乩生會燒符令，先在神明坐椅比劃，再到待會正乩生即將站立的地上繞兩圈，最後將符令在沙盤上燒化，代表淨壇儀式完成。

2、扶鸞宣講、問事

此時只見正乩生頭與身體迅速抖動二下，已是神明附身狀態。接著便是扶鸞問事，在內殿裡扶鸞的鸞生約有十位，扶鸞儀式開始，先是正乩生宣講聖佛聖訓，接著則是施方濟世，由信眾問事。鸞筆是一枝開衩的桃枝柳筆，透過扶鸞降筆的書寫知道今日到堂的神尊是哪些，正副乩生手扶鸞筆由神明主導在沙盤上寫下神諭，在正乩生感受神諭後唸出，再由傳宣生複講一次給在旁的記錄生抄錄下來，鸞文通常是七言對句，接著由宣講生經由淺顯易懂的白話文解釋給信眾聽（如圖 3-4-10）。筆者觀察數次的開堂問事，每次正乩生宣達聖佛聖訓的時間約十至二十分鐘，根據鸞生涂天然先生口述，一般人聽不懂正乩生所講的內容，因此在扶鸞

⁶⁶ 經由雲洞宮文書葉雲壽先生說，那比一般門檻略高的門檻叫做三山門，用以區分內外堂神聖空間的界線，除鸞生外，其餘信眾與女性絕不可進入內殿、觸犯神靈。

的過程中，鸞生們必須具備一定文學素養，尤其是正乩生和武乩生，在鸞堂信仰中是神明的入門弟子，必須經由神明的挑選與通過嚴格訓練才能擔任，扶鸞宣講的內容除了神明與鸞生之間的訓示之外，還有須經神明裁決的重要廟務，之後才為信眾問事。⁶⁷以筆者曾參與開堂問事的觀察中，來堂問事者求問的內容有：身體生病求藥方、開刀可否、跌倒受傷腰骨不好、擇日入新宅、嫁娶擇日、求子嗣、求婚姻、求事業、考試功名情況、失眠做夢睡不好等，正乩生因每個人的個別問題，經由扶鸞降筆有的給予聖諭籤詩、或開藥方、或替信眾擇良辰吉時、或將令符請鸞生訂在問事卷上交還信眾如何在家處理；還有請武乩生直接在外堂消災制化、解厄等（如圖 3-4- 11），替信眾解決疑惑。

圖 3-4- 10 雲洞宮開堂問事
攝影：徐碧霞

⁶⁷ 在宣達聖佛聖訓後，則請有報名參加問事的人進入內堂，欲問事者，可事前報名，也可現場報名。

圖 3-4- 11 雲洞宮開堂問事武乩替信眾消災制化
攝影：徐碧霞

3、送神

待所有信眾問事結束後，神明則退駕，此時鸞生與信眾會三跪九叩進行送神儀式。⁶⁸

鸞堂是儒釋道三教合一發展出的民間通俗信仰，重視傳統儒家道德倫理，除了向民眾宣揚道德教化、強調向善外，扶鸞問事更是信徒透過恩主公神力消災解厄，以解決生活困惑的管道。鸞堂的神人溝通是雙向互動的，除了用扶鸞降筆得到神明訓示外；每到神明的壽誕或是特殊的重要祭典節日，鸞生會將祝文寫在黃色的紙張上以「上表章」、行三獻禮的方式向神明祝壽或慶祝。⁶⁹ 因此，依附於開堂問事的三恩主信仰，可說是鳴鳳村村民的心靈寄託，每個星期日的開堂問事期日，信徒們來自鳴鳳村當地、或移居在外的鄉親與因朋友口耳相傳而前來，或更遠的鄉鎮，從外地走進雲洞宮，向恩主公祈求消災解厄、解決疑惑或請神明指點迷津，這是信徒最虔誠的信仰。

⁶⁸ 送神儀式與請神儀式相似。

⁶⁹ 雲洞宮有特殊的祝壽組織，又叫「祝主」，由對某尊神尊壽誕有意願的信眾相約數人共同負責替神明祝壽、並均攤祝壽祭典的費用。

第五節 小結

雲洞宮一整年的歲時祭典如前文所述，包含天神良福、禳燈、禮斗、神生、中元、普渡、聖佛登龕等，這些儀式在一年中各有時間期程，但是也往往將不同形式的祭典合併在同一時段中舉行，而年底的「聖佛登龕禳燈平安植福禮懺梁皇法會」就是集所有祭典之大成。

因此，我們釐清年底這場大祭，就可以理解雲洞宮的整體祭典。年底的「聖佛登龕禳燈平安植福禮懺梁皇法會」實際上包含六個儀典：

- 聖佛登龕，亦即建廟紀念日的祭聖儀式；
- 禳燈，亦即相對於年初點亮的光明燈，年底謝燈；
- 平安植福之圓斗，亦即相對於年初起斗，年底圓斗的禮斗法會；
- 平安植福之天神良福，亦即相對於年初之叩許，年底則為叩酬；
- 水官祝壽儀式，此為神生祭典的一例，這項儀式並未明示於年底祭典名稱中，但實際上有進行本儀典；
- 梁皇法會，中元普渡之外，年底之法會強調禮懺，但仍屬普渡性質；

這一系列的儀式依其主辦的儀式組織可以區分成三類（參見表 3-5-1）：

- ◆ 爐主福首所舉辦的天神良福；
- ◆ 管理委員會負責的聖佛登龕、禳燈、禮斗、禮懺梁皇法會；
- ◆ 祝主的負責各聖佛仙神的祝壽會，但是這些神生祭典的實際執行者是管理委員會，廿九組祝主僅分攤經費。

表 3-5-1 雲洞宮的歲時祭典聖佛登龕禳燈平安植福法會儀式：

名稱	性質	參與單位	範圍	負責組織
天神良福	義務	村落	地緣關係	爐主福首
神生	自願	家戶、眾福	信徒、範圍較廣	祝主、管委會
聖佛登龕祭聖、 禳燈合家平安、南北斗福 安謝太歲 普渡梁皇法會	自願	個人、私福	信徒、範圍較廣	管委會、鸞生

這一分類的意義在於：

一、天神良福所代表的地域特性

天神良福的儀式主要是叩祈與叩酌天公（天神）庇佑合境平安。所謂合境平安的「境」，即雲洞宮境內參與天神良福的祭祀範圍，是鳴鳳村二湖、三湖、枋寮坑、番仔寮、飛鳳村四方石、獅潭鄉北窩等六個村落。這個境的範圍明確地表現在執行祭典的福首以及共同參與祭典的各村土地公。各村落的福首將村落的土地公神位請至雲洞宮共同酬謝天公，也等同確立了雲洞宮的公廟地位。這種天神良福所展示的地域特性也相同地出現在銅鑼（羅烈師 2011）及大湖（林秀幸 2003），應該可以看成是苗栗客庄的重要地域特性。

二、職能不斷擴大的管理委員會

鳴鳳村雲洞宮的全名為「鳴鳳山施勸堂開台聖王廟雲洞宮」，最早是由私塾教學，神靈顯蹟附身學童經扶鸞指示建廟，而雲洞宮的前身是施勸堂，施勸堂傳承自竹東明復堂系統下的頭屋信善堂，在周怡然（2008）文中提到，為了鸞堂的延續而鳩資興建雲洞宮；而後每逢期日的扶鸞問事，解答信眾的困惑。也就是說雲洞宮始自私塾教學、後因神明顯靈事蹟成立鸞堂、創建廟宇、民國六十四年參加道教會成立管理委員會⁷⁰，透過管理委員會的領導與村落組織的互動，使雲洞宮之廟務、祭典更有系統、組織與制度化的運作。

管委會由地方人士參與，由關帝擲筊決定個人擔任的職位，而且管委會經辦的祭典顯然超越天神良福所象徵的地域性，大幅地向苗栗乃至全臺擴張。這使得雲洞宮一方面深耕頭屋，同時又不斷地向外擴展。

那麼，管理委員與爐主這兩類地方菁英，與每週日負責鸞堂開堂問事的鸞生們有何關係？是否身份重疊？我們將在下一章討論。

⁷⁰ 引自《雲洞宮沿革》，東三湖墾民涂保財擔任第一屆的管理委員會主任委員起歷經五屆，直到民國六十四年加入道教會後的第一屆管理委員會，延續至今為第十屆。

第四章 鸞堂、地方菁英與公廟

鸞堂是地方士紳、富商和文人結社而成，鸞生通常由私塾或書院的老師或地方菁英擔任，在《玉鑑龜齡》的鸞生背景可以看出鸞生的身分與鸞堂間相互交流的情形。本研究將以頭屋鄉鳴鳳村雲洞宮的鸞堂、地方菁英、鸞書與公廟的概念做為研究架構來探討傳統鸞堂的公廟化，並以鳴鳳村雲洞宮為核心，不同時代的鸞書呈現鸞堂的變化，在鳴鳳村村落社群中的運作，並探究雲洞宮的鸞堂組織、鸞書《雲箴寶鑑》的成因與意涵。

第一節 鸞堂與鸞書

一、施勸堂的演變

（一）施勸堂的創建

日治時期日人對鸞堂戒菸的禁止使得頭屋信善堂⁷¹的鸞生將鸞堂信仰與扶鸞戒菸勸善活動，選在更偏僻的鄰近深山裡召集信眾鸞生設立「施勸堂」，即雲洞宮現址，並為了鸞堂的延續而鳩資興建雲洞宮。⁷²

苗栗的客家鸞堂可以分為：新竹復善堂系統、新竹宣化堂系統與芎林飛鳳山代勸堂系統及獨立鸞堂，又以西湖鄉、頭屋鄉和苗栗市三個鄉鎮鸞堂數量最多。從苗栗鸞堂的創設情形來看，新竹鸞堂傳到苗栗始自明治三十二年（1899）頭屋沙坪莊宣善堂（今頭屋永春宮），又稱信善堂。根據周怡然的鸞堂興起分期，可以說雲洞宮的鸞堂是於拓墾時期所建立的，其鸞堂鸞法雖師承自頭屋信善堂，應屬苗栗鸞堂信仰在客家地區的自行傳播，與戒煙時期的鸞法較無關係；就如李世偉於〈苗栗客家地區的鸞堂調查〉指出，雲洞宮屬於獨立鸞堂。⁷³雲洞宮的全名為「鳴鳳山施勸堂雲洞宮開台聖王廟」，位於頭屋鄉鳴鳳村，創始於清光緒11年

⁷¹ 頭屋鳴鳳村雲洞宮的前身施勸堂自頭屋信善堂傳承鸞法。

⁷² 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990年，卷一，德部，頁24—26。

⁷³ 李世偉，〈苗栗客家地區的鸞堂調查〉，頁322。

(1885)，至今一百多年，香客信徒年年增加，成為雲洞宮關帝信仰中的重要記事，鸞堂問事蓬勃發展，使得雲洞宮成為頭屋鄉鳴鳳村的信仰中心，也是頭屋鄉最重要的鸞堂。

雲洞宮施勸堂設有堂規十條，鸞堂組織目前由堂主彭秀梅、正乩生陳金榮先生、武乩蔡德良先生帶領數十名鸞下生為信眾於每個星期日，每月四至五次定期開堂問事，開堂問事時鸞生各司其職，故有職務表的安排。施勸堂鸞堂以宣講、問事、施方濟世為主要功能，所謂「代天宣化、施方濟世」，在《玉鑑龜齡》的〈馬柳廖三天君 宣講規條〉⁷⁴可見施勸堂注重宣講功能與嚴謹的規範，並以功過格來記錄鸞生的功與過。

馬柳廖天君 宣講規條：

- 一、宣講。不論城市街村。宜擇潔淨之地。不宜污穢之方。講時有神明鑒臨。切切遵凜。勿忽。
- 二、宣講。宜擺列香案奉茶獻菓。先請三聖寶誥。然後開講不可敬身側目。不莊不敬。亦正己方可正人。遵者記功。違者記過。
- 三、宣講之際。宜指揮男女。一切肅靜凜規。不可喧嘩雜語。方知善有善報。惡有惡報。從此感悟。自能諸惡無作。眾善奉行。切切凜遵。勿忽。
- 四、宣講之人。能從真言實義。講出喜怒哀樂情形。俾聽者有所感觸，忽然醒悟迷途。定有善功紀錄。
- 五、宣講之人。不宜斜匿嫖賭。被人訾議。敗了聖神聲價。倘若有此。生則騫難逃。死受陰刑慘罰。切記。
- 六、宣講。書中不報惡報美報。宜隨條折醒分明道出。俾人人心內領會。若能終身奉行。一日記功一次。
- 七、宣講。能勸人敬字紙。惜五穀。又能戒婦女廚前龕後。謹慎潔淨。莫褻瀆本家真君。功德無量。

(二) 施勸堂鸞生的傳承

施勸堂（雲洞宮）扶鸞師承自頭屋信善堂（永春宮），從施勸堂的《玉鑑龜齡》記載，信善堂的鸞生黃色雲、羅東水、黃鼎祥、賴賢秀、羅新泉⁷⁵等人，都是曾參與施勸堂《玉鑑龜齡》的扶鸞人員。〈主席真君詩〉⁷⁶記載了信善堂與施勸

⁷⁴ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990年，卷一，德部，頁17—18

⁷⁵ 吳紹箕著，陳運棟編，《沙坪飛龍洞雜記》，苗栗：苗栗縣政府文化局，2002，頁142—143。

⁷⁶ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990年，卷一，德部，頁32。

堂欲練正乩生的情況。信善堂與施勸堂的正鸞還在訓練中，信善堂在創設時邀請五雲洞鸞生彭錫亮擔任正鸞，被日警調查後就迅速停止鸞堂活動，施勸堂的正鸞羅東水雖然曾參與信善堂的活動，但並未在鸞下任職，而劉子英當時已是修省堂的正鸞又曾指導崇德堂練鸞，很有可能是信善堂與施勸堂邀請了劉子英來擔任正鸞並指導訓練正鸞。施勸堂並不強調扶鸞戒煙的活動，而以提供問事、扶鸞著書與宣講活動為主，由此看出鸞堂間的相互往來情形（周怡然，2008）。

經由訪問涂天然先生口述指出：他自從十幾歲進入雲洞宮服務已滿七十年，今年高齡八十七歲，經歷十九位正乩生（包含文、武乩生），正乩生名字由筆者聽涂天然先生口述音譯詳列於下：

黃色雲、劉阿木（劉木寧之兄）、蕭玉華、羅東水、集辰先父子（涂天然先生口譯）、彭輝、彭肇田（父子）、曾榮進（後來去後龍龍湖宮）、仙山靈洞宮的蕭○○（不知其名）、范良財、濟世宮黃海、西湖鄉高埔法龍堂○○○（不知其名）、老田寮謝長宣、葉坤炎、彭添水、彭秀梅、陳金榮、蔡德良。

黃色雲、劉阿木、蕭玉華、羅東水、集辰先、彭輝、曾榮進等七位為日治時代以前（西元 1895 年以前）到施勸堂服務的正乩生。民國廿四年台灣中部大地震，除正殿外均倒塌，當時的正乩生蕭阿華就到大湖法雲寺吃素，後曾因鸞生年老、後繼無人而暫停扶鸞濟世⁷⁷，此時仙山靈洞宮的蕭○○（不知其名）、范良財、濟世宮黃海、西湖鄉高埔法龍堂○○○（不知其名）、老田寮謝長宣則是信眾有問事需求或重要事件須請關聖帝君聖裁時才請來的正乩生為民服務。

自昭和十一年（1936）日本政府對台灣進行皇民化運動，推行「寺廟管理」、強烈要求台灣人放棄民間信仰改信日本神教等行為，也直接影響民間鸞堂文人結社扶鸞宗教活動，所以有些鸞堂的扶鸞活動會中斷或停止，或改為慈善機構等其他型態，筆者推論這也是施勸堂的鸞堂扶鸞中斷的原因之一，直到民國六十六年間施勸堂只有機動性的扶鸞行為與不固定的外地鸞生幫忙問事，但值得研究的是為何雲洞宮在台灣經濟起飛的民國六、七十年代仍積極的訓練新乩生、開堂問事、甚至扶鸞出書《雲箴寶鑑》？詳見於下文：

在《雲箴寶鑑》的〈本堂福德正神降詩〉曰：桂月佳辰君壽誕，滿台文武績

⁷⁷ 引自《雲箴寶鑑》之雲洞宮簡介，1988，頁 21；與涂天然先生口述

更深。諫傳天命今宵結，造就雲箴冠古今。筆揮砂跡認規程，編造雲箴作正聲。合就神人同協辦，完成天命感皇情。佳期佈滿善賢良，職掌茅庵幾十霜。挽轉頹風眾勸俗，丙辰亥月續登堂。回顧戊午發聲揚，吩咐台前著玉章。不覺經延十二載，毋容復請再延長。荏苒光陰十幾庚，速完天命復登程。文呈桂月初三子，勢立殷勤志勿更。…執掌書房茅草庵，初行顯跡震東南，民前念七年如夢，西曆一八八五耽…。⁷⁸由上文可看出：鸞堂藉扶鸞乩筆、神人同心造就鸞書《雲箴寶鑑》，鸞堂自民前念七年，西曆一八八五緣起於書房茅草小廟、持續數十年，曾經中斷，到民國六十五年（1976）續扶鸞（丙辰亥月續登堂）。又回顧民國六十七年重新招募訓練鸞生、欲重振鸞堂聲名，並要求鸞堂著造善書。但責備造就善書已拖延十二年（指民國七十七年完書當年），不准再延須速速完成造書天命，且指定自八月初三開始造書。後來，緣於恩主恩師、開臺聖王爺要拯世佑民，於戊午年（民國六十七年，西元 1978 年）恩主公命重募鸞生，由聖神親訓正鸞生，此時正值廟宇要擴大規模重建，由重建委員會總幹事涂天然先生邀約鸞生葉坤炎到堂受訓擔任正乩生，而後則陸續有彭添水、彭肇田、彭秀梅、陳金榮、蔡德良等人接受正鸞生的訓練。新鸞生訓練非常嚴格，學乩要三年四個月，每次要四十九天，鸞生需夜夜登堂，苦心修習至更深方停，因此三年有成，自庚午年（民國六十九年，西元 1980 年）又開堂闡教、施方濟世至今。施勸鸞堂原訂於農曆每月初九及廿四日為指定期日，如有特殊狀況，則隨時登堂為急難者服務⁷⁹；但據現任正乩生陳金榮先生表示，約自民國八十七年第七屆管理委員會時，因問事信眾絡繹不絕，遂由恩主聖裁改為每個星期日為開堂期日，代天宣化至今。⁸⁰

（三）鸞書的扶出

雲洞宮兩本鸞書《玉鑑龜齡》和《雲箴寶鑑》象徵兩個不同時代的鸞堂和公廟的演變，《玉鑑龜齡》是「施勸堂」初期（明治卅四年，1901），而《雲箴寶

⁷⁸ 引自《雲箴寶鑑》，1988，頁 30—31。

⁷⁹ 同上引。

⁸⁰ 每星期日早上九點半開始的開堂問事，因問事信眾人數踴躍，常到下午才問事完畢，有次甚至到下午四點才結束，經恩主公擲筊同意自民國一百年三月底改為早上八點半開堂問事。

鑑》是近代(民國七十七年,1988)所著之鸞書。兩本鸞書相隔八十餘年才出版。象徵施勸堂鸞堂持續發展、活動力旺盛,雖曾因鸞生老化而中斷扶鸞,但難得的是在民國六十七年重募鸞生再造鸞書,於民國七十七年(1988)扶出《雲箴寶鑑》,屬於苗栗縣唯一出版的鸞書;更在民國七十九年(1990)重刊明治卅四年扶出的《玉鑑龜齡》,以廣為宣揚勸善教化的儒家義理:

《玉鑑龜齡》是由私塾轉變為鸞堂,鸞堂再變成公廟,在同時也扶鸞成書,由鸞職名單中可以看到有來自信善堂的鸞生黃色雲、羅東水、黃鼎祥、賴賢秀、羅新泉,代勸堂系統的西湖修省堂正鸞劉龍英,及宣化堂系統的南庄育化堂鸞生邱仁烈等鸞堂三大系統的鸞生共同聚集於施勸堂內從事扶鸞宗教活動,合力造書,可以看出鸞堂之間的文人交流網絡;⁸¹《雲箴寶鑑》是因為施勸堂從鸞堂到廟的成立,昭和十年(1935)適逢台灣中部大地震,除了大殿外的廟宇建築均震垮倒塌,當時正乩生蕭阿華就到大湖法雲寺吃素,因此扶鸞中斷,鸞堂就因此停止持續規律的定期扶鸞,雖然中間曾經有臨時外借他堂鸞生開堂問事,直到民國六十七年要重新建廟,筆者推論因為當時鸞堂中斷,而雲洞宮卻穩定發展中,且想要藉著鸞堂的持續來擴大廟宇規模,才再招募新乩生並重建廟宇,乩生訓練十年有成,於民國七十七年(1988)才奉旨扶鸞造出第二本鸞書《雲箴寶鑑》,並成立善書委員會,擴大募資助印鸞書,也就是說從民國六十七年開始(1978)雲洞宮既有鸞堂又有公廟且同時發展,一直到現在的廟宇規模與不斷擴展的鸞務。

下文將對兩本鸞書作介紹:

二、施勸堂初期的《玉鑑龜齡》

(一)、成書背景與原因

在施勸堂編著的善書《玉鑑龜齡》〈崑崙山脩道真人 詩〉提到:

鳳有高梧鶴有松,臺前峭石聳文峰,山勢巍巍凌碧空,雲程萬里此間通,
洞若桃源別有天,宮牆美富聚群仙,信從諸子近英賢,善與人同共結緣,
堂升室入有後先,永矢此心無變遷,春風化雨樂悠然,宮中小隱著新篇,

⁸¹ 雲洞宮善書,《玉鑑龜齡》,頭屋:雲洞宮,卷一,德部,1990年,頁55—56。

同方合志效勤勞，造福無疆功德多，善書編定遺千古，文教攸關非小補。

又〈永春宮監察尊神 詩〉：兩堂雅士共彬彬，表達天庭降聖真，指日飛鸞編善冊，挽回世運作新民。⁸²另〈本堂主席真君序〉：…迄今又因兩堂諸子，表請著書，⁸³…。鸞詩第一個字串連成句「鳳臺山雲洞宮信善堂永春宮同造善文」⁸⁴，清楚點出《玉鑑龜齡》是由信善堂與施勸堂的鸞生共同扶鸞編著的。可見信善堂與施勸堂之間的關係密切。

施勸堂成立於明治三十四年（1901 年），並扶鸞著造鸞書《玉鑑龜齡》作為宣講善惡報應、勸化世人之重要文本⁸⁵。當時台灣淪為異族日本政權統治正值數年，社會人心不安、天災人禍頻傳，恩主為挽救世人免於天譴，就命鸞堂扶鸞著書以維道統，也是鸞書成書的重要原因。

另有成書原因一在〈南天文衡聖帝序〉提到：二帝之休風莫覩，三王之盛治難追…皆因人心不古、惟利是圖、上下交征、仁義弗講，故卒至父子君臣、典禮湮沒，兄弟夫婦、規法淪亡…又況友道日非、交情愈薄…共著善冊。…吾故特賜書名曰玉鑑龜齡，……。 ⁸⁶

由原文可看出是因二帝、三王的盛世不再、人心惟利是圖、君臣父子兄弟夫婦朋友五倫規法淪亡，文衡聖帝救世佑民，故奉 玉旨召請聖、佛、仙、神共同降鸞造書，也因此將書名定為《玉鑑龜齡》。

其二在〈本宮主席真君序〉提到：且自楊墨之道不息、孔子之道不著、一時上下四方、皆放於利而行、而綱常名教之經，遂日即於泯滅、父不言慈、子不言孝、兄弟絕少友恭、朋友不講信義、至於夫婦之倫、尤屬可嘆、…固邇年來，刀兵四起、水火為災、何莫非上天之降罰，…三恩主慈悲惻怛，念切救民、不忍坐視、所以四處飛鸞…。 ⁸⁷

由原文可看出是因楊朱墨子之道不再、孔子之道不顯，上下皆為追逐名利而泯滅倫常，引起天災人禍是上天之降罰，三恩主慈悲救世造書以勸善懲惡、感化人心、避免遭受天譴。

⁸² 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990 年，卷一，德部，頁 33。

⁸³ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990 年，卷一，德部，頁 21。

⁸⁴ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990 年，卷一，德部，頁 55—56。

⁸⁵ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990 年，卷一，德部，頁 18—24。

⁸⁶ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990 年，卷一，德部，頁 19—20。

⁸⁷ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990 年，卷一，德部，頁 20—21。

其三在〈豁落靈官王天君序〉提到：且三代以前道在君相、三代以後道在師儒，…堯舜禹皇不復作…孔孟程朱不再生，此我夫子，不得不以神道設教、以維道統於廢墜之秋。所以處處開堂、方方宣化。…近因雲洞宮成…共著書於雲洞宮中…成書計五冊，名之曰玉鑑龜齡…。⁸⁸

由原文可看出是因堯舜禹皇的盛世不再、孔孟程朱的文風教化不再出現，不得不以神道設教，以維持道統法理，勸善罰惡，克明人倫，以消除末劫，而在序文中也點出雲洞宮的稱號。

其四在〈南宮孚佑帝君記〉提到：時維辛丑，節屆清和，二三子耳聞鸞堂之設、上下盛行，不禁中心之向往，因以權藉書屋，暫作鸞臺，特標堂名曰施勸，從此開方問課，夜夜飛鸞，不覺遠近聞風，接踵而至，…思欲建一廟亭，為我諸聖神駐蹕之所，…未幾落成，因名其宮曰雲洞宮，…為各堂皆造有善書，而流傳於後世，我此堂豈可獨無，…旨准季冬開期，仲春告竣…顏之曰玉鑑龜齡；⁸⁹〈主壇開臺聖王 小引〉提到：…雲洞諸子耳聞上下鸞台之盛，…因借學館權作鸞台…日夜扶鸞…興思久遠創建大廟…名之曰雲洞宮，厥後宮成、細想有廟無書、無以誌當時之盛事、亦無以啟發我後人，所以黃生色雲、協同雲諸子、連名進表…彙造一部玉鑑龜齡…。⁹⁰

從上文鸞書中的詩文可以了解台灣鸞堂的興盛和施勸堂成立、雲洞宮稱號的由來、《玉鑑龜齡》成書的原由：因當時各地飛鸞勸世、施勸堂雲洞宮創建後、建廟必須有書才能記載當代盛事並啟發後人、勸善警惡，由黃色雲創建施勸堂並造表請旨，由兩堂（信善堂永春宮和施勸堂雲洞宮）合力扶鸞彙造一部《玉鑑龜齡》。

除了上述《玉鑑龜齡》書中所寫的著書原因外，根據涂天然先生的口述訪談中，得知《玉鑑龜齡》是雲洞宮關聖帝君為救世人免於道德淪喪，並訓練新的正乩生（當時正乩生劉木寧）到一定的道行，就奉 玉旨扶鸞編著善書，在中有多位神尊降臨指示勸善，這在〈主席真君 詩〉：…汝施信兩堂諸子，亦有志欲練真乩，各宜專心致志，虔無厥職，其練乩之人，定要心正意誠，無半點嗜欲，擾

⁸⁸ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990年，卷一，德部，頁21—23。

⁸⁹ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990年，卷一，德部，頁23—25。

⁹⁰ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990年，卷一，德部，頁25—26。

亂初衷，方能生其穎悟，待至乩手既成，然後可以從事著書，切切特示。⁹¹上文明確點出施勸堂、信善堂兩堂同練正乩生的嚴格要求與乩生練成方可著造鸞書。

(二)、鸞職規模

鸞堂扶鸞著書皆奉 玉旨而造書，因此除了神職外，另有鸞職人員廿五位，詳列如下表（表 4-1-1）：

表 4-1-1 鸞職效勞人員表

職務	姓名	職務	姓名	職務	姓名	職務	姓名
正堂主	黃色雲	副堂主	謝祿源	董事總理	傅協賢	傳宣生	羅富光
內外糾儀生兼理堂務	賴賢秀	正鸞生	劉子英 羅東水	副鸞生	賴穎脩 黃鼎祥	迎送生	周永禎 謝立勝 林克脩
乩錄生	黃俊光	謄錄校正	羅循環	參校生	邱仁烈	司鼓生	王德火
請誥生	李榮貴 黃錦發	司香生	羅力為 巫謹身	掃沙生	羅新泉 蘇漢華	採花生	葉木乾 賴大富
司鐘生	羅阿滿						
外鸞生	羅清業、張阿旺、徐德安、徐錦華、陳石安、利水妹、謝阿鼎、賴賢禮、王元祥、王德循、黃江海、徐秀華、邱殿勳、邱耀勳、羅智坤、楊登基、蕭阿華、溫阿連、涂添喜。						

其中黃色雲為施勸堂堂主、頭屋信善堂（永春宮）堂主黃紫雲之弟、信善堂副董事兼買辦生⁹²、施勸堂堂主；邱仁烈是宣化堂系統的南庄育化堂鸞生、縣學生員，明治三十年（1897）授佩紳章。黃鼎祥是信善堂副鸞生⁹³，賴賢秀是信善堂幫理堂務生⁹⁴劉子英（劉龍英）是代勸堂系統的西湖修省堂正鸞兼參校生（最初於雲梯書院執教），經通漢學與漢醫，扶鸞著有洗甲心坡；羅東水是信善堂傳宣請誥兼掃沙生⁹⁵、沙坪金錫茂壑號的羅家後代，羅新泉是信善堂淨壇掃沙生⁹⁶、沙坪金錫茂壑號的羅家後代。

由上述鸞職人員可看出施勸堂的鸞職人員身分有富商、地方仕紳、文人學者

⁹¹ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990 年，卷一，德部，頁 32。

⁹² 吳紹箕著，陳運棟編，《沙坪飛龍洞雜記》2002，頁 142

⁹³ 吳紹箕著，陳運棟編，《沙坪飛龍洞雜記》2002，頁 143

⁹⁴ 吳紹箕著，陳運棟編，《沙坪飛龍洞雜記》2002，頁 143

⁹⁵ 吳紹箕著，陳運棟編，《沙坪飛龍洞雜記》2002，頁 143

⁹⁶ 吳紹箕著，陳運棟編，《沙坪飛龍洞雜記》2002，頁 143

等，具有濃厚的文人結社特質，且由明復堂系統頭屋信善堂的鸞生黃色雲、代勸堂系統的西湖修省堂正鸞生劉子英、宣化堂系統的南庄育化堂鸞生共同合作，也就是說雲洞宮鸞堂鸞法師承信善堂，但其中卻融合新竹三大鸞堂系統的鸞生，說明了這些鸞堂之間有相互交流往來的密切關係，也證明施勸堂屬於跨區域的文人結社，且文人網絡暢通，在其中他們獲得心靈抒發管道與優勢地位，傳承儒家的道德傳統與漢學知識。

(三)、鸞書體制

《玉鑑龜齡》的體制分為詩、歌、行述、詞、訓詞、判詞、諭、序、讚、話、論、策、證、跋、引、記。下表是《玉鑑龜齡》扶出時降臨聖、佛、仙、真的神號表：

表 4-1-2 雲洞宮施勸堂《玉鑑龜齡》奉旨編書神號表：

聖佛仙真神號		
永春宮觀音大士	大陽星君	和善堂觀音大士
本堂主席真君	大陰星君	廣東省城隍
永春宮監察尊神	督造五谷大帝	本縣城隍
關夫子平	齊天大聖	新竹城隍
南宮柳天君	玉虛師相真武蕩摩天尊	一殿秦廣明王
監壇王天君	天壇宮蒞任哪咤大仙	鳳山縣城隍
福善堂觀音菩薩	主席真君楊	二殿楚江明王
苗栗文昌帝君	主壇開臺聖王姜	台中府城隍
蓬萊島脩真道人	供役福德正神劉	三殿宋帝明王
玉封五道靈通法中冠帶黃	五鶴山五穀先帝	台南府城隍
白鶴仙翁	威靈宮郭聖王	本堂供役福神
韓仙翁文公	苗栗文昌帝君	四殿五官明王
雲夢山鬼谷先師	南天使者吳	天津府城隍
苗栗街天上聖母	鎮邑寶雲樓文昌帝君陳	本縣城隍
漢漢壽亭侯協天大帝	蓋天古佛關	五殿閻羅天子
馳騁馬天君	先天聖母洪	鎮平縣城隍
南宮孚佑帝君	永春宮觀音大士	六殿卡城明
閒遊老祖	吉水縣三山國王	南宮孚佑帝君
九天司命真君	本境水口福神林	七殿泰山明王

苗栗街玄天上帝	內獅潭新店莊福神徐	代勸堂主席孚佑帝君
五鶴山五穀先帝	泉州城大魁夫子	西大窩福神
清風童子	苗栗洞褒忠義士楊	八殿平政明王
崑崙山脩道真人	本獻城隍尊神陳	彰化縣城隍
白雲童子	馳騁馬天君	九殿都市明王
新竹城內天上聖母	南海觀音佛母	永樂縣城隍
大白仙翁	朝天宮天上聖母	十殿左相
廣寒宮仙子	內獅潭褒忠義民王	十殿右相
三宮大帝	獅巖洞觀音大士姚	十殿轉輪明王
南極長生大帝	註福星君	豐都大帝
北極紫微大帝	註祿星君	頭份褒忠義士
中極無量大帝	馳騁天君	都統司爺
靈侯大子	東極青華大帝	西極浩靈大帝
華光大帝	元始天尊	主席真君

在書中的〈監壇王天君 詩 訓堂諭〉⁹⁷的著造新書規條呈現出鮮明的功過格規範條例與懲罰方式。將原文摘錄於下：

- 一諸生回家。如有言語觸犯雙親者。吾神察覺。責板兩百。記過二次。
 - 一在堂。虛論談言。有不盡其職務者。責板一百。記過二次。
 - 一出外。偷窺婦女者。吾神察覺責板兩百。記過五次。
 - 一出外。凡有言語。不謹者。吾神察覺責板一百。記過一次。
 - 一誦經請誥。字句不明者。罰誦聖經三十遍。
 - 一凡堂中。亂步輕狂者。責板一百。記過一次。
 - 一迎送須當俟候。切勿偷閒房中。一時失接。罰跪堂二點鐘。
 - 一在堂中。高聲亂步者。責板五十。
 - 一要回家。而無叨筭不付登堂者。責板五十。
 - 一諸生而有嫉妒之心。各相謀害者。責板一百。記過二次。
- 此數條規則。諸生各宜熟讀留心。切不可明知故犯。如違此規。決不寬恕。特示。

上文著造新書規條清楚的條列出鸞堂鸞生在扶鸞著書期間的不當行為：在家的言語觸犯雙親，在堂中的不盡職責行為、迎送聖神失禮、誦經請誥字句不清楚、在堂中走路腳步輕狂、高聲喧嘩、不叨筭而不登堂效勞者，出外的偷窺婦女與言語不謹行為，心存忌妒想謀害他人者；強烈要求諸鸞生的品格端莊、行為舉止合乎禮儀、孝順父母等，若有違反或不敬，將被記過與責版處罰。

⁹⁷ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990年，卷一，德部，頁34—36。

三、施勸堂開臺聖王廟雲洞宮時期的《雲箴寶鑑》

(一)、成書背景與原因

施勸堂雲洞宮第二本鸞書《雲箴寶鑑》在民國七十七年（1988）由雲洞宮鸞堂奉旨扶鸞成書，鸞堂扶鸞延續至今，每逢開堂問事之期日，信徒雲集，是個活動力旺盛的鸞堂，而雲洞宮因此成為頭屋鄉東三湖地區的地方公廟，也是地方民眾的宗教信仰中心。

成書原因根據涂天然先生的口述訪談中，得知《雲箴寶鑑》是雲洞宮關聖帝君為救世人免於道德淪喪，並訓練新的正乩生（當時正乩生葉坤炎）到一定的道行，就奉旨扶鸞編著而成的善書，善書中有多位神尊降臨指示勸善。

另於鸞書《雲箴寶鑑》的例言⁹⁸說明成書原因：本宮恩主恩師發救世大願，訓練乩生，施方濟世有年。而今奉玉旨，造成是書「以規勸世人」真心向善，挽轉沉淪而編著。原文是說恩主發願救世人，訓練正乩生、施方濟世有年，而奉玉旨編造鸞書「以規勸世人」真心向善，挽轉沉淪的社會而編著鸞書。

在〈楊曾廖仙師降詩〉⁹⁹提到：…西歐風盛向東行，灑滿瀛洲污穢聲，藉著神童傳聖意，揭開謎夢復民情…。原文是說西方強勢文化影響，傳統道德文化式微，到處充滿唯利是圖與相互謀害的污穢，恩主欲藉由正乩生扶鸞著書傳達聖意，以恢復純樸民風。

在〈主壇開臺聖王降詩〉¹⁰⁰：…歐風東漸滿全台，欲挽頹時掃不開，惟有自家能感覺，潔身不染是英才，挽轉頹風靖逆瀾，聖王攬放可心安，孤辰寡宿天將曉，散去妖氛處處歡…，〈本堂孚佑帝君降詩〉¹⁰¹…黑氣重重滿世延，刀槍四起亂蠻煙，真傳法本安風俗，挽轉迷途學聖賢。以上原文是說受西洋文化影響，社會充滿烏煙瘴氣、治安敗壞，善良風俗不再，惟有透過扶鸞著的善書，教導民眾潔身自愛、效學聖賢之道，才能迷途知返；這也是《雲箴寶鑑》的出書原因。

⁹⁸ 雲洞宮善書，《雲箴寶鑑》，頭屋：雲洞宮，1988年，頁17。

⁹⁹ 雲洞宮善書，《雲箴寶鑑》，頭屋：雲洞宮，1988年，頁32。

¹⁰⁰ 雲洞宮善書，《雲箴寶鑑》，頭屋：雲洞宮，1988年，頁41。

¹⁰¹ 雲洞宮善書，《雲箴寶鑑》，頭屋：雲洞宮，1988年，頁44。

(二)、鸞職規模

鸞書《雲箴寶鑑》奉領 玉旨而造書，除了神職外，另有鸞職效勞人員九十位，詳列如下表：

表 4-1-3 雲箴寶鑑鸞職人員職務背景

職務	人名	生平背景（居住地、背景）
主任委員、傳宣生	涂天然	頭屋鳴鳳村，施勸堂鸞生、地方耆宿
副主任委員	徐世雄	苗栗市、觀光委員會委員
副主任委員	莊鼎福	頭屋鄉頭屋村、主委
總務、謄錄生	彭仙水	頭屋鳴鳳村，頭屋鄉農會理事
總務、執壇生	蕭細來	獅潭新店村、會計
文乩生	葉坤炎	頭屋明德村
武乩生	彭秀梅	獅潭新店村，
記錄生	葉雲壽	頭屋鳴鳳村、文書
記錄生	余錦龍	獅潭新店村
記錄生、宣講生	涂金海	頭屋鳴鳳村，涂天然之子，職業為工廠老闆
傳宣生	溫錦開	頭屋象山村
傳宣生	王雲寶	獅潭永興村
押壇生	涂聯春	頭屋鳴鳳村，
押壇生	涂森榮	頭屋鳴鳳村，
執壇生	鍾新發	獅潭新店村
採花生	甘永龍	獅潭新店村
校正生	胡東海	台中后里人，第八屆栗社社長
校正生	徐接興	頭屋鳴鳳村，自學參加教師檢定：歷任國小、國中、高中教師退休、自稱「樂耘山人」、精研漢學，師學外祖父吳紹箕（吳慶才）、舅舅吳誦賢。
雲洞宮鸞下諸生共七十二人 頭屋鳴鳳村： 涂金榮、涂天滿、涂運土、涂金樑、涂新財、涂天麟、黃逢珍、徐長和、徐長喜、徐長三、連來富、連乾輝、溫錦成、彭春龍、賴興輝、蕭新德、林木田、利瑞昌、謝麟輝、彭廣松、謝阿松、彭欽水、張運富、涂澄妹、涂天賜。 頭屋鄉象山村：彭鼎財、許有福、嚴寬炳、羅添祿、胡傳盛。 頭屋鄉飛鳳村：黃源富。 頭屋鄉頭屋村：葉添榮、葉添祿。		

獅潭新店村：

劉金井、劉勝發、張雲清、甘順和、黃宏昌、陳天樂、范賢一、田增春、郭英才、蕭天福。

獅潭永興村：

周德盛、黃章回、王有春、蕭天基、蕭輝雄、蕭天有、徐德清、廖新喜、邱順明、梁建郎、周國清、王金然、黃章廷。

公館鄉：孫炎芳、謝新和、謝均和。

苗栗市：

曾維飛、徐三郎、羅濟發、鍾錦芳、涂成龍、黃義堯、張乾富、黃仁亮、陳國勳。

頭份鎮：蕭天來、莊鼎基。

公館鄉：黃達芳。

銅鑼鄉：張添松。

村名	人數
頭屋鄉鳴鳳村	32
頭屋鄉象山村	6
頭屋鄉頭屋村	3
頭屋鄉飛鳳村	1
頭屋鄉明德村	1
獅潭鄉永興村	14
獅潭鄉新店村	15
苗栗市	10
公館鄉	4
銅鑼鄉	1
頭份鎮	2
台中縣后里鎮	1

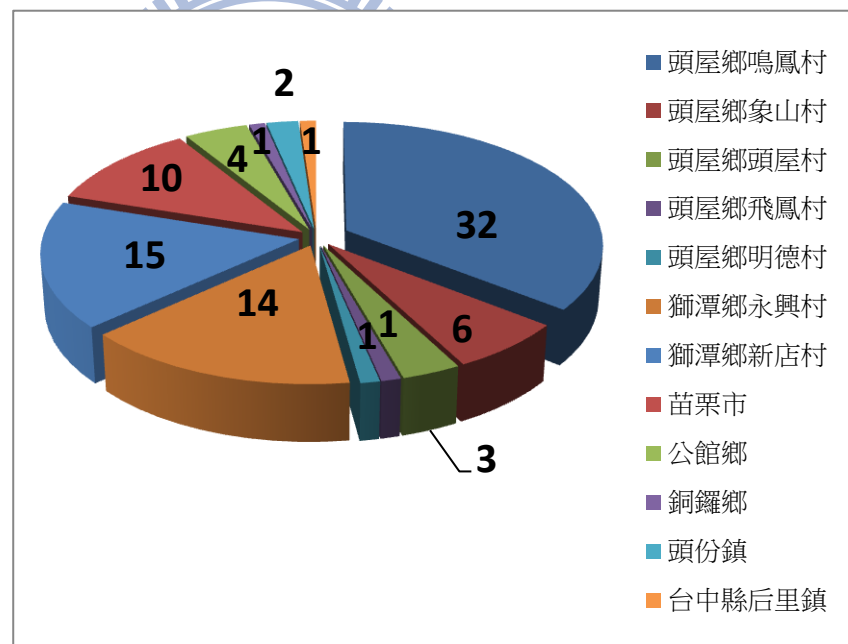

圖 4-1-1 雲箴寶鑑鸞生居住地統計圖

由上圖（圖 4-1-1）的資料顯示：九十位鸞生中，有卅二位鸞生屬於施勸堂所在地的頭屋鄉鳴鳳村本地人，次多的是獅潭鄉新店村和永興村人共有廿九位，其次是苗栗市十人，由此可見，雲洞宮本是鳴鳳村的村落廟宇；因為地緣關係，頭屋鄉和獅潭鄉僅一山之隔，經由鳴鳳古道即可互通，又和苗栗市相鄰，所以有超過三分之一的鸞生來自獅潭鄉和苗栗市，也可說是頭屋鄉、獅潭鄉和苗栗市的

鸞生認定雲洞宮是鳴鳳村的地方公廟與居民重要信仰中心；因為雲洞宮的祭典主要由鸞堂的鸞生負責，不只是村落的祭祀活動，還舉辦了天神良福祭典，其祭祀範圍包含鳴鳳村二湖、三湖、枋寮坑、番仔寮、飛鳳村四方石、獅潭鄉北窩等六個村落。

(三)、鸞書體制

《雲箴寶鑑》的體制分為詩 712 首、歌 4 篇、述題（行述）29 篇、詞 3 篇、訓詞 4 篇、判詞 1 篇。不同的體制，代表降臨神尊藉由扶鸞勸化世人的文體。下表（表 4-1-4）是《雲箴寶鑑》扶出時降臨聖、佛、仙、真的神號表：

表 4-1-4 雲洞宮施勸堂奉旨編書神號表：

聖佛仙真神號		
本堂主席關聖帝君	九天監鸞馬天君	鹿港五穀神農大帝
本堂主壇開台聖王	南天 柳星君	苗栗東嶽大帝
大上老君	南天 司馬君	苗栗天上聖母
文昌帝君	南天 廖將軍	雲南天上聖母
孚佑帝君	九天如來	五文宮天上聖母
司命真君	九如如來	協靈宮九天玄女
觀音菩薩	南海觀音菩薩	新竹都 城隍
地藏王菩薩	南天 張仙大帝	苗栗 城隍
王天君	南天李太白仙翁	淡水 城隍
馬天君	南宮八仙	鹿港 城隍
柳星君	南宮 泗水真人	朴子神壇 城隍
關平太子	南宮 五府千歲	苗栗三山國王
周大將軍	仙山 關聖帝君	南庄田美 福神
本堂城隍	山西 觀音菩薩	五穀岡 福神
本堂楊曾廖宮先師	協雲宮觀音菩薩	苗栗 義民爺
本堂福神	北河石屋觀音菩薩	獅潭 義民爺
南天關聖帝君	台東鯉魚山觀音菩薩	地府 地藏王菩薩
南天司命真君	崑崙山修道真人	地府 五殿森羅天子
九天司命真君	恆春祖師修道真人	地府 十殿明王
南天監堂王天君	公館五穀神農大帝	地府 三殿判官

(四)、鸞書『雲笈寶鑑』的助印人數與居住地之分析

根據筆者對《雲笈寶鑑》的助印名冊與助印人數表的統計、整理與分析，發現雲洞宮的信仰範圍有擴散到苗栗縣以外的其他縣市之現象，這個特點值得筆者去探討緣由並分析如下（如圖 4-1-2）；若再以苗栗縣的鄉鎮助印人數與助印本數去做更細微的比較，又可看出不同的特點（如圖 4-1-3）。

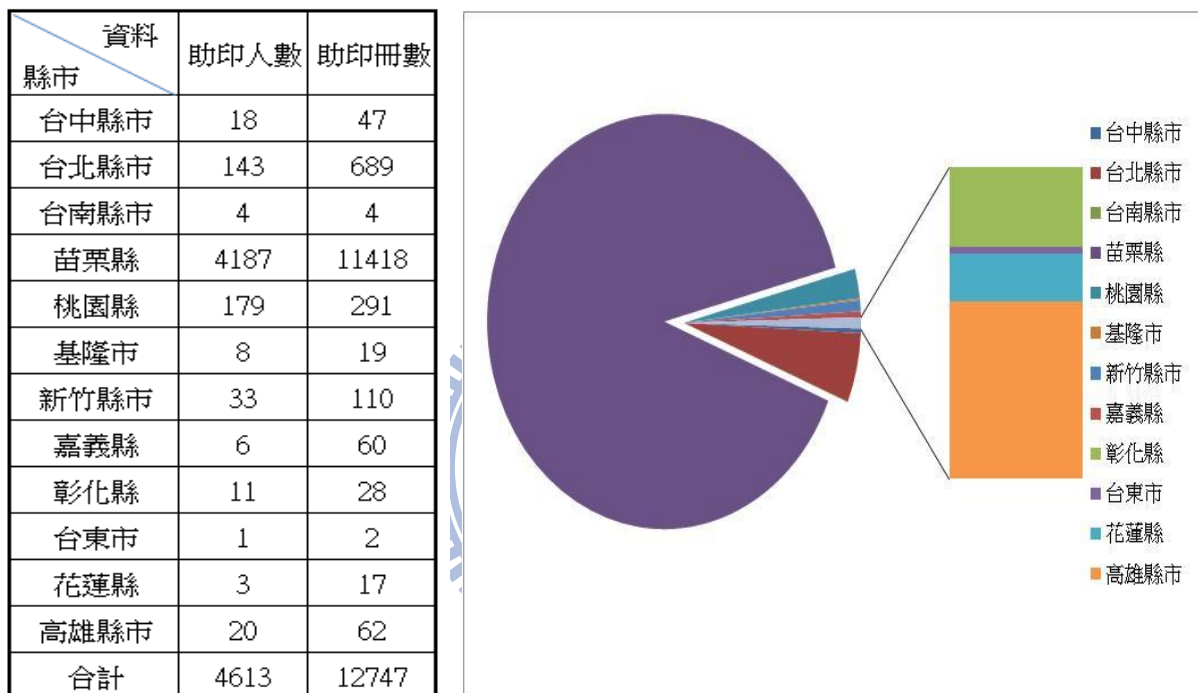

圖 4-1-2 《雲笈寶鑑》全省信徒捐印名冊明細表

資料來源：雲洞宮《雲笈寶鑑》，筆者統計製表。

雲洞宮《雲笈寶鑑》捐印芳名錄，根據書末頁數第 250 到 270 的資料統計，可以看出有 4613 人助印《雲笈寶鑑》這本鸞書，總共助印了 12747 本。很明顯的，以雲洞宮所在地的苗栗縣助印人數與本數最多，占了近九成之多，遠遠超過其他縣市；其次以台北縣市占第二，再依次是桃園縣、新竹縣市，助印冊數超過 100 本以上，其他中南部縣市包含台中縣市、彰化縣、嘉義縣、台南縣市、高雄縣市、台東市、花蓮縣及北部的基隆市的總助印人數只有 71 人，總助印冊數 239 本，都未達總助印人數與冊數的百分之二。

筆者由此數據得知《雲笈寶鑑》的捐印信徒以北台灣的北桃竹苗四縣市為主，

推論雲洞宮鸞堂信仰的範圍擴大至全省，但以北台灣為主要影響地區，令筆者覺得好奇的是：為何苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村的公廟雲洞宮可以擁有跨村際的信徒助印鸞書呢？是因雲洞宮的靈驗神蹟？或是廟方的大力宣傳呢？或是有其他的因素呢？經雲洞宮宮務員涂瑞英小姐的說法是：

廟裡的信徒因親身靈感體驗神蹟或經親友口耳相傳，甚至有些因婚姻關係遠嫁他地、搬家等原因，在雲箴寶鑑善書委員會委員緣首的大力奔走下，助印人員的居住地不限於苗栗縣市，而有來自全省各地的信徒虔誠助印的原因啊。

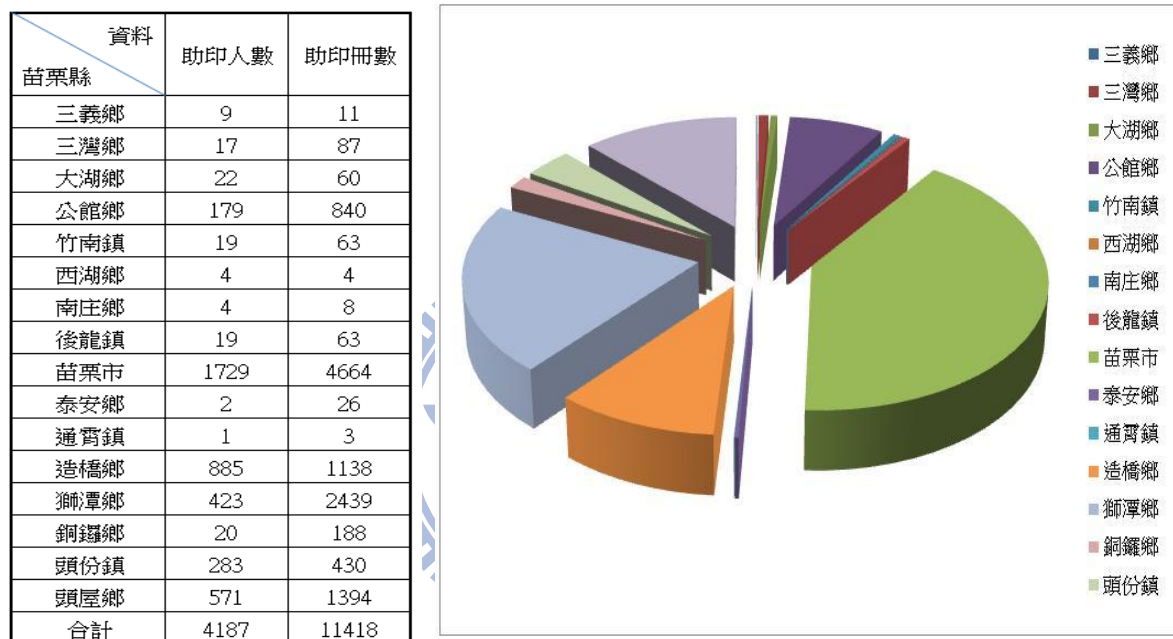

圖 4-1-3 《雲箴寶鑑》苗栗縣市信徒捐印名冊明細表
資料來源：雲洞宮《雲箴寶鑑》，筆者統計製表。

雲洞宮《雲箴寶鑑》捐印芳名錄，根據資料統計，可以很明顯的看出，以雲洞宮所在地的苗栗縣助印人數與本數最多，占了近九成之多，苗栗縣民有 4187 人助印《雲箴寶鑑》這本鸞書，總共助印了 11418 本；根據資料（圖 4-1-4）進一步的解釋，可以看出在苗栗縣的鄉鎮中，苗栗市的助印人數有 1729 人，助印了 4664 本，占苗栗縣之冠，其次是獅潭鄉共有 423 人，助印了 2439 本；而雲洞宮所在地的頭屋鄉屈居第三，共有 571 人，助印了 1394 本；再其次是造橋鄉有 885 人，助印了 1138 本；公館鄉的 179 人，共助印了 840 本。

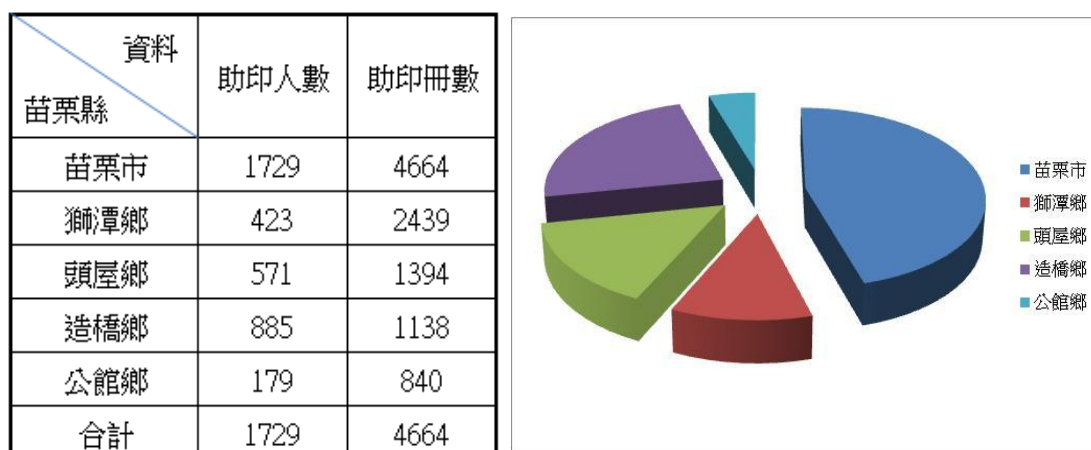

圖 4-1-4 《雲箴寶鑑》苗栗縣市五個助印冊數較多鄉鎮信徒捐印名冊明細表
資料來源：雲洞宮《雲箴寶鑑》，筆者統計製表。

若以助印本數比較，苗栗市與獅潭鄉的助印本數多於頭屋鄉；若以助印人數比較，則苗栗市與造橋鄉的助印人數多於頭屋鄉；令筆者感到好奇的是苗栗市無論在助印人數與助印本數都是最多的原因是甚麼？是因為苗栗市與獅潭鄉的經濟狀況比頭屋鄉好嗎？還是苗栗市與造橋鄉的信徒對雲洞宮的信仰較頭屋鄉虔誠嗎？為什麼雲洞宮是頭屋鄉的公廟與信仰中心，且《雲箴寶鑑》這本鸞書是在頭屋鄉的雲洞宮扶鸞成書的，而頭屋鄉的助印人數和助印本數卻不是最多的呢？

筆者認為有三個原因：一是頭屋鄉屬於較晚開發的鄉鎮，二是頭屋鄉鳴鳳村民屬於散居的型態，且人口較少，經濟能力較差只能向外尋求善信的募資著印鸞書；和頭屋相鄰的苗栗市與獅潭鄉則因地緣關係，信徒參與頭屋鄉鳴鳳村雲洞宮的鸞務與廟務人員也較多，兩鄉信徒的經濟能力也較優，且認同雲洞宮的關帝信仰與扶鸞問事，又信徒心中認為助印鸞書乃大功德，將有助於累積自己福報，庇蔭子孫，所以願意助印善書。三是鸞書助印和鸞堂信仰公廟化有重大關聯，鸞堂具有跨區域的文人結社交流性質，鸞書助印範圍具有跨區域的擴張趨勢，也透露雲洞宮管理委員會企圖希望透過鸞堂信仰擴大其在台灣廟宇的影響力，所以成立善書委員會去向信徒募資著印鸞書。

第二節 鸞堂、爐主福首與管理委員

一、鸞堂與家族

清朝末年台灣就有扶鸞問事的記錄，鸞堂由地方士紳、富商和文人結社，鸞堂通常由私塾或書院轉變而成，老師通常就是鸞生，而鸞生由考取功名的讀書人、或地方上的富豪、甚至曾任官職的文人，他們飽讀詩書、具有深厚的漢學素養或文學造詣，故能藉扶鸞著造善書勸民為善。《玉鑑龜齡》的成書年代久遠，鸞生已去世，相關資料無法取得，唯據《玉鑑龜齡》所在〈馬柳廖三天君 宣講規條〉¹⁰²與〈監壇王天君〉的著造新書規條¹⁰³可看出鸞生的嚴謹規範與當時宣講活動的嚴格限制，強調宣講時的場地、宣講者的言行要端莊、宣講內容與勸人敬紙惜物的行為。就如黃麗生（2010）所言，其時雲洞宮反映當時鸞堂信仰在客家地區的普及，也是客家鸞生在台灣鸞堂信仰興起過程的推動、宣講和傳播之重要影響力：客家儒生主導鸞務、扶鸞造書、以典雅的客家語言校正鸞書詩文，並向客家信眾當眾宣講教示內容等；在異族統治的巨變時代，藉以儒為宗的民間信仰，擔負起護持三教、傳承道統、延續客家語言的重任。¹⁰⁴

在雲洞宮的鸞生組成中，除了飽讀詩書、漢學素養深厚的文人儒士、還有任職民意代表或地方政府的地方菁英、還有出錢出力的富商，這是鸞堂的普遍現象。陳瑞霞（2008）研究西湖鄉劉恩寬家族創建雲梯書院而後轉型為鸞堂修省堂，並著鸞書《洗甲心坡》，她指出地方菁英、書院和鸞堂彼此交流的關係匪淺。就以雲洞宮來說，由私塾轉型的施勸堂鸞堂也扶鸞著書，呈現鸞堂的文人網絡和家族的關連性，且最後轉型為兼具鸞堂性質的地方公廟。在雲洞宮的鸞職規模與管理委員會的表格中可以看出有數個家族對雲洞宮施勸堂的支持與奉獻，甚至延續數代子孫都參與鸞堂活動或管委會職務，一起為雲洞宮努力，下文分別敘述：

¹⁰² 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990年，卷一，德部，頁17—19。

¹⁰³ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，1990年，卷一，德部，頁34—36。

¹⁰⁴ 黃麗生，2010，《邊緣與非漢：儒學及其非主流傳播》：「捌、台灣客家鸞堂的儒教意識：以苗栗雲洞宮為中心」，頁424—425。

(一) 涂保財家族：

廟宇創建發起人涂保財家族對鸞堂的重要性。經由和涂保財的孫子，也就是主要報導人涂天然先生多次深入訪談結果，得知涂保財家族有多人參與雲洞宮施勸堂的鸞務，或是擔任歷屆雲洞宮管理委員會的職務，筆者整理繪製出以男性為主且參與鸞堂或管委會職務的簡單系譜圖（圖 4-2-1）。

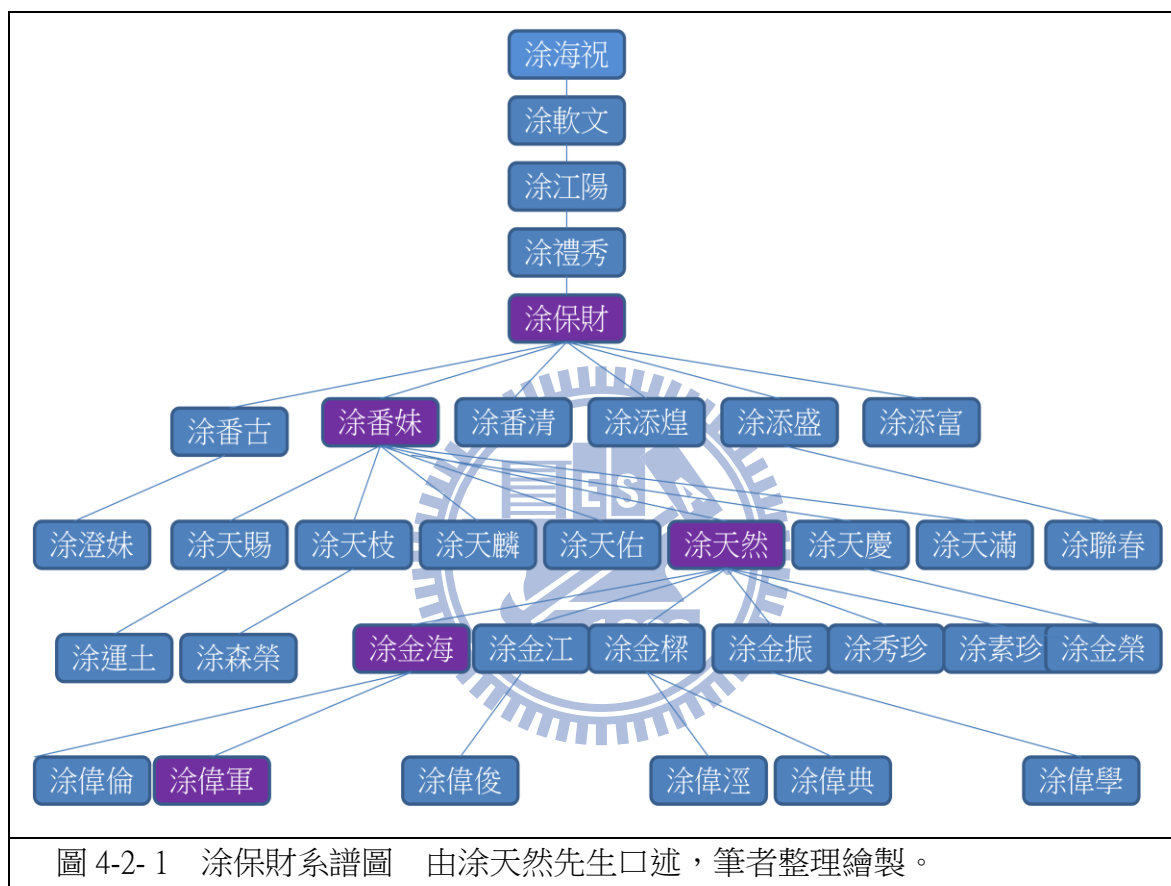

圖 4-2-1 涂保財系譜圖 由涂天然先生口述，筆者整理繪製。

涂天然先生說他的祖先從大陸到台灣已有三百多年，到今天涂天然的曾孫已是第十代。從他的祖父到東三湖(今鳴鳳村)開墾，就參與施勸堂雲洞宮的創建，接著涂番妹、涂天然、涂金海、涂偉軍共五代人都一直在鸞堂服務；其鸞生服務年資依序為五十年、六十年、七十年、四十年與十年，以目前涂天然服務至今七十年最為資深。以下是五人的生平背景介紹：

1、涂保財，享壽八十一歲。出生於同治三年，民前四十八年（西元 1864 年）；去世於昭和十九年，民國三十三年（西元 1944 年）。為開墾東三湖的墾民、雲洞宮創廟發起人。

2、涂番妹（涂添喜），享壽八十三歲。出生於光緒十六年，民前廿二年（西元 1890 年）；去世於民國五十九年（西元 1970 年）。在施勸堂擔任傳宣生職務；日治時期曾擔任甲長（今稱鄰長）、光復後曾擔任鳴鳳村長、第三、四屆頭屋鄉民代表、第二屆頭屋鄉農會代表。

3、涂天然，出生於大正十四年，民國十四年（西元 1925）；在施勸堂擔任傳宣生職務；曾擔任雲洞宮《雲箴寶鑑》善書委員會的主任委員。因為對雲洞功施勸堂貢獻很大，恩主公特別頒贈一片服務一甲子的「**廣善功揚**」的牌匾，以茲鼓勵。現仍於開堂期日到內堂擔任傳宣生職務。

4、涂金海，今年約六十三歲，現為東久生技公司老闆，在施勸堂擔任宣講生職務、《雲箴寶鑑》修書時的記錄生、善書委員會的委員；現仍於開堂期日到內堂擔任宣講生。

5、涂偉軍，今年約三十六歲，擔任東久生技公司經理，現仍在施勸堂擔任替民眾解釋問事結果與神諭。

涂保財家族參與鸞堂職務的有：涂保財、涂番妹、涂天然、涂金海、涂森榮、涂天麟、涂金樑、涂運土、涂金榮、涂天賜、涂天滿、涂澄妹、涂偉軍、涂聯春。

涂保財家族參與管理委員會的職務有：涂保財、涂番妹、涂添盛、涂添富、涂天然、涂天賜、涂金海、涂天麟、涂天滿、涂天慶、涂金樑、涂金榮、涂金江、涂素珍、涂秀珍。

（二）蕭阿華家族：

蕭玉華，享壽八十三歲。出生於光緒十年（西元 1884 年）；去世於民國五十一年（西元 1962 年）。人稱阿華伯的蕭阿華，居住於獅潭鄉永興村，自幼以農為業，青年曾擔任「隘勇」以防止原住民出草殺人；他勤奮節儉、樂善好施，救濟貧戶過年、喪葬費用，人稱小富翁、善心人。民國三十五年（1946）雲洞宮廟宇因年久汙損，和涂番妹、張東水、黃雲海、劉木寧等發起重修，同時也曾擔任施勸堂正乩生。

蕭玉華之孫子蕭天福，曾任獅潭鄉農會理事、鄉代表、正副主席多年，並擔任施勸堂鸞生，也參與雲洞宮民國七十七年《雲箴寶鑑》扶鸞時的鸞下服務生。

（三）溫錦成家族：

溫錦成是雲洞宮的鸞生，其妻溫徐運妹亦是鸞下生，其兄弟溫錦開、溫錦源

亦是鸞生，兒子溫智宏是現任頭屋鄉民代表、鸞生。

（四）黃今興家族：

黃今興與哥哥黃登興君在施勸堂擔任記錄生，黃今興的長子黃雲海與次子黃麟海，黃麟海的兒子黃孟廷則擔任鸞生。

（五）彭添水家族：

彭添水（武乩生）、彭欽水、彭仙水一家三兄弟都在鸞堂擔任鸞生。

這些家族透過地方權力網絡的廟宇，在社會中運作、拓展人際關係，加強個人或家族的社會地位與聲望，甚至成為地方民意代表或領導階層。

二、管理委員會的組成

管理委員會主管廟務行政工作：表章疏文的文書處理、香油錢、廟產的管理與維護、協助廟裡平日的祭典、召開信徒大會，及年底登龕紀念祭聖與肥雞比賽等。管理委員會的委員由雲洞宮的信徒組成，除向主管機關登記備案之信徒外，凡中華民國國民年滿二十歲且信仰雲洞宮主神者，得依照雲洞宮信徒確定辦法申請為信徒。

根據涂天然先生口述表示雲洞宮的廟產有三筆土地：一是雲洞宮現址廟宇後方八甲多的土地，現已開發為鳴鳳古道遊樂區，還有鳴鳳古道與獅潭交界的八分田地及公館鄉矮山仔的一甲田；¹⁰⁵創廟之始就有管理委員會¹⁰⁶的成立，是苗栗縣最早成立管理委員會的廟宇，從墾民涂保財擔任第一屆的管理委員會主任委員起歷經五屆，當初一開始時的委員代表是由大家舉手表決產生，直到第三屆主任委員涂番妹時，才決議由恩主公擲筊決定委員代表，直到民國六十四年加入道教會後的第一屆管理委員會，延續至今。透過管理委員會的領導與村落組織的互動，使雲洞宮之廟務、祭典更有系統、組織與制度化的運作著，雲洞宮更成為鳴鳳村的地方公廟。

經歷了十四屆的管理委員會至今第十屆（以加入道教會算起），共有二百六

¹⁰⁵ 經涂天然口述：此一八甲多的土地由葉木乾以半寄附的方式，鳴鳳古道與獅潭交界的八分田地及公館鄉矮山仔的一甲田則由徐阿玉和朱石勳分別耕種、才不致被「三七五減租」時收歸國有，功勞最大。

¹⁰⁶ 經由筆者田調訪談，廟方另有委員說早期的管委會主任委員其實是管理代表人，但也負責管理廟產與廟務工作。

十七個委員，去除重複的人名，筆者經由田調訪談委員們的居住地後，整理繪製出下圖（圖 4-2-2）：

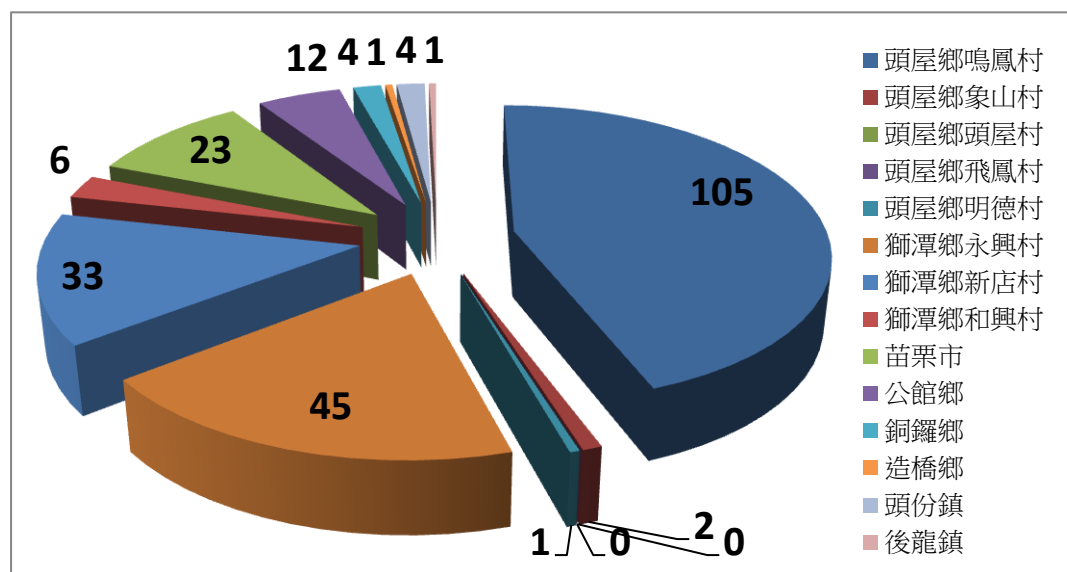

圖 4-2-2 歷屆管委會委員居住地分布圖

歷屆管理委員會委員來自各鄉鎮：包含頭屋鄉的鳴鳳村、象山村、頭屋村、飛鳳村、明德村；獅潭鄉的永興村、新店村、和興村；苗栗市、公館鄉、銅鑼鄉、造橋鄉、頭份鎮、後龍鎮。如圖 4—6 所示，管委會委員以頭屋鄉鳴鳳村最多人擔任委員職務、其次依序是獅潭鄉永興村、新店村、苗栗市。由此可見，雲洞宮管理委員會由鳴鳳村地方人士參與廟務最多，確立了地方公廟地位、也是庄民的信仰中心；因與獅潭鄉錦一山之隔的地利之便，也有將近八十位獅潭鄉親參與雲洞宮管委會委員職務，另有廿三位苗栗市民與十二位公館鄉民的支持，可見雲洞宮管委會的職能逐漸擴大，不僅是頭屋鄉鳴鳳村的地方公廟，甚至可說是跨村落的地方公廟。

依據《雲箴寶鑑》與《雲洞宮沿革》¹⁰⁷對廟史管理委員的敘述，筆者提出幾點看法：

（一）初期創建歷程由墾戶涂保財率眾地方村民集資建立屬於村落的地方公廟，並成立管理委員會制度，並由幾個村落去輪流擔任管理委員會的職務更有系統化、組織化的運作廟務與維護廟產，且涂天然先生說一開始建廟就有管理委員

¹⁰⁷ 引自《雲箴寶鑑》之〈雲洞宮簡介〉第二十頁與《雲洞宮沿革》第廿八至三十頁。

會的存在；但筆者根據《台灣宗教報告書》第一卷：廟宇廟產、事務是由管理人負責，而祭祀的擔當者是爐主頭家鄉老者，以日治皇民化運動的寺廟管理政策中，以新竹廳枋寮義民廟為例，大正三年（民國三年，1914）關係信徒一大協議會，提及管理人的稱號；因此，雲洞宮第一、二屆管理委員會的「主任委員」稱號是錯誤的，當時日本政府統治下的台灣廟宇並無主任委員的稱呼，也無管理委員會只有「協議會」；¹⁰⁸又《台灣宗教報告書》說寺廟住著僧侶道士，「堂主」是齋堂的代表，「堂守」是顧寺廟的人、朝夕進香進火（今稱香公），是寺廟的管理人，管理寺廟的敷地及附屬田園，是寺廟的保護者。¹⁰⁹

（二）昭和十二年（民國廿六年，1937）正值中日戰爭，台灣進入戰時體制，日本政府利用神社作為推廣侵略思想與軍國主義的教化場所，台灣的所有廟宇都被嚴格限制祭拜，進行寺廟整理的活動，故所有寺廟被關閉或被更改為日本佛教的說教所，神像、佛具被破壞、神明會、祖公會等祭祀團體被強制解散，（參見陳玲蓉，1992）¹¹⁰；以新竹州的寺廟管理為例，〈國民精神總動員參與會〉通過以下的全廢案：¹¹¹

- 1、寺廟整理：不設新廟，寺廟以全廢為原則，祭神改為純正佛教、儒教之神佛，寺廟須改為布教所或寺院型態。
- 2、神明會、祖公會之整理以解散為原則，解散後之財產須捐贈於教化財團。
- 3、依寺廟、神明會、祖公會之財產組織教化財團。
- 4、因寺廟整理保留之寺廟新管理人，將財產收益餘額捐贈與教化財團，而不動產以組織財團法人為最妥善之方式。
- 5、管理人之選任由郡守指名交付總會提議推薦。

由以上條文得知，當時日本政府對台灣寺廟的嚴謹管理，印證雲洞宮前五屆（加入道教會前）的主任管理委員應是錯誤的稱號，且廟方的沿革史並沒有確切的成立年代資料證明管理委員會的存在，因日治時期廟宇並無管理委員會的組織，自然沒有其中的稱謂，只有寺廟管理人的職稱，或許是後人編修廟史時加以現代

¹⁰⁸ 臺灣總督府著，丸井圭治郎編修，《臺灣宗教調查報告書》，臺北，捷幼出版社，1919，頁 60-61。

¹⁰⁹ 同上引，頁 77-78。

¹¹⁰ 陳玲蓉著，《日據時期神道統治下的台灣宗教政策》，台北，自立晚報出版社，頁 91-97，1992。

¹¹¹ 同上引，頁 258-261。

的廟宇管理組織稱謂。

三、鸞生與爐主福首

雲洞宮的天神良福祭典是由村落發起負責村落祭祀活動的值年爐主福首組織負責籌辦，透過擲筊選出的爐主福首，將負責未來一年的叩許（酬）天神良福事，爐主福首組織負責籌辦叩祈酬天神良福的祭典，感謝天神保庇合境平安，由於天神良福的祭祀範圍以鳴鳳村為主，包括枋寮坑、番仔寮、二湖、三湖，及鄰近村庄獅潭鄉的北窩、飛鳳村的四方石等六村庄參與天神份範圍，所以有正副爐主和六位福首。下文是筆者田調雲洞宮民國九十九年與一百年的天神良福爐主福首：

* 99 年雲洞宮天神良福爐主福首：

爐主：涂邱澄雲 副爐主涂金榮

福首：涂金江、林曜莚、劉錦財、溫錦源、徐漢忠、黃慶安。

* 100 年雲洞宮天神良福天神良福爐主福首：

爐主：林曜莚 副爐主涂金榮

福首：連來富、連乾輝、劉錦財、溫錦源、徐漢忠、黃慶安。

從天神良福爐主福首名單和鸞生名單作比對，顯示有三分之一的爐主福首和鸞生身分重疊：涂金榮、連來富、連乾輝等三位同時具有爐主福首和鸞生的身分，雲洞宮的祭典主要是由鸞堂的鸞生負責儀式程序的進行，而爐主福首名單是由恩主公就祭祀範圍內村民名單中擲筊而出，因此未必熟悉祭典科儀，此時由具有鸞生身分的村民擔任爐主或福首，將更有助於天神良福儀式的進行，雲洞宮舉行天神良福祭典屬於公廟的象徵；從另一個面向思考，由同時具有鸞生身分的爐主福首籌辦天神良福祭典，也可說是鸞堂祭典活動的特色。

四、鸞生與管理委員會的關係

雲洞宮的鸞堂與管理委員會屬於兩種不同的組織（詳見第三章第一節、第四

節)，經由筆者的田調與整理，發現鸞生與管理委員會委員的身分卻有重疊的情形，詳如下表：

表 4-2-1 施勸堂雲洞宮的同時擔任鸞生與管委會身分重疊表

鸞職人員背景：鸞生共有 104 人，同時擔任管委會職務：61 人

鸞職	人名	管委會職務	鸞職	人名	管委會職務
堂主、正乩生	黃色雲		鸞下生	陳天樂	第七屆常委、第九屆候委
	涂保財	創廟發起人、第一屆委員	鸞下生	涂天滿	第四屆委員
正乩生	彭輝		鸞下生	涂天麟	第四屆委員
採花生	葉木乾	創廟委員	鸞下生	張乾富	第四屆候管
傳宣生	涂番妹	第二、三屆主委	鸞下生	涂新財	第八屆主員 第九屆監委
記錄生	黃今興		鸞下生	黃逢珍	第四屆出納
記錄生	黃登興		鸞下生	徐長和	第七屆候監
正乩生	蕭玉華	第三屆委員	鸞下生	連來富	第四屆候管
正乩生	謝長宣	第四屆總務	鸞下生	賴興輝	第四屆委員
正乩生	彭添水		鸞下生	蕭新德	第四屆委員
正乩生	彭肇田		鸞下生	利瑞昌	第九屆常委
傳宣生	涂天然	主任委員、第三、十屆監事	鸞下生	彭欽水	第三屆委員
文乩生	葉坤炎	第四屆候監	鸞下生	涂澄妹	第四屆委員
武乩生 第十任 堂主	彭秀梅	第五屆委員	鸞下生	許有福	第四屆監委
正乩生	陳金榮		鸞下生	劉勝發	第八屆委員
武乩生	蔡德良		鸞下生	張雲清	第五屆候委、第十屆委員
膳錄生 宣講生	彭仙水	總務、第二屆會計 第四、九屆委員	鸞下生	甘順和	第四屆會計
執壇生	蕭細來	第十屆會計、第二屆總務	鸞下生	蕭天來	第二屆委員
記錄生	葉雲壽	文書	鸞下生	涂成龍	第七屆常委
記錄生	余錦龍	第十屆監委	鸞下生	范賢一	第三屆委員
記錄生	涂金榮	第八、九屆出納、第十屆常務監察	鸞下生	蕭天基	第五屆監委、第七屆候委

記錄、 宣講生	涂金海	第八屆常務監察	鸞下生	蕭輝雄	第八屆常委
鸞生 第六任 堂主	連乾輝		鸞下生	羅濟發	第八屆監委、第 九屆委員、第十 屆常委、
宣講生	涂金樑	第七屆主委、第九 屆總務	鸞下生	徐德清	第四屆管委
傳宣生	溫錦開	第二屆委員	鸞下生	邱順明	第二屆監事
傳宣生	王雲寶	第二、三屆出納、 第五屆委員	鸞下生	梁建郎	第二屆經理
押壇生	涂聯春	第六屆候委	鸞下生	王金然	第八屆會計
押壇生	涂森榮		鸞下生	黃章廷	第九屆委員
執壇生	鍾新發	第八屆監委	鸞下生	孫炎芳	第四屆監委、第 五屆委員
採花生	甘永龍	第五屆候委	鸞下生	謝新和	第七屆監委
鸞生、善 書副主委	徐世雄		善書副主委	莊鼎福	第七屆會計
鸞下生	蕭天有	第五屆會計	鸞下生	謝均和	第六屆委員
校正生	胡東海		鸞下生	涂運土	
校正生	徐接興		鸞下生	溫錦成	
執板生	黃章回		鸞下生	徐長三	
鸞下生	黃孟廷	第十屆主委	鸞下生	謝麟輝	
鸞下生	張添松	第四屆監委、第十 屆總務	鸞下生、第 四屆堂主	張運富	
鸞下生	徐長喜	第七屆委員	鸞下生	謝阿松	
鸞下生	彭春龍		鸞下生	彭廣松	第三屆經理
鸞下生	林木田		鸞下生	彭鼎財	
鸞下生	涂天賜	第四屆委員、會 計、第一屆委員	鸞下生	溫智宏	第七屆候監 第八屆常委
鸞下生	嚴寬炳		鸞下生	黃宏昌	
鸞下生	羅添祿		鸞下生	田增春	
鸞下生	黃源富		鸞下生	廖新喜	
鸞下生	葉添榮		鸞下生	周國清	
鸞下生	葉添祿		鸞下生	黃仁亮	
鸞下生	劉金井		鸞下生	曾維飛	
鸞下生	蕭天福	第六屆候委	鸞下生	莊鼎基	
鸞下生	郭英才		鸞下生	陳國勳	

鸞下生	周德盛	第四屆候委	鸞下生	黃達芳	
鸞下生	王有春		鸞下生	黃義堯	
鸞下生	徐三郎		鸞下生	胡傳盛	
鸞下生	鍾錦芳				

根據上表可以看出施勸堂雲洞宮開台聖王廟的鸞堂組織與管理委員會組織的成員超過一半是同時具有鸞生身分和管委會委員身分，筆者可以推論：

(一) 鸞堂和雲洞宮管理委員會同時存在，鸞生和管委會委員身分重疊，確立了鸞堂信仰公廟化的性質。施勸堂雖早於雲洞宮而成立，根據主要報導人涂天然指出，雲洞宮一成立就有管理委員會的存在，是苗栗縣最早建立管理委員會組織的廟宇，且是登記有案的公廟（圖 4-2-3）；施勸堂的鸞堂問事歷史悠久，雖曾因鸞生老化、後繼無人曾經中斷，但在民國六十六年（1977）廟宇重建前就奉玉旨招募新乩生，三年有成又開堂闡教、濟世佑民，持續至今。

(二) 參與問事信徒絡繹不絕，顯示鸞堂於民國七十七年扶出《雲箴寶鑑》後，鸞堂扶鸞濟世功能不斷擴大，且因信眾日益增多，在第七屆管委會時（民國八十七年，1998），鸞堂期日由每月初九與二十四日改為每星期日的問事期日。且問事民眾自由捐題的香油錢收據，是由管理委員會署名製發（參見圖 4-2-4）；可見鸞堂與管理委員會的密切融合。

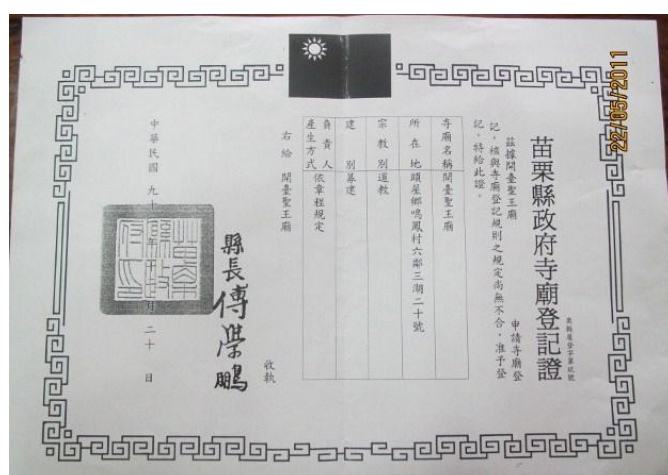

圖 4-2-3 開台聖王廟登記證

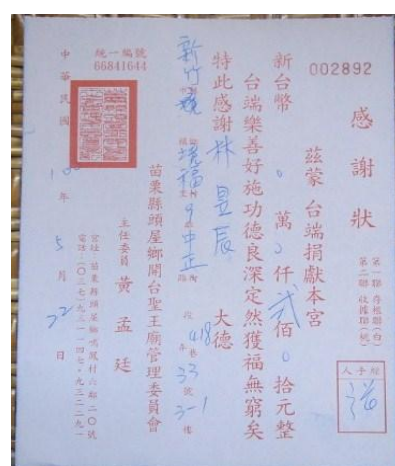

圖 4-2-4 香油金收據

(三) 鸞堂問事時，筆者田調多次觀察到鸞堂堂主與管委會主任委員，必同時在內堂各站立於左右的位置，共同手持馨香以禮迎接聖佛仙神的降臨，並接受降筆神諭，顯示代表祭祀組織的鸞堂扶鸞宗教儀式，身為雲洞宮管理組織的管理委員會主任委員所扮演的角色有三種可能性：

- 1、主委本身即為鸞生，且熟悉扶鸞儀式。
- 2、主委不是鸞生，但熟悉扶鸞儀式。
- 3、主委不是鸞生，也不熟悉扶鸞儀式。

經由筆者田調觀察，認為雲洞宮主委確實是鸞生，且熟悉扶鸞儀式。或許身為主委，代表雲洞宮的最高管理代表者身分，理應清楚了解廟堂內的鸞堂宗教活動內容與儀式，又主委和堂主均是由恩主公擲筊決定的人選，且都參與入鸞登記為鸞生須遵守很多戒規，也或許是主委本身對恩主公信仰的虔誠與對鸞堂宗教活動的熱忱，願意進入內堂參與祭祀活動。由此顯示鸞堂堂主與管委會主任委員同時在內堂進行鸞堂宗教活動，驗證鸞堂信仰與公廟間的融洽互動性質。

第三節 地方菁英與雲洞宮

從前文討論中，參與雲洞宮的鸞生或管委會委員除了文人儒士、尚有富商或地方菁英，有很多地方菁英擔任地方民意代表或政府機關的職務，舉例而言：墾戶涂保財家族有多人擔任鸞生或管委會委員，具有某種程度的影響力，像是拓建廟宇、頭屋鄉到雲洞宮的馬路拓寬是由涂天然先生去向當時苗栗縣長何智輝爭取經費等，可以看出地方菁英會藉由廟宇的神聖公共空間來獲得文化權力或家族優勢地位的象徵，而廟宇因此也獲得建築規模的擴大或知名度的提高，吸引更多的信眾。下文詳述雲洞宮鸞生和歷屆管委會委員擔任地方民意代表的職務：

一、歷屆管理委員會委員：

* 第三屆管委會代表（約民國 35 年後）溫金和：光復後頭屋鄉農會農會第一屆

理事、第二屆鄉民代表。¹¹²

* 第三屆管委會代表（約民國 35 年後）涂添盛：頭屋鄉第三、四屆（民國 39~44 年）鄉民代表，頭屋鄉第二屆農會會員代表。¹¹³

* 第三屆管委會委員（約民國 35 年後）張東水：曾任獅潭庄永興保保正（村長）十餘年，庄役場助役，新店保甲聯合會會長，頭屋鄉第二、三、四屆（民國 37~44 年）鄉民代表及主席，曾當選第三屆苗栗縣議員（民國 44~47 年），經通醫術。¹¹⁴

* 第四屆管委（民國 75~79 年）趙綉娃：曾任第五、六屆（民國 62~66 年、1973~1977；民國 66~70 年、1977~1981）台灣省議員、第二屆立法委員（民國 82~85 年，1993~1996）；先生傅文政亦曾任台灣省議員。

* 第五屆委員（民國 79~83 年）張秋華：1937 年生，曾任教於公館初中、苗栗初中、省立苗商，及苗栗鎮長、苗栗市長、縣議員，第十一屆苗栗縣長（民國 78~82 年，1989~1993）。

* 第八、九、十屆監委、常委、委員林金泉：現任鳴鳳社區理事長。¹¹⁵

* 第二、四、九屆會計、委員彭仙水：現任頭屋鄉農會理事。

* 第七、八、屆候監、常委溫智宏：曾任鳴鳳社區發展協會理事長（民國 85 年）、現任頭屋鄉代表、鳴鳳山古道發起人、鳴鳳山義工大隊隊長（鳴鳳山班、獅潭班、明德班、苗栗市忠勇班）。¹¹⁶

* 第六屆會計黃燕廷：獅潭永興村，曾任頭屋鄉民選前第一、二屆民政股主任，第一至五屆民政課長、第六、七屆（民國 57~67 年）獅潭鄉長。¹¹⁷

* 第九屆監委黃榜廷：獅潭永興村，曾任頭屋鄉第六至十一屆鄉公所會計¹¹⁸。

* 第六屆委員涂天慶：頭屋鳴鳳村，曾任第九、十、十一屆頭屋鄉民代表（民國 62~67 年）、頭屋鄉農會理事。¹¹⁹

¹¹² 《頭屋鄉誌》，頭屋鄉公所，1998，頁 505—506。

¹¹³ 《頭屋鄉誌》，頭屋鄉公所，1998，頁 506、530。

¹¹⁴ 《頭屋鄉誌》，頭屋鄉公所，1998，頁 501、529、530。

¹¹⁵ 資料來源：苗栗社區總體營造全球資訊網，

<http://social.mlc.gov.tw/tour1/index-1.asp?m=99&m1=4&m2=12&id=33>

¹¹⁶ 由溫智宏先生口述。

¹¹⁷ 《獅潭鄉誌》，獅潭鄉公所，1998，頁 7—8，137—138。

¹¹⁸ 《獅潭鄉誌》，獅潭鄉公所，1998，頁 139。

¹¹⁹ 《頭屋鄉誌》，頭屋鄉公所，1998，頁 532、533。

- *第十屆委員涂錦福：曾任首任鳴鳳社區發展協會理事長（民國 84 年）現任鳴鳳村長。
- *第六屆候委（民國 83~87，1994~1998）蕭天福：獅潭永興村，蕭阿華之孫，曾任獅潭鄉農會第十屆理事長、第廿七、廿八屆獅潭鄉調解委員（民國 75、1~80、12）、鄉民代表、鄉民代表會第十一至十三屆（民國 67~79 年）副主席、第十四、十五屆主席（民國 79~87 年）、第十三屆（民國 87 年）獅潭鄉長。¹²⁰
- *第二屆委員溫錦開：曾任第十二、十三屆（民國 71—79 年）頭屋鄉民代表、頭屋鄉農會會長、主席。
- *第七屆常委涂成龍：曾任鳴鳳村長、頭屋鄉農會理事。
- *第四屆委員涂澄妹：頭屋鄉第五、六、七屆（民國 44~53 年）頭屋鄉鄉民代表，曾任鳴鳳村第一至四屆村長、鄉農會理事。

二、鸞生擔任地方職務：

- *涂番妹（涂添喜）：頭屋鄉第一屆（民國 35~37 年）鄉民代表。¹²¹
- *羅東水：頭屋鄉第一屆（民國 35~37 年）鄉民代表¹²²。
- *涂澄妹：頭屋鄉第五、六、七屆（民國 44~53 年）頭屋鄉鄉民代表，曾任鳴鳳村第一至四屆村長、鄉農會理事。¹²³
- *胡東海：第八屆栗社社長。
- *徐接興：（1922—1996）由小學教員、升任初中直到苗栗高中教師退休，自稱「樂耘山人」，師學外祖父子吳紹箕及舅父吳頌賢（為栗社要角）學習漢文，好學不倦，精研漢學、莊易，對客語及老莊思想之研究深厚，晚年精研佛理。¹²⁴
- *溫錦成：曾擔任第八至十一屆鳴鳳村長（民國 54~71 年）。¹²⁵
- *溫錦開：曾任第十二、十三屆（民國 71—79 年）頭屋鄉民代表、頭屋鄉農會

¹²⁰ 《獅潭鄉誌》，獅潭鄉公所，1998，頁 10、148、213。

¹²¹ 《頭屋鄉誌》，頭屋鄉公所，1998，頁 529。

¹²² 《頭屋鄉誌》，頭屋鄉公所，1998，頁 529。

¹²³ 《頭屋鄉誌》，頭屋鄉公所，1998，頁 258、531—532。

¹²⁴ 《頭屋鄉誌》，頭屋鄉公所，1998，頁 525—526。

¹²⁵ 《頭屋鄉誌》，頭屋鄉公所，1998，頁 258。

會長、主席。¹²⁶

* 涂成龍：曾擔任第十二屆（民國 71~75 年）鳴鳳村長、頭屋鄉農會理事。¹²⁷

* 徐世雄：觀光發展委員會委員。

* 許有福：曾擔任第十四屆鳴鳳村村長（民國 79~83 年）。¹²⁸

* 謝麟輝：鳴鳳村第三鄰鄰長。

表 4-3-1 管理委員與鸞生任職公職表

公職 頭銜	保正(村 長)	庄役場 助役	保甲 會長	農會 代表	鄉民 代表	鄰長	村長	鄉鎮 市長	縣長	議員 立委	鄉公所 職員
管委 人數	1	1	1	8	8		4	3	1	3	2
鸞生 人數				1	3	1	2				

從上表可看出，歷屆管理委員擔任公職與民意代表的比例遠高於鸞生，因為鸞生在內堂的扶鸞勸化活動屬於較為內在的表現，且以文人儒士結社為主，只負責鸞堂扶乩勸善的事情；而管理委員如同小型的法治社會組織型態，屬於外顯擴張的性質，且管理委員擁有掌控與決策廟宇各項事務的權力，與擔任公職與民意代表的性質類似，對外亦可利用擔任公職或民意代表的優勢替廟宇宣傳或募款擴張廟宇規模，對內則藉由振興鸞堂的鸞務與扶鸞宗教活動，鸞堂信仰的持續，讓雲洞宮的信徒版圖擴大至全臺。從清末的建廟家族到日治時期的扶鸞儀式專家的出現，再到參與政治的一些地方菁英來看，信眾對關帝信仰的虔誠與堅持，地方菁英透過參與鸞務或廟務（如扶鸞或擔任管理委員）或各項祭典活動，表達對地方社會發展的認同與關心、累積文化權力、個人或家族社會地位的提高，又可獲得宗教信仰的寄託，且地方菁英的思緒與行事風格會影響著雲洞宮的廟務運作方向與發展規模，自然就成為村落的領導人物。

第四節 小結

前文所述分別詳細說明了雲洞宮的鸞堂緣起、鸞生的身分與傳承、公廟的建

¹²⁶ 《頭屋鄉誌》，頭屋鄉公所，1998，頁 533—534。

¹²⁷ 《頭屋鄉誌》，頭屋鄉公所，1998，頁 258、534。

¹²⁸ 《頭屋鄉誌》，頭屋鄉公所，1998，頁 258。

立與鸞書等，以下針對鸞堂的演變、鸞書、地方菁英與廟史的沿革作詮釋：

施勸堂自清光緒十一年（1885）由私塾演變成鸞堂、再由鸞堂開堂問事，於當年（1901）扶出鸞書《玉鑑龜齡》，數月後成立雲洞宮，當時的施勸堂鸞法雖師承新竹明復堂系統（復善堂）的頭屋信善堂，但由鸞職人員可看出，其實是在三大系統的支持下，建立文人交流網絡，是個跨區域的文人結社，發展出獨特的苗栗客家鸞堂，並非獨立的鸞堂。

而雲洞宮《玉鑑龜齡》和《雲箴寶鑑》象徵不同時代的鸞書和廟史的演變：《玉鑑龜齡》是由私塾轉變為鸞堂，鸞堂再變成公廟，在同時也扶鸞成書，且由三大鸞堂系統信善堂、施勸堂和代勸堂與宣化堂的鸞生共同參與造書；¹²⁹《雲箴寶鑑》是因持續穩定發展的雲洞宮，想要藉著曾經中斷扶鸞之鸞堂的持續來擴大廟宇規模，就重募新乩生並重建廟宇，於民國七十七年（1988）扶出《雲箴寶鑑》，且成立善書委員會，擴大募資助印鸞書，也就是說從民國六十七年開始（1978）雲洞宮既有鸞堂又有公廟且同時發展，直到現在的廟宇規模與不斷擴展的扶鸞問事。鸞堂具有跨區域的文人結社交流性質，且施勸堂的鸞堂問事希望愈多信眾參與，鸞書助印信徒的居住範圍代表鸞堂具有跨區域的擴張趨勢，也透露雲洞宮不只緊扣住天神良福儀式的爐主福首輪流制度所呈現的公廟核心價值，更企圖透過鸞堂信仰擴大其在台灣廟宇的影響力。

從清末的建廟家族到日治時期的扶鸞儀式專家，再到參與政治活動的地方菁英來看，鸞堂、家族與地方菁英有密切關聯，信眾對關帝信仰的虔誠與堅持，地方菁英透過參與鸞務或廟務（如扶鸞或擔任管理委員）或各項祭典活動，表達對地方社會發展的認同與關心、累積文化權力、個人或家族社會地位的提高。

雲洞宮的廟史沿革大部分的資料來源是地方耆老也是雲洞宮創建人涂保財的孫子涂天然先生口述提供，整理出文本，屬於單一資料來源，缺乏更客觀的看法，筆者大膽推論涂天然先生建構雲洞宮的歷史，且這歷史的樣貌被很有制度化的管理，他想強調這個成果與涂保財家族有很重要的關連性，也就是說，涂天然建構雲洞宮廟史，為記錄雲洞宮廟宇的制度化管理發展軌跡，從私塾到公廟的轉變，成立制度化的組織「管理委員會」，重訓正鸞生扶鸞出書，就改寫廟史的歷

¹²⁹ 雲洞宮善書，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，卷一，德部，1990年，頁55—56。

史軌跡，以顯示廟務與鸞務的蒸蒸日上，也隱諭著涂天然先生緬懷涂保財家族對雲洞宮的貢獻。

第五章 結論

關於鸞堂信仰的學者研究，大多著墨於鸞堂系統的發展、民間宗教信仰的轉變、鸞書呈現的儒教意識等話題。本文以文獻探討、田野調查與深度訪談研究，藉由雲洞宮天神良福、年中慶讚中元祭典、與年末最盛大的聖佛登龕紀念禳燈平安酬福禮懺法會的參與觀察、訪談與祭典儀式資料，鋪陳了雲洞宮的祭祀活動。

筆者結合祭祀圈、祭祀組織、地域社會的概念，討論雲洞宮公廟祭典的地域特性、與職能日益擴大的管理組織，再由雲洞宮複雜且多元的祭典儀式，呈現鸞堂與公廟的發展與變遷。

同時，透過歷史文獻與雲洞宮的鸞書及廟史沿革，筆者回溯了雲洞宮的歷史軌跡，發現雲洞宮施勸堂由鸞堂到公廟的轉變。雲洞宮在地方仕紳與文人儒士的主導下，鸞堂呈現跨區域文人結社的特質。雖曾中斷鸞堂問事，但鸞堂的宗教信仰特質並未淡化。藉由管理委員會的積極運作，鸞務與問事不斷擴張；並於民國七十年代扶鸞著書《雲箴寶鑑》，成為近三十年來台灣極為稀少珍貴的鸞書，清楚呈現雲洞宮擴展成為跨區域公廟的強烈企圖心。

本研究呈現了頭屋鄉鳴鳳村雲洞宮祭典儀式文化豐富的歷史、人文意義，也增益了鸞堂變遷轉型公廟的研究成果，更期能與鸞堂信仰發展的研究產生對話，下文將就研究成果、意義與未來發展方向詳述說明：

一、研究發現與成果

（一）重建施勸堂清末至今的發展與變遷過程

就雲洞宮的歷史軌跡而言：從清末私塾→鸞堂→公廟→鸞堂公廟化。鸞堂活動雖曾中斷，但雲洞宮廟宇持續存在，透過招募新鸞生及重建廟宇、扶鸞著書《雲箴寶鑑》，促進鸞堂跨區域的發展與擴張。

由爐主福首輪值舉辦祭祀範圍內的天神良福儀式，印證鸞堂具有地方公廟的特質。透過共同的儀式與扶鸞降筆的問事，成為地方民眾問事祈求的信仰中心。

當代雲洞宮的鸞堂宗教特質依然濃厚，問事族群日漸擴大，形同附在廟宇下成長茁壯，亟欲掙脫地方公廟的束縛，成為跨區域的重要公廟。

透過村民信徒參與鸞堂問事活動，象徵鸞堂的恩主公與村民日常生活息息相關，無形中指引信眾實踐：對鸞堂信仰儒釋道三教的傳統道德規範，與因果循環的觀念，透露出管理委員會的企圖心。雲洞宮即使偏處於深山中，仍能透過鸞堂信仰、扶鸞問事信徒的跨區域擴展趨勢，與廟務的推動，讓雲洞宮不只是跨村落的地方公廟，更想藉鸞堂的擴展與問事活動，展現其在苗栗縣鸞堂問事廟宇的重大影響力。

（二）當代鸞堂文人結社型態的淡化趨勢

清末鸞堂興起與扶鸞戒菸、社會亂象有關，因為人倫規法失常、道德泯滅，導致玉帝將懲罰人民，因恩主公欲拯世佑民就扶鸞降筆、勸化世人，以宣講、著善書、功過格與成神為主要勸善行為。

然而施勸堂鸞堂並不強調戒菸，主要以扶鸞問事、宣講與著善書，文人結社的色彩較濃。施勸堂初期聚集新竹三大鸞堂系統的鸞生於一堂，具有跨區域的文人結社性質、擁有暢通的文人網絡。

但自昭和十年（1935）台灣中部大地震後、因日本政府皇民化運動與寺廟管理政策，又因鸞生老化導致扶鸞中斷，直到民國六十六年（1977）才招募新乩生、扶鸞著書。

根據兩本鸞書的的鸞生背景轉變來看：鸞堂由私塾轉變而成，鸞生由清末的《玉鑑龜齡》、日治時期的鸞堂扶鸞問事活動，當時的文人儒士、漢學專家占大部分。到近代民國七十七年《雲箴寶鑑》的鸞職人員，除了漢學專家胡東海先生和徐接興教師外，以地方菁英、民意代表與村落居民組成。鸞堂初期濃厚的文人結社性質逐漸淡化，轉變成以熟悉宗教活動儀式的地方民眾或精英參與。

但鸞堂扶鸞問事等宗教信仰的特質依舊，甚至吸引更多信眾參與。近代扶鸞問事的信眾，只為解決個人急迫的困難或心靈撫慰需求，較少專注於宣講勸善活動。而地方菁英或信眾透過參與廟務（如扶鸞或擔任委員）或各項祭典活動，促進地方社會發展，累積自身的文化權力、社會地位，又可獲得宗教信仰的寄託。

（三）鸞堂信仰儀式的研究

鸞堂研究的重點包含鸞書的儒教意識，鸞堂的歷史源流，或鸞堂問事活動與鸞詩的探討以及鸞堂與地方社會的關係等。筆者以雲洞宮施勸堂為個案的探討，呼應並補充了前輩學者的研究成果。

筆者認為以前研究聚焦於鸞堂本身，往往忽略了鸞堂所在廟宇的全幅樣貌，因此，本研究有鑑於此，乃蒐集記錄了雲洞宮所有祭典儀式，並加以整理分類，且找出祭典蘊含的意涵。雲洞宮的天神良福祭典，由境內家戶擔任爐主，負責整體祭典活動，並邀請村落土地公參與，這呈現了雲洞宮地方公廟的特質。筆者透過參與觀察雲洞宮的複雜又多元、且同時包含多種儀式的祭典，整理歸納出鸞堂與公廟的互動關係。

雲洞宮施勸堂從出現、中斷到民國六十六年又再度訓鸞，這是當代絕無僅有的例子。為什麼民國七十七年會再扶出鸞書呢？筆者認為唯有回到雲洞宮的祭典本身才能回答這一問題。筆者針對雲洞宮當代的祭典儀式，整理歸納出下列成果：天神良福儀式代表了雲洞宮的地方公廟意涵；中元祭典與聖佛登龕祭典的參與人群呈現跨區域的擴張。至於開堂問事與扶鸞著書等，更是掙脫了公廟傳統的限制，影響力跨越苗栗縣。

（四）鸞堂與公廟相得益彰

天神良福叩祈酌天公（天神）庇佑合境平安的地域特性，雲洞宮境內參與天神良福的祭祀圈，明確地表現在執行祭典的輪值爐主福首，以及共同參與祭典的各村落土地公。各村落的福首將村落的土地公神位，請至雲洞宮作客，共同酬謝天公，顯示村落居民敬天謝地的虔誠敬意，也確立了雲洞宮的公廟核心價值。

代表雲洞宮的管理組織管委會，由地方人士參與，由關帝擲筊決定個人擔任的職位，而且管委會經辦的祭典顯然超越天神良福所象徵的地域性，且透過鸞堂扶鸞著書與開堂問事的跨區域擴展趨勢，大幅地向苗栗擴張。象徵雲洞宮一方面深耕頭屋，同時又不斷地向外擴展。

換句話說，雲洞宮不只深耕頭屋，仍不斷向外擴張，表示地方上的支持度足

夠，即使祭祀圈跨越六個村落，但祭祀範圍內村落的居民仍認同雲洞宮，象徵雲洞宮的地方社會基礎穩固，仍是地方性的大廟。

二、本研究的意義

筆者進入頭屋鳴鳳村雲洞宮，田野調查約一年的時間，並參與觀察雲洞宮重要祭典與鸞堂問事，與在地耆老進行訪談。透過田野調查的資料與文本，再以學者的研究與論文作為研究基礎，探討施勸堂變遷轉型為公廟化的歷史軌跡。因為在鸞堂的轉變過程中，由文人仕紳帶領下的鸞堂，地方菁英與信眾建立廟宇，再成立組織化的管理委員會制度，且廟宇藉由鸞堂與扶鸞問事的跨區域發展趨勢，也順勢壯大廟宇的規模。筆者認為本研究具有下列意義：

（一）地方史的意義

1、呈現鳴鳳村雲洞宮祭典文化豐富的歷史、人文與社會意義。

本文研究幸賴頭屋鄉與部分獅潭鄉地方耆老、鸞生、委員的口述訪談與文本資料，與文獻史料應證運用，整理分析討論後呈現存在於儀式中的歷史記憶，找出村落公廟的祭典文化與特性，也呈現雲洞宮祭典文化豐富的歷史、人文與社會意義。

2、增益後龍溪支流流域鳴鳳村地域社會的研究

筆者在研究過程中，歷經多次的田野調查、訪談、參與觀察各項祭典活動，加上相關文獻分析整理、歸納與研究，對後龍溪支流老田寮溪流經的頭屋鳴鳳村雲洞宮的地域社會有更深層的認識。從傳統的社會變成現代的社會，日人統治時透過各種手段帶進台灣不同的觀念與政策，包括對降筆會的偵查與記錄，讓清末日治時期的台灣鸞堂與演變有詳細的紀錄可查詢；但皇民化運動對寺廟管理與提倡佛教，某種程度促成鸞堂關帝信仰的多元化，也顯示出國家統治階層對廟宇的強勢介入管理，造成地方菁英與領導者的密切關係，甚至影響廟宇的組織。

（二）理論的意義

1、關於鸞堂的變遷史

竹苗地區的鸞堂有類似的淵源，但是最終有截然不同的變遷史。芎林仁濟院在大正十二年（1923），成為財團法人存仁院，是唯一轉型為制度化慈善組織的鸞堂（劉玉嬌，2011）；西湖修省堂（陳瑞霞，2008）顯示西湖劉恩寬家族與鸞堂之關係，由鸞書《洗甲心坡》顯現出修省堂由村廟成為跨村際的鸞堂廟宇。頭屋明德村的東善堂、明德宮、永春宮（林文淑，2011）：由鸞堂轉變為村廟的發展歷程；位處苗栗偏僻山區的獅潭鄉南衡宮（陳嘉惠，2010）主祀關帝，在民國四十八年（1959）才成立顯化堂鸞堂，並由一位正乩生主導扶鸞問事；范良貞（2007）探討扶鸞戒菸的獅山勸化堂轉變成公廟後，與南庄地方社會的關係。新竹九穹林飛鳳山代勸堂（鄭寶珍，2008）成立嘗會，凝聚財力和人力支持鸞堂的運作，鸞生楊福來對鸞堂發展的影響。根據以上對鸞堂變遷的討論，鸞堂成為公廟、慈善機構、或不具鸞堂性質的村廟，甚至純粹是問事鸞堂。而明復堂系統下的雲洞宮則為私塾變為鸞堂，再轉變成地方公廟，期間鸞堂雖曾經中斷扶鸞，但地方人士藉重訓鸞生、開堂問事、扶鸞著書，有如鸞堂的復興，並維持公廟性質。

擁有一百廿十幾年的雲洞宮，不只扶出第二本鸞書《雲箴寶鑑》，成為近三十年來台灣極珍貴稀少的鸞書。還因鸞務擴大，問事信徒跨區域的擴展，從鸞書《玉鑑龜齡》的鸞職規模、《雲箴寶鑑》的助印名冊顯示，雲洞宮的管理組織，透過鸞堂與問事的擴展趨勢，由跨村落的地方公廟積極向外拓展，成為跨區域的鸞堂大廟。

為什麼淵源相近的鸞堂，現在卻有這麼多元的面貌呢？以雲洞宮個案研究的成果，縱觀上述鸞堂的總體變遷史，筆者已初步地描繪了這一鸞堂變遷的面貌，如果進一步回歸信仰背後的地方社會史研究本身，應該就能回答前述問題。

2、關於公廟與祭祀圈的討論

本文以宗教祭祀活動結合祭祀圈、地域社會、鸞堂變遷與公廟化的概念，對一個傳統苗栗客家鸞堂進行研究，以多面向的角度去談祭祀文化與鸞堂轉型的變遷，結合鸞堂公廟化的轉變，突顯雲洞宮以地方公廟卻想藉鸞堂信仰與扶鸞問事擴展為全台性大廟的野心。

傳統祭祀圈理論奠定研究漢人社會之基礎，但仍有理論不足之處（例如張珣以後祭祀圈理論加強）。傳統祭祀圈只強調宗教組織的「祭祀」，並未說明「圈」

的成因。以雲洞宮為例，不同的信仰象徵呈現不同的祭祀範圍，天神良福就是跨村落的祭祀圈。呂玫媛（2008）和林秀幸（2003）則強調「祭祀社群」的研究，透過當代參與共同祭祀行為的人群，產生認同與歸屬感。「廟會社區」是與義務性的祀典組織同範圍的社區。羅烈師（2000）提出廟會社區不只是居民的祭祀活動而已，應包含祭祀圈內居民的生活全貌。筆者以為雲洞宮的天神良福、爐主福首、請土地公參與作客，適用於傳統祭祀圈的範圍界定。但是雲洞宮的其他祭典、跨區域的參與祭祀人群，鸞堂問事、鸞書都無法用祭祀圈理論來討論。因此，若是只用祭祀圈理論探討民間信仰是不足的，祭祀圈只能在解釋公廟化性質時有他的意義。

公廟則是民間宗教信仰的生活與公共事務中心，謝宗榮（2003）提到「公廟」是指一個村落的宗教信仰中心。廟宇建築是由村民集資籌建、所有權屬於村落，由村民們共同籌辦祭典；而廟務、廟產維護與香油金則有制度化的組織運作，公廟每遇重大慶典如神誕、法會慶典，村落聚集在公廟探討，或在神明前取得公信力的決議。林美容（2008）提到公廟與漢人的社會組織關係最為密切，地方公廟依規模大小分為土地公廟（部落型）、村廟（村庄型）、大廟（鄉鎮型）與觀光廟（例如北港朝天宮），公廟有祭祀範圍，且由地方居民信眾集資建造。村廟有公眾性的群體祭祀與管理委員會負責廟務運作，頭家爐主負責推動廟宇例行性祭典。呂玫媛（2008）提出鸞堂具有地方公廟的性質，透過共同儀式與扶鸞降筆問事，突顯恩主公信仰象徵。

以雲洞宮為例，和呂玫媛、謝宗榮、林美容對公廟的研究相呼應，由私塾轉變成鸞堂再成為地方公廟、甚至是跨村落的地方公廟，村民信眾參與天神良福祭典、參與廟務例如重修或重建廟宇，有管理組織運作廟務與廟產，又有輪值爐主福首組織進行祭典儀式，雲洞宮的鸞堂宗教特質依然濃厚，問事族群日漸擴大，形同附在廟宇下成長茁壯，掙脫地方公廟的束縛，成為地方民眾信仰與公共事務中心。

由私塾轉變成鸞堂再成為公廟化的雲洞宮，經由豐富的祭典文化、鸞堂跨區域的擴展與扶鸞問事信徒版圖的擴大，讓雲洞宮不只是跨村落的地方公廟，更想成為兼具鸞堂功能的跨區域大廟。雲洞宮兩本鸞書《玉鑑龜齡》和《雲箴寶鑑》的扶出，皆是由雲洞宮施勸堂鸞堂的鸞生，同心協力藉由扶鸞乩筆傳遞神意、規

勸世人向善，將神諭教示集結成鸞書，傳遞儒教意識的傳統道德義理。由善書出版的方式：《玉鑑龜齡》初稿流傳下來再由雲洞宮善書委員會編輯，重刊委員會重刊發行；而《雲箴寶鑑》則是由雲洞宮善書委員會募資印製，所以筆者推論鸞書《雲箴寶鑑》是雲洞宮欲藉鸞堂的跨區域擴張趨勢、扶鸞著書，並藉助印推廣傳閱神意善文，藉以壯大廟宇的規模與知名度。又鸞堂成為公廟後，雖鸞堂文人色彩淡化，但依舊保有濃厚鸞堂宗教色彩，且鸞務持續擴展、問事信徒絡繹不絕；更確立了雲洞宮的問事社群範圍不斷向外擴張。

在鸞堂轉型的過程中，經私塾演變成鸞堂再轉變成公廟，持續維持著鸞堂的本質，鸞堂與公廟並存，這是維持傳統漢文化的發展模式，曾中斷扶鸞直到民國六十年代重新運作的施勸堂，看起來是傳統穩定中求擴展的公廟。欲藉由鸞堂的持續擴張趨勢，既滿足信眾的心理需求、信仰層面，又能擴大廟宇規模，雲洞宮不只是以地方公廟為滿足，還想成為超越苗栗縣甚至台灣地區的跨區域大廟。

本文筆者綜合以上學者的研究理論，探究雲洞宮鸞堂的演變與鸞堂信仰的公廟化過程，雲洞宮天神良福祭祀範圍的界定，公廟化的雲洞宮如何藉由鸞堂的跨區域擴張。首先，就鸞堂轉型為公廟與其他學者研究的鸞堂轉型為慈善機構做對話，因雲洞宮的廟宇持續穩定發展，管理組織管理委員會的職能不斷擴大，雖扶鸞曾中斷，卻透過廟方而重新訓練鸞生，開堂問事並扶出當代極為珍貴的鸞書《雲箴寶鑑》，雲洞宮仍維持地方公廟的特質。最後，藉由雲洞宮鸞堂信仰的公廟化，與呂玫媛提出的鸞堂具有公廟化性質相呼應。雲洞宮公廟化後，依舊保有鸞堂的宗教特色，廟方更藉由鸞堂的跨區域發展趨勢，與日益擴大的鸞堂問事信徒，擴大公廟的信仰版圖。

三、研究的限制與未來發展方向

（一）鸞堂變遷與國家政策

關於書院、鸞堂、公廟之間的關係，本文以單一鸞堂型村廟及當地地方社會史的角度，完成了翔實的論述。然而，造成鸞堂變遷的力量恐不僅來自鸞堂本身，

它與外環境之間的關係，特別是國家的政策應該是息息相關的。未來的研究應該包含日治殖民政府教育政策與國民政府宗教政策，相關國家政策方面的學者研究：例如高萬桑（2006）的〈近代中國的國家與宗教：宗教政策與學術典範〉；蔡錦堂（1996）的〈日據時期台灣之宗教政策〉；江燦騰（2000，2001）的〈日本在台殖民統治初期的宗教政策與法制化的確立〉；陳秀蓉（1997）的〈戰後台灣寺廟管理政策之變遷〉等人的研究；將鸞堂信仰的研究放進這一學術典範中。

（二）寺廟變遷與財務

經涂天然口述：雲洞宮廟產有：鳴鳳古道休閒區八甲多的土地由葉木乾以半寄附的方式提供，鳴鳳古道與獅潭交界的八分田地及公館鄉矮山仔的一甲田則由徐阿玉和朱石勳分別耕種，才不致被「三七五減租」時收歸國有。很可惜這一論述僅以涂天然口述資料得知，未能以早期相關的廟產文獻資料呈現，若能蒐集到雲洞宮日治時期的廟產土地資料，就能更完整的呈現雲洞宮廟產產權。

廟宇經費來源除廟產耕地的收租外，主要是廟方辦理各項祭典、開堂問事的代辦費用與香油金，但廟宇不斷擴增至現在二層樓的廟宇規模，相信廟宇的經費來源與處理非常穩定發展；所以，若能蒐集到雲洞宮自日治時期至今的相關經費帳簿資料，必能更清楚的呈現雲洞宮的經濟方面平穩發展之歷程。

（三）女性議題：儀式系統排斥女性

以前在鸞堂的研究，由於針對鸞堂女性成員的研究較少，因此以雲洞宮的鸞堂來說，這是個可以討論的問題。筆者觀察在雲洞宮的儀式系統裡，雖第九屆管委會主委是由女性擔任，但據廟方人員說，將是空前絕後的紀錄。因為在中國父權社會，女性被認為是污穢不潔的象徵，因此即使身為鸞下生，卻無法進入鸞堂內殿的儀式系統為神服務；所以廟方人員說將請關帝以後主委不可由女性擔任，以免造成諸多不便。

筆者認為，既然扶鸞問事是藉由神明為民眾解惑，為什麼只有男性鸞生可以在內堂感受靈力，而女性卻必須迴避或被排除在外呢？相反地，前來問事之人又以女性居多。換言之，整個扶鸞儀式建立在男性權威上，雖然表面上是神、是關

帝、三恩主，卻以男性鸞生承受神靈、執行扶鸞儀式，背後有男性權威存在。

歷來做鸞堂研究，通常沒有特別注重性別議題。例如李玉珍（1999）〈寺院廚房裡的姊妹情：戰後台灣佛教婦女的性別意識與修行〉與（2002）〈佛教的女性，女性的佛教——近二十年來中英文的佛教婦女研究〉兩篇文章，以女性的角度切入，為女性開闢獨立的修行空間和社會參與。而未來鸞堂研究可能考慮以女性議題的方向作探討，應該會有不一樣的視野。

參考書目

一、史料

(一) 鸞書

《玉鑑龜齡》，頭屋鄉鳴鳳村雲洞宮鸞書，1901 年，1980 年重刊，雲洞宮提供。

《雲箴寶鑑》，頭屋鄉鳴鳳村雲洞宮鸞書，1988 年，1989 年發行，雲洞宮提供。

(二) 方志及其他

瞿海源編纂，1992，《重修台灣省通志》卷三，住民志宗教篇第一冊。南投：台灣省文獻會。

瞿海源編纂，1992，《重修台灣省通志》卷三，住民志宗教篇第二冊。南投：台灣省文獻會。

沈茂蔭，1984，《苗栗縣志》。台北：成文出版社。

黃鼎松主編，2007，《重修苗栗縣志》卷八宗教志。苗栗：苗栗縣政府。

陳運棟主編，2006，《重修苗栗縣志》卷卅二人物志上、下冊。苗栗：苗栗縣政府。

賴典章等，2007，《重修苗栗縣志》卷二自然地理志。苗栗：苗栗縣政府。

黃鼎松主編，1996，《頭屋鄉誌》，苗栗，頭屋鄉公所。

曾桂龍主編，1998，《獅潭鄉誌》，苗栗，獅潭鄉公所。

溫國良編譯，2001，《台灣總督府公文類纂宗教法規史料彙編》〈明治二十八年至昭和二十年〉，南投，台灣省文獻會。

台灣省文獻委員會，1999，《苗栗縣鄉土史料》，南投，台灣省文獻會。

丸井圭治郎編修，臺灣總督府著，1919《臺灣宗教調查報告書（第一卷）》，臺北：捷幼出版社。

二、專書

- 王志宇，1997，《台灣的恩主公信仰－儒宗神教與飛鸞教化》，台北，文津出版社。
- 王見川、李世偉，2000，《台灣的民間宗教與信仰》，台北，博揚文化。
- 王見川、李世偉，1999，《台灣的宗教與文化》，台北，博揚文化。
- 吳紹箕著，陳運棟編，2002《沙坪飛龍洞雜記》，苗栗：苗栗縣文化局。
- 李世偉，2008，《台灣佛教、儒教與民間信仰》，台北，博揚文化。
- 李世偉主編，2002，《台灣宗教閱覽》，台北，博揚文化。
- 李阿成、陳運棟、彭富欽，1988，《苗栗縣寺廟文化之研究》。苗栗：苗栗縣政府。
- 林美容，1993，《台灣人的社會與信仰》。台北：自立晚報出版社。
- 林美容，2008，《祭祀圈與地方社會》，台北，博揚文化。
- 張珣、江燦騰合編，2001，《當代台灣本土宗教研究導論》台北，南天書局。
- 陳玲蓉，1992，《日據時期神道統制下的臺灣宗教政策》，臺北：自立晚報社文化出版部。
- 黃麗生，2008，〈從鸞堂信仰看客家文化的歷史處境：以苗栗雲洞宮為例〉，刊於《文化與產經的對話：戀戀後龍溪論文集》胡愈寧編，台北，華立圖書，頁27－40。
- 黃麗生，2010，《邊緣與非漢：儒學及其非主流傳播》，台北，國立台灣大學出版中心。
- 劉還月，1994，《台灣民間信仰小百科》，節慶卷，台北，臺原出版社。
- 蔡相輝，1994，〈關帝廟由來及發展情況〉收錄於自立晚報策畫《台灣廟宇文化大系叁關聖帝君卷》，台北：自立晚報出版社，頁6－18。
- 鄭志明，1988，〈台灣民間鸞堂儒宗神教的宗教體系初探〉，刊於《台灣民間宗教論集》，台北，學生書局，頁91-150。
- 謝宗榮，2003，《台灣傳統宗教文化》，台中，晨星出版社。
- 羅烈師，2000，〈客家族群與客家社會：台灣竹塹地區客家社會之形成〉收錄於徐正光主編《聚落、宗族與族群關係》第四屆國際客家學研討會論文集，台北：中研院民族所，頁115-152。

2001，《大湖口的歷史人類學探討》。新竹縣竹北市：竹縣文化局。

2002，《廟宇廟語：湖口三元宮紀事》。新竹縣湖口鄉：湖鏡社區發展協會。

三、期刊論文

王見川，1998，〈光復前台灣客家地區鸞堂初探〉，《台北文獻》直字 124 期，頁 81—101。

江燦騰，2000，〈日本在台殖民統治初期的宗教政策與法制化的確立〉〈上〉，《台北文獻》直字 134 期，頁 257—304。

江燦騰，2001，〈日本在台殖民統治初期的宗教政策與法制化的確立〉〈下〉，《台北文獻》直字 135 期，頁 121—172。

呂玫媛，2008，〈儀式、地景與記憶：探討苗栗獅潭地區的族群關係與認同〉，《行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告》。

李世偉，2000，〈苗栗客家地區鸞堂的調查研究〉，收錄於《臺灣的民間宗教與信仰》，台北，博揚出版社，頁 321-338。

李玉珍，1999，〈寺院廚房裡的姊妹情：戰後台灣佛教婦女的性別意識與修行〉，刊於《中央研究院民族學研究所集刊》87：頁 97-128。

李玉珍，2002，〈佛教的女性，女性的佛教——近二十年來中英文的佛教婦女研究〉，刊於《近代中國婦女史研究》第 10 期：頁 147-176。

岡田謙著，陳乃龔譯，〔1938〕1960，〈臺灣北部村落之祭祀範圍〉，《臺北文物》，頁 14-29。

林秀幸，2003，〈以社群概念探討祭祀組織和文化——以大湖鄉北六村的台灣客家聚落為例〉，刊於《民俗曲藝》142：頁 55-102。

林美容，1988，〈由祭祀圈到信仰圈：台灣民間社會的地域構成與發展〉，刊於《第三屆中國海洋發展史論文集》張炎憲編，台北：中央研究院，三民主義研究所，頁 95-125。

施振民，1973，〈祭祀圈與社會組織——彰化平原聚落發展模式的探討〉，《中央研究院民族學研究所集刊》36：頁 191-207。

- 高萬桑，2006，〈近代中國的國家與宗教：宗教政策與學術典範〉，《中央研究院近代史研究所集刊》第 54 期，頁 169-209。
- 張珣，2002，〈祭祀圈研究的反省與後祭祀圈時代的來臨〉，《臺灣大學考古人類學刊》，第 58 期，頁 78-111。
- 許嘉明，1978，〈祭祀圈之於居臺漢人社會的獨特性〉，《中華文化復興月刊》11 (6)：頁 59-68。
- 陳杏枝，2002，〈加蚋地區的宮廟神壇—兼論民間信仰和新興宗教的關係〉，發表於中央研究院社會學研究所「新興宗教現象研討會」，3 月 30-31 日。
- 潘朝陽，1999，〈台灣關帝信仰的文教內涵：以苗栗區域為例之詮釋〉，《苗栗文獻》，第 14 期，苗栗，苗栗縣政府，頁 43-67
- 蔡錦堂，1992，〈日據時期台灣之宗教政策〉，《台灣風物》42：4，頁 105-136。

四、學位論文

- 江權貴，2005，〈苗栗市民間宗教之空間性〉，國立台灣師範大學地理學研究所碩士論文。
- 周怡然，2008，〈終戰前苗栗客家地區鸞堂之研究〉，國立中央大學客家社會文化研究所碩士論文。
- 林文淑，2011，〈關帝信仰與地方社會：以苗栗明德村的討論為例〉，國立交通大學客家社會與文化教師碩士在職專班碩士論文。
- 范純武，1995，〈清末民間慈善事業與鸞堂運動〉，國立中正大學歷史學系碩士班碩士論文。
- 張有志，2006，〈日治時期高雄地區鸞堂之研究〉，國立臺南大學台灣文化研究所碩士論文。
- 許玉河，2003，〈澎湖鸞堂之研究（1853-2001）〉，國立臺南大學鄉土文化研究所碩士班碩士論文。
- 陳秀蓉，1997，〈戰後台灣寺廟管理政策之變遷〉，國立師範大學歷史研究所碩士論文。

- 陳建宏，2004，〈公廟與地方社會—以大溪鎮普濟堂為例〉，國立中央大學歷史研究所碩士論文。
- 陳瑞霞，2008，〈從書院到鸞堂：以苗栗西湖劉家的地方精英角色扮演為例（1752-1945）〉，國立交通大學客家社會與文化教師碩士在職專班碩士論文。
- 陳嘉惠，2010，〈後龍溪上游地域社會之形成：以獅潭鄉竹木村南橫宮為核心之研究〉，國立交通大學客家社會與文化教師碩士在職專班碩士論文。
- 劉玉嬌，2011，〈從明復堂到存仁院：財團法人存仁院慈善事業基金會研究（1900-1945）〉，國立交通大學客家社會與文化教師碩士在職專班碩士論文。
- 劉智豪，2008，〈傳統與現代—論台灣鸞堂扶鸞儀式及其變遷因素〉，真理大學宗教文化與組織管理學系碩士班碩士論文。
- 鄭育陞，2008，〈鍛乩、修行與功德：埔里鸞堂信仰與實踐〉，暨南國際大學人類學研究所碩士論文。
- 鄭寶珍，2007，〈日治時期客家地區鸞堂發展：以新竹九芎林飛鳳山代勸堂為例〉，國立中央大學客家社會文化研究所碩士論文。
- 范良貞，〈獅山勸化堂與南庄的地方社會〉，國立中央大學歷史研究所碩士論文，2007。
- 賴惠敏，2008，〈苗栗客家地區的媽祖信仰——以苗栗銅鑼天后宮為例〉，國立交通大學客家社會與文化在職專班碩士論文。
- 戴正倫，2006〈儀式中身分的轉化—以客家拜新丁為例〉，國立中央大學客家社會文化研究所碩士論文。
- 戴淑珍，2004，〈新竹鸞堂善書《化民新新》研究〉，玄奘大學／中國語文學系碩士班碩士論文。

五、網站

苗栗社區總體營造全球資訊網：

<http://social.mlc.gov.tw/tour1/index-1.asp?m=99&m1=4&m2=12&id=33>

台灣大百科全書：<http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=4187>，2010/5/14

頭屋鄉公所網頁：http://www.miaoli.gov.tw/touwu_township/

六、報導人

涂天然先生：87歲，涂保財之孫，雲洞宮鸞生及地方耆老。

葉雲壽先生：60幾歲，雲洞宮鸞生、資深耆老及文書。

連乾輝先生：60幾歲，雲洞宮鸞生、前堂主及儀式專家。

朱舜然女士：50幾歲，雲洞宮前任主委。

涂瑞英女士：50幾歲，雲洞宮宮務員。

附錄

附錄一：頭屋鄉開台聖王廟管理組織章程

第一章 總則

第一條：本廟定名為頭屋鄉開台聖王廟（以下簡稱本廟）

第二條：本廟奉祀鄭成功，由信徒組織管理委員會管理會務，特訂定本管理章程。

第三條：本廟地址設於苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村三湖二十號。

第四條：本廟管理委員會應受主管機關苗栗縣政府之監督，並由管理委員會參加社團法人苗栗縣道教會為團體會員。

第二章 任務

第五條：本廟任務如左：

- （一）舉行傳統祭典。
- （二）遵守國家法令，提倡中華固有文化倫理道德。
- （三）維護宮廟名勝古蹟，管理所屬財產。
- （四）舉辦公益事業或慈善事業，增進社會福利。
- （五）舉辦宗教講座敦睦信徒，傳揚道教教義。
- （六）其他有關本宮應辦事項。

第六條：本廟舉辦各項事業應擬定年度計畫，報經主管機關核備實施。

第三章 信徒

第七條：本廟信徒除向主管機關登記備案之信徒外，凡中華民國國民年滿廿十歲信仰本神主神鄭成功者，得依照信徒確定辦法申請為本廟信徒。

第八條：本廟信徒應遵守章程及一切議決之義務，如有左列情事之一者，得由本廟信徒名冊內除名：

- （一）違背章程，損害本廟利益或名譽者。
- （二）連續無故缺席會議二次以上者。
- （三）死亡或書面表示放棄本廟信徒者。

前項第（一）（二）款之除名應提經信徒大會議決行之。

第九條：本廟信徒無繼承權，有選舉權、被選舉權、罷免權，急於會議時有詢問、提議、附議、表決權。

第四章 組織與職掌

第十條：本廟設信徒大會為最高決策機構，由全體信徒組織之。

新加入信徒自大會決議納入本廟信徒起德參加當次信徒大會行使職權。

- 第十一條：本廟設管理委員會為執行機構，設管理委員十五人，候補管理委員五人，由信徒大會就信徒中選任之。
- 第十二條：本廟管理委員會置主任委員一人，為本廟代表人，並置常務管理委員五人，（其中一人由主任委員兼任）由管理委員互選之。
- 第十三條：本廟設監查委員為監查機關，置監查委員五人，候補監查委員一人，由信徒大會就信徒中選任之。
- 第十四條：監查委員會置常務監查委員一人，為本廟監查人，由監查委員互選之。
- 第十五條：本廟管理人員（包括主任委員、常務管理委員、管理委員、常務監查委員、監查委員）均為義務職，每屆任期四年，連選得連任，如在任期中出缺時，由候補委員依序遞補至所遺任期為止，並函報主管機關備查。
- 第十六條：本廟管理人員之辭職，應以書面向本會提出，於辭職書送本會時即行生效，並向原選任機構報備，管理人員如連續無故缺席會議二次以上者，得視同辭職，經管理委員、監查委員聯席會議決議由候補人員依序遞補。
- 第十七條：本廟管理人員如有違法失職行為，得由信徒十分之一以上聯署提經信徒大會議決罷免之。
- 第十八條：本廟視業務實際需要，得聘置總幹事一人，由主任委員遴選，提經管理委員會聘任之，解聘時亦同，承主任委員之命綜理會務，並得設香火司若干人，由主任委員雇用，承總幹事之命辦理打掃宮宇，朝夕上香奉茶各項雜務等事項，解雇時亦同。
- 第十九條：本廟信徒大會之職掌如左：
- （一）制定章程及其修改。
 - （二）議決財產之處分及變更。
 - （三）議決信徒之加入及除名。
 - （四）選舉及罷免管理人員。
 - （五）審議各項事業計畫及年度收支結算。
 - （六）其他對管理委員會之授權及追認事項。
- 第二十條：本廟管理委員會之職掌如左：
- （一）本廟財產之管理及增置營建事項。
 - （二）舉行祭典及例行到場法會。
 - （三）舉辦公益事業及募化事項。
 - （四）召集信徒大會提議及執行其決議。
 - （五）審定信徒之加入及除名。
 - （六）擬定事業計畫，編列年度工作報告及收支結算。
 - （七）其他有關本廟應辦事項。
- 第二十一條：本廟監查委員會之職掌如左：

- (一) 監查財務管理狀況。
- (二) 稽查財產會計及收支決算。
- (三) 編列年度監查報告。
- (四) 其他重要業務之立會監查事項。

第廿二條：本廟於必要時由信徒大會之議決，得設臨時特種委員會，其組織要點另行訂之。

第五章 會議

第廿三條：信徒大會分定期大會及臨時大會兩種，定期大會每年召開一次，臨時大會由管理委員會決議時召開，均由主任委員召集主持之。信徒因事不能出席會議時，得具委託書委託本廟信徒代理，但限受一人之委託。

第廿四條：本廟管理委員會每三個月召開一次，必要時得召開臨時會議，由主任委員召集主持之。

第廿五條：監查委員會每六個月召開一次，必要時得召開臨時會議，由常務監查委員召集主持之。

第廿六條：第廿四、第廿五條會員，視業務實際需要得合併召開聯席會議由主任委員召集主持之。
由候補人員依序遞補。

第廿七條：本廟各項會議應有過半數之出席始得開會，其決議應有出席過半數之同意行之。但於討論財產處分及罷免案時，必須有三分之二以上之出席及出席三分之二以上之決議。

第廿八條：會議所做決議，不得牴觸政府有關法令，並將會議記錄函報主管機關備查。

第六章 經費與會計

第廿九條：本廟財務應建立會計制度，財務應詳列帳目管理並列入交接，其細則另行訂之。

第卅十條：本廟經費來源如左：

- (一) 財產收入。
- (二) 香油及道場法會收入。
- (三) 樂捐及募化收入

第卅一條：本廟編造收繳報告奇蹟每年分為兩期（一月一日起至六月三十日止為一期，七月一日起至十二月三十一日止為一期），第一期編造時間期限至七月底止，第二期限至次年一月底止。

第卅二條：本廟為維持宮務建修廟宇及興辦公益或慈善事業，得由管理委員會決議向主管機關申請許可募化，所募化款物應於募化結束時，提出募化結果報告表，層報主管機關核備，公布徵信。

第卅三條：本廟為永久性，倘依法解散，其剩餘財產應歸屬地方自治團體所有。

第七章 附則

第卅四條：本章程如有未盡事項，悉依政府有關法令。

第卅五條：本章程經信徒大會決議通過，報請主管機關核備後施行，修改時亦同。

附錄二：東廚司命真君疏文

東廚司命灶君 案前 呈進

伏以

司執庖廚 四海蒼黎同沾厚澤

命權鼎鼐 五方赤子共沐洪滋

眾等虔誠 一心誠敬 今據

中華民國台灣省苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村六鄰二十號

雲洞宮開台聖王廟管理委員會

主任委員 黃孟廷

堂主 彭秀梅

天神良福值年正爐主 涂邱澄雲

值年副爐主 涂金榮

雲洞宮福首暨合信人等叩為

慶讚中元慈恩超拔大法會三天事宜 道場啟建於 苗栗 雲洞宮 奉疏謹呈

法座下伏祈睿鑒事

謹擇於本年七月廿七起連廿八至廿九日三天延聘

天師門下拜授上清大洞五雷經籙主持法事正一道士 郭法逸 啟行道場

奉喧玄法 謹具仙花齋脩果品 不腆之儀 文疏一封 百拜于冒

司命帝君寶座前曰 竊惟蟻民眾等 生居海國 忝列人倫 朝夕三餐飲食

釜甑以為釁 蒸黎炊黍 水火之功德 其沾恩不淺 恐柴薪未潔

或聲響刀砧 至洩聰聽 宰食獸禽 未免腥聞 種種愆由 提防檢點難周

懇請寬赦無知 伏乞轉奏

昊天金闕玉皇大天尊玄穹高上帝 玉陛下恩准 網開三面 福庇合信人等

使老幼以康安 錫閭閻以祥和 迎納五風十雨 欣逢大有之年 民豐物阜

共享生平之福 不勝感恩之至

謹以再拜 呈

聞

天運庚寅年七月廿七日吉時具立文疏 百拜上申

附錄三：恭祝聖佛登龕及叩酬大眾禳燈平安南北斗良福疏文

恭祝聖佛登龕及叩酬大眾禳燈平安南北斗良福 疏文

伏以

佛恩無量 四海皆被造化

帝德巍峨 萬姓共獲祥化 今據

一泗天下 南瞻部洲

台灣省苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村六鄰二十號 雲洞宮開台聖王廟地方居住 奉

佛聖獻供恭祝聖佛登龕及叩酬大眾禳燈平安南北斗良福 信民主任委員黃孟廷

堂主彭秀梅 總務張添松 常務監察涂金榮 會計蕭細來 出納劉勝發 委員林金泉

張雲清 涂錦福 蕭輝雄 涂天麟 蕭新德 常務委員 羅濟發 張銘成 蕭勝火 監查

委員 涂天然 黃發東 余錦龍 徐鴻谷 候補委員 李玉珍 徐長和 溫智維 蕭天基

涂秀 候補監查 胡鴻濱 暨帶合會人等焚香禮拜

南無本師釋迦牟尼佛

南無消災延壽藥師佛

南無大願大行阿彌陀佛

南無大悲觀世音菩薩

南無喜捨大勢至菩薩

南無大願地藏王菩薩

南無大悲觀世音菩薩

南無三聖恩主恩師

南無懺摩會上諸佛菩薩

南北斗星君 各寶金蓮座下

昊天金闕玉皇大天尊 陛下

恭申意者 言念信民 生居台疆 忝在人倫 叨蒙

天地覆載之深恩 荷

日月照臨之厚德 愧無片善 而賴達洪恩 威沾聖化 無明內障 日增有漏之因

妄境外搖 愈積無窮之垢 非藉

佛聖慈悲 經功德力 焉能解厄 消災懺罪 而超先靈 今逢聖佛登龕及叩酬

大眾禳燈合家平安南北斗良福 法會之期 謹以十月十五日起 十七日止 延仗

誦經居士 啟建三天法會 按晨演淨 恭迎

佛聖慈光 乞賜光臨 證明修奉 弟子虔誠 預奏

佛部宣禮 金山御製梁皇寶懺 諸品神咒 日午呈獻齋筵妙供 上奉

十方常住三寶 萬德列聖千尊 菩薩 羅漢聖賢 諸天護法 三界一切神祈 光降法

筵 慈悲納受 於中 諷演真詮 接待有情 先沾勝會 是日懺功完滿 於本宮前 判

施平等 甘露法食 內資受超各姓氏宗親 外拔大地孤魂 同沾飽暖 共證菩提

脫苦超升 承斯善利 沛大吉祥 伏願
佛聖神光朗照 大垂錫慶 凡在三台 具叨五福 庇佑信民 陰超陽泰 障隨
寒盡 十方調御
當放不思議光 億萬生靈 同遵妙莊嚴誨 更祈
邦基永固 國道遐昌 風調雨順 民物康寧 信民福報無休 元辰光彩 壽命
延長 所求如意 四時無災 八節有慶 大降吉祥 謹疏 以
聞
天運庚寅年十月十月十五、十六、十七日具疏信民 主任委員黃孟廷
堂主彭秀梅 叩拜上申

附表名單

第九屆管理委員會主任委員朱舜然 堂主孫炎芳 總務涂金樑 常務監查委員
饒福其 會計李玉珍 出納涂金榮 常務委員利瑞昌 徐鴻谷 涂金江 林金泉
委員王金然 彭仙水 羅濟發 涂新財 黃孟廷 蕭輝雄 監查委員黃章廷
黃榜廷(歿) 涂素珍 張銘成 候補委員涂天麟 周煥祥 張寬鴻 陳天樂 候
備監查委員 張宏源
大眾禳燈集福全家福北斗福緣首 彭鼎財 陳金榮 甘盛榮 羅濟發 溫智維
涂錦福 饒福其 連乾輝 鞏富枝 黃孟廷 涂金榮 孫炎芳 劉德有 黃添
華 蕭日蘭 王金蘭 李姿誼 涂金振 林宏倉 甘菊英 劉金井 范賢一
莊鼎福 徐添財 黃章廷 徐銀炎 涂瑞英 蔡德良

附錄四：叩酬合家南北斗良福疏文

叩酬合家南北斗良福疏文

伏以

南北普惠照人間赤子受福

五斗星光輝宇宙黎庶沾恩

具文者台灣省苗栗縣獅潭鄉百壽村六鄰 號

主事魏新財 現庚 歲 年 月 日生 統帶合家信民

緣因庚寅年二月廿五日本王春恭就雲洞宮開台聖王廟案前結座叩許大眾合家

延壽消災錫福事自叩許以來 叨蒙庇佑 家家清吉 戶戶禎祥 冬成之日 理

宜報答鴻恩 爰揀 庚寅年十月十五日十六日十七日合家誠心齋沐 宣經禮懺

薄具香燈品果 金箔微儀 酬福疏文列於案前為報答鴻恩良福事 稽首 頓首

恭呈

主壇開台聖王 座前 呈上

主席關聖帝君 殿下

聖佛先真 各寶座下

五方五斗星君 各寶座下

南斗六司延壽星君 垣下

北斗九皇錫福星君 垣下

協同覆奏

昊天金闕玉皇大天尊玄穹高上帝 陛下

伏維

敬上香花呈寶座

聖佛垂慈

恩光遠照 廣布洪恩 錫福維新之社

庇佑酬恩後 家門迪吉老幼均安 四時無災八節有慶 百福迎祥

謹疏 肅拜 以

聞

天運庚寅年十月十五六七日之良辰酬恩信民魏新財 叩拜

上申

附錄五：叩酬合家良福紅文

叩酬合家良福紅文 申上

伏以

聖神赫濁會賜蒼生福

佛力慈悲程度品儀酬 今據

台灣省台中市至善路 鄰 號 樓

叩酬鴻福信民羅倫斯 羅惠玲 黃致學 黃致涵 合家人等 緣因

庚寅年正月廿六日當本宮俯首臺前 叩許大眾合家平安良福事 自叩許以來

叨蒙護佑 感德難忘 應宜報答鴻恩 是以酬福佳期 恭祝

雲洞宮謹具清香茶果凡儀 酬恩紅文 誠心奉上

恭呈

主壇開台延平聖王 座前 呈上

正副主席 殿下

聖佛先真 各寶座下

關呂張三大天尊恩主恩師 殿下

惟願

聖佛垂慈

恩光遠照

庇佑酬恩後 家門迪吉老幼均安 四時無災八節有慶 百福迎祥

僅此酬拜以

聞

天運庚寅年十月十五六七日良辰叩答鴻恩信民羅倫斯 暨合家人等稽首頓首叩

拜

上申

附錄六：祈安禳燈集福制化兇災保安吉祥文疏

祈安禳燈集福制化兇災保安吉祥文疏

伏以

遇災知懼有可勝修之誠

移禍成祥需藉慈悲之力

欲求清泰 仰仗 今據

中華民國臺灣苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村 雲洞宮 奉

聖佛修因叩許大眾禳燈集福庇本命元辰光彩制化兇煞除殃集福法事今有

主任委員 黃孟廷 堂主 彭秀梅 總務 張添松 會計 蕭細來 出納 劉勝發

常務委員 羅濟發 賴火亮 張銘成 蕭勝火 委員 張雲清 蕭新德 蕭輝雄

林金泉 涂天麟 涂錦福 常務監察 涂金榮 監查委員 涂天然 余錦龍 黃

發東 候補委員 李玉珍 徐長和 溫智維 涂秀珍 候補監查 胡鴻濱

暨帶（附錄）人等誠心叩拜

伏乞

三相恩主座前呈上

聖造光中

恭申意者言念信等 生居東土忝處閭浮 叨生幻化之身 貪嗔愛慾之根 纂蕪
心路 受想色聲之滓 渭濁性端 如是愆尤 云何懺悔 切念信等 本年元辰
逢著 歲犯太歲 兇煞沖身 天行時氣 地起瘟疫 致兇疫以掩纏 因以未來
亡塗炭

非憑

聖佛扶持 曷得平康 是于虔向 是日良辰 恭向本雲洞宮

三相恩主暨聖神仙佛座前共作平安之主 廷杖佛門居士 啟誦金剛寶懺藥師寶

懺 尊經妙典 消災吉祥神咒 加持諸品真詮 敬獻香花茶果 素齋妙供

上奉

十方三寶 萬德千尊 諸位護法 一切聖眾 同降共筵 慈悲納受 伏願

聖光遠照 聖德宏敷 帷庇信等 運之兇者 移兇化吉 星之晦者易之為明

喪門弔客 遠退他方 白虎天狗 五鬼 車關咸龜縮地 官司口舌 遠離其祥

水火盜賊 不臨其地 更庇信等 貴人出現 祿馬扶持 逢凶化吉 遇難呈祥

元辰光彩 瑞氣昌還 四時無災 八節有慶 求謀順遂 大降吉祥 須至疏者

伏乞

聖佛印可垂照

以聞

天運辛卯年正月廿一日良辰具疏雲洞宮主任委員黃孟廷暨委員十方善信人等誠
心叩首禮拜上申

附錄七：叩許天神良福疏文

具疏者臺灣省苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村枋寮坑 二三湖 北窩 四方石 六成庄今有值
年爐主林曜廷、副爐主涂金榮，福首連來富、連乾輝、劉錦財、溫錦源、徐長和、
黃慶安 信士 仝帶眾信民等 緣因 春祈
叩許合境平安良福至冬報賽還即日謹具齋蔬菓品金帛凡儀文表一封
信等誠惶誠恐稽首頓首具呈伏奏

伏以

正望穹蒼雨順風調生民願無旱災禍侵 春王

月許農父常規下土蓋天王保安

吉日通利祈安拜

辰佳表奏福臨門 就月瞻

雲彼其馨香致沾相郁

洞乃如德庇神民

宮奏疏章藉神恩默佑

眾拜丹墀祈聖力扶持

信效葵殷錫茲祉福

民村致意會我無疆

叩天公境內境外同一體 合

許莊福無大無小肅其儀 大哉

天地無私布□幪於化外猗歟 帝

神有赫師覆育於邊疆列堂前前庭而吠叩

良神故事非存排玉案以懇禱

福或亦謹祈安眾具不腆

仰乞本堂

主壇開台聖王暨列尊神 并達

三大天尊 殿下

三元三品三官大帝 殿下

周天聖佛仙真天君星君 殿下

覆奏

清虛金闕玉皇大天尊玄穹高上帝 陛下

仰祈鑒輿戾止祈村中四時無災八節有慶有求感應無感不通

臨疏敬恭即此區區之意上天曹無任寅恭肅疏拜奏以

開

天運辛卯年正月廿一日良辰具疏值年爐主林曜廷 副爐主涂金榮 福首連來富、
連乾輝、劉錦財、溫錦源、徐漢忠、黃慶安仝帶眾信民等 稽首頓首叩拜

上申

叩許天神良福附表文

涂金江、連坤渝、連坤誌、劉國璋、劉紹璋、李元博、涂森榮、連坤喜、胡鴻濱、劉煥璋、徐長和、李姿誼、涂錦福、連坤烘、彭仙水、涂天滿、涂運土、涂天佑、涂紹纂、涂雲祥、涂傳珍妹、涂邱澄雲、朱舜然、彭謝米妹、范兆清、溫松康、涂金振、溫乾鎮、溫智宏、賴火景、徐銀炎、蔡德良、涂新財、彭國寶、葉雲壽、涂天麟、蕭江米妹、謝麟輝、謝麟禎、謝發文、利瑞昌、利仁昌、徐三郎、溫智維、賴興輝、劉燕山、劉鼎輝、黃集金、劉壽發、黃秀蓮、涂瑞英、涂秀珍、顏富田、涂素珍、徐添財、張冠樺、池慧敏、池文邦、顏世煒、邱華相、鄧燕卿、吳杍如、黃孟廷、黃章廷、黃發東、吳嘉金、林政陞、何吳阿蘭、涂金海、溫定瑛

東久生技股份有限公司

鍾政霖、鍾宜苧、鍾佩津、鍾長憲、張子芸、涂煜珠、涂煜瑄、鍾添旺、鍾張秀治、涂偉軍、涂芸蔚、涂浩澤、涂偉倫、陳慧如、涂偉學、鄧文欽、邱依廷、鄧兆煌、邱君芃、陳金榮、麗寶花藝

附錄八：請天神科儀

伏以日吉時良，天地開張，當空結座高台，點起爐內清香，
香煙沉沉，神必降臨，香煙纏起，神通萬里，焚香拜請，拜請
年值功曹 月值使者 日值功曹 時值使者 傳香童子 奏事童郎 轉奏
昊天金闕玉皇大天尊陛下 無極瑤池王母娘娘 金闕化身玄天上帝 各請降臨
再來拜請 東極青華大帝 西極浩靈大帝 南極長生大帝 北極紫微大帝
中極無量大帝 各請降臨

再來拜請 上元一品賜福天官 中元二品赦罪天官 下元三品解厄天官
三元三品三官大帝 各請降臨

再來拜請 大慈大悲觀世音菩薩 曰文曰武乃聖乃賢大成至聖先師孔夫子
五大聖人 文昌帝君 關聖帝君 孚佑帝君 倉頡聖人
五穀神農大帝 五顯靈官大帝 九天東廚司命真君 暨道正神門徒等眾各請降臨

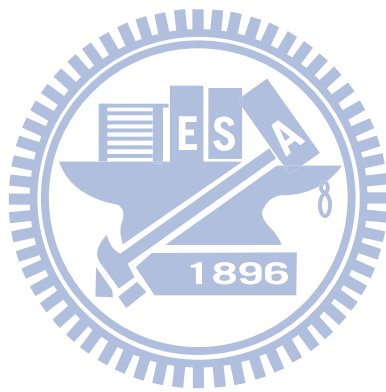
再來拜請 日宮太陽星君 月府太陰星君 金木水火土五行星君 本命元辰星君
值年太歲星君 各請降臨 拜請南斗星君 北斗星君 註福註祿星君
消災降福星君 各請降臨

再來拜請 本宮城隍老爺 為民傳達 五方福德正神 水頭透水尾福德正神
開山闢地福德正神 庄頭透庄尾福德正神 上至本境溪源福德正神下至本境水
口里舍真官井灶 龍神門神戶尉 各帶隨來 值日香火將神等眾
虛空過往監查遊神 聲聞見聞等眾 各請降臨

再來拜請 本鳴鳳山三湖雲洞宮 開台聖王廟施勸堂中三大天尊恩主恩師
主席恩師 主壇開台聖王暨滿堂聖佛仙真 門神護法神祇等眾 各請降臨

有事通請無事不敢亂請 今有台灣省苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村枋寮坑、番仔寮、
二、三湖、北窩、四方石、照西排 六成庄等眾涓今 99 年 10 月 17 日吉日良時在
本雲洞宮案前結座叩祈／酌天神良福事 今有值年爐主涂邱承灃 副爐主涂金榮
總帶福首涂金江、林曜廷、溫錦源、劉錦財、徐長和、黃慶安 新丁○○○
暨善信人等 敬備上界香花茶酒品菓燈座金帛長錢文表一封 下界備有黃禾米
酒飯粿剛鬚柔毛香楮青棹之儀 請得眾位天神爺爺到座監納享用
請已週禮當二請 二請已週禮當三請 請已週六神通利 四道開張

再來拜請 天地神明 在天者騰雲駕霧 在地者推車駕馬 在水者搖船駕槳
在宮者離宮出殿 宮宮須到 殿殿通文 揭開雲台 含香降駕
請得眾位天神爺爺到座監納享用 領受爐內清香 聖筭證明
請天神科儀之後
到座以吉 到座以週 請得東來東座 西來西座 南來南座 北來北座
中央架起蓮花寶座 請得眾位天神爺爺 一來到座 二來領受
領受爐內清香 商燈寶燭 香花果品 綠水清茶米酒 長錢一對
燈座一幅 領受得己 領受得週

附錄九：叩酬天神良福疏文

叩酬天神良福疏文

伏 以

帝德長垂善信咸叨福祐

神功永賴庄民共沐惠施

具疏者臺灣省苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村枋寮坑 番仔寮 二三湖 北窩 四方石 六成庄
今有值年爐主涂邱澄雲、副爐主涂金榮，福首涂金江、林曜廷、劉錦財、溫錦源、
徐長和、黃慶安 信士涂森榮、涂錦福、涂天滿、涂運土、涂天佑、涂紹纂、涂
雲祥、涂傳珍妹、涂新財、連來富、蔡德良、徐銀炎、賴火景、溫智宏、連乾輝、
溫乾鎮、胡鴻濱、彭仙水、彭謝米妹、葉雲壽、涂天麟、蕭天基、蕭江米妹、謝
麟輝、謝麟禎、謝發文、徐三郎、溫智維、賴興輝、劉燕山、劉鼎輝、利瑞昌、
利仁昌、范兆清、徐漢忠、溫松康、黃集金、劉壽發、黃秀蓮、涂瑞英、涂秀珍、
徐鴻、顏富田、涂素珍、顏世煒、邱華相、鄧燕卿、池慧敏、池文邦、張冠樺、
徐添財、涂金振、李姿誼、李元博、吳純如、黃孟廷、黃章廷、黃發東、吳嘉金、
林政陞、何吳阿蘭、涂金海、溫定瑛、涂偉倫、陳慧如、涂偉軍、涂芸蔚、涂浩
澤、鍾添旺、鍾張秀治、鍾佩津、鍾長憲、張子芸、鍾宜苧、鍾政霖、涂偉學、
涂煜珠、涂煜瑄、鄧文欽、邱依廷、鄧兆煌、邱君芃、陳金榮、往生者黃榜廷、
劉德有等 緣因

本王春正月在雲洞宮當空叩許合境平安良福一愿既蒙庇佑理宜酌報

茲值隆冬萬物告成 薄具香燈品果金帛凡儀叩酬文表一封

惟告

皇天后土叩謝昔日之恩

諸佛群神恭酌有賴之德

信此巍巍神功莫尚威赫難名請自今始註還集福之愿

我日小民長祈護佑之恩信等誠惶誠恐稽首頓首

恭請本堂

主壇開台聖王暨烈尊神 并達

周天列位天君 殿下

周天烈宿星君 殿下

聖佛仙真 各寶座 上告

三天天尊 殿下

三元三品三官大帝 殿下

協同覆奏

清虛金闕玉皇大天尊玄穹高上帝 陛下

伏乞恩准還愿即日謹具微筵竭盡丹誠仰祈俯鑒垂憐下意信等

無任沾恩不勝 切屏營之至謹此肅拜疏以上 聞
天運庚寅年十月十八日良辰具疏還愿值年爐主涂邱澄雲 副爐主涂金榮 福首
涂金江、林曜莛、劉錦財、溫錦源、徐長和、黃慶安以及新丁仝帶眾信民等
稽首頓首叩拜 上申

