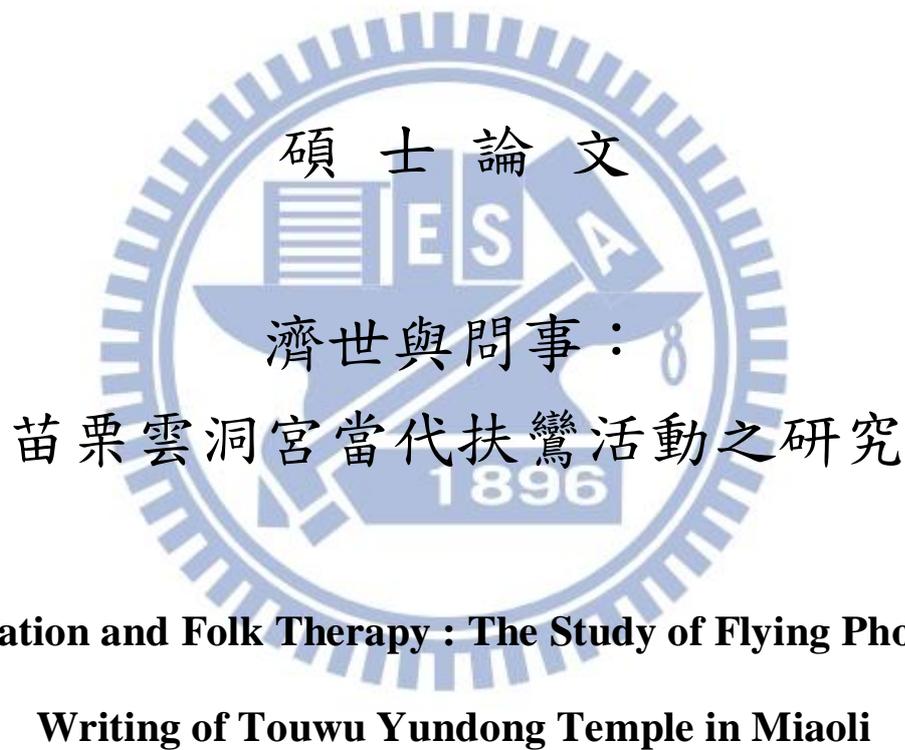

國立交通大學

客家文化學院

客家社會與文化學程

研 究 生：徐艾鈴

指 導 教 授：羅烈師 博士

中 華 民 國 一 〇 一 年 七 月

濟世與問事：

苗栗雲洞宮當代扶鸞活動之研究

**Salvation and Folk Therapy : The Study of Flying Phoenix Writing of
Touwu Yundong Temple in Miaoli**

研究生：徐艾鈴 **Student : Ai-Ling Hsu**

指導教授：羅烈師 **Advisor : Lieh-Shih Lo**

A Thesis

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

July 2012

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一〇一年七月

濟世與問事：苗栗雲洞宮當代扶鸞活動之研究

學生：徐艾鈴

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

本研究以苗栗雲洞宮為例，透過祭祀圈、地域社會、鸞堂組織、個人宗教心理、宗教態度等討論，觀察記錄當代鸞堂活動的動態發展，探究鸞堂村廟的擴張與興盛。

首先，以田野調查及參與觀察，搜集整理當代雲洞宮宗教活動，發現參與雲洞宮祈福活動之信眾除了早期祭祀圈內的居民外，還有一些信眾是因為扶鸞問事靈驗而參與。在針對雲洞宮之扶鸞儀式流程進行詳細的觀察描述後，發現其仍具傳統性與神聖性，給予雲洞宮鸞生與信眾認同與信任，是以在二十一世紀講求文明的當代仍舊吸引廣大信眾。

同時，透過雲洞宮參與鸞生、信眾的觀察統計與深度訪談，可以知道地緣關係、家族傳承與靈驗感受是鸞生重要參與動機，共同參與神聖扶鸞儀式的進行，凝聚了鸞生對雲洞宮的向心力。在統計分析 594 例雲洞宮問事個案後，可得到雲洞宮當代問事概況：以生理病痛前來求問者偏多、男女比率平均、求問者與雲洞宮具某種程度之地緣關係、年齡分布較集中於 41~60 歲。民間宗教的特徵之一是「靈則興」，只要有靈驗感受，就會影響信眾的宗教行為頻率。雲洞宮的扶鸞問事，不但讓信眾感受到靈驗，同時也明確得到神明對信眾的各別指示，此時，若身邊的至親好友也能認同雲洞宮之教義，則更加強化了求問者對雲洞宮的信仰。

除了從雲洞宮的儀典與組織，探討當代鸞堂的發展，本研究藉由扶鸞活動以及鸞生、信眾等個人參與原因進行探討，更細膩地剖析雲洞宮鸞堂問事與廟務擴張現象。

關鍵字：扶鸞儀式、鸞堂、濟世、問事、靈驗感受

Salvation and Folk Therapy :
The Study of Flying Phoenix Writing of Touwu Yundong Temple in Miaoli

Student : Ai-Ling Hsu

Advisor : Dr. Leih-Shih Lo

College of Hakka Studies Degree Program of Hakka Society and Culture

National Chiao Tung University

ABSTRACT

The study is to explore the expansion and flourishing of the Flying Phoenix Writing Village Temple, the Touwu Yundong Temple in Miaoli County, for example. The researcher observes the dynamic developments of the activities of Flying Phoenix Writing in the Village Temple by analyzing personal religious attitudes and religious psychology, and by discussing the local society, the religious sphere and the Flying Phoenix organization.

By means of field investigation and participant observation method, the researcher observes contemporary religious activities in Yundong Temple. It is found that not only those who live in the ritual circle but also outsiders who believe in Flying Phoenix Writing Folk Therapy participate in the religious activities for blessings.

The process of the Flying Phoenix Writing remains its tradition and sanctity. Nowadays, it appeals a great number of believers whom identify with the Flying Phoenix Writing in the 21st century.

According to the data of the observation and depth interviews, it is known that the motives for Flying Phoenix Writing are fulfillment, neighborhood and family heritage. Joining in the process of the Flying Phoenix Writing brings believers' identification to Yundong Temple.

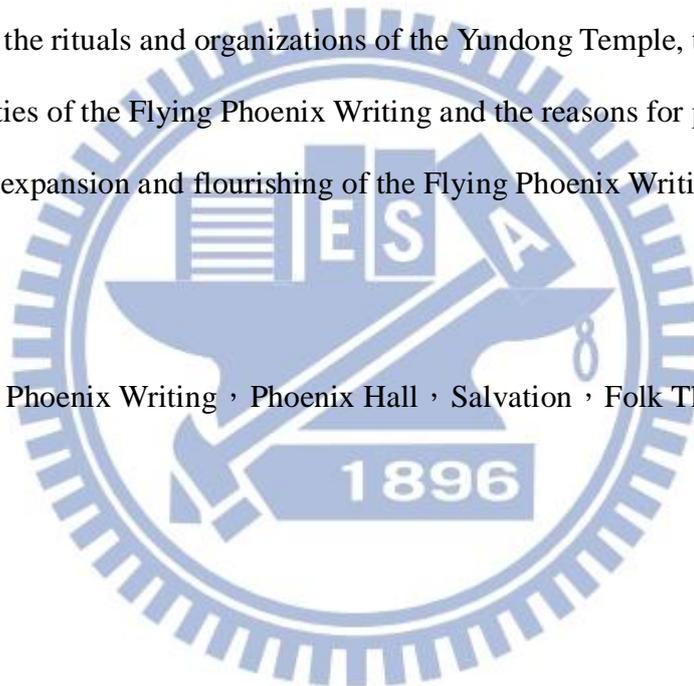
Analyzing 594 cases of the Flying Phoenix Writing Folk Therapy, it reveals that the

reason for seeking Flying Phoenix Writing Folk Therapy, for the most part, is to ease the physical pain. Female would seek the Folk Therapy as well as male. The age of the believers is between forty one years old to sixty years old. One of the characteristics of the folk religion is the fulfillment. Once the fulfillment has been felt, it influences the religious practices of the believers.

The believers feel the fulfillment of the Flying Phoenix Writing Folk Therapy and gain the indication from gods. Meanwhile, the belief will be confirmed if their relatives and friends also believe the Phoenix Writing.

In addition to the rituals and organizations of the Yundong Temple, the researcher explores the activities of the Flying Phoenix Writing and the reasons for participation. The study analyses the expansion and flourishing of the Flying Phoenix Writing in the Village Temple.

keywords : Flying Phoenix Writing , Phoenix Hall , Salvation , Folk Therapy , fulfillment

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，在研究的路上，不斷耐心的給予鼓勵與支持，更在田野調查的實務上傾囊相授，讓我獲益良多，總是不厭其煩的教導我作研究與寫作的態度和方法，指引我論文的寫作，讓我在困境中找到線索，看到方向。其次，感謝口試委員林本炫老師與李翹宏老師在百忙之中前來指導，並給予許多寶貴的意見，使論文更臻完善。

謝謝莊英章老師、連瑞枝老師、簡美玲老師、許維德老師、林秀幸老師、李翹宏老師、潘美玲老師、張藝曦老師奠定了我學術研究的基礎，在諸位老師認真且專業的指導下，讓我在交大兩年的學習中，獲益無窮，也開拓了自己的視野。謝謝旻秀，幫我打理了許多文件的傳送，讓我可以專心寫作，無後顧之憂。

在田野調查的過程中，我要特別感謝我的公公彭鼎財先生與婆婆彭廖菊蘭女士，沒有你們的幫忙，我不可能這麼深入的了解雲洞宮。還有雲洞宮的涂天然先生、涂金榮先生、涂瑞英女士、涂偉軍先生、張銘城先生、連坤烘先生、陳金榮先生、彭仙水先生、詩雨小姐、黃孟廷先生、蔡德良先生、以及雲洞宮的每一份子，感謝您們對我的田調訪談、口述資料、文獻蒐集慷慨無私的提供，沒有您們的協助，本論文必定無法如此順利完成，艾鈴對您萬分感激！

回想在研究進修期間，身邊好友、學姐、同學、同事的加持與打氣，更是促使我不斷向前衝刺的動力。這兩年裡最要感謝的是一路陪伴、無怨無悔支持我的父母、哥哥、外子與二位可愛的兒子，總是包容我這個長不大的女兒、忙碌的太太與不負責任的媽媽，假日每每還要往田調的地方跑，陪伴他們的時間總是不多，還不時請爸媽們幫忙照顧孩子、張羅晚餐；尤其是外子，在照顧小孩之餘還要幫忙處理電腦打字等瑣事，不但容忍我不穩定的情緒，並適時鼓勵我、督促我，沒有你我得花上更長的時間來完成論文。

謹以此論文獻給我最敬愛的師長、家人及生命中所有的貴人！

艾鈴 2012 年 7 月 2 日

目 錄

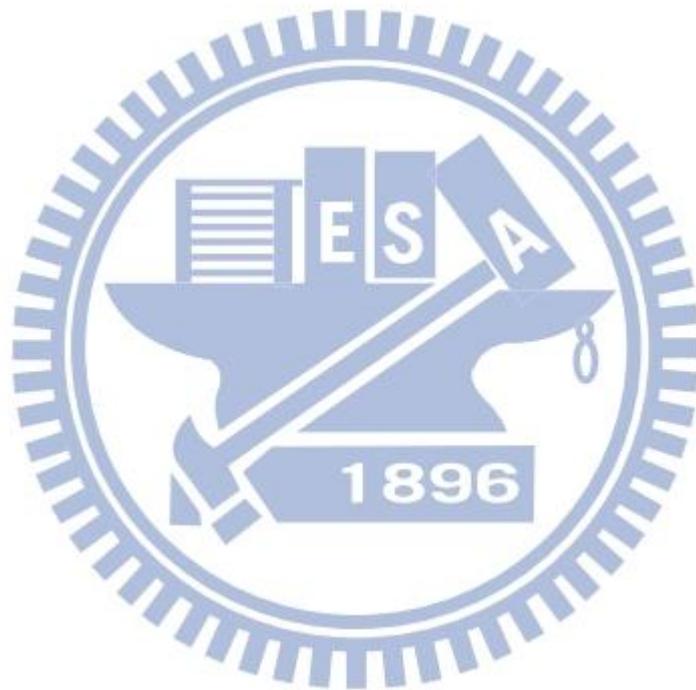
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 文獻探討	2
第三節 研究對象、資料與方法	9
第四節 章節安排	13
第二章 雲洞宮地理、沿革及宗教活動	15
第一節 頭屋鄉境內鸞堂	15
第二節 雲洞宮地理與沿革	18
第三節 雲洞宮宗教活動	22
第四節 扶鸞濟世儀式	37
第五節 小結	38
第三章 雲洞宮之扶鸞儀式	40
第一節 扶鸞儀式運作	40
第二節 扶鸞儀式流程	48
第三節 開印與封印	62
第四節 小結	71
第四章 代天宣化的鸞生	72
第一節 鸞生的職務分工	72
第二節 正乩生	74
第三節 武乩生	81
第四節 記錄與宣講	86
第五節 鸞生的參與	93
第六節 小結	109
第五章 信眾與問事	111
第一節 問事概況	111
第二節 虔誠參與問事個案	124
第三節 土地公託夢個案	131
第四節 小結	142
第六章 結論	144
一、研究成果	144
二、研究意義	146
三、研究限制與展望	150
參考書目	151
附錄	157

圖目錄

圖 1-3-1 信眾叩問事由單.....	10
圖 1-3-2 神佛降筆鸞文.....	10
圖 1-3-3 叩祈大眾禳燈、合家良福集福簿.....	10
圖 1-3-4 叩祈南北斗延壽消災錫福合家良福簿.....	10
圖 1-3-5 叩祈三官大帝疏文.....	11
圖 1-3-6 求子紅文.....	11
圖 1-3-7 令符放置盒.....	12
圖 1-3-8 筆者協助信眾報名.....	12
圖 1-3-9 筆者訪談鸞生.....	13
圖 1-3-10 筆者訪談信眾.....	13
圖 2-1-1 日治時期苗栗縣境內鸞堂分布.....	16
圖 2-2-1 頭屋鄉地理位置圖.....	18
圖 2-3-1 雲洞宮第十屆管理委員暨服務人員名單.....	24
圖 2-3-2 雲洞宮 101 年初祈福活.....	26
圖 2-3-3 一樓內堂男左女右之禳燈燈座.....	27
圖 2-3-4 祈福法會中誦讀禳燈副表文.....	27
圖 2-3-5 法師將誦讀完之表章交予主任委員.....	27
圖 2-3-6 廟方鸞生於內堂燒化表.....	27
圖 2-3-7 雲洞宮一百零一年制化消災生肖一覽表.....	28
圖 2-3-8 雲洞宮二樓太歲殿.....	29
圖 2-3-9 太歲副表文燒化.....	29
圖 2-3-10 制化疏文.....	29
圖 2-3-11 犯白虎、五鬼、天狗制化.....	29
圖 2-3-12 合家良福疏文.....	30
圖 2-3-13 南北斗合家良福疏文.....	30
圖 2-3-14 緣首居住地域與雲洞宮之地緣關係.....	33
圖 3-1-1 雲洞宮之三山門與外堂.....	41
圖 3-1-2 雲洞宮外堂扶鸞儀式場域平面圖.....	43
圖 3-1-3 問事報名處.....	44
圖 3-1-4 問事等候區.....	44
圖 3-1-5 問事等候區之跳號燈.....	44
圖 3-1-6 問事信眾在三山門外恭聽神佛指示.....	44
圖 3-1-7 接神儀式信眾男左女右焚香禮拜.....	44
圖 3-1-8 接神儀式鸞生於門口接.....	44
圖 3-1-9 雲洞宮內堂扶鸞儀式場域平面.....	45
圖 3-1-10 雲洞宮鸞筆.....	46

圖 3-1- 11 鸞筆與砂盤.....	47
圖 3-1- 12 神明座椅.....	47
圖 3-1- 13 紅硃筆、黑硃筆.....	47
圖 3-1- 14 空白令符與小型宮印.....	47
圖 3-2- 1 扶鸞儀式流程圖.....	48
圖 3-2- 2 信眾之叩問單.....	49
圖 3-2- 3 廟祝例行每日三次請誥.....	51
圖 3-2- 4 正副鸞生站在砂盤前.....	51
圖 3-2- 5 內堂鸞生為信眾祈求一般私人福.....	51
圖 3-2- 6 外堂鸞生為信眾祈求私人大福.....	51
圖 3-2- 7 每週仙佛聖訓.....	52
圖 3-2- 8 扶鸞儀式正副乩生手持鸞筆.....	53
圖 3-2- 9 宣講生解釋鸞文.....	53
圖 3-2- 10 雲洞宮所使用之令符.....	55
圖 3-2- 11 鸞生引導信眾向神佛請示願金.....	58
圖 3-2- 12 代辦費用(祈福、還福相同).....	58
圖 3-2- 13 叩祈三官大帝.....	59
圖 3-2- 14 叩祈三官祭品文.....	59
圖 3-2- 15 祈一般福願祭品.....	61
圖 3-2- 16 祈一般福願信眾於外堂跪拜.....	61
圖 3-3- 1 宮印長年放置於關平太子神像旁.....	65
圖 3-3- 2 歷史悠久之宮印.....	65
圖 3-3- 3 貼上封條.....	66
圖 3-3- 4 鸞筆畫下封印符咒.....	66
圖 3-3- 5 綁上新的黃布巾.....	66
圖 3-3- 6 堂主取起官印歸位.....	66
圖 3-3- 7 正副乩生等候淨壇開印.....	68
圖 3-3- 8 淨壇儀式.....	68
圖 3-3- 9 卸除封條.....	69
圖 3-3- 10 重新包裹印信.....	69
圖 4-5- 1 庚午年鸞生名冊.....	93
圖 4-5- 2 庚午年女鸞生名冊.....	93
圖 4-5- 3 入鸞疏文草稿(1).....	94
圖 4-5- 4 入鸞疏文草稿(2).....	94
圖 4-5- 5 《雲箴寶鑑》鸞生居住地統計圖.....	102
圖 5-1- 1 雲洞宮信眾問事類型分析.....	113
圖 5-1- 2 雲洞宮問事信眾之性別分析.....	113
圖 5-1- 3 雲洞宮問事信眾全省之地域分佈分析.....	115

圖 5-1-4 雲洞宮問事信眾苗栗縣各鄉鎮之地域分佈.....	116
圖 5-1-5 雲洞宮問事信眾頭屋鄉各村之地域分佈.....	118
圖 5-1-6 雲洞宮求問者年齡分布.....	119
圖 5-1-7 雲洞宮求問者年齡性別分佈.....	120
圖 5-3-1 羅時嵩夢境中之大叢蔴竹.....	138
圖 5-3-2 吳建勳福神的臨時牌位.....	138
圖 5-3-3 中隘福神廟.....	138
圖 5-3-4 法師為土地公神像進行開光儀式.....	138

表目錄

表 2-1- 1 頭屋鄉已登記寺廟一覽表.....	16
表 2-2-1 雲洞宮修建大事記年表.....	21
表 2-3- 1 雲洞宮施勸堂民國一百年行事表.....	22
表 2-3- 2 雲洞宮恭祝聖佛仙真壽誕日期表.....	23
表 2-3- 3 民國九十九年、一百、一百零一年雲洞宮天神良福值年爐主福首名冊.....	25
表 2-3- 4 集福簿緣首居住地區分佈.....	31
表 2-3- 5 各地區參與祈福信眾戶數統計表.....	34
表 2-3- 6 緣首邀集祈福信眾之關係統計表.....	35
表 4-5- 1 雲洞宮男性鸞生參與扶鸞濟世概況統計表.....	96
表 4-5- 2 雲洞宮男性信眾參與扶鸞濟世概況統計表.....	98
表 4-5- 3 雲洞宮女性鸞生參與雲洞宮廟務概況統計表.....	99
表 4-5- 4 雲洞宮女性信眾參與雲洞宮廟務概況統計表.....	100
表 4-5- 5 雲洞宮玉皇大帝壽誕祝主名單.....	106
表 5-1- 1 雲洞宮問事個案統計表.....	111
表 5-1- 2 苗栗縣 100 年 12 月各里戶數、人口數詳細資料表.....	116
表 5-1- 3 頭屋鄉 100 年 12 月各村戶數、人口數詳細資料表.....	118
表 5-1- 4 較常參與問事之重複求問者.....	121

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

從小住在苗栗縣香火最盛的恩主公廟——玉清宮旁，每天上學、放學回家爺爺奶奶總不忘提醒我們，經過玉清宮時只要誠心的用手拜一拜，恩主公一定會保佑你們平安長大、求學做事順利。這個習慣一直到長大離開苗栗求學、再回到苗栗工作後一直保有，而似乎也正如家中長輩所說的「虔誠的拜恩主公，心存善念，做什麼事都比別人多了那麼一點點的好運與順利。」婚後，搬離了玉清宮旁嫁到苗栗頭屋，很快的也有了自己的小孩，但在養育小孩的過程中常遇到「小孩半夜啼哭、不肯乖乖喝奶……」等問題，於是家中的公公婆婆便告訴我們：「孩子還小看得到不乾淨的東西，帶到恩主公那裡去制化、除煞，不然帶去給恩主公看看是什麼問題？祂會幫你們解決的。」

公公是頭屋雲洞宮裡服務了三十餘年的鸞生，在他的介紹下，我們開始帶孩子上雲洞宮拜拜、制化，但在養育孩子的過程中仍是感到辛苦備嘗，於是公公便吩咐我們要到雲洞宮為孩子掛號問事。記得第一次到雲洞宮，接觸到扶鸞濟世的儀式，心中著實感到震撼與天人交戰，震撼的是看到超乎我想像的儀式過程與類似醫院為病患就診而安排的跳號燈，天人交戰的是這與我們從小到大所學的文明、科學教育是大相逕庭的。但看著掛號排隊等待著跳號燈的信眾，以及跪著恭聽恩主公指引，拿著抹草、令符的自己，當時我的心中埋下一個超級大問號，隨著研究所的攻讀、論文方向的尋找擬定，我想為這個大問號尋找一個解答及理由。

位於頭屋鄉鳴鳳村的雲洞宮，因地處偏遠，平日香客較少，但每到周日開期問事之日，便熱鬧了起來，不但有一些鸞生前來，也有許多信眾前來參拜，有些甚至遠從外地而來。令人感到好奇的是：這些前來問事的信眾是否有共通特質？他們又是為何而來？雲洞宮的問事是以扶鸞方式進行，透過扶鸞的代天宣化、施方濟世，信眾的問題與煩惱真的得到了解決嗎？扶鸞儀式的進行過程與分工情形是如何運作的？它又是如何能代替天？宣化的內容是什麼？又是什麼力量在維繫著這看似古老、不合時宜的傳統信仰呢？這些都是令筆者感到好奇而想加以深入追訪探究的部分，也是本文的研究動機。

根據上述，本研究的目的有：

- (一) 完整的調查、詳細記錄雲洞宮扶鸞儀式過程。

- (二) 經由實際參與觀察、深度訪談，針對雲洞宮鸞生參與情形與原因，作一全面而深入的探討。
- (三) 長期記錄雲洞宮問事個案，針對信眾問事之趨勢作一歸納統計，並針對個案進行訪談，深入分析信眾前來問事的原因。
- (四) 解讀當代扶鸞儀式對雲洞宮、鸞生、信眾之影響與意涵。

第二節 文獻探討

臺灣有著豐富而多元的宗教文化，其中，大多數的民眾都是民間信仰者，¹民間信仰在地方社會中扮演相當重要的角色，過去學者常以「祭祀圈」的概念理解地方信仰與社會，但不足以詮釋整個民間信仰。其中乩童問事或宗教醫療的研究，回歸宗教心理本身，這是祭祀圈研究所忽略的。鸞堂是臺灣民間信仰中頗為興盛的宗教流派，透過開藥方、施符水的濟世活動，吸引信仰者前來問事，親近鸞堂。此種宗教療法，在民間社會中流傳已久，其多元性與特殊性也是臺灣民間信仰的一大特色。

一、臺灣民間信仰

民間信仰一般是指鄉土社會中植根於傳統文化，經過歷史變遷並延續至今的有關神明、鬼魂、祖先、聖賢及天象的信仰和崇拜，有很強的地域性與鄉土性。在探討臺灣漢人宗教信仰的研究中，「祭祀圈」是一個重要且基礎的概念。最早提出這個概念的是岡田謙，他認為祭祀圈就是共同奉祀一主祭神的居民所居住的地域。²後施振民（1973）、許嘉明（1978）、林美容（1988）多依循著岡田謙的主張，提出祭祀圈作為理解地方社會結構的主要架構。其中，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」，經由共神信仰、地域單位、共同祭祀活動、共同祭祀組織以及共同祭祀經費這些面向來加以說明祭祀圈的內涵，並明確提出具體的祭祀圈指標，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。³張珣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，只強調祭祀活動卻未

¹ 李亦園，1996，《文化與修養》。台北：幼獅文化出版社，頁 145、146。

² 岡田謙著，陳乃堯譯，1938，〈台灣北部村落之祭祀範圍〉，《臺北文物》9，頁 14-29。

³ 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。

解釋圈的成因，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。⁴羅烈師對祭祀圈提出了「廟會社區」的不同見解，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。⁵

但事實上，一般民眾敬神的目的，諸如：祈求福壽、平安、財源……等，都是為了現世個人實利主義的利益。上述學者以當地村庄組織、地方社會關係、權力結構等人際關係網絡來理解民間宗教信仰，實際上則忽略了民間信仰的心靈撫慰功能。因此，筆者認為信眾個人的宗教參與行為，也是民間信仰研究中非常重要的一部分。李亦園指出民間信仰屬於普化的宗教，雜揉了儒、釋、道、巫以及更古老的傳統信仰而成，內容經常與一般日常生活混合，顯得比較現實、功利，且具有強烈的巫術性，⁶這是當代民間信仰之所以仍能蓬勃發展的原因之一。

民間宗教常以靈異的神蹟吸引信眾，以神靈附體的悸動情緒，經由神通與靈驗的事蹟，強化信徒的求道心志，有些教派透過氣功傳授方式宣教、有些透過神聖的降壇儀式、有些偏重民俗醫療方式傳教。⁷尤其因應當代生活的不確定因素，使得民間信仰有關的各種巫術與術數行為呈現增加的趨勢；在台灣的民間信仰中，「靈力」是某一神明或整個民間信仰能否興盛的關鍵。⁸目前臺灣民間信仰的蓬勃與經濟的發展、交通及旅遊的發達有極大的關係，尤其在競爭激烈的工商業社會，人難免碰到挫折和不如意事導致壓力過大、心理焦慮，這時宗教便發揮療傷止痛功效。⁹靈媒與咒術是民間信仰的主要宗教活動，其中最為大眾所熟知的即為乩童與扶乩（鸞）。

過去研究民間信仰多採祭祀圈的觀念來探討分析，但在研究當代民間宗教時，個人的宗教靈驗經驗與宗教行為是不容忽視的。因此，若能從民間宗教儀式的進行及世俗性、功利性個人宗教行為的角度加以記錄、分析，必能提供更全面性的研究視野。

⁴ 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。

⁵ 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。

⁶ 李亦園，1996，《文化與修養》，台北：幼獅文化出版社，頁 144-147。制度化宗教與普化宗教概念源自楊慶堃，1970，《Religion in Chinese Society: A study of Contemporary Social Function OF Religion And Some of Their Historical Factor》。

⁷ 鄭志明，1990，《台灣的宗教與秘密教派》。台北：臺原出版社，頁 216、217。

⁸ 瞿海源，2006，〈台灣的民間信仰〉，刊於瞿海源著，《宗教、術數與社會變遷》，台北：桂冠出版社，頁 61-84。

⁹ 宋光宇，1995，〈當前台灣民間信仰的發展趨勢〉，《宗教與社會》，台北：東大圖書，頁 247-249。

二、鸞堂

鸞堂以「三恩主信仰」為核心，祀奉關聖帝君、孚佑帝君與司命真君，有些鸞堂會加祀岳武穆王、文昌帝君、玄天上帝、王天君，發展成為「五恩主信仰」或「七恩主信仰」。以往學界對鸞堂的研究成果十分豐碩，王見川蒐集日據時期到九〇年代間臺灣鸞堂的史料與目前研究成果，整理過去鸞堂研究的趨勢指出：日據時期鸞堂研究注重其宗教性格歸屬及其與戒菸運動關係；七〇年代至八〇年代偏重鸞堂信仰內容與鸞書的介紹；八〇年代至九〇年代探討鸞堂早期起源、面貌，及鸞書所反映價值；九〇年代後則受到人類學田野調查影響，鸞堂研究著重在其吸引力、傳布方式、正鸞通靈等面向。¹⁰頗受文人熱衷的扶箕活動原本是唐宋年間婦女占卜吉凶的遊戲，到了明清時代，文人喜愛以扶箕來問試題、功名，或是以箕仙示人醫藥、談道、勸善。¹¹但隨著社會結構的轉變、世俗化以及新式教育傳入，鸞堂的功能有了極大的轉變，往昔豐富的扶乩活動逐漸消失，鸞堂的教化功能也逐漸減弱，演變至今扶鸞的內容、參與對象以及形式有了極大的轉變。

過去對鸞堂的研究大部分關注清末、日治或光復前鸞堂在臺灣的發展，鸞堂自清末傳入台灣後便藉由扶鸞宣講、慈善救濟等活動積極宣揚儒家聖教，最興盛時期為日治初期（西元1895-1914），當時日人為安定民心，依據〈帝國憲法〉保障台灣信仰自由，任其自由發展，後更因戒鴉片運動，造成鸞堂迅速擴展，直到「西來庵事件」影響後，鸞堂發展逐漸受到抑制。¹²鸞堂信仰在竹苗客家地區發展興盛，可以透過日治時期新竹九芎林代勸堂的嘗會、契約文書、族譜等一手史料及日治時期各項調查及統計資料，說明了客家地區鸞堂以新竹為起點，由北往南的發展概況，以及鸞堂的拓展活動、權力結構的轉變。¹³或者從日治時期苗栗地區各鸞堂信仰的網絡發展與傳播情形，分析新竹鸞堂三大系統對苗栗鸞堂信仰的影響，以及關聖帝君信仰在苗栗地區普遍興盛的原因，並藉

¹⁰ 王見川，1996〈台灣鸞堂研究的回顧與前瞻〉載於《臺灣的齋教與鸞堂》，台北：南天出版社，頁 119-216。

¹¹ 許地山，1946，《扶箕迷信的研究》，北京：商務印書館，頁 22-34。

¹² 李世偉，1999，《日據時代臺灣儒教結社與活動》，台北：文津出版社，頁 96-98。

¹³ 鄭寶珍，2008，《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》，中央大學客家社會文化研究所碩士論文，頁 144-145。

由區域研究探討鸞堂文人結社情形及其與家族、地方社會關係。¹⁴

隨著時代的變遷，鸞堂的功能型態也各自有了轉變，新竹芎林明復堂由最初為訓練科舉考試人才而設的文林閣，到幫助解除煙癮之害的戒煙鸞堂，再到以公益慈善事業為主的慈善機構，過去強調戒菸的鸞堂成功轉型為現代化之慈善機構，其中，地方士紳扮演了重要的角色。¹⁵苗栗西湖地區劉恩寬家族在地方上所扮演領導與教化角色，建造了雲梯書院，在時代變遷下，轉變為戒菸鸞堂修省堂，並藉由鸞堂、鸞書、寺廟、詩社等，維持其地方教化與領導的角色，厚植自己的象徵資本及文化權力網絡。¹⁶黃麗生探討雲洞宮的知識傳統，指出過去施勸堂與文人士紳之關係，並透過《玉鑑龜齡》、《雲箴寶鑑》探討儒家義理思想。¹⁷鸞堂在臺灣發展已久，且長期以來給予大眾的形象都是正面的，如：文人士紳領導、書院、戒鴉片、慈善救濟機構等，因此鸞堂較一般宗教團體為民眾所信任。

關於鸞堂與信眾之間的關係，存在兩種型態的研究面向，其一為個人面向，其一為社區面向。前者特別注重儀式與個別信徒之間的關係。例如，焦大衛（David K. Jordan）和歐大年（Daniel L. Overmyer）兩人分別以不同宗教性質的鸞堂為研究對象，紀錄了民間教派奧法堂、慈惠堂、一貫道的拜鸞活動及發生的故事，並以人類學觀點對鸞生、拜鸞信眾進行紀錄研究。¹⁸劉智豪則針對苗栗獅頭山勸化堂、宜蘭新民堂、中華玉線玄門真宗等三個不同地區的當代鸞堂扶鸞儀式的觀察記錄，可以發現有些儀式很堅持傳統，有些儀式則是將古老傳統與現代社會需求相結合，在扶鸞儀式的過程中有了改變與創新，和台灣目前社會發展變遷相關。¹⁹張二文蒐集了六堆地區鸞堂豐富的田野資料，認為鸞文與正鸞扮演「神與人」溝通的角色，是鸞堂在二十一世紀中，仍具高度吸引力的地方。

¹⁴ 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。

¹⁵ 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》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文。

¹⁶ 陳瑞霞，2008，《從書院到鸞堂：以苗栗西湖劉家的地方菁英角色扮演為例》。國立交通大學客家社會與文化碩士在職專班碩士論文

¹⁷ 黃麗生，2010，〈台灣客家鸞堂的儒教意識－以苗栗雲洞宮為中心〉，收錄於黃麗生，《邊緣與非漢－儒學及其非主流傳播》，臺北：國立台灣大學出版中心，頁 389-436。

¹⁸ David K. Jordan & Daniel L. Overmyer，周育民譯，2005，《飛鸞－中國民間教派面面觀》。香港：中文大學出版社

¹⁹ 劉智豪，2009，《傳統與現代－論臺灣鸞堂扶鸞儀式與變遷因素》，真理大學宗教文化與組織管理學系碩士班論文。

²⁰對一般民眾而言，他們起初會去親近鸞堂（乃至一般寺廟）通常是為了解決切身的身體或心理痛苦。在過去，鸞堂藉由治病的機會，引導民眾來接近鸞堂的儒家聖道，藉由宗教力量來增加患者的信心，是一個極佳的醫療方式。²¹王志宇詳細的介紹儒宗神教在台灣的發展推動過程、崇祀活動、體系架構，並指出過去傳統開藥方、施符水的濟世活動，並沒有因為社會的現代化而消失，反而在傳統及現代社會中活躍，是鸞堂擁有大量大眾階層信仰者的重要因素。²²

在社區面向方面，有些鸞堂轉型成為地方公廟，當代苗栗縣獅潭鄉竹木村南衡宮的關帝、媽祖與天神信仰之不同祭祀範圍的高度重疊性，發現地域內聚落之整合，探討南獅潭地域社會之建構過程，並且認為南衡宮之扶鸞問事是當地居民心靈、生活上的信仰依賴。²³從雲洞宮的祭典與管理組織的經營運作，探討其從私塾、鸞堂發展到地方公廟的轉變過程，並指出透過鸞堂的扶鸞著書與開堂問事，雲洞宮祭祀範圍擴展情形。²⁴從歷史淵源、發展演變、祭祀活動和參與廟務的地方人士，探究獅山勸化堂發展為公眾信仰的寺廟的原因，並藉此凝聚庄民，創造出屬於南庄的地方特色，帶動地區轉變與發展的過程。²⁵鸞堂信仰十分強調行善修德與合作的概念，基於合作的共同信念之下，各鸞堂間彼此交流聯繫與相互學習、支援進而使得埔里民間信仰產生「鸞堂化」的現象。²⁶透過上述學者研究得知扶鸞問事的重要性，早期研究多著重鸞堂的淵源、傳播情形、與地方家族社會關係或是發展歷史，近來雖逐漸關懷當代鸞堂的儀式活動與運作情形，但當代鸞堂從興盛到沒落，今日多數早已不具扶鸞問事功能。以過去苗栗縣鸞堂分布最密集的頭屋鄉來說，目前僅剩雲洞宮保有扶鸞儀式供信眾問事解惑，雲洞宮的扶鸞儀式自

²⁰ 張二文，2009，《從世俗到神聖－六堆客家鸞堂鸞生養成傳承紀實之研究》，行政院客家委員會 98 年度獎助客家學術研究計畫論文。頁 173、174。

²¹ 張二文，2008，《高雄縣客家地區鸞堂之研究－以美濃廣善堂之歷史脈絡為例》，2008 年第二屆台灣客家研究國際研討會會議論文，頁 9、10。

²² 王志宇，1997，《臺灣恩主公信仰－儒宗神教與飛鸞勸化》，台北：文津出版社，頁 364-366。

²³ 陳嘉惠，2010，《後龍溪上游地域社會之形成：以獅潭竹木村南衡宮為核心之研究》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文。

²⁴ 徐碧霞，2011，《鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文。

²⁵ 范良貞，2007，《獅山勸化堂與南庄的地方社會》，國立中央大學歷史學研究所碩士論文。

²⁶ 鄭育陞，2009，《鍛凡、修行與功德：埔里鸞堂信仰與實踐》，國立暨南國際大學人類學研究所碩士論文。

明治三十八（西元 1905）年傳承至今，已有百年歷史，其中最主要的維繫力量是鸞生的積極參與及信眾的支持認同。因此，筆者認為如能針對著墨較少的當代鸞堂濟世功能面向，以及參與鸞生、信眾原因、動機予以深究，則必能建立更完整的鸞堂研究。

三、問事與另類療法

在臺灣民間療法中，當人的身體健康出現狀況時，人們對疾病的起源和治療毫無知識，於是往往將疾病原因歸於神鬼作祟，也同時會尋求宗教寺廟的協助以宗教治病，因而衍生出乩乩、扶鸞、藥籤、青草等不同的治病模式。²⁷乩童在信眾的心中是神的代言人，可以消災解惑、醫治疾病，即使是在醫學發達的當代台灣社會中，乩童仍然是重要的醫療者。²⁸乩童屬靈媒的一種，藉靈能力傳達神意，然後由法師開給藥單。相較於乩童，扶鸞是一靜態方式的靈媒，目的樣是傳達神的旨意，但有別於乩童，是以書寫方式把神明旨意記錄下來。²⁹以宗教信仰來醫療疾病，是世界上多數文化長久以來視為理所當然之事。³⁰因此，即使臺灣在長時間受到西方科學理性主義影響下，宗教民俗療法仍能普遍存在於社會之中。

問事與另類療法之存在通常被認為具心理治療功能，中醫、西醫、民俗醫療各有其擅長的領域，西醫注意致病物之去除，但往往也忽略了病人身心方面的需要，中醫擅長慢性病，注重病人身體的長期調養，民俗醫療則長於解釋、安撫病人之心理，給病人一個容易接受的發病原因，是以三者仍能並存至今。³¹在東方薩滿信仰下的巫術祝由療法，除了強調靈顯的降神法術外，常帶有著精神或心理醫療的作用，表面上不用醫藥、診斷，實際上是民間自我醫療經驗的累積。³²有些研究者認為問事與另類療法是一種社會文化現象，因為每一套的疾病信仰及醫療行為都被當地文化所形塑，王貞月以量化問卷調查方式，分析臺灣社會民眾對乩童的看法以及家庭參與問神活動情形，發現基於民俗醫療的社會作用，臺灣的乩童信仰仍以民眾家庭日常信仰形式存在。³³在馬祖地區也可以從

²⁷ 吉元昭治，1990，《台灣寺廟藥籤研究》，台北：武陵出版社，頁 146-148。

²⁸ 林富士，2005，〈醫者或病人：乩童在台灣社會中的角色與形象〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》76：511-568。

²⁹ 吉元昭治，1990，《台灣寺廟藥籤研究》，台北：武陵，頁 186-189。

³⁰ 轉引自張珣，2007，〈民間寺廟的醫療儀式與象徵資源—以台北市保安宮為例〉，《新世紀宗教研究》，6（1）：4。

³¹ 張珣，1989，《疾病與文化》，臺北：稻香出版社，頁：105。

³² 鄭志明，1999，《台灣新興宗教現象—傳統信仰篇》，嘉義：南華管理學院，頁 148-152。

³³ 王貞月，2001，〈臺灣薩滿信仰現狀及其民俗醫療作用—以問卷調查結果為中心〉，《輔仁國文學報》，

民眾對病痛與健康的觀點、過去和現在因應病痛所採取的方法，釐清當地民俗醫療存在的原因和範疇，以及其與人的關係。³⁴但儘管醫學再怎麼發達，有些疾病是醫學無法治癒的，在面對醫學無法完全治癒的疾病，患者或其家人選擇採取宗教治病行為的比例偏高，足見民俗醫療在臺灣宗教活動中占有十分重要地位。³⁵

臺灣的另類療法多元而豐富，開藥方是神明治病中常見的治療方式，通常開藥方會搭配其他禳除、祭禱的治療方式，且後者才是重點，藥方多只是簡單的草藥，一般認為是心理作用遠大於醫療作用。³⁶傳統降藥信仰一直被保存於扶鸞之中，並因應求助者需要而逐漸將藥方轉型成藥籤，而後繼續於臺灣鸞堂信仰中繼承發展。³⁷鸞乩藉扶出的乩文，一方面滿足信眾消災解厄之需，一方面傳遞神明天道，以維持人間道德規範，是華人相當重要的一項宗教文化傳統。³⁸

近來的研究則有逐漸針對單一廟宇實際問事進行個案蒐集分析之趨勢，張恭啓觀察一個乩壇的問乩過程，透過91例的個案分析，認為人的宗教信仰宇宙觀是多重且無法整合的。³⁹張家麟觀察慈惠堂的叩問儀式，認為過去華人民間信仰的宗教信仰觀，是宗教靈療活動之所以存在的內在深層基礎。⁴⁰張珣分析台北保安宮的解厄儀式，並認為此例行化、文字化、公開化的儀式過程，是該宮廟吸引人心與帶動人潮的重要無形宗教資源。⁴¹丁念慈從文化政治的角度，研究北投永明宮的「辦事」活動是如何解決信眾的困境，以及主事者如何吸收信徒並擴展其地域。⁴²不同於以往之研究多將民俗醫療療效侷限於心理與社會療效部分探討，而未能針對收集藥物使用與療效事實進行探討，張育銓以民俗藥物學的觀點透過十五個個案的追蹤，發現童乩的診斷應不只侷限於心理與社會療效，還符合中醫病因學、診斷學之概念。⁴³

(17)：281-235。

³⁴ 游桂香，2003，〈文化範疇裡的病痛與醫療—以馬祖南竿地區為例〉，國立雲林科技大學文化資產維護研究所碩士論文。

³⁵ 曾玉芬，2005，〈醫師尋求另類療法之研究〉，南華大學生死研究所碩士論文。

³⁶ 謝貴文，2010，〈從神明的治病敘述看民間信仰中的醫療文化—以高雄市為例〉，刊於《高市文獻》23(1)：57。

³⁷ 謝聰輝，2003，〈台灣藥籤—呂帝仙方〉，台灣中醫口述歷史專輯，台北：中華民國傳統醫學會。

³⁸ 鄭志明，2004，〈乩示的宗教醫源〉，《宗教與民俗醫療》，台北：大元書局。

³⁹ 張恭啓，1986，〈多重宇宙觀的分辨與應用：竹北某乩壇問乩過程的分析〉，《中央研究院民族學研究所集刊》，(61)：頁 81-103。

⁴⁰ 張家麟，2009，〈台灣民間信仰的宗教靈療方法及其信仰基礎—以台中慈德慈惠堂的「叩問儀式」為例〉，《臺灣宗教研究》8(2)：48-49。

⁴¹ 張珣，2007，〈民間寺廟的醫療儀式與象徵資源—以台北市保安宮為例〉，《新世紀宗教研究》

⁴² 丁念慈，1996，〈民間神壇「辦事」服務的社會與文化意涵—以北投永明宮為例〉，國立清華大學社會人類學研究所碩士論文。

⁴³ 張育銓，1995，〈神明單的醫療人類學分析：以新竹市為例〉國立清華大學社會人類學研究所碩士論

學界對另類療法的研究日益重視，目前也已經累積不少的學術基礎，早期研究是概略、巨觀的對問事現象與過程進行描述、探討。近來，則有逐漸針對單一廟宇實際問事活動研究之趨勢，未來如果能夠針對單一廟宇問事情形進行長時間的觀察紀錄，除了可看出問事趨勢的全貌外，也可以針對個案進行更完整而深入的研究。

第三節 研究對象、資料與方法

一、研究對象

本研究的對象為建廟已有百餘年之久的苗栗頭屋雲洞宮，研究的主軸為當代鸞堂扶鸞濟世、問事的運作情形與存在原因。

二、研究資料

研究資料包括歷史文獻資料與田野調查資料。歷史文獻資料包括：《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》、《重修苗栗縣志-宗教篇》、《雲洞宮廟宇沿革》等歷史資料，希望透過歷史文獻與相關研究著作，掌握歷史脈絡，作為本研究之架構基礎。

田野調查資料則包含：雲洞宮鸞生職務表與鸞生、信徒名冊、天神良福的爐主福首名冊、鸞堂堂規（參見附錄一）、每日誦讀誥文、信眾叩問事由單（參見圖 1-3-1）、每週神佛降筆所示鸞文（參見圖 1-3-2）、雲洞宮鸞書《玉鑑龜齡》與《雲箴寶鑑》的文本、雲洞宮一百年為大眾制化、安奉、消災集福簿、為叩祈大眾禳燈、合家良福集福簿（參見圖 1-3-3）、叩許南北斗延壽消災錫福合家良福簿（參見圖 1-3-4）。其中，信眾叩問事由單中包含信眾的性別、居住地、年齡、叩問事由，有助於釐清雲洞宮扶鸞問事之趨勢與分布情形，是本研究中重要的田野資料。除將統計分析雲洞宮施勸堂問事信眾叩問事由的趨勢，與信眾的性別、地域、年齡分布外，並將針對鸞生、信眾進行訪談。而從年初祈福活動之集福簿中也可以釐清雲洞宮信眾分布情形，藉以勾勒出其信仰區域之輪廓。

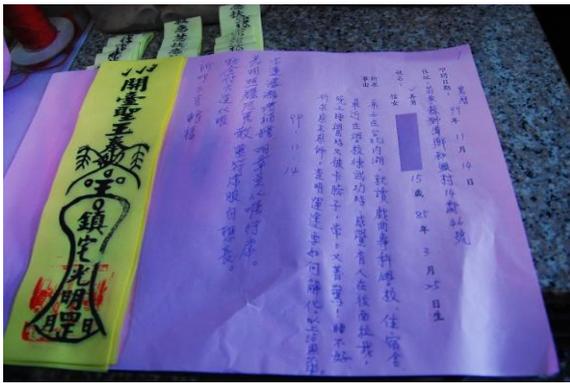

圖 1-3- 1 信眾叩問事由單

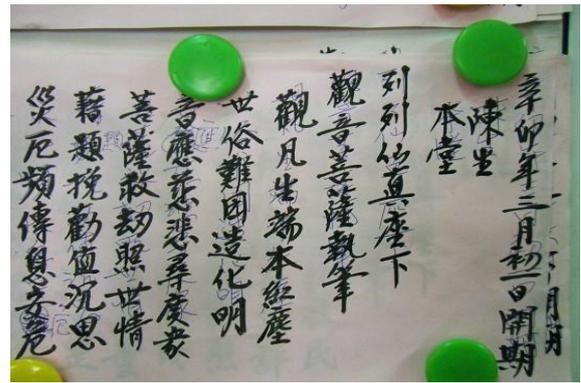

圖 1-3- 2 神佛降筆鸞文

圖 1-3- 3 叩祈大眾禳燈、合家良福集福簿

圖 1-3- 4 叩祈南北斗延壽消災錫福合家良福簿

資料來源：筆者田野調查拍攝

另有各類個人祈福儀式表章疏文：「叩許北斗良福疏文」、「叩許天神良福疏文」、「叩祈三官大帝疏文」（參見圖1-3-5），祈求以上這三種福願，需要一定的儀式、流程，是較盛大的個人福，若信眾願望達成後，須前來還願，稱「叩酬三官大帝」。當中，信眾若不幸過世，願望雖未達成，家中的親人也要來替他感謝神明這段時間的庇佑，稱「叩酬三官大帝良愿」。其他，像是「叩祈城隍尊神疏文」、「祈福紅文」、「求財紅文」、「求子紅文」（參見圖1-3-6）、「拜契紅文」、「為求消前世冤孽文」、「求赴考試紅文」、「求婚錫福紅文」、「祈求延年益壽疏文」、「樂善奉施叩恩文」，則是較一般性祈福文。透過這些表章疏文進行儀式的觀察與資料整理，將能更全面的了解扶鸞儀式之過程與意義內涵。

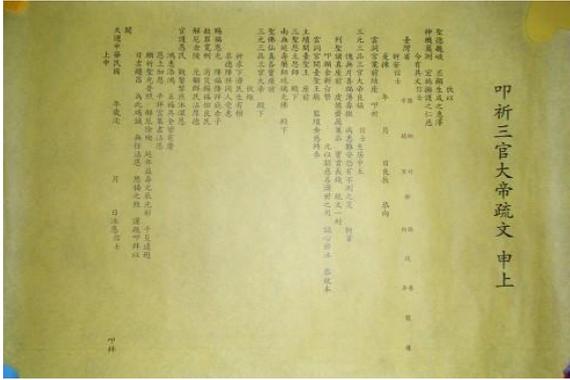

圖 1-3- 5 叩祈三官大帝疏文
資料來源：筆者田野調查拍攝

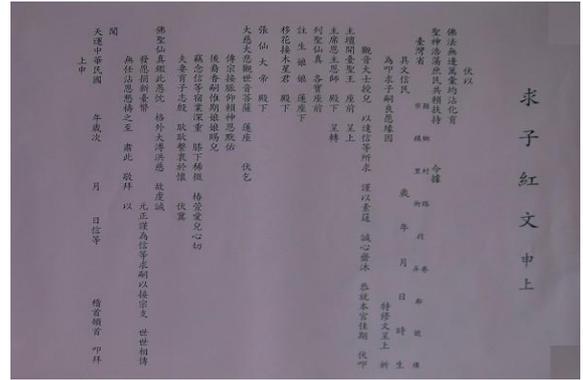

圖 1-3- 6 求子紅文

透過以上地方志與歷史文獻、田野相關資料及訪談內容，經由分析歸納後，有助於描述一個當代鸞堂問事過程。

三、研究方法

本研究將以文獻資料分析法為基礎，主要運用參與觀察法、田野資料蒐集法進行雲洞宮問事情形的觀察記錄以及個案資料的蒐集，並針對特殊鸞生及不同類型問事個案進行深度的訪談研究。首先，詳讀相關之文獻資料，包括鸞堂信仰及民間信仰中關於薩滿、乩童與另類療法之研究，了解相關背景知識與意涵；其次，針對雲洞宮扶鸞儀式進行參與觀察，並以每週問事信眾叩問事由為主要的資料來源，長期關注做詳實之紀錄，歸納整理出信眾問事的趨勢，信眾地域、年齡分布情形，最後從中尋找具特殊性、代表性的個案進行深度訪談。

(一) 文獻資料蒐集法

在文獻分析法方面，主要為收集與研讀與本研究相關的文獻史料，並進行資料的整理、分析與歸納，透過文獻的閱讀，對研究場域的歷史、人文背景有更深一層的了解，並提供研究有力的材料以進行全面性的詮釋。

(二) 參與觀察法

民國100年7月起，筆者正式進入田野，在取得雲洞宮主任委員、堂主與鸞生同意之

下實際參與扶鸞儀式的進行，前後記錄雲洞宮開期問事情形，觀察信眾問事情形共19次，直至101年1月25日封印問事結束為止。以拍照及筆記的方式記錄雲洞宮請神、接駕與扶鸞儀式進行之流程，透過多次的觀察，筆者對扶鸞降筆儀式程序有更進一步的了解與概念，發現扶鸞問事是整個雲洞宮最具凝聚力的儀式。傳承了五代的涂姓鸞生也告訴筆者「代天宣化」的扶鸞濟世活動是雲洞宮創廟百餘年來唯一不變的堅持。⁴⁴因此，筆者更加確信扶鸞濟世對雲洞宮與鸞生、信眾的重要性。為了取得更詳細的田野資料，除拍照及筆記外，亦加入攝影機與錄音筆以取得更全面性、完整性的儀式過程。

（三）田野資料蒐集法

由於筆者欲研究扶鸞儀式、鸞生的信仰與參與情形、並統計歸納每週到雲洞宮施勸堂問事信眾的趨勢。為了對扶鸞儀式有更進一步的了解，除將蒐集雲洞宮各式令符（參見圖1-3-7）、祈福疏文外，並針對每週仙佛降筆訓文加以彙整，試圖了解雲洞宮鸞堂的知識體系與代天宣化的核心價值。在參與扶鸞儀式的過程中，也特別留意每週常自發性前來參與服務的鸞生與信眾。此外，在蒐集雲洞宮問事信眾個案時，為顧及信眾的感受與反應，以及資料取得的完整性，因此，筆者選擇坐在外堂報名處，一方面協助信眾報名，一方面利用空檔迅速記下信眾基本資料與叩問事由（參見圖1-3-8）。並從中選擇具特殊性、代表性的個案，進行深度的訪談分析。

圖 1-3-7 令符放置盒

資料來源：筆者田野調查拍攝

圖 1-3-8 筆者協助信眾報名

⁴⁴ 鸞生涂天然先生口述，其祖父涂保財先生為創廟元老，父親涂番妹先生，二人皆曾任雲洞宮主任委員，涂天然與其子涂金海、孫涂偉軍祖孫三代均為鸞生，每逢星期日均至雲洞宮參與扶鸞濟世活動。

(四) 訪談法

本研究欲深度訪談的對象為雲洞宮之儀式專家(參見圖1-3-9)以及特殊問事個案(參見圖1-3-10)，訪談法在本研究中有極重要的價值，它的價值在於經由儀式專家，對扶鸞儀式情境及事物的描述，以及對儀式意涵和各項擺設物品象徵意義的解讀，才能真正了解扶鸞儀式在鸞生心中的意義。並試圖從鸞堂核心成員的身分背景及其實際活動，探討鸞生的信教過程以及投身鸞堂的原因。本研究儀式專家部分之深度報導人為：雲洞宮正乩生陳金榮、武乩生蔡德良、記錄生涂金榮、宣講生彭仙水、主任委員黃孟廷、文書張銘成、鸞生涂天然、彭鼎財、連坤烘、涂偉軍等。

問事個案除針對重複求問信眾進行初步背景瞭解外，並選擇虔誠問事者詩雨小姐夫妻請示身體病痛、買賣房屋個案進行深度訪談；以及土地公託夢遷移個案，針對信眾羅時嵩先生、羅時鑲先生進行深度訪談，期能完整詮釋問事者接觸雲洞宮扶鸞問事儀式的

圖 1-3-9 筆者訪談鸞生

資料來源：筆者田野調查拍攝

圖 1-3-10 筆者訪談信眾

第四節 章節安排

本文的研究章節總共分成六大部分，第一章是緒論，第二章頭屋雲洞宮及扶鸞儀式綜論，第三章雲洞宮之扶鸞儀式，第四章雲洞宮代天宣化之鸞生，第五章雲洞宮問事之信眾，第六章結論。各章節大致內容如下：

第一章緒論：

說明研究動機與目的及本文所要研究的對象與地點，接著是文獻探討、研究對象、資料與方法等，最後是章節安排。

第二章雲洞宮地理、沿革及宗教活動：

針對頭屋鄉境內鸞堂以及頭屋雲洞宮的自然環境、拓墾歷史、歲時祭儀進行介紹，同時也對鸞堂扶鸞儀式做初步的概況描述，以增進讀者對雲洞宮與扶鸞儀式之了解。

第三章雲洞宮之扶鸞儀式：

針對雲洞宮扶鸞儀式之介紹，參與觀察每週雲洞宮之扶鸞儀式，並就儀式進行之參與者、時間、空間、用品與流程，以圖文方式作一完整介紹。

第四章代天宣化之鸞生：

根據筆者針對鸞堂靈魂人物正乩生與武乩生、記錄生、宣講生做深度訪談，並實際訪談參與雲洞宮扶鸞儀式之鸞生，歸納其投入奉獻之原因。

第五章信眾與問事：

筆者於2011至2012年間田野調查蒐集了雲洞宮問事個案，試圖呈現信眾問事趨勢，並透過深度訪談了解信眾前來問事原因。

第六章結論：

總結頭屋雲洞宮鸞堂問事與鸞生、信眾之信仰參與的討論，並提出未來研究之建議。

第二章 雲洞宮地理、沿革及宗教活動

苗栗縣境內已辦妥登記的寺廟共有 335 座，有 50 座以恩主公為主神，數目較其他神祇為多，其中，與鸞堂體系有關者佔 43 座，而不同於一般人印象中客家人多以三山國王或義民爺為主要信仰。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。⁴⁵據黃鼎松蒐集的文獻整理發現，頭屋鄉雖然鸞堂風氣興盛，但曾將扶鸞儀式透過文本化記錄成文字的廟宇只有永春宮與雲洞宮 2 間，目前仍有提供信眾扶鸞問事之廟宇也僅剩雲洞宮。本研究將以頭屋鄉鳴鳳村雲洞宮為研究地點，雲洞宮迄今有百餘年歷史，建於明治三十八年(西元 1905 年)，是一座頗具歷史意義、香火鼎盛的大廟。目前，廟中儀典活動興盛，仍保有扶鸞儀式及藥籤兩種濟世行爲，有文、武乩生協助眾信善士化解災厄。⁴⁶

下文將簡介頭屋鄉境內的鸞堂、雲洞宮的地理與沿革、雲洞宮宗教活動以及一般性的扶鸞濟世儀式。

第一節 頭屋鄉境內鸞堂

周怡然指出，日治時期苗栗地區的鸞堂大約有四十座，其中，苗栗地區的鸞堂分布最集中、最興盛的地區在頭屋鄉、苗栗市、西湖鄉、南庄鄉、頭份鎮與銅鑼鄉，其中頭屋鄉是苗栗縣鸞堂最密集的鄉鎮（參見圖2-1-1）。⁴⁷

⁴⁵ 黃鼎松，2007，《重修苗栗縣志：宗教志》，苗栗：苗栗縣政府，頁 281~286。

⁴⁶ 雲洞宮開台聖王廟管理委員會，2009，〈鳴鳳山雲洞宮開台聖王廟簡介〉，苗栗：嘉宏特殊印刷廠。

⁴⁷ 周怡然，2008，《終戰前苗栗客家地區鸞堂之研究》，中央大學客家社會文化研究所碩士論文，頁：20。

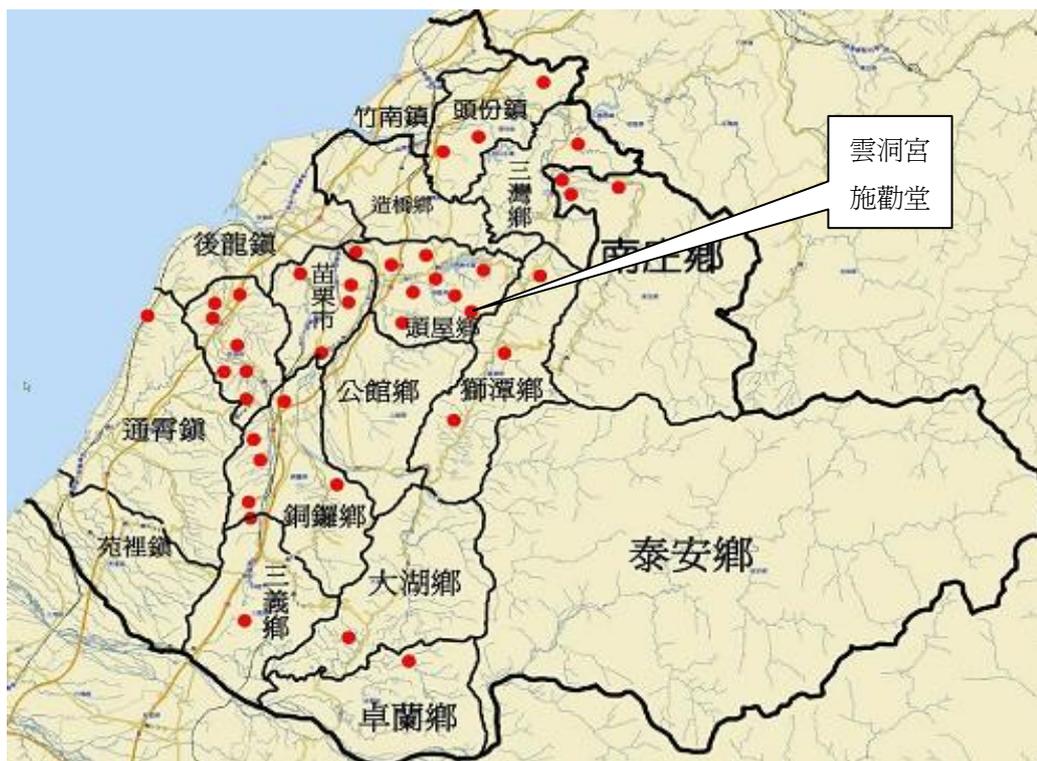

圖2-1-1日治時期苗栗縣境內鸞堂分布

資料來源：周怡然《終戰前苗栗客家地區鸞堂之研究》頁20

根據頭屋鄉誌的記載，頭屋鄉已登記的十六間廟宇（參見表2-1-1）中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。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，共有九座，同時這九座寺廟都曾發展鸞堂信仰，其中永春宮信善堂還曾編著鸞書《春秋遺記》，雲洞宮施勸堂曾編著鸞書《玉鑑龜齡》、《雲箴寶鑑》。但目前頭屋鄉僅剩雲洞宮與濟世宮有為信眾扶鸞濟世，由此推想雲洞宮施勸堂必定是受到信眾高度支持、管理經營良好的鸞堂，是以扶鸞儀式歷經百年傳承至今。因此，本研究選擇雲洞宮的扶鸞活動做為當代鸞堂問事與濟世研究，具有代表性。

表 2-1-1 頭屋鄉已登記寺廟一覽表

寺廟	主神	副神	創建	鸞堂堂名	座落村名
文德宮	關聖帝君	玉皇、東嶽、觀音、媽祖、九天玄女	光緒26年 (1900)	文德宮	頭屋村
玉衡宮	玉皇大帝	三恩主、觀音、老子	光緒27年	玉衡宮	象山村

			(1901)		
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)	警醒堂	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)	會善堂	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)	修挽堂	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)	東善堂	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)	信(宣)善堂	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)	施勸堂	鳴鳳村
濟世宮	關聖帝君	觀音、城隍、媽祖	民國10年 (1921)	同善寺、濟世堂	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
紫明宮	五極大帝	釋迦、觀音、地母、福德、冥土、九天玄女、媽祖、城隍	民國20年 (1931)		
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

第二節 雲洞宮地理與沿革

雲洞宮位於苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村境內，頭屋鄉位於苗栗縣的中央偏北部分，境內為八角嶼山脈盤結之地。東邊與獅潭鄉相鄰，南邊與公館鄉相接壤，西與苗栗市、後龍鎮相連，北面則以造橋鄉為界（參見圖 2-2-1）。鄉域輪廓頗似以南北方向為高，東西方向為底的倒梯形，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。⁴⁸

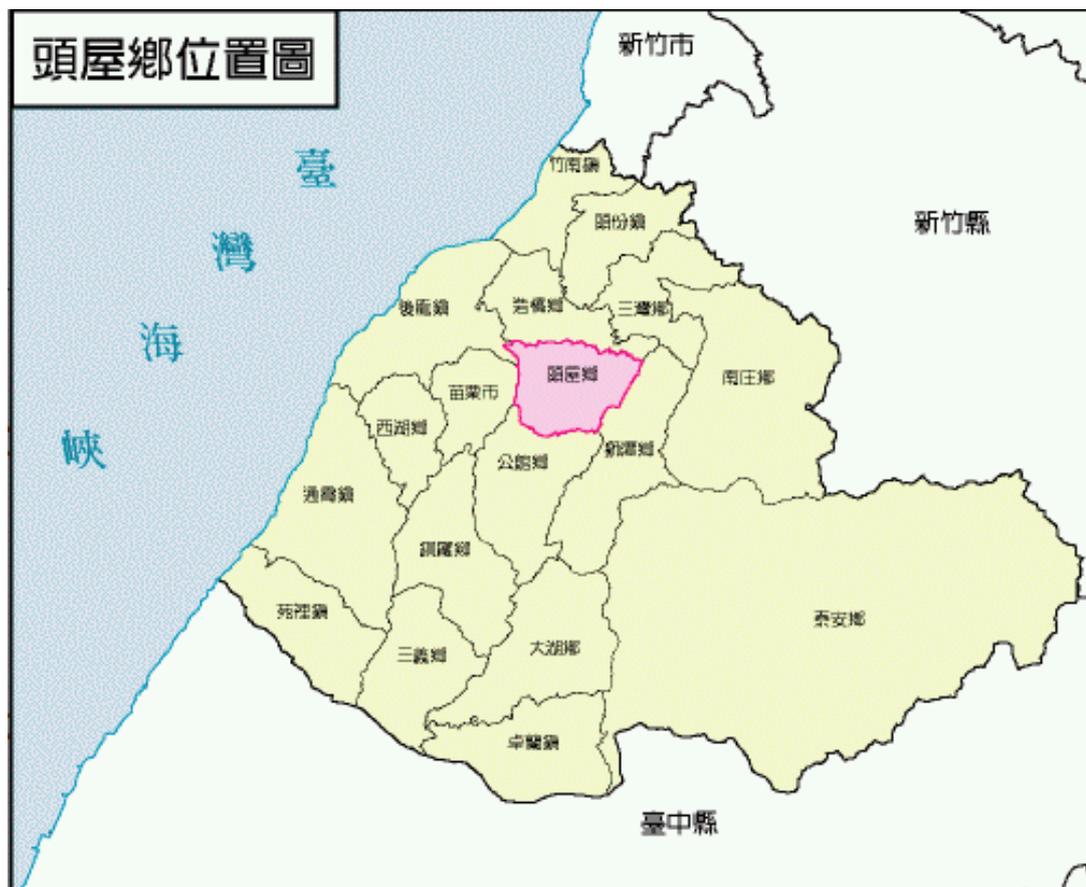

圖 2-2-1 頭屋鄉地理位置圖

資料來源：內政部地政司

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。大正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：杙子崗保、外獅潭保、老田寮保、北坑保、仁隆保、二崗

⁴⁸ 引自《頭屋鄉志》，1996，苗栗：頭屋鄉公所，頁 21。

坪保、天花湖保、枋寮坑保及頭屋保，分設保正一人。昭和21年改隸新竹縣苗栗區頭屋鄉，九保同時更名爲九村：頭屋保→頭屋村、杙子崗保→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爲八村，直到今日。

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，爲頭屋鄉較晚開發的地方，也是頭屋鄉最偏遠的村落。舊名爲枋寮坑，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。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。因此地山形似鳳，故命名爲鳴鳳山，今鳴鳳村名便是由此而來。⁴⁹當地住戶零散，以開墾山林、種茶、種果樹維生。

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。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。雲洞宮位於頭屋鄉東南方，鳴鳳村與獅潭鄉交界之處鳴鳳古道旁，地處偏遠、若遇天候不佳，雲霧飄渺宛若仙境，鄉內並無公車到達，不論是從頭屋鳴鳳口、獅潭永鳴道路或是石觀音方向出發，沿途需經漫長山路蜿蜒而上，交通十分不便。且根據頭屋鄉志中記載，鳴鳳村的人口密度（47.28 人/平方公里）、與人口成長率（負 86.24）都是頭屋八個村中最低者。鳴鳳村民國三十五年人口數爲 779 人，之後逐年增加，至民國五十九年 1228 人最多，其後不斷減少，民國八十四年人口僅有 447 人，顯示本村人口萎縮情形嚴重。⁵⁰截至一百年十二月苗栗縣政府戶政科統計，現今鳴鳳村內人口僅餘 390 人。

雲洞宮的創建，可溯自清光緒十一年（西元1885年），據聞在雲洞宮的現址上常見燦爛晝光由天而降。該宮現址右側建有茅草屋一棟，做私塾之用，當時私塾老師黃水生

⁴⁹ 引自《頭屋鄉志》，頭屋：頭屋鄉公所，1996，頁 105。

⁵⁰ 同上，頁 138、139。

於某夜上課途中，光芒再度重現，並有神靈附身私塾學生身上，指示要在此建恩主公廟，代天宣化、開堂濟世。明治三十八年由涂保財及巫阿發等數十人發起登記建廟，翌年，苗栗廳發下許可證，遂四處募資興建雲洞宮，奉祀關聖帝君恩主公。⁵¹但大正二年（西元1913年）欲重建廟宇時，因逢日據時期、日人不允，而後以祀奉開台聖王為由申請始得到日人獲准，得以順利完工，因此雲洞宮又稱「開臺聖王廟」。⁵²民國35年廟宇因年久朽損，經管理委員涂番妹、劉木寧發起重修。

後又於民國66年，眾議重建廟宇及遴選管理重建委員，歷經3年（即民國69年）大殿落成，即今日所見之規模。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、司命真君及開臺聖王鄭成功，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，右龕奉祀至聖先師、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及長生祿位、地藏王菩薩暨往生祿位、太歲星君等。⁵³

徐碧霞的研究指出，雲洞宮的鸞堂經歷19位正乩生：黃色雲、劉阿木、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。其中，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到施勸堂服務的正乩生。其中，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）、老田寮謝長宣等鸞生，則是信眾有問事需求或有重要事件須請關聖帝君聖裁時才從別處請來服務的正乩生。⁵⁴葉坤炎、彭添水、彭秀梅、陳金榮、蔡德良等鸞生，則是自民國67年起，雲洞宮奉恩主指示重新招募訓練的正乩生，同時期因廟中鸞生年老、散居各處並大舉招募一批新鸞生，民國77年時扶出近代及為珍貴稀少的鸞書《雲箴寶鑑》。

⁵¹ 雲洞宮開台聖王廟管理委員會，1985，《開台聖王廟雲洞宮慶成集福專輯》，台北：漢皇文化機構。

⁵² 雲洞宮開臺聖王廟第九屆管理委員會，2009，〈鳴鳳山雲洞宮開臺聖王廟簡介〉。

⁵³ 引自《雲箴寶鑑》，1988，雲洞宮，頁20。

⁵⁴ 轉引自徐碧霞，2011，《鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文。

表 2-2-1 雲洞宮修建大事記年表

時間	事件	備註
清光緒十一年 (西元1885年)	神靈附身私塾學生身上，指示要在此建恩主公廟，代天宣化 同年扶出鸞書《玉鑑龜齡》	
明治三十八年 (西元1905)	涂保財及巫阿發等數十人發起登記建廟	
明治三十七年 (西元1906)	苗栗廳發下建廟許可證，遂募資興建雲洞宮	
大正二年 (西元1913年)	以祀奉開台聖王為由申請重建，得到日人獲准，雲洞宮又稱「開臺聖王廟」	
民國35年 (西元1946年)	雲洞宮因年久朽損，委員涂番妹、劉木寧發起重修	
民國66年 (西元1977年)	雲洞宮因木造建材年久失修，眾議重建廟宇及遴選管理重建委員	
民國67年 (西元1978年)	雲洞宮奉恩主指示重新招募訓練鸞生與正乩生	
民國69年 (西元1980年)	雲洞宮大殿落成，為今日所見風貌	
民國77年 (西元1988年)	扶出雲洞宮第二本鸞書《雲箴寶鑑》	

資料來源：筆者研究整理

從這一連串的歷史發展中(參見表 2-2-1)，雲洞宮從一間清末私塾發展成為鸞堂，並成為頭屋鳴鳳地區的公廟；同時，民國 66 年前後，雲洞宮重建廟宇、大舉招募訓練鸞生，到了民國 77 年扶出鸞書《雲箴寶鑑》更使得雲洞宮扶鸞知識進入到高峰。簡言之，雲洞宮兼具地方公廟與鸞堂雙重特徵，這正表現在其儀式與宗教活動上，我們將在下一節進行探討。

第三節 雲洞宮宗教活動

雲洞宮為鳴鳳村地方公廟，但若只是靠少數鳴鳳村內庄民的參與，勢必無法如今日香火之鼎盛，那麼絡繹不絕到雲洞宮參拜信眾是從何而來呢？雲洞宮一年當中共有四大祭典活動，分別是：天神叩祈大眾良福、各聖佛仙神的祝壽會、慶讚中元啓建慈恩超拔法會、聖佛登龕酬福禮懺法會等，以及每週鸞堂扶鸞濟世活動（參見表 2-3-1）。

表 2-3-1 雲洞宮施勸堂民國一百年行事表

時間	重要行事	籌辦單位
正月五日	由神意降筆決定開印日期，但至二月才開堂。	鸞堂
正月	由神明降筆指示叩祈天神良福日期	爐主福首
正月或二月	由神明降筆指示日期叩許合家良福、合家南北斗良福、禳光明燈、安奉太歲、制化消災。	管理委員會
二月六日起的週日	開堂濟世，每逢星期日上午七時起受理開堂問事報名、八點半開始問事直至報名信徒問事完畢。	鸞堂
七月廿七日至廿九日	慶讚中元啓建慈恩超拔三天大法會。辦理超親魂、歷代高曾祖考、嬰靈、冤親債主、地基主、無祀孤魂、拜血盆等。	管理委員會
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。	管理委員會
十月十八日子刻	叩酌天神良福及酬福聖佛登龕紀念祭聖典禮。	爐主福首、管理委員會
十二月二十日	由神明降筆指示圓堂封印之日期。	鸞堂
整年度	二十九次神明聖誕	祝主

資料來源：徐碧霞，2011，《鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文，頁 32、33。

天神良福祭典組織由村落發起，透過爐主福首等組織的運作，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，這是地方社會對雲洞宮的支持。雲洞宮一年當中共有例行性的神生祝壽會（參見表 2-3-2）共二十九次，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，並祈求神尊庇佑全體信眾，為其消災解厄，這群信眾組織稱為祝主。

表 2-3- 2 雲洞宮恭祝聖佛仙真壽誕日期表

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：轉引自徐碧霞，2011，《鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文，頁 27~28。

中元超拔法會與大眾良福祈、酬福法會與鸞堂問事則由雲洞宮信眾自由報名參加，村民或外地居民自願性的參加雲洞宮的禳燈祈福、制化、普渡法會以及問事等個人的宗教活動。這些儀典組織使得雲洞宮雖然地處深山，規模仍能日益擴大、香火依然鼎盛。⁵⁵透過這些社區儀式與個人儀式，凝聚了雲洞宮的管理委員會、鸞堂組織（參見圖 2-3- 1）、爐主福首、祝主等完整健全的運作體系，雲洞宮擁有廣大信眾及許多自願服務的鸞生，廟中的宗教活動是活絡的，絲毫不受廟址地處偏遠之

⁵⁵ 徐碧霞，2011，《鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文，頁 21。

影響，似乎反因其座落深山、遠離塵囂而更添靈氣。

職稱	姓名	職稱	姓名
雲洞宮開台聖王廟第十屆管理委員暨服務人員			
主任委員	黃孟廷	正乩生	陳金榮
堂主	彭秀梅		
總務	蕭勝火	武乩生	蔡德良
常務監事	涂金榮	記錄生	葉雲壽
會計	蕭細來		
出納	劉勝發	宣講生	涂金榮
常務委員	羅濟發		涂金海
常務委員	賴火亮	執板生	彭仙水
常務委員	張銘成	期日各項服務由 鸞下生等輪流擔任。	黃章回
委員	涂天麟		
委員	張雲清		
委員	蕭新德		
委員	蕭輝雄		
委員	林金泉		
委員	溫智維		
監事	涂錦福		
監事	涂天然		
監事	余錦龍		
監事	黃發東		
候補委員	胡鴻濱		
候補委員	李玉珍		
候補委員	徐長和		
候補委員	涂秀珍		
候補監事			

本屆委員任期自二〇一〇年七月一日起至二〇一四年六月三十期滿。

圖 2-3- 1 雲洞宮第十屆管理委員暨服務人員名單

照片來源：筆者田野調查拍攝

以上這些活動可以看出雲洞宮是如何管理經營，以擴大其信仰範圍。以下將探討這些儀式對雲洞宮的意義及影響。

一、社區儀式

「年初許福、年尾還福」是客家庄每年例行的重要祭典，祭典通常在村庄內或聯庄的公廟舉行，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。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。

徐碧霞在其研究中指出，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（參見表 2-3- 3），爐主福首負責未來一年的叩許（酬）天

神良福事宜：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，帶領合境村民人等叩祈酬天神良福，感謝天神庇合境平安；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。

表 2-3-3 民國九十九年、一百、一百零一年雲洞宮天神良福值年爐主福首名冊

九十九年			一百年			一百零一年		
職稱	姓名	居住地	職稱	姓名	居住地	職稱	姓名	居住地
爐主	涂邱澄雲	三湖	爐主	林曜蕊	二湖	爐主	溫智宏	番仔寮
副爐主	涂金榮	三湖	副爐主	涂金榮	三湖	副爐主	涂錦福	三湖
福首	涂金江	三湖	福首	連來富	三湖	福首	涂金江	三湖
	林曜蕊	二湖		連乾輝	三湖		連乾輝	三湖
	劉錦財	番仔寮		劉錦財	番仔寮		劉錦財	番仔寮
	溫錦源	番仔寮		溫錦源	番仔寮		溫錦源	番仔寮
	徐漢忠	枋寮坑		徐漢忠	枋寮坑		徐長和	枋寮坑
	黃慶安	四方石		黃慶安	四方石		黃慶安	四方石

資料來源：部分轉引自徐碧霞，2011，《鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文。

在雲洞宮天神良福祭典中，福首會邀請頭屋鄉鳴鳳村枋寮坑、二湖、三湖、六成庄（番仔寮）與獅潭鄉北窩與飛鳳村四方石等祭祀範圍境內的伯公一同到雲洞宮作客參與，每一尊伯公代表一個小聚落，共同參與地方公廟的祭典。這些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，更可看出當地居民對雲洞宮的支持。

除了天神良福這類社區儀式之外，雲洞宮的個人宗教活動也十分重要，筆者認為想要真正了解雲洞宮之擴展情形，除了必須了解地方社會對雲洞宮的支持外，亦要從年中個人宗教活動儀式的獨特性及參與信眾的來源進行分析研究才行。以下，將從雲洞宮年初個人祈福儀式及參與信眾來分析其信仰範圍與信眾分佈情形。

二、個人祈福活動

客家人在每年正月新春時會準備牲儀敬拜，上香「祈福」，祈求神明保佑這一年之中五穀豐收、風調雨順、國泰民安。雲洞宮在正月份就有叩祈大眾禳燈平安植福、制化、合家平安福、合家南北斗福等個人祈福儀式（參見圖 2-3-2）供信眾報名。

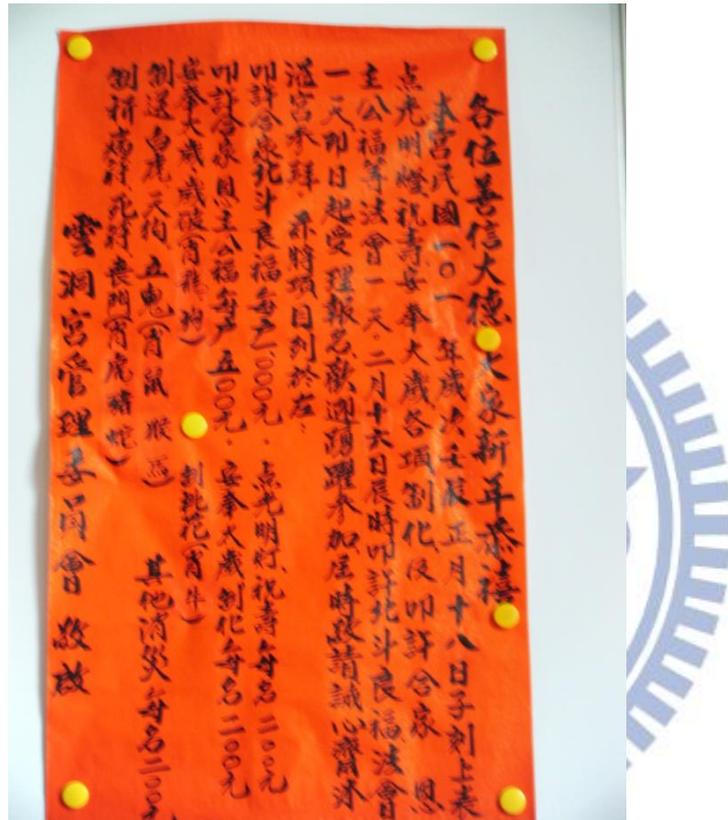

圖 2-3-2 雲洞宮 101 年初祈福活動

資料來源：筆者田野調查拍攝

大眾禳燈平安植福即為一般通稱之光明燈，常見於一般廟宇年初之祈福活動，所有在雲洞宮報名禳燈祈福之信眾，廟方除了會按男左女右之分別，在一樓內堂安置禳燈燈座（參見圖 2-3-3）外，還會將信眾的名字重謄在禳燈副表文中，於祈福當日子時盛大舉辦法會，誦讀表章（參見圖 2-3-4），禳燈副表文讀完後當場於內堂燒化（參見圖 2-3-5、圖 2-3-6）。此外，並在雲洞宮六大重要神明壽誕時再次恭讀

副表文，以求神明庇佑該名信眾之本命元辰，有照耀前途之意。⁵⁶

圖 2-3-3 一樓內堂男左女右之禳燈燈座

圖 2-3-4 祈福法會中誦讀禳燈副表文

圖 2-3-5 法師將誦讀完之表章交予主任委員

圖 2-3-6 廟方鸞生於內堂燒化表章

資料來源：筆者田野調查拍攝

制化則依流年、生肖分成安奉太歲、制化、消災等三種（參見圖 2-3-7）。

⁵⁶ 六大重要神明壽誕分別是：正月初九玉皇大帝壽誕、正月十六開臺聖王壽誕、四月十四孚佑帝君壽誕、五月十三主席恩師壽誕、六月廿四關聖帝君壽誕、八月初三司命真君壽誕。

圖 2-3-7 雲洞宮一百零一年制化消災生肖一覽表

資料來源：筆者田野調查拍攝

太歲星君俗稱太歲或歲君，負責掌管人間的吉凶禍福，每一年的值年太歲星君不同，去年是范寧星君，今年壬辰則是彭泰星君。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍」。中國傳統民間習俗相信，若本命生肖與值年太歲相沖，則當年運勢不佳，就算無病痛意外也有可能破財。因此，本命生肖與值年太歲相沖，或相隔六年（叫對沖或偏沖），為了要趨吉避凶必須「安太歲」，以祈求來年平安，諸事順遂。

信眾報名雲洞宮安太歲儀式，廟方除了會為信眾在二樓右側太歲殿中安奉太歲燈（參見圖 2-3-8）外，並會將信眾的名字重膾在太歲副表文中，於安、謝太歲儀式⁵⁷時恭讀，並在讀完表文後予以燒化（參見圖 2-3-9）。

⁵⁷ 今年的安太歲儀式由恩主公扶鸞降筆指示決定於正月十八，儀式是當日上午九時舉行，謝太歲儀式擇於年底封印之日舉行。

圖 2-3-8 雲洞宮二樓太歲殿

圖 2-3-9 太歲副表文燒化

資料來源：筆者田野調查拍攝

犯白虎、五鬼、天狗者，則需制化，廟方會為這些信眾一人造一張制化凶災保安吉祥疏文，在疏文上方詳細註記信眾姓名、住址、生辰、所犯之凶煞，並於祈福法會時另外立牌供奉，誦經一一恭讀制化凶災保安吉祥疏文（參見圖 2-3-10）。另將為每位信眾準備制化消災盒（參見圖圖 2-3-11），上面寫著「舊運制過、新運發財」，兩側鋪有六疊紙錢，分別是：白虎錢二疊、天狗錢、亡魂錢、五鬼錢、制改錢，於祈福消災法會尾聲燒化給煞神，以解信眾災厄。

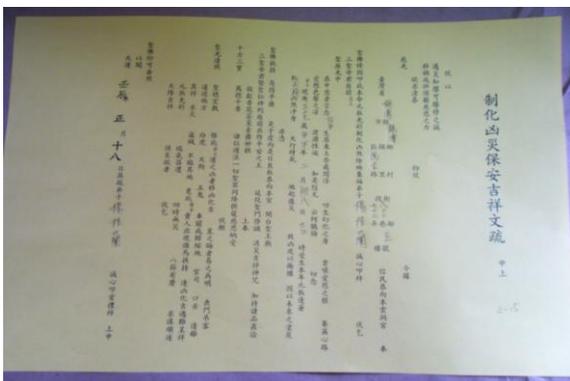

圖 2-3-10 制化疏文

圖 2-3-11 犯白虎、五鬼、天狗制化盒

資料來源：筆者田野調查拍攝

另有犯死符、病符、喪門者，需消災，消災則是將信眾名字重謄於消災植福副表文上，於祈福消災法會時誦經恭讀、燒化。

合家平安福與南北斗合家良福則是以戶為單位，上奏表章向諸神祈求庇佑信眾全家一整年平安與福祿。合家平安福(參見圖 2-3-12)由恩主公降筆擇良辰吉日向開臺聖王、關聖帝君、聖佛仙真、關呂張三大天尊祈求信眾與家人在未來的一年消災解厄，能夠大事化小，小事化無，平安度過一整年。⁵⁸南北斗合家良福(參見圖圖 2-3-13)則是同樣由恩主公降筆擇良辰吉日向開臺聖王、關聖帝君、聖佛仙真、五斗星君與南、北斗星君祈求延壽植福，並敬呈玉皇大帝，希望在這一年當中，若信眾與家人遇有不幸、壽年已到時，因為有上表祈福，而得以延年增壽。⁵⁹

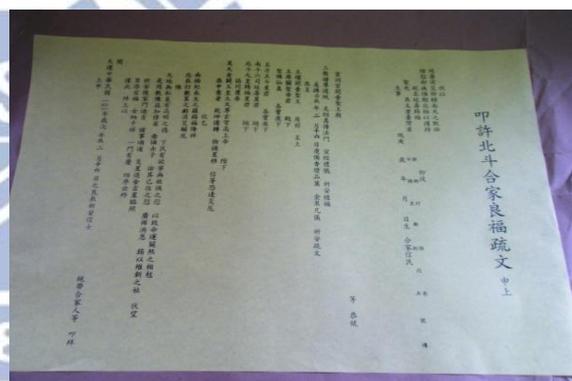
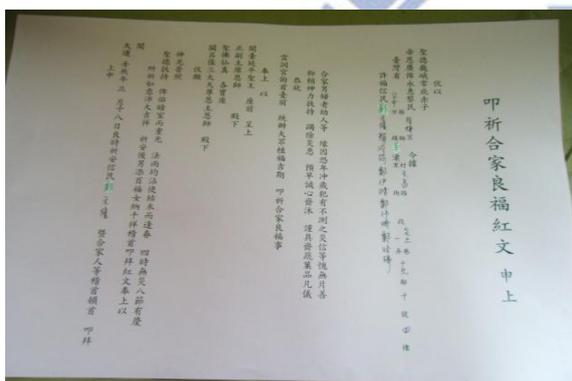

圖 2-3-12 合家良福疏文

圖 2-3-13 南北斗合家良福疏文

資料來源：筆者田野調查拍攝

(一) 祈福集福緣簿緣首

上述之年初祈福活動，廟方除在廟裡放置緣簿供信眾報名填寫之外，同時發給熱心廟務工作的緣首每位二本緣簿，方便各地信眾參與報名。第一本緣簿內有四種報名祈福項目：全家良福、制化、禳燈、祝壽，第二本是祈求合家南北斗福。以去年年初來說，廟方共發出二十二份的緣簿，今年負責發放緣簿的現任文書張銘成先生表示，緣首人選

⁵⁸ 合家平安良福所擇之日通常在元宵節左右，與制化消災、禳燈植福法會同日。

⁵⁹ 南北斗合家良福所擇之日通常在農曆二月十六日左右，單獨舉辦祈福法會。

的決定主要是依據地域分布情形，再從中挑選有意願擔任且熱心廟務的鸞生。透過每位緣首負責詢問鄰近地區的居民與熟識的親友參加祈福，長年以來幾乎都是固定的鸞生擔任緣首。因此，筆者整理了這二十二位緣首（參見表 2-3-4）過去與現在居住地區分布情形：

表 2-3-4 集福簿緣首居住地區分佈

緣首姓名	之前居住地	現在居住地	曾擔任職務
涂金榮	鳴鳳涂屋三湖六鄰	苗栗市文勝里	鸞生、第八屆及第九屆出納
涂錦福	鳴鳳涂屋三湖六鄰	頭屋鄉鳴鳳村六鄰	鸞生、現任鳴鳳村村長
涂金振、李姿誼	鳴鳳涂屋三湖六鄰	苗栗市清華里	鸞生
黃添華	鳴鳳涂屋三湖六鄰	新竹市	鸞生
連乾輝	鳴鳳二湖四鄰	頭屋鄉鳴鳳村	鸞生、第六屆堂主
葉雲壽	鳴鳳二湖四鄰	頭屋鄉鳴鳳村	鸞生、前任文書
龔富枝	鳴鳳二湖四鄰	苗栗市	鸞生
羅濟發	頭屋鳴鳳枋寮坑	苗栗市福安里	鸞生、第四屆管理委員、第八屆監察委員、第九屆管理委員
孫炎方	頭屋鳴鳳枋寮坑	苗栗縣公館鄉	鸞生、第四屆監察委員、第五屆管理委員、第六屆堂主、第七屆監察委員、第八屆總務、第九屆堂主
徐添財	頭屋鳴鳳番仔寮	苗栗縣獅潭鄉新店村	鸞生、第六屆主任委員、第八屆候委
彭鼎財	鳴鳳七鄰南窩（前仁隆村）	頭屋鄉象山村	鸞生
莊鼎福	鳴鳳七鄰南窩（前仁隆村）	頭屋鄉頭屋村	鸞生、第三屆主任委員、第七屆會計
范賢一	獅潭鄉百壽村	苗栗縣獅潭鄉新店村八鄰	鸞生、第三屆管理委員
甘盛榮	獅潭鄉永興村	苗栗縣獅潭鄉	鸞生、第五屆管理委員、第七屆常務委員
黃章廷	獅潭鄉永興村	台北市萬華區	鸞生、第四屆后管、第九屆監察委員

黃孟廷	獅潭鄉永興村	苗栗縣獅潭鄉永興村 四鄰	鸞生、現任主任委員
王俊荏、蕭日蘭	獅潭鄉永興村蕭屋， 後搬至獅潭北窩口	苗栗縣獅潭鄉北窩口	鸞生、第八屆會計、 第九屆管理委員
林宏倉	獅潭鄉新店村	苗栗縣獅潭鄉新店村 五鄰	鸞生
陳金榮	獅潭鄉新店村	苗栗縣造橋鄉	正乩生
甘菊英	獅潭鄉新店村	苗栗縣獅潭鄉	鸞生、第八屆管理委 員
饒福其	苗栗市 (宏福中藥行)	苗栗市恭敬里	鸞生、第七屆候委、 第八屆副總幹事、第 九屆常務監察
徐銀炎	苗栗西湖	苗栗市	鸞生、長年擔任廟公

資料來源：筆者田野調查整理

透過上表，可以發現這些緣首以前居住地大多分布鳴鳳村內各鄰，與徐碧霞所整理出雲洞宮天神良福祭祀範圍是重疊的，儘管後來部分的鸞生已搬遷至苗栗市、公館鄉、獅潭鄉或頭屋鄉各村，但仍虔誠的回到雲洞宮服務。因此，仍舊可說是鳴鳳當地地方社會對雲洞宮支持的延伸。

此外，有幾位緣首是居住在獅潭鄉的永興村、新店村與百壽村，這些村落雖然未含括在天神良福祭祀範圍內，但分別是永鳴道路(鳴鳳往獅潭)接臺三線路口的兩個村落，也是鄰近雲洞宮的村落(參見圖 2-3-14)，因此這些獅潭地區的緣首仍可說是與雲洞宮有著密切的地緣關係。

圖 2-3-14 緣首居住地域與雲洞宮之地緣關係

資料來源：google 地圖擷取影像，部分筆者自繪

透過緣簿、緣首制度，緣首憑藉著各自的人脈關係邀集信眾參與年初祈福活動，雲洞宮的信眾網絡得以繼續拓展。即使緣首陸續搬離鳴鳳村，但隨著緣首與緣簿的運作模式，反而使得雲洞宮的信眾網絡得以延伸到頭屋各村、其他鄉鎮、甚至其他縣市。

以下筆者將嘗試更深入透過一百年初「祈福」集福簿中之祈大眾合家良福信眾與祈南北斗合家良福信眾，來分析雲洞宮之信眾網絡。

(二) 集福簿信眾網絡

雲洞宮年初祈福集福簿有一部分是放置在廟裡，供到雲洞宮參拜、問事之香客登記報名，而另一部分則是透過緣首個人人際網絡邀集信眾報名。下表是筆者針對後者之緣簿資料，整理一百年度雲洞宮緣首邀集祈合家良福、南北斗延壽消災錫福合家良福信眾戶數統計表（參見表 2-3-5）。

表 2-3- 5 各地區參與祈福信眾戶數統計表

區域	參與祈福戶數	百分比	緣首人數
苗栗市	89	36.03%	6
苗栗縣獅潭鄉	34	13.77%	7
苗栗縣頭屋鄉	25	10.12%	5
台北地區	20	8.10%	1
桃園縣市	16	6.48%	0
苗栗縣公館鄉	12	4.86%	1
新竹縣市	10	4.05%	1
苗栗縣頭份鎮	10	4.05%	0
高雄地區	5	2.02%	0
苗栗縣造橋鄉	7	2.83%	1
苗栗縣三灣鄉	4	1.62%	0
台中地區	3	1.21%	0
苗栗縣竹南鎮	2	0.81%	0
苗栗縣後龍鎮	2	0.81%	0
苗栗縣三義鄉	2	0.81%	0
苗栗縣銅鑼鄉	1	0.40%	0
彰化、南投、嘉義、 雲林	各 1	各 0.40%	0
苗栗縣苑裡鎮	0	0.00%	0
苗栗縣通霄鎮	0	0.00%	0
苗栗縣卓蘭鎮	0	0.00%	0
苗栗縣大湖鄉	0	0.00%	0
苗栗縣南庄鄉	0	0.00%	0
苗栗縣西湖鄉	0	0.00%	0

苗栗縣泰安鄉	0	0.00%	0
總計	246	100%	22

資料來源：筆者田野調查統計

根據統計的結果來看，由緣首所邀集的祈福信眾中，以住在苗栗市者為數最多，共有 89 戶，占了 36.03%，同時我們也可以發現，有高達六位緣首現居於苗栗市。其次，是獅潭鄉 13.77%與頭屋鄉 10.12%，而這兩個鄉鎮的緣首人數也是相對較高的，因此我們可以推測雲洞宮的信眾網絡隨著鸞生的遷出而不斷發展延伸；雲洞宮的信仰範圍也不斷的擴大，不再只侷限於鳴鳳村，此現象說明了過去祭祀圈概念的瓦解，也確確實實的指出雲洞宮信仰範圍的擴張情形。

一位涂姓緣首表示，一般拿到緣簿第一順位一定先問親戚，即所謂的內族外親，再來是詢問就近的鄰居，最後才是問朋友。另一位莊姓緣首則表示，既然廟裡都請你幫忙了，總不好意思本子空空、提不到錢就交回去。但是實際上認識的人又不是很多，所以除了自己的直系親屬外，就多少問一問附近的鄰居，有些人會表示對這個不是很相信，當然這種情形下，第二年也不敢再去問他了，所以每年募集到的信眾大概都是固定的這些人。下表是筆者詢問每一位緣首與祈福信眾之間的關係而整理之關係統計表（參見表 2-3-6）。

表 2-3-6 緣首邀集祈福信眾之關係統計表

緣首姓名	親戚	鄰居	朋友	信徒	總計
涂金榮	4	0	0	0	4
涂錦福	5	0	1	0	6
涂金振、 李姿誼	4	2	0	0	6
連乾輝	7	1	12	0	20
葉雲壽	7	0	10	16	33
龔富枝	2	1	0	0	3
羅濟發	6	7	17	0	30
孫炎方	1	0	6	0	7

徐添財	4	3	1	0	8
彭鼎財	2	7	0	0	9
莊鼎福	5	2	1	0	8
范賢一	3	2	0	0	5
甘盛榮	4	0	0	0	4
黃章廷	2	0	0	0	2
黃孟廷	17	5	0	0	22
王俊荏、 蕭日蘭	6	1	0	0	7
林宏倉	1	2	1	0	4
陳金榮	6	0	8	1	15
饒福其	3	1	12	0	16
徐銀炎	2	0	0	4	6
黃添華	3	2	2	0	7
甘菊英	3	2	0	0	5
合計	97	38	71	21	227
百分比	42.73%	16.74%	31.28%	9.25%	100%

資料來源：筆者田野調查統計整理

從上表來看，緣首在拿到緣簿時，最多是從親屬關係這個網絡出發，去邀集有意願參加祈福的人，約 42.73%，將近占了祈福信眾的一半。其中，有些是向同宗族的叔伯長輩詢問，有些則是透過姻親關係向妻子的親戚、女兒的親家詢問參加意願。

其次是透過朋友關係，占 32.27%，但主要集中在四位緣首身上：羅濟發先生，雖然職業只是單純的農人，但十分虔誠的到廟宇服務，不但擔任雲洞宮的緣首，也兼任濟世宮與安瀾宮的緣首，因此認識許多有相同信仰的朋友。當羅先生在為雲洞宮募集祈福信眾時，這些有相同信仰的朋友也比較願意參加。饒福其先生則是因為開設中藥行，結識了許多生意上往來的朋友，也結交了一些義兄義弟，因此在他所募集的祈福信眾中多是這類關係為主。連乾輝先生開設鮮花店，太太朱舜然女士曾任雲洞宮主任委員，並在外面有參加讀經班，他們所募集的對象是生意往來朋友以及讀經班師兄師姐。至於文書葉雲壽先生所邀集的朋友中，許多是廟中熟識的鸞生，由於葉雲壽先生每天都會到雲洞宮辦公室上班，總理宮內大小事務，因此一些未擔任緣首之鸞生，也會找葉先生報名。

此外，緣首們也會透過詢問鄰居，來募集祈福信眾，約占 16.74%。葉雲壽先生與徐銀炎先生因為每天都在廟裡上班，接觸的信眾較多，因此也有部分信眾會直接找他們報名。

從個人祈福活動的參與信眾中可知，雲洞宮的信眾來源除了祭祀圈的居民外，還有許多外地信眾。透過雲洞宮緣首的人際網絡關係，亦使得一些信眾與雲洞宮產生聯繫，還有另一部分的祈福信眾是到雲洞宮參拜、問事時，直接主動向廟方報名祈福活動，筆者認為這一部分的信眾應與雲洞宮百餘年來特有的靈驗鸞堂問事傳統有極大關係，「扶鸞問事」屬於個人自發性的宗教參與，在雲洞宮扮演極為重要的角色，下節將概略介紹一般鸞堂組織與扶鸞儀式。

第四節 扶鸞濟世儀式

鸞堂是一個內部組織嚴密的宗教信仰，除了在宗教思想的觀念上相信人世間的功、過可以影響人的命運甚至死後的世界外，也相信恩主會透過扶鸞儀式傳達神諭救世救民，因此，扶鸞這種神人溝通的方式就成了鸞堂中重要的儀式與特徵。⁶⁰代天宣化是鸞堂的首要任務，主要活動為勸化、宣講與濟世。透過仙佛降下勸善詩文，勸誡眾生努力向善；或者是以神力為世人解除種種問題，如解惑、施藥、協尋等。在鸞堂內部的組織中，每個參與扶鸞儀式的鸞生們都各有其職務的分派，一般來說最為重要的就是正鸞生，在扶鸞的過程中，正鸞生與副鸞生負責扶住鸞筆，由正鸞生辨認神明所寫在砂盤上的字跡並讀出，再由記錄生將神佛所指示的訓文記錄下來，最後由校正生校稿，再由宣講生對堂下的一般信眾公開宣讀恩主的神諭。

扶鸞儀式非常隆重，通常這個儀式的進行都有固定的時間及地點，在乩日開期時，一般儀式程序大致如下：扶鸞前，鸞生男（左）女（右）分班排列肅靜候駕→恭誦列聖恩師寶誥→獻香→獻茶→獻菓→接駕生分捧敬菓、敬茶，交由正副鸞生→正副鸞生行三跪九叩禮進入內殿候駕→唱鸞生、記錄生行三跪九叩禮，後進入內殿候駕→接駕生三跪

⁶⁰ 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，頁 16。

九叩禮立於中殿候駕→司鐘鼓生鳴鐘擊鼓→全體鸞生恭唸請神咒→神聖仙佛降壇，神咒隨即停唸→神仙佛沙盤示名後，鐘鼓齊鳴→接駕生及全體鸞生，跪地俯伏接駕→祀茶菓生獻香→獻菓→接駕。隨即開始造聖訓，扶鸞時正鸞生於沙盤上寫出文字，由唱鸞生唱出，記錄生在旁記下，由宣講生向信眾宣講並濟世。

退壇時，全體鸞生跪地俯伏送駕→鳴鐘擊鼓（三十六鐘、七十二鼓）→正副鸞生退出內殿，行三跪九叩禮→唱鸞生、記錄生退出內殿，行三跪九叩禮→接駕生、司鐘鼓生行三跪九叩禮→全體鸞生，面向神前，行三鞠躬禮→退壇→扶鸞儀式結束。⁶¹

在鸞堂的活動裡，鸞生進入鸞堂以後，便受到鸞堂的堂規、價值觀念和一套儀式行為的制約；在鸞堂信仰中，認為「行善」就會有好報，也是人死後能成神的必要條件。鸞堂強調「行善」，認為人生的價值並非只限於當世成就，還與超越的世界（即所謂三因果論）有所關聯，藉此強化人身在世應多行善事、謹言慎行的儒家意識。其二，鸞堂是恩主有感於當代社會世風日下，人倫不古，而以神道設教方式，勸勉人心以救濟世人，維繫社會風氣，免淪入末世。⁶²透過鸞堂的教規和堂規的規範，以及扶鸞儀式背後所憑靠的超自然信仰，使整個扶鸞活動是參與活動的鸞生達到神聖化的一個基本憑藉。⁶³而信眾也透過扶鸞儀式的參與，讓自己的問題得到明確的答案。

第五節 小結

曾經是苗栗地區鸞堂數目最多、最密集的頭屋鄉，鄉內有九座寺廟都曾發展鸞堂信仰，然而在時代的變遷下，鸞堂卻都一一消失，至今僅剩雲洞宮保有扶鸞問事儀式。雲洞宮雖位居人口最少、人口密度最低的偏遠村落，但卻是頭屋鄉唯一能保有古老扶鸞傳統儀式之廟宇。

根據雲洞宮的沿革歷史可以發現，自民國 66 年起廟方大動作重建廟宇、招募鸞生前，直到扶出鸞書《雲箴寶鑑》，雲洞宮藉扶鸞問事使廟務發展達到最興盛時期，足見

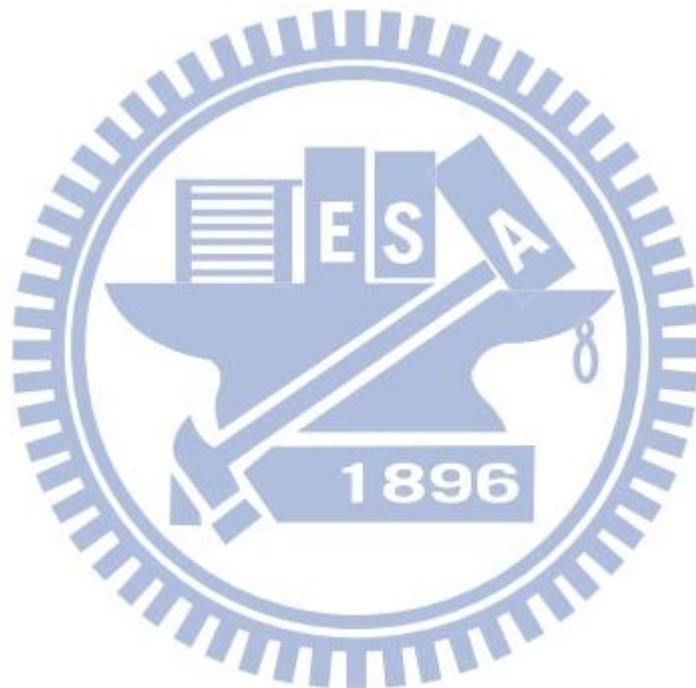
⁶¹ 鄭志明，1998，〈台灣民間鸞堂儒宗神教的宗教體系初探〉，《台灣民間宗教結社》，嘉義：南華管理學院，頁 342。

⁶² 黃麗生，2010，〈台灣客家鸞堂的儒教意識—以苗栗雲洞宮為中心〉，收錄於黃麗生，《邊緣與非漢—儒學及其非主流傳播》，臺北：國立台灣大學出版中心，頁 409-412。

⁶³ 王志宇，1997，《台灣的恩主公信仰》，台北：文津出版社，頁 105。

雲洞宮鸞堂對其重要性。此外，雲洞宮並透過豐富的宗教儀典活動，及管理委員會、鸞堂組織、爐主福首、祝主等完整健全的運作體系，吸引廣大信眾及鸞生前來。這些鸞生與信眾除了是一個地方社會對當地地方公廟的支持認同之外，也是緣首人際網絡的延伸。此外，另一部分的鸞生、信眾則是因感受到雲洞宮鸞堂問事靈驗而自發性的參與。

因此，筆者認為要真正了解雲洞宮及其信仰擴展情形，除了針對儀典活動與運作組織進行了解外，還要針對雲洞宮鸞堂之扶鸞儀式、參與濟世鸞生及問事信眾做更深入而全面性的探討，才能有一完整的了解。

第三章 雲洞宮之扶鸞儀式

雲洞宮「開堂問事」至今百餘年歷史，吸引本庄與外地香客信徒絡繹不絕，鸞堂問事蓬勃發展，也使得雲洞宮日益興盛、壯大，成為頭屋鄉鳴鳳村的信仰中心。因此本章將先詳細介紹雲洞宮扶鸞儀式之進行，目前，扶鸞儀式的流程，隨著各鸞堂的發展變遷而呈現不同風貌。據筆者觀察，雲洞宮施勸堂不論是扶鸞儀式運作、場域、流程或鸞生的職責（參見附錄一）、職務的分工細節都還保有著極為傳統、嚴謹的規定。甚至百餘年來每年始終如一，持續執行神聖開封印儀式，並以年初開印、年末封印做為雲洞宮一年鸞堂問事之開始與結束。以下，將從扶鸞儀式參與者、空間、用品、儀式開始進行及結束、開封印儀式來探討雲洞宮施勸堂扶鸞儀式實際運作的情形，以了解雲洞宮深厚悠久的扶鸞儀式。

第一節 扶鸞儀式運作

一、扶鸞儀式執行者與時間

扶鸞儀式參與者包含正乩生、鸞生及信徒等三類人，整個過程由正乩生主導，正乩生是神明親自教導的弟子，只有他能與神明溝通、判讀砂盤上神明所示的文字，成為信眾與神明溝通的神媒。⁶⁴鸞生亦稱效勞生、鸞下生，則是從旁協助扶鸞儀式的運作與進行，依工作性質分為：副乩生、傳宣生、記錄生、宣講生、效勞生等。⁶⁵一般而言，雲洞宮施勸堂扶鸞儀式的運作需要正、副乩生、傳宣生、記錄生、宣講生、掃砂生二位、效勞生等八人就可以進行，在儀式進行中除了正乩生、記錄生、宣講生這三個職務由固定鸞生擔任，不可以隨意變動之外，其餘的職務都可以每隔半小時利用儀式的空檔進行交換。

⁶⁴ 在一般扶鸞儀式中，扶鸞筆者與判讀鸞文者通常是二人，但在雲洞宮扶鸞筆者與判讀鸞文者皆為正乩生。

⁶⁵ 在雲洞宮，鸞生與信眾皆以客家語稱正鸞生為正乩生，副鸞生為副乩生，正乩、副乩是當地用語。在前人的研究中，如：鄭志明，1998，〈台灣民間鸞堂儒宗神教的宗教體系初探〉，《台灣民間宗教結社》及王志宇，1997，《台灣的恩主公信仰》，台北：文津出版社等，則通稱為正鸞生、副鸞生。

開堂問事時間自每年正月五日左右新春開印起，至農曆十二月二十五日前星期日止，隨即停筆封印、送神。直至次年開印，開印後仍要到二月第一個星期日，才可以讓信眾叩問疑難雜症及賜方。⁶⁶雲洞宮施勸堂的乩日為每星期日，目前由正乩生陳金榮先生、武乩生蔡德良先生及三十餘位鸞下生一同為信眾開堂濟世、制化，每月定期開堂四次，至於鸞堂開堂問事相關行政事務則由堂主彭秀梅先生負責。

二、扶鸞儀式空間

雲洞宮之扶鸞儀式是在內堂與外堂兩個地方舉行。廟堂中，前為神龕，神龕前有約二十坪至二十五坪大的地方，以三山門（參見圖3-1-1）與欄杆圍起，稱為內堂。⁶⁷平時扶鸞儀式在此進行，禁止女性進入，男性進入亦須換穿象徵傳統儒學的藍色長衫以及乾淨室內鞋，是雲洞宮最神聖的空間。廟內內堂之外，稱為外堂（參見圖3-1-2）。

圖 3-1-1 雲洞宮之三山門與外堂

照片來源：筆者田野調查拍攝

⁶⁶ 每年開、封印時間不一定，都由恩主親自降筆指示，開印日期通常在農曆正月初四之後，封印日期通常在農曆十二月二十五日之前，俗稱「入年架」，表示進入年期。舊俗中，臘月廿五日是天神下凡的日子，廿四日送神之後，原本長駐地界的神祇全部都上返天庭，一直要到來年開春後的正月初四日才會回來，這段空檔，玉皇另派天神到人間代理。開、封印將於下一節另做詳細說明。

⁶⁷ 三山門是雲洞宮區隔內堂與外堂的分界，由三道門組成，外觀看似「山」字。只有男性鸞生方能進入內堂，且須著藍色長衫並換乾淨的鞋子。

欲問事之信眾須先於外堂左側入口處向鸞生或志工報名（參見圖3-1-3），報名完後至問事等候區等候（參見圖3-1-4），待跳號燈（參見圖3-1-5）顯示自己的編號時，至三山門外右側跪拜，雙手合十恭聽神明指示（參見圖3-1-6）。

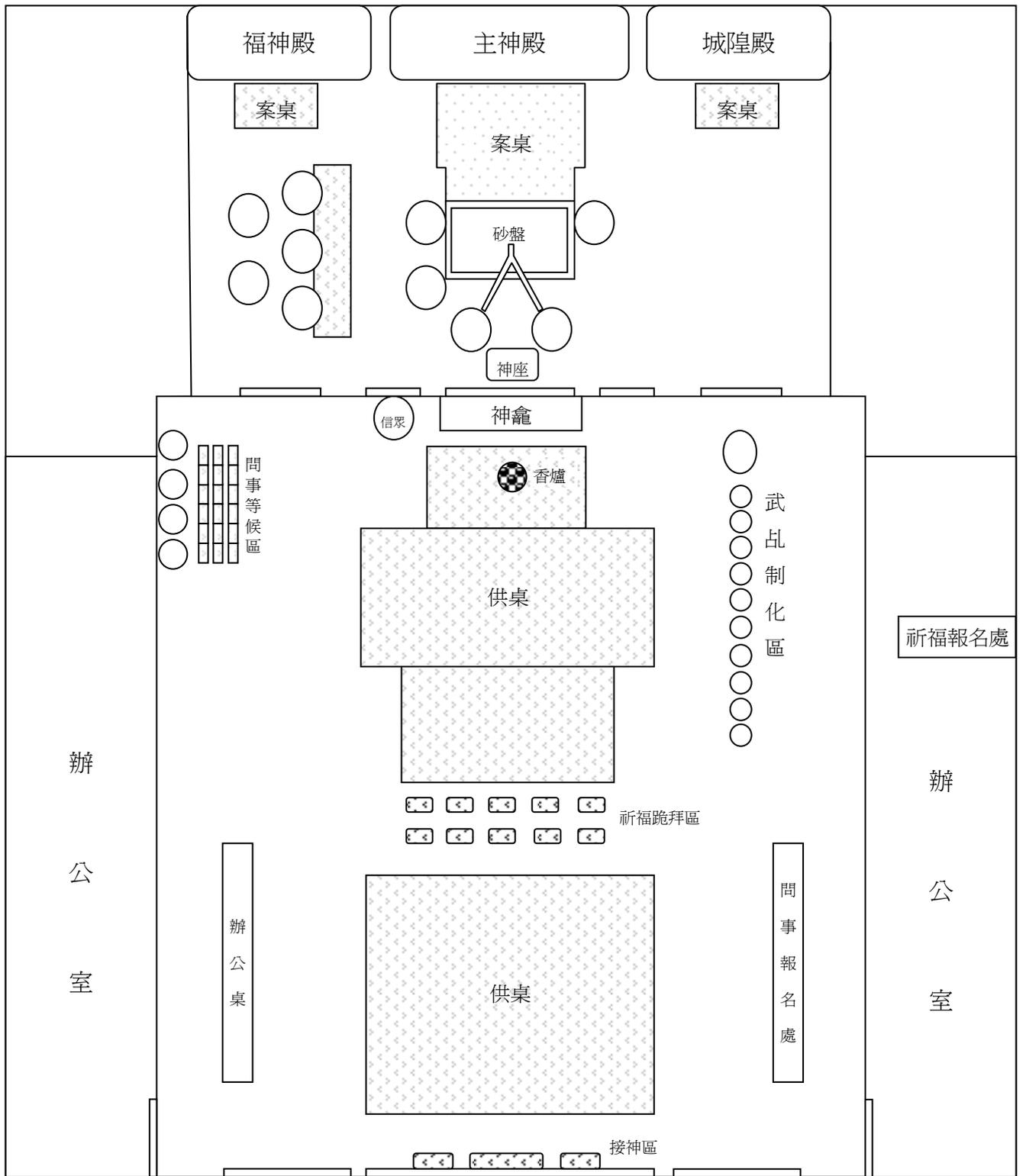

圖 3-1-2 雲洞宮外堂扶鸞儀式場域平面圖

資料來源：筆者田野調查繪製

圖 3-1-3 問事報名處

圖 3-1-4 問事等候區

圖 3-1-5 問事等候區之跳號燈
照片來源：筆者田野調查拍攝

圖 3-1-6 問事信眾在三山門外恭聽神佛指示

另外，在請神和送神儀式時，須敲鐘撞鼓（三十六鐘，七十二鼓），男信徒要站在外堂通道左側，女信徒則是站立在外堂通道右側迎接聖佛仙真降臨（參見圖3-1-7）；接駕鸞生則需在大門處左右兩側跪拜恭迎與恭送聖駕（參見圖3-1-8）。

圖 3-1-7 接神儀式信眾男左女右焚香禮拜
照片來源：筆者自行拍攝

圖 3-1-8 接神儀式鸞生於門口接駕

施勸堂的扶鸞儀式是在內堂舉行（參見圖3-1-9），正乩生站立於砂盤左邊；副乩生則是站立在砂盤右邊協助正乩生維持鸞筆的穩定運行；砂盤左右兩側則站立兩位掃砂鸞生進行推砂的動作；記錄生坐在左側長桌記錄神佛指示，宣講生則是站立於左側長桌靠近外堂處，將神佛降筆聖訓鸞文，翻譯成通俗易懂之白話文予鸞生、信眾知曉。

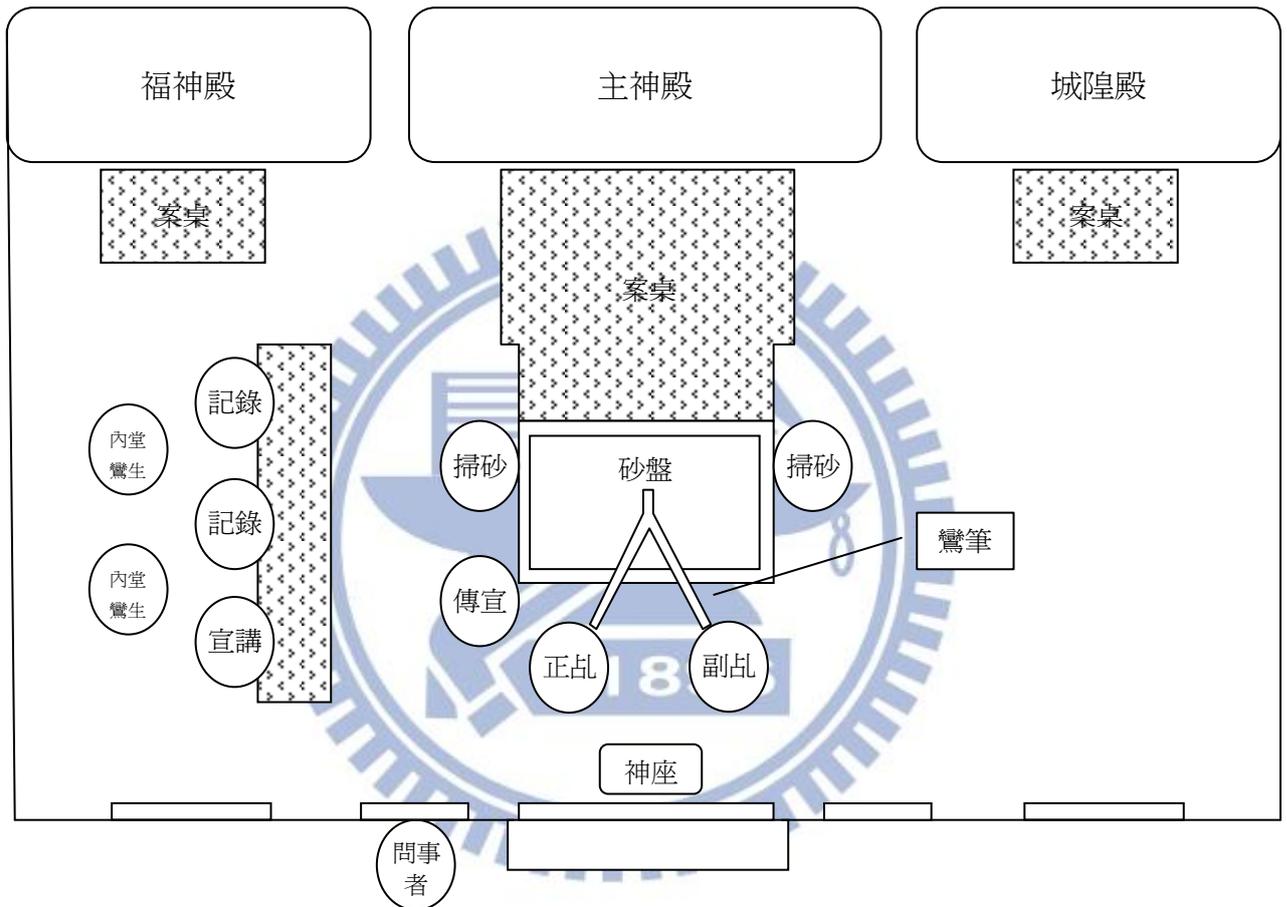

圖 3-1-9 雲洞宮內堂扶鸞儀式場域平面圖

資料來源：筆者田野調查繪製

三、扶鸞儀式用品

整個扶鸞儀式中最重要的法器就是鸞筆，雲洞宮所使用的鸞筆為雙人無龍頭鸞筆（參見圖 3-1-10），開叉 Y 字型桃枝，形狀如鸞鳥雙翼，雕成形如鸞，嘴部銜接柳枝一截，以此桃枝柳筆象徵鸞鳥，為人們帶來神明的指示。鸞鳥即中國古代傳說的神鳥，

據傳是西王母的使者，負責傳遞神明的訊息。⁶⁸扶鸞儀式進行時，正副乩生手持鸞筆在砂盤上運行揮動，由正乩生辨認砂盤上神明所示文字。

圖 3-1- 10 雲洞宮鸞筆

資料來源：筆者田野調查拍攝

平日砂盤與放置砂盤的桌子放在內堂三山門左側，鸞筆收在主神殿前案桌底下，到開期日當天，鸞生會提早將這些扶鸞須用到的法器拿出來，放置於內堂神桌前(參見圖 3-1- 11)，並在桌子前方擺放覆蓋毛毯之神明座椅，此椅上放置一份攤開之天金，象徵此椅子為神明在叩問儀式的座椅(參見圖 3-1- 12)。

⁶⁸ Joseph L. Henderson 在 Carl G. Jung 《人及其象徵》中亦指出鳥具有「靈媒」的功用。

圖 3-1- 11 鸞筆與砂盤
照片來源：筆者田野調查拍攝

圖 3-1- 12 神明座椅

主神案桌前並放置紅硃筆、黑硃筆以及紅、黑色墨水（參見圖3-1- 13）空白令符、小型宮印（參見圖3-1- 14），供正乩生在濟世時直接在空白的符咒上畫符，傳宣生協助蓋上小型宮印，開紅硃符與黑硃符給信眾。

圖 3-1- 13 紅硃筆、黑硃筆
資料來源：筆者田野調查拍攝

圖 3-1- 14 空白令符與小型宮印

第二節 扶鸞儀式流程

雲洞宮之扶鸞儀式十分繁複且慎重，以下將透過扶鸞儀式流程圖（參見圖 3-2-1），按部就班依儀式進行順序細節討論之。

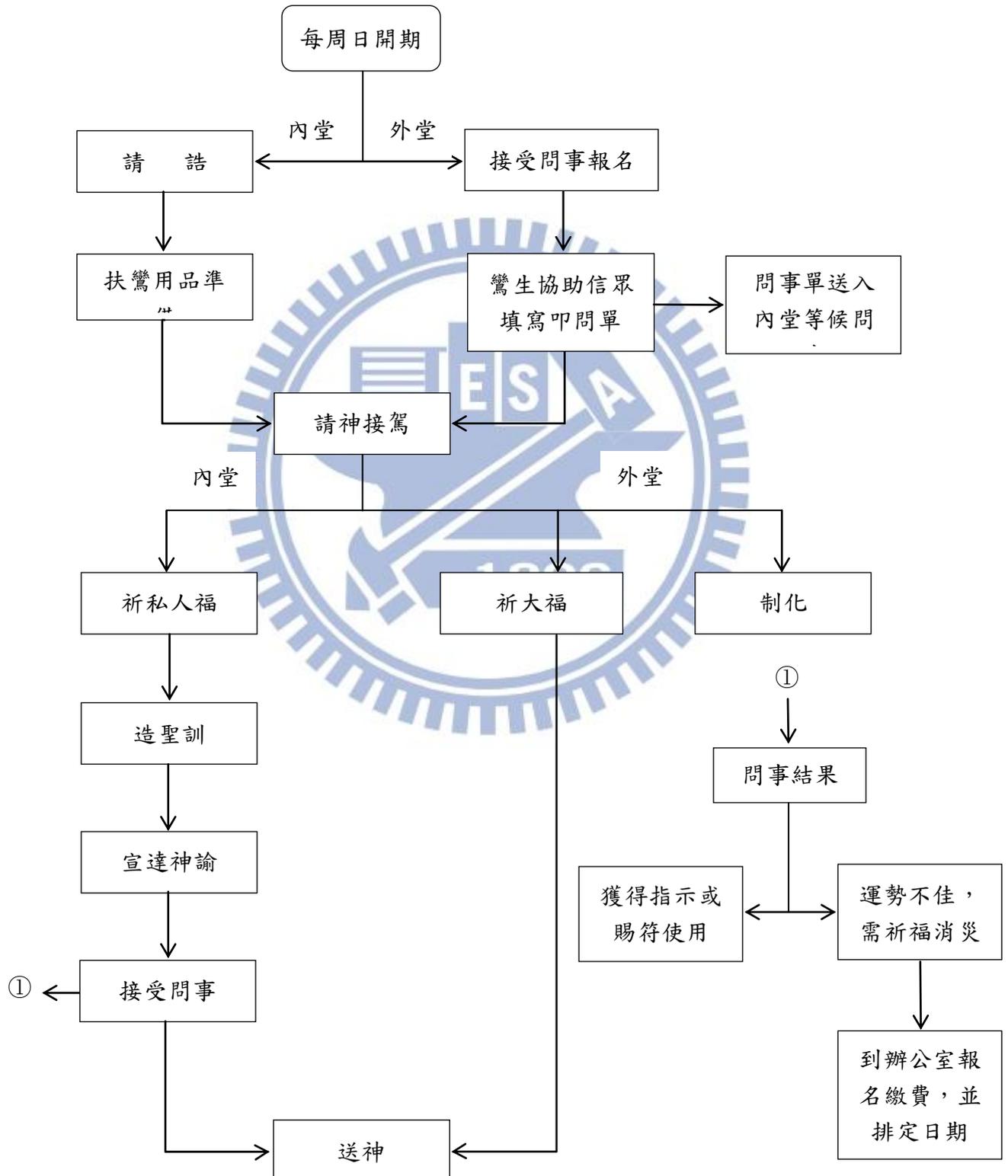

圖 3-2- 1 扶鸞儀式流程圖

資料來源：筆者田野調查繪製

一、扶鸞儀式前準備

在開堂問事的星期日早上七時起，外堂便有兩位鸞生或志工受理信眾報名，信眾按先來後到順序報名，如有急症或老人無法等待者，則隨到隨辦。報名時，需由鸞生或志工協助填寫一張叩問單，求問者必須先向鸞生說明自己的姓名、住址、生日以及今日欲請教恩主公的事由，看是需要查房屋座向、查個人運勢、尋求神明指引、或是小孩排八字命名……，由鸞生或志工將事由寫明清楚在叩問單上，並判斷此位信眾是需求令符、求方、求指示或者查運……等，最後由鸞生或志工按報名順序給予編號。

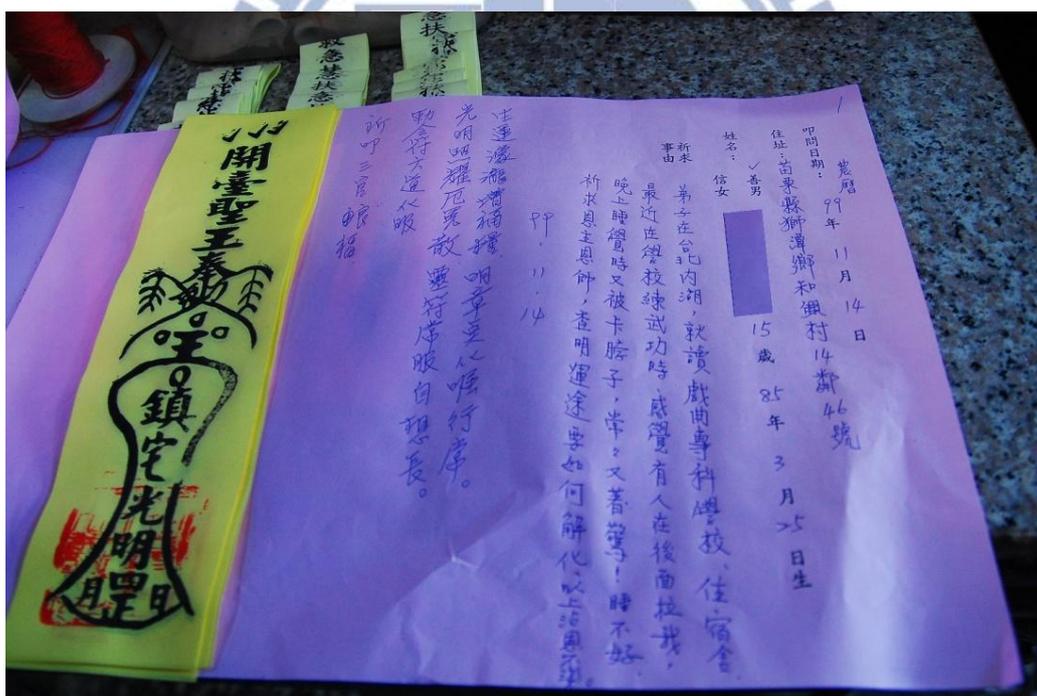

圖 3-2- 2 信眾之叩問單

照片來源：筆者田野調查拍攝

另外，參與祈福的信徒也必須在扶鸞儀式舉行前三十分鐘抵達雲洞宮，並將供品放置神桌上，然後燒香參拜後就在外殿與其他信徒等待扶鸞開始。在等待的過程中，有些信徒會到問事報名處填寫叩問單。

當日提早到之鸞生也會奉果、奉茶、獻酒，準備扶鸞須用到的法器，在砂盤上噴上祭拜過的酒維持砂子的濕度，以利鸞筆的運行。最後於鸞筆上方交叉放上開臺聖王令符與金紙，最後交叉放上兩枝大香。

二、扶鸞儀式的進行

整個扶鸞儀式過程是非常莊嚴肅靜的，儀式分為三個步驟，首先要先請誥誦經、請神，接著宣講、扶鸞問事，最後送神。

（一）請誥、請神

每週日為雲洞宮之開乩日，凌晨四點多時，由廟祝跪在內堂神桌前請誥（參見圖3-2-3），一共要請三次誥。不同於平日之請誥內容，除了淨三業咒、淨壇咒、淨天地解穢咒、安神咒等四咒外，尚有福德正神寶誥、城隍尊神寶誥、周大將軍寶誥、關聖太子寶誥、延平聖王寶誥、九天司命真君寶誥、南宮孚佑帝君寶誥、南天文衡聖帝寶誥、大成至聖先師孔夫子寶誥、地藏王菩薩寶誥、觀世音菩薩寶誥、玉皇大天尊玄穹高上帝寶誥等十二課，開期日需加請關聖帝君降筆真經。⁶⁹

上午約八時二十分起，該堂鸞生陸續聚集，換穿藍色長衫，鸞生按其工作職掌開始入堂就定位，扶鸞用品也擺設好（參見圖3-2-4）。司香生先至一樓各個香爐上香，所有鸞生和信眾按照男左女右依序站好焚香禮拜，接駕請神時，中間通道不能站人，是仙佛降駕時要通行的。

⁶⁹ 雲洞宮每日早上四時、十時、及下午五時固定三次請誥，每次須請三遍，共四咒十二課。這十二課根據天界系統神明位階，從小福德正神請到最大的玉皇大帝。

圖 3-2- 3 廟祝例行每日三次請誥
照片來源：筆者田野調查拍攝

圖 3-2- 4 正副鸞生站在砂盤前

司香生先至一樓各個香爐上香禮拜後，回到內堂，司鐘鼓生鳴三十六鐘、七十二鼓，此時，二位內堂司香鸞生將香透過三山門將香傳給外堂接駕鸞生，正副乩生手持鸞筆上交叉放置之大香，轉身朝外祭拜恭候神明降駕，其餘鸞生和信眾亦雙手合十，轉身朝外。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，並跪讀請神咒，恭候神佛降臨，待鐘鼓敲完，武乩在廟坪外鳴放鞭炮，表示神佛已降駕。外堂的二位鸞生就轉身向內堂走，象徵為降駕仙佛引路，並將香越過神龕傳給內殿鸞生插在神桌上的香爐內。⁷⁰此時內堂鸞生會跪讀表章與為香客祈福的完福紅文（參見圖3-2- 5），接著予以燒化。⁷¹

圖 3-2- 5 內堂鸞生為信眾祈求一般私人福
照片來源：筆者田野調查拍攝

圖 3-2- 6 外堂鸞生為信眾祈求私人大福

外堂鸞生則協助信眾進行個人祈福的儀式，內容包含祈天神良福、南北斗良福、三

⁷⁰ 據鸞生彭鼎財表示，降駕聖佛仙真將通過降神爐並隨著接駕生所持馨香的煙，而上堂濟世。

⁷¹ 內堂讀奏表文為一般祈福疏文，祈福內容包含：祈文昌、婚姻文、求子文……等。

官良福（參見圖3-2-6）。⁷²表章讀完後，各鸞生按其職掌就定位，正、副乩生會先進行淨壇儀式，將放在鸞筆上的金紙與開臺聖王符燒化，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，最後將金紙與令符在砂盤上燒化，以上過程約二十分鐘。

（二）扶鸞宣講、問事

扶鸞儀式進行時，內堂約需要十位鸞生協助，開始之初，只見正乩生手持鸞筆在砂盤上晃動敲擊數下，已是神明附身狀態。首先，由降駕的神明造聖訓，內容大多是勸勉鸞生、信眾勤勉向善、誠心信教的七字聖訓，或是堂主向神明請示須裁決的重要廟務（參見圖3-2-7）。這些聖訓透過正副乩生手扶鸞筆由神明主導在砂盤上寫下神諭，在正乩生感受神諭後按砂盤上所浮現出的字唸出，再由傳宣生複誦一次給在旁的記錄生抄錄下來，鸞文通常是一首四句七言詩文。⁷³接著，由宣講生將鸞文翻譯成淺顯易懂的白話文，向全體鸞生與信眾宣讀、勸勉。筆者觀察數次的開堂問事，發現一般人聽不清楚正乩生所講的內容，且所有的聖訓皆是透過客家話傳達表述。因此，在扶鸞的過程中，鸞生們除了須具備一定文學素養外，還要有良好的客語判讀與表達能力，每次宣講聖佛聖訓的時間約十到二十分鐘。

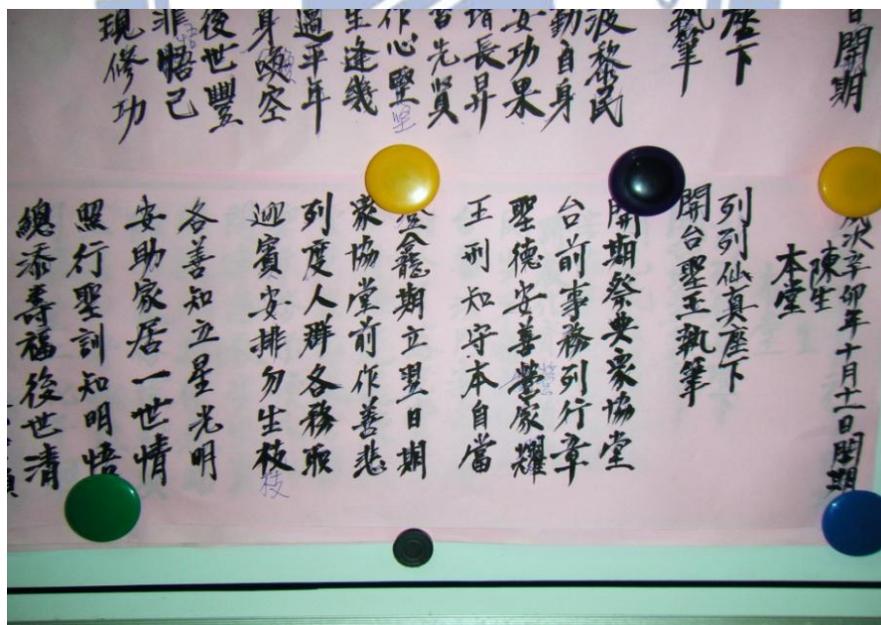

圖 3-2-7 每週仙佛聖訓

資料來源：筆者田野調查拍攝

⁷² 外堂鸞生進行祈天神、南北斗、三官等大型私人福，是透過上一週的扶鸞濟世恩主降筆鸞文決定。

⁷³ 正鸞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，像目前雲洞宮的正鸞便歷經了十年的鍛乩修行過程，一般人是無法看到砂盤上的字。

宣講後才開始依報名序號接受信眾問事，此時信眾須到問事等待區靜候，等待牆上號碼燈的指示。到號的信徒需跪在三山門右側外，雙手合十恭聽仙佛指示，表示信徒對神明的虔誠與尊敬。接著，由宣講生按叩問單上資料，以客家話向神明秉明信眾的姓名、住址、生辰與叩問事由。唸完後，只見正副乩生手持鸞筆在砂盤上揮動(參見圖3-2-8)，正乩生口中隨即說出四個字，再由傳宣生複誦給記錄生抄錄於叩問單上，接著正乩生再說出三個字，同樣由傳宣生複誦給記錄生抄錄，即組成七字一句、四至八句的詩文，稱為鸞文，鸞文多為四句七言詩句。此外，若經恩主公指示需要紅、黑硃符時，則由傳宣生當場遞上空白黃色令符紙張，正乩生當場以硃筆畫出，並蓋上宮印，印上刻有「開臺聖王鄭印」六字。

神明會因應每個人的個別問題狀況，經由扶鸞降筆給予解決之道，有些是七字聖諭、或籤詩、或賜方、或替信眾擇良辰吉時、八字命名、或當場畫符令，此時正乩生扮演「神明代言人」的重要角色。待記錄生記取完畢之後，由宣講生按鸞文內容當場為信眾解釋、說明(參見圖圖3-2-9)，每位信眾問事過程約三分鐘。

圖 3-2- 8 扶鸞儀式正副乩生手持鸞筆
照片來源：筆者田野調查拍攝

圖 3-2- 9 宣講生解釋鸞文

(三) 送神

待所有信眾問事結束後，正乩生會說「衣冠整肅，恭送聖駕」，此時鸞生會敲鐘擂鼓並行三跪九叩進行送神儀式，則當日不再受理信眾報名。扶鸞儀式每次開始時間為上午八時三十分，結束時間則視當日問事信眾多寡而定，通常在下午十二時三十分左右結束，整個過程約需耗時四小時。

三、神明指示

每位信眾問事結束以後，內堂鸞生一併將叩問單及符令拿至外堂，將符令在香爐上繞三圈（過爐）並再次向信眾更詳細的解釋詩文意思、說明符令用法，並提醒應注意事項及回答信眾疑問，最後將叩問單與符令裝入信封袋內，讓信眾帶回。有時鸞生會根據恩主公的諭指，告知信徒何時回來聽取恩主公指示，若遇運途不順，須消災解厄之信眾，鸞生也會引導信眾如何向神明祈求福願來化解災難。

（一）賜符

一般信眾到雲洞宮問事之後，降筆尊神也就是廟方通稱的恩主恩師，會因應不同的信眾、不同的症狀給予不同的「治療」方式。雲洞宮「治療」方式主要是賜令符與祈福儀式。

雲洞宮的令符共有五種，開臺聖王令符、王天君令符、伏魔大帝令符、黑硃符與紅硃符（參見圖3-2-10）。靈符治療作用在台灣民間信仰體系中可以說是無所不包，其用途約有幾種：

1.生病時可以當藥符：

- （1）焚燒後和茶（俗語的爐丹）一起飲用。
- （2）和中藥一起熬煮。
- （3）貼於病痛處。
- （4）焚燒於清水中來擦拭傷處。

2.運氣不好時可以當作平安符：

- （1）隨身攜帶。
- （2）貼於門前。
- （3）把符放在枕頭下能讓生病者由危轉安。

3.生意不好時可以貼於門口。

4.夫妻不合時，可以將符放在床枕頭下或焚燒後混合開水飲用。

5.在改運或化解的儀式上，必須以符令包住香和替身，如此才能產生效用。⁷⁴

圖 3-2- 10 雲洞宮所使用之令符

照片來源：筆者田野調查拍攝。

雲洞宮原為一恩主廟，奉祀關聖帝君為主神，後因民國二年時，日人不准重建，乃改以開臺聖王廟提出重建申請，奉祀開臺聖王鄭成功為主壇；伏魔大帝是關公的稱號，王天君則號稱統領百萬貔貅神將，是道教中驅魔的神祇，因此廟中平時即備有開臺聖王令符、王天君令符以及伏魔大帝令符三種令符，供信眾取用。

至於黑硃符與紅硃符則需於扶鸞問事期間，視求問者需要由正乩當場畫出；鸞生與

⁷⁴ 蔡志華，2003，《彌陀慈惠堂乩示活動之研究》，國立臺南師範學院鄉土文化研究所碩士論文，頁 95。

信眾相信神明會依各別信眾不同的症狀而使用不同的靈力加持在令符上，令符就可產生不同的療效，解決信眾的問題。

在雲洞宮最常使用令符為開臺聖王令符與紅硃符，開臺聖王令符又稱為敕令符，紅硃符一般是燒化後和茶服用，通常是去厄運保平安、健康，一般來說黑硃符通常是燒化後用來沖洗頭面，針對信眾身犯陰煞、邪靈之驅除。

（二）祈福儀式

祈福儀式是當信眾遇有災厄、病痛時，恩主公會降筆指示信眾須祈求何種個人福願來化解此次災厄，分為祈大福與祈一般福，由於祈福儀式較為繁複也十分重要，因此將在下一節作一完整的敘述。

概略來說，在兩種情況下恩主恩師會要求信眾上表祈福，一是信眾身體不好，因事故或疾病急診、住院者；另一是信眾最近發生自我感覺不順遂的事情或是小病痛纏身。

1. 祈大福

在第一種情況下，通常意味著求問者遭逢比較嚴重的災厄，降筆尊神的乩示會告訴信眾應該要祈求三官良福、延壽南北斗福或是天神良福來化解此一災難，這類祈福疏文皆是黃紙黑字，在大福之中，最常見信眾祈求的是三官良福，最少的是祈求天神良福者。所謂三官大帝即「上元賜福天官一品紫微大帝」、「中元赦罪地官二品清虛大帝」和「下元解厄水三品洞陰大帝」，合稱「三元三品三官大帝」，臺灣俗稱「三界公」。三官大帝之神格僅次玉皇上帝，分掌人間福祿、罪惡、災厄之解除。俗云：「天官好樂賜福、地官好人赦罪、水官好燈解厄」。因此，祈求三官良福是因此人遇有劫難，希望透過疏文祈求三官大帝能為他降福、消災、解厄。

像凡間一樣，人人各司其職，各有不同的分工，在天界，每一種神也掌一種職權，因此除了須祈求三官大帝降福、消災、解厄外，有時還需要向南北斗星君祈求延年益壽，南斗星君主延壽福祿，北斗星君主解厄，掌握增減士庶之福祿，或延年或促壽，生死之大權。在傳統民間信仰中，南斗星掌理人類的壽命長短，俗說：「南斗註生，北斗註死。」

南斗星君別稱南極老人，計有六宮分別為：天府司命星君、天相司祿星君、天梁延壽星君、天同為算星君、天樞度厄星君、天機上生星君，易經謂「南斗六星主天子壽命，亦主宰相爵祿之位」。北斗星君，與南斗星君並稱，是道教中重要的天神，北斗星君亦稱九皇大帝，北斗星君職掌解厄延生，計有七宮分別是：天樞陽明貪狼太星君、天璇陰精巨門元星君、天璣真人祿存真星君、天權玄明文曲紐星君、天衡丹元貞綱星君、闔陽北極武曲紀星君、瑤光天衝破軍關星君，另有洞明左輔星君、隱光右弼星君。一般多認為北斗註「死」，可以替人註銷死籍，甚至得以除邪驅凶。因此祭拜北斗或斗燈，就成為一種祈求長生不老的方法，被認為具有度過凶難的效果。

生死乃人生大事，因此南斗、北斗兩位星君是管理百姓生死大事的神仙，有權力更改凡人的陽壽，特別受民間推崇，祈求北斗良福者旨在求延長陽壽。至於祈求天神良福者，鸞生彭鼎財表示這就像陽間的緊急事件，狀況已嚴重、危急到來不及轉給其它神，而直接呈上玉皇大帝之處請求批示，在疏文轉呈之處最後便可見到出現三大天尊恩主恩師、三元三品三官大帝協同覆奏昊天金闕玉皇大天尊玄穹高上帝，表示疏文直接呈給玉皇大帝，上誥到天界的最高層級，希望能由天界職位最高之玉皇大帝直接下旨，保佑信眾災厄消除、禍愆遠避、大降吉祥。如同民間行政體系一般，在雲洞宮的疏文中，我們也可以看到與陽間有著一樣的行政組織系統。為了能更了解這些福願，筆者以觀察到的實際個案加以說明。

在一百年七月三十一日問事時，有一位七十七歲獅潭鄉蕭姓鸞生請示恩主恩師，表示：他近來感到體力不足，人常常感到虛浮、暈眩，在上週擔任內堂掃砂生工作時，突然昏倒，欲查明是何原因造成？

神明降詩云：

點立方針自心行，運未光明建福程。

點得明燈安奉守，自心行應化厄清。

生運所致 立奏光明

此詩文一出，負責解釋神意的宣講生，便向該位求問者說明詩文的意思，告知會有這種狀況是因為你個人的運勢遇有這個關卡，要祈求三官良福來化解。⁷⁵這時內堂負責拿叩問單、符令給求問者的鸞生便會到外堂，先詢問求問者是否同意祈福。經同意之後，求問者便須跪在主殿的跪拜墊上，由鸞生協助以擲筊的方式請示恩主恩師所需願金的金額，以五百元為單位，若擲不到聖筊，便須繼續追加願金，直至擲到聖筊為止（參見圖 3-2- 11），決定本次祈求三官良福解厄消災所需的願金。⁷⁶願金乃信眾破財消災之意，而廟方會將這些願金轉作慈善捐助事業，如：八八水災救災金捐贈、冬令救濟、急難救助.....等。此外，信眾還需準備祈三官之祭祀物品，這些祭祀物品（參見圖 3-2- 12）由廟方統一代辦準備，求問者只需到辦公室向文書登記繳交報名費即可。⁷⁷

圖 3-2- 11 鸞生引導信眾向神佛請示願金

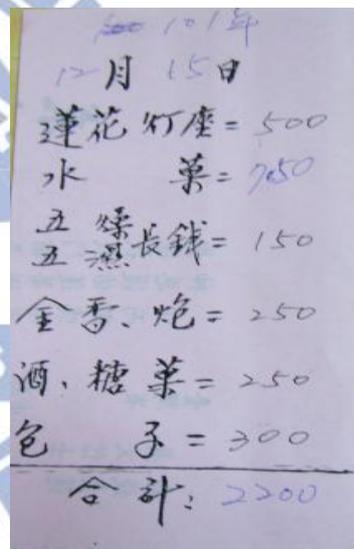

圖 3-2- 12 代辦費用(祈福、還福相同)

照片來源：筆者田野調查拍攝

根據廟方人員說，因為三官良福、延壽南北斗福以及天神良福這三種福是屬於較大的福願，通常是因為求問者遇到了較重大的劫數，需要請示恩主公願不願意庇佑你度過

⁷⁵ 鸞生們表示乩示詩文中若出現日月三光、或是光明二字，便是要祈求三官良福。

⁷⁶ 所謂願金即信眾向神明發願、請求保佑平安之金額。

⁷⁷ 祈求福願之祭祀物品有一定的內容、擺設、數量之規定，為方便一般信眾，而由廟方代為準備及當天之擺放，信眾需繳納報名費為願金加代辦費用。

難關，或者說你的劫數到底有多難解，就是用擲筊來決定願金了。在完成報名之後，廟方便會協助疏文造表（參見圖 3-2- 13、附錄二）與祭品之準備，並告訴信眾須於祈福前一天茹素淨身。

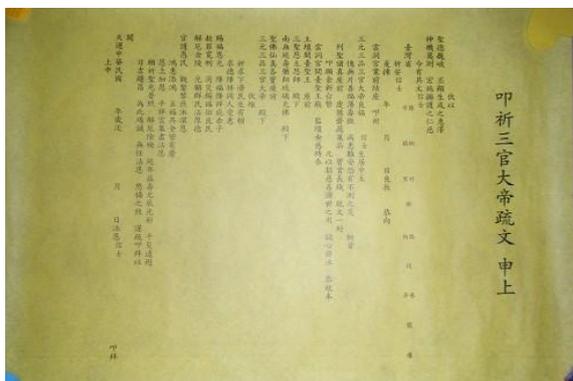

圖 3-2- 13 叩祈三官大帝疏文

圖 3-2- 14 叩祈三官祭品

照片來源：筆者田野調查拍攝

祈福當日，廟方會為信眾備妥疏文並準備二座蓮花、三座燈座、金香、鞭炮、包子、一付長錢、二列的五乾五濕共十碗、五列十三盤水果及十二碗餅乾與三杯清茶、五杯清酒祭拜（參見圖3-2- 14）。⁷⁸信眾須在八點前到辦公室報到，以確定本人是否親自到場並誠心誠意向神明祈求平安，在請神接駕時，鸞生會先秉告神明今天有哪些信眾要來祈求這類大福。並於神明降駕後，信眾誠心跪拜，鸞生擔任告神並擲筊請示天神或三官或南北斗之尊神是否恩准該名信眾之祈福。

祈求三官、南北斗、天神這三大良福者，若在祈福後平安、順遂，信眾願望達成，須於十年內前來還福，稱「叩酬三官大帝」（參見附錄三）、「叩酬北斗良福」、「叩酬天神良福」。期間，信眾若不幸過世，願望雖未達成，家中的親人也要來替他感謝神明這段時間的庇佑，稱「叩酬三官大帝良愿」（參見附錄四）、「叩酬北斗良愿」、「叩酬天神良愿」，而這些還福的儀式、祭品與祈福時相同，只是不須願金。

⁷⁸ 五乾即：龍眼乾、冰糖、糖果、桔餅、紅棗，五濕即：金針、木耳、冬粉、香菇、筍乾。其中蘊含金木水火土五行之意。

2. 祈一般福

第二種情形則是廟方通稱的一般福，雖然稱為一般福，但種類多樣有：恩主福、觀音福、祈城隍、文昌福（求學、求考試）、求婚、求子、求財、拜契、求消前世冤孽、求延年益壽等十一種，疏文是紅紙黑字。其中，以祈恩主福最為常見，通常是因信眾運勢不順、家運不昌；祈觀音福通常也是因信眾家運不順遂，尤其針對家人感情不睦、常與人發生口角爭端這類事由；祈城隍爺福便是因為信眾受前世冤孽、冤魂纏身，而需要祈求化解；在傳統民間信仰中，城隍神又稱城隍爺，是官民共祀的神，更是城市的守護神，城隍爺有如一個地方的一行政司法官，城隍是陰世間的地方官，掌管陰陽兩界的人和鬼魂，監督其善惡正邪，執行賞善罰惡。祈文昌福是一般讀書、考試時祈求，庇佑信眾個人智慧增長，希望能在求學過程順利、考試時金榜題名。

在一百年十一月十日問事時，有一位三十八歲苗栗市彭姓信眾請示恩主恩師，表示：他最近與別人轎車發生行車擦撞，但路口監視器及車上行車紀錄器皆同時故障，未能留下記錄，而且感到運途不順遂，並覺得自己最近似乎常與人發生行車糾紛，請求恩主恩師查明原因以及最近的運勢。

神明降詩云：

凡事謹真立行藏，意念求恩查度量。

欲隨善念安奉解，早奉神規解化藏。

敕令符六道化服飲

欲叩 恩主福

宣講生向信眾解釋詩文意涵，除了平時開車、做事應該更加謹慎、小心外，還需要上表祈求恩主福以化解此災厄。這時內堂負責拿叩問單、符令給求問者的鸞生便會到外堂，先詢問求問者是否同意祈福，經同意之後，鸞生便引領著信眾到辦公室向文書登記，繳交願金與代辦費。不同於祈大福，一般福的願金是隨喜功德，由求問者自行決定，代

辦費每人貳佰元，除五乾五濕之外另有長錢、金香，信眾須於祈福日前一天晚上與當天早上茹素淨身，以示對神明的尊敬。

圖 3-2- 15 祈一般福願祭品

圖 3-2- 16 祈一般福願信眾於外堂跪拜

照片來源：筆者田野調查拍攝

祈福當日，廟方除會備妥祈福疏文（參見附錄五）外，還會準備金香、長錢、二列五乾五濕共十碗（參見圖 3-2- 15），放置在神桌上，至於其他祭品則隨信眾誠意自行準備。

祈福者須於八點前到辦公室報到，以確定本人是否親自到場誠心誠意向神明祈求平安，待請神儀式完畢，扶鸞問事前，鸞生會聚集於內堂為祈福者跪讀祈福疏文，這時信眾需誠心於外殿跪拜（參見圖 3-2- 16），待一個小時過後將五乾五濕領回食福。

祈求恩主福、觀音福、城隍福者，若在祈福後平安、順遂，信眾願望達成，須於三年內前來還福，稱「酬福紅文」（參見附錄六）或「叩酌城隍尊神良福」。當中，信眾若不幸過世，願望雖未達成，家中的親人也要來替他感謝神明這段時間的庇佑，稱「酬愿紅文」（參見附錄七）或「叩酌城隍良愿」。

疏文乃凡間百姓與天界神佛的溝通管道，透過祈福儀式的進行、疏文的恭讀呈上，人們相信掌管一切事宜的神明可以聽到凡間的請求，庇佑信眾願望達成。

第三節 開印與封印

印在發明之初是作為商業上交流貨物時的憑証，演變至今主要用途在於身分的辨認、行使權力和義務，屬於權力、金錢、身份地位的象徵。每一間廟都有宮印，宮印如同凡間關防、印信一般，代表這間廟的主祀神之權力與身份地位，常用於符令、疏文上。蓋了印就具有如同主祀神親臨般之神威，因此，宮印就像是一般行政機關首長在交接時一定要交換的印信，沒有這個印信就不能執行該職位的權力、勤務。

在一年之中，雲洞宮在年初開始問事時，需先把年終封印之印信打開，好用來執行告示、開壇、鎮煞、畫符……等廟務工作，待到年終要停止用事、圓堂時，又要再次將宮印封起來；表示這段過年時間，本宮神明返回天庭向玉皇大帝稟報一年來廟務運作，而暫停宮內問事、辦事等工作。須靜候來年年初開印後，宮印才會再度恢復神力，繼續為信眾代天宣化，進行消災解厄、救苦救難等濟世事宜。

臺灣民間寺廟的「開封印」儀式，大多在接、送神之日同時舉行，大部分的廟宇擇於特定時間舉行，有別於一般廟宇，雲洞宮以扶鸞降筆神明靈驗乩示著稱，因此，雲洞宮之開、封印日期，是由神明降筆決定。已入鸞四十年的彭姓鸞生表示，自他參與雲洞宮開始便一直有此開、封印儀式，儀式內容也不曾因年代不同而改變。由於筆者是一百年六月開始進入田野，因此，先觀察到一百年年終之封印儀式，後來才是一百零一年初之開印儀式；故以下將按觀察儀式先後順序，先介紹雲洞宮之封印儀式，再來才是開印儀式。

一、封印日期之決定

在一百年十二月初八日的問事結束後，當日降筆神明便於砂盤上扶出詩文，指示於農曆十二月二十二日進行圓堂封印。⁷⁹

十二月初八降筆詩文：

⁷⁹ 網路資料：<http://blog.udn.com/liu580220/6021606#ixzz111Mk40Yx>

双念封印度圓堂，一年安立善功揚，

各修各德心行直，度得新春開印忙。

詩文中明白指出「双念封印」即十二月二十二日是本年度封印圓堂之日，這一年鸞堂的濟世活動將在那天圓滿結束，從年頭的開印到年尾的封印這一年的光景中，各位鸞生們的辛勞與功德是值得表揚讚賞的，各人所付出的辛勞與功果都是屬於你個人的，內心正直的人才會堅持到這裡服務，很快的新春開印之日又即將到來，屆時又將於期日開始忙碌。

雲洞宮在封印之後，便不再為信眾進行扶鸞問事，但若信眾受到惡煞或外靈侵犯，武乩生仍能隨時為信眾消災制化。扶鸞問事則要等到隔年開印之後農曆二月的第一個星期日，才有再為信眾服務，期間雲洞宮暫停濟世一個月的時間，也就是說十二月二十二日便是辛卯年（民國一百年）最後一次開堂問事。

二、封印當日

到了封印之期，要先將宮印請到案桌之前，向玉皇大帝稟明過去一年的廟務運作與各神明之工作，再請玉帝明鑑封印儀式，同時將宮印放入印盒中，外層再貼上封條，最後用黃布包好也就完成了封印儀式。當天一大早，雲洞宮便聚集了較以往開期日多的香客，桌上的祭品也較往日多，就連香油樂捐的情形也較平常踴躍。平日負責準備點心的廚房也會在這一天特地煮了幾大鍋鹹湯圓與甜湯圓，當作祭品並供鸞生與香客信眾享用，象徵圓圓滿滿的結束這一年的問事。

（一）造聖訓

平常在問事時，內堂約有八至十位鸞生，而今日因為有重要的圓堂封印儀式，因此大約在問事即將結束時，所有的鸞生便陸陸續續集中在內堂。當日參加封印儀式的鸞生有：正乩生陳金榮、堂主彭秀梅、主任委員黃孟廷、連乾輝、連坤烘、連坤喜、連坤渝、連坤誌、涂偉軍、黃章回、徐三郎、黃發東、林金泉、范廣棋、吳雙興、紀景雲、莊鼎福、彭鼎財、羅濟發、甘盛榮等二十人，而外堂也聚集了一些

信眾與少部分的鸞生等候觀禮，待所有問事結束之後，便是封印儀式的進行，一開始便先造聖訓：

王監堂前繳旨申，天奉旨意押堂興，
君民同立辛卯結，各計功果自明真。
壬辰立案自知行，總有善應一世程，
明確因果安福助，一世可除解厄清。

接著，由宣講生將聖訓譯成白話文給鸞生與信眾聽，意思是說：「今日封印儀式由王天君親自到場鑑查並負責繳玉旨回天庭向玉帝秉報，尊神與各位鸞生一同在此將本年度（辛卯年）的問事做個結束，眾鸞生們的辛勞與參與，恩主恩師都有看到，個人做多做少其功勞因果也都會記在各人的功果簿上，神明都看得清清楚楚。明年度的開印將在初五時進行，大家還要一起來恩主公這裡做善的事情（指扶鸞濟世），來雲洞宮這裡服務是件明確的事情，種好的因就可以得到好的果，不好的厄運神明會幫助你化解、避開。」

這些觀念在平常開期神明降筆造聖訓時也常可以見到，好多位鸞生與到廟裡面幫忙的婦女也常會這樣勉勵彼此。

這時所有的鸞生與信眾都十分恭敬的專心聆聽，似乎一整年的辛勞與付出都在這天，由尊神封印繳旨回天庭時都可被記錄在各人的功過格上，日後不但可以得到福報，即便遭遇不好的事，神明也會幫忙你化解掉。

（二）貼封條

待宣講完，便是最重要的封印儀式了，雲洞宮為三恩主廟，主神為關聖帝君，關平將軍是關聖帝君的長子，亦稱「關平太子」或稱「武靈侯」，長年追隨關聖帝君征戰。在民間信仰中，手持印符，配祀於關聖帝君左側，因此，雲洞宮之宮印長年以黃布巾包裹，放置於神龕左側關平太子神像旁（參見圖圖 3-3-1）。

當正乩生說出：「筊印取上」，便由堂主彭秀梅自神龕左側取下宮印架，鸞生連乾輝恭敬的將砂盤中砂子鋪平整、中間擺上新的黃布巾，將宮印盒由原包裹之黃布巾內取出（參見圖 3-3-2），並放置於新黃布巾之上。宮印保存於暗紅色盒子內，從盒上斑駁的封條痕跡，可以看出歷史的久遠。武乩生蔡德良表示此宮印盒自民國八十年他到廟服務至今就一直在那裏了，但只有在開、封印儀式時會拿出來，平日若是有符令、疏文要蓋章，都是使用神桌上較小的開臺聖王宮印章，這個宮印的用途比較類似證明神明身分的印鑑。

圖 3-3-1 宮印長年放置於關平太子神像旁 圖 3-3-2 歷史悠久之宮印
照片來源：筆者田野調查拍攝

接著，由連乾輝在盒上貼上兩張封條（參見圖 3-3-3），封條由文書張銘成事先以紅硃筆寫好，一張寫著封印日期：「歲次辛卯年十二月二十二日」，另一張寫著「玉封」，並蓋有印信。正副乩生手持鸞筆在上方比劃，並連敲貼好封條之宮印盒三下。在請教正乩生之後，他告訴筆者鸞筆在宮印上方揮動是由神明在操控，以他過去的經驗來看，應該是在空中畫下封印符令（參見圖 3-3-4），連敲三下則是一般符令底下所畫的三個點，表示三把火。封印儀式之後，象徵眾神明返回天庭覆旨，向玉皇大帝稟明過去一年各神明為信眾消災解厄、救苦救難的事蹟，平日在鸞堂用來告示、開壇、鎮煞、畫符之神印至此暫時不具有神力，須等待來年開印，恩主公重新降臨人間後，再度濟世救人，此印才恢復神力。

圖 3-3- 3 貼上封條

圖 3-3- 4 鸞筆畫下封印符咒

照片來源：筆者田野調查拍攝

堂主彭秀梅與連乾輝開始包裹新黃布巾（參見圖 3-3- 5），就在此時由正副乩生扶著鸞筆開始振動敲擊著砂盤，接著越來越大聲，鸞筆在砂盤上遊走，待新的黃布巾綁好時，鸞筆整枝倒翻過來朝著天。

圖 3-3- 5 綁上新的黃布巾

圖 3-3- 6 堂主取起官印歸位

照片來源：筆者田野調查拍攝

堂主彭秀梅抱起官印放回官印架中(參見圖 3-3- 6)，鸞筆又開始在砂盤中遊走，另造出聖訓：

眾善信等集堂中，年論家景一念中，
自立勤身安明確，來年再論自景通。

待聖訓造完，宣講生將詩文解釋成白話文，意思是說感謝在場諸位鸞生在這一年中到雲洞宮服務，這一年的時間很快一眨眼就過去了，諸位要做任何事都要勤勞、方向明確，明年大家再一起到恩主公前共同救濟世人、結緣勸勉在場鸞生及信眾，同時，堂主將官印架放回神龕左側原本放置之處。

（三）送神

如同一般問事結束，正副鸞生與內堂所有鸞生一同行三跪九叩之禮，鳴鐘擊鼓，恭送諸神返回天庭。

三、新春開印日期之決定

在十二月十五日的問事結束後，當日降筆神明便指示於壬辰年正月初五日進行新春開印儀式。十二月十五日恩主公降筆詩文：

辛卯歲暮集堂前，點作堂務各群生，
壬辰丁亥堂開印，發揚聖道勵勤耕。
眾開生景求世財，庚寅辛卯利市開，
安定眾福勤勞作，民生道矩自勤來。

上面詩文壬辰丁亥即指明壬辰年丁亥日（初五）舉行本堂開印儀式，而詩文中庚寅辛卯即指示庚寅（初八）、辛卯（初九）為本年度開市開工之良辰吉日。雲洞宮在封印之後，便不再為信眾進行扶鸞問事、消災解厄等事宜，雖然擇於正月初五新春開印，但除非有急事，否則一般要等到農曆二月初五才有再為信眾提供問事服務，這與一般民間習俗「正月不問事」是一樣的。

四、開印當日

開印儀式，要先將宮印請到案桌之前，向玉皇大帝稟明新的一年即將重新登堂爲人濟世，再請玉帝明鑑開印儀式，同時將宮印盒外層封條拆除，將宮印放入印盒中，最後用黃布包好也就完成了封印儀式。

正月初五當天一大早，到雲洞宮參拜的香客人數如同往常一樣，唯一不同的是，因爲今日開印，廚房多準備了一大鍋的鹹湯圓當做祭品，辦公室也較前幾天熱鬧，許多鸞生都特地回來參與新春開印儀式。

（一）造聖訓

早上巳時一到，鸞生便陸續到更衣間準備，參加開印儀式的鸞生有：堂主彭秀梅、正乩陳金榮、主任委員黃孟廷、莊鼎福先生、吳雙興、溫智宏、林金泉、彭仙水、連乾輝、彭鼎財、涂天然、黃發東、涂金海、涂金榮、涂森榮、范廣棋、孫炎方、連坤誌、黃章回、黃章廷等二十人，內堂較平常開期間事時多了十人。待九時三十分，內堂開始上香，進行接神儀式。⁸⁰接神儀式和往常開期日一樣（參見圖 3-3-7），只是在敲鐘播鼓時，堂主走到神龕左側將宮印抱起，過案前二個香爐後放置於砂盤正前方。

圖 3-3-7 正副乩生等候淨壇開印

照片來源：筆者田野調查拍攝

圖 3-3-8 淨壇儀式

⁸⁰ 接神儀式將在下一節加以探討說明。

待正副乩生淨壇儀式（參見圖 3-3- 8）完成後，掃砂生敲鉢三下，鸞筆開始猛力敲擊沙盤，隨即在盤中遊走，造聖訓：

本堂

陳生

列列仙真座下

開臺聖王執筆

開印善信集案堂，台績分擔佈慈航，

聖卷良章宜多讀，王刑為民義莫忘。

笈印取上

（二）拆封條

待「笈印取上」此句詩文一出，鸞生吳雙興將砂盤中砂子鋪平整，由堂主將宮印放至砂盤中央，打開黃布巾，鸞筆在宮印上方揮動，掀起了封條。堂主彭秀梅與鸞生溫智宏一同將盒上封條拆下（參見圖 3-3- 9），再仔細的將黃布巾重新綁好（參見圖 3-3- 10），之後，由堂主將宮印抱回神龕左側原先放置處。

圖 3-3- 9 卸除封條

圖 3-3- 10 重新包裹印信

照片來源：筆者田野調查拍攝

同時，鸞筆開始於沙盤中遊走，造出聖訓：

壬辰丁亥第一功，同修雲宮萬念空，
三教扶鸞根基立，鳳鳴山上接代宗。
觀音菩薩接筆
觀看紅塵感寒心，世民惡習嘆淚因，
音挽人間須自力，菩薩慈悲救世人，
鼓勵叮嚀作福田，幾多恩怨化雲煙，
分明善惡終有報，全憑心德志要堅。

待聖訓造完，宣講生一併將三段詩文解釋成白話文，開印之前：「今日是新春開印的大吉之日，各位善男信女齊聚在案前一同參與這神聖的儀式，雲洞宮的事務大家要各司其職、共同來分擔，多行善事，這是一條慈航之路，多來服務最終便能走到好的結局。恩主公開示的這些訓文大家一定要多來看，眾神佛所做的這一切訓示、濟世都是為了解救人民，這份用心大家千萬不要忘記，要時時謹記在心。」

再來，解釋開印之後的聖訓：「今日丁亥日開印第一天就知道要來參與的人是今年第一筆的功勞，大家一同在雲洞宮效勞修行，要知道人生來來去去中就是一場空，所能帶走的只有你這輩子所積的功德與所犯的過錯。雲洞宮以儒、釋、道三教扶鸞闡教，教化世人，正是從教化人心的根本做起，如今已立下基業，鳴鳳山上一切的事務正面臨世代交替，老一輩的逐漸退去，希望年輕一輩也能開始參與投入。」觀世音菩薩接著降筆訓示：「看到當今社會現象連菩薩都感到心寒，世間人民好的不學，盡只是學了一堆惡習，並且習以為常，挽救俗世要靠每個人從最根本做起，菩薩還是很慈悲的鼓勵叮嚀大家要種福田，人世的一切恩恩怨怨就讓它化為雲煙，最後終究是善有善報惡有惡報，一切全部要看你的心是否有道德、志氣是否堅定。」勸勉在場鸞生及信眾。

（三）問事

一般來說開印之日不對外提供問事服務，但遇有重大事件與緊急事件則不在此限，今天有五例個案來問事，分別是：宮裡重要決策、因病求診三例、一老鸞生因私事請示神明。這些個案業主都是與廟方熟悉常來問事的香客，神明逐一診治解答，問事完畢後隨即送神。⁸¹

（四）送神

如同一般問事結束，正副鸞生與內堂所有鸞生一同行三跪九叩之禮，敲三十六下鐘播七十二下鼓，恭送諸神返回天庭，開印儀式結束。

第四節 小結

在這一章我們可以看到雲洞宮扶鸞儀式之講究與分工的精細，從儀式的參與人員、空間分布、用品、準備工作，到儀式進行中的請誥、接駕神明、宣講、問事與送神，都有著十分慎重其事的規則與方法，給予參與扶鸞儀式的鸞生與信眾高度的神聖感受。扶鸞儀式後給予信眾的令符與祈福儀式等處治，也能給予信眾心靈感受上的平安踏實感，讓信眾相信自己的疑難可以被化解或透過疏文傳遞訊息請神明解決。

宮印的存在是神明身份權力行使的證明，所有蓋上宮印的令符、疏文如同神明親臨執行，開、封印儀式使得雲洞宮的「印」與神佛地位更顯正統、神聖。

雲洞宮以開、封印儀式做為一年鸞堂問事的起始與結束，除了在儀式中勉勵感謝鸞生一年來的辛勞外，也期許鸞生要在新的年度繼續到廟裡服務以累積各人功德。在二十一世紀的文明社會，在人口外移嚴重的偏僻鄉村，路途遙遠、交通不便的雲洞宮如何能動員鸞生人力，維持百年不變之儀式傳統？如何能吸引廣大外地信眾前來問事、絡繹不絕？我們將在下二章分別針對雲洞宮濟世的鸞生與問事的信眾進行更深入之探討。

⁸¹ 實際問事流程，將在下一節做完整探討呈現。

第四章 代天宣化的鸞生

臺灣維持扶鸞儀式的宗教不少，像關聖帝君崇拜的恩主公廟、一貫道、天帝教等，但卻不是每間鸞堂都還維持此儀式，只有正鸞生存在的鸞堂，扶鸞儀式才可進行。因此，在當代許多鸞堂正逐漸消失，有些徒存建築物而沒有扶鸞儀式與信徒，還有少數鸞堂只剩下上了年紀的少數信徒及鸞生苦撐。

從上一章我們可以知道雲洞宮扶鸞儀式的進行過程繁複、嚴格，需要八至十位鸞生的參與投入，才能維持整個儀式的順利進行。且整個扶鸞濟世過程約需耗時四小時，除正乩生、武乩生、記錄生、宣講生由特定鸞生擔任外，其他鸞務每半小時換一次班。

雲洞宮扶鸞儀式的進行需要多位鸞生的協助，根據觀察每週日約有二、三十位鸞生前來參與儀式的進行，二、三十位委員志工協助廟務的推動。以下，將探討雲洞宮鸞生、信眾參與情形，並分述正乩生、武乩生、記錄生、宣講生的參與原因與學乩過程，最後並試圖歸納分析鸞生與信眾參與動機，詮釋當代鸞堂的經營與運作。

第一節 鸞生的職務分工

雲洞宮於每周日開期濟世，星期日是香客最多的時候，也是恩主公聖神仙佛度化眾生、為眾善信徒解決一切疑難雜症事宜的期日。雲洞宮奉恩主公指示有文武兩位乩生一同為信眾服務，文乩生--陳金榮負責濟世、武乩生--蔡德良負責解化災厄。⁸²每次只要接神儀式後，雲洞宮左側問事等候區即坐滿等待文乩生濟世的信眾，文乩生在內堂透過砂盤鸞筆為信眾一一解惑、診治，其他鸞生則協助文乩生完成扶鸞濟世儀式；右側入口處等待武乩生制化的信眾也是大排長龍，武乩生於外堂拿著香為信眾驅除災厄與無形的鬼怪；許多香客都是為此，不辭路途遙遠，前來廟中參拜。以下，詳述雲洞宮扶鸞儀式中各鸞生之工作內容：

⁸² 雲洞宮開臺聖王廟管理委員會，2009，《鳴鳳山雲洞宮開台聖王廟簡介》，苗栗：嘉宏特殊印刷廠，頁9。文乩生即是正乩生，負責在內堂扶鸞，武乩生則負責在外堂制化，在鸞堂信仰中，文武乩生的分工方式是雲洞宮的特例，詳見下文。

一、堂主

雲洞宮之堂主與管理委員會之其他成員一樣擲筊決定，雖然雲洞宮施勸堂一直維持著鸞堂扶鸞問事功能，但在民國七十五年第四屆管理委員會時，才開始有堂主職稱出現，在此之前都是只有主任委員一職。現任堂主彭秀梅負責鸞堂之行政事務工作，鸞堂一年之中最重要的開印、封印儀式，由堂主自神桌上取下、放回宮印。⁸³

二、正乩生

正乩生可說是鸞堂的靈魂人物，只有他能與神明溝通，攸關整個鸞堂的興衰存廢。雲洞宮目前的正乩生陳金榮歷經了十年的學乩過程才得以學通，也唯有他能辨識砂盤上神明所示文字，主導著扶鸞儀式的進行，擔任神明代言人之重責大任。

三、副乩生

儀式進行中，副乩生會站在砂盤的右側，與正乩生一同扶住鸞筆，保持鸞筆的穩定運行。雲洞宮的副乩生在儀式進行中，半小時換班一次，交接時均須行三跪九叩之禮。

四、傳宣生

站在正乩生與記錄生中間，因正乩生說話聲音較小，又需留心辨認砂盤上文字；因此，傳宣生一方面須負責大聲複誦正乩生所判讀之詩句，供記錄生記取外，另一方面須留意記錄生筆錄的速度，當記錄生產生疑惑時，負責向正乩生再次確認。

五、記錄生

記錄生則是將傳宣生唱出來的聖訓與鸞文，抄錄於紅紙或叩問單上。目前，施勸堂的記錄生固定由涂金榮、連坤烘擔任此職務，問事結束後文乩生會與記錄生抄寫的鸞文進行校對。

六、宣講生

主要是負責當場將神佛所示的聖訓以及對信眾解惑的鸞文做一個說明，所以負責這個職務的鸞生要由學識淵博、口才良好的人擔任。目前，施勸堂的宣講生則是由涂金海、彭仙水擔任。

⁸³ 在一般鸞堂的堂主同時也兼任正乩生，詳見吳昭慧，2008，《美濃龍肚清水宮的福首與堂主》，國立交通大學客家社會與文化碩士在職專班碩士論文。但在雲洞宮堂主只負責開堂問事的行政事務，這也表現在雲洞宮管理委員組織名單中，堂主排在主任委員之後。

七、效勞生

負責當天儀式進行時的奉茶、獻果、司香、司鐘鼓、接駕、掃砂等雜務。施勸堂當天有舉行扶鸞的儀式時，效勞鸞生會提早二、三個小時到達堂內，進行扶鸞用品的準備與擺設。

八、武乩生

武乩生在接駕神明、文乩生造聖訓後，在外堂負責拿香替信眾制化，驅除信眾身上不乾淨的外靈、災厄。雲洞宮目前的武乩生蔡德良與正乩生同時期學乩，歷經了多年的學乩過程後，得到神明降筆指示擔任武乩生，負責在外堂以香為信眾制化解厄。

筆者發現有些鸞生與委員十分重視每週扶鸞問事之期日，即使自身有其他外務，也會想盡辦法排除每週日必定前來雲洞宮服務。其中，男性約有五十人較為積極參與雲洞宮廟務，除了擔任鸞生維持扶鸞儀式的進行外，有些是在辦公室執行管理委員會工作。

除了男性之外，也有三十三位的女性較為積極參與，由於女性在傳統中國父權社會中，地位較低，又因為月事被認為是汙穢不潔的，不可以踏進內堂這個神聖的地方。因此，女性所從事之工作是折祈福時須用的蓮花、燈座，準備金香爆竹、五乾五濕等祭祀物品，以及點心、午膳的準備……等與扶鸞儀式無直接關係的廟務，然而這些工作卻也間接的促成扶鸞儀式的圓滿順利，因此女性對雲洞宮之重要可見一斑。

第二節 正乩生

扶鸞中最主要的人物為正乩，鸞堂若無正乩的話，就無法舉行扶鸞濟世的活動，這是因為正乩是在乩日中與神明相通靈來為信眾解惑的人，也是神佛仙真在傳遞訊息最主要的媒介，神明所欲傳達的事項、所要表達的事物都是透過正乩、砂盤與鸞筆宣達。因此有正乩的鸞堂才能夠在乩日以濟世活動的方式來進行服務信眾的儀式，所以正乩對於鸞堂來說具有非常重大的意義。⁸⁴

⁸⁴ 鄭育陞，2009，《鍛乩、修行與功德：埔里鸞堂信仰與實踐》，國立暨南國際大學人類學研究所碩士論文，頁56。

一、背景

雲洞宮現任的正乩生陳金榮，苗栗獅潭鄉人，現遷居至苗栗縣造橋鄉，今年五十一歲，國中畢業，歷經十年的學乩過程得以學成，自民國九十四年起正式成為雲洞宮之正乩生。已婚，育有二子，平日在苗栗縣一間塑料工廠上班，週日至雲洞宮擔任代天宣化的重責，父親陳新春是雲洞宮前任廟公，在民國六十年到七十八年左右間負責廟務的維持，母親陳古添妹週日也會到雲洞宮幫忙。因為父親的這層關係，使得陳金榮自當兵退役後便開始虔誠參與雲洞宮的活動。他回憶道：

神生就是我二十幾歲到現在，應該有二十幾年了，我沒有…我沒有說有沒來的紀錄，就是說我父親往生那幾天有碰到聖誕掉了一次。其它我記憶中我沒有，什麼聖誕、就說晚上的那什麼…神明的祝壽，我從來沒有缺席的。就說白天的我要上班的法會那些我就沒辦法，因為我也是靠這一份薪水維持家計嘛。⁸⁵

平日，陳金榮如同一般正常的上班族，努力工作賺取薪水以維持家庭，他堅持週日義務到雲洞宮服務，特殊節日收到廟方致贈的紅包，也分文不取全部回饋給廟方。⁸⁶陳金榮從年輕時開始，只要是週日開期或晚上遇有神明壽誕時，都會到廟裡服務、參與，是位極為虔誠的信徒。

陳金榮一年中共擔任四次神生祝主，分別是：正月十六開臺聖王壽誕、二月十五太上老君壽誕、四月十四孚佑帝君壽誕、七月三十地藏王菩薩佛誕（參見表）。據筆者觀察，祝主組織具有強烈「父傳子、子傳孫」的宗族特質，通常在父親過世後，雲洞宮管理委員會會通知連絡家屬，是否願意承接父親的祝主職務，而家屬通常會允諾由兒子續接。因此，陳金榮擔任祝主應是家族傳承延續父親而來。

二、學乩原因

陳金榮自二十多歲起，便積極參與雲洞宮活動，儘管白天還要在工廠上班，但只要晚上遇有神明聖誕，還是抽空到宮中為神明祝壽。也因為他的虔誠參與以及個人機緣，

⁸⁵ 本節針對正乩生學乩過程的訪談內容是民國 100 年 7 月 24 日在雲洞宮完成。

⁸⁶ 前一任雲洞宮之正乩生領有薪俸，每天都必須到廟裡服務信眾。後來雖有一陣子雲洞宮沒有固定正乩生，廟方仍會至他處邀請乩生來幫忙，每次事後以紅包致贈。

恩主公便挑選他來學習正乩生：

祂就好像這樣開期，開期時說（降筆）誰要學誰要學等。第一次是我，後來又蔡德良，還有那個甘清秀、林金泉，最後面就是那個黃萬泉，那是最後面了，也有學一期。以前也就是說你有來服務，你有去了解，過後祂才會說在這些當中來選一個來學習、傳承，才會被祂點到。也不是說你無意在那邊，沒來過祂就點你，這也不可能啦，絕對是說你有…有一些緣份啦，才會說選到你學習這樣子，沒有說不認識你，又不知道你的人怎樣怎樣，祂也會考量，才會點你。

蔡佩如認為乩童有神擇、自願與老乩童遴選等三種成乩原因，神擇俗稱「神明掠乩」，最常見的是神明透過讓人生病或諸事不順等暗示方式來選取乩童；自願則通常是指這些自願者在遍訪名醫、久病不癒情形下，卻經由神助得以恢復健康，而基於還願心態，自願為神明服務；老乩童遴選則多出現在村廟因乩童老邁或其他原因無法續任時，另覓對象，以私下勸說或跳童指定方式為之。⁸⁷

除了熱心虔誠參與雲洞宮事務之外，陳金榮表示恩主公點到學習正乩的人，可能一方面也是因為恰好遇有劫難，認為自己因為學習正乩，在廟裡服務而使得許多危險的事情大化小、小化無，雖然碰到好幾次的劫難，但感覺冥冥中似乎有一種力量扶持著自己，毫髮無傷平安度過，進而堅信自己應該更加努力服務信眾，濟世助人，一方面是助人、另一方面也是助己。問他學習正乩之後對生活的改變為何，他表示：

感覺就是說…，當然很多事情是大化小，雖然，我碰到很多危險的事情，但就像…，好像就是不知不覺我也就這樣閃這種劫難。最明顯的就是，有一次在那個明新工專就走那個斑馬線，我從最南邊的斑馬線走過去，在那個斑馬線上給車子撞過去，到最北邊的斑馬線上掉下來，我毫髮無傷。

陳金榮相信神明選擇他擔任代天宣化的正乩生一職，而透過到鸞堂服務，累積個人功果，待遇有劫難時，神明也會幫助你化解，這份福澤甚至可延伸到底佑家人平安健康，

⁸⁷ 蔡佩如，2001，《穿梭天人之際的女人—女童乩的性別特質與身體意涵》，清華人類學叢刊 4，台北：唐山出版社，頁 56~57。

而這也是鸞生們之所以堅定自己到廟中服務信念之重要原因。

三、學乩過程

在同一時期，雲洞宮共有五位鸞生一同學習正乩，學習正乩一般先是由自願者中進行篩選，自願擔任者必須先呈疏文。篩選的條件為三世身家清白，能夠奉獻與安貧樂道者。經由神明審核，通過後才能夠進行鍛鍊。⁸⁸在鍛鍊乩生的過程中，以四十九天為一期，每一期鍛鍊結束稱為「圓堂」，圓堂之後，又需再向恩主公請示下一期的鍛鍊時間，直至鍛鍊成功為止。

新乩生在第一期鍛鍊時日夜都必須住在廟裡，而且在這四十九天內必須淨身吃齋，同時利用空閒時誦經與靜坐，其用意在與外界隔絕，摒棄世俗雜念，讓心靈得到沉澱與平靜，有助於日後學乩，而之後則是利用晚上的時間學乩。

那恩主公前面那一個乩生就說你日夜都要在這裡，我就請那一個四十九天，後來就是陸陸續續一年當中就學了一百五十天，或者學了兩百天。⁸⁹一年當中最少都有一百五十天呀，有三期呀，最少都有三期，到七年以後吧，六、七年，到那時候一年大概就學了兩百天左右。除了工作之外，就必須在廟裡。

新乩每晚都必須到場鍛鍊，陳金榮在這十年的練乩過程中，除了第一期請假四十九天沒有上班，之後就利用晚上的時間來練乩，在練乩期間，他一下班吃完晚餐、洗澡淨身之後便趕來廟裡，因為同時期有四位乩生一起練乩，有時候練完回家都已經是凌晨三、四點了，睡一、兩個鐘頭，第二天還是日復一日的上班、練乩，也不影響到白天的工作，就這樣度過十年。在鍛鍊成功之後，還必須在乩日固定到廟中濟世、奉獻與服務信眾，而且有別於其他鸞生可有替換人手，從開期到問事完畢，正乩生往往得手持鸞筆站上五個鐘頭或甚至更久，不能離開砂盤半步，私人的時間也會被壓縮與剝奪。因此，若非對這間廟宇、教義有高度的認同、使命感與虔誠的信仰，一般常人很難做到。

陳金榮認為一間廟宇就是應該要傳承，而抱著這種心態來學習正乩，以平常心來接受鍛乩過程，在學習時也從不抱著私心，認為倘若有朝一日，學會了之後可以怎麼樣。

⁸⁸ 鄭育陞，2009，《鍛乩、修行與功德：埔里鸞堂信仰與實踐》，國立暨南國際大學人類學研究所碩士論文，頁59。

⁸⁹ 陳金榮前一任常駐正乩生為葉坤炎先生。

反而是抱持著「廟裡需要有傳承者」的心態來學乩，認為今天不管是誰學會正乩生都可以，只要雲洞宮百餘年來的扶鸞濟世傳統得以延續就好了。也許是陳金榮抱持著這種順其自然、不強求、不急躁、不搶功、一心虔敬的心態來學習，經歷十年的苦修鍛鍊，最後終究學成，成為恩主公的代言人，肩負著雲洞宮百年來傳統的重任。

陳金榮表示，在學乩的時候，新乩必須站在砂盤前方、手持鸞筆，如同平日開期般，眼睛閉著看前面，鸞筆就會開始動。⁹⁰

眼睛閉著，它會浮著很多東西啊，像傳說中的那個…那個吉祥物啊，它都浮現在你的前面，好像你真的看到一樣，就看得清清楚楚，就像白天看東西一樣看得清楚，都會啊，像那個龍啊、麒麟啊，像很多的東西啊，都可以看得一清二楚，不像凡間那些畫的東西，感覺是相當真實的。

根據陳金榮對學乩過程描述，除了一些影像之外，神明還會顯一些字，包含以前的象形文，給學乩者看。但在鍛鍊之初，新乩生是看不到任何影像的，後來逐漸看得到但卻不會講，或者是看得懂這個字、下一個字卻看不懂，而無法連貫整句話的意思，這表示鍛鍊沒成功，學乩者仍舊無法開口，必須持續不斷下一期的學乩。陳金榮回憶起以前學乩經過：

我以前學乩時，好像魂體跑到某一個地方一樣，像是仙境般，那看到的事情好像都跟人間不大一樣，那種看到的譬如說某一個神的畫面，它的清晰度比我們現在解析度的幾千倍都還要精細，它那種光是很平和的光，像看到星星是很清楚的，像無限延伸那一種宇宙這樣，都時常會有這種…怎麼我們有太陽、有月亮，怎麼我們都不曾看到有這種東西？上去都看不到，就是看到的星際，每個星星都清晰無比，那種光是都一樣的，沒有什麼亮跟不亮。

扶鸞原本就是早期文人士紳的活動，一般予人的印象是較為高雅、具有濃厚儒家色彩、教化人心之宗教活動。在陳金榮的學乩過程中，他透過養心靜氣、閉目凝神，以砂盤鸞筆為媒介的方式修習。在南部女乩童訓乩過程中，我們也可以看到類似的鍛鍊過程，新乩生在即將睡著時，神明便會來徧身，帶她上天下海觀看一些恐怖的場景或是訓練她

⁹⁰ 陳金榮表示，鸞筆的揮動運行是由神明所主導，他只是扶住鸞筆。

的武藝。⁹¹有別於乩童的迷狂，因此學習正鸞生過程較南部女乩童訓乩過程文雅許多。

陳金榮終於在練乩的第七、八年看到砂盤上浮現的字，之後鍛鍊的行列開始加入記錄生、宣講生，再經過二、三年的苦修、鍛鍊，培養新乩和神明之間良好的契合度。

四、十年有成

雲洞宮於民國六十七年大舉招募鸞生，當時鸞生葉坤炎奉恩主指示學習正乩，並於民國七十七年成功扶出鸞書《雲箴寶鑑》，這本鸞書是近代及為珍貴稀少的鸞書，也使得當時雲洞宮鸞堂聲望再創高峰。民國八十八年後，葉坤炎因故無法繼續擔任雲洞宮正乩生，而改由雲洞宮於開期日向外聘請彭肇田為正乩生，替信眾解惑、濟世。幸而，陳金榮經過十年的學乩過程，在雲洞宮所有鸞生的協助之下終於練成正乩，雲洞宮再度出現本宮專任之正乩生。

在九十三年七月二十一日開期，陳金榮先生便已登上內堂砂盤前，手執鸞筆造聖訓，與當時從別處請來服務之正乩彭肇田一同為信眾濟世，直至民國九十四年八月十五日神明頒發合格證書，陳金榮才是真正得到神明認可，為信眾扶鸞解惑。⁹²

在民國九十四年八月十五日彭肇田擔任正乩開期時，神佛突然降筆指示：

陳生接旨，玉皇大帝降下文憑⁹³

正主席話：

諸生各各恭接玉旨

命宮後

司鐘鼓生準備三通鼓⁹⁴

鳴鐘九響

⁹¹ 蔡佩如，2001，《穿梭天人之際的女人—女童乩的性別特質與身體意涵》，清華人類學叢刊 4，台北：唐山出版社，頁 77、78。

⁹² 此段日期皆為農曆日期。

⁹³ 當時陳金榮跪在三山門前接玉旨。

⁹⁴ 一般開期接駕神明時敲三十六鐘，播七十二鼓，三通鼓係指敲鐘播鼓重複三遍，即敲一百零八鐘，播二百一十六鼓。

後司三通鼓

各各排班接玉旨 由

太上老君傳旨傳宣

新乩生案前鞠躬

接駕玉旨下降

宣玉旨

皇天承運玉帝詔曰

茲我蓬萊島下

龍鳳山雲洞宮

開期濟典勸化民心

香煙鼎足幸有乩生

十載寒窗校練已成

可准代天宣化

普濟十方始終唯一

勿失聖意加勉行道

欽此 謝恩

歲次乙酉月建仲秋

在當天聖訓中，由太上老君負責宣揚玉旨，「龍鳳山雲洞宮」、「十載寒窗校練已成」、「可准代天宣化」，玉旨中即明白指示雲洞宮的乩生經歷十年的鍛鍊現已學成，玉帝特准代天宣化、擔任神明的代言人，此玉旨即為鸞生口中的文憑。⁹⁵在未接到文憑前，即便乩生已學成看得懂砂盤上的字，也有在替信眾辦事解惑，但仍無法得到神明的授權，自接到文憑的那一刻起，才真正是神明的代言人。

自民國九十四至今，雲洞宮由陳金榮擔任正乩生，而他仍舊一如往昔，平常在塑料管製造工廠上班，週日到雲洞宮濟世，也不曾到別間廟服務。問他堅持的力量是什麼，他表示：

每個星期日看到信眾前來問事，有人的心靈得到紓解，身體因此感到舒服，

⁹⁵ 雲洞宮鸞生皆表示：在學乩學成之後，玉皇大帝便會頒發文憑，有了文憑表示此人是玉帝認可的，他辦事才有準、靈驗，若無領取到此文憑，說得不準便永遠無法稱職擔任正乩生。

我站在乩台上看到他們受到幫助，我就得到快樂（滿足）了。

陳金榮因為父親的緣故及從小與雲洞宮的地緣關係，參與了雲洞宮的事務與祭祀組織，在因緣際會下參與練乩過程，憑著恆心及對恩主公的感恩與認同，經過十年的修習得以學成，成為神明唯一認可的代言人，也是扶鸞儀式進行最關鍵核心的人物；但卻能始終維持著謙卑、助人為樂的心態，持續不間斷的前來服務。

第三節 武乩生

每週日神明降駕之後，便可看見等待武乩生制化、消災解厄的信眾，在左方入口處大排長龍。有別於正乩生透過鸞筆、砂盤，為信眾解答疑惑、給予指示，武乩生蔡德良制化的方式是右手持香在人的身上畫符，左手時而成蓮花指或劍指，逐一為信眾驅除、化解身上不好的運勢。⁹⁶在民國八十五年時，蔡德良原本與陳金榮一同學乩，但後來因故中斷未能學成正乩，但蔡德良仍認為自己有與神明溝通的能力，且奉神明降筆指示為武乩生負責為信眾制化，因此，當武乩與正乩生同時出現時，為了區分二者，雲洞宮會改稱正乩陳金榮為文乩生，從這裡我們也可以看出，雲洞宮的武乩生有某種正乩生的意義。武乩制化時所用的香有一定數量，平時是三十六枝香，象徵三十六天罡。⁹⁷制化的信眾須恭敬面向武乩生，武乩生拿著香從信眾頭上開始比劃至腳，而後腳輕蹀地，信眾接著轉身背對，武乩一樣以香從頭至腳，腳輕蹀地，過程中，有時會以手抓、拍信眾身體表示疼痛不舒服的部位，直至最後一位信眾制化完畢。

一、背景

武乩蔡德良，為印尼華僑，十二歲時舉家由印尼遷居回到台灣，現居苗栗市，今年六十四歲，育有三子。曾擔任特種部隊軍職，而後轉任新竹客運司機，民國八十五年在公路局退休。蔡德良歷經七年的學乩過程得以學成，成為雲洞宮目前的武乩生。

蔡德良平時住在雲洞宮內，若信眾有需要隨時要幫忙制化、驅邪，平日負責雲洞宮環境維護，祭祀或者信眾祈福、神明聖誕的水果採買與擺放，慶典與開期日鞭炮施放……

⁹⁶ 根據訪談，蔡德良表示，左手的指法變換是根據不同的護持神明降駕而有不同的指法，有時是菩薩、有時是王天君、濟公活佛……等。

⁹⁷ 根據訪談，蔡德良表示：三十六枝香是指三十六天罡，平時接駕神明敲鐘是敲三十六響，一直敲到天外天，擂鼓是打七十二下，是打到地底七十二層，天地神明通通都上來了，所以香的數目可以是三十六枝、十二枝、九枝、甚至七十二枝、一百零八枝香來制化，最高境界是一百二十四枝。

等。因為太太涂瑞英的關係，使得蔡德良自民國八十年便開始參與雲洞宮的活動。他回憶道：

我是因為我老婆的關係參與廟務，最早我岳母是在這裡幫恩主公做出納，那老人家不識字，我岳父也不識字，大舅子是文盲，小舅子剛去核能研究院也不能一直請假，所以就我幫她代。⁹⁸

根據雲洞宮歷屆委員名冊，果然可以發現第五屆的出納是涂劉水妹，她是蔡德良先生的岳母，也是鳴鳳村三湖涂家人。徐碧霞在研究中指出廟宇創建發起人涂保財家族對雲洞宮施勸堂的重要性，並整理出涂保財家族中許多人參與鸞務或是擔任歷屆管理委員會的職務。⁹⁹而蔡先生透過姻親關係與鳴鳳村涂家人、雲洞宮產生了連結，漸漸開始參與廟務。

二、學乩原因

往前推算，蔡德良約四十三歲時便開始到雲洞宮服務，一開始固然是因為他岳母的關係而接觸雲洞宮，但實際上真正的原因是他太太涂瑞英女士的身體狀況。

因為我老婆的身體不舒服、嚴重失眠，她一天到晚心神不寧、哭哭啼啼，哪裡都不敢去，以前甚至還專門請了一個人照顧她。後來，上來雲洞宮幫忙了幾年，恩主公就叫我學乩生。

蔡德良表示，之前太太涂女士身體狀況不佳，曾到處帶著她問神求醫，也曾經到新竹城隍廟附近收驚，一次就一萬八，總共去了三次。然後，又聽人介紹到中壢永安漁港附近，一處祀奉張天師的神壇，一週開三張符，每個禮拜兩夫妻都準時去那邊，總共去了四個禮拜。當時雲洞宮主任委員徐添財先生又介紹他們到二水一處祀奉太上老君的廟，以送五鬼的方式驅邪。最後，夫妻二人回到雲洞宮幫忙岳母擔任出納工作，並尋求雲洞

⁹⁸ 本節針對武乩生學乩過程的訪談內容是民國 101 年 2 月 5 日在雲洞宮完成。

⁹⁹ 詳見徐碧霞，2011，〈鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例〉，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文。

宮恩主公的治療。

雖然有多次求助民俗療法的經驗，但涂女士的疾病卻都未能被治癒。從中我們不難發現蔡先生相信使涂女士生病的原因，與前世因果、流年本命、鬼神陰陽等傳統之民間信仰體系有關，因此筆者推斷蔡先生應該是一位傳統而虔誠的民間信仰者，也許這是他能接受神明點到他學乩生的原因。

代完我岳母的工作之後，恩主公說你很老實，忠厚，你乾脆來這邊學生乩。我說我何德何能，可以在這邊學生乩，我是異教徒呀！當時是陳金榮他們先學，後來恩主公跟陳金榮講，那蔡生要過來學，並請陳金榮轉告我。¹⁰⁰

從民國八十年起，蔡先生便到雲洞宮幫忙出納工作，做了一任四年後，恩主公因為觀察到蔡先生在擔任出納期間表現忠厚、盡責，而透過當時剛在學乩的陳金榮告訴蔡先生，希望他能來學乩。¹⁰¹蔡先生因為是華僑家庭背景的關係，原本全家都是信奉基督教的，在基督教中許多宗教習俗、教義與中國傳統民間信仰差異甚大，特別是基督教徒不拿香拜拜。但，是什麼原因讓蔡先生成為一位拿香幫人制化的乩生？其實最主要的原因是涂女士的身體疾病。

我問恩主公我老婆身體這樣，要怎麼辦？恩主公就講，那是「沒糧沒草」，沒有壽年了。我就說：恩主公那這樣我折一半壽年給我老婆，恩主公就生氣了，拿起乩筆就開始乒乒乓乓人就跳起來說，不三不四，哪有人可以折壽、我可以增加壽年。我說：只要你可以增壽，我第一枝香就拿你的，認你做義父，我從那時候就開始踏進來。

到雲洞宮幫忙，也實際到雲洞宮求助恩主公治療困擾太太的長年疾病，蔡德良夫妻成為雲洞宮的信眾、鸞生。恩主公告訴他們涂女士的身體狀況，並答應幫忙治療解決，多年下來，涂女士目前已經痊癒，並且在雲洞宮擔任宮務員一職，負責金香販賣部的工作。困擾著夫妻已久的問題，在雲洞宮獲得解決，夫妻二人在此感受到神明的靈驗，促

¹⁰⁰ 乩生們表示，在學乩過程中，神明會親自教導新乩，以對話方式彼此溝通。

¹⁰¹ 蔡德良先生口述。

使他們更加投入心力參與廟務。蔡先生也因為恩主公治癒了太太的疾病，而更加虔誠的信奉恩主公，不但擔任武乩生為信眾服務，也在許多大小廟務工作不計辛勞、不分彼我的付出。就像他說的：

去幫人制化我也不拿錢，就算人家真的要塞紅包給我，我都捐給廟裡，今天我和恩主公講，你救我老婆我救眾生，你渡我一家我渡眾生。

三、學乩經過

蔡德良是在民國八十五年和文乩生陳金榮一同學乩的，在學乩的過程當中，同樣是站在砂盤前手扶鸞筆，閉目凝神，用心感受神明顯靈，進而與神明交流，並沒有因為他是武乩生而使得學乩情形有所不同。

學習過程就是抓著筆，筆就會帶你走，老一輩的鸞生說眼睛要閉著，讓神明開眼睛，但一開始眼睛閉著什麼也看不到呀！除非等到你開天眼才看得到，後來我試著將眼睛打開，打開就看得到字，就會開口了。老一輩的他們也是看以前的乩生這樣學，他們就這樣教。

乩生是神明親自指導的弟子，但在學乩的過程中卻十分需要眾鸞生的協助，尤其是老一輩鸞生的經驗傳承。蔡先生表示在學乩過程中，老一輩的鸞生告訴他必須站在砂盤前，手要抓著乩筆，此時，神明會引導乩筆的運行，並透過無形的、在腦海中跟蔡先生對話的方式教授。

蔡德良並表示，他學乩先學了四年後來又停了兩年，當時釋迦摩尼佛告訴他只要再打坐兩年便可參透學成，在乩生學乩的過程中，神明具有相當大的主導權，若神明願意教授則學成的機率非常高，若不願意則永遠無法成為鸞堂的乩生。蔡先生說：

神明若要給你看字，字不一定在砂盤上，有時也會飄在空中，在檀香的煙上也可以，祂要給你看字什麼都看得到，祂若不給你看字便什麼也沒有。

漸漸在學乩過程中，新乩生能感應神明顯靈，能互相溝通，但一切的主導權還是在神明的手上，如果神明不護持的話，乩生是沒辦法辨識神明所示文字，進行代天宣化的工作。

自雲洞宮創廟開堂問事以來，一向只由一位正乩生為信眾進行扶鸞濟世，民國八十五年同時期雖有陳金榮、蔡德良、甘清秀、林金泉、黃萬全等五人一同發願學習乩生，但到了後期卻只剩陳金榮持續到雲洞宮內堂鍊乩。蔡德良雖然後期未能繼續到內堂學乩，但透過自行在廟中潛心悟道、打坐修鍊，最終也學成武乩生。到了民國九十三年六月二十三日開期時，神明降筆指示，雲洞宮分別由文、武乩生一同濟世，當日開期聖訓如下：

102

效學鸞徒用心田，耳向東風納乩緣

金口能開遵聖意，身榮子貴福長綿

內外平等守規章，志勿英豪善積章

勉勵為懷生百福，眾望所歸達上蒼

又詩： 蔡生奉務守心田，德澤長流蔭家園

良心已出通聖意，乩緣有份要你賢

話： 蔡生乃武乩制化解厄可也

陳生文乩且作功勳慎終追遠

自有完成乩緣

任重道遠一旦懷恩

勿測勉勵為懷

聖訓中明白造出陳金榮與蔡德良二人有擔任乩生緣分的詩文，第一首詩中蘊藏陳金榮三字，並稱他在用心學習之餘已能開金口，並遵照神佛旨意。第二首詩點出蔡德良也已能通達聖意，並勉勵二人若能多行善事、代天濟世，福澤便能綿延庇佑家中子孫；最後並直指蔡德良擔任武乩生負責為信眾制化解厄、陳金榮擔任文乩以砂盤濟世。自此，

¹⁰² 農曆日期。

雲洞宮一改以往只由正乩生一人扶鸞濟世之傳統，由文乩生陳金榮以鸞筆砂盤為信眾解惑，武乩生蔡德良以香為信眾制化解厄，二人共同為信眾濟世至今。

在學成之後，蔡德良表示自己不敢鬆懈、怠慢，會利用每天下午三、四點為雲洞宮採買祭祀所需物品時，會回到苗栗市家中念一些道教或佛教的經典、經書，慢慢鑽研書上文字，理解背後蘊含的意思，每一次念經文都會帶給他不同的感受，若能頓悟的話智慧就開了，功力更上一層樓。

你要進修呀！就好像書如果不讀就會忘掉，還有打坐，和神明一直溝通，念一些經書增加自己的功力，像是關聖帝君的、阿彌陀佛經、普門品、地藏經……等很多，凡是神明的經你都可以拿出來念，重複一直念！

蔡德良原本與雲洞宮毫無關係，因為與鳴鳳村當地涂家女性結婚，透過這層婚姻關係與雲洞宮產生連結，後來又因為太太身體的疾病，進而對雲洞宮扶鸞儀式產生靈驗感受。這些原因讓蔡先生放棄了原先的基督教信仰，不但改信傳統民間信仰，甚至拜恩主公為義父、發願學習乩生，至今仍滿懷感謝、不求回報的為信眾服務、制化。

第四節 記錄與宣講

一、記錄生

（一）記錄生工作

雲洞宮之記錄生目前主要由涂金榮與連坤烘二人輪流擔任，記錄生的工作是負責在神明降駕後，問事前、後造聖訓，當正乩生說出聖訓，傳宣生大聲朗誦後，將七字一句之聖訓記錄在長條狀紅紙上，並將紅紙交由宣講生翻譯成白話文，向鸞生與信眾勸善。聖訓在問事結束後，交由文書整理成冊並張貼在公布欄宣揚闡教。或是負責在信眾問事過程中，正乩生說出神明給予信眾求問指示鸞文，傳宣生大聲朗誦後，將七字一句之神

佛指示鸞文記錄在該名信眾之叩問單上，之後交由宣講生將神佛指示翻譯成白話文，為信眾解答疑惑。

記錄生之工作十分重要，雲洞宮之正乩生以客家話讀出砂盤上神明所示文字，傳宣生同樣以客家話大聲複誦，而記錄生卻要很快的將神佛指示以一般社會通俗使用之國字記錄成文字留存。宣講生在宣揚解詩時，也是按照著記錄生所判斷記錄的文字向信眾、鸞生說明，若記錄生用字錯誤時，會影響宣講生的解詩內容，也會影響信眾的問事結果，因此，記錄工作必須具有一定之速度、熟練度與正確性，這是記錄生需要固定人員擔任之原因。

涂金榮頭屋鳴鳳村人，今年五十三歲，目前住在苗栗市，從商，是雲洞宮創建人之一涂保財家族之後代，已婚、育有二子，自高中畢業後便開始接觸雲洞宮事務，擔任記錄生工作已二十年之久。

連坤烘頭屋鳴鳳村人，今年四十三歲，目前住在台中市，職業是富邦人壽區經理，是鳴鳳村二湖連家後代，三年前開始學習記錄生鸞務，目前是雲洞宮最年輕的記錄生。

（二）學習過程

涂金榮是土生土長的鳴鳳村人，從小住在雲洞宮附近的他，在讀高中時，適逢民國六十四、六十五年雲洞宮正要拆除重建。當時所需籌措的建廟資金透過許多緣首分散在外地，拿著題緣金簿向信眾、居民募集，每天都會有一些題緣簿名冊與題緣金繳回廟裡，而廟方需要登記、整理成冊。但是，廟裡人手十分不足，每天晚上，住在涂金榮隔壁的伯父涂天然就會到家裡約他一起到廟裡幫忙，因而開始漸漸接觸雲洞宮事務。

每天晚上都去幫忙耶！也是一種緣份啦！因為家裡其他小孩子都還小，我爸爸涂天慶是政治人物，他也比較不信神，每次廟裡有輪到他擔任天神福爐主、過年的輪值工作，他都沒有去，都是由我代理去幫忙的。我覺得就是緣份，上輩子我和這裡的神明一定有某種緣份，才會出生在這邊，和雲洞宮有所關

因此，涂金榮在高中畢業後，十七、八歲時，便開始到雲洞宮內堂幫忙，一開始擔任掃砂生的工作，先站在砂盤旁邊聽，聽久了也就越來越了解整個儀式進行過程與各個鸞生的工作概況，再加上自己對記錄生的工作也有興趣，一邊聽正乩生造出鸞文，一邊也會自己在心裡默想是哪些字，後來也慢慢試著開始在一旁練習記錄工作。

那時候有來學，阿壽伯看到我寫的字說：喔……這個年輕的可以練，就叫我來。¹⁰⁴雖然一開始很多錯字，但也是慢慢磨練，當然這也要有一點天份。學習記錄過程中，我先記出來，然後再與阿壽伯的對，哪個字不對再慢慢修正。

在初學習記錄工作時，涂先生會先坐在內堂記錄長桌處，同時與另一名已熟悉記錄鸞務之鸞生一同進行記錄工作，中途遇有不會寫的字，便參看另一名記錄生所寫國字，並在記錄完一段鸞文之後與記錄生前輩核對，檢視自己是否能正確記錄，如此自我學習。在現任乩生陳金榮練乩的十年間，他也跟著一同參與學習，在陳金榮剛會開口時，經神明指定為正式之記錄生。

涂金榮並表示記錄生工作沒有其他訣竅，最重要的就是要學習，有很多客話，他並不是一開始就會，尤其是扶鸞時正乩所造的聖訓、鸞文都是文言文，並以客家話發音，而他卻要寫成國字記錄。老一輩鸞生因為接受的是古漢文教育，在求學階段有機會用客家話去誦讀這些古文；在涂金榮這一代，因為學校全面推廣國語教學，沒有機會用客家話去誦讀這些詩文，因此，當時聖訓中有許多字應該怎麼寫、怎麼念是涂先生不了解的，這些都需要請教老一輩的鸞生。

關於擔任記錄生工作的訣竅，涂先生表示：

¹⁰³ 本節針對記錄生養成過程的訪談內容是民國 101 年 4 月 29 日在雲洞宮完成。

¹⁰⁴ 鸞生葉雲壽，雲洞宮另一位記錄生前輩，擔任廟中文書工作、記錄生工作多年，並曾任《雲箴寶鑑》記錄生，目前因生病在家休養。

有些字你不知道、寫不出來時，我們就會直接請教神明，像今天有信眾求問，聽傳宣生說是「心栓」，聽起來客家話像「辛酸」、「心穿」，當場問神明才知道原來是門栓的「栓」。像「憂」愁、「攸」關、「有」沒有，客家話都是同音，這時候就要配合信眾求問的事由，否則就會失之毫里差之千里，一下子就寫錯了。

記錄生要知道信眾的求問事由，下筆用字時要思考應該下哪一個字，才能讓這個字在這句詩文當中是跟信眾的問題相關、有意義的。如果用錯字，宣講的人也容易解錯，因此，擔任記錄生的人必須固定，且在記錄的同時，也大略知道恩主公詩文的意思。涂金榮並表示，假若今天自己覺得在記錄時心無法專注，神明就會主動的開一張符令給他化服。請教他在擔任雲洞宮記錄生工作二十年來，感到最困難的地方是什麼，他表示：

記錄不像是考試，考試有所謂的題庫、範圍、考古題，知道哪些是重點，最困難的是你今天根本不知道神明要跟你講什麼，完全無跡可尋、沒有方向，又要馬上把它記錄起來。

記錄生涂金榮因身為鳴鳳村涂保財家族後代，與雲洞宮有地緣關係，再加上當時適逢廟宇重建，亟需人手協助重建相關事宜，在家族長輩涂天然的力邀、鼓勵之下，年輕時便開始參與廟務。在內堂實際參與扶鸞儀式的進行，除感受到儀式進行時的靈驗外，求助恩主宮幫助也確實讓自己的問題得到解決，因而強化涂金榮的參與動機，使得他從十七歲起參與廟務至今。

二、宣講生

（一）宣講生工作

雲洞宮之宣講生目前主要由涂金海與彭仙水擔任，涂金海今年六十五歲，住在鳴鳳村雲洞宮旁，是雲洞宮創建人之一涂保財之後代，任職於東久生技公司，為該公司之董事長，二個兒子涂偉倫與涂偉軍目前也十分積極的參與雲洞宮廟務。彭仙水今年七十三歲，頭屋鄉鳴鳳村人，現遷居苗栗市，目前退休沒有工作。

鸞堂的主要功能是勸善與濟世，勸善就是所謂的「開堂闡教」，即勸勉世人要學習好的、善的、聖人所做的事，做事情要對得起自己的良心，問心無愧；濟世就是幫助凡夫俗子解決生活中之疑惑。宣講生在開期日的第一個重要工作就是在神明降駕，造完聖訓後，將每週恩主聖訓翻譯成通俗易懂之白話文，向信眾與鸞生宣揚闡教。但根據筆者觀察，雲洞宮在宣揚聖訓時，僅靠著宣講生一人在內堂闡教，在外堂等候問事的信眾並無法聽到其音量，問事結束後，文書除了會將聖訓張貼在公佈欄公告週知外，並會將之整理成冊永久保存。

根據彭仙水表示，現在沒有編造善書，這部份「闡教」的功能就逐漸不再為人們所重視了，而且現在信眾來雲洞宮問事比較在意的是個人的疑難困惑是否能被解決，至於聖訓所傳達意思是什麼，神佛如何透過聖訓苦口婆心勸勉世人，一般信眾也較不在意了。

宣講生的第二個重要工作是在信眾問事時，先按信眾叩問單上資料向神明秉告，待恩主降筆指示後向信眾解釋神佛指示，恩主公所指示的鸞文都是文言文，必須經過宣講生解釋後信眾才知道恩主公的意思。鸞生彭仙水表示：

解詩沒有訣竅，只能靠熟念；文造出來後就將四句要合併起來念，一定要先了解這四句一首詩講的大意是什麼，就可以了解內容很順利的解出來了。一句一句解釋沒有意思，一定要四句一起解釋。當初造善書的詩文解釋那才不

簡單，所有的字都要校正過，現在解詩很簡單，看主要問事的人要問什麼，恩主公就針對他要問的事項回答，我再配合個人的狀況解釋。¹⁰⁵

宣講生在開期日必須針對神佛給予每一位信眾之指示，當場一一解釋翻譯成白話文，若於解釋過程中曲解了神佛的旨意，反而會使信眾得到錯誤的訊息，影響了扶鸞問事的靈驗度，因此宣講生十分重要，必須由熟悉聖訓鸞文、口才佳、反應快之固定人員擔任。

（二）學習過程

彭仙水自民國五十八年從臺北回到家鄉鳴鳳村後，由於家住在雲洞宮附近就開始幫忙、參與廟務。自民國六十七年起，廟方在選第二屆管理委員會時，彭仙水透過擲筊方式被選為會計兼委員，從此開始積極的到廟裡服務。在他擔任宣講生職務前，所有的鸞務幾乎都曾輪流擔任過。當時，雲洞宮的扶鸞問事已經中斷好一陣子，廟裡的鸞生比較少。

迨民國六十四年，恩主公指示要學習正乩，重新代天宣化、施方濟世，一切制度都要從頭開始建立，三年過後，當正乩生葉坤炎即將學成，正要開始上堂濟世，彭仙水先生又正好被選為第二屆管理委員會會計兼委員，而開始積極參與廟務。在這種因緣際會下，恩主公指派他擔任雲洞宮重新開始問事之記錄生，他表示：¹⁰⁶

那時候沒有人教我，是恩主公在學乩時有指示（我）要如何做，本來是宣講，後來發現隨手也可以記錄，因此當時是記錄兼宣講生。恩主公透過前任乩生葉坤炎的手畫符給我吃，吃了以後就會解、比較開竅。

由於當初雲洞宮扶鸞濟世曾經中斷，因此無法像現在學習記錄、宣講一樣，有老一輩、有經驗的人在旁引領、教導著，當時彭仙水憑藉著自己對聖訓的了解，來為信眾宣

¹⁰⁵ 本節針對宣講生養成過程的訪談內容是民國 101 年 4 月 24 日在彭姓鸞生家中完成。

¹⁰⁶ 雲洞宮管理委員會，1985，《雲洞宮慶成集福專輯》，台北：漢皇文化機構。頁：61。當時並無宣講生之工作，僅有正乩生、副乩生、傳文生、記錄生、稟報生、掃砂生、文書、服務生等項目。

講、解惑。如果遇有宣講解釋曲解了神佛旨意時，恩主公會當場透過正乩生糾正他，並當場教導這首詩應該是什麼意思、要如何解釋。

一開始解詩時，看到詩文沒有十分也有六七分把握，如果講出來意思不太正確，正乩生當場就會糾正你，告訴你這個意思應該是要這樣解，當然是神明透過正乩指導你，以前就是這樣練來的。

所謂「一回生、二回熟」，本來從未擔任宣講解釋工作的彭仙水，在經過一次、二次、三次……無數次經驗的累積，再加上神明的親臨指導，彭仙水已能正確無誤的傳達神明聖訓，簡單扼要的為信眾解釋神明指示，他自己也說宣講這種事情其實就是磨練出來的。

目前彭仙水擔任宣講工作的時間不多，雲洞宮現在主要是涂金海在擔任宣講工作，詢問原因他表示：

我擔任宣講工作主要是從民國六十多年到民國九十二年，這個正乩生（陳金榮）學成之後，我就沒有再進去內堂宣講了，因為要給年輕人機會學習，我盡量退居幕後，如果不硬逼著他們去，都是老人家在做，以後年輕人都不會了。

彭仙水雖然每週日持續到雲洞宮參與，但主要在辦公室幫忙，除非該週宣講生工作無人擔任否則不進內堂，顯然擔任鸞生多年的他意識到鸞堂出現世代承接、交替的問題，因而選擇適時放手，給年輕人更多的機會參與要職。

雲洞宮扶鸞儀式中之記錄生與宣講生因為工作較為關鍵、繁複，需要經過一段長時間的學習過程才能勝任，因此，必須由固定的人擔任，並且亦經神明降筆指示。不管是記錄生或是宣講生，在過去都與雲洞宮有密切的地緣關係，甚至也是當地重要家族之後代，這些鸞生雖然都已遷居至鳴鳳村之外，但對雲洞宮仍具有高度使命感、向心力，如

果其中一位記錄生或宣講生因事無法前來，便會自發性的與對方相互協調，這種默契使得每週的儀式順利進行。

除了上述鸞生必須每週日前來執行鸞務外，雲洞宮對扶鸞儀式之分工十分精細，因此需要更多的鸞生投入參與，雲洞宮座落在人口外移嚴重的鳴鳳村，目前有多少人前來擔任鸞生？又是什麼原因吸引他們前來效勞、服務呢？

第五節 鸞生的參與

鸞堂十分重視修行、勸善、共同合作的概念，雲洞宮扶鸞儀式的進行需要八至十人同時參與才能執行，因此除了正乩生、武乩生、記錄生、宣講生外，若無其他鸞生的協助，扶鸞儀式也無法進行。要成為雲洞宮的鸞生必須先經過扶鸞知識傳統的學習，目前每週約有二、三十位鸞生自願到雲洞宮裡服務，是什麼力量凝聚了這群代天宣化、救人濟世的鸞生呢？而他們在穿上代表傳統儒學知識的藍色長衫，成為雲洞宮的鸞生之前，又需要經過怎樣的學習過程呢？以上問題，將在本節進行探討。

一、雲洞宮鸞生的養成與招募

根據筆者重新整理雲洞宮鸞生名冊（參見圖 4-5-1、圖 4-5-2），發現雲洞宮曾在庚午年（民國七十九年時）有制度化的重新將廟中鸞生整理成冊。名冊中詳細記載了鸞生姓名、性別、居住地與入鸞時間。

圖 4-5-1 庚午年鸞生名冊
資料來源：筆者田野調查拍攝

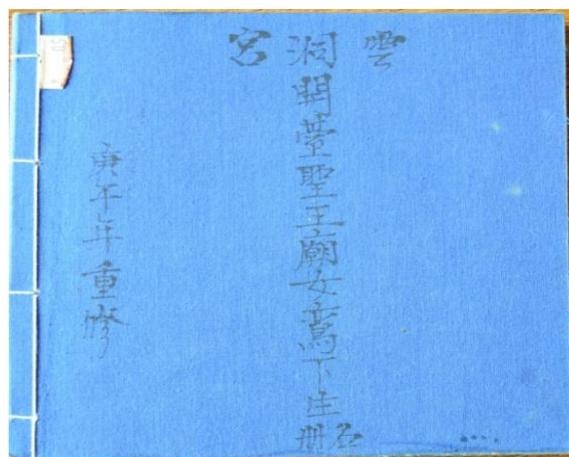

圖 4-5-2 庚午年女鸞生名冊

根據鸞生彭仙水表示，必須有在名冊上且經過「入鸞」的鸞堂服務生才算是恩主公真正的鸞生，「入鸞」是信眾下定決心為神明效勞、服務，成為鸞生所需經過的儀式。當有鸞堂服務生想要成為鸞生為神明效勞時，必須要編造寫入名冊，並造「入鸞疏文」表章，恭敬燒化呈給神明，完成此入鸞儀式之後才能稱為正式鸞生，若無經此奏表過程則不算正式鸞生，只能算熱心服務之信徒。

雲洞宮之「入鸞文疏」由彭仙水所擬，至於文疏燒化後應敬呈給哪些神明則是彭仙水在擬稿時，誠心在案前跪拜向神明擲筊決定。目前，廟中並無放置「入鸞文疏」，待有信眾表明欲入鸞時，才請彭仙水將文疏草稿（參見圖 4-5-3、圖 4-5-4）正式重謄造表，燒化予神明，以示對神明的承諾。

但根據名冊上的資料顯示，雲洞宮已十五年未加入新的鸞生，甚至年輕一輩的服務人員也不太清楚「入鸞」的儀式與意義。現在看來，入鸞與否似乎對當代雲洞宮的鸞生、信眾無太大意義。

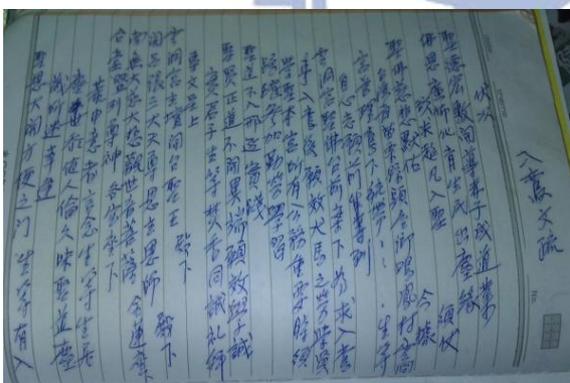

圖 4-5-3 入鸞疏文草稿（1）

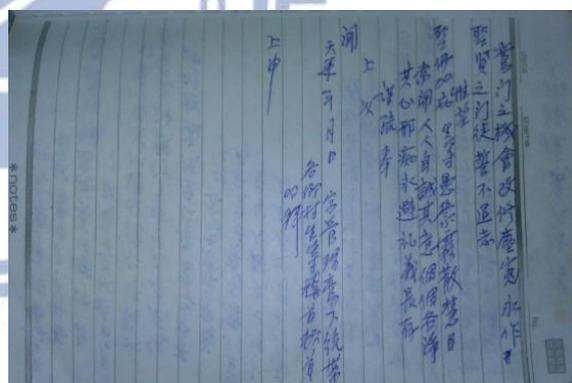

圖 4-5-4 入鸞疏文草稿（2）

資料來源：彭仙水提供，筆者田野調查拍攝

筆者整理雲洞宮鸞生名冊（參見附錄八）後發現，上面共有男性鸞生一百一十人，女性鸞生三十五人，名冊上男女性別比約是 3：1。為區隔男女，男性鸞生從名冊的封面開始，按照入鸞時間先後造冊；女性鸞生從名冊封底開始，按照入鸞時間造冊。令人感到好奇的是，在過去鸞堂的研究中，鮮少有女性位置的存在，但雲洞宮卻出現了女性鸞

生名冊，顯示雲洞宮肯定女性為鸞堂的貢獻，雖然女性仍舊不能進入內堂、不能參與扶鸞問事，甚至廟方於去年新覓文書工作人選時，便有鸞生認為文書工作需常常涉及表章的造表、上奏，為了表示對神明的尊敬，維持疏文的「乾淨」，文書工作不宜由女性擔任，但女性鸞生名冊的存在仍可說明雲洞宮女性鸞生的重要性與地位的提升。

雲洞宮男性鸞生名冊部份，按招募日期劃分為七個部分：

第一個時期是指民國七十四年以前，便已經在廟中服務之鸞生，共有三十五位。這些鸞生大多居住於頭屋鄉鳴鳳村、獅潭鄉永新村與新店村，目前仍有十二位鸞生至今仍積極參與廟務，若排除已死或遷居至遠處之鸞生，則仍有高達 1/2 的比率持續積極參與，並且多數至今仍持續擔任管理委員會委員、會計等重要職務，其中多位鸞生亦是當初創廟時重要家族涂保財、蕭阿華家族後代的延續。

第二個時期是民國七十四年四月十四日入鸞鸞生，當時也招募了三十六位的鸞生，但這時期所招募之鸞生目前僅剩四人仍積極到廟中服務。

第三個時期是民國七十八年所招募，當時共招募了十九位的鸞生，目前仍有六位鸞生積極到廟中服務，約佔當時鸞生的 1/3。

第四個時期是民國七十九年十二月初二，當時共招募了三位鸞生，目前都已無到廟中服務，且從這個時期開始雲洞宮所招募的鸞生數量大為銳減。

第五個時期是民國八十四年間所招募，有六位鸞生入鸞，但目前僅剩一人積極到廟裡服務，且這六位鸞生之中竟有一位是女性。

第六個時期是民國八十五年，僅有二位鸞生入鸞，且其中一名是女性，目前這二位鸞生仍十分積極參與。

第七個時期是民國八十六年，共有六位鸞生入鸞，其中有二位是女性。

雲洞宮第二本鸞書《雲箴寶鑑》編造於民國七十七年，配合入鸞鸞生人數推測，雲洞宮在編造鸞書之前，招募了大批的鸞生，加強訓練，以因應編造鸞書時所需的龐大人力。《雲箴寶鑑》的編著，不但吸引更多的鸞生前來、壯大了雲洞宮的聲勢，同時參與編造鸞書的神聖過程也提高了這些鸞生的向心力，在民國七十八年前所招募的鸞生中有較高比率至今仍積極參與。

女性鸞生名冊亦按入鸞時間分爲三個部分，第一個時期是指民國七十四年以前，便已經在廟中服務之女性鸞生，共有十五位。

第二時期是指民國七十四年四月十四日入鸞，當時共招募了十二位的女性鸞生。

第三時期是指民國七十九年十二月二日入鸞，當時共招募了四位的女性鸞生，但當年所招募之三十五位女性鸞生至今僅剩六位較積極到廟裡服務。

自民國八十六年後，雲洞宮便無新增加鸞生，可見當時雲洞宮鸞生招募不再積極、制度化，推測也許當時爲編造鸞書，招募了大量鸞生，待鸞書編造完之後，雲洞宮聲勢達到高峰，廟中鸞生數量已達興盛、穩定狀況，因此招募鸞生工作趨於暫停。

二、目前積極參與鸞生與信眾

筆者實際進入田野後，觀察到常來雲洞宮服務的男性約有五十位，根據鸞生彭仙水說法，有些常來服務的年輕人沒有經過入鸞儀式，不算是鸞生，只能算熱心服務之信徒。以下將依鸞生與信眾之分別說明之。

(一) 男性鸞生

根據筆者所觀察到較常出現於雲洞宮之二十七名男性鸞生，初步統計分析其參與原因（參見表 4-5-1）：

表 4-5-1 雲洞宮男性鸞生參與扶鸞濟世概況統計表

男性鸞生 姓名	年齡	居住地	目前職務	地緣 關係	家族 傳承	靈驗 感受
陳金榮	52	造橋鄉	文乩生	○	○	○
蔡德良	65	頭屋鄉鳴鳳村	武乩生	○		○
徐銀炎	63	頭屋鄉鳴鳳村	廟公 請誥生			○
黃章廷	76	台北市		○	○	○
黃章回	79	獅潭鄉	執板生	○		○

利瑞昌	81	桃園縣		○	○	○
彭仙水	73	苗栗市	宣講生	○	○	○
連乾輝	63	苗栗市		○	○	○
彭鼎財	72	頭屋象山村		○		○
莊鼎福	79	頭屋鄉頭屋村		○		○
徐添財	81	獅潭鄉		○	○	○
涂天然	87	苗栗市	監事	○	○	○
涂金海	65	頭屋鄉鳴鳳村	宣講生	○	○	○
涂金榮	53	苗栗市	記錄生 常務監事	○	○	○
涂金梁	53	竹南鎮	宣講生	○	○	○
羅濟發	83	苗栗市	常務委員	○		○
蕭輝雄	71	獅潭鄉	委員	○	○	○
蕭細來	66	獅潭鄉	會計	○	○	○
徐三郎	76	苗栗市		○	○	○
甘盛榮	80	獅潭鄉		○		○
溫智宏	56	苗栗市		○	○	○
林金泉	50	頭屋鄉鳴鳳村	委員	○	○	○
涂森榮	75	頭屋鄉鳴鳳村		○	○	○
黃順青	89	獅潭鄉		○	○	○
蕭新德	79	頭屋鄉象山村	委員	○	○	○
劉勝發	53	獅潭鄉	出納	○		○
涂運土	80	頭屋鄉鳴鳳村		○	○	○

資料來源：筆者田野調查整理

由上表可知，雲洞宮男性鸞生之平均年齡約為七十一歲，這些鸞生目前也有不少擔任重要的鸞務或是管理委員會要職，足見十五年前所招募訓練的鸞生具有深厚扶鸞知識，且他們對雲洞宮扶鸞濟世的影響仍然延續至今。

(二) 男性信眾

另外，積極參與廟務的二十三位男性信徒（參見表 4-5-2），平均年齡為五十七歲，較鸞生平均年齡年輕許多，且其中九位是五十歲以下較為年輕一輩之鸞生，這些男性信徒大部分都是較後期才開始參與廟務，而當時雲洞宮已無再主動、有制度的招募鸞生。這二十二位信眾當中目前僅有堂主、記錄生二人擔任鸞堂重要職務，其他五位是管理委員會委員，這也顯示是否具有鸞生身分對雲洞宮扶鸞鸞務有相當重要的相關聯性，若非雲洞宮鸞生，似乎無法受神明指定而擔任扶鸞儀式中之重要鸞務。

表 4-5-2 雲洞宮男性信眾參與扶鸞濟世概況統計表

男性信眾 姓名	年齡	居住地	目前職務	地緣關係	家族傳承	靈驗感受
黃孟廷	76	獅潭鄉	主任委員	○	○	○
彭秀梅	76	獅潭鄉	堂主	○		○
范廣棋	69	苗栗市				○
黃鑑廷	79	獅潭鄉		○	○	○
連坤烘	42	台中市	記錄生	○	○	○
連坤喜	40	苗栗市		○	○	○
連坤瑜	38	台中市		○	○	○
連坤誌	36	苗栗市		○	○	○
吳雙興	68	頭份鎮				○
涂偉軍	38	銅鑼鄉		○	○	○
涂偉倫	42	銅鑼鄉		○	○	○
孫炎芳	84	公館鄉		○	○	○
溫智維	52	頭屋鄉象山村	委員	○	○	○
黃發東	42	銅鑼鄉	監事			○
紀錦雲	56	造橋鄉		○	○	○
謝明雄	69	頭屋鄉鳴鳳村		○		○
連來富	80	頭屋鄉鳴鳳村		○	○	○

賴火亮	73	頭屋鄉鳴鳳村	常務委員	○	○	○
吳嘉金	61	苗栗市		○		○
張銘成	52	獅潭鄉	文書 常務委員	○	○	○
彭貴明	44	三灣鄉				○
盧文盛	49	造橋鄉				○
彭瑞豐	65	苗栗市				○

資料來源：筆者田野調查整理

不管是男性鸞生或是信眾在最初大多都是與雲洞宮有地緣及家族傳承關係，而後感受到了恩主公的靈驗，強化了參與動機，因而願意持續的、不計路途遙遠前來幫忙服務。

（三）女性鸞生

除了常參與廟務的男性鸞生之外，也有許多熱心的女性鸞生、信眾常來參與廟務，雖然無法進入內堂，但雲洞宮在開期問事之日有提供點心、午膳，因此廚房需要許多人手幫忙，再加上廟裡附設金香販賣部以及祭拜、祈福供品的準備，因此，也有許多女性服務生自發性的前來參與，以下將根據筆者所觀察到較常出現於雲洞宮服務之女性鸞生，並初步統計分析其參與原因（參見表 4-5-3）：

表 4-5-3 雲洞宮女性鸞生參與雲洞宮廟務概況統計表

女性鸞生姓名	年齡	居住地	夫妻一同前來	地緣關係	家族傳承	靈驗感受	婚姻關係
涂瑞英	62	雲洞宮	★	○	○	○	
蕭日蘭	78	獅潭鄉		○	○	○	
蕭月蘭	81	獅潭鄉		○	○	○	
古添妹	86	獅潭鄉		○		○	
朱開妹	84	獅潭鄉	★	○		○	
李玉珍	46	頭屋鄉 鳴鳳村	★			○	○

資料來源：筆者田野調查整理

當年入鸞之女性鸞生共有三十五位，至今約剩六位持續前來服務，平均年齡約七十三歲。因此，筆者推斷應該是受到女性無法進入內堂之堂規影響；因為無法實際參與扶鸞儀式的進行，女性鸞生比較感受不到儀式進行時的神聖性，因而對雲洞宮廟務的參與情形較男性鸞生無凝聚力。

(四) 女性信眾

此外，另有二十八名女性信眾主動參與協助雲洞宮廟務（參見表 4-5-4），平均年齡約六十五歲，這些女信眾有些是因為地緣關係、家族傳承或是婚姻關係中丈夫在雲洞宮的參與而開始投入。但其中有一部分女信眾是因為遇有疑難困惑之事，透過雲洞宮扶鸞問事而讓自己的問題得到解決，因而感受到靈驗強化了個人參與動機，基於感恩、報恩的心態積極協助廟中大小事務。

表 4-5-4 雲洞宮女性信眾參與雲洞宮廟務概況統計表

女性信眾姓名	年齡	居住地	夫妻一同前來	地緣關係	家族傳承	靈驗感受	夫妻關係
邱雲霞	52	公館鄉				○	
甘五妹	75	獅潭鄉	★	○	○	○	○
張甜妹	71	造橋鄉		○		○	
林鍾琴	65	造橋鄉				○	
徐菊枝	73	苗栗市		○		○	
范秀東	68	頭屋鄉 頭屋村	★	○		○	○
余梅蘭	65	苗栗市				○	
徐秀英	60	頭份鎮	★			○	○
巫玉蘭	80	苗栗市	★	○		○	
謝生妹	72	頭屋鄉 鳴鳳村		○	○	○	
李春梅	71	頭屋鄉	★			○	○

		鳴鳳村					
利賴平 妹	80	桃園縣	★			○	○
黃秀珍	76	頭屋鄉 鳴鳳村	★	○	○	○	○
李石妹	75	獅潭鄉		○		○	
徐菊蘭	76	獅潭鄉		○	○	○	
廖菊蘭	63	頭屋鄉 象山村	★	○	○	○	○
江米妹	72	獅潭鄉		○	○	○	
葉秀蘭	58	頭份鎮				○	
黃寶蓉	32	造橋鄉				○	
黃新鳳	56	頭屋鄉 北坑村				○	
林秀招	56	頭份鎮		○	○	○	
詹金櫻	61	苗栗市	★			○	
莊玉英	82	獅潭鄉	★	○		○	○
許冠瑩	43	台中市	★			○	○
朱舜然	64	頭屋鄉 鳴鳳村	★			○	○
卜聰玉	38	造橋鄉	★			○	
劉月英	68	苗栗市	★	○		○	○

資料來源：筆者田野調查整理

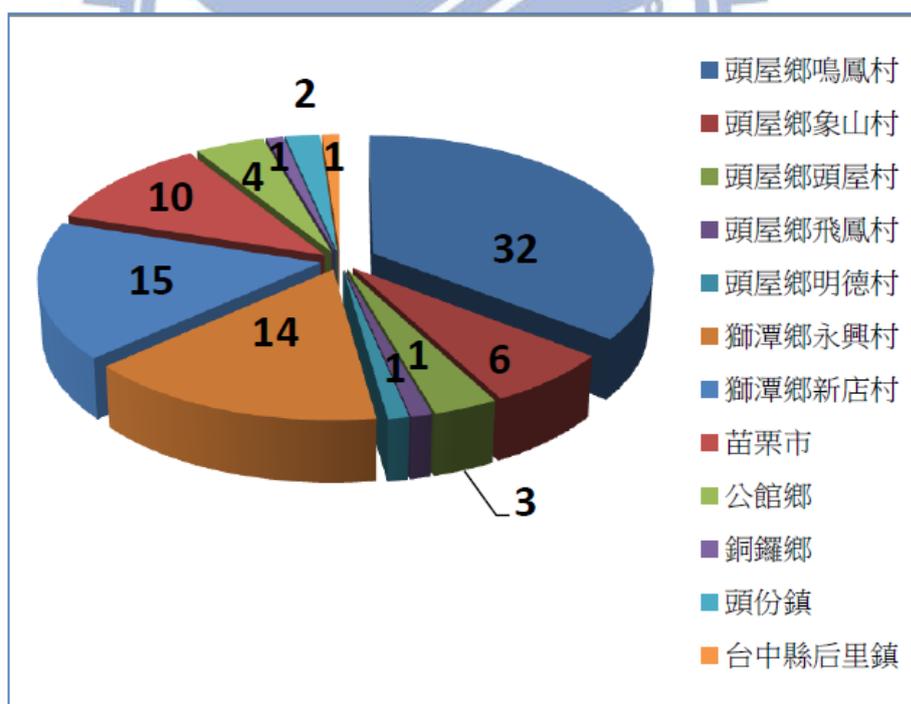
雲洞宮地理位置偏遠，當地人口外移嚴重，即便已十五年沒有大舉對外招募鸞生，但至今卻仍能以靈驗感受吸引許多具有地緣與家族關係的信眾前來，並保有充裕的人力、完整的組織以維持扶鸞儀式之不輟，足見其經營運作良好，且鸞生、信眾對雲洞宮有高度的信任與向心力。以下，將按地緣關係、家族傳承、靈驗感受詳細分述鸞生參與動機。

三、鸞生參與原因

(一) 地緣關係

民間信仰是民眾日常生活上的重要憑藉，有很強的地域性及鄉土性，「祭祀圈」是指一個以主祭神為中心，共同舉行祭祀的居民所屬的地域單位。與地域性（locality）及地方社區（local community）有密切的關係，它有一定的範域（territory）。民間信仰的核心是廟宇，特別是其中的地方公廟，更是傳統社區的社會文化中心。¹⁰⁷而雲洞宮是鳴鳳地區歷史最悠久的公廟，因此，基於地緣關係，早期許多鸞生是鳴鳳村、鄰近的獅潭鄉、或頭屋鄉鄰近鳴鳳各村的人。

徐碧霞整理鸞書《雲箴寶鑑》鸞職人員居住地區，發現其中三十二位鸞生屬於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（參見圖 4-5-5）。¹⁰⁸

¹⁰⁷ 丁仁傑，2004，〈論去地域化社會情境中的民間信仰變遷：以會靈山現象背後私人宮壇所扮演的角色為焦點〉，刊於黃麗馨，《宗教論述專輯第六輯－民間信仰與神壇篇》，台北：內政部國家圖書館出版品，頁 43、44。

¹⁰⁸ 轉引自徐碧霞，2011，《鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文，頁 107。

圖 4-5-5 《雲箴寶鑑》鸞生居住地統計圖

資料來源：轉引自徐碧霞，2011，《鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文，頁 107

雲洞宮並曾於民國六十七年時，因木造廟宇年久失修，眾人倡議重修，當時遽聞三恩主、開臺聖王等神佛下令指示大舉招募鸞生，彭姓鸞生憶起他當時入鸞的情景：¹⁰⁹

當時正逢劉運水伯、木寧伯、紀萬春伯因看到老一輩鸞生日漸凋零、一一去世，因而替雲洞宮招募鸞生。我以前老家在鳴鳳山南窩，讀鳴鳳國小，¹¹⁰時正逢雲洞宮招募鸞生而入鸞。當時約有 200 多位鸞生同時報名，報名的鸞生年齡各有不同，有 40 歲以上，也有 30 歲以下，但以 40~50 歲為主；居住地以鳴鳳、新店、永興（獅潭鄉）、飛鳳四方石到苗栗市等地的人為主。只要志願服務者即可參加，至今已大多年老、死去。¹¹¹

根據彭姓鸞生口述資料得知，同時期約有二百位鸞生入鸞，這些鸞生居住範圍多以頭屋鳴鳳村、獅潭鄉新店、永興二村、飛鳳村四方石及苗栗市為主，而這些村落多是雲洞宮鄰近聚落。¹¹²也與徐碧霞所整理鸞書《雲箴寶鑑》鸞職人員居住範圍幾乎相同，以民國六十七年當時鳴鳳村整村人口數僅九百一十四人來說，雲洞宮重募鸞生的人數就多達 200 人，其盛況可想而知。¹¹³

當時入鸞儀式十分慎重，除需造名冊之外，還需呈上表章向神明秉報，一旦允諾神明擔任鸞生後，便不可輕易背棄誓言。因此，若非出自真心誠意、有決心要成雲洞宮之鸞生（效勞生），一般人決不會輕易投入參與。雲洞宮在居民的心靈層面必定占有極重要地位，能成為雲洞宮的鸞生不但是神聖的象徵也是一種榮耀。而目前服務於雲洞宮中年齡較大的鸞生，也多是當時投入參與。

今年三十八歲，居住苗栗縣銅鑼鄉的鸞生涂偉軍表示：

¹⁰⁹ 雲洞宮開台聖王廟管理委員會，1985，《雲洞宮慶成集福專輯》，苗栗：漢皇文化機構，頁 61。

¹¹⁰ 鳴鳳國小位於雲洞宮旁，今已廢校。

¹¹¹ 本節針對彭姓鸞生參與過程的訪談內容是民國 100 年 6 月 20 日在彭姓鸞生家中完成。

¹¹² 彭姓鸞生所指二百多人應指當時參與的鸞生和信眾人數，鄰近村落分佈情形詳見第二章第三節。

¹¹³ 引自《頭屋鄉志》，頭屋：頭屋鄉公所，1996，頁 164。

我從出生就住在這裡（鳴鳳村三湖）了，我高職的時候也參與很多，後來是因為嘉義農專兩年，屏科大兩年，當兵又兩年，然後又出國，所以這段時間裡我脫離了。然後回國以後，大概有三、四年的時間，因為剛開始創業，那一段時間就只有偶爾會來，現在則是每個禮拜天儘量有空就會來。¹¹⁴

涂偉軍是目前積極雲洞宮廟務年紀最輕的信眾，從小就住在雲洞宮隔壁，後來雖然因在外地讀書求學而離開鳴鳳村，但在工作、成家立業生活穩定之後；仍於週日回到家、回到雲洞宮來協助鸞務，為信眾服務。此外，像是鸞生黃章廷雖然已遷居至臺北、鸞生利瑞昌已遷居至桃園，都已搬離鳴鳳村，但他們仍然堅持每週日搭火車回苗栗，再乘車上雲洞宮擔任鸞生協助扶鸞儀式進行。

雲洞宮地處偏遠，在工業化、都市化社會結構改變後，村內人口外移嚴重，原先住在雲洞宮附近的民眾雖已陸續遷出，目前常回到廟裡服務的鸞生大多是以前居住附近之居民、或是長一輩居住在鳴鳳附近之居民。雖然這些居民現今大多已搬離，但有感於「身為鳴鳳人，雲洞宮是我的信仰中心」之使命感，開期日、神明聖誕必定盡量回來幫忙鸞務。

（二）家族傳承

多數民間信仰者對死後未知的世界有無限的想像，因而讓宗教信仰有更多的操作空間，鸞堂信仰十分重視功過概念，認為多行功德便可得到神的認可，並相信陽世累積的功果會在未知的世界裡得到回報，惠及自身、祖先或庇蔭子孫。¹¹⁵家庭是每個人最初的學習環境，尤其是中國人十分重視家庭觀念，這也使得「家庭」對個人的影響很大，甚至一個人的家庭經驗影響著他成年後之宗教性。在鸞堂服務的父親時常傳達功過格的觀念給兒子，在耳濡目染之下，兒子基於回報與恩澤的延續，也投入鸞堂效勞，因此，在鸞堂常可見父子同為鸞生的景象。

¹¹⁴ 本節針對涂姓鸞生參與過程的訪談內容是民國 100 年 7 月 28 日在涂姓鸞生家中完成。

¹¹⁵ 鄭寶珍，2008，《日治時期臺灣客家地區鸞堂發展：以新竹九芎林飛鳳山代勸堂為例》，中央大學客家社會文化研究所碩士論文，頁 31~32。

連姓鸞生目前居住於臺中，擔任人壽保險業區經理，工作性質以常常在外服務客戶的外勤為多，他認為自己以及家人受到許多恩主公的幫助與庇蔭，而基於感恩的心理，每週日遠道從臺中回來幫忙。

我覺得很多次意外的發生，沒有這麼簡單，就是它應該會更嚴重的，結果卻沒事，就是冥冥中應該有一些保佑。那時候我覺得是我爸媽功勞庇蔭我，他們在這裡（服務）很久了，恩主公有講，還有下詩文裡面有講給我聽，祂是這樣說的：嚴慈，父親、母親在這邊幫忙，我們才能受惠。¹¹⁶

根據連姓鸞生表示，從他的祖父連萬昌開始，就已開始參與雲洞宮之廟務，因家族傳承世代延續，父親連乾輝也是雲洞宮鸞堂重要鸞生。¹¹⁷而連姓鸞生在參與雲洞宮鸞務之前，曾經經歷過一些意外災厄，但最後卻能大事化小、小事化無；同時，連姓鸞生在問事時恩主公亦曾在鸞文中降筆點化他，這些災厄的化解是因為雙親虔誠向善、誠心修行所累積的功德，並表示希望能看到連姓鸞生父子同台濟世，為信眾服務。連姓鸞生也相信若他能追隨父母的腳步，在雲洞宮服務，其功德也可庇蔭到自己的妻兒身上。一方面，連姓鸞生的母親時常灌輸他雲洞宮的靈驗事蹟，並鼓勵他回來幫忙；另一方面，他自己也看到廟中鸞生年齡越來越大，覺得廟裡需要有年輕人的傳承，而決定投入鸞生行列。

從小，連姓鸞生家族中的長輩便以雲洞宮為信仰中心，以至於他長大後雖遷居至臺中，但每週仍抽空回來雲洞宮擔任鸞生，參與扶鸞濟世。

徐碧霞亦整理出涂保財、蕭阿華、溫錦成、黃今興、彭添水等五個家族成員對雲洞宮之支持與奉獻。¹¹⁸以獅潭鄉黃今興家族來說，現任主任委員黃孟廷便是黃今興的後代，他表示：

¹¹⁶ 本節針對連姓鸞生參與過程的訪談內容是民國 100 年 6 月 30 日在雲洞宮完成。

¹¹⁷ 連萬昌先生為第三屆管理委員之代表。

¹¹⁸ 詳見徐碧霞，2011，《鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文，頁 107。

我爸爸是黃麟海曾擔任雲洞宮監事，我爺爺黃金興，我的曾祖父是黃天生都曾參與廟務。我在廟裡最早題錢的紀錄有看到他（黃天生）的名字，所以我們家族算四代人參與了。我有四兄弟，黃榜廷是我大哥，他以前負責坐香油樂捐的位置，前年的時候去世了，二哥是黃鑑廷，現在也有來服務，我排行老三，老四住在中壢比較少來。¹¹⁹

黃孟廷之祖父黃金興為雲洞宮第一本鸞書《玉鑑龜齡》中之乩錄生，乩錄生也就是現在的記錄生一職。¹²⁰父親黃麟海自第四屆管理委員會起，即連續三屆擔任監事，在當時管理委員會僅六至八人的時代，是雲洞宮具有重要影響力的人物。到了黃孟廷這一代中，四兄弟有三人虔誠、積極的投入雲洞宮之廟務；堂兄弟黃桂廷、黃燦廷、黃章廷、黃榜廷等也都擔任委員或鸞生職務。此外，雲洞宮玉皇大帝壽誕（正月初九天公生）也多是由黃家家族成員擔任祝主（參見表 4-5-5），在宗族的凝聚力下，家族傳承觀念成為雲洞宮鸞生的重要參與原因之一。

表 4-5-5 雲洞宮玉皇大帝壽誕祝主名單

日期	神生	祝主姓名
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

資料來源：徐碧霞，2011，《鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文，頁 28。

（三）靈驗感受

一般民眾到寺廟去燒香、祈禱，主要的目的是在祈求法力無邊、無所不能的神佛保

¹¹⁹ 本節針對主委黃孟廷參與過程的訪談內容是民國 101 年 4 月 17 日在雲洞宮完成。

¹²⁰ 雲洞宮善書，1990，《玉鑑龜齡》，頭屋：雲洞宮，卷一，德部，頁 13。

佑他和他的家人能夠平安、健康、聰明、發財……等，人們到寺廟去燒香禮拜的主要動機是世俗的、功利的，他們逢廟燒香、見神就拜，在神前祈求「願望」，待「願望」實現後便來還願。¹²¹若信眾在廟宇感受到靈驗事蹟，則會強化信眾參與廟務意願，甚至自願成為廟裡的志工、服務生。

涂姓鸞生畢業於屏科大森林系，目前從事的工作是食品科學，相較於一般人來說接觸較多的科學、化學常識；由於自己本身的居住環境與家庭背景，從小便開始接觸雲洞宮扶鸞問事。¹²²這與當時涂姓鸞生受的西方正統科學教育理念大相逕庭，因此，勢必會在心靈層面上產生衝突。從小，他是抱著大家拿香拜他也跟著拜，大家去擲筊他也去擲筊的這種心態；但後來發現自己每次抱持著半信半疑的心態去參與，結果卻發現「恩主公」很靈驗，不但讓他與別人的問題都得到了解決，也幫助信眾把疾病治癒。慢慢的，一件、兩件、五件、十件、二十件，累積經驗下來之後他認為：

我是學習科學的人，但是在這我看到許多科學無法達到、完成的事。雖然你不懂這裡面這麼深奧、難懂的學問，祂到底為什麼能解決我的問題？我只能歸咎祂是神，因為祂很準，因為祂能解決我的問題，所以當然好的東西你會不會參與得更深？慢慢的就會一直投入下去。因此我覺得生命中應該出現更多的可能，如果你的人生只是架構於書本所給你的知識那未免過於平實，應該可以往更高層次去追求如：心靈。因為我們在這有接觸，看到了很多事情科學無法解決，而到了恩主公這裡，運用扶鸞輕而易舉的便解決了。

涂姓鸞生是最近七、八年才開始參與的，但是他隨著參與的時間越久，對儀式的靈驗感受、悸動感受越強烈，教義實踐程度越深，投入的時間也越長；並認為自己擔任鸞生也是在修行，希望在這過程中能夠跟隨恩主公，進一步從旁協助。並從觀察信眾與恩

¹²¹ 余光弘，1983，〈臺灣地區民間信仰的發展〉，收錄於瞿海源著《宗教、術數與社會變遷》，臺北：桂冠圖書股份有限公司，頁 385。

¹²² 涂姓鸞生老家在鳴鳳山上雲洞宮旁，一家五代人皆是廟中鸞生，曾曾祖父是第一屆管理委員會的主任委員，也是當時創廟主要成員之一。

主公的互動中，自我提昇，去了解更高的生命意義，藉以擴展自己的心靈視野。宗教信仰探討人生的終極關懷，引導人在生、老、病、死之中，思考生命的意義和人生的價值，經由對生命意義與存在價值的瞭解，從自尊、自愛出發，關懷家人和社會，進而關愛大自然，懂得惜福知足和廣結善緣，知道謙卑和敬天畏神，懂得惜福感恩，進而為人類與萬物奉獻。連姓鸞生亦提到他對雲洞宮的靈驗感受：

我在這裡擔任記錄生，客家話變成國語，就很難記錄了，更不要說去解釋了。我們都有念過書，念到大學畢業，可是都沒有老一輩（鸞生）會解（鸞文），老一輩都沒有念什麼書，學歷都只有國中，甚至國小，他們都寫得很好，而且解得很清楚。開壇（乩）很困難，那個乩生找不到，基本上能夠站上去的人，書沒辦法念太多，念太多的人，你會有自己的思維，所以你就進不去，所以他可能書不能念太多，工作必須很單純的人，你才有辦法去練那個（正乩）。

擔任記錄生工作的連姓鸞生負責將正乩扶出鸞文記錄在紙上，交予宣講生解釋，一方面，他熟悉正乩生平日的為人、言行，也在開乩日時當場於內堂親眼看到正乩生以七字鸞文為許多求問信眾解惑，而信眾的問題也被解決，因而感受到正乩生在平日與開乩日的不同表現；另一方面，他的弟弟曾經試圖學乩但卻未能成功，於是兩相比較之下，他對雲洞宮的正乩生感到信任、對扶鸞儀式感到靈驗、認同。

鸞生越是投入其中、參與越多，聽到、感受到的靈驗事蹟也越多，因此，鸞生們便對宗教領袖--恩主公更加崇拜，對扶鸞濟世更認同，也更堅信自己的付出。張家麟認為，參與扶鸞儀式的成員，相當容易進入神人溝通的冥想，鸞生透過儀式參與得到宗教心靈的高度滿足，他們相信神降臨鸞堂並給予人生困境的化解之道。扶鸞儀式帶給他們內心的，「悸動」與「靈驗」感受都非常強烈，進一步認同他們的鸞手、神及鸞堂，願意將

人力及金錢資源奉獻給鸞堂。¹²³因此，亦常可發現夫妻、父子、親友相偕到鸞堂服務的情形。

第六節 小結

雲洞宮鸞堂自西元1905年建廟至今，始終為香客提供問事、指引的扶鸞濟世服務，且有別於其他廟宇所提供之二、三人問事服務，雲洞宮將濟世儀式流程細緻的劃分，透過嚴謹、有條不紊的職務分工，與神聖的儀式象徵，凝聚了鸞生與信眾對雲洞宮的信任與向心力。

雲洞宮中任何一位鸞生，在成為正式鸞生以前都必須接受一套關於扶鸞知識的傳授，由長一輩鸞生負責教導，使得雲洞宮扶鸞儀式雖然經歷時代變遷，但卻始終能維持百年來的傳統。其中，文乩生與武乩生擔任神明與信眾間的溝通橋梁，必須費盡千辛萬苦、經過相當漫長時間的學乩過程，才得以勝任。記錄生與宣講生必須負責迅速將神佛指示記錄成文字、並且翻譯成白話文為信眾解惑，因此也必須由固定人員擔任並經過一段時間的訓練。

在創廟初期雲洞宮吸引當地附近居民的參與投入，許多鸞生是鳴鳳村、鄰近的獅潭鄉、或頭屋鄉鄰近鳴鳳各村的人。早期農業社會人們的生活雖較為清苦，較現代人更為繁雜、忙碌，但老一輩的鸞生們卻能本著為神明、信眾服務的精神，排除困難，於乩日、神明聖誕日到廟中服務，終年不輟，支持著他們的是恩主公平日的訓示與使命感。¹²⁴

在注重家庭觀念的中國社會，父母親的宗教行為會連帶的影響子女個人的宗教信仰。在雲洞宮我們看到許多鸞生彼此具有父子關係、祖孫關係，甚至姻親、妯娌的關係，因此，家族傳承亦是影響鸞生參與原因的重要因素。

鸞堂透過鸞生代天宣化，為信眾解決疑難，鸞生在執行扶鸞濟世任務時，接觸較多的靈驗事蹟，而強化了鸞生參與廟務意願。信眾在廟宇問事感受到靈驗事蹟之餘，除了

¹²³ 張家麟，2004，〈宗教儀式感受與宗教教義實踐-以鸞堂之扶鸞儀式為焦點〉，《內政部宗教論述專輯》第六輯，台北：內政部，頁 98-105。

¹²⁴ 如辛卯年 2 月 26 日開期聖訓：城隍尊神執筆「城責傳道啟教民，隍執陰陽善惡評，尊恩廣佈群黎照，神扶勸世共協成。持身圖存細思量，大儒指正謹心置，訓誡良箴君記取，沉迷返悟立名揚。人倫生失不如前，從洋常道失廉潔，凡事在人行道表，世心論識自行堅。」這是雲洞宮聖訓中一貫對鸞生的勸勉：不管外面時局如何紛擾，都要堅持信奉儒道、共同堅持參與鸞堂服務。

強化信眾參與廟務意願，自願成為廟裡的鸞生、志工外，也會介紹身邊親朋好友前來參與。而下文將繼續探討雲洞宮問事信眾及參與原因。

第五章 信眾與問事

雲洞宮的信眾遠道而來參加扶鸞問事，除了問病求方以外，還有遇到科學上無法解決的疑惑、想求得神明指引、求問功名與姻緣、欲知前生和來世、解決各種現實生活上所遇的困境。這些求問信眾有男有女，分別來自不同地區，年齡也不盡相同，但卻同樣相信雲洞宮的扶鸞問事能為他們解決困境，或是決定人生中難以抉擇的課題。

以下筆者就所觀察到雲洞宮信眾問事類型、求問者性別、居住區域分佈、年齡分佈、常出現求問者等問事概況加以描述，並針對二例問事個案經過與背景詳加介紹、分析，試圖釐清信眾前來雲洞宮問事之原因。

第一節 問事概況

筆者自一百年七月三十一日進入雲洞宮田野調查起，到一百零一年一月二十五日封印問事結束，觀察信眾問事情形共19次，記錄了594例個案，平均每週到雲洞宮問事的個案約有31例（參見表5-1-1）。由於請示者所請示的事由包含項目相當廣泛，且有時一位請示者所請示的項目不只一項，甚至一位信眾會請示2~3個問題，因此，最後整理出688個信眾問題。宮內鸞生若有疑惑須請示恩主公時，通常未寫叩問單，而是於問事活動尾聲，直接於內堂跪拜以口頭稟明，因此鸞生問事部份未列入個案統計。

表 5-1-1 雲洞宮問事個案統計表

日期	案例個數	日期	案例個數
100 年 7 月 31 日	31 例	100 年 11 月 20 日	30 例
100 年 8 月 14 日	19 例	100 年 11 月 27 日	40 例
100 年 8 月 21 日	39 例	100 年 12 月 4 日	37 例
100 年 9 月 11 日	23 例	100 年 12 月 11 日	31 例
100 年 9 月 18 日	40 例	100 年 12 月 18 日	30 例

100 年 10 月 2 日	31 例	100 年 12 月 25 日	36 例
100 年 10 月 9 日	37 例	101 年 1 月 1 日	25 例
100 年 10 月 23 日	31 例	101 年 1 月 8 日	26 例
100 年 10 月 30 日	27 例	101 年 1 月 15 日	30 例
100 年 11 月 6 日	31 例		

資料來源：筆者田野調查整理

一、求問者問事類型

雲洞宮所提供的問事服務有涓取吉課、查屋場、風水、婚姻、尋人、查病因、雜事等。在筆者統計這 688 個信眾問題中，以生理病痛而來的求問者居多約占 40.8%；其次是請求神明降筆查明個人運勢占了 15.7%。再來是夫妻感情不睦求化解、或是已屆適婚年齡祈求良緣等感情問題占了 8%；信眾遇到不知如何決定之困惑，前來請求神明指示的占了 7.8%；求問工作運途、祈求消災解厄者則各占了 7.6%及 6.8%；其它依序為：涓取吉課占 4.5%，行為偏差求神明代為教化占 2.6%，欲考試、或入學求取智慧希望求學順利者占 2.2%，新生兒求八字命名占 1.6%，其他綜合原因無法分類者 2.3%（參見圖 5-1-1）。

整理因生理病痛前來的求問個案後，可以發現有不少求問者針對同一身體上的不適症狀重複求問，希望神明能幫助他們減輕不適症狀，有些信眾固定每二~四週會來問事，有些信眾則持續三、四週來問事。因此，筆者推估應是因生理病痛而來的求問者有重複、多次問事的現象，因而導致此一類的問事類型比例較高。第二高的問事類型則是請求查明個人運勢，一般人會想到廟中問事通常是感到自己身體不適或遭遇不順遂之事，查個人運勢較類似醫院看診流程之初步診斷，神明會降筆指示信眾該年度運勢或需注意之處，看是否需要祈福以化解個人關卡。

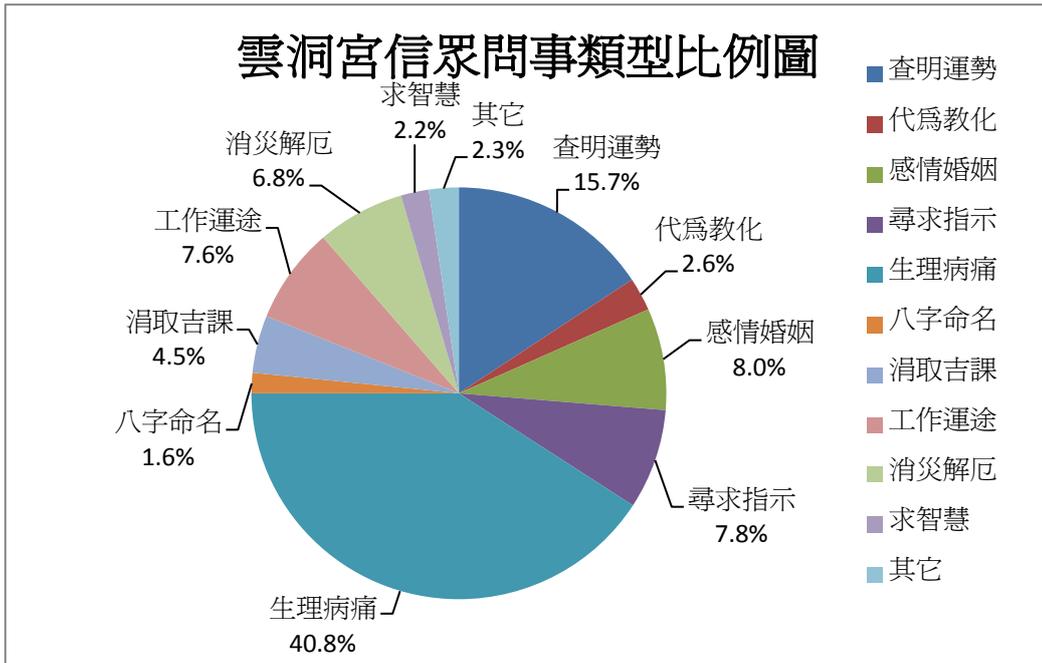

圖 5-1-1 雲洞宮信眾問事類型分析

資料來源：筆者田野調查自行統計繪製

二、求問者性別

在這 594 例個案中，發現其實到雲洞宮求問信眾之性別比例是男女相當的，男生約占 50.5%，女生約占了 49.5%（參見圖 5-1-2）。

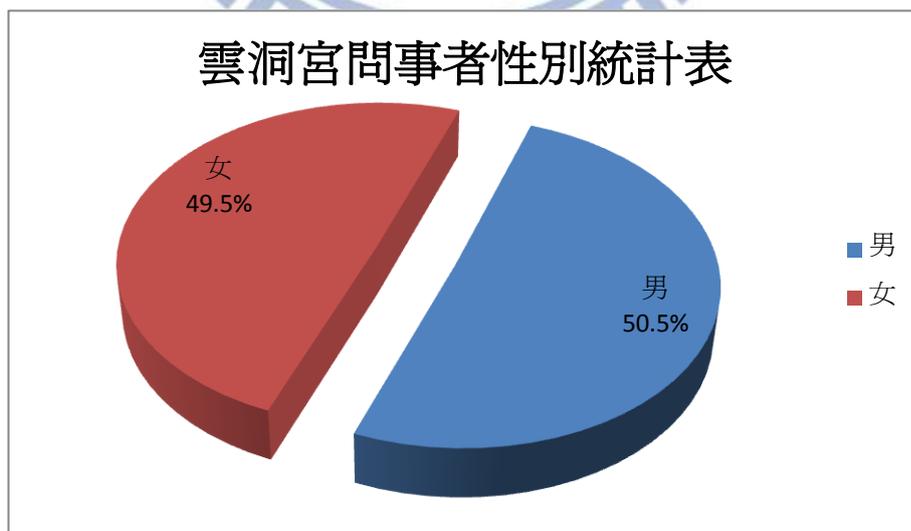

圖 5-1-2 雲洞宮問事信眾之性別分析

資料來源：筆者田野調查自行統計繪製

過去的研究大多顯示，關於問事性別的探討，女性求問者會多於男性求問者，有別於一般印象，雲洞宮問事信眾性別比例是平均的。¹²⁵

三、求問者居住區域分佈

在 594 例個案之中，以居住在苗栗縣的求問者最多，共計 403 例，占了約 67.8%，其次是居住在臺北市的求問者，共計 73 例，占了約 12.3%；居住在新竹縣的求問者，共計 43 例，約占了 5.7%；居住在臺中市的求問者，共計 31 例，約占了 5.2%；居住在桃園縣的求問者，共計 26 例，約占了 4.4%，較為特別的是還有居住在國外的信眾，約占了 1.9%（參見圖 5-1-3）。

居住在苗栗縣的求問者比例最高，我們可以發現問事信眾區域分佈與雲洞宮有非常密切的地緣關係。第二高為居住在臺北市的求問者，為何居住在臺北市的信眾不辭遙遠路程遠道而來？其中有一位求問者是因感受到雲洞宮的靈驗，幾乎每週持續前來問事，甚至該求問者的妹妹住在國外，也透過該名求問者經常參與；另外，有三位求問者原是雲洞宮鄰近村落的居民，後來搬遷至臺北市居住，遇到疑難他們仍然回到家鄉的廟宇尋求解決。

新竹縣與臺中市也各約有 5% 的信眾到雲洞宮參與問事，除了有些原是雲洞宮鄰近村民遷居至新竹縣與臺中市外，也因為新竹縣、臺中市與苗栗縣地理位置相近而使得問事者增加。

¹²⁵王貞月，2001，《臺灣薩滿信仰現狀及其民俗依療作用》，《輔仁國文學報》第十七期，頁 325。與丁念慈，1996，〈民間神壇「辦事」服務的社會與文化意涵--以北投永明宮為例〉，國立清華大學社會人類學研究所碩士論文，頁 29。

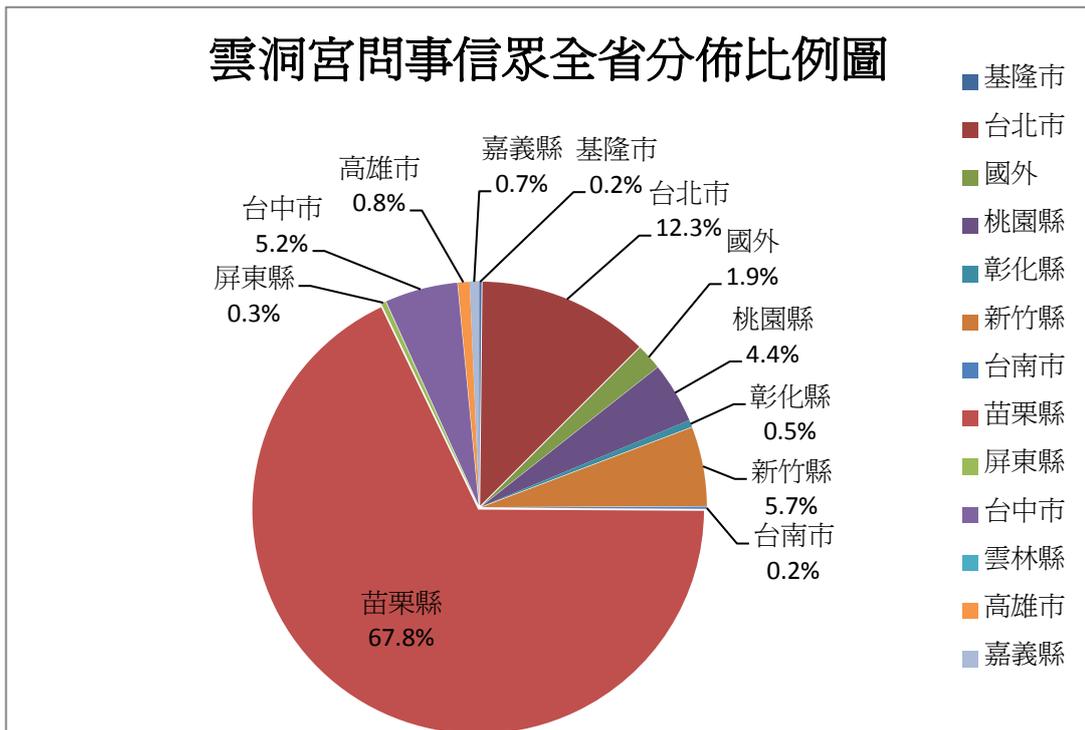

圖 5-1-3 雲洞宮問事信眾全省之地域分佈分析

資料來源：筆者田野調查自行統計繪製

若再將苗栗縣的求問者按其居住鄉鎮做更細緻的探討，則可以發現其中以苗栗市的信眾約占了 31.1% 為最多，其次才是雲洞宮所處之頭屋鄉約占了 17.2%，第三高則是苗栗縣頭份鎮約占了 16.4%（參見圖 5-1-4）。這可能是因為在苗栗十八個鄉鎮之中，以頭份鎮與苗栗市人口數較高（參見表 5-1-2），且一方面鳴鳳地區人口外移至苗栗市、頭份鎮者甚多，藉由他們的口耳相傳，也使雲洞宮問事靈驗的事蹟，隨之傳播。再來，苗栗市緊鄰頭屋鄉，且市內雖廟宇林立，但卻沒有提供信眾問事服務，雲洞宮特有的鸞堂問事服務也使得求問者的地域分佈跨越了祭祀圈。因此，筆者推測基於此多重原因，來自苗栗市的求問者占最多數。

而鄰近頭屋鄉的公館鄉、獅潭鄉、造橋鄉與後龍鎮也有較高比例的求問者前來，竹南鎮雖然與頭屋鄉相距較遠，但可能也是因為當地人口數較高而導致有較高比例之問事信眾。

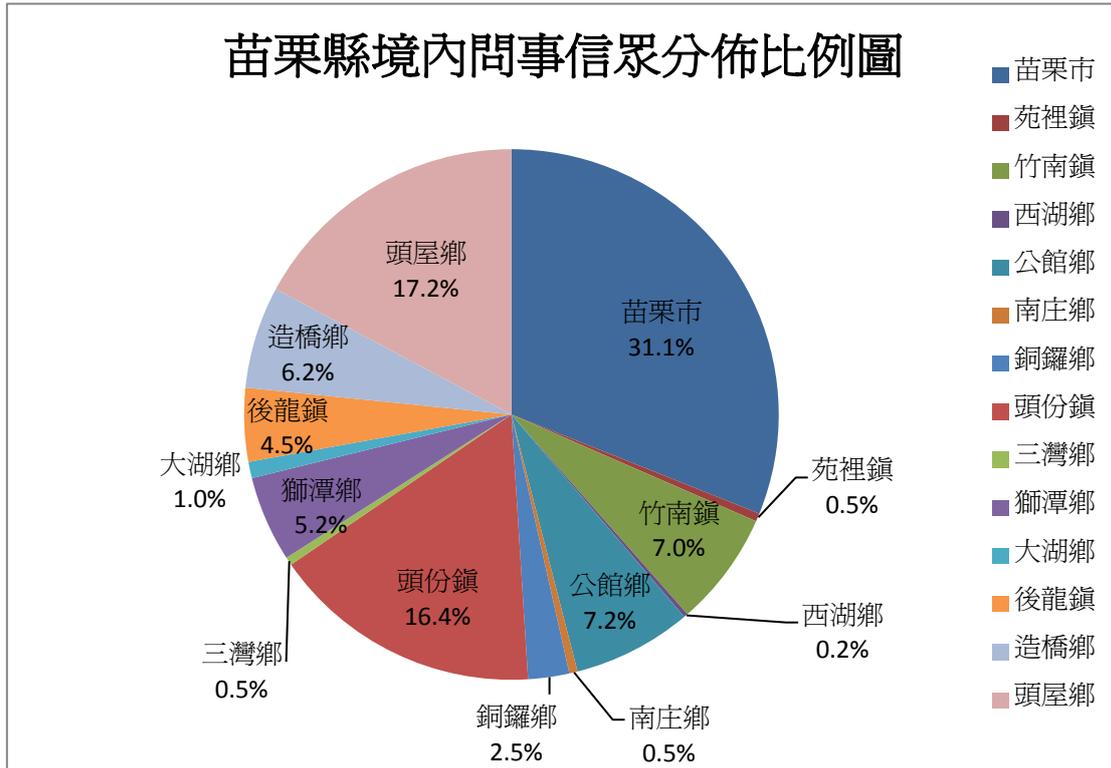

圖 5-1- 4 雲洞宮問事信眾苗栗縣各鄉鎮之地域分佈

資料來源：筆者田野調查自行統計繪製

表 5-1- 2 苗栗縣 100 年 12 月各里戶數、人口數詳細資料表

鄉鎮別	鄰數	戶數	男	女	合計(男+女)
苗栗市	699	29521	45702	45198	90900
竹南鎮	513	24818	40436	39220	79656
頭份鎮	538	30430	49903	48474	98377
苑裡鎮	360	13980	25301	23205	48506
通霄鎮	394	11410	19882	17732	37614
後龍鎮	366	11780	20606	18380	38986
卓蘭鎮	176	6004	9705	8712	18417
大湖鄉	180	5355	8459	7440	15899
公館鄉	281	10324	18208	16639	34847
銅鑼鄉	218	6004	10254	9078	19332
南庄鄉	184	4004	6065	4945	11010
頭屋鄉	120	3557	6077	5436	11513

鄉鎮別	鄰數	戶數	男	女	合計(男+女)
三義鄉	161	5335	9213	8274	17487
西湖鄉	108	2687	4328	3473	7801
造橋鄉	118	4055	7222	6465	13687
三灣鄉	93	2399	3929	3281	7210
獅潭鄉	100	1689	2702	2119	4821
泰安鄉	64	1953	3226	2721	5947

資料來源：2010 苗栗縣政府戶政科

雲洞宮位於苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村，頭屋鄉內共有八個村，其中以獅潭村的信眾比率最高，約占了 34.8%；其次是象山村約占了 23.2%；再來是頭屋村約 11.6%、鳴鳳村約 13%、北坑村約 11.6%（參見圖 5-1-5）。以一百年十二月頭屋鄉各村人口統計（參見表 5-1-3）來看，頭屋村、象山村與獅潭村人口數最多，頭屋村可能因本村內即有兩座寺廟文德宮與慈願寺，因而影響了上雲洞宮求問的信眾人數。而明德村雖然鄰近鳴鳳村，但因為村內人口較少，且又有明德宮、東善堂、永春宮、普光寺、明崇寺、法明寺等六間廟宇分佈，而導致到雲洞宮問事的信眾較少。而飛鳳村雖鄰近鳴鳳村，但因村內人口數少，及村內有石觀音寺、觀自在蘭若等二間廟宇，故並無信眾來自飛鳳村。

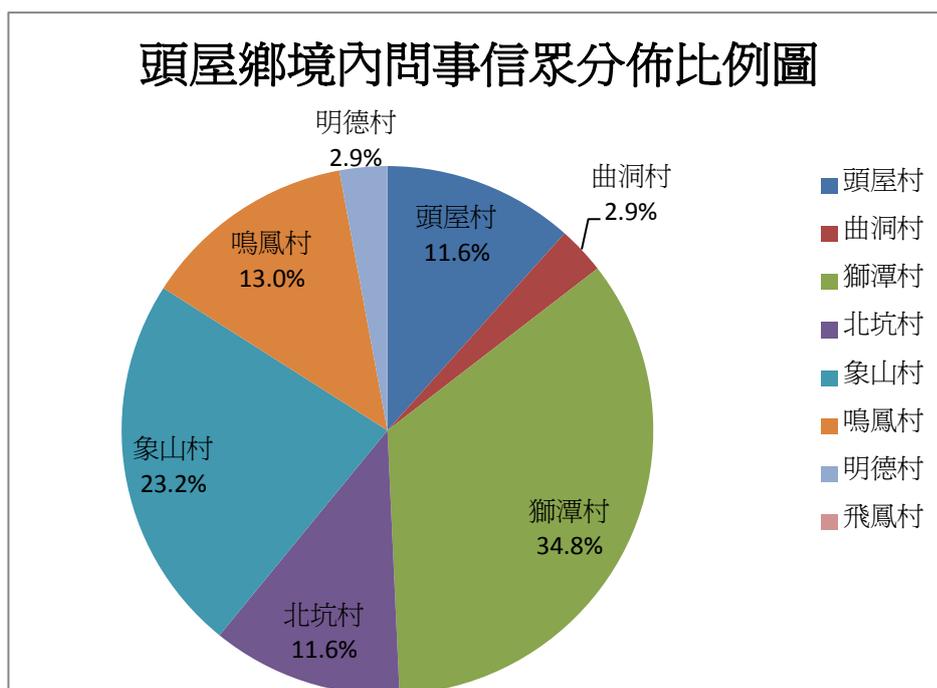

圖 5-1- 5 雲洞宮問事信眾頭屋鄉各村之地域分佈
資料來源：筆者田野調查自行統計繪製

表 5-1- 3 頭屋鄉 100 年 12 月各村戶數、人口數詳細資料表

村里別	鄰數	戶數	男	女	合計(男+女)
北坑村	10	294	465	433	898
明德村	24	426	684	586	1270
曲洞村	12	312	566	491	1057
獅潭村	15	595	1108	982	2090
象山村	16	685	1235	1128	2363
頭屋村	24	889	1537	1404	2941
飛鳳村	12	203	268	236	504
鳴鳳村	7	153	214	176	390
總計	120	3557	6077	5436	11513

資料來源：2010 苗栗縣政府戶政科

四、求問者年齡分布

在統計雲洞宮問事個案之中，以 51~60 歲這個年齡層的信眾最多占 18.9%，其次是

41~50 歲占 15.7%，再來分別是 31~40 歲占 14.1%，71~80 歲占 13.5%，61~70 歲占 12.5%，21~30 歲占 10.9%，這六個年齡層求問信眾比例都相差不多，20 歲以下及 81 歲以上的信眾所占的比例較少（參見圖 5-1-6）。從雲洞宮的求問者年齡分佈圖來看，雖然大致呈現各年齡層平均稍偏年長的趨勢，但筆者在田野現場實際觀察到有一些較為年輕的信眾大多由父母或家中長輩帶來參與問事，因此整個問事信眾年齡應該要再略向年紀長者修正。¹²⁶

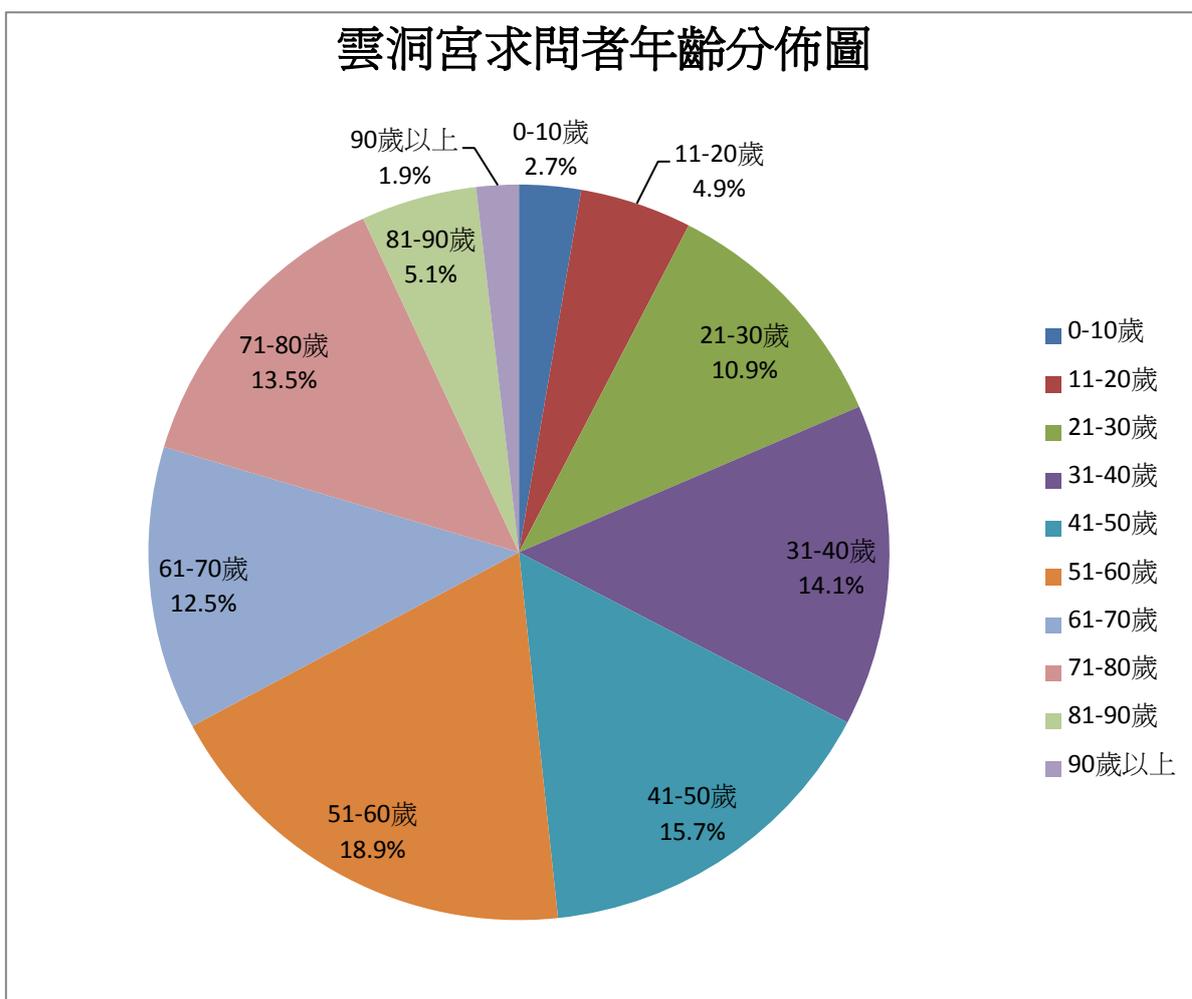

圖 5-1-6 雲洞宮求問者年齡分布

資料來源：筆者田野調查自行統計繪製

在雲洞宮以 51~60 歲求問者比例最高，這個年齡層的信眾仍以求問生理病痛者居多，其次依序是請求查明個人運勢、消災解厄。若再按各年齡層信眾的性別加以分類則可得

¹²⁶ 大約三十歲以下信眾許多是由父母陪同前來問事，或是家人前來雲洞宮問事順帶求問。

到下表：

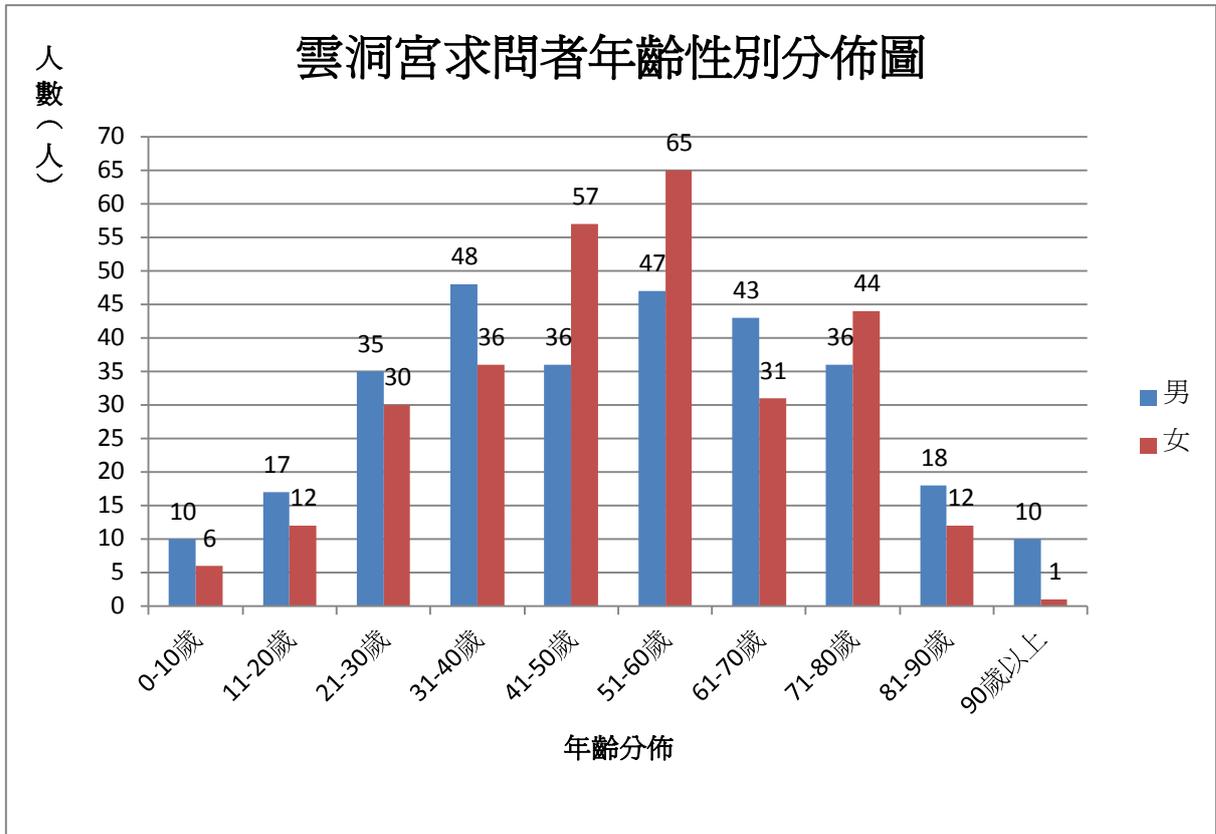

圖 5-1-7 雲洞宮求問者年齡性別分佈
資料來源：筆者田野調查自行統計繪製

從上表，我們可以發現 41~50 歲、51~60 歲這兩個年齡層的信眾中，女性求問者較男性求問者高出約二十人次（參見圖 5-1-7），若再細部分析這兩個年齡層的女性求問者組成，則可以發現其中有一位重複出現、經常參與問事的女性信眾，有些求問者甚至每週都會來。以下，將整理經常參與問事的信眾，並概略的描述其前來問事的情形與原因。

五、重複出現的求問者

通常第一次來雲洞宮的求問者都會先叩問個人運勢，而恩主會降筆給予指示，有時候正乩生會透過鸞筆於砂盤遊走，而念出一首四句七字鸞文，有時候則出靈籤某一首，當信眾感受到靈驗、或者認同神明的指示，便會有第二次、第三次甚至多次的重複求問。在這些個案中，筆者整理了較常報名問事的求問者男生八名、女生七名（參見表 5-1-4）。

表 5-1-4 較常參與問事之重複求問者

代號	性別	年齡	居住地	求問次數	叩問事由
A01	男	51	苗栗縣後龍鎮	11	感情婚姻、生理病痛、查明運勢
B01	男	94	苗栗市	9	生理病痛
C01	男	67	苗栗縣頭份鎮	7	生理病痛、消取吉課
B02	男	64	頭屋鄉象山村	5	生理病痛、查明運勢
D01	男	15	苗栗縣頭份鎮	5	消災解厄
B03	男	84	苗栗縣頭份鎮	5	生理病痛
A02	男	54	頭屋鄉獅潭村	5	生理病痛、尋求指示
D02	男	35	苗栗市	5	查明運勢、代為教化
D03	女	53	臺北市	10	生理病痛
D04	女	46	苗栗市	8	生理病痛
D05	女	47	馬來西亞	8	尋求指示、查明運勢、消災解厄
B04	女	74	苗栗縣竹南鎮	6	生理病痛
D06	女	54	臺中市	6	感情婚姻
A03	女	46	臺北市	6	生理病痛、感情婚姻
B05	女	54	苗栗縣竹南鎮	5	生理病痛

資料來源：筆者田野調查整理

在這些求問者之中，A01、A02 與 A03 互為認識，在他們之間存在著親屬、朋友關

係，因為 A01 的母親以前便常來雲洞宮問事，求問身體病痛，其母往生之後，A01 與姊姊每週都會虔誠的到雲洞宮拜拜，該位信眾與妻子感情不睦，常常請求恩主公賜紅硃符服用、化解；A02 是 A01 的姊夫，因為身體不好，患有慢性疾病，也常常來請示恩主公賜符醫治；A03 是 A01 的朋友雖然住在臺北，但因為身體病痛與婚姻狀況，在 A01 的介紹下到雲洞宮求問，並且由 A01 順便幫她代為求問，因此雖然住得較遠但透過這層關係，還是常常到雲洞宮問事。

B01、B02、B03、B04、B05 這五位信眾都是因為身體病痛而到雲洞宮求問，B01 身體上長了水瘤，但因為年紀大了，醫院不建議他開刀治療，因此採取傳統民俗另類療法，委託鄰居涂姓鸞生幫他求紅硃符服用，希望能減輕病痛、恢復健康；B02 也是因為身上長了腫瘤，一方面到醫院接受治療，另一方面透過熟識鸞生的介紹，到雲洞宮求健康、祈福；B03 是位八十四歲的男性，因為常感覺暈眩，走路步伐踩不穩等一些身體老化現象，且有兩位弟弟在雲洞宮擔任鸞生，所以到雲洞宮請求恩主公庇佑早日康復；B04 是位七十四歲婦人，本身因為跌倒腳部舊傷的困擾，以及關節的老化現象到雲洞宮求問，希望舊疾能夠早日康復，該婦人的先生長年在雲洞宮擔任義工，每週日都會到廟裡負責環境、香爐之清理；B05 是位五十四歲的婦人，患有癌症，癌症在醫學上是屬於無法治癒的絕症，因此她透過廟中鸞生的介紹，幾乎每週都到雲洞宮來祈求平安健康或叩問恩主公應注意之事項。這五位信眾因生理病痛常來雲洞宮問事，與他們週遭都有熟識的朋友、親人在雲洞宮服務有關，這些在雲洞宮服務的朋友或親人，會告訴求問者過去因疾病或遇災厄在雲洞宮被治癒的「成功個案」，並且給予這些求問者更多的關懷與建議。另外，他們所求問的疾病是無法在正規的醫療體系中得到治癒，透過扶鸞問事，在民間信仰體系中無所不知、掌管萬物的神明，可以給他們指引的方向、解決的辦法，而強化了求問者到雲洞宮問事的動機。

D01 現在是一位十五歲中學生，在其國小即將畢業時的一次外出遊玩中，突然發燒染上腦膜炎，智力退化到像二、三歲的小孩，到雲洞宮求問，恩主公指示是因為受到鬼怪侵犯，需要恭敬祈求靈符服用，便能化解此災厄，因此由其父親代替前來求問。D02 則是因長年在外賭博、有藥物濫用前科，家人勸誡無效，試過許多方法都無法將他導回

正途，因此只好由母親代為求問，希望能藉由神明的力量教育、感化他，走向正途。

D03 與 D05 是兩姊妹，姐姐 D03 住在臺北，從事幼教圖書銷售業務工作，與丈夫每週日都會虔誠的南下到雲洞宮拜拜、問事，在雲洞宮她心緒不穩定的問題得到了解決，期間不但認識了武乩生蔡德良，兩人甚至結為好友，對 D03 病因的解釋二人也得到了共識，即是九天玄女娘娘選中她當乩生。也因為當初蔡姓武乩生曾經親身經歷過學乩過程，因此能以過來人的經驗引導著該位信眾，兩人有共同的話題、共享著相同的宇宙觀，所以曾經嚴重困擾著 D03 的問題不但在雲洞宮得到解決，也在雲洞宮結交了志同道合的朋友，因此雲洞宮成了 D03 的心靈寄託。而當妹妹 D05 在國外經營中藥生意不順利、或遇有一些宗教上的難題時，姐姐也會扮演介紹人的角色推薦她在這裡問事以尋求解決，每次的問事結果也都是由姊姊郵寄至國外。¹²⁷D04 住在苗栗市，因患有腫瘤疾病而在西醫治療結束之後前來雲洞宮求問，D06 是因為夫妻感情不睦、常發生爭執因而請求恩主公幫忙賜符化解。

以上編號 D 開頭之信眾並非曾經居住在鳴鳳村，也非透過熟識的鸞生介紹而來，這六位信眾會重複到雲洞宮來問事，顯然是因為恩主公給他們的指引讓他們覺得靈驗，或者問題在這裡真的得到了改善。

以上描述了當代雲洞宮扶鸞問事的概況：問事類型、求問者性別、居住地、年齡分佈情形與常出現之求問者。以下將選擇二例個案先完整描述問事經過，再針對個案進行深度訪談，以分析信眾參與雲洞宮問事之原因。首先，針對問事類型中比例最高者--因生理病痛前來問事之個案；其次一例是因求問者家鄉位於頭屋鄉內，遭遇土地公託夢靈驗事件來問事之個案。

¹²⁷ D05，在馬來西亞開設中藥行。

第二節 虔誠參與問事個案

一、問事者背景

詩雨小姐，民國五十八年生，今年四十四歲，新北市淡水人，現居臺中市沙鹿區，目前擔任富邦人壽業務人員，已有十餘年之久；本身無特殊宗教信仰，是一般傳統民間信仰者，平時逢年過節會到住家附近廟宇燒香拜拜、祈求平安。結婚二十餘年，夫家位於雲洞宮祭祀圈頭屋鄉鳴鳳村內，公公、先生及先生其他三位兄弟全為雲洞宮之鸞生。婚後育有四子，三女一男，全家人都是雲洞宮虔誠信徒，每週日開期間事時，詩雨小姐與先生必定會抽空從臺中回來，一方面參與協助儀式之進行，一方面也是順道帶家中的四個小孩回到鳴鳳村與夫家人凝聚情感、共享天倫。

筆者於民國一百年四、五月開始接觸田野地點，隨即發現詩雨小姐幾乎每週都會前來雲洞宮幫忙，並觀察到詩雨小姐有時也會報名問事。因此，以下先依照詩雨小姐保留提供之叩問事由單，對其問事經過作一簡單重構，最後分析問事原因。

二、問事經過

民國九十九年十一月二十八日，詩雨小姐因為長期睡不安穩、暈眩以及身體檢查後的異狀，前來請求恩主公的處治。

祈求事由：

信女長期睡眠品質一直不好，沒有辦法放鬆入眠，最近也常常有不平衡的現象，頭容易暈眩但一下子又好了，一天大約 2~3 次的狀況。另 11 月中身體檢查與今年五月身體檢查，發現同樣的問題：在○○處有一顆水泡，而五月是○○處長有一顆水泡，醫師（診斷）說皆為良性。懇請恩主恩師查明信女身體狀況，並指示應如何調養身體。感激不盡

恩主降筆指示：

早點明方照心行，勿施心田亂求程

無數功果庇家景，不須心失勿作差

話：前方可續

敕令符三道、紅硃三道 化服飲

恩主公指示詩雨小姐應謹慎選擇治療方式，切忌病急亂投醫，並告訴詩雨小姐長久以來夫家人在雲洞宮擔任鸞生，為神明、信眾服務，因此累積了許多的功德與福報，這些福澤會庇蔭到家人身上，因此無須太過擔心妳的身體狀況。此外，各開了三張敕令符與紅硃符，指示詩雨小姐要燒化成符水飲用。敕令符即開臺聖王令符，紅硃符是在扶鸞現場由神明藉正乩生之手，持紅硃筆畫出。

事隔一個月後，在民國九十九年十二月二十六日詩雨小姐因為同一原因，再次請求恩主公之處治。

祈求事由：

信女因調整身體，睡眠難睡與○○處有長水泡，有請恩主公賜符，想請問是否繼續求靈符服用還是需要換別的方式，沾恩不淺。

恩主降筆指示：

原方續。

紅硃三道 化服飲

詩雨小姐因與上次問事已間隔一個月，因此，前來請示恩主公是否需要重開過靈符，恩主降筆指示按照上次處治方式即可，並再賜三張紅硃符指示詩雨小姐要燒化成符水飲用。

事隔二個月，詩雨小姐於民國一百年三月六日因為新曆年節祭拜地基主事宜，前來問事，祈求恩主公給予指示。

祈求事由：

蒙恩師庇佑，去年十二月已入屋，但有一件事請求恩師作主，即地基主的事情，因弟子工作繁忙，年節怕做不到，想每年在本宮七月中元超一份地

基主是否可以？

恩主降筆指示：

可也

紅硃三道 化服飲

地基主，又稱地主神、地主公是住宅、房舍的守護靈，是一種東亞民間信仰，在臺灣有些人會在除夕、清明節、中元節、重陽節，設置香案，以菜餚、紙錢為祭品祭拜地基主。詩雨小姐夫妻礙於上班時間，深恐自己無法抽空於年節祭祀新居之地基主，希望能以統一在雲洞宮超拔普渡法會時一併祭拜。恩主公降筆指示可以，並賜予詩雨小姐三張紅硃符。

詩雨小姐於民國一百年四月十七日，因為感到工作壓力、情緒緊繃、夜間睡不好等問題，前來雲洞宮祈求恩主公庇佑身心健康。

祈求事由：

信女最近心神較正常，但仍會常常緊張，左手麻麻、睡不好，一點事就會想發脾氣，上次化服恩主恩師紅硃符有改善，請恩師再賜靈符服用。

恩主降筆指示：

敕令符三道、紅硃三道 化服飲

話：可再立日課安居，本月廿八巳時，未進吉時，自誤自己。¹²⁸

敕令符一道安吉

宣講生並解釋，詩雨小姐會發生這些事情的原因是之前買屋入厝儀式沒有做完善，以致於人住得不安穩、睡不好，影響心神情緒。因此，除了賜靈符化服之外，並指示要重新舉行入厝儀式，也直接涓取農曆本月二十八日巳時為入厝吉時。信眾詩雨小姐遵照恩主公指示，於農曆本月二十八日（國曆四月三十日）重新入厝。

入厝隔日，一百年五月一日適逢開期問事之日，詩雨小姐與先生再次一同請示恩主

¹²⁸ 農曆三月二十八日，國曆四月三十日。

公重新入厝事宜。

祈求事由：

1. 昨日重新入屋，是否有完成程序？
2. 涓取做屋簷及小門前玄關的日子

恩主降筆指示：

一切完成

涓梅月初三巳時

敕令符一道安吉

有了上次入新厝儀式不圓滿之經驗，詩雨小姐夫妻選擇再次向恩主公請示昨日入厝的儀式是否完成，得到恩主降筆確實完成的指示，於是兩夫妻得以安心。也同時請示恩主公涓取新厝後續內部施工之良辰吉日，恩主降筆指示梅月初三巳時舉行開工。¹²⁹

隔三週後，一百年五月二十二日，詩雨小姐因為身體不適、感冒嚴重，到雲洞宮求問。

祈求事由：

信女在本月初四至初九到中國大陸廈門旅行，回來後就嚴重感冒，而且久病不癒，四處去看醫生未見好轉，目前講話無聲、聲音沙啞，請求恩主查明有何阻礙？如何解化？

恩主降筆指示詩雨女是因為到廈門出遊路程中，有犯到不好的外煞，才會導致感冒無法好轉，因此賜靈符予詩雨小姐並囑咐化服。從民國九十九年十一月二十八日到一百年五月二十二日，在這六個月當中，詩雨小姐前來報名六次的扶鸞問事，幾乎可說是每個月參與一次問事，也算是重複出現參與問事的求問者。

¹²⁹ 梅月即農曆四月，恩主在扶鸞降筆指示良辰吉日時都以各月份之別稱稱呼。

三、個案分析

詩雨小姐在富邦人壽上班，擔任業務工作已經十年了，老家在淡水，閩南人，婚後與先生同住在臺中，育有四個小孩。她是因為嫁入夫家而開始接觸雲洞宮，她表示：

第一次問事是在民國 88 年，應該是懷老三的時候來問，因為那時老大、老二都是女生，想為家中添男丁，所以懷孕前就來問了，後來也真的生了一個男丁。是結婚後嫁至夫家，才知道公公婆婆虔誠的在廟裡幫忙，所以是聽夫家的人說才知道這裡的。但我老公他們家從小就在這裡，從先生的爺爺、爸爸那個時代開始，這裡就有在問事。¹³⁰

詩雨小姐原本是北部人，但透過婚姻關係與雲洞宮產生了連結，因而開始到雲洞宮問事。詩雨小姐的夫家早期住在鳴鳳四鄰二湖地區，公公長年擔任雲洞宮的鸞生與福首，並曾任雲洞宮施勸堂第六屆堂主，婆婆長年都會到廟裡幫忙，曾任雲洞宮第九屆主任委員，先生與小叔們假日時都會到廟裡幫忙，擔任鸞生，夫家與雲洞宮有相當深厚的淵源。因此，雖然詩雨小姐住在臺中，但只要到了開期間事之日便都會回到老家鳴鳳村來擔任義工。

從以上訪談之中，筆者推斷詩雨小姐是一位保守、孝順的傳統女性，雖然民國八十年嫁過來夫家，但是直到第三胎想為夫家懷一胎男孩，才開始到雲洞宮求問，生男生女本來就不是人們可以任意決定的，因此只能祈求神明庇佑，在她心中認為連生兩胎女兒之後，應該要生一胎男孩以延續家族香火，之後，也真的順利產下一男孩。第一次向恩主公求願，而願望成真，無形中也強化了詩雨小姐對雲洞宮的信任。

隨著小孩的出世，在養育過程中難免遇到問題，晚上睡不著、吵鬧就會來問，生病或是食慾不振也會來問，因而開始較頻繁的到雲洞宮問事。除了夫家人在廟裡服務問事較方便之外，也因為她保守、孝順的傳統特質，使得她較能認同雲洞宮裡的習俗、儀式。

¹³⁰ 本節針對詩雨小姐參與問事情形的訪談內容是民國 100 年 11 月 13 日在雲洞宮完成。

詩雨小姐並表示自己是個隨遇而安的人，只是平常較易胡思亂想，有時候是夫家的人主動要幫她問的，甚至有些事她覺得不用問，但知道夫家的人也是好意，也就隨他們問了。

談到詩雨小姐個人宗教信仰，她表示：

我是很虔誠的人，不只是這裡，只要是廟宇我都會很虔誠的拜，從我小時候就是這樣了，什麼廟都拜……（遲疑了一下），我本身沒有特別的宗教信仰，就是佛教道教都信。拜最多的也是恩主公廟吧！

基本上，詩雨小姐的宗教信仰較趨近於一般普羅大眾，臺灣人一般都是什麼神都拜、什麼廟都信，認為有拜就有保佑，再加上小時候她的老家附近有一間恩主公廟，而雲洞宮也是一間恩主公廟，對她來說更有著一份親切感與熟悉感。家人若是替她求問，無論需要符令化服、或祈福，她都會配合照著做，並表示自己是個比較虔誠的人。詩雨小姐的先生則表示：¹³¹

因為住在臺中，有時候沒有回來這裡，若真的遇到事情，會在臺中找一間廟宇擲筊，跟神明要一個指示，可是沒有辦法得到直接的說明，也有曾經到類似有乩童的神壇問事，但給我的感覺是很奇怪的。

在一般的廟宇，信眾若有事情想要求助神明，只能透過「筊」作為人、神溝通管道，由信眾在心中默念想要請教神明的問題後再擲筊，聖筊表示神明說可以、肯定的答覆，反之則表示不可以、否定的意思，也許一般信眾能夠認同接受，但對連先生來說，他想要的是一個更明確、更直接的溝通管道，而且本身在內堂擔任記錄生的他，看到雲洞宮的問事自成一套嚴謹的系統，從正鸞生口說到記錄生筆錄再到宣講生解釋。正鸞生拿一支鸞筆開始揮動，透過砂盤然後念出一首七字鸞文，這些鸞文不但能答覆信眾之困難、疑惑，且又都是文言文，而不是現代人一般通用之白話文。再加上連先生認識正乩生，

¹³¹ 連先生，42歲，臺中人

知道正乩生沒有太高的學歷，而且為人正直，不善與人言談，但卻能在信眾求問當下，透過鸞筆而念出一首首的七字鸞文，每一首鸞文也都能呼應信眾當下的疑問，這種超乎常人的能力，使他對這樣一套鸞堂系統的真實性十分有信心。

至於一般的個人或是家裡的小神壇，連先生認為只是一個人在問，一個人在答，一個人在旁邊翻譯，即便從小連先生的外公就是開設這樣的神壇，還是讓他覺得這樣的過程與結果是有點蹊蹺的、會讓人產生質疑的。但他認為雲洞宮的扶鸞降筆就不一樣了，來問了好幾次以後，也發現這裡神明給的指示很公道、公正。

印象最深刻的一次問事經驗，詩雨小姐提到：

就是買房子那件事，因為時間最久，我們買這個房子大概前後找了四年，中間我們有看到喜歡、看到房子不錯就會來問，一次大概問三間，神明就會給我們籤詩，前面有兩年怎麼問都不行，可能我老公的年齡未到，這段時間還不能買，祂（恩主公）就一直說不行、不行。

大約六年前開始，詩雨小姐與先生想在臺中置產買房子，但恩主曾給他們指示說不行，必須要等到男主人四十歲才可以買。因此，大概有兩年的時間，看到夫妻二人喜歡的房子時，便會寫上住址來請示恩主公，但在連先生三十七、八歲時，恩主公給的詩文都是不適合購買的，後來他們就停了一年都沒有再問。¹³²一直等到連先生滿四十歲時，他們夫妻又開始來問買房置產的事，而其中三間恩主公給了不錯的籤詩，夫妻也遵從恩主公的指示以這三間去選擇、購買。詩雨小姐表示：

從頭到尾頂多兩、三間的籤詩很漂亮，其它都是勉強可以或是不好的。有一間好像很貴，算一算實在是沒有辦法負擔，有一間是在斡旋，但差三十萬沒買到，後來就買到這一間。

¹³² 連先生 39 歲時。

因為在中國人傳統觀念中，相信陰陽五行風水之說，對於風水堪輿之術一般人皆抱持寧可信其有的觀念，但隔行如隔山，詩雨小姐夫妻皆從事保險業，對於風水地理之術不甚明白，但他們相信房子的事非人能掌握，且房子因人而異，這間房子好，但不代表它就適合你，還必須配合個人的八字命格。

一般人大多相信房子有可能會影響住在裡面的人的運勢、出入安全，住這裡會賺錢嗎？對未來子孫好嗎？就好像陰宅(墓園)一樣，房子是活人住的，影響現正住著的人，陰宅風水是死人住的，影響著後世子子孫孫。所以，詩雨小姐夫妻也相信房子這件事，冥冥之中有很多東西是他們不懂的，而且坊間風水地理師各說各話，有些要注意的東西在現實生活中是很難避免或改變的，譬如說門對門這種禁忌，但現在的公寓根本很難避免。因此，夫妻二人認為，買了房子又不知道結果會如何，到底什麼對、什麼不對他們不知道，所以這件事就交給神明去決定，他們不想做任何的決定，夫妻二人喜歡的房子才會來問，恩主公說可以就買，不可以就不要買。對於未知、無法掌握的事，詩雨小姐夫妻選擇請神明協助決定，而這也是廟宇存在的意義與一般人民對廟宇的信仰與依賴。

信眾會到雲洞宮問事絕非單一原因，如同詩雨小姐一般，最初先透過婚姻關係得知雲洞宮的扶鸞問事，在親身參與、感受到問事靈驗之餘，先生與夫家人對雲洞宮問事的信任與推崇，更強化了詩雨小姐對雲洞宮的認同。因此，在詩雨小姐遇到了病痛、疑惑或自己無法決定的事情時，便會到雲洞宮問事，希望得到神明的解答。

第三節 土地公託夢個案

一、問事者背景

羅時嵩，五十六年次，今年四十六歲，原為苗栗縣明德村人，現居臺中市清水區，職業是貨車司機；已婚，家中育有三子，二女一男。羅先生信奉一貫道，在臺中清水家中設有佛堂，擔任壇主，他表示自己具有靈異體質能感應得到不同空間的物質。

大約在一百年年初開始，羅先生腦海中不時浮現一處場景，有時在他睡著時出現在

夢境中，有時在他白天工作空檔或是晚上休息、看電視的時間浮現在腦海中。據羅先生表示，這一處場景雖是一條羊腸小徑，但卻相當真實而逼真，有如 3D 立體影像一般，清晰、深刻得讓他無法忘記，而且是他幼時家鄉熟悉、常路過的環境。當境出現時，羅先生試圖在心中默問對方：有什麼事情要幫忙嗎？結果卻無任何的回應，但這個境卻仍舊不斷出現。於是，在沒辦法溝通而長期感受到困擾的情形下，接受哥哥羅時鑲的建議，決定抽空回來頭屋鄉鳴鳳村到雲洞宮去請教恩主公。

羅時鑲，五十四年次，今年四十八歲，頭屋鄉明德村人，現居頭屋鄉象山村，信奉一貫道，在崇德苗栗第五道場擔任一貫道之講師，表示自己具有靈異體質能聽得到到不同空間的物質。

二、問事經過

(一) 個案求問經過

一〇一年五月十五日，住在臺中清水的羅時嵩，因常夢到重複出現的場景，而由哥哥羅時鑲陪同到雲洞宮報名扶鸞問事，請求恩主公給予指示。

叩問事由：

1. 最近常夢到一個地方大概在頭屋鄉明德村仁隆二十鄰六十號附近山區，懇請恩師指示是否有什麼意涵？
2. 之前請示過恩師，亡靈鍾清源先生，已幫安牌位在普航禪寺，此處理方式不知是否妥當，此亡靈還有再顯境給弟子，不知是有何指示？
3. 仁隆橋附近的一間土地公廟，弟子一直夢到，不知道是否有什麼指示，如果有的話是否可以，請示此土地公的仵名，再懇請恩主恩師指示。

以上，沾恩不淺。

待羅時嵩問事時，恩主當場扶鸞降筆以七字詩文解：

賢心作願自有因 點化安明提拔昇
立求恩典查明道 福度有緣自能明
地形明白福神緣 點化遷移安善遷

藉此查立前人造 查訪照應自作堅
立度安身佑山靈 請至安奉息鳥音
早請別奉安至此 有緣託夢度身然
無形七十此林修 前立東港望族堂
吳姓次子有品德 建勳修立增人間
今下人心難平識 望應賢人請至遷

土地公：吳姓 建勳

文中指示「福神緣」、「點化遷移」即恩主降筆指示羅時嵩：這件事起因於福德正神點化託夢給你，要請你幫忙遷移，並在最後「東港望族堂」、「吳姓次子」、「建勳」指出這位福德正神的名諱以及來歷。當下，羅時嵩雖頗為認同恩主的指示，但卻不知道該如何處理，於是在廟中鸞生推薦下，羅時嵩轉而尋求鸞生彭鼎財協助。

彭鼎財先生，今年七十二歲，在雲洞宮擔任鸞生三十餘年，對於福神遷移方法及程序有豐富經驗。¹³³彭姓鸞生以自己擔任鸞生三十年來對恩主降筆鸞文的熟悉，與遷移福神的經驗告訴羅時嵩：那就是你與土地公有緣，這尊土地公才請你幫忙，並囑咐羅時嵩要到該處附近去尋找。

（二）尋找福神過程

於是，羅時嵩及哥哥羅時鑲回到老家附近找尋，第一次找尋結果，他們以為是在地號六四七號旁張家土地上的一尊福德正神廟，該尊福德正神同樣地處荒煙，鮮少有人祭拜，但卻仍具有廟宇、神像等實體存在。該處俗地名叫做「水寨頭」，因此稱這尊福神為「水寨頭」福神，兄弟二人在「水寨頭」福神前以擲筊方式請示祂是否要搬遷，連得六個聖筊，於是他們認為已經找到託夢的福神了。

但在後來的幾天，哥哥羅時鑲說他突然感到食不安心、睡不安穩，腦中浮現雲洞宮恩主公降筆的詩文，讓他重新思索推敲，為什麼說「無形七十此林修」？為什麼祂一定要「息鳥音」？於是就往這個方向一直判斷，他認為這尊託夢的福神一定是在深山裡面，

¹³³ 彭姓鸞生，30年次，頭屋鄉鳴鳳村人，目前家住頭屋象山，是雲洞宮虔誠的鸞生，對神明的事務十分熱心，精通民間宗教儀式、禮法。約在六、七年前，有感於鳴鳳地區人口外移嚴重，恐當地土地公香火斷絕，因而主持鳴鳳村境內二十尊土地公遷移事宜，統一建造一間土地公廟共同祀俸。

看不到具體的身形，而且恩主公又講了「今下人心難平識」，表示這尊福神應該是現在的人難以辨認的，因此他認為應該不是具有實際形體的「水寨頭」福神。有了這個想法後，他們兄弟又決定重新找過。後來，羅時鑲憑著夢中的場景與大麻竹林等特徵認出，該處應是小時老家附近的「泥埤窩」。

基於這個疑問，第二週星期日五月二十二日羅時鑲又再次上雲洞宮來報名問事，想確認到底是哪一尊福神。

叩問事由：

1. 弟子因福德正神託夢要弟子遷祀出來，上星期恩主恩師查明是吳建勳福神東港人士，但此尊神廟位址弟子不明，目前弟子在原仁隆村 20 鄰水寨口，地號仁隆段 651 號地上，尋到一尊福神廟，不知是不是此尊，請求恩主恩師查明，指示明白，恩沾不淺

2. 另一尊託夢於頭屋鄉仁隆段 647 地號中 210 建地旁（俗地名）泥埤窩有一柱大麻竹邊是否有福神

祈求恩主恩師查明，此二尊要哪一尊才正確是吳建勳老福神，沾恩不淺。

恩主公扶鸞降筆指示訓文如下：

二地規真託夢方 立行心意請他庄
平展論協人意解 各憑善意對上蒼。

詩文中「二地規真」即告訴羅時鑲第二次找到的「泥埤窩」福神才是正確的。當中，令他們兄弟倆認為奧妙的是，福神託夢的場景是以前他們小時候記憶中的地貌，因為他們都已搬離那邊超過三十年以上，現在「泥埤窩」的地貌跟原始林一樣，但福神所託夢給他們的場景卻是小時候的記憶。

後來，羅時鑲想再次確認，彭姓鸞生便建議他到苗栗市的城隍廟去擲筊，因為在民間信仰對天界的行政體系認知中，福神是歸城隍爺管理的。因此，羅時鑲六月十五日至苗栗城隍廟以擲筊方式，得到聖筊確有此事的肯定答案後，便開始著手進行後續福神遷移事宜。由於，羅時鑲與彭鼎財同住頭屋鄉象山村，且相距僅三百公尺，因此，羅時鑲

方便利用晚上空餘時間拜訪並請教彭姓鸞生。

(三) 開臨時期

彭姓鸞生以自己過去親身的經驗，建議羅時鑲，若吳建勳福神附近已有土地公廟，便只要將吳建勳福神自「泥埤窩」請出來至同一土地公廟共同供奉即可，但需要兩個土地公彼此都同意才行。¹³⁴否則，若要另外蓋一座土地公廟祀奉建勳福神，則所花費的時間、成本與人力不是那麼容易辦到。¹³⁵於是，六月二十一日彭姓鸞生協助羅時鑲造表「請旨紅文」，希望請這兩尊土地公一起到雲洞宮陳述。為此，雲洞宮特別在六月二十五日晚間開臨時期以解決此事，當日扶鸞降筆訓文內容如下：

陳生 吳建勳福神託夢羅時嵩要遷移
本堂
列列仙真座下
城隍尊神執筆
城景渡值照人倫 隍職陰陽世景重 尊恩化育常綱度 神佑黎民世景榮
今蒙請旨案堂升 判別善意世景新 執掌山城神廟宇 現留無境善心仁
作得方針點行評 神實判別一世明 堂前兩尊福神在 各憑心意點道情

中隘福神曰：

中區安座明德窩 隘岸山林水上高 福佑村里人倫失 遷移市景見心曹
今日有緣恩前鎮 來意知明職守憑 鄉民有心福祠典 安值光明善心民
對值方針鄉民對 各心可稱添值倫 現下各地山情失 福神無敬外鄉離
卓守高昇一職評 生前行善後品仁 稱職案前庄民協 無礙添尊各心行

¹³⁴ 當時附近已有一處中隘福神廟，當初建廟主事者羅時寬，為羅時鑲堂哥。

¹³⁵ 根據彭姓鸞生說法，要請福神上雲洞宮要事先造表，若沒有事先造表報備要開臨時期，神明是不會上堂的。因此，6月21日他將請旨紅文燒給城隍爺，城隍爺就轉呈給開臺聖王及關聖帝君。6月25日晚上海隍爺、中隘福神、吳建勳福神等三位神尊就一同登堂造出以下詩文。

點明表達庄民對 點道申情眾協情 福神安值各職守 各安方位對山城

吳姓福神曰：

稱職山鄉奉森林 行道規箴守職營 人倫流失福神在 平守奉值安職憑
今逢善信請台前 幸民提拔增光明 蒙恩可立堂前曰 感對中隘萬分情
可明眾善身虔職 幾十無人望鎮靈 各點行意方情守 可對鄉民善一重
各憑心意點道遷 前堂點值何稱遠 感恩善道自稱明

叩問：何時來到此地，為何無人奉祀？

話：前福神調離，五十餘載，點安奉職也。

叩問：當時來此，你的廟是三顆石頭堆疊，還是紅布繞在大樹的？

話：難以辨別，石鎮安碑。

叩問：請入中隘福神廟後，要各人一個爐，還是可共爐？

話：可共爐，特牌可明字何地福神。

叩問：登龕日子為何？

話：地方人士再作後程。

叩問：需誦經生嗎？

話：可請雕佛像者，不用誦經，安座可也。

開臨時期當晚按照天界行政地位高低，先由地位較高的城隍爺降筆「今蒙請旨」、「兩尊福神在」、「各憑心意」，表明今天是收到鸞生造表請示才能登堂稟明這件事，目前中隘、泥埤窩吳姓福神都已到場，接著就請這二尊福神針對遷移一事，各自表明心中意願。

首先，由主人身分之中隘福神降筆「無礙添尊各心行」、「各職守」、「各安方位」，意思是說再添一尊福神對祂來說是沒有妨礙的，只要各有各的職掌、各自安居於自己的方位即可。之後，泥埤窩福神降筆「人倫流失福神在」、「感對中隘萬分情」，表示當地居民雖然已經搬走，但福神（我）仍在該處堅守自己的職責，也很感謝中隘福神願意讓

我遷入的恩情。

整件事情至此已接近尾聲，託夢的福神找到了，身為主人的中隘福神與即將遷入中隘福神廟的建勳福神也都同意遷移的方式，只剩後續涓取登位日子、雕佛像等事宜。

羅時鑲於七月十日第三次上雲洞宮擇福神遷移、安座登龕吉日。

祈求事由：

弟子因明德村仁隆泥埤窩福神要遷到中隘福神祠，同門祀奉，祈求恩主恩師涓出火、登座吉日良時，沾恩不淺。

恩主公指示：

涓本月 17 日巳時出火¹³⁶

安奉 23 日巳時

敕令符一道隨行安照

勿登正位

(四) 福神出火安座儀式

民國一百年七月十七日巳時，是恩主公降筆指示吳建勳福神的出火、安座的良辰吉日，當日八時三十分過後，負責儀式之法師、羅時嵩、羅時鑲、羅時寬等兄弟紛紛抵達中隘福神廟。¹³⁷九點準時出發去請吳建勳福神，從中隘福神廟沿著臺 16 線步行約五分鐘後，轉往山路小徑走去，約走了十至十五分鐘後，果真看到一叢大蔴竹（參見圖 5-3-1），在蔴竹前面是羅時鑲為吳建勳福神所搭建的臨時牌位（參見圖 5-3-2）。

¹³⁶ 此處指農曆 6 月 17 日，國曆日期為 7 月 17 日。

¹³⁷ 之前出火、安座吉日分別是 17、23 日，但後來羅家兄弟與法師討論，希望儀式能盡量簡單、簡化，因此決定在 17 日一併完成出火、安座手續。

圖 5-3- 1 羅時嵩夢境中之大叢蔴竹

資料來源：筆者田野調查拍攝

圖 5-3- 2 吳建勳福神的臨時牌位

羅時鑲並為大家介紹五月二十四日開臨時期當天他來請土地公時，在遠處即向他搖擺示意的紅旗，及當日在滂沱大雨中，他在一旁焚燒得乾乾淨淨的金紙灰燼。¹³⁸接著，羅家兄弟們共同上香，由法師開始拜讀疏文、施法，在儀式進行當中，有人發現這叢大蔴竹筍接近根部的地方有蜘蛛網吊掛的一竹鞘不斷的呈鐘擺狀左右晃動。大家更是嘖嘖稱奇，認為是吳建勳福神顯靈，感念信眾遷移之誠心，因此隨行信眾更加誠心祝禱。¹³⁹待出火儀式結束之後，法師與信眾合力將臨時牌位與紅旗拆下，由羅時嵩（被託夢者）將吳建勳福神臨時牌位捧回中隘福神廟（參見圖 5-3-3）。

圖 5-3- 3 中隘福神廟

資料來源：筆者田野調查拍攝

圖 5-3- 4 法師為土地公神像進行開光儀式

回到福神廟後，其他居民已將供品擺放妥當，法師換上道袍開始作法請吳建勳福神

¹³⁸紅旗高約三米，為羅時鑲先生第一次找到吳建勳福神位址所插上，用以臨時標示正確位置。第二次才搭建臨時牌位。羅時鑲表示搖擺的紅旗與焚燒的金紙都是福神顯靈。

¹³⁹當日是晴朗無風的日子，大家認為蔴竹附近的植物都毫無動靜，卻唯獨竹鞘規律搖擺，應是有神力護持。

登座，並擲筊問明確認是否完成出火儀式。緊接著為新的伯公雕像進行開光點睛（參見圖 5-3-4），安座登位，法師並提醒泥埤窩福神應位居左側，且擺放位置不可超前中隘福神，待安座完畢後，居民共同享用點心。整個福神出火、開光點睛、安座及祭祀活動約莫進行兩個半小時。

三、土地公託夢案例個案分析

由於當初被託夢者羅時嵩現居臺中清水，因此遷移土地公的事務多由住在頭屋象山的哥哥羅時鑲在打理，並由一位彭姓鸞生協助。因此，本案例是針對羅時嵩、羅時鑲與彭姓鸞生來進行深度訪問。

（一）羅時嵩

整件事在開始時，是羅時嵩受到夢境的牽引：

今年開始祂不斷的顯那個「境」給我，雖然我人在臺中，但我的心境卻在這邊走小路上去夢境中（老家附近，即泥埤窩）的地方，很清楚。已經託夢無數次了，它是無時無刻，當你有空的時候或很累的時候，祂就將這個境就切入給你了，但沒辦法溝通是怎麼回事，沒辦法溝通我就到鳴鳳山的雲洞宮去問恩主公，問這個情形。¹⁴⁰

當初羅時嵩不明白為何自己不斷的接收到關於這個場景的訊息，但顯然這個不斷出現的情境，對羅時嵩的生活產生了相當程度的影響，無時無刻出現的「境」，不但讓他在工作時容易分心，空閒休息時也讓他無法真正放鬆，而不斷思索到底發生了什麼事？我要如何解決這件事？成為心中的牽掛。但又苦於只有「境」的出現而沒有對象可以溝通，這個問題在現實生活也不知道應該請教誰，於是，在哥哥的建議下他決定上雲洞宮

¹⁴⁰ 本節針對信眾羅時嵩參與問事情形的訪談內容是民國 100 年 7 月 17 日在中隘福神廟完成。

請求恩主公的指引。

羅時嵩原是頭屋鄉明德村人，基於地緣關係與身邊親人的介紹下，在他心中認為一村之隔的雲洞宮仍保有扶鸞問事的服務，也許可以透過這樣的過程得到一個明確的答案，而「境」是不會說話的，但透過恩主公無所不知、無事不曉的神力，一定可以知道發生了什麼事。果然，透過恩主公的降筆詩文，他直接得到了神的指引，也與無聲的「境」有了溝通的管道，加上恩主公直接點破「境」是吳建勳福神託夢給羅時嵩，要他協助遷移，這個答案得到羅時嵩的高度認同。於是，他和哥哥羅時鑲當下決定馬上去尋找福神的所在位置，準備協助福神遷移。再深入訪問羅時嵩為什麼會想來解決託夢這一事，他表示：

吳建勳福神應該算是第三件了，第一次是中隘福神，祂以託夢的方式透過我表示想要求道。第二件應該在五、六年前吧，有一位亡靈鍾清源先生託夢給我，因為他有『過』（罪過），應該是沒有辦法脫離那個境去投胎轉世，然後就託夢給我，希望我幫他超渡，後來我幫忙弄個牌位在那個頭份的普航禪寺。第三次就是這個吳建勳（泥埤窩）福神。

其實，託夢一事對羅時嵩來說並非陌生，如他自己所說吳建勳福神已是第三件託夢的經驗了。也許他真的具有靈異體質，也許有在吃素修行，羅時嵩說他看不到但感應得到，而也是因為有了前兩次的經驗後，他認為這次「境」的出現，就是有人要找他幫忙了。因此，一般人也許對反覆出現的夢境並不會有特別深刻的印象，但羅時嵩因為之前的經歷，所以他對於夢境、場域的敏感度必定較他人高。而這也許可以解釋為什麼他覺得「這個境無時無刻，當你有空的時候或很累的時候，就切入給你了」。

也因為羅時嵩本身的宗教信仰背景，他於民國七十八年加入一貫道，且家裡有設道壇，志向是成為一貫道的講師，渡化眾生。焦大衛（David K. Jordan）和歐大年（Daniel L. Overmyer）指出，一貫道認為自己是融合了正統道教、儒教和佛教而與之不同的一種獨特宗教傳統，其特色是：強調儒家的道德教義、末世說、老母的慈悲以及由扶乩獲得

啓示。¹⁴¹其中有許多理念、體系與方式是和鸞堂信仰相似的，因此，雲洞宮的扶鸞濟世爲羅時嵩所接受。再加上恩主公降筆指示「夢境是福神要你幫忙」，這個指示與羅時嵩前二次經驗幾乎完全相同，可想而知羅時嵩對恩主指示必然是深信不疑。

（二）羅時鑲

羅時鑲今年四十八歲，二十多歲便加入一貫道，身爲一貫道的講師，近十年來在道場爲信眾上課，對一貫道的經典教義有高度的認同與熟悉度，也深信人生在世，需要經過六道輪迴，唯有透過不斷的修行、輪迴，最終才能成道。他表示：

父母親是生我們的肉體，人分兩個部份「真人」跟「假人」，肉體是假人，我們的靈性也就是我們的佛性、大智慧就是真人，它不生不滅。仙佛也是一樣，因為祂悟道了，已經是覺悟的眾生了，所以祂的感應無遠弗界。我本身素食，不然不可能感應得到，像一般人沒有在修行、吃素的，本身他的靈性就很濁，就算告訴了他，他也不相信。¹⁴²

因此，羅時鑲認爲福神託夢事件是一種個人因緣，因爲他們兄弟二人有在修道、戒葷、有佛性，對這方面的事情感應能力超過一般人，所以土地公託夢給羅時嵩，他能感應得到，是他的大智慧。於是，羅時鑲對恩主降筆指示深信不疑，並認爲其他人未必可以參透此奧秘。在訪談過程中，羅時鑲不斷強調一貫道當中所謂的「修道」、「戒葷」的重要，認爲素食才有慈悲、靈性，葷食是在做一些不該的、殺生造孽的事情，會讓人失去靈性。以致於後來他在爲福神搭建簡易的臨時牌位時，看到代表吳建勳福神的紅旗在晴朗無風的空中左右擺動，以及請福神上雲洞宮開臨時期當天在雨中焚燒得乾乾淨淨的金紙，羅時鑲都解讀成是福神顯靈讓他感應，而更加虔誠、恭敬的處理後續遷移事宜。

羅時鑲也提到一貫道中有所謂的「化身」、「借殼」，因爲仙佛無法直接和人溝通，

¹⁴¹ David K. Jordan & Daniel L. Overmyer，周育民譯，2005，《飛鸞－中國民間教派面面觀》，香港：中文大學出版社，頁 232。

¹⁴² 本節針對信眾羅時鑲參與問事情形的訪談內容是民國 100 年 7 月 10 日在雲洞宮完成。

因此透過借竅讓仙佛直接入人的身體，借人的口說話。

化身就是仙佛的借竅，直接入你的身。雲洞宮這邊的正乩也是這樣，人跟動物不同的地方是我們頭頂天、腳踏地，卦相裡「天、地、人」，人主宰一切東西，「天」的一切事情都是我們「人」在辦、成就，我們借助鸞堂乩生的方式來尋求答案，或許會比較符合現在。廟宇、佛堂的功能不是要跟人家收經費的，而是替上天辦事情的，等於是上天在人間的一個辦事處，祂在渡化眾生，給人求道、講道，闡明佛法的地方。

這個理念與鸞堂存在的意義完全相吻合，鸞堂透過正乩生、鸞筆代天宣化，由仙佛直接降筆指示，為信眾消災解厄、醫治疾病。而一貫道的教義、宗教活動方式與鸞堂的高度相似，也是羅時鏗兄弟二人為什麼會到雲洞宮求問的主要原因。

在土地公託夢個案中，居住在臺中市的羅時嵩與雲洞宮有地緣關係，再加上個人的信仰態度，與雲洞宮內有專精民間信仰習俗之儀式專家可以提供諮詢、並協助處理託夢事宜，這些原因促成羅時嵩到雲洞宮解決他的個人特殊際遇。羅時嵩因為遇到一般常人無法理解之靈異事件而深受困擾，透過住在頭屋鄉象山村的哥哥推薦，回到小時候家鄉附近之雲洞宮問事尋求神明指示。雲洞宮之扶鸞問事不但與羅時嵩的個人宗教信仰觀念相契合，問事所求得指示也為羅時嵩所深信，再加上一般人無法提供協助之非科學理性玄妙託夢事蹟，卻在雲洞宮得到儀式專家的認同與幫忙，最後問題獲得解決。有些信眾抱著姑且一試的心態前來問事，有些信眾因為問事靈驗而成為雲洞宮虔誠信眾，甚至推薦身邊親朋好友也前來問事；透過鸞生、地緣或信眾間口耳相傳等管道，雲洞宮之扶鸞問事網絡於此建立。

第四節 小結

總結本章論述，統計分析雲洞宮的問事個案後，我們可以發現：到雲洞宮問事個案大多以欲解決身體病痛與了解個人運勢者居多。一般來說，傳統民間信仰者到廟裡燒香

拜佛就是希望求得健康與平安，當信仰者感到身體上的不舒服或不順遂便會想進一步了解原因，這時就會轉而求助神明，但一般人又無法與神明做直接的溝通，而雲洞宮的扶鸞問事提供了人神溝通的管道。

問事之信眾男女比例平均，前來雲洞宮問事信眾之區域分佈，與雲洞宮所處位置呈現相當程度之地緣關係，以大範圍來看，問事信眾多集中在苗栗縣與鄰近縣市；若縮小範圍至苗栗縣十八鄉鎮來探討，亦可發現問事信眾還是較集中在頭屋鄉鄰近鄉鎮市。顯示信眾問事有高度之地緣關係，但若再將範圍縮小到頭屋鄉各村的探討，則可發現各村的人口、廟宇數量等地方社會特質對問事信眾區域分佈有較大的影響。

問事信眾年齡分布大至集中於41~60歲，其中又以51~60歲這個年齡層的信眾最多。可見雲洞宮扶鸞問事為一般大眾所接受，並非如同過去刻板印象認為參與問事的都是老人家。

民間宗教的特徵之一是「靈則興」，也就是只要有宗教需求靈驗的經驗，就會影響信眾的宗教行為頻率。且不同於一般信仰，信徒只能以預想、揣測的方式尋求神意，靠擲筊決定祈求的願望是否可行，鸞堂的問題透過鸞生們代天宣化，傳遞神明的旨意，替民眾解惑或指引方向，更能符合信徒渴望得到明確答案的需求，讓神與人在鸞堂得到直接的互動，因此鸞堂信仰得以發展。

雲洞宮百餘年來扶鸞濟世傳統，不但讓信眾能感受到正統性與神聖性，同時也得到神明對信眾個人的各別指引，感受到「恩主公」的靈驗，讓自己的困難得到指引或解決，而主動的到雲洞宮參與問事。此時，若再加上身邊的至親好友也能認同雲洞宮之教義，則更加強化了求問者對雲洞宮的信仰。即便雲洞宮地處偏僻，路途遙遠、交通不便，但卻能為信眾帶來心靈上的寄託，使不安的情緒得以抒發，或是心中存在的問題得到解決，這是雲洞宮之扶鸞問事在二十一世紀的今日興盛依舊的原因。

第六章 結論

過去關於鸞堂信仰學者的研究，在關於鸞堂系統的發展歷史、鸞堂信仰的轉變、鸞書呈現的儒教意識、扶鸞儀式的變遷等話題，已累積了相當的成果，但對於鸞堂濟世問事功能的探討著墨較少。本文結合了文獻探討與田野調查、透過深度訪談研究，同時結合祭祀圈、地域社會、鸞堂組織、個人宗教心理、宗教態度等討論，長時間的觀察當代扶鸞活動的動態發展與建構過程。藉由雲洞宮扶鸞儀式的參與觀察、鸞生擔任濟世服務、信眾參與扶鸞問事、並針對鸞生與信眾的訪談，詳細敘述雲洞宮鸞堂活動，有助於釐清當代鸞堂藉由扶鸞問事興盛的原因與發展過程。

黃麗生從雲洞宮鸞書探討客家鸞堂的儒教意識，徐碧霞亦指出雲洞宮藉由管理委員會與鸞生組織的積極運作，廟務與問事功能不斷擴張，即使當地人口外移嚴重、地處偏遠仍舊吸引著當地居民及許多外地信眾前來。但筆者認為，雲洞宮鸞堂問事的宗教信仰特質雖曾中斷但並未淡化，在當代甚至透過扶鸞問事，吸引更多頭屋鄉以外的信眾前來，因此，若欲真正了解雲洞宮興盛原因，還須針對雲洞宮扶鸞儀式作完整而全面之深究。

本研究不僅賦予頭屋鳴鳳村雲洞宮扶鸞問事文化深厚的歷史、人文、社會意義，更期能與傳統民間信仰中乩童問事與鸞堂信仰發展的研究產生對話。以下就研究成果、意義、限制與未來發展方向分述說明：

一、研究成果

本研究觀察描述雲洞宮的扶鸞儀式，先對儀式的運作與流程有全面性的了解；在儀式的進行過程中，需要多名鸞生各司其職、同心協力才能順利完成扶鸞濟世儀式、代天宣化，給予每一位前來問事的信眾個別的、直接的指示。因此，筆者認為除了統計並訪問雲洞宮鸞生、信眾外，還需要透過深入訪談，對雲洞宮參與儀式進行的專職鸞生、信眾進行探討，如此才能真正了解雲洞宮透過問事興盛、發展廟務的過程。

（一）描述雲洞宮細緻講究的扶鸞儀式

雲洞宮扶鸞儀式分工非常精細與講究，從儀式前的參與人員、空間分布、準備工作，到儀式進行中的請誥、接駕神明、宣講、問事與送神，都遵循著過去儀式的進行方式，給予鸞生與信眾十分慎重而專業的信仰感受。儀式後給予的處治，也能帶給信眾心靈感受上的平安踏實，透過多位儀式專家的教導與協助，讓信眾相信自己的疑難可以被化解或透過疏文傳遞訊息請神明幫忙解決，因而願意到雲洞宮參與問事。

開印與封印是鸞堂扶鸞問事的重要儀式，開印後，宮印才會具有神力為信眾代天宣化，進行消災解厄、救苦救難等濟世事宜；封印則是一年的問事圓滿結束。不同於一般廟宇，雲洞宮的開封印日期向來由神明扶鸞降筆決定，儀式也由神明親臨監督執行透過正乩手持鸞筆主導進行，期間並特別嘉勉鸞生一年來的辛勞與付出，不但神聖化了扶鸞問事也凝聚了鸞生的認同與向心力。

筆者發現，在當代許多宗教儀式為了因應時代的變遷，而在儀式的形式、制度做了相當大的改變與簡化，但雲洞宮仍舊十分堅持做到每一個儀式繁複的細節，因而塑造了百年的傳統價值，即使座落深山、地處偏遠，仍舊吸引鸞生與信眾遠道而來。

（二）探討鸞生的知識傳承與參與原因

雲洞宮自西元1905年建廟至今，始終為香客提供問事、指引的扶鸞濟世服務，期間扶鸞問事雖曾中斷，但靠著當時雲洞宮附近幾個家族的參與及傳承，傳統的扶鸞知識得以延續。雲洞宮的扶鸞儀式在每一個細節當中都有嚴謹、繁複、卻又有條不紊的專業知識與分工，透過這些神聖的儀式象徵，凝聚了鸞生與信眾對雲洞宮的信任與向心力。

雲洞宮中的任何一位鸞生，在成為正式鸞生以前都必須接受雲洞宮一套關於扶鸞知識的傳承教授，由長一輩鸞生負責教導，使得雲洞宮扶鸞儀式始終能維持百年來的傳統。在早期的農業時代，由於雲洞宮具公廟性質，吸引當地附近居民的參與投入。此外，「家庭宗教行為」對鸞生投入鸞堂的影響力極大，在雲洞宮許多鸞生彼此具有父子、祖孫、姻親關係，家族傳承亦是影響鸞生參與原因的重要因素。隨著時代變遷，雲洞宮過去的鸞生招募制度已逐漸不受重視，若是信眾在廟宇感受到靈驗事蹟，則會強化信眾參與廟

務意願，自願成爲廟裡的鸞生、志工。

（三）信眾問事情形的統計與分析

信眾到雲洞宮問事大多以欲解決身體病痛與了解個人運勢者居多，但在一般人無法與神明溝通的情形下，扶鸞問事提供了人神溝通最直接的管道。前來雲洞宮問事之信眾男女比例平均，其居住地並與雲洞宮所處位置呈現相當程度之地緣關係，信眾年齡分布大致集中於 41~60 歲，其中又以 51~60 歲這個年齡層的信眾最多。

在觀察雲洞宮的求問個案，不難發現有一些信眾常常來參與問事，民間宗教的特徵之一是「靈則興」，只要信眾在這間廟感受到宗教靈驗，就會影響其宗教行爲頻率。雲洞宮以問事靈驗著稱，百餘年來扶鸞濟世傳統，不但讓信眾能感受到正統性與神聖性，同時也得到神明對信眾個人的各別指引，爲信眾帶來心靈上的寄託，使不安的情緒得以抒發，或是心中存在的問題得到解決，強化鸞生與信徒的求道心志。信眾在雲洞宮感受到「恩主公」的靈驗，讓自己的困難得到指引或解決，而主動的到雲洞宮參與問事。此時，若再加上身邊的至親好友也能認同雲洞宮之教義，則更加強化了求問者對雲洞宮的信仰。

二、研究意義

筆者進入頭屋鳴鳳村雲洞宮，田野調查約一年的時間，並參與觀察雲洞宮鸞堂問事儀式與信眾鸞生之參與情形，針對鸞生及求問信眾進行深度訪談。透過田野調查的資料與文本，再以學者的研究與論文作爲研究基礎，探討雲洞宮鸞堂在當代蓬勃興盛發展的過程與原因。雲洞宮鸞堂在時代變遷過程中，藉由鸞堂濟世宣講與扶鸞問事跨區域發展，壯大了廟宇的規模。

筆者認爲本研究具有下列意義：

（一）地方史的意義

1、呈現頭屋鄉雲洞宮扶鸞問事豐富的歷史、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，甚至外地信眾的口述訪談及文本資料，與文獻史料應證運用，整理分析討論後，呈現存在於當代鸞堂發展情形。透過對雲洞宮鸞生的深度訪談，探討扶鸞知識的傳承與養成過程及鸞生參與原因。此外，在當代許多鸞堂問事功能逐漸萎縮之際，本研究自民國一百年七月起至該年度封印日止，長時間針對雲洞宮問事事例做詳實的調查與紀錄，並深度訪談信眾問事原因，完整呈現雲洞宮扶鸞問事發展概況及其人文與社會意義。

從清代到日治鸞堂的功能主要是扶鸞戒菸、濟世與勸善，苗栗地區的鸞堂集中分布在西湖鄉、苗栗市、頭屋鄉與銅鑼鄉等四個鄉鎮（周怡然，2008）。在頭屋鄉已登記的十六間廟宇中，有九間廟都曾發展鸞堂信仰，歷經時代的變遷，宗教的多元豐富樣貌影響下，自清代開始在苗栗地區蓬勃發展的鸞堂逐漸消失；到了當代，僅剩雲洞宮保有扶鸞問事儀式，並於近代重新招募訓練鸞生、扶出近代頭屋鄉唯一的鸞書《雲箴寶鑑》，甚至藉此興盛廟務，顯示雲洞宮扶鸞活動的發展是動態的、活絡的。在鸞堂紛紛消失或已不具問事功能之際，筆者在研究過程中，歷經多次的田野調查，詳細記錄頭屋鄉雲洞宮每週扶鸞問事情形，加上相關文獻分析整理、歸納與研究，補足了苗栗地區民間信仰研究中對問事鸞堂探討的不足。

（二）鸞堂研究的意義

1、增益鸞堂多樣性的探討

日治初期至今，客家地區出現了一龐大、以三恩主崇拜為核心的鸞堂信仰（李世偉，1997），早期鸞堂的興盛擴張源自文人結社與戒菸宣講，在新竹三大鸞堂系統的交互作用及鸞堂與地方社會間的互動關係下，苗栗鸞堂逐漸發展出多元的鸞堂體系；有些鸞堂成為地方性的信仰中心、有些鸞堂假託改變主神的信仰，並將鸞堂的活動地下化、有些鸞堂問神的方式改為口述或看鏡、有些鸞堂則由於活動力不強逐漸消失（周怡然，2008）。後來隨著時代的變遷、地方社會型態的改變，當代鸞堂各自演變呈現不同的型態，有些鸞堂轉型為以行善救濟為主的慈善機構：芎林仁濟院在大正十二年，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）。有些鸞堂轉變為當地重要

村廟，但已不具問事功能：頭屋明德村的東善堂、明德宮、永春宮：由鸞堂轉變為村廟的發展歷程（林文淑，2011）；西湖修省堂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（陳瑞霞，2008）；探討獅山勸化堂從扶鸞戒菸的鸞堂轉變成公廟，及與南庄地方社會的關係（范良貞，2007）。有些鸞堂不但成為當地重要公廟，並透過扶鸞問事凝聚鸞生與信眾：位處苗栗偏僻山區的獅潭鄉南衡宮主祀關帝，在民國四十八年才成立顯化堂鸞堂，扶鸞問事成為當地居民信仰重心（陳嘉惠，2010）；頭屋鳴鳳村的雲洞宮從地方私塾變為鸞堂，再轉變成地方公廟（徐碧霞，2011）。

以上對竹苗地區鸞堂歷史的變遷與發展，學界累積相當豐碩的成果，但礙於扶鸞問事鸞堂逐漸消失以及扶鸞問事資料蒐集不易的情況下，未能針對扶鸞問事鸞堂發展情形做完整的描述、探討。本研究清楚描述當代鸞堂問事情形，並針對扶鸞儀式實際執行鸞生及參與問事的信眾進行訪談，增益了鸞堂研究中關於問事鸞堂的運作及發展情形，完整了鸞堂研究的多樣性探討。

2. 具體描述當代鸞生知識的傳承

過去，鸞堂藉由開藥方、施符水的濟世活動，吸引民眾來接近鸞堂的儒家聖道，是鸞堂擁有大量信仰者的重要因素（王志宇，1997）。鸞堂的傳布主要是與鸞法的傳承有關，而所謂鸞法的傳承，主要是指正鸞（乩）的養成（陳南要，1974）。相關研究皆指出，正鸞生十分重要，是鸞堂的靈魂人物，擔任人、神的溝通橋梁，若無正鸞（乩）存在之鸞堂便無法進行扶鸞問事（張二文，2009）。但也由於正鸞（乩）生之養成過程十分困難，因此，在時代的變遷、社會的發展脈絡下，當代具問事功能之鸞堂一一凋零、消失。有些鸞堂甚至為了因應臺灣當代社會發展變遷，在扶鸞的儀式上做了相當程度的簡化（劉智豪，2009）。

筆者深度訪談雲洞宮文乩生、武乩生及全體鸞生，試圖還原民國八十五年以來正乩生的鍛乩過程，同時也對雲洞宮鸞生在入鸞執行鸞務前，必須先學習的扶鸞知識傳統做了一完整描述，最後並對全體鸞生的參與原因做了初步的分析。在目前許多鸞堂扶鸞儀式為了因應時代的變遷、當地居民的生活習慣，經過相當程度之簡化、改變的情況下，

雲洞宮百年來的扶鸞儀式傳統憑藉著一套本身對扶鸞知識傳承的嚴謹規定，始終延續著創廟以來鸞堂運作模式之不變。並且透過傳統、靈驗性的扶鸞儀式來滿足信眾要求，吸引信眾的參與。透過本研究，完整描述由私塾轉變成鸞堂再成為公廟化的雲洞宮，如何運用鸞生知識的傳承，以豐富的祭典文化、扶鸞問事儀式，讓雲洞宮的廟務、鸞務持續擴展的過程。

3、關於問事信眾個人宗教信仰態度的討論

傳統祭祀圈理論奠定研究漢人社會之基礎，但忽略了民間信仰的心靈撫慰功能，以雲洞宮為例，鸞堂問事無法用祭祀圈理論來討論，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它的意義。因此，筆者認為信眾個人的宗教參與行為，也是民間信仰研究中非常重要的一部分。

目前臺灣民間信仰的蓬勃與經濟的發展、交通的發達、工商業社會的競爭激烈有極大的關係（宋光宇，1995），當人在面臨困境、壓力時，會轉而尋求宗教的協助支持，使得民間信仰有關的各種巫術與術數行為呈現增加的趨勢（瞿海源，2006）。王貞月以量化問卷調查方式，分析臺灣社會民眾對乩童的看法以及家庭參與問神活動情形，認為臺灣的乩童信仰仍以民眾家庭日常信仰形式存在（2001），張恭啓統計 91 例的乩壇問乩個案，分析其宗教信仰宇宙觀（1986），丁念慈整理蒐集 136 例永明宮問事個案，研究北投永明宮的辦事活動是如何解決信眾的困境（1996）。根據以上對民眾問事現象的觀察與統計，可大致了解臺灣民間信仰者個人宗教態度。在本研究中，筆者長時間進入觀察保有扶鸞問事功能之雲洞宮，一方面參與協助儀式的進行，一方面統計分析雲洞宮 594 例問事概況，發現雲洞宮扶鸞問事的活動，是凝聚信徒認同的重要儀式。再透過個案的深入訪談，發現傳統的扶鸞儀式慎重而神聖，除了得到祭祀圈內信眾之信任外，有些信眾透過個人親屬、鄰居等人際網絡口耳相傳前來參與，到雲洞宮參與扶鸞問事之信眾不再只是侷限當地居民，產生去地域化的現象。

本研究以扶鸞問事結合祭祀圈、地域社會與個人宗教信仰態度的研究，對一個至今仍保留扶鸞問事的傳統苗栗客家鸞堂進行研究，除了提供更豐富的問事個案進行鸞堂問事概況的描述外，同時對問事信眾個人宗教態度進行深入的詮釋與分析。

三、研究限制與展望

(一) 神佛降筆聖訓與宗教思想

清末鸞堂興起與扶鸞戒菸、社會亂象有關，鸞堂過去是地方仕紳與文人儒士吟詠詩文的結社場所，以扶鸞降筆編著鸞書、勸化世人、功過格與成神為主要勸善行為。雲洞宮從清末私塾→鸞堂→公廟→鸞堂公廟化，扶鸞問事、宣講與著善書等文人色彩濃厚，每週在信眾問事前，必定先由神佛降筆造聖訓勸勉鸞生信眾，這些聖訓由廟方謄錄張貼於公佈欄數週，並且慎重抄寫保留於每週神佛降筆聖訓紀錄簿上。自民國八十三年起至今，歷經范良財、葉坤炎、曾進、彭肇田、彭秀梅、陳金榮等多位正乩生，累積了十餘冊的神佛降筆聖訓記錄。在這近二十年中，不但累積可觀的聖訓，且期間經歷多位正乩生的交替，在當代似乎已不可能再動員眾多鸞生，連夜扶鸞編著鸞書，扶出像《玉鑑龜齡》、《雲箴寶鑑》這樣的鸞書。因此，雲洞宮近二十年來所保留之完整聖訓是當代鸞書研究十分重要珍貴的資料，若能加以分析整理，必能更清楚呈現長時間與正乩生更替下雲洞宮之儒教意識與宗教思想變遷。

(二) 正乩生之生命史研究

鸞堂中的靈魂人物為正乩生，正乩生必須經歷一段漫長時間的學乩過程才得以開金口、代天宣化。且正乩生是絕對無法在開期之日請假缺席，只要正乩生一缺席，整個扶鸞問事便無法繼續進行，其地位與工作性質無法由其他鸞生取代。當代許多鸞堂因苦無正乩生的存在，而無法維持鸞務造成鸞堂的瓦解，一些鸞堂因為有正乩生存在扶鸞問事特質得以保留至今。像是：頭屋雲洞宮陳金榮、獅潭南衡宮李德金、美濃廣善堂楊豐春、高樹感化堂賴清水、萬巒廣善堂謝熾和、埔里覺醒宮曾盛吉等。因為正乩生具有絕對的獨特性與重要性，若能針對正乩生個人進行深度訪談，建立完整詳細的正乩生生命史，必能補充過去鸞堂信仰研究不足之處。

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。

《鸞堂聖典》，臺中聖賢堂鸞書，1979年，涂金榮提供。

(二) 方志及其他

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。

曾桂龍主編，1998，《獅潭鄉誌》，苗栗：獅潭鄉公所。

雲洞宮開台聖王廟管理委員會發行，1985，《開台聖王廟雲洞宮慶成集福專輯》。

雲洞宮開臺聖王廟第九屆管理委員會，2009，《鳴鳳山雲洞宮開臺聖王廟簡介》。

黃鼎松主編，1996，《頭屋鄉誌》，苗栗，頭屋鄉公所。

黃鼎松主編，2007，《重修苗栗縣志》卷八宗教志。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。

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。

二、專書

Carl G. Jung 主編，龔卓軍譯，1999，《人及其象徵：榮格思想精華的總結》。臺北：立緒文化。

- David K. Jordan & Daniel L. Overmyer, 周育民譯, 2005, 《飛鸞－中國民間教派面面觀》。
香港：中文大學出版社。
- 王志宇, 1997, 《臺灣恩主公信仰－儒宗神教與飛鸞勸化》, 台北：文津出版社。
- 王見川, 1996, 《臺灣的齋教與鸞堂》, 台北：南天出版社。
- 吉元昭治, 1990, 《台灣寺廟藥籤研究》, 台北：武陵出版社。
- 宋光宇, 1995, 《宗教與社會》, 台北：東大圖書。
- 李世偉, 1999, 《日據時代臺灣儒教結社與活動》, 台北：文津出版社。
- 李亦園, 1996, 《文化與修養》, 台北：幼獅文化出版社。
- 張家麟, 2004, 《當代臺灣宗教發展》, 臺北：蘭臺出版社。
- 張家麟, 2008, 《臺灣宗教儀式與社會變遷》, 。
- 張珣, 1989, 《疾病與文化》, 台北：稻香出版社。
- 許地山, 1946, 《扶箕迷信的研究》, 北京：商務印書館。
- 陳南要, 1974, 《儒宗神教的考證》, 台中：鸞友雜誌社。
- 黃麗生, 2010, 〈台灣客家鸞堂的儒教意識－以苗栗雲洞宮為中心〉, 收錄於黃麗生, 《邊緣與非漢－儒學及其非主流傳播》, 臺北：國立台灣大學出版中心。
- 蔡佩如, 2001, 《穿梭天人之際的女人－女童乩的性別特質與身體意涵》, 清華人類學叢刊 4, 台北：唐山出版社。
- 鄭志明, 1990, 《台灣的宗教與秘密教派》, 台北：臺原出版社。
- 鄭志明, 1998, 《台灣民間宗教結社》, 嘉義：南華管理學院。
- 鄭志明, 1998, 《台灣新興宗教現象－扶乩鸞篇》, 嘉義：南華管理學院。
- 鄭志明, 1999, 《台灣新興宗教現象－傳統信仰篇》, 嘉義：南華管理學院。
- 鄭志明, 2004, 《宗教與民俗醫療》, 台北：大元書局。
- 瞿海源著, 2006, 《宗教、術數與社會變遷》, 台北：桂冠出版社。
- 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。

羅烈師，2007，〈宗教信仰篇〉，徐正光主編《客家研究導論》，台北：南天出版社。

三、期刊論文

丁仁傑，2004，〈論去地域化社會情境中的民間信仰變遷：以會靈山現象背後私人宮壇所扮演的角色為焦點〉，刊於黃麗馨，《宗教論述專輯第六輯－民間信仰與神壇篇》，台北：內政部國家圖書館出版品，頁 41-84。

王貞月，2001，〈臺灣薩滿信仰現狀及其民俗醫療作用—以問卷調查結果為中心〉，《輔仁國文學報》，(17)：281-325。

余光弘，1982，〈台灣地區民間宗教的發展〉，《中央研究院民族學研究所集刊》第55期，頁67-103。

李世偉，1998，〈苗栗客家地區的鸞堂調查〉，王見川、范純武、柯若樸主編《民間宗教》第三輯，台北：南天出版社。

岡田謙著，陳乃彙譯，1938，〈台灣北部村落之祭祀範圍〉，《臺北文物》頁 14-29。

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。

林富士，2005，〈醫者或病人：童乩在台灣社會中的角色與形象〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》，76 (3)：511-568。

張二文，2008，《高雄縣客家地區鸞堂之研究—以美濃廣善堂之歷史脈絡為例》，2008年第二屆台灣客家研究國際研討會會議論文。

張家麟，2009，〈台灣民間信仰的宗教靈療方法及其信仰基礎—以台中慈德慈惠堂的「叩問儀式」為例〉，《臺灣宗教研究》8 (2)：27-56。

張恭啓，1986，〈多重宇宙觀的分辨與應用：竹北某乩壇問乩過程的分析〉，《中央研究院民族學研究所集刊》，(61)：81-103。

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。

張珣，2007，〈民間寺廟的醫療儀式與象徵資源－以台北市保安宮為例〉，《新世紀宗教研究》，6（1）：1-27。

謝貴文，2010，〈從神明的治病敘述看民間信仰中的醫療文化－以高雄市為例〉，刊於《高雄市文獻》23（1）：41-60。

謝聰輝，2003，〈台灣藥籤－呂帝仙方〉，台灣中醫口述歷史專輯，台北：中華民國傳統醫學會，頁 209-221。

四、學位論文

丁念慈，1996，《民間神壇「辦事」服務的社會與文化意涵--以北投永明宮為例》，國立清華大學社會人類學研究所碩士論文。

吳昭慧，2008，《美濃龍肚清水宮的福首與堂主》，國立交通大學客家社會與文化碩士在職專班碩士論文。

宋和，1978，《台灣神媒的社會功能－一個醫療人類學的探討》，台灣大學考古人類學研究所碩士論文。

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》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文。

范良貞，2007，《獅山勸化堂與南庄的地方社會》，國立中央大學歷史學研究所碩士論文。

徐碧霞，2011，《鸞堂型村廟的儀典與組織：以苗栗頭屋雲洞宮為例》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文。

張二文，2009，《從世俗到神聖－六堆客家鸞堂鸞生養成傳承紀實之研究》，行政院客家委員會98年度獎助客家學術研究計畫論文。

張育銓，1995，《神明單的醫療人類學分析：以新竹市為例》，國立清華大學社會人類學

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菁英角色扮演為例》。國立交通大學客家社會與文化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：以獅潭竹木村南衡宮為核心之研究》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文。

曾玉芬，2005，《醫師尋求另類療法之研究》，南華大學生死學研究所碩士論文。

游桂香，2003，〈文化範疇裡的病痛與醫療—以馬祖南竿地區為例〉，國立雲林科技大學文化資產維護研究所碩士論文。

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》，交通大學客家社會文化在職專班碩士論文。

劉智豪，2009，《傳統與現代—論臺灣鸞堂扶鸞儀式與變遷因素》，真理大學宗教文化與組織管理學系碩士班論文。

蔡志華，2003，《彌陀慈惠堂乩示活動之研究》，國立臺南師範學院鄉土文化研究所碩士論文

鄭育陞，2009，《鍛乩、修行與功德：埔里鸞堂信仰與實踐》，國立暨南國際大學人類學研究所碩士論文。

鄭寶珍，2008，《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》，中央大學客家社會文化研究所碩士論文。

五、網站資料

苗栗縣戶政服務網 <http://mlhr.miaoli.gov.tw/contact.php>

臺灣大百科全書：<http://taiwanpedia.culture.tw/>

劉還月的避秦山部落格：<http://blog.udn.com/liu580220/6021606#ixzz111Mk40Yx>

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

六、報導人（依姓氏筆畫順序排列）

涂天然先生：87歲，涂保財之孫，雲洞宮鸞生及地方耆老。

涂金榮先生：53歲，雲洞宮鸞生、記錄生。

涂偉軍先生：38歲，雲洞宮積極服務信眾。

涂瑞英女士：62歲，雲洞宮宮務員、女鸞生。

張銘成先生：52歲，雲洞宮監委、文書。

連坤烘先生：42歲，雲洞宮積極服務信眾。

陳金榮先生：52歲，雲洞宮鸞生、文（正）乩生。

彭仙水先生：73歲，雲洞宮鸞生、宣講生。

彭鼎財先生：72歲，雲洞宮鸞生。

黃孟廷先生：76歲，雲洞宮主任委員。

詩雨小姐：42歲，雲洞宮積極服務虔誠信眾。

蔡德良先生：65歲，雲洞宮鸞生、武乩生。

羅時嵩先生：46歲，雲洞宮問事信眾。

羅時鑲先生：48歲，雲洞宮問事信眾。

附錄

附錄一 雲洞宮鸞堂堂規

- 一、本堂以儒爲宗、以神爲教，藉飛鸞提醒人心，以孝悌忠信爲立身之本，禮義廉恥爲潔身之根，凡入鸞爲鸞生者，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，引人向善作良民爲職責。
- 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，退志妄爲。
- 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。

附錄二 叩許三官大帝疏文

伏以
聖德巍峨 丕顯生成之惠澤
神機莫測 宏施擁護之仁慈
信士
今有具文

臺灣省 縣(市) 鄉(鎮) 村(里) 鄰路(街) 段 巷(弄) 號 樓
信士
祈安

爰揀 年 月 日良辰 恭向

雲洞宮案前結座 叩祈

三元三品三官大帝良福 信士 生居中土
愧無片善福薄壽微 病患難安恐有不測之災 俯首
列聖諸真座前 虔備齋蔬菓品 寶貢長錢 疏文一封
叩願金新台幣 元以捐慈善濟世之用 誠心齋沐 恭就本

雲洞宮開臺聖王廟 監壇垂慈轉奏

主壇開臺聖王 座前

三聖恩主恩師 殿下

南無延壽藥師琉璃光佛 殿下

聖佛仙真各寶座前

三元三品三官大帝 殿下

伏維

祈求下濟民生有賴

求德降祥同人受惠

賜福恩光 降福降祥庇赤子

赦罪寬刑 消災錫福佑良民

解厄金陵 光顧群民沾厚德

官護愚民 觀鑒黎庶沐深恩

鴻惠添鴻 五福俱全皆有慶

恩上加恩 千祥雲集盡沾恩

願祈聖光普照 解厄除殃 延年益壽元辰光彩 千災遠避

日吉趨昌 為此竭誠 無任沾恩 懇禱之致 謹疏叩拜以

聞

天運中華民國 年歲次 月 日沐恩 信士 叩拜

上申

附錄三 叩酬三官大帝疏文

伏以

三官照人間祈民受福

大帝光宇宙黎庶沾恩

感戴有年 斯報鴻恩 士庶咸頌 叩拜上呈為叩耐良愿 今據

臺灣省 縣(市) 鄉(鎮) 村(里) 鄰路(街) 段 巷(弄) 號 樓

具文信士 緣因 年 月 日於本宮俯首臺前 叩許

三官良福 叨蒙護佑感德難忘 應宜報答鴻恩

是以爰揀 年 月 日良時吉日謹具清香蔬菓凡儀疏文一套

金帛長錢 誠心齋沐 誠惶誠恐 稽首頓首 焚香叩拜

奉上

主壇開臺聖王 座前

三聖恩主恩師 殿下

南無消災延壽藥師琉璃光佛 蓮座

聖佛仙真一切神祇 各寶座下

三元三品三官大帝 殿下

伏望耐恩後 前恩已拜 後福更祈 信民

伏呈

敬上清香呈寶座

耐恩薄物獻微誠 宏施大德 錫福降祥

光顧群生沾厚德

千祥雲集盡沾恩 不勝感戴 激切屏營之至 謹疏酬拜以

聞

天運中華民國

年歲次

月

日之良辰信士

叩拜

上申

附錄四 叩酬三官大帝良愿疏文

伏以

三官照人間祈民受福

大帝光宇宙黎庶沾恩

感戴有年 斯報鴻恩 士庶咸頌 叩拜上呈為叩酬良愿

今據

臺灣省 縣(市) 鄉(鎮) 村(里) 鄰路(街) 段 巷(弄) 號 樓

耐愿信士

緣因 年 月 日於本宮案前結座 叩許三官良福 叨蒙護佑

感德難忘 應宜報答鴻恩 慈因吾 病入膏肓 不幸

卒於 年 月 日茲因良愿未耐

是以爰揀 年 月 日之良辰 謹具 香燈品菓 金帛凡儀

解愿疏文一套 誠心齋沐 誠惶誠恐 稽首頓首 焚香叩拜

奉上

主壇開臺聖王 座前 呈上

三聖恩主恩師 殿下

南無消災延壽藥師琉璃光佛 蓮座

聖佛仙真一切神祇 各寶座下

三元三品三官大帝 殿下

伏望

恩准耐愿後 感蒙金筆註銷一切良愿 前恩已拜 後福更祈家門迪吉

四序無憂

伏呈

敬上清香呈寶座

耐愿薄物獻微誠 宏施大德 錫福降祥

光顧群生沾厚德

千祥雲集盡沾恩 不勝感戴 激切屏營之至 謹疏酬拜以

聞

天運中華民國

年歲次

月

日之良辰耐愿信民

叩拜

上申

附錄五 祈福紅文

伏以

聖德巍峨常庇赤子
帝恩廣佈永惠黎民

今據

臺灣省 縣(市) 鄉(鎮) 村(里) 鄰路(街) 段 巷(弄) 號 樓
許福信民

統帶合家男婦老幼等 緣因家運不宜

運限不吉小子等 愧無片善仰賴神力扶持 禱除災患 豫早誠心齋沐

以揀 年 月 日良辰 恭就

雲洞宮俯首臺前鞠躬案下 叩許良福事 虔具齋蔬菜品 金帛凡儀

謹修紅文捐新臺幣 元正以作本呂慈善濟世之用 奉上 以

開臺延平聖王 座前

伏乞 本堂

正副主席恩師 呈上

關呂張三大天尊恩主恩師 殿下

伏願

神光普照

聖德扶持 庇佑暗室而重光 法雨均沾使枯木而逢春 四時無災 八節有慶

所祈如意沛大吉祥 稽首謹拜

紅文奉上 以

聞

天運 年 月 日之良辰祈安 信民

合家人等稽首頓首叩拜

上申

附錄六 酬福紅文

伏以
聖神赫濯惠賜蒼生福
佛力慈悲誠虔品儀酬

今據

臺灣省 信民縣 (市) 鄉 (鎮) 村 (里) 鄰路 (街) 段 巷 (弄) 號 樓
酬福

緣因 年 月 日當本宮俯首臺前 叩許

庇佑身體平安良福事 自叩許以來叨蒙護佑感德難忘 應宜

報答鴻恩是以揀今 年 月 日良辰 恭就

雲洞宮鞠躬案下 謹具齋蔬菜品 金帛凡儀 敬修紅文

誠心奉上

主壇開臺延平聖王 座前

合宮聖佛仙真一切神祇 各寶座下

南無大慈大悲觀世音菩薩 蓮座

關呂張三大天尊恩主恩師 殿下

惟願

聖佛垂慈

恩光遠照

庇佑耐恩後 家門迪吉 老幼均安 四時無災 八節有慶 百福迎祥

謹修紅文奉上 以

聞

天運

年

月

日之良辰叩答鴻恩 信民

稽首頓首叩拜

上申

附錄七 酬愿紅文

伏以
聖威赫濯一同錫福敷甘露
佛垂慈悲普共施恩賜吉祥

今據

臺灣省 縣(市) 鄉(鎮) 村(里) 鄰路(街) 段 巷(弄) 號 樓

具文 信民 緣因 於 年 月 日

在本宮叩許為庇身體平安良福事 自叩許以來 叨蒙護佑

感德難忘 不料病人膏肓藥石無方 至庇成仙日之亦難

為人 者難忘宿願理宜報耐是以揀 年 月 日

虔具齋蔬菓品 金帛凡儀 誠心致意 為叩答

聖佛鴻恩良愿事

謹修紅文 誠心奉上

主壇開臺延平聖王 座前

合宮聖佛仙真一切神祇 各寶座下

南無大慈大悲觀世音菩薩 蓮座

關呂張三大天尊恩主恩師 殿下

恭申意者 言念信等 為叩耐

良愿事前恩已拜 後福更祈

惟願

叩耐以後感蒙金筆註銷一切良愿 並祈余等合家迪吉 老幼均安

所求所願大降吉祥 謹修紅文 拜上以

聞

天運 年 月 日之良辰叩耐老愿 信民

上申

等叩拜

附錄八 雲洞宮庚午年重立鸞下生名冊

(順序依名冊上所示)

鸞生姓名	性別	居住地	目前是否積極參與	備註
紀萬春	男	獅潭鄉永興村		羽化
蕭天基	男	獅潭鄉永興村		
蕭天有	男	獅潭鄉永興村		
蕭天福	男	獅潭鄉永興村		
蕭天來	男	頭份鎮蟠桃		
蕭細來	男	獅潭鄉新店村	○	
蕭錦源	男	苗栗市		
蕭錦榮	男	平鎮鄉		
連炳坊	男	獅潭鄉永興村		
彭仙水	男	頭屋鄉鳴鳳村	○	
利運田	男			羽化
劉木寧	男			羽化
利瑞昌	男	苗栗市	○	
王雲寶	男	獅潭鄉永興村		
王有春	男	獅潭鄉永興村		
連乾輝	男	頭屋鄉鳴鳳村	○	
張乾富	男	苗栗市		
張運富	男	頭屋鄉鳴鳳村		
鍾錦芳	男	苗栗市		羽化
羅濟發	男	苗栗市	○	
莊鼎福	男	頭屋鄉頭屋村	○	
賴元金	男	頭屋鄉鳴鳳村		無奏表
溫錦開	男	頭屋鄉象山村		
蕭新德	男	頭屋鄉象山村	○	
涂天然	男	頭屋鄉鳴鳳村	○	
涂聯春	男	頭屋鄉鳴鳳村		
涂森榮	男	頭屋鄉鳴鳳村	○	
涂金海	男	頭屋鄉鳴鳳村	○	
賴興輝	男	頭屋鄉鳴鳳村		
蕭輝雄	男	獅潭鄉永興村	○	
徐三郎	男	頭屋鄉鳴鳳村	○	

廖新喜	男	獅潭鄉永興村		
梁建郎	男	獅潭鄉永興村		羽化
許有福	男	頭屋鄉鳴鳳村		
涂天賜	男	頭屋鄉鳴鳳村		
涂天麟	男	頭屋鄉鳴鳳村		
民國七十四年四月十四日入鸞名單				
王金然	男	獅潭鄉永興村		
劉勝發	男	獅潭鄉新店村	○	
陳天勇	男	獅潭鄉新店村		
陳新春	男	造橋鄉朝陽村		羽化
謝均和	男	公館鄉玉泉村		
顏富田	男	頭份鎮		
涂新財	男	苗栗市		
鍾新發	男	獅潭鄉新店村		
黃義堯	男	苗栗市		
涂金榮	男	頭屋鄉鳴鳳村	○	
陳國煥	男	公館鄉北河村		
徐慶蘭	男	苗栗市		
鍾松安	男			
徐阿統	男	苗栗市		羽化
賴己生	男			
余錦龍	男	獅潭鄉新店村		
陳金榮	男	造橋鄉朝陽村	○	
王道豐	男			
何明國	男			
何金隆	男			
林昌龍	男	獅潭鄉新店村		
范賢一	男	獅潭鄉新店村		
涂金梁	男	苗栗市	○	
黎真金	男			
黃達芳	男	苗栗市		
郭英才	男	獅潭鄉新店村		
羅北湘	男			
曾維飛	男	苗栗市		
劉化糧	男	苗栗市		
張雲清	男	獅潭鄉新店村		

劉金井	男	獅潭鄉新店村		
葉雲壽	男	頭屋鄉鳴鳳村		
周德勝	男	獅潭鄉永興村		
周國清	男	獅潭鄉永興村		
甘永龍	男	獅潭鄉新店村		
涂張雲	男	獅潭鄉永興村		
己巳年民國七十八年入鸞名單				
黃章回	男	獅潭鄉永興村	○	
吳榮華	男	造橋鄉朝陽村		
蔡賢文	男	苗栗市		
朱修民	男	台北縣樹林鎮		
羅時達	男	台北縣樹林鎮		
黃章廷	男	台北市	○	
甘盛榮	男	獅潭鄉永興村	○	
林進添	男			
張寬鴻	男	頭屋鄉象山村		
王逢光	男	造橋鄉朝陽村		
賴昌華	男	頭屋鄉鳴鳳村		
林金泉	男	頭屋鄉鳴鳳村	○	
林木田	男	頭屋鄉鳴鳳村		
涂運土	男	頭屋鄉鳴鳳村	○	
林玉賜	男			
彭鼎財	男	頭屋鄉鳴鳳村	○	
連雙華	男	頭屋鄉鳴鳳村		
朱振雲	男			羽化
徐天謹	男			
庚午年民國七十九年十二月初二入鸞				
蕭勝光	男	台北市南港區		
張文山	男			
何金喜	男	獅潭鄉新店村		
乙亥年民國八十四年四月二十九日入鸞				
魏柏青	男	竹南鎮		
乙亥年民國八十四年六月二十四日入鸞				

余鼎松	男	頭屋鄉鳴鳳村		
溫智宏	男	頭屋鄉鳴鳳村	○	
謝鑫德	男	公館鄉玉泉村		
乙亥年民國八十四年六月二十四日入鸞				
葉長妹	女	獅潭鄉新店村		
鍾衡祥	男	獅潭鄉永興村		
丙子年民國八十五年五月十七日入鸞				
蔡德良	男	苗栗市	○	
涂瑞英	女	苗栗市		
丁丑年民國八十六年四月十四日				
徐添財	男	苗栗市	○	
李玉珍	女	頭屋鄉鳴鳳村		
黃順青	男	獅潭鄉新店村	○	
黃菊英	女	頭屋鄉象山村		
徐銀炎	男	苗栗市	○	
胡賢棋	男	頭屋鄉象山村		

雲洞宮女鸞下生名冊

鸞生姓名	性別	居住地	目前是否積極參與	備註
蕭日蘭	女	獅潭鄉		
劉月妹	女	頭屋鄉		
劉雲妹	女	頭屋鄉		
溫運妹	女	頭屋鄉		
連玉英	女	獅潭鄉		
連添妹	女	獅潭鄉		
涂登妹	女	獅潭鄉		
利古米妹	女	頭屋鄉		

羅秀英	女	頭屋鄉		
羅秀珍	女	頭屋鄉		
黃玉惠	女			
黃菊妹	女	獅潭鄉		
謝足妹	女	獅潭鄉		
蔡鳳前	女	獅潭鄉		
謝玉珍	女	獅潭鄉		
民國七十四年四月十四日入鸞名單				
甘菊英	女	獅潭鄉新店村		
蕭月蘭	女	獅潭鄉永興村		
涂英嬌	女	獅潭鄉新店村		
莊雲貞	女	獅潭鄉新店村		
古添妹	女	獅潭鄉新店村		
曾平妹	女	獅潭鄉新店村		
黃古靜妹	女	苗栗市		
楊財妹	女	獅潭鄉百壽村		
林月嬌	女	造橋鄉朝陽村		
管送妹	女	獅潭鄉永興村		
朱開妹	女	獅潭鄉新店村		
徐淑慧	女			
庚午年民國七十九年十二月初二入鸞				
蕭吳純妹	女	獅潭鄉新店村		
邱丁妹	女	獅潭鄉百壽村		
劉五妹	女	獅潭鄉新店村		
朱鏡妹	女	獅潭鄉新店村		