

柳營代天院鑼壇與王醮

摘要

「做醮」為查畝營(柳營舊地名)人最為津津樂道的活動之一，每逢三年的科年一到，便開始聯絡親戚朋友來湊熱鬧、看王船。這類交流也在民國六十年前尚未建廟、交通尚未發展的年代就已經有鄰近十三聚落居民共同參與之規模。而在建醮之前需先進行「鑼壇」之重要儀式，待遊王公乩身回到廟裡指示後，才能知道今年是否要建醮？值年千歲爺(鑑醮王)是誰？以及建醮相關細節等。

而從鑼壇結束到入醮僅僅不到三個月的時間，需造王船、安煞方、準備建醮各項工作，時間相當緊湊，到了入醮後醮場的科儀開始進行，而另一方面查畝營人開始張羅供品、全豬全羊，甚至連其他鄰近村莊的信徒也紛紛載著自己的供品前來準備「旨王」，直到隔天普渡、後天送王等等。

本文即以柳營代天院三年一科的王醮為例，「主要探討「七月鑼壇」和「王壇儀式」等等，在祭典儀式進行的脈絡下，分類進行初步的探討其儀式之意義。

前言

柳營代天院建廟歷史不長，於民國六十年左右才落成，可是建醮歷史卻比建廟來的久遠，而這種未有廟先建醮的例子並不多見，所以當地便流傳一句俗諺「柳營有錢做醮沒建廟，新營有錢建廟沒做醮」，從此俗諺中不僅提到了關於柳營尚未建廟就做醮的歷史，更也點出關於「遊王公」的信仰範圍不限於柳營地區，於新營市區、新營茄苳腳、鹽水壠頭港、鹽水下林、柳營太康等地都約於農曆十月中旬進行「接遊王公」的儀式；雖然在遊王公的信仰脈絡中有固定三年一科建醮慣例的僅有柳營代天院，但其餘地區一年一科或三年一科(跟隨柳營代天院)皆尚保存著迎接遊王公的慣例，這些地區就沒有「建醮」的這項科儀，大部分為類似北門、義竹一帶的遊巡王信仰儀式，有時間規律地進行「接王」及「送王」儀式。

然而柳營代天院作為以遊王公為主神之廟宇，在其信仰圈中也擁有相當重要之地位，所以當中的鑼壇、旨王、建醮等儀式，雖然與信仰圈中其他地區相較之下較為繁複，可是卻也有別於其他地區之王醮；舉行王醮無造王府也無複雜的王府行儀，卻也獨自發展出一套較為符合當地居民信仰習慣的祭祀體系。所以就此祭典儀式將為本文所要介紹的主軸。

一、鑼壇大典

柳營代天院每逢子、卯、午、酉等為建醮年，三年為一科，於農曆七月初一便開始進行「鑼壇」，早期柳營人也稱之為「觀童」。

從「鑼壇」及「觀童」等字義上看，其意義就是藉由敲鑼打鼓等儀式，能讓遊王公的乩子起駕，如乩子年邁或去世之時，也同時具備「採新乩」的用途，

用以交代建醮的相關事宜。而農曆七月本是民間信仰中的”鬼月”，且大多數的民間信仰活動大多會避開此段期間，而柳營代天院則選定這段時間來進行鑼壇大典，這也是柳營代天院特色之一。根據耆老表示：正因遊王公神威顯赫，連中元公(三官大帝中的中元二品赦罪地官)都必須讓三分，所以才不用關中門且能進行鑼壇大典。

根據老一輩之說法，在還未建廟前，一但起鼓便二十四小時不間斷輪替打鼓，直到遊王公乩子起駕才可停止鑼鼓，而一但鑼鼓聲停止，村民便會紛紛前往神壇，了解遊王公要交代什麼事情；而由於現今工商社會怕影響到附近居民的生活作息，改成早上八點到晚上九點連續十三小時不間斷。

而現今鑼壇需要大量的人力來從事打鼓敲鑼等工作，因此由四個里(士林、光福、中埕、東昇)輪流；此四里即為當時日治時期保甲制度的一保、二保、三保、四保四個聚落，所以才由此四里進行輪流。然而遊王公本來只由三保(中程)及四保(東昇)居民共同奉祀，於正月初九擲筊決定爐主，以爐主家中作為奉祀之地點，直到大約民國四十年才開始由全庄共同奉祀。

(一)敬拜上蒼

農曆七月初一卯時先進行「敬拜上蒼」目的是用於祈求玉皇上帝降下「玉旨」，使柳營能夠舉行醮典儀式，而此項儀式通常相隔十天左右便會再次舉行，並無固定時間。而透過此項儀式可以見得，建醮與否決定權力並非在於遊王公，而是由「玉皇大帝」進行裁決。也充分體現代「天」巡狩的職位特質，雖說代天巡狩一詞本為「代理天子巡查、視察」之意，不過於民間信仰中也套用此項概念，將天子轉換為「天公」，所以在得到玉皇上帝的「降旨」授權之後，方才能代替玉皇上帝頒宣旨意。

(二)操營

鑼壇期間每日有四次「操營」，分別是早上八點起鼓、午餐前、晚餐前、晚上停鼓之時。根據法師陳一德口述：「操營就是去調動操練五營兵馬，讓五營兵馬能夠趕快去通報遊王公趕快回來。」

這時遊王公沒有固定回庄時間，所以廟中執事、委員及相關工作人員在鑼壇期間，不會離開柳營太遠及太長時間，需要隨時待命。

(三)採乩、發童

如果遊王公藉由觀手轎或大輦採乩，就會由庄中角頭佛所組成的王壇神聖(三保、四保角頭佛，齊天大聖、保生大帝、武安尊王)，負責牽新童、受禁等相關事宜。而遊王公起乩時通常會有比較特別的表現方式，就是在地上翻滾數次，耆老們都稱之為「倒童」，要是起乩時沒有此表現，就代表並非遊王公親自降駕。

一旦遊王公回庄，通常代表著已帶著該年是否建醮的旨意，而遊王公總是體恤民間疾苦，通常不會一次允准，都是庄民下跪祈求後才會答應建醮，同時也會把王船中鈔(舟參)以及三位”鑑醮王”和各個幹部執事的職位一一派任。

二、 柳營建醮的特殊職位分配

柳營代天院建醮的職務分佈不像其他廟宇採五大柱(主醮、主壇、主普、大主會、三官首)而是使用「五子內」系統，主會首、副會首、副會、協會首等職務，而擔綱這些職務者於醮典中並不用額外繳費參加，都是由廟方支出，然而同時也要負責醮典的籌備規劃、儀式參與等，十三庄頭的斗燈也必須彙整各庄頭的信徒，並回報廟中。而廟裡這些職務都是於科年遴選爐主時一並擲筊遴選產生。

外壇主事、內壇主事、榜首、榜尾等職務，則是由遊王公降駕直接派任，而遊王公派任的方式並非由廟方內提出人選供遊王公挑選，而是由遊王公直接唱名方式派任，所以實際名單需要等遊王公回來才會知道，關於王醮的籌備才正式啟動。

三、 造王船與塑造鑑醮王

(一)造王船

王船為柳營王醮不可或缺的重要部分，而柳營王船的影像紀錄目前最早可追溯到民國四十三年美國生活雜誌所刊登的照片。而王船為鑑醮王的交通工具，自然是十分重要，所以王船的建造過程與儀式也相當謹慎。

1. 船廠

在早期造王船時就必須搭建「大廠」(王船廠)，而在王船出廠之後換做為醮典儀式的空間，自古慣例沿用至今。

2. 安廠官及遊王公神位

廠官負責督造王船的神祇，所以通常於王船要動工前就必須安置完成，以保佑造船工事一切順利，而遊王公神位則因為造船過程中，會有來自天庭或是路過的神祇前來訪視，便設置遊王公神位以盡地主之誼接待這些神祇，兩者神位設置的地方並不相同，一者於船廠門口(遊王公)一者於船廠內(廠官爺)。

3. 更鼓及叫更雞

由於柳營從造船到建醮的時間相當緊湊，因此造船的師傅需要日以繼夜趕工才能如期完成，所以在早期才會設置更鼓及叫更雞，用於提醒造船師傅時間，而此項儀式到如今亦有保存，主要還是由主會在每天早上五時及下午五時進行，在打完更還要燒金放炮答謝遊王公與廠官爺。

4. 船鉗(舟參)開斧

柳營代天院的船鉗，來源大多從製材廠選購，而開斧則也象徵整艘王船的開工，在開斧儀式後製造王船的師傅也正式進駐船廠開始動工。

5. 安龍目

安龍目並沒有另外舉行儀式，全看師傅進度而定，可是柳營的龍目眼球的中間必須要使用「龍銀」裝上，由於現今社會龍銀難尋，為此廟中還保有龍銀的模具，每到科年造王船之時，便帶模具至金飾店灌模製作龍銀。

6. 王船出廠

王船出廠時通常會邀請地方首長為王船開光點眼，其餘水手彩繪等等則由斗燈、委員等人進行開光，隨後再由武陣(宋江陣)將王船帶出船廠。

(二)塑造鑑醮王

柳營的鑑醮王基本上皆是以紙塑造而成，而柳營建造王必須於庄內粧塑，所以必須聘請糊紙師傅前來廟裡糊製。

四、 安煞方及更換營主

「安煞方」的意思是安符鎮煞之意，於柳營常用的鎮煞物多用「青竹符」還有由青竹和米篩所構成的「天羅地網」，在安鎮之時會搭配三壇法師、乩童及庄內兩團武陣進行安鎮，通常於建醮當年農曆八月十四日遊王公紀念日進行更換。

五營營主從字義上解釋為「各營之主」所以稱之為營主，即五營將軍的意思，而柳營代天院的五營營主在進行換營主的儀式後，舊營主則迎回廟裡等待建醮之時再請上王船一同火化升天，其中較為特殊即為柳營代天院王醮信仰並無「中軍府」的配置，而是由「舊五營營主」擔綱帶領軍隊侍衛「鑑醮王」，也算是一種中軍府的職權轉移。

除了五營營主以及五營及竹符有固定位置之外，其他青竹符和天羅地網則平均分佈於庄的邊境以及經常失事的路口，用以震懾境外的凶神惡煞讓其不得進入庄內，另外亦具備保佑過路人減少事故發生之寓意。

五、 醮典-王壇儀式

(一)燈篙

燈篙主要功能即為昭告天下之用途，上方如掛的是天旗則表示用於召請三界神祇，反之如張掛的是孤魂旗則表示用於昭告孤魂；因此有一說法為「燈篙離地一尺照三里」，此句話之意為燈篙上的燈只要上升一尺之高就能使三里內之孤魂野鬼看到而聚集，所以普遍用於招請孤魂的燈篙都不會升得太高。

柳營代天院的燈篙別具特色，其分為「陽篙」、「陰篙」、「丁字篙」這三種燈篙皆安置於廟埕之上，其中陽篙安置於廟之龍邊(面對廟右邊)，陰篙則安置於廟之虎邊(面對廟左邊)，而丁字篙相較之下沒那麼嚴謹，通常安置於廟大邊之空地，而這三種燈篙於建醮期間是同時存在的。

1. 陽篙

陽篙又稱為「天篙」，上面會張掛天旗，上書「三清上聖十極高真三界萬靈四府列聖左班真宰右序仙官醮筵高真合境平安」從字面上的意義來判斷應是用來召請「三界中的正神」前來參與醮典。而柳營代天院於天篙則另有安奉「平安軍」。

根據王明賢道長口述：

燈篙上的平安軍，比較像是「禮官」的作用，用於接待這些眾神前來參加醮典，而這個平安軍從我接手以前就有了，我接手後也沒改。而相較於其他地區的燈篙醮沒見過這種設置，通常如果有設置紙糊像都是以功曹使者居多，較少是以三尊為一組且身穿鎧甲的造像。

2. 陰篙

陰篙即為地篙，相較於天篙升得很高，地篙則幾乎要接觸到地上了，且每個燈上皆有題字，根據內容便可得知，地篙主要用於召請「無主孤魂」前來參加普渡。

3. 丁字篙

丁字篙顧名思義即是燈篙以丁字型排列。而現今燈篙以十三庄頭當中二十多個聚落，一聚落立一燈篙共組成一個丁字，當中也包含村庄團結，也同時象徵人丁興旺的意義。從此燈篙也發展出「鑽燈篙腳」的儀式，其中遍野流傳「繞丁出丁」的好彩頭，此吉祥語也反映出在早期農業社會男丁的重要性。而在所有燈篙中僅有丁字篙可開放信徒繞，其於兩種則不行。

4. 家戶的燈篙

除了廟口有豎立燈篙之外，家家戶戶也都豎立燈篙，而家戶豎立的燈篙形式較為一致，一端上寫著「代天巡狩、合境平安」的三角旗幟，另一端則視家中男丁的人數去繫上相對數量的燈籠，其原因為閩南語「丁」的發音與「燈」相同，所以用此來象徵家中男丁多寡，越多也象徵家族更加興盛。

(二)煮油逐穢

煮油為進行醮典儀式前的清淨儀式，因為害怕要執行科儀的壇場不清淨，所以便煮滾熱油，當中再放置由金紙拈成的油芯用以點燃火焰，再由其他兩人配合著法師壇場及廟宇內外進行儀式。儀式進行時，法師會口中喊著些許米酒並吐到油鼎中的油芯，此時油鼎會發出熊熊烈火，也用此火焰嚇阻該地方所存在的凶神

惡煞。

而整體發油鼎的前置作業都在廟口進行，等待法師儀式進行到一個階段後便會由其他法師接手，帶著油鼎從廟內、廚房一直到廟外的燈篙依序進行，其於十個油鼎則於四個里內的每個住戶進行「淨厝」如有安置燈篙的還要「淨燈篙腳」，同時有安燈篙的住戶亦須準備供品祭拜燈篙。

(三)過烏山

過烏山亦為俗稱之「過火」，由於成堆木炭為黑色，所以便衍生出「烏山」一詞，而過烏山主要針對參與人員的清淨，所有參與醮典之人員，皆可能因為工作或其他原因不小心接觸到「汙穢」，藉由過烏山可將其身上之穢氣所去除，達到壇場清淨之作用。

(四)旨王

旨王一詞為「旨接王駕」之意，當中「旨接」為閩南語之用法，亦為迎接、接洽之意，因此旨王便用來表示「迎接王駕」。而柳營旨王的地點即在傳說中挖掘到「遊王公香爐」的「三角堀」，大約位於現今敏惠護理專科學校之西南方田地中央。至今每科王醮皆於此地迎接新科「鑑醮王」來臨。

關於旨王，耆老有著一說：「當鑑醮王要來臨之時，會有三盞紅色火焰從山理升起定迅速飛來。」另一說法為：「鑑醮王都是騎乘白馬從山裡出來。」

由此可知，柳營人對於「鑑醮王」到來的說法並非乘坐「王船」，而是先騎馬來到柳營之後，才在柳營搭上王船。柳營旨王的時間一般為農曆七月鑼壇大典時由遊王公派出，而這段時間大部分都差不多在道士們進行完拜天公、登棚拜表的儀式之後才出發，拜天公一般於子時開始，因此旨王大部分都選在丑時左右出發。於出發前先在廟裡等待遊王公及王壇內之金子起乩，帶一切準備就緒後便會依照各庄武陣、先鋒旗、清道鑼鼓、六騎紙像、馬草水、職事牌、王馬、主會迎請香爐、八音、王轎，最後則是各個斗燈首及隨香信徒等順序一起到三角堀及合，等到一切就緒所有信徒便集體下跪，等待鑑醮王到來，待鑑醮王降臨時刻，遊王公或王壇神聖的乩子便會請道長開始開光儀式，等待鑑醮王和王馬開光完成後，即準備上轎回程代天院。

(五)斬下馬雞、請王安座

回到廟裡儀式並未結束，依據廟中所保存之兩本儀式紀錄如下：

1. 代天巡狩作醮闡事：

十四首 榜尾殺下馬雞造七星橋來到王壇前用劍殺雞用花金盪雞血

王壇外將金放入王壇內眾人未入榜尾去將雞血放到枰前將雞送到枰後

2. 作醮出頭

第十四首 榜尾殺下馬雞用三件

白雞一隻 寶劍一支 壽金一百

榜尾殺下馬雞造七星橋來到廟前用寶劍割白雞冠血用壽金七張搵血將廟

門口放入到神案桌前大眾未入榜尾自出由偏門白雞送到中枰戲枰前送到

戲枰後是也

在這兩段文字的論述中可以看出當中的「榜尾」主要工作為掌管「寶劍」的職務，需要於鑑醮王回廟之時為其執行類似「開路」之儀式，用以白雞冠的血沾於金紙上，並將金紙從一般紙錢變成具有儀式意義的產物之後又擺作七星的陳列方式，應該是用於表示「襯托貴客」之迎接方式，因此需於眾人為進廟之前先收起來表示差異性。

而由兩本文獻看出，對應兩本文獻上提及之名稱「王醮」一詞在尚未建廟之前就已經存在且類似具備「王府」之功能性，供「鑑醮王」所停駕之場所。因此在件廟之後也沒另造王壇，以廟直接作為王壇之功能。

(六)王壇

在迎接鑑醮王回廟之時，由於廟裡為迎接鑑醮王之空間，除了廟中奉祀神明與「王壇神聖」之外，其於沒擔任職務之客神都必須迎請至醮壇不能待至廟內，是因王壇神聖需協助遊王公進行聖務，因此才有此權利；而王壇的設置也象徵廟裡的空間正式成為鑑醮王的辦公空間，雖貴為辦公空間，但信眾依然可進入廟中祭拜鑑醮王及遊王公，與他處王醮相較之下，柳營代天院較像是迎請客神前來做客一般。

在文獻中記載：

兩邊正佛用六件

三秀一付 波苐一個 紅龜六個 二位計十二個 芎蕉每位六個 二位燈座東西二位每位

三個 菜盤每位六碗 東西二位

東 大聖爺 大帝爺 武安王 上帝爺

西 福德正神

文獻中除了記載供品外，亦記錄了需要另外兩張桌子分別擺設於東、西邊相面，分別供奉王壇神聖及福德正神，似於上早朝群臣分東西二班之意。

如果使用現在的行政官員官銜表示，鑑醮王有如中央官員、遊王公有如地方首長、王壇神聖有如地方議員、福德正神則為里長一職；因此迎接鑑醮王則如同皆待官員，王壇就有如眾神的「圓桌會議」般。

(七) 點豬羊

等待鑑醮王安座完成之後，遊王公乩子便會開始指派其於王壇內之乩子前往各區「點豬羊」。點豬羊的過程中乩子的頭上會蓋上黑色紗布，雖能稍微看的到路，可是看不清楚人的長相，象徵「公正無私」的挑選豬羊奉獻給鑑醮王，此時被挑選中的豬羊人家，便會放鞭炮且移動豬隻之方向，象徵將頭朝向廟之方向朝拜鑑醮王。其於拜完天公而沒被點中之豬羊，通常約莫凌晨四、五點便紛紛請豬肉商前來進行分解，供品也會先收起來，而祭拜鑑醮王之豬隻則必須持續拜到早上七點才會開始收。

(八) 早朝

「朝」一詞本是諸侯覲見天子之意，而「早朝」即是早上覲見天子，當中主要為群臣對於政務之匯報、提出建言等。此形式後來也被民間信仰效仿並用於儀式之中，這裡僅保留「下對上」之禮儀形式，為人對神「請安問候」之行為，並非神對神的無形交流。而柳營代天院的早朝儀式大約在點豬羊結束後，祭拜鑑醮王的豬羊祭拜完成後才開始，主要由「榜首」執行，榜首一職亦為遊王公親自派任。

根據文獻記載：

作醮出頭：「士王禮生唱禮 五主內朝拜 榜頭誦榜文」所以宣讀榜文這一儀式，就如給來考察官員匯報一般，因此這禮進行儀式的榜首相較於榜尾的職務為一聞一武之搭配。

(九) 伺王

伺王，即為敬獻王爺之意，而柳營代天院的伺王通常都直接接續在早朝後進行，整體過程與一般祭祀過程一致，除了一般供品外，會另外準備手巾、摺扇、毛巾、臉盆等物品供鑑醮王使用。

(十) 觀五雷神燈

五雷神燈為靈寶派道士用於「和瘟」的一種科儀，主要藉由五雷神燈的力量，將「瘟神」符命燒入桶子，同時也象徵瘟疫被收入桶子之中，儀式結束後便將「瘟桶」送上船交由「鑑醮王」一起送回天庭，此像儀式於晚上進行，接續進行打船醮。

六、送王

(一) 打船醮、開船路

由於王船屬於在水中才能行駛的交通工具，因此必須藉由開船路的儀式來達到送船啟程之目的，而在柳營開船路的儀式一共分為兩大部分。

1. 道士進行開船路儀式

此處會由道長先將船上所需物品一一唱名執行「點艙」儀式，再者確認船上船員、阿班、水手是否到齊，儀式過程中皆由主會、斗燈及各執事人員附和答「有」表示負責。在這些儀式告一段落後道長便會捲起袖子化身為像是水手一般開始揚帆、掌舵等動作，最後用鋤頭在地上畫出三條痕跡並用水壺往地上倒水，象徵幫王爺挖出一條溝好讓王船能夠通行。而此時鑑醮王並未登上王船，僅象徵性進行此儀式，大約十點左右完成。

2. 乩子領導開港

約莫凌晨一點至兩點間，待乩子指示後方能知道何時送王，通常隊伍會分為兩組，一組負責迎請鑑醮王上船，另一組則由開港旗帶領武陣前往中埕里一處埤塘開水路，等待乩子開港儀式結束後，武陣參禮結束後又折返王船繞圈送王。

(二) 捨得福神鯉魚公

當王船開始燃燒亦代表此科王醮正式告一段落，現場僅留下少部分觀眾，部分在等待王船上的鯉魚公，根據柳營的傳統，鯉魚公沒被燒毀的前提下，前桅的鯉魚公是屬於榜首，而相對的後桅是屬於榜尾，而中桅則是屬於主會所有，此為與其他地方相異之處。

七、 結論

柳營代天院的王醮在鄰近地區的王爺信仰中，為頗具影響力之民俗活動，其因為規律時間辦理，且與鄰近地區的遊王信仰相較之下較早發展出實體「王船」，至今對於鄰近村莊仍是較為罕見，因此給予鄰近居民留下深刻的記憶點。

而在柳營所舉辦之王醮中，其實鑑醮王所停留時間相當短暫，前後大約僅僅一天，但也反映出早期農耕社會欲舉辦大型祭典不易，更別說持續多天，因此大多二至三天為極限。也因柳營地區大多為務農人家，對於鑑醮王的祭祀儀式相較其他地區簡單且隆重，反倒發展出一套符合柳營人家較為草根的祭祀禮節，不論身份高低貴賤，誠信奉獻每位信徒最為珍貴之供品來祭祀遊王公及鑑醮王，正好呼應關於遊王公的一副對聯「遊來指日奉薦牲饌切莫比、王到此時判分善惡必無偏」之意涵。

本團隊雖為柳營在地文史團隊，但受限於人手不足，透過本次計畫方從丁酉

科王醮才進行深入調查與記錄，本次的彙整遠不及於整個遊王信仰範圍，但希冀透過本次的調查與記錄，能夠讓研究者及信徒更深入了解遊王公信仰的儀式脈絡，也為後續的研究能夠更加深加廣。