

1 大溪神將文化概說

桃園縣大溪鎮是北台灣三大神將文化重地之一，其以「大溪普濟堂」奉祀主神「關聖帝君」為信仰神祇而發展出獨特的社頭組織文化（圖1.1），並藉由社頭自行組裝的神童或神將神偶架構出大溪神將文化的豐富內涵（圖1.2），同時與新北市蘆洲區以及宜蘭市並稱為北台灣三大神將重地，至今已有近百年的發展歷史。

在本「大溪地區神將文化概說」單元裡共分為緒論、緣起與釋名三小節分別闡述大溪地區的神將文化總論與創始緣起，並解釋流行於大溪地區獨特的神將文化相關的專有名詞以及全國性通用的神將文化詞彙，俾讓本文能從其創始緣起開始介紹大溪地區的廣義神將文化。

圖1.1大溪普濟堂是大溪社頭神將的信仰中心。（大有社）

圖1.2社頭是大溪文化最重要的支撐者。（一心社）

1.1 緒論：

「將軍團」是民間常見的藝陣團體，其主角「神將」因兼具侍衛神祇信仰以及藝陣行頭等雙重身份，所以信徒們常震攝於其巨大神偶的神威之下，亦有警世勸善的宗教特殊功能。此外因神將神偶與由凡人裝扮的家將成員都是侍衛神祇信仰的兩大動態顯像表徵，透過神將神偶之舞演動作，使信徒們得以看到原本虛無飄渺的侍衛神祇神靈轉變成肉眼看的見具體型像，這便是組裝神將神偶的最大用意（圖1-1-1）。

桃園縣大溪鎮舊稱「大姑陷」，是以凱達格蘭族霄裡社人所稱之「takoham」音譯而來，至於另一也生活在此的泰雅族人則解釋為「大水」（圖1-1-2），根據《淡水廳志》記載，清乾隆年間即已有中國漳州籍移民至大溪拓墾，這點可從大溪居民崇祀和平街上「大溪福仁」主神「開漳聖王」印證其漳籍移民拓墾史實（圖1-1-3），後來因歷史變遷，所以「大姑陷」又多次改稱為「大姑嶺」、「大

圖1-1-1神將具有警世勸善功能。（一心社）

圖1-1-2泰雅族人曾視大料崁溪沿岸區域為大水。

圖1-1-3大溪福仁宮印證了漳人拓墾史實。

科嶺」、「大料崁」，迨至日治大正九年（1920）日人改

稱「大溪」而沿用至今。大溪鎮鎮內除了擁有大溪老街、角板山公園與石門水庫等風景區以及聞名中外的名產大溪豆乾以外，民間信仰中較具指標性的信仰寺廟亦林立其間，如：「大溪普濟堂」（圖1-1-4）、「大溪福仁宮」、「大溪溪洲福山巖」、「大溪齋明寺」以及「大溪蓮座山觀音寺」（圖1-1-5）等寺廟，都充分顯示出移民信仰在此蓬勃發展的歷史軌跡，其中又以「大溪普濟堂」為首屈一指的人群大廟。

大溪普濟堂主祀「關聖帝君」，因肇創初期為私設之鸞堂，所以也陪祀有「孚佑仙祖」以及「九天司命真君」等神祇，俗稱「三聖恩主」（圖1-1-6），日治明治四十年（1907）地方仕紳誠感神靈顯赫護祐鄉里，舊有壇宇已不敷裡祀，便於日治大正六年（1917）集眾鳩工題緣聚資修建廟宇，迨至日治大正九年（1920）正式慶成建醮，自此十方龍鳳善信朝拜進香者絡繹不絕於途，祭祀圈遍及大溪鎮全鎮及鄰近復興鄉等鄉鎮，大溪鎮內各行業別、角頭地區、寺

廟或神明會等亦各自成立「社頭」或「將軍團」，並達成公議以農曆

圖1-1-4大溪普濟堂是大溪公認之人群大廟。

圖1-1-5大溪蓮座山觀音寺是觀音佛祖之信仰聖地。

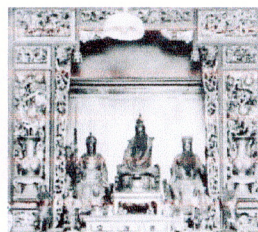

圖1-1-6大溪普濟堂主祀三聖恩主。

六月二十四日大溪普濟堂主神關聖帝君聖誕日為年例迎神遶境佳期，一方面恭祝大溪普濟堂主神關聖帝君聖誕，另一方面也藉此遶境活動拼場演藝，蔚為大溪地區年例重要之民俗慶典活動（圖1-1-7）。

據本次調查研究計畫實地採訪所得以民國一百年為例，參加大溪普濟堂農曆六月二十四日恭祝關聖帝君聖誕迎神遶境慶典活動共有三十三個社頭組織，扣除掉「農友團」、「農作團」、「聯聲西樂隊」、「聯合西樂隊」、「金鴻慈惠堂」、「老人會」以及已廢除將軍團藝陣之「鎮豐社」等七個沒有組裝神童或神將之社頭組織，其有組裝神童或神將之社頭組織尚有二十六個，佔上述三十三個社頭總數百分之七十九，比例相當高。此外，若不論是否有參與大溪普濟堂之年例祭典活動，只要是設籍於大溪鎮之社頭或藝陣團體有組裝神童或神將者則共三十九個社頭組織。緣於此，本研究調查成果報書將以民國一百年有參加大溪普濟堂農曆六月二十四日恭祝關聖帝君聖誕迎神遶境慶典活動中有組裝神童及神將之二十六個社頭

圖1-1-7各社頭齊聚演藝已蔚為大溪之重要民俗活動。

為例，以及沒報名參加大溪普濟堂祭典活動但有組裝神童及神將之十三個社頭等，共有三十九個社頭組織為本文闡述之社頭對象。

由於受到《三國演義》章回小說以及說書人大力讚揚「關羽」的忠義性格，所以在民間信仰

上即將關羽神格化，敬稱為「關聖帝君」，儒教則稱之為「文尼古佛」，「儒宗神教會」所發展的「鸞堂」系統寺廟則暱稱為「恩主公」，由此可見關聖帝君歿後成神的神格化信仰已跨越多個不同宗教教派，同時亦顯示出關聖帝君獨特的「仁、智、禮、義、信」等五德自古至今一直都是高尚人格的最高標準（圖1-1-8）。

根據《三國演義》的記載，三國戰役之中文丞良相以及驍勇善戰的英勇武將人數眾多，因此也造就了許多著名的歷史人物，如：「孔明」、「關平」、「周倉」、「張苞」、「趙子龍」等等都是人人耳熟能詳的三國人物，但因隨著關羽以忠義性格升天成神，這些生前跟隨或輔佐關羽的文武官將也被民間信仰視為同屬忠義族群而一併賦予神格化的尊榮，繼而雕刻神像或組裝成大型神將陪祀在主祀「關聖帝君」的寺廟內共享馨香裡供，以達到教忠教義的宗教思想及本質（圖1-1-9）、（圖1-1-10）。

如上所言，《三國演義》中的眾多蜀將都能因蜀中主將關羽的

圖1-1-8關聖帝君信守的五德一直是高尚人格的最高標準。

圖1-1-9關平太子神化後之神像造型。

圖1-1-10周倉將軍神化後之神像造型。

升化成神而得
享陪祀尊榮，
因此在大溪鎮
貴為人群大廟
且主祀關聖帝

君的大溪普濟堂所舉辦的年例迎神遶境慶典活動中，即可看到大溪鎮內各角頭寺廟、軒社樂團以及藝陣團體等「社頭」組織都極力募款組裝與三國蜀將相關之各型神將，以襄贊大溪普濟堂的年例迎神遶境慶典活動，並以此為榮，緣於此，經初步統計，設籍於大溪鎮內組裝有小型神童或大型神將神偶之社頭組織，絕大多數的神將角色都以《三國演義》故事的文武官將為主，其中又以「關平太子」與「周倉將軍」等兩位隨侍在「關聖帝君」身旁的大將最熱門，共有十八個社頭有組裝這兩尊神將，其後才組裝其它角色神將，也因此眾多組裝成三國人物的神將亦成為大溪普濟堂舉辦的年例迎神廟會及大溪神將文化中之一大特色（圖1-1-11）、（圖1-1-12）。

就「大溪神將」的文化歷史背景而言，雖然可以因單一鄉鎮即擁有上百尊之眾多神將而與「蘆洲神將」以及「宜蘭神將」並列為北臺灣三大神將文化重地之一，但以其鎮內最早組裝關平將軍與周倉將軍之「三層樂安社」而言，雖然其成立於日據大正三年（1914

圖1-1-11大溪地區最早組裝之關平太子神將。（興安社）

圖1-1-12大溪地區最早組裝之周倉將軍神將。（興安社）

）之年資尚未滿百年光景，卻已是耆宿老歿薪火難傳，許多珍貴的口述歷史資料亦無法追尋，因此在今日不作，明日必定會後悔的警語聲中，如何以最快速且地

毯式搜查大溪地區內所有社頭及其組裝之神將史料，將是當務之急的重要課題。

此外，大溪神將雖然擁有近百年悠久歷史的神將信仰及神將產業工藝，但長久以來，其緣起動機、團體分佈、神將種類及神偶組裝之週邊產業等等卻缺乏大規模且有系統之調查研究及記錄保存，在許多較早成立之社頭都因上述薪傳不易而面臨社頭瓦解等困境因素的同時，許多珍貴的歷史資料及精緻的神將神偶也正加速地灰飛煙滅，因此調查及記錄桃園縣大溪地區之所有將軍團體及神將神偶的工作是刻不容緩的。

就民間寺廟與藝陣界而言，大都公認新北市蘆洲區與宜蘭縣宜蘭市以及桃園縣大溪鎮為北臺灣的三大神將重鎮，這是因為新北市蘆洲區素以全區共二十二個將軍團體組裝出一百二十二尊等高密度的眾多精緻神將而有神將的故鄉之美譽（呂江銘：2004a）（圖1-1-13）。而宜蘭縣宜蘭市則是因境內擁有多家製作神將神偶工藝之繡

圖1-1-13蘆洲神將以高密度的精緻神將聞名。（蘆洲保和宮神將團）

莊以及整個宜蘭縣宜蘭市共擁有四十四個將軍團體及組裝出各角色共一百二十二尊神將而聞名，這其中除了由宜蘭金官繡莊及麗鴻繡莊所出品之「金官甲」及「麗鴻甲」為神將偶衣加分之外，其組裝出七十七種的不同神將神祇角色也是宜蘭

市神將載譽多年的最大賣點（呂江銘：2009上）（圖1-1-14）。至於桃園縣大溪鎮則是因鎮民篤信大溪普濟堂主神關聖帝君，所以由各行業別、聚落、寺廟與藝陣團體等所組織的社頭神將也以《三國演義》中之故事人物為主，進而以神將主題鮮明亦位列北臺灣三大神將重鎮之一（圖1-1-15）。

現今聯合國教科文組織正大力推動具有歷史、文化、藝術等價值之非物質文化遺產代表明錄之指定登錄及保存工作，大溪地區內眾多的社頭與神將神偶因隸屬於重要的無形文化資產，所以正符合傳統表演藝術類別之「口述歷史」、「傳統知識」、「儀式節慶」、「社會習俗」以及「表演藝術」等多種項目，因此為了保存具有民間重要無形文化資產之「大溪神將」的調查研究與紀錄，敝工作室繼已完成調查研究專案紀錄之「蘆洲神將」、「『蘭陽神將』之調查研究——以溪北地區五鄉鎮為範疇」以及「『蘭陽神將』之調查研究——以溪南地區五鄉鎮為範疇」之後，再次提案進行

「大溪神將——以桃園縣大溪地區為範疇」之調查研究計畫案，並希望透過實際走訪大溪地區內所有的「社頭」與「將軍團」團館及其參與當地迎神廟會之方法

拍照及記錄現今「大溪神將」的信仰文化現況，同時也將記錄其將軍團隊在幕前的表演型態及幕後神將神偶配件的製作過程，作為「大溪神將——以桃園縣大溪地區為範疇」的基本調查研究，再者，亦將以此「大溪神將——以桃園縣大溪地區為範疇」之基本調查研究資料與先前已完成的《蘆洲神將》（呂江銘：2004a、b）、「『蘭陽神將』之調查研究——以溪北地區五鄉鎮為範疇」（呂江銘：2009上、下）以及「『蘭陽神將』之調查研究——以溪南地區五鄉鎮為範疇」（呂江銘：2007）等研究成果報告，作一信仰誘因、神祇角色與組織型態之諸多比較，以補齊北臺灣著名之三大神將文化重地的調查研究與記錄，並期許本調查研究專案結束後，其成果報告能對後續研究臺灣神將文化相關課題者提供詳細的基礎性參考資料，是本次調查研究計畫案的最重要動機與目的。

1.2 緣起

文化的流傳大抵可分為本土衍生的「在地文化」及由外來傳導的「移植文化」兩種，以此類推，在臺灣的民間信仰上，由於受到移民社會的影響，所以許多原是中國閩南風俗的祀神信仰及其相關儀典，也跟著先民遷徙而輾轉移植於臺灣定型，進而成為「移植文化」之重要環節。雖然臺灣地區也有如「大樹公」、「大眾爺廟」等本土之「在地文化」信仰產生，但是其比重懸殊，還是以移民先賢將原鄉信仰帶入臺灣為重要的信仰來源。

就「神將」文化而言，其信仰概念與家將團相同，都屬於「侍衛神祇」信仰之一（圖1.2.1），因此追根溯源的話，也都與中國的古儺儀有著千年血脈的承衍關係，這種最早由古儺儀所傳遞出的驅鬼除疫儀式觀念，經過數千年的傳衍轉變，至近代中國閩南地區則發展成特殊的「侍衛神祇」之特殊民間信仰文化，並隨著原鄉主神信仰一併移植至臺灣各地區。

圖1.2.1神將屬於侍衛神祇信仰之一。（一心社）

圖1.2.2神將是移民信仰下的複製產物。（大有社）

雖然臺灣的將軍團及家將團等兩種同屬侍衛神祇信仰之藝陣團體都是移民信仰下的複製產物（圖1.2.2），但在同里不同俗的

情況下，原在中國閩南地區稱為「硬骨塔身」或「神殼」之大型神偶，經渡海遷徙及地方慣稱已轉變成「神將」及「將軍」等新名詞於臺灣各地繁衍成長，並因多數將軍團隊的積極創新與改造神偶主體及大量增衍神將角色，此一兼具侍衛神祇祀神信仰及藝術工藝美學的「神將」神偶儼然已成為臺灣民間信仰的代表標的之一（圖1.2.3），其神將角色及數量亦早已凌駕原產地中國閩南地區許多。

「大溪普濟堂」是北台灣著名的鸞堂之一（圖1.2.4），主祀「關聖帝君」、「孚佑帝君」、「九天司命」等「三聖恩主」，由於遵循鸞堂儀禮開堂宣講、著書勸善、炭川義渡、施棺濟貧等善行一致獲得信徒之景仰，許多大溪人不論創業營生或採礦淘金皆問卜於神前禱佑吉凶，緣於此，大溪地區の木器業、泥水營造業、農業、茶業、礦業、淘金業等行業別之業者或從業人員即各自成立社頭組織以襄贊大溪普濟堂年例恭祝關聖帝君聖誕舉辦之迎神遶境活動，其中淘金業之「同人社」率先於日治大正六年（1917）延師製作一

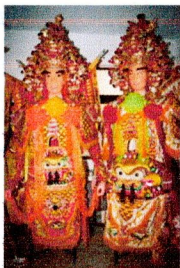

圖1.2.3神將神偶兼具侍衛神祇祀神信仰及藝術工藝美學。（永福永安社）

圖1.2.4大溪普濟堂是北台灣著名的鸞堂之一。

頂精美的木雕神轎以供關聖帝君遶境乘坐，其後雜貨商業之「興安社」亦於日治大正八年（1919）成立社頭組織後創風氣之先組裝了一對大溪普濟堂關聖帝君駕