

2017馬祖神將之調查研究—以馬祖地區四鄉五島為範疇

壹. 馬祖的神將文化概說

馬祖的開發甚早，在宋代即有中國閩南漁民上岸卜居，並因漁民常向島上神靈祈求漁獲大豐，因此在各列島上建造了許多寺廟以資酬願謝神，其後因馬祖的對岸即是中國大陸福建福州地區，所以明、清兩代福建之馬尾、長樂與梅花等縣市之移民陸續移居至馬祖各島，而成為馬祖地區的主要住民，迨至民國三十八年國軍駐防之後，因屬於軍事重地，除了當地住民以及移防的國軍之外，少有外人蒞臨，也因此形成較為純樸的聚落及祀神信仰。

在馬祖地區因早期福州長樂、福清、馬尾與梅花等地區移民帶來了原鄉「白馬尊王」、「五靈公」……等神靈信仰而成為馬祖群島的重要祀神信仰，值得注意的是上述的福州原鄉神祇信仰都頗為注重主神座旁的侍衛神祇信仰，因此在傳承福州原鄉主神神靈信仰時，也將這些侍衛神祇信仰中的神將神偶傳衍入馬祖的諸多寺廟之中，緣於此，馬祖四鄉五島中的許多寺廟大都組裝有大、小型不等的侍衛神將神偶，尤其是村莊大廟如：南竿鄉山隴境白馬尊王廟、北竿鄉塘岐境水部尚書公府、莒光鄉熾坪境福德宮、東引鄉鑼鉞角白馬尊王廟……等廟宇都組裝有大量的神將神偶，在馬祖地區則以福州語統稱為「Hai-Yang」（孩囡）。

1.1 緒論

「神將團」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之具體形象，這便是組裝神將神偶的最大用意。

如上所述！神將團是迎神廟會中不可或缺的要角，不僅盛行於台灣本島，連金門、馬祖.....等外島地區也都有神將團參與廟會的實例，若追本溯源，神將這種侍衛神祇信仰及神偶原是發源於中國大陸福建省福州地區，所以馬祖地區也因地理位置臨近福州的地利之便而承襲到此一神將團藝陣，進而成為馬祖地區許多廟宇舉辦擺暝祭典之動態繞境項目的重要藝陣之一(圖1-1)。

馬祖的民間信仰雖然純樸，但在幾百年的傳承發展下，還是擁有許多專屬於當地的特殊祀神信仰，如：元宵節前後的擺暝文化即是馬祖地區最重要的民間信仰儀式，其中包含了迎神繞境以及擺暝夜祭兩大儀式，其中迎神繞境時除了出動鼓樂隊以及神輿之外，最為吸睛者即屬各種角色之大、小型侍衛神將，又因馬祖地區住民較少，所以各聚落或寺廟得動員所有信徒才能完成迎神繞境儀式，因此常可見小孩扛抬小型神將，而大人扛抬大型神將之全民共樂現象，所以在馬祖地區這些侍衛神將是僅次於各寺廟主神之外的重要神祇信仰(圖1-2)。

若以現今有關馬祖地區的民俗文獻史料來看，大多著重於馬祖寺廟以及擺暝文化祭典之介紹居多，鮮少有提及馬祖神將的相關報導或記錄，究其因，應是因為隸屬無形文化資產的神將神偶只出現在少見的廟會遊行行列中，再加上馬祖地區的許多寺廟為了保存神將神偶，常將神將神偶拆解裝入箱籠內保護，緣於此，便少有人能通盤瞭解馬祖四鄉五島境內究竟有多少尊神將神偶？神將與寺廟主神的主從關係？以及傳說早期曾在喪葬出殯時現身過的神偶現今是否依然出現.....等等問題都有待此次調查研究方案施行後才能解答。

由於馬祖地處偏僻離島，所以人口外流嚴重，許多當地的廟會迎神活動常得仰賴旅外鄉視返鄉支援人力共襄盛舉，所以除了較大的村莊聚落還能號召鄉親舉辦年例迎神廟會活動，許多較少人居住的村莊和小島便無法舉辦民俗廟會活動，因此也間接影響到馬祖地區神將團體的蓬勃發展契機，緣於此，如何趕在尚有遺留之神將神偶以及少數耆老可訪查之前，儘速地普查馬祖地區所有的神將神偶以及神將團體，是一件刻不容緩的急迫課題，在有了這些基礎資料之後，才能再接續深入探討馬祖神將的實質內涵及其宗教功能，這都是本次調查研究專案施行的動機與目的。

根據內政部全國宗教資訊網記載，馬祖地區四鄉五島的範疇內總共籌建有67座廟宇，分別為：南竿鄉20座、北竿鄉21座、莒光鄉17座、東引鄉9座等，其中籌組有神將神偶的神將團體總共有25個，分別為南竿鄉11個神將團體籌組有148尊神將神偶；北竿鄉5個神將團體籌組有51尊神將神偶；莒光鄉6個神將團體籌組有66尊神將神偶；東引鄉3個神將團體籌組有16尊神將神偶，所以馬祖地區扣除掉已損壞報廢之神將神偶之外，目前總計有281尊大、小型神將神偶，足可見神將文化在馬祖地區蓬勃發展之現象(圖1-3)。

圖1-1 中國大陸福州的神將曾以移民信仰的傳導進入馬祖地區

圖1-2 神將神偶是馬祖地區重要的侍衛神祇信仰

圖1-3 神將文化正在馬祖地區蓬勃發展

1.2 緣起

馬祖自宋元以來即因有漁戶寄居而逐漸開發，清中葉以後又因中國福建閩東福州漢人進駐，逐漸形成聚落，而藉由閩東福州琅岐、梅花對口馬祖竿塘（北竿）、鏡澳（南竿）的往來頻繁，所以也將中國大陸閩東福州當地的民間信仰以及擺暝民俗文化移植進入馬祖各島，緣於此，與擺暝民俗文化相關的各種祭祀活動，也在流傳百年後變成馬祖當地的特殊擺暝信仰習俗。

就每年農曆正月至二月份，在馬祖各寺廟舉辦的擺暝民俗活動共可分為：擺暝、迎神、送喜、食福以及祈夢.....等多面向的祭典活動，其中擺暝、食福及祈夢是屬於靜態的祭典儀式，而迎神與送喜則是屬於動態的祭典項目，其中的迎神項目更是需要動用鼓板隊、神將以及乩轎，所以神將的參與便成為重要的侍衛神祇信仰融入迎神項目的重要繞境藝陣之一，這些源自於中國福州原鄉的擺暝民俗活動在馬祖流傳幾百年後，融合了中國福州各地區以及馬祖本地的各種祭典儀式而形成了只有在馬祖當地盛行的特殊民間信仰習俗，現今由於中國大陸在文化大革命後使得民間信仰幾乎消失殆盡，而馬祖本地卻因為自由社會宗教蓬勃發展仍將各種祭典儀式保存良好，此消彼長的比較下更突顯出馬祖當地擺暝民俗活動所涵蓋的各種動、靜態儀式的重要性。

但如要溯源馬祖神將文化的緣起，就得從馬祖原鄉先賢透過移民信仰在馬祖新天地籌建神廟說起，以南竿鄉為例，即可看出許多廟宇分靈自中國福州祖廟的香火傳遞關係：

表1-1 南竿廟宇分靈自中國福州祖廟的香火傳遞關係一覽表

編號	區域	寺廟名稱	神祇位階	神銜名稱	福州祖廟
1	福沃境	華光大帝廟	主神	華光大帝	湖中心靈官院
2	福沃境	華光大帝廟	陪祀神	英烈王	厚福英武廟
3	福沃境	華光大帝廟	陪祀神	天仙府	崇聖寺
4	福沃境	華光大帝廟	陪祀神	五福大帝	崇聖寺
5	福沃境	白馬尊王廟	主神	白馬尊王	梅花鎮大王宮或地方神得道(大王體系)
6	西尾境	天母宮	陪祀神	白馬文武大王	福壽境白馬文武大王廟
7	津沙境	天后宮	陪祀神	都督府二將軍	筱江境大使廟
8	金板境	天后宮	陪祀神	華光大帝	湖中心靈官院
9	山隴境	白馬尊王廟	主神	白馬尊王	福中鱔溪白馬尊王祖殿或壺江白馬大王宮
10	山隴境	白馬尊王廟	陪祀神	華光大帝	湖中心靈官院
11	山隴境	白馬尊王廟	陪祀神	五位靈公	長樂潭頭龍山禪寺
12	山隴境	白馬尊王廟	陪祀神	虎元帥	長樂金峰鎮大田境
13	牛峰境	五靈公廟	主神	五位靈公	長樂潭頭龍山禪寺
14	牛峰境	五靈公廟	陪祀神	伍顯公	長樂樂年境天仙府

從上述的「南竿廟宇分靈自中國大陸福州祖廟的香火傳遞關係一覽表」，可得知馬祖地區許多廟宇都與大陸福州祖籍地的寺廟有著血濃於水的香火傳遞關係，因此中國大陸福州寺廟的傳統擺暝民俗文化傳導至馬祖地區是無庸置疑的(圖1-4)。

值得注意的是，中國大陸福州寺廟在舉辦迎神廟會時盛行的神將文化也隨著移民信仰中的寺廟主、陪祀神的香火傳遞一併傳導至馬祖地區，繼而在馬祖地區發揚光大，這點可從諸多神將角色、造型以及用福州語稱呼神將為「Hai-Yang」(孩囡)得到最佳印證，緣於此，馬祖神將及其文化並非馬祖當地自然產生的民俗產物，在實地訪查結果之後可以確認，馬祖神將的緣起確實是由中國大陸福州祖籍地經由移民信仰才傳導至馬祖當地，進而成為擺暝祭典時，迎神祭儀中不可或缺的動態藝陣之一(圖1-5)。

圖 1-4 馬祖的擺暝祭典源自於福州地區的原鄉
擺暝祭典

圖 1-5 馬祖的神將文化深受中國移民原鄉福州的影響

1.3 傳承

傳承的意義有上承下傳的兩個面向，在民俗學上，上承指的是承衍自祖籍地或某一地區的風土民情，或是授業技藝之學習；而下傳則是由本身再傳導給下一位承衍者，因此藉由上承、本身、下傳的依序傳承才得以將風土民情或授業技藝代代相傳，甚至綿延千百年之久。

馬祖地區的居民因大都來自於中國大陸福建省福州市長樂或梅花.....等地區，所以帶來了福州當地的移民信仰及擺暝祭典等信仰風俗，連帶地也將擺暝祭

典各項活動中所需使用的神將文化一併傳承至馬祖地區，並在馬祖地區流傳了有數百年之久。根據民國108年(2019)1月22日實地訪查結果得知，中國福州長樂地區的嶺南羅嶽元帥府、嶺南仙君觀、仙橋境通天大神廟.....等寺廟都尚有神將神偶存放在廟內大殿兩旁的實例，而馬祖南竿鄉福沃村福沃境華光大帝廟之祖廟長樂嶺北湖中心靈官院的神將神偶則存放於管理者之民宅內，這即顯示馬祖地區蓬勃發展的神將文化確係承衍自中國大陸福州地區無誤。

至於馬祖地區四鄉五島縣域內之神將文化的傳導眾說紛紜，目前以《102年度連江縣社區營造補助計畫：孩囡(童仔)的故事-西莒孩囡調查與元宵擺暝民俗活動關聯研究與紀錄》「孩囡與擺暝遶境祈福活關係」篇的記載：「馬祖地區擺暝的孩囡陣頭，正是由西莒流傳出寺的，像東莒大坪的遶境、南竿山籠(介壽)儀式流程取自西莒，先期大坪、介壽社區曾商借田沃村孩囡陣頭，爾後自行購置陣，然後其他各村相繼模仿此陣式，由此可知西莒是馬祖地區擺暝陣藝的源出地區。」(2013/連江縣莒光鄉田沃社區發展協會)。為唯一的圖書記載，此外此書內記載的諸多孩囡與神將照片中亦有四尊孩囡以及一尊保長公、一尊七爺以及一尊八爺等七尊孩囡與神將神偶照片有特別標註是百年神將，依此佐證，或可認定馬祖地區之神將文化是由莒光鄉莒島向外傳承分承分衍的(圖1-6)。

此外馬祖地區將神將文化再下傳至台灣地區各地的傳衍史實則是發生在民國30年代國共內戰後之近幾十年間，因為在國共內戰期間馬祖地區因飽受戰火砲彈襲擊，所以馬祖居民紛紛攜家帶眷遷徙至台灣避難，其中又以桃園八德及中壢一帶的馬祖移民最多。緣於此，這些近期才從馬祖遷徙到台灣的馬祖鄉親們也將馬祖各鄉祖籍地的信仰神祇移植到台灣而形成新的移民信仰，並在上述的桃園八德及中壢一帶興建了多座移民信仰寺廟及祭祀團體，茲列表紀錄如下：

表1-2 連江縣傳衍至台灣的馬祖寺廟一覽表

編號	馬祖祖廟	奉祀主神	台灣分靈廟	奉祀主神	廟址
1.	南竿鄉牛峰境龍山寺	五靈公	八德龍山寺	五靈公	桃園市桃園區中路北街39巷4弄10號
2.	南竿鄉馬祖	天上聖母	桃園八德	天上聖母	桃園市桃園區中

	境天后宮		閩台宮		路北街 14 巷 16 弄 12 號
3.	南竿鄉津沙境天后宮	天上聖母	津沙將軍廟	津沙境巡海都督府二將軍	桃園市中壢區龍平六街 75 號
4.	北竿鄉龍角峰五靈宮廟	五靈公	龍角峰伍位靈公	五位靈公	桃園市中壢區龍江路 73 巷 42 弄 47 號之 1
5.	北竿鄉橋仔境玄天上帝廟	玄天上帝	桃園玄天宮	玄天上帝	桃園市桃園區國際路一段 101 巷 40 之 1 號
6.	北竿鄉亮島趙大王廟	趙大王	大坵境大王宮	白馬大王 亮島趙大王 大坵大王	桃園市八德區榮興南路 3-5 號
7.	北竿鄉白沙境平水尊王廟	平水尊王	白沙境平水尊王行宮	平水尊王	桃園市八德區新興路 342 巷 70 弄 23 號
8.	北竿鄉坂里村	齊天大聖	霄裡大聖宮	齊天大聖	桃園市八德區龍宮街
9.	北竿鄉橋仔村三合殿	玄天上帝 玄壇公 田元帥	橋仔三合殿	玄天上帝 玄壇公 田元帥	桃園市八德區復興路 1360 巷 175 弄 1 號
10.	南竿鄉梅石澳高王爺廟	高王爺	梅石高王爺	高王爺	
11.	南竿鄉津沙境天后公	天上聖母	津沙高七爺	高七爺	
12.	北竿鄉玉封蕭王府	蕭府王爺	塘岐蕭王府	田都元帥	桃園市八德區福僑街 81 巷 11 號
13.	北竿鄉塘岐玄天宮	玄天上帝	塘岐玄天宮	玄天上帝	桃園市八德區忠勇街 433 巷 21 號
14.	北竿鄉后沃境楊公八使宮	楊公八使	后沃楊公八使	楊公八使	桃園市中壢區華勛街 109 巷 18 號
15.	北竿鄉蕭王府六位大人神壇	蕭府王爺	坂里六位大人	蕭府王爺	

值得注意的是上述馬祖移民在桃園地區建造的多座寺廟中，「八德龍山寺」就有承衍自祖廟馬祖南竿鄉「牛峰境龍山寺」的侍衛神祇信仰而組裝有1尊保

長公、1尊七爺、1尊八爺、4尊童子造型的孩兒等共7尊神將神偶，此即是馬祖地區神將在下傳至台灣移民寺廟的最佳佐證，尤其是保長公是屬於中國大陸福建福州地區的最典型開路神將神偶，極具地區性特殊風格，因此能傳承至馬祖地區南竿祖廟，在下傳至台灣桃園八德地區實屬不易，並且因為八德龍山寺傳承馬祖南竿祖廟牛峰境龍山寺的多尊神將神偶特殊造型，依此而開啟了馬祖神將傳承至台灣桃園之濫觴(圖1-7)。

圖 1-6 莒光鄉西莒島相傳是馬祖最早組裝神將的地區

圖 1-7 桃園八德龍山寺是目前唯一傳承馬祖神將的寺廟

1.4 釋名

釋名指的是解釋名詞，在此則是指解釋與馬祖神將文化相關的特殊詞彙。

神將是侍衛神祇的統稱，但在十里不同俗的情況下，我國各地區對於神將文化的各種認知及名稱即呈現各自表述的多元發展，如北臺灣稱為神將、南臺灣則稱為將爺，較為通俗的稱呼亦有大身尪，彰化某區域則稱為大仙公仔.....等不勝枚舉，不過因為臺灣、金門、澎湖等三個地區大都以中國福建漳州、泉州、潮州、等閩南地區移民為主，所以在民間信仰慣用的語詞較為融合，而位居我國北疆的馬祖地區則是因為承襲了中國福建的福州沿海的閩東信仰，所以以上述閩南地區移民為主的臺、金、澎等地區的民間信仰詞彙相距甚大，緣於此，馬祖地區的廟宇對於從福州原鄉移植而來的神將文化便有著特殊的原鄉詞彙情感，並流傳至今。

根據本次調查研究計畫施行後發現馬祖地區為了因應擺暝民俗活動而組裝

及呈現出的神將文化中，有許多常用的詞彙，如：擺暝、孩囡、搶包、躡火儼，即需要在此略作說明解釋。

1.4.1 擺暝

擺暝一詞源自於福州，按字義而言是指整夜的祭祀，是中國大陸福州地區特殊的閩東祀神信仰，在連江縣地區擺暝一詞則有兩個意義，其一為囊括了擺暝迎神、遶境、祈夢以及食福等所有在農曆正月份及二月初舉辦的民俗活動之總稱，因此也另被稱為連江縣擺暝民俗，或稱馬祖擺暝民俗；其二為在總稱中單指夜晚祭祀之單項祭祀活動，兩者雖然在活動規模上有大小之分，但都是在指連江縣境內各寺廟或擺社社團於農曆正月份及二月初所舉辦的祀神活動。

廣義的擺暝名詞因涵蓋了農曆正、二月份的所有祀神民俗活動，所以舉凡與此祭典有關之各個面向都被收納於此一廣義的擺暝民俗範疇內，緣於此，對於篤信民間信仰的連江縣民而言，元宵節擺暝民俗便成為更重於農曆春節的重要民俗節日，旅居海內外的鄉親更是結伴返馬參與各村落的擺暝祭典，此時因寒冬而人煙稀少的道路頓時活絡成車水馬龍之榮景，各村落的鼓板樂聲及鞭炮乍響亦充斥在各村落的衢道與寺廟間，總而言之，連江縣民對於出錢出力舉辦擺暝民俗是傾全縣之力努力的維持此一傳統民俗活動，而藉由擺暝民俗的每年施行更是凝聚鄉親向心力的最重要推手，這點對於親自參與過擺暝民俗活動的鄉親們來說是無庸置疑的。

至於單指於夜間祭典的擺暝祭儀則是整個廣義擺暝民俗活動的最重要項目，根據本案於民國106年（2017）與民國107年（2018）實地訪查結果可知，連江縣全縣四鄉五島的寺廟總數高達79座，分別為南竿鄉24座、北竿鄉23座、莒光鄉東莒島9座、莒光鄉西莒島10座以及東引鄉13座等，但值得注意的是並不是每一座寺廟都有能力舉辦擺暝民俗祭典，如：南竿鄉四維村的夫人村白馬大王廟以及同村落之孫三將軍廟.....等即因當地住戶皆遷徙至外地只留下少數之1、2戶而未能舉辦擺暝祭典；此外如：南竿鄉仁愛村內之大王宮、三君子廟、老頭將軍廟.....等規模較小的寺廟則是由當地村落大廟金板境天后宮在舉辦擺暝祭典時前往迎請此三廟主神之香爐返廟參與擺暝祭典；緣於此，上述的連江縣全縣79座寺廟中共有68座寺廟有舉辦擺暝祭典，分別為南竿鄉18座、北竿鄉22座、莒光鄉東莒島7座、莒光鄉西莒島10座以及東引鄉11座等。

在十里不同俗的情況下，連江縣境內四鄉五島所有的寺廟之擺暝祭典流程雖大致相同，但也會因地制宜地稍適改變，綜合全縣寺廟所舉辦的擺暝祭典流程分別有：剪花製作風燈、懸掛風燈、整理擺暝供桌及遶境行頭、鼓板隊及孩囝團開始練習、當頭及社友準備供品……等都屬於擺暝祭典前的前置準備工作；至於在擺暝祭典開始時有些寺廟還會至其他寺廟迎請香爐返回本廟一同參與擺暝祭典，這個儀式即被稱之為擺暝迎神或擺暝請香，如：北竿鄉后沃境楊公八使宮迎請境內黃烈侯香爐及鄭金美香爐、白沙境平水尊王廟迎請中澳境白馬尊王廟主神白馬尊王香爐及境內自殺將軍香爐；南竿鄉金板境天后宮迎請境內大王宮、三君子廟、老頭將軍廟等三座寺廟主神香爐、珠螺境白馬尊王廟與珠螺境玄天上帝廟互請主神香爐作客；莒光鄉青蕃境威武陳元帥廟迎請境內之天后宮、胡將軍廟、井邊五位將軍等三座寺廟主神香爐、老頭大王廟迎請玄天上帝廟主神玄天上帝香爐……等，這種請香儀式包含的意義非常廣泛，有者為境主廟迎請境內寺廟主神一同前來做客參與擺暝祭典同樂，但也有些寺廟因無力舉辦擺暝祭典所以由境主廟或鄰近寺廟前來迎請主神香爐前往參與擺暝祭典，這種請香或稱迎神的儀式是為連江縣擺暝祭典的特色之一。

就連江縣寺廟在舉辦擺暝祭典時的供品來看，可說是傳統與創新兼備，傳統者有匡酒、全豬與全羊、傳統蠟燭、囍酒與囍碟、剪花裝飾……等，其匡酒是指用一小盤上置一顆橘子及許多瓜子、花生、糖果等零食湊合而成，意寓神奇的點心零食錢盒，全豬與全羊則是敬神的最大禮數，而流傳已久由社友每人敬獻一支蠟燭照耀擺暝祭典場域的舊俗至今仍然可見，至於因應擺爛文化而衍伸出的囍酒與囍碟來至於動態的送喜儀式，更是透露出連江縣民祈求瓜瓞綿綿、敬神謝恩的特殊信仰，此外，許多寺廟的當頭或社友在準備擺暝供品時會以剪花或假花等材料將供品裝飾成豔彩奪目以表虔誠心意，此舉在南竿鄉馬祖村及仁愛村等村落蔚為風潮，此外，傳統的鼓板隊因各村落都別出心裁地設計出與眾不同的鼓板樂音，除了成為連江縣特殊的打擊樂之外，在擺暝祭典時也會在廟口打擊鼓板樂敬神娛人，所以鼓板隊也成為各級學校音樂課的重點教習項目。

擺暝祭典在連江縣之所以能代代相傳最主要的原因是因設置有當頭輪值之職務，當頭輪值機制大都由寺廟所屬社友中遴選或按序輪值，榮膺當頭者得負責當年度擺暝祭典的所有事物，舉凡供品之準備、徹夜守護燭火、食福之安排……等都屬於當頭之工作項目，所以在每年前後任當頭交接時都會將當頭之職責傳承給下一年度的輪值者，因此連江縣境內最重要的擺暝祭典才得以年復一年永續承衍(圖1-8)。

連江縣在每年元宵時節前後長達一個月的擺暝祭典除了動員在地鄉民及旅外鄉親一同共襄盛舉之外，其龐大且獨特的祭祀儀典更孕育出如上所述的許多珍貴的無形文化資產項目，其趣味競賽的避火儺孩團賽跑更增添了许多歡樂節慶的氛圍，透過擺暝祭典的香火薰陶後可發現連江縣雖是由四鄉五島所組成的海島地區，但其地理的獨立性卻也造就了全國罕見的閩東擺暝民俗信仰與特色，是我國唯一能傾全縣之力籌辦單一民俗祭典的重要無形文化資產。

由於馬祖屬於海島型氣候較為潮濕，所以馬祖寺廟如有組裝神將神偶者，平日大都會拆裝避免受潮以利長久保存，因此馬祖的神將神偶只有在每年農曆正月份各廟宇舉辦擺暝民俗活動時，才會重新組裝參與靜態的擺暝祭典以及動態的迎神繞境活動，所以每年都盛大舉辦的擺暝民俗活動即是馬祖神將最活躍的展演時機，更確切的說馬祖地區的擺暝民俗活動若無神將的參與及點綴，則會失去許多民俗信仰及娛神娛人的雙重亮點，緣於此，必須在此對於擺暝民俗祭典略作說明。

1.4.2 孩團

孩團「Hai-Yang」原應是指童子造型的小型神將(圖1-9)，但馬祖地區的廟宇主事者及信徒卻將孩團泛指所有大、小型神將，究其因，應是早期從中國大陸福建省福州原鄉移民而來的先賢在馬祖地區對於神將的唯一認知稱謂，並沿用至今，不過福州地區現已將大型神將稱為擺爺，但馬祖地區信眾並未跟進，仍將所有大、小型神將統一稱為孩團。

1.4.3 搶包

「搶包」一詞顧名思義就是搶奪包子之意，依據《102年度連江縣社區營造補助計畫：孩團(童仔)的故事-西莒孩團調查與元宵擺暝民俗活動關聯研究與紀錄》「搶包」篇的記載：「在神明回宮路程中，沿途各村家戶準備牲禮膜拜稱之為攔路宴，讓活動生動多樣，包子放在地上，由孩團跳躍其間，雙手要拿雕刻之孩團手才可顯出搶包之難度，搶奪包子跳躍步伐，姿態要美，方能贏得讚賞，青帆與田族群分裂發生摩擦就因搶包而起。」(2013/連江縣莒光鄉田沃社區發展協會)

如上所述，搶包是迎神遶境途中最重要的表演項目之一，藉由孩囡神偶的搶包動作不僅考驗扛抬孩囡神偶平日練習的身段動作，並依技藝而有娛神娛人之雙重功效，現今在元宵節擺暝期間馬祖四鄉五島的各廟宇在舉辦遶境活動時都還可看到此項孩囡搶包的傳統文化，其傳承的延續力足以媲美馬奴將軍神偶表演的拉繩上馬項目，是元宵擺暝迎神遶境最常見的表演項目之一(圖1-10)。

1.4.4 避火儺

「避火儺」俗稱「跑火賽」，依據《102年度連江縣社區營造補助計畫：孩囡(童仔)的故事-西莒孩囡調查與元宵擺暝民俗活動關聯研究與紀錄》「避火儺」篇的記載：「相傳擺暝期間，閒暇之時，呼朋引伴穿戴孩囡逛街戲玩，為了捉弄穿戴鄉親從孩囡背後搖擺，使穿戴孩囡內之鄉親額頭碰撞木偶疼痛而追趕捉弄之人，此舉稱之為「搥孩囡」，被追趕之人只要跑入屋內孩囡就不得追入(此俗是孩囡之禁忌)為了活動多元，鄉親研發夜間孩囡追火把二人一組，一人穿戴孩囡，一人手拿火把，二人賽跑，早期道路沒有現在平坦寬廣，有時在海邊沙灘上賽跑，有的鄉親故意捉弄孩囡，從田埂上跑，月山的是讓孩囡跌倒或是掉入糞坑產生笑話，有的鄉親希望到世田地裡跑，目的是及驅趕野狐貓以免危害農作物，據穿戴孩囡的鄉親表示，那時人之進入忘我狀態，頭前的人怎麼跑、怎麼跳、孩囡也怎麼跑、怎麼跑有如神明上身的感覺，故從未發生孩囡因跑火賽摔倒之事發生，跑火賽林順雄先生稱之為孩囡運動會。」(2013/連江縣莒光鄉田沃社區發展協會)

避火儺為西莒流傳的傳統活動，於民國107年度（2018）復辦，是擺暝祭典之餘以孩囡為主的娛樂，有較勁之意味。

民國107年度（2018）在當地鄉親的熱心奔波準備下，由社區發展協會舉辦兩場，內容為分組賽跑，分別於農曆1月15日、2月8日晚間舉辦，隨著時空背景不同，現階段已無各社之間競爭，改由趣味比賽方式，模式雖與耆老口中不完全相同，卻多了傳統復興及文化推廣傳承之重要使命(圖1-11)。

除了上述特別提出說明解釋的各項專有名詞之外，在馬祖地區諸多寺廟所組裝出來的神將神偶有些是有依姓氏或職責而命名，如：保長公、馬奴、轅大將（獨八將）.....等神將角色名稱，雖也都是專有名詞，但留待第四單元馬祖神將的角色中再為每種神將名稱逐一解釋。

圖 1-8 擺暝祭典是馬祖地區最盛大的年例祭祀活動。

圖 1-9 小型孩團是馬祖地區最常見的神將神偶

圖 1-10 搶包是孩團最重要的表演項目之一

圖 1-11 躡火儺有娛神娛人的遊戲功能