

台湾屏东客家鸾堂信仰研究

吴炆和 潘奕汝*

一、前言

本文所谓“屏东地区”，系指以今屏东县内埔乡为核心及其周边之竹田乡、万峦乡等三乡之客家聚落。内埔乡位于今屏东县治之东，东临山地玛家乡，西接竹田乡，南系东港溪与万峦乡相对，北接隘寮溪与三地乡、盐埔乡、长治乡、麟洛乡相接。据《内埔乡志》记载，清康熙二十五年（1686），广东省惠、潮、嘉（梅县蕉岭县居首）地方有赖、李、冯、鍾、刘、利、黄、曾等姓客家人士，为谋生计，移居本地，为开垦之始。^①内埔地区也是台湾南部六堆客家人开发的核心区；创建于清嘉庆八年（1803）昌黎祠、天后宫长期以来一直是六堆重大事件商议集会所，也是六堆客家人的信仰中心；20世纪初，屏东地区客家聚落的鸾堂信仰，亦以此地为核心向周边聚落传播。

鸾堂信仰属于新兴宗教，19世纪末以“三恩主”——关圣帝君、孚佑星君（吕洞宾）、司命真君（灶君）为主神，透过乩笔传旨、制印善书、宣教劝善、普施济世为宗旨的新兴宗教——鸾堂，方传入今万峦乡设置广善堂（为与美浓广善堂区隔，以下称万峦广善堂），但信仰范围也仅止于万峦庄一带。20世纪初，另一支鸾堂，从台湾北部传入台湾南部，1913年今高雄县杉林乡月眉村创设台湾南部客家第一座鸾堂——乐善堂；1917年传至美浓镇创设广善堂，其后以广善堂为核心，美浓、旗山地区陆续开设鸾堂。1930年，屏东县内埔乡延平郡王祠设立内埔地区第一座鸾堂——新化堂（以下简称新化堂），着造内埔地区第一套鸾书；1931年内埔乡东势村福泉堂（以下简称福泉堂）开堂着书；1933年竹田乡西势村觉善堂（以下简称觉善堂）开堂着书；1935年内埔乡兴南村劝化堂（以下简称劝化堂）开堂；鸾堂以极快的速

* 吴炆和，台湾美和技术学院专任教师。

① 内埔乡公所《内埔乡志》，屏东县，1973年3月，第3-9页。

度在内埔地区设立，形成一股新的信仰形式。1943年日人“皇民化运动”，鸾堂信仰受到压制，转入地下；1945年台湾光复后，信仰恢复。

屏东县内埔地区的鸾堂信仰虽传自高雄县美浓地区，新竹飞凤山代劝堂乱生杨福来幕后协助开堂阐教，是重要幕后推手。当鸾堂信仰传入屏东内埔地区后，以新化堂为中心向各客家聚落推展，各鸾堂间虽有传承关系，彼此互相往来，但不互相统属。内埔地区目前以三恩主为主神的鸾堂有福泉堂、劝化堂、新化堂、福善堂、宣化堂5座，万峦广善堂、竹田觉善堂，均与新化堂、劝化堂有密切互动，且均为聚落信仰中心，此7座鸾堂即为本文讨论重点。近年来因客家整体意识被刻意强调，为强调客家主体性，部分研究有意将某些主题独特化为客家特色，本文无意将鸾堂与客家人关系特殊化，本文写作目的乃是基于现有研究中，有关客家地区的鸾堂信仰，研究甚少，特别是内埔地区的鸾堂信仰，因此尝试初步探讨鸾堂信仰在内埔地区的发展过程，至于他处鸾堂发展及相关议题，非本文探讨重点，略而不谈。^①

二、发展沿革

台湾屏东县内埔地区的民间信仰发展蓬勃，据统计，内埔地区儒释道三教相关庙宇现有37座。^②在统计分类上，习惯将佛教以外的庙宇归类为道教，鸾堂亦属之；惟访问鸾堂信众，则多不认为其信仰属道教，多以为信仰特色为儒释道三教合一，且偏于儒教，并不属于佛教或道教。因此，主管部门将鸾堂信仰归类为道教，与实务上信众之主观认知不符，信众认知亦说明鸾堂信仰与其他民间宗教的差异。

王志宇《台湾的恩主公信仰——儒宗神教与飞鸾劝化》分析“鸾堂”的二层含义以为：^③“广义的鸾堂泛指使用扶鸾进行神人沟通的组织；狭义的鸾

① 有关鸾堂信仰，可参阅学者：王志宇《台湾的恩主公信仰：儒宗神教与飞鸾劝化》；郑志明《台湾扶乩与鸾书现象——善书研究的回顾》、《台湾民间宗教结社》、《神明的由来：台湾篇》等著作及相关论文，对于台湾地区鸾堂信仰的源流、发展、善书、神明等议题，均有详细研究成果。然因研究对象多已依定区域为限，因此对于客家地区的鸾堂着墨不多，而根据实地研究发现，客家地区鸾堂信仰，除了一些共通性之外，亦有其地域上的特性，相关之地域特性，研究成果有限。

② 财团法人六堆文化教育基金会：《六堆客家社会文化发展与变迁之研究——宗教与礼俗篇》，2001年，第72-73页。

③ 参阅王志宇著：《台湾的恩主公信仰：儒宗神教与飞鸾劝化》，台北市：文津出版社1997年版，第31页。

堂所指为以三恩主信仰为核心所发展出来的儒宗神教”。另根据台中圣贤堂圣贤杂志社《鸾堂盛典》解释：^①

鸾堂乃是圣堂、善堂也，奉祀关帝君为主神，加奉祀孚佑帝君、司命真君尊称为“三圣恩主”，或加配奉祀文昌帝君、玄天上帝尊称为“五圣恩主”。或有鸾堂加配“先天豁落灵官王天君、岳武穆王”亦称为“五圣恩主”。并以奉祀太上道祖、孔夫子、观世音菩萨等三教圣真为上座，藉桃柳为笔，扶鸾虔请神灵降笔，以传神意。盖古圣离世日远，必藉桃枝柳笔现身说法，于沙盘浮字，传真警世，教人修道之法，此种组织之善堂，谓之“鸾堂”。

“儒宗神教”之名不见于内埔地区，因此本文称“鸾堂”信仰，指以“恩主公”为奉祀主神：奉祀关圣帝君、孚佑帝君、司命真君为“三恩主”；另有增加两位主神，如文昌帝君与慈济真君，即为“五圣恩主”的信仰形式。鸾堂在台湾地区属于新兴宗教，台中圣贤堂圣贤杂志社《鸾堂盛典》纪录沿革：^②

台湾省之鸾务开基，以澎湖为最早。溯其始今，传自福建泉州公善社。当时地方之文人学士为祷天消除灾患与匡正人心计，乃于同治3年癸丑（1864）6月初3日在马公先开“普劝社”崇拜南天文衡圣帝关及太医院慈济真君许2位恩主，初设沙盘木笔，有时挥鸾阐教，有时宣讲劝人，神人同乐，广行善举。至光绪丁亥年辛卯（1887）正月13日赐号为“一新社”，继设“乐善堂”。于光绪17年（1891）著作“觉悟选新”一书，分列八卷，亦为全省最早著作之鸾书也。

以为台湾鸾堂信仰源于澎湖，其后传入台湾本岛；此说学者有不同看法，但不论如何，鸾堂信仰于19世纪中后期方才传入台湾，应无疑义。何时传入六堆地区，根据《六堆乡土志》记载：^③

六堆客家人士，向来重视文教，地方上有“三圣坛”亦称“广善堂”，奉祀关圣帝君、文昌帝君、孚佑星君。清季道咸年间，蕉岭县人士锺子华先生来台游历时首创。

① 参阅台中圣贤堂圣贤杂志社：《鸾堂盛典》，2003年，第8页。

② 同上注。

③ 锺壬寿：《六堆乡土志》，屏东县，1973年，第318页。

先在
纪录
果如此，
至台湾，
问广善堂
录参考

有
本

文
(1892)
堂开坛
后续发
雄县村
山，屏
堂沿革

扶鸾

1961

先在万峦建庙。

纪录万峦广善堂兴建缘起清季道咸年间，即公元1821至1861年间。若果如此，则六堆鸾堂，传入时间早于《鸾堂盛典》纪录，且是直接由大陆传至台湾，非由澎湖传入。《六堆乡土志》的记载系根据广善堂自载沿革，惟访问广善堂管理人员，均表示记录时间为故老相传，无文字记录。《台湾私法附录参考书》另纪录一篇关于广善堂源起的文字：^①

我万峦庄龙冈上福德神，自开庄之始，即立有坛埕在焉！历百有余年…壬辰之秋，因庄内重建福德祠，值三圣新开乩坛降笔，蒙本福德神临鸾，自言为开庄之主，即自行涓日修坛。

文系光绪20年（1894）庠生钟宝鸿撰，文中提及万峦庄在“壬辰之秋”（1892），值“三圣新开乩坛降笔”，“三圣坛”即今万峦广善堂。则万峦广善堂开坛时间不晚于光绪18年（1892），是内埔地区第一座被记录的鸾堂，但后续发展无文献记载。六堆地区鸾堂则由另一支系传播而来。1913年，今高雄县杉林乡月眉乐善堂（以下简称乐善堂）创堂，其后传至高雄县美浓、旗山，屏东县内埔等地，是鸾堂在六堆地区大规模发展之始，根据《月眉乐善堂沿革》记述：^②

乐善堂之由来，始于大正2年（1913年、癸丑）之秋，而我庄中耆老绅士，有感乎世道之衰微，人心之变幻，故有绅士黄锡勳，庠生林清辉，富翁吴彩恭……因议及倡设鸾堂之事……恭设三圣之座位。……耳闻兰阳启化，竹邑从风，至是年之冬，众议派刘文西，前往苗栗之玉清宫恭请三圣之香火，到堂安位祀奉…越明年二月廿四日，请旨开期造书，四月书成告竣，名曰觉梦真机。

《觉梦真机》另一位正乩生刘石恩，来自苗栗公善堂，^③初期鸾堂事务及扶鸾着书，皆得刘石恩协助。第二部鸾书《妙化新篇》，则由日治中期客家鸾

① 临时台湾旧惯调查会：《台湾私法附录参考书》（第二卷上），1910年，第192-193页。

② 月眉乐善堂：《月眉乐善堂沿革》，高雄，《月眉乐善堂开堂49年改筑十周年纪念专刊》，1961年。

③ 《觉梦真机》（卷二义部），乐善堂1914年，第16页。

堂最活跃的乩生——新竹飞凤山代劝堂正乩杨福来，南下协助扶鸾着书。

杨福来为日治时期相当活跃的正乩。日治初期日警以为杨氏为新竹地区降笔会戒烟运动主要的策动者，故对杨福来严密地侦查和监控，杨氏为汉学书房教师，一方面教书，另一方面开设鸾堂替人戒烟，因此常受邀传授降笔戒烟之法。明治后期及大正年间，杨氏开始往中、南部拓展其鸾堂人脉，协助扶着鸾书，成为日治时期最有名的正乩。^① 1917年鸾堂信仰由月眉乐善堂传至美浓，广善堂开堂，1920年扶鸾着书《择善金篇》，古阿珍、杨福来为正乩生。

因为六堆往来关系，鸾堂信仰后传至屏东县内埔乡丰田村延平郡王祠。内埔地区的鸾堂与美浓地区鸾堂不同者在于：美浓地区的鸾堂多属创设庙宇；而内埔地区的鸾堂多为地方上的既成信仰，因原庙宇的主事者倡导，在原有的信仰上，再加上鸾堂三恩主信仰，因此一座庙往往拥有原庙名及转为鸾堂后的堂号。延平郡王祠即属之，1903年创建庙宇，主要祭祀延平郡王郑成功，至1930年创设鸾堂，又名“新化堂”，同年着成《善化新篇》，由杨福来、黄来生、张连凤担任正乩生，锺阿鸿担任堂主；锺阿鸿为当地士绅，日治时期曾担任新北势信用组合长，内埔庄协议会员、区委员，对本庄具影响力；此后新化堂陆续于1937年着成《济世金丹》，1960年着成《警世金钟》，其影响力也陆续拓展至内埔周边地区。^② 福泉堂，原为内埔乡东势村关帝庙，创设于康熙年间，供奉关圣帝君为主神，后堆伯公为守，原称“后堆福德坛”；1930年第一任堂主刘凤章，督理李金云召集四方善信，输诚兴建，改称“后堆福泉堂”，供奉三恩主，赵云为主席；1931年扶着鸾书《复醒金箴》。堂主刘凤章出身内埔望族，曾任内埔庄协议会员、信用组合监事等职，为地方上知名实业家。^③ 竹田乡西势村觉善堂也是由既成庙宇转换成为鸾堂，1931年创建庙宇奉张萧刘连四位圣君；1933年首任堂主吴才华及有志者倡议开创鸾堂，以飞鸾柳笔教化民众，并至福泉堂、美浓广善堂寻师访道，随后开堂，号“觉善堂”，1934年着善书《觉化良箴》，首任堂主吴才华是实业家，第二

① 玉世庆《日治初期台湾之降笔会与戒烟运动》，《台湾文献》第37卷第4期，1986年，页132。

② 根据新化堂于1961年发行之善书《警世金钟》记载：新化堂于庚午秋（1930），欣蒙上帝御赐堂号……倡设鸾堂，着成一部《善化新篇》。则新化堂于1930年，因为主其事者提倡，因此新化堂转变为鸾堂。参阅新化堂《警世金钟》，1961，页26。

③ 参《后堆福泉堂沿革及崇奉主要圣神略历》，1997年。

任堂主曾德华为台湾光复后第一任竹田乡长。^① 1941年劝化堂开堂，1945年台湾光复后，信众赖永传等人倡设鸾堂，利芹生、邬连金为正副鸾，并聘请新化堂黄乱生宜福到堂传授鸾生，于1948年着书，书名《钦赐劝化良箴编成乾坤二卷》。^②

内埔地区几座鸾堂，草创时期皆非鸾堂，后因主事者倡导，转成为鸾堂信仰，其余如上树山宣化堂，创建时间不详，以中坛元帅为主神，三恩主为陪祀，并有扶鸾乩笔的仪式。日治末期，因日人皇民化运动，鸾堂发展受到打击，庙宇被拆毁，仪式被禁止，神像被捣毁，万峦乡《广善堂沿革》记载本段历史：^③

日据末叶，因受日本皇民化政策之压迫，致信徒散漫，庙宇失修，落寞一时。台湾光复……整顿重修，加祀司命真君为四圣，特聘黄宜福先生训练鸾生经生，乃再振作努力，阐教敦正社会风气。

内埔乡《劝化堂沿革》记载：^④“东亚战争，日政府诚恐人心思汉，肆行破坏宗教，毁拆神坛庙宇。”其他鸾堂，虽无文字记录，也都受到压抑。台湾光复，各鸾堂才陆续恢复各项活动，重修庙宇。内埔地区鸾堂发展，著作善书成为创堂的重要象征，为了训练著作鸾书的正副乩生，后起鸾堂多会向邻近鸾堂求教。一些有名的乩生也会受邀协助，如杨福来曾在美浓镇广善堂、旗山镇宣化堂、内埔乡新化堂协助着书。新化堂乩生黄宜福协助万峦广善堂、内埔乡劝化堂著作鸾书。竹田乡西势觉善堂向内埔乡福泉堂、美浓镇广善堂求教培训乩生。从这些资料可见各鸾堂彼此间联系密切，互相协助但又维持独立自主的运作模式。

① 觉善堂《觉化良箴》附录《沿革》，1980年翻印。

② 根据《劝化堂沿革纪略碑志》记载：1935年日治时代因村中无庙立祀，每岁春秋二祭均感不便，因此有志如赖永传、赖丁官、林龄魁、赖绍官、林增荣、赖彝官、赖富官、赖禄官等倡，首兴工建筑。于1941年仲冬之月告竣，翌年中日发生事变，日政府毁拆神坛庙宇，直到卅四年乙酉岁，全台光复之秋，趁机重新修整。当时，……赖永传、林龄魁、赖彝官、林增荣、林绍官、赖秀官、邬连春等诸同志，倡议开设鸾堂，……，公举邬接传、杨云祥为正副鸾，……，终难摸捉其仙踪而逞其志也。丙戌春，……，命利芹生、邬连金为正副鸾，……，聘请新化堂黄乱生宜福到堂传授鸾生，……。乃于戊子年（1948）中秋之月请旨着书，……，五十天期内，辛勤不懈，始获幸观厥成，书名钦赐劝化良箴编成乾坤二卷。

③ 资料来源：万峦广善堂。

④ 资料来源：兴南劝化堂。

三、鸾堂组织

内埔地区各鸾堂有固定职务分工，鸾堂之职务分工大同小异，鸾堂设正副堂主，负责总理堂上大小事务，堂主一般不兼正副乩生，以堂务分工而言，乩生扮演神的代言人并非神的本尊，因此乩生在鸾堂中虽扮演重要的角色，但实质上堂务仍是由堂主总理。如新化堂《警世金钟》鸾书详细说明对于每个职务的要求。其中对正副堂主堂谕：^①

正副堂主，开设鸾堂，无非劝善起见，既晓开堂，须知劝化愚顽，莫辞苦口，先行正己，后能正人，力行善路，日日记功，若使始勤终怠，监督不周，刻刻记过，鸾堂案下，乃是积立功过之地，慎之凛之。

正副乩手的堂谕：

正副乩手，登堂扶鸾，展起精神，目注砂盘，心向神前，目不许斜视，口不得枉宣，以免错杂神仙诗话，免误佛圣真言，能晓诚心诚意，日日赏功，若无至意，心神紊杂，误念神仙诗话，罪罚不容。

其余对于堂上其他职务如正副乩录生、请诰生、迎送生、司香生、采花生、净坛生、净案生、采办生、校正生、眷正生、坛押生、接待生、善男信女，均分别针对个人专责具体提出要求。相较于其他一般民间信仰，鸾堂的行为规范相对严谨而具体。

职务分工可看出男女分别清楚的特色，以扶鸾运作而言，扶鸾时需进入内殿之所有成员，均由男性担任，女性多担任相关准备工作职务，如采花生、正坛押、副坛押、协理外务、司厨兼买办、接待兼杂役等。扶鸾时男女信众分别，不相杂厕，在空间上，女性不得进入供奉神只的内殿。严别男女的情况所有客家鸾堂均相同。这种实质组织运作的惯例，反映鸾堂所传承的传统

^① 新化堂《警世金钟》（礼部卷一），第10-12页。

男女之别的观念，经由具体的行为规范隔绝，避免男女杂处引发的越矩行为，进而破坏鸾堂和谐，组织运作，藉以维持鸾堂的清静稳定，则可看出鸾堂信仰对于传统道德礼教的重视。在乩笔扶鸾、各堂堂规中，也都可以清楚感受到对于传统礼教的要求，及希望堂下信众将礼教规范落实到现实生活的宗教思维。

此外各鸾堂皆有堂规，文字稍有差异，内容大同小异，多为教以忠孝节义、伦常举止、道德仁义之行。兹举例新化堂堂规如下：^①

第一则、老者入堂效劳，须当展起精神，不辞苦口，训示青年之辈凛遵圣训。

第二则、青年入堂供职，在家要尊父母之教，兄弟和睦；在堂要听长者之言，老少和衷。

第三则、为人父兄子侄辈，能晓登堂向善，理当满心喜悦，不可吝惜费用，亦不可错想为荒功废业。

第四则、青年辈登堂效劳，各要殷勤尽职，无论业在士农工商，日时须要努力勤劳，不可往东走西，懒惰自误，持身要以信实为本，不可说谎逛人，在家不可瞒骗父兄，胡言来堂供职堂务忙碌，在堂不可瞒骗堂主，并说家务浩繁，无暇抽火，殊不知人虽可骗神难骗也。

第五则、谨言慎行，烟花赌博，老少同戒。

第六则、到在街市，莫登楚馆，莫入秦楼，时时刻刻谨记圣训。

第七则、对朋友往来交接，仗义疏财，忠厚为本，奸刁切戒。

第八则、父慈子孝、兄友弟恭、长幼有序、夫妇和睦、一家和气、家道自得生祥。

第九则、登堂要不苟言不苟笑，稍有闲暇，研诵经文，恭恭敬敬，至诚方得感神。

第十则、不论在堂或在家，或对兄弟，或对朋友，或对亲戚，所讲者道德，所说者仁义，讲善事而劝善信，讲道德而化十方。

堂规内容不外：夫妇和睦，长幼有序，父慈子孝，兄友弟恭，上下和睦、勤俭质朴、守法重纪等，均属贴近个人生活的行为规范，即个人修养、家庭生活、邻里亲朋。内容与家规家训近似，然内容对于个人与统治者的互动关系则均付之阙如。对于惩恶劝善，则多诉之谆谆教诲，于扶鸾乩笔时，由宣

① 新化堂《警世金钟》（礼部卷一），第9-11页。

讲生宣讲劝善之道，偶或间杂以善恶因果报应故事。功利色彩较为淡薄，而多诉诸个人修养。

四、鸾堂的社会功能

内埔地区7座鸾堂，创堂之初，多从事扶鸾乩笔、宣讲劝善；或从事慈善工作，施棺施药，印赠善书，设坛宣教，强调教化功能。就其教门之命名（新化、劝化、宣化、觉善、广善、福泉、福善）及教义重心而论，实际上以儒教为主。“诸恶莫做，众善奉行”恰足以说明鸾堂成立宗旨。

（一）扶鸾乩笔

扶鸾乩笔是鸾堂劝善主要仪式，目前各鸾堂或逢农历三、五、九日开堂扶鸾。以万峦广善堂为例：固定在农历每月逢五日晚上7点30分举行。鸾生穿蓝色长衫，信众在外殿合掌站立恭听圣训。扶鸾程序如下：→扶鸾前，鸾生男（内殿）女（外殿）分班排列肃静候驾→上香请诰→鸣鼓击磬→恭诵《列圣恩师宝诰》→司香生二人献香请神→接驾生分捧敬菓、敬茶，交由正副鸾生→正副鸾生行三跪九礼后进入内殿候驾→唱鸾生、记录生行三跪九叩礼后进入内殿候驾→接驾生三跪九叩礼立于内殿候驾→钟鼓生鸣钟鼓→全体鸾生恭念《请神咒》→神圣仙佛降坛神咒随即停念，正副鸾生手扶乩笔，乩笔长约50公分，成叉形，乩笔快速摇动，在桌面上写出诗句，即是神明所降神谕，乩录生纪录神谕，若不及记录，乩笔暂停划圈，待乩录生记录完成，再持续降下神谕，神谕完成，乩笔暂停，乩录生未及记录神谕，正副鸾生加以指点，神谕完成，乩录生当众宣读，并加诠释。→每一乩笔诗经乩录生诠释完成，外殿信众三跪九叩→过程不断重复→每一神佛降临，接驾生及全体鸾生跪地俯伏接驾。→扶鸾最后以鸾堂主席降下神谕作结。退坛时全体鸾生跪地俯伏送驾→正副鸾生行三跪九叩礼→唱鸾生、乩录生行三跪九叩礼→接驾生、钟鼓生行三跪九叩礼→全体鸾生面向神前行三鞠躬礼→退坛→女信众恭诵“关圣帝君降笔真经”→扶鸾仪式结束，约历时一小时。各鸾堂扶鸾仪式相近。

广善堂扶鸾原用沙盘，后改上香灰，于今广善堂已经改用水，其余大致与以往相同。乩笔在沙盘上降下神谕，摇动速度非常快，并无停顿；过程中，乩生顺着沙盘乩笔舞动，以平缓的速度，一字一字念出乩文，旁边的乩录生

快速抄录，过程中乩生并未产生如民间乩童入乩时的精神解离状态，一直保持清醒状态。仪式结束，乩录生将所记录乩笔诗交正乩生检视、校正，二名乩录生互相对抄录之乩笔诗，最后誊缮完成。鸾堂具强烈的儒家风格及充满读书人习气，如乩笔诗均以古体诗词形式呈现，内容则不外劝导行善、激励信众坚持修道之心。配合实务，对于新进信众，神佛会降下鸾诗，给予鼓励慰勉，透过乩生直接与人沟通。实际参与，可强烈感受仪式的肃穆性，宗教的神秘性反相对淡化。近年来因为乩生渐趋老迈，后继无人；参与者渐趋老化，因此部分鸾堂扶鸾乩笔时间次数均有减少缩短趋势。

（二）印造善书

印造善书是鸾堂劝善的重要工作，善书具有浓厚的宗教色彩，也是民间文化意识的投射，反映宗教净化社会的整体气氛。善书与社会慈善活动、社会救济事业的关系密切，因为善书提供慈善事业必要的理论基础，慈善事业提供善书推动教养理念必要的实践支持及管道。以新化堂为例，1930年着《善化新篇》，1937年着《济世金丹》；1960年着《警世金钟》，是内埔地区着造善书最多的鸾堂。鸾书着造需要动用大量人力、时间，以及足可承担任务的正副乩生。优秀乩生，会受邀至其他鸾堂协助造书，如劝化堂即邀请新化堂乩生黄宜福到堂传授劝化堂鸾生，1948年着《钦赐劝化良箴编成乾坤二卷》。

鸾书内容有一定的格式；以新化堂《警世金钟》为例，分为天地人三册，其内容如一般书籍，有序有跋，序跋皆是神佛所示：“大成至圣先师孔夫子序”、“梓潼文昌帝君引”、“阿弥陀佛赞”、“释迦牟尼文佛颂”、“五殿阎罗天子赞”、“南天文衡圣帝跋”、“南宫孚佑帝君铭”、“斗母元君记”、“九天司命真君箴”、“太上老君颂”、堂规、堂谕、本席恩师柳大真君言、关平太子作新化堂降造言”、内鸾生善男供职芳名、鸾生信妇女供职芳名。本文诗文夹杂，先诗后文。

鸾书开宗明义揭示着书目的：^①书内诗词歌赋，论文案证，非徒取词句之工雅，概取有益于社会风化者。阅之人，当革面洗心，勿生诽谤。致干天怒。慎之。慎之。“文以载道”的精神昭然若揭。飞鸾旨的救世，《警世金钟》书首各方神佛题词，思维逻辑如下：感慨世风日下，人心不古，天帝原欲降灾惩民，幸三恩主请求赦免，故天帝派三恩主下凡警示愚民，使能真心悔悟。

① 新化堂《警世金钟》，屏东县，1961年发行，2003年再版。

三恩主透过飞鸾的方式，觉醒愚顽之人，及时回头，如此即能免受伤灾害，如果民风可以趋向教化，崇尚王道，辛勤修道，如此必能脱离俗尘，德厚高明。再辅以劝善惩恶的故事，以达成教化目的。^①

扶鸾乩笔则是神佛与信众沟通的方法。^②“准于方方阐教。述典援经。处处开堂。引魂判案。藉鸾乩而醒愚化世。敲木铎以振聩启聋，且谕劝佛圣群真。枉驾临堂。吟咏诗词。以垂训世。引案述证。以警愚顽。”除三恩主外，其余神佛亦会驾临训示，以启愚民。乩笔目的希望信众能猛醒悔悟，诱之以善，威之以惩，勤修德业，因此“勉诸下民。善不倦。乐道忘餐。重睹尧天舜日之休风。共享升平之乐事也”。最后自能诚感仙神，化劫除凶福臻。对于乩笔造书亦深感嘉许。^③“可知阳有阳法制裁。阴有阴律刑典。太上曰。祸福无门。由人自召。善善恶恶。依其轻重较量。恶虽小。不可滥为。善虽微。不可不作。积功积德。名垂不朽。上可以超玄祖。下可以荫子孙。”提供理世界，作为信众坚心修道的诱因，乩笔诗文的思维模式自有一套转承过程。

“劝善除恶”是所有扶鸾乩笔的核心思想，所有乩笔诗皆以“善”字为思想主轴，“诸恶莫做，众善奉行”是乩笔扶鸾的中心思想。表现方式则有诗、文、故事等方式。不为圣贤，便为禽兽，惩恶与行善为一体之两面，惩恶的目的是为了行善，惩恶的基础在于现实社会。^④“邹鲁之风已杳。郑卫之俗渐萌。道变世迁。今古时异。效法欧风。文明自诩。废纲常。灭伦纪。高唱自由。欺暗室。昧天良。毁贤谤圣。徒逞才智。逆理横行。甚至欺压善良。为非结党。”行善者升天、为恶者下地狱，芸芸众生，茫茫人间，为善为恶，尽在一念之间。人若不能除恶向善，则将由神佛施以刑罚，而审判人民罪行，最有代表性的神祇就是十殿阎王。“警世金钟”一书终结透过十殿阎王拘提罪犯的审讯方式，达到劝善的效果。

“劝勉”。扶鸾乩笔的目的在劝人为善，但社会风尚不断引诱，个人心志不坚，缺乏立即实质利益吸引，因此信众难免出现怠惰、懒散甚至放弃的行为产生。乩笔诗中不断重复出现勉励、鼓励的话语，积极劝导信众要能坚持求道之心、要诚心诚意、要有始有终等劝勉的话语。如：“瓜田李下念毋差

^① 蔡文生：《山俗新编》“近代客家与扶鸾、降乩”卷，台湾风土出版社2001年版，第213-214页。

^② 同上。

^③ 同上。

^④ 同上。

倚马才高莫自夸 诸子能明听圣训 须行心地证无邪”、“重重鸾务苦心多 难挽狂澜怎奈何 祸福无门人自召 临头知悔已迟么。”因鸾堂强烈的儒家风格及充满读书人的习气，因此乩笔诗多以古体诗的文体呈现；不同的乩生，诗文内容风格亦会有些许差异。目前扶鸾诗文多为七绝、七律，诗句多符合上四下三原则，平仄亦多能和韵；依起、承、转、合方式书写。诗的内容不外应景诗、劝善诗等。虽有不同降乩的神明，内容亦多大同小异。鸾堂着书是一大工程，须动员众多人力，且鸾生需具有相当能力，方有可能成书。20世纪60年后内埔地区的鸾堂即未再着书，创堂时着造的鸾书则视需要再行集资翻印，如福泉堂《复醒金箴》；新化堂《警世金钟》；觉善堂《觉化良箴》均在20世纪80年代后重新翻印。

(三) 施药济世

往昔医药不发达，加以民众多普遍贫穷，民众无力就医者，所在多有，因此鸾堂设立后，施药救世，也是鸾堂重要功能。如福善堂、福泉堂、万峦广善堂等均有施药纪录。施药方法各有不同。以振丰村福善堂为例：^①

堂下鸾生始终不辞艰辛，长途跋涉，攀山越岭，采取青方，固定每逢农历三、六、九晚间八时起，扶鸾阐教、施方济世、指点迷津、解决疑难、救急恤贫等，风雨无阻，从无间断。善信来堂，不论求医治病、取药、问事、过运、收惊、解冤……等，一律免费，不收取红包或香油钱，也不设捐献箱。

福善堂施药多为民间草药，系由信众自行采集晒制，庙中设药柜，信众求神之后，依鸾生指示抓取药方用药。根据调查福善堂并无一定药方。信众求药过程如下：求药者向鸾生说明症状，鸾生点香上告神明，随即写出药方，交予求药者，求药者至药柜处抓药。据了解，开药方之鸾生并未学习中医，亦不懂药理，询其如何懂得抓药，则答以神明指示云云。福泉堂早期供民众求取药签，后政府明令禁止后，今民众若有需要，则可先至堂上求神，后至合作的中药店，经由医师诊断，提供必要治疗。

万峦广善堂、新化堂、觉善堂亦有施药纪录，惟目前已不施药，亦不提

① 屏东县内埔乡《福泉堂沿革志》。

供信众求取药签，庙中尚保存药书。以广善堂药签为例，分妇科、儿科、男科、目科、外科等五科。^①特别的是有些药方不是实际的药方，而是签诗，如：儿科16号——仙童无外病，惟是体元虚，吾今受尔药，鸡卵可调医。21号——尔树既无根，惟赖有天仙，金钟与佛耳，可保尔之生。26号——详查儿子病心，内有惊惶，神灵多保佑，圣佛护安康。目科28号——尔病是不防，只为尔心伤，静养必能愈，何复用良方。外科44号签诗——客体风霜染疾成，纷纷浊浊熟求真，祇今若治君身病，须在涵养得自清。鸾堂不提供实际药方，反是一种心理治疗。药签特色是：各科目药签用药剂量偏轻，每一号方之药物配伍应用中，较无法体现出中医方剂君、臣、佐、使的中药配伍原则，然而各科药物的特性、功效及主治仍符合用药原则，但因药物的用量轻，所以无法体现出确切的治疗作用，怀疑各科药签部分疗效来自求签者的心理慰藉。

客观分析，药签有其缺点。药签用药为求书写方便，常使用简写字或中药名称使用地方用语，可能造成中药师抓取药物错误，导致降低药效或产生毒副作用。各科号方除明确说明中药使用量外，大部分无说明药物的煎煮方式，可能导致降低药效或毒副作用产生。各科药材使用剂量，虽大部分介于中药的安全使用量，但仍须根据患者的体质对症下药，并且注意毒性药物的副作用。各科目分科确切，但仍可见适合其他科的药方。加上民众自行提供的民间偏方，可能造成民众危害。因此目前政府明令禁止，所以内埔地区鸾堂多不再提供药签、药方；或采折中方式，民众求药签后至合法中药店问诊抓药。

（四）救难济急

鸾堂亦可视为地方上的慈善组织，如振丰村福善堂，于堂中设立福善堂功德会，明揭设立宗旨为：遵奉圣帝真经“时行方便，广积阴功，救难济急，恤孤怜贫，矜寡拔困，创修庙宇，印造经文，造桥修路”^②。福善堂只要接到口头反映或书面申请，立即由审核委员探访，若属实就地适时办理慰助事宜。

五、鸾堂祭典

鸾堂每年不同时节有不同祭典，各鸾堂祭典仪式简繁不同，普遍来说仪

① 本段有关药签解析，系由美和技术学院潘奕汝老师提供中医学相关信息。

② 资料来源：屏东县内埔乡振丰村福善堂功德会。

式多庄严肃穆。每逢神圣诞日，鸾堂依例准备鲜花素果，并由鸾生颂经祈福，仪式简朴无华，不请戏班唱戏谢神，也无电子琴花车之喧闹俗艳。年度重要祭典为中元节、关圣帝君诞辰、朝斗祈安法会、春福、秋福等。仪式大同小异，以下就祈安礼斗法会、春秋福各举一例说明。

(一) 祈安礼斗法会

根据福善堂数据纪录，祈安礼斗法会其意义如下：^①“拜斗，是道教独有为人消灾祈福，延命保寿而设的法会，是道教庙宇最普遍常见的科仪……参加拜斗，即是朝拜自己本命元辰，可使元辰光彩，移凶化劫，消灾改厄，祈安赐福。”祈安礼斗法会固定于农历9月1日至9日连续举行9天，属于道教的科仪，内埔地区鸾堂，只有万峦广善堂、劝化堂、新化堂、福善堂举行，其余宣化堂、福泉堂并无类似仪式。仪式以万峦广善堂最为繁复完整。广善堂于法会期间，每晚7点30分，堂下男女鸾生齐聚堂中，诵经祈福，举行拜斗仪式，法会最后一天在农历9月9日晚上举行。信众以家庭为单位，全家人设一斗，列名其上，经由鸾堂7日法会，祈求家庭幸福。各鸾堂只有万峦广善堂供信众设斗。其余各鸾堂则仅有仪式而不设斗。

(二) 祈福、还福

每年农历元月举行祈春福仪式，以内埔乡兴南村劝化堂为例：^②元宵节祈福，庄中有新丁之家长会准备龟板来祭拜诸神，祈求庇佑新丁身体健康、少染灾疾，智慧聪添。元宵节有元宵祀典，早期农业社会众信参加元宵祀典祈福会时每人入会各缴交一百斤穀子（折合当时市价缴会费），每年祈春福时由聚餐席上管理人将一年来收支向大会报告；有资金需求，须向祈福管理会贷款者就在此时借让、贷款，所生孳息作为祈福之费用，现今贷款所生孳息不足支付祈福经费，能省则省。

农历10月前后，六堆地区各客家庄头，都会举行“还福”或称“秋福”的祭典，感谢神明一年来的保佑。各地仪式稍有不同，均由各地庄头庙宇主其事。举行时间由地方耆宿、寺庙主事共同商定日期后公告周知。举行“还

① 资料来源：屏东县内埔乡振丰村福善堂。

② 资料来源：屏东县内埔乡兴南村劝化堂正乩生赖裕文先生提供。

福”祭典，各庙宇会将祭祀圈内各地伯公、私人神坛神佛迎至庙中，接受信众祭拜，仪式结束后再将神佛送回各地。以劝化堂秋福为例：^①以往农业社会本庄各项活动均以劝化堂为中心，完福日期由庙方以扶鸾订定良辰吉日后向村民公告之，现今由村长联谊会订定吉日实施之。祭典第一天从善堂出发，绕行庄境请神：村庄境内的伯公、敬字亭魁星、私人神坛（瑶池金母）诸神等均在邀请之列，伯公轿返回定位后将神榜位牌恭请至内殿，香炉一并放于牌位前，受善信供奉。当天晚上举行“五谷先帝”祝寿仪式，鸾下二人一组向神前三跪九叩首以表诚心，鸾下经生以诵经祝寿。接下来举行祈求秋福仪式（俗称拜天公）。第二天敬送伯公及诸神，其顺序相反，出发前先将神位牌请上伯公轿及香炉（须先禀明送伯公之事由）炉内需插上九柱香，鸣钟敲鼓恭送伯公及诸神返回本祠、本庙、本宫、本院。

此外，各鸾堂祭祀神明，表现出强烈的差异性 & 地方特色，除了主要祭祀对象三恩主相同之外，各庙宇之陪祀神或主祀神各不相同，信仰神祇涵盖儒、释、道等各宗教派别。即使是有密切关系的广善堂、劝化堂、新化堂亦然，显然民间宗教并无一定规范与限制，呈现各取所需的现象，可视为民间宗教的活泼性。因各地皆因应需要各自发展出地方信仰体系，其信仰圈就有其地域性。各鸾堂间互相联系、支持，并不互相统属，因此各项祭典仪式，也随主事者观念、做法而逐渐改变。

六、结 论

鸾堂在内埔地区属于新兴宗教，除了万峦广善堂于19世纪末传入外，20世纪初由台湾北部传入高雄县杉林乡、美浓镇，1930年传入屏东县内埔乡。新化堂是内埔地区第一座鸾堂，此后福泉堂、觉善堂、劝化堂、福善堂、宣化堂等陆续在内埔附近各庄头创建，鸾堂信仰在内埔客家地区有强大影响力。着造鸾书是鸾堂开堂的重要工作与神迹的重要象征。鸾堂建庙宗旨在透过鸾书着造、善书发行、宣讲劝善等发挥净化民心功能。鸾堂负责人，亦多地方士绅，受过传统汉学教育，目前鸾堂领导人多为公务人员、教师，这些地方

① 同注30。

精英加入鸾堂组织，使鸾堂多了一些理性的成分而少迷信。这是鸾堂与其他民间信仰最大的不同。鸾堂信仰强调做人修养最重要的是对善恶的坚持，而非利害的追求。重要的是对他人的付出而非自己的所得。因强调修行，因此扶鸾乩笔是鸾堂重要的教化手段。因强调行善，因此恤贫救寡、施药济世活动普遍存在于各个鸾堂。

宗教信仰和社会组织密切相关，因此宗教信仰在某种程度上是以人们的现世生活架构为构成模式，透过宗教的力量，建构一个理想的生活世界。内埔地区鸾堂信仰功利性淡薄，不强调短期眼前的实质利益，强调的是修养自己的过程。以鸾堂信仰与内埔地区客家人的生活结合程度，足以反映人民的生活观及价值观。鸾堂在内埔地区发展迄今，逐渐面对时代变迁带来的挑战：目前参与鸾堂事务的多属中年以上，缺乏年轻人参与；扶鸾乩笔，需花甚多时间学习，因此部分鸾堂在乩生去世后，后继无人，扶鸾仪式消失，遑论着造新的鸾书；因为整体卫生条件标准提高，施药济世功能衰退；因为普遍社会福利政策，鸾堂原有之救济功能逐渐被取代。渐渐的鸾堂的功能角色，逐渐退缩到一般村庙的功能，仅供附近居民上香祈福，整体上虽然鸾堂的功能逐渐退化，但是作为聚落信仰中心的地位，仍无法取代。