

新營十二婆祖民俗藝陣表演形式、 服裝及道具之研究 —以新營團為例

黃麗華、許光熙
國立臺灣體育學院

摘 要

本研究主要在探討新營十二婆祖民俗藝陣之起源；新營十二婆祖民俗藝陣表演形式；新營十二婆祖民俗藝陣表演服裝及道具。本文以新營十二婆祖民俗藝陣為研究對象，並以文獻蒐集及田野調查方式進行，輔以靜、動態之攝影，同時走訪該團團主、民俗學者專家、相關耆老及表演者，結果發現：

- 一、新營十二婆祖民俗藝陣，成立於清朝年間，主要源於地方廟會，而由地方人士籌組而成。祭祀神明為「五媽」，與傳說中的陳靖姑助婦護幼的顯靈事蹟有關。
- 二、新營十二婆祖民俗藝陣，表演形式是藉由神格化的「圖像」，來傳達宗教的信念。以踩四門、小碎步、顛簸步、小跑步為主，隊形則有一排、兩排縱隊、圓形等。
- 三、服裝類似大襟衫，以長袖、長裙為主。分為非職業與職業性兩組服裝，前者以傳統質地為主；後者則顯得花俏熱鬧。道具有面具、傘、扇與拐杖，大抵是除妖避邪、祈求圓滿與兼具實用性。

關鍵詞：十二婆祖、民俗藝陣

壹、前言

「民俗藝陣」是台灣傳統民俗藝術中極具特色且珍貴的文化資產，其反映了先民的生活態與民間宗教信仰。

民俗藝陣是在迎神賽會中，隨神明出巡護駕的各種民間陣頭。在相關的祭祀活動與節慶當中，扮演相當重要的角色，是台灣民間廟會喜慶不可或缺的民俗技藝（吳騰達，1996，頁11）。

廟會活動時，在眾多的民俗藝陣中，十二婆祖民俗藝陣由於造型別具一格，且具有宗教功能與信仰意義，往往能吸引民眾的眼光（黃文博，1999，頁94）。但是其發展背景與文化意涵卻鮮少為人深入探究。現存的相關資料也大多為概略性的敘述，至於學術研究更是付之闕如，如今因長久疏於保存、記錄，導致瀕臨了成員老化、後繼無人與技藝失傳的困境，是故台灣傳統十二婆祖民俗藝陣之研究實有待開拓，期為台灣傳統民俗藝術文化之傳承有所助益。

新營十二婆祖民俗藝陣將「十二婆姐」定位為「十二婆祖」，今以其為研究對象，並以文獻蒐集及田野調查方式進行，輔以靜、動態之攝影來記錄，同時走訪了該團團主、資深團員、相關耆老、地方文史工作者，希望能達到以下之目的：

- 一、追溯新營十二婆祖民俗藝陣之起源
- 二、探討新營十二婆祖民俗藝陣表演形式
- 三、分析新營十二婆祖民俗藝陣表演服裝及道具

貳、新營十二婆祖民俗藝陣之起源

「十二婆祖」在稱謂上有「十二婆祖」與「十二婆姐」之分，全視表演團體各自之界定，一般民眾則以「十二婆姐」通稱。新營十二婆祖民俗藝陣將「十二婆姐」尊為「十二婆祖」，故本文將以「婆祖」稱之。

一、十二婆祖之信仰

「十二婆祖」是民間宗教信仰，其為民間婦女心目中的授子、保護婦幼之神。主要是源於「註生娘娘」和「臨水夫人」二神，與傳說中的陳靖姑助婦護幼的顯靈事績有關。

相傳十二婆祖源自於三十六婆祖而來，相關傳說有兩種，其一是三十六婆祖原本都是妖女，後來被陳靖姑降服之後改邪歸正，成為陳靖姑照顧婦幼的助手，另一種說法為，三十六婆祖原為宮女，不幸被白蛇精所害，為陳靖姑所救後，歸其門下成為助手（黃文博，

1991, 頁 75)。十二婆祖主要職務是在輔助臨水夫人掌管生育之事，且職責分工甚細，大抵分為「生育」與「情感」，旨在賜子扶嬰保平安與保佑眾生情關得以順利（王雅儀，2003，頁 152），且扶助世間的人們除妖驅邪，由於極具靈性，因此普受人間的景仰，除了設置廟堂焚香膜拜外，還特別籌組了「十二婆祖」的民間藝陣隊，藉以宣揚威靈。民間也有傳說，十二婆祖連同陳靖姑共是 12 位，分別掌管幼兒的驚嚇、吃睡、夜哭鬧、疾病和安宅保家等，是民間護嬰的鄉土神祇。陳靖姑出巡遶境除部分姐妹隨行外，勢必一部分留守坐鎮於殿內，不能全部外出或因在農業社會講求經濟的要求之下，三十六婆祖的人數太多組成不易，只好取部分組陣，因而產生了十二婆祖民俗藝陣（黃金財，2000，頁 88-90）。

二、新營十二婆祖民俗藝陣成立之背景

藝陣是「藝閣」與「陣頭」的合稱，是一種伴隨著廟會活動而來的民間藝術（黃文博，2000，頁 19）。十二婆祖陣是屬於「宗教陣頭」，具有保護婦孺、驅邪避兇、收驚、安宅等宗教功能（黃文博，1991，頁 77）。

在早期臺灣農村社會中，寺廟是村落中社交活動的地方，同時地方廟宇更扮演著團結鄉里、繁榮地方、安定民心之重要角色（董芳苑，1996，頁 174-175）。當神明誕辰或節慶時，人們便舉辦了神明繞境祈福消災的迎神賽會活動（吳騰達，1996，頁 10）。

新營十二婆祖民俗藝陣，據聞是成立於清朝時期，至今有一百多年的歷史。該團團主翁萬生說明，早年為配合新營當地廟會，由地方人士與唐山來的人共同籌組，成立了十二婆祖民俗藝陣，初始是有 36 人，於日據時代則變成 18 人，直到光復前後，才改成 12 人。至於最早是什麼時候開始，則不是很清楚。他於 20 歲時加入，至今也有 30 幾年，是該團目前最資深的團員。當初是由其祖父傳承下來，期間曾由其伯父接掌過一陣子，大致是世襲傳衍模式，目前已是第四代。擔任第三宮新娘角色的團員顏助，也是自小即隨其父親參與，據聞其父親是該團的第二代，自 26 歲即加入，直到 86 歲為止，大概有 60 年之久，他認為，若依此推算，新營十二婆祖民俗藝陣，少說也應有近百年了。清領台灣最早的志書《台灣府志》，是由第三任臺廈道高拱乾所編纂，其中風土志有記載：

元夕，初十放燈，逾十五夜乃止，門外各懸花燈。別有閑身行樂善歌曲者數輩為伍，製燈如飛蓋狀，……。更有裝束昭君、婆姐、龍馬之屬，向人家有吉祥事作歌慶之歌，悉里語俚詞，非故樂曲；……（高拱乾，1960，頁 191）。

《台灣府志》編纂於 1694 年（康熙 33 年），由其書中所提，婆姐者之出現，應可追溯於清朝康熙年代或更早些，如此推算，台灣以婆姐者裝扮來表演之出現，距今應有 300 年以上了。但是否即為新營團者，則不得而知。若以資深團員們所引述的資料加以回溯計算，則新營十二婆祖民俗藝陣之成立至今，應有上百年之久。

有關該團所供奉之神明，據團主翁萬生所言，其所祭祀神明為「五媽」，是指「媽祖」

中的第五位，是迎自新港奉天宮，已有 80 幾年的歷史，現在已恭迎在其住處。每當要出廟前，則由他於前一日上香祭拜「五媽」，祈求演出順利，「會腳」平安無事。該團團員間也有成立五媽吃會，與十二婆祖陣是相互依附的。各會腳每年於「五媽」生日，即農曆 3 月 22 日，會固定聚餐，輪流當爐主，當年度的爐主是藉由擲茭而產生，多年來一直依循。據此觀察，該團能維持百年以上之歷史，此依附於宗教信仰中每年之固定聯誼活動，或許是因素之一。只是，令筆者較感疑惑的是，與十二婆姐信仰的傳說是與「陳靖姑」較為相關，為何該陣頭所供奉的是「五媽」。經詢問後，翁萬生則表明，傳說「媽祖」與「陳靖姑」都是源自於「觀世音」身上的血滴化身而來，有著同源本一家之意。

參、新營十二婆祖民俗藝陣表演形式

該團成員全是由男人反串，主要是因為忌諱女性月事之緣故。目前有分為非職業表演與職業表演兩種型態，前者以保存傳統為主，後者則著重市場導向。團員中年紀最小者約為 20 歲，年齡最大者是 73 歲（翁萬生，2005）。

新營十二婆祖民俗藝陣，演出時成員有 12 宮及 1 小童子，合計 13 人，每人皆需戴上面具。每次出巡，第一宮婆祖「陳大娘」，手持有破洞的傘與僅存骨架的扇子，帶著表情歪斜的面具，以踩四門的步伐開步進行。其中第三宮方四娘是新娘的身份，最後一宮彭英娘是婆祖母，該位小童子，傳說是第三宮的兒子（翁萬生，2005）。

新營十二婆祖民俗藝陣之表演動作，由早期傳衍下來，因教本失傳，致目前動作較為簡化，是以走步為主，除了第一宮踩出之步伐、動作較大外，最後一宮也以交叉步跨出顛簸巍巍的老態，小童子則以小跑步穿梭於隊形中。資深團員鄭新一曾提到，當初是由唐山福州或泉州來的人所教授，原來是有教本，每一宮的動作都不一樣，後來全被大火燒掉了。而據翁萬生的陳述，由於日據時代空襲警報引發新營第一市場大火，舞步教本全被燒毀，致舞步大多失傳了。

由此看來該團早期的表演形式應是較現在更有變化，而目前所保存下來的舞步、動作、隊形的呈現，可能已與早期的不盡相同，且已較為簡化，隊形分為一排縱隊、圓形、兩排縱隊等。該團於 2005 年 12 月 25 日下午在新營濟安宮廟埕演出時，婆祖只有 11 位及 1 位小童子，共為 12 人，經詢問團主，翁萬生則無具體的回應，僅表明如此也可以。

一、新營十二婆祖民俗藝陣的表演動作

第一宮：以單腳跨出，雙膝微彎，成半蹲姿勢，腰部向外稍扭，上身微斜，頭部往上仰望，雙手同邊舉起，左手中之傘隨著舞步進行同時轉動。反覆此動作，稱

為踩四門。

第三宮：主要以小碎步，搭配扭腰動作，隨著腳步，雙手同向輕擺，以顯現女子嬌柔之狀。

最後一宮：於隊伍之後，以大幅度連續於同邊踩出二次的交叉步，左右邊交換反覆動作，舞出顛簸老狀。

其餘婆祖：以小碎步進行，較之第三宮的步伐，行進間膝蓋彎曲幅度較小，幾乎以拖行為主，腰部也沒有扭動。雙手拿著道具隨著舞步行進，上下振動。

小童子：以小跑步往返穿梭於各婆祖間，只要經過第三宮身旁時，即以雙手輕撫其胸部幾下，當遇到最後一宮婆祖母時，則以雙手輕捶其臀背處。

二、新營十二婆祖民俗藝陣的表演隊形

(一)排縱隊：演出時眾婆祖由第一宮領隊，隊形依序排列而下，其中第三宮是新娘的身份，由於裝扮較為特殊，表演時被安排在第六位，並列者為小童子，最後一位為婆祖母。整隊之後，第一宮由左腳開步踩四門，向左邊移位，以順時鐘方向進行，再折返回起始點，再由右邊以反時鐘方向進行，折返起始點，所走的路線是繞「∞」字型。據說，往返間必需踩 18 步，此稱為拜廟。同時，小童開始向前穿梭於各婆祖間，最後一宮則同步於隊後做出左右顛簸狀，婆祖們則在原地踩步，持有道具的雙手上下輕振，配合著步伐。

(二)圓形：由第一宮領隊，眾婆祖依序向左以反時鐘方向走成一個大圓形，此時第一宮會默唸「圈得圓圓，給主家大賺錢」(台語)(翁萬生，2005)。

(三)兩排縱隊：圍圓圈後，第一宮再由起始點，面向後方從圓心中穿過，眾婆祖則依序向其右、左兩邊陸續分站成兩排，而最後一宮則是站在兩排中間的後端，正好與第一宮遙遙相對，此時除了正在穿梭的小童子與第一宮外，眾婆祖都面朝後方。

(四)一排縱隊：第一宮由後將隊伍往前帶，眾婆祖依序由兩排併回成一排縱隊，各自回到原來位子。

(五)反覆以上隊形一次，結束前，第一宮於初始點再踩四門步伐，方向與開始時相反，是從其右手邊開始，這稱為有始有終(翁萬生，2005)。最後全體雙手合抱於胸前，同時向前行禮一次。

三、新營十二婆祖民俗藝陣的收驚儀式

表演結束後，可為小孩收驚，收驚儀式可由第一宮或最後一宮來進行(翁萬生，2005)。由主持者以手輕摸孩童的頭二下，再於左右耳朵各拉二下，接著在其背後摸二下，前胸摸二下，即告完成。

該場演出結束後，並無舉行任何儀規，即各自解散，退至一旁取下面具與更衣。翁萬生說明，圓形有圓滿之意，演出時默唸的詞句，是希望帶給主家好彩頭，至於兩排縱隊則是為了延長表演時間而加入的，並無其他意涵。早期隊形圍成圓形時，各宮婆祖會有各自動作與舞步，目前則只以走步進行。此說法與新營市公所負責社區總體營造工作的莊維誠特別助理，依據其於 2003 年赴大陸考證時所見的十二婆祖民俗藝陣之表演，內容有相符合之處。莊維誠就其在大陸泉州文物管理所，所見到當地的三十六婆祖陣之表演，提到該陣中婆祖源於陳靖姑 36 女兵將，所以演出時有分文、武場，當隊形圍成圓圈時，婆祖陣會以拳路及小兵器，如刀、劍、槍、盾牌等，在圈內以單打或雙打表演。

對照莊維誠之描述和翁萬生所言，可推斷早期新營十二婆祖民俗藝陣表演內容與現行大陸泉州三十六婆祖陣之演出，應有相似之處，但能否就據此認定，新營團早期教授舞步的師父是源於福建泉州，則尚需進一步釐清與尋找佐證。由目前台灣相關資料中顯示，專家學者們對於十二婆祖民俗藝陣源於大陸之說法，則尚有存疑。

綜觀新營十二婆祖民俗藝陣之表演形式，其雖與宗教信仰相關，但卻無太多繁複的祭禮出現。各宮婆祖動作、舞步自始至終，變化不多，主要著重在隊形的改變，簡單中倒也有幾分趣味性。其中小童子在往返穿梭時與第三宮及最後一宮之互動，表現出孺慕之情與敬老之意，十分逗趣。其雖分為非職業表演與職業表演兩種型態，但是演出內容大致相同，只在服裝上有所差別，將留待下一節予以說明。筆者認為第一宮踩四門時，所進行的路徑為「∞」字型，若以此引用八卦方位之意涵予以解讀，應也代表著天地間，宇宙萬物綿延無盡之意，蘊含著祈求平安、繁榮延續之意。

肆、新營十二婆祖民俗藝陣表演服裝及道具

新營十二婆祖民俗藝陣，服裝的顏色、式樣因角色不同而有所差異。現有的該批傳統服裝已有 60 年的歷史了（翁萬生，2005）。又因 8 年前成立了職業表演，故又分為非職業表演與職業表演兩種服裝，非職業表演的顏色較為樸實，以淡色碎花及青藍為主，是「麻紗」質料。且於上衣左胸前繡有各宮名字。職業表演的服裝顏色是採鮮豔、明亮的鮮紅與藍色為主，材質為「緞」布質，緞面上有花樣。

一、新營十二婆祖民俗藝陣的表演服裝

第一宮服飾：類似大襟衫的長衣裙，以青藍色為主，上衣襟、領口、下擺與袖口處都滾有兩行粗細不同的黑色邊飾。左胸前有黃色繡線繡成的名字。長裙內則穿有黑色的寬管長褲，褲管以半統襪套住，襪子顏色與衣服同色系，

腳穿紫色繡有白色小花的繡花鞋。

婆祖的服飾：長袖斜襟上衣與長裙，上衣是淡藍、紫綴成的碎花布，上衣襟、領口、袖口與下擺處各有兩行粗細不同的淺藍色滾邊。長裙則是由黃、粉、紅、綠的及地寬幅布所組合而成。配以紅色平底包包鞋，襪子則沒有統一的顏色。

第三宮服飾：與婆祖相同的服裝，上衣則外加黃色繡花雲肩，長裙外另罩上與裙同色系的五彩長布條，顯得極為熱鬧，可能在凸顯其新娘身份。配以與婆祖相同式樣的紅色平底包包鞋。

小童子服飾：上衣與婆祖同樣花色與滾邊，式樣則為前開直襟，下著黑色寬管長褲，褲管以紅色半統襪套住，腳穿淺紅加有寬邊鞋帶的鞋子。

最後一宮服飾：穿著與第一宮相同的服裝，與婆祖同式樣的紅色平底包包鞋，襪子則是灰色的半統襪。

職業表演時第一宮與最後一宮服裝式樣沒有改變，顏色改為有花紋的藍色緞布，滾邊為米黃色。婆祖的上衣式樣較似改良的鳳仙裝，顏色則為紅色緞布，緞面上綴有黃色小花圖案，服裝滾邊配以金色，其他配飾則與前述大同小異。若以非職業表演與職業表演的服裝，兩者相較，前者以保留傳統質地為主，顯得樸實與古意，後者以喜氣、吉祥為訴求，顯得花俏熱鬧。

二、新營十二婆祖民俗藝陣的表演道具

婆祖所帶的面具、手持的傘、扇子與拐杖等是主要的道具。

(一) 面具

新營十二婆祖民俗藝陣，目前保有的面具，據翁萬生表示是自成立初始一直延用至今，已有悠久的歷史，幾次翻修，已由原有的 36 頂剩下 12 頂。其材質是「紙」質，目前則以紗布補強。其也提到，早期是以「打面」（即畫臉譜裝扮）呈現，日據時代常常為了躲避日本政府的查禁，「打面」的後續整理需費較多的時間，所以後來就改為戴面具。其中第一宮與最後一宮的面具是膚色，白色眉毛與米黃色頭髮，額頭上刻畫有三道白色皺紋，第一宮的左邊嘴角是往上斜揚，造型較為奇特。其他婆祖面具則是略帶粉紅色澤的臉頰，黑色頭髮，造型極為相似，平板的表情中，眉毛變化最為豐富，無論長度、粗細、彎度、眉尾的高低揚度，各有不同。且每個面具左右都各掛上了五彩珠子串成的耳環，也憑添了幾分女性風情。演出後，面具則統一收藏於紙箱內，並以淨香薰過。

(二) 傘、扇子與拐杖

第一宮右手持僅存骨架的扇子，左手拿著傘面有著破洞的傘，陽光可直接射入，具有

迎向光明驅魔收妖的意涵（翁萬生，2005）。眾婆祖左手拿著撐開的紙傘，唯有第三宮手中的傘是收合著的紅色傘，行進間斜靠於左手臂上；最後一宮左手拿木質的拐杖撐地，以示年歲較大的老年人之意；右手把綁有紅色細布條的長柄紙傘扛於右肩上，巍巍顫顫的走著，此把傘平常不可打開，則象徵著把由第一宮所收服之妖魔鬼怪，收鎮於該傘中（鄭新一，2005），與第一宮成前後呼應。至於傘上綁著紅色細布條之意，依傳統的戲曲中，紅色代表尊貴、崇高，反之，則帶有警戒的含意與除煞的作用，在民間則是吉慶的象徵（楊明，1981，頁 149）。筆者認為，傘上的紅布條，一方面應是在凸顯婆祖的神威增強鎮妖之法力，另也有警告妖魔鬼怪勿近之意。至於婆祖為何持傘，幾經詢問，該團表示無從考證。莊維誠推測表示或許與表現女性之特質相關。另有莊伯和在《台灣民藝造型》中提到，客家習俗，「紙」與「子」諧音，當男子十六歲表示已成年時，父母會送他一對紙傘；女兒出嫁時備有 2 把傘，以傘字形人下又撐 4 人，代表多子多孫。另外也有人認為當傘撐開後呈圓形，代表圓滿；或「傘」與「閃」同音，故當神明出巡時，常會使用羅傘（又稱涼傘、娘傘），表示眾妖閃開之意（莊伯和，1994，頁 48）。

對於台灣鄉土文化之研究具專精的國立台南大學台灣文化研究所所長戴文鋒，談到對於十二婆祖民俗藝陣表演時所持的道具之看法，其認為在民間信仰上，傘對道士而言，它是一種法器；一般使用於隔除穢氣。扇子之應用有兩種可能，一是搭配婆姐面具之趣味造型，以增添婆姐陣頭的詼諧性，另一是因應陣頭戴面具、穿服裝透氣，太熱之故，所以加入扇子搨涼與傘遮陽之用。觀看台南臨水夫人廟內的婆姐之塑像，手上也未持任何道具，依此或可推斷現在的十二婆姐藝陣中所持的道具，可能是後來因應需要才加上去的。大抵是驅邪、避凶、收驚、吉祥、圓滿或是表達女性角色及兼具避暑之實用性等。

對於婆祖道具上的應用，可視為藉由物態化來傳遞一種神意；也就是將人的觀念與幻想外化並凝聚於某個特定的物質對象上（李澤厚，2002，頁 6）。傳輸著一種天、神、人三者合一的宗教功能。象徵的意義成份較大，大抵是除妖避邪、祈求圓滿、吉慶幸福或是凸顯角色之身分。

伍、結論

十二婆祖民俗藝陣主要源於地方廟會，是一種宗教性的民俗藝陣，與台灣民間信仰相關，大抵不脫陳靖姑與十二婆姐之傳說的範疇，但其真確性仍有待考據。新營十二婆祖民俗藝陣，是為因應當地廟會的活動，由地方人士籌組而成，至今已有上百年的歷史，主要是早期農業社會，民間一種聯誼、互助的精神傳衍至今。

該團在「表演形式」上，是藉由婆祖帶上面具後的神格化「圖像」，來傳輸宗教的信

念。所呈現出的是簡單樸實且具逗趣的表演風格，大致分為拜廟及收驚兩種儀式與功能。步伐以踩四門、小碎步，交叉顛簸步、走步、小跑步為主，隊形則有一排縱隊、圓形、兩排縱隊。蘊含著祈求平安、欣欣向榮、綿延不斷之意。

至於「表演服裝」的式樣、顏色，主要在於角色的區別。該團分別有非職業性與職業性表演兩組服裝，前者以保存傳統質地為主；後者則以花俏熱鬧為訴求。「表演道具」有面具、傘、扇與柺杖。對於道具的應用，雖有學者專家紛紛做出各種不同的解讀，但該團卻也發展出其自身所依循的意涵，主要是反映社會對宗教信仰的一種心靈需求，具有除妖避邪、祈求圓滿、吉慶幸福之意。

參考文獻

- 王雅儀(2003)。臨水夫人信仰與故事研究。未出版碩士論文，國立成功大學，台南。
- 吳騰達(1996)。台灣民間藝陣技藝。台北：台灣東華。
- 吳騰達(1996)。撫今追昔話「陣頭」。載於王秋桂主編，表演、藝術與工藝。台北：稻鄉。
- 李澤厚(2002)。美的歷程。台北：三民。
- 高拱乾(1960)。風土志。台灣府志 卷七。台北：台灣銀行。
- 莊伯和(1994)。台灣民藝造型。台北：藝術家。
- 黃文博(1991)。當鑼鼓響起：台灣藝陣傳奇。台北：台原。
- 黃文博(1999)。台灣民俗田野現場實務。台北：常民文化。
- 黃文博(2000)。台灣民間藝陣。台北：常民文化。
- 黃金財(2000)。台灣鄉土之旅。台北：時報文化。
- 楊明(1981)。中華之美2。台北：漢光文化。
- 董芳苑(1996)。探討台灣民間信仰。台北：常民文化。

訪談對象

- 戴文鋒，國立台南大學台灣文化研究所所長。2005年10月20日，國立台南大學。
- 翁萬生，新營十二婆祖民俗藝陣團主。2005年12月25日，新營市濟安宮。
- 鄭新一，新營十二婆祖民俗藝陣資深團員。2005年12月25日，新營市濟安宮。
- 顏助，新營十二婆祖民俗藝陣第三宮團員。2005年12月25日，新營市濟安宮。
- 莊維誠，新營市公所特別助理。2006年1月2日，新營市公所。