

乩童顯神通

文圖／林新欽

台灣各地寺廟迎神賽會，祭典活動中，乩童帶動祭儀之進行，個個奮勇操演五寶巫器，讓頭、舌、背部鮮血淋漓，成爲信眾注目的焦點，更是整個廟會活動的靈魂人物，有了乩童，廟會現場必定更加熱鬧。

乩童是台灣民間信仰中的靈媒者，主要扮演著人神溝通的橋樑，代表神明，透過桌頭的翻譯與人對話，甚至直接指揮祭儀之進行。乩童與廟神關係密切，歸屬於某一座寺廟或神壇，在角頭廟或人群廟，香火鼎盛，祭典多，或主神多位，乩童必多，如麻豆代天府五府千歲，屬下乩童就有五位，一般從1人至10多人。

乩童作法，不同形象

乩童因廟會祭儀之不同，在執行時有不流血和流血之別，雖都是神的代言

乩童為信徒消災解厄

人，但不流血以不傷及髮膚，來彰顯乩童功力，表現我是真神，爲信眾除妖驅邪，合境平安，如過火、爬力梯、坐釘椅、煮油及解運。乩童操演五寶巫器，顏面鮮血淋漓，在台灣通史記載，「裸體散髮、距躍曲跼、狀若中風、割舌刺骨、鮮血淋漓、神所憑依、創而不痛」，最能描述乩童操巫器流血之形象。

乩童起乩之時機，於祭典現場，經由祭典氣氛之需求，或催動不停的鑼鼓聲，或用檀香爐，接近催促起乩，先是精神恍惚，昏迷忘我，閉目晃腦，空嘔作呵，手腳顫動，渾身發抖，突然神靈附體後，整個人活蹦亂跳起來，旁人趕緊上前替他脫上衣，取下手錶，圍上八

七星劍剖頭

割舌

穿長銅針

鋸子照操不停

卦兜和龍虎裙，並有人腳踏四門，將巫器交給乩童。或取銅針（有長、有短）或龍虎針穿過臉頰，長針乩童行動不便，必須有人在前開道，或揹五鋒，即在乩童背後，扎上五支銅針，針上掛上五色令旗，彷如野台戲中武生的靠旗，是請五營元帥護駕，直到退乩前才取下。

乩童為表示神靈附身，起童後普遍立即操演五寶巫器，劈砍頭背部，淌出鮮血，除可避邪，同時表現面見神祇的

真誠。五寶是指七星劍、銅棍、月斧、鯊魚劍和刺球等巫器，還有香把、鋸刀、手斧也都派上用場。

男性乩童上身赤裸，方便操演

乩童正式服飾，為上身圍八卦兜，腰前圍著龍虎裙，但許多乩童為顯神勇，赤膊上身，方便操演巫器，女性乩童不便赤膊上身，都在上衣背後開個洞，胸前圍上八卦兜，部份八家將起童後，也圍上八卦兜。乩童專屬於某一位神祇，便打扮成該神模樣，在廟會中常見的有哪吒三太子、濟公、金母娘娘，而且金母娘娘更是乩童的總指揮，進香團晉廟時，一排乩童在前操演巫器，金母娘娘就殿後督陣，直至入廟。

廟會中乩童操巫器見血，作為接

拋灑金紙助威

香的禮數，乩童操巫器，有以一件巫器一路操到底，或五寶分次輪番上陣，也可同時操演兩件，如劍、棍。在調五營兵將或進香晉廟時，都依五行東西南北中方位順序操演，每至一方位，助手先點燃金紙，乩童操一種巫器，必須見血才能換巫器，操巫器順序，五營中的東營必須操七星劍，南營是銅棍，西營是鯊魚劍，北營是月斧，中營則是刺球，不能拿錯。

乩童拿著巫器，面對廟殿，開始作間歇性的割、砍、刺、剖於舌、額頭、背及手臂，不到鮮血淋漓絕不罷休，尤其是八家將起童，操演五寶巫器之外，連鋸刀、手斧都照操不停，還臉頰穿著各種銅針或揹上五鋒旗，晉廟一個接一個上前操演，相當神勇，鮮血滿面淋身，助手還不停往上拋金紙，現場激情

壯烈，在最激烈之時，助手都會適時大叫「好」，即停的意思，並在流血處噴上米酒，同時口念止血咒，並手拿金紙擦拭止血。

乩童退神離身，大喝一聲

乩童輪番操演巫器完成後，到了必須退童之時，老乩童大多自行退童，但大部份乩童都靠一人在身後扶持雙臂，並用右手之中指及無名指，在乩童胸前施以媽祖指法及劃符，再提起身體讓雙腳重重踩地，然後大喝一聲「退」，神靈便會離身，最後乩童跳躍兩下，便恢復正常。

乩童是由人所扮演，人生無常，也會某種因素出缺，就必須有新的乩童補足，一般都是寺廟主神降旨指定某人擔任，或在廟會中，從人群中尋覓對象，再以鑼鼓、檀香爐引神附身，才能順利起童，便成為新的乩童，然後經過觀察、模仿及訓練，熟悉乩童職責，扮演靈媒角色。

台灣各地大廟大多定期舉辦刈香遶境，3年一科的有佳里金唐殿、西港慶安宮、麻豆代天府，進行三天遶境轄區。各地進香團晉廟參拜，如農曆3月的媽祖、玄天上帝、保生大帝，4月起的王爺廟，如4月中旬起的南鯤鯓廟，5月的關聖帝君，9月初的太子爺香期，廟埕呈現一波波的神轎、陣頭及乩童大會串，都是觀察乩童操巫器顯神通的時候。

