

基隆雷成壇的傳承與發展

楊士霈

天主教輔仁大學宗教學系博士候選人

提要

基隆經歷了荷西及明鄭政權轉換，以及清末漢人的開墾成為了臺灣史上較早開發的地區。早期醫療資源尚未普及的年代，傳統社會面臨生活上的各種疑難雜症、生老病死等議題，往往會尋求宗教的慰藉。居民生活中小至小兒夜啼、運勢不順、家中驅邪、治病延壽、收驚祭解、消災補運、合婚擇日；大至酬神還願、祈安建醮等等，基隆雷成壇就是在這個社會背景下成立的地方道壇，世代以道士為業，在基隆當地為家傳六代道士家族。雷成壇深根基隆百餘年與地方社會互動密切，除了提供信眾日常生活上的宗教服務與地方宮廟委託法事外，並積極參與地方事務且致力於北管軒社的傳承。在農業社會居民並無其他娛樂，當時的人們閒暇之餘就會到廟埕學習北管，也就促使基隆北管軒社文化興盛，雷成壇在當時不僅熱心參與地方戲曲文化，更成為北管軒社教授子弟的先生，更與有志之士推動籌組傳統民俗協會，保存在地北管戲曲文化。本文將透過雷成壇的傳承歷史中，了解基隆當地宗教信仰文化的變遷情形，且藉由百年來服務信眾的宗教經驗，趣談法事中所發生的奇聞軼事。從中來探討地方傳統道壇在百年當中的傳承與演變，也藉此探究道壇與地方社會文化的互動情形。

關鍵詞：基隆、雷成壇、道壇、宗教信仰、社會文化

投稿時間：2023.05.31；**接受刊登：**2024.06.03；**責任編輯：**王兆立

壹、前言

基隆為臺灣東北端的行政區，舊稱「雞籠」。自十七世紀起，隨後受到西班牙、荷蘭、明鄭、清領、日治等不同政權進入此地。在西班牙、荷蘭及明鄭時期屬於軍事的佔領與資源的爭奪，大多建立軍事設施及堡壘建設，直至清領時期雞籠才開始有漢人的移墾，基隆在整個移墾過程中，多屬福建漳、泉移民。

（朱仲西，1956：37）雍正元年（1723年），閩籍漳州人入墾，是為雞籠市街創建之始，也開始出現了聚落及商店。（朱仲西，1956：16）光緒十三年（1887年），臺灣分設三府一州四廳十一縣，其中「基隆廳」轄下有基隆堡、金包里堡、三貂堡、石碇堡等四個堡。（朱仲西，1956：27-28）直至戰後，行政區域的劃分才趨近於現況，整個範圍東至八斗子；西至樂一路；南至精一路；北至仙洞台，轄區內各分為五區（即現今的中正、信義、仁愛、安樂、中山等區）。（朱仲西，1956：66）

在臺灣大多數的道壇皆屬「火居」的形式，不出家不住觀，平時居住於一般社區內，與居民日常生活緊密結合，也就能因應信眾日常的宗教需求。另一方面，道士在學習道法過程中亦習得部分的藥理知識，在早期社會醫療尚未普及，居民遇到生活上的疑難雜症，都會前去請教道士或尋求宗教上的協助。基隆雷成壇屬北部正一派「道法二門」¹傳統，專門吉慶醮典，不承接白事。這類儀式傳統主要分布於臺灣北部及東北部、竹苗部分客家地區，在區域內兼行道教科儀與三奶派法事，其平常大多以小法事為主，像是祭解、收驚、安太歲、補運、安神位等居民生活服務，並配合地方廟宇的需求，進行三獻科儀與建醮科事。地方道壇與居民生活結合，並提供宮廟及信眾宗教服務，與地方社會互動密切。然而，道壇本身具有長久的歷史傳統，也因為地方背景的不同，導致道壇與地方社會互動情形亦有不同，透過觀察道壇傳承歷史與發展過程，來看出在整個大社會的變遷當中，如何因應社會的改變而持續存在。

在日前有關臺灣道壇研究方面，最早北部有劉枝萬在民國五十二年松山祈安醮典所做的詳盡記錄，內容是將當時醮典流程從籌備至結束如實的記載與說

---

¹ 道法二門，臺灣道法二門係指修行道教「正一派」及閩山法教「三奶派」道法傳承者，所謂的「道門」，所指的是展演齋醮道場科儀；「法門」則指的是一些小法事，諸如收驚、祭解、補運等等。此類道士主行吉慶醮事，而不作喪祭齋事。吳永猛、謝聰輝著，《臺灣民間信仰儀式》（臺北縣：空中大學，2005年），頁10-11。

明。(劉枝萬, 1967) 另一篇則是紀錄了樹林濟安宮、中壢仁海宮的兩場醮典, 內容也是從籌備到整個儀式過程的完全記錄, 當中不乏許多北部知名的道長, 是非常寶貴的田野學術著作。(劉枝萬, 1974) 在傳承上有勞格文對於北部正一派道士所做的譜系, 這篇文章至今還是一份對於北部正一道士相當重要的傳承譜系資料。(勞格文(John Lagerwey)著、許麗玲譯, 1998: 83-98) 臺灣中部道教研究相較於北部及南部是相對較弱勢, 但依照李豐楙的研究台灣中部的族群複雜有泉州的烏頭道士、漳粵的客籍紅頭道士屬於較錯綜複雜的分布情形。另外以烏頭道士守真壇與普照壇兩大道壇為例, 提出一個道士行業圈的概念。中部山線道士多採開放性的態度來收徒學藝, 因此會擴大區域內的行業圈, 並且能夠互相的合作配合行事。(李豐楙, 1994: 121-158; 李豐楙, 1998: 187-206; 李豐楙, 2000) 而臺灣南部道教主要以靈寶派為主, 不同於北部的道法二門傳統。而近期對於臺南靈寶道壇的基礎研究以《臺南傳統道壇研究》較為全面, 此書分為上下兩篇, 分別為〈道法傳統篇〉與〈道壇傳承篇〉, 前者將臺南地區靈寶派道士的傳承、奏職、科儀特色等等做簡單的介紹, 後者則是介紹整個大臺南各地區的道壇傳承。(洪瑩發、林長正, 2013) 臺南道壇中早期的兩大家族陳家、曾家, 在丁煌的〈台南世業道士陳、曾二家初探: 以其家世、傳衍及文物散佚為主題略論稿〉一文中有詳細的研究成果, 內容紀錄臺南最具代表性的兩家「草仔寮保西宮陳姓道士」及「總爺街曾姓道士」傳承譜系。雖為早期道教區域研究文章, 但至今仍然具有代表性及相當參考價值。(丁煌, 1990: 283-357)

本文主要的研究對象雷成壇, 現址位於基隆市中心的安一路上, 為北臺灣知名老道壇之一, 與地方廟宇及社會組織互動密切且關係良好。過去對於雷成壇的研究較少, 僅從一些雞籠中元祭的研究中窺探一二, 因此本文主要透過訪談道壇的過程, 嘗試將雷成壇這個百年道壇的歷史作完整梳理。在這個橫跨了不同政權轉移的百年道壇, 經歷了政府不同的宗教政策與態度。他們是如何在政府政策與百姓宗教需求中取得平衡? 又是如何在日本政府的打壓下傳承至今? 本文試圖透過地方百年道壇的傳承歷史切入, 藉以探討地方道壇與地區社會發展的內在結構。

貳、雷成壇傳承與發展

一、立壇源流

臺灣道教信仰中，因地理與地方文化發展的脈絡可分為北正一、南靈寶兩大類，職能上正一專行度生，而靈寶度生兼度死。在儀式上北部正一派道士專司祈安植福、驅邪壓煞等吉事，前者為地方人民修建醮典、做三獻、許謝平安、禮斗祈福、安龍謝土等，後者多以個人補運作獅、祭改消災、收驚祭煞等。因此，中部以北地方的宮廟頭人或一般信眾，如需祈福禳災多尋求宮廟道士或著名道壇處理。

基隆雷成壇於臺灣北部正一道壇中頗負盛名，目前道壇位置坐落於基隆市安樂區安一路上，在道法傳承上已有一百五十餘年的歷史，目前由第四代李騰龍道長（道號「玄逢」，1949-）擔任壇主，壇務多由其子李戊己（道號「韞道」，1971-）負責。據李戊己道長口述表示，第一代高祖李德木（生卒年不詳）在當時清領時代，於基隆地區廟宇專司信眾祈福補運、消災改厄等科儀，第二代曾祖父徐水（1891-1944），人稱阿水師，法號「洽波」，在基隆頗負盛名與弟徐旺，人稱旺仙，法號「洽源」，常於基隆及瑞芳等地方協助主持三獻祈福、補運祭改等儀式，更與道友一同為地方服務宣揚道門。第三代祖父李振勝道長（1918-2000），道號「通達」承襲父親衣鉢，精通三獻、三朝醮典、法場補運等科儀且熟通米卦、碗卦等占卜之術，此外專精漢醫（中醫）藥理與小兒症狀，在地方獲得「囡仔仙」的稱號，在當時社會環境下協助地方民眾解決心靈信仰與醫療疾病等問題。基隆地區早期最盛大的中元祭典為基隆碼頭工會所舉辦主導，每年皆禮聘李道長擔任主壇道長。工會民營後祭典盛況不如以往，後由各姓氏宗親會所舉辦的中元祭典所取代，但多年來仍習慣由宗親會禮聘李道長主持。民國八十一年（1992）至民國八十二年（1993），李振勝道長率子騰龍及孫戊己道長分別承領基隆普化警善堂的五朝醮典與臺北松山水福宮的三朝醮典，三代同壇演法並傳承道法。

第四代壇主李騰龍道長，道號「玄逢」，同樣繼承父親衣鉢承襲道法二門科儀與米卦占卜。為求道法精進，專赴臺北北投向著名道長何鏗耀（道號「鼎達」）研習五朝醮典科儀，何道長道法涵養甚高，在臺北地區為著名高道卻未正式對外收徒，但在仙逝前囑咐妻子務必將一張自己的照片交付給李騰龍留念，由此看出何道長內心對李道長道法傳承的肯定。李騰龍道長除了鑽研道法科儀

外，由於科儀演法時分前後場，前場為道士所領；後場則由文武樂師所職，李道長為求科儀施行完整亦向父親與亂彈子弟研習北管，以強化後場功夫，後醉心於亂彈子弟且在基隆地區子弟界頗有名聲。民國八十二年（1993）臺灣夏日因無颱風導致缺水導致基隆嚴重旱災，時任基隆市長的林水木特禮聘李騰龍道長主持祈雨儀式，在祈雨儀式後隨即普降甘霖解除旱象。

第五代李戊己道長，道號「韞道」，自幼耳濡目染，五歲開始（1976）就開始學習後場鑼鼓，十三歲時（1984）向父承襲道法二門科儀，後至基隆慈雲社進修北管唢呐，十七歲時（1988）登壇首座。李戊己為求道法科儀展演精緻完美，特赴宜蘭著名亂彈藝師游丙丁先生學習武生大花腳步動作，另向阿春師學習打雙錮（倒銅旗）套路及阿忠師劍套與大刀套路，後向基隆著名國術館精通武術的阿賢師進一步研究雙錮套路，精進自身道法科儀當中的武術功夫。

雷成壇的門生遍佈北臺灣，由【附錄二】的資料來看，除了基隆本地及家傳之外金山、萬里、汐止等北海岸地區甚至宜蘭地區皆有。據了解，宜蘭地區的傳衍主要由礁溪盛興壇林秋明及礁溪盛應壇林鴻其兩兄弟向李振勝拜師起，後林秋明又收了五位門徒分別為盛寶壇吳長堡、盛道壇簡清榮、盛真壇石崇明、盛聖壇藍瑞仁、盛德壇林永貴。宜蘭地區道壇的傳衍可說是自雷成壇傳授出蘭陽，也自在蘭陽自成一脈。另外，較為特別的是雷成壇有三位外籍門生分別為荷蘭梅林寶（Mark Meulenbeld）、美國祁泰履（Terry Kleeman）及日本山田明廣（Akihiro Yamada），這三位道教研究者也拜入雷成壇李騰隆門下，成為了雷成壇傳承的一部分。

百年道壇雷成壇有感臺灣傳統道教逐漸式微，為傳承道法鼓勵第六代的兒子李銘峻（1998-）與李琮揮（1999-）承襲道法，且利用寒暑假、課餘時間學習，其兄銘峻於民國九十九年（2010）十一歲時，於雞籠中元祭基隆開基老大公廟關龕門時展演一段禁壇科儀，民國一百零三年（2014）十五歲時於雞籠中元祭登壇主法，現今兄弟兩人一人跟隨家中長輩於壇內幫手；另一人則是任職於通淮宮擔任駐廟道士。對於銘峻與琮揮兩兄弟來說，生於道士家族並擁有傳承家傳道法為己任的決心實屬難得，也因此地方上對於雷成壇傳續道法之用心深獲大家所肯定。

二、道場傳承

由上述可知雷成壇為正一道壇，專行度生之事。在第二代徐水時就曾習得

少部分的道場儀式，所謂的「道場」，主要所指的是針對群體所行之大型禳災祈福儀式，依照形式及規模的不同，有分為醮、三獻、禮斗法會等名稱。在徐水身處於臺灣日治時期，經濟上開始發展時期，社會上經濟能力較差，地方宮廟能舉行大型醮典者較少，在加上日本政府有心的打壓本土民間宗教，因而對於科儀醮典的需求也不多，多數是為地方舉行三獻祈福等這類型的小型道場科儀。第三代傳人李振勝雖繼承了衣鉢，但當時道場部分僅能做到三獻。（李游坤，2011）據李騰龍回憶：當時徐水自知自學不足，延請基隆當地道長來教導李振勝道場法事，且努力四處參學與各地方道長交流學習，但在道場科儀上也僅能做到「一朝」正醮。李騰龍說：「老實說在基隆早期的道長功夫不好，包括我的祖先。一直到我父親開始學一些功夫，之後才會有做醮、禮斗。」²除此之外，李振勝在於四十餘歲時，曾向枋寮林厝派拜師學藝，但因腦力、體力已不如以往，因此要求其同父異母之弟弟李松溪代替他前去枋寮學藝，師承林樹木（道號「漢通」），其目的希望學成後能教導其子（李游坤，2011：37）。關於「李松溪在學成後是否有傳承於李騰龍？」一事，在林秋梅的文章中曾提到：在早期李松溪在未設壇前，每當學習林厝派道法後，回到雷成壇皆必傳教授其兄李振勝及其姪李騰龍，並在基隆一帶逐漸發展成熟。（林秋梅，2005：40）但經由訪談雷成壇欲證實此事，則得知當時李松溪於枋寮習藝時因道教秘傳的傳統，僅習得皮毛並無法帶回任何所學，此說法與前者大相逕庭。實際上第四代傳人李騰龍為求道法精進，專赴臺北北投向著名道長何鏗耀研習五朝醮典科儀，並與大溪乞食仙請益禁壇功訣，學習更多儀節及更大規模的道場科儀。雷成壇也從那時開始承接地方宮廟醮典、三獻、許謝平安、禮斗祈福、安龍謝土等法會，也陸續主持基隆普化警善堂的五朝醮典與臺北松山水福宮的三朝醮典。

李騰龍猶記於民國八十二年（1993）臺灣夏日因無颱風導致缺水導致基隆嚴重旱災，時任基隆市長林水木特禮聘李騰龍主持祈雨法會，在祈雨法會結束後隨即普降甘霖解除旱象。此一事件也被記載於《中國時報》上，當時的林水木市長還特贈「法通天地」匾額予李騰龍（詳見【附錄五】）。³而接續的子李戊

² 李騰龍口述，2021年10月08日，基隆雷成壇。

³ 《中國時報·基隆訊》〈市長贈匾，感謝李騰龍祈雨〉：「基隆市長林水木，昨天以『法通天地』匾額一方，頒贈給雷成壇道長李騰龍，以感謝他在前年基隆市發生乾旱參與祈雨所作的貢獻。李騰龍除為雷成壇道長之外，他也是基隆市道教會理事。昨天的贈匾儀式是於上午九時在市長室舉行，由道教會總幹事葉寶香陪同。」，1995年03月14日。

己及孫李銘峻自幼耳濡目染，學習傳承家傳的道場科儀。李戊己更於十七歲時（1988）於基隆碼頭新村三朝醮典擔任首座，同年六月承接了慈修宮三朝醮典。直至現今，在雷成壇的道場儀式又以地方性的禮斗、神明聖誕、財神及文昌法會為多，大型醮典法事則是較不常見。

圖 1 《中國時報》84 年 03 月 14 日 圖 2 「法通天地」匾額照（筆者提供）

三、法場傳承

基隆雷成壇屬北部道法二門道壇，照字面上來說就是有道、法兩種不同的儀式傳統，其法場淵源大多來自家學傳統。由立壇源流可知在第一代李德木（生卒年不詳）在高祖時期就開始於基隆地區廟宇為信眾祈福補運、消災改厄等科儀，第二代曾祖父「阿水師」（徐水）承領父業，在基隆當地頗負盛名與弟「旺仙」（徐旺）常於基隆地方協助主持三獻祈福、補運祭改等儀式，更與道友一同為地方服務。在徐水與徐旺身處的日治時期也曾在執業時被日本警察掌摑，並喝令不得繼續執業，當時政府對於本土民間宗教採取較打壓的方式，另一方面也是為了皇民化運動的順利推行。早期基隆地方上有許多無壇號、專門作法場科儀的法師，筆者推測雷成壇的前兩代就屬於這類的「地方法師」，主要皆

以三獻、補運祭解這類的法場儀式為主。而徐水自知法場科儀的不足，延請劉厝派劉金鳳（1881-）⁴來教導其子李振勝法場科儀，而在雷成壇法場科儀本中「請宗師」時的儀式內容可窺探一二：

閩山門下口教眾師爺，前傳師爺並口教，古令歷代口教眾師爺，焚香拜請爐內古全公，劉先生傳下道法二門，陰魂口教陳法芳，陳法德，劉養一郎，劉養二郎，以欽以德聖十郎，師父祖劉金鳳，林法進，林冲洲，徐洽波，徐洽源，李太原，李通達，暨雷成壇中祀奉師祖，師公，師父，師叔，師兄，師弟，師姊，師妹，聞今道場角聲來相請，飛雲走馬降臨來。⁵

根據李騰龍所述，法場儀式中的請宗師儀節主要會奏請歷代祖師臨壇，而當中的歷代祖師因年代久遠大多已不可考。其中在前述及請宗師內容中所提到的劉金鳳為劉厝派第十三代掌門劉清風（萬傳，1840-1894）之養子劉黃木（金鳳），劉金鳳及林法進、林冲洲（1875-1929）⁶皆為徐水延請教導李振勝的老師；徐洽波為李騰龍之祖父徐水；徐洽源為李騰龍之叔公徐旺；李太原（生卒年不明）為雷成壇之先賢，也是前述所稱的道友，年紀較徐水年長，早年跟隨徐水學習補運、祭解，過世後為表示尊敬將祂註記進去；李通達為李騰龍之父李振勝。這份宗師系譜並不是能夠隨意附加，據李戊己所述：「都是對於雷成壇在學習法場的過程中的先生、老師、先賢，在仙逝之後再由後人增添上去。」⁷

四、科儀抄本文書

在道法的傳承上，有分為口傳與寫傳，像是科儀曲調、唱腔或是步法等等屬於口耳相傳；而科儀書、法事秘訣、經懺等等這類文字性文書就是屬於科本抄寫，這類型的抄寫除了注重於文字內容外，對於書寫的格式也有相對的規範，

⁴ 劉金鳳（1881-），本名劉黃木，本姓黃，法號金鳳，壇號應成壇，為劉厝派第十三代掌門劉清風（萬傳）之養子。

⁵ 李騰龍，《雷成壇大補運法本》。

⁶ 據李騰龍口述，林法進有可能為林厝派法字輩傳人，尚待筆者查證。林冲洲，筆者推斷可能為誤植，應為「林冲週」，林清江（冲週，1875-1929），為林厝派第20代。勞格文(John Lagerwey)著、許麗玲譯，〈臺灣北部正一派道士譜系〉，《民俗曲藝》103期（1996年九月），頁40。

⁷ 李戊己口述，2021年10月08日，基隆雷成壇。

像是表文、關文、牒文等等，都是有一套非常嚴謹的公文格式。在寫傳抄騰的過程中，當古本已破舊不堪使用時，後代會依原來格式重新抄錄，新抄錄科儀書的內容、形式皆會保存古本的樣式。早期抄畢後的舊抄本，有些會在道壇前稟告先賢後即予火化，以示回歸先賢之處。（呂鍾寬，1994：23）

擁有百年歷史的雷成壇，其豐富的科儀抄本自第三代李振勝開始流傳至今已有多餘本，第四代李騰龍更積極著重抄寫工作。早期科儀抄本都是透過拜師、參學或是與同道交流，才有科儀抄本互相謄抄的機會⁸。由上述道法傳承的段落來看，雷成壇除了家傳傳統之外，也積極向北部地區道壇參學訪道互相交流。據了解，除了唱腔韻調及身形步法有些微的不同外，其餘大致相同。

但現今隨著網路的發達及知識的普及，近年來第五代李戊己，也開始透過新文豐出版社所刊行的《正統道藏》及電子化道藏叢書中學習並找尋過去失傳的抄本，重新將經文內容整理並著錄。目前所藏包括道場科儀本四十餘本、經懺一百二十餘本、法場科儀本十餘本（詳見【附錄三】），其內容除了傳統儀節科儀抄本外，還多了《太上正一梓潼文昌帝君應驗妙經》、《太上正一五路招財鎮寶妙經》、《太上正一除瘟辟毒玄靈妙經》等等這類因應文昌、財神、除瘟法會所衍伸出來科儀抄本。這些經書的謄寫通常都會利用法事閒暇之餘，或是大型醮典舉行前做科儀本的整理與重新抄寫，李戊己說：「有的時候在做大型醮典前，會將所有的經本再重新抄寫一遍，也在重新抄寫的過程中加深對經文的記憶。」⁹

參、雷成壇的宗教服務

臺灣北部道法二門的道士屬於火居道士，一般會在住家開壇，並以此作為宗教服務的空間。據李騰龍表示：「我小時候出生雷成壇就在這裡了，早期還沒重劃時在一樓，都市重劃後變到二樓。」一般來說，北部道法二門道壇為專門吉事，意即不做白事，在雷成壇的眾多宗教服務項目裡，也會因為場合的不同有了不同的分類方式，像一般小法科儀可以在道壇或信眾家中舉行，大型醮事或法會就必須在廟宇內或廣場展演，而術數類服務就一張桌子就可以了。

法場科儀的儀式類型主要分為法場（又稱大補運、獅場）與小法事（又稱

⁸ 李騰龍口述，2021年10月27日，大稻埕和華樂社。

⁹ 李戊己口述，2021年10月08日，基隆雷成壇。

小事仔），法場大多需花費一至兩天的時間，且需多名道士一同進行；小法事相對上花費的時間較短、規模小，相對也不需耗費大量人力，僅需一名道士就能舉行，多與信眾的生活有密切關係，也是北部道壇最主要的營生來源。道長說到：「一般平時信眾來這裡通常都做消災補運、收驚、祭解，這類最多。像是信眾覺得最近運氣不好，做什麼都不順利，就會來這裡做『補運』、『祭解』；平常受到驚嚇、作惡夢、小孩晚上一直哭，就會來找我們『收驚』。目前這類的小法事現存約有二十種左右，主要可劃分為五大類：解決人身危難相關的儀式，像是收驚、補運、蓋魂、祭元辰等等；繁衍後嗣相關的儀式，栽花換斗、安胎、祭生產關等等；處理空間潔淨或安鎮的儀式，安神位、壓火災、祭路煞等等；與不同宗教儀式傳統合作的儀式，出煞、關童等等；許願與酬謝的儀式，許願、謝平安等五類。（林振源，2020：205-206）時任基隆市長許財利（1947-2007）因身體健康欠佳，曾經聘請雷成壇至家中做大補運儀式。¹⁰現今隨著時代的變遷、科技的進步及醫療的發達，大型的法場也逐漸的式微，但小法事仍依然持續受到信眾的依賴。

在醮事方面，雷成壇所在的基隆地區，早期當地漳州人認為作醮是一件大事，並不是隨便想辦就能辦的。長年下來，也使得基隆當地大型醮事不多見的情況。雷成壇除了法場科儀外，大型醮事方面還會承接像是祈安建醮、中元普度、酬神三獻等等這種一天以上的法會，近年來因應時代潮流及信眾需求，衍伸出財神法會、文昌法會等等這類型的法會儀式。這類型的法會大多都是受到地方宮廟或是團體的委託，也因為大型醮事需要耗費較多的費用及人力，較不是一般信眾能負擔。

李豐楙曾在其文章中針對臺灣火居道的「制度」與「擴散」進行闡釋，他認為在臺灣的正一派火居道由於一方面對其道法傳統保存良好，一方面又和地方社會中的宮廟與信仰等習俗密切互動與結合，形成了其兩者兼具的特色。（李豐楙，2002：113）雷成壇佇立於基隆百年歷史，為基隆當地知名的道士家族，與當地宮廟有密切互動。基隆知名的四大廟宇慶安宮、奠濟宮、城隍廟及哨船頭覺修宮，除了慶安宮有固定的駐廟道士輪值外，其餘三間廟宇大部分的法事都會與雷成壇合作。在基隆的地方宮廟來說，日常法會以禮斗、神明聖誕、財神及文昌法會為多，大型醮典法事則是較不常見。基隆廣為人知的宗教活動「雞籠中元祭」為地方一大盛事，早期每年的農曆七月基隆開基老大公廟開關龕門

---

¹⁰ 李騰龍口述，2021年10月27日，大稻埕和華樂社。

儀式原是由出家比丘主持，民國 80 年（1991）由李姓主普，當年就委託由雷成壇主持。直到民國 91 年（2002）年輪到由鄭姓主普，經地方倡議改由道士主持，廟方就禮聘之前有主持過科儀經驗的雷成壇李振勝道長擔任主持開關龕門法會迄今，因而成為雞籠中元祭典之重要儀式之一。除了多年來主持雞籠中元祭普度法會外，雷成壇所承接的醮典及法會不勝其數，像是基隆普化警善堂遷移三朝醮典、基隆碼頭新村三朝圓醮、基隆通明里福德宮五朝圓醮、基隆碼頭工會三天普度法會、基隆查某坑福德宮三朝圓醮、十分寮成安宮全村三朝圓醮、十分寮新安宮五穀先帝安座三天醮典、基隆慈修宮三朝福醮、基隆七堵清水巖清水祖師三朝清醮福醮圓醮、新莊慈祐宮五朝慶成圓醮、迦納廣照宮五朝福醮、艋舺青山宮義安社登殿法會、國立宜蘭傳統藝術文化中心安龍法會、臺北燈節開燈及謝燈法會、新北萬里玉敕文武廟水火十三天羅天大醮、崙背奉天宮回淵洲祖廟謁祖法會、三重先嗇宮五朝圓醮等等。

另外，依【附錄四】《基隆雷成壇近三年普度日程表》來分析，2020 年七月至 2022 年七月總計的普度法會共有兩百五十餘場，在 2021 年推測受到新冠肺炎的影響，七月普度場次也受到了牽連，而 2022 年疫情稍緩普度場次也恢復到疫情前的水準。近三年來的兩百五十餘場中其中政府機關有 16 場；組織團體有 43 場；鄰里社區 49 場；學校 18 場及最大宗的宮廟也有 122 場。其中，在這些聘請主家的區域來看，雷成壇主要的客群分佈大多還是在基隆市區及基隆周邊區域，少部分於雙北、宜蘭及雲林。從上列雷成壇所承接的醮事法會來看，雷成壇與地方宮廟服務已經從基隆擴展至雙北地區，甚至最遠至雲林地區。在臺灣民間經常會由神明指示來遴選主壇道壇，然而這個崙背媽祖廟遴選道士的故事也是如此，透過廟方所提出的道壇名單一一擲筊遴選（詳見附錄六）。雷成壇從當時至今也連續承接了第五年的法事，服務的地區也從基隆拓展至雲林，目前除了崙背奉天宮外，也承接了西螺福興宮的法事，這所代表的是地方道壇承領法事已不侷限於道壇所在地，象徵的是行業圈的擴展。

除了法場科儀及大型醮事外，雷成壇亦有術數類的宗教服務。劉枝萬曾說過：「綜觀臺灣之道士生活，富少貧多，亦即因此，渠等多有副業，以至專業者少而半職業性者比比皆是，是為其一大特徵。……至於其他副業，例如經營雜貨舖、出售香燭紙錢祭品、紮糊紙神像者居多，甚有兼行中醫師、接骨師、擇日師、地理師、卜卦師等等，不一而足，光怪陸離。惟所謂兼業，執(孰)為正業，執(孰)為副業，殊難劃分。」（劉枝萬，1967：41）然而，對於雷成壇這

道士家族來說，一輩子都從事「道士」這個職業，雖然有家傳的淵源，但仍需不斷的精進自己。雷成壇除了提供宗教服務之外，還提供居民問診、擇日、卜卦等服務。

在早期社會醫療尚未普及前，居民遇生活上的疑難雜症，大部分都會請教道士或尋求宗教上的協助。在雷成壇第二代徐水就已具備藥理知識，當地人常稱呼他「赤腳醫生」，專治小兒症狀及擅長符法。（李游坤，2011：34-35）據李騰龍口述：「我阿公是符法很高，如果被人家放符，我阿公出手一定會好。他藥理也很厲害，他就是符法及藥理出名的，專門救人。」第三代的李振勝接續了父親衣鉢，此外專精漢醫（中醫）藥理，針對小兒症狀頗有心得，在地方獲得「囡仔仙」的稱號，至今雷成壇仍然收藏著當時的藥本。這類的藥理知識，直到政府提倡《藥事法》之後，雷成壇也漸漸無提供此類的服務。

除了藥理知識的服務外，雷成壇亦有提供擇日、卜卦、取名、合婚這類的命理服務。在第三代李振勝就已經熟通米卦、碗卦等占卜之術，第四代李騰龍的術數源自家傳，其中四柱八字更是能夠斷人生死，傳承至李戊己除了家傳外，另還向基隆春同師學習嫁娶、日課；還與羅東小君仙（五代中醫診所命理師）學習八字命理，在命理界為「堂」字輩。第五代的李戊己除了暗熟道法二門科儀外，為專研日課、命理、陽宅堪輿等五術知識。

在現今雷成壇的宗教服務方面，大型法事已不多見，主要日常是以收驚、補運、祭解的小法事為多，執業圈以基隆本地為多。大型醮事在基隆當地不多見，但農曆七月中元普度在基隆可是大事，道長曾說：「在基隆要看普度可以從農曆六月三十一一直到農曆八月初都看的到。」而事實上從【附錄四】《基隆雷成壇近三年普度日程表》來看確七月有許多的普度行程，甚至一天會有好幾場的普度法事。

肆、雷成壇與地方社會

現今道教科儀的展演，後場音樂成了不可或缺的一部分，而北部正一道教科儀的後場音樂則是有北管、子弟戲的風格，整體氛圍較為熱鬧，在鬧廳的儀節內也經常出現北管的曲牌。北管曾經是臺灣最熱門的戲曲音樂，農業社會居民並無其他娛樂，當時的人們閒暇之餘就會到廟埕學習北管，也就促使基隆北管軒社文化興盛，一般會將這些吹奏北管的成員稱為「子弟」。然而雷成壇除

了。在道法上提供居民宗教服務外，亦積極的與地方曲館互動。第三代李振勝對於民間北管子弟頗有研究，其造詣匪淺，先後擔任基隆聚樂社三十二組子弟先生¹¹傳授北管。據李戊己口述，聚樂社三十二組大家又稱他們為「先生組」，即從三十二組出來的現在都在擔任子弟先生，而李振勝當時又在三十二組擔任子弟先生，可見他當時的戲曲造詣之深。雖說雷成壇有北管軒社的背景，但主要的後場音樂還是來自於家傳的傳統。

第三代李振勝在聚樂社擔任子弟先生外，第四代李騰龍之妻林依芳女士，則為宜蘭著名亂彈藝師游丙丁先生之女，深承父藝專精老生、小生角色，曾教授板橋國中、國小學生並出國表演。另也教授國立藝術大學傳統音樂系北管戲曲、汐止民俗藝團、基隆三坑仔得意堂、和平島得意堂及暖暖靈義郡北管子弟戲等等，展現家傳技藝發揚臺灣傳統戲曲。不僅如此，雷成壇還與地方人士籌組「中華民國傳統民俗文化協會」，致力於推廣與傳承北管亂彈戲曲，將早期的傳統戲曲與音樂全新重現，並吸引地方年輕人及社區居民對傳統戲曲及文化藝術的認識。

除了致力於臺灣傳統戲曲技藝的保存與傳承外，雷成壇的傳人還在臺灣省道教會、基隆市道教會、基隆市星相與堪輿工會、基隆市總工會擔任要職。早在民國三十九年（1950）臺灣省道教會成立後，隔年舉行第一次會員大會推選出理監事 24 人，第三代李振勝就被推選擔任臺灣省道教會理事的職務¹²（李麗涼，2012：86），除了道教會理事外還兼任道教會基隆辦事處主任（李麗涼，2012：89），且當選兩屆基隆市中山區安平里里長。而後第四代的李騰龍更擔任第四、七、八、十、十一屆，一屆四年共擔任了二十年的基隆市道教會理事長、基隆市市政顧問、主普壇管理委員會主任委員、基隆市各姓宗親會歷屆理事長協會理事長、李氏宗親會理事長等等，更擔任基隆市罾仔寮新安宮主委，在任內協助廟宇買地重建。¹³而今年李戊己則是當選第十二屆的理事長，積極參與地方事務在地方社團組織擔任要職。

基隆地方社會有一大特色就是中元祭姓氏輪值主普制，每年由不同姓氏之宗親會組織輪流負責當年度的中元祭主普工作，最初為十一姓輪值，戰後陸續

---

¹¹ 先生：指的是音樂傳授的教師，被聘者可能是內行班的藝師或技藝精湛的子弟。

¹² 本報訊，〈省道教會 籌備建道院昨理事會決議〉《公論報》03 版（臺北市，1951 年 09 月）。

¹³ 李騰龍口述，2021 年 10 月 27 日，大稻埕和華樂社。

增加到十五姓。¹⁴雷成壇所屬的「李」姓宗親會，就屬其一輪值組織，加上在地方上擔任要職，並推選為宗親會理事長，與地方上互動熱絡自然受到地方上的支持。道長曾說：「基隆十五姓宗親會在自己會所都有奉祀原鄉神明，每到神明聖誕宴席都會特別邀請雷成壇前來出席盛會。除了在宗教上的互動外，私底下也會彼此聯絡感情。」

雷成壇也經常受到媒體的專題報導，像是有蘋果新聞網《這站跟我回家》的系列報導¹⁵、公視臺語台《寶島鼓仔燈》¹⁶、HBO Asia《通靈少女背後的神隱世界》¹⁷、《自由時報》等等媒體的報導。除此之外，雷成壇也受電影《紅衣小女孩》的委託，擔任恐怖片的拍攝片場維安的工作，協助片場人員的人身安全，防止拍攝期間發生非自然事情的發生，以及舞台劇《魔法阿媽》的儀式動作指導等等。隨著新媒體的崛起，雷成壇也與地方團體合作在雞籠中元祭期間，受邀參加網路廣播 Podcast 中元祭系列節目，講述基隆當地中元祭儀式與精神。另外，2022 年雷成壇於壬寅年中元祭開燈活動開始前，時任總統蔡英文私訪道壇參拜，當年第六代李銘峻於九月結婚宴客也收到來自總統的賀電，對於一個地方道壇來說總統的蒞臨實在感受到倍感榮譽。基隆雷成壇在當地已是知名道壇，透過媒體的報導使得雷成壇的名聲不僅侷限於基隆當地，提升道壇名聲與地位。

伍、結語

宗教在一個傳統社會中是一股非常重要的整合力量，雷成壇身為佇立於基隆的百年道壇，多年來與地方社會、宮廟往來互動密切。雖歷經清領、日治、國民政府等等不同政權的統治與不同的宗教政策，雷成壇在這波歷史的洪流之下，仍然屹立不搖。從立壇歷史來看，雷成壇從創壇初期就是以地方提供宗教

---

¹⁴ 有關基隆中元祭輪值主普姓氏由清治及日治時期十一姓發展至戰後十五姓之歷程，參見曾子良，〈雞籠中元祭之傳統及其當代轉化之探討〉，《海洋文化學刊》，創刊號（基隆，2005.11），頁 44-46。吳蕙芳，〈宗親組織與基隆中元祭——以黃姓宗親會為例〉，《兩岸發展史研究》，第 4 期（桃園，2007.12），頁 133-134。

¹⁵ 蘋果新聞網，〈祖傳 6 代全都是道長，基隆少年 15 歲幫人收驚〉《這站跟我回家》（2020 年 11 月 15 日）。

¹⁶ 公視臺語台，〈敬神度鬼迎普度〉《寶島鼓仔燈》#62（2020 年 08 月 28 日）。

¹⁷ HBO Asia，《通靈少女背後的神隱世界》全新原創紀錄片（2018 年 12 月 16 日）。

服務為宗旨，其接任的弟子也不斷地力求精進，不管是聘請老師教授道法、四處與同道請教參學、進修五術知識、學習科儀展演身形步調、抑或是學習北管樂曲皆是。

雷成壇的傳承類型與傳統的道壇相同，主要是以「家傳」子承父業的方式接任壇主與道法；另外，雷成壇對外也廣收門生，其道脈傳承遍佈北臺灣新莊、金山、桃園、三峽、萬里、頭城、礁溪等地，甚至遠從國外來臺灣訪道的學者都來拜師請益。從道場師承來看，雷成壇是有著家傳法術傳統，但初期自認所學的不足，四處聘請老師傳授道場知識參學訪道，更在李騰龍時期向北投何鏗耀學習，使自身的道場知識更加完整；法場師承的部分，雷成壇自身就有其小法事的傳統，後再向劉金鳳及林法進、林冲洲（翀週）及壇內先賢等等學習，更加深了自身的實力。雷成壇傳承了百餘年，在傳承的過程中不斷地自我要求，更與北部知名的劉、林兩派系相互交流學習，除了展現出專業的演法功夫外亦提升自身的涵養。

雷成壇也利用提供宗教服務、地方公職、北管子弟戲的傳授、地方社團擔任要職、參與社會公益等方式與地方社會做連結，這些也是雷成壇的社會互動方式。除了上述之外，雷成壇經常與傳播媒體合作，接受媒體訪問、拍攝紀錄片、錄製節目等等，使得雷成壇在地方的知名度與曝光度大增，這也是與其他道壇較為特殊之處。總的來說，因這些總總因素，雷成壇多年來承接了基隆地方性宗教活動，在各姓氏族群與地方間互動遊走，政商關係良好，且於地方擁有百餘年道法傳統、三代同壇演法也多次獲得地方人士的肯定，傳承至今成為立足基隆的知名道壇。

附錄一

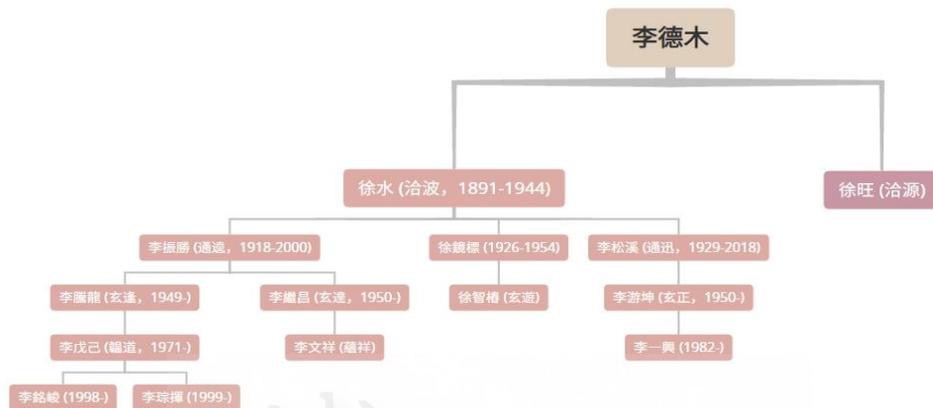

圖 3 基隆雷成壇家傳譜系圖（基隆雷成壇提供筆者製圖）

附錄二

基隆雷成壇門生名單¹⁸

李振勝之門下	
礁溪盛興壇	林秋明
礁溪盛應壇	林鴻其
暫無道壇之門生	蕭春木
李騰龍之門下	
萬里雷興壇	蕭慶堂
金山應遠壇	許俊宗
三重北極宮	許俊福
中和枋寮威遠壇	林威邦、林威呈
桃園妙應壇	許建揚
三峽雷威壇	白明銓
汐止雷盟壇	徐秋榮

¹⁸ 基隆雷成壇門生名單，由基隆雷成壇提供，筆者整理。

暫無道壇之門生	林天寶
暫無道壇之門生	藍澤龍（歿）
暫無道壇之門生	潘文誠（歿）
暫無道壇之門生	日本 山田明廣（Akihiro Yamada）
暫無道壇之門生	荷蘭 梅林寶（Mark Meulenbeld）
暫無道壇之門生	美國 祁泰履（Terry Kleeman）
李戊己之門下	
頭城盛法壇	林文德（歿）、林維凱
新莊雷法壇	朱國誠
金山應遠壇	許斌煌
三峽雷威壇	白文哲
三重廣熙宮	坤道乙團
暫無道壇之門生	陳柏瑜
暫無道壇之門生	林凱文
暫無道壇之門生	林天寶
暫無道壇之門生	吳家興
暫無道壇之門生	張智涵
暫無道壇之門生	焦世垚
暫無道壇之門生	陳皇宇
暫無道壇之門生	余志文
暫無道壇之門生	杜長紘
暫無道壇之門生	高志信
暫無道壇之門生	林秉毅
暫無道壇之門生	劉俊廷
李銘峻之門生	
暫無道壇之門生	羅元均
暫無道壇之門生	謝志華
暫無道壇之門生	郭家睿
暫無道壇之門生	王定源
暫無道壇之門生	駱冠瑋

附錄三

雷成壇儀式科儀抄本目錄¹⁹

1. 道場科儀法本：

- 靈寶正一三獻發表玄科 己亥年桂月十二日（民國 48 年 8 月 12 日）李振勝抄錄
靈寶正一右壇刀兵玄科 己亥年桂月（民國 48 年 8 月）李振勝抄錄
靈寶正一賑濟玄科 己亥年菊月（民國 48 年 9 月）李振勝抄錄
靈寶正一清晨啟請玄科 己亥年菊月（民國 48 年 9 月）李振勝抄錄
靈寶正一發表科儀 亥年月（民國 48 年 11 月）李振勝抄錄
靈寶正一上元天官寶懺 庚子年桂月（民國 49 年 8 月）李振勝抄錄
靈寶正一中元赦罪地官寶懺 庚子年桂月（民國 49 年 8 月）李振勝抄錄
靈寶正一下元水官妙懺 庚子年桂月（民國 49 年 8 月）李振勝抄錄
太上正一三官賜福真經 庚子年桂月（民國 49 年 8 月）李振勝抄錄
靈寶正一開啟玄科 辛丑年初夏（民國 50 年 4 月）李振勝抄錄
靈寶正一宿朝玄科 辛丑年桂月（民國 50 年 8 月）李振勝抄錄
靈寶正一朝天法懺 辛丑年桂月（民國 50 年 8 月）李振勝抄錄
太上正一紫微星辰寶懺 辛丑年蒲月（民國 50 年 10 月）李振勝抄錄
太上玄靈安龍奠土科儀 寅年蒲月（民國 51 年 5 月）李振勝抄錄
太上玄靈安龍奠土科儀 癸丑年月（民國 62 年 11 月）李振勝抄錄
三十六解結全科 癸丑年暮秋（民國 62 年 9 月）李振勝抄錄
靈寶正一度人上品妙經 癸丑年菊月暮秋（民國 62 年 9 月）李振勝抄錄
靈寶正一右壇刀兵玄科 丙辰年菊月（民國 65 年 9 月）李振勝抄錄
靈寶正一右壇刀兵玄科 丙辰年菊月（民國 65 年 9 月）李振勝抄錄
靈寶正一左壇刀兵玄科 丙辰年陽月（民國 65 年 9 月）李振勝抄錄
靈寶正一左壇刀兵玄科 丙辰年菊月（民國 65 年 10 月）李振勝抄錄
靈寶正一清晨啟請玄科 丙辰年梅月（民國 65 年 4 月）李振勝抄錄
靈寶正一發表科儀 丙辰年桐月（民國 65 年 3 月）李振勝抄錄
靈寶正一午朝科儀 丙辰年花月（民國 65 年 2 月）李振勝抄錄
太上靈寶正一晚朝科儀 丙辰年花月（民國 65 年 2 月）李振勝抄錄
靈寶敕水禁壇玄科 丙辰年梅月（民國 65 年 4 月）李振勝抄錄

---

¹⁹ 雷成壇儀式科儀抄本目錄，由基隆雷成壇提供，筆者整理。

- 靈寶正一放水蓮燈真文 丁巳年梅月 (民國 66 年 4 月) 李振勝抄錄
靈寶正一延壽祝燈科儀 戊午年梅月 (民國 67 年 4 月) 李振勝抄錄
靈寶正一上天官寶懺 戊午年梅月 (民國 67 年 10 月) 李振勝抄錄
靈寶正一中元赦罪地官寶懺 戊午年蒲月 (民國 67 年) 李振勝抄錄
靈寶正一下元水官妙懺 戊午年荔月 (民國 67 年 6 月) 李振勝抄錄
紫薇星辰經 戊午年花月 (民國 67 年 2 月) 李振勝抄錄
太上玄靈北斗延生真經 戊午年梅月 (民國 67 年 4 月) 李振勝抄錄
太上西斗大計護身妙經 戊午年梅月 (民國 67 年 4 月) 李振勝抄錄
太上東斗長生護命真經 戊午年梅月 (民國 67 年 4 月) 李振勝抄錄
太上南斗六司延壽真經 戊午年梅月 (民國 67 年 4 月) 李振勝抄錄
太上中斗保命延生妙經 戊午年蒲月 (民國 67 年 5 月) 李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷一 辛丑年梅月 (民國 70 年 4 月) 李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷二 辛丑年梅月 (民國 70 年 4 月) 李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷三 辛丑年梅月 (民國 70 年 4 月) 李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷四 辛丑年梅月 (民國 70 年 4 月) 李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷五 辛丑年蒲月 (民國 70 年 5 月) 李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷六 辛丑年蒲月 (民國 70 年 5 月) 李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷七 辛年蒲月 (民國 70 年 5 月) 李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷八 辛年蒲月 (民國 70 年 5 月) 李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷九 辛丑年菊月 (民國 70 年 9 月) 李振勝抄錄
靈寶正一朝天寶懺卷十 辛丑年陽月 (民國 70 年 10 月) 李振勝抄錄
太上玉皇寶經上卷 甲子年端月 (民國 73 年元月) 李振勝抄錄
太上玉皇寶經中卷 甲子年花月 (民國 73 年 2 月) 李振勝抄錄
太上玉皇寶經下卷 甲子年花月 (民國 73 年 2 月) 李振勝抄錄
靈寶正一西斗厄妙懺 己巳年蒲月 (民國 78 年 5 月) 李振勝抄錄
靈寶正一東斗延生寶懺 己巳年桐月 (民國 78 年 3 月) 李振勝抄錄
靈寶敕水禁壇玄科 庚午年菊月 (民國 79 年 9 月) 李騰龍抄
靈寶正一南斗錫福真懺 庚午年幕冬臘月 (民國 79 年 12 月) 李振勝抄錄
太上玄靈中斗延生寶懺 庚午年荔月 (民國 79 年 6 月) 李振勝抄錄
靈寶正一登台拜表科儀 辛未年陽月 (民國 80 年 10 月) 李騰龍抄錄
太上正一北斗延生寶懺 辛未年 (民國 80 年) 李振勝抄錄

- 太上正一奠土安龍寶懺科 丁卯年蒲月（民國 82 年 5 月）李振勝抄錄
五天清醮封山禁水 甲戌年葭月四日（民國 83 年 11 月 4 日）李玄逢抄
太上正一早朝玄科 戊寅年仲冬（民國 87 年 11 月）李玄逢抄
靈寶正一賑濟蒙山玄科 2003 癸未年臘月（民國 92 年 12 月）李騰龍抄錄
靈寶正一發表玄科 2003 癸未年臘月（民國 92 年 12 月）李騰龍抄錄
靈寶正一早朝玄科 2003 癸未年花月（民國 92 年 2 月）李騰龍抄錄
靈寶三十六解結全科 2004 甲申年季冬（民國 93 年 12 月）李騰龍抄錄
靈寶正一宿朝玄科 2004 甲申年花月（民國 93 年 2 月）李騰龍抄錄
靈寶正一開光點眼玄科 2004 甲申年桐月（民國 93 年 3 月）李騰龍抄錄
靈寶正一延壽祝燈玄科 2004 甲申年陽月（民國 93 年 10 月）李騰龍抄錄
靈寶正一上天元官寶懺 2005 乙酉年桂月（民國 94 年 8 月）李騰龍敬錄
靈寶正一中元地官寶懺 2005 乙酉年菊月（民國 94 年 9 月）李騰龍敬錄
靈寶正一下元水官妙懺 2005 乙酉年菊月（民國 94 年 9 月）李騰龍敬錄
太上正一賜福三官妙經 2005 乙酉年孟夏（民國 94 年 4 月）李騰龍敬錄
太上正一紫微星辰寶懺 2005 乙酉年仲夏（民國 94 年 5 月）李騰龍敬錄
靈寶正一北斗延壽真經 2005 乙酉年桐月（民國 94 年 3 月）李騰龍敬錄
道場犒軍全科 庚寅年三月初五（民國 99 年 4 月）李戊己敬錄
太上正一玉皇有罪錫福寶懺上卷庚寅年十一月初五（民國 99 年 12 月）李戊己
太上正一玉皇有罪錫福寶懺下卷庚寅年十一月初五（民國 99 年 12 月）李戊己
九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺庚寅年十一月初十（民國 99 年 12 月）李戊己敬
九天應元雷聲普化天尊玉樞法懺 庚寅年十一月十二（民國 99 年 12 月）李戊己敬
太上正一雷霆感應玉樞法懺 庚寅年十一月十二（民國 99 年 12 月）李戊己敬錄
太上正一斗姥本命延生妙經 辛卯年十二月初二（民國 100 年 12 月）李戊己敬錄
太上正一五路招財鎮寶妙經 辛卯年十月初五（民國 100 年 10 月）李戊己敬錄
太上正一梓潼文昌帝君本願寶經 辛卯年十一月初六（民國 100 年 11 月）李戊己敬錄
太上正一梓潼文昌帝君應驗妙經 辛卯年十一月初五（民國 100 年 11 月）李戊己敬錄
太上正一栽花換斗婆姐妙經 辛卯年十月十八（民國 100 年 11 月）李戊己敬錄
太上正一度人无量上品妙經 卷一 辛卯年十二月初一（民國 100 年 12 月）李戊己敬錄
太上正一度人无量上品妙經 卷二 庚寅年十二月初一（民國 100 年 1 月）李戊己敬錄
太上正一度人无量上品妙經 卷三 庚寅年十二月初六（民國 100 年 1 月）李戊己敬錄
太上正一度人无量上品妙經 卷四 庚寅年十二月初十（民國 100 年 1 月）李戊己敬錄

太上正一度人无量上品妙經 卷五 辛卯年二月十七(民國 100 年 3 月)李戊己敬籙
太上正一度人无量上品妙經 卷六 庚寅年十二月初一(民國 100 年元月)李戊己敬籙
太上正一度人无量上品妙經 卷七 辛卯年三月廿四(民國 100 年 4 月)李戊己敬籙
太上正一度人无量上品妙經 卷八 辛卯年八月初六(民國 100 年 9 月)李戊己敬籙
太上正一度人无量上品妙經 卷九 辛卯年八月廿(民國 100 年 9 月)李戊己敬籙
太上正一度人无量上品妙經 卷十 辛卯年八月廿(民國 100 年 9 月)李戊己敬籙
太上正一度人无量上品妙經 卷十一 辛卯年十一月初二(民國 100 年 11 月)李戊
太上正一度人无量上品妙經 卷十二 辛卯年十二月初二(民國 100 年 12 月)李戊
太上正一度人无量上品妙經 卷十三 辛卯年十二月初二(民國 100 年 12 月)李戊己敬
籙

靈寶正一左壇刀兵偈玄科 壬辰年七月十八(民國 101 年 9 月)李戊己敬籙
太上正一玄靈保命延生斗姥寶懺 壬辰年三月初五(民國 101 年 3 月)李戊己敬籙
太上玄靈西斗大計記名護身真經 壬辰年九月廿九(民國 101 年 11 月)李戊己敬籙
太上玄靈北斗七元延生保命真經 壬辰年九月廿四(民國 101 年 11 月)李戊己敬籙
太上玄靈南斗六司延壽度人妙經 壬辰年九月廿五(民國 101 年 11 月)李戊己敬籙
太上玄靈中斗大魁保命延生妙經 壬辰年九月廿九(民國 101 年 11 月)李戊己敬籙
太上正一上元九炁天宮賜福妙經 壬辰年三月卅(民國 101 年 4 月) 李戊己敬籙
太上正一中元七炁地官赦罪妙經 壬辰年三月卅(民國 101 年 4 月) 李戊己敬籙
太上正一下元五炁地官赦罪妙經 壬辰年三月卅(民國 101 年 4 月) 李戊己敬籙
太上正一乾元三炁火官息焰寶懺 壬辰年正月卅(民國 101 年 2 月) 李戊己敬籙
太上正一乾元三炁火官息焰寶經 壬辰年三月廿九(民國 101 年 2 月) 李戊己敬籙
太上正一上元九炁天宮賜福寶懺 壬辰年正月廿一(民國 101 年 2 月) 李戊己敬籙
太上正一九天元皇文昌集福寶懺 壬辰年三月十六(民國 101 年 4 月) 李戊己敬籙
太上正一玉皇十七慈光燈儀寶經 壬辰年七月廿六(民國 101 年 9 月) 李戊己敬籙
太上正一度人无量上品妙經 卷十四 壬辰年潤四月初九(民國 101 年 5 月)李戊己
敬籙
太上正一度人无量上品妙經 卷十五 壬辰年潤四月廿八(民國 101 年 6 月)李戊己
敬籙
太上正一度人无量上品妙經 卷十六 壬辰年五月初二(民國 101 年 6 月)李戊己敬
籙
太上正一度人无量上品妙經 卷十七 壬辰年七月廿七(民國 101 年 9 月)李戊己敬

籙

太上正一度人无量上品妙經 卷十八 壬辰年七月廿八(民國 101 年 9 月)李戊己敬籙

太上正一度人无量上品妙經 卷十九 壬辰年八月十二(民國 101 年 9 月)李戊己敬籙

太上正一三十六解冤赦罪全科 癸巳年二月廿五(民國 102 年 4 月)李戊己敬籙

太上正一中天紫微星辰真經 癸巳年三月十四(民國 102 年 4 月)李戊己敬籙

太上正一十一大曜元辰狀旺妙經 癸巳年(民國 102 年)李戊己敬籙

太上正一通天五帝東廚司命妙經 癸巳年三月卅(民國 102 年 5 月)李戊己敬籙

太上正一度人无量上品妙經 卷廿 癸巳年三月初七(民國 102 年 4 月)李戊己敬籙

太上正一度人无量上品妙經 卷廿一 癸巳年五月廿(民國 102 年 6 月)李戊己敬籙

太上正一度人无量上品妙經 卷廿二 癸巳年九月廿一(民國 102 年 10 月)李戊己敬籙

太上正一離明瑞象火德熒惑妙經 甲午年十月廿七(民國 103 年 12 月) 李戊己敬籙

太上洞玄正一羅天大醮上品妙經 甲午年十月初二(民國 103 年 11 月) 李戊己敬籙

太上正一護國祈雨消災妙經 甲午年三月十二(民國 103 年 4 月) 李戊己敬籙

太上玉清謝罪登真寶懺 甲午年十一月初四(民國 103 年 12 月)李戊己敬籙

太上上清禳災度厄延壽寶懺 甲午年十一月初五(民國 103 年 12 月)李戊己敬籙

太上太清拔罪散禍昇天寶懺 甲午年十一月初七(民國 103 年 12 月)李戊己敬籙

太上正一度人无量上品妙經 卷廿三 甲午年九月廿九(民國 103 年 10 月)李戊己敬籙

太上正一度人无量上品妙經 卷廿四 甲午年潤九月十二(民國 103 年 11 月)李戊己敬

籙

太上正一度人无量上品妙經 卷廿五 甲午年潤九月十七(民國 103 年 11 月)李戊己敬

籙

太上正一度人无量上品妙經 卷廿六 甲午年潤九月廿七(民國 103 年 11 月)李戊己敬

籙

太上正一北極真武玄天上帝妙經 甲午年十一月初三(民國 103 年 12 月)李戊己敬籙

太上靈寶正一開啟玄科 乙未年四月初二(民國 104 年 5 月)李戊己敬籙

太上正一九天雲廚妙供玄科 乙未年三月廿四(民國 104 年 5 月)李戊己敬籙

太上靈寶正一祝燈延壽科儀 乙未年四月十二(民國 104 年 5 月)李戊己敬籙

太上靈寶正一三官祝燈延壽科儀 乙未年四月十六(民國 104 年 6 月)李戊己敬籙

太上靈寶正一南斗祝燈延壽科儀 乙未年四月十三(民國 104 年 5 月)李戊己敬籙

太上靈寶正一北斗祝燈延壽科儀 乙未年四月十三(民國 104 年 5 月)李戊己敬籙

太上正一十一大曜元辰狀旺妙經 乙未年九月十三(民國 104 年 10 月) 李戊己敬籙

- 太上玉清聖境大羅天宮道寶妙經 甲午年十一月十七(民國 104 年 1 月)李戊己敬籙
太上上清真境禹餘天宮經寶妙經 甲午年十一月十七(民國 104 年 1 月)李戊己敬籙
太上上清仙境大赤天宮師寶妙經 甲午年十一月十九(民國 104 年 1 月)李戊己敬籙
太上正一斷瘟除邪辟毒玄靈寶懺 乙未年八月廿四(民國 104 年 10 月)李戊己敬籙
太上正一度人无量上品妙經 卷廿七 甲午年十一月廿六(民國 104 年 1 月)李戊己敬籙
太上正一度人无量上品妙經 卷廿七 乙未年十一月十八(民國 104 年 12 月)李戊己敬籙
太上正一除瘟辟毒玄靈妙經 乙未年八月十三(民國 104 年 9 月)李戊己敬籙
太上正一東廚定福洞真竈王寶經 乙未年八月廿九(民國 104 年 10 月)李戊己敬籙
太上正一洞淵辭瘟驅疫玄靈妙經 乙未年八月廿七(民國 104 年 10 月)李戊己敬籙
太上正一北極玄天法主蕩魔寶懺 乙未年十一月十六(民國 104 年 12 月)李戊己敬籙
太上正一北極真武度世消愆寶懺 卷一 甲午年十二月初二(民國 104 年 1 月)李戊己敬籙
太上正一北極真武度世消愆寶懺 卷二 甲午年十二月初二(民國 104 年 1 月)李戊己敬籙
太上正一北極真武度世消愆寶懺 卷三 乙未年二月廿九(民國 104 年 4 月)李戊己敬籙
太上正一北極真武度世消愆寶懺 卷四 乙未年三月十六(民國 104 年 5 月)李戊己敬籙
太上正一北極真武度世消愆寶懺 卷五 乙未年三月廿三(民國 104 年 5 月)李戊己敬籙
太上正一北極真武度世消愆寶懺 卷六 乙未年三月廿八(民國 104 年 5 月)李戊己敬籙
太上正一北極真武度世消愆寶懺 卷七 乙未年八月初六(民國 104 年 9 月)李戊己敬籙
太上正一北極真武度世消愆寶懺 卷八 乙未年八月初九(民國 104 年 9 月)李戊己敬籙
太上正一北極真武度世消愆寶懺 卷九 乙未年八月初十(民國 104 年 9 月)李戊己敬籙
太上正一北極真武度世消愆寶懺 卷十 乙未年八月初十(民國 104 年 9 月)李戊己敬籙
太上正一北極真武護世消災寶懺 乙未年十一月十五(民國 104 年 12 月)李戊己敬籙
太上正一放生萬物生靈逍遙妙經 丙申年正月十八(民國 105 年 2 月)李戊己敬籙

2. 法場科儀法本：

- 法場收驚藏魂全科 庚寅年三月初五(民國 99 年 4 月)李戊己敬籙
法場翻土 庚寅年三月初五(民國 99 年 4 月)李戊己抄籙
法場敕符 庚寅年八月十四(民國 99 年 9 月)李戊己敬籙
法場小收魂全科 庚寅年三月初五(民國 99 年 4 月)李戊己抄籙
法場拜天公全科 庚寅年三月初五(民國 99 年 4 月)李戊己抄籙

法場落獄份錢全科 庚寅年九月初三(民國 99 年 10 月)李戊己抄錄
 法場栽花換斗全科 庚寅年三月初五(民國 99 年 4 月)李戊己抄錄
 法場祭五猖 庚寅年八月廿五(民國 99 年 10 月)李戊己敬籙
 法場送神全科 庚寅年三月初五(民國 99 年 4 月)李戊己抄錄
 法場奏狀連拋法 庚寅年八月十三(民國 99 年 9 月)李戊己抄錄
 法場送火 庚寅年三月初五(民國 99 年 4 月)李戊己抄錄
 法場合竹全科 庚寅年八月廿八(民國 99 年 10 月)李戊己抄錄
 法場請神 庚寅年三月初六(民國 99 年 4 月)李戊己抄錄
 法場大天羅地網全科 庚寅年三月初五(民國 99 年 4 月)李戊己抄錄

附錄四

基隆雷成壇近三年普度日程表²⁰

民國 109 年 西元 2020 年 歲次庚子年七月	
初二	基隆市總工會
	通和市場攤販商
初三	基隆市政府
	安樂高中
	武崙國小
	福驥石材
	城隍廟
初四	基隆市仁愛區智仁里
	基隆松湖宮
	基隆市仁愛區崇文里
	仙洞土地公廟
	六堵代天府
初五	壯觀台北真善美社區
	西定市場
	基隆真輔宮

²⁰ 基隆雷成壇近三年普度日程表，由基隆雷成壇提供，筆者整理。

	道士四名	建德社區
		仙洞里民會堂
		天鵝堡社區
		三坑福德宮
		基隆觀音亭
初七		基隆市營造工會
		林姓宗親會
初八		湖海路龍華早起會
		信義國中
		安年里
		基隆皇冠大樓
		慧修宮
初九		八斗國小
		五堵國小
		金山武鎮殿
初十		南榮國小
		開基老大公廟
		深澳國小
十一	道士五名	國家新城
		百福宮
		順德宮
		第一家庭社區
		佛祖嶺福德宮
		八西里福安宮
		陳胡桃宗親會
		翰林小城耶魯社區
		國家新城悅莊
		六堵頂圳福德宮
		暖暖北鳳宮
		馥桂園社區

		寶祥吉祥社區
十二	道士七名	三重廣照宮
	道士八名	艋舺北極府
	道士五名	德天宮
		德和里
		文化里土地公廟
十三		基隆市議會
十四		刑警大隊
十五	道士十二名	雞籠中元祭
	道士七名	雲林奉天宮
		十分成安宮
		基隆警察局
十六		港都觀光促進協會
		和平島天后宮
		安瀾橋福安宮
		崇德宮
十七		仁愛市場
十八		通明里
		三鳳宮
		新安宮
		麗寶大廈
		八斗子上帝宮
		三千宮
		麗旭宮
		平二路
		玄武聖仁宮
十九		北源聖澤宮
		崇德路仁安宮
		六堵道祖廟
		美之國社區

二十	道士四名	安和福德宮
		大武崙黃昏市場
廿二		東和大樓
廿三	道士七名	承德路福民宮
		罾仔寮山奉安宮
廿四		干城里快樂厝邊
廿五	道士八名	汐止拱北福興堂
		城隍廟
		吳姓宗親會
		賴姓宗親會
廿七		佛祖嶺義勇祠
廿九		明玄宮地母廟
		開基老大公廟
八月初一		宜蘭巧仁宮

註：未標示道士人數皆為道士一名。

民國 110 年 西元 2021 年 歲次辛丑年七月		
初一	道士三名	開基老大公廟
初三		基隆市議會
		基隆市總工會
初四		基隆市政府
		基隆市警察總局
		台北達利公司
初六		碇內國小
		福驥石材
初七		松湖宮
		陳胡桃姓宗親會
初八		龍華早起會
		基隆真輔宮
		福安宮
		郭美秀服務處

		六堵代天府
		文化里
		德天宮
		天鵝堡社區
		慧修宮
	道士七名	三重廣熙宮
初九		警察局少年隊
初十		皇冠大樓
		林姓宗親會
		基隆刑警大隊
十一		安平里
十三		安樂高中
		開基老大公廟
十四	道士四名	百福宮
		東帝士土地宮廟
		西康里
		馥桂園社區
		麗寶大觀社區
		御花園社區
十五	道士十二名	雞籠中元祭
		十分成安宮
	道士六名	崙背奉天宮
		嘉仁里社區
		基隆廣齊堂
		璽悅社區
十六		進出口商業同業公會
		和平島天后宮
		和平島社尾福德宮
		安瀾橋福安宮
		崇德宮

十七		仙洞里
		營造工會
十八		信義國中
		北鳳宮
二十		安和福德宮
廿一		城隍廟
		平二路社隆堂
		頂圳福德宮
		麗旭宮
		中正國中
		北源聖澤宮
	道士三名	朝鳳宮
		六堵道祖廟
		三千宮
廿二		新安宮
		基隆三鳳宮
		明玄宮
	道士八名	基隆觀音亭
	道士六名	汐止拱北福興宮
廿三		深澳國小
廿四		南榮國小
		武崙國小
廿九		吳姓宗親會
八月初一		基隆開基老大公廟
	道士六名	宜蘭巧仁宮

註：未標示道士人數皆為道士一名。

民國 111 年 西元 2022 年 歲次壬寅年七月		
初一	道士三名	開基老大公廟
		福驥石材
初二	道士四名	百福宮

	道士八名	汐止拱北福興堂
		崇文里
		松湖宮
		馥桂園社區
		仙洞里土地公廟
		基隆潮州館
初三		真輔宮
		建國里
		中山區仁正社區發展協會
		基隆市布商公會
初五		台北達利融資股份有限公司
		基隆市總工會
		警察局少年隊
		基隆市議會
		碇內國小
初六	道士七名	貓下去餐廳
初七		基隆市警察局
初八		基隆市政府
	道士四名	桃園新屋
		開基老大公廟
		慈修宮
		信義區公所
		安平里
		林姓宗親會
初九		通明里
		三千宮
		榮山福德宮
	道士五名	建德山莊
		陳胡姓宗親會
		安樂社區東帝士福德宮

		六堵代天宮
		仙洞里里民活動中心
		金山天師宮
初十	道士七名	三重廣熙宮
	道士五名	德天宮
		青商會
		文化里
		八西里福安宮
		六堵頂圳福德宮
十一		黃姓宗親會
		大佛早起會
		西康里
十三	道士六名	桃園新屋
		中正路福安宮
		皇冠大樓
十五	道士十四名	雞籠中元祭
	道士六名	崙背奉天宮
		十分成安宮
		安樂國中
		正義路無極宮
十六		和平島天后宮
		崇德宮
		御花園
		麗旭宮
		台灣利豐物流公司
		台南美術館
十七	道士五名	廣齊堂
		新安宮
		仁愛市場
		嘉仁里

		天鵝堡社區
		中山區和慶里
		基隆觀音亭
		北鳳宮
十八		八斗子上帝宮
		玄武聖仁堂
十九	道士五名	桃園祭煞
二十		安和福德宮
		瑞芳全台物流股份有限公司
廿一	道士十名	台北福民宮
		文化局
廿二		快樂好厝邊
		明玄宮地母廟
廿三	道士三名	朝鳳宮
		蘇周連姓宗親會
		烏橋頭西康里
		新光海灣社區
		悅莊社區
		罾仔寮山奉安宮
		吳姓宗親會
		北源聖澤宮
廿四		南榮新村三鳳宮
		賴姓宗親會
		猴硐福德宮
		六堵道祖廟
	道士七名	台北天師宮
		社隆堂
廿六		中山區公所
廿七		義勇祠
廿八		南榮國小

廿九		深澳國小
	道士八名	開基老大公廟
		開閔宮
		武崙國小
八月初一	道士六名	宜蘭巧仁宮

註：未標示道士人數皆為道士一名。

輔仁
宗教研究

附錄五

李騰龍受時任基隆市長林樹木委託承領基隆市祈雨法會之故事：

在民國八十二年（1993）基隆雨港竟然一百多天沒雨缺水，都需要從外縣市支援載水。當時有一個記者跟市長說：「怎麼不請基隆有名的李道長來祈雨。」因此雷成壇就承領了基隆市的祈雨法會，那時候我就跟市長說：「要祈雨就必須請基隆各大廟宇將神明請出來一起祈求上天降雨。」說完市長立刻召集基隆市各大廟宇的頭人約 30 到 40 人開會，開會的時候我就跟大家說：「市長請我來幫基隆市求雨，在農曆六月 26-28 日三天，要在基隆市文化中心廣場搭壇祈雨，希望我們各宮廟的負責人大家請一尊神明前來參與。在廣場上搭建道壇、神壇及天壇三個壇，天壇與神壇不能上面不能有遮，要直接見天。」說完就有基隆知名廟宇的負責人不客氣地舉手發言：「神壇沒有遮，讓神明在那邊日曬這樣是對神明不敬。」我就說：「平時神明待在廟裡，高高在上受到萬民的奉祀，不知道百姓的辛苦。如此讓他在廣場接受日曬，才會知道基隆無雨要趕快上天庭稟告。」當下大家拍手鼓掌認同通過。

在祈雨法會之前的前三天，我就先在雷成壇裡置天台，稟告上蒼即將舉辦祈雨法會。法會為農曆六月天且久經缺水，地板水潑下去馬上就蒸發成水蒸氣，當天九點開始發表，各家媒體報章雜誌爭相報導。有些南部上來看熱鬧的道長，心存看笑話的心態還跟我說：「這吹南風，萬里無雲求不到雨啦！」九點時間一到，市長、副市長、各局處長等市府官員前來隨香，我手持雷令朝案桌敲擊，敲擊當下立馬烏雲密布、狂風大作，跟拍電影一樣，之後隨即飄起毛毛雨。但也因為地板太熱那些毛毛雨下下來就蒸發掉了，不過也代表雨有來了。法會最後一天，天壇祈雨之後，雨水就下下來了，普降甘霖。在法會那幾天我也要求市長要穿戴孝服隨香，像是家中有喪事來感動天地。也因為祈雨有成，市長也就贈匾給雷成壇。²¹

---

²¹ 李騰龍口述，2021 年 10 月 08 日，基隆雷成壇。

圖 4 祈雨法會照片（李戊己提供）

圖 5 祈雨法會照片（李戊己提供）

附錄六

崙背媽祖廟（奉天宮）遴選道士之故事：

大約在三四年前，原先崙背媽祖廟都是找南部知名道壇做法事，也隨著南部道壇老道長的仙逝及沒落，後來在一次兩百多年的媽祖回湄洲謁祖的法會中，重新擲筊遴選道士。廟方經媽祖指示將全臺灣百年以上道壇列出名單，名單由臺灣北中南各列出三至五壇一一擲筊，一直擲到雷成壇擲出連續九個聖筊。起初，雷成壇與崙背媽祖廟是互相不認識的，那時候我接到廟方電話也嚇一跳，經廟方說明後才約時間會面詳談，因而決定了這場農曆六月廿七到廿九三天的謁祖法會，法會內容主要是向媽祖稟告，廟方在農曆八月要前往湄洲謁祖為期九天的活動，祈求人員出入平安。

就在謁祖時間的前夕，剛好臺灣東部太平洋外海生成兩個颱風互相牽制沒進來臺灣，廟方一行八百多人坐飛機安全抵達湄洲。抵達後，當天氣象預報說颱風一定會從福建進去，但說巧不巧颱風直到整個謁祖活動十點多結束後，隔日凌晨才影響到福建地區。至此之後，整個謁祖活動也都平安落幕、人員平安。這整件事情也是我農曆十月去媽祖廟收兵的時候，廟方才跟我說的，不然我也是不知道。到年底媽祖廟要遴選隔年承接法事的道士團時，媽祖三個聖筊指示要雷成壇繼續做隔年的法事。直到今年農曆正月新春期間，媽祖廟的主委直接跟媽祖稟報：「如果媽祖之後要繼續再請基隆的道長，就直接指示連續給三個聖筊，這樣以後就不用年年重新遴選。」果不其然擲下去又連三個聖筊。²²

²² 李戊己口述，2021年10月08日，基隆雷成壇。

參考文獻

- 朱仲西（1956年04月）。《基隆市志沿革篇》。基隆市：文獻委員會。
- 李豐楙（2000年12月）。《鬼斧神宮：基隆陰廟調查》。基隆市：文化中心。
- 李豐楙、劉還月、許麗玲（1991年）。《雞籠中元祭祭典儀式專輯》。基隆市：基隆市政府。
- 李豐楙、朱榮貴編（1996年）。《儀式、廟會與社區》。中研院中國文哲研究所。
- 李豐楙（2002年）。〈制度與擴散：戰後台灣火居道教的兩個宗教面向——以台灣中部的道壇道士為例〉，《臺灣宗教研究》第二卷第一期：頁109-144。
- 李進勇、洪連成編纂（2003年）。《基隆市志 卷二：住民志（禮俗篇）》。基隆市：基隆市政府。
- _____（2003年）。《基隆市志 卷二：住民志（宗教篇）》。基隆市：基隆市政府。
- 李麗涼（2012年）。《弑代天師：張恩溥與臺灣道教》。國史館。
- 李游坤（2011年）。《台灣基隆廣遠壇的傳承與演變研究》。輔仁大學宗教學研究所碩士論文。
- 呂理政（1992年）。《傳統信仰與現代社會》。台北市：稻鄉。
- 余佳芳（2006年）。《從基隆中元祭探討臺灣傳統節慶演變之研究》。國立成功大學藝術研究所碩士論文。
- 林美容（2008年11月）。《祭祀圈與地方社會》。台北市：博揚文化出版社。
- 林振源（2020年12月）。〈閩山三奶法：臺灣北部道法二門的小法事〉《道教復興與當代社會生活》。中央研究院民族學研究所：頁201-242。
- 林秋梅（2005年）。《台灣正一道派基隆廣遠壇傳度儀式研究》。輔仁大學宗教學研究所碩士論文。
- 吳永猛、謝聰輝（1995年）。《台灣民間信仰儀式》。台北縣蘆洲市：國立空中大學。
- 俞思妤（2008年）。《「雞籠中元祭」之道教科儀唱腔研究》。國立臺灣師範大學民族音樂研究所碩士論文。
- 洪連成（1956年）。《基隆市志》。基隆市政府。
- _____（2001年04月）。《基隆寺廟巡禮》。基隆市政府。
- _____（1993年）。《找尋老雞籠：舊地名探源》。基隆市政府。
- _____（1991年）。《根》。基隆市政府。

- 許麗玲（1997年）。〈臺灣北部紅頭法師法場補運儀式〉，《民俗曲藝》105：頁1-146。
- 陳世一（2005年）。《雞籠灣傳奇》。基隆市：基隆市文化局。
- 陳存良（2001年12月）。《基隆、淡水郡彙編》。臺北縣：政府文化局。
- 陳宗仁（2005年）。《雞籠山與淡水洋：東亞海域與臺灣早期史研究：1400-1700》。台北市：聯經。
- 張慧美（2010年）。《基隆慶安宮與地方社會》。國立東華大學臺灣文化學系碩士論文。
- 黃樹水、陳正祥（1958年06月）。《基隆市志》。基隆市：文獻委員會。
- 葉添芽（2013年）。《林昌桐與威遠壇道教儀式音樂研究—以《早朝科儀》為對象》。國立臺灣師範大學民族音樂研究所碩士論文。
- 劉枝萬（1967年）。《台北市松山祈安建醮祭典》。台北：中研院民族學研究所。
- _____（1974年）。《中國民間信仰論集》。台北：中研院民族學研究所。
- _____（1990年）。〈臺灣的道教〉，福井康順等編，朱越利等譯，《道教》第1冊：頁116-154。
- _____（1994年）。〈台灣民間信仰之調查與研究〉，《台灣風物》44卷第1期：頁15-29。
- 劉還月（1986年08月）。〈祭先民、讚中元：盛大、精采的「雞籠中元祭」〉，《民俗曲藝》42：頁4-14。
- 勞格文(John Lagerwey)著、許麗玲譯（1996年09月）。〈台灣北部正一派道士譜系〉，《民俗曲藝》103期：頁31-48。
- _____（1998年07月）。〈台灣北部正一派道士譜系(續篇)〉，《民俗曲藝》114期：頁83-98。

The Inheritance and Development of “Lei-Cheng” Taoist altar in Keelung

YANG Shih-Pei

Ph.D. candidate of Religious Studies, Fu Jen Catholic University

Abstract

Keelung has experienced transitions through the Dutch and Ming Cheng regimes, followed by Han Chinese settlers during the late Qing Dynasty, making it one of the earlier developed areas in Taiwan's history. In times when medical resources were not yet widespread, traditional society faced various life challenges, from illnesses and deaths to everyday troubles. Amid these hardships, people often sought solace in religion.

In residents' daily lives, they would turn to religious services for issues such as children's night crying, bad fortune, exorcisms, healing and prolonging life, calming spirits, disaster mitigation, matchmaking, and choosing auspicious dates. On a larger scale, they conducted thanksgiving ceremonies, prayed for peace, and held elaborate Taoist rituals.

Lei-Cheng Altar was established within this social context in Keelung. For generations, it has been a family-run Taoist establishment, now in its sixth generation. Lei-Cheng Altar has deeply rooted itself in Keelung over the past century, engaging closely with local society. Besides providing everyday religious services to believers and conducting rituals commissioned by local temples, it actively participates in community affairs and is dedicated to the preservation of Northern Chinese pipe music (“Bei-Guan”).

In the agrarian society where residents had limited entertainment options, people would gather at the temple courtyards during leisure time to learn Bei-Guan music, leading to its cultural flourishing in Keelung. Lei-Cheng Altar not only enthusiastically participated in local opera culture but

also taught students and collaborated with like-minded individuals to establish traditional folklore associations, preserving the local Bei-Guan opera culture.

This article explores the changes in Keelung's local religious beliefs through the history of Lei-Cheng Altar's inheritance, sharing fascinating anecdotes from a century of religious service experiences, and examining the inheritance and evolution of the traditional Taoist altar over the past century. Additionally, it delves into the interaction between the altar and local social culture.

Keywords : Keelung, Lei-Cheng Taoist altar, Taoist altar, Religious Belief, Social Culture.

輔仁
宗教研究

輔仁
宗教研究