

博揚文化

台灣信仰文化 與裝飾藝術

謝宗榮 著

國家圖書館出版品預行編目資料

臺灣的信仰文化與裝飾藝術 / 謝宗榮作. -- 初
版. -- 臺北縣蘆洲市：博揚文化, 2003 [民
92]

面；公分. --(人文;7)

含參考書目

ISBN 957-0463-43-0 (平裝)

1. 民間信仰－臺灣 2. 民俗文物 3. 宗教藝
術

272

92020491

臺灣的信仰文化與裝飾藝術

作者／謝宗榮

發行人／楊蓮福

主編／莊舒淳

封面設計／連鵬飛

內頁設計編排／洪菁穗

行銷企劃主任／江青衛

讀者服務／吳秀卉

出版者／博揚文化事業有限公司

台北縣蘆洲市長安街269號3樓

電話：(02)2848-7732 傳真：(02)2281-2104

E-mail：boyoun@tpts6.seed.net.tw

劃撥帳號／18871684

戶名／博揚文化事業有限公司

登記證／行政院新聞局局版臺省業字234號

印刷／皇城廣告印刷事業股份有限公司

總經銷／貿騰發賣股份有限公司

台北縣永和市永和路一段69號8樓

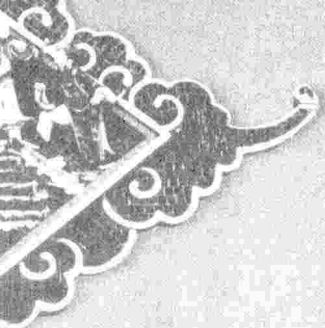
電話：(02)2231-3503 傳真：(02)2231-3384

定價 350元

2003年12月 初版一刷

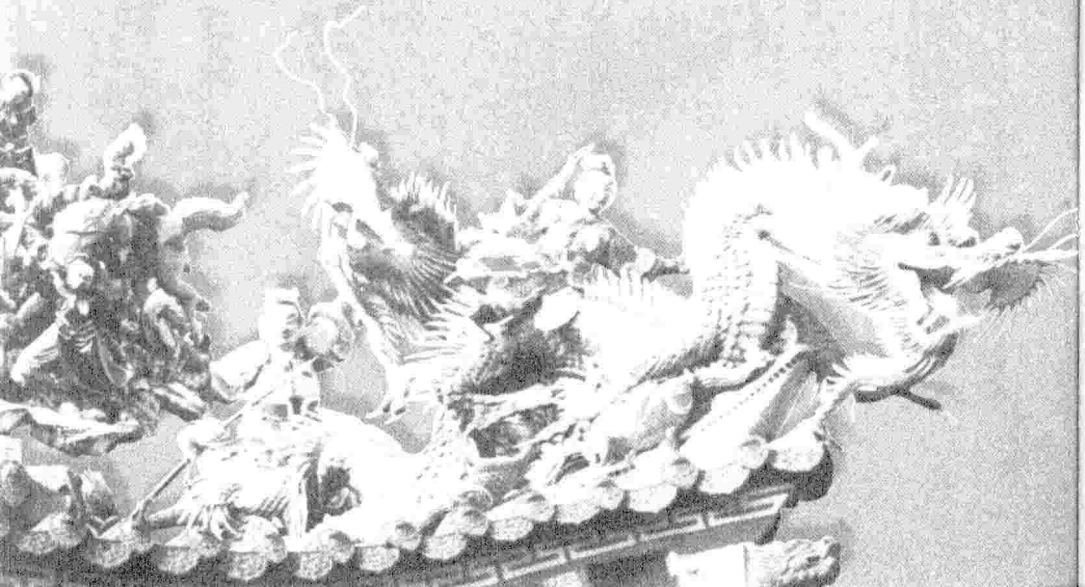
版權所有 翻印必究

如有缺頁破損，請寄回更換

台灣信仰文化 與裝飾藝術

謝宗榮 著

目錄

第一章 獸面辟邪傳統與劍獅辟邪信仰

一、前言

二、辟邪信仰與辟邪物體系

三、辟邪物功能與儀式

四、漢文化獸面辟邪傳統

五、獅信仰文化

六、台灣辟邪劍獅類型與造形

七、台灣辟邪劍獅與其他辟邪獸面之比較

八、結語

參考書目

第二章 辟邪物所反映的台灣民間信仰空間觀念

一、前言

第二章 台灣醮典的醮壇空間藝術

——以東港東隆宮「丁丑年九朝慶成謝恩水火

祈安清醮」為例

二、學者關於空間觀念的論述	100
三、「有形空間」與「無形空間」概念的建構	107
四、傳統空間辟邪物的信仰文化意涵	111
五、傳統空間辟邪物的信仰功能	116
六、辟邪物所寓含的有形空間與無形空間觀念	127
七、結語	130
參考書目	133
一、前言	138
二、進表稟告，請神鑒醮	139
三、齋戒迎神，豎立燈篙	145
四、醮壇聖域，官將守護	151

五、結語

參考書目

第四章 道壇掛軸在道教科儀中的意義

——以台灣北部正一派道場為例

一、前言

二、道教神譜與道壇掛軸

三、道壇掛軸的功能與意義

四、道壇掛軸與道教科儀的關係

五、結語

參考書目

第五章 台灣傳統民間信仰廟宇建築的空間藝術

——以鹿港古蹟級寺廟為例

一、前言

166 165

205 199 190 183 174 170

208

二、台灣傳統建築研究與鹿港古鎮在建築史上的地位

三、台灣傳統民間信仰廟宇建築的類型與格局

四、台灣傳統民間信仰廟宇建築的空間觀念

五、以「三界觀念、風水生氣觀、倫理位序觀」為主的空間觀念

六、以「建築語法原則」為主所呈現的空間藝術

七、台灣民間信仰廟宇關於「無形空間」認知的空間觀念

八、結語

參考書目

第六章 東港東隆宮的建築空間及其裝飾藝術

一、前言

二、東隆宮的建築風格與格局

三、東隆宮的建築結構

四、東隆宮的建築裝飾藝術

五、結語

參考書目

附錄：東港東隆宮立要銘文、對聯

第七章 蘆洲湧蓮寺的建築空間及其裝飾藝術

一、前言

二、湧蓮寺的建築風格與格局

三、湧蓮寺的建築結構

四、湧蓮寺的建築裝飾藝術

五、結語

參考書目

第一章

《獸面辟邪傳統與

劍獅辟邪信仰》

第一章 獸面辟邪傳統與劍獅辟邪信仰¹

一、前言

「趨吉避凶」是傳統漢民族民俗文化的普遍心理，人們基於求生存的本能，在獲得基本的溫飽、繁衍之餘，一方面對於一些危害生命發展的因素，都會企圖加以辟除，另一方面並祈求能獲得有益於生命延續、族群發展的助力。然而在理性、科學尚未發達的社會中，對於生命自身與外在世界的種種現象，經常因為無法理解而感到不安，因此多將這些無法理解的現象歸之於「超自然」力量所為。為了應付這些生命中種種的不可知因素給人們帶來的傷害，早期人類除了寄託於神靈崇拜，希望獲得其庇佑而避災致福之外，以各種儀式性或巫術方法來達到驅除邪祟所可能加於人的傷害，也是常見的行為；前者乃是向神靈祈求吉祥、福氣等各種利益，是一種較為主動

1 本文原載《台灣文獻》第五十二卷第二期，2001.06.30，原為筆者碩士學位論文「台灣辟邪劍獅研究」之第二、三章，並經局部修改整理。碩士論文撰寫期間，指導教授林保堯先生在治學方法上給予指導並提供寶貴的意見，其間也得到江詔瑩教授、李豐楙教授的諸多指導；而在論文口試時，更獲得董芳苑教授的珍貴建議，諸位教授的細心指導，是筆者所要特別感謝者。

的「祈福」行爲，後者則是利用儀式或巫術手段，將可能的危害加以驅除，乃屬較為被動的「禳災」行爲。事實上，先民亦深知「祈福」所獲得之吉祥，並不能保證可以持續不變的擁有，故仍須以其他手段來避免所獲得的吉祥喪失；而「辟邪」的最終目的，還是在驅除禍害之後，能進而獲致吉祥。因此「祈福」與「禳災」乃是一體之兩面，但由於「禳災」有較為明顯而立即的效應，其作法通常運用較為具象的巫術性手段，易於人們所瞭解接受而廣爲流傳在民間，成爲一種普遍存在的「祈禳文化」現象。

「辟邪文化」即是以辟除邪惡爲目的，所衍生出來的種種信仰與行爲，是傳統漢民族民間信仰中十分重要的一個面向。傳統漢民族民間信仰，在面對宇宙中的人、事、物時，不管是人際關係系統、自然關係系統或超自然關係系統，最終追求的是一種「均衡與和諧」的健康理想狀態（李亦園1992:68-69）。傳統漢文化中處理人際關係的觀念，即以儒家思想爲內涵的「倫理」爲主；處理自然關係系統與超自然關係系統的觀念，則源於傳統「天人合一」的思想。而由於傳統漢民族的信仰是萬物皆有靈的「泛靈信仰」，因此在西方科學文明尚未深入影響民間以前，傳統民間在自然關係系統與超自然關係系統上，往往又是難以明顯區分的。所以爲了維持人與自然以及超自然的和諧均衡，更爲維持人間社會的安定與秩序，以及因應追求平安吉祥的信仰心理需求，民間便發展出一套驅邪納福的文化傳統；以「辟邪儀式」以及「辟邪物」所構成的「辟邪文

化」，便成為維持這種秩序並滿足信仰心理需求的文化傳統主體，也成為漢人民間社會中一個豐富的文化面向。

一般而言，辟邪文化主要可區分為辟邪儀式與辟邪物二者，辟邪物即是藉由物體本身或是物體之上的圖文母題所具有的靈力，來對抗邪惡的力量。「辟邪儀式」與「辟邪物」兩者之間有相輔相成的關係（呂理政1992:45）。辟邪儀式是指透過特定的「法術」過程，運用以手勢為主的肢體動作、音樂、唱腔、咒語、器物、水火……等等所發揮的「力量」，來達到「驅邪制煞」的作用，或是加諸「物品」之上，使之能發揮「辟邪」的功能；而後者即一般通稱的「辟邪物」。

辟邪文化基本上也可說是古代巫術文化的遺留。而宗教信仰的最原始目標除了與超自然的「溝通」之外，仍可追溯至個人與族群生命的保存與延續。為了達到這個目標，被動的作法是除去一切生存的阻礙，亦即驅邪制煞；主動的作法則是招近一切生存有利的東西，亦即祈福、納福的行為。在台灣用之以驅邪降福的方法，大致尚可分為假借於物體的（即辟邪物），與假借於作法的兩種。無論用那一種方法，凡法術的施行必根據感應律（Principle of Sympathy）、象徵律（Principle of Symbolism）與（反抗律（Principle of Antipathy））三種原則。感應律所表現的為「接觸巫術」，象徵律所表現的即「模仿巫術」；而反抗律是善的法術（Benevolent Magic），及厭勝（辟邪）（Charming）的基礎，是一種以較高的力量制服較低力量的法術，如民間常見的以爆竹、門神驅

鬼魅等行爲（周榮杰1989:51-52）。根據巫術的「反抗律」中以物剋物原理，利用力量大的物體來剋制邪惡，是辟邪物最常見的作法，而傳統空間辟邪物之「功能」的產生，便是建立在這種反抗律以及感應律、象徵律等之上，企圖利用辟邪物在本質上的效力或符號圖像所象徵的力量，來達到驅邪制煞的目的。

本文首先即由漢民族傳統辟邪文化著手，透過辟邪物與辟邪信仰與儀式的檢視，以及對於獸面辟邪傳統的粗略整理，來理解台灣辟邪文化的梗概，以及辟邪劍獅的文化脈絡。其次，再從獅信仰文化的背景入手，透過辟邪物的類型、造形及其運用情形，來探討台灣辟邪劍獅信仰面貌，最後則以大陸地區相關的主要獸面辟邪類型爲襯，期能更爲突出台灣辟邪劍獅的形象。

二、辟邪信仰與辟邪物體系

辟邪信仰的歷史淵源，可追溯自帶有濃厚史前巫術性質的「儺文化」遺留。《論語·鄉黨》中載：「鄉人儺，朝服而立於阼階。」〈孔疏〉曰：「儺，驅逐疫鬼。」儺祭是中國古代包括蜡祭（腊祭）、雩祭等三大祭典之一²，在《禮記·月令》中，每年春、秋、冬三季都有儺儀：季春

2 「蜡祭」早期又通「腊祭」，爲歲末年終的收穫祭儀或驅蟲祭典，「雩祭」爲求雨祭儀，可參見蕭兵1992。

之月，「命國難，九門磔攘，以畢春氣。」仲秋之月，「天子乃難，以達秋氣。」季冬之月，天子「命有司大難旁磔，出土牛，以送寒氣。」其中以在歲末舉行的冬儺最為盛重，全民參與，故稱為「大儺」³。關於「儺」的意義，歷年來在學界雖難免有不同的見解⁴，但一般多肯定《論語》〈孔疏〉所說之「驅鬼逐疫」。此一以「驅鬼逐疫」為主軸的儺儀、儺祭，也以各種形式普遍地流傳在晚近的華人文化圈之中，其中最著名者即為中國西南雲貴地區少數民族迄今仍十分盛行的「儺戲」。儺戲是中國文化圈內古來流傳的驅崇儀式，它與季節性的交替有關，是一種過渡禮儀（李豐楙1990:330）；其主要目的，即是《禮記·月令》所謂的「畢春氣、達秋氣、送寒氣」。古人相信，在季節交替的時節，尤其是歲末寒冬之際，邪崇、鬼魅等物很容易乘著陰氣而入侵，故就必須在重大祭典之前先行「驅鬼逐疫」的祭儀，這也是後世辟邪儀式的主要精神。

關於「儺祭」舉行情形的描述，最早的文獻資料一般認為即是《周禮·夏官·司馬下》中的記載：

3 〈孔疏〉說春儺是「國家之儺」，秋儺是「天子之儺」，冬儺「則下及庶人，故云『大儺』」。⁵大儺儀多在蜡祭之前舉行，詳見蕭兵1992:124。

4 如大陸學者林河認為「儺」主要是南方水稻文化的「神鳥」圖騰崇拜，從圖騰五中的「扮鳥驅蟲」發展到「扮神驅鬼」，詳見林河1994:13-18。