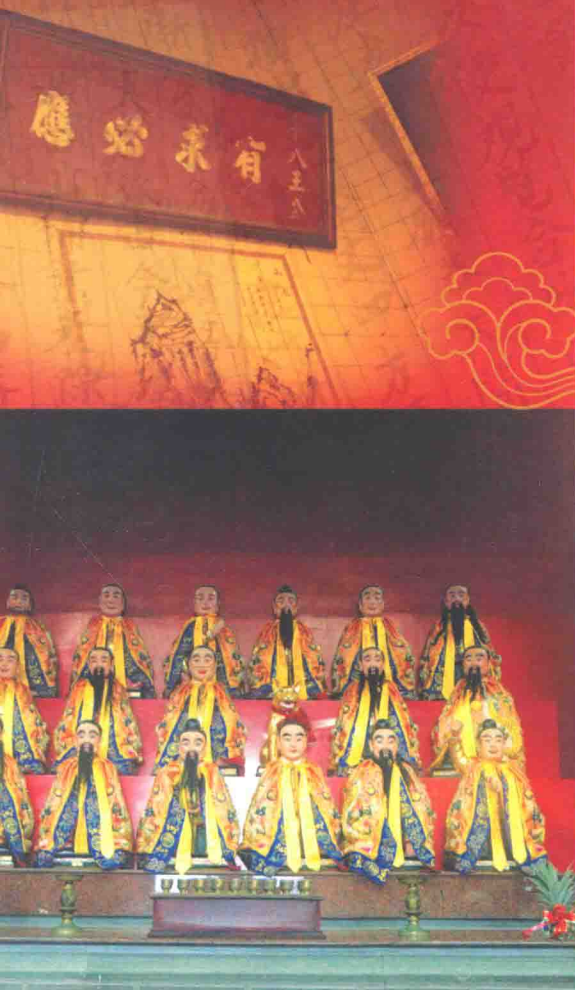

臺灣

十八王公廟傳說

練美雪

臺灣

十八王公廟傳說

練美雪

臺灣十八王公廟傳說

總策畫 / 楊蓮福
作者 / 練美雪
排版 / 葉兩發

發行人 / 張瑞香
編輯 / 陳讚華
封面 / 黃淑鶴

出版 / 博揚文化事業有限公司

電話：(02) 2826-1203

傳真：(02) 2823-7374

地址：11278 台北市北投區東華街一段 48 巷 6-1 號

網址：<http://www.boyyoung.com.tw/>

電郵：boyyoung2008@yahoo.com.tw

劃撥：1887-1684 戶名：博揚文化事業有限公司

總經銷 / 貿騰發賣股份有限公司

電話：(02) 8227-5988

傳真：(02) 8227-5989

地址：23586 新北市中和區中正路 880 號 14 樓

網址：<http://www.namode.com/>

印刷 / 百通科技股份有限公司

出版日期：2014 年 7 月初版一刷

I S B N：978-986-5757-16-8

定價：新台幣肆百元（平裝）

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

臺灣十八王公廟傳說 / 練美雪著. -- 初版. --

臺北市：博揚文化，2014.07

面；公分

ISBN 978-986-5757-16-8(平裝)

1. 寺廟 2. 民間信仰 3. 新北市石門區

272.79

103012541

謝 誌

這本書是由我的碩士論文編輯而成，論文的寫作承蒙乾華十八王公廟管理委員會的多方協助，感謝練蔡藍火、練詩論、練天申、練正好、練鳳嬌、練瑞溫、練瑞煙、練維博、練文玲、練維鵬、練弘禕、練肇嘉、練億獎等諸位石門練氏家族成員的受訪與提供資料；也感謝石門鄉圖書館王寵能主任的知無不言，以及淡江大學周彥文老師提供重要資料。如果沒有他們的鼎力相助，這本書無法順利完成。

感謝陳益源以及李世偉兩位口考老師仔細讀過我的論文，並給予我寶貴的修正意見，這些意見對我來說十分受用。

感謝在東華大學民間文學研究所就學期間，許學仁老師、林嵩山老師、彭衍綸老師、劉秀美老師、丘慧瑩老師、劉惠萍老師、江帆老師以及秦嘉嫻老師，在他們的專長領域中，分別給予我不同的教導，讓我獲益良多。尤其感謝指導老師彭衍綸先生在論文寫作過程中的引導與提點，使這本論文能呈現得較為清晰完整。

感謝民間文學所同學的切磋琢磨，同班同學曾秋馨、劉俐君、廖聖慈、劉可妤、李欣怡、凌兆鳳、洪纘育、李旻峻、黃新善，以及一起修課的學長姐與學弟妹，拓展了我的視野，讓我領受到不同的心靈之美與多元思維的樂趣；感謝黃如伶與廖聖慈仗義校對，使此書得以更精細的面貌呈現。

這本書不是我個人的力量完成的，人們的善意以不同的面貌在寫作過程中給我力量，除了以上的致謝對象之外，還有許多微小的幫助、安靜的支持以及各種形式的鼓勵，謹以此書的完成表達我深深的謝意。

目 次

第一章 緒論	1
第一節 研究動機、材料、方法與目的	1
第二節 文獻檢討	5
第三節 章節說明	20
第二章 石門區乾華十八王公廟 的歷史文化背景	23
第一節 十八王公與有應公信仰	23
第二節 石門區乾華十八王公廟簡史	32
第三節 其他十八王公廟	41
第三章 石門區乾華十八王公廟由來傳說	47
第一節 漁民罹難說	47
第二節 宗親罹難說	56
第三節 鉅紳罹難說	63
第四節 義士罹難說	71
第五節 商人罹難說	77
第六節 小結	84
第四章 石門區乾華十八王公廟靈驗傳說	87
第一節 顯示神威傳說	87
第二節 守護神傳說	93
第三節 庇佑風塵女子傳說及其演變	99
第四節 庇佑盜賭者傳說	106
第五節 庇佑商賈傳說	115
第六節 有求必應與其他傳說	120
第七節 小結	132

第五章 石門區乾華十八王公廟義犬傳說	137
第一節 臺灣的狗神信仰	137
第二節 十八王公廟由來傳說中有關義犬的描述	143
第三節 十八王公廟靈驗傳說中狗神的角色	151
第四節 「犬王說」與《十八王公廟奇談》	158
第五節 小結	163
第六章 結論	167
第一節 研究成果	167
第二節 研究展望	169
參考文獻	173
附錄	189
附錄一：由來傳說文本	189
附錄二：〈十八王公其人其事〉	211
附錄三：十八王公廟傳說田野調查整理稿	213
附錄四：十八王公廟香客採訪紀錄	239
附錄五：十八王公廟傳說相關圖片	243

第一章 緒論

本論文是以新北市石門區乾華十八王公廟傳說為研究對象，蒐集其相關的由來與靈驗傳說，並加以分析討論。筆者首先整理出十八王公廟的歷史，並在此基礎上梳理出相關傳說形成的原因與背景，探索傳說與信仰的關係，以及傳說蘊含的歷史文化意涵。

第一節 研究動機、材料、方法與目的

一、研究動機

位於新北市石門區的乾華十八王公廟，具有全國高知名度，其相關傳說與靈驗傳奇在臺灣廣為人知；十八王公廟的興起與臺灣社會的發展密切相關，其發展變遷是臺灣歷史文化的具體表徵，在臺灣現代發展史中具有特殊意義。它的存在，體現了中國祭厲的傳統，記錄了臺灣移民的歷史；它的興盛，承載了民國七、八〇年代人們對金錢的渴望，見證了當時經濟發展的奇蹟；它的衰頹，呈現了社會的變遷以及人心的改變。從移民時代的民間信仰，漸變為經濟起飛時期浮動人心的求財象徵，後又成為本土文化的代表，十八王公廟的發展體現在其相關傳說之中，這些傳說標誌著臺灣社會的歷史與記憶，是現今臺灣文化重要的一環，非常值得加以探討。

惟歷來有關十八王公廟的學術研究甚為缺乏，畢竟史料不足，可見的資料謬誤也多，關注此主題的研究者甚少，相關研究多聚焦於十八王公廟最興盛的民國七〇年代，集中討論其時經濟發展與社會現象，缺乏對十八王公廟歷史全貌的

整理與描述，更無人從傳說的角度對十八王公廟進行理解與說明。

有關十八王公廟的新聞報導雖多，但多屬訊息傳送性質，篇幅較大者也多著墨於靈驗傳說以及未註明出處的由來傳聞，傳說的引述多帶獵奇成分，未見嚴謹的學術討論與分析。有關十八王公廟的文獻資料極少，可見的方志內容多有輾轉傳抄、互相抵觸者，因為缺乏可靠的史料作為支持憑證，轉述者自然都未經嚴謹的求證過程，形成了學者口中「眾說紛紜」的狀態。因此，將十八王公廟的相關傳說從「眾說紛紜」中梳理出一套系統，對於十八王公廟研究而言，確有其必要。

再則，一般人對十八王公廟存有頗多的錯誤理解。如錯以為十八王公廟是因為大家樂而勃興，殊不知在大家樂風行之前，十八王公廟已具全省知名度，鼎盛香火早已造成淡金公路交通癱瘓；¹ 另外如誤以為十八王公為某種神明類型的統稱，² 或錯以為高雄十八王公為石門十八王公的分廟，³ 這些

¹ 1983 年，《聯合報》即提及此廟「平時香火鼎盛，聞名全省，據說各地遊客均利用旅遊北海岸機會前往膜拜，香客絡繹不絕。」（《聯合報》，1983.11.06）1984 年，則因十八王公鼎盛香火引發攤販聚集，造成淡金公路交通瓶頸，警方與鄉公所都力圖解決此問題。（見《聯合報》1984.10.03、1984.10.06、1984.10.10、1984.10.18 地方版）。

² 如林進源在《臺灣民間信仰神明大圖鑑》（臺北：進源書局，1996.12，初版，頁 396）一書中，將「十八王公」視為有應公的別稱。

³ 如 1986 年 2 月 24 日《聯合報》報導：「至於高雄西子灣正在興建的十八王公廟，並不是從乾華十八王公分香過去，該廟指出，十八王公是神格較低的神，一般都沒有分香，另外建廟的情形。這可能是有些人認為十八王公的香火旺盛，為了貪圖香火錢而另在南部建廟。」，以及董芳苑〈十八王公勃興現象之探討〉（《信仰與習俗》，臺南：人光出版社，1995.01，增訂版）頁 74 所提及「事實上，臺灣的『十八王公廟』並非只淡金公路邊的兩家而已，高雄西子灣海濱也有一座，然因不具『天時、地利、人和』，所以香火並不鼎盛。」再如 1996 年出版的《臺灣民間信仰神明大圖鑑》中，仍然如此陳述：「十八王公廟是臺地有應公廟中名氣最大、香火最盛的一座，在原廟附近及高雄都有自稱『十八王公』

誤解，對石門十八王公廟以及高雄西子灣等名稱相近的廟宇並不公平，亟待有人整理出其中差異，說明各自緣由。

另外，由於筆者姓氏特殊，成長過程中鮮少遇到同姓者，幼時曾經聽聞十八王公中有多人與筆者同樣姓練，但詢及他人，知道十八王公者頗多，對其是否姓練則多半表示不知。筆者因此對此廟產生有別於一般研究者的好奇，欲對其傳說一探究竟，對於十八王公是否為自家祖先有著解開謎底的追尋熱情。

以上種種理由，觸發了本論文的撰寫，希望透過對十八王公廟相關傳說的蒐集與研究，為臺灣的十八王公文化現象做出整理、進行解析並留下紀錄。

二、研究材料與方法

本論文在材料蒐集方面，主要從五方向進行：一是親至十八王公廟所在地進行田野調查，訪談十八王公廟管理委員會、練氏宗族、當地居民與商販以及信徒；二是遍查所有十八王公相關新聞資料，包括《聯合報》、《中國時報》兩大系統相關媒體，並將重要新聞製成表格，淘選出具有說明意義者；三是查閱《石門鄉誌》與《練氏族譜》，摘取其中與十八王公傳說相關部分；四是蒐集介紹十八王公廟的相關書籍，這些為一般讀者服務的的大眾讀物，其中所提及十八王公的由來與靈異傳說皆是作者「聽說」而來，將未經求證的道聽塗說編輯成書，是傳說的最佳載體，恰為民間文學研究可使用的資料，因此也將之列為研究材料；五是有關十八王公的研究書籍與期刊資料，除作為研究文獻進行梳理外，

的廟出現，足見十八王公受到民眾的虔誠崇信。」（頁 408）。

其中所引用的傳說資料因各有來由、內容也不盡相同，因此筆者也視其為研究材料而與其他材料並列研究。

本論文分別從田野調查與文獻梳理兩方面著手，但兩方面各有其困境。田野調查部分，十八王公廟管理委員會與練氏宗族提供了相當多協助與資料，但在香客與信徒部分則所得無多，因為十八王公屬有應公信仰，一般人會認為信徒所求多非正當祈願，因此受訪信徒不見得願意誠實提供真正的想法，而受訪者對於十八王公的由來傳說也不甚關心，多是指著牆上所書，稱是由此而知。文獻方面，由於資料甚少，探查其源亦不脫「據說」、「傳說」，僅可作為傳說材料進行分析，無法作為歷史憑據。因此，本論文除田調與有限的文獻資料外，十分倚重報紙資料，視報紙為傳說的重要媒介，畢竟，當傳說積累到一定程度並產生相關文化現象時，方能見諸報端，報紙所提供的「據說」、「傳說」可視為民間文學研究重要的輔助資料；而報紙報導也提供了準確的時間座標，有助於確認十八王公廟的發展與變遷。

三、研究目的

本論文的研究目的有四：首先是將十八王公廟的歷史發展梳理出來。從各篇期刊與相關報導中可以歸納得知，此部分尚無任何具有說服力的一致說法，各家自有其不甚明確的所本，亟需有人進行梳理。此方面的研究有賴於史料與地方志的搜尋、族譜追查，以及到十八王公廟所在地的石門區進行田野調查，並與媒體報導兩相對照，以確定廟史發展的準確時間。

其次是將十八王公廟的相關傳說整理出來。有關十八王公的傳說很多，各平面與電子媒體皆有可聞，眾口紛紜中也

輾轉流傳。細理之，十八王公的傳說可以概分為由來傳說以及靈驗傳說，或可再分為練氏家族傳說以及信徒傳說。本論文除希望將傳說內容系統羅列之外，亦將以分類方式盡可能的說明其流傳狀況。

第三，分析傳說形成的原因、功用，以說明傳說在十八王公廟的興衰中所扮演的角色，解讀出傳說對十八王公信仰的意義為何。

最後，由於十八王公傳說形成時間頗短，作為百多年間形成的傳說，十八王公廟傳說研究不可避免要觸及現代傳媒對傳說的影響，不論是電影、電視或是網際網路，都對十八王公傳說的傳播造成重大影響，本研究希望藉由十八王公傳說的現代特性，為現代傳說的研究做出一點貢獻。

第二節 文獻檢討

在歷史資料方面，由於有應公信仰為臺灣明末清初以來移民過程中發展出來的民間信仰文化，直至日治時期才見於文獻紀錄，因此在清朝與日治時期的相關資料並不多，十八王公廟的相關文獻更是稀少。歷來學界並無人對十八王公廟傳說進行研究，少數有關十八王公的學術研究都是以民間信仰以及社會學角度去看待，雖較偏人類學範疇，但研究成果值得借鑑。民國以後，有關有應公的相關研究已有一定數量，其相關的調查與學術成果為本論文寫作的的重要基礎，在此基礎之上，十八王公廟傳說的研究方有足以論述的背景。以下分別就相關文獻進行說明。

一、日治時期

昭和九年（1934年）日人鈴木清一郎的《臺灣舊慣習俗信仰》一書是目前可見最早提及十八王公的著作。⁴此書第一編〈臺灣民性與一般信仰觀念〉第七部分〈臺灣人的神明概念〉將神明分為自然崇拜、人類崇拜與器物崇拜，人類崇拜部分又分為人鬼崇拜、幽鬼崇拜，在「幽鬼崇拜」末段提及對埋葬「水流公」祈禱許願會很靈驗，該文說水流公「一時之間成為流行神，是多數人崇拜的對象，如臺北縣石門鄉的十八王公廟，頗獲賣春者信仰。」⁵短短數語，成為十八王公廟最早的文獻資料。此外，此書並為「有應公廟」、「有應公」、「萬善同歸」做出定義。

除此書外，其他著作多在有應公信仰上著墨。

明治三十四年（1901年）刊行的《臺灣慣習記事》⁶第一卷第四號〈雜錄·有應公〉一文中，數百字的內容上溯有應公信仰之源，說明其使「諸願必能成就」的冥護之力，以及有應公名稱緣由，此文為目前臺灣可見有應公最早的紀錄。此後在大正八年（1919年）丸井圭治郎《臺灣宗教調查報告書》⁷對有應公也有敘述；大正十年（1921年）片岡巖的《臺灣風俗誌》⁸提及「萬善同歸」又稱「有應公」；昭和

⁴ 〔日〕鈴木清一郎，馮作民譯：《臺灣舊慣習俗信仰》（臺北：眾文圖書，1989.11 初版）。日文版《臺灣舊慣冠婚喪葬祭と年中行事》（臺北：臺灣日日新聞報，1934 出版）。

⁵ 〔日〕鈴木清一郎，馮作民譯：《臺灣舊慣習俗信仰》第一編〈臺灣民性與一般信仰觀念〉七〈臺灣人的神明概念〉2、〈人類崇拜〉乙、〈幽鬼崇拜〉，頁 23。

⁶ 臺灣慣習委員會：《臺灣慣習記事（中譯本）》，（臺中：臺灣省文獻委員會，1984.06）。

⁷ 〔日〕丸井圭治郎：《臺灣宗教調查報告書》（臺北：捷幼出版社，2006.10，增訂一版）。

⁸ 〔日〕片岡巖，陳金田譯：《臺灣風俗誌》（臺北：眾文圖書公司，1996.09，二版）。

三年（1928年）伊能嘉矩的《臺灣文化志》⁹對有應公信仰變形為祈求冥福的行為有所批判。

此後，增田福太郎於昭和年間，著作了《臺灣本島人的宗教》、《臺灣的宗教》、《東亞法秩序序說》三書，對臺灣有應公做了較詳實的記錄，並且蒐集了一百三十一則主祀神明的來由與傳說，為有應公研究的珍貴資料，可惜此中未見有關十八王公廟的內容。昭和十三年（1938年），曾景來的《臺灣宗教的迷信與陋習》¹⁰對有應公有更進一步的探討，除記載了七十八座有應公廟的廟史與傳說之外，也對有應公信仰的形成與發展做出說明。昭和十六年（1941年），梶原通好在《台灣農民的生活節俗》¹¹中對有應公廟中「有求必應」的紅布條來源，以「這些布為成就祈願的謝禮，由民間獻出」做出說明。¹²

二、終戰之後

記錄了十八王公廟重要由來傳說的《練氏族譜》¹³在1983年由練詩論重修出版；1985年，由練詩論女兒練惠錦寫作的《十八王公的由來》¹⁴也由練氏家族出版發行，為十八王公廟研究的重要文獻資料。

⁹ 〔日〕伊能嘉矩，江慶林、劉寧顏、程大學、陳壬癸、黃有興、王世慶、黃耀東、黃進財、吳家憲譯：《臺灣文化志》（臺中：臺灣省文獻委員會，1991.06）。

¹⁰ 曾景來：《臺灣的迷信與陋習》（臺北：武陵出版社，1938日文版初版、1998.02中譯本，初版）。

¹¹ 〔日〕梶原通好著，李文祺譯：《臺灣農民的生活節俗》（臺北：臺原出版社1989年），日文版《臺灣農民生活考》於1995年由南天書局出版。

¹² 〔日〕梶原通好著，李文祺譯：〈台灣祭祀之諸神〉，《台灣農民的生活節俗》，頁47。

¹³ 練詩論：《練氏族譜》（臺北：自印本，1983）。

¹⁴ 練惠錦：《十八王公的由來》（臺北：臺北縣淡水鎮竹圍里民族路6號，1985.10初版）。

洪惟仁在 1986 年的雜文集《回歸鄉土回歸傳統》中，¹⁵以文化人的角度觀察分析十八王公廟香火鼎盛的原因，記錄了十八王公的由來傳說。

董芳苑在 1988 年出版《信仰與習俗》¹⁶中，收錄的〈十八王公勃興現象之探討〉一文對於十八王公廟的研究具有開創性的意義，此文對十八王公廟的介紹出自廟方壁文，作者並且收錄了義士罹難說、鉅紳罹難說、漁民罹難說三種不同的由來傳說，再分別以地理因素、靈驗傳聞、特殊心態、傳播媒介對十八王公當時的勃興現象進行探討，文末對此現象進行了道德的批判。

1997 年，由徐福全任總編纂的《石門鄉誌》¹⁷出版，有關十八王公廟的敘述頗多，但因各篇交由不同的編纂者負責，以致相關內容多有重複、不一之處，未能進一步整合實為可惜。此方志卷帙浩大，對於了解十八王公廟的時空人文環境有相當大的助益。

1998 年，〈「有應公崇拜」的信徒心態與社會基礎——以「十八王公」的變遷為例〉一文，為邱景墩於《臺北縣文化中心季刊》發表，在十八王公廟鼎盛香火的熱潮退去之際，邱景墩為文探討十八王公的變遷，以信徒心態與社會基礎作為切入角度，描繪分析十八王公廟興起的原因以及與之相對應的社會背景，說明經濟條件對十八王公廟信仰的影響。¹⁸

¹⁵ 洪惟仁：〈十八王公〉，《回歸鄉土回歸傳統》（臺北：自立晚報社，1986.11，初版）。

¹⁶ 董芳苑：《信仰與習俗》（臺南：人光出版社，1988.2 初版、1995.01，增訂版）。

¹⁷ 徐福全編纂：《石門鄉志》（臺北：石門鄉公所，1997.06）。

¹⁸ 邱景墩：〈「有應公崇拜」的信徒心態與社會基礎——以「十八王公」的變遷為例〉，《臺北縣文化中心季刊》，第 56 期，1998.02，頁 64-69。

此文與董芳苑〈十八王公勃興現象之探討〉二文，為學界僅有的以十八王公廟為討論對象的文章。

1999年，三能工程顧問有限公司因承接了臺灣省政府交通處旅遊局的「十八王公地區規劃案」而撰寫的《北海岸風景區——十八王公地區整體規劃》¹⁹企劃書，對十八王公廟的整體環境以及信徒生態作出研究與普查，其相關資料有助於本論文的寫作。

除以上所述以十八王公廟為主體的紀錄與討論之外，在終戰後，以有應公為研究對象的論述也持續往前推進。《臺灣風物》在1965年、1967年、1975年、1986年、1989年分別刊登了王力修〈談有應公〉、²⁰廖漢臣〈有應公〉、²¹蔡懋堂〈本省民間信仰雜談〉、²²董芳苑〈臺灣民間的鬼魂信仰〉²³以及高賢治〈臺灣幽冥界特殊的神祇——大眾爺、有應公、崩拜爺及池頭婦人〉²⁴五篇文章，王力修與蔡懋堂兩篇文章屬雜談性質，廖漢臣一文則追溯有應公的起源至中國的祭厲之俗，分析了臺灣眾多有應公的來源，並對當時臺灣對有應公的祭祀情形有所描述；董芳苑認為有應公為臺灣特有的宗教信仰，並將人死所成之鬼作出分類加以分析；高賢治則對臺灣的幽冥信仰進行較細節的分類說明，並將其所蒐

¹⁹ 三能工程顧問有限公司：《北海岸風景區——十八王公地區整體規劃》（南投：臺灣省政府交通處旅遊局，1999.04）。

²⁰ 王力修：〈談有應公〉，《臺灣風物》第19卷第3、4期，1965.12，頁30。

²¹ 廖漢臣：〈有應公〉，《臺灣風物》第17卷第2期，1967.04，頁17-20。

²² 蔡懋堂：〈本省民間信仰雜談〉，《臺灣風物》第25卷第3期，1975.09，頁3-5。

²³ 董芳苑主講、陳美容紀錄：〈臺灣民間的鬼魂信仰〉，《臺灣風物》第36卷第2期，1986.06，頁43-75。

²⁴ 高賢治：〈臺灣幽冥界特殊的神祇——大眾爺、有應公、崩拜爺及池頭婦人〉，《臺灣風物》第39卷第3期，1989.09，頁125-150。

集到的有應公祠廟作出一概覽表。

書籍方面，1979年鍾華操著作的《臺灣地區神明的由來》²⁵一書中收有〈有應公〉一文，對有應公的起源以及無主枯骨產生的原因，以及各地有應公廟形制進行簡要說明；1981年，劉昌博的《臺灣搜神記》²⁶內容與鍾華操頗接近，對有應公廟的形制有較多著墨，並將有應公起源的原因擴增至九種；1983年仇德哉的《臺灣之寺廟與神明》²⁷除將各種幽魂轉化的神明分為二十九種加以定義說明外，並羅列出各類神明祠廟表格，如有應公便列出了二十二座。

1990年之後，有應公的相關研究越來越多，進入了歸納式的總結以及地區性與個別性的研究。歸納式總結如1991年黃文博刊登於《民俗曲藝》第71期的〈台灣民間「有應公信仰」類型分析〉²⁸一文，依形成原因將有應公分為十三種：野墓有應公、水流有應公、戰亡有應公、成仁有應公、殉職有應公、車禍有應公、田頭有應公、冢仔有應公、女娘有應公、外人有應公、發財有應公、牲畜有應公、縹緲有應公，其中石門區乾華十八王公廟因供奉義犬被歸入牲畜有應公之類。此外，黃文博並從角色、性格、廟貌、祭祀與信仰對有應公廟作出觀察。

1995年，林富士出版的《孤魂與鬼雄的世界——北臺灣

²⁵ 鍾華操：《臺灣地區神明的由來》（臺中：臺灣省文獻委員會，1979.06，初版）。

²⁶ 劉昌博：《臺灣搜神記》（臺北：黎明文化，1981.03，初版）。

²⁷ 仇德哉：《臺灣之寺廟與神明》（臺中：臺灣省文獻委員會，1983.06，初版）。

²⁸ 黃文博：〈台灣民間「有應公信仰」類型分析〉，《民俗曲藝》第71期，1991.05，頁212-223；後收錄於《臺灣冥魂傳奇》（臺北：臺原出版社，1992.12，初版）一書中。

的厲鬼信仰》²⁹對漢人社會的厲鬼信仰進行了徹底的梳理，在前人研究的基礎上再往前推進，除上溯祭厲傳統外，也對漢人面對厲鬼所採取的撫慰與禳除的不同態度進行歷史性的說明，並引用兩位美國學者的研究結果，³⁰說明臺灣人對於安置孤魂野鬼的慎重態度，此外，他分成四類舉例說明各有應公廟的來源，考察當地居民建廟奉祀的原因，闡述臺灣地區漢人厲鬼信仰的表現模式，以及與臺灣特有的自然、社會、政治、人文環境的關聯。其中「大自然反噬下的死者」類，所舉第一例即為石門十八王公，相關內容主要參考自前述董芳苑〈十八王公勃興現象之探討〉一文，另提出收葬漂流海邊水流屍加以奉祀的習俗非臺灣獨有，東亞濱海地區多有此俗，可將此信仰納入東亞地區濱海地域的文化圈中加以考量。

1996年，戴文鋒於《臺灣風物》第四十六卷第四期發表的〈臺灣民間有應公信仰考實〉³¹可說是關於有應公信仰研究最為詳實之作，他地毯式的進行歷史資料的梳理，找出「有應公」一詞未出時，清代祠廟的置設情形與原稱，羅列名聲、建置年代、地點以及文獻出處，並以名稱、數量、目的、內容說明有應公信仰的轉變，並舉例說明以區別出與有應公源異質似的忠義祠、義民祠、大將爺、將軍祠、水流公、大樹公、石頭公等。作者在水流公一類中舉出十八王公為例，只可惜將石門誤植為金山，並且未詳加說明。戴文鋒在水流公一段最後說明「廣義而言，水流公即是有應公信仰的一種，

²⁹ 林富士：《孤魂與鬼雄的世界——北臺灣的厲鬼信仰》（臺北：稻香出版社，1995.06，初版）。

³⁰ Authur P. Wolf 著作的“God, Ghosts, and Ancestors”與 Robert P. Weller 著作的“Unites and Diversities in Chinese Religion”。

³¹ 戴文鋒：〈臺灣民間有應公信仰考實〉，《臺灣風物》，第46卷第4期，1996.02，頁53-109。