

重修臺灣省通志

連戰

卷三
住民志 第一冊
宗教篇

林洋港
李登輝
邱創煥
連戰

監修

高育仁
邵恩新
劉裕猷
陳孟鈴
陳正雄
張麗堂

林豐正
徐德錡
林衡道
江慶林
簡榮聰

主修

劉寧顏

總纂

重修臺灣省通志

卷三

住民志
第一冊
宗教篇

臺灣省文獻委員會編印

林洋港 李登輝 邱創煥 連戰

監修

高育仁 邵恩新 劉裕猷 陳孟鈴 陳正雄 張麗堂

林豐正 徐德錡 林衡道 江慶林 簡榮聰

主修

劉寧顏

總纂

重修臺灣省通志

卷三

住民志 第二冊

宗教篇

臺灣省文獻委員會編印

重修臺灣省通志

卷三
住民志
宗教篇

(第一冊)

監修：林洋港 李登輝 邱創煥

連戰

主修：高育仁 邵恩新 劉裕猷

陳孟鈴 陳正雄 張麗堂

林豐正 徐德錡 林衡道

江慶林 簡榮聰

總纂：劉 寧 顏

編纂：瞿 海 源

審查：李 亦 園

出版：臺灣省文獻委員會

地址：南投市中興新村光明一路二五二號
電話：(〇四九)三一二〇一二

印刷：臺灣省政府印刷廠

地址：臺中縣大里鄉中興路一段二八八號
電話：(〇四)三三九三一二六八

定價：新臺幣肆佰伍拾元

中華民國八十年四月三十日

ISBN 957-00-0738-9

重修臺灣省通志

卷三
住民志
宗教篇

(第二冊)

監修：林洋港

李登輝
邱創煥

連戰

主修：高育仁

邵恩新

劉裕猷

陳孟鈴

陳正雄

張麗堂

林豐正

徐德錡

林銓道

江慶林

簡榮聰

總纂：劉

寧

顏

編纂：瞿

海

源

審查：李

亦

園

出版：臺灣省文獻委員會

地址：南投市中興新村光明一路二五二號

電話：(〇四九)三一二〇一二

印刷：臺灣省政府印刷廠

地址：臺中縣大里鄉中興路一段二八八號

電話：(〇四)三三三九三一二六八

定價：新臺幣貳佰玖拾伍元

中華民國八十一年四月三十日

ISBN 957-00-0739-7

重修臺灣省通志卷三住民志宗教篇 目次

第一章 綜 說

第一節 臺灣宗教概況 一

第二節 歷代宗教政策 六

第一項 荷西竊據時期 六

第二項 明鄭時代及清代 七

第三項 日據時期 七

第四項 光復以後 一一

第二章 道 教 一七

第一節 道教的傳入及其派別 一七

第一項 臺灣道教初期狀況 一七

第二項 道教之創立及其派別 一九

第三項 寇謙之天師道 二〇

第四項 道教之分派 二一

第五項 道教分派之理由 二七

第六項	光復之臺灣道教概況	三二
-----	-----------	----

第二節	道教神鬼之觀念	三七
-----	---------	----

第一項	道教神之分類	四一
-----	--------	----

第二項	鬼之分類	四六
-----	------	----

第三項	器具物品神	四七
-----	-------	----

第三節	道教之教義經典及其修養法	四八
-----	--------------	----

第一項	道教之教義	四八
-----	-------	----

第二項	道教之經典	四九
-----	-------	----

第三項	道教之修養法	五三
-----	--------	----

第四項	道教之倫理道德	五四
-----	---------	----

第四節	臺灣道教現況	五五
-----	--------	----

附錄	臺灣省道壇概況表	五九
----	----------	----

第三章	佛 教	七五
-----	-----	----

第一節	臺灣佛教的源流	七五
-----	---------	----

第二節	明朝的臺灣佛教	七七
-----	---------	----

第三節	明朝臺灣佛寺庵堂	七九
-----	----------	----

第四節	清代的臺灣佛教	八一
-----	---------	----

第五節	清朝臺灣佛寺庵堂	八二
第六節	日據時期的臺灣佛教	九一
第一項	日本傳來的佛教	九四
第二項	中日佛教的接觸	一〇五
第三項	臺灣佛教青年會之成立	一〇八
第四項	臺灣佛教道友會之成立	一一三
第五項	南瀛佛教會之成立	一一五
第六項	臺灣佛教三大派	一二七
第七項	皇民化運動與臺灣佛教	一四五
第七節	光復後臺灣佛教	一四八
第一項	中國佛教會之成立與組織	一四八
第二項	中國佛教戒壇之建立	一五九
第三項	佛學院的發展	一六二
第四項	大專佛學社團	一六七
第五項	佛教弘法事業	一七四
第六項	佛教文化事業概況	一八一
第七項	臺灣佛教的現況	一八七

第一目 新舊派系的交融	一八七
-------------	-----

第二目 西藏密宗的興起	一八八
-------------	-----

第三目 社會教育的創設	一九〇
-------------	-----

第四目 企業化經營的佛教寺院及團體	一九〇
-------------------	-----

第八節 臺灣佛教人物傳	一九三
-------------	-----

附錄 臺灣佛寺概況表	二三一
------------	-----

第四章 天主教	三四一
---------	-----

第一節 十七世紀西班牙人在臺傳教概況	三四一
--------------------	-----

第二節 天主教第二度傳入臺灣	三四四
----------------	-----

第一項 初期傳教狀況	三四五
------------	-----

第二項 開拓中南部教務	三五二
-------------	-----

第三節 日據時期臺灣的天主教	三六五
----------------	-----

第一項 日據初期的發展	三六五
-------------	-----

第二項 臺灣教區成立後之發展	三七六
----------------	-----

第四節 光復後天主教發展概況	三九三
----------------	-----

第一項 各教區成立及開教狀況	三九三
----------------	-----

第二項 光復後天主教之發展趨勢	三九七
-----------------	-----

第一目	臺灣各教區教務的拓展	四〇〇
第二目	臺灣天主教之整體發展趨勢	四〇七
第三目	天主教在臺灣快速成長的原因	四一七
第四目	天主教在臺灣成長停滯的原因	四二五
第三項	光復後天主教修會發展概況	四三九
第一目	天主教男修會	四三九
第二目	天主教女修會	四六一
第四項	天主教宗教文化事業概況	四八四
第五項	天主教的教育事業	四八八
附錄	臺灣地區天主教教堂概況表	五〇一

第五章 基督教

第一節	荷蘭宣教士傳教概況	五六三
第二節	臺灣基督長老教會初期發展概況	五六七
第一項	南部長老教會開教狀況	五六八
第二項	教勢的鞏固與開展	五七六
第三項	南部長老會日據時期的發展	五七九
第四項	北部長老教會開教狀況	五八九

第五項	北部長老教會在日據時期的發展	六〇〇
第六項	日本傳來之基督教	六一六
第三節	光復後臺灣的基督教	六二三
第一項	長老教會南北兩大會的活動	六二三
第二項	光復後基督教的整體發展趨勢	六三〇
第三項	基督教各教派的發展趨勢	六四七
第四項	基督教文化事業概況	七一
第五項	基督教在臺灣的教育事業	七二七
附錄	基督教教堂概況表	七二五
第六章	回教、理教、軒轅教、與大同教	八七一
第一節	回教	八七一
第二節	理教	八八四
第一項	理教概述	八八四
第二項	理教在臺灣的發展	八八七
第三節	軒轅教	八九一
第四節	大同教	八九八
第一項	大同教概述	八九八

第二項	我國大同教概述	九〇〇
第三項	臺灣大同教概述	九〇一
第七章 其他宗教		九〇五

第一節	齋教	九〇六
-----	----	-----

第一項	龍華派	九〇八
-----	-----	-----

第一目	漢陽堂派	九〇八
-----	------	-----

第二目	一是堂派	九〇九
-----	------	-----

第三目	復信堂派	九一〇
-----	------	-----

第四目	其他各派	九一三
-----	------	-----

第二項	金幢派	九一九
-----	-----	-----

第三項	先天派	九二二
-----	-----	-----

第一目	先天道之創立及早期歷史	九二三
-----	-------------	-----

第二目	先天道在臺灣的發展	九二七
-----	-----------	-----

第三目	先天道在光復後發展情況	九三四
-----	-------------	-----

第二節	天道（即一貫道）	九三六
-----	----------	-----

第三節	儒宗神教	九四二
-----	------	-----

第四節	慈惠堂	九六六
-----	-----	-----

第八章 民間信仰 九七五

第一節 分類信仰時期 九七五

第二節 信仰通俗化誘導時期 九八四

第一項 城隍之信仰 九八九

第二項 關帝之信仰 九九一

第三項 媽祖之信仰 九九二

第三節 民間信仰動搖時期 九九七

第一項 日本神道之傳入及皇民化運動 九九八

第二項 寺廟神昇天 一〇〇三

第四節 民間信仰自由時期 一〇〇八

第五節 民間信仰之一般觀念 一〇一〇

第一項 民間信仰之神觀念 一〇一〇

第二項 臺灣之寺廟與祀神 一〇一八

第三項 民間信仰之目標 一〇四二

第六節 民間信仰近六十年的變化 一〇四三

附錄 民間信仰及道教等寺廟概況表 一〇八七

重修臺灣省通志卷三住民志宗教篇

第一章 綜 說

第一節 臺灣宗教概況

臺灣幅員雖然不大，但是歷經多次外來移民的遷入，宗教情況十分複雜，近百年來更是變化多端。原先居住在臺灣的族群，不論是平埔族或是高山族，均各具有其特殊的宗教信仰。例如，西拉雅族歷經演變而今尚存的阿立祖祭祀，再如泰雅族的祖靈信仰及祭團組織，阿美族的天界（Matasao）觀與巫師制度至今尚有蹤跡可尋。而自從漢人開始移民臺灣，又陸續將閩粵兩地漢人的民間信仰乃至佛教、道教及齋教等宗教傳入、明朝天啓四年，荷蘭人竊據臺灣南部，傳佈基督新教於麻豆、新市一帶，而天啓六年，西班牙人佔領臺灣北部，並由天主教道明會士在基隆、金山、淡水一帶開教設堂。雖然荷西兩國在臺佈教的成果在鄭成功攻取臺灣後即行絕跡，但當初皈依之平埔族教徒均各有數千人之多，實亦為重要之宗教史實。

鄭成功來臺，漢人隨之而來者衆，自然漢人的宗教信仰也伴隨傳入。其間以民間信仰為主，偶有與官紳有關之佛寺與僧人。清領時期，大陸來臺之移民大量增加，由於當時臺灣環境蠻荒難適生存，跨渡臺灣海峽時又十分險惡，移民們多攜奉各種神明甚至香火來臺，以求庇佑，因此形成民間信仰的堅實基礎，雖經歷日人之整肅壓制，以及光復後民衆認知水平之提升，民間信仰依舊為臺灣地區絕大多數人之宗教信仰。基於此，中國南方天師道道教也應運而存，數百年來以攘災祈福，度生度死為其不變的核心宗教活動。佛教自明鄭時期傳入，直到清代結

束一直也少有發展。從日據中期之後才略有改變。而臺省一地齋教流傳甚廣，此種與正統大乘佛教有極大區別之宗教不只有其發展特性，也影響到後來佛教、儒宗神教和天道的變遷趨勢。

鴉片戰爭後，天主教與基督教又再度傳入臺灣，後來臺灣被割讓給日本，天主教依然持續傳下，雖然基督教新教之外國宣教士在二次大戰期間遭日本政府壓抑而回國，日本皇民化運動亦稍微波及到基督教的发展，但大體而言，基督新教仍有良好的發展。此外，日人傳入的宗教，除極少數外，多半都隨著日本戰敗離去而消散無蹤。

光復後，在憲法保障宗教信仰自由的規範下，臺灣各類宗教有著明顯的成長。更由於大陸淪陷，大量之各種宗教快速地輸入，使得臺灣的天主教、基督新教、佛教、回教產生了極大的變化，而新興宗教也蓬勃異常。民國五十年代後社會經濟的快速發展與變遷，又再使得各類宗教因應變遷及世俗化的情勢而有著很特殊的演變。

第一節 臺灣各時期宗教情勢大要

清理臺灣各時期的宗教概況，大約可獲致下列的輪廓。在荷蘭與西班牙人侵佔之前，臺灣的原住民有其傳統的宗教制度，多半具有泛靈信仰的原始特性。在荷蘭與西班牙佔領臺灣時期，在局部地區輸入了基督教和天主教，絕大部份的原住民仍舊維持了他們傳統的宗教信仰，漢人在此時人數不多，但已將漢人的民間信仰傳入。

明鄭時代，隨鄭氏來臺大陸軍民引入了更多民間信仰的習俗，也有若干佛僧出現，但佛教顯然並未對社會產生任何重要的影響，當時，也有部份回教徒來臺，但詳細情況已無法查考。至於道教的情形，大致上也沒有明顯的證據可確認其勢力之存在。

到清代，除原住民依舊保有其原來的宗教信仰外，漢人的宗教型態開始有更多的變異。大致而論，這些變異和臺灣社會的內部轉變以及與大陸的密切關係有關。就民間信仰而言，閩粵來臺的移民愈來愈多。最初移民們人

數不多時，容或有共同的宗教崇拜，但當各祖籍相同的移民聚集後，乃開始依祖籍不同而有分類信仰的狀況，亦即各移民群有其特定的祖籍神明，如漳州人的開漳聖王，泉州人的廣安尊王，客家人的三山國王，甚至安溪人的清水祖師等等。這種分類信仰凝聚了祖籍相同的社群，但也使分類械鬥變得十分嚴重。稍後，民間信仰漸漸成為移民開墾辛勞的重要精神依托，由於當時民智未開，而拓殖時期之艱苦困難，使得整個社會尋求現實性與巫術性的宗教服務，此種傳統雖歷經近百年來外在環境的衝擊，基本上仍舊是臺灣宗教的基調。例如，民間信仰的寺廟至今香火鼎盛，而信徒在基本心態上以個人的安危福報為宗教崇拜的最重要的目的和內涵。這種狀況與清代的民間信仰容或在表面上有所不同，而基本的宗教情操與巫術性的手段卻是少有變化的。

佛教開始有相當的發展，據僧衆的傳承，似乎臺灣佛教在清領時期多屬禪宗。一般說法，都指出佛教在臺有曹洞宗、臨濟宗、和黃蘗宗。但查諸史實，這些禪宗派下各派並無任何具體的宏法和教勢上的發展，彼此間的差異也多難以釐清。在文獻記載上，也多某些僧衆個人的特行，幾乎不曾有積極弘法和佈教的狀況。在道教方面，這時雖已有烏頭和紅頭之分，甚至更將烏頭分為靈寶派、老君派、天師派、與瑜珈派，而紅頭為三奶派，其實這種分派並不曾有任何教義和其他基本想法和作為方面的差別。這種情勢大致也繼續到現在。

關於齋教的發展狀況，根據研究，依齋教本身的傳承及特質而論，雖然受了佛教的影響，但不能算是佛教。在清領時期，齋教各派先後傳入的方式以及與原有佛教的關係都充份顯示其非正統佛教的特性。因此齋教在臺灣的發展態勢及其宗教意義自始即相當獨特。

自南京條約訂定之後，西方勢力長驅直入中國。在宗教上，在菲律賓的天主教道明會在咸豐九年（西元一八五九年）即派遣教士來臺傳教。先期傳教地點在臺南、高雄與屏東一帶，其間經歷許多困難，甚至與民衆發生嚴重的衝突，教士及信徒常受傷害。但天主教此次再傳入，終於奠定了日後繼續發展教勢的基礎。到日本人侵佔臺

灣前，天主教在臺灣南北已建了不少教堂。基督教再度來臺，稍晚於天主教，蘇格蘭長老教會正式在臺南開教是同治四年（西元一八六五年）的事，而加拿大長老教會則在同治十一年（西元一八七二年）由偕叡理一個人在北部傳道。基督教剛傳入時，如同天主教的處境一樣，遭受民衆的敵視與抵制，甚至釀成教案。不過，也和天主教一樣，這一次，基督教也在臺灣站穩了腳步。在傳入的最初二十年間，南北兩長老教會都逐步建立神學校、醫院，進而培植本地籍的牧師和傳道，教勢也因此漸次開展。

日據初期，各類宗教大約還維持原來清領時期的狀況。只是在入侵日軍和義軍的夾縫中，天主教和基督教又一次遭逢災難。不過，後來日本殖民政府對於當時以西方傳教士爲主的教會頗爲尊重，教會與殖民政府間之關係也相當和諧。這種情況大約一直維持到第二次世界大戰。在基督教方面，此一時期又有真耶穌教會自大陸傳來，而臺灣聖教會由日本來臺。

佛教、道教、和民間信仰在日本統治早期，幾乎依舊保持既存的狀態。佛教本身並未有特殊的發展和成長，道教則更是少有變動，民間信仰也繼續遂行其原有社會功能而變化不大。

自日本統治中期以後，日本本土的許多宗教及其流派先後傳入臺灣。其間，就佛教而言，就傳入了天臺宗，真言宗的高野派和醍醐派，淨土宗的鎮西派和西山深草派，曹洞宗，臨濟宗妙心寺派，真宗的本願寺派和大谷派，日蓮宗、法華宗的本門法華宗和願本法華宗等八宗十二派。號然這些佛教宗派是以在臺灣的日本爲對象，但國人亦有許多人皈依這些宗派，民國三十年時，九萬六千餘信徒中，有二萬八千多人，即百分之二十九是中國人。

在基督教方面，日本人也傳入了日本基督教會、日本聖公會、日本組合基督教會、救世軍、本洋宣教會（即日本荷里寧斯教會，亦即後來的臺灣聖教會）、日本美以美教會、和第七日再臨團。同時，日本人也傳入日本哈里斯特正教會（即希臘正教會）。在民國七年時，沒有一個漢人屬於這些日本基督教團體，但到民國三十三年，在日