

臺灣廟宇文化大系
〈壹〉

天地諸神

卷

策劃◎自立晚報 臺原藝文基金會 出版◎自立晚報文化出版部

台灣廟宇文化大系(一)天地諸神卷

董事長：吳和田
發行人：吳豐山
社長：陳榮傑
總編輯：李永得 胡元輝
總編輯：魏淑貞
行政編輯：林淑玲
文字編輯：蘇惠美
美術主編：林懿文
美術編輯：李復君
排版：自立晚報電檢室
行：季沅菲 彭明勳
銷：林徵瑜 許碧真

出版：自立晚報社文化出版部

地址：台北市濟南路二段十五號

電話：(02)351-9622 轉圖書門市

郵撥：00032801 號自立晚報社帳戶

登記證：局版台業字第4158號

總經理：吳氏圖書有限公司

地址：台北市和平西路一段一五〇號三樓之一

電話：(02)33034150

法律顧問：蕭雄淋

印刷：紅藍彩藝印刷股份有限公司

定價：五〇〇元

第一版一刷：一九九四年五月

■裝訂錯誤或污損負責調換■ 有著作權 侵害必究

目錄

總論

臺灣的廟宇與神明

8

兼述民間信仰的發展與難題

臺北市艋舺

祖師廟

22

臺北市艋舺

龍山寺

26

臺北市艋舺

青山宮

30

臺北市大同區

霞海城隍廟

34

臺北市木柵區

指南宮

38

臺北市景美區

集應廟

42

臺北縣新莊市

地藏庵

46

臺北縣三峽鎮

祖師廟

50

臺北縣土城市

承天禪寺

54

桃園市

景福宮

58

桃園縣觀音鄉

甘泉寺

62

新竹市

城隍廟

66

新竹市

竹蓮寺

70

新竹市

東寧宮

74

臺中縣東勢鎮

巧聖先師廟

78

臺中縣清水鎮

紫雲巖

80

彰化縣鹿港鎮

龍山寺

82

彰化市

元清觀

86

南投縣名間鄉

受天宮

90

南投縣竹山鎮

沙東宮

94

嘉義縣義竹鄉

嘉應宮

96

臺南市

開元寺

102

臺南市

總趕宮

106

臺南市

五瘟宮

108

臺南市

法華寺

110

臺南縣新營市

太子宮

112

高雄市

三鳳宮

116

高雄縣大樹鄉

佛光山寺

120

屏東縣林邊鄉

忠福宮

124

屏東縣車城鄉

福安宮

126

花蓮縣吉安鄉

慈惠堂

130

花蓮縣吉安鄉

勝安宮

132

宜蘭縣壯圍鄉

補天宮

134

宜蘭縣冬山鄉

三清宮

136

基隆市

慈雲寺

138

基隆市

奠濟宮

142

澎湖縣馬公市

水仙宮

144

澎湖縣馬公市

文澳城隍廟

148

澎湖縣馬公市

聖眞寶殿

152

澎湖縣西嶼鄉

赤樊桃殿

156

澎湖縣馬公市

媽宮城隍廟

158

澎湖縣望安鄉

將軍廟

160

澎湖縣馬公市

觀音亭

162

臺灣廟宇文化大系〈壹〉

天地諸神

卷

目錄

總論

臺灣的廟宇與神明

8

兼述民間信仰的發展與難題

臺北市艋舺

祖師廟

22

臺北市艋舺

龍山寺

26

臺北市艋舺

青山宮

30

臺北市大同區

霞海城隍廟

34

臺北市木柵區

指南宮

38

臺北市景美區

集應廟

42

臺北縣新莊市

地藏庵

46

臺北縣三峽鎮

祖師廟

50

臺北縣土城市

承天禪寺

54

桃園市

景福宮

58

桃園縣觀音鄉

甘泉寺

62

新竹市

城隍廟

66

新竹市

竹蓮寺

70

新竹市

東寧宮

74

臺中縣東勢鎮

巧聖先師廟

78

臺中縣清水鎮

紫雲巖

80

彰化縣鹿港鎮

龍山寺

82

彰化市

元清觀

86

南投縣名間鄉

受天宮

90

南投縣竹山鎮

沙東宮

94

嘉義縣義竹鄉

嘉應宮

96

臺南市

開元寺

102

臺南市

總趕宮

106

臺南市

五瘟宮

108

臺南市

法華寺

110

臺南縣新營市

太子宮

112

高雄市

三鳳宮

116

高雄縣大樹鄉

佛光山寺

120

屏東縣林邊鄉

忠福宮

124

屏東縣車城鄉

福安宮

126

花蓮縣吉安鄉

慈惠堂

130

花蓮縣吉安鄉

勝安宮

132

宜蘭縣壯圍鄉

補天宮

134

宜蘭縣冬山鄉

三清宮

136

基隆市

慈雲寺

138

基隆市

奠濟宮

142

澎湖縣馬公市

水仙宮

144

澎湖縣馬公市

文澳城隍廟

148

澎湖縣馬公市

聖眞寶殿

152

澎湖縣西嶼鄉

赤樊桃殿

156

澎湖縣馬公市

媽宮城隍廟

158

澎湖縣望安鄉

將軍廟

160

澎湖縣馬公市

觀音亭

162

臺灣的 廟宇與神明

■劉還月

——兼述民間信仰的發展與難題

由

大多數漢人移民所建構的臺灣社會，在移聚與建立部落的過程中，寺廟往往扮演著非常重要的角色，不僅凝聚了地方共識與命運一體的觀念，更建構了地方的信仰、文化與政經中心，解決善信的需要，傳遞先人的智慧與經驗，在封建的舊時代，更維持了社會的安定與繁榮，即使到了太平洋戰後，寺廟仍是臺灣人民文化與情感凝聚交會的主要場所，人們在這裏傳遞知識，承襲經驗，交流情感……曾幾何時，原本純樸的廟口不是走向觀光文化，就是人影漸稀，原本最能表徵地方文化的地方，卻成色情與金錢遊戲的集散地，原本由地方士紳所主持的廟務，如今淪為地方政客甚至是角頭老大掌控……。今天，臺灣的寺廟到底遭到了些什麼問題？寺廟的未來又該如何

發展？又會碰到什麼困局？

壹、緒說

臺灣宗教信仰中的主角——神明，最早是跟著漢人移民到臺灣來。檢視中國神明絕多數乃源於封神演義。此外再加上外來的佛教及其他宗教，慢慢形成一系統完整的神明信仰，並在中國地區普遍出現，在傳統中國社會中，宗教所扮演的角色，最重要的便是吉凶審判，透過惡神、陰神的審判，達到勸善與抑惡的作用。這種具制約力的傳統宗教，卻隨著漢人渡海來臺後，而注入一番新氣象。

首先，移民者在物質簡單，風土大異的新環境中，必須遺棄某些古老舊有的東西，而對於傳統禮教、古典民間信仰之神力、經驗、風俗等，卻也作了部分傳承，臺灣美濃地區及桃園龍潭，至今可見惜字亭，便是承襲傳統敬惜字紙之風俗。其次，由於移民受地方環境的影響，也吸收新地方文化經驗，開始接受原住民文化。這是移墾過程中，受到其他文化洗禮所必然形成之特質。而當少數原住民民族羣大量被融入漢人社會後，漢人卻悄悄地承襲其某些習俗，演變而被曲解為漢人原有的風俗，例如平埔族非常早期之傳統習俗盪鞦韆和過火等活動，即是原住民文化被漢人全面接受的最明顯例子。每年閏三月初六，嘉義地區所舉行盛大鞦韆賽和蘇澳地區鞦韆賽，總被不知情人士附會

許多漢人傳說，卻不知此儀式，跟漢人的關係十分薄弱，反而在南島系民族中，如魯凱、平埔等族中常出現。另外，民間常見的過火儀式，包括南部的過火城，基隆往東以南至花蓮的過金火，都與平埔族的舊習近似，然而今天大都只認為是漢人宗教信仰而已。

貳、臺灣神的興起與特色

漢人遠渡重洋，在這蕞爾小島定居生根後，從原居地所帶來的宗教信仰，的確引起大鉅變，在鉅變之後，也漸形成許多臺灣特有的宗教特色，而使得臺灣的民間信仰，充分顯現海洋文化的特色，吸收了多重文化而發展，創造出屬於海島的文化：

(一)航海神的興起：明末，當鄭成功開啓漢人移民大浪潮起，便有了航海之神。因渡海航程中，不僅海上風浪大，吉凶難料，往往有「三在六亡一回頭」的說法，所以移民者爲了航海平安，便希望得到航海神的護祐。明鄭時期的玄天上帝、水仙尊王，乃至清代以降的媽祖，說明了由於移民而生成新的宗教現象。

(二)神靈顯聖說法衆多及除瘟去疫神之出現：因移民早期風土環境惡劣，傳統民間信仰在遭受不斷天災人禍之困

難後，必須創造出許多神靈顯聖之例子，用以慰藉社會不安的心。據傳於八七水災時，濁水溪上空曾出現觀世音顯靈事蹟。此外，人們為解決惡劣環境消弭環生之險象，而創造出除瘟去疫的信仰，來解決環境惡劣之難題。民間傳統廟會中常見之蜈蚣陣，便屬除瘟去疫的陣頭，人們認為坐上蜈蚣陣或從蜈蚣陣下爬過之小孩，將可身體健康。

(三)神明之特質因應需要而改變：傳統神明因應社會不同需要而改變並出現自己的形貌，從而分香分靈，不斷繁衍而成普遍性。如媽祖漸漸擺脫航海神角色而成人民守護神。前幾年曾由某位學者提出媽祖只是閩南沿海地區女巫之說法，在人們基於民族情感而無法割捨之情況下，竟受到大力抨擊，這也說明了臺灣地區媽祖信仰之興盛。而受客家人崇祀的三山國王，原本於傳統上只是一地方角頭神，卻因客家人早期移墾過程中，需山神護祐其開山平安順利，而成為客家社會中重要的祭祀神祇。在臺灣福客混合區中，也可見福佬人與客家人同奉三山國王之現象，這是民族融洽及環境影響下所產生必然之信仰互動現象。

(四)具地方色彩新神明之崛起：民間信仰由於地方之需要而創造出許多不同神明。位於員林之林先生廟，便是一地方色彩濃厚之信仰，相傳八堡山開圳，先民遍尋不著水源，在經過一位老人指點後，才得以開通水圳，之後，此人卻於二樹中消失，無人知曉其姓名，而稱其林先生，此為林先生廟之由來。此外，種類龐雜的有應公也因應而生，凡舉路考之人、溺斃者身亡後，人們不知其姓名，又

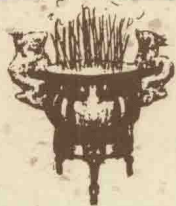
恐其作祟，所蓋祭祀之小祠，皆稱有應公，有應公規模不一，小至河岸可見之水鬼廟，大至數百枯骨的大墓公，都屬於有應公之範疇。

(五)孤魂普度儀式盛行：早期先民移墾中，械鬥爭戰之死傷難以數計，人們為圖內心平靜，便透過普度亡魂之儀式，來解決內心不安及對死難者之慰安。尤以雲林口湖金湖村每年舉行全臺最大之牽水轎大典，最為特殊。牽水（血）轎之祭祀中，必須請法師牽轎使之旋轉，以助亡魂早日脫離地獄水池，轉世投胎為人。

(六)動物神之崇祀：人們為表對動物之感念而開始崇祀動物神。嘉義的牛將軍廟，則為感懷傳統社會中，主要獸力來源——牛。而民間常見之義犬公，如嘉義北港、諸羅之義犬公、北海岸之十八王公，則是彰顯義犬之忠烈。

(七)補運活動熱絡：人們希望透過補運活動來解厄消災，過七星橋，便是典型的補運儀式，相傳七星橋下的七星燈可助人陽氣、元神。此外，利用太極八卦圖，足踏八卦可助破穢補大運。身犯五鬼剝神、天狗時，可於廟慶時請法師解厄。

(八)靈媒人物特多：由於一方面滿足大眾善信之需要，另一方面也因人們無法解釋由於早期臺灣社會，不斷地族群互鬥、風土病流行及天災橫禍降臨之現象，而興起靈媒人物。靈媒人物派別眾多，福州派、天師教派等之靈媒皆有不同意義及角色。民間常見居家僧人掃路之儀式，而七月鬼門關時，須藉靈媒人士行壓孤、跳鍾馗；等法典。靈

媒爲了證明自己或爲表示入神、刀槍不入的法力，常需藉助過刀橋、睡釘床、貫口針、落油鼎……等巫術來表示神明附身的真實性。

總而言之，臺灣民間信仰在整個民族遷移與大戰門下，出現許多別於傳統中國之特色。換句話說，宗教信仰在臺灣，爲了取信人民，開始於形式上及內容上作諸多改變，這些變化，使臺灣的民間信仰因而與傳統信仰大異其趣，而更顯多樣化及活潑性。

叁、主要的寺廟與神明

神明在臺灣落戶，並接受島上原有文化或外來殖民者的刺激，在臺灣的發展狀況各有消長，有的躍升爲臺灣最主要的信仰主幹，有的原本香火興盛，來到臺灣以後卻經常門可羅雀，這點也表現出臺灣環境與人文的特殊，現在就讓我們來看看臺灣最主要的神明與重要廟宇。

(一)王爺

王爺信仰是臺灣瘟神信仰中最複雜且說法紛紜的一項，傳說共有三百六十姓氏王爺，七〇年代，臺灣的研究學者曾統計在臺灣的王爺共九十八姓，近來因廟神的氾濫，

民間奉祀任意發展，王爺早已超過百餘姓氏。

王爺的由來，一是延平郡王的借替而來，連雅堂撰《臺灣通史》載：「延平郡王入臺後，闢土田，興教養，存明朝、抗滿人，精忠大義，震曜古今；及亡，民間建廟以祀……而以王爺稱……」；二爲秦始皇焚書坑儒時，曾在咸陽活埋了三百六十進士，這些進士死後向玉皇大帝訴冤，玉皇大帝乃敕封「王爺」；三爲明朝有閩、粵進士三百六十名，一同坐船上京殿試，不幸在福建海域遇颱風而全部遇難，他們的靈魂徘徊人間，明朝的皇帝乃敕封王爺，並令「遊縣吃縣，遊府吃府」。

臺灣王爺信仰源起複雜，最主要的乃是瘟神的崇拜，傳統社會中，環境的衛生甚差，醫療更普遍缺乏，經常瘟疫橫行，人們一方面在恐懼的壓力下，同時也爲祛禍祈福，開始崇祀瘟王，明末清初，清廷爲將臺灣收入版圖，於是利用福佬人士對媽祖的崇敬，大肆實施心理戰，明鄭覆亡後，許多明鄭遺臣以王爺的名義祭奉鄭成功，卻不肯崇拜媽祖，使得臺灣的王爺與媽祖，成了政爭的工具。

清季中、末葉，舊時的政治衝突已逐漸淡薄，加上交通日漸方便，各地的分靈廟宇日漸增多，王爺的信仰從西南沿海一帶逐漸擴散至臺灣各地，甚至連山區都有王爺廟的存在，總數高達八、九百座的王爺廟中，供奉的王爺並非出自同一系統，有各姓氏的單府王爺，有二王廟，有三府王爺，有五府王爺以至於十二瘟王廟，其中最普遍的是五府王爺廟。