

李明仁◎著

清代嘉義地區保生大帝 信仰與祖籍之研究

清代嘉義地區保生大帝 信仰與祖籍之研究

李明仁◎著

稻鄉出版社印行

國家圖書館出版品預行編目資料

清代嘉義地區保生大帝信仰與祖籍之研究/ 李明仁著 — 初版 — 臺北縣板橋市：稻鄉，民
99.12

面；公分

ISBN：978-986-6913-97-6（平裝）

1. 保生大帝 2. 民間信仰 3. 寺廟 4. 嘉義市
5. 嘉義縣

272.72

99026013

清代嘉義地區保生大帝信仰與祖籍之研究

著 者：李明仁

出 版：稻鄉出版社

台北縣板橋市漢生東路 53 巷 28 號

電話：(02) 22566844、22514894

傳真：(02) 22564690

郵撥帳號：12040481

登記號：局版台業字第四一四九號

<http://dawshiang.myweb.hinet.net>

印 刷：紘億印刷有限公司

定 價：新台幣 290 元

初 版：中華民國 99 年 12 月

I S B N：978-986-6913-97-6

※破損頁或缺頁請寄回本社更換※

版權所有 翻印必究

序

本書研究之旨趣，是衍自前一本書《嘉義的宗教信仰、聚落與族群》時所說，對於大眾所謂的「小傳統」而來。由於筆者過去長期關注在中國古代族群關係之研究，回到小傳統的研究，就特別關心臺灣拓墾時期，不同祖籍間的相關問題。

宗教信仰可以說是小傳統中，最重要的研究對象之一。過去不同行業有不同神明之祭拜；來自中國大陸不同祖籍的群眾，應該也會有其故鄉的神明之崇祀。因此我們若對臺灣先民的宗教信仰著手，說不定除了神明功能之外，也可以從祖籍神明中，找尋出先民的故鄉。因此本文嘗試先由傳統的醫藥之神兼具泉州同安縣的地方神祇著手瞭解。既然是小傳統當然就先選擇一個小區塊作為研究對象，那筆者服務的嘉義地區便做為一個起步。

而當本研究進行當中，剛好暑假期間台北保安宮廖武治董事長，主持一個為期兩年的「道濟群生：保生大帝的信仰與文化」專案計畫，邀請本人針對雲林與嘉義地區的保生大帝廟宇之調查，無形中對本書研究有鼓勵之作用。

本書的著作也有別於過去筆者在史學研究中的方法——

料、考古文獻收集及近人論述的靜態研究外，增加了大量的田野調查。因此也有好友看了初稿之後，告訴我說「明仁這應該是一本人類學著作吧？」。

我們的調查除了神宅（廟宇）和民宅（耆老家中訪談）之訪談，也必須造訪陰宅（墓園），因此當中辛苦，唯有親身經歷，冷暖飲水，實無法爲外人道也。因此本書的出刊，特別感謝這些上山下海的同學之幫忙，他們是世偉、盈良、長廷、幼佳、凱莉、嘉閔、柏嘉。當然還要感謝那些無限奉獻的村廟的工作者，如果沒有你們對這些文物的保存與重建，今天我們是無法見到先人所遺留下來的這些寶貴文物！

李明仁於庚寅年臘月

目 錄

序.....	I
緒論.....	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 研究史之回顧.....	5
第三節 研究方法與章節安排.....	18
第四節 研究斷限與區域.....	20
本論.....	21
第一章 嘉義市及水上保生大帝信仰.....	27
第一節 嘉義市仁武里 仁武宮.....	27
第二節 嘉義市仁義里 三臺宮.....	35
第三節 嘉義市保安里 保安宮.....	41
第四節 嘉義市書院里 震安宮.....	48
第五節 水上鄉水上村 保安宮.....	51
第二章 民雄地區保生大帝信仰.....	57
第一節 民雄鄉福權村 保安宮.....	57
第二節 民雄鄉西安村 保生大帝廟.....	63
第三節 民雄鄉豐收村 保生大帝爺廟.....	73
第四節 民雄鄉北斗村 新福宮.....	79
第三章 新港、溪口、大林、竹崎保生大帝信仰.....	85
第一節 新港鄉大興村 大興宮.....	86

第二節 新港鄉中洋村 永興宮.....	94
第三節 溪口鄉本厝村 本廳大帝宮.....	100
第四節 溪口鄉游東村 慈濟宮.....	108
第五節 大林鎮中坑里 萬寧宮.....	113
第六節 大林鎮明華里 紫玄保宮.....	118
第七節 竹崎鄉義仁村 慈保宮.....	124
第四章 泉人地區保生大帝信仰—太保、六腳	129
第一節 太保市後庄里 保安宮.....	130
第二節 太保市舊埤里保安宮	138
第三節 六腳鄉正義村 保安宮.....	145
結論	151
附錄：寺廟沿革與口訪	165
徵引書目	267

圖目次

圖 1-1-1	仁武宮	27
圖 1-1-2	仁武宮內景	28
圖 1-1-3	昭和二（1927）年石碑	28
圖 1-2-1	三臺宮	35
圖 2-2-2	咸豐丙辰（1856）年牌匾	36
圖 1-2-3	攜帶保生大帝金身來台的是漳州南靖縣林耀烈，此為其撿骨改葬之墓	36
圖 1-3-1	保安宮	42
圖 1-3-2	漳州南靖縣蕭氏族譜；他攜帶保生大帝神像至臺	42
圖 1-4-1	震安宮	48
圖 1-5-1	保安宮	51
圖 1-5-2	三尊最原始的神像(從左而右分別為：太子爺、保生大帝兩尊)	52
圖 1-5-3	賴氏族譜，其先祖來自漳州平和縣	52
圖 1-5-4	同治十（1871）年之捐獻牌	53
圖 2-1-1	保安宮	58
圖 2-1-2	大明宣德年間製香爐	58
圖 2-2-1	保生大帝廟	64
圖 2-2-2	本廟最古老的保生大帝神像(老三帝由白礁而來)	64
圖 2-2-3	保生大帝碑記	65
圖 2-3-1	保生大帝爺廟	73
圖 2-4-1	新福宮	79
圖 3-1-1	大興宮	86

圖 3-1-2	咸豐八年牌匾	86
圖 3-1-3	咸豐八年碑記	87
圖 3-1-4	光緒乙酉年牌匾	87
圖 3-2-1	永興宮	94
圖 3-3-1	本廳大帝宮	100
圖 3-3-2	碑文：本廟重建之碑文，從上面可得知本廟的信仰圈之範圍.....	101
圖 3-3-3	昭和三年石桌	101
圖 3-3-4	三位陳姓先人，由左起分別為老二陳君深、老大陳君尾、老三陳君永	102
圖 3-4-1	慈濟宮	108
圖 3-4-2	嘉慶癸酉年石香爐	109
圖 3-4-3	慈濟宮 嘉慶年間牌匾	109
圖 3-5-1	萬寧宮	114
圖 3-5-2	道光六年香爐	114
圖 3-6-1	紫玄保宮	119
圖 4-1-1	保安宮	131
圖 4-1-2	王得祿於道光六年所題牌匾.....	131
圖 4-2-1	保安宮	138
圖 4-2-2	道光戊戌年間香爐	138
圖 4-3-1	保安宮(舊廟).....	145
圖 5-1	嘉義地區祖籍分布圖.....	155
圖 5-2	清代嘉義地區保生大帝廟宇分佈圖.....	157

表目次

表 1-1-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的仁武宮	32
表 1-2-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的三台宮	40
表 1-3-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的保安宮	46
表 1-4-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的震安宮	49
表 1-5-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的保安宮	55
表 2-1-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的保安宮	62
表 2-2-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的保生大帝廟	71
表 2-3-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的保生大帝爺廟	77
表 2-4-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的新福宮	82
表 3 台灣在籍漢民族鄉貫別人口（嘉義郡）	85
表 3-1-1 《社寺廟宇ニ関スル取調書 嘉義廳》新港公學校區域內的 廟宇	88
表 3-1-2 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的大興宮	92
表 3-2-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的永興宮	97
表 3-2-2 牛斗山公墓墳墓郡望調查表	99
表 3-3-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的本廳大帝宮	105
表 3-3-2 本廳保生大帝廟後之公墓	107
表 3-4-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的慈濟宮	112
表 3-5-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的萬寧宮	117

表 3-6-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的紫蓮庵	123
表 3-7-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的慈保宮	126
表 4 台灣在籍漢民族鄉貫別人口（東石郡）	130
表 4-1-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的保安宮	135
表 4-1-2 太保市第二公墓祖籍與姓氏調查表	137
表 4-2-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的保安宮	141
表 4-2-2 太保市第九公墓祖籍與姓氏調查表	143
表 4-3-1 《臺灣之寺廟與神明（四）》記載中的保安宮	147
表 5-1 嘉義地區祖籍百分比表	156
表 5-2 清代嘉義地區保生大帝廟宇與中國祖籍關係表	158

緒論

保生大帝－吳本的信仰在台灣，是先民由中國大陸的漳、潮、泉渡臺時，經過黑水溝上岸時，遭遇各種野獸攻擊，疾病侵蝕，不同族群抗爭，不斷的奮鬥中，在精神上所依賴的保護之神，尤其在醫藥之上，更是屬於保護人們身體健康，不被疾病萬邪所侵犯的醫藥之神，在臺灣受到多數的住民所崇祀。

第一節 研究動機

自民國七十六(1987)年臺灣對中國大陸開放探親以來，海峽兩岸的交流日加頻繁。在宗教方面尤其熱絡。¹

保生大帝信仰在移居臺灣的漢人移民中，是一位主要的

¹ 尤其是由臺南縣學甲保安宮的白礁祖廟的尋根活動，參見劉玉堂，〈全國保生大帝廟宇聯誼會大事紀〉收入氏著《大道公傳與全國保生大帝廟宇聯誼會大事紀》，〈臺南縣學甲鎮：全國保生大帝廟宇聯誼會，2002年11月〉。

2 清代嘉義地區保生大帝信仰與祖籍之研究

醫藥神祇；²也是一位漳、泉地區的地方性神祇。由於祂帶有此雙重重要的性格，因此是在臺灣漢人移民史上的重要神明之一。在日本統治臺灣初期，對本地居民的宗教信仰做過一連串的調查，提出保生大帝是泉州同安縣民主要祭祀神祇的祖籍信仰說法之後，³有些學者就沿用此種說法。⁴一般民眾都以爲是來自泉州同安白礁的慈濟西宮；殊不知在漳州海澄縣亦有青礁的慈濟東宮。⁵且往往我們在不同族群—非同安人，的聚落中，也會發現有主祀保生大帝者。因此本文希望透過對嘉義地區的保生大帝信仰之研究，來驗證此項說法的

² 李喬以爲醫藥業神在中國是以三皇為主，臺灣的醫藥神則是為保生大帝。但保生大帝可能為三國的吳猛或宋代的吳本，也可能是唐代的孫思邈，見氏著《中國行業神崇拜》，（北京：中國華僑出版公司，1990年6月），頁273-283。

³ 此種說法就筆者目前所看到最早的調查報告，是丸井圭治郎所提出，參見氏著《臺灣宗教調查報告書》，（臺北：臺灣總督府，1919年），頁17。之後增田福太郎在《臺灣の宗教》一書也提到，中國移民要渡海到臺灣，必須避過海難及海賊；到臺灣後還要躲過和原住民的爭鬥及瘴癘之氣的侵襲，所以都會攜帶故鄉的神明以保佑其安全，氏著《臺灣の宗教—農村を中心とする—》，（東京：株式會社 養賢堂，1939年5月），頁6。

⁴ 施振民提出中國不同祖籍的移民，會攜帶自己本籍神明來庇佑自己的安全，如漳州人的開漳聖王、客家人的三山國王、泉州同安人的保生大帝、泉州南安의廣澤尊王和泉州安溪的清水祖師，氏著〈祭祀圈與社會組織—彰化平原聚落發展模式的探討〉，《中央研究院民族學研究所集刊》36期，頁198，1973年。

⁵ 范正義，《保生大帝信仰與閩台社會》，（福州市：福州人民出版社，2006年6月），頁19。

可靠性，這是本文的研究動機之一。

臺灣漢人移墾之先民多來自福建漳、泉州及廣東潮汕一帶。攜奉保生大帝神明者，多有人在。有稱臺灣漢人移墾，多自臺南安平為始，逐漸向其四周拓墾，由點而逐漸擴展成面。⁶因此奉保生大帝信仰的廟宇，也以臺南為中心而向各處的傳播。⁷

嘉義地區保生大帝的信仰起源甚早，其祀奉保生大帝廟宇的數量，只略遜於臺南地區，⁸但在臺灣所受重視的程度，遜於臺南地區的保生大帝廟宇，如學甲的慈濟宮；也非如臺北大龍峒保安宮及臺北縣樹林濟安宮的知名。⁹本文主要想探

⁶ 曹永和，〈中華民族的擴展與臺灣的開發〉，收入氏著《臺灣早期歷史研究》，（臺北：聯經出版事業公司，1985年9月三印），頁21。

⁷ 陳在正在〈臺灣保生大帝古廟建廟年代考—漳泉移民開發臺灣研究之一〉文中，依據1971年出版的《台灣省通志》卷二宗教篇和採訪冊、史籍、碑記、寺廟年鑑、檔案等文獻資料所纂的文章，對臺灣祀奉保生大帝寺廟做過統計，收入漳州吳真人研究會編，《吳真人學術研究文集》，（廈門：廈門大學出版社，1990年10月）；而最近林美容、王俊凱透過田野調查的資料，在〈臺灣保生大帝信仰與分佈〉一文，舉出「臺灣保生大帝宮廟分佈的數量，由南向北逐漸減少，這和臺灣開發之早晚有關，南部開發較早，開墾時所遇瘟疫疾病等不確定因素較多，對未來充滿不確定感，因此就求助於神明的保佑，而保生大帝醫神的特性，就正好符合了這樣的需要，……」見《真人》16期：頁8-9，2005年11月12日。

⁸ 見林美容、王俊凱，前引文〈臺灣保生大帝信仰與分佈〉，頁7。

⁹ 2006年《真人》期刊編輯部，有文介紹〈嘉義縣太保市新舊埤保安宮〉，見《真人》17期：頁19。

4 清代嘉義地區保生大帝信仰與祖籍之研究

討嘉義縣信奉保生大帝的廟宇及其族群開發的關係，或許可以增加大家對嘉義地區保生大帝信仰之重視，此為本文研究動機之二。

且自 2005 年的嘉義研究學術研討會舉辦以來，本人就關注到宗教信仰與祖籍移民的關係，發表有〈嘉義雙忠信仰與族群之開發〉（二屆）、〈太保保生大帝的信仰、聚落與族群〉（四屆）、〈太保福濟宮七星娘娘祭祀圈之研究〉（五屆）及〈新港地區三山國王信仰與族群〉（六屆），¹⁰這些研究都屬於庄頭的研究，缺乏一個較大地域之研究；另外近來臺灣也有關注以臺灣為主的單一神明研究，如康豹《台灣的王爺信仰》、¹¹陳梅卿《說聖王·道信仰：透視廣澤尊王》、¹²張珣的《文化媽祖 台灣媽祖信仰研究論文集》和《媽祖·信仰的追尋》，¹³但都非關一地一主神的祖籍信仰之研究，因此我們希望能夠透過這種較大區域和單一主神信仰為對象的研究，希冀能探究出其與先民祖籍拓墾的因果關係，此為研究動機之三。

¹⁰ 參看第二節 研究史回顧。

¹¹ 康豹，《台灣的王爺信仰》，（台北：商鼎文化出版社，1998 年 10 月二刷）。

¹² 陳梅卿，《說聖王道信仰：透視廣澤尊王》，（台南市：台灣建築與文化資產出版社，2000 年 5 月）。

¹³ 張珣，《文化媽祖 台灣媽祖信仰研究論文集》，（台北：中央研究院民族學研究所，2003 年 4 月）；張珣，《媽祖·信仰的追尋》，（台北：蘆洲：博揚文化事業有限公司，2008 年 8 月）。

第二節 研究史之回顧

本文主要是探討清代嘉義地區保生大帝信仰與族群的關係，因此本節研究史之回顧，就分爲保生大帝信仰與嘉義地區族群開發兩個部分來分析。

一、保生大帝信仰研究的回顧

保生大帝信仰方面的研究，可以區分爲一般田野調及相關研究著作。

（一）保生大帝信仰寺廟調查

關於寺廟調查的資料，清代方志的記載並不完備。¹⁴等到日本統治臺灣初期，就有做過一些詳細的調查。如丸井圭治

¹⁴ 清代嘉義地區保生大帝寺廟的記載除了【清】周鍾瑄主修，康熙五十六年，《諸羅縣志》卷十二〈雜記志〉，（臺北：宗青圖書出版有限公司景印，1995年），（本書依據臺灣銀行經濟研究室編輯，臺灣文獻叢刊113種影印收錄為臺灣方志集成 清代篇—第一輯，以下臺灣方志若沒有特別列出都是引用此版本）和【清】六十七、范咸纂輯，乾隆十年，《重修臺灣府志》卷十九〈雜記志〉，也有同樣的記載，（臺北：宗青圖書出版有限公司景印，1995年）；【清】余文儀纂，乾隆二十九年，《續修臺灣府志》卷十九〈雜記志〉，（臺北：宗青圖書出版有限公司景印，1995年）有所記載，其他方志均無記載。

6 清代嘉義地區保生大帝信仰與祖籍之研究

郎的《臺灣宗教調查報告書》；¹⁵相良吉哉編的《臺南州祠廟名鑑》；¹⁶增田福太郎的《臺灣の宗教-農村を中心とする-》；¹⁷曾景來著，《臺灣宗教と迷信陋習》；¹⁸不知撰者，《社寺廟宇ニ関スル取調書 嘉義廳》。¹⁹

而戰後對保生大帝信仰之研究與調查，近年來也受到各方關注。

在民國七十四（1985）年的時候，張柄楠在全國寺廟整編委員發起全臺灣的保生大帝寺廟的調查，於民國七十七（1988）年出版了上下兩冊的《全國佛刹道觀總覽－保生大帝專輯－》。²⁰而在民國八十三（1994）年自立報系也出版了魏淑貞主編的《台灣廟宇文化大系》（伍）《保生大帝卷》。²¹

¹⁵ 丸井圭治郎，《臺灣宗教調查報告書》。

¹⁶ 相良吉哉編，《臺南州祠廟名鑑》（臺南：臺灣日日新報社，1933年）。

¹⁷ 增田福太郎，《臺灣の宗教-農村を中心とする-》。

¹⁸ 曾景來著，《臺灣宗教と迷信陋習》（臺北市：小塚本店印刷工場，1939年）。

¹⁹ 不知撰者，《社寺廟宇ニ関スル取調書 嘉義廳》，（出版項：不詳），本書採用當時嘉義廳的公學校學區做廟宇調查，在文中〈太保公學校區域〉提到「福濟宮」條，說到本廟的緣起沿革是在雍正元年（距今193年前），若依雍正元年的1723年加上193年，則本調查剛好在大正5年，西元1916年左右調查，頁258。

²⁰ 鄭志明總編輯，《全國佛刹道觀總覽－保生大帝專輯－》，（台北：全國寺廟整編委員會，1988年）。

²¹ 魏淑貞主編，《台灣廟宇文化大系》（伍）《保生大帝卷》，（台北市：自立晚報社文化出版部，1994年5月）。