

台灣廟會文化

博揚文化 人文 16

與信仰變遷

謝宗榮 著



人文16

臺灣的廟會文化與信仰變遷

著作・攝影／謝宗榮

發行人／楊蓮福

副總編輯／江青衛

主編／莊舒淳

美術設計／黃國洲設計工作室

文字編輯／游可韻

圖片編輯／李進億

業務／張隨騰

讀者服務／陳佩蘭

國家圖書館出版品預行編目資料

臺灣的廟會文化與信仰變遷／謝宗榮攝，莊舒
編．—台北市：蘆洲市市長安街269號3樓，
2006.5(95)
面：公分．—(人文：16)
ISBN 957-0463-78-3
1. 民間信仰—臺灣 2. 廟會—社會生活—臺灣
272 95008470

出版者／博揚文化事業有限公司

247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

印刷／卡樂彩色製版印刷有限公司

總經銷／貿騰發賣股份有限公司

235台北縣中和市中正路880號14樓

電話：(02)8227-5988 傳真：(02)8227-5989

ISBN 957-0463-78-3

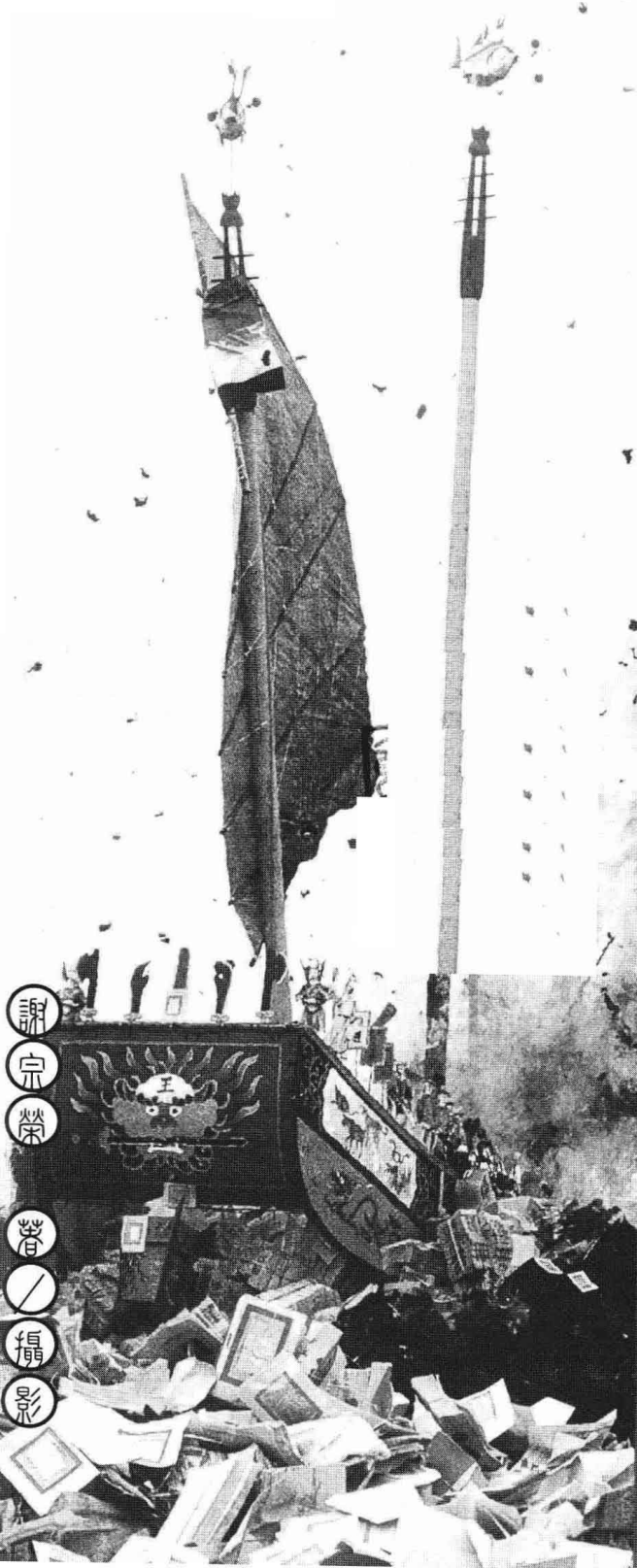
定價 380元

2006年5月 初版一刷

版權所有 翻印必究・如有缺頁破損，請寄回更換

臺灣的廟會文化與信仰變遷

謝宗榮
攝影



目次

自序

卷一 臺灣廟會文化的持續與變遷——以臺南縣王船祭典為例

壹、前言	10
貳、臺灣廟會的文化脈絡.....	12
參、臺灣的王爺信仰與王船祭典	23
肆、臺南縣王船祭典概述——西港仔香與蕭壠香.....	29
伍、討論：近代臺灣廟會活動的變遷.....	53
陸、結語	60
參考書目	64
附錄一、西港仔香發展過程階段表	66
附錄二、西港玉勅慶安宮庚辰香科禳災祈安香醮科儀 程序表	66
附錄三、西港庚辰香科代天巡狩繞境出巡路關.....	69
附錄四、佳里金唐殿壬午香科五朝王醮科儀程序表	71

卷二 政治社會變遷與宗教信仰發展——以彰化平原媽祖

信仰發展與鹿港新祖宮沿革為核心的探討

壹、前言	80
貳、臺灣的媽祖信仰.....	81
參、彰化平原與鹿港的開發.....	85
肆、林爽文事變與鹿港新祖宮的創建.....	90
伍、鹿港新祖宮沿革史.....	95
陸、討論：族群、政治與彰化平原媽祖信仰.....	104
參考書目	114





卷三 彰化平原開發與彰邑城隍信仰發展

壹、前言	124
貳、城隍信仰起源與臺灣的城隍信仰	127
參、彰化開發與城隍信仰發展	131
肆、彰邑城隍廟現況	139
伍、彰邑城隍廟近代信仰活動	154
陸、結語：政治發展與城隍信仰之變遷	158
參考書目	164
附錄一、請捐築彰化縣城垣並建倉疏	166
附錄二、彰化縣城碑記	167
附錄三、履任告城隍文	168
附錄四、古月井碑記	169
附錄五、彰邑城隍廟重建碑記	170
附錄六、彰邑城隍廟沿革	171
附錄七、劉滿姑節女記	173

卷四 彰化花壇白沙坑元宵節活動與文德宮福德正神信仰

壹、前言	180
貳、白沙坑文德宮的福德正神信仰	181
參、白沙坑迎花燈繞境活動的現況	184
肆、福德正神神駕帶頭迎花燈繞境	186
伍、徒步綵街、大街小巷熱鬧非凡	191
陸、白沙坑文德宮的建築特色	194
柒、白沙坑文德宮福德正神的顯赫史蹟	198
捌、結語	200
參考書目	203

卷五 臺北盆地土地神信仰二例——內湖梘頭福德祠與大直植福宮

壹、前言	206
貳、土地神信仰之變遷	207
參、臺灣的土地神信仰	211
肆、內湖梘頭福德祠上元節信仰活動	217
伍、大直植福宮己卯(1999)年福德正神聖誕信仰活動...	226
陸、結語：延續傳統與創造傳統	237
參考書目	241
附錄一、內湖梘頭福德祠己卯年土地公出巡路線圖	244
附錄二、大直植福宮己卯年福德正神聖誕繞境參與陣頭	245
附錄三、大直植福宮己卯年福德正神聖誕繞境路線圖 ..	246

卷六 己卯年雞籠慶讚中元祭典區域與儀式空間

壹、前言	250
貳、祭典區域	251
參、儀式空間	261
肆、結語	287
參考書目	289
附錄一、己卯年雞籠慶讚中元祭迎斗燈路線圖	290
附錄二、己卯年雞籠中元祭放水燈路線圖	291

卷七 南投市城隍信仰與迎城隍廟會活動

壹、前言	294
貳、城隍信仰起源與臺灣的城隍信仰	296
參、南投市開發與城隍信仰發展	301
肆、南投市城隍祭典與迎城隍廟會活動	307
伍、結語	323
參考書目	327
附錄、履任告城隍文	329



卷八 東港王船祭的籌備與行事

壹、前言	334
貳、臺灣王船信仰與東港迎王傳統	336
參、東港迎王平安祭典之籌備	341
肆、東港迎王平安祭典之行事	350
伍、結語	369
參考書目	373
附錄一、東港王船祭流程表.....	373
附錄二、東港東隆宮庚辰正科平安祭典委員會組織架構	376
附錄三、東港東隆宮平安祭典七角頭及其區域.....	377
附錄四、民國41年以來迎王祭典的大千歲姓氏與角頭、 大總理名稱.....	378
附錄五、東港東隆宮庚辰正科平安祭典程序表.....	379
附錄六、東港東隆宮庚辰正科平安祭典榜文.....	381
附錄七、東港東隆宮庚辰正科平安祭典王船法會程序表	382
附錄八、東港東隆宮庚辰正科平安祭典王船繞境七角頭 神器負責分配.....	382



自序

臺灣民間的信仰興盛，廟宇數眾多，廟會活動也十分蓬勃。這些類型多元的神祇信仰、廟宇，以及廟會活動，都構成臺灣漢人社會中相當重要的文化內涵。從廟宇的創建及祀神的發展，以及廟會活動的變遷，也可瞭解漢人族群三百多年來在臺灣的移民過程，以及信仰、民俗文化的在地化特色。

筆者出身於南投山城中一個具有濃厚信仰、民俗氛圍的傳統家庭中，自幼接受信仰、民俗文化的薰染。然而由於臺灣在二十世紀九〇年代之前的教育系統，總在這些傳統信仰、民俗文化之上，強加以「迷信」、「怪力亂神」等之類的價值判斷，完全無視於它們乃是根植於常民社會，而廣為一般民眾所接受的事實。因此，筆者在青、少年時期，並未能對父母輩所習以為常的民俗、信仰文化多加深入瞭解。直到屆「而立」年齡之後，將自己的身影逐漸投入臺灣各地廟宇與廟會的探索，才真正體會了先祖、前輩們所留下的這些寶貴的文化資產。

近三十年來，臺灣的社會先後隨著工商業、資訊業的快速發展，原先根植於常民社會中普遍的信仰價值觀，也逐漸發生了變遷的現象。一方面雖然主體的信仰義理並未有太大的轉變，但是許多外圍、表象的現象，卻發生的重大的變化；另一方面，雖然神祇信仰與廟會活動隨著本土意識的抬



頭，而在學者的投入研究與媒體的報導之下，頗有予人日益興盛的感覺，但是人們對於神祇信仰與參與廟會活動的情緒，相較於昔日農業社會時代而言，已有相當大的差異。

近代臺灣社會中，在信仰、民俗文化方面所產生的這些文化變遷現象，正是筆者投身廟宇與廟會觀察、研究的重要動機之一。因此十多年來，不論是工作上的需要，如為廟宇編撰廟志、祭典志，或是基於個人對於信仰文化的關心，筆者不斷進行了許多廟宇、神祇信仰與廟會活動的調查與紀錄，收在這個集子裡的幾篇文章，即是近十年來先後發表過的部分研究成果。集子中的每篇文章，都是針對一個特定的廟宇或廟會來進行探討，就研究的範圍來說乃是偏向於「點」的模式；不過在集合臺灣北、中、南幾個點的研究之後，隱約可構成一格較為粗略的「面」的成果。無庸置疑的是，筆者集子中這些信仰研究上的點，在臺灣類型眾多的信仰文化與地域特色中，還是難免有予人「以管窺天」的嚴重不足，不過還是要請有智慧的讀者們，容許筆者能有懷抱一個可能永遠無法達成的未來憧憬。

筆者這本論文集能順利付梓，首先當然要感謝多年來的友人——博揚文化公司的社長楊蓮福博士，他也是相當熱心臺灣本土研究並富有收藏的一位文史研究者，因此筆者這本論文集方有出版的可能；也感謝博揚主編莊舒淳小姐，為本書所付出的編輯辛勞。其次，內子李秀娥女士也是我主要的工作伙伴，當然也是筆者要心懷感激的，老實說筆者之所以投身信仰研究，主要還是起源於幫她進行田野影像紀錄之



故。當然更重要的是一些身居臺灣各地，長年真正戮力於信仰文化傳承的長輩與朋友們，以及許多研究界的前輩，沒有他們的熱誠與辛勤，筆者也就無法有這些微薄的成果。

《臺灣的廟會文化與信仰變遷》一書即將和讀者們見面，書中如有任何謬誤或不足之處，當由筆者自負全部文責。希望本書能為想要從事臺灣信仰文化研究的年輕朋友們，提供一些參考，也希望各界先進、師長、友人，惠予寶貴的意見。惟願臺灣眾多的慈悲的神祇，繼續眷顧這個美麗的島嶼與島上的人民！

謝宗榮

歲次丙戌季春

謹識於內湖耕研居





卷

一

臺灣廟會文化的持續與變遷

卷一

臺灣廟會文化的持續與變遷

——以臺南縣王船祭典為例¹

壹、前言

廟宇是臺灣傳統宗教信仰的核心所在，除了附著於廟宇本身靜態的祭祀對象、祭祀空間、宗教信仰文物等之外，以廟宇為中心所發展出的動態活動、慶典及習俗等，更是臺灣傳統宗教信仰文化中的重要成分。在臺灣傳統漢人社會諸多動態文化中，這類通稱為「廟會」的信仰慶典活動，往往動員最多、層面最廣，尤其是以主神神誕為主的年度例祭慶典活動，堪稱為傳統村落的「嘉年華會」；而許多歷史悠久、較具特色的廟會活動，更衍生為吸引眾多觀光客的著名民俗活動。因此，從觀察傳統的神誕、廟會、陣頭、習俗等活動，當可瞭解傳統民間社會的宗教信仰意涵與民間文化中豐沛的生命力。

臺灣漢人社會之民間信仰興盛，廟會活動也不勝枚舉，在眾多的信仰活動之中，除了各地為慶祝社廟重建落成所舉行的慶成醮，以及少數聚落定期性的平安醮之外，即以盛行於南臺灣的迎王祭典（王船祭）規模最盛大，內容最豐富，因此也備受民俗、宗教學界之矚目。臺灣南部目前有定期舉行王船祭典且歷史悠久的聚落數量頗多，學者黃文博依照地域為基礎，將其區分為東港溪流域、二仁溪流域、曾文溪流域、八掌溪流域、朴子溪流域與澎湖群島六大系統。





（黃文博1997:57-60）在這些地區的王船祭典中，一般公認較為著名而具有代表性者，以屏東東港的「迎王平安祭典」與臺南西港的「王醮刈香祭典」為主，並稱為「南東港、北西港」，前者為東港溪流域（包括小琉球）的代表，後者為曾文溪流域之龍頭，這兩個流域的王船祭典，在廟會內容與形式的豐富性與可觀性來說，也是臺灣目前王船祭典中較受重視者。東港溪流域的王船祭典，近代以精緻的木造王船與遷船、送王（遊天河）儀式較為突出，成為吸引眾多觀光客的焦點；但若就祭祀區域的範圍、參與群眾之數量，以及儀式內容之豐富性而言，曾文溪流域的王船祭典則略勝一籌，其中較著名者如西港、佳里兩地，王船祭典時間雖較東港來得短，但卻因結合隆重的王醮科儀，使得祭典更具深度，也頗為忠實地呈現出近代臺灣廟會活動的特質及其變遷現象。

關於臺南西港、佳里兩地之王船祭典，近代已有許多研究成果呈現；較早期者如劉枝萬之〈臺南縣西港鄉瘟醮祭典〉（1985），近期之研究如方淑美之《臺南西港仔刈香的空間性》（1995 [1992]）、陳志榮之〈臺南佳里鎮金唐殿丙子香科午朝王醮〉（1997）、黃文博之《南瀛刈香誌》（1994）與《南瀛王船誌》（2000）、黃文博與黃明雅之《臺灣第一香——西港玉勅慶安宮庚辰香科大醮典》

（2001）等，對於西港、佳里兩地王船祭之祭典內容、形式，以及外圍之祭祀區域、藝陣活動等，已有相當完整之紀錄與論述²。本文之論述，由相關文獻紀錄和筆者田野觀察之心得兩方面著手，以西港、佳里兩地近年來之王船祭典為例，將行文之重點置於：就廟會文化的結構性層面來加以討論，一方面希望了解南瀛地區廟會文化之特性，另一方面也

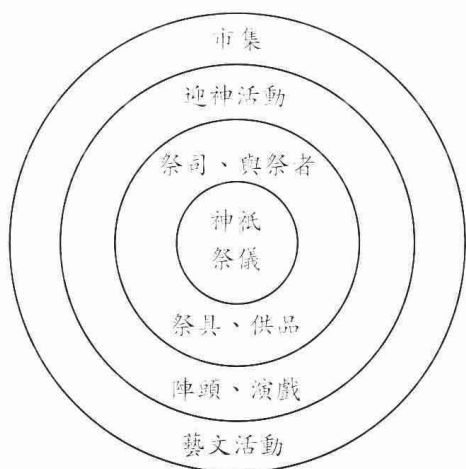
能夠較為深入地探討近年來臺灣廟會文化的持續與變遷。

貳、臺灣廟會的文化脈絡

廟會是以廟宇為中心，以祭祀神祇為主體的公眾性宗教信仰活動。臺灣廟會的內容，若以舉行的時間來區分，有定期性廟會與不定期性廟會。定期性廟會一般以結合歲時節慶與神明聖誕舉辦之祭祀、迎神活動為主，以及廟宇為信眾舉行的例行性之祭祀、祈福活動；不定期性廟會舉行的時間不一定，通常在廟宇或聚落有特殊需求時，如廟宇慶成、入火安座，以及為聚落信眾消災祈福所舉辦之法會、繞境活動等。其次若就廟會的性質來說，主要有依據傳統宗教功能的祈福、解厄、超度等所舉辦者；結合現代文化活動而使廟會活動兼具現代教育、休閒等社會、藝術功能的現代化廟會活動。再者，若依照廟會的類型來加以區分，主要有祭拜、迎神、儀式等三大類。

廟會以祭祀神祇為主，為了遂行祭祀神祇並為信眾消災祈福，在廟會活動中，通常以祭典儀式的舉行為中心。為了祭典儀式的進行，廟宇通常會委託專業的宗教執事人員作為中介者來司祭，諸如道士、法師、禮生等，並準備品類豐富、數量眾多的祭祀用具、供品等，以表現信眾對於神祇的虔敬。此外，為了營造廟會的歡慶氣氛，圍繞神祇與祭典儀式而伴生者，常有許多迎神繞境與陣頭、演戲等表演活動，以達到娛神、娛人的目的；而隨著人潮的聚集，在廟會活動中往往也在廟宇周遭形成臨時的市集，也帶動了經濟活動的熱絡與貨物的流暢。根據這些相關的內容，可將廟會活動的結構圖示如下：





廟會是以祭祀神祇為核心而發展出的群體性信仰活動，其起源可追溯自中國古代的宗廟社郊制度。宗廟社郊是指祭祀神靈的信仰形式，宗廟是祭祀祖宗的場所，後來也衍生成為祭祀先賢之場所；而社郊是宗廟之外的祭祀場所，主要是祭祀天地神祇。社神即社稷之神，社祭即土地崇拜，與之相連相應的另一種自然神崇拜即是郊祭，所祭祀的對象為以天為主的神祇，包括日、月、星辰等，是社祭的延伸，也是宗廟制度的補充。（高有鵬1999:8）在中國古代，宗廟原為皇室以至於士等上層階級所祭祀祖先的專利。《禮記·王制》載：「天子七廟，三昭三穆，與太祖之廟而七；諸侯二昭二穆，與太祖之廟而五；大夫一昭一穆，與太祖之廟而三；士一廟，庶人祭於寢。」一般庶民並不能立宗廟以祭祀祖先。中國古代在帝王以「天子」自居的情形之下，郊祭所崇祀的神祇，以「昊天上帝」為尊；其次，也因為「以農立國」的國祚大計，故次尊土地山川諸神，而兼有社祭之精神，因此有「皇天后土」之並稱。對於一般庶民階層而言，宗廟之祭與郊祭是不允許的，再加上一切民生取諸土地，又

有安土重遷之傳統，故特重土地諸神之祭祀。因此以祭祀土地神為主的「社祭」，便普遍盛行於民間，成為廣土眾民最主要的信仰活動。

中國古代從帝王以至於百姓，都十分重視土地諸神之祭祀，所祭祀之神祇對象亦多，古代總其名稱為「社稷之神」，或簡稱為「社神」。《重修緯書全集》卷五〈孝經援神契〉說：「社者，五土之總神。土地廣博不可遍敬，故封土為社而祀之，以報功也。」《獨斷》載：「先儒以社祭五土之神。五土者，一曰山林，二曰川澤，三曰丘陵，四曰墳衍，五曰原隰。」「社」之祭祀為地祇諸神中最受重視者，在廣義上可代表地神。對天子而言，社就是地；但對於天子以下的諸侯大夫等，社不即是地，是他所管轄的那一部分土地，而對於一般民眾而言，社即是他們日常生活的土地範圍。（陳來1996:126）故上至天子，下至百姓，對於社之祭祀都特別重要。《禮記·祭法》說：「王為群姓立社，曰大社；己自為立社，約王社；諸侯為百姓立社，曰國社；諸侯自為立社，曰侯社；太夫以下，成群立社，曰置社。」其中百姓成群所立之社，一般稱為「鄉社」，祭祀社神之行為稱為「社祭」，即後世所通稱的「社火」或「廟會」，而祭祀社神之所，亦即後世「社廟」之起源。

中國古代「社廟」所祭祀之神，以「五土之神」為主，再加上穀物之神「稷神」，成為「社稷之神」。但隨著歷史之傳衍，諸多有功於社稷之先聖先賢，受到人們之崇敬，在《禮記·祭法》所揭示的五大原則：「法施於民則祀之，以死勤事則祀之，以勞定國則祀之，能禦大災則祀之，能捍大患則祀之。」等指導之下，鄉土功烈之神遂逐漸成為





後世社廟所崇奉之主要神祇；而這些形形色色的社神信仰，也成為傳統宗教信仰的主要核心。以祭祀社神的「社祭」活動，在傳統民間文化生態中，一向為民眾所特別重視；在社祭活動中，民眾皆踴躍參與，彼此分工，並透過集體性的社祭活動，來作為人與人之間交流之重要管道，此即「以社會民」之「社會」的起源。這種集體性的社祭活動，人類學家林美容稱之為「公共祭祀」，（林美容1993:8）亦即學界一般通稱的「民間信仰」之主要內容。³

臺灣漢人的傳統民間信仰既以民間公眾祭祀為中心，再加上由於本身沒有嚴格的教義與信徒組織，亦無西方制式化宗教一般，具有單一的「教主」或宗教領袖，因此廟宇便成為最重要的信仰核心。也由於傳統漢人文化中濃厚的神靈信仰，再加上移民墾殖等歷史因素的影響，幾乎有漢人移民村落的地方，就有廟宇的建立，而廟宇甚至成為聚落發展的中心。因此以廟宇為核心的祭祀對象、祭祀空間、文物等，以及盛大的廟會活動等，便成為認識臺灣傳統宗教信仰的最佳對象。而在早期臺灣民間文化中，廟宇也因為處於聚落中最重要的公共空間之地位，廟宇除了成為公共事務處理中心之外，也因為建築裝飾與文物的豐富，而成為重要的休憩中心、教育中心，故傳統民間廟宇更有民間的藝術館與社教中心之譽。

臺灣的寺廟數量，根據民俗學家劉枝萬先生在1960年任職臺灣省文獻會時所做的調查結果，已有4,420座之多（劉枝萬1983:268）；而到了1990年時據估計已超過了一萬六千餘座（阮昌瑞1990:123），並在持續增加之中，而且其中尚不包括許多未在官方單位登記的小祠、神壇。這些