

文化媽祖

台灣媽祖信仰研究論文集

張珣 著

中央研究院民族學研究所

Constructing Mazu

Selected Papers in Mazu Cult

Hsun Chang

Institute of Ethnology
Academia Sinica

文化媽祖

台灣媽祖信仰研究論文集

張 珣

中央研究院民族學研究所

國家圖書館出版品預行編目資料

文化媽祖：台灣媽祖信仰研究論文集／張珣著。
-- 初版。-- 台北市：中研院民族所，民 92
面；公分
參考書目：面
含索引

ISBN 957-671-965-8(精裝)。-- ISBN 957-
671-966-6(平裝)

1. 民間信仰 - 台灣

272.71

92003775

文化媽祖

台灣媽祖信仰研究論文集

主 編：張 珣

出版者：中央研究院民族學研究所

發行者：中央研究院民族學研究所

台北市南港區研究院路 2 段 128 號

排 版：天翼電腦排版印刷股份有限公司

電話：(02)2705-4251

印 刷：元震企業有限公司

定 價：新台幣 250 元(平裝)

新台幣 300 元(精裝)

初 版：中華民國九十二年四月

GPN 1009200675 (精裝) ISBN 957-671-965-8 (精裝)

GPN 1009200674 (平裝) ISBN 957-671-966-6 (平裝)

About this book

After a thousand years' development, the goddess Mazu has been given dozens of names and titles. Temples dedicated to her have been built wherever believers migrate. The cult of Mazu therefore has been abundantly elaborated by and embodied in Chinese local cultural concepts and values. The author uses the anthropological concepts of space, time, and identity to analyze and de-construct the cult of Mazu in the first and second chapters, proposing a theory to explain native ceremonial. In the third chapter, the author argues that the pilgrimage ritual re-defines social boundaries and reconciles social conflicts. The fourth chapter discusses how a community Mazu temple and attitudes towards the scope of its protective powers make its devotees return to and seek the blessings and protection of the Mazu goddess associated with their native place. Through this pilgrimage, Chinese migrants identify with their birthplace and establish an imagined sense of community. The fifth chapter describes how from very early on the goddess Mazu has been called on to rescue people in distress, such that the cult has become in this contemporary era of democracy an important part of the checks and balances between the people and the government.

【關於作者】

張 珣

1956年生

國立台灣大學人類學系學士(1978)

國立台灣大學人類學所碩士(1981)

美國加州大學柏克萊校區人類學博士(1993)

現為中央研究院民族學研究所副研究員，
國立台灣大學人類學系兼任副教授，國立
政治大學宗教學研究所兼任副教授。

著有《疾病與文化》。合編有《當代台灣本土
宗教研究導論》、《研究典範的追尋：台灣本
土宗教研究的新視野和新思維》。譯有《露
絲·潘乃德》等書。

【關於本書】

本書主要以人類學中一些基本觀念(空間、
時間、社區)分析台灣媽祖信仰，並進而企
圖建立本土儀式理論。書名《文化媽祖》中
「文化」一詞做動詞使用，表示從媽祖信仰
與儀式中解讀出文化的基本概念與預設，
諸如：第一章主要敘述媽祖信仰中神聖空
間的展現，是以媽祖神像或廟宇為靈力的
中心而向四周擴散。第二章說明不同地區
的媽祖神像的靈力，是以系譜位置是長是
幼來決定，而不是以神像的物理時間是新
是舊來決定。第三章討論一個廟宇可能因
為進香儀式的升級與轉型，而重新界定其
轄區範圍。第四章探討媽祖廟的轄區，亦
即其保佑範圍的觀念，會使信徒不得不回
原鄉尋求出生地媽祖之保佑。第五章解析
媽祖的救難敘述已經由早期的官民一體轉
變為現今民主時代的官民制衡。

序

這是一本關於台灣媽祖信仰研究的論文集，因此在章節安排上不同於一般的民族誌，不是從田野的地理、歷史背景或人口組成等開始，而是依照筆者自 1995 年 12 月至 2001 年 5 月間五篇論文的發表時間順序加以排列。此五篇論文應該算是筆者研究大甲媽祖信仰第二階段的成果，其重點是在進香儀式與儀式背後的文化觀念。至於筆者對媽祖信仰研究的第一階段是自 1985 年起至 1993 年止，焦點集中在大甲社區的社會結構以及大甲媽祖進香的組織與功能，其成果為筆者 1993 年的博士論文。

回顧前後兩階段之研究，雖然均是以大甲為主要田野地點，但是在理論脈絡、問題意識，以及核心關懷等已經有很大的差異。1995 年之後，首先，在理論脈絡上，筆者深受人類學象徵學派與儀式理論的吸引，認為先前以結構功能學派理論分析的媽祖信仰尚有許多缺憾與漏洞，值得進一步以同一個田野地點做更深入之探討，而不開發另一個田野。其次，在問題意識上，以進香儀式為著手點，筆者企圖理解的不只是進香儀式本身，而勿寧說是儀式背後牽涉到的基本文化分類觀念，諸如人觀、時間觀、空間觀、物觀等等。最後，在核心關懷上，筆者雖以媽祖信仰進入，其實最終目的是想盡一己之力探索台灣甚至中國民間信仰的本質與組成。因為有了比前一階段更大之野心，因此第二階段表面上仍以大甲為主要資料來源，其實已經旁及台灣全省媽祖廟的文獻與許多二手資料之運用了。而且在寫作技巧與合作對象上均做了新的嘗試，只是有些文章因為類別不同不便於此書收錄。

本書的五篇論文均是在中央研究院民族學研究所主辦或者協辦的不同研討會上發表，五篇論文也均依照審查意見做過大小不等幅度的

修改。前兩篇已經在民族學研究所出版品上刊登，後三篇則經過審查修改之後正在出版中。但是爲了本書之集結，仍然做了一些內容與節次之更動。

在本書的〈導論〉中，首先說明筆者對進香資料因何會在不同議題上做深一層研究的來龍去脈。其次說明理論上筆者對儀式理論的一些心得，尤其是在人類學中棄除宗教與巫術的對立與名詞的使用，而偏向使用儀式一詞的理論立場，以及儀式研究提供吾人對儀式與社會文化之間的關係之新的理解。第一章原題爲〈大甲媽祖進香儀式空間的階層性〉(1995a)刊登於黃應貴主編的《空間、力與社會》。其主旨在說明民間信仰的神聖空間是以神像與神廟中的主神龕爲中心點，依著民間信仰中認爲神明靈氣的輻射原理，廟與廟的四周因此有了不均等的福氣分布，信徒爲了要爭取靈氣的中心點而投入世俗的錢財捐獻，因此，神聖空間被分隔成不同等級，適足以反映信徒的社會階層。第二章原題爲〈香客的時間經驗與超越：以大甲媽祖進香爲例〉(1999)，刊登於黃應貴主編的《時間、歷史與記憶》。其主旨在闡述生活中的時間觀念可以有多種，此文著重其中顯現在進香途中信徒可以經驗到的，例如靜止的時間觀以及無分別的時間觀，然而更有意義的是媽祖神像本身透露的類似親屬宗族系譜時間觀，在系譜位置上越高位的越有靈氣，整個進香目的也是在向系譜上越高位的媽祖祈求福氣。第三章原題爲〈儀式與社會：大甲媽祖轄區之擴展與變遷〉(2000a)，發表於中央研究院「第三屆國際漢學會議」。其主旨在說明儀式具有主動轉化社會衝突的機制，大甲鎮瀾宮藉著更動進香目的地的儀式表現，轉化了鎮瀾宮由社區廟宇升格爲全省廟宇過程中之衝突與矛盾。第四章原題爲〈大甲社區的研究：以媽祖進香活動爲例〉(2000b)，發表於「『社群』研究的省思：跨世紀台灣人類學的展望之一」學術研討會。其主旨在藉著進香的跨區域活動以及大甲移民的新的社區觀來反省人類學社區研究之侷限。第五章原題爲〈從媽祖的救難敘述看媽祖信仰的變

遷〉(2001)，發表於「媽祖信仰與現代社會」國際學術會議。其主旨在說明藉由早期至現今，台灣多數媽祖廟的各種廟志文宣紀錄，可以凸顯媽祖的救難敘述已經有了很大的轉型，然而在儀式上卻沒有很大的改變。亦即吾人可以藉由媽祖信仰看到在宗教人類學中經常討論到的「儀式與信仰之間有不一致性」：儀式具有保守性而信仰則具有較大的變動性。

五篇論文透過不同主題與分析觀念對大甲媽祖的進香儀式與相關事件做不同角度與層面之詮釋，因此有些田野材料會被反覆討論是不可避免的缺陷。筆者以為截至目前為止台灣漢人宗教的調查不可謂不多，然而要給人類學式的文化分析或社會科學的解讀卻不容易做。長此下去，所謂的宗教研究一直停留在調查層面，而無法進一步大膽地做理論建構，甚或發展本土的分析觀念，因而在不揣淺漏的心情之下，嘗試做理論與田野材料之間的銜接工作，尚祈諸方學者不吝指教。

本論文集得以出版，最先要感謝大甲鎮瀾宮的董監事們與大甲鎮的鄉親朋友們給予筆者的幫助，以及多年來進香途中來自不同地區的香客們接受筆者的訪談。其次是要感謝中央研究院民族學研究所黃應貴所長的鼓勵，民族學研究所圖書館江惠英主任與編輯助理張桂華小姐協助出版與編輯工作，三位匿名審查人提供寶貴的意見，以及 Linda Learman 潤飾英文標題與摘要。最後要感謝外子蔡錦昌長期以來的支持與陪伴，讓繁重嚴肅的研究工作相形之下減輕不少。

張珣

中央研究院民族學研究所

目次

序	i
導論——從文化的角度研究媽祖信仰	1
第一節 研究議題	2
第二節 理論背景	12
第一章 儀式與空間	25
第一節 大甲進香的物理時間與空間	26
第二節 神聖空間的進入與離開	32
第三節 被分割的儀式空間	40
第四節 階層化的進香團體	45
第五節 階層化的空間	55
第二章 儀式與時間	63
第一節 媽祖廟的制度時間	66
第二節 「事件時間」vs.「鐘錶時間」	73
第三節 媽祖系譜權威的建構	78
第四節 進香旅程內的靜止時間	90
第五節 神聖時間——一個「無分別」的時間	96
第六節 小結	102
第三章 儀式與社會——大甲媽祖轄區之變遷	107
第一節 鎮瀾宮信徒範圍及其演變	109
第二節 廟方行政組織之轉型與轄區的演變	119
第三節 移民團體帶來的儀式改變與外地資源	125

第四節	以儀式重新界定其信徒範圍	132
第五節	小結	139
第四章	儀式與社區	143
第一節	「社區研究」是什麼?	144
第二節	大甲「社區」的意義	151
第三節	基隆移民對大甲的社區觀	158
第四節	台北移民對大甲的社區觀	164
第五節	進香研究給社區研究的啓示	171
第六節	小結	176
第五章	儀式與敘述	179
第一節	從海上救難到陸上定居	182
第二節	震災與賑災	188
第三節	新的社區性災難——環境污染	191
第四節	救難敘述的變遷	199
第五節	小結	207
附文——	女神信仰與媽祖崇拜	209
參考書目	231
索引	255

圖表目次

圖 1	大甲鎮瀾宮媽祖進香路線圖	28
圖 2	大甲鎮瀾宮媽祖進香路線與鐵公路線比較圖	30
圖 3	奉天宮內供桌及各祭拜人員的位置圖	44
圖 4	新港奉天宮內各參拜團體位置擴大圖	45
圖 5	神聖時間與世俗時間	66
圖 6	Leach 世俗與神聖時間的轉換	91
圖 7	1970 年代之前進香信徒來源地區	117
圖 8	1970 年代之後主要進香信徒來源區	118
表 1	大甲鎮瀾宮媽祖民國八十三年(1994)遶境進香行程表	31
表 2	大甲鎮瀾宮媽祖民國八十年(1991) 遶境進香路線時間預定表	33
表 3	大甲鎮瀾宮年中行事	67
表 4	北港朝天宮年中行事	68
表 5	1997年白沙屯拱天宮媽祖進香日期表	74
表 6	大甲鎮瀾宮民國五十九年(1970)份值年爐主頭家	113
表 7	大甲鎮瀾宮民國六十三年(1974)份值年爐主頭家	113
表 8	1935年中部大地震災情統計	119
表 9	后里鄉寺廟調查表	120
表10	大甲鎮瀾宮董監事名額與地區來源	122
表11	大甲鎮瀾宮 1983~2002 年搶香團體	129

導論——從文化的角度研究媽祖信仰

第一節 研究議題

人類學家 Gananath Obeyesekere 對印度女神 Pattini 的研究專書 *The Cult of the Goddess Pattini* (Obeyesekere 1984) 一直是筆者案頭上奉為圭臬的一本著作。通過一位女神的研究，讀者可以窺探印度宗教及其文化的核心觀念與價值。媽祖是否也能反映中國文化與宗教體系的豐富意涵呢？由目前為止的研究報告來看，媽祖大概是中國眾神明中當之無愧的。如此說來，做媽祖研究的人士是幸運的，但也是責任沈重的。筆者多年來嘗試從各層面挖掘媽祖信仰的各種面貌，到目前仍未有十分掌握。因而本文僅是階段性地整理筆者截至目前為止的一些努力，做為未來工作的提醒。

筆者於 1985 年開始著手媽祖信仰研究以後，除進香組織外，也對進香活動的目的地做了一番思考。為何西方朝聖地點是固定的，而且通常是聖人顯靈之處，而大甲進香卻說是前往北港「謁祖」？1988 年及之後又可改往新港奉天宮進香？尤其鎮瀾宮董監事們一方面強調他們不是回娘家，另一方面又說是因為北港朝天宮有聖父母殿，才去謁祖。「謁祖」一詞正顯現媽祖進香不是朝見媽祖聖靈，而是朝見分身所來自的媽祖祖廟，甚至是媽祖的父母。其儀式背後所蘊涵的親屬邏輯溢於言表。有人並以清末台灣海峽兩岸有來往時，鎮瀾宮是往湄州進香的，以表示當時的謁祖更符合親屬關係的要求。究竟進香謁祖是祭拜歷史早於本廟之媽祖或祭拜媽祖的父母？無論是何者，「祖先」的觀念均隱藏於進香目的之中，而迥異於西洋的朝聖。尤其大甲在北港朝天宮還要舉行割火儀式，將朝天宮香灰小心翼翼地奉回併入鎮瀾宮香爐內。這些個充滿象徵意義的儀式如何解讀？人類學在中國親屬方面的研究給了筆者一個啓示：中國家族分家時有「拈香灰」儀式，其內容是將父母家中香爐的香灰拿一些到新成立之分家，以設立一個新的祖先牌位

來祭祀。新舊家族之間有香灰做爲物質上之連結，才能夠一氣相通，祖脈相傳。同一家人共用一個香爐，反之，共用一個香爐的人也就是同一家人。這反映在媽祖信仰上，媽祖神像藉著分身，或香灰的分香來成立新的媽祖廟，同一社區的人也共享同一個媽祖廟的香爐內的香灰。香灰與香爐有其象徵上的意義：是同一群人集體意識的表現。

因爲對於宗教信仰背後的文化觀念有了一些無法解決的疑問，當現任民族學研究所黃應貴所長，自1990年代初提出一個長期研究計畫，邀請所內同仁共同參與，大家分別自個人的田野調查中提出不同文化，或族群之文化分類概念做深入探討時，筆者便欣然參加。

在該計畫下，筆者的第一篇論文〈台灣漢人收驚儀式與魂魄觀〉即是以民間信仰中的收驚儀式所牽涉到的魂魄觀念，來分析漢人的人觀，因與媽祖研究無關，此處便不贅言。第二篇論文〈大甲媽祖進香儀式空間的階層性〉(1995a)，除了以 M. Eliade 的神聖空間理論說明進香目的地之挑選，爲的是到達信仰中的世界中心點與靈力點，以便增強靈力之外，並說明大甲媽祖進香途中，大大小小的各種儀式，所牽涉到的人際關係與社會階層高低，進一步反映在進香目的地北港朝天宮祖廟乞火時的排階順序。排階位置越靠近北港媽祖神龕(神聖中心點，靈力來源)，越能得到靈力福佑，因此也越需要事先熱烈投入廟務。這些投入廟務的人指的是能夠先前已經進入廟方董監事團體，以及獲得頭、貳、參香資格之團體。因此，香客已經有的社會階層與利益將有助於他的宗教階層與靈力(福氣)之取得，而宗教靈力之取得，反過來，又會增強他日後在社會利益之取得，這也是爲什麼政商團體喜歡參與宗教事務之原因。

第三篇論文〈香客的時間經驗與超越：以大甲媽祖進香爲例〉(1999)。本文之目的在呈現宗教時間迥異於世俗時間，後者是線性的，過去現在未來依序發生，且不再重複，是依鐘錶進行活動。前者則是非線性的，可以是重疊(過去現在未來重疊)、倒錯(過去到臨現在，

現在回到過去)。香客在進香路途中期待媽祖降臨庇佑，或顯靈出現奇蹟，基本上是希望過去的人（已經成神）來到現在。進香的神明與其兵將穿著清代官服或勇掛，時間依照清代的干支記日與時辰計時，空間也以清代的地名來標示，時空上有意營造出一個過去的場景，香客好像走在一個封閉的時空隧道，與他原來的日常生活隔離，這種時間體驗是回到過去。而八天八夜單調的徒步走著，在香客主觀體驗上幾乎是進入無時間狀態，時間的計算也失去意義，僅剩下一個單純的目的——到達終點。

在媽祖做爲一位神明來說，湄州媽祖爲何靈力高過台灣媽祖？有些信徒認爲大陸文革之後，湄州新雕的媽祖歷史晚於台灣媽祖，其靈力應該是小於台灣媽祖。有些信徒則認爲湄州媽祖永遠老於台灣媽祖，因爲湄州是媽祖的成道地點。湄州媽祖是後來任何其他地方媽祖之始祖，因此永遠佔有最靈之力。爲何始祖的力量不是等於其他分身之力量？爲何要分身神像去母廟進香？就其他宗教來說，世界各地的觀音或聖母瑪利亞均擁有相同之靈力，也就不要求分身神像需向母廟進香之儀式。媽祖可以分身，但是分身並沒分走母廟之靈力，分身必得一定時間回到母廟加強靈力。尤其由信徒所用詞彙來分析，「母女（相）會」、「姊妹（相）會」、「回娘家」、「謁祖」都是充滿親屬關係的詞彙。可以說信徒是以親屬關係來比喻各地媽祖之關係。湄州媽祖可以說是第一代祖先，北港媽祖是分身，是第二代系譜位置，1987年以前的大甲媽祖是第三代系譜位置，基隆聖安宮（奉祀大甲媽祖的分身——六媽）是第四代。因此在系譜時間順序來說，任何一個廟只要是站在下一個系譜位置，輩份均低於上一個系譜位置的媽祖。即使就物理時間來說，台灣媽祖可能早於新雕的湄州媽祖，但是就系譜時間來說，湄州媽祖輩份永遠早於並高於台灣媽祖。

第四篇論文〈交換的物質性與神聖性：以香爲例〉（2002），目前正在修改中，雖未收錄入本書，但因有助於理解筆者對媽祖信仰之分

析，故在此處略述。在人類學中，有一個長久以來就一直引人入勝的議題，即人類社會之所以能形成，與人群之間需要進行各種交換有關。各種交換指的是例如爲了交換意見而有語言系統，爲了交換食物而有經濟交易制度，爲了交換女人而制訂的婚姻親屬法則。涂爾幹的侄兒 M. Mauss 特別注意原始社會的禮物交換行爲。這些禮物交換，表面上看似無實際作用的一些物品，收禮人卻一定要回禮，而且是回相同之禮物或等質之禮物。Mauss 因此提出四個問題：人類社會爲什麼要送禮？爲什麼一定要回禮？爲什麼一定要回同一禮物？人爲什麼要送禮（供品、犧牲、祈禱）給神？

台灣漢人以香敬神時，香可有兩個層面之意義：(1)做爲通神工具，此時香不分貴賤或材質，信徒只要燒香即可達到通神的目的；(2)做爲一種供品（與其他食物、鮮花、燭火同義），則信徒會在意香的貴賤好壞或材質。在第二個意義下的香是一種人給神的禮物，也須遵照送禮規矩，有送有回，形成人神之間一個互相依賴的象徵與意義的交換體系。該文接著再分四點說明此一交換體系：(1)「人要妝、佛要扛」，神的靈驗需要信徒經常燒香、祈求、許願、還願等等動作，神才會常駐而且靈驗；(2)香在個體信徒之間之交換；(3)香在社區與社區之間之交換；(4)香在神與神的分身之間的交換。簡言之，透過進香以及進香活動中各種單位（人、神、社區）之間的香的交換，將台灣漢人社區連成一氣，構成一個信仰與文化互惠的整體。

進一步的問題是，爲什麼是香？而不是別的供品可以達到此一作用？此問題之回答牽涉到漢人的神是什麼性質？爲什麼燒香之後神才降臨？神平時在什麼地方？神、神像、廟宇三者之間是什麼關係？神、社區、信徒三者之間是什麼關係？爲什麼人神會共享同一香爐內之香灰？爲什麼以香燒化後的香灰來分廟？更廣義來說，華人的宇宙觀是什麼？人、神、鬼、祖先之間的關係與轉化之機制爲何？筆者由這一篇文章引發許多問題，自先秦漢人宇宙觀文獻逐步摸索，自覺尙未能