

榮獲聯合國教科文組織亞太文化遺產保存獎

新修大龍峒保安宮志

廖武治 監修

新修大龍峒保安宮志

財團法人台北保安宮發行

廖武治 監修

榮獲聯合國教科文組織亞太文化資產保存獎

中華民國九十四年

《新修大龍峒保安宮志》

目錄

重修大龍峒保安宮志序	廖武治	4
第一章 保生大帝的信仰與傳佈	王見川	7
第一節 吳本的生平事蹟		8
第二節 吳本信仰與傳說		9
第三節 保生大帝廟宇的建立與分佈		14
第二章 大龍峒的開發與保安宮在清代的發展	范純武	21
第一節 大龍峒的開發與移民		22
第二節 保安宮的興建與街廟聚落的形成		27
第三節 保安宮信仰的初期發展與整修		35
第三章 日治時期的保安宮（1895~1945）	王見川	43
第一節 重修與慶成		45
第二節 法會與誕辰祭		49
第三節 管理階層		53
第四節 祭孔與祈雨		54
第四章 光復以來的保安宮（1945~1991）		61
第一節 光復初期的消寂與重整（1945~1974）	王見川	62
第二節 改組成立財團法人前後的發展（1975~1991）	李世偉	77

第五章 保安宮的轉型與新生（1992～2003） 李世偉	87
第一節 內部整頓與再出發	88
第二節 古蹟修復、社會公益、文化活動	101
第三節 保生文化節	121
第六章 保安宮的神明與祭祀活動 李世偉	145
第一節 保安宮的神明	146
第二節 祭典法會活動	156
第七章 保安宮傳說、風俗與文物 李世偉	167
第一節 傳說	168
第二節 風俗	169
第三節 重要文物	172
參考書目	180
附錄一：保安宮重要歷史人物志 李世偉	184
附錄二：第七屆董監事名錄 李世偉	194
附錄三：大龍峒保安宮大事記 李世偉整理	200
附錄四：保生大帝寶錄	218
附錄五：保安宮重修碑記 李世偉初稿 林美容校修	220
後記 李世偉	222

重修大龍峒保安宮志序

清乾隆七年，閩南同安人從大陸移居大龍峒，也將同安人的守護神一保生大帝從白礁分靈來台奉祀，並創建保安宮。當時因財力不足，僅能以簡陋廟宇供奉，後經擴建、重建，其歷代主事者皆已不可考。民國四十年黃贊鈞先生在為艋舺龍山寺全志撰序，述及保安宮、龍山寺及清水巖祖師廟之建立時，痛惜所作保安宮沿革散佚，保安宮在大正十年立重修碑記時，陳望曾先生除撰寫重修經過，也將保安宮在上次清同治七年的重修略作描述，林拱辰先生在民國五十年雖有發行《保安宮沿革》小冊子，但僅止於民國五十年代。民國七十年，由張介人主編，本宮發行《保安宮專誌》乙書，內容僅對保安宮創建與沿革發展及諸神明奉祀緣起等等略作紀錄，但對保安宮創建與同安人開發大龍峒之關係、日治時期保安宮盛況以及光復後演變情況著墨較少，又錯誤頗多，多年來造成學者研究將此錯誤一再引述。再者專誌發行後迄今近廿年的轉變，《保安宮專誌》有必要再作修正。因此，民國九十一年保安宮第六屆第九次董事會議提議重修《保安宮專誌》乙書，此次重修，除彙整原有資料作印證外，並收集大陸白礁及青礁出版有關吳真人信仰研究專書及日治時期報紙有關保安宮的報導、吳真人家族譜。另外在此次修復工程中，意外獲得的日治時期住持僧人志淨法師所遺留帳冊及林拱辰所著沿革及工作紀錄的小冊子，還有當時扶鸞練砂丹過程的筆記本，以及保安宮董事會也同意提供各項會議紀錄及檔案。遺憾的是，民國六十三年以前，林拱辰重整時期之檔案，在他往生之後已被銷毀，僅能從他在五十二年所整理的工作紀錄去尋找。統合筆者在這十幾年來投入保安宮後，陸續整理及記錄下的大事紀要，以及本宮大道季刊發表之文章，並調閱保安宮從日治時期至今之土地產權概況、還有其他與保安宮相關的資料，包括歷史、重要文件、

人物資料以及老照片等等，詳加整理，力求專誌完整確實，以補不足之處。

由於李世偉及王見川兩位教授曾共同在《台北文獻》發表〈日本據台以來大龍峒保安宮概況〉一文，就保安宮於日治時期情況作深入探討，此次重修宮志，邀請他們兩位擔任文稿主筆工作，兩位教授除將原收集的資料，與相關人士作訪談，並參訪大陸祖廟白礁及青礁慈濟宮所收集的資料再加以彙整外，又多次應筆者要求反覆討論修改其文稿，倍極辛勞，在此表示感謝。

台灣目前由於世俗的利益與權力惡鬥，廟宇也成為地方派系權力角逐的場所，寺廟領導階層常常以外圍支援群眾或近親繁殖來鞏固並擴充自身的勢力，而忽略寺廟應扮演的社會功能。寺廟的領導人往往是決定一個寺廟的興衰，因此，保安宮各個時期領導人及相關人士的是非功過，將留待後人評斷。

財團法人台北保安宮第七屆董事長

第一章 保生大帝的信仰與傳佈

第一章 保生大帝的信仰與傳佈

王見川

傳統中國出現不少行醫治病為特色的神醫，他們去世後，被民眾尊奉為「醫神」或「藥王」，其中具全國知名度者有華陀、孫思邈等人。而只在地區或區域著名的，則以流行於閩南和台灣的保生大帝，可作代表。

第一節 吳夲的生平事蹟

保生大帝在史書典籍上稱為「吳真人」，民間俗稱「大道公」。

保生大帝，又稱為吳真人，俗稱「大道公」。根據現存最早的資料南宋流傳的「譜牒」，保生大帝「姓吳名夲（音Tao），父名通，母黃氏」，北宋太宗太平興國四年（979）三月十五日生，仁宗景祐三年（1036）五月二日卒，享年五十八歲¹。

關於保生大帝的籍貫，歷來有三種不同說法：

- 一、青礁（明末何喬遠《閩書》卷三）
- 二、白礁（嘉慶《同安縣志》卷十）
- 三、安溪石門（清初李光地《榕村全集》）²

著名宗教學者林國平認為「白礁說有《延陵吳氏通譜》和《白石丁氏古譜》印証，較為可信。」³不過，

比二族譜更早的南宋楊志〈慈濟宮碑〉記載吳夲生於青礁：

…介漳泉之間有沃壤焉名曰青礁，地勢砥平，襟層巒而帶溟渤，儲精毓秀，篤生異人，功鉅德崇，世世廟食，是為慈濟忠顯英惠…

根據乾隆間《海澄縣志》，楊志是青礁附近人，南宋進士，曾任廣州「別駕」。〈慈濟宮碑〉是他參考「同安」舊記、泉州廟記、故老傳言以及譜牒撰寫的，也就是說楊志在南宋寧宗嘉定二年（1209）六月寫〈慈濟宮碑〉記時，曾取材白礁、泉州二地的吳夲廟宇、地方耆老傳言和當時流行的族譜資料。

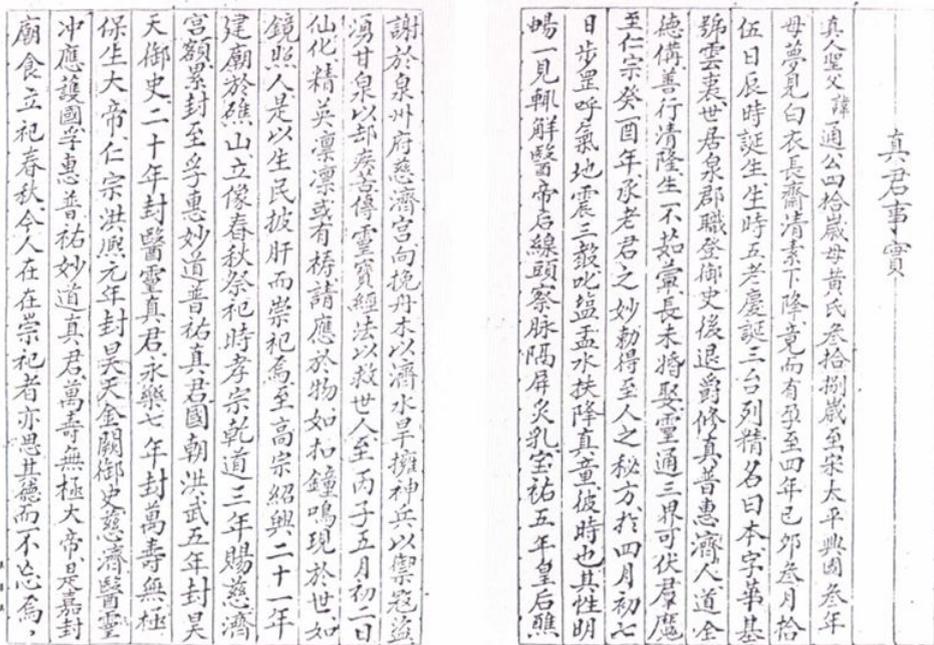
依此來看，楊志〈慈濟宮碑〉反映的吳本生平，不是他基於鄉誼的偏袒說法，而是反映當時吳本信仰的共同看法，而南宋理宗淳佑間的志書亦記載吳本宅在青礁⁴。根據此碑記，可知吳本小時身體虛弱，不好養育，「不茹葷」。長大成人後應未娶妻，以醫為業。他精通《枕中》、《肘後》等醫書，治病神效，「遠近」民眾以為「神醫」。關於吳本生前的交友狀況、人際關係，〈慈濟宮碑〉僅提到他和同鄉黃馭山有所往來。從碑記來推，吳本有一定的知識水平，但出身可能是尋常人家，非世家大族。

第二節 吳本信仰與傳說

根據楊志〈慈濟宮碑〉，在吳本去世之後：

靈異益著，民有瘡瘍疾疢，不謁諸醫，惟侯是求，撮鹽盂水橫劍其前，焚香默禱而沈疴已脫矣。鄉之父老私謚為醫靈真人，偶其象於龍湫庵。方工之始，解衣盤礴，莫知所為，縮首凡數日。一夕夢侯諗之曰：吾貌類東村王汝華而審厥像，更加廣額，則為肖。工愕然，繇是運斤施壘，若有相之也…⁵

從「鄉之父老」為吳本建祠塑像，不知其相貌一事，可知吳本在去世後一段時間才得到鄉民的信奉，循此來看，南宋寧宗曾任「漳州守」的莊夏，在嘉定九~十年間（1216~1217）寫的〈慈濟宮碑〉上說：吳本「卒於家，聞者追悼感泣，爭肖像而敬事之」⁶的情況，並非事實。

吳景祥修《白礁吳氏族譜》所載〈真君事實〉。
(二)

吳景祥修《白礁吳氏族譜》所載〈真君事實〉。
(一)

照楊志〈慈濟宮碑〉，當時吳本信仰的所在地是「龍湫庵」，信眾稱吳本為「醫靈真人」。這個說法是正確的，《宋會要》即稱吳本廟叫「醫靈神祠」⁷。南宋高宗紹興年間，巨寇侵襲青礁一帶，鄉人抱頭鼠竄，束手無策，懇求吳本顯靈保護。不久，官兵擊斃盜酋，殘黨就擒。百姓感謝吳本顯靈挽救他們，紛紛捐錢修建龍湫庵，妥置神明。楊志碑記說紹興二十一年（1151），出身地方的官員「尚書顏定肅」（顏師魯）奏請立廟⁸。原本，廟址選在雪嶠院旁，後改在「龍湫之陽」。廟成之後：

四方之香火來者不絕，士祈功名，農祈蕃熟，有欲為非義者則所禱更不酬，蓋古所謂聰明正直而一者也。淳熙乙巳承事郎顏公唐臣，率鄉大夫與其耆老徹舊而新之，高門有侂宮寢，奕奕輪焉、奐焉、翬飛鳥革，既又立屠蘇，其房居學佛者，以供灑掃之役，然後祠宇粗備…⁹

由此可知，吳本廟在南宋高宗紹興二十一年（1151）建成。孝宗淳熙十二年（1185）出身青礁的官員顏唐臣及地方士紳又重新翻新，並在廟旁立齋房供僧人居住，以便「灑掃」廟寺。

南宋嘉定末莊夏的〈慈濟宮碑〉說紹興二十一年（1151）建成的吳本廟，官方賜給的廟名叫「慈濟」¹⁰。不過《宋會要》卻記載說：醫靈神祠在泉州府同安縣，乾道二年十月賜廟額慈濟¹¹。從地點及「醫靈神祠」稱號可知此廟就是吳本廟。此文反映官方在孝宗乾道二年（1166）十月賜給泉州同安縣的吳本廟額「慈濟」。也就是說，官方賜封的對象是白礁的吳本廟。循此來推，白礁吳本廟至晚在此之前即已建成。另一方面，我們可以知道，紹興二十一年（1151）創建的青礁吳本廟並未合法。關於吳本廟合法的關鍵，莊夏〈慈濟宮碑〉說此廟是由梁鄭公（梁克家）幫忙取得廟額的¹²，這是極有可能的，當時梁克家深受孝宗皇帝寵信。至於梁克家為何會協助吳本廟合法，恐怕與地方名宦的大力遊說有關。

根據楊志〈慈濟宮碑〉，吳本在南宋得到官方以下封賜¹³：

皇帝年號	封號	備註
孝宗乾道二年（1166）	忠顯侯	
寧宗嘉定元年（1208）	忠顯英惠侯	在原封號上加英惠之號

莊夏〈慈濟宮碑〉則說，吳本在南宋寧宗慶元元年（1195）被官方賜封為忠顯侯，開禧三年（1207）因禱雨靈驗，抗敵有功又被加封英惠侯¹⁴。而乾隆間《海澄縣志》引錄南宋淳佑年間（1241-1253）地方志書則記載吳本乾道二年（1166）賜廟號慈濟，慶元二年（1196）封忠顯侯，嘉定間加封為忠顯英惠侯，康祐侯，端平二年（1235）封靈護侯，嘉熙三年（1239）封正佑公。嘉熙四年（1240）因御史趙涯之請建請皇上將公侯爵號，改封真人，賜號沖應，淳佑元年（1241）下詔改廟為宮¹⁵。

總計目前所知歷代對吳本的封號以宋為最，明代次之，茲表列於下：

皇帝年號	封號	出處
宋乾道丙戌	忠顯侯	楊志《慈濟宮碑》
宋乾道年間	慈濟真人	《漳州府志》
宋乾道年間	顯佑真人	《漳州府志》
宋慶元己卯	忠顯侯	莊夏《慈濟宮碑》
宋開禧三年	英惠侯	莊夏《慈濟宮碑》
宋嘉定戊辰	加英惠之號	楊志《慈濟宮碑》
宋嘉定年間	忠顯英惠侯、增封康佑侯	《海澄縣志》
宋端平乙未	靈護侯	《海澄縣志》
宋嘉熙己亥	正佑公	《海澄縣志》
宋嘉熙庚子	冲應真人	《海澄縣志》
宋嘉熙五年	妙道真君	《譜系紀略》
宋寶祐五年	守道真人 加封「廣惠真人」	《漳州府志》
宋景定五年	福善真人	《漳州府志》
宋咸淳二年	孚惠真人	《漳州府志》
宋德祐元年	普佑真君	《漳州府志》
明洪武五年	昊天御史醫靈真君	《顏蘭碑》
明永樂七年	萬壽無極大帝	《漳州府志》
明永樂十七年	恩主昊天醫靈妙惠真君 萬壽無極保生大帝	《泉州府志》
明永樂二十二年	保生大帝、再封「恩主昊天醫靈妙惠真君」	《漳州府志》
明洪熙元年	昊天金闕御史慈濟醫靈冲應護國孚惠普佑 妙道真君萬壽無極保生大帝	《譜系紀略》
清道光年間	慈濟靈宮	黃化機《譜系紀略》

※參考資料：全國寺廟整編委員會，《全國佛刹道觀總覽》，頁74-76；楊志《慈濟宮碑》、莊夏《慈濟宮碑》。

不過，對照《宋會要》記載，只能確定吳本在嘉定元年（1208）五月被官方封為「忠顯英惠侯」¹⁶，可見其餘封號應是民間私封的。其次據此可知楊志的封賜紀年較莊夏正確。

雖然如此，莊夏的〈慈濟宮碑〉也非全無可取之處，如其記載吳本受封的原因，可能即是真的，楊志〈慈濟宮碑〉即說：

白礁慈濟祖宮保生大帝寶像。（引自《慈濟靈宮》）

雨暘不忒，寇盜潛消，黃衣行符景光照海，挽米舟而入境，鑿旱井而得泉，秋濤噉廬，隨禱而退。凡此數端，備見部符使者事狀，茲不由述…¹⁷

除了這些外，莊夏和楊志的〈慈濟宮碑〉又記載以下吳本靈蹟：

1. 生前預知建廟地點。
2. 邑人增修慈濟廟缺錢，廟旁突然湧甘泉，治病眾人宿疾，修建因此得到助力完成。
3. 治癒曾「樞密」之頭疾。
4. 莊夏右股腫症及目疾因禱求吳本而痊癒。

從現有資料來看，早期吳本的靈驗傳說，大多集中在其死後的顯聖事蹟。此一情況，持續到明代中期。萬

曆年間何喬遠《閩書》卷十二〈方域志〉即說：

白礁：有慈濟宮，祀宋吳真君。真君名本，生太平興國四年。不茹葷，不受室，業醫活人，按病與藥，如矢破鎬，或吸氣噓水，以飲病者，雖沈痼奇怪巨人之狀，亦可痊癒，於是病人交午來門，本無貴賤，悉為視療。景祐六年，卒。…歷宋累封普祐真君。皇朝永樂十七年，文皇后患乳疾，百藥不效，一夕夢道人獻方，牽紅絲纏乳上灸之，后乳頓瘥。問其居止，對云某所，明遣訪之，云有道人自言：「福建泉州白礁人，姓吳名本，昨出試藥，今未還也。」既不得道人所在，遂入閩求而知之。皇后驚異，敕封「恩主昊天醫靈妙惠真君萬壽無極保生大帝」，仍賜龍袍一襲¹⁸。

這個記載反映二個訊息：一、吳本在宋末至明初間，民間又私封其為「普佑真君」，而到了明代中葉，地方人士又私自增封吳本為「保生大帝」，至此吳本神格固定化。二、在明神宗萬曆年間之前，民間尚未普遍流傳吳本生前的奇異事蹟。

明末崇禎年間，現今民間熟知的吳本的生平事蹟，已具雛形。當時的《白礁吳氏族譜》所載的〈真君事實〉即云：

真人聖父諱通公四十歲，母黃氏參拾捌歲，至宋太平興國參年，母夢見白衣長齋清素下降，竟而有孕。至四年己卯參月拾伍日辰時誕生。生時五老慶誕，三台列精，名曰本，字華基，號雲衷，世居泉郡，職登御史。後退爵修真、普惠濟人，道全德備，善行清隆。生不茹葷，長未婚娶，靈通三界，可伏群魔。至仁宗癸酉年，承老君之妙劫，得至人之秘方，於四月初七日步罡呼氣，地震三都，叱鹽盂水，扶降真童。彼時也，其性明暢，一見輒解。醫帝后線頭察脈，隔屏灸乳。寶祐五年皇后醮謝於泉州府慈濟宮。向挽舟木以濟水旱，擁神兵以禦寇盜。湧甘泉以卻疾苦，傳靈寶經法，以救世人。至丙子五月初二日仙化。精英凜凜或有禱請，應於物，如扣鐘鳴，現於世，如鏡照人，是以生民披肝而崇祀焉…國朝洪武五年封昊天御史，二十年封醫靈真君。永樂七年封萬壽無極保生大帝。仁宗洪熙元年封昊天金闕御史慈濟醫靈沖應護國孚惠普祐妙道真君萬壽無極大帝¹⁹

到了清代康熙年間李光地的〈吳真人祠記〉，吳本生前已變得「得異人神方、能樂，法兼行以治鬼神、卻疾癘。嘗至京師診帝后疾，繫線察脈，隔幔灸乳」。後在清乾嘉間顏蘭的〈吳真君記〉中更進一步豐富吳本生前的事蹟。由於這是後世吳本神傳的祖本，茲引全文如下：

吳真人者，諱本，同之白礁人也。其先人世積厥德，聖父，諱通，協成元君，聖母玉華。…宋太平興國己卯三月十四夜，聖母將娩，夢長素道人，五老慶誕三台列精，南陵使者，北斗星君，護童子至寢門內曰，是紫薇神人也，越辰誕公。公生而穎異，有慈婆惻世之心，年十七，游名山遇異人，泛槎水中，招公同往，公欣然登舟，聽其所之，忽見高峰亭峙，風景異常，乃崑崙也。公攝衣陟絕頂，見西王母留宿七日，授以神方濟世，驅魔逐邪之術。歸，倏然至家，遂覺悟修真，不受室，不糜爵。說法，雲游天下。過桑林，見一白骨檢之，失左腿，以柳枝代之，咒水化之，成形起立，泣尋其主，公收為童子，從公游，途逢同安知縣江僊官，見而怪曰，是吾僕也，向謂死於虎矣，猶幸存乎。公告以故，僊官訝之，白於大吏亦疑其荒唐，詰公曰，子能活之，果能實之乎。公起咒水，化之，童子仆地，仍為白骨，僊官感而信之，欲解綬於主簿張聖者以從公，聖者詢知其故，悟曰天下有此神人，吾輩尚好爵，沈溺凡緣乎。乃同棄官，從公於白礁，結

草茅，日講道學法，悟如也。公既得二人，從者日眾，有黃醫官，程真人，鄞仙姑者，亦隨公雲游，煉丹救世。凡諸疾病，雖極沈痼奇形，無不立效。仁宗明道元年，漳泉旱民艱於食，公毅然豎旗約以十日內，挽米舟賑救。屆期舟果至，公隨人給之，貧者不計其直。一郡聞公義舉，紛沓叢至，日有百千人。公願力廣大，遣神人，多挽米舟以給，閱月不匱。二年，漳泉又苦瘴癘，有蜚尸魔王率一千四百鬼眾行瘟。公與僊官、聖者召神兵，逐鬼驅雷，擊死魔王，咒水甦民，活者不可勝計。景祐六年五月初二日，公自白礁偕聖父聖母及聖妹吳明媽，妹夫王舍人，白日昇天，雞犬皆從，鄉人見之，列香案以送。公既登上界，猶以凡間氛塵未淨，監觀不忘。屢有寇賊侵境、水旱疾疫，祈禱必應。高宗久質於金，思歸中原，夜步月至崔子廟不得馬，慮其難脫，聞廊下馬嘶，遂乘去，至江，金將追之，將及，高宗仰天祝焉，忽見神兵阻禦，露旛擁護，高宗乃知其為公。紹興二十年頒詔立廟，祀公於白礁，蓋公之祖廟也。明太祖，陳友諒，戰於鄱陽湖，颶風大作，友諒練舟流壓，太祖戰北，舟將沒，見公在雲間，旗旛森布，天遂反風回浪，太祖得安，及即位感公之德，洪武五年，敕封昊天御史醫靈真君。永樂太后患乳疾甚劇，醫治不痊，洪熙太子榜求名醫，公化為道士，詣闕視疾，太子問姓名與地，公以實告，白於太后。太后羞見公，公曰，但於門外懸線診之，可矣，太后密令侍婢繫線於貓，公診之曰，非熊非熊乃貓兒也。后又令繫門圈中，公曰，是金木性，非人脈也，太后驚悟，乃繫於乳。公曰，此乳疾也，非灸不瘳，太后不肯，公曰，但於屏外懸線灸之，可矣，從之，遂愈，太子喜以金謝，公不受，欲爵之，乘白鶴而去，太子知為神醫，爰加封為萬壽無極保生大帝²⁰。

顏蘭〈吳真君記〉對吳本生前事蹟，以及死後靈蹟記載相當完備。道光年間廈門舉人林延瓚以此為基礎撰成《保生大帝實錄》進一步完善化吳本神蹟，尤其是具體指實保生大帝的三十六年部將，閩台民間寺廟供奉吳本及其侍從官將即來源於此。

第三節 保生大帝廟宇的建立與分佈

隨著這些靈驗事蹟的流傳，愈來愈多的人信奉吳本，各地逐漸興建廟宇奉祀吳本。依楊志〈慈濟宮碑〉等早期資料，南宋在青礁慈濟宮、白礁慈濟宮外，尚有：

1. 溫陵廟（即泉州花橋宮）
2. 扮榆舊社廟
3. 慈濟沖應真人行宮

根據南宋寶佑《仙溪志》，慈濟沖應真人行宮一在仙溪縣慈應堂，一在縣西元台門

外。至元代，福建地方人士增建南安武榮舖慈濟真人祠、長泰榮津橋畔慈濟宮。一直到明清時期，相關的宮廟才迅速擴建起來，分布的範圍含括泉州漳州各地縣市，單是廈門市一地，便先後建造了三十四座保生大帝廟，可見其在民間的信仰已達到一個高峰²¹。

福建白礁慈濟祖宮外貌。

福建青礁慈濟東宮外貌。（引自《慈濟靈宮》）

閩臺兩地一衣帶水，地理上相近、文化上亦屬同源，臺灣社會流行的民間信仰也大都來自福建。在十七世紀，伴隨著福建移民的入臺開發，便將這些民間信仰傳衍開來，其播遷的方向與範圍，與移民的開拓與路線發展大抵一致，而保生大帝信仰也是在此時傳來臺灣。

大致說來，臺灣的保生大帝信仰，除臺南學甲的慈濟宮創立較早外，其餘皆為大陸「祖廟」分靈香火，多數皆自白礁祖廟分火而來²²，少數分自青礁及其它地方²³。

儘管目前一般公認，學甲慈濟宮是臺灣保生大帝信仰的開基祖廟。但就文獻上來看，臺灣最早供奉保生大帝信仰的廟宇，是建於鄭成功統治臺灣之前：「在廣儲東里，大道公廟，紅毛時建」²⁴，廣儲東里為今臺南縣新化鎮，紅毛即指荷蘭人，可知早在荷蘭統治臺灣時期便有建廟之舉。相傳鄭成功揮師攻臺時，曾將白礁慈濟宮的保生大帝神像供奉在船上，一起渡海作戰，在成功地驅逐荷人後便建廟供奉之。爾後隨著閩南移民的遽增，加上臺灣氣候濕熱多瘴癘之氣，因此具有驅害除病之醫神特質的保生大帝得以傳播。根據《重修臺灣府志》的記載：在乾隆初年，臺灣各地宮廟數的統計排名前五位的是：保生大帝二十三座、關帝十八座、觀音十六座、天妃（媽祖）十五座、元帝（玄天上帝）十四座²⁵，從保生大帝廟宇高居榜首來看，可知其在臺灣社會的重要地位。現將嘉慶以前建的保生大帝廟宇，表列如下：

清代台灣保生大帝廟宇表

號次	廟名	地點	年代	資料出處
1	開山宮	(府城)西定坊新街	明鄭	高志
2	大道公廟	(府城)西定坊北線尾	康熙中期	陳志
3	大道公廟	(府城)廣儲東里	荷領	陳志
4	慈濟宮	(府城)鎮北坊	明鄭	陳志
5	大道公宮	(府城)鎮北坊水仔尾	康熙35年	陳志
6	元和宮	(府城)鎮北坊大銃街	光緒前	《臺灣通史》
7	大道公廟	(台南縣)永康里	康熙中期	陳志
8	真君廟	(台南縣)武定里	康熙中期	陳志
9	大道公廟	(台南縣)歸仁北里	明鄭	陳志
10	大道公廟	(台南縣)文賢里一圖山頭社	康熙中期	陳志
11	大道公廟	(台南縣)文賢里一圖大甲社	康熙中期	陳志
12	大道公廟	(台南縣)文賢里一圖月眉池社	康熙中期	陳志
13	吳真人廟	(台南縣)文賢里二圖	康熙中期	陳志
14	大道公宮	(台南縣)大目降莊	明鄭	陳志
15	真人廟	(澎湖)奎壁港	乾隆初	劉志
16	真人廟	(澎湖)嵵里澳	乾隆中	《澎湖紀略》
17	慈濟宮	安平鎮	康熙初	高志
18	慈濟宮	(鳳山縣)土墾埕	康熙初	高志
19	慈濟宮	(鳳山縣)縣署前大街	康熙年間	李志
20	慈濟宮	(鳳山縣)鳳山上莊	康熙年間	李志
21	慈濟宮	(鳳山縣)硫磺水莊	康熙年間	李志
22	慈濟宮	(鳳山縣)半屏山後	康熙年間	李志
23	慈濟宮	(鳳山縣)興隆莊北	康熙年間	李志
24	慈濟宮	(鳳山縣)維新里竹子港	康熙年間	王志
25	慈濟宮	(鳳山縣)觀音山大社	康熙年間	王志
26	慈濟宮	(鳳山縣)興隆莊新岐鳳	康熙年間	王志
27	慈濟宮	(鳳山縣)興隆莊萬丹港	乾隆以前	王志
28	長壽宮	(鳳山縣)長治里大湖街	乾隆40年	鳳采
29	慈濟宮	(鳳山縣)文賢里圍仔莊	康熙20年	鳳采
30	真君宮	(鳳山縣)鳳山里田中央莊	乾隆2年	鳳采
31	興濟宮	(鳳山縣)小竹里	乾隆14年	鳳采
32	保安宮	(鳳山縣)港東里	乾隆50年	鳳采
33	保生大帝廟	(諸羅縣)縣治西門外	康熙40年	劉志

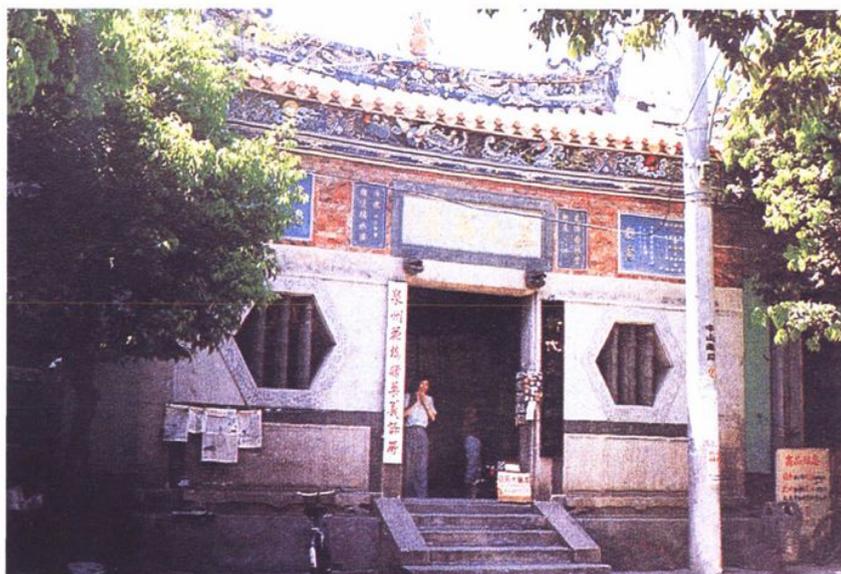

說明：

康熙三十三年	高拱乾修	臺灣府志	簡稱高志
康熙五十九年	陳文達修	臺灣縣志	簡稱陳志
康熙五十九年	李丕煜修	鳳山縣志	簡稱李志
乾隆六年	劉良璧重修	臺灣府志	簡稱劉志
乾隆十七年	王必昌重修	臺灣縣志	簡稱王志
光緒二十年	盧德嘉輯	鳳山縣采訪冊	簡稱鳳采
民國七年	連橫撰	臺灣通史	

從文獻記載的保生大帝宮廟分布區域看，先在臺南、高雄地方出現，隨後發展到嘉義、雲林等中南部地區，北部的臺北、宜蘭尚未見到，大致反映了閩南移民開發臺灣的路線。

根據大正八年（1919），丸井圭治郎所編著的《臺灣宗教調查報告書第一卷》統計，至日治中期全臺以保生大帝為主神的廟宇共有一〇九座，其中以臺南的五十五座，與嘉義的二十九座最多，臺北地區則僅有四座²⁶。一九六〇年劉枝萬的臺灣省寺廟教堂調查表記載，全臺寺廟供奉的主神有二四七種之多，其中真正被普遍奉祀超過一百座以上的僅有九種，其中保生大帝廟便有一四〇座²⁷。在一九八五年，仇德哉則統計出臺灣供奉保生大帝的廟宇共計一六五座²⁸。依民國九十二年全國保生大帝會員名冊，現今全台至少有二六四座保生大帝廟宇。這些調查大致可以看出保生大帝信仰在臺灣的興盛，在諸多廟宇中，南部以臺南學甲的慈濟宮最著名，北部則是臺北保安宮為盛。

福建泉州花橋宮外貌。（引自《青礁慈濟東宮》）