

重修

屏東縣志

民間信仰

CONTENTS

縣長序——重修《屏東縣志》的使命與意義	008
前鍾理和文教基金會董事長序——傳承與開創	009
著者序——回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。	010
凡例	013
第一章 開啟導航——進入民間，走讀信仰。	015
第二章 萬廟歸一——臺灣民間信仰概述	021
第一節 臺灣寺廟之數量與發展	022
第二節 臺灣民間信仰的特性	025
一、與道教關係密切並雜揉了道教符籙派的道術	
二、民間信仰是一種泛神教信仰	
第三章 神力無邊——地方、族群與民間信仰	029
第一節 庄頭廟與地方大廟	030
一、以庄頭廟為主的村落社會 二、大廟在地方社會的形成	
第二節 「地方神」信仰的發展	037
一、南靖縣移民的標誌——潮州民主千歲 二、全國僅見的地方神	
三、外籍人士成為地方神	
第三節 民間信仰在閩客族群間的流動	049
一、九如與麟洛之間的神人姻緣	
二、海豐與九如兩地國王的恩怨情仇	
第四節 客家聚落防禦性的神尊——石獅神與天燈尊神	066
一、大路關石獅神 二、竹葉庄古門樓石獅神 三、天燈尊神	
第四章 迎來送往——迎王盛典及其民俗意涵	088
第一節 東港迎王平安祭典	091
一、儀式流程 二、民俗信仰特色	
第二節 南州與小琉球的迎王祭典	105
一、南州迎王平安慶典 二、小琉球迎王祭典	
第三節 其他迎王祭典	115
一、東港東隆宮體系 二、獨立迎王體系	

第四節 屏東迎王祭典之民俗文化意涵	131
一、地方自主意識之興起 二、多元迎王祭典文化的具體呈現	
三、富有區域性與在地性的特色 四、在傳統中走出現實可行的新路	
第五章 承傳繼統——社會變遷下的客家信仰習俗	140
第一節 聖蹟敬祀與聖賢崇拜	142
一、敬惜字紙與聖蹟敬祀 二、文運風水與文筆崇拜	
三、聖賢崇敬與儒學教化	
第二節 風水、土地與龍脈信仰	155
一、楊公仙師與楊公墩 二、內有土地龍神，外有半月池、化胎	
三、從飲水思源到井神敬拜 四、伯公、型制與風水	
第三節 年中例行的傳統生活祭俗	172
一、做福與還福 二、拜新丁與老壽食福	
三、渡孤與還神 四、天公龕與敬天信仰	
第四節 兩大民間信仰——三山國王與神農大帝	185
一、三山國王信仰 二、神農大帝信仰	
第六章 遷徙之歌——大武山腳下的平埔祭儀	204
第一節 從「來此要安怎」到「歡喜來跳戲」	210
第二節 跳戲祭儀三大主軸——祭祖、擇婚與乞雨	213
一、聯合祭祖 二、集體擇婚 三、乞雨祭祀	
第三節 從鷹王到雨王——加蚋埔祭儀中雨王傳說解構	223
一、加蚋埔雨王傳說 二、雨王傳說之解構	
三、雨王與熊鷹	
第四節 冬尾戲與馬卡道族人的信仰跡痕	241
一、仿民間廟會謝平安的冬尾戲	
二、從信仰遺俗追尋馬卡道族人的跡痕	
第七章 江河永流，擺渡人間。——民間信仰變遷的回顧	258
大事記	265
徵引書目	272
索引	297
著者簡介	299

CONTENTS

圖目錄

圖3-1	手持令旗、腳踩烏魚的鄔府將軍	040
圖3-2	潮州四塊厝三山國王廟1978年雕塑的雞爺金身	041
圖3-3	水利普龍殿最初是草茅代天府	042
圖3-4	經過彩繪的蓑衣與斗笠是五虎將的戰袍與頭盔	043
圖3-5	東港保篷大將軍小祠與防空洞口彩繪日本國旗	047
圖3-6	麟洛徐氏祠堂東海堂與九如國王廟乩童	054
圖3-7	東海堂旁的祖厝裡供奉著大王爺與王爺奶	054
圖3-8	徐氏後代子孫在祖厝前迎接王爺奶回娘家並進行祭拜儀式	054
圖3-9	開臺聖王廟後方50公尺溪邊相傳是嘉慶24年徐秀桃浣衣處	057
圖3-10	九如國王廟遵循古禮擔著十二轎等伴手禮回娘家	058
圖3-11	來到九如大橋往國王廟前進的麟洛福首、信眾、車隊與陣頭	059
圖3-12	從2012年起參與活動的村落遍及麟洛全鄉七村	060
圖3-13	從2012年起邊境遍及七村，此為南邊四村之一的田道村	060
圖3-14	2013年農曆1月7日曹啟鴻縣長參與王爺奶回娘家邊境活動	061
圖3-15	敬備香案恭迎王爺奶的田心村民與入境隨俗的外國人士	061
圖3-16	2012年起，王爺與王爺奶被安排安座在同一座廟裡	062
圖3-17	以紅棉線綁著鈔票掛在神尊身上的「結衫帶」禮俗	062
圖3-18	大路關第1尊開基石獅神	068
圖3-19	大路關第2尊石獅神眼神兇惡、屁股有一個凹洞	069
圖3-20	大路關第3尊石獅神憨厚可愛	069
圖3-21	麟洛開臺聖王廟前中央福德祠旁的「上天燈尊神」	078
圖3-22	內埔碾米工廠旁書刻「甲午季春重修天燈尊神香位」字樣的神明	080
圖3-23	內埔開基伯公廟是民國43年歲次甲午村民重修	081
圖3-24	內埔開基伯公廟石香爐落款年代是乾隆甲午年	081
圖3-25	甲子（1984）完工落成的佳冬國王廟與天燈尊神	082
圖3-26	1981年改建前佳冬國王廟前就已有天燈尊神存在	082
圖3-27	2007年設立於麟洛開臺聖王廟前的天燈尊神	083
圖3-28	佳冬三山國王廟設立五營的元帥姓氏與兵力數量	086
圖4-1	兩舷的旗魚、鮪魚是東港王船重要的彩繪藝術元素	095
圖4-2	東港碼頭「海之坵」鮪魚入港裝置藝術	095
圖4-3	龍頭雙龍搶珠處為請王後要書寫大千歲姓氏的預留位置	096

圖4-4	王船廠以太極金、粽子、五穀等物綁繫在中樑上，即完成上樑儀式。	097
圖4-5	以鐵網區隔王船與民眾，小艇是王船的救生艇，船頭前香案上供奉王船大爺。	097
圖4-6	2012年壬辰科請王、降筆與書寫值年大千歲姓氏	100
圖4-7	「五王火」鋪平於廣場中央準備過火	100
圖4-8	大總理跪著呈獻茶酒進行祀王儀式	101
圖4-9	以人力肩拉遷著王船前進的牽船遶境	102
圖4-10	升起第一面船帆準備送王出海、王船燒化後即表王爺出海離境	104
圖4-11	南州王船廠設於代天府虎邊	106
圖4-12	王船前供奉手持菸斗的王船公	106
圖4-13	添載完後先焚化王船以讓大千歲乘坐王船返回天庭述職	117
圖4-14	頭前溪鎮溪宮以漆紅色鐵桶王爐送王	117
圖4-15	放索普龍殿以竹子打造「三仙船」	126
圖4-16	八角頭佛山寺的特殊神將團六合尊將	127
圖4-17	八角頭佛山寺紙糊王船書有佛山號	128
圖4-18	八角頭佛山寺於肉粽節舉行迎王祭典	128
圖4-19	小學童隨著父母或親人參與遶境或擡轎活動	128
圖4-20	八角頭佛山寺和瘟押煞儀式	129
圖4-21	乙未科的東港王船造價與屏東縣政治人物為王船開光點睛位置圖	136
圖5-1	竹田美崙村福壇埔文筆亭	149
圖5-2	文房四寶齊備的竹田西勢村文筆亭	151
圖5-3	1984年由敬字亭改建而成的佳冬萬建村文筆亭	152
圖5-4	佳冬「堪輿大師」神位	159
圖5-5	佳冬楊氏宗祠內楊公墩之設置	159
圖5-6	安設在小高臺上的石碑型土地龍神香座位	160
圖5-7	神龕正下方凹入的空間裡張貼土地龍神香座位	160
圖5-8	「土中生白玉；地內出黃金」是土地龍神最常見的聯文	161
圖5-9	五溝水劉氏「進士第」、鍾氏宗祠與內埔李氏宗祠的五行石與化胎	162
圖5-10	佳冬楊氏宗祠的太極兩儀池是前水為鏡的佈局	163
圖5-11	五溝社區工作站後門以鐵件做為香腳來祭拜井神	165
圖5-12	五溝水和興鍾家夥房貼有「飲水思源」字樣的水井與井座龍神香位	166
圖5-13	一般竈神神位是獨立的，而佳冬蕭宅第三堂繼述堂井竈龍君卻是合祀的。	167

CONTENTS

重修

屏東縣志

民間信仰

圖5-14	內埔龍頸溪畔原石型伯公壇	169
圖5-15	竹田頓物庄風水型伯公壇加蓋後形成一座伯公亭	169
圖5-16	內埔內田村李氏宗祠前盔頂式的伯公祠	170
圖5-17	高樹榕堂福德「祠」是石碑與神像並存型伯公廟（亭）	170
圖5-18	石碑型神主的後上方直接供奉福德正神金身	171
圖5-19	客家聚落喜以盤花、金箔紙剪成「金花」供奉伯公	172
圖5-20	六根庄福廠架構圖	177
圖5-21	六根庄光緒4年（1878）福廠掛匾等古物	177
圖5-22	六根庄1971年的福廠與「新春集福」活動	178
圖5-23	禾坪左邊的天公龕、院牆上的天公龕、中軸線的天公龕	184
圖5-24	於室外二樓、三樓陽臺上或圍牆上置設天公龕漸漸普遍	185
圖6-1	平埔住家也有祭祀「土地龍神」之習俗	207
圖6-2	六堆客家習俗上一般側門會張貼3張或1張五福紙	208
圖6-3	赤山村潘姓住家門窗的「五福紙」與「榮陽堂」	208
圖6-4	林邊三合院的鄭家古厝大門與廳堂「榮」陽堂	209
圖6-5	崁頂鄉園寮村社尾祖家小屋與供桌上面書有「佛」字的神位	214
圖6-6	加蚋埔中埔公界忠原廟供奉阿姆祖	221
圖6-7	加蚋埔公廨前的老刺桐樹	222
圖6-8	加蚋埔公廨旁奉有19塊「祖靈石」的小祠	224
圖6-9	加蚋埔公廨旁「溪頭兄」的乞雨石與其神位	224
圖6-10	加蚋埔公廨旁「土牛兄」的土石與其神位	224
圖6-11	1991年吳東南所繪「雨王」揣圖	227
圖6-12	2012年祭典後「雨王」奉祀於連續擲得9個聖杯的新爐主楊彩富家裡	227
圖6-13	公廨內「雨王」改以神位方式供奉	228
圖6-14	阿低細的羽毛一直是大武山上貴族和英雄的象徵	238
圖6-15	chinavu是排灣族人祭典節慶必備的祭品	240
圖6-16	新埤餉潭村的大廟北普宮	243
圖6-17	以潘姓族人為主的餉潭村村廟北普宮	244
圖6-18	2013年爐主以生豬肉浸泡於米酒裡的「肉酒」作為賞兵祭品之一	245
圖6-19	社邊北極殿內有潘文高等人長生祿位	248
圖6-20	北朝宮內所供奉的「詹四娘」可能是放索社尪姨	249

圖6-21	林邊國中校門旁的慈貞宮原稱番婆媽廟	249
圖6-22	社邊北極殿「祀烏」遺俗	250
圖6-23	老埤老祖祠外觀（右）與內部擺設	252
圖6-24	老埤老祖祠捐題姓氏中的潘姓	253
圖6-25	放索「安瀾宮」姥祖金身底座書有「老祖」字樣	254
圖6-26	崎峰老祖廟「慈惠堂」、手持龍頭拐的姥祖金身、牆角特大的龍頭拐	255
圖6-27	南平「文武碑」與書有「潘」蔭家千瑞、「文光」照百祥對聯的潘文光廟	256
圖6-28	墾丁「老祖宮」老祖娘娘	257

表目錄

表2-1	1990年臺灣省寺廟教會（堂）數量最多之前5縣市統計表	023
表3-1	屏東縣地方大廟一覽表	033
表3-2	屏東縣地方雙大廟一覽表	036
表4-1	2012年壬辰科東隆宮王船建造日課一覽表	096
表4-2	2012年壬辰科東隆宮王船建造尺寸（臺尺）一覽表	096
表4-3	2012年壬辰科溪州代天府迎王慶典日程表	109
表4-4	小琉球四大角頭一覽表	111
表4-5	2012年壬辰科小琉球三隆宮迎王慶典日程表	114
表4-6	2012年壬辰科楓港德隆宮迎王平安祭典日程表	121
表4-7	東港東隆宮體系下各廟迎王祭典一覽表	121
表4-8	獨立迎王體系各迎王祭典一覽表	131
表5-1	2007年屏東縣各行政區域之客家人口比例前12名排行表	141
表5-2	2012年止屏東縣敬字亭一覽表	144
表5-3	敬字亭與文筆亭比較一覽表	147
表5-4	2012年止屏東縣文筆亭基本資料一覽表	153
表5-5	2012年止屏東縣三山國王廟一覽表	191
表5-6	2012年止屏東縣神農廟一覽表	199
表6-1	2012年加蚋埔祭典流程一覽表	223

重修

屏東縣志

民間信仰

第二章

萬廟歸一——臺灣民間信仰概述

第二章 萬廟歸一——臺灣民間信仰概述

宗教信仰是人類自古以來所追尋的最深層的精神生活，它影響著一個國家文化的形成與發展，也與一般民眾日常生活息息相關，但學界對臺灣宗教信仰的研究卻是相當晚近的事情。宗教學一般指以研究各種宗教形成、發展、變化、成果、理論以及宗教與社會、文化、生命、政治關係的一門人文與社會科學。以下分別就過去內政部相關數據資料，針對國內寺廟之數量統計，來了解臺灣民間信仰發展情形。

第一節 臺灣寺廟之數量與發展

日治時期，對全臺寺廟與信徒開始有較為精細的調查數據。據明治43年（1910）底「全島宗教信徒數」的調查，神道（天理教、金光教、扶桑教）6,780人，佛教（曹洞宗、真言宗、真宗本派本願寺、真宗大谷派本願寺、日蓮宗、淨土宗、臨濟宗）31,694人，基督教19,870人¹。寺廟數量方面，據昭和7年（1932）統計，全臺寺廟有3,455間，分別是臺南州1,121間、臺中州814間、臺北州512間、高雄州（範圍即戰後的高、高、屏，今高雄市及屏東縣）447間、新竹州388間、澎湖廳151間、花蓮港廳13間、臺東廳9間。齋堂數量方面，總計227間，新竹州66間、臺中州52間、高雄州37間、臺北州35間、臺南州33間、澎湖廳3間、花蓮港廳1間、臺東廳2間²。

昭和11年（1936）統計，全臺寺廟有3,403間，齋堂有246間。至昭和17年（1942）統計，全臺寺廟有2,327間，齋堂有224間³。從昭和11年到昭和17年，寺廟突然銳減1,076間，這是因為日治晚期（昭和10年、1936）為了打破臺灣人的舊慣信仰，開始臺灣寺廟整理運動，針對民間信仰或道教的廟宇加以廢止，以排除皇民化運動的障礙，所以寺廟減少了將近1,100間。而齋堂因為都歸附在日本臨濟宗或日本其他佛教宗派之下，受到整理運動的波及較小。就高雄州寺廟而言，昭和7年（1932）、昭和11年（1936）統計都是447間，到了昭和20年（1945）就剩259間。就屏東縣寺廟而言，昭和11年屏東市16間、屏東郡23間、潮州郡88間、東港郡69間、恆春郡16間，合計212間，但至昭和20年時，屏東市2間、屏東郡12間、潮州郡74間、東港郡10間、恆春郡0間，剩存98間⁴，有54%寺廟因受寺廟整理運動波及而「蒸發」。

戰後，我國主管宗教信仰的中央單位是內政部，內政部將國人宗教信仰的空間場域分成寺廟與教會（堂）兩大類來統計，屬於本土宗教者一律稱寺廟，如佛教、道教（實為民間信仰，參見本章第二節）、理教、軒轅教、一貫道、天德教、天帝教等；屬於外

¹ 〈全島宗教信徒數〉，《漢文臺灣日日新報》，1911年5月27日。

² 鈴木清一郎《臺灣日慣冠婚葬祭と年中行事》（臺北市：臺灣日日新報社，1934），頁27。

³ 宮本延人《日本統治時代臺灣における寺廟整理問題》（奈良縣：天理教道友社，1988），頁87。

⁴ 宮本延人《日本統治時代臺灣における寺廟整理問題》，〈寺廟整理狀況調：高雄州〉，頁92。

來宗教者一律稱「教會（堂）」⁵，如基督教、天主教、回教、天理教、巴哈伊教（早期稱大同教）等。

據內政部統計處民國100年第25週「民國99年底宗教寺廟、教會（堂）概況」⁶之統計，截至2010年底止，我國登記有案之宗教類別計有27種，其中寺廟類以道教（民間信仰）、佛教為主，教會類以基督教、天主教為主。

茲依民國79年12月臺灣省（不包括臺北市、高雄市）各縣市寺廟教會數量之統計，將已登記的寺廟與成立財團法人的教會，數量最多的前5位整理如表2-1。以民國79年的統計來看，寺廟與教會數量總計有10,556間，其中寺廟類有8,145間，占77.16%；教會有2,411間，占22.84%。可見我國民眾的宗教信仰傾向，是以本土道教、佛教為大宗，而道教（民間信仰）信眾人數遠超過佛教；外來宗教是以基督教、天主教為大宗，而基督教教友人數遠超過天主教。

更令人注目的是，截至民國79年底時，屏東縣寺院宮廟共有900間，遠超過臺南縣837間、高雄縣830間、臺北縣630間、臺中縣576間，高居全國之冠（雖然臺北市、高雄市未列入統計，但北市、高市數量遠遠落後北縣、高縣），占全省8,145間的11.05%。就教會數量而言，屏東縣共有230間，也是遠超過臺北縣203間、高雄縣127間、臺中縣109間、臺南縣106間，占全省2,411間的9.5%。屏東縣寺廟與教堂計有1,130間，占全省10,556間的10.70%，無論寺廟或教會的數量，屏東縣在全國宗教信仰上都有很大的比重。

表2-1：1990年臺灣省寺廟教會（堂）數量最多之前5縣市統計表

	縣市別	屏東縣	高雄縣	臺南縣	臺北縣	臺中縣	臺灣省23縣市總計
寺廟	道教	777	620	734	464	460	6,518
	佛教	122	210	101	163	107	1,588
	理教	1				2	5
	軒轅教			1	1	1	6
	天帝教					1	1
	一貫道			1	2	5	26
	天德教						1
	小計	900	830	837	630	576	8,145
教堂	天主教	62	21	28	47	14	674
	基督教	168	116	77	155	94	1,721
	回教						2
	天理教			1	1	1	13
	大同教						1
	小計	230	127	106	203	109	2,411
	總計	1,130	957	943	833	685	10,556

資料來源：整理自「臺灣省各縣市寺廟教會（堂）數量統計表」，馬琰如等編《宗教簡介》（臺北市：內政部民政司印行，1991），頁563。

資料說明：該表原統計數字有誤，如寺廟小計臺南縣原為817，本表更正為837，寺廟小計臺北縣原為615，本表更正為630。

⁵ 內政部早期統計時稱為「教堂」，後來改稱「教會（堂）」。

⁶ 據民國100年6月18日，內政部統計處《內政統計通報》。

依寺廟登記規則第二條之規定，寺廟應每10年重新辦理總登記一次，最近一次總登記係於民國92至93年間辦理完成。93年底寺廟總登記完成之後，據民國94年第26週《內政統計通報》，國內登記有案之寺廟教會總計14,543間，其中寺廟類有11,384間，占78.28%；教會有3,159間，占21.72%。本土宗教中，以道教寺廟8,932間，占78.5%最多；佛教寺廟2,227間，占19.6%次多。外來宗教中，基督教2,412間，占76.35%最多；天主教715間，占22.63%。按縣市來看，南臺灣的寺廟數量尤其可觀，其中臺南縣1,140間，高雄縣1,113間，屏東縣1,061間，3縣合計占全國將近30%⁷。

又據「民國99年底宗教寺廟、教會（堂）概況」之統計，國內登記有案之寺廟與教會總計有15,211間，其中寺廟類有11,875間，占78.07%；教會有3,336間，占21.93%。本土宗教中，以道教寺廟有9,296間，占78.28%最多；佛教寺廟有2,333間，占19.65%次之。外來宗教中，基督教教會2,552間；占76.50%最多，天主教740間，占22.18%次之。各縣市數量中，以合併後的臺南市1,614間居首，合併後的高雄市1,456間次之，屏東縣1,074間位居第三⁸。3個縣市均超過1,000間以上，合計有4,144間，約占全國35%。可見屏東縣於臺灣民間信仰中，佔有一席之地，神祇種類亦相當多元。

就數量的消長來看，寺廟與教會之間的變化趨勢值得注意。民國79年，寺廟與教會兩者比例是77%：23%，93年比例是78%：22%，至99年時是78%：22%，經過20年，寺廟增加3,730間，教會增加925間。就量而言，寺廟比教會增加2,805間，但兩者比例而言，20餘年來都是一直維持著本土宗教占7成8，外來宗教占2成2的趨勢，幾乎未見波動，這個現象是否意味著臺灣在本土與外來宗教信仰的人口比例上，已經形成了一種穩定的狀態與結構，亦值得再長期追蹤觀察。

以民國99年來看，符合寺廟登記要件並依寺廟登記相關規定辦理「正式登記」之寺廟計有6,605間，占55.62%；未符合寺廟登記要件而基於行政管理上權宜措施，暫准以「補辦登記」名義辦理登記者5,270間，占44.38%。當然，不在正式或補辦登記之列的寺廟，也有一定的數量。就建別來看，一般信眾捐資募建者11,444間，占96.37%最多；由私資建立者422間，占3.55%次之；由政府機關或地方自治團體建立之寺廟僅9間，占0.08%。就組織型態來看，以財團法人登記者412間，未辦理財團法人登記者11,463間（管理人住持制5,804間，委員會制5,659間）。本土宗教中，道教9,296間，占78.28%；佛教2,333間，占19.65%次之；一貫道207間，占1.74%居第三；其餘寺廟39間，占0.33%。

寺廟數量，屏東縣雖以1,074間位居第三，但就人口與寺廟的比例而言，屏東縣民則以每807人就擁有一間寺廟（以民國100年8月屏東縣人口統計約86萬7,113人計算），遠遠超過高雄市民每1,905人才有一間寺廟（以民國100年7月高雄市人口統計約

⁷ 據民國94年6月30日，內政部統計處《內政統計通報》。

⁸ 據民國100年6月18日，內政部統計處《內政統計通報》。

277萬3,000人計算），也超過臺南市民每1,162位才有一間寺廟（以民國100年6月臺南市人口統計約187萬5,000人計算），占全國第一。

若再觀察臺灣寺廟數量歷時性的變化，從昭和7年（1932）統計的全臺寺廟有3,455間，至民國99年（2010）11,875間，78年來寺廟數量增加了8,420間，平均每一年增加108間，平均每3天就新建1間寺廟，增加之快速著實驚人。

第二節 臺灣民間信仰的特性

在內政部登記的宗教「教別」上，除了新興宗教外，本土的宗教早期主要是道教（或稱民間信仰，待後述）與佛教，至於臺灣一般庶民的宗教信仰雖性質上應視為民間信仰，但在內政部宗教「教別」欄位上因只有「道教」而無「民間信仰」可登記，所以本文內容會以民間信仰（道教）呈現，以示兩者互通兼容之意。

一、與道教關係密切並雜揉了道教符籙派的道術

臺灣民間信仰與各宗教之間關係最為密切者為道教，但臺灣民間信仰卻不能與道教畫上等號，因為民間信仰是雜揉儒、釋、道、術數各方面的信仰。

道教最高尊神稱是三清道祖，即玉清元始天尊、上清靈寶天尊、太清道德天尊，儀式有齋醮、祈禱、誦經、禮懺，修煉法有導引、胎息、內丹、外丹、符籙、房中、辟穀（不食五穀雜糧）等術。經典有《正統道藏》、《萬曆續道藏》、《道藏輯要》等，代表性經典是《道德經》、《正一經》、《清靜經》、《靈飛經》⁹。

道教創始人是東漢張陵，創立五斗米道，雜揉神仙傳說、方土方術與陰陽五行思想發展而成。魏晉時期，張陵被尊為張天師，五斗米道也被稱為天師道。隋唐之時，更受到皇室的推崇。兩宋及元朝，道教形成了「全真道」（丹鼎派）與「正一道」（符籙派）兩大道派，由於「全真七子」的丘處機曾隨同成吉思汗西征，使得全真道在元朝得以壯大發展。「正一道」奉張天師為首，以《正一經》為經典，以畫符、唸咒、操演科儀為道術，並將符籙道法傳授於子。元朝大德8年（1304）第38代天師張與材，被封為「正一教主」，「天師道」也因此被稱「正一道」。元朝以後，正一道又分為上清派、靈寶派和天師道等派別。

明、清時期，道教不受朝廷重視，發展受挫。日治時期，臺灣道教及民間信仰亦受到臺灣總督府當局打壓，有所謂「廟神昇天」的毀廟燒神像措施。

民國38年，道教祖壇的江西龍虎山嗣漢天師府第63代天師張恩溥隨政府來臺，設立「嗣漢天師府駐臺辦事處」，41年以正一道士為基礎而成立「臺灣省道教會」，推

⁹ 張志哲主編《道教文化辭典》（江蘇古籍出版社，1994），頁18～19。

舉張恩溥為首任理事長，先後在 8 個縣市設分會。民國55年，立法委員姜伯彰、趙家焯、蔣肇及張恩溥、李玉階、陳仙洲等人於臺北市成立「中華民國道教會」，但與臺灣省道教會並未建立隸屬關係。56年臺北市升格為院轄市，同年臺北市分會易名為「臺北市道教會」。至此，臺灣省道教會、中華民國道教會、臺北市道教會鼎足而三。迨至 67年，臺灣省道教會第 7 屆理、監事任期屆滿，乃更名為「中華民國道教會臺灣省分會」，改選理、監事而改稱第一屆，至此道教組織統整完成。

臺灣的道教並沒有承襲自「全真道」的源流，完全是屬於以畫符、唸咒、操演科儀為主的「正一道」系統。明鄭、清朝時期，臺灣人的婚喪喜慶、廟會科儀活動，都禮請從福建與廣東來臺定居的道士，其淵源則來自江西龍虎山。

道士與法師在臺灣庶民生活之中一直扮演著重要的角色，特別是人生的幾個重要階段或關卡。這些階段或關卡稱為過渡（通過）禮儀（the rites of passage），儀式中絕對無法欠缺道士與道教科儀，如「栽花換斗」是針對不孕婦女，施以符咒科儀，進入「花園」，澆水護花，讓花叢得以入土生根的「栽花」；針對生不出男丁的婦女，施以芙蓉換蓮蕉、紅花（象徵女孩）換白花（象徵男孩）的「換斗」符咒科儀。已孕之後，有「安胎」儀式。長大成年禮「做十六歲」，結婚時有「拜天公」科儀。在公眾宗教領域上，如信眾的祭解、補運、神明的開光、點眼、安座、聖誕千秋、廟宇的慶成醮典等，都需要道士或法師的主持活動。

雖然臺灣漢人社會建立的宮廟雜揉了道教符籙派的道術科儀，但臺灣漢人傳統的宗教信仰與所建立的宮廟，究是屬於道教抑或民間信仰體系，學術界大致上認定是民間信仰。瞿海源就認為，臺灣地區的民眾有 2 / 3 是民間信仰者，而非道教信徒¹⁰。李豐楙指出，臺灣的諸多宗教中，道教確是比較不易定位的，或將道教的涵蓋範圍過度擴大，許多信仰習俗（如童乩）也歸於道教名下；也有的將道教又過度縮小，只視為民間信仰的一部分。臺灣漢人傳統的宗教信仰道教，同時具有「制度型」宗教性格與「普化」宗教現象的兩面性，因此將道教視為民間信仰亦無不可¹¹。鄭志明亦認為，臺灣社會對「宗教」的界定極為模糊，除了佛教與基督教有較明確的制度形式與內涵外，道教與民間信仰實際上是有著互為涵攝的關係，長期的糾葛很難明確的區隔，大多數的宮廟皆以道教自居，不明白什麼叫「民間信仰」。「民間信仰」是學界定義下的概念，但漢民族的語彙裡只有「儒釋道」等宗教概念，根本沒有「民間信仰」，不僅官方不承認「民間信仰」是一種宗教，連民眾在認知上也是混沌曖昧的¹²。

¹⁰ 瞿海源《臺灣宗教變遷的社會政治分析》（臺北市：桂冠，1997），頁140。

¹¹ 有關臺灣漢人的宗教信仰，是屬於道教抑或民間信仰的探討，可參閱李豐楙〈制度與擴散：臺灣道教學研究的兩個面向——以臺灣中部道壇為例〉（張珣、葉春榮合編《臺灣本土宗教研究——結構與變異》，臺北市：南天，2006，頁234～285）。

¹² 鄭志明《臺灣全志·卷9社會志·宗教與社會篇》（南投市：國史館臺灣文獻館，2006），頁183。

二、民間信仰是一種泛神教信仰

日治時期臨時臺灣舊慣調查會編《臺灣私法》，以及宗教民俗研究者片岡巖、梶原通好等人把主祀三清道祖、玉皇上帝、三界公、李老君、張天師等五種神祇的宮廟稱為道教，其餘所有非佛教寺院的宮廟，全部列入儒教而非道教系統，如神農、孔子、文昌、關帝、媽祖、保生大帝、水仙尊王、臨水夫人、開漳聖王、田都元帥諸神，因其以古先聖王為教義，兼具宗教、道德、政治三種性質¹³。似乎把許多民間信仰的所有諸神都歸為儒教。

鈴木清一郎，也將臺灣的宗教與祠廟分成儒教、佛教、道教、齋教（並說明齋教是佛教的一派）¹⁴。曾景來則將臺灣「在來的寺廟」分成儒教、佛教、道教及不屬於這三教別的雜教四大類¹⁵。增田福太郎認為日本統治臺灣之前，臺灣固有的宗教教別有道教、儒教、民間信仰與佛教四大類，可見他主張民間信仰與道教並不相同¹⁶。他考察臺灣人的宗教信仰之後，認為是屬於自然崇拜，包括敬天思想與人格神（特別是祖先）尊崇的一種民間信仰，是一種泛神教¹⁷。

戰後，宮本延人於《日本統治時代臺灣寺廟整理問題》一書就指出：「在臺灣民間信仰，一般也稱為道教，是因為道教與民間信仰已無法區別。道教自古發源於中國的自然崇拜、神仙崇拜、老莊思想、祈求長生不老、施行巫術符咒、接受佛教思想與經典的影響。一般民眾所流傳的道教，於形態上可以說是一種民間信仰，因為它是道教混雜佛教、儒教，既沒有教義，也沒有佈教，大多數的經典都是俗典，及佛家所謂的偽經很多。¹⁸」可見信徒遍及臺灣主流人群的媽祖及媽祖廟雖被日人歸入儒教，但它實質上是儒、釋、道雜揉的一種民間信仰。

現今一般研究者或學界多將「人格神」信仰重新歸類，定位為「道教」或「民間信仰」或「民間宗教」¹⁹，而非「儒教」。日本學者大淵忍爾將中國人之宗教分成佛教、道教與民間信仰，古家信平則將臺灣漢人社會的宗教信仰稱為民間信仰²⁰。而在國內，有不少學者對於臺灣一般民眾的宗教信仰歸類為民間信仰、通俗信仰或民眾宗教，而非

¹³ 日治時期臨時臺灣舊慣調查會編《臺灣私法（2卷上）》（臨時臺灣舊慣調查會，1911），頁255～256。片岡巖《臺灣風俗誌》（臺北市：臺灣日日新報社，1921），第十集、第一章〈臺灣の儒教〉，頁1005～1053，第一章〈道教〉，頁1058。梶原通好《臺灣農民生活考》（臺北市：緒方武歲，1941），頁22～24。

¹⁴ 鈴木清一郎《臺灣日慣冠婚葬祭と年中行事》，頁27～37。

¹⁵ 曾景來《臺灣宗教と迷信陋習》（臺北市：臺灣宗教研究會，1938），頁3～9。

¹⁶ 增田福太郎《臺灣本島人の宗教》（東京：明治聖德記念會，1935），頁4～5。

¹⁷ 增田福太郎《臺灣の宗教》（東京：養賢堂，1939），頁187。

¹⁸ 宮本延人《日本統治時代臺灣における寺廟整理問題》，頁33～34。

¹⁹ 「民間宗教」如焦大衛（David K. Jordan）“Gods, Ghost, and Ancestors: The Folk Religion of a Taiwanese Village”一書，Kinko's Publishing Group of Santa Barbara, 1972；鄭志明《臺灣民間宗教論集》，臺北市：學生書局，1984；林榮澤《臺灣民間宗教研究論集》，臺北縣：一貫義理編輯館，2007。

²⁰ 大淵忍爾《中國人の宗教儀禮——佛教・道教・民間信仰》，東京：福武書店，1983。古家信平《臺灣漢人社会における民間信仰の研究》，東京：東京堂，1999。

道教²¹。西班牙道明會玫瑰省會是山樂曼神父（1944～），在臺灣福傳多年，對於中國歷史、中西關係史及天主教在華傳教史研究頗深。他認為臺灣民間信仰沒有同一的教義和經典，不同於天主教有著嚴謹教義與神學思想，是集儒、釋、道三大信仰之大成，並結合成一連串約定成俗的宗教儀式。他甚至認為，臺灣民間信仰並不容易融入其他外來宗教當中，這一特點明顯不同於世界上其他宗教的演變與發展。儘管在臺灣仍然可以找到純粹的佛教或道教信仰，但全臺有90%的民眾都信奉民間信仰，因此在佛寺或道觀中，供奉著不同教派的神明是很常見的情形，例如臺北市龍山寺就可看到不同教派神明，共處於同一屋簷下²²。

內政部宗教司基於宗教能夠「制度化」的認知，讓民間信仰教別登記為道教雖然並無不妥，況且目前為止臺灣並未出現、也未登記過「民間信仰」的教別，但究其性質仍歸屬民間信仰（或稱通俗信仰）體系，而非道教體系。即寺廟之教別登記欄雖分類為佛教、道教，但其實登記為道教之一般宮廟，除了主祀三清、玉皇大帝、三界公等道觀之外，其他宮廟祀神多非道教神祇，而宮廟祭典、廟會儀式、信仰民俗活動，都非制度化的宗教所可比擬，只能算是一種「擴散式的宗教」（diffused religion），而登記為佛教之寺巖其實也有很大部分仍具有民間信仰性質。

²¹ 使用「民間信仰」一詞者最多，如江家錦《臺南縣志稿·卷2人民志·宗教篇》，臺南縣文獻委員會，1957；劉枝萬《中國民間信仰論集》，臺北市：聯經，1983；黃有興《澎湖的民間信仰》，臺北市：臺原，1992；董芳苑《探討臺灣民間信仰》，臺北市：常民文化，1996；吳永猛、謝聰輝《臺灣民間信仰》，臺北縣：空大，2005；王見川《漢人宗教、民間信仰與預言書的探究》，臺北縣：博揚，2008；李世偉《臺灣佛教、儒教與民間信仰》，臺北縣：博揚，2008；康豹《從地獄到仙境——漢人民間信仰的多元面貌》，臺北縣：博揚，2009；戴文鋒《永康的歷史遺跡與民間信仰文化》，臺南縣：永康市公所，2010；丁仁傑《重訪保安村——漢人民間信仰的社會學研究》，臺北市：聯經，2013。「通俗信仰」如李添春《臺灣省通志稿·卷2人民志·宗教篇》，臺北市：省文獻會，1956。「民眾宗教」如丁仁傑《當代漢民眾宗教研究——論述、認同與社會再生產》，臺北市：聯經，2009。

²² 轉引山樂曼《美麗島：主的莊田》（臺南市：聞道，2013），頁45～46。