

國家圖書館

003107159

【臺北市寺廟】

神佛源流

臺灣記憶
Taiwan Memory

國家圖書館藏

臺北市政府民政局 中華民國九十五年十二月

【臺北市寺廟】

神佛源流

臺灣記憶
Taiwan Memory

聖、善、美文化初探

聖人道：「未登堂入室，焉知宗廟之美。」臺北市是我國的首善之區，人文薈萃且宗教信仰十分自由，臺北市十二個行政區中有二百多間的寺廟，是臺北市民朋友心靈寄託的場所，且具有其深厚的歷史意義與人文淵源，各神佛信仰源流甚至與都市發展息息相關，十分值得大家去瞭解與認識。

臺北市林立的各大寺廟，讓現代化的都市充滿著宗教的人文氣息，美麗的寺廟建築，襯托出城市神聖而莊嚴的多元樣貌，信眾透過日常的敬拜，也得到了心靈的依歸，為繁華的都市帶來不可或缺的穩定力量。在安居樂業的同時，我們一方面要緬懷先民的努力與耕耘所奠下的深厚基礎，同時也要感謝眾多神佛的庇佑。

誠如臺灣傳統宗教信仰，臺北市各寺廟供奉的神佛具有多元與包容的特色，神佛信仰不僅是都市文化的一部分，更與都市緊密相結合，放眼臺北市周遭，您會發覺，原來慈悲的觀音與媽祖、親切的福德正神、庇佑鄉里的城隍爺與王爺將軍等神佛們是那麼地親近大家，並與每一個市民朋友的日常生活緊密相依。

透過臺北市寺廟神佛源流圖書的發行，可增進廣大信眾及市民朋友們對於臺北市寺廟神佛特色的深入瞭解，並可藉此將珍貴的宗教資料予以保存及流傳。讓我們一同以虔誠的心認識所敬拜的神佛，相信「心誠則靈」，必定會為本市帶來更多神佛的庇佑，並讓臺北市成為一個「聖、善、美」的好所在。

臺北市市長

馬英九

一份可貴的宗教文化瑰寶

臺北是個富而好禮的國際都市，市民擁有高度而多元的宗教信仰自由，對於寺廟神佛的尊敬自然不言可喻，但一般信眾往往只知神佛的尊稱，各神佛之源流更是眾說紛紜，為能正本清源，臺北市政府民政局在宗教及社會各界的殷切期盼下，本於發揚及傳承宗教文化的使命與責任感，精心規劃並發行此份代表臺北市寺廟特色與神佛的圖書。

這本堪稱宗教界神佛圖書之代表作，將對臺北市主要寺廟所供奉之神佛追溯根源，除邀請宗教領域之專家與學者執筆以提供考據的文字資料外，並針對代表性神佛進行全面之影像拍攝以饗讀者，此外，本書為彰顯宗教文化與現代生活之結合，特將臺北市別具文化特色之年度重要活動包括：浴佛大典、大龍峒保生文化祭、洲美文化祭、2005年教藝陣嘉年華系列活動之北臺灣媽祖文化節、藝陣會師迎城隍等予以生動的彙整及蒐錄，詳實記錄宗教文化盛事與社會之脈動，具體呈現宗教文化之社會功能。

近年來，臺北市政府民政局一直在宗教文化保存、傳承與發揚的工作崗位上努力不懈，其中又以宗教刊物及圖書之發行為重點推動項目，繼心鏡宗教季刊後，本書將為宗教領域帶來更多的驚喜，在此感謝臺北市佛教會、臺北市道教會等對本書內容提供寶貴的意見。期望讀者朋友們都能「有開卷・有保庇」，不僅帶來闔家平安，同時也期望透過本書的介紹，讓信眾們有更堅定的信仰，並為宗教領域留下可貴的文化瑰寶。

臺北市政府民政局局长

鍾則良

國家圖書館

國家圖書館數位典藏

臺北市是一個人文薈萃且宗教信仰高度自由的友善之都。綜觀臺北市政府民政局登記立案的宗教團體就達三百多個，涵蓋佛、道、理、夏、天帝教、一貫道、基督及天主教等外來宗教。就宗教信仰而言可謂十分蓬勃。

在此宗教信仰日益自由、發展與蓬勃的情況下，臺北市政府民政局與宗教團體在各項交流中，咸認為宗教是人類精神文明之重要象徵，一個優質的社會，必然有優質的宗教信仰環境作為常民生活之心靈支柱。因此，近年來臺北市政府除了積極鼓勵宗教團體辦理登記，亦年年舉辦績優宗教團體表揚與各項宗教研習課程。同時，更積極與臺北市宗教團體合作，舉辦各式以宗教文化為主軸的廟會活動，例如：2006宗教藝陣嘉年華系列活動，受到宗教各界及市民朋友的肯定與支持，具體呈現宗教與常民生活緊密結合的一面，建構出優質宗教信仰環境及為宗教文化交流樹立良好典範。

世人常道：「舉頭三尺有神明」，除了告知人們須憑善心行事外，某種意念卻也表示神與人的存在。然而，大多數的讀者甚至信眾，對於崇信的神佛並不是十分清楚，臺北市政府民政局多年來除了戮力推動正面且優質的宗教信仰，並積極拓展宗教各界及市民朋友在宗教信仰文化方面之視野，「臺北市寺廟神佛源流」一書之編輯與發行於焉產生。希望透過宗教神佛之介紹，涵養讀者之宗教文化素養，進而昇華精神文明之境界。

惟宗教文化信仰浩瀚無邊，各宗教之神佛更是動輒千計，因此，編輯小組決定先從佛、道教及一貫道等一般民間普遍信仰之宗教跨出第一步，並邀請宗教相關領域之專家、學者或為撰稿或為審查，期待為臺北市留下一部值得參考的宗教文化經典書籍。

「臺北市寺廟神佛源流」全書包括四十八篇神佛介紹，並於附錄介紹臺北宗教文化藝術活動、臺北市重要宗教節日總覽等。神佛介紹部分，係以臺北市目前立案之寺廟所登記之主祀神佛為主，佐以民間普遍信仰之部份神佛，從佛教的佛、菩薩為始，綜合自然神祇、道教神祇、

聖哲英烈、鄉土神祇及民間信仰各教派之諸神。除了部分由臺北市地方自行發展之新興神佛信仰外，大體上各篇內容均包括各神佛信仰之起源、在臺發展之現況、臺北市重要寺廟及神佛聖誕等介紹，並依照佛、道及一般民間信仰之神祇作為排序之先後。編輯群在編輯的同時，發現神佛信仰雖然多元，卻各具功能，部分神佛信仰甚至橫跨三教，例如：關聖帝君在佛教為觀音駕前之伽藍護神，在道教則與孚佑帝君、司命真君並列三恩主或與前二者及王天君、岳武穆王並稱五恩主，在民間信仰則以關聖帝君稱之，其多重的神祇角色確有其神聖的精神表徵，雖然多元卻不混淆。另外移民信仰也充分顯現臺北市人口匯流之特有色彩，例如：漳、泉移民帶來之開漳聖王、保生大帝等信仰；臺灣本島由中、南部移居北部帶來之神祇信仰，例如：中壇元帥、王爺信仰等，以及行業色彩濃厚之神祇信仰，例如：火神為消防人員所尊崇、水神則為依水為生之漁人所敬，商家必拜之福德正神及關聖帝君等，婦女朋友敬拜的觀音及註生娘娘，民間司法神城隍爺等。全書雖名曰臺北市寺廟神佛源流，但從神佛之內容亦充分反映出臺北市民之信仰需求。

事實上，有關臺北市寺廟神佛源流之相關研究十分多元，論點亦各有不同，因此，編輯小組始終抱持審慎態度，規劃全書文案之呈現方式。惟在文編過程中或因神佛之不同發展而使文體略異，但整體編輯仍以呈現宗教清雅、信實的風格為主要特色，讓讀者從書中的內容更親近自己所敬愛的神佛，進而堅定信仰，提升無窮的生命力量。

臺灣記憶
Taiwan Memory

本書之發行非常感謝編輯審校及作者群之支持與協助，特別要感謝台北市佛教會釋明光法師、財團法人台北保安宮廖武治董事長、臺北市道教會理事長張愷及呂宸榮老師之不吝賜教與指導。另外亦感謝中央研究院研究員張珣、徐福全教授、董芳苑教授、真理大學張家麟教授、花蓮教育學院李世偉教授、臺北藝術大學阮昌銳教授、輔仁大學鄭志明教授等協助本刊審稿，更要感謝臺北市政府民政局所有為本刊付出的工作團隊之辛勞。

雖然編輯小組在製作本書時，承蒙各宗教團體及專家學者們的鼎力支持，惟仍難免有欠缺疏漏，望祈宗教及各界先進惠予包容，並不吝賜教，作為本書繼續改進之動力。同時，也希望藉由本書之發行拋磚引玉，幫助宗教界及社會大眾更瞭解平時所信仰神佛之相關資料，讓發行之目的更加功德圓滿。

目錄

CONTENT

02 市長序

03 局長序

04 編者的話

06 目 錄

10 釋迦牟尼佛

16 藥師佛

18 阿彌陀佛

21 觀世音菩薩

26 地藏王菩薩

31 彌勒菩薩

33 濟公活佛

37 三清道祖

41 玉皇上帝

44 東方木公

47 瑤池金母

53 太陽星君

55 太陰星君

57 三官大帝

62 司命真君

66 玄天上帝

71 火德星君與水德星君

75 九天玄女

臺灣記憶
Taiwan Memory

101 文昌帝君

105 孚佑帝君

110 郭子儀

112 保儀尊王與保儀太夫人

118 天上聖母

123 註生娘娘與臨水夫人

127 延平郡王

130 城隍爺

78 神農大帝

81 黃帝

84 廣信天師

88 關聖帝君

92 保生大帝

97 開漳聖王

136 三山國王

- 138 王爺
- 143 田都元帥
- 145 西秦王爺
- 148 清水祖師
- 152 靈安王
- 155 中壇元帥
- 159 福德正神

臺灣記憶
Taiwan Memory

163 水仙尊王

- 167 飛天大聖
- 169 法主公
- 172 九龍三公
- 173 瞿公真人

CONTENT

目錄

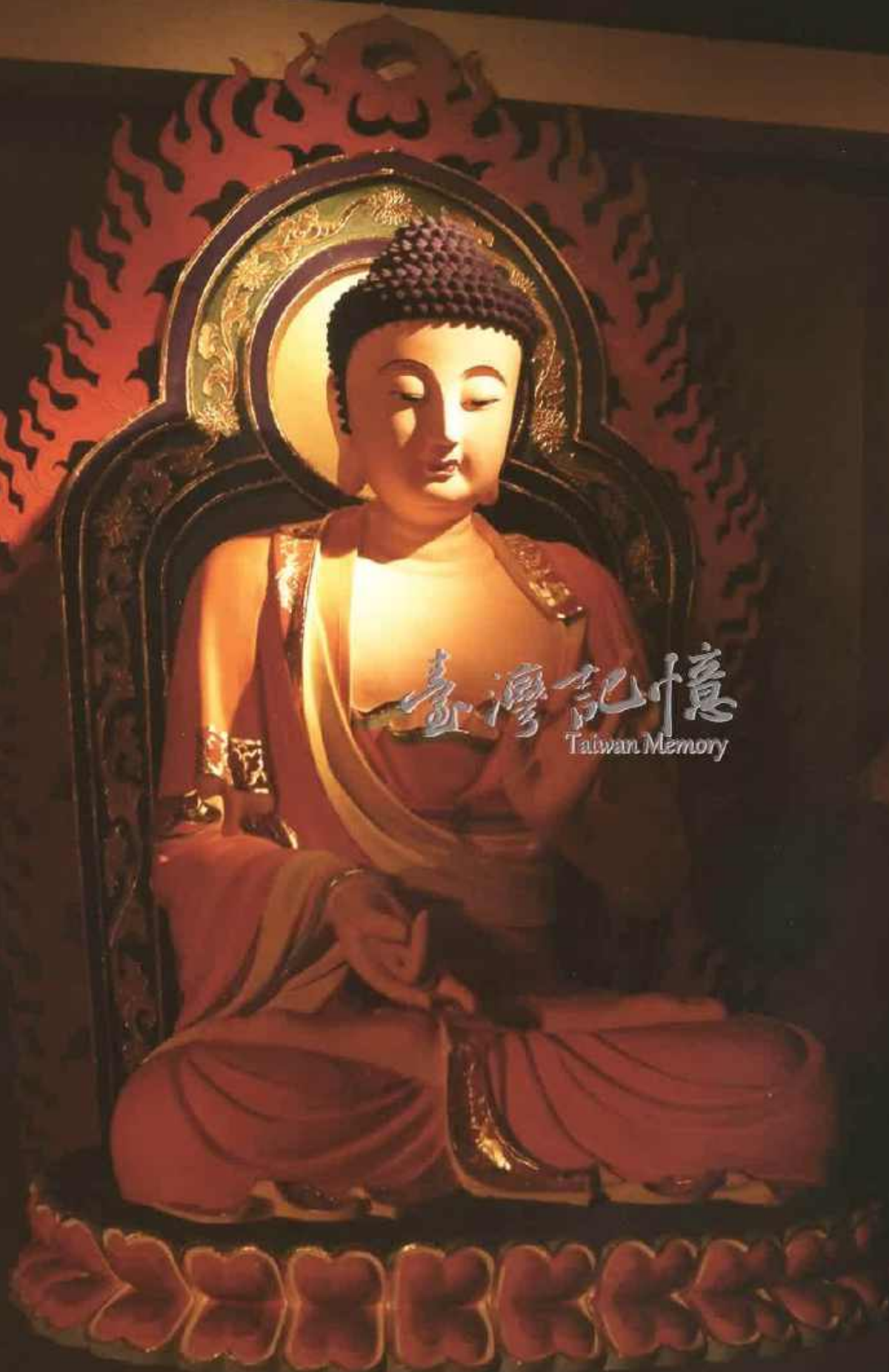
- 175 九府仙師
178 一炁宗主
180 三一教主

臺灣記憶 Taiwan Memory

182

附錄

- 濯沐如來、祥光普照
—佛誕節浴佛大典
- 186 大帝聲威揚寰宇
—大龍峒保安宮保生文化祭
- 190 神氣在端午
—洲美文化祭
- 192 臺北客家義民祭
- 194 2006宗教藝陣嘉年華
—北臺灣媽祖臺北會師
—全國城隍大會師
- 204 臺北市寺廟神佛聖誕總覽
- 205 臺北市寺廟總覽

臺灣記憶
Taiwan Memory

釋迦牟尼佛

文 / 關正宗 圖 / 編輯部

信仰起源

釋迦牟尼，梵語S'ākyamuni，一般佛教徒稱之為世尊、釋尊、佛陀，為印度迦毘羅國（Kapilavastu）王子，名喚悉達多。父親淨飯王（S'uddhodana），母親摩耶（Mā）夫人。摩耶夫人因遊城東嵐毘尼園（Lumbini）而產下太子，生後七日，母親不幸去世，由姨母波闍波提養育成人。

釋迦牟尼幼年時期即發覺人生諸現象之無常，見農民耕種之辛，或見諸弱肉強食。相傳四門出遊之時，分別於城門口親睹生、老、病、死之相，因感人生無常，而生解脫（涅槃）之念。婚後與耶輸陀羅生下一子羅睺羅，雖享盡榮華富貴，但出家尋求解脫之法並未片刻稍忘。某夜令侍者車匿為伴，騎白馬出城去出家。

釋迦牟尼先隨苦行仙人跋伽婆（Bhārgava，巴利文為Bhagavā）修苦行；再訪阿藍迦藍於摩揭陀國王舍城北彌樓山（Meru），聞僧伽派之法；後訪鬱陀羅仙（Udraka），但所求均非究竟之道。最後獨自進入優婁頻羅村苦行林苦修六年，每日食一粒米，致使形貌消瘦，骨瘦如柴，終悟苦行非解脫涅槃之道，遂捨苦行出山，於尼連禪河沐浴洗身，受牧羊女一碗乳糜供養，稍恢復氣力後，於菩提樹下禪座發願曰：「不得等正覺，不起此坐」。經思惟七七四十九日，觀四諦十二因緣之法，某晚夜睹明星而開悟成覺者（Buddha），時年三十五歲。自此以後四十餘年遊歷印度各地說法度眾，開創一代聖教。南宋時期（西元前478年）滅度於拘尸城外娑羅雙樹，相傳所遺舍利八萬四千，分散於印度乃至中國各地建塔安奉。

相傳佛教於東漢年間傳入中國，佛教寺院供奉釋迦牟尼佛時，脅侍一般為其

兩大弟子，一為大弟子大迦葉，一為釋尊堂弟阿難，一老一少，合掌立於左右。根據佛經記載，中國佛教相信佛具有三身，曰：法身、報身、應身。《法華文句》曰：「法身如來名毘盧，此翻徧一切處；報身如來名盧遮那，此翻淨滿；應身如來名釋迦。」《法華玄義》則說：「境妙究竟顯，名毘盧遮那。智妙究竟滿，名盧舍那。行妙究竟滿，名釋迦牟尼。」像《義林章》就說：「瓔珞經云：毘盧舍那佛是受用身，釋迦牟尼佛是化身也。」

釋迦牟尼佛被認為是佛的應身、化身，是應化到此世間度化眾生。毘盧舍那（Vairocana），又作毘盧遮那，為佛真身之尊稱。但各家解釋不同，如天台宗以毘盧舍那與盧舍那及釋迦，分別配以法、報、應三身；以天台宗之釋義，毘盧舍那與盧舍那分配於法、報二身（即理、智）。華嚴宗則認為毘盧舍那與盧舍那只是梵名的簡稱，皆是報身佛之稱號，譯曰「光明徧照」，或單譯「徧照」。華嚴經，將之歸於此一佛二菩薩之法門，故稱為「華嚴三聖」。不過，唯識宗跟天台宗一樣，主張三身配屬之說。

也就是說，一般寺院供奉釋迦牟尼佛，則左右脅侍為大迦葉與阿難，如果脅侍是文殊菩薩（騎獅）與普賢菩薩（騎象），則主尊應是法身、報身佛毘盧舍那佛。當然，不必分得如此清楚，直接視作釋迦牟尼佛亦無不可。

臺灣記憶
Taiwan Memory

▲財團法人台北市淨土宗善導寺三寶佛

文殊、普賢兩脅侍

文殊與普賢為兩脅侍，文殊為左之侍者，普賢為右之侍者，《淨名玄》曰：「文殊既是釋迦左面侍者，此土行最高。」《釋門正統》說：「若以菩薩人輔，則文殊居左、普賢居右。」佛教認為文殊菩薩為司諸佛之智德，普賢菩薩則司諸佛之定慧。

文殊菩薩

文殊菩薩 (Mai)，文殊師利之略，舊稱文殊師利、滿殊尸利，新稱曼殊室利。文殊菩薩頂結五髻，以表大日之五智，手持劍，以表智慧之利劍，騎獅子，以表智慧之威猛。《法華文句》說：「文殊師利，此云妙德。大經云：了了見佛性，猶如妙德。」法華嘉祥疏二曰：「文殊，此云妙德。以了了見佛性，故德無不圓，累無不盡，稱妙德也。」文殊菩薩因表智慧，故又稱「大智文殊師利菩薩」。

文殊菩薩所騎乘之獅子，代表智慧之威猛，以及為降伏文殊所居清涼山的五百毒龍。但密教亦有文殊騎乘孔雀之說，如《殊師利法藏陀羅尼經》就載：「其畫像作童子相貌，乘騎金色孔雀。」相傳中國五台山（亦稱清涼山）是文殊菩薩道場，如《華嚴經·菩薩住處品》就說：「東北有菩薩住處，名清涼山。現有菩薩，名文殊師利。」

普賢菩薩

普賢菩薩梵名邨輸跋陀 (Vis'vabhadra)，又作三曼多跋陀羅 (Samantabhadra)，或譯曰普賢，或作徧吉。主一切諸佛之理德、定

▲時圓法人台北市麟蹄路文殊殿

臺灣記憶
Taiwan Memory

13

釋迦牟尼佛

▲財團法人台北市龍山寺普賢菩薩

德、行德，與文殊之智德、證德相對。《探玄記》說：「德周法界曰普，至順調善曰賢。」普賢菩薩之修法，有顯、密二法，就顯教《普賢觀經》所說，以普賢菩薩為本尊，觀諸法實相之理，懺悔六根之罪障，此即法華三昧。成就此三昧，則普賢菩薩乘六牙白象，示現於道場。象是陸地上最大動物，具有大威力，而其性柔順，象為普賢菩薩所騎乘，亦表菩薩的大慈力。根據經典記載，普賢座騎六牙白象

臺灣記憶
Taiwan Memory

「六牙」表六度，象之四足表四如意，意喻

普賢菩薩具六度萬行之功德，故又稱「大行普賢菩薩」，也因此中土所見之普賢菩薩皆是騎六牙白象，而相傳中國四川峨嵋山為普賢菩薩道場。

聖善美的寶聖

臺北市寺廟

神佛源流

14

臺北市重要寺廟與祭典活動

釋迦牟尼佛為佛教教主，所以一般佛寺雖未必是主祀，也常是配祀。在臺北市主供釋迦牟尼佛的有財團法人台北市東和禪寺、財團法人台北市聖靈寺、財團法人台北市法雨寺、北投的照明淨寺及內湖的劍潭古寺等，主供盧舍那佛的則有財團法人台北市華嚴蓮社。

釋迦牟尼佛的節日有三個，分別是農曆的二月八日釋迦出家紀念日、四月八日釋迦聖誕日與十二月八日釋迦成道日。一般佛教寺院在這三天都會舉行法會慶祝，特別是四月八日釋迦聖誕日會舉行浴佛法會，是取釋尊誕生時有九龍為之沐浴的傳說。《高僧傳》說：「四月八日浴

佛，以都梁香為青色，水以鬱金香為赤色水，丘際香為白色水，附子香為黃色水，安息香為黑色水，以灌佛頂。」故浴佛會又稱灌佛會。台北市佛教會自日據時代起，每到釋迦聖誕日這一天，都會聯合舉行浴佛法會，至今依然不輟，今在佛教各寺院浴佛所用的湯水皆以多種中藥藥材熬製，可以食用，浴佛法會結束，往往人手一小瓶湯水，或飲或攜之回家，以求平安。而隨著南傳（小乘）佛教的傳入，以及泰緬勞工來臺，臺北縣中和市每年一度舉辦的潑水節，也是慶祝佛誕所衍生的民間習俗，只是大、小乘佛典對佛誕日有不同的記載，故舉行的日期不同。

另外，農曆十二月八日釋迦成道日所舉行的法會，又稱「成道會」，大部分於當天集雜穀家味熬粥，謂之五味粥，由於該日亦是中國傳統的臘八，這一天有吃臘八粥的習俗，故臘八粥又稱佛粥。在吳自牧的《夢梁錄》說：「十二月八日寺院謂之臘，八大刹等寺，俱設五味粥，名曰臘八粥。」又《東京夢華錄》載：「十二月初八諸僧寺送七寶五味粥於門徒門飲，謂之臘八粥，一名佛粥。」不過，成道會後為了方便信徒攜帶食用，今臺灣許多佛寺將臘八粥改為八寶飯。

根據經典的記載，普賢菩薩的聖誕是農曆二月二十一日，文殊菩薩聖誕則是在農曆四月四日。一般而言，文殊、普賢甚少單獨奉祀，皆與釋迦牟尼佛（盧舍那佛）合祀，華嚴宗稱為「華嚴三聖」。另釋迦牟尼佛也常跟阿彌陀佛、藥師佛合祀，稱為「三寶佛」。（作者為言提摩青鸞誌社發行人）

臺灣記憶
Taiwan Memory

15

釋迦牟尼佛

▲台北市佛教會舉行佛誕節浴佛慶典大會（台北市佛教會提供）

參考書目

- 1.大正藏。
- 2.丁福保佛學大辭典。
- 3.台灣佛寺導遊系列叢書。

藥師佛

文／瞿正宗 圖／編輯部

信仰起源

藥師佛亦稱藥師琉璃光如來，梵名鞞殺社嚩嚩（Bhaiṣa），另有大醫王佛、醫王善逝等稱謂，為東方淨琉璃國之教主，發十二大願¹，為救眾生之病源，專治無明之痼疾。《藥師經》所載藥師佛十二大願中的第七願是消災延壽信仰的來源，玄奘大師所譯的《藥師經》第七願載：「願我來世得菩提時，若諸有情，眾病逼切、無救無歸、無醫無藥、無親無家、貧窮多病、我之悲號，一經其耳，眾病悉除，身心安樂，家屬資具，悉皆豐足，乃至證得無上菩提。」故自唐代以來，藥師佛就被認為是消災延壽的大醫王佛。

臺灣記憶
Taiwan Memory

《藥師琉璃光如來本願功德經》說：「佛告曼殊室利：東方去此過十剎伽沙等佛土，有世界名淨琉璃，佛號藥師琉璃光如來。……本行菩薩道時，發十二大願，令諸有情所求皆得。」由此可知藥師佛所居之淨琉璃，是位於東方之世界，亦可稱為東方琉璃淨土，與阿彌陀佛西方極樂淨土相對。

由於藥師佛被視為大醫王佛，佛教一般稱為「消災延壽藥師佛」，專事消災延壽之功，正如《藥師如來念誦儀軌》所載：「淨妙琉璃尊，法藥救人天。」在北周時代，曾流行點藥師燈，儀式是請七位僧人點七燈，七日七夜轉藥師經，可以治一切痼疾，如《灌頂經》所載：「請諸僧七日七夜齋戒誦經，勸然七層之燈，懸五色續命神幡四十九首，燈亦復爾，七層每一層七燈，轉如車輪。其遭厄難，可以過度。」上述修藥師之法，因應點四十九燈，有請四十九僧作法會，故「四十九僧」就成為藥師法之專有名詞。除了點藥師燈外，還要架起五色神幡，即續命神幡，相傳印度阿育王就是因續命神幡而延壽二十五年。不過，一般很少寺院單獨供奉藥師佛，通常是以配祀供奉於功德堂，作為生者祈求消災延壽之用。

藥師佛之形象為手持藥罐，常與釋迦牟尼佛、阿彌陀佛同奉，是謂三寶佛。另有藥師三尊之供奉，中尊為藥師佛，左脅侍為日光遍照菩薩，右脅侍為月光遍照菩薩。《藥師經》說：「於其國中有二菩薩摩訶薩：一名日光遍照，二名月光遍照。是彼無量無數菩薩眾之上首，悉持彼世尊藥師琉璃光如來正法寶藏。」

日光菩薩，原左手拿寶幢，右手作與願印，坐於紅蓮上。若是作為藥師佛的左脅侍，則在手掌中或坐於蓮花上手持日輪。月光菩薩，左手持青色蓮花，蓮花上有半月形。

另外，隨附藥師信仰的還有藥師十二神將，是藥師佛的神力守護行者，牠們分別是：一宮毘羅大將；二伐折羅大將；三迷企羅大將；四安底羅大將；五額爾羅大將；六珊底羅大將；七因陀羅大將；八波夷羅大將；九摩虎羅大將；十真達羅大將；十一招杜羅大將；十二毘羯羅大將。現在臺灣宗教界有以藥師十二神將配上中國傳統的十二生肖，或是按一年十二個月，作為個人的幸運符或守護神，這也是藥師信仰的另類演繹。

▲圓山藥師寺藥師佛

臺灣記憶 Taiwan Memory

17
藥師佛

臺北市重要寺廟與祭典活動

農曆九月三十日為藥師佛聖誕，一般佛教寺院都會舉行藥師法會，誦讀《藥師經》，而念誦藥師佛之法會一般稱為「藥師講」。古代有設百座而講藥師經的修行方法，稱為「百座藥師講」。由於歷代藥師信仰常見不可思議之事，故祈求藥師佛，大慈大悲照光明，良與法藥救眾生，這就稱之為「藥師散華」。在佛教的「十齋日佛」²中，每月的八日為藥師如來齋日，但此一法會並不多見。另外日本密教還有所謂的「四箇大法」，即（一）安鎮法，（二）熾盛光法，（三）七佛藥師法，（四）普賢延命法。

雖然臺灣主供藥師佛的寺院為數甚少，但是一般寺院擺設長生祿位，或為病苦的信眾誦《藥師經》卻是常有之事。目前臺北市松山區有一座藥師寺，就是專修藥師法門。（作者為菩提長青雜誌社發行人）

註1.藥師十二大願為：第一由他身光明熾盛之願；第二威德巍巍開曉眾生之願；第三使眾生飽滿所欲而無乏少之願；第四使一切眾生安立大乘之願；第五使一切眾生行梵行，具三聚戒之願；第六使一切不具者諸根完具之願；第七除一切眾生眾病，令身心安樂，證得無上菩提之願；第八轉女成男之願；第九使諸有情解脫天魔外道纏縛，邪思惡見樹林，引攝正見之願；第十使眾生解脫惡王劫賊等橫難之願；第十一使飢渴眾生得上食之願；第十二使貧乏無衣服者得妙衣之願。

註2.配於此十齋日之佛菩薩，謂之十齋佛：一日定光佛，八日藥師如來，十四日普賢菩薩，十五日阿彌陀如來，十八日觀音菩薩，二十三日勢至菩薩，二十四日地藏菩薩，二十八日毘盧遮那佛，二十九日藥生菩薩，三十日釋迦如來。

參考書目：1.大正藏。2.丁福保佛學大辭典。3.台灣佛寺導遊系列叢書。

阿彌陀佛

文 / 嚴正宗 圖 / 編輯部

信仰起源

阿彌陀佛 (Namo'mitāya buddhāya 或 Namo'mitayus buddhaya)，譯曰：歸命無量光覺（佛）、無量壽覺（佛），加上「南無」二字即是「歸命於無量壽覺（佛）、無量光覺（佛）」之意。

善導大師的《觀經疏》說：「言南無者即是歸命，言阿彌陀佛者即是其行，以斯義故，必得往生。」《觀無量壽經》：「真足正覺，稱南無阿彌陀佛。」淨土宗認為六字洪名（南無阿彌陀佛）乃是衆生一心歸命而禮敬佛，而衆生之信心與阿彌陀佛助衆生之行體皆具足於此六字之內，此即所謂的「機法一體」之南無阿彌陀佛。

《觀無量壽經》將往生西方極樂淨土分為九品，又名九輩，故其往生稱為九品之往生，阿彌陀佛來迎稱為九品之來迎，阿彌陀佛稱為九品之彌陀，其往生之土稱為九品之淨土。根據經典記載，念佛往生彌陀淨土的人，皆在蓮華內化生，恰如母胎，故稱「蓮胎」，《蓮宗寶鑑》說：「當生淨土，入彼蓮胎，受諸快樂。」所以淨土行常說：「花開見佛悟無生」。

姚秦時鳩摩羅什譯出《佛說阿彌陀經》，為阿彌陀佛信仰正式在中國流傳之重要依據。淨土宗以普賢為初祖，主張念佛往生，東晉慧遠專倡淨土法門，於廬山結蓮社念佛，得一百二十三人，同願往生西方極樂國土。魏之曇鸞、唐之道綽，皆專修此道，專修觀想持名念佛。彌陀信仰以往生西方淨土為最終目標，而阿彌陀佛以蓮花為其所居，故淨土宗又稱「蓮宗」，為中國佛教十宗之一。由於淨土法門念佛往生間單易行，強調一心不亂，即可往生西方極樂世界，因此，宋明以後

發展成禪淨雙修，寺院以參禪念佛為日課，淨土念佛一門至今不輟。

阿彌陀佛二脅侍－大勢至菩薩與觀音菩薩

大勢至菩薩，亦略稱大勢或勢至，梵語摩訶那鉢（Mahāpta），為阿彌陀佛之右脅侍，主佛之智門。《觀無量壽經》說：「以智慧光普照一切，令離三塗，得無上力，是故號此菩薩名大勢至。」而觀世音菩薩則為阿彌陀佛之左脅侍，主佛之悲門。阿彌陀佛代表悲智二德全備，大勢至菩薩與觀世音菩薩為其脅侍，贊其教化，故稱彌陀之二脅侍，一般又統稱阿彌陀佛、大勢至菩薩及觀世音菩薩為彌陀三聖或西方三聖。

在臺之信仰發展

阿彌陀佛為西方極樂教主，以三經一論構成彌陀信仰的核心內容，三經是指《佛說阿彌陀經》、《佛說無量壽經》、《佛說觀無量壽經》，一論是指《淨土論》。佛教修行一般分為難行道與易行道，所謂難行道，是說眾生修在此娑婆世界，以修六度萬行究竟成佛，因為此法難行，故稱為難行道。所謂易行道，是指信仰阿彌陀佛往生淨土，因為此法易行，故稱之為易行道。

建於明鄭時期的臺南市彌陀寺，應是臺灣佛教最早的彌陀信仰寺院，不過，正如前述，自宋明以降，禪淨合流，所以寺院參禪念佛的風氣盛行，即使不是以阿彌陀佛為主尊的寺院，念佛共修也常是日課之一。光復初期，特別是民國五十年代，臺灣各地遍組蓮社倡導念佛，常舉辦佛七。

臺北市重要寺廟與祭典活動

目前臺北市還有不少以阿彌陀佛為主尊倡導念佛的蓮社，而以其為主祀神的有台北佛教蓮社、財團法人台北市蓮友念佛團、金剛寺、財團法人

臺灣記憶
Taiwan Memory

19

阿彌陀佛

▲ 臨明淨寺阿彌陀佛塑像

台北市善光寺及北投龍雲寺等。

佛教寺院每到農曆十一月十七日阿彌陀佛聖誕時，都會舉行彌陀法會，誦念《佛說阿彌陀經》。由於念佛（默念）沒有時間地點的限制，所以時至今日，臺灣許多淨土行人仍每日念佛數萬遍，念佛風氣十分盛行。（作者為菩提長青雜誌社發行人）

聖善美的藝文

臺北市寺廟

神佛源流

20

參考書目

- 1.大正藏。
- 2.丁福保佛學大辭典。
- 3.台灣佛寺導遊系列叢書。

▲阿彌陀佛塑像

觀世音菩薩

文 / 關正宗 圖 / 編輯部

信仰起源

觀世音菩薩 (Avalokites' vara) 舊稱光世音、觀世音，略稱觀音，新稱觀世自在、觀自在。所謂觀世音，意即：「觀世人稱其名號而得救度，故稱觀世音」；所謂觀世自在，意即「眼如四大海，遍觀法界衆生，隨其機緣，拔苦與樂」。觀世音菩薩也稱大白衣、白衣大士、白處觀音。因為觀音常著白衣，在白蓮中，又以其住處名為白處，故得名。白色者，是表「淳淨」與「菩提」。觀音別號「圓通大士」，因其於楞嚴會上所證之圓通方便，而觀音又以耳根圓通為最上，故名。

觀音有六觀音、七觀音乃至三十三觀音，但一般所稱之觀音，乃是指六觀音中的聖觀音而言。所謂六觀音有二種說法，其一是：（一）大悲觀音，（二）大慈觀音，（三）師子無畏觀音，（四）大光普照觀音，（五）天人丈夫觀音，（六）大梵深遠觀音。其二是：（一）千手觀音，（二）聖觀音，（三）馬頭觀音，（四）十一面觀音，（五）准胝觀音，（六）如意輪觀音。顯教以觀音為阿彌陀佛之弟子，但密教以其為阿彌陀佛之化身，與大勢至菩薩同為阿彌陀佛之左右脅士，襄助其教化，故稱阿彌陀佛之二脅士。

觀音為救度衆生，今現菩薩之相，未來將會現成佛之相。在《千手千眼大悲心陀羅尼經》載：「觀世音菩薩，不可思議威神之力，已於過去無量劫中，已作佛竟，號正法明如來。大慈願力，安樂衆生故，現作菩薩。」《悲華經》亦載：「於西方極樂阿彌陀涅槃之後，觀音成佛，名遍出一切光明功德山如來。」

觀音原稱觀世音，相傳唐代為避太宗李世民名諱，而稱「觀音」，後世遂沿用

▲觀世音菩薩塑像

之。觀音初傳中國之時，多為男身，但後來因為其慈悲的形象，慢慢轉為女身裝流傳，《莊岳委談》載：「今塑畫觀音者，無不作婦人相。考宣和畫譜，唐宋名手寫觀音像甚多，俱不飾婦人冠服。太平廣記載一仕宦妻為神所攝，因作觀音像奉焉，其妻尋夢一僧救之，得甦。則唐以前塑像亦不作婦人也。」

觀世音菩薩的傳說

觀世音菩薩以「尋聲救苦、苦海常作渡人舟」為華人社會最廣

泛的信仰之一，故有「家家彌陀，戶戶觀音」之譽。而觀世音菩薩以三十三應化身，感應與傳說大量地被記載在佛教的典籍中。關於觀音三十三身，根據《法華經·普門品》的記載是：一佛身，二辟支佛身，三聲聞身，四梵王身，五帝釋身，六自在天身，七大自在天身，八大將軍身，九毘沙門身，十小王身，十一長者身，十二居士身，十三宰官身，十四婆羅門身，十五比丘身，十六比丘尼身，十七優婆塞身，十八優婆夷身，十九長者婦女身，二十居士婦女身，廿一宰官婦女身，廿二婆羅門婦女身，廿三童男身，廿四童女身，廿五天身，廿六龍身，廿七夜叉身，廿八乾闥婆身，廿九阿修羅身，三十迦樓羅身，三十一緊那羅身，三十二摩睺羅伽身，三十三執金剛神身。

相傳觀世音菩薩在中國曾化現為妙善公主，根據《綱年通論》載：「南山道宣律師，嘗問天神觀音大士緣起。天神對曰：往昔過去劫有王曰莊嚴，夫人曰寶應，生三女，長曰妙顏，仲曰妙音，季曰妙善……現千手千眼聖像。」《從容錄》也說：「嘗見一說，大悲菩薩為妙善公主，乃天人為宣律師說。」

觀世音菩薩道場據傳在中國浙江省外海的普陀山（普陀洛伽山），根據《普陀山志》：「一名補陀，華嚴經又稱補怛洛伽山，蓋梵名也。猶華言小白華云，乃普財第二十八參觀世音菩薩說法處，傳記稱東洋西紫竹旂檀林者是也，在今定海縣之東，距縣百餘里，孤峙海中。」而西藏的布達拉宮的「布達拉」即「普陀洛伽」的另一音譯，而歷代的達賴喇嘛也被視為觀世音菩薩的化身。

在臺之信仰發展

在佛教東傳中國的二千年歷史中，許多神明信仰流傳極廣，觀世音菩薩是其中一個典型，民間幾乎家家戶戶都供奉觀音，正說明此一信仰之盛行情況。隨著中國大陸移民的傳入，臺灣的觀音信仰有增無減，清代臺灣的佛教寺廟，直接以觀音寺、觀音宮、觀音亭、觀音堂及觀音廟為寺名者，在全部九十五座中佔有六十五座。日據時期，宗教調查官員宮本延人的調查發現：全臺主祀觀音的寺廟雖然比媽祖廟少二十二座，居第四位，但一般家庭裡安置觀音像之數，以及觀音與家庭成員的親密性，則遙遙領先媽祖。至民國七十四年，仇德哉統計臺灣地區主神寺廟顯示，供奉觀音的寺廟共五九五座，數量僅次於王爺，可知觀音信仰確實相當興盛。

觀世音菩薩在中國社會得到普遍性的信仰與其本土化有關，其中一個最明顯的特徵是女性化，在西元十世紀，也就是宋代以後普遍盛行於漢地，而後傳播、影響到韓國、日本。對此一女性化的特質，于君方教授認為與中國文化及宗教有關，也就是女神與女性薩滿，在古代宗教中有顯著的地位與深遠的影響，當漢代將儒家思想成立為國家宗教時，在帝制中國的女神與婦女逐漸走向邊緣，男性神祇雖佔有極大的優勢，卻無法滿足許多人的需求，再加上女神信仰的衰弱，造成宗教信仰的真空狀態，原生自印度東傳而來的觀世音菩薩正好填補了此一空位。

不過，與其說中國的觀音信仰是女神崇拜，不如說是母神崇拜更為精確，因為觀音所凸顯的「慈悲」特質，在中國文化中正是一種母性的特質，也就是所謂的「父嚴母慈」。

臺灣記憶
Taiwan Memory

23
觀世音菩薩

▲財團法人台北市龍渡宮觀世音菩薩

臺灣觀音感應故事大量問世流通，儼然形成一股觀音信仰的集體見證，觀音是慈悲力量的象徵，當我們在呼喚慈悲的觀世音菩薩時，也是在啟動人人心中本自具足的慈悲心，因此，學習觀世音菩薩與樂拔苦的慈悲精神是我們的目標。

觀音的形象

觀音應化示現為各種形象，而古來流傳甚廣的三十三觀音，所據者為何，並不清楚。常見的三十三觀音像有：楊柳觀音、龍頭觀音、持經觀音、圓光觀音、遊戲觀音、白衣觀音、蓮臥觀音、龍兒觀音、施藥觀音、魚籃觀音、德王觀音、水月觀音、一葉觀音、青頸觀音、威德觀音、延命觀音、眾寶觀音、岩戶觀音、能靜觀音、阿耨觀音、阿摩提觀音、葉衣觀音、琉璃觀音、多羅尊觀音、蛤蜊觀音、六時觀音、普慈觀音、馬郎婦觀音、合掌觀音、一如觀音、不二觀音、持蓮觀音、灑水觀音。

除了常見的三十三觀音之外，在臺灣千手千眼觀音也十分普遍，千手千眼觀世音，又名千眼千臂觀世音（Sahasrabhujasahasranetra），為六觀音之一。兩眼兩手外，左右各具二十手，手中各有一眼，四十手四十眼配於二十五有，而千手千眼，根據普通及密宗所譯之《千手經》載：千手千眼觀世音具三眼，體有千臂，掌中各有一眼。又《秘藏記》曰：「千手千眼觀世音具二十七面，有千手千眼，黃金色。」除了千手千眼，還有六臂、九面、十一面、十二臂及十八臂等觀音。

觀世音菩薩與阿彌陀佛、大勢至菩薩三尊合稱「西方三聖」，或與釋迦牟尼佛、藥王菩薩三尊，立於一光明中，謂之「一光三尊」。

臺北市重要寺廟與祭典活動

在臺灣的觀音與媽祖信仰自清代以降，就十分普遍，因為他們都具有「海神」性格，是渡海來臺者的守護神，故以「觀音」為名的宮、觀、寺廟十分可觀。相傳觀世音菩薩的誕辰為農曆二月十九日，成道日為農曆六月十九日，出家日為農曆九月十九日，一般佛教寺院都會在這三天舉行法會，以誦《法華經・普門品》、《心經》等為主。不過，除了佛寺奉祀觀音外，許多民間信仰，或佛道混合的寺廟、宮、觀也拜觀音，故在觀音的誕辰及成道日也都會舉行法會。另外，臺灣常見的觀音

▲觀世音菩薩塑像

臺灣記憶
Taiwan Memory

25
觀世音菩薩

法會還有大悲懺、觀音懺等。

觀音信仰在臺灣民間十分盛行，每當觀音聖誕或廟會時，臺北市著名的觀音寺廟像是財團法人台北市艋舺龍山寺、財團法人台北市法華寺等，總是吸引大批信眾及遊客參與廟會活動，形成極具宗教內涵之文化活動。（作者為菩提長青雜誌社發行人）

參考書目

1. 大正藏。
2. 丁福保佛學大辭典。
3. 台灣佛寺導遊系列叢書。

地藏王菩薩

文 / 闕正宗 圖 / 編輯部

信仰起源

地藏王菩薩，梵名乞叉底蘗沙（Kṣitigarbha），在忉利天宮，受釋迦如來付囑，《地藏菩薩本願經》載曰：「現在未來天人衆，吾今慇懃付屬汝，以大神通方便度，勿令墮在諸惡趣。」

另外，地藏王菩薩每日於晨朝時入恒沙禪定觀察衆機，就如《地藏十輪經》所載：「此善男子，於一一日每晨起時，悉欲成熟諸有情故，入兢伽河沙等諸定。從定起已，徧於十方諸佛國土成熟一切所化有情，隨其所應，利益安樂。」所以在佛教認為，地藏王菩薩和觀世音菩薩一樣，都是隨時在觀察衆生，特別是地獄衆生，不時予以救度。

地藏王菩薩是在釋迦牟尼佛、彌勒佛二佛之間的無佛世界教化六道衆生的大悲菩薩。《地藏十輪經》稱地藏王菩薩：「安忍不動猶如大地，靜慮深密猶如秘藏。」因為其安忍不動如大地，靜慮深密如秘藏，故名「地藏」。另外，地藏王菩薩在密教中的密號稱為「悲願金剛」或「與願金剛」。在釋迦滅度之後，彌勒佛未下生之前，地藏王菩薩自誓：「地獄不空誓不成佛，衆生度盡方證菩提。」故地藏王菩薩被視為「地獄教主」或「幽冥教主」。地藏王菩薩現身於人天地獄之中，救度一切苦難。地藏王菩薩相貌圓頂，手持寶珠及錫杖。地藏信仰傳入中國之後，祂亦常被視為閻羅王之化身。

相傳地藏王菩薩是住在伽羅陀山（Kharīya），伽羅陀也作佉羅陀、佉羅帝耶、佉羅提耶，是佛經說的十寶山之一，也是七金山之一。因為佛陀曾在此山說《地藏十輪經》，因而此山被視為地藏菩薩之住處。

▲台北地藏禪寺地藏菩薩

地藏王菩薩的傳說

佛經記載，地藏王菩薩久遠之前曾是名叫光目的女子，光目在母親

臺灣記憶
Taiwan Memory

27
地藏王菩薩

▲福州地藏庵地藏菩薩

亡故時曾供養一羅漢，從而得知母親墮入惡道，因此發大誓願說：「我自今救拔一切衆生，一切盡成佛後，我方成正覺，依此大誓願，得救拔母之罪報。」所以地藏王菩薩至今仍不成佛。

相傳釋迦牟尼佛滅度一千五百年後，地藏王菩薩降跡在新羅國（朝鮮半島）國王家，姓金，名喬覺，於唐永徽四年（西元653年）出家，是年二十四歲，後攜白犬善聽，航海而來華，至今安徽池州東青陽縣九華山，端坐九華山頭，前後凡七十五載。至唐開元十六年（西元728年）七月三十日夜成道，享年九十九歲。相傳當時有閔公，信佛虔誠，素懷善念，每供齋百僧，必留一座位，禮請金喬覺王子應供。由於九華山土地原是閔公所有，有一天，金喬覺王子向閔公乞贈一袈裟大小的土地，閔公答應，結果金喬覺王子袈裟一開遍覆九峰，

閔公履行承諾，遂將九華山盡贈與金喬覺王子。閔公之子隨金喬覺出家，即道明和尚。閔公後來亦出家，以佛弟子道明和尚為師。所以今天常見地藏王菩薩的脅侍，左是道明和右是閔公，其原因就在此。

相傳地藏王菩薩入定二十年後，到了唐至德二年（西元757年）七月三十日顯靈，信徒遂建塔紀念，就是今日九華山的地藏王菩薩殿塔。九華山所供奉的地藏王菩薩肉身殿，有階八十一級，地藏殿中所留地藏金喬覺王子的遺跡甚多。由於有以上的傳說，故九華山自古即被視為地藏王菩薩的道場。

地藏王菩薩的形象

地藏王菩薩是地獄拔苦的象征，因為祂發救度地獄一切衆生的大願，所以佛教一般稱之為「大願地藏王菩薩」。在《蓮華三昧經》所載的「六地藏」，就代表地藏王菩薩的六種不同地獄救度形象，根據《蓮華三昧經》記載，「六地藏」分別是：（一）檀陀地藏，手持人頭幢，是專門救度地獄道衆生；（二）寶珠地藏，手持寶珠者，專門救度餓鬼道衆生；（三）寶印地藏，即伸如意寶印手，專門救度畜生道衆生；（四）

持地地藏，能持大地擁護阿修羅，專門救度阿修羅道衆生；（五）除蓋障地藏，即為人除八苦之蓋障，專門救度人道衆生；（六）日光地藏，照天人之五衰而除其苦惱，專門救度天道衆生。另外，與六地藏相互搭配者，還有地藏六使者，根據《地藏菩薩念誦儀軌》的記載，這六使者分別為：（一）焰摩使者，專化地獄；（二）持寶童子，專化餓鬼；（三）大力使者，專化畜生；（四）大慈天女，專化修羅；（五）寶藏天女，專化人；（六）攝天使者，專化天。因此，六地藏配合六使者，是對應佛教的六道輪迴衆生而顯現地藏王菩薩不同的救度樣貌。

另外，根據唐·實叉難陀譯的《地藏菩薩本願經》記載，佛陀上昇忉利天為母說法，並召地藏王菩薩，永為幽冥教主，故一般佛教亦稱祂為「幽冥教主」。而中國大陸四川省有「鬼城」之稱的酆都城，城中的酆都大帝，相傳就是地藏王菩薩的化身。

在臺之信仰發展

地藏王菩薩的信仰源遠流長，不過，在臺灣專門以地藏王菩薩為專修法門的非常稀少，最有名的是位於臺北市士林區的地藏禪寺，住持地皎法師就是提倡地藏法門，並出版許多有關地藏感應的書籍；而臺中縣東勢鎮大願寺是以地藏王菩薩為主尊，其大殿所供奉的就是地藏王菩薩，其寺名用「大願」是很特別的一座寺院，該寺的開山住持為聖法法師。此外，臺灣一些較特別的地藏信仰，許多都和日本有關，如北投的普濟寺，原是日據時代的寺院，其大殿前有一座供奉「護兒地藏菩薩」的涼亭，這在臺灣並不多見，但隨著一些超度「嬰靈」的道場興起，護兒地藏菩薩在臺有漸增之勢。

臺北市重要寺廟與祭典活動

農曆七月三十日為地藏王菩薩聖誕，供養地藏王菩薩的法會稱為「地藏會」，誦讀地藏王菩薩功德的法會稱為「地藏講」。由於農曆七月十五日為佛教的盂蘭盆節，也是民間的中元節，所以一般佛寺除了供佛齋僧外，也會誦《地藏菩薩本願經》。農曆七月臺灣許多寺廟都有放水燈的習俗，在《北京歲華記》一書就載：「七月晦日，地藏佛誕，供香燭于地，積水湖泡子湖各有水燈。」可見放水燈和地藏王菩薩信仰有關，但

臺灣記憶
Tainan Memory

29

地藏王菩薩

▲芝山巖普濟宮地藏菩薩

▲救千宮地藏菩薩

是，除了農曆七月有放水燈的習俗之外，也有在中秋節放水燈的，如《乾淳歲時記》一書就說：「中秋夕，浙江放水燈數十萬盞，浮于水面，爛如繁星。」

除了地藏法會及放水燈的行事之外，還有地藏十齋日，所謂十齋日是指每月定十天持受八齋戒¹。此十齋日是出自《地藏菩薩本願經》與《十王經》。根據《地藏菩薩本願經·如來贊嘆品》的記載：「復普廣，若未來世眾生，於月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日乃至三十日是諸日等，諸罪結集定其輕重。……於此十齋日對佛菩薩諸賢聖像前讀此經一徧，東西南北百由旬門，無諸災難。」因此，受持地藏十齋日，就等於是在十天內過出家人的生活，臺灣十齋日的八關齋戒是非常盛行的，許多寺院每年都會舉行若干次，每次參加人數都非常眾多。

沿襲中國大陸的佛教傳統，臺灣最常見的「七七齋」，也就是所謂的「作七」。佛教的看法，人命終後到不受報之間，稱為「中有」或「中陰」。「中有」的壽命最長到七日即死，死而復生，但不得投生因緣時，則至七七四十九天，罪業審定後，方才受報。在這七七四十九天中，親屬為亡者舉行超薦冥福，希望業能轉劣而為勝。如《瑜伽論》所載：「此中有若未得生緣極七日住，若極七日未得生緣死而復生，極七日住，如是展轉未得生緣，乃至七七日止，自此以後定得生緣。」又根據《地藏菩薩本願經》記載：「閻浮提（按：指地球）造惡家新死之者，經四十九日，後無繼嗣，為作功德，救援苦難。生時又無善因，當據本業所感地獄。」因此，一般要為亡者作超薦法會時，誦《地藏菩薩本願經》往往是首選。

目前臺北市以地藏王菩薩為主祀神的寺廟有地藏庵、中嶽殿及臺北地藏禪寺等。一般寺廟常在擺放亡者牌位的功德堂或納骨塔中供奉地藏王菩薩，卻很少有以地藏王菩薩為寺院的主尊，這可能和千百年來地藏王菩薩被視為「幽冥教主」的形象有關。（作者為菩提長青雜誌社發行人）

聖善美的饗宴
臺北市寺廟
神佛源流

30

參考書目

1. 大正藏。
2. 丁福保佛學大辭典。
3. 台灣佛寺導遊系列叢書。

註1. 八齋戒又作八關齋戒，八支齋法等：一、不殺；二、不盜；三、不淫；四、不妄語；五、不飲酒；六、身不塗飾香鬘；七、不自歌舞，亦不觀聽歌舞；八、不眠坐高廣之床座；九、過午不食。此中前八者為戒而非齋，第九者才是齋戒。也就是合八種之戒與一種之齋戒而名八齋戒。

彌勒菩薩

文 / 羅正宗 圖 / 編輯部

信仰起源

彌勒 (Maitreya)，新稱彌帝隸、梅低梨、迷諦隸、梅怛麗等，為菩薩之姓，譯曰慈氏，名阿逸多。也有說阿逸多為姓，彌勒為名。彌勒目前仍是菩薩身，若要稱彌勒佛，必須要全稱「當來下生彌勒尊佛」，因為彌勒是未來佛，尚未下生人間之故。

根據佛經記載，彌勒生於南印度的一個婆羅門家庭，繼承釋迦牟尼佛的佛位，為補處之菩薩。所謂「補處」是指前佛寂滅後，成佛而補其處，故名補處。佛入滅後，彌勒生於兜率天內院，經四千年（即人間五十六億七千萬年），下生人間，於華林園龍華樹下成佛。根據《菩薩處胎經》記載，佛對彌勒說：「彌勒當知，汝復受記：五十六億七千萬歲於此樹王下成無上等正覺。」因為最初的彌勒，遇佛而修得慈心三昧，故又稱為慈氏。

彌勒下生人間在華林園中龍華樹下成佛後，開三次法會，度盡上、中、下三根之眾生，故曰龍華三會。根據鳩摩羅什譯的《彌勒下生經》記載：「坐龍華菩提樹下，得阿耨多羅三藐三菩提。在華林園，其園縱廣一百由旬，大眾滿中。初會說法，九十六億人得阿羅漢。第二大會說法，九十四億人得阿羅漢。第三大會說法，九十二億人得阿羅漢。彌勒佛既轉法輪，度天人已，將諸弟子入城乞食。」彌勒成佛後開龍華三會度盡一切眾生，臺灣的一貫道也是取佛經的說法，但將龍華三會所度一切眾生匯歸到所謂的「無生老母」信仰體系下，並稱現今是「釋迦退位，彌勒掌天盤」。彌勒菩薩的住處為兜率內院，位於欲界六天中的第四天，第四天的兜率天有內外二院，內院常為補處菩薩之生處，因彌勒菩薩生於此，故兜率內院也稱為彌勒淨土。

關於彌勒的傳說

相傳佛陀的大弟子迦葉尊者從釋迦牟尼佛受持袈裟，於中國雲南雞足山入定，待彌勒下生人間時傳之於彌勒。《增一阿含經》說：「世尊告迦葉，不應殷涅槃，要須彌勒出世，……彌勒當取迦葉僧伽梨著之。」此一傳說稱為「雞足守衣」。

相傳五代梁時，明州奉化有位布袋和尚，自稱契此，又號長汀子，外形大腹，笑口常開，常常背著一布袋到市集乞食。有一天，有位僧人走在前面，布袋和尚敲他的背，僧人一回頭，布袋和尚即說：「乞一文錢。」僧人說：「能說出所以然就給。」布袋和尚放下布袋，叉手而立。關於布袋和尚的傳說非常多。梁貞明三年（西元917年），端坐岳林寺磐石，說偈曰：「彌勒真彌勒，分身千百億。時時示時人，時人自不識。」說完隨即入滅。傳說後來布袋和尚曾示現於他州，亦背著布袋而行。明代如惺僧人作的《龍華懺法》後並附有布袋和尚傳，由於這樣的緣故，明代之後，佛寺所供奉的彌勒常是大腹便便、背著布袋的造型，臺灣絕大多數佛寺的彌勒樣貌，也都以布袋和尚為主。

參考書目

- 1.大正藏。
- 2.丁福保佛學大辭典。
- 3.台灣佛寺導遊系列叢書。

聖善美的饗宴
臺北市寺廟
神佛源流

32

▲圓山藥師寺彌勒佛

在臺之信仰發展

彌勒信仰在唐代非常盛行，但後來因為白蓮教起事，打著「彌勒下生，明王出世」的口號，加上歷朝的農民起義，也都視彌勒為救世佛，因此，在皇朝統治者的打壓下，彌勒信仰被視為禁忌，信仰者逐漸減少。

臺灣的彌勒信仰以一貫道為最，在佛寺中，彌勒佛（未來佛）常與釋迦牟尼佛（現在佛）、迦葉佛（過去佛），統稱「三世佛」。若是單獨供奉的，則中尊為彌勒佛，左脅為法花林菩薩，右脅為大妙相菩薩，統稱「彌勒三尊」。另彌勒與觀世音、文殊、普賢合稱為佛教四大菩薩。

臺北市重要寺廟與祭典活動

彌勒菩薩的聖誕是在農曆正月初一，寺院通常會在這一天誦彌勒三部經，或稱「彌勒會」，或稱「彌勒講」。不過，在古代也有在釋迦牟尼佛聖誕日的農曆四月八日舉行期盼彌勒下生的龍華會，根據《荊楚歲時記》載：「四月八日，諸寺各設齋，以五香水浴佛，作龍華會，以為彌勒下生之徵。」不過，臺灣佛教信仰彌勒法門的不少，但以彌勒為主尊的佛寺，如臺北市文山區的天恩宮，卻不多見。（作者為菩提長青雜誌社發行人）

國家圖書館數位典藏

濟公活佛

文 / 關正宗 圖 / 編輯部

信仰起源

道濟和尚，俗稱「濟公」，或稱「濟顛」，是否真有其人，這在史學界與宗教界是頗有爭議的，有人認為道濟和尚是六朝時代的寶志和尚衍化而來，也有人認為，道濟是混雜寶志和尚、宋代「呆行者」葉守一和淨慈寺的「詆毀和尚」而成的藝術形象。不過，《濟公傳》雖然摻雜不少傳說成份，但是，根據大藏經史傳部的記載，在宋代確實有道濟和尚其人，近代著名的史學家陳垣的考證，道濟和尚是生於宋高宗紹興十八年（西元1148年），卒於宋孝宗嘉定二年（西元1209年），世壽六十二歲。

根據大藏經史傳部的記載，關於道濟和尚生平綜合如下：濟公，名道濟，俗姓李，父親李茂春，母王氏，宋天台人。傳說母夢吞日而孕，分娩時紅光滿室。及長，國清禪師認為其是法中之寶，時常摩頂而教誨。十八歲時，在杭州的靈隱寺禮謁堂遠公剃度下出家，未逾年，因道濟神悟絕倫，遠公為之印可。但由於濟公性情狂顛，出入僧堂，常大言忤眾。眾僧以道濟犯規而向遠公申訴，遠公回答說：「禪門廣大，豈不容一顛僧耶？」自後濟公常到冷泉亭，與少年玩樂摔跤，或是狂歌酒肆，或是跑到猿洞，與猿猴同翻筋斗，甚至攜葷菜酒食回寺，一邊看經，一邊食用。雖寺僧常向遠公報告，但遠公卻始終維護濟顛。遠公過世後，濟顛愈發飲酒食肉，與市井浮沉，喜打筋斗，衣著破爛，或裸體露身，眾人嘲笑。靈隱寺僧無法再忍受，於是將他逐出，濟顛於是掛單於淨慈寺。淨慈寺德輝長老，奇於濟顛的行止，乃以書記延聘。不過，由於淨慈寺大眾不能忍受酒肉行為，亦時常向德輝申訴，但德輝長老亦維護濟顛。

濟公為人誦經，索得酒食，或時常不請自來。濟公自作詩一首云：「何須林景勝瀟湘？只願西湖化為酒。和身臥倒西湖邊，一浪來時吞一口。」他時常為人排解紛爭，救人於將死，全是在戲謔談笑之間，神出鬼沒，人莫能測高深。一日入城訪舊友，飲酒賦詩，回寺後便臥疾，隨即沐浴跣趺書偈，瞑目而逝。或說享年六十二歲，或說七十三歲。濟顚圓寂後，葬在杭州西南大慈山，號稱為天下第三泉的杭州虎跑泉西側「濟公塔院」中。

十八羅漢

濟顚過世後，被列入天台山五百應真之一，「應真」就是羅漢之意，五百應真即是五百羅漢。

佛教的十八羅漢信仰，應該是衍生自十六羅漢，「羅漢」是阿羅漢（Arhat）的簡稱，是小乘行人修行的極果，即是「阿羅漢果」，「阿羅漢」是殺煩惱賊之意，證得此一果位就可熄滅一切煩惱，圓滿一切功德，永遠不再受六道輪迴之苦，並受人天供養。相傳十六羅漢，受佛囑咐，永住世間，濟度眾生。關於十六羅漢的名字與住處，詳細記載於《法住記》。十六羅漢分別如下：第一賓度羅跋羅憍闍尊者（Piāja，舊稱賓頭盧頗羅墮營），第二迦諾迦伐隄尊者（Kanakavatsa），第三迦諾迦跋釁闍尊者（Kanakabharadvaja），第四蘇頻陀尊者（Suvinda），第五諾

▲財團法人台北市天德堂總堂濟公活佛

距羅尊者 (Nakula)，第六跋陀羅尊者 (Bhadra，一作跋陀婆羅)，第七迦理迦尊者 (Karika)，第八伐闍羅弗多羅尊者 (Vajraputra)，第九戌博迦尊者 (S'vaka)，第十半托迦尊者 (Panthaka)，第十一囉怛羅尊者 (Rahula，舊稱羅云)，第十二那伽犀那尊者 (Nāgasena)，第十三因揭陀尊者 (Ingata)，第十四伐那婆斯尊者 (Vanavāsin)，第十五阿氏多尊者 (Ajita)，第十六注荼半托迦尊者 (S'uddhipanthaka)，一作朱利槃陀迦，即周利槃特之轉音)。梁朝著名畫家貫休，曾夜夢十六羅漢而有作畫傳世。至於從十六羅漢成為十八羅漢，有兩種說法：一是加慶友尊者為第十七，加賓頭盧尊者為第十八。然而慶友為難提蜜多羅的譯名，即《法住記》之作者，而賓頭盧也是第一尊者賓度羅跋羅憍闍的譯名，這是不知經典、不解梵語而導致的錯誤。另一種是在十六羅漢之前，加上迦葉尊者為第十七，加上軍徒鉢歎尊者為第十八。

▲財團法人台北市靈源寺濟公活佛

不過，以上是佛經的記載，但是十八羅漢的民間傳說，其實和佛教有很大的差別，不僅名稱不同，供奉亦不同，民間版的十八羅漢是：彌勒尊者、達摩祖師、志公禪師、降龍尊者、目蓮尊者、飛杖尊者、開心尊者、進花尊者、梁武帝君、獅子尊者、長眉仙師、伏虎尊者、洗耳尊者、弄鋏尊者、戲笠尊者、進燈尊者、進果尊者、降魔尊者。而也有佛教寺院以民間版的十八羅漢為主，其中的降龍尊者，相傳就是濟公活佛所化身。

臺灣記憶
Tainan Memory

35
濟公活佛

濟公佛祖之信仰發展

濟公活佛的信仰自明代以降開始逐漸盛行，於是先有明隆慶年間（西元1567～1572年）潘孟祥編著《錢塘漁隱濟顛禪師語錄》，後有明清之際天花藏主人編著《醉菩提全傳》（又名《濟顛僧傳》），以及成書於清代中葉的《濟公全傳》。

濟公的形象是瘋瘋癲癲、不修邊幅的奇僧，這種形象一般佛教徒很難接受，所以濟公雖為佛教僧人，卻甚少在佛寺中看見，反而是由民間宗教吸收。根據民間傳說，佛祖座下有一大鵬鳥，因觸犯天條，私入凡間，濟公為找尋大鵬鳥而轉世為降龍羅漢。濟公在塵世間，經歷各種劫

▲財團法人金龍院十八羅漢塑像

難後，終於能完成了佛祖的使命。

民間傳說中的濟公，神通廣大，傳奇性十足，專管人間不平事，路見不平拔刀相助。傳說他智鬥丞相秦檜，懲治鬬弄貪官污吏，嬉笑怒罵、幽默逗趣，受到民間宗教的廣泛崇拜。另外流傳的民間神話，還有飛來峰救村長、淨慈寺化緣建經閣、六甲神將運川木建寺院等事蹟。

在浙江天台山中有一濟公洞，相傳濟公曾在此卓錫，為禪宗楊岐派第六祖。而在中國大陸蘇州的西園寺中有一尊身穿破衣、手持破扇的濟公像，這同時也是臺灣常見的濟公造型。蘇州西園寺的濟公像，從正左右三面觀察，各有不同表情。左看笑容滿面，稱之為「春風滿面」，右看愁容滿臉，人稱「愁眉苦臉」，正面看是或笑或哭，頗符合濟公嬉笑怒罵、不拘小節的個性。另在《濟公全傳》裡記載濟公曾收五位徒弟如下：悟禪、雷鳴、陳亮、孫道全、悟真。

臺北市重要寺廟與祭典活動

一般佛寺常在大殿兩側奉祀十八羅漢像，有些是金身雕像，有些則是直接龕於牆上之泥塑。佛教並沒有十八羅漢的相關祭典，但在禪林僧堂中央常會安置十八羅漢第一尊賓頭盧尊者之像，稱其為聖僧，每日設食供奉。雖然也供文殊、廣陳如、空生，但無一標準，仍以賓頭盧為多。此一傳統始於東晉道安法師，根據《釋氏要覽》記載：「中國僧寺立鬼廟，次立伽藍神廟，次立賓頭盧廟，即今堂中聖僧也。始因道安法師夢一胡僧頭白眉長，語安云：可時設食。後十誦律至，慧遠方知和尚所夢即賓頭盧也。於是立座飯之，寺寺成則。」另外，農曆七月十五日前後的齋僧大會上，在供養羅漢席上，或特別立一牌位，上書「賓頭盧尊者席」。

濟公活佛亦稱濟公禪師，傳說曾五次投胎轉世下凡救度世人，故被稱為「五公菩薩」，一般民間供奉濟公的寺廟是在農曆二月初二（或初一）及十月初三，分別慶祝聖誕與濟公成道日。

臺北市配祀十八羅漢的佛寺有大直的劍潭古寺、北投安國寺，而內湖的金龍禪寺更在庭園中安置十八羅漢塑像。而主祀濟公的，在臺北市有南港慈雲寺、財團法人台北市靈源寺等。（作者為菩提長青雜誌社發行人）

聖善美的寶島

臺北市寺廟

神佛源流

36

參考書目

- 1.大正藏。
- 2.丁福保佛學大辭典。
- 3.台灣佛寺導遊系列叢書。

三清道祖

文 / 蕭進銘 圖 / 編輯部

信仰起源

三清道祖者，即道教所崇奉的三位最高神靈，依次分別為居住在清微天的玉清元始天尊、禹餘天的上清靈寶天尊，以及大赤天的太清道德天尊。在一般民眾心目中，玉皇上帝乃是天地間的最高主宰，因此，進廟所燒的第一炷香，即是敬獻給玉皇上帝。但在道教的神譜中，玉皇雖統御三十三天而為眾神之尊，不過，在玉皇之上，更有三清天及三清神。此三清神，方是道教所尊奉的最高神靈。道教三清神的出現及確立，實經歷一段漫長的發展及演進過程。

臺灣記憶
Taiwan Memory

37
三清道祖

出現於東漢末年的天師道（元代以後又稱「正一道」），其創立者為張道陵天師。由於天師道乃是道教第一個制度化的教派組織，因此，學界一般亦將天師道的出現，看做是道教創立的時間點。這個以符咒、法籙及齋醮、祭祀為主的道派，其所崇奉的最高神祇，便是太上老君；而所奉誦的主要經典，則是老子的《道德經》。因此，就出現的先後次序來說，太清道德天尊（即太上老君），實是三清神當中，最早出現及最先被奉為最高神的。

到了魏晉南北朝，又陸續產生以上清經及靈寶經為修行經典的兩個重要道派——上清派（即後來的茅山派）及靈寶派。這兩個教派的經典，先後創造出元始天尊及靈寶天尊（又稱太上道君）兩位至上神。至此，三清神便完全到位。曹魏之前，天師道的地位獨尊，發展也最興盛，因此，太上老君的地位也最高。及至晉代，上清經派異軍突起，人才輩出，不久即取代天師道而成為道教主流。這種情況一直延續到唐代，甚至是北宋，都是如此。也因為上清派在晉代以後的勢力最為龐大，因此，上清派所崇奉的最高神——元始天尊，便取代太上老君而為道教的

▲三清道祖畫像（財團法人台北保安宮提供）

第一尊神。隨著道教各派的逐漸整合及相互交融，大約到了南北朝中期以後，便開始確立以元始天尊為主，以靈寶天尊及道德天尊為輔的三清，作為道教的最高神。而至唐代，三清信仰更得到道門及官方的進一步強化及鞏固，而成為道教共同崇奉的最高神靈。直到今天，無論是在道教的齋醮法場，還是在其宮觀中，三清神都是最崇高的。

從以上的論述，可以看到，道教三清神譜的建立，除了有一段漫長的演變及整合過程外，也反映著道教不同教派勢力的相互競逐及消長的情形。待三清神譜得到確立後，道門中人亦進一步為三清神的身分、關係及由來，提出更系統的解釋及說明。

大體來說，道教認為三清尊神乃是由先天一炁所化生（此即道門所謂「一炁化三清」之說），而先天一炁又是源自於道。因此，三清神都是由宇宙的根源母體，也即是道教的最高信仰一道，所逐次化現產生。雖然三清各自的名號不一，但就根源來說，則完全相同。三清神所代表的，正是道教「道生一，一生二，二生三，三生萬物」（語出《道德經》）的宇宙生成觀。元始天尊之所以名為「元始」，正因為祂所代表的，乃是宇宙天地未闢前的混沌渾淪狀態，換言之，亦即是先天一炁或道。在一

些道經的描述中，三清皆是由元始天尊所分別化現。一般所見之元始天尊的塑像，常做手拈寶珠之勢，此寶珠即代表著宇宙創造前的混沌，亦為生化萬物的根源母體。至於靈寶天尊的寶像，或手執如意，或手執坎離匡廓圖，則可被理解為「由一而化生陰陽」之理趣及階段。最後的太清道德天尊，常見手執太極扇，則代表著「二生三，三生萬物」，萬殊散化的宇宙創生階段。是以，三清不僅是道教所崇奉的三位最高神靈，而目，也是道教宇宙創生觀的具體體現。甚至，在內丹煉養家的理解當中，三清神亦分別代表著人類生命及萬物最重要的三項根基—元精、元氣及元神。對於三清神的崇拜及認識，實可由此來了解道教最為核心的教義及精神內涵。

在臺之信仰發展

道教傳播到臺灣，雖已有三、四百年的時間，而且天師道道士於齋醮法事當中，亦完全以三清神為最高神，然在民國三十八年之前，臺灣似乎未曾出現過任何一座以三清為主祀神的宮觀。這和中國土地上所見之情況，實有所差異。中國自唐宋以降，規模較大之道教宮觀（比如，北京白雲觀、龍虎山上清宮、山西永樂宮及四川的青羊宮）的中心建築，往往都是以奉祀三清為主的「三清殿」，此乃反映唐宋以後道教以三清為最高神的普遍認知。戰前的臺灣之所以未見以奉祀三清為主神的宮觀，應當和臺灣為數不多的正一派道士，都是在家而不住觀的火居道士，以及三清神過於崇高渺遠，與民衆生活不太相干，及民間信仰的力量過於強大有關。不過，雖然臺灣早期並未出現過三清宮之類的宮觀，但對於三清中之靈寶天尊（民間受《封神演義》一書的影響，常稱之為「通天教主」）及道德天尊的信奉，仍零星可見。依據日治時期之日裔學者的調查，位於臺南的天壇及苗栗獅頭山的勸化堂，都可見到對於太上老君或靈寶天尊二神的奉祀。至於對元始天尊的信奉，則未曾聽聞，顯見當時一般百姓對於三清神的認知，仍相當有限及貧乏。

民國三十八年後，由於六十三代天師張恩溥，以及中國的道教界人士播遷來臺，並在臺重建天師府，以及設立道教會，全面宣揚道教的思想及信仰，有關三清的信仰及教義，方逐漸傳播開來。對於三清為道教最高神的認知，亦逐漸為人所知曉，到最後，終於出現以奉祀「三清道祖」為主的道教宮觀。諸宮觀當中，實以創立於民國六十年，位於宜蘭

縣冬山鄉梅花湖畔的「道教總廟三清宮」最為知名，規模也最大。至於分別以元始天尊及道德天尊為主神的廟宇，全臺有登記者，亦有二、三十座之多。由此可見，道教傳統的三清信仰，已逐漸在臺生根發芽。

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺北市著名的寺廟，例如木柵的指南宮、財團法人台北市松山慈祐宮等均陪祀有「三清道祖」。

傳統道教將每年的農曆正月初一，定為元始天尊及靈寶天尊的誕辰，每年的二月十五日，定為太上老君的聖誕。前者日期之制定，顯然反映出這兩位神祇所具有之宇宙最初創造大神的特質。值逢這兩個重要日子，道教徒以及奉祀三清為主神之宮觀，自然要特別舉行儀式，加以慶祝及獻供，以表達內心的誠敬。事實上，對於三清的崇祀及敬獻，其積極意義不只在向其祈求及表達敬意，更在於進一步去體認及探求其所代表之宇宙萬物的根源及創生過程的深刻內涵。（作者為真理大學宗教系兼任講師）

▲指南宮三清道祖

玉皇上帝

文／蕭進銘 圖／編輯部

信仰起源

玉皇上帝，簡稱玉皇或玉帝，又稱昊天玉皇上帝，民間則俗稱為天公或玉皇大帝。這位在傳統漢人家庭當中，被早晚上香膜拜及表達敬意和感恩的神祇，乃是統領諸天及眾神的至高神靈。其在道教的地位，僅次於三清；在儒家傳統中，則是宇宙最高的主宰。雖然民間主祀玉皇的廟宇並非最多，但其受到崇祀的程度及廣度，卻是諸神所不及。凡民衆入廟所上的第一炷香及第一個敬拜的對象，是這位高不可測的至上神靈。

臺灣記憶
Taiwan Memory

41

玉皇上帝

追溯起來，現今民衆所崇拜的玉帝，乃是儒家與道家的綜合體，而其最早的源頭，則為初民對於上天的崇拜與感恩。

早自商朝，中國便已出現「天」、「帝」及「上帝」的觀念和信仰。這個被世人視為宇宙之最高主宰的上帝，不僅具有最崇高的地位及權威，也根本地主宰宇宙的運作，是以普為帝王及百姓所崇仰。古代的天子對其膜拜，一方面是在宣示自己權威的來源，一方面亦在祈求國泰民安、物產豐隆。此外，也在報答上天的護佑及生成養育之恩。商朝之後，中國歷朝各帝，不論是初次登基，還是於每年之始，皆須至天壇祭告上帝。

道教在漢末創立後，各派皆有其崇奉的最高神，這些各派的最高神和中國傳統所崇拜的上帝並不相同。到了魏晉，道教開始有玉皇及玉帝等稱呼的出現，但這些稱呼，主要是一種普稱或美稱，乃是泛指諸天之上如玉一般光淨脫俗的天神。此外，也被認為是元始天尊或太上老君等最高神的稱號。無論為何者，都與古代的上帝有所差別。及至隋唐，玉皇或玉帝已成為皇室及百姓所崇拜的核心對

▲松山慈惠堂玉皇上帝

象，天上的玉皇，正猶如人間的帝王一般，然究其實質，這個玉皇仍帶有濃厚的道教色彩，和儒家的上帝不盡相同。不過，唐代對玉皇的普遍崇祀，也奠下宋代融合道教之玉皇與儒家之昊天上帝的重要基礎。

北宋一朝，乃是將儒、道二家的上帝及玉皇結合在一起，以及確立玉皇身分地位的關鍵時期。篤信道教的徽宗皇帝，有鑒於儒道二家之最高神的不統一，遂於政和六年（西元1116年），敕封玉皇之聖號為「太

上執符御歷含真體道昊天玉皇上帝」。徽宗這一舉措，乃是有意識的撮合儒、道二家的上帝，雖然後來的皇朝並不接受，但對道教及民間的影響卻十分深遠。今日民間普遍崇奉玉皇的現象，即深受宋徽宗這一舉措的影響，而道教此後，也把徽宗所敕封玉帝之聖號，作為玉皇的全銜。

大約在玉皇地位確立的同時，道門內也出現一部有關玉皇事蹟的重要經典《高上玉皇本行集經》。這部經典的出現及普傳，更使玉皇的地位及形象更加的統一和鞏固，甚至也使儒家的上帝，完全消融在道教的玉皇當中。

在臺之信仰發展

凡有漢人的地方，就會有對於玉皇的崇拜，唐宋以降，玉皇在漢人心中的崇高地位，早已牢不可破。

臺灣漢人房舍正廳的燈樑上，總會懸掛著代表玉皇的「天公爐」及「天公燈」，屋主早晚上香以崇敬玉皇，以及感謝上天的呵護和德澤。每年農曆正月九日，家家戶戶都會準備鮮花素果，於子時開始，連夜祭祀玉皇，為玉皇慶生。此外，每一個人到廟中祭拜神明時，第一炷香總是要先禮敬天公，並將香插在月台上的天公爐當中。從這些習俗與儀式來看，玉皇上帝實可說是最廣受臺灣漢人所信仰及敬重的神靈，在所有神祇當中，沒有一尊神曾受到這樣的待遇。不過，雖然百姓普遍崇祀玉皇，但在臺灣，主祀玉皇的廟宇並不多見。根據史料，臺灣在明鄭時期，只有設置鄭氏王朝祭祀上帝的天壇，而未見到玉皇廟。此天壇所在地，於清咸豐四年（西元1854年），乃由民間正式建廟崇奉玉皇，稱為「天公壇」，俗稱「天公廟」。此外，始建於清乾隆二十八年（西元1763年）的彰化市元清觀，也是臺灣最早崇祀玉皇的廟宇之一。總的來說，清代可考的玉皇廟，大約只有四、五間之多，並不普遍，這應當和玉皇的神格過高，和百姓的生活無直接聯繫有關。清末之後，主祀玉皇的廟宇逐漸增加，幾次的廟宇普查，玉皇廟的數量都在前二十名以內。民國六十四及七十年的兩次統計，全臺玉皇廟的數量，更分居第十三及第十二名，顯見對於玉皇的崇奉，有愈來愈興盛的趨勢。

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺灣記憶
Taiwan Memory

43
玉皇上帝

▲財團法人台北保安宮玉皇太天尊玄靈高上帝之牌位

臺北市主祀玉皇的廟宇並不多，其中以松山奉天宮最具歷史、也最知名。該宮的淵源，可以追溯到清同治元年（西元1862年），一名唐山人士對於洞中石壁所懸掛之玉皇紅綾的膜拜行為。因該唐山人士的祭拜，使得當地的玉皇信仰逐漸傳揚開來。民國四十五年開始建廟奉祀；民國四十八年，正式定名為松山奉天宮。今日的松山奉天宮，廟貌雄偉、信眾廣大，乃是臺北市主祀玉皇的最大廟宇。

雖然臺北市的玉皇廟並不多，但類似指南宮、財團法人台北保安宮、財團法人台北市關渡宮及松山慈惠堂等知名大廟，或於正殿之後，專屬雄偉的凌霄寶殿以祀奉玉皇；或於主祀神之旁配祀玉皇，顯見臺北市玉皇的信仰仍相當普遍，從前者的情況更可見玉皇的地位實高居眾神之上。

根據《玉皇本行經》的記載，玉皇係於丙午年正月九日午時，誕生在「光嚴妙樂國」的皇宮中。因此，正月初九也成為民間祭祀玉皇的主要日子。依道門之見，玉皇的生日之所以是在農曆正月九日，背後實含

蘊著深刻的意義：蓋一為陽數之始，九為陽數之極，一九合在一起，即表示有始有終，表示這個神既是「首先的，也是末後的」，地盤穩固，永恆而常在。每年的農曆正月初九，幾乎所有的廟宇，不管有無奉祀玉皇，都必會舉行儀式慶祝玉皇生日。民間百姓則家家戶戶備妥香燭花果，於九日子時起，祭拜天公。

玉皇作為統御諸天及眾神的至上神，就像人間的帝王一般，自使其具有其他神祇所沒有的地位，這正是玉皇信仰興盛的根本原因。此外，每年正月初九的例行祭祀，民間建醮、祭典以及入廟上香的習俗，也不斷強化玉皇在一般民衆當中的地位。再者，類似《西遊記》等小說的描述，也使玉皇的形象普植於人心，牢不可拔，這些都是玉皇信仰興盛的主要原因。

雖然許多人崇祀玉皇的主因，仍在於

▲天寶聖道宮玉皇上帝

記憶
Taiwan Memory

45
玉皇上帝

祈求自家的幸福、平安，不過，玉皇信仰的真諦，卻是在於對上天德澤的紀念及感恩。《禮記》一書就提到，祭祀天地最根本的意涵，乃在於「報本返始」。人類生長於天地間，無時無刻不受到天地的供養及呵護，沒有天地，就沒有人類，天地乃人類之大根源及大父母，是以應當對天地長懷感恩之心。在自然環境面臨嚴重破壞的今天，對於玉皇的崇拜，除了應當心懷感恩外，更該化為實際行動，盡自己心力，愛惜大自然，這才是玉皇崇拜更積極的意義。（作者為真理大學宗教系兼任講師）

東方木公

文 / 李峰銘 圖 / 編輯部

信仰起源

東方木公，一稱東皇公、東王公、東王父、扶桑大帝，或稱東華帝君。東方木公較早的信仰紀錄起於戰國時代，稱為「東皇」，且與「西皇」並稱中國方位信仰上東西兩方。至秦漢時期，木公的稱呼轉為「東皇公」，而「西皇」一詞則轉為「西王母」，遂有「東王公」與「西王母」兩大信仰體系的出現。此時的兩大信仰體系，與神仙信仰有很緊密的關係。在西漢初年即有神仙道家信仰者流認為，世人得道升天須先拜東王公和西王母，才有所謂「上天門，遇金母，拜木公」的信仰傳統出現。

東漢末年隨著道教的出現，「東王公」與「西王母」兩大信仰體系紛紛被道教所吸收。在道教信仰之下，「東王公」成為道教修煉者羽化登仙之後，掌管男性群仙籍錄的上界神靈，位居男仙之首；「西王母」則成為掌管女性群仙籍錄，位居女神信仰之首。東晉時期，葛洪《枕中記》也有「東王公」的記載，只是此時的東王公稱為「扶桑大帝」。東方木公的信仰隨著不同時代信仰者的認知與記載，而呈現不同的面貌。

臺灣的民間信仰中，有將東方木公、東皇公與東華帝君等神靈名稱作一分野，認為：東方木公屬於東皇公與東華帝君的原型，東皇公或東華帝君則是東方木公的原型隨著不同時代所下化成神的「中五方（隸屬東方）」中界神靈，而東方木公即是「上五方（隸屬東方）」的上界神靈，「下五方（隸屬東方）」的下界神靈則是「（左）青龍」。

東方木公的信仰，基本上是結合中國傳統陰陽五行學說所構成的信仰體系。

五行以東方為「大」，屬「木」，並為五行方位上的起始，因此也象徵陰陽思想上「陽」的方位，為太陽升起之處。大地受太陽之光的照射，萬物復甦，草木生長，象徵「青」，屬於五行的色彩觀念。東方木公的信仰遂以陰陽五行學說為依據，成為「五行之首、東方至尊」的上界神靈，並開展出以「五方」，成為五個神靈的抽象性具體信仰概念，而有「五方五老」的信仰型態出現。由此可知，東方木公信仰與中國陰陽五行學說的相互關係，是如此的密切。

在臺之信仰發展

由於東方木公是屬於方位神靈的信仰型態，所以在臺灣民間信仰中若有牽涉到方位時，就會陪祀東方木公，並常常與西王母分置廟堂內殿，形成一組「東王公與西王母」的信仰模式，供信徒膜拜。不管在臺灣或中國大陸，以東方木公為主神而供奉的廟宇，實佔少數，反而以陪祀方式較多，尤其是以道教宮觀為主的名山大廟，會有較多陪祀東方木公的情況。

臺灣近二、三十年間，由民間信仰所興起的「會靈山」（或稱「走靈山」）運動，帶動一波臺灣民間信仰重新對上界（古）神靈的信仰風潮。東方木公的信仰，也在此波風潮中有逐漸增多的趨勢，但多數還是以陪祀的信仰型態呈現。因此，以「會靈山」為主的「靈山大廟」，也有普遍陪祀東方木公的情形，只有少數幾間新興宮廟，是以東方木公為主神作信仰。

▲無極明聖宮東方木公

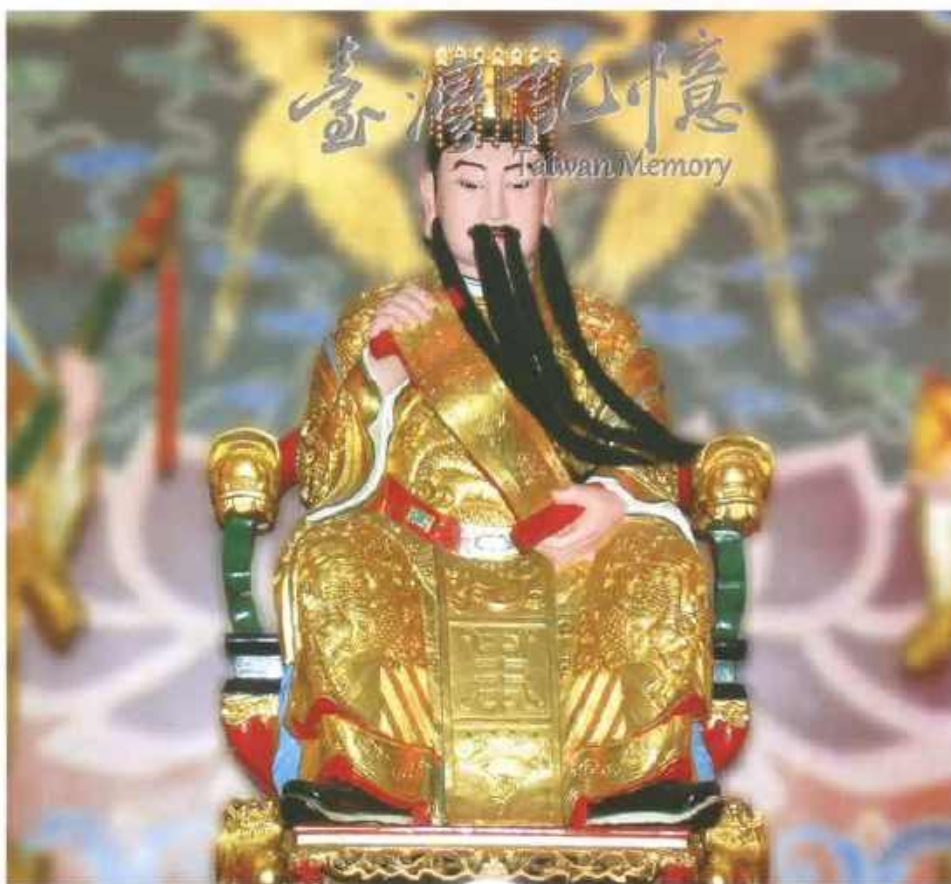

▲指南宮東華帝君

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺北市南港區的無極明聖宮以東方木公為主神信仰，其距今已有三十幾年，隨著經費的充裕，陸續翻修，成為目前以黃金色為主體的單進式主殿空間。主神以「東方木公」為主，也陪祀「西王母」、「地母」、「三官大帝」、「觀世音菩薩」、「地藏王菩薩」、「三太子」、「土地公」、「虎爺」等。每年的農曆二月十五日為東方木公至尊的聖誕，廟方會舉行東方木公至尊的聖誕法會。農曆七月十八日為無極明聖宮的主要陪祀神，無極西王母的聖誕。「東方木公至尊聖誕」、「無極西王母聖誕」及農曆七月十五日、七月十六日舉行的「中元普渡法會」，是無極明聖宮最重要的三大慶典。

東方木公的信仰，顯示漢人方位的崇拜，以及對於東方作為萬物生長的契機。面對新世紀的文化變遷，東方木公的信仰給予新時代人類在忙碌之際，另一種提升人類靈性通向「生生不息」的管道，在塵土喧囂的繁忙都市叢林裡，增添人類靈智的生命火光。（作者為國立政治大學民族所博士班博士生）

▲財團法人台北市關渡宮東華帝君

瑤池金母

文／蕭進銘 圖／編輯部

信仰起源

瑤池金母，在道教信仰中又稱王母、西王母、西漢夫人及龜台金母，其全銜為九靈太妙龜山金母。「瑤池金母」一名稱，至明代後才廣為流傳，而在歷史淵源上與一貫道之無生老母（又稱明明上帝）之神格特質有其淵源。在臺灣，瑤池金母的信徒，一般皆以「母娘」、「金母」或「王母娘娘」等名暱稱之。金母一神，自漢代以降，即是一相當重要的女神。其信仰歷在所有華人社會中流傳最廣。在臺灣，金母不但是僅次於媽祖及觀音的第三大女神信仰，甚至還將傳統的信仰轉化成一具有組織及教派色彩的道派。是以，臺灣的金母信仰，非常值得大家去認識及了解。

金母信仰的起源及轉化為王母一神，其神格內涵相當龐雜，從古到今，已歷經多次轉化，若欲了解金母信仰的全貌和詳情，實有必要檢視其演化的過程。

現今有關金母最早的記載，係見於《山海經》一書。在此書中，描述金母居住在遙遠的崑崙山，具有像人一般的身體、豹的尾巴及老虎般的牙齒，頭上戴著玉飾，其主要職司為降災及刑殺。如是的描述，在後來的道教及民間俗信當中，都有所轉化，有些道經甚至主張，《山海經》中的描述，其實是指金母的使者西方白虎神，金母真正的形象，應當是雍容華貴、美麗絕塵的婦人。當然其中真相如何，我們已難以判別，不過，對於金母形象的描述，早在先秦時代已見分歧；在莊子筆下，金母便是一位修道有成的高僧，無死無生，永處仙境；類似的描述便成為後世王母信仰的主要核心。

漢朝乃是中國歷史中對於金母最為崇拜的朝代，後世對金母的想像受漢朝人

影響至深。在漢朝人心中，金母的形象雖還帶有《山海經》的色彩，但其職掌早已由原先的疫厲及刑殺，轉化為具有長生不死、賜福降祥及賜子延壽等多種特質的吉善大神。類似金母擁有長生不死藥及食之可延年不死之仙桃的傳說，多見於漢代文獻。

漢朝王母信仰另一重大發展，即是將金母與東王公二神配對，並且與當時流行的陰陽思想關連在一起。此後，金母和東王公，便分別具有陰與陽的屬性。

漢末道教創立後，不僅將金母納入其神譜當中，其地位也被提升到宇宙陰性力量的化身。凡天地間陰性元素的孕育及生成，皆屬金母的職掌，所有女仙，也都歸金母管理。傳為葛洪所撰的《枕中記》一書，即記載著宇宙開天闢地之至上神元始天王，首先化生出太元聖母，再與其結合後，又分別生出東王公及金母二神。是以，東王公及金母，一為陽，一為陰，分別掌理宇宙陰陽二氣的運化及陰陽二品的化育。此時的金母，除居住地仍在崑崙山外，其神格內涵已完全擺脫《山海經》，一躍而為宇宙陰氣的掌理者及眾女仙宗主，這正是道教對於金母信仰的重要創造。今日臺灣，對於金母的信仰，仍深受傳統道教的影響。

歷史上，金母信仰的另一重大轉折，即是明清以後的民間教派，將金母與當時流行的無生（祖）信仰相結合，使其進一步躍升為具有

▲台南宮瑤池金母

創造宇宙萬物大能之至上神，並且還擔負著龍華三會最後度化所有眾生的重大使命。今日所流行的「瑤池金母」稱呼，即是出現在此時。此時的金母，不僅是玉皇及萬物的母親，而且還居住在真空家鄉，不斷召喚執迷不悟的子女，早日回到祂的身邊。雖然類似這樣的神格轉變，並不為傳統道教所接受，但在民間的鸞堂及教派當中，卻極具影響力。臺灣金母信仰在花蓮初次興起時，即帶有濃厚的「無生老母」色彩，這樣的色彩，在相關的經典及歷史較久的慈惠堂當中仍清楚可見。

在臺之信仰發展

臺灣在戰前，似無主祀金母的廟宇，一般人甚至連「瑤池金母」之稱呼都沒聽過。康熙五十六年所出版的《鳳山縣志》記載，位於今日屏東長治的一間鸞堂，除五恩主外，同時配祀東王公及金母。座落在彰化市的元清觀，是另一間配祀金母的宮觀。此外即無聽聞，顯見臺灣早期對金母的信仰並不熱衷。

民國三十八年是臺灣金母信仰最關鍵的一年。據慈惠總堂的说法，該年的八月，金母藉著一位名叫蘇烈東的童乩，親身降臨在北港吉安鄉的北昌村，宣示將於此地展開普度收圓大業。二年後，吉安鄉蓋起臺灣第一間專祀金母的慈惠堂，此後，全臺各地的分堂，便如雨後春筍般地成立，至今日已達上千間之多。

發源於臺灣花蓮的瑤池金母，事實上是中國明清以降無生老母信仰的延續，而非傳統道教的龜台金母。臺灣的金母，不僅具有類似道教最高神元始天尊般的地位，而且其降臨凡塵的主要目的，乃是要度化尚沈淪於娑婆世界的九十二億原人，此乃傳統王母信仰所無。藉由降乩、訓身、靈動以及為信徒消災解厄等方式，使得金母信仰的發展非常迅速，到最後甚至還引起政府單位的注意。若非道教第六十三代天師張恩溥出面指稱，瑤池金母乃道教神，慈惠堂的信仰係道教瑤池派的一支，則慈惠堂很可能就會遭到取締及解散。也正因張天師的這一定位，使臺灣金母的信仰，從原先具有濃厚的無生老母色彩，逐漸回歸到傳統道教。現今慈惠堂的信眾，也大多自我認同為道教徒。考察臺灣金母信仰興盛的主要原因，實可歸納出如下數點：（一）療病解厄，頗為靈驗。（二）

▲財團法人台北保安宮金母娘娘

▲松山慈惠堂瑤池金母

金母女性慈悲的形象對女性信眾極具吸引力。(三)相對嚴密的組織及堂規。(四)類似《西遊記》、八仙等小說、戲曲及傳說的推波助瀾。

臺北市重要寺廟與祭典活動

慈惠堂在民國四十一年創立後，民國四十六年即出現中壢及臺南二分堂。民國四十八年，臺北市第一座，同時也是全臺第三間的慈惠分堂台北慈惠堂，便在北投區吉利街建立並迅速分出北投、陽明山及清江等

堂。民國五十一年，日本新興教派教主過境臺灣，台北慈惠堂曾舉行盛大歡迎活動，因此引起宗教及各界的關注。現今臺北市奉祀金母最知名的廟宇，為座落在信義區福壽山麓的松山慈惠堂。

農曆七月十八日為金母的聖誕，在此日所有的契子女都會回到總堂及各地分堂為金母祝壽。因此，此日實為奉祀金母廟宇最熱鬧的節慶。此外，各堂的開堂日及王母娘娘的蟠桃大會（農曆六月三日），也是與金母有關的獨特慶典。（作者為真理大學宗教系兼任講師）

太陽星君

文／鄭志明 圖／編輯部

信仰起源

太陽星君來自於原始社會的太陽崇拜，早在新石器時代已是人類最為普遍的信仰對象，是當時天地間最高的神明，主宰宇宙萬物的生長。根據商、周時代甲骨文的記載，人們早晚都有迎日入與送日出的儀式，這種儀式到了周代還保留，但已不是每天舉行，如《禮記·郊特牲》曰：「郊之祭也，迎長日之至也，太報天而主日。」周代以後太陽崇拜逐漸沒落，最後被歸類為星體崇拜的一種，其重要性大不如前。民間傳說謂太陽星君住在太陽宮，是正東方的第十層天，主司太陽的運轉。

臺灣記憶
Taiwan Memory

53
太陽星君

太陽崇拜與古代農業社會有密切的關係，適當的太陽光有助於農作物的成長與豐收，人們要安居樂業就必須祈求太陽的護助，以其光輝能量來幫助萬物欣欣向榮。另方面太陽光普照大地，除了帶來光明外，也能觀察人間，監督民衆的善惡行為，以及明察秋毫與主持正義，維持人間的和諧生活。太陽崇拜雖然已不是最高的主神，卻能源遠流長，一直是傳統社會崇拜主神與祭祀的對象，其通俗的稱呼為太陽公或太陽菩薩，是人們樂於親近的神明。

在臺之信仰發展

臺灣民間主祀太陽星君的廟不多，但是陪祀太陽星君的廟卻不少。臺北市的「太陽堂」，創建於民國二十四年，在主祀太陽星君的廟宇中算是相當有歷史，每年三月十九日的祭典活動還是相當活絡。臺南地區依然保有傳統祭祀太陽星君的儀式，此一儀式在連雅堂的《台灣通史》記載：「三月十九日，傳為太陽誕辰，

實則有明思宗殉國之日也，以麵製豚羊，豚九頭，羊十六頭，猶有太牢之禮。」此說法未必正確，禮儀卻被人民保留下來。

太陽星君的祭典日期說法不一，根據《水曹清暇錄》曰：「二月初一，俗稱中和節，云起於唐李泌，市中貢太陽糕，以祀太陽星君。」民間或謂中和之日有三天，即二月一日、三月十九日、十月十九日等，這是受曆法觀念的影響，以此三天來向太陽焚香叩拜。在古代祭日或稱郊日，是國家的主要祭典之一，由官方來主持，如明代帝王於春分之日祭太陽之神，神西向，祭用太牢玉，禮三獻，樂七奏，舞八佾。目前民衆在祭典時是向東方膜拜，雖然祭祀儀式規模不大，但是人民對太陽的崇拜之情還是相當濃郁。

太陽公或太陽星君是從原始社會傳承下來的自然崇拜，將自然現象加以神靈化，肯定太陽神靈隨時陪伴在人們生活周遭，帶來風調雨順與國泰民安的福報，肯定太陽是萬物與人生命源頭。人民以虔誠的祭典活動來感恩太陽，領受其恩惠，一方面傳達對太陽星君的虔誠敬意，一方面也祈求太陽能永遠的普照大地，以天道的運行來維持人間生活的和諧。

臺灣神明與祭典相當豐富，難免有的神明香火日漸旺盛，有的日漸式微，但太陽星君這一類自然崇拜的祭典活動能保持細水長流，*Taiwan Memory* 的殿堂與熱鬧的廟會，但是幾千年傳承下來的信仰，是有堅強的生命力，儘管社會快速變遷，人與自然的太陽在生命上仍然是相關，彼此有著共命的結構。

臺北市重要寺廟與祭典活動

除了太陽堂之外，臺北市中亦有多家寺廟供奉太陽星君作為配祀神明，例如財團法人台北市艋舺龍山寺在後殿中，財團法人台北保安宮、財團法人台北市松山慈祐宮、艋舺青山宮等宮在玉皇上帝旁均予以配祀，並在農曆三月十九日太陽星君聖誕當天舉行慶典儀式。（作者為輔仁大學宗教學系教授）

▲艋舺青山宮太陽星君

太陰星君

文/ 阮昌銳 圖/ 編輯部

信仰起源

在古代星象觀念中，月亮的地位僅次於太陽，由於日、月都是會發光的天體，一在白天，一在黑夜輪流地出現，給予古代人許多期許與想像的空間，不僅許多民族都有關於日、月的神話，而且往往相連並加以神格化，因此產生了日神和月神的信仰；且由於我國是父系社會，月神的崇拜也就依附在日神的崇拜之中。

月神又稱「太陰星君」、「太陰娘娘」、「月娘」和「太陰菩薩」。基於月亮的特性，其神格上被賦予了特別的職能，以月亮與植物的關係為例，由於作物和牧草在白天烈日曝曬之下會顯得疲憊不堪，但經過了一夜之後，葉子上會吐出露水並展現蓬勃的生機，人們因此認為月亮有恢復生機和促進植物生長的神性，月神因此被尊為植物生命和長生之神。

由於月亮周而復始地時圓時缺，許多民族都視月神為「團圓之神」，並逐漸衍生成為「姻緣之神」和「吉祥之神」。這些月神的特性，在傳統社會中都被充分顯現出來，形成特殊的月神信仰文化。在月神生日當天，古代皇帝都會到月壇祭月，直到清代，祭月仍是國家重要祭典之一。

在臺信仰之發展

太陰星君屬於自然神明的崇拜，道教界中亦將太陰星君稱為「太陰娘娘」或「月宮娘娘」，並常將太陽星君與太陰星君供奉在一起。

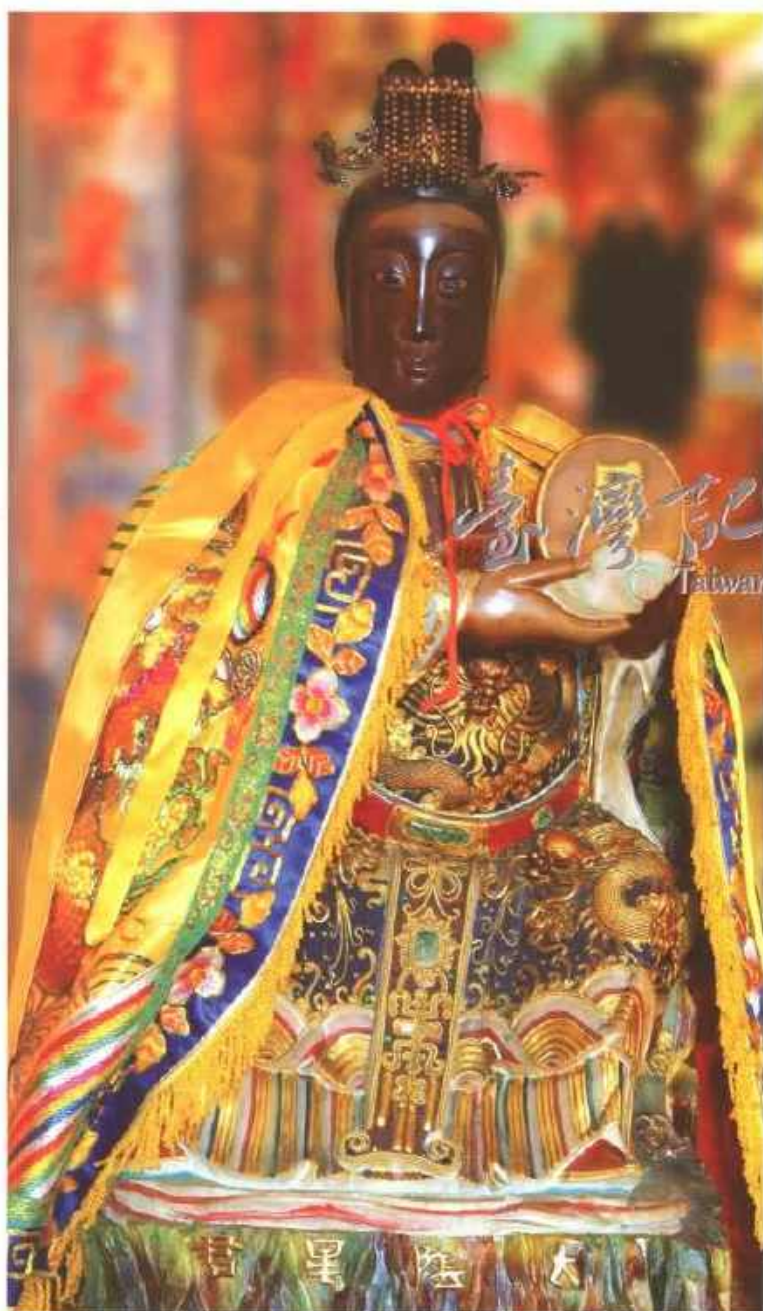
臺灣記憶
Taiwan Memory

55
太陰星君

在民間信仰中，太陰星君的聖誕日為農曆八月十五日，其信仰很早以前就已經深入民間之中，古時多於是日入夜之時於戶外祭祀，且有「男不拜月」的禁忌，但此一習俗現代在臺灣已較為衰微。此外，臺灣民間在安奉太歲與舉行禮斗祭祀時，也多會在「太歲符」和「斗籤」的上方冠以日、月星君的符號，以祈日月照臨、元辰煥彩。

臺北市重要寺廟與祭典活動

在臺北市的寺廟中，有供奉太陽星君的寺廟均會同時供奉太陰星君，目前供奉太陰星君的寺廟包括：財團法人台北市艋舺龍山寺、財團法人台北保安宮、財團法人台北市松山慈祐宮、艋舺青山宮、太陽堂等寺廟。在農曆八月十五日太陰星君聖誕當天舉行慶典儀式，信徒會以麵線、月餅、柚子、水果、罐頭、鮮花、花籃等作為壽禮供奉，並以紅彩帶書寫金字「恭祝太陰星君聖誕千秋」。在慈藹的太陰星君面前，信徒們焚香祝禱與擲筊，以求解決心中難處與獲得心靈上的慰藉及未來人生圓滿的希望。（作者為國立臺北藝術大學傳統藝術研究所教授）

▲艋舺青山宮太陰星君

三官大帝

文 / 阮昌銳 圖 / 編輯部

信仰起源

三界的空間崇拜

各民族都有自己對於宇宙的看法，即所謂宇宙觀，對空間的認知亦各有不同。我們總是將世界分為三個層次，每一層是一界，上為天界、中為地界、下為水界，合稱三界，印度教亦有相同的分法。民間的自然崇拜中，對空間和時間都有信仰，因此，空間有空間的神，時間有時間的神。空間的神有年神、季神、月神、節氣神和日夜時辰等大小不同的神。空間的神最大的是天、地、水三界之神，民間稱為「三界公」，也就是「三官大帝」。所以，三官大帝在神明崇拜上是自然崇拜的空間之神，其神格次於玉皇大帝統轄三界。三官大帝各有名稱，即「上元一品天官賜福大帝」，「中元二品地官赦罪大帝」，以及「下元三品水官解厄大帝」。關於三官大帝人格化的傳說舉數則於下。

龍王的女婿

根據《重增搜神記》中記載，龍王有三個女兒，都愛上了聰明英俊的青年陳子橋，結果姊妹共侍一夫，並分別生下男孩，個個健壯且有無限的法力。於是，元始天尊封長子為「天官賜福大帝」、次子為「地官赦罪大帝」、三子為「水官解厄大帝」。一般而言，天官聖誕為農曆正月十五日，地官為七月十五日，水官則為十月十五日。

周幽王的諫臣

相傳三官大帝為周幽王的三位諫臣，唐宏、葛雍和周武，三位又號「天門將軍」。

古代賢王

堯是以德配天故為天官大帝，大禹耕地故為地官大帝，大禹治水故為水官大帝。

三官與五行

三官起源與五行說法相關，相傳三官起源於金、水、土三氣。此說認為天氣主生，「金為生，候天氣」。地氣主成，「土為成，候地氣」。水氣主化，「水為化，候水氣」。金、土、水而候天、地、水三氣，用司於三界而為三官。

三官與治病

▲財團法人台北市關渡宮三官大帝

張天師的五斗米道，替人請禱治病，其辦法是將病人的姓名和服罪的意思寫成文書一式三份：其一上之天，著山上；其一埋之地，其一沈之水，稱為「三官手書」，祈禱於三官。

道教中的三官職能

道教把天官稱為「上元一品九炁天官紫微大帝」，是延先之父，治陽之氣聚集而成的神，住在玄都的元陽七寶紫微上宮，統轄德天帝王、高位神仙及一切星神，也是監視人們日常善惡功過之神。地官為「中元二品七炁地官清虛大帝」，住在無極世界的洞空清虛宮，為統治五嶽、九地的土皇和四維八極之神，並且監督人們行為。水官為「下元三品五炁水官洞陰大帝」，從洞元、風澤之氣誕生出來，居住在今陵長樂宮，統轄四瀆及其他一切和水有關的神，也是監督人民功過的神。

民間亦將三官大帝稱為「三官老爺」，祂受玉皇上帝之命除穢民間，統治人民，所以，一般民衆在神明生日時都會去祭拜、祈禱、贖罪。每逢農曆正月十五日，天官大帝降臨人間，校戒罪福，故稱為天官賜福，即為上元節；農曆七月十五日地官大帝即來人間，校戒罪福，為人赦罪，稱為地官赦罪，即為中元節；十月十五日水官大帝即來人間，校戒罪福，為人消災，稱為水官解厄，即為下元節。

臺灣記憶
Taiwan Memory

59
三官大帝

在臺信仰之發展

臺灣的三官大帝信仰頗為普遍，從宮廟到民間祠堂、家宅神明廳等，均可見到祭祀三官大帝，但若以宮廟主神而言，臺灣主祀三官大帝的廟宇並不多，全臺約有七十餘座，多數集中於客家籍移民所居的地區，如桃園、新竹、苗栗、宜蘭及嘉義等地，且多名為「三元宮」或「三官廟」；一般宮廟則多在供奉玉皇上帝的凌霄寶殿中同祀三官大帝。民間在三元節、結婚或成年禮的謝天公儀式中，多會依習俗祭祀三官大帝，而宮廟舉行醮典或禮斗法會時，也會在法壇中排設三界壇，但多以紙糊的天公燈座為代表。

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺北市各大廟宇凡供奉玉皇大帝者，大部分均同祀三官大帝，著名

寺廟例如財團法人台北保安宮、財團法人台北市艋舺龍山寺、指南宮、財團法人台北市臺灣省城隍廟、財團法人台北市松山慈祐宮、財團法人台北市關渡宮等，每逢上元、中元、下元等節慶，皆吸引大量善男信女前來膜拜。

由於三官大帝是三位大帝，南北朝時將天、地、水三官神和上、中、下三元神合二為一。所以，三官大帝是由三界空間之神與三元時間之神融合而成，三官大帝的祭典各在不同時間舉辦。

上元節

天官大帝聖誕為農曆正月十五，供奉三官大帝的寺廟，會舉行盛大慶典，許多信眾往往前來夜拜，準備燒「頭柱香」。這一天信眾朝山者多達二、三十萬。臺北市的各大寺廟，財團法人台北市艋舺龍山寺、財團法人台北保安宮，並且舉辦燈節花燈展覽。台語的「燈」與「丁」諧音，因此，迎花燈有求子之意。此外，是日也是學生「開燈」的日子，學生將燈籠帶到學校，由老師點燈，再由學生提著，象徵前途光明的吉祥意味，這一習俗日後並演變成元宵節提燈籠的活動。

中元節

地官大帝生日為農曆七月十五日，是在臺灣民間所稱的鬼月，這一天也是佛教的「盂蘭盆節」。佛教徒以百味五果供養僧伽，以所得福報來為現生父母植福，也為過去七世父母超度。民間則舉行普度，以牲醴酒食祭祀孤魂野鬼，中元普度實際上揉合了佛教的盂蘭盆節及道教的中元節等習俗而成，意涵著宣揚教孝，首重勸善教化。

各寺廟中元節都有祭拜活動，在供奉地官大帝的寺廟和民家都於中午或子時（農曆七月十四日晚上十一點左右），分上桌和下桌祭拜，上桌供燈座祭拜地官大帝以六齋，以紮紅紙的麵線、鮮花、茶三杯、五果、糕餅等為供品，下桌祭拜隨從神明，以半生熟的五牲、酒五杯、紅色粿、圓仔粿，發粿等為供品。

下元節

水官大帝的生日是農曆十月十五日，民間仍稱「三界公生日」或三官大帝聖誕祭典，臺北市南港、松山一帶人們主要信仰三官大帝，逢每

▲艋舺青山宮三官大帝

臺灣記憶
Taiwan Memory

61
三官大帝

年農曆十月十五日千秋聖誕祭典，會祭祀「三界公」，¹也是謝平安，俗稱「年尾歲謝平安」。松山區由八年八里輪值一次舉行祭典，由當年輪值里長及民間人士擔任爐主，活動是日則有道長設壇、虛修三獻宣經禮懺、敬獻神豬及布袋戲，祈求風調雨順、國泰民安、消災解厄、增福延壽；南港區也是一樣。

下元節又稱「消災日」，因此，凡有夫婦不和、子女凶病等厄難，會在這天備好香燭、祭品、前往祭拜水官大帝，現今供奉三官大帝之南港善南宮，是日則會在案桌上擺紙紮神像，請道士誦經，儀式結束後，再燒紙神並將灰燼倒入河裡，即所謂「凶神一走萬事安，惡煞歸宿擺太平」。（作者為國立臺北藝術大學傳統藝術研究所教授）

司命真君

文／阮昌銳 圖／編輯部

信仰起源

民間信仰中的神靈可分為三類，一是自然神，如天、地、日、月、星辰諸神；二是靈魂神，即人、鬼；三是物神，如橋神、路神、門神等人工建造物之神。灶是人們建造作為煮食用的建築物，有主司之物神，即為灶神，但經過長期的發展，灶神兼具自然神中的星神和人格化的靈魂神。

灶神又稱灶王、灶君、灶官、司命灶君、司命真君、天司命真君等，主要職責是管理灶。灶是炊飲食之所，《倫語·Taiwan Memory》其媚於奧，寧媚於灶。」《形音正義大字典》：「炊食之所，炊飲食之器並曰灶」。根據《禮記》的說法，灶神是「主灶火之神」，《禮記·月令》：「孟夏之月，……其祀灶，祭先肺。」注：「夏祭灶，火之養人者也」。灶君也是「司炊之神」，《禮記·禮器》：「孔子曰：臧文仲安知禮？夏父弗綦逆祀，而弗止也。燔柴於奧，夫奧者，老婦之祭也，盛於盆，尊於瓶。」灶君也是「司命之神」，東漢孔子十二世孫孔安國《禮記》注：「灶神以時錄人功過，上白於天，當祀之，以祈福祥。」這一說法，後世將灶神與司命混在一起，成為星辰之神。司命與星辰有關，如文昌司命主災祥，（上臺二星）亦曰司命，主壽，虛北二星亦曰司命，主死亡，道教和一般俗民敬灶君如司命。

祭灶的起源很早，與人類祭火有關，早在史前時期即已存在。但歷史記載則起於殷代。據《禮記·曲禮》：「天子祭天地，祭四方，祭山川，祭五祀。」注：「五祀一戶、灶、中霤、門、行也。春祭戶，夏祭灶，季夏祭中霤，秋祭門，冬季行。」《白虎通》：「五祀者何謂也，謂門戶并灶中霤也。所以祀何，人

所處出入，所飲食，故為神而祭之。灶者，火之主，人所以自養也。」所以，最早記載祭灶的是殷商時代，距今已三千多年，而在夏天時舉行稱為「謝灶」，設灶神於灶陴，在盆中裝食物，瓶中裝酒作為供品，祭祀比較簡單。

到了漢朝，在臘日祀灶，灶神人格化，並有以黃羊獻祭，祭品亦由素而葷，簡而繁，有時則葷素相雜，各隨所欲。《搜神記》：「漢宣帝時（西元前73～49年），南陽陰子方者，性至孝。積恩，好施。喜祀灶。臘日，晨炊，而灶神形見。子方再拜受慶，家有黃羊，因以祀之。自是以後，暴至巨富。田七百餘頃，輿馬僕隸，比於邦君。」這是因祀灶而得福報的故事，也是媚灶習俗的開端。

宋代以後，祭灶更為多元化，如《蘇東坡從筆》載：「明日東家應祭灶，隻雞斗酒定燔吾」。《東京夢華錄》載：「都人至除夜，請僧道看經，備酒果送神，以酒糟塗灶門之上，謂之醉司命。」《清嘉錄》：「八月初三日，為灶君生日，家戶具香蠟素饌，以祀天王堂及福濟觀之灶君殿。進香者絡繹終日，有集男、婦嚙齋為會者，謂之灶君素。」案道經：「八月三日為東廚司命真君誕辰，故俗稱灶神為灶君。」

近世以來，夏月謝灶已不多見，除鸞門於農曆八月初三日盛慶司命真君聖誕舉行慶典儀式外，一般民戶多於十二月廿三日舉行送灶之禮。實際上，民間舉行送灶的日期，因階級、職業不同尚有不同的日子。稱：「君三（二十三），臣四（二十四），民五（二十五），王八烏龜（賤戶）二十六。」現在江南地區多在二十四日送灶，臺灣民間亦以二十四日為準。送灶時，做甜圓，祭後將圓子黏在灶角或灶王像的嘴角，希望灶君口角生甜，「好話傳上天，壞話丟一邊」。

灶神的傳說

灶君原為物神，在民間信仰中將其人格化，有姓有名，還有不同版本的故事。

司命真君與恩主

道教恩主公崇拜有五恩主、三恩主等恩主公崇拜，五恩主指：是關聖帝君、呂恩主洞賓、王恩主善、岳恩主飛和司命真君張恩主；三恩主

臺灣記憶
Taiwan Memory

63
司命真君

▲天寶聖道宮司命真君

▲財團法人台北行天宮司命真君

聖善美的饗宴
臺北市寺廟
神佛源流

64

指：關聖帝君、呂恩主洞賓和司命真君張恩主等三位。

張恩主姓張名單，誕生於農曆八月三日。東漢・許慎《五經通義》云：「灶神姓張名單，字子郭；其婦姓王名搏頰，字卿忌。」漢朝時為五祀神之一，和司命、行神（道路神）、門神、戶神，同為司察小過的家宅神。

到了晉朝時，灶神開始執行司命的職權，可奪人壽命。晉・葛洪《抱朴子・微旨》：「又月晦之夜，灶神亦上天白人罪狀，大者奪紀，紀者三百日也；小者奪算，算者三日也。」唐朝時張恩主已專職「東廚司命」，《禮記・月令》的註文中有謂：「祀灶之禮，東面設於灶陲。」說明東廚之名是因方位而來。因為房子是坐北朝南，而灶都設在東邊。司命是督察人命，有大司命和小司命之別，大司命主管壽夭，小司命主管災祥，這就是灶君信仰受到民間重視的原因。

懶惰丈夫死後變灶君

相傳古時候有一對張姓夫婦，丈夫既懶又好賭，妻子則賢淑勤勞。一年歲末，妻要夫到岳家。岳家富有，知其來意，要他帶年貨回家過年，並將金銀置於籃底，讓他攜回家。

路上遇到一個乞丐，因籃子很重，他不想挑，就遞給乞丐，空手而回。妻子見狀大驚，問及始末，因此與他打了一架。除夕夜，張家債主迫債，妻子憤而用灶中燃燒的木條朝其丈夫頭上打去，丈夫就死了。她將丈夫草草埋在廚房灶前的坑中，過了三天，即正月初三，再行遷葬他處。

後來張妻因念夫妻之情，在灶前豎立亡夫靈位，每日祭拜。家境轉好，認為灶君保佑，鄰居亦仿照祭拜，並安置神位，遂成民間祭灶神的習俗。

灶神好色的故事

臺灣民間相傳灶神是玉皇大帝的弟弟，因為好色，因此，貶降人間為灶君。由於廚房之事都是婦女的工作，一日三餐都要在灶上準備，灶君可大飽眼福。又說昔日婦女在廚房洗澡，灶君喜歡觀察婦女綵浴，玉皇大帝就以此一齣好，封他為灶君，每晚都可飽嘗婦女身體之美。

在臺之信仰發展

由於灶之祭祀為傳統漢人社會「五祀」之一，因此，灶君信仰在臺灣亦相當普遍。傳統民家多在每年農曆十二月廿四日左右舉行祭灶，以送灶神返回天庭述職，並祈「上天言好事，下界保平安。」臺灣民間在舉行醮典與大型法會之時，也都依慣例要安奉灶神神位，名為「九天雲廚監齋使者」，以監督祭典活動中供品、伙食之備辦。而宮廟主祀司命真君者在臺灣十分稀少，一般多見於崇拜「恩主公」的廟宇中，被列為三恩主、四恩主、五恩主中的第三位。其廟宇以苗栗的獅頭山地區最集中。而最有名的廟宇應屬臺北市的行天宮，主祀以關聖帝君為首的五恩主。

臺北市重要寺廟與祭典活動

灶君崇拜可分寺廟內的灶君和家宅內的灶君，宜蘭有主祀灶君的廟宇，臺北市則只有陪祀灶君廟宇，如財團法人台北行天宮的五恩主之一的張恩主即灶君，是長者造形，有長鬍子，農曆八月初三生日。臺灣地區也有三恩主崇拜，如蓬山三聖宮，三恩主又稱三聖，其中之一為司命真君也就是灶神，煉丹出名，以仙丹治病為其特色。三恩主是聖神，清代疾病猖獗，各地盛行奉祀三聖。

民間家內供奉有灶君可分為兩種，一是與在廳堂中供奉的觀音、媽祖、關公、土地公一起畫在神明聯（或稱觀音聯）上一併供奉。也有以青年文士造型，手持奏板的灶君圖像貼在大灶牆壁上，此一造型亦有供奉在寺廟者，如財團法人台北市松山慈祐宮即是。民間都在十二月二十三日夜送灶神，供奉甜糕、甜糟、水果、湯圓、葷菜、素菜為灶君餞行，同時並備一以稻草編織或用紙印的雲馬，燒給灶君，騎乘上天述職和到天庭度假，並報告一家人的一年經歷和行為，決定其明年的命運，故有媚灶之俗。第二年灶君回來時，也要備牲體、金錢和雲馬，迎接灶神歸位，監督家人的生活及保佑一家大小的平安。

灶神雖為物神，聖化為星神，人格化為人神，在神序中，職位最低，守護一個灶、一個家庭，相當於一家之長，但他卻直通天庭向玉帝述職，是蒼天與人溝通的固定橋樑。（作者為國立臺北藝術大學傳統藝術研究所教授）

臺灣記憶
Taiwan Memory

65
司命真君

玄天上帝

文 / 謝宗榮 圖 / 編輯部

信仰起源

北極玄天上帝又稱為「真武大帝」、「北極大帝」，「玄天上帝」是宋仁宗於嘉祐四年（西元1059年）加給玄武神的封號。道教認為其是奉玉帝之命鎮於北方，尊為「蕩魔天尊」。歷代朝封為上帝，明代崇奉特盛，多祀於都城之北；臺灣民間則習稱「帝爺公」、「上帝公」等，是道教與民間信仰普遍信奉之神祇。

「玄武」一詞最早出現在戰國時期屈原的楚辭作品《遠遊》之中，在東漢時期，「玄武」是指北方太陰神、天龜大神。一般認為玄武上帝的信仰起源於中國古代的星辰信仰。中國古代將天上的星辰區分為二十八星，稱為二十八星宿，又依照這些星宿分布的方位，區分為東南西北等四大群，每一群各有七個星宿，並依照其組合排列之形狀加以命名，即東方青龍、南方朱雀、西方白虎、北方玄武。北方七宿分別為斗、牛、女、虛、危、室、壁，總稱為「玄武」，其形狀是龜蛇相互纏繞之狀，它的位置在北方，所以稱為「玄」，又龜、蛇有鱗甲，所以稱為「武」。

玄天上帝的信仰在南北朝之前，仍停留在傳統的星辰信仰原形。到唐代之時，玄天上帝成為帝王郊祀百神之一，而道教又將其吸收進入神譜之中，於是玄天上帝信仰逐漸興盛，地位也逐漸升高，並呈現出人格化的趨勢。但其神位顯著改變及傳記的出現，則是在宋代之時。宋真宗時，為避其聖祖「玄朗」諱，將玄武改為「真武」，於天禧二年（西元1018年）封為「鎮天真武靈應祐聖真君」。從此以後，玄天上帝信仰得到帝王之崇奉，歷代屢有封號，其信仰遂普遍流行於中國各地。宋代以後，玄天上帝仍受到元、明、清三代帝王的崇敬，尊為「真武大

帝」。道教及民間流傳玄武神顯靈的故事為數眾多；道教有關於玄天上帝信仰的經典多出現於宋代之時；明正統年間所彙集的《正統道藏》中，有關於「真武大帝」的典籍有二十一種之多，其中較為著名者有《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《玄天上帝啓聖錄》等。

關於玄天上帝逐漸人格化之後的身世，在《玄天上帝啓聖錄》卷之一《三寶大有金書》中記載，玄天上帝之先天來源為先天始炁五靈玄老太陰天一所化，源自於天地混沌初開之時，此時的玄天上帝信仰，仍多保留了原始四方神（四靈）信仰之原形，唐代道士在舉行齋醮科儀時，即有奉四靈為鎮壇護法神之作法，近代的道教科儀仍延續此一傳統。而玄天上帝開始化身成為人格化之神，出自於《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》，經文載玄天上帝乃元始天王化身，太極之別體，其來源始於天地未分之前。又說玄天上帝聖祖有八十二次化身，上三皇之時下降為太始真人，中三皇之時下降為太元真人，下三皇之時下降為太乙真人，至黃帝之時下降為玄天上帝。在《玄天上帝啓聖錄》之另一卷《混洞赤文》中則記載：玄天上帝在黃帝之時下降，依附太陰之精，托胎於淨樂國善勝皇后身孕十四個月，是太上八十二化，生於上天開闢初劫下世甲辰年三月初三午時。生而神靈，長而勇猛，不願繼承王位而誓願斷天下妖魔，救護群生。在十五歲時，辭父母而往深山幽谷修練，得到玉清聖祖紫元君之傳授，並由天帝授以「北方黑鬚虬角斷魔雄劍」，居於均州（湖北襄陽）南方之仙室山（又名太山）中修練。玄天上帝在五十七歲時，黃帝紫雲五十七年歲次甲子，九月初九，於紫霄峰上得道升天，由五炁龍君捧擁駕雲而升至大頂天柱峰下，旋即飛升至金闕朝覲玉帝，玉帝敕封玄天上帝為「太玄元帥」，派祂往鎮北方統攝玄武之位，以斷天下邪魔。玄天上帝得道升天之後，信眾認為此山非玄天上帝不足以當之，故就更名為武當山。從此武當山便成為奉祀玄天上帝的聖地，並在宋

▲財團法人台北保安宮玄天上帝

▲財團法人台北市真武殿玄天上帝

徽宗宣和年間（西元1119～1125年），在武當山大頂之北側創建紫霄宮祭祀玄天上帝，為武當山上首座宮觀。

歷代中國皇帝對於玄天上帝的敕封，最早在宋真宗天禧二年（西元1018年）敕封「鎮天真武靈應祐聖真君」，宋仁宗嘉祐四年（西元1059年）加封為「太上紫皇天一真君玉虛師相玄天上帝」，以後帝王屢有加封。而在道教相關經典中，玄天上帝接受玉帝敕封則有三次：第

一次即在成道時，白日飛升，敕封為「太玄元帥」，職責是領元和遷校府事；第二次是在降魔之後，還歸天清聖境面朝天始天尊，元始天尊命玉帝冊封為鎮天玄武大將軍、三元都總管、九天遊奕使、左天罡北極、右垣三界大都督，職責是領元和遷校府公事；第三次是在元始天尊考校諸天神的功過時，冊封為太上紫皇天一真人玉虛師相玄天上帝，職責為領九天巡訪使，同時也加封龜蛇號。

北極玄天上帝，為天象中北方七宿中的玄武，本以龜蛇為象，但在玄天上帝地位提升並人格化之後，「玄武為龜蛇」的說法已不能再成立，於是便演化出龜蛇為玄天上帝所收服的二位部將之說。根據《玄天上帝啓聖錄》、《神仙通鑑》記載，商紂王勾結水、火、旱、蝗、瘟、妖等六大魔王擾亂天下，玉帝命玄天上帝助周武王伐紂除魔。玄天上帝披髮跣足，金甲黑袍，皂纛黑旗，仗降魔劍，統帥甲丁神將，與六魔王大戰。其中四魔王不敵逃遁，水、火二魔王自恃坎離二氣（八卦中水為坎、火為離），變化成蒼龜、巨蛇，玄天上帝大顯神威，將二魔鎮壓於足下，龜蛇遂歸順，並由玉帝封蒼龜為太玄水精、黑靈尊神，封巨蛇為太玄火精、赤靈尊神，其餘四魔亦來拜服，玄天上帝悉收為部從。因龜、蛇二將原形為水、火二魔王，故又稱為水、火二將。這也是道教與民間

信仰中所供奉之玄天上帝造像，多腳踩龜、蛇造型之緣由。

在臺之信仰發展

關於玄天上帝的事蹟，除了道教經典中所載之外，民間流傳也相當普遍，但明顯地有將其世俗化的情形。如《北方真武祖師玄天上帝出身全傳》（北遊記）記載：玄天上帝在武當山修練之時，雖漸入仙道，但尚未去五臟之膜，妙樂天尊顯神通將兩個瞌睡蟲打在玄天上帝身上，令其入睡不醒，天尊即令一神將剖開玄天上帝肚子，將其肚、腸取出，放到岩下以石蓋住，然後將衣衫一幅放入腹中為肚，用線縫合之後並饋以還魂丹。玄天上帝醒來之

後，自覺身體輕盈，雜念全除，遂成仙道。而玄天上帝原本蓋在岩石之下的肚、腸，由於受了靈氣，月久年深之後，肚化為龜怪，腸化為蛇怪，在武當山為非作歹，最後為玄天上帝所降服，奏上天庭，玉帝遂封龜、蛇二怪為水、火二將，常隨玄天上帝行法除魔。此一「真武肚腸變龜蛇」的傳說，迄今在武當山地區還相當流行。

此外，臺灣屠宰業者祀奉玄天上帝，並附會成為屠夫修練成神的故事。其一說為昔日有一屠夫，覺悟其工作造了許多殺生之業，隱入深山修練，因受觀音

▲財團法人台北市金萬成團玄天上帝

參考書目

1. 中國民間諸神（上、下）
2. 昭明廟台北府城隍一二〇週年特刊
3. 台灣道教源流
4. 中國道教諸神
5. 中國民間諸神

大士之感召，破腹洗罪而死，因至誠感動天，死後升天為神，諡號玄天上帝。而玄天上帝剖腹所挖出的肺腑，在地上化為龜蛇，危害人民，於是玄天上帝下凡收回，自此龜蛇亦效忠玄天上帝，後人即以龜聖公、蛇聖公作為玄天上帝之從祀；另一說是昔日有一屠夫，與吃齋人同路參拜崑崙山觀音佛祖，遇河不能渡，吃齋人躊躇不前，屠夫則朝拜心切，奮勇下河強渡，終抵彼岸，但卻因為殺生太重，六根不淨而未獲准進入聖地，於是乃破腹取出內臟，以表示清靜與虔誠。此舉感動天庭，將其胃化為龜，腸化為蛇，載屠夫升天成為玄天上帝。

玄天上帝的信仰自宋代以來對於漢人社會影響深遠，尤其中國南方地區信徒尤眾，道教正一派天師門下道壇，皆奉玄天上帝為法祖，在舉行齋醮科儀時，將其畫像懸掛於內壇中三界壇之右側，與左側之天師畫像掛軸相對，在科儀中並有隆重的啓師啓聖儀式。臺灣在明鄭軍隊以玄天上帝為守護神的遺緒之下，玄天上帝早在明末時期，就成為臺灣漢人移民崇奉的主要神祇之一，建廟歷史早且數量眾多，對於民間的影響也十分巨大。尤其是中部地區的漳州人，將玄天上帝列入主要家祀神祇之一，將其與天上聖母並列於觀音媽聯中，居於觀音佛祖下之左位，故中部有俗諺說：「天上帝爺公、地下母舅公。」

臺灣記憶

臺北市重要寺廟與祭典活動 Taiwan Memory

玄天上帝神誕日為每年農曆三月初三，也是古代「上巳節」清洗身心的習俗之遺意。

玄天上帝的神像造型，在所有道教神祇中是較為特殊者。其像自明代以來多作披髮儀劍，腳踏龜蛇，為悟道升天時之造型；或作頭戴偃冠，身著黑袍端坐，為帝級守護神之姿。右手持七星劍，表示掌管北方七宿，並操收奸斬魔大權；左手結印訣，一指向天，呈現其圓道時之姿態；腳踏龜蛇，一方面為原始玄武星宿信仰原型之轉化，另一方面也展露玄帝神蹟中收服水火二將的事蹟。

臺灣的玄天上帝廟，大部分多集中在中、南部地區，臺北市較著名的寺廟如財團法人台北市金萬成團、財團法人台北市真武殿、北投天保宮等。（作者為宗教藝術研究者）

火德星君與 水德星君

文 / 阮昌銳 圖 / 編輯部

星神信仰之起源

人類遙望星空，滿天星斗，有大有小、有遠有近，有燦爛奪目，也有暗淡無光，有運行不息，有靜止不動，有時隱時現，有多年一見，變幻莫測。古人對這神祕的星空茫然無知，乃產生許多的猜測和幻想，將星辰神化，加以崇拜。

人們對星的來源就像對人的來源一樣有興趣，提出數種解釋，其中是「物精說」。認為星辰是地上萬物精華上升天空而變成的，如《管子·內業篇》記載：「凡物之精，比則為生，下生五谷，上為列星。」《說文》說：「萬物之精，上為列星。」東漢天文學家張衡也說：「眾星列布，體生於地，精成於天，列居錯峙，各有所屬。」並認為金、木、水、火、土五星乃是「五行之精」。到了清代仍有人認為五大行星分別是由金、木、水、火、土的精氣變化而成，如清朝金鶚的《求古錄·禮》云：「五行之精，聚而為五星也。」這是說明五星的形成，接著古人又把星的變化與氣象、天候、人類本身和人類社會現象聯繫起來，主要是把吉凶禍福與星辰的變化聯繫在一起，如《星經》中所說「凡五星、木與土合為內亂、饑，與水合為變謀，更事與火合為旱。又火與水合為焮，用兵事大敗。」使人們相信某種星辰有神祕的屬性，因而被奉為星神，並賦予神性和神職。

民間崇拜的五星七曜星君

五星七曜星君是七位星神，五星是指歲星（木星）、熒惑星（火星）、太白星

71

火德星君與
水德星君

▲基隆河中挖出之石
(刻有水德星君四字)

聖善美的饗宴
臺北市寺廟
神佛源流

72

（金星）、辰星（水星）和鎮星（土星），又稱五曜，加上日、月合稱七曜，道教尊七曜為神，名為「星君」，另亦有將羅睺、計都二星神併入，合稱九曜星君。

兩漢之時，有讖緯之學，即是將星辰與人事聯繫在一起，也就是「據星象以駭人事之吉凶」。道教以日為陽精，稱其為太陽帝君，月亮為陰精，稱其為太陰元君。

《雲笈七籤》之〈總說星〉節中提到「五星」各有名號，東方歲星真皇君，又稱木德真君，名橙闌，字清凝。南方熒惑真皇君，又稱火德真君，姓浩空，諱維淳，字啟融。西方太白真皇君，又稱金德真君，姓浩空，名德標。北方辰星真皇君，又稱水德真君，名啟垣，字積原。中央鎮星真皇君，又稱土德真君，名藏睦，字耽延。

日月和五星關係密切，《玄門寶海經》提到「分日月之精為星辰，星辰共以真道，要養萬二千物，下及六畜糞土草木，皆被服其秘道要德而生長焉。」說明五星七曜皆星道的體現，天地依靠日月星辰之真氣，長養萬物。

五星各司其神職，據《太上洞真五星祕授經》所載，舉火德星君和水德星君為例：南方火德真君主「長養萬物，燭幽微，如世人運氣逢遇，多有災厄疾病之尤，宜弘善以迎之。」北方水德真君主「通利萬物，含真娠靈，如世人運氣逢遇，多有災滯劫掠之苦，宜弘善而迎之。」

火德星君

信仰起源

火德星君是火星的神格化，又稱熒惑星，位在南方，與其他四星佐天行德，故而將火星尊稱為「火德星君。」

在民間信仰中將火分為兩種，一為人工的火，另一種是自然的火。《太平御覽》說：「人火曰火，天火曰災」。人火是人所製造使用的火，天火即自然之火，造成火災之火，所以稱為災。火給人們帶來巨大的益處，也給人們帶來災難，因此，民間將火神分為光明、潔淨之神和家庭保護神，家庭保護神即灶神。

火神原為星神或自然現象之神，自古以來人格化，將古代的文化英雄化為火神，古代以炎帝為火神之一。《左傳》昭公十七年謂：「炎帝氏以火紀，故為火師而火名。」

祝融也是古代的火神和灶神之一，《山海經·海牛南經》「南方祝融，獸身人面，乘兩龍。」郭璞注云：祝融「火神也。」《左傳》昭公二十九年亦云：「火正曰祝融。」民間除炎帝及祝融為火神之外，尚有回祿等，民間都視為火德星君。

臺北市重要寺廟與祭典活動

火德星君在臺北市宮廟中大多為陪祭神，臺北市松山區之水福宮除了主祀水德星君及福德正神外，亦祀有火德星君作為陪祭神，另內湖區之太陽堂除了主祀太陽星君外，亦有火德星君作為陪祀神。

火神的祭日為農曆六月二十三日，不少消防隊的人員都會在當日祭拜火神，祈求火神保護，保佑大家平安，不要發生火災。

水德星君

信仰起源

水德星君是北方辰星真皇君。水是萬物生存最主要的元素，由於水神秘莫測，不可捉摸，給人帶來美好的生活，也帶來人類災禍，因此，水就神格化成為神靈，受人崇拜。

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺北市供奉水德星君的只有松山區的「水福宮」。相傳在百年前，松山基隆河畔有一港口，人們來往可搭船作為交通工具，尤其當時沒有橋，兩岸的來往都是用渡船來往。在渡船口上有一竹櫟，竹櫟下有一間陋的土地公祠，以保護來往行人。

有一年，在河裡挖出一塊石頭，這是一塊自大陸運來的泉州白石。傳說是大陸飄來的，上刻有水德星君四字，民衆將其供奉在土地公廟

臺灣記憶
Taiwan Memory

73

火德星君與
水德星君

▲松山水福宮火德星君

▲松山水福宮水德星君

內。因為水德星君在當地視為水神，保佑人們捕魚和行船平安。尤其是颱風時作大水，更需要神明保佑大家生命財產。廟雖小，但當地信徒很多，又因為水德星君神格較高，土地神較低，就以水德星君為主神。

民國六十九年（西元1980年），臺北市政府要建基隆河邊的堤壩，將靠河的堤壩內的建物拆除。水德星君居住的小廟也要遷移，乃遷到現址，並動土建廟，歷時四年，民國七十二年（西元1983年）落成。廟以兩神名稱命名，稱為「水福宮」，「水」是水德星君，「福」則是福德正神。

廟建成三層，下層為地下室，二層為地面層，供奉土地公福德正神，頂層則供奉水德星君，並將原來水德星君石碑安置在正殿水德星君金身的左側。水德星君主神龕的左邊神龕供奉觀音菩薩，右邊為天上聖母，水德星君神龕的對聯寫道：「水德耀天庭，神威顯赫，星君護人間，聖儀隆恩。」

農曆十月初十為水德星君祭典日，信徒備牲禮前往祭拜，十分熱鬧。尤其是饒河夜市的商家，由於水德星君和福德正神的保佑，大家都平安賺錢，因此祭典更旺更虔誠。

臺灣記憶 在臺之信仰發展 Taiwan Memory

火德星君與水德星君均是星神，屬自然崇拜的信仰，由於兩星聯繫人類的禍福凶吉，成為民間信仰中的神靈，也是道教神統五星七曜中的星君。

臺灣民間將火德星君奉為火神，水德星君奉為水神，在宮廟中大多以其為陪祀神祇，火神成為消防隊人員的行業神，也是普遍的家宅中的灶神，水神是依靠河生活之民衆的守護神，現在大家以「水為財源」，而奉為財神。農曆十月十日水德星君誕生祭典，在神前供奉用金紙摺成的「寶船」，象徵「招財進寶」，適合現代商業社會對財富重視的需求。

火德星君、水德星君兩位星神隨著時代的變遷中，在都市化、現代化的社會裏，除了原有功能之外，也增添了消除火災和水災，保佑民衆身家安全，奠定社會平安，家家富有的基礎和願望。（作者為國立臺北藝術大學傳統藝術研究所教授）

九天玄女

文 / 李峰銘 圖 / 護國九天宮提供

信仰起源

九天玄女原屬於中國上古神話中的一位女神，又間稱為玄女、元女或九天娘娘，九天玄女最初的形象出現在黃帝大戰蚩尤的神話之中，與黃帝的信仰息息相關。其故事內容大致是說：「黃帝與蚩尤大戰於涿鹿，久戰不勝，因而對天長嘆，不知如何是好？夜深之後黃帝入睡，夢見一女神從天而降，自稱「玄女」，欲助黃帝攻打蚩尤。數日後，忽然天降大霧，白晝巨變，玄女乘素雲降臨，駕著九色雲彩，身披華衣，來至黃帝面前，傳以作戰兵法秘法，並將大圭、遁甲、兵符、印劍授與黃帝。黃帝得到玄女親授作戰兵法之後，再戰蚩尤，作戰時如有神助一般，終於將蚩尤擊潰，大獲全勝。」從此，九天玄女的形象遂與作戰、戰爭一事產生緊密的連結關係。

在中國上古的神靈神話中，大部分的神靈樣貌多以人獸合一的形態呈現，九天玄女的信仰也不例外。九天玄女的原型為：「人首鳥形」，如同「玄鳥」一般。中國古籍中的《詩經》與《史記》皆記載著殷商崇拜玄鳥的說法，反映了殷商時期人們對玄鳥的圖騰崇拜。此玄鳥之說後來卻化身為更具人格化的「玄女」信仰形態，並滲入了黃帝大戰蚩尤的神話之中，此時的玄女，尚未脫離鳥形，但已經是一個暗中幫助黃帝攻打蚩尤的半人半獸之女神。到了宋朝，九天玄女的形態徹底人格化，完全脫離了動物的形象，成為一個擁有黃帝之師的名號，助戰有功的女神形象。

此外，有關九天玄女最早的文字記載，可能在初唐時期，在初唐之前，其信仰則被中國傳統道教信仰所吸收，且廣為民間信仰所信奉。九天玄女在道教的地

位中，雖然僅次於西王母，但在中國傳統道教的信仰之下，九天玄女的女神形象就不再只囿於戰神的形象之中，而開始產生丹藥神、數術神等職能的其他形象，九天玄女於是成為一位神通廣大的女神。到了宋朝之後，九天玄女的信仰雖然於道教信仰的地位中屢顯下降，但民間信仰卻依然蓬勃發展。這可從宋、明兩代的筆記小說中，獲得瞭解，例如：《水滸傳》、《東遊記》、《三遂平妖傳》等。

在民間信仰的體系中，九天玄女的信仰幾經巫術、道法與術法結合之後，逐漸發展出一個龐大且神秘的通靈傳法系統，此系統主要依託於九天玄女傳以黃帝兵家作戰之祕法的悠久傳統，因此，九天玄女的信仰遂成為一個深具神秘性與戰鬥性的上古女神。

在臺之信仰發展

九天玄女信仰昌盛的原因，除了與神秘的通靈體系結合，以及「會靈山」運動的帶動之外，關於九天玄女的經典、善書、懺書的大量印行，亦加強推廣了九天玄女的信仰。原屬扶鸞系統的護國九天宮，就印行了許多有關九天玄女的經典與傳記，例如：《九天玄姆救世真經》、

《九天玄姆治心消孽真經》、《九天玄姆聖傳》等。此外，網路的發達也帶動臺灣民間信仰

諸神宮廟相繼設壇供奉，以供年輕一代的信徒在網路上檢索，推廣臺灣民間諸神信仰及提供信徒瞭解九天玄女的信仰與事蹟，另外座落於劍南路的九蓮寺亦是臺北市信仰九天玄女之寺廟。

臺灣民間傳統的法派法術體系，也有以九天玄女為祖師者。九天玄女授與法派法師神符，以提供法師為其信徒治病。法師所書寫的神符，若有九天玄女字樣，大致可知此門派也傳有九天玄女的「法」脈。九天玄女在臺灣民間信仰諸神中，可說是獨樹一格。

九天玄女的信仰在臺灣相當蓬勃，以九天玄女為主神崇奉的廟宇就有十三座之多，

▲護國九天宮九天玄姆娘娘開基祖

其信仰在臺灣會如此普遍，主要是根源於九天玄女早期的發展形態與民間巫術及通靈體系結合的歷史脈絡。

目前臺灣九天玄女信仰的傳播方式，有三種形態：一種原為信仰者從中國大陸分靈來臺的信仰形態；另一種為經由通靈者感通九天玄女，在臺灣直接發跡；最後一種，則是受臺灣民間信仰的「會靈山」運動的影響，所帶動的另一波九天玄女的信仰。在臺灣民間信仰的「會靈山」運動中，以「靈山會母」靈修實踐的方式為主。所謂「靈山會母」，即每個靈修者，以「會靈」的方式，與具有母性形象的女性神靈相互接通。在此波「會靈山」的風潮之下，女性神靈再度受到重視，並以「母神」的形象呈現。所會的「母神」，包括：瑤池金母（一說「王母」）、地母、梨山老母、驪山老母、準提佛母、青山老母、九天玄女（一說「九天玄母（或「姆」）」）……等。

九天玄女的信仰，在此波「會靈會母」的風潮中，也扮演起重要的「母神」角色。其傳統的九天玄女之神名，也逕自改為「九天玄母」或「九天玄姆」，以象徵九天玄女的原始先天形態。九天玄女的信仰，遂於臺灣當代興起另一波以「會靈山」為主軸的信仰風潮。

▲護國九天宮九天玄女娘娘聖像圖

臺灣記憶
Taiwan Memory

77
九天玄女

臺北市重要寺廟與祭典活動

座落在臺北市劍南路，群山環抱的登山步道處，有三座主祀九天玄女的名山大寺依山而建。此三座寺院，分別為圓明寺、九蓮寺與湧泉寺。其中只有九蓮寺隸屬於道教信仰，其他兩座寺院則皆屬於佛教的信仰。

九天玄女的聖誕，為農曆二月十五日。初一、十五日是一般「吃菜人」或是佛教信仰者「守齋」的日期。九天玄女的聖誕日與其「吃菜的」的形象，不謀而合。一般奉祀九天玄女的宮廟神壇，在其聖誕日都會有盛大的慶典活動，除了誦經、法會之外，也會邀請「戲班子」（歌仔戲），上演黃帝大戰蚩尤，九天玄女助戰黃帝的神話故事。有些供奉九天玄女的宮廟神壇，亦會在九天玄女的聖誕日之前，舉行一年一度的進香活動。（作者為國立政治大學民族所博士班博士生）

▲護國九天宮九天玄姆授黃帝神符圖

神農大帝

文 / 謝宗榮 圖 / 編輯部

信仰起源

炎帝神農氏為中國上古時代之帝王，與燧人、伏羲（或與伏羲、女媧，或與伏羲、祝融，或與伏羲、軒轅）並稱為「三皇」，民間則尊為神農大帝、五穀仙帝、五穀王、藥王大帝等，為兼具農業與醫藥職能的崇高神祇，在早期農業社會階段崇拜甚殷。

據今人考據，神農氏為今湖北省隨縣人，係黃河流域第一位古帝。《中華五千年史》載：「炎帝神農氏，起於烈山，亦曰厲山氏，亦曰連山氏，一曰伊耆氏，亦曰太庭氏，亦曰魁隗氏，亦曰人皇。少典之子，其母方登，有媧氏之女也，方登有龍之感，因而生神農。長於姜水，故為姜姓，以火德王天下，故為炎帝。民不粒食，未知耕稼，於是因天時相地宜，始作耒耜，教民藝五穀，故謂之神農。民有疾病，未知藥石，乃味草木之滋，察溫寒之性，皆曰嘗而身試之，一日之間，而遇七十毒。或云神農嘗百藥之時，一日百死百生，其得三百六十物，以應周天之數，後世承傳為書，謂之神農本草。又作萬書，以救時疾，復演八卦為六十四卦，名之歸藏，作都於陳，後徙魯。」因此，以神農氏為農稼、藥草之始祖，《易》、《史記》等書所載者大致相同。

中國醫藥之祖～神農大帝信仰傳說

另根據上古傳說，神農氏為中國農業發展的始祖，在先秦時期稱為「先嗇」，天子並以盛大之「蜡祭」來祭祀。《禮記·郊特牲》載：「天子大蜡八，伊耆氏始為蜡，蜡也者索也。歲十二月，合聚萬物而索饗之也。蜡之祭也，主先嗇而祭司農

也，祭百種以報嘗也。」古代天子舉行「蜡祭」所祭祀的對象有八神：先嗇、司嗇、百種、農、郵表畷、貓虎、坊、水庸，其中的先嗇即神農，司嗇為后稷，百種為司百穀之種之神，農為古代之田畯，郵為田間廬舍，表為田間道路，畷為田間疆界相連畷，貓虎泛指田間野獸，坊即堤坊或城垣，水庸即溝渠；祭祀貓虎，是因虎食野豬、貓食田鼠，有益農稼；祭祀農、郵表畷、坊、水庸等，是感謝其賦予生產、保護農稼；而祭祀先嗇、司嗇，為感謝神祇之庇佑，是蜡祭中最重要之祭祀對象。

在臺之信仰發展

先嗇（後人又稱先農）亦即神農既為先秦時期「蜡祭」之首，因此中國自古以來對於先嗇（神農）的祭祀就十分重視，歷朝均以隆重之禮儀祀之。史書所載者，如漢代禮制以太牢祀先農；北魏道武帝天興三年（西元400年）春，祭先農用羊一；南齊高帝四年（西元482年）正月丁巳祀先農；梁武帝天監十二年（西元513年）設神農座，陳薦羞之禮；北齊以每歲正月吉亥祀先農；隋制以國南十四里，啓夏門外置地千畝為壇，孟春吉亥祭先農於其上，以后稷配，牲用一太牢，皇帝服袞冕，備法駕乘金根車禮三獻；唐太宗貞觀三年（西元629年）正月二十一日親祭先農等。而民間由於重視農稼生產，故對於神農之祭祀亦十分虔誠。

上古傳說炎帝神農氏的形象為「牛首人身」，如《史記·補三皇本紀》即有此說。所謂「牛首」當是指炎帝所屬的氏族之圖騰崇拜以牛為尊，此乃農耕社會特重視耕牛之反映。因此，後世所供奉的神農大帝，其神像也多作頭長犄角、赤裸上身、腰繫樹葉裙、跣足、手執稻穗的造型，反映出民間對於神農大帝為農耕始祖神兼守護神的觀念。此外，在古代又流傳有炎帝神農氏「嘗藥與鞭藥」的神話傳說，如《史記·補三皇本紀》載：「（神農）始嘗百草，始有醫藥。」晉干寶《搜神記》卷一載：神農以赭鞭鞭百草，盡知其平毒寒溫之性，臭味所主，以播百穀。」因此炎帝神農氏也成為中國醫藥之祖，被民間崇拜為「藥王大帝」，而中國最早的一部藥物學專著即名為《神農百草》（成書於

▲財團法人台北市士林神農宮五穀先帝救萬民圖

▲財團法人台北保安宮神農大帝

聖翁美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

80

西漢初年，作者失傳）。在民間的崇奉習俗中，被奉為醫藥之祖的神農大帝，其神像之造型一般與農業神的神農相似，但神像的顏面多作黑色，俗以為黑色為神農嘗百草中毒模樣，而粉色則為農稼守護神之姿。祭祀神農大帝一般以羊為牲禮而不用牛，源於牛耕田，功高於農，人們不忍殺功農者；或因為神話傳說神農氏為人身牛首，故不以牛祭祀，迄今臺灣農家仍有忌食牛肉之習俗。

根據仇德哉之臺灣寺廟與神明的調查，神農信仰最早於明末清初傳入臺灣，由於神農為兼具農業與醫藥職能的崇高神祇，因此，全臺奉祀宮廟多達百餘間，以嘉義新興宮創建於明末清初及臺南的神農廟創建於清康熙十五年（西元1676年）較早，全臺宮廟分布之狀況以南部之高、屏等農業縣份特別興盛，高達三、四十座，而中部苗栗地區十餘座宮廟中就有八座創建於清朝，臺北地區奉祀神農大帝的宮廟亦十分興盛，臺北縣的先賢宮創建於清乾隆二十年（西元1755年）為北部最早創建的神農宮廟，臺北市主祀神農大帝的宮廟較著名的為財團法人台北市士林神農宮以及大同區的青雲宮等，但較大的宮廟將神農大帝列為陪祀神者亦的不在少數，這與臺北市都會型城市的發展有著十分密切的關聯。

臺北市重要寺廟與祭典活動

神農大帝信仰很早就隨著漢人移民進入臺灣，在拓墾時期是傳統宗教信仰中十分重要的農作守護神與醫藥護生之神，而商業貿易興起之後，神農也成為米穀工會、雜糧公會與中藥工會之行業守護神，道教尊其為先聖先賢之神。全臺各地都建有廟宇主祀神農大帝，多稱為先賢宮、神農宮或五穀宮；在臺北市有財團法人台北市士林神農宮、大同區的青雲宮等。傳統以農曆四月二十六日為神農大帝聖誕日，主祀神農大帝之廟宇多會舉行盛大之祭典。（作者為宗教藝術研究者）

參考書目

1. 中國民間諸神（上、下）
2. 昭明廟台北府城隍一二〇週年特刊
3. 台灣道教源流
4. 中國道教諸神
5. 中國民間諸神

黃帝

文／李峰銘 圖／編輯部

信仰起源

黃帝信仰主要是源於漢人對於共同始祖的嚮往，所產生的信仰型態。黃帝的傳說中，從周朝起就非常重視「先祖」與「聖王」這兩個概念。周朝人認為自己是黃帝的子孫，以區別當時與其他各族間的不同，確立自己在各族間的政治性。因此，黃帝信仰開始與民族情節結下深厚的根基。兩漢以來，黃帝信仰的政治性更加明顯，歷代「黃帝祖廟」的興建，更彰顯黃帝信仰與政權統治間的關係。從唐朝至明清時期，歷朝皆有建廟祭祀黃帝的情形。

臺灣記憶
Taiwan Memory

81
黃帝

隨著被歷朝歷代的帝王所推崇，黃帝神話傳說也由簡單的成仙之說，逐漸豐富。黃帝的成仙記載最早出現在《古本竹書紀年》與《黃帝內經》。此二書皆記載黃帝成仙一事。到了唐朝的《廣黃帝本行記》，黃帝成仙的故事，由原本單就記載黃帝成仙一事，變成黃帝學仙過程，受仙人傳授經書得道的歷程。宋朝時期，黃帝的神話再度發生變化，而逐漸被詮釋成一位學仙有成、建立各種典章制度的聖王，甚至被推為各民族的共同始祖。

在臺之信仰發展

黃帝信仰在臺灣的發展主要有兩種型態，一種是以「民間信仰」為主的信仰型態；另一種則是以「民間教派」為主的型態。以民間信仰為主的黃帝信仰型態，多將黃帝作為陪祀神靈崇拜，以黃帝之名作為保佑炎黃子孫的祖德傳統，為一般民間信仰的廟宇所推崇。

▲軒轅教之軒轅黃帝神像

另一種民間教派的黃帝信仰類型，則是將黃帝作為主神加以崇奉，並發展出黃帝信仰自身的儀式與經典，如：來復日（星期日）的禮拜儀式與《黃帝四經》等，此種黃帝的信仰屬於深具主體類型。此種崇奉方式，相較於民間信仰的黃帝信仰類型大多援用民間信仰的傳統祭儀有很大的不同。在臺灣的軒轅教，即隸屬於此種深具主體類型的黃帝信仰。

目前臺灣的軒轅教分布在臺北、基隆、北投、關渡、淡水、大甲、羅東、花蓮、宜蘭、臺中、臺南等地。其信仰的型態較具個人性質，與民間信仰的黃帝信仰類型的普遍形式相比，較受限制，目前在臺灣的信眾約有一萬多人。

臺北市重要寺廟與祭典活動

黃帝的聖誕為農曆九月十一日，黃帝神宮通常會於該日舉行完全依

照古代禮儀官制的簡單隆

重儀式，為黃帝舉行祀

典。此外軒轅教平時會有

修行、心齋（也就是「靜

坐」）、來復日（星期天）

的禮拜與講道儀式，講經

的內容以《黃帝四經》或

王寒生所著作及所註解的

書籍為主。

此外，新教徒欲入軒

轅教，軒轅教會舉行簡單

的入教儀式，由大宗伯與

執事們執行，身穿黃色古

禮服與黑色平頂的古禮

帽。儀式的進行由大宗伯

與執事們帶領全體信眾，

佇立於黃帝神像之前頂禮

▲陽明黃帝神宮軒轅黃帝

聖神美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

82

上香，宣讀黃帝經、道德經與黃帝子孫歸宗經，誦畢之後行三跪九叩大禮，最後宣讀「歸宗志願書」，儀式方告一段落。由此可知，黃帝信仰的肅穆莊嚴，不同於一般民間廟宇慶典。

臺北市陽明黃帝神宮，即是以黃帝為主要祭祀的神明。軒轅教的創立者王寒生生於清光緒二十六年（西元1900年），卒於民國八十九年（西元1990年），於民國四十五年正式創立軒轅教，崇奉軒轅黃帝。王寒生認為，黃帝是中國所有典章制度、道統源起、宗族組織、諸子百家學說的開創者，所以主張「黃帝」是中華民族的共祖。（作者為國立政治大學民族所博士班博士生）

▲陽明黃帝神宮軒轅黃帝

臺灣記憶
Taiwan Memory

83

黃帝

廣信天師

文 / 鄭志明 圖 / 編輯部

信仰起源

廣信天師指的是江西省龍虎山的張天師崇拜，張天師代代相傳，是道教天師道或稱正一派的宗師，起於第一代張道陵，創立於四川鶴鳴山，傳承到目前在臺灣的第六十四代張源先。傳說第四代張盛遷居到江西龍虎山，延續天師道的法脈傳承。龍虎山的天師府在明代屬於廣信府管轄，張天師也被稱為廣信天師。

張道陵或名張陵，字輔漢，東漢沛縣人，生於光武帝建武十年（西元34年），相傳為張良的八世孫，曾入太學，通達五經。漢順帝時，詔任其為巴郡江州令，順帝時入鶴鳴山修道，太上老君下降傳授正一盟威祕錄、符錄丹鼎祕訣及劍、印、法服等，能用符水咒法為民衆治病，追隨者衆，發展為宗教團體，號稱為「太清玄元」，入道者須交米五斗，或稱為「五斗米教」，後代稱為「天師道」。相傳張道陵法術無邊，奉老君詔命滅除八部鬼神與六天魔王，冊封為「正一天師教輔元大法師」。天師道偏重在畫符念咒等宗教儀式來為民降妖伏魔與驅凶避邪，人們將張天師視為鎮宅保護神，貼「天師鎮宅」的年畫，可以保佑合宅平安。

張道陵之孫張魯為第三代天師，在東漢末年佔據漢中，建立政教合一的地方政權達三十年之久。張魯自號為「師君」，初入道者稱為「鬼卒」，信仰堅定通過考驗者可升為「祭酒」，來引領部衆。其上則設治頭大祭酒，是宗教神職人員，也是行政官員，設立了四十四個教區，稱為「四十四治」。後投降曹操，曹操待以客禮，封為鎮南將軍閬中侯，邑萬戶，其五子皆封侯。五斗米教的信眾因此大多遷往河北、河南等地，祭酒們各自獨立佈道，成為互不統屬的地區性教團。相傳張魯第三子張盛攜帶劍、印、經錄等入龍虎山，傳下天師一脈，此脈在魏晉南北朝

道教興盛之時無顯赫事蹟。唐玄宗天寶七年（西元748年）冊封第十五代天師張高為太師，民間流傳不少唐玄宗與張天師的傳說故事，此時張天師一系才逐漸又受重視。

張天師神話

臺灣也有一些神明附會在張天師的傳說中，最著名的是三百六十位王爺的由來。話說唐明皇有意要試試張天師咒法的能力，將當年文科及第的三百六十位進士引進地下室令其吹笙彈琴。唐明皇問張天師：「這是陽地還是陰地？」天師回答是陽地，唐明皇硬說是陰地，是妖魔鬼怪

▲法主公廟張天師

臺灣記憶
Taiwan Memory

85
廣信天師

▲財團法人台北市天師宮開基老祖

作祟，要張天師作法來對治。張天師謂：「法是有的，但不是妖怪聲，不敢行法。」唐明皇一再迫之，天師不得不拔劍，唸動真言咒語揮劍一指地下，立即停止一切聲息。唐明皇派侍臣前往查看，發現三百六十進士都已氣絕身亡。唐明皇憐憫這些進士無故喪命，也害怕其冤魂作祟，各賜以王爺封號，通令全國各地建廟奉祀。此一神話除了說明王爺代天巡狩的由來外，也宣傳張天師的廣大神通，其法力無所不能，是人間重要的驅魔法師。但是民間也有一些反諷的諺語，來嘲笑道士的法力不足，如「張天師著鬼迷」，意謂無法可使。「張天師忘了咒」，意謂符也不靈。

臺灣記憶 Taiwan Memory

在臺之信仰發展

龍虎山六十三代天師張恩溥於民國三十八年夏率領長子允賢、祕書龔行健、侍從邱建忠等人，避走韶關、廣州、澳門、香港等地，民國三十九年春天來臺，居於財團法人台北市覺修宮，在臺道士紛紛求見，請其授籙。同年底得到臺灣省社會處核准成立「台灣省道教會」。民國四十年四月二十四日張恩溥當選為理事長，會員大多為正一派道士，全省設有十個辦事處，設立嗣漢天師府駐台辦公室。民國五十八年十二月張恩溥逝世，其堂姪張源先繼承為六十四代天師，積極弘揚道務，於民國六十五年正式成立「中國道教嗣漢天師府」，綜理中國道教教務，為奉道人士辦理傳道皈依授職授籙等事宜。設祕書長一人，副祕書長一至三人，襄助天師綜理天師府的行政業務，下設總務、教務、法務、祕書等四處。設有「大法師會議」為傳教宏法的指導機構，「大居士會」為宣道護法的機構，海內外各教區設有道紀委員會。參與嗣漢天師府的道觀宮堂等約數百間，也有規模宏偉的廟宇。

聖善美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

86

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺北市有不少天師壇或宮廟參與嗣漢天師府。接受張天師的領導，必須遵守規條八則：（一）孝順父母，上酬高厚。（二）盡忠報國，罔干悖謬。（三）尊師重道，毋近匪人。（四）立心端正，恆存利濟。（五）摒除浮燥，涵養善機。（六）行法用符，誠敬將事。（七）勿貪色欲，致敗精神。（八）不生嫌隙，免結怨仇。這些廟每年主要的會祭有：玉皇聖節，敬謹設壇建醮一次，二月十五日致祭太上老君節，二月二十九日、八月二十一日致祭龍神，端午日為致祭五雷尊神之期，六月二十三日致祭火神，春分祭日，秋分祭月等，以上是天師府轄下各廟共同的節慶，各廟依其信奉主神另有其他的祭典，財團法人台北市天師宮是在五月十八日祭祀張天師，是臺北市天師信仰的重要廟宇。

臺灣的神廟真正由道士主持的並不多，天師道的道士大多在自宅設壇，較少公共性的道觀與宮廟。張天師來臺後帶動臺灣正一道士的整合，也以皈依與受職吸引了不少奉道人士，帶動了道教在臺灣的復興景象。近年來兩岸交流以後，大陸龍虎山天師府逐漸也蓬勃發展，兩岸間的道教互動更為熱絡。（作者為輔仁大學宗教學系教授）

▲台北護國延平宮張天師

關聖帝君

文 / 董芳苑 圖 / 編輯部

信仰起源

關公信仰係指出身於漢朝三國時代的關雲長，原名關羽，係河東解良州常平村賣地人（今在中國山西省解縣），生於漢延熹三年（西元160年）農曆六月二十四日，於獻帝建安二十四年（西元219年）陣亡，時年五十九歲。傳說關羽自幼即隨師研習《春秋》及《易經》，故及長既懷有忠義氣魄，又精通陰陽義理。《三國演義》第一回形容關羽的相貌：身長九尺，髯長二尺，面如重棗、唇若塗脂，丹鳳眼、臥龍眉，相貌堂堂，威風凜凜，令人一見即肅然起敬。這位人高馬大性喜扶危救困的關羽，因殺了一個仗勢逼人的地方惡霸而亡命河北涿郡，在那裡認識了三國時代蜀漢的建國者劉備與武將張飛。三人後來義結金蘭（民間稱之為「桃園三結義」），誓言雖非同年同月同日生，卻願同年同月同日死，充分流露出忠肝義膽之精神。關羽不愧是一位智勇雙全之武將，他為劉備踏刀而每戰皆捷，眼見就要實現復興漢朝之理想，不料宰相曹操篡奪王位自立魏朝，公然與吳對抗，迫使劉備也自立為蜀王。關羽畢竟是英雄本色，受到曹操的威脅與利誘（上馬金下馬銀）而不變節，千里單騎過五關斬六將，委實神勇無比。為此，後人公認祂是一位大智、大仁、大勇、大義之英雄。祂為人「五德兼備」，所謂：「千里尋兄曰『仁』、華容釋曹曰『義』、保嫂達旦曰『禮』、水淹七軍曰『智』、單刀赴會曰『信』」。史書、古典小說及戲劇，均如此的歌頌與宣揚，影響深遠。

在臺之信仰發展

關羽被神格化的歷史，係濫觴於唐代。其時官方奉孔子為「文聖」，奉關公為

「武聖」，並且建立文廟與武廟分別將二者列入祀典供奉。此後漢人對關公之信仰歷經宋、元、明、清各朝代而不衰，因而成為儒教之正神。傳說關公時常閱讀孔子編著之史書《春秋》而明大義，故有：「山東一人作春秋，山西一人讀春秋」之說法。後人也尊稱祂做「山西夫子」及「文衡聖帝」，又奉祂為五文昌之一。臺灣民間敬奉關公始自明鄭時代，那時鄭成功的文官武將對祂信奉有加，並且建有武廟加以供奉（清代臺南府城祀典武廟之前身）。一般民間稱呼關公為「關帝爺」，商家則供奉祂為武財神之一。據傳關公精於理財，是《日清簿》（出納記帳法）與「算盤」的發明人，因此，才成為商家之守護神及武財神。至於司法機構供奉關公的理由，係仰慕祂的忠勇正義。道教則相信關公之神勇足以治伏妖魔、復甦死者及驅邪消災，因此，不但請祂守護南天門（不同於「王天君」），更奉祂為「關聖帝君」及「三界伏魔大帝」。

論及「關帝爺」在臺灣民間信仰之勢力，很少有神明能夠和祂相比。這位在古典小說《三國演義》中為大主角之一的關雲長，佛教、道教及佛教都虔誠地加以信奉。

臺灣民間對關公的稱謂很多，佛教信奉祂為「武聖」，以便和「文聖」的孔子公搭配，又尊稱祂為「文衡聖帝」與「山西夫子」。儒宗神教（鸞堂）奉祂做「愿主公」之首，並且由扶鸞降乩指出祂是現在當值的「天公」（其正稱叫做「玉皇大天尊玄靈高上帝」）。道教信奉祂為「關聖帝君」、「翊漢天尊」、「崇富真君」、「協天大帝」

▲財團法人台北行天宮關聖帝君

及「三界伏魔大帝」。通俗佛教信奉祂為「蓋天古佛」及「護法伽藍」（與「韋陀爺」搭配）。而臺灣民間信仰則暱稱祂為「關帝爺」、「關公」及「武安尊王」，並且是商家心目中的武財神和警察局的守護神，甚至臺南縣也有一處以祂的廟宇命名的鄉鎮，叫做「關廟鄉」（昔日的關帝廟）。

通俗佛教奉關公為護法神的原因，係來自一則傳說：祂陣亡以後陰魂不散，時常騎著赤兔馬出現於各地大喊：「還我首級來」。一次出現於玉泉山，其時普靜大師訓示祂說：「你只會討還自己首級，那麼被你殺死的那些官兵又該如何？」祂因此大悟而皈依佛門，被請去充當和「韋陀爺」搭配之護法神——「伽藍爺」，兩者一左一右立在「觀音媽」的兩旁。如前所提，儒宗神教（鸞堂）又奉關公為「第十八代天公」，並且奉祂為「恩主公」之首（因為尚有「三聖恩主」及「五聖恩主」）。所以在

聖善美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

90

▲文昌宮關聖帝君

造型上，民間信仰的「關帝爺」戴皇帝冠，道教的「關聖帝君」和佛教的「伽藍護法」戴將軍帽。鸞堂的「恩主公」則頭包著書巾，右手捧著一本《春秋》，形狀都不相同。

「關帝爺」是漢朝封建帝制時代的忠義武將，死後被「神我一體論」的漢人社會當作英雄神格加以膜拜，後人敬仰其「仁、義、禮、智、信」五德人品，及其勇敢犧牲之精神，「關帝爺」的忠義精神亦足以為軍、公、教人員的楷模。

臺北市重要寺廟與祭典活動

就臺北市「關公崇拜」之廟宇而言，依據《臺北市志》（卷四社會志宗教篇）統計有二十九座，包含「民間信仰」及「儒宗神教」（鸞堂）的廟宇在內。然而規模最大者為財團法人台北行天宮（俗稱「恩主公廟」）及財團法人台北行天宮北投分宮這兩座廟宇，均屬於「儒宗神教」之新現象（其廟群尚有一座位於臺北縣三峽之白雞山區）。此一教團之特色就是稱「關公」為「恩主公」（正式稱謂為「關聖恩主」，並且尊稱祂為「玉皇大天尊玄靈高上帝」，位居「天公」之地位）。另財團法人承天武聖廟、財團法人台北市白雲禪寺、財團法人台北市鐘樂善壇、財團法人台北市習仁堂、台北協天宮、北天宮等，均以關聖帝君（道教稱謂）為主神。至於配祀於臺北市廟宇的關公（關帝爺），有財團法人台北保安宮、財團法人台北市覺修宮、財團法人台北市松山慈祐宮、松山奉天宮、財團法人台北市艋舺龍山寺、芝山巖惠濟宮及財團法人台北市關渡宮等。據連雅堂（連橫）的《台灣通史》卷十典禮志所載，光緒十四年（西元1888年），在今日的新公園有一座供奉〈關帝爺〉的「武廟」，位在「文廟（孔子廟）」之左，後因日治時代「文廟」被移至大同區，官建之「武廟」就被廢。關於關聖帝君的聖誕，全省並不一致，有的訂在農曆正月十三日，亦有訂在農曆五月十三日、六月廿四日，而官方自明代開始則訂於農曆五月十三日祭祀，臺北市著名的財團法人台北行天宮每年亦在此日進行祭祀活動。（作者為東海大學宗教研究所兼任教授）

▲艋舺龍山寺關聖帝君

臺灣記憶
Taiwan Memory

91
關聖帝君

保生大帝

文／李世偉 圖／編輯部、財團法人台北保安宮提供

信仰起源

保生大帝是一位以仁心仁術的醫術而修成正果的神明，由於大帝具有如此特殊的神格特質，因此在先民開臺初期，普受瘴癘之害時，不僅提供先民心靈上的依靠與庇佑，也成為臺灣傳統醫藥界的守護神之一。保生大帝在傳統史書上稱「吳真人」，民間俗稱「大道公」，另外也有吳真君、花橋公、忠顯侯、大道真人、吳公真仙等稱號。其在世時的姓名為吳本（音十本），父名通，母黃氏，北宋太宗太平興國四年（西元979年）三月二十五日於福建省泉州府同安縣的白礁村出生，北宋仁宗景祐三年（西元1036年）五月二日卒；據傳說，保生大帝得道成仙時，騎乘白鶴飛昇，享年五十八歲。

吳本一生茹素，終生以醫道濟世，救人無數，因其醫術高明，因此流傳了許多傳說，其中著名的「懸絲過脈」是與明代文皇后有關：明成祖永樂七年（西元1409年），文皇后乳病極為沉重，數位太醫屢治無效，太子眼見母后病情危急，十分焦愁，便出榜重賞尋求名醫。保生大帝化為道士上京拆榜，入朝請謁，不過太后羞於以病示人。保生大帝察知其意，言明只須將絲線懸於太后的病處，他在門外診查便可。太后半信半疑，為了試探他，使命內侍將絲線懸在一隻貓的腳下，保生大帝稍一診斷便知為貓。太后又密令將絲線懸於門環上，保生大帝診後又說：這是金木性，非人之脈搏，太后才不疑有他而為之治癒，太子十分感激，擬贈千金為酬，保生大帝堅辭，旋即飄然騎鶴而去。「醫虎喉」亦是膾炙人口的傳說，相傳保生大帝曾醫治一隻因噬人而致喉傷的老虎，並感化惡虎改過不再傷人，老虎為感念大帝的恩德，遂成為大帝之坐騎故事，因此現在保生大帝廟中都配祀著「黑虎將軍」。

保生大帝神格的崇高可從歷代的封號來看，南宋時其封號只到「真君」，到明代時則升至「保生大帝」，這雖然是民間的私封，但逐漸廣為信眾所接受，可見吳真人在閩南人心目中的地位與關聖帝君、媽祖是同等級的。諸神巡境時，多數神明乘坐四抬大轎，而保生大帝與關聖帝君、媽祖則是坐八抬大轎。另一方面，供奉保生大帝的廟宇也日漸增加，明代以前，福建境內供奉保生大帝的寺廟並不多，其後始逐漸增多，據學者調查，明清以後，廈門市先後建造了三十四座保生大帝廟，同安縣則有十一座，漳州的長泰、南靖、東山、平和、龍海等地也建有不少。

在臺之信仰發展

從福建到臺灣

明清之際，保生大帝信仰隨福建泉州移民傳入臺灣，在當時的時空環境影響下，逐漸成為影響廣泛的神祇。臺灣最早有關保生大帝廟宇建立，是荷蘭時代在臺南廣儲東里（臺南縣新化鎮）。相傳鄭成功揮師攻臺時，曾將白礁保生大帝神像供於船上，一起渡海作戰，在成功地驅逐荷蘭人後便建廟供奉之。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信仰得以傳播。

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。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。民國四十九年（西元1960年）據劉枝萬的調查，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，文中供奉保生大帝的寺廟便有一四〇座。依民國九十二年全國保生大帝會員名冊，現今全臺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，北部則是財團法人台北保安宮香火最盛。

▲財團法人台北保安宮正殿

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺北大龍峒保安宮

財團法人台北保安宮為國家二級古蹟，在清朝與財團法人台北市艋舺龍山寺、艋舺清水巖祖師廟並稱為臺北三大寺廟。相傳清乾隆七年（西元1742年）有同安先民，以素所信仰福建泉州府同安縣白礁鄉慈濟宮保生大帝乞靈分火來臺，奉祀於「大隆同」，當時居民稀少，財力薄弱，僅以木造架設間陋廟宇奉祀。據《淡水廳志》所述，嘉慶十年，大隆同庄民深感大帝神蹟昭著，普濟衆生，庄民世代受其恩澤，故衆議興建「保安宮」於現址，保安宮的「保安」二字原來便有保佑同安人的意思，而大龍峒原有「大隆同」的別稱，寓有「保佑同安人」之意，這些都可以看出族群與寺廟、神祇的緊密關係。根據《大龍峒史蹟源流》所述，咸豐三年（西元1853年），居住於艋舺（俗稱頂郊）的三邑人（晉江、惠安、南安縣）與八甲庄（俗稱下郊）的同安人發生大規模械鬥事件，史稱「頂下郊拚」，戰敗的部分同安人避難至大龍峒地區，並暫於保安宮中棲身，由此可見保安宮與在地居民的關係。

日據時期，保安宮先被充作臨時公學校，後又為私人所佔用，地方士紳陳培根等人捐資改建，奠定現今保安宮的規模。保安宮內有兩尊

最早的保生大帝塑像是分靈自同安白礁，信徒尊為「老祖」、「二祖」，正殿兩旁另塑有保生大帝的部將神—三十六官將，其雕塑出自清泉州著名雕塑師許巖之手，歷來享有極高之藝術評價。傳說保安宮供奉之保生大帝對治病很靈驗，光緒十三年（西元1887年），臺北下新庄街發生瘟疫時，醫生束手無策，只好抬出保生大帝神像巡遊，神

聖善美的繁榮

臺北市寺廟

神佛源

94

▲保生文化祭—保生大帝出巡之盛況

臺灣記憶
Taiwan Memory

95
保生大帝

▲財團法人台北保安宮保生大帝

像所到之處，瘟疫隨之消失。可知在過去醫療條件不足的情況下，作為最有影響力的醫療神保生大帝發揮極大的作用。

現今保安宮中，香火鼎盛，隨處可見虔誠信眾膜拜，宮中正殿主祀保生大帝，另奉祀中壇元帥、三十六官將、黑虎將軍。後殿供奉神農大帝、孔聖夫子、關聖帝君、玄天上帝。東廂供奉天上聖母、福德正神。西廂供奉註生娘娘、池頭夫人、太歲星君、西秦王爺及田都元帥等。大雄寶殿供奉釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛、觀世音菩薩、地藏王菩薩。凌霄寶殿供奉玉皇大帝、東華帝君、瑤池金母、三官大帝、斗姆元

君、雷聲普化天尊、孚佑帝君及司命真君。另在後殿西側設有保恩堂，奉祀保安宮創建之歷代先賢、歷代比丘，以及當年「頂下郊拼」械鬥犧牲的壯士牌位。

保安宮經過多次修建，始得今日之規模，建築十分宏偉，具備前殿、正殿、後殿、鐘鼓樓及東西廂，屬大型廟宇的回字形佈局。前殿仰頭而望金色瓜筒渾厚飽滿，乃出自陳應彬之傑作，層層上升的疊拱看似相同，仔細觀察卻各異其趣。正殿面寬五開間，屋頂為重簷歇山式，屋脊線條穩重中不失輕靈，顯現出保生大帝莊嚴肅穆的尊貴氣勢，迴廊壁面上栩栩如生的大幅彩繪，為享譽全臺的名師—潘麗水的作品，廟中裝飾藝術，精緻卻不流於繁複，尤以遍佈屋脊與水車堵的剪黏及交趾陶，每處都是令人讚嘆的精緻藝術傑作。

▲保生文化祭—放火獅儀式
(財團法人台北保安宮提供)

保生文化祭

每年農曆的三月十四、十五日，保安宮均會舉辦盛大的保生大帝祭典，保生大帝神像被請出遶境，萬人空巷。而從三月初一開始，由同安籍的大姓張、陳、黃、蔡、杜、莊、鄭、王、周、林、李、楊、葉、許、吳等依序輪流演出頗具特色的「家姓戲」，這是臺灣少有的廟會活動。民國八十三年，保安宮將傳統的祭典轉型為「保生文化季」，活動內容包括遶境踩街、藝陣表演、家姓戲、祝聖祭典、古蹟導覽、保健養生講座與義診、藝文比賽、音樂表演、文物展覽、過火及放火獅等，該廟會活動已成為地方之宗教盛事。「保生文化季」兼具有民間文化的傳承與創新雙重意義：「過火」與「放火獅」習俗為中斷已久的民俗文化，現在則加以恢復；「家姓戲」雖為固有活動，但因各氏族流動快速，不易召集，於是改邀請具藝術水準的戲劇團體演出，可說由族群凝聚轉為文化凝聚，也促進國內文化薪傳的目的。

保安宮另一個重要的文化成就是古蹟修復，民國八十四年起保安宮自行籌措經費，恢復傳統的主匠合作模式，並結合傳統工法與現代科技，至民國九十一年完成修復。由於廟方對於古蹟修復相當用心，對於恢復歷史建物的原貌具有典範性的意義，民國九十二年，保安宮在聯合國教科文組織亞太地區文化資產競賽九個國家、廿二個參賽個案中脫穎而出，獲得「亞太文化資產保存獎」，這也是臺灣首度獲此獎勵者。（作者現任花蓮教育大學鄉土文化系副教授）

開漳聖王

文 / 謝宗榮 圖 / 編輯部

信仰起源

開漳聖王又稱為威惠聖王、聖王公、陳聖王、陳府將軍等，是唐朝平閩名將陳元光，光州固始（今河南省沈丘縣附近）人。生於唐高宗顯慶二年（西元657年），卒於唐睿宗景雲二年（西元711年），享年五十五歲。

父陳政被尊為陳歸德將軍，生前由於繼承父志，率軍平定漳州一帶地區，並大力進行經營管理，積極開發，對當地百姓廣施教化，在漳州地區出現仰尊崇業之景象。其死後被封為威惠聖王，漳州人並奉其為守護神。其信仰在明清時期隨著漳屬移民來臺，在移民聚居之地廣為建廟奉祀。

根據《龍溪縣志》等史書所載，陳元光幼而知禮，長而好學，博覽群書，過目不忘，精通經史，體用兼備，尤其喜研究黃石公素書與太公望《姜子牙》六韜，允文允武，智勇兼修，年十三即舉鄉薦第一。唐高宗總章二年（西元669年），即隨父領兵入閩，居於雲霄。陳政在唐高宗儀鳳二年（西元677年）病死任所，陳元光奉旨襲父職。因擊敗潮州盜亂，平息「綏安之亂」，被封為鷹揚將軍。在平潮州之亂後，陳元光為竟全事功，而謀久遠之計，在唐中宗嗣聖三年（西元686年）向朝廷上「請建州縣表」，呈請在潮州與泉州之間設置漳州，得到朝廷賜准，並首任漳州刺史。

陳元光在任期間廣施德政，大力開發，重墾荒，修水利，使漳州人民生活安定，民皆感其恩澤。唐睿宗景雲二年（西元711年），潮州亂匪餘黨又傾巢來犯，時陳元光正為祖父母守喪，聞此訊息，毅然率領輕裝疾行之騎兵，趕往前線抵禦賊寇，但因眾寡懸殊，援兵又遲遲未到，孤立無援，在久經苦戰、精疲力竭之

下，陳元光被賊首殺傷而陣亡。百姓聞知陳元光陣亡之後，莫不哀嘆痛哭，並相約製作喪服，沿途祭拜。朝廷聞陳元光為國殉難之噩耗，除感痛失忠良之外，並詔贈豹韜衛鎮軍大將軍。唐玄宗開元四年（西元716年），遷漳州州治於李澳川（今漳浦縣治），下詔為陳元光立廟。陳元光戰歿之後，朝廷以嶺南多故，令其子陳珙襲父職視事。陳珙率兵平定潮州匪亂，為民除害，洗雪父仇，地方於是安靖。其後朝廷又分授陳元光長孫陳鄴為散朝大夫中郎將守漳州，次孫陳謨以平粵寇有功，授中郎將兼漳州刺史。陳氏一門，前後五代，功業千秋足式。明朝初年，封陳

聖善美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

98

▲碧山巖開漳聖王廟開漳聖王

元光為昭烈侯，受到漳州人民所尊崇。

另一說陳元光為唐末僖宗時之武進士，自幼精通經史兵法，年十三即領鄉薦第一。唐朝覆亡之後，福建觀察使王審知受後梁封為閩王，陳元光為王審知部將，駐福建之最南方，開闢龍溪、漳浦、南靖、長泰、平和、詔安、海澄七縣，設漳州府治於龍溪，並任知州。陳元光在任期間，廣施仁政，受到人民之擁戴，許多中原漢人間知陳元光德政，紛紛移居漳州，開拓事業，漳州因而大為發展。陳元光死後，人民感念其恩德，尊其為開漳聖王，成為漳州人民之守護神，而陳姓宗親也多奉為祖先神，以農曆二月十五日為其聖誕之期。

▲碧山巖開漳聖王廟開漳聖王銅像

隨著開漳聖王被漳州民眾奉祀為鄉土守護神，其生前之兩位重要部將也一併被供奉，民間尊為輔信將軍、輔順將軍。輔信將軍又稱輔信王公、輔信大王，姓李名伯苗，或稱李伯瑤。另說輔信將軍為陳元光另一部將沈毅，日人鈴木清一郎則認為李伯苗為陳元光左翼將軍，宋仁宗時為輔順將軍，而輔信將軍則為沈毅，係陳元光之右翼將軍。而民間所流傳的輔順將軍姓馬，惟其名眾說不一，有馬仁、馬恩、馬殷、馬援、馬福等。輔信、輔順將軍較少被單獨供奉，多在宮廟中長侍在開漳聖王之左右。

在臺之信仰發展

開漳聖王信仰在明末之後，隨著漳州地區漢人居民移居臺灣，漳州之鄉土守護神開漳聖王信仰也隨移民來到臺灣，並在移民聚居之處，建開漳聖王廟以供奉之。全臺以開漳聖王為主神的廟宇約六十餘座，多集中於臺北縣靠海鄉鎮、桃園縣西半部鄉鎮及宜蘭縣平原地區等地。多是以漳州籍移民為主的聚落，其中較為著名者，如宜蘭壯圍永鎮廟、基隆奠濟宮、桃園市景福宮、大溪福仁宮及彰化市聖王廟等。

臺灣記憶
Taiwan Memory

99
開漳聖王

▲芝山巖惠濟宮開漳聖王

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺北市轄內現有登記奉祀開漳聖王的廟宇有四：芝山巖惠濟宮、台北市士林區合誠宮、碧山巖開漳聖王廟、北投的汾陽宮等，而臺北市轄內的士林、內湖地區，自清乾隆年間之後即是漳州籍移民聚集的地區，漳州移民也分別創建了芝山岩惠濟宮與碧山巖兩座奉祀開漳聖王的廟宇。

惠濟宮為國家第三級古蹟，位於「芝山岩文化史蹟公園」之內，相傳為黃澄清在乾隆十六年（西元1751年）自福建漳州攜帶開漳聖王香火來臺，奉祀於黃善住宅大廳。隨後由黃善之子黃欽新於清乾隆十七年（西元1752年）獻地，興建南向二廟，一在東畔崇祀觀音佛祖，即「芝山岩寺」，一在西畔崇祀開漳聖王以「惠濟宮」為名，並於乾隆二十九年（西元1764年）竣工，芝山岩惠濟宮實為「芝山岩寺」與「惠濟宮」兩廟之合稱。兩百多年來漸漸成為士林地區的重要信仰中心，與士林的神農宮（主祀神農大帝）、士林新街慈誠宮（主祀天上聖母）並列為士林三大廟。

臺灣記憶
Taiwan Memory

碧山巖位於臺北市內湖碧山之尖峰，又稱「尖頂開漳聖王廟」，創建於清乾隆年間，迄今已有二百五十餘年的歷史。相傳康熙末年，漳州府人氏黃某攜眷佩帶開漳聖王香火渡海來臺墾荒，將隨身佩帶香火懸掛於碧山頂石洞中。至清乾隆十六年（西元1751年）碧山尖頂山下一帶，土匪猖獗，某日黃昏匪徒又在山下聚集計議行劫，忽見尖頂山頭金光萬道，鋒芒四射，戰鼓齊鳴，宛如萬馬奔騰。匪眾聞見畏膽，紛紛棄械，鼠竄而逃，自此以後再也未見土匪在此一帶為非作歹，鄰近信眾咸認為乃是聖王靈感所致。嘉慶六年（西元1801年）信眾發起修建木造廟宇，隨後又歷經咸豐十一年（西元1861年）、大正三年（西元1914年）、民國六十年等重修工程，成為廟貌巍峨之莊嚴寶殿，遂成為全臺著名的開漳聖王廟，每年農曆二月十六日為開漳聖王之聖誕，總是吸引來自各地的虔誠信眾前來膜拜，形成熱鬧非凡的景況。（作者為宗教藝術研究者）

聖善美的饗宴
臺北市寺廟
神佛源流

100

參考書目

- 1.中國民間諸神（上、下）
- 2.昭明廟台北府城隍一二〇週年特刊
- 3.台灣道教源流
- 4.中國道教諸神
- 5.中國民間諸神

文昌帝君

文 / 鄭志明 圖 / 編輯部

信仰起源

文昌帝君原本是中國人的星辰崇拜，將星辰變化與人類社會的吉凶禍福聯繫起來，發展出特殊的「天官信仰」。這是人類因占星需求發展出來的崇拜行為，認為星辰本身的自然屬性與天文曆法毫無關係，是人們將天上的星辰與人間的政治制度結合起來，相信天上星辰有如人間百官來監督下民，帶有獎善懲惡的職能，主司社會與人的生死命運。

文昌帝君是來自於天官系統中的文昌宮，是由六顆星所構成，具有主宰人間與主宰賞罰的神性。

《史記·天官書》有關文昌宮的記載云：「斗魁戴匡六星，曰文昌宮：一曰上將，二曰次將，三曰貴相，四曰司命，五曰司中，六曰司祿。」文昌宮是位於北斗星斗勺的西邊，六顆星等同於人間六種高級官員，據前人的解釋，上將主司建威武，次將主司正左右，貴相主司理文緒，司命主司人命生死，司中主司人間災咎，司祿主司祿位功名。後面三顆星主司人的生死、命運與富貴等，更受民衆的崇拜，此三星崇拜在後代發展成文昌宮之南的三臺宮，可能是不同星家流派的說法，如《晉書·天文志》云：「三臺六星，兩兩而居，起自文昌，列抵木微。一曰天柱，三公之位也。西近文昌二星，曰上臺，為司命，主壽。次二星，曰中臺，為司中，主宗室。東二星，曰下臺，為司祿，主兵。」

三公原本是朝廷重要的行政官員，主司國運的興隆與衰微，與人們生存的古凶禍福有著密切的關係，人們由此意識到生命不僅被官員所支配，也被星辰所主宰，發展出「司命信仰」，相信人的生命冥冥中是被神明主導與控制，這些神明掌

臺灣記憶
Taiwan Memory

101
文昌帝君

▲松山慈惠堂文昌帝君

握了人命、人祿、人事等吉凶禍福。文昌帝君的崇拜即是由此司命信仰發展而成，是主宰人的生死與功名祿位之神，主司誅惡護善與輔天行化的職責，對有德者輔其功名與富貴，轉而成為人們祈求祿位的主要神明。在昔日的科舉制度下，官方也把文昌帝君列為重要的祀典之一，成為文人學子必須奉祀的對象。

人格化的梓潼帝君

文昌帝君崇拜後來與梓潼帝君因性質相近，而被混合在一起，增添了人格化的傳說，如《明史·禮志》謂梓潼帝君云：「姓張，名亞子，居蜀七曲山，仕晉戰歿，人為立廟，唐宋屢封至英顯王。道家謂梓潼掌文昌府，事及人間祿籍，元加號為帝君，而天下學校亦有祠祀者。」有關梓

潼帝君的生平有不少的傳說，一說他是唐代人，從浙江遷居到四川梓潼縣教書，人品不錯教學認真，頗得人民的敬仰，死後在清虛觀內建造梓潼君祠，加以祭拜。另外一說，唐安史之亂時，唐玄宗逃到四川，梓潼神在萬里橋迎接，唐明皇封其為左丞相，後唐僖宗時因內亂而入蜀，加封為濟順王，地位逐漸抬高，宋元各代均有加封，元代仁宗時封其為「輔元開化文昌司祿宏仁帝君」，因其有「文昌」的封號，造成二神在信仰上的相混合，且仁宗要求全國學校建祠奉祀，造成梓潼帝君成為功名祿位的守護神，梓潼神乃能成為全國性的大神。

五文昌的崇拜系統

掌司考試、命運與佐助讀書之神，在民間不只一尊，已發展出五文昌的崇拜系統，包含梓潼帝君、關聖帝君、孚佑帝君、魁星、朱衣等，前三神各有祭祀主廟，魁星與朱衣則是併在五文昌的崇拜之中。魁星或稱魁斗星君，俗稱魁星爺，是廿八星宿的奎星，為北斗第一星，是北斗星的魁首，象徵應試的榜首，成為士子奉祀的對象，被視為讀書人的守護神。朱衣稱為朱衣星君或朱衣使者，是紫微宮的朱衣神，協管文昌星與武曲星，歐陽修為主考官時，每開卷批閱文章，總覺得有朱衣人點頭，然後批章入格，其詩云：「文章自古無憑據，惟願朱衣暗點頭。」

以後學子科考及第就稱為「朱衣點頭」，朱衣星君也成為人們求考試及第之神。

在臺之信仰發展

有的文昌祠會在文昌帝君神像旁安置二位侍童，其名為天顰與地啞，即一位是顰子，一位是啞巴，這是相當特殊的現象，原因是文昌帝君掌握文人的仕途命運，不能輕意向人洩密，此二位童子顰與啞，不太會被賄賂收買，能維持考試與升官的公平性。臺灣全省各地仍有不少清代留下來的文昌祠，如臺北縣淡水鎮的振文社，建於嘉慶九年（西元1804年）；臺北縣新莊市的文昌祠，建於嘉慶年間；臺北縣板橋市的大觀書社，建於同治十二年（西元1873年）；新竹縣芎林鄉的文林閣，建於光緒二年（西元1876年）；臺中縣大甲鎮的文昌宮，建於光緒十三年（西元1887年）；臺中市北屯區的文昌廟，建於道光五年（西元1825年）；南投市的藍田書院，建於道光十三年（西元1833年）；宜蘭市的文昌廟，建於嘉慶二十三年（西元1818年）；臺北市的樹人書院文昌祠，建於咸豐三年（西元1853年），歷史較為久遠，而臺北市中山區的文昌宮，則是民國五十年（西元1966年）建造。

臺灣記憶
Taiwan Memory

103

文昌帝君

臺北市重要寺廟與祭典活動

清代各地府學大多設有文昌祠，是由官方或地方士子鳩資建立，作為讀書人相互會文的場所，也有扶乩的宗教活動，從南宋以來就已有托名文昌帝君扶鸞著作的《文昌帝君陰騭文》、《太上老君感應篇》、《勸孝文》等經書，作為勸說世人行善積德的勸善書。有的文人組織敬神與敬惜字紙的團體，稱為文昌會，是以文昌帝君為主神，每年農曆二月三日為文昌帝君的聖誕日，文人學子會集在文昌祠，舉行莊嚴隆重的祭典，其中有「迎聖蹟」的儀式。這是一種對文字與字紙的崇拜，人們認為文字是倉頡所造，是神聖性的象徵，不能隨便拋棄書有文字的紙張，因此，提供了書寫「敬惜字紙」或「珍惜文字」的竹籠，讓人投擲廢棄字紙，集中在一起，於祭典當天焚燒，以竹籠裝滿燒過的紙灰，以樂隊伴奏繞街，再以船運到海外拋灑，此隆重儀式稱為「迎聖蹟」。

求功名富貴可以說是人們共同的願望，文昌祠的香火雖然沒有特別

▲文昌宮文魁夫子

鼎盛，卻能歷久而不衰。一般在文昌帝君的神座旁，伴有祿馬神，大多為馬的立象，供民衆祭拜與祈求，俗語：「祿馬得得跑，官位步步高。」在古代的科舉制度下，當官的人，要常來拜文昌帝君，撫摸祿馬神，可以保佑步步高升與一路平安。文昌祠還陪祀有送祿神與送財神等，也可以滿足人們求財的願望。

時代變遷了，已較少人會為了升官發財特別到文昌祠去祭拜，但是現代社會還擺脫不了各種考試，在各項升學考試與國家考試前，仍有很多考生會前來祭拜。還保留古風的地區，民衆會在帝君聖誕時帶著「蔥」、「芹菜」、「蒜」、「桂花」等作為供品，「蔥」是用來祈求子女聰明，「芹菜」是祈求子女勤學，「蒜」是祈求子女計算能力強，「桂花」是祈求子女未來能貴氣逼人。當前的祈求方式比較現代化，信眾們影印各種考試的准考證，獻在神明的案前，請求帝君保佑考試時能平安順利。有些廟會在案桌上設個箱子讓民衆投准考證，並在考試前舉行大型法會，焚燒這些准考證，象徵神明已收到信眾的請求。

目前以文昌帝君為主祀神之寺廟有文昌宮及樹人書院文昌祠，文昌宮每年會在考前擇期舉辦法會為考生「補運」，希望藉由文昌帝君之護佑讓考試更加順利，而其他例如：財團法人台北市艋舺龍山寺、芝山巖惠濟宮、財團法人台北市松山慈濟宮、台北市城隍廟、松山慈惠堂等均奉祀文昌帝君，每年都會舉辦法會為考生祈福，往往吸引許多考生及家長前往參加。

星辰崇拜的司命信仰，是人們生存求優的永恆願望，相信星神會在天上主導人事的吉凶禍福；個人的命運與前途，除了靠個人的努力與奮鬥外，也要獲得神明的眷顧與保佑，在這樣的心理下，文昌帝君的信仰將會永遠流傳下去，對於民衆的祈求給予適時的安慰與鼓勵。全臺的文昌祠雖然數量不多，但是人口較聚集的城市大多會有文昌祠，隨時等著有需要的人前來祈求與膜拜。但無論求名或求財，除了靠神力外，最重要的還是要人行正道，各種文昌帝君的扶鸞善書都是著重在道德的勸化，告訴世人「盡人事、聽天命」，自助而後神助。（作者為輔仁大學宗教學系教授）

▲芝山巖惠濟宮文昌帝君

孚佑帝君

文 / 蕭進銘 圖 / 編輯部

信仰起源

孚佑帝君，即道教最知名的神仙呂洞賓。元武宗時，敕封呂洞賓為「純陽演正警化孚佑帝君」，「孚佑帝君」及「純陽帝君」等稱呼由此而來。在道門中，尊稱呂洞賓為呂祖、呂祖師及純陽祖師；鸞門門生則尊為呂恩主；民間百姓則敬呼為仙祖或仙公，因此，臺灣主祀呂祖的廟宇，常被稱為「仙公廟」。道教之呂祖，正猶如佛門之觀世音。觀世音乃佛教最廣為人知及崇信的一位菩薩，同樣的，呂祖乃道門中，最具知名度的神仙。兩者同樣具有「聞聲救苦，多生度盡，方證至道」的偉大願力。

呂祖雖是歷史上真實存在過的人物，但對其生平事蹟，所知卻甚少。正史中惟一有關呂祖的記載，係見於《宋史》的陳搏傳。在此傳中，呂祖被描述為精通劍術的隱逸人士。其年雖已逾百，但卻鶴髮童顏、步履輕快，頃刻間，即達數百里，時人皆視為神仙。從此簡短文字，僅可得知，呂祖乃唐末五代關西人士，因修道有成，在北宋初年，已被百姓尊為神仙。顯見當呂祖還在世之時，對其生平，已了解甚少。後來的各種傳記，有說呂祖為長安人，有說為山西永樂縣人，眾說之中，大致以後者為主流，今山西省芮城縣永樂鎮，即建有永樂宮，主祀呂祖。至於其出生年代，則以唐德宗貞元年間（西元785～804年）一說最為普遍。

呂祖早年為儒生，有心求取仕進，但卻時運不濟，屢試不中。六十四歲遊長安，於酒肆中偶遇鍾離權。鍾離權有心度他，遂為其執炊，烹煮黃粱，並使其入夢。在夢中，呂祖夢見自己高中進士，從此飛黃騰達，歷任諸官，最後擔任宰相達十年之久，榮華富貴，享用不盡。然就在得意之際，突因犯錯而遭皇上降罪，

臺灣記憶
Taiwan Memory

105
孚佑帝君

家產盡被充公，並遭流放到嶺南邊疆。數十年榮景，毀於一旦，回首從前，對照當下，不勝唏噓。正感嘆之際，突然夢醒，方知一切是夢。醒後，只見鍾離權在旁吟道：「黃粱猶未熟，一夢到華胥。」呂祖聽聞此言，驚訝問說：「你知我夢？」鍾離權答道：「你剛才之夢，升沈萬態，榮枯多端，四十年仍若一瞬，得不足喜，失何足憂？世人必須大覺，而後知人生亦大夢也！」呂祖聞言而有所感悟，遂下定決心出世修行。此即道門著名之「黃粱一夢」典故。

呂祖拜別鍾離權後，鍾離權又十次暗中考驗他的決心，待其通過各種嚴厲的考驗後，方傳其修真秘訣。得訣後的呂祖，潛心苦修，最後終於修得正果。

呂祖成仙後，早在北宋，即廣為人所崇奉。有關呂祖現身度人的傳說，時有所聞。口耳相傳下，更強化世人對於呂祖的信仰。金朝時，王重陽在山東創立全真道，並自言其度師即呂洞賓。元代全真大盛後，即推尊呂祖為全真五祖之一，並廣建呂祖廟。著名之永樂宮，即闢建於此時；「孚佑帝君」之封號，亦出於此際。因皇帝的敕封，也因全真的興盛，以及戲曲作家對於呂祖生平事蹟的創作，使得呂祖信仰在元明之際，達到前所未有的高峰，再加上八仙傳說的形成及流傳，更使呂祖成為百姓所周知的神仙人物。明

▲純陽祖師成道記—修成大羅（指南宮提供）

清以降，扶乩之風盛行，呂祖又成為鸞門的主神之一，以呂祖之名出版的鸞書、勸善書，接踵而出，這更加深呂祖在民間的影響力。

在臺之信仰發展

從現存的資料來看，最遲在清初，呂祖信仰已傳入臺灣。座落在臺南縣東山鄉的仙公廟，很可能是臺灣最早祀奉呂祖的廟宇之一。其創立的年代，約在清朝初年。此外，成書於清康熙五十八年（西元1719年）的《鳳山縣志》卷十也明載，在今日屏東長治，村民曾建廟奉祀五文昌，行扶乩降神。呂祖即五文昌之一，顯見早在二百八十多年前，臺灣即有呂祖的信仰，且其形態，係以鸞堂為主。然總的來說，整個清代主祀呂祖的廟宇並不多見，臺灣呂祖信仰較為興盛的時間，應當是在第二次世界大戰之後。日治期間，日人曾做過幾次的寺廟普查，其中，以呂祖為主祀神的廟宇，都不在二十名內。到了民國六十四年及七十年的兩次調查，呂祖廟已分別躍升到第十五及第十七名，這應當和鸞堂的興起以及道教信仰的強化有關。

▲財團法人台北市覺修宮純陽殿之孚佑帝君
（財團法人台北市覺修宮提供）

臺灣記憶
Taiwan Memory

107

孚佑帝君

臺北市重要寺廟與祭典活動

現今臺北市主祀呂祖的廟宇，實以座落在文山區的指南宮最為知名，也最悠久。根據該宮出版的沿革所述，清光緒八年（西元1883年），淡水知縣王彬林來臺履新時，順道將呂祖分靈迎奉來臺。起初供奉在艋舺，後因景美地區發生瘟疫，當地居民聽聞呂祖之靈驗，遂將其迎奉至景美平災。不久，瘟疫果然逐漸止息。居民有感於呂祖的德澤神威，遂倡議為呂祖建廟。日治明治年間（西元1868～1911年），廟宇落

成，因呂祖在天庭居南宮，且濟世度人須有指南針，乃將廟號取名為「指南宮」。建成後的指南宮，仍以靈驗聞名，特別是「求夢」之法，在眾廟當中，頗具特色。

臺北市另一主祀呂祖的知名廟宇，乃是位於大同區的財團法人台北市覺修宮。該宮的呂祖，係清光緒二十八年（西元1902年）由淡水頭寮的鸞堂行忠堂分香而來，首先奉祀於民宅，稱為樂善社。民國三年（西元1914年），闢建一土壑厝安奉，名為覺修堂。現今宏偉的宮貌，係民國七十七年（西元1988年）所改建。六十三代天師張恩溥於民國三十八年來台灣時，曾駐居此宮，同時創立「中國嗣漢道教協會」及「台灣

省道教會」等組織，覺修宮因此而成為全臺道教的重鎮，其聲名亦因此而廣揚。另外，財團法人台北市永靜廟、財團法人台北市醒心宮、大同區的真聖堂等皆以呂祖為主祀神。

除上述之廟外，景美仙岩山上的仙巖廟，亦奉呂祖為主神，且以呂祖曾親臨此地，並留下足跡的傳說而聞名。至於香火鼎盛的財團法人台北行天宮，其主神雖為關公，但亦同時配祀呂祖，位於松山的台北府城隍廟，亦是如此。

總之，臺北市境內主祀呂祖的廟宇雖然不多，但卻都相當知名；若把配祀呂祖的廟宇計算在內，則呂祖信仰在臺北市，堪稱興盛。值得一提

▲純陽祖師顯化圖一點石成金恩濟世（指南宮提供）

▲財團法人台北市覺修宮正殿之孚佑帝君

的是，無論是指南宮、財團法人台北市覺修宮，還是財團法人台北行天宮，其所以奉祀呂祖，皆和呂祖為鸞堂五大恩主之一有關。甚至整個臺灣呂祖信仰的傳播，和鸞堂有著密不可分的關係。

臺灣記憶
Taiwan Memory

109
孚佑帝君

在整個中國，呂祖信仰乃是一個可以和觀世音及關公相互比擬的一大神明。呂祖也是道教眾神中，除了老子及玉帝外，最廣為人知的神仙。不過，臺灣的道教及民間信仰，因受閩粵二省的影響，呂祖信仰相對於媽祖及王爺來說，並不算突出。綜觀呂祖信仰在臺灣盛行的主要原因，實有如下數項：（一）靈驗。（二）鸞堂及鸞書的廣泛傳播。（三）有關呂祖之戲曲、小說及電視劇的推波助瀾。（四）正統道教信仰在臺灣的強化。

臺灣的呂祖信仰，並未發展出類似媽祖或王爺一般的熱烈廟會活動。每年農曆四月十四日及五月十八日，分別為呂祖的聖誕及成道日。奉祀呂祖的廟宇及信徒，在此二日，皆會舉行莊嚴的祝壽及慶祝儀式。（作者為真理大學宗教系兼任講師）

郭子儀

文 / 卓克華 圖 / 編輯部

信仰起源

郭子儀（西元697年～781年）唐朝華州鄭縣人（今陝西華縣），以武舉累遷單于副都護、振遠軍使、天德軍使兼九原太守。天寶十四年（西元755年），安祿山叛唐，他任靈武郡太守，充朔方節度使，率軍東討，破史思明於河北，肅宗順利即位靈武，出任兵部尚書、同中書平章事。至德二年（西元757年），以關內、河東副元帥頭銜，聯合回紇兵，收復長安、洛陽及河東、河北、河南等州縣，進中書令。後又進封汾陽郡王，所以當代及後世皆尊稱郭汾陽或汾陽王。廣德元年（西元763年），吐蕃侵占京師，代宗東逃，他又收拾亡散，收復西京。部將樸固懷恩叛變，糾合回紇、吐蕃攻唐。他說服回紇聯唐以拒吐蕃，挽救大唐。德宗即位，尊為尚父，進太尉中書令，又稱郭令公。建中二年（西元781年）卒，享年八十五歲，卒諡忠武。

郭子儀一生最大的貢獻是平定安史之亂，收復兩京，心繫唐室安危達二十年。但他最為人稱道的是：事上誠、御下恕，賞罰必信，與另一唐代大將李光弼齊名，而寬厚待人過之。可以做到權傾天下而朝廷不忌，功蓋數代而主上不疑。郭子儀死後，唐德宗廢朝五日，詔書哀悼稱讚他是「天降人傑，生知王佐」。而更為人所津津樂道的是他能長保令名，富貴壽考，子孫榮華，有七子八婿的美稱。因此，後來郭姓人士多半自認為郭汾陽的後裔。

在臺之信仰發展

郭子儀死後便被唐德宗入祀武廟，無上光采。武廟自唐代到明初，名稱不

一，先曰太公廟，再改武成王廟，依文廟禮制配祀從祀歷代的名臣武將，但是其中名單進退不一。到明初明太祖罷武成王廟祀，改為從祀在太祀殿（即奉祀歷代帝王）。明神宗萬曆四十二年（西元1614年）尊封三國時代的關羽為「三界伏魔大帝神威遠鎮天尊關聖帝君」，改稱關羽廟為武廟，以和文廟相對稱。入清後，清廷崇拜關公，各地風行，蔚為鼎盛。民國三年，陸海軍部呈准中央，將關羽、岳飛合祀，稱「關岳廟」，後亦通稱武廟，翌年頒定祭禮，從祀二十四名將。

不管歷代武廟從祀名將的名單如何變化，郭子儀一直名列武廟，可見其在世人心中的地位，以及世人對郭子儀事蹟的景仰。

臺灣中部日月潭之文武廟於民國五十八年重建，民國六十四年完工，主祀孔子、岳飛及關聖帝君，陪祀神明即有唐朝名將郭子儀，為臺灣最早祭祀郭子儀的廟宇，由於郭子儀具有名將色彩，因此，在國內的信仰中多以文武廟或武廟之陪祀神奉祀之。

臺北市重要寺廟與祭典活動

位在臺北市的吉福宮是座歷史不久的新廟，主祀神是國人老幼熟知的唐朝大將郭子儀。郭子儀的誕辰是農曆四月二十六日，恰好與神農大帝誕辰同日，兩者祭典同日，熱鬧非凡。真是生前有福，卒後亦享福，千秋隆祀，讓後人感念不已。（作者為佛光大學歷史系教授）

▲吉福宮郭子儀

保儀尊王與 保儀大夫

文 / 范純武 圖 / 編輯部

信仰起源

保儀尊王與保儀大夫，民間俗稱為「趙公」，在臺北盆地內是廣為民衆所迎奉，相傳其神即是安史之亂死守睢陽城的張巡。唐至德二年（西元757年）張巡、許遠率兵死守睢陽（今河南商丘），抑制安祿山將領尹子奇之兵力，使其不能南下，前後達十月之久。後因糧食斷絕，張巡雖和霽旁，以清以義供饗軍士果腹，然終因援兵不至，為叛軍所破。張巡及其部將均被害，許遠則被送至洛陽不屈而死，史稱之為「雙忠」。在史籍的記載上因為張巡自言其死後願為厲鬼以殺賊，故民間乃奉之為神。成為神明的張巡，歷代屢有封祀，其封號亦不一。歷來祀典之中，張巡於宋代封為：「東平威烈昭濟顯慶靈祐王」。民間相傳宋宣和年間，張、許成為「東嶽押案」、「陰司都統使」，至明代張巡則封為「景祐真君」。張巡信仰和東嶽有著密切的關係，福建有些地方的東嶽廟內多奉祀張巡。清乾嘉之時，無錫、丹徒等地民衆所供奉的都天元帥，也被認為就是指張巡。然而在這麼多的稱號中，歷代官方祀典或方志、文人筆記裡卻都沒有提到張巡有臺灣所流傳的「保儀尊王」或「保儀大夫」這類稱號。目前所知，在福建泉州安溪大坪的「集應廟」可說是保儀尊王的祖廟，在乾隆二十二年重修的《安溪縣誌》的記載卻只寫著：「相傳其神能驅疫禦亂。」並沒有提到祂的稱號。

在臺灣，「保儀尊王」和「保儀大夫」究竟指誰？一直也還是眾說紛紜，尚未有明確的文獻資料能夠說明清楚，至少在大正九年（西元1920年）日本統治臺

灣時期的寺廟調查，記載「尊王」多是寫「許遠」，但在現今供奉尊王的廟宇則多半認為尊王是指「張巡」，財團法人台北市木柵忠順廟的保儀大夫其主神同樣也被認為是「張巡」。長久以來一直有著尊王、大夫兩個稱號互易的說法，而祂們又都同樣稱為「尪公」。此種情況在中國眾多神明的流傳史中是相當少見的例子，或許可用「一個尪公，各自表述」來形容。

在臺之信仰發展

臺灣漢人的神明信仰大部分是隨著先民輾路藍縷至臺灣開闢，尪公亦復如是，祂和福建泉州安溪縣新康里大坪移民來臺北盆地拓墾的幾個宗族有著密切的關係。全臺供奉保儀尊王和大夫的廟宇有數十座之多，多半是散佈在臺北盆地境內。其中，臺北市內供奉保儀尊王的有景美街和北投稻香市場附近高姓宗族所建的兩座集應廟，木柵保儀路張姓集應廟和萬隆羅斯福路旁的林姓集應廟等。木柵中崙街的財團法人台北市木柵忠順廟其主神則是保儀大夫，是由陳姓與木柵當地士紳醮資所建。

▲木柵集應廟保儀大夫

▲ 延公出巡文山區茶園

大抵從十九世紀以來，「迎延公」就已經是臺北盆地內各街庄之間最重要的宗教活動。臺北盆地內早期為農業社會型態，因為相傳延公的神格特性上具有「驅逐蟲害」的功能，在化學農藥尚未普及的時代，因此為各地民衆所爭相供奉。而在臺灣茶葉貿易興起後，包種茶須要加花拌和，盆地內鄰區成為茶區，所以臺北盆地附近東麓等地亦有迎請保儀大夫巡境。日本統治臺灣時期著名的Taiwan Journal 增田福太郎曾提到：「臺北盆地內許多地方會請保儀大夫祭祀，並行安五營，做小船送走蝗蟲的儀式。此外，鈴木清一郎則載述了當時延公保護移墾漢人和原住民作戰的傳說。一直以來，延公就有著去除農作物害蟲、防範原住民入侵、泉州安溪籍移民祖籍神明及宗族神等許多不同的面貌。」

概括地說，臺北市內的延公信仰可分為兩個大類，其一、是迎請木柵忠順廟的保儀大夫，為臺北盆地內舊有各個街庄所迎奉；其二、則是具有血緣宗族性的特質，並以供奉保儀尊王為主的宗族廟。不過，在三峽和一些地方的街庄則是同時迎請尊王和大夫的。臺北各街庄迎請的保儀大夫，多半沒有建專祀的廟宇，乃是於地方年例之時，臨時搭建紅壇奉祀；近年來在臺北市的舊街庄內，則有自行雕塑延公神像於庄內地方公廟供奉的趨勢。保儀尊王則是和景美、北投的高姓、木柵的張姓、萬隆的林姓等三姓宗族的移民有著非常密切的關係。相傳唐末黃巢之亂時，高、張、林這三姓從河南向福建移民，沿途帶有保儀尊王香火，在

安抵安溪大坪後，因感念其德，遂建集應廟以祀之。

乾隆初年，高、張、林三姓後裔自閩遷至臺灣北部開墾，帶著尊王、尪媽神像及香爐一座渡臺奉祀。其後適值蝗害，更賴神明保佑。三姓各自族繁滋衍，於是提議分立，後經拈鬮決定高姓得到尊王神像，而在清咸豐十年（西元1860年）於景尾建廟（即今景美集應廟，於清同治六年遷於現址），張姓得到香爐，並於光緒二十年（西元1894年）於木柵立廟祭祀；林姓則得到夫人神像（即「尪媽」），但其建廟則相當晚。

在萬隆捷運站附近的集應廟是民國七十五年左右方改建而成。從這些宗族拓墾的方向來看，這三姓宗族大抵是從淡水、北投等地向今臺北古亭、大安一帶往景美、木柵、深坑、石碇、新店等地開墾。其中，景美高姓抵臺的人數最多，勢力也較大。

景美高姓集應廟同時具有連繫血緣的大宗祠性質，三姓子弟也多直呼此神為「尪公祖」，也透露了其宗族神明原本所具有的族姓祖佛特色。

臺北市重要寺廟與祭典活動

保儀尊王的聖誕是農曆二月初二，各廟多是請誦經團誦經，木柵張姑公則是在農曆二月四日舉行遶境。景美高尪公集應廟則在農曆十月十五日，即道教所說「下元」的日子舉行大規模的遶境。參加的廟宇計有三十間，人數達上千人，景美、萬隆地區的各地方廟宇幾乎全數動員，如會元洞與福清水祖師、十五份地藏王、萬隆集應廟、頂公館等各角頭土地廟。遶境時分成：景字頭、興字頭、萬字頭三條路線。這種規模的產生或許和四、五〇年代國民政府在臺灣推動統一祭典有關。

景美高姓集應廟除了正月十五

▲時圓法人台北市木柵店順廟保儀大夫

▲木柵集應廟保儀尊王夫人

日輪值甲的敬獻豬公祭祀、聖誕千秋的日子和下元的大遶境外，最為重要的是五年一次的「迎老祖」。過去高姓族人播遷，沿淡水河流域上溯，最早在北投附近拓墾，部分族親仍留在該地，所以依慣例老祖每過四年要回北投石頭厝集應廟駐蹕一年，之後再迎回景美，這稱為迎香或迎老祖。迎回時所在地方都會宰殺豬公以酬神，來感謝神明的庇佑。至於迎回的時日並不一定，但多在正月二十日左右。

Taiwan Memory

張姓的保儀尊

王的祭祀和高廷公類似，同樣因為族親分佈地區的不同，而有老祖迎香的活動，由木柵與淡水義山里、小坪頂分祀，現在是七年駐木柵，二年駐淡水和小坪頂。每逢老祖「過頭」時，亦均有殺豬公祭拜；迎回時則稱為迎香。主要移交的項目有老祖爐、玉旨、老祖印、五營旗、老媽（廷娘）和老祖的金身等，代表著整個信仰核心構成的移轉，從廷公所統的神兵、神將，官印的交替等儀式上來說，交接的儀式性更為明顯。

木柵張廷公九年一次的「過頭」，所屬地區各角頭村庄廟皆會派陣頭迎接，輪值區域的張姓後裔熱烈參與並沿街擺「點心擔」酬謝神恩。其祭典活動的規模可說與高廷公不相上下，從參與人數來說，兩姓的迎香活動都是臺北市內目前規模少見的大型祭典活動。

財團法人台北市木柵忠順廟保儀大夫主要祭典是在農曆四月初十，

整個活動是從四月初七遶境開始，範圍是過去內湖庄的樟腳、下崙尾一帶。保儀大夫原供奉於民宅內，於民國九年由當時士紳張福堂、許友貢、陳興旺等發起，集資興建廟宇，陳姓子孫現仍是該廟的重要人士。臺北盆地內各街庄所迎請的炁公，多數是從該廟所請，可說與汐止的忠順廟共為其它街庄迎請炁公信仰的中心。大抵說來沿汐止、瑞芳、往南的雙溪、平溪這一帶多是迎請汐止的炁公。

過去炁公曾被認為是安溪人的祖籍神明，主要被供奉在泉州人的聚落。譬如基隆是漳州人較早開發的，後至的泉州人只好以獅球嶺為界，漳泉兩州人常因細故而招致械鬥發生，因而曾流傳一些俚語，如「炁公不過嶺」，「嶺」即是指「獅球嶺」，此句也說明炁公信仰的範圍是有其祖籍分佈地緣上限制。而當時雙方爭鬥的慘烈可以在另一句諺語「炁公沒頭殼，聖公沒手骨」中得知：聖公指的是開漳聖王陳元光，是漳州人的守護神。雙方為求神明庇護，在械鬥時都經常會抬轎上陣，打到激烈處神明亦會遭殃。隨著臺灣社會械鬥風氣的和緩漸止，又因為炁公能夠除蟲害的緣故，有些不是泉州人的聚落街庄也都開始迎請炁公。

若從街庄信仰的角度來說，「迎炁公」可說曾經是臺北盆地內最重要的信仰活動。但屬於祂的歷史記憶卻隨著老輩凋零與臺北都市化與居民組成的改變，而逐漸在消失之中，急待我們憑著認識和保存的心態去加以記錄。而從臺北市文山地區結合2006宗教藝陣嘉年華系列活動熱熱鬧鬧舉行的「迎炁公」，我們可以看到舊的祭祀傳統，正以新的型式不斷地傳遞屬於這個地方的共同信仰與文化記憶。（作者為佛光大學歷史學系助理教授）

▲財團法人台北市木柵忠順廟保儀大夫

天上聖母

文 / 吳冠衡 圖 / 編輯部

信仰起源

天上聖母，又稱天妃、天后、天妃娘娘，民間俗稱媽祖。最早的媽祖信仰起源，咸信與大陸東南沿海漁民生活環境有很密切的關係，討海人在面對大自然許多人力所無法抗拒因素下討生活，所發展出來的心靈寄託與信仰，媽祖遂成為主管航海安全的女性海神。後來因為原鄉生活不易，先民遂萌渡海來臺發展的意願，在以前交通不便的時代，跨海臺灣海峽「黑水溝」被認為是風險極高的冒險行為，先民面對無垠大海無以為計，就由原鄉各地媽祖廟請出分靈媽祖帶在船上，每遇海上波濤險阻，呼媽祖聖號就能逢凶化吉，應驗如響，因此受到信眾們的愛戴。

媽祖在歷史上確有其人。根據學者的考證，媽祖於宋建隆元年（西元960年）生於湄洲嶼，俗名為林默娘，卒於北宋時期（西元987年），由於生前能預知禍福而受鄉人崇仰，故在其死後立廟祀奉。這間座落湄洲嶼的廟宇，是目前可知最早的媽祖廟，但當時規模不大，僅有寥寥數間屋舍。使媽祖為其他地區的人們熟知的是寧海一帶聖墩地區的媽祖廟，傳說是媽祖親自託夢，表明要在此地建廟，廟建成以後，水旱之災、奇病怪症、海盜侵擾或船隻出海等向媽祖祈祝，都十分靈驗，聖墩媽祖廟因而大大出名。這個時候，媽祖已不只是同鄉之人，就連數百里之遙的寧海人，也開始受其庇佑。

從信眾們對這位航海女神的親切尊稱「媽祖」（指尚未出嫁的上輩姑娘之意），就能感受到祂在信眾們心中的地位有如親人一般。民間相傳當大難臨頭時，呼「媽祖」祂即可來救，如呼其封號「天妃」，因為祂要梳妝打扮穿上朝服，反而

會耽誤時間。

在臺之信仰發展

臺灣的民間信仰，如以南北地域、開發先後區分，北部因開發較晚，所以亟需「城隍」以輔助政治；南部沿海一帶以打漁、貿易為業，均靠海謀生計，故崇奉海神。而北部地區，尤其是人文薈萃的臺北市，城市活動雖以商業居多，卻有約十八間供奉媽祖的宮廟，其中台北市天后宮、財團法人台北市松山慈祐宮、財團法人台北市關渡宮、南福宮及慈誠宮等更為國內著名的媽祖廟，不但香火鼎盛，且擁有許多的信眾，可見媽祖信仰已由臺灣南部發展至北部成為民間普遍之信仰。

媽祖原為航海之神，主要任務在保護漁民、航海者的安全。臺灣最早的媽祖廟均面向大海、河口，來臺之後的媽祖廟也有面向高山者，因為要防範原住民出草獵人頭之故。在中法戰爭和二次世界大戰期間，媽祖又有巡海岸、接炸彈、救軍伕的神蹟；且在颱風、洪水、地震、瘟疫頻傳的臺灣，媽祖也有預警災難、阻擋震災、平息瘟疫等特異功能。從諸多盛傳的媽祖傳說及神蹟，可發現媽祖不但是自然災害的防護神，在人為的戰亂中，也擔負起護佑民眾的任務，祂與臺灣歷史、民眾的生命歷程有著密不可分的關係，其本土化程度之深亦無庸置疑。

現在臺灣的媽祖廟無所不在，信徒舉凡健康、考試、事業、生育、農事等都會祈求媽祖庇佑。專家學者認為，民間信仰是一種完整的信仰體系，能滿足眾生的心理需求，提供安慰，追求與超越的社會生存情境。從媽祖業務的繁雜程度觀之，更可瞭解媽祖信仰在臺灣已經成為民間最普遍的信仰。

▲北臺灣媽祖文化節—財團法人台北市關渡宮媽祖出巡

▲財團法人台北保安宮天上聖母

聖善美的寶宴

臺北市寺廟

神佛源流

120

媽祖信仰從原始的航海行業神，至今已轉變成臺灣人的守護神，四百年來，媽祖就像臺灣人共同的母親，保護移民橫越黑水溝，庇佑移民墾殖臺灣；媽祖陪伴臺灣人歷經荷、西、明鄭、清廷、日本、國民政府的統治，永遠護佑著祂的子民，在臺灣遭受危急之時，媽祖陪伴我們渡過苦難；在人心徬徨、無助的時刻，媽祖信仰總是臺灣信眾心靈重要的依靠。

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺北媽祖信仰與早期臺北沿淡水河各區域開發有密切關連，如清康熙年間「干豆門」首見的天妃廟（現為財團法人台北市關渡宮）；清雍正年間新莊天后廟（現為新莊慈祐宮）；清乾隆年間艋舺新興宮（台北天后宮）、錫口天后宮（現為財團法人台北市松山慈祐宮）；清嘉慶年間芝蘭街天后宮（現為士林慈誠宮）；臺北府天后宮（官祀）。

由於媽祖信仰日趨重要，最後連官府都不得不加以重視和祭祀。以臺北為例，清代首任臺灣巡撫劉銘傳於光緒十四年（西元1888年）在臺北城內（今二二八和平公園內）建官祀「臺北府天后宮」供奉「金面媽祖」，與當時文廟、武廟並稱臺北府三大廟，後來繼任巡撫邵有謙奏准移設省會於臺北府城內，臺北府天后宮遂成為全臺位階最高的官祀媽祖廟。日人據臺後，拆除臺北府天后宮，金面媽祖神像輾轉被迎至臺北縣三芝供奉。官祀媽祖神像多為金面，以彰顯其雍容華貴，而民祀媽祖則多為粉面，黑面媽祖是因為廟宇香火鼎盛長年薰黑所致。

財團法人台北市關渡宮為北臺灣地區首座供奉媽祖的廟宇，由開山石興和尚以茅草立廟，康熙五十一年，淡水通事賴科改建，易茅以瓦，五年後，諸羅知縣周鍾瑄修建，題匾「翌天昭佑」，嘉慶十七年三次修建為現址，題匾「關渡祖宮」，臺灣光復後再擴建，至今已有三百多年的歷史，開基媽祖是由福建的興化府莆田縣湄洲島的媽祖分靈來臺。大多數的媽祖廟都建於水岸或市集，關渡宮選址興建於風光明媚的關渡地區，淡水河出海口附近山頭，海上航行的船隻，就能以廟作為目標，不會在海上航行時迷失方向，頗似湄洲祖廟，在臺灣地區實屬罕見，關渡宮名聲與北港朝天宮齊名，因此有俗諺稱：「北有關渡媽，南有北港媽」，成為北臺灣媽祖信仰中心。

▲北臺灣媽祖文化節—福成宮金面媽祖

台北天后宮前身為艋舺新興宮，有關最早建置過程主要有二說，一云：兩百多年前由商船至艋舺所遺留下來的媽祖，由地方行船業者捐銀建廟奉祀；二云：由新莊地「天后宮」分靈而來（新莊開發時期早於艋舺）。艋舺新興宮、財團法人台北市艋舺龍山寺、清水巖祖師廟並稱艋舺三大廟門，可惜後來遭日人拆毀，光復後才由原日本寺院「弘法寺」遺址（今成都路西門市場旁）復廟，經祝融後改建才成為現在的台北市天

記憶
Taiwan Memory

121
天上聖母

▲慈誠宮天上聖母

后宮，現在是萬華地區市民的媽祖信仰中心，廟方除致力於慈善助人事業外，也捐助救護車等以助公益，對文化保存的努力更是熱心響應。

財團法人台北市松山慈祐宮所奉祀媽祖即是信徒口中的「松山媽」，相傳財團法人台北市松山慈祐宮由閩粵移民於清乾隆十八年（西元1753年）所建造。相傳是一位泉州行腳和尚衡真，自湄州奉天上聖母分靈來臺灣，最後選擇在錫口供奉。每逢農曆三月二十三日媽祖聖誕，舉行盛大祭典，為地方上的盛事。

士林的慈誠宮原為嘉慶年間「芝蘭街天后宮」，俗稱「士林媽祖廟」，曾於咸豐九年（西元1859年）漳泉械鬥之下，芝蘭古廟慘遭祝融，後經地方士紳的努力乃於現址遷建，並名為「慈誠宮」，其後幾經名匠師修建，現今本廟中軸左右木雕形態，仍可見到名匠師拼場對作的精緻作工，石雕、彩繪、剪黏亦有許多可觀之處，目前列為國史三級古蹟。慈誠宮為士林地區媽祖的信仰中心，故於農曆二月中旬到四月底，士林各地年例迎神慶典，多會前往該廟迎請士林媽祖及北港、新港、彰化媽祖遶境祈安；因本地自古遶境均配合關渡二媽的神尊到來，所以至今農曆四月廿一、廿二日也會前往恭迎神駕，故「媽祖戲」也在此日恭演。此外，慈誠宮自清代以來因佔地利之便，早在日治時期開始，芝山巖下屬四大保之慶讚中元，亦於十四、十五兩天假該廟場地辦理祭典。（作者為佳新文化傳播事業有限公司編輯部主編）

▲北臺灣媽祖文化節—媽祖出巡遶境

參考書目

- 1.臺灣宗教－台灣的媽祖
- 2.閱讀台北天后宮

註生娘娘與臨水夫人

文／吳冠衡 圖／編輯部

在臺灣婦女的心目中，註生娘娘與臨水夫人均為主司生育的婦女保護神，不論是孕婦、產婦和襁褓中的幼兒都受二尊神祇的庇佑，甚至部分善男信女將二位神祇直接畫上等號。事實上，二者並非同一神祇。

臺灣記憶
Taiwan Memory

123

註生娘娘與
臨水夫人

註生娘娘之信仰起源

民間一般又將註生娘娘暱稱為「註生媽」，其來歷出處眾說紛紜，以「封神傳」（亦名封神演義）之記載流傳最廣。其記載註生娘娘原為「龜靈聖母」之門徒，名曰「雲霄」，曾以產盆練成「混元金斗」之法寶，並與碧霄、瓊霄聯手幫助紂王對抗姜子牙。雲霄等陣亡後，受封為「註生娘娘」，專司人間之入胎及出生。因此，雲霄、瓊霄、碧霄等合稱為「三姑」，又稱「三姑娘」，同為龜靈聖母之門徒，今人稱「註生娘娘」實際上是將三者合一之說法。

十二婆姐

註生娘娘又稱「授子之神」，其所屬的十二婆姐，又名十二嫗姆或十二延女，造型為各抱一嬰孩而立。

十二婆姐分別為註生婆姐陳四娘、註胎婆姐萬四娘、監生婆姐阮三娘、抱送婆姐曾五娘、守胎婆姐林九娘、轉生婆姐李大娘、護產婆姐許大娘、註男女婆姐

劉七娘、送子婆姐馬五娘、安胎婆姐林一娘、養生婆姐高四娘、抱子婆姐卓五娘等。現今臺灣的註生娘娘僅配祀以上十二婆姐，惟財團法人台北市松山慈祐宮所奉祀的註生娘娘則配祀了十三個婆姐，增加的是當地一善心的接生婆杜玉娘。地方人士因感於她的善行，乃在其歿後塑像，和十二婆姐供奉在一起。

在臺之信仰發展

關於註生娘娘在臺之信仰，相傳明末政局動盪時期，在福建泉州有一位趙姓舉人，家財萬貫，生有一女名曰貞娘，才貌雙全。在貞娘適婚年齡時，趙舉人輾轉覓得良婿張郎，無奈在成親前其準婿慘遭橫死，貞娘聞訊傷心欲絕，但仍不顧趙舉人之反對，決意嫁予亡夫，為其侍奉公婆。貞娘以其千金之軀盡人媳之孝道，於地方上傳為美談。俟其翁姑百年之後，經地方父老奏章京都，皇帝命府尹造貞節牌坊，流傳至今。貞娘四十五歲時，無病而終，福神來到張宅迎接，將其帶往幽冥閻羅殿，查知有功而無過，將其送往聚善所學聖神之儀，後派任泉州縣城隍廟「註生娘娘」之職。延平郡王征臺後，將其分靈渡臺，奉祀「註生娘娘」之位至今。

▲財團法人台北保安宮十二婆姐

臺灣專供註生娘娘的廟宇並不是很多，而高雄縣橋頭鄉的註生宮，建於康熙四十九年，可能是其中廟齡最古老的一座。一般較大的寺廟都配祀有註生娘娘，因為凡是中國人都重視此一觀念：不孝有三，無後為大。多子多孫就靠註生娘娘的恩賜與護佑，因此特別受到國人之尊重，尤其是廣大的婦女朋友更是忠實之信眾。

臺北市重要寺廟與祭典活動

據「臺北市歲時記」所載：「本市無專廟，寄廟於龍山寺後殿及大龍峒保安宮西廡。禮拜者多屬婦女，求子者拔壇上花簪插髮辮上，方有奇效。小兒有病，擲筊乞得神意後，取神前小綉鞋，穿以紅線，掛於病兒頭頂可癒。倘心願達成，一年後此日，製兩倍數獻還，謂之還願。或以鎖牌、銅錢在香煙上熏炙後用紅絨線懸於小兒胸前，以拔祛病魔，稱為指索。年達十六歲者則供奉紅龜粿，禱告娘娘保佑已經成人。」臺北市著名寺廟除了上述二座外，包括：台北天后宮、財團法人台北市松山慈祐宮及財團法人台北市關渡宮等，亦有註生娘娘作為陪祀神祇。

註生娘娘誕辰為農曆三月二十日，是日熱鬧非常遠近婦女都到廟裏燒香祈願；俗語云：「三月二十人看人」，即指此。

三奶夫人（臨水夫人）之信仰起源

三奶夫人，乃是陳靖姑、李三娘和林紗娘三女神的合稱，為三奶教之教主。陳靖姑又稱陳大奶或陳夫人，李三娘又名李三奶或李夫人，林紗娘亦稱林九娘或林夫人，因此世人合稱為「三奶夫人」。

陳靖姑，世人亦稱臨水夫人、慈濟夫人、南臺助國夫人、天仙聖母，或碧霞聖母、碧霞元君、順天聖母等等。

陳靖姑為福建省古田縣臨水鄉人，父陳昌，母葛氏。生於唐大曆二年（西元767年），秉賦特異，通曉法術。嫁劉木已為妻，懷孕數月，正值福建大旱，靖姑帶著身孕參加祈雨，不幸由於動了胎氣流產而亡，年僅二十四歲。臨終遺言：「我死後，必成神，專門營救難產的婦女。」

民間關於陳靖姑的靈驗故事不少，相傳有一名陳清叟之婦女，孕十七個月不產，靖姑就顯靈為她治療，結果生下毒蛇數斗，但是母體平

▲松山慈惠堂陳靖姑

臺灣記憶
Taiwan Memory

125
註生娘娘與
臨水夫人

▲財團法人台北市臨濟龍山寺註生娘娘

聖善美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

126

安。又傳古田縣臨水鄉有座「白蛇洞」，洞內常有巨蛇噴吐毒氣害人。有一天鄉人見一朱衣人仗劍斬蛇，詰問姓名住處，她回答：「我乃下渡陳昌之女陳靖姑」遂不見，鄉人為立廟於洞上，尊為「臨水夫人」。凡是對難產、旱災、疾病、子嗣等有所祈福，據云都非常靈驗。宋淳熙年間（西元1174～1189年）封為「崇福昭惠慈濟夫人」，賜額「天仙聖母青靈普化碧霞元君」。清咸豐年間（西元1851～1861年）再加封為「順天聖母」。

臨水夫人信仰在臺灣的發展，主要有兩大起源，其一因臨水夫人為閩北福州地區的主要信仰，故隨移民來臺之後多分佈於福州籍移民聚居之處。其二是法教（紅頭法師、紅頭司

公）中的三奶派以臨水夫人為其法術的主要傳授者，以臺北、新竹、臺中、彰化一代的紅頭道壇為主，稱為「道法二門」，多傳承三奶法以為信眾祈福、消災。在廟宇數量方面，由於臨水夫人在神祇的職司上與註生娘娘多有重疊，若加上主祀三奶夫人者，其宮廟數量仍屬少數，多集中於臺南、高雄地區，其中較著名者如位於臺南市建業街上的「臨水夫人媽廟」，創建於清乾隆五十一年（西元1786年）。不過由於臨水夫人有助產的重要職司，因此供奉的小型神壇或道壇則普遍存在於傳統漢人聚落中。

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺灣專祀臨水夫人的寺廟也不是很多，中心寺廟為臺南市的臨水夫人媽廟，信奉者多為福州籍移民。每年正月十五為臨水夫人祭典。民間將臨水夫人視為婦孺之守護神，所以香火很盛。臺北市的松山慈惠堂即有三奶夫人（臨水夫人）作為陪祀神。（作者為佳新文化傳播事業有限公司編輯部主編）

參考書目：

1. 臺灣地區神明的由來
2. 莊嚴的世界

阮昌銳

延平郡王

文 / 董芳苑 圖 / 編輯部

信仰起源

開臺聖王即鄭成功，亦名開山聖王、開山尊王、延平郡王、延平王或國姓爺、國姓公、國聖公、國聖爺、及鄭國姓、鄭國聖及鄭延平等，鄭成功的本籍是福建泉州府南安縣石井鄉，但卻出生於日本肥前平戶河內浦千里濱（今為長崎縣松浦鄉）。其父鄭芝龍於十八歲時就因案亡命到日本而淪為海盜（兼海商）。後來在長崎和田川氏家族的女子結婚，生了鄭成功及七左衛門兩個兒子。鄭成功這位漢人與日本人的混血兒，於明朝天啓四年（西元1624年）七月十五日（即農曆六月十六日）出生時的名字是鄭福松，並隨其母信奉天主教，也正式受天主教的洗禮。七歲時回到福建原籍又改名鄭森，後受明室唐王器重而賜姓朱，又以成功為名，此為鄭成功被後人稱做「國姓爺」的由來。鄭氏及長入太學，並且拜錢謙益為師。明朝末年政情不穩，李自成擁兵自重攻入北京，吳三桂又造反降清，明思宗（崇禎）自殺殉國，大明江山氣數已盡。其時雄踞福建的鄭芝龍又降清，妻田川氏經不起清兵羞辱自縊身亡。唯有鄭成功矢志忠於搖搖欲墜之明室，又舉反清復明義旗轉戰各地，直到大勢已去之後，只得聽從被荷蘭政府免職之通事何斌之建言，渡海來臺趕走了荷蘭人，「收復臺灣，矢志復明」。鄭成功以赤崁（臺南）一地為「東都」，設「承天」一府及「天興」、「萬年」二縣，採取寓兵於農的墾殖制度，號召閩南及粵東民衆來臺開拓，也以臺灣為光復國土之根據地。惟天不假年，他僅來臺一年多就以三十九歲英年去世。其後隨鄭氏來臺的官兵在東安坊建一「開臺聖王廟」供奉他，清朝領臺後又改稱「開山王廟」。光緒元年（西元1875年）清帝敕封鄭成功為「延平郡王」，官方並且建祠祀之，就是現在臺南市的「延平郡王祠」。

臺灣記憶
Taiwan Memory

127

延平郡王

▲台北護國延平古石井延平郡王親尊

在臺之信仰發展

早期的臺灣除了平埔族和十二族原住民的祖先居住外，也是日本及中國海盜的根據地。

十七世紀初荷蘭政府經略臺灣，才正式引進福建泉州與漳州的「漢人外勞」來到臺灣開墾，建立「王田」制度。其間雖然有顏思齊和鄭芝龍這兩位海盜兼海商的領袖在臺灣中南部的笨港建立根據地，進行小規模的開發，可是閩南與粵東的漢人移民群正式在臺灣落籍的時代，係自鄭成功於康熙元年（西元1662年）佔領臺灣的時代開始。這點也是臺灣民間的善男信女供奉鄭成功為

「開臺聖王」的原因。

臺灣社會閩、粵移民的後裔佔百分之八十五強，其餘的九族原住民不足百分之二，而戰後入臺的新住民佔百分之十三強，他們的先人為紀念鄭成功帶領他們入臺拓殖之功勞，尊稱鄭氏為「開臺聖王」，又於全臺各地建廟供奉（時下全臺的「國姓廟」超過七十座），當然是可以理解的一件事。也就是說，鄭成功的確是臺灣漢人移民群後裔心目中的「開臺聖王」，他們的祖先確實也步鄭氏的後塵冒險來臺開墾。問題是：臺灣土著平埔族及十二族原住民對於鄭成功來臺拓殖這件歷史往事，則有另外一種看法。對於臺灣土著諸部族而言，鄭成功不但是一位帶來高度文明漢文化的首領，同時也是促進族群間血緣的融合。因為隨他而來的閩、粵男性移民（羅漢腳），經歷三、四百年來和斯土原有部族的女子通婚之結果，他們的後裔都已經變成十足的「臺灣人」了。他們僅保留了強勢的漢人家族文化（如種姓、籍貫、語言、文字等），身體裡面卻流著南島族群之血液。此一「芋仔」變「蕃薯」之認知，不但有助於斯土族群之和諧，慎終追遠也是敬拜「開臺聖王」鄭成功的重要原因。

臺灣記憶
Taiwan Memory

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺北市以延平郡王為主祀神的廟宇有中山區的大忠宮及內湖區的台北護國延平宮。延平宮每年不定期舉辦宗教交流活動，對保存道教傳統文化不遺餘力。延平郡王之祭典例定於國曆四月一日，此日係為延平郡王登陸鹿耳門之日，臺北市著名的台北護國延平宮每年均在農曆七月十四日為延平郡王進行聖誕慶典活動。（作者為東海大學宗教研究所兼任教授）

▲和蘭青玉鄭成功聖像

臺灣記憶
Taiwan Memory

129
延平郡王

城隍爺

文／吳冠衡 圖／編輯部

信仰起源

城隍是中國古代主要的「庶物崇拜」神祇之一，所崇拜的對象，是由人為建築物城池所演變而來的城市守護神。在中國歷史上，城隍信仰的起源，與中國古代由部落社會進入農耕社會型態的過程之間具有密切的關連。中國古代在進入農耕社會之後，由於定居的需要，除了提供居住需求的一般性建築聚落之外，為了便於物資、貨品的交換、流通，以及政權之統治的需要，更逐漸建立了「城市」，以及具體象徵城市的「城池」。基於萬物有靈的泛靈崇拜信仰，城池既是保護城市官民，甚至是維護政權的重要建築設施，因此對於城池保護神的崇拜，也就理所當然被當政者所注重。根據周代文獻《禮記·郊特牲》中的記載：「天子大臘八。（鄭注：所祭有八神也，水庸七。）祭坊與水庸，事也。（鄭注：水庸，溝也。孔疏：坊者所以蓄水，亦以障水；庸者所以受水，亦以泄水，謂祭此坊與水庸之神。）」這裡的「坊」就是後世所稱的「城牆」，而「水庸」即是城牆之下的「護城河」。雖然先秦祭祀的對象是「坊神」與「水庸神」；但一般學界都公認這正是中國城隍信仰最早的源頭。而文獻中所記載關於坊與水庸的祭祀，是天子在歲末年終的國家重大祭典「臘祭」（又稱為「蜡祭」）中，八個祭祀對象之一，也可看出城隍信仰從古代開始即具有鮮明的官方色彩。

周代的坊神與水庸神祭祀，在漢代之後逐漸轉型成為「城隍」祭祀，所謂「城」即城牆，而「隍」即是城牆之外的護城壕溝。古代將城牆與外環的護城河並稱為「城池」，而「隍」則是沒有水的護壕溝，後世便將「城池」來指涉城市建築聚落，而「城隍」一詞則逐漸成為城市守護神的代稱。

中國關於城隍神祭祀，最早見於文獻記載者，為「蕪湖城隍」，建於三國時代吳國赤烏二年（西元239年）。但這項記載是出現在一千年後宋代的稗官野史的雜記，未有確實的證據。而關於有史可稽的紀錄，較早的為《北齊書·慕容儼傳》與《隋書·五行志》，前者為北齊時期的

▲財團法人台北市臺灣省城隍廟省城隍爺（財團法人台北市臺灣省城隍廟提供）

臺灣記憶
Taiwan Memory

131

城隍爺

▲台北霞海城隍廟城隍爺

「郢州城隍」（河南汝南），後者為南北朝梁代的「益州城隍」（四川成都）。城隍神的祭祀雖可追溯自南北朝，但是一直到唐代為止，城隍神的祭祀仍脫離不了社神的本質；而祀典的展開及神格的定型，還是唐代以後的事。如唐玄宗開元五年（西元717年），張悅撰〈祭城隍文〉，此為祭祀城隍有祭文記載的開始。城隍的廟祀，唐初還不普遍，所祭拜者還是轉型成為「郡縣」社神性質的自然神。直到後唐清泰年間（西元936～943年），後唐末帝敕封城隍為王爵，於是城隍神才被尊稱為「城隍王爺」，簡稱「城隍爺」，這時才有神像出現。從此以後，城隍神的祭祀就一直受到官方的重視。

城隍神的祭祀，首先列入國家祀典者始自北宋。宋太祖就注意到城隍廟祀的重要。《宋史·禮志》載：「建隆元年（西元906年）六月，太祖平澤潞，仍祭…城隍。」城隍經宋朝皇帝遣官告祭以後，始入國家正式祀典的正神。此時，各地奉祀城隍神的風尚，已如人間的長官；於是各州郡縣的城隍神，也由不同的人來擔任，城隍神自此由自然神轉變為人格神。而民間對城隍神的崇拜也已十分普遍，一般人也都祭祀城隍爺。地方官到任謁告城隍之說，亦見於宋代。但城隍之祭祀，仍因列入

國家祀典而一直具有相當濃厚的官方色彩。入元以後，元世祖建大都城隍廟，此即後世「都城隍廟」之起源。在中國歷代對城隍神信仰影響最大的，該算是明太祖朱元璋。明太祖建國以後，為了繼續明室政權的穩固，除了在政治上的措施，如重文輕武之類的政策之外，也利用信仰的力量來控制各級行政官吏與人民，城隍信仰就成為最佳的手段。

朱元璋初登大位時，對於城隍神信仰，雖然去廟為壇，但卻對於各地城隍神加封爵位。根據《續文獻通考·群祀考》載：「明洪武二年（西元1369年）正月，封京都及天下城隍。帝謂中書及禮官曰：『城隍神歷代所祀，宜封新爵。』遂封京都城隍為承天鑒國司民

昇福明靈王，開封為顯聖王，臨濠為貞祐王，太平為英烈王，和州為靈護王，滁州為靈祐王，秩正一品。其餘府為鑒察司民城隍威靈公，秩正二品。州為靈祐侯，秩三品。縣為顯佑伯，秩四品。」其目的無非利用封給城隍高於各級首長官吏的爵位、品位的手段，來達到鑒察吏治的目的，隔年（西元1370年）又下詔天下府州縣立城隍廟。根據《續文獻通考·群祀考》記載，城隍廟的規制等同於各級官署正衙，連同大堂上的几案陳設也相同；但對於城隍神卻「置木主，徹塑像」。在洪武二十年（西元1387年），京師城隍廟改建時，下詔曰：「朕設京師城隍，俾統各府州縣之神，以鑒察民之善惡而禍福之，俾幽明畢不得倖免。」並規定：「凡府州縣新官到任，必先齋宿城隍廟，謁神與誓，在陰陽表裡，以安下民。」從此以後，城隍神即具有「變理陰陽」的職能，再加上佛教地獄觀念的深植民間，城隍開始有了地獄組織的觀念，而配祀陰府賞善司和罰惡司等冥司。永樂以後，恢復城隍塑像，使得城隍廟更加類似人間官衙與地獄閻王殿的綜合體。如《大明錄》：「都城隍廟……明永樂中建，中為大威靈祠，塑都城隍像，後為廢祠，左右為掌善惡二司。」從此，城隍神的神格與職能，以及城隍廟的形式等，即被延續下來成為傳統，清代也沿明制，從省、府至州、縣，一律都要設壇建廟供奉城隍爺。

▲松山霞海城隍廟城隍爺

臺灣記憶
Taiwan Memory

133
城隍爺

在臺之信仰發展

清代地方官吏組織中以「省」為最高行政機關，光緒十三年（西元1887年）臺灣建行省，劉銘傳將臺灣行政區域劃分為三路，即北路為臺北府，中路為臺灣府，南路為臺南府，並建造臺灣巡撫衙門於臺北府城內北門街旁，暫駐臺北城內。後來，劉銘傳卸任，由邵有霖繼任，隨後停止建造臺灣省城的工作，並奏准移設省會於臺北府城內，因此原本的臺北府城隍廟，在臺灣建省之後就順理成章的變成為「省級城隍廟」。清宣統元年（西元1908年），日本人為進行市街改正拆毀了臺北府城隍

▲台北府城隍廟城隍爺

臺灣記憶
Taiwan Memory

廟；民國三十四年（西元1945年）臺灣光復，應城中居民之請求，於今武昌街重建「臺灣省城隍廟」，省城隍乃現今臺灣地區各官祀城隍廟中職銜與階級最高者。

台北霞海城隍廟原為福建泉州府同安縣下店鄉居民的守護神，隨著福建同安先民渡海而播遷來臺，下店鄉別名霞城，廟設於霞城臨海門旁，來臺後稱為霞海城隍。最早，霞海城隍隨同安先民落腳於艋舺（今臺北萬華）地區，後因發生「頂下郊拼」事件，遷移至淡水河下游的大稻埕地區，由於同安先民的努力，大稻埕後來成為取代艋舺的繁榮商港，也造就了當時迪化街附近的盛況，在陳浩然先生的推動下，鄉親們為護佑鄉民的城隍爺建廟祭祀，台北霞海城隍廟於清咸豐九年（西元1859年）落成，距今已有百年以上的歷史。地方上相傳，台北霞海城隍廟座落於堪輿學上的「雞母東穴」上，非常的靈驗，也庇佑了迪化街附近的商家與居民，成為了許多知名企業的发源地。

參考書目

1. 台灣漢民族的司法神—城隍信仰的體系。
2. 台北霞海城隍永續文化香火——王平編輯。

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺灣各地的城隍廟多半為明清時期官方所建，臺北較著名者如財團法人台北市臺灣省城隍廟、台北霞海城隍廟及台北府城隍廟等。

臺灣最早的城隍廟為臺南的「府城隍廟」，創建於明永曆廿三年（西元1669年），其前身為參軍陳永華在天興州承天府東安坊創建的「東寧府城隍廟」，是臺灣第一座依明朝祀典規制所建的，其城隍尊神爵秩為威靈公。康熙廿三年（西元1683年）清領臺灣以後，亦根據祀典在各級省、府、州、縣、廳等設置城隍廟。根據《欽定大清會典事例》規定：（一）通令各省、府、州、廳、縣建造城隍廟宇。（二）把城隍祭祀列入歲時正式祭典。（三）凡地方官新上任，必先卜吉日，親謁各該地城隍廟舉行奉告典禮，然後視事，曰城隍齋宿。每月初一、十五兩日，官員要到城隍廟進香。清代祭祀城隍，既已列為正式的國家祭典，凡有地方官署建制的地方，就必建有城隍廟，臺灣也不例外。城隍爺的聖誕為農曆五月十三日，但城隍祭祀通常卻是從五月十一日就已經開始，各地並不一，臺北市之台北霞海城隍廟的廟會活動更是當地一大盛事，因此才有地方俗諺稱：「五月十三人看人，迎神賽會甲天下」，可見盛況空前。近年來，財團法人台北市臺灣省城隍廟之城隍祭典活動，以隆重古三獻禮進行在以傳藝文化活動，已成為臺北市重要的廟會文化活動之一。

城隍神信仰雖然一直都具有濃厚的官方色彩，但民間的祭祀也頗普遍，甚至成為地方聚落的境主神，在閩南地區如惠安的青山王、同安霞城城隍等。而這些閩南的城隍也隨著移民分香來臺奉祀，成為聚落守護神，如艋舺青山宮、鹿港繫亭宮及大稻埕霞海城隍廟等，與臺灣自明清即設置的官方各級府、縣城隍並茂。清末以前，官方祭祀城隍乃是將城隍神視同超自然界的各級首長官吏，但民間崇祀城隍爺的情形，則與官方有所不同。一般人相信，陰官城隍爺是主管從現世到來世，人的吉凶禍福，諸如貧窮、厄難、疾病，甚至喪命，都認為是城隍爺審判冥籍的結果。所以，古時候人們對城隍爺的敬畏，遠超過地方官。同時，也相信城隍爺是玉皇上帝的部屬，要祂暗中輔佐地方官，主要的任務，是負責轄區內陰陽兩界司法和警察方面的事務。就因為人們將城隍爺視為主宰人禍福、疾厄之神，因此，除了官方的祭祀之外，一般信眾也將之視為境主而加以崇祀，甚至成為地方聚落的守護神，以及族群守護神；艋舺青山王、大稻埕霞海城隍都具有這種性格。（作者為佳新文化傳播事業有限公司編輯部主編）

臺灣記憶
Taiwan Memory

135
城隍爺

▲台北霞海城隍廟城隍夜訪

▲台北霞海城隍廟城隍夜訪

三山國王

文 / 吳冠衡 圖 / 編輯部

信仰起源

三山國王原為粵省潮、惠、梅三州客家族群的鄉土守護神。粵省客籍人士對三山國王信仰極為虔誠，當客籍先民由粵東渡海來臺時，隨身攜帶奉拜神像與香火同渡，以祈神明護佑，三山國王的信仰也隨之由原鄉播遷來臺。因此，在臺灣只要有客籍聚落的地方大多有此神明或廟宇。所謂「三山」指的是廣東省潮州府揭陽縣阿婆墟的明山、獨山與巾山，三山國王即是此三山山神總稱。

相傳，三山國王每個國王皆有其姓名，為廣東省潮州府揭陽縣人，並各有其不同的出身，因緣際會相逢遂義結金蘭，助隋文帝楊堅完成帝業，封開國駕前三將軍，後歸隱山林修成正果。

此外，據潮洲縣志記載：謂潮州府揭陽縣之西方有巾山、明山、獨山等三山鼎峙。英靈所鍾，有神三人出自巾山，自稱昆季，受命於玉帝，分鎮三山，廟食於此。有關三山國王傳說有數則，一云：唐元和年間，韓愈因諫迎佛骨一事，被貶為潮州刺史，到任後適逢潮州一帶霖雨成災，農稼受害。潮州居民相率向三山祈禱，不久，雨過天晴，居民咸信乃三山國王神威護佑，刺史韓愈遂命以少牢之禮祭祀，並祝以文，曰：「霖雨既霽，蠶穀以或；織女耕男，欣欣衍衍。其神之庇庇於人，敢不明受其賜也。」另有宋太祖趙匡胤開國，後主劉鋹拒命，三山國王助潘美所率之王師南征大捷之神跡。潘美凱旋之日，見有旌旗現於城頭雲中，太書「潮州三山神」，因而回報宋太祖，宋太祖遂命指揮使捧詔至潮州，誥封巾山為「清話威德報國王」，明山為「助政明肅寧國王」，獨山為「惠威弘應豐國王」。另一傳說，宋景帝因陳有連叛變而兵敗，危急之時為三山山神所救，從此就尊稱

這三座山為「三山國王」。三山國王信仰本屬自然崇拜，後來因許多傳說，而漸漸被人格化，因此後來有白面、赤面、黑面的擬人神像出現，而表現出每位國王如人一般的不同神格特質。

▲華山宮三山國王

在臺之信仰發展

三山國王信仰隨客籍先民來臺發展，與閩南族群相同，都會隨身奉拜神像或攜帶香火一同渡臺祈求平安。三山國王是客籍移民信仰重要神祇，凡有移居臺灣的客家庄就有國王廟，故而臺灣的三山國王廟大多有百年以上的歷史。目前號稱明永曆年間建廟的有彰化員林的廣安宮、高雄市楠梓三山國王廟、高雄縣橋頭鄉義山廟、屏東九如三山國王廟等。隨著客籍聚落的遷移分布，三山國王亦分別被信徒各別奉祀，如埔新舊館、新館及大溝尾等客屬聚落所建分廟霖興宮，供奉「巾山國王」聖像。溪湖鎮東溪、巫厝建分廟肇霖宮，供奉「明山國王」聖像。田尾鄉海豐、陸豐、柳鳳及福興等村於海豐建分廟沛霖宮，奉祀「獨山國王」聖像。亦有閩、客雜處地區，互相信奉對方神祇者，如豐原慈濟宮成為閩、客共同信仰中心，廟中更另闢一室專祀三山國王。也有因語言隔閡或開墾爭議，導致客家居民集體遷村者，如沙鹿保安宮，雖原客籍住民已經遷移，然而該廟仍為閩籍居民所虔誠奉祀而名馳四方。

臺北市重要寺廟與祭典活動

三山國王信仰發展至今，總計臺灣地區三山國王廟約有百餘座，其分佈地區以宜蘭縣最多，其次為屏東縣、彰化縣和新竹縣。後人以其晉聖日期，每年農曆二月二十五日為重要慶典日。（作者為佳新文化傳播事業有限公司編輯部主編）

參考資料

- 1.莊嚴的世界 阮昌銳
- 2.臺灣的宗教與秘密教派 鄭志明

王爺

文／謝宗榮 圖／編輯部

信仰起源

瘟神信仰的源頭可追溯自古代人們對於瘟疫的理解，就是將流行於人間而兼具烈性、急性的各種傳染病通稱為「瘟疫」。這類傳染病一旦發作，傳染速度快且常造成集體死亡，人們對它恐懼至極，卻又無法抵抗，因此就將之歸結於超自然界的神鬼力量在作祟。而有瘟神、疫鬼散佈瘟疫的說法，歷代也出現許多神話傳說。如《搜神記》卷十六說：「五瘟頭目有三子，死而有疫，一居江水，為瘧鬼；一居若水，為魍魎鬼；一居宮室，驚小兒，為小鬼。於是正歲命方相氏，帥肆儻以驅疫鬼。」明代《繪圖三教源流搜神大全》亦載有「五瘟使者」的姓名：「春瘟張元伯、夏瘟劉元達、秋瘟趙公明、冬瘟鍾仕貴、總管中瘟史文業。」這五瘟使者在清代也被福州地區供奉為五帝或五靈公，而臺灣則稱之為五顯大帝、五福大帝。

瘟疫在昔日醫藥不發達的社會中，確實常常造成相當大的災難，尤其是亞熱帶海島型氣候的臺灣地區。由於不時侵臺的風災、地震，再加上潮濕悶熱的氣候，每每造成鼠疫、霍亂、瘧疾等傳染病流行，侵奪居民的生命、健康。因此，在信仰中被視為主導瘟疫的瘟神也備受人們的奉祀，除了尊為王爺、千歲爺之外，更賦予「代天巡狩」的職司：代替上天來人間進行「巡狩」的任務，奉玉帝旨意監察人間善惡，而其施行懲罰的手段，便是施行瘟疫來懲治作惡之人。故臺灣各地的王爺廟，多標舉「代天府」名稱，或在殿堂之中懸掛「玉旨」、「代天巡狩」之類的匾額，代天巡狩也成為瘟神王爺最鮮明的標記。

代天巡狩王爺在臺灣地區歷經三百多年來的發展，也常被賦予各種神話傳

說，逐漸淡化了瘟神色彩。在臺灣眾多的代天巡狩王爺傳說中，除了單姓王爺之外，就以五府千歲和十二瘟王最受矚目。五府千歲的原型即前述所說的「五瘟使者」，唐宋時期就已流傳在長江以南的濱海地區，成為五路瘟神信仰，後來在福州地區轉化為「五福大帝」信仰。而漢人移民來臺灣之後，又將五瘟神信仰發展成為五府千歲，甚至擴展為三十六進士與三百六十進士的傳說，主要是說王爺生前為五位結拜的書生，因遇見瘟神行瘟疫，為了拯救世人而中毒死亡，死後被玉帝敕封為五府千歲。或是說三十六進士集體死於海難，而被皇帝敕封為代天巡狩千歲爺。抑或是三百六十進士因皇帝欲試張天師法力而遭誤殺，受皇帝敕封為代天巡狩千歲爺。

十二瘟王乃是根據地支年所形成的值年瘟神，也就是《正統道藏》中所說的「十二年王」，即子年張全、丑年余文、寅年侯彪、卯年耿通、辰年吳友、巳年何仲、午年薛溫、未年封立、申年趙玉、酉年譚起、戌年盧德、亥年羅士友。這些值年瘟神較少被建廟供奉，多以「客王」的型態在迎王祭典中被祭祀，如臺南曾文溪流域的西港、佳里、安定地區，即有三年一科舉行的盛大迎王祭典，所迎請的正是十二瘟王中的三位，尊為大、二、三千歲。而以雲林褒忠馬鳴山鎮安宮為首的王爺廟，所供奉的王爺也正是這一組十二年王，但其大型祭典為四年舉行一次，因民間忌諱四，將前一輪和後一輪祭典所需年數頭尾相加，稱為「五年千歲」。

臺灣記憶
Taiwan Memory

139

王爺

▲北投代天府五府千歲

在臺之信仰發展

臺灣地區的王爺信仰相當興盛，隨著漢人移民的開發墾拓，三百多年來已成為臺灣地區饒具鄉土特色的神祇信仰。王爺又稱為千歲爺，相傳有一百三十二姓之多，或被單一供奉，多尊則稱為「○府千歲」，或是聯合供奉不同姓的數位，而有三府千歲、五府千歲及七府千歲等。臺灣各地的王爺廟數量眾多，根據仇德哉在民國六十八年所出版的《臺灣廟神傳》之統計，臺灣地區的王爺廟計有六百八十四座，約佔全臺寺廟總數的九分之一，而書中所統計的王爺廟，尚不包括靈安尊王、開漳聖王、三山國王等有專屬稱號的王爺信仰。

臺灣地區所崇拜的王爺類型相當多元，有關王爺的神格及其職司，歷來在學術界也各有不同論述，主要有三種類型。第一種看法認為王爺是鄭成功父子及其部屬的影射、轉化。這種說法最早由連橫在《臺灣通史》中提出，連橫認為在清領時期，臺灣居民基於感念而又不敢公開崇拜鄭成功，因而在清廷的高壓下假借王爺名義以祭祀故主。第二種為英靈王爺，就是《禮記·祭法》所說的「有功烈於民」的祀典神祇，由於生前有功業，成神後又有靈顯，於是被奉為王爺，而具有安境護民、獎善懲惡、驅逐邪祟職司，如開漳聖王、靈安尊王等。第三種為瘟神王爺，其原型是死於瘟疫的厲鬼，後來經歷不同階段的演化後，轉為逐瘟

聖善美的饗宴
臺北市寺廟
神佛源流

140

臺灣記憶
Taiwan Memory

▲松山奉天宮五年千歲

▲共和宮劉府千歲

之神、護航之神，甚至擴大職能為醫神、保境安民之神，甚至有代天巡狩欽差神的特殊職司。臺灣地區數量眾多的王爺，依其崇拜性質而言，泰半屬於第三種類型。

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺灣的王爺廟多集中在中南部沿海地區，臺北市的王爺廟相較於南部地區而言數量並不多，且其中多是自南部的王爺廟分靈而來者，建廟歷史亦較短。王爺供奉的類型有：五府千歲，如北投代天府；三府（朱、池、李）千歲，如萬華集義宮；五年千歲，如松山進安宮、北投明山宮。其他供奉單姓王爺的廟宇有：木柵明德宮，主祀楊府千歲；內湖慈光廟，主祀朱府千歲；社子共和宮，主祀劉府千歲；松山順安宮，主祀薛府千歲；台北南港慈岩宮，主祀吳府千歲；而主祀九天千歲的木柵救千宮，則起源於神祇降駕所建，是較為特殊的例子。

在臺北市現有登記的王爺廟中，歷史較久位於萬華區的集義宮，是艋舺地區最早的王爺廟與地方信仰中心。集義宮主祀朱、池、李三府千歲，也是五府千歲（李、池、吳、朱、范）中的三位，乃是先民在清同治年間自泉州石獅迎來金身，並於日治明治三十三年（西元1900年）建廟奉祀。相傳昔時艋舺地區壯丁如欲往山中（木柵、新店山區）開山墾

臺灣記憶
Taiwan Memory

141

王爺

殖或採集樟腦山產，均前往集義宮求神符佩帶，祈求平安、免番害及瘟疫。其次，位於北投區的北投代天府，主祀五府千歲，相傳其香火在清乾隆二十年（西元1755年）隨先民渡臺，初供奉於民宅，隨後以卜爐主的方式輪奉，晚至民國六十三年始正式建廟供奉。而廟宇規模較大的王爺廟，為位於松山區進安宮，主祀五年千歲中的盧、侯、薛三位千歲，於民國五十年代自雲林馬鳴山鎮安宮分靈而來，初供奉於自宅，後乃捐出神尊奉為公祀，並於民國七十五年重建成雕飾華麗之廟宇。

由於臺灣王爺信仰的系統相當龐雜，因此王爺的祭典日期也不一，一般可區分為以下三個類型。第一類為以五府千歲為主的王爺，包括許

多單姓王爺，多擇於其聖誕日舉行祭典，如李府千歲為農曆四月廿六日，池府千歲為七月十八日，吳府千歲為九月十五日，朱府千歲為八月十五日，范府千歲為四月廿七日。第二類為四年舉行一次大型祭典者，以五年千歲系統為主，每逢寅、午、戌年正月廿七日舉行大型祈安清醮祭典，如松山進安宮。第三類為舉行驅逐瘟疫的王船祭典，這類以送王船為標誌的祭典在臺北市較為罕見，近年有臙脾集義宮在民國八十年所舉行的一例，祭典結束後將木造王船放流淡水河面出海，也是臺灣近代十分難得的一次王船「遊地河」祭例。（作者為宗教藝術研究者）

▲松山順安宮薛千歲

田都元帥

文 / 吳冠衡 圖 / 編輯部

信仰起源

「田都元帥」或稱「相公爺」，也稱「雷元帥」；原屬福建泉州戲曲界如梨園戲、高甲戲及木偶戲等所崇拜之戲神。相傳，田都元帥為唐玄宗時樂工雷海清，管領梨園弟子，死後被尊為音樂與戲劇之神。早先，福建省興化縣就有祭祀「田都元帥」的廟宇，其碑文上還記載了田都元帥曾被唐肅宗追封為太常寺少卿，宋高宗加封為大元帥等事跡。據說，唐玄宗因安史之亂蒙難長安，雷海清的亡魂顯靈拯救時，見空中浮現「田都」二字，所以後人冠上「田都」於其上，便成了「田都元帥」。田都元帥亦是臺灣傳統戲劇界所供奉的祖師爺之一（另一為西秦王爺），臺灣歌仔戲、布袋戲、傀儡戲、皮影戲等也都供奉田都元帥為祖師，亦有二者皆奉祀之情況。

在臺之信仰發展

在臺灣供奉田都元帥或是西秦王爺主要以音樂形式區分。大部份的戲劇都以田都元帥為戲曲神，包括歌仔戲、皮影戲、傀儡戲、宋江陣、以南管伴奏的布袋戲及西皮派北管社團等，甚至是藝旦。從日據時代的報紙可以發現，善於曲藝的藝旦，會在田都元帥生日期間，裝扮成各種仙班人物競美，來表達對祖師爺的感謝。臺灣戲劇界所奉祀的神像造形狀貌不一，西秦王爺神像面白長髯；田都元帥神像狀似孩童，在鬍邊或額頭上畫有蟹形。傳說田都元帥幼時被遺棄於田間，賴毛蟹吐沫而存活，所以，演戲的人不吃毛蟹，以感念其救祖師爺之恩。

田都元帥信仰來臺後，除延續其行業守護神角色外，也增加了臺灣在地的特

143

田都元帥

色。在彰化鹿港、車埕一帶的民衆心目中，田都元帥可是護佑孕婦順產的保護神。民間一般都認為孕婦及產房因為見血而有不潔的說法，神明是不能進產房的。然而娃娃臉的田都元帥，卻沒有這個禁忌，過去車埕一帶的孕婦都會在臨盆前夕將元帥請進產房，以護佑產婦與胎兒順利生產。

根據文化大學戲劇系副教授徐亞湘的調查，臺灣現有十三間田都元帥，現存以田都元帥為主祀神明最古老之廟宇為鹿港玉渠宮。根據宮內石碑記載，為乾隆初年泉州府晉江縣石廈鄉施姓族人從石獅奉請來臺，一開始就具有守護鄉民的功能。殿中的一副對聯「玉宇玲瓏永佑婦嬰施慧眼，梁恩浩蕩曾調音律逐邪魔」，說明了田都元帥兼任戲曲神與地方婦幼守護神的雙重神格。玉渠宮歷史久遠，過去來到鹿港演出的戲班，大多會先來參廟，或請田都元帥到戲棚上除煞一番，儼然是田都元帥在臺灣的祖廟。

臺北市重要寺廟與祭典活動

農曆六月十一日與六月二十四日，可是臺灣傳統戲劇界的大日子，那是戲曲祖師爺田都元帥與西秦王爺的誕辰。住靠祖師爺賞飯吃的藝人家中大多設有田都元帥與西秦王爺的神像，藝人們通常在神明生日當天敬備牲禮，同時在祖師爺面前演戲以表謝忱，精湛的曲藝來討祖師爺歡欣。比較講究的，還會在神明生日前後，帶著浩浩蕩蕩的鑼鼓管樂，前往歷史悠久的祖廟朝拜，形成極具特色的廟會文化活動。

臺北市目前供奉有田都元帥之寺廟包括有：財團法人台北保安宮以及艋舺地藏庵。（作者為佳新文化傳播事業有限公司編輯部主編）

參考資料

1. 臺灣地區神明由來 文獻會
2. 莊嚴的世界 阮昌銳
3. 戲神信仰 文化大學戲劇系副教授徐亞湘

西秦王爺

文 / 吳冠衡 圖 / 編輯部

信仰起源

「西秦王爺」為臺灣特有的行業神明。西秦王爺所指的人物感信為唐玄宗李隆基，相傳為戲曲界的行業守護神。唐代發生韋后弑君的事件，李隆基起兵誅韋氏後，先後任用姚崇、宋璟為相，開創了唐代的另一個近三十年的盛世，史稱「開元之治」。因昇平日久，玄宗皇帝風流文雅，醉心於歌舞之樂，於後宮中建有戲臺，網羅天下藝人菁英，在「梨園」作曲排演，盛極一時。後世稱戲曲界為梨園，就是由此時代開始。因此「西秦王爺」不但被臺灣之劇界尊為開山祖師，亦被當成音樂神來供奉。因為唐玄宗耽於作樂，後來任用楊國忠為相，致使朝政衰敗，導致發生安史之亂。玄宗蒙塵西蜀（當時屬西秦之地），於是民間稱為「西秦王爺」。

在臺之信仰發展

在臺灣只有唱北管音樂的亂彈戲，或以北管音樂伴奏的布袋戲，及福祿派的北管社團，供奉西秦王爺。為何在臺灣會特別衍生出西秦王爺的戲曲神來？文化大學戲劇系副教授徐亞湘推測，可能是因為北管音樂系統與廣東的西秦戲密切關連，故而臺灣民間以「西秦王爺」名號來強調音樂的源流，而創造出臺灣特有的戲曲神來。

臺灣早期的藝人從入門拜師，跪在祖師爺面前起誓開始，就與祖師爺緊密關連。虔誠的信仰不僅提供藝人心靈慰藉，所衍生出來的習俗與禁忌，對於維護戲劇的神聖性也有正面的幫助。靠祖師爺賞飯吃的藝人們，不僅在家中安有祖師爺

神像，在過去野臺戲時代，由於長年累月在外討生活，戲班就會帶著祖師爺的神像闖蕩江湖。每到一地，搭好了戲臺，藝人們就將祖師爺安放在後臺，演出前要先上香。過去要是新人上場前，老師父還會給他喝上一杯拜過戲神的茶水，據說登臺後就不會怯場或鬧笑話了。這不僅僅是一種尊敬祖師爺的具體表現，主要還是在於安定演員演出的心情。

臺灣傳統掌中戲界相傳，蛇曾經害過西秦王爺，因此成了戲班演員的禁忌，包括擁有電視頻道、高科技影像結合的霹靂布袋戲，也是黃海岱五洲派第三代傳人的黃強華表示，他們在平日都不能說到「蛇」字，必須以「溜公」、「草索仔」來代替，至於以蛇為主角的〈白蛇傳〉，當然是戲班禁演的戲碼。藝人們認為要是不小心說溜了嘴，那近日内戲班必定會發生事故，演出也會不順利，演出期間要是看到了蛇，也必須要趕快燒香拜拜。

臺北市重要寺廟與祭典活動

根據徐亞湘的調查，臺灣現有十一間西秦王爺廟。清朝末年臺北萬華地區曾有一間由藝人捐資興建的西秦古廟，是藝人集會的「會館」，亂彈戲或北管福祿派子弟來此演出，多會在此居住，不分地表現戲劇神的庇護功能。根據文獻資料，臺北西南古廟以每年農曆六月二十四日西秦王爺聖誕祭典，要從前一天（二十日）開始，連祭兩天。只是隨著傳統戲曲的沒落，臺北市的西秦古廟早已不在。臺灣地區以西秦王爺為主神的廟宇主要分布於臺北縣、臺中、彰化與高雄。臺北市目前供奉西秦王爺之寺廟包括：財團法人台北保安宮及大安車層景福宮。（作者為佳新文化傳播事業有限公司編輯部主編）

聖善美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

146

參考資料

- 1.臺灣地區神明由來 文獻會
- 2.莊嚴的世界 阮昌銳
- 3.戲神信仰 文化大學戲劇系副教授徐亞湘

清水祖師

文／吳冠衡 圖／編輯部

信仰起源

清水祖師又名祖師公、烏面祖師、落鼻祖師、清水真人、麻草上人，以及昭應大師、三代祖師等。

清水祖師俗姓陳，名應，或名昭，字普足。宋仁宗慶曆四年（西元1044年）正月初六誕生於福建永春縣小姑鄉。最初在大雲院出家，後隨大靜山明松禪師學成辭返。旋遷往麻草，遵照明松禪師的意旨，施醫濟世，普救羣生，麻草人士尊為「上人」。神宗元豐六年（西元1083年），地方大旱，祈雨奇靈。時清水祖師住蓬萊山石室，鄉人出資構築精舍為「清水巖」，因此人稱「清水祖師」。

祖師在清水巖修行十九年，此期間修橋鋪路，消災解難，漳州、汀州一帶人民都十分崇信他。宋徽宗建中靖國九年（西元1101年）五月十三日清晨，祖師屬附後事後，說偈端坐而逝，享年六十五歲。

有關清水祖師的傳說，民間流傳很多，重要的有下列數則。

- 其一，清水祖師住清水巖時，有畬鬼（當地土著，今稱畬民）亦穴居在岩洞中。彼此相約鬪法，謂誰勝了就是清水巖的主人。畬鬼趁清水祖師於洞穴中時，以火薰烤七天七夜，不死，出來時滿面烏黑，不傷毫髮。清水祖師便對畬鬼說：「從今以後，一切就該聽從我的了。」清水祖師收伏了他們，這就是張、黃、蘇、李四大將軍。
- 其二，清水祖師原為屠夫，媽祖託其洗物，越洗越黑，清水祖師就問是何原因？媽祖說因屠夫太髒，不能成道。於是清水祖師切腹，洗清腸胃；媽祖便度

他成佛，後世人稱其為清白公正之神。

- 其三，相傳每逢天災地變，清水祖師的鼻子即自行掉落，以示警戒；因此，世人以「落鼻祖師」或「落鼻祖」稱之。據說有一次清水祖師遠境，經過某戶門前時，鼻子掉落，當夜該戶發生火災；大家傳為清水祖師顯靈。

在臺之信仰發展

清水祖師信仰隨安溪人傳入臺灣之後，據《台灣省通志》記載，民國三十八年全臺共有七十三座清水祖師廟，到民國八十三年增加到九十八座。

清水祖師是安溪移民的守護神，隨安溪移民來臺，目前奉祀於萬華艋舺清水巖祖師廟的清水祖師神像，即是由先民攜自福建省安溪縣湖內鄉的清水巖本山。

目前臺灣奉祀清水祖師的寺廟中，以萬華清水祖師廟的香火最盛，而三峽清水祖師廟的藝術價值則為全臺之最。

清水祖師「祈雨」的靈驗故事不勝枚數為其信仰興盛的原因之一，南宋時期有文獻記載的祈雨感應事蹟就有十六次之多，元朝至民國十五年共有八次「祈雨」成功的聖跡感應。

至於「治病、

▲艋舺清水巖祖師廟清水祖師

驅逐蝗蟲、防禦盜賊」等這類靈驗故事中，清水祖師所治的病大多為瘟疫，發生災害的地區除了請回「香火」、「法水」之外，大多會迎請清水祖師神像遶境，以便驅災。這種迎神除疫的情形到了日據時期在臺灣大為風行，至今尚存有遶境的習俗。

臺北市重要寺廟 與祭典活動

清水祖師又稱「三代祖師」，一般寺廟文獻謂清水祖師有烏面、金面和赤面之分：烏、金、文面三色祖師即清水祖師之代稱，赤面清水祖師為顯應祖師之代稱。又有謂烏面者為清水祖師，金面、文面、赤面者為三代清水祖師。

艋舺清水巖祖師廟、萬慶巖清水祖師廟等為臺北市奉祀清水祖師著名的廟宇。而艋舺清水巖祖師廟與財團法人台北市艋舺龍山寺及財團法人台北保安宮，並稱「臺北三大寺廟」，每年農曆正月六日為清水祖師誕辰，各地清水祖師廟均會舉行隆重之祭典，農曆五月六日舉行遶境活動亦是重要的慶典之一。

清水祖師隨著眾多的傳說故事，凝聚信仰的力量，不論清水祖師爺究竟是佛教還是道教，當人們在向清水祖師爺誠心祈求時，清水祖師不再只是安溪人的守護神，也是臺灣人民的守護神。（作者為佳新文化傳播事業有限公司編輯部主編）

▲艋舺清水巖祖師廟清水祖師

臺灣記憶
Taiwan Memory

149

清水祖師

靈安尊王

文 / 鄭志明 圖 / 編輯部

信仰起源

靈安尊王俗稱青山王，是福建省泉州府惠安縣的山嶽神。相傳此山神在驅逐瘟疫上相當靈驗，深得民衆的崇拜與奉祀，隨著福建南安、惠安、晉江等三縣移民播遷來臺。青山王是一種古老的山嶽崇拜，將山神格化，視為是人民生活的守護神。祂管山管地，也管禽獸牲畜與五穀草木，能帶給人們五穀豐登與六畜興旺，也能以其神威化解人間的各種天災人禍，維持地方上的安寧平安。

人們認為死後還有靈魂，靈魂的歸宿是要回到陰間或稱為黃泉。有些人認為陰間就位於深山之內，所有的鬼魂歸山神管轄。泰山府君的崇拜就在這樣的觀念下發展而成，人們深信泰山之神治鬼的傳說，由此類推，其他山神也帶有治理鬼魂的職責。青山王有著類似城隍爺的神格，其廟堂的擺置與城隍廟非常類似，設置有監察、長壽、獎善、罪惡、增祿、速報等六司，配置有文判、武判、謝、范等將軍，也有牛頭馬面等鬼卒。山神與城隍爺在神格上稍有不同，城隍爺類似陽間的縣太爺，有一定的管轄地區，主司該地區人民的善惡果報。山神就類似中央朝廷臨時派任的巡按大人，監督縣太爺等地方官有無官商勾結的貪污與腐敗現象，常微服出巡，為人民伸張正義。山神可以自由地監察四方，化解信衆的民生疾苦，青山王也隨著移民漂洋過海，為臺灣人民服務。

以張滾為靈安尊王的神話

中國人從官員的調派現象，認為土地公、山神、城隍爺等神明也是輪調的，由上蒼派遣有德者繼任。此時山神不再只是山的自然崇拜，完全具有人格與人

聖善美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

150

性，甚至附會在歷史人物的身上。靈安尊王有不少神話傳說，最著名的是張滾的崇拜，張滾是三國時代東吳孫權的副將。孫權遷都於建康後，派遣將兵守備浙江、福建等地，張滾奉命鎮駐泉州沿海一帶，以防外敵從海上入侵。張滾為人正直廉節且功績卓著，深得軍民的愛戴。死後，人們敬仰其為人，停靈於縣衙門東配室內，喪禮結束後，直接在原地就棺槨砌石為壇，於春秋兩季舉行祭典，虔誠奉祀。其後每逢新官上任，必備牲禮詣壇致祭，祈求民豐物阜與合境平安，久而久之，習以為常。

神話講述到此，似乎與青山崇拜無關，較為特殊的情節是後半段，七百年後，到了宋太宗太平興國年間，新科進士崔知節奉命為惠安知縣，就任時入境隨俗，備辦牲禮親自到東配室祭拜，正在焚香禱告之時，突然墓碑向前傾倒，墓碑背後刻著一首五言絕句詩云：「太平興國時，古縣本惠安，今逢崔知節，送我上青山。」此詩太離奇，崔知節原以為是有人故意與他開玩笑，但是查看字跡，絕非新刻。他驚訝張滾的預言神能，又得知西北有座高山俗稱青山，便與衆士紳合力遷建於青山麓，就墓地創建廟宇，恭塑神像，按歲時加以祭拜，其廟名著為「青山宮」。根據此則神話可以得知，將青山崇拜附會為張滾，最早是在北宋時代。

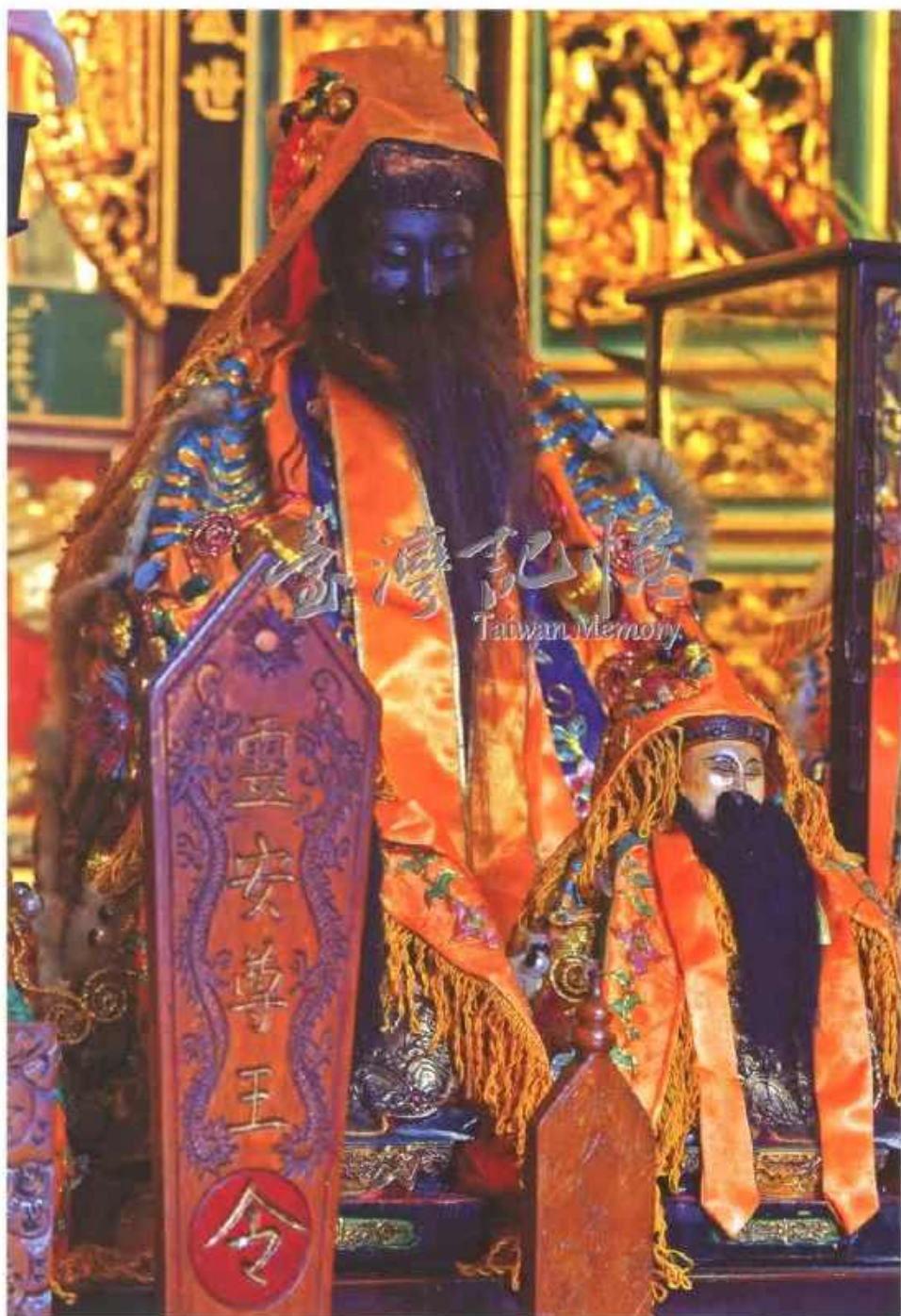
臺灣記憶
Taiwan Memory

151
靈安尊王

靈安尊王的顯聖神話

靈安尊王崇拜的流傳，還是要靠不斷顯聖的神蹟。最被傳頌的靈驗故事是發生在南宋時代。南宋高宗時，金兵入侵，守軍節節敗退，南京將要失守，名將虞允文固守采石磯，敵軍揮兵來攻，正在敗退之時，突然天昏地暗，有支高舉「張滾」旗號的部隊截殺金兵，宋軍以為援軍到來，回頭衝殺，金兵大敗而逃。虞允文事後查問，無援軍到來，不知此「張滾」旗號何來何去，更不知是何方人士。有一來自福建惠安的小兵，報告說其故鄉青山宮的主神為張滾，當日戰將與神像相似，應是該神顯靈前來保國禦寇。虞允文派人到惠安查證，果如其言，於是修表上奏高宗，敕封其為「靈安尊王」，並賜給廟額，列入祀典，撥款擴建廟宇，令按四時供祭。從此香火更加興盛，神靈更加顯赫，福建沿海地區的民衆紛紛前來進香祈願，相傳頗為靈驗。每逢歲暮除夕夜，民衆流行到青山宮歇宿，黎明後才回家，傳說如此可以保證新的一年除病消災。

還有不少的神話，如明代初年有一楊姓總兵，率領部隊到廟前，忽見有數百紅蛇環繞在廟堂上，欲要挽弓射殺時，忽見神明轉睛，極為害怕，不敢冒犯，匆匆率兵返回，不久便自殺身亡。又一說，當時有一知縣名為葉春，毀壞境內各種淫祠，視民衆的鄉土崇拜為迷信，認為青山宮也是一種淫祀，準備加以破壞，當晚夢到神明警告說：「未有惠安，先有青山。」鐵齒的葉春最後還是不敢輕易地毀損該廟。在各種靈驗的

▲ 臨新青山宮靈安尊王開基老相

聖善美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

152

神話傳說下，靈安尊王成為泉州地區民衆的守護神，也隨著泉州移民在臺灣建廟奉祀。

在臺之信仰發展

靈安尊王除了在臺北市萬華地區發展出鼎盛的香火與熱鬧的遶境活動外，其傳播相當有限，少有分靈廟，現有各地靈安尊王廟大多是清代泉州移民留傳下來。如彰化縣芬園鄉的靈安宮，建於嘉慶五年（西元1800年），臺中縣沙鹿鎮的青山宮，建於光緒四年（西元1878年），還有新竹市的永安宮、南寧宮，也是早期移民留下來的老廟，顯示靈安尊王似乎缺乏足夠的發展能量，遠不如同樣從泉州傳播過來的廣澤尊王，有逐漸沒落的趨勢。此現象可能與其區域性的山神及司法神的形像有關，因著重在對鬼魂管理上，現代民衆在怕死的禁忌上不敢親近。

這一類管治人類善惡的司法神廟有區域性的限制，正如說每一城鎮只要一座城隍廟就可以了，故城隍廟也很少有分靈廟。同樣的，已有城隍廟的城鎮就沒有必要再增設青山王廟，二者在發展的過程中有相互排擠的現象，很明顯的靈安尊王漸屈下風，走不出早期移民群社會。這也與其神性有關，不同於城隍爺的地方父母神的性格，是一種遊走的監察神，沒有自身專屬的管區，其代天巡狩的神職常被其他同性質的王爺信仰所取代。在這樣的情況下隨著傳統社區的更新，其香火似乎也大不如前。

臺北市重要寺廟與祭典活動

最著名的是臺北市萬華地區的艋舺青山宮。相傳日據時代日本人在青山宮附近設立妓院，每到黃昏時，民衆常看見七爺與八爺的謝、范將軍顯形於妓院之中，日妓非常恐慌，不久便遷往他方。

艋舺青山宮，建於咸豐六年（西元1856年），相傳當時艋舺地區盛

▲艋舺青山宮靈安尊王（艋舺青山宮提供）

臺灣記憶
Taiwan Memory

行瘟疫，人民用盡各種方法都無法防止與消除，反而日漸猖獗。有人從福建迎來靈安尊王以祈求停止瘟疫，便快速的蓋廟供奉。從清代以來香火就極為鼎盛，與大稻埕的城隍廟因同為司法神，在性質相近下，每年廟會有相互拚場的意味，雙方的祭典都極為盛大與熱鬧。萬華青山王的廟會是農曆十月廿日至廿二日，在廿與廿一日的晚上會舉行暗訪活動，與一般白天神明遶境不太一樣，象徵靈安尊王的微服出巡，暗中查訪人間的是非善惡，能將陰暗中各種醜陋的行為揭發出來，替人民維持正義。暗訪的路線有時並未事先排定，由青山王的部將七爺、八爺、文判、武判、牛頭、馬面等，隨靈感在前面開路。這些神將身上掛著鹹光餅，任民衆摘取食用，據說可以收驚治病。還有不少民衆自願戴枷隨香於後，請求靈安尊王贖罪。廿二日則有盛大靈安尊王遶境儀式，當地各個寺廟都會有神轎與陣頭來參與，人們也會在家門前設香案迎接，晚上宴請賓客，熱鬧非凡。（作者為輔仁大學宗教學系教授）

聖善美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

154

▲結陣青山宮靈安尊王遶境

中壇元帥

文 / 鄭志明 圖 / 編輯部

信仰起源

中壇元帥或稱太子元帥、哪吒元帥等，俗稱太子爺。民間相傳祂是托塔天王李靖的第三子，因切成為玉皇大帝駕前的神將，繼承其父托塔天王的職位，統領東西南北中五營天兵天將，或稱中營大將軍。根據小說的描述，其神通廣大，帶有火尖槍、風火輪、豹皮囊、混天綾、乾坤圈、金磚等法寶。在神像造形上，右手拿著火尖槍，左手拿著乾坤圈，左腳踩著風火輪，故又有「三太子」、「金身元帥」、「羅車太子」、「羅車公」及「李羅車」等稱呼。

臺灣記憶
Taiwan Memory

155
中壇元帥

哪吒神話的流傳

哪吒神話在中國社會經過相當長的流傳過程，如南宋時期的戲文，常引用此一神話的內容，有「十頭羅刹不相饒，八臂哪吒渾不怕」、「群妖反帝，遭逢護法天神；衆怪魔佛，偶遇哪吒太子」等文句。此一神話最先只是口語流傳，後被《西遊記》、《封神演義》等小說收錄與改寫，另外《三教搜神大全》也記載了此一神話的基本原型，將哪吒從李靖之子轉變成為玉皇大帝駕前的大神將。

在宋末流傳的哪吒神話中，除了父親為李靖外，母親為素知夫人，另有兄長君吒、木吒等二人。玉皇大帝見世間太多魔王，令哪吒托胎於李靖之家，母親懷胎三年六個月，生下他時是一團肉球，彰顯其不同凡人的出身，也造成父子反目相鬥的因緣。哪吒因大鬧水晶宮惹下大禍，引起父親的追殺，造成一場倫理的大悲劇。哪吒以剔骨割肉的激烈行為來回應，象徵在大衝突下的大破壞，還了父精母血來強烈切斷父子的血緣關係，猶如人間嚴重倫理的悲劇。

▲財團法人台北市臺灣省城隍廟中壇元帥

哪吒只剩下靈魂漂泊人間，不能成神，甚至很快就會消散。其師太乙真人教他託夢給母親，在翠屏山建「哪吒行宮」，受香燭三年，就能成為立於人間的神。哪吒享受了半年的香燭，已覺得有些形聲，卻被李靖得知此事，大罵哪吒生前擾害父母，死後愚弄百姓，傳令火燒廟宇，把哪吒金身打得粉碎。哪吒之魂無處安身，又來找太乙真人，其師只好以

荷葉蓮花，加上氣運九轉的金丹打造出一丈六尺的新身體。此神話反映出民間的靈魂觀，人的魂魄不僅能存活在肉體中，也能與其他物類合為一體，吸收天地運行的創生能量，塑造出物我合體與天人合性的新生命。在此新生命下哪吒已非凡人或凡神，而是能與道合一的神聖，進而成為救人疾苦的靈感大神。

蓮花化身的哪吒，以法力無邊的神力到人間來為民除害，掃蕩一切妖魔鬼怪，累積無數救人度眾的豐功偉業，獲得玉皇大帝的肯定。父子兩人化解昔日的恩怨，重新相認與和好，成為李靖天王下的神將，負責統領天兵天將，以其神能來維護天界與人間的和諧秩序。借助《西遊記》與《封神演義》等文本流傳世間，哪吒成為人們通曉的神話人物，其無窮的神通法力，也成為人們敬仰的神明對象。信眾渴望他能時時顯靈，應著群眾的膜拜與請求，來護持與救度眾生的生命。

在臺之信仰發展

中壇元帥哪吒已成為民間信仰的守護神，除了主祀的神廟外，大多數的廟堂也陪祀中壇元帥來掌管五營兵將。一般神廟為了表現其護持地方的神力，設有內五營與外五營，內五營是指五營頭或五營旗，所謂五營頭是在廟內安置類似布袋戲偶的五尊偶頭，代表五營元帥，大多為有頭無身，也有添置類似布袋戲裝的軟身，象徵統領三十六萬兵馬。五營旗，是依五行五色而成的三角旗，或為長方旗、四方旗，上面繡有龍的圖形與部隊稱呼或兵馬數量。中營為黃旗，東營為青旗，南營為紅旗，西營為白旗，北營為黑旗。外五營是設置在廟外的五方，早期以綠竹竿作為象徵物，現在大多建有小廟，供奉令旗或令牌等。安置外五營的神廟，太多年前有收兵儀式，年後有放兵儀式。這些儀式的主要目的是以調五營來淨五方，象徵將聚落的五方凶神惡煞逐走，祈求合境平安。

臺灣供奉中壇元帥為主神的寺廟有數百間，神壇不計其數，是當前頗為興盛的神明。較著名的有高雄市三民區的三鳳宮，建於清代咸豐年間，香火相當旺盛，是高雄地區的信仰中心；臺南縣新營市的太子爺廟也是香火鼎盛，建於清代乾隆年間。各地尚有不少明代與清代傳承下來的古廟，如苗栗縣竹南鎮的水興宮，建於道

▲代表五營元帥之五營頭

光元年（西元1821年）；臺中縣東勢鎮的泰安宮，建於光緒六年（西元1880年）；臺中市北屯區的瑞昌宮，建於道光十五年（西元1835年）；彰化縣北斗鎮的英武殿，建於明萬曆二十五年（西元1597年）；彰化市的太子爺廟，建於清同治元年（西元1862年）；嘉義縣番路鄉的福安宮，建於道光二十八年（西元1848年）；臺南縣山上鄉的太子廟，建於康熙三十五年（西元1696年）；臺南市的昆沙宮與沙陶宮，建於明萬曆年間；屏東縣內埔鄉的元帥廟，建於道光年間；澎湖縣白沙鄉的龍德宮，建於明永曆年間。

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺北市有不少中南部的移民，將故鄉的中壇元帥分靈來設廟奉祀，但是合法登記為寺廟的不多，最早登記的是民國三十五年成立的福安宮，位於中山區林森北路。另有士林區的坤天亭為補辦登記的寺廟。

雖然臺北市主祀中壇元帥的廟不多，但是各種神明廟會遶境時太子團都是主要陣頭，甚至同時出現好幾個太子團。太子神庭的造像，是身穿黃色戰袍，背插五營旗，左手拿乾坤圈，右手拿火尖槍，腳踩著七星步，以「之」字型方式向前邁步。臉部的造型相當可愛，一對大眼睛加上深深的酒窩，流露童真的赤子之情，成為最受民衆矚目的陣頭。農曆正月十五元宵節，也是中壇元帥聖誕，不少的廟宇會舉行聖誕的祭典，常是香火鼎盛與信徒雲集的日子。

臺灣記憶
Taiwan Memory

▲台北護國延平高中壇元帥

福德正神

文／吳冠衡 圖／編輯部

信仰起源

福德正神一般通稱為「土地公」，民間也有稱「福德爺」、「伯公」、「土地公伯」、「后土」或者簡稱「土地」的。民間的土地公，實際上融合了古代君主所祭「天地社稷」中的地祇和社稷，八臘中的「先農」、「田畯」、「坊」、「水庸」之神，共工氏之子后土和五祀中的「中霤」神。

土地公源於自然崇拜，當土地公成為人格化的神祇之後，土地公就成為民間崇拜。因此，隨時代或隨地域的不同而姓名各異。最早的土地公可能是《春秋左氏傳》所說：「共工有子曰句龍，佐顓頊，能平九土為后土，故封為上公，祀以為社。」後世，將有德性的人祀為土地公。

臺灣民間傳承漢民族敬天親土的信仰精神，將土地神視為可以親近的神祇，因此，漳泉裔閩南族群習慣暱稱土地神為「土地公」，潮州客裔族群則稱為「伯公」，另一種說法則將被正式立廟供奉的土地神稱為「福德正神」，而供奉在墓塚左邊的土地神則以「后土」或「福神」稱呼之。

關於土地公的傳說，較有名者為周朝士大夫之義僕張福德捨己救主，其主建廟奉祀，至周武王時為褒揚其義行贈號「后土」，以後才改稱「土地公」。另一傳說為周朝稅官張福德為人公正且十分體恤民間百姓之疾苦，百姓感念其為官時之善舉與德政，故建廟祭祀並尊稱其為福德正神等。

一般商家則在農曆正月過後，每月初二、十六日祭祀土地公，二月初二稱為「頭牙」，臘月十六日稱為「尾牙」，兩者最為慎重，並在祭典之後宴請全體員工，

臺灣記憶
Taiwan Memory

159
福德正神

▲財團法人台北市關渡宮福德正神

稱為「打牙祭」。而一般住家則多於初一、十五「犒將」（或「犒軍」），亦含有祭祀土地神之意義。

在臺之信仰發展

臺灣的土地公，除了每家在家堂設有神像或神位之外，每一個聚落都有土地公的廟宇，通稱福德祠。以其「造福鄉里，施德萬民」特別在廟門上方掛一方「福德正神」的橫匾，兩旁懸一幅「福自天降維守正，德能配地合稱神」的對聯。土地公的地位雖低，但與民間生活最為密切，因此，也是民間最普遍的神明，有田頭田尾土地公的說法。

臺灣由於近百年來都市化快速發展，起源於農耕社會，傳統樸素的土地守護神（土地公）信仰特質也逐漸褪去，轉而成為聚落中最基礎的境主守護神。因此，部分傳統廟會活動，在舉行遶境活動時都要迎請土地公作為前導，如大稻埕的台北霞海城隍廟的霞海城隍出巡、艋舺青山宮的青山王暗訪、財團法人台北保安宮的保生大帝聖誕遶境等。其次，由於工商貿易的發達，相對之下源自於「有土斯有財」的觀念，土地公的財神信仰性質，在都會地區反而更為一般人普遍接受。許多商家、公司行號皆供奉土地公作為行業守護神，形成土地公信仰與常民生活更緊密的結合現象。

土地公在神靈系統中是地方基層的行政神，相當於現在的村里長，具有多種職能，擁有許多信眾並得以興盛，最重要的有下列幾點原因：

- 村落與家宅的守護神：因土地面積大小之分，可分成不同範圍的守護神。村落的土地公守護村落，亦即社神。家宅的土地公就是守護私家院宅，因此在大家宅的右前角，往往立土地公祠。
- 農業之神：相傳土地公是堯帝農官后稷，專門教導人民農耕的方法與

技術，後世念其德，乃將后稷作土地公祭祀。

- 墳墓守護神：墳墓守護神為后土。臺灣民間另有一則有關后土的傳說為：相傳孟姜女為尋找萬喜良（范杞梁）而到長城，但喜良已死，遂痛哭不已，而哭倒長城。當時露出無數白骨，孟氏一時無法辨別何者為其亡夫骨骸，適時出現一位白髮老翁，指點她咬破手指將血滴在骨頭上，如出現紅色的則為其亡夫遺骸。孟姜女依計而行，果然找到萬喜良屍骨，她的眼淚滴到骨頭上時，骨頭隨即長出肌膚。此時老翁再度出現說：「這樣笨重的遺體用手抱著回去太辛苦，不如用麻袋裝起來，揹著走比較方便。」孟姜女依言而行，可是這樣反而使遺體受到磨擦，把皮肉擦破了，再度露出原來的白骨。孟姜女憤恨之餘，便揪住老翁，要求其歸還亡夫遺體；老翁無計可施，只好埋葬萬喜良的遺骸，並答應負責看守墳墓。因此，老翁即成了守墓神，也就是後來在墓旁的「后土」。

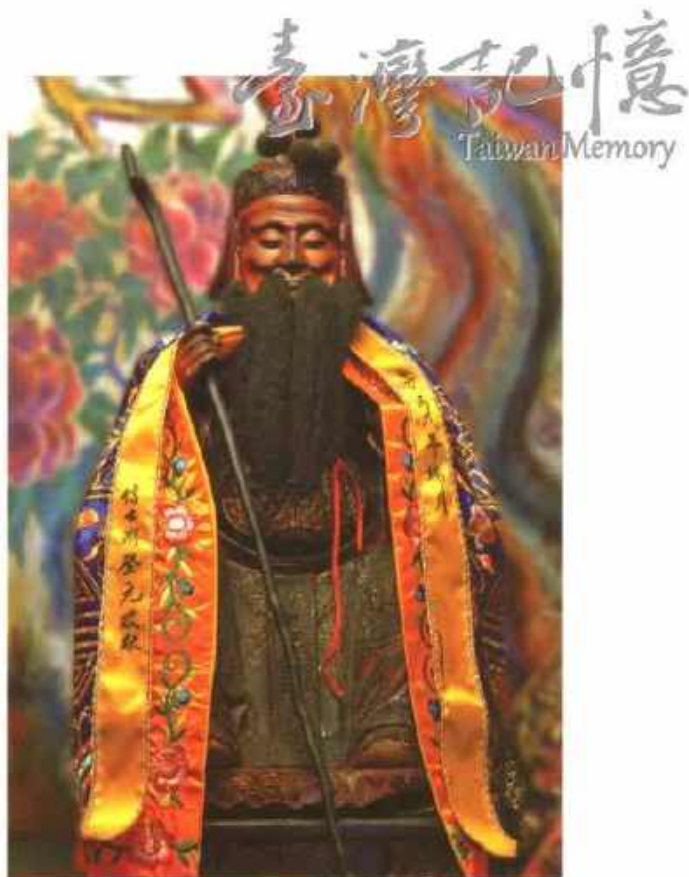
- 財神：民間供奉的土地公像，為白髮蒼蒼，笑容可掬的長者；頭戴員外巾，身穿員外轎，手持金元寶，一副豐頰福壽相，坐在椅子上，狀若財神爺。一般商家都於初二、十六祭土地公，以祈財源廣進，生意興隆。

- 山神：臺灣民間常將山神和土地公合而為一，老虎就是供土地公驅使的虎爺。

- 社會雜務之神：土地公管轄區內，人民生活禍福與土地公息息相關，因此，舉凡生育、成年、結婚和喪葬都要祭祀或卜問。

土地公的職務如此之繁，大的土地廟除主祀土地公外，尚有其部屬如文判來分擔土地公的業務，調查人間善惡。

土地公除文武判外，尚有虎爺供其差遣，同時土地公亦

▲碧山巖開漳聖王廟福德正神

▲芝山巖廣濟宮福德正神

有配偶神，即土地婆。臺灣民間一般尊敬土地公，而忽視土地婆。按臺灣民間的說法，土地公較慈悲、土地婆比較理性，凡事秉公處理，常常協助土地公明斷是非，免其因為過度悲憫凡人而失去天地恆常之慣性。土地婆的理性或許有時會讓信眾無法有求必應，這可能是一般土地公廟通常只有土地公而沒有土地婆之原因之一。

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺灣以祭祀土地公為主的祭典活動，目前所見者約有兩種：其一是在土地公聖誕千秋日（即農曆的二月二日）舉行。小型的土地公廟一般多以演戲扮仙祝壽或誦經祈福，較大型的土地公廟則舉行三獻祭典，或是在祝壽祭典之外舉行遶境活動，而一般信眾也多自行準備供品前往廟中獻祭。其二則是在上元節當天舉行俗稱「弄土地公」的夜間遶境活動，有時也配合傳統元宵活動如迎花燈、乞龜等一併舉行。臺北市地區大多數土地公廟每年固定於農曆二月二

日、八月十五日兩天舉行演戲、誦經、通疏等祝壽活動，少數傳統聚落則仍保留元宵節舉行迎土地公的習俗。其中最受矚目的即為內湖梘頭福德祠的「炸土地公」活動，近年來已發展成為臺北市地區著名的元宵節民俗活動。

臺北地區的土地公廟多屬小規模的格局，目前境內約有近四十座土地公廟，成為臺北市民日常生活的信仰。例如南港區玉成公園福德宮、中山區的財團法人台北市景福宮、大同區的財團法人台北市萬和宮、北投區的福安宮等皆是以福德正神為其主祀神。（作者為佳新文化傳播事業有限公司編輯部主編）

參考書目

1. 中國民間諸神（上、下）
2. 昭明廟台北府城隍一二〇週年特刊
3. 台灣道教源流
4. 中國道教諸神
5. 中國民間諸神

水仙尊王

文 / 李緯銘 圖 / 編輯部

信仰起源

水仙尊王為漢人民間信仰的水神、海神與雨神。有些廟宇的水仙尊王是由五尊神靈組成，這五尊神靈的來歷都與「水」有關，且皆屬於中國歷史上有名的國君、忠臣與文人之士。此五位分別是：大禹、伍子胥、屈原、王勃與李白。

大禹為中國夏朝的開國君主，姓姬氏，號禹，初封夏伯，所以又稱伯禹。大禹於虞舜時期為一個治水專家，採疏導法治平洪水有功，治水歷時十三年之久，並有「三過家門而不入」的美談。大禹建立大功，虞舜遂行禪讓政治，將王位傳給大禹，建立夏朝，因此又稱夏禹，在民間信仰中稱夏禹為「大夏尊王」。夏禹在位八年，死於南巡會稽。

伍子胥本名伍員，春秋時代的楚國人。伍子胥的父兄為當時的平王所殺，伍子胥則投往當時的吳國，扶助吳王闔廬，欲為父兄報仇。沒有想到吳國敗於越國，越王句踐請和於吳王夫差，但伍子胥反對，多次向吳王夫差諫言，而被夫差賜以死刑，伍子胥有感受辱，遂投江自盡，屍浮於江中。吳國人民感於伍子胥的忠誠，為之立祠於江上。

屈原，戰國時代楚國人，名平，字原，是一位博通古今，深具長才的文人與政治思想家。曾經擔任過左徒、三閭大夫等職務，並輔佐懷王治國與抵抗當時軍事強大的秦國。後因遭到奸臣的陷害與毀謗，而前後兩次遭到流放，一次流放於漢北；另一次則流放於湘南。最後終因無法忍受國家的敗亡，而投汨羅江自盡而亡，為後世效忠國家之士所崇拜。

163

水仙尊王

臺灣記憶
Taiwan Memory

王勃，唐朝時人，字子安，以文采著稱，與楊炯、盧照鄰、駱賓王並稱「初唐四傑」，曾擔任參軍，因赴交趾探父，於路途中溺水而亡，死時年僅二十八歲，為當時人所惋惜。

李白，字太白，號青蓮居士，少年時即是一位文學天才，廣博之士。李白曾任官制翰林院，卻因得罪當時的朝廷權貴，而遭到去職，其後過著漫遊的閒暇生活，晚年則生活漂泊、窮苦而死。但在民間，則多傳李白在采石磯江邊，酒醉撈月墜湖而亡。

五位聖賢與水相關的故事，主在說明此五位聖人對國家、對鄉里的忠信誠義。當時不畏強權、盡心盡力、為國為民的精神，被人民百姓所愛戴敬重，於死後被列為忠義之神崇拜。因為此五位聖賢達人的死因與功績，都與水有關，後為人民百姓合祀在一起，稱作「水仙尊王」。

「水仙尊王」原為地方信仰或為河水之神，後來隨著大陸先民移居臺灣，成為先民渡海來臺，穿越海峽（當時稱「黑水溝」）的海上保護神。原為地域性信仰的水仙尊王，逐漸擴展水神之功能，成為江河海上的水中夢仙。

聖善美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

164

在臺之信仰發展

臺灣記憶

以水仙尊王為神祇崇拜的廟宇，[Taiwan Memory](#) 臺南市水仙宮、新竹市水仙宮、澎湖水仙宮、嘉義笨港水仙宮、臺北市北投屈原宮等，若加

▲屈原宮懷沙詩壁畫

上以水仙尊王陪祀者，則臺灣有更多水仙尊王的崇拜。水仙尊王的崇拜地域多與臺灣早期河港或海港的商業貿易文化有關。大陸先民漂洋過海來臺灣，將自己的家鄉神明分靈來臺，於新大陸墾居，水仙尊王也就在其先民所墾居的地域，建廟發展，成為臺灣的地域信仰。

水仙尊王信仰在臺灣的發展，大都維持於地方上的信仰型態。其神祇的功能從原本的江河之神，隨著唐山過臺灣的移墾社會遷徙與發展，逐漸被賦予海神的形象。到了臺灣，其神祇的功能範圍，轉化為商港文化下的河港神靈。由於大部分祭祀水仙尊王者，不是以河港的商業貿易文化為主，就是以海上捕魚的漁業活動為生。所以水仙尊王的職能就又多了航海之神、漁業之神等「神銜」，庇佑海上眾生。

▲財團法人台北市艋舺龍山寺水仙尊王

臺北市重要寺廟與祭典活動

臺北市北投洲美里的小郊區，為早期福建漳州郭、林兩姓移墾臺灣的落腳處，此地有一座專祀水仙尊王的廟宇屈原宮。屈原宮與其他祭祀水仙尊王的寺廟稍有不同，即大部分祭祀水仙尊王的廟宇，多以五位水仙尊王作為主神的型態呈現，但在屈原宮的水仙尊王信仰，則以五水仙尊王中的屈原為主，其他四尊水仙尊王並沒有一起奉祀。

據廟方人員表示，當初只有專祀屈原的緣由，是因為當時從大陸渡海來臺的郭姓先民只有攜水仙尊王中的屈原來到臺灣安墾，作為保護郭姓家族的家神。所以初渡來臺的水仙尊王—屈原，尚未建廟供眾人崇拜，等到水仙尊王—屈原愈來愈「靈顯」之後，由同為洲美里的另一大姓，林姓信徒捐地，作為興建屈原宮的用地。民國六十八年興建完成，並於同年十月舉行落成大典，屈原宮則從原本的家廟信仰，成為臺北洲美一帶居住民衆的共同信仰。

以屈原宮的水仙尊王信仰為例，其聖誕主要在農曆五月五日的「端午節」與農曆十月十日，也就是一年有兩個重要的聖誕慶典。以端午節作為水仙尊王的聖誕，即是為了紀念五位水仙尊王中的屈原投汨羅江的忠義情操。

臺灣記憶
Taiwan Memory

165
水仙尊王

水仙尊王信仰興旺的原因，源於家鄉信仰的地域性型態，保佑來臺墾居的芸芸衆生。隨著水仙尊王航海保護神的型態出現之後，臺灣廟宇擁有更多陪祀水仙尊王的情形，使水仙尊王的信仰，再度為一般世人所熟悉。原本為水中夢仙之江河海神的水仙尊王，也隨著陸地性與地域性的轉變，增添更多護佑陸地群衆百姓事蹟的保護神祇。（作者為國立政治大學民族所博士班博士生）

聖善美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

166

▲ 延平郡王原望像

飛天大聖

文 / 卓克華 圖 / 編輯部

信仰起源

傳說飛天大聖俗姓張，姓名不詳，生於宋太宗太平興國年間，乃泉州安溪大坪村人，曾任縣衙門主簿（類似今文書、書記）一職。當時吳真人吳本（即日後的保生大帝）以醫術高超聞名，張氏深受感化，也棄官隨從習醫。宋仁宗明道二年（西元1033年），漳泉一帶流行瘟疫，百姓饑饉，餓殍載道，真人和張氏努力救治，並運糧濟助，活人無數，百姓因而以救世恩公尊敬，稱他為「張聖者」，不敢直呼名諱，日久遂忘其名字。後來張聖者在青礁的延平山身壯大，百姓感戴他生前濟世功德，遂創建「玉真法院」以奉祀膜拜，並私諡為飛天大聖。

167
飛天大聖

在臺之信仰發展

臺灣的三座飛天大聖廟宇，都是自泉州原鄉移祀分香來臺，臺中烏日同興宮的神明，是在清咸豐年間移祀；臺南北門西天宮則是泉州漁民分香來臺；臺北萬華的廣照宮則是在清代康熙末年（約西元1720年前後），從泉州同安縣蘇營社的老廟「皇渡庵」刈火分靈來臺，並安置在加納庄（今雙園區），由居民輪流奉祀。

直到臺灣光復後，加納庄有二十三位居民，因見百年來無固定場所安奉神明，遂在民國三十六年倡建廟宇。在全庄鄉民善信大力支持下，順利籌資，翌年動工，民國三十八年三月初八完成主體，神像先行入廟安座，並命名為「廣照宮」。後續工程至民國四十九年大功告成，香火鼎盛。但歲久年深，廟宇逐漸老舊褪落，安全堪虞。故在民國八十九年四月初三動土重建，民國九十二年年底竣

工，並在次年民國九十三年二月初二舉行入火安座。

臺北市重要寺廟與祭典活動

飛天大聖或飛天大將，是泉州人信仰的鄉土神，臺北市只有萬華區的財團法人台北市廣照宮專祀的廟宇，是臺灣少見的神明之一。

每年農曆九月初一為聖誕祭日，照例舉行慶典，迎神遶境祈安，熱鬧非凡。不過臺南北門的聖誕祭日則是九月二十四日。（作者為佛光大學歷史系教授）

▲財團法人臺北市廣照宮飛天大聖

法主公

文／李峰銘 圖／編輯部

信仰起源

法主公俗名，姓張，名慈觀，出生於福建永泰縣都月州張家莊。父親為張淳厚；母親為郭十娘。相傳法主公為「上界東方帝君」，於宋高宗紹興九年（西元1139年）七月二十三日酉時，托胎轉世於人間。張法主四歲時即喪父，與母親前往盤谷連家作「寄子」。

張法主少年時曾在石牛山絕峰採樵，遇見道恩太師與元始天尊在峰山下下棋。張法主往前觀戰棋藝，兩天尊觀其乃天仙之體，賜予仙桃清靜。法主前往高蓋山明寺拜長眉方丈祖師、龍樹醫王，傳授「五雷天心法」與賜贈七星寶劍。之後又蒙觀世音菩薩的指點，授與柳劍，於落迦山遇見太乙真人傳授「三十六天罡、七十二地煞」等法術。

張法主學法有成之後，於閩山開始傳法，成為閩山法門的祖師，並多次與江西龍虎山張天師論法。宋淳熙十年（西元1183年）七月八日午時，張法主於九龍潭石牛洞得道飛升成神，面見玉皇大帝，恭祝張法主修道有成，即賜予「風車火輪」，兼統三界神兵，三十六天官將領任聽其命。

張法主成道之後屢顯神蹟，並與當時蕭郎端（簡稱蕭公）及章郎慶（簡稱章公）結義為三兄弟。有一次三人同遊經過福建永春的九龍潭石牛洞，聽到村民說石牛洞內藏有一蛇受日月精華修煉成精怪，每年村民必以童男童女獻祭於精怪。張法主聽了之後，遂同蕭公與章公二人一起至石牛洞，欲收服精怪。張法主以法術跳入湖中與蛇精纏鬥，蕭公與章公在湖面上以法術護助張法主。不久即見張法主將蛇頭捏著浮於水面，此時蕭公與章公遇一道士求助，無心護法，蛇精遂將張

臺灣記憶
Taiwan Memory

169
法主公

法主全身盤住張開大口噴出毒煙。張法主受毒煙所害顏面蕭黑，正於危急之際，蕭公以斧頭欲砍蛇精，卻誤傷張法主面容，使之惶恐無措而面紅。草公見情勢不妙，憤慨以致面青。兄弟三人受蛇精毒害於九龍潭升天。村民受此三兄弟的義行所感動，於石牛洞建廟供奉張法主，受村民敬仰。

在臺之信仰發展

法主公在臺灣的信仰主要有兩種來源，一種是由大陸祭祀張法主的祖廟直接分靈或分香來臺。這種分香或分靈的型態，在大陸先民來臺移墾之時，常以個人或家族攜帶較小的分靈神像或香灰在家族或鄰里間供奉，屬於「家廟」型態。等到移居安定之後，家族或鄰里鄉民才慢慢地籌資籌建成「公廟」，供一般廣大民衆祭拜。這種「公廟」型態的法主公廟宇，主要散佈在臺灣的臺北市大同區、宜蘭員山、花蓮蘇澳、臺南新化等地。

另一種法主公的信仰，則與民間法派法術的流傳有關。一般臺灣民間的紅頭法師，有傳承「閩山派」、「普庵派」、「三奶派」與「法主公派」等。法主公由於師法於閩山，所以也就包含於閩山法門之下，另立法派源流，與「三奶派」分爲閩山法派的兩大支流。法主公派的法術以治邪煞為主，有別於三奶派的治產厄之「*Taiwan Memory*」，醫療尚未發達，遇到緊急危難之時，常以宗教的法術代以治療，所以法主公的信仰，也在法術的流傳之下，佔有重要的地位。

此種臺灣民間法派法術的法主公信仰，多以個人的道壇或神壇的傳承或傳法型態為主，信仰狀況興盛，為民間法術體系所流傳。

臺北市重要寺廟與祭典活動

座落在臺北市大同區的法主公廟，主祀法主公，陪祀張府天師、東岳大帝、斗母、六十星宿等神明。臺北市的法主公廟，於清同治八年（西元1869年），由安溪人陳書楚，從大陸福建永春九龍潭石牛洞祖廟的分廟，泉州安溪碧靈宮分靈而來，起先安置在舊大稻埕茶行內，成為茶商守護神。光緒四年

▲法主公廟法主公

〔西元1878年〕舊大稻埕發生瘟疫，地方商業士紳，祈請法主公為地方攘除瘟疫之災，果有靈驗。地方商業士紳感恩法主公為民除災避禍，乃倡議為法主公建廟。

民國十二年（西元1923年）一月一日，地方信徒代表向地方州知受寄所募得金源，大加修繕法主公廟成為宏偉大廟。民國五十七年（西元1968年）臺北市政府擬拓寬南京西路，遂將法主公廟後殿全部拆除。民國八十五年（西元1995年）一月二十四日，地方信徒有感廟宇老舊欲意翻修整建，於是將舊有的大殿拆除，於民國八十七年（西元1998年）重建完成，變成今日以五層樓窄高的建築外觀，佇立在繁華都市與舊有村落鄰里之間，成為大稻埕最高的廟宇。

法主公的聖誕為農曆七月二十三日，實為農曆中元普度之際。一般臺灣民間的法主公信仰，大都在法主公生日的前後舉行慶祝聖誕活動，但臺北法主公廟的法主公聖誕，則經法主公聖誕示改為農曆九月二十二日。臺北法主公廟除了每年定期為法主公舉行聖誕慶典之外，於臺灣光復節，也舉辦迎神賽會等活動，慶祝臺灣光復。

每年法主公聖誕的慶祝活動中，最具傳統特色的「求紅龜」活動，是最受地方信眾所傳頌。信徒可以擲筊杯的方式，向法主公求取信徒捐贈慶祝法主公生日的「大紅龜」，每隻重則一台斤或數斤，以保家庭事業安康，有求取「紅龜」的信徒，至翌年的法主公聖誕之日，則會加倍「紅龜」的台斤數，以答謝法主公一年來的保佑，另一方面答謝法主公的「紅龜」，則可以繼續供給其他向法主公尋求庇佑的信徒，作為「求紅龜」活動的「紅龜」來源。

法主公信仰的鼎盛，一方面除以廟宇的型態，為眾人所崇拜之外，還有以民間道法的宗教法術行為，深為民間信徒所熟悉。此民間道法源流的法主公信仰，不僅增進了法主公信仰的興盛，也使法主公救助群黎百姓的事蹟為人稱頌表彰。（作者為國立政治大學民族所博士班博士生）

▲木柵集應廟法主公

臺灣記憶
Taiwan Memory

171

法主公

九龍三公

文 / 卓克華 圖 / 編輯部

在古老中國，龍是四靈之一（麟、鳳、龜、龍），是一種有角、有鬚、有鱗、五爪的大爬蟲。能飛天、能潛水，也能興雲作雨，又是帝王高貴的象徵，一般平民百姓不得擅用，但心中總希望子女成龍成鳳。

九龍三公信仰起源

相傳九龍三公確有其人，姓魏名振，字成貴，宋代興化府仙遊州（今梅縣）宅庵人，官至雲南五軍都督使。靖康之難，金人攻陷汴京，徽宗第九子趙構南逃，奔至雲南，當時雲南都督欲加謀害，獻甘梅打算毒殺，魏振知其奸，先搶食而斃。其後趙構即帝位，號高宗，史稱南宋，憶及魏振忠烈，始追封他為九龍三公，御賜沖天冠，滾龍袍。

在臺之信仰與重要寺廟

嘉義布袋蔡姓係宋代蔡襄之後，慕九龍三公之忠烈，自宋代即有崇奉，清初移民臺灣時，從老家福建仙遊分香來臺。因此，九龍三公的信仰成了興化府人的鄉土神明信仰與蔡姓族人的信仰，只要有主祀九龍三公的寺廟，即可反映附近曾有興化移民或蔡姓族人。

臺灣主祀九龍三公的廟宇不多，在臺北市只有青龍宮。（作者為佛光大學歷史系教授）

瞿公真人

文／卓克華 圖／編輯部

信仰起源

據傳說瞿真人為明代天啓年間的四川仁壽縣人，姓瞿，名字不詳，幼年喪父，家中又貧，只能半天讀書，半日採薪養母。稍長，母親目盲，更是曲意承歡，白日出賣勞力，換取糧食奉養老母，夜間苦學讀書，鄉里莫不稱為孝子。其後母親去世，痛不欲生，葬母之後，高坐桌上，積薪自焚，火欲騰烈，忽然天降祥雲，攝真人而去。鄉人認為他孝行感天，升天成神，遂建廟祀之。以後歲時祈禱，神應如答，故四川各地皆築祠祭祀，並且傳到外地。

臺灣記憶
Taiwan Memory

173
瞿公真人

在臺之信仰發展

臺灣瞿真人是巡撫劉銘傳奉靈而來。據說同治五年（西元1866年），劉銘傳率軍在河南攻剿捻匪，軍中突然感染瘟疫，其勢猖獗，十分危急，劉銘傳在睡夢中，有自稱瞿真人者現身，指示治療良方。醒來，詢問附近父老，果然有座瞿真人廟，前往參拜，塑像和夢中所見一樣，當下深信不疑，依方製藥，分送官兵服用，全軍平安。從此在軍中安奉神像虔祀，軍行所在，必定隨行。光緒十年（西元1884年）清法戰爭，劉銘傳奉旨渡臺抵抗，果然大勝，守住臺灣。日後劉銘傳開府臺北，就在巡撫衙門擇室敬奉。光緒十三年（西元1887年）楚軍渡臺，軍中也有信仰者，大家聚資千餘番銀元，在府前街建廟供奉，不料不久卻被颱風所毀，只得改在西門街租民房，擺設神位，虔心膜拜。

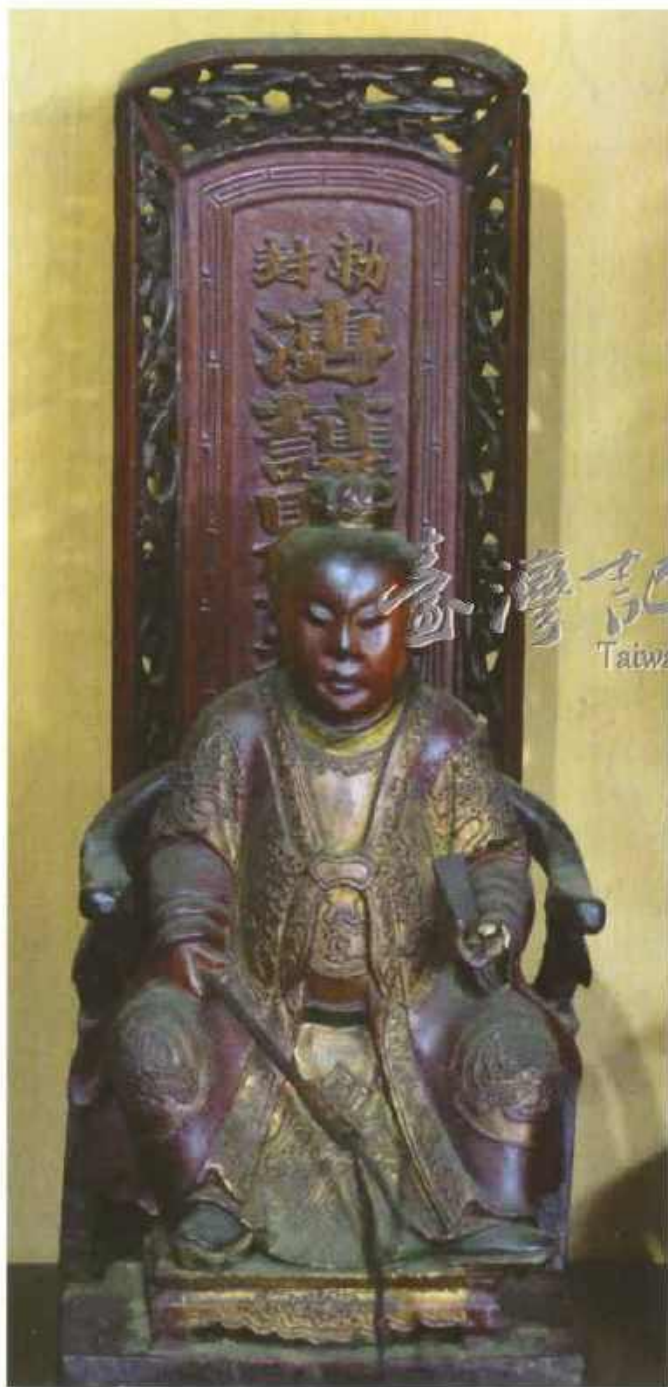
就在同一時間，板橋林家的撫墾幫辦林維源，因長子林爾嘉久婚不育。一日，面見劉銘傳，閒話家常時提及頗為困擾憂心，劉銘傳建議祈拜瞿真人，或有

佳訊。果然於次年生下一男，此子即日後名詩人林小肩（景仁）。林家有感真人靈驗，又聽說真人無廟供奉，就獨自斥資在得勝街（即今址臺北市天水路）建造新廟。但因楚軍不願割愛，神位仍置於西門街，每年祭典，迎往新廟供奉後，再復歸原址。楚軍返鄉後，才同意留臺，始正式迎神入祀於得勝街新廟，直到今日。

臺北市重要寺廟 與祭典活動

每年農曆八月九日
瞿真人之誕辰日是為廟
慶，同時舉行廟會，這
天凡是久婚不孕，求嗣
者都會準備香花素果祭
拜祈求，據說頗有靈
驗。

瞿公真人廟創建於
光緒十二年（西元
1886年），廟貌古樸，
有約一百二十年的
歷史，是臺灣唯一供
奉瞿公真人的廟宇。瞿
真人原為民間信仰中的
孝子神、醫藥神及求嗣
神，一度成為林家私祀
的私廟神，至今仍由住
居廟旁的林姓人家所管
理。光復以來，香火日
漸衰落，信仰者日少。
（作者為佛光大學歷史
系教授）

▲瞿公真人廟瞿公真人

九府仙師

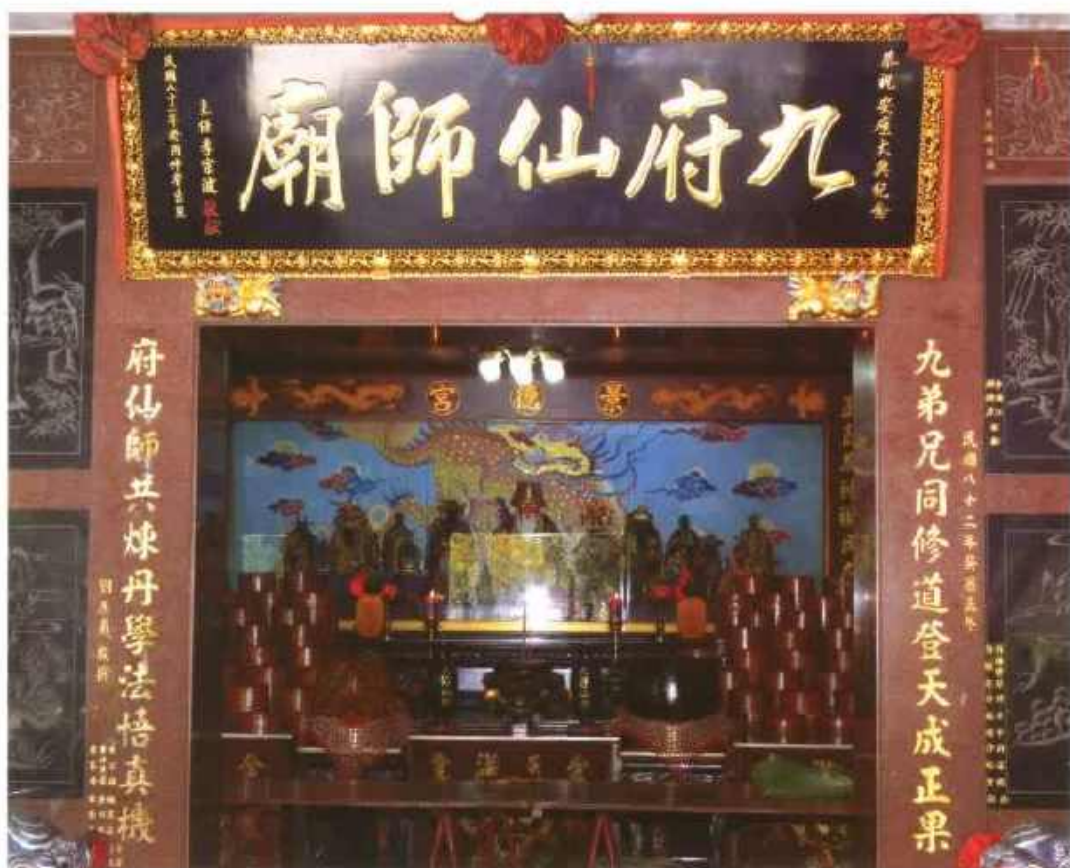
文 / 卓克華 圖 / 編輯部

信仰起源

九府仙師究竟是何方神聖？是一位？還是九位神明？經作者親自到四座廟宇進行田野調查，除神龕中間一尊造型像呂洞賓者外，旁邊陪祀、同祀者有十來尊神像。根據普惠堂提供的資料，九府仙師的來歷略謂：漢朝臨汝地方何氏兄弟集九人結異姓之盟，修煉於福建省莆田縣之西的仙遊九鯉湖，成道天旨授封為「北斗九皇星君」。遷臺後香火鼎盛，至今有百餘年之久。除此之外，對於九府仙師的來歷尚有下列說法：（一）九府仙師是九皇，亦即史記所載三皇以前的上古九皇。（二）九府仙師為晉時崇尚老莊虛無之學、輕禮法、避塵俗的何晏、王弼、阮籍、阮咸、王戎、劉伶、嵇康、山濤、向秀等九人。（三）依據王國藩《台北市歲時紀》一書記載，九府仙師為：冷祥、陳孔聖、李烏來、吳必用、李元恭、董公、連成聖、莫必達、白鳳隆等位仙師。

其餘亦有謂九府仙師是《資治通鑑》所載的太乙（俗稱太乙救苦天尊或青玄上帝）等九宮貴神，或謂即北斗加遁甲等九星，可謂附會牽扯，莫衷一是。其實九府仙師應正名為九鯉湖仙或九鯉仙，在中國古書中早有記載，依《三教源流搜神大全》卷七所記：九鯉仙，乃是福建興化府仙遊縣何通判的妻子林氏所生九子，因都從小瞎眼，其中只有大公子一眼未瞎。不料其父一日見到大怒，欲以加害，母親察覺，命人連帶領九子逃到仙遊縣東北山中修煉，又在湖側煉丹。日久丹成，九子各乘赤鯉而去，故湖名九鯉，山稱九仙。鄉人建廟供奉，最稱靈驗，相傳每次科舉考試之年，各郡士子在此祈夢預兆，無不準確。此外，為《列仙全傳》卷七載：何九仙，世傳為兄弟九人，居山修道。又居湖側煉丹，丹成，各乘鯉仙去。後因而名其縣曰仙遊，山名九仙，湖稱九鯉。

175
九府仙師

▲九府仙師廟

聖善美的饗宴

臺北市寺廟

神佛源流

176

屬於私廟性質的九龍堂，右側壁間掛有一幅題為山水圖畫，標題為「福建仙遊九鯉湖瀑布」。右側題詞說明：「九鯉湖在福建仙遊縣北區銀頂峰水，東南流經九華山南的延壽溪，又東北折南，經達涵頭港以入於海。附近群巒環抱，中藏大湖，相傳漢代元狩年間有何氏兄弟九人，曾在此仙遊東北山中修道，因名其山為九仙山，縣名仙遊。又位在湖側煉丹，丹成之日，各乘赤鯉仙去。故今名其湖曰鯉湖，上有九仙宮，供祀九位神仙，居民都來此祈夢，據說頗稱靈異。」根據以上資料，再參照九府仙師廟的門聯：「九弟兄同修道登天成正果／府仙師共煉丹學法悟真機」，及三樓門聯：「九府威儀源溯鯉湖修正果／仙師赫濯恩覃牛埔仰蟬嚙」，則九府仙師的來歷為何，昭然若揭了。

在臺之信仰發展

臺灣之祀九府仙師，始於清代同治末年。相傳有一位張和尚者隨巡撫劉銘傳蒞臺視事，親奉九府仙師符印來臺，於每逢農曆九月朔旦敬設九皇齋壇舉行法會為善男信女植福消災，並授徒傳法予張舜臣等五人。

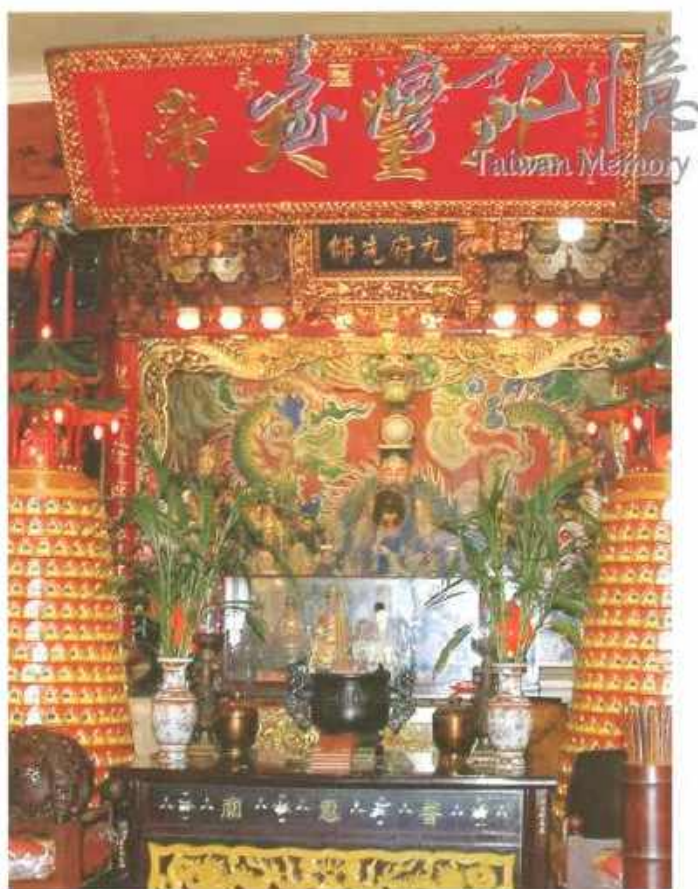
當時香火鼎盛，神威顯赫，信者日衆，繼而建廟再分香。

主祀九府仙師的廟宇，有財團法人九府仙師普惠堂，約於清朝同光年間建堂，日據時代遷徙至雙連，因日府下令拆除堂宇，遂暫遷主持張石璠先生處奉拜。臺灣光復後，在經地方仕紳勸募下，重建廟宇，並成立普惠堂管理委員會，於民國六十九年孟秋建成，廟貌莊嚴典雅。民國八十四年成立「普惠功德會」，濟助貧困、救助急難，及設立清寒獎助學金等，舉辦多項公益慈善活動。自民國八十五年起，連續七年榮獲臺北市政府頒獎表揚，並在民國八十七年改為財團法人。另一廟宇為九府仙師廟，據說亦成立於清末，於民國五十一年完成建廟。由於首次興建頗為粗糙，其後經修整造作，整修內外。此廟雜祀諸神，除神龕可以目證外，另外，三樓的門聯有「觀遍稻江營渡群黎超十地 / 晉傳牛埔皈依大士証三乘」、「鎮著滬州護海稱神澤及台 / 靈分牛埔配天封后功于宋」，說明了也曾供奉觀音大士及天上聖母。二樓設有功德堂，內供奉效勞委員、效勞誦經先賢，主持管理人外，尚有「前身堂主張和尚暨凡徒」，可以印證與普惠堂同出一脈。

臺北市重要寺廟與祭典活動

全臺主祀九府仙師之廟宇不多，集中在北部，較著名的寺廟為位於臺北市中山區的九府仙師廟及財團法人九府仙師普惠堂二座。

九府仙師的年中例行祭典，據九龍堂提供的資料是：顯聖十月二十日、証道二月二日、慶福四月十五日、厚福十月三十日、應天九月七日、宏仁五月一日、濟世三月十五日、道神三月十二日、定慧七月十五日。（作者為佛光大學歷史系教授）

▲財團法人九府仙師普惠堂

一炁宗主

文 / 鄭志明 圖 / 編輯部

信仰起源

「一炁宗主」是當代民間教派天德教的主神。

天德教的創始人為蕭昌明，生於清光緒二十年（西元1894年），四川省樂至縣人。民國十五年成立天德教，民國十九年在華中與華南等省成立宗教哲學研究社五十餘處，附設「東方精神療養院」、「宗教大同推進社」、「德化慈善會」等，總部設在南京市。民國二十五年總部遷至安徽省太平縣黃山芙蓉鎮。蕭昌明逝世於民國三十二年，道務由各分社領導人輪流主持。民國三十八年大陸淪陷，其妻宋明華將總社遷至香港，申請立案為「天德聖教」。

蕭昌明號稱為無形道祖倒裝人間，又名為無形古佛、一炁宗主等，是萬天的主宰，因憐憫眾生疾苦，下凡來救世行道。以「忠、恕、廉、明、德、正、義、信、忍、公、博、孝、仁、慈、覺、節、儉、真、禮、和」等二十字為教義，號稱集世界五大宗教精蘊之大成，提倡宗教大同，以實踐此二十字箴言為目標，承續了民間教派末世救劫的思想與運動，普度眾生重登道岸。其救度法門著重在氣的修煉上，能自度度人，以靈修的氣功來為民眾靈療，表現其慈悲濟世的精神。

在臺之信仰發展

民國三十八年有李玉階、王笛卿、吳性正、毛鍵鈞及劉培斌等弟子來臺宣教。李玉階號稱為蕭昌明的大弟子，先成立「中華民國宗教哲學研究社」，於民國六十九年成立天帝教，正式接命為「天帝駐人間首任首席使者」，崇奉宇宙主宰玄

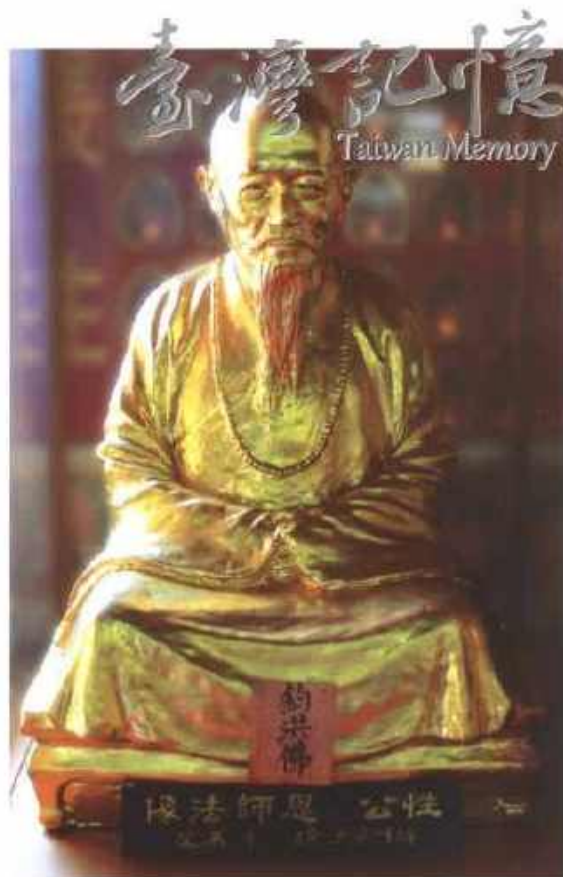
穹高上帝，與天德教為兄弟教的關係，在臺快速發展。王笛卿號稱為蕭昌明的嫡傳弟子，民國五十五年成立「中國精神療養研究會」，民國六十四年逝世，主要傳人為秦淑德，於民國七十八年正式成立「中華民國天德教總會」，開導師為李顯庭。

吳性正先在臺中縣大里鄉設壇，民國六十年在臺北市臥龍街自立「天德教總堂」，在高雄左營、楠梓、臺中大里等地設有道壇，後遷移到臥龍街，民國八十年成立「弘揚昌明天德教會」，民國八十五年吳性正逝世後，由其妻張謹華負責道務，教勢逐漸萎縮。毛鍵鈞於民國六十九年在新竹縣寶山鄉，設立「天德觀」，自立開導師，後改稱為「天德觀四面佛」，另成立「臺北四維八德實踐會」與「中華德行教化協會」。劉培斌主要在宜蘭傳教，其弟子劉廷耀在臺北市光復南路成立光復天德堂，民國八十四年遷往信義路。

也有王笛卿弟子原屬於中國精神療養研究會，後來未加入天德教總會，自立門戶，由黃杰為總開導師，民國六十四年在新竹縣新豐鄉興建德光山天德教總堂，現任總開導師為趙景山。

臺北市重要寺廟與祭典活動

目前臺北市以一炁宗主為主祀的有財團法人台北市天德堂總堂，天德教的道壇，每日有祀佛誦經的活動，此外還有其獨特的宗教儀式，即每年春秋兩季舉辦度陽度幽大法會，大型的宗教活動則舉辦過四十九天的護國消災祈福法會。該道壇較重視的是道務的推展，要求信徒研習經典與傳佈教義，更重要的是自我靜坐的靈修功課，以及對二十字的身體力行，修持到禪定的境界，能以無形針或掌光來為民衆治病。道壇會經常舉行精神療養的義診活動，由弟子們輪流擔任義工，來為民衆服務，也會定期到各地作巡迴義診。（作者為輔仁大學宗教系教授）

▲財團法人台北市天德堂總堂吳性正塑像

179

一炁宗主

三一教主

文 / 鄭志明 圖 / 編輯部

信仰起源

三一教主全稱為「夏午尼氏道統中一三教度世大宗師」，是明代的林兆恩，生於明正德十二年（西元1517年）七月十六日，卒於明萬曆二十六年（西元1598年）一月十四日。他是福建省興化府莆田縣人，原為儒生，三十歲科試不第後，號稱得到孔子、老子及釋迦牟尼佛傳授心法，主張三教以心為宗會歸於中一。認為孔子的「執中」，老子的「守中」，佛陀的「中」，三者之道是一而為一。

林兆恩教導弟子修此心法，名為「三教九流心法」，又稱為「良背心法」，其修煉工夫分成九個境界，能延年得道，獲得解脫。林兆恩的「三教堂」，自稱為「三一教」或「夏教」，明末於福建莆田、仙遊地區為主要宣教中心，後傳播至福建其他地區與長江以南一帶。

在臺之信仰發展

儘管清代政府大力地查禁民間宗教，三一教也被明令禁止，但仍繼續在莆田、仙遊地區祕密流傳，支派繁多，勢力逐漸龐大。清末再度出現復興的局勢，傳播到臺灣與東南亞等地。

臺灣現有的三一教，是在日據時代陳佈先傳入社子地區，光復後移到中山北路附近，與大陸來臺的教徒結合，於民國四十五年在臺北市中山區成立三一教總堂養興堂，後遷到林森北路。林兆恩原為儒生，後來學習道法與佛法，進而提出「三教本一論」，主張心一道一，而教有三，或稱「道一教三論」。其目的在於以道統教，不要執著於教的形式，應回歸到玄妙虛無的「道」，來體會宇宙化生的現

象，進而從形上的宇宙論來安頓生命的存在，建構出其「無我」的人性論。

所謂「無我」，是指不生不死的真我，是虛空的造化。人的生命的存在，是要盡我性命來參與天地化育，體會致中和的真性。這種體會是要靠修道的心法，此一心法可分成九個境界，又稱「九序」，是融合儒釋道等修持工夫而成，是三一教教徒主要的修持法門。

臺北市重要寺廟與祭典活動

三一教在臺北市除了夏教養興堂外，以夏教養聖堂較具活動力。三一教的主要節日有三：（一）上元節，農曆正月十五日，為教主升天日；（二）中元節，農曆七月十六日，為教主降生日；（三）下元節，農曆十月十五日，為教主普度日。剛好與道教的三元節相類似，不同的是普度活動是在下元節舉行「三教蘭盆法會」，而非中元節，也有放水燈，普度陰靈的儀式。另舉行開光、資渡、攝召、祈安、懺悔、啓建、慶讚等道場，有其專用的科儀。在科儀的宗教法事上自成一套系統，類似道教又不同於道教，有特殊的法事身段，以及專用的疏文與啓章，誦經的文本與聲調也大不相同。建構相當完整的宗教運作體系，道堂設堂長為對外負責人外，還設有道長與住持，負責堂內的宗教活動。下設有教師、副庭師、壇師、經師、疏師、文書、總務等各有專司，對各種法事科儀極為講究。

三一教原本有一套完整的教義體系與修持法門，目前似乎較偏重在宗教性的法事與科儀上，接近於民間信仰。其信眾大多是辛苦的勞動階級且年齡較高，集中在第一代的移民，第二代願意參與的不多，對教義不了解，加上當代各種宗教修行法門的勃興，導致在功法修煉上有太多的競爭對手，在缺乏強力教導師的領導下，原本的宗教形式有逐漸瓦解的危機，最後可能只剩下三一教主的崇拜，回歸到傳統民間信仰的活動形態上。（作者為輔仁大學宗教學系教授）

灌沐如來・祥光普照

—佛誕節浴佛大典

文・圖 / 編輯部

臺灣記憶
Taiwan Memory

▲眾法師向釋迦金太子立像上香與領眾誦經

釋迦牟尼佛（佛陀）的誕生日為農曆四月八日，這一天是佛教界中最為重要的節日。關於佛陀之誕生傳說可追溯至西元前623年時，中土竺邁尼國淨飯王正妃摩耶夫人於今藍毗尼生下太子。傳說太子一出世就能周行七步，所踏之處均出現蓮花，接者舉目四顧並且一手指天、一手指地說出：「天上天下，唯我獨尊。」此時天上飄落香花，並有九龍吐水為太子沐浴。而當太子回宮後，則有婆羅門智者阿私陀來訪，認為太子相貌莊嚴並預言將來必定可成為統一全世界的一「轉輪聖王」，或者是博學的一切智者——「佛陀」，淨飯王因此對他寄予非常殷切的希望，所以替他取個名字叫做「悉達多」，即吉祥及一切功德成就的意思。

正因九龍吐水為悉達多太子灌身、沐浴的典故，所以後世佛教徒在舉行紀念佛陀誕生之儀式時，均會在佛堂中或露天之下淨地設立花亭，亭中有浴佛盤，在盤中的蓮臺上，安置「一手指天、一手指地」的釋迦金太子立像，然後灌以香湯，表示慶祝與供養之意。而浴佛儀式之舉行，除能藉此洗滌身心的污垢外，也積極啟發眾人應效學佛陀的慈悲智慧，

慈予眾生樂，悲拔眾生苦，讓社會更祥和，世界更美好。

關於浴佛的方式，在《浴佛功德經》說明到：應以牛頭栴檀、白檀、紫檀沉水、熏陸鬱金香、龍腦香、零陵藿香等材料，於淨石上磨成香泥後，做成香水放在乾淨的容器中，但由於以上這些材料皆取得不易，現代的浴佛大典常以其他香料作為替代品。而放置佛像的地方，在《浴佛功德經》中也曾說明到：要在清淨處以好土做成大小適中的圓形或方形之壇，先放置浴床之後再安放佛像，接著舀起香湯，為釋迦太子立像淨潔洗沐。這不僅象徵對釋迦佛祖的尊敬，也同時象徵著能潔淨自身並且獲得無量的功德，而在浴佛同時，也須虔誠誦讀浴佛偈：「我今灌沐諸如來，淨智莊嚴功德海，五濁眾生離塵垢，同證如來淨法身。」

臺北市各大寺院舉辦浴佛節活動之日期，常因配合各寺實際運作與信眾日常作息而有不一，諸如財團法人台北市法雨寺於每年的農曆二月八日，也就是釋迦牟尼佛出家之日當天辦理浴佛法會，本來位於陽明山之清幽佛寺，此時會湧入來自大臺北各地區數以千計的虔誠信眾集體誦經並且焚香禮佛；財團法人台北市聖靈寺舉辦佛誕節浴佛儀式則是在每年農曆四月十三日至十五日，為慶祝佛陀的誕生，信徒們總是不辭辛苦地自各地而來，不僅頂禮跪拜以表虔誠，同時也藉此淨化了自身心靈。

▲眾法師為釋迦金太子立像浴身

▲眾法師為釋迦金太子立像浴身

▲眾法師帶領信徒向釋迦金太子立像頂禮

目前內政部在「紀念日及節日實施辦法」中已明文規定農曆四月八日為佛陀誕辰紀念日，台北市佛教會每年則固定於國曆四月八日提早舉行「佛誕節浴佛慶典大會」，禮請德高望重之長老擔任主壇，在莊嚴且肅穆的儀典氣氛中，由法師們領眾誦經並且禮敬諸佛，以祝禱國運昌隆、人心安樂、佛日增慧、世界和平；會後並以壽桃、壽糕、甘露水等與大眾結緣，讓大家同霽法喜，並且能夠增長福慧、清淨自在、安和樂利。

大帝聲威揚寰宇

—大龍峒保安宮 保生文化祭

臺灣記憶
Taiwan Memory

文 / 編輯部 圖 / 編輯部、財團法人台北保安宮提供

▲保生文化祭—馬市長與廖董事長共同出席之情景

保生大帝信仰原為大陸福建同安先民地方保護神明，亦是道教中少數以醫事從業人員的身分得道成神者，以臺北市大同區保安宮附近區域（大龍峒）為例，乾隆初年即駐有大批福建同安先民開墾，據說因為水土不服，疫病四起，於是有同安先民返回泉州同安縣白礁鄉的慈濟宮，乞靈分火播遷來臺以護佑鄉民，居民也捐資建廟祀奉大帝，成為當地民衆的信仰中心，由於大帝神力無邊，信徒廣增，成為臺灣北部最重要的保生大帝信仰中心。

每年為慶祝保生大帝聖誕，財團法人台北保安宮皆會於大帝聖誕期間，舉辦系列慈善、文化活動，並於大帝聖誕前一日（農曆三月十四日）舉行盛大的保生

大帝聖誕出巡遶境踩街活動，祈以大帝神威庇佑合境平安，慶祝大帝聖誕活動逐漸受到各界矚目，成為北臺灣地區盛大而重要的廟宇節慶活動。民國八十三年，行政院文化建設委員會首度將保生大帝聖誕慶典，納入全國文藝季，活動名為「保生文化節」（今保生文化祭前身）。

近年來財團法人台北保安宮為慶祝主祀神明保生大帝聖誕祭典，每年農曆三月十五日結合宗教祝聖活動與廟會民俗藝術，形成宗教文化新風貌的「保生文化祭」活動享譽國內外，成為北臺灣傳統廟會指標性活動。「保生文化祭」原為慶祝神明聖誕的活動，因此演戲酬神是行之有年的傳統活動，每年文化祭也由傳統「家姓戲」（原為由同安籍的大姓張、陳、黃、蔡、杜、莊、鄭、王、周、林、李、章、許、吳等依序輪流演出酬神）揭開序幕，從農曆三月初五起在保安宮庭園廣場演出長達一個月的「家姓戲」，演出內容與表演團體皆經廟方精心安排，遠聘國內各菁英傳統戲曲、音樂團體，內容有：保安宮自行培訓的合唱團、歌仔戲社和全省優秀的歌仔戲團、北管劇團、布袋戲及學校社團等表演藝術團體之編戲拼場大舞台。另外，在保生大帝聖誕前一天（農曆三月十四日）上午安排民俗藝陣競技表演，民國九十五年邀請之全省各地民俗藝陣計有臺東大學創意水滸宋江陣、十二婆姐陣、舞龍陣等組成數十支遶境團體，盛況空前；當日晚間並有失傳已久的「火獅施放」，火獅腹內裝數萬支蜂炮，施放時炫耀奪目，蔚為奇觀，亦是難得一見的活動。農曆三月十五日，廟方舉行傳統道教「過火」儀式，目的在於潔化與增添神明威靈。除了種種傳統節慶活動，保安宮更安排許多人文活動，像是為記錄保生文化祭的攝影、寫生比賽，並舉辦宗教信仰講座、中西醫義診、民俗技藝研習營及小小解說員研習營等。

「保生文化祭」是臺北地區宗教文化之具體代表，尤其是主辦的財團法人台北保安宮以其宮廟特色，結合地方人文，同時亦與政府公部門合作，在人文薈萃的大龍峒地區，建構並發展出其特有的廟會文化，從民國八十三年起，透過年年的精心規畫，「保生文化祭」

▲熱鬧精彩的舞龍表演（財團法人台北保安宮提供）

▲十二婆姐陣表演
（財團法人台北保安宮提供）

▲保生文化祭—過火儀式（財團法人台北保安宮提供）

已成為北臺灣傳統廟會活動的文化指標，活動中經由國際交流獲得國內外人士的共同參與，成為我國崢嶸國際的重要宗教廟會文化活動之一。

神氣在端午

—洲美文化祭

文、圖 / 編輯部

臺灣記憶
Taiwan Memory

洲美屈原宮為全國唯一一座以奉祀屈原為主神之寺廟，同時也是臺北龍舟賽的發祥地，每逢端午時節，屈原宮總會結合該地區里民，共同動員舉辦該地區之宗教文化盛事—「洲美文化祭」，並且舉辦隆重的祭江大典、龍舟競渡及臺北水饌等活動，近年來在各政府機關與社會團體的支持下，已經成為臺北市重要宗教文化活動之一。

「點睛暨祭江大典」為洲美文化祭中的重頭戲，「祭江」源自於春秋時代楚國，當時民衆為感念屈原的忠誠愛國，因此以竹筒裝糯米投江，希望魚蝦不要吃屈原屍體，後來在屈原神化成為民間信仰神祇之後，遂成為一種非常普遍的民俗

▲洲美國小之龍舟迎神隊伍

▲臺北市府市長為龍舟點睛

▲龍舟隊伍航向大佳河濱公園

信仰行為；而在現代的「點睛暨祭江大典」中已轉換成為一種兼具陸上與水上祭祀的盛大活動，不僅於屈原宮與洲美碼頭上舉行隆重的敬神儀式，並為參與臺北龍舟賽的龍舟隊伍進行點睛，同時也由各龍舟隊在河中敬獻金銀紙錢、五穀、粽子等祭品，藉以祈求合境安康與水路平順。

以莊嚴且隆重的古禮在屈原宮內舉行祭祀「水仙尊王（屈原）」儀式，並由臺北市市長擔任主祭官為「點睛暨祭江大典」歷年來之傳統，此儀式具有古式禮敬向「水仙尊王（屈原）」敬拜以祈求國泰民安與風調雨順，然後由臺北市市長親自迎奉「水仙尊王（屈原）」神像並採街遶境於洲美街頭，所到之處無不熱鬧滾滾，洋溢著節慶氣氛，而沿途居民更是虔誠地合掌頷首以迎接這位當地守護神的出巡。迎神隊伍在全臺最大的二艘龍舟—愛洲號與愛美號（長約二十公尺）的引領下，由臺北市政府消防局弟兄，以輪車將滿載著洲美國小同學的龍舟隊伍推往洲美碼頭，沿途同學們槳聲擊鼓展現出駕馭的氣勢，為龍舟精神帶來了薪火相傳的新希望。

由於在划龍舟的習俗之中規定成年人才可以下水划龍舟，在民國九十五年時共有十七名洲美國小六年級畢業生，在分乘兩艘龍舟並且輪流奪標之後，以標旗換領到校方的正式畢業證書，成為洲美地區的另一種「成年禮」之象徵方式。

在洲美文化祭中，「臺北水醮科儀」亦是重要之一環，同時也是該地區特有之信仰文化，該科儀之舉行包括有：王船開光與引燃敬送、祈安水醮、祭水官厄、施放水燈、普度開香、鍾馗押煞等。隨著時代的演進，水醮儀式到了現代也具有更創新的內涵與意義，因為除有傳統科儀之舉行，為整個大臺北盆地流域的水文祈福外，為能活化傳統節慶與創造城市特色，活動宣導上也具體強調人們應重新省思如何能與自然環境和平共處，以及民衆於夏令時節從事水上活動時應注意安全。

臺北客家義民祭

文、圖 / 編輯部

義民爺俗稱褒忠義民爺，或稱為忠義公、義民公。清乾隆五十二年十一月，林爽文事變，人民死傷無數，新竹、新竹一帶之民衆，組織義民軍與林軍血戰數月，收復新竹城，戰至次年十月終將其消滅殆盡。征戰之中義民軍死亡兩百多名，其骨骸散置各處，義民同胞以牛車沿途撿拾屍骸，原擬安葬於大窩口（即今之湖口鄉），但是牛車經過鳳山溪後，牛竟不受驅使停止不前，經過焚香禱告並擲筊請示，衆人始知該地即為吉穴，復延請名師勘驗，確認實為風水絕佳之「雄牛困地穴」，便把屍骸安葬於此地，即枋寮義民塚之由來。乾隆五十三年冬建立廟宇，名曰「褒忠廟」，乾隆五十五年褒忠義民廟落成，因為客家人慎終追遠的精神，使得義民信仰成為客家人獨特的民俗信仰。

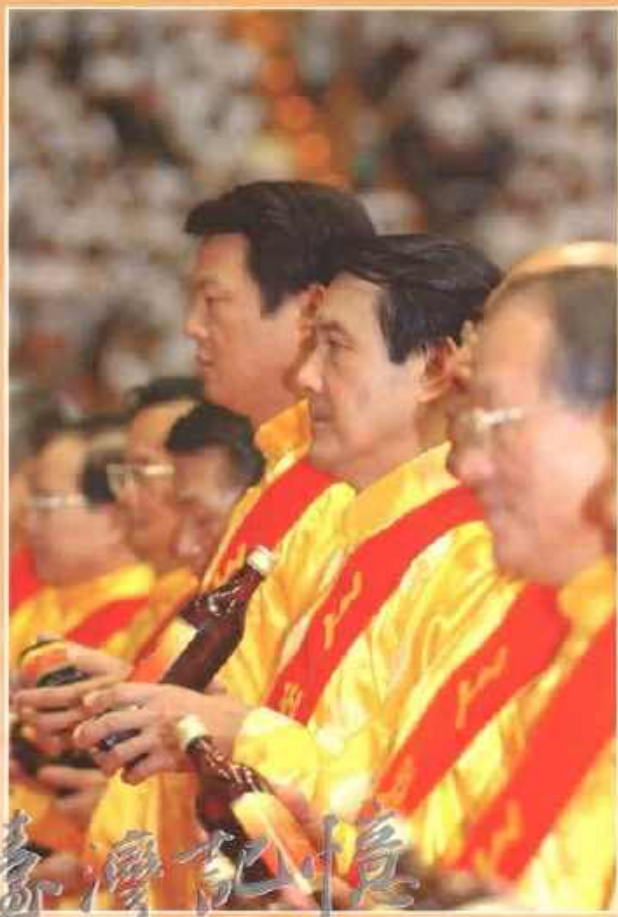
客家人崇祀義民，除感念義民的犧牲才能在此安居落腳外，也代表客家人對土地強烈的認同。因此不論哪個族群，無論是在生活上，只要是環保、生態、社區營造等方面，盡心盡力，無私奉獻的人，對客家人來說都是值得尊敬的「忠義之民」。客家義民祭是紀念客家先祖保家衛國的忠義精神，此亦是現代臺灣客家的精神，所以臺北市客家義民祭的主題一直定在「忠義之民，忠於斯土，護佑人民」，希望藉義民祭典傳承此客家忠義精神。

▲客家鄉親團體挑擔奉飯緬懷先民

▲臺北小巨蛋中客家義民祭舉行之盛況

▲臺北市馬市長向Taiwan Memory

農曆七月二十日是客家義民祭，而義民祭典在臺北市的舉辦始自於民國七十七年，通常在農曆七月十五日前後擇日舉辦，每年客家義民祭均會凝聚許多居住在臺北市之客家子弟的熱情參與及來自全臺各地之義民廟太會師，陣仗十分壯觀。而每年所有參與之隊伍不論是服裝妝扮或是擔頭都會精心設計，遊行於臺北街頭總是吸引所有人之目光，為活動帶來不斷之驚喜與高潮，而九十五年首度移師小巨蛋舉行；過去舉辦的模式以及歷年祭典的設計，一直給予人中元普度的印象，今年更加入了學生的參與使活動更具意義也更有看頭，足見客家精神往下紮根、薪火相傳、生生不息之韌性。可是作為臺灣客家人非常特殊的信仰活動，義民祭典本身除了象徵客家人在臺灣歷史的地位之外，還具有凝聚都會客家族群意識與情感的功能，某個程度上是都會客家族群延續族群認同的一種方法，因此義民祭典活動的舉辦，對於客家族群的文化認同具有非常重要的意義。

2006 宗教藝陣嘉年華

文、圖 / 編輯部

臺灣記憶
Taiwan Memory

每年「媽祖文化節」及「臺北城隍祭典」等民俗節慶活動皆有許多廟宇及各式陣頭前來共襄盛舉，而這類活動最能吸引大批人潮駐足觀賞，今年為使活動更具意義，特別將二項活動結合再加上請媽祖迎尪公～為臺北農業祈福、藝陣展演及主題講座等，成為宗教藝陣嘉年華之活動熱鬧登場，從九月二十四日～十月二十五日為期一個月，希望藉由發揚傳統民俗藝術的精緻文化、端正社會禮俗，讓民俗藝術更加活絡並更具深度，成為最具特色之宗教文化創意，而能成為臺北市國際觀光休閒文化產業。

▲臺北市馬市長向媽祖娘娘行禮

北臺灣媽祖臺北會師

—2006北臺灣媽祖文化節

臺灣記憶
Taiwan Memory

北臺灣媽祖文化節活動緣起於一段鮮為人知的歷史故事，甲午戰爭後日人據臺，為了推行皇民化政策，日本當局拆毀了官祀的臺北府天后宮，原本的媽祖神像流落在外（清代臺北府天后宮，原址位於今二二八公園內，臺灣博物館後方），據說大媽後來被迎回大陸，而二媽神像則被輾轉迎回臺北縣三芝鄉並建廟供奉，即現在的三芝福成宮，至今二媽成為受三芝鄉親所敬愛的「埔頭媽」。為了紀念這段臺北府天后宮媽祖的故事，市府每年舉辦臺北媽祖文化節活動，迎金面媽祖回娘家，讓臺北市民也能受金面二媽的庇佑。

由臺北市政府與臺北地區相關奉祀媽祖之廟宇共同舉辦之文化活動至今歷時三年，民國九十三年（西元2004年）適逢臺北建城120週年，「金面媽祖」首度返回睽違九十三年之久的古城舊址，掀起社會各界關注媽祖信仰所蘊藏的文化社會意涵。2005年臺北媽祖文化節慶典，除迎金面二媽回臺北城的活動規模，也在

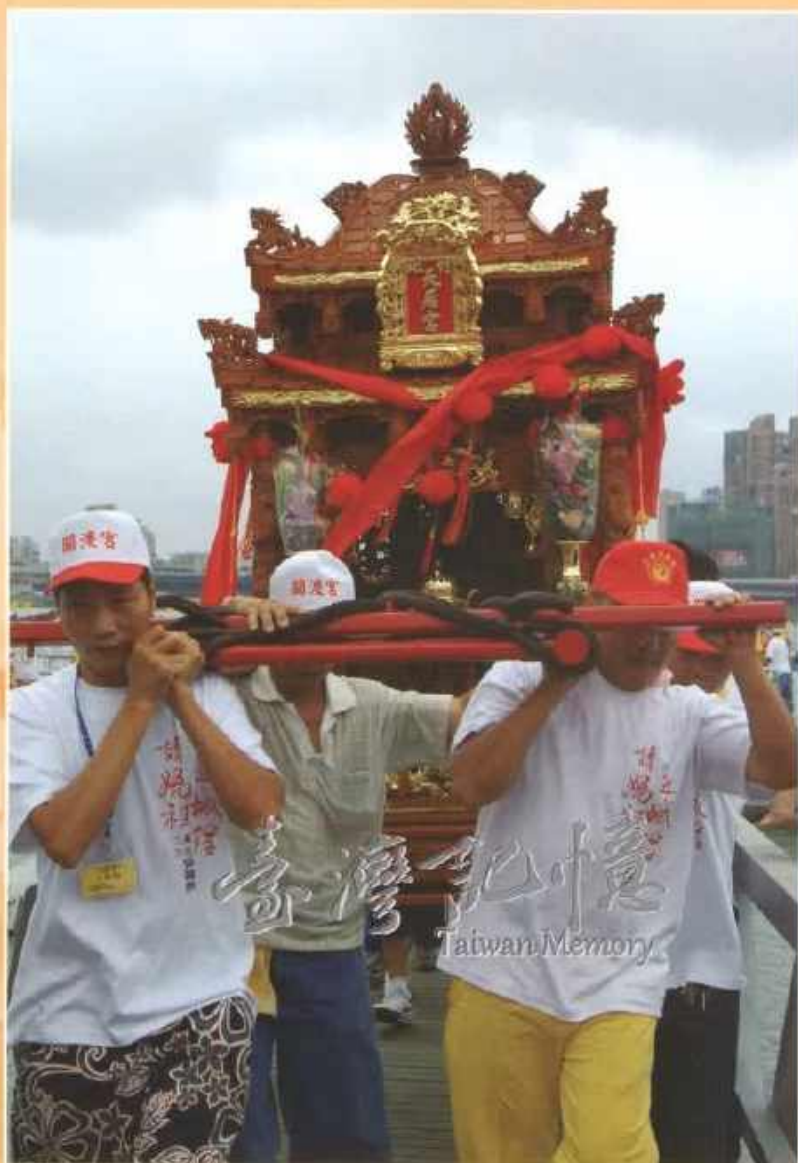
▲媽祖娘娘水路遶境之盛況

活動中加入了大臺北地區寺廟發展文化的脈絡特色及精湛的文化展演，整體活動除臺北市政府的投入外，臺北市東區已有二百五十餘年歷史且香火鼎盛的「松山慈祐宮」鼎力主辦贊助及發動境內眾多信眾投入，是促成媽祖文化節能夠圓滿辦理的最大助力，期間三芝福成宮、財團法人台北市臺灣省城隍廟接續鼎力協助，再一次展現公部門與民間宗教團體通力合作的良善典範。

臺灣記憶
Taiwan Memory

「2006年北臺灣媽祖文化節」活動規模可謂空前，由臺北市政府民政局與財團法人台北市關渡宮主辦，在北臺灣八縣市媽祖廟的熱情參與下為北臺灣媽祖信仰文化注入全新的活力。本活動由浩蕩熱鬧的陣頭恭迎清代臺北府天后宮金面媽祖回臺北市作客，參與此次盛會的廟宇包括財團法人台北市松山慈祐宮、古亭南福宮、南港富南宮、台北天后宮、新莊慈祐宮、三峽興隆宮、基隆慶安宮、宜蘭南方澳南天宮、桃園內壢福海宮、新竹長和宮、竹北天后宮、苗栗後龍慈雲宮等，涵蓋八個縣市十四座媽祖廟宇。

2006年北臺灣媽祖文化節以其水、陸遶境祈福及跨八縣市的參與規模，為北臺灣之媽祖信仰創造全新的文化視野，活動期程從民國九十五年（西元2006年）九月二十四日至十月三日的系列慶典活動，活動內容包括九月二十四日八縣市十三媽祖廟宇會香活動，臺北市與八縣市地方首長迎接金面媽祖，並與關渡二媽會師進行水路遶境，船隊抵達大稻埕碼頭後，省城隍神轎在民政局鍾則良局長扶鑾的恭迎下，各神轎陸續在大稻埕碼頭上岸，在大批隨香的信眾護駕下，展開陸路的遶境。再由臺灣省城隍爺引領進行陸路遶境，隊伍從大稻埕碼頭出發，沿途受到各商家信眾備香案虔誠頂禮膜拜，經承恩門進入臺北城內，由新竹市北管戲曲促進會負責下馬戲的演出，在陣頭及各地隨香客的簇擁下，各地媽祖依次

▲媽祖娘娘陸路遶境之盛況

入壇安座。金面媽祖與關渡媽祖鎮座於聖壇中央，並與其他前來會香共十四座媽祖廟之媽祖，旋即安座二二八公園之媽祖壇，接受臺北市民們的參拜。

2006年北臺灣媽祖文化節，除了水、陸遶境祈福活動外，尚包括二二八和平紀念公園自九月二十四日起接連十日的法會及藝文表演活動，另包括「請媽祖迎廷公—為臺北農業祈福」等系列活動，既豐富且多元，可謂臺北宗教重要之心靈饗宴。

▲城隍爺安座市府廣場之盛況

全國城隍大會師

「城隍」二字最早原指的是護城的工事，即城堡（牆）與護城河的意思，隨著朝代的更迭，城隍信仰也演變成為都城的守護者。明洪武時，城隍更受策封予爵位與官位；至清代時，城隍已被視為職司幽冥界的司法警察神，威信城隍具有輔助地方父母官處理司法政務的性質，因此隨著清廷對臺灣的統治力量，城隍信仰踏入臺灣地區，由在地的府、縣或廳署官方或士紳出資建廟；另有城隍以地方守護神的方式隨先民播遷來臺建廟供奉。城隍與地方官吏之關係密切程度，甚至新任地方官吏上任，要先至城隍廟進香後，始得視事的規矩，城隍爺在臺灣早期

▲城隍爺隊伍遊繞臺北市之盛況

為官方祭拜的主要神祇，地方官每個月初一、十五都會至城隍廟祭拜，祈求城隍爺庇佑地方治安平靜、百姓安居樂業。自古色彩鮮豔的城隍爺與城隍爺，亦具有與官府相當的組織與架構。按照明清兩朝體例，城隍係有階級之分，各級城隍都有不同的身份地位，最高為京都明靈王，省都則為威靈公，依序而降為侯、伯。因此威靈公為省城隍爺的官賜爵位。

財團法人台北市臺灣省城隍廟前身為清代臺北府「府縣城隍廟」，建於光緒七年。西元1894年三月臺灣建省後，清廷正式敕令臺北城為臺灣省都時，原官祀的台北府城隍，亦隨即晉陞為臺灣省城隍爺，成為清代臺澎地區職銜與階級最高的「省」級「都城隍」。日據時期，日人拆毀臺北府縣城隍廟，府、縣城隍神像只好移駕至他處；臺灣光復後，應城中居民請求發起復廟，民國三十四年於現今地址重建，成為現在的省城隍廟，每年光復節為例祭日。

近年來，以城隍信仰發展出的活動亦別具特色，以民國九十五年（西元2006年）為例，全國城隍臺北大會師活動在臺北省城隍廟之主事下，邀請全國十六個縣市，二十四家城隍廟參與盛會。十月二十一日早上，來自全省各地特色傳統或創意藝陣，集結於財團法人台北市臺灣省城隍廟附近街道，隊伍曲折綿延至博愛

▲充滿廟會文化特色的家將陣頭

路、延平南路、中華路等，聲勢浩大；吉時一到，所有陣頭在參拜過省城隍後，隨即出發遶境，城隍顯赫神威為臺北市民去晦增福，讓市民沾著城隍爺的喜氣。

陣頭遶境至臺北市政府前廣場，旋即恭請城隍爺安座，進行城隍廟與法會儀式，臺北市政府並安排難得一見的優質藝陣表演，包括創意水滸、宋江陣、高蹺陣、鬥牛陣、十二婆姐陣、白鶴陣以及明華園精典傳統戲曲演出等。

• 創意水滸宋江陣

由臺東大學的同學們裝扮成水滸傳中的各個角色包括：手持令旗的即時雨宋江、手持板斧的黑旋風李逵等好漢，進行「開八卦」、「蜈蚣陣」等傳統宋江陣的陣勢操練，虎虎生風的陣勢加上各種武打招式，著實讓市民們感受到宋江陣這種民間團練武術的威力與美感。

• 高蹺陣

國內目前相當罕見的臺南學甲地區之高蹺陣，以關公救二嫂的主題表演，其中以關老爺與兩位馬卒的演出最為精彩，馬卒只以單腳蹺行進，充分展現表演者經年累月的功夫底子，精彩動作之處令旁觀者嘖嘖稱奇，足可以藝高人膽大形容之。

▲城隍爺遶境臺北市帶來平安與庇佑

▲全國城隍大會活動之盛況

• 鬥牛陣

起源於臺灣南部鄉村的鬥牛陣進行展演，以談諧逗趣取勝，故事內容大抵為：有兩位農夫於途中正在責打不乖的牛，突然於路上相遇，沒想到彼此的牛卻在路上發生打鬥，牠們的主人也為自己的牛而爭吵、發生打鬥，表演過程中除令人發笑的幽默外，在角色轉變的矛盾中，也充分表現出農夫與牛之間，有如家人般的濃厚情感。

▲溝坪國小白鶴陣表演

▲神來將舞系列之家將團體展演

• 十二婆姐陣

源起於民間信仰中的臨水夫人陳靖姑（或云註生娘娘）的傳說，相傳十二婆姐是協助夫人除妖解厄、收驚護嬰、保胎送子的三十六宮神祇中的十二宮；陣頭進行的方式是由十二婆姐手持雨傘以古代婦女裝扮扭腰擺臀緩緩出場，流露出此陣的女性陰柔特質，陣中有一小孩（婆姐子）裝扮的童子四處穿梭於婆姐間，相傳為三宮方四娘的兒子，因母親改嫁而四處尋母，又有一老婆婆裝扮的婦女為婆姐子之祖母（婆姐媽）不放心隨後照顧童子。

• 白鶴陣

來自南臺灣高雄縣的溝坪小學，由該校老師取經於臺南，而將種子深植於校園中多年，才有今日的成果；白鶴陣與宋江陣頗為類似，以童子與白鶴取代原宋江陣中宋江與李逵的位置進行操演，小朋友個個精彩熟練的演出搏得市民們的喝采。

• 明華園精典戲曲

北臺灣著名的明華園歌仔戲團，近年來以其傳統兼具創新的傳統戲曲表演方式享譽國內外，2006年臺北城隍大會師之活動由該團精彩之扮仙謝神，讓臺北市馬市長為這場宗教盛典留

臺灣記憶
Taiwan Memory

▲臺北市立體育學院臺灣節慶舞蹈表演

▲中洲門牛陣表演

▲臺東大學水滸宋江陣表演

▲明華園歌仔戲臺表演

下美好而莊重的句點，除了謝神儀式，明華園戲團，並在熱鬧的市府廣場夜晚展演「逐鹿天下」，以精緻又創新的傳統戲曲與市民朋們共度安祥和樂的平安夜晚。

本活動在宗教莊嚴神聖的文化背景下，藉由大小朋友的熱情演出，同時亦輝映出臺灣傳統藝陣之生命力與文化薪傳的意義。

臺北市寺廟

—神佛聖誕總覽

文、圖 / 編輯部

1月1日 元始天尊聖誕

彌勒菩薩聖誕

1月6日 清水祖師聖誕

1月9日 玉皇上帝聖誕

1月15日 天官大帝聖誕

臨水夫人聖誕

2月2日 濟公活佛聖誕

福德正神聖誕

2月3日 文昌帝君聖誕

2月15日 太上道祖聖誕

岳武穆王聖誕

九天玄女聖誕

2月16日 開漳聖王聖誕

2月19日 觀音菩薩聖誕

2月21日 普賢菩薩聖誕

2月22日 廣澤尊王聖誕

3月3日 玄天上帝聖誕

3月15日 保生大帝聖誕

3月19日 太陽星君聖誕

3月20日 註生娘娘聖誕

3月23日 天上聖母聖誕

4月4日 文殊菩薩聖誕

4月8日 釋迦牟尼佛聖誕

4月14日 孚佑帝君聖誕

4月26日 神農大帝聖誕

5月13日 城隍爺聖誕

5月18日 張天師聖誕

6月12日 田都元帥聖誕

6月19日 關聖帝君聖誕

6月24日 關聖帝君聖誕

西秦王爺聖誕

7月15日 地官大帝聖誕

7月18日 瑤池金母聖誕

7月30日 地藏王菩薩聖誕

9月9日 中壇元帥聖誕

9月30日 藥師佛聖誕

10月15日 水官大帝聖誕

10月18日 地母聖誕

10月22日 靈安尊王聖誕

11月17日 阿彌陀佛聖誕

臺灣記憶
Taiwan Memory

臺北市寺廟總覽

文、圖 / 編輯部

松山

佛

■財團法人台北市放生會
臺北市延吉街33號
■法光寺
臺北市光復北路60巷20號
■台北佛教道社
臺北市南京東路五段59巷29弄4號

釋迦牟尼佛
(02) 25776453
釋迦牟尼佛
(02) 25791940
阿彌陀佛
(02) 27681522

道

■財團法人台北市松山慈壽宮
臺北市八德路四段781號
■財團法人台北市中興慈壽宮
臺北市市民大道四段71號
■台北府城隍廟
臺北市虎林街3號

天上聖母
(02) 27669212
福德正神
(02) 27516796
城隍廟
(02) 27672195
(02) 27682220

■松山壽海城隍廟
臺北市八德路四段439號
■松山慈壽宮
臺北市八德路四段829巷26號
■福德宮
臺北市八德路四段181巷16弄11號
■松山福德宮
臺北市龍河街92號

壽海城隍
(02) 27652046
福德正神
(02) 27686479
福德正神
(02) 27671417
福德正神
(02) 27673306
(02) 27672301

■財團法人台北市松山寺
臺北市延吉街284巷17之1號
■財團法人台北市靈應寺
臺北市虎林街26巷5號
■真光禪寺
臺北市板橋街221巷200號
■松山靈應寺
臺北市松山路677之15號
■石安齋
臺北市臥龍街431巷50號
■龍山慈壽寺
臺北市松山路677之7號

財團法人
(02) 27384304
齊公禪師
(02) 27676091
釋迦牟尼佛
(02) 27268688
觀世音菩薩
(02) 27281139
清水祖師
(02) 27351546
釋迦牟尼佛
(02) 27285188

信義

佛

■財團法人台北市松山寺
臺北市延吉街284巷17之1號
■財團法人台北市靈應寺
臺北市虎林街26巷5號
■真光禪寺
臺北市板橋街221巷200號
■松山靈應寺
臺北市松山路677之15號
■石安齋
臺北市臥龍街431巷50號
■龍山慈壽寺
臺北市松山路677之7號

釋迦牟尼佛
(02) 27384304
齊公禪師
(02) 27676091
釋迦牟尼佛
(02) 27268688
觀世音菩薩
(02) 27281139
清水祖師
(02) 27351546
釋迦牟尼佛
(02) 27285188

道

■財團法人台北市松山寺
臺北市延吉街284巷17之1號
■財團法人台北市靈應寺
臺北市虎林街26巷5號
■真光禪寺
臺北市板橋街221巷200號
■松山靈應寺
臺北市松山路677之15號
■石安齋
臺北市臥龍街431巷50號
■龍山慈壽寺
臺北市松山路677之7號

釋迦牟尼佛
(02) 27384304
齊公禪師
(02) 27676091
釋迦牟尼佛
(02) 27268688
觀世音菩薩
(02) 27281139
清水祖師
(02) 27351546
釋迦牟尼佛
(02) 27285188

臺北市虎林街47之3號

■狀元公
臺北市吳興街336巷52號
■三寶廟
臺北市信義路五段150巷18之1號
■代天殿
臺北市信義路五段150巷22弄43號
■港口聖母
臺北市臥龍街431巷52號
■古福宮
臺北市松山路679之1號
■信義天宮
臺北市吳興街600巷68號
■中坡廟
臺北市陽明街221巷14號
■松山廟
臺北市松山路45號
■松山道安宮
臺北市永春路517巷8弄12之3號

(02) 27692247
狀元公
(02) 27223572
福德正神
(02) 27205972
三聖大帝
(02) 27228160
天上聖母
(02) 27361249
郭子儀
(02) 27285107
天上聖母
(02) 27239809
福德正神
(02) 27277187
薛平侯
(02) 27618276
五年千歲
(02) 27614286

大安

佛

■財團法人台北市圓通學苑
臺北市潮州街58之1號
■財團法人台北市白雲禪寺
臺北市安和路二段20巷2號
■觀音禪院
臺北市新生南路一段137巷8號
■法雲寺
臺北市新生南路一段165巷5之1號
■九龍潭社
臺北市西維路52巷1之1及3號
■一尚寺
臺北市建國南路二段11巷6號

釋迦牟尼佛
(02) 23217983
關聖帝君
(02) 27043214
觀世音菩薩
(02) 27015910
釋迦牟尼佛
(02) 27086800
釋迦牟尼佛
(02) 27018152
釋迦牟尼佛
(02) 27075506

道

■財團法人台北市福祿宮
臺北市安東街32號
■福慶宮
臺北市光復南路69號
■大安東安樂宮
臺北市延吉街77號
■台北市大安區福安宮
臺北市臥龍街61號
■安安宮
臺北市潮州街39巷3、5號

福德正神
(02) 27715335
福德正神
(02) 27014369
福德正神
(02) 27528693
福德正神
(02) 27320830
天上聖母
(02) 23049818

夏

■觀音菩薩
臺北市建國南路一段44巷7號

三一教主
(02) 27413631

天德

■財團法人台北市天德堂
臺北市原慶街420號

一先宗主
(02) 23771332

一貫道

■財團法人台北市通化堂
臺北市復興南路二段179號4樓

退隱天師
(02) 27012440

中山

佛

■財團法人台北市行天宮
臺北市民權東路二段109號
■財團法人台北市護安慈濟廟
臺北市永春路63號
■財團法人台北市臨濟護國禪寺
臺北市道前街5巷27號
■財團法人台北市妙道院
臺北市廣安街87號
■財團法人南寧古寺
臺北市北安路905巷6號
■台北市蓮雲學社
臺北市長春路163巷18號
■慈日講堂
臺北市永春路36號
■地藏廟
臺北市三門街11號
■圓通宮
臺北市中山北路四段1巷1弄3號
■大悲宮
臺北市中山北路四段1巷1弄3號
■慈日講堂
臺北市中山北路四段1巷1弄3號
■慈日講堂
臺北市中山北路四段1巷1弄3號

關聖帝君
(02) 25027924
阿彌陀佛
(02) 27714544
釋迦牟尼佛
(02) 25948308
釋迦牟尼佛
(02) 25945420
觀世音菩薩
(02) 25323634
釋迦牟尼佛
(02) 25027096
釋迦牟尼佛
(02) 27711417
地藏王菩薩
(02) 25977057
觀世音菩薩
(02) 28855726
註平郡王
(02) 28856791
財團法人
(02) 25416038
財團法人
(02) 28858084

道

■財團法人台北市永靜廟
臺北市建國街9號
■財團法人台北市永寧宮
臺北市龍江街55巷21號
■財團法人台北市廣福宮
臺北市德惠街11號
■財團法人九府仙師廟
臺北市民權西路70巷49號
■財團法人台北市永靜廟
臺北市松江路235巷22號
■財團法人台北市中庄仔福德宮
臺北市吉林路236巷35號
■福正宮
臺北市中山北路四段67號
■新新宮
臺北市南江街8之1號
■九府仙師廟
臺北市民權西路70巷31、33號
■文昌宮
臺北市民生西路45巷9弄2之1號
■台北市圓明宮
臺北市中山北路二段129巷3之2號
■台北保壽宮
臺北市松江路226巷21號
■下塔慈德廟
臺北市敬業三路196號
■廣安宮
臺北市基隆路151巷48弄6號
■新福宮
臺北市新生北路二段62巷33號
■中興殿
臺北市民族東路115號
■台北神農宮
臺北市東江街180巷15號

孚佑帝君
(02) 25416038
福德正神
(02) 27215792
福德正神
(02) 25989325
九府仙師
(02) 25425811
水尾公
(02) 25025691
福德正神
(02) 25413031
福德正神
(02) 25925144
福德正神
(02) 25954128
九府仙師
(02) 25317349
文昌帝君
(02) 25210366
張道長
(02) 25610023
福德正神
(02) 25711706
福德正神
(02) 25322416
關向王爺
(02) 25327096
福德正神
(02) 25631862
地藏王菩薩
(02) 25054267
福德正神
(02) 25032358

■佛源宮
臺北市龍江路55巷21號

中正

佛

■財團法人台北市淨土宗普濟寺
臺北市忠孝東路一段23號
■財團法人台北市慈濟蓮社
臺北市濟南路二段44號
■財團法人台北市東和庵寺
臺北市仁愛路一段21之33號
■財團法人台北市聖壽寺
臺北市汀州路三段10號
■財團法人台北市十篇寺
臺北市忠孝路二段140號
■寶藏巖
臺北市汀州路三段203巷23號
■通法寺
臺北市廈門街34巷15號
■光華寺
臺北市水源路157號
■蓮雲禪苑
臺北市連雲街74巷5號

道

■財團法人台北市臺灣省城隍廟
臺北市武昌街一段14號
■南橋宮
臺北市和平西路一段55巷1號
■炎慶廟
臺北市麗江街34號
■二二八公園福德宮
臺北市懷寧街109號旁

大同

佛

■財團法人台北市聖戰寺
臺北市承德街33巷1號
■財團法人台北市廣濟寺
臺北市華陰街100號
■財團法人台北市華嚴寺
臺北市保安街49巷16號
■財團法人台灣佛教道友會
臺北市華安街1之12號8樓
■菩提講堂
臺北市南寧西路18巷4弄2號
■廣聖堂
臺北市延平北路二段61巷16號
■龍聖寺
臺北市延平北路三段18巷1號
■平光寺
臺北市寶輝路78號

道

■財團法人台北市廣和堂
臺北市迪化街二段304號
■財團法人台北市廣福堂
臺北市長安西路203號
■財團法人台北市觀心宮
臺北市迪化街一段307巷9號
■財團法人台北市金龍成園
臺北市民權西路184巷1號
■財團法人台北市觀仁堂
臺北市迪化街二段146巷27號
■財團法人台北市觀德宮
臺北市重慶北路三段340號
■財團法人台北市天德宮
臺北市延平北路三段88號
■財團法人台北市雙福宮
臺北市雙連街37號
■財團法人台北保安宮
臺北市紹興街61號
■廣安宮
臺北市民權西路160巷30弄7號
■法主公廟
臺北市南京西路344巷2號

福德正神
(02) 27215792

釋迦牟尼佛
(02) 23213684
釋迦牟尼佛
(02) 23513868
釋迦牟尼佛
(02) 23934568
釋迦牟尼佛
(02) 23655859
釋迦牟尼佛
(02) 23679824
觀世音菩薩
(02) 23675713
釋迦牟尼佛
(02) 23653573
觀世音菩薩
(02) 23032373
釋迦牟尼佛
(02) 23515258

省城隍廟
(02) 23615080
天上聖母
(02) 23920879
福德正神
(02) 23943428
土地公
(02) 23715624

準提菩薩
(02) 25588066
觀世音菩薩
(02) 25587046
觀世音菩薩
(02) 25570803
觀世音菩薩
(02) 25572401
釋迦牟尼佛
(02) 25585736
孚佑帝君
(02) 25568206
釋迦牟尼佛
(02) 25948980
釋迦牟尼佛
(02) 25940479

福德正神
(02) 29865316
關聖帝君
(02) 25566523
孚佑帝君
(02) 25535492
玄天上帝
(02) 25576116
關聖帝君
(02) 25919870
孚佑帝君
(02) 25928342
廣濟天師
(02) 25956499
福德正神
(02) 25636831
保生大帝
(02) 25951676
神農大帝
(02) 25571806
法王聖君
(02) 25582964

■北門口福泉宮
臺北市延平北路一段68號
■台北縣城隍廟
臺北市迪化街一段61號
■關公真人廟
臺北市天水路49號
■樹人書院文昌殿
臺北市迪化街二段364巷14號
■和德祠
臺北市甘竹街42號
■阿字媽祖宮
臺北市保安街49巷17號
■台北大橋福德廟
臺北市迪化街二段25號
■福壽宮
臺北市敦復路路2之1號
■台北天后宮
臺北市大龍街89之1號

萬華

佛

■財團法人台北市法華寺
臺北市西寧南路164號
■財團法人台北市龍潭龍山寺
臺北市黃州街221號
■財團法人台北市廣濟堂
臺北市貴賓街54號
■慈雲寺
臺北市漢口街二段119、121、123號
■助順將軍廟
臺北市東定路9、11、13號
■妙覺精舍
臺北市雙園街21巷50號
■新約聖佛敎聖山保安堂
臺北市東正路188巷4弄6號
■福祿壽水泉祖師廟
臺北市東定路81號
■廣濟寺
臺北市懷河南路三段203號
■蓮池寺
臺北市桂林路246巷48號

道

■財團法人台北市保安宮
臺北市西寧路256號
■財團法人台北福壽宮
臺北市武成街124號
■財團法人台北市廣武廟
臺北市西昌街38、40號
■集善宮
臺北市東定路249號
■廣安宮
臺北市雙園街60巷68號
■福祿壽堂
臺北市貴賓街154巷39號
■北天宮
臺北市桂林路246巷30號

理教

■財團法人理教總公所台灣濟山堂公所
臺北市中華路一段174號

一貫道

■先天道院
臺北市貴賓街188巷2號

文山

佛

福德正神
(02) 25550051
壽星慈母/淑母夫人
(02) 25580346
關公真人
文昌帝君
(02) 25992878
福德正神
(02) 25550172
天上聖母
(02) 25539978
福德正神
(02) 25946697
福德正神
(02) 25910340
關聖帝君
(02) 25571606

觀世音菩薩
(02) 23120437
觀音佛祖
(02) 23025162
飛天大帝
(02) 23078569
觀世音菩薩
(02) 23515254
助順將軍
(02) 23718144
觀世音菩薩
(02) 23089005
觀世音菩薩
(02) 23114785
清水祖師
(02) 23711517
釋迦牟尼佛
(02) 23055111
釋迦牟尼佛
(02) 23021608

天上聖母
(02) 23021881
天上聖母
(02) 23077996
玄天上帝
(02) 23811894
朱迎李三千歲
(02) 23067676
九龍三公
(02) 23065456
順正大王公
(02) 23117849
天上聖母
(02) 23310421
聖安尊王
(02) 23822296
天上聖母
(02) 23061510
楊令公
(02) 23038228
順聖帝君
(02) 23061947

明順上座
(02) 23056278

■樟山寺
臺北市延平街45巷29號
■慈光寺
臺北市萬芳路26巷5號
■真修寺
臺北市民權路134號
■台北市大慈佛社
臺北市民權路4巷22號
■祥光寺
臺北市萬壽路63號
■景美集應廟
臺北市景美街37號
■光淨寺
臺北市興隆路四段1巷88號

道

■財團法人台北市不極忘斯廟
臺北市中興街13號
■指南宮
臺北市萬壽路115號
■不極集應廟
臺北市保福路78號
■慈光宮
臺北市忠孝路45巷25之3號
■明德宮
臺北市善美街45巷27之1號
■台北市文山區廣濟口福德宮
臺北市木柵路一段59巷1號
■廣濟慈濟水祖廟
臺北市萬壽街124號
■台北文山廣安宮
臺北市仙岩路16巷64號
■台北市文山區廣濟公館福德宮
臺北市公館街44之1號

一貫道

■天恩宮
臺北市指南路38巷37之2號

釋迦牟尼佛
(02) 27823083
觀世音菩薩
(02) 27830342
九天玄女
(02) 27865494

道

■慈惠總堂
臺北市研究院路二段83號
■五成公廟福德宮
臺北市中興南路51號
■新福宮
臺北市南港路二段238巷2號
■廣南宮
臺北市研究院路一段112、114號
■新福壽宮
臺北市成功路一段79號
■廣福慈壽寺
臺北市福山街44巷15弄1號
■陳孔宮
臺北市三重路79巷8弄2之1號
■瑞極明聖宮
臺北市忠孝東路七段478巷12號
■南港聖德宮
臺北市研究院路四段162巷6號
■台北南港慈光宮
臺北市研究院路二段161巷12號
■後山安福慈德廟
臺北市東新街170巷臨1號

一貫道

■天達堂
臺北市研究院路三段26巷8號

千手觀音
(02) 29361116
釋迦牟尼佛
(02) 22302306
釋迦牟尼佛
(02) 22368348
釋迦牟尼佛
(02) 22368040
觀世音菩薩
(02) 29390543
保德尊王
(02) 29348446
釋迦牟尼佛
(02) 29395086

保德尊王
(02) 29394852
孚佑帝君
(02) 28399822
保德尊王
(02) 29398572
九天玄女
(02) 29392661
楊府千歲
(02) 29394451
福德正神
(02) 22360769
清水祖師
(02) 28328612
福德正神
(02) 88632817
福德正神
(02) 29325511

彌勒古佛
(02) 29382888

釋迦牟尼佛
(02) 27823083
觀世音菩薩
(02) 27830342
九天玄女
(02) 27865494

九龍大帝
(02) 27822419
福德正神
(02) 27862682
福德正神
(02) 27850722
天上聖母
(02) 27837134
福德正神
(02) 27867989
濟公活佛
(02) 27830743
福德正神
(02) 27890898
東方木公
(02) 27832628
玉皇天尊 極地聖母
(02) 27824883
楊府千歲
(02) 26517987
福德正神
(02) 27858615

明順上座
(02) 27886293

10183842
國家圖書館出版品預行編目資料

臺北市寺廟神佛源流 / 吳冠衡執行主編. — 臺

北市：北市民政局，民95

面：公分

ISBN 978-986-00-8119-0 (平裝)

1. 寺廟 - 臺北市 2. 民間信仰 - 臺北市

272

95025231

臺北市寺廟神佛源流

發行人：鍾則良

出版機關：臺北市政府民政局

地址：臺北市信義區市府路1號9樓

電話：02-2725-6243

傳真：02-2759-8796

網址：www.ca.taipei.gov.tw

審查委員：鍾則良、葉傑生、林明寬、林冠伶、鄭武治、蔡明光、呂振榮

審稿委員：李世偉、阮昌銳、釋明光、徐福全、張家麟、張均 Taiwan Memory (依筆畫順序排列)

編輯群：葉傑生、林明寬、林冠伶、辛克照

設計企製：佳新文化傳播事業有限公司

策劃總監：吳品實

執行主編：吳冠衡

文字編輯：陳志修、柳碧華、丁子芸

美術編輯：賴慧欣、許嘉帆、林佳慧

攝影：江山恆、王清凝、吳宮樺

專業顧問指導：張璽、張家麟、阮昌銳、李世偉

地址：臺北市大安區和平東路3段109號3樓

電話：02-2733-8921

傳真：02-2738-1630

E-mail：jlashin2@ms22.hinet.net

發行日期：中華民國95年12月22日

ISBN 978-986-00-8119-0 (平裝) (版權所有・翻印必究)

ISBN 986-00-8119-0 (平裝)

國家圖書館數位典藏

中華民國九十五年十二月三日

總務