

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

明鄭至日據時期的台灣佛教——日據時代北港的齋堂與民間佛教信仰

The Buddhism in Taiwan from Min-Dynasty to Japan-Colony

計畫編號：NSC 87-2418-H-343-001-D6

執行期限：86年08月01日至87年07月31日

主持人：鄭志明 教授 E-mail：chihming@mail.nhmc.edu.tw

執行機構：私立南華管理學院哲學研究所

一、中文摘要：

臺灣佛教來自於中國沿海地區，雖有寺院的文化傳統，卻與庶民文化融合起來，有著地域化與世俗化的傾向。清代來台的僧人大多屬於禪宗的臨濟系，但在宗教儀式上，則具有明清以來禪淨密等宗相互融合的特質，有著佛教庶民化的走向，最大的特徵就是「寺廟」不分，有些僧人除了自己的佛教寺院外，也常應邀擔任地方官廟或公廟的住持，甚至有的來台僧人直接被聘請為地方公廟的住持，發展出自己的傳法系統。

清代正統佛教寺院有限，最大勢力的還是與地方公廟結合的通俗佛教，這一類民眾公共創建的佛寺，大多以供奉觀音為主，期待觀音的救苦救難，有著濃厚現世利益的實現傾向，民眾對佛教法師的需求也偏向於一般與神明經驗雷同的靈驗色彩，故僧人也大多以類似神祕的法事與科儀，來取得信徒的皈依與信賴，當時的這些地方公廟性質的佛寺大多是神佛混雜，純粹的佛寺為數極少。

北港朝天宮為清代創建的地方公廟，供奉類似觀音救苦救難形象的媽祖，其媽祖信仰所構成的祭祀圈涵蓋北港鎮及其附近，地方民眾生活在其祭祀圈中，在日常生活中組織神明會加以祭祀，因此這些民間宗教的組織與北港朝天宮緊密結合在一

起，形成朝天宮祭祀圈格外突出的特性。朝天宮原本以佛教臨濟宗的住持僧侶系統為主，經歷日據時期的歷史社會變遷之後，住持僧侶成為朝天宮媽祖信仰祭祀圈的一份子，負責為神明會主持過爐等儀式，因此形式上的「神佛不分」對於朝天宮與一般民眾均已經很習以為常。

Abstract

Chaotien Temple at Peikang were built in Ching Dynasty, accommodate The Statue of Goddess Matsu who give cure to the sick and evil-ridden people like another Goddess Mercy. The belief sphere of Goddess Matsu cover the around of Peikang town, residents live in it and organize many God-clubs to accommodate their gods. These God-clubs which belong to folk people are combined by Chaotien Temple at Peikang, this is the characteristic of the belief sphere of Chaotien Temple at Peikang. In early years, Chaotien Temple at Peikang requested monks to serve as the temple abbots, now the monk must be a leadership in sacrificial rites of God-clubs as his job, that means these monks as the temple abbots become a part of the belief sphere of Chaotien Temple at Beikang, and Chaotien Temple at Peikang and common people are used to "no difference between

Goddism and Buddhism” in form.

二、計畫緣由與目的：

台灣佛教是台灣歷史與文化不可或缺的一環，過去很少有學者專注於這方面的研究，研究成果幾乎完全闕如。故台灣大學楊惠南教授提出了「明鄭至日據時期的台灣佛教」的整合型研究計畫，邀請了吳密察（台灣大學歷史系教授）、林美容（中研院民族學研究所研究員）、顏尚文（中正大學歷史系教授）、鄭志明（南華管理學院宗教文華研究中心主任）、林朝成（成功大學中文系副教授）等人進行協同研究，希望透過資料的搜集，彙編、整理與分析，為明鄭至日據時期台灣佛教的歷史與思想留下完整的文字與影像記錄，然後撰寫相關的研究論文，有系統地反映出台灣佛教的信仰面貌。

由於地緣的關係，本子計畫選定了北港地區的齋堂與佛寺作為田野訪查的對象，進行各種原始資料的收集，探討民間佛教的信仰本質及其混合現象。雖然僅侷限於北港一地，卻可以經由深入的個案調查，釐清民間神佛不分的宗教現象，且分析這種現象背後所反映出來的文化意義，有助於瞭解台灣佛教與民間信仰之間的互動關係。

北港地區位於台灣西部沿海的中心點，是早期漢人移民台灣的重要渡口。北港即屬於古笨港，俗語謂：「一府二笨」，北港也是台灣最早發達的地方之一，在清康熙年間即已成為台灣沿海最重要的市集。至乾隆年間，因其幅員太大，將笨港分為南、北兩街，街內有八百多家店鋪，直接與大陸貿易，極盛一時。由於人口聚集，宗教信仰也極為興盛，佛教很早就傳入北港，成為北港人的信仰中心與精神象

徵。

早期的北港佛教有一個很大的特色，即佛教與媽祖等民間信仰結合起來，形成神佛不分的信仰面貌。最著名的是北港朝天宮，雖然奉祀民間的媽祖，但是自開宮以來，廟務由主持僧負責處理。從康熙卅三年延聘樹壁法師以來，均以臨濟宗系衣鉢相傳，綿延不絕，民國以後始另聘請台南竹溪寺眼淨寺法師繼承。這種出家僧人主持神廟，反映出傳統社會神佛不分的信仰現象。

本研究的目的是在於探討清代以來有關民間佛教發展現況，涉及到廟宇僧人混、佛寺神祇混、以及民間教團龍華齋教的佛教羅教混等課題。雖然僅侷限於北港一地，卻可以經由深入的個案調查，釐清民間神佛不分的宗教現象，且分析這種現象背後所反映出來的文化意義，有助於了解台灣佛教與民間信仰之間的互動關係。

三、結果與討論：

北港朝天宮的眾多神明會反映了北港居民的日常生活狀況，換言之，這些神明會是一種「日常性宗教」的祭祀組織，亦即組織祭祀的對象是被個人視為對其日常生活之利害關係有較強影響力的神明，這點尤其在鋪會與陣頭會之中看得最清楚，因為他們原本就是各行各業的集合體或各種藝術團體的組織，於是他們崇拜與自己行業有關的守護神或祖師爺。至於附屬於朝天宮的神明會也是因為居民相信朝天宮的媽祖與其從將軍神通廣大，是地方的守護神，因此願意組成神明會來崇拜這些神。而附屬於其他廟宇神壇的神明會也是基於同一道理而形成。

由於神明會具有日常性宗教的性格，因此神明會崇拜的神祇之間也顯現一種日

常生活的利害關係，也就是說，北港的神明會往往也以媽祖作為主祀神，因為媽祖是地方最靈驗的神祇，甚至於也有把媽祖當主神，祖師爺反而為陪祀神的情形。總之，北港居民在朝天宮的祭祀圈中生活，而居民又在生活中組織神明會來祭祀，這種日常生活的互動關係也反映在神明會與朝天宮的媽祖信仰關係上，共同構成了北港朝天宮祭祀圈的特色。

北港朝天宮雖然以媽祖的靈驗，導致香火鼎盛，成為媽祖信仰的一個重鎮，但是究其本質而言，始終夾雜在佛教與民間信仰之間，有著極為獨特的宗教地位。在日據時代以前，各地媽祖廟大多聘請僧人為主持，被視為是佛教寺院。這樣的佛教傳統幾乎在日據時代多因後繼無人而亡失，純粹地變成了地方公廟，導致後人無法清楚地認識佛教與媽祖信仰間的關係，誤以為朝天宮登記為佛教團體是角色的認知錯誤。這些因果轉變，實際上與朝天宮在日據時代的發展有著密切的關係。

日據時期由於北港鎮大火導致朝天宮重修，因經費龐大，主持僧侶無法掌控，由地方仕紳接手修建事務，從此僧侶管理權喪失，來自佛教的住持勢力趨於瓦解，1923 年後中斷了朝天宮自身傳承的佛教譜系。現今朝天宮的住持僧侶由朝天宮的庶務組所聘任，地位與職員及工人相同，必須為各神明會的祭祀活動作法事，主持擲筊選頭家爐主等活動，長期以往，民眾對於由佛教的僧侶來主持民間宗教已經感到很習慣、很自然，完全不覺得佛教的科儀與神明會的宗教性格上有任何格格不入之處。這是北港朝天宮走向神佛不分的主要原因。

由於北港朝天宮的媽祖信仰擁有北港鎮附近大範圍的祭祀圈，其神佛不分的宗教特性是否為其他大型祭祀圈的共通特

色？同時這種神佛不分的祭祀圈是否影響齋教的發展？這些都是有待本研究於第二年進一步研究的課題。

四、計畫成果自評：

本研究發現，「神佛不分」的現象與民間宗教祭祀圈信仰力量的強大有重要關連，亦即廟宇運作的主要經費如果來自其祭祀圈，往往必須與這些民間的宗教信仰妥協，佛教的僧侶系統一旦缺乏經費獨立運作，廟宇的管理權很可能就會被地方民眾取而代之。換言之，一個廟宇的祭祀圈或信仰圈越大，其民間信仰的力量也越強大，這種廟宇如果聘請僧侶擔任住持，則該廟的宗教祭祀比較傾向採用神佛不分的形式進行，也就是由佛教的僧侶為民間宗教作法事的服務。民間宗教與佛教的形式同時並行不悖，其實只是民間宗教在形式上吸納了佛教的科儀，仍然是一種民間宗教，並未因此而佛教化，因為這種「神佛不分」的民間宗教仍然缺乏獨立完整的教義，更缺乏佛教的經典律論。

基於上述的研究發現，我們認為已相當程度回答當初的研究問題，研究的執行也與原計畫密切相合，但是由於研究時間限制，今年集中研究北港朝天宮的神佛不分現象，比較少深入探討其他廟宇，例如碧水寺或彌陀寺等，然而這些都是可以彌補的遺憾，有待來日繼續深入研究。儘管如此，現有的研究成果解決了一些台灣宗教現象上令人疑惑的問題，毫無疑問具有相當的學術價值，同時因為本研究並未牽涉到道德或利害衝突等問題，故相當適合在學術期刊上發表，由此可以吸引共多同好投入研究，逐漸揭開台灣宗教的神秘面紗。

五、參考文獻

尤重道

- 1996 神明會之起源與演變暨問題研析，人與地，148：37～42。
- 1997 神明會諸問題研析，法務通訊，1810，頁2。
- 1997 神明會諸問題研析，法務通訊，1812，頁2。
- 1997 神明會諸問題研析，法務通訊，1813，頁2。

伊能嘉矩

- 1991 台灣文化志，台灣省文獻委員會，南投市。

江燦騰、王見川

- 1997 雲林縣發展史，雲林縣政府，雲林縣。

林美容

- 1988 由祭祀圈到信仰圈——台灣民間社會的地域構成與發展，中國海洋發展史論文集，第三輯，頁95～125，中央研究院三民主義研究所。
- 1989 彰化媽祖的信仰圈，中央研究院民族學研究所集刊，第68期：41～104。

法務部

- 1984 台灣民事習慣調查報告，法務通訊雜誌社，台北市。

施振民

- 1973 祭祀圈與社會組織——彰化平原聚落發展模式的探討——，中央研究院民族學研究所集刊，第36期：191～207。

韋伯

- 1993 宗教社會學，遠流，台北市。

徐雨村

- 1996 宗族與宗教組織原則的轉換與並存：以雲林六房天上聖母的祭祀組

織為例，思與言，第34卷，第2期，頁175～198。

高麗珍

- 1988 台灣民俗宗教活動之空間活動——以玄天上帝祭祀活動為例，師範大學地理研究所碩士論文。

許木柱

- 1977 岩村的宗教活動：一個農村的工業化與社區生活研究之三，中央研究院民族學研究所集刊，第42期：73～95。

許嘉明

- 1975 彰化平原福佬客的地域組織，中央研究院民族學研究所集刊，第36期：165～190。

黃美英

- 1994 台灣媽祖的香火與儀式，自立晚報社，台北市。

張學海

- 1995 祭祀公業與神明會之辯正，法律評論，61：1/2=1315頁39～42。

曾月吟

- 1996 日據時期朝天宮與北港地區之發展，國立中正大學歷史研究所碩士論文，嘉義縣。

溫振華

- 1980 清代一個台灣鄉村宗教組織的演變，史聯雜誌，創刊號，頁91～107。

蔡相輝

- 1995 北港朝天宮志，北港朝天宮，雲林縣北港鎮。

臨時台灣舊慣調查會

- 1990 台灣私法，台灣省文獻會，台中市。