

The Research of Ocean Gods Temple at Southern Taiwan

We-lin Chen

Department of Chinese

National Kaohsiung Normal University

ABSTRACT

A popular saying is that there is one small temple within 5 steps and one big temple within 10 steps in Taiwan. The various kinds of the Gods worshipped in the temples are closely coupled with the daily lives of the people living in Taiwan. Ocean Gods Temple and Heavenly Queen Temple, which worship the ocean gods, represent a Taiwanese traditional belief full of the color of oceanic nature due to the geologic environment of the island.

Ocean Gods Temple worships the ocean Gods such as Ta Yu, Wu Yuan, Chi Yen, Wang Bo, and Li Pai. They are important historic figures and connect the critical historical events. Obviously Ocean Gods Temple is filled with the Confucian characteristic originating from the conventional Chinese culture. Therefore this temple is distinguished from the other temples in Taiwanese traditional belief which are the mixture of Confucian, Buddhism, and Taoism. However, the Ocean Gods Temple has been fading with the changing generations and has been less known to the people contrasted with the popular Heavenly Queen Temple.

God, a symbol or a concept, can be discussed widely and thoroughly. Temple is another token worthy of discussion. The purpose of the article is to research and discuss the history of Taiwanese folklore beliefs and implicit cultural meaning of Ocean Gods Temple by studying the related historical articles and surveying the field. From worshipping the God to understanding the God, it intends to discover the original spirit of the Taiwanese folklore beliefs to better understand our culture and custom.

Keyword : Ocean Gods 、 Ocean Gods Temple 、 Taiwanese folklore beliefs

南台灣水仙宮探究

The Research of Ocean Gods Temple at Southern Taiwan

陳惠齡

We-lin Chen

摘要

台灣民間五步一小廟，十步一大廟，所供奉各式各樣的神祇，原是和民眾的俗世生活有著千絲萬縷的關係。崇祀佑護海域神祇的水仙宮和天后宮，在台灣民間信仰中更因地理環境的因素而深具海洋性色彩。水仙宮供奉水仙尊王如大禹、伍員、屈原、項羽、王勃、李白等歷史人物，聯繫歷史掌故，並具有植根於民族文化傳統的儒教特色，在台灣儒釋道相混的民間信仰中，可謂獨樹一幟。然相較於天后宮的鼎盛香火，隨著時代遷變而日趨沒落的水仙宮，似乎漸不為台人所熟知。「神明」這個符號是可以廣泛而深刻地探討的，而「寺廟道觀」也是民間精神文化的一種表徵，因此本論文企圖結合史籍文獻及田野調查，藉以探求南台灣水仙宮的信仰系統及其隱涵的文化意義。冀望闡發民間信仰的原始精神，加深我們對民族文化與民情風俗的了解。

關鍵詞：水仙宮、水仙尊王、民間信仰、廟宇、大禹

ABSTRACT

A popular saying is that there is one small temple within 5 steps and one big temple within 10 steps in Taiwan. The various kinds of the Gods worshipped in the temples are closely coupled with the daily lives of the people living in Taiwan. Ocean Gods Temple and Heavenly Queen Temple, which worship the ocean gods, represent a Taiwanese traditional belief full of the color of oceanic nature due to the geologic environment of the island.

Ocean Gods Temple worships the ocean Gods such as Ta Yu, Wu Yuan, Chi Yen, Wang Bo, and Li Pai. They are important historic figures and connect the critical historical events. Obviously Ocean Gods Temple is filled with the Confucian

characteristic originating from the conventional Chinese culture. Therefore this temple is distinguished from the other temples in Taiwanese traditional belief which are the mixture of Confucian, Buddhism, and Taoism. However, the Ocean Gods Temple has been fading with the changing generations and has been less known to the people contrasted with the popular Heavenly Queen Temple.

God, a symbol or a concept, can be discussed widely and thoroughly Temple is another token worthy of discussion. The purpose of the article is to research and discuss the history of Taiwanese folklore beliefs and implicit cultural meaning of Ocean Gods Temple by studying the related historical articles and surveying the field. From worshipping the God to understanding the God, it intends to discover the original spirit of the Taiwanese folklore beliefs to better understand our culture and custom.

Keyword : Ocean Gods 、 Ocean Gods Temple 、 Taiwanese folklore beliefs

一、前言

聞一多在《神話與詩·神仙考》一文中，從銅器銘文的成語、嘏辭，歸結出「以『壽』爲目的，以『敬』爲手段，是古代人生觀最大特色。」他認爲「敬」與「驚」、「傲」最初只是一字¹，而「祈眉壽」則是人類在支配環境的技術尚未熟練時的一種「救命」的呼聲。當人們面對大自然災害的壓迫與侵擾，無策可解，軟弱無力時，便想借助超自然的力量，去解脫生存的苦難和困境，因而產生了造神運動，所謂「神仙」即是伴隨著人們追求生活庇佑及靈魂不死的觀念，逐漸具體化而產生的一種想像的或半想像的人物。人們尋找集體記憶中熟悉的祖靈，賦予祂新的神性，同時也創造新的神靈，賦予祂一定的神性。萬物雖有靈，然而神畢竟是人造的，因而尊奉和敬拜都和功利實用的目的相聯繫，所謂「神道彰而人必獲福」，這就是民間信仰產生的根源。

台灣民間供奉著各式各樣的神祇，原是和民眾的世俗生活，有著千絲萬縷的關係，除卻禳災祈福的信仰心態外，緣於海島的地理環境，海洋性色彩的信仰十分興盛²。歸納台灣信奉護航及有關「海」與「水」的神祇，有天上聖母、水仙尊王、海龍王、玄天上帝等³。其中水仙尊王依據郁永河《海上紀略》所言：

水仙王者，洋中之神，莫詳姓氏。或曰：「帝禹、伍相、三閭大夫，又逸其二。」帝禹平成水土，功在萬世；伍相浮鷗夷，屈子懷石自沈：宜為水神，靈爽不泯。……海舶在大洋中，不啻太虛一塵，渺無涯際。……每遇颶風忽至，駭浪如山，舵折檣傾，繩斷底裂，技力不得施，智巧無所用；斯時惟有叩天求神，崩角稽首，以祈默宥而已，爰有水仙拯救之異⁴。

早期台灣與大陸之間的往返，都靠舟楫航行，由於風濤險惡，航路蹇困，加上造船技術稚拙，移民者或民間海商往往視渡海爲畏途，因此對於能化解海上危難的神明都至誠崇祀，此或即台人信奉水仙王的主要源由，而供奉水仙王的廟宇即稱爲「水仙宮」⁵。

相較於沿海神明「媽祖廟」的鼎盛香火，隨著時代遷變而日趨沒落的水仙宮，

¹ 見聞一多《神話與詩》，台中：藍燈文化，民 64 年 9 版，頁 153。

² 台灣民間香火最盛的神祇即王爺與媽祖，前者類屬於瘟神，後者類屬於海神，均與海洋文化有關。

³ 台灣民間所崇拜的各種神祇，依其性質，皆具有專門特殊的功能。約可分爲五類：1、護航及有關「海」與「水」之神；例：天上聖母、水仙尊王、海龍王、玄天上帝等。2、專治瘟疫或醫療之神；例：保生大帝、神農大帝、王爺、觀音菩薩、五瘟神等。3、救善除暴、評斷善惡及解決糾紛之神；例：文衡聖帝、城隍爺、地藏王菩薩、王爺神等。4、生育、教育倫理及文化之神；例：孔子、文昌大帝、註生娘娘、廣澤尊王。5、生產、財富及安全之神；例：神農大帝、福德正神、三山國王等等。參見〈台南市古蹟調查與評估〉

<http://www.cca.gov.tw/culture-net/books/70315/apx4-e.html>

⁴ 收錄於郁永河《裨海紀遊》，台北：眾文圖書，台灣文獻叢刊第一輯，1977 年 3 月版，頁 60~61。

⁵ 神廟乃包括稱爲廟、堂、殿、館、宮、閣、祠的各種祭神建築。依據《爾雅·釋宮·釋文》：「秦漢以來，唯王者所居稱宮焉。」宮亦指「神祠」也，如「白水尋前跡，丹陵幸舊宮」（唐太宗〈重幸武后詩〉）；或指神仙所居之處也，如「波神宮裏受齋歸」（皮日休〈送日本僧詩〉）

似乎漸不為台人所熟知，然而其所崇祀的神明大都聯繫著歷史人物、掌故，具有植根於民族文化傳統的儒教色彩，此又是在台灣儒釋道相混的民間信仰現象中極為獨特的一點現象。「神明」這個符號是可以廣泛而深刻地探討的，「寺廟道觀」也是一種民間精神文化的表徵，因此本論文欲以南台灣水仙宮的信仰系統及其背後的文化意義作為探究主題，採取的方法是以史料載記、清代地方志、台灣文獻及文化學者的研究成果為依據，並佐以各縣市文史工作室考察資料和實地的田野調查，以南台灣（台南、嘉義南港、澎湖、高雄、琉球、屏東等地）水仙宮作為考察對象，了解其分佈情形、今昔發展之比較、主祀神祇——水仙尊王的神格及其信仰沿革等，藉以歸納時代變遷下所映顯的民間水仙信仰型態。

二、水仙尊王的由來

（一）「水仙」一詞考證

在中國古代，海有海神，河有河神，潮有潮神，祂們都可以總稱為「水神」。「水仙」一詞的意義，本通於「水神」，如《海上紀略》言：「水仙者，洋中之神」。古之人以水仙稱者甚多，諸如「馮夷……服八石，得水仙，是為河伯⁶」、「威凌萬物，歸神大海，彷彿之間，音兆常在。後世稱述，蓋子胥水僊也⁷」、「屈原以忠見斥，……被王逼逐，乃赴清冷之水，楚人思慕，謂之水仙……楚人為之立祠⁸」、「郭璞，得兵解之道，今為水仙伯⁹」及「陶峴泛遊江湖，自制三舟，與孟彥淶、孟雲卿、焦遂共載，吳越之士號為水仙¹⁰」。以上諸說證明「水仙」由來已久，然「水仙」一詞除了以傳說及歷史人物，其或溺於水、或與水之淵源而作為一符碼表徵，並賦予水仙的神格外，尙未論及水仙成為民間守護神的奉祀地位，然由日後水仙宮奉祀的諸神祇而觀，得知古代神話和具有神話元素的傳說，對於水仙的形成有極重要的影響。而林林總總的水仙為不同地區的百姓所崇祀，除了如黃芝崗所言「不同的時代、地點，有他們的相同的水災和治水的人物¹¹」外，諸神各有農田水利、興雲降雨、佑護航海等不同職司，分別給予人們精神上的信心與慰藉，亦是原因之一。

（二）水仙尊王諸神

閩粵沿海居民有漁、鹽、海舶之利，然終年與風濤搏鬥，時時有憂患意識，因而發展出海神信仰。水仙尊王或簡稱為水仙王，為航海者的守護神。昔日台灣

⁶ 見郭慶藩《莊子集釋·大宗師》：「馮夷得之以遊大川」下，《釋文》所引。台北：河洛出版社，民國 63 年月台景印一版。

⁷ 見錢培名校《越絕書·越絕德序外傳記》，台灣：商務印書館，民國 57 年 12 月台一版。

⁸ 見王子年《拾遺記》卷十〈洞庭山〉，收錄於《筆記小說大觀》三編，台北：新興書局，民國 64 年版。

⁹ 晉·葛洪《神仙傳》，台北：台灣商務出版社，民國 72 年版。

¹⁰ 見尤袤撰《全唐詩話》卷一，北京：中華書局，1985 年北京新一版。

¹¹ 黃芝崗《中國的水神》，上海文藝出版社，1988 年 2 月版，頁 42。

與中國內地民間海商活動多，船隻往來之際，由於海上風險大，為求平安抵岸，船員及從事海上貿易的郊商¹²、進出口商都奉祀水仙尊王。據傳若遇海上波濤，情勢危急，則藉由「划水仙」以脫險，郁永河言：「划水仙者，眾口齊作鼓聲，人各挾一匕箸，虛作棹船勢，如午日競渡狀；凡洋中危急，不得近岸，則為之¹³」。當時台島主要的港口如台灣府城、笨港、澎湖等地，都建有水仙廟，奉祀尊王神像，從事閩台貿易的郊商，更以水仙廟為辦公之所。

有關水仙尊王定祀，依據蔡相輝所考證，則宋末劉克莊有重修水仙廟疏，所述水仙係嘉應惠利侯父子，唯未書嘉應惠利侯父子名諱為何？至元朝《海寧州志》卷十四〈金石〉，載王敬方所撰「褒封水仙記」，則謂水仙為天妃股肱，為馮璿兄弟三人及蔡某、丁仲修等五人。至清，文獻記載之水仙有了莫大轉變，其神祇已變成大禹等人。至雍正初，水仙大體已公認為禹帝、伍員、屈原、項羽、稟（或魯班）¹⁴。如《台灣縣志》所載：「水仙廟……在西定坊港口祀大禹王，配以伍員、屈原、王勃、李白。」《淡水廳志》亦云：「水仙宮，在艋艚街乾隆初郊商公建，祀夏王。」可見台灣地區水仙宮大致以夏朝禹王為主祀神，殆無疑義，唯配祀神則不一，依據實地訪查南台灣水仙宮計有：伍員、屈原、王勃、李白、項羽、魯班、后羿、寒稟諸神。茲將水仙尊王諸神¹⁵簡介如下：

1、禹帝——即夏后氏，為夏代開國之君，未受禪為王前，代父鯀治洪水，「以決九川致四海，浚畎澮致之川……眾民乃定，萬國為治¹⁶」，疏河決江其間，「十年未闕其家，手不爪脛不毛，生偏枯之疾，步不相過，人曰禹步¹⁷」，他平定水患，使地平天成，利溥萬世。浙江紹興自古即有祭禹的傳統，根據《史記正義》引《括地志》云：「禹陵在越州會稽縣南十三里。廟在縣東南十一里。」另外《漢書·地理志》亦云：「（會稽）山上有禹井、禹祠」，這是史載最早以大禹為主祀神的廟宇。而《山東鄒城縣志》所載世傳神禹治水時，鑿馬陵山引沐水歸海，築台於此，以鎮水勢之事，或可視為水仙尊王顯現神靈效用傳說的開始。大禹是很

¹²「商行的工會組織，類似今日的商業同業工會，掌控著台灣經濟貿易的動脈。連橫《台灣通史·鄉治志》卷二十一言（台灣省文獻委員會出版，民國 81 年 3 月版）：「凡地方有大繇役，輒捐餉助軍，集資賑濟，為一方之重。蓋其時商務發達，貿易多利，而當事者又能急公好義，故人多尚之，其後乃稍凌夷焉。」有關水仙宮與郊商之密切關係，另有章節敘述。

¹³ 見《裨海紀遊》中卷，頁 21。

¹⁴ 以上資料參見蔡相輝《台灣的祠祀與宗教》（台北：台原出版社，1989 年版）頁 147。然有關水仙王定祀紛歧不一，所見文獻，如宋蘇軾有〈謝吳山水仙王龍王廟〉一文；另依據清康熙《錢塘縣志》（《中國地方志集成》，上海書店，1993 年版）所載：「嘉澤龍王廟，即水仙即古水仙王廟，……以奉錢塘湖龍君吳越王錢鏐表封為廣潤龍王。」及《杭州府志》所載：「按咸淳志別載水仙王廟，在西湖第三橋北……，廣潤龍王祠即水仙王廟，……乾隆志著錄喜澤廟而水仙王廟不載，今仍之。」可知水仙王從宋以至前清，均以龍王定祀為多。唯台灣大致以大禹為水仙王崇祀，則無異議。

¹⁵ 依據林曙光《打狗搜神記》（高雄：春暉出版社，民國 83 年 1 月初版）轉引阮昌銳《莊嚴的世界》書中的說法：水仙尊王往往是一集體的稱呼，即大禹、伍員、屈原、王勃、李的合稱，如神像只一尊，則為水官大帝——大禹。

¹⁶ 見《史記·夏本紀》，台北：鼎文書局，民國 74 年 3 月 7 版。

¹⁷ 見周·尸佼《尸子·君治》，台灣：中華書局據平津館本校刊，民國 55 年 3 月台一版。

多地方的船工、漁民所供奉的水神，黃河兩岸建有多座禹王廟¹⁸，今台灣水仙宮多以大禹為主祀神，即因其有治水之能。

2、伍員——字子胥，春秋楚人，因其父兄為楚平王所殺而奔吳，佐吳伐楚，掘平王墓，鞭屍以報父兄之仇。闔廬死後，夫差繼位，子胥屢諫夫差滅越，不納，太宰嚭陷害之，吳王夫差賜其死，臨死謂舍人曰：「抉吾眼懸諸吳東門之上，以觀越寇之入滅吳也」，乃自剄死。吳王聞之大怒，乃取其尸盛以鴟夷革，浮之江中。吳人憐之，為立祠於江上¹⁹。後世謂其有驅潮之能，為止濤而立廟祀之，遂奉為潮神或濤神²⁰。

3、項籍——字羽，少有奇才，力能扛鼎，秦二世時，從叔父梁舉兵叛秦，梁死，率其軍破秦，殺秦王子嬰，焚咸陽，自稱西楚霸王，與劉邦爭天下，敗於垓下，自刎烏江。項羽之事功，太史公謂其為：「位雖不終，近古以來未嘗有也」²¹，今安徽省、縣有烏江廟。

4、屈平——字原，戰國楚人，別號靈均，博聞強記，明於治亂，仕楚為三閭大夫，懷王重其才，靳尚輩譖而疏之，屈原憂憤而作〈離騷〉，後襄王復用讒，謫於湘江，原行吟澤畔，顏色憔悴，作〈漁父〉諸篇以明志，曰：「舉世皆濁而我獨清，眾人皆醉而我獨醒」，於是投江而死，死後，楚為秦所滅²²，世人頌其忠藎，因而敬祀之。

5、公輸班——春秋魯巧匠，即魯班也。由於巧於斧斤，而有偉大之創造與發明²³，如雲梯、木鳶、木人車、木工具如刨、斧、鑽、鋸、墨斗、魯班尺等流傳至今，《墨子·善問》載魯班能削木為鵠，飛之三日不下，及作木鳶自飛，因此後世木工奉為祖師爺。今人奉為水仙王，或因航海驚濤駭浪中求救無門，藉此木鳶飛離苦海，或因師匠造船以利河海航行，感其恩而祀之。

6、王勃——字子安，唐·龍門人，六歲能文辭，及長，詞藻奇麗，揚聞京邑，為初唐四傑之一。父為交趾令，勃往省視，道經南昌，適閻伯嶼宴於滕王閣，即席為文，遂成不朽名篇〈滕王閣序〉，惜天才短命，渡海溺水，瘁而卒²⁴。

7、李白——字太白，唐·蜀昌明人，漢將軍李廣後裔，號酒仙翁，海上釣鰲客。天才英特，賀知章見其文，歎為謫仙，言於玄宗，供奉翰林，甚見愛重，後因讒而賜金放還。安史亂後，因為永王璘府僚佐，詔長流夜郎，會赦還。所為

¹⁸ 如河南、山西、四川，祭大禹的廟有好幾處。參見希冷〈大禹治水在何處〉（《歷史月刊》1996年11月號）。另一般人都認為大禹治水，指的是黃河流域的中原之水，然著名歷史學家顧頡剛在《古史辨》中編〈禹的來源在何處〉（台北：明倫出版社）文中則提出「禹是南方民族神話中的人物」、「這個神話的中心點在越（會稽）」等觀點。今浙江紹興市東南的會稽山北麓，有一片古建築群，即是禹陵和禹廟的所在地。顧頡剛的觀點也可為中國南方台閩地區崇祀大禹的水仙信仰作一佐證。

¹⁹ 見《史記》卷六十六。

²⁰ 見王充《論衡》卷四〈書虛〉，湖南：岳麓書社，1991年8月版。

²¹ 見《史記·項羽本紀》。

²² 見《史記》卷八十四。

²³ 見《孟子·離婁》：「公輸子之巧，不以規矩，不能成方圓。」

²⁴ 見《新唐書》卷二百一，台北：鼎文書局，民國74年2月4版。

詩俊逸清新，與杜甫並稱。或謂李白采石江中，因醉入水中捉月而死²⁵。

另水仙尊王或有兩位左、右侍從尊者：

8、羿（善射尊者）——又稱后羿或后夷，為夏代有窮國之君，以臂長善射而聞於時。相傳當時天上有十日，后羿射其九而使生靈免炙陽之害，江河免於枯涸²⁶，因之手持弓箭隨侍水仙王右側。

9、冪（盪舟尊者）——冪即夏朝寒泥之子，據云寒泥襲有窮之號，因羿之室，生冪及豷。冪多力，能陸地行舟²⁷。航海者奉祀冪，乃祈求河航中，或遭狂風巨浪，能使舟船免於盪沈，安然航行，因而手扶舟船，隨侍水仙王左側。

大禹治水有功，伍員屍棄江中，屈原投江自盡，項羽自剄烏江，王勃渡海而溺，李白捉月而亡，魯班巧匠以利河海航行，后羿射日以解河海乾涸，寒冪多力以免舟船盪沈，以上諸神均與水有密切關係，因此後世將之尊奉為水仙宮之水神。

三、台灣地區水仙宮的分布及奉祀水仙諸神的異同

昔時，海上交通不便，各地郊商為祈求水仙王庇佑，每年農曆十月十日（相傳為大禹誕辰）水仙王聖誕²⁸，都舉行盛大祭典。現在台灣地區廟名為水仙宮者僅有十四座，以澎湖四座最集中。於清代所興建的水仙王廟，僅於當時重要口岸之台南、笨港及澎湖三地，其中台灣本島最早設立的，是建於康熙癸未年（1715）²⁹的台南府西定坊港口（今台南市神農街）水仙宮。保存最完整，廟貌最為秀麗精緻的則是新港（今嘉義南港村）水仙宮³⁰，民國七十四年經內政部核定公布為台閩地區第二級古蹟，是謂「開台勝蹟」。以下茲將台灣地區（含金馬等地）水仙宮暨主祀或陪（同）祀水仙尊王諸廟列表如下：

（1）台灣地區水仙宮一覽表

宮廟名稱	主祀神	配祀神	建廟時間	座落地點	備註
台南水仙宮	水仙尊王 （禹帝）	冪王、楚王 伍大夫 屈大夫	清康熙 54 年 （1715）	台南西區 神農街 1 號	第三級古蹟

²⁵ 見《新唐書》卷二百二。

²⁶ 見《左傳·襄公四年》，台北：藝文印書館，十三經注疏本。

²⁷ 見唐張守節《史記正義·帝王紀》，台北：商務，景印文淵閣四庫全書，民國 72 年版。

²⁸ 依據《路史·後紀》（《四部備要》，中華書局據原刻本校刊）卷十二：「初，鯀納有莘氏曰志，是為脩巳，年壯不字獲若后於石紐，服媚之而遂孕，歲有二月，以六月六日屠福而生禹，於樊道之石紐鄉，所謂剝兒坪者。」是知六月六日為大禹誕辰。然新港鄉「水仙宮」定每年農曆十月十日為「大禹」誕辰，農曆十月十五日為「下元節」是下元水官大帝聖誕，全台各大小廟宇，都要舉行隆重的下元節祭典，祈求風調雨順，來年五穀豐收。而全台水利界人員則定國曆六月六日為「大禹」誕辰，並定該日為水利節，因此大禹誕辰日期，有兩個不同版本。

²⁹ 見廟內日據時期大正六年所立之廟碑。

³⁰ 見清余文儀主修《續修台灣府志》（中國方志叢書，台北：成文，民國 72—73 年版）十九卷寺廟篇：「水仙宮乾隆四年，公元一七三九年，建於諸羅縣笨港。」

笨港水仙宮	水仙尊王 (禹帝)	楚王 伍盟輔臣 屈大夫 魯師匠 (魯班公) 羿善射尊者 稟盪舟尊者	清乾隆 4 年 (1739)	嘉義縣新港鄉 南港村舊南港 58 號	第二級古蹟
澎湖水仙宮 (台廈郊馬公會館)	水仙尊王 (禹帝)	伍員、屈原 王勃、李白	清康熙 35 年 (1696) 光緒元年 (1875) 修建充 為台廈郊會 所。民國 14 年 (1925) 改稱為 「台廈郊實業 會館」	澎湖馬公中山 路(昔渡頭街) 6 巷 9 號	乃按察使郁永河 率員視察台澎， 途遇颱風，船皆 覆沒，隨員徒手 划艇安抵澎湖， 嗣令薛奎建廟於 此。為第三級古蹟
蒔裡水仙宮	水仙大帝 (大禹)	右為玄天上 帝，左為天 上聖母	乾隆 7 年 (1742)	馬公蒔裡村	相傳村人夢到水 仙大帝顯靈，漁 民水手募款而 建，此乃謂感念 神恩，所以崇德 報功而答神庥。
湖西鄉水仙宮	水仙王 (大禹)	后羿、項羽	年久無考，民國 60 年重修	湖西鄉潭邊村	廟制不大，藻繪 斑駁，現以廟產 糾紛，整建無 期，遂外罩漁 網，以防鳥雀飛 入，香火寥落。
白沙鄉水仙宮	水仙尊王 (大禹)		光緒 26 年 (1900)	白沙鄉大倉村	
高雄鹽埕 水仙宮	張天師	水仙尊王、 霞海城隍、 中壇元帥	民國 69 年	高雄鹽埕區公 園二路 22 之 10 號	原從鹽埕三山國 王廟的水仙尊王 分靈而出，今廟 產已轉售為機械 五金公司，神像 則仍供奉在廳 堂，門外只餘「水 仙宮」一小小區

					額。
琉球水仙宮	水官聖帝 (大禹)	海防聖帝、 溫府千歲 水仙尊王	民國 38 年	琉球本福村白 沙碼頭	民國 35 年由東 港東隆宮王船內 水僊尊王分靈而 來，駕稱水官聖 帝，廟名為隆和 堂。民國 38 年改 名水仙宮。
屏東萬丹 水仙宮	保生大帝	中壇元帥	民國 54 年	屏東萬丹水仙 村水哮路口	民國 34 年廟名 為「西方寺」，民 國 54 年改建，以 村名為廟名，取 水仙村「水源清 秀，仙府鍾靈」 之意
台中水仙宮	三官大帝			台中柳川西路 96 號	為笨港水仙宮分 靈而出
台中北屯水仙 宮	水仙尊王			台中北屯太原 路	為台中柳川水仙 宮分靈而出。偏 殿為大甲媽、天 上知府
新竹水仙宮	海洋之神 (禹帝)		清同治 2 年改 建 (1863)	新竹市北區 長和里北門街 135 號	為北門區郊商崇 祀之航海神，原 祀於長和宮後 殿，今則建於長 和宮左側。
台東水仙宮	水府千歲 水德星君	聖母媽祖、 福德正神	民國 64 年	台東成功鎮光 復路 7 號	為澎湖籍人士夏 風朝先生東移主 祀神而來
宜蘭水仙宮	水仙尊王			宜蘭大湖區	據傳清代擴大湖 埤蓄水灌溉時， 即已興建

(2) 台灣地區主祀或陪(同)祀水仙尊王³¹廟宇一覽表

宮廟名稱	主祀神	配祀神	建廟時間	座落地點	備註
------	-----	-----	------	------	----

³¹ 據滿清雍正十二年澎湖第三任通判周于仁所著《澎湖縣誌略》云：關帝廟、天后宮、真武廟、水仙宮各奉祀列位水仙尊王。(參見民國八十年馬公水仙宮管理委員會所撰〈台廈郊馬公水仙宮沿革記〉)

台南大天后宮裡的水仙宮	水仙尊王		明萬曆 18 年	台南裕平路 29 號	原為明永曆 17 年所建府邸，後康熙 22 年施琅改建為大天后宮。正殿兩側神龕配祀水仙王與四海龍王
嘉義城隍廟裡的水仙宮	水仙尊王 (大禹)		康熙 55 年	吳鳳北路 168 號	城隍廟一樓為媽祖殿，二樓為觀音佛祖殿，三樓為水仙宮
旗后天後宮	天后	水僊尊王		高雄旗津	
琉球水興宮	水仙尊王		民國 34 年	大寮大福村	民國 20 年漁民洪安等人發現海上漂流水仙尊王金身，恭請三隆宮三府千歲降駕。民國 34 年方倡建廟，雕刻神像。
鹿港天后宮後殿	玉皇大帝	水僊尊王、 神農氏	明萬曆 19 年	彰化縣鹿港鎮 中山路 430 號	據傳或因施姓施主曾捐地灌溉大圳，或因神農耕稼水利之故而祀之
艋舺龍山寺裡的水仙宮	水仙尊王 (夏禹)		乾隆戊午 3 年	台北萬華廣州街	為從事海運貿易郊商所建，原奉祀於桂林路西昌街口，1908 年市區改正，寺廟被拆，始遷入龍山寺後殿左龕
金門禹帝廟	水仙王 (禹帝)		清道光 4 年	金門金城鎮南門里網寮	居民依灘維生，夜黑路迷，臨神光而得香木，扶乩示係水仙禹帝，乃就香木雕帝像，奉祀迄今

從表格可看出台灣水仙宮大致分佈在南台灣，而且多在河口、港邊地區，亦略可反映出台灣開發史由南部至北部的發展軌跡。奉祀香火最爲鼎盛的幾座水仙宮亦大多座落於台灣西海岸的港口——也是漢人移民來台的幾個重要據點。由於台灣在地理上屬海上孤島，移民者多憑藉海運，在開發順序上，都是從河口港，沿河岸發展，即使是內陸地區，也因台灣河川多，水運發展遠勝於陸上交通，因此台灣所奉祀佑護水上之責——水神的寺廟便十分興盛，而此種作爲航海庇佑的水神廟有別於職司農田水利的水神廟³²。在沿海及河港口地區除了供奉最爲普遍的司水上安危之神——天后（即媽祖、天妃、天上聖母）外，供奉「水仙尊王」的水仙宮，應也算得上是舟人商旅信仰圈中極具份量的廟宇。水仙信仰在某一程度上亦體現了台灣海洋文化中富冒險性、開創性特質的地域內涵。

由台灣水仙宮主祀神多爲禹帝的現象看來，可得知水仙尊王信仰派生自中國大陸的文化淵源，此信仰模式應遠溯自黃河兩岸、江蘇太湖等地漁民船工所拜祀，保佑行船安全的禹王廟（如台南水仙宮另有一扁額，題爲「大禹廟」），而移植於閩粵地方的水神祀典³³。先民冒險渡台，拓墾之餘，又要與天災搏鬥，因此民眾將原籍所奉祀神祇隨移民渡台而來，成爲佑護水域的鄉土守護神，藉以祈福禳災，此即台灣水仙信仰的源始。

四、水仙宮的特色

神是主觀的、心靈的產物。敬奉神明的觀念每每隨著現實世界的發展而演化，而爲了適應社會生活各方面的需求，也使得造神、封神運動愈趨繁雜。台灣水仙宮供奉的神祇都非虛構人物，而是斑斑可考的歷史人物，增田福太郎在《台灣本島人之宗教》中將水仙尊王歸入「屬於儒教系統」的主神信仰³⁴，說法雖待商榷，然摻雜在多神崇拜，儒釋道混合爲一的台灣民間信仰中的水仙宮，的確是獨樹一幟的。以下茲從文史調查中所得知的水仙宮歷史脈絡、地域內涵、變遷過程及時代意義，綜合說明水仙宮的特色。

（一）水仙宮與昔日郊商（商業同業會館）的緊密關係

「郊」的性質，含有同業公會的性質，與我國古時所謂的「行會」、「會館」

³² 如美濃竹仔門水利工作站東側山丘上，原名爲水神宮，是爲紀念 1911 年獅子頭灌溉大圳完工後，所建的日本神社式水神宮，當時堂內供奉日本水仙王江田氏，戰後則改祀王爺千歲、神農大帝、龍肚水利三恩公，並易名爲「水德宮」。此水神宮所強調的是水利之功，而非司航海之安危。故其廟不在河港邊而是在內陸。以上資料參見水德宮廟內重修碑記。

³³ 林衡道〈台南市各祠廟祀神之調查研究〉（《台灣文獻》第十三卷第四期）將水仙尊王列爲屬於中國全國性及祖先崇拜之神明，蔡相輝《台灣民間信仰》中則將之視爲從事貿易之郊商或舟師、水手所祀的行業神。說法雖不同，然水仙尊王乃是閩粵地方祀典的移植，則無庸置喙。

³⁴ 增田福太郎《台灣本島人之宗教》（台北：南天出版社，1996 年版）用兩個圖表來說明台灣民間信仰係以中國古代精靈信仰爲基礎，並再混合儒、道、佛三教的內容。

及「公所」相類似，其特殊之處則為宗教色彩較為濃厚。昔日大型行會不但主導地方經濟貿易，也取得地方官府的委託，介入地區一般行政事務，而為方便行政事務與交易的進行³⁵，更進一步與神威相結合，於是將辦公會所與港埠或大廟結合。水仙宮廟址大多位於海邊或河口港，原是來台的泉漳貿商及船戶，為了祈求舟楫平安、貿易順利而鳩資興建的，因此昔日的水仙宮大多與地方的商業組織有密切關係，如澎湖馬公水仙宮雖創建於清康熙三十五年（1696），然於光緒元年（1875）修建為台廈郊會所，成為清代貿易於台澎、廈門間之商人所組成的同業公會會館。台南水仙宮亦於嘉慶年間成為台南商業組織「三郊」（北郊、南郊、糖郊）的總部³⁶，而艋舺水仙宮亦是昔日艋舺郊商的信仰中心。

又如嘉義笨南港水仙宮亦是乾隆四年，為港中郊商捐資鳩建，其後雖為洪水所襲而告頹毀，然於嘉慶二十二年，又經港中三郊之力而重建³⁷，顯見水仙宮與昔日從事閩台貿易的郊商關係密切之一斑。昔日水仙宮因大多為水郊辦公處，而地處街衢縱橫、紳商官署萃集的繁華之地，終年香火裊繞，以台南水仙宮而言，從清咸豐年間陳肇興《陶村詩稿》中的詩句：「日暮數聲欸乃起，舟船都泊水仙宮」、「水仙宮外是農家，來往估船慣吃茶；笑指郎身是錢樹，好風吹到便開花。」即可想像水仙宮昔日風華。後來由於港道或淤塞或變遷，以及外商洋行挾著雄厚的資本、新穎的輪船進港貿易，加上日本治台，禁止台灣與大陸的對渡貿易，三郊終至一蹶不振，而水仙宮在失去繁華熙攘的背景後，亦漸沒落至今，由此更可見水仙宮與郊商唇亡齒寒的關係。

（二）水仙宮鮮明的地域性及行業性信仰色彩

在台灣民間幾乎隨處可見的大小寺廟文化景觀中，可以察覺台灣民間信仰中多神崇拜與實用功利的特色。數不清的鬼神仙佛來自不同的系統，眾神林立的現象是因為祂們都在不同程度上迎合了民眾解脫今生苦難，解決現世困境的實用目的。「消災祈福」、「延年益壽」等現世利益是民間信仰的宗旨，通過祭拜鬼神，焚香祈禱，才能在禍福無常，吉凶難卜的人間世求得生存的保障。在民眾的宗教意識中，日常生產與生活的每一個切面，似乎都有神靈監臨於上（或者說都需要有神明的庇佑），所謂「萬物有靈」，凡百神靈，盡須頂禮，因而在多神的崇拜及祀神的功利性中，諸神的職司就有了鮮明的旗幟。有些神靈在民眾心目中，是帶有一定的地域性和行業性的。連橫《台灣通史·宗教志》中言：「山居者祀虎，水居者祀龍，陸居者祀牛，澤居者祀蛇。」³⁸即說明由於地理環境的不同，加上對於各種自然勢力，各有專神的信念，人們信奉和主祀的神祇也有了差異。丁世

³⁵ 昔日行商之間最原始的交易大多在寺廟或廟前來進行。

³⁶ 「三郊」對地方公益事業，如建橋、鋪路、修廟等，都非常熱心，因此在台南現有的許多古石碑當中，記載了許多「三郊」的義舉。北郊蘇萬利、南郊金永順、糖郊李勝興為首的「三郊」龐大貿易商公會，並在嘉慶年間於水仙宮內設總辦處「三益堂」，處理一切郊務及指揮調派工作，水仙宮於是一躍成為城西的商業中心。三郊資料參見連橫《台灣通史·商務志》卷二十五及方豪〈台南之郊〉（《大陸雜誌》44卷4期）。

³⁷ 見廟內「笨南港水仙宮道光年重修碑」文。

³⁸ 《台灣通史》中冊，頁660。

良等編《中國地方志民俗資料匯編》亦有「湖廣籍祀禹王，福建籍祀天后，江西籍祀許真君」等記載³⁹。以台灣而言，海邊、河口港多崇祀水仙、媽祖等寺廟；內陸平原、山區丘陵則祀媽祖與觀音，此乃因瀕水之地，旱魃洪澇累多，航運交通頻繁，人民亟需能祈晴禱雨，護航平安的水神來護庇黎庶，解災救劫，因此水仙宮的設立大多在瀕臨河海之地或通商口岸。

民間求神保佑的具體內容，除了禳災避禍外，納福求利和祈求成功也是一大訴求。李喬《中國行業神崇拜》中言：

有了行業分工以後，只要是某個行業祈求某個神靈保護本行業的利益，那麼對這個神靈的崇拜也就多少帶有行業神崇拜的性質。（頁 47）

行業神是主宰和保佑某一行業的神祇。水運業和漁業是相近的行業，相關從事者有船員、漁民、船商及經常往來海上貿易的商賈等，這些人經常與風浪波濤打交道。凡是靠天吃飯，危險性愈大、困難愈多的行業，祈禳消災，求福得利也就愈頻繁、虔誠。然而所祀神明有時因所在地域的不同，即如水神亦有多樣的面貌，所謂「這些神皆負水上保佑之責，可統稱為水神，又可依所轄水域謂之江神、海神、湖神、河神等。其中除少數神靈是祖師神外，多數是單純保護神⁴⁰」。水仙宮所崇祀的水仙尊王，也可視為水運業和漁業等行業神中的保護神。天后雖是宋代至今閩粵沿海及一些內河地區水運、漁業普遍供奉，司水上安危的神明，然以台灣而言，媽祖信仰已從典型的地域性祠廟信仰，拓展為廣大地區的公眾信仰，天后既已成為掌司各事之神，則天后宮的香火不獨專饗諸漁家、船商，所以行業性不如水仙宮來得典型與鮮明！正由於水仙宮並非一般民眾所崇祀的廟宇，而是有其行業保護神的色彩，以故前來膜拜的善男信女也有其局限性，而歷來也鮮少將水仙尊王諸神像置於家中奉祀的情形，此正是同為司海上風濤安危的水神，崇祀媽祖早已成為民間大祀，而水仙尊王卻偏居一隅，斯神獨憔悴之故。

（三）水仙宮祀神水仙尊王的象徵意義

在古人的想像中，水神的形象大多與河中的動物或傳說人物有關，王孝廉在〈黃河之水〉中言及：「自稱是『龍的傳人』的民族所信奉的龍神，其實也就是黃河的水神，是把原是魚蛇之形的水神，加以神聖化而形成的一個民族圖騰⁴¹。」以此追溯水仙尊王的系譜，則從夏系始祖神顓頊、伯鯀和大禹等相關記載，可發現這些祖神的原象，都是魚蛇之形的水神⁴²。其中從「禹」的名字釋義，則「『禹』從『九』從『虫』，九蟲實即句龍虯龍也⁴³」，禹的本體既是龍，在中國傳說故事中，龍的原始也是支配雨水和河海的水神，因此黃芝崗在《中國的水神》中提出

³⁹ 轉引自侯杰、范麗珠著《中國民眾意識》，山西教育出版社，1999年1月版，頁223。

⁴⁰ 見李喬《中國行業神崇拜》，北京：中國華僑出版社，1990/6月版，頁311。

⁴¹ 《水與水神》，台北：三民書局，民國81年9月版，頁238。

⁴² 參見郭璞注《山海經·大荒西經》（收錄於《筆記小說大觀》四編，台北：新興書局，民63年版）所載：「有魚偏枯，名曰魚婦，顓頊死即復蘇，風道北來，天乃大水泉，蛇乃化為魚，是為魚婦。」及崔適《史記探原》夏禹條所云：「禹之本義為蟲，猶鯀之本義為魚。」

⁴³ 見楊寬《古史辨·禹句龍與夏后后土》第七冊，頁358。

最早的「龍公神話」即是指大禹的神話。他援引《遁甲開山圖》說：「女狄暮汲水，得石子如珠，愛而吞之，有娠，十四月生子，及長，能知泉源，代父理洪水，堯乃賜號禹。⁴⁴」大禹治水，使百姓免於水患的史詩般事蹟，正足以證明，民間以大禹為崇祀的水仙信仰，乃是藉由大禹具有龍的神容和水神性格，來隱喻人們取得對水的治理和掌握的契機。

然而中國傳統宗教向來是以自然崇拜和祖先崇拜為核心的。一方面既想通過征服自然以求生存，一方面卻又把直接可以為感官所察覺的自然物或自然力當作崇拜對象，表現出對自然界現象的一種敬畏或屈服。以大禹作為主祀神祇，反映的應也是濱水聚落對「水」的一種生存危機感。因此水仙尊王配祀的諸水仙如伍子胥、屈原、項羽、王勃、李白等人均是或溺或沈於江河而成水神，其象徵之義即在於此。即使若干水仙宮供奉的是三官大帝中的「水官大帝」，「三官」信仰亦是源於原始宗教對天、地、水的自然崇拜⁴⁵。中國人常把農家技術的啟蒙歸功於大禹，例如屈原〈天問〉中所載：「何后益作革而禹播降？」「播」，即是「種」也。《論語·憲問》亦云：「禹稷躬稼而有天下」，因此顧頡剛說禹又常稱為「后土」和「社神」⁴⁶。農耕和水利是緊密結合的，禹的水神形象或也可作如是觀⁴⁷。

水仙宮所祀神明皆屬聖賢英雄或歷史人物的神格化，與一般寺廟供奉天神、地祇不同，正象徵著立德、立功、立言三不朽之人，為民眾所親、所敬，因而被尊奉為神。這種傳統的儒教理念，也是水仙信仰的一大特色。

五、水仙宮的沒落

觀諸台南、笨港、澎湖、琉球等地的水仙宮，歷經清朝康、雍、乾、嘉及光復初期等不同文化、風俗的薰染，其古樸而典麗的廟貌及賦予聖賢豪傑以神性的水仙崇祀，都使得水仙宮深具代表性和獨特性，而成為研究本省傳統廟宇的珍貴個案。然而水仙宮昔日「斂金改建，雕花鏤木，華麗甲於諸廟⁴⁸」，位處商賈輻輳，帆檣雲集的繁華景象，卻隨著時代的淘漉而湮沒在歷史的輝煌中，所謂「水仙宮外盡成途，滄海揚塵信不誣，短短牆堆紅鞞鞞，家家籬繞綠珊瑚⁴⁹」，這詩句雖是形容台南府城的水仙宮景象，卻也同時刻繪出其他水仙宮的一段滄桑史話。水仙宮的沒落或可歸結為三點：

⁴⁴ 《中國的水神》頁 107。

⁴⁵ 如台中水仙宮即供奉三官大帝。有關三官來歷有下列幾種說法：一為三官起源於金、水、土三氣；二為三官俱周幽王諫臣（唐宏、葛雍、周武）；三為三官乃元始天尊吐氣所化，即堯、舜、禹三帝；四為天官賜福紫微大帝、地官赦罪清虛大帝、水官解厄洞陰大帝。以上資料參見馬書田《華夏諸神》，北京：燕山出版社，1990年2月版，頁60~61。

⁴⁶ 顧頡剛《古史辨·討論古史答劉胡二先生》第一冊，頁114。

⁴⁷ 以台南水仙宮而言，亦有祈晴禱雨之靈應功能（見廟內大正六年碑文），故當久旱不雨之際，地方官吏亦會率員入廟祈雨（見《自由時報》91年5月8日版）。

⁴⁸ 語出陳文達《台灣縣志·雜記志·寺廟》（中國方志叢書，台灣地區，台北：成文，民國72年版）。

⁴⁹ 見台灣府學教諭馬子翊所作〈台灣雜興〉（《台灣詩乘》，台灣文獻委員會編印，民國49年1月版）。

（一）時代風貌的變遷

台灣為海上孤島，與四鄰貿易交流均仰賴航運，即便是海島內陸，亦因崇山峻嶺阻隔而多賴溪流運輸交通，水仙宮廟址照例皆濱臨河口海港。現今因陸路暢通，現代輪船技術精良，安全性大增，加之航空運輸發達，台灣海峽的洶湧水路，早已臣服於科技文明的巨輪下，因而水仙尊王司海上安危的功能性遂日趨泯沒。而水仙宮所在地更因河港遠移或河道淤積，而使得昔日的繁華勝景漸被人淡忘。如以笨（南）港而言，是早期開發的港口，港務、貿商發達，後因港口為泥沙淤積，加上中部鹿港開發，港務逐漸蕭條，貿商不振。又因多次溪河氾濫成災，沖毀家園、商家無數，街民或遷移笨北港或另闢新街市，商機轉移他港。據當地水仙宮廟祝言，洪澇沖毀後重建的廟前港道已遠移，今廟處在偏遠內陸，進香人潮不再。又如台南水仙宮旁的港口亦西移遠離，彼時雖巨商行郊仍在，然日據時期，日本當局剝削台灣經濟，糖、樟腦等列為總督府專賣經營，禁止商民交易，加上台海貿易間阻，水仙宮和商郊漸漸陷入沒落的命運。而艋舺的水仙宮也因 1908 年市區重劃而遭遇被拆除的命運，至今只餘孤立在西昌街夜市的「清·水仙宮舊址石碑」，供人憑弔，撫今追昔，令人不勝唏噓。

（二）神聖位格的重整

一般而言，民眾對於神明的祭拜，大都帶有實用動機，為了「有求必應」，才會以某些神祇為崇祀對象。在此世俗化的功利觀點下，神祇形象不同，職司也不同，彼此之間本無扞格，然隨著時代演進的步伐，人民信仰型態及意識改變，神祇若是同質性太高，就會有「神聖位格重整」的現象⁵⁰，誠如《周易·豐卦·彖》所言：「日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況於人乎？況於鬼神乎？」天后（媽祖）除了作為水運、漁業等行業神外，也是一般民眾普遍信奉的神祇，司航海平安性質既與水仙尊王相同，加上民間普遍信仰及歷代統治者對天后信仰的大力提倡與推動⁵¹，清代施琅入台，更是歸功於媽祖，而將之納入官方正統祀典。再者天后信仰起源於北宋，最初流行於泉州、興化等地，南宋時隨著漁業或海運發展，已擴至莆仙及福建沿海地區等⁵²，若從時空座標而言，則其信仰之閩南本土性及時代平易性，遠比溯自黃土高原的禹帝水仙崇祀為濃厚。這些都是天后信仰廣為流傳，香火鼎盛，而水仙尊王卻淪為天后的從屬配祀或同祀神的原因。另一例則是笨（南）港水仙宮原本奉祀水仙尊王，後因嘉慶年間洪水

⁵⁰ 參見〈神聖的世俗化〉(http://0123.to/0123to/2/relig/sacred_down.htm)一文所言人們拜「媽祖」（神聖符號）不靈，就將它替換成「王爺」，王爺再不靈驗，再換其他神聖符號。在神聖符號的替換遊戲中，人犧牲了崇高的宗教性，卻也充分使自己還原成主人，使人逆反「宗教異化」的過程。

⁵¹ 見李喬《中國行業神崇拜》所載，據統計天妃在宋朝受封十四次，元朝六次，明朝四次，清朝八次，封號不斷升格。（頁 315）另陳炎正〈閩台媽祖信仰文化考察〉（《台灣源流》民國 88 年 9 月版）一文，亦言及媽祖信仰能從海島而走向四海，乃因歷代王朝的褒封，並列入國家祀典，無疑的在官方推崇之下，為媽祖香火帶來很大作用。

⁵² 有關媽祖信仰，參見蔡相輝等編著《台灣民間信仰》，國立空中大學發行，民國 90 年 6 月版，頁 97。

來襲，於道光戊申年，即今現址重建後，另闢後殿用以奉祀協天宮關聖帝君，兩廟合一共祀（民國五十年「天后宮」天上聖母亦歸入前殿合祀）。今南港水仙宮雖仍以水仙尊王居正殿，然根據廟祝所言，因為關帝神威顯赫，香火鼎盛，善男信女入廟多直奔後殿，今水仙宮的盛名已源自關帝而非水仙尊王。此即水仙尊王神聖位格的重整與交替。

（三）天災人禍的劫難

因著滄海桑田，海岸線遷移，昔日港務及貿易經濟轉移至新港口、新市鎮，水仙宮廟名及主祀神水仙尊王逐漸鮮為人知，善男信女移情他神，固然是水仙宮沒落之因，然建廟年代湮久，期間的天災、人禍亦造成水仙宮重大的創傷，如嘉慶八年（1803）的水澇之災，使笨（南）港水仙宮的歷史文物資料蕩然無存；二次大戰日據時期，日人為建防空用地，遂拆除台南水仙宮的後、中兩殿，並將廟內古文物悉數販賣。雖光復後，鄉里合力重建，然至今徒餘前殿。而數百年來的風雨剝蝕，蟻蟲損傷，加上日後的維護不力，有些廟宇如澎湖湖西潭邊水仙宮乏人管理，藻繪斑駁，香火寥落，而台南水仙宮更雜處傳統市集其間，廟外熙攘紅塵，嘈雜世囂；廟內陰暗不明，堆積髒亂，益顯得水仙尊王的孤寂與落寞。保存最完善者當屬笨（南）港水仙宮，寶像莊嚴，文物藻飾，富麗精工，古意猶存，又有水仙宮相關簡介資料之出版，這是笨港水仙宮管理委員會竭誠保存文獻與古蹟之功。只是整潔的廟內端坐著三位工作人員，娓娓道來盡是關聖帝君的輝煌聖歷與神光赫澤，水仙尊王貴為水仙宮主祀神的威名早已一落千丈，令人徒呼負負。

六、結語

民間信仰是一種特殊的民眾意識型態，它們以一種特殊的解釋和經驗方式，存在於既定的社會情境和既定的視角觀點中。這種集體意識雖源於人們在大自然面前軟弱無力的結果，以及面對現實生活中無可抗拒現象的無奈與默認，然而從造神與拜神運動中，卻充分反映出人們在天地間奮鬥的一種自主性、主動性與創造性的精神文化。作為民眾意識型態的民間信仰，通過特殊的奉神活動、神誕慶典而成為民情風俗、民眾娛樂和經濟活動的重要部分，本具有一定的社會性和群眾性基礎，在民間具有廣泛的影響力，而作為宗教建築的廟宇更是具有安鎮民心的作用，尤其是台灣寺廟大都是先民從閩粵，攜帶香火、神像，逐漸發展建立起來，早已成為移民精神之象徵與聚落發展之推進中心。

源自中原大陸的全國性信仰，而移植自閩粵地方性祀典的台灣水仙信仰，雖其間有其變異性、虛構性與附會性，然而藉由賦予歷史洪流中的聖賢、豪傑，以超人神力和高超德行的神性，而成為庇佑我祖祖輩輩台島子民的保護神，除了有其植根於文化傳統的民族集體記憶外，更具有崇德報功的儒家禮教精神。天地是人之本，祖先是生之本，祭祀天地祖先，同是一種不忘本的精神。《禮記·祭義》

中孔子言：「明命鬼神，以爲黔首則」，即是追念、報答有功於天下，而惠及黎民的遠祖，並以其爲榜樣，這是藉祭祀以崇德報功、報本反始的精義，所以《論語·學而》云：「慎終追遠，民德歸厚矣！」

神祇的觀念雖隨著現實世界的發展演化，而日趨龐雜，然而拜神而不知神，任由傳統信仰漫滅、式微，甚至以功利心態視之，將「神聖」的宗教情操變質爲妄意求福（如求明牌、彩券號碼等）的低等動機，則民間信仰的原始精神將蕩然無存。職是之故，而有探查南台灣水仙宮的研究動機，企圖考察台灣崇祀水仙的意義，加深我們對民族文化與民情風俗的了解。雖然王靖獻在《疑神》一書中說：「神因附會而生，因考證、因解構而死，避免考證，反解構，則神永生⁵³。」殊不知神像牌位亦是一種文化的象徵，藉由瞻仰之誠，探究水仙宮背後的歷史背景及其文化意義，相信民間的水仙信仰將更具有穩定性及傳承力。

附錄：南台灣的水仙宮

台南水仙宮前喧鬧的市集

古意盎然的笨港水仙宮

⁵³ 楊牧《疑神》，台北：洪範書局，1996年3月版，頁70

巍峨壯觀的澎湖蒔裡水仙宮

台南水仙宮法相莊嚴的水仙尊王

外罩漁網的澎湖湖西水仙宮

淪為機械五金廠的高雄水仙宮

供奉保生大帝的屏東萬丹水仙宮

巧聯滿目的琉球水仙宮

The Research of Ocean Gods Temple at Southern Taiwan

We-lin Chen

Department of Chinese

National Kaohsiung Normal University

ABSTRACT

A popular saying is that there is one small temple within 5 steps and one big temple within 10 steps in Taiwan. The various kinds of the Gods worshipped in the temples are closely coupled with the daily lives of the people living in Taiwan. Ocean Gods Temple and Heavenly Queen Temple, which worship the ocean gods, represent a Taiwanese traditional belief full of the color of oceanic nature due to the geologic environment of the island.

Ocean Gods Temple worships the ocean Gods such as Ta Yu, Wu Yuan, Chi Yen, Wang Bo, and Li Pai. They are important historic figures and connect the critical historical events. Obviously Ocean Gods Temple is filled with the Confucian characteristic originating from the conventional Chinese culture. Therefore this temple is distinguished from the other temples in Taiwanese traditional belief which are the mixture of Confucian, Buddhism, and Taoism. However, the Ocean Gods Temple has been fading with the changing generations and has been less known to the people contrasted with the popular Heavenly Queen Temple.

God, a symbol or a concept, can be discussed widely and thoroughly Temple is

another token worthy of discussion. The purpose of the article is to research and discuss the history of Taiwanese folklore beliefs and implicit cultural meaning of Ocean Gods Temple by studying the related historical articles and surveying the field. From worshipping the God to understanding the God, it intends to discover the original spirit of the Taiwanese folklore beliefs to better understand our culture and custom.

Keyword : Ocean Gods 、 Ocean Gods Temple 、 Taiwanese folklore beliefs

參考書目

一、專著（按作者姓氏筆畫）

- 尸佼 《尸子》 台北：中華書局據平津館本校刊，民國 55 年 3 月
- 尤袤 《全唐詩話》 北京：中華書局，1985 年北京新一版
- 王子年 《拾遺記》《筆記小說大觀》三編 台北：新興書局，民國 64 年
- 王孝廉 《水與水神》 台北：三民書局，民國 81 年 9 月
- 司馬遷 《史記》 台北：鼎文書局，民國 74 年 3 月
- 李喬 《中國行業神崇拜》 北京：中國華僑，1990 年 6 月
- 余文儀主修《續修台灣府志》 台北：成文出版社中國方志叢書，1983 年
- 林曙光 《打狗搜神記》 高雄：春暉出版社，民國 83 年 1 月
- 郁永河 《裨海紀遊》 台北：眾文圖書，台灣文獻叢刊第一輯，1977 年
- 侯杰等 《中國民眾意識》 山西：山西教育出版社，1999 年 1 月，
- 馬書田 《華夏諸神》 北京：燕山出版社，1990 年 2 月
- 連橫 《台灣詩乘》 台灣文獻委員會編印，民國 49 年 1 月
- 連橫 《台灣通史》 台灣省文獻委員會出版，民國 81 年 3 月
- 陳文達 《台灣縣志》 台北：成文出版社中國方志叢書，1983 年
- 郭璞 《山海經》 北京：中華書局，1985 年
- 張守節 《史記正義》 台北：商務印書館景文淵閣四庫全書，1983
- 黃芝崗 《中國的水神》 上海：上海文藝出版社，1988 年 12 月

- 葛洪 《神仙傳》 台北：商務印書館，民國 72 年
- 楊牧 《疑神》 台北：洪範書局，1996 年 3 月
- 楊天厚等 《金門寺廟楹聯碑文》 金門：稻田出版社，1998 年 11 月
- 聞一多 《神話與詩》 台中：藍燈文化，民國 64 年 9 月
- 蔡相輝 《台灣的祠祀與宗教》 台北：台原出版社，1989 年
- 蔡相輝等 《台灣民間信仰》 國立空中大學發行，民國 90 年 6 月
- 歐陽修等 《新唐書》 台北：鼎文書局，民國 74 年 2 月
- 錢培名校 《越絕書》 台灣：商務印書館，民國 57 年 12 月
- 顧頡剛等 《古史辨》 台北：明倫出版社（未注明出版日期）
- 增田福太郎 《台灣本島人之宗教》 台北：南天出版社，1996 年
- 浙江府縣志輯《中國地方志集成》 上海：上海書店，1993 年
- 台灣文獻委員會編《台灣文獻》 台北：成文出版社，民國 72 年
- 《左傳》 台北：藝文印書館十三經注疏本
- 《路史》 台北：中華書局四部備要本

二、期刊論文：

- 林衡道 〈台南市各祠廟祀神之調查研究〉 《台灣文獻》第十三卷第四期
- 裴碧蘭 〈「大禹治水」神話的天文意義〉《漢學研究》民國 85 年 6 月號
- 希冷 〈大禹治水在何處〉 《歷史月刊》1996 年 11 月號
- 陳炎正 〈閩台媽祖信仰文化考察〉 《台灣源流》民國 88 年 9 月版
- 方豪 〈台南之郊〉 《大陸雜誌》44 卷 4 期

撰者小識

姓名：陳惠齡

學歷：國立政治大學中文系畢業

國立高雄師範大學國文教學碩士

國立高雄師範大學國文系博士班

現職：國立中正國防幹部預備學校專任國文教師

國立高雄師範大學國文系兼任講師

住址：鳳山市凱旋路3巷8弄7-1號

電話：07-7471872 或 0935983006、0961015161

email：welin487@ms71.hinet.net或t1761@nknucc.nknu.edu.tw

備註：若蒙採用，請惠予通知，以便奉寄磁碟片