

庶民的生活哲學 臺灣民間信仰

文·圖片提供／黃文博

▲「臺南做十六歲」是一種成年禮，反映俗民社會的望子成龍、望女成鳳。

西方學者對宗教的定義，認為至少要有四個條件：教祖、教規、教義和入教儀式，以此檢視臺灣民間信仰，一個也沒有；阮昌銳《莊嚴的世界》即指出，臺灣民間信仰具有融合性、擴散性、傳統性、放任性、巫術性、現實性、現世性、私自性、人神一體性和寺廟功能性等十大特性，再以此回顧臺灣民間信仰，就會發現她具有大海洋心胸的氣魄，凡能保祐我平安、發財的，管你東方的如來佛、觀音媽，西方的耶穌、聖母瑪麗亞，還是「大仙的王爺公，細仙的王爺團」，統統「請」來拜。

這麼說，「宗教」比「信

仰」要來得高尚、有水準？當然不是，因為文化只有異同沒有優劣，世界任何民族、任何文化都是平等的，都是無可取代性的；臺灣民間信仰當然沒有比佛教差，也不會比基督教沒水準。臺灣人長期與土地建立的濃密情感，自有一套天人合一的生活哲學，法天、敬神、祭祖，對大地的感恩，對萬物的崇敬，乃發展出最具生活化的信仰行為。臺灣人信守著「舉頭三尺有神明」的古訓，踏實工作，認真生活，依歲時輪替而有不一樣的祭祀活動，時間一到就春祈秋報；「食

▲「南鯤鯓進香廟會」是臺灣最大的進香活動，特色在於乩童與陣頭。

形成特有的民俗活動。

臺灣民間因信仰而形成的民俗活動，龐雜繁複、多元豐富，七月普渡可以讓「雞籠中元祭」享譽國際，媽祖出巡可以讓「大甲媽祖遶境祈安」舉世皆知，王醮慶典可以讓「西港仔刈香」榮登「國定民俗活動」，王船祭典可以讓「東港燒王船」全臺聞名……，其他如「臺東炸寒單爺」、「臺南做十六歲」、「南鯤鯓進香廟會」、「嘉義新塢衝水路」……都是因信仰而起，每一個民俗活動皆成為當地歲時最為熱鬧，最具生活張力的節日。

臺灣人為了要迎神賽會，為了要薪傳代代相傳的宗教信仰，一到

▲「嘉義新塢衝水路」人神轎一起下水迎接客王，場面極為盛大。

時間都得放下手邊工作，全力投入，轄境總動員，或演練陣頭，或搖旗扛轎，進行神與神、廟與廟、人與人、村與村之間的聯誼交流，形成俗民社會最為真實的互動；其間，聘請歌仔戲、布袋戲或傀儡戲酬神扮仙，為臺灣民間戲曲開創美麗空間。這些舉措全都拜臺灣民間信仰之賜。所以可以這樣說，臺灣文化的基礎，建立於民間信仰的展開與延續。

或謂臺灣民間信仰的神明系統，來自於中國，舉凡觀音佛祖、天上聖母、關聖帝君、岳府元帥……，連小說神明的中壇元帥、大聖爺等，無一不是「中國人」，所以臺灣民間信仰是中國宗教的一部分，臺灣文化是中國文化的一部分。

這是似是而非的問題。沒錯，臺灣民間信仰所崇祀的諸多神佛多係來自中國，當年「唐山過臺灣」，先民帶著香火、背著香爐，甚或胸繫家鄉神佛橫渡黑

人。四百年的定根生淤，早已用臺灣在地的土壤與養分，培育出屬於臺灣本土的文化植栽，開出臺灣的花，結出臺灣的果，形成聚納百川的海洋文化，而中國文化只是其中一部分而已。語言如此，信仰文化當然也是如此。

臺灣民間信仰的在地化，雖然拜的是中國的媽祖、關公，用的卻是臺灣的語彙、儀典，進行的是臺灣式的鑼鼓、藝陣，操作的是臺灣化的醮祭、廟會，不論形式或是內涵，都充滿臺灣風味，再也看不出與中國有何關係。此一現象就像耶穌之於各國一樣，一個耶穌，百種信仰形式，這就是一種文化價值，當然也是

水溝，祈求一路平安，最後來到充滿「番害」的福爾摩沙開疆闢土，胼手胝足建立新家園，並在這裡生根繁衍、代代相傳，成為臺灣這塊土地的主

一種文化自信。臺灣民間信仰是臺灣人生活的重要部分，因信仰而興廟建寺、迎神賽會，也因信仰而人神交流、村際聯誼，更因信仰而奠基文化、世代綿延。生活於臺灣這塊豐美大地的你我，每一個人都是這樣繼承著先祖的信仰模式而繼往開來，開創更為寬廣的信仰世界，一代比一代豐富，一代比一代精采。

宗教也好，信仰也罷，本質上只有異同，而不應該有優劣之分，無宗教信仰都是一種「信仰」，尊重他人的宗教信仰，就是宗教信仰的第一個態度；無疑的，臺灣民間信仰具有這種特質。她的大海洋心胸，沒有特定的信仰族群，沒有特定的信仰對象，每一位臺灣人都可以來去自如，不必要有教祖、教規，也不必要有教義、入教儀式，更不必要有規格化的儀典形式，一切自然，一切隨緣，萬般皆在求一個平安、寧靜，在求一個心靈寄託。

這就是臺灣民間信仰，這就是臺灣文化的重要元素。

▲王船祭典是海洋文化的重要元素，流行於南臺灣與澎湖。