

神社活化與祭典再現

文·圖片提供／林承緯（國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所專任副教授）

▲呈現荒廢狀態的佳冬神社本殿遺跡。

神社、鳥居、狛犬、石燈籠，這些充滿東瀛色彩、日本風格的宗教元素，至今仍散落於臺灣各地，不論是成為古蹟、歷史建築、文史愛好者的珍藏，或是已被改造、破壞過的殘跡，這些物質文化的存在，刻畫日本神道信仰曾經傳入臺灣的歷史。

臺灣是近代日本第一個海外殖民地，長達半世紀的日治時期，隨著治權的落實、人群流動、商業交流、宗教傳布等因素，日本文化對臺灣社會產生全面性影響，其中作為日本固有宗教的神道，伴隨對臺統治的腳步，大規模移植來臺。不論是神社神道、國家神道、教派神道或民俗信仰紛紛傳入臺灣各地，成為二十世紀中葉以前影響臺灣社會深遠的外來宗教傳統。根據神社本廳教學所的統計，當時坐落全臺各地的神社有兩百餘座，若將未達神社社格位階等各種神道宗教設施也納入計算，高達四百座以上，光供奉稻荷神的神社、社祠就有五十多座。

神社、鳥居、狛犬、石燈籠，這些充滿東瀛色彩、日本風格的宗教元素，至今仍散落於臺灣各地，不論是成為古蹟、歷史建築、文史

神道信仰在日本統治期間，不僅宗教設施的神社廣泛建造於全臺各地，神道的祭神、信仰、祭典等文化傳統也隨之傳來。其傳播途徑及在臺的發展，大致可分成由國家神道體制創建的神社，以1901年鎮座、落成的臺灣總鎮守官幣大社臺灣神社為代表；以及庶民性神道設施，此類神社多半由移居臺灣的日本人自主營建創設。

國家神道體制創建的神社，重視政治目的、思想支配、教化導向，特別在1935年前後，在臺灣總督府主導的民風作興運動、皇民化運動等政策推波助瀾下，發動「一街庄一社」的神社設立風潮，數年間，各地紛紛興建神社，肩負皇民化及視為精神生活教化等要津的措施。例如號稱日本境外保留最完整神社建築的市定古蹟桃園忠烈祠前身的桃園神社，即是此時期國家神道的產物。

屬於一般民眾基於信仰需求創建的

▲金瓜石神社活化再利用計畫的山神祭歷史再現。

神社，以1898年礦業公司為消除不安，安定人心所興建的金瓜石神社為代表。這座宛如懸掛於天界般的神社遺址，是當年北臺灣最早興建的神社，目前成為市定古蹟。

戰後，這些在日本統治期間因不同目的設立的神社，因統治政權更替、信仰者離開等因素，相繼喪失原本的宗教功能。1946年，行政長官公署頒布《行政院訓令各縣市政府拆毀日偽及漢奸建築塔碑等紀念物》，以及1974年內政部公告《清除臺灣日據時代表現日本帝國主義優越感之殖民統治記念遺跡要點》，作為日本神道信仰象徵的神社或相關遺跡，成為拆除銷毀的頭號目標。有一些神社在陰錯陽差下倖存至今，如社殿原貌保存完整的桃園神社；或留下神社基礎構件，如金瓜石神社、建功神社、通霄神社、嘉義神社、圓山水神社、望鄉神社等，成為今日追憶日本神道信仰在臺發展的重要遺跡。

這些倖存的神社遺跡，在1950至1980年間，被當時政府視為日本帝國殖民侵略遺跡，加以破壞或改建。近年來，從歷史、文化甚至藝術角度看待這些伴隨前朝遺跡的觀念日趨成熟，以宗教遺產之姿成為珍貴的文化資產，加以保護、再利用的神社遺跡日趨普及，對宗教遺產的運用手法也隨著遺跡個別屬性有所不同。

例如位於金瓜石的新北市立黃金博物館，透過當年礦山「山神祭」的祭典重建及神社專題特

展的籌畫，以市定古蹟金瓜石神社為舞臺，梳理百年來共存於當地民眾生活中的日本神道信仰，以及漢人的關公、媽祖信仰，透過研究、展覽、出版、講座等重現礦山消逝的風華。

在東臺灣，坐落於日本移民村龍田村境內的鹿野村社，在花東縱谷國家風景區管理處與地方政府的經費資源挹注下，讓早已被荒煙蔓草掩沒的神社遺跡重獲新生，以打造觀光景點為目的，展開社殿重建的神社活化。

至於南臺灣，前身為嘉義國語傳習所鹽水港分教場的鹽水國小也擁有一座創建於昭和15年（1940）的神社，為臺南市境內僅存三座校內社遺跡之一。戰後，這座校內社被校方改建為孔廟，但建築設施仍保留部分的神社遺構；2005年，該神社因具文化資產保存的價值，獲市府登錄為「歷史建築」，並展開修復保存工作，經討論決定以恢復神社樣貌，並兼顧孔廟建築意象為原則，於2008年完成神社遺址的修復。

這些基於文化價值、觀光效益或乘載歷史追憶，於戰後七十年後仍持續傳世的日本神社遺跡，它們的存在及後續的活化運用，反映當代臺灣人面對歷史的智慧。☰

▲重建後的鹿野村社。

▲歷史建築鹽水國小神社遺跡。