

第一章 宗教信仰

第一節 宗教信仰之濫觴形成與發展

台灣是一個典型的移墾社會，移民絕大多數是鄭成功來台之後才開始大量跨海而來的漢民族。大致是閩南、粵東兩地沿海民眾，以福建泉州及漳州地區為多。中國傳統信仰的儒、道、佛三教也隨之傳入台灣，而一些地方性的民間信仰也開始做本土性的滋生。

清光緒21年（1895年），台灣割讓給日本，日本據臺前後達50年，歷經明治、大正、昭和三個時期，台灣宗教走入蕭條期。日本視台灣為其殖民地，對台灣宗教政策採取消極放任的方式。對建寺廟只是呈請備案，後來進行宗教寺廟調查，於大正七年（西元1918年）完成《寺廟台帳》及調查書，嗣後即據此以限制台胞之宗教活動。昭和時期更進一步採高壓手段，除從嚴取締新廟違建外，企圖焚燒偶像，加緊寺廟神昇天。然終因日本國內佛教團體反應而作罷，故在日據時期，整個宗教信仰可說是停滯而蕭條。

光復初期，因戰後經濟蕭條百廢待興，宗教活動乃受制於環境不佳而沈寂。民國60年後，工商發達、經濟繁榮，政府體認宗教具有安定社會淨化人心的功能，容許民間各種宗教活動。於是新寺廟如雨後春筍般的興起，而許多舊廟也在此時一一翻修改建，是台灣宗教的復興期。

台灣固有的宗教大致可分兩大類：一為儒、釋、道三教及其衍生的新宗教；另一是民間信仰或民間宗教。因民間信仰廣泛融合儒家倫理、釋家哲學與道家思想為一體，其型態則表現在佛、道、儒同祀一堂的壇廟形式之中，故兩者極易混淆不清，但仍有不少差異之處。

儒教源自孔孟儒家思想，重視倫理道德，強調忠孝節義，以禮樂達到治世的目的。雖然有人認為儒家並非一種宗教，它沒有類似其他宗教的教義或特定儀式，但是中國人的思想言行，在二千多年以來無不受到儒家的影響，它所散發出來的力量實與宗教信仰的力量無分軒輊。儒教團體所進行的活動有：祭孔、孔教宣講、發行刊物、表揚忠孝節義、鼓吹漢學等。以往主要的信徒為官員或儒生，其廟宇大多由官方發起修建，祭祀由官方主持。本鎮因不屬於政治中心或文教中心，故少有此宗教活動。

齋教由佛教的臨濟宗旁系，融合部份儒、釋、道三家思想演變而來，自成一種新興的宗教體系。其信徒未剃髮，不出家，不穿僧衣，僅在家修持，和一班俗人同營生業，因此又稱「在家佛教」。因其信徒戒殺生，忌食葷，秉持素食，俗稱「吃菜人」，信徒互稱「齋友」。相約結社建堂，供奉佛祖或觀音菩薩，稱為「齋堂」。齋教共分先天、龍華和金幢三派，明末清初亦先後傳入台

梧
林

灣。日據時期梧棲有「存真堂」，屬金幢派，創於咸豐五年，供奉觀音佛祖，近年來齋堂面臨後繼無人，出現困境而走上式微途徑。其原因是大陸淪陷後，兩岸交通中斷，導致對岸總壇的當代祖，無法任命在台的新住持人選，於是造成繼任主持的斷層，再加上同樣標示「先天」的一貫道之輸入，加速其淪亡命運。

佛教傳入台灣甚早，在明鄭時期已隨漢人傳入台灣，但其勢力都始終不振。在台中縣之寺院當中，較著名且又歷史悠久者有清水紫雲岩和覺元禪寺。日據時期本鎮佛教亦無發展。光復後有一批大陸佛教界高層人士隨政府來台，使台灣佛教界注入一股新的活力，也使台灣佛教回歸到中國大乘佛教的傳統裡。其重要活動包括：重新確定中國佛教戒律，消除日本影響，健全各級佛教組織。民國35年2月成立台灣佛教會，台中縣支會亦成立。本鎮佛教寺院僅有三所，第一、慈光講堂：民國65年上信下慈師父從新竹翠壁岩寺來梧棲鰲西路設立慈光講堂，從事修行講經。每月有「加行戒」勤修，並辦理梧棲鎮第一所幼稚園，從事幼教工作。第二、保安宮：主祀地藏王菩薩，創建於道光14年。另外在三條圳旁有勝德宮。

道教之傳入台灣比任何宗教為早，其與移民有密切的關係。有漢人就有道教，有道教就有漢人。蓋漢人的生活習慣，如喪葬祭祀，乃至疾病等，需要道士施法者甚多，故說道教深植於人民日常生活之中，形成具有中華傳統文化特質和信仰的文化體系。

中國之道教大概可分南、北兩大宗派，北宗代表即全真教，以老子清靜無為為宗旨。南宗代表即天師教，其始祖為東漢張道陵，又稱正乙教。流行於台灣的道教屬南宗天師教，即正乙教張天師派下。

民國38年大陸道教入台者有五派，即積善、經典、丹鼎、符籙、占驗五派之教士。而道教代表龍虎山正一首領，第63代天師張恩溥，亦攜帶重要法器寶物來台，於民國39年呈准設立台灣省道教會。民國66年張智雄、廖忠雄成立中華民國道教會台灣省台中縣支會。台灣的道士俗稱「司公」，有「烏頭司公」、「紅頭司公」兩種，前者即營度死（喪葬的法事），後者即行度生（為生人的禮儀），有祈福、祈平安與驅邪押煞二種。諸凡建醮、謝平安、做三獻等大型法事，均屬前者。屬後者有安胎、起土、豎符、補運等。一般道士不住廟宇，在家設道壇以應人之請。

道教所供奉的神鬼種類甚多，主要有玉皇大帝、原始天尊、三官大帝、張天師、諸府千歲為主。在台灣深入民間各階層，影響民眾日常生活，而於冠禮、婚禮、葬祭與歲時祭祀尤為顯著。道教之教義乃混合了敬天法祖、多神崇拜、靈魂生死、乾坤陰陽、五行生剋、干支配合、天體星宿與心物二元的宇宙哲學。

總之，道教之祭祀鬼神，為人除病，其目的乃在於祈求長生幸福富貴，是一種利他的行為。

慈惠堂是光復後在台灣本土發展出來的信仰，起初部份奉道人士於花蓮吉安鄉成立慈惠堂總堂，供奉瑤池金母，以羅教無生老母為信仰核心，利用百姓企求神媒來驅邪消災，祈求安福心理，發展出組織性的宗教。瑤池金母成立後迅速擴展至全省各地，目前全省分堂已有八百多間。

民國54年紀良道友在清水成立中港慈惠堂，後因靈威遠播，凡有來求拜者莫不悉心指點，一時信徒日增，而地方太小，民國77年遷至梧棲四維東路，闢建廟貌巍峨的寺廟，每年四月八日均舉行盛大祭典。

另外在中央路二段231號有梧棲慈惠堂，在民國65年三月間由陳金印、柯九曾、楊培樹等人籌設慈惠梧棲分堂，73年改今名。現任主委柯瑞文，堂主楊陳信，68年間開設鑾堂，因母娘大發慈悲，舉凡登門求助信徒，不論病危、收驚、釋冤等複雜情事都能悉心指點，有求必應，使威名遠播，信徒日漸增多。本廟經四次擴建，今有莊嚴的廟堂，專用辦公室、圖書館、禪房靜室、課堂及鑾堂。民國67年底由柯九曾發起成立慈善基金會，並定期舉辦書法比賽，冬令救濟，急難救助，照顧老人及孤兒等等活動。每週六晚上實施扶鑾與經典教學，開設誦經班。

一貫道也稱「天道」，基本教義是承襲明朝末年無生老母真空家鄉，救世主信仰而來，認為天地萬物都來自同一個源頭。無極老母（明明上帝）為其主神，而以儒、釋、道、耶、回五教的神仙聖佛為第二層次的祀神，以儒家思想為中心，講授四書五經。清光緒年間興於山東、河北省。民國19年（1930年）張天然自稱第十八代祖，民國35年（1946年）由天津、上海傳入台灣，先落腳於台北，再順縱貫鐵路南下，分布於中南部沿海地區。張天然去世後改由師母孫惠明接掌，而發展為目前台灣一貫道的主流派。

一貫道入台後，由於秘密傳教，所以一直遭到政府查禁取締，直到民國76年（1987年）一貫道合法取得傳教權益，但各支線在台發展可以說是疊床架屋，各自發展。計分十八組，其中以基礎組勢力較大，自民國46年由台北傳入沙鹿至梧棲，永寧永安里附近有佛堂十多間，其他有發一組、興毅組、寶光組、文化組等。以中華路一段160號的慈興講堂規模最大，民國85年創立慈興道場，由陳阿繞前人任董事長，蔡錦珠任秘書長，隨即成立慈興文教基金會，常舉辦讀經班。89年開辦兒童讀經班、社青讀經班、長青讀經班等十四班，學員約五、六百人。其他不定期舉辦各種活動，如重陽敬老活動、書法班、美術班、寫生比賽、夏令營、燈籠彩繪、兒童文藝營等。

另一基礎組的天順堂，位於永寧里港埠路一段238之6號，有道親三百多人，民國79年間道友捐二百坪土地而興建天順講堂。除週六、週日聚會外，並舉辦兒童讀經班、兒童電腦班、兒童英語班、青年班及夏令營，引導孩子們體驗浩瀚的經論。

梧
棲

第二節 本鎮宗教信仰之特色

本鎮的宗教信仰與台灣沿海地區其他鄉鎮相似，即以一般的民間信仰為主。民間信仰亦稱民間宗教，是台灣地區最主要的信仰依歸。無論就其內在的本質或外在的表現形式，都源於閩、粵一帶。我國南方各省民間信仰的特色，就是供奉地方性的、鄉土性的神佛，廟宇的形式教義儀式等，大體上都是道教化的，並可分類成（一）自然崇拜的神：有玉皇大帝、三官大帝、玄天上帝、福德正神等。（二）靈魂崇拜的神：如至聖先師孔子，功臣名將關公，孤魂厲鬼有應公，以及王爺孝女或烈士如媽祖。另外各行各業亦有其祖師或守護的神，遵從其特殊技能或淵源，如木匠拜巧聖先師魯班公。（三）器物崇拜：如灶神門神。台灣道教的神有十多種，但民間信仰還越界到佛教，將通俗佛教的神祇地藏王菩薩、觀音佛祖、彌勒佛、清水祖師等神明納入，構成一個龐大的神界組織。

大致說來，本鎮每一聚落至少有一較重要的寺廟，作為社區居民之信仰中心，在過去也往往是聚落的活動中心。社區居民因朝拜相同的神祇，一起從事宗教的各種活動，而形成「祭祀圈」，甚至擴大到整個鎮或數個鄉鎮。如本鎮的媽祖廟，梧棲朝天宮以梧棲街七個里為主，永天宮以永寧永安里為主，大庄浩天宮原以福德、大庄、大村三里為主，後來擴大至沙鹿、梧棲、龍井等五十三莊。

土地公廟供奉福德正神，它是中國所謂社稷之神中的社神，為傳統農業社會中最被普遍尊奉的下層神祇。台灣有句俗諺：「田頭田尾土地公」，意謂土地公遍佈各地，凡是人煙所到之處，無論是城市或鄉間、田野、山林水澤，都有土地公存在。土地公信仰源於人們對土地的崇拜，原屬於自然崇拜，後來轉化為人格神。土地載有萬物，生成五穀供給人民生活所需，故土地與民生計的關係最為密切。土地公雖官小位卑，卻是業務最繁忙的基層神明，舉凡守護鄉里，庇佑鄉民，照顧田園、牲畜、守護山林、堤防、橋樑、水閘門，連看守墳墓都是它的職責。

台灣民間除了廟宇外，一般商店也供奉土地公為財神，每逢初二、十六「做牙」，祭拜土地公，希望能夠庇佑生意興隆。土地公雖然神格最低，卻是與民眾關係最密切的神祇。由於官小位卑，土地公廟大都簡陋矮小，且大都沒有廟門，但卻全年無休，全天開放，隨時接受百姓祈求，聆聽人民的心聲。土地公沒有豪宅，沒有威嚴的造形，甚至沒有神像，但它的業務卻最繁重，擔負的職責也最多。本鎮寺廟中以福德祠最多，幾乎每一聚落，每一條水溝皆可看到其蹤跡。但歷史比較久遠的，有南簡南安宮，位於南簡大圳前，旁為南簡老人活動中心，有二百六十餘年歷史。福德里的福德祠，創立於道光5年。大庄八角亭，原祀奉土地公，日治時期加祀神農大帝「五穀王」。大村中央路旁的福德祠，草湳里的「奉天聖」土地公廟，草湳北邊近中

棲路的達天宮等。

本鎮廟宇主祀對象以王爺最多，王爺是一群代天巡狩的天帝使者，執行驅邪與除疫的保安工作。每逢夏季瘟疫流行時，泉州沿海的居民便建造一艘精美的王船，上書「遊縣吃縣，遊府吃府」，祭完之後送入大海，以為如此便可將瘟疫流走。王船漂著之處，據說不加祭祀，便會發生瘟疫，居民畏之乃加崇祀。王爺與海有關，大陸沿海各省均有王爺廟，本鎮就已登記寺廟而言，有王爺廟九所，包括池王爺，蕭府千歲，吉府王爺，蘇府王爺，朱府王爺三所，金府王爺，五府千歲等。

台灣地區，以往民間為滿足社會、經濟、文教、信仰等日常生活的需求，往往組成各色各樣的傳統性社團。此類社團不管其功能為何，一般供奉一種神明，定期舉行祭祀活動，稱為神明會。參加會員都是志同道合的結合，會員繳交會費，以作日常活動之經費。會中設立爐主或管理人掌管財產，所崇祀之神明，由會員集資立廟供奉，或由輪流徙至爐主家中。本鎮之神明會有天上聖母媽祖會、清后壇、巧聖先師廟等。

本鎮每年的宗教活動，以農曆三月份最多，信徒慶祝媽祖誕辰長達二、三十天，熱烈情況幾乎瘋狂狀態，故有諺語「三月瘋媽祖」。農家參與迎神賽會，各種藝陣盡出，千里眼與順風耳護駕，後有開路鼓、鑾駕、七爺、八爺、北管、車鼓陣、藝閣、鑼鼓陣、八家將、桃花過渡陣、瑞獅陣等。出巡隊伍沿著大街小巷巡遊，所到之處，鄉民備金、香、燭、炮、水果、牲醴虔誠祭拜，道士忙著為信徒佈灑淨水，發放神符，異常熱鬧。本項迎媽祖活動起源於清朝大肚中堡五十三莊頭之聯合行動，輪流在各村舉行，已有一百多年歷史。浩天宮在三月二十三日媽祖生日前，遶境至龍井鄉龍崗村、龍泉村、山腳村，沙鹿鎮潭仔墘、斗抵里、埔尾莊、興仁里、興安里、沙鹿里、洛泉里、居仁里，及本鎮南簡里、福德里、大庄里、大村里、興農里。四月十五日起，至龍津村、三德村、中和村。永天宮在媽祖生日與浩天宮會同遶境。朝元宮以街內七里為主，每年以「走大轎」最為引人注目，列行七十二隊，陣容整齊如皇家排鑾駕，仕紳隨香在後，極為熱鬧。此項雜藝活動具有百年歷史，源於早年梧棲先民渡海來台，多半靠海為生，與海洋有著密切的關係，為求生存與祈求家人、族人平安，節儉興建廟宇，以供奉隨船而來的神像及香火。因此梧棲有十五座歷史悠久的廟宇，而當一里寺廟神明出巡時，其他各廟神轎就跑大轎迎接，象徵鄉里團結。梧棲鎮長尤碧玲為發揚常民文化，在民國89年10月11日縣運前夕特別舉辦「海洋子民跑大轎」，全鎮14里各廟宇的神轎，由信徒抬著，踏七星步、八卦步與蓮花步往前衝，鼓樂大作，鞭炮齊鳴，人潮爭相圍觀，使梧棲老街在燈火輝煌之下，透過海洋子民揮汗如雨的演出，交織出一幅力與美的常民文化圖騰。民國90年6月28日慶祝縣港合一又再次舉辦。

清明節前本鎮有一項習俗，民眾分上下街舉行石戰，上下街各據一方對

宗教及的民俗篇

壘，以磚石作戰而決勝負。據傳若在這一天參加石戰，則一年內都會平安無事，免除瘟疫。此特殊迷信竟成惡習，受傷流血不計較，事後見面各無怨言，且相善如故。大正14年因魚塭被填平，且政府嚴令禁止，此項活動就此消失。

六月十八日池王爺生日，裝藝比賽各盡其妙，陳列入街，如勝者可優先恭請湄洲聖像入其廟祭典，因是熱鬧異常。

梧棲蓮塘蔡姓，每隔十八年的農曆七月十三日，舉行一次大拜拜活動，都在真武宮廟外陳列供桌，連沙鹿西勢寮、公館蔡姓都來贊普。原居福建晉江南門外二十一都的蔡姓宗族，分居十八部落，來台後蟠居沙鹿、梧棲、清水等中部地區。當初離開蓮塘村時，十八村落約定輪流祭拜，沿習至今。