

論文

臺灣臨水夫人信仰的發展歷程探析

林翠鳳*

摘要

中國神祇在臺灣的傳播，基本上是依隨著唐山過臺灣的移民腳步前進。臨水夫人在臺灣的傳播與發展，也大致是早期福建先民從原鄉攜帶香火神像而來。若從時間的縱軸上看，不同時代/朝代裡的臨水夫人信仰，其發展歷程究竟有如何的獨特內涵呢？本文從史志文獻開始著手，觀察自明清以來臺灣臨水夫人的載錄情況，可歸納各時代的發展特色如下：

以移墾社會為背景的清代是萌發茁壯期，臨水夫人信仰在臺灣初播萌發，逐漸茁壯，香火連綿至今。

以殖民社會為背景的日治時期是飄搖沉潛期，臨水夫人信仰可謂是在飄搖艱困裡，展現出沉潛堅韌的毅力。

以民主社會為背景的戰後至當代是活潑擴張期，臨水夫人信仰煥發出活潑的熱情，持續地擴張發展，正邁向無限可能的未來。

關鍵字：臺灣，臨水夫人，順天聖母，陳靖姑，三奶夫人

一、前言

臨水夫人陳靖姑，又名進姑，人稱陳奶夫人、大奶夫人等，曾受朝廷封誥為順懿夫人、通天聖母、順天聖母等。是以守護婦女順利孕產、保護兒童順利成長而聞名的神祇；也是具備高超道術法力、為民除妖斬邪而受倚重的道法教主。她是女，也是母；祂是巫，也是神。相傳她為民脫胎祈雨，卻因此難產而亡，臨終發下豪願：「吾必死為神，救人產難！」後果然化身助產，屢次救胎護婦於生死交關之際。一般凡是神祇多以婦經產血為污穢，常避諱禁忌之。但惟獨臨水夫人不僅毫不避諱，更深入產房，在第一線守護婦幼的安全。臺灣民間立廟敬奉臨水夫人，也在產婦床頭供奉，視其為床母以祭拜祈福。

中國神祇在臺灣的傳播，基本上是依隨著唐山過臺灣的移民腳步前進。從明末清初以來，從原鄉一路伴隨著開墾者的艱辛，而成為人們面對生存挑

* 林翠鳳，國立臺中科技大學應用中文系教授。

本論文初稿曾受邀發表於澳門臨水宮值理會主辦「首屆澳門臨水夫人陳靖姑文化國際學術研討會」，2015年9月10日，感謝所有與會人士的參與討論。

戰時，內心最重要的精神後盾。臨水夫人在臺灣的傳播與發展，也大致是早期福建先民從原鄉攜帶香火神像而來。在種種的神蹟與心靈的慰藉下，受到百姓的供奉不輟，而相沿至今。在臺灣從荒野到繁華的開發過程裡，歷經了荷蘭、明鄭、清代、日治，到現今的民國政府，於民間信仰中獨樹一格的臨水夫人信仰，從時間的縱線上來看，在不同時代/朝代裡，其發展歷程究竟有如何的獨特內涵呢？從臺灣的史志文獻上搜檢資料，是否能有一貫的紀錄呈現呢？本論文嘗試從這些面向上著手，期望藉以了解臨水夫人信仰在臺灣各階段的盛衰發展歷程。

二、清代時期

臺灣方志之纂修始於清代，康熙 23 年(1684)蔣毓英纂修《臺灣府志》，此為臺灣第一部方志。搜索清代方志，未見明鄭時期有臨水夫人宮廟，且可見之清代臨水夫人廟僅有三處，為：臺南臨水夫人媽廟、高雄旗後臨水宮、高雄大社區三奶壇三奶廟(今碧雲宮)。

臺灣方志上最早出現臨水夫人的紀錄，當推乾隆 5 年(1740)劉良璧主編《重修福建臺灣府志》。其卷九〈典禮(祠祀附)·祠祀(附)·臺灣府〉載：「臨水夫人廟：在寧南坊」。¹計「祠祀(附)·臺灣府」共收錄 36 個祠寺宮廟單位，其中臨水夫人廟厝僅在此寧南坊一處²。雖然如此，亦可見臨水夫人廟信仰在臺灣淵源甚早，是早期即受到信眾供奉的原鄉神祇。乾隆前中期的范咸纂《重修臺灣府志》、余文儀纂《續修臺灣府志》³皆承襲此說。府城為明鄭時期的政經中心，是以來自於福建為主的人文結構，源自於福建古田的臨水夫人信仰，隨著鄭軍兵民遷臺，成為庇祐離鄉遊子的精神依靠。

關於臨水夫人的事蹟，則至王必昌《重修臺灣縣志·祠宇志·廟·臨水廟》才於方志中首見詳載，曰：

¹ 清代劉良璧主編：《重修福建臺灣府志·典禮(祠祀附)·祠祀(附)·臺灣府》(臺灣文獻叢刊第七四種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1961)，頁 308。

² 寧南坊是臺灣明鄭時期的承天府四坊之一，位於府城南方，清朝末年臺灣府城內從四坊改成八坊時，寧南坊是唯一一個保持舊稱而未分拆的坊。涵蓋區域包含府前路、大同路、府連路、健康路、西門路街廓為範圍。境內知名廟宇有臺南孔子廟與延平郡王祠等。見范勝雄：〈認識寧南坊〉，收在《寧南飄桂·府城采風圖錄》(臺南：臺南市文化資產保護協會，2010.3)，頁 1-6。

³ 范咸：《重修臺灣府志》(臺灣文獻叢刊第一〇五種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1958.10)。此書完成於乾隆 12 年(1747)。

余文儀：《續修臺灣府志》(臺灣文獻叢刊第一二一種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1962.4)。此書完成於乾隆 28 年(1763)。

臨水廟 在寧南坊。神名進姑，福州人，陳昌女，唐大歷二年生，秉靈通幻。嫁劉杞，孕數月，會大旱，因脫胎祈雨，尋卒，年僅二十有四。訣云：「吾死後必為神，救人產難。」建寧陳清叟子婦，懷孕十七月不產；神見形療之，產蛇數斗，其婦獲安。古田縣臨水鄉有白蛇洞，巨蛇吐氣為疫癘。一日，鄉人見朱衣人仗劍索蛇斬之，詰其姓名，曰：「我江南下渡陳昌女也。」遂不見。乃立廟於洞上。凡禁魅、卻魅、祝釐、祈嗣，有禱必應。宋淳祐間，封「崇福昭惠慈濟夫人」，賜額「順懿」；復加封「天仙聖母青靈普化碧霞元君」。⁴

臨水夫人因脫胎祈雨而卒，雖濟渡大眾免於乾旱之苦，卻犧牲了自己與胎兒的寶貴性命。死後猶斬妖救世，功德非凡。百姓感恩戴德，立祠奉祀，凡有所求必有所應，朝廷屢次封號加銜，自夫人而元君，無上顯赫尊榮。志書中清楚描述臨水夫人的時代、來歷、神蹟、封誥等傳說，鮮明呈現因產難而為護產女神，以及斬蛇除妖的高道法師兩種形象。嘉慶年間謝金鑾、鄭兼才纂《續修臺灣縣志》、道光年間李元春纂《臺灣志略》⁵，皆承襲此說。

寧南坊臨水夫人廟後來遷建於東安坊，嘉慶年間謝金鑾、鄭兼才纂《續修臺灣縣志》載：「臨水夫人廟：在寧南坊。今移在東安坊山仔尾，乾隆五十一年里人梁厚鳩眾建。」⁶後道光年間陳壽祺纂《福建通志臺灣府》、李元春纂《臺灣志略》⁷均承此說，連橫著《臺灣通史》時亦在東安坊⁸，該廟一直受到信眾們的供奉，至當今不輟。志書所載東安坊山仔尾臨水夫人廟，即今臺南市中西區建業街臨水夫人媽廟。據廟方刊行的〈簡介〉記載：

臺南臨水夫人媽廟創建於清乾隆年間(西元一七三六年)，當時，福州人到臺灣時便落腳在臺灣府(即現在臺南市)，並在東安坊山仔尾小丘陵上建立一座小廟宇，以臨水夫人為主神，稱呼臨水夫人廟。清咸豐二年(西元一八五二年)，再由地方仕紳修建加奉三奶夫人中二媽林紗

⁴ 王必昌：《重修臺灣縣志》(臺灣文獻叢刊第一一三種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1958.10)，頁180。此書完成於乾隆17年(1752)。

⁵ 李元春：《臺灣志略》(臺灣文獻叢刊第一八種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，11958.10)。此書完成於道光年間。

⁶ 謝金鑾、鄭兼才：《續修臺灣縣志》(臺灣文獻叢刊第一四〇種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1958.10)。此書完成於嘉慶12年(1807)。

⁷ 陳壽祺：《福建通志臺灣府》(臺灣文獻叢刊第八四種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1958.10)。此書完成於道光14年(1834)。

⁸ 連橫：《臺灣通史》(臺灣文獻叢刊第一二八種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1962.2)，頁588。此書完成於大正7年(1918)。

娘、三媽李三娘，至今已有兩百五十餘年歷史。⁹

上文補充了建廟族群是福州人。臨水夫人陳靖姑相傳為福建古田縣人氏，古田在地理上接近福州而略偏北，福州人民因地利之便而更多一些信仰臨水夫人，移民者攜其香火，受其庇祐，渡臺的奮鬥中有臨水夫人的一路護持，百姓居安感恩，崇奉有加，代代相承。

凡臺灣府/縣志所記載皆同樣是指東安坊臨水夫人廟，此外於方志中尚可見者在鳳山縣。據《鳳山縣采訪冊》記載：

臨水夫人廟，在旂後山腰(大竹)，縣西南十五里，屋十間(額「順懿宮」)，光緒五年林軫董建。¹⁰

旂後山，在大竹里，縣西十五里，適當港門之左，與打鼓山對峙，高里許，長二里許，舊為漁人採捕之所，近置炮臺，可容駐兵五百。旁設燈樓一座，所以瞭望船隻往來。腰有臨水夫人廟及呂仙祠諸勝。¹¹
觀音里，在縣治北方，距城十里，轄莊一百零八。…楠梓阮、三奶壇、大社莊、…¹²

三奶壇市，在觀音里，縣北二十里，下午為市。¹³

觀音里社學二十五處：楠梓阮街七處、三奶壇六處、籬仔內一處…¹⁴
依據完成於光緒 20 年(1894)12 月的《鳳山縣采訪冊》，可以看到高雄市旗後山與觀音里兩處有臨水夫人廟與三奶夫人廟。

旗後山山腰順懿宮，即今旗津臨水宮前身。據旗津臨水宮簡介：

清康熙 32 年(1693)任職清廷之陳老爹…奉派駐臺時，恭迎 順天聖母娘娘及大太保、二太保金身來臺，落腳於今旗津燈塔下臨高雄港邊之旗后山麓，興建草茅之臨水宮。迨至清光緒五年(1879)修建臨水宮，林軫董師爺銜命前往對岸福州洽購時，發現所需建材石木瓦等，已由順天聖母娘娘化身為中年婦女洽妥，並在建材恭書「順天聖母」四字為誌，就此付款雇船運回，並品請師傅來臺。歷經數載，辛苦構築，…

⁹ 不著撰人：〈臨水夫人媽廟簡介〉(臺南：臨水夫人媽廟自印)，頁 7。

¹⁰ 盧德嘉：《鳳山縣采訪冊·規制·祠廟》(臺灣文獻叢刊第七三種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1958.10)，頁 186。此書完成於光緒 20 年(1894)12 月。

¹¹ 盧德嘉：《鳳山縣采訪冊·諸山》，頁 32。

¹² 盧德嘉：《鳳山縣采訪冊·地輿(一)·疆域》，頁 5。

¹³ 盧德嘉：《鳳山縣采訪冊·規制·街市》，頁 138。

¹⁴ 盧德嘉：《鳳山縣采訪冊·規制·社學》，頁 162。

古色古香，宮殿式建築。¹⁵

依上文其創始年代甚早，可惜直接文獻尚待補缺。旗津臨水宮後於二次大戰期間遭日人拆除，神像不得已而寄祀於旗津天后宮。直至民國 79 年(1990)宮廟重建落成，神像及古匾方移出天后宮，均改奉於新宮。民國 94 年(2005)10 月再遷於鼓山區哨船街，額曰「玉敕 臨水宮 順天聖母行宮」。¹⁶2009 年旗津新殿落成，12 月臨水夫人返回旗後入宮安座，煥然一新。

觀音里三奶壇因該地有奉祀三奶夫人的三奶廟而得名。三奶廟所在位置即今高雄市大社區的碧雲宮。¹⁷《鳳山縣采訪冊》記載：清代晚期環繞該廟週邊不僅有「三奶壇市場」(今稱「建興市場」)，這可說是南臺灣記錄年代最早的下午市。還設有六處社學，相當於為地方小學，以教育兒童或少年，僅次於楠梓阡街而已，足見是人口較為密集的市鎮，經濟與文教俱興。宮廟常是地方的活動中心，若此，則三奶夫人是大社地區早期的主要信仰。而該宮於重建拆除過程中無意間發現了一個明朝宣德年間(1426 - 1435)的三界公爐，¹⁸若

¹⁵見《臨水宮 2014 甲午年農民曆·沿革》。

旗津臨水宮另有一簡介，謂：清康熙年間，鳳山知縣奉旨在旗後山麓、臨港口邊興建順天聖母廟。廟宇建地五百多坪，採用福州建材，聘請福州師傅，是一座構造堂皇，古色古香，極具風格的宮殿式廟宇。見魏永竹主編：《臺灣順天聖母協會會刊》第二期(宜蘭：臺灣順天聖母協會，2007.10)，頁 19。然而康熙年間臺灣改隸清廷不久，以當時人口稀少，財政有限，旗後非縣邑所在地等環境和背景，是否真有大手筆之建設？再者，若前之「陳老爹」即此「鳳山知縣」，則查閱《鳳山縣志·秩官志·知縣》(臺灣文獻叢刊第一二四種)，知康熙 29-34 年間時任鳳山知縣者為閩達，非陳姓。會刊所載說法恐有過簡之虞。現今農民曆所載較合理。

¹⁶見魏永竹主編：《臺灣順天聖母協會會刊》第二期，頁 19。旗津臨水宮再遷於鼓山區哨船街，據載，乃緣於民國 89 年 5 月 16 日高雄市政府強行將宮廟封閉，臨水宮委員黃添平熱心提供哨船街屋宅供作順天聖母行宮至今。

¹⁷根據先民傳述，碧雲宮現址原為一片空地，中有一株大榕樹，於明朝神宗萬歷年間，一位從大陸來臺人士路經此地，將所攜帶的「三奶夫人香火」暫掛於樹枝上，離去時忘記帶走。從此，每當夜晚時，香火即發出紅色光芒，原鄉人皆稱奇，引為吉祥之兆。於是便擲筊請示，神明表示要在此結緣、濟世救人、興盛此地。原鄉人於是在原地搭建神壇奉祀，乃稱為「三奶壇」。清康熙 46 年(1707)鄉紳建廟奉祀，稱「碧雲宮」。供奉主神為閩山三奶派教祖三奶夫人。見碧雲宮：〈順天聖母陳奶夫人聖傳〉(高雄：碧雲宮，2000)。惟其中所稱「清康熙 46 年建廟」一說，志書未見，亦尚未見於其他文獻。

¹⁸碧雲宮藏明朝宣德年間的三界公爐照片，爐底「大明宣德年製」，字樣清晰可見。見大社區公所網站「觀光導覽—三奶廟」簡介，網址：<http://www.dsrtg.gov.tw/tourism/p0403.html>。2015 年 5 月 20 日讀取。另，據現場管理人高憲一的夫人口述表示：該香爐現已保存於保險箱中安置。據 2015 年 9 月 4 日筆者採訪紀錄。

確為該宮早期所有，則是臺灣目前保留年代最早古文物的臨水夫人宮廟。

禮失求諸野。臺南白河臨水宮廟前聳立「助國夫人廟碑」一方，¹⁹係清光緒 19 年(1893)11 月臨水宮所立，額刻「立石碑助國夫人」，詳列廟產水田、四至範圍、納租情形，以為徵信。臨水宮主祀臨水夫人，又稱助國夫人，碑文載云：

助國夫人雍正拾壹年有自置水田五宗，在本庄東勢洋；廟地壹所，東西南北石灯為界。²⁰

可證知：白河臨水宮於雍正 11 年(1733)之前已然存在的事實。是現今有關文獻資料中最早的年代，廟方因此大書「臺灣開基臨水夫人廟」於門額，彰顯其在臺灣臨水夫人信仰上的早發地位。

嘉義縣竹崎鄉三水宮供奉臨水夫人，其簡介云：

清雍正年間，時有蔡成雲者，屢受臨水夫人拯救之恩，於乾隆二年，乃塑金身迎歸漳州府平和縣家宅禮拜，於是家中有事或出遠洋捕魚，均蒙指點，無不安全順利，嗣後蔡成雲於乾隆十六年(西元 1750 年)遷到臺灣，擇固番仔潭坪頂，即今竹崎鄉義仁村將暫鸞駕安置蔡家祠堂時，凡有危難者，乞香煙食用，無不見效。…臨水夫人降乩時，自謂來臺已有二百六十餘年。依此推算，蔡成雲先生遷臺應在乾隆之前雍正年間了。²¹

竹崎三水宮成廟已久，惜未見諸於《諸羅縣志》等清代史志記載。其相傳之說可聊備一格，而降乩之說玄妙，皆尚待更有力的文獻以資印證。

鹿港鎮宮後臨水宮主祀臨水夫人，相傳亦淵源於清代。其簡介云：

順興里臨水宮供奉陳靖姑，該神像是當年先民遷徙至臺灣時，他們供奉在船上庇佑平安。順利登岸後，為了感念保佑，在清雍正三年時(西元 1725 年)建廟，成了宮後信仰中心。但隨著天后宮香火愈來愈鼎盛，臨水宮反成了巷弄間不起眼的小廟。²²

此外，高雄阿蓮區石安三奶宮，相傳建廟於清代嘉慶 22 年(1817)，時稱

¹⁹助國夫人廟碑，花崗石，117*37 公分。外以臺灣造型石固之。

²⁰黃典權：《臺灣南部碑文集》(臺灣文獻叢刊第二一八種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1966)，頁 746。

²¹見魏永竹主編：《臺灣順天聖母協會會刊》第二期，頁 17。

²²見鹿港鎮宮後臨水宮龍邊牆壁張貼之〈鹿港臨水宮歷史〉簡介文宣。2015 年 8 月 18 日採訪。該宮創建年代，另一說在乾隆 19 年(1754)，復於民國 61 年(1972)重建。見許雪姬：《鹿港鎮志·宗教篇》(鹿港：鹿港鎮公所，2000)，頁 86。

三奶壇，只供奉三奶夫人和周倉爺，民國 35 年改建後改稱三奶宮等。²³

經搜檢清代臺灣方志中有關臨水夫人/靖姑/三奶之載錄，計得三處：臺南一處(臺灣府縣)、高雄二處(鳳山縣)。餘如彰化、諸羅、澎湖、淡水、噶瑪蘭、苗栗、金門……等，俱無所見。此一現象反映出：臺灣臨水夫人信仰以南臺灣為始，清代長達二百多年間也以臺南與高雄地區為主要信仰範圍，此外之臺灣其他各地並不興盛。推其原因，或者宮廟規模較小，未受史家青眼；又或者位在配祀，未得採訪錄入；亦或者地僻路遠，未便聽聞記取。以至於以清代臺灣方志著述之豐富，²⁴而臨水夫人之文獻卻極其稀有，能不憾哉！

然而慶幸的是，清代臨水夫人宮廟，包括方志記載與田野調查所知者至少有八座²⁵，從當初唐山過臺灣時的一點馨香心火，歷經清代、日治到當代至少二百多年，臨水/三奶夫人能夠一路相伴、受到敬奉而延續不斷，至今茁壯成為臨水夫人信仰文化中的一記標竿，臨水文化也融和庶民生活，成為臺灣傳統文化中的一部分。清代可謂為是臨水夫人信仰在臺灣的萌發期，也是香火連綿的茁壯期。

三、日治時期

日治時期所修之方志，除由臺灣人所修之幾部方志，如鄭鵬雲/曾逢時所纂《新竹縣志初稿》、蔡振豐所纂《苑裡志》、林百川/林學源所纂《樹杞林志》、不詳作者所纂《嘉義管內採訪冊》四部方志²⁶之外，其餘皆為現代形式志書。與傳統志書不同之處在於，多廢典禮、方伎、藝文諸目，增加經濟、氣象、人口、財政等部門。²⁷檢閱此四部傳統志書，凡關於臨水夫人/靖姑/三奶關鍵字之載錄，俱無所見。

²³高雄縣政府：《高雄縣宗教之美》(高雄：高雄縣政府，2010)，頁 119。

²⁴臺灣方志之編纂，於清代時期計刊行：府志 7 種、縣誌 10 種、廳志 33 種。各府、縣、廳志書之完備，幾為中國各省之冠。

²⁵本節前述計得七座，另日治時期福田增太郎《臺灣本島人の宗教》載有嘉義東石福安宮，創建於乾隆末期，總計為八座。待下文「日治時期」一節詳述。

²⁶鄭鵬雲、曾逢時：《新竹縣志初稿》(臺灣文獻叢刊第六一種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1959.11)。

蔡振豐：《苑裡志》(臺灣文獻叢刊第四八種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1959.6)。
林百川、林學源：《樹杞林志》(臺灣文獻叢刊第六三種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1958.10)。

不著撰人：《嘉義管內採訪冊》(臺灣文獻叢刊第五八種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1958.10)。

²⁷見王世慶：〈日治時期臺灣官撰地方史志的探討〉，《漢學研究》(臺北)3：2，(1985.12)，頁 317-350。

臺灣總督府在明治 34 年(1901)成立「臨時臺灣舊慣調查會」，對臺灣舊慣進行調查。關於臨水夫人信仰，則除了清代以來建立的宮廟之外，似僅增加零星紀錄，如：東石福安宮²⁸等。東石福安宮位於嘉義縣東石鄉塭仔村後埔，在地村長如是介紹道：

「後埔」位於塭仔的西北方，人口較少，僅七十戶。祖先多半來自福建漳州，以顏、鄭、林、吳為大姓。信仰中心為福安宮，奉祀主神為三奶夫人(陳、林、李三婦人)並合祀池府千歲、淵王爺、城隍爺。福安宮創立於乾隆末期(西元一七六三年)，至今約有兩百年歷史；於民國四十四年重新動土興工，並於四十八年重新油漆刷新廟貌。²⁹

據此耆老所述，可知該宮廟的淵源亦始自清代乾隆年間的福建移民，歷史可謂悠久。或許正由於是位在人口稀少的庄頭小廟，以致於在清代史志上紀錄有關。

然而創建於日治時期的臨水宮廟，並非全然皆無。嘉義縣新港鄉南港村巡安宮，即是初興於明治 35 年(1902)。據巡安宮簡介表示：

西元一九〇二年，北港朝天宮乩童陳蛙從朝天宮請出臨水夫人陳靖姑，在山腳小壇(即現今北港鎮新街里)用手轎辦事救世。民國 22 年臨水夫人降示由乩童陳玉蘭領旨，到北部地區渡世救人，神威顯赫，信眾日眾，遂有信眾倡議建宮。迨民國 49 年由乩童陳秋義在北港文星路建宮，54 年命名為「巡安宮」。56 年正式動工，期間歷經數年才竣工。

30

現今廟貌巍峨的巡安宮，日治初期自私人小壇起家，歷經近一甲子的經營之後，方才有正式宮廟，殊為不易。在此私人壇期間，是較不會被著錄的，但全臺類似的私人壇數量，恐怕難以估量。這其實也是一股傳承文化的民間力量。

另外，屏東縣枋寮鄉的慈天宮可能也淵源於日治初期。據慈天宮簡介：「陳奶夫人在此地受人供奉已有一百多年。」³¹以此簡介出版於 96 年(2007)逆推一百年，則為明治 40 年(1907)的日治初期，至少也是清末到日治初期之間。

²⁸見〔日〕福田增太郎：《臺灣本島人の宗教》(臺北：南天出版，1983)。昭和 11 年(1936)首次發行。

²⁹見東石鄉公所—村庄巡禮—塭仔村(村長陳明川介紹)，網址：
<http://dongshih.cyhg.gov.tw/form/Details.aspx?Parser=2,7,43,,,61>

³⁰見魏永竹主編：《臺灣順天聖母協會會刊》第二期，頁 18。

³¹見魏永竹主編：《臺灣順天聖母協會會刊》第二期，頁 23。

臨水夫人信仰早期以護產、護幼為最鮮明的特色。日治時期雖然已經開始導入西方醫學，但傳統的產育觀念和習俗，仍然為大多數地區所執守。日治時期以彙集臺灣風俗習慣聞名的《臺灣風俗誌》中收錄了二則與臨水夫人信仰相關的風俗，載曰：

迷信一換斗：「換斗」，就是變換胎兒性別的法術。方法是…。孕婦這時參拜的廟是奉祀臨水夫人或註生娘娘，都是授子的神明。

出姐母宮：小孩長到十六歲時拜註生娘娘，這稱「出姐母宮」。因小孩是註生娘娘所賜，十六歲以前要受祂保護，十六歲即「成丁」離開神明保護，可以獨立，所以必須準備牲禮香燭到神前，焚香燒金行三跪九拜之禮，叩謝神恩。³²

上文中拜的「註生娘娘」也常是指臨水夫人陳靖姑。雖然臨水夫人與註生娘娘並不相同³³，但臨水夫人因具有註生、護幼的功能，所以臺灣民間經常將註生娘娘與臨水夫人混為一談。「換斗」是出於早期人們對胎兒男女性別的高度期待，通常是為求子，較少求女。此舉以現代醫學反觀雖屬無稽，但當人力無法掌握時，自然求諸於神明，真實地反映了過去時代中重男輕女的現象。「出姐母宮」，是紀錄臺灣「作十六歲」的成年習俗，此一習俗仍然沿襲至今。臨水夫人廟或註生娘娘廟常配祀婆姐，規模大者達三十六尊，小者二或五尊或無配祀，職司協同助產、護幼、合和等。³⁴

《臺灣風俗誌》還收錄了一則對臨水夫人不敬而遭禍的傳說〈臨水婦人送子收子〉³⁵，其大意說道：民國二年(大正二年)一月，楠梓坑街有一個少婦，在臺南臨水夫人廟祈禱，果然得一麟兒，欣喜萬分。孩子長到兩歲都十分活潑健康，有一天突然倒地昏迷不醒，不久身亡。算命先生說：此兒是臨水夫人所授，因為婦人得子後沒有到廟裡答謝，觸怒夫人，所以神明將此兒召回。婦人因此膽顫，急回臨水夫人廟備供祭拜。這則傳說彰顯了赫赫神威，說明

³²〔日〕片岡巖原著，陳金田譯：《臺灣風俗誌》(臺北：眾文圖書，1990.11)，頁2、8。大正10年(1921)首次發行。

³³參：魏永竹：〈順天聖母和註生娘娘之不同〉，2014年首屆海峽兩岸宗教文化學術論壇，網址：<http://culturalrecorder.pixnet.net/blog/category/2540922>

³⁴臺灣主祀註生娘娘的宮堂有四，為：高雄橋頭區註生宮、新北市三芝區玉仙宮、宜蘭市南興廟、新竹湖口鄉註生宮、屏東竹田鄉永福堂。據李孟霜：〈臺灣註生娘娘信仰之研究--以主祀廟宇為例〉，臺南大學臺灣文化研究所碩士班，2011年。頁37-38、78-80。

³⁵〔日〕片岡巖原著，陳金田譯：《臺灣風俗誌》，頁434。

百姓對臨水夫人的敬畏，其實也反映了凡人照護幼兒平安成長不容易，呼應臺灣俗語有言：「也要人，也要神」的謹慎謙懷的態度。

若此，可見日治時期民間還是延續地保持著臨水夫人信仰，似乎在部分地區還有一定的盛況。至少國分直一在其《臺灣的歷史與民俗》一書中指出：

臺灣的臨水夫人廟宇，在很多廟宇神祇威信墜地時，卻連同嶽帝廟、天壇、大天后宮、興濟宮、大士殿等寺廟，吸引許多善男信女。在日治時代，存在八十八所寺廟中，只有六間廟成為信仰集中的對象，頗耐人尋味。信仰和現實生活密不可分，至少在臺南，考慮到這六所的神祇性質和現實中人民的生活關係，可以想像民眾精神生活的一面。³⁶

上文中的六所神祇，是指今臺南地區香火興盛的六大宮廟信仰，即臨水夫人廟陳靖姑、嶽帝廟東嶽大帝、天壇玉皇上帝、大天后宮媽祖、興濟宮觀音菩薩、大士殿觀音菩薩。

固然民政長官後藤新平主政臺灣期間(1898－1906)根據生物學原則，對臺灣傳統宗教提出「舊慣溫存」政策，在日治前期官方所持的態度大致是溫和而適度放任，不時予以導正。但畢竟日本以異民族強勢入主殖民臺灣，社會壓抑氛圍沉重，尤其前期武裝抗日持續了二十餘年，文化抗日接力持續至終戰，後期的二戰因戰事擴大，官方推動皇民化運動，對臺灣的宗教施予政治力的高度控制，都使臺灣長期瀰漫著專制甚至肅殺的氣息。因此總體而言，造成了上引國分直一文中所說的「很多廟宇神祇威信墜地」的實況。日治時期曾進行全臺宗教登記與調查³⁷，在文獻登錄上可見的臨水夫人宮廟確實很少，這自非單一現象。在日本統治的五十年期間，臺灣各地傳統信仰基本上延續著清代時期的基礎，但由於思想同化與專制體制的政治力使然，使得人群活動受到較大的監督管制，也使得新增的宮廟有限，成長率因此極低。

只是，在看似日方強力優勢的表象之下，其實展現了臺灣文化中沉潛堅韌的一面。矢內原忠雄在其名著《日本帝國主義下的臺灣》中曾直言道：日

³⁶〔日〕國分直一著，邱夢蕾譯：《臺灣的歷史與民俗》(臺北：武陵出版社，1998.9)，頁 108。原著書名《臺灣の民俗》(東京：岩崎美術社，1968)。

³⁷臺灣總督府於明治 32 年 8 月 7 日頒佈〈依照舊慣之社寺廟宇等建立廢合手續〉，規定各寺廟、齋堂、神明會等，應至地方管轄長官處清楚登記各項資料，如名稱、地址、創建年月、財產等。可惜未有良好成果。再於明治 34 年(1901)成立「臨時臺灣舊慣調查會」，對臺灣舊慣進行調查。丸井圭治郎在大正 4 年(1915)起、增田福太郎在昭和 4 年(1929)起、宮本延人在昭和 15 年起(1940)，分別先後受聘主持宗教調查工作，並陸續出版研究調查報告。

本佔領臺灣之後，在政治、資本及教育上，取得壓倒性的優勢。惟有關於宗教，日本人的活動不甚振奮；對於臺灣人原有的寺廟信仰，及外來的基督教傳道，幾乎完全不能染指。在佔領臺灣後，日本的神佛教卻僅與住在臺灣的日本人發生關係，其活動並未影響到臺灣人及先住民。³⁸

矢內原忠雄所觀察到的現象，其實是忠實地反映了日本治臺的真相。臺灣在受到日本異民族統治的時期，固然不可免地吸納了部份日本文化，但另一股力量卻是更珍視臺灣原有的文化，如：臺灣古典詩詞的寫作熱情在日治時期達到巔峰、臺灣固有文化的整理在日治時期蔚為風氣、臺灣民間信仰未被日本神佛教取代…，此一精神其實是明鄭遺民在滿清統治下「陽從陰不從」³⁹意志的延續，即使時局艱困，也要維持原鄉祖先的文化，祈望延續一線香火，凡此都可見臺灣人固守傳統的韌性。

國分直一記載日治時期臺南府城為例的信仰現象，不僅呼應了矢內原忠雄的說法，也印證了神祇信仰和民眾精神生活的緊密度。傳統臺灣庶民的精神生活，有很大一部分是寄託在各地區的民間信仰上，因此宮廟往往是人們的精神依靠站，也是地方意見匯流中心。臨水夫人廟之所以成為信仰集中的對象之一，或者正與日治高壓之下子女產護不易的生活現實是有關係的。

總體而言，日治時期包括臨水夫人信仰在內的不少臺灣民間宗教，多在飄搖的環境中沉潛延續。

四、戰後至當代

二次大戰之後迄今，臺灣是自由民主的開放社會。目前登記在案的宗教團體類別達二十七種之多，統計至 2015 年底為止，全國登記在案的寺廟計有 12,142 座，教會(堂)計有 3,280 座，合計達 15,422 座，私人壇堂尚且不計，而數量仍持續增長中。⁴⁰數量之多，是過去臺灣歷史以來所未曾出現過的盛況；

³⁸ [日]矢內原忠雄著，周憲文譯：《日本帝國主義下之臺灣》(臺北：帕米爾書店，1985)，頁 154。日文原著出版於 1929 年岩波書店。據傳當年曾被臺灣總督府以妨害統治為由列為禁書，雖然在日本出版，但禁止輸入臺灣。

³⁹ 滿清入關取得中國政權，以少數滿人統治多數漢人，民間曾流傳「十從十不從」(亦稱「十降十不降」)的說法，包括：男從女不從、生從死不從、陽從陰不從、官從隸不從、老從少不從、儒從而釋道不從、娼從而優伶不從、仕宦從而婚姻不從、國號從而官號不從、役稅從而文字語言不從。

⁴⁰ 依據內政部宗教司民國 105 年(2016)7 月 9 日統計處統計公告「105 年第 28 週內政統計通報—104 年底宗教寺廟、教會(堂)概況」顯示：截至民國 104 年底國內登記有案之寺廟計 12,142 座，教會(堂)數計有 3,280 座。寺廟類近 5 年來計增加 250 座或 2.1%。按宗教別分，以道教寺廟占 78.5%最多，佛教寺廟占 19.3%次之。見內政部宗教

密度之高，恐怕是全世界極為罕見。可見寶島人民的信仰既自由且活潑。

此一自由且活潑的氣息，也發揮在地方志的纂修上。綜觀臺灣戰後自 1945 至 2010 年底之間短短 65 年，全臺(含金門縣、連江縣)共有 23 個縣(市)、368 個鄉鎮(市、區)，已完成編纂、出版之全志、通志、縣(市)志、鄉鎮(市、區)志，官修、私纂方志，合計近 300 部。⁴¹戰後修志的頻率、密度都遠遠超越過去，展現出多元化、產量化、現代化的特色。

若能通檢現今全臺方志彙整臨水宮廟，或者可以有所得。惟「臺灣順天聖母寺廟宮堂統計表」⁴²的刊出，已經為現代臺灣臨水夫人供奉的現況，提出了最清晰明確的顯像。列表中詳載各寺廟宮堂的稱號、負責人職稱姓名、管理人職稱姓名、地址、電話/手機、奉祀神等資料，依其所在地彙集，自北而南及東順序排列，條理而具體。「臺灣順天聖母寺廟宮堂統計表」的完成，得力於魏永竹先生與臺灣順天聖母協會。

首先是主編魏永竹先生於任職臺灣省文獻委員會期間，已先進行了全省順天聖母寺廟的田野調查，⁴³奠定了良好的基礎。其後致力於推動兩岸順天聖母寺廟交流，遂促成「臺灣順天聖母寺廟聯誼會」於 1999 年 12 月 26 日成立，翌年(2000)11 月 11 日改組為「臺灣順天聖母協會」，於 2007 年 10 月同時發行《臺灣順天聖母協會會刊》第一與第二期。臺灣順天聖母信仰的宣教，期望透過建立協會，凝聚臨水夫人信眾的團隊力量進行組織化推動，以弘揚順天聖母慈悲神威的精神。

據「臺灣順天聖母寺廟宮堂統計表」的統計，全臺崇祀臨水夫人之寺、廟、宮、堂、壇、院等共計 134 所，而以配祀或私人神明壇奉祀者應還有更多。雖然此表可能還有遺珠，但這仍是目前整理全國順天聖母宮廟最齊全的列表。

「臺灣順天聖母寺廟宮堂統計表」分區統計表

區 縣 市	北			中			南				東					
	臺 北	新 北	桃 園	新 竹	苗 栗	臺 中	彰 化	南 投	雲 林	嘉 義	臺 南	高 雄	屏 東	宜 蘭	花 蓮	臺 東

司，網址：<http://www.moi.gov.tw/stat/week.aspx>。2017 年 3 月 4 日讀取。

⁴¹徐惠玲：〈戰後臺灣方志纂修的總體考察與論析〉，《世新中文研究集刊》(臺北)第七期，2011.7。頁 91-132。

⁴²魏永竹主編：《臺灣順天聖母協會會刊》第二期，頁 98-103。

⁴³魏永竹主編：《臺灣順天聖母協會會刊》創刊號(宜蘭：臺灣順天聖母協會，2007.10)，頁 4。

數	5	28	6	0	0	25	6	1	4	8	11	17	8	8	5	1	1
合計	39				32				48				15				
	134																
統計依據：魏永竹主編，《臺灣順天聖母協會會刊》第二期(宜蘭：臺灣順天聖母協會，2007.10)，頁 98-103。																	

此表顯示出臨水夫人信仰宮廟數與分布情況。分區來看，以南部地區居冠，這與過去的歷史發展背景是相符合的。以縣市來看，最多的是新北市，其次是臺中市，數量都遠遠高於其他縣市。這兩大都會區的臨水夫人宮廟較多，可能與其區域幅員較遼闊有關，再者此二地區都繁盛於近代，則其中的許多宮廟當是近代成立的。與「臺灣順天聖母寺廟宮堂統計表」相輔的，是該刊內有 20 座宮廟的全頁簡介，均附有廟貌照片。以此為建廟年代的觀察抽樣，此 20 座宮廟中有高達 15 座宮廟的建立都在 1945 年終戰之後，比例甚高。

據臺灣順天聖母協會理事長、臺中龍井無極天道監修宮主任委員趙守堯先生表示：現今臺灣主祀臨水夫人的宮廟約 100 多間，加計配祀宮廟則達 300~400 多間，信眾逾 1000 萬人以上。⁴⁴戰後如此激增的臨水夫人宮廟數量，已經在臺灣臨水夫人信仰史上達到了最高值。以日治時期之壓抑與戰後之開放對比，可證知民間宗教信仰的是否蓬勃，與整體社會環境的開放程度是有密切關係的。

臺灣如此擴張與密集的臨水夫人宮廟，讓人看到現代社會強調科學理性的同時，人們在宗教信仰上卻同時十分熱情嚮往。這可以反映出現代人生活緊張忙碌，其內在精神卻積累著尋求平靜、慰藉與依靠的渴望。從時間的縱軸來看，臨水夫人信仰先盛於臺南，次及於臺中、新北，其由南而中、北的先後盛於三大都會，則臨水夫人信仰與群眾之貼近，正可見一斑。臨水夫人信仰專司庇護孕產助幼，在臺灣少子化現象日漸嚴重時，求子者眾，順天聖母也成為人們希望之所繫。當然，百多年來持續進展的現代化所帶來的社會變遷，使得原本職司鮮明的神祇，逐漸轉化成為多功能、甚至是萬能的神明。臨水夫人除了是註生護幼的守護神之外，原本同時也是斬妖除蛇的閩山派大法師，能為百姓驅魔袪煞，排憂解難，是大功能的神祇。⁴⁵而臺灣自 1987 年 7

⁴⁴ 據筆者 2015 年 9 月 10 日採訪紀錄。另，臺灣順天聖母協會 2016 年改選之新任第五屆理事長為馮隆原先生。

⁴⁵ 奉臨水夫人陳靖姑、李三娘、林九娘三奶夫人為宗師，以紅頭巾作為標記，稱作三奶派、夫人派，為法教閩山派的一支，稱「紅頭法師/師公」，專作節慶廟宇做醮等法事。

月 14 日解嚴之後的近數十年來，臺灣順天聖母信眾多有致力於兩岸交流不遺餘力者，這樣追根溯祖的赤子至誠，促使臺灣臨水夫人信仰擴大了層面，展開了新局，實踐了順天聖母悲憫博愛的精神。總體而言，戰後迄今臨水夫人宮廟數量較前時代激增，活潑擴張，是令人振奮的事實。

五、結論

站在時間的縱軸上，從史志文獻開始，觀察自明清以來臺灣臨水夫人的載錄情況，可歸納各時代的發展特色如下：

明鄭時期尚無可確知者。

清代時期是萌發茁壯期：清代包括方志記載與田野調查可考者，目前有至少八座的臨水夫人宮廟，包括臺南市臨水夫人媽廟、高雄市旗後臨水宮、高雄大社三奶壇碧雲宮、臺南白河臨水宮、嘉義竹崎三水宮、高雄阿蓮三奶宮、彰化鹿港臨水宮、嘉義東石福安宮。以清代臺灣方志著述之豐富，而臨水夫人之文獻卻極其罕見，可見臨水夫人信仰初播臺灣發展不易。但可喜的是，此八座臨水夫人宮廟，至今香火猶盛，在二百多年時間的洗禮下，更顯得慈暉綿長，長耀人間。開啟並茁壯出後來的臺灣的臨水夫人信仰文化，是萌發的開端，也是屹立的示範。以移墾社會為背景的清代，可謂為是臨水夫人信仰在臺灣的萌發期，也是香火連綿的茁壯期。

日治時期是飄搖沉潛期：日治時期所修之傳統志書有四部，但就臨水夫人宮廟的載錄，卻無所見。即使臺灣總督府所進行的全臺宗教登記與調查紀錄、或現今透過田調所知創建於日治時期的臨水宮廟，均極其罕見。現可知者，包括有嘉義新港巡安宮、屏東枋寮慈天宮等。在日本強勢統治下，由於思想同化與專制體制的政治力使然，人群活動受到監督管制，或使新增宮廟有限。但各地傳統信仰基本上默默延續著清代時期的基礎，一則信仰是百姓的精神依靠，再則也延續原鄉文化的一線香火，「陽從陰不從」。以殖民社會為背景の日治時期，臺灣臨水夫人信仰可謂是在飄搖艱困裡，展現出沉潛堅韌的毅力。

戰後至當代是活潑擴張期：二次大戰之後的臺灣是自由民主的開放社會，全國宗教多元自由發展，登記在案的宮廟、教堂數量年年攀增，臨水夫人宮廟紛紛建立，信眾活動力旺盛。早先魏永竹先生統計全臺崇祀臨水夫人之寺廟宮堂共有 134 間，十餘年後的現今已經成長高達數百多間，信眾已逾

千萬人。此宮廟數較前代大為增加，可證知現代臺灣社會的自由開放，大有利於包括臨水夫人信仰在內的民間宗教的蓬勃發展。特別是兩岸臨水夫人團體與信眾的交流活躍，是解嚴之後的一大特色。以民主社會為背景的戰後至當代，在臺灣的臨水夫人信仰煥發出活潑的熱情，持續地擴張發展，正邁向無限可能的未來。

附圖：(圖/文：林翠鳳)

	
<p>1：臺南臨水夫人媽廟，2014.7.14.</p>	<p>圖 2：旗后臨水宮 1928 年留影，2015.9.4.</p>
	
<p>圖 3：旗后臨水宮現貌，2009 年 12 月入宮安座，2015.9.4.</p>	<p>圖 4：高雄大社三奶壇碧雲宮及其供奉之神像，2015.9.4.</p>

圖 5：高雄大社三奶壇碧雲宮供奉之神像，2015.9.4.

圖 6：臺南白河臨水宮助國夫人碑，2015.9.4.

圖 7：臺南白河臨水宮 1996 年舉辦入火作醮法會燒王船典禮中，臨水夫人顯靈照。廟方提供，2015.9.4.

圖 8：鹿港臨水宮，2015.8.18.

圖 9：嘉義新港鄉南港村巡安宮廟埕前臨水夫人塑像，2015.9.4.

圖 10：臺中龍井無極天道監修宮，2015.7.30.