

臺灣民間信仰

一、前言

人類尋求精神寄託是共有的現象，因先民對所處環境的自然變化無法解釋，遂一律視與鬼神有關，為求得心理上的安全感，乃有各種祭祀行為產生。而祭祀的對象，最初以自然星象、山川河谷丘陵等為主，繼而擴及庶物、祖先、雜鬼等物，最終始形成宗教信仰。

信仰原為信仰主體（人）對信仰客體（神）所持單向的信任與崇拜心理，原與第三者無關，但由於人類生命的延續，信仰漸漸地社會化，當某一信仰獲多數人認同接受，並將之條理化、組織化，且向外宣揚以爭取更多人相信時，便自然成為一種宗教。每一個宗教都有其信仰對象，有一套爭取群眾相信它的說法或教義、神蹟、傳教據點（教堂、寺廟）等等。

宗教信仰是建立在信仰主體人單方面的相信上，故其本質是不能以科學態度來衡量的。如道教信仰宇宙冥冥之中有一主宰「上帝」；佛教相信六道輪迴及涅槃境界；天主教與基督教相信耶和華創造世界，而耶穌是耶和華的獨生子，信其教者死後可以上天堂等等。從信仰的本質來看，任何宗教皆有其共通性，不應有所謂「高等宗教」或「低等宗教」之分。

就臺灣民間對於宗教神明的信奉極為複雜，道教、佛教均從中國大陸傳來，基督教係由荷蘭人傳入，天主教則由西班牙人傳入。近年來都市中教堂、寺廟林立，信奉基督教、天主教的人口增多，對於祖先、地方神、鄉土神、雜神等崇拜，以及占卜、算命等迷信雜俗，更加普遍，茲將各個宗教信仰分述如下章節：

二、道教

道教有南北二大派系之分，南派即天師教，亦稱正一教，其開山祖師為東漢時道士張道陵，以符水禁咒為要旨，盛行於南方。北派即全真教，其開山祖師為宋末道士王嘉，以老子「清靜無為」為宗旨，盛行於北方。

臺灣的道教均屬南派，於鄭氏治臺時期由福建傳入，以崇奉北極真武玄天上帝

的武當山派為主流¹，並且盛極一時，因明太祖開國、明成祖靖難，皆引道士為助手，因而崇信道教。

武當山道士於靖難之役立下大功，武當派道士自是倍受寵信，玄天上帝廟被奉為南京十廟之首，至明末仍不衰。明永曆十五年（1661年）鄭成功入臺灣，致力建設臺灣為反清復明根據地，有關宗教設施，一以明朝為式，武當道士及玄天上帝之信仰亦被傳入。

清朝入主臺灣之後，重佛輕道，對鄭氏時期最崇信之玄天上帝廟宇則放任戍臺兵丁佔居。原住持之道士，除極少數外，不得已乃淪人民間，為人家做法事以圖存，無法在思想上、學術上用功夫，致其社會地位日漸淪落。

淪人民間之道士，俗稱司公，從頭飾的不同，可分為烏頭及紅頭兩類。所謂烏頭者系以黑布及黑網巾纏其頭，所事以凶、喪事為主，又細分成靈寶、老君、天師、瑜珈四派。所謂紅頭係以紅布及紅網巾纏其頭，所事則以喜事及為人消災解厄為主，此派屬茅山派之三奶派。

（一）烏頭道士的業務

1.開眼：

凡寺廟神像新雕塑完成，在供百姓奉祀祭拜前，皆須請道士為之開眼，謂如此神靈始會進入神像中，神才靈聖。道士作法，所依經典為「開眼科儀」。

2.安胎補胎：

謂家中有孕婦，不可修改房屋、釘鐵釘、搬動巨型家俱等，如為之，會觸犯胎神，而導致胎兒殘障或流產。欲為補救，則須請道士誦唸「小事全集科儀」，投擲鹽、米於宅內，並書「安胎符」貼於寢床上。謂如此胎兒始能順利安產。

3.起土收煞：

謂在自宅附近掘地，因時辰不對，觸犯土神或煞神，引導惡鬼妖魔作祟，以致家中人生病。必須由道士修法誦唸「全集科儀」，追禳祈禱，平息煞神憤怒，病人始能痊癒。

4.送瘟神：

謂瘟疫（即流行性傳染病）產生，是瘟神作祟所致。須請道士驅瘟，誦唸「瘟神出境科儀」，於半夜以紙糊船送至水邊焚之，如此瘟疫自止。

5.收驚：

若小孩身體不適，又無明顯生病跡象，則謂是受驚嚇，致三魂七魄有一部份未

¹ 參閱《明史》卷二百九十九，列傳第一百八十七，方技，張三丰傳。

回到體內。此刻須請道士誦唸「全集科儀」，將魂魄收回，小兒病自癒。

6.催生：

家中有難產婦，可請道士誦唸「全集科儀」，施以催生法術，以讓胎兒順利生產。

7.送外方：

謂家中有人沖犯惡煞，惡煞作祟，致家人不平安。須請道士誦唸咒語，並施法術，驅逐惡鬼煞神出境，始得平安。

8.祭流蝦：

謂婦女之八字（出生之年、月、日、時）若帶流蝦，則會流產。若懷孕時，請道士施以「祭流蝦」法術，始可安產無恙。

9.祭天狗：

謂人出生時日帶有天狗，則常會有壞運氣，若請道士施以「祭天狗」法術，始可保平安。

10.建醮：

分為年例與臨時二種。年例者，是依照寺廟成例，分為一年舉辦一次或三年、六年、十二年舉辦一次不等。臨時者，常在寺廟新建落成、神像開光或地方發生水、火災等重大事變後舉行之。

11.謝平安：

農民為報答天地神恩及農作物豐收，共同聘請道士於八月十五日設臨時道場，舉行謝平安各種儀式。

12.做三獻：

寺廟住宅新建落成、誕生祝日等喜事場合，依道教儀式舉行之慶賀儀式。

（二）紅頭道士的業務

1.豎符：

若旅行或外出時突然生病，即謂係沖犯凶神惡煞致其作祟。必須先請道士誦唸符咒密語，然後將神符安置於正廳或病人寢室內鎮壓凶神惡煞，並祈禱痊癒。

2.安營：

在比較偏僻的鄉村或新闢聚落，為使民眾安心定居，聘請道士至該地方，以五方旗（五色紙旗）、劍、荊毯、天罡尺、金鼓等器具作法。道士先唸咒請神，招集五營兵馬、三十六天罡、七十二地煞、陰兵陰將等降臨，指揮捉捕凶神惡魔，將其拘禁一處，使不能在外作祟，稱為「安營」。

3.押煞：

謂家中如遇惡鬼妖魔作祟，常會發生不祥事物。如請道士誦唸驅邪神咒，並施以法術，家中始得平安。

4.補運：

謂家中若常不順或家族常有人得病，即為家中運氣漸衰。須請道士到家設壇，誦唸「補運科儀寶卷」，及其他各種神咒，始能讓家中運氣旺盛起來。

5.做司：

若家中有人感染重病，發高燒、昏迷不醒，則請三奶派道士三至五人，至家中開壇，並從事安斗、請神、弄獅、敕符、追煞、送火等法事。謂如此病者自會痊癒。²

20161115

（三）道教所奉祀的神祇

臺灣道士所奉祀的神祇很多，較著名者如下列：

- 1.元始天尊：又稱玉皇大帝，為至高至上，創造天地之神，居在玉宮（大雄寶殿），統理眾神。農曆正月初九日，為玉帝誕辰。
- 2.三清天尊：又稱三清教主，係指元始天尊、通天教主、太上老君三者之合稱。亦有稱為是初一氣大羅天所分化出之玉清、上清、太清而分配於三界之別名。
- 3.三官大帝：又稱三界公，分為天官、地官、水官三官，天官主降福，地官生財，水官解厄。又謂三官是堯、舜、禹三人之化神。
- 4.太上老君：謂是道家老子李耳所化之神，而老子是承受元始天尊秘道，而將之傳於後世之人。
- 5.張天師：或謂法主公、張聖公，即東漢張道陵，為道教之始祖。
- 6.九天玄女：別稱女媧娘娘，謂盤古與祝融戰，敗，頭觸不周山，山崩，折天柱，地維缺。女媧煉石修補。
- 7.三奶夫人：古代有馬、陳、李姓三婦女，自幼在龍奎山拜師學習收妖及婦人安產法術，後救人無數，為三奶派之主神。
- 8.呂洞賓：又稱為孚祐帝君、純陽祖師、呂仙公等。謂為唐朝進士，不仕，不幸二子夭折，乃辭官偕妻入山修煉仙術。構居山洞，故名洞賓，著有「陰符八品真經」。

臺灣道教，因自清朝以後即受壓抑，道士私藏之經典十分有限，通常只擁有「

² 上述烏頭、紅頭道士的業務，參閱林學周：《臺灣宗教沿革志》，第三章道教。

道教源流」抄寫本、「北斗經」、「南斗經」、「五斗科儀」、「玉樞經」、「太上感應篇」等書而已。

民國三十八年（1949年）政府遷臺，道教各派隨之傳入者，計有積善、經典、丹鼎、符籙、占驗等五派，尤其在中國深具影響力之龍虎山正一教首領第六十三代天師（俗稱張天師）亦遷居台北。張天師察知道教道統不絕如縷，亟於提倡振興，於民國三十九年（1950年）呈准設立臺灣省道教會，會員以正一教道士為基礎。

民國四十六年（1957年）臺灣省道教會為延攬道教在臺各宗派納入宗教組織，同作護道興教之努力，更呈准設立道教居士會，以指導臺灣省道教會之發展。然而，臺灣各地寺廟道教色彩非常淡，信徒亦為傳統信仰之信徒，真正對道教之教義、經典有瞭解的信徒恐寥寥無幾。道教能否振興，則需視道教徒未來能否持續努力並提昇自我水準而定。

三、佛教

佛教自東漢傳入中國後，深為國人喜愛，知識份子愛其哲理之廣博細密，販夫走卒則愛其平易近人，有求必應。閩省在五代，即有佛國之稱，佛教深入民間，與民眾生活打成一片，然而老百姓信其教，似與其三寶教義僧、佛、法無關，而是把佛教神，尤其是觀音菩薩當做一般民間祠祀神祇，與媽祖一同供奉在廟裡。至明代閩人入臺墾殖，也將此種風氣帶入。臺灣地區民宅的神案，多供奉巨幅神幃，上繪玉皇上帝、觀音菩薩、媽祖、土地公等神祇，即可見民間觀念中並無明顯區分宗教的想法。

佛教引入臺灣是在鄭氏治臺時期，鄭成功父子在臺施政，皆引陳永華為輔佐。陳永華為儒家之奉行著，特別重視教育，除了興建學校外，廣建寺廟，一秉禮記祭法之原則，對佛教亦未加以禁止。清領臺灣之後，佛教有相當的發展。直到清朝光緒年間，臺灣佛教寺廟中，以奉祀觀音為主神者有三〇四所，以釋迦牟尼為主神者有五六所，以地藏王為主神者有一三所，以阿彌陀佛為主神者六所，以三寶佛為主神者有六所，總共三八五所，佔當時臺灣總寺廟三〇七五所的百分之一二・五強。

臺灣地區佛寺規模大的，設有禪堂，奉祀釋迦、觀音，而在後堂及側堂奉祀阿彌陀佛。信徒常修坐禪念佛，與他人相會時互唸阿彌陀佛。其經典，朝課為楞嚴神咒、大悲心陀羅尼、般若心經等；暮課為阿彌陀經、西方發願文等。其他如金剛經、楞嚴經、梁王懺、水懺等若干陀羅尼，也都經常唸誦。所有寺廟大多是福建鼓山

湧泉寺或怡山長慶寺的僧徒所開拓，其傳燈概屬禪宗，其內容則傾向淨土宗而兼修坐禪及唸佛。一般和尚所謂「心禪行淨」，也就是「朝禪暮淨」。這與中國大陸南方佛教的教義可說完全相同，都是受明初雲棲大師「禪淨一致論」的影響。

而臺灣一般佛寺所供奉的佛像如下：

1. **觀音佛祖**：就是佛經上的觀世音菩薩，俗稱觀音媽。
2. **釋迦牟尼佛**：俗稱如來佛祖，為佛教的教祖，農曆四月初八是其壽誕，俗稱浴佛節。
3. **阿彌陀佛**：又稱無量壽佛，無量光佛。
4. **地藏王**：又稱地藏王菩薩、幽冥教主。傳說他是統率陰間十殿閻羅王，檢察人間善惡，予以獎懲的佛。
5. **清水祖師**：俗稱祖師公。有顯應祖師、三代祖師、蓬萊祖師、普庵祖師之分。又有黑面、紅面、金面之別。閩籍安溪人頗多奉祀。
6. **定光佛**：又稱定光古佛。《福建通志》載：「定光為泉州同安人，鄭姓，隱於武平縣南巖，淳化八年坐逝，年八十有二，賜號定應，後賜廟額曰定光院。閩籍汀州人多信奉之。」
7. **藥師佛**：即藥師琉璃光如來，東方淨琉璃世界教主，發十二誓願，救眾生病者。

四、齋教

清初，臺灣傳入一種含有濃厚佛教色彩的新興宗教，通稱「齋教」，於日本治臺之後，反而成為臺灣佛教之主流。齋教開山祖羅清³，七歲時父母雙亡，十四歲入營當兵，退伍後，初師臨濟宗寶月和和尚攻金剛科儀，再從無諍禪師學華嚴經，又隨臨濟宗二十二代祖無際禪師學，前後共十三年，完成五部著作。

齋教教義，是揉合儒、釋、道三家思想而成者，其教外貌似佛，內持似儒，科儀則近道，信徒不圓顛、方頂、出家，自謀生活於市井中，而特嚴三皈五戒規，三皈是：皈自性出之智慧「佛」、做事不偏不易之「法」、氣象清淨巍巍不動之「僧」；五戒為：戒殺生害命（仁）、戒偷盜（義）、戒邪淫（禮）、戒誑語（智）、戒開葷飲酒（信）。另有聖諭六條為：「孝順父母、尊敬長上、和睦鄉里、教訓子孫、各安生理、毋作非為」，其終生理想，則為儒家仁、義、禮、智、信五常之實現。⁴

³ 羅清（明正統七年至嘉靖六年，1442--1527），山東省萊州府即墨縣豬尾城人。

⁴ 參閱〈在家佛教龍華科儀〉皈依科，《在家佛教龍華開祖羅祖簡史》，（民國六十年，台北慈雲寺印行）。

齋教主要經典，三派各有不同，龍華派有：羅祖五部經、蘭芳註解、佛說明宗孝義經、大乘龍華科儀；金幢派有：內經、鑰匙經、多羅經、九蓮經；先天派有：三官感應妙經、玉皇心印妙經、太梵玉經、玉皇經解等。該教為方便無法領三皈五戒者受其教，於飲食方面，有變通辦法，允許只受三皈依之教徒行早齋（每日早晨吃素）或花齋（每月初一、十五，或三、六、九日全日素食），以方便信徒信守，故其教能大盛。

齋教傳入臺灣，以康熙年間金幢派蔡文舉門下最早，龍華派則於乾隆三十年（1765年）於台南安平海頭社設立化善堂。乾隆五十八年（1793年）白蓮教亂發生，齋教因受其連累，遂多至臺灣開教。嘉慶年間，有嘉義福善堂、台南德善堂；道光年間有台北慈善堂、彰化曇花堂、台南德化堂等之創立，此後，全臺各地，無不有齋教之存在。

齋教迅速擴展的原因有：一、嚴信徒之招。二、內部組織嚴密合理。三、經濟能獨立自主。招收信徒必先經人介紹，再經過七天的考驗，摒除一切外務，在齋堂中學習佛法，經考驗合格，始授以二十八字真言，為最低教徒。及至相當階級之後，再授以百零八字「無字真經」⁵，教內情事，對外保密。教徒間因有階級之分，高級教徒雖身在市井，然多不重名利，以身作則，發起各項慈善事業，其在外亦能為人敬重。經濟方面，因信徒多為農、工、商人，信徒間自然形成一種互相交易圈，較易自給自足，且吃齋省費，易有餘財捐獻佛堂，財務更趨穩固。

清朝對齋教持查禁態度，但同治元年（1862年）戴潮春抗清事件發生，抗清份子竟不殺逃入齋堂之清吏，無怪乎齋教能大盛行。到日本統治初期，齋教最大派之龍華派即有佛堂二百餘堂，聲勢之大可以想見。光緒二十一年（1895年）臺灣割日後，臺民武裝抗日活動迭起，日軍復施以無情屠戮，民心不安。台南龍華派齋堂七堂即聯合成立「齋心社」，以便彼此支援合作。民國四年（日本大正四年，1915年）齋教信徒余清芳、羅俊等人藉宗教信仰，號召臺灣居民抗日，設本部於台南市「西來庵」。然事機不密，被日警偵破，余清芳初避台南縣玉井鄉山區，但見日人搜捕愈急，乃率抗日志士反擊，襲殺玉井地區日警及其眷屬；日警為報復之，將玉井鄉地區居民屠戮一空，並全面搜捕餘黨，全臺齋教徒因而受累者不少。

日人於西來庵事件發生後，十分重視臺灣的宗教，乃於總督府內務局新設社寺科，一面聘請東京帝國大學丸井圭治郎主持有關全臺宗教、祠堂、神明會等調查工作；一面透過日本佛教在臺領袖，暗中策動臺籍佛教領袖發起組織佛教會。日人以

⁵ 無字真經即教徒之間相互辨識之語，對父母妻子亦不能透露，其語書於冊，由當地階級最高並負有傳教任務之教徒保管。

教育及宣傳措施，於民國七年（大正七年，1918 年）倡議成立「臺灣佛教道友會」，並發行《道友會報》月刊，可以看出日人急於同化臺灣佛教之心情。中日八年戰爭爆發後（1937 年），日本全力貫徹「皇民化運動」，臺灣佛教在日人高壓下，完全採取日本佛教之服裝、法式、儀式。直到戰爭結束後，日本傳入之佛教各宗派才撤離，所建寺院分別由佛教界及有關機關接管。

20170502

四、天主教

天主教於明天啟六年（1626 年）由西班牙人傳入臺灣。按天啟四年（1624 年）荷蘭人入據臺灣台南市安平一帶，以菲律賓為根據地的西班牙人，恐其對日貿易航線被荷人截斷，遂於天啟六年派兵入據臺灣北部之基隆，建築聖薩爾瓦多城，設置炮台與教堂，謀久居之計。

西班牙人占領臺灣北部後，與軍隊同行之神甫**馬丁基茲**（Bartolome Martinez）等四人開始學習土著語言，並向土著傳播天主教義。至崇禎三年（1630 年）土著受洗人數達三百名，信徒人數更多。然而，西班牙天主教在臺灣迅速發展，引起占居台灣南部荷蘭人之不滿。崇禎十五年（1642 年）荷軍圍攻淡水，西班牙人不支投降，在各地傳教之神職人員六名被捕，天主教的第一階段傳教活動結束。

咸豐八年（1858 年），**中英、法天津條約**簽訂，天主教得正式在華傳教，臺灣亦為通商口岸之一，天主教遂得再度傳入。咸豐九年，菲律賓聖多明哥會派神甫**桑英士**（Fernando Sainz）、**蒲富路**（Angel Bofurull）與中國修士三人、教友三人來臺傳教，並在高雄前金區建立第一所教堂。然當時臺灣屢受英、法等國砲艦侵凌，民間對西洋宗教之傳入有濃厚之抗拒心與排斥感，漢人信教者頗少。

天主教以高雄為中心，一面南向屏東，一面則沿臺灣西岸主要城市台南、彰化、台中、台北、基隆一路發展上去。自同治五年（1866 年）至光緒十五年（1889 年），二十三年間，共吸收教徒計有：台南 3 人、大林 111 人、彰化 266 人。光緒九年，台北地區教友**李蒹葭**邀神甫**何安慈**（Celedonio Arranz）北上傳教。光緒十三年分別在和尚洲（台北縣蘆洲鄉）及台北大稻埕成立教堂，兩地共有教友十五人。

光緒二十一年（1895 年）日本統治臺灣後，西班牙的聖多明哥會教士仍繼續傳教，教務且不斷擴展，至民國二年七月，臺灣教區成立止，全島共有教堂十八座，傳道所二十一所，傳道師養成所一所。宣教師八名，修女三名，傳道師二十名，教徒三千四百三十八人。

臺灣天主教原隸屬福建省廈門教區管轄，民國二年七月，羅馬教廷傳信部通令成立臺灣監牧區，並發表**林茂才**（Clemente Fernandez）為第一任監牧。民國六年四月，臺灣天主教會財團法人聖徒會呈准設立靜修高等女學校，林茂才神甫為發展教育，乃向馬尼拉聖多明哥會借款六萬元，撥土地興建校舍，臺、日籍女生均收，由林茂才神甫任第一任校長，此為天主教在臺灣的一大創舉。

民國三十年太平洋戰爭爆發，日本政府飭令教會與外國宣道會斷絕關係，旋由日人**里脅淺次郎**代理臺灣地區監牧，天主教之教務亦朝自主化發展，力圖擺脫外國教會之控制，直到民國三十五年四月才被遣返日本。

民國三十七年（1948年）五月，教廷改派**陳若瑟**（Joseph Arregui）為監牧。民國三十八年十二月，中央政府遷臺以後，大陸各教區的教友、教士紛紛隨政府撤退來臺。教廷隨即宣佈在臺灣設立台北、高雄兩監牧區，後來又增設台中監牧區。民國四十一年教廷駐華公使館遷臺，宣佈將臺灣分成：台北、台中、嘉義、高雄、花蓮五教區，接著提升台北教區為總主教區，教務擴展日漸迅速。民國五十年，全臺灣大小教堂增為八百零九所，教友增為二十萬一百一十人，教廷乃增設新竹、台南為兩主教區，高雄監牧區亦升為主教區，此外並設立中國主教團，管理全國教務，主教團主席為**田耕莘**總主教。至民國七十四年底，信徒增為三十二萬六千六百七十六人。

天主教的傳教方法，係在天主堂正面安置瑪利亞之像，旁邊排有聖多明哥（即多明會之開祖）或其他聖像。所使用之經典有古史略、新史略、慎思指南、聖經要理問答及日常使用之教義課程等數種。每星期日集教友於教堂，講解聖經，說教及祈禱。其對教友所舉行之典禮及重要儀式，有洗禮、聖信禮、彌撒、懺悔、結婚禮、抹油禮等。

天主教在臺灣得以迅速發展，有下列數項原因：第一，該教於各處普設醫院診所，藉替貧病患者治病服務以吸引信徒。第二，設立各種各級學校，吸收青年學生為信徒。第三，積極設立傳教院校、修院及修會，培養傳教事業人才。第四，該教頗重宣傳事業，不斷運用各種宣傳媒體傳教，收效甚大。可見天主教在臺灣的發展十分穩健，且因廣設學校，培育人才，每年均有相當數量之青年人加入該教行列。

五、基督教

基督教於天啟七年（1627年）由荷蘭人傳入臺灣，荷人設於巴達維亞之宗教會

議派宣教師甘迪究士（G・Candidius）來臺傳教。他先住於新港社，學習新港語以便展開傳教工作。崇禎四年（1631年）在新港社建立教堂，並有少數土著受洗。至崇禎十年加派宣教師尤紐士（Robertus Junius）前來協助，隔年，新港社全人口一千零四十七人皆已受洗，蕭攏、麻豆、大目降、目加溜灣等社⁶亦各有數百人受洗。至崇禎十三年，臺灣土著接受洗禮改信基督教者，計有一千七百三十二人，佔五社總人口數八千六百四十七人的百分之二十強。

因為荷人採高壓方式傳教，土著受洗者，大部份並非真心感動，其宗教基礎並非建立於堅固的磐石上。加上永曆四年（1650年）後，在臺荷人宣教師、臺灣督辦因職責的重疊，或因傳教經費的編列，征稅等問題，衝突時起，彼此互相控訴，宣教師無法專心傳教。永曆六年接著發生郭懷一抗荷事件，使荷人元氣大傷，教務遂一無進展。

永曆十五年（1661年）鄭成功揮軍攻取臺灣，荷人投降撤離臺灣，臺灣正式成立中國郡縣，基督教的傳教工作完全中斷。直到咸豐八年，中英、法天津條約簽訂後，西洋傳教士始得再入臺灣。而清代傳入臺灣的基督教，以長老教會為主，該會以台中大甲溪為界，分為南、北兩教會，南部屬蘇格蘭長老教會，北部屬加拿大長老教會，皆屬英國之基督教。

至同治四年（1865年）五月，英國長老教會的宣教師馬雅各（James Laidlaw Maxwell）來臺，於今台南市西門外租民宅，前設佈道所，後為醫院，藉行醫來傳教。但當時台南民眾抗拒西洋風氣很盛，常攻擊教堂，馬雅各不得已遷至高雄旗后傳教。同治六年，李庠（Hugh Ritchie）牧師來臺相助，馬雅各便將旗后教堂交下，再赴台南宣教，並設新樓醫院，為西洋教士在臺設立醫院之始。

同治十年（1871年）宣教師甘為霖（Rev. W. M. Campbell）與加拿大長老教會宣教師馬偕（G. L. Mackay）來臺。甘為霖與馬雅各在南部高雄、台南一帶活動，馬偕則於次年與李庠牧師抵淡水，以淡水為中心開始傳教，此為臺灣基督教長老會分成南、北兩大系統之開端。

外籍傳教師來臺者，尚有光緒十四年（1888年）盧嘉敏（Dr. Russel Govin）醫生來臺，在大社行醫。光緒二十一年（1895年）梅甘霖（Rev. Campbell N. Moody, M.A.D.D.）、蘭大衛（David Landsborough M.A.M.B.），光緒二十七年（1901年）馬雅各（J. Laidlaw Maxwell, W.D.），光緒二十九年（1903年）滿雄才牧師（Rev. W.E. Montgomery）、戴仁壽醫師（G. Gushue Taylor）等陸續來臺，各以所學致力傳教。

⁶ 蕭攏（台南縣佳里鎮）、大目降（台南縣新化鎮）、目加溜灣（台南縣安定鄉）。

其做法多以醫療、教育為人服務，與早年荷蘭人的高壓手段強迫人入教方式不同，故能真心信奉者相當多。就光緒三十一年（1905 年）的統計，臺灣南部教會，計有會員三千零九十三人，教友一萬餘人，教堂達五十餘所。⁷

臺灣北部基督教長老會，係由馬偕一手開創，同治十二年淡水教堂建立。光緒元年，馬偕娶五股坑人張聰明為妻，決心埋骨臺灣。而李庥牧師亦於此年轉往台東傳道，次年創設台東長老教會，北部長老教會完全由馬偕夫婦負責傳教。光緒六年馬偕在淡水創建馬偕醫院，藉為民眾醫病以爭取民眾向心。光緒八年他更創立理學堂大書院（Oxford College），為今日淡水工商管理學院的前身，為養成傳教師之神學校，光緒十年又在淡水創設女學院，是今日淡江中學的前身，招募新生三十五名，開辦女子教育的先例。至光緒三十一年，北臺灣的長老教會共有教堂九十二所，信徒一萬五千餘人。

日本統治臺灣以後，南部基督教會有所因應，開始實行本土化政策。民國元年發起籌設臺灣基督教會南北聯合總會，在彰化召開第一屆南北聯合總會，甘為霖被推選為首任會議議長，當時統計全臺的教友共三萬多人。

民國二十年（1931 年），日本侵略中國東北的九一八事變發生，日人以高壓加速同化臺灣的企圖日益明顯。一方面強迫臺灣居民參拜日本神社，使用日語；另一方面壓迫教會，對外籍傳教師特別反感，規定各級學校校長必須由日人擔任，基督教所辦各級學校校長全改由日人擔任。民國二十六年（1937 年）中日八年戰爭爆發後，日人更積極鼓動臺灣傳教師自養、自傳、自治，藉以排擠外籍牧師。當外籍傳教師紛紛離臺後，臺灣基督教長老教會終於在民國二十九年被日本基督教聯盟合併，臺灣教會完全淪入日人之手。

民國三十四年中日戰爭結束後，日本基督教臺灣教團被迫宣佈解散，臺灣基督教南、北兩教會各自接收原有財產後，恢復原狀獨立行動，兩會分別再與英國、加拿大兩母會恢復關係，外籍傳教師再度來臺，唯兩會仍各自為政。到了民國四十一年三月，臺灣基督教長老教會總會成立，並選舉 黃武東（南區）、陳溪圳（北區）為首屆正副會長，唯在總會下，南、北兩大會仍各自照常運作，實質上仍未完全統一。民國四十六年二月，第四屆總會決議：「南、北兩大會應於大會閉幕後三個月內正式結束，並將其業務移交總會」。民國五十年底，臺灣各基督教派多達六十餘派，基督教堂達一千零五十四所，教友二十二萬九千七百零二人。至民國七十四年

⁷ 參閱《臺灣省通志》卷二，人民志，宗教篇，基督教。

《臺灣基督長老教會百年史》第二編第二章第八節，日據時代初期的情形，（台北：臺灣基督教會總會史委員會編印，民國五十四年六月，）。

底，教堂增至二千四百零三所，信徒人數達四十七萬六千零五十九人。

基督教的信仰對象為主宰宇宙的神（上帝），其教義略為：神是父，人是子，因人不遵神命，由犯罪而墮落不可救之深淵。但神尚慈念不捨，遣其獨生子耶穌下凡，為人贖罪，犧牲在十字架，為人神間之仲保。如人信耶穌，其罪可赦免，回歸於神，得永遠之快樂。其傳教之方法，主要有：

- （1）星期日集會：上午做禮拜、下午辦主日學校及傳道說教。
- （2）祈禱會：每星期四夜晚開祈禱會，並互談信教之感想或感應事蹟。
- （3）婦女會：每星期集會一次，研究聖經，讚美歌等。
- （4）青年會：多設於都市，以知識青年組成，每星期日上午九時在教室研讀教義及心得報告。

其教育信徒的過程，可分為「救濟」、「聖潔」兩個主要階段，信徒要得到救濟，須經過：（1）**認罪**、（2）**悔罪**、（3）**懺悔罪過**、（4）**改過**、（5）**求赦罪**、（6）**從神**、（7）**信基督今已救渡**等七個步驟。既得基督之救，乃可進一步求得「聖潔」。欲得「聖潔」則須經過：（1）**神子之自覺**、（2）**承認心之殘罪**、（3）**信必能受聖潔**、（4）**受聖潔之決心**、（5）**捨棄疑罪**、（6）**獻身**、（7）**信念已潔化**等七個步驟。

臺灣基督教是臺灣所有宗教團體中，信徒最團結、最有影響力者，分析其成功的因素，約略有：第一、實行宗教本土化政策，吸收當地人加以訓練，使其負起傳教責任。第二、廣設學校，培育青年教徒，進而為社會領導階層，可以在政府決策過程中扮演重要的角色。第三、廣設醫療及慈善機關，醫療救助貧病人民。第四、神職人員多能認真傳教，密切聯繫教徒，以維繫教徒之向心力。所以，基督教有如此輝煌成就，實非偶然。

六、一貫道

一貫道為信奉三教（儒、釋、道）合一之宗教，其確切起源及流傳過程，並不十分清楚。據一貫道目前流通之傳道書刊，該教信奉 **無生老母**（或稱**瑤池金母**），主要教義謂：無生老母因世界無人類，為傳衍人種，乃命其眾多子女（原子）到人間來，行前付以八寶（孝悌忠信，禮義廉恥），囑任務完成後，速返真空家鄉母子團圓（龍華會）。但諸原子下凡後，迷失本性，忘了回鄉大道，故老母派**彌勒佛**下凡渡九二億原子，而以三教諸聖仙佛協助度化工作。

觀一貫道以山東省為大本營，信奉無生老母，喫齋，主張三教合一，渡原子回

鄉，龍華會及對信徒之點傳儀式等特質，該教若非明末創立山東即墨縣之齋教支流，亦必受齋教之影響而產生。一貫道於民國三十五年開始從天津、江蘇、上海、寧波傳入臺灣，第一批到臺灣來的有：**蘇秀蘭、鄭德祥、張德福、吳信學**四人，接著有：**孫路一、陳文祥、張培成、劉彩臣**等人。他們在台北找到落腳處後，即沿縱貫鐵路南下傳教。他們學習閩南語，以拉近彼此間的距離，再憑著宗教的犧牲、奉獻精神為貧苦大眾服務，漸漸感動鄉民。

民國三十八年底，中央政府遷至臺灣，一貫道各組和支線更紛紛傳入，計有：基礎組、發一組、寶光組、浩然組、文化組、金光組、明光組、慧光組、紫光組、常州組、安東組等，信徒不斷增加。因一貫道於大陸淪陷前後迅速傳入，並在臺灣積極發展組織，爭取信徒，遂使政府主管安全單位十分注目。該教雖主張喫素，但卻准許信徒喫蛋，致使外人懷疑其教為旁門左道，政府遂於民國四十年二月開始，依照「查禁民間不良習俗辦法」第二條規定，予以查禁。

至民國五十二年，政府取締政策變為積極掃蕩，警方對一貫道持嚴格掃蕩做法，一貫道教徒對治安人員亦抱持敵對態度。此時，一貫道領秀人物**陳志浩、張培成、鄭邦卿**等人為化解此一對立情勢，乃聯名在《新生報》刊登聲明，要求一貫道信徒自動解散。六月十日，一貫道所屬寶光組、基礎組、發一組、文化組等各組領導人，亦分別宣佈各自解散。

民國七十年以後，一貫道信徒開始努力爭取傳教合法化，並向報刊投稿，針對外界批判一貫道之「教義邪而不正」、「裸體膜拜」、「對政治有不良企圖」等，提出解釋與說明。此後，由於黨、政、教育等界，漸漸有一貫道信徒擠身領導階層，出任中央民意代表者日多，加以歷次選舉一貫道信徒也都理性的與執政黨合作，支持執政黨提名候選人，以證明該教無政治野心。一貫道對於各種公益活動皆積極參與，且治安單位對該教多年的觀察，亦未曾查獲不法情形，該教之作為終於獲得各界認同。政府也終於在民國七十六年一月十三日，由內政部正式宣佈取消禁止一貫道傳教的命令。一貫道始成為中華民國的合法宗教。

2017/05/09