

王爺信仰

文／廖紫均、林怡資·圖／陳佩玉

摘要

俗話「三月瘋媽祖、四月王爺生」道出臺灣民間信仰的二大神祇。實際走訪臺灣西海岸會發現臺灣漁村以王爺廟居多，推斷王爺信仰在臺灣扮演重要的角色。早期記載王爺的文獻甚少，最早是康熙 26 年蔣繁英所修的臺灣府志；後於乾隆 17 年王必昌重修的臺灣縣志，也提到某些區域祭祀王爺，並形容王醮送瘟的盛大情況；日治時期的研究將王爺視為瘟神，送王船即為除瘟避疫；之後連橫提出王爺是庶民為紀念鄭成功而隱晦祭祀的看法，有學者表示認同。劉枝萬則主要認為王爺為瘟神；康豹則以東港例子提出王爺為厲鬼演變之說法（康豹，1990）。不論王爺是厲鬼或是瘟神，王爺隨著早期移民進到臺灣，隨著時間與區域而有各種稱法。

民間信仰中王爺的種類多且複雜，大致可分為幾種：一、庶物、動植物及自然崇拜，將庶物與樹或動物加以爺或公稱呼。二、祖先崇拜及聖賢崇拜，常見的有護國尊王，俗稱王公爺、王公爺祖。三、厲鬼信仰：人們自古對厲鬼因懼怕而形成的信仰，其成神過程常經由有應公、將軍等神階晉升。四、行業神：如西秦王爺即為唐明皇等。五、瘟神信仰：一般討論王爺現象多視王爺為行瘟與收瘟之神。王爺種類如此繁多，與神格的轉換有關，從早期的行瘟之神、厲鬼，到後來的保境為民的主神，都說明王爺涵蓋的範圍很廣。

關鍵字：王爺、神格、王醮、瘟疫、厲鬼

館藏王爺神像

俗話「三月瘋媽祖、四月王爺生」道出臺灣民間信仰的二大神祇。實際走訪臺灣西海岸會發現臺灣漁村以王爺廟居多，推斷王爺信仰在臺灣扮演重要的角色。

早期記載王爺的文獻甚少，最早是康熙 26 年蔣繁英所修的臺灣府志；後於乾隆 17 年王必昌重修的臺灣縣志，也提到某些區域祭祀王爺，並形容王醮送瘟的盛大情況；日治時期的研究將王爺視為瘟神，送王船即為除瘟避疫；之後連橫提出王爺為庶民，即為紀念鄭成功而隱晦祭祀的看法（石萬壽，2009:199），有學者表示認同。劉枝萬則主要認為王爺為瘟神（劉枝萬，1983），康豹則以東港例子提出王爺為厲鬼演變之說法（康豹，1990）。不論王爺是厲鬼或是瘟神，王爺隨著早期移民進到臺灣，隨著時間與區域而有各種稱法。

王爺的簡介與來歷

民間信仰中王爺的種類多且複雜，大致可分為幾種：

一、庶物、動植物及自然崇拜：將庶物與樹或動物加以爺或公稱呼。庶物崇拜如石頭公或石王爺；動植物崇拜如松王爺、樹王公與十八王公廟之義犬；而客

家山神三山國王，則原為三山：粵東明山、巾山、獨山之總稱，但為擬人化之王。

二、祖先崇拜及聖賢崇拜：常見的有護國尊王，俗稱王公爺、王公爺祖；廣澤尊王；其他諸府千歲，雖未名為「聖王」，但多稱為某王爺、千歲或元帥。聖賢崇拜如蕭府王爺即為漢相蕭何；徐府千歲即為唐開國元勳李勣，岳府元帥即為岳飛等，都是由先人轉為王爺。

此外因功蹟顯著或移民歷史因素，轉化為全國性神明，如關聖帝君現在雖為大帝，但在封帝前亦曾屬王爺；保義尊王即張巡或許遠，民間深信有除害功能；水仙尊王即禹王、伍員、屈原、王勃、李白；閻羅太子包青天包王爺等。有些轉為地方性的神明，例如福建的保生大帝、廣澤尊王、開漳聖王，臺灣則有開臺聖王、二王爺、寧靖王。

三、厲鬼信仰：人們自古因對厲鬼的懼怕而形成的信仰，其成神過程常經由有應公、將軍、元帥、千歲、王爺等神階晉升。另也有一說是以「三百六十進士死於非命」為主所發展出來的系統（林美容，2003）。

四、行業神：如西秦王爺即為唐明皇，被北管福祿派奉為祖師爺；田都元帥則為唐代的雷萬春，又名雷府千歲或宋江爺，被北管西皮派奉為祖師爺，民間陣頭宋江陣視其為保護神。

五、瘟神信仰：一般討論王爺現象多視王爺為行瘟與收瘟之神，天神系統的瘟神即五福大帝、五年千歲，以及十二年瘟王信仰，認為極有可能由天神「五瘟使者」衍化而來，另外部分的祖先與聖賢崇拜中的王爺也具有行瘟與收瘟的功能（曾玉昆，1994；陳宏田，2001）。

王爺的職能

劉枝萬認為王爺的神格經歷幾次的演變；第一階段是散瘟殃民之疫鬼；第二階段是取締疫鬼，除暴安良之神；第三階段因瘟神與海洋文化之發展息息相關，遂被賦予保護航海平安之海神功能；第四階段是醫神，由驅瘟除疫之功能，進一步為適應人民之需求而顯現神性；第五階段是保境安民之神；第六階段是萬能之神（劉枝萬，1983:231-234）。雖無法確定王爺神是否都經過階段順序而展現自己的職能，但在一般庶民印象中，王爺是守境的地方神。

王爺的姓氏與組合

傳統的宗教信仰中，神明位階依序為大帝、尊王或聖王，以及王爺。王爺一般冠以姓氏，稱為某府千歲，其職責直隸天廷，由玉皇授命「代天巡狩」，故其府多稱為「代天府」，銜命下凡特配有三十六天罡（天兵）與七十二地煞（地兵），及五營神軍等（仇德哉，1981）。

據過去的王爺調查顯示，臺灣的王爺有 132 姓（臺灣總督府，1993

[1913]:35-37)、98 姓（仇德哉，1983:312）、106 姓（劉枝萬，1983:227），大部分只有姓氏沒有名字，其中較為常見的為：朱、池、李、王等 30 種，當中以朱、池、李、溫、吳、范、蘇、邢、蕭等 9 姓的信徒居多。王爺廟通常採取數尊合祀的方式，遂有二、三、五、七王爺廟等（仇德哉，1981）。當中三府王爺及五府王爺信仰最多，三府指的是朱、李、池府；五府指的是朱、李、池加上范與吳府五位王爺（林美容，1999:127-129）。

王爺的傳說故事

王爺的傳說相當多，主要有以下幾種：

其一、秦始皇當政時，活埋了 365 名儒生，後世哀憫其慘死，以王爺祭拜（劉昌博，1981）。

其二、貞觀皇帝李世民出征高麗遇險，山東濟南府溫鴻等 36 人救駕，受賜為進士，後 36 進士奉詔巡狩時發生船難，葬身魚腹，太宗建造「王船」超渡，船內奉 36 進士靈位送入大海（屏東縣東隆宮誌）。另有一說為明太祖初年派 36 名進士前往南洋宣揚大明德威，卻遇颶風而亡，朱元璋感念而下旨建造王船，並奉進士靈位於船內，其後凡王船所到之處，沿海官民均視若神明，設案祭拜（劉昌博，1981）。

其三、唐明皇為試驗張天師法力，預藏 360 名進士於地下殿，要天師作法，張天師被迫施法使得 360 名進士死於非命，玄宗傷慟進士枉死，各賜王爺號，並勒令天下立祠供奉（鄭志明，1988）。

其四、傳說唐代有 5 名舉人進京趕考，投宿於驛站，發現瘟神正在 5 口井中播毒，於是投身井中死於疫毒。村人發現井有死屍不敢用水，而得以免除一次瘟疫之災，後來 5 舉人昇天為神，封為王爺，又稱「五顯靈官」（劉文三，1981）

其五、明末最後一次科舉錄取 360 名進士，但卻已改朝換代，進士不願仕清，自盡而歿，玉帝憐其忠，敕封為王（劉昌博，1981）。

其六、王爺為國姓爺的化身。鄭氏三代君臣為臺民所崇奉，入清後雖遭時忌，但臺民崇奉依舊，在臺地方官吏為免因禁止崇奉而激民變，視其為王爺之流容忍，且在志書或著述上不敢明載，而因鄭成功曾受賜國姓為朱，因此遺民便以朱王爺代稱以避時忌（石萬壽，2009:206）。亦有一說法為鄭姓的河洛話發音像國語的「池」，而池姓王爺指的便是鄭成功。另鄭氏的臣子陳永華被稱為池王爺，其源則與當時參軍在世時的宅第有關（石萬壽，2009:225）。

從地方志探討王爺的身份，至今仍舊是個謎，難以確定祂是神仙、菩薩或是厲鬼（曾玉昆，1994:29）。

王爺的祭典

臺灣的王爺祭典日期不一，一般可區分為 3 個：第一類以五府千歲為主，包括許多單姓的王爺，多擇於聖誕日舉行祭典，以臺南縣的南鯤鯓代天府為代表；第二類為四年舉行一次大型祭典者，屬於五年千歲系統，每逢寅、午、戌年的農曆 10 月 27 日舉行大型祈安清醮祭典，以雲林馬鳴山鎮安宮為代表；第三類為舉行驅逐瘟疫的王船祭典，此類以送王船為主，以東港迎王平安祭典與西港王醮割香祭典最受矚目，每逢丑、辰、未、戌年舉行一次，稱為「三年一科」（謝宗榮 2005:54）。

這些祭典中以第三類的王船祭典較受到媒體矚目，也較為人知。林衡道的研究指出「臺俗尚醮，三年一舉，取送瘟之意也，附郭鄉村皆然。境內之人鳩金造木舟，設瘟王三座，紙為之，延道士設醮，或二日夜或三日夜不等。總以末日，盛設筵席演戲，名曰請王。執事叶恪，跪進酒，既畢，將瘟王置船上，凡百食物器用財寶，無一不具，送船入水，順流揚帆以去。或泊其岸，則其鄉多厲，必更攘之，每一醮動費數百金，省亦近百焉。」（林衡道，1960:45）這段話說明過去臺灣醮儀舉行的盛況。這與往昔沿海一帶，瘟疫盛行有關，閩南居民塑造王船後祭祀放走海上，認為可免除一切疾病和災難，而往往流於臺灣的西南沿岸，王船登岸之處，被認為是瘟疫醞釀之地，莊民即在該地建廟以祈消災造福。

最常被用來消災祈福的是舉行王醮儀式，王醮是醮典的一種，王醮舉行需要造王船、到海邊「請王」，意即迎請代天巡狩的瘟王爺。王爺駕臨人間，主要是捉惡除奸辨冤，人們也忙著給王船「添載」，備辦用品，最後是牽王船遶境，並燒王船把惡運送走。王爺信仰大多採行「數年一醮」舉辦一次大型祭祀，香火十分隆重，另有災禍或瘟疫時，亦可請王爺至該地區鎮壓或舉行送王船儀式。

臺灣的王爺廟

臺灣的王爺廟多集中在西南沿海，幾間聲名遠播的廟宇歷史淵源如下：

南鯤鯓代天府奉祀「五府千歲」即「李、池、吳、朱、范」五尊神明，俗稱五王，或鯤鯓王。南鯤鯓原為臺灣外滬海汕島嶼，古時為漁船採集的場所，漁民在此搭蓋草寮捕魚。明末某夜，忽有金碧輝煌的三大帆船，徐徐朝向港口而來，漁夫以為是官吏迷失方向誤入本港，議論紛紛；隔天清晨，只見破爛小木舟橫陳在港邊，船上有六尊神，由上面的神尊字樣判斷得知從唐山過海而來，居民認為只有六尊神而能夠安恙抵達，神力非凡，於是合力將王船拖起祭祀。康熙二十二年癸亥，明室覆亡，每逢癸亥年便出巡全島，每年 3 月出巡鹽水港、4 月麻豆堡、5 月臺南府城。南鯤鯓位於西南沿海海岸的瀉湖，為清代臺灣海岸變化最劇烈的區域，境內不斷出現洪災和瘟疫，因此建廟。王爺取得正統神格，又助王得祿追補蔡牽而成為護府城有功的神祇，讓南鯤鯓在原「倒風內海」各聚落中為王爺廟之最，且取代媽祖信仰（林玉茹，2009）。

雲林馬鳴山鎮安宮主祭「五年王爺」。宮沿革誌提到康熙元年馬鳴山村落祭

拜的神曾下神諭，預告天神即將來臨，雖村人半信半疑，但海岸果真有一隨海浪漂流而來的「王船」停泊，船上掛一幅紅布，寫著「代天巡狩五年千歲」，於是馬鳴山的 7 個村落共同迎接神明，並建立草壇祭拜。每逢寅、午、戌年舉行 4 年一次的祈安醮典，但因忌諱 4，加一而稱「五年祭」，多在農曆 10 月 27 日起舉行 3 天的「三朝金錄祈安清醮」祭典，為各地信徒消災植福，並建立醮壇普渡境內孤魂。

東港東隆宮的主神為「溫王爺」，根據東隆宮的記載，溫王爺姓溫名鴻，為山東省濟南府歷城縣白馬巷人，於唐朝貞觀年間救了李世民，連同當時救駕的 36 人，一併賜封為進士。其後舉兵伐匪寇，被封為王爺，卻在一次乘船出巡中遇難，皇帝聽到此訊追封為「代天巡狩」並建造巨船稱「溫王船」，內奉溫王爺及其兄弟神位，做完清醮送入海中（康豹，1990）。據聞溫王爺成神後，常在閩南、浙江沿海顯靈，每當有船隻在海上遇風險，見到「溫」字便能渡過難關。目前東港的「迎王平安祭典」，其特色主要在於祀王、宴王時的祭儀，王船建造美觀與盛大為民俗文化界所稱道。三年一科的「東港王船祭」，傳統在 9 月中舉行（謝宗榮，2007）。

參考文獻

- 仇德哉，1981。臺灣廟神傳。信通書局。
- 仇德哉，1983。臺灣的寺廟與神明。南投：臺灣省文獻委員會。
- 石萬壽，2009。王爺信仰與延平王君臣關係之探討。臺灣文獻，60(1):197-232。
- 林美容，1999。高雄縣王爺廟分析：論王爺信仰的姓氏說。中央研究院民族學研究所集刊，88:107-133。
- 林美容，2003。海洋宗教與民俗－從媽祖與王爺信仰說起，頁 71-88。海洋文化與歷史。
- 林玉茹，2009。瀾湖、歷史記憶與王爺崇拜－以清代鯤鯓王信仰的擴散為例。臺大歷史學報，43:43-85。
- 林衡道，1960。嘉南沿海風土民俗調查。臺灣文獻，11(3):42-52。
- 康豹，1990。屏東縣東港鎮的迎王祭典：臺灣瘟神與王爺信仰之分析。中央研究院民族學研究所集刊，70:95-210
- 連橫，1978。臺灣通史。眾文圖書公司。
- 曾玉昆，1994。瘟神信仰與高雄市王爺廟之考察。高市文獻，6(4):17-56。
- 黃文博，2000。南瀛王船誌。臺南縣文化局。
- 張珣，2010。海洋民俗與信仰：媽祖與王爺。國立中山大學出版社。
- 陳宏田，2001。淺談安平舊聚落的王爺信仰。臺南文化，50:130-161。
- 臺灣總督府，1993[1913]。臺灣宗教調查報告書(第一卷)。捷幼出版社。
- 鄭志明，1988。臺灣王爺信仰。中央日報民俗專題二十二期。
- 劉文三，1981。千歲爺、府千歲－王爺。臺灣神像藝術。藝術家出版社。
- 劉枝萬，1983。臺灣民間信仰論文集。臺北：聯經出版社。

- 劉枝萬，1983。臺灣之瘟神信仰。臺灣民間信仰論文集。
- 劉昌博，1981。臺灣搜神記，頁 140。黎明文化事業公司。
- 謝宗榮，2007。代天巡狩祈驅疫：王爺祭典。新活水，10:52-60。