

台灣民間信仰中的環境意識

楊劍豐*

一、前言

就台灣民間信仰的族群而言，有屬於台灣基層人口的泉州系、漳州系與客家系賴以安身立命的傳統宗教。現今台灣社會雖然薈集各種宗教，然而還是以閩粵族群的儒教、道教、佛教及揉和三教的民間信仰等這些傳統宗教最為凸顯。雖然儒、道、佛三教對台灣社會具影響力，然而真能深入民間，影響其風俗習慣、人生觀及價值觀的，可說是民間信仰。

台灣民間信仰多半被視為家庭生活的一部分，信仰的內涵也和實際生活相互結合，舉凡出生、學業、健康、事業、婚姻、生子、遷移、死亡都會先請示神意再行決定。神明與人存在一種互動關係，神明不會改變一個人的天命，但是只要信眾好好努力完成自己的責任，同時能夠虔誠地供奉神明，那麼神明就會協助消去厄運，轉危為安。

台灣民間信仰在台灣社會往往扮演著一些正面功能，如：提供精神、生命的寄託，提供日常生活的社交、休閒娛樂場所，形構村里集體意識，促進商業和觀光的興起與繁榮。但因神界組織沒有擺脫封建時代之帝王體制，導致台灣群眾民主素養無法提升；又因嚴重的宿命觀及信仰目的在於祈安、求福與發財，導致台灣人常有消極不自信、怕死、投機取巧、自私自利的功利心態¹。在面對共有生存環境面臨極端破壞時，

---

* 南台科技大學通識教育中心助理教授

¹ 有關台灣民間信仰功能的演變，可參閱瞿海源，1988，〈台灣地區民眾的宗教信仰與宗教態度〉，《變遷中的台灣社會——第一次社會變遷基本調查資料的分析》（台北：中央研究院民族學研究所），頁

這種消極、自私功利的信仰心態，往往難以提供有效的解決資源，是以對多數台灣人所信仰的民間宗教做一心態上的轉化與教育，就成為解決台灣環境問題所不得不做的一項工作。這一轉化的原動力並不需要從民間信仰的外部去尋找，只須還原民間信仰之諸神的原初內涵，也許就能使民眾興起一股感念之心、愛物惜物、保家護土、尊重生命及敬畏天地的環境意識。

二、台灣民間信仰的變遷

「敬天」與「法祖」是台灣民間信仰的主幹，神明的來源大致可分為三類：（1）自然崇拜——如日月星辰、山川雷雨風火及動植物等。（2）亡靈崇拜——如人鬼或孤魂厲鬼。（3）庶物崇拜——如灶神、床母及門神等。台灣民間信仰具有極大的包容性，幾乎所有的事物都有代表的神明，這是源於一種對生活週遭環境表達崇拜敬畏的心理。但信仰習俗往往因民族的遷徙、自然環境的影響而產生變化。

台灣居民大多來自閩粵，宗教信仰習俗基本上也多與閩粵相似，但也受外來文化和當地自然環境的影響而有所變異。先民在渡海及渡海來台後，在環境上對海難、颱風、地震、瘟疫、族群衝突等災禍的無法控制，因此形成民間敬畏天地而祈安求福的拜拜習俗；又台灣居民先後與原住民及外來文化接觸，難免受其影響，如居民崇拜原住民亡魂、相信原住民巫術，荷蘭人傳入基督教、西班牙人傳入天主教、日本人傳入國家神道，並普設神社；是以台灣民間信仰，由於民族的遷徙、自然環境以及政權的變動等因素，而不斷的變遷與轉化。

台灣先民來台，首先面臨的問題為船難、瘟疫與原住民的爭鬥。當時由於航海知識不足、船小、台灣海峽風浪又大，尤其在颱風季節，航行海上不僅身體不適，前途茫茫且生死難料，人更顯渺小而無助，只有

239-276。另可參閱董芳苑，1995，〈臺灣民間信仰社會功能剖析〉，《歷史月刊》86期，頁74-80。亦可參閱蔡相輝，2000，〈近代化與臺灣的民間信仰〉，《臺灣文獻》51卷2期，頁231-244。

祈求神明，保護平安；因此，航海之神，如媽祖和玄天上帝便普遍受人崇拜。來到台灣之後，接著面臨的問題是水土不服或瘴癘瘟疫的肆虐，因當時少有醫生來台，也缺乏醫藥，因此疾病瘟疫無法控制，因此只好祈求瘟神來保護身體平安並尋求心理的慰藉，是以台灣的瘟神王爺和醫藥之神（保生大帝）的崇拜便特別盛行。度過各種生死難關，有幸在適當的土地生存定居下來並從事開墾，但因開墾地原為原住民的墾殖範圍，移民自然成為土地的掠奪者，而與原住民常因土地問題發生爭執與衝突，為了對抗及保護生命安全，因此而有武神（關公）等神明的祀拜。

移民定居人數愈來愈多後，同一祖居地之移民往往結成群體，也崇拜相同的原鄉神明（如漳州人信奉開漳聖王，泉州人信奉廣澤尊王，客家信奉三山國王），這一原鄉神明，很快地便成為團結統合的象徵，也以這一原鄉守護神的廟宇為中心而展開與其他移民族群的土地與水源等爭執，即所謂的漳泉、客家械鬥。移民群與移民群間逐漸穩定下來，社會秩序慢慢上了軌道，城鎮市集也逐漸出現，民間信仰中的神明漸趨融合，各種神明都紛紛建廟受人敬拜。又因經濟發展與都市化的結果，人們競相追逐生活的舒適與享受，投機自私之心充斥，早期先民之所以崇拜之神明的原初內涵與職能也隨之改變，如關公從戰神、醫藥之神轉為商業信仰；媽祖從航海之神成為多種功能的神；眾多神明成為求財發財的神。台灣民間信仰之諸神成為投機取巧、自私自利之人們的利用工具，進而喪失了教化存善的功能²。

三、台灣民間信仰之諸神的原初內涵

當美國國家公園之父繆爾穿越北美洲荒野大陸時，深切體會到一切事物無非是「聖靈的顯現」。當史懷哲醫生來到非洲所參悟的也是對「生命的敬畏感」；兩人由此體會而發為行動，也因此而成為當代環境倫理

² 相關論述可參見林本炫（研撰），瞿海源（指導），1998，《當代臺灣民眾宗教信仰變遷的分析》（台北：國立台灣大學社會學研究所博士論文）。林國平，1996，《閩臺民間信仰源流》（台北：幼獅出版社）。王見川、李世偉，2000，《臺灣的民間宗教與信仰》（台北縣：博揚文化）。

及環保運動的先行者。台灣民間信仰從其諸神的原初內涵，無非就是繆爾與史懷哲所體會的靈的充滿與生命的敬畏，應當也能由此啓發台灣群眾的環境意識與環保行動。

台灣民間信仰源於人們對自然神奇奧妙的驚異，相信宇宙萬物必有靈魂或精靈的存在，依靈所在的不同，可分爲：

（一）亡靈崇拜又稱人類崇拜（感念之心）

源於靈魂不滅的觀念，相信人死後不爲神（轉而掌理自然事物而爲自然事物的代表神）即成鬼，皆須加以祭拜，以納吉避禍。依其來源又可分爲：

1. 聖賢偉人崇拜

如三官大帝（天、地與水）、神農大帝（土地、農作物）、媽祖（海神）、開漳聖王（名「陳元光」，西元 657 年生，爲唐朝武進士，開闢漳州有功，是漳州人普遍信仰的神明，一般尊之爲「聖王公」，因是陳姓祖先，所以也稱爲「陳聖王」、「陳府將軍」）、華陀先師、孔明先師、巧聖先師、清水祖師（名「陳（昭）應」，西元 1044 年生，是福建安溪人信奉的神明，閩南人都稱之爲「烏面祖師」，台灣民間通稱爲祖師公，又稱清水真人、麻章上人，分身另稱之爲「蓬萊太祖」或「落鼻祖師」。爲貧困者施醫濟藥，救人無數，鄉人集資建造精舍，名「清水巖」；死後昇天成神，玉皇敕封爲「清水祖師」）、保生大帝（即大道公，名「吳本（音滔）」，是宋代福建同安的名醫，相傳醫術高明，救人無數，死後被鄉民奉祀成神；台灣先民來台時瘟疫流行不斷，因而祭祀以保平安，其廟宇至今尙有漢醫藥籤供人求討）、關聖帝君、文昌帝君、廣澤尊王、靈安尊王、保儀大夫、保儀尊王、開台聖王、岳武穆王、各姓王爺（包括 A：瘟神：主要有十二瘟王系：以十二瘟王爲代天巡狩的王爺，主要代表有台南縣西港鄉慶安宮和屏東東港鎮東隆宮和雲林縣褒忠鄉鎮安宮；與五瘟使者系：主要代表爲台南縣北門鄉南鯤鯓的李、池、吳、朱、范五府千歲。B：英靈：生前有功於世人，死後被尊

祀爲王爺，民間多以通俗小說或傳奇故事爲範本。C：家神：屬於鄉土王爺，家鄉名人或祖先，生前對地方有義行者，死後亦被供祀專廟奉爲王爺，台灣鄉間普遍存在這類王爺廟，不過皆爲地方性的角頭廟或庄頭廟，鮮有發展成區域性或全國性的廟宇。D：戲神：屬於行業的祖師爺，北管戲福祿派的守護神「西秦元帥」，即唐玄宗李隆基，西皮派則爲田都元帥雷海青）、輔信將軍（馬公爺）、德天大帝（俗名林放，孔子七十二弟子之一，所有林姓家族都尊他爲祖先）、阿善師、廖添丁等各姓先祖、先賢、功臣及其他歷史人物。

2. 祖先崇拜

公媽、黃帝、阿立祖（台南縣的佳里鎮，原是平埔族西拉雅系四大社之一，傳爲最初平埔族人的登陸地，目前仍保有兩處平埔族的公廨，北投洋的立長宮是其中之一。立長宮奉祀的阿立祖，俗稱蕃太祖，爲平埔族人的祖靈，主要象徵物是祀壺、瓶子、卵石等，後來由於漢化的關係，才立了一塊「阿立祖」的石碑）等。

3. 幽魂崇拜

有應公（又稱萬姓公媽、大眾爺、大墓公、萬姓爺、水流公、普渡公、金斗公、萬善同歸、百姓公）、義勇爺、義民爺、十八王公、好兄弟等。

4. 佛道和神話人物崇拜

釋迦摩尼佛、彌勒佛、阿彌陀佛、觀音菩薩、地藏菩薩、濟公、各佛菩薩、老子（太上老君）、神農大帝、太子爺（典型封神演義的神，童身成神的太子爺，又稱爲玉皇太子爺、哪吒太子、太子元帥、中壇元帥等；在台灣民間信仰中，佔有相當重要的地位，除被奉爲主神外，更是諸多神祇的先鋒官，也是王爺信仰系統中五營元帥的中營元帥）、陳靖姑（姑婆）、齊天大聖、孚佑帝君（呂洞賓）、狩狩爺（豬八戒）等。

(二) 自然崇拜 (敬畏天地)

以自然物及自然現象為信仰的對象。依其性質又可分為：

1. 無機的天界諸神 (敬天畏命)

以天地日月星辰、宇宙天象為敬畏和崇拜的對象，天神就是屬於天上所有自然物的神化者，包括日、月、星辰、風伯、雨師、三官大帝、五顯大帝和玉皇大帝等。

(1) 尊天為「天公」(玉皇大帝)：其權威至高無上，統轄天神、地祇、人鬼，有中央行政神、地方行政及陰間行政神的設置，職責分屬極其縝密。中央行政神分為有管理學務的文昌帝君，有管理商務的關聖帝君，有管理工務的巧聖先師，有管理農務的神農大帝；在地方行政方面，有城隍爺，境主公、土地公，地基主，東嶽大帝，青山玉，在司法方面，有酆都大帝和十殿閻王，還有負責軍事及警察任務的神軍（又稱神將），分 36 天罡及 72 地煞兩種，勢力範圍普及中央、地方及陰間行政。總之，玉皇大帝為神中之神，所以人人都以玉皇大帝為神中之至尊。

(2) 三界公 (天、地與水) 為道教神祇，即天官、地官與水官，合稱三官大帝：三官大帝信仰源自古人對天、地、水自然之神的崇拜，三官之說起源甚早，東漢張角創五斗米教，教中設有鬼卒等，為病人祈福祛疾。其消災治病方式是將病患姓名及認罪之意，寫成文書三份，分別置於高山、埋藏於地、沉入水中，向三官告解懺悔並祈求安康，謂之「三官手書」，目的在使病患捐獻五斗白米。天官為紫微大帝，地官為清虛大帝，水官為洞陰大帝，主宰天地水三界之神，有民間傳說認為係古代之堯、舜、禹三帝。台灣人稱三官大帝為三界公，通常上元（正月 15 日）時祭拜而中元（7 月 15 日）和下元（10 月 15 日）則不再祭拜。三官大帝和玉皇大帝一樣很少供奉神像，普通都只準備一座香爐祭拜稱為三界公爐，祭拜神明前必先膜拜三界公之後，再拜家中所供奉諸神，意謂三官大帝神格高於其他諸神。三界公信仰是民間對天、地、水三界之崇拜，也反映人民對自然界的感恩之心，蒼天覆蓋萬物護佑生靈，大

地生成五穀負載萬物，水源供給養份培育生命，因此民眾對天、地、水均存敬畏之心。台灣民間三界公崇拜反映台灣人的宇宙論，人類生存於天、地、水三界而無以為報，因此藉由三界公信仰表現民眾對宇宙自然的感恩之情。

(3) 日月星辰和風雨雷電等自然現象的崇拜：如四海龍王、雷公、電母、七娘媽（七星娘娘相傳是織女星，為兒童的保護神；孩子出生週歲後，向七娘媽許願，可保佑順利長大成人，16歲時，需準備祭品到供奉七娘媽的廟宇祭拜，行成人禮）、風神、雨師、北極玄天上帝（上帝公、帝爺公、真武大帝、北極大帝，廟名多稱北極殿或真武殿，本為古代自然崇拜〔北極星〕的神明）、太陽星君（古代稱為「日神」，或「大明之神」，台灣則稱為「太陽公」或「太陽菩薩」）、太陰星君（又稱為「月娘」或「太陰娘娘」，也有稱「太陰菩薩」，民間以農曆8月15日「中秋節」那天為「太陰星君」的誕辰）、太歲星君（又稱「歲神」，就是六十甲子當年，各有歲神將軍輪值，來掌理人間的禍福與運數，稱為「值年太歲」）。

2.無機的地界諸神（保家護土）

(1) 山神：三山國王之來歷或謂為自然山嶽之崇拜，供奉潮州府揭陽縣的三座名山——明山、獨山、巾山，山神之化身，為潮州人的守護神。三山國王後來逐漸發展成為粵東一帶客家人之主要信仰，現全台有一百二十餘座三山國王廟。台灣最早的三山國王廟為鹿港的霖肇宮，台南市立人路的三山國王廟，又稱潮汕會館，以台灣現存唯一廣東式廟宇建築而著稱。另外，台灣各名山也都有山神祭拜。

(2) 土地之神：包含三官大地之地官及「土地公」（福德正神），是人們最親近的神祇，客家人多稱土地公為「伯公」。土地公的來歷，實際上是綜合了古代君主所祭「天、地、社、稷」中的地祇和社、稷之神。本來天地之神，民間是不得祭祀的，大概是後來土地公由「自然神」進化為「人格神」，掌管一小地方，如一區、一里、一鄰之事，是個小神，只能鎮壓小鬼怪，所以人們對土地公的祈求也不大。比方說希望祂

坐鎮在街頭街尾，或田頭田尾，求求「興利發財」而已，祂雖然是個小神，但在祂管轄地區內，是那地區的神，所以不能看輕祂，俗語說：「得罪土地公，飼無雞」，就是這個意思。台灣各地的土地公，真是多得無法計算，無論走在街頭巷尾，田間鄉野，到處都可看到伯公廟，所以有「田頭田尾土地公」的俗諺。民間對土地神祭拜的信念，隨著時代背景的變遷而逐漸改變，土地神不僅是農人祭拜的神，由於他能使農富，因而轉化為「財神」，目前的礦業、漁業、商業以及金融、建築業者，也都祭祀土地神，祈望能從土地神的財富中，分享一分利潤。還有，在祭宗祠、掃墓、工程破土等，當祭祀要開始之前，也總要先祭拜伯公、伯婆，叫做「祀后土」，一般墳墓旁邊，往往都有一個「后土」或「福神」石碑，那就是一種土地公。民間以其造福鄉里，德澤萬民，所以尊稱為福德正神。

(3) 保家之土地神，地基主：地基主，是住宅、房舍的守護靈，是獨特的台灣民間信仰，台灣人常會在除夕、清明、中元等節慶祭祖時（或者其他中國傳統節日），與舊曆每月初二、十六作牙祭拜土地神時，另設香案，以簡單菜餚為祭品，並焚燒紙錢，加以祭拜。地基主之起源有：

- A、亡靈說：是指之前居住在此地，不幸過世而無人奉祀的亡靈，而住戶一般都會加以敬奉香火，以求住宅之安寧。
- B、自然地神：是類似於土地公的神祇，是土地原本的神祇，護持地基之神或說是陰間土地所有權的代表神（盤古武夷王），被稱為地基主（住家或廟宇之磚契、墓地買地券），廟宇轄地的守護神，神格較為崇高，不稱「地基主」，而稱「境主」。
- C、五祀信仰或庶物崇拜：五祀為門、戶、井、灶及室內中央土地之神（中霤）。
- D、阿立祖崇拜：台灣的閩、客移民，渡海來台後，往往取得了台灣原住民平埔族的土地，為了對平埔族的先人表示敬意，都會加以祭祀，稱為地基主。地基主信仰在台灣普遍性極

高，不只自用住宅會祭拜地基主，許多公司行號，甚至公家機關也往往會加以祭拜。許多台灣人，遷居搬家時也會祭拜新宅、舊宅的地基主，與舊宅地基主話別是感謝其辛勞，與新宅地基主溝通則希望其保祐³。

(4) 護鄉守土之五營神兵神將：所謂「五營」，即以庄頭或庄廟為中心，依五行方位而設的「兵營」，分別是：東營，東方，青旗；南營，南方，紅旗；西營，西方，白旗；北營，北方，黑旗；中營，中央，黃旗。基本上，五營有內營（內五營）和外營（外五營）之分。依神論，凡曾受帝王敕封的正神，如關帝、媽祖、保生大帝與諸姓王爺等等，皆設外五營；一般非命厲神，如萬善爺、大眾爺等等，則只設內營或皆不設。依廟論，庄廟多設內外營，私廟（壇）僅設內營，元廟級（人群廟）的大廟則完全不設，如北門南鯤鯓廟、北港朝天宮等等。依地論，鄉間廟宇大多設內外營，都會或市集廟宇則受地形限制多不設外營。其營寨位置，多選擇五方要道的出入口、交叉口、轉彎處或制高點安設，互為犄角，以使邪魔惡煞不得其門而入。五營安設的目的，就是在協助庄廟主神防衛庄頭，可謂庄頭的「精神防衛體系」。

(5) 都市的守護神，城隍：俗稱城隍爺。城隍最早是種帶有自然崇拜色彩的神明，起源於中國古代都城，向有護城河之供奉，稱為城隍，亦有以社神為城隍者。中古以後，靈魂崇拜盛行，改以在鄉土有豐功偉業者的靈魂出任城隍，省、府、縣各有等稱，省稱都城隍，府稱府城隍，縣稱縣城隍，凡是地方官署所在地，如府城、竹塹、鳳山、嘉義、彰化、宜蘭、埔里等地，都有城隍廟的建立，以守護人們及土地的安全。

(6) 石爺、石頭公：又稱石將軍、石佛公、石府將軍、大伯公、大伯爺或石聖公。它們均為郊野田頭或樹下巨石一塊而已。在台灣以往信仰極普遍，台灣各地石爺，都有其各自不同的傳說，另外有些廣東移民祀拜石母娘娘，祂並非石爺的配偶神，只是石頭公的女性化。民間相

³ 周政賢（研撰），戴文鋒（指導），2005/06，《台灣民間「地基主」之信仰》（台南：國立台南大學台灣文化研究所碩士論文）。

傳，拜石頭公，可使子女身心健康，可保孩童頭殼堅硬，許多人家將子女給石爺做契子，拜祂為義父，求其保護，用紅絲線串一個銅幣戴在身上，可驅魔避邪，每年去祭拜一次，並換新紅絲線，長大到十幾歲，還需還願祭拜，酬謝石爺保佑順利長大成年。

3.有機的地界諸神（敬畏生命）：

以植物及動物等具有生命者為主要祭拜對象。

（1）植物神：大樹公（有榕樹、茄苳、龍眼、樟樹、鳳凰木、芒果樹等），如稱榕樹為「榕樹公」等。

（2）動物神：

A、十二隻生年守護神（十二生肖）：鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬；如鼠年生者以鼠為其保護神，屬牛年生者以牛為其保護神，而加以虔誠地崇拜。

B、牛神：民間認為水牛和黃牛拖犁耕田，又能搬負重物，對人們貢獻很大，所以不忍心殺害牠們，除了不虐待牠們之外並愛惜飼養，在村落廟宇需經費蓋廟或舉辦活動，要向全村居民依人頭收取錢時，把牠們等同為人看待收取（丁錢），也絕對不能吃牛肉。嘉義太保鄉有一座牛神廟，內供一條水牛，許多信徒前往祭拜。除此，民間還有牛頭人身的神明，稱為「牛爺」的陰司鬼卒，為城隍爺的部下。

C、馬使爺：或稱「舍人公」、「馬舍公」，也稱「輔順將軍」，簡稱「馬公」；據說和「輔顯將軍」、「輔信將軍」、「輔義將軍」同為「開漳聖王」陳元帥的四大部將。台灣以輔順將軍為神明的廟宇已超過十座，大部份為以前漳州移民所建，台南的馬王廟即為祭水草馬明王，水草馬明王是馬的守護神。

D、虎爺：奉祀虎爺並沒有專廟，只隨主神供奉，虎爺的主神一為土地公，另一為保生大帝。依照民間傳說，虎爺是土地公的屬下，虎經常跟隨土地公，按照土地公的命令採取行動，許多土地公的廟宇，神桌下都供奉「虎爺」，是專供土地公騎

用的老虎。信徒們相信老虎張著大嘴，可叨著財寶而來。因此，廣為人民所奉祀。特別是許多賭徒信奉極深，還有戲劇業者也非常尊崇。另一傳說，是隨侍在保生大帝的「虎爺」，相傳在宋朝時，有一隻老虎為害地方，有一次老虎吞吃婦女刺傷喉部，劇痛難受，乃求名醫診治，名醫藉此機會警告牠，老虎表示懺悔，並願從此改過，不再危害人畜。從此以後，牠便替這位名醫服務，寸步不離地跟隨他，為有別土地公的虎爺，因此又稱「黑虎將軍」。但一般廟宇的虎爺、並不是供主神騎用的，而是做為鎮守廟宇的地神奉祀的，因為牠有驅逐瘟疫、惡魔以及護廟宇的功用。

- E、犬公：許多為人們而犧牲的狗，受到人們的崇拜，而有「義犬公廟」的出現。新北市石門區，核能一廠旁邊有二座「十八王公廟」，廟旁供祀一隻義犬，相傳以前有一艘船在外海沈沒，船上 17 位船員均罹難，僅有一狗倖免。當地漁民將這 17 位船員的屍體打撈上岸後，埋在靠海的山坡上，可是那隻狗卻一直守在墳前吠叫，不食不飲，狀至哀悽，終於餓死，附近村民感動，乃與合葬在一起，碑文上刻「十八王公之墓」。嘉義市有「忠義十九公廟」，所奉祀的主神十九公，義犬列為十九公之一，即乾隆 51 年林爽文之役，陣亡的 18 位勇士及封將軍的一隻義犬。還有，嘉義縣東石鄉的員山宮，祭祀宋末的謝聖賢，配祀的神也是一隻狗，被尊稱為「義犬公」。
- F、猴仔公、齊天大聖：小說《西遊記》裡的「齊天大聖」孫悟空，是民間最崇拜景仰的動物神明，「齊天大聖」或稱「大聖」、「猴仔公」、「猴齊天」。民間祭祀的齊天大聖神像造型，是猴首人身，多採坐姿，頭戴金箍圈，兩眼圓突，向上或向前突視，嘴角兩端往下沈。人身則穿著齊天大聖的正式袍服，與常人無異。在台灣祭祀齊天大聖的寺廟很普遍，幾乎有觀音的寺廟，就有大聖為侍神，有幾座廟還祀奉齊天大聖為主神。

G、其他：宜蘭縣頭城鎮的天興宮奉祀山貓神；在新營茄苳腳也有貓神的廟，其貓神稱爲大將公。豬公是三牲（牛、羊、豬）之一，雖是一種祭神的犧牲，但是民間都稱之爲公，與神明同享尊稱。此外，兔將軍爲石將軍的配祀神，共享香火，受人膜拜。鶴壽龜齡，龜不但是長壽的象徵，且是吉祥動物，因此，善男信女於元宵節，以米麵製成「龜」形狀的「龜粿」爲供物，祭拜及酬謝神明，祈求平安及幸福，每屆元宵節，參觀各廟宇互別苗頭的乞龜求福活動。又民間信仰常把福星與祿、壽三星湊成一伙，合稱福祿壽。祂們代表著福運、官祿、長壽，成爲最受人歡迎的三位神仙；福祿壽三星以老壽騎鹿（寓「祿」），跟隨一捧桃侍從（寓「壽」），上空飛著蝙蝠（寓「福」）。

（三）庶物崇拜（愛物惜物）：

台灣對生活環境使用器物之神祇的崇拜極盛，認爲房屋有屋神，門有門神，戶有戶神，椅子有椅子神，桌子有桌神，床鋪有床神，灶有灶神……等。

1.門神：

門神是物神，古代五祀之一；祭門神的目的是避邪和保平安，後來門神人格化，成爲古代將領。

2.司命真君——灶神：

灶神，是「司命灶君」或「護宅天君」的簡稱，或俗稱「灶君」、「灶君爺」。民間又稱灶王、灶王爺、灶君菩薩等，是家家戶戶都有的「物神」，主宰居家飲食之神。傳說，這位司命灶君，是玉皇大帝駕前東廚司令，由大帝派至人間，負責紀錄每戶人家的善言惡行。因此任何一家在他面前敲鑼丟蓋，打雞罵狗，說東家，話西家，灶王會記下一本帳，到臘月上天述職時奏明玉皇大帝，以便大帝決定每一家明年的吉凶禍福。

3.床神：

民間相信床是有神的，叫做床母，祂的職司也是保佑孩子，所以這天也得用雞酒和油飯拜謝。

四、結語

台灣民間信仰在現代商業氣息的籠罩下，轉變成消極、自私功利的信仰心態，一切只為保平安、求福和求發財，在面對共有生存環境面臨危難破壞時，往往難以提供與化為有效的解決資源與行動，是以對多數台灣人所信仰的民間宗教做一心態上的轉化與教育，就成為解決台灣環境問題所不得不做的一項工作。這一轉化的原動力並不需要從民間信仰的外部去尋找，只須還原民間信仰之諸神的原初內涵，也許就能使民間信仰興起一股感念之心、愛物惜物、保家護土、尊重生命及敬畏天地的環境意識。

參考書目

- 王見川、李世偉，2000，《臺灣的民間宗教與信仰》，台北縣：博揚文化。
- 世界宗教博物館，URL=<http://www.mwr.org.tw/library/ch.htm>。
(2013/01/11 瀏覽)
- 周政賢(研撰)，戴文鋒(指導)，2005/06，《台灣民間「地基主」之信仰》，台南：國立台南大學台灣文化研究所碩士論文。
- 〈宗教的類別與台灣民間信仰〉，URL=<http://www.tces.chc.edu.tw/center1/taiwan/s/s3/s32.html>。
- 林本炫(研撰)，瞿海源(指導)，1998，《當代臺灣民眾宗教信仰變遷的分析》，台北：國立台灣大學社會學研究所博士論文。

- 林美容，1991/03，〈臺灣民間信仰的分類〉，《漢學研究通訊》10 卷 1 期（總 37 期），頁 13-18。
- ，1993，《臺灣人的社會與信仰》，台北：自立晚報。
- 林國平，1996，《閩臺民間信仰源流》，台北：幼獅。
- 董芳苑，1995，〈臺灣民間信仰社會功能剖析〉，《歷史月刊》86 期，頁 74-80。
- ，1996，《探討台灣民間信仰》，台北：常民文化。
- 蔡相輝，2000/06，〈近代化與臺灣的民間信仰〉，《臺灣文獻》51 卷 2 期，頁 231-244。
- 蔡相輝、吳永猛，2001，《台灣民間信仰》，台北縣：國立空中大學。
- 鍾華操，1979，《臺灣地區神明的由來》，台中：省文獻會。
- 瞿海源，1988，〈台灣地區民眾的宗教信仰與宗教態度〉，《變遷中的台灣社會——第一次社會變遷基本調查資料的分析》，台北：中央研究院民族學研究所，頁 239-276。