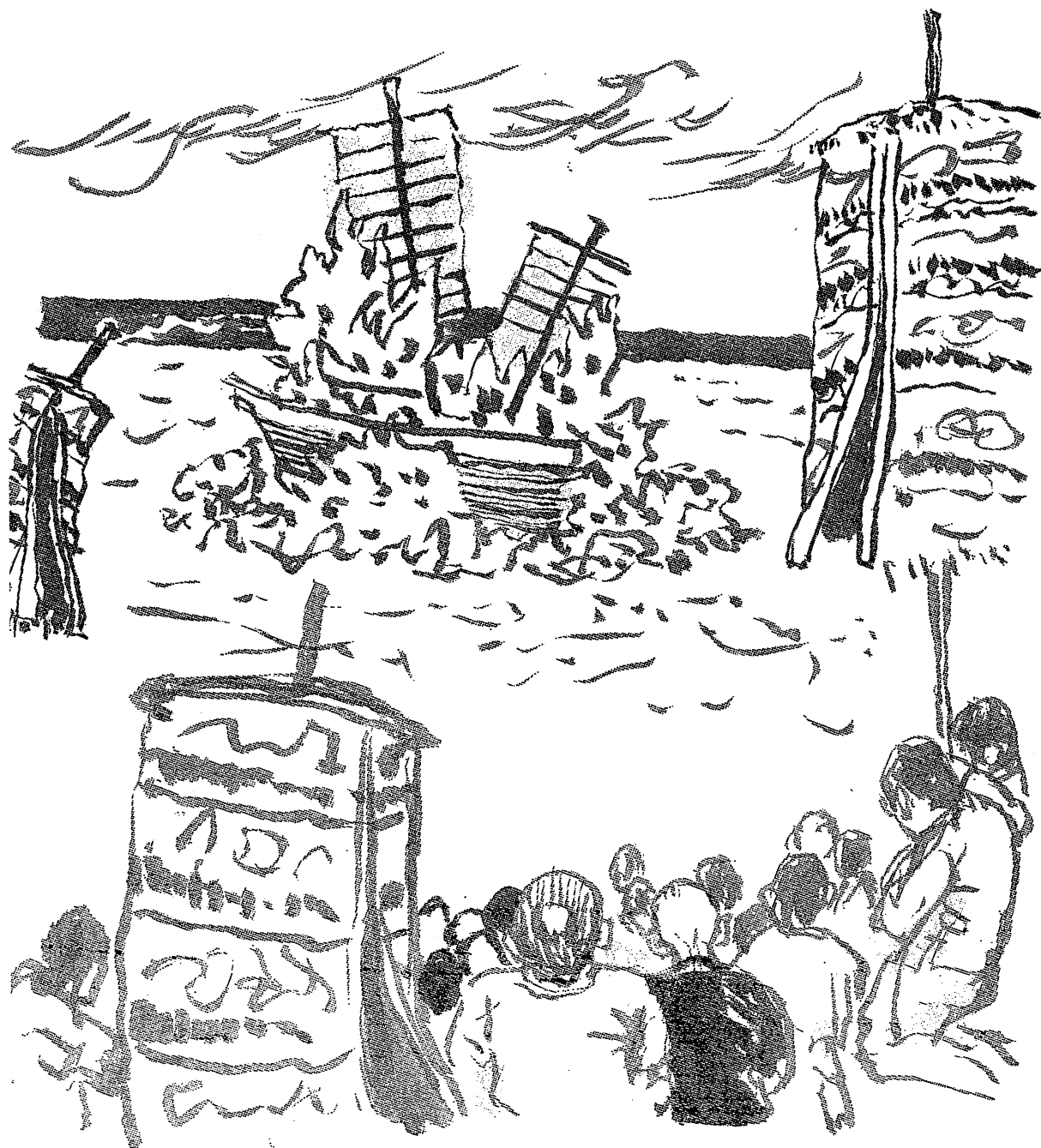

鬼神篇

從諺語看台灣人的宗教觀

台灣是一個百教雜陳的地方，是比較宗教學者研究宗教的好地方。但是研究宗教可以有好幾種方法，根據田野調查、文獻資料去分析台灣各種宗教派別的宗教行為是學院派的做法，但筆者以為，要了解台灣人深層的宗教觀、鬼神觀，非得要從諺語的分析不可。因為諺語是民間思想的縮影。民間在實踐其宗教生活時需要一些諺語做為教條。同時，透過體驗與印證，對信仰的本質做了客觀的反省。也就是所謂「入乎其內」而「出乎其外」。這類哲諺不是宗教信仰者妄執的教條，而是對宗教信仰的評斷。

台灣鶴佬語有豐富的宗教諺語，我們選出其中有關鬼神、宗教生活的部份，輯為〈鬼神篇〉。從這些諺語中，我們可以分析出台灣人對鬼神及宗教生活的看法。茲分述如下：

(一) 鬼神的來源與存在

台灣民間的宗教信仰源自漢文化的多神教，如庶物崇拜、祖先崇拜、靈魂崇拜、偉人崇拜等。因此凡天地萬物、鬼魂，一切存在或存在過的實體都可能變成鬼神，存在於天上、地下。俗云：

iu² san¹ · pian⁷ iu² sui² · iu² sin⁵ · pian⁷ iu² kui²
有山 便有水 有神 便有鬼 (2.1)

giah⁸thau⁵ · sann¹tshioh⁴ · u⁷ sin⁵bieng⁵
擡頭 三尺 有神明 (2.2)

kng¹ lang⁰ · m⁷tsai¹ am³ e · ia⁷tsai¹
光 · 儂 毋知，暗=个 亦知 (2.3)

說明神是冥冥中隨地存在，並且隨時監督每一個人的行爲。由此看來，「神」與「天」有相同的職能，俗云：

lang⁵ · le³tso³ thinn¹ · le³khuann³
儂 咧做、天 咧看 (1.7)

即表示，天、神明、【暗=个】（冥冥中存在的）都是人的監督者。

「鬼」是人死後的存在，存在於地下。

kann²si² · bian²kiann¹bo⁵kui² · thang¹tso³
敢死 免驚無鬼 通做 (2.46)

kann²si² · kiann¹tso³kui²
敢死 驚做鬼 (2.45)

但祖先的地位和鬼不同。照理說祖先也是「鬼」，孔子說：「非其鬼而祭之，諂也」的鬼就是指祖先，但

民間信仰卻認為這種鬼如經常「服祀hok⁸sai⁷」，就是「家內神」，不稱為鬼。有些家裡的「公媽牌」直稱祖先的「靈位」為「神位」，便以為祖先是神，不是鬼。

雖然如此，這個「家內神」還是「鬼魂」；經常和其他外鬼在一起，甚至可能【內神 通外鬼】(2.48)來危害家人。

(二)鬼神的形成與資格

神的形成有二種，一種是自然神，如天公、雷公、山神、水仙、土地公、榕樹公、石頭公……凡是天地萬物都可能成為神。另一種是賢人，善人。死後被崇拜，即為神，如開漳聖王，延平郡王、關公、大道公……。最後是由「鬼」升格而為神，前二者謂之「陽神」、「正神」，後二者謂之「陰神」或「邪神」，然而其間的分別並不是十分明顯，陽神或正神一般是經過皇帝的策封或認可，領有「執照」的神，然其根本，仍在於受到多少崇拜。俗云：

sin⁵ · ai³ kng¹   lang⁵ · ai³ tsng¹
神   愛扛，儂   愛妝 (2.4)

sin⁵ · tiong⁷ kng¹   lang⁵ · tiong⁷ tsng¹
神   重扛，儂   重妝 (2.4)

lang⁵ · tiong⁷ tsng¹   ang¹ · tiong⁷ kng¹
儂   重妝，厝   重扛 (2.4)

由此可見 受人崇拜是神陞遷的必要條件。

其次是資深的鬼，可以升為神，俗云：

tsui²kui² · tso³ku² · sieng¹sieng⁵hong⁵
水鬼 做久 升 城 隍 (2.31)

由此看來神鬼之間並不是絕對懸隔，陰陽界是可以相通的。此一觀念反映了中國式封建社會的組織型態，中國的官吏並不是貴族全面壟斷，平民經科舉考試即可升任為官。

但鬼神世界的組織，尊卑是嚴格區分的。故俗云：

kui² a² · bong¹giam⁵ lo⁵ ong⁵ · e⁵ kha¹tshng¹
鬼仔 摸 閻 羅 王 个 尻 川 (2.33)

kui² a² · bong¹sieng⁵hong⁵ ia⁵ · e⁵ thau²
鬼仔 摸 城 隍 爺 个 頭 (2.33)

即有「太歲頭上動土」、「膽大包天」之義。換個角度來說：

tsui²kui² · phian³sieng⁵hong⁵
水鬼 騙 城 隍 (2.32)

li² kui² · gua²giam⁵ lo⁵ ong⁵
汝鬼 我 閻 羅 王 (2.32)

kui² a² · phian³kui²ong⁵
鬼仔 騙 鬼 王 (2.32)

即有臣欺君，民欺官之義，隱喻【我食鹽 卡儕汝食米，過橋 卡儕汝行路】，「你騙不了我」之義。

(三)神的人格

神是人間的監督者，管理者，照理說，神應該是依法行事，明鏡高懸才對，但台灣民間信仰中的神全部是收受賄賂的貪官，這又明顯地反映了中國【衙門八字開，無錢 毋免來】的官場實況。俗語露骨地說：

u⁷ sio¹hiunn¹ · u⁷ po² pi³   u⁷ tsiah⁸ · u⁷ kiann⁵khi³
有燒香   有庇，有食   有行氣 (2.5)

bo⁵siunn⁷tham¹   bian²sin³sin⁵
無想貪，免信神 (2.6)

sin⁵bieng⁵ · tsuan¹than³phainn²mia⁷lang⁵tsinn⁵
神明   專趁歹命儂錢 (2.18)

這樣看來，神的存在，其實等於收受保護費的地頭蛇、黑社會的老大而已。神的生活和人世間也沒什麼兩樣。

神對人間也沒有普遍的關愛，神只愛媚神的信徒，人若得罪神，將受神的懲罰、刁難。俗云：

tiek⁴sit⁴tho²ti⁷kong¹ · tshi⁷bo⁵ke¹
得失土地公   飼無雞 (2.12)

bue⁷tsieng⁷sio¹hiunn¹ · sieng¹phah⁴tsih⁸put⁸tshiu²
未曾燒香   先扑折佛手 (2.50)

都表示神不可得罪，一如黑社會老大不可得罪一樣。

神並非聖賢，格言有云「人非聖賢，孰能無過」。

但台灣民間信仰中的神仙是會犯錯的，俗云：

sian¹lang⁵ · phah⁴koo² · u⁷ si⁵ tsho³
仙 儂 扑 鼓 有時 錯，

kha¹poo⁷ · tah⁸tsha¹ · siann²lang⁵bo⁵
跤 步 踏 差 啥 儂 無 (2.20)

ia⁷ tloh⁸ ai³ sin⁵   ia⁷ tloh⁸ ai³ jin⁵
亦 著 愛 神，亦 著 愛 人 (2.7)

略當西諺所謂「神助自助者」，儒者所謂「盡人事、聽天命」，都說明了信神無補於實際。

神和人一樣也有感情生活，許多神是夫婦一對，如：厝公—厝媽、土地公—土地婆；院公—院婆；甚至佛祖——佛祖媽。足見神界和人界的類似。

台灣有許多女神，並且一般相信女神比男神靈驗。俗云：

ang¹kong¹siann³   m⁷tat⁸ang¹ma²tiann⁷
厝 公 聖，毋 值 厝 媽 定 (2.15)

(四)祖先崇拜與風水迷信

祖先崇拜是相當普遍的原始信仰，但經過儒家的提倡所謂「慎終追遠，民德歸厚矣」，在中國特別盛行。

台灣承襲這種信仰，並沒有人反對。民衆每逢「年冬月節」都要「拜公媽」，每年公媽生、忌日要「做忌」，若不如此，則民間相信祖先會變成【無厝家神】（孤魂

野鬼)。因為信仰真誠，諺語中不見諷刺祖先崇拜的話。

但祖先崇拜太過度，就變成風水迷信。祖先死後找好風水下葬原希望祖先住得舒服，但道教加以蠱惑，就和子孫的利益相結合。一般相信好風水會【致蔭罔孫】，因此產生了「打桶」、「蔭堆」、「生墳」，甚至一再遷葬，風水師從中騙取錢財。因此諺語批評風水師是敗德職業，將遺禍子孫、永不得翻身，俗云：

tshng¹suann¹lieng⁵   ban⁷si³kieng⁵
穿山龍、萬世窮 (2.61)

又譏刺風水迷信，說：

thian¹li² · tsiau¹x   te⁷li² · ho⁵tsai⁷
天理昭昭、地理何在 (2.61)

im³te⁷ · put⁴ju⁵sim⁴te⁷
蔭地不如心地 (1.62)

kau²te⁷hong⁵kim¹ · kau²te⁷kieng⁵
九代黃金 九代窮，

kuah⁴tin⁵ · ainn⁷kiann² · tshut⁴sieng³jin⁵
葛藤負罔出聖人 (2.63)

(五) 鬼的生活與遭遇

鬼是陰界的平民，受到閻羅王的統治，其中有些可以升為陰神，有些可以輪迴轉世，做人或禽獸，有些則繼續活在陰間，過著鬼生活。

鬼的生活是很清苦的，神可以受到人供奉三牲，大豬頭，鬼只能吃到粗劣的「菜羹飯」，故俗譏笑小鬼說：

sio²kui² a² · m⁷ bat⁴ kinn³ tioh⁴ tua⁷ ti¹ thau⁵
小鬼仔 毋捌見著大豬頭 (2.12)

sio²kui² · be⁷ kham¹ tit⁴ tua⁷ pah⁴ kim¹
小鬼 袂堪得大百金 (2.13)

tshenn¹ kong⁵ kui² · tshia¹ to² tshai³ kenn¹ png⁷
青狂鬼 撻倒菜羹飯 (2.22)

即使七月開鬼門，民間「普度」，以祭「好兄弟仔」，衆鬼還是需要爭搶才有得吃，故俗云：

tso³kui² · to¹ tshiunn² bo⁵ kue² hah⁸
做鬼 都搶無粿箸 (2.28)

tua⁷ phoo² · go⁷ si² kui²
大普 餓死鬼 (2.38)

鬼之中最可憐的莫過於「水鬼」了。俗信水鬼需要出來抓替死鬼才能超生，謂之【討交替】。俗有謂：

tsui²kui² · kio³pai²sui⁷
水鬼 叫跛睡 (2.35)

lang⁵ · khan¹ · m⁷ kiann⁵ kui² · khan¹ · long³ x tsau²
儂牽毋行，鬼牽撞撞走 (2.36)

lang⁵ · khan¹ · m⁷ kiann⁵ kui² · khan¹ · liu³ x tue³
儂牽毋行，鬼牽踳踳綴 (2.36)

beh⁴ si² · khan¹ thua¹ kui² · liah⁸
卜死牽拖鬼掠 (2.44)

除了2.44不一定指水鬼抓人(指惡鬼，當然包括水鬼)之外，2.35則是指水鬼出來「討交替」的事。因此從前民間有一個惡習，就是見到有人落水，便以為是水鬼在「討交替」，沒有人敢下水救溺，甚至告誡子弟【溪邊魚、路邊鳥】(3.54)不可撿食，以免被水鬼拖下水(當然，「溪邊魚、路邊鳥」可能有毒或有病，不可撿食，但民間的告誡不是出於衛生起見，而是出於迷信)。至於：

tsui²kui² · gia⁵tang⁷ke⁵
水鬼 奔重枷(2.34)

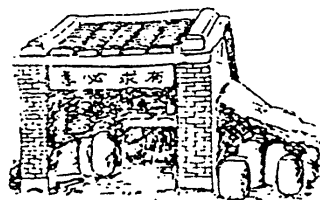
這是說淪為水鬼已經夠可憐，再加上一付重枷，更是永不得超生了。

民間另一信仰是【有應公】信仰。所謂「有應公」是孤魂野鬼，其屍體或枯骨被人收埋祭拜，謂之「有應公」。立小廟，謂之「有應公廟仔」。這種小廟，因其不成規制；每為民間所鄙視，諺語中有許多是陶侃有應公的，如：

iu² ieng³ kong¹ a² sin⁵ tsu² loo⁷ bue² lai⁵ · tshai⁷ thau⁵ tsieng⁵
有應公 仔神主，落尾來 峙頭前 (2.25)

iu² ieng³ kong¹ a² hiunn¹ loo⁵
有應公 仔香爐 (2.24)

iu² ieng³ kong¹ a² tang⁵ ki¹
有應公 仔童乩 (2.24)

有應公廟

但有應公仍是衆可憐鬼之中最幸運的寵兒，有些有應公廟，甚至越蓋越大，儼然神廟一般，尤其近年來，神界的封建意識逐漸崩潰，此風越加盛行，如王爺、十八王公、大眾爺、仙姑等有應公的廟，有些蓋得比正神廟還豪華。

有應公的產生原本是基於鬼靈崇拜和民間的惻隱之心，但既建廟之後，便有一些可憐的庶民如乞丐、小偷、妓女、賭徒去崇拜，近年大家樂、六合彩盛行，賭徒多去找有應公求【明牌】（神明啓示中獎號碼的兆象），有應公更是吃香，香火不絕。然而諺語對這種信仰是基於排斥的立場，故俗云：

se³ kan¹ · na⁷ bo⁵ gong⁷   loo⁷ pinn¹ · na³ u⁷ iu² ieng³ kong¹
世間 若無 慫，路邊 哪有有應公 (2.23)

(六) 童乩、乩姨、司功

鬼神既是【暗=个】（冥冥中的）存在，鬼神到底怎樣生活，他的意願如何，不得而知。民衆自己可以【跋杯】、【抽籤】來探知鬼神的意志，但如比較複雜難解的，就必須求助於【童乩】和【乩姨】了。「童乩」和「乩姨」都是靈媒。童乩通神、乩姨通鬼。到底民衆對靈媒的觀感如何？俗云：

ang¹ i⁵ · sun⁵ ue⁷ bue²
 厝姨 徇話尾 (2.58)

是說「厝姨」說話子虛烏有，只是隨聲附和。

tsit⁸ e⁵ tang⁵ ki¹ tsit⁸ e⁵ toh⁴ thau⁵
 一个童乩，一个桌頭 (2.53)

是狼狽爲奸之意。

mng⁷ sin⁵ · toh⁸ u⁷ m⁷ tioh⁸
 問神 著有毋著，

tshiann² i¹ sieng¹ · tioh⁸ tsiah⁸ ioh⁸
 請醫生 著食藥 (2.14)

童乩和厝姨差不多，請童乩來，一定是【徇話尾】，說祖先在地獄裡如何受苦，或死者有什麼要求等等，鬼話連篇。可見諺語對童乩和厝姨都沒有什麼正面的評價。尤其所謂：【司功仔神杯，契兄伙計】(2.52)更道出民間對道士的鄙視。

(七)和尚與尼姑

佛教在民間信仰之中也佔有一席之地，但諺語之中談及佛教的較少，如有談及，多半站在譏笑、批評的立場，尤其是對和尚尼姑更是不敬。如：

ni⁵ koo¹ · hue⁵ siunn⁷ boo² hue⁵ siunn⁷ · ni⁵ koo¹ loo⁵
 尼姑 和尚某，和尚 尼姑奴 (2.59)

tsiah⁸tsai³   tsiah⁸ka³too⁷tsai⁵   ui⁵kai³
食 菜、食 駕肚臍 爲界 (2.55)

tshui³   liam⁷o¹mi²to⁵   tshiu²   giah⁸tshiah⁴hueh⁴to¹
喙 唸 阿彌陀，手 擲 刺 血 刀 (2.54)

但民間對修道者成佛上西天的境界基本上是肯定的，也知道成佛不是易事，正如成仙不是易事。下面是譏刺妄想一步登天的人的諺語：

tsiah⁸bo⁵sann¹pe²ieng³tsai³   toh⁸beh⁴tsiunn⁷se¹thian¹
食 無 三 把 薤 菜，著 卜 上 西 天 (2.21)

tsiah⁸bo⁵sann¹ni⁵sian¹sai²   tioh⁸beh⁴tsiunn⁷se¹thian¹
食 無 三 年 仙 屎，著 卜 上 西 天 (2.21)

(八)對基督教的看法

基督教屬外來宗教，十九世紀末葉才傳入台灣。直到今天，民間尚無法接受，當初更是受盡排斥。像這種爭議性很大的宗教，教內人士和民間教外人士的價值觀念自然是南轅北轍了。教內人士稱是「基督徒」、「信徒」，但教外人士則譏之爲【食教=个】。「信教」謂之【食教】。爲什麼說「食教」呢？有說因爲民間稱信佛爲【食菜】，故稱信基督教爲「食教」。一說初期基督徒多依靠教會供養、保護，故稱「食教」。戰後，由於美援誘惑而入教者衆，信教可分麵粉、奶油、舊衣，民間譏之爲【食麵粉教】、【食破衫仔教】。

俗。故民間譏刺說：

loh⁸kau³   si² bo⁵ lang⁵khau³
落教、死無儂哭

基督教徒對這稱譏刺大概也不太在乎，他們肯定自己的信仰，說：

siong⁷te³ · si⁷tsin¹ e · lang⁵ · si⁷ke² e
上帝 是真=个 儂 是假=个

罵不受教示的小孩【魔鬼仔囡】。

基督徒也有自我反省的諺語。如：

thuan⁵too⁷ · thuan⁵too⁷
傳道 傳肚

te⁷gak⁸ · oo¹lu¹ x
地獄 烏溜溜，

tshuan³kuainn¹tiunn²lo² · kah⁴bok⁸su¹
串 關 長老 俗牧師(2.69)

tang⁵kang¹ x₂ au⁷piah⁴ · oo²tsit⁸khang¹
同工、同工，後壁 搗一空(2.67)

sann¹thiann³ sann¹piann³
相疼、相拚(2.68)

to⁷li²tsiann¹ x₃
道理精、道理精，

seing³kieng¹ · phainn⁷tua³kha¹tsiah⁴phiann¹
聖經 揸帶尻脊骹(2.66)

有些是譏刺傳教士的，有些則是譏刺教友的，都是教會自我反省的諺語。

(九)民間的宗教生活

民間的宗教生活可以分爲三種，一是在家裡燒香、拜神明公媽；二是到附近廟裡燒香，三是到遠處名廟【割香】。

一般人的心裡，認爲家裡的【私佛仔su¹put⁸a²】不如廟神靈驗，附近的神不如遠處的神靈驗。俗語說：

kin⁷bio⁷ · khi¹sin⁵
近廟 欺神 (2.9)

pun²te⁷hiunn¹ · be⁷phang¹
本地香 袂芳 (6.0)

pak⁴kang²ma²tsoo² · im³gua⁷hiunn¹
北港媽祖 蔭外鄉 (2.10)

peh⁸bak⁸put⁸ · hieng¹gua⁷kieng²
白目佛 興外境 (2.11)

這就有「外來和尚會唸經」的意思在，可說是人之常情。但上述的諺語，可窺見台灣人對神的信仰，不止是信某個神而已，並且相信，雖是同一個神，放在不同的廟，靈驗便有不同。

神明的靈驗不一定自己親身體驗，多半聽信傳言，如果風聲某廟的神十分【靈聖】，所謂【一人傳虛，百人傳實】，大家就跟著去拜。

並且台灣民衆對神祇的信仰，並不過問神明有什麼值得崇拜的，只要是神就拜。諺語譏諷這種現象說：

giah⁸hiunn¹ · tue³pai³
擗 香 綴 拜 (2.56)

民間這種【擗香 綴拜】的情形，有時嚴重到不分正神、邪神，陽神或陰神。

如「王爺」本是明代枉死的三百六十進士的孤魂野鬼，屬有應公之流，後升為瘟神，管理厲鬼，也只能算陰神，照一般習俗是不能迎入家中祭祀的。因為如迎入家宅，則無異引鬼入宅，但事實上有人迎入家宅，故諺語譏之曰：

bo⁵su⁷ · tshiann²ong⁵ia⁵
無 事 請 王 爺 (2.57)

in²kui² · jip⁸theh⁸
引 鬼 入 宅 (2.40)

生病當請醫生，否則亦當祈求正神保庇，所謂「亦著愛神，亦著愛人」，但有人卻請有應公保佑，近年大醫院盛行拜「院公」、「院婆」，即病死之人，這樣做不怕被病死鬼牽去？俗諺譏刺這種人說：

tshiann²kui² · i¹penn⁷
請 鬼 醫 病 (2.40)

台灣的民間宗教以道教的勢力最大，佛教的勢力甚微，至於基督教、天主教等外國宗教勢力更微。這一點從諺語的數量充份表現出來。本篇所收七十條宗

教諺之中，佛教諺只有四條，基督教有五條，比起道教的相關諺語差得太多。

雖說台灣宗教源自唐山的道教、佛教，其實只是正宗道教和佛教的亞流、末流，道教和佛教只是表面，實質上只採取道教的迷信、傳說、功德，而充滿了原始法教的味道，佛教也只採取其唸經、吃素、法事，並不研究佛理與修為。所以台灣沒有道觀，只有廟，沒有純粹的佛寺，只有「菜堂」。道教和佛教之間也沒有很大差別。

造成這種「墮落」的原因，是由於台灣移民史特別的經驗。台灣初期移民都是單身，充滿開拓期的危險不安，因此護航神：媽祖、水仙；土地神：土地公；保健神：王爺、保生大帝；孤魂野鬼：有應公等信仰一直都佔據著最重要的地位，這是和唐山時代完全不同的經驗下所產生的宗教信仰，清代後期雖然部落、都市逐漸成型，卻由於移民急速增加而日漸貧困，日本時代以後經濟雖見好轉，卻有層層政治壓迫，人民唯一的出路，仍只是追求現實利益。近二十年來台灣經濟突然起飛，但政治、文化氣氛恐怖沈悶，人民普遍染上了拜金狂，比過去更功利、更現實。在這種情況下，要產生一個講哲理、重修為的宗教顯然是不可能的。

然而就在這種現實宗教信仰的背後，我們卻由諺語的整理中，發現了台灣人對民間信仰的反省是如此清明、冷靜，每一句批判的諺語都是一針見血，令人對墮落的台灣民間信仰產生一絲希望。