

獅城道教

季刊

53

2018年
第1期

Published by Taoist Federation (Singapore) 新加坡道教总会出版 (非卖品)

新加坡道教总会 Taoist Federation (Singapore) 21 Bedok North Avenue 4 Singapore 489948
Tel: 62422115 Fax: 62421127 Email: taoist21@singnet.com.sg MICA (P) 063/03/2009

Design and printing:
Superskill Graphics Pte Ltd
Tel: (65) 6278 7888 Fax: (65) 6274 5565

**客座教授
王震英老师**

新加坡道教学院书法老师。1955年生于新加坡。1998年随已故书法家黄国良老师学习隶书《曹全碑》。2002年，随陈泰福老师学习颜体楷书。2001、2002、2003连续三年荣获新加坡艺术协会主办之“陈之初博士艺术奖”（隶书）。2002年荣获第六回韩、中、新书法文化艺术大展金奖（隶书）。2006年开始担任人民协会书法课导师，并在多间民众联络所及学校执教。其作品常参与国内外各项美展及海外交流展。2012年荣获新加坡艺术协会第六十三届年展暨陈之初博士美术奖之优胜奖（行书）。

**客座教授
陈泰福老师**

陈泰福，新加坡道教学院书法老师。1953年生于新加坡，原籍福建同安。1995年，随已故书法家黄国良老师学习颜体楷书、二王行书。2002年，担任人民协会以及多间民众俱乐部及学校书法老师。2007年，加入新加坡书法家协会，并担任新加坡书法中心讲师。多年来，经常受邀担任全国书法比赛评选员。其作品多次参与国内外各项美术展览及海外交流展，并获得新加坡陆路交通管理局、公用事业局、人力部、环境发展部购藏。

卷首语

宗教互信创和谐，道炁仙音满狮城。

今年是新加坡海南会馆琼州天后宫创建165周年，天后宫将于良月时节，与新加坡道教总会联办“首届世界（新加坡）和谐文化节”，邀请本地十大宗教代表及世界各地妈祖宫观高道大德，齐聚狮城，友好交流，继承与弘扬妈祖“立德、行善、大爱”的精神内核。本期“宫庙风采”栏目，将带领广大读者，跟随琼州天后宫访问团的镜头，共同感受中国大陆、台湾、马来西亚、印度尼西亚等地妈祖道庭的文化魅力。

随着世界反恐形势的日渐严峻，宗教互信，共创和谐，已然成为各大宗教的共同议题。本季度，MCCY新加坡首届宗教互信会议与德国大使馆宗教和谐对话会，一前一后，接力举行，体现了社会各界对于宗教和谐的关切。道教继承了道家“道”生万物、天人同源的思维方式，讲求“道通为一”。陈添来会长在宗教互信会议小组交流的过程中，一再强调道教和谐思想的博大精深，及其对现实社会的启示意义。详情请参见“道总资讯”栏目。

继《新加坡天福宫的妈祖信仰与文化网络建构》一文后，本刊编辑顾问黄文车博士的研究成果再次在“道教论坛”栏目，与大家见面。本期，黄文车博士将为广大读者解析新加坡斗天宫四斗天尊信仰的历史传承与文化特色。

新加坡道教总会始终秉承继往开来、与时俱进的发展心态，号召旗下宫庙将传统信仰与现代科技相结合，更好地服务信众，让更多民众认识道教新面貌。菲莱芭城隍庙已经领风气之先，推出了Sheng Hong Temple App，并安排志愿者耐心帮助中老年信众学习使用方法，详情请见“焦点新闻”栏目。

名家书道

春、满、祥、福、旺..... 陈泰福、王震英 封二

卷首语 / 目录 / 编委会 3

道教论坛

新加坡斗天宫四斗天尊信仰文化探析..... 黄文车 4-10、21-22

学院动态

道教学院书法班恭贺新禧送“福”到万家..... 11
董至光道长《阳宅风水》课程广受好评 12

焦点新闻

菲莱芭城隍庙举行戊戌年春节庙会亮灯仪式暨
Sheng Hong Temple App发布典礼 13

宫庙风采

琼州天后宫“首届世界和谐文化节”精彩在即 14
琼州妈祖 慈云广济 15
一衣带水 尊天法祖 16
天妃溯源 祖庭风采 16
福敷外域 保我黎民 17
道济生灵 海国安澜 17

道总资讯

新加坡道教总会举行戊戌年新春团拜会 18
菲莱芭城隍庙颁发第28届会员子女勤学奖励金 18
陈添来会长一行出席首届全国宗教互信圈会议 19
林金发第一副会长出席德国大使馆“宗教和谐对话会” 19
法国高等经济学院师生学习道教文化知识 20
台湾屏东慈风宫代表团到访三清宫 20
香港青松侯宾垣小学师生到访三清宫 20

艺文走廊

妈祖图像研究 23
妈祖文化传播导论 23

道经注解 24

鸣谢·征稿 26

特别报道

妈祖文化古籍书影 封三

艺苑动态

“文化欢腾奇想”城隍艺术学院参演2018妆艺大游行 封四

本刊编委会

总 策 划：陈添来BBM

主 编：三清宫道教文化中心

编辑 顾 问：陈国显道长 李焯然博士 游龙子大师 林纬毅博士 黄文车博士

编辑 委 员：黄信成道长 陈信一道长 陈川强PBM 李金池 庄光栋 顾剑 吉凌 唐丽芸

出 版：新加坡道教总会 Taoist Federation (Singapore) 21 Bedol North Ave 4, Singapore 489948

设计与印刷：Superskill Graphics Pte Ltd Tel: 6278 7888 Website: <http://www.superskill.com/>

新加坡斗天宮四斗天尊信仰文化探析

◆黃文車*

摘要

明末清初時候，閩粵居民在「第一好過番，第二好過臺灣」的憧憬下紛紛離開閩粵原鄉，前往南洋或臺灣打拚甚而落地生根。閩粵地區的移民潮除可作為動蕩時代下中國海外移民史研究外，藉由移民傳遞至移居地的生活慣習與民俗信仰等文化經驗，以及其如何在南洋或臺灣等地和原生文化經過衝突磨合最後在地化等過程，更是海外華人社會與文化研究之重要課題。

本文從東南亞閩南華人信仰風俗的研究動機出發，以新加坡裕廊西斗天宮之四斗天尊信仰文化為對象，觀察閩南信仰文化的流傳、演變及其價值意義。可以歸納斗天宮四斗天尊信仰上之「傳承性」與「在地性」文化特色如下幾點：（一）斗天宮四斗天尊信仰主要淵源於傳統天地自然及日月星辰信仰；（二）四斗天尊聖誕慶典科儀活動未必讓傳統儀式簡化，不過神明合祀及遶境活動則須配合政府政策及社區觀感；（三）具有信仰文化在地性特點如：1、創造四斗天尊本主；2、類聯合廟合祀型態；3、信仰的在地化現象；4、現實功利主義思考；5、「跨群」的凝聚意識。本研究的積極意義在連結當地民間信仰的實踐觀念與思維習慣，思考其在國家社會、宗教活動、異同族群等的傳承性與在地性碰撞中，找到適合新加坡人的信仰文化模式。

關鍵詞：新加坡、斗天宮、四斗天尊、師父公、閩南信仰、標福物

一、前言

新加坡的華族約佔全國人口的70%以上，其中祖籍為中國福建者約佔43.1%（1980年統計）。移民過程中，閩地的信仰文化自然會隨著移民飄洋過海，落地生根。早期移民至新加坡的福建華人來自原鄉各地，不過，閩北地區的移民者以福州人為主，餘者則多屬閩南地區。本論文主要研究之新加坡裕廊西（Jurong West）斗天宮主要廟方委員以及信眾，多數來自閩南各地，¹是以斗天宮之四斗天尊信仰應該屬於閩南民間信仰文化流傳演變之一環。

所謂民間信仰，指的是一種植根於人民群眾生活中的有別於宗教信仰、祖先崇拜的古老而又特殊的文化現象。²民間信仰沒有教義教規，信眾不必依時誦經，或聚會祈禱，思想行動不受約束。過去學界對於民間信仰是否自成一宗教體系之議題頗有爭論，不過臺灣與國外人類學界、漢學界則大多主張民間信仰與儀式看似分散的表象背後隱藏著穩定的秩序和規則。³陳榮捷認為：「與中國人的宗教生活分為儒釋道三部份，還不如將它分為兩個層次來得正確。這兩個層次一個是尋常百姓的層次，一個是

知識已開者的層次」。屬於尋常百姓層次的宗教，即是民間信仰，可稱為「民間宗教」。⁴對於國外的社會人類學者來說，民間宗教此一概念除了可以指稱一種具體的宗教體系外，更大意義是指一種研究的方法論。⁵後者所指的即是透過民間宗教此一工具去觀察、分析中國的社會結構與文化型態。

王銘銘認為中國民間宗教應包括：（一）神、祖先、鬼的信仰；（二）廟祭、年度祭祀和生命週期儀式；（三）血緣性的家族和地域性的廟宇儀式組織；（四）世界觀和宇宙觀的象徵體系。⁶以此來觀察新加坡斗天宮之四斗天尊信仰，在宗教體系上其主要是地域性的廟宇儀式組織，不過卻同樣也是神、鬼信仰和廟祭、年度祭祀，甚至也包含信眾們的世界觀及宇宙觀。如此來看，新加坡的民間信仰包含宗教體系中更多元的分項項目，而我們同樣可藉此四斗天尊信仰研究去探知新加坡的華人民間信仰文化。本論文以新加坡裕廊西斗天宮的四斗天尊信仰為觀察對象，其因除了斗天宮主神四斗天尊之聖誕活動完整，以及資料采集較為便利外，最主要者更是希望透過觀察、記錄斗天宮此新加坡唯一的四斗天尊信仰之宗教儀式，並分析探究其信仰文化內涵，進而發現新加坡華人在媽祖、保生大帝、觀音、關帝等閩南顯神信仰之外，所呈現出的傳統性與在地性流傳演變之信仰文化融合之特殊風貌。

二、新加坡斗天宮四斗天尊聖誕慶典科儀

斗天宮位於新加坡裕廊西Jalan Bahar Lay和Jurong West Avenue 4的交接位置，是一座占地寬廣的傳統廟宇建築。其實斗天宮原廟並非今貌，原址則在蔡厝港（Chao Chu Kang）。斗天宮創廟於1940年代前後，距今約莫70年左右。創廟者為四斗天尊現任乩身李東風的父親，據廟方委員口述：李在其12歲時便受旨成為乩身，至2017年為止約有52年，而其父親擔任四斗天尊乩身也將近30年，兩者配對時間頗為接近。此廟最早如何而來並不清楚，但知道李東風之父親曾上山學習道法，後創建斗天宮，供奉四斗天尊，廣徠信眾。⁷初期廟地甚小，90年代後新加坡政府開始謹慎規劃城市各區用地，更注重各族群之宗教信仰能獲得公平待遇，並期能妥善結合閩南文化或近似文化信仰神祇以成聯合廟（United Temple），斗天宮後位於Jurong West Street 76的玉皇殿便是一個很好的例子。雖然斗天宮並非聯合廟，不過宮內也有其他寺廟主神合祀於此，那就是潮州大伯公。當時要找其他廟宇合祀時，兩邊主神同時指定對方，因此一次便成，也就形成目前斗天宮的型態。每年農曆六月十四日四斗天尊聖誕後，潮州大伯公信眾也會在農曆的六月廿四日為大伯公慶祝聖誕。⁸

為能實際掌握新加坡斗天宮慶典科儀與信仰文化，筆者每年都會參與該廟宇的慶典活動；然為求敘述有據，本

* 國立屏東大學中國語文學系副教授，新加坡國立大學中文系訪問學人（2011、2017），研究專業以臺灣文學、民間文學、華人民俗、閩南文化、廈語電影與福建歌曲等領域為主。

1 黃文車：〈新加坡斗天宮訪談紀錄（一）〉（未發表）。受訪者：楊聯發先生，地點：新加坡裕廊西斗天宮，2008/07/14。

2 李天賜：〈福建民間信仰在東南亞的傳播及其影響〉，《華僑大學學報（哲學社會科學版）》第一期，1998，頁120。

3 張禹東、劉素民等著，《宗教與社會：華僑華人宗教、民間信仰與區域宗教文化》「第十四章 民間信仰研究的理論反思」，（北京：社會科學文獻出版社，2008/11），頁129。

4 陳榮捷，《現代中國的宗教趨勢》，（臺北：文殊出版社，1987）。

5 張禹東、劉素民等著，《宗教與社會：華僑華人宗教、民間信仰與區域宗教文化》「第十四章 民間信仰研究的理論反思」，頁133。

6 王銘銘，《社會人類學與中國研究》，（北京：三聯書店，1997），頁156。

7 按：據筆者的訪談，得知宮主李東風父親曾上山學習道法，且其習道就在附近，並未遠赴中國或臺灣。就新加坡地理形勢來看，能夠稱「上山」且有道寺宮廟予以學法之處幾乎微乎其微；另一個可能性便是馬來西亞，1965年以前新馬仍屬一體，或許也有可能是在馬來西亞學習道法。然而究竟何處，宮主並未詳說，需再進一步探究。

8 黃文車，〈新加坡斗天宮訪談紀錄（二）〉（未發表）。受訪者：楊聯發先生，地點：新加坡裕廊西斗天宮，2009/08/05。

文乃以2008年7月15日至19日之四斗天尊聖誕慶典活動為例，⁹將其相關慶典科儀及慶祝活動概述如下：

1、請神、拜天公（7月15日，農6月13日）

四斗天尊聖誕當日子時，必須進行請神及拜天公儀式。活動時間從7月15日晚上11點開始，至隔天7月16日凌晨4點。如同閩南各宮廟慶祝神祇聖誕一般，斗天公信眾會在11點前準備好所有事宜，包括供品、鮮花、神牌等。

子時一到，主持道士和廟方委員，以及信眾近百人便齊聚宮內。道士起螺作法、搖鈴念經，進行請神儀式，時間約莫一個小時。接著到玉皇大帝神位前讀疏請示，請神降旨，此部份進行時間約莫30分鐘。最後則到廟外之祭壇參拜天公、三界高真以及天地神祇，此拜天公儀式約莫進行3小時，儀式進行中除道士持續誦經作法外，亦會從祭壇中挑選香、花、燈、果、酒、物、粿、菜碗、金紙、水等代表供品，逐一傳給壇下信眾，由首位傳至最後一位，敬獻膜拜，以示信眾誠心。其中較特別的是「物」，此乃當天參加「拜天公」儀式之信眾可將隨身物品（如錶、錢包、打火機、項鍊等）放置盤中作為一供品，結束後取回佩帶，據聞可保佑平安、心想事成。

拜天公儀式結束後，開始撤壇。由委員及信眾負責移下壇上供品，而天公塔、甘蔗則請往廟後空地暫置，經道士念經得允後，便起火飛化之，至此請神、拜天公便告一個段落。整個儀式進行過程中，斗天宮不放音樂，而是由當地傳統北管的一位嗩吶樂師配合鑼鼓，負責整晚的請神樂曲吹奏，和臺灣廟宇祝壽過程多以「八音」音樂配奏相較，斗天宮的做法似乎保存閩南信仰中更為傳統的部份。此外，則是道士使用的法螺屬鋁鐵製品，而笏則是小小兩片月牙，並以紅絲線綁住，另一端繫於道士手腕，擲笏後可迅速拉回再重擲。

2、犒軍、遶境（7月16日，農6月14日）

前一天的請神、拜天公儀式直至四斗天尊聖誕當日凌晨4點左右，廟方委員及信眾未能多做休息，就必須趕在當天午時前至宮內準備下午的犒軍儀式及繞境活動。

犒軍（賞兵）儀式約莫在未時進行，進行地點則在廟外五營軍將神位前的廣場。如臺灣廟宇犒軍一般，會有道士誦經持咒，各信眾也會準備供祭品分桌敬獻，但因國情地域不同，準備的牲禮供品也不盡相同，例如其有燒豬、螃蟹，而此等較少端上臺灣犒軍之供桌；其更有西式薯條、南洋咖哩雞等供品，此更是難在臺灣或中國閩南地區被看見。

除了供品之外，較為特別的是五營軍將，和多數臺灣的五營將軍形象一般，依五行方位顏色，並有五營頭（首）以示信眾。斗天宮的五營將軍特立大型神像，由左至右分別依東營九萬九千的「九夷軍」、北營五萬五千的「五狄軍」、中營三萬三千的「三秦軍」、南營八萬八千的「八蠻軍」和西營六萬六千的「六戎軍」排列。五營

將軍前陳列法器，較常見者為閩山三奶派¹⁰所用之蛇頭法鞭，此法鞭於小法施用，可驅趕邪魔，斗天宮廟方常用之以接引其他陣頭隊伍，抑或是開路驅煞及問神請示。雖然斗天宮內有法主公信仰，但當天持法之道士或斗天宮廟方人員未必屬於閩山一派，因此推測此為宗教文化相互借用、混合之結果。

五營將軍前的特殊法器即是五營頭（首），不過此處除了展示五營將軍神祇形象外，這些五營頭（首）雖仍依五營五色呈現，但人首下有流蘇，鎗身也變成針身，且有大、小之分，此乃「五方銅針」及「五方禁口針」。

犒軍儀式尚未完成，遶境前的準備已分內外進行，宮廟外是遶境神轎的安座儀式，此次出巡神祇為法主公、大聖爺及本主公；此外，還有八音團、醒獅團、舞龍團、鑼鼓陣等隊伍前來祝壽，此部份如臺灣的各陣頭演出，而廟方人員皆作揖行禮，並揮舞法鞭三下接引之。廟內則是神明降乩，先請蓮花三太子（中壇元帥）下降，以請法旨，並準備接下來的「調（過）五營」。就斗天宮而言，執法者並非道士或師公，而是廟方資深委員卓金樹先生。2008年儀式進行乃依中營、東營、南營、西營、北營次序調請軍將，先做小法上香、洗淨，再開五營鞭如儀。然後請出五營旗，由左至右分別依北西中南東營排列，配合正殿北斗星君、西斗星君、四斗天尊、南斗星君、東斗星君次序，因此推測，斗天宮的四斗信仰或許已有結合民間五營分配之情況。

此時，四斗天尊（信徒尊稱「師父公」）已降乩身，由宮中步出，廟前有信眾手持鮮花蓮燈，口誦師父公四言法咒，列隊兩旁接迎。遶境前，廟埕尚有驅邪儀式：信眾分列四方，由乩身隨機挑選，一經選中，便將手中青豆灑向列首之人，該人須呈現難受掙扎、翻滾抓狂情狀，以示邪魔從其體被驅離。過程中乩身或行或顛，或向前仆倒，貼地以敬，身旁隨時有貼身信眾隨侍，並陪著完成仆倒動作。其他三方位的驅邪動作約莫如此，最後回到廟埕中央，指示廟方委員，接著遶境活動於焉展開。

在新加坡因礙於國家法律及社區安寧，遶境隊伍只能沿著斗天宮周圍行進，由Jurong West Avenue 4轉至Jalan Bahar Lay，再轉入Jurong West Avenue 75，後又轉入Jurong West Street 76，直達玉皇殿參拜玉皇大帝後，回抵斗天宮。遶境隊伍以五營旗為前導，接著是「慶祝四斗天尊聖誕千秋」「蟠桃獻瑞等綵帳，後為鑼鼓陣、醒獅團、舞龍團等陣頭跟隨；然後則為師父公門徒信眾，法鞭三下驅邪，聖水、鮮花開路。手持蓮燈者魚貫前進，一行人口誦四言護宮法咒，聖音裊裊。接著即是師父公乩身，且行且停且跑，時而指點信眾迷津，時而持咒驅邪，最後則是持香信眾迤邐尾隨。這樣的遶境活動具有辟淨邪魔，使地方社區安寧之功用，是傳統閩南信仰中常見的廟會活動，在臺灣或中國閩南地區隨處可見。不過新加坡政府為維護他族生活，不鼓勵宗教儀式如此進行，因此斗天宮的遶境隊伍雖只有數百尺長，遶境範圍也只要一公里多的路程，但在新加坡社會或是其他民間宗教活動中已甚為少見。

9 按：每年之農曆6月14日為四斗天尊聖誕千秋日，斗天宮均會舉行大型之慶祝賀壽活動，本論文所考察記錄者乃是2008年7月15日至19日（農曆6月13日至17日）之慶典儀式及活動，連續五天的慶祝活動進行陣容龐大且完整。2009年四斗天尊之聖誕慶典依舊舉行（8月3日至8日），然而因社區民眾投書抗議去年遶境隊伍嚴重影響交通及他人生活，故遶境活動被迫停止。後來2010年至2017年的遶境活動多以斗天宮後方草坪、停車場之空間為範圍，從斗天宮右方邊行至玉皇殿後方，再從Jurong West Street 76出入進廟。透過這個現象也可以發現在新加坡此多元族群的國家社會中，某一宗教慶典活動發展可能須考慮其他族群或無信仰者之正常生活。

10 閩山三奶派為民間符籙道支派，原流傳於福建漳州一代。該派崇奉三奶夫人，即臨水夫人陳靖姑、林紗娘、李三娘。傳聞此派祖師臨水夫人陳靖姑曾在閩山修行，得江西西山許真君傳授道法。閩山道法於明代萬曆年間傳入臺灣，該派以「紅頭師公」或「紅頭道士」為特色（閩山另一支派為烏頭派，奉法主公為宗師，多行喪事、驅魔）。臨水夫人又稱「順天聖母」、「天仙聖母」、「護國太后元君」等，屬於閩南信仰中的地方性生育崇拜神祇，不過自宋代受封後，其影響迅速擴大並遍布福建全省及浙江南部，是臺灣閩南信仰女神中影響僅次於媽祖者。其廟宇較具歷史價值者如建於乾隆元年（1736）的臺南市臨水夫人媽廟，或是臺南縣白河鎮臨水宮之臨水夫人金身，渡海來臺也有三百多年以上，以及高雄縣大社鄉相傳建於康熙46年（1707）的碧雲宮等。民間傳說臨水夫人有降妖鎮魔、呼風喚雨、破解疑案等職能，但其主職還是「扶胎救產、保赤佑童」，閩南地區民間尚有紅白花橋祈子、保胎符、請奶過關等信仰。由於求助臨水夫人的信眾太多，信眾後來創造「林九夫人」和「李三夫人」協助臨水夫人，此即民間所言之「三奶」或「三妃」；後來又再創造「十二婆娘（姐）」、「三十六婆娘（姐）」，形成龐大的生育神系統。部分資料可參考林國平：《閩臺民間信仰源流》，（福建：福建人民出版社，2005/7，初版二刷），頁111-121。

另外，斗天宮慶典特殊處還在當晚的醒獅、舞龍及武術團體表演，武術團體多來自中國各省，而醒獅團、舞龍隊則以星馬地區當地隊伍為主，尤其醒獅團每年演出均見新奇，如2008年單梯採青，2009年八卦陣採青等，皆吸引眾多信眾及群眾圍觀。不過，最具特色的演出是「八仙祝壽」及「御駕親臨」。當晚新鳳凰歌仔戲班會請八位演員巧扮八仙替四斗天尊賀壽，臺灣地區傳統扮仙多在戲臺上，不過斗天宮的「八仙祝壽」是八位演員化成八仙進入斗天宮，在四斗天尊殿前，如實祝壽，配合八音吹奏，真恍如實境一般。至於「御駕親臨」更是臺灣少見，除前言之「八仙祝壽」外，尚有新加坡福建公會薊劇團演員裝扮成皇帝、皇后、前引大臣、宦人、宮女等，在斗天宮廟埕廣場演出「御駕親臨，普天同賀」戲碼。無論是「八仙祝壽」還是「御駕親臨」，其用意乃在宣揚四斗天尊聖誕，應當普天同慶；而這樣的實境現場演出，也意外成了新加坡斗天宮慶典活動中特殊的在地文化。

3、選爐主、歌台（7月17日，農6月15日）

經過前二天的請神、拜天公，犒軍和遶境活動，無論是廟方人員或一般信眾都易疲累，第三天正好是可以喘氣休息的時間。不過斗天宮當晚還是有「選爐主」及歌台活動進行。選爐主儀式較簡易，即由想要擔任來年爐主的公司行號或商家個人派代表於正殿師父公案下集合，以擲筊求得三聖杯者為優先考量，再由師父公下旨決定挑選適合人選擔任下屆爐主。

第三天當晚斗天宮內進行選爐主儀式，宮外則是信眾休閒觀看歌台、歌仔戲等活動進行處。其中最新加坡在地文化特色的是所謂的「歌台」，歌台是新加坡獨有的特殊行業，後經時間演變，形成星馬地區特殊的民間文化活動。新加坡的第一家歌台是在昭南島時期（1942年）出現，歌台最多的年代是韓戰期間（1950 - 1953年），那時候新加坡有「快樂世界」、「新世界」和「大世界」三個遊藝場，在五〇、六〇年代此二十年間，這三個遊藝場內共出現50多家歌台。那時歌台是新加坡的大熱門生意，歌星多，歌台老闆也多，許多中港臺的著名歌星都曾到新加坡歌台駐唱，帶起當地一股聽歌台的流行文化。¹¹新加坡的歌台整年多有，不過主要是神明慶典活動時才會加場演出，但最活躍且密集的表演檔期是華人農曆七月。相對於臺灣農曆七月的諸事不宜，新加坡的七月初一到三十，各地都有餐會可吃，到處都有歌台可看，熱鬧異常。新加坡陳子謙導演的《881》即是專門探討七月歌台的當地製作電影，其中有段對白說道：

每年，最喜歡的就是農曆七月。七月鬼門開放，好兄弟們都出來逛街，這個時候，新加坡特別熱鬧。看得到的人很多，看不到的，更多！為了讓好兄弟們開心，我們就請他們看歌台。剛開始，只有「福建戲」、「潮州戲」這些大戲。到了六十年代，逐漸變成唱歌跳舞的綜藝表演，這就是歌台。讓那些一年只能出來一個月的好兄弟們，一次過，看到爽。歌台界眾多歌星裡，觀眾最喜歡的歌星就是福建天王——陳金浪。¹²

七月歌台最初是要表演給好兄弟/老大哥觀賞的，久而久之卻成為新加坡人七月的最佳餘興節目。歌台的演出是為了延續中元普渡及新加坡文化的傳承，但歌台引起的周邊商機，以及合資商家結合歌台、餐會以壯大聲勢，祈求生意興隆的意圖更是不可忽視的目標，——這是歌台生成的最初用意及最終目的：尊敬鬼神的文化訴求，以及鴻圖大展的商業考量，而這二點正好從電影中歌台仙姑五大規條的第一條看出——對鬼神要拜：發啦！¹³因此，斗天宮在每年慶祝四斗天尊聖誕千秋時會舉辦歌台活動，邀請信眾及社區人士前往觀賞，據說人氣聚集愈多，表示本宮之廟運愈加興盛，神祇愈加聖靈。

4、送神及收營（7月18日，農6月16日）

到了第四天，斗天宮四斗天尊聖誕已至尾聲，是以此日要進行「收營（撤營）及「送神」儀式。「收營」亦稱「收軍」、「收兵」，通常「收營」時，屬於五營的所有象徵物，例如五營旗、五營頭（首）都要收入廟內，至於「馬草水」亦要同時撤離，不再擺放和上香，如此表示撤離五營兵將。其儀式和操作者，或有如初始「安營」者，但亦有逐漸簡化為廟公處理，更有僅口頭「收營者」。據說「收營」的目的有二，其一等於是「放假慰勞」，給予五營兵將休息；另者則是「撤除防衛」，避免五營兵將與遊魂滯魄發生衝突。¹⁴

斗天宮的收營儀式結合送神，須先將首日請下之神祇敬送回天。送神儀式進行時間為當日戌時（約莫晚上九點），必須敬請四斗天尊下降乩身始可進行。祝禱感謝眾神下凡護持，於今事畢，恭請眾神回天。此時由卓先生以響板擊桌三響，揮法鞭三下請示，得允後開始請神下案。當下左鼓右鑼各八，鳴鼓擊鑼；壇下信眾——端持下案之神祇神牌、鮮花、供品等，並由鑼鼓各二在前引導，繞斗天宮內三圈，再步出至廟埕。卓先生在外揮法鞭十二下接引之，送神儀式便告完成。

此時在廟埕上，師父公乩身和鑼鼓各二已至五營軍將案前，即將進行「收營」儀式。仍先由卓先生揮法鞭五下請示五營將軍，得允後由師父公乩身爬至五營帳之最高處，請下師父公令符；接著乃將五營將軍神座由五營帳內請至廟埕，分五方矗立進行收營儀式。

閩南或臺灣各地收營方式不同，新加坡斗天宮之收營方式甚具在地化特色。此時仍由卓先生負責請示，但師父公已退駕，換由大聖爺降駕督導，據廟方人員表示：因大聖爺屬武神，法力高，特別請之以求收營工作順利。接著便依中東南西北營次序——整軍，以便收營。此收營儀式特殊之處在於三點：1、收整某營時，該營將軍座前會有信眾排成左右兩列各五人，原地踏步作士兵整軍貌，各人口中誦念咒語，待卓先生請示擲筊，揮法鞭五下，得允後便一齊退下。2、某營撤收得允後，信眾會取下該營大旗，以供品中之可樂、啤酒、果汁等將之淋濕，最後捲收該營旗時配合「哦——」長聲，表示該營軍將士兵饜足供物，歡喜而去。3、撤放該營兵馬時，會請信眾高持該營將軍神座，另數人持馬草水、香案、鑼鼓等，一齊狂奔

11 王振春，《新加坡歌台史話》，（新加坡：新加坡青年書局，2006/10），頁63-70。王振春在1987年訪問新加坡五〇年代著名的「鳳凰歌台」臺主「大鳳」時，大鳳說：「說來也真怪，港臺的歌星，都要來新加坡一趟，回去之後才能走紅。」頁26-30、136。
12 《881》電影口白內容，01:53-03:10。由「關音」（戚玉武飾，Qi Yu Wu）以第三人稱方式敘述。整部影片中藉著關音的角度去追隨、觀察、省思這個文化議題，是此部電影主要的敘述方式之一。《881》，新加坡電影，陳子謙（Royston Tan）導演，伍世雄（Gary Goh）監製，（新加坡：東方天蠟私人有限公司發行，2007）。《881》有續集，名為《十二蓮花》，同樣是陳子謙導演，新加坡東方天蠟私人有限公司發行，2009。
13 參考拙論，〈從新加坡電影《881》觀察閩南歌謠的流傳與意義〉，文章收錄於屏東教育大學中文系主編《臺灣文學與電影中的母語學術研討會論文集》（高雄：春暉出版社，2008/3），頁132-156。
14 黃文博，〈漫談臺灣民間信仰——臺灣五營信仰總論〉，演講稿。臺南大學臺灣民間信仰專題講座，2006/3/22。演講資料來源：黃文博，《南瀛五營誌》（溪南篇、溪北篇上、下卷），（臺南：臺南縣文化局，2001/1/1、2005/9/1、2006/1/1），引自<http://web.nutn.edu.tw/pbt/FILE/漫談臺灣民間信仰.doc>，頁9。

至廟後廣場。待五營軍將神座皆撤走，並安置齊整於廣場後，再起火飛化之，至此收營儀式才算告一段落。

5、食桌、標福物（7月19日，農6月17日）

斗天宮四斗天尊聖誕慶典的第五日，其實已無宗教儀式進行，不過整個活動須進行至這一天才算完美結束，而最後一天的活動，主要是晚上的「食桌」與「標福物」。過去臺灣傳統犒軍方式是由庄民直接挑擔菜碗、祭品到廟埕或廟內擺放，一炷香後焚燒金銀紙而結束，少有儀式的舉行。後來因受「辦桌文化」影響，許多廟宇多由廟方統籌規劃，信眾訂桌（按桌）或按月繳交「賞兵錢」，請廚師外燴備辦簡單菜碗，待賞兵過後，參加者可取回拜菜碗，亦可到廟「食桌」（會餐）。如此習俗，不但讓庄民省去準備祭品的麻煩，也可以定期聯絡庄人情感；更有甚者，造就廚師及周邊人員、行業的就業機會，可算是一舉數得。¹⁵

新加坡斗天宮的「食桌」也用以聯絡感情，且意義更大。至於聯絡感情者，早在四斗天尊聖誕當日，當犒軍（賞兵）後及遶境活動進行時，廟方已在廟外大廣場準備燒雞、燒鴨、烤乳豬、咖哩、米粉、飲料、冰品等剛才犒軍用之供品，提供給四方信眾、表演及工作人員食用，連續兩日，完全免費。這樣大筆的伙食花費及慶典支出，經費如何而來？雖說新加坡國民所得甚高，但宗教財政非個人經濟，如何以個人綿薄來成就宗教慈善大事？其重點活動便是四斗天尊聖誕慶典最後一日的「食桌」與「標福物」。

慶典最後一日晚上，廟方會邀請所有信眾至斗天宮廟外廣場，入席「食桌」（需事前預定桌數，一桌須繳新幣約150 - 200元，折合臺幣約3000 - 4000元）。每年斗天宮舉辦的「食桌」均是爆滿，依廟方資料紀錄，2008年席開500多桌，到了2009年則開席650桌以上，入席前還須查詢位置圖，以免走錯位置，可見斗天宮四斗天尊深受信眾敬仰，其香火鼎盛之情況。不過，「食桌」只是聯絡情誼，當晚真正的高潮節目是「標福物」。和前文所言之新加坡特有文化「歌台」一般，「標福物」亦是新加坡在地文化特色，是新加坡華人藉助民間信仰活動或宗教聚會，用以集資眾人力量幫助宗教廟宇繼續生存下去，而該宗教廟宇神祇也會神助出資之個人或公司企業，如此互取所需，相互助力以求生存或昌榮，是華人在東南亞奮鬥時的生活依存模式。因此，只要是民間宗教所辦的「食桌」，無論是神祇慶典或七月普渡，都會有「標福物」活動的進行。

斗天宮每年的食桌及標福物活動約從晚上八點半開始，最晚到十一點時整必須結束。福物多少與宮廟規模和信眾背景有關，但兩位主持人須掌握時間，在兩個半小時內將福物全部標出，因此，何時該守？何時該拋？要因時因人制宜，著實不易！標臺上所展示的福物雖有日常生活用品，如小家電、腳踏車、洋酒等，但多數還是拜神之物，以及受斗天宮四斗天尊加持過的福物為主。通常第一個會拿出來標售的是「天公爐」，主持人會稱之為「發財爐」，並出口成串好話，要之不離神明庇佑、發財升官等。臺下信眾也會盡力投標，當地人相信若能搶到「頭

標」，那麼無論是買「馬票」或是「多多」¹⁶，自己買的號碼便都能開「頭標」（全中）。接下來還有拜神的發糶、彩燈，以及四斗天尊加持過的手環、項鍊等等，全是用以競標的福物，隨人喜愛自由投標。

從2008年到2009年兩年的觀察，筆者發現在「標福物」活動中最受歡迎的「福物」，是寫有「四斗天尊聖誕千秋」的紅幔，香港人稱之為「長紅」。以2008年為例，兩條長紅各標出新幣大約12萬及99,998元，約合新臺幣490多萬元；到了2009年，廟方多準備一條，而三條長紅分別標出新幣大約16萬、12萬、10萬，約合新臺幣850多萬，得標金額之高，不得不令人瞠目結舌，如此也可以看見當地民眾對師父公信仰的支持熱度。不過，整個標福物過程下來，其實有幾個特點可以注意：1、主持者絕對須是經驗豐富之人，其必須掌握時間，看準何區何人可拉標放標；並且須口出好話，得人青睞。2、信眾喊標有特殊喜好，如特愛「頭標」及「長紅」；且所喊數字皆趨向自己的吉利數字，如喊「99998」，乃取「久發」諧音，希望自家長發；又或有以車牌、大牌（組屋建築號碼）喊標者；而臺灣人不甚喜愛的「4」或「6」並非新加坡人忌諱的數字。3、過程中廟方捐贈善款給社區慈善機構，此為東南亞華人民間宗教成立的宗旨之一。海外華僑華人社會之傳統宗教信仰在敬神的同時多會進行公益慈善活動，如新馬地區華人經常在天后誕辰舉行宴會並頒發獎、助學金，這或許可以解讀為「發揮媽祖救濟苦難之慈愛精神」，並藉以表現華人傳統宗教行善佈施的宗教道德精神，¹⁷斗天宮的捐款饋贈也是施行公益慈善的做法，更可落實宗教助人向善之目的。

三、閩南信仰文化的傳承性

談到東南亞華人社會的傳統宗教文化時，我們應該要注意的其「傳承性」與「在地性」之交融特色，張禹東將此二重特性介定為「中華性」與「當地性」，其言：中華性指的是華人傳統宗教由於受到中華傳統文化的影響而在內容、物件、形式、價值取向等方面所呈現出來的具有濃厚中華文化色彩的基本特性；至於當地性則是指華人傳統宗教在東南亞特定的自然、社會、人文環境中參與、吸收和認同居住地文化所發生的變異特性。¹⁸本文採用「傳承性」標識東南亞華人的閩南信仰乃從更廣義的角度切入，因為此庶民信仰文化雖傳承自中國原鄉，但除了中華大視野外，家族、宗族或個人記憶也是文化傳承的重點。

就新加坡斗天宮主祀之四斗天尊來看，似乎難以在中國閩南信仰諸神中找到相對應的神祇。不過，我們從本宮之平面圖來觀察所奉祀之神明，卻仍可清楚看見民間信仰的傳承性。從新加坡斗天宮神祇平面位置圖（參考文末附圖）可見斗天宮正殿主祀四斗天尊，當地信眾尊稱「師父公」。師父公兩旁則陪祀太上老君和觀音佛祖，以及東南西北四斗星君，正殿前方尚有托塔天王李靖神位；前殿則奉祀日月星君、神農大帝、斗姆、齊天大聖、法主公等，左右兩側各是潮州大伯公及五營將軍。前殿門神除造有秦叔寶、尉遲恭兩尊巨大神像外，左右更造有增長、廣目、持國、多聞四天王。前殿門外則為玉皇大帝神像神龕，

15 黃文博，〈漫談臺灣民間信仰——臺灣五營信仰總論〉，頁10-11。

16 按：馬票和多多皆為新加坡博奕項目，前者由簽注者挑選4個號碼，在選擇前後數字「大」「小」比例下注，賭金和彩金會因下注比例而有不同，但重要者是4個號碼的開出與否。至於「多多」則和臺灣的樂透彩接近。

17 張禹東，〈華僑華人傳統宗教的世俗化與非世俗化——以東南亞華僑華人為例的研究〉，《宗教學研究》，2004年第4期，2004，頁119。

18 張禹東提到華人傳統宗教二重特性的主要表現如：1、祖先崇拜做為華人傳統宗教信仰的核心概念，成為東南亞華人一種頑固、強烈的心理範型、情感定勢和精神本體。2、東南亞華人傳統宗教信仰的神靈是源於中華本土的多元而龐雜的神靈系統。3、東南亞華人傳統宗教信仰仍比較完整地保存著源於中華傳統宗教文化的複雜而繁瑣的宗教禮俗。4、東南亞華人傳統宗教信仰有明顯的功利價值取向。5、東南亞華人傳統宗教信仰與華人宗鄉社團具有密切關係。參考張禹東，〈東南亞華人傳統宗教的構成、特性與發展趨勢〉，《世界宗教研究》2005年第1期，2005，頁100-106。該文後收入張禹東、劉素民等著，《宗教與社會：華僑華人宗教、民間信仰與區域宗教文化》之「第一章東南亞華人傳統宗教的二重特性與發展趨勢」，頁3-15。

廟外左右兩側各有將軍廟和土地廟。由此觀察，斗天宮中所祀奉的神祇融合儒釋道諸神，雖屬民間信仰（宗教）範圍，但所祀神祇卻多樣龐雜，而此多樣龐雜的宗教信仰也是傳統中國宗教文化的特點之一。張禹東以為如此豐富的神祇信仰除了呈現中華傳統多元龐雜的神靈系統外，更凸顯東南亞華人傳統宗教偏重「功利主義取向」之發展；¹⁹其更認為東南亞華族社會裡，形而上學的宗教概念被簡化和世俗化，形成一種萬事以祈求神明保佑之現實宗教觀。²⁰中國傳統宗教中本有儒釋道神祇同祀之情況，而這樣的眾神合祀在東南亞華人社會之民間宗教更加明顯，因為這樣廟寺諸神更能迅速滿足信眾祈願的現實功利心理，這是從廟寺與信眾的角度去思考的結果。

然而，新加坡華人廟宇中的多元神祇並非只是顯現龐雜的神靈系統而已，當國家政策介入華人宗教之際，民間信仰的現實利益性便不是唯一的思考點。1966年新加坡國會通過的「土地徵用法令」（Chapter 152, Act 41）同意讓政府有權徵收任何一項私人土地，這裡面包括國民住宅HDB建設開發或者土地重劃迫使廟宇搬遷情況，單單從1967年到1989年間，便有多達184公頃的土地在城市重建局（Urban Redevelopment Authority，簡稱URA）的銷售計畫下被強制徵用、重新組織和進行銷售，²¹據筆者採訪斗天宮委員所知：該宮曾於1990年左右搬遷過，在新加坡政府的政策下若華人宗教廟宇要繼續營運生存，則必須找尋其他廟寺進行合併，並向政府承租土地建廟，每一期為30年。位於斗天宮後方的玉皇殿正好也可以提供我們對於此現象之觀察。玉皇殿以主祀玉皇大帝的「玉皇殿」為主，並結合主祀達摩祖師的「慈善壇」和主祀七府王爺的「福安宮」，實際上就是一間「聯合廟」。因為官方政策規範，在新加坡現有的土地上，華人宗教除了傳承多元性外，如何異廟結合、延續生存，也考驗著新加坡華人廟宇各理事與信眾們。

從新加坡斗天宮四斗天尊此一閩南信仰文化的傳承性特點來看，我們可從廟內敬奉之神祇發現：新加坡的閩南信仰仍可看見濃厚的中華傳統宗教信仰文化，如前所提的佛教護法四天王、托塔天王、門神，以及觀音佛祖、太上老君等中華神祇，但除此之外，從本宮主神四斗天尊及廟名斗天宮可以發現此傳承性來自漢民族最原始的天地自然及日月星辰信仰。

（1）天地自然信仰

閩南人虔信萬物皆有靈性，舉凡天公、地母、日月星君、風伯、雨師、雷公、電母等等，無所不拜。就斗天宮中供奉的神祇來觀察，如前殿外的玉皇大帝（天公）、以及大伯公（土地神）等乃屬於這類的天地自然信仰。

以「天公」信仰來看，這是對天的最高敬意。然天公本無形無相，傳統多以「天公爐」或「天公燈」代之，或以紅紙或文字敬寫其神位。現代人為方便行事，多造有

神像以示其威靈有感。中國各地多有玉皇大帝信仰，閩南人俗稱為天公，正月初九是玉帝神誕，閩南俗稱「天公生」，閩南各地多設天香清醮，俗稱「做天香」，如《泉州府志》記載：「初九日……道觀多報賽，近則里巷有之，鄉村之間無定日，謂之天香。」²²連橫也記錄「臺灣之人無不敬天，無不崇祀上帝，朔望必祈，冠婚必禱，刑牲設醴，至腆至誠。」²³臺灣四處可見天公廟，但早期較著名的是「三間半的天公廟」，指的是臺南天壇、沙鹿玉皇殿、新竹天公壇（金闕殿）和彰化元清觀。²⁴至於閩南地區歷史較悠久的例如泉州的元妙觀，以及漳州的天寶玉尊宮。²⁵我們若從閩南的元妙觀及天寶玉尊宮，甚至是臺灣的天公廟之主祀或配祀神祇來看，其實和新加坡斗天宮廟內供奉的神祇多有近似之處，因此可見本宮信仰之傳承性所在。

另者是對土地的信仰，閩南民間俗稱土地神為土地、土地公，廟祀稱為福德正神。閩南人敬拜土地公和中國傳統「以農立國」之生活型態有關，因為土地滋養萬物，故拜祀土地，並封土為社而祀，亦稱之為社神、社公，或有稱為地祇、后土等名。以閩南地區來看，泉州舊時七城門頭都有土地廟，位於晉江的祥芝伍堡土地廟相傳建於明初，廟內所供奉的土地神被稱為「閩南第一土地神」，並配祀文武判官，氣勢威嚴。乾嘉年間伍堡海商積極參與海外貿易活動，據伍堡《五福王氏族譜》記載該族於此期間出國者有王昌兩等13人，主要僑居於印尼咬嘮吧。後來隨著祥芝直航新加坡航線開通，伍堡村旅居新加坡人數大增。道光後往新加坡者有王叔鉗等83人，佔同時期出國華僑總數的84.8%。伍堡的「閩南第一土地神」香火也因此傳入新加坡。²⁶此外，又如位於閩粵交通要道之龍海市九龍嶺土地公廟，此廟建於明代，和閩南他處土地形象不同的是頭戴宰相帽。至於臺灣四處亦可見土地廟，要以「北部烘爐地」，「中部紫南宮」，「南部福安宮」各具特色。北部中和的南山福德宮、南投竹山的紫南宮以及位於屏東車城，目前是臺灣最大的土地公廟的福安宮，各自香火鼎盛；俗諺說「田頭田尾土地公」，可見閩南信仰文化中對於「土地」之尊奉無所不在。

這樣的土地信仰傳到新加坡後仍維持著尊敬珍惜土地的傳統思考，甚至因「有土斯有財」的想法，土地公也兼有財神職能。不過最為特殊的是土地信仰傳至東南亞後閩客漢族群，以及馬來民族的信仰文化融合，出現了「大伯公」和「拿督公」的神祇。關於大伯公信仰問題曾於五、六十年前在新加坡引發一場學術討論，亦有不少學者投入研究。²⁷基本上閩南地區並無將土地公或福德正神稱為「大伯公」者，但在東南亞華人社會，大伯公卻成為當地華人的共同信仰文化，且神格上昇，甚至奉於神龕中位者皆有之。大伯公信仰的普及是福建人、客家人和潮州人等不同社群的信仰文化在東南亞特定的環境中交流、融合的產物，儼然已成東南亞華人社會族群融合重要的文化

19 張禹東，〈東南亞華人傳統宗教的構成、特性與發展趨勢〉，頁102。

20 張禹東、劉素民等著，〈宗教與社會：華僑華人宗教、民間信仰與區域宗教文化〉之「第二章亞州華僑華人宗教特徵及其研究分析」，同注3，頁19。

21 URA website <http://www.ura.gov.sg/about/ura-history.htm>, retrieved on 18th May 2009.

22 【清】乾隆本《泉州府志》卷20〈風俗〉（上海：上海書店，2000）。

23 連橫，《臺灣通史》卷22〈宗教志〉，頁569，引自《臺灣文獻叢刊》網路版（臺北：聯合百科電子出版事業有限公司）。

24 所謂「半間」，或說是元清觀後殿奉祀佛祖；或說是因後來街道拓寬，元清觀被毀大半。不過被稱為「半間」的元清觀，卻是早期臺灣唯一供奉玉皇大帝塑像的宮觀。參考陳國強、陳炎正，〈閩臺玉皇文化研究〉，（香港：閩南人出版有限公司，1996），頁148-151。

25 泉州元妙觀主祀玉皇大帝和三清，民間俗稱「天公觀」或「天公蓋」，是泉州最早的道觀，和禹東岳廟、關帝廟、城隍廟並稱泉州四大廟。漳州天寶玉尊宮正殿供奉五閩神明，中祀玉皇大帝，左右分祀玄天上帝、南斗星君、天官大帝、北斗星君。參考連心豪、鄭志明主編，〈閩南民間信仰〉，（福建：福建人民出版社，2008/8），頁9-13。

26 連心豪、鄭志明主編，〈閩南民間信仰〉，頁23-24。

27 較全面探討之學術論文例如有陳志明的〈東南亞華人的土地神與聖跡崇拜〉，《廣西民族學院學報（哲學社會科學版）》第23卷第1期，2001/1，頁16-24。高偉濃，〈東南亞華人的大伯公與土地神崇拜探析〉，文章收錄於郝時遠主編之《海外華人研究論集》，（北京：中國社會科學出版社，2002）。以及鄭志明，〈客家社會大伯公信仰在東南亞的發展〉，《華僑大學學報（哲學社會科學版）》，2004年第1期，2004，頁64-74。

指向。²⁸無論是「大伯公」、「拿督公」還是「本頭公」，雖然名稱與形態有些出入，但是其消災祈福的平安心願是一致的。²⁹新加坡斗天宮中前有土地廟，傳承中國閩南信仰文化，不過特殊的是宮內前殿尚有一「潮州大伯公」神位，此屬閩南信仰文化之「在地性」特色，容俟下文再論。

(二) 日月星辰信仰

斗天宮前殿供奉的太陽星君、太陰星君和斗姆，以及正殿主神四斗天尊，和東南西北四斗星君等，均可歸類於閩南信仰中的日月星辰信仰。新加坡斗天宮名為「斗天」，乃取天上星斗之義，宮廟中可見東南西北四斗星君，是為閩南信仰文化之傳承性所在。

所謂的四斗或五斗星君信仰則又延伸自中國的北斗信仰，在中國的星辰信仰中，北斗七星的信仰地位因道教興起而一度盛行。自先秦時的奠基時期，至魏晉南北朝時期進入發展時期，到了唐宋時代更是興盛時期，此時期儒釋道雖然並重，但佛道多有被塑造維護儒道之責任，故道教在理論上有了最大的進展，北斗星信仰逐漸人格化，所司職能更臻強化，此部分可以道經中的《北太玄靈北斗本命延生真經》為代表。到了元明清時期因道教受到朝廷限制，以致北斗信仰進入衰落時期，但此期的北斗星信奉也完全進入民間；較特殊的此期道教將創造出北斗七星之母，稱為「斗姆」（斗姥），並被賦予極大神道。至於現代的北斗信仰多已無法見到完整的祈福禳災的儀式，或多只在民間喪葬禮俗中殘留。³⁰

北斗七星信仰之興盛發展主要和其可替人延年益壽之法力有關，例如《三國志·吳書·呂蒙傳》記載呂蒙病重，孫權「命道士於星辰下為之請命。」又或如《西京雜記》記載戚夫人侍兒敘述漢高祖時宮女於八月四日圍棋向北辰星求長命一事等，皆可說明漢代至三國間，星辰主司人命說法已經存在。至於其他四斗或五斗星君的出現，蕭登福推測此應和張陵甚有關係。六朝時的《靈寶無量度人上品妙經》中記載關於五斗星君主司人命之觀念已相當明顯，如該經中五斗職司之說言：「東斗主算，西斗記名，北斗落死，南斗上生，中斗大魁總監眾靈。」其中文字與五斗經的《太上說中大魁保命妙經》相同，³¹當是《靈寶無量度人上品妙經》暗引《中斗經》之文。姑且不論五斗之說出現時間確切為何，我們從東晉干寶《搜神記》卷三中記載管輅為顏超看相後勸顏超向南北斗神求延壽，管輅言「南斗注生，北斗主死。凡人受胎，皆從南斗過北斗，所有祈求，皆向北斗。」如此來看，所謂南、北斗職司，亦或是五斗經想必在晉前便已存在。³²

道教以為老君傳下五斗經，且五斗各有星君，但後來的道典則有以五斗全在北斗中者，如此觀點突顯北斗星的地位特殊，例如《太上三十六部尊經·太清境中精經》中所言：

北斗居中天而旋回四方，主一切人民生死禍福。北斗第一貪狼星、第三祿存星為東斗，主算。北斗第二巨門星、第四文曲星為西斗，記名。第六武曲星正居本位，為北斗，落死。第五廉貞星為南斗，上生。第七

破軍星正居中位為中斗，大魁，總監眾靈。凡一切萬物，生死皆屬北斗。³³

如此崇敬北斗且以之為主的說法尚有以廿八宿為四斗，以北斗為中斗之說，例如《四斗二十八宿天帝大》（正統道藏·正乙部·墳字號）等。由是可知，北斗在道教中至為尊貴，非但供養壇儀多，道士禹步也是仿效北斗星形，俗稱「七星步」。此外，道士求延年增壽、祈福消災，都是向北禱祭，如前所提《搜神記》中載管輅之言「所有祈求，皆向北斗」，可見北斗信仰之特殊重要性。

從上述之天帝自然至此日月星辰信仰之閩南信仰源流，再去配合斗天宮的自然神祇，可以發現多有淵源之處，此為其傳承性特色。不過，最為重要的新加坡斗天宮主神四斗天尊卻不屬東南西北任一星斗，也不以中斗為名。這個情況，便是本論文主要以之為觀察對象並藉以探討之閩南信仰文化的在地性問題。

四、閩南信仰文化的在地性

東南亞華人社會中的閩南信仰文化多來自原鄉中國，這是庶民文化的傳承；然而，飄洋過海的華人要在南洋生活，甚至落地生根，所謂的原鄉文化勢必接受在地或其他外來族群文化的挑戰、衝突，進而產生融合現象，這是文化在地化現象。新加坡斗天宮的四斗天尊信仰其源流來自中國傳統對於天地山川及日月星辰的信仰，還有觀音佛祖、太上老君、甚至是佛教護法四天王等神祇亦多是隨著閩南移民而將此信仰文化傳進新加坡華人社會，這是閩南信仰的流傳，具有民間庶民文化的傳承性特色。但是經過數百年的文化磨合過程，目前所見新加坡的信仰文化絕非原鄉面貌，這是文化演變的現象，讓不同文化逐漸在地化。前文記錄新加坡斗天宮四斗天尊聖誕千秋日的宮廟慶典，觀察請神、拜天公、犒軍、遶境、送神、收營、食桌和標福物等儀式活動，我們可以發現此信仰之在地演變型態為何？而四斗天尊信仰所具備的在地特色，及藉其凝聚的社群意識又是如何？

(一) 創造四斗天尊本主（師父公）

新加坡斗天宮的四斗天尊信仰應和中國傳統的星辰信仰有密切淵源，斗天宮正殿內供奉的四斗天尊和東南西北四斗星君正可說明。北斗星的信仰及重要性自道教興盛後蓬勃發展，而《三國志》、《西京雜記》或《搜神記》中所記錄者皆和北斗七星可替人延年益壽之法力有關。六朝時的《靈寶無量度人上品妙經》中記載「東斗主算，西斗記名，北斗落死，南斗上生，中斗大魁總監眾靈」，可見「南斗注生，北斗主死」的觀念當在晉前已有。

北斗七星信仰主要在祈求延生長壽、消除災禍、福壽資命、善果臻身，如《太上玄靈北斗本命延生真經》說：可以本命之日，修齋設醮，啟祝北斗三官五帝九府四司，薦福消災，奏章懇願。虔誠獻禮，種種香華，時新五果，隨世威儀，清淨壇宇，法天像地。或於觀宇，或在家庭，隨力建功，請行法事，功德深重，不可俱陳。念此大聖北斗七元真君名號，當得罪業消除，災衰浩蕩，福壽資命，善果臻身。凡有急難，可

28 張禹東，〈東南亞華人傳統宗教的構成、特性與發展趨勢〉，頁102-103。

29 鄭志明，〈客家社會大伯公信仰在東南亞的發展〉，頁64。

30 祝秀麗，〈北斗七星信仰探微〉，《遼寧大學學報》1999年第1期（總155），1999，頁15-16。

31 道經中的五斗經分別指《太上玄靈北斗本命延生真經》、《太上說南斗六司延壽度人妙經》、《太上說東斗主算護命妙經》、《太上說西斗記名護身妙經》和《太上說中斗大魁保命妙經》，此五經均見於《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》。此五經皆是託名東漢永壽年間，太上老君降臨蜀都，並授與張道陵者。參考蕭登福：〈《太上玄靈北斗本命延生真經》探述〉，《宗教學研究》1997年第3期，1997，頁60。

32 蕭登福，〈《太上玄靈北斗本命延生真經》探述〉，同上注，頁54。

33 見《正統道藏·洞真部·本文類·日字號》，新文豐刊本第二冊（臺北：新文豐出版社，1985），頁75。

以焚香誦經，克期安泰。於三元、八節、本命、生辰、北斗下日，嚴置壇場，轉經齋醮，依儀行道，其福無邊。世生生生，違真性，不入邪持經之人，常持誦七元真君所屬尊號，善功圓滿，亦降吉祥。³⁴

因此，對世人而言，信仰北斗可以延年益壽，保命長生，甚至後來延伸的五斗信仰，亦有以五斗全在北斗中，或以北斗為中斗的說法，可見北斗信仰之特殊重要性。

不過，新加坡斗天宮的「四斗天尊」信仰又自何而來？斗天宮正殿內已有東南西北四斗星君，可見四斗天尊應不屬於東南西北四斗才是，那麼最有可能的情況便是「中斗」的另一虛擬化與進階化。所謂虛擬化乃是因為斗天宮的四斗天尊未鑄金身，只見麒麟坐騎和寶幢帷帳。如是無形無相，意味著四斗天尊神格的進階化，或許是將「中斗」的特殊重要性提高，如同五方、五營者皆以「中」為主為天，故正殿內四斗天尊置中，東南西北四斗列於兩旁。不以「中斗」名之，可見被賦予之神格高於東南西北四斗，故稱為「天尊」；但又以「四斗」為名，可見四斗天尊總監眾靈、綜覽四斗，則《太上說中大魁保命妙經》中所言主算、記名、落死、上生、總監之能全攬於四斗天尊。

（二）類聯合廟合祀型態

所謂「聯合廟」乃是東南亞華人因應當地社會發展與國家政策要求，再結合自身現實利益及方便性考量而產生的新興廟宇型態，在新加坡中多處可見聯合廟，但最有名者莫如「玉皇殿」。林緯毅指出：「做為整合的一種形式，聯合宮或聯合廟是新加坡國家發展與鄉區廟宇整合的重要標誌。它也是新加坡從（20世紀）70年代初期至90年代末期這將近三十年重要發展的產物。」³⁵新加坡這種特有的「聯合廟」，又可稱為「聯合宮」、「聯合殿」、「聯聖廟」，是一種「集合兩間以上有善信基礎，有經濟條件與有整合意願的廟宇，聯合向建屋發展局或裕廊鎮管理局申請購買租賃期三十年的地段以建造廟宇。」³⁶不過斗天宮乃以民間道教信仰為主，宮內有主神四斗天尊，而非是將許多儒釋道神祇大量合祀，且不以「聯合宮」、「聯合殿」為名。但因為斗天宮於1993年左右重建宮廟時，受限於當地政府土地規劃政策而與潮州大伯公廟方達成協議，於斗天宮內「合祀」潮州大伯公，因此非傳統主神與配祀現象，故名之為「類聯合廟」。

聯合廟未來的發展會是如何？目前甚難下定論。因為30年的廟地使用權到期後若不再申請延期或申請延期未通過，那麼新一輪帶來的「眾神」和「廟宇」會是怎樣一個重新組合和排列？如果廟方管理階層未能引進年輕一代參與廟務，那麼廟宇營運和廟務拓展將如何繼續下去？不過值得注意的現象是：聯合廟中的眾神「聯邦壇」上常見有新增益神祇的現象，如此顯示了華人在信仰方面「世俗功利」與「神力認同」二元因素互補或互為對立的現實面。³⁸斗天宮於30年租期約滿後仍須繼續向當地政府承租此地，繼續維持斗天宮信仰。不過，如果因各種因素續約不成，則宮廟必須另尋他地，並重新建廟，斗天宮應仍會維持四斗天尊此主要信仰，只是，屆時是否會有更多的聯合同祀情況產生，現在還未能預測。

（三）信仰的在地化現象

傳統宗教自有教義、教規，本身即有一套思想、組織體系，這系統有其神聖特徵和意義，具有公共性和社會職能，有其一定的信仰行為，而且多數宗教多把救贖放在彼世而非現世。但當人類的社會生活與歷史文化開始進行一連串的改變，過程中傳統宗教的神聖性便會開始向下位移。

東南亞華人的民間宗教信仰有原鄉傳統宗教的源流，不過數百年的發展改變過程，促使這些信仰文化開始鬆動與進行調整。依張禹東的研究所得，其歸納出東南亞華人傳統宗教世俗化現象表現在對於傳統宗教的信仰逐漸淡化、宗教崇拜儀式禮儀活動也逐漸鬆動簡化、傳統宗教的倫理化和當地化等方面。³⁹將之和斗天宮四斗天尊信仰進行比較，我們發現世俗化現象的特徵出現在民間信仰的淡化和在地化。所謂民間信仰的淡化表現在新加坡年輕世代對於傳統宗教的接受程度逐漸低落，和臺灣宗教信仰或陣頭文化一般，參與者多是長輩或有興趣之年輕人，一般群眾即便參與宗教活動，但對於本身的信仰神祇之文化源流或宗教目標便多不甚了解。不過筆者倒不認為這是一個文化倒退的現象。誠如前文所言，東南亞的社會本有其當地特殊性，華人在那生活數百年，也已開枝散葉好多世代，傳統的原鄉文化只是往昔來時的珍貴記憶，就新加坡華人而言，「新加坡人」是他們現在的身分認證，因此傳統信仰的淡化只是宗教世俗化的一個必經過程，新加坡華人用他們可以認知或願意接受的概念去維繫他們的信仰文化，即便老中青三代出現溝通阻礙或記憶斷層，信仰在地化自然會為當地華人的年輕世代找到可以依循或前進的方向，就斗天宮的慶典儀式而言，信眾多會期望並要求下一代參與整個活動，或許每代繼承所得的內容會因時空要求而被迫修正或不合正統，但那也是新加坡華人逐次形成的在地信仰文化。

信仰的在地化現象還強調宗教活動的入世意義，簡單來說，即是將宗教超然的神聖象徵轉化成入世行道的表現，例如前文所言，斗天宮會在食桌聚會當天捐贈善款給當地的慈善團體或提供獎助學金，藉以將宗教活動轉為入世的公益慈善事業，用實際行動去維繫在地華人對於宗教信仰的認知與概念。和閩南傳統信仰模式較不同的還有宗教儀式的簡化或鬆動，而比較常在出現在觸及國家法律或社會秩序層面的行為，如大型遶境活動、燃放鞭炮、焚燒紙錢等等，但對信仰中心之廟宇如斗天宮而言，雖然慶典科儀活動繁簡各有差異，但他們能努力維持傳統宗教儀式的進行，某種意義上，仍可視為信仰在地化過程中的自我要求與回歸，藉以和信仰文化逐漸淡化之趨勢相抗衡。

（四）現實功利主義思考

新加坡斗天宮信仰的在地化特色還表現在華人的現實功利主義思考上。許多宗教多有這樣的特性，例如淨土宗的常念「南無阿彌陀佛」，藏傳佛教的轉法輪等。烏丙安曾對中國民間信仰做出這樣的分析：

按照民族學和民俗學的一般理論，信仰和儀式具有相當的心理慰藉和心理暗示作用，並因此實際影響著民眾在現實生活中的狀態。生活中的有些問題不是「技

（下接P21）

34 參考蕭登福，〈《太上玄靈北斗本命延生真經》探述〉，頁62。

35 林緯毅，〈國家發展與鄉區廟宇的整合：以淡濱尼聯合宮為例〉，文章收錄於林緯毅主編《民間文化與華人社會》，（新加坡：新加坡亞洲學會，2006），頁173。

36 林緯毅，〈國家發展與鄉區廟宇的整合：以淡濱尼聯合宮為例〉，頁174。

37 蘇慶華，〈眾神的「新邦聯」：以新加坡「聯合廟」為探討中心〉，文章收錄於《蘇慶華論文選集（第三卷）》（馬來西亞：聯營出版（馬）有限公司，2010/10），頁189。

38 張禹東，〈華僑華人傳統宗教的世俗化與非世俗化——以東南亞華僑華人為例的研究〉，同注18，頁118-119。

道教学院书法班 恭贺新禧送「福」到万家

年味浓厚，福到万家。2018年2月10日、11日，新加坡道教三清宫大罗宝殿前人头攒动，热闹非凡。新加坡道教学院王心英、李健愉、杜国培、丽君和美琴等四位学员，现场挥毫泼墨，为信众定制新春斗方。

书法班是道教学院的常设短期课程，名声在外，学员众多。书法一途，以恒为贵。管锥技艺，道法自然。本次挥春送福，在展示学员笔力功底的同时，无疑也考验了他们的章法布局能力。信众要求各异，学员们需随机应变，即兴创作出独一无二的作品，其难度可想而知。据悉，“招财进宝”、“竹报平安”、“学业进步”、“吉祥如意”、“迎春接福”等组合斗方最受好评，定制量最多；“福”、“發”、“春”、“旺”等单字斗方亦供不应求，广受好评。

一张张红纸，凝聚着学员们的勤奋、热情与耐心，承载着三清宫的福气与好运，走向千家万户，走向新的春天。

董至光道长《阳宅风水》课程广受好评

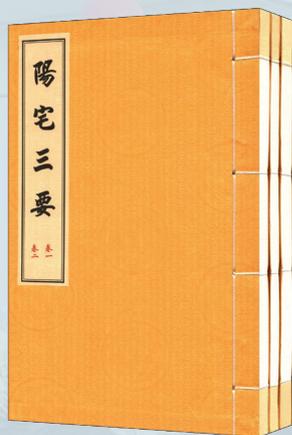
丁酉（2017）年夏季，以阳宅风水为主线，结合道教经典所开展的【安居利宅专题讲座】用八个课时深入浅出的介绍了堪舆之术：从河洛阴阳之学，到八卦配应所属；从五行生克制化，到游年排山掌法；从入宅定盘取向，到星宫排布分析；从开门立向走水，到兴工迁居择吉；从吉凶制用到奠土醮仪。这种以道长一线实战经验，结合道教经藏古籍，并且内容简明扼要，知识要点容易掌握的风水课程，在本地风水界极具开拓价值，吸引了近百名堪舆爱好者报名课程。课程结束后，学员们高度认可了董至光道长的专业素质与敬业精神，纷纷要求道教学院开设进阶课程。

2018年3月18日-3月28日，千呼万唤的【阳宅风水】课程正式亮相。风水之学，贵在精通；差之毫厘，误之千里。秉着对学员负责的严谨态度，董至光道长精心设计了新一期课程。鉴于【安居利宅专题讲座】已然将风水堪舆的基本数理择要阐明，本期要旨，主要围绕清代堪舆大家赵九峰先生的《阳宅三要》一书，展开学习。并结合现代宅舍建筑特点，对阳宅之三大要点——户门、主房、炉灶之间的关系进行详细的讲解，并基于此三者对阳宅之吉凶克应具备一定水准的判断能力。在此基础上，循序渐进传授大量风水镇制方法及道教护宅要诀。

本次课程难度较大，如果学员无基础知识，容易如坠云雾。预报名阶段及授课过程中，不少基础较薄弱的学员积极补课、踊跃发问，让董道长看到了本地学员对于道教文化的热情。感谢董至光道长的辛勤付出与倾囊相授，道教学院将精益求精，力求开设更多让学员满意的课程。

讲师简介：董至光，中国道教全真龙门派第二十一代玄裔，师从清童子朱明清道长，并随师到蓬溪高峰山、

定香宫、内江玉皇观、绵阳安县金霞洞等福地参访修行。2002年起担任青羊宫高功法师，主持宫观大小斋醮道场，先后促成为了青羊宫道乐团的创办及“网络弘道计划”的实施。现常驻西安市都城隍庙。

新加坡道教学院
TAOIST COLLEGE (SINGAPORE)

菲菜芭城隍庙举行戊戌年春节庙会亮灯仪式暨 Sheng Hong Temple App发布典礼

金鸡辞岁，瑞犬迎春。新的一年，坐落于阿鲁姆甘路15号的菲菜芭城隍庙及周边众宫庙精心策划了精彩绝伦的春节庙会，力求将道教信仰、华族传统及本地特色有机结合，服务善信、酬神谢恩。

2月13日晚8点整，“2018戊戌狗年新春庙会亮灯仪式”正式开启。麦波申区国会议员兼菲菜芭城隍庙联谊会名誉顾问陈佩玲小姐、台北驻新加坡代表处代表梁国兴先生、副代表戴辉源先生、菲菜芭城隍庙联谊会法律顾问朱时生律师等贵宾受邀莅临。

辞旧迎新，与时俱进，菲菜芭城隍庙领风气之先，将传统信仰与现代科技完美结合，耗时三个多月研发出我国第一款道教宫庙专属手机应用——“菲菜芭城隍庙Sheng Hong Temple”。麦波申区国会议员陈佩玲小姐与菲菜芭城隍庙联谊会主席林水金PBM及总务陈添来BBM联合主持了App发布典礼。为了以直观的方式服务信众，主办方特别购置了手机形状的LED屏幕，请陈佩玲小姐现场演示。同时，庙内的志愿者亦在场下服务中老年信众学习使用应用。发布典礼之后，陈佩玲小姐与阿鲁姆甘路联合庙

1. 了解城隍庙的最新新闻动态，紧跟城隍爷的脚步。
2. 查询即将到来的庆典详情，提前安排，绝不错过。
3. 过往活动，精彩瞬间，时时品味。通过手机为个人账户增值、点灯及安太岁。
4. 联络城隍庙工作人员、咨询其他服务项目。

诸位庙宇理事共同点亮了水晶启动球：彩纸满天、灯光绚烂，戊戌狗年春节庙会在掌声与笑声中拉开序幕。

作为新春庙会的首道盛宴，今年的庙戏开锣由台湾台南秀琴歌剧团担纲首演，演出拿手好戏《番婆弄昭君》。麦波申区国会议员陈佩玲小姐、菲菜芭城隍庙联谊会主席林水金PBM、台北驻新加坡代表处代表梁国兴先生先后登台演讲，讲述自己与传统戏曲的故事并倡导现代社会关注传统戏曲、传承古典雅趣。台湾台南秀琴歌剧团的歌仔戏随后连演17天，为广信众奉上了节日里的连台好戏。

琼州天后宫“首届世界和谐文化节”精彩在即

新加坡琼州天后宫创立于1954年，迄今已走过165个春秋，是狮城最为著名的道教宫庙之一。琼州天后宫所奉祀的主神为天后圣母，即妈祖，又称天妃、辅斗元君等，海南人尊称为“婆祖”。

道教《太上老君说天妃救苦灵验经》中记述妈祖神迹曰：“灵应威德，非常孝感，神通广大，救厄而平波浪，扶危而起死回生。”作为世界华人普遍崇拜的道教神祇，从中国大陆、港澳台到东南亚诸国、澳洲、美洲大陆，有海之处，皆颂妈祖。妈祖信仰的文化魅力可谓无恩不服，无远弗届。

琼州天后宫自成立以来，始终秉承天后圣母扶危济困、兼爱慈济的宗教精神，热衷公益、服务社会。已有116年历史的琼州乐善居，以其敬老尊贤的良好口碑，多次受到社会与政府的高度认可。从百年前收留孤苦老人的博爱善舍，到现今名扬万里的理想养老居所；琼州乐善居全体同仁用心践行了妈祖文化“立德、行善、大爱”的内核，兼顾生命关怀与硬件革新，一步一个脚印，让鳏寡孤独皆有所养，堪称我国道教慈善团体之楷模。

2018年11月7日-10日，琼州天后宫及乐善居将隆重举办“首届世界和谐文化节（琼州天

后宫165周年暨琼州乐善居116周年庆典）”，召集来自中国大陆、港澳台、美国、澳洲、马来西亚、印度尼西亚等地信奉妈祖的高道大德，齐聚南洋狮城，共谒“海上女神”。主办方希望借由这次盛会，共沐神恩、联结乡谊，以交流各地妈祖文化异同、展出妈祖祭典风俗、物质遗存等方式，继承和发扬妈祖信仰所承载的传统美德，继往开来，造福万民。

为准备11月的盛大庆典，琼州天后宫特别委派访问团飞赴世界各地妈祖宫庙，参访叩拜，搜集素材。本期《狮城道教》诚邀各位读者，跟随琼州天后宫访问团的镜头，共同感受中国大陆、台湾、马来西亚、印度尼西亚等地妈祖道庭的文化魅力。

琼州妈祖 慈云广济

“人丁兴旺财源茂盛五海朝拜，航行平安生意兴隆三江纳贡”。海南的妈祖文化起始于宋元时期，经过千年的发展延续，妈祖文化已然成为琼州海洋文化的象征与代表。当地人祭拜海神，讲究依次行进，先拜关圣庙，再拜108兄弟公庙，最后抵达天后庙。由此可见，妈祖在海南人心中，重中之重的地位。

依据清《琼州府志》记载，海南建造年代最早的两处天后宫，一为创建于1280年前后的海口白沙门天后宫，一为同样有近800年历史的海口中山路天后宫。海南人耕海营生，岛周多港湾，千百年来，对妈祖的笃信已然成为流淌在血液中的信念，故而，岛上现存的30多座妈祖庙皆世代相传，香火鼎盛。

“海籍南征家狮岛，南居北望念珠崖”，新加坡海南会馆与故土桑梓情深，血浓于水。时值琼州天后宫建立165周年，本次，新加坡代表团先后走访了海南妈祖文化交流协会、中山路天后宫、荣山寮天后圣母庙、东水港下港天后宫、东水港上港天后宫、玉良天后庙及正在兴建的南海妈祖世界和平岛。海南乡亲口传心授的妈祖信俗、精心守护的历史文物、拳拳服膺的妈祖精神无不让代表团一行赞叹感怀、印象深刻。

参考资料：

李天赐著《海外与港澳台妈祖信仰研究》，北京：华夏出版社，2008。

沈志成主编《海南文化遗存》，海口：南海出版公司，2014。

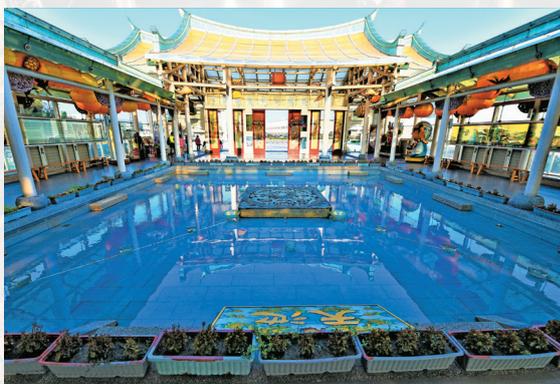
何绵山著《台湾民族与宗教》，厦门：厦门大学出版社，2013。

一衣带水 尊天法祖

宝岛台湾的妈祖信仰，以香火延续长、传播范围广、对社会生活影响深广著称。台湾岛四面环海，民众漂洋过海，幸得妈祖庇护，因而对于天后圣母有一种别样的依恋。此外，台湾民众奉祀妈祖，也寄托着对于故土的怀念。他们所奉祀的妈祖多从原籍分灵，以示尊天法祖、不忘根本。

台湾妈祖庙的数量，曾在上世纪九十年代末达到所有神佛之冠，信徒人数更一度占据住民人口的三分之二，有学者称之为“妈祖现象”。对于妈祖信众来说，天后圣母不仅是海上女神，也可解百难，因此，有向妈祖“求平安，赚有呷”的说法。

琼州天后宫代表团飞抵台湾，走访了二十多间妈祖庙，拍摄了大量独具台湾特色的妈祖文化遗产。

新加坡琼州天后宫行经台湾宫庙列表

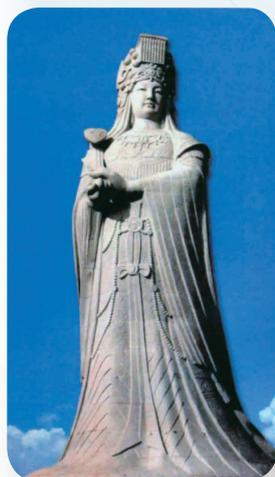
- 桃园慈护宫
- 土城震安宫
- 中坜仁海宫
- 梧栖朝元宫
- 金天宫
- 浩天宫
- 丰原镇清宫
- 丰原慈济宫
- 旱溪乐成宫
- 雾峰南天宫
- 草屯承天宫
- 台湾护圣宫
- 五龙宫
- 永安圣母宫
- 王功福海宫
- 云林县联美妈会
- 北港朝天宫
- 新港奉天宫
- 土库顺天宫
- 天玄宫
- 台南大天后宫
- 安平天后宫
- 鹿耳门圣母庙
- 小滚水发天官

天妃溯源 祖庭风采

“灵妃一女子，瓣香起湄洲。”妈祖文化发祥自福建湄洲，以崇奉和颂扬妈祖立德、行善、大爱精神为核心，以“天后宫”、“天妃庙”为主要活动场所，以信俗和庙会为传承形式。

遍布世界的妈祖庙宇中，福建湄洲妈祖庙、莆田贤良港天后祖祠、白湖顺济庙、文峰天后宫等，无论年代、规模、地位及影响力皆广受瞩目。

福敷外域 保我黎民

“仙曷以降凡，降尔遐福敷外域；妈常能保赤，保我黎民及藐躬”（印度尼西亚龙显宫凤冠格楹联）。妈祖庙是世界华侨华人心灵的栖息地，与他们的日常生活密切相关。目前所知，印尼华侨最早建设的妈祖庙是雅加达天后宫。约公元1751年，为保护过往商队与船员，该地华侨于商船聚泊的运河边建设了天后宫，祈求天后圣母护卫海上安宁。印尼妈祖信仰的传播主要依靠迁居的华人华侨，另外，也有经由其它地方分灵或搬迁过来的妈祖庙，如邦夏天后宫的妈祖即源于澳门妈祖阁。

妈祖信仰在印尼传播的过程中，与当地宗教信仰杂处融合，呈现出别样的文化风情与地域特色。如主祀妈祖的东爪哇泗水福安宫，其陪祀诸神除却关圣帝君、福德正神、广泽尊王、哪咤与韦驮等华族神明，还有印度教的“杜尔加女神”。宗教的融合是华侨华人与当地住民互相融合、和谐共处的体现，是妈祖大爱精神在椰岛点亮的人文之光。

印尼行迹

- 丹戎峇菜区甘光顶妈祖宫
- 丹榕槟榔天后宫
- 吉里汶岛妈祖庙
- 峇淡岛林氏宗亲会妈祖庙
- 廖群岛省峇淡岛海南会馆
- 民丹岛盛茂港关圣帝君庙
- 民丹海南会馆
- 士姑来天后宫
- 峇株巴辖海南会馆
- 新山海南会馆
- 永平天后宫
- 永平海南会馆
- 麻坡海南会馆

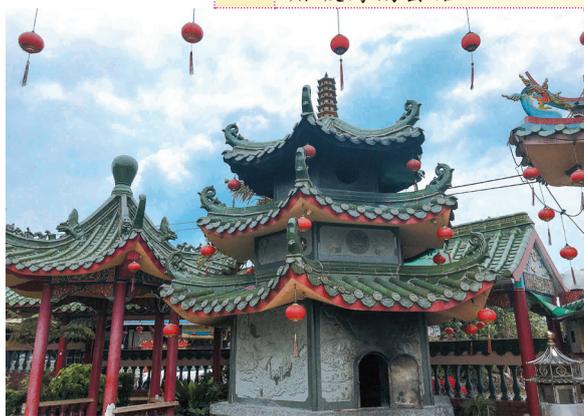
道济生灵 海国安澜

兴建于1673年的马六甲青云亭，是马来西亚最早奉祀天上圣母的宫庙。马六甲华族认为，他们能够漂洋过海，平安抵达目的地，全然依仗妈祖等神明护佑，因此建造了青云亭以谢神恩。亭内立有石碑，上面刻有《重兴青云亭碑记》（1801），其中详述这段缘由云：“青云亭何为而作也？盖自吾侪行货为商，不惮逾河蹈海来游此邦，争希陶猗，其志可谓高矣。而所赖清晏呈祥，得占大川，莫非神佛有默佑焉，此亭之兴所由来矣。”青云亭落成之后，马来西亚各州陆续出现了大大小小供奉妈祖的寺庙。依据宋元模先生的统计，在20世纪八十年代末，全马来西亚共有天后宫35座：马六甲8座，檳城6座，雪兰莪1座，彭亨4座，柔佛5座，沙巴1座，砂劳越古晋1座，丁加奴1座，古兰丹2座。

值得一提的是，马来海南籍华侨华人信奉妈祖尤为虔诚，不仅琼州各县都建有天后宫，每到一处，都会供奉天后，感谢神恩。因此，马来西亚百分之八十以上的海南会馆均有供奉妈祖神像，以琼州华侨聚居的丁加奴、檳榔屿和东马沙巴最为集中。

马来西亚行迹

- 吉隆坡乐圣岭天后宫
- 巴生海南会馆
- 马六甲海南会馆
- 檳城海南会馆
- 登嘉楼海南会馆天后宫
- 邦咯岛海南会馆天后宫
- 古来海南会馆
- 士姑来天后宫
- 峇株巴辖海南会馆
- 新山海南会馆
- 永平天后宫
- 永平海南会馆
- 麻坡海南会馆

新加坡道教总会举行戊戌年新春团拜会

戊戌年正月初三（2018年2月18日），新加坡道教总会隆重举行戊戌年新春团拜会。当天，道教总会理事、道总青年团成员及新加坡各大宗教领袖并代表欢聚一堂，在新加坡道教总会三清宫四楼互致祝福，一同欢庆新一年的到来。今年，总理公署陈振声部长再次莅临，担任团拜会主宾，这无疑是对新加坡道教总会工作实绩的认可与激励。

当日午后，道总理事们在三清宫大罗宝殿列队划一，向三清道祖上香贺年，其余贵宾驻足大殿观礼。礼毕，大

家共同来到道教学院教室，欢欢喜喜做游戏，热热闹闹捞鱼生。陈振声部长在讲话中陈述了春节传统的重要性，并再一次褒奖了新加坡道教总会为我国种族融合、宗教和谐事业做出的贡献。新加坡道教总会陈添来会长则以致辞的方式，感谢了社会各界对于新加坡道教的关心、支持与鼓励，同时展望了本年度的美好愿景。

在新的一年里，道教总会将进一步完善各项工作建设，以开放包容的心态和实事求是的态度，更积极地投入和谐事业与公益事务，力争再接再厉，服务国家、造福国民。

菲菜芭城隍庙颁发第28届会员子女勤学奖励金

2018年2月4日，菲菜芭城隍庙第28届会员子女勤学奖励金、菩提学校奖助学金、慈善捐款暨贫苦人士度岁金颁发仪式圆满落下帷幕。此次活动敦请教育部长、国防部第二部长及三巴旺集选区国会议员王乙康先生作为主宾，并在城隍慈善基金会、新加坡道教总会、麦波申公民咨询委员会等十多家机构的捐款支持下，对成绩优异的学子和生活困苦的老人分别给予奖励和帮助。活动于上午10时举行，首先以菩提小学管乐队演奏的曲目《大地回春》作为开场。随后，菲菜芭城隍庙联谊会主席林水金先生上台发言，并和活动主宾王乙康先生、联谊会总务陈添来先生共同颁发红包。最终由获奖学生代表上台分别用华文、英文和马来文进行致谢。

陈添来会长一行出席首届全国宗教互信圈会议

1月27日，由我国文化、社区及青年部（MCCY）主办的首届全国宗教互信圈会议（National IRCC Convention）在新加坡举行。陈添来会长、林金发第一副会长等，代表新加坡道教总会出席了本次会谈。

今年的主题为“团结人民，强大社会”。大会邀请了新加坡佛教、道教、伊斯兰教、印度教、基督教、锡克教、巴哈伊信仰、耆那教、犹太教、拜火教等十大宗教代表，共同探讨当下种族互信与宗教和谐相关议题。大会分成：宗教敏感课题、社交网路危机、了解宗教道场、聚焦极端分子、克服恐袭威胁等五个探讨小组，近300名听众到场出席，会议时长约两小时。

开幕式伊始，傅海燕部长提纲挈领地总结了国际宗教冲突与恐怖主义的危害，倡导新加坡各大宗教相互对话、积极合作，为社会和谐、世界和平做出贡献。随后，大会主宾哈丽玛总统，以1960年的族群暴动创伤为例，强调了“唯有和谐才能为人民带来稳定幸福的生活”。

新加坡道教总会自成立以来，一直以维护种族和谐、促进宗教互信为己任，积极响应政府号召，力求为社会和谐贡献一己之力。国际形势瞬息万变，唯有万众一心、互信互助才能维护当下与未来的幸福安乐。新加坡道教同仁将克勤克勉，继续挖掘与发挥道教文化中的和谐力量。

林金发第一副会长出席德国大使馆“宗教和谐对话会”

2月27日晚，林金发第一副会长代表新加坡道教总会出席在德国驻新加坡大使馆German Residence会所举办的“宗教和谐对话会（inter-religious dialogue）”。

本次对话会是2018年末柏林“世界和平，宗教之责（Responsibility of religions for peace）”讨论会的序曲。同时，也是将新加坡多元和谐宗教模式展现给西方世界的良好机会。

德国大使馆桑特大使在自己的住所接待了德国宗教代表及新加坡等东南亚国家的宗教代表。各地宗教人士就宗教互信、世界和平、社会和谐等话题交换了宝贵意见。本次对话会，是一次极为难得的中西宗教交流盛会，为狮城道教界拓宽国际视野打开了一扇窗，具有推动新、德两国宗教交流的特殊历史意义。

法国高等经济学院师生学习道教文化知识

随着道教文化国际知名度的提升，越来越多的国际友人对古老神秘的道教愈发好奇。近期，法国高等经济学院（ESSEC Business School）与新加坡道教总会合作，定期为相关项目学生讲解道教基本知识，帮助他们了解道教之于华族文化的重要性。

3月5日-6日，共有48学生来到三清宫四楼学习道教文化知识。针对法国师生的特殊学情，道总讲师精心准备了通俗易懂的课程，运用图文并茂的课件，娓娓道来道教的关键理念，及其与华人生活的紧密联系。台下听众在提问环节表现出浓厚的学习兴趣，相信，经由这门课程，ESSEC的学员们能认识道教、喜爱道教，进而对东方文化有更深刻的理解。

台湾屏东慈凤宫代表团到访三清宫

3月24日，台湾屏东慈凤宫代表团拜访新加坡道教三清宫，新加坡道教总会会长陈添来BBM热情接待了来自宝岛的同道。

屏东县慈凤宫建庙于清乾隆年间，是一座有两百多年历史的妈祖宫庙，香火鼎盛，闻名遐迩。本次赴新代表团由慈凤宫董事长杜垺城先生带领，全团有团员近30人。陈添来会长为来访贵宾详细讲解了新加坡道教发展的沿革及道教三清宫的基本布局，并特别展示了三清宫从台湾引进的环保烧金炉。双方代表就道教发展、宗教与环境保护等议题进行了深入探讨。会面最后，双方代表互赠文化礼品，以作纪念。

香港青松侯宾垣小学师生到访三清宫

2018年1月24日，香港青松侯宝垣小学师生一行，共24人抵达新加坡，参访新加坡道教学院、道教总会及三清宫。香港青松侯宝垣小学成立自一九九七年，因青松观侯宝垣道长而得名，是一所扎根传统文化，致力继往开来的著名小学。

道教学院学术部主任吉凌博士及道教总会甄福常副会长等热情接待了远道而来的来宾。吉凌博士为孩子们详尽讲解了新加坡道教的历史及特色，耐心对比了香港与狮城的宗教文化异同。最后，青松侯宝垣的学生代表向新加坡道教学院赠送锦旗，以志纪念。

(上接P10)

術或組織手段」所能圓滿解決的。那麼，通過對神秘力量的祈求、控制、利用，能給自己一個解釋，給問題一個解決的辦法。³⁹

依其論點來觀察東南亞華人的民間信仰行為，對於神秘力量的「祈求、控制、利用」呈現出信仰文化在地的實用性與功利性要求。這情況除了表現在人神間「許願」和「還願」的功利交換之外，還表現在民眾隨處設廟、諸神合祀等現象。⁴⁰ 前者說法乃從民眾個人的現實利益心態去思考，但後者的敘述則不盡然，當地政府的宗教控制或土地政策更是導致聯合廟成立的另一重要原因。

從現實功利去思考斗天宮信仰文化的在地性問題，其實可從廟內發展出來的信仰特點來觀察：1、標福物：如前文所言，在標福物過程中，信眾與廟方各取所需，但所憑藉者仍是四斗天尊信仰的靈聖，信眾求神明保佑其生意興榮、財源廣進，廟方則以福物標金維持寺廟運作及公益慈善事業；2、平安香：斗天宮內隨時有平安香環可買，一副新幣10元，點燃後懸掛在固定高處，藉神明力量保佑信眾闔家平安；3、平安鐘：在正殿前方有一個平安鐘，每人只要投進新幣一元銅版便可以敲鐘一響，據廟方人員表示：這是向四斗天尊傳達敬仰誠心，神明會保佑拉鐘人平安如意。

過去新加坡曾有「二巷一庵，一街三寺」的宗教興旺景象，這是在地華人於海外生活時用以治療鄉愁或聯繫族群力量的方便管道，因而形成「神明→廟寺→信眾」三者相互依存之關係。但是當社會期望、國家政策等不同元素介入時，這樣的組合便要重新洗牌，以斗天宮而言，我們可能可以用「廟寺(依憑)←神明→(求利)信眾」此圖示說明神明、廟寺的位移現象，也可以說當國家、社會的影響線分別施加在廟寺和信眾身上時，神明的位置挪移到中間的憑藉點：對廟寺而言，該廟神明是其「依憑」的依據；就信眾而言，神明則是其得以「求利」的直接對象。若此，則廟方和信眾便會更加積極維持自我和神靈之間的關係，以求神明護我佑我，甚至成為「廟寺 神明 信眾」現象，神明才是維繫族群信仰與廟寺存在的最大意義者。從此可以發現：神明向右移動親近信眾，這與傳統閩南信仰文化的廟寺主體現象不同，而其背後的思考心理，乃是當地信仰文化中的現實利益取向特色。

(五)「跨群」的凝聚意識

張禹東認為東南亞華人傳統宗教與華人宗鄉社團具有密切關聯性，在東南亞特定環境中，傳統宗教也是宗鄉社團存在和發展的重要形式。東南亞某些歷史較為悠久的華人宗親會，基本上是發端於義塚或義山、宗祠、神宮等宗教性結社，換句話說，傳統宗教是宗鄉社團組成的重要原則之一，例如馬來西亞檳城廣東暨汀州會館的前身就是廣東義塚，此組織尚有協調幫裡各黨派的作用。⁴¹

和其他宗鄉社團的發展一般，新加坡斗天宮當然也可以肩負起集結閩南華人的力量，從四斗天尊聖誕慶典信眾熱情參與，或是食桌、標福物的踴躍競標，即便背後有現實利益思考，但斗天宮的宗教信仰確實具有整合當地閩南華人的功能。不過，除了潮州大伯公的祭祀時可明確發現信眾幾乎全為潮州人外，反觀前來參與四斗天尊聖誕慶典的民眾除了閩南人外，還有其他如潮州、客家甚至少數印

度族群等。因此，斗天宮可具備聯絡宗鄉情誼的功能，但其並不限制任一宗鄉社團的參與加入。就新加坡在地華人社團的發展史來看，最早期成立的福建會館(1860)、永春會館(1867)等組織實已負起聯絡同鄉情誼的主要工作，因此寺廟組織的功能就更應普及及多元化。據筆者訪談廟方委員所得，廟方認為侷限於某一姓氏或宗鄉團體才能前來斗天公祭拜上香，就等於侷限斗天宮未來的發展；反方向思考，同是華人都能來此感受四斗天尊的威靈及庇祐，那麼不論是何處的華人都可以在這裡交流與找到寄託，⁴² 這是一種「跨越族群」的凝聚意識。

由此可知，斗天宮的宗教功能雖具有東南亞華人凝聚宗鄉社團的特質，不過因其成立年代已是華人落地生根後的中晚期，許多文化已進入融合階段，早期的血緣或鄉緣界線不再那樣明顯。加上新加坡的進步速度與社會需求，許多傳統的文化記憶或準則都開始鬆動，例如曾有學者以新加坡碧山亭為研究對象，利用田野調查工作探討新加坡從移民社會進入本土社會的歷史發展，藉碧山亭的祭祖演化過程，發現源自中國的祖先崇拜逐漸發展出適應新加坡華人社會的「社群共祖」，⁴³ 這確實是新加坡華人宗鄉文化發展的一個在地化特色。因此，當斗天宮不以傳統的宗鄉或姓氏劃分彼此，那麼透過此信仰所凝聚起來的社群意識便可跨越宗親姓氏，甚至走出閩南地區範圍；加上廟方長輩們也積極讓自家年輕人參與斗天宮的各項慶典活動，如此代代相傳，那麼四斗天尊的信仰文化或許可以長久傳承下去。

五、結論

本文從東南亞華人信仰文化的研究動機出發，以新加坡裕廊西斗天宮之四斗天尊信仰為對象，觀察閩南信仰文化的流傳、演變及其價值意義。斗天宮雖是一間廟齡約80年左右的廟宇，但因斗天宮主神四斗天尊之信仰特殊，並非傳統之媽祖、保生大帝、觀音等閩南顯神信仰，且其聖誕慶典活動完整，頗具觀察記錄價值。本文主要從東南亞華人社會民間宗教信仰的發展，觀察閩南信仰在新加坡斗天宮四斗天尊崇拜之「傳承性」與「在地性」特色，約莫可就以下幾點陳述：

(1) 斗天宮四斗天尊信仰主要淵源於傳統天地自然及日月星辰信仰，如宮內祀奉的四斗天尊、四斗星君、日月星君、天公和大伯公/土地爺等，這是閩南信仰文化的傳承性。

(2) 從「四斗天尊聖誕慶典科儀」之請神、拜天公、犒軍、遶境、選爐主、送神和收營，以及相關如歌台、食桌及標福物等活動進行觀察分析，發現斗天宮廟方仍盡量維持傳統道法科儀，未必讓傳統儀式簡化。不過，關於神明合祀及遶境活動上則須配合政府政策及社區觀感，可見新加坡宗教信仰須配合國家法令與尊重其他種族。

(3) 具有信仰文化在地性特點，例如：1、創造四斗天尊本主(師父公)，以虛擬化與進階化方式提高其於四斗之上的神格；2、類聯合廟合祀型態，配合政策及方便性考量；3、信仰的在地化現象，強調公益慈善的入世意義；4、現實功利主義思考，此部分可以(1)標福物、

39 烏丙安，《中國民間信仰》(上海：上海人民出版社，1996)，頁7。

40 鄭一省，《東南亞華人的社會文化情況初探》，《世界民族》2008年第2期，2008，頁33-34。

41 張禹東，《東南亞華人傳統宗教的構成、特性與發展趨勢》，頁105。

42 黃文車，《新加坡斗天宮訪談紀錄(二)》(未發表)。受訪者：楊聯發先生，地點：新加坡裕廊西斗天宮，2009/08/05。

43 曾玲，《陰陽之間——新加坡華人祖先崇拜的田野調查》，《世界宗教研究》2003年第2期，2003，頁115-126。又可參考曾玲，《新加坡華人的龍牌崇拜初探——兼與祖先崇拜比較》，《廈門大學學報(哲學社會科學版)》2003年第5期(總第159期)，2003，頁78-85。

(2) 平安香、(3) 平安鐘等為代表；5、「跨群」的凝聚意識，從信仰傳承看見在地化過程中的反動力量。

新加坡斗天宮的四斗天尊信仰可視為閩南信仰文化在新加坡流傳與演變重要案例，從中可以發現東南亞華人民間宗教文化的傳承性與在地性特色，這是屬於地區性信仰之研究；但透過此區域研究如何去連結新加坡全國的華人信仰？劉志偉說進行歷史活動的主體是人，不是所謂的地域單位，我們要追尋的是一個時代和一定的地域空間中呈現出來的社會面向和人文精神。⁴⁴ 從新加坡斗天宮四斗天尊信仰文化去觀察、分析，並聯結在地華人的民間宗教信仰，是本文研究期盼傳遞的積極意義，但這意義不必侷限於地域或只求單一性，畢竟形式活動是不同地域呈現出來的不同做法。不過，過去傳統的原鄉信仰文化論述也許可稍調整焦距，因為數百年前移民至新加坡的華人已在此共同生活空間紮根散葉，過去文化記憶的淡化與斷層勢必帶動另一世代前進的在地性意義。藉著新加坡四斗天尊信仰文化的區域研究，我們可以連結的積極意義在於民間信仰實踐者的信仰觀念與思維習慣，思考其在國家社會、宗教活動、異同族群等的傳承性與在地性碰撞中，找到適合新加坡人的信仰文化模式。⁴⁵

六、主要徵引書目（依出版時間排序）

(1) 專書著作

- 陳榮捷，《現代中國的宗教趨勢》，臺北：文殊出版社，1987。
- 陳國強、陳炎正，《閩臺玉皇文化研究》，香港：閩南人出版有限公司，1996。
- 烏丙安，《中國民間信仰》，上海：上海人民出版社，1996。
- 張禹東，《社會人類學與中國研究》，北京：三聯書店，1997。
- 張禹東、劉素民等著，《宗教與社會：華僑華人宗教、民間信仰與區域宗教文化》，北京：社會科學文獻出版社，2008/11。
- 黃文博，《南瀛五營誌》（溪南篇），臺南：臺南縣文化局，2001/01/01。
- 林國平，《閩臺民間信仰源流》，福建：福建人民出版社，2005/07，初版二刷。
- 黃文博，《南瀛五營誌》（溪北篇上、下卷），臺南：臺南縣文化局，2005/09/01、2006/01/01。
- 王振春，《新加坡歌台史話》，新加坡：新加坡青年書局，2006/10。
- 連心豪、鄭志明主編，《閩南民間信仰》，福建：福建人民出版社，2008/08。

(2) 期刊論文

- 蕭登福，〈《太上玄靈北斗本命延生真經》探述〉，《宗教學研究》1997年第3期，1997。
- 李天賜，〈福建民間信仰在東南亞的傳播及其影響〉，《華僑大學學報（哲學社會科學版）》第一期，1998。
- 劉志偉，〈引論：區域史研究的人文主義取向〉，文章收錄於姜伯勤之《石濂大汕與澳門禪史》，上海：學林出版社，1998。
- 祝秀麗，〈北斗七星信仰探微〉，《遼寧大學學報》1999年第1期（總155），1999。

曾玲，〈陰陽之間——新加坡華人祖先崇拜的田野調查〉，《世界宗教研究》2003年第2期，2003。

鄭志明，〈客家社會大伯公信仰在東南亞的發展〉，《華僑大學學報（哲學社會科學版）》，2004年第1期，2004。

張禹東，〈華僑華人傳統宗教的世俗化與非世俗化——以東南亞華僑華人為例的研究〉，《宗教學研究》，2004年第4期，2004。

張禹東，〈東南亞華人傳統宗教的構成、特性與發展趨勢〉，《世界宗教研究》2005年第1期，2005。

林緯毅，〈國家發展與鄉區廟宇的整合：以淡濱尼聯合宮為例〉，收錄於林緯毅主編《民間文化與華人社會》，新加坡：新加坡亞洲學會，2006，頁173-197。

鄭一省，〈東南亞華人的社會文化情況初探〉，《世界民族》2008年第2期，2008。

黃文車，〈從新加坡電影《881》觀察閩南歌謠的流傳與意義〉，屏東教育大學中文系主編《臺灣文學與電影中的母語學術研討會論文集》，高雄：春暉出版社，2008/03。

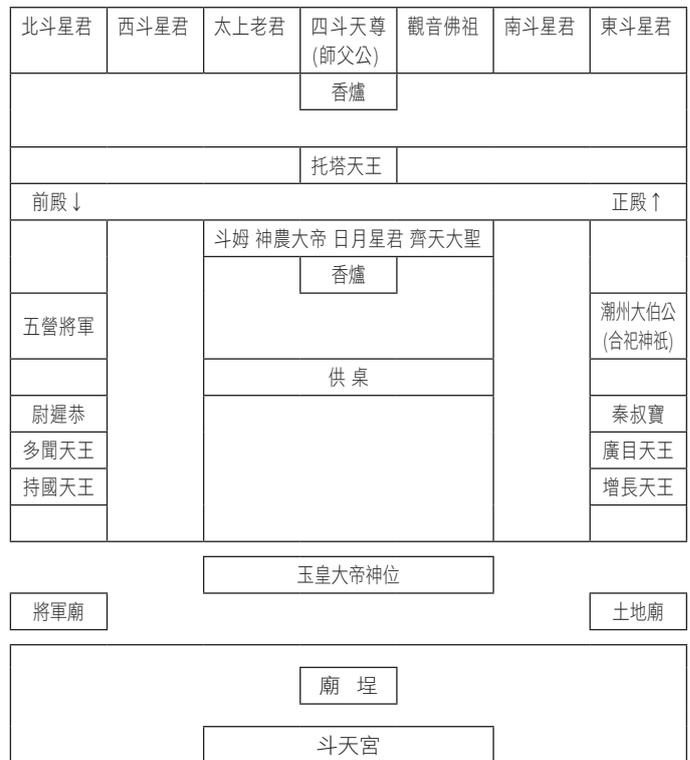
蘇慶華，〈眾神的「新邦聯」：以新加坡「聯合廟」為探討中心〉，文章收錄於《蘇慶華論文選集（第三卷）》，馬來西亞：聯營出版（馬）有限公司，2010/10，頁164-189。

(3) 訪談資料

黃文車，〈新加坡斗天宮訪談紀錄（一）〉（未發表）。受訪者：楊聯發先生，地點：新加坡裕廊西斗天宮，2008/07/14。

黃文車，〈新加坡斗天宮訪談紀錄（二）〉（未發表）。受訪者：楊聯發先生，地點：新加坡裕廊西斗天宮，2009/08/05。

附圖：新加坡斗天宮神祇平面位置圖

⁴⁴ 劉志偉，〈引論：區域史研究的人文主義取向〉，文章收錄於姜伯勤之《石濂大汕與澳門禪史》，（上海：學林出版社，1998），頁7。

⁴⁵ 本文作者文責自負，一切立論不代表本刊觀點。

《妈祖图像研究》

肖海明著，文物出版社，2017年5月第1版。

《妈祖图像研究》是首本全面梳理和论述妈祖图像的专著，作者广泛收集散落在世界各地博物馆的历代妈祖造像、绘画、版画、壁画等图像资料，在此基础上进行了全面系统的文献梳理，厘清了历代妈祖图像的特点及变迁轨迹。

作者在《导论》中写道：“妈祖图像的研究，有益于深化其他诸神图像系统的研究。中国的佛道、民间信仰等各类神祇信仰历史悠久、内容丰富，历代留下了大量各种神祇的造像、绘画、版画、壁画、碑刻等图像材料，然而常常被艺术史研究者和学界所忽视，希望通过对历代神祇图像个案的深入研究，逐步探索出一条图像研究的路子。然后以同样的眼光与方法，来研究众多的各类神祇，逐一建立其图像学系谱，追溯他们的变迁轨迹。”

全书将“圣迹图式妈祖故事图像”作为研究的重点，以两条主线展开探讨：一条主线是对“圣迹图式妈祖故事图像”神话结构的分析，另一条主线则从官方和民间的互动关系展开。本书为铜板彩印，装帧精美，非常值得收藏与阅读。

《妈祖文化传播导论》

孟建煌主编，厦门大学出版社，2014年6月第1版。

《妈祖文化传播导论》从传播角度针对妈祖文化传播进行系统化研究，分析妈祖文化传播的要素，梳理妈祖文化传播的类型，总结妈祖文化传播的规律。全书分为九章，第一章绪论，着重论述妈祖文化传播相关概念、妈祖文化传播的研究现状、妈祖文化传播的研究内容和研究方法、妈祖文化传播的研究意义。第二章运用传播学的理论，围绕妈祖文化传播的主体、内容、渠道、受众等要素进行了全面的分析。第三章结合符号学理论，分析了妈祖文化传播中的符号因素及意义，重点围绕妈祖文化传播中的视觉符号加以分析。第四章至第九章，分别以实物传播视野、人际传播视野、大众传播视野、组织传播视野、仪式观视野、新媒体传播视野分析妈祖文化传播，重点探讨妈祖文化传播过程中所涉及的这些传播类型和特点，以及研究妈祖文化传播如何通过运用这些传播活动增强传播效果。

道德经注解

希言自然故飄風不終朝驟雨不終日孰為此者天地天地尚不能久而况於人乎故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦樂得之同於德者德亦樂得之同於失者失亦樂得之信不足焉

第二十三章

第二十三章 译文

稀世珍言，滋润心田，自然永远流传；
发号施令，得逞一时，终归不能持久。

所以，

狂风不会持续刮整个清晨，

暴雨不会持续下整个白天。

是谁造成这样的？

是天地。

天地兴起的风雨，都不能持久，

何况渺小的人类呢？

所以，有志于追求大道的人，应该明白这样的道理：

一心求大道的人，要有同于大道温润的慈悲心；

一心修大德的人，要有同于大德温馨的仁爱心；

甘心失道失德的人，就会失去一切善因福果。

动静语默与大道相默契的人，道乐无穷，

所以，大道也自然乐意得到他；

动静语默与大德相契合的人，法喜无边，

所以，大德也自然乐意得到他；

甘心失道失德的人，道乐法喜一无所有，

所以，自然会得到失道失德的一切恶果。

对学道修德信心不足、愿力不坚的人，

一定会有信心不足、愿力不坚的诸多遗憾，

自然不会有悟道、得道的无比殊胜和快乐了！

道德经注解

第二十四章 译文

踮起脚跟，想要站得高的人，反而立身不稳；
 跨着大步，想要走得快的人，反而欲速不达；
 自我炫耀、自我表现的人，反而事理不明；
 自以为是、不知省悟的人，反而德性不彰；
 自我夸耀、不知谦卑的人，就无法成就大功；
 自高自大、得意忘形的人，也无法再有长进。
 这些都属于不自然的行为，从道的角度来看，
 只好说是画蛇添足的行为。
 连物类都不喜欢它，何况万物之灵？
 所以，有道的人，心性清明，决不会这样做。

第二十四章

企者不立 跨者不行 自见者不明 自
 是者不彰 自伐者无功 自矜者不长 其
 在道也 曰 餘食赘行 物或恶之 故有
 道者不处

鸣谢

第一期 创刊号
第二期 茝菜芭城隍庙 赞助
第三期 凤山宫 赞助
第四期 大士伯公宫 赞助
第五期 洛阳大伯公宫 赞助
第六期 茝菜芭城隍庙茝菜芭城隍庙 赞助
第七期 灵宝皇坛 赞助
第八期 后港斗母宫 赞助
第九期 菜市联合宫 赞助
第十期 洛阳大伯公宫 赞助
第十一期 洛阳大伯公宫 赞助
第十二期 洛阳大伯公宫 赞助
第十三期 茝菜芭城隍庙 赞助
第十四期 林国文先生(福安庙代表) 赞助
第十五期 竹云宫 赞助
第十六期 新加坡道教学院 赞助
第十七期 大士伯公宫 赞助
第十八期 淡滨尼联合宫 赞助
第十九期 茝菜芭城隍庙 赞助
第二十期 洛阳大伯公宫 赞助
第二十一期 新加坡道教学院 赞助
第二十二期 大士伯公宫 赞助
第二十三期 洛阳大伯公宫 赞助
第二十四期 崇义庙 赞助
第二十五期 三巴旺财神庙 赞助
第二十六期 万山福德祠 赞助
第二十七期 新加坡道教学院 赞助
第二十八期 三清宫 赞助
第二十九期 三清宫 赞助

第三十期 茝菜芭城隍庙 赞助
第卅一期 茝菜芭城隍庙附属城隍艺术学院 赞助
第卅二期 后港斗母宫 赞助
第卅三期 卓福文先生 赞助
第卅四期 三巴旺财神庙 赞助
第卅五期 新加坡道教学院 赞助
第卅六期 凤山宫 赞助
第卅七期 洛阳大伯公宫 赞助
第卅八期 大士伯公宫 赞助
第卅九期 琼州天后宫 赞助
第四十期 道教新加坡青松观 赞助
第四十一期 斗天宫 赞助
第四十二期 真人宫 赞助
第四十三期 实龙岗北协灵坛 赞助
第四十四期 保赤宫(陈氏宗祠)主席陈泓志博士 赞助
第四十五期 玉封车山府扬威轩 赞助
第四十六期 大士伯公宫 赞助
第四十七期 斗天宫理事杨联发、王荣裕 赞助
第四十八期 龙南殿 赞助
第四十九期 玉封车山府扬威轩 赞助
第五十期 茝菜芭城隍庙 赞助
第五十一期 葱茅园九皇宫 赞助
第五十二期 茝菜芭城隍庙 赞助

本期(53)《狮城道教》由
琼州天后宫
赞助四千元出版费用
谨此致谢!

各宫庙团体或个人有意赞助《狮城道教》出版费用， 请与本刊编辑部联络，电话：+65 6449 2115

《狮城道教》征稿启事

- 1、本刊为新加坡道教总会之出版物，园地公开，欢迎道内道外诸位友人赐稿。
- 2、凡弘扬道教及中华文化之论著，宣扬人间真善美，抒发心灵感悟等各类文学创作，一概欢迎。
- 3、涉及个人恩怨是非、政治问题等与本刊主旨无关的稿件，恕不刊载。
- 4、惠稿请注明真实姓名、地址、电话等个人信息；发表时用笔名听便。
- 5、编辑部有权对来稿删改；如不愿被删改者，请于稿内注明。
- 6、稿件以图文并茂者为优，单投文字稿或图片稿者亦受欢迎。
- 7、来稿一经发表，文责自负。
- 8、请勿一稿多投，转引之文字或图片，请于稿内注明。
- 9、来稿一经刊登，将按址寄奉薄酬，以申谢忱，若却酬齐亦请注明，以便本刊给予刊名致谢。

来函请寄

《狮城道教》编辑部三清宫道教文化中心
San Qing Gong Taoist Cultural Centre
21, Bedok North Ave 4 Singapore 489948

电邮请寄

academic@taoistcollege.org.sg
电话：+65 6449 2115
传真：+65 6449 0191

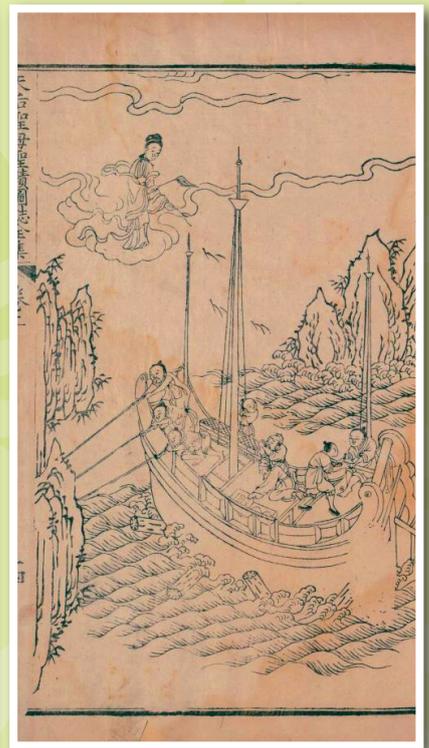
妈祖文化古籍书影

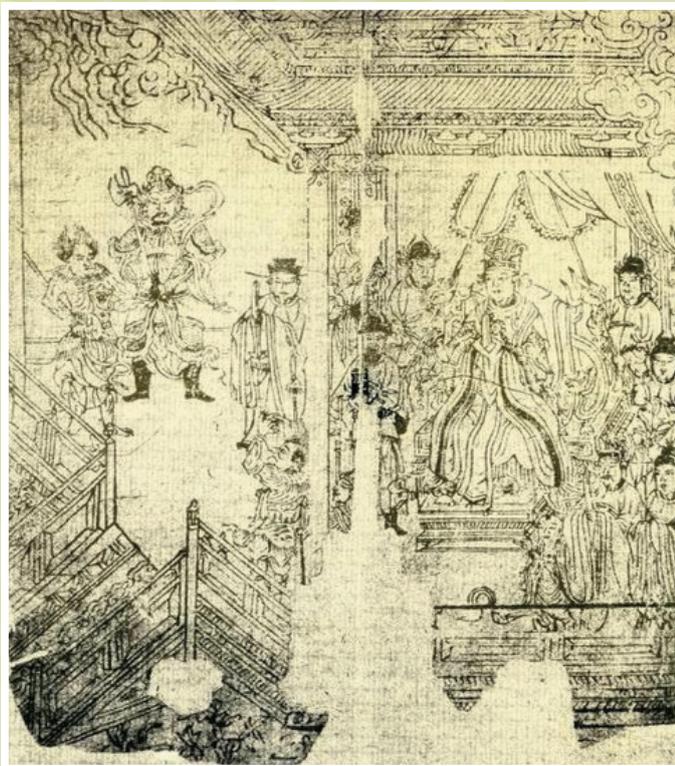
《天妃娘娘传》是现存最早的妈祖神话小说。图为日本东京大学藏明万历刻本《天妃娘娘传》封面。

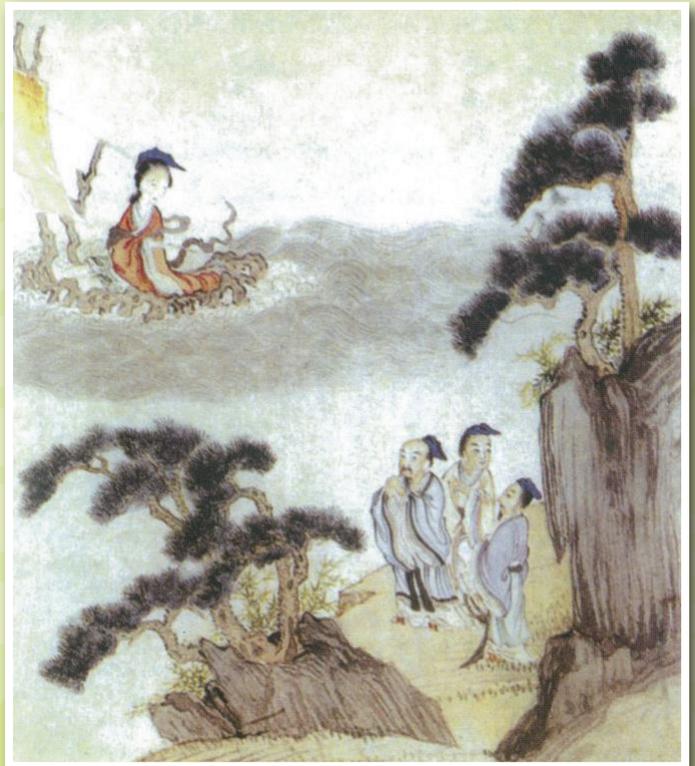
选自清无名氏绘工笔《天后显圣故事图轴》。共四轴，每轴绘12幅妈祖故事，共48图，藏于仙游枫塘宫。

清代有多种“图说妈祖”的绘画作品，其中最著名的是被称为“图说妈祖始作”的《天后圣母圣事迹图志》。

明永乐十八年（1420）《太上老君说天妃救苦灵验经》卷首绣像（日本天理图书馆藏）。

清光绪年间无名氏绘《天后圣母事迹图志》，在乾隆年间木版《天后圣母圣迹图志》的基础上，加以改编绘画而成。上下两册，册页装祯，共48幅图（中国国家博物馆藏）。

“文化欢腾奇想” 城隍艺术学院参演2018妆艺大游行

一年一度的妆艺大游行是新加坡最具多元文化特色的活动。每年，绚丽多彩的花车、风姿万千的歌舞、欢腾喜庆的龙狮高跷等表演，都令人目不暇接，代表着新加坡各族民族艺术的最高水平。

新加坡城隍艺术学院的师生已连续多年获邀参与游行演出，这既是对学院师生专业水平的认可，也是对道教文化潜藏艺术价值的肯定。2月23日至24日，城隍艺术学院华族舞蹈系选送了50名舞蹈演员参加本年度妆艺大游行，VIP重要区域亮相演出，且获得了“Best Display Award”荣誉称号。此次游行的华族舞蹈方块《百花争妍》由学院艺术总监陈妍菱和王琬媿老师编排指导。

据悉，今年的妆艺大游行首次与春到河畔活动合作，游行路线从F1维修站大楼 (Formula One Pit Building)一直延伸到春到河畔舞台，全程共1.5公里，

是往年的两倍。6500来自世界各地的表演者、2000名志愿者，并20万左右观众群体欢聚一堂，共同创造与见证这场以“文化欢腾奇想”为主题的盛宴。

