

第四章 日本神道信仰

日本領臺初期，為求臺灣資本主化，宗教層面為安定民心，採取「舊慣溫存」的方針，對於臺灣既有的廟寺、禮俗，並不過分干涉或改制。1915年（大正4年）以前，全臺僅有9所神社，且大多集中在日人集中居住的樞要地區，此一時期較具代表性的神社為1897年（明治30年）自臺南延平郡王祠改建而成的「開山神社」以及1901年（明治34年）以國費建設的「臺灣神社」。神社作為攏絡民心的國家神道信仰表徵，為傳達天皇統治等同「臺灣守護神」，日本治理臺灣期間，全臺共建200餘座神社，神社種類琳瑯滿目，如官幣、國幣、縣社、護國、鄉社、無格社、攝末社、社、遙拜所等等。而從臺灣的神社建築可以發現形制較日本神社簡化，曲翹屋頂可以看出建築樣式地方風土民情，分段的屋頂曲面，鮮少使用斗拱或是整根中心柱，甚至使用桁架處理木結構，內陣處理簡易，基壇與高床簡以配置，充分呈現殖民性格下的節省。¹⁴⁹ 蘇澳日治時期設有的神道信仰神社有五，以下陳列簡述：

壹、東澳祠

東澳祠位於東澳嶺枕山北端，創建於1920年（大正九年），主祀天照皇大神與能久親王，社格屬「社」，例祭日為10月28日。¹⁵⁰

貳、金刀比羅神社

金刀比羅神社舊址為蘇澳郡蘇澳庄蘇澳字蘇澳20番地之4，創建於1927年（昭和2年），主祀大物主神與崇德天皇¹⁵¹，二祀神合稱為「金刀比羅神」，在日本神道中屬於海神信仰，負責守護海路，社格為「社」，例祭日於4月10日。¹⁵² 日治時期，臺灣各大港口也常見金刀比羅神社。該神社創建年代雖正處皇民化時期，神社祀典與民間信仰卻各行其事，相安無爭；直至1934年（昭和9年）金刀比羅神社的

【圖 8-4-1】金刀比羅神社（宜蘭縣史館提供）

¹⁴⁹ 參見自賴志彰，〈臺灣殖民地神社的研究—從大環境、配置、建築談起〉，《宜蘭文獻雜誌》，第50期，2001年，頁33-77。

¹⁵⁰ 參見自吳永華，〈臺灣高山神社：南湖大山神祠的建立〉，《宜蘭文獻雜誌》，第51期，2001年，頁125。

¹⁵¹ 生於1119年（元永2年）5月28日，日本第75代天皇，1156年（保元元年）保元之亂爆發後，崇德天皇被視為罪人，後致憂憤而死，其死訊傳到京都，當權者也未舉行國葬和國喪，直到1177年（安元3年），才受謚讚為崇德天皇，1852年，明治天皇即位後，遣使到讚岐，將崇德天皇之靈迎回京都並創建白峯神宮始祀奉之。

¹⁵² 參見自吳永華，〈臺灣高山神社：南湖大山神祠的建立〉，《宜蘭文獻雜誌》，第51期，2001年，頁125。

例祭日適逢媽祖誕辰，蘇澳居民迎請北港天上聖母遶境賜福，該神社也正於南方澳港內緊鑼密鼓地進行巡行儀式，日、臺人互別苗頭，盛況空前。今現址地形地貌已然改觀，僅存與該神社同時建成的「警察遭難紀念碑」。¹⁵³

參、寒溪祠

寒溪祠舊址位於蘇澳郡番地寒溪社，創建於 1933 年（昭和 8 年），主祀天照皇大神與能久親王，社格屬「社」，例祭日為 8 月 11 日。¹⁵⁴

肆、南澳祠

南澳祠舊址在蘇澳郡蘇澳庄大南澳，創建於 1936（昭和 11 年），主祀天照皇大神、大國魂命、大己貴命、少彥名命、能久親王，社格屬「社」，例祭日為 10 月 28 日。¹⁵⁵

伍、蘇澳神社

蘇澳神社舊址位於現蘇澳國中附近，主祀能久親王與明治天皇，屬「無格社」社格，例祭日為 11 月 3 日。¹⁵⁶1937 年（昭和 12 年）蘇澳地區始有興建神社之議，在畚箕湖人蘇氏番婆捐獻 2 甲餘地及地方仕紳大力募捐下，終於 1940 年（昭和 15 年）12 月 8 日完工舉行鎮座式。該神社本殿所在位置現已成為國民住宅，其餘遺物散見於蘇澳國中之中，大部分石燈籠被當作花盆基座，社名石柱被抹去原字樣，另刻上「繼往開來」四字標語，並塗上朱紅色油漆，令人不勝唏噓。¹⁵⁷

¹⁵³ 參見自林正芳，〈宜蘭地區神社調查報告〉，《宜蘭文獻雜誌》，第 50 期，2001 年，頁 88-90。

¹⁵⁴ 參見自吳永華，〈臺灣高山神社：南湖大山神祠的建立〉，《宜蘭文獻雜誌》，第 51 期，2001 年，頁 125。

¹⁵⁵ 參見自吳永華，〈臺灣高山神社：南湖大山神祠的建立〉，《宜蘭文獻雜誌》，第 51 期，2001 年，頁 125。

¹⁵⁶ 參見自吳永華，〈臺灣高山神社：南湖大山神祠的建立〉，《宜蘭文獻雜誌》，第 51 期，2001 年，頁 125。

¹⁵⁷ 參見自林正芳，〈宜蘭地區神社調查報告〉，《宜蘭文獻雜誌》，第 50 期，2001 年，頁 90-92。

【參考書目】

【文獻與專書】

1. 張貫世編《宜蘭縣蘇澳鎮聖湖箕山宮三山國王聖蹟祀》，宜蘭：箕山宮，1979年。
2. 彭紹周，《臺灣道廟誌第一輯·宜蘭縣》，臺北：中華道教文化服務有限公司，1986年。
3. 游謙，《宜蘭縣民間信仰》，宜蘭市：宜蘭縣政府，1998年。
4. 陳梅卿著《宜蘭縣史系列，社會類2，宜蘭縣基督教傳教史》，宜蘭縣政府出版，2000年。
5. 簡谷沂，《北方澳回顧：消失的漁村》，宜蘭：蘇澳鎮公所，2003年。
6. 鄭志明，《臺灣全志·社會志·宗教與社會篇》，南投市：臺灣文獻館，2006年。
7. 邱坤良，《漂浪舞臺：臺灣大眾劇場年代》，臺北：遠流，2008年。
8. 中國佛教會文獻編審委員會編印，《中國佛教會暨縣市佛教會沿革及寺院簡介〔上〕》，2010年。
9. 陳財發總編輯，《恩覃討海人—南天宮—甲子紀念專輯》，宜蘭：南方澳南天宮，2010年。
10. 伊能嘉矩，《臺灣文化志·中卷》，臺北：臺灣書房，2011年。
11. 潘世隆主編，《起來，接棒！：基督教協同教會來華宣教120週年暨在臺宣教60週年紀念特刊》，臺北市：天恩出版，2011年。

【期刊與論文專輯】

1. 許訓評，〈農曆七月談大眾爺〉，《螺訊》，第6期，1998年10月，頁6-7。
2. 賴志彰，〈臺灣殖民地神社的研究—從大環境、配置、建築談起〉，《宜蘭文獻雜誌》，第50期，2001年，頁33-77。
3. 吳永華，〈臺灣高山神社：南湖大山神祠的建立〉，《宜蘭文獻雜誌》，第51期，2001年，頁125。
4. 林正芳，〈宜蘭地區神社調查報告〉，《宜蘭文獻雜誌》，第50期，2001年，頁88-92。
5. 顏尚文，〈清代以來嘉義市觀音信仰寺廟類型之發展〉，《佛學研究中心學報》，第8期，2003年7月。
6. 廖大慶，〈南方澳的宗教概況〉，《宜蘭文獻雜誌》，卷：65，2003年9月，頁69-105。
7. 林美容，〈臺灣觀音信仰的主要型態——兼論民間佛教與民間信仰的關係〉，《臺灣的齋堂與巖仔：民間佛教的視角》，臺北：臺灣書房，2008年12月，頁2-16。
8. 賴俊堯，〈蘇澳鎮龍德里隆恩廟沿革〉，《宜蘭文獻雜誌》，83-84期，2009年12月，頁216。
9. 陳彥安、游博涵、吳峻安，〈變遷之神—論蘇澳鎮存仁里到城隍爺的升格〉，宜蘭：羅東高商，2009年。
10. 鍾茂樹，〈城隍爺論陰陽，新馬區佇這喬〉，《螺訊》，第21期，無尾港文教促進會。
11. 鍾茂樹，〈三山國王藝術篇〉，《螺訊》，第21期，無尾港文教基金會。

【網路資料】

1. 財團法人仰山文金會，網址：「<http://www.youngsun.org.tw/>」。
2. 中央研究院民族學研究所數位典藏，網址：「<http://www.ianthro.tw/>」。
3. 宜蘭縣政府民政處，網址：「<http://civil.e-land.gov.tw/>」。

4. 自宜蘭縣政府文化局，網址：「<http://mookyilan.ilccb.gov.tw/>」。
5. 宜蘭小百科，網址：「<http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/9536>」。
6. 三剛鐵工廠文物館 - 南方澳文史工作室，網址：「<http://www.scomber.com.tw/jing/>」。
7. 改革宗長老會網站沿革，網址：「<http://rchc.fhl.net/history.htm>」。
8. 聖母聖衣堂，網址：「<http://www.olmcchurch.org.hk/home/chi/history.php>」。
9. 自由電子報，網址「<http://www.libertytimes.com.tw>」。

【新聞報導】

1. 李振華，〈礁石像大龜，紫竹寺之寶〉，《自由時報》，1999年（民國88年）4月20日。
2. 吳淑君，〈無尾港地區，兵將廟保留完整〉，《聯合報》，18版：宜蘭縣新聞，2002年2月22日。
3. 楊迪文，〈蘇澳鎮晉安宮，兩尊神像開光〉，C2版：宜花東新聞，2005年4月11日。
4. 王燕華、楊迪文，〈蘇澳玉尊宮·搬家人氣降〉，《聯合報》，C1版：宜花東焦點，2006年2月6日。
5. 楊迪文，〈大玄廟歷史，國中生問耆老〉，《聯合報》，C2版：宜花東新聞，2006年3月13日。
6. 吳淑君，〈飛官失事·女乩童：王公搭救〉，《聯合報》，C2版：宜蘭縣新聞，2006年8月5日。
7. 江志雄，〈安座20年 南天宮湄洲媽海上遶境〉，《大紀元》，2007年10月1日。
8. 簡榮輝，〈林再興的交趾陶處女作在保安廟〉，《聯合報》，B2版：宜花綜合新聞，2012年10月15日。