

誰為保生大帝立廟？-以中臺灣以北八縣市宮廟為範圍

真理大學宗教文化與組織管理學系教授 張家麟

壹、前言

財團法人臺北大龍峒保安宮董事會於 2010 年決定投入「道濟群生-臺灣地區保生大帝¹信仰與文化研究」，由廖董事長武治先生召集學者分別對臺灣地區各縣保生大帝廟宇投入第二階段的調查²。筆者接受其委託，於 2011 年 3 月 18 日至 2013 年 1 月 31 日，逐步對中臺灣以北的彰化縣、南投縣、臺中市、苗栗縣、新竹縣、桃園縣、新北市及臺北市等八縣市「臺灣保生大帝信仰總會」39 間所屬會員宮廟，進行社會調查。於 2013 年 2 月完成初稿，經保安宮交給各宮廟檢視後，根據各宮廟的意見，於同年 6 月再將修正稿交給委託單位。

現依臺北大龍峒保安宮之邀，運用計有的宮廟資料³，為文在 2014 年保生文化祭的宗教學術會議上，作局部成果發表。筆者選擇「誰為保生大帝立廟-以中臺灣以北八縣市宮廟為範圍」為題，嘗試理解北臺灣地區保生大帝廟宇的「立廟數量與規模」、「立廟動機」與「立廟的社會團體」等三個面向的問題，藉此描述與解讀清朝以來臺灣地區保生大帝廟宇「動態」的 (dynamic research) 變化樣貌，分析、探索其立廟因素。本研究與過去臺灣地區保生大地的研究相比較⁴，凸顯了本文在方法、理論累積的意義，也為下一階段更大範圍的資料研究作預備，分下列幾項說明：

1. 「鉅視研究」(macro-study)：本研究以北臺灣八縣市為範圍，相較於過去宮廟「個案研究」(case-study)；(臺北保安宮，2012；柳學文，2006；王見川，2001：57-83；林衡道，1970：11-26；張介人，1981；簡雪玲，2012.5：107-126。)或以高雄市、臺南市、大甲、笨港(謝貴文，2007.3：154-173；王郁雅，2002；黃麗芬等，2007：109-146，謝貴文，2013.6：35-66；楊宗祐，2010.11：102-117；黃敦厚，2004.3：107-111；卓克華，2003.3：143-171)等「小區域研究」(small area-study)是屬於相對「鉅視研究」(macro-study)。

2. 「立廟」理論的反省：過去民間信仰研究中，對於信眾為眾神立廟的理論

---

¹保生大帝名吳本(979-1036年)，出生宋朝福建，為閩、粵、臺、東南亞華人民間信仰的醫、藥神。

²第一階段以《臺灣保生大帝信仰與文化》為主題，由林美容教授主持，於 2007 年完成期中報告，調查全臺約 187 間主祀保生大帝的廟宇，11 間非主祀保生大帝的廟宇。

³根據內政部全國宗教資訊網站，南投以北八縣市以保生大帝為主神的廟宇些微不同於本調查的對象，其數量只有 37 間，也略低於本調查的 39 間宮廟。

⁴至於有關保生大帝信仰的研究尚可分為下列宗教學、宗教人類學、宗教文學、宗教藝術學及宗教管理運用學幾類，因為與本研究無直接關連，只摘要並分類其研究成果如下：1.宗教學：偏重於對保生大帝信仰本質、傳說、神格等議題的分析 2.宗教文學：可分為保生大帝的經典及籤兩部分，經典集中於《大道真經》與《萬壽無極保生大帝真經》為主；在靈籤部分，則著重在保生大帝的靈籤及藥籤兩類。3.宗教人類學：以「宗教醫療」為討論重點。4.宗教藝術學：集中在臺北保安宮的古蹟、維修、攝影、木作，也兼論屏東北勢寮保安宮的木作、屏東縣定三級古蹟的研究。5.宗教管理運用學：可分為新興的宗教組織管理、宗教教育與宗教文化資產創造等領域。6.宗教社會學：有關保生大帝宗教組織的討論。

有下列幾項因素，(1) 移民：民眾渡臺帶著香火或神像前來，暫供於民宅後，予以建廟；(2) 漂流木：偶然性的拾撿漂流木而建廟；(3) 奇蹟：民眾感應神祇的奇蹟，因為祂而建廟；(4) 顯靈：因神祇顯靈而建廟；(5) 天然物崇拜而建廟；(6) 或身前武藝高強、橫行鄉里的土霸，在陣亡或亡死之後而建廟。(劉枝萬，1995：229) 此外，也有接到「王船」而立廟的個案。(張家麟，2012) 本研究對此「立廟」理論持部分的認同與懷疑，將檢視本研究 39 個個案，其信眾為保生大帝立廟的各項因素，理解其是否具有特殊性的動機，或是異於現有理論的新事證。

3. 「因果關係」(causal relation)：本研究從「宗教社會學」的角度，理解那幾類人為大帝立廟；與過去以「歷史社會學」的研究對話。(范正義，2006；李明仁，2010) 試圖從階級、族群、宗親、神職人員等角度，論述保生大帝信仰與社會、經濟、政治脈絡的關聯；解讀他們與立廟現象的因果關係，判定本地信眾「誰來為大帝立廟？」的主題。

本文期待對過去的保生大帝廟宇的立廟現象、動機與社會團體因素，提出合理的解讀。對此種「廟宇變遷現象」，經由有限度的資料討論，尋找出臺灣民眾為保生大帝立廟的「模式」(model)。筆者也理解，僅以八縣市的廟宇資料無法呈現整個臺灣地區的保生大帝廟宇變遷的完整樣貌。但是，對此有限的資料分析 (analysis) 與綜合整理 (synthesis) 出頭緒後，或可推估臺灣地區保生大帝廟宇變遷大概樣貌，當作未來以全臺保生大帝廟宇資料為母體，作同性質主題的「分析架構」(analysis framework) 或「理論假設」(theory hypothesis)。

貳、立了那些廟

一、保生大帝廟宇數量擴張

臺灣地區南投以北八縣市保生大帝廟宇數量，從清朝 (1684-1895) 的 6 間廟宇，到日本時代 (1896-1945.10.24) 持續增加興建 8 間，再到國民政府時期 (1945.10.25-至今)，再增建 25 間。(圖 1) 從數量上來看，清朝時期的保生大帝廟宇占整體數量的 15%，日本時代則占 21%，國府時代則占最多比例為 64%。從廟宇的數量可以看出以保生大帝為主神廟宇，在中部以北臺灣的「巨幅」擴張趨勢。(圖 2)

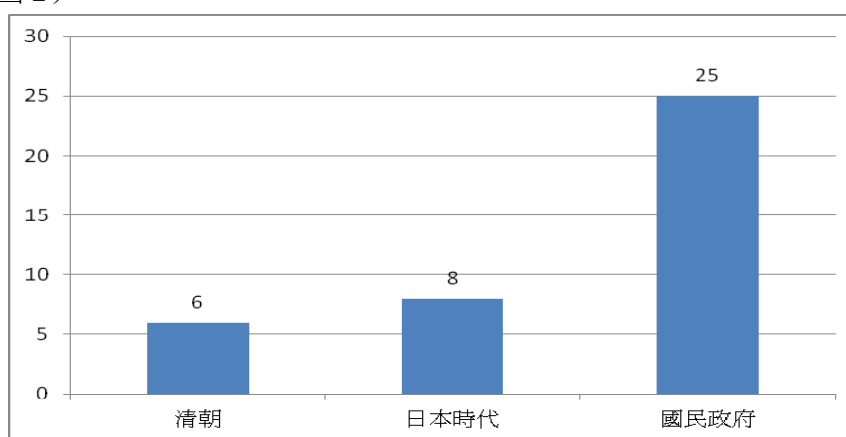

圖 1 清朝、日本時代、國府時期八縣市保生大帝廟宇數量

在清領時期，立廟的時間⁵順序為：乾隆七年（1742）臺北大龍峒保安宮、乾隆五十三年（1788）新北市樹林濟安宮、乾隆五十六年（1791）臺中賴厝元保宮、乾隆五十八年（1793）南投草屯龍德廟、嘉慶廿二年（1817）彰化市慶安宮、道光元年（1821）彰化大城咸安宮等 6 間宮廟。

到了日本時代，保生大帝廟宇持續擴張，興建的廟宇依序為：明治卅年（1897）新北市板橋潮和宮·保安宮、明治四十二年（1909）南投玉衡宮通天堂、明治四十四年（1911）蘆洲保和宮、大正元年（1912）沙鹿三塊厝保安宮、大正五年（1916）永和保福宮、大正十四年（1925）後龍校崎慈靈宮、昭和十年（1935）寶山大崎保生宮、昭和十一年（1936）二林萬興保安宮等 8 間宮廟。

二次戰後國府時期，以保生大帝信仰為主神的廟宇快速興起，新興建的廟宇依序為：美山保安宮（1946）、山皮寶山宮（1951）、仙水鎮安宮（1956）、埔里天旨宮（1958）、和美竹圍保安宮（1959）、臺北保霞宮（1963）、新屋永安保生宮（1966）、沙鹿西勢慶安宮（1968）、觀音溥濟宮（1970）、竹山藤湖保生宮（1971）、打鐵山保生宮（1971）、淡水祈福保生宮（1973）、造橋潭內保龍宮（1976）、二林保聖宮（1976）、中和溥濟宮（1981）、草屯龍聖宮（1984）、芳苑牛埔頭保順宮（1985）、沙鹿北勢頭保生宮（1986）、八里下罟子會堂宮（1990）、大里祥賢宮（1994）、板橋保華宮（1995）、新社紫保宮（1998）、石門保生大帝廟（2000）、埔鹽南港保生宮（2002）、香山明聖宮（2010）等 25 間廟宇。（表 1）

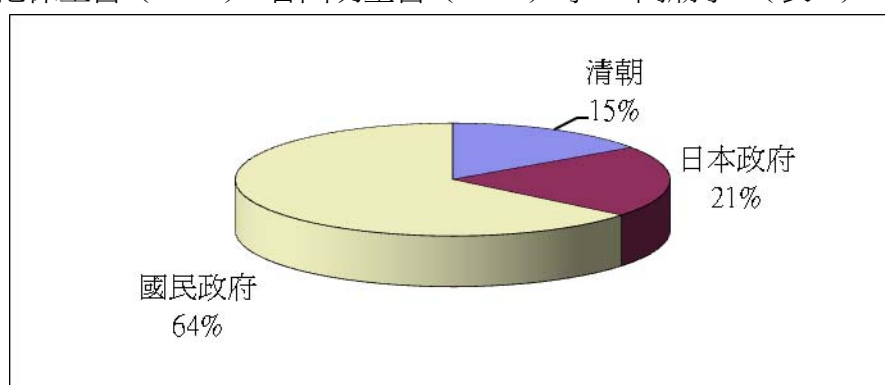

圖 2 清朝、日本時代、國府時期保生大帝廟宇數量比例

二、廟宇數量擴張的時代脈絡

從上面三個階段來看，清朝中葉以降，保生大帝廟宇已由南部逐步往北部、中部開展。隨著移民人口的增加，經濟力增強，閩南先民乃有能力為大帝在臺北大龍峒、樹林、臺中賴厝、南投草屯及彰化縣市設立 6 間廟。打破清初大帝廟宇集中於府城、鳳山的格局⁶。

⁵ 本文所收集到的各廟宇立廟時間，排除先民恭奉保生大帝於宅中，或輪祀保生大帝於爐主家中的悠久歷史；而單純以先民或信眾正式於現址為大帝立廟的時間點，當作記錄與分析的判準。而此時間點是對廟方領袖深度訪問，或由其提供宮志、碑拓、簡介等資料，經比對後，再作合理的研判。或許部分宮廟領袖對此立廟時間點有疑慮，筆者歡迎各廟宇負責人提供更翔實的資料後，筆者再行補正。

⁶ 根據清《重修臺灣府志》的紀錄，清朝乾隆初年，以保生大帝為主神的廟宇領先其他神祇，排

而在日本時代，儘管異族統治臺灣，保生大帝廟宇興建未曾稍歇。臺灣人民持續在自己的庄頭或以聯庄的基礎，為大帝建立 8 間廟宇。然而在日本政府統治晚期，由於戰爭擴大與皇民化政策的推動，為大帝立廟的腳步暫緩，使得昭和十二至廿年（1937-1945），沒有新建的廟宇。

到國府時期，隨著政府對民間宗教廟宇的寬鬆管理及優惠政策，加上臺灣人民對大帝的宗教信仰依賴及經濟逐漸穩定，隨而復甦發展。在短短 66 年間（1946-2012），大帝廟宇如雨後春筍的冒出，信眾在中、北臺灣新立 25 間廟宇。

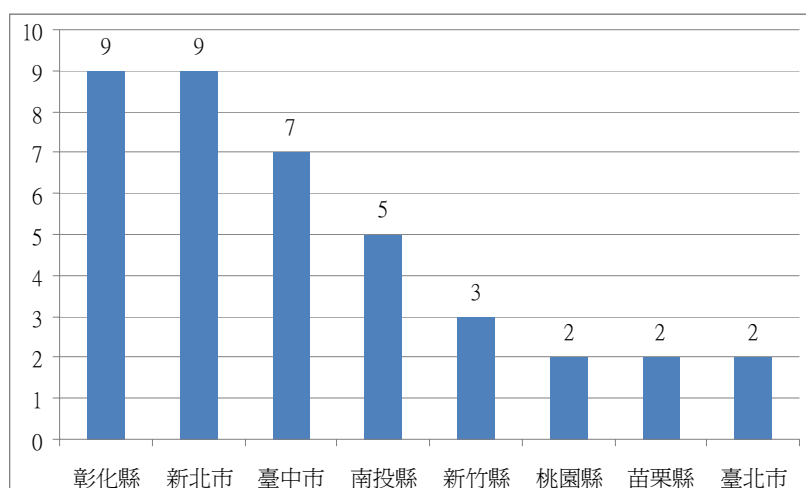
三、保生大帝廟宇的散布與規模

（一）廟宇的散布

保生大帝廟宇在中、北臺灣八縣市的散布狀態，以中部較為集中，北部除了新北市外，其餘縣市立廟較少。

以廟宇數量的散布情況來看，彰化縣與新北市各有 9 間、臺中市 7 間、南投縣 5 間、新竹縣市 3 間、桃園市、苗栗縣、臺北市各 2 間。可看出中、彰、投三縣市有 21 間，新北市 9 間，是屬於「密集區」。桃、竹、苗三縣市合計只有 7 間，臺北市只有 2 間，是屬於「邊陲區」。（圖 3）其中，臺北市是屬於較特別的都市，雖屬邊陲，但是台北大龍峒保安宮卻是全國型的中心廟宇之一，分靈 4 間大帝廟宇到新北市，因此，應該將兩市合併來看立廟狀況，比較合理。

我們得以理解中部信眾為保生大帝立廟的情況，遠比新北市、台北市熱烈；而新北市、台北市又勝過桃、竹、苗三個縣市。由於桃、竹、苗的客家族群佔多數；保生大帝信仰對其而言，並非主流的信仰，因此為保生大帝立廟的現象，相較於其他縣市，稍顯薄弱。

行第一，計有 23 座。數量多過關聖帝君 18 座、觀音菩薩 16 座、媽祖 15 座、玄天上帝 14 座。而到了乾隆晚年，保生大帝廟宇擴張到 33 座，其中，臺南府城 7 座（含安平 1 間），臺南縣 8 座，鳳山縣 15 座，澎湖 2 座、諸羅 1 座。此時期以臺南府、臺南縣、鳳山縣為大帝立最多廟。到日本大正八年（1919）保生大帝廟宇有 109 座，臺南 55 座、嘉義 29 座，臺北只有 10 座。到了 1985 年擴張為 151 座，2003 年則有 264 座。其中臺南佔有 73 座。李世偉，2008，《臺灣佛教、儒教與民間信仰》，臺北：博陽出版社，頁 355-358。2005 年內政部統計，以保生大帝為主神的廟宇，排行第 10 名，低於土地公、王爺、媽祖、觀音、佛祖、玄天上帝、關聖、瑤池金母及中壇元帥。說明保生大帝為主神的廟宇固然增加，但已經落後於這九尊神祇。

圖 3 保生大帝廟宇散布於八縣市數量圖

(二) 廟宇等級

除了從數量來理解保生大帝廟宇的歷史變遷外，也可以換個角度，從廟宇的性質：信眾的來源、廟宇歷史長短、古蹟、廟宇所在的城鄉位置及廟宇硬體規模等指標，來分析廟宇的等級程度。

根據筆者親身訪查，用上述指標可將保生大帝廟宇等級分為全國性廟宇、都會型跨區域廟宇、鄉鎮（村）型聯庄廟宇、鄉村型庄頭廟宇、小廟等五個級距。

（圖 4，表 2）

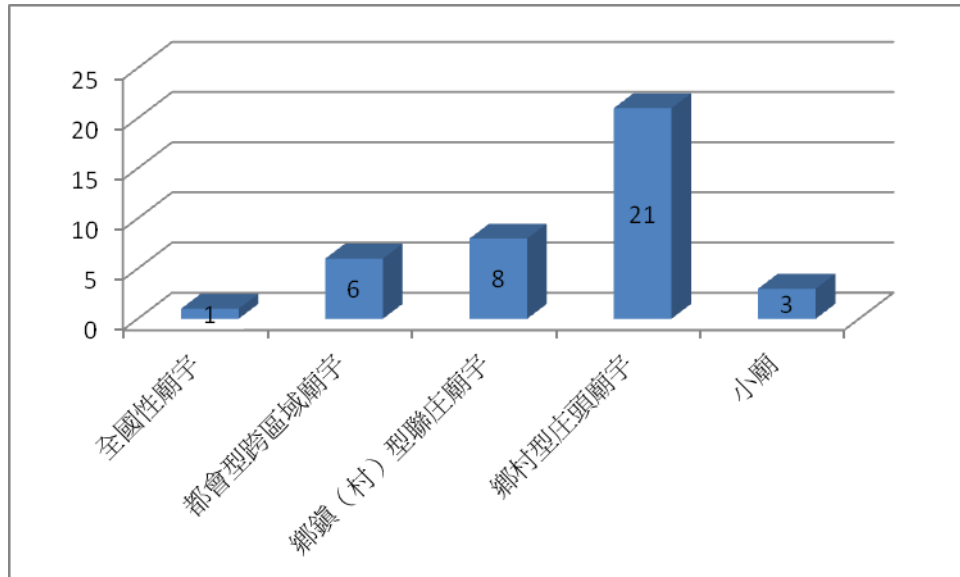

圖 4 保生大帝廟宇規模數量圖

1、全國性廟宇

此類廟宇擁有完整龐大的廟宇硬體建築，它位於大都會區，歷史久遠的古蹟，信眾來源跨縣市或跨區域，具全國性的知名度。

中台灣以北 39 間廟宇中，以臺北大龍峒保安宮最具代表性。它擁有 272 年的歷史，國定 2 級古蹟，廟宇「修復如古」，是全台唯一於 2003 年獲得「聯合國教科文組織亞太文化資產保存獎」殊榮的民間宗教廟宇。廟宇規模面寬 11 間、深 4 落、左右兩廂、兩迴廊，大殿居中，呈『回字型』完整格局。隨著都市化、廟宇規模修復、宗教儀式與慈善文教事業經營管理卓越等因素，信眾已經從過去的三保（一保泛指大龍峒、北投、滬尾，二保則包括和尚州、三重埔、新庄，三保是大稻埕）祭祀圈的範圍⁷，擴張到全省各地，變成臺灣地區最具聲望的保生大帝廟宇。

2、都會型跨區域廟宇

都會型跨區域廟宇擁有完整、龐大的廟宇硬體建築，屬於規模次大的廟宇，位於大都會區或其邊緣，歷史也頗久遠，信眾來源跨區域。此類型以樹林濟安宮、

⁷范純武，2005，〈大龍峒的開發與保安宮在清代的發展〉，摘引自廖武治監修，《新修大龍峒保安宮志》，臺北：臺北保安宮，頁 35-38。

賴厝廂元保宮、蘆洲保和宮、永和保福宮、板橋潮和宮、保安宮及新竹仙水鎮安宮較具代表性。

樹林濟安宮立廟歷史約 226 年，原本的祭祀圈涵蓋樹林市 37 里、板橋區沙崙里、新莊區西勝里等地，它的信徒來源也逐步擴張，隨著樹林區的都市發展，它已經轉化成爲新北市都會型跨區域的香火廟。

類似的狀況出現在臺中賴厝元保宮，它建於清朝，擁有悠久的歷史與廟宇完整的規模，本來是臺中賴厝廂、乾溝仔、田心、犁頭店、土庫、麻園頭、後龍仔、東大墩、邱厝仔、三十張犁、水景頭、廊仔、軍功寮、舊社、二份埔、三份埔、水湳庄等 17 庄的「聯庄廟宇」。由於臺中都市發展，讓它變成臺中地區都會型跨區域的香火廟。

除此之外，新北市以蘆洲保和宮最具代表性，它原本是李氏家廟，建於日本時代，距離現在約 103 年的歷史，位於蘆洲都會區中，廟宇面寬五間、兩殿、兩廊與兩護龍的完整格局。祭祀圈範圍隨著李氏家族的擴散至蘆洲的樓仔厝、水湳、土地公、溪墘、三重埔、八里坌及崙頂等七角頭。隨著蘆洲都會區的發展，它已由家廟及鄉村型的廟宇轉型，變成蘆洲地區最重要的保生大帝廟，也是都會型的代表性宮廟之一。

永和保福宮原本位於淡水河畔，建於日本時代，距離現今 98 年的歷史，目前正在重建中，重建的規模甚大，預計在 40 米的面寬中，修建山川殿七間、開五門格局，深 48 米，三落的神殿，另有左、右護龍，呈現完整且「封閉型」的新廟。它原本以中和及中和兩地祭祀圈，橫跨永和、桂竹林、後溪州、新廂、中溪、下溪、舊廂及中和瓦瑤、福和等九個庄頭，是大龍峒保安宮的分靈廟。由於分靈時間已達 191 年，再加上中永和都會區的發展，已轉型爲都會型廟宇。

具同樣性質的板橋潮和宮、保安宮，也分靈自保安宮，也有 110 年歷史。廟宇於 1978 年重建，面寬七間（140 尺）、深兩落（50 尺）、高三層的閩南飛簷式廟宇建築。由於板橋江子翠的都會發展，讓原本祭祀圈範圍內的嵐翠里、港嘴里、江翠里及松翠里等四里，里民共有的聯庄廟宇，擴張爲板橋都會區最重要的保生大帝廟。

至於新竹仙水鎮安宮位於新竹市區內建於二次戰後至今有 58 年歷史，廟宇屬於中小型的格局，廟宇面寬三間，深兩落，約 100 坪。它的祭祀圈涵蓋新竹市仙水、科園、龍山與新莊等範圍。隨著新竹市的發展，也由原本位於都市邊陲的廟宇，已經轉化爲都會型的廟宇。

這 6 間廟宇的共同特色都是歷史悠久，在立廟之初是爲於都市邊緣，隨著時代都市化的發展，人口集中都市後，使廟宇蛻變成都會型的大廟。

3、鄉鎮（村）型聯庄廟宇

除了全國性、都會型跨區域的廟宇外，保生大帝廟宇也有鄉鎮（村）型聯庄廟宇，它大部分位於都市的邊陲地帶或新興都會區中，歷史略短於前兩類廟宇，信眾來源屬於聯庄性質的範圍。在北台灣、中台灣 39 間廟宇中，有 8 間具有此類性質。

在桃園新屋永安保生宮與觀音溥濟宮也屬聯庄的廟宇，前者位於桃園新屋鄉村，廟宇於二次戰後新建，至今有 48 年歷史，面寬五間、兩護龍、深兩落，在兩護龍外緣建築左、右鐘鼓樓各一座。信眾來源為新屋永安、下田、永興、石碑與下埔等五村村民，屬於鄉村型的聯庄廟宇。後者位於桃園觀音鄉村，也於二次戰後興建，有 44 年的歷史，廟宇面寬三間，深兩落，為村落的小型廟宇建築。信眾源自觀音鄉的保生、觀音、三和、新興、廣興、白玉、大溪、武威、金湖、坑尾等 10 個村落，是屬於鄉村型的聯庄廟宇。

苗栗後龍校椅慈靈宮是由魏家發起建立，位於苗栗後龍鄉村，立廟時間稍久，至今約 89 年，面寬三間、深一落，也是屬於小型的廟宇。信仰圈涵蓋後龍、苗栗、頭屋及造橋等四鄉鎮的交界地帶，涵蓋閩客族群信仰的跨庄頭廟宇。

彰化二林萬興保安宮位於彰化縣二林鎮交通要道，於日本時代至今約 78 年前建立，整座宮廟包含牌樓、廟埕、拜殿、正殿、鐘鼓樓及凌霄寶殿等，形成完整廟宇格局。原本祭祀圈涵蓋二林鎮的萬興、永興與振興三里，隨著二林鎮的發展，廟宇位於鎮中心，使它成為介於都會與鄉村之間的大型、半都會型廟宇。

彰化大城咸安宮位於彰化縣西南端大城村街市中心，擁有 193 年的歷史，是彰化地區三級古蹟的古老廟宇，廟宇格局為面寬三間、深兩落的閩南式廟宇。祭祀圈涵蓋大城鄉內東城、西城及大城等三庄。

另外，彰化市慶安宮處於彰化市中心繁華地段，為彰化市政府管理的都會型廟宇，至今有 197 年歷史，為三級古蹟，原本屬於泉州同安鄉民共有的「銀同邑廟」-泉州會館。國府來臺後，被私人佔領管理，至 2002 年才由市府收回，現在是臺灣地區保生大帝廟宇少數都會型官方管理廟宇。

南投地區草屯月眉厝龍德廟位於草屯鎮，建廟歷史久遠，至今有 221 年的歷史，是三級古蹟，為南投地區唯一的歷史悠久跨庄頭廟宇。它原本由林氏族裔號召興建，是林氏宗親的家廟，現在已經逐漸轉型，讓異姓進入管理委員會，信眾範圍擴大，遍及草屯各村里及周邊鄉鎮，成為南投地區香火鼎盛的古廟。

4、鄉村型庄頭廟宇

第四類廟宇為鄉村型庄頭廟，這類廟宇大多數位於鄉村地段，信眾來源以庄頭為範圍，建廟歷史較短，也有少數處於都會邊陲，它的硬體規模又小於跨庄頭的廟宇，約有 21 間鄉村型庄頭廟宇。

新北市淡水祈福保生宮位於淡水下奎柔山，廟宇面寬三間，深一落，是戰後新建的廟宇，至今有 41 年的歷史，由蔡氏家族興建的家廟，至今為止，仍以蔡家村為信仰範圍。中和溥濟宮位於新北市中和區的都市邊緣，它是神壇轉化小型都市廟宇，至今有 33 年的歷史，信眾來源以附近居民為主。

新竹保生大崎保生宮位於大崎庄山區，是由客家庄民於日本時代建立的廟宇，至今有 79 年的歷史，信眾以當地大崎庄民為主。新竹美山保安宮位於香山區美山村的中心點，是屬於中型廟宇格局，面寬五間，深兩落，擁有三川殿、正殿、鐘、鼓樓及左、右廂房(護龍)，形成一完整廟宇結構；是美山里 3-9 鄰住民共有的庄頭廟。造橋龍昇保龍宮位於苗栗造橋鄉村地帶，是二次戰後新建的廟

宇，至今只有 38 年歷史，是龍昇村 1-4 鄰鄰民共有的庄頭廟。

臺中新社紫保宮位於新社鄉，它的廟宇格局以兩層樓建築開展，第二層樓為廟宇主體，面寬三間，前後兩落，屋頂為歇山飛簷式的閩式廟宇形式，建於戰後，至今只有 16 年歷史；是新社鄉協成村 36 戶村民共有的庄頭廟。臺中大里祥賢宮本來為私人神壇，廟宇格局相當狹小；但位於大里市中心，人口聚集密度高，已經轉型為都會型的「社區」廟宇。臺中沙鹿西勢寮慶安宮位於台中沙鹿鎮邊陲地帶，建於戰後，至今只有 46 年歷史，廟宇格局呈現面寬三間，深一落，一條龍式的小型廟貌；它是蔡氏家族集中群居於西勢寮而興建的庄頭廟宇，信眾以西勢寮蔡氏族親為主。沙鹿北勢頭保生宮位於沙鹿邊陲地帶，於戰後興建，至今只有 28 年歷史，廟宇為一幢兩層樓、面寬一間、深一落的狹小廟宇，是由王氏家族發起建立的小型家族廟宇，信眾來源為台中地區的王氏族親。沙鹿三塊厝保生宮位於沙鹿鎮邊陲地區，雖然創建於大正元年(1912)，但是廟宇只有約 20 坪規模，信眾來源為三塊厝的庄民，它是典型的小型庄頭廟。臺中山皮寶山宮位於台中市邊陲地帶，廟宇面寬五間，深一落，神殿設有正殿與左、右兩個神龕。在神殿兩旁各有左、右廂房各一，在神殿前面約有 250 餘坪的廟埕，是山皮庄庄民共有的庄頭廟。

彰化地區的庄頭廟為數不少，如芳苑新寶保順宮位於彰化芳苑鄉地帶，於二次戰後興建，至今有 29 年歷史，廟宇面寬三間，深一落，格局狹小，是新寶村的小型庄頭廟，由 100 多戶村民所共有。香山明聖宮是由神壇轉型，在彰化香山地段山坡地平臺的新建廟宇，廟宇採北方宮殿式建築，面寬五間，深兩落，高三層含左右廂房及廂房各設置一座鐘鼓樓，是屬於規模稍大的新興廟宇，信眾以該區域的住民為主。埔鹽南港保生宮位於彰化埔鹽鄉南港村，於 2002 年興建，至今只有 12 年歷史，廟宇面寬三間，深兩落，廟宇約 100 坪，是南港村 1-6 鄰鄰民共有的小型庄頭廟。和美鐵山保生宮位於彰化和美鎮竹圍里的鄉鎮交通要道，於二次戰後興建，至今有 43 年歷史，廟宇面寬三間，左、右廂房各一，左、右廂房前端各設鐘鼓樓一座，神殿深約一落，是李氏族群居和美鎮鐵山里共有的庄頭廟。和美竹圍保安宮位於和美鎮竹圍里，廟宇面寬三間、深一落，是二次戰後興建的廟宇，至今有 55 年的歷史，為竹圍里民共有的庄頭廟。二林新庄保聖宮位於二林鎮北平里，建於戰後至今 38 年的歷史，面寬三間(約 6 米)，深兩落(約 10 米)，屬於小型的廟宇格局，它是新庄北平里 90 戶里民共有的庄頭廟。

南投地區的庄頭廟以埔里玉衡宮通天堂為代表，它擁有較長的歷史，在日本時代設立，至今 105 年，廟宇面寬三間，正殿深一進，是由鸞堂轉化為埔里鎮枇杷里的庄頭廟。竹山藤湖保生宮位於南投竹山鎮邊緣，是二次戰後建立的廟宇，至今有 43 年歷史，是藤湖吳姓家族佔 8 成，其餘 2 成異性 150 戶庄民共有的庄頭廟。南投草屯龍聖宮位於草屯鎮市區中，是屬於小型新興廟宇，至今只有 30 年歷史，它是新豐里里民共有的庄頭廟。埔里天旨宮原本為鸞堂，從大龍峒保安宮分靈保生大帝，轉型為保生大帝信仰廟宇；廟宇於 2009 年興建，規格相當龐大，從廟程觀望神殿，外觀宏偉、巍峨，為一北式黃色琉璃的宮殿建築，樓高

21.5 公尺，寬 48 公尺，深 26 公尺，建築物分三層高，屬文頭果庄民共有的庄頭廟。

5、小廟

在保生大帝信仰廟宇的規模中，也有新興「小型」廟宇，大部分位於鄉村地段，只有 1 間位於都會的公園中，大多屬新立廟宇。

代表性的廟宇有：石門保生大帝廟、板橋保華宮及下罟子會堂宮三家廟宇；皆沒有庄民供奉保生大帝的現象，而廟宇的規模略遜於庄頭廟。像會堂宮是張氏族親組成的神明會所建立的廟宇；板橋保華宮雖然位於板橋市中心，但廟宇規模約 10 來坪，變成當地的都會型小廟；而石門保生大帝廟，是私人神壇轉化而來的鄉村型小廟。

上述這 5 類廟宇的各項指標，以廟宇位置、硬體規模與歷史的久遠性，往往具關鍵的影響因素。1 間全國性廟宇及 6 間都會型跨區域的廟宇，皆位於大都會區中，使得原本具歷史性質的古老廟宇，因為人口群聚的效應，讓該廟宇擁有龐大的信徒基礎。至於 8 間跨庄頭的廟宇中，月眉厝龍德廟、彰化大城咸安宮與彰化二林萬興保安宮等幾間具有歷史的久遠性及都會型的廟宇性格，其未來的發展可能會優於其他鄉鎮型的跨庄頭廟宇。

而為數最多的 21 間庄頭廟宇，由於位處鄉村或山上，信徒的來源有限，只能以原有庄民模拜、祭祀保生大帝；然而也有例外的情形，如彰化香山明聖宮及南投天旨宮，雖屬於新興廟宇，但廟宇規模相對龐大，如果經營管理得當，將可預見其前景。最後三間小型廟宇都屬於沒有健全的管理委員會，或是優秀的神職人員駐廟，其未來發展可能就會受到限制。

參、立廟動機

臺灣百姓為眾神立廟動機各有不同，其中從原鄉移民到臺疆，將原鄉的守護神的香火、令旗或神像帶到屯墾區，之後再為其立廟最為常見。保生大帝為閩南守護神，漳泉兩地的先民將之帶來臺灣，在北、中臺灣八縣市 39 間廟宇中，佔 16 間，佔全體廟宇的 34%，排名第一。其次為乩生指示，計有 8 間，佔 17%。第三為分靈廟，有 6 間，佔 13%。

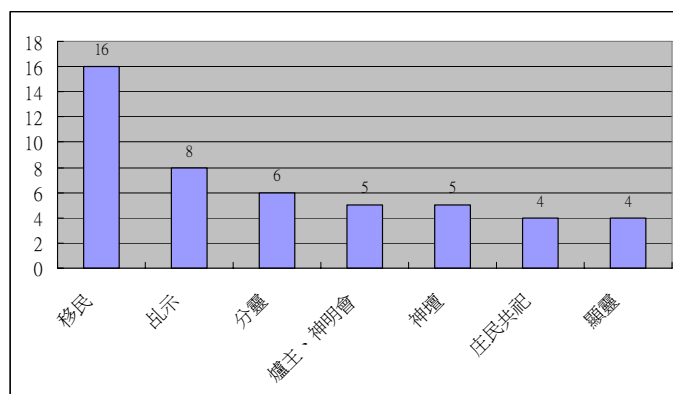

圖 5 立廟動機數量圖

排名第四，則有爐主、頭家或神明會輪祀及私人神壇轉型兩類，各有 5 間，佔 10%。其一為部分臺灣百姓祭拜保生大帝以爐主、頭家或神明會輪祀，過一段期間後，在為大帝立廟。其二為大帝也可能從私人神壇轉型為公共廟宇。

排名第五，屬保生大帝顯靈後立廟，原本在臺有神無廟的現象挺多，村民共同祭拜大帝，在大帝顯靈庇佑信眾，村民乃發願為大帝立廟，計有 4 間，佔 8%。

最後也屬大帝顯靈，原本大帝可能在私宅供奉，靈驗事蹟不脛而走，而從私宅轉向村落，再為大帝建廟，一樣有 4 間，佔 8%。⁸。(圖 5、6)

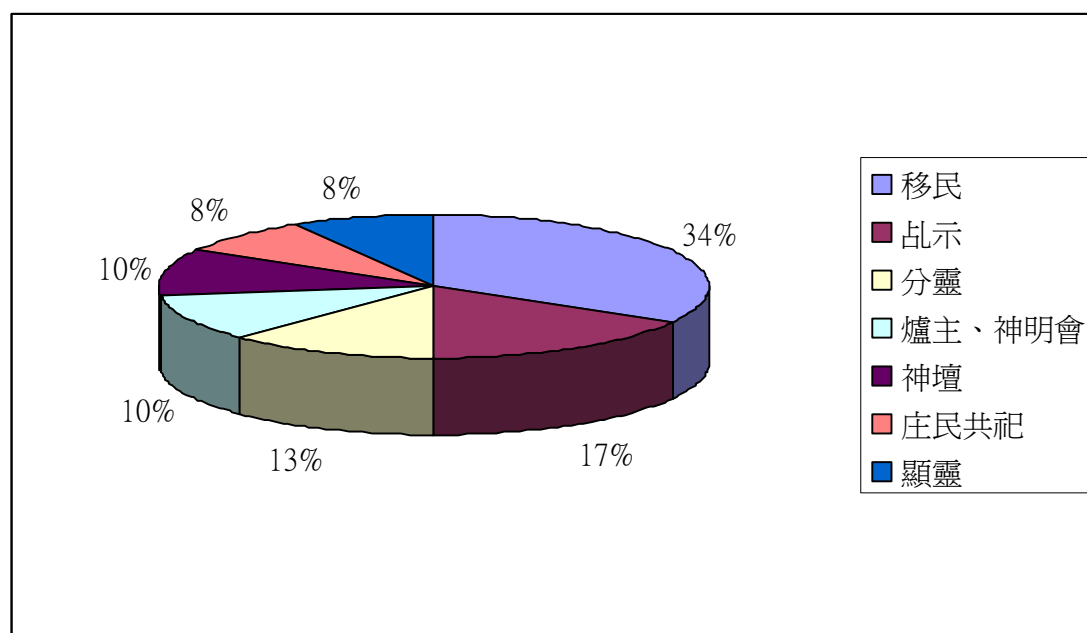

圖 6 立廟動機百分比圖

(一) 移民

保生大帝祖廟源於福建泉州同安的青礁、白礁慈濟宮，前者為其飛昇地，後者為其出生地。祂自宋朝成神後，以祂為名立的廟宇就以同安、海澄為核心，往泉州的晉江、南安、安溪、惠安，漳州的龍溪、長泰、南靖、平和、華安擴張，及再傳至福州、汀洲⁹。先民再從福建移民到臺灣、東南亞等地，保生大帝香火也隨之而至。

1、跨姓氏鄉紳

鄉紳階級為眾神立廟，是臺灣清朝、日本時代廟宇出現的主要原因之一，中北部臺灣跨姓氏鄉紳為大帝立廟，計有大龍峒保安宮、樹林濟安宮、寶山大崎保生宮、仙水鎮安宮、新屋永安保生宮、山皮寶山宮等 6 間宮廟。

臺北保安宮的創立，始於清朝先民從閩播遷來臺，到北臺灣隨著淡水河進入臺北盆地屯墾，終於在乾隆七年（1742）立廟；嘉慶十年（1805）由「四十四崁」鄉紳王（王仁記、王義記）捐地，鳩集張（張怡記）、陳、蔡等姓氏發起，正式

⁸ 先民或信眾為保生大帝立廟的動機相當複雜，筆者盡可能選擇每間廟宇的主要動機，如果該間廟宇可能摻雜兩個以上的動機，如樹林濟安宮的立廟，隱含移民、神明顯靈兩個動機，筆者就將此廟宇的立廟動機重複紀錄。因此在 39 間廟宇中，就有 45 次的動機紀錄。

⁹ 范正義，《保生大帝信仰與閩南社會》，福建：福建人民出版社，頁 69、71、80。

爲保生大帝立廟。

樹林濟安宮立廟，也與在地鄉紳有關，最早是由賴姓家族攜帶白礁保生大帝神像來到潭底，蓋草屋奉祀。到乾隆五十三年（1788），樹林鄉紳張必榮倡議興建「濟安宮」；後來，也由鄉紳於清朝嘉慶十八年（1813）、道光十六年（1836）、光緒十九年（1893）三次鳩資修建；大正十一年（1922），由當時庄長黃純青及地主王土龍發起重建，在乩生指引下，選定靠近樹林火車站（現址）另立新廟，於昭和二年（1927）修建完成。

寶山大崎保生宮也和清朝客家墾首有關，最早「有神無廟」，由客家先從新竹南寮糠榔請回保生大帝金尊保佑居民平安。後由郭、陳、蘇三姓墾首獻大崎庄建廟基地，於清道光九年（1829）立廟。日治昭和時期廟宇傾頹，由彭蔡新發起，地方鄉紳共同鳩資，於昭和十年（1935）修建完成。

新竹仙水鎮安宮也與在地鄉紳有關。本來只是一間不顯眼的小廟，由鄉野廟轉型，二次大戰後，1956年由陳所、葉炳煌、陳陣三位土紳共同策劃，將土埆厝再次修建爲紅磚厝廟，神明降筆賜廟名「鎮居仙水，安和樂利」，乃命名爲「鎮安宮」。

桃園新屋永安保生宮，也是由跨姓氏村民共同鳩資爲大帝立廟。原本清朝到1964年年間，保生大帝金尊都在永安村民宅內供奉，屬於私人供奉的「神壇」性質，直到同年十月村民郭朝窓等，懇求大帝降臨具靈驗效果，乃發動村民共同鳩資爲大帝立廟。

台中三皮寶山宮在日治時期，原本保生大帝是由臺中賴厝的賴水木在家中供奉，後來把大帝神尊獻給三皮庄居民。1947年山皮庄居民想爲大帝立廟，終於在1951年買地、建廟，現有廟宇是當地頭人陳火炎里長，號召庄民鳩資興建1994年修建完成。

2.同姓氏宗親

同一姓氏從原鄉保生大帝香火帶來臺灣之後，爲其立11間廟宇。在清朝時期，臺中賴厝元保宮，由賴氏家族於乾隆五十六年（1791年）爲大帝立廟於賴厝。南投草屯龍德廟由福建漳州南靖林氏家族移民後裔於乾隆五十八年（1793年）爲大帝立廟。

其次，在日本時代，蘆洲保和宮由福建泉州同安兌山李氏家族於明治四十四年（1911年）從兌山鄉原居地的「金鞍山寺」迎請大帝金身來臺。苗栗後龍校椅慈靈宮，是由魏氏家族於1925年爲大帝立廟。二林萬興保安宮則由陳氏家族大突陳在昭和11年（1936）興建完成。

到了國府時期，臺中沙鹿西勢寮慶安宮由蔡姓族人於1968年立廟。彰化打鐵山保生宮是李氏宗親從蘆洲保和宮分靈，於1971年立廟。淡水祈福保生宮由蔡姓宗親於1973年鳩資興建祖厝，奉祀保生大帝。南投竹山藤湖保生宮未立廟前，大帝香火爲雲林古坑崁頭厝、嘉義民雄及南投縣竹山鎮藤湖等三角頭輪祀，吳氏族人於清嘉慶年間在竹山藤湖立草屋奉祀大帝，明治四十二年（1910）慘遭回祿，乃將大帝奉祀於公厝，而在1971年才爲大帝立廟。沙鹿北勢頭保生宮奉

祀保生大帝甚早，王氏先民從福建安溪雙鯉堂於乾隆廿七年（1762年）攜大神尊於廳堂奉祀；1985年光田醫院院長王毓麟向族人鳩資，為大帝立廟。八里下罟子會堂宮由張氏宗親於日本時代組織神明會，1990年轉型而來。

3. 讀書人

讀書人為神明立廟的現象也是臺灣廟宇出現的主要原因之一，保生大帝廟宇只有一座彰化慶安宮氏由清朝監生-楊安然於嘉慶二十二年（1817），向同安移民鳩資立廟，成為泉州會館及私塾，稱為「銀同邑廟」。

（二）乩生指示

信眾為保生大帝立廟，也有導因於乩生指示，乩生分別透過「扶鸞」與「辦事」兩類儀式，神明附體於乩生，告知信眾應為大帝立廟。像臺北保霞宮、仙水鎮安宮、玉衡宮通天堂3間廟宇，皆是乩生用扶鸞指示蓋廟。其他如中和溥濟宮、石門保生大帝廟、新社紫保宮、香山明聖宮、二林保聖宮等5間廟宇，則是乩生用辦事，告知信眾將大帝現有的神壇，進一步轉化為宮廟。

信眾接受乩生指示，而願意為大帝立廟，主要原因在於信眾長期間乩，而與乩生在儀式過程中的信任關係。信眾都認為大帝透過乩生指示，具靈驗效果。所以當乩生提出立廟要求時，信眾認為這是大帝的要求，他們願意鳩資將既有的神壇轉型為廟宇，藉此累積功德，並答謝神恩。

（三）分靈

臺灣地區有6間保生大帝廟宇的創建，與古老廟宇分靈香火有關。依序如下：從臺北保安宮最多，有4座分靈的廟宇¹⁰；最早為板橋潮和宮·保安宮，於明治卅年（1897）分靈；其次為永和保福宮，它於大正五年（1916）分靈；再來為南投天旨宮，於1980年迎請保生大帝香火；最後為板橋保華宮，於1995年分靈。

另外，草屯龍聖宮於1984年從南投龍德廟分靈。彰化打鐵山保生宮則是由李氏族人從蘆洲保和宮分靈。

（四）爐主、神明會

以爐主、神明會「輪祀」神明，也是華人宗教的重要傳統，在保生大帝信仰發展過程中，也可看到芳苑新寶保順宮、八里下罟子會堂宮、造橋潭內保龍宮、新社紫保宮、埔鹽南港保生宮等5間廟宇，皆是從爐主、神明會轉型而來。

芳苑新寶保順宮興建前，是由值年爐主奉祀保生大帝，然而爐主宅第不敷眾用時，乃公推「黃滿足」大德為籌備建廟發起人發建募捐籌款購地，於1982年冬動工興建，1985年竣工，並取名為保順宮。

八里下罟子會堂宮位於八里下罟村內，本是由「神明會」爐主供奉保生大帝，轉型而成的「私人廟宇」。清朝中葉年間，張氏族人從福建泉州到八里開墾時，攜帶保生大帝香火來臺，供奉於張氏宅中。因大帝庇祐，張氏祖先與少數異姓先

¹⁰ 臺北大龍峒保安宮除了上述4間分靈外，尚分靈到宜蘭三星尾塹村保安宮（清末）、臺北市中山區成功里值福宮（1951-1961）、菲律賓馬尼拉保安宮（1968）、澎湖白沙講美保安宮（1979）等4間宮廟。

民結盟，於大正十一年（1922）設立神明會，採用爐主制度，輪流供奉大帝。直到 1990 年，神明會中的張氏族裔召集成員鳩資建會堂宮，因此它具有「家族」與「神明會」雙重性質的保生大帝廟宇。

造橋龍昇保龍宮是造橋鄉龍昇村 1 到 4 鄰的小型「庄頭廟」，最早由庄民籌組保生大帝神明會，在值年爐主家中輪祀、祭拜，到 1976 年庄民才倡議為大帝立廟，命名為「保龍宮」。

新社紫保宮興建前，是由庄民採爐主輪祀方式（1829-1992）供奉保生大帝，前後長達一百六十三年。直至 1992 年保生大帝附體於乩生李進海身上，祂指示村民應為其立廟。由村民王桂捐地，王連岸擔任籌建會主任委員，開始集資建廟，於 1994 年完工，成為臺中新社協成村庄頭廟。

彰化埔鹽南港保生宮建立以前，以爐主奉祀神明在私宅輪祀眾神，形成「有神無廟」的祭拜模式。南港村 1-6 鄰庄民本來奉祀保生大帝、明山國王、田都元帥、註生娘娘、媽祖、三太子與土地公等 7 尊神明於爐主家，不少庄民於自宅興建樓房後，無法在宅中輪祀，庄民乃決議於 2000 年為眾神立廟，2002 年興建以保生大帝為主神的廟宇，從此由爐主輪祀，轉型為南港村的「庄頭廟」。

（五）神壇轉型

保生大帝廟宇也可能從神壇轉型而成，比較具代表性的有臺中大里祥賢宮、彰化香山明聖宮、臺北保霞宮、石門保生大帝廟、中和溥濟宮等 5 間廟宇。

臺中大里祥賢宮本為「私人神壇」，現已轉型為都會型「社區廟宇」。原本由信眾從屏東保安堂迎來保生大帝香火，在民宅設立「朝天壇」。於 1994 年由當地里長陳朝火接手管理，向保生大帝擲筊後，命名為祥賢宮。1995 年從臺中元保宮分靈保生大帝金尊，又於民國八十五年從臺中南屯文昌廟分靈文昌帝君前來奉祀。

彰化香山明聖宮創建於 2000 年，它是由神壇轉型的新興保生大帝香火廟宇。約於 1973 年現任宮主許明，到草屯北投埔龍聖宮請示保生大帝、藥王孫真人及許真人為家人治病，病癒後保生大帝授與黃令旗一支於宅中供奉。1976 年三真人指示，要到彰化香山救世，暫且命廟名為「香山明聖宮」，乃設立神壇，由保生大帝降乩服務信徒。2006 年神壇慘遭回祿，信眾決議為大帝鳩資另立新廟，2010 年竣工。是屬神壇乩生不斷顯靈，信眾鳩資將神壇轉化為廟宇的例證。

臺北保霞宮原本是神明會轉型為神壇，再變成廟宇。1963 年保生大帝降鸞於鸞生，要求信徒為保生大帝與霞海城隍開堂辦事，服務信眾。建堂名為「保霞堂」，暫時租借台北市延平北路二段 144 巷 9 號 2 樓正式開堂，是具鸞堂形式的保生大帝「神壇」。1998 年在台北市松江路巷道公寓開立「都會型」廟宇。

中和溥濟宮位於新北市中和區景平路 999 巷與橋和路交叉口，華中橋引道附近，在新店溪畔。本來是由桃園姜姓家族於臺北克難街家中供奉保生大帝神像，因政府拆遷姜家違建，姜家於民國七十年遷移至此；民國九十三年修建；民國九十四年落成，屬於都會型的私人神壇發展出來的小型廟宇。

石門保生大帝廟位於新北市石門山區的德茂村，北可遠眺台灣海峽，離淡金公路

約 3 公里。於民國八十九年由保生大帝信徒汪榮標，感謝大帝顯靈爲他治病，病癒後獻地，再由吳信億爲保生大帝立廟，是屬於私人募建的「神壇型」廟宇。

(六) 村民共祀

少數保生大帝廟宇是由村莊的莊民共同奉祀；或是奉祀於私人宅中，再將大帝獻給村莊共同祭拜轉型而來。以桃園新屋永安保生宮、沙鹿三塊厝保安宮、山皮寶山宮及彰化和美竹圍保安宮等 4 間廟宇皆是此類型，轉而爲大帝立廟。

桃園新屋永安保生宮的前身爲私人宅中供奉大帝（1730-1964），到了 1964 年，在地庄民郭朝窓等，有感於大帝靈驗，乃向桃園新屋永安、下田、永興、石牌與下埔等五村庄民鳩資，於 1966 年爲大帝立廟。從此保生宮成爲新屋鄉聯庄的「庄頭廟」。

沙鹿三塊厝保安宮爲該地區的小型「庄頭廟」，於大正元年（1912）創建，最早爲草厝。1976 年由陳再生等人修建，至 2010 年由顏清標立委捐款再次修建爲現有樣貌。

山皮寶山宮的前身也爲私人奉祀大帝逐漸轉型，公眾爲大帝立廟。在日治時期，原本保生大帝是由臺中賴厝的賴水木在家中供奉，他前來清泉崗機場服務，才把大帝獻給山皮庄居民。1947 年山皮庄民想爲大帝立廟，終於在 1951 年買地、建廟，修建山皮寶山宮。

彰化和美竹圍保安宮的前身也是「有神無廟」，庄民奉祀大帝已有兩百多年歷史。先民從福建漳州到彰化屯墾，就帶著保生大帝金尊來臺，本來於楊姓家族正廳供奉，到了 1959 年，才由庄民爲大帝正式立廟。

(七) 顯靈

神明顯靈是華人爲眾神立廟的因素之一。保生大帝於宋朝孝宗乾道二年（1166）被官方封爲忠顯侯，曾經禱雨顯靈，抗敵有功，被加封爲英惠侯。（莊夏，慈濟宮碑，258）之後，在明清兩個朝代，保生大帝有各種醫療靈驗事蹟、保國衛民、退除賊寇、賑濟貧民、驅瘟等傳說，而被民間立廟奉祀¹¹。（高振宏，2006，楊志，257；何喬遠，1990，274-295；張介人，1981，283-284）

在台疆，至少有樹林濟安宮、桃園觀音溥濟宮及新竹美山保安宮的立廟，與大帝顯靈有關。樹林濟安宮的創設的原因，與保生大帝顯靈醫治在地鄉紳張必榮惡疾有關，當他病癒後，感謝大帝而鳩資爲祀立廟。彰化大城咸安宮也與大帝顯靈有關；在明永曆年間，彰化地區瘟疫橫行，民不聊生，吳氏族人回白礁迎保生大帝神尊驅瘟，幸賴大帝顯靈，瘟疫不再，鄉民乃在永曆二十八年（1674）爲大帝立簡陋的「土埭廟」。

在臺灣地區保生大帝也曾經有禱雨靈驗的神蹟，桃園觀音溥濟宮創立，種因於桃園觀音鄉民在 1948-1963 年間六次乾旱，向大帝請求降雨有效。其中，1963 年的祈雨，鄉民曾向大帝許願，如果大帝靈驗天降大雨，就決定爲大帝立廟。

---

¹¹神明顯靈是華人民間宗教百姓爲神立廟的主因之一，如媽祖在海上救助船難、路上驅蟲、接炸彈的顯靈事蹟，是兩岸媽祖廟宇出現的原因之一。（張家麟，2014）此外，像清水祖師從宋朝到清朝十餘次的禱雨顯靈，它被朝廷敕封。來到臺灣淡水的清水祖師變成救災與驅瘟的顯靈大神。（張家麟，2013）

保生大帝除了醫療靈驗之外，也具有護佑鄉民免受戰爭之苦的神蹟。新竹美山保安宮在戰後的設立，是庄民認為大帝顯靈保佑，讓香山庄民避免美軍的轟炸，而於戰後 1945 年為大帝興建廟宇。(表 3)

肆、誰立廟？

(一) 族群：閩南族群為主，客家族群為輔

保生大帝信仰原本以閩南族群為主，到了臺灣之後，逐漸向客家族群擴張，由泉州、漳州人的守護神，轉化成爲客家人祭祀的神明。在中、北臺灣 39 間保生大帝廟宇中，閩南族群立 34 間，客家族群建立 4 間，1 間爲閩、客兩族群共有的廟宇。

日本時代客家先民爲了對抗原住民，就從新竹南寮廟宇分靈保生大帝，在新竹山區建立大崎寶山保生宮，這是北臺灣最早的客家地區保生大帝廟宇的設立。新屋永安保生宮也屬客家庄頭廟，它原本是在清雍正年間，由廣東陸豐縣客家吳姓先民到桃園屯墾，從祖籍地攜帶保生大帝金身於宅中供奉，因爲大帝顯靈，村民前來祭拜；到了國府時期，才由桃園新屋永安、下田、永興、石碑與下埔等五村共同鳩資立廟。桃園觀音溥濟宮，也是客家吳姓先民從祖籍地，於清嘉慶年間攜來臺灣奉祀於宅中；從 1948 到 1960 年代，鄉民先後六次向大帝請求降雨，皆具靈驗效果，才由觀音鄉民 10 個村落共同鳩資爲大帝立廟。苗栗造橋潭內保龍宮也屬客家庄民爲保生大帝立廟的個案，它是由鄉民組成的保生大帝神明會，用爐主、頭家輪祀的方式祭拜保生大帝。到 1976 年才由客家庄民正式爲大帝立廟。苗栗後龍校椅慈靈宮是閩、客共立的廟宇，最早供奉保生大帝令其於魏家宅中，到大正 14 年（1925），才爲此令旗立廟，由於此地是閩客彭、江、魏等三姓家族的世居地，信徒來自苗栗、後龍、頭屋及造橋等地，到 1972 年重新爲大帝立廟。

從這五個立廟個案來看，大崎保生保生宮是客家先民從閩南廟宇分靈，是屬於閩南人信仰滲入客家信仰中。至於其餘四個個案，都是客家先民在自己的祖籍地就有保生大帝信仰。在移民過程中，將家鄉的大帝香火或神像攜入臺灣，在自宅中供奉，或是組神明會輪祀；只不過爲大帝正式立廟的時間稍晚，直到國府時期，庄民的經濟條件轉好後，才有餘力爲大帝立廟。

這種由原本在閩南同安成神的大道公，在中國大陸已傳至客家長汀；現又證實，來臺的客家先民，也從家鄉攜帶大帝香火來臺，只不過，本調查的四個原鄉帶來的大帝香火，除了新屋永安保生宮是廣東陸豐縣移入外，其餘兩間客家先民，一間閩、客族群設立的大帝廟宇，尙有待考證其祖籍地，是否存在大帝的祖廟。

(二) 階級：菁英 (elites) 與大眾 (mass)

從社會階級的角度來理解，誰在爲保生大帝立廟，可以發現菁英與普羅兩階級皆爲大帝在不同時空興建廟宇。

先民從福建、廣東來到臺灣，具有鄉紳（地主）、街紳（商人）、士紳（讀書人）及招募墾戶的墾首等菁英，在北、中臺灣等地，分別建立了臺北大龍峒保安宮、樹林濟安宮、寶山大崎保生宮、新竹仙水鎮安宮、彰化慶安宮、賴厝元保宮、

草屯龍德廟、蘆洲保和宮、後龍校椅慈靈宮、二林萬興保安宮、淡水祈福保生宮、沙鹿北勢頭保生宮、南投竹山藤湖保生宮等 13 間廟宇。

除了菁英階級為大帝立廟外，一般普羅大眾也會建立組織，共同鳩資為大帝立廟，從「有神無廟」逐步轉化為大帝立廟，分為公共膜拜與私宅供奉兩個類型。公共膜拜的類型是由信眾組神明會或爐主輪祀，來祭拜保生大帝。私人膜拜是其先民攜帶保生大帝香火或神像來臺，供奉於自宅。這兩個類型隨著信仰需求、住家環境變化、大帝顯靈，或乩生指示等原因，信眾乃為大帝立廟。

第一個類型由爐主、神明會祭祀大帝轉化成為廟宇，其代表宮廟有：芳苑新寶保順宮、八里下罟子會堂宮、造橋潭內保龍宮、新社紫保宮、埔鹽南港保生宮；第二個次類由私人供奉大帝於自宅，在將大帝獻給大眾膜拜。有桃園新屋永安保生宮、沙鹿三塊厝保安宮、山皮寶山宮及彰化和美竹圍保安宮等廟宇。

由上述有神無廟轉化為大帝立廟的 9 間宮廟來看，先民祭拜大帝歷史甚久，為大帝立廟時間較晚，肇因於將大帝攜來臺灣時，或以組織方式膜拜，或個人膜拜，等到組織或個人經濟條件轉好後，在地方領袖的帶領下，才思考鳩眾人之力為大帝立廟。都可看到大眾為了感恩大帝，將原來有神無廟或私人供奉大帝的樣貌轉化，建立真人的居所。

有此可知，臺灣地區百姓為大帝立廟的社會階級涵蓋大眾與菁英兩類人，也說明大帝的恩澤庇及眾生，是屬於臺灣各階級敬拜的神明。

（三）神職人員：乩生

華人民間信仰中的神明持續不斷的顯靈，是對信眾產生宗教心靈的認同與衝擊。神祇顯靈的方式來自於人對神靈膜拜、許願，或神透過乩生給人諸多的指示，讓人內心產生感動、震撼感覺，認為神靈顯赫。

保生大帝在臺灣顯靈事蹟甚多，它時而醫治惡疾、驅瘟，時而普降甘霖、護佑鄉民免於美軍軍機的轟炸，導致樹林濟安宮、彰化大成咸安宮、觀音溥濟宮、新竹美山保安宮的設立。

與此有異曲同工之妙的是乩生指示，由於「天不言，神不語」，而華人民間宗教廟堂中的乩生經常被神明附體，替神說話。乩生分為文鸞、武乩兩類，文鸞透過扶鸞，武乩透過辦事，常態型為信眾服務。至今為止，保生大帝廟宇中仍存在這兩類乩生。信眾問神、乩生代表神回應信眾，讓信眾對神的指示，產生靈驗感動，信眾容易會進一步為神付出。

臺北保霞宮、仙水鎮安宮、玉衡宮通天堂、中和溥濟宮、石門保生大帝廟、新社紫保宮、香山明聖宮、二林保聖宮等 8 間廟宇，都與乩生為神說話，要求信眾為大帝立廟有緊密關聯。

無論是神顯靈，神透過乩生展現神蹟，都是華人民間宗教的立廟因素，前者是屬於人神互動的主觀感受反應，後者則是人與乩生的互動，從對乩生的認同，移情到對神的認同，這兩類都是因信眾內心宗教靈驗的「神祕主義」感動，進而為大帝立廟。

（四）姓氏：跨姓氏與同姓宗親

臺灣地區保生大帝信仰具有跨姓氏與同姓氏為大帝立廟的兩類並存現象。當先民從原鄉來到臺灣，攜帶保生大帝鄉火於自己的屯墾區中，希望大帝護佑平安，有時跨姓氏同鄉族人共同屯墾或經商，擁有良好的社會、經濟地位的鄉紳（地主）、街紳（商人）或士紳（讀書人），由他們發起為大帝立廟。

同姓氏的宗親為鳩資大帝立了 11 間廟，佔大帝廟宇相當大的比例。它們從家鄉迎請保生大帝鄉火來臺灣後，隨著經濟穩定與發展，就為大帝在其屯墾區中心地立廟。如臺中賴氏創立元保宮、蘆洲李氏創立保和宮、草屯林氏創立龍德廟、後龍笑椅魏氏創立慈靈宮、二林萬興陳氏創立保安宮、沙鹿西勢寮蔡氏創立慶安宮、淡水下圭柔山蔡氏創立保生宮、沙鹿北勢頭王氏創立保生宮、彰化打鐵山李氏分靈蘆洲保和宮而創立保生宮、竹山藤湖吳氏創立保生宮、八里張氏創立下罟仔會堂宮。

至今這些廟宇都具有家族廟的性格，仍以創廟的姓氏宗親主導廟方管理階層，但廟方為了擴大廟宇信徒來源及參與、認同，同意讓少數異姓進入管理委員會。只有二林萬興保安宮已經轉型成為二林鎮的「公廟」，由跨姓氏組成董事會管理該廟。在中、北臺灣 39 間廟宇，發展至今絕大多數 28 間廟宇都已由跨姓氏頭人擔任管理委員會、董事會的成員，只有 11 間至今仍具家族廟宇特性。

由此可知，保生大帝信仰依舊有跨姓氏與同姓宗親兩類並陳管理或立廟的性格。無論跨姓與同姓宗親為大帝立廟，鄉紳、街紳與士紳也扮演重要角色。由於他們的社經地位優於一般大眾，相對容易帶頭為大帝立廟，此模式也是臺灣地區信眾為民間信仰神明立廟的縮影。

伍、討論

一、立廟動機的反省

（一）移民、顯靈、奇蹟仍為立廟主要動機

就立廟動機來看，移民、顯靈、奇蹟等三個因素，是本研究與劉的研究的共同性。台灣百姓在移民過程，將家鄉保護神帶到台灣，過一段時間後，從宅中、輪祀的爐主家中或是神明會中，移出大帝神像給公眾奉祀，再為祂立廟，是本研究發現的主要立廟動機，這也是台灣地區百姓為媽祖、關聖帝君、觀音菩薩、王爺等主要神祇立廟理由。

另外，顯靈也是為保生大帝建廟的理由之一，與過去研究相比較，大的在中國大陸曾有禱雨、抗敵、醫療的顯靈經驗，而被百姓立廟，或立廟後強化百姓對祂的信仰。來到台灣大帝靈驗事蹟不斷，除禱雨、醫療兩個顯靈因素讓信眾為其立廟外，尚有驅瘟、避免戰爭轟炸災難等兩個新出現的顯靈因素¹²，異於過去在大陸的大帝顯靈經驗。就信眾對大帝奇蹟顯現的主觀感受，在本研究也出現了許多個案，大部分是保生大帝廟宇中的乩生指示信眾用藥後病癒，再對大帝還願、感恩而立廟¹³。

（二）「有神無廟」到「為神立廟」

¹² 樹林濟安宮在二次大戰期間，也有美軍轟炸的未爆炸彈，信眾咸認大帝顯靈。

¹³ 永和保福宮的大帝神像底座凹陷一個洞，是大帝捨身當給信眾當藥引，醫治無數信眾。

先民從原鄉到台疆，經常先以爐主、神明會、私人等方式奉祀大帝於自宅大廳。「神明會」或「爐主輪祀」是傳統漢人非常重要的祀神「制度」，普遍存在於各神祇奉祀。這種「有神無廟」的祀神方式，至今仍存在於淡水八庄大道公祭祀圈中。（戴寶村，1999：18-31；陳志強，2007：64-73）但是，在中台灣以北 39 間廟宇，至少有 5 間廟宇是由「神明會」或「爐主輪祀」，使原本祭祀圈隨著時、空環境的變遷，逐漸轉化為「為神立廟」，讓神明擁有固定的神殿。

部分信眾組織神明會選拔爐主，由其輪祀；或未組成神明會，只有「爐主輪祀」神明於自宅。它在未立廟前，神明會下的爐主，以「輪祀」的方式祀神；立廟後，幾種可能：1. 進入廟宇，成為其組織，如淡水福佑宮管理人是閩南泉州府六邑神明會轉化而來，爐主會持續在廟宇運作。2. 進入廟宇，成為其次級組織，如新港奉天宮轎班會，是財團法人新港奉天宮董事會所屬的組織，在董事會指導、管理下持續運作。3. 進入廟宇，融入廟宇組織，原有爐主會、神明會就消失了，如嘉義溫陵媽會，其後裔已經成為嘉義朝天宮的管理成員。4. 不進入廟宇，維持原有爐主會、神明會的組織，如彰化南瑤宮與台中樂成宮的媽祖會，獨立性格強，持續其組織，參與迎媽祖或謁祖進香活動。

中部以北八縣市的以爐主、神明會轉型「為神立廟」的現象，比較接近第一類型。立廟後，組織進入廟宇，成為其管理組織，祭拜保生大帝。

另外，尚有一類「有神無廟」，沒有「神明會」或「爐主輪祀」，它沒有祀神組織，只是將原本供奉大帝於私宅，也開放給庄民膜拜，最後獻出神象給整個村庄，再由眾人鳩資為之建廟，目前這種現象有 4 間，變成公眾膜拜的庄頭廟。

（三）不可忽視分靈、神壇轉型的立廟動力

過去的研究甚少指出分靈與神壇轉型為立廟的動能之一，那是受限於短暫的歷史片斷的觀察、歸納。如果把時間拉長，保生大帝廟宇在立廟一段時間，其信眾散佈廣泛，或古老廟宇神像香火相對具有靈力，就可能由其分靈，而分靈廟宇就可能組織信眾返回母廟進香。（張珣，1995：83-105）

在本文的資料顯現，在立廟歷史稍長的台北大龍峒保安宮、草屯龍德廟及蘆洲保和宮，總計有 6 間分靈，而新設立的大帝廟宇。意味著原鄉來台的香火，已經成長茁壯，而能隨著「廟大分枝」立新廟，或移民分香、立廟，亦或從古老廟宇香火具有靈力而分香、立廟。另外，如大里祥賢宮，雖不是分靈自古老廟宇；但其設廟後，也迎請賴厝元保宮的神尊回來供奉。

神壇轉型為廟宇，也是民間宗教發展的模式之一。當奉祀大帝神壇的信眾，累積到一定數量，就可能將之轉型為廟宇。至少有 5 間廟宇是小神壇，轉化成為大帝的廟宇。

（四）排除漂流木、天然物崇拜及鄉里土霸成神等立廟的可能

由於先民從閩、粵攜帶保生大帝香火、令旗、神像來台，崇祀保生大帝，祂生前以醫、藥懸壺濟世，死後飛昇成神，成為閩、粵的守護神；與天然物崇拜及鄉里土霸成神立廟無關。

而在本研究中，只有溥濟宮個案是與撿到保生大帝神像有關，而非漂流木。

而且，是在乩生降乩要信徒供奉此神像，才設置神壇於自宅中。因此，從本研究的資料，排除漂流木、天然物崇拜及鄉里土霸成神等立廟因素。

二、誰來立廟

誰來為大帝立廟的問題，可從階級觀點來看，鄉紳、街紳與士紳的菁英階級是為保生大帝立廟的主要動力，雷同於其餘為媽祖、安公（張巡、許遠）、關聖帝君等神祇立廟的推動者。

本研究卻也發現普羅大眾也是一股重要的動力，他們信仰保生大帝到達某一程度後，建立爐主、神明會等組織，當經濟條件許可下，乃共同鳩資為保生大帝立廟。

「同姓宗親」為保生大帝立廟的現象顯得相對突出，如李氏立蘆洲保和宮、賴氏立賴厝元保宮、林氏立草屯龍德廟、陳氏立二林萬興保安宮，皆由頗富盛名的家族性廟宇，轉型為公共廟宇。

另外如蔡氏立淡水祈福保生宮、王氏立沙鹿北勢頭保生宮、吳氏立竹山藤湖保生宮、蔡氏立沙鹿西勢寮慶安宮等，皆屬小型家廟性格的庄頭廟。同姓宗親為大帝立廟，可能肇因於其先民在閩南原鄉就是同一姓氏的村落，從原鄉播遷來臺灣後，依舊以宗親的組織屯墾及為大帝立廟。因此，同姓宗親為保生大帝立廟比例甚高；而異於為媽祖、關聖帝君、觀音菩薩立廟的現象。然而，此現象也有類似於從福建省泉州府安溪縣來台的張、高、林三姓宗親會，他們各自為家鄉的守護神張巡立了「集應廟」群。

再就閩、客族群各自為保生大帝立廟的現象，說明了保生大帝信仰已經從原鄉涵蓋閩、客兩族群，來到臺灣，依舊有雷同的現象。保生大帝再也不是閩南族群專屬的信仰神祇，它跨到了桃、竹、苗三地的客家族群。

「乩生」是為大帝立廟的另一個關鍵角色。他們分為文鸞、武乩兩類，長期在大帝廟宇用「扶鸞」、「辦事」儀式為信眾服務，贏得信眾信任後，大帝降乩指示，要求信眾為大帝立廟。乩生在台灣民間宗教廟宇中扮演重要角色，他們以通靈的方式代天教化信眾，也為信眾解除各項疑難雜症。當他們代表神明呼籲信眾為神立廟時，經常可以得到信眾的呼應¹⁴。

陸、結論

從上面的討論可以約略理解北臺灣八縣市保生大帝廟宇的數量、規模、性質。從 39 間廟宇各自建立廟宇的進程中，綜合整理出族群、階級、宗親與神職人員是為保生大帝立廟的關鍵角色；而且也理出信眾為保生大帝建立廟宇的多元動機。或許這些答案，可以當作未來對整體資料，後續研究的參考假設與分析架

---

¹⁴ 乩生用扶鸞儀式服務信眾，而得到信眾肯定為該神立廟，比較具代表性的個案如關聖帝君的宜蘭喚醒堂、岳武穆王的碧霞宮、灶神張單的新竹五指山灶君祖廟、五聖恩主的淡水行忠堂；乩生用辦事儀式服務信眾，而能鳩資為降臨的主神立廟，比較具代表性的個案如花蓮慈惠堂、台中慈德慈惠堂、三峽紫微宮、雲林虎尾天后宮、台南山上天后宮、淡水無極天元宮等廟宇。當然台灣境內乩生代領信眾為神立廟的個案不僅於此，上述只是筆者社會調查過程中得知的少數幾個個案。

構。

比對過去的研究發現，保生大帝在清朝初年，是台灣地區數量最多的廟宇，發展至今，台灣其他神祇廟宇，已經迎頭趕上。以祂為主神的廟宇，滑落到排行第十名。保生大帝廟宇總體數量雖有增加，代表其信仰仍隨著時間及社會、宗教、經濟各種因素而發展；但與其他主神的廟宇比較，祂的信仰呈現萎縮的狀態。欲究其因，應與國家執行《醫藥法》、《全民健康保險法》等醫療健康、社會福利政策有關；她取代了保生大帝的諸多醫療功能。此外，當社會教育普及、科學知識增長時，傳統保生大帝對百姓的醫藥服務功能，就可能被之質疑或取代。他們生病時找醫生看病，代替保生大帝藥籤及降乩的醫藥服務。

另外再從北臺灣 39 間廟宇的調查，可以發現，在清朝、日本政府與國民政府三個時期，都有新建的保生大帝廟宇。而廟宇的散布，中、彰、投的密度高於臺北與新北市，而雙北市又高於桃、竹、苗三縣市。此現象說明了保生大帝信仰的普遍性，已經從南部發展到北部，從閩客族群擴張到客家族群，我們不能再說保生大帝是泉州人專屬的信仰。

就大帝廟宇的地理位置、歷史古蹟、信徒範圍及硬體規模等標準來看，台北保安宮成爲全台大帝的信仰中心之一，其次爲樹林濟安宮、台中賴厝元保宮，這三個廟宇的共同性皆位於大都會區或正在發展中的都市，擁有悠久的歷史與完整的廟宇硬體規模，才能成爲全國型或跨區域型的廟宇。其他如彰化慶安宮、大城咸安宮與草屯龍德廟，也因為擁有悠久的歷史和完整的廟宇規模，而成爲該區域的重要廟宇。

由於本研究的資料相當多，本文只就部分資料提出討論，其他與保生大帝廟宇的組織、儀式、神話、神格、神職人員、經典等變遷議題，本文未及論述，猶待他日提出新的解讀。

參考書目

- 大龍峒保安宮，2012，《財團法人台北保安宮》臺北：財團法人台北保安宮。
- 王見川、李世偉，2001.3，〈日本據臺以來大龍峒保安宮概況〉，《臺北文獻》第135期，頁57-83。
- 王郁雅，2002，《臺南市保生大帝信仰研究》，國立臺南師範學院鄉土文化研究所碩士論文。
- 何喬遠，1990，〈方域志〉，《閩書》，卷12，福建人民出版社，頁274-275。
- 吳建昇，2008.9，〈台江浮覆地的拓墾與「東八保」大道公信仰之研究〉，《臺南文化》，第62期，頁81-108。
- 李明仁，2010，《清代嘉義地區保生大帝信仰與祖籍之研究》，臺北：稻鄉。
- 卓克華，2003.3，〈新港大興宮笨港滄桑見證者〉，《新世紀宗教研究》，第1卷3期，頁143-171。
- 林衡道，1970.6，〈保安宮與孔子廟〉，《臺北文獻》，第11、12期，頁11-26。
- 柳學文，2006，《保生大帝信仰之發展：台北保安宮之研究》，輔仁大學宗教系研究所碩士論文。
- 范正義，2006，《保生大帝信仰與閩臺社會》，福州：福建人民出版社。
- 范正義，2008，《保生大帝：吳真人信仰的由來與分靈》，北京：宗教文化出版社。
- 范純武，2005，〈大龍峒的開發與保安宮在清代的發展〉，摘引自廖武治監修，《新修大龍峒保安宮志》，臺北：臺北保安宮，頁35-38。
- 高振宏，2006，〈保生大帝吳真人傳說研究-以明清方志資料為主的初步考察〉，《2006保生大帝信仰學術會議論文集》，台北：台北財團法人保安宮。
- 張介人主編、張高懷校訂，1981，《臺北保安宮專誌》，台北：臺北保安宮董監事會。
- 張家麟，2012，〈多元與再詮釋：當代台灣張巡信仰型態〉，《2012保安文化祭民間宗教神祇學術會議論文集》，台北：財團法人保安宮。
- 張家麟，2013，〈佛教的「華人宗教化」：以2012年台灣淡水清水祖師遶境儀式為例〉，《中國普陀山學術會議論文集》，浙江：普陀山佛教學院。
- 張家麟，2014，〈媽祖信仰組織變遷〉，《兩岸媽祖文化志》，未出版。
- 張珣，1995.12，〈分香與進香--媽祖信仰與人群的整合〉，《思與言》，33:4，頁83-105。
- 莊夏，〈白礁慈濟宮碑〉，乾隆《海澄縣志》，卷22，頁258。
- 陳志強，2007.6，〈北臺灣珍貴的無形文化資產--淡水三芝地區九年輪祀八庄大道公信仰〉，《北縣文化》，第93期，頁64-73。
- 黃敦厚，2004.3，〈大甲地區保生大帝信仰〉，《臺灣源流》，第26期，頁107-111。
- 黃麗芬、黃麗雪、黃美芳，2007.10，〈論保生大帝信仰的文化意涵--以臺南縣為例〉，《民俗與文化》，第4期，頁109-146。
- 楊志，〈青礁慈濟宮碑〉，乾隆《海澄縣志》，卷22，頁257。
- 楊宗祐，2009，《臺南市安南區保生大帝聯庄祭祀組織之研究》，國立臺北大學民俗藝術研究所碩士論文。
- 楊宗祐，2010.11，〈臺南市安南區保生大帝信仰研究〉，《臺灣民俗藝術彙刊》，

第 6 期，頁 102-117。

劉枝萬，1995，《臺灣民間信仰論文集》，臺北：聯經出版有限公司。

賴子清，1985.12，〈大龍峒孔廟與保安宮勝談〉，《臺北文獻》，第 74 期，頁 189-218

戴寶村，1999.2，〈淡水、三芝地區的大道公信仰〉，《臺北縣立文化中心季刊》，第 59 期，頁 18-31。

謝貴文，2007.3，〈高雄市的保生大帝信仰〉，《高市文獻》，第 20 卷 1 期，頁 154-173。

謝貴文，2011.9，〈從清代臺灣的保生大帝信仰看國家與地方社會的互動關係〉，《臺灣文獻》，第 62 卷 3 期，頁 191-225。

謝貴文，2013.12，〈從臺南保生大帝廟宇傳說看民間信仰的正統性與地方化〉，《臺南文獻》，第 4 期，頁 139-163。

簡雪玲，2012.5，〈彰化大城咸安宮的信仰與祭祀圈〉，《彰化文獻》，第 17 期，頁 107-126。

社會調查資料

2011.3.18-2013.1.31 南投以北八縣市 39 間保生大帝為主神廟宇的社會調查資料。

附件

表 1 臺灣八縣市保生大帝廟宇立廟年代

縣市	統治		清朝 〈1684-1895〉	日本政府 〈1896-1945.10.24〉	國民政府 〈1945.10.25-至今〉
	年代	名稱			
臺北市		保安宮	1742		
		保霞宮			1963
新北市		淡水祈福保生宮			1973
		蘆洲保和宮		1911	
		中和溥濟宮			1981
		八里下厝子會堂宮			1990
		板橋保華宮			1995
		板橋潮和宮		1897	
		永和保福宮		1916	
		樹林濟安宮	1788		
		石門保生大帝廟			2000
桃園縣		新屋永安保生宮			1966
		觀音溥濟宮			1970
新竹縣		仙水鎮安宮			1956
		寶山大崎保生宮		1935	
		美山保安宮			1946
苗栗縣		後龍校崎慈靈宮		1925	
		造橋潭內保龍宮			1976
臺中市		賴厝廓元保宮	1791		
		沙鹿西勢慶安宮			1968
		大里祥賢宮			1994
		山皮寶山宮			1951
		沙鹿北勢頭保生宮			1986
		沙鹿三塊厝保安宮		1912	
		新社紫保宮			1998
彰化縣		香山明聖宮			2010
		和美竹圍保安宮			1959
		打鐵山保生宮			1971
		二林萬興保安宮		1936	
		二林保聖宮			1976
		大城咸安宮	1821		

	埔鹽南港保生宮			2002
	慶安宮	1817		
	芳苑牛埔頭保順宮			1985
南投縣	草屯龍德廟	1793		
	草屯龍聖宮			1984
	天旨宮			1958
	玉衡宮通天堂		1909	
	竹山藤湖保生宮			1971

資料來源：本研究整理。

表 2 臺灣八縣市保生大帝廟宇的性質與硬體規模

縣市	名稱	性質			硬體規模
		城鄉	歷史/古蹟	範圍	
臺北市	大龍峒保安宮	大都會區	272/2 級	跨縣市	1
	保霞宮	大都會區	51	跨區	3
新北市	淡水祈福保生宮	鄉村	41	庄頭	3
	蘆洲保和宮	都會	103	跨區域	2
	中和溥濟宮	都會	33	庄頭	3
	八里下罟子會堂宮	鄉村	24	小廟	4
	板橋保華宮	都會	9	小廟	4
	板橋潮和宮・保安宮	都會	127	跨區域	2
	永和保福宮	都會	98	跨區域	2
	樹林濟安宮	都會	226	跨區域	1
	石門保生大帝廟	鄉村	14	小廟	4
桃園縣	新屋永安保生宮	鄉村	48	跨庄頭	3
	觀音溥濟宮	鄉村	44	跨庄頭	3
新竹縣	仙水鎮安宮	都會	58	跨區域	3
	寶山大崎保生宮	鄉村	79	庄頭	3
	美山保安宮	鄉村	68	庄頭	3
苗栗縣	後龍校崎慈靈宮	鄉村	89	跨庄頭	3
	造橋潭內保龍宮	鄉村	38	庄頭	3
臺中市	賴厝廓元保宮	都會	223	跨區域	1
	沙鹿西勢慶安宮	鄉鎮	46	庄頭	3
	大里祥賢宮	都會	20	庄頭	4
	山皮寶山宮	鄉鎮	63	庄頭	3
	沙鹿北勢頭保生宮	鄉鎮	28	庄頭	3
	沙鹿三塊厝保安宮	鄉鎮	102	庄頭	4
	新社紫保宮	鄉鎮	16	庄頭	3
彰化縣	香山明聖宮	鄉村	4	跨庄頭	2
	和美竹圍保安宮	鄉鎮	55	庄頭	3
	打鐵山保生宮	鄉村	43	庄頭	3
	二林萬興保安宮	鄉鎮	78	跨庄頭	2
	二林保聖宮	鄉鎮	38	庄頭	3
	大城咸安宮	鄉鎮	193/3 級	跨庄頭	2

	埔鹽南港保生宮	鄉村	10	庄頭	3
	慶安宮	都會	197/3 級	跨庄頭	2
	芳苑牛埔頭保順宮	鄉村	29	庄頭	3
南投縣	草屯龍德廟	鄉鎮	221/3 級	跨庄頭	2
	草屯龍聖宮	鄉鎮	30	庄頭	3
	天旨宮	鄉村	56	庄頭	2
	玉衡宮通天堂	鄉村	105	庄頭	3
	竹山藤湖保生宮	鄉村	43	跨庄頭	3

資料來源：本研究整理。

* 備註

硬體規模說明：第 1 級是指廟宇深三落以上，面寬五間，擁有完整的廟宇格局及廟埕。

第 2 級是指廟宇規模深三落，面寬三間。

第 3 級是指廟宇規模深兩落，面寬三間。

第 4 級是指廟宇規模深一落，面寬小於三間。

表 3 臺灣八縣市為保生大帝立廟之原因

縣市	統治		清朝	日本政府	國民政府
	原因	名稱			
臺北市	大龍峒保安宮		移民、跨姓氏		
	保霞宮				神壇、乩示
新北市	淡水祈福保生宮				蔡氏
	蘆洲保和宮			移民、李氏	
	中和溥濟宮				神壇、乩示
	八里下厝子會堂宮			移民、神明會	張氏
	板橋保華宮				分靈
	板橋潮和宮·保安宮			分靈	
	永和保福宮			分靈	
	樹林濟安宮	移民、跨姓氏、顯靈			
	石門保生大帝廟				神壇、乩示
桃園縣	新屋永安保生宮				移民、跨姓氏、村民共祀
	觀音溥濟宮				顯靈
新竹縣	仙水鎮安宮				移民、跨姓氏、乩示
	寶山大崎保生宮			移民、跨姓氏	
	美山保安宮				顯靈
苗栗縣	後龍校崎慈靈宮			移民、魏氏	
	造橋潭內保龍宮				爐主
臺中市	賴厝廓元保宮	移民、賴氏			
	沙鹿西勢慶安宮				移民、蔡氏
	大里祥賢宮				神壇
	山皮寶山宮				移民、跨姓氏、村民共祀
	沙鹿北勢頭保生宮				移民、王氏
	沙鹿三塊厝保安宮				村民共祀

	新社紫保宮			爐主、 乩示
彰化縣	香山明聖宮			神壇、乩示
	和美竹圍保安宮			村民共祀
	打鐵山保生宮		移民、李氏	分靈
	二林萬興保安宮		移民、陳氏	
	二林保聖宮			神壇、乩示
	大城咸安宮	顯靈		
	埔鹽南港保生宮			爐主
	慶安宮	移民、讀書人		
	芳苑牛埔頭 保順宮			爐主
南投縣	草屯龍德廟	移民、林氏		
	草屯龍聖宮			分靈
	竹山藤湖保生宮			移民、吳氏
	玉衡宮通天堂		乩示	
	埔里天旨宮			分靈

資料來源：本研究整理。