

「福德正神的傳說與信仰研究： 以馬來西亞華人社會為例」碩士論文計畫簡介

吳詩興

國立政治大學中國文學系碩士班研究生
本專題中心九十九年度碩士論文獎助得獎人

東南亞華人社會的形成擁有其特殊的歷史文化背景。早期移民社會在南洋開墾的經歷，是中國宗教信仰在東南亞區域傳播的主因。在馬來西亞定居的華人多來自於閩、粵地區的移民，無論在語言、節慶、信仰、習俗方面都延續了原鄉社會的傳統模式。雖然馬來西亞國家憲法闡明伊斯蘭信仰為官方宗教，但並不表示其他非馬來族群的公民如華裔、印度裔、原住民社會皆是信仰伊斯蘭教。¹大英帝國殖民時期，英國政府對移民社會的宗教信仰是採取自由奉祀的政策；獨立建國後馬來西亞政府秉持一個「多元種族、多元文化、多元宗教」的治國理念，這些因素皆促使馬華移民所奉祀的宗教信仰，形成今日大馬社會多元宗教體系中的「華人宗教」。²在地的媒體與學術界一直以來都以「華人宗教」來形容大馬多元宗教中的華人民俗信仰。對於「華人宗教」(Chinese Religion)一詞的使用，除了被學界認為可含括華人社會對於「儒、釋、道」三教於一的信仰(Beliefs)，同時也方便標誌馬華民衆在信仰習俗的淵源關係，既起源於原籍的中華傳統文化，卻又能因應在地社會的自然、人文、地理環境而扎根。

早期移民社會對神祇的奉祀，主要與其祖籍地的原鄉信仰有關。在衆多神明信仰中，「福德正神」是南洋移民社會普遍奉祀的神祇，尤其在馬、新兩國的華人神廟通常被供奉為地位崇高的主祀神。在地社會對於「福德正神」稱為「大伯公」，供奉此神明的廟宇則稱為「大伯公廟」，³屬於華人社會家喻戶曉的在地性神明與地方性公廟。許多學者對東南亞地區的「大伯公」信仰及其起

¹ 馬來西亞華裔／華人擁有自由選擇宗教信仰的權益，儒、釋、道在華人宗教信仰佔多數，除了少數信奉伊斯蘭教的華裔穆斯林，基督教、天主教信仰也是華人社會的選擇。

² 在地學者對「華人宗教」解釋為「華人普遍信仰的宗教」，原因在於除了少數信仰伊斯蘭教、基督教和純正的佛教者以外，一般華人既禮佛又拜神，且祭祀祖先，崇拜自然神祇、庶物精靈等，內容十分糅雜。見蘇慶華(2004:3)。

³ 奉祀「福德正神」的廟宇，亦稱「福德祠」，在地華人社會俗稱「大伯公廟」。

源存有不同的解釋。許雲樵（1952）表示南洋的「大伯公」最初是起自客家人對奉祀在礦區的土地之稱呼。⁴朱金濤（1992）認為「大伯公」和「福德正神」屬於同一位神，但是並非「土地公」。⁵高偉濃指出「大伯公」實際含有祖先與土地神之雙重含義（高偉濃 2002：318）。酒井忠夫在探討新、馬移民社會的信仰習俗時，認為當地的土地神偏向華南、華中的類型，既注重土地神信仰在現實生活的守護（酒井忠夫 1983）。論及「福德正神」的神明傳說，其在各方言社群的稱號皆不相同，尤其閩南人社會通常稱為「土地公」，客家人社會稱呼「伯公」，東南亞華人社會慣稱「大伯公」，甚至有些地區如泰國則稱為「本頭公」。

中國古代文獻中，土地神有：社神、社公、后土、土正、土伯等諸多別稱，而「福德正神」之尊稱在民間傳說及道教神譜皆有所記載。雖然土地神的稱號衆多，但探索其來歷，實際於中國古代社會所祭「天、地、社、稷」中的地祇和社、稷之神有關。從中國文獻考察土地信仰的由來，先秦時代的「社神」是古代社會最早的土地神信仰，在夏、商、周時期就已有選擇林木高大、茂盛的地方作為祭祀的地點。古代社會崇尚禮法制度的周代王朝，對於「社神」的祭祀還有大、小級別的區分，上至國家君主、下至各階層百姓都需參與土地的祭祀。因此從上古開始，社神信仰既形成國家祭祀系統的祀典之神。時至今日，古老的「社神」信仰已不復存在，但古代社會對於土地祭祀的傳統模式，卻在華人所居住的社會空間繼續延續此信仰的衍變及發展。例如臺灣漢人社會的「土地公」／「伯公」；馬來西亞華人社會的「大伯公」與「拿督公」；泰國華人社會的「本頭公」皆是土地神信仰在各區域社會所呈現的宗教特色。

在東南亞區域內，馬來西亞華人社會的「大伯公」與「拿督公」信仰是值得關注的區域性宗教現象。隨著移民時代的逝去，華人社區對於「福德正神」信仰香火的奉祀仍舊持續不斷。考察「福德正神」在馬華社會的奉祀情況，此信仰香火的維持已有超過百年歷史的宗教背景。關於大伯公廟宇的建立亦分別見證了華人移民時期、英／日殖民時代、及大馬獨立建國以後的開拓與發展。根據現存的碑文與文獻記載，擁有百年歷史的大伯公廟分別分佈於馬來半島（西

⁴ 許雲樵表示在閩粵二省的土地廟叫「福德祠」，因此土地公又稱「福德正神」。見許雲樵（1952：20）。

⁵ 朱金濤認為一般華人善信們的家裏往往同時奉祀大伯公和土地公，前者的神像高奉在神龕上，而土地公的神位則安在牆角或門邊，可知兩者性質不同。見朱金濤（1992/1993：86）。

馬)與婆羅洲(東馬)地區,如:彭亨北根的伯公廟(1763年)、檳城海珠嶼大伯公廟(1792年)、檳城本頭公巷的寶福社、砂拉越的古晉壽山亭大伯公廟(1856年)、詩巫永安亭大伯公廟(1897年)。目前學界對於馬來西亞的「大伯公」信仰研究,多集中於海峽殖民地的檳城地區進行探討,甚少對此信仰在大馬不同華人社區的發展、地方廟宇的祭祀狀況、及神明職司的轉變關係進行研究。同一神祇信仰(福德正神/大伯公)在不同地方廟宇(福德祠/大伯公廟)的奉祀,此神明的祭祀與大馬多元民系社會⁶的發展關係如何,其中尚需進一步的研究方可清楚說明。

本文的研究涉及兩個方面的內容,既福德正神的「傳說」與「信仰」,並以馬來西亞華人社會作為考察中心。在研究路徑上,筆者將根據歐大年教授(Daniel L. Overmyer)的歷史、文獻和實地調查的綜合方法進行「華人宗教」的研究。Daniel L. Overmyer 在研究中國宗教時提出歷史(History)、文獻(Texts)和實地調查(Fieldwork)的綜合方法(簡稱HTF),其指出:「在中國,每一個宗教習慣和信仰都有一個歷史,而許多古老的傳統還依然存在著。透過歷史和文獻的知識可以幫助實地觀察研究,而實地觀察也經常可以為過去的情況提供一個脈絡的領悟。」從歷史學、文獻學的考據,華人對原鄉神祇的奉祀與「中國宗教」有歷史及文獻上的淵源關係。透過觀察馬華社會的宗教信仰,在地社會對原鄉神祇的重視,除了體現在民系社群對祖籍地文化的認同,對於神明職能的變化與信仰禮儀的實踐,還有土地信仰與地理空間、社會文化因素的結合,亦是本文在實地調查時關注的焦點,以便能清晰瞭解移民社會推動與實踐此信仰的歷史文化意義。

在論文架構上,筆者將針對幾個重要問題進行研究。(一)探討福德正神與民間傳說的關係,從文獻經典闡述神明信仰的起源及傳說類型;(二)分析福德正神信仰與地域空間的關係,從漢人儒家傳統與道教神譜系統論述土地祭祀與民衆的信仰生活,從中瞭解華人社會「敬天祀地」的傳統習俗及文化意義;(三)從華人移民社會探討福德正神的奉祀及土地廟的開拓史,並從土地信仰在地化現象分析「大伯公」與「拿督公」信仰的發展及演變。對於田野規劃的安排,筆者將以大馬華人社會的「大伯公廟」進行個案式的比較研究,對福德正神的歲時祭儀(神明誕辰日)在馬華民衆社會的不同說法進行確認,透過有

⁶ 馬來西亞華人民系的分佈以閩、粵語系居多,分別有福建、廣東、客家、福州、興化、潮州、海南等不同籍貫的民系社群。

系統的訪談與問卷調查分析，從地方神廟所舉行的節日慶典（信仰香火的發展）、儀式結構（靈驗性及庇佑功能）、神明祭祀（原鄉與在地神明）進行比較，從中探討土地神明在移民社會的轉變及信仰文化的再創造，將有助於分析「福德正神」在地方廟宇彰顯的靈驗性傳說及神祇信仰整合的宗教意涵。

參考文獻

- 朱金濤。1992/1993。〈吉隆坡華人寺廟之研究〉。《南洋學報》，47/48：2-136。
- 高偉濃。2002。〈東南亞華人的大伯公與土地神崇拜探析：以泰國為例〉。收於郝時遠主編：《海外華人研究論集》，頁 313-336。北京：社會科學出版社。
- 許雲樵。1952。〈再談大伯公研究〉。《南洋學報》，8（2）：19-24。
- 蘇慶華。2004。〈馬來西亞華人宗教史概述〉。收於《馬、新華人研究：蘇慶華論文選集》，頁 3-49。吉隆坡：馬來西亞創價學會。
- 酒井忠夫。1983。〈シンガポール・マレーシア地域の華人の習俗・信仰と文化摩擦〉。《東南アジアの華人と文化摩擦》，頁 321-369。東京：巖南堂。