

媽祖之傳說故事與形象美學探析

楊佳蓉 *

摘要

媽祖信仰屬於民間信仰，民眾受到媽祖生平傳說、各種傳奇神話如救難助人、建立廟宇，及與儒、佛、道有關故事的影響，對媽祖產生特殊的敬奉，累積成特別的生活形態與社會習俗，成為普及的媽祖文化，加上宋元明清各朝代屢賜媽祖封號，於是媽祖從福建莆田區的地方神，傳播至台灣與世界各地。媽祖造型呈現民眾心中美好的現實形象，其造型藝術含整體造型、塑材、冠帽、容顏色彩、手勢與手持配件、衣飾等，其象徵意涵反映出神話中救苦救難的女神形象、具生殖意義的母神形象、母儀天下的帝后形象，並轉化為更富神能的女神。媽祖的傳說故事和造型藝術所隱藏的象徵意義與審美價值，共同形成媽祖形象的人文美學，包括：現實形象的象徵意涵、神話表現的形象美學、具儒佛道思想的審美精神，因而協助民眾創造自我生命的價值，實現生存需求與人生理想。

關鍵詞：媽祖、民間信仰、傳說、造型藝術、美學

---

* 台灣科技大學、育達科技大學兼任助理教授

Analysis of Legend of Mazu and Its Image Aesthetics

Chia-Jung Yang *

Abstract

The worship of Mazu falls into the field of folk beliefs where the public established their special worship towards Mazu after affected by the legends and myths of Mazu rescuing others and building temples as well as the tales related to Confucianism, Buddhism and Taoism, forming a particular lifestyle and social customs over the years and developing into the popular Mazu culture. In addition, titles of Mazu were granted separately during Song, Yuan, Ming and Qing Dynasties, enabling the Mazu culture to spread to Taiwan and the rest of the world from Putian, Fujian Province, where Mazu is a local goddess. Mazu modeling presents the real and beautiful images in the minds of the public and its plastic arts incorporate the overall design, plastic materials, crowns, color of appearance, gesture and handheld accessories, clothing and so on, a symbol to reflect the image of goddess who helps people in distress, the image of mother goddess with reproduction significance and the image of a Queen being a motherly model of the nation, all together translated into a goddess with more divine power. The implied symbolic meaning and aesthetic value of the legends of Mazu and its plastic arts constitute the humanistic aesthetics of Mazu image including the symbolic meaning of real image, image aesthetics expressed in myths and the aesthetic spirit of Confucianism, Buddhism and Taoism, which in turn helps the public to create value of their own life and to achieve living needs and ideals.

Keywords: Mazu, folk belief, legend , plastic arts, aesthetics

---

* Assistant Professor at NTUST and Yu Da University

壹、前言

媽祖是民間信仰裡重要的神社之一，受到民眾的信奉和尊崇，媽祖的生平傳說和救難助人等故事透過時間流傳、空間散播，成為民眾的精神支柱，依文獻所記載傳說中媽祖具有海上救難、救助災民、醫治病人和助軍作戰等特殊神力，信眾建立廟宇供奉媽祖，甚為虔誠，媽祖信仰遂成為民間信仰的一種，且自宋代以來不斷受到官方重視，宋、元、明、清各朝代屢屢頒賜封號，媽祖也從福建莆田區域信奉的地方神，進而傳播至台灣以及世界各地。

本文研究目的一：探析媽祖信仰中傳說故事與形象美學的關係，從媽祖的各種傳說故事談起，包含媽祖生平傳說、媽祖的傳奇故事（如救助、建廟、鬥法的故事），以及媽祖與儒、佛、道有關的故事及宗教性，並以了解其傳說故事的意涵。研究目的二：探討媽祖像的造型藝術，涵蓋：媽祖像的整體造型、塑材、冠帽、容顏色彩、手勢與手持配件、衣飾等，並以了解其造型藝術的意涵。研究目的三：由媽祖傳說故事與造型藝術之意涵，融會析論媽祖形象之人文美學，包括：現實形象的象徵意涵、神話表現的形象美學、具儒佛道思想的審美精神，最後是結論。希藉本文的探索研究，能對媽祖文化中所表現的媽祖形象、內蘊意涵與人文美學，有更進一層的認識體會。

貳、媽祖信仰的傳說故事

媽祖（西元960-987年）生於北宋，其生平傳經兩宋、元、明、清至民國，在民間的歷史文獻上皆可見記載。除了紀錄生平傳說以外，媽祖的故事指以媽祖為主角，具有基本情節的口頭文學，這些饒富文學趣味的故事均成為媽祖信仰的淵源；尤其經由與儒、佛、道有關的故事，將探討媽祖信仰的宗教性。媽祖的傳說故事在各文獻中非常豐富，本文依據各朝代至今許多文獻考證的年代為主，僅舉出具有代表性的故事為例證。

一、媽祖生平傳說

媽祖姓林名默，通稱為默娘，於北宋太祖建隆元年出生，宋太宗雍熙四年逝

世，享年二十八歲（採明末清初昭乘《天妃顯聖錄》的說法）。目前最早記載媽祖的史料文獻應見於南宋高宗紹興二十年（西元1150年），廖鵬飛所撰寫的〈聖墩祖廟重建順濟廟記〉，文中記載如下：

姓林氏，湄洲嶼人。初，以巫祝為事，能預知人禍福，既歿，眾為立廟於本嶼。聖墩去嶼幾百里，元祐丙寅歲，墩上常見光氣夜現，鄉人莫知為何祥。有漁者就視，乃枯槎，置其家，翌日自還故處。當夕遍夢墩旁之民曰：「我湄洲神女，其枯槎實所憑，宜館我於墩上。」父老異之，因為立廟，號曰聖墩。歲水旱則禱之，癘疫祟則禱之，海寇盤桓則禱之，其應如響。故商舶尤藉以指南，得吉卜而濟，雖怒濤洶湧，舟亦無恙。¹

以上是廟記所記載，湄洲嶼（今福建省莆田地區）的林姓女巫具有預知與通天的神力，去世後曾於墩上枯木顯靈，並託夢給漁民，當地父老為其立廟供奉，居民無論天災、瘟疫或海盜來襲，皆向她祈禱，一定獲得救助，商船占卜祈求出海順利，即使遇到滾滾波濤，也能平安度過。

南宋紹定二年（西元1229年），在丁伯桂的〈順濟聖妃廟記〉中紀錄：

神莆陽湄洲林氏女，少能言人禍福，歿，廟祀之，號通賢神女。或曰：龍女也。……宣和壬寅給事路公允迪，載書使高麗，中流震風，八舟沉溺，獨公所乘，神降於牆，獲安濟。明年奏於朝，錫廟額曰「順濟」。……祠立二年，海寇憑陵，效靈空中，風拚而去，州上厥事，加封「昭應」。……慶元四年，加「助順」之號；嘉定元年，加「顯衛」之號；十年，加「英烈」之號。……。²

在這篇廟記中，可知媽祖被尊稱為「通賢神女」與「龍女」，外交使節海上遇難，媽祖現身拯救，朝廷賜予「順濟」名號的廟額，祂的神力逐漸顯現擴大，朝廷屢次頒賜封號，媽祖遂由女巫提升為神女的高崇地位。

到了元代，媽祖的身分成為佛教、道教的神仙人物，而祂的家世被認為來自官家貴族。在元大德七年（西元1303年）黃仲元的〈聖墩順濟祖廟新建蕃釐殿

¹ （南宋）廖鵬飛，〈聖墩祖廟重建順濟廟記〉載清代鈔本《白塘李氏族譜》忠部。見蔣維鈞、周金琰輯纂《媽祖文獻史料彙編》（第一輯）碑記卷（北京：中國檔案出版社，2007年），頁1-2。

² （南宋）丁伯桂，〈順濟聖妃廟記〉，載潛說友《咸淳臨安志》卷七十三。見蔣維鈞、周金琰輯纂，《媽祖文獻史料彙編》（第一輯）碑記卷，頁2-4。

記〉中記載：

按舊紀，妃族林氏，湄洲故家有祠，即姑射神人之處子也。泉南、楚越、淮浙、川峽、海島，在在奉嘗；即補陀大士之千億化身也。……他所謂神者，以死生禍福驚動人，惟妃生人、福人，未嘗以死與禍恐之，故人人事妃，愛敬如母，中心響（音響之），然後於廟饗之。……書既，繫以詩曰：……赫赫公家，有齊季女。生也賢哲，嶽鍾瀆聚。歿也神靈，雲飛電吐，不識不知，自成功所……。³

文中「姑射神人之處子」一句出自《莊子·逍遙遊》，宋代道教封莊子是南華真人，《莊子》即為「南華真經」，此句意為在姑射山上修道得道的女真人，而且女神人面容姣好，此處顯示媽祖具有道教真人身分。「補陀大士之千億化身」一句中的補陀山在佛教裡傳說是觀世音菩薩得道的地方，補陀大士即是觀世音菩薩的化身，故此處表示媽祖為菩薩化身的神⁴。「人人事妃，愛敬如母，中心響，然後於廟饗之。」是儒家的說法，顯出中國傳統慈母的形象，述明媽祖信仰受儒家思想的影響，從此文可推知在元代媽祖信仰的本質包含道教、佛教與儒家三種思想。而文後「赫赫公家，有齊季女。生也賢哲，嶽鍾瀆聚。歿也神靈。」指出媽祖應出生自顯赫家族，是福建莆田湄州嶼林姓巡檢的千金，去世後因有顯靈救難的許多事蹟，而被供奉為神。

到了明初，才出現媽祖生日的傳說：「母陳氏，嘗夢南海觀音與以優鉢花，吞之已而孕。十四月始免身得妃，以唐天寶元年三月二十三日誕。誕之日異香聞里許，經旬不散。」⁵而在明崇禎三年（西元1630年）伍瑞隆的〈大欖天妃廟碑記〉中所述媽祖生日卻不一樣，內容如下：

天妃本莆田之湄洲人，都巡檢林愿第六女，母王氏夢觀音大士授優鉢曇花，食之孕十四月生妃，時地變紫色，異香聞海上，空中作蕭鼓聲，時宋開寶元年三月二十三日。……妃既有道術，每凌行島嶼間，或乘雲往來，人皆見

³ （元）黃仲元，〈聖墩順濟祖廟新建蕃釐殿記〉，《四如集》卷二，《景印文淵閣四庫全書》集部第1188冊（台北：台灣商務印書館，1987年），頁626-627。

⁴ 學者蔡相輝對「媽祖為大士轉身」有所研究，著文：〈媽祖信仰宗教基因解密〉、〈媽祖與觀音〉、〈媽祖信仰的宗教本質〉等均曾論及，本文於「貳、媽祖信仰的傳說故事--三、媽祖與儒、佛、道有關的故事及宗教性」有引用其文，請參閱。

⁵ 〈天妃娘娘〉，《繪圖三教搜神大全》卷四（台北：聯經出版事業公司，1986年），頁186。

之。忽於雍熙四年丁亥二月十九日端坐而化，年止二十。⁶

此則記錄有媽祖出生與昇天的年代（西元968-987年），享年二十，而首次海上拯救路允迪是宋宣和五年（西元1123年），時間較為接近，身世年代較為合理。

明末清初，媽祖的身世有另一種說法，在昭乘和尚的《天妃顯聖錄》中紀錄：

宋太祖建隆元年庚申三月二十三日方夕，見一道紅光從西北射室中，晶輝奪目，異香氤氳不散。俄而王氏腹震，即誕妃於寢室。……自始生至彌月，不聞啼聲，因命名曰「默」。……道成，白日飛昇；時宋雍熙四年丁亥秋九月重九日也。⁷

由上文，媽祖從出生到昇天（西元960-987年），享年二十八。現今媽祖昇天的傳說有三種不同的版本，一為「坐化昇天」⁸；一為「其父捕魚罹難，投海覓救，卒以身殉」⁹；一為其父出海遇難，媽祖夢中營救未果，哭泣致死，皇帝封為神¹⁰。媽祖昇天的多種故事為她的生平增添更多傳奇性。

二、媽祖的傳奇故事

媽祖的故事很多，除了上述生平傳說，在此續以救助、建廟、鬥法的故事類別，分述如下。

（一）救助的故事

在後人傳頌媽祖的故事裡，以媽祖救難助人的故事佔大部分，包含她海上救難、救助災民、醫治病人和助軍作戰等。「伏機救親」¹¹是媽祖最早顯露神力的故事，她伏睡在織布機上，卻神出在海上拯救家人，由於母親的叫喊而醒來，致使兄長無法救起，這則故事使媽祖的聲名遠播；海上救難的故事還有最早紀錄--護

⁶ 伍瑞隆，〈大觀天妃廟碑記〉，載清光緒《香山縣志》卷六。見蔣維鈞、周金琰輯纂，《媽祖文獻史料彙編》（第一輯）碑記卷，頁87-89。

⁷ （明末清初）昭乘，〈天妃誕降本傳〉，《天妃顯聖錄》（台灣文獻叢刊第77種）（台北：台灣銀行發行，1961年），頁17。

⁸ 故事見〈坐化昇天〉，《中國民間故事集成·福建卷》（北京：ISBN中心，1998年），頁191-192。

⁹ 故事見陳心亭編著，《媽祖在馬祖》（台北：泓文堂書坊，2006年），頁223-224。

¹⁰ 故事見〈天后宮〉，《中國民間故事集成·浙江卷》（北京：ISBN中心，1998年），頁410。

¹¹ 故事見〈伏機救親〉，《中國民間故事集成·福建卷》，頁187-188。

佑宋使臣路允迪的故事。

媽祖救助災民的故事如祂在饑荒之年幫助飢民，以調度米商的方法，間接的拯救了飢民¹²；還有「師泉井」的故事：

康熙二十一年，朝廷派施琅收復台灣。施將軍率領三萬大軍到莆田，駐扎在平海衛，平海衛一片荒涼，士兵們個個肚餓嘴乾，……他向媽祖祈求說：「媽祖庇佑，這寫有『水』字的黃紙，燒成灰燼，讓風吹飛。灰燼停留的地方，就是水源，若有水，讓我部下吃飽喝足，順利渡海。」……飄到宮前一塊空地上，士兵挖掘，才挖數尺，水就源源冒出。挖到一丈深時，泉水大涌……。¹³

在以上的故事中，媽祖發揮神力，指出水源所在處，紓解缺水的困境，拯救了施琅的三萬士兵，施琅回朝後向皇帝稟報，重修平海的媽祖宮，並親自寫下「師泉井」三字，立石碑於水井旁，以表感念媽祖。

在媽祖醫治病人的故事中，祂治病的方法包含道教術士所用的懺悔禱告、靈符和服藥，服用的有泉水、草藥或一般民間的藥材。例如〈聖泉救疫〉故事：

南宋紹興二十五年的端午節前夕，瘟神進了莆田村。……一位長者在媽祖神像前，不斷的禱告，後來他迷迷糊糊的進入夢鄉，見媽祖從神座上走下來，說：「離海邊一丈外，有塊圓圓石下有甘泉，喝了可治瘟疫。」長者醒來，按照媽祖夢示的地點挖掘，果然見有一股清泉沸涌，垂危病人一喝就止住了吐瀉。¹⁴

由以上故事，媽祖於夢中提示聖泉所在地，醫治了瘟疫的病人。媽祖屢次顯神力，故媽祖有「醫神」的稱號，而在天后宮裡，通常有詩籤也有藥籤。

媽祖也有助軍作戰的故事，民間尊稱媽祖為「海神」，在較大的船舶和中小商船、漁船上有供奉媽祖的神壇、神位，如鄭和與其他使臣都有在船艙內供奉媽祖，祈求航海順利平安，為海上航行重要的精神信仰。媽祖除了在海上助軍作

12 〈濟度飢荒〉，林仙久搜集，〈南海媽祖—媽祖〉，卓鐘霖等編，《福建文學四十年選·民間文學卷》（福建：海峽文藝出版社，1990年），頁192-193。

13 〈師泉井〉，林仙久搜集，〈南海媽祖—媽祖〉，卓鐘霖等編，《福建文學四十年選·民間文學卷》，頁195-196。

14 〈聖泉救疫〉，林仙久搜集，〈南海媽祖—媽祖〉，卓鐘霖等編，《福建文學四十年選·民間文學卷》，頁194。

戰，對於敵人入侵內陸以及現代的空中侵襲，也顯靈救助，例如：鄭成功時期，清兵要攻打東衛，「聖母變成一個穿白衣的女子，在天上騎著白馬喊打喊殺。清兵的將官看到嚇死了。」¹⁵趕緊收兵回去。又如：日本時代，盟軍轟炸，有一顆丟到現在望安分局的炸彈，被一全身白衣的漂亮女子，「用裙子接住炸彈，再丟到海裡，她就是媽祖。」¹⁶媽祖在國家發生戰亂的地區，助軍抵擋敵人，保護鄉土，展現超級神力，已然成為萬能的神。

（二）建廟的故事

媽祖建廟的故事充滿了傳奇性，廟宇是供奉神社的神聖地方，「廟興神興」，廟宇除了是神明居住地，更是神明與信徒互動的地方，媽祖藉由現光影、托夢和現身的方式，促使信仰的民眾興建廟宇以供奉她，並且媽祖自己做主選擇廟宇地址、建材和樣貌等，然後告知或提示信徒建廟、擴廟或護廟。媽祖建廟的故事最早見於宋洪邁《夷堅志》〈林夫人廟〉。台灣關渡媽祖廟也有媽祖顯靈建廟的神蹟：

相傳關渡媽祖的神像被奉祀在大船上，一天大船航行至台灣海峽，遇颱風被撞沉，媽祖神像漂到淡水河內，被一位農夫發現，暫時奉祀在北投慈生宮。某天夜裡，媽祖托夢給村長說：用太平山的木材建造一座廟宇來供奉我……。隔天，信徒發現媽祖神像不在廟裡，四天後，在現在的關渡媽祖宮，找到神像。村民認為這就是媽祖親自選的廟址。村長立即帶著錢和幾位村民到太平山買木材，山主說：「昨晚有位妙齡婦人來訂木材。」細問後得知：「是媽祖親自來訂約。」山主便自願將木材全數獻出。不料當天晚上，風雨交加，所有木材被吹斷成材，全數隨山洪沖到廟址附近。信徒便拿這些木材來建廟。¹⁷

「南有北港媽，北有干豆媽（關渡媽祖）」，以上故事中，媽祖託夢，加上指定木材、親選廟址、化身訂材、改變天象吹斷木材等，這些都是很少見的，故事經流傳之後，關渡媽祖廟因而香火鼎盛。

從文獻中得知許多媽祖現身訂購木材建廟的故事，據一般推想是善心人士去

¹⁵ 金榮華整理，〈媽祖顯靈〉，《澎湖縣民間故事》（台北：中國口傳文學會，2000年），頁98-99。

¹⁶ 金榮華整理，〈媽祖接炸彈〉，《澎湖縣民間故事》，頁102-103。

¹⁷ 謝金選，〈神秘的關渡媽祖〉，《台灣風物》第四卷第二期（台北，1955年），頁15-16。

購買，但為了宣揚媽祖的神力，或是捐獻者有為善不欲人知的心意，因此產生信眾訂購木材，而宣稱是媽祖親自買建材的故事。

（三）鬥法的故事

媽祖與保生大帝（俗稱大道公）的故事有鬥法的情節，由於保生大帝對媽祖一見鍾情，就向比他多二十歲的媽祖求婚，但被拒絕，於是互相鬥法；另一說法是天上諸神想撮合海神媽祖與神醫保生大帝的姻緣，但林默看到母羊生小羊痛苦的情景，聯想到結婚生小孩的痛苦，因而抗拒婚姻。這兩種情形都讓保生大帝非常生氣，於是產生鬥法之事：

大道公向媽祖求婚被拒那年的三月二十三，媽祖生日這天，……他便施展法術，使西北雨傾盆而下，把媽祖淋得像落湯雞，媽祖抹的粉遇雨水融化了，因此花容失色，狼狽不堪。……第二年的三月十五日，大道公生日那天，……媽祖想讓他出醜，於是施展法術，刮起一陣大風，用風把坐在轎裡的大道公的黑紗帽吹到地上去，讓人看到他的臭頭。¹⁸

民間傳說大道公生日會吹風，媽祖生日會下雨，就是祂們兩人在鬥法。此鬥法的內容似乎挪用了桃花女鬥周公的故事，他們都自認能力超強，但結局不同，桃花女和周公圓滿結婚，保生大帝與媽祖則無緣結為連理。

媽祖還有收伏神魔的故事。媽祖有兩位侍神，一位是「千里眼」，一位是「順風耳」，前者綠面綠衣，右手持叉，左手舉至額前做遠眺的姿態，後者紅面紅衣，右手持著方天畫戟，側耳做傾聽的姿態。傳說「千里眼」、「順風耳」原先是妖精，在桃花山上作亂，後來與媽祖鬥法，失敗降服，成為媽祖的護衛和助手。故事如下：

林默娘同其他女子，到山裡採野菜。兩妖精見了就動手腳調戲，林默娘大聲一喝：「不得無禮！」兩妖精……一個手拿斧頭，一個手提方天戟，向林默娘衝來。林默娘便把手中一條絲帕向空中拂了一下又大聲喝道：「大膽妖怪，還不放下屠刀？」一時烏雲蓋天，狂風大作，兩個妖精一見，自知不敵，便放下兵器，跪下求饒。

過了兩年，兩個妖精又經常出來擾亂，受害的漁船再向林默娘求救。林默

¹⁸ 陳慶浩等編，《台灣民間故事集》（台北：遠流出版社，1989年），頁161-172。

娘翻查天書，知道這兩個妖精是北方水、金兩星所化，要除掉他們，須用土、火來攻。……兩妖精無處可躲，就伏在林默娘面前，磕頭請罪，願意聽從林默娘使喚。¹⁹

以上就是媽祖收服「千里眼」、「順風耳」的故事，在奉祀媽祖的廟裡，於媽祖左右可看到這兩位侍神。

三、媽祖與儒、佛、道有關的故事及宗教性

〈天妃娘娘〉文中述：「我國初成皇帝七年，中貴人鄭和通西南夷，禱妃廟，徵應如宋，歸命，遂敕封護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃，賜祠京師，尸祝者遍天下焉。」²⁰表示媽祖地位提升，帝王和百姓聯合崇祀，推使媽祖的神聖地位與儒、佛、道的神社並駕齊驅。

由元黃仲元文中稱媽祖為「補陀大士之千億化身」²¹，表示媽祖為觀世音菩薩化身的神，推知媽祖信仰的本質包含佛教。觀世音菩薩是與媽祖最早有關聯的神明，媽祖為觀世音菩薩所賜，因而出生時有異象，明末清初在《天妃顯聖錄》中記載：

妃父，娶王氏……二人陰行善、樂施濟，敬祀觀音大士。父年四旬餘，每念一子單弱，朝夕焚香祝天，願得哲胤為宗支慶。歲己未夏六月望日，齋戒慶讚大士，當空禱拜曰：「某夫婦兢兢自持，修德好施，非敢有妄求，惟冀上天鑒茲至誠，早錫佳兒以光宗祧。」是夜，王氏夢大士告之曰：「爾家世敦善行，上帝式佑。」乃出丸藥示之云：「服此，當得慈濟之貺。」既寤，歆歆然如有所感，遂娠。二人私喜曰：「天必錫我賢嗣矣。」²²

以上紀錄媽祖誕生與林氏父母虔誠拜觀音有關，因林家累世行善，觀音因而賜媽祖予林家。在《天妃顯聖錄》裡明禮部尚書林堯俞的序文說：

天妃，吾宗都巡愿公之女也。……相傳謂大士轉身，其救世利人，扶危濟險

¹⁹ 〈鎮兩妖〉，《中國民間故事集成·福建卷》，頁186-187。

²⁰ 〈天妃娘娘〉，《繪圖三教搜神大全》卷四，頁187。

²¹ (元)黃仲元，〈聖墩順濟祖廟新建蕃釐殿記〉，《四如集》卷二，《景印文淵閣四庫全書》集部第1188冊，頁626-627。

²² (明末清初)昭乘，〈天妃誕降本傳〉，《天妃顯聖錄》(台灣文獻叢刊第77種)，頁17。

之靈，與慈航寶筏，度一切苦厄，均屬慈悲至性，得無大士之遞變遞現於人間乎？²³

媽祖是大士轉身；為救世助人，彰顯慈悲至性，觀音大士轉身變化成媽祖出現於人間。據學者蔡相輝的研究所述：

〈天妃降誕本傳〉記載媽祖降生背景……。這篇記載媽祖誕生因緣的短文，竟三次提到觀音大士，一敘媽祖父母敬祀大士，一敘六月十五齋戒慶讚大士，一敘媽祖母親王氏夢觀音賜丸藥而娠；應可確認媽祖家族與觀音信仰有密切關係。²⁴

由此可知媽祖降生與觀音信仰的密切性。傳說中還有媽祖原是在觀世音菩薩門下的龍女，隨巡東海時，見到漁民被東海妖怪襲擾，因而向觀世音菩薩請求下凡救百姓；〈順濟聖妃廟記〉中記載：「神莆陽湄洲林氏女，少能言人禍福，歿，廟祀之，號通賢神女，或曰龍女也。」²⁵文中指出媽祖去逝後被稱為龍女，意謂媽祖生時被視為觀音侍神，學者蔡相輝研究說：

並稱媽祖為通賢（玄）神女，或龍女，即媽祖生前是一個宗教人物。龍女，是觀音大士二位脇士（侍）之一，另一為善財。也就是說在宋代文獻即可找到媽祖與觀音大士的連結。²⁶

媽祖與觀世音菩薩連結，促使媽祖信仰快速傳開，如今在媽祖廟中亦供奉觀世音菩薩，據學者蔡相輝的調查研究：

觀音為媽祖廟共同祀神：以廟宇格局比較完整的北港朝天宮為例，其正殿祀媽祖，正殿後的寢殿稱為觀音殿，祀觀音及三寶佛（釋迦牟尼、阿彌陀佛、彌勒佛）……。類似朝天宮，臺灣許多媽祖廟都有正殿奉祀媽祖，寢殿奉祀觀音的祀神佈局，如彰化南瑤宮、宜蘭昭應宮（白衣大士）、新竹長和宮、八里天后宮（清水觀音）等……。明版《天妃顯聖錄》湄洲圖在天后宮旁繪

²³（明末清初）昭乘，《天妃顯聖錄》（台灣文獻叢刊第77種），林堯俞序。

²⁴蔡相輝，〈媽祖信仰宗教基因解密〉。

²⁵（南宋）丁伯桂，〈順濟聖妃廟記〉，載潛說友《咸淳臨安志》卷七十三。見蔣維鈞、周金琰輯纂，《媽祖文獻史料彙編》（第一輯）碑記卷，頁2-4。

²⁶蔡相輝，〈媽祖信仰的宗教本質〉，《空大人文學報》第19期（台北：國立空中大學人文學系，2010年），頁133-155。

有「觀音堂」，當前湄洲嶼媽祖故鄉的上林宮（單殿式）則在正殿神龕奉祀白衣大士（觀音），可見媽祖與觀音共祀一廟是媽祖廟普遍的現象。²⁷

由媽祖廟的奉祀情形，見媽祖與觀音普遍共祀一廟，可知媽祖信仰與觀音信仰的關係極為密切，即媽祖信仰的本質包含佛教。

元黃仲元文中也稱媽祖為「姑射神人之處子」，顯示媽祖具有道教真人身分，亦推知媽祖信仰的本質包含道教。在道教經典〈太上老君說天妃救苦靈驗經〉中也將媽祖列入道教的神明，經文摘錄如下：

廣救真人上白天尊曰：斗中有妙行玉女於昔劫以來修諸妙行，誓揚正化，廣濟眾生，普令安樂。於是天尊乃命妙行玉女降生人間，救民疾苦。乃於甲申之歲三月二十三日辰時，降生世間。……有千里眼之察奸，順風耳之報事，青衣童子，水部判官，佐助威靈，顯揚正化。²⁸

由以上經文閱得天尊指派天妃下凡，即媽祖，其下屬的道教諸神也出現於經文中，可知媽祖信仰亦被歸入道教系統中。

元黃仲元文中說「人人事妃，愛敬如母，中心響，然後於廟饗之。」顯示奉祀媽祖的誠心，如尊崇敬愛慈母，推知媽祖信仰的本質包含儒家。晚明的儒家學者王慎中等人認為維護媽祖崇拜有利於推展儒家思想，可使人民講仁義道德，走向仁道，因而媽祖信仰也被融入儒家系統中。清代陳池養在〈孝女事實〉文中將媽祖塑造成孝女的形象：

林孝女係出莆田唐邵州刺史蘊九世孫。……年十六，隨父兄渡海，西風甚急，狂濤怒憾，舟覆。孝女負父泅到岸，父竟無恙，而兄沒於水。……孝女戒勿憂，鼓柁而前，忽見兄屍浮水面，載之歸葬，遠近稱其孝女。……有商船渡北遭風，舟人哀號求救……孝女自駕舟往救，商舟竟不沉。自是矢志不嫁，專以行善濟人為己任……里人立祠祀之，號曰「通賢靈女」。厥后、廟宇遍天下，累膺封賜。而稱以夫人、妃、后，實不當，惜當日禮官未檢正

²⁷ 蔡相輝，〈媽祖信仰宗教基因解密〉，《空大人文學報》第18期（台北：國立空中大學人文學系，2009年），頁129-152。

²⁸ 佚名，〈太上老君說天妃救苦靈驗經〉，《正統道藏》傷十（台北：藝文出版社，1965年），頁105。

也。²⁹

上文記錄媽祖的孝行和仁愛事蹟，皆以儒家觀點闡揚。直到清末民國年間，林孝女的說法皆獲得認同，如民國鄭貞文撰寫的〈孝女林默事略〉。

由以上文獻資料裡的故事，可知各朝代皆紀錄媽祖於儒家、佛教與道教三者中都受到尊崇和重視，而將媽祖信仰的宗教屬性歸於三教的互相認同。除了以上的宗教歸屬，歷史學家蔡相輝將媽祖信仰歸於摩尼教，他在《媽祖信仰研究》³⁰一書中提出四種說法：同都是女神信仰、顯靈事蹟類似、信仰傳播路線相似、莆田存留摩尼教遺跡，因而推論媽祖信仰與摩尼教信仰相通，為一特殊見解。媽祖信仰也被歸於民間宗教，即民間信仰，鄭志明說：

民間信仰是指民間社會化與世俗化的宗教，源起於古代原始信仰的泛靈崇拜，是一種非儒、非道、非佛的宗教，又與三教有著密不可分的關係。民間信仰就其本質而言，是一套觀念，在「百姓日用而不知」的社會習俗中，傳承了鄉土百姓的心靈世界。³¹

探討媽祖的信仰源流，從媽祖的生平傳說與各種故事的基本模式來看，媽祖的信仰與儒、佛、道三教有關聯性，也反映出民間社會受到媽祖傳說故事的普遍影響，產生特殊的心靈信仰與生活形式，融入社會習俗與日常的應用中，而成為媽祖文化，因此將媽祖信仰歸類於民間信仰、民間宗教，也是非常適當的。

叁、媽祖像的造型藝術

從媽祖神像的造型，可得民眾對於媽祖形象的認知。從《天妃顯聖錄》「枯槎顯聖」記載媽祖首次顯靈建廟，可知在北宋哲宗元祐元年（西元1086年）就已形成媽祖造像。而媽祖畫像據廖鵬飛〈聖墩祖廟重建順濟廟記〉中的記述，在北宋紹興20年（西元1150年）亦已具備。但以上的造像或畫像並未流傳下來。

²⁹（清）陳池養，〈孝女事實〉，見蔣維鈞、周金琰輯纂，《媽祖文獻史料彙編》（第一輯）散文卷（北京：中國檔案出版社，2007年），頁171。

³⁰蔡相輝，《媽祖信仰研究》（台北：秀威資訊科技股份有限公司，2006年），頁306、281-284、287-301。

³¹鄭志明，《臺灣新興宗教現象—傳統信仰篇》（嘉義：南華管理學院宗教文化研究中心，1999年），頁175-176。

今日所能見到最早的原始媽祖造像，據學者蔡相輝的研究：可能是湄洲天后廟重建時（西元1987年），出土的一尊「媽祖元始金身」石雕像，高29公分，寬22公分，青石質，圓雕，型制古樸，碩巾帕首，大襟廣袖，垂拱趺坐，頰顏豐實，年代不詳，以文獻紀錄推演，應是西元1086至1150年之間的作品。³²

媽祖的造像也因歷代以來不同的封號、官階而形成不同的外在造型，自北宋宣和五年（西元1123年）賜廟額「順濟」，經宋、元、明、清共賜46個封號，由「夫人」至「妃」、「天妃」、「聖妃」，再至「天后」、「天后聖母」、「天上聖母」等，因而影響造型。如明代洪武三年所制定的皇后冠服造型為：「其冠圓匡冑以翡翠上飾九龍四鳳、深青繪翟赤質五色衣、玉革帶、青鞞青烏以金飾。」³³影響當時媽祖的造型衣飾。而到清代，依學者陳清香的推論：「清代媽祖神像的造形，一方面是沿襲明代的遺風，一方面也反映了清代的輿服禮制。」³⁴因此可知當時媽祖造像應是清朝官方順應漢人民間信仰所呈現的形式。

以下亦依據各文獻資料的記述，將探討媽祖像的整體造型、塑材、冠帽、容顏色彩、手勢與手持配件、衣飾等。

一、媽祖像的整體造型

從現今的神像造型來探討，台灣的媽祖造型身材較圓潤，腹部也較有份量，五官圓融飽滿，莊嚴端莊、額頭寬大、柳眉彎彎，細目下看，中直鼻樑，雙耳蝠垂，具慈悲和藹的容貌，因而學者陳清香說「有如觀音菩薩寶相的翻版」³⁵，可見民間藝術結合神像各類型，並反映出中國的審美觀念，賦以媽祖完美的外在形象。而其穩重慈祥的形態，也顯示台灣將媽祖的形象轉化為母親的形象，如劉文三所描述：

媽祖神像……豐滿而圓實的臉型，修長而成弧形的眉毛，小小的嘴，與鼻孔略齊……眼略為睜啟往下俯視……身穿繡有龍頭衣服，衣服的折紋簡單而

³² 參自蔡相輝，〈媽祖信仰的歷史考察〉，《媽祖信仰與現代社會國際學術會議》，頁2。

³³ 文淵閣《四庫全書電子版—原文及全文檢索版》（2016/9/1）。

³⁴ 陳清香，〈北港朝天宮內供像造形初探—以正殿媽祖像和觀音殿觀音像為例〉，《媽祖信仰國際學術研討會論文集》（台中：台灣省政府印刷廠，1997年），頁146。

³⁵ 參自陳清香，〈北港朝天宮內供像造形初探—以正殿媽祖像和觀音殿觀音像為例〉，《媽祖信仰國際學術研討會論文集》。

厚，做靜態的坐姿狀。³⁶

可見台灣人以慈母的形象來塑造媽祖，敬仰媽祖有如對母親的崇拜。再來看現今大陸的媽祖造型，大都以媽祖昇化時二十多歲的樣子來塑造，顯出柔美年輕的淑女形象，與台灣的媽祖造型大不相同。

二、媽祖像的塑材

以媽祖神像的塑造材料來看，分成硬身和軟身，軟身是指媽祖神像的頭部、手足為硬木或泥塑，露出在衣袍外面，而身軀內部是由棉布包裹泥絮或稻草，再縫製起來，外面則添加錦繡服飾，因為身軀柔軟，所以成為軟身。硬身即指媽祖神像全部由同一種材質，例如：木雕、泥塑、陶瓷或磚燒等製作而成，其衣冠是一體成型的，但在閩浙台沿海地區的風俗，信眾還是會在神像外面再加添冠帽和彩衣，³⁷以表媽祖的尊貴形象。

三、媽祖像的冠帽

媽祖神像的冠帽幾乎都有冕旒垂下來，稱為「冕旒式」，可分成「九旒冠冕」、「七旒冠冕」，譬如台灣的台南大天后宮、北港朝天宮、鹿港天后宮與台北慈誠宮等的媽祖神像冠上都有九條冕旒，而左右兩側各有正面龍形圖，後方有鳳形圖雕飾。歷代天子的禮冠都有冕旒，是最尊貴的禮冠，天子的冠冕有十二旒，自先秦時代周禮就記載天子的禮冠有大裘冕，為祭天之冠服，但元、清兩代的天子之冠並無冕旒，可知唯有漢人的天子之冠才有冕旒。³⁸可見媽祖穿戴屬於漢人、儒家的冠服，予人地位崇高的形象。

另外，媽祖神像有一種「平帽式」的冠帽，樣式較有親近感，主要原因是媽祖成仙前是漁村女子；在自家供奉的媽祖有不少是此種冠帽，具親和的形象。

---

³⁶ 劉文三，《台灣宗教藝術》（台北：雄獅圖書公司，1988年），頁24。

³⁷ 以上資料參自陳清香，〈北港朝天宮內供像造形初探—以正殿媽祖像和觀音殿觀音像為例〉，《媽祖信仰國際學術研討會論文集》。

³⁸ 以上資料參自陳清香，〈北港朝天宮內供像造形初探—以正殿媽祖像和觀音殿觀音像為例〉，《媽祖信仰國際學術研討會論文集》。

四、媽祖像的容顏色彩

媽祖神像的容顏色彩，可分為：膚色、黑色、紅色、金色和白色等五種顏色，故有「粉面媽」、「烏面媽」、「紅面媽」、「金面媽」等稱謂。「粉面媽」有著信眾常人的膚色，代表和真實人物一樣具有親和力。「烏面媽」有兩種說法，一說法是媽祖救難除煞捉妖的象徵，具公正、耿直的形象，一說法是信眾奉祀時，長期受香火薰染而成。「紅面媽」代表祥瑞吉祥，也是血性忠勇的象徵。「金面媽」的金色是道、佛神社的象徵色彩，有成仙昇化得道的含意，表示尊貴的形象。而白色的媽祖比較少見，在中國大陸可以見到。³⁹

五、媽祖像的手勢與手持配件

媽祖神像的手勢可分為：1.「朝天持笏式」，雙手相握上舉成拱狀，手持圭笏版於胸前正中位置，裸露纖纖玉指。2.「作供舉狀式」，雙手包覆錦絹（軟身則是紅色絲巾），做上舉拱狀。這兩種手勢被認為身分位階較高，具莊嚴的形象，大都是供奉於廟宇中的鎮殿媽。3.「如意式」，左手平放於左大腿上，右手執如意的樣式，有的左右相反。4.「平放式」，左右手肘平放在椅上，有的左手持手絹、右手持如意或扇子。這兩種較有親和的形象，是平民百姓在廳堂所供奉的媽祖神像，有如意吉祥、書香門第的象徵，在造像上也可視主家的需求而塑造。5.「通壽體」，雙手於右腹前交握，讓寬闊的衣袖在腹部前面圍成半圓狀，而雙手在寬袖內，只露出右手大拇指，這種形式具文靜的形象。⁴⁰

而媽祖造像手持配件，在此可知有圭笏版、如意、折扇、錦絹，有威嚴尊貴、如意吉祥、書香門第、端莊秀氣的象徵。

六、媽祖像的衣飾

媽祖神像的衣飾可分成七種基本配件：1.白衣內裡，類似內衣一般，通常只露出領口部分。2.連身衣：穿在白衣內裡的外面，是一整套含裙子的外衣。3.圍裙：穿在連身衣外面、胸口以下，到約腳跟處。4.玉帶：繫在胸口的地方，是高

³⁹ 以上資料參自曹銘宗，《台灣宗教之美迎媽祖》（台北：聯經出版社，2009年），頁2。

⁴⁰ 以上資料參自陳清香，〈北港朝天宮內供像造形初探—以正殿媽祖像和觀音殿觀音像為例〉，《媽祖信仰國際學術研討會論文集》。

貴和權力的象徵。5.如意帶：繫在玉帶上面，再壓於腰帶下，而垂放於圍裙外，在如意帶上常有花紋的裝飾。6.腰帶：繫在腰上，固定如意帶和圍裙。7.彩帶：媽祖是屬於仙女的神祉，故配戴彩帶，有昇天成仙的象徵。

部分媽祖衣飾外面會增添披肩，其形狀如雲，且有多種吉祥圖案，稱為「雲肩」或「雲佩」，為媽祖神像增加樸實感⁴¹。媽祖造像身穿袍服，覆蓋足踝之上，露出三寸金蓮鞋⁴²，軟身媽祖穿的鞋履繡有金帶圖紋，硬身媽祖則漆上紅色顏料，這種鞋履是宋以後典型的婦女鞋履，成為中國的女神穿的鞋履。媽祖的衣飾使得整體造型呈現莊嚴威儀的風貌。

肆、媽祖形象之人文美學

歷經民間與官方對媽祖信仰的長期蓄積與擴展宣揚，至今媽祖信仰除了是民間信仰，更成為一種影響現代社會文化的潮流，在有媽祖信仰的地區，特別產生與媽祖有關的人文體認與活動，包括藝術和文學方面、祭祀和民俗方面、社會和公益方面等；這些因媽祖信仰而衍生的文化活動和生活現象即為媽祖文化。媽祖的傳說故事與造型藝術所透露的意涵，融匯成媽祖形象的人文美學，成為媽祖文化的穩固意義，以下將進一步探討，包含：現實形象的象徵意涵、神話表現的形象美學、具儒佛道思想的審美精神。

一、現實形象的象徵意涵

從媽祖像造形藝術的探討，可見媽祖的現實形象是由不少裝飾性圖騰或物體組合而成，種種基本造型會讓人聯想到一些熟悉的事物與意義，因而形成約定成俗的媽祖造像，反映出現實社會裡的禮儀規範與官方儀式，並在現實形象中，呈現抽象概念，於是我們觀察媽祖整體造型的形式與物體，如容顏色彩、手勢、衣飾、冠帽、手持配件等，可從其現實形象看到民間或傳統的抽象象徵的意涵。

這些抽象概念，有個人和民間集體意識裡隱藏的象徵意涵，來自個人情感或

⁴¹ 以上資料參自盧翰明編輯，《中國古代衣冠辭典》（台北：常春樹出版社，1990年），頁260、381。余燧賓主編，《刺繡之美》，頁31。

⁴² 三寸金蓮鞋出現於五代，宋代進一步以纏足陋習壓迫婦女，直到清末，因而三寸金蓮鞋成為中國各個女神普遍穿的鞋履。

集體情感概念的釋放，亦即儘管媽祖形象概念是真實的，卻也有情感概念的抽象象徵，而成為民間的情感符號，釋出集體的意識。例如台灣媽祖神像的軟身與硬身，姿態有所差異，王永裕在《台灣媽祖造像群之圖像藝術研究》中說：

早期台灣媽祖造像的型態表現，以軟身媽祖而言，整體造型表現出雍容端莊、秀麗聰慧的女性，具有女性成熟優雅氣質的典型、宅心仁厚的心理反射意味。而硬身媽祖，有的表現溫柔豐容、面露慈祥的女性形象，有的渾厚飽滿、端莊威儀的母神形象，有的雍容高貴，尊貴威儀，一股帝王般的氣息，其風格來自不同區域的心理反映，更體現出民間百姓複雜的情感意味，融合在媽祖造像上做為精神寄託的一巨集審美意識的隱含。⁴³

由此可看出民間所塑造的媽祖造型是百姓所期待的媽祖形象，從各地神像的造型，可推測地方特色和風土民情⁴⁴，而此集體情感形成了對媽祖的信仰。

再如媽祖的冠帽依封號而有官銜職稱的形成，也有其象徵的意涵，應是從道教思想而來。從周代冠禮就可見到「冠」是權力的象徵，這種傳統的等級制度也反映在道教的冠制中，道冠一樣有權力象徵，此權力則自神聖的仙界，在道教仙界裡再次表現世俗的意義，一如學者楊莉認為：

「上元夫人」本身就是一個官號。而「夫人」之稱早見於周代，指諸侯之妻或帝王之妾，漢代也包括列侯之妻。其後歷代多為命婦封號，其品級與夫人之官品相應。……六朝仙界女官隊伍的逐漸形成，更直接地是以世俗朝廷禮制為藍本的仙界官僚體制日趨成熟的產物。其中最基本的因素便是仙界等級秩序的建構。⁴⁵

由上可知女冠應起源於道教，從西王母與「上元夫人」開始的仙界女形象，而出現於六朝，因而將媽祖納入道教仙界系統，反映於宋代媽祖封號為「夫人」時，頭戴「花釵冠」，元代封號為「天妃」時，頭戴「九翬四鳳冠」，到清代封號為「天后」、「天上聖母」時，頭戴最高等級的「九旒冠冕」，顯示媽祖的神職逐

⁴³ 王永裕，《台灣媽祖造像群之圖像藝術研究》（嘉義：南華大學美學與藝術管理研究所，2002年碩士論文），頁56。

⁴⁴ 參閱本文「叁-一、媽祖像的整體造型」。

⁴⁵ 楊莉，〈「女冠」芻議：一種宗教、性別與象徵的解讀〉，《漢學研究》（中國，2001年6月第19卷第1期），頁171、172。

漸高昇而戴的頭冠有帝王的象徵意涵，顯現民眾對於媽祖的尊崇。

在台灣開發初期的人民情感上，媽祖信仰成為民眾的精神支柱，早期媽祖是海上的保護神，意味媽祖庇佑人民安全渡海、開疆闢土、戰勝艱難，並且在經濟發展的社會上，由農漁業社會邁向工商業社會的過程中，媽祖信仰漸漸普及各地，在民間藝術上表現出人民樸實敦厚、歡愉樂觀的情懷，而在媽祖造像反映出人民的宗教情感，以寫實的形式塑就媽祖的造型，以象徵與寓意的方法呈現民間集體情感的意涵。

因此媽祖造像的藝術表現方式，使其象徵意涵更為豐富，並具有深刻的文化內涵。

二、神話表現的形象美學

媽祖的神話故事在民間傳播，所產生的中心思想藉著神人交感的形式進行，民眾的社會現實需求反映於媽祖信仰中，透過神像造型與祈求場域，呈現信仰的行為模式，猶如學者鄭志明所述：

（媽祖神話信仰所產生的中心思想）乃源自於遠古的靈感思維，以象徵性神話的神人交感系統，確立各種神人感通儀式的操作規則。

（經由）不斷地類化與擴充，在各種靈感事跡的累積下，匯集了各類的神聖形象，將媽祖塑造成為宇宙靈力的象徵，具有安定世俗災難的功能。

民眾對媽祖的崇拜也是極為現實的，基於趨優避劣的求優意識，企圖假借媽祖靈感的神恩來實現個人的生存與發展的需要。

媽祖傳說即是媽祖神話，以擬似神話的靈感思維，來馳騁人們對神明的想像與生命的寄託，傳說也像神話一樣，是民眾集體信仰的精神象徵。⁴⁶

由上可知媽祖的傳說故事亦即神話，與媽祖的造像一樣，都是民眾集體情感與信仰的象徵，表現民眾共同的精神感受。並且透過現實形象表達神話的意義，以觸發民眾信奉崇拜的心理，由此看到媽祖信仰容納天、神、人、物為一體的自然觀。

對女神崇拜，來自圖騰崇拜中女性的生殖象徵，逐漸變成由女神來統領生育

⁴⁶ 鄭志明，《台灣民間的宗教現象》（台北：台灣宗教文化工作室，1996年），頁73-82。

繁殖，吳正光曾說：

由於始祖女神的確立，標誌著女性崇拜，歷經孕體崇拜、女陰崇拜、圖騰崇拜而升格到對神的崇拜，是生育信仰由神來統領的開始。

從始祖女神的誕生到生育女神的形成，人類建構一個貫穿歷史長河的以女性生殖器和女性生育為核心的信仰鍊條。使女性成為歷史最悠久的性別崇拜，成為歷史最早、人數最多的崇拜偶像。⁴⁷

對於媽祖的信仰，傳承自對於原始的生殖與生育女神的崇拜，雖然在造型上已無原始生殖與生育的造像特徵，但從前面造型藝術與現實形象的探析，媽祖造像表現出母性的慈愛、和藹和崇高，並有母神與帝后的象徵意涵，仍然傳達出某種原始信仰的思維；加上人類生存環境的轉變，民眾有更多元的需求，透過信仰崇拜，祈求實現現實的需要和消災解厄，祈求媽祖的賜福而永保安康。再從媽祖被官方所賜封號來看，由「夫人」至「天后」，都呈現母性慈悲尊貴的女性意識，而媽祖的母神特質是在與民眾的關係上展現，一種以母與子為隱喻的擬親屬關係，也就是做為媽祖子民的象徵，呈現深層的文化象徵意義。

從媽祖誕生的神話，在明末《天妃顯聖錄》中述：「見一道紅光從西北射室中，晶輝奪目，異香氤氳不散。俄而王氏腹震，即誕妃於寢室。」⁴⁸文中避開人欲性愛結合下發生的生產過程，在宗教神聖性的現象中降世，塑造一位女神誕生的聖潔性、神奇性。神話中曾說媽祖觀看母羊生產痛苦的情景，聯想到婚姻生育的痛苦，因而逃避婚姻，但天上諸神仍想媒說媽祖與保生大帝的姻緣，雖無結果，然可見在民間觀念裡，依舊永久存有生殖生育、繁衍傳承的意識。

民間在媽祖神話中，賦予媽祖的女性意識，是以媽祖自身的特殊能力而獲民眾的敬崇，從女巫的形象到女神的形象，都是擁有特殊才能和神力，能夠救助人民、保佑人民，這一崇高的形象是女性真實自主的意識，已跳脫傳統女性的角色和規範。因此媽祖的神話形象，就在於其具有受民眾推崇的才德與特殊的神力，在媽祖昇化之後，即成為神，能夠救難助人、消災解厄、除妖降魔，成為民眾於現實生活裡的精神寄託。

⁴⁷ 吳正光，《女性與宗教信仰》，頁27、31。

⁴⁸ (明末清初)昭乘，〈天妃誕降本傳〉，《天妃顯聖錄》(台灣文獻叢刊第77種)，頁17。

三、具儒佛道思想的審美精神

媽祖信仰屬於民間宗教，而與佛、道、儒有關聯性，表現佛、道、儒的哲學思想與審美思維。民眾生活於媽祖文化的區域中，普遍受到媽祖民間信仰的影響，據瞿海源的研究說：

民間信仰是世俗化最深的一種宗教，它本身並無明顯的教義，信仰的基礎在於神對人的生活保障，民眾有求於神，也因而有所報於神，是相當功利的。同時它與民眾的生活混成一體，除了儀式與宗教活動具有神聖性外，對個體的行為及價值卻少有神聖性的要求。⁴⁹

媽祖信仰與民眾的生活互相融合，其世俗化也較高，雖無明顯的教義，但透過文化地理的認同、繞境祈福的儀式、傳統文化的傳承、地區情感的連結、社教娛樂的活動等，皆使得媽祖信仰與社會生活有著相互的契合和依存，並且在信仰思想與審美思維上受到儒、佛、道三方面的影響。

中國傳統文化以儒、佛、道為主要的哲學、宗教思想，此天道思想是中國社會建構自我人生觀、宇宙觀與建立制度的重要信念，學者鄭志明說：

儒釋道思想，不會安於僅停留在思想層面的抽象象徵價值，反而寄望在整體的實踐過程中有著決定性的創造力量，經由制度化的轉移，使思想的象徵意義具有文化傳統的典範作用。⁵⁰

由上可知儒、佛、道思想中天人合一、天人相通、以象悟道與整合泛靈等觀念，除了是中國哲學、信仰與藝術的重要思維和抽象象徵，也希望透過實踐的作為，產生創造的力量。在媽祖信仰中，顯現媽祖在儒、佛、道的思想上有其實踐精神與作為。

（一）媽祖與儒家審美思維

儒家重視禮義忠孝仁愛的觀念，如「君使臣以禮，臣事君以忠」，而媽祖以神蹟表現為國家與國君盡忠的一面，獲得歷代君王對媽祖予以「忠貞衛國」、「護國庇民」的敕封。在《天妃顯聖錄》⁵¹中，記載有南宋時媽祖保佑路允迪

49 瞿海源，〈世俗化與宗教變遷〉，《氾濫與匱乏》（台北：允晨圖書公司，1988年），頁360。

50 鄭志明，《中國意識與宗教》（台北：學生書局，1993年），頁64。

51 （明末清初）昭乘，《天妃顯聖錄》（台灣文獻叢刊第77種）。

平安出使朝鮮，明代時神佑鄭和順利的七次航行下西洋，清代時庇助施琅平復台灣，種種神蹟都說明媽祖對於當朝國家的功績。孔子說：「弟子入則孝，出則悌。」在孝悌方面，於《天妃顯聖錄》中也記述媽祖「機上救親」的神蹟。《論語》〈里仁〉：「里仁為美」⁵²，孔子以「仁」為人生最高境界的審美精神，在仁愛方面，於《天妃顯聖錄》中記述媽祖「危難相助」的各種傳說故事，皆顯示媽祖救難濟世的仁愛胸懷。

以「仁」為核心的儒家美學思想，在審美與藝術領域裡，極力提倡美與善的和諧統一，在儒家美學裡，美的本質往往被制度的善或美的目的所替代，也就是所謂善高於美，宋朱熹說：「美者，聲容之盛。善者，美之實也。」⁵³這都是一種融合道德的美感型態，故儒家美學觀點在「美與善」、「美與倫理道德」有必然的聯繫，「美」具有良善與比德的意義。媽祖因慈悲良善與高尚德行的形象而美，也因而符合儒家至高的審美觀。儒家亦希望此種審美象徵能夠永留人間，與世長存，因而對於媽祖信仰，除了流傳神話以宣揚其濟世精神、優良品德，並立廟奉祀，民眾祈求媽祖保佑於現實人間的生活諸事順遂，這一切都符合儒家入世的觀念。

（二）媽祖與佛教審美思維

媽祖信仰中吸取不少佛教的思想。佛教最根本的觀念、最核心的問題可說是尋求解脫，佛教的任務是讓人從「無常」中解脫出來，透過實現佛性而進入「涅槃」⁵⁴，而中國化的禪宗的解脫最終歸到「心」的解脫，領悟到本心自性的清虛靈明、奇妙澄明，猶如虛空，就能放下一切，一切消殞，然本心卻是分明清楚；並講求天人合一，自然萬物皆有佛性的表現，人也是具有佛性的。人唯有進入「涅槃」，方能達至完全的消融和永生；因而在民眾的流傳中，強調「因果報應」、「佛國淨土」、「輪迴轉世」等觀念，並注入民間信仰，成為主要內涵，且產生拜佛、塑佛像、廟會等活動，大為拓展社會的信仰活動與生活習俗。

媽祖為「補陀大士之千億化身」⁵⁵，指出媽祖是慈悲的觀世音菩薩化身降

⁵² (明)胡廣等，《論語》，收於《景印文淵閣四庫全書》經部199四書類，頁205-177。

⁵³ (宋)朱熹集注，《四書集注》所釋《論語》〈八佾〉(台北，世界書局，1966年)，頁10。

⁵⁴ 涅槃，佛教術語，意譯為圓寂、滅度、寂滅、無為、解脫、自在、安樂、不生不滅等。佛教教義認為涅槃是將世間所有一切法都滅盡而僅有一本住法圓滿而寂靜的狀態，所以涅槃中永遠沒有生命中的種種煩惱、痛苦，從此不再有下一世的六道輪迴。

⁵⁵ 元)黃仲元，〈聖墩順濟祖廟新建蕃釐殿記〉，《四如集》卷二，《景印文淵閣四庫全書》集部第1188冊，頁626-627。

世，白日飛昇成神，不墮入輪迴轉世之苦，且祂的兩大護衛神：一為「千里眼」取「觀」的象徵，另為「順風耳」，取「音」的象徵，媽祖與觀世音一樣，慈悲為懷，救助人間苦難，一向皆符合佛教的理念。

佛教的信眾將造像視為最直接的信仰寄託，且造像也反映出信眾最真正的內心需求，因而在具體造像的藝術表現上，總有豐富的象徵意涵，意謂佛的大慈大悲，以及社會的道德教化。同樣的藝術表現也在媽祖造像上產生，「有如觀音菩薩寶相的翻版」⁵⁶，觀看媽祖的造型，容貌豐滿端秀、慈祥莊嚴，雙眼半張半閉，俯視眾生，似乎給予無限的關懷和庇佑。佛陀洞悉現實人生的痛苦本質，總是無限關懷眾生，以拯救眾生永遠脫離苦海為終極目的，民眾所賦予媽祖的正是佛教的精神，故表露於佛陀、觀世音菩薩與媽祖的造像上，顯現無比慈悲的微笑，象徵最高的慈愛。

（三）媽祖與道家審美思維

媽祖信仰中吸納了道家的思想。道家老子認為道是既超越又內在，道是萬物的根源，是無形的、虛無的，具絕對性，而無生滅，故是有恆的、無限的。《老子》第五十一章說：「道生之，德畜之，物形之，勢成之。」⁵⁷當道生長萬物，就內化於萬物之中，成為德性而畜養萬物，萬物有外在物質的形體，有形才具相對性，會有變化和生滅，故是有限的。老子的「道」為美學主要的來源，延伸的美感如：柔弱、自由、樸素與純真、無形、虛靜無為與自然之美。莊子的許多哲學觀念也是美學觀念，其思想原為解除亂世人民的困頓，因而揭示一套人生理想，主張追求悠遊逍遙，以得到個體人格和生命的自由，此是美學的極致，也是藝術表現的最高意境。一般民間信仰採用了道家的宇宙創生觀及天人和諧觀，只要有利於社會傳播與實踐，都盡可能吸納，再經過一番順應或同化，獲得內部的均衡穩定，媽祖信仰也有同樣的情形。

道教則是以老莊道家學說為宗旨的宗教，老莊思想與原始信仰原本就有密切關係，接受原始的人、物、靈三者為一體的渾沌觀念，人與自然融合一起。而在媽祖信仰裡，民眾根據道教信仰的理念系統，產生完備的精神依據，充分補充相關崇拜活動，例如對自然、亡靈、萬物的崇拜，而更富有想像力。媽祖早期即以

⁵⁶ 陳清香，〈北港朝天宮內供像造形初探—以正殿媽祖像和觀音殿觀音像為例〉，《媽祖信仰國際學術研討會論文集》。

⁵⁷ （晉），王弼注，《老子帛書老子》（台北：學海出版社，1994年），頁59。

原始信仰中的女巫身分為民眾預知福禍及治療病痛，昇天之後，民眾立廟奉祀，稱祂為「神女」，明顯表現道教仙家虛無飄渺的意味；且被稱為「姑射神人之處子」（〈聖墩順濟祖廟新建蕃釐殿記〉），即在姑射山上修道得道的女真人；又被奉為道教女仙中的「妙行玉女」，而且「天尊乃命妙行玉女降生人間，救民疾苦。」⁵⁸成為美與善的象徵；再至「天妃」、「天后」的萬能母神、女神崇拜，顯示媽祖信仰結合道教信仰。

道教在造像上，重視道的精神，師法大自然的意象，並將神靈人格化、宗教化，追求個性的超逸和自由，強調道與德、美與善的和諧，故造像的重點以神情表現形體，透過民眾的視覺接收，得到希望、理想與期求的感受。如道教的天尊、西王母與媽祖的造像，都是神貌端莊嚴肅、眉清目秀，以達到超然、寧靜、威嚴的風度，媽祖造型從冠帽、服飾、圭笏和座椅等，與西王母的造像一比較，可見是屬於道教的造像形制；受到道教的影響，媽祖的現實形象予人慈藹善良、溫和寬厚的歡愉美好感。

伍、結論

探討媽祖的信仰來源，可知民眾受到媽祖生平傳說、各種傳奇神話以及與儒、佛、道有關的故事的普遍影響，產生特別的民間信仰與生活形態，媽祖的信仰融入社會習俗與平常生活中，成為具有普及性的媽祖文化。媽祖信仰是社會集體表現的意識形態，媽祖的傳說故事與造型藝術所累積成的風俗習慣是世代相傳而來的，其故事和造像所隱藏的象徵意義與審美價值，共同形成媽祖形象的人文美學，它歷經宋以來各朝代文化、宗教思想的洗禮，與民間社會的生命情感融合在一起，成為一種永恆的文化心靈。以上研究結果達到本研究目的一。

媽祖在民間的造型呈現民眾心目中美好理想的現實形象，而其象徵意涵包含救苦救難的女神形象、具生殖意義的母神形象與母儀天下的帝后形象等，這些媽祖的神威形象反映出民間信仰、藝術、風俗和思想的審美觀點與人文美學。現代民眾信仰媽祖不只因祂是海神，海神形象逐漸淡化而轉化，現今媽祖已轉化為更富神能的女神，此至高形象顯現女性真實自我的自主意識，而從媽祖神話反映出

---

⁵⁸ 佚名，〈太上老君說天妃救苦靈驗經〉，《正統道藏》傷十，頁105。

祂的神職範圍已包括：政治管理、國防軍事、社會民安、經濟產業、醫療健康、民生需求等領域，顯示無所不能的全方位女神之形象。以上研究結果達到本研究目的二。

媽祖信仰在現實形象與神話故事上，與儒家、佛教、道家（含道教）等思想的融合一直不斷的進行，在理論思想的學習、審美精神的薰染日益增進下，更加強相互之間的融合，並在尊崇的行為、敬祀的活動、信仰的實踐、生活的轉化中，擴大了思想的貫通和認同，而在人文美學上，產生兼容並蓄的崇高意境，追求各種超自然宇宙力量與現實環境的和諧關係，及協助民眾的個人生命創造自我的價值，實現生存需求與人生理想，這一切皆在媽祖文化中表現出來。以上研究結果達到本研究目的三。

參考文獻

專書：

- 王弼(晉)注,《老子帛書老子》,台北:學海出版社,1994年。
- 朱熹(宋)集注,《四書集注》(《論語》),台北,世界書局,1966年。
- 金榮華整理,《澎湖縣民間故事》,台北:中國口傳文學會,2000年。
- 卓鐘霖等編,《福建文學四十年選·民間文學卷》,福建:海峽文藝出版社,1990年。
- 昭乘(明末清初),《天妃顯聖錄》(台灣文獻叢刊第77種),台北:台灣銀行發行,1961年。
- 曹銘宗,《台灣宗教之美迎媽祖》,台北:聯經出版社,2009年。
- 鄭志明,《臺灣新興宗教現象—傳統信仰篇》,嘉義:南華管理學院宗教文化研究中心,1999年。
- 鄭志明,《台灣民間的宗教現象》,台北:台灣宗教文化工作室,1996年。
- 鄭志明,《中國意識與宗教》,台北:學生書局,1993年。
- 劉文三,《台灣宗教藝術》,台北:雄獅圖書公司,1988年。
- 盧翰明編輯,《中國古代衣冠辭典》,台北:常春樹出版社,1990年。
- 陳心亭編著,《媽祖在馬祖》,台北:泓文堂書坊,2006年。
- 陳慶浩等編,《台灣民間故事集》,台北:遠流出版社,1989年。
- 蔣維鈞、周金琰輯纂,《媽祖文獻史料彙編》(第一輯)碑記卷、散文卷,北京:中國檔案出版社,2007年。
- 蔡相輝,《媽祖信仰研究》,台北:秀威資訊科技股份有限公司,2006年。
- 瞿海源,《汜濫與匱乏》,台北:允晨圖書公司,1988年。
- Erwin Panofsky著,李元春譯,《造型藝術的意義》,台北:遠流出版社,1997年。
- 《景印文淵閣四庫全書》集部1188、經部199四書類,台北:台灣商務印書館,1987年。
- 《繪圖三教搜神大全》卷四,台北:聯經出版事業公司,1986年。
- 《中國民間故事集成》,北京:ISBN中心,1998年。
- 《正統道藏》傷十,台北:藝文出版社,1965年。

期刊、文集、學位論文：

- 王永裕,《台灣媽祖造像群之圖像藝術研究》,嘉義:南華大學美學與藝術管理研究所,2002年碩士論文。
- 吳榮賜,《台灣媽祖造像美學研究》,台北:淡江大學中國文學研究所,2006年碩士論文。
- 楊淑雅,《媽祖故事與媽祖文化研究》,台北:中國文化大學中國文學研究所,2011年博士論文。
- 楊莉,〈「女冠」芻議:一種宗教、性別與象徵的解讀〉,《漢學研究》,中國,2001年6月第19卷第1期。
- 陳清香,〈北港朝天宮內供像造形初探—以正殿媽祖像和觀音殿觀音像為例〉,《媽祖信仰國際學術研討會論文集》,台中:台灣省政府印刷廠,1997年。

- 蔡相輝，〈媽祖與觀音〉，《錫口人文發展暨媽祖信仰學術研討會》論文集，台北：台北市政府，2007年。
- 蔡相輝，〈媽祖信仰宗教基因解密〉，《空大人文學報》第18期，台北：國立空中大學人文學系，2009年。
- 蔡相輝，〈媽祖信仰的宗教本質〉，《空大人文學報》第19期，台北：國立空中大學人文學系，2010年。
- 謝金選，〈神秘的關渡媽祖〉，《台灣風物》第四卷第二期，台北，1955年。

