

泰山石敢當

「石敢當」一般都安置在偏僻的小路陋巷、彎角、路沖或牆垣間、或堤防上、或水渠邊等處。是傳統社會中，民間所廣為信仰祭祀的一種文化。就如民間傳說一般，其扮演著一種神秘且親切的保護者角色，並具有驅邪鎮魔的實質作用。

此單元中我們將探討本鎮石敢當現況，目前鎮內石敢當最被大家所熟悉的是位於延平路路口附近、號稱全台灣最大，鎮內的長輩皆稱為「獅子咬劍」的市仔頭石敢當，另外廣福宮前樹下亦有一塊石敢當的設置，但現已被利用為報明牌的器具，改變了其原有設置的意義。但實際上本鎮的石敢當的數量不僅於此兩塊石敢當，從地方的調查中我們找到了一些不為人所注意的石敢當，其中在下埤頭地區（即今東興里）更有泰山石敢當與楊公先師碑間的一段傳奇故事，並從其相對位置來看，確實是頗具趣味的、且公館、鹿場亦有石敢當的設置。

當然，在介紹本鎮石敢當之前，我們先來對石敢當有一番的認識，再深入主題。

一. 石敢當的信仰

石敢當是屬於民間信仰中的厭勝物，其最早形成的時間與廣被崇拜的緣由，可說是眾說紛紜，沒有一定的標準。

在傳統的社會中，人們面對著自然環境的那種神秘力量，產生了自然的恐懼且順服的相對心理；企圖以各種方式來提昇人跟神之間溝通的層次。因此在信仰與理性的相互影響滲透

下，人們會漸將其不完整的知識，進行理性的詮釋，以達到反映社會認知的文化體系。此種思想架構，在長期的實際生活運作中，歷經社會環境的變遷與衝擊，透過口傳、文字、故事的傳遞，達成了調節、適應、修正與整合的功能，形成了今日的新面貌。

「石敢當」的信仰習俗，也經由這樣一個複雜的整合過程而演化，持續到今天，終於成爲一種活生生的文化。但時至今日，因時代的蛻變、社會的異動，而使得石敢當原本擁有的威信，已逐漸被人們所忽視與遺忘，且有其他項的功能來延續。因此，要了解本鎮「石敢當」，先從其由來、傳說與鑿置概念等內涵切入，才有辦法瞭解。

（一）. 石敢當的由來

有關「石敢當」的形成淵源與由來，自古以來，正史中並未有記載。因此，無法詳述其形成的歷史原貌。「石敢當」此一名詞，最早出現於西漢史游所撰寫的《急就篇》之中，該書是一本供兒童啓蒙識字的書籍，內載「石敢當」字眼，但內容的記載僅是種虛構的名詞，民間信仰中尚未接納它具有厭勝物的功能。

被當作厭勝物的石敢當，最遲在公元 676 年（中國唐代宗大曆 5 年）已成爲「鎮百鬼，厭災殃」的驅邪止煞之物。石敢當是清朝轄台初期，從大陸流傳來的信仰之物，到處都有，日本治台後，因爲地方的市區改正，且都市景觀不同於昔日的規畫情景，而漸漸消失殆盡。

(二). 石敢當的傳說

爲什麼石敢當都會被冠上泰山兩字，在民間相傳，認爲泰山是擁有法力無邊的山神，能鎮壓任何厲鬼邪魔。爲防範災難發生，杜絕邪煞入侵，民間大多依其個人需求，豎立一塊刻著「泰山石敢當」的石碑，來作爲鎮邪、止煞、除穢、納福、防洪等多重功能與特殊的任務。

並且「石敢當」其神聖力量的來源，必須藉以功德兼備的歷史人物，來加以化身，方能令後人信服與崇拜。因此，有關「石敢當」的起源傳說，是隨著時代的變遷，而會有不同的說法。

例如在中國唐代就流傳這樣的故事，有位寡婦夢見與石將軍結爲連理，後來生下一個男孩，取名「順孝」。由於他身體強壯，七歲時隨母親上山，巧遇一隻怪物，直撲母親，順孝見狀即衝向前將怪物打死，事後爲村民們所樂道。此事官府知道後，特封官職給他，以嘉勉其孝勇的精神。後人爲了懷念其勇武雙全，立石或刻木做驅邪，石敢當的石字就是冠父親石將軍的姓而來。此故事雖屬無稽，然信仰的神話，或許在一般俗信中是被認爲頗可信賴的想法。

(三). 石敢當的安置

「石敢當」的雕鑿、置廢等儀式，大都是選擇良辰吉日，交由堪輿家或道士來乩示，或請地方廟神來主持，如非依此慣例，有可能會降低其神奇法力。

石敢當用之避邪是雕刻在石材上面的，材料是一般所說的浦石（廈門石），這種石材是一種相當硬的石頭。例如在古書《繪圖魯班經》

中，這是一本專講營建工程修法則、禁忌以及擇日、相宅祕訣的書。

其中在卷四，載有泰山石敢當的相關文獻，內容說明了雕鑿石敢當，應當選擇冬至日（立冬後四十六天，相當於陽曆的12月22日或23日）以後的龍日（辰）或虎日（寅），也就是甲辰、丙辰、戊辰、庚辰、壬辰或甲寅、丙寅、戊寅、庚寅、壬寅等日子中的一天，此12天乃俗稱的龍虎日，來刻鑿石敢當，而選擇這些日子的實際意義是避免惡魔、邪靈的入侵與接近。

刻鑿後，到了除夕夜時，要先用三片生肉祭拜，並選元月的某一吉日的寅時（上午三點到五點稱寅時），趁別人沒看到時，安置在前門側，或者是嵌入壁間，據說就會吉利。事後，每天必須晨昏燒香，農曆每月初一、十五或重大年節，必須用牲禮祭拜。此外，該書也繪製石敢當型狀的參考尺寸，係高四尺八寸，寬一尺二寸，厚四寸，埋入土是八寸。然而本鎮號稱全球最大的「泰山石敢當」規格約五尺六寸，實際上就有超越此一參考尺寸的情況。

二. 本鎮的石敢當

(一). 市仔頭的泰山石敢當

本鎮的石敢當，石碑上端刻有一個象徵著平安祥瑞的獅頭，額頭上寫著「王」字，口中含著一把寶劍，整塊石碑的雕工頗爲精緻細膩，獅臉上的鬚眉清晰可見。不論從搭蓋頂蓬遮護或擺置香爐這些「設施」上看起來，這座

年代已經十分久遠的泰山石敢當，一直到現在還是西螺鎮民心目中祈求平安及福祉的珍貴「本鎮之寶」。

1. 地方的設置傳說

有一年，山洪爆發，濁水溪溪水洶湧，本鎮居民發現洪水直往南岸沖，來勢非常兇猛，堤岸面臨崩潰，一場浩大的災禍正在醞釀。於是地方人士前往探查，發現原來北岸的水尾村，在岸邊安置了一具法器與一隻紅銀水筆，以致溪水全湧向南岸來。

當時鎮民眼見大禍臨頭，便請了一個高明的法師，作法安置了這座「泰山石敢當」，據說安置的同時就立刻發生作用，大水全部衝向北岸，灌進水尾村的菜公溝，沖毀堤道，造成水災。水尾村居民探知原委後，當夜，乃派人拿了黑狗血，偷偷潛入本鎮，將血灑在「泰山石敢當」石碑之上，頓時，風雨大作，雷電交加，鬼哭神嚎的情景，造成了鎮上的慘重損失，一直到三天三夜才停止，溪水才復歸平靜。

這自然是無稽的民間傳說，不過由我們可以斷定，這座石敢當原是民間信仰中，以它來鎮壓濁水溪而祈求平安的作用。

2 位置、設立時間與特徵

台灣地區的泰山石敢當，大部分是豎立於路旁或多嵌在牆壁或牆緣上，然而本鎮市仔頭的石敢當是一座獨立的石碑，宛如龐大物體般的矗立著。這一塊即是被稱為台灣地區最大的「泰山石敢當」，位於西螺大橋南端昔日漁市場右邊巷內，即是現今永安里第十鄰大同路 182 號的位置。

這座「泰山石敢當」相傳是在清治時期建造的。建立年代約於 1827 年（清道光七年）左右，坐西向東，遙對彰化縣溪州鄉洋稠厝，高五尺六寸，連座台有一丈多高，堪稱全省第一。上端刻有獅頭，額上寫一「王」字，口含寶劍，雕工細緻，鬚眉表現無遺。地方居民稱此「泰山石敢當」為「獅子咬劍」。

因台灣的環境本身並未有獅子生存的生態條件，所以在民間文化中一般鎮民所認知的獅子，是民俗藝能演出中舞獅時的獅子造型，在舞獅表演中的獅子造型是青面暴牙，披一條七彩被單；前方有一人雙手高舉獅頭，隨著鑼鼓陣的節奏，忽上忽下不停地左右揮舞！後面有一人彎著腰，藏在獅被下一手揮揚獅被，一手猛搖獅尾的表演藝術，只是，這些舞獅子的

市仔頭的泰山石敢當，有號稱全國最大石敢當的美譽

獅口並沒有咬劍。

對地方事務頗深的李弘毅，其表示：在其幼年時即有如此的疑問，稍長後，有日跟鄰居玩伴去濁水溪放鵝吃草時，在堤防邊發現一座石碑，上端浮雕口含寶劍的獅頭，下面凹刻「泰山石敢當」，至此其才恍然大悟，原來這就是大人所說的「獅子咬劍」。石碑上的獅子咬劍，實際的作用是因為獅子具有威嚴感，引申有恫嚇、嚇阻他物入侵之意，而「劍」是銳利之物，具有殺傷的力量，因此在民間會使用這兩種造型的圖像，作為辟邪之用。

3. 時代演化下的石敢當

本鎮這塊最大的石敢當，早期是豎立在溪邊，作為鎮邪止煞之作用，但是歷經一世紀滄桑演變，屢遭洪水沖刷而河道遽廣，迫得護堤不斷的向後遷移又增厚加高，使石碑日漸掩沒，僅剩獅頭及「泰」字，與荒煙蔓草為伴，令人惋惜不已。

直至日治時代 1929 年（昭和四年），當時任市仔頭保正（相當於里長）的詹溪水，不忍這塊傳說中拯救過西螺住民，雄峙一方，名聞十里外的「泰山石敢當」，被棄置於荒郊僻處而不顧，於是發動鄉民新建水泥六角座台，並四周砌以低欄，將石碑安置其上。

戰後在 1953 年（民國 42 年）秋季，永安里的父老再度集資重修，將座台的低欄方柱，再接高為六台尺的圓柱，上面再覆蓋六角形蓬頂，讓「石敢當」穩坐在六角亭上，台前砌成三層階梯，作為放置供品之用，與祭者上香必須步登石階，獅頭漆上色彩，宛若真獅活現！

原先在「石敢當」與堤防之間尚有空曠的場地，重修竣工時，鄰近住戶備辦牲禮祭拜，

並請棚布袋戲，鼓樂聲鞭炮聲交織一片，頗為熱鬧。

誰知不久，因建碑地權問題而由現住人承購，並在石敢當的南邊蓋棟平房，北邊即做為豆皮加工廠，為了居住安全與隱秘，不得不再加設一道雙扇板門。從此「泰山石敢當」被一般人所遺忘，就連一直致力於史蹟源流考證與文物保存的台灣省文獻委員會林衡道教授，在台灣勝蹟採訪冊第六輯「細數西螺」一文中說：「西螺原有一方台灣最大的泰山石敢當，高達五點六台尺，宛若一石碑，近年已不知去向，僅留其拓本而已。」

實際上，它目前仍舊安然無恙、完好如初放置在大同路的小巷子內，而且受到地主的尊重，把它視為保護神祇，每日上香，逢年過節還隆重祭拜一番哩！

其間，曾傳聞有人想把它移走他處，但遭到地方人士的同聲反對而作罷。畢竟具有百年以上的歷史遺跡，有其歷史背景的淵源，先民發揮極致的智慧，如果政府不予重視而任人欲為，隨意改變破壞，那將是一樁文化資產的損失，也是地方史蹟的悲哀。

（二）. 廣福宮前的泰山石敢當

本鎮第二座的石敢當位於廣福宮前方的樹下，此座石敢當設置的時間已不可考，現以其安置位置來看，如果不是後來所移置於此的話，應當可以判斷其設置是路沖的因素，而目的是作為鎮邪、止煞、避穢之用。

此石敢當的正面，刻有「泰山石敢當」字樣，泰山兩字以右至左的方式橫式安排，石敢當三字則以上至下的直式方式雕刻，在泰山兩

真

廣福宮前，樹下的泰山石敢當以改變了其原有的信仰形態

字之上應刻有紋飾，然而，此部份因有紅色的布材覆蓋，所以無法清楚辨識其原來形態。

早期作為辟邪之用的石敢當，由於時代的變換，致使其原始功能以漸不被重視，而反而

衍生出新的信仰形態，例如廣福宮前這座石敢當，即是一個明顯的例子。

我們從其旁所配置的相關物件來看，香爐、燈台、酒杯、黑板與兩個大碗公中置滿黃沙土，上以透明玻璃覆蓋，並且其旁置有檯燈一只；而這些設施是鎮上喜好六合彩（一種簽賭的行爲）的信眾所準備。

這些人利用碗公所置滿的黃土，將其密壓，由於密度過高黃土本身會產生張力，致使黃土表面會浮現一些細紋，信眾會認爲此爲神蹟的顯現，並將細紋予以解讀爲數字，作爲簽賭的依據。

六合彩簽賭的形式，簡略來說是以猜測數字來判定輸贏的賭博遊戲。在香港彩券未開出錢，向組頭（莊家）簽注號碼與金額，待香港的彩券開出號碼後，依其順序的個位數，兩兩合併爲新的組合，一般稱爲台號，作爲獲得獎

金與否的依據，然而石敢當原本的威信與功用，卻消失殆盡，轉化爲六合彩名牌的來源，不知是應當爲其新生命獲得重視而喝采，或者應當還其原本的面貌，是有待我們深思的。

（三）. 鹿場的泰山石

本鎮鹿場地區設置的石敢當，位於百年以上老樹芒果公附近一個不起眼的角落，此座石敢當以其現有外觀辨識，設置至今應有頗長的時間，由於相關文獻與地方傳說的資料缺乏，無法說出確切的年代。石碑的正面刻有「泰山石」字樣，然是否其原有形態有「敢當」兩字，因爲在其周圍已鑲上水泥所以已經無法辨識，如果此石碑的高度並非如此，「敢當」則置於水泥地間；另外在「泰」字之上原本應有紋飾或燄紋，但也因爲時間的風化，使原本形態難

鹿場的石敢當，設置於百年以上老樹芒果公附近一個不起眼的角落

石敢當現置於路旁，地方居民在其兩旁裝上鐵欄杆與警示燈

公館的石敢當的設置是在壓制虎尾溪溪水的兇猛、或暴漲

以辨識。

由於此石敢當現置於路旁，地方居民在其兩旁裝上鐵欄杆與警示燈，以防止其受破壞；在石碑前放置了一個牛奶罐，以替代香爐的功能，供香的插置之用。

當時設置此石敢當最大的作用，主要是避免與防範虎尾溪的水患。

(四). 公館的石敢當

公館里的泰山石敢當，位於太和寮往鹿場的156號線道上，也就是文賢國小附近的民宅前，由於其置於鄉間道路上，一般人會以為此石敢當是置於路口鎮煞之用，但事實上其設置的最初目的與鹿場的石敢當一樣，皆是在壓制虎尾溪溪水兇猛、或暴漲的期望心裡下所設立的，時間應晚於鹿場的石敢當。

公館此座石敢當，底部是以水泥蓋成的四方形基座，基座分為五階如階梯狀，每階高度約有30公分，階與階之間的四方寬度差為內縮10公分，且往上堆疊。

此石敢當基本形態為長方形，頂部則以圓弧修飾，石碑上面的字體，「泰山」兩字以右至左的方式橫式安排，「石敢當」三字則置於泰山字樣下，以上至下的直式方式雕刻，此石碑並未雕繪任何紋飾；目前石碑體下半部份以紅色的布材所包裹，其前方有小洞作為奉香時的插置之用。

(五). 下埤頭的泰山石敢當與楊公先師碑

下埤頭即是現今的東興里，而位於林家古厝（東興里57號）的巷子盡頭處，有一座泰山

的
真
心

石敢當。其設置年代久遠，據當地耆老表示，其幼年時期，此石碑已存在；目前設置於此的石敢當，形態為長方形，石碑上的字體，「泰山」兩字以右至左的方式橫式安排，「石敢當」三字則置於泰山字樣下，以上至下的直式方式雕刻；除字體外其他部位並未雕繪任何紋飾。

其下方基底座是由水泥磚塊所堆砌蓋成的，其外觀造型約略可分為三階，第一階為長方形平台，中央置一牛奶罐以替代香爐，第二階中央為方形平台，為石碑底部，第三階為弧度形狀，固定石碑下方兩側。

每當農曆的8月15日（即中秋節），便

會有庄民前往祭拜紅湯圓。至於設立於何年或者那個時代？因什麼而設立？地方的住民皆說不出所以然，只聽說老一輩曾述及「雞不啼，狗不吠」的片斷描述。

在下埤頭這村庄北邊頂埤頭的張家古厝前，約在厝埕的右前方，也有一座刻有「楊公先師」字樣的石碑，與石敢當相距僅數百公尺，並遙相對立，據鄰近居民張章藤所述，兩個石碑的設立是有互相關係，並曾有一段傳說的故事，以下將為敘述：

有一年，下埤頭（現東興里）的大戶人家在村庄北邊立了一座避邪物吉林宅前這座

下埤頭的石敢當，位林家古厝的巷子盡頭處，每當農曆的8月15日，便會有庄民前往祭拜紅湯圓

「泰山石敢當」，石碑的方位面向於北方的頂埤頭（即現今的埤頭里），設置後開始讓頂埤頭這村庄的雞不再啼，狗不再吠，因此造成庄民的恐慌，並認為是惡兆，於是趁著一個夜黑風高的日子，派人前往此石碑前噴灑狗血，以破壞法力。次日，下埤頭的庄民發現此狀，便請了道士，來重新作法，並在石碑底下，加埋了十八張犁頭，並且將犁尖皆對著北邊的頂埤頭庄。

此後，頂埤頭庄災厄連連，先是死了幾頭牛，接著牲畜也連續暴斃，庄民大為緊張，便請道士來作法，在面對石敢當的位置，立了一座石碑，上面刻著「楊公先師」的字樣，並在石碑底下埋了一組工匠用的墨斗，以準繩破解犁頭的利尖，從此，頂埤頭庄才獲得安寧。

這種情況是早期社會普遍存在的風水之戰，類似傳說在台灣各地多有所聞。根據口述歷史的了解，下埤頭的「泰山石敢當」年代較久，應超過八十年以上。因石敢當面向直沖頂埤頭的張家古厝，才會有

設立「楊公先師」石碑的舉動。而耆老張章藤肯定的說，楊公先師石碑不會超過70年的歷史。

而何謂「楊公先師」？楊公先師乃為一勘輿學宗師，農民曆中訂有楊公忌日，是教人趨吉避凶方法且學有專精的人。

當然昔日社會對於趨吉避兇的厭勝物，並

下埤頭的泰山石敢當面對，立了一座「楊公先師」石碑，是作為破解石敢當法力之用

的
真
古
厝

「楊公先師」碑設立的時間應不會超過70年

非僅有石敢當而已，例如在宗教單元中所介紹的五營、民間住居所使用的「照屏」、擺放於廳堂門口的「刀劍屏」、置於屋脊中央的「風獅爺」、表面刻著八卦及太極圖的「八卦牌」、置於院門門楣上的「獅子啣劍」、以化解遠處屋角、牆角、屋脊、寺廟及旗桿煞氣等、懸掛在屋角與門楣的「白虎鏡」（即倒鏡）、或者昔時門旁繪著神荼及鬱壘二神的桃木板（桃符），今日廟宇的門神等，都是昔日社會所使用的辟邪物；這些避邪物，其坐落的位置以及所防衛的區域是從戶內到戶外，由近而遠，自上至下，可稱一應俱全，深切的表達出先民為生活環境與安身立命所投注的苦心，其精神是應為現代人所學習的榜樣。

三. 參考書目

- ◇. 《台灣文獻 20：4》〈台灣文獻會歷年採藏之碑碣拓本〉，1969. 12. 27。
- ◇. 何培夫主修，《台灣地區現存碑碣圖誌 雲林縣·南投縣篇》，國立中央圖書館台灣分館，1996. 12。
- ◇. 何培夫，《台南文化新 22》〈民俗辟邪物小考〉，1986. 12. 31。
- ◇. 李弘毅，《雲林縣八十五學年度國民中學鄉土藝術活動課程研習實錄》〈閒談獅子咬劍〉。
- ◇. 林衡道，《台灣文獻 30：1-2》〈西螺的勝蹟〉，1979. 6。
- ◇. 林衡道著，《台灣勝蹟採訪冊第六輯》，台中：台灣省文獻委員會，1981. 6. 30。
- ◇. 屈萬里，《台灣風物 5：1》〈石敢當碑和指路碑〉，山東，1985. 1. 20。
- ◇. 周星，《民族學研究所資料彙編 8》〈中國和日本的石敢當〉，1993. 11。
- ◇. 陳財發，《宜蘭文獻雜誌 17》〈宜蘭縣石敢當信仰之調查報告〉，宜蘭縣立文化中心，1985. 9，頁 51-56。
- ◇. 黃秀政，《台灣文獻 42：1-2》〈談文化資產的維護—以古蹟為中心〉，1991。
- ◇. 葉顯宗，《雲林縣東南中學 11 東南青年》〈懷古溯源話西螺〉，1985. 2. 25，頁 38。
- ◇. 《台灣文獻》〈澎湖民間信仰初探—石敢當〉。
- ◇. 石陽睢，《民俗台灣（第三輯）》〈台南的石敢當〉，台北：武陵，1995. 7，頁 57。
- ◇. 黃廷煌、倉田哲，〈石敢當〉。
- ◇. 下埤頭的泰山石敢當與楊公先師碑的相關內容，為螺陽文教基金會前秘書楊永雄所調查提供。

