

從媽祖信仰看「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香文化的沿革與傳承

劉振仁*

摘要

媽祖信仰是臺灣人最深層文化的構成要素之一。自古以來，臺灣與大陸在歷史文化與血緣親情一脈相通、不可分割。康熙二十二年（1683 年）清廷統一臺灣，隨著閩、粵兩省的移民大量移入，相關宗教文化信仰的廟宇神祇，亦隨之引進臺灣島。其中以媽祖信仰人數最多且影響力最大。現今臺灣地區的媽祖廟，約略有八百座以上，信眾粗估至少約有 1600 萬人。在這些廟宇中，比較有名者如北港朝天宮、鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、松山慈佑宮、通霄拱北宮、新港奉天宮等。這些廟宇基於歷史文化因素，有所謂進香活動儀式，如大甲媽祖繞境進香、白沙屯媽祖進香等。近年來，白沙屯媽祖的進香活動，因為其路線不可知、信眾的凝聚力、粉紅色的轎頂（因此被稱粉紅超跑），更具吸引力，而廣為世人所知。本文即從臺灣民間社會對媽祖的信仰，來看白沙屯媽祖進香文化的沿革與傳承。研究發現：白沙屯媽祖進香文化有其獨特性與悠久性，最近加上媒體的傳播渲染，更為臺灣人所喜愛。其信仰文化未來的發展，值得持續關注。

關鍵字：媽祖信仰、粉紅超跑、白沙屯媽祖、進香文化

壹、前言

臺灣位處於中國大陸東南沿海，在一萬多年前冰河期的時候，海水退去，兩岸之間連結在一起，許多華南的史前人類，紛紛前往臺灣，造就了許多史前文化。後來，冰河期結束，海水湧上，兩岸分隔。中間隔著一座臺灣海峽，但是平均寬度一百五十多公里。根據古文獻記載，早在三國時期的吳國，即曾派遣大軍前往

*韶關學院文學與傳媒學院副教授。

本論文經兩位雙向匿名審查通過。收件：2025/12/26。同意刊登：2025/12/30。

當時的「夷洲」。這些在後來之文書，如《太平御覽》、《太平寰宇記》、《後漢書·東夷傳注》、《通鑑注》等，均有記載。一般後人咸認為：「夷洲」就是今日的寶島臺灣。（謝必震，2009，頁15）元朝時（1290年前後）在澎湖設立巡檢司，這是封建王朝第一次在臺灣澎湖地區，設官施治的開始。明朝以後，除在澎湖列島派駐軍隊戌守外，當時應有少數漢人前往臺灣本島定居、開墾。當中，雖一度有荷蘭人與西班牙人入侵殖民臺灣；但隨即在1662年，鄭成功就派遣大軍，從鹿耳門登陸，順利驅逐荷蘭侵略者，收復臺灣。康熙二十二年（1683年），清廷統一臺灣後，將臺灣納入福建省，隸屬於福建省，下設一府三縣，歸於大清帝國管轄治理。據統計，康熙二十四年（1685年），在臺灣的漢人人口約為七萬人。但到1811年時，臺灣人口大約已達到兩百多萬人（陳孔立，2020，頁78-79）。人口的增長，促進了臺灣社會經濟的發展。而隨著閩粵兩省為主移民大量移入，原本屬於原鄉的宗教文化信仰的廟宇神祇，亦隨之引進寶島臺灣。根據學者研究指出：截至1926年，「全臺灣375萬漢人中，有311.5萬人祖籍為福建，約占83%。福建人中，漳泉府籍者共約 300 萬人，占閩省籍人的 90%。」（莊國土，2001，頁29）閩南民間信仰隨移民源源不斷輸入臺灣，慢慢發展成為臺灣民間信仰的重要成分。總體看來，臺灣民間信仰與閩南民間信仰高度相似，幾乎臺灣多數的民間信仰就是閩南民間信仰的複製，奉祀媽祖、保生大帝、清水祖師、開漳聖王等閩南宮殿廟宇在臺灣比比皆是。這些就是中華文化傳入寶島臺灣，更進而深化演進的最好寫照。本文即從歷史上的媽祖信仰，來看近來頗為熱門的白沙屯媽祖（「粉紅超跑」）進香文化的沿革與傳承。

貳、媽祖的生平、事蹟與信仰文化的由來

一、媽祖的出生與生平

媽祖一開始為大陸閩南一帶信奉的神祇，在歷史上確有其人。媽祖，本姓林，名默娘，福建莆田湄洲嶼人，生於宋太祖建隆元年（960 年），自幼聰穎，16 歲得神授靈通之術，自此為民驅害除病，拯救海難，受到鄉民百姓的擁戴，而以「女神」稱呼。宋太宗雍熙四年（987 年）因搶救海難而捐軀，在世 28 個年頭。可是令人不解的是：一個單純的莆田民家女，如何會在死後成為一個護國佑民的「海上女神」？不僅受到民間社會的信仰膜拜，後來更逐漸取得歷代統治者的追封諡號。這當中一定有一段時間不短的轉變、醞釀的過程。

我人首先可以從媽祖的出生傳說開始說起：根據最早成書於元代的《三教源流搜神大全》中，可以看到有關媽祖出生的記載為：「（天）妃林姓，舊在興化路臨海鎮，即莆田縣治八十里濱海湄洲地也。母陳氏，常夢海南觀音，與以優鉢花吞之，以而孕。」（三教源流搜神大全，1983，頁 187）暗諭媽祖與觀音菩薩有一定關連。其他史料也有類似媽祖為觀音化身的傳說出現，「按舊記：『妃族林氏，湄洲故家有祠，即姑射仙人之處子也。泉南、楚越、淮、浙，山峽海島，在在奉嘗，即補陀大士之千億化身也。』」（李露露，1994，頁 41-42）

後來《天妃顯聖錄》對媽祖的出生，有詳細的記載：

天妃，莆田林氏女也，始祖唐林披公，生九子，俱賢。當憲宗時，九人各授刺史，號九牧。林氏曾祖保吉功乃邵州刺史蘊公六世孫州牧園公子也。五代周顯德中為統軍兵馬使。時劉崇自立為北漢，周世宗命點檢趙匡胤戰于高平山，保吉與有功焉。棄官而歸，隱于莆田之湄洲嶼。子孚，承襲世勳，為福州總管，孚子惟慤，為都巡官，即妃父也。娶王氏，生男一，名洪毅；女六，妃其第六乳也。二人陰行善，樂施濟，敬祀觀音大士。父年四旬餘，每見一子單弱，朝夕焚香祝天，願得哲胤為宗支慶。歲己未（周

世宗顯德六年，959年）夏六月望日，齋戒慶贊大士，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。』乃出丸藥示之雲：『服此當得慈濟之覲。』既寤，歆歆然如有所感，遂娠。二人私喜曰：『天必錫我賢嗣矣！』越次年，宋太祖建隆元年庚申（960年）3月23日，方夕，見一道紅光從西北射室中，晶輝奪目，異香氤氳不散。俄而王室腹震，即誕妃於寢室。裡鄰咸以為異。父母大失所望，然因其生奇，甚愛之。自始生至彌月，不聞啼聲，因命名曰『默』。（照乘，1996，頁17）

由於此書敘述詳細，後人多以其內文所載，作為媽祖出生及家世的由來依據。

除了媽祖出生具有一定的神話傳說，其生前也有許多異於常人的神奇故事。如「妃稟純靈之精，懷神妙之慧。少能婆娑按節樂神，如會稽吳望子、蔣子文事。」（李豐懋，1983，頁126）「順濟廟，本湄洲林氏女。為巫，能知人禍福，歿而人祠之。」（李露露，1999，頁48）「枯木肇靈滄海東，參差宮殿翠晴空。平生不厭混巫媼，已死猶能效國功。」（李露露，1999，頁49）「余少時讀宋群志，得紹熙初本，亦稱妃為裡中巫，及見延佑本稱神女。」（林明峪，1983，頁91）「少能言人禍福，歿，廟祠之號通玄神女，或曰龍女也。」（林明峪，1983，頁92）「湄洲神女林氏，生而神異，能言人休咎，死廟食焉。」（林茂賢，2010）「通悟秘法，預知休咎事，鄉民以病告輒愈。」（陳夢雷、蔣廷錫，2012）「神女，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。」（蔣維銓，1990，頁1）

由上述前人史料明顯可以理解：媽祖在生前即具有某種神秘的能力，可以

預知人的禍福休咎；生前地方百姓多以「巫女」稱之，等到祂過世之後，則蓋廟來供奉祭祀，改稱為「通玄神女」或「龍女」。當然，如果媽祖事蹟僅及於此，則不可能成為被歷朝歷代統治者加封祭祀，且諡號等級越來越高，不僅成為中國的「海上女神」，甚至其信仰文化在科學昌明的 21 世紀，還擴及到全世界各地。如果說中國信仰文化擴及最廣的神祇，媽祖的排行是第二，可能也沒有其他敢妄稱第一。其影響力可見一斑。

二、媽祖的傳奇事蹟

媽祖生平有許多傳說，但是真正發揮其影響力，被民間社會及歷代統治者納入官方祭祀，進而形成信仰文化的主因，還是在於仙逝後，在不同朝代不同地點，流傳著媽祖顯靈，救國救民等傳說故事。這些多收入於《天妃顯聖錄》、《重修天妃顯聖錄》、《天后聖母聖跡圖志》、《敕封天后志》、《天上聖母經》等史料上。據相關資料統計，除了生前的靈異事蹟外，身後顯靈的事蹟，從宋、元、明、清，一直到民國時期都有。後來更隨著媽祖信仰文化傳播到世界各地的過程中，融入當地文化，又衍生出屬於當地的媽祖傳說，其數量之多，難以想像。概略區分媽祖身後顯靈救國救民的事蹟，約有以下幾種：

(一) 護佑遣使。宋徽宗宣和四年（1122 年），「遣使航海於高句麗，挾閩商以往，中流適有風濤之變，因商之言，賴神以免難。使者陸允迪以聞，於是朝廷始知莆之湄洲嶼之神之著靈驗於海也。」（邱浚，1989）這個北宋末年媽祖護佑遣使高句麗事件，開始使媽祖受到宋朝廷的知道與重視，褒賜廟號「順濟」。這是後來歷代統治者加封諡號的開始。另一則傳說則是在明成祖永樂元年（1403 年），「欽差太監鄭和等往暹羅，經大星洋，舟將覆，鄭和默禱空中，空中俄聞天樂浮空，宛見神立桅端，風平浪靜。歸朝覆命，奏上，奉旨遣

官致祭。」（許青松、郭秀蘭，1992，頁72）後來在明代時期，也因護佑鄭和下西洋成功，造就民間對媽祖信仰的文化更加虔誠。

（二）消災解厄、護持海上漁民。據史料記載：

……乃焚香設拜，求救於天妃之神，時管軍葉千戶，平日喜以扶鸞，重人促其為之。符咒方事，天妃降筭，乃題詩於灰上曰：『香風驚動海中仙，鑒爾陳（陳侃）、高（高澄）意思專。誰遣巽神禱海舶，我施陰救官船。鵬程遠大方馳步，麟閣動名代汝還。四百人中多善類，好將忠孝答皇天。』詩畢，復判曰：『吾已遣臨水夫人為君管舟矣，勿懼！勿懼！』達旦，風果轉南，舟亦無恙，神面上（臨水夫人）若有汗珠，即知其從海上救人還也……始知筭判驗矣。」（照乘，1996，頁408）

另一則為救助海上漁民、驅除海賊的故事。福建沿海

嶼之西有山，曰門夾，當港口出入之沖，石多礁錯雜、有商舟渡此遭風，舟沖礁浸水，舟人號哀求救，妃曰石多頭商舟將溺，可急拯，眾見風濤震盪，不敢向前。妃乃擲草數根化成大杉排架至前，舟因大木相附得不沉。……（南宋孝宗）乾道二年（1166年），又海寇作亂，官兵不能捕，神迷其道，俾至廟前乃就擒。（程端學，1985，頁258）

（三）對國家經濟、軍事上的助益：首先就經濟上的助益來說，元朝定都大都（今北京），經濟所需多往賴東南各省賦稅。因海運天象不穩，故多以漕運為主。元文宗天曆元年（1328年），史料記載：「漕運入海遇風，七晝夜不息。舟人哀禱。見燈光從空掩映，異香馥鬱，遂爾波恬浪靜。奉旨遣官致祭浙、閩等處廟一十五處，並加徽號。」（照乘，1960，頁86-87）「洪武五年，天妃有護海運舟之功，封孝順純正孚濟感應聖妃。」（陳夢雷編，1985，頁296）而

除經濟上的助益外，媽祖在清代時，還發揮祂特有的功能：海上助戰。特別是在臺灣問題的解決上，更是功效百分百。清康熙十九年（1680 年）

水軍提督萬正色駐軍崇武，謂夜夢神妃佐風，開洋進兵，迫使鄭軍棄廈首台，攻克廈門島。康熙二十二年（1983 年），施琅率水軍進攻臺灣，先是攻克澎湖，當時聖船士兵在舟中恍見神妃，如在左右，於是奮勇前進，澎湖得以收復。……在收復臺灣過程中，當時又傳營千總劉春夜夢天妃告之曰：『二十一日必克澎湖，七月可得臺灣！』結果台、澎都得以及時攻克。」（周立方，1997，頁 53）

其實，早在最初鄭成功收復臺灣，軍艦可以直趨鹿耳門，讓荷蘭人措手不及，一舉收復臺灣，傳說就是得到媽祖庇佑所致。如今，清廷攻克臺灣，也是借媽祖之神威，代表天意之走向已經改變。後來在康熙六十年（1721 年），台島發生朱一貴之亂（起義事件）。清廷於該年

六月出兵，十六日就直達鹿耳門，克復安平鎮。及退潮之際，海水加漲六尺，又有風伯效順，各舟群擠直入，賊驚駭逃奔，臺地奚平。提督于雍正三年（1725 年）入京面奏，仰懇賜贈匾聯，並追封先代。」（邱福海，1998，頁 175）

按清廷認為以媽祖之名，讓軍事行動最終獲得勝利，一則可以安定軍隊的士氣，二則可以使人民認為統治者有其合法性的神授意涵。是以清朝對媽祖的加封謚號，更勝於以往歷朝，有其根本原因在。

除了上述幾類的傳奇事蹟外，其餘還有救除旱災（邱福海，1998，頁 101、108）、消滅蝗災（黃美英，1998，頁 78）、收服妖魔鬼怪（照乘，1960，頁 23）。甚至是類似鄉野傳奇等故事，不勝枚舉（釋厚重，2005）。

三、媽祖的歷代敕封

就是因為媽祖在歷史上留下這麼多傳說的神奇事蹟，特別是死後還屢次顯靈保衛國家、庇佑天下黎民百姓。所以，根據《天妃顯聖錄》、《靈濟廟記》、《聖績圖志》、《元史》、《大清會典》、《臺灣通史》，及一些現代學者研究史料記載，從宋徽宗宣和四年（1122），因庇佑赴高麗使節團有功，被賜予「順濟」的廟額開始，一直到民國政府為止，歷代對媽祖的冊封謚號概略有：

（一）宋代

高宗時期有五次，包括紹興五年（1135年）敕封「昭應」、「崇福」；紹興二十五年（1155年）郊典時敕封「崇福夫人」；紹興二十六年（1155年）因白湖賜泉之功，敕封「靈惠夫人」；紹興二十七年（1157年）因擒住草寇之功，敕封「靈惠、昭應夫人」；紹興三十年（1160年）因神以霧迷海寇，敕封「靈惠昭應夫人」。

孝宗時期有三次，乾道二年（1166年）因湧泉除疫之功，敕封「靈惠昭應崇福夫人」；乾道五年（1169年），敕封「靈惠昭應崇福善利夫人」；淳熙十年（1183）因助剿安民事蹟，敕封「靈慈、昭應、崇善、福利夫人」。

光宗時期有一次，紹熙元年（1190年）因普降甘霖之惠，敕封「靈惠妃」。

寧宗時期有四次，慶元四年（1198年）因救助甌閩澇災，敕封「靈惠、助順妃」；開禧元年（1205年）因在淮甸退敵有功，敕封「靈惠、助順、顯衛妃」；嘉定元年（1208年）因救旱並擒賊神功，敕封「靈惠、護國、助順、顯衛英烈妃」；嘉定十年（1217年）因救旱興化之功，敕封「靈惠助順顯衛英烈妃」。

宋理宗時期有十次，寶慶元年（1225年）敕封「靈惠護國助順協正嘉應英烈妃」；寶慶三年（1227年）敕封「靈惠護國助順協正嘉應慈濟妃」；嘉熙三年

(1239 年) 因阻錢塘堤決事蹟，敕封「靈惠護國助順顯衛嘉應英烈妃」；淳祐元年(1241 年) 改封「靈惠護國助順協正嘉應善慶妃」；寶祐元年(1253 年) 因救興、泉二地免饑，敕封「靈惠、助順、嘉應、英烈、協正妃」；寶祐二年(1254 年) 因拯救興州、泉州旱饑，旱禱助雨有功，敕封「靈惠護國助順顯衛協正嘉應英烈妃」；寶祐三年(1255 年) 顯靈事蹟，敕封「靈惠助順嘉應慈濟妃」；寶祐四年(1256 年) 因助錢塘江堤成有功，敕封「靈惠護國助順顯衛協正嘉應烈慈濟善慶妃」；開慶元年(1259 年) 因懲誅巨寇，敕封「靈惠護國助順協正嘉應佐(顯)濟妃」；景定三年(1262 年) 因助捕海寇，敕封「靈惠顯濟嘉應善慶妃」。

(二) 元代

世祖時期有三次，至元十五年(1278 年) 敕封「護國明著靈惠協正善慶顯濟天妃」；至元十八年(1281 年) 因庇護海道舟師漕運有功，敕封「護國明著天妃」；至元廿六年(1289 年)，因保佑漕運有功，敕封「護國顯祐明著天妃」。

成宗時期有一次，大德三年(1299 年)，因庇護漕運，敕封「輔聖庇民明著天妃」。

仁宗時期有一次，延祐三年(1314 年) 因救海上暴風之難，敕封「護國庇民廣濟明著天妃」。

文宗時期有一次，天曆二年(1329 年)，因有護漕大功，敕封「護國輔聖庇民顯佑廣濟感助順福惠徽烈明著天妃」。

順帝時期有一次，至正十四年(1354 年)，庇護漕運有功，敕封「輔國護聖庇民廣濟福惠明著天妃」。

(三) 明代

太祖時期有一次，洪武五年(1372 年) 因神功顯靈、庇護漕運，敕封「昭孝

純正孚濟感應聖妃」。

成祖時期有一次，永樂七年（1409年），因庇護鄭和下西洋，屢有護助功，敕封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃」、「天上聖母」。

（四）清代

聖祖時期有四次，康熙十九年（1680年），因護佑清軍攻克廈門，敕封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃」、「天上聖母」；康熙二十年（1681年）敕封「昭靈顯應仁慈天后」；康熙廿二年（1683年）加封「天后」；康熙廿三年（1684年）因助清軍助克澎湖，敕封「護國庇民廟靈昭應仁慈天后」。

高宗時期有四次，乾隆二年（1737年）敕封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生天后」；乾隆三年（1738年）加封「福佑群生天后」；乾隆廿二年（1757年）封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生誠感咸孚顯天后」；乾隆五十三年（1788年）助清廷平林爽文事件，敕封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生誠感咸孚顯神贊順天后」。

仁宗時期有一次，嘉慶五年（1800年）因鼓舞巡洋兵船有功，敕封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生誠感咸孚顯神贊順垂慈篤祐天后」。

宣宗時期有三次，道光六年（1826年）封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生誠感咸孚顯神贊順垂慈篤祐安瀾利運天后」；道光十九年（1839年）封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生誠感咸孚顯神贊順垂慈篤祐安瀾利運覃海宇天后」；道光廿八年（1848年）加封「恬波宣惠」。

文宗時期有五次，咸豐二年（1852年）封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生誠感咸孚顯神贊順垂慈篤祐安瀾利運覃海宇恬波宣惠導流行慶天后」；咸豐三年（1853年）封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生誠感咸孚顯神贊順垂

慈篤祐安瀾利運覃海宇恬波宣惠導流衍慶靖洋錫祉天后」；咸豐四年（1854年）封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生誠感咸孚顯神贊順垂慈篤祐安瀾利運覃海宇恬波宣惠導流衍慶靖洋錫祉恩周德博天后」；咸豐五年（1855年）封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生誠感咸孚顯神贊順垂慈篤祐安瀾利運覃海宇恬波宣惠導流衍慶靖洋錫祉恩周德博衛漕保泰天后」；咸豐六年（1857年）封「護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑群生誠感咸孚顯神贊順垂慈篤祐安瀾利運覃海宇恬波宣惠導流衍慶靖洋錫祉恩周德博衛漕保泰振武綏疆天后」。

穆宗時期有一次，同治十一年（1872年）經禮部核議以為封號字數過多轉不足以昭鄭重，最多不得超過四十二字，只加上「嘉祐」二字。

民國政府時期，皆用「天上聖母」四字代表（參閱何世宗、謝進炎，2001；黃晨淳，2005；袁和平，1997；郭金潤，1988；照乘，1960；蔡相輝，1995；釋厚重，2005）

以上歷代封建王朝對媽祖的封號，還不包括對其家人的追贈在內。總計約略有四十幾次之多。南宋時期，因為朝廷發展海外貿易，特重航海業，為求航行順利平安，因此海神媽祖的信仰特受重視，媽祖的封號開始從「夫人」晉升封號為「妃」。元代更因為定都大都（今北京），亟需漕運的補給，然因運河時常淤積，往往得靠海上進行漕運。由於媽祖是海洋保護神，於是媽祖信仰更加興旺。元朝時對媽祖晉封七次，在至元十五年（1278年），媽祖被褒封為「護國明著天妃」，地位由地域性海神變為統轄四海的天妃，這在歷代王朝中，實屬罕見。明代以後，媽祖受到尊敬，主要與鄭和七次下西洋，遇到危險時，都仰賴媽祖庇佑有關。自清以來，屢屢可見清廷對媽祖的封號，且其封號字數越加越多，深入究竟，有其政治上的意涵與目的。特別是在道光、咸豐年間，當時中國面臨內憂外患之局勢，

東南沿海一帶，遭受西方帝國主義挾著船堅炮利，頻頻叩關入侵，強迫中國簽下許多不平等條約。當時為安定民心、鼓舞全民士氣，就算是沒有特別靈驗事蹟，卻對媽祖的封號越來越長，其目的明顯可知。

四、媽祖廟宇的創建與信仰文化的形成

媽祖信仰是中國民間信仰文化的重要一環。在民間信仰中，通常會伴隨神蹟故事、廟宇祭祀、音樂舞蹈、飲食儀式等出現。關於媽祖的神蹟故事，在上文中已經談論許多。此一部分要概略敘述媽祖祭祀的廟宇創建的部分。因為年代久遠，且史料記載不詳，所以媽祖的信仰文化，最初到底是以哪一座廟宇為起源，其實眾說紛紜。目前學術界大約的共識是，在媽祖仙逝的那一年（宋太宗雍熙四年，987年），當地民眾已經有立廟來供奉進行祭拜。只是當時屬於不被朝廷所承認的「淫祀」，所以史料多未曾記載詳細。大體上應該是在湄洲島上興建一座草廟，就地祭祀。只是後來經過一百多年時間演變，湄洲島旁的莆田附近，出現媽祖托夢建廟。於是後來在莆田興建祭祀媽祖的廟宇，其香火比湄洲島上的祖廟還要鼎盛。據史料記載：

不知始自何代，獨為女神人壯者尤靈，世傳通天神女也。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，元佑丙寅（1086年）歲，墩上常有光氣夜現，鄉人莫知為何祥。有漁者就視，乃枯槎，置其家，翌日自還故處。當夕編夢墩旁之民曰：『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。』（廖鵬飛，2007，頁1）。隨後「宣和壬寅（1123年）歲也。越明年癸卯，給事中路允迪出使高麗，道東海。值風浪震盪，舳艤相沖者八，而覆溺者七。獨公所乘舟，有女神登檣竿為旋舞

狀，俄獲安濟。」（廖鵬飛，2007，頁1）

這就是媽祖傳說中很有名的路允迪事件。在那次事件後，宋廷正式賜予「順濟」的廟額物件，上面名號書寫即為「聖墩廟」。後來該傳說廣為傳播，不僅民間信仰更是虔誠，同時它更是讓官方朝廷以頒匾承認；讓媽祖的形象，從民間淫祀的性質，正式得到官方的認同，成為日後官祭的神祇之一。

之後，媽祖的信仰更是從福建莆田一地，逐漸擴及到福建各地、東南沿海各省。究其信仰文化的傳播，主要是傳說中媽祖屢次顯靈庇佑地方百姓、護佑國家政治經濟安全。隨著民間信仰文化的擴展，歷代朝廷安定民心的現實的需求下，不得不屢屢給予加封。相關供奉祭祀媽祖的宮廟，也隨著媽祖信仰的普及，逐漸在福建各地甚至擴及大陸東南沿海各省。

除莆田湄洲及其附近的媽祖廟外，另一影響臺灣島媽祖信仰文化者為泉州天后宮。以該廟為例，始建於南宋慶元二年（1196年），是現存建築規格最高、年代最早、規模最大的媽祖廟，素有「溫陵祖廟」、「溫陵聖廟」之稱。最初以宋徽宗宣和四年（1122年）欽賜媽祖廟額「順濟」為名，稱為「順濟廟」。據隆慶《泉州府志》記載，當時僧覺全夢媽祖命建廟，乃推里人徐世昌倡建。建成後逐漸成為世界各地媽祖信仰的重要傳播中心。南宋理宗紹定五年（1232年），為剿除海盜，保護內外航道平安，泉州太守真德秀親臨泉州天后宮祭祀媽祖，正式納入官方祭典。元世祖至元十五年（1278年），下詔「制封泉州神女，號『護國明著靈惠協正善慶顯濟天妃』」，「順濟廟」隨之易名為「天妃宮」。元至元十八年（1281年），元世祖再次下詔，遣蒲師文至泉州天妃宮舉行祭祀和褒封典禮，泉州天妃宮從此列入國家祭典的行列。明清時期，官方多次對泉州天后宮進行重修、擴建。明永樂五年（1407年），出使西洋的

三寶太監鄭和令福建守鎮官重修，此後明代出使琉球、滿刺加等國的使節船隻，均要到此祭拜禱告。清康熙二十三年（1684年），福建水師提督施琅奏請朝廷，特封「天后」，並對天后宮進行重修和擴建，泉州天妃宮自此改稱「天后宮」。清道光年間（1839年），媽祖被褒封為「天上聖母」（李培德，2021）。大體上，約略就在這一段明清時期，隨著大批泉州人渡海來到臺灣，該地媽祖的信仰文化亦隨著帶入。

參、臺灣媽祖信仰文化的傳入

一、媽祖信仰的傳入臺灣

清康熙年間將臺灣納入版圖後，閩粵先民在不顧官府禁令下，想盡辦法到臺灣這塊新天地來。後來，政策開放，大批先民更是前仆後繼冒險渡海來台。當時，漢人自大陸移民至臺灣，以福建與廣東兩省為主，其中又因地理位置較近，移民中以福建泉州與漳州兩地最多。因為當時航海技術與船隻設備較差，臺灣海峽風浪海象惡劣；移民渡台，每每冒著九死一生的極大風險（郁永河，1959，頁5-6）；加上當時寶島臺灣屬未開發地區，衛生環境極度惡劣、各種疾病瘴癥橫生。是以先民在渡海來台時，多會攜帶原鄉供奉的神祇以供庇佑。正如大陸學者所言：「為臺灣輸入勞動力、帶去生產技術的同時，也將文化傳播至臺灣，其中包括許多特有的地方神明隨著移民入台而被傳入臺灣。」（劉小新，2015，頁168）當時，隨著先民渡海而來的神祇種類雖多，但主要的還是以保佑航海安全的媽祖為代表。

基本上，媽祖信仰起源於北宋時期的福建莆田湄洲島。由於民間社會的崇拜，加上南宋以後歷代的神蹟不斷，官方將其列入官祀後，影響力更為擴大，從莆田地區的信仰延伸到福建、甚至是大陸東南沿海。媽祖信仰傳入臺灣的方

式，也同其他神祇一樣，主要是由一些移民、客商為祈求海路平安，攜帶媽祖神像或香火傳入。臺灣現存可考的媽祖信仰廟宇，無疑是澎湖馬公天妃宮。傳說在韋麻郎率軍入侵澎湖時，該廟已經存在（萬曆年間，1573-1620 年）。現今該廟仍然存有「沈有容諭退紅毛碑」。緊接在鄭成功驅逐荷蘭人，將臺灣正式納入統治範圍後，隨著軍隊跟移民的到來，大陸相關神祇信仰文化亦隨之傳入。如臺南開基天后祖廟內供奉一尊木雕媽祖神像，神像背上刻著「崇禎庚辰年湄洲雕造」的字樣。崇禎庚辰年即崇禎十三年（1640 年），開基天后祖廟建於鄭成功光復臺灣後，可見此神像是由軍隊或移民攜帶而來，無庸置疑（吳承祖，2023，頁 56）。

二、臺灣媽祖信仰的香火淵源

臺灣的民間信仰，祭祀的神明眾多。究其香火淵源大致上有兩種形式：一是源於移墾時期漢移民原鄉帶來的家中香火，或自原鄉廟宇迎請香火來台奉祀；二是與大陸原鄉無直屬香火關聯，但為漢人信仰在地化的表徵，如分香自臺灣古老廟宇、或在台起始之信仰崇拜。從這個角度來看，先民渡海來台所創建的媽祖廟與神像來源，大體上可分成「分身」、「分香」、「漂流」三種方式（郭金潤，1988，頁 35）：

（一）分身

閩、粵沿海的居民，在登船渡海前，往往會到該地媽祖廟進香膜拜，祈求能將媽祖神像供奉在船上時刻保護。然而主神像只有一尊，懇求者眾多，為符合廣大信徒的要求，便以「分身」的分靈方式，讓需要的信眾都能迎請一尊媽祖的分身神像上船。

（二）分香

如果移民的原鄉媽祖廟沒有可供分身的神像，則會恭請媽祖的「香火袋」或「神符」來代替，這就是「分香」的分靈方式。一般「分靈」、「分香」時常合稱，是指「神明的靈應」以香火作為具體表現形態，舉行「掬火」或「割火」分出去（莆田湄洲媽祖祖廟董事會，2018，頁 135）。通常以「分身」或「分香」方式抵達移民目的地後，基於感恩的心態，便會將船上的神像或是香火，供奉在當地的聚落民宅；或立一小廟供奉祭祀，等到日後經濟好轉後，再集資擴建興廟立宮。

目前臺灣地區的媽祖信仰，有的自湄洲祖廟直接分靈而來，稱「湄洲媽」；有的從大陸其他地區分靈而來，如：來自泉州的稱「溫陵媽」，來自同安的稱「銀同媽」等。有的則是從島內之北港朝天宮、大甲鎮瀾宮、台南大天后宮等影響力大的宮廟再度分靈而成者。經過分靈，兩岸便形成「祖分廟」、「母子廟」的媽祖譜系結構。湄洲祖廟作為媽祖信仰的源頭，是兩岸媽祖信仰的起點。「湄洲媽是開基祖，往下才開枝散葉，有旁支的溫陵媽、泉州媽、銀同媽、興化媽，有直系的北港媽等。」（張珣，2009，頁 102）換言之，臺灣先民移民將媽祖信仰傳入臺灣後，在島內各地進行廣泛傳播，初步形成「福建祖廟、臺灣開基廟、臺灣分靈廟的三層關係網絡。」（范正義、林國平，2002，頁 132）

（三）漂流

「漂流」方式是指移民者渡海時，若不幸遇到船難，船隻上所供奉的媽祖神像有時會漂流到沿海，而被當地人拾起，立祠加以供奉者。在臺灣或者大陸各地的媽祖廟多有保留碑銘，這些碑銘不外是朝廷頒給、地方官吏題字或當地信眾感念奉獻的。這些碑銘主要記載媽祖顯靈事蹟、建廟緣由或重大事件的發

生等。

三、寶島臺灣的媽祖稱號

清廷統一臺灣後，大陸先民開始大量移居臺灣，媽祖信仰也隨著先民的定居而傳播於臺灣各地。據相關統計資料顯示：在 21 世紀初的台、澎、金、馬地區，估略有接近千座媽祖宮廟，而這還不包括未立案者在內。在這為數眾多的媽祖宮廟中，媽祖神像按照不同「籍貫」、面貌外形、開基神像排序等，而有各種不同稱呼方式：

（一）以媽祖神像「籍貫」來稱呼

一般來自莆田湄洲者，稱為「湄洲媽」；來自興化者，稱為「興化媽」；漳州來的媽祖稱為「漳州媽」；泉州來的媽祖稱為「泉州媽」或「溫陵媽」；來自同安的媽祖稱為「同安媽」、「銀同媽」；來自龍溪的媽祖稱為「龍溪媽」。

（二）以面貌外形來稱呼

媽祖神像臉部為粉紅色稱為「粉面媽祖」，白色則稱為「白面媽祖」，紅色則稱為「紅面媽祖」。此外，在香火鼎盛的媽祖宮廟，由於長久的煙熏霧繞，把媽祖的臉部熏成黑色，這類媽祖稱為「黑面媽祖」。有些宮廟則會往媽祖神像臉上貼金箔，此類媽祖稱為「金面媽祖」。一般而言，「湄洲媽」多為「粉面媽祖」，「溫陵媽」有金面與紅面，「銀同媽」多為「黑面媽祖」，但「銀同媽」的黑面並非煙熏之故，而是本來如此。傳說在明朝嘉靖年間（1522-1566 年），有一次媽祖顯靈對付倭寇後，臉面變黑不退，從此所有「銀同媽」神像臉部都是黑色。

（三）以開基神像排序來區分

據傳湄洲天后宮共有六尊開基媽祖神像，分別稱之為「大媽」、「二媽」、「三媽」、「四媽」、「五媽」、「六媽」。臺灣地區的各個宮廟，一般也依據自己宮廟開基神像的來源而自稱幾媽等。也有稱「湄洲媽」為「大媽」；「溫陵媽」為「二媽」；「銀同媽」為「三媽」者。同一宮廟若有數尊媽祖神像，也將這些媽祖神像分別稱之為「大媽」、「二媽」、「三媽」等。

（四）其他分類

有些小尊媽祖神像，隨著先民渡海去台，神像大多安放在船頭，故稱之為「船頭媽」、「船仔媽」。有些媽祖神像的髮飾以真髮裝飾，這類媽祖稱為「梳頭媽」。還有的媽祖稱號是以宮廟所在地來稱呼的，如大甲鎮瀾宮媽祖稱為「大甲媽」，新港奉天宮媽祖稱為「新港媽」。稱呼分類之多，不一而是（吳承祖，2023，頁 57-58）。

肆、白沙屯媽祖的由來與進香活動

一、白沙屯拱天宮的創建、沿革與祭祀圈的形成

「白沙屯」是當地人的習慣稱呼，臺灣鐵路（台鐵）在該地的站名，就稱為白沙屯站。「白沙屯」更早的舊名為「白沙墩」，行政區域包括今臺灣省苗栗縣通宵鎮的「白東里」、「白西里」。地理位置處於通宵鎮的最西北端，西鄰臺灣海峽，北隔過港溪與後龍鎮南港里相依，東接西湖鄉，南與內島里相鄰。「白沙墩」之名，主要是因海岸風沙堆積成「墩」，多形成半月形的沙丘，猶如白沙山丘之意。在閩南語中，「墩」與「屯」同音，所以在日本殖民時期改地名為「白沙屯」。白沙屯北界包括過港，甚至過港以北的「山頂」、「山邊」兩地都屬於白沙屯的範圍。

「白沙墩」之名，首見於清代康熙年間。該地原屬平埔族中道卡斯族的活

動範圍。清朝康、雍年間，大批漢人由臺灣的南部逐漸北上墾殖，歷經清朝各代移民的開發，白沙屯逐漸逐漸形成繁榮的聚落。據《苗栗縣誌》載：「康熙年間，上淡水之貓狸、竹北、大加蚋等，次第有漢人移入。白沙墩於雍正年間又次第移入，至同治、光緒年間，全台各地均有漢人足跡，且已是後定居矣。」（陳志南，2003，頁 44-53）

關於白沙屯的媽祖信仰起源，根據《白沙屯拱天宮簡介》說明：「啟肇於乾隆年間，就如同臺灣其他西部的臨海聚落，依海維生的白沙屯人，自然供奉媽祖為守護神。拓殖先祖奉請一尊軟身媽祖供於民家，媽祖神像歷史比拱天宮更悠久，拱天宮建廟後更集開基媽、鎮殿媽及進香媽於一身。」故當地人稱拱天宮媽祖為「大媽」（洪文華、洪金鐘，2009，頁 7）。另依據《白沙屯志》記載：「拱天宮媽祖是先民渡海時，為求海上平安而奉請來台。」更有說法認為白沙屯媽祖是北港朝天宮媽祖「分靈」而來；民間傳言甚至有人認為，白沙屯媽祖其實就是朝天宮媽祖，陰差陽錯搬到拱天宮。上述的眾說紛紜，其實代表就是最初源頭的不可考。但無論如何，可以肯定的是白沙屯媽祖一開始是供奉於民宅，由職年爐主負責輪流祭祀於家中；遲至咸豐晚期，由陳朝合家族後裔獻地約 300 坪，地方人士集資籌建土角厝廟宇。這就是拱天宮媽祖廟的由來。拱天宮於清同治二年（1863）完工，建坪 34 坪。至日據時期昭和五年（1920 年）因受風雨剝觸，原有建構已牆傾壁倒，乃再釀金重建，易以磚石；1935 年因臺灣中部後龍大地震，廟宇結構受損，隔年（1936 年）地方人士再度鳩資修建；至 1975 年管理委員會因見丹青剝落，倡議大改建，乃於同年農曆八月二十七日破土興建前殿、鐘鼓樓暨兩廂房，於翌年（1976 年）農曆七月底完工。後來又歷經多次的修葺與擴建，至 1989 年 10 月成今日之規模（杜宜樺，

2014）。

目前，拱天宮主要有三大建築物，除了媽祖廟為主體外，另有香客大樓及餐廳文物大樓。省道上有北港朝天宮所捐建的牌樓。拱天宮主體建築媽祖廟，廟宇結構為臺灣廟宇普遍的兩殿兩廂式結構。拱天宮一樓正殿內供奉白沙屯軟身媽祖（大媽），前方供奉「黑面二媽」和「粉面三媽」。「大媽」集開基、鎮殿、進香為一身；「黑面二媽」負責每年前往北港朝天宮的進香活動之後，在白沙屯祭祀圈的游莊活動；「粉面三媽」則負責當地居民家中辦喜事、聖誕、或是臨近宮廟慶典時受邀做客。媽祖右邊供奉注生娘娘，左邊供奉福德正神及夫人。一樓後殿中間供奉媽祖父母神位，左邊供奉二聖母，右邊供奉三聖母，配祀千里眼和順風耳兩位將軍。二樓前殿設天公爐，注明此爐為遙拜玉皇大帝，中殿供奉觀世音菩薩，金童玉女隨侍兩側，左右兩邊為十八羅漢尊者。後殿供奉金母娘娘（民間俗稱瑤池金母、西王母、王母娘娘），右祀神農大帝，左祀關聖帝君（關平、周倉隨侍兩側）。二樓兩側，右前方設有太歲殿，左方設有文昌殿，兩殿后方又設有太歲殿。由拱天宮主祀、配祀神祇來看，明顯符合臺灣社會民間信仰文化，集佛教道教神明於一體。

拱天宮建廟後，白沙屯媽祖具備「開基媽」、「鎮殿媽」、「進香媽」多重角色於一身。由於其鑾駕神轎以粉紅色帆布遮蔽，加上進香時路線不定，常一日步行數十公里，故近幾年來，信眾多以「粉紅超跑」稱之。¹

¹ 白沙屯媽祖進香時所用的神轎為便轎，僅供進香時使用。媽祖神轎的四周繪有刺繡的轎彩，通常有龍鳳、麒麟或花鳥的圖案，轎前繡有「白沙屯拱天宮天上聖母」字樣。轎頂有金色「繡球祥獅」的雕刻形象，並覆蓋粉紅色帆布有防雨的功效。神轎內部擺設很簡單，只有白沙屯媽祖與山邊媽祖前後端坐。轎門前較低的紅色檯子為山邊媽祖的位置，神轎的中心為白沙屯媽祖的位置。為了適應長途跋涉的需求，白沙屯媽祖進香的神轎，自古以來就採用竹制藤編的轎身為主體，以「角仔竹」為轎杆，搭建成輕便的四人扛神轎。藤與竹的韌性與彈力可以緩衝行轎時的衝擊，除了輕便以外也兼具保護媽祖神轎的功能。

前面提及，在清代前期伴隨媽祖信仰文化傳入白沙屯地區，該地漢人移民社會逐漸形成媽祖信仰的祭祀圈。一般公認祭祀圈的概念是「共同奉祀一個主神的民眾所居住之地域」、「為了共神信仰而共同舉行祭祀的居民所屬的地域單位」（林美容，2008，頁 327）。

共神信仰是指漢人共同祭拜天地神鬼的文化傳統，是一種地方性的民間宗教組織，居民因居住關係有義務參與地方性的共同祭祀，其祭祀物件涵蓋天地鬼神等多重神靈。（林美容，2008，頁 327）

但有一個主祭神；祭祀圈有一定的範圍，依其範圍大小，有部落性、村落性、超村落性與全鎮性等不同層次，它與漢人的莊組織與村莊聯盟有密不可分的關係。（林美容，2008，頁 327）

至於共同的祭拜組織，以頭家爐主的形式為最多，每年在固定的时间，於神明前擲筊，『聖杯』次數最多者為爐主，有時另設副爐主，及頭家若干名。爐主是代表域內全體居民祭祀神祇，需準備祭品，安排祭祀事宜，頭家則是幫忙爐主性質，如收丁錢、搭戲棚等。（林美容，2008，頁 327）

白沙屯媽祖的祭祀圈，地理區域範圍主要分佈於白沙屯的舊地名中的「本莊」、「北莊」與「南莊」。這三個名稱是依拱天宮為中心而命名的。在拱天宮附近的白東、白西兩里稱為「本莊」，拱天宮邊緣以北的過港、山邊、南坑、北坑稱為「北莊」，以南的內島里則稱為「南莊」，不同於今日行政轄區的規劃，顯現出宗教信仰與情感的跨越地域性（呂玟媛，2008，頁 4）。在白沙屯的祭祀圈祭祀活動上，以拱天宮媽祖為主祭神，另有王爺、太子、將軍、義民信仰等多神崇拜。每年針對各神明的祭祀活動，祭祀圈內的其他神明會前來「捧場」。如在每年拱天宮媽祖前往北港進香時，其他神明會由其神明會的成

員抬神轎，前來為媽祖探路並送出自沙屯。爐主住持祭祀、準備主祭品，並在儀式的整個過程中擔任重要角色或派人擔任該重要角色，頭家則前往祭祀圈內的居民家收取「丁錢」，按每家成年男子的數量收取，作為祭祀活動的資金來源和宮廟的日常開支。每年的進香祭祀活動，就是在這人（神）、事、時、地、物這幾項要素的配合下，浩浩蕩蕩地展開。

二、白沙屯媽祖進香活動的由來

進香，指的是各地方廟宇在每年媽祖誕辰（農曆三月二十三日）前後，到靈力較盛的地區大廟或祖廟進行朝拜的儀式。臺灣地區媽祖的進香活動分成很多種，如白沙屯進香稱「刈火」進香，就是說白沙屯媽祖到北港朝天宮刈取聖火，分享朝天宮的媽祖靈力來增強自身靈力；至於大甲鎮瀾宮進香稱「繞境」進香，即大甲媽祖在從大甲鎮瀾宮到新港奉天宮的祭祀圈內，巡視自己的領域。至於北港朝天宮、新港奉天宮、台南大天后宮都屬於臺灣地區香火旺盛的媽祖廟，每年都會有許多地方媽祖廟到這些大廟來進香。進香的原因，多數認為是這些地方廟宇的媽祖是這些大廟媽祖「分靈」或「分身」出去，要回「祖廟」進香，祈求祖廟給予加持灌頂一些靈力。某種程度以電動車或手機譬喻，這些設備雖然日常可以充電，但使用久了，總需要回原廠保養維修的意思。大體上，進香儀式的整個過程可以分為兩個部分：一是白沙屯拱天宮媽祖神像及委員會參與的接近巫術性質，具有神秘色彩的宗教儀式；二是主要由香客參與的，跟隨媽祖神轎進香的徒步行走儀式，具有護送和服務的性質（蔡昆勝，2005，頁 22-23）。

白沙屯媽祖進香的對象與目的地，是位於臺灣南部的雲林縣北港鎮。該地有一座於康熙年間從大陸分靈的媽祖廟--「朝天宮」。只是關於白沙屯媽祖何

時開始前往北港進香？現有資料已經欠缺。一般相傳早在建廟之前，鄉民即已組團往北港進香。據地方耆老的回憶，早在他們父祖輩的年代，就已經有前往北港進香的傳統，迄今應該有近兩百年左右的歷史。「清乾隆年間，有陳志城先生入墾本地，首開風氣。繼有駱姓開基祖駱當先生入墾於過港莊，續有林、王、鄭等諸姓加入墾荒。……當時奉請媽祖（軟身）壹尊供奉於民宅，為全莊精神之寄託。……據查未建廟前，先民早已組團往北港進香，但參加的善男信女，約在百人左右。」（許士能、蔡勝德，1993，頁1）在這期間，這進香活動曾於1935年中部大地震時，首次間斷一年。後來，在1930年代末至1940年代初期，因受日本皇民化政策及二次大戰戰況吃緊雙重影響下，斷續展開進香活動，無法每年前往朝天宮；但自戰後迄今，白沙屯媽祖年年前往北港進香，即使在解嚴之後，白沙屯媽祖堅持傳統，仍然南巡刈火。

只是為何白沙屯媽祖不是往大陸祖廟進香，而是往同樣位於島內的北港朝天宮去進香？這當中有其歷史背景存在。一般來說，進香刈火是一種傳統宮廟信仰文化，是分靈神祇定期返回祖廟朝覲的一種儀式。白沙屯拱天宮媽祖金身雖從大陸而來（陳志南，2003，頁68），雖然同屬於分靈大陸祖廟的白沙屯媽祖，因位處山海相迫、土地貧瘠的白沙屯地區，當地先民在先天條件限制下，無力負擔跨海進香的經費。基於祭祀圈的民間信仰文化，迫使當地信眾尋求島內唯一設有聖父母殿的北港朝天宮進香刈火。於是在先民的智慧與不得已的情況下，開啟了臺灣島內最久也是最遠的徒步進香活動。這也是臺灣地區向非分靈祖廟朝覲之先例。等到日本殖民臺灣後，臺灣各廟宇跨海進香活動，因政治問題阻隔而中斷，慢慢有其他廟宇跟進白沙屯媽祖，開始徒步至北港朝天宮進香。但白沙屯媽祖將近兩百年的進香活動，無疑是媽祖信仰文化上的珍貴遺產

之一。

三、白沙屯媽祖進香活動的概要

白沙屯媽祖進香活動，從活動開始之初，即具有目前的雛形。隨著時代的演進，活動內容越形複雜，但仍保有臺灣媽祖信仰文化進香活動的精華。這幾年在媒體大肆宣傳下，進香活動受到的關注程度，比起大甲媽的進香繞境不遑多讓。大體上，根據相關資料的記載，白沙屯媽祖的進香活動，按照程序約略可以分成以下幾階段：

(一) 進香前期

依時間先後安排，有設案祭天、擲筊擇日、張貼香條、放頭旗儀式、開旗犒軍、媽祖沐浴換裝、啟駕等儀式。

1.設案祭天是在每年擲筊擇日前三天，拱天宮門外即搭棚設香案祭壇，以鮮花素果敬拜天神，稟報上年度進香活動將進行擇日，並承接玉帝旨令出巡渡化。稟承天旨濟世度化眾生，領旨帶軍將往北港進香，希望得此法力護佑隨香之信徒，同時宣告次年出巡之日。這項儀式至今都沒有改變。

2.擲筊擇日是每一年都依循舊例於農曆十二月十五日當天中午一點，由值年爐主向媽祖擲筊擇定次年進香的日期，訂出「起駕」、「進火」、「回宮」的日期及相關時辰。儀式的進行中，除了爐主擲筊外，由管理委員會主任委員擔任司儀，並解讀「聖筊」、「笑筊」、「無筊」的意義。任何一個日期和時辰的決定，都必須以三聖筊為準，一切依媽祖的決定，完全不考慮人為因素，這也是白沙屯媽祖信仰文化獨特且吸引人之處。過去十幾年來，相關儀式會在「白沙屯媽祖婆網站」全程實況轉播，方便各地「香燈腳」及時得到資訊，才能提早安排自己的時間來參與盛會。也提醒異地工作的莊民，能返鄉一同完成

該年度的使命。

3.張貼香條。通常拱天宮的管理委員大約在進香隊伍出發前一個月，開始南下張貼香條。由於進香活動的路線是在進香隊伍行進時，才由媽祖神意透過神轎的搖晃方式臨時指示，因此每年的進香路線並不固定。此進香活動一切聽憑神意而決的特殊性，即使拱天宮的管理委員也無法事先安排進香行程，故其只能選擇性的在某些地點張貼香條。香條的功能在於傳達廟宇的活動訊息，形制為黃色長條型，活動內容與時間載明其上，以期信眾擺設香案或是參與活動。

4.放頭旗儀式。此儀式於進香前三天舉行，莊民就如同辦喜事般的投入準備。當天拱天宮主委及值年爐主，執旗向媽祖行禮祭拜後，交由頭旗人員固定於廟前龍柱上，代表拱天宮召告四方：該年度白沙屯媽祖年度進香已拉開序幕（洪文華、洪金鐘，2009，頁 25）。頭旗具有集結指揮有形進香隊伍及無形神兵天將、除煞、開路的性質。一般執旗者均為男性，兵器配置方天畫戟，強調其陽剛性質。在白沙屯媽祖進香的傳統中，執旗者必須秉持「只前進不後退」的原則。此項儀式也是沿用傳統至今。

5.開旗犒軍。依照過去以往的習俗，放頭旗日時應將去年收起的香旗取出，到拱天宮參拜過爐。此舉意謂開旗過爐後的進香旗，已經具備靈力，代表已向媽祖領有兵將，護衛香燈腳平安。後續應該「犒軍」三天，於傍晚祭拜。白沙屯當地信徒在進香前三天傍晚，家家戶戶均會準備豐盛供品與進香旗，挑飯擔前往拱天宮祭祀犒賞準備南巡的兵馬。參加進香的香燈腳²按例開始三天的

² 香燈腳又稱「香腳」，有別於一般進香的香客群體，香燈腳在出發前需向拱天宮委員會繳納一定數額的費用才能成為會員。會員名字會在北港朝天宮舉行「拜天公」儀式時，向神明禱告以求福庇。資金則用在廟方對於此次進香的開銷。之後廟方會給繳費的香客發放一頂寫有「白沙屯拱天宮北港進香團」字樣的橘

沐浴齋戒。最後的媽祖回宮遊莊繞境後，應再進行犒軍答謝隨行兵將。早期三天的齋戒，三餐全素，後改為三天早齋。

6.媽祖沐浴換裝。媽祖進香為白沙屯每年最大之盛事。通常起駕當晚的序幕，是由長年替媽祖服務的婦女，負責在拱天宮正殿神龕後的小房間內，以秣草水為媽祖沐浴淨身更衣，換上由信徒還願敬獻新製成的後冠、龍袍、弓鞋及相關配件。在這個工作進行時，相關人員會先將神龕的紅色簾幕放下，幾位婦女即進入神龕後的小房間內，信徒們則在廟內大廳等待（陳志南，2003，頁72）。

7.啟駕儀式。進香前三天，在放頭旗昭告四方，為進香拉開序幕的同時，地方信眾按例開始三天的沐浴齋戒（三天早齋），每天傍晚都必須前來犒軍，並持進香旗過爐，加強靈氣以求媽祖護佑。³等進香期一到，進香的人潮湧進白沙屯，啟駕儀式開始時，眾人跪拜獻讀疏文稟告媽祖。等時辰一到，媽祖登轎安座，行轎至前殿等待出發。此時，附近後龍鎮南港地區的「山邊媽祖」會前來拱天宮會合，共乘神轎一起到北港進香。出發當天，拱天宮內外鑼鼓喧天，各地陣頭、廟宇皆前來送行。時刻一到，頭旗衝出廟門，神轎在層層人潮的簇擁下，浩浩蕩蕩向北港出發進香。

黃色棒球帽和一個相同字樣的粉紅色袖標、一件防風禦寒外套和一條粉色毛巾，以便在進香途中做識別身分用。這些繳費的香客被稱為「香燈腳」，被認為是虔誠的媽祖信徒。大多攜帶進香旗，不辭辛苦志願隨媽祖前往北港進香。在進香途中，常常會看見有些香燈腳可能身上攜帶不同年份的袖標，表示這些人已經參加過幾年的進香，並且每一年都繳交進香費用，另外也有帶著前幾年獲得的裝備。如果沒有繳費且沒有這些標誌的跟隨者，被稱為普通香客。這些人可能只跟隨一日或幾日，甚至是來湊熱鬧，進香禮儀和規矩也沒有嚴格遵守。

³ 進香旗又稱「隨香旗」、「媽祖令旗」，是信徒在廟宇中所請代表神明的小旗子，有方形和三角形，上面繪有圖案和所在宮廟名稱。進香旗杆頂懸有各種飾物，如平安符、聖母香火袋、浮雕聖母像銅牌、虎頭銅鈴等。進香旗每人一支，上寫香客姓名，小孩則沒有旗子，年滿十六歲或成年後才能持有進香旗。進香旗在進香時須隨身攜帶，不可隨意放置或倒立，亦不可攜帶進入污穢場所褻瀆神明，或他人家中以免進香旗靈力被他人分走。

(二) 進香期

包括進香途中、集結進城、謝天祭禮拜天公儀式、進火儀式、換轎及搶頭香儀式、回宮安座儀式：

1.進香途中：白沙屯媽祖與其他媽祖進香最大的不同在於，白沙屯媽祖進香無固定路線，擇路方式全靠媽祖的「行轎」擇路。每到岔路口時，鸞轎便停下來並左右擺動。隨著鑼聲的逐漸加快，擺動速度也逐漸變快，之後擺動模式會從左右擺動突然變為前後擺動，最終決定行走的方向。有時候在行走途中，會突然掉轉方向，甚至跨過馬路中間的安全島、稻田等，鑽入巷子、學校、商店、甚至警察局裡。由於頭旗組有「只能前進、不能後退」，所以有時會出現頭旗組走在前面，不知道鸞轎已經改變行進方向的情況。每當此時，頭旗組只能根據周遭訊息，觀察媽祖鸞轎的方向，迂回繞到鸞轎前面。據稱鸞轎前面兩個轎夫能夠感知到媽祖給予的指示，後面兩個轎夫多數時間是跟隨著前兩個人的脚步。但有時候也能「感知」到媽祖的指示，從而在突然變換方向時達到四人步調一致。在進香過程中，媽祖神轎有時會選定民宅騎樓、空地、簷廊等地停駕，作為短暫休息的場所。以大門為區隔標準，若神轎在「三進三退」之後停駐戶外，有進入屋內者，稱為「停駕」；駐駕是指媽祖神轎選定過夜的處所，此時媽祖鸞轎會在「三進三退」後，直接進入建築物內，表示要駐駕過夜。後續廟方委員會會在神轎前跋杯，依跋杯結果宣佈隔天起駕的時間。白沙屯媽祖要停駕或駐駕時，大多會採用「三進三退」的行轎模式，其意義是媽祖向鎮宅神明或當地神靈「行禮致意」。所謂「三進三退」是指在建築物前來回行轎三次。若是停駕或駐駕，神轎會以背向建築物的方式三進三退；若是要進入北港朝天宮，或是回鑾白沙屯拱天宮時，神轎就會以面向廟門的方式三進

三退後入廟。進香沿途每天早上起駕出發前，香燈腳要到媽祖鸞轎駐駕處，向媽祖與頭旗參拜、焚香，稱為「起馬」。每天媽祖鸞轎駐駕後，等頭旗停駐完成，向媽祖與頭旗參拜焚香，稱之為「落馬」。早晚的「起馬」和「落馬」，象徵神明與信徒間的主從關係，與他們之間的責任和義務。透過這種祭拜的方式，香燈腳確認媽祖鸞轎為進香隊伍的主體，早晚都要向鸞轎報到請安。潛移默化讓整個進香隊伍融合成一個情感共同體，以取得香火為共同任務。

2.集結進城：當白沙屯媽祖進香隊伍到達北港鎮郊新街時，媽祖依往例會停駕在「北辰派出所」。此時雲林地方各陣頭會集迎駕，各地數以萬計的信徒，前來迎接白沙屯媽祖。通常會集結綿延數公里的迎駕隊伍，萬人空巷浩浩蕩蕩前進到達朝天宮。在人山人海信徒的高聲吶喊「進喔！進喔！」中，傳統的犁轎儀式三進三退後，衝進朝天宮廟裡，停駕在正殿前面。此時，朝天宮的正廟門迅速關閉。神轎入廟停駕後，二尊進香媽祖神像，依次由信眾高舉過頭，用雙手遞傳。遞經天公爐上方，然後迎請至朝天宮正殿神龕內待客最尊位（朝天宮鎮殿媽祖的左上側處）放置。信眾口中再次高喊「進喔！進喔！」，期待三地媽祖相會。待媽祖神像放置妥當，朝天宮的正廟門才又打開（蔡昆勝，2005，頁 32）。此時進香去程的儀式已算順利完成。

3.謝天祭拜天公儀式：媽祖進駐到北港朝天宮後，午後再齊聚朝天宮舉行謝天祭禮，即俗稱「拜天公」儀式。臺灣各地參加進香的香燈腳，在沐浴更衣得到充分的休息後，再度齊聚朝天宮前廣場。此時朝天宮廟方會請來歌仔戲班演戲酬神，並備有全豬、全羊牲禮；各地信眾焚香祭拜，答謝上天及媽祖福蔭庇佑。首先朝向廟外祭拜，完成拜天公儀式後，牲禮轉向面對朝天宮內，全體白沙屯媽祖信徒向媽祖祝壽，完成此儀式。

4.進火儀式：又稱刈火（割火或乞火），是進香過程中最重要な儀式。白沙屯媽祖進香，歷經長途跋涉，最終目的就是要迎取朝天宮萬年香爐的香火回白沙屯。儀式是由朝天宮住持師父主持。儀式開始前，先請白沙屯媽祖與山邊媽祖到正殿神案上，接著把懸掛於正殿神龕上方的常明琉璃燈聖火，引到萬年香爐中，然後誦經祈福奉請諸神。接著由住持師父主導，拱天宮委員跪讀，將疏文化入香爐中；由師父念誦四句聯，同時引三次聖火入火缸，火缸裝入香擔後，隨即貼上封條過火回鑾。由於刈火是屬於神明與整個團體的儀式，信徒都會各自到朝天宮附近商家購買火柴及鞭炮，象徵每一個人也帶了朝天宮的香火返鄉。在長達數日的回鑾過程中，聖火必須終日不滅點燃，盛聖火的火缸雖為陶製品，但亦難承受極度的高溫。因此進香團在抵達北港的當天，必須特別請當地老師傅用黏土、布袋棉及鹽巴加強其隔熱效果。在回程路上，香擔成為一種極其重要的聖物。把香火好好保護，恭請送回到拱天宮，是全體香燈腳共同的責任；沿途必須時時檢查火缸內燃燒情況，適時添加燃料。香擔由副爐主負責護送，另配合一至兩位有經驗者看顧火缸內容。

5.換轎及搶頭香儀式：在北港朝天宮完成刈火儀式後，媽祖神轎前的帆布隨即放下，象徵媽祖的靈力不外流，完整的帶回白沙屯。回鑾路途依然沒有固定路線，直到回至苗栗通霄地區，媽祖才會照慣例駐駕通灣社區過夜。通灣地區的信徒，除了請來戲班酬謝媽祖，家家戶戶更備足各式點心，供進香客免費享用。過夜後，回鑾到秋茂園廣場時，媽祖從四人神轎換乘華麗莊嚴的八抬大轎；由報馬仔頌讀祝禱文，恭請媽祖換轎，接受香燈腳的膜拜。搶頭香由輪值的村落（東西里、南北莊）居民跪地恭迎。因為這是白沙屯媽祖回鑾後第一次露面，香燈腳們搶先膜拜，稱為「搶頭香」。「頭香」也就是媽祖換轎後，於

香爐中插入的第一炷香。白沙屯的「搶頭香」以本莊、南莊、北莊輪流，每三年輪流一次；而外莊信眾則不受限制，每年均可以沾得法喜；在這功利主義盛行的時代中，白沙屯媽祖的搶頭香儀式，非但未被商業化，反而更禮遇外莊人，這樣的精神也是白沙屯子民在媽祖的潛移默化下所養成。

6.回宮與安座儀式：當白沙屯媽祖返回通霄秋茂園旁的空地上，按慣例舉行換乘八人抬大轎及搶頭香儀式，經過內島里及白沙屯車站時，依照慣例停駕，供信徒祭拜。家家戶戶煮點心、挑飯擔，慰勞辛苦的香燈腳。在簡單的補充糧食、恢復體力後，各地陣頭陸續湧進拱天宮廟前，恭迎白沙屯媽祖聖駕回鑾。當日除了是香燈腳跟隨媽祖的最後一刻，有更多進香團或是觀光客前來欣賞白沙屯媽祖的回宮儀式。回宮時辰一到，頭旗香擔在眾信徒的護衛吶喊下衝入廟中。接著鸞轎在人潮的簇擁、進香旗的叮叮響聲中，在「進喔！進喔！」聲浪中進入廟中。隨後關起廟門，請出媽祖安座，放下神龕紅色布幔。

（三）進香後期

頭家及爐主拜天公、遊莊遶境、安鎮五營儀式、開爐儀式及收旗。

1.頭家及爐主拜天公：媽祖完成回宮安座後，值年爐主、副爐主及頭家們，準備豬、羊、三牲祭品，在廟前廣場設案，舉行拜天公儀式，用以敬天及犒軍賞兵，隨後由爐主擲筊選出新任爐主與頭家，以擲筊最多聖筊者為爐主。

2.遊莊遶境：進香回來第二天，即舉行遊莊遶境。這活動由拱天宮「二媽」代勞。報馬仔、頭旗、陣頭、擡轎仔、各角頭神轎及二媽神轎，藉由遶境，帶領信徒們在社區大街小巷一條一條的巡禮。在當地住民彼此交流互動下，使整個社群意識更加團結融合。白沙屯「二媽」遊莊時，當地居民手執頭香提供的燈籠引路前進，燈籠上書寫「拱天宮」及「合境平安」等字樣，由此

可看出當地居民對遶境的期盼。在遊莊巡視結束後，就會舉行放兵儀式，亦即在祭祀圈範圍內，安鎮五營旗以保地方四境平安。

3.安鎮五營儀式：在遊莊遶境結束後，拱天宮廟口設香案，舉行放兵安營儀式。五營令旗依青、紅、黃、白、黑五色，鎮守東、南、中、西、北等各方；其他較遠的村落，以紅色令旗代表媽祖派遣的兵將駐紮，防範邪煞進入聚落，保護居民安全、保四境平安。依照傳統，居民應於每月朔望之日，準備供品到五營旗前祭拜犒軍。

4.開爐儀式及收旗：回宮安座後，媽祖與火缸被送進正殿神房內。除了讓媽祖薰染萬年香火的靈氣，也讓媽祖得到充分休息，等待十二天後才開爐。開爐儀式當天，香燈腳應持香旗到拱天宮焚香稟明：完整參加進香，祈求媽祖庇佑全年平安順遂。當打開神房布幔一瞬間，睽違已久的媽祖容顏，再度展現在信徒的眼前。祭拜後從神房裡取出火缸，把進香千辛萬苦所取回的香火，一一添加於廟中的香爐內。最後火缸及頭旗再度被收起，香燈腳則以紅紙或金紙，取少許媽祖香爐的香灰帶回，添入自家廳堂供奉神明的香爐內，並上香稟告，代表「添香火」及「合爐」的意義。儀式結束後大家高興吃著湯圓，表示該年度進香活動的圓滿完成，至此整個進香活動才算落幕。

伍、結語

媽祖一開始為大陸閩南一帶信奉的神祇，後來隨著其身後的神蹟不斷，慢慢其信仰文化，從莆田一地，延伸到福建、大陸東南沿海等地。臺灣文化淵源自中國大陸，以民間信仰來看，兩岸幾乎完全一致、密不可分。自清初以來，隨著大量閩、粵人民，特別是閩南移民湧入臺灣，更將大陸文化信仰完全帶入。其中以媽祖文化信仰最具代表。目前在臺灣地區，大約有八百座以上的媽

祖廟，信仰人數約莫在 1600 萬人以上。這些媽祖信仰依據不同來源，雖有「湄洲媽」、「溫陵媽」、「銀同媽」、「興化媽」等。但是，媽祖就是媽祖，都是發源自北宋時期的那位「神女」林默娘。因為其在其仙逝後顯靈，庇佑百姓、捍衛國家等諸多事蹟，而被歷代王朝加封四十幾次，現在被通稱為「天上聖母」。上面這些歷史事蹟，並不會因為時間改變而有差異。在臺灣地區的諸多媽祖廟當中，因為北港朝天宮有其獨特之地位，從日本殖民時期開始，臺灣島內各大媽祖廟為承受香火靈力，紛紛前往進香。而在這些前往朝天宮進香繞境的媽祖廟中，除大甲鎮瀾宮外，近年來以白沙屯拱天宮最為有名。白沙屯拱天宮最初因為地處偏僻，導致該地信眾無法負擔回大陸祖廟刈火的活動，於是轉而向島內與大陸祖廟最有淵源的北港朝天宮進香。從有紀錄以來，已接近兩百年之久，且除少數時間外，沒有一年中斷過。

白沙屯媽祖進香活動獨特之處，一則在於其進香路程的不確定性，二則在於其活動的質樸性，保有人性最良善的一面，沒有商業活動摻雜其中；將民間信仰教化人們善良教化的那一面，世世代代傳承保留下去。如果說去參與大甲媽祖進香繞境是湊熱鬧的行為，那麼去參加白沙屯媽祖的進香，則是一種榮譽與責任。覺得自己有必要將民間社會文化純樸美好的一面傳承下去。近幾年來，為了讓白沙屯媽祖進香活動與時俱進，拱天宮對參與進香者，還採網路報名，增加參與者的責任感與向心力。另外，因為進香路線的不可確定性。還在網絡上應用 GPS 定位，讓進香客與關心者，可以隨時知道白沙屯粉紅超跑，目前究竟跑到何處？由此可以瞭解，科技的進步，並不會讓傳統信仰消逝，反而會更凝聚信眾的向心力。而從白沙屯媽祖信仰的進香活動中，更可以讓我們察覺到臺灣的生命力；從臺灣社會的純樸與人民的善良中，使我們對臺灣未來更

充滿信心！

參考文獻

[唐]伽梵達磨譯（1983）。千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經。

載於**大正藏**第 86 冊。新文豐出版社。

[宋]李昉等人奉敕撰（2019）。**太平廣記**。遼寧美術出版社。

[宋]洪邁（1982）。林夫人廟。載於**夷堅志**第九卷。明文書局。

[宋]蔣之奇撰文、蔡京書（2009）。**香山大悲菩薩傳**。國家文物出版社。

[宋]釋志磐編撰（2012）。**佛祖統紀**。上海古籍出版社。

[元]程端學（1985）。積齋集。載於**叢書集成初編**，第 137 冊。新文豐出版公司。

[明]不著撰人（1983）。**三教源流搜神大全**。丹青圖書。

[明]邱浚（1989）。重編瓊台會稿。載於**文淵四庫全書·集部**，卷 187。臺灣商務印書館。

[明]照乘（1996）。**天妃顯聖錄**。臺灣省文獻委員會。

[清]郁永河（1959）。**裨海紀遊**。載於臺灣銀行經濟研究室編，臺灣文獻叢刊第 44 輯。臺灣銀行。

[清]陳夢雷編（1985）。神異典。載於**古今圖書集成**。第 18 冊。鼎文書局。

[清]陳夢雷編纂、蔣廷錫重整（2012）。**古今圖書集成**。廣陵出版社。

朱鼎臣（1992）。南海觀音全傳。載於**觀音菩薩全書**。春風文藝出版社。

李培德（2021）。**泉州歷史文化概覽**。福建人民出版社。

呂政媛（2008）。社群建構與浮動的邊界：以白沙屯媽祖進香為例。**臺灣人類學**

- 刊，（6），41-45。
- 李筱峰（2002）。**快讀臺灣史**。玉山出版事業股份有限公司。
- 李豐懋（1983）。**媽祖進香專輯**。財團法人施合鄭民俗文化基金會。
- 李露露（1994）。**媽祖信仰**。北京學院出版。
- 李露露（1983）。**華夏諸神－媽祖卷**。雲龍出版社。
- 邢福泉（2006）。**臺灣的佛教與佛寺**。臺灣商務印書館。
- 吳承祖（2023）。臺灣地區媽祖信仰雜談。**兩岸觀覽**，（5），56-59。
- 吳瀛濤（1990）。**臺灣民俗**。眾文圖書股份有限公司。
- 何世宗、謝進炎（2001）。**媽祖信仰與神蹟**。世豐出版社。
- 杜宜樺（2014）。**白沙屯拱天宮信仰的發展與變遷之研究** [未出版的博士論文]。
- 華梵大學。
- 林明峪（1983）。**媽祖傳說**。東門出版社。
- 林茂賢（2010）。從臺灣媽祖神蹟看媽祖屬性的轉化。載於**2010大甲媽祖國際觀光文化節海峽兩岸媽祖信仰文化論壇大會手冊**。財團法人大甲鎮瀾宮。
- 林美容（2008）。**祭祀圈與地方社會**。博揚文化事業有限公司。
- 周立方（1997）。媽祖信仰與海洋文化。載於**媽祖信仰國際學術研討會論文集**。
- 北港朝天宮。
- 邱福海（1998）。**媽祖信仰探源**。淑馨出版社。
- 林國平主編（2000）。**閩臺區域文化研究**。中國社會科學出版社。
- 洪文華、洪金鐘（2000）。**白沙屯拱天宮簡介**。白沙屯拱天宮管理委員會。
- 范正義、林國平（2000）。閩台宮廟間的分靈、進香、巡遊及其文化意義。**世界宗教研究**，（3），132-136。

許士能、蔡勝德編（1993）。白沙屯拱天宮癸酉（82）年往北港朝天宮進香手冊。

笨港媽祖文教基金會。

許青松、郭秀蘭主編（1998）。聞鼓吹鄭和免險。載於天后聖母事蹟圖志（下

冊）。香港和平圖書有限公司。

莊國土（2001）。海貿與移民互動：17-18世紀閩南人移民海外原因分析—以閩

南人移民臺灣為例。華僑華人歷史研究，（1），29-32。

陳志南（2003）。苗栗縣白沙屯媽祖信仰圈文明史調查報告—白沙屯志。臺灣苗

栗縣文化局。

陳孔立主編（2020）。臺灣歷史綱要。九州出版社。

郭金潤（1988）。大甲媽祖進香。台中縣立文化中心。

袁和平（1997）。現代眼看媽祖。幼獅文化事業。

莆田湄洲媽祖祖廟董事會（2018）。湄洲媽祖祖廟志。人民日報出版社。

黃美英（1998）。千年媽祖-湄洲到媽祖。人間出版社。

黃晨淳（2005）。媽祖的故事。好讀出版社。

張珣（2009）。媽祖-信仰的追尋（續編）。博揚文化事業有限公司。

廖鵬飛（2007）。聖墩祖廟重建順濟廟記。收入媽祖文獻史料彙編（第一輯）

碑記卷。中國檔案出版社。

蔡昆勝（2005）。白沙屯媽祖進香活動之探討 [未出版的碩士論文]。台南大學。

蔡相輝（1995）。北港朝天宮志。北港朝天宮董事會。

劉小新（2015）。文化同根-閩台文緣。社會科學文獻出版社。

蔣維銓編校（1990）。媽祖文獻資料。福建人民出版社。

謝必震主編（2009）。臺灣歷史與文化。海洋出版社。

釋厚重（2005）。觀音與媽祖。稻田出版社。

From the belief of Mazu to see “pink supercar” Baishatun Mazu incense culture evolution and inheritance

C.-J. Liu*

Abstract

The belief in Mazu is one of the deepest cultural elements of Taiwanese people. Since ancient times, Taiwan and the mainland have been closely connected by history, culture, and kinship. In 1683, during the 22nd year of Emperor Kangxi's reign, the Qing Dynasty unified Taiwan. With the influx of immigrants from Fujian and Guangdong provinces, religious temples and deities were also introduced to the island. Among these, the Mazu faith has the largest number of followers and the greatest influence. Today, there are approximately 800 Mazu temples in Taiwan, with an estimated 16 million followers. Some of the more famous temples include the Beigang Chao Tian Gong, Lukang Tianhou Temple, Dajia Zhenlan Temple, Songshan Ciyu Temple, Tongxiao Gongbei Temple, and Xingang Fengtian Temple. These temples have developed incense offering rituals based on historical and cultural factors, such as the Dajia Mazu circumambulation and the Basha Tun Mazu incense offering. In recent years, the incense offering of the Basha Tun Mazu has gained widespread attention due to its unpredictable route, strong community cohesion, and the pink canopy (known as the 'pink supercar'). The purpose of this article is to see the evolution and inheritance of Mazu culture from the belief of the folk society in Taiwan.

Key words: one family across the Straits, pink supercar, Mazu of Baishatun, incense culture

*Associate Professor, School of Literature and Communication, Shaoguan University.

The paper was published under two double-blind reviews.

Received: December 26, 2025. Accepted: December 30, 2025.