

也談五顯

廖漢臣

一、序言

去年林衡道先生在「徵信新聞」副刊，發表：「臺灣民間奉祀的神州神明」一文，道及「五顯大帝」，曾說：「五顯大帝——又稱五福大帝、五顯公、五帝、五靈官。最初是中國古代宗教思想五行之神格化，後竟降落而為瘟神，在福州地方信奉很盛，市井處處立廟供祀。」這短短幾句話之中，有包含幾個問題，亟待研究，所以筆者不厭求詳的，把它列出來，以就教於各界。

一、五顯的名稱

臺灣所祀神明，每一尊都有好幾個名稱，也有正稱，也有簡稱，也有俗稱，也有誤稱，經年累月，混合併用，終不明那一個名稱，是那一個神明。如「五顯大帝」，就是一個很好的例子。

林衡道先生說：「五顯大帝——又稱五福大帝、五顯公、五帝、五靈官。」

李添春先生說：「靈官大帝——又稱五顯靈官、五顯大帝、白顯大帝、五汗大帝。」

劉枝萬先生說：「五顯大帝，另稱或俗稱為——五顯

靈官、靈官大帝、白顯大帝、五行大帝之總稱。

三位先生所列名稱，都是錄自民間傳承，當無疑問，現在就這些名稱，先來一個檢討。

1 五顯公，是五顯大帝的略稱。公是一種敬稱，如稱「土地」為「土地公」，「王爺」為「王爺公」一樣。或疑一般之稱「土地」為「土地公」。是以「土地」年老齒長，故稱之為「公」，這是屬於誤會。該漢書「費長房傳」，已經說過：「土地之稱公，以其爵也，非以其齒也；……不過，臺灣民間也稱無緣孤魂，為「有應公」，或稱「石神」為「石頭公」，樹神為「大樹公」，據此可以知道這個「公」字，並不是僅指「年齒」或「爵位」而已，是對於一般神明的一種尊稱。

2 五帝：好像也是五顯大帝的略稱，因為五顯不是帝神，也看不到帝神變為瘟神的跡象，詳見後述。

3 五靈官：這是五顯靈官的略稱，為無疑問。

4 靈官大帝：這是以五顯靈官的靈官，和五顯大帝的帝，湊合而成，也是一種略稱，更無需多贅。

除掉上列幾個略稱，還有五顯大帝、五顯靈官、五福大帝、五行大帝、五汗大帝、白顯大帝等名稱。是不是指

同一尊神明，現在來檢討一下。

「福建通志」說：「福州五顯廟，舊名五通廟。」「七修類稿」說：「五通神即五聖」，「夷堅志」說：「五聖廟即五顯之祖祠。」這樣的說，五顯、五通、五聖，都是同一尊神明，所以「陔餘叢考」說：「五聖、五顯、五通，名雖異而實則同。」按：「七修類稿」和「夷堅志」，均作於宋代，可見宋人，所稱五聖、五通，就是五顯。至於「福建通志」是作於清代道光年間，很可能是自康熙年間湯斌奏毀江南五通以後，纔改爲五顯，詳可參照後述。

三、宋代的五聖五通

宋人所謂「五聖」和「五通」，是什麼意思呢？據辭典所載：「五聖」有二：一稱神農、堯、舜、禹、湯；一稱堯、舜、禹、湯、文王。這些人都是神話上或歷史上的聖人。聖字是指至高無上的人格，如後所述，「五聖神」的身份，極爲微賤，既革前舉五聖，實在也不配稱爲五聖。那末「五通」，是什麼意思呢？這是佛教的用語。一爲「天眼通」，二爲「天耳通」，三爲他心通，四爲「宿命通」，五爲「如意通」，詳載「智度論五」，修得這五種神通的人，稱爲「五通仙」，蘇軾的詩，有「聊爲不死五通仙」，就是指此而言。「五通神」是否具有這五種神通

，參照後文自能明白；且來看一看，「五聖」、「五通」，是什麼神吧。「夷堅志」說：

「劉舉將赴解，禱于錢塘門外九里西五聖行祠，遂登科爲復興尉，到任奠五聖廟，知爲五顯之祖祠也。」

又說：

「韓子師病祟，請客以符水治之，見五通神，銷金黃袍，騎馬而去。」

「五通神」，鎖金黃袍，騎馬而去，如此裝束，此神的身份，倒也不賤，但是是不是帝神，倒有疑問。因爲「武林聞見錄」，說：

「嘉泰中，大理寺決一囚，數日見形獄吏云：泰和樓五通神虛位，其欲充之，求一差檄。言差充某神位，得此爲據可矣。如其言，經數月，人聞樓上五通神，日夜喧闐，吏乃設其事，爲增塑一像，遂寂然。按其委巷荒墟，多速矮屋，繪版作五神像祀之，謂之五聖。」

「香祖筆記」說：

「五通乃明太祖伐陳有諒，夢陣亡之兵卒千萬，請恤。太祖許以五人爲伍，處處血食，乃命江南家立尺五小廟，此爲江南有此淫祠之始。」

一說：宋寧宗時代受刑死囚，充任五通神位，一說：明太祖時代，陣亡兵卒，五人爲伍，血食江南，可見此神，是變死鬼或無祀鬼魂，並非什麼神話上或歷史上的偉大

人物。所以「夷堅志」說：此神會庇佑人們出仕，也會爲祟，擾害人們，這是淫神的本色。再據諸書所載，其害尤多於利，且舉數例於下。

四、五通的流弊

「龍城記」說：

「柳州舊有鬼，名五通，余始到，不之信。一日，偶發篋易衣，盡爲灰燼，乃爲文醮，訴於帝，帝憫我心，遂爾龍城，絕妖邪之怪。」

「龍城記」的作者未詳，一說是柳宗元，一說是王鈺性，俱爲宋人。又「朱子語類」說：

「婺源五通神甚赫，仕宦入其鄉者，必先拜於五通廟，否則禍立至。朱子歸婺源謁祖，族人請拜五通廟，不許，衆皆怖甚。是日，宴族人，衆中醉歸者多病泄瀉。晨起，有蛇死於階下。衆譁，皆謂爲五通作祟。朱子曰：莫冤枉了五通。蓋地泄瀉者，皆酒食之所傷也，蛇偶自死耳。」

「朱子語類」的編者黎靖德，也是宋人。宋代此神的流弊，據這兩個筆錄，可見一端，到了清代，更加厲害。湯斌說：

「吳中之祀五通，少年婦女，有殊色者，偶染寒熱之疾，巫師神婆，輒揚言曰：神將娶以爲婦，而其婦亦恍惚

若與神遇，往往羸瘵而死。家人不以爲哀，反艷稱之，或爲厚置奩具於廟，且遣婢媼以伺其寢興。」

陳宏謀也說：

「吳中淫祠，有願捨身寢殿，以供廝役者，視河伯娶婦，爲更甚矣。」

因此，康熙二十四年，湯斌就任江蘇巡撫，便把此神的神像，棄於太湖，並把各地的祠廟都毀掉了。此神之爲害，歷歷可見；其實，並不是此神本身能够害人，而是有神棍居中在作弊，纔能害人的。「夷堅志」說：五通作祟，必「請客以符水治之」；或湯斌所說：吳中婦女，偶染寒熱之疾，巫師神婆，輒揚言曰：「神將娶以爲婦」，從這些話，細加吟味，不難明白，是有巫師神婆等，在背後搗鬼的。

五、五通的緣起

五通神自宋，已有人奉祀，並且獲得江南一帶廣大地方的信仰，已詳於前，但是清代的筆記，往往誤會爲始於明初，如前引「香祖筆記」外。「留青日記」，也說：「（五聖）卽五通神也。或謂：明太祖定天下，封功臣，夢陣亡兵卒千萬請恤。許以五人爲伍，處處血食，命江南立尺五小廟，俗稱爲五聖堂。」這是因襲「香祖筆記」之說，固不待言。又「續修臺灣府志」卷五寺觀項下，有道及

「留青日記」，謂：

「紐玉樵（即「留青日記」的作者）謂明太祖既定天下，大封功臣，夢兵卒千萬羅拜乞恩。帝曰：汝固多人，無從稽考。但五人爲伍，處處血食可耳。命江南人各立尺五小廟祀之。俗謂之五聖堂。後遂樹頭花開，鷄豕豕圈，小有災殃，輒曰五聖爲祟。國朝湯斌巡撫江南，奏毀之，其禍遂絕。蓋所謂五通五聖者如此，然不云五顯也。」

上列諸書，列記五聖、五通，雖然沒有說：「五聖」、「五通」，就是「五顯」；可是「福建通志」明說：「福州五顯廟，舊名五通廟」如果這個記載無誤，（如後有述，也可以首肯此說無誤），所叙「五聖」、「五通」之事，就是「五顯」之事了。五聖也就是五通，原是變死鬼或無祀孤魂，已述於前，爲什麼會變爲五聖神或五通神呢？「辭源」說：「至或謂之五通，或謂之五聖，皆流俗附會，巫覡之惑衆，必舉神名以惑之也。」這話說得頗爲中肯。

六、五顯是什麼神

那末，此神既稱：「五聖」、「五通」，爲什麼又改稱爲五顯？所稱五顯，是什麼意思呢？康熙年間，湯斌把江南的五聖堂，全部毀滅了，但是那個時候，五通的勢力，似乎已經伸展到福建地方，「福建通志」說：「福州五

顯廟，舊名五通廟」，由此可以窺見一斑。福州而外，福建省內已經建立不少的五通廟。如仙遊縣也有五通廟，「仙遊縣志」在五顯廟項下，有註說：

「按：明太祖都金陵，即都中建五顯靈官廟，以歲孟夏秋季祭。今天下之祀五通神者，率由於此。」

大概仙遊縣的五顯廟，也是建於明代。又「同安縣志」說：該縣有地名五通嶺，也是奉祀五通之處。建立初時，似乎全部稱爲五通廟。到了後來再改爲五顯廟的。這原因，與湯斌奏毀五通祠廟，似有很大的關係，祇是一時還找不到資料，只好暫且懸疑，以待後考了。那末，所謂五顯是什麼意思呢？「仙遊縣志」，有引「蘇州志」說：

「五顯者。婺源土神也，累封至王爵。冠以顯，故曰五顯。又唐王瑜夢紅光燭天，五神自天而下，以顯聰、顯明、顯正、顯直、顯德爲號。」

「蘇州志」所列緣由有二：一說：「累封至王爵，各冠以顯，故曰五顯。」。說：唐代神號：聰、明、正、直、德，各冠以顯，故曰五顯。是否累封而至王爵，參照歷代「會要」，當能明白；至於說此神唐時，各冠以顯爲號。那末，五顯一稱，自宋已有了，怎麼不見於諸書？還有「通俗編」神鬼五顯靈官項下，有註說：「水經洛水注：嵩麓有九山廟，廟有碑云：九顯靈官者，太華之元子。」

按今云五顯，疑屬九顯傳訛？」「通俗編」係清翟灝所作，但是否九顯靈官傳訛，也有待研究。

還有既號靈官，又變為大帝，這是有何原因呢？按：靈官即仙官，這是道教神的封號，唐陸龜蒙有：「上元日道室焚修寄襲美詩」說：「三清此日集靈官」。又明設道官，也有靈官的名目，如元符宮靈官，崇真宮靈官等，這種封號，並不高貴。但是大帝的稱號，則低於上帝一級，怎樣五顯靈官會變為五顯大帝呢？「蘇州志」雖然有說：「累封至王爵」，但是由筆者看來，是如後引「臺灣通志」所說，似乎是出於僭制，不然的話，一個變死鬼或無祀孤魂，那有資格，配稱為大帝。因此，筆者揣測就是五顯靈官改變為五顯大帝，並把其廟改稱為五帝廟後，一般的人，遂發生一種錯覺，以為五顯大帝就是五行大帝了。

七、五帝是否五顯

林衡道先生說：「五顯大帝……最初是中國古代宗教思想五行之神格化，後竟降落而為瘟神……。」不但是林衡道先生這樣子想，一個時候，筆者也懷疑五顯大帝是由五行大帝衍化的。最大的原因，就是臺灣的五顯的祠廟，有稱為五帝廟。福州的五顯祠廟，也有稱為五帝廟，而且把五顯稱為五帝的。但是最近多方搜集五顯的資料，纔發現五顯並不是由帝神演化為瘟神的。如前有引：

1 五通原是變死鬼或無緣孤魂，「武林聞見錄」，「香祖筆記」，「留青日記」等書，記載甚詳。

2 「武林聞見錄」說：祀五通於泰和樓上，所謂泰和樓似是門樓，這是一種小祠，又「香祖筆記」或「留青日記」說：明代的五聖堂盡是尺五小祠，建於委巷荒墟，這和臺灣的有應公祠，頗相類似。

3 如後述福州有很多五帝廟，人們如有爭訟不決，就去擊鼓，在神前設誓，這和臺灣的大眾爺廟，頗為相同，如新莊的大眾爺廟尤著。臺灣的大眾爺，就是無緣孤魂，即有應公演變的，可見福州的五通神，也是有應公一類的小神演變的。和五行大帝，應有區別。

我國古代帝神，有天帝、人帝、五行帝等，不同之說，福州的五帝廟，俗多誤為五行帝，現在再來檢討一下五行帝是什麼神。「孔子語類」有載說：

「季康子問孔子曰：舊聞五帝，而不知其實，何謂五帝？孔子曰：昔丘也聞於老聃：曰：天有五行，水木金火土，分時化育，以成萬物，其神為之五帝。」如此說來，五帝就是金木水火土五星神。據古代的天文書說，五帝座是在太微垣中，即為獅子座的乃星附近五星。史記天官書五帝座項下，有註：

「正義曰：黃帝坐一星，在太微宮中，含樞紐之神。四坐夾黃帝坐：蒼帝，東方靈感仰之神；赤帝，南方赤標

怒之神，白帝：西方白拓拒之神，黑帝：北方叶光紀之神，五帝並設，神靈集謀者也。」

因為五帝能够「化育萬物」，古代帝王均崇祀之。「臺灣通史」，也有說：

「五帝之說，見於史記封禪書，東方曰青帝，西方曰白帝，南方曰赤帝，北方曰黑帝，中央曰黃帝。秦漢天子，以時祀之，其禮特隆。」

五行帝是天神，古代天子纔得祭祀天神，民間僅得祭祀人鬼，後來這種限制弛廢，民間始有建廟奉祀天神。如仙遊縣有五顯廟，也有五帝廟，可是五帝和五顯，嚴然有別。「仙遊縣志」五帝廟項下，說：

「五帝者，五行帝也，其見於經傳者詳矣。按五行之色以肖像，則與五顯有別……」

五帝以五行之色肖像，就是說：五帝的神像，面部各塗擦着青、白、赤、黑、黃等五種不同的色料，以此來表示五帝德的。

林衡道先生說：「五顯大帝……在福州地方信奉很盛，市井處處立祀。」

福州地方盛奉五顯，筆者也有所聞，那裡的五顯廟，都是稱庵而不稱廟。林森縣同鄉會的機關紙「閩聲」，第二期，刊載一篇「庵和潤」，記得非常詳細，該文說：

「福州有九庵，普通庵是指尼姑庵，獨有九庵——復

初庵、白龍庵、九福庵、萬壽庵、崇聖庵、一真庵，廣慧庵、明真庵、龍津庵——是廟，奉祀五帝。建築則傾向於暗，陰森可怖，是其特色。五帝是張、鐘、劉、史、趙五位瘟疫主宰。過去民間迷信，一遇流行病（尤其是霍亂、吐瀉、鼠疫、結核）發生，必求五帝保庇。福州人對五帝爺信仰極深，往往官府不能處斷的事情，向五帝廟「呪咀」，就可解決。罵人的惡毒話叫：給（乞）五帝拿（抓）去。」

據這記載看來，可以明瞭，福州有九個庵，通稱為五帝廟，庵中所祀瘟疫神，一般均稱五帝。不過所稱五帝，是指五顯大帝，或指五行帝，頗有疑問。今臺南市也有五帝廟，「續修臺灣縣志」，在本廟項下，有註及於福州說：「今福州所祀五帝，衆以為瘟疫神，羣怖之。按：五色塑像頗凶惡，民間有小訟不決，擊鼓誓於其廟，遂釋，亦不及五顯。五顯則自為神，其塑像五人，與所謂五帝者不同，則師巫輩所謂靈官也。然凡此所云，皆五神並祀者，今邑所祀僅三眼神一人，又不知其為何神也。」

「續修臺灣縣志」以福州所祀五帝，「五色塑像頗凶惡」，認為不是五顯靈官，而是五行帝，又以為五顯「皆五神並祀者」，而疑臺南市五帝廟的主神，僅有一體，也不是五顯。這樣說來，福州五帝就是五行帝。那末，林衡道先生所說：「五顯大帝……最初是中國古代宗教思想五

行之人格化，後竟降落而為瘟神，就無誤了？不過，筆者還是認為福州的五帝，實為五顯，而稱五帝，是如後列「臺灣通史」所說，是「僭制」的。還有筆者也認定今臺南市五帝廟的主神，是五顯中的一神，並不是其他什麼不詳姓名的神明的。

八、五帝五福均為五顯

先就臺南市五帝廟的五帝，來檢討一下。今彰化縣大樹鄉新興的五通廟，所祀五顯大帝之中，也有一尊赤面三眼，相傳：該地有一個農婦臨盆，生下一肉團，他的丈夫生氣要把肉團丟掉，恰好呂仙祖雲遊，從那裡經過，勸她丈夫把肉團剖開看看。她的丈夫舉刀把肉團劈開，裏面現出五個男孩，後來長大，同日昇天為神。就是五通廟那五尊主神，稱為一至五王，五王最少又稱冠王，額上多一隻眼睛，就是出生時留下的刀痕。這是編造出來的神話，固然不足深信，但是五顯之中：有一尊「赤面三眼」，當無疑問。臺南市五帝廟的主神，就是五王。該廟創建甚早，是否本來就僅奉祀此神，雖然不明，即使原僅塑造一神，也不能不認此神不是五顯。如水仙尊王有奉祀五尊神像，也有僅祀一尊神像，或註生娘娘的配神婆姐，原有三十二尊，各廟多塑十二尊而已，這是略數，水仙尊王之為水仙尊王。或婆姐之為婆姐，是無可否認的。

又「臺灣通史」說：

「臺灣所祀五帝：有二。其一為五顯大帝，廟在臺南郡治之寧南坊……按：五通之祀，宋朝已盛，清初湯斌巡撫江南，奏毀之，其害始絕。然臺南所祀者，為像一，赤面三眼，則又別為一神，而為師巫所假借，故亦稱：五顯靈官。」

赤面三眼或黑面三眼，是瘟神死神的特徵，臺南五帝廟的主神本來就是五靈。並非師巫假借他神，稱為五顯，相反的，似是以五顯冒稱五帝。同書又說：

「其一為五福大帝，廟在鎮署之右，為福州人所建，武營中尤崇奉之，似為五通矣。然其姓為張為劉為鍾為史為趙均公爵，稱部堂，僭制若帝王。」

清代鎮署之右的五福大帝廟，稱為白龍庵，此廟是道光年間，福州人所設，另在亭子脚街，並設有一所鸞堂稱為西來庵，余清芳就是利用此庵策劃革命，事發後並被日人毀壞了。今臺南市西門六巷二六號的西來庵，是光復後建置的，據說所祀神像一部分是已毀西來庵移來的。清末至日據初時，白龍庵的信者眾多，年年都有舉行祭典。「臺灣通史」說：

「以六月出巡，謂之逐疫，喬裝鬼卒，呵殿前驅，金鼓喧闐，男女雜遝，傾錢酬願，狀殘可憐。越二日，以紙糊一舟，大二丈，奉各紙像置舟中，凡百器用財兵械，均

以紙糊之，大小靡不具，愚民爭投告牒，賣柴米，舁舟至海隅火之，謂之送王。七月七日，又至海隅迎之。」

「送王」是瘟神逐疫的最典型的儀式，白龍庵的主神為瘟神。當無疑問。此庵為福州人所建，並且號為白龍庵，可見是福州白龍庵的分廟，主神亦姓張、劉、鍾、史、趙，「僭制若帝王」，怎麼不稱「五帝」，而稱：「五福大帝」？五福是什麼意思？「洪範」說：「一曰壽，二曰富，三曰康，四曰攸好德，五曰考終命。」五福是人們

求五不得的，怎樣又把五顯改為五福？很可能是設立當時，為爭取信者而改稱的。於此，可以明瞭，五聖、五通、五顯、五福都是同一尊神，還有五帝是五顯大帝的略稱，並非五行帝的。

至於，民間說：還有五汗大帝或白頭大帝為五顯大帝的異稱，因為筆者還不知道本省有奉祀所謂五汗大帝，白頭大帝，只好從略，以待後考了。

「天烏烏將落雨」的今昔

介逸

「天烏烏將（音馬）落雨（音乎）」的民謠，在二、三十年前，街頭巷尾是常常聽到小孩在唱唸着的童謠，在那時候，僅是童謠的一種，亦未灌有唱片。它的原詞是：「天烏烏將落雨；鯽仔魚欲（音馬）娶妻（音某）」

，鯽魚擔燈，蝦打鼓；結獸做媒人，水蛙扛轎大腹肚，田蜻（音英）夯旗叫艱苦」。現在的「天烏烏，將落雨」的歌詞，已灌有唱片，且已成為大眾的民謠，其歌詞亦大為更改，已非昔時的童謠，其歌詞是：「天烏烏

將（音馬）落雨，阿公仔夯鋤頭欲（音馬）掘芋（或唱掘路），掘仔掘，掘着一尾旋鰍古，阿公仔欲煮鹹，阿媽欲煮淡（姐鼻音），二人相打撞破鑼，伊阿灰着，真成趣味」，這已是有譜有曲，成為有趣的民謠，不但有兒童，連成人都在啾啾唱着，甚是流行。