

傳統漢人文化中的辟邪守護信仰

文 / 謝宗榮 耕研居宗教民俗研究室主持人 圖 / 世界宗教博物館典藏

本期特展

二十八星宿八卦

「趨吉避凶」是傳統漢民族民俗文化中的普遍心理，人們基於求生存的本能，在獲得基本的溫飽、繁衍之餘，一方面並祈求能獲得有益於生命延續、族群發展的助力，另一方面對於一些危害生命發展的因素，都會企圖加以排除，尤其是來自於「超自然」力量的威脅。為了守護生命、祈求平安，早期先民除了寄託於神靈崇拜，希望獲得庇佑而避災致福之外，以各種儀式性或巫術方法來達到驅除邪祟所可能加之於人的傷害，也是常見的行為；前者乃是向神靈祈求吉祥、福氣等各種利益，是一種較為主動的「祈福」行為，後者則是利用儀式或巫術手段，將可能的危害加以驅除，乃屬較為被動的「驅邪、禳災」行為。

事實上，先民亦深知祈福所獲得之吉祥，並不能保證可以持續不變的擁有，故仍須以其他手段來加以守護；而驅邪、禳災的最終目的，還是希望在驅除禍害之後，能進而獲致吉祥。因此祈福與驅邪、禳災乃是一體之兩面，形成一種人類社會中普遍存在的「祈禳文化」。由於驅邪、禳災的作法通常運

八卦牌

吞口

用較為具象的巫術性手段，民間相信能產生較為明顯而立即的效應，因此受到重視而廣為流傳，其作法又稱為「禳鎮」、「厭勝」、「辟邪」等，藉以驅逐邪祟、守護幸福，也形成漢人社會豐富的「辟邪信仰」與「辟邪文化」。

「辟邪文化」即是以辟除邪惡為目的，所衍生出來的種種信仰與行為，是傳統漢民族民間信仰中十分重要的一個面向。傳統漢民族民間信仰在面對宇宙中的人、事、物時，不管是人際關係系統、自然關係系統或超自然關係系統，最終追求的是一種「均衡與和諧」的健康理想狀態（李亦園 1992:68-69）。為了維持人與自然以及超自然的和諧均衡，更為維持人間

社會的安定與秩序，以及因應追求平安吉祥的信仰心理需求，民間發展出一套驅邪納福的儀式而形成文化傳統；以「辟邪儀式」以及「辟邪物」所構成的「辟邪文化」，便成為維持這種秩序並滿足信仰心理需求的文化傳統主體之一，也成為漢人民間社會中一個豐富的文化面向。

一般而言，辟邪文化主要可區分為辟邪儀式與辟邪物兩者，辟邪儀式是指透過特定的「法術」過程，運用以手勢為主的肢體動作、音樂、唱腔、咒語、器物、水火……等等所發揮的「力量」，來達到「驅邪制煞」的作用，或是加諸「物品」之上，使之能發揮「辟邪」的功能。而辟邪物即是借由物體本身或是物

風獅爺

體之上的圖文母題所具有的靈力，來對抗邪惡的力量。「辟邪儀式」與「辟邪物」兩者之間有相輔相成的關係（呂理政 1992:45）。

辟邪信仰基本上也可說是古代巫術文化的遺留。而宗教信仰的最原始目標除了與超自然的「溝通」之外，仍可追溯至個人與族群生命的保存與延續。為了達到這個目標，被動的作法是除去一切生存的阻礙，亦即驅邪制煞；主動的作法則是招進一切有利生存的因素，亦即祈福、納福的行為。根據巫術以物剋物原理，利用力量大的物體來剋制邪惡，是辟邪信仰最常見的作法，藉由辟邪物在本質上的效力或符號圖像所象徵的力量，來達到驅邪制煞的目的，最終能與祈福、納福相結合，達到守護生活、安頓身心的境界。

辟邪物若依其功能，可大略區分為：人身辟邪物、時間辟邪物、儀式辟邪物、空間辟邪物等四大類。人身辟邪物是指攜帶在身上以作為護身用途者，如傳統的厭勝錢、各種護身符等；時間辟邪物是指使用在特定時間以驅邪避煞者，如春節的春聯、端午節的榕艾苦草等；儀式辟邪物則是使用於各種儀式、儀禮中來辟除邪煞者，如道教與法教的各種儀式法器、婚禮中所使用的八卦米篩等；而空間辟邪物是指設置於空間的定點以作為辟邪護衛設施者，這類辟邪物品類最多，又可依其使用地方之不同，區分為聚落辟邪物、民宅辟邪物與廟宇辟邪物等四類。這三類辟邪物的設置目的，主要在保護聚落、廟宇及屋宅，以免於風水沖煞或鬼煞入侵，所以亦可稱為是一種空間護衛辟邪（簡稱為「空間辟邪」），而有別於直接保護人身的「護身符」。

