

拉曼大学

中华研究院中文系

峇眼色海圣古庙研究 (1893- 2020)

**The Study of Seng Ku Bio (Temple) in Bagan
Serai (1893-2020)**

科目编号: ULSZ 3094

学生姓名: 罗国玮

学号 : 16ALB07129

学位名称: 文学士 (荣誉) 学位

指导老师: 陈爱梅师

呈交日期: 24/4/2020

目录

题目	i
宣誓	ii
摘要	iii
致谢	iv
第一章 绪论	1
第一节 研究动机	1
第二节 研究范围	2
第三节 文献回顾	2
第四节 研究方法	4
第五节 论文架构	5
第二章 峇眼色海圣古庙之历史沿革	6
第一节 吉辇县与峇眼色海区简介	6
第二节 峇眼色海圣古庙的创立和发展	8
第三节 保生大帝信仰探讨	17
(一) 保生大帝信仰之起源	17
(二) 保生大帝信仰在峇眼色海的传播	19
第三章 霹雳州峇眼色海圣古庙的宗教活动	21
第一节 宗教仪式	22

第二节 神诞庆典	24
第四章 结语	25
参考文献	27
附录	29

图表目次

图 1	9
图 2	12
图 3	14
图 4	16

峇眼色海圣古庙研究 (1893-2020)

**The Study of Seng Ku Bio (Temple) in Bagan Serai (1893-
2020)**

宣誓

谨此宣誓：此毕业论文由本人独立完成，凡论文中引用资料或参考他人著作，无论是书面文字、电子或是口述材料，皆已注明具体出处，并详列相关的参考书目。

签名:

姓名: 罗国玮 LOH GUO WEI

学号: 16ALB07129

日期: 2020年4月24日

论文题目：峇眼色海圣古庙研究 (1893-2020)

学生姓名：罗国玮

导师姓名：陈爱梅

校院系：拉曼大学中华研究院中文系

摘要

峇眼色海圣古庙，是峇眼色海区自开埠以来最古老的一间华人庙宇，同时也是该区供奉着“保生大帝”的宗教场所。笔者以圣古庙作为论文的研究对象，本文将探析圣古庙的历史沿革、其保生大帝信仰在峇眼色海的传播，以及该庙的活动角色。论文内容将集中讨论圣古庙的创立和发展，以庙里现存的历史文物来梳理出该庙的历史发展事迹。此外，本文也会概述“保生大帝”信仰并浅谈该信仰在峇眼色海的传播，之后也会在文中阐述圣古庙在该区进行的宗教仪式和神诞庆典。经笔者研究发现，早期南来的漳泉华侨移民，就是扮演着将保生大帝信仰传播到南洋的流动媒介。无可否认，峇眼色海开埠初期，确实有不少福建移民在当地经商和劳作，也是他们把保生大帝信仰带来峇眼色海并在该区为保生大帝立庙。拥有百余年历史的圣古庙，也见证了当年华裔先民们在峇眼色海开荒拓地的功劳，若将其喻为峇眼色海华社“历史、信仰和文化”发展的见证者，也是当之无愧。

关键词：圣古庙 峇眼色海 保生大帝 宗教活动

致谢

这里先衷心感谢我的论文导师——陈爱梅老师，感谢老师在我撰写论文的过程中所给予的帮助。撰写论文初期，我在田野调查的收集资料与记录资料方面确实遇到了不少麻烦，比如老是把古庙里的历史文物拍得模糊不清，亦或是把历史文物拍得太近等等的问题都令我相当苦恼。老师不但耐心地传授我有关收集与记录田野调查资料的方式，也给了我一些宝贵的建议。这对我在接下来撰写论文的那段时期，起了很大的帮助。

此外，我也要感谢我的课业咨询老师——林志敏老师，每次与他进行课业咨询的时候，他都会关心我的论文进度以及提醒我若遇到了难题一定要自动自发寻求论文导师的协助。有了他的督促，我也如愿赶上了预期的论文进度。

接着，我也感谢我的父母愿意在农历初二，开车载我到圣古庙进行实地考察。在进行着笔录和拍摄文物照片期间，他们还帮我移开遮挡着古庙石碑的椅子等等的杂物，最令我过意不去的就是他们陪了我一整天，牺牲了自己宝贵的时间。为此，我再度深表谢意。

再来，特别感谢我的战友——朱靖贤，义不容辞地开车载着我到华社研究中心查找资料。若没有他的帮忙，我也无法在短时间内，获得我所需要的参考资料。

为此，我真心感恩以上各位的教导、扶持与协助，谢谢。

第一章：绪论

第一节、研究动机

本文主要是研究马来西亚霹靂州峇眼色海圣古庙的历史和其发展渊源及保生大帝信仰在峇眼色海区的传播。据悉，保生大帝信仰是由早期的福建移民带到马来（西）亚，从此扎根本土。本地的保生大帝信仰研究也鲜少被学者讨论，就笔者已搜索的书籍来看，内容有提及到保生大帝较为完整的书籍仅有苏庆华的《马新华人研究：苏庆华论文选集》。因此，笔者希望尽自己所能，为该庙也为该信仰梳理信息，即记录圣古庙在峇眼色海的发展过程及其历史，并留下第一手较系统化的文献资料让后人参考。笔者之所以会选择该庙宇为主要研究对象，是因为该庙在峇眼色海区至今已有 127 年的历史是当地历史最悠久的庙宇，也未曾有学者研究过该庙宇，这也就是笔者想尝试研究圣古庙的原因。

第二节、研究范围

峇眼色海（Bagan Serai），是位于北霹雳（Perak Utara）吉辇县（Daerah Krian）中心区的市镇，至今已开辟超过百年，最初是县议会的行政中心，早些时候是蛮辉煌的市镇。直到后来县议会的行政中心迁移至巴里文打（Parit Buntar），又加上南北大道启用，导致路过停留的车辆少了造成了当地的各行各业受到冲击。笔者觉得这也可能就是峇眼色海圣古庙被外地人忽视的原因之一。许多学者都较常到霹靂州的怡保、务边、金宝和安顺的庙宇作研究而往往忽视了峇眼色海这个富有丰富研究价值的小地方。本篇论文将以峇眼色海圣古庙的历史发展、活动角色和保生大帝信仰在该区的传播进行论述。

第三节、文献回顾

由于笔者以位于霹靂州峇眼色海的圣古庙作为论文的研究对象，因此笔者务必先了解吉辇县和峇眼色海区域的历史为先。为了解吉辇县和峇眼色海区域的历史，笔者参考了由 Abdur-Razzaq Lubis，Malcolm Wade 和 Khoo Salma Nasution 合编的 *Perak Postcards 1890s-1940s* 和 Cheah Jin Seng 所著的 *Perak 300 Early Postcards* 来让自己更了解吉辇县和峇眼色海区域的简介和发展过程。遗憾的是这两本书的内容

并没提及到任何有关峇眼色海区早期华人寺庙的信息，所以只适合用来作为区域的概述及研究的参考书。

接着，笔者又参考了周泽南先生和陈漱石先生合编的《探缘马来西亚庙宇与宗祠巡游（二）》以及林水椽与骆静山合编的《马来西亚华人史》，来了解华社对庙宇的传承及庙宇的社会功能以作为本论文的阅读参考资料。本论文亦参考了陈爱梅、杜忠全主编的《南洋华踪：马来西亚霹雳怡保岩洞庙宇史录与传说》作为笔者在田野调查、史料收集和研究过程中的一个参考范例。

至于民间信仰方面，笔者也参考了苏庆华博士的《马新华人研究:苏庆华论文选集》(第五卷)和《多元一体的华人宗教与文化：苏庆华博士花甲纪念论文集》，以作为有关华社对民间信仰传承的资料。此外，本论文还引用了石沧金博士的《海外华人民间宗教信仰研究》，从中了解了保生大帝、广泽尊王和福德正神等神明的传说缘由和信仰在本地的传播。只不过该书就只讨论了位于笨珍、吉隆坡、甲洞、檳城、马六甲及太平区的保生大帝庙，对于峇眼色海区的保生大帝庙（圣古庙）却是一字不提。所以，笔者有义务将有关峇眼色海区的圣古庙的研究完成，以让本地的保生大帝信仰研究更为完整。最后，笔者也不忘参考由学者范正义所著的《保生大帝信仰与闽台社会》，该书完整收录了范先生对于保生大帝的研究成果即保生大帝信仰的起源、发展与传播，是一本专门讨论保生大帝信仰的著作。

第四节、研究方法

笔者是以文献研究和田野调查方法来进行研究。起初，笔者先到网上下载期刊论文和一些关于峇眼色海圣古庙的新闻报导等作为参考。所利用的网络搜索引擎有如 百度百科、<https://scholar.google.com/>、CNKI 中国知网、www.google.com、www.angkongkeng.com 以及 Newspaper online national library Singapore。尽管可被采用的参考资料并不多，但还是有一些值得用来当作考资料的期刊论文。比如，谢贵文〈从神医到医神：保生大帝信仰道教化之考察〉、莊宏谊的〈保生大帝信仰的起源与发展〉和聂德宁的〈东南亚华侨、华人的保生大帝信仰〉等等。

之后，笔者也到拉曼大学图书馆搜寻并借走与研究范围相关的参考书籍以整理前人的研究成果。比如上文提及的 *Perak Postcards 1890s-1940s*、*Perak 300 Early Postcards*、《探缘马来西亚庙宇与宗祠巡游（二）》、《马来西亚华人史》、《南洋华踪：马来西亚霹雳怡保岩洞庙宇史录与传说》、《保生大帝信仰与闽台社会》、《马新华人研究:苏庆华论文选集》(第五卷)以及《多元一体的华人宗教与文化：苏庆华博士花甲纪念论文集》等书籍来作为参考。

最后，笔者也亲自到访霹雳峇眼色海圣古庙进行实地考察，即考察研究庙里存在的历史文物如“保生大帝”牌匾、三块记载着乐捐者名字的功德碑等文物进行笔录和拍照来获取一手资料以梳理出圣古庙的历史渊源及其发展。

第五节、论文架构

本论文一共分成四章来讨论。在第一章的绪论中，笔者主要是在阐述自己的研究动机、研究范围，还有探究昔人所得出的研究成果，当然也不忘详列出所搜罗到的文献。另外，笔者也会阐明在撰写论文期间所应用的研究方法即文献研究和田野调查。

至于第二章，笔者将会重点探析圣古庙的历史沿革。在第一节，会先简单地介绍圣古庙所处在地地理位置既是霹靂州吉辇县的峇眼色海。之后，在第二节会利用所发现的资料，尝试厘清峇眼色海圣古庙的创立和其发展。接下来，第三节会概述保生大帝信仰之起源、传播及发展。

第三章便是探索圣古庙的宗教活动，既是该古庙所存在的宗教仪式和举办神诞庆典活动。最后一章则是概括本论文所得出的研究成果，与个人的一些心得。

第二章：霹靂州峇眼色海圣古庙历史沿革

位于霹靂州吉辇县峇眼色海的圣古庙，建立于清代光绪十九年（公元 1893 年），迄今已有一百二十七年之久（见附录图 1）。其中，圣古庙也保留了许多历史悠久的文物，比如“保生大帝”牌匾、三块记载着乐捐者名字的功德碑和执事牌等，充满了历史价值和纪念性，算是峇眼色海仅存的古庙文化遗产。根据《南洋华踪：马来西亚霹靂怡保岩洞庙宇史录与传说》一书的记载，圣古庙早在公元 1900 年就已经合法注册了¹，该书误把庙宇名字写成“仙姑庙”，但实为“圣古庙”。此外，圣古庙也是当地华人信众拈香膜拜祈福的宗教信仰场所，当然该庙所供奉的主神就是保生大帝。下面将会对于圣古庙的香火起源和发展以及保生大帝信仰来进行探讨。

第一节、吉辇县与峇眼色海区简介

（一）、吉辇县

吉辇县（Daerah Kerian）早前是霹靂州的水稻种植区。在被归入霹靂州之前，它曾是属于吉打州的一部分。现今的主要城镇是巴里文打（Parit Buntar），而

---

¹陈爱梅、杜忠全主编，《南洋华踪：马来西亚霹靂怡保岩洞庙宇史录与传说》（北京：中国社会科学出版社，2017），页 18。

吉辇县的其他城镇还包括有峇眼色海（Bagan Serai），新芒魏（Gunung Semangol），角头（Tanjung Piandang）和瓜拉古楼（Kuala Kurau）。²

（二）、峇眼色海

峇眼色海（Bagan Serai），是吉辇县（Daerah Kerian）中心区的市镇，至今已开辟超过百年，最初是县议会的行政中心，早些时候是蛮辉煌的市镇。直到后来县议会的行政中心迁移至同样位于吉辇河沿岸的巴里文打（Parit Buntar），又加上南北大道启用，导致路过停留的车辆少了造成了峇眼色海的各行各业受到冲击。

接着，峇眼色海（Bagan Serai）是由马来语中的“Bagan”和“Serai”这两个单字所组成。首先，“Bagan”一字意指让货船停靠的码头，也被当地人称为“火船头”。接着“Serai”一字在马来语是指香茅的意思，由于香茅在峇眼色海地区被广泛种植了，故该地区在马来语中被称为“Bagan Serai”。至于地理位置方面，峇眼色海位于霹靂州北部的一个小镇，同时也是靠近威省（Seberang Perai）和霹靂州之间的边界。³

---

² Abdur-Razzaq Lubis, Malcolm Wade and Khoo Salma Nasution, *Perak postcards* (Penang: ARECA BOOKS; 2010), 278.

³ Cheah Jin Seng, *300 early Perak postcards* (Kuala Lumpur: RNS Publications SDN BHD; 2009), 122.

第二节、峇眼色海圣古庙的创立和发展

古老的庙宇见证了历史的发展与社会的变迁，庙宇不仅是作为华裔先贤奉祀的宗教场所，更提供了先贤精神的寄托与心灵的慰藉。⁴以峇眼色海为例，圣古庙于清代光绪十九年即公元 1893 年，在峇眼色海成立至今已有一百二十七年之久，主祀神为保生大帝而配祀神为广泽尊王和福德正神，庙里还供奉了虎爷和太岁爷等神位。该庙宇也是当地仅存的古庙文化遗产，见证了华裔先民们在峇眼色海开荒拓地的功劳。庙宇中的文物如牌匾、碑铭和建庙地征信录等，提供了研究华人社会的参考资料。⁵圣古庙完整保存了该庙的“保生大帝”牌匾和三块记载着乐捐者名字的功德碑等等的文物，为后人揭示了当年捐款人的经济能力以及早该古庙领导层的资料。

由于缺乏文献记载，笔者仅能以存在古庙内现存的历史文物来梳理出圣古庙的历史渊源。根据该庙的“保生大帝”牌匾所记，“光绪拾玖年腊月吉旦”和“本港众弟子全敬立”，这足以证实了改庙确切的成立年份，也就是公元 1893 年（图 1）。

---

⁴ 周泽南、陈漱石合著，《探缘马来西亚庙宇与宗祀神游》（吉隆坡：大将事业社，2003），页 10。

⁵ 周泽南、陈漱石合著，《探缘马来西亚庙宇与宗祀神游》，页 11。

图1 “保生大帝”牌匾（罗国玮摄于2019年2月11日）

除了牌匾之外，笔者也发现了两块分别是光绪十九年（公元1893年）和光绪卅三年（公元1907年）的清代功德碑，和一块写有“中华民国廿六年岁丁丑十月”即公元1937年的功德碑。这些石碑相信都是为了记载乐捐者名字而立，其中刻有光绪十九年（公元1893年）年号的石碑（图2）再次证明了圣古庙成立的年份，只可惜某些字已剥落。其石碑的原文如下：

大清国○治子○○西洋槟榔岛古楼港麻冬息海○○保生大帝庙信士捐建芳名○

韩江社喜捐银陆拾元/新顺成喜捐银伍拾元/凤和社喜捐银四拾元/茂纶号捐乙百元 /

万益源捐五十元

计七名每名捐四十元

晨羌/协春/兴发/合源/振裕兴/长辰兴/寅泉生

计六名捐银叁拾元

广发公司/丰裕公司/万福兴公司/○○○ ○○○○○ ○○○○

计五名每捐廿元

万德隆/振发兴/和源利/协瑞全/裕兴

计○○十五元

新鸿发/新复源/冉合/○○兴/震利/协合/福茂/瑞重号/顺利/广利/永裕/仁盛/广植成

计九名捐银壹拾元

郭木旺/高发/怡德/万舍利/洪葶邈/蔡再行/贾正合/曾启合/咸○茂公司

计十名捐银捌元

新复利/泉美倪/新广丰/冉和源/新广兴/王笔合/林花合/陈娥合/朱叶意/林喜合

郑动合喜捐银柒元/郑○○喜捐银柒元

计士名捐银陆元

新和元/福泰倪/顺兴○/蓉发恁

计四十三名捐银伍元

○行悦/夏影彼/罗宗栾/林大如/颜相合/陈来五/吴慕/○○/林晋隆/郭才气/黄婷合/郑
沛合/○罗咸/林鸾合/张爱合/黄宁合/罗未/罗元/林目/赵来/新顺/陈来/陈赐/陈宗/陈金
/三合/三顺/杨荣合/李宗记/蔡朝/陈见合/○○合/张和/曹故合/陈拜合/张来/○○合/陈
春盛/林文/马券/邓智合/陈膳/○○合

新协发喜捐银壹佰拾式元/万成丰公司喜捐银壹○○/陈香合喜捐银壹拾五元/郭本兴
喜捐银壹拾五元/新胜公司/仁免公司/广盛公司

董事○○文 吴棚合/陈祖鱼/许正发/洪价合/成兴驼/杨春○/徐竿周/方鸠娟/林乾合/黄
奠宝/尤上汇 合立

光绪十九年○次○○月吉置立

图2 光绪十九年（公元1893年）的功德碑（罗国玮摄于2020年1月27日）

除此之外，笔者又在庙里主坛的左侧发现了另一块刻有和光绪卅三年（公元1907年）的石碑（图3），值得一提的是这块石碑保存得相当完好，没有碑文剥落的情况。同样的，该石碑也是为了记录捐建者的名字而立。不过，笔者发现这石碑所刻的地方名已经从最初的麻冬息海改为峇冬息海，这也记录了峇眼色海地方名的演变史。石碑的原文如下：

大清国峇冬息海圣古庙重修新沿双畔历年众各商信士真题金榜芳名列于方

茂纶号捐乙百元 万益源捐五十元

计五名每捐廿元

万德隆/振发兴/和源利/协瑞全/裕兴

计七名每名捐四十元

晨羌/协春/兴发/合源/振裕兴长辰兴/寅泉生

计捐银十五元

新鸿发/新复源/冉合/源瑞兴 /震利/协合/福茂/瑞重号/顺利 /广利/永裕/仁盛/广植成

以上以下十壹名每捐十元

仁春堂 /关烈臣/云溪/连木利/连如坤/庾柱耀/郑瑞兴/裕和发/新合隆/新德利 /新源发

以下二十五名每捐五元

新瑞隆/新成美/杏喜葛/丰裕/协成/捷顺/成兴/德昌/宏兴/和益/合顺/合兴/隆美/上利/源

利

荣裕/和丰/清杏/益兴/瑞祥/仁和/仁利/陈亚邕/陈亚柑/黄宝利

光绪卅三年岁次子未式月吉立本境董事合立

图3 光绪卅三年（1907年）的功德碑（罗国玮摄于2020年1月27日）

马来西亚砂拉越资深文史研究员田英成认为，庙宇记录了先民开荒拓野的史实，而后成为聚落中心。尽管庙宇作为历史遗迹，对华社是如此重要但可惜的是，在社会发展的过程中，有很多庙宇遭到了损毁，有的甚至还让位给道路发展或商业大楼的建造，而有些美其名为重建或重修亦或是翻新，使得庙宇里面的匾联碑铭遭到了极大的破坏。⁶当然，圣古庙也曾经历了两次大规模的修建，所幸庙宇里面的文物都没遭受到损毁。顺便一提，该庙正门上方的“圣古庙门匾”也记录了建庙的年份（1897年）和两次进行修建的年份即1937年和1987年（见附录图1）。

再者，笔者又察觉到了另一块刻有中华民国廿六年即公元1937年的“答谢神恩”石碑（图4），那么可以断定该庙确实在1937年进行了大规模的修建。上文提及到光绪卅三年（公元1907年）的石碑已经最初的地方名麻冬息海改为峇冬息

⁶周泽南、陈漱石合著，《探缘马来西亚庙宇与宗祀神游》，页11。

海，而这块中华民国廿六年(公元 1937 年) 的石碑再一次地把峇冬息海改为峇东息海。不同以往的是捐建者人数有明显地增加，所以所筹到的金额也比前两次来得多。其石碑的原文如下：

答谢神恩

兹将峇东息海善男信女重修该庙乐发

苏如意伍佰伍拾元/尤茂鲁贰佰大元/长泰兴七拾大元/惜合号伍拾大元/福和号伍拾大元/合成兴陆拾大元/杨火伍拾大元/黎乐文叁拾大元/乾源号贰拾伍元/柯武两贰拾大元/恒源号贰拾大元/成珍号贰拾大元/丰隆号壹拾捌元/万成兴壹拾伍元/道德昌壹拾伍元/悦源号壹拾伍元/源利兴壹拾叁元/公有号壹拾叁元/瑞源号壹拾叁元/张经文壹拾贰元/○兴号壹拾贰元/晋丰号壹拾元/尤亦鉴壹拾元/尤敏谅壹拾元 /麦桂冬女士壹拾元/赵二梅壹拾元/公纶当壹拾元 /商发号壹拾元/和兴隆壹拾元/马仕养与陈氏合捐壹拾元/张淑智壹拾元/陈春炎壹拾元 陈里五壹拾元/王荫壹拾元/开成号壹拾元/开兴号壹拾元/林懋壹拾元/集源号壹拾元/蔡奇宝壹拾元/苏保兴壹拾元 /林云祥拾元刘亚里/许双娘拾元新隆兴/丰成隆拾元绵发号/许捷合拾元罗氏 /郭金拾元罗磊治 /源顺号拾元林维金/潘亚便拾元黄如武/怡昌号拾元宗记号 /汪三呼八元陈清琴/罗顺昌八元陈女士/成丰号七元萧宴如/新合隆拾元瑞发号/天自然六元江顺发/马成记五元林

荣基/潮顺发五元黄容晓/赵振咸五元松茂号/锺利记五元万春园/刘胜丰五元郑鳌弟/

南兴号五元郑惜弟/罗三益五元陈兰/刘玉粟五元许连娥

发起连 陈春兰/陈进/万瑞添/○○/协瑞兴/朱亚员/陈赛南/集发/陈惜弟/坤和/福茂号/

林新 吴亚馨/刘祥/洪清金/赵丰/广裕和/恒利号/张颂鲁/黄清○/毅兴/○○/辞/○○

中华民国廿六年岁次丁丑十月合港众治子立

图4 “答谢神恩”石碑（罗国玮摄于2020年1月27日）

经历了 1937 年的首次庙宇修建后，圣古庙又在 1987 年进行第二次的庙宇修建。难能可贵的是，虽然圣古庙经历了两次的修建和美化，但都坚持保留着古庙最初的形态，只不过将屋顶增高了数尺和扩充范围，然后在庙宇的屋顶添加了龙雕来美化。因此，圣古庙这 127 年以来都不曾迁移过，基本上我们现在所看到的样貌和早期是大同小异的。至于有没有文物来证明 1987 年修建庙宇的事迹，笔者只有单靠该庙正门上方的“圣古庙门匾”1987 年字样的雕刻（同见附录图 1），来作为当年修建庙宇的历史证明。毕竟，笔者找遍了庙宇里头的各个角落都未尝发现到相关的文物或是记录。不过，笔者相信会刻在“圣古庙门匾”的年份，一定是有其特别意义所在的。比如，门匾上出现的 1893 年，所指的就是立庙的年份。之后所出现的 1937 年，正是该庙进行第一次修建的年份。那么最后所出现的 1987 年，有极大的可能就是记录着该庙进行第二次修建的年份。解决了圣古庙的创立和发展事迹后，接下来值得关注的就是该庙所供奉的主要神明即闽神——保生大帝，所以下节将会探讨保生大帝之信仰。

第三节、保生大帝信仰探讨

（一）、保生大帝信仰之起源

保生大帝原名吴本，是福建较著名的地方神之一，祂在民间有着“吴真人”、“大道公”、“真君”、“帝君公”、“花轿公”、“忠显侯”和“大道真人”等

称号。⁷ 范正义敢肯定，吴本是历史上真实存在过的人物而非虚构的。相传吴本年幼时父母双亡，少时便立志从医，寻方求药。生前慈济苍生，常在故乡（闽南同安县的白礁村）为当地人看病。此后他从医数十年，医术也蒸蒸日上，且有着高尚的医德，对于病人他不问贵贱，并尽心尽力医治病患。⁸ 直到他去世后，乡民们便为他建庙以祭祀之。

乡民最初会建庙祭祀吴本，是出于对其精益求精的医术和高尚医德的纪念。与其说乡民奉祀吴本是出于求福的目的，倒不如说是对他的一种追思与怀念。只不过后来，随着后人把纪念性的活动转变为祈求性的仪式，最初的吴本祭祀才会蜕变成民间信仰。⁹ 可以肯定的是，后人崇拜的是吴本神像（保生大帝）背后的一种超自然力，而这种超自然力可以应付当时民众为解决药物缺乏的状况而在信仰上提出的诉求。笔者相信这应该就是后人把吴本视为医神的其中一个原因。

随着时光的流逝，后来的信徒因在现实生活中遇到需要解决的问题与需求逐步增多，所以便无意地把他们崇拜的吴本神像（保生大帝）的超自然力，作出了新的理解与定位。¹⁰ 这里指的是，不同的信徒会根据自己本身的不同需求，把神像的超自然力理解为不同的功能。简单来说，保生大帝的超自然力从最初的以医药为主的功能之外，到后来已经添加了各式各样的功能，以乡土保护神的姿态来满足信徒在信仰上提出的诉求。

---

⁷ 莊宏谊，〈保生大帝信仰的起源与发展〉，《辅仁宗教研究》，2016年第32期，页104。

⁸ 范正义，《保生大帝信仰与闽台社会》（福州：福建人民出版社，2006），页102。

⁹ 范正义，《保生大帝信仰与闽台社会》，页105。

¹⁰ 范正义，《保生大帝信仰与闽台社会》，页46。

（二）、保生大帝信仰在峇眼色海的传播

保生大帝信仰的传播，可通过两方面来实现。第一，由保生大帝信仰的信徒向未信仰区的流动；二是未信仰区的人群经过在信仰区的一段活动后，把保生大帝信仰带回未信仰区。¹¹ 这是说明了，假如一种信仰要传播到其他的未信仰区，最有效的媒介无疑就是通过人口的流动。

另外，南洋的华裔移民大多数为中国社会的下层阶级，他们的乡土观念浓厚且保守性较强，所以就算到了南洋他们始终没忘记把故乡的神祇请来。¹² 先民们也会尽量建立和故乡相同的宗祠和庙宇，以祈求神明保佑。因此，只要有华裔移民居住谋生的地区，大多数都可以寻觅到各个籍贯的信仰以及庙宇。因此，笔者深信保生大帝信仰也和其他华人民间信仰一样，都经由华裔移民把故乡的神祇请来。

在《海外华人民间宗教信仰研究》一书中，就提到了保生大帝信仰是由福建移民带到东南亚的。¹³ 只不过，笔者认为该书的论述较为笼统。所幸，在聂德宁的论文中就更具具体说明了，保生大帝信仰是随着漳泉移民下南洋谋生而推广至东南亚各地的。他也指出自十八世纪以来，就不断有大量的漳泉华侨移民移居到马来半岛各地的现象。所以，只要有漳泉移民聚居的地方，都能够见到保生大帝的痕迹。¹⁴ 因此，历史上的漳泉华侨移民，就是扮演着保生大帝信仰传播的流动媒介。

---

¹¹ 范正义，《保生大帝信仰与闽台社会》，页 106。

¹² 骆静山，《马来西亚华人史》（八打灵：马来西亚留台校友会联合总会，1984），页 411。

¹³ 石沧金，《海外华人民间宗教信仰研究》（吉隆坡：学林书局，2014），页 189。

¹⁴ 聂德宁，〈东南亚华侨：华人的保生大帝信仰〉，《东南亚问题研究》，1993 年第 3 期，页 80。

为了证明峇眼色海的保生大帝信仰也是由福建移民传播而来的事实，笔者翻阅了成书于公元 1936 年的《南洋名人集传》，来证明该区的保生大帝信仰确实是由福建移民带来的。在书中第十六页就有记载到“戴坛生，福建南安，峇眼色海埠（兴发商号）和戴云辉，福建南安，岵眼色海（源发号）”¹⁵，这也意味着峇眼色海开埠初期，确实有不少在当地经商的都是福建移民。当然，只查到了有福建移民在峇眼色海经商的证据是不足以证明保生大帝信仰就是由福建移民带来峇眼色海的。

经笔者把上文所提及的“兴发号”和“源发号”与圣古庙里的捐建碑核对后发现，“兴发号”分别被雕刻在庙里的两块捐建碑，即刻有光绪十九年（公元 1893 年）年号的石碑和光绪卅三年（1907 年）的石碑。至于“源发号”，仅出现在光绪卅三年（1907 年）的石碑，但其商号却写成“新源发”，故笔者不敢断定石碑里的“新源发”和最初的“源发号”是同一个商号。因此，笔者相信峇眼色海圣古庙的保生大帝信仰，的确是由福建移民传播过来的。他们把保生大帝信仰带来峇眼色海，也在该区为保生大帝立庙，商人们也为兴建庙宇一事出钱出力，其历史事件也可以在庙宇的捐建碑里有目共睹。

据悉，峇眼色海的圣古庙是该区自开埠以来，最早出现保生大帝信仰的宗教场所，同时也是该区好几代人都一直供奉着保生大帝信仰的宗教场所。圣古庙在 1893 年成立后，为峇眼色海的保生大帝信仰种下了根基，也是当地几代人的记忆。

---

¹⁵ 林博爱主编，《南洋名人集传》（檳城：南洋民史纂修馆，1936），页 16。

第三章：霹靂州峇眼色海圣古庙的宗教活动

庙宇是华人民间信仰的活动中心，神庙祠堂也不单单只是膜拜神明，祭拜祖先的地方，它同时也象征着华侨移民那种互助团结的精神和刻苦耐劳的坚毅性格。这是因为一所庙宇的建立，就代表着群策群力的成果，神庙除了奉祀神明、祭拜祖先之余，也还拥有了联络乡谊与互助互济的功能。这就是为何庙宇可以产生强大的凝聚力，比如把源于同乡的移民群体团结在某个区域，同时扮演着华人的核心和权力的中心，也奠定了日后华人社团的根基。¹⁶ 比如峇眼色海圣古庙就是早期当地华人用于祭祀神明，举办节庆活动也充当着开会的地点。

由于圣古庙在峇眼色海区的社会作用得到了该区华社的肯定，所以庙宇的功能也慢慢增加，并为社会带来贡献。一间庙宇一旦被社会化，其作用便会慢慢的扩展，而最明显的就是：筹办佳节活动和举办善举等等。¹⁷ 下面两节就论述峇眼色海圣古庙的活动角色，即进行宗教仪式和举办神诞庆典。

---

¹⁶ 聂德宁，〈东南亚华侨：华人的保生大帝信仰〉，页 83。

¹⁷ 苏庆华，〈东南亚华人民间宗教研究述评〉，收录于《马新华人研究：苏庆华论文选集》（卷五）（雪兰莪：马来亚文化事业有限公司，2016），页 228。

第一节、宗教仪式

宗教仪式可以唤起群体的集体记忆，即借由历史记忆来形成一种“生死与共”的凝聚力及和谐共生的观念，使得信众们乐意将常年的宗教性活动沿袭下去。¹⁸ 圣古庙在平常的日子里，并没有太多的宗教活动，只有在特定的日子（祭虎爷、谢太岁和按摄太岁）才会安排信徒前来处理“虎爷”与“太岁”的宗教仪式。

（一）、祭虎爷

其实虎爷与保生大帝的关系非常地密切，相传保生大帝成功收伏了暴戾恣睢的猛虎后，便将其当作自己的脚力；因而得其尊称“黑虎将军”¹⁹。因此，笔者认为圣古庙里，保生大帝主坛的左下侧所供奉的虎爷很有可能是“黑虎将军”而不是在一般神庙都可见到的“地虎将军”。据圣古庙所张贴的通告显示（见附录图 2），今年 2020 年的惊蛰落在农历二月十二日，即阳历 3 月 5 日，圣古庙就定在上午己时 10 点 57 分开始至晚上 8 点正，开放给信徒处理“虎爷开口”一事。凡生肖为鼠、虎、龙和猴的人都需要祭拜虎爷以逢凶化吉。据笔者从高佩英论文中的了解到，信徒会以生猪肉、豆干、鸭蛋和鸡肉等供品祭拜虎爷。但是，祭拜虎爷与祭拜其他神明的不同之处在于，一般神明的祭品在祭祀后都可以带回家，不过虎爷的祭

---

¹⁸ 苏庆华，〈集体记忆与身份认同：以马国槟城大山脚盂兰盛会为探讨中心〉，收录于《多元一体的华人宗教与文化：苏庆华博士花甲纪念论文集》（雪兰莪：马来亚文化事业有限公司，2017），页 35。

¹⁹ 高佩英，〈台湾汉人社会虎爷信仰之现况研究〉，《台湾民俗艺术汇刊》，2006 年第 3 期，页 2。

品在祭祀后就不可以带回家²⁰。这是因为民间都相信，一旦祭品已送入了虎口，就不可以再从虎爷嘴里取出来了。

(二)、谢太岁

圣古庙正堂右侧也存在着一个独立的太岁神台，供信众膜拜和处理谢太岁与按摄太岁二事。据该庙的通告显示，信众都必须在 2019 年的农历十一月十六日（阳历 12 月 11 日）至农历十一月廿七日（阳历 12 月 22 日）的下午六时之前，前来处理谢太岁一事。该庙的负责人也在通告里注明了，会在农历十一月廿七日的六点正点化太岁金。

(三)、按摄太岁

长久以来，华人都相信通过按摄太岁可以达到“驱邪避灾，纳吉祈福”的作用。他们会叩拜本命太岁，以祈求太岁一整年的保佑，希望在新的一年里能够趋吉避凶和流年平安。²¹ 按摄太岁爷，也是圣古庙常年固定会进行的宗教仪式之一，故 2020 年庚子鼠年，按摄太岁的仪式，会从阳历 2019 年 12 月 25 日（农历十一月三十日）至阳历 2020 年 3 月 20 日（农历三月初三）这段时间进行。今年冲犯太岁（属鼠、马、兔、羊及鸡）或尾岁数为 3、6、9 的人士，都可以在以上所提及的时间到圣古庙按摄太岁以祈求全年平安度过且逢凶化吉。

---

²⁰高佩英，〈台湾汉人社会虎爷信仰之现况研究〉，页 12。

²¹王珊珊，〈道教的太岁崇拜研究——以松峰山海云观为例〉（哈尔滨：黑龙江大学硕士研究生学位论文，2017），页 18。

第二节、神诞庆典

民间信仰的神诞庆典活动，是早期东南亚华社文化娱乐活动的一项主要内容。这种参与人数较多、大场面、热闹无比的神诞庆典活动，唯独华人社会所有，也是早期华人社会文化生活的一大特点。²² 这点也可以在峇眼色海圣古庙，每年的神诞庆典看到。

峇眼色海圣古庙每年都会有三次的神诞庆典，即以戏酬神，而这些事项都会由圣古庙委员会会员全权负责。值得一提的是，圣古庙一年三次的酬神戏，每一次都会以不同的方言来呈现，即农历三月为潮州戏（潮调）、农历八月上演福建戏（闽剧）及农历十一月的广东戏（粤剧）。首先，每年的农历二、三月为保生大帝（三月十五）和福德正神（二月初二）的圣诞，虽然二位神明的诞辰将近差了一个月，但按照传统，圣古庙委员会都把两位神明的庆诞定在农历三月一同庆祝。每年的农历三月，庙委员会一般上都请潮州戏班到该庙表演。接着，每年的农历八月廿二为广泽尊王宝诞，依惯例庙委员会会请福建戏班来表演闽剧。

最后，落在农历十一月的酬神戏是为了“答谢神恩”而演，并不是因神诞而办。期间，庙委员都会聘请粤剧班到该庙演出。不过，近年来因粤剧班难请，在无可奈何的情况下，庙委员会就决定改请京剧班到圣古庙演出。

---

²² 聂德宁，〈东南亚华侨：华人的保生大帝信仰〉，页 84。

第四章：结语

霹雳峇眼色海圣古庙迄今已达 127 年之久，是峇眼色海区少数的古庙文化遗产，当中也经历过了三次大规模的扩建和修复，但都坚持保留着圣古庙最初的样貌，这些事迹也显示了该古庙在峇眼色海区的发展，最显著的就比如庙宇规模的发展和庙宇功能的发展。当然，圣古庙的发展也彰显了早期在峇眼色海打拼的华商和华工移民对于保生大帝信仰的推崇。圣古庙在当年凝聚了不少南来的华裔先民，为峇眼色海奠定了该区华社的根柢。长久以来，峇眼色海华人对于保生大帝的信仰，都保持着非常虔诚的态度，这也造就了其香火能够代代相承且香火鼎盛。

笔者以《峇眼色海圣古庙研究》为题，来梳理出峇眼色海圣古庙的历史沿革与其活动角色，再切入该庙的“保生大帝”信仰来作为本文的探讨内容。内文的部分先是浅谈峇眼色海的地方简史，也简单地介绍了圣古庙的历史背景。其后，内文里有关保生大帝信仰的论述，都是利用文献回顾的方法，参考了有关保生大帝信仰的专书与论文，来厘清保生大帝信仰的起源和保生大帝信仰在峇眼色海的传播。

值得一提的是，圣古庙里的历史文物都保存得相当完好，故笔者在处理该信仰在峇眼色海的传播时，可以更容易找到保生大帝信仰是由早期闽南移民带入峇眼色海的历史佐证。由于，在圣古庙里的石碑上有记载到当年的捐赠者姓名及其商号。因此，笔者可以通过石碑上的名字来跟成书于 1936 年的《南洋名人集传》来进行

核对，这样就能够得到石碑捐赠者资料的一些记载，从而推断出保生大帝信仰是由哪个籍贯的先民带入峇眼色海的。

之后，笔者认为有关圣古庙的活动角色也有必要在本文中讨论。那是因为，圣古庙从最初用于奉祀神明、祭拜祖先和联络乡谊的功能，慢慢发展到一所已被社会化的民间信仰活动中心，而其社会功能也有所扩展。除了进行宗教仪式，圣古庙每年都会举办的酬神大戏，也应当算是华人庙宇文化的文化推手。如上文所述，圣古庙一年内会分三期举办神诞庆典，而每一次都会请来不同方言的剧团到该庙演出，这无意间也将各个籍贯的大戏，介绍给当地各年龄层的人士。此外，在上演酬神戏期间，也会吸引到不少的外地人到峇眼色海圣古庙共襄盛举，相信这也会间接地带动当地的经济发展。

笔者在撰写论文的期间，发现有关圣古庙的记载真的是少之又少，目前笔者只在《南洋华踪：马来西亚霹雳怡保岩洞庙宇史录与传说》一书中查找到有关“圣古庙”的庙宇注册记录。由于，该书对圣古庙的中文庙宇名称译为“仙姑庙”，令笔者一度怀疑会不会是两所不同的庙宇。经笔者向该书的其中一位编者陈爱梅了解后，才确定了这只不过是庙宇的中文名有误，而圣古庙的确是在公元 1900 年合法注册，且庙宇所处的地区也吻合。最后，笔者认为圣古庙是值得被大众看见的，况且也存在着丰富的历史研究价值。可惜，学界至今没有对它进行比较系统的研究。因此，笔者希望尽个人的绵薄之力让有关圣古庙的文献记载有所补充。

参考文献

一、中文专书

陈爱梅、杜忠全主编，《南洋华踪：马来西亚霹雳怡保岩洞庙宇史录与传说》，北京：中国社会科学出版社，2017。

范正义，《保生大帝信仰与闽台社会》，福州：福建人民出版社，2006。

林博爱主编，《南洋名人集传》，槟城：南洋民史纂修馆，1936。

林水椽、骆静山，《马来西亚华人史》，八打灵：马来西亚留台校友会联合总会，1984。

石沧金，《海外华人民间宗教信仰研究》，吉隆坡：学林书局，2014。

苏庆华，《马新华人研究：苏庆华论文选集》（卷五），雪兰莪：马来亚文化事业有限公司，2016。

苏庆华，《多元一体的华人宗教与文化：苏庆华博士花甲纪念论文集》（雪兰莪：马来亚文化事业有限公司，2017。

周泽南、陈漱石合著，《探缘马来西亚庙宇与宗祀神游》，吉隆坡：大将事业社，2003。

二、英文专书

Lubis, Abdur-Razzaq. *Perak postcards* Penang: ARECA BOOKS; 2010.

Jin Seng, Cheah. *300 early Perak postcards* Kuala Lumpur: RNS Publications SDN BHD; 2009.

三、期刊论文

聂德宁，〈东南亚华侨: 华人的保生大帝信仰〉，《东南亚问题研究》1993 年第 3 期，页 78 - 85。

高佩英，〈台湾汉人社会虎爷信仰之现况研究〉，《台湾民俗艺术汇刊》2006 年第 3 期，页 1 - 16。

莊宏谊，〈保生大帝信仰的起源与发展〉，《辅仁宗教研究》2016 年第 32 期，页 103 - 162。

四、学位论文

王珊珊，《道教的太岁崇拜研究——以松峰山海云观为例》，哈尔滨：黑龙江大学硕士研究生学位论文，2017。

附录

附录 1：圣古庙正门上方的“圣古庙门匾”，刻有 1893、1937 和 1987 三个年份。

(摄于峇眼色海圣古庙，2020 年 1 月 27 日)

附录2：圣古庙庙里左侧墙壁上，所张贴的通告，用于通知信众宗教仪式的日期。

峇眼色海(地头伯公)圣古庙

2020年虎爷开口農曆二月十二日,上午巳时十点五十七分
各界善男信女,拜理虎爷公,本庙農曆正月初二与十六日
及虎爷公开口日,本庙全年每月備有白肉,鸭蛋,豆干,小人
纸及香烛出售.如要拜理者,各人或合家大小衣服请带一件
来给虎爷公前咬佗念经咒.如善信要请保生大帝大门后门
平安灵符金隨緣.

注:善信拜理虎爷公开口日從早上七点至晚上八点正

按家门帖.财运灯.合家灯

本庙備有家门帖出售,善信可先拿回门帖填写,合家姓名,
生辰,岁数后,正月初四起来按放.保佑出入平安,身体安康
生意兴隆,工作顺利,万事勝意,如要点各人灯,合家灯,请
先登记姓名.

2019年冬至十一月廿七前谢太岁

從阳历12月11日起(農曆十一月十六日)谢还太岁至冬节
十一月廿七日 下午六点化太岁金.

2020年鼠年按攝太岁星君

本年庚子太岁名盧秘大将军.今年冲犯太岁鼠 马 兔 羊
鸡,凡尾数岁3,6,9者,從2019年阳历12月25日(農曆
十一月卅日)起开始按攝太岁到阳历2020年3月26日止.

值太岁	冲太岁	刑太岁	害太岁	破太岁
鼠	马	兔	羊	鸡

庙祝马过虹
手提电话: 0165151516

(摄于峇眼色海圣古庙, 2020年1月27日)