

探討鳳山龍山寺的建築特色

投稿類別：觀光餐旅類

篇名：

探討鳳山龍山寺的建築特色

作者：

林芸汝·私立樹德家商·高三 22 班

許筱緹·私立樹德家商·高三 22 班

陳韻如·私立樹德家商·高三 22 班

指導老師：

劉天策老師

壹、前言

一、研究背景

龍山寺乃是從福建泉州府晉江縣安海鄉的龍山寺分靈而來，清初時的閩南人移民多從泉州出海，安海龍山寺的香火便隨著移民來到台灣，而龍山寺也成為泉州人移民的群居地，因此在台灣的寺名也都取名為龍山寺。

明末清初漢人移民開始進入台灣，由移民帶來的原鄉文化在台灣深根，也承襲了漢人的建築形式。至今在安定的社會環境下，還是保留了許多完整的閩、粵形式寺廟建築及木作雕刻形式與造樣，甚而發展成另一繁複多樣的風格形式，在整個工藝發展史及台灣社會文化發展史中，佔了重要的位置。(蔡孟純，2010)

鳳山龍山寺創建年代，缺乏正式考證依據，有說在康熙末年，或乾隆初年。當初或許創建時，只是一座草堂小寺，香火未盛，參拜信徒較少，僅是四周善信頂禮祈福的聚落信仰中心，因而未有完整的建寺記載。

二、研究動機

生長在台灣這個文化多元多姿的我們，對於本土廟宇繁華璀璨的歷史更想深入探索。而廟宇是我們習以為常的宗教文化，研究它的建築特色是否會讓我們大開眼界，甚至在研究之前了解許多歷史文獻，小小一間廟宇暗藏許多玄機，每塊紅磚，每寸壁雕，都存在著源遠流長的歷史。

一般而言、文創產品其代表的是透過創意的手法來轉化傳統的文化元素轉為產品，並且傳統的文化元素得以用新的產品形態或作品被傳承下來，且賦予產品更高的價值。(許智閔，2012)

初一、十五的時候家裡的長輩經常到鳳山的龍山寺拜拜，使得我對這間寺廟印象特別深刻，而在高雄鳳山中有座歷史悠久的龍山寺，然而這做龍山寺被列為國家的二級古蹟之一。現今在鳳山也有許多著名的古蹟，但近十多年來許多古蹟被管理者，以鋼筋水泥或更先進的方式改建了，如雙慈亭、城隍廟，曹公祠以及東便門。在台灣各地常看到以蓋新廟的方式取代了原有的老廟，但是鳳山龍山寺仍以木材及磚石為材料外並且還聘請專精此道的匠師以傳統技術維護。一般而言，翻修愈頻繁，成為古蹟的價值愈受到考驗，而鳳山龍山寺是很難得的保存許多文化資產，因而重修之後仍然保有原形原貌之特質。才會讓我選擇「鳳山龍山寺」的古蹟作為探討研究的主題。

三、研究目的

基於上述研究動機，本研究探討之目的如下：

- (一)了解鳳山龍山寺的起源。
- (二)了解鳳山龍山寺的發展。

四、研究流程圖

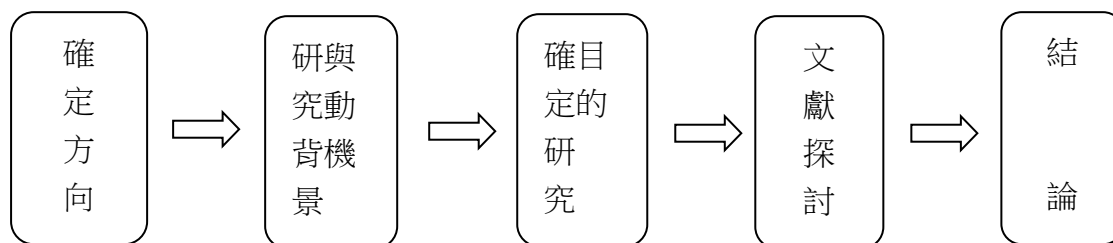

圖 1-4-1

貳、文獻探討

一、傳統廟宇的定義

台灣以道教和佛教為主，在台灣廟宇的密度也非常的高，也有許多廟宇節慶的活動，許多香客和觀光客都慕名而來。

廟宇是一個台灣傳統社會的信仰場所，也是一個社區或地方上的指標性中心所在，更是一個連結人和人之間關係網絡的地方，結合族群間的認同與共識感，直接地形成一個地方性和區域性的信仰之中心，帶動附近周圍的人和人之間互動，其中包含有生活上的娛樂、教育、商業活動以及行政上管理等，亦是一個充滿人文、歷史、藝術、美學、人情味的場域空間，這些都是每間廟宇，所可能會匯集的文化內涵及歷史價值，給予探索地方一個多元且豐富的文化起點，進而據以可以了解地方、社區文化的根源所在。

傳統廟宇能夠凝聚居民間的情感和心靈，協助人們解決及撫慰心中的不安全感，也提供地方居民一個生活應用的空間。廟宇的興建，匯集各項不同層面文化的連結。

尤其是傳統廟宇建築上的裝飾，蘊藏深刻且極有教育意義的傳統工藝表現，運用到雕刻、彩繪、剪黏、交趾陶等傳統工藝技藝，集結人物故事、動物與吉祥瑞獸、花卉植物、文字以及幾何圖紋等內容，如畫般地表現於廟宇建築空間中，豐富廟宇建築環境的美感氛圍與歷史價值。

裝飾在建築歷史上有著深遠且具意義的存在，並展現在生活與文化之間的關連，構成了傳統藝術文化的根基。建築空間的裝飾文化，不論是廟宇、古宅(民宅)、書院、官衙乃至王公貴族的居所，裝飾的主題內容皆採用人們一生所欲追求的理想、期望以及祈求之意的想像，藉以表現於建築空間中，以傳達信念和期望。(黃琮仁撰，2016)

二、建築特色的定義

台灣寺廟建築藝術基本形式:台灣的寺廟基本上承襲自閩、粵的古老傳統，所奉祀的民間信仰，以道教、佛教及儒家的先聖先賢為居多；道家廟觀重視風水，喜歡建在山水風景秀麗之處，多用太極、八卦圖案、歷史演意、神怪傳說、民間故事及易經理論作為裝飾；佛教的裝飾常以釋迦成佛的故事作彩繪或雕刻（李乾朗，1983）。

廟宇的層級規模由廟門數或開間數（兩柱為一間）來推斷，一般來說，等級越高的神明在格局上享用正南座向的廟、擁有較多的廟門、配置較多的殿宇，以及較高敞的空間。常見的廟宇格局有單殿式、兩殿式、三殿式與多殿式（李乾朗，2003）。

台灣廟宇的發展:隨著移民社會的形成，台灣廟宇的發展略分四個階段：第一階段渡台期先民從原鄉攜帶香火或神像，搭建簡單的草庵供奉，此時期的廟宇至今皆已無跡可尋。第二階段為農業期:先民定居後，春祈秋報，各種與農業有關的祭祀逐漸增多，廟宇亦開始以比較堅固持久的材料建造。

第三階段為商業期:人漸繁茂後，商業興起，各行各業的競爭，同業或同鄉為團結，守護神造廟與修葺，眾人慷慨捐贈，廟宇建築愈趨華麗。

第四階段為紛呈期:日本治台時，帶進他們的信仰，建築日式神社。戰後國民政府自陸撤退來台，佛、道教宗派激增，廟宇形式逐有多方的呈現(康諾錫，2004)。廟宇建築中,木材占了不小的比例,但因為在裝潢上有太多的裝飾,幾乎不易見到純粹的木材原色,而大多都是添上彩繪呈現在我們眼前。早期的廟宇中,木板被大量使用,像是屋簷上的木椽、結木、托木,以及木樑。但台灣的氣候環境畢竟潮濕,木材易腐蝕及生蛀蟲,故不易長期保存,且在修復和保存上也耗工。直至50年代至今,其建材有慢慢的改善,主體結構皆以鋼筋混凝土取代之,木材所扮演的角色漸漸變為裝修。(盧亭諭，2011)

「光緒20年盧德嘉在『鳳山縣采訪冊』中指的『屋十二間』，僅止於「十二間」的籠統說法；此能推測，前殿、拜亭、正殿外加左右兩護室的配置，是最接近草創時期的型態。主建築恰成為一個「工」字，從「工」字行的主軸分出主建築的左右兩側，正殿左右有耳房，全寺左右兩護室則各有五開間，護室和主建築各有一片天井的庭院！前殿三川有三開間，寺前有臨街廣場。

龍山寺格局與其他寺廟較大的不同處，在於大門是向內凹陷，在外觀上，顯得較為內斂、穩重，屋頂線條結構，簡潔明快。而入門處的內凹型是叫做「凹壽門」，亦即中門向內凹入，左右外加一對「對看門。」(謝孟婷，2008)

廟宇建築空間中的裝飾，有多種類的呈現方式與技巧，並可以透過這些裝飾的表現，顯示出匠師的工藝技巧與思維，對於廟宇整體空間氛圍的外型有加分作用；花卉意象被運用在廟宇空間裝飾，實有其本身的功能、意義或文化性。台灣的傳統廟宇幾乎都有運用到花卉意象，這一定有它的內涵與深層文化意義被人所忽視，這即是本研究所想要探究。在台灣發展現況，諸多廟方的管理委員會，

對於文化資產保存及維護的定義看法不一，導致對廟宇建築與文物的保存維護有不友善的解讀及判斷，造成其文化資產價值的減損或消失。有適當的文化資產保存觀念、態度和具體實踐，對廟、對當地居民、對下一代都是相當重要，除提供人們觀賞與人文教化外，也保存過去累積的歷史痕跡和歲月記憶，實具有深遠意義。(黃琮仁，2016)

裝飾在建築歷史上有著深遠且具意義的存在，並展現在生活與文化之間的關連，構成了傳統藝術文化的根基。建築空間的裝飾文化，不論是廟宇、古宅(民宅)、書院、官衙乃至王公貴族的居所，裝飾的主題內容皆採用人們一生所欲追求的理想、期望以及祈求之意的想像，藉以表現於建築空間中，以傳達信念和期望。

東忠太《中國建築史》(1994)是較早論述中國建築裝飾的專書之一。該書運用實地拍攝的圖片和收集的影像資料，仔細整理出中國傳統建築裝飾的緣起、文化脈絡、發展，以及裝飾圖案的特性分析。

中國文化學院建築學會(1974)所編的〈臺灣的傳統建築〉，記載臺灣傳統建築文化相關的種類和材料，以五個章節的內容分析整理建築裝飾相關的歷史與文化。本研究藉〈臺灣傳統建築〉內文中對於建築材料、建築形式的解說，奠定論文分析整理的基礎及概念。該簡要提及宗教建築，並以三山國王廟、鹿港龍山寺、北港朝天宮等廟宇做為案例進行說明。

傳統建築的裝飾當中，應用許多不同的技法，來呈現於建築主體樣貌，使之有豐富的意義和價值。(陳美玲，2014)

由於台灣的歷史發展，影響了傳統建築的風格和裝飾文化，建築裝飾在台灣廟宇建築當中，以多種的媒材呈現，並表現於建築空間上的各個部位，而剪黏是其中一項，也是應用較為廣泛的裝飾手法。以建築美學的角度來看，運用剪黏之方式和材料不同，會有不同的視覺效果及整體感，表現出建築畫面的生動感和豐富性；剪黏的裝飾主題，則可分為人物、動植物以及吉祥圖案。在各式各樣的主題內容中，都是裝飾的素材，並藉剪黏的方式表達一種獨特工藝的技術和風格。該文也說明做為一個剪黏師傅，需要具備一定程度上的施作能力，包括有技術性工作的熟知、歷史典故的文學培養、美學工藝涵養、瓷碗片黏貼與剪裁技巧，以及對剪黏的藝術與美學之培養。

在建築空間，有許多層面的裝飾主題與風格，其內容有它本身的功能及意義，讓建築空間有不同的表現和意境，深具文化意義與民間性。裝飾的部位不同，有不同的運用方式，並結合建築結構的力與美、建築空間的氛圍形塑、民間文化的概念，展現於建築裝飾的細節中，完美呈現匠師的功夫及歷史文化的詮釋，使之有豐富的意涵和價值。

台灣民間傳統建築的裝飾文化，有著悠久且古老的工法與智慧，融入當時代先人們的智慧結晶與精密思維，造就如今我們所看見的傳統工藝。陳進傳對於傳統工藝有這樣的解說：「人是工藝的製造者，工藝與人如影隨形，相伴而生；所謂傳統工藝，就是應用於生活，豐富於民間，承襲於世代，流轉於市場；亦為

歷史的產物，時代的反映，傳統的載體，庶民的櫺窗，匠師的製作，藝術的展現。還真品類繁眾，琳瑯滿目，無所不在，觸目皆是。」(陳進傳，2016)

這樣的傳統藝術，是裝飾美學上的集合與轉化，藉由不同的施作技巧與材料，來作為裝飾的成果和文化價值，裝飾於傳統建築的每個角落中，表現出匠師們精湛的功夫技術與智慧。匠師以師徒相承的傳統模式，善於利用材料的特色，將繪畫、雕刻、書法、色彩、圖案融會貫通，以單純的理念與手法盡全力呈現當時的生活型態、宗教信仰、本土藝術、人文思想，此為其藝術之所在。(康諾錫，2012)

藉由裝飾媒材的表現，可看出傳統文化存在的價值性與意義，充分的凸顯傳統工的珍貴和充實。由於傳統建築的裝飾，皆呈現人與人之間的關係，更反映出常民文化的歷史性、時代性以及地域性，更凸顯出傳統建築與地方上的特色風格之連結和相關性，傳達一種生命的延續感和意義。於傳統廟宇建築的裝飾表現上，豐富且多元的主題性內容裝飾在建築空間裡，可以反映各式各樣的生活情境；而裝飾的位置，也遍及建築空間中的各個位置。

三、認識龍山寺

(一) 台灣龍山寺的歷史沿革

臺灣的龍山寺興建，乃是泉州三邑人(分布於晉江、惠安及南安 3 縣之泉州府居民)渡臺定居時，以家鄉泉州府安海鄉龍山寺為祖廟，分靈而成的信仰中心；換句話說，臺灣的龍山寺皆為中國大陸泉州來臺的信徒們帶著神像或香火，在臺灣各地落腳所建。其中鳳山龍山寺為清領時期在臺灣所建的 5 座龍山寺之一，位居臺灣最南端，其餘 4 座由北至南分別是淡水龍山寺、艋舺龍山寺、鹿港龍山寺及臺南龍山寺。5 座龍山寺之中，以府城臺南龍山寺創建最早，鳳山龍山寺排第 3。

儘管以泉州人為主的龍山寺信仰系統有其諸多共通點，但因為各地開發時空及歷史背景不同，相對也造成各地龍山寺信仰文化的差異。鳳山龍山寺座落於鳳山古城東便門的下橫街尾附近(位於今中山東路與三民路交叉口)，為住商聚居的商圈，與鳳山地區的發展緊密連結，遂成為鎮守鳳山地區的地標。

鳳山龍山寺的建廟緣起至少有兩種說法：其一，根據文獻資料《安海龍山寺志》，可追溯至肇善禪師(生卒年不詳)之弟子浮蓮(生卒年不詳)於清康熙 30 年(公元 1691 年)所創建的鳳山觀音院，推斷可能為日後龍山寺建廟之前身。

根據民間傳說，亦是廣為流傳的說法，於鳳山設縣治之前，1 位泉州出身的來臺移民路經今日龍山寺寺址時，口乾欲取井水飲用，順勢寬衣淨身，於是將隨身攜帶的安海龍山寺觀音平安保命符懸掛於井旁的番石榴樹枝上，並未取走，此

後每逢入夜之時，平安符即發出光芒，民眾認為是神靈顯靈，因此募款建廟，並以蕃石榴樹枝刻成觀音像，現今寺內神座之下仍為 1 口井，可為這項傳說增加可信度。雖然緣起之說，莫衷一是，不過依據乾隆 29 年(公元 1764 年)王瑛(生卒年不詳)重修的《鳳山縣志》中所記載「龍山寺位埤頭街草店尾」，以及目前鳳山龍山寺內所懸掛的乾隆 25 年(公元 1760 年)古匾「南雲東照」來推斷，鳳山龍山寺至少在乾隆 29 年(公元 1764 年)前即存在。

當時的時代背景，正值閩粵各族群來臺拓墾之時，各族群各以其祖籍信仰神靈為奉祀對象，發展出同一地區各有角頭廟宇共存的聚落文化。鳳山龍山寺即是在這樣的時代背景下，於乾隆 29 年(公元 1764 年)在鳳山聚落建成。

因年代久遠，鳳山龍山寺歷史上歷經多次整修與改建。第 1 次是在乾隆 30 年(公元 1765 年)，清領時期共經歷 5 次的整修，以增建工程為主。日治時期，已改建為主，兩側護室改建為水泥造洋式建築，並增建兩側廂房。二次大戰後的數次整修，主要解決屋齡老舊問題。值得一提的是，民國 47 年(公元 1958 年)的整修包括剪黏和油漆彩繪工程，其中門神彩繪出自府城陳玉峰(1900-1964)的手筆，剪黏由府城葉鬚(生卒年不詳)所做，其中最醒目的便是拜亭兩側外天井牆面的龍虎堵，今日皆已重繪。

鳳山龍山寺於民國 74 年(公元 1985 年)獲內政部公告為 2 級古蹟，於民國 94 年(公元 2005 年)文建會接管古蹟業務後改制為國定古蹟。至民國 103 年(公元 2014 年)為止，鳳山龍山寺已至少具 250 年的歷史，可說是鳳山地區內難得保存的古建築，也是大高雄都內珍貴的廟宇類古蹟。

(二) 鳳山龍山寺的歷史沿革

鳳山龍山寺因年代久遠，歷史上記載的整修共有九次，其間經歷乾隆三十年(西元一七六五年)、嘉慶十二年(西元一八〇七年)、道光十五年(西元一八三五年)、同治十年(西元一八七一年)、光緒三十三年(西元一九〇七年)等修葺記錄。民國二十二年添建兩側廂房、民國四十七年整修前殿及拜亭屋頂、民國七十六年發包修復，寺貌依然古色古香，民國九十四年再次整修。

民國九十四年(2005 年)「文化資產保存法」重新修法，主管機關改為行政院文化建設委員會後改稱「國定古蹟」。

日本殖民統治台灣期間添建兩側廂房，從屋頂的剪粘、泥塑、山牆面設計、台基、柱礎、石材雕刻、木構棟架、雕窗、門 牆彩繪等，全體造型或局部構工，全部都完整的保留下來，屋樑簷柱雕刻精美，山牆、木 窗、泥塑造型優美。

鳳山龍山寺的建築形式屬於台灣開發早期的類型，格局不大加上地勢平坦，所以地基尺度上相對不高！由外往內循分金中線軸(建築物的中分線)而前行，地基的起升的層次並不明顯。(謝孟婷，2008)

根據清朝鳳山縣知縣李丕煜於康熙五十八年(西元一七一九年)初修「鳳山

縣志」時，尚無有關龍山寺之文字記載。當時的鳳山縣署設於興隆里舊城（今左營），朱一貴起事反清復明，是在康熙六十年間，當時的鳳山市稱為「下陂頭街」，新城遲至乾隆五十三年林爽文亂平，縣署才由舊城遷移至下陂頭街，重築新城。

龍山寺起源，相傳康熙年間，有一來自福建省的先民，隨身攜帶泉州府晉江縣安海鄉龍山寺的觀音菩薩香火袋，行經現址一口古井，汲水止渴之前，將隨身香火包掛在井旁之石榴樹枝椏，離去時忘記帶走，香火袋入夜後發光，引起附近居民好奇，認為是菩薩顯靈，乃迎奉香火，並將**蕃石榴樹枝**刻成觀音佛像（刻有兩尊，本寺至今仍完整保存於寺內，稱之為「**正開基祖**」、「**副開基祖**」），建寺奉祀，並沿用祖廟龍山寺名稱；因主祀觀音菩薩，地方上亦有稱「觀音寺」。

龍山寺經內政部列為國家二級古蹟，乃在於該寺保留豐富而完整的傳統寺廟建築資產，從屋頂剪黏、泥塑、山牆面設計、台基、柱礎、石材雕刻、木構棟架、雕窗、門牆彩繪等全體造型或局部構工，相當可觀，成為遊客造訪鳳山時，不可錯過的參觀景點。

創之龍山寺，規模雄偉，雕塑精緻，歷經嘉慶二十年（西元 1815 年）大地震重修，同治六年（西元 1867 年）暴風雨侵襲再行修築，至民國八年棟樑遭白蟻蛀蝕，當時住持福智大師率先捐出一生積蓄七千餘元，集資修復，奠定今日龍山寺之規模。民國卅四年於第二次世界大戰期間受空襲摧殘，中殿全毀，惟觀世音菩薩聖像仍端坐蓮臺，寶相莊嚴；以往遇有空襲，居民皆以觀世音菩薩蓮座下為避難所，然此次空襲前夕，避難居民因不堪兇蚊肆虐紛紛返家，以致中殿受毀時無人受難，居民相信是觀世音菩薩庇護而奔相走告，此一神蹟更使得觀世音菩薩成為艋舺居民一大精神支柱。

龍山寺坐北朝南，面呈回字形，為中國古典三進四合院之宮殿式建築，由前殿、正殿、後殿及左右護龍構成。前殿為 11 開間，分為三川殿、龍門廳、虎門廳。三川殿前有一對全臺僅見之銅鑄蟠龍柱，正面牆堵則由花崗石與青斗石混合組構而成，牆上故事多出自三國演義和封神榜，富於教育意義。正殿屋頂採歇山重簷式，四面走馬廊共 42 根柱子構成，殿外牆堵留有多幅著名書法家石刻，殿內的螺旋藻井不費一釘一鐵，全由斗拱相嵌築構而成。後殿屋頂採歇山重簷式，為典型儒、道教諸神佛供奉處。左右護龍各配有鐘樓與鼓樓，晨鐘暮鼓，其轎頂式扁六角形的屋頂，造形獨特。全寺屋頂脊帶和飛簷由龍鳳、麒麟等吉祥物造形，飾以剪黏和交趾陶，色彩瑰麗，堪稱臺灣剪黏藝術之精華。

(三) 寺內神明

鳳山龍山寺觀世音菩薩，又名觀自在菩薩，菩薩以大慈大悲救苦救難廣大靈感而聞名，為我國佛教徒最有緣的菩薩。

法華經普門品裡，釋尊說：若有無量無邊的眾生，同時受諸苦惱，只要一心稱念觀世音菩薩的聖號，菩薩隨即尋聲救苦，使受苦難的眾生，即時同得解脫，所以名為觀世音。這是從慈悲利益眾生所得的聖號。對於事理無礙的境

界，能夠關照通達、自在無礙，乃為又名為觀自在，乃為智慧照鏡所立的德號。

觀世音既然是大菩薩，當然具足大丈夫相，因為現身渡化眾生，應眾生的機緣，化現為女人身，所以我們現在崇拜的觀世音菩薩都是女人相。

參、結論

信仰，是常民文化中不可或缺的一環，回顧臺灣歷史，海島地理性使得這塊土地的命運多了一絲飄搖不定，卻也造就了蓬勃的廟宇文化。廟宇帶來慰藉與安定，以及對於未來的樂觀企盼，讓臺灣人在這塊土地上延續生生不息的生命力。

台灣好比一個文化大熔爐，不僅族群多樣，就連生活形態也不同，因而造就了多元的信仰文化。就是這些多元的信仰，創造出了如此美麗而又炫爛的台灣傳統祭祀文化。在鳳山龍山寺中，我們看到了神明信仰的在地化。

在鳳山龍山寺難能可貴的是，這些來自各地的信仰竟能共存於一座寺廟！在台灣，佛道兩教似乎有了融合，觀音與媽祖共存於一座寺廟，相互祭祀而不矛盾。宗然並不罕見，附近的雙慈亭也是如此，但這也更顯示出台灣人民的寬容與需求，對不同漢人文化與信仰是十分包容的。

透過這次研究，我們認為原籍信仰是最容易在來台後直接且持續發展的。所以泉州人來台後，即使已離開海岸邊，走向內陸的商貿區，仍然保持媽祖信仰。我們生長的环境對一個人的思想與信仰著實有極大的影響，若是從小到大都聽大人說著媽祖的故事與神蹟，跟隨著長輩的腳步，握著一柱香，嘴裡念念有詞的求其庇佑，怎麼有不虔誠的道理呢？百姓們要觀音也要媽祖，便成為代代相傳延伸而下的信仰習慣了。到了台灣，身處異鄉的泉州人更不可能拋棄觀音與媽祖信仰，因為這是他們的精神支柱，也是與故鄉寶貴的聯繫。

在此研究中，我們也發現了寺廟是少數不曾改變用途的古蹟。至今，有些古蹟已失去了原本的效用，純粹作為紀念或觀光之用，例如：億載金城。但寺廟卻一直是人們心靈的重心，是一股穩定的安心力量，不論時光如何流轉，她都將默默的照耀我們，寫下我們的故事。

肆、引注資料

一、書面資料

- (一) 李乾朗(1983)。廟宇建築。
- (二) 李乾朗(2003)。台灣古建築圖解事典。
- (三) 康諾錫(2004)。台灣廟宇圖鑑。

二、網站資料

- (一) 黃琮仁(2015)花卉主題在傳統廟宇建築裝飾之運用 —以宜蘭地區為例
- (二) 台灣宗教文化資產