

日本在台殖民時期之神道發展與神社 之空間分佈初探

陳鸞鳳

社會科教育學系

摘 要

日本民族特有的神道信仰，在 1868 年明治維新之後，因王政復古與軍國主義之興起，演變成「國家神道」，在第二次世界大戰前後更隨著積極向外瘋狂侵略，大量移植到海外殖民地地區，作為思想改造、教化殖民地百姓的重要工具。海外神社的興建隨之如火如荼的展開。

馬關條約中將台、澎割讓給日本後，日本於 1936 年後積極實施「皇民化政策」，為將台灣百姓同化成忠良的日本帝國子民。而皇民化政策中，「信仰的皇民化」是必要條件。國家神道的擴張在皇民化政策中即扮演著重要角色，而神社建造與神社的空間功能便益形重要。

台灣神社建造最早始於 1897 年臺南的「開山神社」，其後為 1901 年的「台灣神社」，之後即在各地都市、街庄建造神社。1934 年開始實行「一街庄一社」政策，而 1936 年實施「皇民化政策」後，神社建造更行激增，第二次世界大戰期間達最高峰。至 1942 年，國家神道系統的台灣神社階層（社格、等級），有官幣大社、官幣中社、國幣小社、縣社、鄉社、無格社等，若加上非國家神道系統的神社（稱為社），總數超過 200 以上，在台灣各州廳形成明顯的階層空間分佈，其中以臺北州、新竹州、臺中州、臺南州、高雄州較為完整。

關鍵字：皇民化政策、國家神道、神社、空間分布、神社階層

日本在台殖民時期之神道發展與神社之空間分布初探

壹、前言

一、日本國家神道的形成與海外神社的發展

1、原始神道與國家神道的形成

日本民族特有的神道信仰，在明治維新前後有很大的不同。明治維新前，民眾原有的神道信仰可稱為「原始神道」，是日本在繩文或彌生時代，原始農耕社會以稻米耕作為中心，漸漸形成的一種農耕禮儀，是為稻作豐收而感恩，或為自身的健康、子嗣的繁衍而祈求，所形成的一種宗教信仰；沒有特定信仰的對象，也沒有特別的宗教儀式。後來長期受到佛教、道教、儒教的影響，漸漸發展出一套自己的教義。（王墨林，1991）

德川幕府末期，政綱廢弛，財政窘困，武士沒落，人心思亂，加以維新志士受英俄侵略之刺激，有安內攘外和鎖國開國之爭。「尊皇攘夷」和「王政復古」的結果，使日本國家沒有解體，並且為日本奠定穩定的社會基礎。1867年天皇即位，次年始之明治維新，開始日本歷史發展之重大里程碑，破壞長達二百六十多年的德川幕府統治，且贏得民族獨立，並發展資本主義經濟。（林明德，1996）

因著還政天皇而使政治統一，所以明治維新時，為使天皇的統治權力有更高的地位，就創建了一種新型態的天皇制政府，並且將神道和天皇崇拜的思想結合在一起，這是「現代神道」的開端，也是「國家神道」的起始。

1868年3月13日，新政府公佈祭政一致，3月28日神祇事務局發布「神佛判然令」，採取神佛分離政策，將神道和佛教分開。神道開始受到國家的公開保護，1869年7月8日的官制改革，將與神道儀式有關的神祇官置於太政官之上，成為官衙的最高位（英·W.G.Beasley 著，葉延桑譯，1992；陳玲蓉，1992）。因著國家和神道、國家和神社有很深的結合，因此在明治維新後，日本的神社完全由天皇所掌握，國家神道的祭祀在本質上是政治性的，係以天皇的祭祀為基礎。全國神社都變成舉行國家祭典的場所，天皇成為最高的祭司，掌握祭祀大權，和政治大權、軍事大權同集一身。（王墨林，1991）

根據村上重良『國家神道』（1970）一書的分析，日本國家神道形成的過程可分為下列幾期：

- a.形成期：明治維新（1868 年）～明治二十年代初期（1880 年代），近代天皇制國家成立期的國家神道。
- b.教義的完成期：帝國憲法頒佈（1889 年）～日俄戰爭（1905 年）近代天皇制確立期的國家神道。
- c.制度的完成期：明治三十年代末（1900 年代後半）～昭和初期（1930 年代初）日本資本主義轉變成為帝國主義化時期的國家神道。
- d.法西斯主義的國教期：滿州事變（1931 年）～太平洋戰爭戰敗（1945 年）天皇制法西斯主義時期的國家神道。

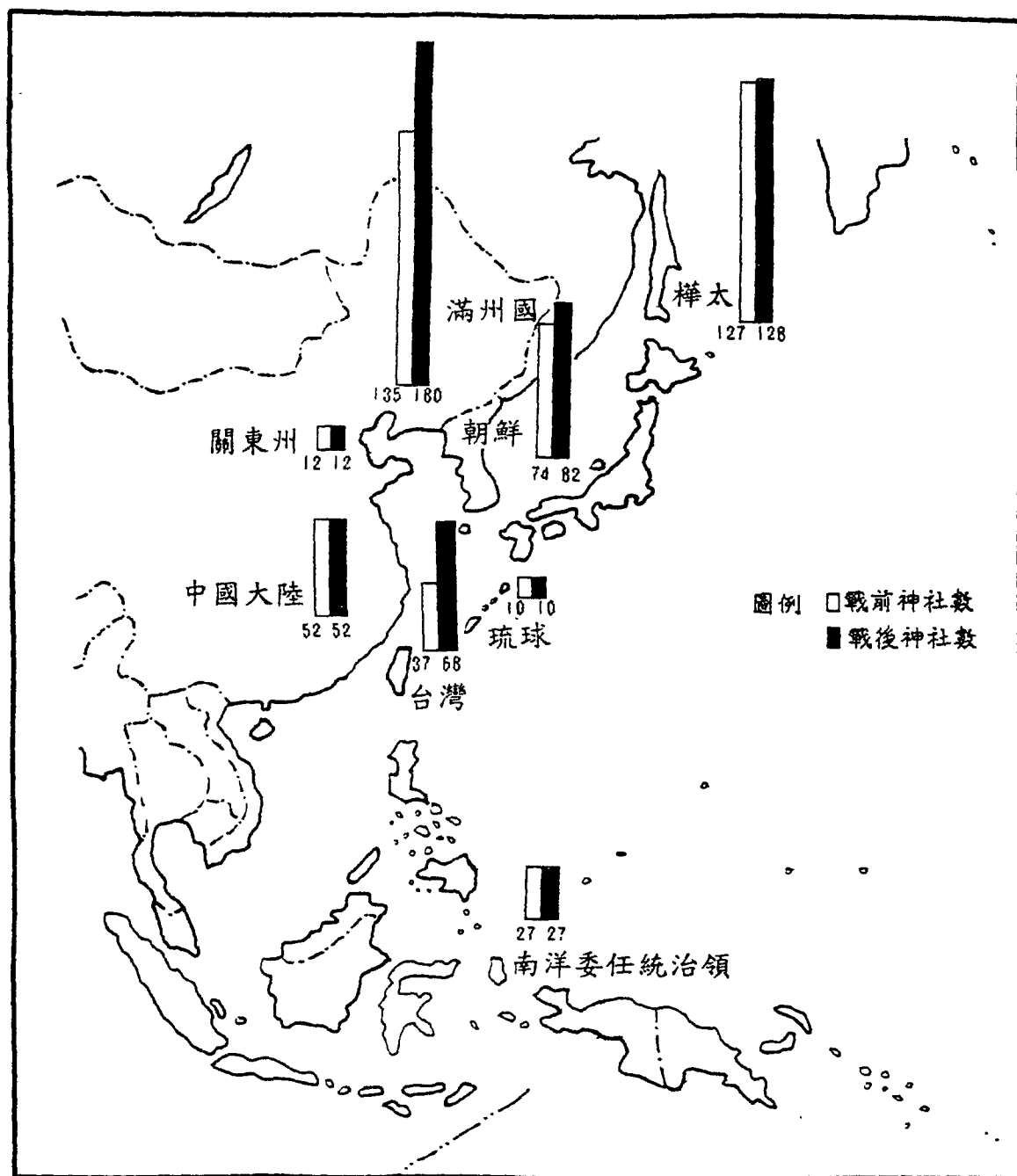
可知日本國家神道的發展在第二次世界大戰前早已經過『制度完成期』。

2、日本海外神社的發展

明治初期，日本尚屬弱國，1878 年設置直屬於天皇的最高軍令機關參謀本部，1880 年參謀本部長山縣有朋強調從事軍備為當前之急，將「富國強兵」改為「強兵富國」，確立強兵和對外侵略為國家首要政策的軍國主義路線。計畫成功之後，日本逐漸不再自制，1890 年代，日本的軍事力量和經濟力量已足以自立，取消了「不平等條約」，也開始向海外拓張勢力。1894 年 9 月，日本陸軍控制了韓國大部分地區，海軍控制黃海；甲午戰爭後，日本向清廷提出割讓台灣，台灣成為日本殖民地。九一八事變之後，法西斯勢力開始支配日本，1936 年 11 月日德義三國的協定成為東西的法西斯主義國家互為奧援，也加強日本對大陸侵略的企圖。1937 年 7 月 7 日的盧溝橋事件，日本掀起全面侵華的戰爭；直至第二次世界大戰前，日本已擁有海外殖民地台灣、樺太（庫頁島）、朝鮮，租借地關東州，委任統治領地南洋，偽滿洲國和中國的華北地區……。因著國家神道的政治目的，包含達成日本在太平洋亞洲地區的軍事、經濟、政治的侵略，日本便在海外殖民地地區建立許多神社（中島三千男/菱木政晴，1996）。當時神社的信念以「八紘一字」為精神目標，意為日本統一世界為一家，這就成為日本軍國主義發動侵略戰爭的藉口。故在當時的戰爭體制下，這些在殖民地或佔領地建立的神社，便負起推廣軍國主義政策的重要責任，神社幾乎成為帝國主義傳播神皇思想的重要工具。

1930 年代，是日本積極向外侵略的法西斯主義時期，同時也是國家神道與軍國主義結合而瘋狂侵略的時期，到第二次世界大戰結束的這短短幾年當中，海外殖民地的神社建立無疑地急速增加，到戰爭結束時，朝鮮一地即由戰前的 400 社急遽增至 944 社；台灣也在短短數年中由 130 社增至 200 社，滿洲國也增加了 45 社（圖一，◎含神祠、社），（青井哲人，2000）這時期也可謂是國家神道發展最巔峰的時期了。

圖一 第二次世界大戰前、後，日本在海外各地建立的國家神道的神社數

參考資料來源：1. 中島三千男／菱木政晴（1996），p.7

2. 青井 哲人（2000），p.53

3. 若含神祠與社，朝鮮戰前為 400 社，戰後增為 944 社，

台灣戰前為 130 社，戰後增為 200 社

二、神社社格的制定

社格最早出現在崇神天皇七年，當時設有天社、國社，天社即天神之社，奉祀天神或天神的後裔；國社即地祇之社，奉祀天神後裔之外的所有創造國土之神。

之後又有大中小社等區別。大中小社見於大寶律令，大社有伊勢神宮、八幡宮，中社有賀茂、住吉等，其餘為小社。後來醍醐天皇延喜年間又根據「延喜式」分為官幣社、國幣社二種。

明治於 1871 年後社格的制定，5 月由太政官佈告，將全國神社分為官社及諸社。官社分為官幣社、國幣社；諸社分為府社、藩社、縣社及鄉社。官社由神祇官管轄，神祇官主祭官幣社，地方官主祭國幣社。官、國幣社又分大中小三等。1872 年又設別格官幣社，將忠於皇室的精忠之士和功在國家的功勳之臣，以別格官幣社表示特別的尊崇。1873 年，教部省為決定神社的社格，命令各地方廳製作調查書，其中因調查不清而未能列格的神社則為無格社。

官幣社：國家皇室尊崇之神社，經費由皇室供進，含大中小官幣社與別格官幣社。

國幣社：亦為皇室尊崇之神社，亦分大中小三等。

府縣社：地方神社中位階最高者，府（大阪、京都、江戶）尊崇之社為府社；各縣尊崇之社為縣社，特定祭祀時，由府縣供進幣帛神饌。

鄉社：郡市崇敬之社，特定祭祀時，由郡市供進幣帛神饌。

村社：市村町崇敬之社，特定祭祀時，由市村町供進幣帛神饌。

將全國神社納入一元支配措施中，在神道歷史中，前所未有；神官任職亦改世襲而為國家任命。（陳玲蓉，1992）

貳、本 文

一、日本在台殖民時期之神道發展與神社的建立

1、開山神社與台灣神社

第一個在台灣建造的神社為 1897 年的「開山神社」，橫森久美（1982）在「台灣的神社——與皇民化政策的關聯——」一文中，根據『縣社開山神社沿革志』的記載而有傳神的描述，這是一個由寺廟改成的神社，這寺廟原稱「開山王廟」或「開台聖王廟」（後來改稱「延平郡王祠」），原本是祭祀反清復明且開拓台灣的民族英雄鄭成功。因其母親為日本的足輕田川七左衛門之女，值此台灣百姓反日情緒高漲之時，若利用台灣百姓崇拜之鄭成功作為神社的祭神，或多或少可減低台灣人民對日人與日本宗教（神道神社）的排斥。於是鄭成功被利用，成為日本政府正當化其侵略與統治台灣行為的工具，並且強化了台灣的「皇民化政策」。此後日本政府積極在台灣各地興建神社，而各地神社仍舊扮演著「台灣社會教育」中「地方教化中心」的角色。

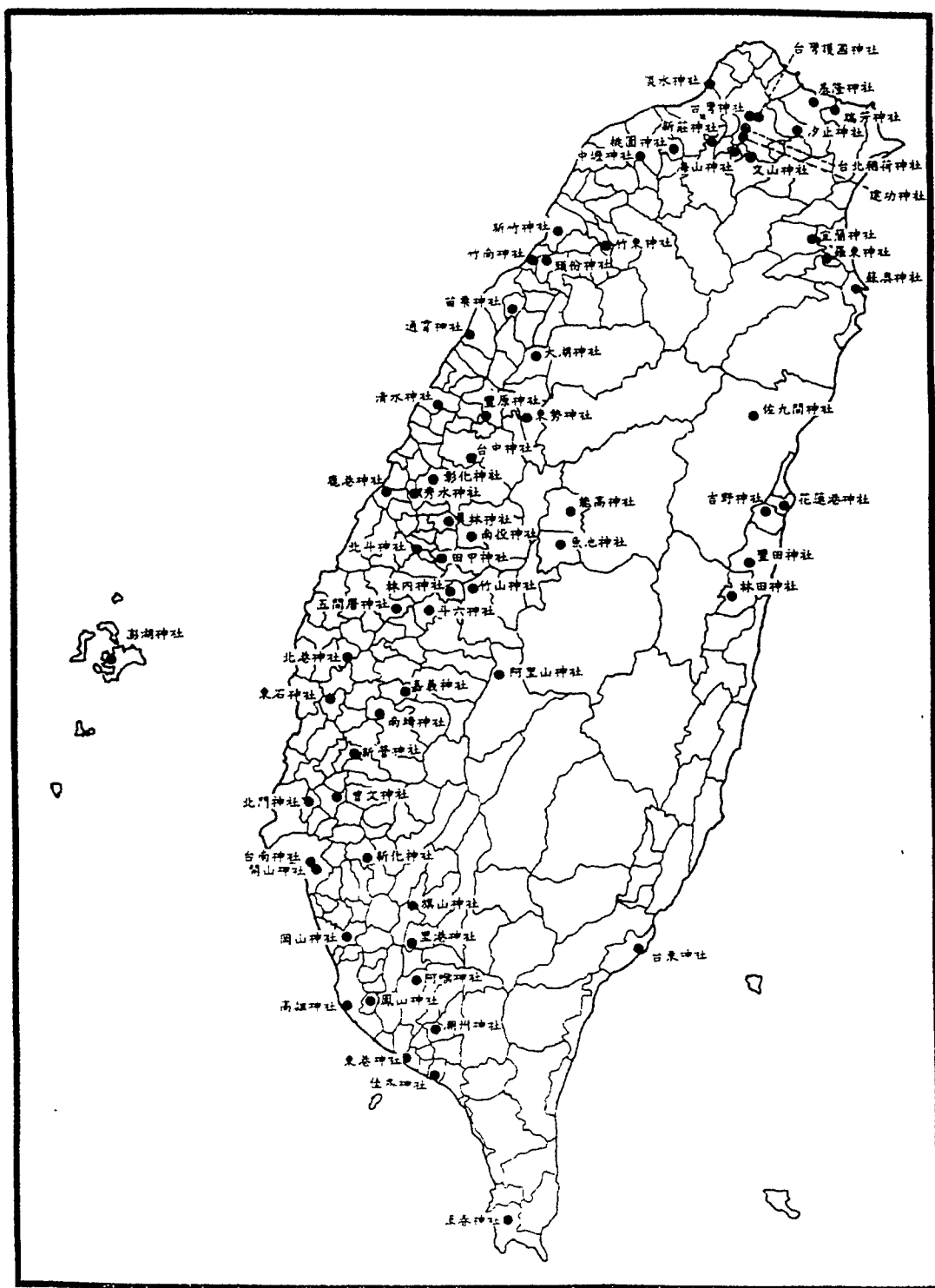
1901 年在台灣建造的第二個神社，是日本統治的 50 年裏建造的神社中唯一的官幣大社，其後台灣的大部分神社皆效法它，祭祀的是 1895 年奉命接收、征討、平定台灣而殉職的日本皇族北白川宮能久親王，和日本的開拓三神（新開拓地區之守護神）：大國魂命、大己貴命、少彥名命。台灣神社扮演「台灣全省總守護神」的角色，也被視為台灣各地神社的代表。

2、台灣各地神社的興建與分布

到 1945 年日本投降為止，在台灣各地興建的神社情形如何？已知的出版品紀錄中（表一）顯示，已列格之神社數目（國家神道系統），確定為 68 所（見圖二，其中台北稻荷神社 1937 年改列為國家神道系統之鄉社，由官方贊助祭典經費；基隆金刀比羅社、高雄金刀比羅社各於 1915、1920 年加祀國家神道之祭神，而成為民間信仰結合國家神道的地方神社），未列格之神社則各文獻與出版品的數目頗不一致，但也都超過 120 所。本研究中，攝末社與遙拜所暫不列入探討，資料不足的社亦不列入，所以社的數目暫得 127 所。

表一 記載有台灣各地神社興建與鎮座之文獻或出版品紀錄

文獻名稱	作者或 發行者	時間	頁碼	出版者	已列格之神社數 目（國家神道）	未列格之 神社數目
台北州下に於ける社寺教會要覽	台灣社寺宗教刊行會	1933	1～3	台灣社寺宗教刊行會	台北州：5	台北州：18
台湾に於ける神社與宗教	長田守	1940	7～29	台灣總督府文教局社會課	55（官幣社 2、縣社 11、鄉社 4、無格社 38）	123（社 118、遙拜所 5）
台湾に於ける神社與宗教	長田守	1943	8～36	台灣總督府文教局社會課	68（官幣社 2、國幣社 2、護國神社 1、縣社 9、鄉社 9、無格社 45）	133（社 116、攝末社 12、遙拜所 5）
現行台灣社寺法令類纂	大谷保	1943	185～210	帝國地方行政學會台灣出張所印刷部	68（官幣社 2、國幣社 2、護國神社 1、縣社 9、鄉社 9、無格社 45）	133（社 116、攝末社 12、遙拜所 5）
日本統治時代台灣における寺廟整理問題	宮本延人	1988	227～229	天理教道友社	67（僅列出各州郡有格、無格之神社數；共計有格神社 22、無格神社 45）	無記載
日據時期神道統治下的台灣宗教政策	陳玲蓉	1992	195～215	自立晚報社文化出版部	68（官幣社 2、國幣社 2、護國神社 1、縣社 9、鄉社 9、無格社 45）	127（僅此社和攝末社之總數，無任何名稱）
日治時期台灣宗教政策下之神社建築	黃士娟	1997	194～201	中原大學建築學系碩士論文	68（官幣社 2、國幣社 3、縣社 10、鄉社 20、無格社 33）	136（有 20 處未標明社、攝末社、祠）
神社造營よりみた日本植民地の環境変容に関する研究	青井 哲人	2000 表 1、表 3	（資料編）	京都大学博士学位論文	68（官幣社 2、國幣社 3、縣社 10、鄉社 20、無格社 33）	132（社 115、遙拜所 5、攝末社 12）

自 1895 年日本據台至 1945 年日本投降的 50 年間，以每 5 年為距初步觀察在台灣的神社增加的過程（表二），可以發現國家神道系統增加最多的時期是在 1936～1940 期間，此期正是盧溝橋事變，日本的侵略戰爭如火如荼展開的時期，在戰爭時期神社興建的快速增加，所代表的意義正如前述；另一個因素是，1936 年也正是日本派任台灣的總督小林躋造強力推動「皇民化政策」的時期，此政策中有關的敬信教化，正與神社有密切關連。1941 年之後，因著日本偷襲珍珠港，引發太平洋戰爭，日本政府已無多餘的財力、人力來大量建造神社，所以神社建造明顯減少。

表二 日本治台期間，神社增加過程（以每 5 年為距計算）

時間	1895-1900	1901-1905	1906-1910	1911-1915	1916-1920	1921-1925	1926-1930	1931-1935	1936-1940	1941-1945	合計
國家神道	1	1	1	9	5	3	4	6	30	8	68
社	3	0	2	3	6	16	39	39	19	1	127
合計	4	1	3	12	11	19	43	45	49	9	195

※本表僅就有鎮座時間表之神社作統計

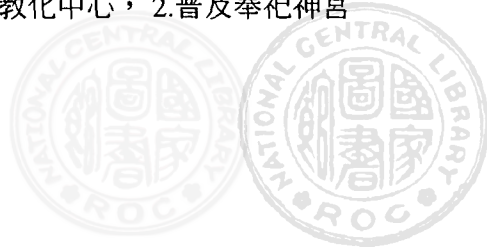
倘若將（表二）的年距分期製成分布圖，以觀察國家神道系統和非國家神道系統之神社建造分布地（圖四 a）～（圖四 j），1926- 1930 年和 1931- 1935 年的這 10 年間，非國家神道系統的社增建最多最迅速，於 1926- 1930 年間，非國家神道系統的神社非常明顯偏重在正積極開發的台灣東部，尤其是仍以原住民族為主的「蕃地」台東廳最多；而 1931- 1935 年間，非國家神道系統的神社，在花蓮港廳、台東廳都增建不少，中央山脈以西近山的內陸地區也明顯開始增加。

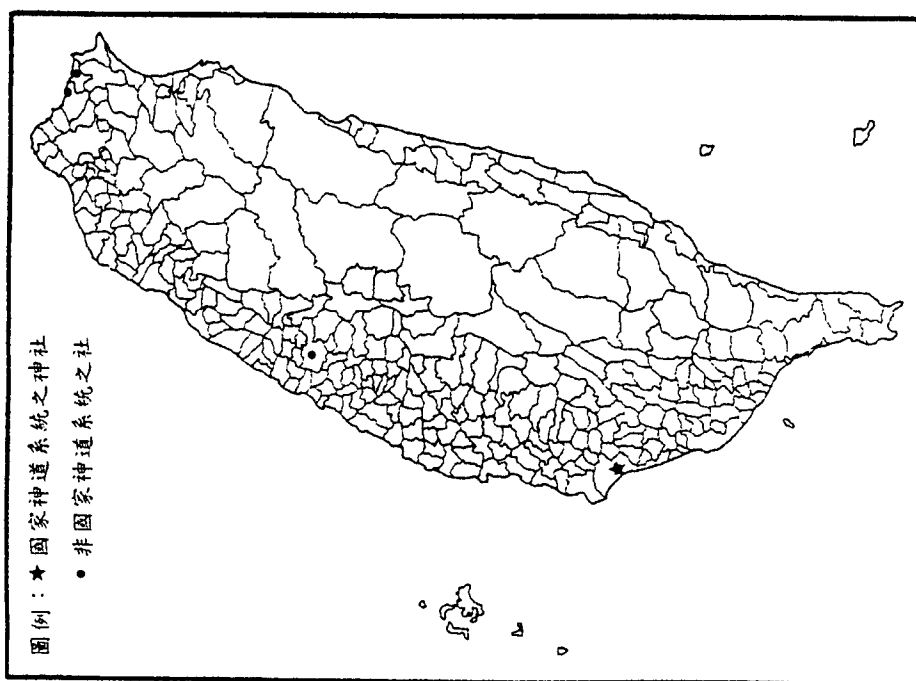
1936- 1940 年，是國家神道系統神社興建過程中最積極的年代，而非國家神道系統神社的興建已開始減緩，前者的分布明顯包括台灣北部的宜蘭，西部的北中南各地平原人口稠密區，而後者的分布仍然偏重在台灣東部。

總體來看這二類神社的分布狀況，國家神道系統的神社分布重在人口稠密的平原街庄地區，而非國家神道系統的神社分布似以在較晚開發的東部地區最密集。

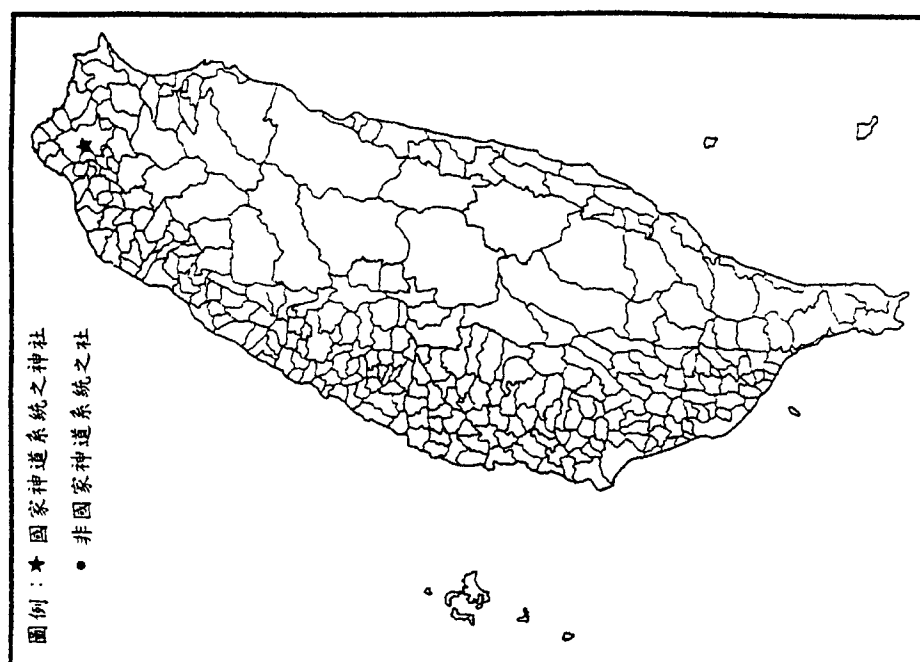
3、「一街庄一社」政策的影響

1923 年（大正 12 年）6 月 23 日總督府發布「社、遙拜所ニ關スル件」時，台灣的「社」正在增加（當時的社仍以來台之日本人為其自己的信仰而建造的，建造場所也以日本人聚居之地為主，之後才迅速增建的原住民部落神社則不在此限），總督府希望透過此法令，規範並掌握這些「社」，但因官方並不支援「社」的祭祀、經濟、經營，所以新建的社仍持續、快速增加。1934 年，台灣總督府與所謂中央教化團體連合會的會議中，提出「台灣社會教化要綱」，為徹底強化「皇國精神」，要綱中強調 1.以神社為地方教化中心，2.普及奉祀神宮

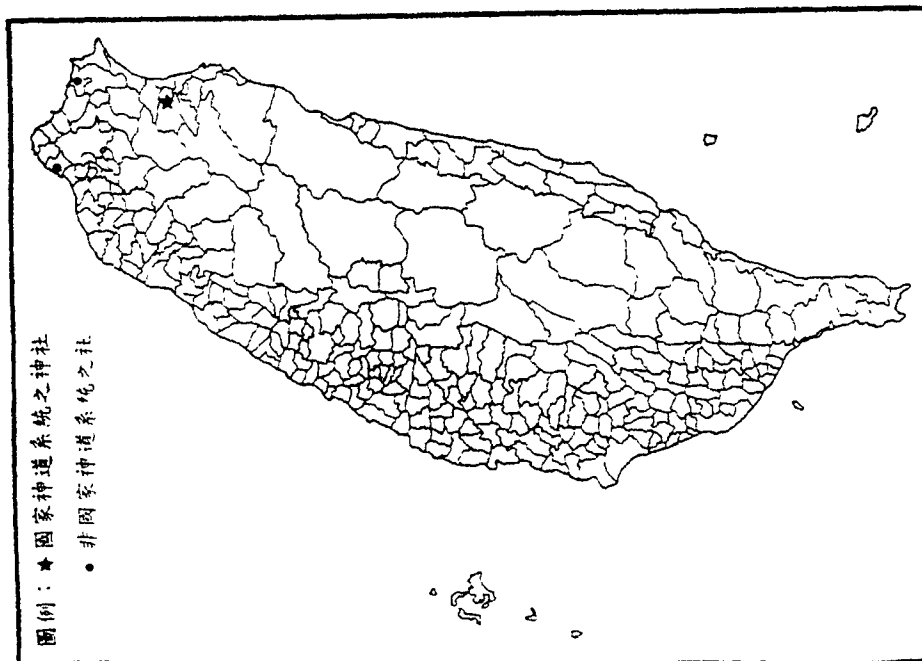

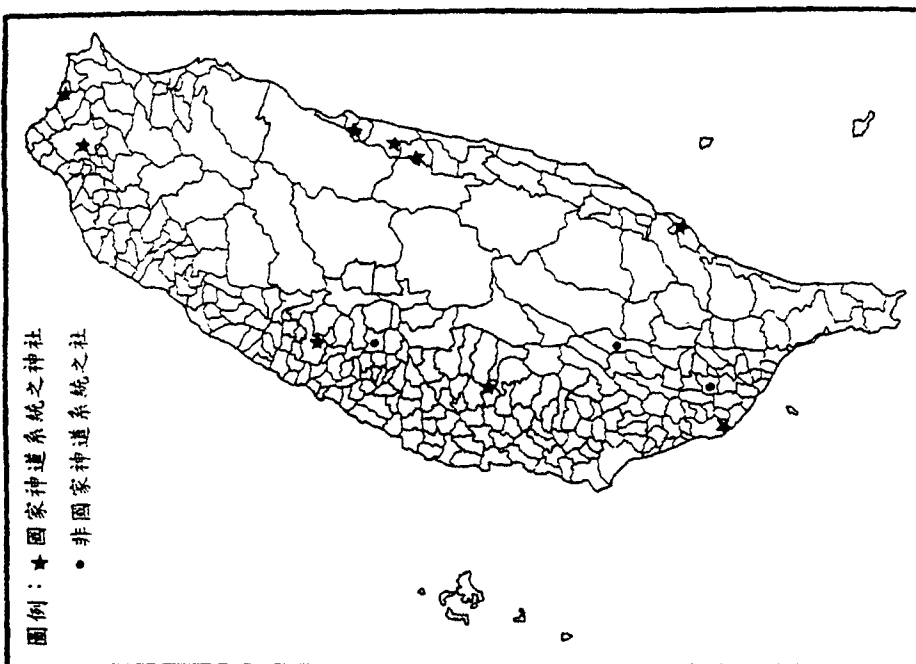
圖四 a 1896-1900AD 國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社的興建與分布

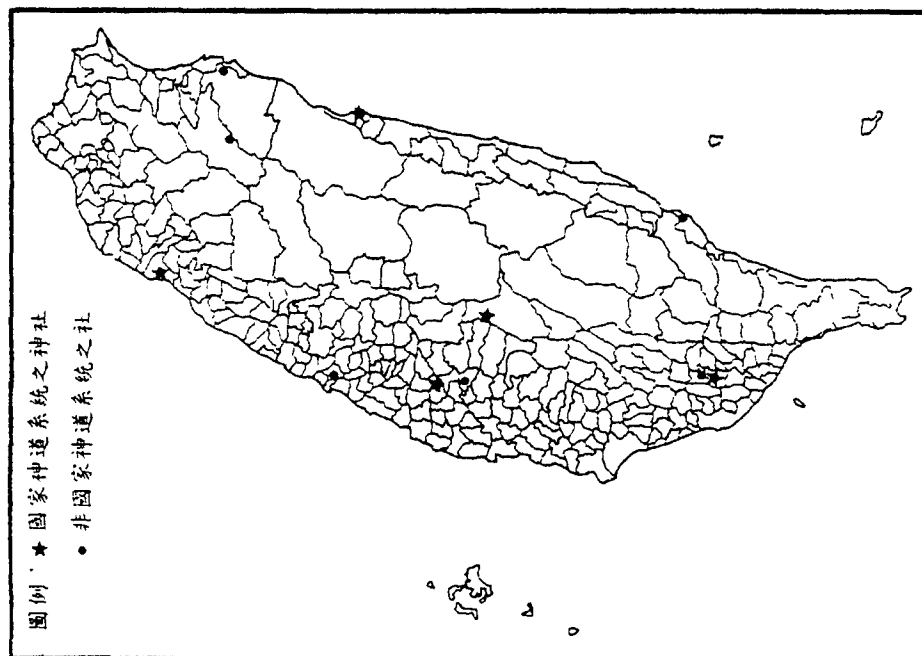
圖四 b 1901-1905AD 國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社的興建與分布

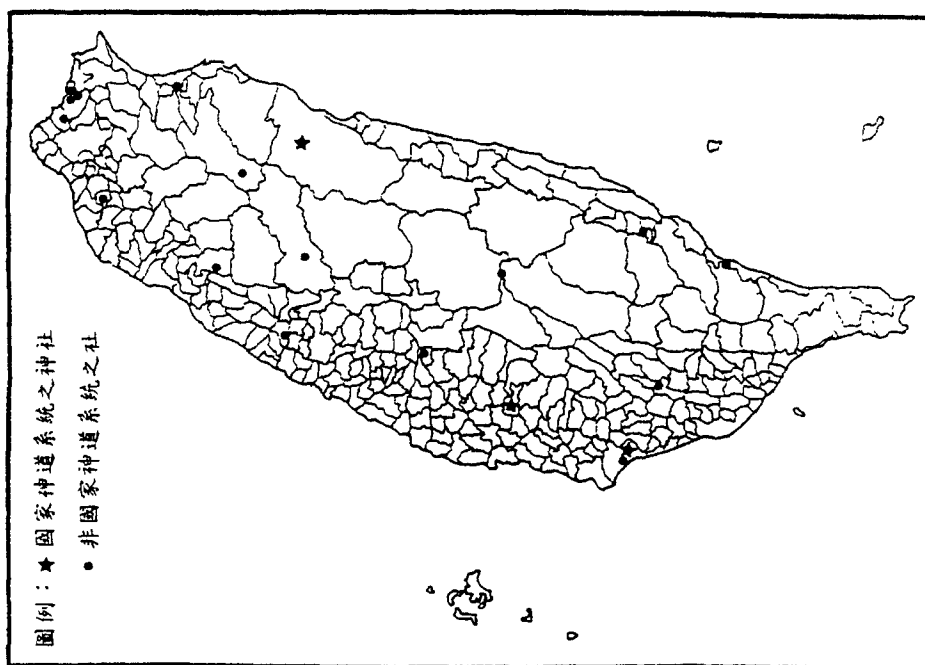
圖四 c 1906-1910AD 國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社的興建與分布

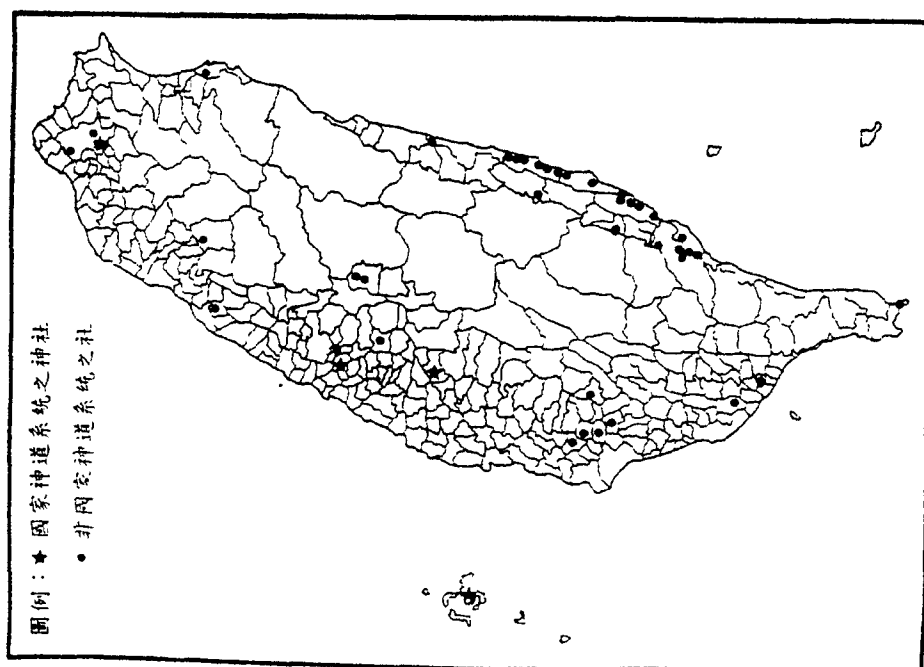
圖四 d 1911-1915AD 國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社的興建與分布

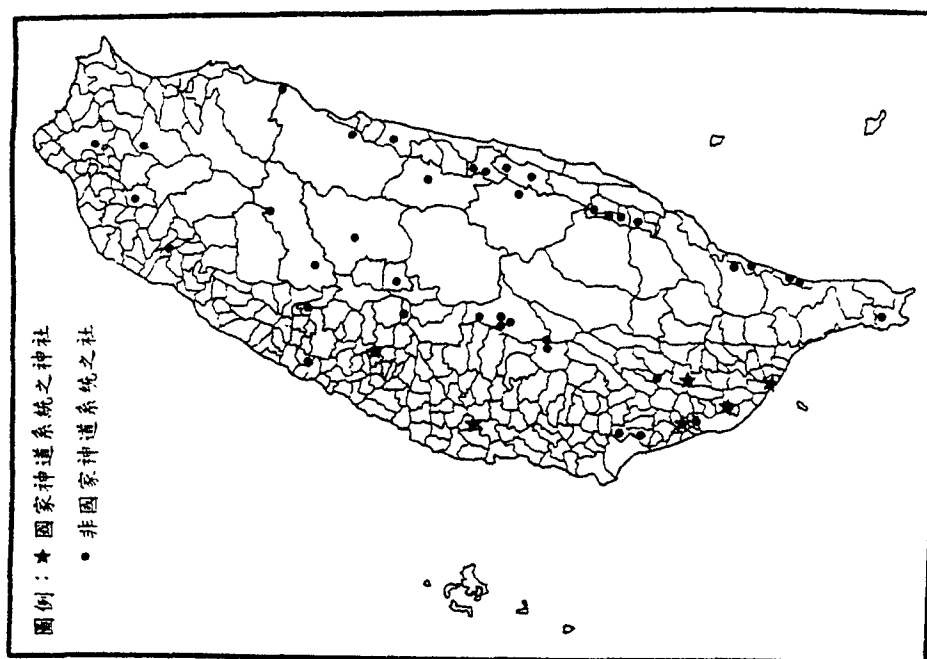
圖四 e 1916-1920AD 國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社的興建與分布

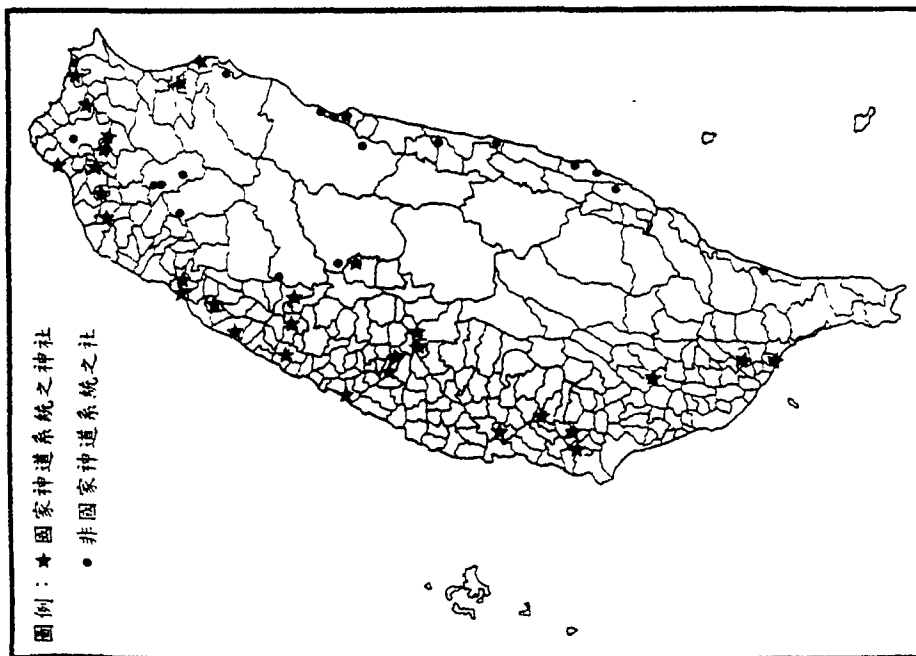
圖四 f 1921-1925AD 國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社的興建與分布

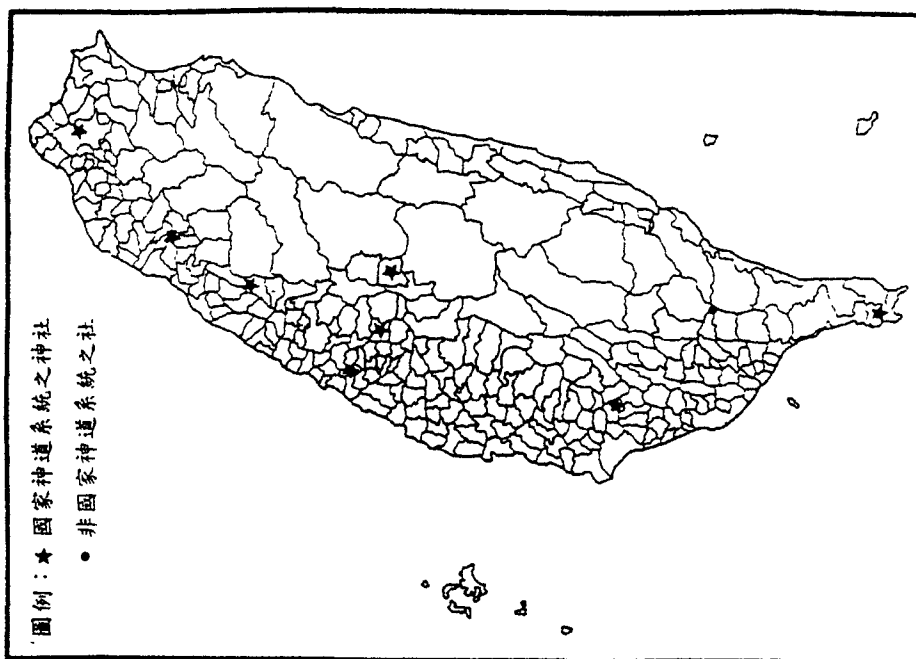
圖四 g 1926-1930AD 國家神道系統之神社
與非國家神道系統之神社之興建與分布

圖四 h 1931-1935AD 國家神道系統之神社
與非國家神道系統之神社之興建與分布

圖四 i 1936-1940AD 國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社的興建與分布

圖四 j 1941-1945AD 國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社的興建與分布

大麻；其後又於台灣神職會第六屆會議中討論「如何提高崇敬神社之念，並透過神社達成島民（台灣）之國民化」（蔡錦堂，1992）。於是總督府文教局提出「一街庄一社」之建設目標，於1934年9月18日向各州廳發出「神社建設要項ニ關スル件」通知，內容有：

主旨：在全島樞要之地建設神社，以爲島民敬神崇祖、報本反始、致誠之聖場，並以之爲各種社會教化之中心。

布置：各街庄創建神社

神社以一街庄一社爲原則，不准濫設

未設街庄之地區，以前二項爲準則

設備：敷地 四、五千坪以上（現行台灣社寺法令類纂，1943）

但因民間信仰的「社」興建於1926-1935年間十分快速，1938年，總督府文教局於「神社創建ニ關スル件」中再提出有關社的處理方針：

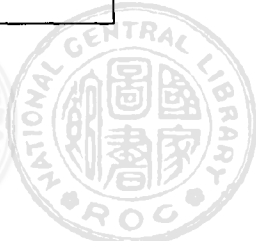
1. 禁建新社
2. 社之所在地若有神社，必須廢除社
3. 興建神社時，該街庄內如已有社之存在，則該社須廢除，或附屬於神社而爲攝社或未社

這二個法令的中心主旨都與「一街庄一社」有關，而實施的結果如何呢？我們以日據末期的行政區劃分和神社分布的結果來看（表三和表四），大都市區都有神社，街庄卻不可能都

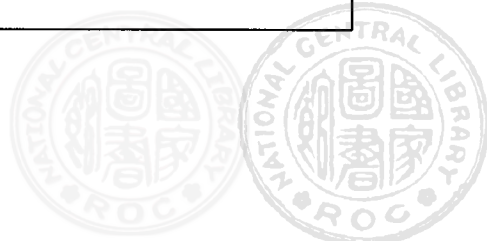
表三 日據末期台灣行政區域劃分與神社分布

州	市、郡	街、庄	神社名稱
台北州	台北市		台灣神社（官幣大社）、台北稻荷社（鄉社）、建功神社（無格社）、台灣護國神社（無格社）、大安稻荷社（社）、北投社（社）、台北天滿宮社（社）、圓山水神社、士林芝山岩社、七星稻荷社
	基隆市		基隆神社（縣社）、末廣稻荷社（社）、基隆天滿宮社（社）、惠美須社（社）、鼻子頭社（社）
	宜蘭市		
	七星郡	士林街	
		北投街	
		汐止街	汐止神社（無格社）
		內湖庄	
	淡水郡	淡水街	淡水神社（無格社）、淡水稻荷社（社）
		八里庄	
		三芝庄	
		石門庄	

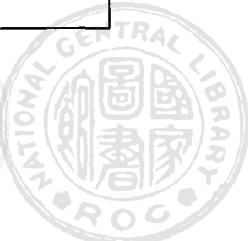
台北市	基隆郡	瑞芳街	瑞芳神社（無格社）、金瓜石社（社）、瑞芳社（社）、黃金神社（社）、侯硐神社
		萬里庄	坎腳山社（社）
		金山庄	
		七堵庄	
		貢寮庄	
		雙溪庄	
	宜蘭郡	礁溪庄	
		頭圍庄	
		壯圍庄	
		員山庄	宜蘭神社（縣社）
	羅東郡	羅東街	羅東神社（無格社）
		五結庄	二結稻荷社（社）
		冬山庄	
		三星庄	
		蕃地	加羅山社（社）、シキクン社（社）、濁水祠（社）
	蘇澳郡	蘇澳街	蘇澳今刀比羅社（社）、南澳祠（社）
		蕃地	東澳祠（社）、カンケイ祠（社）
	文山郡	新店街	文山神社（無格社）
		深坑庄	
		石碇庄	
		坪林庄	
		蕃地	ウライ祠（社）
	海山郡	板橋街	
		鶯歌街	
		三峽街	
		中和庄	海山神社（鄉社）
		土城庄	
	新莊郡	新莊街	新莊神社（鄉社）
		五股庄	
		鶯洲庄	
		林口庄	
新竹州	新竹市		新竹神社（國幣小社）、新竹州刑務所神社
	新竹郡	關西街	
		新埔街	
		竹北庄	
		湖口庄	
		紅毛庄	
	中壢郡	中壢街	中壢神社（無格社）
		楊梅街	
		平鎮庄	
		觀音庄	

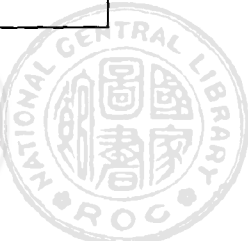
新竹州	中壢郡	新屋庄	
	桃園郡	桃園街	桃園神社（縣社）、豐滿社（社）
		蘆竹庄	
		龜山庄	
		大園庄	
		八塊庄	
	大溪郡	大溪街	大溪社（社）
		龍潭庄	
		蕃地	角板山祠（社）、カウボ祠（社）、ガオガン祠（社）
	竹東郡	竹東街	竹東神社（無格社）、山神社
		橫山庄	
		芎林庄	
		北埔庄	
		峨眉庄	
		寶山庄	
		蕃地	十八兒祠（祠）、尖石祠（社）
	竹南郡	竹南街	竹南神社（無格社）
		頭分街	頭份神社（無格社）
		三灣庄	
		後龍庄	
		造橋庄	
		南庄	
		蕃地	大湳祠（祠）
	苗栗郡	苗栗街	苗栗神社（縣社）、苗栗稻荷社（社）
		苑裡街	
		頭屋庄	
		公館庄	
		銅鑼庄	
		三叉庄	
		通霄庄	通霄神社（無格社）
		四湖庄	
	大湖郡	大湖庄	大湖神社（無格社）
		獅潭庄	
		卓蘭庄	
		蕃地	
台中州	台中市		台中神社（國幣小社）、台中稻荷社（社）
	彰化市		彰化神社（鄉社）
	大屯郡	大里庄	
		霧峰庄	
		大平庄	
		北屯庄	
		西屯庄	

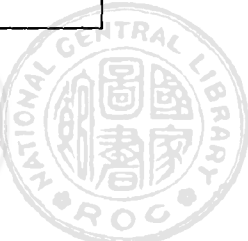
台中州	大屯郡	南屯庄	
		烏日庄	烏日社（社）
	豐原郡	豐原街	豐原神社（鄉社）
		潭子庄	
		神岡庄	
		大雅庄	
		內埔庄	月眉社（社）
	東勢郡	東勢街	東勢神社（無格社）
		石岡庄	
		新社庄	大南八幡社（社）
		蕃地	八仙山社（社）、次高社（社）、久良栖社（社）、埋伏坪社（社）
	大甲郡	清水街	清水神社（鄉社）
		梧棲街	
		大甲街	
		沙鹿街	沙鹿社（社）
		外埔庄	
		大安庄	
		龍井庄	
		大肚庄	
	彰化郡	和美街	金刀比羅社（社）
		鹿港街	
		線西庄	
		秀水庄	秀水神社（無格社）
		花壇庄	
		芬園庄	
		福興庄	鹿港神社（無格社）
	員林郡	員林街	員林神社（鄉社）
		溪湖街	
		田中街	田中神社（無格社）
		大村庄	
		溪湖庄	
		坡心庄	
		永靖庄	
		社頭庄	
		二水庄	
	北斗郡	北斗街	北斗神社（鄉社）
		田尾庄	
		溪州庄	
		埤頭庄	
		二林庄	
		沙山庄	
		大城庄	

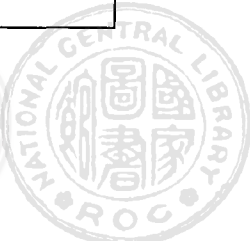
台中州	北斗郡	竹塘庄	
	南投郡	南投郡	南投街 南投神社（鄉社）、南投稻荷社（社）、南投社（社）
		草屯街	
		名間庄	
		中寮庄	
	新高郡	集集街	新高社（社）
		魚池庄	魚池神社（無格社）日月潭玉島社（社）、
		蕃地	霧ヶ岡社（社）、川中島社（社）、新高祠（社）、西山神祠
	能高郡	埔里街	能高神社（鄉社）、能高社（社）、埔里社（遙拜所）
		國姓庄	
		蕃地	
	竹山郡	竹山街	竹山神社（鄉社）
		鹿谷庄	
台南州	台南市		台南神社（官幣中社）、開山神社（縣社）、新町稻荷社（社）、台南州刑務所神社
	嘉義市		嘉義神社（國幣小社）
	新豐郡	安順庄	
		仁德庄	
		永康庄	三坎店社（社）、虎山社（車路墘社）（社）
		歸仁庄	
		關廟庄	
		龍崎庄	
	新化郡	新化街	新化神社（無格社）、新化社（社）
		善化街	灣里社（社）
		安定庄	
		新市庄	
		山上庄	
		左鎮庄	
		玉井庄	玉井社（社）
		楠西庄	
		南化庄	
	曾文郡	麻豆街	曾文神社（鄉社）、總爺社（社）
		下營庄	
		六甲庄	
		官田庄	
		大內庄	
	北門郡	佳里街	北門神社（鄉社）
		西港庄	
		七股庄	
		將軍庄	
		學甲庄	
		北門庄	

台南州	新營郡	新營街	新營神社（郷社）
		鹽水街	
		白河街	
		柳營庄	
		後壁庄	
		蕃社庄	
	嘉義郡	大林街	大林金刀比羅社（社）
		民雄庄	
		竹崎庄	
		新巷庄	
		溪口庄	
		水上庄	南靖神社（無格社）
		中埔庄	
		大埔庄	
		番路庄	
		小梅庄	
		蕃地	阿里山社、タツパン祠（社）、トフセ祠（社）、ララチ（社）、ララウセ祠（社）、ニセウチナ祠（社）、サビキ祠（社）
	斗六郡	斗六街	大崙社（社）、斗六神社（無格社）、林内神社（無格社）
		斗南街	
		古坑庄	
		荊桐庄	
		大埤庄	
	虎尾郡	虎尾街	五間厝神社（無格社）
		西螺街	
		土庫街	
		二崙庄	
		崙背庄	
		海口庄	
	北港郡	北港街	北港神社（郷社）
		元長庄	
		四湖庄	
		口湖庄	
	東石郡	水林庄	
		朴子街	東石神社（郷社）
		六腳庄	
		東石庄	
		布袋庄	
		鹿草庄	
		太保庄	
		義竹庄	
高雄州	高雄市		高雄神社（縣社）

高雄州	屏東市		阿猴神社（縣社）、末廣稻荷社（社）、海豐產土社（社）
	岡山郡	岡山街	岡山神社（鄉社）、橋子頭社（社）
		彌陀庄	
		路竹庄	
		湖內庄	
		阿蓮庄	
		燕巢庄	
		田寮庄	
	鳳山郡	鳳山街	鳳山神社（鄉社）
		小港庄	後壁林社（社）
		林園庄	
		大寮庄	
		大樹庄	
		鳥松庄	
		仁武庄	
	旗山郡	旗山街	旗山神社（無格社）、水天社（社）、旗尾社（社）
		美濃街	
		六龜庄	六龜天滿祠（社）
		杉林庄	
		甲仙庄	
		內門庄	
		蕃地	
	屏東郡	高樹庄	
		里港庄	里港神社（無格社）
		九塊庄	
		長興庄	
		鹽埔庄	
		蕃地	北大武山社
	潮州郡	潮州街	潮州神社（鄉社）
		萬巒庄	
		內埔庄	
		竹田庄	
		新埤庄	
		枋寮庄	
		枋山庄	
		蕃地	
	東港郡	東港街	東港神社（鄉社）
		新園庄	
		佳冬庄	佳冬神社（無格社）
		琉球庄	
		萬丹庄	
		林邊庄	溪州社（社）

高雄州	恆春郡	恆春街	恆春神社（無格社）、鵝鑾鼻社（社）、恆春社（社）
		車城庄	
		滿州庄	
		蕃地	
台東廳	台東郡	台東街	台東神社（縣社）、台東稻荷社（社）、加路蘭祠（社）
		卑南庄	射馬干祠（社）、知本祠（社）、北絲蘭社（社）、卑南祠（社）呂家祠（社）、旭社
		太麻里庄	太麻里祠（社）、蚶子崙祠（社）
		火燒島庄	
		大武庄	大武社（社）、大鳥社（社）、大竹高祠（社）
		蕃地	大南社（社）、カラタラン祠（社）
	關山郡	關山庄	里壘社（社）
		池上庄	池上祠（社）
		鹿野庄	鹿野村社（社）、雷公火祠（社）、大原祠（社）
		蕃地	德高祠（社）
	新港郡	新港庄	都變祠（社）、馬武窟祠（社）、嘎勞吧灣祠（社）、成廣澳祠（社）、鹽濱祠（社）、高原祠、都歷祠、小濱祠、大濱祠、新港祠、大馬祠
		長濱庄	沙汝灣祠（社）、加走灣社（社）、姑子律祠（社）、石寧埔祠、長濱祠、三間屋祠、樟原祠
花蓮港廳	花蓮港市		花蓮港神社（縣社）
	花蓮郡	吉野庄	吉野神社（無格社）
		壽庄	豐田神社（無格社）
		研海庄	高砂社（社）、新城社（社）
		蕃地	銅門祠（社）、カラウン祠（社）
	鳳林郡	鳳林街	林田神社（無格社）
		瑞穗庄	瑞穗祠（社）、拔子社（社）
		新社庄	大港口祠（社）
		蕃地	タガハン祠（社）、太巴塢祠（社）
	玉里郡	玉里街	玉里社（社）、織羅社（社）、觀音山社（社）
		富里庄	
		蕃地	太平祠（社）
澎湖廳	馬公支廳	馬公街	澎湖神社（縣社）
		湖西庄	
		白沙庄	
		西嶼庄	
	望安支廳	望安庄	

有（宜蘭市的神社因地形的緣故，建在鄰近的宜蘭郡員山庄），273 個街庄與都市，加上 19 個蕃地區，卻只有 68 個神社。若將「社」一併在內來看，則共有約 200 所，對「一街庄一

社」的政策而言，離目標也仍有一大段距離。更何況表三和表四中實際的神社分布透露的訊息是，有幾個大都市裏並非「一社」，而是好幾社，蕃地的社也太密集，致使台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州這些人口較密集的地區，反而許多街庄根本沒有神社或社的建立，真正只有 89 個街庄和都市、14 郡的蕃地，有神社和社的分布，大約只達到「一街庄一社」政策目標的 1/3 而已。

表四 各州廳之中，有神社分布的市、街、庄、蕃地數

州、廳	行政區劃數	有神社分布之行政區數
台北州	3 市 (9 郡) 12 街 24 庄 (2 郡有蕃地)	2 市 (9 郡) 7 街 4 庄 (2 郡的蕃地有神社)
新竹州	1 市 (8 郡) 11 街 28 庄 (4 郡有蕃地)	1 市 (7 郡) 7 街 2 庄 (3 郡的蕃地有神社)
台中州	2 市 (11 郡) 17 街 39 庄 (3 郡有蕃地)	2 市 (11 郡) 12 街 6 庄 (2 郡的蕃地有神社)
台南州	2 市 (10 郡) 15 街 50 庄 (1 郡有蕃地)	2 市 (10 郡) 10 街 3 庄 (1 郡的蕃地有神社)
高雄州	2 市 (7 郡) 7 街 34 庄 (4 郡有蕃地)	2 市 (7 郡) 6 街 5 庄 (1 郡的蕃地有神社)
花蓮港廳	1 市 (3 郡) 2 街 6 庄 (3 郡有蕃地)	1 市 (3 郡) 2 街 5 庄 (3 郡的蕃地有神社)
台東廳	0 市 (3 郡) 1 街 9 庄 (2 郡有蕃地)	0 市 (3 郡) 1 街 8 庄 (2 郡的蕃地有神社)
澎湖廳	0 市 (2 支廳) 1 街 4 庄 (無蕃地)	0 市 (0 支廳) 1 街 0 庄 (無蕃地)
合計	11 市 (51 郡 2 支廳) 66 街 194 庄 (19 郡有蕃地)	10 市 (50 郡) 46 街 33 庄 (14 郡的蕃地有神社)

4、各州廳神社分布的階層關係

日據末期，戰爭吃緊，神社營建困難，於是神社社格的「昇格」，成為「神社中心說」的最後一張王牌（蔡錦堂，1992）。台灣的神社有一部份經過昇格後，到了 1945 年時，可以社格分成以下 6 類：

官幣大社：台灣神社

官幣中社：台南神社

國幣小社：新竹、台中、嘉義神社

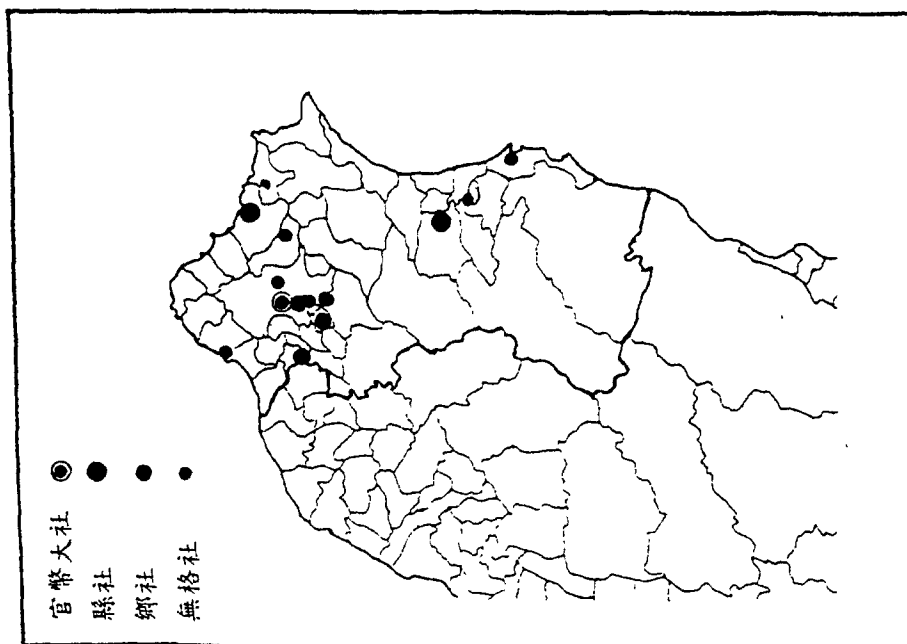
縣社：基隆、宜蘭、桃園、苗栗、開山、高雄、阿猴、台東、花蓮港、澎湖

鄉社：新莊、海山、清水、豐原、彰化、北斗、竹山、能高、南投、員林、北港、東石、北門、新營、曾文、岡山、鳳山、潮州、東港、台北稻荷神社

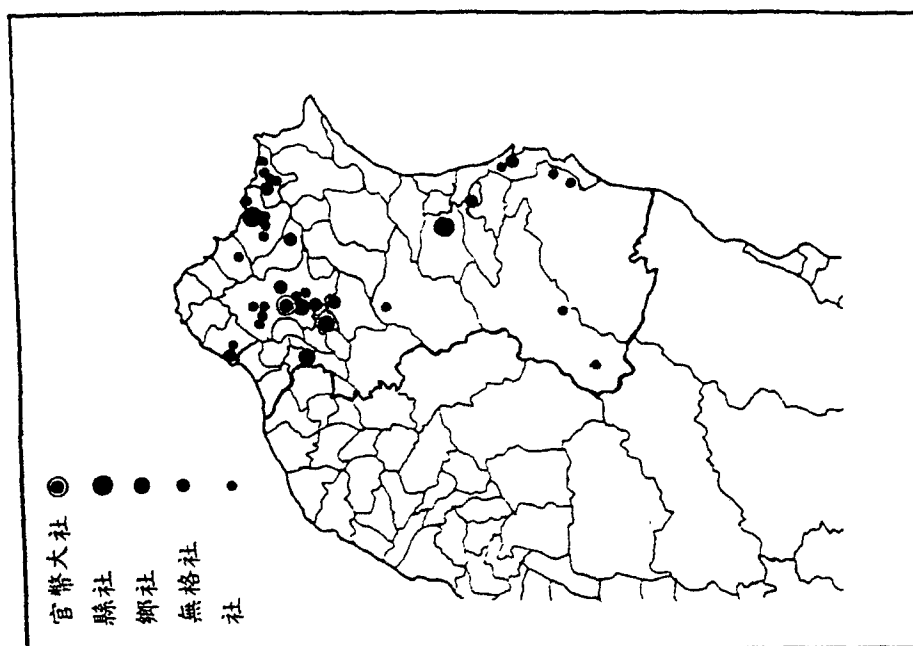
無格社：建功神社等 43 社

若以各州廳的分布階層而言，台北州屬國家神道系統的神社中，最高階層的神社為官幣大社台灣神社，以下依序有 2 縣社、3 鄉社、8 無格社（圖五 a），此外非屬國家神道系統，最低階層的社有 24 社（圖五 a'）；新竹州屬國家神道系統的神社中，最高階層的神社為國

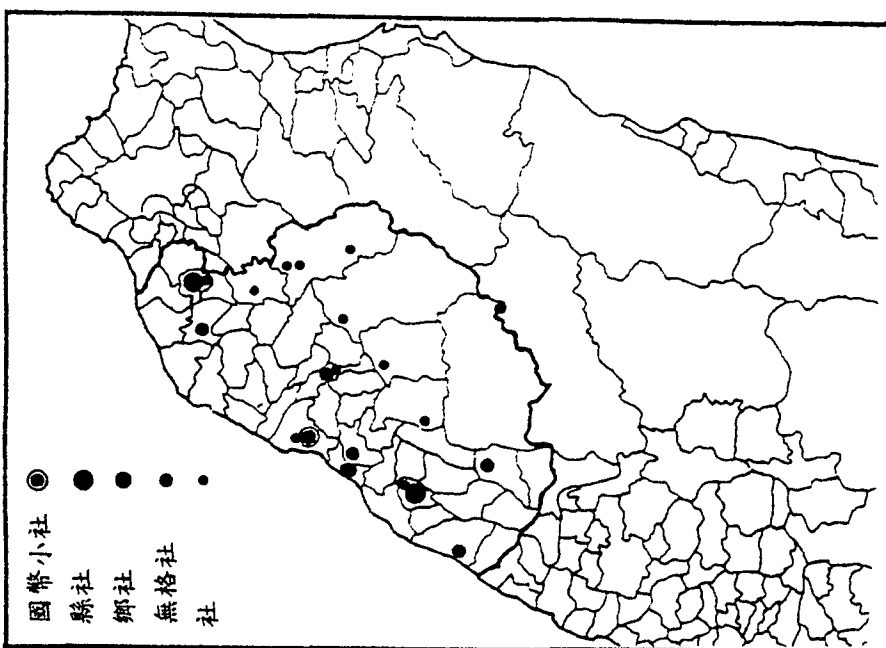

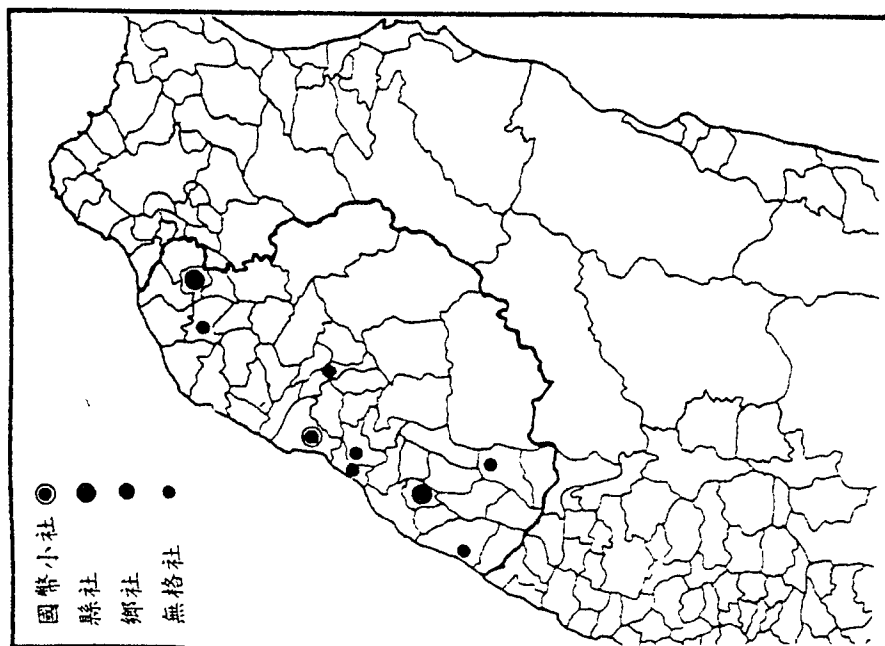
圖五 a 台北市國家神道系統之神社
形成的階層空間關係

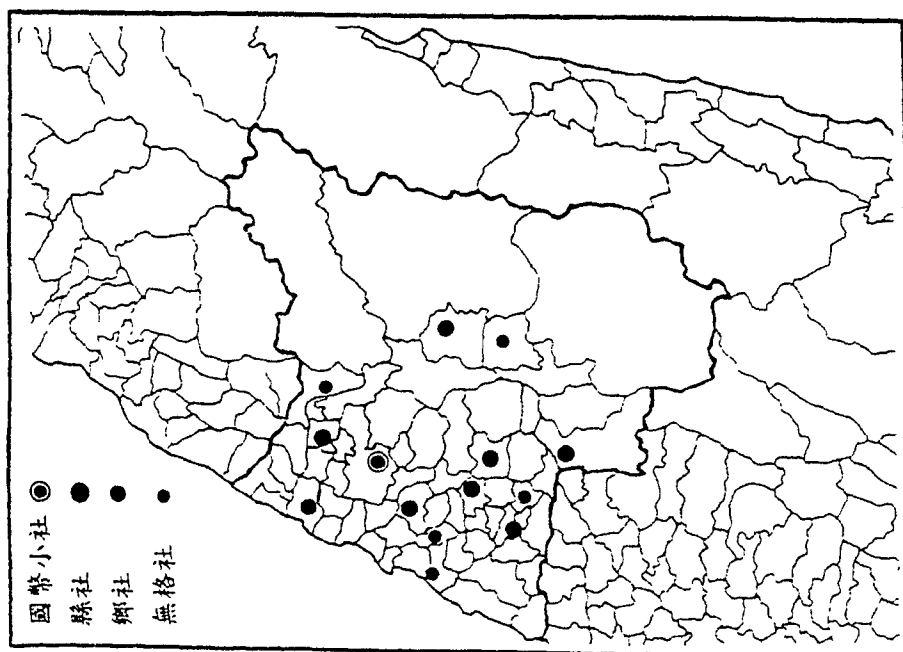
圖五 a' 台北市國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社共同
形成的階層空間關係

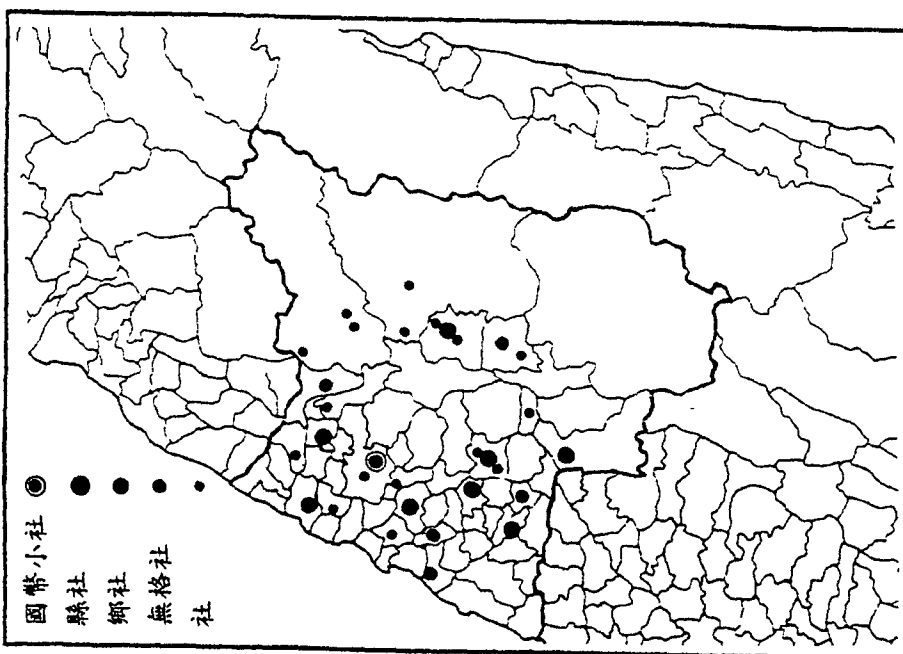
圖五 b' 新竹州國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社共同
形成的階層空間關係

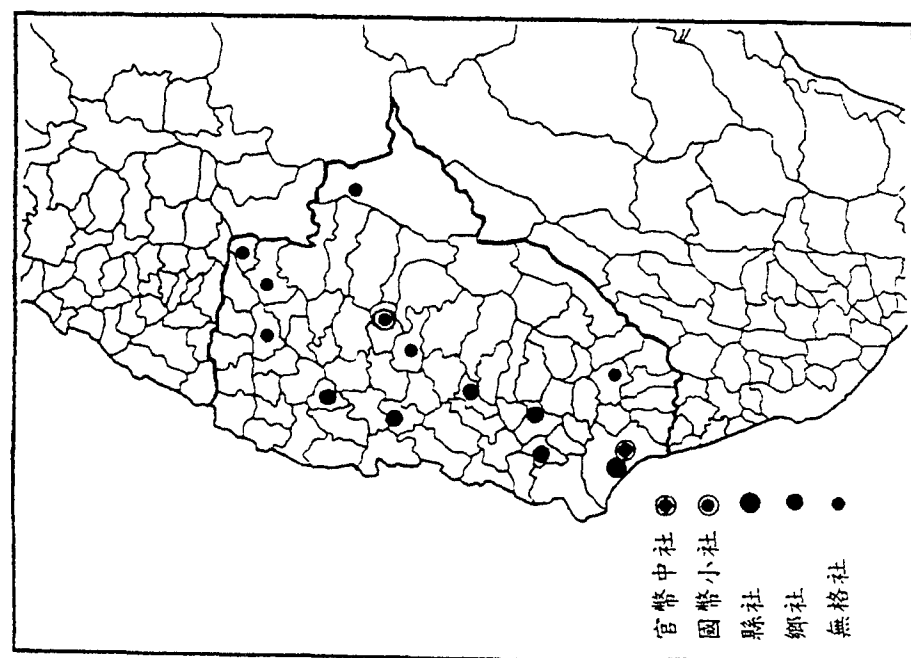
圖五 b 新竹州國家神道系統之神社
形成的階層空間關係

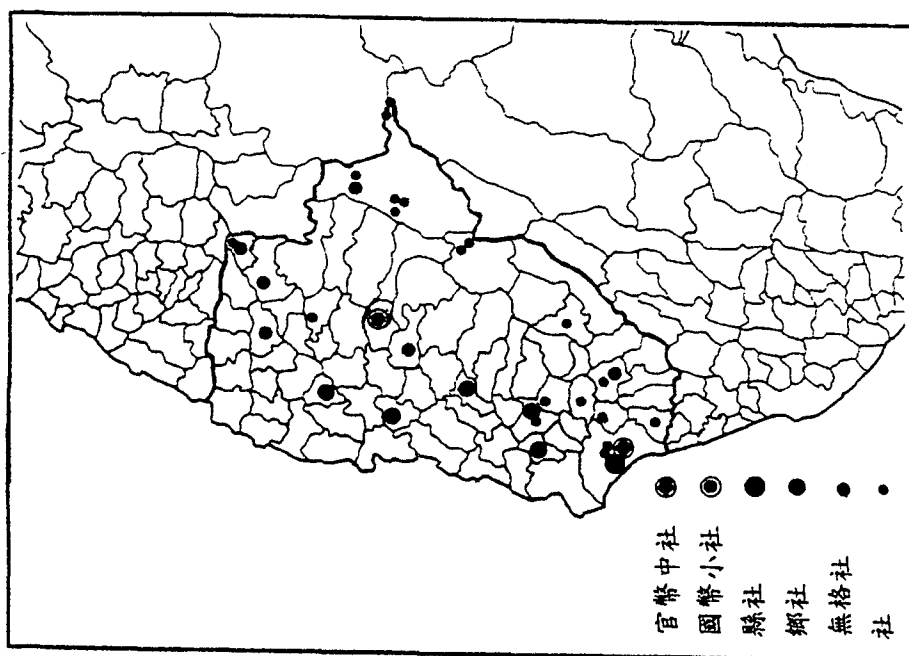
圖五 c 台中州國家神道系統之神社
形成的階層空間關係

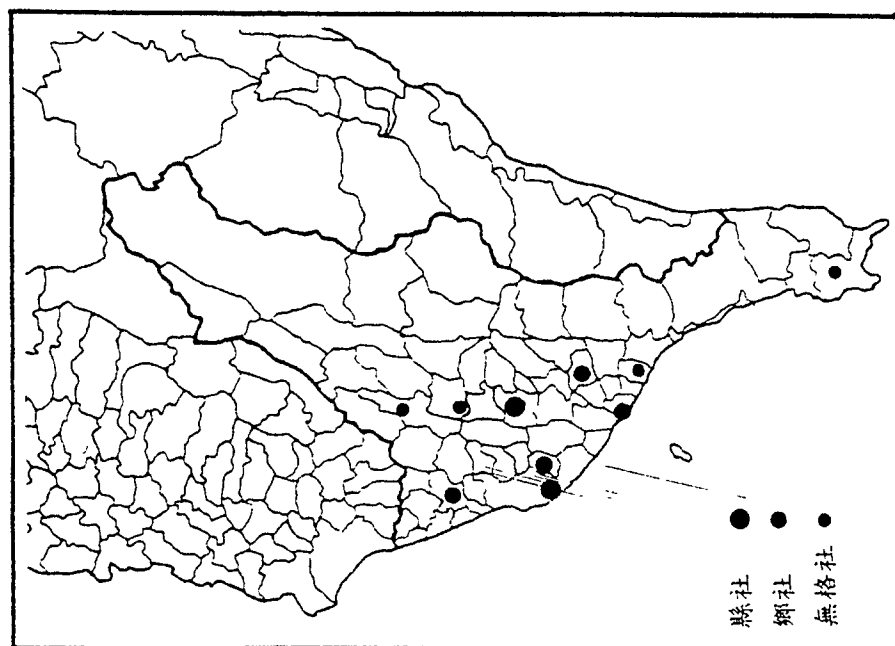
圖五 c' 台中州國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社共同
形成的階層空間關係

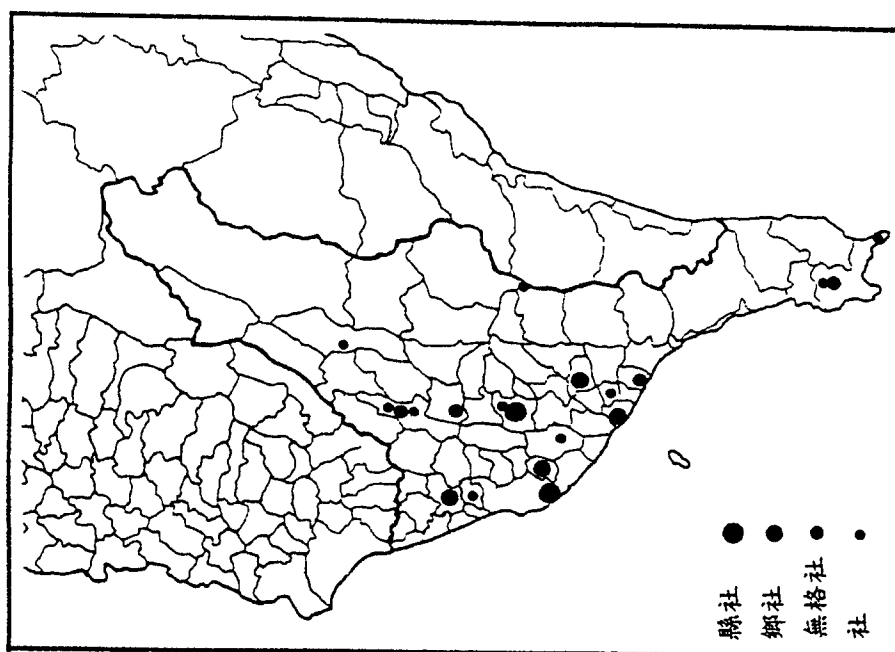
圖五 d 台南州國家神道系統之神社
形成的階層空間關係

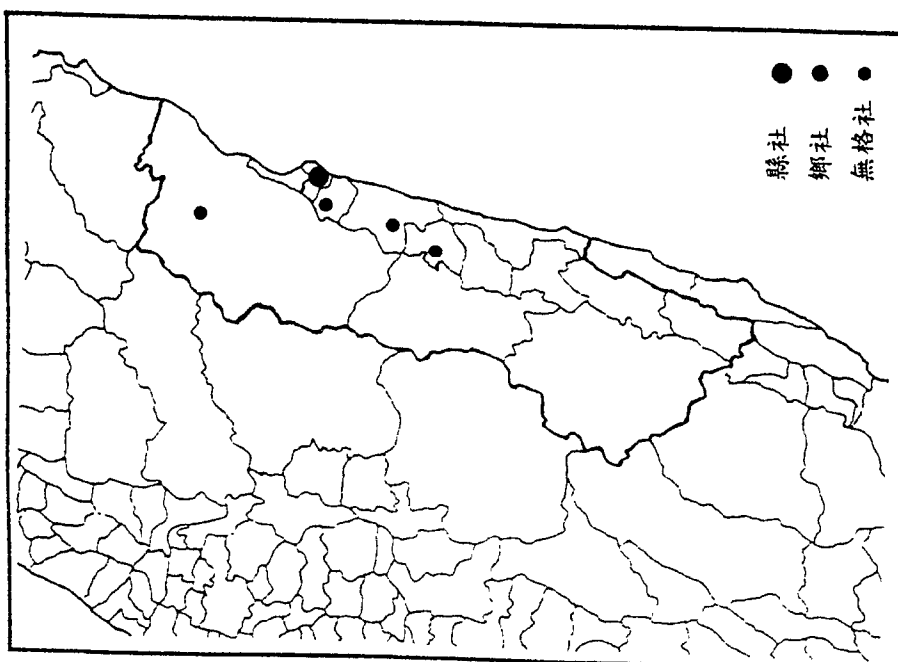
圖五 d' 台南州國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社共同
形成的階層空間關係

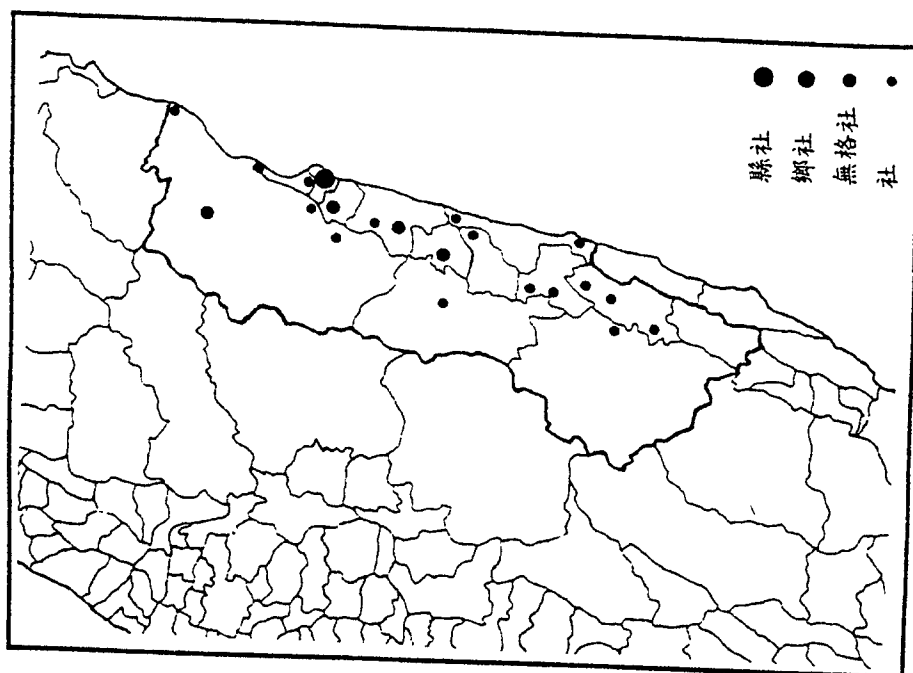
圖五 e 高雄州國家神道系統之神社
形成的階層空間關係

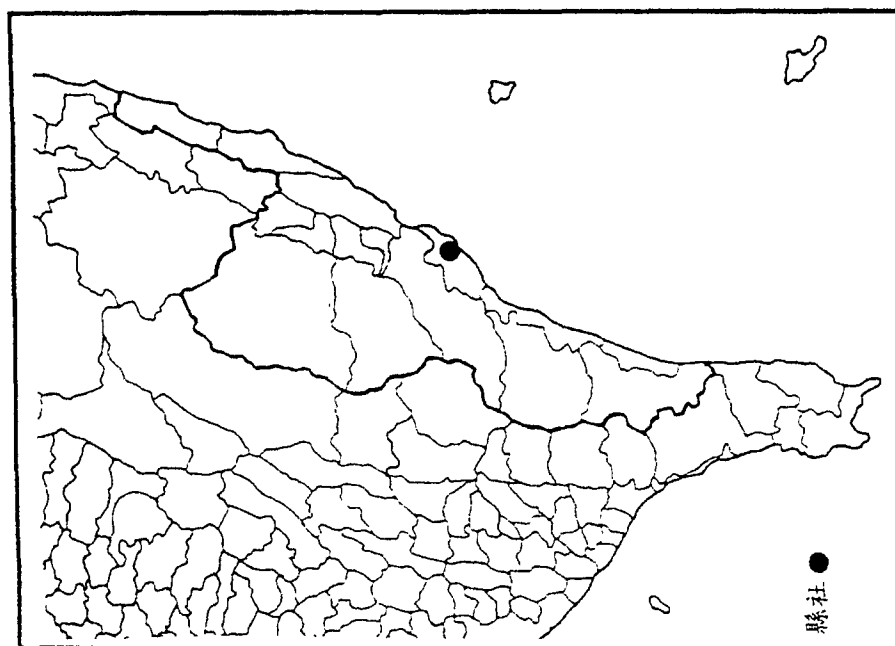
圖五 e' 高雄州國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社共同
形成的階層空間關係

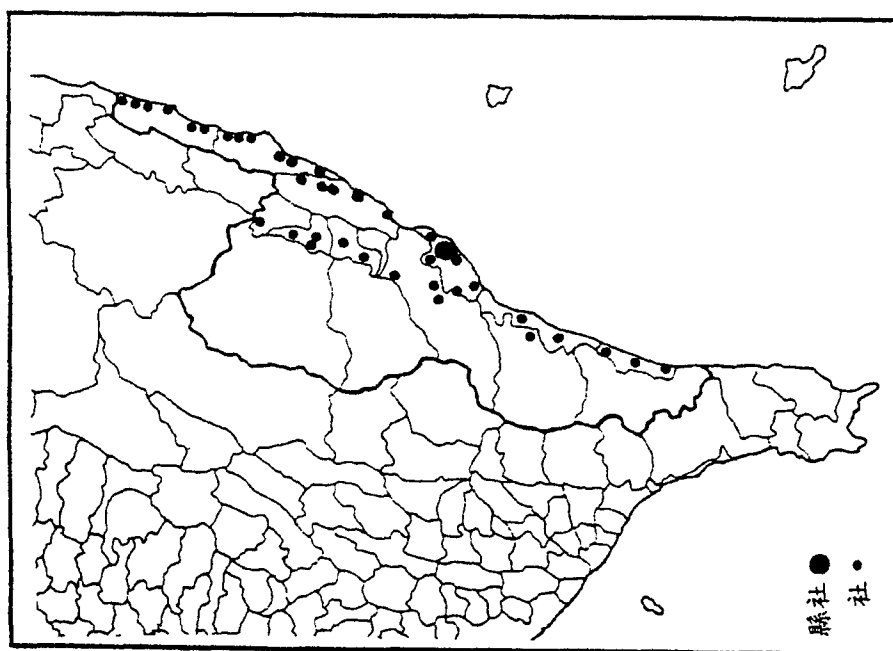
圖五 f 花蓮港廳國家神道系統之神社
形成的階層空間關係

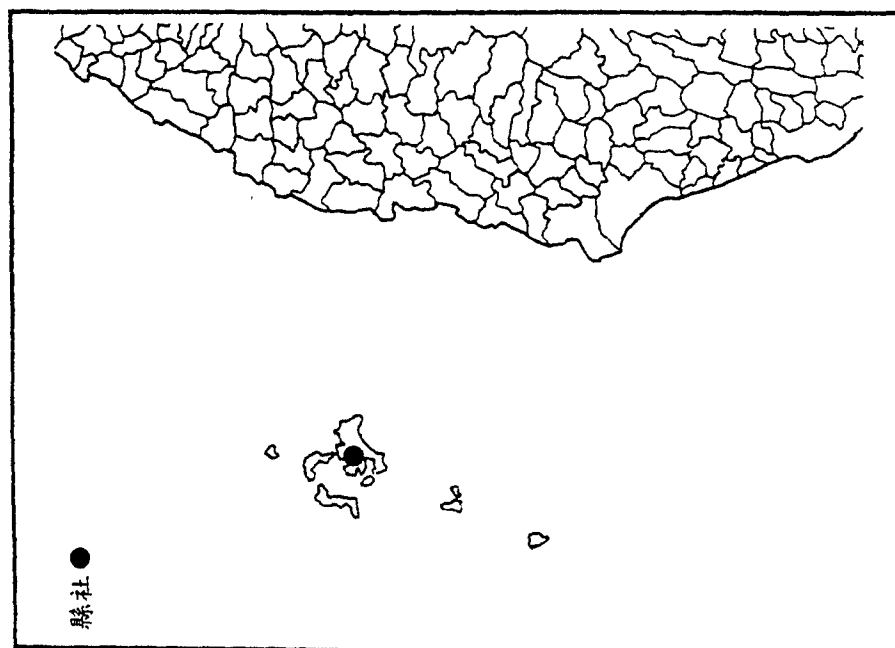
圖五 f' 花蓮港廳國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社共同
形成的階層空間關係

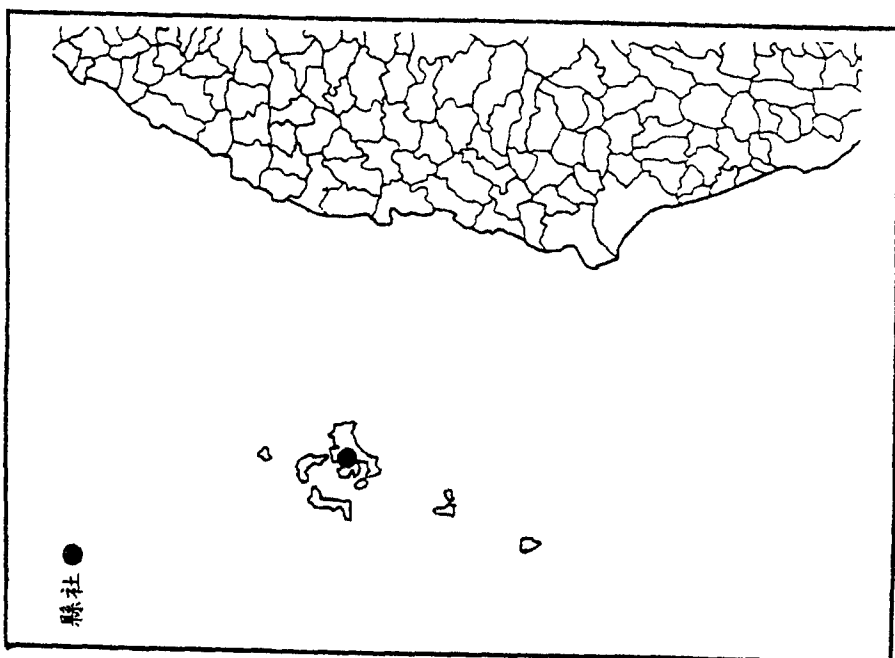
圖五 g 台東廳國家神道系統之神社
形成的階層空間關係

圖五 g' 台東廳國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社共同
形成的階層空間關係

圖五 h 澎湖廳國家神道系統之神社
形成的階層空間關係

圖五 h' 澎湖廳國家神道系統之神社
與非國家神道系統之社共同
形成的階層空間關係
(因無非國家神道系統之社，故
與前者相同)

幣小社新竹神社，以下依序有 2 縣社、6 無格社（圖五 b），此外非屬國家神道系統，最低階層的社有 12 社（圖五 b'）；台中州屬國家神道系統的神社中，最高階層的神社為國幣小社台中神社，以下依序有 8 鄉社、5 無格社（圖五 c），此外非屬國家神道系統，最低階層的社有 17 社（圖五 c'）；台南州屬國家神道系統的神社中，最高階層的神社為官幣中社台南神社，以下依序有 1 國幣小社嘉義神社、1 縣社、5 鄉社、6 無格社（圖五 d），此外非屬國家神道系統，最低階層的社有 17 社（圖五 d'）；高雄州屬國家神道系統的神社中，最高階層的神社為縣社高雄神社，以下依序有另一縣社阿猴神社、4 鄉社、4 無格社（圖五 e），此外非屬國家神道系統，最低階層的社有 10 社（圖五 e'）；花蓮港廳屬國家神道系統的神社中，最高階層的神社為縣社花蓮港神社，以下依序有 4 無格社（圖五 f），此外非屬國家神道系統，最低階層的社有 16 社（圖五 f'）；台東廳屬國家神道系統的神社中，最高階層的神社為 1 縣社台東神社，並沒有鄉社、無格社（圖五 g），此外非屬國家神道系統，最低階層的社有 37 社（圖五 g'）；澎湖廳則僅有一個屬國家神道系統的神社，縣社澎湖神社（圖五 h）外，不僅無其他社格的神社，甚至非屬國家神道系統的社也都闕如（圖五 h'）。各州廳神社分布的階層關係，明顯以台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州等區域比較完整，花蓮港廳和台東廳都較缺乏中間階層，澎湖廳則除了較高階層的縣社之外，就無其他階層的神社存在了。

參、結 論

日本民族特有的神道信仰，在 1868 年明治維新以前，仍屬傳統的民間信仰，可稱為「原始神道」；但在明治維新以後，因為王政復古和軍國主義的興起，將天皇崇拜的思想和神道結合後，形成新的「國家神道」。其演變約可分成形成期（1868～1880 年代）、教義完成期（1889～1905）、制度完成期（1900 年代末～1930）、法西斯主義的國教期（1931～1945）等 4 期。末期正是日本積極向外瘋狂侵略的時期，不僅發動中日八年戰爭，也因偷襲珍珠港而爆發太平洋戰爭。短短數年之間，海外殖民地遍及朝鮮、樺太（庫頁島）、台灣、南洋……各地。

伴隨殖民統治之需，日本將國家神道系統的神社，大量移植到所有的海外殖民地，做為思想改造、教化殖民地百姓的重要工具。在第二次世界大戰期間，國家神道更是發展到最巔峰的時代。

國家神道系統的神社有不同的社格，1871 年制定的社格，將全國神社分為官社與諸社，官社有官幣社、國幣社之分，各又分大、中、小三等；諸社有府社、藩社、縣社、鄉社，並不分等。不同社格的神社則由不同的行政部門供進幣帛神饌。

日本在台殖民 50 年期間，約建造有 200 所大小不同社格的神社，68 所屬國家神道系統，其餘為非國家神道系統的社。最早興建的神社是 1897 年國家神道系統的開山神社，最大、最高社格的神社是台灣神社。國家神道系統的神社於 1936 ～ 1940 年的 5 年間興建最多；分布地以已開發的西部平原各州、台北州的宜蘭平原等人口稠密地區為主。非國家神道系統的社從 1920 年代便逐漸增加，1926 ～ 1935 年為巔峰期，直至 1940 年止，未曾歇止。蕃地神社很多，其中以東部的花蓮港廳、台東廳分布最可觀。

日本總督府希望以神社為地方教化的中心，故於 1934 年由總督府文教局向各州廳發布神社建設相關要件，實施「一街庄一社」政策，應該亦是前述 1936 ～ 1940 年國家神道系統神社興建腳步加快的原因。到日本戰敗投降時，若將非國家神道系統的社也計算在內，全台灣共約 300 街庄與都市，只有 200 所左右的神社數，尚未達到「一街庄一社」的目標；若詳細列出街庄與都市、神社分布的對照表，就更能發現，真正有神社或社存在的街庄與都市，僅有 1/3 左右而已。

在台灣的各州廳地圖中，詳細以社格等級標出神社分布地，則不難發現，除了澎湖廳孤獨的只有一所縣社之外，各州廳都有不同等級的神社分布其中，形成一個有階層關係的神社系統；其中以台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州等人口稠密地區的神社階層關係較為完整。

參考文獻

壹、中文書目

一、碩博士論文

- 1.王學新（1987）。日本國家神道與集團意識。淡江大學日本研究所碩士論文。
- 2.何義麟（1986）。皇民化政策之研究——日據時代末期日本對台灣的教育政策與教化運動。文化大學日本研究所碩士論文。
- 3.徐裕健（1993）。日據時期台北都市轉化之研究。國立台灣大學土木工程學研究所博士論文。
- 4.陳玲蓉（1991）。日據時期台灣宗教政策研究——以神道為中心——。淡江大學日本文化研究所碩士論文。（1992。更名為：日據時期神道統治下的台灣宗教政策。自立晚報社文化出版部。）
- 1.黃士娟（1998）。日治時期台灣宗教政策下之神社建築。中原大學建築研究所碩士論文。

二、書刊著作

- 1.王詩琅（1980）。日本殖民地體制下的台灣。台北：眾文圖書公司。
- 2.王墨林（1991）。後昭和的日本像。台北：稻香出版社。
- 3.台灣省文獻委員會（1978）。日本據台初期重要檔案。南投：台灣省文獻委員會。
- 4.成文出版社（1999）。新舊對照管轄便覽。台灣總督府·台灣日日新報社合編。台北：成文出版社。
- 5.成文出版社（1999）。台灣總督府行政區域便覽。台灣總督府編。台北：成文出版社。
- 6.李明峻譯（1995）。神道與國家 1868-1988。台北：金禾出版社。
- 7.林惠玉（1996）。宜蘭耆老談日治下的軍事與教育。宜蘭：宜蘭縣立文化中心。
- 8.林明德（1996）。日本近代史。台北：三民書局。
- 9.張季熙（1958）。台灣糖業復興史。台灣糖業公司。
- 10.陸傳傑（2001）。裨海紀遊新注。台北：大地地理出版事業股份有限公司。
- 11.黃俊銘等（1999）。新竹市日治時期建築文化資產。新竹：新竹市政府文化中心。
- 12.傅朝卿（1999）。日治時期台灣建築。台北：大地地理出版事業股份有限公司。
- 13.葉榮鐘（2000）。日據下台灣大事年表。台中：晨星出版有限公司。
- 14.葉延桑譯（1992）。現代日本的崛起——簡明日本現代史。台北：金禾出版社。
- 15.游登良（2000）。山徑百年——太魯閣國家公園。花蓮縣：內政部營建署太魯閣國家公園

管理處員工消費合作社。

- 16.溫國良編譯（1999）。台灣總督府公文類纂宗教史料彙編——宗教系列之一。南投：台灣省文獻委員會。
- 17.溫國良編譯（2000）。台灣總督府公文類纂宗教史料彙編——宗教系列之二。南投：台灣省文獻委員會。
- 18.楊孟哲（1996）。台灣歷史影像。台北：藝術家出版社。
- 19.楊義芳（2000）。台灣總督府公文類纂宗教史料彙編——殖產系列糖業。台灣省文獻委員會。
- 20.鄭水萍（1996）。台糖紀事。高雄：高雄縣立文化中心。
- 21.魏永竹（1995）。抗戰與台灣光復史料。南投：台灣省文獻委員會。

三中文期刊論文

- 1.王墨林（1985）。透視日本神社的軍國意識。中國論壇，20（11），55-58。
- 2.吳美蘭（1978）。日據時期台灣的糖業政策。台灣人文，3-4。50-70。
- 3.林衡道（1981）。日據時期史無前例的宗教迫害。高雄文獻，8，19-26。
- 4.孟祥翰（1991）。日據時期台灣東部地區人口增加之研究。文史學報（中興大學），21，179-206。
- 5.陳平原（1995）。神輿與神社。二十一世紀，29，97-102。
- 6.程大學譯（1981）。「皇民化」政策與「民俗台灣」。台灣文獻，32（2），72-80。（ねずまさし原作）。
- 7.黃士娟（1998）。日治時期台灣宗教政策下之神社建築。史聯雜誌，33，1-22。
- 8.潘朝陽（1996）。台灣宗教現象地理學研究之回顧。思與言，34（2），1～20。
- 9.蔡錦堂（1991）。日據時期台灣人宗教信仰之變遷——以「家庭正廳改善運動」為中心。思與言，29（4），65～83。
- 10.蔡錦堂（1992）。日本據台末期神社的建造——以「一街庄一社」政策為中心——。淡江史學，4，221～224。
- 11.蔡錦堂（1995）。皇民化運動前台灣社會教化運動的展開——1931～1937。社會、經濟與拓墾（頁369～388）。台北：台灣史國際學術研討會。
- 12.鄭景秋（1973）。日據時期的市地重劃。土地改革，22（8），14-15。
- 13.鍾淑敏（1986）。日據時期的官營移民——以吉野村為例。史聯雜誌，8，74-85。
- 14.蕭登福（1998）。道教對日本佛教及神社的影響。宗教哲學，4（2），95-111。

貳、日文書目

- 1.小笠原 省三（1953）。海外神社史上卷。海外神社史編纂会。
- 2.大谷保（1943）。現行台湾社寺法令類纂。台北：帝国地方行政学会台湾出張所印刷部。
- 3.中島三千男（1992）。台湾.旧花蓮港庁下における神社の創建について——とくに「社」の評価をめぐって——。天皇制国家の統合と支配。文理閣， p.305～336。
- 4.中島三千男/菱木政晴（1996）。宗教の戦争責任——神社の海外進出と仏教の植民地布教——アジアに對する日本の責任を問う。東京：民眾法廷準備会。
- 5.佐藤三郎（1937）。諸祭神名總覽。東京：明文社。
- 6.青井 哲人（2000）。神社造營よりみた日本植民地の環境変容に関する研究。京都大学博士學位論文。
- 7.長田守（1943）。台湾に於ける神社與宗教。台北：台湾總督府文教局社會課。
- 8.近藤 喜博（1996）。海外神社の史的研究。東京：大空社。（1943，明世堂。）
- 9.林錫慶（1933）。台北州下に於ける社寺教會要覽。台北：台湾社寺宗教刊行会。
- 10.宮本延人（1988）。日本統治時代台湾における寺廟整理問題。奈良：天理教道友社。
- 11.菅 浩二（1999）。台湾に残つた「日本」・残らなかつた「日本」——「國家神道」と台湾。立正。 p.32-45。 ●
- 12.國學院大學日本文化研究所（1999）。神道事典。東京：弘文堂。
- 13.嵯峨井 健（1998）。滿洲の神社興亡史。東京：芙蓉書房。
- 14.新田 光子（1997）。大連神社史——あな海外神社の社會史。おうふう發行所。
- 15.蔡錦堂（1990）。日本帝国主義下台湾の宗教政策。筑波大学大学院歴史人類学研究科博士論文。（1994，東京：同成社）。
- 16.横森久美（1982）。台湾における神社——皇民化政策との関連において——。台湾近代史研究会。 p.187～221。
- 17.築達榮八（1988）。不滅の建築4—嚴島神社。東京：毎日新聞社。

The Development of Shinto and the Space Distribution of Shrines in Taiwan under Japan's Colonial Rule.

Luan-Feng Chen

Department of Social Studies Education

ABSTRACT

Japanese people's predominant feature of Shinto belief, after Meiji Restoration in 1868, became a National Theology (Shinto) due to the restoration of monarchy and the rise of militarism. Before and after World War II, it even quickly expanded outwards to overseas colonies and was taken as an important means of political indoctrination. As a consequence, Shrines in Japan's colonies were spread vigorously.

After Taiwan and Penghu were ceded to Japan in Shimonoseki Treaty, Japan, in 1936, carried out Kominka Policy in an attempt to have Taiwanese people be subjected to Japan's rule. In this context, the expansion of Shinto belief played a crucial role and the establishment of Shrines and its holy space therefore became more important.

The first Shrine in Taiwan was constructed in Tainan in 1897. Latter on, after 1901, Shrines were set up one by one in the cities and villages of Taiwan. By 1934, with the execution of "one street (village) one Shrine" policy, the number of Shrines increased rapidly and came to its climax during World War II. In 1942, the number of Shrines was over 200 in total. They formed a clear distribution of stratum space especially in Taipei, Hsinchu, Taichung and Kaohsiung.

Keywords: Kominka policy, Shinto belief, Shrine, holy space, Shrine stratum

