

花蓮仁壽宮使者公信仰：蛇神崇拜如何深化在地生態保育與觀光？

投稿類別：社會關懷

篇名：花蓮仁壽宮使者公信仰：蛇神崇拜如何深化在地生態保育與觀光？

作者：

林芯蕊。花蓮縣西富國小。五年甲班

李智熙。花蓮縣西富國小。五年甲班

指導老師：魏仲良老師

一、前言

(一) 研究動機

花蓮仁壽宮位於花蓮縣光復鄉大農建國路一段二十七號，又被俗稱為「蛇廟」，主祀感天大帝，並供奉玄壇爺、玄天上帝、輔信王公和土地公。仁壽宮的建廟歷史可追溯至日治時期，現任主委王萬益先生的父親王老瑞先生當年自桃園仁壽宮迎請感天大帝的照片及香火袋至花蓮光復供奉，初時僅以木屋為奉祀之所，後來逐漸改建為今日的宮廟。此信仰與桃園地區關係深厚，2010 年 4 月 17 日，仁壽宮曾前往桃園五福宮謁祖進香，而五福宮同樣供奉武財神玄壇元帥及其部屬使者公，顯示兩地信仰體系的延續與聯結 [1]。

仁壽宮內供奉的使者公是一條錦蛇，俗稱黃長蟲或黑眉錦蛇，屬於無毒的大型蛇類，最長可達三公尺，棲息於山區、平地、樹林與草地之間，為日行性動物，以蛙類、鳥類、鳥蛋和鼠類為食。在信仰中，使者公被視為武財神玄壇元帥的屬下，具有財神性質，是招財的神使，信眾多以其為求財庇佑之依靠。牠棲居於廟內特設的使者洞，平時信徒以雞蛋供奉，象徵生命與延續，這與臺灣各地蛇神信仰以蛋為供品的傳統一致。關於使者公的來源，流傳著一段傳奇故事。相傳仁壽宮建廟完工後，信徒在神桌下發現一條蜷縮的小錦蛇，將之送往郊外放生，卻數度自行回到廟中，即便放到更遠的地方依然返回。後經請示神明得知，此蛇正是玄壇元帥的部將，於是廟方將牠安置在正殿右側鐵籠中，以免遭人捕捉，也避免驚擾信眾，並尊稱其為「使者公」。這段故事奠定了仁壽宮信仰的核心，使蛇成為信仰的象徵與庇佑來源。仁壽宮的使者公信仰兼具自然崇拜與財神崇拜的特色，蛇的靈動與神秘使其被視為神明的化身與使者，而與武財神結合後更強化了招財進寶的功能，成為花蓮地區獨特而重要的宗教文化，展現了地方信仰的傳承與臺灣民間信仰多元而包容的特質。

這份研究主要是在研究花蓮光復鄉仁壽宮裡面很特別的蛇信仰，也就是「使者公」信仰。我們想看看這個信仰在當地社區中有什麼不一樣的角色 [1]。研究中會關心的幾個問題：(1) **社區連結**：這個信仰有沒有讓大家更有團結感？(2) **個人心理力量**：像「背蛇公」這些儀式，有沒有讓人心裡更安心或感到被支持？(3) **對生態的態度與行為**：這種信仰有沒有讓大家更重視生態保護？比如說，遇到蛇時，是不是會選擇保護牠？(4) **地方觀光的管理**：大家怎麼看待這種信仰對觀光的影響？是不是會希望推廣活動，但同時也有一些限制？總結來說，我們想了解「在地信仰、社區認同、環境保護與發展觀光」之間的正向關係 [2][3]。

(二) 研究目的

我們想要了解花蓮光復鄉仁壽宮的蛇信仰（使者公），對當地居民和遊客有什麼樣的影響。根據研究的規劃，問卷主要會集中在四個重點方向，並回答一些實際的問題：

一、**四個重點方向**：(1) **文化觀念**：大家對蛇信仰的想法和態度。(2) **宗教儀式**：大家怎麼參加蛇信仰的活動。(3) **生態保護**：這種信仰有沒有幫助大家更愛護自然和環境。(4) **地方發展**：這種信仰對觀光和社區經濟有什麼影響。

二、要回答的問題: (1) **在地的影響**：仁壽宮的蛇信仰，在當地到底有多深入？大家的情感、態度、行為，是怎麼一步一步改變的？(2) **生態保護的效果**：這個信仰有沒有真的讓大家更有保護生態的心？而且會不會真的變成實際行為？（像是在廟外遇到蛇時，會怎麼處理）(3) **社區和地方的改變**：這個信仰有沒有讓社區更團結、更有自豪感？有沒有帶動地方的觀光？(4) **永續發展的方向**：如果要繼續推廣相關活動，該怎麼兼顧遊客數量、動物的福祉和社區的生活，讓發展可以長久下去？

二、文獻探討

在這部分，我們要說明研究的理論基礎，也就是我們會用哪些想法和框架，來分析花蓮仁壽宮的蛇信仰（使者公信仰）。整份研究的問卷和分析，主要是根據四大理論方向來設計的：

一、社區發展與社會資本: (1) **理論基礎**：宗教信仰在社區裡不只是拜拜，還會影響社區的發展。(2) **研究重點**：我們要看信仰怎麼讓社區居民更有團結、更認同自己的地方，甚至推動地方發展 [2][3][4][5][6]。測量指標：像問卷 Q11，就會評估蛇信仰是不是讓社區有更多凝聚力、自豪感和互相信任 [3]。二、**宗教實作與儀式研究:** (1) **理論基礎**：宗教社會學會注意「大家怎麼去實際參與信仰」，像參拜的頻率或儀式的方式。儀式研究則會看，參加特別的活動（像「請蛇公」或「背蛇公」）會帶來什麼樣的社會連結、心理感受和文化認同 [2][3][5][6]。(2) **研究重點**：我們會看大家的參拜次數（Q6），以及有沒有參加「請蛇公」或「背蛇公」的活動（Q7），再看看這些儀式帶來什麼影響。像問卷 Q10 就是問大家覺得「背蛇公」有什麼意義 [5]。三、**環境心理與環境行為:** (1) **理論基礎**：這個理論會研究文化和宗教怎麼影響人對自然和動物的看法與感情。[2] [4] (2) **研究重點**：我們會用問卷 Q12（對蛇的看法）和 Q13（遇到蛇會怎麼處理）來看，信仰是不是把「對蛇的尊重」變成實際的行動（例如保持距離、不打擾或通知廟方）[2][4]。另外，Q14 會問大家覺得仁壽宮在生態教育上的影響大不大。四、**觀光社會學與永續觀光:** (1) **理論基礎**：特別的宗教信仰可以變成觀光資源，也能帶動地方經濟 [2][3][4][5][6]。但同時，也要注意永續發展和社區的參與。(2) **研究重點**：像問卷 Q15 就會問居民覺得蛇信仰對觀光有什麼影響，Q16 則問大家對觀光活動推廣的態度，是不是希望控制數量或規模，避免影響信仰的尊嚴和社區承載量 [2][6]。

總結來說，這四個理論方向就是研究的「工具箱」，幫助我們去理解蛇信仰如何同時影響社區、個人、生態和觀光 [5]。

三、研究方法

這份研究主要是用「問卷調查」來進行。我們希望透過系統化的方式，去了解仁壽宮蛇信仰對社區居民和遊客的影響。以下是研究的設計：

1. 研究場域與對象: (1) **場域**：本研究的場域位於花蓮縣光復鄉仁壽宮。(2) **有效樣本數**：本研究共蒐集了 60 份有效樣本，由於跳答或漏答，各題的作答人數略有差異。(3) **樣本結構（受訪者概況）**：性別：樣本中的男女比例近乎均衡（男性佔 52%，女性佔 48%）。年齡：年齡結構明顯偏向高齡。其中 51 歲以上的受訪者合計佔 57%，而 61 歲以上的族

群更是佔了 37%。**居住地：**受訪者以在地光復鄉居民為主（佔 62%），亦涵蓋花蓮其他地區（25%）與臺灣其他縣市者（13%）。**與仁壽宮之關係（可複選）：**主要以當地居民（38%）和**固定信眾**（29%）為主，其次為偶爾參拜的香客（13%）。這顯示本研究的結果主要反映「在地、偏資深族群」的觀點。

2. 研究工具與題目設計: (1) **工具：**採用**結構式問卷**進行資料蒐集，問卷名稱為《花蓮光復仁壽宮蛇信仰之研究》調查問卷》。(2) **題項設計面向：**問卷針對四大核心面向設計題項，以實現研究目的：**基本資料**（Q1 - Q4）。**蛇信仰與宗教活動**（Q5 - Q7）：探討宗教儀式與實作。**蛇信仰之觀感與態度**（Q8 - Q11）：探討文化觀念。**生態觀念與環境保護**（Q12 - Q14）：探討生態保育。**地方發展與觀光**（Q15 - Q16）：探討地方發展。**其他意見回饋**（Q17）。(3) **理論基礎：**每一題的設計都有對應的學術理論，例如社會學、心理學、宗教研究、環境心理學等。像 Q12 - Q13，就是要連貫地測量「對蛇的看法」和「實際遇到蛇的處理方式」，來檢驗環境行為理論。

3. 施測方式與分析方法: (1) **施測方式：**本研究以**自填式問卷**的方式蒐集資料。問卷填答時間約為 5 至 10 分鐘。(2) **資料分析：**資料清理後，主要進行**描述性統計分析與理論對照分析**。由於樣本量有限且研究重點在於勾勒輪廓，本次分析並未進行推論統計。

4. 研究倫理:問卷資料只用在學術研究和展覽，不會公開個人資訊。研究者也有特別提醒，樣本偏向「在地、年紀較大」，所以結果不能隨便推論到外地人或年輕族群。）。

總結來說，這份研究是透過設計好的問卷，在仁壽宮收集資料，再用統計方法來看蛇信仰對文化、宗教、生態和觀光的影響。

四、結果與分析

這份研究的「背景說明」，主要是先交代問卷調查的目標、樣本數量，還有受訪者的基本資料。這些資訊很重要，因為它會影響我們怎麼解釋後面分析的結果，以及這些結果能代表誰的想法。

（一）背景說明

這份研究主要是透過結構式問卷，想要更深入了解花蓮光復鄉仁壽宮裡的蛇信仰（使者公），對當地居民和遊客在「文化觀念」、「宗教儀式」、「生態保護」和「地方發展」這四個方面的影響。這次一共收集到 **60 份有效的問卷**（但因為有些人跳過或漏填，所以每一題的作答人數會有一點不同）。透過基本資料的題目（Q1 - Q4），我們可以看出這次樣本的主要特色：

1. **性別與年齡分布（Q1, Q2）:** (1) **性別比例：**男生佔 52%（31 人），女生佔 48%（29 人），差不多一半一半。(2) **年齡結構：**年齡偏向年紀比較大的族群。51 歲以上

的受訪者，加起來佔了總樣本的 57%。其中 61 歲以上的受訪者就有 37%。相對來說，20 歲以下的受訪者只有 7%，這代表調查結果比較能反映「資深居民」的想法。

2. **居住地與和宮廟的關係 (Q3, Q4) :** (1) **居住地**：在地光復鄉居民佔 62% (37 人)。花蓮其他地區的居民佔 25%。來自台灣其他縣市的居民佔 13%。(2) **和仁壽宮的關係 (可複選)**：當地居民：38% (24 人)。固定信眾：29% (18 人)。單純以一般遊客身份來回答的比例很低，只有 5% (3 人)。這顯示受訪者和宮廟有很密切的連結。
3. **研究範圍與詮釋重點**：綜合以上資料可以看出，這次的問卷結果，主要反映的是「在地、年紀較大，而且和宮廟有固定關係的群體」的想法和感受。所以後面的分析，在做解釋的時候，會特別以當地社區文化和態度為重點。如果要把結果推到外地人或年輕族群，就必須非常小心。

(二) 問卷結果

這份研究的問卷結果來自 60 份有效樣本，主要反映的是「在地、年紀比較大，並且和仁壽宮有固定關係的居民」的看法。以下會按照四個核心方向，整理描述性統計的結果與分析：

1. **宗教儀式與參與 (Q5, Q6, Q7):** 這部分是要看受訪者對使者公信仰的了解時間有多長，以及平常有沒有參與相關活動。(1) **認知年數 (Q5)**：大部分受訪者認識使者公信仰的時間都很久。有 64% 的人說已經知道這個信仰超過 11 年。這顯示這個信仰在當地有很深的歷史，也一直很穩定。(2) **參拜頻率 (Q6)**：多數人參與的方式是「偶爾才去，或是有特別活動才會去」。46% 的人選擇「偶爾或特殊活動才參加」。每週一次以上的固定參與者很少，只有 3%。(3) **參與活動的情況 (Q7)**：活動參與呈現一種「寬底細尖」的金字塔型。最多的是一般參拜 (45%)。和經濟有關的補財庫法會也有一定人數 (17%)。和活蛇有關的特色儀式參加的人比較少：看蛇的「請蛇公」佔 13%，親自背蛇的「背蛇公」只有 8%。

2. **文化觀念與態度 (Q8, Q9, Q10):** 這部分是要看受訪者對活蛇信仰的情感反應、現在的態度，以及高強度儀式的個人意義。(1) **第一次聽到供奉活蛇時的感覺 (Q8)**：在地文化會把大家對蛇的恐懼，慢慢轉化成別的情感。有 71% 的人第一反應是「尊敬崇拜」。有 14% 的人覺得「好奇興奮」，14% 的人覺得「沒特別感覺」。最特別的是，沒有人選「害怕緊張」。(2) **現在對蛇信仰的態度 (Q9)**：大家現在的態度很一致，也非常正向。有 68% 的人選「非常敬畏與崇拜」[1]。27% 的人選「應該尊重」。加起來有 95% 的人對這種信仰是正向或尊重的態度。(3) **背蛇公儀式的意義 (Q10)**：對參加過這個高強度儀式的人來說，主要帶來精神上的幫助。45% 的人覺得能獲得「心靈安定與慰藉」。16% 的人覺得能幫助「身體健康」。13% 的人認為能「增加好運」。9% 的人覺得可以「克服恐懼，挑戰自我」。

3. **社區層次的影響與社會資本 (Q11):** 這部分是要評估蛇信仰對社區發展的影響。大多數人認為蛇信仰對社區有很多方面的影響，尤其是和社會凝聚力有關 [1]。38% 的人認為最大的影響是「提升社區凝聚力」。其次是「帶動地方觀光經濟」(18%) 和「提升地方特色與自豪感」(17%)。另外，也有 14% 的人覺得這個信仰能加強居民的生態和環境意識。

4. 生態保育與環境行為 (Q12, Q13, Q14): 這部分是要看這種信仰有沒有把對神明的敬畏，轉換成對野生動物的尊重和實際行為。(1) **對蛇的態度改變 (Q12):** 信仰對大家的態度有很明顯的正向影響。67% 的人表示，因為信仰而「變得更尊重與保護蛇」。23% 的人表示「本來就尊重自然，不需要改變」。(2) **遇到蛇時的處理方式 (Q13):** 當大家在廟外或野外遇到蛇時，處理方式很符合保護原則。69% 的人會「保持距離，不打擾牠」。20% 的人會「通知廟方處理」。只有少數人會「驅趕」(7%) 或「害怕後找人幫忙驅趕」(4%)。(4) **對生態保護意識的認同 (Q14):** 社區普遍認為仁壽宮在提升大家的生態意識方面很有效。有 93% 的人同意或非常同意仁壽宮透過蛇信仰提升了社區的生態保護意識。其中 60% 的人選「非常同意」。

5. 地方發展與觀光治理 (Q15, Q16): 這部分是要看社區對蛇信仰在觀光上的影響，以及對未來推廣的態度。(1) **觀光影響的看法 (Q15):** 大多數人覺得蛇信仰對觀光有正面效果。63% 的人覺得「非常正面，能吸引遊客」。只有 9% 的人覺得「負面影響比較多」。(2) **對持續推廣活動的支持度 (Q16):** 社區的態度是「謹慎樂觀」。有 90% 的人支持繼續推廣活動。其中 64% 選「非常贊成」。26% 選「贊成，但需要適當控制」。沒有人選「不贊成」或「應停止」。

(三) 問卷分析：與理論的對話

這份研究的「問卷分析」部分，是要把前面統計的結果，放到四個理論框架裡解釋，幫助我們更深入地了解花蓮光復鄉仁壽宮的蛇信仰。分析會按照四個方向來進行：「宗教儀式與參與」、「文化觀念與態度（包含社區影響）」、「生態保護與環境行為」、「地方發展與觀光治理」。

一. 宗教儀式與參與 (Q5, Q6, Q7, Q10):

(1) **長期認識與活動驅動的參與模式:** 分析：有 64% 的受訪者表示，他們認識使者公信仰超過 11 年。這顯示信仰在當地有很深的歷史，也讓居民慢慢形成固定的態度與身份認同（這和 Q9 的高度敬畏互相呼應）。**反思：**不過，最多人選的參拜頻率是「偶爾或有特殊活動才會去」（46%）。這表示仁壽宮的參與型態是「活動驅動型」，也就是大家主要是在大型或特別的儀式時，才會表現出比較強的連結。(2) **儀式帶來的身心力量（意義建構）:** 分析：在最特別的「背蛇公」儀式裡，參加過的人覺得最大的收穫是「心靈安定與慰藉」（45%）。另外還有「身體健康」（16%）和「挑戰自我、克服恐懼」（9%）。**互證：**這些數據支持「意義建構理論」：高強度的儀式不只是象徵，它讓人透過身心的參與，獲得心靈支持和力量，增加面對生活的韌性。

二. 文化觀念與態度 (Q8, Q9) 以及社會資本 (Q11):

(1) **恐懼的文化再解釋（情感框架）:** 分析：第一次聽說宮廟裡有活蛇時，沒有人表示「害怕緊張」。反而有 71% 的人說是「尊敬崇拜」。**互證：**這是研究中最重要的一發現之一，證明當地文化成功把「怕蛇」的印象轉化成「尊敬蛇」。透過「使者公」的象徵，蛇變成守護的象徵，也讓大家形成長久的敬畏與尊重（現在的態度有 95% 屬於正面）。(2) **信仰是社會資本的力量:** 分析：在社區層次，大家覺得蛇信仰最主要的影響是「提升社區凝聚力」（38%），其次是「帶動觀光」（18%）和「提升地方自豪感」（17%）。

互證：這結果符合社區發展和社會資本的理論。信仰透過共同的儀式和象徵，讓社區網絡更穩固，也加深地方認同，使「凝聚力」成為最明顯的收穫。

三. 生態保護與環境行為 (Q12, Q13, Q14)：

(1) 態度改變與保育意識的加強。分析：有 67% 的人表示，因為使者公信仰，他們「變得更尊重與保護」蛇。23% 的人則說自己本來就尊重自然。效力認同：社區普遍同意仁壽宮在提升生態意識上有很大的影響，93% 的人表示同意或非常同意，其中 60% 選「非常同意」。(2) 態度變成保護行為。分析：在模擬遇到蛇的情境裡，69% 的人會選擇「保持距離，不打擾牠」，20% 會「通知廟方處理」。互證：這些行為和生態保護的原則很一致，和態度轉變 (Q12) 也形成一條很清楚的「敬畏 → 不打擾 → 保護」的行為鏈。這正好符合問卷設計時，把 Q12 和 Q13 當成連貫測量的理論基礎。

四. 地方發展與觀光治理 (Q15, Q16)：

(1) 高度正面的觀光評價。分析：大多數人對觀光影響的評價很樂觀，有 63% 認為信仰對光復鄉觀光發展「非常正面，能吸引遊客」。潛力：這顯示社區很期待這個特別的文化資源，能成為觀光的吸引力。(2) 謹慎樂觀的永續治理。分析：雖然 90% 的人支持推廣觀光活動，但有 26% 的人強調「贊成，但需要控制」。反思：這種「支持但要控制」的態度，顯示社區採取「謹慎樂觀」的治理方式。這符合永續觀光的理論，也代表居民一方面想發展經濟，但同時也很重視信仰的尊嚴、動物福祉和社區承載量。

(四) 問卷結果與討論

本研究的問卷結果與討論旨在將所蒐集的量化資料，與本研究設定的文化觀念、宗教儀式、生態保育、地方發展四大核心理論框架進行系統性對話，以深入詮釋花蓮光復鄉仁壽宮使者公信仰對在地社群所產生的影響。

一. 宗教實作與儀式研究：認知深度與事件型參與。

本研究透過宗教社會學的宗教實踐概念與儀式研究來分析信眾的參與模式。(1) 長期認知奠定穩定基礎。結果：高達 64% 的受訪者表示認識使者公信仰已超過 11 年。討論：根據心理學和信仰理論，這樣長時間的接觸，會讓居民形成穩定的態度和身份認同。這也能解釋，為什麼後來很多人對這個信仰有高度的敬畏 (Q9)。(2) 「活動驅動」的參與模式。結果：參拜頻率最高的選項是「偶爾或特殊活動才參加」(46%)，而每週一次以上的固定高頻參與者僅佔 3%。參與活動呈現「寬底細尖」的漏斗形，一般參拜 (45%) 和補財庫 (17%) 佔多數，而高強度的特色儀式如「背蛇公」僅有 8% 參與。討論：這顯示仁壽宮的信仰方式是屬於「活動驅動型」，也就是大家不是天天去，而是透過比較有特色、影響大的儀式，來加強社會連結和文化認同。(3) 儀式所賦予的個人意義。結果：對於參與「背蛇公」儀式的受訪者而言，最顯著的意義是獲得「心靈安定與慰藉」(45%)。此外，儀式也被認為有助於「促進身體健康」(16%) 及「克服恐懼，挑戰自我」(9%)。討論：這些結果支持「意義建構理

論」。高強度儀式不只是形式，它透過身體和心靈的參與，能給人心理力量，甚至讓人覺得自己成長，讓信仰的價值超越了單純的祈福。

二. 文化觀念與社會資本：恐懼的文化再詮釋。

本部分探討情感心理學在塑造社群集體態度中的作用，以及社會資本理論在社區層面的體現。(1) 在地文化對恐懼的重塑：結果：受訪者第一次得知供奉活蛇時，選擇「害怕緊張」的人數為 0%，而選擇「尊敬崇拜」的佔 71%。目前對信仰的態度中，95% 保持敬畏與尊重。討論：這是研究中很重要的發現。它證明仁壽宮的文化框架，把原本的「怕蛇」轉化成「尊敬蛇」。宗教象徵讓蛇變成神聖的守護者，形成穩定的「敬畏」情感結構，也呼應心理學裡「第一次情感經驗」對態度的影響。(2) 信仰作為社會資本的動力。結果：社區居民最有感的影響是「提升社區凝聚力」（38%），其次為帶動地方觀光經濟（18%）和提升地方特色與自豪感（17%）。討論：這些數據符合社區發展和社會資本的理論。信仰和儀式幫助社區形成穩固的網絡，加強地方認同，使凝聚力成為大家感受最深的收穫。

三. 生態保育與環境行為：態度—行為鏈的驗證。

本部分根據環境心理學與環境行為學，檢驗信仰是否促進了生態意識的轉化與實踐。(1) 生態態度的顯著轉變。結果：67% 的受訪者明確表示，因使者公信仰而**「變得更尊重與保護」蛇。另有 23% 表示本來就尊重自然，無需改變。效力認同：93% 的受訪者同意或非常同意仁壽宮透過蛇信仰提升了社區的生態保護意識。(2) 態度向保育行為的轉化。結果：在野外遇蛇的處置情境中，最主流的行為是「保持距離，不打擾牠」（69%），有 20% 選擇「主動通知廟方處理」。嘗試自行驅趕或尋求幫助驅蛇的比例僅合計 11%。討論：這是研究裡很關鍵的證據。大部分人選擇不打擾，這和現代的生態保護原則一致，也代表信仰的敬畏情感，真的轉化成「不打擾—保護」的行為規範。這正好驗證了問卷設計裡，Q12 – Q14 的理論假設。

四. 地方發展與觀光治理：謹慎樂觀的永續偏好。

本部分依據觀光社會學與永續觀光理論，探討信仰的經濟潛力與社群對推廣活動的治理態度。(1) 高度正面的觀光期待。結果：63% 的受訪者認為蛇信仰對光復鄉觀光發展的影響「非常正面，吸引遊客」。認為負面影響較多者僅佔 9%。討論：這顯示社區對於把蛇信仰轉成觀光資源的期待很高，大家都很樂觀。(2) 支持但要求節制（謹慎樂觀）。結果：總體而言，九成（90%）的受訪者支持持續推廣觀光活動（無人反對或主張停止）。但其中有 26% 的人明確選擇「贊成，但須適當控制」。討論：這種「支持但要控制」的態度，代表社區希望在發展觀光的同時，也要維護信仰的尊嚴、動物的福祉和社區的負擔能力。這正符合永續觀光的理論。

綜合分析與理論鏈結: 綜合前面四大方向的分析，本研究的實際結果清楚支持以下正向的理論鏈結：

長時間的認識與參加儀式→敬畏的態度與個人的意義感→對野生動物友善的態度與行為
→對觀光發展有正面期待但希望有節制管理

仁壽宮的使者公信仰，在地化的過程很成功，把傳統的信仰轉化成不同形式的資本：**文化資本**：像是社區的凝聚力和地方自豪感。**心理資本**：像是帶來心靈上的安定。**生態資本**：像是實際的保護行為。這樣的發展，提供了一個文化、生態和經濟正向交織的例子，說明信仰能成為地方發展的助力。不過要注意，因為這次問卷的樣本多數是「光復鄉本地人」（62%）和「年紀偏大族群」（51 歲以上佔 57%），所以要把結果推到「外地人」或「年輕族群」時，就要非常小心。

五、結論與建議

本研究透過對在地居民與固定信眾為主的 60 份有效樣本進行結構式問卷調查，系統性地分析了仁壽宮使者公信仰在文化、宗教、生態及地方發展四個核心面向的影響。結果顯示此信仰已成功地將傳統宗教、社群凝聚力與生態保護意識正向交織在一起。

1. **結論（主要發現）**：本研究的主要發現可歸納為以下五點：

(1) **在地化的敬畏情感取代恐懼**：

信仰的文化正當性極強。受訪者在初次得知供奉活蛇時，**零人**表示「害怕緊張」，反之，**71%** 報以「尊敬崇拜」。而目前對信仰的態度，高達 **95%** 選擇「非常敬畏」或「應該尊重」。這顯示在地文化框架成功地將活蛇翻譯為神聖的**守護象徵**，深化為穩定的敬畏情感結構。

(2) **儀式具有顯著的身心賦能**：

儘管參與頻率多為「偶爾或活動時」的事件驅動型（佔 46%），但高強度儀式如「背蛇公」對個人帶來豐富的意義。最顯著的效益是獲得**心靈安定與慰藉**（45%），並被認為能促進健康、增加好運及**克服恐懼、挑戰自我**。這印證了宗教儀式在個體層次上具有身心賦能和個體復原力的作用。

(3) **社會資本與地方認同的強化**：

蛇信仰被認為對社區產生多方面的正面影響。受訪者最有感的效益是**提升社區凝聚力**（38%），其次為提升地方特色與自豪感（17%）和帶動地方觀光經濟（18%）。這驗證了信仰作為**社會資本**的動力，在建構社區網絡與地方身份上的關鍵作用。

(4) **生態態度向保育行為的轉化得到實證**：

信仰成功地推動了「態度—行為鏈」的遞進。有 **67%** 的受訪者表示因信仰而**變得更尊重與保護蛇**。在實際的**野外遇蛇情境**中，最主要的處置是選擇**保持距離，不打擾牠**（69%），體現了「敬畏—不干擾—保護」的行為規範。同時，**93%** 的社群高度同意仁壽宮提升了社區的生態保護意識。

(5) 社群對觀光發展採「謹慎樂觀」的治理偏好：

多數受訪者對觀光持高度樂觀態度，63% 認為信仰對觀光發展**非常正面**。總體而言，九成（90%）的人支持持續推廣。然而，支持意見中亦有 26% 明確要求「贊成，但須適當控制」。這顯示社群在發展觀光的同時，希望透過節制治理來維護信仰尊嚴、動物福祉與社區承載力。

2. 實務建議

基於上述主要發現，為促進仁壽宮蛇信仰的永續發展與良性治理，研究團隊提出以下四面向的實務建議：

(1) 宮廟治理與安全 SOP

- **高強度儀式規範：**針對「背蛇公」等高強度儀式，應建立嚴謹的人員篩選、健康評估、培訓、保險與現場管制機制。
- **動物福祉規範：**同步制定**動物福祉規範**，並引入**第三方稽核**，確保使者公的飼育與儀式參與符合倫理標準。

(2) 環境教育與公民科學

- **行為規範視覺化：**強化 Q12 - Q14 所示的態度—行為鏈，將野外遇蛇的「**不打擾—通報—記錄**」情境 SOP 視覺化。
- **QR 通報與監測：**設置 QR Code **通報機制**，方便信眾和遊客在遇蛇時主動通知廟方處理。
- **跨單位合作：**擴大與學校合作，推動解說導覽、蛇類監測與路殺回報等**公民科學**活動，將對「生態保護意識提升」的認同轉化為具體行動。

(3) 社會資本與分潤機制

- **擴散公共利益：**透過**參與式預算**、**志工制度**與**在地供應鏈**，將信仰所帶來的公共利益與經濟效益在社區中擴散，以回應少部分居民對「沒什麼影響」的感受，縮小效益感知落差。

(4) 永續觀光發展

- **節制治理框架：**採行「**質的觀光**」策略，設定**承載量**與**活動頻率上限**，並實施分散動線、交通與噪音管理，避免觀光對信仰空間及社區生活造成衝擊。
- **在地參與與監督：**建立在地**解說員制度**，確保文化詮釋的在地性與準確性。
- **KPI 建立：**建立「**收益在地化 KPI**」與「**動物福祉合規 KPI**」，並由社群共同監督，確保觀光推廣符合**永續觀光**的原則。

3. 研究限制與未來方向

本研究的結果主要反映「**在地、偏高齡**」族群的視角（光復鄉在地 62%；51 歲以上佔 57%），樣本量相對有限，且主要採用描述性統計。因此，對**外地遊客或年輕族群**之外推需謹慎。

未來研究建議應擴增樣本、分層抽樣（如年齡、居住地），並可採用**混合研究方法**（如深度訪談與參與觀察），以更系統地驗證儀式的心理與社會效益，並構建更完整的「敬畏—不干擾—通報—教育」環境行為模型。

參考文獻

1. 阮昌銳(2013)。臺灣民間的蛇神崇拜。臺灣博物季刊 117 32 卷・第 1 期
2. 楊劍豐(2013)。台灣民間信仰中的環境意識。《應用倫理評論》 102 年，第 54 期，頁 63-76
3. 黃源協、劉素珍、莊俐昕、林信廷(2010)。社區社會資本與社區發展關聯性之研究。公共行政學報，第三十四期，民 99 年 3 月 頁 29-75
4. 王柏青、陳元泰(2018)。地方依附、環境態度與環境行為關係之研究。環境與管理研究 第十九卷第一期 P1-P18
5. 于 健，李文蓉(2022)。以方法目的鏈探討宗教觀光之價值-以艋舺龍山寺遊客為例。觀光與休閒管理期刊，2022 年第 10 卷第 1 期第 50-59 頁
6. 潘政鵬，張紘炬(2025)。地方宗教與觀光：金瓜石媽祖遶境之經濟分析。《中國地方自治》 78 卷 8 期 Pp. 37-59