目　錄

第一章　概述.....7-2
第二章　神廟與神壇.....7-5
　第一節　各聚落神廟簡介.....7-5
　第二節　陰廟與小祠.....7-30
　第三節　立案寺廟.....7-35
　第四節　私人神壇與道士壇.....7-38
　第五節 五營信仰.....7-41
第三章　各聚落公廟奉祀之神祇.....7-43
第四章　外來宗教.....7-58
　第一節　楦梧真耶穌教會.....7-58
　第二節　楦梧基督長老教會.....7-59
　第三節　口湖文生天主堂.....7-60
第五章 新興宗教.....7-62
　第一節 一貫道.....7-62
　第二節 法輪功.....7-63
第六章　萬善同歸祭.....7-64
　第一節　水災發生的經過及「萬善同歸」的由來.....7-64
　第二節　萬善同歸建祠的經過.....7-68
　第三節　牽水轆(狀)的緣由 7-71
　第四節　牽水轆(狀)的過程與科儀.....7-72
　第五節　佛教的超度與公祭.....7-77
　第六節　水災發生時的感人事蹟與神話傳說.....7-79
第七章 禮俗.....7-80
　第一節、歲時祭儀.....7-80
　第二節、生育禮俗.....7-85
　第三節、婚姻禮俗.....7-87
　第四節、喪葬禮俗.....7-90
　第五節、衣食.....7-94
　第六節、住行.....7-94
參考書目.....7-96

前言

本鄉鄉民的宗教信仰，對任何宗教都抱著寬容的態度。這種泛神信仰的方式，通常稱為民間信仰(Folk Beliefs)，又稱通俗信仰或常民信仰，又有些近似普化的宗教（Diffused Roligon）。鄉中各聚落的祠廟，除了少數奉祀的主神是玄天上帝、媽祖、有應公之外，其他大部分都以奉祀代天巡狩的王爺為主神。鄉內並沒有純粹道教的道觀（院），或佛教的佛寺，以供修練、修持，因此本篇沒有對道教與佛教相關的資料做特別的介紹。本鄉的禮俗和臺灣西海岸各村落差異不大，為了節省篇幅有關宗教和禮俗許多共通性的資料，普通在縣、市、省志，以及其他鄉鎮志已很週詳的登錄，本篇就不贅述。

本篇的第一章將鄉民對於宗教的信仰觀念加以概述。第二章是各聚落公廟簡介，再就陰廟小祠、立案祠廟，乃至私人神壇與道士壇列表呈現，並將五營信仰述其原因。第三章介紹各祠廟所奉祀的神祇。第四章介紹外來宗教，包括楦梧真耶穌教會、楦梧基督長老教會、口湖文生天主教堂。第五章介紹後來傳入的一貫道及法輪功。第六章將超渡道光二十五年（1845），因水災罹難的先民，每年舉辦的牽水狀特殊民俗詳加介紹。第七章扼要性的介紹本鄉鄉民的禮俗，禮俗方面由媒人介紹，演變成自由戀愛，部分從事漁業的青年娶外籍新娘；喪葬，因有納骨塔，過去的土葬，已漸漸演變接受火葬。資訊與交通發達的今天，過分迷信或陳腐的宗教禮俗，應該會隨時代演進。

第一章　概述

經長期的觀察，鄉民的宗教信仰以民間信仰為主；民間信仰(Folk Beliefs)，又稱通俗信仰或常民信仰，也就是指民間基層的信仰而言。[1]信仰的範圍包括：祖先崇拜、歲時祭儀、神靈崇拜、占卜風水、符咒法術、生命禮俗等。本鄉位於雲林縣西南海濱，居民十之八、九來自福建漳、泉二州，渡海來臺時，由於海峽風浪的險惡，洪水與瘟疫的流行，移墾之初民智未開，醫藥常識有限，遇到困難或罹病，只有祈求神明的保佑。大部份要離開祖籍地時均帶有各鄉里的守護神像、佛像或香火，逢事便求神佛指示，加之乩童的慫恿，如在偶然遭遇危難而僥倖得免，或所染的病痊癒時，皆歸功於其所信仰的神明或香火的靈驗。因此不但加深對神的信仰，同時一傳十，十傳百，便彼此集資建廟，以作為精神上的後盾。[2]

本鄉先人宗教的信仰雖與祖籍地的的民間信仰無異。但因自然環境的特殊，而孕育成特殊的民間信仰傳統。由於飽受天災地變的困苦，且因求生的種種競爭，而產生了以聚落神明的廟宇為團結方式的情形。為了追求平安，便產生了一種對任何宗教都抱寬容的傳統。為了祈安求福，既可做精靈教的信徒，也可以做儒、道、佛三教的信徒[3]，而有了三教同源的主張，鄉民秉承這個傳統，崇奉的神祇至為複雜，不但敬拜遊魂離魂的無主孤魂，又敬拜儒、道、佛三教的神佛，以求獲得福、祿、

[1]董芳苑，(1984)，《臺灣民間宗教信仰》，臺北：長青文化事業公司，頁 1390。
[2]由三十五間聚落公廟之沿革可知。
[3]董芳苑，(1984)，《臺灣民間宗教信仰》，臺北：長青文化事業公司，頁 140-142。

財、子、壽。

為了隨時可與神佛親近，家家戶戶的正廳，都設置有神龕，一面敬奉神佛，一面祭祀祖先，這種家庭寺廟化的傳統，到現在還在延續中。家庭神位的設置，通常在正廳的中央內壁放置一長方型的神桌及一四方型的八仙桌，上方掛有觀音、媽祖、關公的圖像，兩傍有對聯；桌上則供奉神佛偶像，配以祖先神位，另有六角型的紅色橫樑懸掛天公爐或三界公爐，以象徵對天公的崇奉。家庭神位的設置，一來祭祀祖先，並可邀福於神，祈求闔家平安。每逢神明的誕辰，便會請神的金身到該神的祖廟去謁祖過爐。[4]

除了家庭設有神位之外，各聚落均建有公廟就近禮神拜佛，過去的公廟扮演著排解鄉民糾紛的場所，因此在各聚落祠廟的功能是多重的。

本鄉居民來自福建沿海，移入臺灣也聚居海邊，在風俗習慣上和祖籍地沒有太大的差別。鄉民在未渡臺之前，大部份是一般貧苦的平民，來到臺灣從事開墾，全靠向神明的禱告來求取安全，並以驅逐邪靈和幽鬼逃避一切災難。

他們大都供奉著自祖籍地帶來的守護神、神像、香火。他們除了遭受天災之外，常要與毒蛇、瘟疫纏鬪，沒有防洪設備，沒有醫療機構，在苦難之餘，只有祈求神佛庇佑，他們對於儒、道、佛的信仰，只知道「善有善報，惡有惡報」、「天公疼憨人」、「做好受神祐，做壞遭天譴」的觀念，舉頭三尺有神明是共同的看法。因此本鄉到現在為止，還沒有純正的道觀，也沒有純正的佛寺，以供修煉或出家修持。

在 37 個聚落中除了金湖的龍台宮、水井的奉天宮(復亨宮)、過港的北天宮、拔仔腳的真武宮所奉祀的主神是玄天上帝；臺子的天台宮、下口湖的聖安宮所奉祀的主神是媽祖外；其他各聚落的公廟，所奉祀的主神大部份是代天巡狩的王爺為主。

本鄉的王爺信仰，就內在的本質及外在的表現形式都源自祖籍地福建沿海，鄉民對宗教的看法甚為包容，不管是外來或新興的宗教都不被排斥。鄉民的信仰背景，實由祖籍地自古傳下來的精靈信仰為基礎，再融入儒、道、佛三教的精神而成的敬天思想和祖先崇拜。[5]

鄉民的宗教信仰，最大的特色是神明的種類至為繁多。許多佛、道的偶像和民間信仰的神並不嚴格的劃分，常有共祀一堂的情形，顯示著宗教信仰的包容和開放性。

從許多跡象去考察，王爺信仰的根源和瘟疫有關，上可追溯自六朝天師道系的「五瘟神」記載。宋、元以後五瘟神的傳記成為瘟神的代表，並成為民間信仰崇祀的對象。在民間常見的送王船習俗，就是襲自祖籍地的遣瘟儀式。

所謂「王爺」也稱千歲、千歲爺、瘟王(溫王)、代天巡狩等尊號。據劉枝萬在民國四十九年的調查，全臺灣廟宇所供奉的主神有 247 種，其中最普遍的是王爺的

[4]董芳苑，(1984)，《臺灣民間宗教信仰》，臺北：長青文化事業公司，頁 156。此為本鄉住戶共同之習俗。
[5]董芳苑，(1984)，《臺灣民間宗教信仰》，臺北：長青文化事業公司，頁 153-210。

供奉。[6]

本鄉對王爺信仰的系統，大體來自兩方面。一是南鯤鯓代天府的五瘟使者系，一是馬鳴山鎮安宮的十二瘟王系。前者稱五府千歲，後者稱五年王爺。五府千歲主祀李王、池王、吳王、朱王、范王，分靈的廟宇遍及全臺，據說有 7 千多座，被尊為「王爺的總廟」或「王爺的故鄉」。本鄉多數的王爺廟都與之有香火關係。五年王爺主祀張王、耿王、何王、薛王、封王、趙王、譚王、盧王、羅王、吳王、侯王、徐王。以十二地支子，丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥為代號。每輪至寅、午、戌年時，便修設醮科祈安謝願，稱「寅、午、戌」為「五年到年」，故稱為「五年王爺」，後演變也稱「五年千歲」。本鄉每至五年到年(實際四年)，各王爺廟必往刈香，家家戶戶必殺豬宰羊以謝願。[7]

[6]行政院文建會，(2001)，《北門三寮灣東龍宮「王爺信仰文物館」導覽手冊》〈臺灣民間信仰祀神之研究〉，頁 153-210。

[7]南鯤鯓代天府，(2008)，《南鯤鯓代天府沿革》。褒忠鄉馬鳴山鎮安宮，(2007)，《馬鳴山鎮安宮沿革誌》。

第二章　神廟與神壇

第一節　各聚落神廟簡介

本鄉祀神的大小廟宇至為繁多，但有許多是屬於個人性質的神壇或私人廟宇，如果全部列入介紹篇幅恐難容納。今只將各聚落被住民共同的認定，每逢祭典或建立與修葺時，其經費由聚落居民共同所負擔之所謂公廟加以介紹。

一、會水宮

地址：湖東村烏麻園街30-1號

創立年代：嘉慶二十年(1815)

主祀神明：朱王爺

配祀神明：李王爺、八王爺、三王爺(吳府千歲)、池王爺、邱千歲、玉皇大帝、媽祖、土地公、註生娘娘、包公、觀音佛祖、地藏王菩薩

祭典日期：農曆九月十五日

圖 7-2-1 湖東村會水宮

本宮為口湖村與湖東村之居民共同所信奉，口湖村民因過去多種黑芝麻，二村除下口湖之外，皆稱烏麻園。先民自原籍福建泉州於乾隆五十年(1785)來臺時，攜有神明金身，先建草廟奉祀。因廟前有兩水會合，故命名「會水宮」。[8]迨嘉慶二十年(1815)居民歐看往南鯤鯓代天府請吳府千歲香火在自宅奉祀，因附近住民亦信仰，協議合奉於會水宮。另說：歐看所請回是朱王爺。迨咸豐六年(1856)十月，因傳染病，共捐180圓改建。[9]

同治十二年(1873)，士紳王波倡首，發起樂捐整建為土牆廟，香煙愈加鼎盛。昭和十二年(1937)日本舉行寺廟整理，亦即將全臺廟宇之神明金身搜集燃燒，謂之「昇天祭」。時本宮所有神像皆潛藏民家，而免去浩劫，但廟宇卻一度荒廢。

民國三十四年，臺灣光復，廟宇樑柱傾頹，地方父老乃策劃重建，於翌年組織首屆委員會，進行募款，於同年十一月七日興工，至同年十二月二十七日竣工，建成磚造廟宇。民國六十八年十月，神明降鸞，指示另擇址擴建，乃成立口湖會水宮興建委員會，進行籌措經費，翌年動土興工，歷經十年，始克完成佔地4百多坪，耗資5仟餘萬之壯麗廟宇。曾在民國八十年農曆桂月六日至十一日，舉行口湖會水宮慶成祈安正三朝清醮科儀。現在管理委員會屬第十四屆，主任委員為王正雄，副主任委員為王清泉、李明泰，常務監事為許敏男，委員有蘇龍魁等22名。[10]

[8]口湖會水宮，(2000)，《口湖會水宮沿革》，頁 2-3。
[9]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[10]口湖會水宮，(2000)，《口湖會水宮沿革》，頁 3。

二、聖安宮

地址：口湖村7鄰下口湖18號

創立年代：昭和十二年(1937)

主祀神明：天上聖母

配祀神明：土地公、註生娘娘、中壇元師、虎爺

祭典日期：農曆三月二十三日

圖 7-2-2 口湖村聖安宮

昭和十二年(1873)，因下口湖發生傳染病，由當時保正呂利帶頭至麥寮拱範宮恭請天上聖母金身一尊，法師一名前來坐鎮並作法。不久地方平安無事，信眾為感媽祖之神威，遂雕刻天上聖母之金身膜拜。從此村內每年用擲筊方式，定出爐主一名，頭家若干名，負責籌辦農曆三月二十三日天上聖母聖誕祭典事宜。迨日治末期，日本禁臺灣人宗教活動，媽祖金身因藏匿民家，並未被燒毀。

民國三十四年(1945)，臺灣光復，民間宗教信仰自由，乃又恢復過去之祭拜。民國五十七年(1968)，十一月初四日，信眾發起建廟之議，成立籌建委員會，並推呂文曲為主任委員，委員有：呂朝琴，蘇明皓、呂雲騰、王寬敏、蘇添珍、王金和、王寅、呂文貴。於同年十一月初四日動工興建，其間因籌措經費，遷延至民國六十二年(1973)，始竣工，同年農曆十月八日，舉行落成大典，定名為「聖安宮」，並將祭典執事由爐主制改為委員制。每一任四年，歷屆之管理委員會主任委員為：王金和、王寬敏，呂文貴、王靖國、呂老乾、呂嘉賓(現任第六任)。[11]

三、鎮安宮

地址：頂湖村6鄰瑞興街109-1號

創立年代：道光六年(1826)

主祀神明：邱王爺、蕭府千歲

配社神明：魁王爺、朱王爺、李王爺、鄭王爺、池王爺

祭典日期：農曆八月十五日

圖 7-2-3 頂湖村鎮安宮

本廟奉祀之神明，最初緣於竹筏載有香爐及香灰在海上漂流，而由本村先民呂福桂所拾得，奉祀於自宅。

後來因神靈顯赫，受村民共同信仰。道光六年(1826)呂福桂之外甥呂安發起村民雕刻神像，並建廟宇膜拜。迭經咸豐十年(1860)、光緒三年(1877)之修建。[12]昭和十八年(1943)二次世界大戰廟宇被損，迨民國三十四年臺灣光復，再另購約有5分左

[11]呂侯霖《下口湖聖安宮沿革》。

[12]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。

右之廟地，準備重建。後衡量建國民學校為當務之急，乃將廟地讓作校地。延至民國六十年始填魚池為廟地，並向旅外村民募捐，本地住戶則依丁數及土地面積捐獻醵金，始重建完成現在之廟貌，並增祀蕭府千歲。[13]

四、馨香宮

地址：埔南村9鄰外埔126號

創立年代：乾隆四十五年(1780)

主祀神明：朱府千歲

配祀神明：李府千歲、池府千歲，十三王、薛王、張府千歲、城隍爺、玉皇大帝、觀音佛祖、包公

祭典日期：農曆九月十六日

圖 7-2-4 埔南村馨香宮

外埔昔稱寓埔頭，船隻往來之航道將部落分成頂庄與下庄，原有內庄，後來內庄因兵燹而散庄。外埔之開墾較烏麻園(口湖)早五年，昔時船隻常抵本地，今興南國小附近尚有澎湖厝之遺蹟。乾隆四十二年(1777)，庄民王益將南鯤鯓朱王爺分香至自宅供奉，因靈驗[14]，庄民信仰之。乾隆四十五年(1780)，集資建廟，歷經明治十年(1877)，明治三十二年(1899)二次修建。

本宮原建在今興南國小之南，再遷建學校之後，第三次遷建學校之前，均坐東向西。奉祀之主神朱府千歲，另傳說昔時自大陸漂來王船進入寓埔頭(今之外埔)內，船上有朱、邱、順(舜)府千歲之香袋及香爐，後由頂口湖，外埔、內庄之代表擲筊(撥杯)決定，由頂口湖請邱王、外埔請朱王、內庄請順(舜)王分別奉祀。

昭和十一年(1936)農曆九月十六日，朱王壽誕祭典結束後，廟中突然自動發火，所有神明金身及廟屋頂均遭焚毀。翌年日政府即舉行寺廟整理，將全臺廟宇之神明金身集中燃燒。本宮自動發火，咸認是神明顯化之奇蹟。

民國三十五年，再聘原來建廟之工匠及藝師照原樣修建，並重塑諸神明之金身。民國六十年，配合興南國小之興建，由謝池、王萬虎倡議遷建於今址。迨民國八十二年，因地層下陷嚴重，廟基低陷，乃有重建之議，而成立籌建委員會，初由吳孟宗任主任委員，後由洪祖淵繼之，迨民國八十六年，舉行安座典禮，增加配祀之神明。隨即成立管理委員會，仍由洪祖淵任主任委員，王塗牆為副主任委員，後由王吳枝、謝清遺繼任主任委員與副主任委員。[15]

[13]鎮安宮史略石碑碑文。
[14]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[15]馨香宮，(2003)，〈馨香宮沿革碑記〉、曾人口，(1978)，《金湖春秋》，彰化：中國詩文之友社，頁 29。

五、興安府

地址：埔北村林圍35號

創立年代：民國八十六年

主祀神明：吳府千歲

配社神明：池府、李府千歲、註生娘娘、福德正神

祭典日期：農曆十月三、四日

圖 7-2-5 埔北村興安府

據地方耆老所傳，林投圍吳姓先民自福建來臺時，攜有吳府千歲金身。當時民間常會械鬪，神每發青光保護當地人，故民甚信仰之。初由林投圍、沙崙後、內湖、三塊厝共同奉祀。每年以擲筊選出爐主，由爐主安排祭拜事宜。

民國四十六年左右，林投圍建有神壇奉祀李府千歲。每至五年千歲值年，居民會往褒忠鄉馬鳴山鎮安宮恭請五年千歲來林投圍接受禮拜，然後再送回。因此本地居民除信仰祖籍地之王爺外，南鯤鯓代天府、馬鳴山鎮安宮之王爺均信奉，是王爺信仰之聚落。

民國六十年以後吳府千歲由林投圍居民專奉，其他聚落不再輪值爐主。因而合併在奉祀李府千歲之壇中接受敬奉。例年以擲筊產生爐主，以統籌祭典經費。

民國八十年左右，由蔡溪煌發起建廟，組織籌建會，並開始募集建廟醵金。至八十六年十月動工興建，延至九十五年農曆十月十五日入火安座。自八十七年起產生管理委員會，第一屆主委為蔡瑞益，第二屆主委吳竹棟、第三屆主委為鄭高村，並由蔡溪煌、歐萬成擔任副主委。[16]

六、鎮天宮

地址：埔北村5鄰沙崙19-1號

創立年代：昭和五年(1930)

主祀神明：五年千歲

配祀神明：天上聖母、蕭府太傅、玉皇大帝、觀音佛祖

祭典日期：農曆十月二十六、二十七日

圖 7-2-6 埔北村鎮天宮

依沙崙後鎮天宮簡志：沙崙後因東邊有沙崙七座，聚落因處於沙崙之後，因以為名。因沿海風力強大，且多開墾為田，今只剩一、二小崙而已。先民初來，罹災患疫，求醫不易，常仰賴神明庇佑，以化解災厄。昭和五年(1930)，由陳獅發起往笨港口港口宮，迎回天上聖母神像膜拜。昭和七年(1932)又再往麥寮鄉光大寮聚寶宮乞香蕭太傅。昭和九年(1934)，中營太子在本地顯靈，輔助天上聖母及蕭太傅。

[16]資料於民國九十八年三月九日召集委員會訪談提供。

昭和十六年(1941)以後，日本推行皇民化運動，拜神強迫日本化。民國三十四年，臺灣光復，不久耆老蔡老比由褒忠鄉馬鳴山鎮安宮分靈請回五年千歲，信眾冀歸公有，得其允諾。此外李府千歲、張李莫千歲、田都元帥等正神均為信眾植福消災，惜無廟供奉，經公議設神壇於王趕先生家。

民國七十年秋，決議建設公廟，由五年千歲、天上聖母、蕭府太傅為主駕，進行擇地，於同年農曆十一月十八日動土興工，賜名「鎮天宮」。不論在地或旅外人士熱烈捐獻，以50多戶之小聚落，建此雄偉之大廟，誠一大奇蹟。

本宮為宮殿式建物，宮前廣場佔地約5百坪，正殿佔地約80餘坪。於民國七十二年竣工，於同年農曆五月十六日舉行安座大典。奉祀五年千歲、天上聖母、蕭府太傅為主神，兩旁日月殿分別供奉司隸境主、福德正神。宮後另建後殿，奉祀玉皇大帝及觀音菩薩。[17]

七、下崙福安宮

地址：崙中村福安路22號

創立年代：乾隆元年(1736)

主祀神明：丁府八千歲(八王爺)

配祀神明：金府千歲、龍府千歲、觀音佛祖、天上聖母、福德正神、註生娘娘、包公、徐府千歲，三太子、馬(馬夫)、虎爺

祭典日期：舊曆一月九日、五月十六日、七月一日、十月二日

圖7-2-7 民國50年代下崙福安宮填土完工

圖7-2--8 民國50年代下崙福安宮前廣場整地

本宮奉祀之主神原為金府千歲，係由大陸漂來之神舟，由漁民在海上所拾獲，船上共有五尊神像，漁民擲筊(擲杯)決定，由箔子寮得溫王、頂口湖得邱王、青蚶得康王，外埔得朱王、下崙得金府。居民初在現址搭建草廟膜拜。[18]

[17]鎮安宮，(1990)，《沙崙後鎮安宮沿革誌》，頁 15-20。
[18]福安宮，(2003)，《下崙福安宮沿革誌》，頁 9。

下崙王姓村民原籍福建晉江南安地區之丙州，當年丙州王姓第十四世維柳，維叩，維排三兄弟，連同維柳長子毓檀、次子毓八等來臺時，攜有「丁府八千歲」之香火，素為村民所信奉。乃決定迎奉於福安宮，因丁府比金府神階高，而改將丁府奉祀為主神，金府及龍府為配祀神。[19]嘉慶三年(1798)，本地曾流行瘟疫，向朱王爺許願而得平安，後建廟奉祀。[20]

圖 7-2-9 下崙福安宮

迨清朝同治九年(1870)，村民集資將草廟改建成磚瓦廟，建地約50坪，同時提供為塾學之所，而成為全村宗教文化中心。

圖 7-2-10 福安宮香客大樓

民國五十一年，村民倡議重建廟宇，乃由當時村長王彬、王國勤，共同敦請王略為重建委員會主任委員，著手重建，成為三門三落之大廟，佔地150坪，並出動民工運土填築廟前大池塘做為廣場，佔地2千4百坪，同時增祀觀音佛祖、福德正神。翌年新廟建竣，本宮曾斥資供購政府購買自來水廠用地。在新廟落成時，遂成立第一屆管理委員會，每四年改選一次，首屆主任委員為王略、第二屆陳進興、第三屆王富、第四屆許成北、第五屆王老榮、第六屆王直、第七、八屆王文龍、第九屆至十三屆王政敏。

民國六十四年，增建兩側禪房，籌建會由王茂三任主委，為二層之洋樓建築，建地250坪，供作辦公室、會議室、香客房，同時增祀註生娘娘及包公。民國七十一年，集資1仟萬購置香客大樓用地。在各屆主委與善信努力下，已完成本鄉祠廟最大之香客大樓，加上各項設施，福安宮已成為多功能之廟宇。[21]

八、興安代天府

地址：崙東村民生路79巷28號

創立年代：民國七十年

主祀神明：五府千歲

配祀神明：註生娘娘、福德正神

祭典日期：農曆九月十五日

圖 7-2-11 崙東村興安代天府

大正九年(1920)，下崙漁民王開出海捕魚，在海上發現一竹筏，筏上無人，只放置一枚香火，上寫「五府千歲」之字樣，乃將其攜回家中奉祀，早晚焚香禮拜。自供奉香火後，每次出海均顯奇蹟滿載而歸，嗣後信眾日增，並經吳府千歲鸞筆降示，往南鯤鯓會香謁祖。

[19]福安宮，(2003)，《下崙福安宮沿革誌》，頁 8-9。
[20]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[21]福安宮，(2003)，《下崙福安宮沿革誌》，頁 9-12

民國七十年一月，再度降示須擇地興建廟宇，經選擇今之廟址，並命名為「興安代天府」。按此地有多條水路匯合，然後流入臺灣海峽，為一天然靈穴。遂成立籌建委員會，由王春(老庄)擔任主任委員，於同年農曆二月二日動土鳩工興建，因得各方善信慷慨捐輸，建廟之工程進行至為順利。民國七十三年農曆八月三十日竣工，同年九月九日安座入火。[22]

九、順寮宮

圖 7-2-12 下崙村順寮宮

地址：下崙村1鄰下寮25號

創立年代：民國六十五年

主祀神明：菁埔夫人

配祀神明：二品夫人、太子爺、五府千歲、註生娘娘

福德正神、虎爺

祭典日期：農曆七月十三日

下寮仔聚落，人不滿百，北面有滿清道光二十五年(1845)因大洪水受難之萬人塚，及毗鄰之三姓寮公墓、下寮仔公墓，南面有佔地10公頃之下崙公墓。在此陰氣籠罩下，每當夕陽西下，居民不免有鬼蹤魅影之幻覺，對於由正神鎮壓邪怪之祈求自然十分殷切。

莊中原供奉二品夫人，後來自口湖嫁至下寮仔劉家之呂阿箔被取為乩童，有一日降駕，言及二品夫人已與菁埔夫人結為姐妹，共同護佑下寮仔聚落。為顯示神蹟，曾手持七星劍刺腹，將肚腸置於桶盤，即所謂之「剖腹揉腸」。從此，居民對菁埔夫人至為信服，並協議為菁埔夫人塑造金身供奉。邇後，菁埔夫人、二品夫人、太子爺每年由爐主請回家中奉祀，於農曆七月十三日，菁埔夫人誕辰，再奉請搭壇舉行祭典。

民國六十五年，居民發起募捐為菁埔夫人建廟，廟地原為劉廣壽所有，後以幾近樂捐之價格提供興建順寮宮。建廟工程動土後，至民國六十七年落成。中龕主祀菁埔夫人、二品夫人、太子爺、五年千歲，左龕祀註生娘娘，右龕祀福德正神，神龕下供奉虎爺。後來居民劉趁至學甲，南鯤鯓方面為人挑土，攜回五府千歲中之范府千歲，因神威顯赫，受供奉於莊中巡濟館。莊民欲請至家朝拜，常供不應求，故順寮宮管理委員會乃增塑李府、池府、范府千歲金身，以供恭請。今順寮宮配祀有五府千歲中之李府千歲、池府千歲、范府千歲。

早期廟務皆由值年爐主全權處理，建廟後，曾成立籌建委員會，由劉俊雄任主任委員。落成後仍遴選委員，惟制度不完善，廟務依舊由值年爐主處理。直至民國八十七年農曆七月十三日，始由全莊信徒採票選方式選出21位管理委員，正式成立管理委員會，由劉俊雄擔任首屆主任委員，蟬聯二屆，第三屆由劉金水擔任，現第四屆

[22]興安代天府，(1984)，〈興安代天府沿革誌〉碑文。

蟬聯中。[23]

十、下寮仔萬善爺廟

圖 7-2-13 下寮仔萬善爺廟

地址：下崙村下寮仔路 70-6 號

創立年代：道光二十六年(1846)[24]

主祀神明：萬善爺(道光二十五年水災罹難者)

配祀主神：土地公

祭祀日期：農曆六月七、八日

本廟在三姓寮公墓之南，下寮仔聚落之北，是道光二十五年(1945)農曆六月初七夜大水災罹難者，集體埋葬「萬人堆」之一。咸豐二年(1852)重修大墳時，用金斗、水缸裝置骨骸，入土後在上面用石灰封抹成一纍纍之小墓坵，縱橫羅列約 400 個，並豎有「萬善同歸」石碑，復建一小廟，廟之正位奉有「萬善同歸」石碑，以供祭拜。後因年久失修，小廟垮塌，至大正元年(1912)修築時，改塑金身奉於正位，將石埤置於廟內。迨大正三年(1914)，原葬在鹹水堀，新莊仔西北(今廣溝厝西北，新莊仔已不存)之「萬人堆」(墳墓)及祠堂，因受海水侵襲，將之移葬及遷建於此。使毗連於原大墳之北，亦仿大墳做成一纍纍之小墓坵，約 100 個左右，並另立石碑與大墳並列。石碑有咸豐二年(1852)及大正三年(1914)重修之字樣。且在碑前舊廟之北建一小廟。

圖 7-2-14 民國 67 年下寮仔萬善同歸墓(李松林提供)

例年之祭典，原同在舊曆六月初八日舉行，後來為與新港(今金湖)方面錯開，改在初七日。南面舊廟，由下崙、箔子寮、廣溝厝、下寮仔之住民祭祀；北面新廟，則由三姓寮、林厝寮、三條崙、飛沙、溪尾之居民祭拜。南廟以求筊決定主事者，北廟則由各村長輪流擔任主事。歷經昭和十四年(1939)、民國三十七年、民國五十四年，陸續在鄰近發現之無主遺骸，亦築成小墳於大墳之附近。

民國六十二年，兩小廟已破陋不堪，共推箔子寮村長蔡奏為籌建委員會主任委員，以各村村長為委員，進行募款，籌建新廟。兩間小廟拆除後，合併將新祠正位定在大墳石碑前約距 1 丈有餘。民國六十三年農曆六月落成。[25]民國七十八年，成立管理委員會，每四年一屆，就各村長擲筊產生主任委員。聘劉宗吉為總幹事，後由其子劉基生繼任。

[23]劉勝順，(2008)，〈菁寮宮廟誌〉、劉吳叫口述，劉勝豐紀錄(2007)〈菁埔夫人歷史淵源〉之資料整理。
[24]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[25]資料由曾人口於民國六十五年寫《金湖春秋》時，由當時箔子寮村長兼萬善祠主委蔡奏，陪同訪談各村耆老，及搜集有關文獻所整理

民國九十四年，萬善同歸塚受政府核定為縣二級古蹟。民國九十七年，以「下寮仔萬善爺廟管理委員會」之名稱，向政府立案，並募款解決廟地產權，及將來古蹟之維護。現由下崙村村長王清呈為主任委員，相關各村之村長為委員。[26]

十一、保安宮

地址：青蚶村 6 鄰 53 號

創立年代：明治十七年(1884)

主祀神明：康府主帥

配祀神明：吳三王

祭典日期：農曆九月十五日

圖 7-2-15 青蚶村保安宮

明治十五年(1882)，漁民發現新港海上漂來一船，上有五尊神像，後以擲筊決定，箔子寮溫府千歲、頂口湖邱王、外埔朱王、下崙金府千歲、青蚶康王。本村得康王回來安置後，住民祈求消災解厄頗為應驗。[27]明治十七年(1884)，議定建廟奉祀，初甚簡陋。迨民國四十三年，村長王清呼等人士倡議修建，於翌年完成。每年農曆九月十五日為祭典日期。配祀之吳三王曾分靈至四湖鄉埤尾，例年九月十五日，均回本廟割香一次。[28]現在主任委員為王明和。

十二、謝厝順天宮

地址：謝厝村謝厝路 36-1 號

創立年代：大正三年(1914)

主祀神明：吳府三千歲(吳王爺、三王爺)

配祀神明：婦人媽、土地公

祭典日期：農曆九月十五日

圖 7-2-16 謝厝村順天宮

光緒十二年(1886)，謝厝寮發生傳染病，許多村民罹難。村民謝拿前往南鯤鯓廟迎回三王爺奉祀，並許願祈安，神靈至為顯赫，因而信仰之民眾日增，欲集資建廟卻力有未逮。迄大正三年(1914)，有洪圭、謝福、謝仕、李芋等人，倡首斡旋募集 160 圓醵金，始得建成廟宇。[29]

又傳說先民來臺時，攜有香火，後雕塑神像供奉，由草寮再改建為磚造小廟。」吳府三千歲本是五府王爺兄弟排行第三，但先民未知其由，誤以為吳府三千歲是三

[26]曾人口，(2008)，《金湖萬善同歸誌》，雲林：金湖萬善爺廟管理委員會，頁 33。
[27]福安宮，(2003)，《下崙福安宮沿革誌》，頁 9。
[28]雲林縣政府，(1959)，〈宗教調查表手抄影印〉。
[29]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。

位兄弟，而分別雕塑三尊金身，分成大三王、貳三王、參三王。

日治末年日本舉行宗教整理，擬燒毀神像，當時爐主將吳府三千歲神像藏在穀櫃內，終於避開劫難。迨臺灣光復，雖宗教信仰可以自由，但村民經濟困難，無力重新建廟，惟在例年農曆九月十五日，以搭壇方式舉行祭典。民國四十五年，修改從前之磚造小廟。民國五十一年，村民有將廟改為座北向南之議。民國七十一年旅外人士陳勝勇、謝運有重建之構想，而邀請鄉民開會協議，開始進行募款。翌年三月十五日，選擇現在地址為宮地，而成立籌建委員會，於同年九月初二日動土興工，翌年六月十一日，先行入火安座，至民國七十四年八月竣工，總工程費 642 萬 1 仟元，同年十月二十五日，舉行落成建醮。民國七十九年九月，增建香客室，翌年又增建鐘鼓樓，加上週邊圍墻，內部剪粘、雕塑等共再花費 4 佰餘萬元，其間謝萬看與其妹婿陳勝勇之熱心勸募及慷獻巨金，以及村民之通力合作出錢、出力，一不滿 7 百人丁之小村，完成此巍峨之廟宇令人感佩。宮之管理委員會今已六屆，每屆主委、副主委名單如下：一屆洪明堂、李揚，二屆李揚、洪明堂，三屆李文啟、吳碧林，四屆洪明堂、謝阿郎，五屆洪明潭、謝阿郎，六屆洪明潭、謝登明。[30]

十三、水尾順天宮

地址：謝厝村 7 鄰水尾 34 號

創立年代：同治十三年(1874)

主祀神明：李太子爺

配祀神明：蕭王爺、李王爺、五年千歲、土地公、蘇伯爺

祭典日期：舊曆四月八日

圖 7-2-17 謝厝村水尾順天宮

最初謝厝寮村民蘇信請飛沙李太子爺前來敬奉，因神靈顯赫，受到村民之信仰，所有蘇姓村民便發起建廟奉祀，後來廟因火災被燒毀。光緒八年(1882)，村民募集 300 圓醵金改建。明治三十三年(1900)，因暴風雨，廟又全部潰壞。迨明治四十一年(1908)，村民再募 2 佰圓醵金移建於現址[31]。蕭王爺即蕭府太傅，由麥寮光大寮聚寶宮乞香。李王爺為南鯤鯓五府千歲之一，光復後經眾議再增祀褒忠馬鳴山五年千歲。蘇伯爺有小金身，不知出處(編者按：可能為蘇姓村民先人)。

民國六十七年，舊廟年久失修，由水尾仕紳倡議重建，於民國六十八年落成，廟貌宏偉，環境幽雅。每年由擲筊產生爐主，並在民國八十五年，成立管理委員會，主任委員蘇金連，委員蘇明義、蔡忠偉、蘇東明、謝火安、李俊毅。[32]

[30]謝萬看，(2008)，〈謝厝寮順天宮沿革〉碑文。
[31]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[32]蘇金連 2009 年 2 月 28 日口述。

十四、真武宮

地址：謝厝村拔仔腳 46-19 號

創立年代：民國七十四年

主祀神明：玄天上帝

配祀神明：李府千歲、三太子、觀音佛祖、天上聖母、福德正神、註生娘娘

祭典日期：農曆三月三日

圖 7-2-18 謝厝村真武宮

先民結成聚落不久，牛挑灣溪有漂流木，拾回後神指示要雕塑玄天上帝及李府千歲神像，由住民輪流奉祀。至日本實施皇民化，將神像藏在民宅。臺灣光復後，奉祀在李拴宅，居民信之，乃在路南建廟膜拜。至民國七十四年，路北建新社區，由李騫、陳泉、李達等人倡議建此新廟。現主任委員是林石忠，負責管理廟務為陳仁憲。[33]

十五、蚵寮順天宮

地址：蚵寮村崇文路二段 160 號

創立年代：乾隆三十七年(1772)

主祀神明：玄天上帝、李王爺

配祀神明：天上聖母、土地公

祭典日期：農曆三月三日、四月二十六日

圖 7-2-19 蚵寮村順天宮

蚵寮村民為乾隆三十三年(1768)，由漳州府東門外下尾社遷臺，攜有神像，由村民輪流供奉。乾隆三十七年(1772)，由林茶發起，募款 150 圓建造本廟。[34]

十六、三山國王廟

地址：蚵寮村 6 鄰蚵寮 28 號

創立年代：同治三年(1867)

主祀神明：五府千歲

配祀神明：福德正神、萬善爺

圖 7-2-20 蚵寮村三山國王廟

[33]陳仁憲 2009 年 3 月 3 日口述。
[34]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。

祭典日期：農曆八月十八日

同治三年(1867)，村中發生瘟疫，奉祀南鯤鯓五府千歲之吳王爺。[35]前輩傳說：有狗咬來人頭骨，屢次顯靈，村民建草廟膜拜。並常向牛挑灣溪方面拜請南鯤鯓五府千歲，前來護境。後來重建廟宇時，易名「興仙廟」改祀吳府千歲為主神。[36] (待續)

十七、眾靈祠

地址：蚵寮村

創立年代：同治六年(1867)

主祀神明：無主遺骸

配祀神明：福德正神

祭典日期：農曆七月二十九日

圖 7-2-21 蚵寮村眾靈祠

同治六年(1867)，村中瘟疫流行，農作物歉收，時無主之有應公顯靈，須供奉有應公。乃由陳為政發起建立本祠。[37]

日治時，日政府欲將牛挑灣溪截彎取直，牛挑灣西岸之墓地須遷移，時口湖庄長曾蚕奉令辦理遷葬事宜，有 5 百餘具骨骸無人認領。蚵寮部落之保正陳文，乃請地理師選地，建一小草廟安奉，稱之謂「男公女媽」。昭和十年(1935)，改建為磚瓦廟。民國七十四年，由陳仁義倡首重建，並與曾人口研議易名為「眾靈祠」，附建納骨塔一座，接受各方民眾安奉有主骨骸。

民國九十年，因第一座靈骨塔已不敷使用，經眾議由順天宮管理委員會主任委員林石忠主導籌建第二座納骨塔。每逢清明節，必舉行超渡法會。[38]

十八、下箔子寮福天宮

地址：蚵寮村下箔子寮四維街 45 號

創立年代：光緒十二年(1886)

主祀神明：五府千歲(池王爺)

配祀神明：李王爺、三王爺、白王爺、沈王爺

天上聖母、觀音佛祖、土地公

圖 7-2-22 蚵寮村下箔子寮福天宮

[35]曾人口，(1978)，《金湖春秋》，彰化：中國詩文之友社，頁 29-30。
[36]陳仁義 2009 年 3 月 1 日口述。
[37]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[38]《眾靈祠興建沿革》

祭典日期；農曆四月二十六日、六月十八日、九月十五日

王九爺在咸豐三年(1853)，向頂箔子寮分香，將池王爺請回自宅供奉，因靈驗獲住民信仰。光緒十二年(1886)，王九爺提議建廟安奉，擇地田中而建，稱名「福天宮」。增祀白府、沈府千歲、天上聖母、觀音佛祖。歷經明治三十年(1897)修建。迨大正三年(1914)，管理人蔡營之募款，而遷建於現址。[39]日治末期，嚴禁宗教信仰，將神像藏匿民宅，廟宇幾近荒廢。

民國三十八年，王却、王武、蔡曲、蔡瓶、王添教等各處募款，修建廟宇，使神像得以安置。民國五十五年，王添教樂捐修造神龕，並請諸神。民國六十六年，成立籌建委員會及福天宮管理委員會，舉王仲河為主任委員，再次重建，於翌年十月十二日竣工，舉行落成入火安座典禮。

民國八十九年，因地層下陷，經王添教發起，成立重修委員會，由蔡仁忠任主任委員，進行整修墊高工程，向神擲筊請示，照原字向，地基墊高 7 尺 7 寸。擇於二月十五日動工，同年六月十二日竣工。[40]

十九、龍台宮

地址：港西村三民路 1 號

創立年代：光緒元年(1875)

主祀神明：玄天上帝

配祀神明：池王、徐王、張王、哪吒太子、天上聖母、五府、七府、三王、范王、土地公、註生娘娘。

祭典日期：農曆三月三日

圖 7-2-23 港西村龍台宮

本宮約於康熙年間，祖先自大陸來臺時，攜有神像定居在舊新港(約今下崙國小之西，箔子寮漁港東南)所奉祀。後因民間械鬪，又遭道光二十五年(1845)大水災，聚落潰散，村民移居至下崙、下湖、蚵寮、蚶寮、臺子挖等地。同治十三年(1874)，再集合遷建至今之港西、港東村(臺灣光復後稱金湖)。於翌年恢復重建龍台宮。宮名因新港曾姓居多，曾姓屬龍山衍派一系，取「龍」字，遷臺灣，取「臺(台)」字，而以「龍台」為宮名。光緒三十年(1887)，曾籌措 9 佰圓改建，廟原築在今新廟之右邊東側，坐東面西。民國六十年，因年久失修，為配合政府社區建設，乃有遷建之議。

民國六十一年，成立龍台宮重建委員會，推孫海為主任委員，向有關單位交涉，重建金湖派出所辦公廳舍，復經眾議，請堪輿家鑑定，廟改坐西面東。於同年農曆

[39]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[40]蔡仁忠，(2000)，〈福天宮沿革〉碑文。

四月九日，拆除舊廟，九月五日新廟動土。六十三年農曆二月十二日上樑。經興工四年有餘，於民國六十五年農曆九月十三日，新廟落成，並舉行慶成祈安清醮。本次重建採北方寺廟型式建築，計有正偏殿、左右廟式、鐘鼓樓、焚金爐，並增設天公壇加祀玉皇大帝、李老君、張天師等神像，正殿左右龕，從祀福德正神及註生娘娘。舊廟地改康樂臺等。[41]

二十、地藏王庵

地址：港東村

創立年代：同治十三年(1874)

主祀神明：地藏王菩薩

配祀神明：有應公

祭典日期：農曆七月二十九日

圖 7-2-24 港東村地藏王庵

新港建莊時，適流行瘟疫，村民經龍台宮神明指示，要建廟祭祀無主孤魂(遺骸)，即有應公[42]，原建一草廟在西邊之海堤上，後改用木造遷建於現址，修建時再建成磚造。

民國五十四年，廟已破陋不堪，村民有重建之議，由當時港東村長孫潤嘴、港西村長曾正，會同於同年農曆六月十一日拆舊廟，新廟動土。七月十八日上樑，七月三十日，新廟落成，舉行安座，並奉祀地藏王菩薩為主神。

民國六十八年，進行第二次重建，由楊文顯任主任委員，於民國七十年，農曆七月二十九日，舉行落成安座。[43]

二十一、金湖萬善爺廟(祠)

地址：港東村民主路 5 號

創立年代：民國四十六年

主祀神明：萬善爺(道光二十五年水災罹難者)

配祀神明：註生娘娘、福德正神

祭期日期：農曆六月初八日

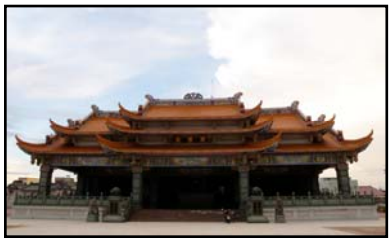
圖 7-2-25 民國 67 年金湖萬善爺祠
(蘇添益提供).

金湖(港東、港西村)之住民，自大陸來臺時，原住於今下崙國民小學之西，箔

[41]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。曾人口，(1978)，《金湖春秋》，彰化：中國詩文之友社。
[42]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[43]曾人口，(1981)，《金湖地藏王庵沿革及重建碑記》。

子寮漁港之東南，稱新港莊。因遭逢道光二十五年(1845)農曆六月初七、八之大水災及聚落之械鬪，移居至下崙、蚵寮、蚶仔寮、下湖、臺子挖。同治十三年(1874)之秋，始再聚集建設今之金湖，當時亦稱新港。[44]

原位於下湖港邊之萬善祠(今日蚶仔寮南邊)，本是新港人所建，亦由新港人負責祭祀。在建新聚落後例年仍在農曆六月初七、八、九三天，請僧侶作浮屠誦經修懺。並請爐、引靈至新港(金湖)搭壇，請道士做牽水轆(狀)科儀。每年分居全省各地之有關後裔，均趕回金湖牽水轆(狀)紀念先人。

圖 7-2-26 港東村金湖萬善爺

民國四十六年，旅外人士，有鑒於下湖港邊之舊祠年久失修，且地處偏僻，每逢祭典請爐、引靈不便，遂有遷建新祠於新港(金湖)之議。而組織「金湖萬善祠籌建委員會」，主任委員為陳天信。卜地在新港橋東池塘，進行填土奠基，擇吉興工，於翌年農曆五月竣工，由曾仁杰撰修沿革誌，將下湖港邊舊祠之神像與香爐安置在新祠，落成安座之日，縣長親臨主祭。[45]

民國六十九年七月，旅外人士陳居住、施崇等，鑒於本地地層下陷，廟基坍塌，有待修築或重建，共商於詩人曾人口，遂即徵詢各方意見，決議重建。乃於翌年七月，組織「金湖萬善祠重建委員會」，由陳居住任主任委員，曾人口為執行委員兼總幹事，曾石柳監工、李鼻管帳。於同年十一月二十二日拆除舊廟，其間新祠型式之選定躊躇至再。

民國七十一年七月，聘曾人格為執行委員兼總幹事，於同年農曆八月二十五日開工，仍坐壬向丙兼亥巳，將正位前移 1 丈，中線東移 1 丈 8 尺，地基增高 3 尺，翌年農曆八月八日上樑。民國七十四年農曆三月二十八日，入火安座。由曾人口撰寫「萬善同歸之由來暨金湖萬善祠之重建碑記」。重建完成後成立管理委員會，首屆主任委員為陳居住，第二屆施崇，第三、四屆為蔡永常，第五屆為曾健次。

民國八十六年，本廟部份廟地及建物被劃為西濱快速公路用地，獲准發給補償金 3 仟 8 佰萬元。以進行遷移及整建，計廟地向東移 30 餘公尺，廟基奠高 13 尺 8 寸，新建拜亭、金爐，並完成圍牆、廟埕、廁所，以及綠化造景等。

民國九十五年，為配合拜亭之高度，有昇高廟身之議。現已將廟身昇高一層，成為三層結構。為抗鹽分，將屋瓦及中、後殿，由南式造型改為北式。今廟貌之巍峨，已蔚為奇觀。[46]本地旅居高雄地區之鄉親，共同集資在高雄前鎮建有萬善堂，每年農曆六月初八日均有進香團回金湖謁祖廟。另有下湖港邊舊祠，被嘉義縣六腳鄉六斗村六斗尾玄天宮請去為配祀神之大萬人(戰水英雄)神像，每年農曆六月初八

[44]曾人口，(2008)，《金湖萬善同歸誌》，〈曾瑞珠前代見聞〉，雲林：金湖萬善爺廟管理委員會，頁 118-119。
[45]曾仁杰，(1959)，《金湖萬善爺誌、金湖吟草合輯》，頁 9-10。
[46]曾人口，(2008)，《金湖萬善同歸誌》，雲林：金湖萬善爺廟管理委員會，頁 21-23。

日祭典，亦請回本廟會香，接受膜拜。

二十二、普安宮

地址：港東村第一鄰(厝仔)

創立年代：民國六十四年

主祀神明：吳府千歲

配祀神明：丁府八千歲、玄天上帝、郭聖王、天上聖母

祭典日期：農曆九月十三日

圖 7-2-27 港東村普安宮

本聚落之開拓者為王會，來自本鄉下崙，傳有五房。初來時攜有丁府八千歲神像奉祀。咸豐年間又往南鯤鯓代天府請回吳府千歲搭草廟膜拜。後來在海中拾回郭聖王及玄天上帝金身，初由孩童把玩，不久神威顯赫，乃一併供奉。平素以擲筊產生爐主，神像便奉在爐主家，以每年農曆九月十五為祭典日。王家大房曾由麥寮拱範宮迎回天上聖母香火，後也塑金身敬奉。

民國六十四年九月，居民有建廟之共識，乃舉林忠莊為主委，王小、王軒、王德為委員，林忠崎任會計，歐進丁為顧問，成立籌建會，於民國六十五年農曆九月十三日入火落成，以「普安宮」為廟名。嗣後也將祭典日改為九月十三日。每四年改選一次主委，有林忠莊、王龍興、王文哲、王煌河、歐生當過主委。現任主委為王煌江。[47]

二十三、天台宮

地址：臺子村 16 鄰台興路 86 號

創立年代：乾隆三十四年(1769)

主祀神明：天上聖母

配祀神明：池、吳、鄢、蕭、張府千歲。

祭典日期：農曆三月二十三日、十月十二日

圖 7-2-28 臺子村天台宮

本宮原名池王爺宮，乾隆初年，林氏祖先林室渡臺，隨身帶有池府千歲，在乾隆三十四年(1769)由林室發起建立本廟。道光二十五年(1845)，因大水災村落被淹沒，廟也被沖毀，村民協力重建。[48]

光緒二十一年(1895)，日本據臺後，始有登記稱曰「池王廟」，由林泉任管理人。

[47]參考〈普安宮碑記〉及王龍興口述。
[48]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。

大正七年(1918)，村民遭染疫疾，往麥寮拱範宮，恭迎天上聖母香火蒞境供奉，疫疾解除後，村民懇求聖母分靈，乃雕塑金身，尊奉為本宮之主神，池王爺改為配祀。當日治末期焚燒神像時，本宮神像均藏匿民宅，幸免遭劫。

民國三十四年，村民擇吉迎神回宮敬奉，將廟宇修整後，改稱「福興宮」。嗣因地方繁榮，村民安居樂業，曾重建新廟宇。眾以奉天上聖母為主神，護佑臺子村，顧名思義，故改稱曰「天台宮」。[49]

民國八十二年，因地層下陷，廟前堤岸加高。乃有重建廟宇，填高廟基之議。在村民共識下，產生籌建委員會，進行募款及建廟籌劃事宜。首先購置 2 百餘坪廟地，於民國八十三年花月十八日，定下坐向，長包外 86 臺尺，闊 55、56 臺尺，開始興建。於民國八十七年菊月十二日，落成安座。

二十四、地藏庵

地址：臺子村

創立年代：大正元年(1912)

主祀神明：地藏王菩薩

配祀神明：地基夫人

祭典日期：農曆七月二十九日

圖 7-2-29 臺子村地藏庵

地藏庵，原名牌嬸婆廟，牌嬸婆乃陳姓先民之眷屬，因逝世後顯化靈跡，民奉之為神。民國初年先造一草廟奉祀，後天台宮吳府千歲降示，應請地藏王菩薩前來坐鎮，而尊牌嬸婆為地基夫人。

日治時本廟神像曾被焚毀，迨臺灣光復，有村民莊宇，因罹災患厄，曾許願，而受地藏王菩薩冥中濟助。遂向村民勸募醵金，改建為磚造小廟，並新塑神像，從此便與天台宮共成為村民酬神拜佛之地。

民國五十五年，村民舉村長林坤生為重建廟宇之主辦，林老度為助理，得村民通力合作，重建成為較具規模之廟宇。並改稱為「地藏庵」。至民國六十四年，村長林吉祥，爐主孫文獻、副爐主林庭，再次倡議組織重建委員會，推林吉祥為主任委員，進行重建使廟貌更為壯麗。

民國九十二年，因年久失修，地層低陷，值年爐主倡議重建。由天台宮主委林振福召開信徒大會，決議重建。先將神像暫寄奉天台宮，再拆除舊廟，選定坐壬向丙中線，建地 40 餘坪，於九十四年年五月竣工，六月舉行歸火安座大典。[50]

[49]莊川成〈天台宮沿革誌〉碑文。
[50]參考林振福，(2005)，《臺子地藏庵沿革》碑文。

二十五、福天宮

地址：臺子村蚶寮路 22 號

創立年代：乾隆三十五年(1770)

主祀神明：金府千歲

配祀神明：萬太子、二元帥夫人、天上聖母、太子爺、土地公

祭典日期：農曆二月二日、六月十五日

圖 7-2-30 臺子村福天宮

本宮奉祀之神像，初由林三旦之祖先，由祖籍地福建漳州潭普縣攜帶來臺。原奉祀在林三旦之自宅，經莊民協議，於乾隆三十五年(1770)建廟遷祀。至明治二十四年(1891)，曾大修建。[51]其間曾遭逢道光二十五年(1945)之大水災等，蚶寮聚落亦多次遷移，先由西而東，再東而西，歷經三次重建。

民國三十四年，臺灣光復，眾意以廟已頹廢不堪，有重建之議。奈地瘠民貧，心餘力絀，乃將公有魚池自民國三十七年起出租三年，獲款舊臺幣 117 萬元，作為基金。孰料時局動蕩，通貨膨脹，舊臺幣 4 萬只兌換新臺幣 1 元，復經三年四個月，始公推邱謨組織「福天宮重建籌備委員會」，以林芳、林山、高對、鄭做、林旺、林千、楊帶、林墩、王象、馬清標、邱水盤等為委員。擇吉於民國四十一年二月初二日興工，二月十四上樑、三月初四日安座竣工。費金新臺幣 2 萬 1 仟餘元，越四年再增建拜亭，費金 1 萬 3 仟餘元。

民國七十一年，因感廟已破舊，每屆祭典人潮擁擠，經眾議組織「福天宮重建委員會」，舉林進金為主任委員，邱堀為總幹事，地方熱心人士為委員，聘邱謨、林進興、高樂等為顧問。進行募款及籌建，於民國七十三年三月十四日入火安座，十月二十四日竣工落成，舉行齋醮祭典，總工程費 6 佰餘萬元。[52]

二十六、下湖港邊(蚶仔寮)萬善祠

地址：臺子村 5 鄰蚶寮 126 號

創立年代：咸豐元年(1851)

主祀神明：萬善爺(道光二十五年水災罹難者)

配祀神明：土地公、地藏王菩薩、註生娘娘

祭典日期：六月初七、八、九日

[51]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[52]邱水謨，(1984)，〈蚶仔寮福天宮沿革暨重建碑記〉碑文。

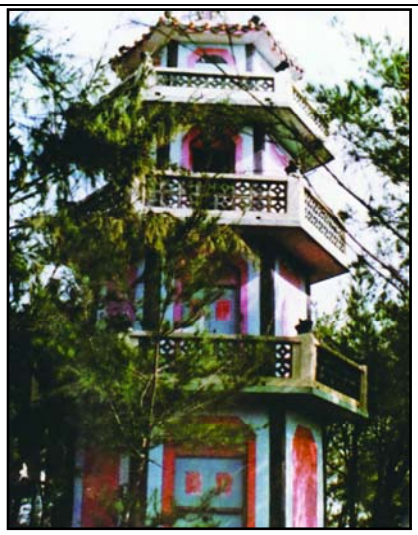

圖 7-2-31 民國 67 年蚶仔寮金湖舊港邊萬善同歸祠納骨塔

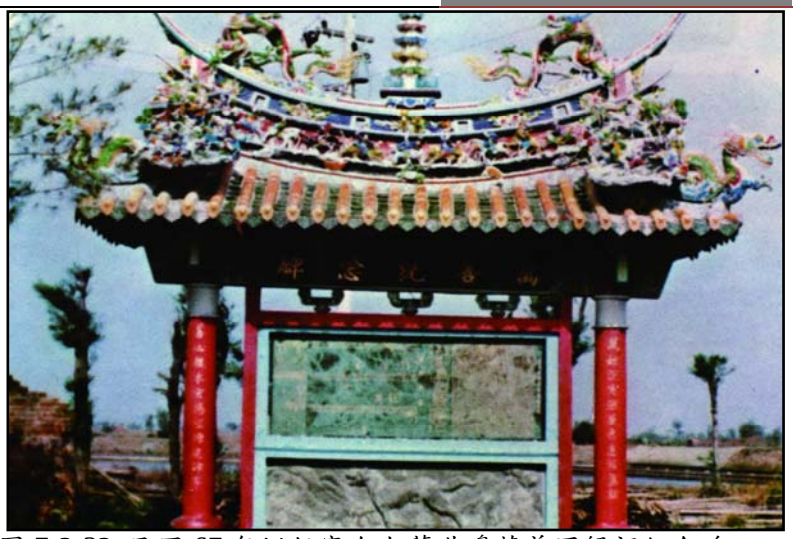

圖 7-2-32 民國 67 年蚶仔寮金湖舊港邊萬善同歸祠紀念碑 (蘇添益提供)

道光二十五年(1845)六月初七夜大水災，沿海居民溺死難於計數。依據《臺案彙錄甲集》(頁 174-180)〈臺灣鎮武攀鳳、臺灣道熊一本會奏臺灣忽被風災情形摺〉:「惟近海之下湖、蚶仔寮、黛仔挖、新港、無尾墩、蝦仔寮、下崙仔、箔子寮、竹笛寮等九莊，地勢較低，當風雨洶湧之時，海水沸騰，汪洋莫測，俄頃之間九莊悉為巨浸。其民人之淪入大洋者，無從稽核，撈獲海邊及內港一帶遺屍二千三百人，棺十四具，...檢查該九莊被淹八百七十五戶，逃走得生難民一千一百五十七名口。...」[53]此九莊前七莊在現在口湖鄉境，後二莊在四湖鄉境。是開臺以來因水災罹難最多之慘禍。

依據相良吉哉(1933)編《臺南州祠廟名鑑》記載：當時嘉義縣守備曾玉龍前來將遺骨集中埋葬，嗣後並建廟，於每年六月初八舉行大祭典。[54]若依曾仁杰(1958)修撰〈金湖萬爺祠沿革誌〉是說：有臺南府鎮臺官曾玉龍...往諸羅縣帶同官兵，收拾屍體，擇以四湖鄉之廣溝厝新莊仔、三姓寮塚下寮仔附近，及本鄉之青蚶村南勢塚，並金湖港濱(編按應是下湖)萬善爺廟邊之大坵墳等四處，分屍埋葬。[55]另曾瑞珠(1943)《龍山派曾氏家譜．前代見聞》稱：時逢任嘉義協臺，曾光亮公即來收埋，...收埋清楚，上文北京報告...，道光降旨勅封「萬善同歸」。曾光亮...前任嘉義協臺之時，曾與我先祖父來往，他與我同縣又同宗，甚有重於親情，故來收屍埋葬。[56]上面所說可能均出於口傳，曾玉龍究任何職，光亮是否為曾玉龍之字，為同一人，有待考證。

該次水災確曾受到清廷重視，在《明清史料》戊編曾載：宣宗覽奏後，在道光

[53]臺灣銀行經濟研究室，(1997)，《臺案匯編甲集》，南投市：臺灣省文獻委員會，頁 174-180
[54]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[55]曾仁杰，(1959)，《金湖萬善爺誌、金湖吟草合輯》，頁 9-10 。仁杰遺廣溝厝新莊仔一處，人口補之。
[56]曾人口，(2008)，《金湖萬善同歸誌》，〈曾瑞珠前代見聞〉，雲林：金湖萬善爺廟管理委員會，頁 118-119。

二十五年九月十日下諭內閣：「著劉韻珂(閩浙總督)派委妥員，詳細查明被災輕重，要速經理。所請動用倉谷銀兩，是否足敷賑濟，務使海澨窮民，不致一夫失所。」[57]

至於建廟之經過根據曾仁杰《萬善爺祠沿革誌》是說咸豐元年(1851)，移居下湖之舊新港志士仁人，籌募款項在下湖港濱建草廟，作為祭祀之祠堂，例年於六月初七、八、九三天，請僧侶誦經修懺，超拔諸靈。至咸豐八年(1858)，有貿易於下湖港碼頭之外埔商人王大方者，向諸羅縣府聲請，轉奏清廷擬建雄壯之新廟，咸豐帝准撥庫財，助其興建，並飭令倡首者可通告，凡在下湖港往來之船舶商人、水夫、住民，勸募徵收樂捐。募款興工三載有餘，至咸豐十一年(1861)始告完竣，廟地 118 坪，廟畔一坵大墳墓，內外共 164 坪。同治十三年(1874)，自舊新港移至下湖、蚶仔寮等地之舊新港人，遷至臺子挖北建新港莊，又日本據臺後，阻止民間拜神，舊廟年久失修，終至垮塌，乃暫搭草棚安放神位，後來又沿舊廟南側牆壁，另建草廟以供膜拜。

光緒二十九年(1903)，由當時下湖口區長曾住，發起募款，拆除草廟在原址重建，並掘出咸豐十一年重修之「萬善同歸祠」石碑，移置新祠堂正位。昭和十一年(1936)，又因榱題磚垂剝落，再由口湖庄長曾蚕，主事修築及油漆，使耳目煥然一新。[58]

民國四十六年，樑柱腐朽，難復舊觀，只略加修葺，而在金湖新港橋東另建新廟。將香爐及神像移往金湖新廟。民國五十七年，金湖旅外人士許水權，為保存歷史，倡首組織金湖港邊萬善祠重建委員會。於同年農曆七月拆除舊廟，並動土興工，九月上樑，十月立碑安香。於民國五十九年農曆六月告竣，計完成祠堂，納骨塔、焚金爐、事務所。由陳天配任主任委員，許水權、孫海、曾丙午、李進添、許萬居、陳天信為常務委員。邱水謨、曾人口撰寫碑記。[59]

民國八十五年，蚶仔寮旅外人士林進金，倡議重建萬善祠。經徵詢各方意見結果，以保存舊祠，增建新祠為宜。故在舊祠前方與舊祠同字向另建新祠，擇吉於同年十一月動土興工，於民國八十九年農曆六月廿三日上樑，民國九十一年農曆六月一日，舉行入火安座，新祠造型為北方宮殿式，內殿則採用閩南方式裝飾。[60]

圖 7-2-33 下湖港邊(蚶仔寮)萬善祠

[57]《明清史料戊編》第二本，頁 197-198。
[58]曾仁杰，(1959)，《金湖萬善爺誌、金湖吟草合輯》，頁 9-10
[59]邱水謨、曾人口，(1960)，〈萬善祠沿革暨重建碑記〉。
[60]李春景，(2004)，《萬善同歸牽水轆傳奇》，雲林：舊金湖港蚶仔寮萬善祠管理委員會，頁 1。

二十七、安龍宮

圖 7-2-34 成龍村安龍宮

地址：成龍村 5 鄰 89 號

創立年代：乾隆三十五年(1770)

主祀神明：池府千歲

配祀神明：李王爺、柴府元帥、地藏王菩薩、福德正神。

祭典日期：農曆四月二十六日、六月十八日

乾隆三十年間李魁率眾由福建漳州，泉州渡海來臺定居於此。遠渡重洋時供奉池府千歲，祈求沿途平安，初到時用草壇安奉神位。迨乾隆三十五年(1770)，捐建廟宇，名「龍鳳宮」，以池府千歲為主神。道光二十年(1840)，見東南溪畔毫光奪目，眾視之乃一大樟木，遂迎回草廟膜拜，因神靈顯赫，遂將樟木雕成神像，尊稱柴府元帥。嗣往南鯤鯓代天府進香再迎李府千歲回宮合祀。

明治三十九年(1906)，因舊廟破損，集醵金，廟身改修成磚砌，屋頂以竹片覆蓋。昭和十三年(1938)，李挫倡首重建，惟工事進行中，逢日本皇民化運動，毀廟燒神像而中止。時保正李濫以造倉庫之名義，繼續未竟之工程，至光復後始克完成。民國三十四年九月，由法師田化龍、乩童李秤開啟廟門，並更名「安龍宮」，不久村名也由牛尿港，更名「成龍村」。

民國六十七年，因年久破舊，有重建之議，於翌年九月退火拆除舊廟，並選出 19 名籌建委員，以擲筊選田琨玉為主任委員，村長李清池為顧問，於民國六十九年三月二十七日動工奠基，同年十一月二十三日上樑。民國七十一年八月三日安香入廟，供奉池府、李府千歲、柴府元帥、地藏王菩薩、福德正神，八月六日行落成典禮。

二十八、順天宮

圖 7-2-35 梧南村順天宮

地址：梧南村 14 鄰瑞興街 26-3 號

創立年代：咸豐二年(1852)

主祀神明：李府千歲

配祀神明：朱王爺、桐元帥、刑府千歲

祭典日期：農曆四月十六日、八月十日

先民由祖籍地來臺時，攜有李、朱兩位王爺神像，後來在定居地有一棵大莿桐樹，夜間常放光芒，民偶罹疾，取樹皮煎成藥服用，病常痊癒。民信其有靈，將樹

刻上「桐元帥」字樣，與李、朱兩位王爺一起供奉。[61]迨咸豐二年(1852)，由過溝庄民集資協助建廟，並增祀刑府千歲。[62]擇地在林投圍仔內，時之法師為李明，乩童為李提，字向為坐東向西，甲兼寅。

咸豐七年(1857)，後寮及樹仔腳擬械鬪，因神明顯靈化解，後寮庄庄主配合本庄庄主，重建磚造廟宇於舊廟址。民國六十五年，村民協議重建，擇於三月十六日動土興工，改坐北向南，於翌年八月十七日，先行入火安座。迨民國七十七年十月十五日，正式落成，舉行三天慶成清醮。[63]

二十九、鎮安宮

地址：梧南村山寮

創立年代：民國八十年

主祀神明：四神千歲

配祀神明：李府三千歲、太子爺、觀音佛祖、天上聖母、註生娘娘、福德正神、馬將軍、虎爺

圖 7-2-36 梧南村鎮安宮

祭典日期：農曆五月十四日

本庄由福建詔安縣移居，同治六年(1867)，恭請港口宮天上聖母鎮境。昭和五年(1930)，在北港溪口出處獲神明金身。其間雖眾善信建議建廟，奈礙於財力，未敢貿然進行。迨民國八十年二月初一日，由爐主李春芳召開信徒大會，推選委員，並舉李金爐為主任委員、李文旦為副主任委員，成立籌建委員會，以「鎮安宮」為廟名。

同年四月初一子時，由南鯤鯓五府千歲扶大輦、港口宮天上聖母扶小輦、大塭寮保安宮吳府千歲(乩童賴昭寶)、順天宮李府三千歲(乩童李亦昔)、本宮四神千歲(乩童李羽)同時起乩，踏勘今址為廟地，並擇於同年四月二十四日動工興建，全部工程歷時一年十個月，耗資 1 仟 3 佰餘萬元。於民國八十四年落成。[64]

三十、調天府

地址：梧北村 8 鄰復興路 144 號

創立年代：嘉慶二十年(1815)

主祀神明：李府千歲

圖 7-2-37 梧北村調天府

[61]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[62]曾人口，(1978)，《金湖春秋》，彰化：中國詩文之友社，頁 29。
[63]李明泰，(1988)，《李府三千歲略歷及順天宮沿革》。
[64]李金爐，(1995)，《鎮安宮建廟沿革誌》。

配祀神明：池王爺、吳府千歲、朱府千歲、范府千歲、玉皇大帝、關聖帝君、南斗星君、北斗星君、觀音佛祖、地藏王菩薩、阿彌陀佛、天上聖母、境主公、五年千歲、太子爺、註生娘娘、財神爺、福德正神。

祭典日期：農曆四月十五日、六月十八日

嘉慶二十年(1815)，有一日，楦梧庄西海面，漂來一支樟木，霞光萬丈。楦梧頂庄人士拾回，經神明指示，該香木為大神李府千歲由大陸攜來，擬供地方雕其金身。於是將神木雕塑成三尊神像，一存楦梧頂庄(今之梧北村)，一存楦梧下庄(今之梧南村)，一存水井。[65]不久經眾議建廟供奉李府千歲，稱名「調天宮」。咸豐九年(1859)，曾集醵金百餘圓修建。[66]

歲月遷移，歷經滿清、日治，乃至臺灣光復改稱民國，經歷屆頭人、保正、村長如李樣、李壇、李溪、李茂松等之修建，但已破陋不堪。民國六十九年，由李茂松、李進卿、李財福、洪木全、李龍祥等倡首，組織籌建委員會，由李茂松任主任委員、李進卿為總幹事，配合地方仕紳、熱心人士進行建廟事宜。同年五月動土興工，至民國七十一年農曆九月初十日安座入廟。將廟名由「調天宮」改為「調天府」。廟仍座東向西，建廟用地 660 坪。廟之後右方有「大楦梧山」，在森森林木中有一白鷺鷥洞，鳥每結群成隊蔚為奇景。[67]

民國八十二年，為配合宏偉之廟貌，在第二屆主任委員李居財任內，又斥資 7 佰餘萬元，增建拜亭，於民國八十六年年正月竣工，使廟貌更為壯觀。[68]

三十一、北天宮

地址：過港村過港 96 號

創立年代：民國七十二年第二次重建

主祀神明：玄天上帝

配祀神明：太子爺、觀音佛祖、趙元帥、康元帥、福德正神、虎爺

圖 7-2-38 過港村北天宮

祭典日期：農曆三月三日

據傳有一李唐瑞者，攜有上帝神像，由南往北，尋棲身之所，有一日至本庄時，已傍晚而在此過夜，上帝托夢可在此永居。李唐瑞便在此定居，後上帝神靈顯赫，得群眾之信仰，乃建一小廟奉祀，稱名「北天宮」。後屢顯神威，臺灣中、北部地區常有信眾至「北天宮」謁祖，信徒日增，村民在心靈上得到無限鼓舞。

[65]李毓芹，(1984)，《楦梧調天府沿革碑誌》
[66]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[67]李毓芹，(1984)，《楦梧調天府沿革碑誌》。
[68]調天府，(1997)，《楦梧調天府拜亭興建記念碑》。

民國六十七年，村民鑒於小廟僅 5、6 坪大，且年久失修，破舊不堪，經眾議組成重建委員會，由每鄰推派一人為委員。先由上帝以大輦起駕選定原址為廟地填土奠基，而於民國七十年四月初四日動土興工，經兩年有餘，在民國七十二年十月，新廟落成。工程費達 1 仟 2 佰萬元。[69]

三十二、奉天宮

地址：水井村 21-2 號

創立年代：康熙五十五年(1716)

主祀神明：玄天上帝

配祀神明：吳王、李王、池府千歲

祭典日期：農曆三月三日、四月十四日、十月十五日

圖 7-2-39 水井村奉天宮

康熙二十二年(1683)，葉姓先人自福建漳州渡海來臺，尚有林、李、許姓，後黃姓也移居至此。在相互通婚，繁衍子孫後，於康熙五十五年(1716)，將祖籍地祭拜之玄天上帝迎來，並建草壇奉祀。[70]乾隆二十年(1755)，由保長葉黃添倡首發動住民捐獻，改建為廟宇取名「奉天宮」。

嘉慶二十年(1815)，北港溪出口(下湖口港)，漂來樟木，發萬丈毫光，經神明指示，雕塑成李府千歲三尊神像，尊為大王、二王、三王，後笨港口港口宮天上聖母降示，由大王鎮守水井，二王鎮守楦梧頂庄，三王鎮守楦梧下庄，於是本宮添奉李府千歲，而與楦梧頂、下庄連成一貫，從此李府千歲神威顯赫，將李府千歲尊為鎮殿主神，再奉吳府千歲。[71]道光二十四年(1844)，庄民曾籌措 3 佰圓修建。[72]道光二十八年(1848)，庄民鑒於信徒日增，再次集資重建廟宇，庄中葉舉人叩謝香爐一座，成為本宮頗富歷史價值之古物。

民國四十年，因代久年湮，舊廟修繕不易，由當時村長李甚倡首募款在舊址重建，增加兩邊廂房，並添奉池府千歲。民國六十九年，地方碩彥倡議再重建，成立籌建委員會。迨翌年十月十五日，由港口宮天上聖母、南鯤鯓吳府三千歲降乩，選擇在本庄東北角新址(後由李姓地主捐獻)，依壬丙子午吉向，座北朝南。於同年十二月初三日動土奠基，民國七十二年十月三日完成初步結構，先行入火安座。至民國七十七年十二月順利落成，共耗資 1 仟 7 佰餘萬元，壯觀雄偉之廟貌今非昔比矣！[73]

[69]李益男，(1983)《過港玄天上帝史蹟暨北天宮重建沿革誌》。
[70]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[71]陳昌盛，(1993)，〈水井奉天宮沿革碑誌〉。
[72]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[73]陳昌盛，(1993)，〈水井奉天宮沿革碑誌〉

三十三、復亨宮

地址：水井村

創立年代：康熙五十五年(1716)

主祀神明：玄天上帝

配祀神明：吳王、李王、池府千歲、池府千歲

祭典日期：農曆三月三日、四月十四日

本宮原為水井奉天宮舊廟，前段沿革與奉天宮同，故不另述。民國七十七年十月在本庄東北角新址重建奉天宮新廟後，民國七十九年，有部份庄民鑒於境內人口增多，且為保存史蹟，有重建舊廟之必要，乃又成立籌建委員會，從事改建新廟，並另取名「復亨宮」。[74]於民國八十一年二月二十六日奠基，民國八十六年正月一日安座，總工程費 1 仟 2 佰 6 拾萬元。為地方增添禮拜神明之聖地。[75]

三十四、開元宮

地址：後厝村 8 鄰後厝 110 號

創立年代：大正六年(1917)

主祀神明：鄭成功

配祀神明：五府千歲、五年千歲

祭典日期：農曆四月十五日

圖 7-2-40 後厝村開元宮

同治年間本村有鄭姓居民往臺南方面謀生，一日入一草廟歇息，鄭王托夢欲偕之回鄉，嗣由鄭姓輪流祭拜。[76]庄民亦搭有草廟奉祀李府千歲，迨大正六年(1917)，庄民集資興建磚造廟宇，則命名為「順天宮」。[77]在日治末年，因日本嚴禁供奉神祇，廟宇任其破損亦無法修改。

民國三十四年，臺灣光復，宗教自由，廟已年久失修，民意有籌建之議，却無法實現。迨民國六十一年，本地設置農漁牧專區，經濟轉佳，又有建廟之議，聖王乘機大顯神威，勘擇現有吉地新建。遂即組織籌建委員會，於民國六十三年十二月下旬整地填土，翌年三月一日，正式開工興建。在港口宮天上聖母、開台聖王、五府千歲等之顯化，及社會仁人君子之捐獻襄贊，於同年八月初六上樑，並更名為「開元宮」。至民國六十七年年底竣工，改祀鄭聖王為主神。後又配合政府政策，在左

[74]曾人口 2008 年訪地方耆老口述。

[75]林倩蓮，(1997)，〈水井復亨宮沿革碑誌〉。

[76]林目，(1979)，〈開元宮沿革誌〉。

[77]曾人口 2008 年 3 月 18 日期老訪談口述。

側設社區活動中心、村辦公處、圖書室，社區合作社；右側建社區托兒所、媽媽教室、長壽俱樂部、小體育場等。使宗教與文教結合，意義至為深長。[78]

三十五、合天宮

圖 7-2-41 湖口村合天宮

地址：湖口村 1 鄰 91 號

創立年代：嘉慶十八年(1813)

主祀神明：徐府千歲

配祀神明：池天爺、玉皇大帝、玄天上帝、二路元帥

祭典日期：農曆三月三日、八月二十四日

嘉慶十八年(1813)，先民朱善夫婦來臺時，攜有徐府千歲神像[79]，先在朱氏自宅奉祀，後朱姓夫婦逝世，一子亦亡故，因而居民建一草廟，將徐府千歲與朱姓夫婦及其子共同奉祀。至道光二十五年(1825)此地約居 20 餘戶。咸豐三年(1852)，曾重建廟宇，以徐府千歲為主神，再迎祀池府千歲、二路主帥、玄天上帝等神。新廟完成不久，海上漂來一大樟木，民取其木屑為藥引，至為靈驗，庄民遂名其名為柴公爺，現尚存廟中。光緒六年(1880)，募 50 圓醵金改建。

民國六十一年，因地層下陷，吳阿騫發起組織重建委員會，推吳木瓜為主任委員，吳永河任總幹事，於同年三月十九日動土，五月十二日上樑，七月十七日安座。民國六十三年九月十八日竣工。民國七十三年，村長吳天賜發起，增建拜亭，於翌年八月二十六日竣工。[80]

第二節　陰廟與小祠

一般鄉民均相信人是骨肉和靈魂的結合。人，生時，住在一個世界；死後，骨肉風化，靈魂依然存在於另一個世界。前者，稱陽間；後者，稱陰間。而認為存在於陰間的靈魂，還要過著生前一樣人的生活。

人死後在陰間生活的靈魂，俗稱為鬼。有人奉祀的稱為「有緣鬼魂」，無人奉祀的，稱為「無緣鬼魂」或稱「孤魂」。通常認為「無緣鬼魂」很暴厲，因無人奉祀，生活無著，成為「餓鬼」，會向陽間索取食物，而使陽間的人不安。這些無緣的鬼魂，通常會在春秋冬舉行祭典。

本鄉開拓時，生活條件不佳，死亡相繼不絕，死後簡陋埋葬，屍骨常曝露各地，或後人整地時容易挖到，對於這些枯骨會產生惻隱之心；同時，也會產生恐佈之情。為預防這些枯骨所附的靈魂在人間作祟，便在發現時，建祠廟祭祀，通常就稱為有應公，這就是本鄉陰廟小祠遍佈的原因。茲將各村陰廟小祠列表於後：

[78]林目，(1979)，〈開元宮沿革誌〉。
[79]相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
[80]合天宮，(2007)，《合天宮沿革》，頁 14-15。

表7-2-1 口湖鄉陰廟與小祠總覽

村別	祠廟名	主祀神靈	配祀神靈	位置	備考
口湖	三夫宮	婦人		口湖村西南	
	李娘廟	婦人		口湖公墓園區內	右邊有榕樹
	小　廟	不明		口湖公墓東南側	三間連在一起
	有應公廟	林元公 曾定娘	土地公 聖公聖媽	下口湖莊南	四周草木陰森
	福德廟	五代興公 聖媽娘娘	土地公	下口湖莊西	民國 81 年重建
	有應公廟	曾極公 曾姑娘	土地公	下口湖莊北	
	福德祠	土地公		口湖村西南	蚵寮路西
頂湖	福德廟	土地公		頂口湖莊東北 國校北邊	民國 79 年重建
	有應公廟	李姓公 蔡夫人	三太子	頂口湖莊東南 國校南邊	
	有應公廟	吳姓公	土地公	頂口湖莊東南 國校南邊	
	有應公廟	李夫人 許將軍		頂口湖莊西南	民國 84 年重建
	義行廟	鎮壓將軍 七品夫人	土地公	頂口湖莊青蚶路南	民國 87 年竣工
	有應公廟			頂口湖莊北大路東	
蚵寮	福德祠	土地公		蚵寮莊西	
	有應公廟	有義公		蚵寮莊東北方	
	有應公廟			蚵寮莊東路北	二間相連
	有應公廟			蚵寮莊東南溪邊	
	福德祠	土地公		箔子寮莊西靠路	
	有應公廟	聖媽娘		箔子寮莊西隔池塘	與王家有關連
	有應公廟	同歸公		箔子寮莊西隔池塘	自大陸來賣中藥
	眾善堂	男		箔子寮莊東北	民國 73 年落成為戲團因水災罹難有男 9 人，女 3 人
	慈娘堂	女			
湖東	恩公祠	男		湖東村莊中	民國 89 年重建
	有應公廟			湖東村東北角	外埔路東
謝厝	有應公廟	三姓公 三姓婆		謝厝村西南方	向南

村別	祠廟名	主祀神靈	配祀神靈	位置	備考
	有應公廟			謝厝村北方	向西
	有應公廟	忠義公		謝厝村莊東路北	
	有應公廟			謝厝村莊西	向西
	有應公廟	十姓公		謝厝村水尾莊西	向西南
	有應公廟	張伯伯		謝厝村水尾莊南	向南 在牛挑灣溪邊
埔南	南水宮	南水公		馨香宮東側	王塗牆管理
	聖公媽廟			外埔莊東南方	民國 85 年重建
	有應公廟	荷蘭公 聖公聖媽		外埔莊東南方	在鹿角樹古樹旁
	福德宮	土地公		馨香宮右前方	民國 28 年重建，98 年重修，主委陳宗熙
	有應公廟			外埔莊南方	向西南
埔北	福德祠	土地公		沙崙後鎮天宮西南	屬鎮天宮
	有應公廟	吳夫人	陳奶 李奶	鼈潭莊中	
	有應公廟	興公興婆	陳奶 李奶	鼈潭莊西	
	有應公廟	吳伯公		林投圍路邊	吳姓老人生前賴人供食 民國 77 年重建
	善德爺廟	善德公		林投圍路邊	民國 66 年落成
	林應堂	林珠姑娘		林投圍莊北	
	有應公廟	春姑婆		林投圍莊東北	二廟相連
	有應公廟	聖姑娘			
下崙	有應公廟	田嬸婆		下崙國小北面	
	有應公廟	歸正公		下崙莊南路東	民國 85 年重建
	福德宮	土地公		下崙村中興路二段 101-1	民國 52 年創建 民國 83 年重建落成
	有應公廟	聖公聖媽		下崙莊南 61 高架橋	右前方
	有應公廟	萬世公		下崙莊南 61 高架橋	西
	同安祠	二恒娘		下寮仔莊東	17 線路西
	有應公廟			下寮仔莊東	在同安祠西南
	有應公廟			下寮仔莊東北	
	有應公廟			下寮仔莊西產業路邊	
下崙	有應公廟	聖媽	土地公	下寮仔莊北	民國 60 年重建
	有應公廟			下寮仔莊路西	
	有應公廟	善德爺		下寮仔莊西南	

村別	祠廟名	主祀神靈	配祀神靈	位置	備考
		福氣婆			
	有應公廟	李和公 牡丹夫人	土地公	下崙福德宮北 下寮仔莊南	民國 61 年重建 另有三小廟
崙東	海馨宮	七品夫人	柳枝媽	下崙莊南	明治三十七年 (1904)興建
崙東	有應公廟	許雲媽	有廟四間相連皆有金身	下崙莊東往口湖路南木麻黃樹下	有手轎
	有應公廟	李世公 二菜娘	土地公	崙東村東北，沙崙後 鎮安宮西南	民國 78 年安座
	有應公廟	九公		崙東村東北，沙崙後 鎮安宮西南	塑像被偷去問明牌
	濟世爺廟	濟世爺		崙東村南 17 線路西	民國 80 年重建，姓楊所祀，濟世爺為澎湖人，戀上下崙女子
	有應公廟			在濟世爺廟之南	
崙中	聖德堂	乞食公	土地公	崙中村中和路 70-5 號北面	民國 89 年重建 謝清益管理
青蚶	有應公廟	古聖公		在法懿宮西南	民國 85 年洪丹、洪萬年獻布幕
	山龍神廟	龍神		青蚶村 64 號後面	民國 88 年建 蔡明堂管理
	有應公廟	八善公	土地公	青蚶莊東南	民國 64 年重建
	有應公廟	萬姓娘	名清水祠	青蚶莊正南溝邊	民國 74 年重建
	王家宗祠	丙州王氏牌位		青蚶莊西學校對面	民國 79 年落成
	有應公廟			青蚶莊東南	蘇泉所祀
港東	有應公廟	黃協公		港東村東北	民國 76 年重建
	福德廟	土地公		港東村大橋邊	民國 79 年重建
	福德宮	土地公		港東村北邊	民國 72 年建
	福德祠	土地公		港東村厝仔溝北	民國 80 年重建
	有應公廟	新興公 新興媽	百姓公	港東村厝仔莊內	民國 81 年重建 有十二神主牌
臺子	福德祠	土地公		台興國小邊	
	元正宮	元正夫人		臺子村莊北路東	建屋檢到遺骸 民國 72 年建
	有應公廟		水仙公	臺子村莊南	
	福德廟	土地公		牛挑灣溪堤防邊	
	水仙宮			舊港邊萬善祠後面	
	南安宮	三帥夫人		臺子村蚶仔寮南	

村別	祠廟名	主祀神靈	配祀神靈	位置	備考
	鎮海宮			臺子村蚶仔寮南 牛挑灣溪角	民國 71 年建
	有應公廟	萬靈公		臺子村蚶仔寮南	
成龍	有應公廟	聖公聖媽		成龍村南抽水站邊	民國 86 年重建
	有應公廟	濟公	男女塑像	成龍村西南角	民國 92 年重建
	有應公廟	聖媽	女塑像	成龍國校東北角	民國 95 年重建
	有應公廟	聖媽娘	山神土地	成龍公墓邊 曾文長魚塭邊	民國 78 年重建
	諸英靈廟			成龍公墓 口湖鄉納骨堂邊	民國 94 年重建
	萬靈祠			成龍公墓 成龍 305 號	民國 94 年重建
	群靈堂			成龍公墓 成龍 307 號	民國 98 年新建
梧北	有應公廟	大眾爺		梧北村莊北過港路面	民國 69 年重建
	有應公廟	有聖公 有聖媽		梧北村西北角	民國 76 年重建
	有應公廟			梧北村莊北	
	有應公廟	三聖公		調天府附屬	民國 76 年重建
	有應公廟			梧北村磚廠後	
	石將軍廟	石頭公		梧北村莊東	
梧南	大聖爺公廟	猿猴公		梧南村原紙廠邊	民國 82 年重建 李淇水負責
	福德廟	土地公		梧南村文光國小西北	民國 90 年重建 屬順天宮
	慈聖廟	三姓媽		梧南村山寮鎮安宮東邊	民國 86 年重建 祀三姊妹
	有應公廟	忠義公		湖口廣播電台東路邊	興建中
過港	有應公廟			過港村莊北	名小公館 民國 76 年落成
	有應公廟	林朝宗		過港村莊西	名林公朝宗祠
	有應公廟	聖義公 聖義媽		過港村莊南	
	有應公廟	童子公		過港村莊東	民國 73 年落成
	有應公廟			過港村莊西南	榕樹、黃槿 樹前甚靜
	福德祠	土地公		過港村莊西南	民國 94 年建，屬北天宮

村別	祠廟名	主祀神靈	配祀神靈	位置	備考
後厝	有應公廟	聖公聖媽		後厝村西南方	民國 76 年改建
	有應公廟	老聖媽	聖公	後厝村西北方	右邊有鄭玉蘭壬午小廟
	有應公廟	劉恩伯 鎮地王		後厝村農牧區	名忠義堂 民國 96 年昇高
	鎮元宮	曹氏 三兄弟		後厝村開元宮邊	抗日志士 民國 63 年建
水井	福德祠	土地公		水井村復亨宮之南	民國 91 年建
	有應公廟	老娘媽		水井村奉天宮之西	姓李老娘媽，誤為劉娘媽
	有應公廟	正娘媽		水井村東南北港溪邊	民國 80 年重建
	有應公廟	水首 三大王		水井村奉天宮北面	民國 68 年重建
	有應公廟	平和公 馨洋媽		水井村南農牧區	民國 98 年重建
	有應公廟	心蓮媽		水井村南農牧區 17 線路邊	民國 95 年重建
	有應公廟	忠義公 忠義媽		水井村南農牧區	民國 88 年重建 北港溪附近
湖口	福德祠	土地公		湖口村西	民國 84 年重建
	有應公廟	有應公 有應婆		湖口村南	負責人林金議
	有應公廟	七品夫人 護水仙姑		湖口村西海堤邊	負責人林崑山
	有應公廟	朱善夫婦		湖口村南	有二顆大木麻黃座向西
	有應公廟	朱善夫婦		湖口村西南	座向東南
	有應公廟	男公女媽	萬善同歸	湖口村公墓內	民國 77 年重建
湖口	史大將廟	史大將爺	四大將爺	湖口村東	有沿革待考證史大將疑為四大眾之誤
	有應公廟	萬善公		湖口村寮仔 17 線路北溪邊	名萬善堂

資料來源：由曾人口實地查訪紀錄。

第三節　立案寺廟

本鄉寺廟至多，惟未必全向政府立案，今依據口湖鄉公所社會課之資料，將鄉內向政府立案之公私廟列表於後，惟所登錄之時間未必與各寺廟之沿革相同，表中資料悉統一以鄉公所之登記資料為主。

表7-2-2口湖鄉立案寺廟總覽

編號	村別	寺廟名稱	主祀神佛像	建別	組織型態	寺廟地址	登記證字號
1	湖口村	合天宮	徐府千歲	募	管理委員制	口湖鄉湖口村1鄰91號	雲寺登三四五
2	蚵寮村	三山國王廟	五府千歲	募	管理委員制	口湖鄉蚵寮村6鄰蚵寮28號	雲寺登三四六
3	梧北村	調天府	李府千歲	募	管理委員制	口湖鄉梧北村8鄰復興路144號	雲寺登三四七
4	崙中村	下崙福安宮	丁府八千歲	募	管理委員制	口湖鄉崙中村福安路22號	雲寺登三四八
5	成龍村	安龍宮	池府千歲	募	管理委員制	口湖鄉成龍村5鄰89號	雲寺登三四九
6	水井村	奉天宮	玄天上帝	募	管理委員制	口湖鄉水井村21-2號	雲寺登三五O
7	過港村	北天宮	玄天上帝	募	管理委員制	口湖鄉過港村8鄰過港96號	雲寺登三五一
8	港東村	新興宮	七府千歲	募	管理委員制	口湖鄉港東村12鄰民主路9號	雲寺登三五二
9	臺子村	天臺宮	天上聖母	募	管理委員制	口湖鄉臺子村16鄰台興路86號	雲寺登三五三
10	埔南村	馨香宮	朱府千歲	募	管理委員制	口湖鄉埔南村9鄰外埔126號	雲寺登三五四
11	口湖村	福德宮	土地公	募	管理委員制	口湖鄉口湖村4鄰口湖127號	雲寺登三五五
12	湖東村	會水宮	朱府千歲	募	管理委員制	口湖鄉烏麻園街30-1號	雲寺登三五六
13	蚵寮村	順天宮	李府千歲	募	管理委員制	口湖鄉蚵寮村崇文路二段160號	雲寺登三五七
14	青蚶村	保安宮	康府元帥	募	管理委員制	口湖鄉青蚶村6鄰53號	雲寺登三五八
15	梧南村	順天宮	李府千歲	募	管理委員制	口湖鄉梧南村14鄰瑞興街26-3號	雲寺登三五九
16	頂湖村	鎮安宮	蕭府千歲	募	管理委員制	口湖鄉頂湖村6鄰瑞興109-1號	雲寺登三六O
17	湖東村	太子宮	陶兵太子	募	管理委員制	口湖鄉湖東村7鄰文昌路27號	雲寺登三六一
18	湖東村	代安府	五府千歲	募	管理委員制	口湖鄉湖東村6鄰代安街40-1號	雲寺登三六二
19	湖東村	富安宮	五年千歲	募	管理委員制	口湖鄉湖東村256號	雲寺登三六三
20	蚵寮村	下箔子寮福天宮	五府千歲	募	管理委員制	口湖鄉蚵寮村四維街45號	雲寺登三六四
21	港西村	龍臺宮	玄天上帝	募	管理委員制	口湖鄉港西村三民路1-1號	雲寺登三六五
22	臺子村	福天宮	金府千歲	募	管理委員制	口湖鄉臺子村蚶寮路22號	雲寺登三六六

編號	村別	寺廟名稱	主祀神佛像	建別	組織型態	寺廟地址	登記證字號
23	後厝村	開元宮	鄭成功	募	管理委員制	口湖鄉後厝村8鄰後厝110號	雲寺登補三六七
24	蚵寮村	海天宮	關聖帝君	募	管理委員制	口湖鄉蚵寮村5鄰箔子70號	雲寺登補O六四
25	謝厝村	水尾順天宮	三太子	募	管理委員制	口湖鄉謝厝村7鄰水尾34號	雲寺登補O六五
26	謝厝村	謝厝順天宮	吳府三千歲	募	管理委員制	口湖鄉謝厝村謝厝路36-1號	雲寺登補O六六
27	港東村	金湖萬善爺廟	萬善爺	募	管理委員制	口湖鄉港東村民主路5號	雲寺登補O六九
28	埔北村	鎮天宮	五年千歲	募	管理委員制	口湖鄉埔北村5鄰沙崙19-1號	雲寺登補O七O
29	崙東村	興安代天府	五府千歲	募	管理委員制	口湖鄉崙東村民生路79巷28號	雲寺登補O七一
30	口湖村	聖安宮	天上聖母	募	管理委員制	口湖鄉口湖村7鄰下口湖18號	雲寺登補一二一
31	臺子村	鎮海宮	豐都大帝	募	管理委員制	口湖鄉臺子村蚶寮路124號	雲寺登補二四三
32	臺子村	南安宮	三帥夫人	募	管理委員制	口湖鄉臺子村蚶寮路116-1號	雲寺登補二四四
33	臺子村	北安宮	鄭府元帥	募	管理委員制	口湖鄉臺子村蚶寮路60-6號	雲寺登補二四五
34	臺子村	下湖港邊萬善祠	地藏王菩薩萬善爺	募	管理委員制	口湖鄉臺子村5鄰蚶寮126號	雲寺登補二四六
35	頂湖村	聖賢公廟	福德正神	募	管理委員制	口湖鄉頂湖村107號	雲寺登補二四七
36	臺子村	聖修宮	關聖帝君	私	管理委員制	口湖鄉臺子村台興路280-1號	雲寺登補二四八
37	後厝村	通天府	吳府千歲	募	管理委員制	口湖鄉後厝村1鄰後厝8號	雲寺登補二六六
38	下崙村	順寮宮	菁埔夫人	募	管理委員制	口湖鄉下崙村1鄰下寮25號	雲寺登補二八四
39	口湖村	順安宮	五府千歲	募	管理委員制	口湖鄉口湖村5鄰口湖路131號	雲寺登補二九一

資料來源：口湖鄉公所。
補充說明：因鄉公所社會課所登記的時間與各寺廟沿革不同，故統一參照鄉公所之登記資料。

本鄉的寺廟，頗難界定是屬於佛教或道教，因為所奉祀的神明，大部份皆屬於民間信仰的神祇。到目前為止，還沒有純粹僧尼修持的佛寺，或道士修煉的道觀。現在有部分鄉民參加佛光山星雲法師倡起的國際佛光會為會員，或花蓮證嚴法師推動的慈濟功德會。民國九十一年，在下崙成立國際佛光會下崙分會，現任會長為王萬章，設有會長一人、副會長三人、顧問三人、委員十五人、會員約有一百八十人，每星期由北港禪靜中心派出家師父前來講道一次。另口湖方面有參加慈濟功德會者，有會員、委員，按月繳納功德金。

第四節　私人神壇與道士壇

一、私人神壇

本鄉有一半以上的村落均設有私人神壇，今不論其有否向政府立案均加以收錄。神壇之設，有者，私人塑造公廟主、配祀之神明金身，請回家中膜拜，鄰居或親戚隨之，便漸漸聚集信徒。或乩童將所扶乩之神明在私人住宅奉祀，接受信徒請示吉凶，常會招來信徒。其中有成為職業經營者，有只利用神明壽誕膜拜者，頗有彈性，所奉祀之神明種類也至為多元。

表 7-2-3 口湖鄉私人神壇總覽

村別	神壇名稱	主祀神明	配祀神明	負責人	神壇地址	設立年代
湖東	隆安壇	五年千歲	濟公、土地公、太子、媽祖、包公、吳三王	蘇酉丑	湖東村文明路 45 號	民國 85 年
	富安壇	五年千歲	濟公、土地公、太子、包公、侯府、丁府、吳三王	蘇金池	湖東村文昌路 50 號	民國 60 年
	天安宮	天上聖母				
埔南	聖母宮	天上聖母	玉皇大帝、觀音、太子、關公、范王、濟公、太上老君	王標榮	埔南村 106 號	民國 67 年
	千歲堂	五年千歲		洪丁木		
	鎮南宮	濟　　公	關公、朱府千歲、郭聖王、包公、財神、土地	呂連來	埔南村 72 號之 3	
	聖修宮	關　　公		王萬傑	埔南村 72 號之 3	
埔北	進安壇	天上聖母	五府千歲、丁府八千歲	吳水涂	埔北村沙崙後 12 號	民國 80 年
頂湖	普明寺	觀音佛祖	丁府八千歲、關公、包公	王州世	頂湖村 206 號	民國 79 年
	順天宮	玄天上帝	觀音、媽祖、土地公、太子爺	呂堯清	頂湖村 18 號	
	代天壇	五府千歲	濟公、太子	呂輝紅	頂湖村 61 號	
	朝包宮	池　　王	包公	曾明財	頂湖村 52 號	
	龍鳳宮	九天玄女	觀音、濟公	呂振到	頂湖村 95 號	
青蚶	法懿宮	天上聖母	老君、太子、土地公、觀音、濟公	王連發	青蚶村 110 號之 5	民國 78 年
	明信宮	觀音佛祖		蔡明堂	青蚶村 64 號	
下崙	巡濟館	五府千歲		吳阿枝	下崙村下寮路	

村別	神壇名稱	主祀神明	配祀神明	負責人	神壇地址	設立年代
					11 號	
	地藏庵	地藏王	黑面太子	劉景復	下崙村下寮路 1 號	
	連德宮	蕭太傅	濟公、玄天上帝	王升侯	下崙村中興路二段 56 號	民國前 2 年
	主清宮	註生娘娘	包公、東方太子、觀世音、財神爺	王玉芳	下崙村福安路 139 巷 4 號	民國 20 年
	聖特壇	天上聖母	包公、吳三王	王文富	下崙村福安路 95 巷 12 號	
	八穎門	濟　公	丁府、金府、龍府	王文言	下崙村福安路 95 巷 6 號	民國 82 年
	清聖宮	太　子	五府千歲、國姓爺	鄭清沙	下崙村福安路 95 巷 2 號之 1	民國 40 年
	濟公壇	濟　公	觀音、吳府三千歲、太子、虎爺	王成發	下崙村漁港路 1-5 號	民國 76 年
	福安館	丁府八千歲	金府、龍府	王水池	下崙村民生路 5 巷 138-28 號	民國 75 年
	順天宮	五年千歲	觀音、媽祖、土地公	蔡　謀	下崙村民生路 19 號	民國 88 年
	天安壇	朱府千歲				
崙中	中安壇	吳府千歲	五府千歲	謝清益	崙中村中和路 70-5 號	民國元年
崙東	東安壇	朱府千歲	太子、觀音	黃山熊	崙東村東安路 38 號	
	奉天壇	天上聖母	楊府元帥、三太子	楊德良	崙東村東安路 2 號	民國前 60 年
	護安壇	薛府千歲	觀音、濟公、包公	王溪邊	崙東村民生路 5 號	民國前 20 年
	安南館	張李莫府千歲		吳連進	崙東村民生路 48 號	民國前 20 年
	聖安宮	吳府三千歲	觀音、太子、媽祖	吳綵玲	崙東村民生路 81 巷 8 號	民國 98 年
	持法堂	三聖母		王章賢	崙東村民生路 81 巷 7 號	
	金田代天府	五府三千歲	張府、丁府、媽祖、觀音、註生	許義謀	崙東村民生路 81 巷 3 號	民國 71 年
梧北	邢天宮	邢府千歲	天上聖母、托塔天王	李金頓	梧北村光明路 6-7 號	民國 60 年
梧南	佛興寺	釋迦佛	地藏王、四天王	吳聯盛	梧南村東興路 17-1 號	民國 98 年
	奉天宮	七歲書童	李太白、元始天尊、八仙	李龍林	梧南村 16 鄰	
後厝	天醫府	天醫真人	五娘娘	朱基龍	後厝村開元段 53 號	民國 89 年
	三聖壇	降龍至尊	觀音、太子、大聖爺	陳燈源	後厝村農牧區 166 號	民國 89 年
湖口	同皇宮	梁府元帥	註生娘娘、土地公	李崑西	湖口村 197 號	民國

村別	神壇名稱	主祀神明	配祀神明	負責人	神壇地址	設立年代
						87 年
	三教壇	天　　公	太上老君、孔子、釋迦佛、觀音	林阿彰	湖口村 12 號	民國前 2 年
	聖龍宮	濟　　公		吳秋田	湖口村 57 號	
	道教明壇	法師公	三清道祖	許龍文	湖口村 160 號	
水井	代明壇	代天巡狩	天上聖母	洪柱	水井村 52 號	
	濟公堂	濟　　公		許天祐	水井村 126 號	
	東明壇	陳靖姑		李玉帶	水井村 75 號	
	清龍壇	吳三王		許瑞發	水井村 125 號	民國 82 年
	三義宮	冥王公祖	觀音、福德正神	林順金	水井村 78 號	民國 89 年
謝厝	代天府	五府千歲		羅奢	拔仔腳路南	有委員會

資料來源：由曾人口實地查訪紀錄。

二、道士壇

臺灣的道士分兩種，一種是「烏頭司公」，另一種是「紅頭司公」。一般而言，烏頭司公，因受佛教的影響，只辦「度死」的儀禮，也就是指葬儀和做功德；紅頭司公，只辦「度生」的儀禮，是指對生者所行的祈福、祈平安、驅邪、押煞等的法術善事。烏頭司公有一定的服裝，紅頭司公只在為人做法事時才戴上紅色頭巾。

本鄉的道士，以烏頭居多，紅頭絕少，但似乎都由福建漳州傳入。鄉內雖乏真正道教的道觀，但逢喪葬，不論選地或擇日，均仰賴道士的安排。因此較大的聚落均有職業性的道士壇。至於紅頭司公，即在各聚落公廟祭祀時，或改建時，常充當乩童的翻譯，或輦轎發駕降字時的解釋，或安五營時的指揮，在知識落後的村莊，扮演著相當重要的角色。

表 7-2-4 口湖鄉道士壇總覽　　製表日期：98 年 8 月

壇名	壇主	道號	創立時間	地址	服務項目
保護壇	李東芳	大任	民國 53 年	梧南村興農路 10 號	陰陽法事葬儀
通玄靖會真壇	李忠銘	大銘	民國 83 年	梧南村文光路 25 號	
應妙壇	洪耕雲	大勳	民國 72 年	梧北村復興路 161-6 號	
混真道壇	李復周	大修	民國 93 年	梧北村復興路 178 號	
合妙道士壇	許丕仁	鼎化	民國 35 年	口湖村 37 號	
代宗道士壇	李榮三	大宗	民國 67 年	口湖村崇文路 486 號	
淨乙壇	吳天賜		民國 57 年	崙中村中山路 61 巷 17 號	
混元壇	王晴加		民國 87 年	崙中村中和路 47 號	
定性壇	王清宜		民國 90 年	崙中村中和路 47 號	
合真靖保護壇	林文章	羅昇	民國 53 年	臺子村台興路 13 號之 216	

壇名	壇主	道號	創立時間	地址	服務項目
化龍堂	田曉生		民國 40 年	成龍村 152 號	鎮煞 符咒 擇日

資料來源：曾人口實地查訪紀錄。

第五節 五營信仰

在舊社會的民間信仰中，通常分為人的世界和神的世界，人的世界由人間的皇帝統治，神的世界由天上的玉皇大帝統治。兩個世界的統治者，同樣設有文職與武職兩大官系。在神的世界裡，武職官系中又有如城隍組織，像在掌管秩序維護，有些像作戰防禦和公信力的執行。另五營神兵，就有些像地方的防衛部隊。

本鄉鄉民大部份來自福建泉州、漳州，信仰上，自然會沿襲這種五營神兵的觀念。尤其聚落中的廟宇，所奉祀的主神以王爺居多，為防衛無形邪氣、惡煞的入侵與干擾，在聚落四周的要衝位置，常會安放五營兵將的象徵物，構成滴水不漏的安全體系，共有中、東、南、西、北五營，這種五營保衛居民安全的情形，在本鄉每個聚落均存在。

一般五營分內五營和外五營，凡曾受帝王敕封過的正神，如關帝、媽祖、保生大帝及各姓王爺等，可設外五營；一般非命厲神，如萬善爺、大眾爺等，只能設內五營或不設。通常，聚落公廟，多設內外五營，私廟(壇)，只設內五營。但如管轄區廣闊的大廟，如北門的南鯤鯓代天府、北港的朝天宮媽祖廟等，就完全不設。

內五營可說是主祀神明的近衛軍，維護廟壇本部的安全，通常以「神位」、「大令」、「五營旗」、「五營頭(首)」為象徵物，多放置在外殿供桌的左方或右方，也可設在內殿或側殿。所謂「大令」是一支三角尖頂的長方木牌，上繪龍(蟒)圖，或套上刺繡圖外套，上面寫主神尊稱，有如「王令」，象徵主神，一般都插立在「營斗」的中央。「五營旗」亦稱「五方旗」或「營頭旗」，是依五營五色而設的三角旗幟，各營皆載明該營的元帥(將軍)、番號、軍馬和兵員數目，可視為營旗或令旗，通常依方位插於「營斗」四周。「五營頭(首)」亦依五營五色而設的小木偶頭像，一般有頭無身(人首鎗身)，有著以布袋戲裝者，排列在五營旗的前方，也有設架插放者。「神位」、「大令」、「五營旗」和「五營頭(首)」四種內五營的象徵物，其配置並沒有硬性規定，有時可減去其中一、二種。

內五營除了象徵「五營兵馬在此」的「五營旗」之外，尚有法師或乩童以象徵「調營遣將」的「五寶」，即七星劍、鯊魚劍、銅棍、月斧、刺球等五項法器。這些象徵物，各廟皆與神視同一體奉祀，每月有固定時間拜拜犒賞五營兵馬。

外五營以聚落公廟為中心，分佈於聚落五方的營寨，其位置，多選擇五方要道的出入口、交叉口、轉彎處或制高點安設，互為犄角，使邪魔、惡煞無法進入。

一、中營：由李哪吒掌管，俗稱中壇元帥，為五營的總指揮，共有 1 萬軍馬及

10 萬兵員，通常設在廟中，或廟前後，或聚落中央，為黃旗。(三秦軍)

二、東營：以張基清為元帥，可調動的兵馬，共有 9 千軍馬 9 萬兵士，設在主廟東方，為青旗。(九夷軍)

三、西營：以劉武秀為主帥，可動員的兵力，共有 6 千軍馬 6 萬兵士，設在主廟西方，為白旗。(六戎軍)

四、南營：以蕭其明為主帥，擁有 8 千軍馬 8 萬兵士，設在主廟南方，為紅旗。(八蠻軍)

五、北營：以連忠宮為主帥，共有 5 萬軍馬 5 萬兵士，設在主廟北方，為黑旗。(五狄軍)

本鄉各聚落的公廟，在臺灣光復初期，經濟蕭條，外五營的營寨，常因陋就簡，只用露天式，完全沒有硬體建築物，只以天然高地或以人工土丘做為營位，而在營頭上插上令符及竹符。慢慢演變，現在已用磚瓦或混泥土營建成小廟一樣，隨處可見。

外五營在安營時，通常由聚落公廟的主神做主，透過法師、乩童、手轎、大輦踏字勘地，方位辨識而設定。於每一營位安放五營象徵物，正式「放營」，表示五營元帥已開始領兵鎮守。其後每年於固定日，更換每營的象徵物，本鄉各公廟，大體用此一「歲時安營」的儀式。安營後，各住戶會固定在每月初一、十五備祭品犒軍(兵)，通常犒軍(兵)時間都在下午以後至傍晚行之。以配合農業社會作息時間，及神靈「未」時以後才出現的說法。

到目前為止，五營信仰在本鄉來講，是根深蒂固的民間信仰，是老一輩鄉民的精神堡壘，認為冥冥之中的神兵神將，隨時在保境佑民，驅邪鎮煞。[81]

[81] 以上資料由曾人口參考網路資料，加上自幼至老實際觀察，印證後所整理。

第三章　各聚落公廟奉祀之神祇

本鄉居民，沿襲著舊社會的民間信仰，認為人的世界由人統治，神的世界由神統治。統治神世界的是玉皇大帝，同樣有文職與武職的官系，因此對於這些文、武職的神明特別信奉。現將出現在本鄉各聚落公廟，主祀或配祀的神祇略作介紹。

一、玉皇大帝

生日：元月九日

稱呼：玉帝、上帝、天帝、玉皇、天公、天祖公、元始天尊、昊天上帝、玉天大帝、玉皇上帝、玉皇大帝、天尊玄靈高上帝、上天主宰等等。

略傳：一般認為沒有天地以前就有了他，天地萬物由他創造，宇宙一切的神仙，由他統轄。永遠居住天上，而委派諸神到世界來觀察人民的善惡。是統一神，神格至尊，民間信奉為至高無上之神。因為他是由人想像而來的神，到宋真宗時，才有塑像。一般民眾在家中正廳懸吊天公爐上香致敬。有些廟宇在後殿較高處設凌霄殿以奉祀。在民間的傳說，各住家的灶神(灶君公)，監視其家人的善惡，於農曆十二月二十四日夜晚，上天向玉皇報告，而玉皇大帝就隨著諸神巡視諸天，並決定人民來年的禍福。

本鄉奉祀之公廟：埔南馨香宮、埔北鎮天宮、梧北調天府、湖口合天宮、港西龍台宮等為配祀。

二、三官大帝

生日：天官一月十五日、地官七月十五日、水官十月十五日。

稱呼：三界公、三官上帝、三官老爺。

略傳：三官大帝，是天官、地官、水官等三神的總稱。傳說這三神係奉玉皇大帝委任管轄三界。其稱號為天官一品，上元賜福的紫微大帝；地官二品，中元赦罪的清虛大帝；水官三品，下元解厄的洞陰大帝。監察人間善惡，極為民間所崇信。神仙通鑑謂：「天官，堯也；地官，舜也；水官，禹也」。並謂：因堯定天時，以齊七政，故為天官；舜畫十二州，以安百姓，故為地官；禹治洪水，以奠民居，故為水官。合稱為三官大帝。

本鄉奉祀之公廟：口湖會水宮等為配祀

三、觀音佛祖

生日：二月十九日

稱呼：觀音菩薩、觀世音菩薩、觀音媽、佛祖媽、觀音佛、南海觀世音、大悲菩薩、大慈大悲觀世音菩薩、觀音大士等。

略傳：世俗的傳說，觀世音父為妙莊王，母為寶德后，觀音是第三公主，名妙

善，有姊妙言、妙元。妙善自幼持齋不嫁，出家白雀寺，勤修苦行有年，遂大悟禪機。因觸父怒，雖受絞刑，卻不能傷其生命。後到大香山，愈加修煉，得佛果。其父母姊皆受化度，因她是慈航降生，救世間萬劫，脫卻凡胎以後，經中國東海普陀落迦山轉往中原，普渡眾生。因化身不一。現像各異，致有送子、千手、千目、千腳、十一面、施藥、馬頭、如意輪、持蓮、不空鈎、高王等現相觀音。佛教本是用緣起觀來解釋宇宙萬物的生成，主張萬物是由因緣和合而成的。佛教自傳入中國後，利用中國人多神多鬼的信仰，而有此大慈大悲、救苦救難的神。

本鄉奉祀之公廟：口湖會水宮、埔南馨香宮、埔北鎮天宮、下崙福安宮、謝厝真武宮、下箔子寮福天宮、梧南鎮安宮、梧北調天府、過港北天宮為配祀。

四、關聖帝君

生日：六月二十四日

稱呼：協天大帝、文衡聖帝、關帝爺、山西夫子、關恩主、護法爺、伽藍神、藍天古佛、崇富真君、三界伏魔大帝、翊漠天尊、武安尊王、壯繆侯、忠惠公、武安王、武聖君、壯繆義勇主、英濟王、義勇武安王、神威遠震天尊、忠義神武大帝、伏魔大帝、忠義神武靈佑關聖大帝等。

略傳：帝君，姓關名羽，字雲長，三國時西蜀武將。東漢延熹五年生(162)，河東解良州常平村寶地里人，歿於東漢建安二十四年(219)。美鬚髯，武勇絕倫。與劉備、張飛結義於桃園，即所謂桃園三結義。平定西蜀，督師荊州，曾經大破曹軍。忠義大節，永垂青史。

清代的臺灣祠廟，被編入祀典的有孔子廟、關帝廟，孔子廟稱為「文廟」，關帝廟稱為「武廟」，把二者視為文武最高的典型。本鄉雖沒有專祀關聖帝君的聚落公廟，卻有部份廟宇列為配祀。

本鄉奉祀之公廟：梧北調天府為配祀。

五、玄天上帝

生日：三月三日

稱呼：上帝爺、上帝公、真武大帝、開天仙帝、開天大帝、北極大帝、帝爺、開天炎帝、開天真帝、元武帝、真如大帝、元帝、元天上帝、小上帝、北極佑聖真君、北極聖神君、真武蕩魔天尊等。

略傳：古人信仰北極星是統轄天界帝王，據星座紫微宮，權力浩大。玄武位正北方，五行說屬水，壬為陽水，以螣蛇之雄配癸為陰水，以烏龜之雌配，雌雄相交曰玄武。故有北斗星君手持北斗七星劍，腳踏龜蛇之塑像，實乃北極星君之神化格。在漢代極為尊崇，以湖北省均縣武當山為本山，是道教之聖地。明太祖戰敗入武當山，祀真武上帝，方免於難，太祖即

位後，為報神恩，建廟造像，謝北極殿額，封為「玄天上帝」。俗傳上帝公，乃屠宰業者，性至孝，晚年悔悟殺生之非，斷然放下屠刀，恐刀傷人，而剖腹出腸胃投於河，將刀納於腹內，後佛嘉其發心，度至西方為開心尊者，這就是「放下屠刀，立地成佛」的由來，後來河中腹胃變成龜蛇，興妖作怪，上帝公收為部下，故上帝公腳踏龜蛇。又因上帝公前生為屠宰業，故常為屠宰業者奉祀。

本鄉奉祀之公廟：拔仔腳真武宮、蚵寮順天宮、金湖龍台宮、過港北天宮、水井奉天宮、水井復亨宮奉祀為主神，港東普安宮、湖口合天宮為配祀。

六、天上聖母

生日：三月二十三日

稱呼：媽祖、天后、天妃、媽祖、媽祖婆等。

略傳：媽祖是福建省興化府莆田縣湄洲嶼人，父林惟慤(愿)，官至巡檢，祖父林孚為福建的總官，母王氏，媽祖為第六女，上有一兄五姊。因出生至滿月不聞啼聲，因名默娘，自幼聰穎，八歲入塾讀書，課業均能了解，十餘歲，喜淨几焚香，誦經禮佛，儀型端淑。十三歲時，有老道玄通者，往來其家，授以玄微妙法，悉悟諸要點。十六歲窺井得銅符一双，遂靈通變化，驅邪除妖以濟眾。二十一歲時，福建有旱災，縣吏請其乞雨，禱告蒼天，隨即雨降。二十三歲時，湄洲西北之桃花山有怪異，即順風耳、千里眼二鬼作亂，人民受擾，經其制伏而為部下。並傳說有海上救父脫險之神跡。二十八歲，登嵋峰最高處，神化昇天。嗣後屢顯靈異，後人以媽祖為航海保護神，便建廟奉祀，經宋、元、明、清四代，均有封贈。

本鄉奉祀之公廟：臺子村天台宮、下口湖聖安宮奉祀為主神，口湖會水宮、埔北鎮天宮、下崙福安宮、謝厝真武宮、蚵寮順天宮、下箔子寮福天宮、金湖龍台宮、港東普安宮、臺子福天宮、梧南鎮安宮、梧北調天府為配祀。

七、福德正神

生日：二月二日

稱呼：土地公、福德爺、伯公、社公

略傳：土地公，即土地神，古代即有祭祀土地的儀式，也就是祭社稷的神，社是土神，稷是穀神。而有守墓地的土地神，稱為后土。《左傳注》:「二十五家為一社」,《禪林象器箋》:「土地神，守護地方之神」。另民間的傳說，土地公為周朝一位官吏，名叫張福德，為人公正，體恤百姓生活困苦，做了許多善舉，但他死後接任的官吏，上下交征利，無所不欲，

民苦不堪言。此時，民思張福德為政之好處，乃建廟奉祀，取其名而尊為福德正神。尚有許多傳說就不贅述。

本鄉奉祀之公廟：本鄉大部份公廟，均有配祀，左福德正神，右註生娘娘。至於專祀之祠廟難計其數，最大者，推下崙福德宮。

八、註生娘娘

生日：三月二十日

稱呼：賜子奶奶、授子神、子母娘娘、子孫娘娘

略傳：註生娘娘，神權主生育，遠自商湯時代，中國即有高謀之祀，謀，傳孕生子是也，前人以為元鳥之來是從天而降，故祈註生之神必在郊野舉行。因此，有人認為註生娘娘是一位無形的造化神明，而將女媧視作註生娘娘。臺灣一般寺廟均附祀註生娘娘，送子神等，供已婚及已孕婦女膜拜，也有以臨水夫人為註生娘娘，且有以臨水夫人陳靖姑有二，而系同名同姓，卻不同時代之人，一說為五代時人，籍隸福州府古田縣，為陳守元之女弟；而另一說為唐朝代宗時人，籍隸福州府羅源縣，為陳昌之女，惟均有救產婦之事蹟，均被認為是註生娘娘。民間傳說究竟孰是頗難判定，註生娘娘之信仰，至為普遍，一般認為主司懷孕、生產，為婚後不孕而保胎的婦女奉祀的對象。

本鄉奉祀之公廟：大部份公廟與福德正神配祀成左右龕，沒有奉為主神的祠廟。

九、開臺聖王

生日：正月十六日(四月十五日、七月十四日)

稱呼：開臺聖祖、開山聖王、開山尊王、延平郡王、延平王、國姓爺、國姓公、國聖公、國姓爺、鄭國姓、鄭國聖、鄭延平、開臺國姓等。

略傳：聖王為福建南安縣石井鄉人，姓鄭名森，字大木，父芝龍，母為日本人田川氏，亦有謂翁氏，明唐王賜姓朱，改名成功。明天啟四年(1624)七月十四日生於日本肥前平戶河內浦千里濱。七歲歸國，十五歲補南安縣學廩生，後進南京國子監深造，拜錢謙益為師。自少聰穎，通四書五經，並學孫吳兵法。明末世亂，清兵入關，反客為主，父芝龍奉唐王即位於福州，改元隆武。隆武帝召見之，封為忠孝伯，賜姓為朱，命掌御營侍衛。清兵南下，芝龍降清。成功泣諫不聽，遂起義。焚衣棄儒，到南澳招兵，立誓「扶明滅清」。李自成陷北京，明思宗殉國，福王立於南京。隆武帝崩後，桂王代立於廣東高要，建號永曆，改明年為元年，成功亦舉義旗，用招討大將軍印，會文武群臣於烈嶼，定盟復明，以金門、廈門為基地。永曆二年(1648)，晉封為威遠侯，永曆三年(1649)，成功克漳浦，晉漳國公。永曆五年(1651)，屯兵廣東饒平之南澳，永曆八年(1654)冊封為延平郡王。永曆十三年(1659)北伐，凡下四府三州二十三縣，師

迫南京，惜未一鼓作氣，為清之援兵所逞，挫退金、廈，徐圖再起。永曆十五年(1661)，桂王奔緬甸，成功奉明正朔，矢志復明，四月登陸臺灣，荷軍求和。成功收復臺灣後，以赤崁為東都明京，轄承天一府，天興、萬年二縣，採寓兵於農政策，招來閩粵民眾，開拓臺灣，待機光復國土，其忠心毅志，殊堪景仰，惜天不假年，於永曆十六年(1662)五月八日殂，時年三十有九。臺民咸以成功復臺之功不可沒，尊其為開台聖王，永享萬年馨香。

本鄉奉祀之公廟：後厝村開元宮奉為主神。

十、地藏王

生日：七月二十九日

稱呼：地藏王菩薩、幽冥教主

略傳：根據佛典本願經說，釋迦入滅，囑咐地藏王救度天道、人道、阿修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道等六道眾生，因此地藏王就發誓非度盡眾生，絕不成佛，他常現身於地獄中，救眾生的苦難，所以世人稱為「幽冥教主」。

傳說地藏王統率十殿閻羅，掌司人間善惡，善人則提昇西天，惡人便墜入地獄。又傳說，地藏王於釋迦滅後一千五百年，降生於新羅國，姓金，名喬覺，於唐朝永徽四年(653)，二十四歲時，航海到中國九華山，端坐在九子峰頂，於開元十六年(728)七月三十日(二十九日)成道。

本鄉奉祀之公廟：金湖地藏王庵、臺子村地藏庵奉祀為主神，口湖會水宮、下湖港邊萬善祠，成龍村安龍宮、梧北調天府為配祀。

十一、太子爺

生日：九月九日

稱呼：哪吒、哪吒太子、李哪吒、太子元帥、中壇元帥、哪吒元帥、三太子爺、哪吒三太子、金康元帥、金環元帥等。

略傳：太子爺姓李名哪吒，是商紂王時人，為陳塘關總兵李靖之第三子，有兄金吒、木吒，傳為靈珠子轉世，神通廣大，輔助周武王伐殷，奠定周朝基業，與父母等肉身成聖，後世奉為神兵神將之統帥。一般民俗認為哪吒係玉皇駕前中營神將，統帥五方營神兵神將，奉玉帝命降凡為李靖之三子，鎮壓凡間邪魅，稱中壇元帥。

本鄉奉祀之公廟：過港村北天宮、梧北村調天府、梧南村山寮鎮安宮、臺子村蚶寮福天宮、金湖龍台宮、謝厝村拔仔腳真武宮、下崙村下寮順寮宮、下崙福安宮、口湖村下口湖聖安宮等為配祀神。

十二、城隍爺

生日：八月二日

稱呼：城隍老爺

略傳：即都城壕水之神，其性質有如地方行政官或司法官，各有轄區，有省城隍、府城隍、縣城隍。監督人民，善惡正邪，司獎善懲惡大權，由玉皇大帝任命。

本鄉奉祀之公廟：埔南村馨香宮為配祀神。

十三、包公

生日：七月十日

稱呼：包青天、包龍圖

略傳：包公，即包拯，宋朝合肥人，字希仁。性峭直，惡吏苛刻，務敦厚。舉進士，仁宗除授龍圖閣大學士，歷知開封府，遷右司郎中，立朝剛毅，人以拯笑比黃河清，京師為之語曰：「關節不到，有閻羅包老。」可見其為官之正。

本鄉奉祀之公廟：口湖會水宮、埔南馨香宮、下崙福安宮等為配祀神。

十四、丁府八千歲

生日：七月一日

稱呼：八王爺

略傳：丁府八千歲，明朝末年，生於福建省泉州府晉江縣陳江，俗名丁啟濬，字亨文，號哲初，繼號廖江，萬曆十六年(1588)獲鄉舉，二十年(1592)中進士。曾任寶慶、杭州二府推官。處事精明，不苟且，有半神仙之稱。升戶部主事，轉吏部文選，遷考功員外，為官清廉，起文選司郎中，未及上任，服母喪，待服除，補原官，再擢升翰林院提督四譯館太常寺少卿。崇禎初為太僕正卿，晉刑部右侍郎兼理刑部都察院二正卿。因逢溫體仁當宰相，見滿朝奸黨，義憤填膺，告病辭職回鄉，歸隱未幾年而辭世，年六十有八。追贈刑部尚書，著有《平圃文集》、《平圃詩稿》流傳後世，今錄其〈良鄉夜宿〉一詩：「蕭蕭疋馬暮，古驛一燈深。夜氣郊坰外，人煙村樹林。薄寒猶別意，微雨又鄉心。去往尋常事，其如思不禁。」[82]

本鄉奉祀之公廟：下崙福安宮為主祀神，口湖會水宮、港東村厝仔普安宮等為配祀神。

[82] 福安宮，(2007)，《下崙福安宮沿革誌》整理。

十五、張府千歲

生日：五月十八日

稱呼：張王

略傳：張府千歲，即張巡，生於唐朝武后景龍三年(757)，為鄧州南陽人，博愛多才，並通戰陣之法。在唐玄宗開元末年舉進士及第，天寶十四年十一月(755)，安祿山造反，奉旨討伐，官拜雍邱放御史函使守雍邱，屢戰皆捷，賊敗走，至睢陽城與太守許遠合守，對十萬賊將，死守十個月，糧盡不思士兵餓死，殺愛妾餐之，鼠雀亦搜食殆盡。兵餓不能戰，城陷被捕殺，後世感其忠義，而奉為神祀之。

本鄉奉祀之公廟：金湖龍台宮、埔南馨香宮、臺子村天台宮等為配祀神。

十六、徐府千歲

生日：八月二十四日

稱呼：徐王、徐王爺公

略傳：徐府千歲，即徐世勣，字懋功，唐離狐人。初事李密，後偕密歸唐。屢建大功，援黎州總管，受皇上賜姓李。因避唐太宗李世民之諱，用單名勣。從太宗平竇建德，俘王世充，破劉黑闥，拜并州都督，封英國公，圖像凌煙閣。高宗立，拜尚書左僕射，進司空。率兵討高麗平其國。卒謚貞武。其平生足智多謀，素有「軍師」之稱，忠勇愛國之精神，是為後世崇仰，故奉之為神。

本鄉奉祀之公廟：湖口村合天宮為主祀神，下崙福安宮、金湖龍台宮為配祀神。

十七、三山國王

生日：二月十五日

稱呼：三山明貺國王、三山神

略傳：三山國王，是自然崇拜的山神，即廣東省潮州府揭陽縣的「巾山」、「明山」、「獨山」三座山的神明。潮州府的客家人移民來臺時，攜有三山國王的香火。自此成為客家人的保護神。

本鄉奉祀之公廟：蚵寮村有三山國王廟，現已易名為「興仙廟」，並主祀吳府千歲。

十八、蕭府太傅

生日：五月十七日

稱呼：蕭府千歲、蕭王爺

略傳：蕭太傅，名望之，字長倩，東海蘭陵(今山東省蒼山縣)人，後遷杜陵(今陝西省西安市)。漢宣帝時曾任平原太守、前將軍、御史大夫兼太子太傅等職。漢元帝在位時，蕭太傅備受尊崇，後遭宦官弘恭、石顯等人排擠構陷，而迫飲鴆而亡。蕭太傅一生為官清正剛直，仗義不畏權勢，事君至忠，愛民如子，功業彪炳，萬民感念，後人仰其大恩大德，建廟奉祀。

據麥寮光大寮聚寶宮沿革記載，該宮原奉保生大帝為主祀神，乾隆四十年五月(1775)，施厝村北方濁水溪南岸濱海處，來一帆船，船上豎有一旗上寫：「奉旨勅令代天巡狩王爺總攝司蕭府代巡」之字樣，眾人一見立即跪拜接駕，迎回村中祭祀，各地善信聞「王爺總攝司蕭府太傅」蒞境開山，漸漸演變成全省之王爺總館，為分靈廟宇達 2 千餘座之開山祖廟，每年五月各分靈廟，回宮謁祖，成為麥寮地區之一大盛事。

本鄉奉祀之公廟：頂湖村鎮安宮奉為主祀神，埔北鎮天宮、臺子天台宮、謝厝村水尾順天宮奉為配祀神。

十九、南鯤鯓代天府「五府千歲」

生日：李府四月二十六日、池府六月十八日、吳府九月十五日、朱府八月十四日、范府四月二十七日

稱呼：李府千歲、李王、李王爺、大王，池府千歲、池王、池王爺、二王，吳府千歲、吳王、吳王爺、三王，朱府千歲、朱王、朱王爺、四王，范府千歲、范王、范王爺、五王。

略傳：南鯤鯓原為臺灣外滬海汕島嶼，亦為水口港。明朝末葉，某日，溪口漂來一艘一丈有餘的小木舟，船上供奉六尊神像及一面旌旗，分別寫著「大王李府千歲、二王池府千歲、三王吳府千歲、四王朱府千歲、五王范府千歲、中軍府和代天巡狩的旌旗」。眾知為唐山漂海而來，乃合力將王船推起，奉祀於鯤鯓山草寮內，早晚焚香膜拜，嗣後，魚獲大增。於是在明永曆十六年(1662)，擇地在南鯤鯓山，坐巽向乾，建五王廟。慢慢演變成臺灣王爺的總廟。被政府核定為「臺灣省宗教紀念物觀光區」及「臺閩地區第二級古蹟」。[83]

若據中國神話作者王世禎在《臺灣王爺神力秘典》[84]指出：南鯤鯓代天府奉祀的主神－代天巡狩五府千歲，根據古閩史貽輝先生所著《五府千歲傳略》及史書的記載，五府千歲為唐朝初年的名臣名將。大王李府千歲諱大亮、二王池府千歲諱夢彪、三王吳府千歲諱孝寬、四王朱府千歲諱叔裕、五王范府千歲諱承業。

當隋煬帝君臨天下時，天下大亂，五府千歲彼此志趣相投，結為生死之交，見遍地哀鴻，便變賣家產，賑恤百姓，執干戈以禦寇盜，保衛鄉土。

[83] 摘自南鯤鯓代天府，(2008)，《南鯤鯓代天府沿革》。
[84] 王世禎，《臺灣王爺神力秘典》，臺北：佛光企業社，頁 10-13。

唐高祖入關(617)，諸公相率歸之。武德初年，唐高祖派五府千歲鎮守土門，經李公大亮往胡人陣地，曉以大義，胡人畏服而降。高祖嘉許，召拜李公大亮為金州總管司馬，不久擢遷安州刺史，池、吳、朱、范并授中郎將，折衝都尉。後屢建戰功，至貞觀十五年(641)出為靈州道行軍總管，貞觀十七年(643)太宗御駕征高麗，召旨李公太亮與宰相房玄齡為京師留守。池公夢彪授宣威將軍，累擢定襄都督。吳公孝寬為壯武將軍，累遷寧朔州都督。貞觀十六年(642)，突厥思結盜寇擾邊境，池、吳二公領兵，與衛國公李靖分三路夾擊，救平邊患。朱公叔裕先後出任綿州刺史、大理寺卿。范公承業為武州刺史，太原尹。

本鄉奉祀之公廟：口湖會水宮奉朱王爺為主神，李王、池王、吳王為配祀神。頂口湖鎮安宮奉李王、池王、朱王為配祀神。埔南馨香宮奉朱府千歲為主神，李府、池府千歲為配祀神。埔北林圍興安府奉吳府千歲為主神，李府、池府為配祀神。埔北沙崙後鎮天宮奉五府千歲為主神。崙東村興安代天府奉五府千歲為主神。下崙村下寮順寮宮奉五府千歲為配祀神。青蚶村保安宮奉吳三王為配祀神。謝厝村順天宮奉吳府千歲為主神。謝厝村水尾順天宮奉李王爺為配祀神。謝厝村拔仔腳真武宮奉李府千歲為配祀神。蚵寮順天宮奉李王爺為主祀神。蚵寮三山國王廟(興仙廟)奉吳府千歲為主祀神。蚵寮村下箔子寮福天宮奉五府千歲(池王爺)為主祀神，李府、吳三王為配祀神。金湖龍台宮奉池王、三王、范王為配祀神。港東村厝仔普安宮奉吳府千歲為主祀神。臺子村天台宮奉池府千歲、吳府千歲為配祀神。成龍村安龍宮奉池府千歲為主祀神，李王爺為配祀神。梧南村順天宮奉李府千歲為主祀神，朱王爺為配祀神。梧南村山寮鎮安宮奉李府千歲為配祀神。梧北村調天府奉李府千歲為主祀神，池府、吳府、朱府、范府為配祀神。水井奉天宮奉李府、池府、吳府為配祀神。水井復亨宮奉李府、池府、吳府為配祀神。後厝村開元宮奉五府千歲為配祀神。湖口村合天宮奉池王爺為配祀神。

二十、馬鳴山鎮安宮五年千歲

生日：子年張千歲三月初四日、丑年徐千歲八月初三日、寅年侯千歲五月初五日、卯年耿千歲五月初七日、辰年吳千歲三月初三日、巳年何千歲八月十二日、午年薛千歲五月初六日、未年封千歲五月初一日、申年趙千歲三月初八日、酉年譚千歲十二月初一日、戌年盧千歲五月十二日、亥年羅千歲正月十二日。

稱呼：歲次每逢寅、午、戌年，稱為「五年到年」衍稱天王為「五年王爺」後續演變，敬稱「五年千歲」。

略傳：本縣褒忠鄉馬鳴山，原名馬龍山，分為頂下馬龍山，菜園後等，合稱馬

龍山，日治時統劃行政錯聽成「馬鳴山」，而沿用至今。康熙年間，馬鳴山居民奉祀有「老朱王爺」某日鸞示「本庄西北方草港有天神駕臨，應即前往迎接鑾駕回來供奉。」村民雖在信疑之下，仍派人前往草港觀望，果見浮海隨波而來王船一艘，停靠港灣，船上橫披紅綾一幅，墨書：代天巡狩五年千歲字樣。船中有三尊神像(綢身)，香爐一只，立炷靈香三支，及靈籤、藥籤各一冊，備作救世之用，另有紅綾一卷，書五年千歲，十二值年姓氏(張、徐、侯、耿、吳、何、薛、封、趙、譚、盧、羅)暨聖誕期。斯時馬鳴山村民，遂即邀同附近之昌南、新厝、芋頭、呂厝、同安、林茉寮等七庄居民共同前往草港迎歸馬龍山擇地建立草壇奉祀。時神曾鸞示曰:「吾神兄弟奉玉旨代天巡狩，主宰各年行使神事，查察四方，賞善罰惡，除暴安良，保民護國隨機顯化」。由是香煙鼎盛，瀰漫全臺。

這種拜祀方式，應是祖籍地福建漳泉所傳來。漳泉居民，為祈安植福或航海安全，每三年設醮一次，送出無人乘坐之王船，船上安置王爺神像及部屬水手各像，備有火籤、木硯、筆墨，並「代天巡狩某王爺」、「肅靜」、「迴避」之長腳牌等物。故五年千歲，由大陸漂來應無可疑。

本鄉奉祀之公廟：埔南馨香宮奉薛王為配祀神，埔北村沙崙後鎮天宮奉五年千歲為主祀神，謝厝村水尾順天宮奉五年千歲為配祀神，梧北村調天府奉五年千歲為配祀神，過港村北天宮奉趙元帥為配祀神，後厝村開元宮奉五年千歲為配祀神。

二十一、阿彌陀佛

生日：十一月十七日

稱呼：無量佛、阿彌佛、無量壽佛、無量光佛等

略傳：阿彌佛，梵語為無量，具有無量壽、無量光的雙重意思。有謂阿彌陀佛，又名甘露王如來。原來是一位國王，父名月上轉輪聖王，母名殊勝妙顏夫人。當時有一位世自在王佛，住世說法，自悟道後，拋棄王位，出家修行，名曰「法藏比丘」。發下四十八大願，願佛國國土清淨莊嚴，無有眾苦，但有眾樂。相傳二月初十日，是其得道之日，成佛後，道號「阿彌陀」，歷經十劫，而成為西方極樂世界教主。[85]

本鄉奉祀之公廟：梧北村調天府為配祀神。

二十二、財神爺

生日：三月十六日

稱呼：玄壇元帥、玄壇爺、趙玄壇、銀主公

[85] 資料錄自李毓芹，(1984)，《天府靈光》。

略傳：據傳玄壇元帥即趙公明，亦作趙光明，是周代人，由於勇敢而諡贈元帥，又因長於蓄財，積成巨富，故為財神。

另傳說是拜戰國時的范蠡，事越王勾踐復國後，知勾踐可共患難，不能共安樂。後來不仕，自己經商致富，自稱「陶朱公」，後人欽仰其理財有則，買賣公道，別世後必受封為財神，被商家祀為財神。

又三國時蜀將關公，曾是商人，發明簿記法，與人交易公道之外，能精打細算，賺入合理之錢，卻不取不義之財，一生仗義疏財，但卻錢財源源而來，被商家祀為正義的財神。

二十三、北斗星君

生日：八月三日

稱呼：北斗星君、北斗星

略傳：俗語有：「南斗註生，北斗註死」之說。因北斗九星中有七個顯靈之星，是人之雙眼、雙鼻孔、雙耳及嘴；而隱蔽二個是尿道及肛門，人死時，九竅就不流通，人之魄歸於地獄門，魂飛上離恨天，故北斗星是註死之星。又稱，北位屬冬，主宰萬物的靜蟄，因北方是潛藏之向，天在人上，而知人世之事。

另鄉人李毓芹所輯《天府靈光》云：國人對北方聚成斗形之七星，統稱為北斗，其一至四星稱為斗魁，五至七星稱為斗柄。[86]民間所祀魁星，係北斗七星之中一至四星的統稱，道家稱北斗星為天罡，日知錄：「魁為北斗第一星」應試第一名或榜首是古今學子夢寐以求者，故學子均奉祀魁星。

本鄉奉祀之公廟：梧北村調天府為配祀神。

二十四、南斗星君

生日：九月一日

稱呼：南極大帝、南極老人、南極仙翁

略傳：南斗星，位在南方，由六星組成，形似斗，故名南斗。主人之祿壽。本來南斗星和南極星是不同的星宿，但民間卻將南斗星與南極星視作相同之星宿，而作為壽星崇拜，尊稱為南極仙翁。南斗星與南極星，皆為自然界星辰，民間相信，這些星辰，具有決定人類命運的超自然力，而作為「壽」神崇拜。

本鄉奉祀之公廟：梧北村調天府奉為配祀神。[87]

[86] 李毓芹，(1984)，《天府靈光》，頁 91。

[87] 資料參考潛龍居士，(1988)，《中國民間諸神傳》，臺北：泉源出版社，頁 211。及李毓芹，(1984)，《天府

二十五、邱王、康王、金府千歲、朱王、溫府千歲

生日：見各奉祀神廟

稱呼：邱千歲、邱王爺，康府主帥、康元帥，朱王爺、朱府千歲，溫王、溫王爺

略傳：據傳下崙、箔子寮、頂口湖、青蚶莊、外埔五村漁民在海上捕魚時，見海上漂來一船，內有五尊神像，漁民擲筊決定，由各莊請回一尊供奉，結果：箔子寮溫府千歲、頂口湖邱王、青蚶莊康王、外埔朱王、下崙金府千歲。[88]

本鄉奉祀之公廟：口湖會水宮奉朱公爺為主祀神、邱千歲為配祀神，頂口湖鎮安宮奉邱王爺為主祀神、朱王爺為配祀神，埔南馨香宮奉朱府千歲為主祀神，下崙福安宮奉金府千歲為配祀神，青蚶村保安宮奉康府主帥為主祀神，過港村北天宮奉康元帥為配祀神，臺子村蚶仔寮福天宮奉金府千歲為主祀神。

二十六、七府千歲

生日：四月二十日

稱呼：七府千歲、七王、七王爺公、七府

略傳：七府千歲，聞說自福建泉州府石頭溪，隨王船分靈而來，原於港東村李家宅北，建一草廟奉祀，後合祀在龍台宮。民國五十五年，由乩童曾人到發起在港東村另建「新興宮」奉祀。

又據《光大寮聚寶宮治革誌》載：本宮徐府千歲，信徒尊稱為「七王」，實因漳州、泉州兩地口音之差異，「徐府」與「七府」諧音相近。七王爺常顯化施方於外地，有緣者蒞宮禱拜者眾，乞求分靈，均視七王爺為其守護神。

若據此加以推說，七府千歲即徐府千歲。而聚寶宮諸神略傳所稱之徐府千歲，乃為明朝立下顯赫戰功之徐達，與本鄉各廟認定之徐府千歲為唐朝徐懋功，又不同為一人，即成為一唐、一明兩位徐府千歲，均渡海蒞臨本鄉接受奉祀之佳話。

本鄉奉祀之公廟：金湖龍台宮為配祀神。

二十七、虎爺

生日：二月二日

稱呼：下壇將軍、黑虎大將軍、虎爺公

靈光》，雲林：調天府管理委員會，頁 92。

[88]以上傳說在各莊廟之沿革均有記載。

略傳：民間傳說，虎爺是土地公的屬下，有祀土地公的廟宇，普通會兼祀虎爺，一般安放在神桌下，以供土地公隨時騎用。虎爺有驅逐癘疫和鎮護廟宇之功用，又有人以為虎爺開口，也可招來財富。

本鄉奉祀之公廟：下口湖聖安宮、下崙福安宮、下寮順寮宮、山寮鎮安宮、過港北天宮等奉為配祀神。

二十八、有應公

生日：七月十五日

稱呼：萬應公、大眾爺、金斗公、普度公、大墓公、百姓、萬恩主、萬恩公、聖公媽

略傳：國人皆相信人是骨肉和靈魂的結合。人，生時，住在一個世界；死後，骨肉風化，靈魂依然存在於另一個世界。前者，稱陽間；後者，稱陰間。而認為存在於陰間的靈魂，還要過著生前一樣人的生活。

人死後在陰間生活的靈魂，俗稱為鬼。有人奉祀的稱為「有緣鬼魂」，無人奉祀的，稱為「無緣鬼魂」，或稱「孤魂」。通常認為「無緣孤魂」很暴厲，因無人奉祀，生活無著，成為「餓鬼」，會向陽間索取食物，而使陽間的人不安。這些無緣的鬼魂，通常會在春秋冬舉行祭典。

臺灣初開發時，居住條件不佳，死亡相繼不絕，死後簡陋埋葬，屍骨常曝露各地，或整地時容易挖到對於這些枯骨會產生惻隱之心，同時，也會產生恐怖之情。為預防這些枯骨所附的靈魂在人間作祟，便建祠廟祭祀，通常就稱為有應公。

本鄉奉祀之公廟：蚵寮眾靈祠奉祀為主神，金湖地藏王庵奉祀為配祀神。

二十九、萬善爺

生日：六月初七、八日

稱呼：萬善公、萬善同歸

略傳：是發生在道光二十五年(1845)六月初七夜大水災的罹難者。依據《臺案彙錄甲集》〈臺灣鎮武攀鳳、臺灣道熊一本會奏臺灣忽被風災情形摺〉:「惟近海之下湖、蚶仔寮、竹笛寮等九莊，地勢較低，當風雨洶湧之時，海水沸騰，汪洋莫測，俄頃之間九莊悉為巨浸。其民人之淪入大洋者，無從稽核，撈獲海邊及內港一帶，遺屍二千三百人，棺十四具，…檢查該九莊被淹八百七十五戶，逃走得生難民一千一百五十七名…」。[89]此九莊前七莊在今口湖鄉境，後二莊在四湖鄉境。這次水災是開臺以來罹難者最多的一次水災。

[89]臺灣銀行經濟研究室，(1997)，《臺案匯編甲集》，〈臺灣鎮武攀鳳、臺灣道熊一本會奏臺灣忽被風災情形摺〉，南投市：臺灣省文獻委員會，頁 174-180。

水災後清政府，收拾遺屍，擇於四湖鄉之新莊(今廣溝厝西)、三姓寮塚(下寮仔附近)、口湖鄉青蚶莊南勢塚、下湖港邊大坵墳，四處埋葬，稱「萬人堆」。後來並分別在下寮仔、金湖、下湖舊港邊，建有祠廟奉祀這些罹難者的靈魂。並由清廷勅封為「萬善同歸」，後人習慣稱為「萬善爺」、「萬善公」，這是本地特殊的歷史事件，與一般的「有應公」不能混為一談。

本鄉奉祀之公廟：港東村金湖萬善爺廟、臺子村下湖港邊萬善祠、下崙村下寮仔萬善爺廟

三十、白王爺、沈王爺

本鄉奉祀之公廟：蚵寮村下箔子寮福天宮奉祀為配祀神，據該地住民王添教稱，白、沈二王爺神像，由其先人口傳，乃在清朝時，由中國大陸漂至下崙西海上，由住民拾回奉祀。

三十一、龍府千歲、桐元帥、刑府千歲、四神千歲、魁王爺、萬太子、郭聖王、鄢府千歲

本鄉奉祀之公廟：下崙福安宮奉龍府千歲為配祀神，楦梧順天宮奉桐府元帥、刑府千歲為配祀神，梧南村山寮鎮安宮奉四神千歲為主祀神，頂湖村鎮安宮奉魁王爺為配祀神，臺子村蚶仔寮福天宮奉萬太子為配祀神，港東村厝仔普天宮奉郭聖王為配祀神，臺子村天台宮奉鄢府千歲為配祀神。

往昔福建沿海一帶，每三年做一次王醮，設壇祈願息災植福，即俗語所謂「三年一醮」。設醮時要製「王爺船」，把王爺神像各寫上名字，連同糧食、祭物等，置於船中，放流海上，謂之「出海」，也叫做「送王爺船」，也就是「送瘟神」，以免除一切疾病和災難。這些放出的王船常常漂流到臺灣西海岸擱置，拾到神像的居民，便虔誠奉祀。上面諸神祇的來源，該是這種情況下產生，或由他地先奉祀，再分靈至本鄉。

三十二、柴府元帥

本鄉奉祀之公廟：成龍村安龍宮奉祀為配祀神，據該宮沿革，道光二十年(1840)，見東南溪畔毫光奪目，眾視之乃一大樟木，遂迎回草廟膜拜，後來將樟木雕成神像，尊稱柴府元帥，後因面貌酷似五府千歲之池府千歲，遂改以池府千歲奉祀，但尚有村民稱其為柴府元帥。

三十三、地基夫人

本鄉奉祀之公廟：臺子村地藏庵奉為配祀神，依該庵沿革，地藏庵，原名牌嬸婆廟，牌嬸婆原為陳姓先民之眷屬，因顯化靈跡民奉之為神，後來改由地藏王菩薩坐鎮，而奉為配祀神。

三十四、其他神祇

下崙村下寮順寮宮主祀之菁埔夫人、配祀之二品夫人，謝厝村水尾順天宮配祀之蘇伯爺，臺子村蚶仔寮福天宮配祀之二元帥夫人，湖口村合天宮配祀之二路元帥，梧北村調天府配祀之境主公，梧南村山寮鎮安宮配祀之馬將軍，下崙福安宮配祀之馬(馬夫)等。

這些神祇，除馬將軍、馬夫，應為王爺之坐騎兼祀之外，其餘似出自乩童所降示，或法師所認定，或出自居民所想像，並無文獻可徵，但卻為各公廟沿革所列，基於存真起見，仍一一錄之，俟將來修誌時加以考證。

第四章　外來宗教

一般外來宗教，係指基督教及伊斯蘭教而言。本鄉並未發現有伊斯蘭教的傳教踪跡，故專指基督教。基督教相傳是由西元一世紀初羅馬帝國境內，猶太地區(今巴勒斯坦)的拿撒勒人耶穌所創立。基督，希臘文為Christor，源自希伯來文moshiah，意指受膏者，救世主，漢語音譯又稱彌賽亞，該教信徒稱耶穌為基督。是凡奉耶穌為救世主的人，皆可稱為基督徒。

基督教是一個泛稱，在西方，早期基督教運動產生了若干宗派，有些已銷聲匿跡。現代基督教的三大宗派為天主教、東正教和新教。天主教奉羅馬教皇為「宗徒彼得」的繼承人，東正教和新教沒有教皇體制，對於各個自主教會沒有統轄權。共同的信條是：信仰上帝(或稱天主)是創造和管理萬物的主宰。[90]

基督教傳入本鄉的時間，始於日治末期，傳入的教派計有：真耶穌教會、基督長老教會、天主教。

第一節　楦梧真耶穌教會

會址：梧南村中南街 180 號

創立時間：昭和十三年(1938)十二月二十日

獻堂時間：民國九十七年年四月十三日

圖 7-4-1 楦梧真耶穌教會

昭和十三年(1938)，新港教會的陳恩民長老，到水林鄉蕃薯村傳福音，鄰近的山腳村，有 50 多位民眾受洗，便在蕃薯村成立祈禱所。翌年水林鄉瓊埔及口湖村、楦梧村的信徒，人數已有 100 餘，乃在山腳村借用聚會點，成立「山腳教會」。昭和十五年(1940)各地執事，以楦梧地區信徒已近 40 名，建議成立祈禱所。不久，採輪流方式聚會，一週在山腳教會，隔一週在楦梧祈禱所，經過一段時間，改稱為「楦梧教會」，民國三十五年，由於山腳教會會址無法借用，遷至瓊埔村，仍延續輪流方式，一週在瓊埔，一週在楦梧聚會。

民國三十七年，水林鄉後寮村受洗的信徒，跨縣至嘉義縣東石鄉鰲鼓農場〈四鼓社區〉。因此，山腳、蕃薯、後寮、瓊埔、楦梧、四鼓等地，已有信徒分佈。當年，臺灣總會派簡益真、楊約翰長老協助瓊埔靈恩會時，認為：以信徒的分佈情形，安息日〈星期六〉不宜採用輪流方式聚會，應選固定場所聚會。經考量瓊埔地點適中，遂決定以瓊埔為安息聚會場所，而統稱為「瓊埔教會」。民國三十九年，因信徒日增，會堂侷促，且為借用，故有建造會堂之議，後選在瓊埔村 125 號，建成木造會堂，於民國四十年十月獻堂。

[90]吳洲，(2001)，《中國宗教學概論》，臺北：中華道統出版社，頁 248。

民國六十五年以後，臺灣產業結構改變，民眾紛紛旅居外地。留居本地之信徒，感於原有會堂，已不堪使用。民國八十一年二月十八日購得目前楦梧會堂的土地。由於旅外與本地信徒的關心，經十幾年的努力，雖遭逢波折，終於民國九十六年初，建成目前的會堂，在民國九十七年四月十三日，舉行獻堂典禮。為配合地方的名稱，正式更名為「楦梧教會」。

第二節　楦梧基督長老教會

會址：梧南村光明路 109 號

創立時間：民國四十七年八月七日

獻堂時間：民國五十年六月九日及民國八十年二月十七日

圖 7-4-2 楦梧基督長老教會

楦梧教會開設，初因黃想、黃帶，家中兒女陸續死亡，下湖口村陳照〈北港教會會友〉帶他們往北港聽宣道，家中漸順利，於是決定接受耶穌基督。後來還將福音傳給同村的林瓦、林吳耳及其家族，因此教會開設的因緣可說由湖口村開始。

日治時代，信徒往北港教會相當不便。因此，由北港的長執輪流到湖口村 121 號主持家庭聚會，為便於信徒的造就，特派囑託傳道劉玉華傳道，聚會場所 121 號移到同村 45 號，並教授白話字及牧養羊群。但因地處偏僻，加上賴炳炯牧師的鼓勵，家庭聚會又由湖口村遷移到梧南村 4 號。民國四十四年至四十五年，開始積極推展沿海傳道。北港教會同意買下梧南村 50 號之 1 的竹造屋，並在民國四十七年八月七日，正式開設梧南教會。民國四十九年十月一日又買下梧南村 5 鄰梧南 168 號的農地，而在民國五十年六月九日，楦梧教會正式擁有屬於自己的教會。

民國七十六年韋恩颱風襲擊，教會嚴重受損，幸長執會在七十七年七月三日重建聖殿。在信徒同心協力及廖榮源傳道的領導下，終於在民國八十年十二月十七日，舉行獻堂禮拜，而為現今的禮拜堂。

自派劉玉華囑託傳道以後，從民國四十七年至七十八年的傳道或長老如下：陳坤聰、何三畏、賴瑞成、周明吉、黃禧琅、黃瓊華、廖榮源。自民國七十八年起每任之牧師與傳道如下：傳道：王行道、林榮任，周淑玲，牧師：林謙遜、黃璨徵、陳惠玲。

現任長執，以黃青山為名譽長老，涂道雄，吳忠德、李信義為長老，黃美玉、何新丑、李文福、吳粧美為執事。

目前信徒有 25 戶，成人會員 61 名，小兒會員 18 名，慕道友 9 名。聚會出席

人數，主日禮拜 46 名，小組聚會 28 名，主日學 35 名。兒童主日學有 4 班，人數 35 名，教員 14 名，以李仲哲為校長。另有少年團契 8 名，劉恩霖為會長。青年團契 14 名，李姿璇為會長。婦女團契 16 名，陳嘉茹為會長。

第三節　口湖文生天主堂

地址：湖東村

創立年代：民國四十七年

創立時神父：羅星塔

現在神父：蘇喜德

圖 7-4-3 口湖文生天主堂

羅星塔神父，為大陸浙江人，民國四十六年，在法國留學獲哲學博士，自法國來臺。開始在現址建設教堂。而於民國四十七年，開教做為講道所。民國六十一年由周志毅神父接替，民國六十二、三年左右，由齊佐漢神父繼續。當時受洗有：蘇添益、高旻山、高文樑、吳定福、蕭幼梅等。其中蕭幼梅，自其曾祖父、祖父至父親蕭江，居四湖時就是天主教徒，故其自出生，就已受洗，在八歲隨父親遷來口湖，自然就參與天主堂活動。教堂運作正常期間，尚有一位黃真煌(林內人)擔任傳道工作。信徒最多時約 100 人左右。除口湖外，下崙、蚵寮也有信徒。民國六十七年以後，因沒有神父，口湖教友轉往水林聖母顯靈聖牌堂彌撒。

據云，天主教神父欠缺，主要因神父不能結婚，以華人不孝有三無後為大之觀念，在傳承上就發生困難。目前教堂由四湖文生中學神父蘇喜德負責。[91]

根據陳惠玲牧師的說法，真耶穌教會與長老教會的異同，大概有如下幾點，真耶穌教會主張：1.堅持依照聖經，受洗要在活動的河邊，面向下，全身入水。2.依照耶穌向門徒行的「洗腳禮」。3.未在真耶穌教會受洗不能在真教會領聖餐。4.堅持聖靈是祈求來的，有如舌頭船的大鱗。5.守安息日，七日的最後一日(星期六)。6.認為十二月廿五日是太陽神生日，耶穌生日無確定記載，故不慶祝。7.禁吃豬肉與祭拜過的食物。長老教會主張：1.受洗時，只用象徵性的滴水禮。2.「洗腳禮」不正式放在崇拜儀式中進行，但各團契可隨時引用。3.凡在正統教會受洗的信徒，都可以在長老教會領聖餐。4.只要心裡相信耶穌就有聖靈。5.守主日，七日的第一日(星期天)。6.以十二月廿五日，為聖誕節，慶祝耶穌誕生。7.豬肉可吃，可不吃，祭拜過的食物，禱告就算潔淨。

另天主教和基督教也有差異，天主教：1.稱上帝為「天主」。2.使用天主經、聖經、聖母經、聖三光榮經。3.有「主教」、「修士」(又稱神父)、「修女」等組織架構，

[91]資料為民國九十八年七月二十一日，由蘇喜德神父、蕭幼梅女士口述。

有階級之分。4.神父和修女終身都要實行「單身」。基督教：1.稱上帝為「上帝」、「天父」、「耶和華」。2.只讀聖經。3.分為「全職同工」、「半職同工」或「平信徒」基本上沒有階級之分。4.牧師可結婚生子。

根據三間教會文獻的顯示，外來宗教傳入至今已有七十年歷史。依基督長老教會牧師陳惠玲的估計，該教會例年會員大會，成人約 50 餘人，孩童 40 餘人，若加上旅外返鄉的教友總和也只 100 餘人；即另一間教會真耶穌教會，人數亦難超出此一數字；口湖文生天主堂，最多時亦僅 100 人左右，更何況三十年來，教堂荒廢，名存實亡。可知本鄉外來宗教之傳道相當困難，究其原因，人口之外流固屬主因，鄉民對傳統民間信仰之觀念穩固，應是最大的關鍵。

第五章 新興宗教

本鄉鄉民以信仰民間宗教的神明為主。日治時期，曾發現有明治二十九年(1896)自日本傳入的天理教信徒，如楦梧李德夫婦等。但光復後，教士被遣返，就不再有活動。光復後，自中國大陸傳入的新興宗教，在本鄉發現者，早期有「一貫道」，近年有「法輪功」。前者，以楦梧地區較盛，後者，以口湖地區活動較多。

第一節 一貫道

一貫道並不是近現代社會的產物，它有著數百年的歷史淵源和曲折複雜的發展歷程。一貫道的前身是一乘教、青蓮教、金丹教。在清代，一貫道是為反抗清朝封建當局而秘密結社的教派。以一貫道道中的看法，認為一貫道的道統源遠流長，係儒、釋、道合參，而儒家道統又居三家之首，自盤古氏開天以後，接緒道脈者為：太昊、黃帝、堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子、顏回、曾子、子思、孟子直至宋儒。同時還把佛教祖師納入道統，從佛祖釋迦牟尼，渡大弟子迦葉之後，單傳第二十八代達摩祖師，達摩入中土後，為第一祖，至惠能為六祖，傳到王覺一為十五祖，至張天然為十八代祖。[92]

臺灣光復後，民國三十五年，一貫道由天津、上海傳入臺灣，由臺北順縱貫鐵路南下，分布於中南部沿海地區。祖師張天然於民國三十六年逝世於四川，由師母孫素真接掌道盤。三十八年孫師母至香港講道，四十三年到臺灣，隱居臺中，指示宣道工作，六十四年逝世。從此，各組線不再立祖師的方式，各自傳張天然的道脈。[93]

根據調查，一貫道各自獨立發展成十八組線，為：基礎組、文化組、寶光組、法一組、興毅組、浩然組、天祥組、乾一組、天真組、法聖組、金光組、慧光組、中庸組、安東組、明光組、常州組、闡德堂、浦光組。這是以師母系統的一貫道，另有以師尊名諱辦道的一貫道，臺灣正義輔導會。

本鄉較早參與一貫道的信徒，似為梧南村的李清瑜，屬於寶光組玉山道場，開設天稟佛堂，先當壇主，後領命為點傳師。歿後由其子李龍騰，擔任壇主。同屬寶光玉山，另一天授佛堂由鄭茂男負責。又寶光組建德道場，有成龍村李文雄開設圓昌佛堂，梧南村許秋美開設一指佛堂，梧南村另有信理佛堂，李陳錶開設李氏佛堂，湖口村楊郎開設楊氏佛堂。法一組有洪萬草開設行德佛堂，興毅組興義道場，港東村王金堂開設有王氏佛堂。此外尚有基礎組的信徒，但無從查訪。

一貫道道親，均默默在修持，不喜拋頭露面，大部份不願接受訪談。依據各村信訊及部份道親的估計，本鄉一貫道佛堂不會超過 30 間，信徒不會超過 3 千人。

[92]馬西沙・韓秉方，(1992)，《中國民間宗教史》，上海：上海人民出版社，頁 1092-1093。
[93]鄭志明，(2006)，《臺灣全志》卷九〈社會志・宗教與社會篇〉，臺北：國史館臺灣文獻館，頁 193-194。

第二節 法輪功

法輪功，亦稱法輪大法，是由中國李洪志，於民國八十一年(1992)五月，以佛家上乘修煉大法，用宇宙最高特性「真、善、忍」為根本指導，按照宇宙演化原理而修煉。其博大精深的法理和圓融明慧的方法，認為只要修煉實踐，便可以把人帶到高層次的同時，對穩定社會，提高人們的身體素質和道德水準，會有不可估量的正面作用。

法輪功的學員咸認法輪功，純正祥和，直指人心，指出真正修煉就得按照「真、善、忍」的標準，修煉自己的心，叫修心性。心性包括德(德是一種物質)；包括忍；包括悟；包括捨，捨去常人心中的各種慾望、各種執著心；還得能吃苦等等。要人的心性各方面都得到提高，自己才能隨著提高，功就會長，身體就會發生大變化。

在修命部份，要通過功法動作去煉，亦即修在先，煉在後。認為「大道無形」不重形式，因與一般宗教不同，無宗教儀規，亦無拜師儀式，修煉者，自發性聚集學法、煉功，自由來去。輔導站不存錢、不存物，皆免費義務傳法。教功不得收費收禮。

法輪功傳入本鄉，係民國八十九年(2000)十二月，時任頂湖國小校長陳素珠，因身體衰弱，得知法輪功相關訊息，開始修煉後身體獲得改善，而開始推薦與鄉民。接著臺子村李清任、金湖曾煥龍、戶政事務所主任王昆明、口湖國中校長吳雁門、曾錦芳秘書、施協志校長相繼加入，並獲益良多。八年來，雲林縣政府為提昇公教人員心靈素質，辦理近 20 次的公教人員法輪大法修煉研習。目前煉功點有：戶政事務所、口湖國中、金湖國小、台興國小、埔南社區等。並有讀書會，參加學法者約 80 餘人。[94]

[94]吳雁門，(2009)，〈法輪大法「法輪功」洪傳口湖鄉〉一文。

第六章　萬善同歸祭

一般鄉民認為，人死亡之後，靈魂永遠存在，一直遊走於宇宙之間，而且和大自然的精靈相同，如果氣力大的，足以決定現世人類的禍福，因此特稱之為「人鬼」。鄉民的人類崇拜，是以死靈崇拜為特徵，並分成人鬼崇拜和幽鬼崇拜。人鬼崇拜係子孫祭祀祖先之禮，同時也是祭祀聖賢偉人的大典；前者是祖先崇拜，後者就是所謂拜神明。一般人的心目中，真正的神明，必須是生前有功勳、善行、或有靈異，而經過人帝或天帝勅封為神的。所謂幽鬼崇拜，是祭祀無主的孤魂和厲鬼等。所有那些人鬼中，因水死、刑死、或其他橫死的靈魂，都沒有資格接受人帝或天帝的勅封，因此祂們只能空自在陰間徬徨遊蕩，而且經常會對陽間的人作祟。然而一方面卻相信祂們也是一種支配人類禍福的精靈，因此人們可以經由許願或超拔，來說服祂們或制服祂們，而能轉禍為福。[95]

本鄉沿海在清道光二十五年(1845)六月，所發生水災而罹難的「萬善同歸」祭祀，就是要超拔祂們上昇天堂或再轉世的特殊祭典。

道光二十五年(1845)農曆六月初七夜，所發生的大水災，據當時清廷官方的記載，全臺罹難者有三千餘人，而本鄉與四湖鄉沿海的下湖、蚶仔寮、黛仔挖、新港、無尾敦、蝦仔寮、下崙仔、泊仔寮、竹笛寮等九莊(前七莊在口湖鄉，後二莊在四湖鄉)就有二千三百餘人。後來辨別南女，分成四處集體埋葬，計為：四湖鄉廣溝厝新莊仔附近、四湖鄉與口湖鄉交界處三姓寮塚南面下崙村下寮仔之北、口湖鄉青蚶村西南大溝墘、口湖鄉下湖港邊之大坵墳(臺子村蚶仔寮附近)，統稱「萬人堆」。後來廣溝厝新莊仔之萬人堆遷葬與下寮合在一起，青蚶莊大溝墘之萬人堆，因地層下陷找不到，故目前實際只有二處的萬人堆。而維持有三間祠廟在奉祀，即下寮仔萬善爺廟、金湖萬善爺廟、下湖港邊(蚶仔寮)萬善祠。

為了超拔這些罹難者的亡魂，下寮萬善爺廟會由鄰近村落，在六月初七日，挑飯擔到廟前祭拜；金湖萬善爺廟及下湖港邊(蚶仔寮)萬善祠，會在六月初一日起舉行一連串佛教誦經禮讖，道教放水燈、牽水狀，儒教的公祭等科儀或祭拜，以超拔祂們上昇天堂或再轉世的特殊祭典。尤以「牽水狀」，已被文建會指定為國家重要民俗。

第一節　水災發生的經過及「萬善同歸」的由來

(一)水災發生的經過

根據《臺灣通誌・水利篇》曹永和氏輯撰〈清代臺灣歷年風災水災與蠲卹年表〉記載：「道光二十五年，大雨連宵，颶風間作，淹斃居民三千餘人，動用庫糧賑濟災民…」。其記載與新港龍山派曾氏家譜(新港即今之金湖，曾氏於康熙年間由福

[95]劉枝萬，(1985)，《臺灣民間信仰論集》，台北：聯經出版公司，頁 11~14。鈴木清一郎，(1978)，《臺灣舊慣習俗信仰》，台北：眾文圖書公司，頁 23~24。

建泉州府同安縣遙江堡磕頭鄉遷臺)曾瑞珠筆記及曾仁杰遺著《金湖吟草》所述，並配合曾人口採訪地方父老的傳聞與實地觀察，事相吻合。當次的水災，以口湖鄉沿海最為慘重。

時口湖鄉屬嘉義縣，嘉義縣知縣王廷幹稟稱：「該縣六月初七夜，狂風大雨，海漲異常，象苓澳內船隻擊碎十有八九；下湖街店屋全行倒坍，新港莊、箔何寮、蚶何寮、竹笛寮等處，淹斃居民當即冒雨馳往該處查明，籌款先將各屍身分別男女掩埋。[96]」又據臺灣鎮武攀鳳，臺灣道熊一本會奏〈臺灣猝被風災情形摺〉記載：「惟近海之下湖、蚶仔寮、黛仔挖、新港、無尾墩、蝦仔寮、下崙仔、泊仔寮、竹笛寮等九莊，地勢較低，當風雨洶湧之時，…海水沸騰，汪洋莫測，俄頃之間，九莊悉為巨浸，其民人之淪入大洋者，無從稽核，撈獲海邊及內港一帶遺屍二千三百人，棺十四具，經該縣王廷幹捐銀二千四百七十四元，檢查該九莊被淹八百七十五戶逃走得生難民一千一百五十七名口。其距海較遠之青蚶寮、新莊、三條崙、埤仔腳、萬興莊、水尾、舊口湖、烏麻園、沙崙後莊、拔仔腳、三姓寮、大尖山、虎罟寮、楦梧等十五莊，被災七十九戶，難民一百三十一名口。連前下湖等九莊，九百五十四戶，難民一千二百八十八口，均須及時撫恤…。又據報：笨港、下湖汛營盤並軍裝礮械等項，全行漂沒，汛弁外委吳發、目兵林大忠等十五名各概被漂失。」[97]

嘉義縣知縣王廷幹所稱之象苓澳，即象苓湖，又稱樹苓湖或象鼻湖。它是位於現今雲林縣沿海北港溪口北的大潟湖，於道光二十年(1840)所撰成的《臺灣十七口設防圖說》有這樣的記載：「樹苓湖，嘉義縣西北六十里海口有樹苓湖，又名象鼻湖。北距五條港(今臺西鄉境)二十八里，南距笨港之猴樹港(今嘉義縣東石)十五里；外有沙汕二道，若斷若續，內滙為湖，上下三十餘里，俗以五條港為上湖，樹苓湖為下湖。湖內水深自一丈七、八尺至四、五尺不等，自岸至口門約逾十里，潮大時一望汪洋，潮退時海灘至岸約五、六里。上湖口門久淤，惟下湖可進大商艘，海岸寬濶，居民無多，口門復遠，礮力難到，以無險可據守。然不可以空虛，恐奸民引賊以小船入港。此湖稍南五里有地名躔仔寮，正對口門可以扼守。[98]」

由上面記載可知，這個大潟湖北起五條港稱上湖，南至下湖港稱下湖。水災發生時五條港已淤淺，以下湖為進大商船的港口。水災最嚴重的九莊，均在樹苓湖沿岸，並且莊名以寮稱呼居多，寮本是農漁民作業休息的場所，建築材料以竹、木、草為主，聊以蔽風雨而已。即使後來由工作場所結成聚落，改建住屋也頗簡陋，加上地質鬆軟，又乏防洪設備，在狂風暴雨中，加上山洪被沙汕擋住，海水漲潮的倒灌，這些靠樹苓湖維生的民人，便成了「湖內洗港」的犧牲者。[99]其中以蝦仔寮(在今北港溪口凱南島附近)、竹笛寮(在今四湖鄉廣溝厝西邊海上)兩莊全部淪沒最為慘重，其次新港(在今下崙國小西邊，傳說是最大的聚落，不是現在的金湖)，全莊幾成廢墟，死難人數最多。再次是箔子寮，因災難聚落向內遷移。

[96]臺灣銀行經濟研究室，(1997)，《臺案匯編丙集》，南投市：臺灣省文獻委員會，頁 141。
[97]臺灣銀行經濟研究室，(1997)，《臺案匯編甲集》，南投市：臺灣省文獻委員會，頁 176~178。
[98]施瑩，(1997)，《中復當選集》，南投：臺灣省文獻委員會，頁 141~142。
[99]「湖內洗港」一詞，為曾人口民國六十五年寫《金湖春秋》，布袋詩人蔡元亨對曾人口所口述。湖指象鼻湖，港指下湖港及新港。

(二)獲封萬善同歸

水災過後，因死亡人數多，沿海屍體橫陳，其狀之慘史無前例。如前述嘉義縣知縣王廷幹在向朝廷奏摺中曾言：「先將各屍身分別男女掩埋。」而在臺灣府事在上奏之後，所記載之因應措施為：「臣等查臺地猝遭風雨，臺嘉兩邑海口，淹斃人民，幾至三千餘口，殊堪憫惻，業經該廳縣派令夫役撈獲埋葬，自可無虞暴露；惟各鄉小戶窮民，房屋半成平地，棲身無所；各處水猶未退，傭趁亦復無行，若不速加賑濟，勢必流為餓殍。現據臺灣府知府仝卜年稟請動用義倉谷一千石，發交臺灣縣知縣胡國榮，碾米赴運各鄉，按名發給半月口糧，再提府庫銀三千兩，易番銀三千九百圓，委員解交署嘉義縣知縣王廷幹，親詣各縣，確查戶口，酌量賑濟。」[100]可見災後官府相當重視，並採取必要措施。

清宣宗覽奏後，也在道光二十五年(1845)九月十日諭內閣：「著劉韻珂派委妥員，詳細查明被災輕重，妥速經理，所請動用倉谷銀兩，是否足敷賑濟，務使海澨眾民，不致一夫失所。」就各種資料顯示，這是一次開拓臺灣以來死亡最多之水災。災後為不使屍體暴露，曾挖坑集體埋葬。一共分成四處，由北而南，一在四湖鄉廣厝新莊仔附近，一在四湖鄉三姓寮塚南面下崙村下寮之北，一在口湖鄉青蚶莊西南之大溝墘，一在下湖港邊之大坵墳(今蚶仔寮西南萬善同歸祠旁)，統稱「萬人堆」。[101]

依據民間傳說，水災發生後，經過十多天風吹日曬仍然無人設法收埋，後來有一位在臺南府當官的曾玉龍，因過去和新港曾姓居民有交情，便到嘉義請官兵，前來收埋屍體。(上面是依曾仁杰記述)如依照曾瑞珠在家譜中的筆記：「任嘉義協臺的曾光亮和新港曾氏在大陸是族親，而來收屍埋葬。」又傳說當時死亡約7千人，俟收埋告一段落後，將災情向北京報告，當時道光皇帝看過奏摺，為憐恤無辜的百姓受難，除降旨准予撥出庫銀賑濟之外，並將罹難者，勅封為「萬善同歸」。後來瘟疫，再死去約3千人，而符合皇帝封為「萬善」的數目。這是當時民智未開，加以神化的說法。該次水災固然是開拓臺灣以來死難最多的一次水災，但不能有傳說中萬人的數目。

據李豐楙在〈金湖港文化祭〉一文曾說：「依例勅封為『萬善同歸』，這是傳統帝制時代處置無辜罹難者的方式，所依據的則是《禮記．祭法》的祭祀原則，在臺灣的各種方志中，也在祭祀項下設有厲壇及祭厲的記事。」這次災難死亡的人民是無辜的。在民智未開，政府有防患之責。迨災難發生，立祠勅封，莫非只是一種不得已的撫慰亡者，告慰生者的補救而已。[102]

(三)因水災而遷徙的新港莊

一般人講到口湖鄉新港，都會說成現在港東、港西村的金湖，因為這聚落曾經是口湖鄉公所的所在地，也是日據時候尖山堡下湖口區區役場，口湖庄庄役場的所

[100]臺灣銀行經濟研究室，(1997)，《臺案匯編丙集》，南投市：臺灣省文獻委員會，頁 79~80。
[101]曾仁杰(1958)《金湖萬善爺沿革誌，金湖吟草合輯》，頁 9
[102]李豐楙，(1996)，《金湖港文化祭-舊金湖港萬善祠一百五十週年祀典紀念專輯》，雲林：金湖港萬善祠管理委員會，頁 34-35。

在地。其實現在的金湖，是因這次大水災經多次遷移才定居的新港莊。

原來水災前新港莊的舊址在今下崙國民小學西邊。龍台宮的廟地在嘉南大圳圳溝附近，漁民稱之為宮後地，目前都成為魚塭。[103]新港莊在水災前因與三條崙莊結怨，根據《龍山派曾氏家譜，曾瑞珠筆記》有如下記載：「維我始祖，自康熙年間到臺始居新港安居樂業。傳有三世，當其時，常與三條崙吳姓爭鬪，非在一次，我新港不幸於道光二十五年(1845)六月初八夜亥時，忽然海水泛漲，莊民及家屋皆被流失，惟木造木櫃一個，以外一無所有。聞前代富戶，皆是現金居多，櫃中皆貯金錢，故流不動。此櫃係我族三房，經營鹽館之物。遭此之難莊民死有數千，其時無人收埋。.....我新港迨至咸豐四年，又與三條崙吳姓因事起端，於是年之秋，大起民眾來攻，我莊是因寡不敵眾，被他破莊逐人，不得已四散南下，各處安居下湖、臺子挖、蚶仔寮此三處居多，蚵寮、下崙二處亦有居住。」[104]由上面記述，新港曾氏來臺甚早，從事鹽館而致富。在水災發生後尚有住人，並不像蝦仔寮、竹笛寮全莊淪沒。只是水災前常與三條崙結怨，水災後被破莊逐人，才四散移居到下湖等村落，現在下崙曾、孫姓及部分楊姓，應該是那時被逐搬去。

莊與莊械鬪，姓與姓械鬪，是臺灣開拓初期生活沒有安定前的特殊現象。筆記又說：「前三條崙曾被我破莊一次，挾恨在心，故於水害後，乘我新港勢力不足，前來破莊逐人，以洩前恨，我莊若非因此，應尚前之新港住基也。」可知新港如果不是被三條崙破莊，應該還住在原來新港的舊聚落地。繼續又說：「及至同治十二年(1873)癸卯，不幸又與臺子挖林姓起事，又再爭鬪經年，其間傷死敵人命二條，而我蚶仔寮曾被破莊一次，又欲來破我下湖，又被我傷死一命，名曰員外，我下湖尚未被破，而他已損三人，後幸隣莊出為和解。」[105]從上面記述，原新港搬至下湖、蚶仔寮的人數應該較多，蚶仔寮曾被破莊一次，那次被破莊的地點，應該是在今蚶仔寮西北稱「厝地仔」的地方。下湖應該在今下湖港濱萬善祠附近，並未被破莊。

滿清領有臺灣，由於臺灣孤懸海外，朝廷又內憂外患不斷，致國法鬆弛，臺灣的治安鞭長莫及，爭鬪的事常視而不聞，瑞珠公均曾筆及，繼之又說：「息事後我各處長者，相商共聚一處，免致四散分居，至翌十三年之秋，即共住於現在之新港，自此安居無事。」[106]當與臺仔挖爭鬪經隣莊出來和解息事後，莊民散居下湖、臺仔挖、蚶仔寮、蚵寮、下崙各地的代表共同磋商，選擇在現在的新港(港東、港西村)共同建村聚居在一起。所謂翌十三年是接同治十二年(1873)而來。因此現在的新港，雖曾為口湖鄉的經濟、文化、政治中心，卻是因水災而導致建村最慢的一個聚落。

[103]地方耆老口述，民國九十七年曾人口再邀同下崙孫開木實地訪視。
[104]曾人口，(2008)，《金湖萬善同歸誌》，〈曾瑞珠筆記〉，雲林：金湖萬善爺廟管理委員會，頁 118。
[105]李豐楙，(1996)，《金湖港文化祭-舊金湖港萬善祠一百五十週年祀典紀念專輯》，雲林：金湖港萬善祠管理委員會，頁 119。
[106]李豐楙，(1996)，《金湖港文化祭-舊金湖港萬善祠一百五十週年祀典紀念專輯》，雲林：金湖港萬善祠管理委員會，頁 34-35。

第二節　萬善同歸建祠的經過

一、下湖港邊(蚶仔寮)的萬善同歸祠

在水災發生後的第六年，也就是咸豐元年(1851)，移居下湖的舊新港志士仁人-，為表慎終追遠，並便於祭祀，乃籌募款項。共同建築草廟一間，在下湖港邊(在今日臺子村蚶仔寮西南萬善同歸祠)，以作為祭祀之祠堂，並重修墳墓於翌年完成。例年均於六月初七、八、九三天，請僧侶作浮屠誦經修讖，並由道士作牽水轆(狀)科儀，以超渡諸靈，這是一年中最大的祭典。到咸豐八年(1858)有外埔莊商人王大冇，因在下湖港碼頭貿易，有鑑於草廟簡陋，又難久遠。故向嘉義縣府聲請，轉奏清廷撥欵建立雄偉之祠廟。時咸豐准予撥出庫財，助其興建，並飭令倡首者，提出通知及公告，向在下湖港往來之商人、船舶水夫、地方住民，進行募捐。募欵及興工約三年有餘，在咸豐十一年(1861)竣工。廟之建地118坪，廟旁原葬之大坵墳，並加整飾，總面積164坪。新祠規模宏偉，香煙盛極一時。嗣因滄桑變幻，舊廟受久年飛沙積壓而告垮塌。居民不得已臨時搭建草棚安奉神位。惟壞修塌建不勝其繁，乃沿舊祠堂之南側牆壁，另建小草廟一間以供膜拜。

光緒二十九年(1903)始由新港人士原「下湖口區長」曾住(譜名雲住)者，發起向鄰近村落募款，拆除草廟在原址重建。並掘出咸豐二年(1852)重修之「萬善同歸祠」石碑，移置新祠正位。昭和十一年(1936)，又因年久失修，欀題磚垔不無剝落。爰是原「口湖庄長」曾蚕(曾住之子譜名瑞蚕)，以廟貌未肅，妥侑無方，遂主事修築及油漆，使耳目又煥然一新。例年由新港人，請道士引靈，請爐至新港搭壇牽水狀(轆)及請僧侶作法會超度。

民國四十六年，物換星移，祠堂樑柱已腐朽不堪，雖曾修葺難復舊觀。乃由金湖(新港)地方父老及外出士紳，商議決定除重修舊廟外，並另建新祠堂於金湖港東村新港橋東。[107]

民國五十七年，欣有金湖旅居嘉義之士紳許水權，鑑於木本水源，雖在金湖建有新祠，而原下湖港邊之舊廟令其荒廢，似屬不宜。為了保持歷史遺跡之完整，竭力倡首組織下湖港邊萬善祠重建委員會。時曾人格(曾蚕之子)任口湖鄉長，許氏從事募款時，不但得到外出經商人士的熱烈支持，且鄰近村落也起而響應。復請堪輿家測定，將廟移北八尺，擇吉於民國五十七年農曆閏七月初二丁卯日丙午時，出火退神；同月初六辛未日甲午時，拆卸舊祠；同月十一丙子日壬辰時，動土砌基；同年九月初六庚午日壬午時，竪柱上樑；同年十月初一甲午日丁卯時，立碑安香。興工將近兩年，至民國五十九年六月告竣，費金近100萬元。共完成祠堂、納骨塔、焚金爐、事務所、紀念碑亭等建築物，並將樂捐500元以上芳名勒石。廟中楹聯，則向全省詩壇徵選，更請各地名書法家書寫。由曾人口與邱水謨撰寫重建碑文。[108]

民國八十五年蚶仔寮旅嘉殷商林進金倡議重建萬善祠，經徵詢各方意見結果，以保存舊祠，增建新祠為宜，故在舊祠前方與舊祠同字向另建新祠。擇吉於民國八

[107]曾仁杰，(1959)，《金湖萬善爺誌，金湖吟草合輯》，頁 9-10。
[108]邱水謨、曾人口撰，(1960)，〈萬善祠沿革暨重建碑記〉。

十五年十一月六日，舉行動土，民國八十九年六月廿三日卯時，舉行新廟上樑，民國九十一年農曆六月一日，舉行入火安座。新祠造型改為北方宮殿式，內殿則仍採閩南方式裝飾。[109]

二、金湖港東村新港橋東的金湖萬善爺廟

民國四十六年，金湖(新港)地方父老及外出士紳，因鑒於原下湖港濱的萬善同歸祠年久失修，且因地處偏僻，例年金湖居民及外出人士，逢祭祀均需往該祠引靈甚為不便，乃有遷建新祠堂之舉。因此經磋商合議委請孫鉗向神前求筊(撥杯)，蒙神連允三筊，惟欲遷葬大坵墳於金湖未被允筊，於是組織萬善爺祠籌建委員會。當時主任委員為陳天信。副主任委員為孫鉗，陳天配。常務委員為孫天德、謝獅。委員為曾蚕、孫海等，進行籌募款項。卜地於金湖新港大橋東池塘之中。山向坐壬向丙兼亥巳，擇吉於同年陽月七日辰時興工，同年葭月初五日子時上樑。至民國四十七年蒲月竣工，將舊廟之香爐、神像移至新廟。連同修築原在下湖港濱之舊廟，總工程費50餘萬元。後堂為祠堂，前室供作幼稚園教室之用，並完成拜亭及兩配房等巍峨之建築物。由當時本地詩人曾仁杰撰修沿革誌，並邀請名詩人撰寫楹聯。[110]在祠成例祭之日，曾由當時雲林縣長林金生蒞臨主祭，並獻「敬神廣益」之匾額，省議員李萬居，則獻「明德惟馨」之匾額。

民國六十九年七月，金湖旅外商人陳居住、施崇等，眼看本地地層下陷，廟基坍塌，且屋頂漏雨，亟待修葺或重建。翌年七月，組成「金湖萬善祠重建委員會」，分旅外之地區與本地進行募捐。同年農曆十一月廿二日辰時拆除舊廟。至民國七十一年七月，聘前鄉長曾人格，繼曾人口為執行委員兼總幹事。於同年十月十一日(農曆八月二十五日)辰時開工，仍坐壬向丙兼亥巳，將正位前移1丈，中線東移1丈8尺，地基增高3尺。翌年九月十四日(農曆八月八日)卯時上樑。民國七十四年五月十七日(農曆三月二十八日)子時入火安座。重建時曾人口倡議並經委員會通過，擬塑造戰水英雄大神像，以當本地特有之標幟，象徵古下湖精神。雖已完成設計及地質探勘，惟因經費龐大而停頓。本次重建委員會主任委員為陳居住，副主任委員為施崇、孫金水、孫國雄、紀人楷、邱添輝、曾木松、謝獅。委員為陳媽鉗、陳天配、陳天、楊文顯等。重建竣工時由曾人口撰寫「萬善同歸之由來暨金湖萬善祠之重建碑記」，於民國七十四年蒲月，由全體委員立石，並將樂捐者芳名勒於另碑。重建完成後，將廟務移交與管理委員會管理，陳居住被推選為首屆管理委員會主任委員，第二屆為施崇，第三、四屆為蔡永常，第五屆為曾健次。

民國八十六年，臺灣省公路局南區第五工程處，將原台17線省道，闢為西濱快速公路，本廟部份廟地、建物，被策劃使用為公路，導致必須遷建。省公路局應允發給補償金新臺幣3仟8佰萬元，以進行遷移整建工程。廟方乃共推曾健次(管理委員會主委)為遷建工程之執行主委，進行遷移。計廟地向東遷移30餘公尺，廟基墊高13尺8寸，廟之方向改坐子向午兼癸丁，並進行拜亭新建及金爐整建工程。後繼續完成圍牆、廟埕、廁所，以及綠化造景等工程。並有籌建文物館與戰水英雄大神像之

[109]李春景，(2004)，《萬善同歸牽水轆傳奇》，雲林：舊金湖港蚶仔寮萬善祠管理委員會，頁 2。
[110]曾仁杰，(1959)，《金湖萬善爺誌、金湖吟草合輯》，頁 9-10。

計劃。

民國九十五年，為配合拜亭升高，廟身亦須升高之構想。擇於同年六月廿八日卯時動工，十月初二日巳時上樑。將廟身升高一層，成為三層結構，原舊式拆除改為板模鋼筋、泥塑、陶瓷，內殿泥塑花籃改為木雕。為適合沿海抗鹽分起見，屋瓦及中、後殿，由南式造型改為北式。中、後殿及左右廂房，則重新彩繪。民國九十七年五月完工。由曾人口撰寫沿革，由全體委員立石，並將樂捐者的芳名，勒於另石以垂久遠。

三、下寮仔的萬善同歸祠(萬善爺廟)

下寮的萬善同歸祠，位於三姓寮公墓南面，下崙村下寮仔之北。墳墓及祠堂、廣場等約佔地6至7百坪。據傳在道光二十五年(1845)農曆六月初七夜，所發生之連宵大雨，颶風由西南捲向東北，引起海水倒灌，故濱海村落被淹斃之浮屍，均漂來下寮及五塊厝(屬三條崙轄區)附近。罹難者之間，雖有倖存之遺屬，但無法辨認，而全家罹難者，也比比皆是，屍橫遍野，乏人收埋；迨官兵收拾後，便在今祠堂之後面，掘一大坑將屍體合葬，嗣後未被收集之屍體，或被泥沙掩沒者，俟發現後已成骨骸，乃陸續裝入水缸或金斗，葬在屍坑之上。據稱金斗以裝一屍骨為原則，水缸則2-3個以上，甚至有1水缸，裝10餘個小孩的骨骸，其狀之慘，令人不堪卒睹。

至咸豐二年(1852)桂月重修大墳時，將金斗及水缸(骨罈)，在其上面用石灰封抹成一纍纍之小墓坵，縱橫羅列約4百個，並豎有「萬善同歸」石碑。復建一小廟供祭祀之用，廟之正位，奉有「萬善同歸」石碑，以供膜拜。後因年久失修，小廟垮塌，於修建時，改塑金身奉於正位，而將原石碑置於廟內。

迨大正三年(1914)，原埋葬在鹹水堀，新莊仔西北(今廣溝厝西北，新莊仔已不存在)之墳墓，及祠堂因被海水侵襲(現該地已沒入海中)，故將之移葬及遷建至此。使毗連於原大墳之北，並仿大墳之葬法，做成一纍纍小墓坵，約為百個。並另立石碑與大墳並列，勒有咸豐二年(1852)及大正三年(1914)重修之字樣，且在碑前舊廟之北建一小廟。

例年之祭典為維持秩序，南面舊廟，由下崙、箔子寮、廣溝厝、下寮之住民祭祀。北面新廟，則由三姓寮、林厝寮、三條崙、飛沙，溪尾之居民膜拜。南廟以求筊(俗稱撥杯)決定主事者，北廟則由各地村長輪流擔任主事；本來祭典均在農曆六月初八日舉行，但為避與金湖方面同日，以免祭祀時，人多擁擠，經兩地人士協議，將本祠祭祀日改在初七日，而延續至今。

歷經昭和十四年(1939)夏月，民國三十七年蒲月，民國五十四年季冬(距災變已滿二週甲子)，陸續將鄰近發現之遺骸收集，並修建小墳於大墳之周圍。

民國六十二年，兩座小廟，由於年久失修，破陋不堪，鄰近村落為表慎終追遠，並祈烝嘗有賴，經磋商結果，擬合建一座雄偉之祠堂，乃推代表在神前求筊(撥杯)，由當時箔西村長蔡奏，擔任籌建委員會主任委員，以各村村長為委員，進行募款，從事籌建，擇吉拆除舊廟，鳩工庀材，將新祠正位，建在大墳墓石碑前，約距1

丈有餘。於民國六十三年荔月落成，並陸續增建祠堂兩旁之廟室。[111]

民國九十四年，萬善同歸塚經核定為縣級古蹟。民國九十七年成立「下寮仔萬善爺廟管理委員會」。現已將廟地私有部份購買，並進行古蹟維修。廟內之石碑已用底座立於廟右。

第三節　牽水轙(狀)的緣由

水災發生後，基於防患的心理作用，例年，在下湖航行的船隻自六月初一日起，至初十日止，只准入不准出，並準備供品祭拜。後來改在六月初七、八、九三天，請僧侶作浮屠誦經修懺，並由道士作牽水狀(轙)的科儀，以超度諸靈。而以牽水狀(轙)的儀式最為特殊，已成為本地特有的習俗和文化。

本地的先人來自福建沿海居多，在閩南地區的喪葬習俗，凡泉州府轄區多由道士主持，如果是平常的葬俗，只要依古例拔幽濟度，即可超拔亡魂。但對於意外死亡，就要有特殊的超度[112]，如因難產亡故，就要牽「血狀」；因水難亡故，就要牽「水狀」以拔渡亡魂。《臺灣漢語字典》的編著者許成章教授在〈關水狀考〉一文曾說：「所謂『關水狀』之關字，為唐代之文移...關通其事也...如官府之文移，先向陰司申請，故曰關亡。」也就是說「關」有當今所說的「關說」的關之意。他對「水狀」的解釋是：「向水官大帝訴述受災苦況，請宥其枉死，助其轉世之疏文。」他把「水狀」的「狀」解為如攔路向皇帝告狀曰告御狀的「狀」。[113] (見許成章作品集一第 39-40 頁)在前清秀才章邦光，於昭和八年(1933)二月的《尚志齋文集》手稿影印本，第 39 頁有如下記載：「或為溺水死者當牽水狀以超渡亡魂，方不久浸於水中，律以人死則魂升魄降之義，斷無久浸水中之理…。」[114] (《尚志齋文集》由佳里全一出版社於民國六十六年四月三十日出版)。另日治大正十四年(1925)《學甲庄鄉土誌》第十二章宗教亦作「牽水狀」。[115]

曾人口為了對「牽水轙(狀)」有深入的瞭解，過去曾請教過主持「牽水轙(狀)」科儀的道長李罩先生，及近年來主持道壇的道長李東芳、林文章等先生。依照李東芳道長的看法，他說：「牽水轙(狀)科儀中的三函五道，就是道士具狀奏請主管上(天上)、中(地上)、下(水上)的尊神，准予赦免這些因水難冤死的亡魂之罪，使能自水中上陸地來接受超渡上昇仙界(極樂世界)的一種申請手續。走赦馬就是報告申請書已批准赦罪的意思。這些科儀就是手續的過程。筆者聽後恍然大悟，原來用竹、紙糊成的狀，是把無形加以形象化。因為上中下的尊神是看不到的。狀糊成三層是一種象徵，另在狀上寫上亡者姓名、地址，表示亡魂附在其上之意，糊成圓形，有中軸，使能旋轉，有轉法輪超昇之意。這中間隱含著儒教的「祭神如神在」的思想；

[111] 資料由曾人口參考相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》及民國六十五年寫《金湖春秋》時，由當時箔子寮村長兼萬善祠主委蔡奏，陪同訪談各村耆老，及搜集有關文獻所整理。

[112] 李豐楙，(2008)，《雲林縣牽水轙民俗祭典調查研究計劃結案報告》，雲林：雲林縣政府文化局，頁 48-51。該報告資料蒐集假手他人，部份地名祠廟之沿革失確。

[113] 許成章，(2000)，《許成章作品集一》，高雄：春暉出版社，頁 30-40。

[114] 章邦光，(1977)，《尚誌齊文集》，佳里：全一出版社，頁 39、321。

[115] 《學甲庄鄉土誌》編於大正十四年(1925)，編纂委員為土持武熊。

佛教的「轉法輪」的思想，加上道教的科儀，變成了儒釋道三教合一的祭祀習俗。

在本地第一位研究「萬善同歸」的詩人曾仁杰的傳承下，一向「水狀」就是「水狀」。曾仁杰遺著《萬善爺沿革誌》第 17 頁第 1 行：「又叩謝水狀五十枝云。」[116]所有有讀過書的人，耳聞、目視都是：水狀、水狀…，陳龍廷在臺灣總督府於昭和六年(1931)編的《臺灣語大辭典》中也找到「牽狀」一詞[117]，《臺灣漢語字典》編著者許成章有〈關水狀考〉文章，《學甲庄鄉土誌》宗教章有「牽水狀」一節，前清秀才章邦光《尚志齋文集》有「牽水狀以超渡亡魂」...等等，但自從有道士在寫經時，一時忘記「狀」字而拼湊成「車藏」字，有人竟以訛傳訛，將他誤用。這個例子就有點像現今的臺灣話把「食」字拼湊成「呷」字一樣，這是文化維護與傳承上困難的原因之一。

第四節　牽水轙(狀)的過程與科儀[118]

一、糊狀

民國四十一年，本地詩人曾仁杰，曾訪問糊狀的許朝宗先生，那一年共糊了 682 支，當時所糊的形狀，是依照道士所傳承的古例。大體是以細竹條編紮，外糊白色紙，呈長圓形，上下中空，高度內柱約 3 尺 4，外圍柱 4 尺 2；在四方十字交叉的竹條上端，各綁著一枝小三角旗，四方各邊上中下共貼上 12 尊的紙像，約 20 公分高，都與拔渡水難亡魂有關：底層為觀音和善才、良女，主慈悲救難；再上一層為城隍和牛頭、馬面，主區判善惡：再上則為大鬼和 2 名小鬼，主看守獄門；而最上一層則為境主和山神、土地，主當境主者；此外還有作男、女兩個紙像的。整個狀身就是要在喪家的推動旋轉中，將沉淪水獄的苦魂一層一層地牽引上來，以承受施食濟度，最後超昇仙界或極樂世界。

在水災後初期，因亡者無故罹難，牽轙(狀)者因悲痛，每在牽轙(狀)時會呼喚亡者的名字，並痛哭流涕，希望能招起水難沉淪之苦。但因時間的流逝，牽狀(轙)的方式漸漸演變，現在已無從寫上亡者的姓名，而改寫上捐贈者的姓名。旋轉也改成觸摸。糊狀也由各戶自行黏製，置於家中，至祭祀日才送到祭祀地排放，也變成由道士集體黏製，再集體排放。數量也由 6 百多枝增加到現在的 5 至 6 千枝。

二、引靈就位

由道士先行主持迎請之禮，迎請萬善祠的神像、香爐至預先搭好的法會道壇，神像象徵神明鎮壇、鑒禮之意，香爐則象徵所有水魂已就位在此同受超渡。

神像及香爐安置妥當，繼之，由道長主持，為山神、土地及其座騎開光點眼，以示神靈已附。在撕去紅紙罩後，道長唸著開光咒，手持硃砂筆，沾濡白色雄雞冠上的血，依序點上眼、耳、鼻、口、舌等五官七竅，心、背、手、足等四肢，及 36 骨節，點畢，用手搖晃神座，並揮動紙火，表示「神靈附身」，就此開始，正式執

[116]曾仁杰，(1959)，《金湖萬善爺誌，金湖吟草合輯》，頁 17

[117] 陳龍廷，(2003)，(鹿港當境神明與居民關係:以牽水狀儀式為例)，《臺灣文獻》，第 54 卷，第二期，頁 71-72。

[118]牽水狀(轙)的過程與科儀，系筆者數十年之觀察，及請教過去的道長李罩現在的道長李當芳、林文章之訪談，部份參考黃文博，(2005)，《金湖港牽水轙-雲林縣口湖鄉蚶仔寮開基萬善辭的故事》之資料所整理。

行鎮守道壇的任務。

開光後，接著「起鼓」，鑼、鼓、鈸、嗩吶、弦齊鳴，表示這一年一度的水轆(狀)法會正式開始。

三、發奏表文

道教所舉行的陰陽法會，首先是發奏表文請神安座，因為是對天發奏，奉請諸神，所以道長及一般道士皆上場，面向壇外表演，這時萬善祠的委員要到場隨拜，以示虔敬。奏表是向諸天、三界稟明這場法事的旨意，並求上蒼庇佑合境人民平安，主壇的道長步罡出壇，宣讀〈無上金書發表科儀〉，將參與者的名單呈送上蒼知曉，求賜禎祥福祉，然後行三獻禮，再宣關、化財，這就是所謂的「發奏表文」。

奏表之後，接著是奉請諸神，請神安座時要誦唸〈拔度請神科儀〉，啟請陽間諸聖及遠近神祇降臨道壇鎮守，以防天氛入侵，並協助道長做法，而順利完成超渡法事。

四、燃放水燈

放水燈是整個法事，第一個神、道、民共同參與的項目。施放水燈的含意，在邀引水中孤魂前來接受普渡超昇。這個項目，一般在陰陽醮事舉行，萬善祠的超渡法事，因為超渡溺水眾魂，因此放水燈有它的必要性。

水燈座共造 5 座(不限定數量)，用竹條糊紙而成，也叫做「水燈頭」。燃放水燈時的隊伍，通常是有鑼鼓的獅陣開路，接著是道長、道士，挑牲醴、端水燈、插香，隨拜的人員跟在後面。隊伍來到水邊時，便在岸邊設案備禮，道士就開始作簡單的祭禱和誦唸經讖，宣讀疏文奏報天地神祇，召請水路孤魂降臨接受普施，以助幽魂超昇淨域。在將水燈抬上備好的船、筏，運離岸邊，然後插香點燭，放入水中。水燈漂流而去，一般相信，水燈漂流越遠越能招來越多的水魂來接受超渡。

水燈放出後，表示水路已經開通，溺水的幽魂也將陸續上岸，因此隊伍在返程時，隨拜人員會沿途插香作為「指引標幟」來指示冥路，並用水壺沿途撒水，以示開水路，指引水魂前來聞經聽懺，接受普施。

五、放赦

放赦世稱「放赦馬」，或「走赦馬」，通常「作功果」的陰事科儀都有這個項目，大小道士全部上場。它的含意是道士以仲介身份，央請赦官攜帶赦書，騎著馬揚鞭啟程，下地府懇請幽冥教主酆都大帝(佛教所稱之「地藏王菩薩」)開示亡靈，並請救苦天尊、普化天尊運用無邊法力濟渡幽魂，赦免罪愆。

儀式分成上下兩段，上段為文戲，以誦唸〈九幽放赦科儀〉或〈靈寶放赦九龍科儀〉和唱讀並焚燒給陰曹地府和亡靈的各種表章疏文，道士立於長凳和用長凳墊高的科儀桌演法，藉以象徵陽界空間。下段為武戲，描述赦官如何招馴赦馬，而後連夜下地府稟奏的情節。先演「招馴戲」扮演赦官和赦馬的道士，在場中來回穿梭奔跑，最後赦官以青草、番薯籤等美食餵馴赦馬而上路。後演趕路戲，所有道士手

執「火把」(用紙捲成)，在場中來回奔跑，表示連夜趕路，且有時會有跳躍和翻筋斗的動作，象徵翻山越嶺。最後來到地府晉見幽明教主酆都大帝，面呈赦書，表示稟奏赦釋功成，任務既已完成，赦官、赦馬和赦書，便和金紙火化，以示敬謝。就如李東芳道長的解說，這個過程，有些像將冤情向有關單位申訴，而得到赦免的意思。

六、誦經禮懺

超渡法會，在道教科儀中必有經懺誦唸，這種小型的「一朝宿啟」科儀經懺，大都擇要誦唸，如〈十王寶懺〉、〈度人經〉、〈慈悲赦罪寶懺〉(上中下三卷)、〈太上酆都岱獄寶懺〉、〈拔度功德道場科儀〉，有時會加上〈拔度招魂科儀〉使淨身以歸仙界，每經或每卷，以 1 小時為原則，誦經的時間要與放水燈、牽水轆(狀)的時間錯開。

經懺的主旨，大體非超渡即赦罪，非慰靈即敬獻，藉以增加亡靈的功德，通常誦唸時，隨拜人員可輪流更替。

七、牽狀與起狀

牽狀，本來是有被牽引者與牽引者的特定對象，被牽引者要將姓名、地址寫在狀上。可是集體遭難的「萬善同歸」，經過代遠年湮的衍變，被牽引者，已漸混成團體；牽引者，也繁衍成難以數計的後裔。在這種情形下，「萬善同歸」成了被牽引者的總稱，現今只有在狀上寫上牽引者的姓名，表示對罹難的先人一種孝思與心意了。因此現在是將狀送到預定的場所，逐一將水狀固定在繩索上排列成行，等候起狀後，牽引的人也排列成行，逐一用手摸狀以象徵旋轉牽引。

起狀也稱「啟狀」，本地稱「發狀」。為了有象徵性的意義，先在啟狀現場搭棚，用竹竿貫穿 7 枝水狀(據說本來用 9 枝)，竹竿立於盛水的瓷碗上，表示在水中，而竹竿則可供水魂扶持之用，水狀下面，放幾樣具象徵意義的物品詳列如下：

(一)芭蕉(或連招，竹欉、水蕉)：蕉即招，有招魂之意，供水魂攀爬上岸之用。

(二)牛嘴籠(原用雞籠)：供水魂援手上岸，口唸「雙腳踏雞籠，雙手扶蕉欉，起來換衫換褲，親像人。」

(三)公雞：預知水魂是否上岸，上岸時公雞會驚鳴啼叫 (寓報時辰之意)。

(四)水缽：(內盛淡水，另置杓子)供水魂上岸後洗手洗腳用。

(五)竹椅：供水魂洗手腳時用。

(六)衣服、木屐或拖鞋：供水魂穿用，以便行路。

(七)魂船：用紙摺成，渡遠地水魂上岸用。

(八)掃帚：象徵為水魂掃淨之用。

(九)米篩或黑傘：供水魂遮天之用，以避強光及穢邪之氣。

除了以上物品，通常還有「招魂幡」，由道士執持，以招引水魂，當道士拜誦科儀之後，7 座水狀各由兩位莊民牽引旋轉，道士在旁吹角成聲引魂，號召水魂儘

速上岸。7 座水狀經過旋轉，象徵所有的水魂以上岸。然後排列成行的群眾，開始將排好的狀，一枝枝的觸摸下去，表示每枝狀都發了(啟動)，水魂已由水底浮昇，隨狀被拯救超昇。儀式由道長主持，在迎請萬善祠的香爐後，在排水狀附近設案排香，先行誦唸〈無上拔度水狀科儀〉，其中在〈無上拔度十轉全卷〉第一轉的經文如下：「謹請東方玉寶皇上天尊，惟願水魂出離水湖，上昇天堂逍遙快樂...惟願慈悲接引水魂來詣道場，往生明界，生前貪嗔之罪垢，三寶座前求懺悔。稽首禮南方玄真萬福天尊，真慈運，大慈悲，願捨香空真懺水，滌除水魂眾愆非早登仙界。」經文一共有十轉，內容大同小異，指示所請的神祇不同，莫非是請上中下各方的主宰者，赦免水魂的罪愆，准予上昇天堂或明界或仙界去逍遙快樂之類的文字。因此牽狀的過程，用現在社會結構來譬喻，道士，就如同代書或律師；轆(狀)，就是上訴的申請文書；所請的各方尊神，就如有關單位的主管；走赦馬放赦，就是報告申訴書已獲批准。

八、淨筵普施

水魂經過放水燈的招引及牽水轆(狀)的牽引，離水上岸後，使齊至道壇聽經聞法，接受道士的超渡和境民的豐盛普施。六月初八日下午，金湖地區家家戶戶的門前，均備有山珍海味的祭品普渡，虔誠的歡迎水魂的蒞臨，道士除逐戶巡筵，淨化孤品使祭品乾淨可食外，還在道壇設有「就苦台」，登台說法和誦經招魂，使十方諸魂(包括三軍將士、四生六道，有靈無嗣、男女孤魂)皆能聞經超渡和享用祭品。

這時，道長頭戴「五帝冠」，與道士拜誦〈靈寶普渡科儀〉，還隨時點香唸咒，邀請水魂前來饗食，同時告以戒律，切勿藉機危害世人；一面普施祭品，有如陽界宴請所有的來賓。

九、倒狀

普施完畢，即行送孤，然後開始倒狀。倒狀是推倒水狀表示功德圓滿的意思。通常由道長單獨或搭檔若干名道士進行。這時道長頭繫紅頭巾，以法師的身分登場，雙手緊握著法器，道士一位敲鑼開路，另一位左握靈角，又持七星劍引路。

法師隨即上路，在「噹噹」的鑼聲引導下，左握靈角的道士不斷吹號驅趕，並不時舞動七星劍劃過狀身，法師則沿著水狀陣列，邊跑邊跳，以法器撲打地面和狀身，以驅送頑魂儘速離去，完成倒狀儀式後，再行燒狀。

十、謝壇送神

謝壇送神，是道教任何陰陽法事的最後儀式。為的是酬謝諸聖眾神的相助。首先由道士在壇內拜誦(謝聖酌獻科儀)，然後鳴炮燒金結束了這場超渡法會。

圖 7-6-1 糊轢(狀)

圖 7-6-2 請爐起鼓

圖 7-6-3 發奏表文

圖 7-6-4 放水燈(1)

圖 7-6-5 放水燈(2)

圖 7-6-6 放赦馬

圖 7-6-7 誦經禮懺

圖 7-6-8 起轢(狀)

圖 7-6-9 牽轢 (狀)

圖 7-6-10 招魂科儀

圖 7-6-11 收轢(狀)

圖 7-6-12 燒轢(狀)

第五節　佛教的超度與公祭

一、佛教的超度

在偏僻的雲林沿海，民宅的廳堂，雖然百分之九十以上奉有觀音佛祖像，可是真正的佛教徒卻少之又少。每個聚落的公廟，所奉祀的主神也以民間信仰的王爺居多。一般只重視生前要受神(廣泛的神包括佛和先人在內)的保佑，別世了要超渡才能轉世到更好的世界。這兩種觀念便形成了陽界、陰界的信仰。

例年六月的水災祭典，過去是先請佛教的僧侶誦經超渡，但由於佛教的法會沒有道士牽水轆(狀)那麼形象化，能鼓動群眾參與那種熱鬧的場面；相較之下佛教的法會就顯得有些單調冷清。

本地因為沒有佛寺，過去部份對佛教有興趣的信徒，因為地緣的關係與白河關子嶺的大仙寺因緣較深。自臺灣光復後，例年六月超渡水魂，作浮屠誦經修讖，超拔諸靈的法會，都請白河大仙寺的出家師父來主持法事。現將民國九十六年祀典，所辦的「梁皇功德法會」日課表抄錄於下：

表7-6-1金湖萬善同歸祀典梁皇功德法會日課表

農曆6月4日	農曆6月5日	農曆6月6日	農曆6月7日	農曆6月8日
下午4：20 舉行召請萬善同歸歷代祖先九玄七祖儀式	4：20－5：20 早課愣嚴咒	4：20－5：20 早課愣嚴咒	4：20－5：20 早課愣嚴咒	4：20－5：20 早課愣嚴咒
	6：00早餐	6：00早餐	6：00早餐	6：00早餐
	8：00－9：00 梁皇第一卷	8：00－9：00 梁皇第五卷	8：00－9：00 梁皇第八卷	8：00－9：00 梁皇第十卷半
	9：20－10：20 梁皇第二卷	9：20－10：20 梁皇第五、六卷	9：20－10：20 梁皇第八卷	9：20－10：20 梁皇第十卷
	10：40－11：30 午供祖先	10：40－11：30 午供祖先	10：40－11：30 午供祖先	10：40－11：30 午供祖先
	12：00午餐 (休息)	12：00午餐 (休息)	12：00午餐 (休息)	12：00午餐 (休息)
	2：30－3：30 梁皇第三卷	2：30－3：30 梁皇第六、七卷	2：30－3：30 梁皇第九卷	下午2：00 放焰口
	4：00－5：00 梁皇第四卷	4：00－5：00 梁皇第七卷	4：00－5：00 梁皇第九卷	
	5：20－6：10 梁皇第四卷半 和晚課	5：20－6：10 梁皇第七卷 和晚課	5：20－6：10 梁皇第九卷 和晚課	

法會自農曆六月四日下午，召請萬善同歸及歷代祖先九玄七祖的儀式開始，至六月八日下午放燄口結束。在進行的過程中莊嚴肅穆，法會的壇上，掛有兩對對聯，一對以「萬善」為冠首，一對是地藏王菩薩鑒臨法會的對聯抄錄於下：

萬劫消除，幾度幽冥能解脫，

善人濟度，十方水陸盡超昇。

橫披：接引萬靈離苦海。

直：渡盡眾生酬誓願，

往生極樂濟慈航。

聽師父說，這種梁皇法會，如能延長為 7 天，時間會比較寬裕。或許有人會懷疑，難道水難至今已一百六十餘年，所罹難的先人尚未超昇極樂世界？後裔的看法是，先人當已超昇，未超昇繼續超渡，即新近亡故，或在境內所有孤魂野鬼，每年超渡，普施也有必要，就以崇功報本，紀念先人不幸，來提高防洪意識也無不可。

二、公祭

本地是臺灣有名的窮鄉僻壤，但卻有一所在臺灣歷史上最後收館的私塾「求得軒」書齋。第一位修撰《金湖萬善爺沿革誌》的詩人曾仁杰，就是「求得軒」初期的學生。他認為「萬善同歸」的祭祀，除了佛、道的超渡，也應有儒家式的祭禮。因此在金湖萬善祠於民國四十六年另建新廟時，邀請當時的雲林縣長林金生，來擔任公祭的主祭。從此例年的祭典，在道士的科儀、僧侶的法會之外，加上了儒家式的公祭，而有〈祭萬善同歸文〉的產生，現茲將應用多時，摘自曾人口《金湖春秋》的原文於下：

祭萬善同歸文

維中華民國某某年，農曆六月初八日，某某謹以香花清酌之儀，致祭於萬善同歸各姓祖宗之靈，而禱之以文曰：雨打丹荔，悲風雲之莫測；濤翻碧海，感物理之難窮！吾各姓祖宗乘桴渡臺，斬棘披荊，抖擻精神而奮鬪；胼手胝足，淋漓血汗以經營。艱苦備嘗，莫非祈為後代，開萬世之基業。奈規模初具，宿願垂成，竟不幸於道光乙巳年，農曆六月初七夜，大雨連宵，陸地淪為澤國；颶風間作，洪水淹沒村莊。繼而瘟疫猖獗，數千無辜之生命，或吞噬於汪洋、或掙扎於病魔，多年所瀝之心血，毀於一夕。寒暑更迭，今垂一百三十有三年矣！撫今追昔，誠可悲可嘆也！然吾祖宗，置安危於不顧，體天地之循環，在塵寰之大任已盡，為子孫之心力已瘁；人生於世，苟百年亦將返之自然，而祖宗之精神，漸聚於形，不與萬物共盡，而卓然不朽矣！則壽之長短，又有何較哉！茲值忌辰，謹集後裔於祠前，虔荐藻蘋於案上；願祈默佑子孫，裕昌厥後，歲歲風調雨順，物阜民康。尤可告慰者，環顧後裔，不論居留故里，或創業他鄉，均秉承祖宗之精神與遺志，同心協力，循規蹈矩，刻苦開創前程，丕承祖德以光桑梓，熱心貢獻社會，服務人群期作楷模。今者，慎終追遠，飲水思源，人同此心。香煙鼎盛，經歲月而不匱；俎豆馨香，知靈爽之非遙，願鑒此精誠。尚饗！[119]

[119]曾人口，(1978)，《金湖春秋》，彰化：中國詩文之友社，頁 161-162。

第六節　水災發生時的感人事蹟與神話傳說

一、戰水英雄九頭十八手神像之由來

圖 7-6-13 九頭十八手

曾仁杰先生云：「神者伸也，氣之伸者為神，大凡古來之聖賢，遺澤施乎萬世，受人崇仰，或其正義，仁愛救世救民，造福桑梓，為人留念，法之後世，其生前必有超凡可取之處，為人崇奉信仰。」現萬善同歸(今通俗稱為萬善爺)祠，塑造有九頭十八手之金身。據說該尊金身之由來，係有一位姓陳名的，字英雄者，生於清嘉慶十四年(1809)，生前家道小康，事母至孝，且敦親睦族，村民皆敬重之，至清宣宗道光二十五年(1845)，當時陳的約三十五歲，體格魁梧，身高約近6台尺，臂力過人。當六月初七夜，狂風大雨來臨時，戴笠披蓑往池塘，然池堤早被波濤沖決。乃急欲返家探視其母，近家門時，房屋已被水沖塌，其母親不幸被壓斃水中，正悲痛欲絕，忽聞鄰居有哭泣哀號之聲，往視之，有八孩童共立木櫃上，行將滅頂，危急萬分，惻隱之心油然而生，陳的乃奮不顧身，用其項背及雙肩雙手，救此八孩童。但說時遲那時快，走未百步，因水勢洶猛，愈陷愈深。其時若求自己脫身，應可幸免於難。但為兼顧八位小孩之生命，乃咬定牙根，背往高處游去。然天黑水急，方向莫辨，不幸連同八位小孩，齊被捲入汪洋碧海之中，魂魄同歸樂國。故後人為感念其英勇之事蹟，又認為其捨身救人之精神，死後必成神。乃塑造金身一尊，以一大人拯救八小孩之情景為主題，供人祭祀。此即九頭十八手之神像由來。[120]

二、聾龍的傳說

在道光乙巳年發生的大水災，由於災情及罹難者，為開臺以還，最慘重的一次；當時民智未開，難免產生許多屬於神話的傳說。根據曾仁杰先生之記述，及從一些父老口中得知，該次水災是當時天庭玉皇大帝敕命一條聾龍(耳朵不靈的龍)，行施洪水，擬淹斃東港、蚵仔寮的居民；因該地居民獲罪於上蒼，不能寬恕。聾龍在接旨時，錯聽為新港、箔子寮(以上兩村災情最烈)；後來聾龍因違了旨意，罪犯天誅，便變成大鯨魚靠灘，死於附近海邊，任由居民割肉烹食之。並說災後凡患瘟疫之病人，如食鯨魚油必能痊癒。以曾人口之分析，當次水災之慘，史無前例。居民在意識裏，產生種種天譴的幻想，是極正常的現象，鯨魚的靠灘極可能是一種巧合。又祖先初渡臺時，篳路藍縷，胼手胝足，苦不堪言；營養之不足、水土之不服，且瘟疫時生，史載甚詳。而吃下鯨魚油，不但止饑，更可增強對疾病的抵抗力，疾病因而痊癒，是頗合乎邏輯的。至於其他顯靈之傳說尚多，因限於時間，及寫作之原則，不能一一贅述。[121]

[120] 曾仁杰，(1959)，《金湖萬善爺誌，金湖吟草合輯》，頁 15。
[121] 曾仁杰，(1959)，《金湖萬善爺誌，金湖吟草合輯》，頁 15-16。

第七章 禮俗

第一節、歲時祭儀

臺灣民間的歲時習俗，實為一年生活之「重要行事曆」，最早起源於古代夏曆的「節氣」，而後加入神誕與祭典等宗教活動演變而成。地方的歲時習俗活動，乃反映出本鄉大部分居民來自福建泉州、漳州，因此歲時習俗自然與祖籍地相差不遠。居民的生活習慣、宗教信仰，同時也表現出民間綜合文化的意義與價值。

一、農曆正月

正月初一：春節又稱「新正」。家家戶戶皆貼春聯(普通在除夕日就貼好)，穿新衣戴新帽，選擇吉時開廳門，準備麵線、甜料(冬瓜糖、花生糖等)、素菜、柑子塔、年糕、發粿、長年飯、壽金、四方金等物品祀神祭祖，燒香焚紙錢，燃放鞭炮，以迎新送舊，謂之「開正」或「開春」。親朋好友皆趁百業休息而集體出遊或到廟裡燒香祈福。在家要準備糖果之類供客人吃甜。逢人便道「恭喜發財」，俗稱「走春」。此外，春節禁忌繁多，言行舉止皆需符合「吉祥」二字，例如：不爭吵、不掃地、不丟垃圾、不打破物品、不吃稀飯、不午覺，期望新的一年有好的開始。

正月初二：為歸寧之日，已出嫁的女兒應帶「伴手禮」回娘家探親、拜年，並贈予家中年少之弟妹或其兒女紅包，俗稱「做客」。把初二稱為「查某子日」。

正月初三：俗稱「赤狗日」，遇之則不吉，故不外出，另有傳說此夜為老鼠娶親之時，應儘早熄燈就寢，以免打擾老鼠舉辦喜事，故民俗諺語有「初一早，初二巧，初三睏到飽」之說。

正月初四：為「接神」之日，即迎接十二月二十四日上天奏報的灶神，俗稱「送神早，接神遲」，所以大多在下午舉行，家家戶戶皆準備牲醴、紅圓仔祭拜，並燒紙馬，放鞭炮迎神，祈求降福。

正月初五：大部份的公司行號皆於今日正式開工，結束春節假期，而有「隔開」之稱。並將春節以來神案上的供品撤走，屋內垃圾清空，一切恢復正常。昔時因氣候資訊缺乏，農民常以盛春飯的碗底預測今年之旱澇，若碗底乾燥，則今年有旱魃，若碗底潮濕，則今年多雨。[122]

正月初九：相傳為玉皇大帝誕辰，俗稱「天公生」，家家戶戶需於凌晨至天亮前，上桌五果六齋，紮紅麵線清茶，下桌供五牲、紅粄祭拜天公，此一習俗起源於古代對大自然崇拜與敬天的思想。當日不可曬婦女衣服，更不可挑肥挑糞，以免褻瀆天公。

正月十五：上元節，又稱「元宵」或「小過年」，亦是天官大帝聖誕。此日清晨，

[122]吳國中藏《集集古誌》，抄本，吳仁堅提供，未刊。

家家戶戶會製作湯圓祀神祭祖，以祈求賜福，部份廟宇有「乞龜」的習俗，即信徒向寺廟求米龜回家食用，以祈平安，翌年再加倍奉還廟方。

二、農曆二月

二月初二：為地方守護神土地公(福德正神)誕辰，商家需準備佳餚美酒宴請夥計，稱為「頭牙」，而農家則以竹枝夾金錢紙，插於田中，祈求豐收。

二月初二：蚶仔寮福天宮王爺祭典日。

二月初三：文昌帝君誕辰，此日讀書人群集，舉行祭典。

二月十五：太上老君誕辰。

二月十九：觀世音菩薩誕辰，善男信女以壽麵、生果、齋食，並準備紙紮的「替身」、米糕、龍眼乾、雞蛋到觀音殿祈求息災降福，俗稱「補運」。

三、農曆三月

三月初三：冬至後105日，春分後的第15天，稱為「清明」。當天需前往墓地祭祀祖先，拜祭前，先將環境整理乾淨，再以牲醴、潤餅(春捲)、花生、熟蛋祭祀，並將黃金紙覆蓋於墓上，以小石頭疊之，俗稱「掛紙」，有修補之意，祭拜完後，全家需於墳前分食祭品，將蛋殼、花生殼遺棄墓上，象徵取得新生命。本鄉例年祭墓，祖籍泉州者，利用清明日；祖籍漳州者，利用三月初三舉行。古時三月初三日，有修禊之俗即洗濯拔除垢物的習俗。港東村龍台宮、過港村北天宮、水井村奉天宮、水井村復亨宮、湖口村合天宮、謝厝村拔仔腳真武宮玄天上帝祭典於三月初三日舉行。

三月十九：太陽星君誕辰。部分鄉民這一天也拜媽祖。

三月二十：註生娘娘誕辰。眾多婦女皆於此日前往參拜，拔取神壇上的花簪插在髮辮上，祈求得子，若幼兒生病者，經擲筊應允，可取神壇前的小繡花鞋掛在幼兒頸部，以求早日康復，本鄉這種舉動不多。

三月廿三：媽祖誕辰。民眾會往祀有媽祖的廟宇拜拜，或在門前備禮品祭拜。臺子村天台宮、下口湖聖安宮天上聖母祭典日。

四、農曆四月

立夏：國曆五月五日或六日，為夏季的第一天，以鹹鴨蛋、竹筍、芥菜三種降火食材，祭祀祖先及神明。

四月初八：浴佛節，為佛教始祖釋迦牟尼佛誕辰。當日需以五彩香水浴佛，而寺廟也同時舉行放生法會，並邀請信徒赴會吃齋，稱為「善會」以廣結善緣。

謝厝村水尾順天宮王爺祭典日。

四月十四：孚佑帝君(呂洞賓)誕辰。依例於清晨舉行三獻禮。

水井村奉天宮、水井村復亨宮王爺祭典日。

四月十五：梧北村調天府、後厝村開元宮王爺祭典日。

四月十六：梧南村順天宮王爺祭典日。

四月廿六：神農大帝誕辰。神農亦稱五穀或藥王大帝，農民皆於此日祭拜，祈求豐收。

成龍村安龍宮、下箔子寮福天宮王爺祭典日。

五、農曆五月

五月初五：端午節，俗稱「端陽、五日節或天中節」，今為紀念愛國詩人屈原，又將此日喚作「詩人節」，與春節、中秋節同為三大重要節慶。除了吃粽子、戴香包、划龍舟、喝雄黃酒之外，家家戶戶必需在門前懸掛菖蒲、艾草及榕樹葉，象徵驅魔。

五月十四：梧南村鎮安宮王爺祭典日。

五月十七：城隍老爺誕辰。

夏至：國曆六月廿一日或廿二日，是一年當中白天最長而黑夜最短的一天。

六、農曆六月

六月初一：昔日俗稱「開天門」，信徒於清晨準備米糕，前往寺廟參拜「補運」，祈求降福息災。

六月初六：天貺節，把衣物、書畫搬出，於陽光底下曝曬，稱為「曬黴」，傳說此日曬過之物品可免於蛀蟲侵蝕。

六月初七：下崙村下寮仔萬善爺廟祭典日，鄰近居民會挑飯擔前往祭拜。

六月初八：金湖地區舉行牽水狀超度萬善同歸魂。

金湖萬善爺廟、臺子村蚶仔寮萬善祠祭典日。

六月十五：漳州遺民風俗，習慣以米磨粉配合紅麴做成湯圓，稱為「半年圓」，加糖烹煮後用以祭祀祖先，象徵事事圓順，部份百姓稱之為「半年節」。

六月十五：臺子村蚶仔寮福天宮金王爺祭典日。

六月十八：成龍村安龍宮，下箔寮福天宮、梧北村調天宮池王爺祭典日。

六月十九：觀世音菩薩得道升天之日。民間習俗，為祈求小孩健康成長，特地打造

金或銀製小牌，分別刻上「觀音菩薩」與「長命富貴」字樣，於殿前向觀音菩薩祈願，繫上紅線掛在孩兒頸部，以求保護。

六月廿四：關聖帝君祭祀日依地區不同。

七、農曆七月

立秋：國曆八月七日或八日。象徵炎熱的夏日即將過去，即將進入涼爽的秋天。

七月初一：下崙村福安宮王爺祭典日。

七月初七：乞巧節，俗稱「七夕」，本鄉居民稱為「七娘媽生」，後被稱為「中國的情人節」，相傳為牛郎織女一年一度相會之期。同時也是奉為孩童保護神的「床母」之祭祀日，通常於當日傍晚以油飯、茶酒、四方金、床母衣，放置於床頭祭拜，祈求孩兒成長順利。

七月十三：下崙村下寮仔青蓼宮祭典日。

七月十五：中元節，又稱「七月半」，全國各地廟宇皆統一於此日，進行「中元普渡」，佛教則以「盂蘭盆會」代之，祭拜孤魂野鬼，場面極為盛大，含有慎終追遠之意。

七月十九：太歲星君誕辰。相傳有十二神將，輪流職掌人間禍福，稱為「值年太歲」，如與太歲相沖，則需在新春之際向太歲星君祈福，以保平安，於歲末農曆十二月廿四日「謝太歲」，表示感恩。

七月廿九：地藏王菩薩誕辰。因其發下：「地獄不空，誓不成佛，眾生度盡，方證菩提。」的大願，而受稱「幽冥教主」，為連結陰陽兩界的重要神祇。本鄉港東村、臺子村「地藏庵」、蚵寮村眾靈祠祭典日。

八、農曆八月

秋分：國曆九月廿二至廿四之間，此日，因太陽直射赤道，使得南北半球受光相等，晝夜長短一致，故有俗諺：「春分秋分，日夜平分」之說。

八月初三：灶君爺誕辰。早期以牲醴、壽金祭拜，此一習俗已隨時代變遷逐漸消失。

八月初十：梧南順天宮王爺祭典日。

八月十五：中秋節，為賞月佳期，又稱「月夕」。家家戶戶需準備牲醴，祭祀祖先，並在月下設案焚香，而市面則備有月餅、文旦，充當饋贈之禮，民眾常有賞月的習慣，稱「觀月會」。

八月十八：蚵寮三山國王廟王爺祭典日。

八月廿四：湖口合天宮、金湖龍台宮徐王爺祭典日。

九、農曆九月

九月初九：重陽節，又稱「重九」。傳統習俗如：吃重陽糕、喝菊花酒、佩茱萸、登高出遊避災、放紙鳶間接呈現其多元性，而政府於民國六十三年，定訂此日為「老人節」，舉行敬老大會，宏揚敬老尊賢的美德。

九月十三：港東村厝仔普安宮王爺祭典日。

九月十五：謝厝村順天宮、青蚶村鎮安宮、崙東村興安代天府、口湖會水宮、下箔子寮福天宮王爺祭典日。

九月十六：埔南馨香宮王爺祭典日。

九月十八：倉頡公誕辰。

十、農曆十月

十月初三：埔北興安府王爺祭典日。

十月初四：埔北興安府王爺祭典日。

十月初十：水仙尊王祭日。水仙尊王為大禹、伍員、屈原、王勃、李白等神集體的尊稱，死因皆與水有關，因而奉為水神，守護海上安全，大多受沿海居民、漁民和船家所崇信。

十月十二：臺子天台宮王爺祭典日。

十月十五：下元節。道教視此日為「消災日」，信徒需準備牲醴祭拜以消災解厄。本鄉民眾在下元節前後，均請王爺舉行平安祭。

十月十五：水井奉天宮王爺祭典日。

十月廿三：周倉將軍誕辰。關帝聖君為主神的寺廟，均以周倉、關平為從祀神。

十月廿六：埔北鎮天宮王爺祭典日。

十月廿七：埔北鎮天宮王爺祭典日。

十一、農曆十一月

立冬：國曆十一月七日或八日，民間習俗流行於此日進補，意指慰勞一年工作的辛苦，藉以恢復元氣，抵禦冬天的寒冷。本鄉民眾常於冬至日進補。

十一月十七：阿彌陀佛誕辰。臺灣民間有「家家觀世音，戶戶阿彌陀佛」之俗諺，大都將其與觀世音菩薩、大勢至菩薩合稱為「三寶佛」。

十二、農曆十二月

冬至：國曆十二月廿一或廿三，此日為一年當中，白天最短，黑夜最長之時，民間

稱為「冬節」，家家戶戶皆食用湯圓並進捕，象徵合家團圓健康之意。

十二月十六：尾牙。早期為酬謝員工一年來工作的辛勞，與決定其去留，現今則多以娛樂性節目助興，打造出老闆和員工歡聚一堂的景象。

十二月廿四：送神，相傳灶神是玉皇大帝派駐人間的監察神，每年「入年假」需返回天庭稟奏，家家戶戶皆以五穀、麥芽糖、水果、鮮花祭祀，口念：「三杯清茶三枝香，茶送灶君升天堂，上天言好事，回家降吉祥」。

除夕：習俗以農曆十二月的最後一天，二十九日或三十日為除夕，亦稱「大年夜」。家家戶戶需展開大掃除，祀神祭祖，象徵除舊佈新，並於傍晚全家圍爐吃年夜飯，晚輩向長輩拜年，長輩分發紅包，相互道賀，迎接新的一年。貼春聯辭年，是家家戶戶共同的觀念。

第二節、生育禮俗

一、懷孕

因母體內有新生命而俗稱「有身」，一般孕婦會出現頭暈、嘔吐、怕腥味等妊娠現象，味覺較為傾向酸梅、蜜餞等酸性食物；而為使胎兒與母體健康，大多以雞鴨、豬肝、排骨藥燉為孕婦進補，謂之「補胎」。民間習俗認為婦女懷孕時，胎神時常伴於左右，可能位於房間，或周遭任何器物上；故懷孕期間，家中不可任意穿鑿補釘或搬動家中物品，孕婦更是不可整理粉刷房舍內外，否則會因得罪胎神而流產、難產或是生育有殘疾的嬰兒；若不小心觸怒，必需馬上請道士到家中安撫胎神，祈保平安。此外，還有忌看傀儡戲(避免產下軟骨畸形兒)，忌食煎炸、螃蟹與喪事祭品。

二、臨盆

孕婦至預產期稱為「順月」，早期因醫療資源缺乏，大多請產婆至家中協助接生，臨盆時需準備生子椅、黑色生子裙和生子桶(新娘必備嫁妝)、剪刀和麻絲(切斷臍帶用)、麻油(消毒傷口與擦拭新生兒身體用)、油紙(舖成產褥)，若遇難產，則向附近廟宇之主祀神祈求母子平安。現在醫學發達，一般孕婦均遵醫囑至婦產科醫院待產。

三、分娩

嬰兒出生後，若無啼哭，則需倒提拍打屁股，確定口鼻等呼吸道順暢，而後用剪刀「斷臍」，以麻絲紮住臍帶，抹上麻油，用溫水為新生兒沐浴或以麻油擦拭全身，在嬰兒手腳綁上紅線，意味日後不會「手腳賤」(手腳不乾淨)，最後以舊衣包裹嬰兒，出生前二日，只能餵食甘草水、蜜水，三日才能補乳。分娩時，生肖屬虎者應立即回避，而胎盤與嬰兒健康福禍有極大的關係，相傳出生四個月後才能脫離其影響，通常由父親將以紙或袋子包好的胎盤，深埋於家屋前面樹下，以保嬰兒身體健康。今醫院有婦產科，分自然生產與剖腹生產，已沒有過去分娩時的許多禁忌，出生後的嬰兒，由醫院護士負責照顧至出院。

四、做月子

嬰兒出生至滿月期間，稱為「月內」為補充元氣，孕婦多於此調養身體，食用桔餅、陳皮烹煮麻油與米酒或飲酒煎中藥「生化湯」，第一胎若生男嬰，則需食用母雞，反之，則食用公雞，通常雞頭與雞腳，產婦皆不予食用。此外，因產後身虛，忌食生冷蔬果，如空心菜、大白菜、白蘿蔔、西瓜，且嚴禁洗頭，避免罹患「頭風」。做月子的產婦因被視為不乾淨，出門時需戴笠、撐傘，在此期間，嚴禁進入廟宇參拜或料理婚喪事宜，頭上不可佩戴鮮花且不得與同為做月子之婦女對望，為避免「月內風」而成的慢性病，月內房中應關戶開窗，洗澡時則必需等熱水冷卻後才能沐浴。

五、報喜

娘家報酒，又稱報喜，指將生產的喜訊通知親友，有「三朝」(產後三日)、「十二朝」(產後十二日)與「廿十四朝」(產後廿十四日)之別，多數人於「十二朝」報喜，由女婿親自挑擔雞酒、油飯、紅蛋至外家通報，若屬頭胎則需準備油飯、雞酒向媒人報酒，而外家得知喜訊後，則需回送 12 隻雞、12 瓶酒、烏豆仔、龍眼肉等禮品，俗稱「送庚」，婿家收禮時，則需將 12 隻雞之尾毛拔下「壓擔」，供外家帶回。

六、命名

命名禮與三朝禮皆為同日舉行，民間一般並無特殊儀式，大多於產後三日手抱嬰兒至正廳，同時將名字寫下，祭拜並稟告神明與祖先，此後，家人與親友皆以此名相稱。早期因醫藥科技式微，為使養育子女順利，男孩常以動物(豬、狗、牛)或植物(蕃薯)為名，若生女過多或祈求生男，則將女孩命名為滿妹或招弟。現在命名有者請相命先生，有者請家族長輩命名，但教育普遍後，父母自己命居多。

七、彌月

一般以男嬰出生後三十天或女嬰出生後二十九天稱為彌月，亦稱滿月，當日需替嬰兒「剃胎毛」，以油飯、雞酒祭拜神明和祖先，另準備飯菜祭拜床母，而後每年端午、七夕、過年皆必拜床母，直到小孩滿十六歲行成年禮為止。外家也於此日贈送紅圓仔、嬰兒服、背巾、金鎖片、銀手鍊、金帽徽、戒指、麻油、酒、雞、桔餅、腰子、豬肉、芋仔、龍眼等 12 項禮品，俗稱「送頭尾」，若生男丁，便以紅蛋、雞酒分送親友，並辦酒席請客，稱為「彌月之喜」。

八、收涎

嬰兒出生滿四個月稱為「四月日」，當日需準備油飯、桃形糕粿祭祀祖先，並將 12 個或 14 個中間有孔的酥餅，用紅線串起，掛在嬰兒胸前，請長輩或親友將酥餅取下，於嬰兒嘴角塗抹，一面說出吉祥的話語：「收涎收乾乾，乎你老母後胎生卵葩(男孩)，收涎收離離，乎你明年招小弟。」祝福嬰兒順利長大，及後一胎會再生男孩。而將剩餘的酥餅分送給鄰居孩童，即完成「收涎儀式」。

九、度晬

嬰兒出生滿一年，稱為「週歲」，俗稱「度晬」，又稱「新生日」。當日需將 12 種物品：書本、印章、筆墨、算盤、錢幣、田土、稻草、秤尺、蔥、芹、蒜、雞腿或豬肉，放於竹篩內，讓嬰兒坐在正中央，任由選取，以預測將來命運，俗稱「抓週」。而後需讓嬰兒雙腳踩紅龜粿，祝福其長壽如龜，並食用米香，期望嬰兒將來成為吃香之人。以前經濟較佳者，會宴請賓客，現在比較少見。

十、纏足

早期，女子在四、五歲時，因腳骨尚未長大，較易收放，而由母親擇日，以「不纏足，將來嫁不出去」為由，進行「纏足」。母親用熱水將女子雙腳洗淨後，置於膝蓋，趁腳還溫熱，將大拇指以外的其他四趾，向腳心用力扭折，且在趾間縫邊，灑上明礬粉，使皮膚收斂並防止發炎與化膿，然後縛緊。接著，以 8 尺至 10 尺長的裹腳布緊纏，再用針線密密縫合固定，不可過鬆，讓雙腳慢慢併攏後，再日漸加緊，纏足期間，常因壓制生理成長而引起發熱、發炎、紅腫，故纏足於秋季之後進行較為適宜。臺灣纏足風氣最為鼎盛的地區為臺北、臺南、澎湖一帶，皆屬閩南族群，而分佈於中部的客家女子，因需負擔家計，從事勞力工作，大多並無纏足習慣。而後，於清末光緒二十六年(1900)，臺北醫師首倡「天然足會」，從事解除纏足運動，婦女的足飾才從「三寸金蓮」演變為平底繡花鞋。本鄉在明治三十年(1879)以前出生之婦女家境較佳者，尚進行「纏足」頗有顯示門風的意味。

十一、成年

古禮以十六歲為成年，因重男輕女的傳統觀念，使得男孩不論彌月、週歲或成年，禮儀均較女孩隆重，現今各種儀式皆已隨時代進步而簡化或廢除。過去男孩至十六歲時，在七夕要拜七娘媽，舉行「脫貫」，亦即將過去向神明乞求掛在頸上的香火、神器之類的物品棄除，已成為大人之意。現在教育普遍，這種習俗已不多見。

第三節、婚姻禮俗

一、議婚

早期，農業社會較為保守，婚姻皆由父母做主，經媒人尋找適合對象，一般擇偶考慮因素有：同姓不婚、男女雙方不可相差三或六歲且門當戶對。女子容貌以下巴圓潤飽滿為佳，符合基本條件後，雙方家長再相互打聽家庭狀況，俗稱「探門風」。若遇心儀對象則正式舉行「相親」，由女子端茶款待賓客，男方藉此審視女子容貌、體格、言語、舉止，並將紅包壓在茶杯之下，稱為「壓茶甌」，如果滿意，紅包金額較大且於當日中午接受女方之宴請。媒人提親後，便可交換「年庚」，由男方進行「合婚」，俗稱「合八字」，若雙方達成共識，即可擇日訂婚。

二、訂婚

男女雙方於議婚滿意後，擇日訂婚，俗稱「送定」，昔日有「大定」與「小定」之別，今多合併辦理。送定日期通常取偶數的「雙日」，由媒人陪同男方 6 至 10 人，

準備禮餅(米香餅，取其諧音「吃米香嫁好翁」，現多以西式喜餅代之)、成對的龍鳳喜燭禮炮、象徵圓滿的萬字糖和龍眼乾與男方母親親自挑選的金飾、衣料和聘金前往女方家裡送定，而女方應先將貴賓引至客廳，依輩份就座，男方父母於準新娘奉茶時，藉以檢視手相並戴上戒指(目前已演變由準新郎執行)，正式完成訂婚程序。

女方宴請男方送定成員，用餐完畢後，男方不可與主人告別，也不可回頭，以求一定嫁娶便能白頭偕老，而女方則需把男方贈予之食品部份歸還，另準備一份回禮，並將禮餅供於神桌，祀神祭祖後，再分送給親朋好友，受禮者需於新娘出嫁時贈予結婚禮物，稱為「添妝」。

三、結婚

一般在訂婚四個月內結婚，若將過年，則不宜拖過春節，若家中有至親往生，則需於百日內完婚，臺灣習俗通常視七月為「鬼月」，均多忌諱，也有部份稱六月結婚的新娘為「半年某」，難以白頭偕老，而不於六月舉行婚禮。

結婚前夕，男方需依擇日師指示的時間、方位進行「安床」，並貼「鳳凰到此」的符條，放置時應避免與櫥櫃的尖角相對，並準備 100 枚銅錢分別撒放於床頭及床尾，另請生肖屬龍的童子與新郎同睡，結婚前夜，新郎母親則需以 2 顆熟蛋及龍眼葉置入澡盆，讓新郎於盥洗前先行剝食，稱為「脫殼」。

女方應於婚前三天，由母舅、姑姑及伯叔宴請新娘，俗稱「拱輪腳」，出嫁前則需舉行「開面禮」，商請一位好命的婦女為其挽面，並於出嫁當天，由兄弟姊妹邀請新娘入座(人數需為偶數)，長輩以筷子夾雞腿給新娘吃，並說些吉祥話，俗稱「食姊妹桌」，現今因小家庭居多而予以簡化。

結婚當天，男方至女方家迎親前，會在家中準備 12 道菜餚，新郎坐於首席，儐相、小叔陪坐，邀舅父或姨丈一同品嚐每一道佳餚，俗稱「吃上轎」。迎親隊伍擇吉時出發，應攜帶禮帖、聘金、大餅、麻老、冰糖、冬瓜、柿克、桔餅、麵線、豬羊各半隻、龍眼乾、砂糖、閹雞 2 隻、鴨母 2 隻、禮燭、禮香、炮竹 1 對、手環、戒指與象徵喜氣團圓的「轎斗圓」[123]，此外，男方需將朱畫八卦太極圖的米篩置於花車之後，與女方準備的「拖青」[124]前後防護，避免不祥，但若懷孕則需以黑傘代之，預防流產。

新娘向父母與祖先牌位跪別後，坐上禮車，立即把紅色之摺扇向外丟出，並由其弟撿起，象徵嫁入夫家後改姓的事實，此時，女方家人需馬上潑一盆水在地上，表示「嫁出去的女兒，潑出去的水」，希望她永遠成為夫家的人。迎親隊伍返回新郎家時，新郎需先用腳踢轎門三次，表示給新娘下馬威，但今已改用轎車，此俗已革除，而後由一名男童(新郎的弟弟或姪兒輩)端著擺放冬瓜糖、2 粒桔子的茶盤請新娘下車，新娘手拿 1 顆柑桔，同時將紅包放於茶盤上，再由男方商請一位有福氣的婦人拿著竹篩子遮於新娘頭上，步入洞房，入門前必需先跨過火爐，並踏破 3 片瓦

[123]放於新娘橋裡的十二個紅圓仔，每個皆像茶碗那麼大，是特別準備給女方祭告祖先與宴請親友用的。
[124]連枝帶葉的竹子。

片，且不可踩門檻，否則將有不祥之事發生。新娘娶進門後，備有婚宴請親友，親友送紅包祝賀，通常在紅包上會寫上「新婚誌喜」。

早期，新娘入房即不再出來，主要由新郎招待賓客，近年來一同向賓客敬酒已成為風尚，婚宴結束後，行使「拜翁姑」禮，並隨即舉行「食茶」儀式，趁機介紹親朋好友的身份，食茶之親友需將先行準備的紅包放於茶甌中，新娘則餽贈手帕、香皂給予答謝。嫁入夫家後，第三天必需親自到廚房料理家事，正式成為夫家的一份子。

婚後首次回娘家稱為「歸寧」，俗稱「作客」又稱「頭返客」。昔日，是在婚後的第十二天，而後慢慢演變成第二天、第三天或第六天，最晚於四個月或六個月內完成，通常由新娘的大哥及弟弟去婆家請回家，亦即一大舅一小舅，新郎陪新娘回娘家時，需攜帶糖果、餅乾做為禮物，而娘家也會設宴招待，俗稱「請子婿」。新婚四個月內，不可在外過夜之外，新娘梳妝臺上的鏡子所貼之紅紙也必需滿四個月才能拆除，而在此期間內也不可參與婚喪喜慶，以免犯沖。

圖 7-7-1 民國 50 年代本鄉婚禮 (王世宗提供)

第四節、喪葬禮俗

一、臨終

按照臺灣習俗，當尊親病危時，即把病人移至正廳，男喪為「正寢」，女喪為「內寢」，十五歲以下去世的孩童，則只能以頭朝門內，腳朝門外的方式放置於邊間，而在外死亡者，其屍體不得搬進屋內，只能在屋外搭建靈堂。當病人氣絕時，需以紅紙包銀幣塞於死者口中，稱為「含玉」，再將神明公媽遮住，以防「見刺」，死者若是長期服藥者，則需將所有藥罐擊破，使之得以解除痛苦。此外，應把家中紅紙書寫之對聯撕下，改以白色輓聯貼於正廳門邊，並於死者腳下放置蠟燭，俗稱「長明燈」，以倒擺的方式將內含熟鴨蛋和插上筷子的「腳尾飯」放在板凳的後方，而飯後則放置「腳尾爐」，焚燒紙錢，直至入棺為止，不可間斷，家屬必須日夜輪流看守屍體，謂之「守靈」。

二、治喪

一般習俗，孝男需於母親去世後，立即攜帶一白一黑兩塊布，前往外婆家通知娘舅，抵達時不可入內，只能在外跪著哭喊:「娘裂！娘裂！」，直到舅舅聞聲而出，收下白布，俗稱「報白」，若收下黑布則表示斷絕往來，孝子必需再三哀求母舅。如果是嫁出去的女兒返回娘家奔喪，必需在離家一段距離時便大聲哭號，俗稱「哭路頭」，如果是父親去世，孝男須通知家族中長輩，並請示治喪事宜。自外地返來的子孫則需匍匐入門。選定入斂與出殯日期後，應準備印製訃聞，寄送並告知各親朋好友，同時派人前往棺木店挑選，運送至喪家，由孝男穿著孝服於數十公尺外哭號跪接，俗稱「接板」。

三、入斂

棺木入宅後，準備將死者移入棺內，稱為「入斂」。穿著孝服的子孫需至河邊取水以擦拭屍體，現多以水桶裝水替代，俗稱「乞水」，擦拭完畢後需請好命人將死者衣物褪去，改為內穿白色衣褲(未曾穿用之新衣)，中層衣色不予忌諱，外層則換上長衫馬掛，件數依年齡、經濟狀況而異，但必需以奇數件為原則，稱為「套衣」。而後需準備 6 至 12 碗，如：雞、肝、土豆、韭菜、豆腐、豬肉，置於死者面前，長子立於竹椅上，其他人皆跪於屍旁，由道士以竹筷代死者夾菜，口說:「食雞子孫年年大富貴，吃肝子孫代代做大官」，在完成「辭生」的儀式，則需將死者衣袋內的硬幣分給子孫每人一枚，謂之「乞手尾錢」。

棺底昔日多舖以稻草灰、七星板，如今則改舖吸水性強的大銀、茶米、石灰，而將白布覆蓋其上，稱為「棺席」，頭部放置「雞枕」[125]，內塞銀紙及些許雞毛與狗毛，表示雞啼狗吠才能知晨昏。傳統習俗是長子抱頭，其他親人則手持屍體的其他部位，以扶屍入木，但現多由葬儀社人員代勞，屍體放置妥當後，需於左胸下塞壽金，右腳下塞銀紙，同時放置一件左右褲管相反的白布小褲子，俗稱「過山褲」，

[125]用紅布縫成菱角形的枕套。

供死者在陰間驅惡鬼，所有物品皆陳放完畢後，則以「水被」[126]覆蓋，並用銀紙填滿空隙，預防屍體動搖，之後在道士的做法儀式下進行封棺。

封棺時，若為父喪則由長輩主釘，母喪則由母舅主釘，先以粗釘(五寸釘)釘好，再以斧頭敲打，隨口念出五句吉祥話，另備小釘串上五布色，釘於棺蓋前頭，謂之「子孫釘」。封棺後，靈柩置於廳堂，以白色帷幕圍之，並在棺前掛上遺像，擺設香案，自入木起七天，早晚需準備飯菜各一碗、一只銀紙，俗稱「捧飯」。

四、居喪

喪服依親疏不同而分為五種：子女、兒媳、長孫穿以「麻布」，孫、甥、姪輩穿以「苧布」，曾孫一人穿以「紅布」，其餘則以「青布」裝扮，一般親友皆以白色披布，男死左肩右斜，女死，右肩左斜，婦女僅用白布蓋頭即可。停柩期間，弔唁者需贈予白紙書寫的輓聯、輓幛、輓軸或花籃、花圈，於禮簿登記後，喪家依禮節回贈毛巾，親友來時，亡者子孫需下跪迎接。

出殯前，先請地理師選定吉地，前往墓地偵測方位並預先商請工匠雕好墓碑，於安葬前夜，擺設香案，於每碗祭品上插上一支香，分別於葷界香牌上謄寫「本境男女無祀孤魂香位」，齋界則寫上「南無焦面菩薩香位」予以祭祀，並將死者遺像置於旁邊椅子上，以黑傘遮避，稱為「陪席」。現在「火葬」已漸被民眾接受，只選擇便於探視的納骨塔，就不必選擇墓地，本鄉現建有公設納骨塔。

五、出殯

出殯俗稱「出山」，日期需由擇日師根據死者生辰、孝男生辰、葬地方向等因素決定。出殯前，需準備二只水桶，一只盛水放錢，另一只放置碗筷與發粿，以求吉祥，俗稱「壓棺位」，而後再將靈柩移到廳堂之外，進行家祭，由孝男、孝媳、孝女、孝孫、女婿、孫婿、後頭等先後順序，上香奠酒，然後舉行公祭(告別式)。出殯隊伍因死者年齡、身分、貧富而有所不同，一般常見的陣容順序多為一對大燈、長婿放路紙、鑼鼓陣、花環花車、銘旌、聯軸、西樂隊、道士、靈柩、孝男和孝眷(長子或長孫捧斗舉幡仔)、親友來賓，此外，不論夫死或妻喪，僅存的一方皆不能送葬，如隨行送葬者則被視為有另娶或改嫁的意圖。出殯隊伍離家一小段距離後，孝男需回身辭跪後頭及親友來賓，俗稱「辭後頭」。

靈柩抵達墓地，需先「放水」，將棺尾之木栓打通，讓屍體接受空氣容易腐化，再予以下葬，葬後先祭拜土地公，再祭祀死者，舉行「點主」儀式，由長男或長孫手捧神主，面向外，跪於墓前，道士以銀硃筆在其上點之，現在較重體面的家庭會請地方首長在出殯前行之。接著按照地理師「謝分金」、「呼嚨」、「灑五穀子」，孝眷齊跪於墓前大聲呼應「有哦！」，並將五穀灑在墓上，而把鐵釘、硬幣留下，表示「添丁發財」。臨辭前，需由道士帶領孝男和孝眷繞墓三圈，俗稱「旋墓」。如用火葬，便可省去許多繁文縟節，將靈柩送火葬場，焚化後，將骨灰裝入骨罈，擇時安放於納骨塔或納骨堂。返家後，喪家通常準備筵席宴請親朋好友與幫忙喪禮的工

[126]又稱為「壽被」，在白布中央縫上紅綢，由子女、兄弟、親家相贈，蓋於死者身上的布條。

作人員，俗稱「食三角肉」，亦稱「回食」。

葬後二、三日孝眷需至墓地巡視，並準備牲禮祭拜，俗稱「完墳」。逝者亡後滿一年，稱為「對年」，第二年才需「培墓」，需在清明節前夕，稱為「開墓頭」，第二次則在清明節上午，第三次為清明節下午，連續三年之後即不再「培墓」，只需「掛紙」。[127]社會轉型後，許多習俗已漸漸改變，現在公墓有納骨堂，以前土葬撿骨後，可供安置。如用火葬，更省去許多繁縟的細節。

圖 7-7-2 本鄉昔日喪禮-奠禮靈堂
(王世宗提供)

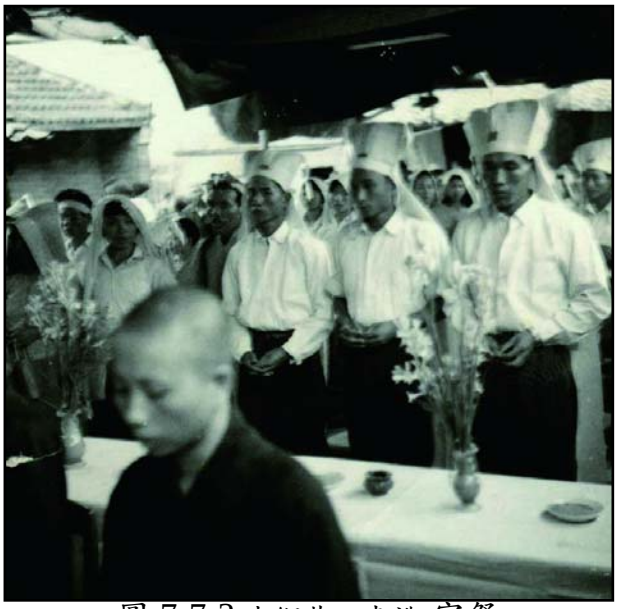

圖 7-7-3 本鄉昔日喪禮-家祭
(王世宗提供)

圖 7-7-4 本鄉昔日喪禮-出殯隊伍
(王世宗提供)

圖 7-7-5 本鄉昔日喪禮-出殯扛抬靈柩
(王世宗提供)

[127]亦稱，掃墓。

圖 7-7-6 本鄉昔日喪禮-孝男、孝孫披麻捧斗及孝眷
(王世宗提供)

圖 7-7-7 本鄉昔日喪禮-下葬之墓地
(王世宗提供)

圖 7-7-8 本鄉昔日喪禮-旋墓 (王世宗提供)

圖 7-7-9 本鄉昔日喪禮-出殯隊伍領頭之樂隊
(王世宗提供)

圖 7-78-5-10 本鄉昔日喪禮-點主
(王世宗提供)

圖 7-7-11 本鄉昔日喪禮-祭拜
(王世宗提供)

第五節、衣食

一、衣著習俗

清領時期，渡海來臺的民眾，大多因經濟拮据顯得克勤克儉，通常以粗布為衣料，傳統服飾，不論男女，家居服皆以上為衫，下為褲的方式設計，顏色多以藍、黑色系為主，男人身著正面開縫，鈕扣扣齊至衣領的長袖上衣，長褲較為寬鬆，穿著時褲頭需疊成三層，再用褲帶繫於腰間。女子穿著除了上衣較男裝稍長，鈕扣改以從領口斜右開縫外，其餘皆大同小異，年輕婦女身著較為華麗，衣領、胸前、袖口皆繡有精細的「蘭冠」，顯得雍容華貴，散發出年輕與朝氣，而中年以上的婦女則較為樸素，顯得較為莊重。此外，若遇較為正式的場合，男子則以長衫馬掛出席，女子則將長褲改為裙衫。

日治時期，以唐衫、和服最為普遍，穿著大多依其身份、職業和年齡而有所不同，軍人需身著高領軍服、圓形桶狀長帽，地方仕紳則以布扣衫、寬長褲、圓帽、皮鞋裝扮，學校男教員需穿著西裝，女教員則以寬袖衣與摺裙裝扮，顏色方面，男裝以黑色為主，女裝則以年齡區別，年輕婦女以花布為主，年紀稍長者改以黑色為主。而今，因受西化文化影響，衣著習俗顯得多彩多姿，隨著時尚呈現種類繁多的現象，衣著方面，似有朝向世界大同的趨勢。

二、飲食習俗

早期在臺灣，米飯、甘薯是本鄉民眾的主食，因沒有冰箱，怕食物容易腐壞，而農漁為粗重的勞力工作，容易出汗，故民間大多會醃製鹹菜及魚、貝類，以解決儲藏與飲食的問題。民間糕餅，多以米磨漿製成，種類繁多，較為常見的有年糕、蘿蔔糕、紅龜粿、九層糕，此外，也有按照傳統節日而特定食用的習俗，如：清明包春捲，端午蒸粽子，冬至吃湯圓，農曆過年蒸年糕(甜粿)的應節食物。

此外，清領時代因鴉片戰爭敗北而使得臺灣島內日漸販賣與吸食鴉片，而後日本於明治二十八年(1895)佔領臺灣，開始採取「漸禁政策」，以吸食者登記皆可獲得官價的方式壟斷市場，鴉片專賣顯然成為政府稅收的主要來源，直至臺灣民眾黨領導人蔣渭水主動打電報給日內瓦國際聯盟(聯合國的前身)，控告日本當局准許臺灣人民吸食鴉片，才得以有效制止。而吸香菸、嚼檳榔的習慣，卻尚無法戒除。

第六節、住行

一、居住習俗

傳統的民房形式以「冂」字形的三合院為主，中央為正廳，供奉神主牌位，左右兩側房間為輩份較長者的居處，兩側的橫屋則分予子孫輩居住，廂房可向後延伸擴建，按照輩份，較為年輕者居於新房，且屋頂不可高過舊屋，近年來，因國民生活水準提高，建築形式多改為洋樓，部份新社區，有洋式別墅出現。

臺灣習俗視房屋的門窗等同於人的五官一般重要，古時為了防禦野獸，門窗較小，後因日漸開發，盜賊四起，門窗自然成為防盜的第一防線，傳統民房習慣於正廳中央靠牆設置神桌以祀神祭祖，其餘空間則放置茶几椅凳，以備接待客人，新式洋樓則將神桌改設於頂樓。客廳改排置洋式沙發，臥室即多設計成套房。

二、交通習俗

早期，交通工具以手拉車、竹排(筏)[128]、肩挑、步行為主，肩挑在昔日的經濟發展上，扮演著重要的角色，許多先民靠著一支「扁擔」賺到一副「身家」，擁有身份地位的富貴人家則以轎子代步。日治時期至光復後，因政府積極拓建公路與鐵路，快速提升對外交通的便利性，大眾交通工具自然成為代步的主要工具，民國四、五十年代，自行車蔚為個人行進的風潮，民國六十年後，因機車製造業蓬勃發展，臺灣經濟起飛，機械式的交通工具，如：機車、鐵牛車、卡車、汽車，日漸躍升為主要交通工具，目前小康家庭，均有自用轎車，作為出門代步的交通工具。

結語

經過長時期的觀察和分析，本鄉大部份鄉民的宗教觀，認為天上的玉皇大帝是人的主宰，可以支配萬物及人類，能興雲作雨、能酷熱作旱，五穀的豐收、歉敗皆由玉帝決定，是世間至高無上的主宰者。而人類的祖先乃由玉帝之決定而降生，死後依然回到玉帝左右。一般認為廟裡所供奉的王爺是受玉皇大帝的旨意，在觀察人間的善惡，善賞惡懲，均可由王爺代玉帝執行，故王爺有「代天巡狩」的旨令。到目前為止，本鄉各聚落公廟所奉祀的主神均以代天巡狩的王爺為主。是故鄉民絕大多數的宗教信仰是民間信仰中的敬天思想與祖先崇拜。因此本篇的內容也以神廟及所奉祀神祇的介紹佔的比例較重。其他外來宗教及新興宗教所信奉的民眾不多，但亦以介紹之。

本鄉因發生在道光二十五年（1845）的大水災罹難鄉民眾多，每年均舉行超度祭典，尤以牽水狀（轤）的特殊拔度，已被指定為國家重要民俗，故獨立在一章敘述，禮俗部份因臺灣沿海部落所有風俗習慣差異不大，為避免共通性文字太多，只利用一章介紹，至於本鄉有特殊之處也均加以標出。本篇大體上已將本鄉宗教與禮俗加予地方個別性的記錄與敘述，有關共通性的論述可參考縣、省志。

[128] 早期渡河的工具。

參考書目

1.相良吉哉，(1933)，《臺南州祠廟名鑑》，臺灣日日新報社臺南支局。
2.劉戴福編，(1979)，《靈神鬼與宗教》，台南：綜合出版社。
3.周長耀編著，(1980)，《敬天探源》，臺北：義昌印刷公司。
4.董芳苑(1984)，《臺灣民間宗教信仰》，臺北：長青文化事業公司。
5.上海社會科學院宗教研究所，(1987)，《宗教問題探索》，上海：上海科學院印刷廠。
6.高賢治編、馮作民譯，(1978)，《臺灣舊慣習俗信仰》，臺北：眾民圖書公司。
7.行政院文建會，(2001)，《北門三寮灣東隆宮「王爺信仰文物館」導覽手冊》〈臺灣王爺信仰的沿變與發展〉，臺北：行政院文建會。
8.劉枝萬，(1983)，《臺灣民間信仰論集》，臺北：聯經出版社。
9.中國地方史志協會，(1984)，《中國地方史志論叢》，北京：中華書局。
10.潛龍居士，(1988)，《中國民間諸神傳》，板橋：景源出版社。
11.巴兆祥，(2004)，《方志學新論》，上海：學林出版社。
12.故宮博物院藏長本上諭檔夏季道光二十六年四月初三條與清宣宗實錄。
13.臺灣銀行經濟研究室，(1997)，《臺案匯編甲集》，南投市：臺灣省文獻委員會。
14.臺灣銀行經濟研究室，(1997)，《臺案匯編丙集》，南投市：臺灣省文獻委員會。
15.張本政，(1993)，《《清實錄》・臺灣史料專輯》，福建人民出版社。
16.段玉明，(1994)，《中國寺廟文化》，上海：中華書店。
17.馬西沙、韓秉方(1998) 《中國民間寶教史》，上海，人民出版社
18.姜義鎮，(1990)，《臺灣的民間信仰》，臺北：武陵出版社。
19.吳洲，(2001)，《中國宗教學概論》，臺北：中華道統出版社。
20.倪贊元，(1993)，《雲林縣采訪冊》，南投：臺灣省文獻委員會。
21 朱建民，(1997)，《實用主義。科學與宗教的融會》，臺北：台灣書店。
22.李豐楙，(1996)，《金湖港文化祭-舊金湖港萬善祠一百五十週年祀典紀念專輯》，雲林：金湖港萬善祠管理委員會。
23.李春景，(2004)，《萬善同歸牽水轆傳奇》，雲林：舊金湖港蚶仔寮萬善祠管理委員會。
24.曾人口，(2008)，《金湖萬善同歸誌》，雲林：金湖萬善爺廟管理委員會。
25.邱水謨、曾人口撰，(1960)，〈萬善祠沿革暨重建碑記〉，口湖：金湖港萬善祠管理委員會。
26.李豐楙，(2008)，《雲林縣牽水轆民俗祭典調查研究計劃結案報告》，雲林：雲林縣政府文化局。
27.蔡相煇，(1990)，《臺灣的祠祀與宗教》，臺北：臺原出版社。
28.許成章，(2000)，《許成章作品集一》，高雄：春暉出版社。
29.章邦光，(1977)，《尚誌齊文集》，佳里：全一出版社。
30.《學甲庄鄉土誌》編於大正十四年(1925)，編纂委員為土持武熊。
31.鄭志明，(2006)，《臺灣全志》，臺北：國史館臺灣文獻館。
32.林進源，(1988)，《中國神明百科全書》，臺北：進源書局。

33.曾仁杰，(1958)，《金湖萬善爺沿革誌，金湖吟草合輯》，口湖金湖萬善祠管理委員會。
34.南鯤鯓代天府，(2008)，《南鯤鯓代天府沿革》北門，代天府管理委員會。
35.馬鳴山鎮安宮，(2007)，《馬鳴山鎮安宮沿革誌》褒忠：鎮安宮管理委員會。
36.口湖會水宮，(2000)，《口湖會水宮沿革》，口湖：會水宮管理委員會。
37.馨香宮(2003)，〈馨香宮沿革碑記〉口湖，馨香宮管理委員會。
38.鎮安宮，(1990)，《沙崙後鎮安宮沿革誌》口湖：鎮安宮管理委員會。
39.福安宮，(2003)，《下崙福安宮沿革誌》口湖：福安宮管理委員會。
40.興安代天府，(1984)，〈興安代天府沿革誌〉碑文，口湖，興安代天府管理委員會。
41.劉勝順，(2008)，〈菁寮宮廟誌〉口湖：菁寮宮管理委員會。
42.雲林縣政府，(1959)，〈宗教調查表手抄影印〉。
43.謝萬看，(2008)，〈謝厝寮順天宮沿革〉碑文，口湖：謝厝寮順天宮管理委員會。
44.《眾靈祠興建沿革》，口湖：蚵寮眾靈祠管理委員會。
45.蔡仁忠，(2000)，〈福天宮沿革〉碑文，口湖：箔仔寮福天宮管理委員會。
46.曾人口，(1981)，《金湖地藏王庵沿革及重建碑記》口湖：金湖地藏庵管理委員會。
47.〈普安宮碑記〉，口湖：厝仔普安宮管理委員會。
48.莊川成，〈天台宮沿革誌〉碑文，口湖：台子村天台宮管理委員會。
49.林振福，(2005)，《臺子地藏庵沿革》碑文，口湖，台子地藏庵管理委員會。
50.邱水謨，(1984)，〈蚶仔寮福天宮沿革暨重建碑記〉碑文。
51.李明泰(1988)，《李府三千歲略歷及順天宮沿革》口湖：順天宮管理委員會。
52.李金爐(1995)，《鎮安宮建廟沿革誌》口湖：鎮安宮管理委員會。
53.李毓芹，(1984)，《楦梧調天府沿革碑誌》，口湖：調天府管理委員會。
54.調天府，(1997)，《楦梧調天府拜亭興建記念碑》，口湖：調天府管理委員會。
55.李益男，(1983)，《過港玄天上帝史蹟暨北天宮重建沿革誌》，口湖：北天宮管理委員會。
56 陳昌盛，(1993)，〈水井奉天宮沿革碑誌〉口湖：奉天宮管理委員會。
57.林倩蓮，(1997)，〈水井復亨宮沿革碑誌〉口湖：復亨宮管理委員會。
58.林目，(1979)，〈開元宮沿革誌〉口湖：開元宮管理委員會。
59.合天宮，(2007)，《合天宮沿革》，口湖：合天宮管理委員會。
60.吳國中藏，《集集古誌》，抄本，吳仁堅提供，未刊。
61.會水宮，(2000)，《口湖會水宮沿革誌》，口湖：會水宮管理委員會。