

第五章 民間信仰（一）道教

第一節 道教民間信仰的發展

在台灣，有關道教信仰之界定，可說是各宗教最困難者，蓋道教本身即由漢人之風俗習慣與民間信仰衍繹而成，過去的漢人社會中，如喪葬疾病、祭祀除魔等，舉凡「被認為」是超自然的事物，幾乎都與道教有所關連。然而這些與道教相關的信仰與儀式，又只能說是民間的習俗，與正統道教並不必然有太大關係。尤其在台灣，所謂的道士幾乎可說是一種職業，而非宗教信仰，其對道教教義究有多少認知已待商議，按道教思想修養生息者更是有限。至於一般民眾，對於正統道教的瞭解恐怕就更加稀少了。

道教起源於中國，分為正乙教及全真教兩宗。商周時代，即有鬼神術數之說，至漢代，黃老之學盛行，煉丹、服食、符籙等方士之說亦竄緣比附，漢末張角為亂，更以道飾其名。東漢時期，張陵、張魯、張脩等人依此創立道教，老子便成為道教始祖。張陵即張道陵，人稱張天師，其宗派演變為正乙一派。唐代以道教為國教，自唐以降，雖然偶而也有道教被禁的情事發生，不過大體而言，相對其他宗教，道教在中國可說是備受朝廷之禮遇。

張道陵行教初期，號稱天師道，設二十八治，信者以四川漢中一帶為主，嗣後張衡到江西龍虎山講道傳教，長江以南地區，道教方始漸盛。當時道教教人誠信不欺之理，人如有病或有罪，均需首過其罪，承認自己的過錯。用清靜、懺悔來化育人民，乃成道教之宗旨，其又設義舍、義米，使出外之人可以免費住用，為道教廣被民眾接受的原因之一。

遼金時代，華北一帶興起三個新道派：全真道教、真大道教及太乙宗，其中以全真教範圍最廣，勢力最強，影響最為深遠。

相較於正統道教之嚴格規範，台灣民間道教信仰相形鬆散。台灣的道士俗稱司公，分「紅頭」、「烏頭」二種，紅頭司公頭包紅布，戴額眉，赤足，行法儀器用諦鐘（銅鈴）、法螺（牛角）、法索、劍等，業務上主掌喜事、為人消災解厄等；烏頭司公頭包黑布，戴黑道冠，身穿道袍，行事儀器為盂鉢、鐘磬、木魚、手爐、木笏等，業務上以葬儀祭禮為主，也辦祈福求平安等事。所謂「延生」、「度死」，正是紅頭、烏頭在其執行事務上最主要分別。司公基本上以業務為工作事項，甚少有宣揚道教信仰者。正統道教的道士多居住於道觀中，而台灣甚少道觀，司公們多數住在自宅，生活上與一般人無異，與正統道教有所差異。

民眾對於正統道教之教義、教規、經典等，並沒有太多的認識。從民間祭祀道教諸神來看，儘管正統道教對於先天諸神有理論上之解釋，不過民眾多不知悉，反而轉換成後天人格神而崇敬之。崇信神明的同時，少有遵照道教戒律行事者。此外，除了原有道教諸神外，各地亦常因地方傳說而奉某人甚至某物為神，各行業中，也因各種傳說而出現所謂的行業神。這部分的宗教行為，多數皆以民間信仰稱之。因這些信仰大多被統攝在道教信仰當中，因此，在本志中，我們以道教民間信仰來概括之。

上述的信仰情況，在中國其實早已有之，隨著漢人移民台灣，也被帶入台灣。與佛教信

仰不同的是道教民間信仰的某些神祉具有地域性，因此，當這些信仰隨著不同地區的移民來到台灣時，其所建立的廟宇便成為不同社群，甚至不同族群間的明顯標誌。如三山國王廟多為客家族群所建，廣澤尊王為福建泉州的閩南族群所尊崇，而開漳聖王則為來自福建漳州的閩南族群所供奉。

早期台灣社會聚落性高，廟宇又是各聚落中主要的公共空間，成為聚落的信仰中心。日常求神問卜、祈福求平安，甚至一些糾紛的請求仲裁等，不少人皆以聚落之廟宇為主要對象。逢年過節，多數人家亦會準備貢品以祭拜神明。若遇到神明誕辰或是作醮，更成為地方大事。在這種宗教與日常生活相混雜的情況下，也難怪道教民間信仰一直是台灣民眾信仰的主流。

道教民間信仰傳入台灣甚早，據福建省通志之記載，遠在荷蘭時期，台灣即有廟宇。而自明鄭到有清，隨著漢人大量來台，台灣的廟宇更是與日遽增。日治初期，寺廟多為日軍所佔領，許多神像及祭祀用的器具均遭損毀，其後日本在台總督樺山資紀雖頒佈命令，禁止日軍搗毀神像，然既成之事實也使得道教民間信仰一時中挫。日治後期的皇民化運動，日本政府進行所謂寺廟整理，要求祀神必須改為純正佛教及儒教之神佛，其他民間信仰一律廢止。在此情形下，許多民間信仰之神像皆遭日本政府以「寺廟神昇天」為由而加以焚燬，道教民間信仰再次蒙難，一些神像因藏匿於民宅而逃過一劫。戰後國民政府接管台灣，對於既有宗教皆未加禁止，加上道教正乙派張天師隨著國民政府來台，於是道教民間信仰重新復興，而正統道教也開始在台生根。

第二節 各種神明的由來

有關道教民間信仰中所崇祀之神，數量上相當繁多。分為先天諸神、後天人格神暨歷代得道者、及其他雜神。道教係多神論，先天諸神在正統道教中有其理論根源，即道教之宇宙生成說，各家說法雖不盡相同，不過大抵上差異不大。

正統道教的先天諸神，道教民間信仰中基本上都加以保留。不過，台灣的廟宇多數都有主祀神明，其中雖然不乏供奉道教先天神明，或以合祀及陪祀方式來加以祭祀，但甚少將先天諸神完全供奉於廟宇當中。

西王母（與東王父）

西王母，道號「九靈太妙龜山金母」、「太虛九光龜臺金母元君」，民間多稱「王母娘娘」、「瑤池金母」；東王父，或「東王公」，道號「元陽父扶桑大帝」，一般稱「東華帝君」或「木公」。據說西王母與東王公負責掌管天地間所有得道者，女神仙歸西王母所管，男神仙則由東王公負責，2人每年校定男女真仙階品功行加以升降。民間傳說中，西王母曾派遣九天玄女幫助黃帝戰勝蚩尤等，使天下大定，並遣使者授與地圖、白玉環、白玉琯，使黃帝時的九州到舜繼位後得以擴展至十二州。

玉皇大帝

在台灣，主祀玉皇大帝的廟宇不算多，因漢人民間習俗咸認為玉皇大帝即是「天」，其形象至高無上，不敢隨意祀拜，更不用說為其雕塑神像，多數廟宇僅奉以「天公爐」來替代，而此習俗則到近代才慢慢改變。

三官大帝

為「上元賜福天官一品紫薇大帝」、「中元赦罪地官二品清虛大帝」及「下元解厄水官三品洞陰大帝」，分統天地水三界，並監督人間善惡、保護眾生，民間俗稱「三界公」。三官的名稱及祭祀始於張道陵開教，早期只是懸掛錫爐以祭禱，稱為「三界公爐」。三官在正統道教中本為先天神，民間信仰中被後天人格化。其中一種說法認為，「三官大帝」指堯、舜、禹三位古代聖王：堯帝至仁為「天官」，舜帝墾地為「地官」，禹帝治水為「水官」。

玄天上帝

屬四極中之北極，又稱「北極大帝」。台灣祭祀「玄天上帝」的廟宇相當多，以本市而言，為主祀神明中之第一位。玄天上帝之稱號甚多，除「北極大帝」外，還有「真武大帝」、「開天大帝」、「水長大帝」、「真如大帝」、「元武神」、「北極佑聖帝君」等，民間稱「上帝爺」或「帝爺公」。正統道教中，玄天上帝乃北方星君元武之神，即元武七宿，而七宿形如龜蛇相纏，故稱玄武。不過民間信仰中，玄天上帝是由人晉升為神。由於「北斗注死」，因此求健康益壽者，多崇祭玄天上帝。屠宰業也奉玄天上帝為職業守護神，甚至有人視玄天上帝為保護小兒之神。

福德正神

就台灣而言，道教民間信仰中，立廟供奉最多的便是「福德正神」，也就是一般所稱「土地公」，客家人稱「伯公」，乃地方守護神。俗諺「田頭田尾土地公」，說的便是台灣人奉祀福德正神之廣佈。中國傳統中，原即崇祀社

稷之神，稱為社神，又稱后土，正統道教延續這一崇信並推為地方之守護神，城鎮者稱「福德」，鄉村者稱「土地」。

中壇元帥

「中壇元帥」，玉皇大帝駕前神將大羅仙，統帥天上東西南北中五營。但在民間信仰中，中壇元帥被稱為「大羅仙」、「太子元帥」、「金康元帥」、「金環元帥」、「哪吒三太子」、「玉皇太子爺」，簡稱「太子爺」。傳說來自《封神演義》，為李靖的第三個兒子哪吒。故事中哪吒為靈珠下凡，以肉球出世。幼時拜於太乙真人門下，功夫高強。因抽龍王兒子的筋，自知死罪難逃，剜肉碎骨、剖腹剔腸還於父母。之後靈魂無依，四處飄盪，其師復以蓮花化身使其重生。時逢武王伐紂，哪吒乃助姜子牙進軍殷都完成大業，而在封神榜中被列為中壇元帥。

天上聖母

後天人格神部分，台灣最為廣泛信仰的屬「天上聖母」，民間稱為「媽祖」或「媽祖婆」。據「道藏」洞神部「天妃救苦靈驗經」，聖母乃斗中妙行玉女，見人間妖孽橫行，賜號「無極輔斗助政普濟天妃」，降世平妖救民者，亦稱「輔斗元君」。但在民間信仰中，前身姓林名默娘，福建省興化府莆田縣湄州嶼人，出生滿月未聞啼聲，故名。默娘少時穎慧，喜讀經文，13歲得道典秘法，16歲觀井得符，曾布席渡海救父，昇天後亦常飛騰海上，救護世人，為東亞沿海一帶，信奉最普遍之航海神，尊為「通賢靈女」。南宋光宗諡為靈惠妃，元明封為天妃，清康熙之後晉升天后。

媽祖在明鄭時期即被台灣人民立廟祭祀。施琅攻台，將功勞歸於媽祖神蹟，使得媽祖信仰受清廷重視。對一般民眾而言，媽祖底下所掌二十四司，權能幾乎包含了所有生活事物，不管遭遇什麼事情，祈求媽祖保佑，成為民眾的普遍心態。除了立廟祭祀外，各地亦有組成媽祖之神明會者，每到媽祖誕辰，全台陷入一片祭祀熱潮，故有「三月瘋媽祖」之稱。

關聖帝君

同樣被廣泛祭祀的關聖帝君。不僅為標準的後天人格神，也是跨越儒釋道三教的神明。關聖帝君本名關羽，字雲長，後漢末年河東解梁州（今山西省晉縣西南）常平村保池里下馮村人士，《三國演義》故事中，與劉備、張飛二人結拜為兄弟，獻畢生精力以扶漢室之既傾。關羽為人忠肝義膽，初為曹操所擒，禮遇有加，封「漢壽亭侯」，然關羽卻掛印封金，過五關斬六將，千里保嫂尋兄。三國鼎立，關羽佐劉備滅黃巾、破曹軍、定西蜀、都荊州，後不幸兵敗麥城，於建安24年歿於臨沮（今湖北當陽縣東北），追諡「壯繆」，後人景仰其千里尋兄為仁，華容釋曹為義，秉燭達旦為禮，水淹七軍為智，單刀赴會為信。中國歷代對關聖帝君均有敕封，唐代以降各朝亦皆以其為武人之典範，入祀武廟，敕令各縣府春秋致祭。商人亦奉關聖帝君為其行業之保護神。

道教民間信仰中的後天人格神其實相當的多，在此無法一一列舉，底下僅就本市所供奉的主祀神加以簡單陳述。

先天八路財神

一般民間信仰中，多數人較為熟悉的是「五路財神」，即以趙光明為首的五位財神

爺。而所謂先天八路財神，乃是指「八卦祖師」，亦即中國古神話傳說中的伏羲氏。由於伏羲氏開創了中國文明，被認為是「文化始祖」。民間信仰中認為，伏羲氏為先天之財神，統籌人間一切財富，至於五路財神，是其下屬的執行者。

軒轅黃帝

黃帝，姓公孫，少典氏之次子，生長於姬水之濱，父死後改姓姬；又以住處在軒轅之丘，又名軒轅；建國於有熊，亦稱有熊氏。以土德王，土色黃，一般稱為「黃帝」。漢人常自稱「炎黃子孫」，「炎黃」即指炎帝神農氏與黃帝，被視為漢民族之共同祖先。黃帝更受崇敬，每逢清明節，官方必祭祀之。民間亦多有奉祀，成衣、裁縫業者更奉為職業神。

清水祖師

清水祖師又稱「麻章上人」，閩南稱為「烏面祖師」，民間稱為「祖師公」、「祖師爺」。在台灣近百座的清水祖師廟中，又有稱「三代祖師」、「蓬萊祖師」、「顯應祖師」、「照應祖師」、「輝應祖師」、「普庵祖師」等。

蔭林慚愧祖師

又稱蔭林山祖師，傳說俗姓潘，名了拳，中國福建沙縣人士，唐朝人士。出生時，左手屈曲握拳，因此取「拳」，滿月時一遊僧來訪，在祖師左手寫一「了」字，祖師的左手指才張開，潘父便為他改名「了拳」。祖師自幼與眾不同，與牧童在山麓放牛時，用竹仗在地上畫出圓圈圈住牛群，又曾經將烤過的魚丟入水中，烤魚竟然死而復活，這種黑底白紋的魚，為「尾上焦」。潘母過世後，祖師前往陰

那武峰隱居修行，講經弘法，創建道場，信徒視爲神佛再世。祖師仙逝前，自慚未能弘法濟世，告訴門徒在他的骨塔上寫「慚愧」二字，信徒稱之爲慚愧祖師。

開漳聖王

民間信仰中，開漳聖王爲陳元光，唐朝禧宗時的武進士，一般稱爲聖王、陳聖王或陳將軍等，亦尊稱爲威惠聖王。唐代時，福建省還是一片尚未開化的處女地。陳元光奉帝命，率軍平定「南蠻七閩」，施以文德教化，由於努力開墾漳州、關懷鄉民，深獲漳州人士的崇敬，尊稱祂爲開漳聖王。死後，皇帝諡封爲「威靈聖王」，以表彰功績。漳州人移民台灣時，亦將開漳聖王迎奉來台，爲漳州人之保護神。

保生大帝

又稱「大道公」、「吳真君」、「花橋公」等，傳說乃中國宋朝人吳本，生於宋太宗興國4年，出生地在福建泉州府同安縣白礁鄉。吳本天資聰穎，博覽群書，17歲由崑崙山時，遇西王母授與濟世妙方及斬妖伏魔之術。曾官拜御史，然終身未娶，一生茹素，並以醫道濟世。宋高宗頒詔立廟於白礁及青礁，宋孝宗賜號「大道真人」。

三山國王

有些民間信仰的神靈接近於自然崇拜，若依正統道統來解釋，萬物皆有其神靈，不過這些神靈基本上不在原正統道教的神明之列，如一般所稱的山神、樹神、石頭神等即是。在台灣，客家人所奉祀的三山國王即爲一例。三山國王乃廣東潮州地區的地方保護神，所謂三

山，指的廣東潮州地區的獨山、巾山和明山。至於三山國王的傳說，據清同治3年的《廣東通志》稱，獨山、巾山和明山三山對峙，「有神三人出巾山之石穴，自稱昆季，受命於天鎮三山，託靈於王峰之界石，廟食一方」，鄉民遂於巾山之麓置祠合祭。

城隍尊神

正統道教的司過神部分，最受崇敬的當屬城隍尊神，民間稱爲「城隍爺」。城隍信仰源自古代的庶物崇拜，周易載「城復於隍，勿用師。」「城」係指城壁，「隍」指城堡。古代城池具有禦敵、保護人民安全的功用，所以被視爲神明崇祀。其後城隍在道教信仰中被視爲城鎮的守護神，就如同土地爲鄉村之守護神一般。

不過在民間信仰中，城隍爺逐漸轉換爲管理地方冥籍，賞善罰惡，爲冥府派駐陽間之地方冥吏。民眾心目中，城隍爺是陰間的司法官，可以彌補人間司法的漏洞，因此備受百姓崇祀。而城隍爺既爲幽冥界之地方官，故其下設有許多部門及屬僚，以掌司法及警察。一般來說，城隍爺下設六部司，分別爲延壽、速報、糾察、獎善、罰惡、增祿，此外還有文武兩判官，牛、馬、枷、鎖四爺，以及范無救、謝必安二將軍，謝、范二人，也就是一般所稱的七爺、八爺。

千歲

在道教司過神中有所謂的値年千歲，民間信仰中亦有奉祀千歲（或稱「王爺」、「千歲爺」、「府千歲」，亦有人稱「大人」、「代天巡狩」），二者是否爲同一神祇，至今說法

不一。就民間信仰對於千歲的傳說來看，顯然已逐漸將千歲由厲神轉為正神看待，與道教值年千歲的意涵大不相同。

民間信仰中「千歲」的由來，眾說紛紜。台灣的王爺祭祀中，除了單獨祭祀外，以「五府千歲」或「三府千歲」之組合為最多，其傳說又與三百六十位王爺的傳說有所不同。五府千歲通常是指朱、李、池、吳、范五位千歲，三府則以朱、李、池三位之組合最為常見。廟宇歷史記載，五人乃唐貞觀年間的名臣武將，分別為工部尚書李大亮、定襄都督池夢彪、朔州都督吳孝寬、棉州刺史朱淑裕以及武州刺史范承業，另說該五人乃唐初之知名將相。

在這些千歲當中，以黑面之池王爺最易引起好奇。民間傳說池夢彪在任時，有瘟神奉玉旨化為士人到其轄區。池公與其談話甚為投機，後成知己。而在一日酒筵後，士人告知將施瘟疫，池公心驚，假意借藥粉一觀，卻將全部藥粉傾入自己口中，一時藥性發作，滿臉黑斑，兩眼突出。城民感激其犧牲自我，而昇化後之池公則由玉皇敕封為「代天巡狩」。

鬼魂

除了神靈崇敬外，與其他宗教特別不同的，道教民間信仰中亦祭祀鬼魂，甚至為之立廟，除了一般家中祭祀的「好兄弟」外，立廟祭祀之鬼魂分為萬善爺與有應公兩種。萬善爺，多稱為大眾爺，所指乃陰司裡的鬼王長，也就是鬼中之厲鬼。有應公乃一般之孤魂野鬼，因無主骸骨而立祠祀之，大眾爺則多半由民間修建如「崇善堂」、「百善堂」、或是「萬善堂」來加以奉祀，以求其不再為厲。

觀音佛祖

道教民間信仰中，有相當多的人崇祀觀音佛祖。觀音佛祖即觀世音菩薩，被視為佛教之神，並為佛教中齋教之主祀神，然在道教民間信仰中，雖以佛祖稱之，其祭祀形式卻與道教神明無異。有關此一民間信仰，其實自佛教傳入中國，在某個程度上被道教化開始，便有此情況產生。事實上，不只觀世音菩薩如此，其他佛教崇祀對象亦有類似的遭遇。如地藏王菩薩在民間信仰中成了酆都大帝，四大天王成了看守南天門的四個門神，甚至「哪吒」這個名字，都源自佛教經典。不過，如前所提，道教尤其是民間信仰在多神論的體系下，對於其他宗教的「神明」接受度相當高，何況，觀世音菩薩在漢人社會中的歷史相當悠久，而其「救苦救難」的形象更受民眾推崇，因此，與其稱祂為佛教之神，不如稱其為漢人之共同信仰還來得恰當。

第三節 斗六市道教發展史

道教民間信仰與漢人的生活息息相關，因此，「有漢人就有道教民間信仰，有道教民間信仰就有漢人」這樣的說法基本上並不為過。從這個角度來說，當第一批漢人來到斗六時，便是斗六地區道教民間信仰的開端。如同佛教一般，斗六市道廟的建立，多數源自於漢人來台開墾時，由故里所攜來之神像。與佛教不同的地方，在於佛教屬私人崇信，道教民間信仰，由於其帶有聚落性質，因此，當墾民落地生根後，這些神明較容易被立廟祭祀。加上道教民間信仰中有所謂的神壇，認為其有消災解厄之能力，在醫療設施不發達的過去，不少民

眾的疾病亦會求助於神壇（今日亦未完全消除），使得私人設立的神壇，某種程度上成爲半公共之場所。一些神壇，便成爲公開建廟祭祀之前身。

不過，由於日治時期道教民間信仰一度遭禁，部分廟宇遭到拆毀，而傳統廟宇的建築多半簡陋，因此多數廟宇亦在戰後加以重建，加上過去對於廟宇的文史資料並未多加重視，使得廟宇的歷史難以追究。就可追溯之文獻紀錄，本市最初屬於道教民間信仰的廟宇大約建立於18世紀前期（清代康熙末年至乾隆初年），爲奉祀天上聖母的受天宮，原址位於今斗六市中心圓環（斗六水利會址）。而在乾隆年間，斗六地區出現公建之池王爺廟（代天宮，一說爲嘉慶初年），以及建於乾隆59年（1794）之福德祠（後改爲福德宮）。至於各廟宇自行記載之創建年代多缺考證，故僅在下一節各廟宇之介紹時列作參考（例如福德宮以康熙年間爲創建年代，長和宮視其廟宇創建年代爲雍正4年，而玉當山更以鄭成功來台爲其廟宇創建的由來）。此外，從日本攻台時期所破壞的廟宇來看，亦可知順天宮在清代時即已建立（原址在今斗六電信局公務路段），而依順天宮所奉祀之主神「三山國王」來看，其建廟的時間應在斗六開墾時期，亦即約在乾隆年代。

基本上來說，至乾隆年間爲止，斗六地區的廟宇數量相當稀少，主要集中於市中心地區，顯見當時斗六地區雖已逐漸開墾，但形成聚落型態的仍屬有限。而就奉祀之神明來看，早期除隨漢人渡台之天上聖母與守護地方的福德正神外，由於乾隆年間斗六曾發生大瘟疫，

因此也出現了抵抗瘟疫的「池王爺」。至於「三山國王」，應是早期客家人來到斗六地區時所供奉。其後，隨著渡台禁令之解除，漢人來台的數量大增，我們也可看到，自19世紀開始，斗六地區的聚落開始擴展，而廟宇的建立也隨之向外延伸。

在19世紀嘉慶年間（嘉慶22年，西元1817年），有林子頭地區的北天宮、溝壩地區的大年宮設立。道光年間又有石林地區的長安福興宮、湖山地區的福興山以及龍潭地區的玉安宮，市區內有新興宮，市區附近有斗六福興宮等。咸豐5年樣仔坑的玉當山設立，同治8年有嘉東北天宮，光緒年間則有大乾宮、復天宮等。在這段時期，部分廟宇仍是奉以天上聖母，但另外則以「玄天上帝」爲主要奉祀對象。供奉玄天上帝的地方多設有「五營」，基本上這也證明了該地聚落的已然形成。還有即是奉祀「開漳聖王」者，此乃爲閩南人所特別崇敬之對象。

日本攻台期間，斗六有部分廟宇被日軍所搗毀，如順天宮、復天宮、嘉東北天宮、林頭北天宮等。而在日本佔領台灣之後，雖然在統治前期，對台灣民間之宗教信仰並無太大之干預，不過由於道教民間信仰具有相當濃厚的中國傳統，日本政府並不鼓勵，也因此在這段時間道教民間信仰的增長並不明顯，除了既有廟宇的修建外，斗六地區僅增加了如朝龍宮、龍聖宮等少數廟宇。

日治中期，由於余清芳事件的發生，日本政府對於宗教信仰也有了新的政策，對於道教民間信仰影響較大的有：取締寺廟名廟、不准舊式寺廟齋堂之建立以及不准神明會及祖公會

等之設立。這對道教民間信仰的發展來說，無疑是一大阻礙，甚至傳統神明繞境活動也被迫終止。日治後期的皇民化運動，對於已然沈寂的道教民間信仰更是雪上加霜，在整頓宗教的名義下，不少廟宇被廢止，寺廟財產被充公。甚至連廟中的神像都難逃一劫，在日本政府所謂的「昇天祭」中，許多神像均遭焚燬，有一部份則因民眾將之藏匿於民宅山野，始免於難。在此一運動下，斗六地區的斗六福興宮、長安福興宮、福興山帝爺廟、福天宮等皆被拆毀，此乃道教民間信仰發展過程中，最為悲慘的歷史。

戰後國民政府來台，基本上除了要求依法登記以及實施寺廟監督條例外，在不違反國策與妨礙善良風俗的條件下，對於民間信仰並不干涉，因此台灣的寺廟發展便相當蓬勃。斗六地區亦不遑多讓，30年代有濟安宮，40年代有天龍宮，50年代有南聖宮、保安宮、進天宮等，而在日治時期被毀壞的廟宇，也幾乎都重新興建。截至現今合法登記的，共有61座廟宇。

除了廟宇之外，日治時期被禁止的神明會也重新發展，其中最著名的，即是跨越五個鄉鎮市的「六房媽」。按雲林縣政府宗教禮俗課表示，六房媽是雲林縣斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、大埤鄉、土庫等鄉鎮居民供奉的媽祖，並未有專屬廟宇，是國內少數沒有固定廟宇的神尊，因此由分布的這五個鄉鎮市內36個庄頭，組成「五股」區域，輪流奉祀。六房媽原為斗南地區林氏家神，而隨著林家六房子孫移居遷出，遂由每房輪祀1年（現只有五股，乃因位於虎溪里崙仔部落在1877年虎尾溪暴漲

中滅村）。其後六房媽逐漸成為地方人士所共同信仰的神明，每到「過爐」的日子，總吸引相當多的信徒前來朝拜。

第四節 斗六市道教寺廟分佈現況

福德宮

地址：斗六市太平里成功路2號

奉祀主神：福德正神

創立年代：清康熙末年至乾隆年間

福德宮位於斗六市市區內，相傳在康熙末年即已建立，文獻上則至晚在乾隆59年，已有該廟宇之記錄。至於其與受天宮何者為早，如今已難考究。福德宮初建時原名福德祠，主祀福德正神，並奉有城隍尊神、安牘尊神與龍王尊神。其後廟宇受損，西元1911年（明治45年，宣統3年）由吳貫世、吳盛金等發起重建。日治皇民化時期廟宇荒廢，直到戰後才由地方人士於民國37年予以重修，並更名為「福德宮」，拜亭則是民國61年所建。

該宮除奉福德正神外，並合祀城隍尊神、安牘尊神與龍王尊神。

受天宮

地址：斗六市成功里莊敬路55號

奉祀主神：天上聖母

創立年代：清康熙末年乾隆初年

早在清康熙末年至乾隆年間，亦即斗六市街甫形成時，在現今斗六市中心圓環處（斗六水利會址），便建有一座媽祖廟，名為「受天宮」，此亦即斗六俗諺中的「街頭媽祖間」。道光年間，該廟內亦成立了龍門書院，足見該宮在斗六地區之地位。然日治時期受天宮因道

路興建而遭日人遭拆除，媽祖金身則流散各地。

戰後在民國 60 年間，地方上決議重建廟宇，由葉碧東捐獻今莊敬路之廟地，並在熱心之善男信女捐款下，廟宇得以在民國 66 年重新建成。

斗六福興宮

地址：斗六市鎮西里雲林路 336 號

奉祀主神：開漳聖王

創建年代：清嘉慶 12 年（1801）

據該宮記載沿革，在清朝嘉慶年間，有漳州府人士張士源、陳文堂、陳欽賢、林凱等，於渡台時奉南山寺開光之開漳聖王一尊，由海口港入台而來到斗六地區，並將之奉祀於保長

部。到了道光年間，瘟疫散佈，地方民眾求神保佑，嗣後遂在庄保之東建廟祭祀。明治 32 年（1998）宮廟受損，一度加以重建。

然廟宇卻於日治皇民化運動中被廢止，神像亦遭焚燬。其後在民國 51 年由地方人士組織重建委員會，57 年完工告竣。民國 79 年，開始後殿興建工程，83 年完工。其中正殿主祀開漳聖王，左右合祀神農聖帝與開台聖王。後殿一樓為將軍殿，奉陳府將軍，即聖祖父、聖父及其後裔，左右則祀觀世音菩薩及天上聖母。後殿二樓為靈霄殿，奉玉皇大帝及五恩主，左右則為道德天君及文昌帝君。三樓無極殿主祀王母娘娘，左祀北斗星君，右為萬善祠，奉地藏王菩薩及十二姓公媽。

斗六福興宮

長安福興宮

地址：斗六市長安里長安路3號

奉祀主神：溫府千歲

合祀：天上聖母

創立年代：清道光19年（1839）

長安福興宮早在道光年間，即有信眾由台南海埔之「溫府千歲」分靈，並建廟奉祀於施瓜寮地區。其後，又由麥寮分靈天上聖母合祀之。日治皇民化運動時期，廟宇不幸遭到毀廢，神像則遷祀於民家。直到民國56年，地方人士提議重建廟宇，在居民的響應下，於該年4月完工告竣。

玉安宮

地址：斗六市龍潭里龍潭路51號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：三山國王、太子爺

創立年代：清道光年間

相傳早期玉安宮所奉祀的玄天上帝，源自嘉義縣朴子市雙溪口。歷年農曆3月3日，皆會前往雙溪口進香謁祖。而奉祀三山國王，則是因日本攻台時期，順天宮遭焚燬，神像流落民間，遂由地方人士將三山國王神像迎入大潭地區奉祀。當時，鄰近庄民組織「神輿班」，每年三山國王聖誕，皆會出巡大潭、溝埧、田心、板橋、柴裡、江厝、九老爺、社口等莊。

雖然日治末期，廟宇遭毀，神像部分被毀、部分疏入民家奉祀，直到民國53年，在地方里長倡議下，重建廟宇，其後再於77年發起重建，並於79年入火安座，而復有今日之玉安宮。

長安福興宮

進天宮

地址：斗六市長平里石林路28號

奉祀主神：池府千歲

合祀：觀世音菩薩、關聖帝君、五府千歲、地藏王菩薩、中壇元帥

創立年代：民國53年

據傳在遜清時代，石厝林子頭地區結成庄社不久，即有人迎請池府千歲金身渡台，定居此地後，遂將神像奉祀家中，其後逐漸發展為庄眾共同之信仰。嗣後歷年之千歲千秋祭典，庄眾皆在神前投選頭家爐主，以主持祭典事宜，並將金身迎入爐主家中奉祀。

民國47年，池府千歲於民宅開鸞，由於每逢祭典時期，得臨時搭蓋簡便露壇以供信眾行香膜拜，信眾亦感未能有一廟宇以安座金身，對求問者甚是不便，因此，民國53年，有信徒提議建廟而眾人呼應，便於現址破土興建，同年6月18日池府千歲誕辰日入火安座。其後，在民國68年，進天宮完成玉皇大殿（後殿）之興建，遂得今日之模樣。

進天宮

大乾宮

地址：斗六市鎮北里鎮北路 234 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：觀世音菩薩、天上聖母、中壇元帥

創立年代：清光緒年間

據傳在同治年間，有廣東潮州府人士渡海來台，隨身攜帶一尊玄天上帝神像，其後定居牛挑灣（今鎮北里），便將此神像供奉於自

宅。其後於光緒年間，經附近居民之倡議而建立廟宇，並稱之為「大乾宮」。日明治時期（宣統年間），廟宇傾頹，遂由地方人士廖沛、張火生等人發起重建。民國 38 年，由鎮北里里長王傳盛及地方人士陳松木等再度予以整建。民國 94 年，大乾宮於既有廟宇後方興建二層樓之後殿，成為鎮北一帶具有相當規模的廟宇之一。

玉當山

地址：斗六市湖山里樣林路 50 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：關聖帝君、中壇元帥

創立年代：清咸豐 5 年（1855）

原有廟宇紀錄中，玉當山帝爺廟乃源自乾隆年間樣仔林之先人，由大陸攜來玄天上帝金身，並於咸豐年間建一石頭廟宇奉祀。新建廟宇的沿革記載上，則稱玉當山的創建年代為康熙 3 年，創建人為鄭成功之文書官林一成師爺。該沿革謂當時林一成由福建昭安縣祖廟三

玉聖宮迎玄天上帝金身渡台，原祀於台南，其後便於康熙3年在現址立石頭廟。其後廟宇在日治時期改為土角厝廟（廟宇沿革記載為民國21年，恐有誤），而在皇民化時期，因被利用作為「國語講習所」，故能免於被搗毀之命運。民國55年廟宇改為磚建，77年再度重新整建，遂成今日富麗堂皇之樣貌。

玉嵩山

福興山

地址：斗六市湖山里楓湖路92號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：觀世音菩薩、開基三王公、天上聖母、中壇元帥

創立年代：清道光7年（1827）

福興山原稱帝爺廟，所奉祀之玄天上帝，

乃道光年間庄民由嘉義縣梅山鄉玉虛宮分香而來。至今，每逢帝爺誕辰，廟方亦常會前往梅山玉虛宮進香。帝爺廟建立後，曾於同治年間重修一次，而在日治初期，廟宇因地震而傾圮。嗣後由地方人士吳條枝發起鳩金，並重新建立廟宇。日治皇民化時期，廟宇再遭拆毀，民國39年，才再由地方重建，並更名為福興山。其後廟宇於73年重建，遂有今日之面貌。

福興山

順天宮

地址：斗六市社口里中山路 171 巷 6 號

奉祀主神：三山國王

合祀：觀世音菩薩、關聖帝君、玄天上帝、太子元帥

創立年代：民國 58 年

據傳於清乾隆年間，有廣東客族人士渡海來台，居於斗六地區，並於今電信局斗六工務段內，建立廟宇以奉其所攜來之三山國王神像。日本攻台期間，廟宇不幸遭毀，居民乃設法將神像迎往大崙庄民家供奉，其後又由大潭庄民迎往大潭。戰後，則借用社口地區張金川之房屋以為臨時廟宇。直到民國 58 年，由鎮南里里長張坤樑提倡籌建委員會，同年 6 月破土興工，12 月入火安座。於是這座代表客家人曾在斗六落地生根的廟宇，又重新被建立起來。

大年宮

地址：斗六市崙峰里仁義路 44 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：中壇元帥、國姓爺

創立年代：清嘉慶 22 年（1817）

大年宮創建於清嘉慶 22 年（1817），為大崙地區庄民共同籌建。咸豐 3 年（1853）廟宇一度改建，日治時期（1904）因颱風而損毀。在地方保正劉加田的發起下，鳩金再度重建，然而遭遇皇民化時期的寺廟整理，廟宇還是不保，神像則迎入民家奉祀。戰後，由里長黃木火主倡，於民國 44 年重新建立宮殿。民國 88 年的 921 大地震，大年宮再度遭到損毀，在地方人士的努力下，宮廟於 91 年重新再起，並於 93 年完工，遂成今日所見之大年宮。

大年宮

龍聖宮

地址：斗六市久安里深圳路 9 號

奉祀主神：關聖帝君

陪祀：周倉將軍、關平太子

合祀：觀世音菩薩、開台聖王

創立年代：清光緒 33 年（1907）

龍聖宮原稱武帝廟，因奉祀關聖帝君而得名。據傳該廟之興建因清末人士陳蔭等地方人士均前往台中縣石岡仔求取帝君香火，其後在庄民的和議下，在光緒 33 年（1907）由陳烏音等人以竹造草廟奉祀香火於現址。宣統年間草廟因颱風而倒潰，在地方長老劉春長、劉傳等人發起重建下，於民國元年改建土角瓦造廟宇，18 年再由劉新合等人改建廟宇，成為今日之磚造宮殿（目前廟宇正在整建中）。

林頭北天宮

地址：斗六市林頭里林頭路 30 號

奉祀主神：保生大帝

合祀：中壇元帥、玄天上帝

創立年代：清嘉慶 22 年（1817）

據林頭里之北天宮所言，所奉祀之保生大帝乃是嘉慶年中葉，由嘉義台斗坑分香而來，地方人士立廟祀之，並稱為「順天宮」。同治2年，廟宇一度改建，更名為「北天宮」。日治時期，該廟遭日政府所拆毀，甚至連廟方所奉祀的玄天上帝神像亦被置於斗六郡役所等待昇天祭，幸經地方人士斡旋，方免於難。戰後廟宇重新興建，是為今日所見之北天宮。

朝龍宮

地址：斗六市久安里久安路 311 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：財神、天上聖母

創立年代：清光緒 30 年（1904）

朝龍宮所奉祀神明，相傳乃光緒年間九老爺庄民由梅坑迎奉香火，奉祀於自家中，其後在民眾的信仰下遂雕塑神明金身。光緒 30 年間，庄民曾主歲、莊得意等提倡建廟，隔年

完工之後，將神明迎奉廟中，並將該廟宇取名為「朝龍廟」。民國 40 年代，廟宇改稱「朝龍寺」，53 年再改稱「朝龍宮」。

福龍宮

地址：斗六市虎溪里虎溪路 67 之 1 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：文昌帝君、註生娘娘

創立年代：民國 65 年

創立於民國 65 年，按該宮所載，所奉祀之玄天上帝乃咸豐年間由張寅、張丙二兄弟於虎溪所拾獲之神像，其後一直供奉於民宅。據稱該神像為中國安徽省清陽縣天華山盧家堡人士盧壽春於咸豐 3 年所攜帶來台，只是現今已難以查證。廟中除了以大雄寶殿供奉玄天上帝，以儒林殿奉文昌帝君，慈生殿奉註生娘娘外，另在廟宇右側有一小祠供奉「地基子」，為一般廟宇少見。

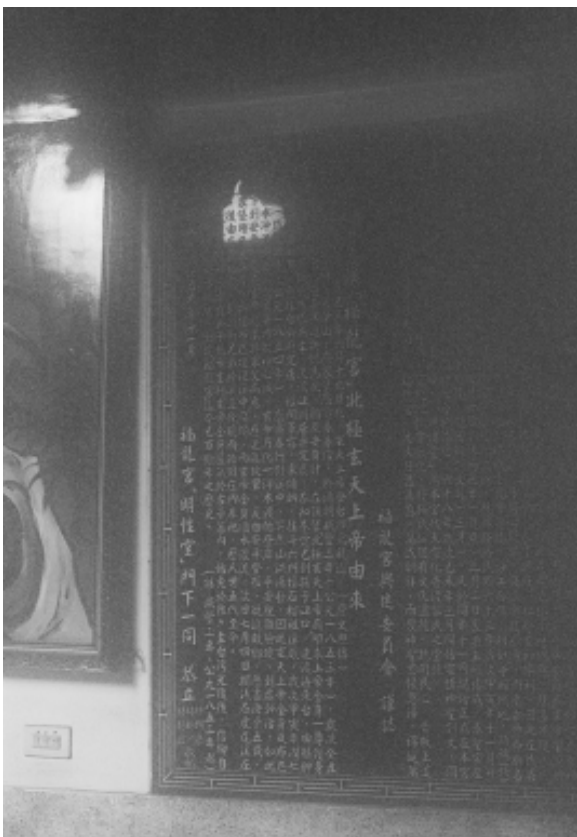
朝龍宮

福龍宮

福龍宮內土地廟

福龍宮內碑文

濟安宮

地址：斗六市重光里竹頭角1號

奉祀主神：七仙姑

創立年代：民國37年

創立於民國37年，原址在今廟址東南方約600公尺處之埤仔頭溪畔，乃賴進添所建，為斗六地區唯一以「七仙姑」為主要奉祀神明的廟宇。47年八七水災時宮宇遭大水沖毀，賴進添等則再度發起，並於51年重建於現址。

濟安宮

寶安府

地址：斗六市溪洲里

奉祀主神：福德正神

創立年代：民國69年

寶安府位於溪洲里的「貞寮」，是一座立於田野中的「土地公廟」。廟宇小巧玲瓏，但

略比其他土地公廟稍高的建築模式，從路旁觀看時即可感到其別緻之處。廟旁一株大茄東樹，由於樹幹二分，屬雌雄同株，被稱為「仙侶樹公」，並立有一小祠加以拜祭。一般土地公廟鮮少有腹地，寶安府旁則有一塊空地，在大樹的遮蔭下，整座廟地顯現出相當悠閒的風味。

寶安府

新興宮

地址：斗六市四維里中正路 60 號

祭祀主神：天上聖母

陪祀：千里眼、順風耳

合祀：三官大帝、註生娘娘、玄天上帝、神農聖帝、觀世音菩薩、達摩祖師、中壇元帥、福德正神

創立年代：清嘉慶年間

據傳新興宮的創立乃在嘉慶年間，有一名小孩在河邊拾一神像，並以泥土假造一廟宇玩耍，其後卻成了附近居民膜拜之對象。道光28年，有沈長盛等倡議（而一居於大陸之善信，曾作夢在台灣地區要興建新興宮，於是寄來石

柱一副），因此地方人士遂合力建造廟宇，而在咸豐年間，廟宇曾一度改建。到了宣統3年（1911），因年久失修，時有傾頹之慮，故由地方人士發起重修之議。民國6年，廟宇整修，17年完成廟宇重建。戰後新興宮再經過幾次整修，而有今日新興宮之面貌。

斗六地區素稱「街頭大媽廟，街尾觀音亭」，另有稱「番社媽祖宮」者，所指即是新興宮。蓋新興宮原奉神農聖帝，然日治時期，受天宮遭強制拆毀，原受天宮媽祖金身（四媽）一度遷祀於新興宮，也使新興宮成為斗六信仰重地。今新興宮開基之天上聖母神像乃軟身雕塑，在台十分特別。

新興宮

復天宮

地址：斗六市湖山里湖山路 85-1 號

奉祀主神：天上聖母

陪祀：千里眼、順風耳

合祀：地藏王菩薩、註生娘娘

創立年代：清光緒 14 年（1838）

創立於清光緒14年（1838）間，由當時湖山里（舊稱咬狗庄）地區民眾林租所創，可惜

當時建廟事蹟已不可考。日治皇民化運動，復天宮遭到拆毀，連神像亦不知下落。民國 54 年，由當時里長林永聖籌組委員會提倡重建，56 年宮廟建成，遂得今日面貌。

復天宮

金熙宮

地址：斗六市江厝里江厝路 62 號

奉祀主神：玄天上帝

創立年代：清乾隆年間

金熙宮所奉玄天上帝，相傳乃江厝仔地區之先人自大陸攜來，以為開基祖神，奉祀於家中。其後香火鼎盛，遂建立一小廟宇，號稱「金熙宮」。日治初期，廟宇因地震而損壞，當時地方人士廖王即鳴金修復廟貌。其後皇民化運動，金熙宮遭到毀廢，神像迎入民家奉祀。戰後地方庄眾發起重建，民國 57 年開工建成，即為今日之金熙宮。現今廟宇略有損壞，因此又再度予以整理。

護安宮

地址：斗六市十三里十三南路 35 號

奉祀主神：百姓公

合祀：地藏王菩薩

創立年代：民國 72 年

護安宮位於斗六市較為偏遠的下十三分地區，原稱為「百姓公廟」。據傳在約 140 年前（西元 1863 年前後），當時的居民發現一顆泛紅奇石，因此乃立一小祠予以祭祀。直到民國 72 年，在地方居民的協力下，建成廟宇，更名為「護安宮」，成為守護地方平安的宗教場所。

李天宮

地址：斗六市保長里

奉祀主神：李府千歲

合祀：玉皇大帝、薛府千歲

創立年代：民國 77 年

位於保竹地區竹圍仔路，相傳該宮所奉之神像乃來自中國福建平和縣的張姓先祖所攜帶來台，其後雖一直奉祀於民宅，但也成為當地民眾之信仰。日治時期遭到查禁，直到戰後才又重新恢復。而到了民國 76 年，地方開始籌建廟宇，並於 77 年完工，及今日所見之李天宮。

李天宮

長和宮

地址：斗六市榴中里長和路 15 號

奉祀主神：天上聖母

陪祀：千里眼、順風耳

合祀：觀世音菩薩、神農聖帝、延平郡王、玄天上帝、中壇元帥、關聖帝君、三官大帝、地母娘娘、九天玄女、註生娘娘、福德正神

創立年代：清雍正 4 年（1726）

長和宮位於榴中里與榴北里的交界地帶，是石榴地區最大的廟宇。前殿主祀之神明為媽祖，旁祀玄天上帝及五府千歲；後殿則供奉觀世音菩薩。

按廟方說法，長和宮創建的歷史，可回溯

至明末清初，當時，福建移民楊源平，由湄洲啓程前來台灣之前，為確保一路平安，於是向湄洲「天后宮」祈求護身符，隨身渡海來台。平安抵達台灣後，定居於石榴地區，並將天上聖母的護身符供奉於家中。後來，由庄內張大爐先生提議興建廟宇，在庄民的響應下，以竹子為建材，完成廟宇，並雕刻天上聖母神像一尊，供奉於廟中。

民國 22 年，因颱風與地震的侵襲顯得陳舊與殘破，經何能山、莊未等人提議興建較為堅固的磚造廟宇，並於次年完工。63 年，由何秋金、簡樹生提議興建凌霄寶殿與觀音殿，經過兩年興建完成並落成。民國 81 年重建天上聖母殿，並於 86 年完成。

長和宮

天聖宮

地址：斗六市長平里長平北路 17 號

奉祀主神：天上聖母

合祀：神農大帝、福德正神

創立年代：民國 65 年

位於大北勢地區的天聖宮，所供奉的天上

天聖宮

聖母，為「黑面三媽」，地方上亦稱「三媽祖廟」。大北勢屬六房媽祭祀圈中的一「股」，地方上原本就以奉祀媽祖為重要的宗教信仰活動。黑面三媽神像原奉祀於民宅，民國 65 年，由地方人士發起建廟，並於 67 年完工，成為大北勢地區的重要廟宇。

石榴班金上宮

地址：斗六市榴中里石榴路 104 之 20 號

奉祀主神：天上聖母

創立年代：民國 73 年

金上宮位於石榴班地區，所奉之天上聖母是為「黑面三媽」，據廟方記載，該媽祖神像乃口湖鄉謝厝寮洪姓祖先所攜帶來台，原奉祀於民宅，在建廟前已有 130 年的歷史，直到民國 73 年，才在斗六地區建立廟宇。廟裡除奉祀媽祖外，廟方亦稱該廟之「主事者」是為中壇元帥，即三太子。

石榴班金上宮

保安宮

地址：斗六市忠孝里內環路 625 號

奉祀主神：金府元帥

合祀：地藏王菩薩、天上聖母、包公、中壇元帥、縣城隍

創立年代：民國 54 年

保安宮所奉之金府千歲，源自民國 14 年間，由台中縣清水鎮高密茄投分靈而來。當時，保安宮之創立者胡順治原在彰化竹塘金王爺廟擔任乩童，故於北斗地區雕塑金王爺金身，是年胡氏遷居斗六，便將神像奉祀於家中。民國 53 年，信眾建議立廟奉祀，於 54 年完工，並由當時雲林縣佛教分會秘書張木桐代為取名謂「保安宮」。

中和宮

地址：斗六市虎溪里崙仔路 23 之 4 號

奉祀主神：玄天上帝

創立年代：民國 75 年

中和宮所在之崙仔地區，乃斗六市較為偏遠的小聚落，居住人口並不多，因此早期並沒有建立地方性的廟宇。直到民國 70 年代，地方上倡議立廟，苦於缺乏錢財，過程相當艱辛。隨後在各地人士的陸續捐款下，廟宇終於在民國 75 年完工，成為當地居民的祭祀中心。

廣玄宮

地址：斗六市湖山里樣仔坑林森路 34 之 8 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：關聖帝君、天上聖母、地藏王菩薩

創立年代：民國 82 年

廣玄宮位於樣仔坑地區，廟宇建築相當宏偉，至今尚未完全完工。廟宇負責人表示，由

中和宮

於本身為建築廟宇的師父，因此廟宇皆由他親手建築，選材上也十分講究，只是因財力的關係，無法立刻完成。不過他也相信，一步一步來，終有完工的一天。

廣玄宮

梅林里福德宮

地址：斗六市梅林里梅林路 181 之 3 號

奉祀主神：福德正神

創立年代：民國 57 年

梅林里的福德宮，創建於民國 57 年，75 年韋恩颱風來襲時不幸坍塌。由於原址土地之使用存有爭議，遂由關金海捐地，在原廟宇對角處重新建立新的福德宮。舊址還留有當時的金爐，造型類似「惜字亭」，雖然小巧，但頗有風味。

梅林里福德宮

梅林里福德宮舊址

萬年宮

地址：斗六市萬年路 416 巷 49 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：中壇元帥、濟公活佛、財神、註生娘娘

創立年代：民國 72 年

萬年宮所在地原為萬年庄福德宮，建立於民國 72 年，主要奉祀對象為玄天上帝。其後

石榴班福德宮

在民國 81 年，地方人士在福德宮旁重建一座新廟宇，83 年完工，為「萬年宮」。原有福德宮仍在，現祭祀福德正神。萬年宮旁福德廟後，有一株樹齡約 400 年的老榕樹，樹高 15 公尺，胸高直徑 1.5 公尺，周圍涵蓋 4.17 公尺，屬雌雄異株，亦設有榕樹公廟加以祭祀。

萬年宮

石榴班福德宮

地址：斗六市榴北里中興路 146 號

奉祀主神：福德正神

創立年代：清康熙 6 年（1666）

位於榴北地區的福德宮，按廟內之記載，源於清康熙年間。當時，榴北地區的居民以石頭為材，建廟於現今所謂的土地公窪邊（即今榴北里活動中心處）。其後居民以土地公應位於出水口處為佳，遂將廟遷往今鐵道附近。到了日治時期（民國 17 年），因地主賣地而再度遷移至現今位置，並改以磚造建築。民國 72 年，廟宇再度改建，並組織神明會，75 年則登記申請為管理委員會。

太昊殿

太昊殿

地址：斗六市育德路 28 號

奉祀主神：先天八路財神

合祀：太上老君、玄天上帝

陪祀：觀世音菩薩、天上聖母

創立年代：民國 87 年

在太昊殿建立之前，該地原有一張姓地主，建一小廟奉祀八卦祖師。其後在民國 87 年前後，則由黃塗德等人倡議興建廟宇，一直到 91 年，全廟落成完工，整座廟宇氣勢恢弘，可說是斗六地區具有相當規模的廟宇之一，而太昊殿也是斗六地區唯一奉祀先天八路財神的廟宇。

玄太宮

地址：斗六市八德里興和路 3 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：中壇元帥、蔭林慚愧祖師、文昌帝君、
福德正神

創立年代：民國 63 年

八德里（舊名海豐崙）地區，早在清道光

年間，即建有一土地公廟，民國 47 年，該廟重建並增奉由深柏坑分靈之玄天上帝，以及原奉祀於民宅的中壇元帥，同時廟號改稱「三聖宮」。其中又以中壇元帥最受崇賴，因此，遂有人倡議單獨建立太子廟，不過地方上也有人認為仍應以玄天上帝為主要奉祀者。新的廟宇於民國 63 年開工，其後眾信取得協議，仍主奉玄天上帝，而宮號則稱「玄太宮」。至於蔭林慚愧祖師，則是在建廟過程中，由古坑鄉下庄村所迎奉過來的。

玄太宮

無極開基黃帝玉寶殿

地址：斗六市江厝里江厝路 25 號

奉祀主神：軒轅黃帝

陪祀：周文王、保生大帝

合祀：國母王母娘娘、觀世音菩薩

創立年代：民國 77 年

創立於民國 77 年，據該廟主持表示，黃帝乃為道教道統所奉的開創者，其地位實高於其他諸神，只是一般信仰者卻經常忽略。多數神明所奉皆為玉旨（即玉皇大帝之旨意），唯黃帝殿所供諸神乃奉聖旨（即黃帝聖帝之旨意），又與一般道教廟宇有所不同。

慈惠宮

地址：斗六市保庄里后庄路 9 號

奉祀主神：瑤池金母

合祀：註生娘娘、地藏王菩薩、關聖帝君、中壇元帥、清水祖師

創立年代：民國 55 年

慈惠宮的創立，源自於民國 55 年。當時地

方人士張添財由嘉義中埔鄉之中崙「瑤池宮」分香開光，雕塑瑤池金母金尊，並於現址對面之路邊設堂祭祀，命名為「斗六慈惠堂」，由張添財擔任堂主，其後易名為「斗六慈惠宮」。由於信眾日增，堂地不敷使用，於 59 年擇地現址，重新籌建宮殿，得今日面貌。除了正殿外，兩側亦建有廂房，左廂一樓為會議室，二樓為誦經團之學經所；右廂一、二樓則設置餐廳及禪房。

慈惠宮

無極開基黃帝玉寶殿

順儀宮

順儀宮

地址：斗六市鎮南里新昌街 40 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：觀世音菩薩、法主聖君、司命真君、福德正神

創立年代：民國 74 年

順儀宮所奉玄天上帝，早在民國 40 年代，即由地方人士自嘉義笨港口之港口宮分香而來，先是祭祀於民宅，其後則於順儀宮現址立一小廟供奉。民國 67 年前後，地方人士蘇宏一等倡議下，決定重新興建廟宇，而在經歷七年的時間後，堂皇的廟宇終告完工，同時也將宮號稱為「順儀宮」，成為斗六地區具有相當規模的廟宇之一。

公業福德宮

地址：斗六市龍潭里龍潭北路 36 之 1 號

奉祀主神：福德正神

創立年代：清代初年

早在龍潭地區開闢初期，地方上有詹姓及賴姓人士即創建了福德宮，供奉福德正神，並祈求護佑平安。其後，廟宇在日治時期曾一度整修。民國 70 年代，地方上決定重建廟宇，然因故延至民國 83 年，全廟才完工落成。

公業福德宮

龍目井福德宮

地址：斗六市鎮南里中堅西路1號

奉祀主神：福德正神

創立年代：日治時期（民國20年）

創建於日治時期。初期的福德宮僅是座高約一尺有餘的磚造小祠，乃在地農民於村落旁農地間的檬果樹下所搭建，用以守護地方。民國38年，村民集資改建，成了一座可容納1人進出的廟宇。民國78年，由於道路拓寬的需要，廟宇面臨拆毀的命運。在地方人士張木火等人的籌議下，在原址後方加以重建，遂得今日龍目井福德宮之樣貌。

龍目井福德宮

朱子宮

地址：斗六市鎮南里南揚街162之9號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：中壇元帥

創立年代：不詳

朱子宮所奉玄天上帝，源自於日治皇民化

時期，日本政府強奪寺廟神像，欲進行所謂昇天祭，現今朱子宮負責人王玉燕之父親在斗六郡軍營所當值時，無意間發現一尊玄天上帝神像，將之帶回，透過與警察廳的交情，保留下這尊神像。其後王先生曾遷移嘉義蒜頭、南靖等地，最後仍定居於斗六，遂集眾人之力立廟奉祀，即為今日之朱子宮。

朱子宮

昭安宮

地址：斗六市嘉東里劉厝路5號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：觀世音菩薩、註生娘娘

創立年代：清代末年

劉厝庄位於斗六市通往古坑的路上，屬於斗六市偏遠地方，住戶不多。清代末年，即築有一座小土地公廟，其後聚落成形，改奉祀玄天上帝。日治時期（民國17年），庄民將廟宇改以磚造，然在皇民化時期，廟宇被改為集會所，神像則流落民間。戰後，庄民迎回神像，並在民國74年重新改建，成今日之昭安宮。

玉興宮

玉興宮

地址：斗六市三光里板橋路 40 號

奉祀主神：玄天上帝

創立年代：民國 50 年

玉興宮位於斗六最早開闢的柴里地區，該地舊稱板橋，明末清初即有漢人足跡。約末嘉慶年間，板橋聚落已然成形，由板橋庄、大松

(榕仔樹)等先民以土角築一公廟，奉祀玄天上帝。日治皇民化時期，該廟宇遭到拆除，神像亦被燒毀，以致過往歷史消散，無法考究。民國 50 年，當地里長黃連及里幹事劉武威等人倡議重建廟宇，前往古坑鄉崁頭厝之振興宮迎奉玄天上帝香火，將新建宮殿命名為「玉興宮」。民國 88 年 921 大地震廟宇受損，於 91 年由地方人士發起重建，92 年新廟動工，並於 94 年完工。

玉鳳宮

地址：斗六市三平里洛陽路 76 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：文昌帝君、天上聖母、註生娘娘、福德正神

創立年代：民國 54 年

起源於民國 54 年，當時地方人士吳水木等雕刻玄天上帝金尊，奉祀於民宅，民國 60 年取堂號為「西安堂」。67 年，在地方人士馮義雄等倡議下，募資建廟，於 69 年入火安座，宮號改為「玉鳳宮」。74 年成立管理委員會，

玉鳳宮

78年建兩側廂房。83年左右兩殿完成，供奉天上聖母及福德正神。在88年至89年間，除了廟宇裝飾外，廟庭亦擴大整建，形成今日煥然一新之風貌。

行義宮

地址：斗六市保長里雲林路二段6巷73號

奉祀主神：關聖帝君

合祀：玄天上帝、中壇元帥、台島尊駕廖添丁

創立年代：民國78年

行義宮雖主奉關聖帝君，但立廟以來即以供奉廖添丁聞名，故又稱「廖添丁廟」。該廟創立於民國78年，最早稱為「漢民祠」，於82年取堂號為「正義堂」，91年於現址建立廟宇，改稱「行義宮」。廟中所奉廖添丁神像，造型十分現代化，其中還有帶牛仔帽的裝扮，十分特別。

行義宮

三玄宮

地址：斗六市林頭里南聖路57號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：中壇元帥、註生娘娘、包府千歲、太歲星君

創立年代：民國79年

三玄宮位於楓溝地區，緣起可追溯至清乾隆年間，不過當時尚未有廟宇，所奉玄天上帝由值年爐主輪流供奉。直到戰後，玄天上帝奉於太子堂，同時開始出現武乩，眾人則於79年共議建廟，組成籌建委員會，在80年訂定宮號為「三玄宮」。84年完成購地，88年設臨時紅壇，90年破土開工，92年完工。廟中供奉四尊玄天上帝神像，其中二帝、三帝為原有神像，大帝與四帝則為重新雕刻。此外，三玄宮所奉祀的虎爺不同於其他廟宇置於神桌下，而是以木欄圍起，巨大的虎身雕塑令人感其威嚴，為廟宇中所少見。

三玄宮

三玄宮虎爺

保清宮

地址：斗六市保庄里建興路 87 之 1 號

奉祀神明：清水祖師

合祀：天上聖母

創建年代：民國 51 年

保清宮所奉之清水祖師，相傳乃 300 多年前保長部之張姓先祖，於中國故居遷移來台時，隨身所攜帶之香火，其後張氏落居於保長部，由庄民合力立廟供奉，成為全村之信仰。日治皇民化時期廟宇被毀，戰後由地方人士於民國 51 年重新募建，遂有今日保清宮之面貌。

保清宮

嘉東北天宮

地址：斗六市嘉東里嘉東中路 21 號

奉祀主神：天上聖母

合祀：玄天上帝、中壇元帥、神農聖帝、福德正神

創立年代：清同治 8 年（1869）

嘉東地區的北天宮，創建於清同治年間（西元 1869 年），原奉祀之主神為玄天上帝，為地方人士共同募集獻金所建。其後廟宇傾頹，日治時期（西元 1913 年）予以重修。民國

35 年，廟宇再度重建，現今之北天宮則保持當時的模樣。儘管廟宇不大，但其融有古法的建築手法，卻讓這座廟宇在今日顯得古色古香，值得加以保護。

嘉東北天宮

天興宮

地址：斗六市社口里府前街 40 號

奉祀主神：溫府千歲

合祀：城隍尊神、福德正神

創立年代：不詳

天興宮乃是位於社口里地區的一座小廟，於創建年代已不可考，僅知日治時期即已存在，該宮所奉之池府王爺則分靈自嘉義東港。皇民化運動時，該廟並未遭到拆除的命運，不過由於年久失修，廟宇在戰後呈現頹態，在地方人士王昆源、張定等倡議之下，於民國 65 年募款並加以重建，因而有今日廟宇之樣貌。

順安宮

地址：斗六市虎溪里文生路 26 號

奉祀主神：蔭林慚愧祖師

合祀：文昌帝君、福德正神

創立年代：民國 48 年

順安宮位於保庄之中庄地區，乃斗六地區唯一主奉蔭林慚愧祖師的廟宇。該廟建於民國 48 年。84 年重建，而成今日樣貌。

順安宮

玄安宮

地址：斗六市江厝里瓦厝路 100 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：關聖帝君、地藏王菩薩、福德正神

創立年代：民國 71 年

玄安宮位於舊名「瓦厝仔」地區，為瓦厝一帶的信仰重心。由於瓦厝位居偏遠，因此就地方而言，建廟即成為庄內重要大事。在地方人士的努力下，該宮廟於民國 71 年創建，72 年入火，73 年完工。

玄關宮

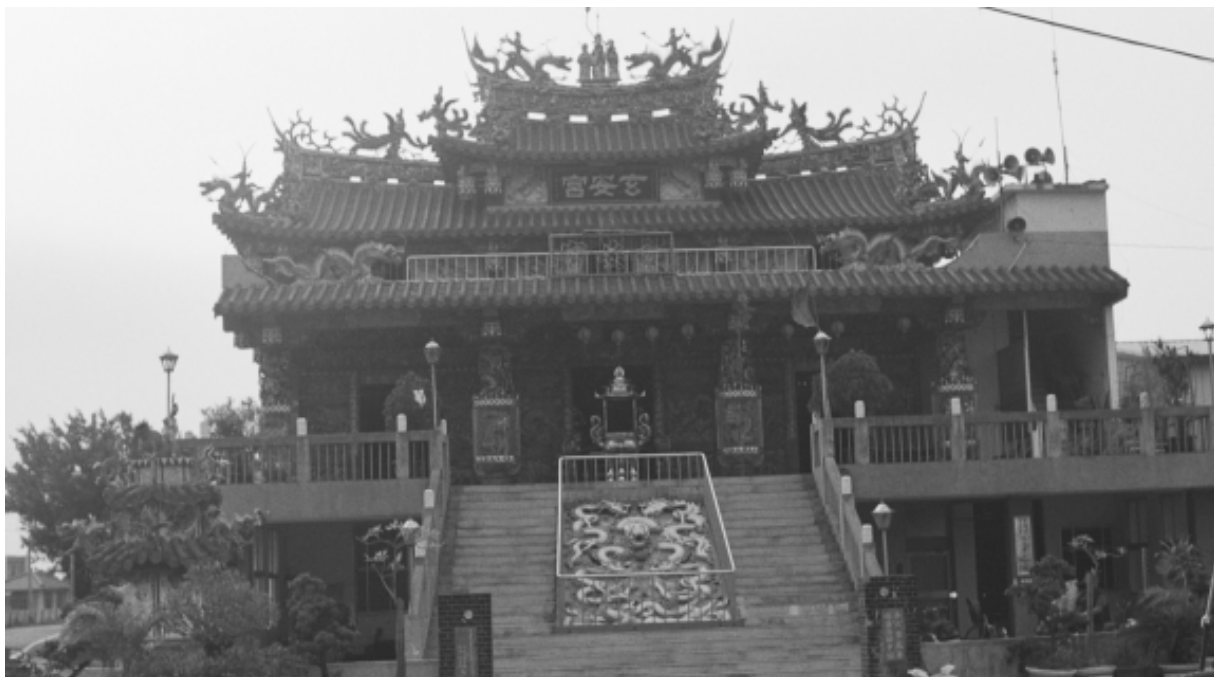
地址：斗六市鎮南里中山路 214 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：關聖帝君、天上聖母、觀世音菩薩

創立年代：民國 73 年

玄關宮為斗六地區少數私建廟宇，乃斗六地區人士張蔭所創立，位於中山路住宅群當

玄安宮

中。該宮目前主祀玄天上帝，而創建者則希望能在土地問題解決之後，改建為「天公廟」。

保安宮

地址：斗六市溪洲里萬年路 973 號

奉祀主神：地藏王菩薩

合祀：福德正神

創立年代：民國 69 年前後

保安宮位於萬年庄的公墓旁，原本祭祀萬善公，當地居民多稱之為百姓公廟。原創建年代約為民國 69 年前後，而在民國 90 年之後，廟宇在地方人士的支持下重新修建，遂有今日之面貌。

普世宮

地址：斗六市梅林里梅林路 96 號

奉祀主神：關聖帝君

創立年代：民國 70 年代初期

普世宮位於梅林路，設立於民宅之二樓，除了廟宇的名字以及屋舍外左右樓梯外，其建築與一般民宅無異。至於該廟宇的創立年代，僅知約在 20 多年前。

普世宮

石榴班萬善宮

地址：斗六市榴北里中興路 190 號

奉祀主神：地藏王菩薩、萬善爺

合祀：中路財神趙元帥、福德正神

創立年代：民國 91 年

位於鐵軌旁的石榴班萬善宮，原本是一座祭祀孤魂野鬼的小祠，因此廟中原以祭祀萬善爺為主。民國 91 年，在地方人士的籌備下，萬善宮重新改建，廟宇規模相當恢弘，為一般萬善爺廟少見，目前工事仍在進行中。

石榴班萬善宮

信義宮

地址：斗六市八德里育英北街 789 號

奉祀主神：關聖帝君

陪祀：蔭林祖師、九天玄女

創立年代：民國 79 年

位於虎尾溪旁的信義宮，處在一片田野當中，若非有指示牌，外來者恐怕很難找到這座廟宇。創立於民國 79 年，主奉關聖帝君，基本上近於儒教信仰，而宮殿則仍在進行工事中。

信義宮

雲林太子宮

地址：斗六市大學路二段 303 巷 16 之 1 號

奉祀主神：中壇元帥

合祀：關聖帝君、玄天上帝、天上聖母、法主公、太上道君、八卦祖師、慚愧祖師、濟公禪師、招財進寶太子、福德正神

創立年代：民國 91 年前後

雲林太子宮是為近幾年所設立的廟宇，設立廟宇的起因，乃來自一群協助順儀宮建廟的

人，他們在順儀宮完工後，成立了雲林縣太子慈善會，而後在眾人的提議下，創立了雲林太子宮。按該宮現任宮主表示，目前的建築僅是臨時的宮殿，不過廟方已完成購地，預計在這幾年將會建立正式的廟宇。

福德寺

地址：斗六市溝壩里光明路 100 號

奉祀主神：福德正神

創立年代：民國 72 年

位於光明路的福德寺，乃溝壩地區之先人所創立。其後，因年久失修，於民國 72 年由地方人士林喬旭等人倡議建廟，並在天龍宮的協助下，於該年 2 月破土，4 月完工，繼續其守護溝壩地區的任務。而其福德正神，迎自新營市太子宮。

承天宮

地址：斗六市梅林里埤頭路 30 之 1 號

奉祀主神：劉府仙公

創立年代：民國 74 年

位於埤仔頭地方的承天宮，所奉之劉府仙公乃源於光緒年間濁水溪溪水氾濫，當時之荊桐紅竹仔口（新厝庄）居民為了「走大水」，而將神明移至埤仔頭地方奉祀。其後埤仔頭地方人士以頭家爐主的方式，繼續奉祀劉府仙公。直到民國 74 年，在地方人士的倡議下，於 76 年建成廟宇，除奉劉府仙公外，亦奉蘇府三王爺、梁府王爺等，兩側偏殿則奉城隍尊神與福德正神。後殿乃於 84 年完成，供奉王母娘娘、觀世音菩薩、天上聖母、南北斗星君等。地方的阿媽告訴我們，後殿供奉的神像皆是落難神明，由此亦可見地方對於神明之崇敬。

承天宮

承天宮

震天府

地址：斗六市成功里成功路 140 巷 15 號

奉祀主神：五府千歲

合祀：神農聖帝；福德正神

創立年代：民國 67 年

震天府所奉之五府千歲，以「池府千歲」爲主，乃早年迎自台南南鯤身之代天府。67 年成立時，取名「聖和堂」，民國 81 年，改稱「震天府」。位於成功市場及夜市區的震天府，廟庭設有各式各樣的小吃攤，使得廟宇熱鬧非凡，這也是斗六市各廟宇中，少間的特殊景象。

震天宮

慈德宮

地址：斗六市林頭里榮譽路 30 之 1 號

奉祀主神：玄天上帝

創立年代：民國 72 年

慈德宮所奉之玄天上帝，與一般因聚落形成而加以供奉的情況有所不同。該神像由來已不可考，早期奉祀於成功市場對面，其後遷往竹圍，再遷至現址。創立者原欲創設慈德佛堂，唯該宮之財務來源皆源自玄天上帝之名，故至今二者仍合併一處。

公業帝爺廟

地址：斗六市重光里重光路 43 號

奉祀主神：玄天上帝

合祀：註生娘娘、包府千歲

創立年代：民國 53 年

據傳在清乾隆年間，有中國大陸福建之移民來至「菜公庄」（即重光里舊稱），當時即攜來玄天上帝神像。當時該地多屬旱田，收成不佳，被視爲「地頭輕」，不宜建廟。直到民國 44 年嘉南大圳開鑿，加上菜公庄亦自行開鑿五支水井，從此田地得以灌溉，收成日豐，開始有建廟之議。民國 53 年，地方設立里集會所，並於集會所旁建立「明聖宮」，以奉唐

山來之老帝爺公及新刻神像。79年，地方號召重建，成立「公業帝爺廟重建委員會」，並於85年入火安座。

公業帝爺廟

雲林縣城隍廟

地址：斗六市中華路318號

奉祀主神：城隍尊神

創立年代：民國70年前後

在清代時期，一般來說，每個縣皆於縣治

設有城隍廟，如當時雲林縣縣治竹山亦設有城隍。唯其後縣治移至斗六，卻來不及設立城隍廟，即改由日本統治。戰後行政區域重劃，竹山歸於南投縣，使得斗六地區缺少了城隍信仰。民國70年前後，有民眾自竹山地方分香，將城隍尊神奉於中華路一帶。現今則在成功路設置臨時紅壇，希望在土地問題解決後，能設立屬於雲林縣之縣城隍廟。

振王宮

地址：斗六市榴北里田部1之10號

奉祀主神：五府千歲

合祀：司命真君、福德正神

創立年代：民國74年

位於榴北地區的振王宮，所奉乃是朱、李、池、吳、范五位千歲，其中又以池府千歲為主，這也是雲林地區奉祀五府千歲的普遍現象。除了市街上之外，一般廟宇多位於村莊當中，而該廟附近工廠林立，形成相當有趣的對比。

振王宮

龍雲宮

地址：斗六市江厝里部子 11 號

奉祀主神：中壇元帥

創立年代：民國 91 年

龍雲宮所奉中壇元帥，源於 200 多年前廖氏五兄弟自中國福建省詔安縣楊桃樹腳地區所攜來台灣，在落腳於今廖部子地區後，即開始加以奉祀。日治皇民化時期，該神像幸有庄民廖入將之藏於后埔尾林投樹下，故得免於升天祭之難。戰後庄民於民國 40 年將神像予以重新修補，與庄頭木雕神龍同由斗南東明里小西天開光迎回，以值年爐主輪流奉祀之。直到民國 77 年成立龍雲宮建宮委員會，然因聚落人戶稀少，直到 91 年才完成建廟。

龍雲宮

福德爺宮

地址：斗六市保庄里建興路 116 號

奉祀主神：福德正神

創立年代：民國 68 年

位於建興路、文生路口的福德爺宮，原本是路中央大榕樹下的一座小祠，供奉福德正

福德爺宮

神。民國 68 年，在保庄居民的合力下，於路旁建立新廟，這也是多數土地公廟由「路衝」轉至「路腳」的標準實例。

清天宮

地址：斗六市保庄里后庄 19 之 2 號

奉祀主神：清水祖師

合祀：關聖帝君、濟公禪師、玄天上帝、福德正神

創立年代：不詳

清天宮位於後庄一帶，與保清宮同為主祀「清水祖師」，也是斗六地區奉祀清水祖師的唯 2 座廟宇。由於保庄一帶之居民屬中國安溪一帶之移民，因此對於「清水祖師」的奉祀可說相當虔誠，由該里即有 2 座清水祖師廟，亦可說明此一現象。

清天宮