齋殿、鳥居、和乙對石燈籠，相當簡要。當時左鎮如同全臺灣其他地方，學校老師會帶著學童至菜寮神社打掃，培養學童敬拜神、天皇的觀念。而當時許多勞動服務「做公工」，家家戶戶需派人打掃神社、刈草、清水溝、修道路。[5] 且許多地方上儀式，均得至神社前舉行，如菜寮壯丁團要到新化接受檢閱前，一早先約在神社旁的菜寮派出所集合，再一同前往神社參拜。日人也在特殊節慶時，在菜寮神社的台階下，堆起土俵舉行相撲大賽。後來，日人再推行菜寮神社前結婚，由神官陳春木主持。[6]

原本在臺灣只有較大的神社才有專業神官，許多街庄以下的小神社則無，但後來漸漸訓練臺灣人擔任神官。其導因於「蘆溝橋事變」之後，許多日本神官被徵召從軍，漸多神社缺乏神官，加上日本為了在臺灣推動「皇民化運動」。日人訓練臺灣人神官，使他們能主持各種公共儀式、婚喪喜慶等祭典儀式。由於神道教是日人的國教，因此神官訓練頗為嚴格，除了必須學會使用各種場合不同的勅語，每天一早起來，必須先到冰冷的游泳池集合，誦念勅語。[7] 神官除了主持婚、喪禮之外，也主持各種祭典，如：感謝奉告祭等。[8] 日昭和 17 年（1942），海軍三等飛行軍曹畑中修飛機失事墜落，畑中修殉職，臺南州政府為其建立的紀念碑揭幕儀式，也是由神官陳春木擔任。[9]

但「皇民化運動」下，土產的道士、法師、乩童也被禁止從事宗教活動，如欲為人做法事，則須改宗佛教，接受訓練，並被袈裟。日昭和 18 年（1943），日本由於所謂「大東亞戰爭」不斷擴大，迫切需要台人合作，加以臺灣總督府委請台北帝國大學講師宮本延人調查之「寺廟廢合報告」出爐，發現不僅未見正面積效，反而引發民心不安。更甚者，英美兩國都以臺灣為例，向東南亞各國作反面宣傳。於是在國家整體利益考量下，日本首相東條英機不得不公開宣佈「尊重友邦固有宗教」政策，因而臺灣總督府也隨之轉向，廢毀寺廟事件暫告停止。

民國 34 年（1945）8 月 15 日，臺灣光復，進入國府時期。被日人沒收而未燒燬的神像，發還給原信徒；被拆毀的廟宇，紛紛重建。民國 48 年（1959），據調查當時全台寺廟共有 3,834 座，內含道廟 2,949 座、佛寺 838 座、宗祠 47 座，無人住持之小祠不在其內。

---

5 楊量貴口述，載於臺灣省文獻委員會，《臺南縣鄉土史料》（南投：臺灣省文獻委員會，民國 89 年 7 月），頁 730-731。

6 葉春榮，《左鎮歷史圖像》，頁 100。

7 葉春榮，〈神官講習 約昭和 15 年（1940）〉，《左鎮歷史圖像》，頁 232。

8 葉春榮，〈神官陳春木 昭和 18 年（1943）〉，《左鎮歷史圖像》，頁 278。

9 葉春榮，〈畑中修殉職法事 昭和 17 年（1942）4 月 24 日〉，《左鎮歷史圖像》，頁 268。

民國 84 年（1995），臺灣地區共有寺廟教堂宗祠 14,333 座，內含道廟 7,353 座、佛寺 3,265 座、天主教堂 859 座、基督教堂 2,346 座、回教寺院 5 座、軒轅教 14 座、理教 368 座、天理教 105 座、大同教 22 座、天帝教 16 座，未登記之私人神壇及小祠尚不在內。[10]

第一章 本鄉鄉民宗教信仰概述

本鄉宗教信仰的發展，其實是隨著鄉民對本鄉的開拓而來的。特別是仍舊保有原鄉宗教信仰的鄉民，在拓墾的時候，會建立起其不同籍貫的祖籍神。所以，藉由探討本鄉的宗教信仰，可以進一步理解當時本鄉的聚落生態。

曾任臺灣總督府宗教調查主任的日人增田福太郎，對於臺灣社會信仰與地區開發的關係，他認為略可區分成 3 期[11]：第 1 期是「前部落期」、第 2 期是「部落構成期」、第 3 期是「新社會成立期」，而這 3 期又各自有不同的信仰發展。

第一期、「前部落期」

先民初來台之際，由於各處未開發之地仍多，潛在性的因素也多。先民在披荊斬棘的開墾生活中，尚屬不穩定時期，社會異動過大。此時若有災害發生，所依靠祈求保佑平安無事，僅是渡台時隨身帶來的香火或神像，並未建立任何廟宇。

第二期、「部落構成期」

進入此階段，表示先民的開墾已有初步成果，漸漸落地生根。再加上經濟力許可，也會為個人隨身所帶的香火或神像，興建一小祠或遷於公廟，加以祭祀。致使相關的祖籍神信仰，有了初步的開展。此一時期，由於先民多以從事農業開墾的情況之下，社會的組成份子多以農夫為主，導致人民重視土地，祈求土地能豐收。因此，對管理土地耕作的土地公信仰，逐漸建立起來。

值得一提的是，此時期所建立的廟宇，有一定的祭祀範圍。而在祭祀範圍內，逐漸成為先民的主要信仰中心。無形中，也凝聚起先民的社區意識與向心力，進而形塑出以廟宇為信仰中心的聚落。

---

10 參考劉枝萬，《臺灣民間信仰論集》〈台北：聯經出版，民國 72 年版〉；蔡相輝，《臺灣的祠祀與宗教》〈台北：台原出版社，民國 82 年版〉。

11 參閱增田福太郎，《臺灣の宗教》（台北：養賢堂，1929 年），頁 7-13。學者劉枝萬對漢人移墾社會的形成與臺灣寺廟的發展，也有類似的看法。請參見 劉枝萬，《臺灣之瘟神廟》，收錄於《臺灣民間信仰論集》，頁 276-279。

第三期、「新社會成立期」

到了此時期由於社會穩定、職業分工，加上社會中心的形成，宗教信仰也隨之多樣化。一些同姓、同鄉、同業的神明祭祀團體陸續出現。而原本素樸的小祠堂，也變為雕樑畫棟的廟宇。

第一節 本鄉寺廟之相關文獻記載

寺廟與教堂是村落民眾的心靈寄託，也是地區開發的象徵。以寺廟來說，本鄉的寺廟大多成立於臺灣國府時期，日治時期沒有寺廟建立的資料，。

除了登記在官方資料中的十數座之外，尚有多座不在寺廟登記之中。這些寺廟無論存在的時間長短，目前都是本鄉居民的信仰中心，它們提供了各種心靈需求。來自建廟時代的種種傳說，為本鄉的移民與開發史提供了見證。凡遇有重大節慶時，在寺廟舉辦的各種活動，凝聚社區居民的向心力。鄉民在鄉內或鄉外奮鬥有成，以重建廟宇輝煌並立塑像來感念神明的保佑。

根據《臺南縣志》、《臺灣廟神傳》、《重修臺灣省通志》等書的調查，有關本鄉之寺廟教堂記載如下。

一、民國 69 年（1980）出版之《臺南縣志》有關本鄉寺廟教會的記載：[12]

1. 公厝：位於左鎮村，主祀神石王爺、神農大帝，日昭和 9 年（1934）創建。
2. 公厝：位於左鎮村，主祀神天上聖母，日昭和 14 年（1939）創建。
3. 睦光廟：位於睦光村，主祀神三官大帝，清同治 10 年（1871）創建。
4. 公厝：位於內庄村，主祀神太子爺、保生大帝，日明治 39 年（1906）創建。
5. 左鎮基督長老教會：左鎮村，主持人張明道，清同治 9 年（1870）4 月創建，信徒 1,042 人（男 520 人、女 522 人）。
6. 岡林基督長老教會：岡林村，主持人葉茂笙，清同治 9 年（1870）10 月創建。信徒 840 人（男 520 人、女 320 人）。
7. 澄山基督長老教會：澄山村，主持人潘純榮，清光緒 21 年（1895，日明治 28 年）9 月創建。信徒 991 人（男 613 人、女 378 人）。

12 江家錦撰稿，吳新榮、洪波浪主修，《臺南縣志》卷二人民志（臺南：臺南縣政府，1980 年），132-133、177、185。

8. 大石公：草山村，屬於自然物崇拜，日大正 10 年（1921）開始祭祀。係一長方形大砂岩石，橫臥山崗。古時因飛砂附著石面，印有足跡，過後凝固而成足型，俗稱「仙人足跡」。鄉民咸認靈異而奉祀為神，但因逐漸風化而不明顯。

二、民國 68 年（1979）年，仇德哉編著的《臺灣廟神傳》中，有關本鄉寺廟的記載：[13]

1. 北安宮：二寮村 16 號，主祀謝府元帥，負責人為林添旺。
2. 朝天宮：光和村頂店，主祀媽祖，負責人為林百萬。
3. 中興公厝：左鎮村 71 號，主祀媽祖，負責人為吳永成。
4. 三聖宮：榮和村 42 號，主祀開天大帝，負責人為葉鬃歸。
5. 睦光公厝：睦光村 58-1 號，主祀三官大帝，負責人為力信吉。
6. 內庄公厝：內庄村 19 號，主祀保生大帝，負責人為徐文遠。
7. 左鎮公厝：左鎮村 34 號，主祀石府千歲，負責人為簡應征。
8. 建和宮：中正村芋匏口，主祀池府千歲，負責人為黃天送。

三、民國 81 年（1992）年，《重修臺灣省通志》有關本鄉寺廟教會的記載：[14]

1. 保護道士壇：祖傳，中正路 117-1 號。
2. 臺灣基督長老教會臺南中會左鎮教會：左鎮村 128 號，清同治 9 年（1870）創建。
3. 臺灣基督長老教會臺南中會光和教會（佈道所）：光和村 50 號，民國 45 年（1956）創建。
4. 臺灣基督長老教會臺南中會岡林教會：岡林村 47 號，清同治 6 年（1867）創建。
5. 臺灣基督長老教會臺南中會澄山教會：澄山村 116 號，清光緒 22 年（1896，日明治 29 年）創建。

---

13 仇德哉編著，《臺灣廟神傳》（雲林：作者自印，民國 68 年 8 月），頁 83、123、300、347、447、559。

14 劉寧顏總纂，《重修臺灣省通志》（卷三•住民志•宗教篇）（南投：臺灣省文獻委員會，民國 81 年 4 月），頁 66、751、1263-4。

6. 北安宮，二寮村 16 號，主祀謝府元帥，創建年代不詳。

7. 內庄公厝：內庄村 19 號，主祀保生大帝，民國 20 年（1931，日昭和 6 年）創建。

8. 建和宮：中正村 77-1 號，主祀池府千歲，民國 56 年（1967）創建。

9. 中興公厝：左鎮村 71 號，主祀天上聖母（媽祖），民國 23 年（1934，日昭和 9 年）創建，俗稱「猴公厝」。

10. 三聖宮：榮和村 42 號，主祀開天大帝，創建年代不詳。

11. 左鎮公厝：左鎮村 34 號，主祀石王爺、神農大帝，民國 27 年（1938，日昭和 13 年）創建。

12. 睦光公厝：睦光村 58-1 號，主祀三官大帝，民國 22 年（1933，日昭和 8 年）創建。

13. 朝天宮：光和村頂店，主祀媽祖，創建年代不詳。

第二節 本鄉宗教信仰概況

本鄉因地居臺南偏僻山區、地廣人稀、民生經濟並不富裕，以致在信仰寄託上，若談建造大廟之鉅額開支，恐非易事。故，鄉內公厝、家神較多，也算一特色。而西拉雅平埔族的阿立祖（太祖）信仰，可看出臺灣平地先住民平埔族對原始信仰的執著。另外，本鄉岡林、左鎮長老教會乃是臺灣最古老的長老教會之一，見證長老教會在臺灣之傳教歷程。噶瑪噶居寺也是臺灣首座藏傳佛教，其他佛寺另有慈蓮寺、如來峰寺、代佛寺、南海禪寺、佛頂山朝聖寺。

根據鄉公所保存之民國 98 年（2009）6 月 8 日製表之「臺南縣左鎮鄉立案寺廟信徒名冊一覽表」，列表如下[15]：

表 7-1 臺南縣左鎮鄉立案寺廟信徒名冊一覽表之一　　時間：民國

宗教別	寺廟名稱	主祀神	創建日期	原始登記時間	最近登記時間	原始負責人	組織型態	組織章程
道教	左鎮帝王宮	石府千歲	昭和 13 年（1938）	82/04/16	92/12/05	王仁長	管理委員會	V

15 鄉公所民政課檔案。

道教	北極殿	玄天上帝	63/09/02	82/04/16	92/12/05	楊勝雄	管理委員會	V
道教	一元宮	關聖帝君	86/05	87/06/01	92/12/05	洪來秋	管理委員會	
道教	復興宮	池府千歲	66	82/04/16	93/02/16	茅茂源	管理人制	
道教	三聖宮	開天大帝	57	82/04/16	93/02/16	葉登明	管理人制	
道教	建和宮	池府千歲	56	82/04/16	93/02/16	黃瑞香	管理人制	
道教	朝天宮	媽祖	58	82/04/16	93/02/16	林百萬	管理人制	
道教	北安宮	顧夫人媽	47	82/04/16	93/02/16	林添旺	管理人制	
道教	中興公厝	媽祖	昭和 9 年（1934）	82/04/16	93/02/16	吳永成	管理人制	
道教	三官大帝廟	三官大帝	清同治以前	82/04/16	93/03/25	力信吉	管理委員制	V
道教	福恩宮	紫微大帝	清同治 10 年（1871）	82/03/08	93/02/16	曾昇平	管理人制	V
道教	內庄保中宮	保生大帝	76	82/03/31	93/02/16	徐順章	管理人制	V
道教	天后宮	天上聖母	49/03	76/01/16	93/02/16	蔡金成	管理人制	
道教	王府一心殿	王府千歲	79/02	90/12/14	90/12/14	楊金河		
道教	二寮八龍殿	準提菩薩	80/10	91/02/19	91/02/19	盧皇瑋		
道教	無極天虛宮	無極王母	86/11	91/03/05	96/05/18	蔡再	管理人制	V
道教	玉窩寺	濟公禪師	80/12/20	1/04/18	91/04/18	張耀濱		
道教	三角潭保中宮	保生大帝	65/08	91/05/22	91/05/22	謝龍泉		
道教	仙姑寺	仙姑	71/03	91/05/31	91/05/31	蔡添旺		
道教	口社寮阿立祖壇	阿立祖	85/11	91/06/19	91/06/19	廖義川		
道教	慈媽宮	天上聖母	61/03	96/01/24	96/01/24	李德章	管理人制	
佛教	噶瑪噶居寺	釋迦牟尼佛	76/06/30	77/11/08	93/02/16	魏呈祥	執事會制	V
佛教	慈蓮寺	釋迦牟尼佛	50	78/08/02	92/12/05	郭三	住持制	V

佛教	如來峰寺	三寶佛	81	91/02/20	91/02/20	蔡景祥		
佛教	代佛寺	地藏王菩薩	81/07	91/05/28	91/05/28	楊太平	管理人制	V
佛教	南海禪寺	觀世音菩薩	89/01	91/05/28	91/05/28	林金吾	管理人制	V
佛教	佛頂山朝聖寺	阿彌陀佛	92	93/08/25	93/08/25	鄭寶泰	執事會制	V
一貫道	無極天子宮	明明上帝	77/08/27	82/04/16	92/12/05	楊振士	管理人制	

表 7-2 臺南縣左鎮鄉立案寺廟信徒名冊一覽表之二[16]　面積：平方公尺㎡

宗教別	寺廟名稱	目前負責人	不動產			動產（元）	信徒人數	地址
			基地面積	建物面積	其他（土地）			
道教	左鎮帝王宮	王仁長	699	215.50		3,520,352	106	左鎮村 5 鄰 39 號
道教	北極殿	楊勝雄	2,153	595.04			61	中正村 171-3 號
道教	一元宮	洪來秋	26,270	837.38				光和村 9 鄰 108 號
道教	復興宮	胡添丁	227	49.58			31	榮和村 60-6 號
道教	三聖宮	葉登明	1,071	66.11	3,888	102,271	51	榮和村 4 鄰 42 號
道教	建和宮	黃明池	385	79.34			5	中正村 77-1 號
道教	朝天宮	林百萬	12,007	79.33			41	光和村 13-1 號
道教	北安宮	蔡憲章	121	39.66			29	二寮村 2 鄰 16 號
道教	中興公厝	楊振成	61	49.58			2	左鎮村 7 鄰 71 號
道教	三官大帝廟	吳財福	403	25	5,636		48	睦光村 58-1 號

16 鄉公所民政課檔案。

道教	福恩宮	郭振雄	2,037	353.72			70	睦光村 3 鄰 32 號
道教	內庄保中宮	尹明智	1,723	66.11			41	內庄村 2 鄰 19 號
道教	天后宮	蔡金成	200	82.64				澄山村 1 鄰 2 號
道教	王府一心殿	楊金河	4,622	607				岡林村 1-1 號
道教	二寮八龍殿	盧皇瑋	6,102	57.58				二寮村 26 號
道教	無極天虛宮	陳文陽	9,153	66.08	1853		34	二寮村石仔坑 60-3 號
道教	玉窩寺	張耀濱	3,448	68.04				岡林村 1 鄰 15-1 號
道教	三角潭保中宮	謝龍泉	4,022	97.64			56	內庄村 64-1 號
道教	仙姑寺	蔡冠義	3,720	308.84			40	睦光村 3-3 號
道教	口社寮阿立祖壇	廖義川	5,975					中正村 175-6 號
道教	慈媽宮	李德章	295	206.58			17	二寮村 64-2 號
佛教	噶瑪噶居寺	魏呈祥	9,086	5,595.86		3,949,096	執事會 7 人	左鎮村 91-2 號
佛教	慈蓮寺	郭三	8,380	6,039.15			17	岡林村 10-2 號
佛教	如來峰寺	蔡景祥	2,871	988				光和村 102 號
佛教	代佛寺	楊太平	2,636	450			18	岡林村 1 鄰 14 號
佛教	南海禪寺	蘇怡羚	2,827	109.89			17	左鎮村 3 鄰 62-5 號
佛教	佛頂山朝聖寺	鄭寶泰	635	807.02			執事會 17 人	榮和村 106-1 號
一貫道	無極天子宮	楊振士	7,810	701.07				澄山村 9 鄰 88 號

表 7-3 左鎮鄉參加廟宇聯誼會主神慶典日程表[17]　時間：92 年 1 月 6 日製表

村別	廟宇名稱	慶典日期（農曆）	主祀神	負責人
光和	頂店朝天宮	3 月 23 日	天上聖母	簡建忠
榮和	三重溪三聖宮	2 月 15 日	開天大帝	徐玉成
左鎮	帝王宮	正月 13 日	神農大帝、池府千歲、石府千歲	簡飛虎（後改簡石生）
左鎮	摔死猴中興公厝	3 月 23 日	天上聖母	楊振成
中正	北極殿	3 月 3 日	北極玄天上帝	楊勝雄
睦光	三官大帝廟	11 月 14 日	三官大帝	吳財福
內庄	內庄子保中宮	正月 15 日	保生大帝	尹明智
內庄	三角潭保中宮	3 月 15 日	保生大帝	謝龍泉
岡林	大鼓山慈媽宮	3 月 23 日	天上聖母	王進財（後改李德章）
二寮	八龍殿	12 月 14 日	八龍千手佛母	盧瓊姿
澄山	過嶺天后宮	正月 18 日	天上聖母	陳金成（後改鄭榮瑞）

▼左鎮鄉廟宇聯誼會慶典日程表（葉志杰 / 攝）

17 陳金成提供，2011 年 7 月 7 日，葉志杰訪得。

第二章 西拉雅族傳統信仰

本鄉應屬於新港社支社「卓猴社」之社域，也有高雄內門鄉移入的大傑顛社。卓猴社的舊址位於今山上鄉平陽村卓猴。[18] 該地原屬於左鎮鄉光和村，二次大戰後行政區域改正，才劃歸山上鄉。卓猴社人因漢人逐漸入墾，迫使社人出讓土地，移居岡仔林、山豹、過嶺、滴水仔、大鼓山、草山等地，草山也有可能是大傑顛社，在這幾個村庄都可發現平埔公廨的遺跡。

根據明萬曆 30 年（1602），跟隨沈有容渡海討剿倭寇而親臨臺灣的陳第，他所寫下的觀察報告《東番記》，提到村社組織之公廨，內容提到，「地多竹，大數拱，長十丈。伐竹搆屋，茨以茅，廣長數雉。族又共屋，一區稍大，曰公廨；少壯未娶者，曹居之。議事必於公廨，調發易也。」公廨乃村社中公共事務討論與決策之地，也是宗教信仰中心，該文應屬對於臺灣先住民生活之文字紀錄，最早、最詳實者。[19]

對於臺灣在荷蘭統治之下，署名 C.E.S. 所寫的《被遺誤的臺灣》（Verwaarloosde Formosa）[20]，該書引用於西元 1627-1631 年、1633-1637 年在臺灣的荷蘭傳教士甘迪留斯（Georgus Candidius）之筆記，裡面記載了新港社的靈魂觀念、宗教和祭典儀式，可說是西拉雅族傳統信仰的最早紀錄。他的筆記中提到，「他們相信靈魂不滅，因此以為人死之後，他的靈魂將因生前行為的善惡而受賞罰。生前做了許多惡事的人，死後他的靈魂在將落在汙穢的泥沼中，而生前做了許多好事的人，他的靈魂將能度過泥沼，到一個能享受一切快樂的地方。因此有人死後，他們就在門前造一座木箱似的小屋，拿許多植物、各種裝飾品以及旗幟掛在周圍。在這座小屋中，他們放一個可供盛水的大椰子殼和竹匙，以為死人的靈魂每天會來洗去一切汙穢。」[21] 這小屋，應是公廨的最早形式。

另外，他又詳盡而生動地紀錄了新港社的太祖媽祭典情形，「他們的宗教儀式分成兩個部分，獻祭和請神降臨，都是在公廨裡由女人（inibs，即尪姨）舉

18 盧嘉興，＜臺南縣下古番社地名考＞，收錄於盧嘉興等著，臺南縣政府編，《臺南縣地名研究輯要》（臺南縣：臺南縣政府，1982 年）。

19 陳第，《東番記》，收於臺灣銀行經濟研究室，《閩海贈言》（臺北：臺灣銀行經濟研究室，臺灣文獻叢刊第 56 種，民國 48 年），頁 24-27。

20 編纂過荷蘭佈教史料的荷蘭學者 Grothe，斷定該書是曾任臺灣長官的揆一（Coyett）為自己的統治伸冤之作，當時東印度公司嚴禁任何人暴露統治內幕，故匿名。C.E.S. 的簡寫，大概是 Coyett et Socii（揆一及其同僚）。參考自臺灣銀行經濟研究室編，周學甫譯，《臺灣經濟史三集》（臺北：臺灣銀行經濟研究室，臺灣文獻叢刊第 34 種，民國 45 年），代序頁 2。

21 臺灣銀行經濟研究室編，周學甫譯，《臺灣經濟史三集》，頁 42。

行。…向神獻祭部分，祭物是民眾所宰的若干隻豬、煮熟的米飯、大量的酒和植物果實等。他們把這些祭物堆疊在公廨內懸掛鹿頭和豬頭的前面。獻祭既畢，inibs（尪姨）會站起來，一段冗長的禱告請神，儀式過程中，她們的眼睛瞪大，在眼窩裡激烈地轉動，跳到地面發出恐怖的尖叫聲，像死人般躺在地上，縱使5、6個男人也扶不起來，這意味著神已經降臨。隔了一會才又清醒，她們的身體因疲乏和不安而猛烈搖動顫抖，旁觀者則一起呼喊和哭泣。接著，inibs（尪姨）爬到廟頂上去，各站在公廨屋頂一角，再向神唸一段很長的祈禱文，她們脫去身上的所有衣服，一絲不掛地站在所有眾人面前，露出陰部給眾神，並用手不斷地拍打它，然後叫人拿水來，這時眾人則是大吃大喝，這些儀式都是公開舉行的。」[22]這段祭典儀式中，inibs（尪姨）的跳上屋角、退去所有身上外衣、裸露並拍打陰部的祈神方式，讀來讓人驚懼，與今日所見大為迥異。但祭物等外在形式，卻和今日相近。甘迪留斯（Georgus Candidius）還記錄了，不僅公開場所的公廨，許多新港社人也在自己家中祀神，對於他所需要的事物，個別向神祈求。若發生異常的事情，還會請 inibs（尪姨）到家裡來舉行祈福禳災儀式。直到今日，這種在家中祀壺的信仰，還延續在新港社人間。

甘迪留斯（Georgus Candidius）記錄下的 inibs（尪姨），除了扮演新港社中，神人之間的媒介之外，幾乎是無所不能的先知或法師。她還會預言禍福，風、雨或晴天，清祓不潔、驅魔。驅鬼是新港社中常見之事，儀式中，inibs（尪姨）會近乎瘋狂地尖叫，以斧頭狂劈惡鬼，逼得惡鬼逃到河中躲藏而溺斃。此外，inibs（尪姨）也扮演醫療的角色，「若村子裡有人生重病，想痊癒渺渺茫茫，inibs（尪姨）會認為不如早點讓他脫離痛苦。他會在病人的脖子上綁一條繩子，把他吊高，再忽然讓他摔落，跌斷手腳致死。對新港社人來說，這是醫治百病最有效的方法。」但這聽來並非醫療，而是以死終結病痛。新港社面對人的死去，他們會在家門口敲打用樹幹刳成的鼓，婦女們集合起來，各帶一壺酒盡情地喝，並接替跳舞。而人死後第2天，把屍體搬到離地約2碼的竹架上，將手腳綁起來，並在竹架旁燒火，用火逐漸將屍體烘乾，得連烘9天，雖然每天都清洗屍體，但還是會散出難忍的臭味。這期間家中舉行喪宴，依家境狀況而宰殺多少頭豬隻，呼來親朋好友共同飲食。到了第9天，屍體從竹架上卸下，改包在一張小蓆子內。此時得另製一竹架，稍高於2碼，周圍掛上帷幕，外觀似一臥褟。將屍體置於其上，再舉行喪宴。在這竹架上得放上3年，等待屍體筋肉逐漸消失，最後剩下骨頭，再埋葬於家中。

22 臺灣銀行經濟研究室編，周學甫譯，《臺灣經濟史三集》，頁43。

另外，inibs（尪姨）也執行婦女的墮胎。新港社人有著女人在 36、37 歲前不可以生下孩子的禁忌。若未滿 37 隨而懷孕的女子，就得請 inibs（尪姨）前來，inibs（尪姨）令她躺下，揉擠她的腹部，直到胎兒被打下為止。沒有任何理由，僅僅是迷信。[23]

後來，新港社的平埔信仰因甘迪留斯（Georgus Candidius）的傳教，他挾著東印度公司的武力脅迫，新港社逐漸改信基督教。不過，在他給長官努易茲的備忘中，他提到新港社人溫馴，也願接受福音，唯獨老年人固執於原有的信仰。[24] 但 1628 年 8 月 20 日，他給總督庫恩的信中提到，在新港社的傳教工作不如預期，造成阻礙的原因之一就是 inibs（尪姨）。

1636 年 3 月，曾發生新港社人的反抗事件，經荷蘭人調查，係不理會荷蘭傳教士尤紐斯 Juniuov 之命令，而決定依照舊有平埔族習俗，在某一固定日期舉行「Limgout」宗教祭典，後因荷蘭人用武力逮捕主事者而中止，其中一人在被押解往船舶時，意圖逃亡而被荷蘭人槍殺。[25]

另外，對於平埔族傳統信仰中的兩大神祇，太上老君和太祖媽，新港社的傳說為太上老君和太祖為男女兩神，在成神之前，老君為公公，太祖為媳婦。後因兒子過世，僅餘翁媳兩人同住一屋。不久後，老翁也過世，媳婦卻因悲傷過度而亡故。對於這樣的怪事，村人認為他們之間必有苟合之事，遂將兩人同棺合葬。此後，村子卻接連 3 年乾旱。經問神後得知，這是合葬翁媳所招致的懲罰，村人趕緊開棺重葬，就在挖開墳墓後，媳婦的遺體竟在棺外，棺材內僅見老翁遺體，村人咸認此乃媳婦為示清白之異象。老天爺得知此事後，分別敕封老翁為老君，掌管七十二營天兵，媳婦為太祖，掌管三十六營兵馬，太祖更為新港社守護神，「三十六太師」故得名。[26]

阿立祖信仰在左鎮的分布與遺跡，大略可分成幾種類型：[27]

一、合壇部分

左鎮北極殿在管理口社寮阿立祖上，每年農曆 3 月 3 日玄天上帝聖誕時，皆

23 臺灣銀行經濟研究室，周學甫譯，《臺灣經濟史三集》，頁 41。

24 甘為霖（Rev.William Campbell）英譯，李雄揮漢譯，《荷據下的福爾摩沙》（Formosa under the Dutch）（臺北：前衛出版社，2003 年 6 月），頁 122-123。

25 郭輝譯，《巴達維亞城日記》（南投：臺灣省文獻委員會，民國 59 年 6 月），頁 169。

26 劉還月，《南瀛平埔誌》（臺南縣：臺南縣立文化中心，1994），頁 33。但此傳說不知從何而來，僅可視為鄉野神話。

27 林榮昭手稿，2011 年 5 月 31 日，葉志杰採訪。

有奉請阿立祖來北極殿看戲，為漢人神明與平埔神融合的一大特色。

左鎮村摔死猴中興公厝前阿立祖公廨。早期阿立祖原奉祀於老龍眼樹中空樹幹內，後與媽祖同祀而供奉在公厝內，傳說因媽祖五營兵將與阿立祖三十六港跤兵將不合，故遷出，另於公厝前建立公廨，此後相安無事。

二、田野間公廨

榮和村菜寮老君祠與抗日烈士同位。

光和村頭前溪檳榔腳部落篤加龍鳳廟，係為阿立祖公廨。原先僅小小公廨，後改建為今所見較大格局公廨。根據縣文獻記載，左鎮平埔族應屬新港社，在此公廨設有「將軍座」、「兵士座」，本鄉實屬罕見。

岡林村前村長黃德憲宅前，與福德正神合祀。供桌上祀福德正神，供桌下則是阿立祖。

草山村檳榔腳山上。

三、與廟宇神明合祀者

榮和村菜寮復興宮；澄山村過嶺天后宮；大鼓山慈媽宮。

四、私宅供奉者

中正村穆華勇、岡林村滴水穆賢順、光和村買文財等人。

第一節 私祀太祖媽

本鄉幾個庄頭多數平埔族均改信基督教，民宅家中仍設有「太祖媽壇」者，略以岡林滴水仔和大鼓山地區較多，有穆賢順、葛添長、李順福、穆德模（子穆丁福）、李銀旺、穆瑞忠、柯山良等。其中，已遷出大鼓山的柯山良，所敬祀的「太祖媽」已奉請到大鼓山慈媽宮；穆瑞忠私祀的「太祖媽」，過去曾隨所有私祀的道教神明上帝公等，一併迎請奉祀在「王爺壇」內，傳說該壇曾香火鼎盛，惜今已廢除。[28]

這些除了供奉阿立祖之「壺」，有些也同時祭祀漢人神像。略述如下：

28 穆賢順口述，2011 年 6 月 2 日，葉志杰採訪。

▲光和村買文財私祀太祖祭壇（葉志杰 / 攝）

一、光和村

位於大松腳的葉天輝、葉天助兄弟宅，供奉神像與壺。

▲買文財與葉菊英（葉志杰 / 攝）

位於大松腳的買文財，據他所知，其妻葉菊英（入贅婚）之祖父母葉降、標見之前即已奉祀。每逢農曆 3 月 26 日、6 月 16 日、9 月 15 日太祖生，得準備牲禮、米糕、油飯、檳榔、菸、酒，早期需行三向禮，後來因覺似不衛生而取消，改置三杯酒，也學漢人習俗拿香拜拜。買文財家中所祭祀的 4 個太祖矸，位於公廳後方，其中 2 個有耳、2 個無耳，已故鄉耆陳春木曾有意購買，但向太祖擲茭未應而作罷。其太祖媽大抵為大松腳葉菊英家族所祀，早期分出的五房都會前來祭祀，大房葉福壽（葉菊英之父）、二房葉福昌、四房葉科、大姑葉西、二姑葉涼（其夫萬仁科，入贅婚）。[29]

威善堂太上老君，位於光和村田間。該堂外觀類似漢人土地公廟，並非傳統公廨形式。堂內中央供奉太上老君神位，右祀萬姓公，未有祀壺崇拜、檳榔等祭品。堂內有一碑，上書該堂之創建時間為庚申年，即民國 69 年（1980）。據說，該堂乃外地人所建造，緣由不詳。[30]

二、榮和村

菜寮第 6 鄰，茅茂源宅，其父親乃乩童，家中佛壇上供有阿立祖之壺，稱為太祖或老君。

葉安定，三重溪人。在他的田園邊有一太祖祠，三面水泥牆、黑瓦覆頂，祠內牆壁下供奉祀壺。

葉文正，三重溪人。位於榮和村 49-2 號後方約 200 公尺田埂下，有一太祖祠，三面以紅磚砌牆、黑瓦覆頂，祠內牆壁下供奉 1 只祀壺、碗。舊址在今下方的菜寮溪邊，以 3 塊石板搭成，後因塌陷而移至今址。[31]

29 買文財、葉菊英口述，2011 年 6 月 2 日，葉志杰採訪。
30 林水永，《南瀛太祖誌》（臺南縣新營市：臺南縣政府，民國 99 年 12 月），頁 283-284。
31 林水永，《南瀛太祖誌》，頁 286-287。

戴昇龍，山仔頂人。據說戴家太祖原先住在菜寮後坑山內，在噍吧哖事件之後來到戴家，並附身於戴元成，戴家父子成為了乩童，另供奉雷府千歲。戴家太祖供奉於牆角，將軍柱之前有太祖印，柱上掛有一串鑰匙，據說是可開啟地獄之門，象徵為神威顯赫。[32]

三、左鎮村

吳財順，左鎮人。家屋位於摔死猴太祖媽祠後方，宅後有一扁形石板搭成的太祖媽祠，緊鄰菜寮溪畔。祠後另有一水泥小祠，內置一淨香爐，土地上插有拜過的線香。該太祖媽祠的創建時間及來源，已不可考，據說吳財順的父母自岡林搬至此地時，即已存在，奉祀至今。[33]

四、中正村

位於北極殿附近，鄉民卓天月（子穆華勇），入贅婿，其妻穆足乃母系繼承崇拜。據穆華勇口述，族人相傳則是一直供奉於穆家，他僅知其外婆穆水盆時，便祭祀太祖媽，時間應數百年。穆家原居於山豹，後遷至光和村邦寮，日治中葉時再遷於此，以前乩童是林石頭（林榮昭之祖父）。

▲中正村合壇太祖（穆華勇宅前）（葉志杰 / 攝）

32 葉春榮，《左鎮歷史圖像》，頁 396。
33 林水永，《南瀛太祖誌》，頁 298-299。

早期供奉於現址宅內，後遷戶外今址，據穆華勇所言，此係太祖媽獻夢境給他，因公廳同時拜公媽，須點香，但太祖不喜歡室內燈燭，意欲搬遷到戶外，穆華勇遂依此夢境建成今公廨。公廨內祭壇本為木製，後改為鋼板，民國 92 年（2003）癸未年時，室外改為大理石板。他奉行公廨內不點香、不燒金紙，但太祖旁有掌管兵士的掌令大將軍，則需燒香和金紙。平日祭祀品為檳榔、菸、酒，三十六港跤太祖生日固定為農曆 3 月 26 日，是日則會獻上米糕、油飯。目前公廨雖無尪姨，但他常會感應到太祖，曾多次口渴時，巡看公廨後發覺矸水已乾涸之事，冥冥中甚覺奇妙。[34]

五、澄山村[35]

位於澄山國民小學附近，分別為力瑞庚、力秀鳳、余德章、佟清海、姬清香、蔡佐藤、萬良德、葛秀鑾等人，以及草田人李合得（其子李進興、其孫李榮貴）、李森永、李天章等人宅中均供奉神像與壺。[36]

山豹人李新恭之父，早年供奉太祖，後來因改信其他宗教而廢除。約民國 85 年（1996）時，復因故而重新祭拜太祖，並蓋一小祠。祠內中央內供奉土地公神像，左側有一水泥祭壇，後方牆上掛著「三十六太師神位」紅布，祭壇上置有乙支祀壺，壺頸綁著紅線。

山豹人李進興，家中公廳原供奉觀音佛祖，佛桌下另奉祀 2 支太祖祀壺，置於木製神龕內，以磚塊墊高，壺前可見「太上老君」之印。家中奉祀太祖，應已超過百年，早於觀音佛祖。他的父親是李合得，他的母親則是太祖尪姨，在她過世後就無人繼任。後來，觀音佛祖神像及佛桌均撤掉，太祖改供奉於左側牆壁下方，祭壇上供有 3 只祀壺，後方牆壁掛有一紅色令旗，旁邊則置有一向竹。

山豹人李森永，太祖祭壇位於家中公廳左側下，上有綁紅布祀壺，後方一塊紅板寫著「三十六太師太祖媽神位」。每逢 3 月 28 日、6 月 16 日，得備煙、酒、檳榔、牲禮、水果、米糕，不燒香和紙錢，三向噴酒禮則用噴霧器。

力瑞庚，澄山深堀內人。太祖祠奉祀於力宅屋後約數十公尺處，高約 2 公尺，祠內祭壇可見一廣肚窄口祀壺，另有檳榔、筊，祭壇後方可見懸掛紅布。太祖原由聚落內，來自內門鄉溝坪的力、段兩家共同祭祀，時間已歷多代而不可考，本祀於段姓屋內，但段姓家屋卻毀於一場火災，後與力家商議，另建一小祠奉祀。

34 穆華勇口述，2011 年 6 月 3 日，葉志杰採訪。
35 林水永，《南瀛太祖誌》，頁 253-257、311-315。
36 游政昌口述，2011 年 3 月 4 日，葉志杰採訪。

力瑞庚的媳婦卓嘴美表示，她原本是基督徒，但為了祭拜家中祖先及太祖，只好再拿香膜拜。若逢 3 月 28 日、9 月 28 日是太祖生日，得備檳榔、牲禮、米糕、油飯。[37]

力秀鳳，澄山人。太祖媽奉祀於家中公廳牆壁腳，祭壇上有一廣肚窄口祀壺，上方懸掛紅布，另有檳榔、煙、筊。據說這是力家私祀的太祖，開始的時間不可考。力秀鳳之母，早年是太祖尪姨，但在她過世後無人繼承，有事得請九層嶺太祖媽壇力姓乩童前來。每逢 6 月 16 日太祖生日，得備米糕、油飯、檳榔、牲禮等物品。

余德章，澄山人。他所供奉之阿立祖，位於澄山國小校門口前舊宅。祭壇以磚塊疊成，上有 3 把裹著紅布的祀壺，另有檳榔、酒、香爐等，右方有「篤加阿立祖」令旗。據說他在約民國 44 年（1955）時，家中諸事不順，心中不安，遂問事於摔死猴太祖媽及媽祖，經諭示說是他的舊宅風櫃嘴一地，有庄人因改信基督教而遺棄太祖神像，導致太祖兵馬作亂滋擾，指示他得奉祀之。後他延請大內鄉頭社乩童前來安奉，故稱「阿立祖」，祀壺仿頭社太上龍頭忠義廟，裹上紅布。若逢 9 月 15 日是太祖生日。

萬良德，澄山人。太祖媽奉祀於家中客廳牆壁腳凹洞內，內可見 3 只祀壺。萬良德之父親乃力姓過繼給萬姓，太祖應萬姓先人所留下，時間不可考。

葛秀戀，澄山人，家屋是竹籠厝。她所供奉之太祖媽，位於家中客廳牆壁腳，祭壇可見 3 只祀壺。每逢 3 月 28 日、6 月 16 日是太祖媽生日，得備米糕、油飯、檳榔、牲禮。

據說澄山山豹另原有姬清香家中供奉祀壺，他的父親姬瑞和，有說祀壺移往澄山天后宮，但未見，另一說則是移往茄苳崁竹賜壇。

六、岡林村[38]

位於滴水仔，即岡林村第 1 鄰，計有穆賢順、穆德模、李銀旺（其子李順來）、李順福、葛添長等戶，大多有著親戚關係。另外，林春長、陳文力、買卻、蕭瑞林等人也供奉祀壺。

37 卓嘴美口述，2011 年 3 月 25 日，葉志杰採訪。

38 穆賢順口述，2011 年 6 月 2 日，葉志杰採訪。另參考臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=53。葉春榮，《左鎮歷史圖像》，頁 444。林水永，《南瀛太祖誌》，頁 257-258、260-264、276-277、279。

▲穆賢順宅私祀太祖（葉志杰 / 攝）

其中，穆賢順家中所奉祀的太祖媽壇，位於岡林村 11 之 1 號。

穆賢順家族原住過嶺附近的「柴湖」，他的曾祖父穆通、祖父穆登旺、母親穆玉民（父親買振良入贅婚），家中所拜「太祖媽」，年代已無法得知。然日治時期時穆通曾未再拜太祖媽，改至岡林長老教會聚會，據說日大正 4 年（1915）「噍吧哖抗日事件」時，還因這段期間的基督徒身分，而得以倖存性命（參見澄山長老教會乙條）。約日大正 6 年（1917）時，穆通帶領著家族後裔，搬遷到滴水仔。直到臺灣光復初期，據說以前穆家祖先奉祀的太祖有意回來，家族長老決定放棄基督教，恢復奉祀太祖媽迄今。

太祖媽壇在大廳左側牆，靠近中柱的下方，以紅磚塊墊高一塊不太大的木製祭壇，其背後有乙根外觀似鹿角的龍眼木，是穆登旺（穆賢順祖父）在澄山地區揀拾回來，製成將軍柱，高約 2 公尺多。祭壇上有 3 支祀壺，以中間的雞母矸仔為主，另二支硃砂紅彩繪的瓷瓶為副，祀壺前供奉「三口檳榔」，祭壇的右側放著一瓶紅標米酒。

固定每月初 1、15，為太祖矸仔換水，換上三口檳榔，行「三向禮」，不敬酒。「三向」的作法，則是口含米酒，向中間的祀壺噴灑一次，接著左、右兩邊各 1 次。而農曆 3 月 28 日及 6 月 16 日是太祖媽千秋日，但穆賢順依舊例只拜 3 月 28 日，是日須準備牲醴（魚、肉、雞）、米糕、油飯，祭壇上多一只供杯來「奉茶」、地上則放三只供杯來「敬酒」，不點香、不燒紙紙。至於民間的「年仔節仔」三大節，則準備牲醴、粿品。

一般民間習俗，如家中有親人「往生」，會為往生者「糊靈厝」、「燒紙厝」，但敬奉「太祖媽」者，卻不這麼做，導因他們咸信在另一世界有「公厝」。且結婚時，也不謝神、拜天公，而是要拜「公媽」、「太祖」。

另外，同樣位於滴水仔地區的李銀旺（其子李順來）宅中，也私祀太祖媽壇，位於岡林村 12 之 3 號，正好隔鄰穆賢順宅。民國 84 年（1995），李銀旺在舊房舍旁建新居，新居落成後將「太祖媽壇」遷入二樓公媽廳壁腳。

李銀旺的「太祖媽壇」不是傳統木製祭壇，材質為水泥黏貼磁磚。祭壇後方懸掛乙塊紅布，祭壇上供奉 1 支祀壺，壺口綁有紅布條，祀壺前有檳榔和香煙等供品。早先祀壺因稍有破損，故新居落成之時，換了新祀壺。

早晚禮拜「太祖媽」，固定每月初 1、15 為太祖矸仔換水、換檳榔。「換水」時，要行「三向禮」、「燒紙錢」，平常稱呼太祖為「太祖媽」，祭拜時則稱為

「三十六港跤太祖媽」。其「三向禮」的方式，先含口酒後，隨前噴出，謂之「清口」，即將嘴巴消毒，再含第二口酒，向祭壇左、右兩側噴灑。是日也會「燒紙錢」，早期李銀旺的長輩並無此習，此導因某次他在左鎮老君祠，碰見信眾燃燒紙錢，他就學著燒紙錢給「太祖媽」零用。其中，「太祖媽」燒「大金（壽金）」，燒「銀紙」給「太祖媽」的兵馬。

農曆 3 月 28 日和 6 月 16 日乃「太祖媽」千秋日，又以 3 月 28 日為大，得準備檳榔、煙、油飯、米糕、牲醴、紅龜發粿等祭品，若值傳統民間三大節，也要拜太祖。在他心中的「太祖媽」形象，是一位個性溫和又顧家的女性。

李順福，滴水仔人。太祖祭壇位於公廳左側牆壁下，祭壇後方一塊紅板寫著「三十六太師」，3 只祀壺置於上，中央為褐色、左右兩側為較高之白色，相傳自李順福之曾祖父即供奉至今，應超過百年。每逢 3 月 28 日、6 月 16 日和民間年節，均依傳統禮俗祭拜。

葛添長，滴水仔人。家中祀壺供奉於公廳佛桌下，祭壇以磚塊墊成，祀壺僅 1 把，褐色，壺頸繫上紅色帶子。據說他年幼時，他母親受太祖託夢，要他們奉祀祂，時間略在二次大戰結束前後。「太祖媽」生日是農曆 3 月 28 日和 6 月 16 日，家中會準備米糕、牲禮、油飯來祭拜。

穆德模，滴水仔人。家中祀壺供奉於公廳神案上 2 支，下方祭壇上奉祀 4 支祀壺，前方 2 支為褐色廣肚小口，後方 2 支則是葫蘆型，均綁上紅線。祭壇後方懸掛之紅布，寫著「三十六太師」。穆家奉祀太祖，源自穆德模之父，早期位於公廳屋脊下，後移至神案下，再因老屋頹圮而移祀新屋牆壁下。擲筊時，使用檳榔剖半。

陳文力，岡林人。家中供奉太上老君之緣由，應是他母親買市在年幼時，給他祖父當童養媳（改名為陳市），而同時奉祀。祭壇位於客廳神案左下方，以磚塊砌成，上擺置 3 把祀壺。農曆 3 月 28 日乃「太上老君」生日，得準備檳榔、煙、酒、油飯、米糕、牲禮等祭品，但不可用未生蛋的母雞。

買卻，岡林人，陳文力的姨媽。家中供奉之祀壺，稱太祖媽，奉祀於客廳神案左下方，2 把祀壺。家中祀奉太祖媽的年代不詳。「太祖媽」生日是農曆 3 月 28 日和 6 月 16 日，會準備檳榔、煙、酒、米糕、牲禮、油飯來祭拜。

蕭瑞林，原係菜寮人，約在民國 40 幾年間搬至岡林。到了民國 70 幾年時，蕭瑞林向秘姓村民購得該土地，經 2 年後，家中母豬生了 17 頭幼豬，母豬不進

食也不給幼豬吸吮奶水，他覺有異而請教神明，得知該土地住了太祖，指示蕭瑞林奉祀之。他應允後，把神明淨過的洗米漿水給母豬吃，問題遂告化解，於是他蓋了座太祖祠，位於岡林 77 號西側約 100 公尺田埂山坡龍眼樹下。該祠紅磚為牆，覆以黑瓦，祠內水泥祭壇上有香爐及一只碗，該碗象徵太祖。外頭放置金爐，每逢農曆 6 月 16 日為太祖生日，祭品為米糕、牲禮。

林春長，雙港溪太祖媽祠（土地公廟）地主，該祠位於岡林民生橋邊。該祠原係三塊石片搭成小祠，僅奉祀福德正神，後來據說原祀人與太祖相剋而移祀於此。但祀壺卻遭偷走，僅留 2 尊坐姿石像。民國 85 年（1996）時，因民生橋及路面拓寬，重建小祠，即今水泥牆、紅鐵皮屋外觀。一般認為該太祖媽祠乃是土地公廟，實則同時供奉太祖，祭祀時，林春長均準備 2 份牲禮、米糕、油飯。

▼民生橋旁土地公廟（老君祠）（葉志杰 / 攝）

第二節 平埔公廨

一、光和 篤加龍鳳廟[39]

篤加龍鳳廟，舊稱「檳榔腳公廨」，位於光和村，山上鄉進入左鎮的首座公廨。台 20 線省道旁可見「頂店朝天宮」簡易牌樓，從牌樓下產業道路前行，約 30 公尺處左側可見該廟。

此地早年係平埔族聚落，因族人喜歡嚼食檳榔，遍地可見栽植檳榔樹。據說該地原有乙座公廨，乃日明治、大正年間平埔族人姬枝所拜祀，後來姬枝欲搬回旺萊宅仔，將田地賣給了周姓基督徒鄉民，後又轉賣給左鎮村摔死猴人楊朝榮（楊宗德之父）。楊朝榮於日治末期從摔死猴來此開墾務農，建草寮而居，同時也蓋了簡陋豬舍豢養豬隻。接連怪事，經請來乩童問事後，告知龍眼樹下的「龍眼頭」住了太祖。楊朝榮遂以 3 塊石頭疊成ㄇ型供奉於龍眼樹下，並未置「祀壺」。每年三大節日準備牲醴、雞、檳榔、酒、米糕、油飯，拜拜行「三向禮」。

幾年後，楊朝榮砍掉龍眼樹，另於田頭路邊蓋間小祠，建成今所謂之「檳榔腳公廨」。後民國 84 年（1995）楊朝榮久病未癒，原以為是他夭折的哥哥作祟，請法師作法撫慰其兄亡靈，卻未見效。後來，改前往頭社公廨，請乩童連住三、法官師陳進和前來，乩童告之，得知他家田裡所供奉為篤加阿立祖母，是蕭瓏阿立祖的二妹。相傳篤加阿立祖母又說：

> 我住的地方非常寒酸，兵將很少。每年投射的太祖生日之時，別人（各地太祖）回去總是騎馬、帶很多兵將，威風凜凜從大門進去。我沒有兵將，都是偃旗息鼓，步行回去。也不敢從大門進去，總是從後門溜進去。

早期「檳榔腳公廨」之時，該公廨佔地僅約 2 公尺見方，水泥建築，上覆石棉瓦，外觀類似一般有應公廟，屬於原始形式的平埔公廨，尚未參雜漢人廟宇的風格。楊家皆依民間的「年仔節仔」三大節來祭拜太祖，並無固定的千秋日。民國 85 年（1996），頭社公廨乩童連住三指示農曆 9 月初 5，是篤加阿立祖千秋日。且楊家原祭拜太祖時，一直恪守「忌火」習俗，即不點香、不燒紙錢，直到民國 85 年（1996），又增加燒「壽金」之習。

民國 89 年（2000）中，公廨管理人楊宗德為了感念太祖的庇護，與其兄弟姊妹、同部落的薛燕飛和鄉代會主席羅林梅櫻等人共同捐助下，提供土地並自行

39 葉春榮，《左鎮歷史圖像》，頁 438。另參考臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=39。

▲篤加龍鳳廟廟貌（葉志杰 / 攝）

設計，重建公廨，總經費約 50 萬元。新建公廨是乙座鋼筋水泥的建築，廟頂覆蓋茅草，整座廟從地面墊高約 130 多公分，主祠高居其上，階梯共計 7 層，材料為洗石子。公廨內的地板舖設磨石地磚，三面牆的半堵及所有祭壇的側面，皆黏貼棗紅色磁磚，而祭壇上則貼大理石。

同年（2000）農曆 11 月初 3，舉行入廟謝土大典，是日殺豬夜祭，鄉內耆老陳春木原為新廟取名「篤加阿立祖廟」，並為新廟書寫廟額及廟門對聯「一口檳榔祭阿立祖，千壺醇酒念先住民」。俟新廟竣工，楊宗德表示經壺神指示廟名改為「篤加龍鳳廟」，今正殿上方懸掛「篤加龍鳳廟」匾額，落款時間為庚辰年陽月，即民國 89 年（2000）10 月，落款人「眾弟子叩謝 陳春木敬獻」，未設廟門。且廟宇規格是「大廟」而非「小祠」，故拆除原有的小祠，對聯也從 8 字增至 11 字，即今之「一口檳榔祭阿立祖賜平安，千壺醇酒念先住民得和樂。」據說改自佳里鎮北頭洋公廨。。

▲篤加龍鳳廟祀壺（葉志杰 / 攝）

門口設置有「兵士座」，象徵守護該廟，據說是頭社公廨乩童連住三前來設置，左鎮新港社並無兵士座。[40] 兵士座上置有 1 支祀壺、1 只瓷杯、1 盤檳榔、1 瓶米酒。兩側各有 1 陶甕。主祭壇後方牆上掛有乙面「太祖令旗」，書寫著：「篤加阿立祖正神令旗」。祭壇上供奉 3 支祀壺，正中祀壺的左側斜靠著乙面小令旗，乙方木刻的「阿立祖印」則放在正中祀壺前；其他 2 支祀壺前，則各有乙盤「五寶」、檳榔供品。另外，廟側可見一「篤家龍鳳廟籌建捐獻芳名」石碑。

主祭壇左右兩側的擺設相同，有將軍座（乩童說是「藥王師」），上面供奉 1 支祀壺，祀壺前有瓷杯、米酒 1 瓶、檳榔 1 盤；祭壇外側有裝「入火安座」殺豬用「簽管（竹刀）」的陶甕 1 個，向缸 1 個，向竹 1 支，各有 1 支掛著豬頭骨殼的將軍柱。由於「篤加龍鳳廟」是由頭社公廨的乩童主事，故其祭壇擺設皆和頭社公廨雷同，祀壺包裹著紅布，象徵穿官服。

二、老君祠[41]

「老君祠」，廟址在左鎮菜寮聚落的台 20 線道路旁。其供奉者，乃是日大正 4 年（1915）「噍吧哖抗日事件」之義士與平埔族人祖靈「太祖」，在臺灣戰後之初時合祀。

今老君祠之前身，係一以 3 塊石頭為牆，上方放置一塊扁型大石為頂，內置一香爐，不可考究是誰放置。後曾改為「竹籠仔」小祠，再改建為三面牆，上面蓋草。後又改建成外觀類似「有應公廟」的小祠，用四根柱子搭蓋而起，該廟前後歷經多次改建。約民國 50、60 年代，即香火鼎盛，曾同時有 3、4 棚戲搬演。[42]

40 林榮昭口述，2011 年 5 月 31 日，葉志杰採訪。
41 臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=40。
42 葉正忠口述，2011 年 6 月 3 日，葉志杰採訪。

然廟址一直位於「凹仔底」，即於今址下方。[43]

根據廟內右側牆上一塊「建祠緣起」石碑，落款時間為民國 74 年（1985）10 月，碑文係鄉人葉春榮所撰，內容為：

> 原稱有應公，為日據時代民國四年噍吧哖抗日事件，我鄉地區響應參加義士，部分被日警逮捕，在原菜寮派出所審問，被日警毆打冤死達數十人，在後面山斬首活埋，靈魂不散，無人祭事、淪落之魂。早時，建一座簡陋有應公供奉，合壇平埔人原始信仰祖神「太祖」。他們百年前改基督教信徒，從原有壺神體拋棄野外，無家可歸，作亂平民。
>
> 池府千歲之指點，於臺灣光復後，合併供奉迄今，香火鼎盛。復於二十年前改建小廟，因日久破損，地方人士發起籌建委員會，承蒙各地善男信女踴躍樂捐，重建改稱「老君祠」。完成。茲誌落成紀念。

▲ 1987 年改建前的老君祠（陳士淵提供，翻自葉春榮編，《左鎮歷史圖像》，頁 424。）

43 林英通口述，2011 年 6 月 3 日，葉志杰採訪。根據居住於「凹仔底」的鄉民林英通所言，臺灣戰後初期時，他因家境貧窮，在此地賣甘蔗、水果維生，早晚為其燒香、點燈，祈求生意興隆。後再置一玻璃材質賽錢箱，一有小盈餘，就丟點小錢進去。後經鄉人告知，這是「噍吧哖抗日事件」時，在菜寮後山所殺義士之小祠。

菜寮老君祠籌建委員會

主任委員茅茂源

副主任委員葉正忠 陳寶仲

…

即民國 74 年（1985），據說太上老君降乩指示，應建廟奉祀，遂在茅茂源、葉正忠等人的發起下，組織了籌建委員會，委員有葉正忠、陳寶仲、顏永茂、鄭桃、陳振忠、胡秋財、顏中庸、葉文明、林漏明、葉榮賀、黃萬法、林同進、林春發、林英通等人。並獲信眾捐助建廟所需費用，鄉民鄭石麟、葉榮本捐獻廟地，擴大廟宇規模，並命名為「老君祠」。

當初新建廟宇並敲定新廟名時，委員們費神地到各地廟宇參訪，後初定「太祖老君」等 5 個廟名，齊聚廟內，向太上老君擲筊擇定。據說那晚約 10 點至 11

▼菜寮老君祠（葉志杰 / 攝）

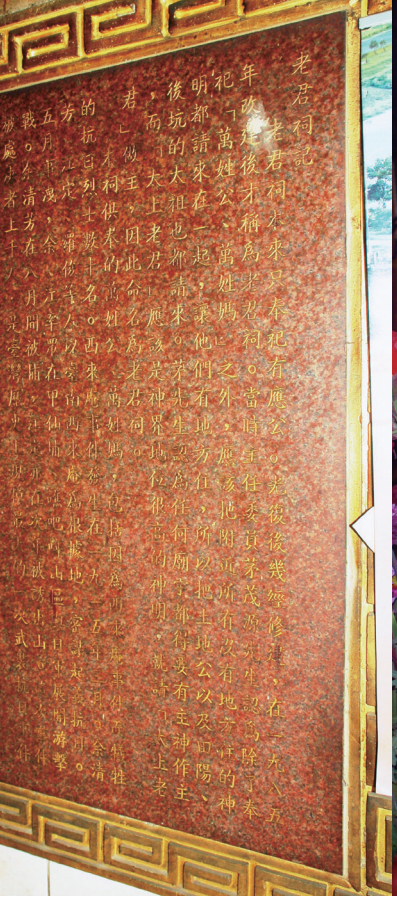
▲菜寮老君祠建祠緣起（葉志杰 / 攝）

點間，委員胡秋財突然起乩，手高舉後開口，表明身分係太上老君，指定「老君祠」為新廟名。[44]

民國 84 年（1995），玉南公路拓寬後，再次重建成今所建廟貌。廟內左側牆上有「老君祠記」、「八十五年重建捐獻緣金姓名錄」、「三清道祖 - 太上老君」石碑。其中，「老君祠記」之碑文如下：

> 老君祠本來只奉祀有應公。光復後幾經修建，在一九八五年改建後才稱為老君祠。當時主任委員茅茂源先生認為除了奉祀「萬姓公、萬姓媽」之外，應該把附近所有沒有地方住的神明都請來在一起，讓他們有地方住，所以把土地公以及田陽、後坑的太祖也都請來。茅先生認為任何廟宇都得要有主神作主，而「太上老君」應該是神界地位很高的神明，就請「太上老君」做主，因此命名為「老君祠」。
>
> 本祠供奉的萬姓公、萬姓媽，包括因為西來庵事件而犧牲的抗日烈士數十名。西來庵事件發生在一九一五年三月，余清芳、江定、羅俊等人以臺南西來庵為根據地，密謀起義抗日。五月事洩，余、江率眾在甲仙埔、噍吧哖山區與日軍展開游擊戰。余清芳在八月間被捕，江定亦在次年被誘出山。這次

44 葉正忠口述，2011 年 6 月 3 日，葉志杰採訪。

▲菜寮老君祠記（葉志杰 / 攝）

▲菜寮老君祠神位（葉志杰 / 攝）

事件被處決者上千人，是臺灣歷史上規模最大的一次武裝抗日事件。

吾鄉參加這次抗日事件載在史籍者有內庄仔顏朝陽父子等兩百多人，大部分判處死刑。日軍當時又在左鎮、內庄等地大肆搜索，受到株連者有兩百多人。當時日人之衙門設在下菜寮，因此抗日烈士以及受牽連者，在本祠後面的山坡地被處死有榜寮林烏獅、李守等數十人。

一九九五年玉南道路拓寬，波及本祠之一角。我眾弟子感念本祠奉祀…。

「老君祠」並無廟門，但另設鐵捲門。兩側聯對為「萬靈共聚護鄉民安泰、異性同居佑農鼓豐登」，柱聯為「神祇恩澤由來久、壇墀春風分外多」。祭壇分為主祭壇與左、右祭壇。主祭壇的中間為「太上老君神位」，左右分別為「抗日烈士神位」和「萬姓公、萬姓媽神位」。左祭壇為「太祖老君神位」；右祭壇則為「福德正神神位」。「太祖老君」的神位前置有祀壺、一供盤檳榔、香煙缸、3 只供杯等供品。

該廟設有祀祭人員，早晚點香、敬茶，每月初 1、15，為祀壺換水、獻上檳榔、酒，有些信眾經過該廟時，會買些檳榔、香煙獻給太祖老君。早期老君祠「太祖老君」的千秋日原應為農曆 6 月 16 日，後來請示復興宮池府千歲，獲得指示 3 月 14 日才是太祖老君聖誕，因此祭典日期改在農曆 3 月 14 日。

▲顯赫太祖公廨（葉志杰 / 攝）

▲顯赫太祖公廨祭壇（葉志杰 / 攝）

三、顯赫太祖公廨[45]

「顯赫太祖公廨」位於光榮國小大門東方約 500 公尺，山仔頂聚落下坡處。該小祠之由來，相傳乃清治時期平埔族人改信基督教後，將祀壺拋棄野外。傳說太祖群居在今公廨旁的榕樹下，騷擾過往路人，尤其生辰八字較輕者。若遇此事，得準備檳榔、煙、酒，至該處祈求太祖，就可平安無事。

據說約幾十年前，李文良將土地賣給王春益，當時該祠僅是 3 片石板搭成，後來王春益改建為「竹籠仔」作三面牆，頂覆茅草的簡易公廨，以便早晚敬祀太祖。後又曾改建為紅磚牆、黑瓦覆頂。

今所見水泥建築外觀之公廨，係建於民國 82、83 年（1993、1994）間，因當時光榮國民小學校門前進行道路拓寬工程，據說該工程「動著太祖」，導致進度連連受阻。包商遂允諾待道路順利完工後，將為太祖蓋座新公廨。然道路完工後，包商食言，惹得太祖不悅，搞得包商諸事不順。後由羅智炎出資、林同進（王春益之女婿）捐地，蓋成今之公廨，才告平息。公廨為木樑、木柱，前後兩面斜的屋頂上覆紅瓦，其餘三面牆內外和祭壇、供桌側邊，皆粉刷白色漆。地面及祭壇、供桌的桌面，則黏貼灰色磁磚。

目前公廨內並無祀壺，祭壇後面牆上有一高約 100 公分、寬約 50 公分，紅磁磚框成的「顯赫太祖聖位」。祭壇中央置一香爐，香爐內插滿香腳和香煙，前有 3 只供杯，兩側有一對花瓶。祭壇下的供桌還擺放有檳榔、香煙和餅乾等供

45 臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=42

▲口社寮阿立祖壇（葉志杰 / 攝）

品。至此祭拜的鄉民，皆以「呼請」方式和太祖溝通。耆老胡明法則稱應採「三向禮」，即準備三口檳榔，先將檳榔嚼碎，放在祭壇上，滴上幾滴米酒，再合掌致敬。

據說這座公廨內所供奉的太祖有 3 位，謂之「太祖三姊妹」，其千秋日分別為農曆 3 月 26 日，6 月 16 日、9 月 15 日。但近年來，鄉民多按民間的三大節日祭拜，並未依其聖誕千秋，相傳 3 位太祖相當靈驗，曾多達 10 幾棚「謝戲」。

四、口社寮阿立祖壇 [46]

口社寮阿立祖壇，址在中正村 175-6 號，主祀神阿立祖，負責人廖義川，民國 85 年（1996）11 月創建。

口社寮阿立祖壇的建築外觀採開放式，跟一般三面牆的公廨不同；其祭壇也和一般公廨不一樣，可見「檨仔樹頭」前有塊「大山石」，即「口社寮阿立祖」的祭壇。祭壇上先舖片香蕉葉，葉上再供奉 3 支包裹紅巾的祀壺。中間白瓷壺高約 26 公分，左右 2 支祀壺高約 38 公分，材質青斗石，壺口插著香蕉葉和菅仔草，供品有糖果餅乾、筊、香煙、檳榔和米酒。祭壇右側有向缸，前有花瓶和大肚形的紹興酒甕，甕口覆蓋碗，數瓶米酒置於祭壇前。

46 林榮昭口述並提供資料，2011 年 5 月 31 日，葉志杰採訪。另參考臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=43

根據阿立祖壇旁的「臺南縣左鎮鄉中正村口社寮阿立祖壇沿革史」石碑[47]，該碑全文為：

阿立祖是平埔族所信仰的壺神（因以壺為神靈象徵故稱壺神），平埔族在前清及日據時期俗稱「熟番」，於荷蘭據台期間，對平埔族優惠有加，並加照顧更以宗教信仰大加宣導，以致平埔族人多改奉「基督教」，左鎮鄉現今之長老教會有岡林、左鎮、澄山、光和等四間，可見證本鄉平埔族人分佈之多。

迨至明末閩粵漢人移居臺灣後，平埔族人漸受漢化至今平埔族人也逐漸從人們記憶中淡忘。但它卻是臺灣的先住民。

左鎮鄉始祖平埔族人居多，約佔全鄉人口的七成以上，供奉「阿立祖」亦最多，現多為居住本鄉之漢人所供奉，此乃本鄉之特色。

在本鄉口社寮之阿立祖，原先係供奉在現林務局山林管理所左鎮工作站內的豬母松大樹下，後經常遭受雷劈雨打，且呈現枯枝，才移到現址已有三百年樹齡之芒果樹下，迄至明末廖家渡海來台，祈求玄天上帝、天上聖母為守護神，保佑來台定居於左鎮鄉口社寮（現改為中正村）。由於左鎮鄉北極殿主神玄天上帝，請求阿立祖結盟合壇共處於口社寮，先未被阿立祖同意，幾經神人溝通（意謂原先之平埔族人已改信基督教，阿立祖已無人供奉），始得阿立祖同意合壇至今（每年農曆上帝公聖誕皆有請阿立祖駕臨北極殿做客）。

嗣於民國八十三年此芒果樹瀕臨之山坡地，由於風雨摧殘致山崩倒伏，後經請示阿立祖同意，在原大樹下興建一座「公廨」，其格局造型大異於漢式廟宇模式，必需由原樹幹為支柱，且在大樹下並無門壁之造型為興建藍圖，遂於民國八十四年農曆十一月十九日上午九時破土興建，但於整地時竟挖掘一座無主墳墓，經挖土機司機郭進德先生告知後，請來撿骨師傅林阿志先生將其骨骸安裝金斗後，遷移於本鄉第六公墓「萬人塚」，但於三天後奇蹟出現，在乩童郭枝財先生全然不知情況下，開基玄天上帝大上帝降駕指示，諭知如此處理骨骸有違先後次序，應即取回原骨骸金斗，在阿立祖壇左方建一座小廟安厝，隨同阿立祖生日祭拜，並稱此小廟為「萬善堂」，其先人稱為「萬善爺」，據玄天上帝諭示此墓已有兩百餘年之久，建祀祭拜對地方必有助益云云，其工程費總共新台幣壹佰零肆萬陸佰元正。

47 當時擔任公廨管理人林榮昭，四處訪問耆老，所寫成口社寮阿立祖壇的沿革史。

▲口社寮阿立祖壇祭壇（葉志杰 / 攝）

阿立祖膜拜日為每年農曆正月十五日、六月十五日及十月十五日祭拜，禮品為檳榔、煙、米酒、甜米糕及鹹油飯，不燒香及紙錢，相沿至今均亦是如此，阿立祖壇及萬善堂格式亦各有殊，祭品亦復不同（萬善堂牲禮，菜飯、燒香及紙錢），希我後代子孫能瞭解平埔族與漢族祭拜方式不同，以及種族文化，歷史的見證由來，期使地方文化的根及史蹟永遠流傳於民間。

阿立祖壇擇訂於民國八十六年國曆十月三十一日（農曆十月初一日）午時十一點舉行安座大典。阿立祖壇芒果老樹已列入本鄉公所主辦左中社區承辦之（百年老樹达禮）活動之一站。現公廨內中間主幹樹頭即當前芒果老樹之主幹。

從以上沿革史碑文可知，口社寮之阿立祖，原先係供奉在現林務局山林管理所左鎮工作站內豬母松榕樹下，常遭受雷劈而呈現枯枝，經廖鳶飛提議遷至其名下土地（即今址）芒果樹下，並與左鎮鄉北極殿主神玄天上帝合壇至今，故鄉內老一輩慣稱為「合壇太祖」。民國 83 年（1994）該芒果樹所緊鄰之山坡地，因風雨而有山崩倒塌之虞，林榮昭透過北極殿手轎郭枝財請示，是否同意就近遷址於北極殿旁芒果集貨場興建公廨，信徒可免兩處奔跑祭拜，但上帝公表示阿立祖

▼口社寮阿立祖壇前萬善爺（葉志杰 / 攝）

自認早在此地，不願移居他地，仍欲在原大樹下興建「公廨」，且所建造之公廨為「後有牆、左右無壁、前無門，宛如住在大樹下」，林榮昭遂依此建成今貌。隔年（1995）農曆 11 月 19 日破土興建，並將整地時所挖掘一座無主墳墓，輾轉移祀於本鄉第六公墓「萬人塚」，後又在阿立祖壇左方建一小廟安厝，稱為「萬善堂」。

該廟之本體建築，所佔有之基地面積為 5,975 平方公尺，採募建。目前公廨管理人廖義川，每逢農曆初 1、15 由廖再添為「太祖矸仔」換水。阿立祖壇供奉太祖，3 把祀壺為 1 把無耳（男）、2 把有耳（女），故其千秋日分別為農曆元月 15 日、6 月 15 日、10 月 15 日。是日，信眾會準備二份祭品，一份是傳統的檳榔、煙酒、甜米糕、鹹油飯等，恭祝太祖千秋，遵原始平埔族習俗不燒香、不燒紙錢；另外則是準備牲禮等祭品，燒香及紙錢祭拜萬善爺。

在擲筊工具上，主事者也悉遵早期傳統，不使用一般常見的紅色木製筊杯，而改採芋頭。其先得挑出外型近似半月形的芋頭，再切成兩半，盡量大小平均。但因切開的芋頭，會逐漸消水氣而乾燥，擲筊時容易斷裂，約一星期就得更換。

五、摔死猴太祖媽祠

左鎮村摔死猴聚落內，中興公厝左前方有一小祠，內供奉「合壇太祖媽神位」。

早期太祖媽原奉祀於百年老龍眼樹下，該樹幹內部中空，可見香爐、祀壺置於內，片狀岩石作為供桌，同時有檳榔、菸、酒等祭品。[48] 後太祖媽與天上聖母合祀於中興公厝神案桌下，原委與時間不詳。

但，鄉人向過嶺乩童問事，該乩童卻要傳話給公厝管理人：「太祖媽並未住進公厝，原因是不敢和媽祖同住，請信眾立即迎回安奉原處龍眼樹下。」也有另一說，係媽祖五營兵將與阿立祖三十六港跤兵將不合，故欲遷出。[49] 經廟方請示後，乃決定建一小祠移祀於此供奉，並請頭社尪姨來處理此事，為漢神與阿立祖不合分壇之例。現今太祖媽無特定祭日，全依中興公厝農曆 3 月 23 日媽祖聖誕時一併祭之。不過，祭品大禮以油飯、米糕和檳榔為主，小禮則有檳榔、煙、酒。

該公廨乃水泥建築，木樑、木柱，上覆黑瓦，無前門，餘三面牆的外部「洗石子」，內部、祭壇及地面，塗抹水泥。公廨內的佈置簡單，祭壇後牆上有一塊

48 游政昌口述，2011 年 3 月 4 日，葉志杰採訪。
49 林榮昭手稿，2011 年 5 月 31 日，葉志杰採訪。

褪色且似被焚燒過的令旗，書寫著：「雷令篤加阿立祖正神令旗」。祭壇的正中間有一香爐，香爐前有 2 個盛水的碗，以及放置檳榔和香煙等供品的瓷盤，祭壇左右兩側為電燭。3 支代表太祖媽的祀壺為藍底的瓷瓶，上包覆著紅布，壺口卻插著塑膠花。另外，在祭壇左側有 1 個「向缸」。公廨門口有兵士座，是用紅磚塊拼湊而成，上有供盤，放著檳榔和香煙等供品，未供奉祀壺，兵士座前有 3 只小供杯。

六、睦光橫山太祖公廨[50]

睦光橫山太祖公廨，位於經由台 20 線與台 20 乙交叉路口北行往玉井約 400 公尺，睦光村 24 號屋旁的小道樹林內，目前該公廨管理人為郭進德。

進入古樹林即可見木製招牌「橫山太祖舊址」，再往前即有塊由左鎮鄉農會所製作的告示牌：「睦光橫山古樹林 Vs 太祖」，該告示牌之內容為：

> 目光是細社平埔族，原稱茂崗，因字劃不好寫，而改稱木岡，也叫木公，後經人提議為和睦，再改口為睦光。因此地有一座山橫躺於此，又稱為橫山，大約七、八十年前，橫山就有趕集，每逢趕集或路過此地，見有大片樹林，都會在此歇腳，無論人畜均會在此地及就方便，因而冒犯樹林中的太祖，引發一些莫明其妙的事，後經人神溝通得知此事，於是便於樹林中蓋一竹屋祭拜，現改為磚造，以示敬意。

續行小路約 20 公尺抵盡頭處，可見乙座木樑、木柱的磚造公廨，上覆紅瓦，屋頂前後兩面斜，公廨大門朝著左鎮外環道路。公廨對聯：「國泰民安三和春，祖上念思得快樂」，上聯為「百物同中太和」。公廨內祭壇兩側也有一幅對聯：「三時神不害人樂，福地人民敬神恩」。祭壇背後牆上有塊牌位，寬 62 公分、高 65 公分，以油漆裝飾及書寫著：「如在其上，太祖神位」。

據說早在明鄭之前，該公廨便存在橫山地區，尪姨諭示曾有鄭成功之部屬至此，攀爬此林間老樹，卻不慎摔死，後受太祖納為兵將。郭進德僅知其祖父母郭乾、邱心就已奉祀。舊址位於小路入口處，當時僅一以刺竹圍成、覆蓋草梗為屋頂之小祠。該地曾先後重建 3 次，所在地略有變動，約民國 48 年（1959），才遷移到現址。當時是由庄頭住戶，出工出資共同完成的，地主為郭進德。民國 97 年（2008），再度翻修屋頂。

---

50 郭進德口述，2011 年 5 月 31 日，葉志杰採訪。另參考臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=44

▲睦光橫山太祖公廨（葉志杰 / 攝）

庄民慣稱公廨裡的太祖為「三十六港腳太祖娘娘」。庄民眼中的太祖是正神，可上天庭、下地府辦事，和一般的「有應公」不同。且，公廨內祭壇上未見「祀壺」，僅擺設香爐，爐前有 3 只玻璃供杯和淨香爐，兩側則為筊、電燭台和花瓶。祭壇右下方有小祭壇，上有向缸和一座香爐，相傳「太祖娘娘」重「向」，就是一般所謂的「作向」。向缸不可無水，庄民到公廨「點香膜拜」時，就會巡看「向缸」裡的「向水」。早期「向水」的水源使用「井水」或「泉水」，今則是「自來水」。有些信徒會乞求向水，回家後灑在屋子前後，保佑平安。今公廨外頭也可見燒紙錢的香爐，此燒香、燒紙錢習俗從郭進德祖母時就沿襲至今。

該庄民印象中的太祖吝嗇顧家，斤斤計較祂所管轄的田產，亦即守護土地之意。故，這裡的芒果樹到了生長季節，外人若未徵求祂同意，不可隨便摘食，否則全身搔癢不適。老一輩也認為，正因如此，才得以保存這片古樹林。且地方傳聞在日治時期，日人實施糧食政策，民間不能私藏米糧，但若將米糧藏在公廨後面或古樹林裡，日人便找不到。據說曾經欲取回所藏米糧時，庄人未先向太祖稟報，卻發現一群蛇繞著一袋袋米糧，庄人咸信是太祖遣來看顧，相當靈驗。

早期尪姨是郭金花，後來嫁到旗山溝坪，太祖改選顏讀科擔任，約民國 80 年代左右過世後，至今仍未有尪姨。每逢農曆 3 月 28 日、6 月 16 日是太祖媽千秋日，需準備米糕、油飯、檳榔等祭品。

▲外岡林太祖媽祠（葉志杰／攝）

七、外岡林太祖媽祠[51]

外岡林太祖媽祠，位於外岡林聚落外，今公廨管理人黃進士。

該祠的創建，頗具神話色彩。相傳黃進士之父黃學算，共有兄弟 7 人，草山村人。早先，排行老二的黃學修之妻（選仔）就會起乩，是時，兇惡嚴厲，常摔打家中物品。後來，卻發生其他幾位兄弟的太太相繼去世，卻僅剩黃學修之妻之怪事。家人對此現象不解，兄弟們遂邀約至高雄內門請教符仔仙車筆。當時車筆至草山，施法燒符後置入碗水中，卻說此地無異狀。一群人又到外岡林，黃學算兄弟務農耕種之地，再度施法，卻說取圓鍬掘地，就可知曉。眾人挖到近 6-7 尺處，出現乙個香爐，車筆說這是「太祖媽」的香爐。兄弟們遂在香爐出土處，以竹柱、茅草搭蓋了乙座簡易的太祖媽祠。此後，兄弟們似覺事事漸漸平順，咸認應為太祖媽庇護。故，眾人集資重修太祖媽祠，改用紅磚、黑瓦等建成土埕厝小祠。

約民國 70 年代時，再次重建「太祖媽祠」，改建成水泥建築，上覆紅瓦，外牆洗石子，屋頂前後兩面斜，拜亭為水泥平頂，並遷移到現址。「外岡林太祖媽祠」大門有一塊「太祖媽祠」的木匾，上書寫著「民國八十五年農曆六月太祖

51 黃進士口述，2011 年 5 月 31 日，葉志杰採訪。另參考臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=46

遴選乩童傳香火儀式；弟子黃進士敬謝、陳春木題」。一進祠內，祭壇和祭壇背後牆上刻著「福德正神」字樣，祭壇上有一香爐、電燭台、供杯。在祭壇下方可見「太祖媽」牌位，此因太祖媽是「壁腳佛」，本就在神案桌下。祭壇左右兩側可見有檳榔和香煙等供品，一對銅製的花瓶則是「祀壺」，原先祭壇牆角處的白瓷瓶「祀壺」已不慎打破。

自從「外岡林太祖媽祠」建祠後，黃學修之妻隨即被「太祖媽」挑選為「尪姨」。到了約民國 70 年代時，「尪姨」過世後，就暫懸缺多年。直到民國 85 年（1996）8 月，「太祖媽」示意，擇定余秀蘭為新任「尪姨」。余秀蘭是山上鄉隙仔口余貓獅的孫女，余貓獅和其子余良慶、余良鴻都是太祖的乩童，家中供奉「老君太祖」，同樣具平埔族血統。余秀蘭原本不願當尪姨，但每當有感應時，身體就會癱軟不適，常得到「太祖媽祠」前跪地祈求。諸多狀況讓她不願當尪姨，甚至避居娘家。不過，每逢「太祖媽祠」祭典活動時，似被招喚返回主持祭典。但近 2、3 年來，余秀蘭身體較差，太祖轉而擇定黃進士的大媳婦蘇惠清擔任尪姨。

據說太祖媽靈驗，協助處理了許多信眾的疑難雜證，也愛清修和乾淨，事事項項得尊重祂。也因此，祭拜「太祖媽」的信眾漸及村鄰甚至外村落，而由「私祀」變成「公佛仔」，儼然是角頭廟宇。每月初 1、15，黃進士和其子黃德憲都會準時為太祖矸仔換水，行「三向禮」，先點炷香，向太祖媽稟報事由，接著在祭壇的檳榔上滴點米酒，然後口含米酒，雙手拍掌 3 下，向壁角抿嘴噴出米酒；拍 3 下，再噴出米酒；拍 3 下，噴第 3 次米酒。每逢年仔節仔或是農曆 6 月 16 日太祖媽千秋日，此時信眾滿滿。

八、大鼓山王爺壇[52]

大鼓山王爺壇，位於澄山村大鼓山聚落外圍，南 168 線往大坑尾途中。先前王爺壇管理人穆瑞忠，後由其子穆添丁繼承。王爺壇內的三十六太師、中壇元帥、玄天上帝、王靈天君、二將軍等神明，原是穆家私祀的神佛，大約在民國 80 年代向蔡再旺購買土地，搭建鐵厝神壇於今址，一度香火鼎盛，今已廢壇。

據前管理人穆瑞忠表示，「太祖媽」依傳統祀奉在「壁腳」，並未供奉在王爺壇的神案桌上。太祖媽祭壇，材質為木製箱子，漆成紅色，長約 2 尺、寬約 1.5 尺，分為四層，上層供奉 2 支青玉祀壺，高約 3 吋，第二層放置 3 只供杯，第三

52 臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=48。另參閱林水永，《南瀛太祖誌》，頁 251。

▲大鼓山王爺壇（葉志杰 / 攝）

層擺放香煙、筊，最後一層則放置供品檳榔。

每逢每月農曆 16 日，必須更換檳榔、煙和換水。太祖媽壇的後方牆上有一面紅布，書寫著：「三十六太師神位，千秋三月二十八日、六月十六日」。故太祖媽的千秋日為 3 月 28 日、6 月 16 日，是日需準備三牲、粿品、飯菜、檳榔、米糕、油飯等祭品。其中，牲禮一定要有雞，『雞』象徵『家』、『加』，意為太祖媽『顧家』，照顧信眾闔家平安和樂，錢財年年『增加』。若遇太祖媽千秋日，王爺則拜「四果」。而王爺聖誕祭典在每年 3 月初 3，為廟內眾神明的共同祭典。

「換水」時得作「三向」，先跪在太祖媽壇前，以噴霧器填裝米酒，向太祖矸仔噴灑 3 次，並向太祖媽稟報，「今天是農曆 16 日，弟子為太祖媽的金身換清水。」接著清洗太祖矸仔，並換上清水，安奉在原處。再將檳榔、煙放在祀酒前，再次禱告及祈求，過程均遵照傳統，不點香、不燒金銀紙。相傳日治時期「皇民化運動」，太祖媽曾向乩童示警，隔天日本警察將來毀掉這些神像，穆家人連夜挖山洞藏匿神像。

惜今已廢壇。

▲大鼓山太祖媽祠（葉志杰 / 攝）

九、大鼓山太祖媽祠

大鼓山太祖媽祠，位於澄山村大鼓山聚落外圍，南 168 線往大坑尾途中。

據說太祖媽祠落腳大鼓山已經 100 多年來，廟址曾歷經多次搬遷。最早舊公廨位於今址對面田埂邊的覆茅草小祠，後移祀至上方山坡，今仍保留著。後來，地主蔡再旺欲將該土地出售，買主要求須搬遷舊公廨，遂於民國 87 年（1998）3 月 16 日，遷徙到現址，重新蓋成水泥建築，無大門、三面牆、鋼骨加上紅色的波浪鋼板、前後兩面斜屋頂。廟前的拜亭，高約 220 公分、寬約 150 公分，以四根鐵柱作樑，上覆波浪鋼板。祠內祭壇和地面都塗抹水泥，後再搭蓋木製拜亭。[53]

原祠內僅供奉「福德正神」和「眾陰魂」，今可見太祖媽祠內祭壇供奉了三種神祇。中間是「三十六太師」，即「太祖媽」；左邊為「福德正神」；右邊為「陰魂牌位」，沒有祭壇。祭拜陰魂牌位係蔡再旺之父偉讓孤魂野鬼得以奉祀，遂在田埂邊蓋一小祠。而關於太祖媽入祀之由來、確切時間，均已不可考。[54]「太祖媽」牌位，材質大理石，嵌鑲在後方牆壁，一塊，寬 24 公分、高 40 公分，祭壇上有 3 支祀壺，中間小口粗釉罐的雞母矸仔年代最久遠，直到民國 88 年（1999）才新添另 2 支祀壺。

農曆每月 16 日得為太祖矸仔換水，有些地區則是初 1、15。大鼓山太祖媽的千秋日為 3 月 28 日、6 月 16 日，祭典通常僅在 3 月 28 日，民間的三大節日也照常祭拜。祭拜時，需準備二副牲醴祭拜「福德正神」和「眾陰魂」，「太祖

53 參閱林水永，《南瀛太祖誌》，頁 249-250。

54 管理人蔡再旺由其家人轉達，他跟著老一輩奉祀至今，2011 年 6 月 3 日，葉志杰採訪。另參考臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=49。

媽」則以檳榔、煙、酒、米糕、油飯…等。因太祖媽忌火，故不點香、不燒金銀紙，用手向太祖媽拜拜即可。但，若鄰近住戶和路過信徒前來祭祀時，多未依傳統，而點香、燒金銀紙，今可見祠前有一金爐。

祭拜太祖媽需行「三向禮」，首先將檳榔、煙放置祭壇上，以噴霧器填裝米酒，向太祖媽的神主、祀壺、檳榔噴灑，接著呼請、祈求、獻供，最後再噴灑。

十、二寮公廨[55]

二寮公廨，位於二寮本部落，公廨的管理人為童水道與童水模二兄弟。

該公廨在二寮本部落的設置緣由，已不可考。相傳約清治時期，童水道的曾祖父由草山搬遷到二寮本部落，他的二叔公童天成[56]購買了農地耕種，二寮公廨就位在農地上。童天成虔誠地膜拜公廨，祈請太祖媽（又稱老祖媽）佑護童家農地五穀豐收、闔家平安。後來，童天成並未傳給他自己的孩子，反而傳給姪子童慶安（童水道的父親），再來由童水道與童水模兩兄弟接手，輪流祭祀。公廨的位置就在童家農地上，雖屬於私祀，久之成為二寮本部落的公廟。

▼童水道與二寮公廨（葉志杰 / 攝）

55 童水道、林綢口述，2011 年 6 月 2 日，葉志杰採訪。另參考臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=50。林水永，《南瀛太祖誌》，頁 265-266。

56 童水道的祖父童文秀，二至五叔公分別是童天成、童文發、童賜成、童文通，他的父母親則是童慶安、童蔡戍。

早期的二寮公廨是竹籠厝，上覆茅草；後改為磚造，上覆黑瓦。約民國 90 年（2001），童水模興建住宅時，一併重建成鋼筋水泥建築。屋頂呈前後兩面斜，拜亭前的兩根柱子為水泥砌成的竹節柱，平頂的拜亭。公廨內部維持原始的泥巴地，並未舖設水泥。

二寮公廨太祖媽公厝低矮，高約僅 120 公分。公廨內的祭壇以紅磚塊排列而成，上頭供奉了 1 只太祖媽的祀壺，俗稱「雞母矸仔」的小口棕釉罐，祀壺前擺設放置檳榔的供盤、盛酒的瓷碗。祭壇左側有一塊山石，據說是太祖媽的座椅，也是早期公廨擺放祀壺的祭壇。

每逢太祖媽的千秋日，農曆 3 月 28 日、6 月 16 日，以及民間的三大節日，會為太祖矸換水及祭拜，農曆初 1、15 則無此俗。祭拜時，須準備牲禮、檳榔、酒，但無「香煙」，因香煙須點火，太祖媽忌「火」，所以，同樣奉行不點香、不燒紙錢。但他不行「三向」的噴酒禮，直接將酒斟入酒杯。

十一、草山 檳榔腳公廨[57]

草山檳榔腳公廨，位於草山三號橋附近偏僻山區，前公廨管理人林來傳。

檳榔腳公廨原屬黃姓祭祀的公廨，相傳因公廨主人改信基督教，將「太祖矸仔」塞進附近腐朽的芒果樹洞穴內。不久後，該芒果樹卻枯萎了，附近住戶欲放火焚燒，卻異常不易點燃。爾後，鄰近部落接連發生許多怪事，庄民恐慌而請教太祖，乃芒果樹內的太祖不悅。據說日治時期之時，太祖還託夢給庄民林寶春（林瑞美之祖父），指示林寶春提供一塊地建公廨供祂居住，日後會補償他，並告知困在樹洞中。對這些傳聞，庄民半信半疑，遂到芒果樹洞，果真發現太祖矸仔。庄民依指示搭建「竹籠厝」供奉太祖媽，當時公廨位置並非現址。

約到了民國 60 年代，因公廨長期受風吹雨襲，牆面傾倒、樑柱腐壞，眾議集資重建公廨，由林德順捐出土地，即今址，林來傳擔任公廨管理人。公廨內祭壇為墊高的紅磚塊充之，置有乙支大肚罐的祀壺，上頭曾掛著一面金牌，應有人向太祖媽求明牌而答謝致贈，但已失竊。祀壺前有檳榔和香煙。祭壇後方有乙支「七節（目）」的將軍柱，乃已故尪姨所設置。祭壇兩側有 5 支用「壽金」墊高的「黑令旗」，不知是哪位信眾迎請過來。庄民想拿掉黑令旗，向太祖媽擲筊卻未應，只好暫時擱置。祭壇的右側有一香爐，香爐前有 3 只小酒杯，應為祭祀福德正神或眾陰魂。

57 林瑞好、車金盞口述，2011 年 6 月 2 日，葉志杰採訪。臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=51。

▲草山檳榔腳公廨（葉志杰 / 攝）

檳榔腳公廨太祖媽千秋日，為農曆 3 月 28 日、6 月 16 日，民間的三大年節也會舉行祭典。附近的住戶會準備二副牲禮、飯菜、檳榔、煙、酒等，祭拜太祖媽，並燒些壽金送給太祖媽，而銀紙乃犒賞太祖媽的軍士之紙錢。庄民咸信太祖媽會看顧檳榔腳一帶田園，若有外人進入，未至公廨前向太祖媽稟報來由，常聽聞一些不可思議之事，據說曾有人無端將車子開入山坡上水潭。

每月初 1、15 都得為「太祖矸仔」換水，獻上新鮮的檳榔，並向太祖媽行「三向」的噴酒、拍手禮。 因該公廨位於山坡地上，早期均擲茭決定例行性換水工作輪值人士，但曾懸宕多年。後來，有段時間林來傳、林文雄自願前往換水，今又改為擲茭決定，民國 100 年（2011）由林瑞好擔任，未有尷姨。

十二、草山 武萊坑公廨[58]

草山武萊坑公廨，位於草山「巨鱷觀景點」左下方「洞源橋」附近，今管理人林文雄、車金盞。

相傳早期草山武萊坑太祖媽屬於私祀，奉祀在位於林班地的兵德旺家中。在

58 林文雄、車金盞口述，2011 年 6 月 2 日，葉志杰採訪。林永宗補述，2011 年 11 月 24 日，葉志杰採訪。另參閱臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=52

▲草山武萊坑公廨（葉志杰／攝）

兵德旺過世後，林忠波在兵德旺宅前耕作，林忠波遂接手太祖媽之祭祀工作。約至民國 60、70 年代之時，林忠波搬到岡仔林，太祖媽就疏於照顧，傳聞太祖媽甚為不悅。後指點林文雄的父母林達禮、李月，意要林家接手管理公廨。

該公廨曾經搬遷過，舊址在今對面山坡。今公廨建造年代不詳，以紅磚砌成，木樑、木柱，屋頂上覆紅色波浪鋼板、前後兩面斜。公廨內部的祭壇擺設簡單，左側為祀壺、右側為香爐，祀壺前有 1 只供杯和檳榔，左右兩端有對花瓶。

太祖媽的千秋日，為每年農曆 3 月 28 日、6 月 16 日，祭品為傳統牲禮、檳榔、米糕、油飯，敬拜太祖媽時也要噴酒行「三向禮」。至於民間三大節，則以牲禮、飯菜、粿品，祭拜太祖媽和已故的兵德旺，有點香及燒紙錢之俗。若值每月初 1、15，則是例行換水、檳榔和香煙，是日則不點香、不燒紙錢。車金盞表示，太祖媽相當靈感，她曾遇身體不適，去請教神明後，指示太祖媽缺銀錢，她就燒些紙錢給祂。

後來，公廨的管理，由林相江、林有治、林文雄、林進良、林文成等五兄弟輪流祭祀，並立下「夫亡妻代、父亡子代」的世襲規矩。原本每年歲末之時，他們會一起到公廨前祭拜，並在太祖媽前「擲筊」，決定新的一年由誰擔任例行的換水、祭拜等事宜。後來改為輪流奉祀，並未有尪姨。

▲頂店朝天宮（葉志杰 / 攝）

第三章 漢人信仰之道教

第一節 廟宇公厝

一、光和村頂店朝天宮[59]

朝天宮，址在光和村 13-1 號（頂店），主祀神天上聖母、玄天上帝、中壇元帥，當時負責人林百萬。

早期曾建廟於頂店，因故傾倒毀壞。日昭和 3 年（1928），再度遷廟於頭前溪（今光和基督教會前凹地），復因年久失修，又毀壞頹圮，神像轉由爐主奉祀家中。到了日治後期，日人行「皇民化政策」，神像、佛具集中至庄役場待命焚毀，當時左鎮庄役場沒人敢動手燒神像，於是各廟宇人士再請回廟中供奉。

直到二次大戰後，臺灣進入國府時期，地方人士洪寶才發起，眾人去了很多地方勘察，後依神明指示，於頂店現址重建廟宇，經簡建忠、林百萬、黃清不、洪海溫、楊朝榮、林德成等人擔任董事。林百萬本欲捐贈 2 萬元，後答應捐獻廟地（迄今仍為私有地），信徒捐款 10 餘萬元，民國 58 年（1969）農曆正月完工，同年（1969） 3 月 24 日入廟落成。廟內可見「重建朝天宮捐款芳名碑」，落款

59 簡建忠口述，2011 年 6 月 3 日，葉志杰採訪。

▲邦寮南鎮宮（葉志杰 / 攝）

時間即為民國 58 年（1969）農曆 3 月 24 日。當時籌建朝天宮籌備委員會，董事有林百萬、簡進發、林德成、洪海溫、簡建忠、蔡黃清不、劉清標等人，發起人洪寶才擔任爐主。

該公厝拜殿為洗石子方型平頂，四根圓柱，其楹柱聯為「水德配天海國慈航並濟、母儀稱后桑榆俎豆重光」，廟內也可見「恩波浩蕩」匾額，為林德順及林德慶所獻，落款時間已酉年桐月，即民國 58 年（1969）農曆 4 月。

每逢農曆 3 月 23 日媽祖誕辰為該廟之祭典，並在媽祖聖誕之前到北港朝天宮過爐，廟前搬戲。該廟之組織型態採管理人制，管理人之繼承慣例乃召開信徒大會選舉產生，信徒多為松子頂（榮和村）、頂店、頭前溪等約 40 多戶。

二、光和邦寮南鎮宮 [60]

「南鎮宮」乃邦寮庄廟，主祀天上聖母，民國 75 年（1986）創建。

從台 20 線進入村徑，行經邦寮橋後，可見一矮丘陵，屋舍分布期間。庄民以林姓漢人居多，穿越村落小徑後至該矮丘高處，略顯平坦，廟宇即建置在此，今廟前為私人鳳梨園。

60 林崁、郭壽山口述，2011 年 7 月 7 日，葉志杰採訪。

早期邦寮住民約 13、14 戶，由各戶輪流奉祀媽祖，媽祖聖誕當日擲茭決定來年爐主。後來，林崑山發起建廟，各戶出資 1 萬 5 千元，不足額部分由林崑山募款支應，廟地則是地主林聰徹（橫仔）以市價一半，半賣半捐獻，佔地 3 釐（0.3 分），並未收丁口錢。後來，林崑山過世後，庄民集資新台幣 40 萬向其子購回。

該廟廟門聯對為「聖德威凜崇四海、母儀廟貌鎮南台」。廟內懸有兩塊匾額，但過於燻黑難辨，其中一塊為「神威顯赫」，落款人為當時省議員謝鈞惠、左鎮鄉鄉長簡永昌，落款時間為民國 75 年（1986）2 月。另一塊為捐款人名冊，落款時間為民國 75 年（1986）5 月。

三、榮和村復興宮

復興宮，址在榮和村 60-6 號，頂菜寮聚落庄廟。主祀神池府千歲、中壇元帥和哪吒元帥，右側配祀福德正神，左側配祀阿立祖，祀有裹上紅布的祀壺。建廟之時負責人茅茂源，今之負責人胡添丁。

民國 66 年（1977）倡議建廟，民國 68 年（1979）新建落成。廟內留有一『新建復興宮緣起』石碑，碑文為：

▼菜寮復興宮拜殿（葉志杰／攝）

我菜寮一帶，自日據時代起為本鄉文化、治安等中心。四面環山，耕地無幾，住民勤儉樸實，多賴以墾荒維生。由於臺灣光復後我政府德政，農村快速發展，住民生活改善，地方日見繁榮。惟本庄居民所奉祀之池府千歲、中壇元帥、哪吒元帥、合壇太祖等自數十年來，庇護地方安寧、香火鼎盛。惜以，地方無力建廟奉祀。自三年前，由茅茂源先生倡議建廟，經爐下眾議後，競相捐輸，出錢出力，令人感動。在興建中，幸賴高雄市湯智翔昆仲全力支持，共襄盛舉，今欣見廟宇落成，用茲數語，永為誌念。

本宮籌建委員會主任委員　顏中庸

副主任委員　湯智翔、陳寶仲

委員　陳振忠、羅智炎、謝長庚、茅茂源、林同進、胡明法

中華民國 68 年 11 月吉日立

廟內另有塊「菜寮復興宮新建工程徵信錄」石碑，碑文載信徒捐獻芳名錄，該廟之信徒遍及高雄、西勢、臺南、新化、永康、層林，及本鄉菜寮、光和、岡林、中正、二寮、草山、睦光等地。

▼菜寮復興宮廟宇外觀（葉志杰 / 攝）

▲菜寮復興宮新建工程贊助者徵信錄石碑（葉志杰 / 攝）

祭壇左側的「太祖三姊妹」，屬於陪祀神明，祭壇後方牆上有：「合壇太祖神位」字樣。祭壇供奉 3 支祀壺，中為白瓷瓶，白瓷瓶以紅布包裹著，書寫著「合壇太祖」，壺口插有數支孔雀羽毛為裝飾，其餘的 2 支祀壺為藍底金花之大肚瓷。祀壺前為裝檳榔的盤子，供盤有 3 只小供杯。

對於祭祀「太祖三姊妹」的源起，根據管理人茅茂源之說明，菜寮仔開發很早，今所祭祀之池府千歲、中壇元帥元和哪吒元帥，早期由誰迎請到菜寮仔，無從考證，當時沒有廟宇，故由住戶輪流迎請供奉。日大正四年（1915），左鎮、南化、玉井發生噍吧哖事件，人員死傷慘重，逃難者不計其數。日大正 6 年（1917），玉井公路開通，噍吧哖事件也逐漸受到人們所淡忘。相傳當時乩童指示，噍吧哖事件發生時，本庄民間供奉的神明和人們一樣逃難到高雄縣杉林，在今情勢平靜後，祂們要返回菜寮，不過杉林「太祖三姊妹」諭示要一同前來，菜寮復興宮遂供奉太祖，當時連續幾年的 8 月 15 日中秋節，都舉辦「牽番仔戲」祭典，後遭廢除。當時均輪流供奉在庄民家中，後來茅茂源之父當了乩童，這些神明轉而供奉在茅家。茅茂源進而倡議建廟，信眾踴躍捐款，於民國 68 年（1979）復興宮竣工，成為地方公廟。

復興宮的廟宇建築主體為鋼筋水泥建築，廟埕西側為新建之左鎮鄉榮和村活動中心。廟廊兩側楹柱聯對為「池映九天萬道靈光燦、府寧百姓千秋正氣存」。

▲新建復興宮緣起石碑（葉志杰 / 攝）

正門刻寫著門對「池王赫濯恩波流萬居、府殿雀巍德澤被三臺」。正殿檻聯則是「池水澄清鐘靈覃德澤、府宮壯麗護國仰功勳」。

該廟之組織型態採管理人制，管理人之繼承慣例乃召開信徒大會選舉產生，信徒人數約 30 人。每逢農曆元月 16 日為該廟之重要祭典。「合壇太祖」太祖三姊妹的聖誕千秋日分別為農曆 3 月 26 日、6 月 16 日和 9 月 15 日。後經太祖三姊妹同意，其千秋日慶典與復興宮的神明壽誕合併舉行，是日另準備檳榔、煙、酒、米糕和油飯，祭拜太祖三姊妹。每月初 1、15 日都得為「太祖三姊妹」的祀壺換水，獻上檳榔，平常則早晚敬茶。[61]

四、榮和村三重溪三聖宮 [62]

三聖宮，址在榮和村 4 鄰 42 號（三重溪），主祀神開天大帝、觀音佛祖、中壇元帥，負責人葉登明、葉正忠。

該廟之建廟沿革，根據榮和村三聖宮旁「三聖宮增購廟地誌」石碑，落款時間為民國 89 年（2000）5 月，該石碑之內容記載了：

我三聖宮之開天大帝、觀音佛祖、中壇元帥，原供奉於虎咖一座竹編之公厝

61 臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=41
62 葉正忠、葉洪秀奉口述，2011 年 6 月 2 日，葉志杰採訪。

▲三重溪三聖宮（葉志杰 / 攝）

裡，迨至日據中期皇民化運動，左鎮庄各地神像、佛具均被集中於左鎮庄役場管理。臺灣光復後，鄉公所發回神像，但是原來虎咖之公厝已殘破不堪，眾弟子乃將神明先後供奉於三重溪邵玉柱、葉士文先生宅。至一九六六年農曆正月十五日，爐下決議在三重溪興建公厝。是年三月廿一日興工，十月完成。

該公厝最早建於日治時期，係竹編之竹籠厝。根據庄內耆老口傳，當時葉長、葉士文、葉朝成、葉順等人募款建成竹籠厝 3 間（蓋草），位於虎咖庄（今光和村），後因年久失修毀壞，神像由葉長、葉士文、葉朝成、葉順、陳福枝、葉殿、葉鎮等信眾輪流供奉。二次大戰後，臺灣進入國府時期，地方人士葉萬共、葉鬃歸、葉朝咏、葉殿、葉永盛等發起，並重建於三重溪（葉姓居多），信徒樂捐新台幣 12 萬多元建廟，民國 56 年（1967）12 月 1 日入廟安座。該廟懸掛有一『重建三聖宮廟記』木碑，內容為：

我祖先供奉主神，開天大帝、觀音佛祖、中壇元帥，神像佛具在日據末期棄除集中庄役場保管，未付焚燒。迨民國三十四年臺灣光復，百廢待興，省民宗教信仰亦漸復原，收回神像、開眼崇拜，慶祝光復祖國懷抱，祈求平安。首建竹造公厝位於虎咖庄，因年久失修，破壞不堪，神像奉遷安置葉士文宅迄今，于民國五十五年農曆正月十五日爐下共同相議重建廟宇，一致決議，選出籌建委員會，選踏廟址，三月廿一日興工，十月告成，擇今日隆重安座落成。

中華民國五十六年舊曆十二月初一日

▲重建三聖宮廟記碑文（葉志杰 / 攝）

▲三聖宮增購廟地誌（葉志杰 / 攝）

碑文還記載，當時重建廟宇時之籌備委員，主任委員葉士文，其他委員有林德文、葉殿、葉朝咏、葉鬃郡、葉萬共、王朝枝、葉鬃歸、葉牛屎、葉水盛、林登進，陳春木敬書。

該公厝之楹柱聯為「西方綠竹千年翠、南海蓮花九品香」。該廟之組織型態採管理人制，管理人之繼承慣例乃召開信徒大會選舉產生，信徒以三重溪、虎咖兩庄為主，約 60 多戶。

每逢農曆 2 月 15 日為該廟之重要祭典。

五、左鎮村中興公厝

中興公厝，址在摔死猴庄南側，該聚落人口約 20 戶，即左鎮村 7 鄰 71 號，主祀神天上聖母、中壇元帥和太上老君，前負責人吳永成，今負責人楊振成。

早期公厝於日昭和 9 年（1934）創建，在庄內耆老楊萬清、楊振成、吳永成等人倡議建公厝，信徒捐款，郭福枝奉獻土地，穆春財主理建廟事務，建成一簡陋半肚磚竹木小廟。民國 45 年（1956）經本庄楊良貴命名為「中興公厝」。但民國53年(1964)元月大地震，公厝不幸遭震毀，地方人士眾議，推舉吳永成、余永昌、楊振成、　正雄等人策劃重建，並敦請卸任鄉長穆玉山主理重建大業，由光和村林進添承造，民國 70 年（1981）初動土興工，歷 46 個工作天，於同年（1981）3 月 17 日竣工入廟安座。今公厝外觀類似一般民居，山牆上懸掛有一新置「中興公厝（太上老君、天上聖母、中壇元帥）」，落款時間為「民國己丑年三月」，即民國 98 年（2009）3 月。

▲中興公厝（葉志杰 / 攝）

正門對聯為「聖德配天千百世、母儀稱后億萬年」，旁嵌有一「中興公厝重建紀略」石碑，字跡已模糊難辨，碑文為：

本公厝供奉「天上聖母、中壇元帥及合壇太上老君」，奇峰朝拜、秀水環繞，誠屬上乘雄龍傑地，因而神靈顯赫、香火鼎盛，基地早由郭福枝老先生捐獻，聘請穆春財老先生主庚，坐子向午兼壬丙，丙〇廟金，於民國二十四年間以簡陋半肚磚竹木創建，四十五年經本庄出身，時任鄉公所民政課長本人選名登記為中興公厝。嗣遭五十三年元月大地震，以致屋宇震毀，安全堪虞。乃眾議決行，推舉吳永成、余永昌、楊振成、黃正雄等諸位先生策劃重建。商請卸任鄉長穆玉山先生主庚，仍坐同廟金，由光和村林進添君承造，擇於七十辛酉年越首，動土興工。三月十三已未日卯時上樑，歷四十六工作天於三月十七己巳日丑時，竣工入廟。總工程費叁拾陸萬伍仟元正，由庄內及轉出信仕或虔誠人士捐獻。茲值落成入廟佳辰，特列捐款者芳名，用誌其善舉，並資留念，但願神恩益加廣被，佑我各地善男信女，合家平安，鴻圖大展，至為企禱。

信仕 楊良貴 謹識

中華民國七十歲次辛酉聖母一〇二一年聖誕

公厝左前方有一太祖媽祠，祠內可見「合壇太祖媽神位」。此乃太祖媽原與天上聖母合祀於中興公厝神案桌下，後遷出於公厝前另立小祠。其間原委，有

▲中興公厝重建紀略石碑（葉志杰 / 攝）

▲中興公厝合壇太祖媽（葉志杰 / 攝）

說太祖媽想回原枯龍眼樹下。也有說，媽祖五營兵將與阿立祖三十六港跤兵將不合，故欲遷出。[63]

該廟之組織型態採管理人制，管理人之繼承慣例乃召開信徒大會選舉產生，信徒以楊性居多，其次為黃、林、王、吳等計 50 多戶。主任委員綜理公厝和公廨的大大小小事務，下設有會計和爐主各 1 人，由於庄頭人數少，爐主採輪統方式行之。爐主每天早晚要到公厝和公廨敬茶、上香，每幾天買一包檳榔和香煙，獻給太祖媽。[64]

六、左鎮本部落帝王宮（左鎮公厝）

左鎮帝王宮，改建前稱「左鎮公厝」，址在左鎮本部落，即左鎮村 5 鄰 39 號。主祀神農大帝、石府千歲、池府千歲，副祀福德正神、註生娘娘。

左鎮本部落為簡姓先住民最早移居之地，左鎮帝王宮乃庄頭大廟。該廟之創建沿革，根據此廟內壁保存有民國 80 年（1991）11 月所立之「左鎮帝王宮沿革」石碑，碑文載錄如下：

> 本宮早於前清嘉慶 15 年創立，號稱「石王爺會」。簡豐其先生為管理人。信徒共六十一人，奉祀石府千歲。至民國十年神蹟顯化神農大帝降駕，當時

63 林榮昭手稿，2011 年 5 月 31 日，葉志杰採訪。
64 臺南縣西拉雅原住民事務委員會 http://siraya.tnc.gov.tw/modules/tinyd0/index.php?id=45

由信徒擲筊杯輪流奉祀，簡知高先生為管理人。迄民國 22 年簡德滋先生任管理人時，發起募捐建造簡陋民房式公厝，名「左鎮公厝」。迨至民國 42 年簡全來先生任管理人，此時神威顯赫池府千歲降駕本庄庇祐黎民，至此佛光普照，香火鼎盛，屢有所聞。民國五十八年簡應徵先生任管理人，迄民國七十七年秋因信徒日增，且公厝建築簡陋，年代久遠，樑柱腐蝕嚴重，安全堪虞，由虔誠信徒提議召開信徒大會，經全體出席信徒全數通過拆除舊公厝，重建聖殿，並改名為「左鎮帝王宮」，爰成立組織管理委員會，選出當時任農會理事長王仁長先生為主任委員，負責籌劃重建及募款事宜，並請地理師楊良貴先生選地擇日，於民國七十八年一月（戊辰年十一月十一日卯時）良時吉日開工重建，承蒙各界諸大德信徒鼎力協助，慷慨解囊捐款，俾工程得以進行順利，二年計劃完成竣工，益增廟貌之宏偉壯麗，耗資新台幣壹仟壹佰多萬元。奉主神降旨於民國八十年一月二日（庚午年十一月十七日子時）舉行落成安座入廟大典。

本宮主祀石府千歲、神農大帝、池府千歲，副祀福德正神、註生娘娘等列位眾神合祀同堂，神威顯赫，香火鼎盛，定能庇祐黎民合境平安。同時將諸大德捐獻芳名附錄石碑，以示徵信，並敬致由衷之謝忱，願我佛慈悲，佛光普照，法雨均霑，護佑爐下家家平安，人人幸福。

▼左鎮帝王宮廟貌（葉志杰 / 攝）

左鎮帝王宮管理委員會

主任委員：王仁長、副主任委員：簡春益

常務委員：簡飛虎、謝崑德、簡茂生

委　員：簡應徵、簡允定、黃洽隆、簡允棟、簡耀煌、簡華卿、簡進輝、簡輝隆、簡砂营、簡池。候補委員：簡福填、簡石生

常務監察委員：簡延昌

監察委員：簡為國、簡萬掌。候補委員：簡恒政

會計兼會務：王能霸

……

中華民國八十年歲次庚午年十一月吉置

可見早在清嘉慶 15 年（1810）即已創立，當時稱「石王爺會」，信徒共 61 人，奉祀石府千歲，簡豐其為管理人。日大正 10 年（1921），改由簡知高出任管理人。日昭和 8 年（1933）時，簡德滋擔任管理人，發起募捐建造簡陋民房式公厝，名「左鎮公厝」。後續由簡全來、簡應徵出任管理人，並於民國 58 年（1969）9 月、民國 80 年（1991）5 月重修。

▼左鎮帝王宮沿革碑（葉志杰 / 攝）

廟內另有「左鎮帝王宮新建牌樓樂捐芳名錄」，紀錄了該廟牌樓於民國 92 年（2003）正月動工，次年（2004）正月完工，此時主任委員為簡飛虎、副主任委員簡炳煌、常務監察委員簡丁卯，委員則有簡為勝、簡輝隆、簡水池、朱鳳武、王福三、簡世泰、簡仙平、簡萬掌、簡石生、簡進山、簡清裕、謝崑德，監察委員簡延昌、簡金本、簡連長，會計王能霸。而另一「左鎮帝王宮重建外境善男信女捐款芳名錄」石碑，捐款人士遍及全台各地方，但仍以臺南和本鄉各村居多。

正門兩側聯對是：「帝殿輝煌香火千秋昭左鎮、王恩罔極靈光萬派接鯤鯓」。棟對則為：「石鼓留芳保境安民恩廣被、府門顯濟除奸伐暴德宏施」、「帝座崇高赫赫神威懸碧漢、王靈弗替巍巍德澤拯蒼生」，意在稱頌神靈威赫。

該宮隸屬於臺南縣道教會，會員證字號為（85）道團證字第 2147704 號。每逢農曆元月 14 日為該宮之重要祭典。

七、中正村建和宮

建和宮，址在中正村 72-1 號，主祀神池府千歲，當時負責人黃瑞香，今負責人黃明池。

根據廟內懸掛之「興建千歲爺廟宇之緣起概述」木刻碑文，內容為：

一、溯黃氏祖籍漳州府海澄縣。明朝時開基祖黃石公隨民族英雄鄭成功來台，初居於永康鄉之大灣，生有五子，長成分居，各自謀生。長子、次子均遷居芋匏口，三子則遷住於檳榔宅，四子住於南化鄉西埔村番仔厝，五子仍居大灣。當開基祖來台時，曾攜帶完整族譜及歷代祖宗神主等，以備後世子孫之查考及永遠奉祀。詎知民國四年噍吧哖抗日事件發生時，芋匏口庄竟被日軍焚毀喪失，故無法稽考歷代祖先名字。日軍暴行，實堪痛恨。

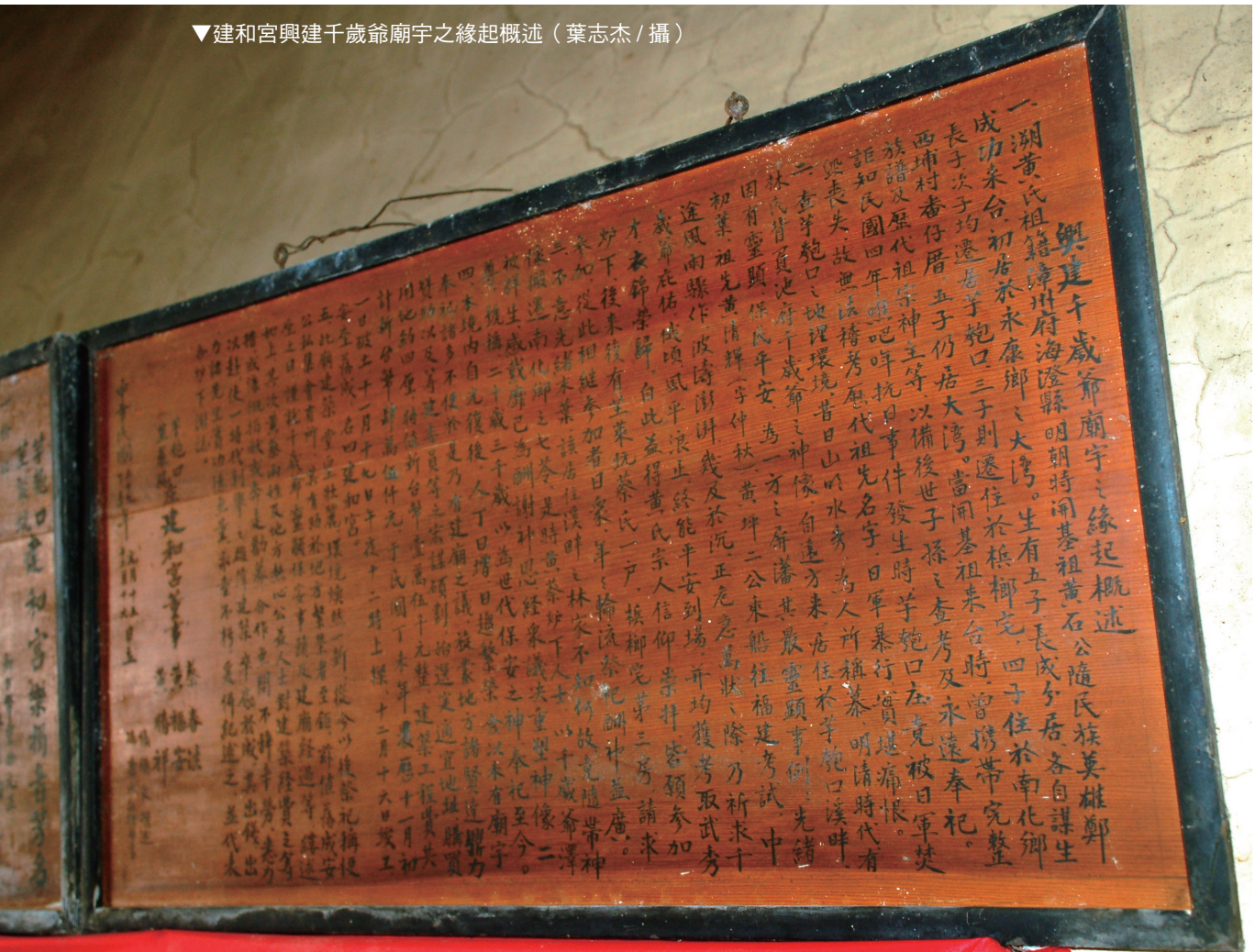
▼建和宮（葉志杰 / 攝）

二、查芋匏口之地理環境，昔日山明水秀，為人所稱慕。明清時代有林氏背負池府千歲爺之神像，自遠方來，居住於芋匏口溪畔，因有靈顯，保民平安，為一方之屏藩。其最靈顯事例：光緒初葉，祖先黃清輝（字仲秋）、黃屏二公乘船往福建考試，中途風雨驟作、波濤澎湃、幾及於沉，正危及萬狀之際，乃祈求千歲爺庇佑。俄頃風平浪止，終能平安到場，并均獲考取武秀才，衣錦榮歸，自此益得黃氏族人信仰崇拜，皆願參加爐下。後來復有旺萊坑蔡氏一戶、檳榔宅第三房，請求參加，從此相繼參加者日眾，年年輪流奉祀、酬神益廣。

三、不意光緒末葉，該居住溪畔之林家，不知何故，竟隨帶神像搬遷南化鄉之七苓，是時黃、蔡爐下人士，以千歲爺澤被群生，感戴靡已，為酬謝神恩，經眾議決，重塑神像二尊，號稱二千歲、三千歲，以為世代保安之神，奉祀至今。

四、本境內自光復後，人丁日增、日趨繁榮，僉以未有廟宇奉祀，諸多不便，於是乃有建廟之議，旋蒙地方諸賢達鼎力贊助，以及籌建委員等之宏謀碩劃，始選定適宜地址，購買用地約四厘，時值新台幣壹萬伍仟元整，建築工程費共計新台幣肆萬伍仟元，於民國丁未年農曆十一月初一日破土，十一

▼建和宮興建千歲爺廟宇之緣起概述（葉志杰 / 攝）

月十七日午夜十二時上樑，十二月十六日竣工，安座落成，名曰建和宮。

五、此廟建築堂皇壯麗，環境煥然一新，從今以後，祭祀稱便，公司集會有所，其有助於地方繁榮至鉅。茲值落成安座之日，謹就千歲爺靈顯保安事蹟及建廟經過等縷述如上。其次黃蔡兩姓及地方熱心公益人士對建築經費之籌措，或慷慨捐款，或奔走勸募，合作無間，不辭辛勞，悉力以赴，使一時代創舉之雄偉建築，卒底於成。其出錢出力諸先生實功德無量，永垂不朽，爰併紀述之，並代表各爐下謝誌。

芋匏口、旺萊坑庄建和宮董事蔡春法、黃福安、黃勝祥

中華民國五十七年元月十五日、丁未年十二月十六日

張煥文撰述、陳春木敬撰并書

黃姓開基祖黃石公隨鄭成功至台，初居永康鄉大灣，育有 5 子，長成後分居於南化鄉西埔村番仔厝、左鎮鄉芋匏口。分居後，族人多分香奉祀於家中，清治時期黃清輝（字仲秋）、黃屏兩人中秀才，旺萊坑蔡姓鄉民請求奉拜，成為信徒。歷年均由爐主輪流供奉，後經董事蔡春法、黃福安、黃勝祥等倡議興建公厝，後獲信徒捐款 9 萬多元，於民國 57 年（1968）1 月 15 日建廟。

該廟之門聯為「建嚴生秀萬事神威振、和以致祥千秋佛宮揚」，橫批為「建安和順億載瞻聖宮」。廟內楹聯為「池闢及時風調雨順、府開此地國泰民安、千百萬民皆蒙德澤、歲時兩姓共仰神恩」。該廟之組織型態採管理人制，管理人之繼承慣例乃召開信徒大會選舉產生，信徒約 50 戶。

每逢農曆元月 18 日為該廟之重要祭典。

▼左鎮北極殿牌樓（葉志杰 / 攝）

八、中正村口社寮北極殿

北極殿，址在中正村 171-3 號，鄰接本鄉公所，主祀神玄天上帝，副祀神天上聖母、中壇元帥、福德正神、註生娘娘，負責人楊勝雄。

該廟之建廟沿革，根據廟內「左鎮北極殿沿革記」石碑，碑文內容為：

本殿供奉開基神像：玄天上帝、天上聖母兩尊係於廖姓先人忠於明室，追隨鄭成功於明永曆廿五年渡海來台時將祖傳金身帶來入居現址「口社寮」開墾荒野之庇護神，惜因當時雖無文獻稽古，但據其廖姓後裔傳說，以及眾爐下向「上帝公」提議進香謁祖時降乩諭示：「本座以金身渡臺歷史悠久，豈有向後到廟宇謁祖之理，如欲進香謁祖則應往湖北省均縣武當朝聖」由此足資證實渡台已有三百餘年，柢是以前每年農曆三月初三設公壇膜拜外於均處在爐主家堂，缺乏宣揚鮮有為人所知。 本殿創見緣起出自盲人指點的奇蹟與神威顯赫，遠近馳名，蒙恩受惠者不枚其數，經眾倡議備香案虔禱於「玉皇上帝」、「三官大帝」聖意連得三聖筊，勒賜「左鎮北極殿」擇定今址於民國六十三年農曆九月初六子時破土鳩工興建，六十五年十月十五行入火安座大典，六十九年廿金爐，七十四年四月初五鐘鼓樓等陸續完成，七十五年九月廿三舉行謝土大典，為期十二年耗資新台幣壹仟餘萬元，本殿有此廟貌巍峨宏麗之宗教信仰中心，皆賴社會大眾善男信女鼎力捐助其功德無量矣。

林榮昭 撰文

陳 胡 敬書

中華民國七十五年歲次丙寅年菊月立

▼左鎮北極殿（葉志杰 / 攝）

▲左鎮北極殿沿革記石碑（葉志杰 / 攝）

▲左鎮北極殿護國祐民匾額（葉志杰 / 攝）

該地舊稱「口社寮」，相傳本鄉早期拓墾先民簡、廖、歐三姓移居龜潭（今內庄村），後廖姓分居口社寮。玄天上帝原係廖姓祖先由祖籍地分香所移祀之守護神，早期拓墾生活條件不佳，一直未能建廟供奉，僅由廖姓族親以爐主方式輪流奉祀。

隨著信徒日增，祭祀不便，遂於民國63年（1974）春倡議建廟，同年（1974）9月2日創建，民國65年（1976）12月5日過火安座。接著金爐、鐘鼓樓陸續完成後，民國75年（1986）9月23日舉行謝土大典，今廟仍懸掛落款民國丙寅年（75）菊月之「護國保民」匾額，並書「左鎮北極殿建廟委員會主任委員廖鳶飛、委員嚴添枝、林福星、王裕林、陳自發、郭明發、會計林勝興」。

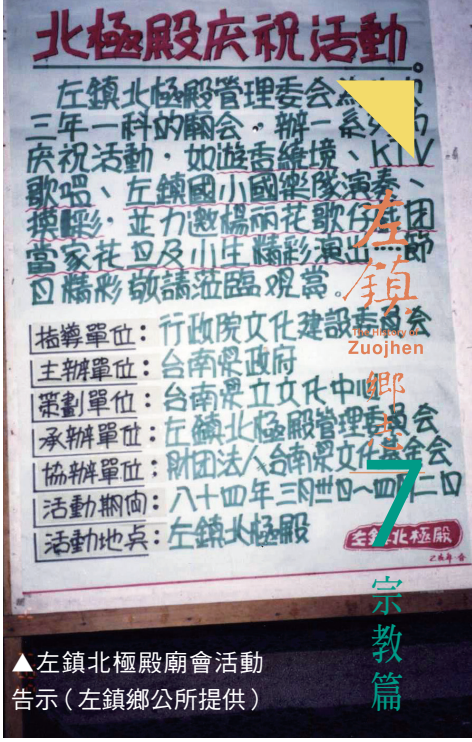
建廟之時，主任委員一致推舉由廖鳶飛擔任，購買鄉人王昭明之土地作為廟址，林福星設計兼師傅頭、監驗嚴添枝、出納王裕林、會計林勝興、爐主簡永昌、陳胡協助紀錄。

民國80年（1991）農曆4月初8，動土興建牌樓，民國82年（1993）農曆3月初2完工。根據廟內「左鎮北極殿興建牌樓捐款芳名錄」石碑，總經費為壹佰叁拾伍萬肆仟元正，後又陸續改建天井和新建廚房。

每逢農曆3月初3玄天上帝聖誕，是該廟的重大慶典，每三年一科舉行遶境祈福活動。由於左鎮平埔族信仰基督教，故口社寮阿立祖壇卻是由北極殿管理，農曆3月初3玄天上帝聖誕前夕，就會迎請阿立祖前來看戲，該年爐主得準備檳榔、煙、酒，2把裹紅巾祀壺，與主委、林榮昭等人帶領信眾前往請神，但究竟是阿立祖分身或根本未曾前來，始終是地方信徒的謎。三年一科繞境活動時，玄天上帝曾多次降乩指示與與阿立祖交陪，轎陣遶經阿立祖壇，卻始終遭拒。民國

▲左鎮北極殿廟會活動（左鎮鄉公所提供）

▲左鎮北極殿廟會活動告示（左鎮鄉公所提供）

99 年（2010）4 月 18 日，正巧逢三年一科繞境，阿立祖首度同意玄天上帝陣頭前往阿立祖壇會面，地方熱鬧慶祝這首度「百年相會」。是日，阿立祖降乩卓宜增女士（玉井人，基督徒），口操平埔語唸祝詞，引領林榮昭等人進入壇內，依平埔族習俗獻上檳榔、煙、酒，儀式簡單隆重。[65]

廟前廟埕寬闊，正殿楹柱聯為「北帝殿巍巍護國保民功垂千秋、極皇宮皓皓調風順雨澤流九州」。該廟多參與地方兒童福利、老人福利、婦女福利、平埔文化活動、大孝 表揚活動等。該廟之組織型態採管理委員會制，並設有組織章程。管理人之繼承慣例乃召開信徒大會，依組織章程選舉產生，信徒人數 61 人。

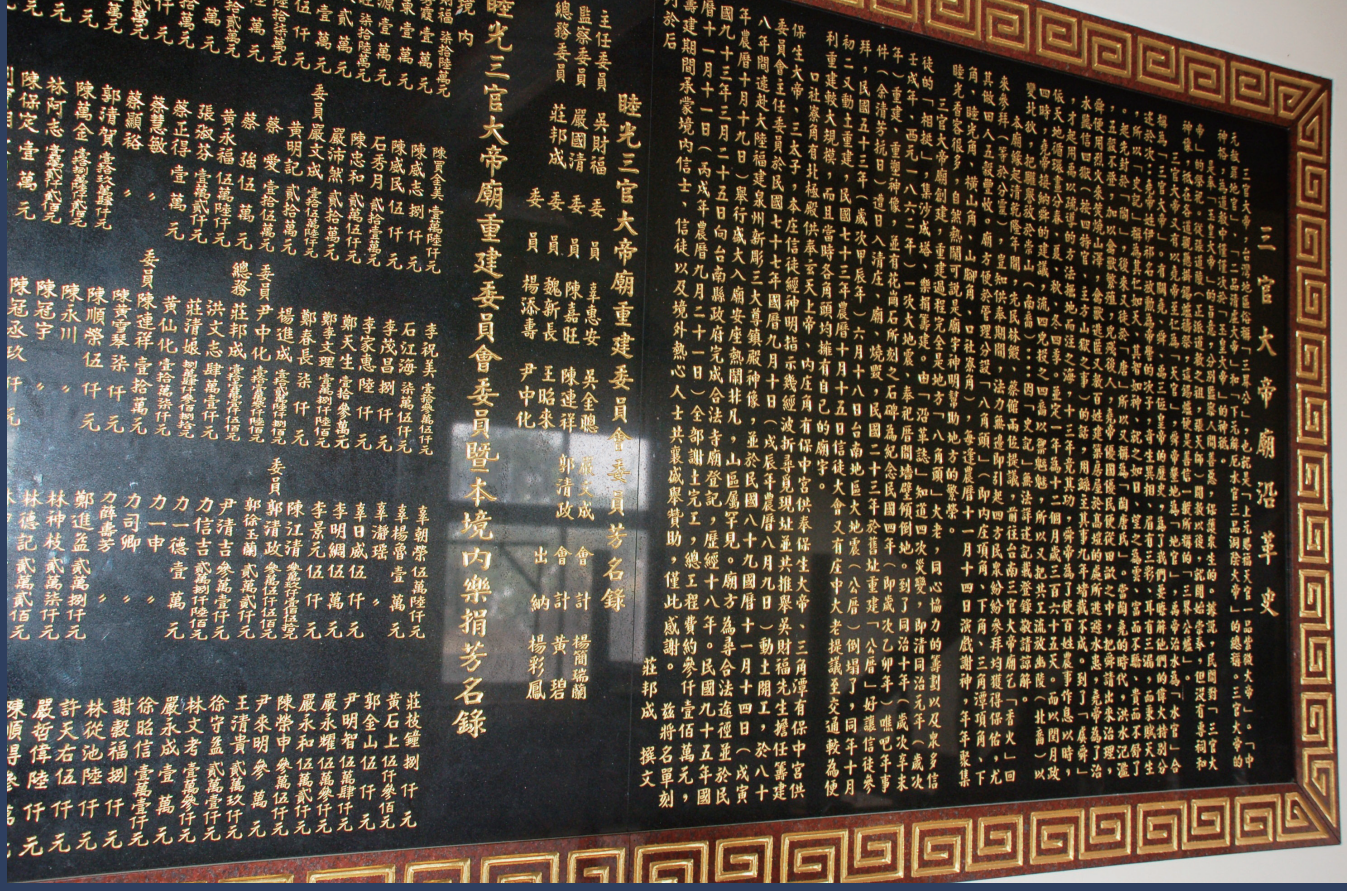

◀ 1954 年睦光三界公廟（陳春木收藏，陳士淵提供，載自南瀛數位博物館）

▼1954 年睦光三界公廟（陳春木收藏，陳士淵提供，載自南瀛數位博物館）

65 林榮昭口述，2011 年 5 月 31 日，葉志杰採訪。

▲三官大帝沿革史碑記（葉志杰 / 攝）

九、睦光村三官大帝廟（睦光公厝）

三官大帝廟，又稱「三界公廟」，址在睦光村 58-1 號，主祀神三官大帝，前負責人力信吉，今之負責人吳財福。

日昭和 8 年（1933）創建，另一說為清同治以前創建。依廟內所保存之清同治辛未年（清同治 10 年，1871）【重建三官大帝碑記】石碑所載，該廟創建於清治之時應屬無誤，也是本鄉最早之廟宇紀錄。根據該碑文所載：

> 茲我新化里茂岡庄原本供奉三官大帝，神靈赫耀，普庇四方。奈同治元年地震，廟貌傾頹而牆壁倒壞平地，見者無不目擊心傷。迨至辛未，我八角紳耆共同相議重建，而諸人悅復倡捐，集腋成裘，共成美舉。擇吉興工，輪奐一新，重塑聖像；彫樑畫棟，磚牆粉壁，廟貌壯觀焉。今將捐金諸人姓氏並開，用立碑為記…。

從碑文內容可知，清同治元年（1862）發生大地震，廟貌傾頹而牆壁坍塌，地方人士見此狀，心痛之餘，相議捐金集資重建，並將捐金諸人的姓氏公開，立碑為記。

再根據廟內另一石碑【三官大帝沿革史】所載，載錄部份碑文如下：

三官大帝，臺灣地區俗稱「三界公」，也就是「上元賜福天官一品紫微大

▲睦光三官大帝廟（葉志杰 / 攝）

帝」。「中元赦罪地官」、「二品清虛大帝」和「下元解厄水官三品洞陰大帝」的總稱。三官大帝的神格在道教中僅僅次於「玉皇大帝」的神祇。

是奉玉皇大帝的旨意，分別監察人間善惡，保護眾生的。據說，民間對「三官大帝」的祭祀從張道陵（正派道教之祖，張天師）開教以後，就開始崇奉，但沒有專祠和神像，只在各道觀懸掛錫爐禱祭，這錫爐便是善信一般所稱的「三界公爐」。

三官大帝又有以堯帝至仁為「天官」，舜帝墾地為「地官」，禹帝治水為水官，合稱為三官大帝。有關堯舜禹三位皇帝的歷史，為了我們要瞭解他們的偉大，特別分述於次…。

本廟緣起清乾隆年間，先民林緞、蔡館兩位提議，前往臺南三官大帝廟乞「香火」回來參拜（等於分靈），豈知供奉期間，法力無邊即引起四方民眾紛紛參拜均獲得保佑，尤其做田人五穀豐收。廟方便於管理分設「八角頭」大老，同心協力的籌劃以及眾多信徒的相挺，集沙成塔、樂捐籌建。由「沿革誌」知道四次災變，即清同治元年（歲次壬午年，西元一八六二年）一次大地震，奉祀厝間牆壁傾倒地。到了同治十年（歲次辛未）重建，重塑神像，並有花崗石所刻之石碑為紀念，民國四年（即歲次乙卯年）噍吧年事件（余清芳抗日）遭日人清庄、廟、燒毀，民國二十三年於舊址重建「公厝」好讓信徒參

拜，民國五十三年（歲次甲辰年）六月十八日臺南地區大地震（公曆）倒塌了，同年十月初二又動土重建，民國七十三年農曆十月十五日信徒大會又有庄中大老提議至交通較為便利重建較大規模，而且當時各角頭均擁有自己的廟宇。

口社寮角有北極殿供奉玄天上帝、內庄角有保中宮供奉保生大帝、三角潭有保中宮供奉保生大帝、三太子，本庄信徒經神明指示幾經波折尋覓現址並共推舉吳財福先生擔任籌建委員會主任委員於民國七十七年國曆九月十日（戊辰年農曆八月九日）動工開土，於八十八年間遠赴大陸福建泉州新彫三大尊鎮殿神像，並於民國八十九國曆十一月十四日（戊寅年農曆十月十九日）舉行盛大入廟安座熱鬧非凡，山區屬罕見。廟方為尋合法途徑並於民國九十三年三月二十五日向臺南縣政府完成合法寺廟登記，歷經十八年。民國九十五年國曆十一月十一日（丙戌年農曆九月二十一日）全部謝土完成，總工程費約叁仟壹佰萬元，籌建期間承蒙境內信士、信徒以及境外熱心人士共襄盛舉贊助，僅此感謝。茲將名單刻列於后。　　莊邦成撰文

睦光三官大帝廟重建委員會委員芳名錄

主任委員 吳財福　　委員 辜惠安 吳金聰 嚴文成　　會計 楊簡瑞蘭

監察委員 嚴國清　　委員 陳嘉旺 陳連祥 郭清政　　會計 黃 碧

總務委員 莊邦成　　委員 魏新長 王昭來　　出納 楊彩鳳

委員 楊添壽 尹中化

從該碑文內容所述，該廟緣起清乾隆年間，庄民林緞、蔡館兩位提議，自臺南三官大帝分靈至此參拜，而將建廟年代推至清乾隆年間。碑文還提及，廟方便於管理分設「八角頭」，即睦光本庄；內庄分頂、下兩角頭；三角潭分頂、下兩角頭；橫山；山腳；口社寮等角頭，但自開始的時間已不可考。各庄民為感念三官大帝庇祐，定每年農曆 11 月 14 日舉行祭典，各角頭於 13 日晚上或 14 日上午前往拜拜，該廟則備牲禮、祭品及歌仔戲，答謝神恩。[66]

該碑文還提到，三官大帝廟前後歷經四度災變而重建：

第一次為清同治元年（1862）大地震，奉祀厝間牆壁傾倒地。到了清同治 10 年（1871，歲次辛未）重建於睦光。

66 林榮昭提供，2010 年 12 月 10 日，葉志杰訪得。

第二次乃日大正 4 年（1915）「噍吧哖事件」中，木光庄內響應抗日行動，日人更認為事件發生前，庄民齊聚「三界公」廟內朝夕跪拜、唸經的「食齋」，即是抗日象徵。三官大帝廟遂遭日人視為邪廟，清庄燒毀，此後庄內僅剩老弱婦孺、五穀年年收成不佳，奢談重建廟宇。直到日昭和 8 年（1933）該廟董事王朝宗、副董事嚴德昌倡議重建，次年（1934）於舊址勉強以土坍、竹木重建「公厝」，但規模不如舊貌，當時中柱門聯為「前廟乙夘遭焚毀屆指千秋二十載、本堂甲戌慶落成興建土木千餘圓」。[67] 但，日大正 4 年（1915） 至日昭和 8 年（1933）期間，三官大帝奉祀於何處？有一說法是，三官大帝曾移祀大厝頂，也曾安奉在內庄保中宮與保生大帝同祀，後因嚴德求住在睦光，提議應移祀三官大帝回睦光[68]，方有日昭和 8 年（1933）於睦光舊址重建「公厝」。但該廟方則認為，自始至終三官大帝都一直奉祀在睦光。[69]

第三次則是民國 53 年（1964）6 月 18 日臺南地區大地震，日昭和 8 年（1933）所建之公厝不堪強震而倒塌，庄內角頭老大王德語、力振茂、林萬常、吳德連、許石車、莊新行、廖鳶飛、謝三奇等倡議重建廟宇，計募得 6 萬元，同年（1964）10 月 2 日又動土重建水泥磚造公厝，12 月 31 日入廟安座落成，歷任董事有王昭明、楊斯濫、嚴茂霖、嚴周長、郭金山等人。

最後一次為民國 73 年（1984）農曆 10 月 15 日，庄中大老鑑於鄉內各角頭均有庄廟，吳財福、辜惠安、楊添壽、魏新長、陳嘉旺、嚴沛然、黃明記等人眾議重建為今巍巍廟貌。[70] 在這建廟過程中，睦光街與橫山人意見相左，僵持不下。後，橫山人另建新廟福恩宮，自此分成兩座廟宇。

廟前商店兩列，即是清治時期文獻中的「茂崗街」。該廟前有一對洗石子的獅子，正門兩側聯對是：「三官尊天地水三元真至聖、大帝奉堯舜禹大德可參天」。正殿內楹柱聯為:「三皇主宰光昭睦光香煙盛、官吏清高福錫人間俎豆馨」、「三官聖德參天綱維隆千古、大帝神功暉日造化著萬年」。

該廟之組織型態採管理人制，管理人之繼承慣例乃召開信徒大會選舉產生，信徒人數 48 人，民國 100 年（2011）爐主黃進財。該廟為讓廟務順利運作，收取丁口錢，男丁乙份、女性則一半，每丁每年繳新台幣 500 元。

該廟隸屬於中華民國道教會，會員證字號為（80）道團證字第 2149706 號。

67 郭金山口述，參見臺灣省文獻委員會，《臺南縣鄉土史料》，頁 702-703。
68 魏福春口述，2011 年 5 月 31 日，葉志杰採訪。
69 吳財福口述，2011 年 5 月 31 日，葉志杰採訪。
70 吳財福口述，2011 年 5 月 31 日，葉志杰採訪。