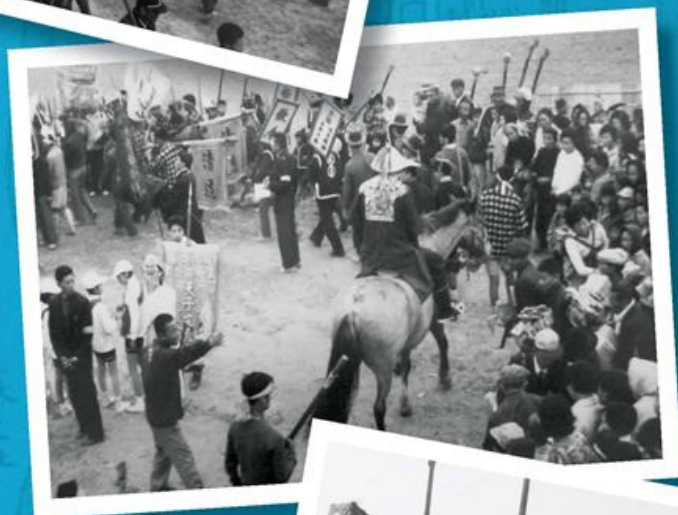


第 柒 篇

《曾國棟》

宗教篇



相片提供：蘇厝第一代天府真護宮

前言

安定鄉原是西拉雅族平埔族居住的部落，隨著漢人的入墾，以及近代西方文化的傳入，宗教信仰呈現出多元化的現象，即包括廟宇與民間信仰、寺院與佛教信仰、道院與一貫道信仰、教會與基督教信仰等四大類型。

其中又以民間信仰為主，並發展出深具特色的王船信仰與醮典活動，所以本篇即依四大類型宗教信仰與宗教活動分章介紹，以呈現鄉民的宗教生活史。

表7-1-1本鄉寺廟一覽表

庄頭名	寺廟名稱	主祀神佛	創設年代	地址
後堀潭	湄婆宮	天上聖母	鄭氏時期建公厝	安定鄉蘇林村1鄰蘇厝9-1號
林厝	北玄宮	玄天上帝	清初建公厝	安定鄉蘇林村9鄰104號
鎖頂	三聖宮	呂仙祖師	昭和7年(1932)	安定鄉蘇林村1鄰蘇厝1-4號
林厝	龍河寺	西方佛祖	民國66年(1977)落成	安定鄉蘇林村8鄰蘇厝92號
朴仔腳	應靈善祠	仁慈公婆	日治時期以前	安定鄉蘇林村朴仔腳南方田園中
蘇厝	長興宮	玉勅代天巡狩	同治6年(1867)重建	安定鄉蘇厝村18鄰456號
蘇厝	蘇厝第一代天府真護宮	代天巡狩五府千歲	民國49年(1960)另建	安定鄉蘇厝村2鄰293-2號
社尾角	竹頭公	竹頭公伯	日治時期以前	安定鄉蘇厝村蘇厝344之3號對面
安定	保安宮	保生大帝	嘉慶元年(1796)	安定鄉安定村15鄰安定131號
領寄	靜安宮	田都元帥	昭和元年(1926)	安定鄉安定村領寄1鄰11號
外鄭拐	乾元宮	昊天大帝	民國80年(1991)重建	安定鄉安定村3鄰3-1號
社尾角	福德宮	福德正神	明治34年(1901)	安定鄉安加村
安定	鎮南元帥廟	鎮南元帥	民國70年(1981)	安定鄉安加村安定258之37號左側
油車	南安宮	五府千歲	明治時期31年(1898)建公厝	安定鄉南安村1鄰1號
港仔尾	福安宮	保生大帝	光緒10年(1884)建公厝	安定鄉港尾村12鄰74號
下洲仔	忠興宮	趙府千歲	民國62年(1973)重建	安定鄉港尾村9鄰下洲仔13-2號
大同村	鎮安宮	鎮海伍元帥	大正15年(1926)建公厝	安定鄉大同村7鄰82號
中崙	忠安宮	清水祖師	民國51年(1962)建廟	安定鄉中沙村4鄰中崙115號

沙崙	崑崙宮	中壇元帥	民國61年(1972) 建廟	安定鄉中沙村沙崙5鄰4-1號
中崙	代天宮	朱府千歲	民國81年(1992)	安定鄉中沙村中崙125號
許中營	順天宮	天上聖母	清光緒19年 (1899)	安定鄉中榮村3鄰27號
渡仔頭	樹皇公廟	樹皇公	民國50年(1961) 前後建廟	安定鄉中榮村許中營77之21號 斜對面
六塊寮	金安宮	溫府千歲	大正10年(1921) 建公厝	安定鄉六嘉村12鄰89號
頂頭社仔	龍虎堂	榕樹公	民國94年(2005)	安定鄉六嘉村頂頭社仔
港口	港口觀渡宮	觀音佛祖	民國79年(1990)	安定鄉港口村21鄰港口400-1 號
港口	慈安宮	天上聖母	嘉慶21年(1816)	安定鄉港南村20鄰161號
港口	東福德宮	福德正神	民國76年(1987) 重建	安定鄉港南村港口24之9號右 側
港口	北福德宮	福德正神	民國75年(1986) 重建	安定鄉港南村港口357之8號
港口	七元帥廟	七元帥	民國40年(1951)	安定鄉港南村東南方甘蔗園
新庄仔	保安宮	周府千歲	清光緒19年間 建公厝(1893)	安定鄉新吉村2鄰9號
西片寮仔	聖懿宮普庵堂	普庵祖師 無極老母娘娘	民國69年(1980)	安定鄉新吉村58-12號
社區角	通玄大菩薩院	觀世音菩薩	民國90年(2001) 落成	安定鄉新吉村56-38號
海寮	普陀寺	楊府太師 觀音佛祖	乾隆33年(1768) 建公厝	安定鄉海寮村11鄰110號
海寮	萬聖堂	萬聖爺	民國72年(1983) 重建	安定鄉海寮村20-3號
管寮	聖安宮	天上聖母	乾隆18年(1753) 建公厝	安定鄉管寮村3鄰35號

資料來源：黃麗馨，《全國寺廟名冊》（臺北市：內政部，2004），頁293。黃文博，《南瀛地名誌：新化區卷》（新營：臺南縣立文化中心，1998），頁123-165。及筆者田野調查採訪資料。

第一章 廟宇與民間信仰

民間信仰 (Folk Beliefs) 也稱「通俗信仰」、「通俗宗教」或「民間宗教」，係指常民風俗習慣的信仰，對自己守護神的信仰，自成一宗教體系。

臺灣民間信仰具有海島多元化的特徵，既多神崇拜 (polytheism)，又敬天祭祖，並以儒教禮儀貫串其間。有金碧輝煌的宮廟，又有獨特的神聖人員 (如桌頭與乩童)，但主事者又是值年的耆老、董事或頭家，其組織則社區化。¹

本章民間信仰的廟宇，以採錄地方公廟為主，即居民在其所住的村庄中，屬於自己村庄的村廟或庄廟。在漢人傳統社會，地方公廟與地域、地方社區有著密切關係，所以透過地方公廟是了解地方社區的主要途徑。

此外，私壇為私人奉祀神明的祭祀空間，常見奉祀於民宅正廳，部分私壇的空間與建築格局逐漸轉化成廟宇形式，已有「半私壇半庄廟」性質，因顧及篇幅，本章不予採錄。

本鄉民間信仰也如臺灣各地方一樣，呈現多元多信仰的特色；各廟的祀神有來自原鄉的守護神，如天上聖母、保生大帝、王爺、玄天上帝、田都元帥、中壇元帥、呂師先祖、註生娘娘、觀音佛祖等諸神菩薩；有傳統尊天敬地觀念的延續，如昊天大帝、土地公的崇拜；有原始信仰動植物的崇拜，如二虎大將軍、樹皇公、榕樹公等神靈；也有厲鬼之類的信仰，如萬聖公、七元帥、仁慈公婆、竹頭公等。村民藉由建廟祀神尋求精神寄託，在村民、祀神、庄廟、聚落的連結與互動中，建立地方的共同記憶。

本鄉行政區域劃分為16村，其中保西村屬安定 (直加弄) 三村之一，係民國時期，因應庄大人多而設的村落，在信仰上為安定保安宮的祭祀圈，村民沒有另建庄廟，所以在保西村未採錄到庄廟。除保西村外，其他15村皆有地方大廟或庄廟。基於章節編排簡便的考量，本章依鄉民代表選區將15村分為4節，逐村介紹各廟宇的歷史沿革、祀神、祭典、管理組織與信徒等一般概況，以呈現本鄉民間信仰的發展演變。

第一節 蘇林村、蘇厝村廟宇

壹、蘇林村廟宇

一、湄婆宮

(一) 祀神與沿革

湄婆宮主祀天上聖母，同祀註生娘娘、福德正神、謝府元帥、中壇元帥以及虎爺將軍等神祇，並設有內外五營，係後堀潭部落的庄廟。廟址原在嶺頂，嶺頂在後堀潭的東邊，乃後堀潭先民的原聚落，今為蘇林村的部落之一。



圖7-1-1 湄婆宮外觀

媽祖又稱媽祖婆、娘媽、天上聖母，清朝時敕封為「天后」，係中國大陸沿海地區人民主要信仰之一，在臺灣更是受到民眾的禮敬與膜拜。媽祖本姓林，福建興化府莆田縣賢良港人，約生於宋太祖建隆年間（960-963），相傳媽祖出生後不曾哭啼，所以取名「默」，又稱「默娘」。媽祖為一宗教人物，能預知禍福，亦懂醫藥，時常幫助鄉人禳災醫病，因此頗受里民的敬重。媽祖終其一生未嫁，亦無後裔，約卒於宋太宗雍熙4年（987），葬於莆田縣的寧海。²

媽祖昇天以後，屢顯威靈，隨時降落人間救助世人，鄉人常見一位穿朱衫的女神，乘著雲氣遨遊島嶼間，救護眾人。尤其是遭遇海難的船隻，經常在千鈞一髮之際，忽見萬道紅光飛越海上，狂風巨浪轉眼平靜下來，遭難的漁船終於能順利歸航。鄉人認為是默娘顯聖，於是莆田的地方人士乃建廟奉祀默娘，以感念她的恩德，其廟宇香火鼎盛，靈驗異常。³

隨著漢人在臺的開墾，媽祖信仰逐漸遍及全臺。本廟奉祀之媽祖源於鄭氏時期林姓先民隨身渡臺的媽祖神像，自湄洲祖廟分靈而來，為感念媽祖護佑恩澤，將媽祖神像暫奉祀林氏廳堂以供膜拜。有關本廟媽祖神像的由來，地方流傳一則傳說：相傳昔日鄭成功沿臺江內海視察，巡視至後堀潭，見此地形勢險要，鍾靈毓秀，讚為「龍穴傑地」；又見當地居民虔誠敬祀媽祖，特賜軟身媽祖金身一

2 蔡相輝，《北港朝天宮志》（北港：財團法人朝天宮董事會，1995），頁4。

3 不著撰者，《天妃顯聖錄》（臺北：臺灣銀行經濟研究室，1960），頁32-36。

尊，庄民如獲至寶，奉祀於林氏廳堂供眾膜拜。⁴

迨至明永曆21年（1668）庄民在嶺頂擇地興建公厝，安奉媽祖神像，開基立祠，為湄婆宮的創始。所以《安定庄寺廟臺帳》⁵、昭和8年（1933）《臺南州祠廟名鑑》與民國52年（1963）《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》等書，有關湄婆宮的創立時間皆註記為康熙6年（即明永曆21年）。至於廟稱「湄婆宮」，據〈後堀潭湄婆宮沿革碑記〉所載，庄民在建立公厝後，因奉祀「湄洲媽祖」，故以「湄婆宮」為廟名；但《安定庄寺廟臺帳》與《臺南州祠廟名鑑》皆稱「天上聖母」、「媽祖廟」，而未稱「湄婆宮」；直到民國52年（1963）出版的《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》始見「湄婆宮」的名稱。

公厝直到清康熙58年（1719）才由耆老林羿、林在、林樣、黃閻、吳新祐等人，發起鳩資籌募，在原址改以土塊建材興建廟堂完竣。乾隆32年（1767）因廟身年久失修，樑柱腐朽受損，由管理人黃添財、林港、黃柏、洪茂全等人發起修廟，四處廣募緣金，重建本廟。道光3年（1823）7月間，一場大風雨導致灣裡溪（今曾文溪）氾濫成災，蘇厝庄遭沖毀，庄民四散，多人遷入後堀潭。⁶光緒13年（1887）由地方仕紳林等、林極步、林和尚等有志者捐金450圓，發起重建廟宇，將湄婆宮由原舊址向北遷徙，在後堀潭另擇勘靈地重建，採土塊磚造的建材，以坐北朝南之勢，動土興建，至光緒15年（1889）竣工。⁷



圖7-1-2 湄婆宮媽祖神像

日治時期昭和3年（1928）再度遭受曾文溪水患侵襲，本廟受損嚴重，翌年董事林極步、林大川，管理人林等、蘇伯等人，籌募資金重建廟堂，採土塊磚造的建材，以座西南向東北之勢重建。⁸

迨至民國74年（1985）本廟因年久失修，廟身蛀蝕損壞的情形嚴重，鑒於神殿

4 參見湄婆宮〈後堀潭湄婆宮沿革碑〉，民國85年。

5 《安定庄寺廟臺帳》為安定庄役場所編撰，今日所見為手稿影印本，編撰時間不詳，所記載的內容僅述及大正初年，所以該臺帳的整理時間最晚在昭和初年已完成。

6 湄婆宮〈後堀潭湄婆宮沿革碑〉，民國85年。

7 相良吉哉，《臺南州祠廟名鑑》，（臺南市：臺灣日日新報社，1933），頁74。

8 臺南縣市寺廟大觀編刊委員會編，《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社，1963），頁372。

簡陋，難以彰顯神威，且廟地狹窄不足容納信眾。經庄民決議，籌募緣金，鳩資重建，擇定原廟址，同方位興建廟堂，並於同年6月27日成立重建委員會籌劃重建事宜。在各界善信大德的協助下，於民國85年(1996)完成重建工程。⁹廟前兩株高大的榕樹，成為庄民聚會聊天的最佳場所。

(二) 祭典

例祭日為農曆二月二日福德正神聖誕、三月二十日註生娘娘聖誕、三月廿三日天上聖母聖誕、五月五日謝府元帥聖誕、六月六日虎爺將軍聖誕、九月九日中壇元帥聖誕。

(三) 信徒與組織

本廟的信徒以蘇厝及胡厝寮地區的居民為主。早期設管理人、董事以掌廟務，林等、蘇伯、林極步、林大川均曾擔任管理人或董事。近年成立「後堀潭湄婆宮管理委員會」，管理委員會由24人組成，有主任委員1名、副主任委員3名、委員11人、常務監察委員1人、監察委員2人，以及總幹事、採購組長、營繕組長、會計組長、出納組長各1人。

二、北玄宮

(一) 祀神與沿革

北玄宮主祀玄天上帝，同祀中壇元帥、康元帥、趙元帥、福德正神、黑虎將軍、太歲星君等神祇，並設有內外五營，為林厝部落的庄廟。

玄天上帝的信仰在臺灣甚為興盛，文獻上對於玄天上帝的稱呼也非常多，常見者如北極大帝、真武大帝、玄武帝、真武帝、玄天大帝、開天大帝、開天炎帝、開天真帝、真如大帝、元武神、元帝、元天上帝、北極佑聖真君、北極聖神君、小上帝等稱呼，臺灣民間則俗稱上帝公、上帝爺、帝爺公等尊。¹⁰

本廟初創原為公厝形式，廟址在十穰穰仔腳，即今蘇林村蘇厝121號。至於公



圖7-1-3 北玄宮民國99年元宵節乞平安壽龜及發財金活動

9 湄婆宮〈後堀潭湄婆宮沿革碑記〉，1996。

10 簡榮聰，〈玄天上帝信仰發展及其人文考辨〉，《臺灣文獻》第46卷第2期（南投市：臺灣省文獻委員會，1995年），頁121～131。

曆的創立時間雖無明文記載，但據北玄宮管理委員會表示，清朝年間一艘停靠在曾文溪林厝境內斑枝花處的王船，經請示林厝庄玄天上帝後，依指示迎請上岸，並與蘇厝庄合建「蘇林二庄長興宮」，此即蘇厝王船信仰的由來，該說法亦為蘇厝第一代天府真護宮所認同。由此推論，北玄宮在清同治年間之前即有公曆的創設。現已空置猶存原地的舊公曆建物，其右廟室前壁有一方民國67年（1978）3月所立的〈林厝庄北玄宮廟室興建捐款芳名碑〉應為舊公曆最後的重建工程。

據北玄宮民國86年（1997）〈北玄宮遷建誌略〉的記載，公曆年久失修，且空間不敷使用，林厝居民乃於民國79年（1990）召開信徒大會，決定整理自清代所留下的林厝公墓地作為建廟的廟地。民國80年（1991）動工興建，進行整地及骨骸安頓工作，耗費金錢達300餘萬元。當時未整地時本廟基金僅有23萬餘元，經費非常短缺；經由社會各界人士及善心大德有錢出錢、有力出力，配合各種物資的捐贈，始得由原來的公曆移駕至今臨時搭建鐵厝廟宇安座。



圖7-1-4 原在十樣槓仔腳的北玄宮舊公曆

（二）祭典

例祭為農曆三月三日北極玄天上帝聖誕；以及自民國80年（1991）起每三年一科的大型祭典活動。近年於元宵節也舉辦乞平安壽龜及發財金的活動，以資信眾祈安賜福的願望。

（三）信徒與組織

本廟的信徒以林厝的居民為主，目前信徒約有53戶。早期設管理人，現已成立「北玄宮管理委員會」；管理委員會由12人組成，有主任委員1名、副主任委員1名、委員4名、常務監察委員1名、監察委員2名、總幹事1名、顧問團長1名、會計1人。

三、三聖宮

（一）祀神與沿革

三聖宮主祀呂仙祖師，同祀天上聖母、觀音佛祖、五府千歲（朱、池、李、吳、范）、福德正神、中壇元帥等神祇，並設內外五營。

呂仙祖師即道教仙人呂洞賓，被尊稱為呂祖、呂祖師、呂仙祖、純陽祖師、孚佑帝君。閩南人俗稱其為呂仙公、祖師公，簡稱仙公，相傳在仙人洞得道升仙。

三聖宮原屬私壇性質，係蘇厝庄民梁金瑞因某夜睡夢中得呂仙祖師托夢，指示雕刻金身奉祀，遂在日治時期昭和7年（1932）在住宅內開基立壇，安座供奉，並題名為「三聖宮」。

其後呂仙祖師，神威顯赫，救苦拯危，信徒日增，梁金瑞於民國68年（1979）依神意指示，將神壇遷往嶺頂，採磚造建材，以坐東向西之勢動土興建，並在民國72年（1983）竣工。今廟內懸掛的「聖德常昭」匾與「佑我黎民」匾，皆為民國72年（1983）元月吉置，祝三聖宮落成誌慶；前者由鄉長陳岸及秘書王登極敬獻，後者由鄉民代表會主席鄭春後等人敬獻。



圖7-1-5 三聖宮外觀

在嶺頂重建的三聖宮，規模雖不大，但廟貌純樸莊嚴，廟前二株百年古榕，愈加襯托廟宇的靈氣。在廟務運作上與附近各庄頭廟交陪互動，已是嶺頂的庄廟。

（二）祭典

例祭日為農曆四月十四日呂仙祖師聖誕，當天下午進行賞兵儀式。

（三）信徒與組織

目前三聖宮固定的信徒約有廿戶，民國72年（1983）建廟落成的同時，即成立「三聖宮管理委員會」。管理委員會由21人組成，有主任委員1名、副主任委員2名、委員11人、總幹事1人、顧問6人。

四、應靈善祠

（一）祀神與沿革

應靈善祠供奉仁慈公及仁慈婆牌位，對於仁慈公及仁慈婆的由來，地方居民



圖7-1-6 應靈善祠內奉祀情形

已不知詳情。據耆老表示，應靈善祠在蘇林村朴仔腳南方的田園中，地處偏僻，昔日更顯陰森荒涼，且祠前有一堀潭水，為避免厲鬼作祟，故建祠祀仁慈公婆以護佑庄民。

現在的應靈善祠為磚瓦建造的小祠廟，係民國58年（1969）地方善男信女捐款重修。該祠的創立時間不詳，但據90歲的耆老王金條表示，在其孩提時期該祠已存在；今懸掛祠內的〈朴仔腳南方仁慈公婆小廟第三次重修善男信女捐金重修〉木牌，為民國58年（1969）重修竣工時題立，即民國58年（1969）之前該祠已重修過二次；從上述內容可推知應靈善祠在最慢在日治初期已創立。

（二）祭典

應靈善祠的年中例祭為農曆正月初二日以及七月十五日，近年每至例祭日，附近庄民備祭品金紙前來祭拜，以感謝仁慈公婆護佑的恩德。

（三）信徒與組織

信徒主要為蘇林村朴仔腳附近的居民，目前約有信徒七十餘人。本廟因屬小祠廟，所以並未成立管理委員會，現由居民王金條擔任管理人，早晚上香、清潔打掃及年中例祭皆由其負責。

貳、蘇厝村廟宇

一、長興宮

（一）祀神與沿革

長興宮主祀玉勅代天巡狩十二行瘟王，同祀開漳聖王、總趕公、田都元帥、雷府大將、福德正神、註生娘娘及虎爺等神祇。正殿神龕的王座供奉3支王令，只祀王令而不雕塑王爺神像，係本廟的祀神特色。

據廟方文獻記載，本廟奉祀玉勅代天巡狩，溯其肇建淵源，係緣起於明永曆33年(1679)某夜，臺江埔地突有一船隨著潮水漂入臺江，擱淺在蘇厝庄西的海埔地。翌晨庄民登舟探望，只見艙內遍插12支綢製令旗，上書「玉勅代天巡狩十二行瘟王」及總趕公與全套紙糊水手、班役。



庄民認知此船係自中國大陸東南沿海 圖7-1-7 長興宮正殿祭祀空間

地區建醮酬神後，施放之王船漂洋過海而來。當時庄民認為王船航靠本地，乃為吉兆，必將帶來地方繁榮，於是眾人將十二瘟王等神眾恭迎入庄，並在溪畔建築草庵3間，安座奉祀，朝夕焚香膜拜。嗣後，千歲爺神威顯赫，有求必應，遠近聞風前來參拜者日增，鄰近的後堀潭、西衛、百二甲、崁頭、胡厝寮、田寮、灣裡街(今善化)等村落，廣被神庥，信眾前來祈安求福者絡繹不絕，香火鼎盛。¹¹

因曾文溪氾濫，所以草庵經遷數次，清道光3年(1823)7月大風雨，曾文溪改道由蘇厝入臺江內海，造成蘇厝庄全毀，其後庄民南遷重建庄社，並再建草庵以祀瘟王。迨至同治6年(1867)眾信咸認草庵實非祀神之所，且為感念神恩浩蕩，乃倡議



圖7-1-8 長興宮匾額

重建廟宇。眾善信無不踴躍捐輸，同心協力，推選主事總理蘇起福負責籌建廟身中堂，廟址在今曾文溪畔，完竣後並請清朝舉人王藍石(今善化鎮光文里人)題字命廟名「長興宮」。同治10年(1871)再由地方善士王賞發起增建之議，遂興建左右兩護室，廟貌更具規模。¹²

日治時期曾文溪流沖近本庄，臺南州知事喜多孝治(1924-1927在職)視察曾文溪下游兩岸，親見水流雖已迫近廟宇，但本廟卻長年安然矗立未遭沖失，感念神通廣大而進廟瞻仰朝拜。之後並下令築造堤防護岸，當時在安定庄長王聯貴與地方有志人士熱心協助下，昭和2年(1927)曾文溪護岸建築完工，本庄村民生命及財產始獲安全保障。同時官方補助2千元為遷建廟宇的經費，地方善信也發起籌備重建，嗣因中日戰爭爆發，日人禁止興建廟宇與祀神，建廟事宜因而受阻，只得將神位暫祀庄民集會所(今戲臺處)。¹³

及至民國時期，王海存、蘇元成、趙金保等地方仕紳鑑於廟堂簡陋狹窄，難以彰顯神威，有辱神尊，乃倡議重建，一呼百諾，眾信徒慷慨解囊，共襄善舉，民國37年(1948)富麗堂皇、美輪美奐的殿宇竣工，並請新化鎮秀才王則修題字，益增宮殿之輝。民國72年(1983)再度興工修繕，本宮外貌更臻於美善之境。由於香火興盛，頗感堂殿狹小，不敷使用，主任委員梁仙賞倡議擴建，信眾響應熱烈，遂於民國74年(1985)8月1日成立重建委員會，並於隔年6月25日動土興工。民

11 陳丁林，《王之醮：蘇厝長興宮庚辰科瘟王祭》(臺南縣：蘇厝長興宮，2000)，頁7-8。

12 臺南縣市寺廟大觀編刊委員會編，《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》，頁360-370。

13 臺南縣市寺廟大觀編刊委員會編，《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》，頁70。

國77年(1988)4月在主體結構完成後，先行舉行入火安座，直到民國82年(1993)才重建完工，成為今日堂皇壯觀廟貌。¹⁴

據《安定庄寺廟臺帳》與《臺南州祠廟名鑑》的資料，長興宮的創立時間為同治6年(1867)，民國52年(1963)《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》登錄長興宮的創立年代為康熙年間。另據本廟留存文物有嘉慶19年(1814)「時巡有典顯神功，鑒察無私昭法紀。」對聯，落款分別題刻「嘉慶甲戌元月」、「灣港弟子興利號」；以及咸豐2年(1852)石製香爐，鐫刻「代天府」、「咸豐二年」、「蘇明協敬叩」、「灣裡街」等字；可知長興宮即使非康熙年間創立，但也不晚於嘉慶19年(1814)。同治10年(1871)「代天府」匾，上款題「同治辛未科季春之月吉旦」，下款題「本庄副會首蘇文山叩答」，也說明長興宮至遲在同治10年(1871)即有舉辦王船科儀。

(二) 祭典

每年農曆四月十八日的例祭與每3年1科於農曆三月舉行的瘟王祭。

(三) 信徒與組織

據《安定庄寺廟臺帳》的記載，本廟列冊信徒有450人，主要為蘇厝及胡厝寮的居民。

本廟的管理採董事制，歷任董事有蘇總理、王辦、王海存、莊順發、王知批等人。民國50年(1961)後成立「蘇厝長興宮管理委員會」，管理委員會由29人組成，有主任委員1名、副主任委員1名、常務委員3名、常務監察委員1名、監察委員4名、委員10名、總幹事1人、甲首8人、書記1人。

二、蘇厝第一代天府真護宮

(一) 祀神與沿革

真護宮一樓正殿為五府千歲殿，供奉主祀代天巡狩李、池、吳、朱、范五府千歲，以及統兵馬大元帥、鎮海大元帥、管船大將軍、水炮將軍、田都元帥等神祇。二樓為天上聖母殿，奉祀天上聖母、福德正神、註生娘娘等神尊；左右並設有太歲



圖7-1-9 真護宮三川門景觀

殿、月老殿；露台供奉鯉魚公。三樓為觀音佛祖殿，奉祀觀音佛祖、文殊菩薩、普賢菩薩等神祇。另外在廟前廣場右側設有中軍府及王船廠。

據〈蘇厝第一代天府真護宮沿革〉¹⁵的記載，真護宮開基主神代天巡狩李府千歲的發源祖家為查畝營（今柳營鄉）「遊王會」¹⁶。清朝年間一艘由查畝營放流而出的代天巡狩王船，船上載有「一組總趕（公）含一支王令」，停靠在林厝庄聚落舊址的曾文溪畔，約在今善化鎮西衛庄北方5百公尺處。經請示林厝庄玄天上帝神意後，將王船留祀以保境安民。後林厝庄與蘇厝庄共同建廟奉祀，始稱「蘇林二庄代天府」。因視柳營「遊王會」為發源祖家，所以民國47年（1958）農曆4月，李府千歲神轎與宋江陣、天子門生等陣頭曾前往柳營王己元爐主家中過爐謁祖。



圖7-1-10 真護宮正殿供奉的五府千歲神像

民國49年（1960）起信眾將李府千歲遷出舊廟，另創建「第一代天府真護宮」廟宇，隨即在民國56年（1967）舉辦首科五朝王醮大典及王船祭活動。其後香火鼎盛，為因應廟務發展的需要，遂在民國65年（1976）重建廟宇，直到民國80年（1991）完成今日規模宏偉的廟貌。

（二）祭典

每年農曆四月二十六日為李府千歲聖誕，蘇厝二庄信徒一同為王爺犒賞五營兵將。每3年1科的王船祭，逢丑、辰、未、戌年辦理五朝王船醮，建醮前一年農曆八月中旬吉日，在王府殿前以筊令聖選轎門官、船長各1名、正主會首、副主會首10名，配合管理委員會共同辦理醮典。

（三）信徒與組織

蘇厝二庄的民眾為本廟的主要信徒，



圖7-1-11 真護宮舊廟
資料來源：蘇厝真護宮提供

15 真護宮管理委員會，〈蘇厝第一代天府真護宮沿革〉稿本，2010年。

16 查畝營「遊王會」主祀神為李府千歲，係由爐主輪流奉祀代天巡狩遊王公香爐，直到民國50年代始建廟稱「代天院」。

附近村庄近年來也相繼加王船祭的香陣，並有來自全國各地的信徒。

本廟自民國57年（1968）成立「蘇厝真護宮管理委員會」，現管理委員會由44人組成，設名譽主任委員2名、主任委員1名、副主任委員2名、常務委員4人、常務監察委員1人、監察委員4人、委員10人、總幹事1人、副總幹事2人、甲首8人、相關執事16人，另有33人組成的顧問團。

三、竹頭公

（一）祀神與沿革

竹頭公祠位蘇厝村社尾，近曾文溪河堤，奉祀竹頭公伯神位，無雕塑神像。竹頭公究竟為何方神聖？地方民眾已不詳其情，僅知昔日祠廟所在處竹穰遍佈，祠前有一堀潭水，稱竹頭公堀，因周遭環境幽僻陰森，加以人煙稀少，更顯荒涼，庄民認為此地「不乾淨」，為避免厲鬼作祟，所以建一座磚造祠龕奉祀竹頭公伯以鎮煞逐厲。



圖7-1-12 竹頭公神位

據管理人蘇秋榮表示，竹頭公伯鎮守蘇厝村東南方，「神性」仁慈，凡信眾有求必應，所以深受當地居民的崇拜。¹⁷

竹頭公原建廟時間雖不明確，但據地方耆老表示，在日治時期當地已有奉祀竹頭公伯。民國41年（1952）左右，庄民砍除竹穰，其後改建為磚造祠廟。近年更進行重修，並增建拜亭；現竹頭公祠內懸掛一方「竹頭合卦」匾，時間落款題刻「己卯花月」，據此研判目前的水泥造祠廟應是民國88年（1999）庄民重修。

（二）祭典

例祭日為農曆正月初一、七月十五中元普渡，祭典當天社尾一帶的居民及農田在竹頭公周圍的農民，都會準備牲品前來祭拜，祈求竹頭公的庇祐，信眾也集資演戲以謝神恩。

（三）信徒與組織

竹頭公並無特定的信徒組織，皆是附近居民自發性的參與祭祀活動，近年在

例祭日前來參拜的信眾約有40戶人家。本廟也未筊選頭家爐主，僅由當地熱心人士蘇秋榮等三人擔任管理人，負責例祭事宜以及廟容的維護。

第二節 安定村、安加村、南安村、港尾村廟宇壹、安定村廟宇

壹、安定村廟宇

一、保安宮

(一) 祀神與沿革

保安宮主祀保生大帝、天上聖母，同祀城隍爺、謝府元帥、註生娘娘、田府元帥、中壇元帥、福德正神、太祖先師與虎爺等神祇，並設有內外五營，係安定附近十八庄頭的信仰中心。保生大帝的金身係來自泉州府同安縣的白礁（今福建省龍海市），於鄭氏時期傳入。



新化郡安定庄 保安宮

圖7-1-13 保安宮日治時期舊照 資料來源：相良吉哉，《臺南州祠廟名鑑》，頁75

保生大帝又稱吳真人、吳真君、吳公真仙、真人仙師、英惠侯、花橋公等，俗名吳本，宋初福建泉州府同安縣白礁人，生於宋太宗太平興國4年（979）三月十五日，卒於宋仁宗景祐3年（1036）五月初二日。吳本生前以醫術高明、救人無數而被鄉人視為神醫；及至吳本死後，鄉人追悼感念其醫德，乃塑肖像祭祀¹⁸。其

18 陳文達，《臺灣縣志》，（臺中市：臺灣省文獻委員會，1958），頁646。

後因神蹟顯靈，助民退賊、解除水旱疾疫，民眾感神恩德，為其立廟祭祀，明、清時期，閩南百姓在供奉保生大帝的廟宇求籤選藥，將醫學與算命結合，形成醫神崇拜，並發展為地方神祇。

臺灣民間習稱為「大道公」，一向被視為醫師、藥商、術士的保護神。民間以農曆三月十五日為保生大帝的神誕紀念日，而以五月初二日為保生大帝的飛昇紀念，每年逢此二日均舉辦盛大慶典活動。

保安宮創始自清嘉慶元年（1796），初建廟於大道公營（今安定鄉蘇厝村南五百公尺「宮九堀」附近）。昔日大道公



圖7-1-14 安定保安宮現貌

營居民眾多，市街繁盛，及至同治元年（1862）一次強烈的地震造成廟宇倒塌，聚落也逐漸衰微，遂由地方善信歐陽梓倡議重建，並由胡厝寮、崁頭、百二甲、西衛、林厝、蘇厝、後堀潭、鄭拐之「頂八庄」，及沙崙、中崙、六塊寮、牛肉寮、港口、許中營、油車、港仔尾、下洲仔、嶺寄之「下九庄」，同心協力鳩資重建保安宮，因大道公營已不適合建廟，故以擲筊方式決定建廟地，原由油車庄得之，但油車庄民因感地狹人稀，恐無力負擔日後祭典經費，幾經協議，決定重建於直加弄庄，同治3年（1864）新廟於直加弄庄社尾重建完成。

日治時期大正3年（1914）日人金谷、岩本兩位警官及地方士紳蔡源成、陳富、王清田、王襟三、王新扶、蔡放、王速從、王春排等倡首鳩資3千7百元，擴大規模改築重建，並在同年12月竣工，廟貌煥然一新。昭和6年（1931）王寶珠募金重修，民國37年（1948）董事王三源、陳春木、王寶珠、王報等人發起修建，刷新廟貌，並在同年建醮慶成。¹⁹



圖7-1-15 安定保安宮正殿

近期於民國61年（1972）修建，民國76年（1987）乃因廟地所有權順利取回，加上廟堂年代已久遠信徒眾議重建，並由地方人士籌組重建委員會，於是年3月20日動工，至民國81年（1992）2月竣工，歷時近5年，耗資新臺幣4千餘萬元，

始成今日巍峨宮貌。

早年定期三年一科，舉行「安定香」刈香遶境，以保安宮為主廟，出巡頂八庄與下九庄，但民國時期已改為不定期舉辦。又安定香慣例為「先醮後香」，即於刈香前一年底先舉行醮典，依現有資料於大正11與14年、民國38、44、50、62與68年、皆曾舉行香科遶境，而民國35、37、43、49、61與67年則舉行祈安清醮，民國82年由第三屆管理委員會及眾爐下努力下促成香醮合一以減輕居民負擔，民國83與92年兩次已將香與醮合併舉行。

此外廟中的紅面老大帝與洲仔尾保寧宮金面大帝、學甲慈濟宮黑面大帝，三尊軟身保生大帝據傳出自唐山的同一位雕刻

師父之手，因此在第六屆管理委員會陳朝明主委及眾委監的努力之下，於民國98年（2009）農曆4月26日促成三廟三尊軟身大帝的再次相聚，並於保安宮舉行「再續百年緣大道公會香」的活動，地方轟動一時。

保安宮另一主神—媽祖，則原自曾文溪之漂流木，因夜發毫光，經媽祖托夢而雕塑金身，稱「原加弄庄天上聖母」，並於清嘉慶20年（1816）組織天上聖母會，民國69年（1980）迎入保安宮同祀。此外城隍爺則為保安宮自大道公營遷建於此之前，原加弄庄的主祀神，後同祀於廟中，於民國95年（2006）起每三年舉行城隍爺聖誕夜巡加弄庄慶典。此外祀有謝府元帥、田府元帥、中壇元帥、太祖先師、註生娘娘、福德正神、黑虎將軍等神祇，而目前庄內祀有四角頭王爺，即頂頭池府千歲、下頭溫府千歲、開漳聖王、齊天大聖等，並逢香醮保生大帝、天上聖母出巡時護駕。

（二）祭典

主要為春秋二祭。為共同慶祝三月十五日保生大帝與三月廿三日天上聖母聖誕，遂於三月擇日舉行「春祭」；九月擇日舉行之「秋祭」，則為慶祝六月十六日田府元帥、九月初九中壇元帥聖誕，兩者是日舉行祝壽典禮、敬演梨園、犒賞



圖7-1-16 民國98年舉辦「再續百年緣大道公會香」活動，促成保安宮紅面大帝與學甲慈濟宮黑面大帝、洲仔尾保寧宮金面大帝，三尊軟身大帝逾百餘年後再度的相聚會香。

資料來源：王美翔提供

五營兵馬。正月十五日元宵乞龜，演龜戲，七月十四日慶讚中元普度，十月份擇日拜天公謝平安。另三月二十日註生娘娘、五月初四謝府元帥、五月十一日城隍爺等神誕皆演梨園祝壽。

(三) 信徒與組織

據《安定庄寺廟臺帳》的記載，本廟列冊信徒有1200人，含括今日安定村及安加村的全部居民。

早期設管理人職掌廟務，歐陽梓、蔡放、蔡源成、王寶珠均曾任管理人。自民國69年（1980）成立「保安宮管理委員會」，管理本宮一切事務及廟產。目前保安宮信徒以安定、安加、保西三村，原加弄庄民為主，王姓為最大姓，另有蔡、陳、徐、歐陽、施等姓，轄境共分十角頭，即王大房角、王二房角、王三房角、王四房角、王五房角、徐厝角、頂蔡厝角、蔡厝角、歐陽厝角、陳厝角等。管理委員會由21人組成，設主任委員1名、常務委員4人、常務監察委員1人、監察委員2人、委員10人以及會計、幹事、出納各1人。其中委員則依十角頭信徒人數比例，各自選出信徒代表，共計卅七名，再由信徒代表選出委員，每五年改選一次。並成立「安定保安宮管理委員會獎助學金」，用以嘉惠保安宮信徒子弟。

二、靜安宮

(一) 祀神與沿革

靜安宮主祀田都元帥，同祀中壇元帥、註生娘娘與福德正神等神祇，並設內外五營，為領寄部落的庄廟。田都元帥，亦稱田府元帥、田公元帥、相公爺，被戲曲界及民間陣頭奉為保護神與祖師爺。鄭氏時期永曆30年（1676）泉州府同安縣積善里古林兜社的鄉民渡海來臺，在領寄開墾成庄，並在家中安置田府元帥神像祭祀。



圖7-1-17 靜安宮廟貌

直到日治時期昭和元年（1926）地方善信陳朝詮發起倡議建廟，當時並由14位信徒集資160圓，興建廟宇，稱為「田府元帥爺廟」，也稱「宋公爺廟」。²⁰

迨至民國56年（1967）由於本廟年久失修，又因地震影響，部份構件被損壞，因此募集經費進行重建，並以「靜安宮」為廟名。民國71年（1982）再度重建，成為現在的廟貌。

現廟內懸掛3件匾額：一為「至誠丕振」匾，民國40年（1951）孟春吉置，由安定鄉長王寶珠敬獻。一為「神通廣大」匾，民國71年（1982）5月吉置，祝靜安宮重修落成誌慶，由臺南縣議員方醫良敬獻。一為「神恩廣大」匾，民國82年（1993）10月吉置，由臺北市興樂軒會長陳振海敬獻。



圖7-1-18 靜安宮主祀神田都元帥

（二）祭典

例祭日為農曆六月十六日田都元帥聖誕、二月二日福德正神聖誕、九月初二日中壇元帥聖誕。

（三）信徒與組織

本廟信徒昔日含括安定部落的居民，目前信徒以領寄部落卅餘戶居民為主。昔日設管理人掌理廟務，現成立「靜安宮管理委員會」，管理本廟一切事務及廟產。

三、乾元宮

（一）祀神與沿革

乾元宮主祀昊天大帝，同祀昊天二大帝、中壇元帥、福德正神、註生娘娘與虎爺等神祇，為外鄭拐與內鄭拐部落的庄廟。

昊天大帝即玉皇大帝，全稱是「昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至真玉皇上帝」²¹。道教神系中神界的實際領導者，



圖7-1-19 乾元宮外觀

真正的「上帝」，地位低於三清，為三清所化生出的先天尊神，統轄宇宙眾神，

21 馬書田，《華夏諸神》，頁25。

與中天北極太皇大帝、勾陳土官南極天皇大帝、承天效法后土皇地祇並稱四御。

乾元宮原廟在現廟埕的位置，坐南向北，及至民國80年（1991）廟貌老舊，庄民捐金重建成今日廟貌。

（二）祭典

農曆正月十六日為例祭日，每月初一及初十五信眾備四果金紙前來上香朝拜，祈求昊天大帝庇佑闔境平安。

（三）信徒與組織

本廟信徒主要是外鄭拐與內鄭拐部落的居民，約有50戶。昔日設管理人掌理廟務，現成立「乾元宮管理委員會」，負責本廟一切事務的推動及廟產的管理。

貳、安加村廟宇

一、福德宮

（一）祀神與沿革

福德宮又稱福德爺廟，主祀福德正神，原址在今安定郵局之西北邊，後於日治時期明治34年（1901）信徒獻地而遷廟建於現址，²²成為安加村社尾角部落的守護神廟。

福德正神又稱土地公、福德爺、土地公伯、后土、福神，或者簡稱「土地」，客家人則稱為伯公，乃掌管土地之神，相當於古代的「社」。

土地公的信仰實源於古代君主所祭「天、地、社、稷」中的地祇及社神，係一種自然崇拜。民間對於土地公的信仰，隨時代環境的改變，其神格也逐漸轉為多元化，祂不僅是土地的守護神，由於祂能使人們豐收致富，而轉化為「財神」，現今的礦業、漁業、商業及金融業者，也都祭祀土地公，祈求能從土地公看護的財富中，分享一分利潤。土地公的信仰意識，隨著時代社會的變遷，由司掌土地的神，而兼職財神爺及人間雜務的基層神格，乃至成為現代社會各階層人



圖7-1-20 福德宮

士普遍祭拜的神。

現廟貌為民國80年（1991）重建，廟內懸掛二件匾額，一為「威德宏揚」匾，由安定鄉民代表會主席梁順發、副主席王良派等人敬獻；一為「德澤長昭」，由安定鄉農會理事長林瑞天、常務理事王福元、總幹事郭天送敬獻；皆為祝福德宮安座落成誌慶。

（二）祭典

例祭日為農曆二月二日福德正神聖誕。

（三）信徒與組織

據《安定庄寺廟臺帳》的記載，本廟列冊信徒有320人，含括今日安定村及安加村的全部居民。昔日設管理人執掌廟務，現附屬保安宮管理委員會。

二、鎮南元帥廟

鎮南元帥廟主祀鎮南元帥，同祀福德正神、徐將軍、黑虎將軍等神祇。

今廟內右壁嵌立一方民國70年（1981）〈徐公祠重建捐獻錄〉，可知鎮南元帥廟原稱徐公祠，且在民國70年（1981）以前即已創立。



圖7-1-21 鎮南元帥廟

參、南安村廟宇

一、南安宮

（一）祀神與沿革

南安宮主祀五府千歲中的李府千歲、池府千歲、朱府千歲，同祀中壇元帥、田都元帥、福德正神與黑虎將軍等神祇，並設內外五營，係南安村民的信仰中心。

據廟內〈南安宮沿革碑記〉所述，本廟奉祀諸神，原為各姓的角頭神明，係各姓自福建原鄉迎請來此地奉祀。



圖7-1-22 南安宮外觀

日治時期明治31年（1898）油車庄的村民王慶發起組織「王爺會」神明會，

奉祀李、池、朱三府千歲。據傳油車庄每逢祭典均與港口慈安宮合併舉行，嗣因油車庄的信眾在遊行之時不得抬大轎，因此甚感不便，乃合議自設神明會。²³今廟室存有吳榮富撰文、黃進添墨書對聯「南面聳王宮相宜常懷港口，安基崇聖殿神威永赫油車。」傳達油車南安宮與港口慈安宮兩廟間的香火淵源。

昔時本庄住戶不多，勸募經費困難，只能搭建竹籠茅舍作為供奉神尊的場所，稱「油車公厝」。及至大正14年（1925），陳治、鄭蟬發起改建木造紅瓦公厝。²⁴

民國時期，原木造公厝遭颱風毀損，民國35年（1946）由陳海水提議，進行修復。民國55年（1966）因成立管理委員會，公厝取名「南安宮」。民國56年（1967）因公厝木造建材年久破損，修護困難，乃拆除舊公厝改建磚造紅瓦公厝。

及至民國70年（1981）以來因水路改道，本廟地勢低窪，每逢下雨即積水，造成建物毀損。所以在民國80年（1991）召開信徒大會決議拆除舊廟重建，並籌組重建委員會，展開重建事宜。民國81年（1992）9月動土興工，歷經二年餘竣工，並在民國84年（1995）農曆十二月廿一日舉行入火安座。

另於南安宮西南方的老榕樹下有一小祠，奉祀二虎將軍，亦屬南安宮的祀神，形成「宮外小祠」的特殊祀神。

據稱二虎大將軍的由來，係源於日治末期（約1940年前後），二虎大將軍的精靈潛伏於老榕樹。直到民國70年（1981）左右，二虎大將軍的精靈才被村民發現，經南安宮諸神指示，庄民乃搭建鐵皮小祠設香座以供奉二虎大將軍。



圖7-1-23 二虎大將軍伏居處的老榕樹

（二）祭典

例祭日為農曆四月廿六日李府千歲聖誕、六月十八日池府千歲聖誕、八月十五日朱府千歲聖誕、九月九日中壇元帥聖誕、十月初五日二虎大將軍聖誕。每年祭祀均以選爐主輪值負責辦理。

（三）信徒與組織

23 臺南縣市寺廟大觀編刊委員會編，《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》，頁374。

24 臺南縣市寺廟大觀編刊委員會編，《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》，頁374。

本廟的信徒以油車部落的庄民爲主，約有一百六十餘戶。早期的管理爲董事制，王慶、鄭婦、王清溪皆曾任董事。民國55年（1966）成立「南安宮管理委員會」，有主任委員1人、委員4人、財務與書記各1人，負責一切廟務。

肆、港尾村廟宇

一、福安宮

（一）祀神與沿革

福安宮主祀保生大帝，同祀李府千歲、田都元帥、中壇元帥、福德正神等神祇，並設內外五營，爲港子尾部落的庄廟。

自鄭氏時期鄭綢及陳圓兩姓族人入墾港尾，保生大帝的香火即傳入本庄，其神像原在庄民住宅輪流供奉。直到清光緒10年（1884）港尾庄民舉行建醮，每戶至虔，高立燈篙，上疏祭祀，於是地方耆老鄭述發起，創建竹造廟宇，稱「公厝」，奉祀保生大帝、李府千歲、中壇元帥及福德正神木雕神像。²⁵

迨至日治時期大正12年（1923）由董事林茂藏、蔡乞、鄭老得、戴金頂等人發起庄民捐金改建爲磚造廟宇，名曰「福安宮」。其後在昭和14年（1939）林茂藏、蔡乞等再發起重修廟貌，並增建東、西兩邊廟室。²⁶

民國54年（1965）6月由董事鄭茂松、林輕洌、鄭德記、陳海影、王海連、鄭試與鄭登義、陳役讀、李新枝等人籌劃重建事宜，進行正殿、東西兩廂及廟埕的興建，並在同年12月20日舉行落成典禮。²⁷

民國85年（1996）9月第9屆管理委員會發起重建工程，至86年（1997）10月



圖7-1-24 福安宮外貌



圖7-1-25 福安宮主祀神保生大帝

25 相良吉哉，《臺南州祠廟名鑑》，頁75。

26 臺南縣市寺廟大觀編刊委員會編，《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》，頁368。

27 鄭金庭，〈港尾村福安宮沿革〉，1968年。

竣工，歷時一年餘完成今日福安宮的規模。

(二) 祭典

例祭日為農曆三月十五日保生大帝聖誕、四月二十六日李府千歲聖誕、八月十五日福德正神聖誕、九月初九日中壇元帥聖誕。

(三) 信徒與組織

據《安定庄寺廟臺帳》的記載，本廟列冊信徒有500人，含括港子尾的全部居民，現在信徒約有三百一十戶。



圖7-1-26 福安宮舊照
資料來源：鄭金庭提供

本廟的管理採董事制，歷任董事有鄭述、鄭俗、林茂藏、蔡乞、陳萬福、鄭茂松等人。民國40年代成立「福安宮管理委員會」，現管理委員會由11人組成，設主任委員1人、常務委員1人、常務監察人1人、監察人1人、委員5人以及會計、出納各1人。

二、忠興宮

(一) 祀神與沿革

忠興宮主祀趙府千歲，同祀福德正神、註生娘娘、虎爺等神祇，並設內外五營，為港尾村下洲子部落的庄廟。

現在的忠興宮係民國62年（1973）所建，採公厝的建築形式，屋頂無燕尾翹脊，外觀猶如樸素的民房。懸掛在神龕上方的「護國佑民」匾，為民國62年（1973）6月吉置，祝下洲庄忠興宮落成誌慶，由安定保安宮眾爐下敬獻。

三川門中門對聯「忠肝義膽血戰存孤長板道，興漢輔國揚威却敵沔江濱。」長板道與沔江濱係指趙雲「長阪坡救主」、「截江奪阿斗」的英勇事蹟。從聯句文意可知忠興宮主祀的趙府千歲，係指三國時期的名將趙雲。趙雲，字子龍，常山真定人（今河北省正定縣），三國時期蜀漢的著名將領，深得劉備和諸葛亮信任。多次捨命義救後主劉禪，



圖7-1-27 忠興宮現貌

生前曾受封為「翌軍將軍」，死後後主詔贈大將軍，諡號「順平侯」。世人景仰其忠勇仁義的情操，奉為神靈予以崇拜，道教奉為「南宮輔佐真君」，臺灣民間

多尊稱子龍爺，或稱趙府千歲。

(二) 信徒與組織

忠興宮的信徒以下洲子的居民為主，約二十餘戶。現成立「忠興宮管理委員會」，負責推動廟務與管理廟產。管理委員會由12人組成，設主任委員1人、副主任委員2人、常務監事1人、監事2人、委員3人以及會計、出納各1人。

(三) 祭典

例祭日為農曆二月十二日趙府元帥聖誕，廟方聘請法師主持賞兵儀式。

第三節 大同村、中沙村、中榮村、六嘉村、港口村、港南村廟宇

壹、大同村廟宇

一、鎮安宮

(一) 祀神與沿革

鎮安宮主祀鎮海伍元帥、天上聖母、鎮海四元帥，陪祀福德正神、註生娘娘、黑虎將軍、田府(都)元帥等神明，為大同村民的信仰中心。

本廟原址在牛肉寮，所祀鎮海伍元帥為五尊「開基鎮海元帥」中之一，因排行第五，故稱為「鎮海伍元帥」。「鎮海元帥」

早期統稱「雷府大將」，信徒多尊稱為「大將爺」。本廟所奉祀之鎮海伍元帥，原為庄中林姓家族奉祀之神祇，至嘉慶年間，因神靈顯赫，信徒日眾，遂與庄中另一處香火鼎盛奉祀之「天上聖母」合而為一，並配祀福德正神、註生娘娘、黑虎將軍，成為庄中公祀之神明。未建公厝前，於每年的農曆三月廿三日媽祖聖誕時擲筊選出爐主，眾神即由值年爐主奉祀，鎮海伍元帥之聖誕日原為農曆十一月十五日，因與四草大眾廟大元帥之祭典日相同，早期庄中信徒又希望兩地祭典皆能參與，遂將祭典日提前於農曆十一月十三日。至日治時期大正10年（1921）庄中耆老葉仲發起籌建公厝，大正15年（1926）破土動工，於昭和5年（1930）公厝完工落成，諸神移入公厝奉祀。



圖7-1-28 鎮安宮外觀

民國46年（1957）牛肉寮庄民全部遷移到現在的大同村，民國48年（1959）村民募集資金重新遷建於現址，即今之鎮安宮²⁸。因廟宇空間不敷使用，所以村民在民國68年（1979）再度重建而成今日廟貌。

（二）鎮安宮建廟傳說

民國38年（1949）庄民為皮膚怪疾所苦，不得安居，經神明指示，將公厝拆移至庄東重建。重建公厝時因物資極度貧乏，故在公厝拆除時，須小心保持原廟建材完整，以便重建時得以再使用。

據地方耆老林來受轉述，當公厝拆到神龕內的磚造神桌時，赫然發現神桌內有枝以蛇皮捲住的銀朱筆，筆尖朝上，直指著大將爺金尊的底部，當時全庄譁然，咸認為是日治時期興建公厝時被做了「竅」，並且被認為是造成庄民罹患皮膚怪疾主因。因公厝完成後，庄中開始不安寧，庄民相繼被怪病纏身，手掌、腳底出現皮膚角化的症狀，染病者也會病重而亡。當時雖有日籍醫生到庄中檢查，但均無結果。至民國時期，因皮膚怪病以致暴斃者也偶有所聞。經專家會診結果為地下水含砷量過高所致。庄民為皮膚怪病所苦，聚落逐漸衰微。

據聞日治時期興建公厝之所以延宕多年，原因是包商承包工程後，由於物價波動，有虧本之虞，於是想提高造價，但被負責廟務的執事耆老拒絕，以致雙方有所爭執衝突。承包的師傅遂在建廟過程放「竅」以為報復，但兩位師傅在上樑時忽然從樑上摔落地面，當場爬到神像前跪求神明，務必讓他們返家後才斷氣，師傅返回高雄後，先後往生。

遷居大同村的牛肉寮居民並未因此而擺脫噩運，尤其中壯年人常因絕症去世。至民國81年（1992）農曆11月12日夜，鎮海伍元帥經觀手轎指示，60年前蓋公厝時為懲罰放「竅」的師傅，令其失足跌死的手法太過激烈，觸犯天條，故被囚禁天牢一甲子，所以在公厝完成後，祂便不在庄中，此後祂即將重回本廟庇佑庄民。民國83年（1994）農曆3月18日增奉祀「鎮海伍元帥戰旗」；民國85年（1996）農曆11月13日，在牛肉寮舊庄安奉五方營旗。從此人丁日漸興旺，庄運逐漸平順。

（三）祭典

年中例行祭典為農曆正月初九日清早恭祝玉皇上帝萬壽，於廟內設壇祭祀，並祭祀本廟眾神，上午犒賞五營神兵。

三月廿三日天上聖母聖誕，祭祀天上聖母與本廟眾神，犒賞五營神兵，巡視五營，立五營竹符，恭立新天旗，並有乞龜活動。六月底收兵，祭祀本廟眾神，並犒賞五營神兵。七月十五日中元地官聖誕，在廟埕設壇普渡。

八月初放兵，祭祀本廟眾神，並犒賞五營神兵。十一月十二日田府都元帥聖誕，祭祀獅祖，乞八仙彩。

十一月十三日鎮海四元帥與鎮海伍元帥聖誕，祭祀鎮海元帥及本廟眾神，下午犒賞五營神兵，並有乞龜、乞八仙彩活動。

十二月廿四日前，祭祀本廟眾神，並犒賞五營神兵。

(四) 信徒與組織

本廟的管理早期由庄民主事耆老及代表人掌理廟務，以及年中一切祭典活動，王俗有曾任代表人。民國68年（1979）以後成立「大同村鎮安宮管理委員會」負責廟務的推動及管理廟產。管理委員會由15人組成，設主任委員1人、常務委員2人、常務監察委員1人、監察委員2人、委員6人以及總幹事、副總幹事、會計各1人。

貳、中沙村廟宇

一、忠安宮

(一) 祀神與沿革

忠安宮主祀清水祖師，同祀吳府千歲、張公二法主、張公三法主、中壇元帥、註生娘娘、福德正神以及虎爺等神祇，並設內外五營，是中沙村中崙部落的信仰中心。

清水祖師又稱麻章上人，閩南一帶多稱為烏面祖師，臺灣則稱為祖師公、祖師爺，原是宋代的一名僧人，圓寂後逐漸演變成為閩南地區有影響的佛教俗神，至今仍在福建、臺灣及東南亞一些地區擁有數以百計的分爐和眾多的信仰者。



圖7-1-29 忠安宮外觀

據本廟民國96年（2007）〈忠安宮沿革〉碑文的記載，中崙部落的先民於道

光15年至20年間（1835-1840）由曾文溪北的部落遷來此地開墾定居。當時有庄民帶來張公二法主與吳府千歲兩神尊來此供奉，由於庄民信仰上的共同需求，擁有神尊的庄民乃將二尊神明獻給全庄民眾共同朝拜。《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》敘述忠安宮沿革，即明確說明本廟主祀神吳府千歲係由南鯤鯓代天府分香火雕金身然後往祖基開光奉祀，張公法主則由麻豆鎮磚子井分香火奉祀。²⁹

在未建廟之前，皆以擲筊決定爐主，二尊神明由爐主輪流供奉。每逢神明聖誕或賞兵，就暫時搭蓬於公地，設臨時祭壇，待祭典結束再將神尊請回爐主住處。民國42年（1953），信眾再往溝仔墘（麻豆鎮龍泉里）請張公三法主來本庄奉祀。

由於神尊供奉爐主家中，其間歷經一百二十餘年，每逢祭典來回搬動極為不便，遂有建廟之議。當時主事王秋分召開角頭耆老及信徒大會，決議建廟事宜，庄中耆老王金鎗、王祥、王江習、王東坡、林松根等發起鳩資。民國50年（1961）秋勘擇現址奠基，民國51年（1962）農曆1月18日破土興建，歷時3月，在4月1日落成入廟，廟名「忠安宮」。³⁰

其後因年久老舊失修，及至民國88年（1999）召開信徒代表大會，決議重建廟宇，並成立重建委員會，並在同年農曆十二月廿一日動土興建，在本庄信徒共同出錢出力及各界善信贊助下，歷經七年餘，終在民國96年（2007）農曆十一月初七日安座落成，成為今日輝煌殿堂。

（二）祭典

年中例行祭典為農曆正月初六日清水祖師聖誕、二月初二日福德正神聖誕、三月廿日註生娘娘聖誕、四月二十六日吳府千歲聖誕、七月廿三日張公二、三法主聖誕、九月初六日中壇元帥聖誕。

（三）信徒與組織

本廟的管理早期採董事制，以董事及董事代表管理一切廟務，王秋分、王金鎗、林松根、王詳、王江習、王東坡等人曾任董事。近年成立「忠安宮管理委員會」，負責一切廟務，王秋分、王崑藤、吳文仲、王仙助、莊文忠、王寶成等人先後擔任主任委員，現管理委員會有主任委員1人、副主任委員1人、常務監察委員1人、監察委員2人、委員8人以及總幹事、會計各1人。

29 臺南縣市寺廟大觀編刊委員會編，《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》，頁372。

30 臺南縣市寺廟大觀編刊委員會編，《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》，頁372。

二、崑崙宮

(一) 祀神與沿革

崑崙宮主祀中壇元帥，同祀福德正神、註生娘娘、黑虎將軍等神祇，並設內外五營，為沙崙部落的信仰中心。「中祀天神安社稷，壇崇太子著英風。」點出本廟祀神為中壇元帥。



圖7-1-30 崑崙宮外貌

中壇元帥，民間俗稱「太子爺」，即章回小說

《封神演義》中托塔天王的第三子哪吒，故稱「太子爺」或「三太子」。哪吒是中國民間信仰中一位重要的神靈，祂本為佛教的護法，源自古印度的傳說。相傳哪吒是毘沙門天王的太子，據《大藏經》〈毘沙門天隨軍護法儀軌〉所載：「爾時哪吒太子，手捧戟，以惡眼見四方」、「我護持佛法，欲攝縛惡人」因哪吒擁護佛法，佛教奉為護法神。自唐宋以來開始融入中國傳統的宗教信仰，成為佛道並重的一位神祇。³¹及至明清時期，隨著《封神演義》、《西遊記》等神怪小說的廣泛流傳，哪吒以其英武勇猛的形象深入人心，成為家戶皆曉、婦孺都知的神祇。

在中國民間信仰中，據傳哪吒係玉皇上帝駕前的中營元帥，統率東西南北中五營的天兵神將，故又稱為「中壇元帥」、「中營神將」或「中營大將軍」。一般太子爺的造像大都以身穿甲冑的幼童形貌為主，其左手橫胸持乾坤圈，右手上舉執火尖鎗，左腳腳踏風火輪，身披混天綾，雙頰豐潤且酒窩微露的的面貌，生動而傳神地刻劃出太子爺童真活潑的形象。

哪吒在民間信仰有中壇元帥、中營神將、中營大將軍、哪吒元帥、太子元帥、太子爺、三太子爺、哪吒三太子等稱謂。此外，因其有輪有圈的特殊造型：腳踩風火輪，致有李羅車、羅車公、羅車太子、大羅仙的稱呼；同時也因手持乾坤圈，所以有金康元帥、金環元帥等別稱。據村民表示，早期先民在沙崙定居時，即奉祀中壇元帥以為部落守護神。據廟室右壁民國64年（1975）〈崑崙宮創建捐金紀念碑〉的紀錄，以及神案上的鐵製香爐鑄刻「歲次乙卯年葭月」，可知沙崙庄民為彰顯神威，信眾遂在民國64年（1975）創建本廟。經過二十餘年後，廟體已顯破舊，信眾乃倡議重修，民國86年（1997）完成重修工程，並行入火安座儀式。因崑崙宮鄰近中崙工業區，所以該次重修工程的費用，除沙崙庄民捐金

31 江家錦，《臺南縣志稿人民志宗教篇》（臺南縣：臺南縣政府，1957），頁135

外，從民國86年（1997）〈崑崙宮重修樂捐芳名碑〉的捐款題名紀錄，也可發現有十餘家工業區內的廠商，慨捐高額款項以助本廟重修。

正殿內「神威顯赫」匾，由臺南縣議員王文東敬獻；「保境佑民」匾，由安定鄉農會理事長梁順發、總幹事王寶民等人敬獻；「福庇群黎」匾，由保安宮管理委員會敬獻；「慈雲廣被」匾，由六塊寮金安宮眾爐下一同敬獻；上述四匾皆為民國86年（1997）吉置，祝崑崙宮重修落成誌慶。

（二）祭典

年中例祭為農曆正月初七日玉皇上帝聖誕、正月初八日犒賞五營軍兵、二月初二日福德正神聖誕、三月廿日註生娘娘聖誕、六月廿五日黑虎將軍聖誕並犒賞五營軍兵、七月十五日中元普渡、八月初二日開營賞兵、九月初七日中壇元帥聖誕、九月初八日犒賞五營軍兵。

（三）信徒與組織

民國64年（1975）建廟後即成立「沙崙崑崙宮管理委員會」，負責廟務的推動。

三、代天宮

主祀朱府千歲，同祀虎爺，不設外五營，僅設內五營。據本廟〈歲次壬申年代天宮朱府千歲建廟捐款芳名碑〉的記載，得知本廟建於民國81年（1992），係中崙部落的居民近年所建的廟宇。正殿「保境佑民」匾，為民國81年（1992）葭月吉置，祝代天宮落成誌慶，由中崙忠安宮眾爐下敬獻。例祭日為農曆四月廿五日朱府千歲聖誕，請法師主持賞兵儀式。



圖7-1-31 中崙代天宮外觀

參、中榮村廟宇

一、順天宮

（一）祀神與沿革

順天宮主祀天上聖母，同祀玄天上帝、趙府元帥、中壇元帥、田都元帥、普庵祖師、福德正神與虎爺公等神祇，並設內外五營，為許



圖7-1-32 中榮村順天宮

中營部落的庄廟。

本廟所祀天上聖母係來自福建湄洲漁船的船仔媽，據地方耆老表示，昔日常有來自大陸福建的漁船在許中營附近捕魚，每艘漁船皆奉媽祖為守護神。乾隆年間某艘漁船欲回大陸之際，在庄民擲筊請示神意下，乃將船上的媽祖神像留予庄民供奉。

由於媽祖係供奉在庄民家中，每逢媽祖聖誕祭典，諸多不便。所以在日治時期明治32年（1899），由翁送、陳青風等人發起，募得經費450圓建立公厝，以安奉天上聖母神像。³²在公厝落成後，原屬庄民家中供奉的中壇元帥、趙府元帥、玄天上帝等眾神尊也一併迎奉公厝。現安置在廟內神案一只石製香爐，為明治42年（1909）許中營庄眾信徒敬獻，該香爐題刻「順天宮天上聖母」等字，可知許中營庄眾創建公厝後，即以「順天宮」為廟名。其後村民更加虔誠崇拜，深感神靈護佑，故信眾日漸增多，香火鼎盛。

民國36年（1947）鄭金、翁神泰、王河尙等人發起修繕，增建前殿，並增祀普庵祖師。及至民國63年（1974）再募金重建而成現在廟貌，現懸掛廟內的「靈光顯耀」匾，即是祝順天宮重建落成誌慶，由安定保安宮眾爐下敬獻，廟方也題立〈本順天宮新建捐獻芳名碑〉，以昭公信。

（二）祭典

例祭日為農曆二月十六日趙府元帥聖誕、三月三日玄天上帝聖誕、三月廿三日天上聖母聖誕、六月十一日田都元帥聖誕、八月十五日福德正神聖誕、九月初九日中壇元帥聖誕、十一月二十一日普庵祖師聖誕。

（三）信徒與組織

據《安定庄寺廟臺帳》的記載，本廟列冊信徒有300人，包括今日中榮村及港口村、港南村的部份居民。日治時期以前早期以管理人職掌廟務，翁送、翁格、翁權等人均曾任管理人。民國時期，本廟的管理採董事制，以董事及董事長負責一切廟務，翁銅城曾任董事長，鄭老龜、張和尚、鄭平常、侯曉鼻等人曾任董事。現成立「中榮村順天宮管理委員會」，管理委員會由18人組成，設主任委員1人、副主任委員1人、總幹事1人、委員11人、常務監事1人、監事2人、書記1人。

32 相良吉哉，《臺南州祠廟名鑑》，頁76。

二、樹皇公廟

(一) 祀神與沿革

樹皇公廟位於中榮村的渡仔頭部落，主祀樹皇公，同祀虎爺。廟內神龕壁墨書「樹皇」神位而不雕塑像，神龕兩側有一幅對聯「別看我廟小小，膽敢作惡瞧瞧」，深具警世教化的意涵。



圖7-1-33 渡仔頭樹皇公廟

樹皇公係一株老榕樹，聳立在廟的東側，綠意盎然。樹齡約150歲，早期並無人奉祀。據地方耆老翁榮全表示，約在民國50年（1961）前後渡仔頭有一段時間相當不平靜，有多人常在老樹前發生事故，意外連連，庄民驚覺事有蹊蹺，遂請示順天宮媽祖以解疑惑。



圖7-1-34 渡仔頭樹皇公

在媽祖的降壇指示下，庄民方知係老榕樹在「指點」，希望有個安居之所，得享人間香火。庄民應允請求，並由媽祖指示建廟事宜，及至小廟建造完成，媽祖敕封老榕樹為「樹皇公」，所建小廟稱「樹皇公廟」。此後，地方逐漸平順，老榕樹前不再有噩事的發生。³³

民國70年（1981）臺灣「大家樂」盛行時期，靈驗的樹皇公吸引許多樂迷前來求明牌，許多樂迷也因樹皇公的明牌而贏得高額彩金，所以每當開獎隔日，廟前總是排滿樂迷還願酬神的各式戲臺，場面極為熱鬧。迨至「大家樂」式微後，廟前恢復平靜，少有人聞問，僅有附近庄民早晚予以上香膜拜，以及偶有帶子女來此拜契的信徒。

(二) 祭典

每年農曆四月十日為樹皇公的聖誕，庄民除舉行慶典，也會演戲酬神，相關祭典皆由順天宮管理委員會籌辦。

肆、六嘉村廟宇

一、金安宮

(一) 祀神與沿革

金安宮主祀溫府千歲，同祀伍府千歲、吳府千歲、中壇元帥、福德正神、註生娘娘、天虎將軍及地虎將軍等神祇，並置內外五營，是六嘉村村民的信仰中心。右側廟室並供奉「宋江爺」田都李元帥及田都宋元帥，乃本廟宋江陣的守護神。廟前安放一柄關刀，代表關聖帝君；因六塊寮先民來此開墾時，迎請溫府千歲神尊和關聖帝君神符來此，為感念關聖帝君（協天聖帝）的護佑，雖不立金身奉祀，仍在廟前奉立關刀以象徵關聖帝君。

六嘉村俗稱六塊寮，係清道光年間由漚汪竹仔腳大房及三房王姓，西廊王姓，北門嶼王姓及梁、戴兩姓等先民來此開墾，最初搭蓋草寮6戶，故稱六塊寮。嗣後漸聚集住民，成為上百戶的大村落。



圖7-1-35 金安宮外貌

溫府千歲是隨北門嶼王姓先民由祖籍福建省泉州府移民來臺，先祖用同一塊木頭刻了五尊大小相同的溫府千歲，其中一尊於清乾隆37年（1772），隨北門嶼王姓先民來此開墾定居。初來時係奉祀於民家，由於神跡顯赫，庇佑庄民，於同治12年（1873）時，居民集資共議於現今廟址後方建一竹造茅屋充當廟宇奉祀溫府千歲及中壇元帥。³⁴

至日治時期大正10年（1921），耆老王元欽、王標、王金鍾、王榮、戴吉等人，感念神威顯赫，護境佑民，共同發起興建公厝，以供庄民祭祀之便，時稱「六塊寮公厝」。

至民國43年（1954）再由地方耆老王進興、涂添財、王川剛等大發慈心，共同發起向村民募款重建，改建為磚造公厝。³⁵民國60年（1971）村民發起重建，於民國62年完工落成，並改稱金安宮。³⁶及至民國86年（1997）進行重修而成現在的規模。³⁷

（二）祭典

例祭日為農曆四月廿六日伍府二千歲聖誕、九月十五日吳府三千歲聖誕、十一月初一溫府千歲聖誕。例年祭祀均由廟方管理委員會及當值爐主負責辦理。

34 資料來源由金安宮總幹事王文章先生提供，謹申謝忱。

35 臺南縣市寺廟大觀編刊委員會編，《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》，頁373。

36 金安宮廟內民國66年（1977）〈六塊寮金安宮興建捐款芳名〉碑。

37 金安宮廟內民國86年〈民國丁丑年金安宮內部整修捐獻芳名〉碑。

(三) 信徒與組織

本廟信徒以六塊寮部落居民為主，目前約有400戶。早期以庄內耆老³⁸五位成員組成稱為「老大」主導廟務，並推派管理人，王川鋼曾任管理人。民國88年（1999）成立第一屆「六塊寮金安宮管理委員會」，設主任委員1人、委員6人、監事3人、信徒代表13人。

二、龍虎堂

六塊寮庄以「六塊寮排水」大溝為界，大溝北側的地區稱頂頭社仔，大溝南側的地區稱下頭社仔，龍虎堂即位在頂頭社仔溝邊三角公園內。

龍虎堂奉祀三座神位，中間是「榕王公」，左側是「龍將軍」，右邊是「虎將軍」。「榕王公」即公園內三棵老榕樹的總稱，「龍將軍」、「虎將軍」則是橫跨「排水大溝」彩虹橋兩側的兩座龍、虎造型水泥塑像。

龍虎堂的興建與流經六嘉村的「六塊寮排水」大溝有密切關係。「六塊寮排水」係由庄北的南安村「油車」經大同村南流而來，此段叫「管寮中排水」，之後再流經臺南市「溪頂寮」注入鹽水溪。早年在「管寮中排水」流域中正好經過兩村的墳墓區，大量的屍水排入溝渠成為名副其實的「陰水溝」。民間習俗認為由墳場流出的水流是帶有煞氣的「陰水」，凡被流經的村庄會因煞氣陰水破壞地理，輕則庄衰人病，重則庄敗人亡。因此為了避免煞氣侵襲，必須在水流處制水祭煞以確保庄眾平安。



圖7-1-36 六塊寮龍虎堂及榕王公

順著「六塊寮排水」流入「六塊寮」的「管寮中排水」陰煞，直衝庄中而來，加上寒冬時墓地陰冷之氣也隨著凜冽的北風吹入庄內，上下夾擊的煞氣陰水讓庄民惡運連連，庄運衰敗，時常有意外事情發生，警覺的庄民見事態嚴重乃迎請庄神金安宮溫府千歲巡視化解煞氣。在溫府千歲指示下，村民於大圳溝邊三角空地上種植三棵榕



圖7-1-37 龍虎堂榕王公、龍將軍、虎將軍神位

38 早期耆老稱為五戶耆老，是由竹仔腳王姓大房、三房，西部王姓，北門嶼王姓及竹姓各角頭選派一名代表所組成。

樹來擋風煞，另外在大圳溝兩側安置神明所敕之龍、虎符令用以鎮守水口，收納不利地方之陰水，共同護衛庄域風水地理，此後庄內漸漸平安。

爲了改善大圳溝邊三角空地景觀，金安宮於民國85年（1996）將此地闢建成小公園，並在大溝上搭建彩虹橋，將先前所設立象徵龍、虎符令的水泥彩繪龍、虎塑像移到橋的兩側，青龍在橋西，白虎在橋東，塑像皆坐北朝南且張牙裂嘴而望，相當兇猛也十分有霸氣。³⁹

民國94年（2005）金安宮主神溫府千歲降旨指示，三棵榕樹與龍、虎符令塑像因鎮煞護庄保民有功升格爲神，分別敕封爲「榕王公」、「龍將軍」、「虎將軍」，並交代庄民建廟立神位奉祀，同年農曆十一月十六日竣工安座，廟名即稱爲「龍虎堂」。雖是小祠廟，但廟門對聯「龍德生民依日月，虎旗蕩寇挾風雲。」展現其龍虎氣勢，可安民護境。

伍、港口村廟宇

一、港口觀渡宮

（一）祀神與沿革

港口觀渡宮主祀觀音佛祖，同祀代天巡狩王令、福德正神、註生娘娘、中壇元帥、十八尊者、黑虎大將軍等神祇，爲港口聚落的信仰中心。據民國85年（1996）題立的〈港口觀渡宮沿革碑記〉的記載，本廟主祀神觀音佛祖，原爲葉姓漁民供奉在漁船，因遭逢風浪漂流至大崗山下（今高雄縣阿蓮鄉超峰寺附近），後又流轉至港口的後港（港口村後壁港），由王姓第一代開臺祖王丁迎回家中供奉。

觀音佛祖長期以來皆奉祀於王家民宅，由於神威顯赫，聲名遠播，信眾日漸增加，乃有建廟奉祀之議。所以在民國79年（1990）農曆3月召開信徒大會，討論建廟事宜並成立籌建委員會。同年農曆八月十五日舉行動土儀式，經3年的時間終告完工，並在民國82年（1993）農曆1月24日舉行入火安座。



圖7-1-38 港口觀渡宮主祀觀音佛祖

港口觀渡宮落成後，除奉祀觀音佛祖外，

39 周政賢，《南瀛樹神誌》，頁236~238。

並雕塑福德正神、註生娘娘、中壇元帥、十八尊者等神像。

(二) 祭典

例行祭典為農曆二月十九日觀音佛祖聖誕、六月十九日觀音佛祖得道、九月十九日觀音佛祖飛昇，以及同祀神佛的聖誕。祭典除由管理委員會備祭品、上香行祝壽禮外，庄民也會前來祭拜，同時皆請法師在廟前廣場進行賞兵科儀。

(三) 信徒與組織

本廟信徒以港口聚落的王姓居民為主，另有林姓、陳姓、黃姓等少數信徒。自民國82年（1993）建廟後，即成立「觀渡宮管理委員會」以掌理一切廟務。

陸、港南村廟宇

一、慈安宮

(一) 祀神與沿革

慈安宮主祀天上聖母，同祀保生大帝、李府千歲、中壇元帥、註生娘娘、廣惠夫人、福德正神等神祇，並設內外五營，是港南村與港口村的信仰中心。廟左祀有獅祖，為本庄金獅陣的祀神。

慈安宮創建於清嘉慶21年（1816），初建廟址在今港南村港口328之1號民宅右側空地。

同治12年（1873）5月1日發生大震災，廟宇毀損倒塌。其後，董事王請、王解共同發起重建於現址。日治時期昭和2年（1927）董事王天雨發起修建本廟，及至昭和12年（1937）再由董事王天雨及地方耆老王典、王鴉母、王乳、王賞、王待、王翁、黃先同等人發起進行修繕。⁴⁰

及至民國38年（1949）總裁林老錦與地方耆老王典、王通、王德安、王玉禮、王趕、王專、黃喜、林萬盛、董事長王天雨等人再共同發起進行大修建。⁴¹至



圖7-1-39 慈安宮日治時期的廟貌

資料來源：相良吉哉，《臺南州祠廟名鑑》，頁75。

40 相良吉哉，《臺南州祠廟名鑑》，頁75。

41 臺南縣市寺廟大觀編刊委員會編，《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》，頁368。

民國71年（1982）6月管理委員會鑑於廟宇年久破損乃倡議重建，得到地方民眾暨各地善信捐款襄助，重建工程歷經三年多的時間，終於在民國74年（1985）10月竣工。同時向政府買回廟宇東側派出所用地，建造一座三百多坪的零售商場，以置廟產。

慈安宮與佳里鎮金唐殿曾建立深厚情誼，早年金唐殿要步行到歸仁鄉大人廟進香時，必以此地為中繼站，接受港口庄民的點心招待；而慈安宮每年要到北門南鯤鯓進香時，也以金唐殿為休息站，接受佳里人的熱誠款待。⁴²懸掛廟內的「宣慈安赤」匾，為光緒3年（1877）季春吉置，由蕭壠庄金唐殿眾爐下敬獻，見證兩廟間的交陪情誼。

慈安宮昔日乃灣港出口沿岸居民的信仰中心，有「港口公廟」、「灣港佛祖」之稱，其信仰圈包含頂堡（港口）、下堡（港南）、油車（南安）、下寮仔等部落，香火鼎盛。現廟方留存的道光2年（1822）「保我蒼生」匾，為港口公廟眾弟子敬獻；道光12年（1832）石香爐正立面鐫刻「港口公廟」；道光30年（1850）信士王進丁敬獻的慈安宮保生大帝神碼版，即刻有「恭祝港口公廟保生大帝萬壽」等字；另一件大正元年（1912）信士王文東敬獻的慈安宮天上聖母神碼版，也有「恭祝港口公廟天上聖母聖壽無疆」；上述諸物皆是見證本廟歷史的重要文物。

（二）祭典

本廟的例祭日為農曆正月十五日廣惠夫人聖誕、三月十五日保生大帝聖誕、三月廿三日天上聖母聖誕、四月廿六日李府千歲聖誕、九月九日中壇元帥聖誕、十月十五日謝平安。

（三）信徒與組織

據《安定庄寺廟臺帳》的記載，本廟列冊信徒有600人，含括今日港口村及港南村的全部居民。現列冊信徒約有四百多人，其中選出87名信徒代表。

日治時期以前本廟的管理制度設管理人職掌廟務，民國34年（1945）以後採董事制，王天雨、

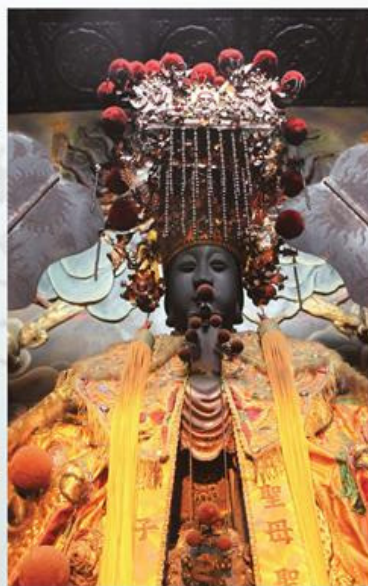


圖7-1-40 慈安宮媽祖神像

42 黃文博，《南瀛地名誌：新化區卷》（臺南縣：臺南縣立文化中心，1998），頁159。

林老錦、王添壽等人皆曾任董事長。後因香火日漸鼎盛，信徒廣佈，已非一地一鄉的信仰，因此經信徒共議，在民國71年（1982）成立「港口慈安宮管理委員會」，管理委員會每4年改選一次。

目前管理委員會的組織為主任委員1人、副主任委員2人；監事5人，推選其中一人為常務監事；總幹事及副總幹事各1人，由主委任命；秘書2人亦由主委任命。境內分八角頭，每角頭選出常務委員1人，委員2人。

二、東福德宮

廟額「福德宮」，因在港口庄的東南邊，所以又稱「東福德宮」。主祀福德正神，神龕內供奉三尊土地公神像。廟內神龕上懸掛一方「福德正神」匾，為民國76年（1987）荔月吉置，祝福德宮重建落成誌慶，由地方信眾葉木田、葉坤明敬獻。可知，現東福德宮為民國76年（1987）重建，其創建時間雖無史料可徵，但據地方相傳，已有百年以上的歷史。



圖7-1-41 港口東福德宮

東福德宮守護流經本庄的水路，為慈安宮轄下的公廟，由慈安宮管理委員會管理一切廟務及年中祭典。

三、北福德宮

廟額「福德宮」，因在港口庄的北邊，所以又稱「北福德宮」，主祀福德正神，所以神龕對聯「福長天地化千載，德配乾坤佑萬民。」、「正氣宏揚安四境，神恩力挽佑群黎。」分別以主祀神「福德正神」作為聯句的首字。神龕內除供奉二尊土地公神像外，另奉祀一尊同祀釋迦牟尼佛。



圖7-1-42 港口北福德宮

廟內神龕上懸掛一方「福德正神」匾，為民國75年（1986）菊月吉置，祝福德宮重建落成誌慶，由地方信眾黃水泉、王港隆等人敬獻。可知，現北福德宮為民國75年（1986）重建，其創建時間雖無史料可徵，但據地方相傳，已有百年以上的歷史。

北福德宮守護流經本庄的水路，為慈安宮轄下的公廟，由慈安宮管理委員會管理一切廟務及年中祭典。

四、七元帥廟

(一) 祀神與沿革

七元帥廟，原名七將軍，係供奉日治時期罹難的7位日本軍人，廟內同時也供奉濟顛師父、虎爺等神祇，並安置五營旗。據廟內民國76年（1987）題立的〈七元帥廟記事簡介〉記載，日治時期昭和13年（1938）7位日本軍人搭乘飛機，發生意外爆炸，墜落在港口東南方新塭農場的甘蔗園中，即今廟址所在地。7位士官兵全部罹難，附近民眾以簡易土堆作為墳墓，將7位日本軍人合葬，中間豎立木柱，即七將軍墓。

地方相傳，該飛機本來會墜毀在港口村內，但是當時空中出現一名小孩將飛機轉向村外，使村民幸免於難，村民咸認為是慈安宮太子爺顯靈之故。其後有未讀日本書、不會說日本話的年輕男女工人在新塭農場工作，被亡魂附身後，竟脫口說出流利的日語、並能唱日本歌曲。此外，據傳有油車居民在新塭農場運載甘蔗，經過失事現場附近，牛車突然發生意外無故翻車。部分庄民對於一連串的奇異現象甚感恐慌，遂求助慈安宮諸神明指點迷津，神明指示建廟奉祀。時值臺灣光復初期，港口地方善士王銀仲於民國40年（1951）自費建小廟一座，設神位以供奉7位罹難日軍亡靈，廟名稱爲「七將軍」。

及至民國74年（1985）王銀仲受七將軍指示，爲七將軍雕塑金身，並在同年農曆八月十六日進行開光點眼儀式，七將軍升格轉化爲神，改稱「七元帥」，其廟稱「七元帥廟」。

(二) 祭典

飛機失事當天是農曆十二月七日，信眾以該日作爲七元帥的聖誕。每逢七元帥聖誕，皆請法師主持賞兵儀式，附近民眾也備金紙祭品前來祭拜。

(三) 信徒與組織

七元帥廟雖非庄頭公廟，但因其靈驗是基於信眾間口耳相傳，所以也吸引許多信徒前來參拜。據廟內牆壁所張貼七元帥聖誕信徒捐金芳名錄，即有一百廿餘



圖7-1-43 七元帥廟供奉七位罹難日本軍人

人。可知七元帥廟雖是小廟，但香火頗為興盛。

民國40年（1951）初建廟時以理事管理廟務，王銀仲與王國合皆曾擔任過理事。其後成立「七元帥廟管理委員會」，目前管理委員會的組織為名譽主任委員、主任委員與副主任委員各1人，委員10人，監事2人，推選其中1人為常務監事；總幹事及管理各1人，由主委任命。

第四節 新吉村、海寮村、管寮村廟宇

壹、新吉村廟宇

一、保安宮

（一）祀神與沿革

新吉村保安宮主祀周府千歲，同祀巫府千歲、代天巡狩、中壇元帥、宋府元帥、福德正神、註生娘娘、虎爺、阿彌陀佛等神祇，為新吉村的庄廟，村民的信仰中心。此外，本廟依俗安置五營，正殿神案設置五營旗式的內五營，廟埕及四境則安置竹符式的外五營。



圖7-1-44 新吉村保安宮外觀

新吉村保安宮的香火源自今麻豆鎮方厝寮，道光年間一部分方姓族人移居於蘆竹崙，即今臺19線公路西側約3公里處。該處原是溪埔地，方姓族人移殖墾耕14甲多的土地，期間戶數眾多，人口蔚集。至光緒19年（1893）曾文溪突然改道，造成村庄全部被沖失，庄民遵神旨遷移現址「新結庄仔」，並建廟安座神位。今正殿東西牆內柱聯「蘆月光輝廟劫紅羊鄉親追舊蹟，竹風溫暖穴游錦鯉故老結新庄。」說明本廟的沿革變遷。

日治時期明治44年（1911）庄民集資80圓進行修繕，昭和12年（1937）保正方吉發起村民協同重建，廟貌再興。⁴³

民國51年（1962）村長方吉主事修建廟頂及兩旁廟室，民國70年（1981）方子儀、方平等人成立重建委員會進行重建，在主體建築完成後即舉行安座儀式，整體建築則至民國74年（1985）始完工落成。正殿內「周府千歲」匾，由新吉庄眾爐下敬獻；「保境黎安」匾，由保安宮重建委員會主任委員方子儀、副主任委

員方平、顧問戴金泉、常務委員黃杏春、陳樹根、何漲、方連逢、陳河田、書記戴樹、會計方丁坤等人敬獻；「保仁賜安」匾，由保安宮重建委員會委員西北角方清波、方溢宗、方教、東南角劉料煌、方順金、何石楨、東北角陳土水、黃老發、涂良吉、中角方世民、方淡河、胡再福、西南角方丁坤、方能揚、何相宜等人敬獻；以上3件匾額皆是民國70年（1981）吉置，祝保安宮落成誌慶。

及至民國96年（2007）信徒再次進行重修而成今日堂皇廟宇，所以廟內「神威顯赫」與「普濟群黎」即是該次重修完成後，交陪廟宇及地方信眾祝保安宮重修誌慶。

早年本庄的北方有海寮磚仔窯，北風一吹，全庄壘罩在黑烟中，庄內意外頻傳。民國60年（1971）前後，本廟主神周府千歲敕立「阿彌陀佛」碑於東北角鎮煞辟邪，據傳此後即民安庄和。阿彌陀佛碑仍保留昔日樣貌，附近居民早晚皆會前往上香。⁴⁴

新庄仔自原庄蘆竹崙時期即是西港慶安宮「西港仔香」的轄境，組有宋江陣參加刈香，素享有盛名。所以在本廟西廂奉祀宋府元帥，為本宮宋江陣的守護神。

（二）祭典

例祭日有農曆正月初九日玉皇上帝聖誕，五月四日周府千歲聖誕、六月廿九日巫府千歲聖誕、七月十五日中元普渡，九月初九日中壇元帥聖誕、十月十五日宋府千歲聖誕。每年玉皇上帝聖誕時，擲筊選出爐主一人及六角頭各選出一名頭家，辦理上述祭禮，遇特殊儀典，各角頭增筊選兩人以上副頭家，協助辦理。

（三）信徒與組織

據《安定庄寺廟臺帳》的記載，本廟列冊信徒有786人，包括今新吉村的全部居民。早期設管理人職掌廟務，歷任管理人有涂通界、吳朝真、戴尾錐、方吉等人。民國50年（1961）以後成立「新吉村保安宮管理委員會」，現管理委員會置名譽主任委員1人、主任委員1人、副主任委員2人，總幹事1人、常務監察1人、監察4人、委員8人（6個角頭中西北角、東北角、東南角、社區角各推派1人，中角及西南角各推派2人）、會計1人；另新吉村村長與本村鄉民代表也列入管委會的成員。

44 黃文博，《南瀛地名誌：新化區卷》（臺南縣：臺南縣立文化中心，1998），頁159。

二、聖懿宮普庵堂

(一) 祀神與沿革

聖懿宮主祀無極老母娘，同祀玉勅代天巡狩十二瘟王千歲、三清道祖、觀音佛祖等神祇。無極老母娘即無極老母，為孕育萬物生靈、天地眾生的根本，是眾神與眾生的本源。其信仰源出西王母的神話傳說，為臺灣新興宗教王母娘娘信仰的通俗稱呼。

普庵堂主祀普庵祖師，同祀天上聖母、九天玄女、溫府千歲、中壇元帥、哪吒三太子、福德正神與虎爺等神祇，並安置內外五營。普庵祖師又稱普庵禪師、普庵祖師，禪門臨濟宗高僧，生於宋徽宗政和5年（1115），袁州宜春人（今江西省宜春市袁州區），俗姓余。宋高宗紹興4年（1134）出家。一日讀《華嚴經》至「達本情忘，知心體合」，頓時悟道。乾道5年（1169）圓寂。⁴⁵由於在世時靈驗事蹟不斷，普庵祖師圓寂後逐漸受到人民信仰，成為一位專門消災解厄的神祇。



圖7-1-45 聖懿宮普庵堂三川步口

本廟原祀普庵祖師，據傳明萬曆年間由福建省福州府移民渡海來臺時，奉請其金身隨船護佑航海平安。移民在北門嶼上岸定居開墾，建立北桃榔部落，並搭蓋草寮公厝以奉祀普庵祖師。

其後因八掌溪洪流沖崩部落廟宇，庄民四散，部分民眾移居公親寮（臺南市安南區）。普庵祖師神像流落溪岸邊，庄民發現後迎請至公親寮北邊的蠔殼崙安祀。清咸豐年間曾文溪洪水沖淹蠔殼崙，信徒先將祖師神像請回下新吉方老守家中，長期供奉在民家，形同私壇。直至光緒19年（1893）新庄仔（今新吉村）保安宮重建後，始將祖師安奉於保安宮。



圖7-1-46 普庵祖師神像

民國69年（1980）祖師顯化指示信徒黃長榮及方梅花伉儷迎請祖師於家中成

立普庵堂，弘法濟世，並增祀天上聖母與九天玄女。其後在民國83年（1994）眾信決議興建新廟宇，於民國85年（1996）正月23日破土興工，工程歷經二年餘，至民國87年（1998）8月21日舉行落成安座典禮，成為今日二樓磚造之巍峨廟宇。

籌議新建廟宇之際，主事黃長榮夫婦得無極老母降乩指示，欲在本庄濟世渡化眾生，所以將廟宇規劃成1樓普庵堂主祀普庵祖師，二樓聖懿宮主祀無極老母。

（二）祭典

本廟以安坐入廟的日期農曆八月廿一日為年中主要的祭典，逢例祭日行祝壽科儀，並有演戲酬神、平安宴等活動。

（三）信徒與組織

本廟現有信徒約百餘人，主要為安定鄉的居民，其次是同屬臺南縣的西港鄉、七股鄉、歸仁鄉、佳里鎮、麻豆鎮、永康市等鄉鎮以及鄰近本鄉的臺南市安南區的信眾。管理組織採管理人制，現在的管理人為黃長榮，負責一切廟務及祭祀事宜。

貳、海寮村廟宇

一、普陀寺

（一）祀神與沿革

普陀寺主祀楊府太師，鎮寺為南海佛祖，同祀代天巡狩、天神三太子、中壇元帥、溫府千歲、焦府將軍、城隍境主、福德正神、註生娘娘、孟府郎君、黑虎將軍及五營將士，為海寮村民的信仰中心。

普陀寺為海寮先民方氏祖先於清順治15年（1658）桂月，由福建省泉州府同安縣馬巷廳小崎堡趙厝庄，奉請楊府太師護隨渡海來臺，擇良地而居，開墾良田，初名為「小寮仔」，清光緒3年（1877）小寮仔改為臺南府諸羅縣鹽水港廳西港堡海寮庄，同年3月鳩工建寺，9月竣工命名為「普陀寺」，奉祀楊府太師，並奉楊府太師指示，恭請南海佛祖（南海佛陀）鎮寺，同祀天神



圖7-1-48 光緒8年(1882)匾額



圖7-1-49 昭和12年(1937)匾額

三太子、中壇元帥，爾後再由北門嶼分靈溫府千歲奉祀，民國65年（1976）普陀寺重建後，增祀福德正神、註生娘娘、孟府郎君等神祇於寺中。

本寺歷經多次改建，清光緒3年（1877）初建，清光緒8年（1882）二次改建，今廟內猶留存一方光緒壬午年季春月題立的「普陀寺」廟名匾，即是該次重建落成之際，地方信眾方朝聘所敬獻。清光緒13年（1887）夏季，因曾文溪暴漲沖陷舊社，乃移至現址，於光緒16年（1890）仲春，在現址設壇虔請南海佛祖、楊府太師等列位神尊降駕，以犁頭符投入溪中祭溪，始得安居。

及至日治時期明治44年（1911）因強烈颱風侵襲，廟宇又遭摧毀，地方信眾協同重建修復。昭和11年（1936），方墻、方元全倡導募金，拆除原廟重建新廟，並在隔年竣工落成。⁴⁶本庄弟子方石連、方老扭敬獻「神之格思」匾額一方，以謝神恩，並資紀念。

民國64年（1975）孟春，村民有感普陀寺日漸頹壞且狹窄，故組織重建委員會鳩工重建新廟，至隔年季秋竣工落成。正殿內「大慈大悲」匾，由海寮普陀寺重建委員會敬獻；「神威顯赫」匾，由立法委員方來進敬獻；「大展神威」匾，由安定鄉農會理事長王國華敬獻；皆為民國64年（1975）吉置，祝海寮普陀寺重建落成誌慶。

（二）祭典

年中例祭日為農曆正月九日（玉皇上帝及天神三太子）、二月十二日（孟府郎君）、四月香科日（代天巡狩）、八月初七日（主祀楊府太師、同祀焦府將軍、城隍境主、福德正神）、九月十九日（主祀南海佛祖、同祀中壇元帥）。每年正月九日卜選爐主1人，六房角頭家6人，負責當年祭祀事宜。



圖7-1-50 普陀寺外貌

（三）信徒與組織

據《安定庄寺廟臺帳》的記載，本廟列冊信徒有1200人，包括今海寮村的全部居民。本廟初建之管理人為爐主，日治時由爐主與庄長共同管理，及至民國64年（1975）本寺重建後成立管理委員會時，管理人改由主任委員擔任，歷經9屆管理委員會，皆未向主管機關申請核備，至民國99年（2010）8月著手辦理，於同年

10月20日核備通過，為第1屆管理委員會，負責本寺一切寺務。本寺信徒以方氏宗族為主，分為長房、二房及三房，其中二房分四角頭，共六個房角，另有李姓之先祖亦與方氏同時登居於此，近年來加入許多遷入本村之信徒。

二、萬聖堂

萬聖堂位於海寮村南緣與新吉村交界處，主祀萬聖爺。萬聖爺也稱萬聖公，寓萬善同歸之意，即謂人皆有死，死則同歸一路，與大眾爺、有應公名稱雖異，但同屬厲類，皆指無後嗣的孤魂。⁴⁷萬聖堂奉祀的萬聖爺已神格化，民眾雕塑神像予以奉祀。正殿「萬殊歸一道理真，聖惡皆由心靈作。」及「萬聖顯赫震四方，聖公慈悲護萬民。」二對聯，彰顯本廟祀神的本質。



圖7-1-51 萬聖堂外觀

萬聖堂的創立年代不詳，廟額「萬聖堂」的落款「民國歲次癸亥年孟冬吉置」，係指民國72年（1983），又石香爐為民國71年（1982）吉置，廟內外彩繪則是民國74年（1985）所作，正殿左壁的石碑〈萬聖堂重建樂捐芳名錄〉為民國78年（1989）題立，從上述諸作，本廟在民國72年（1983）完成主體建築，彩繪等小工程則在其後陸續施作，至民國78年（1989）完成重建而成現廟貌。

廟左側空地有一棵老榕樹，信眾奉為「樹王公」，設有簡易神位及香爐，以供崇拜。

參、管寮村廟宇

一、聖安宮

（一）祀神與沿革

聖安宮主祀天上聖母，同祀吳府千歲、中壇元帥與福德正神，係管寮村民的信仰中心。

原管寮庄在現址北北東一公里餘的曾文溪河床，當時管寮庄先民在此搭寮定居，開墾荒地。清乾隆18年（1753）庄民建茅屋公厝供奉中壇元帥與福德正神，後自鹿耳門天后宮分靈媽祖入



圖7-1-52 聖安宮外觀

47 仇德哉，《臺灣之寺廟與神明》（臺中市：臺灣省文獻委員會，1983），頁394。

祀，並自南鯤鯓廟迎祀吳府千歲，庇佑庄民。

道光3年（1823）因暴風雨導致溪流改道，原管寮庄被沖毀，庄民遷移現址。其後在光緒15年（1889）庄民在村庄中央重建公厝以供祀諸神⁴⁸，現庄中留有龍喉井一口，即為當時建廟之地。

日治時期明治39年（1906）庄民募金重建現址，將茅屋改建為磚牆瓦頂的廟宇，使廟貌稍具規模。迨至昭和元年（1926），本庄人口日漸增加，地方也日漸繁榮，於是信徒增加，為方便信徒參拜，信眾乃倡議重建新廟於現址，並以「福安宮」為名。⁴⁹

及至民國74年（1985）公厝已日漸頹壞，村民遂有重建之議，同年農曆3月動工，民國76年（1987）的農曆10月初6日落成安座，成為規模完整的廟宇，將廟名改為「聖安宮」。

管寮是西港慶安宮「西港仔香」的香境，組有金獅陣參加刈香，俗稱「獅陣」，成陣於明治37年（1904），平時獅祖奉祀在本廟左殿。



圖7-1-53 聖安宮舊照

資料來源：林連興提供

（二）祭典

例祭日為農曆三月廿三日天上聖母聖誕及九月十五日吳府千歲聖誕。

（三）信徒與組織

據《安定庄寺廟臺帳》的記載，本廟列冊信徒為今管寮村的全部居民，現在約有兩百八十餘戶。日治時期以管理人職掌廟務，郭楊曾任管理人。現成立「管寮聖安宮管理委員會」，負責一切廟務。

48 相良吉哉，《臺南州祠廟名鑑》，頁76。

49 劉傳心、李文同，《玉勒慶安宮轄內外廟宇寶鑑》（臺南市：正平出版社，1980），頁87。《臺南州祠廟名鑑》則作「福德宮」，疑為誤記。