

鳥瞰安平走讀信仰 - 目錄

導讀：安平·媽祖聖旗庇佑下的海盜原鄉/ 呂昱 3

首部曲：蒼鷺俯瞰——信仰聚落開枝散葉

- (1) 媽祖香脈庇佑大員 / 王麗芬 13
- (2) 「王爺宮」與「王爺館」 - 從安平五館說起 / 吳岷諠 18
- (3) 安平小法與組織 / 邱延洲 25
- (4) 永祀王船在安平 / 吳岷諠 29

二部曲：鷺鷥平視——眾人牽手，眾神牽成

- (1) 留住安平時間不停歇的腳步——廣濟宮的一脈相承 / 林怡伶 37
- (2) 源起於400年前的安平古剎「觀音亭」 / 吳岷諠 44
- (3) 十社共祭無主孤：安平城隍廟的陰陽祭 吳明勳 / 文·攝影 49
- (4) 弘濟宮鎮寶地 灰窯尾靈井照古今 / 林怡伶 56
- (5) 龍安則平香火聚——安平四龍相會的秘密 / 林怡伶 60
- (6) 鯨魚背上的第七角頭——三鯤鯓社漁光島 / 吳岷諠 66
- (7) 消災解厄--杭州殿與靈濟殿法脈 / 張明山 70

- (8) 愛「踩轎」的上鯤鯨社興和宮 / 張明山 74
- (9) 跨越兩甲子的對鄰——安平長老教會與化善堂 / 吳岷誼 76
- (10) 在轉角遇見神——安平聖樂倫天主堂 / 吳岷誼 81
- (11) 珍藏名家書法的一貫道關帝聖堂 / 張明山 87
- (12) 扎西爹列！南臺灣第一朵蓮花——貢噶寺 / 王麗芬 89
- (13) 到南台別院用大碗公泡茶 / 張明山 94

三部曲:翠鳥洞見——安平信仰文化和特色產業

- (1) 乩童生命史—張進發先生的乩童之路 / 邱延洲 97
- (2) 良善之人永留香——安平故人王雞屎 / 林怡伶 101
- (3) 海神媽祖的護法--盧友禮家族與張省吾家族 / 王麗芬 107
- (4) 安平本地的道士世家 / 邱延洲 111
- (5) 人的視界神觀念——到底是誰在看著你呢？ / 林怡伶 115

附錄 121

安平，媽祖聖旗庇佑下的海盜原鄉

文/呂昱

某些台灣主體論者經常喜歡自問：我是誰？在哪裡？去哪裡？怎麼去？

追尋或探索類此四大問的哲學思考，彷彿成為台灣當前顯學之一。

同時，也聽說臺南是全臺灣最有個性的城市，臺灣沒有一座城市像臺南一樣。每一個臺南人的生活方式都很有自己的一套想法，好像不在乎別人怎麼看自己。那特質，與其說是傲氣，還不如說是一種堅持的自信感！

此一觀點，若是你願意去一趟安平小鎮悠閒地走街穿巷，你大概就會有所驚覺！

傳頌千年的安平古鎮

根據內政部所登記的宮廟資料顯示，全台灣登記有案寺廟計12,106座，其中以台南市1,613座居首位，數量上是各縣市均值的三倍。職是，稱台南是千廟之城，絕對實至名歸。這也構成了台南市人文景觀上的一大特色。

而隸屬於台南市37個行政區之一的安平呢？搜尋Google map我們也輕易能找到幾十家傳統宮廟和教會。按面積比例計算，安平區占地只有11.07平方公里，只占台南市總面積2,192平方公里的0.005，但其寺廟與教會的佔有率卻達到5%以上。特別是，還多數是集中在更小面積的安平舊部落裡。這舊安平占地的範圍，如果在地租借自行車，慢活式地自在騎行轉一圈，連同漁光島，大概約只50分鐘就都走透透了！

妙的是，世界這麼大，誰都想去看看！而彈丸之地的安平這麼小，其滄桑史詩何以能傳頌數百年卻總也道不盡、說不完呢？除了一座400年歷史的「安平古堡」之外，也許在這台灣發源地的葛爾部落中，有意無意間所煥發的宗教靈氣能夠幫你呼吸到其中隱約透露出來的密碼吧！

而假設這「宗教靈氣」即是追求台南人迄今猶仍散發著的那一股自信的堅毅感的最佳解方，我們可能會先建議大家，不妨像那本深富哲理的著名童話故事裡的小王子，勇敢地離開了B612星球獨自去旅行的心情那樣，先從安平小鎮這台灣史詩開源的一畝三分地，進行一次靈氣探訪。

走讀先人們為我們所創造的共同故事

《小王子》的故事中，有一段關於小王子與狐狸對話的寓言頗值吾人參考引思。當狐狸啟示了小王子的思維之後，小王子走回去看那座正盛開著嬌豔的玫瑰花園，並告訴那滿園怒放的幾千朵的美麗玫瑰說：

「在這個世界上，有誰會為妳們去冒險呢？我的那朵玫瑰花，在普通人眼中就和妳們一樣，沒有什麼分別。不過，在我的心中，她卻比妳們更重要！因為她是我辛勤澆灌培育出來的，她是在我的精心保護下長大的，她身上的每一條毛毛蟲都是我消滅的。只有我才能毫無保留地傾聽她的不滿，包容她的驕傲和怨氣，因為，她是我的玫瑰！」

此時小王子的眼中充滿了無限的柔情！

這段童話情節將小王子星球上的那一朵玫瑰花對比著沙漠中花園裡的五千朵玫瑰花，作者所要傳達的諭示是：如果不曾建立起個人生命的連結或關係，則再多數量的「花」皆毫無意義。

同理，世界再大，如果不曾跟我們的個人生命建立起密切的集體連結，其實也難以激發出個人感情所伸展的獨特意義性。而安平至今之所以猶尚矗立著的多種宗教建築以及端坐在供桌上的諸多神祇，無論是媽祖、觀音、耶穌或諸姓王爺們，正因為它或祂跟台灣人之間都持續由一條條隱形的「線」相繫著，並等待台灣子民的我們隨時細心且謙卑地去將之環繞並連接起來。而，這些遺產，莫不是先人們為我們所創造的共同故事，此即是台灣獨特意義的歷史記憶。

回望宗教史蹟所透露的裊裊靈氣

比如在《人的視界神觀念——到底是誰在看著你呢？》一文裡敘述「海頭社廣濟宮的清府千歲『眼睛的故事』」。作者林怡伶即有一段描寫：

「透過這一段特別的故事更顯現了安平地區神與人之間跨維度的對話。每個人都用自己的方式與信仰連結，尤其透過清府千歲獨特的目光，更是拉近神與人之間的距離，彷彿這對充滿生氣的眼睛就是在以和我們相似的視角觀望這個世界。所以，究竟是我們在看著神明？還是神明藉著我們的眼光看著世界呢？這個有趣的探索也許還是自己好好揣摩一下才會有答案呢！」

再翻閱另一位作者吳岷誼所撰敘的《安平古剎觀音亭》一文裡介紹說，有關台灣民間習俗「做十六歲」，在安平本地，通常都還要添加一道祈求「齊天大聖的調教」。她寫道：

「安平的「『做十六歲』首先要到安平開臺天后宮參拜媽祖以及國姓爺，接著第二站要到觀音亭膜拜觀世音菩薩和大聖爺，大聖爺除了武藝高強，同時也是小孩子的守護神。據說家中只要有不聽話的小孩，只要讓大聖爺『調教』一番，小孩就會聽話懂事，這也是為什麼安平『做十六歲』要到觀音亭讓大聖爺看看孩子是否真正長大成人。」

聖樂倫天主堂與王城西社西龍殿相互合作，共存共榮

海商鄭芝龍帶領船隊貿易營生之歷史圖畫

媽祖信仰隨漢人渡台進入台灣，成為台灣民間重要信仰

「阿立祖」與媽祖的「水神觀」相輝映

台灣是個道地的移民社會，除了早期的充滿神話意境的原住民各種宗教之外，安平的西拉雅族亦有其獨立衍生的特殊的世界觀。從史籍所記載的：西拉雅族相信宇宙是永遠存在，不是被任何人創造的，因此神的權力是有限的，每個神都有自己所掌管的範疇。西拉雅族相信這些神祇掌握了他們的命運，一切事情的吉凶禍福都是由這些神祇所賜予，因此必須對這些神祇崇敬祭祀，才能夠得到保護。

證諸西拉雅族信仰的守護神「阿立祖」乃是祖靈崇拜的神明泛稱。因此西拉雅傳統祭祀阿立祖的象徵物稱為「祀壺」，然而族人實際上所崇拜的不是壺體，而是壺中代表祖靈神力的水。

若以此而推論，則跟漢人來台移居後獨尊媽祖的「水神觀」，再搭配基督教洗禮傳統中所用的水的關聯性，似乎也可以將之推演成「海洋文化」的濫觴之一。

「落葉歸根」與「就地生根」的想像糾結

移民社會總有先來後到的排列組合，也透過通婚而形構出一種多元文化的群居社會。書中在《跨越兩甲子的對鄰——安平長老教會與化善堂》一文裡就紀錄了不同宗教、不同神祇，照樣可以和諧相處、彼此共容的陽光畫面：

「不論是聖樂倫天主堂與王城西社西龍殿的合作無間，還是巷弄內海山館、安平長老教會及化善堂共處一地的畫面，都說明著現在的安平，新舊文化和多元信仰兼容並蓄。」

任何的移民社會裡，自不免會出現「落葉歸根」與「就地生根」的想像力與情感糾結。

漢人傳統社會的觀念屬性上稱之為安土重遷，溯本追源到三皇五帝的神話傳說，其華夏始祖就會出現因善火耕而號神農氏的炎帝，再下傳至人文初祖的姬軒轅，也就是所謂的黃帝，幾千年的傳說流轉，其後代遂被簡稱「炎黃子孫」。

然而在台灣，數百年來何以難得見到「黃帝大廟」，反而是代表水神的「媽祖」的祭拜大典歷久不衰呢？

這就幫助我們反思「落葉歸根」與「就地生根」的這一層情感意識中所潛藏的答案了。

海盜船上高掛著「媽祖聖旗」

在大航海時代，除了身負特殊任務的少數官家之外，勇於離鄉背井、敢於冒險犯難並下定決心越過黑水溝的漢人們，不外乎都是被飢荒或戰亂所迫才跨步上船渡海而來，特別是其中還有佔多數是被朝廷官方逼得走投無路而不得不委身投靠到海商或海盜的隊伍中以求苟活的。當時「化外之地」的台灣，正好成了難民群的漢人們可以安身立命的一片樂土。

基本上，海商和海盜可以視為同義詞。有個畫面，姑且請大家稍加想像一下：當海上平靜安祥，不見有官船前來侵擾進逼時，台灣海峽上那一艘艘掛著「媽祖聖旗」的船隻原本都是規規矩矩做貿易的「商船」；萬一船桅上的瞭望哨突然鳴金大喊「官船來了！」這每一艘貿易營生商船立刻翻轉成為被官船追擊的「海盜船」。而那時候，台灣的安平恰好提供了所有海商(海盜)船隻的最佳避難港和補給港，再演進成熱絡繁榮的貿易港。

古安平島(大員Tayouan)就是在這樣的荒謬歷史畫面下而起源而成長的。

早在荷蘭時期之前，上鯤鯓等沙洲是位於下林仔(今臺南市南區夏林路一帶，荷蘭時期的克利(Celij)森林)的大員社狩獵之地，並建有簡單的草寮。明朝中葉(1450年)之後，安平一帶聚集明朝和日本的走私客，以及葡萄牙、西班牙與英國等歐洲商人互相或與平埔族進行貿易，因而在今安平延平街形成市街。不過當時市街的長度似乎只有從今天延平街104巷往東到石門國小而已，至於往西的部分則在今周龍殿處設有仲裁所來處理商業糾紛，而當無法解決時，則在仲裁所與上鯤鯓沙崙之間的決鬥場解決。

在1604年荷蘭東印度公司派遣韋麻郎到澎湖時，他們除了派人到廈門與明朝交涉通商事宜外，也派人到安平海域尋找其他的良港。自此即開啟了荷蘭人經略安平港的另頁史事！

假設，渡海而來的中下層社會人民可以在這個不再受到官家迫害的商業場域中安身立命，他還何需考慮「落葉歸根」？更直接的決心毋寧是「就地生根」才更實際也更智慧的選擇。

台灣人血液裡流淌的移民性格

從現代社會學理論觀察，海洋文化的特質是：流動的、開放性的、多元性的、包容性的，但它必須以外來文化加以發展為前提的。

而一個移民社會必然是個創造力飽滿的社會，其外顯的特點乃在於無法把舊日生活裡所有既成的東西都隨身攜帶飄洋過海。

應知，移民就是一種最大的捨棄，到新的地方從頭開始。移民社會裡，疆界的概念不是死板固定的，而是隨時可以更動的，隨時都有人在想像疆界之外是不是另有一片沃饒的新天地。

在台灣歷史裡我們不難反觀到台灣人血液裡流淌的移民性格和歷史經驗，並因而造就了冒險開放的移民文化之基因，再進化而成為臺灣大異於中國大陸文化的一元性格和「超穩定結構」的另類創造性的社會能量。

於今，這種創新能力依然普遍存在於台灣社會的各個面向上，包括政治制度、經濟制度、社會結構、生活方式、價值觀念等。

這也很足以說明始於安平「開臺媽祖」所代表的水神文化所延伸數百年來的台灣之「海洋性格」；也同時可以由此而認知到這些王爺公之每一場神祭，在移民社會中面對深不可測或變幻無情的汪洋活動裡，所曾發揮的心靈寄託之支撐與其可貴性。

本書的最大用心，是希望能誘引你：只需用心走一趟安平，深層探索安平每一尊被奉祀的神祇，無論土教洋教，都可能找到自己心靈上原本就已連結的歷史記憶！

這樣一本書，也或許能幫你稍許回答文首揭示的哲學四大問吧！

再或許，能夠期待你前來探索安平記憶的休閒中，都能像電影「返校」結局裡掀開的那張字條，並開懷地提足勇氣告訴世人：「致自由！」

媽祖香脈庇佑大員

文/ 王麗芬

臺灣的文化，從臺南開始；
臺南的文化，從安平開始；
安平的文化，從媽祖與國姓爺開始。

西元1661年（永曆15年）孟夏，國姓爺率師東征，海路開拔鹿耳門水道，水位不敷船隊順行，中軍船備香案祈求隨帶之湄洲三尊媽祖成全。一夕之間風生水起，水位激增，神助攻克荷蘭海堡，直趨禾寮港普羅民遮城（今赤崁樓）。

沈葆楨為海神媽祖平反

孰料固若金湯的熱蘭遮城（今安平古堡）如此難攻，花了近10個月才讓荷軍末代總督揆一簽下和約拔船走砲。國姓爺進駐王城，迎媽祖暫奉堡內。翌年四月，國姓爺未及建廟而歿，令人扼腕三嘆！

未及建廟的缺憾，由繼任延平王鄭經完成。

清光緒船政大臣沈葆楨於駐臺期間(1874-1875)為鄭成功親題楹聯：

開萬古得未曾有之奇，洪荒留此山川，作移民世界；
極一生無可如何之遇，缺憾還諸天地，是創格完人。

西元1684年（康熙23年）蔣毓英《臺灣府志》載：天妃宮，二所：一在府治鎮北坊赤嵌城南（大天后宮），一在鳳山縣治安平鎮渡口（安平開臺天后宮前身），昔時天妃宮即座落現今石門國小校園內。

清兵入台後，將安平天妃宮視為前朝鄭氏偽廟，天妃宮因此聲勢日蹙，直到前述大臣沈葆楨的奏薦下，安平媽與府城媽（鎮南媽）同獲光緒帝御頒「與天同功」匾，其地位與大天后並列。安平迓媽祖，百百旗，有了了，香火鼎盛！

荷據前萬國舟楫的大員港，到了清末，仍見興盛榮景，不難想見媽祖廟前，狀元椅上，乞丐羅漢腳人力聚集盛！

「頭前五間店，中間石門樓，後壁十二宮，大厝媽祖宮，睏床戲棚頂，簞仔店落六分，當店落股三。」

媽祖國姓爺寄祀各角頭

西元1895年（光緒21年），中日馬關條約割讓臺灣，黑旗軍抗日清兵遭日軍在鎮渡口安平天后宮前圍剿，死傷慘重，鄉人恐血光持續影響神威，於是由角頭大廟抓鬮迎祀。

天后宮大媽與配祀撐扇宮娥、後殿陪祀觀音佛祖一同寄祀在海頭社廣濟宮，二媽與千里眼、順風耳寄祀在十二宮社三靈殿，後因廟宇狹窄而移於港仔尾社靈濟殿；三媽初寄祀在王城西社西龍殿，後改祀於囡仔宮社妙壽宮。舊天后宮內奉祀的延平郡王鄭成功和甘輝萬禮將軍，則由觀音亭迎祀。

安平媽祖廟好事多磨

其一，西元1962年（民國51年）地方信眾鳩地動土，其後安平天后宮慶成，迎回各角頭神尊回鑾，竟於西元1990年（民國79年）四月遭祝融災厄，幸主神三尊金身微燻無恙。西元1995年（民國84年）落成，即泱泱大廟聖母安瀾今貌。

其二，寄祀於海頭社的觀音佛祖和遺留的媽祖服飾，仍待時機，歸建回領首公廟，安平開臺天后宮。

民國51年安平開臺天后宮重建，各角頭神尊回鑾，此為今安平開臺天后宮媽祖神像

安平開臺天后宮沿革記事

安平迓媽祖，各角頭出動！

日治時期，每年農曆三月廿日，安平居民會搭船到北汕尾島設「香山」遙祭湄洲祖廟，午後回到安平進行遶境，後期因故中斷。

二戰後，海頭社廣濟宮在西元1947年（民國36年）重新發起迎媽祖活動，「香山」改設於安平海邊。翌年海頭社在元宵後邀請六角頭社廟宇執事商議，再次舉行，1949年改由港仔尾社靈濟殿舉辦。戒嚴之後中斷。1961年安平六社再辦迎媽祖，改由囡仔宮社妙壽宮主事，安平人有了重建天后宮的共識。1981年以後，安平迎媽祖活動逐漸形成在寅虎、午馬、戌狗四年一科的慣例，而三鯤鯓（漁光里）改隸安平區，編入第七角頭，「上香山」科儀，此後均設於漁光島。隨著五期重劃區的開發，增為十角頭，原本1日的遶境在2010年改成兩日完成，其中轎班陣頭人員由各角頭出丁口。2018年（民國107年）戌狗年聖母出巡安平區全境，「安平迎媽祖上香山」科儀，循古禮進行，台南市政府頒定為無形文化資產。

民國55年安平開臺天后宮於清代水師衙門舊址上重建。民國79年又遭火災，民國83年重建完成。

安平開臺天后宮廟內

「八班夜巡」守望相助

「八班夜巡」拉開迎媽祖的序幕。安平鎮城隍廟的七爺八爺會在媽祖出巡前3日的傍晚到天后宮報壇，之後展開3天的夜巡，掃障繞境所經的路線。在繞境前2日下午，會進行「恭請媽祖登轎」儀式，以往大媽、二媽、三媽因是軟身神像，平常便坐於轎椅上，所以在儀式中是將「神轎」給組裝起來，鑒於軟身媽祖難經四年一科操勞，自2018戊狗年始改為一尊硬身媽祖代表和國姓爺隨城隍爺出巡。在繞境前一晚，安平城隍爺會進駐天后宮，以備隔天一早擔任媽祖出巡的先鋒。

迎媽祖當天，媽祖神轎會前往三鯤鯓「上香山」，駐駕於面朝湄洲的棚架，恭送媽祖神靈返回湄洲，約一個時辰，待神靈回駕後，在祭壇內舉行插金鳳釵的儀式，而後正式遶境，頭日三鯤鯓和五期，次日遶境六角頭。

媽祖信仰的在地化，年輕化和全球化，逾兩億人的宗教文化方興未艾，即便在近現代開臺的門戶，從安平到府城，溪南到溪北，犖犖大者的媽祖廟已形塑自身的傳承特色，身兼本島媽祖源流的安平媽-開臺天后宮，在乎重望鄉紳新主委盧友禮先生和曾任安平區長的總幹事林國明先生接手半年以來，我們看見了精緻且活力充沛的媽祖文化，不論是新春走讀媽祖足跡，元宵燈謎會，七夕安平做十六歲，帶領整個安平十角頭的信仰文明，從大員島放送出去！

「王爺宮」與「王爺館」 - 從安平五館說起

文/ 吳岷誼

都說到府城就是要鑽巷子，老安平的小巷子輸人不輸陣，常常走進去就暈頭轉向，分不清東西南北。近幾年規劃了茉莉巷、胭脂巷等，路旁隨處可見繁榮市鎮古蹟和老宅，都是巷弄內居民日常生活的一部分。走進巷弄內不僅能感受到老街以外的當地風情，更有機會找到在地美食，整個安平的巷弄凝聚著古老的氣息，而「海山館」就位於曲折的巷子之中，與安平長老教會相望，形成中西文化共處的有趣畫面。

文朱殿創建於西元1798年，1822年時廟主范府千歲降示當地漁民撿拾海中漂流木，漁民便將其迎回廟中雕刻李天王金身合祀

李天王金身

海山館與文朱殿的前世今生

明鄭降清後，清朝派水師駐紮安平，前來的官兵便以部隊為單位，在此地興建廟館供奉家鄉神明。海山館為福建海壇鎮（今平潭島）標班兵在西元1736年（乾隆1年）所建，因原駐地有座山叫「海山」而得名。當時這些班兵所建的廟館還有其他四座，分別是：提標館、烽火館、閩安館和金門

館，這五座廟館合稱「安平五館」。除了供奉家鄉神明以外，也是平時聚會的場所，還能穩定軍心。

李天王煉藥治百姓

海山館損毀後，將原祀的神明移至文朱殿，所以現在提到海山館就一定會講起文朱殿，安平人又稱之為「王爺宮」。文朱殿創建於西元1798年（嘉慶3年），1822年（道光2年）時，廟主范府千歲降示當地漁民，若出海捕魚時看到漂流木一定要撿起來。隔日漁民出海時果真看見一神木，便將其迎回廟中雕刻李天王金身合祀。而文朱殿地處風水上的寶地「烘爐穴¹」上，因此從古至今安平雖淹過好幾次大水，文朱殿卻從未遭受過水害，頗為神奇。

文朱殿主祀托塔天王李靖，也就是李天王，配祀金吒、木吒、哪吒三位太子爺、孫娘娘、伍福大帝、范府千歲等諸位神明。有一說海山館原祀媽祖、伍福五位大帝，日治時期將原館內供奉的神像移祀文朱殿，但今日海山館內為何見不到媽祖的身影？當地耆老表示，其實海山館內的女性神尊應為孫娘娘，曾向神明請示的答案也是如此，所以文朱殿的孫夫人娘娘便是海山館的「媽祖」。

舊時李天王在安平屢現神蹟，口耳相傳的故事非常多。日治時期霍亂嚴重，當時李天王奉玉皇大帝天旨，到府城、岡山、高雄哈瑪星等地巡視收瘟毒，祂的神轎所經之處，霍亂便會消失。李天王驅趕瘟疫後，前往南廠保安宮

¹ 四周山高，留一個爐口，中央略凸，似烘爐，為風水之稱。

開營²，神轎欲從中門進入，卻被瘟王五府千歲阻擋，經池府千歲指示方可進入。

後來李天王前往天公廟繳旨³時，廟方說只有玉皇大帝才可走中門。但是李天王奉玉旨就等同於玉皇大帝要進門，雙方僵持不下的狀況下，最後擲筊得到三個聖筊，天壇才將中門打開。此時神轎要進門卻進不去，原來神轎裡李天王前面還有一座蘇府千歲神像，蘇府千歲未領有玉帝聖旨且位階不夠，將蘇府千歲請出後，神轎才可進門。隔天，要將神轎抬回文朱殿時，竟然發生抬不出來的狀況。因神轎蓋子太高，必須將其拆掉，用扶的才出得了天壇廟門。而且相傳這是一頂八人大轎，前一天如何將神轎抬進去，至今無人知曉。

戰後瘟疫大流行，嚴重程度難以想像。李天王指示需派出十二個不同生肖的人外出採藥，發給每人三張符令，出發前燒一張在文朱殿大香爐裡，隨後便可以拿著紅綢綁著的布袋搭車出門。如果心裡有下車的念頭便可以下車，下車後就能看到適合採草藥的地方。此時再燒第二道符令，李天王的官將就會過來引路，只要看到草藥便可以採下來，將布袋裝滿便能帶回安平。將草藥帶回安平後，晚上要把草藥排在空地上等待清晨沾露水，但不能碰到雨、也不能被其他東西汙染。接著把草藥放進大鍋裡炒，炒完再沾露水，重複進行此動作直到炒成灰。此時信徒只要到益生堂向「佛仔使」、也就是楊大笨醫師抓中藥，將此灰摻入其中再服用便能痊癒。

² 五營的安設稱「安營」、「放軍」或「開營」，一般都在庄廟落成或安座大典之後舉行，目的在「開營放兵」，敕令五營兵馬鎮守庄域五方，協助庄神（庄主）防衛庄頭。

³ 繳旨，指古時諸侯向天子陳述職守，此處為神明向玉皇大帝稟報工作內容及事項。

雖說瘟疫的發生本是天意，必須順應自然，不可違逆，但李天王領有玉帝聖旨，才能夠拯救無數為瘟疫所苦的安平人。現文朱殿外還存有當時煉草藥的石鉢，作為當時信仰中心兼任祛邪醫治角色之最佳見證。

伍德宮鬧雙胞？

認識文朱殿「王爺宮」後，那麼再說說「王爺館」吧！你知道安平有兩間伍德宮嗎？一間在運河路，另一間在安北路。這兩間「伍德宮」之間有什麼關聯呢？它的主祀神是一樣的嗎？故事要從安平五館之一的「金門館」說起。

延平街上有一個三合院形制的創意文化園區，竹製的建築讓人感受到懷舊的氣息，販賣著各種古早味小吃和童玩，這裡隨處可見各種各樣的劍獅，也告訴你不同劍獅之間的差別。只要走進老街必定經過此處，每逢假日總是眾多人潮聚集於此，這裡就是以劍獅為主題的「安平劍獅埕」。

現在大部分的人只知道劍獅埕，不知道原來這裡便是安平五館之一的「金門館」舊址。金門館的起源要追溯到西元1683年（康熙22年）左右，金門鎮總兵署奉請金門新頭伍德宮「蘇府大千歲」金尊，於水師校場閱操廳內奉祀。1691年（康熙30年），調派金門軍隊至安平協防，軍隊遂請蘇府大千歲一起渡海到臺灣，在安平紮營並安奉於此。來臺最初的五年，蘇王爺都是隨軍隊移動各地，在1701年（康熙40年）左右才安座於帳帆中供軍隊參拜，並粧塑蘇府二千歲及三千歲一起奉祀，稱「金門館」。

1747年（乾隆12年），因蘇府千歲十分靈驗，口耳相傳下，安平居民開始到金門館參拜，一時間香火鼎盛。但由於一般百姓頻繁出入兵營實在不

妥，也不方便，附近居民遂發起募資，在運河路旁買下空地，興建廟宇，並分靈金門館的蘇府大王、二王、三王到此奉祀，且再根據二王指示，粧塑蘇府四千歲及五千歲金尊共同安祀於廟中，此廟便是「囡仔宮社伍德宮」。

當時的伍德宮分為正殿和偏房，正殿供奉神像五尊，偏房名為王爺館，可以容納數十人，主要提供給軍人活動使用。當時王爺館提供免費的住所和伙食，除了待業中的人們，也能見到家族同住的情況。因為只要等到功成名就、有能力回饋再豎旗答謝便好，所以也有的人在行館中住個一年半載；也有另一說偏房是用來存放討海人的吃飯工具。

日治初期，日本政府下令廢除全臺所有清朝時遺留下的行館。當地居民團結起來，經過一番努力，讓伍德宮外表看起來只是一般的地方廟宇，甚至改名為「王爺館」，才免於被拆除的困境。因此，囡仔宮社伍德宮又俗稱王爺館，至今仍有老一輩的安平人這麼稱呼，一直到1947年（民國36年）才恢復「伍德宮」的名字。

1998年（民國87年），蘇府大千歲降旨指示信徒重建金門館，信眾便有錢出錢，有力出力，購得安平菜市場旁的現址，1999年（民國88年）「安平金門館海頭社伍德宮」興建完成。金門館伍德宮雖然是新建而成，但廟內奉祀的蘇府千歲是於康熙年間來臺的開基金尊，並合祀蘇府五位千歲，金門館伍德宮確確實實與老安平頗有淵源。

雖然現今安平五館已走入歷史，但最初奉祀的眾神明如今依然默默照顧著安平，不僅會永遠存在於安平人的回憶中，今後也會代代相傳。

文朱殿主祀托塔天王李靖，也就是李天王，配祀金吒、木吒、哪吒三位太子爺、孫娘娘、伍福大帝、范府千歲等諸位神明

安平地區的小法與組織

文/ 邱延洲

小法在安平亦被稱為「法爺」，主要係協助神明處理廟內祭祀、服務信眾之事的神職人員。由於安平地區多為老聚落，在諸多事務上，不似商業地區的府城外放，以致保留了相當完整的傳統性。在安平傳統的6社里，海頭社、囡仔宮社、港仔尾社、灰窯尾社、十二宮社、王城西社均有其小法組織與傳統，雖然彼此之間都不承認有師承關係，但人員的來往、接觸仍對小法科儀、組織有所影響。而安平地區的小法至目前仍是以附屬公廟為主要模式。

一、安平小法的社里觀

安平地區的小法從何而來眾說紛紜，有者認為從原鄉而來，有者以為與澎湖有關、有者也認為與金門很相似，但這些說法都有可能，來源並非單一。因此，在安平地區，從事小法者並不是那麼強調來源，而是強調地域的觀念，也就是說社里觀念，是區分彼此互動、派別關係的主要條件。

傳統來說，安平的小法主要乃依附於境主廟，如囡仔宮社的妙壽宮、港仔尾社的靈濟殿、灰窯尾社的弘濟宮、十二宮社的三靈殿、王城西社的西龍殿，以上社里均是境主廟才有小法。惟海頭社的發展較上述不同，在其社內除境主廟廣濟宮有小法外，因其地域範圍較其他五社廣，故有顯著的角

頭廟及諸多私壇神明會，這些角頭廟與神明會也多設立小法，以供服務神明。

以海頭社來說，因範圍廣，在早期更區分東海頭、西海頭之別，先民以「東片(tang-pîng)」、「西片(sai-pîng)」作稱。東海頭以廣濟宮為主，西海頭以文朱殿為主，然而這樣的地域的劃分，純屬先民對自我社群的認同，無涉行政地理的規劃，因而這樣的指稱緣起於何時無法考證。在小法師承雖然有著同樣的脈絡，但兩邊各行其事，互不干涉，但也因為彼此間小法成員相互亦有血緣、親屬、朋比的關係，也會在科儀上相互支援，以致實際的地域界線也不太明顯。

雖然，海頭社內小法組織林立，且成員也有親屬關係，而有相互支援之舉，但綜觀安平的小法，大體來說仍保持自我的獨立性，因依附境主廟或角頭廟之故，也具有公眾性質，鮮有私人性質之法團，以致所服務的對象僅在所屬廟宇及其信徒而已，更有老一輩告誡「不要拿別人的鼓」之語，以凸顯小法的社里觀念。

二、安平小法的養成

安平地區的小法，鮮少是以個人執行科儀，均有其法團，換言之，是團體的性質。其因很可能是個社里以往在培訓新小法時，均有「開館」的程序，且人員的招收，非以個人，而是一批一批的方式。故而，新招收的小法需「投帖拜師」，禮聘「先生」授法，並請先生擇日開館，開館日備妥三牲素果，由全體新生禮拜神明祖師後，即開始進入習法階段。

海頭、囷仔宮、港仔尾、灰窯尾、十二宮、王城西等社里內的小法團，大體上在習法階段的時程，有1至3個月不等的時間，如海頭社廣濟宮，先生授法，小法們從咒文發音、唱調、鑼鼓開始學起，並習「落壇」、「祝壽」、「犒軍」、「行路關」等基礎科儀，所費時間大約2至3個月；又如港仔尾社靈濟殿，新手以錄音帶學習咒文與唱調，令其熟習後，由老手帶著新手實際操作科儀，故時間約莫1個餘月乃成。

在此期間，先生會從中挑選哪一個學生擔任「法師頭」，即站中執法者。這個挑選的過程乃就學生的資質、用心等程度作為判斷。只是，也有非先生挑選的案例，如灰窯尾社弘濟宮，乃是小法成員，學習到某一個階段時，廟內王爺會降駕，對小法進行抽考，視表現挑選「法師頭」。準此，在歷經這些學習過程後，因前有「開館」之故，則必須「謝館」，以答謝神明、祖師及先生。

法師正在進行科儀

傳統科儀必備器具為「金、香、炮、燭」，法師會配以適宜的符令進行科儀程序

三、安平小法的例行科儀

基本上，六社小法均常從事「落壇」、「祝壽」、「犒軍」、「行路關」等科儀。不過，各社仍有其慣習，常行科儀有些微不同，如海頭社廣濟宮常行「娶妻拜天公」、「安厝謝土」；該社周龍殿則是「進錢」、「開光」、「淨油」、「誦經」等。

又如，囡仔宮社妙壽宮常行謝神、安座、送神、接神、安營、安宅、煮油、諷經等科儀；灰窯尾社弘濟宮則是放營(又稱「站班」、淨油、大謝神(娶妻拜天公)、入火安座、開廟門等，再如，王城西社西龍殿在其廟內神祇誕辰時均會從事進金科儀、賞兵犒將，以往也會在張府千歲聖誕，行「造橋過限」的科儀。

其實，以上科儀在安平地區均是各社各廟均會執行的項目，只是各自慣習不同，而是否常常執行之異。然而，早期學習小法的比較多，諸多科儀也較常被看見，但近年因社會型態的改變，致使年輕一輩對小法沒有興趣，許多科儀也漸漸消失，令我們只能遙想以往的情境。

永祀王船在安平

文/ 吳岷誼

臺灣民間王爺信仰興盛，王船更是其特色之一。王船最早是用來「送瘟」的，讓瘟疫隨著船隻漂流離去，藉此遠離災厄。也因此，古時若在海邊撿到王船不可視若無睹，必須撿拾回去奉祀或作醮⁴普渡。明朝記載：「以紙糊船，送之水際，此船以夜出，戶人皆閉戶避之。」可見王船在以前是不祥的象徵，人人避之唯恐不及，但現今王船已經轉變成祈福、平安的象徵。而安平王船最早的起源便是妙壽宮的大型王船「金萬安號」。

多數人所熟知的是較為有名的「燒王船」，但其實也有不焚燒、不放水流的「永祀王船」，通常存放在廟內供信徒參拜，安平六間廟、八艘王船即永祀王船，會定期把柴米油鹽等日常生活必需品放裝入船艙中，供王爺及水手使用，稱為「添載」；還有特殊習俗「水手會」。

安平的王船為全臺密度最高，但你知道這八艘王船分別在哪些角落嗎？

⁴ 作醮是台灣民間信仰中，十分重要而且也是規模最大的一種宗教活動，尤其是每年入冬之後，四處都可以見到各種規模不一，意義和名稱也不同的醮典活動，因此便流傳了「立冬之後打大醮」這樣的一句俗諺，所謂「醮」它的原始意義是祭神意思，後來將僧人、道士搭壇獻祭都統稱為醮。

1867年（同治6年），妙壽宮在廟的西側搭建王船室，聘請閩南造船名匠來臺，仿造當時撿到的王船，取名「金萬安號」

妙壽宮 金萬安號

相傳明朝末年時，安平漁民在熱蘭遮城南方發現一物在海上漂流，上前查看發現是一艘載有朱府千歲神像的小型王船，便撿回去搭草寮祀奉。後當地居民於1755年（乾隆20年）倡議建廟，取名妙壽宮。1867年（同治6年），在廟的西側搭建王船室，還聘請閩南造船名匠來臺，仿造當時撿到的王船，取名「金萬安號」。2018年（民國107年）時，神明指示辦理王醮大典，盛況空前，並聘請「王船建造與修復」技術保存者陳金龍師傅以古法翻修王船，希望能繼續保持最原始傳統的樣子。

船頭「張口獅」，船尾是「展翅的鷹」，在海上航行不但可以鎮煞，還象徵一帆風順、文武雙全。船身則有代天巡狩、肅靜、迴避等令牌，其形制幾乎和真正的船一樣。

金萬安號現存於妙壽宮右側的王船室，是臺灣現存最大、最古老的王船。在妙壽宮參拜完後，別忘了到王船室一窺金萬安號的風采。

伍德宮 金德安號

囝仔宮社伍德宮左側有一王船室，裡面存放著於1975年（民國64年）打造的「金德安號」。當初係因蘇府三千歲指示打造王船，供五位王爺使用。金德安號仿造清朝船隻，船上前殿為將軍府，後殿則供奉媽祖。船身不大，用樟木製成。船艙甲板打開看還可發現添載品在裡頭；船內的裝飾和甲板上二十位水手則是由雕刻大師陳正雄操刀，雕工精細、栩栩如生。

有些過世的信徒會被三王選為王船的水手，於是每年舉辦「水手會」，邀請妙壽宮金萬安號的將軍和水手共同相聚。年底送神時，水手也可以回家過年，不僅可以看出信徒虔誠追隨王爺，也有慎終追遠之意。

文朱殿 東伍號

「東伍號」現存於文朱殿，放在伍福大帝前方，是伍福大帝的王船。伍福大帝係原海山館奉祀的神明之一，日治時期海山館損毀後便移祀到文朱殿中。

耆老表示早期沒有監視器的時候，廟方為了防範不肖之徒，便將東伍號架高、四周圍起來，以免有人毀壞王船或起了貪念。但因為鐵架過高，擋到了孫娘娘，經信徒反應後才將鐵架拆下來。

關於東伍號的文獻記載不多，有一說東伍號是在1971年（民國60年）左右，伍福大帝降旨讓信徒打造一艘王船，讓祂可以方便巡視安平、守護當地居民；另一說則是原先便存於海山館中，來源不得而知。雖然東伍號的相關資料不多，隨著耆老凋零，許多故事也石沉大海，但神明與王船的護佑會一直在安平，世世代代。

1867年（同治6年），妙壽宮在廟的西側搭建王船室，聘請閩南造船名匠來臺，仿造當時撿到的王船，取名「金萬安號」

「東伍號」現存於文朱殿，放在伍福大帝前方，是伍福大帝的王船

靈濟殿 通恩號、薛金海號、何府千歲寶舟

安平의 八艘王船，其中就有三艘在港仔尾社的靈濟殿中。大多人都以為靈濟殿只有兩艘王船，其實第三艘王船隱身於側室的後面，是何府千歲的寶舟，為一艘小型王船，因多數人都不知道，更添幾分神秘色彩。

另外兩艘王船分別為「通恩號」及「薛金海號」，皆是陳金龍師傅所打造。通恩號於1991年（民國80年）完成，是伍府二恩主的王船，如同清朝時東南沿海船隻的形制，船上前殿是將軍殿，後殿為媽祖樓。船頭是咬雙劍的劍獅，代表鎮煞。平時船帆撐開的模樣威風凜凜，更顯神威。

值得一提的是於隔年打造的薛金海號，係薛、周、曾三位大帝的王船。最大的特色是有別於通恩號的華麗，薛金海號重現了早期王船樸實無華的樣貌。陳金龍師傅表示當時在製作王船時，薛府大帝還分靈至造船廠，全程監造，草棚屋頂及船上紙紮水手皆是薛府大帝指示。薛金海號船頭是龍首，左右繪製鳳凰，不像一般王船的獅首及十二生肖圖樣。也不採用最普遍的將軍殿和媽祖樓的形制，只簡單設一草棚建築。

安平眾多王船中，如金萬安號一般雄偉壯觀、如何府千歲寶舟一般迷你可愛等都各有特色。其中靈濟殿不僅存有三艘王船，精緻細膩的通恩號和樸素內斂的薛金海號更是在八艘王船中佔有一席之地。

文龍殿 金文龍號

說到特殊的王船，絕對不能不提東土地公廟的立體浮雕王船——金文龍號。俗稱「東土地公廟」的文龍殿主祀邢府千歲，金文龍號便是祂的戰船。原本的王船因為年久失修無法再使用，廟方便於1990年（民國79年）將其火化。金文龍號得以「遊天河⁵」繼續執行任務。爾後為了感念邢府千歲代天巡狩，神恩浩蕩，守護境內社民，廟方便於2007年（民國96年）重修廟宇時，特別於廟埕以立體浮雕的形式仿造舊時王船，感謝王爺澤被鄉里，也為金文龍號留下紀念。

金文龍號為安平王船少見的龍首鳳尾，船身有鰻魚浮雕。據說以前有船隻出海時，船底破了一個洞，恰好一尾鰻魚堵住了那個地方，海水因此沒有侵入。後來演變成在船身繪製鰻魚便象徵吉利、平安。有別於一般王船平

⁵ 遊天河是要將王船焚化，遊地河則是派人駕船到海上巡遊，再拖回廟中保存，供人祭拜或放海漂流。

面的圖樣，王金文龍號乘風破浪的樣子因為立體浮雕的形式更加栩栩如生。廟方也於金文龍號左側設置劍獅牆，為兩個不同的劍獅浮雕。若在安平尋訪王船與劍獅，文龍殿不可錯過！

杭州殿 巡興盛號

唯一一艘不在老安平的王船是杭州殿的「巡興盛號」。巡興盛號是周府大帝的戰船，於1992年（民國81年）完工。一般來說，王船大部分都是在造船廠裡打造完成後才移至廟中安座，但是巡興盛號係在杭州殿內、由神明見證而成。船首為咬雙劍的劍獅，船尾則是回首麒麟。相傳日治時期，薛、周、曾三位大帝應靈濟殿伍府恩主邀請共同除瘟疫，又豎立燈篙指引孤魂，時至今日。據說在無風的時候，有時候能看到王船上的繩索微微擺動著，彷彿是水手正努力工作著。

「王船」典範存安平

「王船」在安平人心中有著舉足輕重的地位，因此相關的科儀、習俗都相當完整。雖然王船的歷史與故事隨著耆老凋零，漸漸消逝，但後人用各種方式將這份充滿文化價值的瑰寶保存下來，而「永祀王船在安平」也將會透過後世的子子孫孫永遠流傳。

靈濟殿薛金海號船頭是龍首，左右繪製鳳凰，不像一般王船的獅首及十二生肖圖樣。也不採用最普遍的將軍殿和媽祖樓的形制，只簡單設一草棚建築

金文龍號因年久失修無法再使用，廟方便於1990年（民國79年）將其火化，以立體浮雕的形式仿造舊時王船。

留住安平時間不停歇的腳步—廣濟宮的一脈相承

文/ 林怡伶

悠揚古音盤繞，不知是否往憶久矣，過去我們信仰的因由早已忘卻，為私慾而崇拜、為己利而瞻仰。

信仰，是宗教自由，也是心靈的解放，我們都是在信仰中找尋自己，讓自己成為相信中的模樣。安平廣濟宮的莊仲吉主委，就是依循著古老的傳承，保留老安平信仰最原始最純淨的模樣，讓我們隨時念記所為何來，也不忘卻所為何去。

清府千歲為廣濟宮境主神，乃安平名匠陳正雄司阜作品

「龍虎宮」打頭陣 領著海潮踏上歸途

黑色的頭巾繫著世世代代的血脈，從清末的李乞食師父傳承至今，廣濟宮延續著古制，未曾忘記最初的源來。

廣濟宮位於安平六角頭⁶之一的海頭社，是當地境主⁷，轄區內的廟宇數量為安平之最，包含：周龍殿、文朱殿、金龍殿、文龍殿、伍德宮、保興宮。在過去台江內海的時代，從海外看向鹽水溪口兩側，會看見兩間相望的廟宇互相映照，為海上的鄉親指引方向；根據溪水流向，南方位於鹽水溪左側的廟宇因左青龍、右白虎被當地稱為「龍宮」，北方相對而言即為「虎宮」，兩間廟合稱為「龍虎宮」。在多年前一次水災，北汕尾這個區域的「虎宮」被大水沖毀，於是安平一帶的「龍宮」便龍代虎職，集龍虎為一身，成為「龍虎宮」。

北方的「虎宮」在水災後很快便開始重建，正名為北汕尾良皇宮，後為區分成功路鎮北坊興濟宮「頂大道」，今多稱為下大道良皇宮。其名良皇宮就是以「龍虎宮」的台語發音為名，也保留了這一段，大港時代神明照亮夜空、庇祐地方的美麗景象。廣濟宮原祀清府千歲，為當地居民祖神，今主祀保生大帝、陪祀玉皇大帝、觀音佛祖、張府天師、清府千歲、老極仙帝；據傳是當年清府千歲先到當地治理地方，保生大帝無意經過時，清府千歲就邀請保生大帝一同守衛鄉里，並將廣濟宮主位讓與保生大帝，清府則擔任廟主。

⁶ 安平六角頭可分為：港仔尾社（靈濟殿）、十二宮社（三靈殿）、海頭社（廣濟宮）、王城西社（西龍殿）、灰窰尾社（弘濟宮）、囡仔宮社（妙壽宮）等六社。每個角頭都有信仰中心，或稱之「境廟」。

⁷ 「境主」名稱由來，可溯至福建的行政區，自元代以來即有境、舖、都、社等劃分，一般街市大約都屬「境」的層級，也因此各區域廟宇所祀地方管轄神也就稱為「境主」。

海頭境主護衛鄉里 角頭聚落相較勁

作為海頭社境主廟的廣濟宮，每年農曆十二月二十三送神儀式十分特別。在清壇請神之後，都會進行「焚油逐穢」的儀式，在當地稱為「淨油」。首先向神明稟報法團科儀之後，將行「開鞭」召請兵將；廣濟宮保留祖傳超過一世紀的龍鞭，長度約為210公分，現已退役留作廟內文物；現有的龍鞭復刻了原始的風貌，繼續行使鎮煞的任務。

神明回到天庭繳旨⁸前(kiau chi)，要確保自己管轄的區域安全無虞，順帶清理境內氣息，讓民眾可以安心過節。將食用油倒入油鼎之後，以爐火加熱，再置入由金紙做成的油芯，並將其點燃；透過符令與法師口唸法咒的加持，油鼎之火將會有潔淨之效。到達適當溫度後，法師將嘴含米酒或高粱酒，噴向油鼎之中，讓火燄高高竄起。盛滿熱油的杓狀的油鍋十分笨重，油花恣意飛濺；為免發生危險，廣濟宮今日已使用鐵絲固定，四角直立易攜的油鼎，一路自周龍殿、文朱殿、金龍殿、保興宮、文龍殿到伍德宮逐穢，路線時有變更。

在安平，身肩此重任的境主廟不只廣濟宮一處，大多數的境主廟都有「焚油逐穢」的儀式，但安平鎮城隍廟、囡仔宮社妙壽宮、囡仔宮社伍德宮、港仔尾社靈濟殿等就沒有此類儀式。在淨油儀式後，會接著進行「犒賞兵將」儀式，完後再將神明印章收入錫製印盒中，最後才是送神封門。

與海頭社相接的囡仔宮社，基本上可說是與廣濟宮同一普庵法派⁹的脈絡延承下來，但是區域與區域間相對封閉，讓各社皆有不同的信仰風格。而

⁸ 繳旨，指古時諸侯向天子陳述職守，此處為神明向玉皇大帝稟報工作內容及事項。

海頭社與囡仔宮社也有一段交惡的「烏魚事件」，讓雙方不能通婚。八十多年前，安平船隻都在海頭出入，囡仔宮社捕獲烏魚停靠在海頭社時，一個海頭社的小孩便拿著烏魚；囡仔宮社認為這孩子偷魚，於是便教訓了小孩一頓。海頭社人得知此事欲找囡仔宮社的漁民討回公道，最後越演越烈成為雙方械鬥。因通婚在兩方來往的婦人常被看作是敵對的間諜，所以在當時才會有不能嫁娶的說法。

不單如此，當時對於角頭區域的界定十分嚴謹，各個聚落的居民嚴守著自己的角頭，比如在安平開臺天后宮寄祀各廟時，大媽於海頭社廣濟宮，二媽於港仔尾社靈濟殿，三媽於囡仔宮社妙壽宮，四媽於十二宮社三靈殿；安平開臺天后宮每隔四年農曆三月「迎媽祖」時，會開放女性扛神轎，各社女性都只會登記為自己角頭曾供奉過的媽祖扛轎。西元1990年（民國79年）安平開臺天后宮大火時，各社民眾也只關心各自的媽祖神像有沒有燒毀；雖然今日的安平人角頭觀念益趨淡薄，但在心中仍留有一塊對地域的認同。

⁹ 普庵法派，又稱普庵派、普庵法教等，與閩山派是臺灣民間信仰的重要流派之一，奉禪宗高僧普庵印肅為教主，著重其禪學及神通力而衍生的傳統民間信仰，重視於道法上的神咒、符籙、結印等科儀。

廣濟宮觀音佛祖與善才、龍女，咸認為清末日治初安平天妃宮廟難時，移奉海頭社之本尊

早自宋朝落地生根？ 古貌依舊香火不斷

廣濟宮特殊之處不僅如此，供奉在宮內的觀音佛祖，據莊仲吉主委自湄洲賢良港祖廟聽聞，是和媽祖跟隨鄭成功的戰艦一同渡台的神像，在宋朝時便已存在，甚至早於渡台媽祖的原身。在1660年左右祀於天妃宮，1895年轉於廣濟宮供奉。安平開臺天后宮曾要求廣濟宮歸還觀音佛祖神像，但廣濟宮廟方認為神像本身一直在廣濟宮，並沒有所謂的歸還，此事便無下文。神像的面容圓潤，不似大多數佛祖為瓜子臉的印象；眼睛三分微睜，右腿盤在左腿之下，在岩洞中靜觀世事、默聽民音，整尊神像不僅流露出安寧自在的氣息，更有一種瀟灑的脫俗。多年煙燻的痕跡毫無減損此尊觀音佛祖的特出之處，反而更顯莊嚴寂然；雖然源自宋朝和隨鄭成功渡海的歷史史實尚無資料佐證，但這樣氣韻不凡的神像，也是印證著廣濟宮在老安平舉足輕重的信仰定位。

熱鬧時分，乒乒作響的祭儀我們必然都司空見慣，然而，保留著普庵法訴求佛法慈悲的精神，莊仲吉主委形容自己行法時，音調緩慢而悠長，不藉由鑼鼓震天來壓制或威嚇各方魑魅魍魎，讓古老的韻味留存至今，不致在這喧囂的世界裡漸漸淡出。寫滿科儀程序的記事本，彷彿記錄著多年為神明服務的歷程，充滿了堅持與信念。

廣濟宮現任主委莊仲吉先生，同時也是資深法爺（小法）

源起於400年前的安平古剎「觀音亭」

文/ 吳岷誼

安平的廟宇密集，幾乎可以說是走幾步路就會碰到一間廟。但如果說起安平歷史最悠久的廟宇，大部分的安平人一定會想到四大公廟之一的觀音亭。根據廟誌記載，將時間回溯到四百多年前，約是明朝萬曆初年，連荷蘭人都還沒來到大員的時候，先民從大陸湄洲勇渡黑水溝，歷經百般艱辛，迎奉觀世音菩薩到此。那時候的安平還未開發，荒涼且人煙罕至，先人只能暫時用茅草搭建公廨奉祀觀世音菩薩。直到西元1612年（萬曆40年）重建，冠稱古剎，意即歷史悠久的寺廟。1986年（民國75年）因年久失修，發起重建，在挖掘舊廟壁時，驚覺所使用的建材與熱蘭遮城相似，經鑑定後確認為一樣的材質，於是推測安平觀音亭最早至少可以追溯到荷治時期，確為「古剎觀音亭」。

除了廟宇之外，安平的古井也非常多，都待在令人意想不到的角落，觀音亭旁邊就有一古井，耆老表示以前附近居民的生活用水都取自於那口井。而且在醫療不發達的時候，若有一般的小病，如感冒、牙痛等，便會告訴觀音佛祖，並飲用古井水，病症就會緩解，是許多居民都有的共同回憶。

西元1612年觀音亭重建，冠稱古剎，意即歷史悠久的寺廟。1986年因年久失修，發起重建，於1992年落成

慈悲為懷觀世音

安平觀音亭的觀音佛祖在許多安平人心中是特別的存在，每個人在這裡都有各種不一樣的「感應」。主委吳高明月說起一段奇妙的往事，事情發生在前任主委的姊姊阿蓮身上。有天在睡夢中夢到觀音菩薩告知她兒子那邊失火了，阿蓮馬上驚醒，並打電話給遠在高雄的兒子：「哎喲！你趕快下樓看看，好像火燒厝啊！」兒子下樓查看發現果然失火了，這才緊急滅火。觀世音菩薩在「安平」救「高雄」火的神蹟讓眾人嘖嘖稱奇，也因為祂的托夢，所幸沒有造成傷亡。

據說還有觀世音菩薩幫助信徒「開刀」的神蹟。有次信徒腹痛不已，到成大醫院檢查後發現肚子中有一粒東西，醫生不建議動手術，只先住院觀察。

信徒住院的第一天晚上，睡夢中隱約感覺到有人在旁邊看著她。突然間，那人似乎用剪刀剪開她的身體，但不會痛，將裡面一些東西「拿出來」，並「整理」了一番。時間一天一天過去，沒想到最後沒開刀也痊癒了。後來從一位通靈人士那裡得知，那天晚上是安平觀音亭的觀音佛祖幫忙的。

觀音亭的顏常務委員也分享了一個在他心中不曾忘記的故事：討海人是看天吃飯的辛苦職業，舊時安平大多數人以捕魚為業，生命安全經常受到不穩定的天氣變化威脅，被大海帶走的漁民也不在少數。因此，在幾十年前還沒有氣象預報的時代，出海前都要先擲筊請示神明，擲到聖筊才敢出航。當時一位討海人向觀音佛祖詢問是否能出海捕魚，沒想到竟然連續三個月擲不到聖筊。無奈為了生計，他仍然硬著頭皮出海，不料回程時發生意外，船底破了兩個洞，一時之間海水灌進船中，正當他後悔沒有聽觀音菩薩的話擅自出海時，恰好有兩尾魚堵住兩個洞，他才得以平安回到安平。原來觀音佛祖還是默默守護著他，於是他不停向觀音菩薩道謝，也從那之後虔誠不已。

家庭教師大聖爺

也因為以前安平港口發達，碼頭多苦力搬運工。日治時期，安平是許多舶來品的轉運站，大船停在外海，工人便駕駛小船將貨物運至安平。當時規定碼頭搬運工人的薪水以年齡來計算，十六歲才算成年，而未成年的搬運工只能領一半的薪水。所以當家中小孩年滿十六歲，便是值得慶祝的一件事，一方面能貼補家計，另一方面更是高興小孩平安長大，父母會邀請親朋好友舉辦宴席當作成年禮，這就是做十六歲的由來。

安平「做十六歲」首先要到安平開臺天后宮參拜媽祖以及國姓爺，接著第二站要到觀音亭膜拜觀世音菩薩和大聖爺，大聖爺除了武藝高強，同時也是小孩子的守護神。據說家中只要有不聽話的小孩，只要讓大聖爺「調教」一番，小孩就會聽話懂事，這也是為什麼安平「做十六歲」要到觀音亭讓大聖爺看看孩子是否真正長大成人。

佛教制度建立的幕後推手

自古以來，安平觀音亭都沒有設乩童，若是觀音佛祖有事情要指示，便會請安平鎮城隍廟的城隍爺乩身代為傳達。早期的安平觀音亭無論是格局或科儀就像一般民間信仰的廟宇，雖然主祀觀音菩薩，卻沒有建立佛教的系統。直到成立管理委員會，開始有了誦經團，誦讀心經、大悲咒等佛教經典。現任主委吳高明月更將供品和宴席都改成素食，建立完整的佛教制度。雖然一開始，大部分的人持反對態度，希望維持原樣就好，但吳高主委積極爭取各種佛教活動到觀音亭舉辦的機會，還發起「供僧」，最高達一千三百多人參與，所有的花費由她自行負擔。也因此，眾人看到安平觀音亭逐漸活躍起來，便由反對改變轉為認同。現今的廟貌莊嚴，暮鼓晨鐘，經過觀音亭總能聽到誦經團的誦經聲。不僅在地人時常出入觀音亭，許多外地人也慕名前來。每年固定有「佛誕平安宴」，分別在農曆二月十九日（觀世音菩薩佛辰日）、六月十九日（觀世音菩薩得道紀念日）及九月十九日（觀世音菩薩出家紀念日）舉辦，熱鬧非凡，更有席開三百桌之盛況。觀音亭歷經茅草、紅磚建廟，發展至今也可謂香火鼎盛。逛老街的旅客們經過此處時一定會多看兩眼，經過改建後的安平觀音亭金碧輝煌，廟內和

廟外都有著不同於一般廟宇石雕的白玉雕刻，拜亭上的藻井則像一朵蓮花綻放，彷彿象徵著信仰開枝散葉，觀音佛祖保佑著整個安平。

觀音亭歷史悠久，許多匾額自早年創建之初保存至今，如今為廟內重要文物。

十社共祭無主孤：安平城隍廟的陰陽祭

圖文/吳明勳（安平地方文史工作者）

城隍爺是民間信仰中的地方司法神，掌管著陰陽秩序，而位於臺南市安平區的安平城隍廟，為安平四間公廟之一，其農曆普度祭典的「中元醮」，每年施放水燈接引亡魂上岸享受人間香火，由安平全境十角頭社參與，故安平的農曆七月普度祭典，都是由安平鎮城隍廟率先舉行，才由其它廟宇接力辦理，因此安平俗諺說著：「城隍廟沒普，無人敢普」。

安平城隍廟

每年農曆7月4日安平鎮城隍廟舉行的「慶讚中元普度植福芳醮」，又稱『陰陽醮』。據主持醮典的王德和道長解釋，上午所舉行之祭祀城隍的祈安醮典稱為『陽醮』，而傍晚所舉行的走赦馬、牽水與普度法會等稱之『陰醮』，故為『陰陽醮』。安平城隍廟在中元普度事宜上，皆由安平十角頭社輪流負責，而祭典上普度紙路與聘請道士的花費，則由安平鎮城隍廟負責。十角頭社輪值負責普度的順序為：王城西社、海頭社、十二宮社、港仔尾社、三鯤鯓社，囡仔宮社、灰磘尾社、三鯤鯓社、華平社、興和宮社、億載社，一直循環下去。在祭典的疏文中，稱負責普度的值年角頭社為「爐主」，其餘的9個角頭社為「頭家」。

每年農曆7月4日安平鎮城隍廟舉行「中元醮」

豎燈篙與施放水燈、山燈

農曆7月2日一早，安平城隍廟執事人員，於廟宇左前方豎起了燈篙，這是安平十角頭社農曆7月的普度祭典中，唯一的普度燈篙，此座燈篙在安平城隍廟普度圓滿結束後，就會隨即進行謝燈篙儀式。7月普度的施放水燈、山燈儀式，安平的廟宇也是只有安平城隍廟才有，其施放時間是在7月3日傍晚5點，由道長引領擔任值年普度的「爐主社」代表，先前往運河畔施放水燈，再到安平大眾廟廟埕，進行放山燈儀式。安平城隍廟施放的水燈共有10座，即每個角頭社各1座，施放時由「爐主社」，也就是「主普」的水燈先施放，隨後所施放的其它角頭社水燈，則沒有一定的順序，在安平的放水燈儀式中還有一個特色，就是每施放1個水燈，一定搭配施放1個點火燃燒的「火盆」，讓水燈之微光，如星遍河一般，用以照

耀幽幽陰河，好讓不幸死於水中的沉魂滯魄，能承此良緣前來接受普施度濟、聽法聞經，齊登道岸仙境。放山燈科儀是在安平大眾廟廟埕，面朝貴雅山(公墓)來進行，雖然名為放山燈儀式，但並無施放具體的「山燈」，儀式名稱是相對於河中施放「水燈」而來，放山燈科儀是發送牒文，邀請山裡(公墓)男女孤滯魄等，前來安平城隍廟接受人間饗宴普施。放山燈儀式結束後，道長隨即引領孤魂回安平鎮城隍廟內，讓這些孤魂暫住於翰林所與男堂、女室中，以便參與明日的普度。

運河畔施放水燈，召引孤魂前來接受普施度濟

陰陽醮醮儀

農曆7月4日上午7點30分，安平城隍廟展開了慶讚中元普度植福芳醮，值年爐主社境主廟派員前來隨拜。在醮儀內容上，上午的進行了起鼓、發

表、啟請、祀旗、宣經演懺、午供等科儀。下午，則由道士團引領值年爐主社代表數員，先前往安平公廟與十角頭社內廟宇，進行參香請神科儀，回到安平鎮城隍廟後，再進行普度開香、放赦、牽水「車藏」、登座說法、送孤化紙、謝壇等科儀。

放赦

農曆7月4日傍晚5點普度開香後，廟旁空地便展開「放赦」科儀。儀式中可見儀桌高置，道長與道眾立於椅上演法，向上天祈求赦書。當赦官將上天所頒之赦書交於道長時，道長除當場宣讀外，亦將赦書翻轉詔告信眾，讓大眾確認赦書確實已到，隨後便請託赦官再將赦書送往豐都九幽府地獄，讓四生六道男女孤魂滯魄，可獲得赦罪，出離苦牢而超昇。這由赦官將赦書送往豐都地獄的過程，是一場精采的道士戲，俗稱「走赦馬」。儀式中道士兩人，一人手持紙糊之赦官神像，一人則拿紙糊之赦馬，分別扮演赦官與赦馬，在場中來回穿梭奔跑、翻筋斗，象徵著赦官以草引誘訓服赦馬，並展開翻山越嶺辛苦的路程，最後到達地府，完成轉呈赦書之任務。

「放赦」科儀俗稱「走赦馬」

走赦馬

牽水「車藏」

牽水「車藏」是緊接於「走赦馬」後的科儀。安平城隍廟水「車藏」共立3座，中有紙做男、女魂身各一，下以雞籠加上竹枝象徵水岸，並以白布成魂橋(路)連至裝滿水的水桶內，象徵通往「水濁關」(或稱水牢關)之路。

牽水『藏』拔度水魂滯魄

魂橋引路

科儀開始，先由道士燒一「北帝追魂攝魄飛符」到象徵水府的水桶中，命「追魂使者」帶領水魂滯魄親赴玄壇來受度。而道長也為水上的紙畫神祇與男，女孤魂開光。在牽水車藏過程中，由3位工作人員每人各旋一水車

藏，邊旋口中邊唸「腳踏雞籠，手扶竹叢，起來親像人」，同時道長則進行「水『車藏』五苦神燈科儀」，並手持引魂幡，口吹角號，依五方方位，燃燒金紙照耀冥路召引水魂。

經過一段時間的「旋車藏」召魂，最後由道士幻化成徐甲真人，召來五營兵馬，手持法器進行「破車藏」，衝破「水濁關」，讓關中水魂滯魄得以破城而出，前來接受陽間超度，不再受水牢之苦。在「破車藏」之後，道長領爐主社代表，在每座水車藏前擲筊杯，當擲得聖杯時，即表示是水中水魂滯魄已破關而出，隨將水內男、女魂身取出置於小紙船上，並作划船動作，象徵將水魂滯魄接渡上岸。「牽水車藏」科儀最後是「倒車藏」儀式，道士拿起掃帚與草龍，將3座水車藏打爛，並撒鹽米，有著斷路、封閉、結束、潔淨儀式空間之意。

倒車藏

登座說法化食普施

「陰陽醮」的普度科儀約在晚上7點開始，由道長先帶領著爐主社的宮廟執事人員巡孤淨筵，隨後登上普度壇，頭戴「五帝冠」化身「十方聞聲太乙救苦天尊」，並召請十二類無祀男女孤魂滯魄等眾，來臨法會聽法聞經、皈依受戒。儀式中道長除宣經說法外，亦宣誦「甘露秘章」，讓塵景庶饘化作雲廚妙饌，人間香供變為天府珍饈。由於民間傳說，在地府裡受苦的孤魂，飲食入口腹之時，會變成炭火因而無法飽食，常受飢餓之苦，於是道長會再宣誦「開咽喉祕章」，讓孤魂們得以進食，並取桌上祭

品進行化食，以一食化成無量食，往下拋灑普濟孤魂，讓孤魂能夠餐飽，不再受飢餓之苦。

在民間信仰中，相信撿拾這些道長化食的祭品食用，能帶來平安，故壇下民眾常為了爭奪祭品而搶成一團，這不但為普度法會增加不少熱鬧外，也可借眾人搶奪祭品的那種兇猛氣勢，讓孤魂們在飽食之後，不敢在此地逗留，各返歸處。當道長登座說法化食完畢，執事人員於三川桌前，向鬼道眾生擲筊杯詢問是否已經飽餐？可否送孤、焚化財帛？獲得聖杯允示後，隨即焚燒金紙財帛與普度紙路，送孤往昇仙界。此時廟方人員，會從廟裡請出去年的紙糊觀音大士，來替換佛祖山上的觀音大士，讓去年的紙糊觀音大士隨佛祖山焚送，而今年的紙糊觀音大士，則迎入廟內右邊神龕中奉祀。一年一度的安平鎮城隍廟陰陽醮，就在恭送佛祖山與山神、土地等鎮壇神祇謝壇之後，圓滿結束。

倒『藏』儀式有著結束、潔淨儀式空間之意

弘濟宮鎮寶地 灰窯尾靈井照古今

文/ 林怡伶

一口井，不只是滋潤生活的泉源，更是一個個回憶的湧發之口；屬於老安平灰窯尾的那口井，就在如今弘濟宮後方，映照著聚落百年興衰。

源源百年——山腳下的靈井傳說

老安平古井共有三處，分別坐落於「三頂」腳下；所謂的「三頂」就是安平三處至高點：山仔頂、王城頂、市街仔頂。在過去四處仍是沙洲的地理環境之下，地下能汲取的水都是鹹的，唯有天上落下的雨水才是淡水。所以井都必須根據水流的方向，在山腳下開鑿，才能鑿出淡水井。灰窯尾的古井就是在山仔頂東南方山腳下的井口，而山仔頂就是今日俗稱的「湯匙山」。那個似如倒覆的湯匙般的山巒，是過去荷蘭人興築烏特勒支堡的要塞重地；井，就是為了駐守的士兵而挖掘起成。

在鄭成功的軍隊進入安平以後，為了讓烏特勒支堡數千兵民不受敵方毒害的威脅，就將代天府（弘濟宮前身）蓋在井上，讓池王爺和軍隊一起守護這座事關灰窯尾部落命脈的井。湯匙山也在荷蘭人離開後變成當地的墳場，據言是因湯匙山有棵像莉桐的大樹，從外海來看就像是一支金涼傘，孕育了絕佳的風水地理位置，而成為埋葬許多安平先人的寶地。

不過，究竟也是墳墓區，當地居民在取水時難免心生恐懼，於是傳說就在當時由弘濟宮的溫府王爺出馬，與湯匙山的陰府兵將商談，最後以豎立

「土木」二字的地界牌劃分兩路；六塊地界牌為成的區域就是讓居民通行的「陽界路」，以外即「陰界路」。如此陰陽兩隔，便可讓居民安心取水，這也是所謂「土木」牌的由來。也因此在溫府王爺聖誕，弘濟宮舉行「犒軍賞兵」的儀式時，灰窯尾的居民通常會將祭品分兩處擺放；一是在弘濟宮廟埕，供王爺兵將享用，另則是在湯匙山一處，讓陰間的兵士也可以一同慶祝。

多年洗禮，這座古井似乎也吸取了不少靈氣；若井水接觸到不乾淨的事物，比如女子月事的經血、往生者的骨頭，甚至是被用作蓋墳墓，水就會由淡轉鹹乃至混濁。以往只要這種情形發生時，都必須要請弘濟宮的池王爺處理。池王爺首先會開一道符令，然後貼在井口上的淺竹筐，三日不可見日；三日之後，井水便會恢復正常，因此古井的水又被稱作「陰陽水」，與祭儀有密切關係。但奇怪的是，井本身性喜見陽，曾有人為保水質而蓋上鐵片，不出幾日井便乾涸了，眾人趕緊移開鐵片，隔天井水就自然恢復。也許池王爺封上井口，真是有特別的作用吧！所以今日我們所見的井只用壓克力板圍繞起來，卻沒有將井口封死，就是要讓陽光能夠繼續照進井中。

由此可見，井和弘濟宮似如一種相隨相生的關係。就連當初弘濟宮要興建時，池王爺都指定要用古井的井水建造，所以弘濟宮裡裡外外都佈滿古井的點滴，更顯特別。而弘濟宮在灰窯尾地區，更是一種不凡的象徵和代表。

渡海護台相聚灰窯尾 藥方濟世「神」問診

弘濟宮原稱代天府，在西元1841年（道光21年）才因信徒合資構建，因池府千歲一位神明不足升格，所以先後邀請金府與溫府二位千歲共同守護灰窯尾地方，正式掛升「弘濟宮」。1990年（民國79年），弘濟宮重建動土，傳說池府千歲相當重視廟的重修，會親自降駕詳細指明各項設施的尺寸，也透過乩童表示：「這間廟，就是自己的家，自己的家要怎麼蓋要由自己決定。」於是每個細節都很講究，才有了今日的弘濟宮。

弘濟宮的池王爺傳說是當年隨著鄭成功的軍隊，為媽祖做先鋒渡海來台，後為鎮守古井而在灰窯尾部落生根，而溫府千歲相傳就是東港東隆宮主神，因在東隆宮為主神，所以重要時刻才會到弘濟宮現身。弘濟宮中，三位王爺按官位大小排列，金府出身皇室地位最尊，身著黃衣供奉在中間；溫府次之，供奉在金府左側（龍邊），綠衣紅鬚，左手為食指與中指併攏向下直指，據聞，被附身的乩童也會比出相同的指法。金府為武將，宮中斬妖除魔的事宜就由金府處置；而池府著黑衣，為文官，負責醫療行政事務，也是掌管廟務的主要人物，供奉於今府右側（虎邊）。

三位王爺在弘濟宮中各司其職，而池府千歲濟命逸事尤其多。池府在弘濟宮當地被戲稱為「基督教的神明」，原因是池王爺在信徒問事時，通常只開藥方，不講妖魔鬼怪作祟之事，顯然風格迥異，故醫治疾病為池府主要處理的事宜。池府在診斷病況會用特殊的「金紙過脈法」為患者聽脈，後開藥方，過程必須十分謹慎，一點差錯都不允許，可說池府對於醫病之事相當嚴格。當地也傳聞池府對於命運之事推斷相當準確，但是錢財之事池府通常不會允以承諾，希望信眾多能腳踏實地，不要心存僥倖。像這樣的奇異事件不勝枚舉，也有許多都是關於乩童的事蹟。

池府對於乩童的要求一般都十分的嚴苛，當年就有一趣事，是說池府曾經有個乩童在為人辦事後收取了紅包，奇怪的是，這人在安平海濱走路時放著紅包的口袋那邊越來越重，整個人一直往海的方向傾倒。終於，乩童發現事態嚴重，一定是池府在懲罰自己收取紅包，趕緊將紅包還給事主，事情才不了了之。也因此，池府被認為是「入教佛」，就好像是基督教的風格一樣，一切從簡，卻讓當地居民崇敬有加。

弘濟宮每逢閏年都會舉辦「進金紙」的科儀，上奏玉帝，為居民與地方祈福；這樣的習俗是由乩童的進駐開始，原先由廟方提供容器、男丁出資準備供品，現在則由各家自行裝盛祭拜。弘濟宮文物館也已於2014年落成，集結了弘濟宮一路歷史軌跡，讓安平的面貌透過追尋和記憶更加完整，也讓後世的子孫能了解世代身世和居落的土地。

三位王爺按官位大小排列，金府出身皇室地位最尊，身著黃衣供奉在中間；溫府次之，供奉在金府左側（龍邊），綠衣紅鬚，左手為食指與中指併攏向下直指，據聞，被附身的乩童也會比出相同的指法。金府為武將，宮中斬妖除魔的事宜就由金府處置；而池府著黑衣，為文官，負責醫療行政事務，也是掌管廟務的主要人物，供奉於今府右側（虎邊）。

龍安則平香火聚—安平四龍相會的秘密

文/ 林怡伶

自古有傳，盤踞在安平古堡四周的神龍，偎靠著安平，孕育出世代才人。大航海時代，腹吞藍海的安平，被視為啣在府城龍脈嘴中的一顆明珠，尤其貿易熱絡帶來的經濟繁榮，更是為這依山傍水的寶地添上金煌光彩。

金龍殿、西龍殿、周龍殿、文龍殿四處相距不遠，多圍繞在安平古堡四周圍，但這四處不同的廟宇，都承載著地方的希望和期待，心許這個地方上的龍脈不只是風水地理的靈耀展現，更是盼望這個龍的意象帶領著後世子孫直飛雲霄，成為地方的傑出才士。

安平海頭社地區據傳，周龍殿、金龍殿、文龍殿分別就為三條龍，所以海頭社才能從清代至今渡過瘟疫爆發、二次世界大戰等多次劫難後依然興盛。

圖為金龍殿主委陳展川與編輯團隊進行訪談

金碧輝煌耀福財 金龍坐望潮起潮落

金龍殿位於海頭社境內，在荷蘭時期從廟內遠眺，便是一望無際的海，討海的先民時常在此相聚，等待潮水起漲以便出海，在此處的金龍殿便庇佑著出海漁民的平安。金龍殿原先為福德祠，和「東土地公廟」在鹽水溪畔分居東西兩側，稱「西土地公廟」。西元1671年，老澳蘇府千歲到廟內坐鎮，福德祠升格為金龍殿。西元1876年，老澳蘇府功德圓滿，受旨返回唐山；老澳蘇府在臨行前邀請了蘇府三王爺繼續坐鎮鄉里，衛護信眾。

金龍殿的「金」字可說是實至名歸；在民間信仰中，福德正神除了是保衛地方的「土地公」，也是為信眾帶來財富的財神之一，讓地方信眾生意興旺、豐衣足食。在金龍殿中，還可以看到文財神「比干」和武財神「趙公明」的身影，讓整間廟宇洋溢著濃濃富貴氣息，廟門外的蝙蝠柱和石麒麟更印證著金龍殿在當地是為一財神廟地位的象徵。老安平許多成功的生意人都於此地而生，更有遠在海外經營國際貿易的信眾，每每回到台灣故土都會特地前來參拜，可見金龍殿神蹟顯赫穿越古今，更拓展世界！

圖為金龍殿「一」字匾，以紋飾取代迴文詩句，寓意為「千算萬算不如上天一算」，盛讚福德正神法力無邊、也順此提醒世人「天理昭彰不可欺」的深意，頗具教化意義。

圖為文龍殿虎爺神像

面山背海祐東鄉 文龍育才傑志士

「東土地公廟」則是背海面山的文龍殿；一般在風水認知上，皆會認為背山面海才會有開闊的視野和運途，然而當時福德正神為守護社區，選擇面山背海的格局，反而讓文龍殿一帶在庇蔭之下成就許多不凡之士，人才輩出，在文龍殿旁的陳氏宗祠便是見證這般神蹟的存在。在文龍殿中的邢府千歲，相傳是掌管王船的神明，就好比我們現在的海關，負責檢查、登記，確保出入境平安。所以在安平許多「採船」的事件，會請邢府千歲調查處理，讓王船可以即時被攔阻，否則王船出港以後，被抓上王船充當水手的人就來不及救治了。擔任這樣的王船管理者，必須要十分有威嚴，才能震懾住像討海人一般粗獷橫直的王船。在文龍殿雖然沒有實體的王船，

但是在廟埕上有一龍頭鳳尾王船的立體造景，就是為感念邢府千歲代天巡狩的神蹟所建。

傳言邢府千歲就是來自於王船報關處「金華府」才会有如此威望，當地都會戲稱邢府千歲為「霸道的神明」；不過邢府千歲也有宅心仁厚的一面，比如廟內的曾府千歲，就是當年因在大陸的祖廟遭拆毀，流浪至安平，邢府千歲無意中撞見，便邀請曾府千歲留居此處照顧鄉里。

而文龍殿中的清府千歲，是為廣濟宮老清府千歲的弟弟，被暱稱為「小清」；廟內供奉的清府千歲夫人，是由於當時婦科疾病無人處理，清府千歲便邀請夫人下凡降乩，民眾便為「小清夫人」刻製神像。廟內清府的三位公子，也是因協助清府千歲處理民眾事務，而留在廟中一起保衛社民。

周龍殿主祀佟府千歲，另陪祀何府千歲及夫人、二郎神楊府元帥、中壇元帥、孫府聖祖、龍府千歲等，坐落延平老街之中。

潛入市街探索世間 熱鬧周龍竄人氣

在延平老街的周龍殿小而華美，尤其懸掛在門口兩側的木質匾額來歷不小，為清光緒時臺灣府臺灣縣知縣潘慶辰所賜，更顯周龍殿的地位非凡。周龍殿原為安平唯一一間書院，融涵書香氣息，而廟內的佟府千歲據傳就是書院主人「撿」回來的；不過一般認為，是因為當時兩岸相通違反法令，所以常常用「撿到的」隱瞞從大陸分靈回台的神明身分。

周龍殿除了主祀佟府千歲，另陪祀何府千歲及夫人、二郎神楊府元帥、中壇元帥、孫府聖祖、龍府千歲、白府千歲、七宮老母、雷聲普化天尊、太乙真人、福德正神等諸位神明。周龍殿內的中壇元帥，為安平「做十六歲」必須朝拜的神明之一，是為九至十二歲孩童的守護神。除此之外，周龍殿所提供的護身符，皆為現任周龍殿總幹事林正儒母親孫淑女親手製成，以黃麻布為袋，置以香灰和符令再印上各位神明的官印，可說每一個護身符都是最獨特的祝福。

帝王之龍鎮西土 百年城牆寄風霜

西龍殿所處的王城西社之所以命名為王城西，就是因為熱蘭遮城在鄭成功登陸以後，當地人感念鄭成功驅趕荷蘭人的功績，改稱做「王城」，王城西聚落剛好就位於王城的西邊，故名為王城西。而西龍殿的創立也有一說是為了鎮住王城西社裡頭，一頭想往西邊飛出去的龍，所以才建廟留住這頭靈傑之龍，讓地方能夠更加繁盛。

而不遠處的西龍殿的「龍」字，亦是因此龍具有帝王之相，故在命名時結合帝字與龍字，再取王城西社中的西字，成為今日所見之西龍殿。西龍殿

主祀池府千歲，陪祀倉府千歲、蘇府千歲、曹府三大帝等多位神明，目前曹府三大帝仍會降駕讓信徒問事。安平有句俗語為：「好柴流不過安平」，原因是傳說中，興建西龍殿的原料就是自海上漂來的杉木，居民見杉木上印有大大的「池」字，認為是池府千歲在指示，於是建廟後用剩餘的木料刻作池府千歲的神像。

西龍殿除了其特殊的「王雞屎神像」，後方古熱蘭遮城的城牆遺跡，更是讓許多人充滿談話之興致，連覆蓋在步入廟宇後方的水溝蓋都是古蹟之一，可說是保留了荷治時期相當完整的風貌。西龍殿的古轎也是重要的文物之一，約是於西元1739年自大陸渡海來台，至今仍保存的相當完善。

在安平這個山海匯聚之處，居民都相信著自己所生所長的這片土地，就是被神龍選居的祥吉寶地。雖然這等情感和靈驗無法考據無以驗證，卻恰恰凸顯老安平聚落的民眾對自身家園的認同和引以為傲，相信這樣的記憶與歷史，會隨著這份對土地的堅持，繼續傳承下去。

圖為文龍殿福德正神及福德夫人神尊

鯨魚背上的第七角頭——三鯤鯓社漁光島

文/ 吳岷誼

《臺灣縣志》記載：「二鯤身至七鯤身，居者多漁戶，每斜陽晒網簑簷，家家煙月蒼茫，漁燈明滅，佳景如披圖畫。」清康熙年間，鯤身¹⁰只是漁民短暫停留的地方，其中提到的三鯤身就是臺南最僻靜的小漁村——漁光島。夜晚時，漁民挑燈捕魚。放眼望去，燈火閃爍的模樣美不勝收，故有「漁光」美名。大家都知道，老安平有六角頭，但你們知道第七個角頭，三鯤身社嗎？

圖為天宮壇廟內景致

¹⁰ 指圍繞著潟湖、內海仔外的沙洲地形地貌，即濱外沙洲。鯤為鯨魚，鯓原作「身」即身體之意、後加上魚字邊特指鯨魚隆起的背部，鯤鯓乃是比喻沙洲在海上遠觀有如鯨魚背部的意思。

李氏渡臺 元帥保佑

數百年前，李氏先民唐山過臺灣，幾艘船浩浩蕩蕩出發，但黑水溝環境險惡，就像俗語有云：「十去，六死，三留，一回頭。」因途中遇到風雨，當時唯有一艘載著田府元帥香火的船平安抵達臺灣，並且漂流至白沙崙一帶。李氏先民相信是田府元帥一路護佑，他們才能倖免於難，於是虔誠供奉。直到清光緒年間，李氏家族和從各地而來的先民到三鯤身定居，大部分的人住在南邊，相對於舊時居住的地方，先民將這裡稱作「新寮仔」；另一部分人則到北邊居住，因位於新寮仔的「上面」，所以稱「管頭」。其中天宮壇和雲濟宮便是在南邊「新寮仔」。

起初田府元帥是由李氏家族代代奉祀，直到民國年間興建廟宇，才將田府元帥從李氏祖厝移至廟中，由當地居民共同祭拜，後經過幾次整修，便是我們現今看到的角頭廟之一——「天宮壇」。現任主委李武華先生便是李氏後人，此故事由他娓娓道來更凸顯精彩。至今李氏祖厝仍在天宮壇的旁邊，隱隱約約之能感受到，田府元帥不僅守護著李氏家族，更默默庇佑著三鯤身社的居民們。

談起關於田府元帥的故事時，耆老謝先生侃侃而談，他表示好幾年前有次交陪境白沙崙萬福宮作醮燒王船，因曾文溪流域一帶王船祭典有「搶鯉魚」的風俗，白沙崙當地民眾蓄勢待發，只為等待船的中桅倒下時，能搶到代表「大發」的鯉魚公。謝先生說當時吹北風，所以大家都站在南邊虎視眈眈，天宮壇的人則扛著田府元帥的轎子站到北邊，沒想到桅杆居然倒向田府元帥轎子的方向，一時間眾人蜂擁而上，手忙腳亂之際，鯉魚公竟躲過眾人的手，直直「鑽進」田府元帥的轎子裡，眾人嘖嘖稱奇。或許這一切冥冥之中自有安排，也成為當時一段有趣的小插曲。

天宮壇後方有一公廁，清水模式的外觀，又與毛屋連結在一起，一開始許多人誤以為這是毛屋的廁所，但仔細一看上面寫著「天宮壇公廁」，詢問後才知道，原來建築師毛森江先生與天宮壇頗有淵源。最初毛森江先生來到漁光島，看中這裡遺世而獨立的幽靜，於是興建毛屋時，和廟方商量將原先的公廁改造成現代風格的清水模建築，讓整體的景觀更加和諧。毛屋如今成為漁光島知名的景點，簡單極簡風格的清水模完美融入漁光島質樸自然的風景中，以人為本的設計理念，讓長途跋涉的旅人能體驗最悠閒慢活的休息時光。同時，毛森江先生也是天宮壇的委員之一。原來毛屋和他，早已是漁光島的一部分。

先民來臺時大多會攜帶家鄉神明共同渡海，以求神明的護佑。在天宮壇旁邊的雲濟宮，主祀鎮海元帥，和天宮壇一樣，原先是家廟，係由林氏祖先於清領末期從大陸迎奉來臺祭祀。除此之外，漁光島北邊還有許多私人的神壇，如保安壇、慶和壇等等，這些私壇的由來也大不同，值得一一探訪。

建築師毛森江先生興建毛屋，天宮壇公廁清水模式的外觀，又因與毛屋連結在一起，一開始許多人誤以為這是毛屋的廁所。

漁光島的私壇

百年前，洪氏先民從南鯤鯓蚵寮遷徙至三鯤鯓時迎奉代山法主來此祭祀，原先只由洪家人供奉，後建廟讓當地居民也可來此參拜。至今有許多人會在廟前的榕樹下泡茶聊天，充滿人情味。

保安壇的廟公表示，他於西元1958年（民國47年）八二三炮戰時被調到金門當兵，砲彈打來之際，總會有一老人出現警告，他也因此平安退伍。後來得知是保生大帝顯靈護他周全，所以1960年（民國49年）時在海安路興建廟宇供奉。1992年（民國81年），因海安路實施地下工程拆遷，因神明指示需暫時建在靠海之處，便選在現今漁光島。

其他私壇由來大多已經不可考，但推測大多數原先都是由家族奉祀，慢慢才演變成當地居民的信仰。在安平，廟宇都訴說著不同的故事。有些是先民的渡臺史，有些是居民接受到神明感應的神蹟，有些則已經被人們所遺忘.....但無論如何，總有一些人會留在這裡，總有一些事會世世代代流傳下去。

消災解厄--杭州殿與靈濟殿法脈

文/張明山

位於五期的億載社杭州殿與安平港仔尾靈濟殿淵源頗深，話說1920年（大正9年），安平地區瘟疫橫行，有一艘來自杭州薛、周、曾三位大帝王船，目的地正要前往五條港金華府，安平人正苦無對策之際，港仔尾靈濟殿伍府恩主得悉薛、周、曾三位大帝皆是精通藥理的醫藥神明，便在安平海關攔截王船，誠心邀請薛、周、曾三位大帝留下為安平地區除疫去瘟。事後，安平人將薛、周、曾三位大帝及其王船供奉於靈濟殿。

而億載社杭州殿再受媽祖之託，在港仔尾靈濟殿豎立燈篙¹¹為信眾消災解厄，時至今日燈篙仍是杭州殿之傳統，常年豎立。

1992年（民國81年），靈濟殿聘請新港興造船廠陳金龍先生重新製作薛府大帝的王船「薛金海號」一艘。

與一般王船華麗的廟宇式建築、飛簷斗拱、精雕龍柱飾品相較，薛金海號王船的樸素更是獨樹一格。「薛金海號」延續傳統中國帆船平底的設計方式，將船舵置於尾部的正中間，帆的材質則是使用竹竿加強的「硬篷」。和大部分的王船規制相同，「薛金海號」亦以船底的長牙、船身的暗八卦，及船後的大鵬展翅、荷花瑞草、喜上梅梢、麒麟回首、松鶴延年等浮雕，讓神威與吉慶並存。

¹¹ 指台灣建醮前後，豎立於壇場附近，用以宣告醮典開始與結束，並標示壇場所在，指引天神地祇、孤魂野鬼來赴壇場的重要標示，通常以數根竹竿上懸燈火、旗幡的形式表現。

「薛金海號」最大的特色，即在於其並未採用如此規制。「薛金海號」船頭為立體生動的金龍張口，船前左右分列鳳凰圖形；僅在船中設立一座棕鬚為頂的草棚建築，草棚內設置簡單的桌椅。

另一特點是，「薛金海號」上之水手，皆以紙紮製而成。薛金海號王船製造人陳金龍先生表示：製作「薛金海號」時，船主薛府大帝期望能重現早期蓬草置頂、紙紮水手等樸實無華的王船形式。甚至於王船製作期間，分靈至造船廠，全程參與王船的監造，並適時起乩給予意見。

1961年（民國50年）春，億載社杭州殿周府大帝採用林清和先生（建中）為小法¹²，隨之禁乩修練，出禁降駕辦事，周府大帝精通藥理、符法、地理風水、犯寶舟。還能推斷未來、求姻緣、求子嗣更是受到信眾的稱讚和肯定，並設置「刑臺」處理邪靈附身、魂魄出體、降妖除魔。

民國七零年代杭州殿香火日益旺盛，信徒倍增，遂有小法林清和先生、師爺何勝枝先生、眾先進委員信眾，集思購地現址建廟，1987年（民國76年）動土，為安平五期地區最早之廟宇。1989年（民國78年）農曆八月十五日入火安座昇殿大吉。1992年（民國81年）王船「巡盛興號」出廠。

不同於多數王船是先造船廠製造再移祀安座，「巡盛興號」是在杭州殿的廟內起造完工的，可以說是全程都在神明的監造下。走入廟內，即可見到「巡盛興號」揚帆在一樓殿內，而廟方人員指著調整帆的繩索說道，於無風時，有時可見十多條繩索中只有一兩條在晃動，彷彿是船上的水手正在操控著船一般。

¹² 意即法官或法師。

安平億載社杭州殿沿革概述

本殿主祀杭州周府大帝、曾府大帝、鎮海元帥

陪祀薛府大帝、周府二大帝

眾神尊

代天巡狩薛、周、曾三位大帝於日治時期大正九年（民國九年）經
 豐濟殿伍府恩主公邀請，幫忙處理當時橫行安平地區之瘟疫。再受媽祖
 之託在港仔尾靈濟殿豎立燈篙為信眾消災解厄，時至今日燈篙仍是杭州
 殿之傳統，常年豎立。

辛丑年（民國五十年）春，周府大帝採用林清和先生（建中）為小
 法，隨之禁乩修緣，出禁降駕辦事，周府大帝精通藥理、符法、地理風
 水、犯寶舟。選能推斷未來、求姻緣、求子嗣更是受到信眾的稱讚和肯
 定，並設置「刑臺」處理邪靈附身、魂魄出體、降妖除魔。

民國癸亥年代杭州殿香火日益旺盛，信徒倍增，遂有小法修緣和克
 生、師爺何勝枝先生、眾先進委員信眾，集思購地（現址：台南市光州
 七街四十五號）建廟丁卯年（民國七十六年）動土，為安平五期地區最
 早之廟宇。己巳年（民國七十八年）農曆八月十五日入火安座昇殿大吉
 。壬申年（民國八十一年）王船「巡興威」出廠。

安平億載社杭州殿興建委員會

圖為杭州殿沿革

圖為杭州殿桌片

圖為杭州殿內供奉之虎爺

愛「踩轎」的上鯤身社興和宮

文/張明山

興和宮為安平第五期重劃區（簡稱「五期」）內最大的宮廟，五期重劃區早期屬於魚塭地，前人來此大都以從事養殖漁業為主。由於發展年代較晚，宮廟的歷史雖不若舊聚落來得悠久，但也都延續了安平的信仰傳承，在新興角頭樹立自己的信仰圈。

隨著人口移入，五期也漸漸形成以信仰為中心的新興角頭，繼安平的第七角頭漁光島「三鯤身社」後，依序形成第八角頭「億載社」、第九角頭「上鯤身社」，以及第十角頭「華平社」。其角頭廟分別為「億載社」杭州殿、「上鯤身社」興和宮，以及「華平社」金龍宮。

一般會誤解上鯤身是屬安平七鯤身之一，其實不然。「上鯤身」是下林建安宮前水萍塭附近的一處地名，在今天金華路一帶。

上鯤身興和宮主祀吳府三千歲，起初為下林建安宮「公家爺」，即以爐主方式輪祀於信徒家中，1940年代由七股頂山仔的移民迎奉來此，1991年（民國80年）購地興建廟宇，1995年（民國84年）竣工，2011年（民國100年）舉行祈安慶成醮典。

建廟初期經費短缺，工程最後階段尚有門神經費約150萬沒有著落，適巧當時有葉姓法官經常晚上會散步至此，耳朵也常聽到王爺呼喚聲，於是就入內參拜，得知廟方的困境，慷慨捐助150萬，也讓廟方得以順利將工程完成。

因為廟地最早由四人持分共有，後來管理委員會成立後，有意將廟產納為所有，於是當時的所有權人向管理委員會提出訴訟，而這個案子恰巧就分發到葉姓法官的手裡，由於他剛好也熟悉案件經過，而整個過程也令人嘖嘖稱奇，認為王爺自己會找法官。

王爺發起來是很靈驗的，也會常常到別人的地盤「踩轎」，事後也會留下名號，因此經常有人驅車找來。

興和宮壁面以山壁雕刻陳列神像

跨越兩甲子的對鄰——安平長老教會與化善堂

文/ 吳岷誼

安平人過去通常以討海為業，所以信仰上盛行傳統佛道教的偶像崇拜，拜天上聖母、王爺等等，以求能從海上平安歸來。又因清領時期，傳教士在臺傳教不易，一直到日治時期西方宗教的幼苗才在安平被種下。

基督教在安平

日治初期，臺灣的醫療衛生還未發展，俗語形容：「生得過雞酒香，生不過四塊板。」一點也不誇張，婦女懷孕生產往往需要和死神搏鬥，更多時候是聽天由命，過程幾乎是「一腳踏在棺材裡」。當時，一位安平居民黃蕭連女士難產，眾人都束手無策時，有人請來在新樓醫院服務的女宣教士朱約安姑娘幫忙接生，沒想到黃蕭連女士奇蹟似的順利將孩子生下來，母子均平安。在那之後，朱約安女士便經常到安平探望黃家，順便向他們傳達福音：「一切都是上帝最好的安排」。

原來朱約安姑娘不僅創辦臺南新樓女學校（今長榮女中），還因為有感於臺灣婦女生產不易，特地學習專業的助產技巧免費幫婦女接生。在當時她幫助了許多家庭，不但造福大眾，還能傳遞基督教的福音，可謂一舉兩得，黃蕭連女士家中便是受此影響，成為安平地區基督教第一顆種子的播種地，朱約安姑娘也開始計畫籌備安平教會成立的事宜。1898年2月19日，黃家

開設佈道所，約有二十位信徒定期在這裡聚會，這便是安平教會最早的雛形。

1912年到1932年之間，安平的基督徒們都是使用高金聲牧師所購買的一棟房子作為禮拜堂，但伴隨著信徒日漸增多，需要更大的聚會場所。1932年，張秀枝女士（安平人稱阿好姨）向她的大哥張鴻圖先生商借住宅（今海山館）前的一塊空地，興建木造平房當作禮拜堂，安平教會的種子才真正開始萌芽、紮根。

為教會奔波的阿好姨

阿好姨是安平張家第一位認識上帝的人。因她的先生很早就過世了，阿好姨得一個人撐起整個家，獨力扶養兒女的壓力更令她喘不過氣。恰逢外國宣教士在安平傳教，阿好姨受到影響，慢慢開始接觸教會，並將心力奉獻給上帝，她才慢慢從傷痛中走出來。昔日阿好姨為教會奔走不遺餘力，貢獻良多，因此很多信徒們都非常尊敬她，凡是臺南中會或總會需要安平教會參與會議，大家都會推派阿好姨為代表。尤其她自幼纏足，當時交通也不發達，出門一趟並不方便，但她總是會到場及全程參與，實乃不易，許多信徒都佩服她的精神，「阿好姨」的名字也逐漸在教會中傳開。據說因為教會就在阿好姨家（今海山館）對面，當年外地人到安平教會都是先探問阿好姨的家在哪呢。

早期教友人數不多時，太平境教會有時候會支援長老和執事到安平教會參加禮拜。資金不充裕的情況下，安平教會的牧師幾乎都沒有薪水，但仍義務指導青年團契。在當時，阿好姨總是會跟著牧師到處拜訪教友，順便向

他們的鄰居、孩子推廣教會的青年團契、傳福音及禱告，期待讓更多人認識耶穌，也因此教友人數逐漸增加都是多虧了阿好姨。

因為阿好姨為上帝奔波的身影大家有目共睹，家人也看在眼裡，她的父親張金聲先生和兄長張鴻圖先生方同意捐出安平教會現址。1932年時所建的木造禮拜堂，經過近四十年的風吹雨淋已不敷使用，於是興建新的禮拜堂和牧師館，其中牧師館的建築費用係由張鴻圖先生出資，並在1969年落成。安平張家人日後皆成為基督徒，所以他們毫無疑問是基督教在安平紮根、茁壯的幕後功臣。1987年落成的靈修館更成為巷弄內安平教會的顯目的地標。

化善堂內部擺設

安平菜堂—化善堂

在這一條不大的巷子內，與安平教會為鄰的是已有二百多年歷史的「化善堂」，俗稱「安平菜堂」。日治初期德化堂太空盧普省手抄所記錄：「臺灣島臺南安平鎮效忠里海頭祖，化善堂齋友謝普爵、林普彩、盧普本、張普瑞、胡普兩、陳普厚、張藉心、江普周、張普福、陳普智、李普定、伍普聚、徐普彩、陳天飼，1765年（乾隆30年）2月19日立設在李宅家中，號曰：『化善堂』。」由此可知化善堂創立於1765年（乾隆3年），最早設立在海頭社人李普定家中，1799年（嘉慶4年）遷至現址。

《臺灣省通志稿》中提到，李普順、謝普爵等是龍華教徒中最早來臺的人，所以安平化善堂無疑是臺灣第一座齋教龍華派的齋堂。從前化善堂齋友早晚誦經禮佛，嚴守教規，在臺南吸引了許多信徒。於2007年（民國96年）時遭受颱風侵襲，多處被大水淹沒，遂發起重建，今樣貌係於2009年（民國98年）整建完成。安平化善堂雖為臺灣的第一座齋堂，如今已空門化，轉入佛教淨土宗。

現今安平化善堂定期印製善書，不設誦經團，志工約十位。釋心提師父提到原先化善堂中拜的是觀世音菩薩，後來才將釋迦牟尼移至中間奉祀。但堂內的觀世音菩薩大抵有三百年歷史，據說是「愈求愈靈」。她還提及2018年（民國107年）時，因為南風天反潮，堂內地板濕滑，師父不慎滑倒數公尺，因著觀世音菩薩保佑才得以平安無事。化善堂位於安平最熱鬧的一帶，但堂內氣氛寧靜而安詳，彷彿隔絕了外界的紛紛擾擾。在這裡沉浸心靈後，仰望釋迦牟尼和觀世音菩薩，祂們似在微笑，而人們也能在此獲得平靜。

不論是聖樂倫天主堂與王城西社西龍殿的合作無間，還是巷弄內海山館、安平長老教會及化善堂共處一地的畫面，都說明著現在的安平，新舊文化和多元信仰兼容並蓄。安平的信仰樣貌就像一本書，有著不同的篇章，由不同的人們書寫不同的信仰記憶。如今一頁接著一頁翻過，新的故事正在展開，這本書也會一直被人們書寫、閱讀下去。

化善堂中誦經所用之木魚

在轉角遇見神——安平聖樂倫天主堂

文/ 吳岷誼

安平聖樂倫天主教堂坐落於安平路盡頭的轉角處，教堂在安平港國家歷史風景區的中心點，前有乾隆古堤，後有安平古堡，平靜中帶著祥和，與安平水景公園互相凝望，教堂外的真理之口也默默注視著來來往往的人們。不同於常年熱鬧的安平老街，這裡有著不同的靜謐與悠閒，可說是「東西文化的交接點」。

聖樂倫天主教堂一隅，光線透過彩繪玻璃窗，照進教堂之中，顯現耶穌圖樣

圖為聖樂倫天主教堂中大理石製的八片花瓣

天主教在安平

聖樂倫堂的現任神父費格德神父敘述了一段鄭成功與天主教淵源的故事。父親鄭芝龍是天主教徒，母親田川氏也推測受天主教影響可能為教徒，因此鄭成功有可能因此受洗成為教徒。另一推測為鄭成功與傳教士關係良好，傳說教會曾計畫於鄭成功在廈門的練兵處對面空地興建教堂，便寫信詢問鄭成功，他只回了一個小小的「可」字，不是大的「可」字的原因是怕被曲解成「大可不必」。教堂最後因故沒有興建，但這也成為一段有趣的小傳說。

雖然沒有確切的文獻資料可以佐證鄭成功是否為天主教徒，天主教在臺灣的第一次傳教也沒能順利傳承，但費神父表示，根據史料記載，1642年曾有六位神父和一位修士被囚禁於熱蘭遮城，以一個神父的立場來說，他一定會為現實情況禱告：求這次牢獄之災能平安落幕、求當地居民能安居樂業、也求天主的愛能廣被於安平。這是一段天主教與安平的小故事，卻也是天主教在安平的起點。

1956年（民國45年）安平地區正式開始傳教工作，當時教友多為鹽務局公務員及軍隊外省移民和眷屬。1969年（民國58年）於小砲台附近購得現址魚塢地，將舊址的聖德幼兒園搬遷至此，並新建聖堂，當時眷村還在的全盛時期教友約五百餘人。

2003年（民國92年），在賴効忠神父及教友的規畫籌備下，將民國七零年代所建的舊聖堂內外重新整修，便成了如今的聖樂倫堂。教堂在設計時便別具巧思，在許多小地方都能看到設計師的用心，例如選用紅磚、石頭作為主要的建材，融入當地特色，使得遊客沿著老街、古堡，再到此處不會有突兀之感，但西方建築也能使人耳目一新，別有一番趣味。教堂內部

更看得出有許多別出心裁的設計，圓弧形挑高的天花板使人不會有壓迫感，搭配兩側大面積的窗戶，陽光能直接照進教堂，光線十足，教堂內部的空間看起來更加寬敞、明亮。聖堂閣樓設有祖先牌位，可以存放親人的物品當作念想，這本來為華人慎終追遠的習俗，可見西方宗教融入在地的特別景象。

設計師還利用教堂坐東朝西的特性及大自然天體運行的規律，每年夏至早上九點鐘，陽光將從十字架上的光環投射下來，直射地上大理石製的八片花瓣正中心，再投射至天花板，便會顯示出三個英文字，「JHS」，意為「耶穌，人類的救主」，而八片花瓣則代表耶穌基督的山中聖訓，真福八端。秋分下午三點陽光則是射入聖堂二樓的圓洞，再投射至真福八端，象徵耶穌的復活充滿榮光，顯現出設計師的巧思，讓人不禁想在夏至及秋分時到教堂一睹此光景。

傳承歷史的文物館

文物往往乘載著前人的記憶，因此將這些物件保存下來是歷史文化傳承的重要方式之一。整修教堂的同時，賴効忠神父開始著手規劃文物館，將原先一樓幼兒園的教室改裝為展示與典藏文物的空間，將世界各地蒐集來的文物能保存下來，並發揚天主教教會歷史傳承的精神。2004年（民國93年）2月14日，安平天主教文物館正式開幕，藉著宗教文物之美吸引來往的人們參觀，設立的原意則是希望人們能在轉角遇見神，相逢便是有緣，大家都能見證文化福傳的多元性，更落實天主教在安平的根基。2006年（民國95年）10月接任的費格德神父延續此一工作，繼續蒐集文物，並確認文物館未來的方向及強化功能，撰寫典藏簡介，將部分展品拍照記錄，

輔以文字說明，整理成冊出版，《安平天主教文物館典藏簡介》此書讓還未來此的朋友們能先一睹風采，更是日後保存資料的重要依據。

費神父在一次公務出差的因緣際會下，購買了「大秦景教流行中國碑」的拓本，種種考量下無法用石板或木板複製呈現碑文，所幸樹德補校同學能以紙雕將原碑文字以一比一的大小雕出，經加工背版後貼於綾布上，再以樟木製框封裝而成，現陳列於文物館中。陳列的目的有二：首先是以原碑立意為楷模，在傳播福音的工作中持續前進不懈怠；再來是以「承前啟後，繼往開來」的精神，為臺灣天主教會立下新的里程碑。希冀能藉由此複製品使觀賞者欣賞書法藝術之美，達到傳播天主福音的目標。來此參觀的同時也能飽覽各種文物，吸引更多人到此了解造物者的手藝。如此，安平天主教文物館成為文化福傳的窗口，是喜聞樂見的。

圖為聖樂倫天主教堂中陳列之文物

費格德神父帶領編輯團隊——觀賞文物及講述教堂歷史淵源及軼事

王城西與聖樂倫

聖樂倫堂位於熱蘭遮城西側，與西龍殿一樣是老安平六角頭之一的王城西社的一部份。費神父表示，目前主要的教友都來自五期重劃區和中西區和緯路，老安平聚落並沒有教友。但與西龍殿和王城西社區居民相處融洽，即便信仰不同也彼此尊重，不影響大家的關係。社區若需要借用教堂場地，費神父二話不說全力配合。近年來，教堂附設的聖德幼兒園積極投入社區主辦的各種活動，拉近教堂與社區朋友們的距離。至今，已經成為每年的例行公事，例如：聖誕節踩街祈福報佳音、社區老人關懷、端午節包愛心粽等等。神父特別提及2004年（民國93年）區公所辦的活動中，教堂與社區居民聯合組織一個跳肚皮舞的表演團，取名為「天王肚皮舞」，意即天主教堂和王城西共同組成，饒有趣味。不僅顯示了聖樂倫天主教堂與在

地緊密的牽絆，費神父提及此事時臉上的笑容更說明了這樣的活動確實是帶給人們喜悅及美好回憶的，至今仍回味無窮。

聖堂內的一副對聯「安忍塵世苦甘拋人間樂，平息火床焰願享天上倫」，道出主保St. Laurence為信仰犧牲的偉大情操，對聯的頭尾更藏著「安平樂倫」四字，教堂一些看似稀鬆平常的小地方，卻都說明聖樂倫天主堂已經慢慢成為安平的一份子。費神父表示，期待能與更多人在安平相遇，共同投入社會公益活動，用愛心關懷世界上需要幫助的人。所以，不論是教友、附近居民，抑或是旅途中經過此地的旅客，在轉角處遇見聖樂倫便是緣分，不妨在此駐足停留吧！

珍藏名家書法的一貫道關帝聖堂

文/張明山

關帝聖堂外觀

關帝聖堂是一貫道在安平區的道場，一貫道總道場是設於玉井的玉光聖堂，台南地區分壇有寶光、香光、關帝聖堂（安平區）、天地（北區）、宗祖（南區）以及崇德聖堂等六處。

關帝聖堂是林蜜與夫婿蘇昭銘，於自經營之貨運車場用地一百坪捐建作為聖堂，巧是隔壁有一位張枝茂大德也擁地一百坪，在半捐半賣下把土地讓出。但當時籌建經費肘襟，林蜜將位於運河旁之安平房子變賣求現，變賣

所得全數捐出以為購地之用。購地一百坪不足餘款，在王老前人主持下，令眾發願共襄盛舉，眾發大院菩提悲心建構此一聖堂。

關帝聖堂自1968年（民國57年）購地籌建，1970年（民國59年）完工，1971年（民國60年）落成啟用。運河畔的關帝聖堂，外觀上氣勢雄偉壯觀，順著階梯上二樓正殿，主祀關聖帝君，左右陪祀太上道祖與九天玄女。

一貫道講求尊師重道，在孔子學說日漸式微的當下，不應該為了考試才想到他老人家吧？有空的話也來這裡瞻仰孔老夫子吧！

鮮為人知的，這裡有著不少名家作品，現存二樓正殿神龕壁畫正是府城匠師蔡草如的作品，另有書法家蔡元亨也現場揮毫，留下不少的書法作品。

關帝聖堂的鎮殿之寶，是位於新堂五樓無極天母宮壁龕之「百字箴言」，乃一貫道創始人王壽親授，以上等花梨木雕刻而成，非常珍貴！

關帝聖堂最讓人津津樂道、印象深刻的是他們的素齋，有著壯觀的中央廚房，以及供給數百人同時用餐的餐廳。採訪時候正值端午佳節前，即聞粽葉飄香，廚房志工媽媽們忙著使出包粽好手藝，只見大型蒸籠裡一鍋一鍋的粽子出籠，場面相當壯觀。

只是，這裡的老者嘆道，世風日下跟年輕人講忠孝節義的道理，他們聽不進去了，他們寧可終日守著手機，也不願走出家裡接觸人群，聽聽長輩們的淳淳教誨，這或許是現代人的迷思吧！

扎西爹列！南臺灣第一朵蓮花—貢噶寺

文/ 王麗芬

行腳安平港區〈大魚的祝福〉，往林默娘雕塑公園旁的巷弄裡，矗立著一幢彩旗飄揚的白色巨構—貢噶寺，於1979年（民國68年）成為府城第一個設立財團法人的宗教團體。開宗的金剛上師—貢噶老人是位俠女。

彩幡飄揚的巍峨白色建築- 貢噶寺

貢噶老人坐化法相金身

清宮格格，渡海開宗

上師俗姓申，名書文，滿清末光緒皇室端王的孫女，1903年（民國前9年）生於北平，其時祖父看見一老僧人入母內室，便聞娃啼誕生。6歲隨祖父入宮晉見慈禧老佛爺；少時偕同父母從政河南，遇到異人傳授劍術吐

納等法，任俠好施，曾雉髮求道，雖從命成親，終究棄婚求道。辦學濟貧，親執教鞭。抗日時，在河南組游擊隊。被日軍囚禁，虔念觀音聖號而脫險，自此茹素研佛。赴康藏學密，依止噶瑪噶舉（白教）貢噶佛爺，40歲時，發願登川康大雪山閉關3年，修證紅觀音，佛爺賜予道號：貢噶老人，法名：卻住頓拍（法成就），得白教衣鉢¹³。

1997（民國86年）達賴喇嘛蒞臺，親臨主持貢噶寺千手千眼觀音開光祈福法會

南臺弘教，扎西參列！

¹³ 四臂紅觀音全名為：大悲勝海紅觀音，也是噶舉派，屬於無上瑜伽部之最高五本尊之一。依密續記載，阿彌陀佛的顏色是紅色，屬蓮花部。紅觀音示現的身形完全與祂的上師阿彌陀佛相同。其他的觀音化身，是表「功德」，表「事業」，而紅觀音，代表著阿彌陀佛圓滿的「身·語·意」。

為了傳播法雨及渡臺照顧俗家同修武英亭居士的病體（同樣追隨佛爺的武居士乃開封紳商，向來是上師的大護法），受臺南信徒莫正熹力邀，於1960年（民國49年）上師南來，駐錫曾是府城七寺八廟的「重慶寺」（位於寧南坊民生綠園台灣文學館旁），原屬禪宗裡的臨濟宗，1969年（民國58年）因緣成熟，寺管理人王天恩居士率信眾皈依貢噶上師，成為南臺灣藏密白教噶瑪噶舉派發源地並籌設今址。現任執行董事林振福居士，弱冠時在北部當兵，親中和貢噶精舍上師授課說法年餘，返鄉後與前市長張麗堂等信眾，一直是南臺重要推手。現址1992年（民國81年）動土興建，落成後，於1997年（民國86年）達賴喇嘛親臨開光大殿千手千眼觀音。

「貢噶」即是白色雪山之意。「扎西爹列」是藏人問候語「吉祥如意」。扎西爹列！自此紮根安平。

葛爾海島，藏密弘法利生

貢噶老人是將藏傳密宗帶進臺灣的第一人，也是臺灣首位女性坐化圓寂的肉身菩薩；農曆8月16日為貢噶老人聖誕法會，與清明節息災祈福度亡法會，同屬寺內特別隆重者。

弘法利生，似港區內潮水平和而不間斷。貢噶寺提供修行大樓供四方仁波切、喇嘛修道講學與習佛者使用。除了梵唄演法，主推在地老人社福與鰥寡弱勢族群急難救助、施棺（喪葬補助）等，自2011年（民國100年）起亦配合區公所志工分發安平區獨居老人愛心便當。

什麼是密宗 (金剛乘)

佛陀教法中有小乘與大乘兩大體系，小乘法門中包含聲聞乘及緣覺乘；大乘法則分為波羅密多乘 (即漢傳佛教顯教因乘) 與金剛乘 (即密教果乘或稱密咒乘) 兩種。

修波羅密多乘的時候，要先發菩提心，經過三大阿僧祇劫累積足夠的福德和智慧，才能成就佛果。因為需要這個過程，所以叫做因乘。

修金剛乘則稱為果乘，由當下果地的起修，運用善巧方便法門，短時間內積滿福德智慧資糧，以臻佛地。但仍需殊勝因緣，有上師與佛菩薩開示加持。

四臂紅觀音是貢噶老人追膜之上師

到南台別院用大碗公泡茶

文/ 張明山

圖為南台別院中佛堂一隅

南台別院前身是「慧慈院」，後來整併了台南講堂、福國寺、新營講堂等，成為佛光山在台南的一個道場，於2007年（民國96年）4月1日開光落成，佔地一千零四十二坪，地上五層樓，風格簡約莊嚴。這座巍峨莊嚴的道場乃由開山宗長星雲大師親自指導、國際名建築師姚仁喜所設計的南台別院，可說是完全彰顯「宗教與藝術」、「傳統與現代」的融合精神。

南台別院建築，地下三層，地上九層，寓指佛教的「十二因緣」和「九品蓮台」；大殿和其他機能空間分開設計，是南台別院建築獨到之處，位於後棟的大殿以鋼構處理，可支持多用途、多人數使用的大尺度空間需求；

前棟以RC構造。二棟建物雖各自獨立，形式上又連成一體，並以透明採光玻璃挑高空間分隔，可提供大型的千人講座與藝文活動。

矗立於山門口的大型階梯，象徵著菩薩修行的五十二階位，祈願來訪者以朝山禮聖的心情，在「一步一蓮花、一花一世界、一葉一如來」中，開發菩提道心，達至清淨圓滿的佛地。

目前由滿舟法師擔任住持，滿舟法師是現任澎湖佛教會理事長、澎湖海天佛剎住持，也曾是佛光山台中東海道場、員林講堂的住持，去年底奉派擔任佛光山台南區總住持。在一個放香日就在道場的一樓會議室，滿舟法師答應了我們的訪談，滿懷著喜悅的心情，走進會議室，迎面撲來的是老山檀香，芝蘭滿室。

茶道，最早就是出家人的待客之道，宋朝時期朝廷、民間飲茶風氣興盛，並改以與唐朝煮茶法（水與茶同煮）不同的飲茶方式，即點茶法（煎水不煎茶）為主的飲茶方式。北宋中期以後，朝廷、士大夫間更流行一種由民間興起的「鬥茶」之風，並普及社會各階層，並深深影響日本茶道的發展。

第一只天目也是出家人燒出來的，天目茶碗，是源於中國宋朝的一種茶碗。宋朝時期日本僧人至中國求法，尤其浙江臨安縣境的天目山內寺院林立，許多日本僧人來此修行。天目山分東西兩支，高聳雄峙，相傳在兩巔峰上各有一池，左右張望，故稱天目。

日本的茶道也是榮西和尚，來到中國學習的，榮西歸國時帶回寺院內學習到的茶禮、茶儀和茶器，因其攜回的黑釉茶碗是從天目山中的寺院帶出，

故將帶回的茶碗稱為天目碗。.....，茶席未開始，滿舟法師已經跟我們講述了茶道的種種常識，令我們滿心歡喜。

出家人的茶道果然與一般我們的不同，沒有繁文縟節，也不虛應做作，即是以大碗公泡茶，再以茶勺舀出茶湯。

打開話匣子，師父就說現代的人都被手機綁架了，一天到晚離不開手機，醒來睜開眼睛第一件事就是找手機。隨著我們跟手機的關係越密切，而與親友之間的距離卻是越來越疏遠，與周遭環境的互動也是相對減少。有鑑於此，南台別院很希望來舉辦小小育樂營，藉著從小扎根教育新一代小朋友與人際關係的互動，和大自然的關懷。

滿舟住持表示，佛教是一個讓人「歡喜」的宗教，佛法最了不起的地方是讓人人有希望、人人有未來；佛光山星雲大師弘揚人間佛教，推動三好運動「做好事、說好話、存好心」就是修「身」、修「口」、修「心」的最好的法門。

所謂「有佛法就有辦法」，天天笑口常開、滿腦子弘法創意的滿舟法師，身體力行修因緣法、廣結善緣，藉由南台別院點燃大家心靈的明燈，照亮內心的角落，以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會、共修淨化人心，這就是佛光山對人間佛教思想理念的具體實踐。

乩童生命史—張進發先生的乩童之路

文/ 邱延洲

張進發先生，本姓王，世居港仔尾社，與靈濟殿有深厚淵源

張進發先生，出生於1958年（民國47年），現年61歲的他，只要空閒時刻就會在靈濟殿廟前泡茶聊天。身形粗曠的他，讓人感覺到像是鄰里的大

叔，但其實他還有另外一個身分，就是靈濟殿裡玄天上帝的乩身。而他成為乩童的歷程是一個相當有趣的故事，他也為我們侃侃而談的分享。

一、張進發先生與靈濟殿

張進發先生，本姓王，世居港仔尾社，靈濟殿的祭祀範圍內，因祖母外家無子嗣承繼，乃將張先生的父親過繼入嗣王姓香火。張進發幼年時期，因居住在港仔尾社，於是靈濟殿的廟口，自然就成為他嬉戲遊憩的場所，若廟裡有慶典、有任何事，他也成為大人招集的幫手之一。

他的父親逝世以前也都在靈濟殿服務，例如早年靈濟殿的中元普渡，所用的孤棚，他父親就是最主要搭設棚架的能手。所以，張先生的生命歷程裡面，與港仔尾社、靈濟殿都有著很深的淵源。

而他在當兵退伍後，為了生活則南下高雄，從事建築行業，後來因為母親年老，則回到安平照顧母親，但依然在臺南某知名建設公司擔任經理一職。可以說，雖然張先生曾離開安平一段時間，但在他的生命中，港仔尾卻是他生活最久的地方。

二、張進發先生的乩童歷程

是否因為張進發先生的生命經驗與靈濟殿有著密切的關聯，而造成他成為乩童，我想這是原因之一，但卻不是最主要的，從民間信仰的角度來看，是否能成為乩童，仍是要看神靈的抉擇，並不是說誰想當就可以當的。況且，張先生的成乩之路，也帶著令他自己不解的細故。

他回憶著當時的情境述說，在他17歲的某天，當日晚上廟裡面正好有信徒要問公事，他想說吃完晚餐，便想散散步，然而走到快接近廟埕時，突然的失去了意識，接下來所發生的一切，則是旁人告訴他。張先生說，在他

失去意識後，就直衝廟內，指示了一些事情，隨後就退駕了。他也說，自己根本無法料想「當乩童」這件事，且神靈降駕與真的能當上乩童是兩回事。

他補充，靈濟殿在當時，廟內的乩童非常的多，幾乎每尊神明就有自己專屬的乩子，而神靈新採的乩身，能否成為廟方公認的乩童，還須神靈降駕老乩指示，才可以算數。當時，在他還沒理清楚發生什麼事的時候，神靈透過老乩指示，他是玄天上帝採用的新乩，令廟方執事籌備「坐禁」事宜。也因為他沒有過度排斥的心態，再加上自己的母親覺得能為社里服務是好事一件，就懵懵懂懂的「禁關」49天，出關後，就開啟他正式神為玄天上帝乩身的乩童之路。

三、乩童在靈濟殿的服務

一般大眾的印象，乩童似乎常常需要配合廟方濟世的時間，以便供信徒問事，但張先生在開始擔任乩童後不久，就去服兵役，退伍後則往高雄工作，這樣的情況，根本無法配合信徒問事。他說道，其實靈濟殿沒有固定的濟世日，而且因為乩童眾多，並不會發生信徒有事請示神明時，需苦等乩童，或無乩童辦事的情況。

由於上述之事，張先生需要擔任乩童時間不多，甚或是一年裡面只有玄天上帝誕辰這一天，玄天上帝才會降駕，處理信徒的事務。而這天所處理的是替信徒「進錢補運」。在安平，進錢補運的儀式都是由神靈降駕於乩童來進行，依照張先生的說法，這項儀式是神靈代信眾上天曹¹⁴，向上蒼禱

¹⁴ 道家所稱天上的官署。

求為信徒增添運勢。而要進行這項儀式時，需要擺放長椅或椅子，乩童則需跪在椅子上，象徵登上雲梯，步進天曹，以朝晉上蒼。

進錢補運儀式需耗費的時間，依張先生而言，因為靈濟殿內神尊非常的多，但信眾都有其崇敬的神靈，所以信徒在有事需要神明幫忙時，就會找他所崇敬的神明及其乩身協助。因此，玄天上帝的信眾比起其他神靈並不算多，所以在進錢補運上所需的時間大概1個多小時。也就是說，一年當中張進發先生在乩童的工作上，農曆3月初3是他最為忙碌的一天。

良善之人永留香—安平故人王雞屎

文/ 林怡伶

圖為王雞屎宅邸現貌一隅

在台灣各地雖然善紳躍升為地方神祇的事蹟常有，卻不似王雞屎與神靈投緣。王雞屎應名王圭屎，而名字中一個「屎」字看似是運隨鄉土俗味十足的風氣而生，實則是王氏父母最深切的疼愛和希冀；王圭屎的七個姊姊不幸接連夭折，好像老天有意捉弄，王圭屎的父母未免再失去孩子，只得用「屎」這樣的賤字烙在命格中，祈求老天莫要再妒忌孩子奪其生命。而在閩南語發音中，圭屎二字好似雞屎，於是王雞屎的名號便留在所有人的心中。

日本統治年間，在安平王城西社滿是洋行商家，雖然港道淤積漸延，大船無法靠港，卻沒能影響安平一帶車來人往。替大船接駁貨物的手撐船行業日益熱絡起來，王雞屎就是在這樣的背景中乘風而起，成為安平一大富商。

王雞屎宅邸1937年（昭和12年）落成之留念照

王城西起洋厝 黑色外牆譜艱苦

王城西社的故事起始於安平古堡北方，一道舊圍牆，相隔著日本人宿舍，兩排同一規格的第一批國宅，被暱稱為「漁民厝」。同一條巷子的大家，都靠這同一片海維生，一家補網、一家釣具、一家漁貨盤商，彼此相牽應和，一條巷子宛如一大家人。不單漁業，靠海的地理位置，讓整個王城西貿易極盛。

在王城西社身兼通譯和苦力頭的王雞屎經商有利、人脈廣泛，甚至取得鹽的專賣權，得以大興土木，建造第一間洋樓。兩層樓高的西洋建築能夠俯視整個安平，亦是當時安平最高的建築。

在當地同樣富有的人家還有買辦盧經堂，所經營的是砂糖買賣，不同於盧宅的古色古香，王雞屎的樓房由兩批工人同時建造，一方建西式洋樓風格，一方用傳統閩南工法，兩相融鑄才有了今日王雞屎洋樓半閩南半歐風的形象。日治時期第二次世界大戰，這棟建築物因其兩層樓的高度特別突起，相較當地一片平壤實在非常顯眼，反而使安平一帶陷入危機。當時美國空軍飛機只要飛到安平上空，看到王雞屎這棟白色的標的物，就會知道已經到安平地區，便會投擲炸彈、展開攻擊。所以日本政府便下令將王雞屎洋樓外部全都漆成黑色，以免地方遭受美軍轟炸。

安平晚渡手撐仔 追憶運河的溫度

王雞屎的運鹽事業，當年就是用單桅的舢舨小船「手撐仔」撐起一片天。小小的船一人便可操控，在順風時升起船帆，讓風力帶動船隻往來，逆風時就必須在船尾手拿長竹竿，把竹竿插入水中抵住河底，再使勁把船向前推動，接著將竹竿抽起來，不斷重複這個動作就可以前行。天候不佳時就需要兩人一起操作，一人在船頭，一人在船尾，兩任必須默契十足將竹竿交替插入水中，才能夠在風浪中前進。

安平的「手撐仔」自日本時代就承負著將鹽從四草安順鹽場運往安平港的任務，安順鹽場在1945年停工以後，手撐仔便成為安平與四草之間貨物來往的主要途徑，載運各種民生日用品，甚至是嫁娶禮品與魚塢的飼料。

1981年（民國70年）後，安平至四草的陸路漸漸接通，從前要靠水路接駁的各聚落，已經可以用車子相互交流，於是手撐仔也漸漸淘汰。

「手撐仔」載重最高可達五千台斤，所以才得以裝置桅杆和船帆，不過為安全起見及搬運方便，一般一趟約只載運三千至四千台斤。手撐仔船首及船尾皆有船艙，並配有鐵錨，以防經過鹽水溪口或是水流較強的河段被沖往外海；船首通常會有眼睛的圖樣，稱為「龍目」，並在船頭正前方畫上太陽，太陽的下方繪月亮，當作船的嘴巴。安平晚渡的風景就是這樣在這水間擺渡百年之久，成就了許多人的生命，也滋養了許多家庭，但這背後的咬牙與苦汗不知道經歷多少鹽霜洗禮.....

圖為王氏家族所存王雞屎照

圖為王雞屎像油畫，作者為謝國庸

會抽菸的神像 善念飄香永流傳

載運、上貨、下貨，每個過程都十分艱辛勞苦；尤其當無工可上時，這些工人的心裡將會更加煎熬。王雞屎為免工人辛苦奔波卻無所獲，便會讓工人吃飽喝足以後，再領些錢回家，一家子一天餐食就都有著落了。王雞屎在鄉里之間的善行也廣為流傳，鄰里大小事，王雞屎也時常出資救助，頗為當地推崇。

如此善行積累，當他逝世之後，便留有吋著長約30公分的煙斗，頭戴瓜皮帽，身著民初繡袍的王雞屎神像，讓良善的精神隨著香火繼續在王城西一帶繚繞不息。

不過，在歷史影像中的王雞屎總是身著西裝，面容嚴肅，寬厚的臉常常抿著嘴，與神像的樣貌實在難以聯想，但菸不離手的習慣卻十分傳神。尤其近年因宣導公共場合禁止吸菸的政策，台南市政府官方還特地關切王雞屎的神像，希望王雞屎也能夠一起「戒菸」，但至今西龍殿還是維持著為王雞屎一天點燃一根菸的習慣。事實上，這尊神像在安平西龍殿偏殿數十年之久，卻無人知曉來歷，存放多年。直到十年前西龍殿三大帝乩童突然起乩，說道這尊被遺忘的神像來歷不凡，才喚回這段老記憶，王雞屎也終於再一次重現安平泱泱古海中。

不美好的名字其實承載了許多幸福和念想，好比那棟現在已不再特出的樓房，和王雞屎的故事，到今日已然漸漸被遺忘，但這些歷經波折的生命與回憶還是能透過一次次的追尋成為被懷念的曾經。

西龍殿現供奉王雞屎神像

海神媽祖的護法--張省吾家族

文/王麗芬

按：筆者於2019年6月訪談安平開台天后宮主任委員張省吾先生，同年7月底卸任，由王城西社鄉紳企業家盧友禮先生接任。

圖為張省吾先生

民國31年次的省吾伯，自1989年（民國78年）接下父親張茂生遺留的主委棒子，擔任安平開台天后宮第7至11屆主委滿30年，無黨籍的「省吾仔」（南臺灣民眾親切喚著他的名）從1994年（民國83年）連任4屆高雄市議員，1997年（民國86年）同時又連任兩屆高雄區漁會理事長；不愧是調停海上陸上黑白兩道的和事佬，著名的「喬王」。

省吾伯主委與安平淵源

省吾伯家世居安平海頭社，出世在第一街延平街76號，祖父開柑仔店為業，祖厝目前由族親姪兒繼續使用。祖墳在安平湯匙仔山，墓碑寫金門籍。三歲跟隨父母搬到高雄市哈瑪星定居。父親昔時在海關服務，曾在布袋關、台南關（即安平海關），調高雄關直到退休。

媽祖的披風與神帽

省吾伯親奉媽祖多年，談到每次做醮科儀總是親捧金身上轎和安座，對於從日治到戰後安平媽祖寄奉各社廟，終能重建回鑾天后宮，感受自深。軟身的三尊媽祖寶像，坐姿4尺4吋至4尺2吋，珠冕鳳服，左巾右扇，直立約1米7等人身高。二戰末期美軍B-29轟炸機掃射，當時寄奉海頭的大媽祖，神威顯赫，據海頭阿雄師轉述自每天幫媽祖整理衣帽的阿嬤，轟炸期間，經常得更換媽祖濕漉的衣裳和清理弓鞋裡的沙子。傳說中為安平拂去炸彈的披風，一度被當成媽祖的裙子，送回天后宮保存；成套的神帽，目前和舊觀音佛祖金身，仍存放在海頭廣濟宮。也許這套傳奇的文物，有一天能再配對成組。

圖為現存於廣濟宮之媽祖披風

省吾伯家族與大廟的淵源

省吾伯的父親擔任8年開台天后宮主委，受到大老們提拔，要省吾繼續接任主委，一做就是卅冬。接手第二年，1990年（民國79年）4月，遇到媽祖廟大火，除了三尊媽祖金身無恙，大廟付之一炬。致使省吾伯請出高堂母親一同對外募款，籌措起造基金。號召地方與各界出錢出力。

據安平開台天后宮舉行第12屆主委交接典禮與授證儀式，新任主委盧友禮8月1日新主委就任文書裡，推別提到：

『1989年（民國78年）張省吾主委接任時，宮內基金約3百萬元，1990年祝融降臨，面對災後重建，張主委與他的高堂母親對外募款竟達1億2千多萬元，進行各項整建工程，擘劃災前三開間為五門大廟規格，重建工程款約9千萬，餘3千多萬元全數納入宮內基金，充裕經費，安平開台天后宮能有今天大廟規格，張省吾主委居功厥偉！』

透過服務大廟返鄉回饋

卅年來，省吾伯每週不間斷返回故里安平，其大姊也同樣在大廟當義工。作為媽祖虔誠的信徒，省吾伯透過大廟，帶動安平地區藝文，主協辦過1995年（民國84年）全國文藝季「發現王城」、2000年（民國89年）舉辦安平文化節出版鄭成功專書、2002年（民國91年）王午迓媽祖獲當年文建會文馨獎銀質獎。2004年（民國93年）成立該廟文化基金會。興辦媽祖學院和每年七夕的安平做十六歲活動。其中，四年一科在虎年、馬年、狗年舉辦的〈安平迎媽祖上香山〉，被登錄為台南市民俗及有關文物的重要文化資產。

卸下卅年肩上重擔，交棒鄉賢，我們和省吾伯一起祝禱安平的未來。

安平本地的道士世家

文/ 邱延洲

圖為王德和道長

安平是一個相當早開發的區域，故而廟宇甚多，因此諸多寺廟均有祭典儀式的需求，而道士在這個地區的祭儀需求，可謂是主流。然而，安平地區在祭典時，絕大多數均為聘請與在地有淵源的道長來主持科儀，王德和道長就是其中之一，另一位是嚴壽泉道長。本篇要講述的則是王德和道長及其子王浚儒道長的故事，來看看世居王城西社，安平本地首位道長及第一個道士世家的故事。

一、從糊紙到學道—王德和道長的學藝之途

王德和道長，1954年（民國43年）出生，世居王城西社，為家中長子。因弟弟、妹妹眾多，以致雖成績不錯，但國小畢業後，就不再升學，而出外當學徒，分擔家計。在他13、4歲時，則到市區民權路嶽帝廟附近，跟隨紙糊藝師洪左藤司阜習藝。期間從打雜做起，進而開始學習紙糊的基本功，他也笑笑言道，他常常打盹，即便是洗把臉後，瞌睡蟲仍是不離不棄，結果都被司阜用剪刀敲頭趕走瞌睡蟲。在洪司阜那待了3年4個月「出師」，仍是留在那邊達6個多月之久，協助司阜工作，遂後才回到安平。

談到王德和道長的學道之路，說起來可以說是因緣際會，大概在他17歲時，孀孀因難產過往，家中長輩請了安平知名的蘇慶源道長來主持科儀。當時因為他已經習得紙糊技藝，故而就跟蘇道長說，紙厝跟相關紙料，由他來負責，蘇道長允諾，並問他是在誰哪學藝？並且言道在出師後，來找他學道。就在不久王道長出師後，就跑去跟蘇道長拜師學藝。

蘇慶元道長雖然是安平諸廟宇在祭典科儀上固定聘請的道長，但他並非安平出身的道長，他原籍在高雄茄萣。王德和道長是他首位，也是最後一位正式行大禮拜師的門生，在王道長之前，雖有幾位師兄跟著蘇道長習藝，但都非正式拜師。由於王道長拜蘇道長為師時，蘇慶元道長已近八旬，因而王道長在學習上更加積極，舉凡空間、如廁都在背誦經文，一路上從最基礎的後場開始學習，經歷侍香、引班、副講、都講。然而，23歲時，王道長入伍當兵，25歲退伍，此時蘇道長年老體弱，不久則仙逝，安平諸廟的祭典就若到王道長的身上，不過因為王道長尚未奏職，無法主持科事，

進而找跟過蘇道長學習的師兄主持，遂後，在諸人的鼓勵下，1983年（民國72年）奏職，成為「高功」，職名「大典」。

二、學法到學道—王宏儒道長的學藝之路

王宏儒道長，為王德和道長長子，1982年（民國71年）生。在他的記憶中，父母親都非常忙碌，白天父親忙科儀，回到家還要糊紙以應科儀之用，但他並沒有排斥這些事物，反而產生大大興趣，只是王德和道長不希望小孩如此辛苦，所以禁止他學藝及承繼道業。

然而，一切的轉機，來自於學習小法。王宏儒道長在國小階段，常與同學在王城西社西龍殿廟埕打籃球，同學們都在該廟學習小法，對此他深深感到興趣，但在他進入廟內表達學習意願時，卻被以外社子弟拒絕，因為當時王道長已不住在王城西社裡，執事也不認識他。但在不久後，西龍殿讚境交陪廟，王宏儒道長，也跟著隊伍出去，路上正好遇到熟識的長輩，立即表達想學習的意願，長輩允諾他入廟習法，自此他開啟習法的道路。

偶然的一次機會，安平開臺天后宮進行科儀，當時輪到西龍殿負責，由王宏儒道長主法，這件事之後就傳到王德和道長耳裡，王德和道長非常生氣。而真正讓王德和道長改變心念，願意授子道業的主因是，依天后宮傳統會「造平安橋」，讓信眾在過年期間祭改消災，平安橋是由小法執行科儀，遂後過年期間的祭改則由王德和道長負責。某次新年的平安橋是由王宏儒道長主法，但大年初一，因王德和道長另有科事，趕不回天后宮，眼看時間快道，天后宮執事在與之聯繫，則表示既然短時間無法趕回，可否讓其子負責，遂後王德和道長允諾了。也因此緣故，王德和道長改變心念，授王宏儒道長道法。遂後，登刀梯奏職，職名「羅全」。

三、王德和與王浹儒父子的道法傳承

王德和與王浹儒兩位道長，雖是父子關係，也是師徒關係。現在王德和道長大多推居幕後，從事後場工作，主要的科儀都交由王浹儒道長執行，他們父子除了科儀的執行外，也對道經的蒐集、研究相當熱衷。尤其是王浹儒道長，是新一輩的年輕道長，因此也常與其他同道交流學習。他也表示在這交流的過程，當然是學習他人的優點，讓自己的道藝更好，他也說自己父親的教授，是他在外交流看過、比較過，認為最嚴格的，因為現在沒有道士可以通背經文，也就是說，在科儀進行的當下，他是不用看科儀本的。事實上，在道士的世家傳承，道法是最基礎的，沒有任何一個道士家族例外，但最為重要的這過程有無核心的價值觀念能否承續。在安平王家這個道士世家，就以「道德品行，取之有道」，作為家訓。

人的視界神觀念——到底是誰在看著你呢？

文/ 林怡伶

漫步廟宇遍覽香爐柱雕，而神像的莊嚴肅穆還是最吸引人的。每尊神像都各有風貌和性格，興許怒興許善，也有悠然也有威憾，光亮或者烏黑的面容反映著的其實是人間百態。

安平一帶，許多神像是由雕刻家陳正雄細心打造而成。陳正雄在國小畢業時因喜愛繪畫，被街訪鄰居介紹至北港的朝天宮學習木雕技術雕刻佛像。一開始陳正雄便從打雜工開始做起，經過一年才接觸磨雕刻刀的入門技藝。這段時間，陳正雄時常帶著師傅的孩子到朝天宮附近閒晃，成為日後著手雕刻神像的養分之一。

快看祂的眼睛！ 究竟是誰用誰的眼睛看著誰呢？

眾多精采的作品中，不得不提及海頭社廣濟宮的清府千歲「眼睛的故事」。清府千歲亦稱清府王爺，為廣濟宮開基祖，是當年海頭社先民自福建定安移轉來台的原有信仰。相傳清府千歲為商朝宰相，故其官帽為宰相帽。今所見較為大尊的清府千歲神像在1971年（民國60年）左右由陳正雄雕製，但是祂的眼睛到底有什麼特別的故事呢？相傳這尊神像的眼睛是由真人的眼珠經化學藥劑福馬林泡製保存、風乾固化以後，加強防腐技術，並鑲嵌在神像之中；所以清府千歲的眼光相對於一般所見的神像更顯不凡，炯炯如火。不過事實上並不能完全說是「真人」的眼珠，而是醫療所用的「義眼」，用於幫助有眼疾的人士修復或重建容貌；這對義眼是由一名醫師捐贈的，據信為當時台南市所開設的明明眼科。

雖然義眼聽起來不似真人的眼睛這麼驚悚與吸引人，不過透過這一段特別的故事更顯現了安平地區神與人之間跨維度的對話。透過清府千歲獨特的目光，更是拉近神與人之間的距離，彷彿這對充滿生氣的眼睛，就是在以和我們相似的視角觀望這個世界，所以，究竟是我們在看著神明？還是神明藉著我們的眼光看著世界呢？這個有趣的探索也許還是自己好好揣摩一下才會有答案呢！

廣濟宮清府千歲之眼睛相傳為真人之眼所製，眼神熠熠生輝。

神像樣貌百百款 神明直接現身說法？

在廣濟宮中還有一尊很特別的神像是保生大帝，亦稱為「大道公」，為廣濟宮鎮殿主神。保生大帝為「軟身神像」，一般許多較為古老的廟宇都會保留原尊軟身神像為鎮殿之尊。在安平開臺天后宮同樣也能找到軟身神像的蹤跡，也就是媽祖的大媽、二媽、三媽三尊原尊。軟身神像分為兩種，

為木造和木、竹、布綜合媒材相接製作。木造軟身神像以木材雕刻出頭、身、手、足等部位，將各關節部份分為約二十小段，再以接榫的方式組合，因關節可活動便可以做出真人般可站可坐的姿態；而木、竹、布等綜合媒材的做法類似於魁儡戲偶的製作，以木材雕刻頭、手、足，身體則以竹編成圓形架構，再覆之布料讓整體造型呈現，通常全木造的軟身神像會較混和媒材神像易保存。

神明的樣貌通常是雕刻師傅根據神明本身的性格結合個人設計而成，但時也有聞神像會依照乩童的指示或者是信徒依照神明入夢的樣貌雕刻的事蹟，在府平路的無極慈元宮擔任主委的李女士，就曾形容廟內供奉的瑤池金母頗有嚴母之儀，而開基王母相較之下像年長的老太太，個性十分溫和，面容慈祥；金龍殿的陳主委也曾有福德正神入夢的經歷，是為一白髮老翁頭戴抹額，蓄長長的白鬚，手拄拐杖的形象，與我們通常流傳的樣貌相差無幾，可說是趣味十足。

圖為廣濟宮保生大帝神尊，其原尊為軟身神像

渡台思鄉留蹤跡 退役神明哪裡去？

在周龍殿的雷聲普化天尊也十分特別，背後的五個雷字分別為火、木、土、金、水偏旁，十分少見。雷聲普化天尊應名為九天應元雷聲普化天尊，掌管繁複的雷部組織，位高權重，為漢人民間信仰及道教系統中尊崇

的一位神明。不過由於年代久遠，周龍殿中的雷聲普化天尊已無人知曉其來由，也不知神像那特別的五個字樣所造原因為何。

事實上在安平許多地方都可見道教系統的神明蹤跡，比如廣濟宮將張天師佈陳於虎邊供奉，囡仔宮社妙壽宮則有普庵祖師的神像；普庵祖師原為佛教神祇，因其傳世的玄妙事蹟極多，後來也被許多道教或民間信仰者奉為祖師爺，其信仰功能主要為趨吉避凶、消災解厄，也有部分海上工作者會在船上供奉其神位，有類似海神之意義。多相參互便可與安平的小法團組織以及海路行運的背景結合，更可瞥見安平信仰發展的脈絡和異同之處，是不是讓人十分意外呢？

在這個信仰多元的年代，你可以選擇什麼都相信，也可以選擇什麼都不相信，但那些被遺忘的神明呢？在1980年代大家樂風行的潮流中，許多神像成為賭博遊戲中的犧牲品，然而在安平這五步一小廟，十步一大廟的香火之地似乎很少見這樣的情景，比如安平觀音亭已退役的虎爺，就被保留在文物保存處繼續供奉著，大多數在安平地區退役的神明通常也都是如此。

慎防進廟欺神，各廟真神盛行「影武者」

不過曾經真有一尊立在大馬路邊的文昌帝君神像，差一些就成為所謂的落難神明，幸好由安平當地的歐氏宗族繼續供奉至今。此尊文昌帝君經查證約有150年歷史，族人為免神像遭竊取，便將宗祠內的原尊替為「分身」，而原尊是在每年文昌帝君誕辰時，宗族舉辦猜燈謎活動，並由宗親擲筊，擲得最多聖筊者，便可將原尊祀於家中一年，次年再依照同樣的規

矩輪換。這樣特別的活動不僅是為流離的神像找到新的歸屬，更是凸顯了情感的依託不會只是一時之物，而是綿長不斷的幽幽清香。

在台灣這個「眾神的國度」中，安平一帶由海而生的門戶更可以說是台灣「神明的故鄉」，有各式各樣的神明可以隨人公媽隨人拜，也讓信仰的色彩多元豐富充滿生機。多年以前的心靈寄託在當今我們眼中也許就是一種迷信的說法，但可想而知，這樣的相信裡面埋藏了多少的希望、幸福、苦悶與傷痛。在這斑斕的世界中，我們都不會缺少哪一片顏色，但是卻不能忘記我們奮不顧身相信的感覺；穿越古今，這些各有姿態的神像映照著時間，也映照著人心暖涼的世間。

圖為無極慈元宮一隅

附記：

本書邀集了跨越三個世代的編寫群來共同參與，原意即欲傳達彼此對於台灣文化得能承先啟後的積極意義。編寫期間，最受困擾的當屬年輕的插畫家黃蓓珊，深具豐富想像力的她，不但很耐心地參與了每一場實地踏查的參訪過程，還極度用心地秉其畫筆繪製出一幅幅生動美麗的插畫，讓本書得以創造成為令人親近與喜愛的走讀書冊。其間儘管在內容上多次更動，她仍願意一本初心完成她的美術創作工程，必須先為她按一次大讚。

本書之所以得以發端進而籌組編寫團隊並順利出版，年輕且幽默風趣的安平區長賴青足女士扮演了最具關鍵性的推手角色；此書冊之問世，賴區長絕對要居首功。尤其難能可貴的，她充分放手讓作者群都能夠盡情抒發各自觀點，很值得令人敬佩。而編寫期間也承蒙區公所的高碩辰科長和科員李盈穎小姐在長時間的編寫期程中，不時給予最大協助與包容，也是本書終於能付梓的莫大助力。

當然，主編王麗芬所領導的編寫團隊們，經由多次實地訪查再透過編輯會議對諸多撰寫風貌的討論，終於能一致決議全書採用安平特殊鳥類的視角分別從：「蒼鷺俯瞰、鷺鷥平視、翠鳥洞見」三種觀察點下筆。而最後成稿時讓我們能看到老中青三代作者在執筆中所各自展現相異的調性與情境描摹，正好為台灣這多元化性格的移民社會寫下了最典型註腳。

歷史不是他鄉，歷史就在我們的腳底下。在宗教史蹟中去翻讀台灣故事，從中找到各自相牽繫的那隱約中之連結線，應該就是本書的一大企圖。

慢、慢、慢，在悠閒中，走一趟安平的慢活之旅，祈願大家都能有所得有所享！