

台江地區無形文化資產暨文獻資料蒐集計畫

——以在地民俗、口傳文化、傳統藝術為核心

成果報告書

台江國家公園管理處 委託辦理報告

(本報告內容純係作者個人之觀點，不應引申為本機關之意見)

中華民國 109 年 12 月

台江地區無形文化資產暨文獻資料蒐集計畫

——以在地民俗、口傳文化、傳統藝術為核心

成果報告書

委託機關：台江國家公園管理處

執行單位：國立臺南大學臺南學研究中心

計畫主持人：戴文鋒

協同主持人：曾國棟

計畫助理：楊家祈、吳承翰

期程：中華民國 108 年 2 月～109 年 12 月

台江國家公園管理處 委託辦理報告

(本報告內容純係作者個人之觀點，不應引申為本機關之意見)

中華民國 109 年 12 月

目次

第一章 緒論.....	1
第一節 計畫緣起目的與範圍	1
第二節 計畫工作項目	4
第三節 國內外對於非物質文化遺產之探討	11
第二章 台江家園守護圈聚落概況.....	27
第一節 曾文溪流域	31
第二節 鹿耳門溪流域	49
第三節 鹽水溪流域	64
第三章 台江地區特色民俗	70
第一節 在地神明	71
第二節 厭勝物	141
第三節 歲時節慶風俗	172
第四節 漁鄉生活相關風俗	195
第四章 台江地區共通民俗	211
第一節 請王文化	211
第二節 請水文化	255
第三節 進香文化	273
第四節 遶境文化	292
第五節 普度文化	296
第六節 送神接神文化	313
第七節 祭祖文化	326

第五章 台江地區口傳文化.....	343
第一節 在地神蹟與神明傳說	345
第二節 地方拓墾故事	369
第三節 在地俚諺	380
第六章 台江地區傳統藝術.....	422
第一節 傳統表演藝術	422
第二節 傳統工藝	449
第七章 結語與建議.....	460
徵引文獻.....	469
附錄一：《臺灣日日新報》台江相關新聞整理清單.....	488
附錄二：2020 無形文化資產系列講座.....	493
附件三：第一次期中報告綜理表.....	504
附錄四：第二次期中報告綜理表.....	508
附錄五：第三次期中報告綜理表.....	515
附錄六：期末報告綜理表.....	521
附錄七：台江家園守護圈民俗年表.....	526

圖次

圖 1-01 : 本計畫研究區域範圍.....	02
圖 1-02 : 本計畫主要研究區域範圍.....	03
圖 1-03 : 民俗審議流程.....	16
圖 2-01 : 台江家園守護圈.....	28
圖 2-02 : 青鯤身扇形鹽田.....	37
圖 2-03 : 鯤溟里的行政範圍.....	37
圖 2-04 : 八棟寮仔聚落.....	42
圖 2-05 : 龍山漁港.....	44
圖 2-06 : 黃昭堂紀念公園.....	44
圖 2-07 : 河道寬廣的鹿耳門溪.....	50
圖 2-08 : 憲准勘洪理黃軍埔界碑.....	53
圖 2-09 : 填平中的中洲紅毛井.....	54
圖 2-10 : 鄭成功紀念公園入口.....	55
圖 2-11 : 正統鹿耳門天上聖母紀念碑.....	56
圖 2-12 : 四五堡漁港.....	58
圖 2-13 : 2016 年複刻「海堡沿革碑」及 2017 年立「荷蘭海堡遺址」地標.....	60
圖 2-14 : 四草砲臺牆垣西側.....	61
圖 2-15 : 四草大眾廟與其周邊.....	62
圖 2-16 : 位於四草之南的台江國家公園管理處.....	62
圖 2-17 : 鹽田生態文化村一隅.....	63
圖 2-18 : 鹽田永鎮宮舊廟.....	63
圖 2-19 : 海南里黑面琵鷺裝置藝術.....	64
圖 2-20 : 以熱蘭遮城為中心的安平聚落.....	67
圖 2-21 : 安平傳統墓葬區 - 湯匙山.....	69
圖 3-01 : 台江大神分佈圖.....	75
圖 3-02 : 青鯤身朝天宮後殿祀天上聖母.....	78
圖 3-03 : 青鯤身朝天宮前殿祀五府千歲、代巡七王.....	79
圖 3-04 : 正殿前兩側小港祀個分別奉管船王及中軍府.....	79
圖 3-05 : 管船王及中軍府旁祀有紙糊阿班.....	79
圖 3-06 : 下山仔寮金府三千歲.....	82
圖 3-07 : 下山仔寮媽祖與千順將軍.....	83
圖 3-08 : 1915 年報導〈鹿耳門浮復〉.....	84

圖 3-09 : 土城仔聖母廟開基五府千歲.....	85
圖 3-10 : 金德興正王府.....	86
圖 3-11 : 灰窯尾弘濟宮.....	88
圖 3-12 : 中寮仔天后宮媽祖.....	89
圖 3-13 : 神帝府牌樓符仔字.....	90
圖 3-14 : 臺區南聖宮游府千歲.....	91
圖 3-15 : 四草姓王仔角鐵府壇.....	93
圖 3-16 : 虎尾寮伍府千歲.....	94
圖 3-17 : 中洲寮保洲宮保生大帝.....	95
圖 3-18 : 溪南寮寶龍宮慈天海母.....	96
圖 3-19 : 中寮天后宮開庄小姐.....	97
圖 3-20 : 三百二十萬三和宮張金 / 千金小姐.....	98
圖 3-21 : 三百二十萬三和宮黃府姑娘.....	98
圖 3-22 : 四草大眾廟開基鎮海元帥.....	101
圖 3-23 : 四草大眾廟開基鎮海元帥.....	101
圖 3-24 : 溪南寮寶龍宮李府千歲.....	103
圖 3-25 : 三股仔龍德宮吳府千歲.....	103
圖 3-26 : 三股仔鯉魚池.....	105
圖 3-27 : 公地仔契子會名單.....	107
圖 3-28 : 鹿耳門天后宮延平郡王神像.....	109
圖 3-29 : 鹿耳門鎮門宮鄭成功神像.....	110
圖 3-30 : 鹿耳門鎮門宮門神.....	110
圖 3-31 : 安平天后宮開臺聖王神像.....	111
圖 3-32 : 金德豐正王府永祀王船.....	112
圖 3-33 : 土城仔聖母廟永祀王船.....	114
圖 3-34 : 海頭社文朱殿永祀王船.....	115
圖 3-35 : 鹿耳門天后宮媽祖船.....	116
圖 3-36 : 台江地區有應公小祠分佈圖.....	119
圖 3-37 : 鎮海堂四將軍廟供奉硃砂所書「玉旨敕令賜將軍」之牌位.....	121
圖 3-38 : 龍山里海寮仔庄「鎮海堂」小祠.....	122
圖 3-39 : 1987 年重建落成所獻匾額有「鎮海堂四將軍廟」字樣.....	122
圖 3-40 : 2001 年陸王宮重建委員會所撰〈陸王宮沿革〉.....	123
圖 3-41 : 「陸王宮」供奉「陸王公」與「陸王夫人」夫婦神位.....	126
圖 3-42 : 日治時期小祠「陸王宮」於 2001 年重建.....	126

圖 3-43 : 鹽田永鎮宮萬善堂遊水將軍.....	127
圖 3-44 : 海南里海城隍廟.....	128
圖 3-45 : 青鯤鯨鎮海將軍廟.....	129
圖 3-46 : 青鯤身〈鎮海將軍廟沿革誌〉.....	129
圖 3-47 : 龔佳育墓誌.....	129
圖 3-48 : 龔佳育墓.....	130
圖 3-49 : 主祀神鎮海眾十八將軍/兄弟.....	132
圖 3-50 : 同祀神有鎮海娘娘、海軍代巡、鎮海將軍.....	132
圖 3-51 : 海埔鎮海堂老香爐.....	135
圖 3-52 : 下山仔寮投水姑娘.....	135
圖 3-53 : 九股仔鎮海將軍宮.....	136
圖 3-54 : 西賢里南興萬聖公廟.....	137
圖 3-55 : 港仔西南清宮蔡姑娘廟.....	138
圖 3-56 : 安南區大塭祿龍宮.....	138
圖 3-57 : 貴雅山大眾廟萬應公媽祠.....	139
圖 3-58 : 港仔西竹筏港鎮海將軍廟.....	139
圖 3-59 : 港仔西護民宮蝴蝶將軍蝴蝶姑娘.....	140
圖 3-60 : 台江厭勝物分佈圖.....	142
圖 3-61 : 西寮北中南土崙位置.....	143
圖 3-62 : 位處「龍頭」之「北土崙」與其旁的石敢當「王石敢當鎮守平安」.....	144
圖 3-63 : 「北土崙」與其旁的石敢當「王石敢當鎮守平安」.....	144
圖 3-64 : 西寮位處「龍身」之中土崙.....	144
圖 3-65 : 西寮位處「龍尾」之南土崙與辟邪物「王石碑鎮守平安」.....	145
圖 3-66 : 西寮位處「龍尾」之南土崙旁的辟邪物「王石碑鎮守平安」.....	145
圖 3-67 : 下山仔寮土崙.....	146
圖 3-68 : 下山仔寮土崙位置.....	147
圖 3-69 : 下山仔寮小土崙龍脈.....	147
圖 3-70 : 三股南無阿彌陀佛碑.....	148
圖 3-71 : 公地仔七星榕位置.....	149
圖 3-72 : 公地仔第 5 株七星榕.....	150
圖 3-73 : 〈聖榕採取寶舟參碑誌〉.....	150
圖 3-74 : 土城仔中洲角虎爺寶塔.....	151
圖 3-75 : 箕水豹.....	152
圖 3-76 : 箕水豹石獅.....	152

圖 3-77 : 鹿耳門庄東北的祭溪神榕北株.....	153
圖 3-78 : 安平天后宮石將軍.....	154
圖 3-79 : 四草大眾廟遊暗境安西營.....	156
圖 3-80 : 四草大眾廟遊暗境安南營.....	156
圖 3-81 : 灰窯尾黃氏宗祠五營.....	157
圖 3-82 : 四草姓王仔角鐵府壇中營.....	157
圖 3-83 : 鄭仔寮聚落北營.....	157
圖 3-84 : 九塊厝神帝府中營.....	157
圖 3-85 : 四草大眾廟東營.....	158
圖 3-86 : 鹽田永鎮宮南營.....	158
圖 3-87 : 鹿耳門天后宮中營.....	158
圖 3-88 : 三股龍德宮中營.....	158
圖 3-89 : 下山仔寮龍山宮安營.....	158
圖 3-90 : 西寮西興宮中營.....	158
圖 3-91 : 臺南市出版安平辟邪物 DM.....	161
圖 3-92 : 海山館門牆泥塑劍獅.....	162
圖 3-93 : 周龍殿山牆泥塑劍獅.....	162
圖 3-94 : 文龍殿藝術牆泥塑劍獅、刀劍屏、王船.....	162
圖 3-95 : 海山館刀劍屏.....	163
圖 3-96 : 海山館風獅爺.....	164
圖 3-97 : 安北路 131 巷 10 號民宅劍.....	166
圖 3-98 : 中興街 44 號民宅劍獅.....	166
圖 3-99 : 中興街 32 號民宅山牆劍獅.....	166
圖 3-100 : 中興街 90 號民宅山牆劍獅.....	166
圖 3-101 : 運河路 31 號李宅劍獅.....	167
圖 3-102 : 海頭社民宅風獅爺.....	167
圖 3-103 : 安北路 131 巷民宅創作風獅爺.....	168
圖 3-104 : 風獅爺地圖.....	168
圖 3-105 : 延平街泰山石敢當.....	169
圖 3-106 : 觀音街 86 號民宅屋脊瓷碗.....	169
圖 3-107 : 觀音街 86 號民宅太極八卦牌.....	170
圖 3-108 : 安北路 131 巷民宅山海鎮.....	170
圖 3-109 : 中興街 45 號民宅刀劍屏.....	171
圖 3-110 : 台江節慶風俗分佈圖.....	172

圖 3-111 : 2020 庚子年三股仔龍德宮公籤.....	174
圖 3-112 : 2020 庚子年鹿耳門天后宮四季籤.....	175
圖 3-113 : 大東門春牛、芒神塑像.....	176
圖 3-114 : 2017 土城仔迎春牛.....	178
圖 3-115 : 2019 土城仔春牛亭.....	178
圖 3-116 : 2019 土城仔摸春牛解說牌.....	178
圖 3-117 : 庚子年臺南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華海報.....	179
圖 3-118 : 2020 土城仔迎春牛.....	179
圖 3-119 : 安平十二軍夫墓老照片.....	181
圖 3-120 : 安平十二軍夫墓今貌.....	181
圖 3-121 : 主祭官與家屬致祭.....	182
圖 3-122 : 來賓致祭.....	182
圖 3-123 : 家屬至墓前參拜.....	183
圖 3-124 : 焚燒紙錢.....	183
圖 3-125 : 道長通疏祝壽.....	186
圖 3-126 : 乩童引領小法團過橋.....	186
圖 3-127 : 民眾過橋.....	186
圖 3-128 : 乩童為信眾祭改.....	186
圖 3-129 : 安平天后宮姐母宮.....	188
圖 3-130 : 祭拜眾神.....	189
圖 3-131 : 向親屬奉茶.....	189
圖 3-132 : 出姐母宮.....	189
圖 3-133 : 安平觀音亭比丘尼灑淨祈福.....	189
圖 3-134 : 參拜安平觀音亭大聖爺.....	189
圖 3-135 : 參拜安平市仔街周龍殿中壇元帥.....	189
圖 3-136 : 登上安平古堡.....	190
圖 3-137 : 為數眾多的桶盤金.....	193
圖 3-138 : 分別獻給玉皇上帝及南北斗星君的桶盤金.....	193
圖 3-139 : 乩童行路關·前有小法團誦咒.....	193
圖 3-140 : 乩童撒古仔紙疏通路關.....	193
圖 3-141 : 乩童登上雲梯前往天曹.....	193
圖 3-142 : 乩童進桶盤金.....	193
圖 3-143 : 乩童交代事宜.....	194
圖 3-144 : 金紙分類焚燒.....	194

圖 3-145 : 四草地區的唱數魚栽 1.....	197
圖 3-146 : 四草地區的唱數魚栽 2.....	197
圖 3-147 : 下山仔寮龍山漁港.....	199
圖 3-148 : 曝曬魚嶺.....	200
圖 3-149 : 曝曬虱目魚一夜干.....	200
圖 3-150 : 曝曬野生烏魚子.....	201
圖 3-151 : 蝦乾.....	202
圖 3-152 : 浮棚仔蚵棚.....	203
圖 3-153 : 台江國家公園內的獨特人文風景——錢蚵.....	203
圖 3-154 : 魚嶺與蚵嗲.....	204
圖 3-155 : 龍山宮牌樓黑面琵鷺、虱目魚剪黏裝飾.....	206
圖 3-156 : 正王府正殿黑面琵鷺剪黏裝飾.....	207
圖 3-157 : 正王府正殿王船剪黏裝飾.....	207
圖 3-158 : 公地仔吉安宮神轎.....	208
圖 3-159 : 公地仔吉安宮神轎上的黑面琵鷺裝飾.....	208
圖 3-160 : 三股仔龍德宮樑上的黑面琵鷺彩繪.....	209
圖 3-161 : 血蚶仔殼.....	210
圖 4-01 : 庚子年金唐殿蕭壠香王船.....	214
圖 4-02 : 庚子年蕭壠香請王恭讀稟文.....	217
圖 4-03 : 庚子年蕭壠香榜文.....	217
圖 4-04 : 丁酉年蕭壠香王府掛「參謁」牌.....	219
圖 4-05 : 庚子年蕭壠香王府掛「投文」牌.....	219
圖 4-06 : 庚子年蕭壠香王府.....	219
圖 4-07 : 庚子年蕭壠香路線圖.....	220
圖 4-08 : 十七角溪仔底鎮濟宮八美圖.....	221
圖 4-09 : 台江家園守護圈內參與蕭壠香刈香祠廟.....	222
圖 4-10 : 戊戌科西港香王船順水出澳.....	227
圖 4-11 : 戊戌科西港香請王.....	228
圖 4-12 : 戊戌科西港香送王.....	228
圖 4-13 : 戊戌科西港香文武陣頭開館香條.....	231
圖 4-14 : 東竹林保安宮牛犁歌館寮.....	231
圖 4-15 : 戊戌科西港香文武陣頭入鹿耳門天后宮.....	232
圖 4-16 : 台江家園守護圈內參與西港仔刈香祠廟.....	234
圖 4-17 : 戊戌科土城仔香打船醮.....	237

圖 4-18: 戊戌科土城仔香送五瘟桶.....	237
圖 4-19: 戊戌科土城仔香掛「放告」牌.....	238
圖 4-20: 戊戌科土城仔香眾神參謁.....	238
圖 4-21: 戊戌科土城仔香三日香鹿耳門媽出廟.....	239
圖 4-22: 台江家園守護圈內參與土城仔刈香祠廟.....	241
圖 4-23: 台江地方型請王與王船信仰.....	242
圖 4-24: 廠官爺廳眾神.....	244
圖 4-25: 王船出廠.....	245
圖 4-26: 青鯤身遶境 1.....	247
圖 4-27: 青鯤身遶境 2.....	247
圖 4-28: 青鯤身王醮火王、火鬼、火獸.....	247
圖 4-29: 青鯤身王醮打火部.....	247
圖 4-30: 青鯤身王醮榜文.....	248
圖 4-31: 青鯤身王醮大主會普度場.....	248
圖 4-32: 青鯤身王醮廟前普度場.....	248
圖 4-33: 青鯤身王醮普度施食.....	249
圖 4-34: 青鯤身打船醮之開挖水路.....	249
圖 4-35: 青鯤身打船醮之通水路.....	249
圖 4-36: 青鯤身送王遶庄一圈.....	250
圖 4-37: 青鯤身送王.....	250
圖 4-38: 1990 年海頭社文龍殿邢府千歲金文龍號.....	252
圖 4-39: 委託製船師傅陳金龍製作添載物品.....	252
圖 4-40: 文龍殿邢府千歲添載品之一.....	252
圖 4-41: 文龍殿邢府千歲添載品之二.....	252
圖 4-42: 文龍殿邢府千歲樓船回航添載路關表.....	253
圖 4-43: 文朱殿眾舖戶敬獻添載品清單.....	253
圖 4-44: 文朱殿眾舖戶敬獻添載品.....	253
圖 4-45: 運送添載品.....	253
圖 4-46: 點燃添載品補給給邢府千歲樓船.....	254
圖 4-47: 恭送邢府千歲樓船.....	254
圖 4-48: 台江請水熱點.....	256
圖 4-49: 2019 年鎮安宮謁祖進香請水通知.....	267
圖 4-50: 2019 年鎮安宮四草請水友宮參禮.....	267
圖 4-51: 2019 年鎮安宮四草請水.....	268

圖 4-52 : 2019 年鎮安宮四草請水.....	268
圖 4-53 : 下山仔寮龍山宮媽祖生請水.....	271
圖 4-54 : 下山仔寮龍山宮媽祖生請水.....	271
圖 4-55 : 下山仔寮龍山宮神轎海寮云庄.....	271
圖 4-56 : 下山仔寮龍山宮神轎駐駕龍海宮.....	271
圖 4-57 : 沙崙寮仔安營.....	272
圖 4-58 : 沙崙寮仔安營.....	272
圖 4-59 : 下山仔寮安營.....	272
圖 4-60 : 下山仔寮安龍脈.....	272
圖 4-61 : 台江進香民俗分佈圖.....	273
圖 4-62 : 香堀四周插上香.....	277
圖 4-63 : 香堀化金紙.....	277
圖 4-64 : 執布兵棋之掌旗官.....	278
圖 4-65 : 妙壽宮法爺團於香山誦經.....	279
圖 4-66 : 遶香堀三圈.....	279
圖 4-67 : 2018 妙壽宮法爺團恭請媽祖神轎出發.....	280
圖 4-68 : 神轎前上有兩男童裝扮成千里眼順風耳.....	281
圖 4-69 : 大港寮大興宮往外渡頭謁祖.....	282
圖 4-70 : 大港寮大興宮與西港慶安宮添兵補將.....	283
圖 4-71 : 公地仔吉安宮往南鯤鯓代天府進香.....	285
圖 4-72 : 公地仔吉安宮往南鯤鯓代天府進香調營.....	285
圖 4-73 : 台江進香熱點.....	287
圖 4-74 : 土城仔聖母廟.....	288
圖 4-75 : 鹿耳門天后宮.....	289
圖 4-76 : 四草大眾廟.....	290
圖 4-77 : 安平天后宮.....	291
圖 4-78 : 安平城隍廟普度燈篙.....	299
圖 4-79 : 在運河畔讀疏文邀請好兄弟.....	300
圖 4-80 : 施放水燈.....	300
圖 4-81 : 大眾廟前放山燈.....	300
圖 4-82 : 慶讚中元普度植福芳醮.....	301
圖 4-83 : 前往安平各廟參香請神.....	301
圖 4-84 : 高台演法.....	301
圖 4-85 : 向信眾展示赦書.....	301

圖 4-86 : 走赦馬.....	302
圖 4-87 : 牽水轆.....	302
圖 4-88 : 牽引法船.....	302
圖 4-89 : 倒轆.....	302
圖 4-90 : 道長登臺施食.....	302
圖 4-91 : 新舊大士爺交接.....	302
圖 4-92 : 四角頭放路燈.....	303
圖 4-93 : 行動普度桌.....	303
圖 4-94 : 大士爺開光.....	304
圖 4-95 : 開普.....	304
圖 4-96 : 過舌成平安水.....	304
圖 4-97 : 中寮天后宮普度.....	304
圖 4-98 : 普度供品競標.....	304
圖 4-99 : 三股龍德宮普度.....	305
圖 4-100 : 取用爐丹.....	305
圖 4-101 : 鹿耳門天后宮佛祖山.....	306
圖 4-102 : 聖母手轎仔.....	306
圖 4-103 : 鹿耳門天后宮囝仔普.....	306
圖 4-104 : 鹿耳門天后宮藥普.....	306
圖 4-105 : 文朱殿香腸豬.....	308
圖 4-106 : 周龍殿生豬.....	308
圖 4-107 : 金龍殿米糕椗.....	308
圖 4-108 : 文朱殿餃仔普度碗.....	308
圖 4-109 : 文龍殿餃仔普度碗.....	308
圖 4-110 : 文朱殿紙糊戲台.....	309
圖 4-111 : 周龍殿紙糊觀音大士.....	309
圖 4-112 : 廣濟宮普度紙糊.....	309
圖 4-113 : 弘濟宮中門掛黑布.....	311
圖 4-114 : 弘濟宮新舊紙糊大士爺與三色糰.....	311
圖 4-115 : 安平鎮城隍廟三色糰.....	311
圖 4-116 : 龍山宮七柱信眾敬謝豬隻.....	312
圖 4-117 : 龍山宮普度團拜.....	312
圖 4-118 : 龍山宮地藏王亭.....	312
圖 4-119 : 台江送神接神民俗分佈圖.....	314

圖 4-120:2015 台管處前副處長擔任封印大使.....	316
圖 4-121 : 2018 封印.....	317
圖 4-122 : 圓壇特使捧喜神令.....	317
圖 4-123 : 賞〈淨心舞〉.....	317
圖 4-124 : 送神望燎.....	317
圖 4-125 : 啟禮之鹿耳門媽聖駕.....	318
圖 4-126 : 啟禮之禮官.....	319
圖 4-127 : 慶善樂舞.....	319
圖 4-128 : 迎神望燎.....	319
圖 4-129 : 廣濟宮巡社煮油.....	322
圖 4-130 : 廣濟宮民宅煮油.....	322
圖 4-131 : 廣濟宮於文朱殿煮油.....	322
圖 4-132 : 廣濟宮跪送諸神.....	322
圖 4-133 : 廣濟宮封門.....	322
圖 4-134 : 西龍殿送神淨壇.....	323
圖 4-135 : 西龍殿送神煮油.....	323
圖 4-136 : 西龍殿送神犒賞五營兵馬.....	323
圖 4-137 : 西龍殿跪送諸神.....	323
圖 4-138 : 西龍殿送神請夔府大帝.....	323
圖 4-139 : 西龍殿送神封印.....	323
圖 4-140 : 弘濟宮送神煮油.....	324
圖 4-141 : 弘濟宮送神犒賞.....	324
圖 4-142 : 弘濟宮送神封印.....	324
圖 4-143 : 弘濟宮跪送諸神.....	324
圖 4-144 : 弘濟宮送神封門.....	325
圖 4-145 : 弘濟宮跪迎眾神.....	325
圖 4-146 : 弘濟宮接神開印.....	325
圖 4-147 : 弘濟宮接神犒賞.....	325
圖 4-148 : 台江祭祖文化分佈圖.....	327
圖 4-149 : 公地仔莊姓祖厝.....	329
圖 4-150 : 公地仔曾姓武城堂.....	332
圖 4-151 : 公地仔曾姓開基祖與五大支系神主牌.....	332
圖 4-152 : 安平榕樹腳陳氏宗祠族旗.....	334
圖 4-153 : 祭拜文龍殿土地公.....	335

圖 4-154 : 恭讀祭文.....	335
圖 4-155 : 恭讀祖訓.....	335
圖 4-156 : 獻爵.....	335
圖 4-157 : 海頭社萬氏宗祠.....	335
圖 4-158 : 2019 萬氏宗祠秋季祭祖.....	335
圖 4-159 : 後殿祭祀.....	336
圖 4-160 : 拜福德正神.....	336
圖 4-161 : 初獻禮之三跪拜.....	337
圖 4-162 : 初獻禮之三奠酒.....	337
圖 4-163 : 亞獻禮之進米食.....	338
圖 4-164 : 亞獻禮之恭讀歷代列祖列宗祝文.....	338
圖 4-165 : 終獻禮之進甜飯.....	339
圖 4-166 : 終獻禮之三叩首.....	339
圖 4-167 : 終獻禮之各房祭祖.....	339
圖 4-168 : 終獻禮之進金帛.....	339
圖 5-01 : 青鯤身開基七王.....	347
圖 5-02 : 置於民宅外的三角石.....	348
圖 5-03 : 置於廟外的三角石.....	348
圖 5-04 : 西寮西興宮.....	351
圖 5-05 : 記載池王爺由來的沿革碑誌.....	351
圖 5-06 : 下山仔寮龍山宮池王.....	353
圖 5-07 : 金德豐正王府雷府大將.....	356
圖 5-08 : 國姓橋.....	358
圖 5-09 : 四草大眾廟海靈佳城.....	363
圖 5-10 : 安平天后宮大媽.....	365
圖 5-11 : 海頭社廣濟宮老極仙帝.....	365
圖 5-12 : 海頭社廣濟宮清府千歲.....	366
圖 5-13 : 灰窯尾社弘濟宮池府千歲.....	367
圖 5-14 : 窯尾古井.....	378
圖 5-15 : 窯尾古井土木石碑.....	378
圖 5-16 : 青鯤身七王副駕.....	386
圖 5-17 : 灰窯社普度之必桃粿.....	391
圖 5-18 : 曬塩工具，左上為鹽收仔.....	402
圖 5-19 : 塩田生態文化村鹽田.....	403

圖 5-20 : 土城中洲角吃水窟，地方習稱「荷蘭井」.....	411
圖 5-21 : 安平盧經堂厝.....	414
圖 5-22 : 安平古堡內的臺灣城井.....	418
圖 5-23 : 王城壁--熱蘭遮城.....	419
圖 6-01 : 第四角市場後寧安宮蜈蚣陣.....	423
圖 6-02 : 公塭仔萬安宮溪埔寮安溪宮蜈蚣陣.....	424
圖 6-03 : 頂山仔代天府王船藝閣.....	424
圖 6-04 : 第十七角鎮濟宮八美圖.....	424
圖 6-05 : 青草崙仔紫金宮蜈蚣陣 1.....	425
圖 6-06 : 青草崙仔紫金宮蜈蚣陣 2.....	425
圖 6-07 : 公地仔吉安宮天子門生.....	428
圖 6-08 : 海寮普陀寺南管清和社.....	429
圖 6-09 : 灰窯尾社弘濟宮正音妙嘍閣鼓架.....	430
圖 6-10 : 十一角佳池宮大鼓陣.....	431
圖 6-11 : 竹橋七十二份慶善宮牛犁歌.....	433
圖 6-12 : 東竹林保安宮牛犁歌.....	433
圖 6-13 : 三股仔龍德宮跳鼓陣.....	435
圖 6-14 : 西港慶安宮七爺八爺.....	438
圖 6-15 : 幽冥殿范謝將軍及牛頭馬面.....	438
圖 6-16 : 砂崙腳清聖宮八家將.....	440
圖 6-17 : 海頭社廣濟宮小法團.....	440
圖 6-18 : 王城西社西龍殿小法團.....	441
圖 6-19 : 灰窯尾社弘濟宮小法團.....	441
圖 6-20 : 下廊鎮安宮宋江陣.....	443
圖 6-21 : 南勢九龍殿宋江陣.....	444
圖 6-22 : 蚵寮仔宋江白鶴陣.....	446
圖 6-23 : 郭岑寮金獅陣.....	446
圖 6-24 : 虎尾寮宋江陣.....	447
圖 6-25 : 學甲寮慈興宮宋江陣.....	447
圖 6-26 : 海尾寮朝皇宮宋江陣.....	448
圖 6-27 : 2014 甲午科佳里金唐殿蕭壠香王船.....	450
圖 6-28 : 2020 庚子科佳里金唐殿蕭壠香王船.....	451
圖 6-29 : 2020 庚子科青鯤身朝天宮王醮王船製作.....	451
圖 6-30 : 2020 庚子科青鯤身朝天宮王醮王船.....	451

圖 6-31:鹿耳門繡莊負責人王登貴.....	453
圖 6-32:鹿耳門繡莊負責人王登貴作品.....	453
圖 6-33 : 陳金龍製作安平北極殿玉興堂王船菱興號.....	454
圖 6-34 : 陳金龍王船畫稿.....	455
圖 6-35 : 安平北極殿玉興堂王船彩繪.....	455
圖 6-36:安平北極殿玉興堂庚子年王船菱興號.....	455
圖 6-37 : 陳啟村作品「天蓬大元帥」.....	458
圖 6-38 : 陳啟村作品「勞動者」.....	458

圖次

表 1-01:工作進度甘梯圖.....	09
表 2-01:六大行政區內二十五里與里長一覽表.....	29
表 2-02:本案採訪人物一覽表.....	29
表 2-03:西寮溪以北行政區聚落對照表.....	35
表 2-04:六成排水沿岸行政區聚落對照表.....	40
表 2-05:七股溪沿岸行政區聚落對照表.....	43
表 2-06:三股溪沿岸行政區聚落對照表.....	46
表 2-07:鹿耳門溪上游行政區聚落對照表.....	52
表 2-08:鹿耳門溪下游行政區聚落對照表.....	57
表 2-09:鹽水河流域行政區聚落對照表.....	65
表 3-01:台江家園守護圈內有應公一覽.....	117
表 3-02:台江地區五營信仰概況表.....	159
表 3-03:2020 年安平軍夫祭祭文.....	183
表 3-04:台江家園守護圈內安平舉行進錢補運祠廟.....	192
表 3-05:台江地區歲時節慶一覽表.....	194
表 4-01:金唐殿蕭壠香轄下十七角頭與廿四村庄.....	214
表 4-02:西港仔刈香參與聚落.....	224
表 4-03:近年青鯤鯓朝天宮三朝王船醮一覽.....	243
表 4-04:台江家園守護圈聚落普度時間與特色.....	297
表 4-05:安平十角頭與宮廟.....	298
表 6-01:台江與鄰近地區藝閣.....	425
表 6-02:台江與鄰近地區音樂性文陣.....	426
表 6-03:台江與鄰近地區小戲類文陣.....	432
表 6-04:台江與鄰近地區雜藝類文陣.....	434
表 6-05:台江與鄰近地區宗教類文陣.....	437
表 6-06:台江與鄰近地區武陣.....	442
表 6-07:台江家園守護圈傳統工藝.....	449
表 6-08:陳金龍作品一覽.....	456
表 6-09:陳啟村獲獎一覽.....	458

第一章 緒論

第一節 計畫緣起目的與範圍

一、計畫緣起與目的

台江國家公園之成立係以結合人文歷史資源與自然生態資源為其特色，逐年調查區域範圍及周緣之人文發展與文化資源，關注在地歷史文化，如具台江在地特色之數魚苗歌與習俗、洪汜信仰的產生、因地制宜的飲食文化、台江地名的源流等。台江地區過去曾為渡臺重要航道及據點，不同政權在這塊土地上興衰更迭，族群交流互動，豐富這塊土地多面貌的人文歷史。自道光 3 年（1823）曾文溪氾濫，溪流陸續改道，台江陸浮，影響這塊土地地貌變遷，更讓這塊區域內的人民有著豐富的移墾故事，而眾說紛紜的在地歷史，以及未解的歷史謎團與諸多民間傳說，有待持續從中外文獻蒐羅發掘，進行歷史口述訪談、發展沿革考證。

為有利於全面角度思考台江國家公園之文史保存策略，須進行盤點台江國家公園管理處範圍內之文化資產，並蒐集國內外文資產經營的範例，來提出文化資產保存及經營管理的優先順序，以作為未來台江國家公園管理處在不同時程人文歷史資源調查及保存規劃研究方向之重要依據。

二、計畫範圍

（一）計畫研究範疇

本計畫並不依照《文化資產法》所規定的無形文化資產項目來進行調查，而是一個更廣泛的視野，並針對計畫範圍內的在地「民俗」、「傳說」、「傳統藝術」三大項為計劃的主要目標，並揀選與臺灣普遍性存在有差異的、具台江在地特色的呈現在本計畫中。以下為三大項計畫目標之定義：

1. 民俗：一是與生活習慣相關的「地方風俗」（或稱習慣、習俗），如台江飲食風俗。二則是與宗教信仰相關之「信仰民俗」，如台江地區洪泛信仰、送迎神、刈香遶境等。
2. 傳說：包含「在地故事」、「地方傳說」、「特色俗諺」、「民謠」等具有在地文

學性質，包含口傳或已經文字化的，如曾文溪青盲蛇故事、俗諺「無田無園盡看鹿耳門」等。

3. 傳統藝術：含括「傳統工藝」、「傳統表演藝術」二大類，如安平地區的傳統造船技術、台江地區的文武陣頭等。

(二) 計畫空間範圍

台江國家公園管理處第一次通盤檢討計畫中之有關家園守護圈所含蓋之範圍為研究與調查區域，包含今日的臺南市將軍區、七股區、安南區、北區、中西區、安平區等 6 個行政區域為主要調查研究地區，目前台江國家公園管理處家園守護圈之範圍，北起將軍區鯤鯓里，南至安平區「王城里」(因臺南市鄰里重新整編，由西門里與海頭里合併成為「王城里」)，調查區域範圍一共有 25 個行政里。

圖 1-01：本計畫研究區域範圍

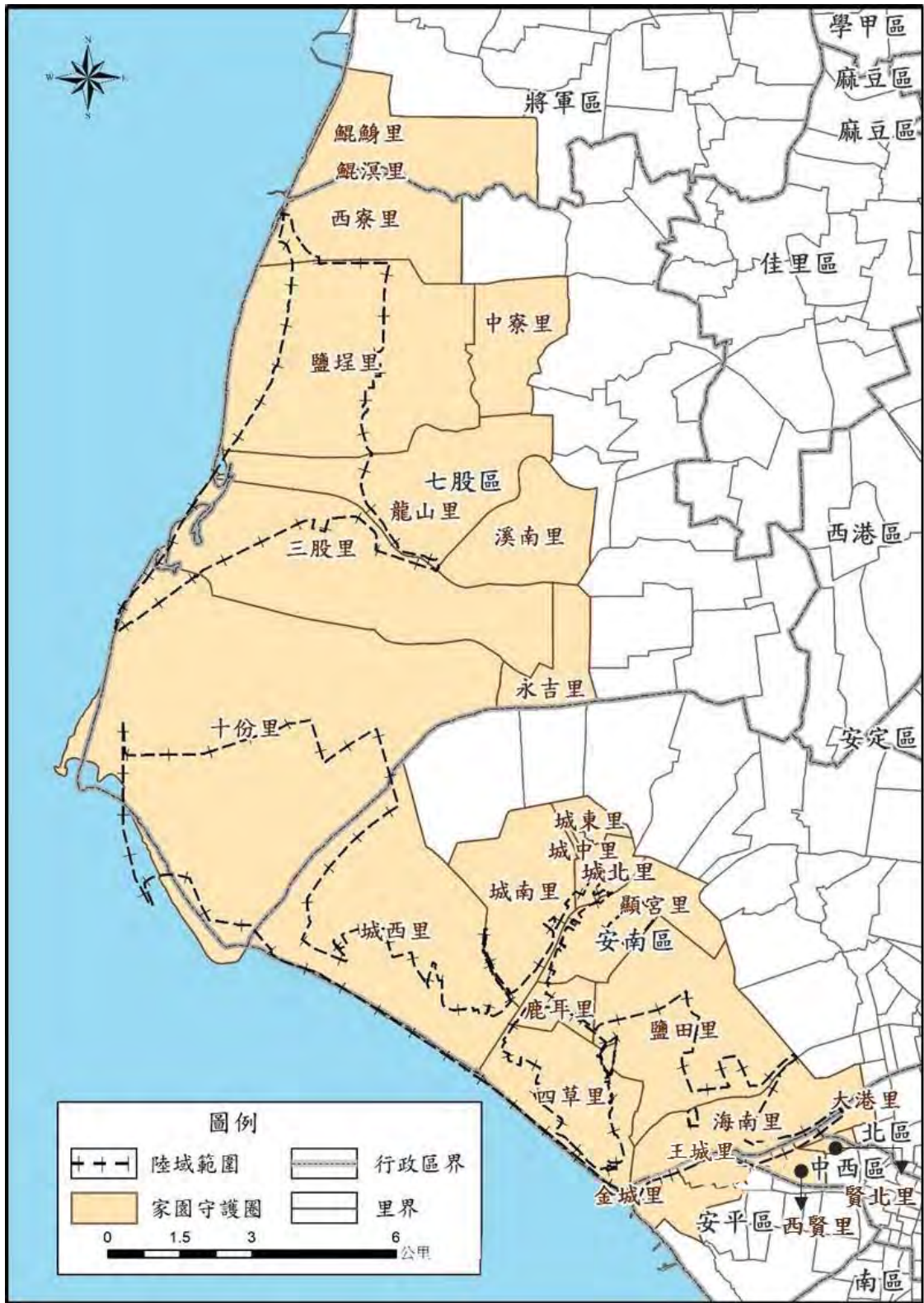

圖 1-02：本計畫主要研究區域範圍

第二節 計畫工作內容

一、計畫內容與架構

(一) 計畫工作內容

根據台江國家公園管理處委託辦理本計畫案之邀標書之規定，本計畫應執行與預計完成的工作內容如下：

1. 記錄台江地區五項類別之文化資產

針對台江地區五項類別（民俗、傳說、俚諺、傳統表演藝術、傳統工藝）之無形文化資產之文化脈絡以及發展現況進行蒐集與調查。與無形文化資產相關之重要文物（如民俗器物、生活器物、碑碣等有形文化資產）亦會納入記錄，並輔以圖像說明。

2. 檢視具有無形文化資產潛力之案例及文化價值評估

針對台江地區無形文化資產進行調查、記錄、蒐集、整理、分析，後續針對具有無形文化資產潛力的案例，依文化資產保存法相關填列規定，提出建議列冊、建議登錄者之無形文化資產之類別名稱、內容與核心文化資產價值。至少完成一個完整案例，以為台江地區無形文化資產之調查準則。

3. 國際間與國內對於非物質文化遺產之對話與檢討

透過援引國際間對於非物質文化遺產之重視行動，與臺灣本土案例互為探討，每項無形文化資產項目至少須完成一例之案件分析。

4. 口述訪談與田野調查

地方居民、耆老、廟宇主事者、民俗或文史工作者、當地道壇負責人、傳統工藝從事者、傳統表演藝事從事者之口述訪談、記錄與建檔。

5. 辦理專題講座與志工訓練講座

邀集相關單位及學者專家辦理專題講座或志工訓練講座（至少二場次），包括負責講者之交通接送、學員報到以及會場之管理、攝影、記錄、清潔與撤場等相關事宜。

6. 彙整相關研究成果與重要書目

蒐集與本案相關之中外文書目與重要研究成果，以供台江國家公園管理處書庫收藏參考之用。

7. 其他

其他與台江國家公園管理處應配合辦理事項或配套措施。

(二) 計畫篇章架構

本計畫篇章架構一共分成七章，依序為「緒論」、「台江家園守護圈聚落概況」、「台江地區特色民俗」、「台江地區共通民俗」、「台江地區口傳文化」、「台江地區傳統藝術」、「結語與建議」等，詳細章節如下：

第一章 緒論

第一節 計畫緣起目的與範圍

第二節 計畫工作項目

第三節 國內外對於非物質文化遺產之探討

第二章 台江家園守護圈聚落概況

第一節 曾文溪流域

第二節 鹿耳門溪流域

第三節 鹽水溪流域

第三章 台江地區特色民俗

第一節 在地神明

第二節 厭勝物

第三節 節慶風俗

第四節 漁鄉相關風俗

第四章 台江地區共通民俗

第一節 請王文化

第二節 請水文化

第三節 進香文化

第四節 遶境文化

第五節 普度文化

第六節 送神接神文化
第七節 祭祖文化
第五章 台江地區口傳文化
第一節 在地神蹟與神明傳說
第二節 地方拓墾故事
第三節 在地俚諺
第六章 台江地區傳統藝術
第一節 傳統表演藝術
第二節 傳統工藝
第七章 結語與建議
附錄

二、研究方法與限制

(一) 研究方法

本計畫係以田野調查工作為主，以文史文獻、相關報章資料（如《臺灣日日新報》、《臺南新報》）之爬梳為輔，兩者相輔，同時進行，並盤整目前極為有限的既有初步調查之成果。研究方法如下：

1. 既有初步調查成果之盤點彙整

針對台江國家公園管理處範圍內、臺南縣政府、臺南市政府、直轄市臺南市政府所委託過的無形文化資產調查計畫案之成果與缺漏進行盤點、匯整。

2. 蒐集整理相關書目與研究

與本案相關之中外文書目之蒐集整理，以供台江國家公園管理處書庫收藏參考。

3. 進行田野耆老座談紀錄

藉由民間採訪與耆老座談來了解當地無形文化資產的內容、類別、具有特色與潛力的文化資產。以里為單位，以廟宇主事者、地方耆老、傳統

技藝從事者為核心，訪前會將目前臺南市各項已登錄無形文化資產項目整理表列出來，以供田野調查訪談之參考。

4. 實地田野調查

針對台江地區內各項無形文化資產進行初步沿革、內涵調查，以便掌握區域內無形文化資產現況。

5. 潛在性無形文化資產之分類、價值評估

由於本調查計畫案必須投入長時間的田野調查工作，估計將來執行中不可避免地會遭遇到十分嚴峻的「三耗」挑戰：一是「耗時」，必須「長時間」耗費在冗長的田野工作裡。依照本案規定田野調查的執行天數，至少要求達到三分之一以上的時間，因此 24 個月的執行期間，本計畫團隊最少會有 8 個月以上的時間將長期耗在田野調查現場，以突破目前有限的文字史料記載。二是「耗力」，必須耗費許多「人力」在田野工作與資料彙整中。三是「耗神」，必須消耗許多「腦力」在多樣性無形文化資產調查資料之建立。當訪談在地耆老、傳統藝術與工藝人士與相關團體，與調查工作的進行都告一段落之後，才會使得無形文化資產調查資料之建立逐步到位，這時候才可能從中進行比較、分析，並嘗試發現具有潛力的無形文化資產有哪些類別與內容？其與當地土地、庶民生活之鏈結深度與意義為何？找出其在無形文化資產中的適當位置與合理的價值評估。

(二) 研究限制

本計畫時程為 2 年，然而從 2020 年 1 月底開始，因為新冠狀病毒疫情影響，許多民俗、風俗信仰活動，有者所縮小活動規模，有者延緩辦理，有者停止舉辦，造成現場田野觀察紀錄上的困擾，只能透過以往的資料來加以補足。加上許多口述傳統、傳說故事隨著耆老的凋零，造成蒐集不易的現象；或是訪談到的民俗、信仰活動，過去文獻並無相關文獻紀錄作為對話與稽證，以上都是本研究計畫之研究限制。

三、進度安排

本計畫預期完成之工作項目與進度扼要說明如下：

(一) 工作計畫書之提出

於決標日起，30 個日曆天內提交工作計畫書（紙本 3 份與電子檔 1 份），工作計畫書內容應含計畫目標、執行策略或綱要、辦理方法、預期進度工作與工作主要內容。

(二) 第一次期中報告書之繳交

民國 108 年 6 月 30 日前，提交第一次期中報告書（紙本 15 份與電子檔 1 份），報告書內容必須包含 6 里至 7 個里的調查成果，評估其無形文化資產內容，與目前進度說明。並依據工作計畫書之審查意見進行修正、回覆，並以綜理表對照來呈現。

(三) 第二次期中報告書之繳交

民國 108 年 12 月 1 日前，提交第二次期中報告書（紙本 15 份與電子檔 1 份），報告書內容必須包含 6 里至 7 個里的調查成果，評估其無形文化資產內容，與目前進度說明。並依第一次期中報告書之審查意見進行修正、回覆，並以綜理表對照來呈現。

(四) 第三次期中報告書之繳交

民國 109 年 6 月 30 日前，提交第三次期中報告書（紙本 15 份與電子檔 1 份），報告書內容必須包含 6 里至 7 個里的調查成果，評估其無形文化資產內容，與目前進度說明。並依據第二次期中報告書審查意見進行修正、回覆，並以綜理表對照來呈現。

(五) 期末報告書之繳交

民國 109 年 12 月 1 日前，提交期末報告書（紙本 15 份與電子檔 1 份），報告書內容必須完成全部二十五個里的調查成果，評估其無形文化資產內容，與

目前進度說明。並依據第三次期中報告書之審查意見進行修正、回覆，並以綜理表對照來呈現。

(六) 成果報告書之繳交

民國 109 年 12 月 31 日前，提交成果報告書（紙本 35 份〔含 300 字中應文摘要，印製裝定規格、式樣、顏色、紙質均依照機關規定辦理〕與電子檔 1 份〔word 檔、pdf 檔以及期中、期末簡報 ppt 檔〕）。

本計畫全部之工作資料，含調查資料、訪談紀錄與講座等，數位電子檔（底片掃描解析度至少 300dpi，照片至少 1,000 萬畫素）以及重要影片檔。

提供 2,000 字以上通俗文章，並附照片至少 2 張，以供台管處作為文史解說教育或網路刊載之用。

本計畫期程為 108 年 1 月 17 日起至 109 年 12 月 31 日止，預定約為 24 個月份。預期進度甘梯圖如下：

表 1-01：工作進度甘梯圖

工作項目	月次																							
	第 1 月	第 2 月	第 3 月	第 4 月	第 5 月	第 6 月	第 7 月	第 8 月	第 9 月	第 10 月	第 11 月	第 12 月	第 13 月	第 14 月	第 15 月	第 16 月	第 17 月	第 18 月	第 19 月	第 20 月	第 21 月	第 22 月	第 23 月	第 24 月
蒐集相關書目																								
彙整文獻資料																								
團隊教育訓練																								
口述訪談與田野																								
執行團隊會議																								
撰寫研究成果																								
第 1 次期中報告書																								
第 2 次期中報告書																								
第 3 次期中報告書																								
辦理專題講座																								
繳交期末報告書																								
繳交成果報告書																								

第三節 國內外對於非物質文化遺產之探討

一、我國無形文化資產簡述

聯合國教育、科學與文化組織(United Nations Education Scientific and Cultural Organization, 簡稱聯合國教科文組織 UNESCO) 與各國商議、推動的文化資產 (Cultural Heritage, 也稱「文化遺產」, 簡稱「文資」) 相關國際公約與概念, 以跨國的國際高度, 帶動、影響了各國之文化資產相關工作。如 1972 年公告、1975 年生效的《保護世界遺產公約》便奠定了世人「人類共同繼承的財產 (common heritage of mankind)」的觀念, 直接、間接地促進各國國內與國際文化資產事務與交流。

我國雖然基於政治因素, 無法直接參與國際社會文化資產工作, 但不論在行政、學術、政治及大眾社會等不同層面, 都以積極之姿推動文化資產工作。例如與時俱進地修正《文化資產保存法》(簡稱《文資法》), 以及提出一批世界遺產與非物質文化遺產潛力點名單¹。

(一) 無形文化資產概念

2003 年聯合國教科文組織於巴黎的第 32 屆會議訂定《保護非物質文化遺產公約》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), 其中對於非物質文化遺產 (Intangible Cultural Heritage, 無形文化資產) 的解釋為：

被各社區、群體, 有時為個人, 視為其文化遺產組成部分的各種社會實踐、觀念表述、表現形式、知識、技能, 以及其相關的工具、實物、手工藝品和文化場所。這種非物質文化遺產世代相傳, 在各種社區和群體適應周圍環境, 以及與自然和歷史的互動中, 被不斷地再創造, 為這些社區和群體提供認同感和持續感, 從而增強對文化多樣性和人類創造力的尊重。在本公約中, 指考慮符合現有的國際人權檔, 各社區、群體和個人之間相互尊

---

¹ 文化部文化資產局、陳玲芳、劉富士, 《臺灣世界遺產潛力點簡介》, 臺中: 文化部文化資產局, 2016。文化資產局《臺灣世界遺產潛力點》
https://twh.boch.gov.tw/taiwan/index.aspx?lang=zh_tw。

重的需要和順應可持續發展的非物質文化遺產。

截至目前，可以清楚了解無形文化資產包含眾多類型，如口述、傳統工藝、音樂、舞蹈、戲劇、社會慣俗、民俗祭典、節慶、傳統知識等。以上的類型也都是人與人、與自然交流時，所產生的文化活動中，不斷積累而來。無形文化資產之所以能成立的關鍵便是在「人」，「人」即是眾多無形文化資產的主體與載體²，也被視為具有傳統價值的「活的遺產」(living heritage)³。我國將非物質文化遺產譯成「無形文化資產」，而在不同國家、地區有不同稱法，在定義上也有些許差異；如中國、香港稱「非物質文化遺產 (Intangible Cultural Heritage)」，日本、南韓則是稱「無形文化財 (むけいぶんかざい / 무형문화재)」。日本的無形文化資產制度中，依造遺產與性格區分成「無形文化財 (むけいぶんかざい)」及「無形民俗文化財 (むけいみんぞくぶんかざい)」；無形文化財指日本傳統戲劇、音樂、工藝技術等，無形民俗文化財則是囊括風俗慣習、民俗藝能、民俗技術等 3 大類⁴。中國、香港、南韓的非物質文化遺產 (無形文化財) 則包含傳統戲劇、音樂、工藝、風俗、民俗、節慶、醫藥、飲食、曆法、體育、遊藝等⁵。

「文化資產」依我國《文資法》總則第 3 條指的是具有歷史、藝術、科學等文化價值，並經政府指定或登錄之，可分成有形、無形 2 大類文化資產。2019 年新增之《文化資產保存法施行細則》(簡稱《施行細則》) 針對我國無形文化資產之定義為：

指各族群、社群或地方上世代相傳，與歷史、環境與社會生活密切相關之知識、技術與其文化表現形式，以及其實踐上必要之物件、工具與文化空間。

而《文資法》也羅列了無形文化資產之類型：傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳

---

² 黃貞燕，〈無形文化遺產國際公約的成立及其護衛方法論〉(《文化資產保存學刊》第 25 期，2013)，頁 7~32。黃貞燕、郭佩宜，〈無形文化資產實務參考手冊〉(臺中：文化部文化資產局，2017)，頁 8。

³ 黃貞燕，〈日韓無形的文化財保護制度〉，宜蘭：國立臺灣傳統藝術總處籌備處，2008。

⁴ 黃貞燕，〈無形文化資產法制化觀念與體系建構調查分析計畫案結案報告書〉(文化部文化資產局委託，2014)，頁 47~52。

⁵ 黃貞燕，〈無形文化資產法制化觀念與體系建構調查分析計畫案結案報告書〉，頁 52~77、86~91。

統、民俗、傳統知識與實踐，下一段聚焦於無形文化資產 5 大類型介紹。

(二) 我國無形文化資產類型

根據 2016 年修正頒布之《文資法》所規範之無形文化資產類型有 5 大類型：傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐。且針對每一項目，給予詳盡說明與規定，下列分項目陳述。

傳統表演藝術 (traditional performing arts) 之定義為「指流傳於各族群與地方之傳統表演藝能。」，根據《施行細則》第九條依照母法所定：

包括以人聲、肢體、樂器、戲偶等為主要媒介，具有藝術價值之傳統文化表現形式，如音樂、歌謠、舞蹈、戲曲、說唱、雜技等。

在臺南已登錄之類型有南管、十三音、天子門生陣 (太平清歌)、牛犁歌陣、竹馬陣、十二婆姐陣、鬥牛陣、布袋戲、八家將、蜈蚣陣、官將首、宋江陣、金獅陣、白鶴陣等，從傳統音樂、歌舞小戲、文武陣頭等多樣多元之傳統表演藝術。

傳統工藝 (traditional craft arts) 為「指流傳於各族群與地方以手工製作為主之傳統技藝。」，依據《施行細則》第十條所定傳統工藝，包括：

裝飾、象徵、生活實用或其他以手工製作為主之傳統技藝，如編織、染作、刺繡、製陶、窯藝、琢玉、木作、髹漆、剪粘、雕塑、彩繪、裱褙、造紙、摹搨、作筆製墨及金工等。

在臺南已登錄之類型有細木作、糊紙、鑿花、神明紙帽、妝佛、磚雕、彩繪、石雕、玉雕、繡黼、泥塑、木工藝、結網、竹籐編、金屬雕鑿、剪黏等，橫跨多樣材質及技術。

口述傳統 (oral tradition) 為「指透過口語、吟唱傳承，世代相傳之文化表現形式。」，依據《施行細則》第十一條，包含：

各族群或地方用以傳遞知識、價值觀、起源遷徙敘事、歷史、規範等，並形成集體記憶之傳統媒介，如史詩、神話、傳說、祭歌、祭詞、俗諺等。

在臺南並無登錄口述傳統之文化資產，而我國目前已登錄者有泰雅族群 (北勢群、大崙崁群、Malepa 群、Msbtunux 群、Sqoyaw 群) 的吟唱口述傳統。

民俗 (folklore) 為「指與國民生活有關之傳統並有特殊文化意義之風俗、儀式、祭典及節慶。」，《施行細則》第十二條依照母法所定義延伸為：

包括各族群或地方自發而共同參與，有助形塑社會關係與認同之各類社會

實踐，如食衣住行育樂等風俗，以及與生命禮俗、歲時、信仰等有關之儀式、祭典及節慶。

臺南市登錄之民俗數量為全國之最，截至本計畫完成前，數量高達 42 項，另有 5 項國家重要民俗，佔全國民俗類文化資產之 22%，類型有王醮、普度、禳災、節令、釋奠、進香、遶境、風俗、謁祖、夜祭、陣頭、祭祖、還願、農閒娛樂等 14 類。

傳統知識與實踐 (traditional knowledge and practice) 為「指各族群或社群，為因應自然環境而生存、適應與管理，長年累積、發展出之知識、技術及相關實踐。」，《施行細則》第十三條依照母法擴充定義：

各族群或社群與自然環境互動過程中，所發展、共享並傳承，形成文化系統之宇宙觀、生態知識、身體知識等及其技術與實踐，如漁獵、農林牧、航海、曆法及相關祭祀等。

在臺南並無登錄傳統知識與實踐，而我國目前已登錄者僅有 3 類 4 項，為芳苑潮間帶牛車採蚵、臺東新港鏢旗魚、傳統手工製茶 (名間埔中茶、鹿谷烏龍茶)。

(三) 我國無形文化資產提報登錄流程

我國《文資法》在第一章〈總則〉第 1 條便說明該法律是「為保存及活用文化資產，保障文化資產保存普遍平等之參與權，充實國民精神生活，發揚多元文化，特制定本法。」，「保存」、「活用」、「保障」、「發揚」為其法之核心精神。無形文化資產的登錄都須經過「提報」到「公告」的過程，以下簡述流程。

無形文化資產之民俗、口述傳統、傳統知識與實踐等 3 類之登錄流程，第一步由直轄市、縣 (市) 主管機關，或接受個人、團體「提報」，提報後進入「審查程序」。進入審查程序的第一步驟為「訪查 (訪視)」，會由主管機關聘請專家學者來進行現場勘查或訪查，再進行會議決定「列冊追蹤」或「建議登錄認定」。會議完成後相關決定會以書面通知提報之個人或團體及所有權人、使用人或管理人是否列冊追蹤，若決定列冊追蹤者，主管機關應訂定列冊追蹤計畫，並定期訪視，再定期評估是否送審議。若「建議登錄認定」的程序後，需要再次訪查，並向實踐者招開說明會 (確認潛在保存者意願並收集地方居民及相關參與者意見)，最後邀集審議委員舉行審議大會進行審議，若具有登錄或認定價值便由直轄市、縣 (市) 主管機關進行「登錄」，辦理「公告」並函知與會者，且應報中央主管

機關備查。

無形文化資產之傳統工藝、傳統表演藝術等 2 類之登錄流程，可由直轄市、縣（市）主管機關，或接受個人、團體「提報」，提報後進入「審查程序」。進入審查程序的第一步驟為「訪查（訪視）」，會由主管機關聘請專家學者來進行現場勘查或訪查，再進行會議決定「列冊追蹤」或「建議登錄認定」。會議完成後相關決定會以書面通知提報之個人或團體與被提報者是否列冊追蹤，若決定列冊追蹤者，主管機關應訂定列冊追蹤計畫，並定期訪視，再定期評估是否送審議。若「建議登錄認定」的程序後，需要再次訪查，最後邀集審議委員舉行審議大會進行審議，若具有登錄或認定價值便由直轄市、縣（市）主管機關進行「登錄」，辦理「公告」並函知申請人或處分相對人，且應報中央主管機關備查。

無形文化資產 5 大類不管哪一類，在正式登錄為文化資產後，中央主管機關得將已登錄之無形文化資產，依類別審查登錄為「重要傳統表演藝術」、「重要傳統工藝」、「重要口述傳統」、「重要民俗」、「重要傳統知識與實踐」，並辦理公告。

無形文化資產在登錄後，取得《文資法》法律身份後，主管機關建立該文化資產基本資料，且依照《文資法》與《施行細則》進行「保存維護計畫」，並鼓勵保存者／團體辦理文化資產的紀錄、建檔、傳承、推廣及活化等相關工作，以利文化資產的保存延續。當無形文化資產滅失或減損其價值時，主管機關得「廢止」登錄或「變更」其類別，並公告及報中央主管機關核定。

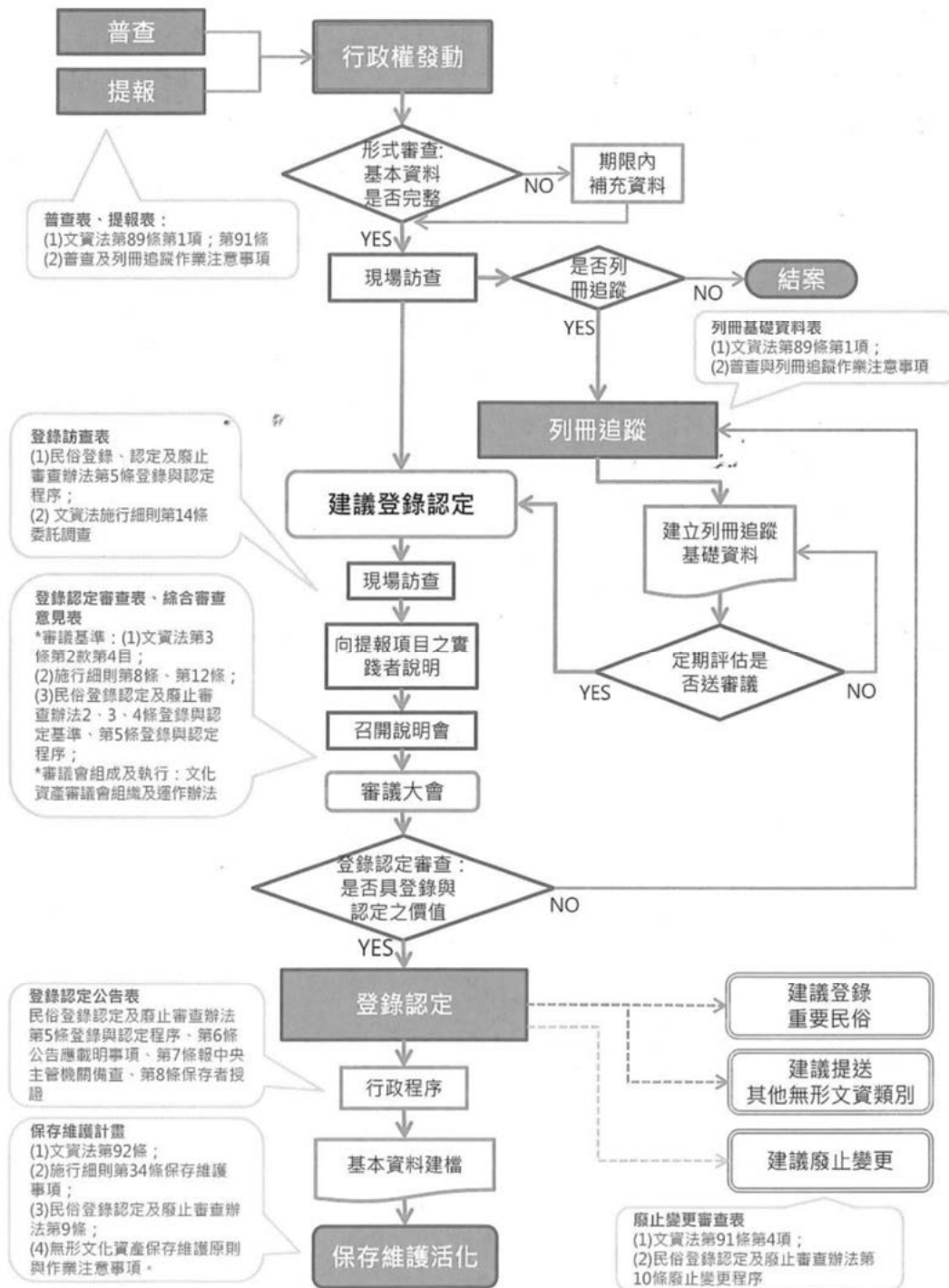

圖 1-03：民俗審議流程⁶

(四) 我國無形文化資產提報表填寫說明

⁶ 黃貞燕、郭佩宜《無形文化資產實務執行參考手冊》，頁 166。無形文化資產審議過程大同小異，且台江地區以民俗類居多，故以民俗審議流程為範例。

本段針對無形文化資產 5 大類的提報表欄位進行填寫的說明，以下名詞參照《無形文化資產實務執行參考手冊》進行解釋：

1. 項目名稱：指該無形文化資產之名稱。名稱可能會存在數種不同的在地慣用稱呼方式，亦可能官方說法，填表時將其記錄。
2. 所屬族群：指該無形文化資產所屬之族群，表格中僅列出法定族群，若無合適者可自填寫。
3. 型態：指各類無形文化資產的不同型態或類型，如下所示。
  - (1) 傳統表演藝術：音樂、歌謠、舞蹈、戲曲、說唱、雜技、其他
  - (2) 傳統工藝：編織、染作、刺繡、製陶、窯藝、琢玉、木作、髹漆、剪粘、雕塑、彩繪、裱褙、造紙、摹搨、作筆製墨、金工、其他
  - (3) 口述傳統：史詩、神話、傳說、祭歌、祭詞、俗諺、其他
  - (4) 民俗：風俗、儀式、祭典、節慶（包含儀式、祭典、節慶之相關藝能，如陣頭）、其他
  - (5) 傳統知識與實踐：宇宙觀及其技術與實踐、生態知識及其技術與實踐、身體知識及其技術與實踐、相關祭祀、其他
4. 所在地：指無形文化資產所在之地點。
5. 舊地名 / 部落名稱：指無形文化資產所在地之舊名。
6. 傳承現況：指無形文化資產現今傳承之狀況為良好、瀕危，抑或是有其他注意事項。
7. 歷史軌跡 / 源流：說明此該無形文化資產的由來或發源地、變化、發展歷史過程與軌跡等，以闡明該無形文化資產所具有之世代交替、累積與變化之發展歷程。此欄位亦可使用訪談資料或歷史文獻協助說明，唯須註明出處來源。
8. 特色：
  - (1) 技藝特徵（傳統表演藝術、傳統工藝）：說明此項目可作為無形文化資產的核心保護對象，如具有藝術價值、時代或流派特色、或可反映族群或地方審美觀、生活特色的表現形式與內容要項。包括構成該無形文化資產之知識與實踐系統整體內涵，如傳統工藝的製作知識與技藝，以及重要材料、工具、相關信仰儀式等，又如傳統表演藝術的展演知識與技藝，以及

重要劇本、樂器、服裝、相關信仰儀式等。

- (2) 進行 / 實施方式 (口述傳統、民俗、傳統知識與實踐) : 描述該無形文化資產的如何開始、過程與結束等方式。口述傳統可強調口語或肢體之表現，以及使用之語言。民俗可以聚焦在實施過程的儀式等。傳統知識與實踐可強調其表現方式如何反映傳統知識內涵及使用之語言。
  - (3) 重要特徵 (口述傳統、民俗、傳統知識與實踐) : 描述該無形文化資產的核心特徵與價值。如口述傳統所相關具有文化意義的知識、價值觀、起源遷徙敘事、歷史、規範等內容要項與特徵、較早流傳下來的實踐方式與表現形式等。如民俗類可反映族群或地方社會生活與文化特色的內容、特徵與較早流傳下來的實踐方式與表現形式等。而在傳統知識與實踐項目中，描述可反映族群或地方與環境互動下形塑之生活特色、其所反映的傳統知識內容要項與特徵等。
  - (4) 上述特徵涉及及其他類別之內涵 : 指該無形文化資產可能亦包含其他無形文化資產類別相關的重要知識或內涵。
  - (5) 相關場所、空間 : 指與此無形文化資產相關的文化空間或文化場域，亦包括兼具時間性與空間性。
  - (6) 重要相關物件 : 指該無形文化資產進行時的必要物件，如傳統表演藝術有服裝、道具等，傳統工藝有必要物件或工具等，民俗有王船、神轎、神桌等。填表時請記錄其傳統名稱。
  - (7) 相關實踐者 : 列出在此無形文化資產中實際執行、扮演核心角色之相關實踐者，包寒群體、團體或個人。並簡要地指出這些相關實踐者在此無形文化資產中，執行或參與了哪些項目或過程。
9. 資料來源及相關使用考量 : 填寫各欄位之資料來源，如參考文獻、田野或訪談。並可註明使用、蒐集上述資料時，有無相關特殊的文化限制或考量，也包括實踐者是否同意此項目列入普查資料、或是否有部分資料公開之限制等。
  10. 相關實踐者基本資料 : 不同的無形文化資產類型的相關實踐者可能會是團體或個人，再該欄位可同時填寫一位以上的個人 / 團體，填入相關基本資訊，以供業務單位聯繫。
  11. 受提報之實踐者個人資料使用意願 : 同意將上述個人資料提供主管機關於資

料登載、辦理公告、資料庫建置等使用。

12. 提報人聯絡資料：填入提報人相關聯繫資料，包含電話、地址、E-mail，以供業務單位聯繫。
13. 相關圖片與說明：附上相關圖片，並附上圖說、拍攝者、拍攝日期或圖像使用之限制。

二、案例探討

聯合國教育科學文化組織於 2003 年通過《保護非物質文化遺產公約》並在 2006 年 4 月正式生效，落實對無形文化遺產的保護、傳承和傳播。各項「非物質文化遺產」(Intangible Cultural Heritage, ICH, 過去常稱為無形文化遺產，意指被各社區、群體，有時是個人，視之為文化遺產組成部分的各種社會實踐、觀念表述、表現形式、知識、技能，以及相關的工具、實物、手工藝品和文化場所。這種非物質文化遺產世代相傳，在各社區和群體適應周圍環境以及與自然和歷史的互動中，被不斷地再創造，為這些社區和群體提供認同感和持續感，從而增強對文化多樣性和人類創造力的尊重。⁷

根據《保護非物質文化遺產公約》，非物質文化遺產的範圍包括以下 5 個類別：

1. 口頭傳說和表述，包括作為非物質文化遺產媒介的語言；
2. 表演藝術；
3. 社會習俗、儀式和節慶活動；
4. 有關自然界和宇宙的知識和實踐；
5. 傳統手工藝。⁸

---

⁷ 文化部文化資產

局，https://twh.boch.gov.tw/taiwan/learn_detail.aspx?id=110/2020.11.18。

⁸ 文化部文化資產局，https://twh.boch.gov.tw/non_material/2020.11.18。

民國 105 年 (2016) 修訂後的《文化資產保存法》參照《保護非物質文化遺產公約》的精神與分類，將無形文化資產分為：傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐等 5 大類。⁹

台江地區的數魚歌文化、洪患信仰、香陣、醮典皆是極具地方特色的潛在無形文化資產，有待進一步保存、推廣與研究。就《保護非物質文化遺產公約》所列種類，台江的數魚歌可放入口頭傳說和表述，包括作為非物質文化遺產媒介的語言一項，也可以放入有關自然界和宇宙的知識和實踐，而其相關之養殖漁業文化，也可放在社會習俗、儀式和節慶活動項下。依我國《文化資產保護法》「無形文化資產」的登錄基準，台江的數魚歌文化，「所傳遞之知識、價值觀、起源遷徙敘事、歷史、規範等內容，具文化意義並具一定之完整性。表現形式及實踐仍維持一定之傳統方式。¹⁰」可以放在「口述傳統」項下；數魚歌同時「顯著反映族群或地方及環境互動下形塑之生活特色。所承載之傳統知識內容具一定系統性與完整性。¹¹」可以放在「傳統知識與實踐」項下。

台江地區的洪患信仰以及香陣、醮典都深具特色，可列為《保護非物質文化遺產公約》之「社會習俗、儀式和節慶活動」，同時兼具地方傳統特色、反映聚落歷史及文化等層面，符合我國《文化資產保存法》民俗登錄基準之「民間高度認同，並持續自主、自發參與。顯著反映族群或地方社會生活及文化之特色。其表現形式及實踐仍保留一定之傳統方式。¹²」香陣之各式陣頭「在歷史與社會變遷下，具文化生命力，持續傳承及實踐。¹³」同時符合傳統表演藝術與傳統工藝之認定。

聯合國教科文組織根據《保護非物質文化遺產公約》的規定，設立《人類非物質文化遺產代表作名錄》、《急需保護的非物質文化遺產名錄》兩個名錄，以及《最佳非物質文化遺產保護實踐項目名冊》。由於不同國家依其政治、經濟、文化的

---

⁹ 文化部文化資產局編《文化資產保存法規彙編》(臺中市：文化部文化資產局，2018)，頁 2。

¹⁰ 文化部文化資產局編《文化資產保存法規彙編》，頁 139。

¹¹ 文化部文化資產局編《文化資產保存法規彙編》，頁 145。

¹² 文化部文化資產局編《文化資產保存法規彙編》，頁 142。

¹³ 文化部文化資產局編《文化資產保存法規彙編》，頁 142。

發展背景，對無形文化資產有不同的保護作為，經過比較之後，借鑒國外無形文化資產保存活用的成功案例，可以尋找適合台江各項潛在無形文化資產的保存與推廣政策。

（一）福建木偶戲

福建木偶戲是中國木偶表演藝術的代表，主要演出形式為提線木偶與掌中木偶兩種。自西元十世紀始在泉州、漳州及周邊地區廣泛傳播，其表演技法精湛、傳統劇碼和音樂唱腔豐富、偶像造型藝術精美絕倫，形成了完整的表演體系，成為當地社區民眾珍愛的表演藝術形式。20 世紀 80 年代以來，隨著生產生活方式的變化，加之福建木偶戲表演技法複雜，年輕人學習、傳承意願下降，福建木偶戲後繼乏人。

2006 年，福建省文化廳率先制定 2008 年至 2020 年「福建木偶戲傳承人培養計畫」，從培養挖掘從業者、潛在從業者和欣賞者等三方面著手，提高福建木偶戲內在存續能力，改善其生存環境。這一計畫主要包括：採用學校教育、師傅帶徒、劇團培訓等方式，培養木偶戲傳承人；推動「木偶戲進校園、進社區」，普及木偶戲知識；編寫木偶戲教材、普及讀物，製作音像製品等。

福建省還建立完善福建木偶戲演出場所、傳習所、展示館；並進行區域間、國際間合作；建立研究中心和資訊資料中心，加強木偶戲表演藝術、造型藝術研究等；並在 50 多個學校展開「百場木偶進校園」活動，建立 20 多個公眾木偶社團組織，培養數以萬計木偶戲欣賞者，福建木偶戲國家級代表性傳承人已有 15 名，省級代表性傳承人 25 名。

另外，福建省已完成對福建木偶戲普查，蒐集保存 59 件劇碼及 70 位傳承人的相關資料；福建省非物質文化遺產博覽苑、泉州非物質文化遺產博物館、泉州嘉禮（提線木偶）館等傳習基地和交流展示場所相繼建成。¹⁴

福建木偶戲屬於表演藝術類別的非物質文化遺產，「福建木偶戲傳承人培養

---

¹⁴ 沈汝發〈非物質文化遺產如額保護和發展—福建木偶戲人才培育計畫入選優秀實踐名冊的啟示〉，中國文化，<http://cn.cccweb.org/portal/pubinfo/2020.11.18>。

計畫」的實施對非遺保護和實踐具有示範意義，因此於 2012 年入選《最佳非物質文化遺產保護實踐項目名冊》，聯合國教育科學文化組織將福建木偶戲傳承人才培養計畫在全球推廣，並組織其他國家藝術家、興趣愛好者到中國學習交流，讓世界遺產實現世界人民共用。¹⁵

(二) 印尼蠟染藝術

印尼蠟染在印尼生活中無所不在，應用在富有文化質感的手染棉質及絲綢服裝，或嬰兒背帶（保佑嬰兒平安），或在喪葬中陪伴往生者。蠟染服飾可在商業或學術等日常場合穿著，也慶祝結婚、懷孕，並融入偶戲和其他藝術形式。蠟染織物甚至可成為展示主體，是某些儀式的核心角色，例如將皇家蠟染織物投入火山的儀式。蠟染製作方式是先在織品上使用熱蠟繪出點或線設計圖，上蠟的圖案因其可防止染色，工匠可先將布浸泡在一個顏色的染料裡，用熱開水消除蠟線，再重複上色。多種圖案反映了不同的文化影響，包括阿拉伯文書法、歐洲花束、中國鳳凰、日本櫻花或波斯和印度孔雀等等。蠟染工藝通常在家族中流傳，串聯了印尼人民的文化認同，並透過象徵意義的顏色和圖案，表達其創造力和精神。

16

由於年輕一代對這種傳統工藝逐漸失去興趣，以蠟染藝術著稱的巴提克社區警覺到其保護與傳承的重要性，制定「針對印尼非物質文化遺產：結合爪哇島北加浪岸蠟染博物館，對中小學、職業學校和理工學院的學生培訓和教育計畫」（Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in Pekalongan），主要目地在增強年輕人對印尼蠟染的了解與欣賞，包括認識歷史、文化價值以及傳統技藝。

---

¹⁵ Intangible cultural heritage .

<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&Art18=00624/2020.11.18>。

¹⁶ 文化資產局，https://twh.boch.gov.tw/non_material/intro.aspx?id=45/2020.11.18。

在北加浪岸 (Pekalongan) 城，蠟染博物館於 2005 年啟動，與印尼教育部門緊密合作，並持續向外縣市如巴丹 (Batang)、八馬冷 (Pemalang)、直葛 (Tegal) 等地區推廣。

印尼蠟染藝術係兼具表演藝術與傳統手工藝類別的非物質文化遺產，印尼北加浪岸蠟染博物館的培訓和教育計畫，已呈現具體成效，政府並致力於 1.確保透過傳承來保護非物質文化遺產；2.將印尼蠟染納入中小學、職業學校和理工學院等正規教育的課程，提供其作為國家非物質文化遺產的地位；3.提高地方、國家甚至國際間對於非物質文化遺產重要性的認識。因此於 2009 年入選《人類非物質文化遺產代表作名錄》。¹⁷

印尼政府並將每年 10 月 2 日訂為「印尼蠟染布節」，透過與海外印尼僑民協會的合作，共同將流傳於古老馬來世界並透過海上貿易傳播到全世界的蠟染藝術。自 2017 年以來在臺灣也可以看到此一推廣活動；為延續保存蠟染藝術，並鼓勵民眾投入社會參與展現多元文化優勢，世界印尼僑民聯誼會臺灣分會與臺灣博物館共同合辦，推出蠟染織品展示、蠟染服飾時尚秀、創意手繪工坊、傳統舞蹈演出和飲食體驗之列展演。各項互動體驗融合多元族群特色，邀請國內外觀眾與新住民共同注入文化新活力，深耕蠟染藝術創造城市新美學。¹⁸

(三) 玻利維亞、智利、秘魯的艾馬拉族非物質文化遺產

艾馬拉人是南美洲安第斯及阿爾蒂普拉諾地區的土著民族，生活在玻利維亞、秘魯和智利，其中大部分生活在農村。他們在 15 世紀臣服於印加人前以及 16 世紀歸順西班牙殖民者以前，已經在南美大陸上生活了數個世紀；種植、放牧和捕魚是主要的經濟生產方式。

這一區域性計劃案目標在致力發展保護方法來確保玻利維亞 (La Paz-Oruro-Potosí)、智利 (Tarapacá-Arica-Parinacota-Antofagasta) 和秘

---

¹⁷ 〈2008~2010 非物質文化遺產年鑑〉，《世界遺產雜誌》第 12 期(臺北市：中華世界遺產協會，2011/1)，頁 111。

¹⁸ 國立臺灣博物館，<https://event.culture.tw/NTM/portal/Registration/2020.11.19>。

魯 (Tacna-Puno-Moquegua) 艾馬拉社群之口語表達、音樂和傳統知識 (紡織藝術及農業科技) 獨立發展的可行性。這些五年期的計畫案，內容包含：一、確認及登錄特定地區內艾馬拉社群的傳統知識和口述傳說；二、藉由正式和非正式的教育，加強語言作為傳達非物質文化遺產的工具；三、推廣和宣傳艾馬拉的口語及音樂表現形式；四、強化關於紡織技術及農業科技的傳統知識。這四項在計畫案中的行動，已被處於諮詢與準備階段的各個艾馬拉社群列入優先，也會在社區的全力支持與 2003 年的公約原則下執行。這項計畫案打算建立一個區域性及國際性的網絡，由個人、社群、團體、文化管理人、專家、當地機構、研究中心、非政府組織和政府所組成，作為其工作策略，來加強經驗、資訊和訓練的交流，達到強化區域能力的目標，¹⁹2009 年入選《最佳非物質文化遺產保護實踐項目名冊》。

(四) 越南歌籌

歌籌 (Ca trù singing) 是越南北部一種複雜的唱詩曲式，歌詞由傳統的越南詩體撰寫而成。歌籌的表演團隊由三名表演者組成：一名女歌手，一邊用呼吸技巧和顫音唱出獨特的裝飾音，一邊打響板或敲木箱；兩名樂手，分別以三絃琉特琴(或稱魯特琴)與鼓演奏出低沉的曲調和強勁鼓音。有些歌籌表演亦有舞蹈。各式各樣的歌籌表演形式是為達成不同的社會目的，包括了祭神、娛樂、宮庭表演、競賽等。歌籌有五十六種不同的曲式和旋律，每一種皆被稱為 The Cach。民間藝術家以口頭和技術的方式傳授組成歌籌作品的音樂與詩歌。昔日，藝術家只傳授給家族內的人，如今他們傳授給任何想學的人。在二十世紀裡，接二連三的戰爭及忽視，導致了歌籌藝術形式的廢棄。雖然藝術家盡了最大的努力，希望把古老作品完整地傳授給年輕的一代，但因為表演者的日益減少與亡佚，歌籌仍然面臨著消失的危機；²⁰因此於聯合國教育科學文化組織於 2009 年將兼具表演藝術、傳統手工藝、社會實踐、儀式、節慶活動等類別非物質文化遺產之越南歌

---

¹⁹ 文化資產局，https://twh.boch.gov.tw/non_material/intro.aspx?id=94

²⁰ 文化資產局，https://twh.boch.gov.tw/non_material/intro.aspx?id=10/2020.11.18。

籌登錄為《急需保護的非物質文化遺產名錄》。

2009年歌籌被列入瀕危名單，但主要的傳承、保存工作仍然是由藝人家族、俱樂部或者個人等小團體來執行。雖然每2年國家或者各省會舉辦大型的匯演或競賽，但活動結束之後對於歌籌的保存傳承工作仍然沒有多大的影響。因為歌籌是種需要長時間練習才能精熟的表演藝術，而且現在很多人也因為其藝術性過高，內容過於艱難，無法欣賞而產生疏離。即使越南音樂學院會固定招集各省傑出藝人進行 2 週的精進培訓，但課程結束之後藝人回到家鄉是否有繼續精進仍是充滿疑問的。這些培訓方式往往過於短暫、偶發性，缺乏長期且有序的培育計畫，也沒有成為專業藝術或音樂學院或基金會的課程，因此要完整培養一位如同過去傑出的藝術家能力的新人實已不容易。²¹越南歌籌所面臨的傳承困境，正是臺灣許多無形文化資產所遭遇到的問題。

(五) 南韓濟州海女

在南韓濟州島上，有一個女性的潛水員社區，她們不用戴氧氣罩就能潛到 10 公尺深的海底採集鮑魚、海膽等甲殼類動物，並以此維生。而她們有些人已經 80 多歲了。憑藉著對海與海洋生物的了解，濟州海女 (Haenyeo，女性潛水員) 每年會花大約 90 天，每天高達 7 小時的時間在海中採集生物。她們每一趟來回海底大約只會花一分鐘，而她們每一次浮出水面時都會發出一種獨特的聲音。海女們依照經驗的高低分為三種等級：下軍(하군)、中軍(중군)、上軍(상군)，並由上軍負責引導其他的海女。潛水之前，海女們會向海的女神祈求(잠수굿)平安與豐收。²²

濟州獨特的女潛水者傳統至少可以追溯到 17 世紀。這個多岩石的島嶼缺少可耕種的土地，貧瘠的火山土壤和刺骨的寒風讓島民們將目光投向海上。1910 年至 1945 年間，當朝鮮半島被日本統治時期，以及 1950 年代初朝鮮戰爭後期，越來越多的女性不得不承擔起養家糊口的工作。

在過去，女孩從 7 歲開始就會被訓練成海女。據濟州海女博物館 (Jeju Haenyeo

---

²¹ 張仁吉、黃國書〈越南世界遺產及非物質文化遺產保存維護考察計〉，2018 年。

²² 文化資產局，https://twh.boch.gov.tw/non_material/intro.aspx?id=403/2020.11.18。

Museum) 的介紹，1965 年，海女的數量達到頂峰，有超過 23,000 名。這大約是當時 15 歲以上女性總人口的 21%，是島上漁業從業人員的近 80%。但近幾十年來，隨著越來越多的女性離開濟州島，選擇更現代的工作，濟州海女的數量在減少，年齡也在變老。根據當地政府的數據，目前海女還剩下不到 4000 人，其中 84% 的人年齡在 60 歲或以上。²³

濟州的海女（女性潛水員）文化（Culture of Jeju Haenyeo (women divers)）屬於有關自然界和宇宙的知識和實踐類之非物質文化遺產，2016 年被聯合國教育科學文化組織登錄為入選《人類非物質文化遺產代表作名錄》。從歷史上看，海女的職業一直被認為是辛苦而且地位低等；因為許多海女會在工作中死亡，並且做這個職業很容易患上減壓症。雖然她們採捕到的食物常常出現在韓國的餐桌上，但她們很少有機會接受教育或是掌控業務自主權。但近年來由於社會觀念的變化，且海女在 2016 年被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產，情況終於發生了變化。潛水的相關知識會透過家庭、學校、擁有周邊漁權的當地漁會、海女協會、海女學校，以及海女博物館等場所傳承給年輕世代。濟州的海女文化提升了女性在社區中的地位，其符合環保的採集手法，加上社區對漁業管理的共同參與，更能夠促進環境的永續經營；當地省政府因此將海女指名為島上文化與精神的代表。

小結

無形文化資產的獨特性在於它更注重技能、技術、知識的承傳，一切以人為主，是人與人之間進行交流和瞭解的要素，是活的文化體，也是留給下一代的珍寶、無價財富。無形文化資產具有不可替代、不可再生的獨特性，它與有形文化資產相互依存、相互烘托，共同反映出民族內涵。從世界各國熱烈對無形文化資產的關注，顯示出經濟的快速發展並沒有解決人類和諧生存的精神問題，生活價值的概念被物化，在此背景下，人們開始關注文化本土化的問題，關注人類自己生存的脈絡，

---

²³ 天下雜誌，<https://www.cw.com.tw/article/5097891?template=fashion/2020.11.18>。

對無形文化資產保護的積極作為與對策，乃逐漸成為當今各國文化發展的核心課題。從上述國外案例，可知各國在其非物質文化遺產的保存策略，主要有加強政府組織與制定總體保存政策、確保技術保存者之生計及其技藝傳承的有效機制、建立薪傳工作與人才養成體系、整合教育研究與宣傳的具體措施等目標。

第二章 台江家園守護圈內聚落概況

本研究以台江國家公園管理處委託辦理本計畫案之邀標書所規定的範圍為主，即台江國家公園管理處第一次通盤檢討計畫中之有關家園守護圈所含蓋之範圍為研究與調查的主要區域，就行政區域而言包含將軍區、七股區、安南區、北區、中西區、安平區 6 個行政區域，但 6 個行政區域並不是每一個行政區的所有里，大抵上是臺 17 線、甚或臺 61 線以西的沿海各里（圖 2-01）。目前台江國家公園管理處家園守護圈之範圍，北起將軍區鯤鯓里，南至安平區「王城里」（臺南市鄰里重新整編，西門里與海頭里合併成為「王城里」），調查區域範圍一共有 25 個行政里（表 2-1）。

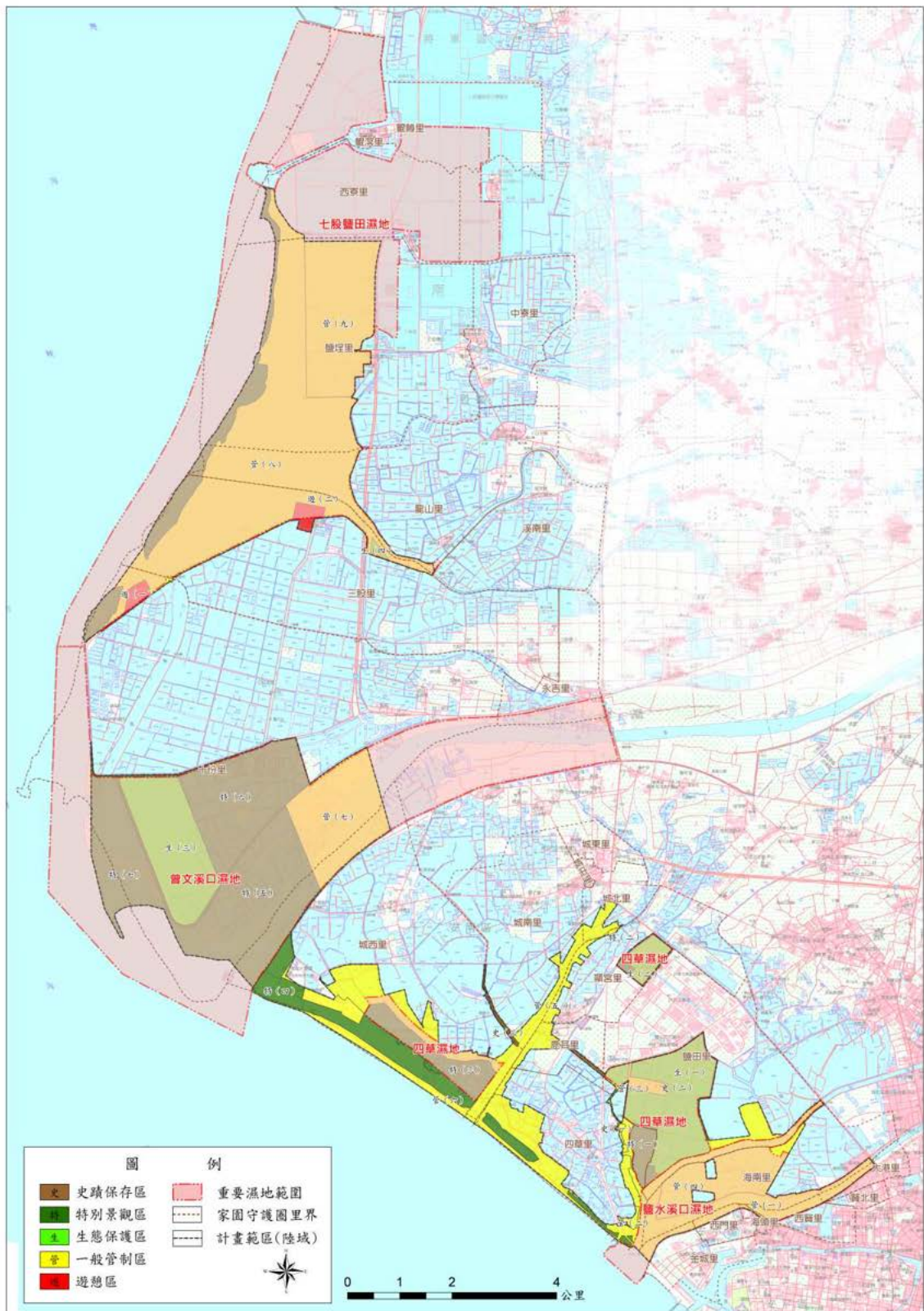

圖 2-01 : 台江家園守護圈

表 2-01：六大行政區內二十五里與里長一覽表

編號	區名	里名	里長姓名	電話	備註	
1	將軍區	鯤鯨里	周益東	06-920604	青鯤鯨社區發展協會負責人	
2		鯤溟里	王素娥	06-7920011		
3	七股區	西寮里	陳銀謀	06-7800846		
4		中寮里	許全田	06-7800566		
5		塩埕里	謝勝江	06-7800204		
6		龍山里	王文財	06-7873889		
7		溪南里	黃榮輝	06-7871149		
8		永吉里	莊弘松	06-7880657		
9		三股里	黃仙立	06-7880387		
10		十份里	張水金	06-7880723		
11		安南區	城東里	郭峻民	06-2572101	
12			城北里	郭昆財	06-2571815	
13	城中里		沈佳祥	06-2577434		
14	城南里		蔡炳輝	06-2573727		
15	城西里		嚴文正	06-2577688	2018 與台管處簽署「參與生態友善棲地魚塭營造合作意向書」	
16	顯宮里		林志英	06-2840205		
17	鹿耳里		蕭琮憲	06-2547126		
18	塩田里		朱小蓮	06-3840087		
19	四草里		王佐雄	06-2841285		
20	海南里		陳金魚	06-2588013		
21	北區	大港里	黃良賢	06-2598858		
22		賢北里	黃富得	06-2801581		
23	中西區	西賢里	陳清佳	06-2504254		
24	安平區	王城里	黃景星	0958-516836	原西門里、海頭里合併	
25		金城里	黃俊策	06-2218729		

表 2-02：本案採訪人物一覽表

編號	姓名	身分
1	王○雄	四草里里長
2	王○貴	鹿耳門繡莊負責人
3	何○發	安平北極殿玉興堂乩童
4	吳○峯	永吉吉安宮契子委員會會長
5	吳○遑	溪南寮寶龍宮第 10 屆主任委員
6	呂○福	烏竹林廣慈宮金獅陣前成員
7	李○泉	灰窯尾弘濟宮委員、耆宿
8	李○安	公地仔吉安宮轎班會前會長
9	周○德	臺區南聖宮總幹事
10	張○金	十份里里長
11	莊○松	永吉里里長
12	莊○吉	海頭社廣濟宮主任委員
13	陳○	土城仔中洲角耆宿
14	陳○琳	中寮天后宮主任委員
15	陳鄭○垣	安平天后宮委員
16	黃○順	大港寮大興宮委員
17	黃○程	三股龍德宮監查委員
18	黃○恩	灰窯尾弘濟宮監事
19	黃○福	三股龍德宮常務監查
20	黃○棟	三百二十萬三和宮主任委員
21	黃○業	十份里里民
22	蔡○輝	城南里里長
23	蔡○良	下山仔寮龍山宮主任委員

在田野現場，透過里長、民眾的介紹，讓我們能夠接觸更多了解地方的人物（表 2-02）。透過這些人物的訪談，我們能更進一步釐清地方的故事、了解地方的人事物。

台江國家公園守護圈內的 25 個里，雖然涵蓋臺南市六個區，但若將六個區分成六節敘述，恐過於瑣碎，何況在台江國家公園範圍內各區的里數亦是多寡不

同，少則只有 1 個里，例如中西區只有 1 個里（西賢里），而北區、安平區、將軍區皆各只有 2 個里；多則 10 個里、8 個里，前者如安南區，後者如七股區。因此在本章各節對於聚落發展概況並不以區作為劃分準則，而是考慮到聚落地理位置與聚落性質相近者作為區分。考慮不同聚落特色或地理特色，下列將以溪河流域將聚落特色凸顯出來，一一敘述。

第一節 曾文溪流域

本節將曾文溪以北之台江家園守護圈聚落囊括進來，主要的特色為「鹽分地帶」鹽鄉、魚鄉文化，這些聚落在曾文溪的擺盪下，台江內海逐漸淤塞，成為今日所見的七股潟湖，聚落也隨之成形，成為我們今日所見的樣貌。這一部分包含了台江家園守護圈的將軍區與七股區。

地處臺南市西北邊的將軍區，西濱臺灣海峽，東北、東南分別鄰接學甲區、佳里區，南接七股區，北隔將軍溪（清朝時期稱漚汪溪，為曾文溪舊出海口）與北門區相鄰。

「將軍」在明鄭時期（永曆十八年臺灣軍備圖）的地圖上稱為「漚王」，清代以後，地名寫作「漚汪」或「歐汪」。日治時期安倍明義《臺灣地名研究》一書考據，認為「漚汪」為平埔族蕭壠社之社名。清初時期，鄰近「漚汪莊」而同屬於安定里西保的聚落有大潭寮莊、頂山腳莊、鯤身莊、馬沙溝莊、嵌頭寮莊、中寮莊、后港仔莊、篤加莊、苓仔寮莊等¹，以上各庄分屬於今將軍區與七股區的轄域內。道光以後，「漚汪莊」改稱為「漚汪堡」，為嘉義縣所轄三十七堡之一²。漚汪堡的範圍包含四埔（將軍庄、北埔、山子腳、馬沙溝，係吳姓拓墾之地，因而有「四埔吳」之稱）、四甲（即東甲、西甲、北甲、中甲，俗稱「漚汪四甲」）、四寮（俗稱「苓³仔寮」四寮，包括頂寮、忠寮〔原稱中寮〕、下寮、嵌頭寮）與

---

¹ 臺灣銀行經濟研究室〔以下簡稱臺銀〕《臺灣府輿圖纂要》（臺北：臺銀，1963），嘉義縣輿圖纂要，嘉義縣輿圖冊，頁 185。

² 連橫《臺灣通史》（臺北：臺銀，1962），卷五〈疆域志〉，坊里，頁 128。

³ 原作「苓」字，苓仔是一種捕魚的網具，苓仔寮是漁民放置魚籠（「苓」是一種「竹籠」）的草

青鯤鯓等庄。日治時期，大正 9 年（1920 年）改稱「將軍庄」，隸屬臺南州北門郡，為北門郡六街庄（佳里街、將軍庄、北門庄、學甲庄、七股庄、西港庄）之一；戰後改街為鎮，改庄為鄉，將軍庄稱將軍鄉。民國 99 年縣市合併後，稱將軍區。

將軍鄉原劃分 24 村，民國 67 年調整為 18 村，此即俗稱的「二四村變十八村」。民國 107 年因里鄰調整正式實施，18 里整併成 12 里，即忠嘉里（忠興里、嘉昌里合併）、長榮里、西甲里（〔西華里、西和里合併〕，以上屬漚汪）、苓仔寮里（保源里、苓和里合併，以上屬苓子寮）、巷埔里（仁和里、北埔里合併，以上屬苓子寮）、將軍里（將富里、將貴里、三吉里合併，以上屬將軍）、廣山里、玉山里（以上屬山仔腳，前者為頂山仔腳，後者為下山仔腳）、長沙里、平沙里（以上屬馬沙溝）、鯤鯓里（筆者按：應記作「鯤身」⁴）、鯤溟里（以上屬青鯤

寮。

⁴ 「鯤身」的寫法，現今大多被誤寫成「鯤鯓」，且成為主流寫法，但為了尊重目前「約定俗成」的用法，本文行文在政府未頒定正確用字之前，仍暫先採用一般慣用的「鯓」字，例如「鯤鯓國小」（臺南市將軍區青鯤鯓）、「南鯤鯓代天府」、「南鯤鯓代天府之「鯤鯓王會館」、「鯤鯓里（村）」、「二鯤鯓砲臺」，包括現今之道路指標、所有地圖皆是如此寫法，如「青鯤鯓」、「四鯤鯓」、「鯤鯓路」（臺 17 縣往南過清水路的東西向道路，往西通往四鯤身）。不過清代臺灣文獻或是中國古籍，只有「鯤身」而沒有「鯤鯓」的寫法，所以筆者認為「鯤身」才是正確寫法，因為「鯤」是指大魚，《莊子·逍遙遊》載：「北海有魚，其名為鯤，鯤之大，其背不知其幾千里也。」而在臺灣西南沿海有許多圍繞著潟湖、內海仔外的沙洲，即濱外沙洲（也可略稱為沙汕地形，或簡稱汕），這些沙洲外型遠望就像海中大魚（鯤，即鯨魚）的身體（背部），所以過去的人就稱沙洲為「鯤身」，此即源自「鯤之大，其背不知其幾千里」之典故。清代臺灣文獻就記有一鯤身至七鯤身的地名，而日治時期文獻資料以及臺灣堡圖等除了少數仍作「鯤身」外，開始大量出現「鯤鯓」之寫法，「鯤鯓」之寫法也開始與「鯤身」混用，例如明治 30 年（1897）東京參謀本部陸軍測量部地 10 號地圖「臺南」在馬沙溝的南邊就標寫青鯤鯓，明治 37 年（1904）《臺灣堡圖》由北而南的幾個地理位置也是標寫成南鯤身廟、青鯤鯓、上鯤鯓、二鯤鯓、三鯤鯓、下鯤鯓、四鯤鯓；而總督府檔案派出所平面圖也有「蕭壠支廳青鯤鯓警察官吏派出所」字樣，大正 15 年（1926）《陸地測量局將軍庄圖地形圖》寫作青鯤鯓，昭和 11 年（1936）《北門郡概況》（臺灣日日新報，頁 3、頁 77、87）寫作青鯤鯓、南鯤鯓，以及國分直一（1908~2005）〈青鯤鯓と下鯤鯓の漁村〉（氏著《祀壺の村—臺灣民俗志》，法政大學出版社，1981，頁 164）、內田勳（1906~1947）〈青鯤鯓〉（《地

鯧)°。東西約 8.7 公里，南北約 5.9 公里，面積約為 41.9 平方公里，人口 19,221 人 (2020 年 5 月)°。

今南七股一帶於清朝時期為台江內海的一部分，隨著台江內海陸化，而與七股東部陸地相連形成一氣，有人西進此處合股在此開墾築寮，逐漸形成聚落。本區東北接佳里區、東南接西港區，西臨七股潟湖與臺灣海峽，南隔曾文溪與安南區對峙，北鄰將軍區。東西約 11 公里，南北有 12 公里，面積約為 110.1 平方公里 (為臺南市的第 4 位)⁵。

日治時期，轄有七股、七十二分、樹子腳、竹子港、大寮、十分寮、三股子、青草崙、篤駕 (案：即篤加)、城子內、後港、頂山子、土城子、下山子寮等 14 個「大字」⁶。所謂的「大字」是相對於「小字」而言，「大字」與「小字」為日治時期庄、街以下之自然村落，因此「大字」與「小字」的概念類似「大地名」(大庄頭)與「小地名」(小庄頭)。戰後，有些「大字」、「小字」被直接改稱為「村」或「里」；而人口較少者，則將數個「大字」或「小字」合併成為一「村」或「里」；人口較多者，則是一個「大字」分析成為數個「村」或「里」。

「七股」以前亦稱「管子埔」，「管子埔」之名僅見於連雅堂《臺灣通史》之記載：

球》27 卷 1 號 (1937 年 1 月)均是身的左邊部首加了魚。而戰後，除了林勇 (1904~1992)《臺灣城懷古續集》，頁 7，臺南市政府，1990)、盧嘉興 (1918~1992) (《鹿耳門地理演變考》，臺北市：中國學術著作獎助委員會，1965、《輿地纂要》，臺南縣政府，1980) 幾位學界先進仍使用「鯤身」的寫法外，政府與民間則大多習慣沿用這一誤寫的「鯧」字，直至於今。而「鯧」若從字面看，應是指某種魚類，但《辭典》、《辭海》都沒有一種稱為「鯧」這樣的魚，因此筆者推論，「鯤身」被誤寫成「鯧鯧」應是日治以後之事 (有關「鯧鯧」之考辨，請參見戴文鋒、曾國棟《「安平晚渡」、「沙鯧漁火」與「鹿耳春潮」三景之歷史場域調查研究成果報告書》，頁 14~15，臺南市政府文化局，2019.04)。

⁵ 第 1 位是南化區，面積 171.5 平方公里；第 2 位白河區，面積 126.4 平方公里；第 3 位是東山區，面積 124.9 平方公里；第 4 位是七股區，面積 110.1 平方公里，第 5 為楠西區，面積 109.6 平方公里；第 6 位是安南區，面積 107.2 平方公里。第 7 位以下面積均未達 100 平方公里。

⁶ 北門郡役所編《北門郡概況》(臺灣日日新報社臺南支局，1936)，頁 8。

臺江為安平鎮之內海，則今之魚塭。道光二年，夏秋淫雨，兼旬不霽，曾文、灣裏各溪之水，溯漲而出，塗泥歸虛，積為平陸，而滄海變為桑田矣。

安平鎮之左鯤身，右為管仔埔，其西則鹿耳門，風濤噴薄，夙稱天險。⁷

《通史》除了記「管仔埔」所在位置（涵蓋今安南區與七股區）外，也說明「管仔埔」以前仍屬台江內海，道光之後，「積為平陸，滄海變為桑田」，當地居民早就闢為漁塭。所謂「管仔埔」之地名正是指此地以前為台江內海，後因淤沙沉積浮現一大片草埔地，而且是一片長滿「管仔」的草埔地。

這片淤沙沉積浮現的草埔地，後來有曾、黃、張、林、謝、王、洪等七姓居民分別從今將軍區、學甲區、七股區前往墾殖漁塭，名為「七股塭」，後隨沿稱為七股⁸。日治時期稱為七股庄，轄域包括土城仔和青草崙 2 個「大字」（兩庄），當時七股庄與安順庄以曾文溪為界，溪北為七股庄，溪南為安順庄，土城仔和青草崙 2 個「大字」最初在溪北，故屬於臺南州北門郡七股庄。

然而曾文溪在昭和 13 年（1938）發生改道，改向北出海，使得原在溪北的兩庄在改道後變在溪南，但此時仍歸七股庄。戰後改庄為鄉，稱為七股鄉，而原七股庄所轄土城仔和青草崙兩庄，因在昭和 13 年以後已經位在溪南，加上戰後安順鄉已改名安南區並劃歸臺南市，因此民國 36 年臺南縣政府就順勢將七股鄉土城仔和青草崙（今青草里）這兩庄出售給臺南市政府，此後成為「安南區」的一部分，而「安南區」也劃歸成臺南市之一區。

七股鄉戰後初期原設有 25 村，民國 67 年港東村、港西村合併為「後港村」，頂潭村、台潭村合併「大潭村」，合併後調整為 23 村，民國 99 年縣市合併後改制後成 23 個里。七股區通常被分為北七股、中七股、南七股三個地理區域。北七股有大潭、後港、城內、頂山、西寮、篤加 6 個里，中七股有中寮、鹽埕、大寮、大埕、玉成、七股、龍山、溪南 8 里，南七股有看坪、樹林、竹港、竹橋、義合、糠榔、永吉、三股、十份 9 個里。民國 107 年起里鄰調整正式實施，23 里整併成 18 里，北七股 6 個里變 5 個里，中七股有 8 個里變 7 個里，南七股有

---

⁷ 連雅堂《臺灣通史》（臺北：臺銀，1962），頁 109。

⁸ 七股公學校《七股庄鄉土誌》，1927。

9 個里變 6 個里。北七股將城內里併入後港里(當地有後港國中、後港派出所); 中七股將大寮里併入大埕里 (大埕是行政中心，且戶數較多); 南七股將竹港里併入竹橋里 (竹橋戶數較多)、將糠榔里併入義合里 (義合里戶數較多)、看坪里併入樹林里 (日治時期同屬樹子腳「大字」; 樹子腳戶數較多)。

七股是臺灣水產養殖重鎮，魚塭超過 6,000 口，漁業養殖面積超過 4,000 公頃，堪稱全臺之冠。七股區內由北而南有西寮溪 (又稱大寮排水，西寮里與鹽埕里之界)、六成排水 (鹽埕里與龍山里之界)、樹林溪 (七股大排)、七股溪、三股溪 (大塭寮大排)、曾文溪，以及遍布於魚塭間的大小水路，「四孔仔」、「六孔仔」和「十五孔仔」等水門，給水系統、排水系統發達而完整，為養殖漁業創造有利的發展條件。

以下用採用不同的水域「西寮溪」、「六成排水」、「七股溪」、「三股 / 曾文溪」將這一片廣袤的魚鹽之鄉分成四部分討論。

一、西寮溪以北聚落

西寮溪，又稱為「大寮排水」源自於西港區金砂里。流經篤加之北，向西直流，在西寮西側出海；而西寮到潟湖的河段，又稱南航道⁹。1950 年代以前曾設「西寮港」，曾是七股潟湖區最重要的港口，以運送魚塭肥料、鹽、其他貨物為主¹⁰。西寮溪以北聚落有青鯤身及西寮二大聚落，以下分別述之。

表 2-03：西寮溪以北行政區聚落對照表

區名	里名	聚落
將軍區	鯤鯨里	青鯤身
	鯤溟里	
七股區	西寮里	西寮

(一) 青鯤身

將軍區 12 里中有 4 個里靠海，由北而南是長沙 (北以將軍溪與北門三光里

⁹ 楊宏裕〈地理篇〉《七股鄉誌》，頁 107。

¹⁰ 陳肅容〈七股潟湖區漁業生態的研究〉(國立臺灣師範大學地理學系碩士論文，1999)，頁 41。

三寮灣為界)、平沙、鯤鯓、鯤溟，其中長沙里與平沙里二行政里原為「馬沙溝庄」，鯤鯓里與鯤溟里二行政里原為「青鯤鯓庄」。鯤鯓里與鯤溟里為本計畫台江國家公園所屬 25 個里的範圍內。

清朝時期，青鯤身庄屬於諸羅縣，原為台江內海上的一座孤島(沙洲)，「在(諸羅)縣治西南八十五里，面臨大海¹¹。」日治初期，隸屬於嘉義縣蕭壠辦務署。明治 42 年至大正 9 年間(1909~1920)，為臺南廳蕭壠支廳所轄。大正 9 年設州廳制，全島分五州(臺北、新竹、臺中、臺南、高雄)二廳(臺東、花蓮港，1926 年改為五州三廳，新增澎湖廳)，青鯤身隸屬於臺南州北門郡將軍庄，這時仍處於孤島狀態，直到昭和 11 年(1936)對外聯絡道路興築完成，才逐漸脫離孤島窘境，改善過去一向依靠竹筏才能與臺灣本島交通往來的情況。戰後初期(1945)，廢州，改郡為區，改庄為鄉，青鯤身隸屬於臺南縣北門區將軍鄉。民國 39 年(1950)，廢區，隸屬於臺南縣將軍鄉。民國 99 年，縣市合併後改隸臺南市將軍區。

清朝時期，將軍區附近共設有北門嶼、馬沙溝、青鯤身等三個汛口，共駐有防兵九十五名¹²，以負責防守巡緝、稽查往來船隻。「凡經過沿海各汛，及抵臺灣汛口，文武各官細加盤驗。¹³」可見青鯤身在清朝時期除了是以沿岸作業為主的漁業聚落外，更是臺灣西南沿海查驗船隻的汛口之一。

北門、將軍與七股是鹽分地帶北門郡濱海三行政區域。而將軍轄域內濱海的聚落有「馬沙溝」與「青鯤身」，各有漁港，馬沙溝是「將軍漁港」，青鯤身是「青山漁港」。

青鯤身現今分成鯤鯓里、鯤溟里二行政里。而鯤鯓里的範圍，北邊以漚汪大排水溝為界與平沙里接壤，東邊與將軍里接壤，西邊為臺灣海峽，南邊與鯤溟里接壤。鯤鯓里聚落北邊有扇形(放射狀)鹽田(圖 2-02)，西邊為青山漁港。北邊以南 26 線為界，與鯤鯓里接壤，南邊與七股區西寮里相隔，東邊與將軍里接

---

¹¹ 范咸《重修臺灣府志》(臺北市：臺銀，1961)，卷一〈封域〉，頁 20。

¹² 范咸《重修臺灣府志》(臺北市：臺銀，1961)，卷九〈武備〉，頁 297。

¹³ 臺銀編《臺案彙錄丙集》(臺北市：臺銀，1963)，卷七〈閩浙總督郝玉麒揭帖〉，頁 230。

壤，東南邊與七股區頂山里相隔。青鯤身居民（鯤鯓里、鯤溪里）大多以養蚵和捕魚為重要生計。

居民以陳、周兩姓居多。聚落依姓氏及位置分成九角頭，即「三陳」（頭前陳、中陳、厝後陳，厝後陳有祖厝「陳姓大宗祠」）、「三周」（頭前周、中周、後面周）與「雜姓角」（王角、林角與李角）。

圖 2-02：青鯤身扇形鹽田（施良達提供）

圖 2-03：鯤溪里的行政範圍（2019 楊家祈攝）

(二) 西寮

七股沿海的行政里從北而南有：西寮里、鹽埕里、龍山里、三股里、十份里 5 個里，而北七股在台江國家公園範圍內的行政里只有 1 個里——即靠海的西寮里。西寮里東與頂山里為界，西為七股潟湖與臺灣海峽，北與將軍區青鯤鯓為界，南與鹽埕里以西寮溪（大寮排水）為界。

西寮聚落位址原在內海沙汕上，因位於「頂山仔」聚落之西邊一處搭築魚寮所形成的聚落而稱「西寮」。聚落形成過程是由「西寮祖」入住此地開始，後來才有將軍區山子腳、馬沙溝等「四埔吳」陸續移入。但「西寮祖」卻有二說，黃文博調查研究指出，昔日陳姓四兄弟來臺，其中「西寮祖」入墾此地，後傳陳板、陳食、陳餘、陳珍「西寮四房祖」，綿延至今，神主牌仍由四房輪祀，每年一輪，並於冬至時在當年輪值者家宅中舉行祭祖活動¹⁴。據此說，「西寮祖」就是陳板之祖先。但許耿肇的調查結果，「西寮祖」是陳坂本人，「西寮四房祖」則是陳坂所傳的 4 個兒子。他指出：「陳姓『西寮祖』名為陳坂，原籍福建省泉州府同安縣 18 都鼎美鄉芋頭社。陳坂共有 4 兄弟一同來臺，其中 1 人途中遇難，有 2 人由西寮上岸後向東往內陸發展，但從未回來西寮相認。陳坂生子敬、子標（1803-1878）、梭、論 4 子，即『西寮陳姓四房祖』，以此推論『西寮祖』陳坂應於清乾隆末年來臺，在此定居建立聚落，因為位於頂山子之正西邊，稱為西寮。清代的西寮港，是停泊大型帆船的重要港口，西寮人對外連絡主要靠海運，船隻順著航道往北由青鯤鯓出海。自從民國 60 年（1971）前後，沙汕地形大幅改變，港道自然淤塞，僅能停泊膠筏、舢板船，進行內海的插蚵工作，並招攬釣客載至潟湖垂釣。¹⁵」

西寮築寮形成聚落的年代，據許耿肇的說法是在乾隆末年¹⁶；但據〈西興宮沿革志〉的說法則是道光年間；沿革志載：

¹⁴ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》（臺南縣立文化中心，1998），頁 215。

¹⁵ 許耿肇〈聚落篇〉《七股鄉誌》（臺南縣七股鄉公所，2010），頁 167~168。

¹⁶ 許耿肇〈聚落篇〉《七股鄉誌》，頁 168。

相傳現在的西寮村，在清道光年間仍屬海中沙洲，與臺灣島海水相隔，彼時，已有先民來此捕魚，搭寮聚居，之後因河川沖積，陸地升起而與臺島銜接，當初此寥落幾戶草寮，因位居台島最西端，始有西寮之稱號。日據時期屬頂山子之一部，光復後正名為西寮村。¹⁷

〈西興宮沿革志〉所描述之聚落成庄初期，可與 1856 年英國生物學家史溫侯 (Robert Swinhoe , 1836~1877) 到臺灣進行鳥類調查時，有一段關於七股沿海場景相對照：

風從岸邊來，海浪較為平緩，我們設法搭小船靠抵岸邊的幾間小茅屋。居民—中國漁夫出來看我們……這些窮人住在草屋中，屋前的竿子晾曬著魚網。唯一的家畜是豬。我們獲知他們的家仍在內陸，季節改變時，才來沙洲捕魚。沙洲不大，周圍環繞淺水灘，他們住的小茅屋前，有泥和沙混合築成的堤防，那裡有許多斑螫棲息。¹⁸

這樣的近代紀錄可以讓我們推想與了解沿海聚落的形成與產業關聯。

西寮以主祀池府千歲的「西興宮」為庄廟，位於庄頭南側，信仰祭祀圈分成北、中、南三角頭。里辦公處、西寮社區活動中心、社區照顧關懷據點、漁民活動中心均在庄廟附近；聚落設施或西寮庄民的帆船，皆以「西」為首命名¹⁹，例如「西興園」公園、西海順、西進興等船名。

此庄原設有西興國小，但因人口長期外流，乃於民國 79 年 (1990) 廢校，小學生只好改往東南邊中寮里的光復國小就讀。

二、六成排水沿岸聚落

六成排水，又稱為「下山航道」，其名源自於為下山仔寮聚落出入七股潟湖或出海之孔道，全流域皆在七股區內²⁰，航道上集結多家觀光用塑膠筏，此水道之人文風景。台江家園守護圈之六成排水沿岸以南北岸為主，有中寮仔、沙崙寮

---

¹⁷ 西興宮第二屆管理委員會〈西興宮沿革志〉，書刻於宮內龍邊廟壁，1991 年。

¹⁸ 史溫侯著、劉克襄譯《臺灣鳥類研究開拓史(1840-1912)》(臺北：聯經，1989)，頁 11-12。

¹⁹ 許耿肇〈聚落篇〉《七股鄉誌》，頁 168。

²⁰ 楊宏裕〈地理篇〉《七股鄉誌》，頁 107。

仔等，七股潟海沿岸則有以鹽業發展而起的聚落，如十棟寮仔、八棟寮仔、新山寮仔、臺區、會社等。

表 2-04：六成排水沿岸行政區聚落對照表

區名	里名	聚落
七股區	中寮里	中寮仔、沙崙寮仔
	塩埕里	會社、十棟寮仔、八棟寮仔、臺區、新山寮仔

(一) 中寮仔、沙崙寮仔

中寮里北接頂山里，南界龍山里，東鄰篤加里，東南鄰玉成里，西連鹽埕里，因位於頂山仔寮（頂山里）及下山仔寮（龍山里）這兩寮之中而稱「中寮」。里內包含「中寮仔」與位於中寮仔之南邊「沙崙寮仔」這大小兩聚落，信仰中心是主祀天上聖母的中寮天后宮，於民國 67 年建廟完成。

中寮仔居民主要是清末時期從頂山仔寮（頂山里）移民而來，有陳、黃、吳等姓²¹，另外一部分楊姓、金姓居民移入時間稍晚，楊姓源自佳里番仔寮、金姓則源自七股城仔內的「舊厝角」與「水師寮」（城仔內以蘇姓為主，以民國 60 年建立的文衡殿為信仰中心；但舊厝角與水師寮以多姓金，以民國 60 年建立的天南宮為信仰中心）兩個小聚落搬遷而來，入居之後主要是從事漁鹽工作維生。中寮是一個以陳姓為主的聚落，陳姓人口超過聚落的半數以上，成為里內最大姓氏。清代中晚期最先入墾的陳姓家族當地人稱為「中寮陳」，日治時期以後由頂山仔寮（頂山里）以及戰後由西寮移入的陳姓家族，則分別稱為「頂山仔陳」與「西寮陳」。在日治時期，於七股一帶設置鹽場，沿海鹽場大多水淺，運輸主要依靠陸路，故鋪設鹽業鐵路，至 1987 年七股鹽場鹽鐵停止運作，2 年後拆除鐵軌²²，2005 年公告為歷史建築的「臺鹽七股機車庫」，位於中寮仔聚落之南，便是過去是停放與維修臺鹽小火車的地方²³，見證鹽業與鹽業鐵路歷史。

²¹ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 203。

²² 周俊霖、許永河《南瀛鐵道誌》（臺南縣政府，200），頁 352、362-371。

²³ 黃明雅《南瀛歷史建築誌》（臺南縣政府，2009），頁 96-109。

沙崙寮仔位於中寮仔聚落之南，居民於昔日沙丘上聚居而得名；也稱「圓頭寮仔」，因多築草寮於新闢農田之旁，聚落組成多來自中寮仔陳姓，亦有王、許等姓²⁴。

（二）會社

鹽埕里東以縣道 176 號公路與中寮里為界，西為潟湖並面臨臺灣海峽，南以六成排水與龍山里為界，北以大寮排水與西寮里為界。鹽埕里的大小聚落的形成與日治時期「臺灣製鹽株式會社」在此開闢鹽灘並大量招募鹽工移民聚居有關，當時的鹽工有 6 成以上是來自北門庄，其次是將軍庄、七股庄的鹽工移民²⁵。鹽埕里聚落有會社、十棟寮仔、八棟寮仔、新山仔寮、臺區等。

會社是緊鄰中寮仔聚落，為日治時期「臺灣製鹽株式會社」所在地而故稱²⁶。

（三）十棟寮仔、八棟寮仔

創立於大正 8 年（1919 年）的「臺灣製鹽株式會社」，於昭和 10 年（1935 年）在七股開闢鹽灘，「十棟寮仔」就是當時十棟簡陋「枋仔寮」鹽工宿舍所形成的小聚落，皆為南北向，面對面共 10 棟²⁷，十分特殊。十棟寮仔信仰中心為主祀「將軍府」的保興宮，於民國 87 年建。

「八棟寮仔」也是當時八棟簡陋的鹽工宿舍所形成的小聚落（圖 2-04），位置靠近新山仔寮，為北門溪仔寮、館東仔、蚵寮仔等鹽民移入²⁸。如今為發展休閒觀光，「十棟寮仔」聚落已經變身為「夕遊鹽樂活村」，以作讓遊客體驗「土盤鹽田」與「瓦盤鹽田」的晒鹽生活的景點。

---

²⁴ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 203～205。

²⁵ 游凌雀〈七股鹽場鹽工生活變遷之研究〉，國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2002。

²⁶ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 205。

²⁷ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 207。

²⁸ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 207。

圖 2-04：八棟寮仔聚落（2019 楊家祈攝）

（四）臺區、新山寮仔

「臺區」聚落是昭和 10 年（1935 年）「臺灣製鹽株式會社」開闢鹽田所形成，是鹽埕里本庄，亦稱「舊臺鹽」²⁹。後來昭和 13 年「南日本製鹽株式會社」也來此地開闢鹽灘，為了與「臺區」區隔而稱「南區」。戰後，「臺區」與「南區」的鹽田合併稱為「七股鹽場」，聚落排列整齊，為一代表性官建鹽村。臺區聚落以主祀遊府千歲的「南聖宮」（民國 71 年建）為信仰中心。以南聖宮為界，以北有「二十四戶」，以南有「六十四戶」之鹽業發展所留地名³⁰。

「新山仔寮」故名是由「山仔寮」移居此地而形成的新聚落，「山仔寮」包括「頂山仔寮」與「下山仔寮」兩地陳姓居民，移民入墾後，稱聚落為「新山寮仔」³¹。

三、七股溪沿岸聚落

從七股區區公所南邊鹽埕地、破埕尾及頂下破坪間蜿蜒入海的溪流，稱為「七

---

²⁹ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 208。

³⁰ 劉正元、吳玲青《行踏台江：地號名講古》（臺南：台江國家公園管理處，2019），頁 102～104。

³¹ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 207～208。

股溪」。清道光 3 年 (1823) 曾文溪大改道，形成一個大三角洲，與複雜的下流水系，而七股溪便是這時期所形成的下游河道之一，曾文溪再次改道後，七股溪保留了寬廣的河面，但無上游之活水添補，變成行走七股潟湖之河道，更扮演區域排水之功能。現今七股溪主流發源於西港區一帶之「劉厝排水」；其最大支流為流經樹仔腳聚落之樹林溪 (七股排水)。兩水在龍雄 1 號橋交合後，注入七股潟湖³²。七股溪多為濱海風光，如入海處的賞鳥亭、紅樹林沙洲、水產試驗所、海水繁養殖研究中心等。沿岸的海寮觀光碼頭、六孔仔觀光碼頭有多家觀光用漁筏集結；溪南寮更有溪南休閒農業區。

表 2-05：七股溪沿岸行政區聚落對照表

區名	里名	聚落
七股區	龍山里	下山仔寮、海寮仔
	溪南里	溪南寮仔

(一) 下山仔寮、海寮仔

龍山里西側海岸的沙汕為「網仔寮汕」，縣市合併升格前稱為龍山村，村名系源自當地的主祀池府千歲的庄廟「龍山宮」。龍山村在戰後初期原命名為「下山村」，民國 53 年以村名不雅才改名村名為龍山村。「下山村」涵蓋了個庄頭，一是人口較多的「下山仔寮」，一是人口較少的小聚落「海寮仔」。

清末時期，七股頂山仔寮 (或略稱頂山仔)、大潭寮有部分住戶遷移到此地捕魚為生，相對於「頂山仔寮」的位置而言，這處新移居拓墾的聚落就稱為「下山仔寮」(或略稱下山仔)。戰後初期，「下山村」就是以「下山仔寮」聚落而命名，後因覺得名稱不雅，依照庄廟「龍山宮」之名改成「龍山村」³³；廟前的漁港，戰後初期原稱為「下山仔寮漁港」，民國 53 年隨村名更易為「龍山村」之後也改名為「龍山漁港」(圖 2-05)。聚落之南的海岸遊憩區設置有黃昭堂紀念公園 (圖 2-06，2018 年完工)；黃昭堂 (1932-2011) 出身下山仔寮，最高學

³² 楊宏裕〈地理篇〉《七股鄉誌》，頁 107。

³³ 施添福編《臺灣地名辭書 (卷七·臺南縣)》(南投：臺灣省文獻會，2002)，頁 650。

歷為日本東京大學社會學(國際關係)博士，曾任臺獨聯盟主席，畢生從事臺灣民主運動。

圖 2-05：龍山漁港 (2020 楊家祈攝)

圖 2-06：黃昭堂紀念公園 (2019 楊家祈攝)

從下山仔寮由南 31 線往西南七股溪方向，經過一大片當地人稱為「塚山」的「七股區第七公墓(龍山公墓)」，約 1~2 公里即可達海寮仔。由於小聚落「海寮仔」地處偏僻，距「下山仔寮」約有 2~3 公里之遙，至庄廟「龍山宮」祭祀不便，居民分靈庄廟「龍山宮」池府千歲至民國 82 年所建「龍海宮」奉祀。

庄民來自青鯤鯨(周、王、林姓)、青草崙(王姓)、篤加(邱姓)，為求聚落平安，居民最初以庄廟「龍山宮」為信仰中心，後因距離稍遠，祭拜不便，乃從下山仔寮「龍山宮」分靈池府千歲(農曆 6 月 18 日聖誕)神尊並以「擲爐主」

方式輪祀祭拜，至民國 82 年才建立「龍海宮」奉祀。當地有「海寮觀光碼頭」，可遊七股潟湖；聚落西邊的七股溪、七股大排（樹林溪）與三股溪合流處北側就是「紅樹林保護區」。

（二）溪南寮仔

溪南里東南以樹林里為界、東北以七股里，西南與三股里為界，西北以龍山里為界，南以永吉里為界。

聚落名為「溪南寮」，戰後稱溪南村，縣市合併改制後稱溪南里，「溪南」是指位於七股溪之南而稱之。本里地勢低窪，經年飽受水患之苦，目前是七股區人口最少的一里。由於早期此地漢人入墾定居相對較不穩定，所以聚落形成較慢且地名多隨時因人口興衰而變異更改。清朝中期，地名有「五間閘（柵）」、「羊寮仔」，在今「溪南春休閒漁村」門口附近（七股溪分流匯入口），設立閘（柵）門五間以引水捕魚，後來又有墾民進入牧羊而稱為「羊寮仔」。從聚落名為「五間閘（柵）」、「羊寮仔」來判斷，這段時期此處人煙應該相當稀少，居民以簡單的捕魚、放牧維生。

道光年間以後，地名有「八股仔」，即因墾民分為八股在此處墾荒而稱之，這是漢人定居之始。因地處七股溪南岸，而有「溪南寮仔」之稱，又位處七股南方，又稱「下七股寮」。黃姓為聚落內最大姓氏，庄廟「寶龍宮」主祀李府千歲係分靈自北門南鯤鯓，最初為輪祀供奉，民國 72 年建廟完成。清末另有林、陳、黃、吳、陳、蔡、李、侯等姓主要聚居於廟東³⁴。

四、三股溪沿岸聚落

三股溪為曾文溪第 3 次改道之出海口，隨後曾文溪再改道，三股溪成為斷頭河，目前三股溪源自於西港區西港大橋堤防下鄰近之田間排水溝；三股溪沿著曾文溪的北側堤岸西流，因出口處之南為「美國塭仔」，並在龍雄 3 號橋與七股溪會口，注入七股潟湖³⁵。1940、50 年代前，砍自曾文溪中游的竹材會結成筏後

---

³⁴ 許耿肇《七股鄉誌·第三篇·聚落篇》（臺南縣七股鄉公所，2010），頁 180。

³⁵ 楊宏裕〈地理篇〉《七股鄉誌》，頁 107。

順流而下時經過此溪，故三股溪又稱「放竹溝」³⁶。

曾文溪在歷經多次改道後，於日治時期開始對其整治，再加戰後興建曾文水庫，輸沙降少³⁷，河道終於趨於穩定，成為現今之曾文溪。

表 2-06：三股溪沿岸行政區聚落對照表

區名	里名	聚落
七股區	三股里	三股仔、佳里榮民之家、農場寮仔、豬寮仔、九股仔
	永吉里	公地仔、三百二十萬、東三股
	十份里	五塊寮仔、新吉庄、金德豐、九塊厝

(一) 三股仔

三股里東接永吉里，西臨臺灣海峽，南鄰十分里，北接龍山里與溪南里。里內由東而西包括佳里榮民之家、農場寮仔、三股仔、豬寮仔、九股仔等聚落。三股里現在對外連絡的主要路徑是臺 17 線及南 38 線。南 38 線原為糖業鐵道及鐵道旁的小徑，臺糖公司在農場寮仔收集甘蔗後，以五分車向東運至公地尾，再轉向北運至蕭壠糖廠³⁸

「三股仔」地名源於開墾之股份。清道光 20 年 (1840) 清官方將溪北海埔地劃歸給黃姓族人開墾，黃姓族人招佃集體開墾，劃分成 72 份，其中樹仔腳人黃當、黃己、黃我等 3 人於清末共同合股，開墾魚塢，稱「三股漁塢」。主祀天上聖母(分靈自北港朝天宮)的「龍德宮」是三股仔之信仰中心，今貌為年所建，三股仔為同時參西港仔刈香、土城仔刈香之聚落³⁹。

(二) 佳里榮民之家、農場寮仔、豬寮仔、九股仔

「佳里榮民之家」籌建於民國 70 年，73 年完竣，位於七股區三股里 147

³⁶ 陳肅容〈七股潟湖區漁業生態的研究〉，頁 41。

³⁷ 楊宏裕〈地理篇〉《七股鄉誌》，頁 108。

³⁸ 許耿肇《七股鄉誌·第三篇·聚落篇》(臺南縣七股鄉公所，2010)，頁 214。

³⁹ 黃文博《南瀛地名誌(北門區卷)》，頁 171。

號，佔地 11 公頃，為政府安頓榮民之所⁴⁰。

「農場寮仔」在三股派出所附近，日治時期，明治製糖株式會社開闢成三股農場種植甘蔗，北門、將軍、七股有居民移居此地種蔗維生⁴¹。

「豬寮仔」為三股國小之北小聚落，早年有學甲人、北門二重港人入墾種蔗養豬，故稱⁴²。

「九股仔」在三股國小西邊，光緒 13 年（1887 年）陳慶、陳晚、黃格、黃和、黃幸、黃通、黃待、黃朝及黃大目等 9 人共墾魚塢，逐漸形成「九股仔」聚落⁴³。

（三）公地仔、三百二十萬、東三股

「公地仔」、「三百二十萬」等 2 個聚落，皆在臺 17 線過了國姓橋（曾文溪）西側，屬永吉里。道光 3 年（1823 年）曾文溪氾濫，下游出現許多海埔浮覆地。清道光 20 年（1840），因爭奪海埔浮覆地紛爭不已，清代官方乃以曾文溪為界，將溪北海埔地劃歸給黃姓族人開墾，溪南劃歸給郭姓族人開；溪北東至大塢寮、西至海埔浮覆地，黃姓族人招佃集體開墾，劃分成 72 份，此即竹橋里「七十二份」聚落⁴⁴。永吉里位於清朝時期黃姓族人拓墾有成的竹橋里「七十二份」聚落之西，初名為「菅仔埔」，是因為拓墾之前是一大片佈滿菅芒的荒埔野地，後來拓墾者開墾成「七十二份」聚落後，這一片鹽份過重不利農作的「菅仔埔地」因為是屬於拓墾者之公有地，而才改稱為「公地仔」，亦稱為「公地尾」。同治 2 年（1863）學甲莊姓族人入墾「公地仔」，而後逐漸結成聚落，如今莊姓也成為本地最大姓氏⁴⁵。日治初期，公地尾（公地仔）與頂義合、下義合、北檳榔同屬於七股庄七十二份大字。戰後時任村長莊清貴以新生侄兒之名，將村名給為「永

---

⁴⁰ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 172。

⁴¹ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 171～172。

⁴² 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 172。

⁴³ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 172～174。

⁴⁴ 施添福編《臺灣地名辭書（卷七·臺南縣）》，頁 633。

⁴⁵ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》，頁 210。

吉村」，今改永吉里⁴⁶；主祀吳府千歲之庄廟「吉安宮」，也沿用此名。

位於公地尾北邊有一個「三百二十萬」的小聚落，地名由來傳說是該墾地面積之大約可種植320萬條番薯命名⁴⁷。由將軍區頂山仔翁姓、七股區樹仔腳黃姓、義和曾姓入墾⁴⁸；小聚落信仰中心是分靈自南鯤鯓代天府、主祀吳府千歲的「三和宮」。

另有東三股一地名，非聚落名稱，而是聚落外圍地之生產空間⁴⁹，因離三股仔較遠，與公地仔較近，而劃入永吉里，聚落內多為新建之販厝，姓氏來源多元⁵⁰。

(四) 五塊寮仔、新吉庄、金德豐、九塊厝

五塊寮仔、新吉庄、金德豐、九塊厝4個聚落，皆位台17線以西、台61線以東，同屬「十份里」。「十份」舊稱是「十分塢」(「十分塢」現今已經位於溪南的土城青草崙堤防南)，東接永吉里，西臨臺灣海峽，南北。是位於七股區最西邊、最南邊、最晚開發之行政里，也是七股區土地面積最大的一里，臺灣本島最西端的「國聖燈塔」、「黑面琵鷺生態展示館」、「黑面琵鷺賞鳥亭」與「黑面琵鷺野生動物保護區」均位於此。

五塊寮仔約於咸豐年間(1859年)形成聚落，居民以樹仔腳黃姓與七十二份張姓、九股仔黃姓為主，主祀媽祖的「聖護宮」(民國50年建)是信仰中心，是十分里最大的聚落⁵¹。

新吉庄位居五塊寮仔的西北邊，居民幾乎都是姓郭，這是因為「大塢寮」郭

---

⁴⁶ 黃文博《南瀛地名誌(北門區卷)》，頁179。

⁴⁷ 黃文博《南瀛地名誌(北門區卷)》，頁179。

⁴⁸ 施添福編《臺灣地名辭書(卷七·臺南縣)》，頁636。

⁴⁹ 劉正元《「台江文化保存及創新應用(3/3)-台江地名書寫計畫暨史普知識推廣」委託辦利計劃案期末報告書》(台江國家公園管理處，2019)，頁71。

⁵⁰ 施添福編《臺灣地名辭書(卷七·臺南縣)》，頁636。周宗揚《海風牽引臺十七》(臺南市政府文化局，2014)，頁190。

⁵¹ 黃文博《南瀛地名誌(北門區卷)》，頁174~176。許耿肇〈聚落篇〉《七股鄉誌》，頁217。

姓遷居此地開拓而成的聚落，主祀「沿海城隍」的「唐明殿」是信仰中心⁵²。

金德豐，也稱「金德興」，位居五塊寮仔的西南邊，源自於日治末期由樹仔腳王教、王成壽、王裕、學甲李法、公塭仔高財傳等人合資開墾魚塭之名。戰後轉賣給頂山仔杜粗、陳仙養等人，聚落才逐漸形成，居民以王、杜、陳為主⁵³，主祀「正官正王（溫府千歲）」的「正王府」是信仰中心。

九塊厝是溪南寮（溪南里）、青草崙（安南區青草里）的黃姓、永吉里三百二十萬的翁姓，以及頂山里（頂山仔）的吳姓入墾成庄⁵⁴，所以黃、翁、吳是聚落主要姓氏，為日治時期開闢，原居於曾文溪堤防內，後因洪水日本人下令遷至今址⁵⁵；以主祀廣澤尊王的「神帝府」信仰中心。

一個里（村）的 4 個聚落同時各自有各自的庄廟，且廟宇占地廣大、廟埕遼闊，各自有各自神明信仰，分屬不同信仰圈，十分罕見。筆者認為，此與以下幾個因素有關：一、本里轄愈遼闊，聚落分散，如果只有一個庄廟，祭祀不便。二、各聚落之開發時間早晚不同，聚落形成的時間早晚不同，因此庄廟建立時間也不同。三、聚落的拓墾者雖都來自七股區曾文溪沿岸的聚落，不過也與來源不同有關。

第二節 鹿耳門流域

現今的鹿耳門溪為古曾文溪的出海口之遺留，寬大的河口（圖 2-07），依舊能見過去大河口及大港之勢。過去鹿耳門為臺海之咽口、孔道，成為一歷史航道，包括大航海移墾時期閩臺對渡航道、清朝臺灣移墾航道、黑水溝移民拓墾航道等，

---

⁵² 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 176。

⁵³ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 176。施添福編《臺灣地名辭書（卷七·臺南縣）》，頁 639。許耿肇〈聚落篇〉《七股鄉誌》，頁 217。「金德豐」、「金德興」二詞時常混用，正王府前身之雷安宮宮匾上便留「金德興魚塭」一詞，近年來則多用「十份（村）里」來替代。

⁵⁴ 施添福編《臺灣地名辭書·卷七·臺南縣》，頁 639。黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 176~177。

⁵⁵ 許耿肇〈聚落篇〉《七股鄉誌》，頁 217。

內海、河道，都富含歷史文化的沉船遺產。

圖 2-07：河道寬廣的鹿耳門溪（2020 楊家祈攝）

1643 年於《熱蘭遮城日記》上出現的「Lacquymoye」一詞被視為「鹿耳門」，為首次出現在荷蘭文獻上，在清代文獻中皆稱為鹿耳門。清道光 3 年之連日大風雨，山洪暴發、曾文溪改道，下游從蘇厝甲一帶沖潰，主流直入台江內海，內海逐漸成為狹小。而又一路向西南出海，成為日後「鹿耳門溪」之雛型。

安南區就自然界線而言，北至曾文溪，南至鹽水溪，在兩溪之間以前是台江內海的範圍，道光以後兩溪之間漸漸形成浮覆埔地。現東接安定區、新市區，西臨臺灣海峽，南以鹽水溪為界與安平區、中西區、北區、永康區銜接，北隔曾文溪與七股區、西港區為鄰，面積廣達 107.2 平方公里，佔全原臺南市面積達五分之三強。縣市合併前安南區是原臺南市面積最大的行政區域，現今居臺南市 37 個行政區第 6 位。

清初時期，安南區有一部分為台江內海，有一部分在浮覆地出現之後才漸聚居形成聚落。《臺灣府輿圖纂要》載：「武定里（莊二十，城北三里起）：柴頭港（三里）、潔底莊（五里）、洲仔尾（七里）、鹽行莊（七里）、渡船頭（七里）、蔦松莊（十里）、北管莊（八里）、三嵌店（十里）、芋埔外隘仔寮（十里）、中洲寮（十里）、和順寮（五里）、新寮仔（十里）、本淵寮（八里）、海尾寮（六里）、

總頭寮(八里)、溪心仔寮(八里)、十三佃(七里)⁵⁶。」安南區內較早形成聚落的庄頭屬於臺灣縣外武定里的有：和順寮庄、安順寮庄、溪心寮庄、媽祖宮庄、海尾寮庄；屬於嘉義縣西港仔堡則有：土城仔庄、青草崙庄、學甲寮庄、公親寮庄。清代曾文溪下游出口汜濫沖刷而形成的浮覆地，基本上仍以曾文溪作為天然界線，溪北屬嘉義縣西港仔堡，溪南則大部分歸屬臺灣縣外武定里。

武定里乃明鄭時期所設置「四坊二十四里」之一，範圍包括今臺南市中西區北部、北區、永康區、安南區。武定里後分成內、外二里，內武定里在東，範圍大抵在今永康區西北部，如六甲頂、鹽行等聚落；外武定里在西，範圍大部分在今安南區，如和順寮、安順寮、溪心寮、海尾寮、媽祖宮仔，少部分在今北區，如鄭仔寮。浮覆之後，因荒埔之地菅芒叢生，因此土城仔庄、青草崙庄、十份塢庄與今南七股同樣是靠近曾文溪沿岸浮覆而成的聚落，同樣被泛稱為「管仔埔」，兩者地緣關係非常密切。

日治時期安順庄共有土城子、青草崙、學甲寮、公親寮、安順、和順寮、溪心寮、媽祖宮、海尾寮等 9 個大字，其中土城子(仔)、青草崙這 2 個大字(聚落)雖然也位在曾文溪以南，卻劃歸「七股庄」；後面 7 個大字一直是歸屬於「安順庄」。清末時期土城子、青草崙、公親寮庄與學甲寮庄這 4 聚落原屬西港仔堡(溪北)，但至日治時期由於曾文溪兩次改道，造成下游南北兩岸的聚落忽而在溪北、忽而在溪南的情況。明治 37 年(1904)改道後的曾文溪主流自公地尾一分為二：北支流經由三股仔入三股溪至國賽港出海；南支流經土城仔東邊，由鹿耳門溪舊出海口入海。明治 44 年(1911 年)一場暴風雨，導致曾文溪主流再度改道，改由現今之國聖大橋向西衝擊沙洲直接出海，鹿耳門溪斷流。此次改道使得原在曾文溪北岸的土城仔和青草崙「大字」(兩庄，屬於臺南州北門郡)雖變成位在溪南，但行政區域仍劃屬七股庄轄域。

戰後安順庄改為安順鄉，仍隸屬臺南縣。民國 35 年安順鄉劃入臺南市，並取安順之「安」、臺南之「南」而改名為「安南區」，土城子、青草崙兩聚落順勢脫離七股鄉，納歸安順鄉，土城子、青草崙兩聚落也隨著「安南區」而成為臺南

---

⁵⁶ 臺灣銀行經濟研究室《臺灣府輿圖纂要》(臺北：臺銀，1963)，頁 95。

市之一部分。以下就台江家園守護圈內之聚落述之。

一、鹿耳門溪上游

鹿耳門溪上游聚落以「土城仔」為代表；是一個由眾多聚落、角頭集成，並以「土城仔」為一個集合聚落名詞，成為我們今日所見的「土城仔」大聚落。從信仰角度來看，「土城仔」又可細分成「頂堡」、「下堡」兩區域，共同組成土城仔聖母廟之十一角頭；頂堡包含溪埔仔、砂崙腳、下十份塢、青草崙等地，下堡則包含中洲角、土城仔角、郭岑寮、蚵寮、虎尾寮、鄭仔寮、港仔西等地⁵⁷。在台江家園守護圈範圍內的為下堡角頭聚落，以及農場寮聚落等。

表 2-07：鹿耳門溪上游行政區聚落對照表

區名	里名	聚落
安南區	城東里	土城仔、中州寮
	城北里	郭份寮、農場寮仔
	城中里	蚵寮仔
	城南里	虎尾寮、鄭仔寮
	城西里	港仔西

(一) 土城仔、中州寮

土城仔、中州寮東面靠鹿耳門溪，西北臨砂崙里，西南及南面為城北里，北接南興、學東兩里，行政區域劃分上土城仔及中州寮全境劃為「城東里」。

土城仔又叫做土城仔寮、土城仔角，土城仔聖母廟角頭之一，是以郭姓為主的聚落，號稱東南亞最大的媽祖廟「土城正統土城仔聖母廟」便坐落於此。以城北路 172 巷與中州寮為界；地名由來說法眾多：

1. 荷治時期土牆

土城指的是荷蘭統治時期於鹿耳門港邊所築之土牆，形似城，以監視出入船隻⁵⁸。

2. 鹿耳門村

⁵⁷ 周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》，頁 21。

⁵⁸ 鹿耳門漁夫《土城子簡介》(未出版，2005)，頁 1。

為台江內海尚未陸化之前的鹿耳門島上之村落「鹿耳門村」⁵⁹。

3. 郭黃拓墾

清道光 3 年台江新浮覆形成後，官方勘丈後嘉邑界內由黃軍、洪理等十六股首招佃開墾，而郭義昌招來西港仔的大竹林、大塹寮兩聚落二次移民，到此佔墾埔地後，引發土地利益爭奪衝突，而築起土壘，以防禦來此佔墾者黃姓的攻擊，此即「郭黃械鬥」⁶⁰，並留有「憲准勘洪理黃軍埔界」碑（圖 2-08，現藏於土城仔聖母廟文物館），見證這一段土地開發歷史。

圖 2-08：憲准勘洪理黃軍埔界碑（2018 楊家祈攝）

中州寮，也稱「中州角」或寫成「中洲寮」，屬土城仔聖母廟角頭之一，聚落居民來自學甲中洲陳姓⁶¹；相傳郭黃械鬥時，陳姓曾助郭姓，故贈地給陳姓墾

⁵⁹ 鹿耳門漁夫《虎尾寮庄志草本》（未出版，2003），頁 2。

⁶⁰ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》（南投：臺灣省文獻會，1999），頁 432。

⁶¹ 吳茂成《台江庄社家族故事：台江歷史文化自然生態資源研究手冊》（安東庭園社區管委會，2003），頁 12。

居⁶²；也將學甲原鄉信仰保生大帝攜來，成為角頭神明，目前建有保洲宮。廟前為知名的食水窟「紅毛井(荷蘭井)」，傳聞為荷蘭人所留下，水質甜味可口。因近年有人亂丟垃圾、登革熱，甚至有人喪命於此，決議填平水池，留存荷蘭井(圖 2-09)。

圖 2-09：填平中的中洲紅毛井(2020 楊家祈攝)

(二) 港仔西

港仔西聚落屬城西里，由土城仔人或北門人遷入來此漁撈、圍魚塭，因於竹筏港(土城仔區段)之西，故稱港仔西，留有橫跨竹筏港「黑橋頭」之地名；有吳、黃、郭、鄭姓定居於此⁶³。庄民建有港仔西崇聖宮，主祀天上聖母。城西里還留有五王港仔、西片湖仔等地名；五王港仔相傳是土城仔於大正 2 年(1913)拾獲王船之地；西片湖仔為港仔西之西的淺海水域，多為潟湖、魚塭地貌⁶⁴。

(三) 虎尾寮、鄭仔寮

虎尾寮(虎尾寮仔)、鄭仔寮在行政劃分上共屬城南里。虎尾寮移民來自布

---

⁶² 施添福編《臺灣地名辭書(卷廿一·臺南市)》，頁 432。

⁶³ 施添福編《臺灣地名辭書(卷廿一·臺南市)》，頁 435~436。

⁶⁴ 施添福編《臺灣地名辭書(卷廿一·臺南市)》，頁 436。

袋虎尾寮、新塹，以蔡姓為主⁶⁵。

鄭仔寮亦是移民組成之聚落，有安南區十三佃、新寮鄭姓遷入開墾，故名，以及滬汪陳姓遷入。為慶祝鄭成功登陸復臺三百週年，進行調查工作，於民國 53 年（1964）在此地設立「鄭成功登陸鹿耳門紀念碑」，民國 64 年（1975）增設「鄭成功紀念公園」⁶⁶（圖 2-10）。

圖 2-10：鄭成功紀念公園入口（2020 楊家祈攝）

（四）蚵寮仔

蚵寮仔，也稱「蚵寮角」，為日治中期由北門蚵寮仔洪姓、王姓移入拓墾，所形成的聚落，位於郭份寮與虎尾寮之間⁶⁷，屬土城仔聖母廟角頭之一。在行政管轄上屬城中里。轄內亦有「舊廟地」之地名遺留，為今土城仔聖母廟之前身地，今為菜市場，立有書法大師于右任手書之「正統鹿耳門天上聖母紀念碑」（圖 2-11）；聚落商業機能高，聚落攤販店家多集中於此。

⁶⁵ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 434。

⁶⁶ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 434~435。

⁶⁷ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 434。周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》，頁 38。

圖 2-11：正統鹿耳門天上聖母紀念碑（2018 楊家祈攝）

（五）郭份寮、農場寮仔

城北里有郭份寮、農場寮仔二聚落。郭份寮為土城仔聖母廟之十一角頭之一；農場寮仔則不是，但亦參與土城仔香。

聚落因郭姓集結而得名，也稱「郭岑寮」，祖先由來有二脈，一是布袋郭份寮、二是西港大塢寮；同姓聚族而居形成聚落，為土城仔聖母廟角頭之一⁶⁸，2018年興建角頭廟「聖母宮」，祀奉天上聖母、五府千歲。

農場寮仔為城北里西側之聚落，為日治時期明治製糖株式會社招墾的移民聚落故稱，建有主祀神農大帝之庄廟「神農宮」。

二、鹿耳門溪下游

鹿耳門溪下游從媽祖宮庄以南盡是鹽田、漁塢之景，大部分皆為古北汕尾島上之聚落（媽祖宮仔、四草），與鹽場設立後的鹽業聚落（鹽田），以及西側之海尾寮。

---

⁶⁸ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁433。

表 2-08：鹿耳門溪下游行政區聚落對照表

區名	里名	聚落
安南區	顯宮里	媽祖宮仔
	鹿耳里	郭份寮、農場寮仔
	鹽田里	鹽田南北寮
	四草里	四草
	海南里	海尾寮

(一) 媽祖宮仔

媽祖宮仔自古以來便是位於北汕尾島(沙汕)之上的聚落，地名因見有一媽祖廟(古鹿耳門天后宮)而得名⁶⁹。在荷治時期稱為「鹿耳門村」，古鹿耳門天后宮因地勢險要，位於台江出入之口，於康熙 58 年(1719)由各官捐奉所建⁷⁰，道光 3 年(1823)暴風雨曾文溪改道，台江開始淤塞，北汕尾島開始與陸地相連，原本浩瀚的台江，逐漸建立起許多大大小小的聚落。同治 10 年(1871)水患沖毀聚落與古廟，聚落南遷至現址，神像被居民林章、林硯、林白等人搶救出來⁷¹，開基媽祖留於當地輪祀，其餘神尊皆寄祀於臺郡三益堂水仙宮後殿。水患遷移後，聚落規模不若過去之盛況，產業型態便轉為農漁業為主。媽祖宮舊址便稱為「舊廟地堀」，也稱「舊厝地仔」，位於鹿耳門溪北畔⁷²，今屬安南區城南里。庄廟鹿耳門天后宮於 1977 年再次重建之後，極力推廣鹿耳門媽祖之信仰，並舉行多元信仰藝文活動。

媽祖宮仔目前居民的組成除了原有之林姓、蔡姓之外，清末以來陸續有中洲林姓、渡仔頭林姓、新塹蘇姓、義竹下灣仔蔡姓等⁷³。聚落外圍還有位於舊廟址東的「九塊厝仔」、「三棟仔」、「四五堡漁港」之地名；九塊厝仔居民組成由媽祖

⁶⁹ 施添福編《臺灣地名辭書(卷廿一·臺南市)》，頁 433。

⁷⁰ [清]陳文達《臺灣縣志》，頁 211。

⁷¹ 戴文鋒《第三屆府城媽祖行腳活動手冊》(臺南市文化資產協會，2003)，頁 17。

⁷² 施添福編《臺灣地名辭書(卷廿一·臺南市)》，頁 451。

⁷³ 施添福編《臺灣地名辭書(卷廿一·臺南市)》，頁 451。

宮仔蔡姓、土城仔、學甲寮等他姓遷入，因共有九戶而得名；三棟仔為進入媽祖宮聚落前的三排日本時代鹽場員工宿舍故有此名；四五堡漁港（圖 2-12）則是位於鹿耳門溪口南岸，多為居民插竹養蚵，地名來源可能與過去有陸軍軍隊或機槍堡於此有關，漁港於 1988 年創設⁷⁴。聚落之南有竹筏港媽祖宮區段，「釐金局」即設於此地，目前成為一條不明顯之「隱溪」，依舊保有「港仔」與「港仔寮」等老地名⁷⁵。

聚落行政區劃上分成顯宮里、鹿耳里二里；顯宮之名來自於民國 35 年（1946）庄民重建媽祖廟，為重現媽祖宮，故名「顯宮」⁷⁶。鹿耳里則是紀念過去鹿耳門港、鹿耳門島，也因為鹿耳門溪在本里北岸，而命名⁷⁷，里內有著名主祀鄭成功之新建祠廟「鎮門宮」。

圖 2-12：四五堡漁港（2020 楊家祈攝）

（二）四草

四草里東隔鹽水溪之出口與安平區遙遙相望，西即鹿耳門溪之出口，北街媽祖宮、鹽田南北寮，南為台灣海峽。里內以四草聚落為主體，現今以歷史遺跡與

⁷⁴ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志（下）》，頁 552。

⁷⁵ 戴文鋒主持《107 年古台江遺址調查暨文史成效評估及展望成果報告書》（台江國家公園管理處委託，2018），頁 49~50。

⁷⁶ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 450。

⁷⁷ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 452。

紅樹林生態之景點而著名。清朝時期屬於安平縣外武定里。日治期間，屬新豐郡安順莊大字媽祖宮小字。四草之名一說來自於此地過去四周長滿了防風定砂亞灌木「草海桐」，亦稱「樅」，後簡化為「草」（閩南語樅、草同音）⁷⁸。四草大眾廟所藏之道光 12 年（1832）楹聯則記為「泗草⁷⁹」，可見地名之久遠。

四草為古北汕尾島之中南端，最早於清乾隆 17 年（1752）王必昌《重修臺灣縣志》出現：

北線尾嶼 在鹿耳門之南，壤接鹿耳門。其西南有四草嶼，東南即安平鎮大港。⁸⁰

又見：

四草嶼：在鹿耳門嶼之末，迤南與安平對峙，出安平大港，即四草湖；冬、春可以繫舟。南為公界仔，洋船泊此通商。⁸¹

可見四草聚落發展之早，因為是海口、商貿出入要塞，荷治時期 1627 年便設置有「熱勿律非砦（Redoudt Zeeburch，海堡）」作為防禦工事，為三層設防塔，下寬 6 公尺上寬 9 公尺，牆壁厚度 2.5 公尺，上層架有六門大砲⁸²。海堡於 1656 年 7 月遭颱風摧毀，之後未再修復，也成為地方傳說⁸³。民國 52 年（1963）於四草橋邊立「海堡沿革碑」。民國 88 年（1999）委託成大歷史系教授陳信雄等人發掘海堡遺址，發現深埋地下龐大建築體⁸⁴，經評估認為現今技術不易開挖、保存，已回填覆蓋，並設立解說牌，以供世人參閱。民國 95 年（2006）海堡沿革碑遭車撞毀，四草大眾廟將殘碑收存文物館陳列，民國 105 年（2016）台江國家公園管理處依原碑文複刻重立新碑，四草大眾廟管理委員會也在民國 106

---

⁷⁸ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 454~455。許政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》（臺北：萬卷樓，2014），頁 42。

⁷⁹ 道光 12 年（1832）吳兆勳題「大享來祀明泗草，眾生始在福降瀛洲」。

⁸⁰ 王必昌《重修臺灣縣志》（臺文叢第 113 種，1961），頁 38。

⁸¹ 臺灣銀行經濟研究室編《臺灣府輿圖纂要》，頁 22。

⁸² 江樹生譯《十七世紀荷蘭人繪製的臺灣老地圖》（臺北市：漢聲雜誌社，1997），頁 49。

⁸³ 村上直次郎日譯，程大學中譯《巴達維亞城日記》第 3 冊（南投市：臺灣省文獻委員會，1990），頁 152。

⁸⁴ 陳信雄主持《傳聞「荷蘭海堡」遺址考古發掘研究報告》，頁 7、18。

年(2017)題立「荷蘭海堡遺址」碑，以標示此為17世紀臺灣重要的歷史場域⁸⁵(圖2-13)。

圖2-13：2016年複刻「海堡沿革碑」及2017年立「荷蘭海堡遺址」地標(2020曾國棟攝)

清道光20年(1840)中英鴉片戰爭發生，清廷為了防堵英軍，調派鄧廷楨為閩浙總督，全力部署防務。姚瑩在安平大港南岸設四座砲臺，北岸設砲臺一座，南北呼應，拱衛府城。因時間緊迫，來不及興建磚石或三合土式的永久砲臺，便建造臨時性防禦工事之砲墩，為今日四草砲臺之始(圖2-14)，至民國52年(1963)臺南市政府在四草砲臺設置「四草砲墩沿革碑」，以彰顯歷史意義，現為砲臺牆垣西側為鎮海國民小學，並由文化部公告為國定古蹟⁸⁶。

⁸⁵ 戴文鋒主持《107年古台江遺址調查暨文史成效評估及展望成果報告書》，頁66~71。

⁸⁶ 戴文鋒主持《107年古台江遺址調查暨文史成效評估及展望成果報告書》，頁52~66。

圖 2-14：四草砲臺牆垣西側（2020 曾國棟攝）

四草聚落建有主祀鎮海元帥之大眾廟，為台江地區大廟之一（圖 2-15），原為客死此地異鄉人之合葬奉祀之處，根據廟方所藏之最早文物，嘉慶 4 年（1799）「海靈佳城眾客萬善同居」之墓碑⁸⁷，可見歷史悠久。四草至今發展成六角頭，分別為大社角（又稱望西仔角、姓黃仔角，為各角頭中最大者）、王仔角（北門蚵寮王姓入墾，建有主祀池王之鐵府壇）、姓陳仔角（又稱崙仔角，來自馬沙溝）、吳姓角、海墘仔角（海邊角）、蔡仔角⁸⁸。台江國家公園管理處（圖 2-16）便設置於四草聚落之南，鹽水溪北畔，西側為橫跨鹽水溪口的四草大橋。

---

⁸⁷ 許政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》，頁 15～19、93。

⁸⁸ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 456。許政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》，頁 42。

圖 2-15：四草大眾廟與其周邊（施良達提供）

圖 2-16：位於四草之南的台江國家公園管理處（施良達提供）

（三）鹽田南北寮

鹽田里東以鹽水溪為界與安平相接，西與顯宮鹿耳兩里相接，南濱台灣海峽，北以本淵寮為界。日治時期屬媽祖宮大字，戰後依舊為鹽廠之鹽田區，故稱「鹽田區」。鹽田聚落分南、北二寮，皆是日治大正 8 年（1919）臺灣製鹽會社開闢安順鹽田所建立之鹽民宿舍聚落。北寮鹽工移民從北門北糠寮、蚵寮仔南下，以陳、王姓為主，居民募建鎮安宮，主祀分靈自南鯤鯓之池府千歲⁸⁹。南寮則多有

⁸⁹ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 458～459。〈鹽田北寮鎮安宮〉，《文化資源地理資訊系統》

來自高雄紅毛港之移民，以林、王、涂姓為主，舊聚落 1994 年被劃為鹽田生態文化村（圖 2-17）與野鳥保護區。聚落於 2002 遷村於科工區鹽田路段，於北寮之西，後依臺南科技工業區。庄廟永鎮宮（圖 2-18，始建於 1952 年）亦於 2005 年重建、安座於新聚落，主祀廣澤尊王（北門永隆宮）、天上聖母（鹽行天后宮）、玄天上帝（老古石集福宮）⁹⁰。

圖 2-17：鹽田生態文化村一隅（2020 楊家祈攝）

圖 2-18：鹽田永鎮宮舊廟（2020 楊家祈攝）

<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/annan/2106019-ZAG>。

⁹⁰ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 459。〈鹽田永鎮宮〉，《臺灣大百科全書》<http://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=28751>。〈鹽田南寮永鎮宮〉，《文化資源地理資訊系統》<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/annan/2106019-YZG>。

(四) 海尾寮

日治時期「海尾寮」大字主要涵蓋今海東里、海西里，海尾寮也稱槿舍寮、凸舍寮，地名來自清末府城枋橋頭吳槿舍所招墾之地，佃戶集居於此，因為過去往西便是淺海，故稱海尾寮。建於光緒 4 年 (1878) 主祀保生大帝的「朝皇宮」是聚落信仰中心，有吳、楊、周、蘇等姓氏⁹¹。戰後，海尾寮有部份居民南遷到鹽水溪北岸 (南岸是臺南市北區大港里「大港寮」) 旁居住，雖屬低窪的魚塢地，但日久也逐漸形成聚落，因後人口眾多，且位居「海尾寮」南邊，而獨立劃分出海南里，在文化、信仰上仍舊歸屬海尾寮聚落之一部份。海南里於府安路六段以西，面積僅有 1.8 平方公里；民國 66 年後陸續有建案投入，居民漸多。該里以西之濕地鹽水溪口濕地，為眾多鳥類、蟹類、魚類的棲息地，更是黑面琵鷺的重要衛星棲地之一，故該里入口處設置有黑面琵鷺裝置藝術 (圖 2-19)。

圖 2-19：海南里黑面琵鷺裝置藝術 (2020 楊家祈攝)

第三節 鹽水河流域

鹽水溪，一條百轉千迴的河川，全長 41.30 公里，橫跨龍崎、左鎮、新市、山上、善化、新化、關廟、善化、永康、北、中西、安南、安平等區，屬中央管

---

⁹¹ 施添福編《臺灣地名辭書 (卷廿一·臺南市)》，頁 487。

河川。溪流長度不長，鹽水溪之水也孕育了多元文化，如漢移民文化、西拉雅文化，開發十分之早⁹²。由於台江家園守護圈該流域包含之聚落較少，以下以三大行政區進行陳述。

表 2-09：鹽水河流域行政區聚落對照表

區名	里名	聚落
北區	大港里	大港寮
	賢北里	
中西區	西賢里	
安平區	王城里	海頭社、市仔街、王城西社
	金城里	灰窯尾社、二鯤身

一、北區

北區，日治時代後期之老松町、寶町、明治町、福住町、入船町、北門町、花園町、三分子、鄭子寮、大港寮、文元寮等而成。今東以柴頭港溪與永康區相隔、北門路、小東路與東區為界，南以成功路與中區連接，西以武聖路及和緯路與西區為鄰，北以鹽水溪緊接安南區，全區面積 10.4 平方公里。其中大港里、賢北里為台江家園守護圈之範圍，大港里聚落為大港寮，賢北里則是為一區由漁塭地所建設起來的的新市鎮。

(一) 大港寮

大港寮位於鹽水溪南岸，地名由來因居民於鹽水溪口築寮捕魚而定居，其「大港」便是指鹽水溪溪口，為一雜姓聚落，有魏、黃、林、錢、侯、王、朱、葉、莊、戴、蘇等姓氏⁹³。大港寮信仰中心為主祀謝府元帥之大興宮，由佳里區外渡頭魏姓自外渡頭厚德宮分靈而來，始建於民國 38 年 (1949)，目前廟況為民國 92 年 (2003) 竣工⁹⁴。因信仰源自於外渡頭，西港慶安宮每逢香科年南巡時，文武陣頭、神轎亦會路經此地。

⁹² 李僊錦、洪郁程、洪傳凱、周茂欽、簡辰全、許耿肇、林佳蕙《大臺南的河川》，頁 173~197。

⁹³ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 266。

⁹⁴ 謝奇峰〈大港寮大興宮〉，《文化地理資源資訊系統》，

<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/north/2104042-DXG>。

(二) 賢北里

賢北里範圍東自中華北路一段，西以安平區為界，南以和緯路五段與中西區為界，北至大興街為界。過去為大豐里之轄區，將中華北路一段以西半部分劃獨自成為一里，因有一條賢北街橫貫其中，故取名賢北里。

二、中西區

中區與西區 2 個行政區原是各別獨立的行政區，民國 93 年 1 月 1 日合併而成為「中西區」，使得原臺南市的行政區由 7 個變成 6 個。「中西區」東以北門路一段及大同路一段與「東區」為鄰，西以中華西路二段、民權路四段與「安平區」接壤，南以健康路一段及永華路與「南區」為界，北以成功路、文賢路、武聖路、和緯路五段、沿鹽水溪與「北區」接壤。全區面積 6.3 平方公里。

中西區之西賢里為台江家園守護圈之範疇，原屬北區之鄭子寮，民國 78 年自光賢里分出，以位於該里之西而命名「西賢里」，配合 107 年里鄰整編作業，里界維持原樣無調整。西賢里原為台江內海之一部份，淤塞後多為開闢成魚塭地或豬寮，隨著人口增加，逐年填平窪地，增建住宅，成為今日之新社區。街道多以「西賢」命名，如西賢街、西賢一街、西賢二街等；里內有一「南興萬聖公廟」，原為南興塭漁民所築，現今成為本里重要廟宇，主祀萬聖公⁹⁵。

三、安平區

安平區全區面積 11.1 平方公里，臺灣歷史文化重鎮，歷史悠久，保存眾多古蹟與文化，為國內知名觀光景點。聚落結構上原為六角頭，分別為海頭社、灰窯尾社、王城西社、港仔尾社、十二宮社、囡仔宮社，後因五期地區人口移入，三鯤鯓併入安平區等因素，再發展出三鯤鯓社、億載社、華平社、上鯤鯓社等 4

---

⁹⁵ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 233。〈西賢里〉，《臺南市中西區公所》，<http://www.tnwcdo.gov.tw/areacenter01.asp?sub3=FAR>。謝奇峰〈南興萬聖公廟〉，《文化資源地理資訊系統》
<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/westcentral/2108034-NXWSGM>。

社，形成今日所見之安平十角頭，以安平天后宮、安平鎮城隍廟、安平觀音亭及安平大眾廟為全境公廟。

2018 年起，臺南市進行鄰里調整，其中安平區產生兩個新里名，石門里、港仔里整併為「天妃里」；而西門里、海頭里合併而「王城里」；海頭里則是在民國 91 年由原安中里（因位置在本區中央而得名）、文朱里（因文朱殿而命名）、海興里（意取海頭社興盛而名之）3 個里合併而成。「天妃里」以當地之媽祖廟「天妃宮」而命名，「王城里」則以當地昔日鄭氏王朝三代統治者駐居「王城」（即荷蘭人建立的熱蘭遮城「安平古堡」）命名（圖 2-20）。

圖 2-20：以熱蘭遮城為中心的安平聚落（施良達提供）

在台江家園守護圈內包含安平聚落之海頭社、王城西社、灰窯尾社等三個古老聚落，為安平舊聚落西半部；以下分別述之。

（一）海頭社、市仔街

海頭社為安平聚落之核心，地名為因最可近海岸故稱「海頭」，以陳姓為大姓，可分松仔腳陳、大厝內陳⁹⁶，社內以漁業、製船業為名。社內祠廟眾多，是安平祠廟密度最高的聚落，以主祀保生大帝的廣濟宮為境主廟，另有祀奉李天王之文朱殿，俗稱「王爺宮」。聚落東西建有土地公廟，東土地公廟文龍殿與西土

⁹⁶ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 61～63。

地公廟金龍殿。

市仔街位於海頭社內，也稱臺灣第一街、臺灣街、寬街、石板街等，為荷治時期熱蘭遮城外的主要市街，為當時漢人主要生活空間，被視為臺灣史上第一條商店街；街道為東西向，將安平舊六角頭相互串連起來⁹⁷。戰後改名延平街，民國 84 年(1995)因街道拓寬，形成了文化界與當地居民對抗的「延平街事件」，後仍舊拓寬拆除，成為了今日所見的安平老街。街上有周龍殿，主祀通天王，每年參與安平做十六歲之活動，都會帶領青少年至該廟拜謝三太子之庇祐。

(二) 王城西社

王城西社因位熱蘭遮城(王城)之西側而得名，居民以陳、吳、謝、楊、盧等姓為主⁹⁸，王城西以主祀池府千歲之西龍殿為境主廟。聚落內有校場頭、豆菜寮等舊地名，校場頭，為今安平天后宮之現址，過去為清代水師協署之所在，故稱⁹⁹。更有清末設置之東興洋行、怡記洋行與海關。王城西社與海頭社共歸屬於王城里。

(三) 灰窯尾社、湯匙山、二鯤身

灰窯尾社，安平十角頭之一，位於湯匙山公墓之東側，社名因清代有居民利用牡蠣蚶殼燒至石灰而得名，有連、方、李、蘇、陳、謝、楊等姓¹⁰⁰。境主廟為弘濟宮，主祀池府千歲。湯匙山因山丘如一個倒覆地湯匙，也稱山仔頂，此山分南北山，北山較大座；因是舊時安平人墓葬之地，又稱鬼仔山、貴雅山¹⁰¹(圖 2-21)。社內另有安平公廟大眾廟。二鯤身位於灰窯社之南，有國定古蹟億載金城建位於此¹⁰²，故此里以鄰近億載金城為名「金城里」。

---

⁹⁷ 施添福編《臺灣地名辭書(卷廿一·臺南市)》，頁 58~59。

⁹⁸ 施添福編《臺灣地名辭書(卷廿一·臺南市)》，頁 47。

⁹⁹ 施添福編《臺灣地名辭書(卷廿一·臺南市)》，頁 47~48。

¹⁰⁰ 施添福編《臺灣地名辭書(卷廿一·臺南市)》，頁 53。

¹⁰¹ 施添福編《臺灣地名辭書(卷廿一·臺南市)》，頁 53~54。

¹⁰² 施添福編《臺灣地名辭書(卷廿一·臺南市)》，頁 54、56。

圖 2-21：安平傳統墓葬區 - 湯匙山 (2020 楊家祈攝)

小結

從以上台江家園守護圈內聚落概況的歷史，「海洋」是這個區域的最大地理背景，也可以粗淺分成二大類聚落群；一是因海洋帶來資源，由二次移民所組成的聚落，在此區域比比皆是，有因漁撈聚集，有因鹽業聚集等不同的因素，構成此這些聚落的共同人文背景。而在安平、鹿耳門一帶聚落，則是因為站在臺灣歷史發展上的重要地理區域與漢人歷史的開段，歷史在此沉澱的厚度，與他處不同，卻也同樣深受海洋所帶來的影響。二類不同的聚落群，有著相似的背景，形塑出台江國家公園的人文、歷史特色。

第三章 台江地區特色民俗

雖然早在古代，中外文獻資料不乏與民俗有關的採集與記述，但「民俗」一詞是 19 世紀中葉以後才被普遍使用的語彙，「民俗學」真正成為一門有固定內涵及研究方法的專門學科也是晚近才出現的。探尋「民俗學」形成的軌跡必須從英文 folklore 一字談起。folklore 意指「民眾的智識」(the learning of the people)；又可指「民間的傳說」(the legends of the people)。1846 年英國考古學家威廉·湯瑪斯 (William John Thomas · 1803 ~ 1885) 創用 folklore 這個新名詞後，不久即取代了「民間古老風俗」(popular antiquities) 這個原來的名詞，並發展成為一門新學科，所以 folklore 意即「民俗」，同時也是指「民俗學」。

「民俗」一開始原是專指一個民族或族群世代相傳的信仰、習慣 (含生活飲食文化)、風俗 (含生命禮俗、祭祀、儀典 (含歲時年節) 與禁忌等，甚至包含民間故事、傳說、俚諺、歌謠、神話等口傳文化，但終戰之後民俗研究的範圍逐漸擴大，體系逐漸龐雜，其領域中相關名稱如社會民俗學、宗教民俗學、心理民俗學、飲食民俗學、文藝民俗學、語言民俗學、應用民俗學、都市民俗學等紛紛出現。

有關「民俗」在中國歷代古籍 (中國古籍較常用「風俗」或「風土」一詞) 已有「因地而異」的觀念，認為「地理環境」是影響「民俗」內涵的重要因素之一。到了清治時期，對「民俗」(風俗) 有更進一步的概念，高拱乾《臺灣府志》卷七〈風土志〉中論：

世代之遞遷者，人事也；氣化之變更者，天時也。天時有消長，而人事之盛衰因之。……若夫風有氣而無質，南風柔弱、北風剛勁，各有所尚。¹

周凱《廈門志》卷十五〈風俗記〉謂：

---

¹ 高拱乾《臺灣府志》(北京中華書局，1985)，頁 855~856。

風俗因乎其地，亦因乎其時，而轉移之則存乎人。²

此即高、周二氏在志書裡提出的重要概念，風俗（民俗）構成的要件應有三：時、地、人。沒有居民，而只有時間和居地，就沒有風俗，因為風俗是居民相沿成習的生活行為與習慣。沒有居地，而只有時間和居民，就沒有風俗，因為風俗是某地方的習俗。沒有時間，而只有居地和居民，也無法構成風俗，因為風俗是日積月累形成，而且會配合時代移轉、人民需求而改變。時間、空間、庶民三者是風俗構成的要件，同時也是風俗（民俗）轉化與差異性的三因素³。

由於「地（域）」是民俗內涵與差異性的三因素之一，因此本文僅直接探討「民俗」具有「在地性」議題者之「在地民俗」，全臺性共有或具有普遍性的「一般性」民俗略而不談，以彰顯出台江國家公園守護圈範圍內民俗議題與內涵之「特有性」與「在地性」。

宗教信仰是人類自古以來所追尋的最深層的精神生活，它影響著一個國家文化的形成與發展，也與一般民眾日常生活息息相關，但學界對臺灣宗教信仰的研究卻是相當晚近的事情。本章以台江地區的聚落為範圍，探討當地居民生活中的在地神祇信仰、在地厭剩物、在地節慶風俗與在地漁鄉生活相關風俗為探討的四大面向。

第一節 在地神明

所謂的在地性（locality），是相對於全國、全省、全市、全縣、全鄉的「全體」而言，有自己不同於「全體」的當地特殊性。

在某一意義上，「在地」它更強調的是地方特殊性與在地性（locality），相對於全國、全省、全縣、全鄉的「全體」而言，「在地」或「地方」就是「部分」

---

² 周凱《廈門志》（臺文叢第95種，1961），頁639。

³ 戴文鋒〈日治晚期的民俗議題與臺灣民俗學——以《民俗臺灣》為分析場域〉（國立中正大學歷史研究所博士論文，1999），頁18。

或是「個體」，而這一個「個體」在許多細膩的文化現象是有別於「全體」，經過細膩的梳理，可以反映出當地地方文化的特殊性與在地性，而與別的地方有一定程度的鑑別性。

村(庄)是漢人社會自衛與自治組織的基層；而鄉鎮是漢人社會生活自給自足的最小單位，因此本研究計畫雖然以「人為」的現代行政區域——「里」作為調查單位，而涵蓋全部台江國家公園家園守護圈範圍內的 25 個里，但為了更加了解現代「人為」劃分的「里」與傳統自然聚落「庄」的關係與遞嬗演變，有時反而會以「庄」為論述單位，如此「地方」的意義方能在傳統自然聚落「庄」凸顯出來，例如傳統自然聚落「青鯤鯓庄」現代分成「鯤鯓里」與「鯤溟里」二行政里，但在討論「鯤鯓里」或「鯤溟里」時，有時會用「青鯤鯓庄」來說明清朝以來到日治末期、一直延伸至今的聚落情形。

在漢人傳統村落裡，神明的祭祀與神誕醮典、酬神演戲、神明遶境等廟會活動，都必須透過村庄共同的公廟來舉行。村落與廟宇關係密切，因此有「村村皆有廟，無廟不成村」、「無廟不成村，有廟必有會」、「有村必有廟，無廟不成村」、「無宮無廟不成村，有宮有廟才是村」或是「無廟不成村，無村沒有廟」之說⁴。臺灣漢人社會的民間信仰亦是如此，庄頭與廟宇有其對應關係，大多是一庄(頭)一庄(頭)廟的型態。臺灣農村(漁村、山村)地區至今仍將村落或聚落稱為「庄」，「庄」除了是「聚落」單位以外，也是一個聚落居民所共同組成的「祭祀」單位，而該聚落的共同祭祀中心就是庄廟。

本節所謂的「在地神祇」又被稱為「地方神」，在中國過去傳統地方史料上稱為「土神」。不管是聚落的共同祭祀中心庄廟或其他廟宇軸，祀神特殊或有別於「全體」民間信仰常見的神祇者，均可稱為「在地神祇」。依照研究明清時期江南民間信仰的日本學者濱島敦俊的調查發現，中國江南當地除了有東嶽大帝、關聖帝君、天上聖母、玉皇大帝等聞名全國的神祇外，也有大量不太有名的神明，而且地方上的文獻與史料都把這些神明記述為「土神」。因此濱島氏為「土神」下了一個定義：「土神」是產生於某一地域，並有著該地特有的靈異傳說，因而

---

⁴ 甘滿堂《村廟與社區公共生活》(北京：社會科學文獻出版社，2007)，頁 57。

在該地受到信仰的神。換言之，「土神」是指在某地形成，有當地相應的靈異傳說，並在當地獲得信仰的「地方神」(在地神明)，其對立的概念就是「全國神」。不過，「某地」的地域範圍有大有小，有村落層次的，有鄉鎮層次的，有縣級層次，甚至更廣闊的領域如江南三角洲全域的⁵。本研究的「在地神明」(土神)就是村落層次的祀神。

臺灣民間信仰的祀神，雖然大多為移民由原鄉移植而來，道教神明如三清道祖、三官大帝、五斗星君等；佛教如釋迦牟尼、觀音、文殊、普賢、地藏王等；民間信仰如九天玄女、清水祖師、廣澤尊王、開漳聖王、關聖帝君、天上聖母、臨水夫人、中壇元帥等，這一類自大陸引進的神明如稱為「中國神明」的話；那麼少數是在臺灣本土成聖成神者，如臺南小南城隍朱一貴、傳說捨身取義的嘉義「義人」吳鳳、鳳山治理水圳的曹瑾、彰化二水鄉林先生廟的林先生、八里義民祠的「義賊」廖添丁、新店區花園新城社區「無天禪寺」的「義盜」李師科、金門金寧鄉李光前將軍廟所奉祀的李光前中校等⁶，這些死後才在臺灣各地立祠蓋廟而成為當地受供奉祀神者，有民俗學者就稱之為「在地神明」⁷。鹽水老鎮長曾德輝曾言：「所有的神明都是外來的，只有有應公是本土神明。」認同此說並以臺南鹽分地帶有應公廟研究為職志的文史工作者許獻平就指出，關公、媽祖、觀音佛祖、釋迦牟尼、耶穌基督、真主阿拉全都是外境移植，唯獨有應公與臺灣大地血脈相連，祂們篳路藍縷、胼手胝足，或失足落水、械鬥身亡、頭纒自盡、抗日成仁、因公殉職，成為可敬先民⁸。的確，臺灣各地「地方神」之來源，有很大一部分是與當地的拓墾過程有關，也與「有應公」信仰有關。

目前為止，學者對於臺灣國內的在地神明(地方神)的研究或論述不多，這種僅見於縣市層級、鄉鎮市(縣轄市)甚或村落內，而罕見或是未見於國內其他

---

⁵ 濱島敦俊《明清江南農村社會與民間信仰》(廈門：廈大出版社，2008)，頁6~7。

⁶ 戴文鋒《永康的歷史遺跡與民間信仰文化》(臺南縣：永康市公所，2010)，頁196~197。

⁷ 黃文博《南瀛祀神故事誌》(臺南縣政府，2009)，頁22。

⁸ 許獻平《臺南市鹽分地帶有應公信仰研究》(臺南：鹽鄉文史工作室，2012；本書為2007年作者中山大學中文系碩士論文〈臺南市北門區有應公信仰研究〉之改寫)，頁6。

縣市或鄉鎮、村落的祀神信仰，其產生大都與當地的歷史過程或社會背景有關。

在臺灣整個區域來看，關聖帝君、天上聖母、保生大帝、玄天上帝、神農大帝等神明，吾人可將之視為「全國性的神明」；而只產生於台江國家公園區域內某一鄉鎮或某一村落的神明信仰，吾人可以把這一類的「地方神」視為「在地神明」。之所以不直接使用「土神」一詞，是為了避免與施工鑿地、修繕房屋、挖井掘池、起蓋房舍時可能動犯到土地的「土神」混為一談。此外，本文將採取較為寬鬆的定義，即「在地神明」雖是產生於某一地域，並有著該地特有的靈異傳說，因而在該地受到信仰的神明；但所謂的「某一地域」，指的可以是當地，也可以是源自別地，但經過一段歲月流轉，最後卻成為當地獨有的特殊信仰。

台江國家公園家園守護圈境內所發現這些在地民間信仰與地方神，有者雖不太知名、但卻十分獨特，這些在地神明的信仰圈範圍大多侷限於鄉鎮或村里（聚落）層次，信眾也僅侷限於某一特定區域或村庄範圍內，有其在地性與特色。以下分「正神」與「有應公」二類來分述分類原則。

一、在地正神

本文說描述與紀錄之在地「正神」，並非是美國人類學家所提出的標準化（standardization）神祇——國家政治與地方菁英驅動下的「大神」⁹，帝國皇權的政治，因各種不同因素，對於神明不斷褒封，以形塑神明的正統性，以達到文化的統一性，甚至是區域社會的穩定統治。而歷史上的神明標準化，背後往往牽涉當時的社會、政治議題。「在地正神」是指受到聚落全體民眾認同之神祇，亦可稱為「公神」，具有強烈的公眾性、公共性。因此「有應公」一類之冤魂崇祀，不在本文「公神」之列，或私人壇之小眾信仰，以及一般家族內所奉祀神明，為某姓家族內的祀神，都不具有高度公眾性，因此也不在本文「公神」之列。這些在地神祇雖然未必具有深遠的歷史脈絡廣闊的文化權威或政治資源超越性，卻是在

---

⁹ James L. Watson, "Standardizing the Gods: The Promotion of T' ien Hou (Empress of Heaven) Along the South China Coast, 960-1960," in David G. Johnson, Andrew J. Nathan, and Evelyn S. Rawski, eds., *Popular Culture in Late Imperial China* (Berkeley: University of California Press, 1985), pp. 292-325.

地共同之神祇，並與在地歷史文化緊緊相連。

根據本計畫調查結果，台江地區之在地「正神」至少有 27 處（圖 3-01）。其祀神來源有「海漂而來」、「偷請而來」、「二次移民的守護神」、「地方亡魂升格為神明」、「鄭成功信仰」、「神船信仰」、「南鯤身代天府分靈」，神靈崇拜來源多元，更有因祀神發展出特殊的「祀神與組織」。

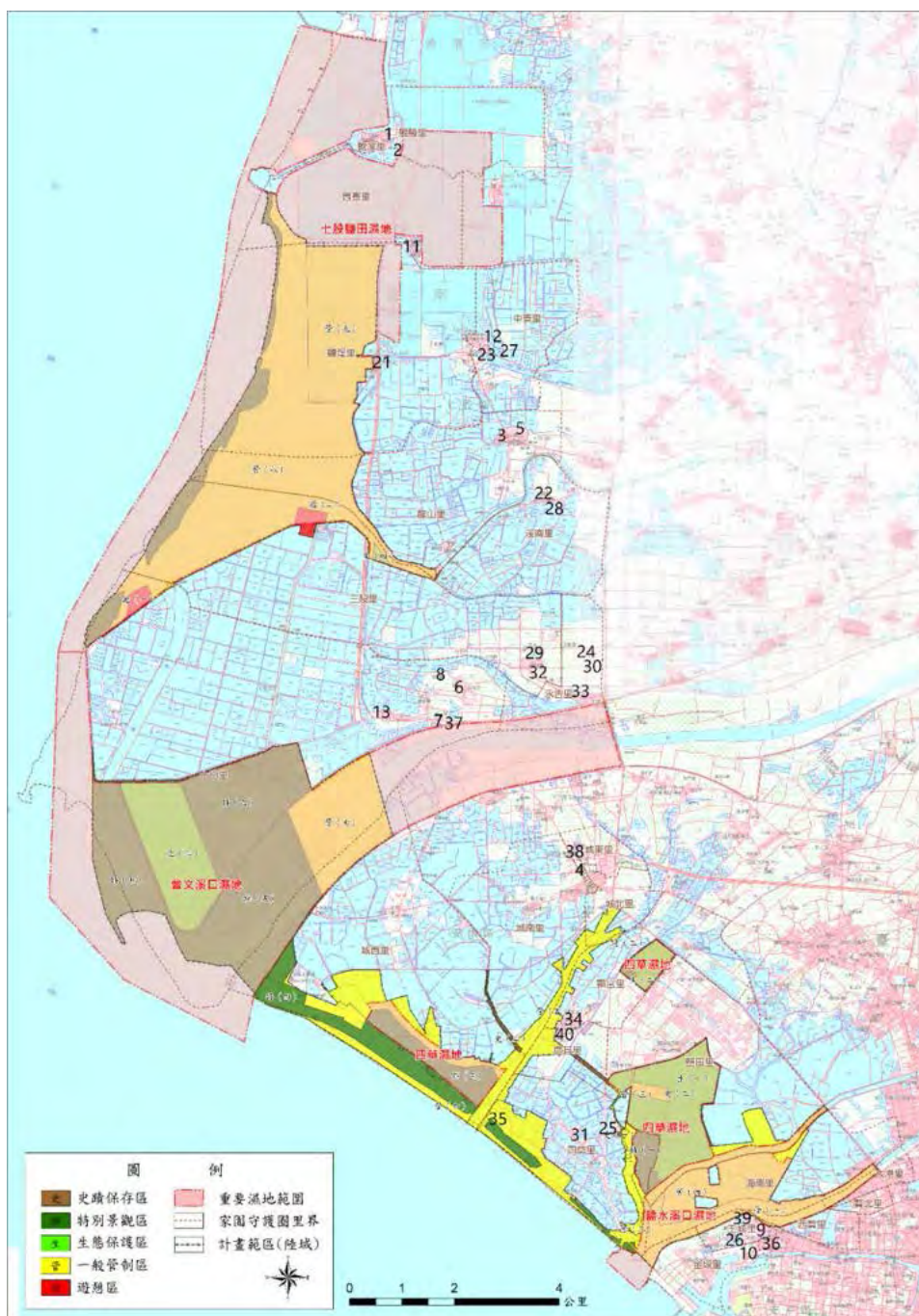

圖 3-01：台江在地正神分佈圖

圖說：

(一) 海漂而來

1. 青鯤身朝天宮代巡七王
2. 青鯤身朝天宮千歲爺三兄弟
3. 下山仔寮三千歲 (金府千歲)
4. 土城仔聖母廟五府千歲
5. 下山仔寮媽祖
6. 五塊寮聖護宮天上聖母
7. 金德豐正王府正官正王
8. 新吉庄唐明殿沿海城隍與沿海姑娘
9. 安平海頭社文朱殿李天王
10. 安平灰窯尾社弘濟宮溫府千歲

(二) 偷請而來

11. 西寮陳姓二房媽祖
12. 中寮仔天后宮媽祖
13. 九塊厝神帝府廣澤尊王
14. 虎尾寮伍府千歲
15. 中洲寮保洲宮保生大帝

(三) 二次移民的守護神

16. 臺區南聖宮游府千歲
17. 下山仔寮龍山宮池府千歲
18. 四草姓王仔角鐵府壇鐵府千歲
19. 虎尾寮伍府千歲
20. 中洲寮保洲宮保生大帝

(四) 落公的亡魂正神

21. 臺區南聖宮陳府千歲與中壇元帥
22. 溪南寮寶龍宮慈天海母
23. 中寮天后宮開庄小姐
24. 三百二十萬三和宮姑娘信仰
25. 四草大眾廟鎮海元帥
26. 安平王城西社西龍殿王圭屎

(五) 南鯤身代天府分靈

27. 中寮天后宮范府千歲
28. 溪南寮寶龍宮李府千歲

29. 三股仔龍德宮吳府千歲
30. 三百二十萬三和宮吳府千歲
31. 四草蔡仔角李府千歲

(六) 祀神與組織

32. 三股仔王令、鯉魚公與鯉魚會
33. 公地仔吉安宮王爺與契子會

(七) 鄭成功信仰

34. 鹿耳門天后宮延平郡王
35. 鹿耳門鎮門宮鄭成功
36. 安平天后宮開臺聖王

(八) 神船信仰

37. 金德豐正王府永祀王船
38. 土城仔聖母廟永祀王船
39. 海頭社文朱殿永祀王船
40. 鹿耳門天后宮媽祖船

(一) 海漂而來的眾神

神像的奉祀，除了一般從原鄉攜來，又或者從大廟分靈，乞得香火之外，時常伴隨靈驗事蹟，如赤山龍湖巖觀音佛祖、下茄荖泰安宮媽祖，皆是因迎神過程，停滯於現址而就地供奉¹⁰。新營真武殿玄天上帝與新營王公廟同濟宮五府千歲，則源於孩童塑造土偶而顯靈奉祀¹¹。另一類大宗則是神像（或雕刻神像木材）水漂或海漂而來；如將軍區頂山仔腳廣安宮廣澤尊王¹²、歸仁區八甲代天府溪洲王爺等¹³。又如曾文溪流域之王醮（西港仔香、蕭壠香、蘇厝長興宮王醮等）皆有漂來的王船傳說。台江自古便是濱海之地，在家園守護圈內有眾多的神祇，傳說都是海漂而來，信仰的起源與大海有著密不可分的關聯，以下列舉。

1. 青鯤身朝天宮代巡七王

---

¹⁰ 許書銘、簡辰全、洪郁程、周茂欽《南瀛神明傳說誌》（臺南縣政府，2010），頁52~25、115~119。

¹¹ 許書銘、簡辰全、洪郁程、周茂欽《南瀛神明傳說誌》，頁22~28。

¹² 許書銘、簡辰全、洪郁程、周茂欽《南瀛神明傳說誌》，頁193~196。

¹³ 黃文博《南瀛祀神故事誌》（臺南縣政府，2009），頁317~319。

青鯤身庄廟「朝天宮」，現今位於鯤鯓里 236 號。乾隆 5 年 (1740) 先民從泉州府同安縣渡海於此定居，漁撈為生。嘉慶年間(約 1795 年至 1820 年期間)，創建竹茅廟宇，先是主祀媽祖(圖 3-02)，道光 3 年(1823) 漁民拾獲來自澎湖西嶼內垵建醮酬神「遊地河」流放的王船，上面有玉敕代天巡狩千歲爺神像，於是漁民迎請王爺至朝天宮同祀。光緒 9 年(1883) 庄民又至北門南鯤鯓代天府乞火分靈五府千歲，先由庄民輪祀，後來五府千歲才逐漸入祀於朝天宮¹⁴。朝天宮媽祖原先為「厝後陳」先民從大陸攜來私奉，後才「落公(lòh-kong，成為聚落眾人共有之神)」，成為朝天宮最早奉祀神尊。今日所見王爺為主祀神是後來才更改的。民國 65 年因舊廟狹隘，腹地不大，乃選擇今址移地重建，民國 73 年竣工，一樓成為宴會場所，而二樓前殿主奉五府千歲與代巡七王(圖 3-03)，兩小港的祭祀空間配合王爺信仰而分別於龍、虎邊奉祀中軍府、管船王(圖 3-04)，管船王旁還宮奉許多紙身的「阿班」(水手爺，圖 3-05) 原先媽祖神尊則退居後殿供奉。可以推知，至遲移地改建時，王爺已取代媽祖成為主祀神。

圖 3-02：青鯤身朝天宮後殿祀天上聖母 (2019 楊家祈攝)

¹⁴ 朝天宮管理委員會〈朝天宮沿革〉，書刻於朝天宮宮內籠邊，1984。

圖 3-03：青鯤身朝天宮前殿祀五府千歲、代巡七王（2019 楊家祈攝）

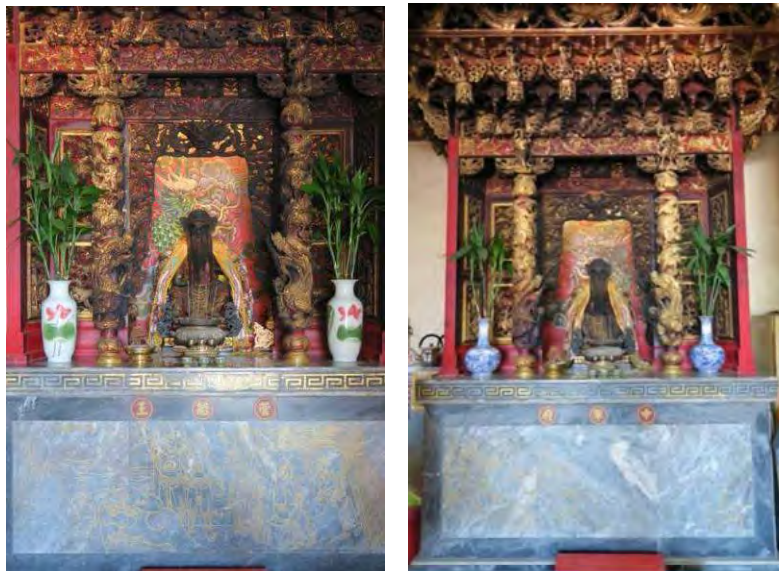

圖 3-04：正殿前兩側小港祀個分別奉管船王及中軍府（2019 楊家祈攝）

圖 3-05：管船王及中軍府旁祀有紙糊阿班（2019 楊家祈攝）

日治大正 2 年（1913）發生王船漂流至「中沙崙頭」（國聖港北邊網仔

寮汕)被青鯤鯨庄民拾獲事件。依據〈代天巡狩、千歲爺、五府千歲、七府千歲神像由來及神蹟顯示記述〉碑中所載：

民國二年癸丑，有閩省沿海王船停泊於中沙崙頭，據說當時弦月疏星，風恬浪靜，海上鼓樂聲喧吸引附近漁民駕舟爭往探究。卒為本庄及土城仔漁夫捷足登臨，同時發現。該王船內安坐六尊神像，以紅綾書曰：五府千歲、代天巡狩七王千歲。為免爭執，雙方乃在神前求筊，由本庄漁夫迎回代天巡狩七王千歲駐蹕朝天宮供奉。¹⁵

廟方的說法，大正 2 年 (1913) 時，在國聖港北邊網仔寮汕 (土城人稱此處為「網仔寮汕」，青鯤身人稱此處為「中沙崙頭」) 這個地方，青鯤身與土城仔的漁民共同發現一艘王船，為免爭執而經由擲筊後，青鯤身人迎回「代巡七王 (本團隊按：當地人略稱代天巡狩為「代巡」，略稱七王爺為「七王」，又稱七王千歲、七代巡)」紙身塑像與刻有「七代巡」名稱之官印。但依黃文博的調查研究，則稍有不同，即青鯤身人迎回的神明除了代巡七王以外，還有五府千歲，而土城仔人只迎回王船¹⁶。

除了信眾私下的分靈金身以外，目前全臺灣並無其他地方或廟宇供奉「代巡七王」，即因為七王不給廟宇分靈，所以海上漂來的代巡七王，從大正 2 年被青鯤身人拾獲而迎回庄內祀拜之後，至今已成為青鯤身在地最特殊也最深刻的民間信仰神祇。

2. 青鯤身朝天宮千歲爺三兄弟

青鯤身朝天宮為青鯤身信仰中心，最早為主祀媽祖之祠廟，隨著撿拾到王船，王爺信仰與此開始蓬勃發展，其中以上述之代巡七王為最廣為人知。不過最早之記錄便是道光 3 年 (1823) 拾獲來自澎湖西嶼內垵的王船。

道光 3 年 11 月青鯤身漁民夜宿於青山港汕 (青鯤身聚落西北側沙

---

¹⁵ 朝天宮管理委員會〈代天巡狩、千歲爺、五府千歲、七府千歲神像由來及神蹟顯示記述〉，書刻於朝天宮宮內籠邊，1984。

¹⁶ 黃文博《南瀛地名誌 (北門區卷)》，(臺南縣立文化中心，1998)，頁 163。

洲)，等候出海漁撈時機，結果聽到絃管之聲與看到遠方燈火燦爛，原不以為意，次日發現有一艘王船停泊於沙汕上，船舟上有玉敕代天巡狩千歲爺神像，其上彩綾上書「千歲爺（代巡代天千歲）、出巡二王池府千歲、出巡三王吳府千歲」，於是漁民迎請王爺至朝天宮同祀，一般皆稱為「千歲爺三兄弟」¹⁷。根據廟中碑記所記載此王船為來自澎湖西嶼內垵建醮流放之王船，最著名是便是祭港鎮妖，以安定海域，庇佑漁民出海安全¹⁸。因民國 80 年之祝融，目前僅剩代巡代天千歲為早期神像，而千歲爺三兄弟僅於聖誕千秋日時才會迎回朝天宮，一般時間則是供奉於民宅中；早期出巡二王池府千歲也曾以神明會形式輪祀，留下了「雜姓的興二王」（見後文第 385 頁）之俗諺¹⁹。

3. 下山仔寮三千歲（金府千歲）

根據山仔寮耆宿轉述，日治時期某年，從福建放了一艘王船，聽聞是要來是要來協助鹿耳門媽祖通水路，結果因遇到颱風，流至澎湖，王船上的二千歲便被留下崇祀，在現今的馬公南甲海靈殿。到了大正 5 年（1918）²⁰，山仔寮人與土城仔人、青鯤身人共同發現了這艘擱淺在外海的王船，船上有多位神尊，其中金府三千歲（圖 3-06）由山仔寮人分得，青鯤身迎回七代巡，土城仔人留下五王與王船²¹。

山仔寮的三千歲為王船上五王（蕭、岳、金、紀、伍）之三王，姓氏為金，來到山仔寮之後便有發揮，如與觀音佛祖設置土崙等²²。而後龍山宮至土城仔聖母廟請香灰回來雕刻蕭、岳、紀、伍等神尊，湊齊玉敕代天巡狩蕭、

¹⁷ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 162~163。

¹⁸ 朝天宮管理委員會〈代天巡狩、千歲爺、五府千歲、七府千歲神像由來及神蹟顯示記述〉，1984。許書銘、簡辰全、洪郁程、周茂欽《南瀛神明傳說誌》，頁 196~200。

¹⁹ 周茂欽〈滄海鹽田變遷中的漁村——青鯤鯨聚落研究〉（國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2007），頁 163~164。

²⁰ 此年代與土城仔人、青鯤鯨人所流傳撿拾王船的時間點晚了 5 年。

²¹ 楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良（1962 年生）採訪〉，2020/05/07。

²² 黃正安〈七股鄉龍山村龍山宮重建沿革誌〉，1993。

岳、金、紀、伍等五位千歲。民國 82 年 (1993) 重建廟於時，為左右平均，再另雕紀府於左廂，稱將軍爺，神龕上方標示「將軍府」。也因為金府千歲的來歷，也是日後龍山宮參與土城仔香的原因²³。山仔寮西北側小聚落「沙崙寮仔」，為山仔寮人移居拓墾，在信仰依附龍山宮。後有私人分靈三千歲回庄祀奉²⁴。

圖 3-06：下山仔寮金府三千歲 (2020 楊家祈攝)

4. 下山仔寮媽祖

清咸豐 8 年 (1858) 下山仔寮庄民蔡傑在西海頂港仔捕魚時發現一艘破船，船正發著毫光，湊近一看，船尾上有媽祖與千里眼、順風耳 3 尊神祇 (圖 3-07)。發現者便欲請回奉祀，一將媽祖神尊安置在竹筏後，破船隻立刻下沉²⁵。迎回村莊後媽祖也落公祀奉至今，並成為從事漁業庄民的庇祐者。過去在抓烏魚時節要出發前都會向神明擲筊請示，擲筊者便將該神明請上船

²³ 楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良 (1962 年生) 採訪〉，2020/05/07。

²⁴ 黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》，頁 460。

²⁵ 黃正安〈七股鄉龍山村龍山宮重建沿革誌〉，1993。

出海捕魚；往往擲得媽祖者，便會是當年漁獲量最多者²⁶。可能有鑑於此，下山仔寮龍山宮每年度的例行安營便在媽祖聖誕日下午進行，有別於一般祠廟通常於主祀神聖誕安營。

圖 3-07：下山仔寮媽祖與千順將軍（2020 楊家祈攝）

5. 土城仔聖母廟五府千歲

日治大正 2 年（1913）土城仔人於網仔寮沙洲（青鯤身人稱「中沙崙頭」）拾獲（另也有一說於西片湖仔拾獲，後改稱五王港、王爺港仔）從福建泉州富美宮（一說為莆田湄州島）所放之王船，此船上載有五王（李、池、吳、朱、范府）各 1 尊、湄洲聖母 3 尊、統兵元帥爺 1 尊、管船大王 1 尊、過水大夫人 1 尊、夫人媽 5 尊、打頭將 1 尊、打波將 2 尊、侍衛將士 36 尊、七王爺 1 尊²⁷。而在迎奉王船上岸之前亦有一段前言，王船漂至澎湖馬公海靈殿前海岸，當地信眾本來想迎請上岸奉祀，但王爺指示，此行為鹿耳門媽之邀不能久留；年 7 月中王船漂至西片湖仔，土城仔人發現此船，原先並不想奉祀，所以便將王船推出海，如此反覆，再發現王船第三

²⁶ 楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良（1962 年生）採訪〉，2020/05/07。

²⁷ 正統鹿耳門聖母廟《正統鹿耳門聖母廟沿革》（臺南：正統鹿耳門聖母廟，1985），中文頁 3。吳明勳、洪瑩發《臺南王爺信仰與儀式》（臺南市政府文化局，2013），頁 272-273。臺南土城正統鹿耳門聖母廟《2018 戊戌狗年文化民曆》（臺南：正統鹿耳門聖母廟，2018），頁 3。

日又飄回來，來回三次。此時土城仔鄭仔寮文館三媽，起乩指示：「該王船是鹿耳門媽所邀，應以大禮迎進奉祀。」土城仔人請戲班連演三天，並舉行上山祀儀，稱「五王上山」。

而當時土城仔人撿拾王船之事於大正 3 年 (1914) 《臺灣日日新報》亦有報導 (圖 3-08):

……緣去年有一王船。不知從何處流來。滯在廟之故址。入夜則船內燈火輝煌。時聞呷嚕聲。一日一庄民忽作乩童語曰。吾乃船中五王。係奉湄州聖母命。將來重新起蓋鹿耳門媽祖廟者。……²⁸

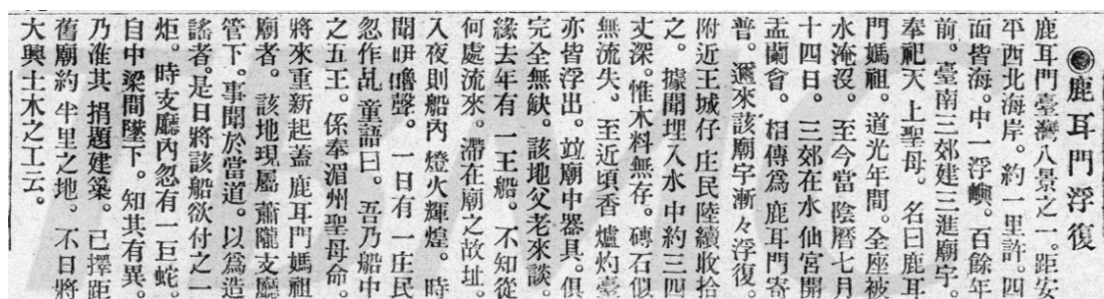

圖 3-08 : 1915 年報導〈鹿耳門浮復〉

土城人迎來王船與五府千歲 (圖 3-09)，奠基土城仔聖母廟成為同祀媽祖與王爺之廟宇；而王爺信仰的落腳，也是日後「土城仔刈香」民俗活動中重要的元素。王船拖上岸，同樣一事件，在不同的人群 (土城仔、山仔寮、青鯤身) 迎請不同的神祇之後，逐漸發展出不同王船傳說與神祇故事，如在山仔寮流傳當時王船之「五府千歲」，為蕭、岳、金、紀、伍，與現今供奉在聖母廟五王殿中奉祀李、池、吳、朱、范不同²⁹。洪瑩發之調查山仔寮、青鯤身則流傳王船來自泉州，與後來土城仔強調王船來自湄州有別，其與土城仔、鹿耳門爭奪媽祖正統有關³⁰，形成「一艘王船各自表述」，有不同的來源與神祇身份。

²⁸ 〈鹿耳門浮復〉，《臺灣日日新報》第 5101 號，版 06，1914/08/27。

²⁹ 楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良 (1962 年生) 採訪〉，2020/05/07。

³⁰ 洪瑩發《代天宣化：臺灣王爺信仰與傳說》頁 415~416。

圖 3-09：土城仔聖母廟開基五府千歲（2018 楊家祈攝）

6. 五塊寮聖護宮天上聖母

五塊寮聚落為台江逐漸浮陸後，由樹仔腳、七十二份、九股仔居民入墾結庄。庄廟為聖護宮，主祀天上聖母，其由來十分具有趣味。根據聖護宮所描述為清咸豐 9 年（1859），有湄洲嶼海汕村之商船於國賽港外海遇風浪。船上奉祀媽祖指示：「斬桅棄錨命可保。」一番波折後，由五塊寮黃仕所援助。數日後，船員欲返鄉，便將媽祖神像留贈此地，以回報五塊寮人搭救照顧之恩³¹；當時從船上迎請下來之媽祖有二尊，一尊留於黃家，一尊留於張家³²。媽祖金身最早以擲爐主方式輪祀，後於民國 52 年（1943）創建祠廟「慶安堂」，目前廟況為民國 72 年（1983）所重新修築，改廟名為「聖護宮」，另陪祀觀音佛祖、廣澤尊王、中壇元帥、福德正神、註生娘娘、黑虎將軍等神祇。2019、2020 年分別進行牌樓與內殿整修工程。

7. 金德豐正王府正官正王

金德豐正王府主祀「正官正王（溫府千歲）」，大爿（東邊）供奉「雷府大將」，小爿（西邊）則奉祀「三名夫人」，以農曆 4 月 26 日為廟慶日（民國 54 年（1965）建廟之入廟日）。

³¹ 不著撰人〈本村聖母由來之簡記〉（鑲於祠廟正殿左側），1961。

³² 楊家祈〈十份里里長張水金（1952 年生）採訪〉，2020/09/02。

根據廟內沿革誌該廟歷史的描述為：明末清初來自福建的雷姓三兄弟攜家帶眷來臺，不幸遭風所襲，船隻與護航神「溫府千歲」一同沒入海中。此後溫府歲與雷姓三兄弟時常顯靈解救附近危急的漁船，鄰近居民、漁民深有感應，於日明治 44 年（1911）搭建草祠奉祀，稱「大將爺廟」。後於日昭和 7 年（1932）遇水災，魚塢、土地流失，祠廟也毀損，居民只好取走香爐，向北面遷徙，並另擇地興建小廟奉祀，此地並漸聚成金德豐庄。民國 54 年（1965）庄紳再倡議重建奉祀溫府千歲及雷府大將之小廟，廟額曰「雷安宮」，並雕塑金身。溫府千歲，因未能庇護雷姓三兄弟安全登岸，故留下同甘共苦，普渡眾生；玉皇大帝感其誠信，特敕封為「正官正王」。民國 69 年（1980）重建，直到民國 74 年（1985）慶成入廟，取廟名曰「正王府」（圖 3-10）³³。

圖 3-10：金德豐正王府（2020 楊家祈攝）

8. 新吉庄唐明殿沿海城隍與沿海姑娘

新吉庄由西港區大塢寮郭姓入墾，相傳由樹仔腳人於鄰近海岸捕撈蟳仔時，拾獲一只城隍爺之香爐（今至於內殿），起初不以為意，索性把香爐丟到另一邊，隔天竟然又出現，便於沙崙上築一小祠安奉，逐漸吸引信徒來祭拜；當時村民並不知道為何神之香爐，便以「萬應公」稱之³⁴。直到民國 70 年代，土城仔聖母

³³ 不著撰人〈七股鄉十份村玉勅正王府正官正王 - 雷府大將沿革誌〉，1995。楊家祈〈十份里里長張水金（1952 年生）採訪〉，2020/09/02

³⁴ 楊家祈〈十份里里長張水金（1952 年生）採訪〉，2020/09/02。

廟媽祖巡境至此，指示所拜香爐之神為城隍爺，在此之後才重新建立廟於，雕刻神尊供奉。唐明殿「沿海」城隍之由來為建廟之初，當地漁民不太識字，對於「霞海」二字感覺艱澀難懂，便以聚落靠海之地理位置，來為唐明殿城隍爺取名，故稱「沿海城隍」，並以農曆 5 月 20 日為神誕日³⁵。而廟中另祀「沿海姑娘」為城隍爺之胞妹，十分少見。2004 年唐明殿重新改築，是為今貌，2014 年逢建新廟安座滿 10 周年，並促成首屆兩岸城隍爺大會師遶境活動。

9. 安平海頭社文朱殿李天王

海頭社境主廟為主祀保生大帝之廣濟宮，某日廣濟宮乩童起乩指示有要降臨至此，要民眾到海邊迎接，果真有一浮木漂來，上刻「文朱殿李天王」字樣，眾人迎回此木，迎回廣濟宮，並靜置一段時間，後有一唐山（中國）的妝佛師在廟外徘徊，聲稱受到神示來此要妝雕神像，後完成李天王金身的雕塑³⁶。另有一說為海頭社漁民於海上捕撈時，拾起漂流木一塊，再為其雕塑金身³⁷。後於清嘉慶 3 年（1789）獨立建立文朱殿，成為海頭社的角頭廟之一，以農曆 4 月 21 日為李天王聖誕日，信徒皆會聚集朝拜為其祝壽，祈求福祉。

10. 安平灰窯尾社弘濟宮溫府千歲

灰窯尾社是安平最西之角頭，境主廟弘濟宮（圖 3-11）為主祀池、金、溫府千歲。最遲於乾隆 53 年（1788）便已建廟。其中溫府王爺（南巡溫武侯）的來歷為一塊漂流木，灰窯尾近海，居民會撿拾漂流木以做柴火，某日有一位稱為

---

³⁵ 趙家麟〈兩岸最大規模城隍爺會香 / 台南唐明殿故事多〉，《中國評論新聞網》，2014/09/20。

<http://hk.crntt.com/doc/1033/9/2/7/103392716.html?coluid=7&kindid=0&docid=103392716&mdate=0920005829>。

³⁶ 胡萬川、林培雅《臺南市故事集（四）》（臺南市政府文化局，2013），頁 56~68、224~243。

³⁷ 盧芳蕙、林錫田、鄭道聰、林劭璿、王華、李盈穎《細說安平故事書：安平耆老訪談錄》，頁 77。

「番仔塗」的祖父拾得一塊漂流木，要劈做柴火燒，卻都會劈到手（小傷，另一說是劈到腳，但都無礙），後覺有靈異，向池王請示，曰是我邀請溫王來此濟世，用此木雕成金身膜拜³⁸。弘濟宮溫府千歲為一武將造型，專處理妖魔邪煞之事；地方傳說溫王後來延靈至東港，成為東港東隆宮之主神，故時常不在弘濟宮內，有大事才會回到灰窯尾處理³⁹。

圖 3-11：灰窯尾弘濟宮（2020 楊家祈攝）

（二）偷請而來的眾神

1. 西寮陳姓二房媽祖

西寮陳姓二房子標派下子孫輪祀一尊媽祖天上聖母，傳聞約於 1920 年庄人由柳營果毅後偷香而來⁴⁰。

2. 中寮仔天后宮媽祖

中寮天后宮主祀天上聖母媽祖林默（圖 3-12）；媽祖從茅港尾天后宮分靈，但說法有二。一是天上聖母為中寮仔陳姓先民從茅港尾天后宮奉媽祖回頂山仔朝拜，後陳姓因避亂移居中寮仔，早年皆以「跋爐主（puah-lòo-tsú，透過擲筊來選新爐主）」方式輪祀，後建廟奉祀，接受庄民朝拜

³⁸ 胡萬川、林培雅《臺南市故事集（八）》（臺南市政府文化局，2014），頁 94-105。

³⁹ 楊家祈〈灰窯尾弘濟宮監事黃國恩（1964 年生）採訪〉，2020/09/16。

⁴⁰ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》（臺南縣：七股鄉公所，2010），頁 168。

說法二為下山仔寮人過去身兼土匪，會在鄰近搶劫，過去某年適逢（下營區）茅港尾天后宮作醮，下山仔寮人聞風去搶了第一波劫；欲前往第二次去時，對方就已經有防備，果真出師不利，但搶劫不能空手而歸，便把茅港尾天后宮開基媽祖搶一尊回庄奉拜，半路還挾持了一位女性來當妻子，後成為山仔寮吳姓的祖先。該尊媽祖迎請至山仔寮庄時都無發揮（無神蹟），日後分出中寮仔庄時，因無神可拜，此尊媽祖便由中寮人迎回祀奉，成為日後中寮仔天后宮主神⁴²。

不管媽祖來歷說法為何，皆是中寮仔人的信仰寄託之所在，其媽祖信仰更隨著中寮人外出移民他鄉，而分靈他處，如高雄市小港區中寮天后宮。

圖 3-12：中寮仔天后宮媽祖（2019 楊家祈攝）

3. 九塊厝神帝府廣澤尊王

位於十份里的九塊厝神帝府，主祀廣澤尊王，根據《七股鄉志》紀錄，其由來是一段鄉野趣事。庄人吳特呆，年少時到高雄湖內工作，某日看到村裡有人迎請廣澤尊王來「關公事」；當時吳特呆看著廣澤尊王神像莊嚴，當問事告一段落

⁴¹ 楊丁蘭〈廟務回憶與未來展望〉（高雄中寮天后宮，2014），頁 4-8。不著撰人〈中寮天后宮沿革誌〉，2015。楊家祈〈中寮天后宮陳慶琳（1954 年生）採訪〉，2020/09/02。

⁴² 楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良（1962 年生）採訪〉，2020/05/07。

後，趁大家不注意時，合十禱拜云：「我用 1 斗的白米換祢轉來奉祀。」說完便留下 1 斗白米，連夜捧著廣澤尊王金身回到九塊厝。最先在自家奉祀，後因神威顯赫，「落公」成為聚落公神。在未建廟前，以「跋爐主」方式輪祀爐主家，至民國 72 年（1983）在庄紳倡議下建廟，10 年（1993）後落成入火安座，依神示取廟名為「壽保發神帝府」；傳為主神廣澤尊王發跡原地，也有為保境安民之意⁴³。民國 85 年（1996）神帝府牌樓完工，上書有童乩起乩所寫之符仔字（圖 3-13），乍看之下會看不懂為何字，依右至左其實為「九塊厝·神帝府·廣澤尊王」，亦是神帝府廣澤尊王之神蹟展現。

圖 3-13：神帝府牌樓符仔字（2020 楊家祈攝）

（三）二次移民的守護神

二次移民指的是祖先遷入臺灣後，其後裔可能因為內在壓力（人口眾多、謀生不易等）或外在拉力（資源吸引、謀生較易等），遷出先祖落腳處，而在向外移出時，為求心靈的安定，通常會攜帶原鄉神明的香火或神像。生活安定、富足後，便會認為是神明庇佑，並逐漸穩地發展，成為與當地不一樣，具有移民性格的神明，如高雄市鹽埕區多有澎湖人、北門人移民，形成新的集社，並建立寺廟。而在台江地區也是可見二次移民所形成的聚落與信仰，如臺區、下山仔寮、虎尾寮、郭份寮、土城仔、中洲、蚵寮仔等。

1. 臺區南聖宮游府千歲

⁴³ 黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》，頁 483。

臺區居民多為日治時期從北門、將軍一帶入此曬鹽，來自蚵寮之洪姓便從原鄉帶來「游府千歲」之信仰（圖 3-14），最早僅為庄中輪祀，成為鹽民信仰之託付；1982 年建立「南聖宮」後神像移入廟中。游府千歲來歷不明，僅知由蚵寮洪姓從蚵寮迎奉而來⁴⁴，典型的二次移民移祀，以農曆 3 月 27 日為聖誕千秋日。

圖 3-14：臺區南聖宮游府千歲（2020 吳承翰攝）

2. 下山仔寮龍山宮池府千歲

龍山里下山仔寮，是台江家園守護圈內的大聚落，居民主要來自七股區頂山仔聚落，故稱「下山仔寮（一般簡稱「山仔寮」）」。⁴⁵當時南遷分庄時，便由當時的乩童攜帶池府千歲、吳府千歲及中壇元帥三尊神祇至山仔寮。

這一尊池王，人稱「賊池」，因時常庇佑山仔寮人劫富濟貧，強劫順遂。早年山仔寮人都會出外搶劫前，都會向池王擲筊請示，以確保搶劫順利⁴⁵。而搭竹筏出海掠奪的山仔寮人便被稱作為「竹筏仔賊」。在盧嘉興《鹿耳門地理演變考》便透過田野調查記錄了清末日治初的臺南外海的「竹筏仔賊」；竹筏仔賊遍佈西南沿海，如布袋蔡沙、西寮陰仔與柯仔石、七十二份張健龍、下山仔寮吳才及蔡謝棕最為出名，其中以下山仔寮者最為兇悍⁴⁶。在盧嘉興的紀錄之下，山仔寮池王神像傳聞於明治 36 年（1903）日軍清庄時被焚毀，並屠殺竹筏仔賊，更有竹

⁴⁴ 吳承翰〈臺區南聖宮總幹事周宗德（1961 年生）採訪〉，2020/09/02。

⁴⁵ 楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良（1962 年生）採訪〉，2020/05/07。

⁴⁶ 盧嘉興《鹿耳門地理演變考》（臺北：中國學術著作獎助委員會，1965），頁 132。

筏仔賊假冒他人身分躲避緝查，稱「吳才假李乖」事件⁴⁷。

在吳建昇的研究，曾文溪口的國賽港之商業繁盛，臺南人為降低鹿耳門港淤塞後的商業衝擊，開挖竹筏港道，以運送貨物，而國賽港的沒落，也因眾多可以替代之港灣，再加上神出鬼沒的竹筏仔賊騷擾，國賽港、竹筏港一同退出商業舞台；而竹筏賊在清代便有，甚至也曾被清廷誤為戴潮春餘黨，甚至到了 19 世紀中葉歐美人來到臺灣，也對於竹筏賊有相關紀錄⁴⁸。

現今山仔寮的故事則傳為某次池王指示近某月某時不要出海搶劫，結果山仔寮人不聽出外海搶船，一般都是搶商船，結果這次搶到要抓海賊的戰船，搶劫的庄民就求池王爺庇佑，結果無事而返，因為如此池王爺「犯事」，洩漏天機自燃。祂也有算到自己金身被燒毀之劫數，有說 3 個月以內，金身不可移動，卻剛好庄內老大的孫子出生度晷 (tōo-tsè, 嬰兒週歲生日)，要拜拜，請走王爺到他家，老大家也有一尊土地公，祭拜期間家中莫名失火，老大衝入火場想要搶救池王爺金身，衝入好幾次都請到土地公神像，池王爺金身就這樣被燒掉。之後金身僅剩一點，才再依序雕二池王、五百力池王、水澤湖池王，最後塑造鎮殿池王⁴⁹。

- (1) 二池王爺：早期有一批山仔寮人移居高雄經商，便迎請奉請二池王進駐高雄庇佑，一連 60 年一甲子，後在民國 80 年 (1991) 龍山宮重建之前，二池王爺降駕要回龍山宮，才重回到廟中供奉。
- (2) 水澤湖池王：水澤湖的意思便是魚塢，早期山仔寮以北鄰近漁塢 (湖仔) 遍佈，早期土地都屬龍山宮之資產，經營漁塢者便長期恭請水澤湖池王鎮駐在漁塢，受池王爺庇佑的漁塢都大豐收。而因為乩童發起來時都會發出「嘸、嘸、嘸」的聲音，水澤湖池王才稱「四池」，另也稱「湖池」。
- (3) 五百力池王：其神像是塞進原池王爺的一隻腳。以前有次去請水，會把這尊池王綁在四轎上，某次跳過堀仔去抓妖，因為起乩時力大無窮，力量至少有五百斤以上，故稱。後分靈海寮仔，過去五百力池王神像是半年在海寮仔、

---

⁴⁷ 盧嘉興《鹿耳門地理演變考》，頁 132。

⁴⁸ 吳建昇《台灣第一條人工運河：竹筏港水道的歷史研究》(新北：博揚文化，2020)，頁 84~93。

⁴⁹ 楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良 (1962 年生) 採訪〉，2020/05/07。

半年在嘉義市，由旅居嘉義市山仔寮人輪祀。直到嘉義山仔寮人自行建廟後，才終止迎請。此後便都供奉於海寮仔，若龍山宮有要事要辦，便會迎請回龍山宮；而庄廟龍海宮鎮殿池王亦是從龍山宮包香灰回去塑雕的。

- (4) 鎮殿池王：為民國 52 年（1963）龍山宮進行修繕時，發動全庄居民，走至赤山龍湖巖後方山丘取土回來，供匠師進行泥塑，其中最特別的是鑲入水晶為眼。

3. 四草姓王仔角鐵府壇鐵府千歲

姓王仔角為四草六角頭之一，王姓來自於北門蚵寮，因發現此處漁撈資源充沛，而入墾於此，一開始僅只是秋冬魚汛期來此搭寮捕魚，再返為原鄉，時間一久便移居於此。在移居的過程也將源自於蚵寮的鐵府千歲攜來此處祀奉，最早以爐主製輪祀，後建廟「鐵府壇」奉祀，現況於民國 82 年（1993）落成⁵⁰（圖 3-15）。

圖 3-15：四草姓王仔角鐵府壇（2020 楊家祈攝）

4. 虎尾寮伍府千歲

虎尾寮聚落為土城仔聖母廟 11 角頭之一，其聚落之名便是源自布袋虎尾寮蔡姓因此處「流水好（意指魚獲豐富）」遷移至此時，沿用原鄉聚落之

---

⁵⁰ 王金長、李天珍〈四草與鐵府千歲遷壇沿革〉，2005。楊家祈〈四草里長王佐雄（1942 年生）採訪〉，2020/11/10。

名，其蔡姓先祖更帶來了「伍（吳）府千歲（圖 3-16）」，成為虎尾寮聚落的守護神，以農曆 4 月 26 日為其聖誕千秋日，最早神明以爐主制輪祀於聚落之內，後供奉於城南里社區活動中心內，為求永久祀奉，信眾決議興建祠廟「伍聖宮」，預計明年完工⁵¹。

圖 3-16：虎尾寮伍府千歲（2020 楊家祈攝）

5. 中洲寮保洲宮保生大帝

土城仔聖母廟 11 角頭之一的中洲寮聚落為學甲區中洲陳姓所南移開墾之聚落；相傳郭黃械鬥時，陳姓曾助郭姓，故贈地給陳姓墾居⁵²。中洲陳姓也將學甲原鄉信仰保生大帝（圖 3-17）帶來，成為角頭神明，目前建有保洲宮⁵³。

---

⁵¹ 楊家祈〈城南里里長蔡炳輝（1954 年生）採訪〉，2020/10/30。

⁵² 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁 432。

⁵³ 〈保生大帝「大道公祖三聖同尊起源史」〉，2014。

陳順涼，〈恭建臺南市安南區土城中洲角保生大帝行館頌贊〉，2017。

圖 3-17：中洲寮保洲宮保生大帝（2020 楊家祈攝）

（四）落公的亡魂正神

一般而言，亡魂成為小神（相對於一般的大神、正神），多被認為屬於有應公一類的亡靈信仰。不過若有遽增的顯著靈驗事蹟，便會逐便轉型，最後由信徒雕塑金身，開始受到聚落眾人之信服，最終轉成為正神，甚至「落公」成為公眾祀奉之神靈，在此稱為「落公的亡魂正神」，便是聚落共有財產，具有高度共眾性，有別於有應公——這一類常視為忌諱的小眾信仰。「落公的亡魂正神」常見的特色有落公（公眾性）、雕神像金身、入祀大廟（或轉變成大廟），甚至是分靈香火。在台江家園守護圈內，亦不乏這類例子，如下列舉。

1. 臺區南聖宮陳府千歲與中壇元帥

臺區南聖宮其中陪祀有農曆 8 月 12 日聖誕的陳府千歲，原為臺區聚落內陳姓人家所私祀之神⁵⁴，為來自青鯤身的「陳清」，並入贅將軍區角帶圍王姓後，輾轉遷至臺區擔任鹽工，因生前多有行善，逝世後被南鯤鯓吳府千歲敕封為「陳府千歲」成神濟世；最早為一黑令旗，後雕塑金身，將黑令旗化火，裝入金身，落公入祀南聖宮⁵⁵。南聖宮另有一尊中壇元帥，生前為王姓角帶圍人，與陳府千歲為叔姪關係，逝世後同由南鯤鯓吳府三王敕封成神⁵⁶。

2. 溪南寮寶龍宮慈天海母

---

⁵⁴ 黃明雅〈七股區鹽埕里臺區聚落採訪錄〉（《臺南文獻》第 5 輯，2014），頁 208～219。

⁵⁵ 吳承翰〈臺區南聖宮總幹事周宗德（1961 年生）採訪〉，2020/09/02。

⁵⁶ 吳承翰〈臺區南聖宮總幹事周宗德（1961 年生）採訪〉，2020/09/02。

溪南寮寶龍宮主祀李府千歲，而除了主神李王之外，還配祀有騰風元帥、慈天海母（圖 3-18）。其中慈天海母是因解決溪南寮水患危機，並屢屢於吳家中顯化，並採吳天賜為乩身，並正式於民國 57 年（1968）自後港東天后宮分靈而來⁵⁷。慈天海母是臺南沿海的特殊信仰，信徒亦稱「吳神」、「慈海媽」、「細仔媽」、「伴姑婆」、「伴大姑」、「吳伴姑」、「吳府聖神」、「吳府伴姑」等，以農曆七月十五日（十六日）為聖誕日。根據其信仰起源地後港東天后宮對於其沿革之說法為，慈天海母生前原名「吳伴」，係七股頂山仔人，至將軍口寮庄做童養媳，年 16（一說 14 歲）未嫁便歿，家人為其冥婚至後港東之過港角陳家。後得道成神，初以香火奉祀，因十分靈驗而欲落公，降壇於庄廟天后宮，為此庄民為表慎重，請示主神天上聖母開基二媽，此時慈天海母仍屬於家神，位階不高，聖母便請庄民將伴姑與自身的金身帶到臺南東嶽殿，並請東嶽大帝來為其封「慈天海母」之號，並為開基二媽之徒，傳道授業，信仰逐漸穩固成形，以醫藥著稱，並向南北傳遞，北有北門區三寮灣朱姓角慈隆宮、將軍區口寮吉安宮，南則有七股區溪南寮寶龍宮⁵⁸。

圖 3-18：溪南寮寶龍宮慈天海母（2020 楊家祈攝）

⁵⁷ 黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》，頁 463。寶龍宮籌建委員會〈寶龍宮沿革誌〉，1985。楊家祈〈溪南寮寶龍宮第 10 屆主委吳俊遠採訪〉，2020/09/01。

⁵⁸ 慈天海母成神來例由後港天后宮提供。

3. 中寮天后宮開庄小姐

中寮天后宮主祀媽祖，後迎來 2 尊女神「小姐」，稱開庄小姐或開基小姐（3-19）。此神原為是當地郭家之「新婦仔」，因在未成年即亡，後得地理成神，早先由郭姓奉祀，庄廟於民國 67 年（1978）落成後，庄人因不希望聚落內有太多私佛，乃落公迎入廟內供奉⁵⁹；目前庄中居民並不清楚小姐之來歷，僅知道小姐是比媽祖來早來到中寮之神祇⁶⁰。

圖 3-19：中寮天后宮開庄小姐（2020 吳承翰攝）

4. 三百二十萬三和宮姑娘信仰

三百二十萬為隸屬於永吉里下之小聚落，聚落有一主祀「吳府千歲」之「三和宮」，其廟內之同祀神明較為特殊，便是姑娘信仰，供奉有「千金小姐」、「張金小姐」、「黃府姑娘」等三位姑娘神祇。千金小姐、張金小姐二神為共用 1 尊金身之神祇（圖 3-20），十分特殊。此二神是三百二十萬庄的開基神明，最早為翁姓女乩身之「私佛仔」，雕有金身，因神威顯赫，而成為保護神之一，翁姓女乩童去世後，二位小姐神明「落公」成為公神⁶¹。黃府姑

⁵⁹ 黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》，頁 460~461。

⁶⁰ 楊家祈〈中寮天后宮陳慶琳（1954 年生）採訪〉，2020/09/02。

⁶¹ 黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》，頁 479。楊家祈〈三百二十萬三和宮主任委員黃朝棟（1943 年生）採訪〉，2020/09/01。

娘(圖 3-21)原為庄中黃姓姑娘，未婚去世，後與翁姓女乩童之子冥婚嫁入翁家，其後顯靈指示成神濟世，50 年代雕塑金身，翁姓女乩童去世後，直到新廟創建，才「落公」為公神⁶²。

圖 3-20：三百二十萬三和宮張金 / 千金小姐 (2020 楊家祈攝)
圖 3-21：三百二十萬三和宮黃府姑娘 (2020 楊家祈攝)

社會學學者丁仁傑認為就漢人父系社會的傳統而言，女性必須嫁入夫家才能取得身分，並且要從異性的男嗣身上得到供奉，才能成為「結構」上的祖先，反之則成為「非結構」的無依鬼魂，這種女性未婚而亡的鬼魂會因為某些道德性質而成神⁶³。三位姑娘之所以能成神，至少符合以下幾個原則之一：未婚而亡、冥婚、與女乩童(靈媒)有關，以及顯著神蹟。

5. 四草大眾廟鎮海元帥

---

⁶² 黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》，頁 479。楊家祈〈三百二十萬三和宮主任委員黃朝棟 (1943 年生) 採訪〉，2020/09/01。

⁶³ 丁仁傑《重訪保安村—漢人民間信仰的社會學研究》(臺北市：聯經出版社，2013)，頁 131~132。

四草大眾廟，原稱「鎮海廟」，主祀鎮海元帥，也稱大眾爺、大將爺，為台江地區著名的神祇之一（圖 3-22）。大眾廟是座歷史悠久之廟宇，源自於過去的台江沿岸的無祀厲鬼信仰，創建年份不明；《臺南州祠廟名鑑》載為嘉慶 22 年（1817）⁶⁴，而廟中所藏之文物則有嘉慶 4 年（1799）之「海靈佳城眾客萬善同居」碑⁶⁵，可知信仰來源之久遠。

鎮海元帥之由來，石萬壽認為地方人士是為防遊魂作祟，從安平萬善堂大眾爺分香而來⁶⁶。而廟方沿革與莊政雄之研究，相傳鎮海元帥姓陳名酉，也稱陳友、陳林每，長於臺南府城鎮北坊十八洞一帶（今臺南市普濟殿附近），陳酉年少以牛板車搬運為業，人稱「牛車酉」。後於朱一貴事件立功，並累升到臺灣總兵、廣西提督，因為治軍嚴，遭人誣陷，吞金投海自盡，漂到四草，遺體卻挺立不沉，在部下友人所勸才瞑目，最後化神受人崇祀⁶⁷。亦相傳乾隆皇帝諡封陳酉為鎮海大元帥⁶⁸。陳耀昌則認為是鄭成功部將「陳澤」，民眾怕遭清廷追究，編造出「陳酉」，此外亦認為鎮海五元帥其實是陳澤與他 3 位弟弟陳丑、陳亥、陳拱，以及陳澤兒子陳安⁶⁹。

本研究認為鎮海大元帥，原屬台江海岸漂屍之無祀厲鬼、鬼魂信仰，在歷代信徒的崇祀之下，將其「將領化」後，逐漸演變為正神，轉化成「鎮海元帥」，並為鎮海元帥，加入歷史的正當性，強化神祇之忠義，並在信仰之盛時，分成五位元帥，再各自分香出去，更轉化成「騰風元帥」，形成一個強大的信仰，廣播台江地區，如安南區南路寮保鎮宮（鎮海二元帥）、安南區十二佃南天宮（鎮海三元帥）、安定區牛肉寮鎮安宮（鎮海伍元帥）、七股區後港西唐安宮（鎮海伍元

---

⁶⁴ 相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》（臺南：臺灣日日新報社臺南支局，1933），頁 62。

⁶⁵ 莊政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》（臺北：萬卷樓，2014），頁 93。

⁶⁶ 石萬壽〈臺南市宗教誌〉，《臺灣文獻》32:4（1981），頁 25。

⁶⁷ 〈四草大眾廟鎮海大元帥沿革〉（無年代），立於祠廟龍邊牆壁。

莊政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》，頁 19~28。

⁶⁸ 陳秀琮、黃建龍、陳信安、謝佳芸、紀幸芯《府城百年濱海道：從青草崙到南荳橋》（臺南市政府文化局，2014），頁 71。

⁶⁹ 陳耀昌《島嶼 DNA》（臺北：印刻文學，2015），頁 155~164。

帥、騰風元帥)、七股區頂潭永安宮(騰風元帥)、七股區大潭寮龍安宮(騰風元帥)、七股區溪南寮寶龍宮(騰風元帥)、七股三合仔佛龍宮(騰風元帥)、七股大埕鎮山宮(鎮山元帥)等;再藉由移民擴散到不同地區,且再次變異,如臺南糖間內糖安宮(鎮山元帥)、高雄市旗津區唐安宮(騰風元帥)、屏東市玉成里鎮山宮(騰風元帥)、臺東卑南勝府壇(勝風元帥)⁷⁰。

四草大眾廟另有二至五元帥等神尊,二元帥身世不明,地方耆宿僅流傳該神金身由古時賭場出資雕刻而成,約於1930-1940年間入祀大眾廟,聖誕為農曆11月11日⁷¹。三元帥由北區大港寮移祀而來,為一尊專門斬妖除魔與抵除不祥之神祇⁷²。四元帥身分由來則說法不一,根據許政雄之採集,其一為有一後港人至四草漁撈所偷迎回去。其二後港杜姓先人至四草抓蝦,剛好遇上大眾廟在雕刻三元帥,因有剩料雕刻而成,便被後港杜姓迎回奉祀,後落公成為庄神。其神蹟也展現在降妖除不祥之上,受到信眾的崇祀。現今大眾廟中供奉之四元帥為民國84年(1995)重新雕塑奉祀⁷³。五元帥故事與四元帥相似,相傳被牛肉寮人迎請回庄輪祀後落公成為庄名信奉之神。現今大眾廟中供奉之五元帥為與四元帥同時重塑而成⁷⁴。

---

⁷⁰ 戴文鋒〈臺南地區民間無祀孤魂轉化為神明的考察〉,《臺灣史研究》18:3(臺北:中央研究院臺灣史研究所,2011),頁141~173。

⁷¹ 莊政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》,頁26~27。

⁷² 莊政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》,頁30~31。

⁷³ 莊政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》,頁32~33。

⁷⁴ 莊政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》,頁33~34。

圖 3-22：四草大眾廟開基鎮海元帥（2020 楊家祈攝）

6. 安平王城西社西龍殿王圭屎

位於安平古堡旁的西龍殿，為安平王城西社之境主廟，主祀池府千歲，殿內有一尊特別的神像，高度大約 20 餘公分，造型相當逗趣，神像頭戴圓帽，身穿唐裝，翹腳坐在板凳上，手上撐著一支約 30 公分的大煙斗，大煙斗靠在盤子上。相傳祂喜歡抽菸，因此信徒除了點香祭拜之外，更會用香菸祭祀，讓神明一解菸癮（圖 3-23）。此尊神明名字叫王圭（雞）屎，生前為日治後期臺南安平地區的仕紳，臨近西龍殿有一棟洋樓，即是王圭屎的豪宅。王圭屎是安平地區的富有商人，不僅熱心公眾事務，對窮苦老百姓也十分慷慨，時常開辦流水席供勞工與窮苦人士享用。王圭屎逝世以後，信徒感念其德行，雕塑神像一尊放置於西龍殿內供人參拜，被視為當地的土地公。

圖 3-23：四草大眾廟開基鎮海元帥（2020 楊家祈攝）

(五) 南鯤身代天府分靈

南鯤身代天府位於臺南市北門區之王爺廟，主祀五府(李、池、吳、朱、范)千歲(民間通稱為鯤鯨王)，因靈驗事蹟眾多，香火分佈海內外，被譽為五府千歲王爺總廟。根據傳說其，信仰的形為撿拾漂流至南鯤身沙汕的王船，並進一步建廟，再歷代不斷的修築之下，成為今日所見的巍巍廟貌。因建築集合眾多匠師傾力之作，成為臺灣祠廟建築經典，1985年登錄為國家二級古蹟(後改國定古蹟)。其信仰之盛，形成每年四次碩大之進香期，分別為農曆4月中下旬(李王、范王)、6月中旬(池王、觀音)、8月中旬(朱王、萬善爺)和9月中旬(吳王)，2013年以「南鯤鯨代天府五府千歲進香期」公告為國家重要民俗。

南鯤身王爺信仰分佈以雲嘉南為最密集處，而國家公園家園守護圈內，眾多聚落與祠廟都從南鯤鯨迎請神靈分靈至庄崇祀，形成與南鯤身代天府有著或深或淺的信仰關聯。以下為本研究整理南鯤身分靈至台江家園守護圈相關祠廟：

1. 中寮天后宮范府千歲

日本大正12年(1923)南鯤身代天府舉行癸亥南巡，路經中寮，並於中寮某陳姓住宅留下范王之令旗，因神蹟顯赫，並云要濟世救人，後再信眾協議下妝佛落公，以農曆4月27日為聖誕千秋日⁷⁵。

2. 溪南寮寶龍宮李府千歲

溪南寮聚落本無庄神，後因庄民忽感神異，於道光25年(1845)至南鯤身代天府分靈李府千歲，並成為鎮庄主神(圖3-24)⁷⁶，早期以「跋爐主」形式輪祀，至民國57年(1968)首次建廟，目前祠廟為民國74年(1985)再重興⁷⁷，目前正在進行祠廟內外整修。

---

⁷⁵ 楊家祈〈中寮天后宮主委陳慶琳(1954年生)採訪〉，2020/09/02。

⁷⁶ 楊家祈〈溪南寮寶龍第10屆主委吳俊遑採訪〉，2020/09/01。

⁷⁷ 寶龍宮籌建委員會〈寶龍宮沿革誌〉，1985。

圖 3-24：溪南寮寶龍宮李府千歲（2020 楊家祈攝）

3. 三股仔龍德宮吳府千歲

民國 72 年（1983）南鯤鯓代天府癸亥年南巡，經三股仔南下，並於某民宅留下一吳府千歲之王令，並常顯靈協助媽祖處理信眾事務，受到信眾之信賴。後經媽祖指示落公，徵求信眾之同意後，入祀龍德宮。並於 1994 年置香案，並於府城天公廟雕塑神像（圖 3-25），並至南鯤身代天府「受訓」3 個月，後回到龍德宮⁷⁸，陪祀於媽祖之旁。

圖 3-25：三股仔龍德宮吳府千歲（2020 楊家祈攝）

4. 三百二十萬三和宮吳府千歲

三百二十萬庄廟三和宮，係大正 10 年（1921）由庄民黃旺、翁老婆、蔡評等人從南鯤鯓代天府分靈香火，分靈香火後，因靈驗而晃動不已，進而

⁷⁸ 楊家祈〈三股龍德宮監查委員黃茂程（1951 年生）採訪〉，2020/09/01。

雕金身奉祀⁷⁹，成為三百二十萬之庄神。民國 89 年 (2000) 倡議興廟，由委請西港慶安宮代天巡狩與鹿耳門天后宮天上聖母踏勘廟址定方位，並於同年落成安座⁸⁰。

5. 四草蔡仔角李府千歲

四草聚落分成數個角頭，有姓陳仔角、姓吳仔角、蔡仔角、姓王仔角、海墘仔角、大社角等六角頭，其中蔡仔角為來自北門蚵寮蔡姓所移墾，並從南鯤鯓分靈李王、佛祖來此祭祀，並每三年 (丑、辰、未、戌年) 赴南鯤鯓代天府進香。

(六) 祀神與組織

1. 三股仔王令、鯉魚公與鯉魚會

因臺灣氣候之特色，形成雨季時西南部溪流雖有豐沛水量，卻難以蓄存下來，旱季則時常無水可用；而雨季曾文溪時常改道，造就下游荒埔一片，雖吸引移民入墾，但缺要克服地瘠、風強、缺水之自然條件。台江家園守護圈內，離開漁村後，便是容易缺水之區域，亦無水利設施 (一直要等到嘉南大圳的開發，改善土地鹽分)，連帶影響民生用水與農作物的選擇，在這區域內之聚落，為了解決飲用水問題，便有開挖「食水堀 (siah-tsuí-khut)」之儲水習慣⁸¹。

七股區三股仔聚落便有開挖一池食水堀，較為特別的是這一食水堀是有天然水源的水池，在民生用水尚未普及的年代，這裡是生活的重心，同時是居民交流、聯繫感情的場域；後因自來水普及，食水堀使用度也逐漸降低。

三股仔聚落於明治 34 年 (1901) 開始參與西港仔香，主辦廟宇西港慶安宮因為坐落於「鯉魚穴」上，也因王船中桅上插有鯉魚旗，人民視鯉魚為神聖神靈，發展出「鯉魚公」信仰，信眾求得鯉魚公回宅供奉，每逢醮典時期許多鯉魚公便迎回慶安宮建醮。三股仔人也分靈慶安宮代天巡狩王令與鯉魚公鎮家奉祀。約民

---

⁷⁹ 楊家祈〈三百二十萬三和宮主任委員黃朝棟 (1943 年生) 採訪〉，2020/09/01。

⁸⁰ 黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》，頁 479。

⁸¹ 翁育民〈臺南市安南區食水堀之形成與變遷〉 (國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2006)，頁 44~48。

國 65 年 (1976)，三股仔有鯉魚公信徒楊建智、黃國雄、黃勝福、謝村明等人發起，組織「三股仔王令鯉魚會」。民國 68 年 (1979)，鯉魚會成員認為三股仔聚落發源地的食水堀日漸荒廢，想要整治水池，並進行造景，至快完工時，西港慶安宮代天巡狩、三股仔龍德宮媽祖指示需要將此水池整理為鯉魚池，並將其上之鯉魚開光點眼，並於農曆 3 月 22 日午時開光點眼，建造成今日所見之鯉魚池公園，水池之上塑有鯉魚公，後設置有一黑令旗與一口井 (圖 3-26)，由廟公早晚上香⁸²。每年農曆 4 月 15 日鯉魚公會信徒便會將家中的鯉魚公請出，至爐主家舉行祭拜活動，並擲筊換選新爐主；若遇刈香年，鯉魚會祭祀日便是送王日⁸³。2020 年因疫情關係，而停辦祭祀活動。

三股仔王令鯉魚會其信仰為西港仔慶安宮代天巡狩之信仰的擴張與縮影，為鄰近西港刈香範圍內鯉魚公信仰最密集之處，庄民也是此地為靈穴、神聖之地。

圖 3-26：三股仔鯉魚池 (2020 楊家祈攝)

2. 公地仔吉安宮王爺與契子會

公地仔聚落宮廟吉安宮主祀吳府千歲、池府千歲。為公地仔人信仰之寄託。公地仔有一習俗，便是庄民認庄廟吉安宮主祀神明吳府千歲 (三王) 或池府千歲 (池王) 為「契父」，直至去世了才除名，逐漸形成「吳王、池王契子會」。契子

⁸² 楊家祈〈三股龍德宮常務監查黃勝福 (1948 年生) 採訪〉，2020/09/01。

⁸³ 楊家祈〈三股龍德宮常務監查黃勝福 (1948 年生) 採訪〉，2020/09/01。

會歷史悠久，因人數眾多，才有庄民發起籌組此會，並於民國 72 年 (1983) 正式成立永吉吉安宮契子委員會，由王進來先生出任第一屆會長。並隨著參加人數不斷增加，經營開始規模化，民國 101 年 (2012) 起制定完整章程及制度，設置會長、副會長、總幹事、副總幹事、委員與會計等職務，會長 3 年改選一次，由契子會委員推選，第二屆會長為莊永昌先生，吳志峯先生接任第三屆、第四屆契子委員會長；除了運用資金參與、支持聚落內的大小公務之外，並設置契子直系親屬治喪慰問金 (自古便有)，契子獎學金 (2012 年起)⁸⁴。

一般神明拜契都是在孩提時進行，而要拜吳府千歲或池府千歲之契子，不一定要在幼兒時，不限年齡，可以先請示神明，也可以直接拜契。帶著生辰、契書，準備五牲四果等祭品，到廟裡正式拜契成為千歲的契子，正式拜契之後，會贈予一條銀鍊給予契子保平安。其中契書會有 2 份，1 份紙製、1 布製；拜契完紙製會化掉，布製的一般會留到契子結婚拜天公時化掉。契子會成員每年依個人意願給予寄付緣金，由廟方於吉安宮公布相關資金之紀錄，每三年舉辦平安宴，宴請契子回娘家大團圓，歷年都約有 100 桌。契子會獎學金分大學、高中、國中、及國小等各組進行申請，於每年農曆 9 月 15 日 (三王祭典日) 公開授獎。契子會十分具有規模，今 (2020) 三王契子會成員達 510 人，池王契子 47 人 (圖 3-27)，迄今基金存款蔚為可觀⁸⁵。

---

⁸⁴ 楊家祈〈永吉里里長莊弘松 (1971 年生) 採訪〉，2020/11/09。楊家祈〈永吉吉安宮契子委員會吳志峯會長 (1970 年生) 採訪〉，2020/11/17。吳建昇、陳志昌《臺南生育禮俗研究》(臺南市政府文化局，2019)，頁 98~99。

⁸⁵ 楊家祈〈永吉里里長莊弘松 (1971 年生) 採訪〉，2020/11/09。楊家祈〈永吉吉安宮契子委員會吳志峯會長 (1970 年生) 採訪〉，2020/11/17。許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》，頁 212。

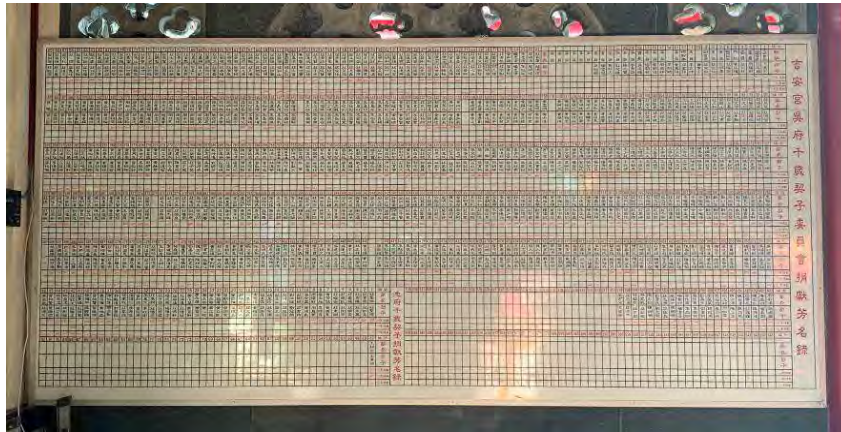

圖 3-27：公地仔契子會名單（2020 楊家祈攝）

（六）台江地區鄭成功信仰

鄭成功（1624～1662），南明永曆帝賜予「延平郡王」之爵位。身為明末將領的鄭成功，因有功於明朝廷，被賜以國姓，便有「國姓爺」之稱號，西方文獻則沿用其閩南語發音，拼寫稱為 Koxinga 或 Coxinga。鄭成功是臺灣歷史上的關鍵人物，擊退荷蘭人，在其與後代的統治下，臺灣逐漸成為漢人為主流之社會。因奠基臺灣開拓，故有「開山王」或「開臺聖王」稱號。雖鄭成功入主臺灣後，不到 1 年即過世，但他的死亡更加強了後世臺灣人對祂之崇祀。在臺灣，鄭成功身分可分成四類：民族英雄、祖先、神明、傳奇人物⁸⁶。其信仰在不同時代被統治者操作，其信仰常帶有濃濃的政治意涵，並逐步跨越閩南人、客家人族群界線，成為臺灣漢人信仰中，共同信奉之神祇⁸⁷，並從歷史、傳說及信仰的相互交疊滲透，產生高度的臺灣性⁸⁸；如有信仰、傳說、文學、戲劇的產生，更有許多地名、街道、橋樑、學校，以鄭成功來命名。

戰後國民政府以民族英雄來推崇鄭成功，從官方祭祀、宣傳，教科書中也多所讚揚鄭氏「民族精神」，且強調「光復台灣」與「反攻大陸」之事蹟。其中臺南延平郡王祠鄭成功祭典於 1963 年升格為中樞祭典（2017 年改由地方首長主

⁸⁶ 傅朝卿〈以鄭成功建構臺灣鄉土文化教育的內涵〉，《鄭成功聖紀研討會紀念特刊》（臺北：護國延平宮，2000），頁 9～10。

⁸⁷ 高致華〈臺灣客家村的鄭成功廟與鄭成功信仰〉，《多學科視野中的客家文化》（福州：福建人民出版社，2006），頁 393～413。

⁸⁸ 周士煌〈鄭成功的民族學研究〉，國立政治大學民族研究所碩士論文，2006。

祭，2019 年回復中樞祭典，同年民間亦有其陞任第 19 任玉皇大帝之說）可作為國家政策的風向。一般學界、民眾認為安南區鹿耳門地區為鄭成功水師進入臺灣之孔道，民國 74 年（1985）土城仔聖母廟捐地建立「鄭成功紀念公園」（城西街二段處）。公園內有鄭成功銅像、紀念碑各一座；鄭成功銅像為獅子會所立；紀念碑的字樣「民族英雄鄭成功鹿耳門登陸紀念碑」，為前總統蔣經國所題⁸⁹。鹿耳門天后宮則於 1977 年設有「鄭成功文物室」。

熱蘭遮城（安平古堡）位於安平區，再加上臺南府城延平郡王祠、鄭氏家廟等信仰影響，台江地區內也不乏鄭成功信仰，且多與媽祖信仰相連，配祀於媽祖廟內，如鹿耳門天后宮、安平天后宮。直至民國 75 年（1986）才有鹿耳門鎮門宮的創立，為台江守護圈內唯一主祀鄭成功之祠廟。

1. 鹿耳門天后宮延平郡王

鹿耳門天后宮傳說為永曆 15 年（1661）由鄭成功所草創⁹⁰。天后宮之三川門左，供奉有巨大泥塑延平郡王神像，為 1977 年重建時所增祀⁹¹（圖 3-28）。廟方以鄭成功於鹿耳門登陸為理由，於左殿供奉鄭成功，以農曆 7 月 14 日為例祭日。鹿耳門天后宮於 1993 年為弘揚鄭成功之忠義與開臺事跡，舉辦「重返北汕尾」之活動，模擬鄭家軍船航入鹿耳門、登陸之情景，上岸後隨即於天后宮廟埕之九龍壇進行「鄭王秋祭大典」，以三獻禮完成鄭成功祭祀⁹²。

---

⁸⁹ 許獻平《浪花淘盡：台江土地的流光物語》（臺南：台江國家公園管理處，2015），頁 186~189。

⁹⁰ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》（臺南：財團法人鹿耳門天后宮文教公益基金會，2011），頁 55~56。

⁹¹ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 215。

⁹² 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 399~404。

圖 3-28：鹿耳門天后宮延平郡王神像（2020 楊家祈攝）

2. 鹿耳門鎮門宮

鎮門宮位於鹿耳門溪出海口南岸，創立於民國 75 年，建廟緣由為鄭成功麾下士兵託夢，希望能於鹿耳門溪口立廟供奉鄭成功，以慰將士之靈，後經鹿耳門天后宮媽祖降旨擇定廟地，並賜名「鎮門宮」，有其「鎮守鹿耳門」之涵義⁹³。在民國 97 年（2008）完成今日所見之仿明式歇山門樓，並融合唐代風格，在臺灣祠廟建築中獨樹一格。

鎮門宮 1 樓大殿主祀鄭成功（圖 3-29），以農曆 7 月 14 日為例祭日，會舉辦祝壽大典，前一日則會舉行中元普度。另陪祀媽祖、註生娘娘、福德正神等神，2 樓慈恩堂則供奉鄭成功之母田川氏，2015 年增祀鄭成功之父鄭芝龍（次年年底被竊⁹⁴）。鎮門宮最知名的為該廟三川門正門與虎耳門神為洋人模樣，在臺灣的門神文化中獨樹一格。因為虎耳門神為赤足造型，2003 年曾舉行送鞋儀式「門神祭」，同年 5 月又在鎮門宮主神鄭成功賜封下，成為「鹿耳門神」，並賜名「鹿風」、「耳順」⁹⁵（圖 3-30）。

⁹³ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 549～551。

⁹⁴ 蔡文居〈全台唯一芝龍公神尊遭竊 / 廟方憂國姓爺中秋恐難團圓〉，《自由時報》，2017/07/02。 <https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2119042>。

⁹⁵ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 549～551。

許猷平《浪花淘盡：台江土地的流光物語》，頁 186～189。

圖 3-29：鹿耳門鎮門宮鄭成功神像（2020 楊家祈攝）

圖 3-30：鹿耳門鎮門宮門神（2020 楊家祈攝）

3. 安平天后宮開臺聖王

安平天后宮是臺灣歷史悠久的媽祖廟之一，最晚於清康熙 25 年前便以建立。傳聞鄭成功是由鹿耳門水道進入臺灣，為媽祖顯靈，其船艦上之媽祖便是由鄭氏從湄州祖廟迎請而來。開臺聖王供奉於安平天后宮大殿媽祖神像之前，齋侍部將甘輝、張萬禮（圖 3-31）；其信仰可能於清末便已有，因日治時期廢廟時媽祖分祀角頭，開臺聖王則暫奉安平觀音亭⁹⁶。安平天后宮之開臺聖王以農曆 7 月 24 日為聖誕日；鄭成功信仰在安平重要的歲時祭儀皆可以見到其身影，雖說是陪祀神，卻有其影響力。安平地區若要認媽祖為契

⁹⁶ 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 116。

母，在進行「拜契 (pài-khè · 拜請神祇收幼兒為義子、女) 」儀式上，必須請國姓爺作為證人，在拜契書中有「延平郡王為中人」之字樣；安平成年禮「作十六歲」時，也需要祭拜國姓爺，且須登鄭成功曾居住的王城 (安平古堡)⁹⁷。而在三年一科之「安平迎媽祖上香山」時，遶境行列上國姓爺與安平城隍爺同列為前鋒，為媽祖開道⁹⁸，十分特殊。

圖 3-31：安平天后宮開臺聖王神像 (2020 楊家祈攝)

(七) 台江地區神船信仰

船舟自古以來便是人類社會行走水上的重要交通工具，藉由船隻的運輸可以運送人群、貨物離開此岸到彼岸。船隻也逐漸成為一種載體的象徵，因此也被運用於宗教信仰與民俗活動當中，成為重要儀式當中的重要象徵物。船舟在各民族的信仰儀式中皆可以見到，在華人社會中，如馬來西亞九皇船、中國江西吉安船畫、端午節龍舟競渡等，在臺灣主要可見為各地王醮之王船。

在臺灣，民間信仰中所使用之船隻，一般稱為「王船」；不過依據信仰之內涵來區分，王船大多為王醮 (又稱「和瘟醮」、「王船醮」) 最後送瘟之船型物載體，以王船送走世間瘟疫。長久以來，在王醮儀典中，王船可擇地焚燒，亦或在水上放流；故稱「游天河」與「游地河」。早期舉辦醮典之廟多以游地河方式送王船出海，故多有拾得王船之案例發生，如西港仔香、蕭壠香、蘇厝長興宮瘟

⁹⁷ 張耘書《臺南媽祖信仰研究》，頁 102。

⁹⁸ 戴文鋒《臺南市民俗類無形文化資產保存維護計畫成果報告書》 (臺南市文化資產管理處委，2019)，頁 210。

王祭等；因撿拾王船產生信仰者有南鯤鯓代天府、麻豆代天府、土城仔聖母廟、灣裡萬年殿等。

台江家園守護圈與周邊地區，自古以來即是王醮盛行之區域；台江家園守護圈內更有三個王醮——西港仔香、蕭壠香、土城仔香，定時舉行。拾得王船處裡方式亦有留存於當地供奉者，近年來更有依照神示打造王船留存於廟中供信眾祭祀；這一類的王船，有別於醮典中火化之王船，被稱為「永祀王船」。

1. 金德豐正王府永祀王船

正王府為十份里金德豐庄之庄廟，主祀正官正王溫府千歲，創建於 1965 年，今貌為 1995 年重新修建而來。後正官正王神示，將廟脊雙龍拜塔之飾改成王船，請另打造永祀王船一艘，由知名王船造船師林良太打造⁹⁹；2009 年舉行王船請水遶境暨入塢安座¹⁰⁰；王船供奉於「王船宮」，王船定位處設計水道環流，如此格局國內鮮見（圖 3-32）。

圖 3-32：金德豐正王府永祀王船（2020 楊家祈攝）

2. 土城仔聖母廟永祀王船

---

⁹⁹ 戴文鋒《太師與王船——燃燒一瞬間的美》（高雄：行政法人高雄市立歷史博物館，2019），頁 137~138。

¹⁰⁰ 參與廟宇有：新吉庄唐明殿、九塊厝神帝府、五塊寮聖護宮、三股仔龍德宮、土城砂崙腳清聖宮、土城溪埔仔福聖宮、土城仔聖母廟、中港仔廣興宮、什份塢清安宮、公地仔吉安宮、左營開山宮、安定保安宮、佳里三五甲鎮山宮。

土城仔聖母廟於民國 72 年(1983)重建成北方宮殿式建築，占地寬廣。聖母廟五王殿內供奉有一艘王船，為土城仔人於日治大正 2 年(1913)於海岸拾獲從福建泉州富美宮(一說為莆田湄州島)所放之王船¹⁰¹，庄民將王船上神明迎回，將船上五府千歲迎下船供奉；大正 5 年(1916)年土城仔庄民至海安宮迎古鹿耳門天后宮之神像回庄建廟奉祀，稱「保安宮」¹⁰²，形成王爺、媽祖共祀之廟。

王船平常供奉於五王殿虎埕(圖 3-33)，每逢土城仔香舉辦時(丑、辰、未、戌年之 3 月中下旬舉辦)，王船變成香科的要角，依序「清艙」、「取水」、「開光」、「出塲」、「添載」、「點艙」到「入塲」等儀式¹⁰³。「清艙」在香科前 2 個月進行，清除船上上科香科的添載品，並順便整理船隻。「取水」於香科前 1 個月進行，取水是為日後「出塲」儀式所用，取水地在「舊廟地堀仔」，儀式由鹿耳門媽手轎主持，道士進行。王船在香科前 5 天進行「開光」，儀式為模擬撿拾到王船的樣子，廟方會進行五府千歲 5 尊、天上聖母 1 尊、鯉魚公 3 尊、一條龍開光、過火迎請上王船；而船上所需之鯉魚旗、繡布、四方旗、五王龍目燈、媽祖梅花燈等相關物品都重新製作；這一些新製之神尊、物品都是可供信徒於香科期間擲柁迎請，再香科後請回自宅供奉。王船於香科前 3 日「出塲」，將王船推出五王殿，至衙門虎埕定位供大眾祈福，香科期間王船人員每日都要留守於王船旁；刈香 3 日間王船於先鋒官領旨出香前生帆，在媽祖入廟前降帆。「添載」在王船出塲後便可開始接受信徒寄附王船所需物品。「點艙」是刈香第 2 日下午進行之儀式，由王府正案主持進行，清

---

¹⁰¹ 正統鹿耳門聖母廟《正統鹿耳門聖母廟沿革》(臺南：正統鹿耳門聖母廟，1985)，中文頁 3。

吳明勳、洪瑩發《臺南王爺信仰與儀式》(臺南市政府文化局，2013)，頁 272-273。

臺南土城正統鹿耳門聖母廟《2018 戊戌狗年文化民曆》(臺南：正統鹿耳門聖母廟，2018)，頁 3。

¹⁰² 吳明勳、洪瑩發《臺南王爺信仰與儀式》，頁 273。

¹⁰³ 周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》，頁 76-93。

〈正統鹿耳門聖母廟 107 年戊戌科禳災祈安香醮(土城仔香) 行事表〉，2018。

點船艙物品。刈香 3 日、王醮儀式結束後 5 日，王船進行「入塲」，也就是將王船推回五王殿。

圖 3-33：土城仔聖母廟永祀王船（2018 楊家祈攝）

3. 海頭社文朱殿永祀王船

安平地區王船信仰有幾種類型，有永祀王船，有火化王船（不一定是醮典），更有為無形的王船進行送柴米之儀式。儀式的舉行並無規律，較為鮮見，安平十角頭內反倒是永祀王船較為普及；如囡仔宮社妙壽宮金萬安號、囡仔宮社伍德宮金德安號、港仔尾社靈濟殿薛金海號及通恩號、海頭社文朱殿東寮宮東伍號、億載社杭州殿巡興盛號等¹⁰⁴，密度可謂之高。

位於台江家園守護圈內的安平永祀王船屬海頭社文朱殿。俗稱王爺宮的文朱殿為海頭社角頭廟之一，創建於清嘉慶 3 年（1768），主祀李天王，後合祀原海山館五福大帝，閩安館柴府大帝，以及金門館蘇府王爺。殿內有玉勒東寮宮東伍號，屬於伍福大帝所擁有之王船，建造於 1969 年，聘布袋師傅所造，數年後舉行王醮一次（年份不詳）及數次送柴米儀式¹⁰⁵。東伍號形制為三桅福船，上有媽祖廳、代天府等空間，一般而言，神船上的建築空間皆設計為祠廟狀，而東伍號代天府為一亭閣樣式，較為特殊（圖 3-34）。

¹⁰⁴ 陳宏田《臺南地區王爺信仰》，頁 242～262。

¹⁰⁵ 沈天羽、陳志昌、周志明（五條港發展協會）《臺南市安平區傳統造船工藝無形文化資產保護調查計畫》（臺南市文化資產管理處委託，2018），頁 42～43。

圖 3-34：海頭社文朱殿永祀王船（2020 楊家祈攝）

4. 鹿耳門天后宮媽祖船

民俗信仰中的船舟信仰，除了數量最多的王船之外，亦依造不同的信仰，產生各式各樣不同的「船」，如有送親船（載送神祇雙親之船）、法船（道法儀式中所用）、媽祖船等。台江地區的鹿耳門天后宮便有專為媽祖所打造之「媽祖船」。

鹿耳門天后宮媽祖船（圖 3-35）是媽祖的專屬交通工具；於民國 73 年（1984）舉辦羅天大醮時，所打造。不過於此之前亦曾建造一艘媽祖船，因年久腐爛火化。媽祖船為一艘三桅木造帆船，全長約 35 尺，船高約 36 尺，由茄萣出身之造船師林良太與蘇春發合作打造¹⁰⁶。外表與一般王船相似，唯配置略有不同，一般王船上前設「王爺廳」後設「媽祖廳」，但媽祖船上則是設「聖母廳」和「梳粧亭」；而船上配置之水手均為木雕。今日之媽祖船，平時供奉於天后宮左側之船廠，至今出澳揚帆三次，第一次為羅天大醮（1983）時，於鹿耳門溪溪口超渡亡魂與陣亡將士；第二次為民國 76 年（1987）羅天大醮功成三週年圓醮，於農曆 10 月間舉行迎媽祖船；第三次出航為民國 80 年（1991），天后宮舉辦「迎媽祖船尋根盛典」，於鹿耳門溪口海灘平台設壇遙祭湄洲祖廟¹⁰⁷。至今三次下水紀錄。民國 85 年（1996）參加「府城百百旗民藝華會遊藝踩街」，媽祖船改以繩索拉牽方式陸上行舟¹⁰⁸，受到矚目，為第四次出航。

¹⁰⁶ 戴文鋒《大師與王船——燃燒一瞬間的美》，頁 165~166。

¹⁰⁷ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志（下冊）》，頁 389~397。

¹⁰⁸ 〈媽祖船〉《臺灣之門 鹿耳門：鹿耳門天后宮》官網

圖 3-35：鹿耳門天后宮媽祖船 (2020 楊家祈攝)

二、有應公

人死之後成鬼，王志宇將鬼分為善、惡兩類，有後代子孫祭拜之祖先稱為「善鬼」，而無人祭祀、漂泊無定者為「惡鬼」，也就是一般稱的厲鬼¹⁰⁹。漢人傳統觀念上，人死無祀，漂泊無定，作祟求食，若有歸屬，立祠祭拜，才能安定祐人。故臺灣常見的有應公小祠，便是祀奉之無主幽魂。有應公建廟奉祀，在清代臺灣社會便十分普遍，其信仰緣起於清代臺灣社會厲祭傳統習俗以及義塚普設之俗所致¹¹⁰。如今有應公之數目之多，可以說田邊、路邊、樹下、山腳、庄外，到處可見。

台江家園守護圈之內有應公信仰祠廟超過 40 間（表 3-01、圖 3-36），數量可謂之多，從各廟之崇祀緣由來看，以落水溺斃或海上漂來為最多；而女性有應公祭祀也不在少數，佔約半數，多以「○○娘娘」或「○○姑娘」尊稱，十分特殊。另外有先賢（溪南寮仔陸王公）、動物（海寮賜將軍）祭祀，不同面相地信仰面貌，構成了台江家園守護圈內有應公信仰文化之特色。

表 3-01：台江家園守護圈內有應公一覽

編號	祠廟名	祀神	位置	聖誕日（農曆）
1	青鯤身鎮海將軍廟	鎮海將軍、鎮海眾十八兄弟、鎮海娘娘、海軍代巡	將軍區鯤鯨里	1月6日
2	萬姓公萬姓媽	萬姓公、萬姓媽	七股區西寮里	4月18日
3	鎮海萬應將軍聖人	鎮海萬應將軍、鎮海萬應聖人		9月4日
4	遊海三將軍	遊海三將軍		9月12日
5	鎮海將軍巡海娘娘	鎮海將軍、巡海娘娘	七股區鹽埕里	10月26日
6	開路水將軍	開路水將軍		3月2日
7	北海將軍巡海娘娘	北海將軍、巡海娘娘		10月29日
8	郭府將軍鎮守娘娘	郭府將軍、鎮守娘娘	七股區中寮里	3月2日

¹⁰⁹ 王志宇〈臺灣的無祀孤魂信仰新論—以竹山地區祠廟為中心的探討〉（《逢甲人文社會學報》第6期，2003），頁183~210。

¹¹⁰ 戴文鋒〈臺灣民間有應公信仰考實〉（《臺灣風物》第46卷第4期，1996），頁53~54。

9	萬應夫人	萬應夫人		4月6日
10	邱府元帥水娘	邱府元帥、水娘		10月22日
11	萬善堂	萬善爺公		4月26日
12	三世將軍府	三世將軍		年節祭祀
13	投水姑娘	投水姑娘		年節祭祀
14	劉應將軍遊海娘娘	劉應將軍、遊海娘娘、福德正神	七股區龍山里	6月20日
15	鎮山堂	鎮山娘娘		10月2日
16	鎮海堂	賜將軍		9月18日
17	陸王宮	陸王公、陸王夫人		4月16日
18	清安宮	徐將軍、福德正神、兵士		11月12日
19	三共王	三共王、福德正神、兵士		年節祭祀
20	什姓公什姓媽游水路將軍	什姓公、什姓媽、游水路將軍	七股區溪南里	2月17日 10月3日 8月7日
21	巡海堂	巡海娘娘、巡海神童		9月26日
22	共王金雲娘娘	共王、金雲娘娘		8月8日 9月26日 10月3日
23	鎮海娘娘、鎮海小姐	鎮海娘娘、鎮海小姐		4月26日
24	水流媽	水流媽	七股區三股里	6月8日
25	九股仔鎮海將軍宮	鎮海將軍		2月26日
26	城隍廟	城隍境主、無名姓大王、陳府元帥	七股區永吉里	1月17日
27	鎮塹宮	鎮塹將軍、鎮塹姑娘		4月4日
28	美國塹仔福元公	福元公		年節祭祀
29	四安宮	邱府千歲、蘇夫人、劉元帥、陳元帥	七股區十份里	11月28日
30	海埔鎮海堂	鎮海將軍、鎮海娘娘、遊海將軍、遊海三將軍		4月12日
31	護民宮	蝴蝶將軍、蝴蝶姑娘		不明
32	南清宮	蔡姑娘		8月9日
33	南大塹祿龍宮	南大塹將軍、南大塹眾軍	安南區城西里	11月1日
34	鎮海宮	鎮海將軍、鎮海姑娘		2月26日
35	西海宮	水尺元帥、水尺夫人、大聖爺		2月16日
36	竹筏港鎮海將軍廟	鎮海將軍、鎮海姑娘	安南區青草里	8月22日
37	朱君朱娘廟	朱君、朱娘	安南區城北里	不明

38	土城慈聖宮		安南區城中里	9月12日
39	鹽田永鎮宮萬善堂	游水將軍	安南區鹽田里	10月10日
40	海城隍廟	海城隍	安南區海南里	5月11日 7月20日
41	南興萬聖公廟	萬聖公	中西區西賢里	8月18日
42	貴雅山西平萬應公媽祠	萬應公媽	安平區金城里	11月15日
43	貴雅山萬應公	萬應公		11月15日
44	貴雅山大眾廟萬應公媽祠	萬應公媽		2月29日

本研究整理

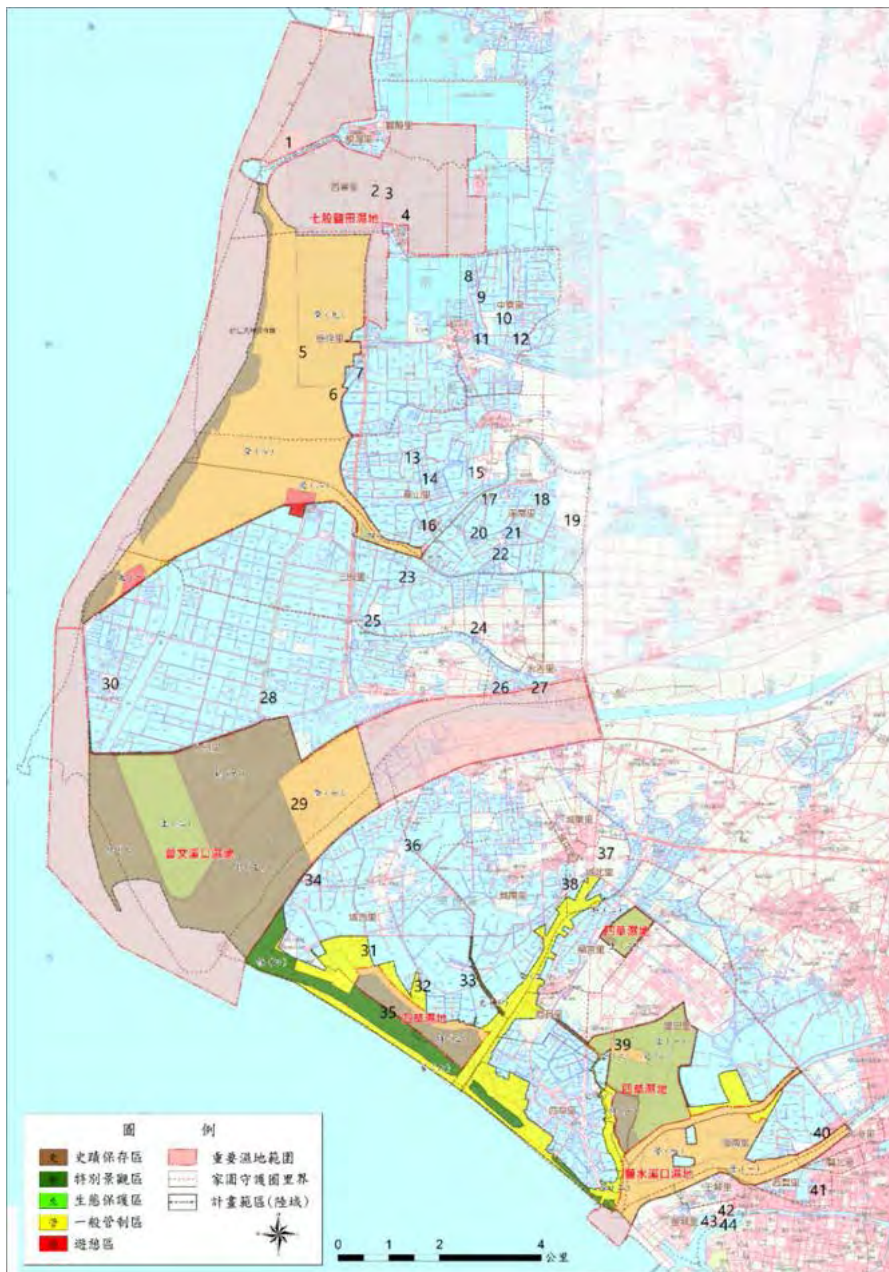

圖 3-36：台江地區有應公小祠分佈圖

以下列舉台江家園守護圈範圍內具有在特色之有應公祠廟，並將其信仰緣由分成以下幾類：(一) 特殊動物亡靈 (二) 恩澤地方 (三) 見義勇為 (四) 從海上漂魂到安航豐漁的守護神 (五) 水患亡靈——漁塭養殖業的祀神 (六) 戰爭亡靈 (七) 墓塚亡靈 (八) 緣由不明。

(一) 特殊動物亡靈——海寮五蹄豬「賜將軍」

由於臺灣民間信俗認為五蹄豬與人類投胎轉世有關，故有忌殺、忌食用五蹄豬之俗。「五蹄豬是人類投胎轉世」之說自古以來就盛行於臺灣民間，深信宰殺者、食用者會帶來厄運，故忌屠殺與忌食用之信俗深植人心。就因忌屠殺、忌食用，因此飼養者也不敢販賣或是販賣不出去，最終只有選擇放生一途。以下例舉近年兩則相關報導，第一則是 2015 年南投縣屠宰業者發現五蹄豬，趕緊「刀下留豬」，深怕誤殺五蹄豬而影響運勢¹¹¹。第二則是 2017 年在彰化縣某道路上也發現五蹄豬，據判斷可能是因為民間俗信五蹄豬是人類投胎，也有老一輩的人認為五蹄豬是「天精」，正因這樣的民間信俗根深蒂固而難以動搖，「天豬」最後不免遭到飼主「放生」命運¹¹²。

海寮仔系隸屬於龍山里南郊、七股溪下游北邊的小聚落，從下山仔寮往南邊七股溪方向，經過一片當地人稱為「塚山」的「七股區第七公墓」，約莫 1-2 公里即可達海寮仔。海寮仔有一間名為「鎮海堂」小祠，奉祀一紙「黃古仔紙」(又稱「古仔紙」或「黃符仔紙」) 裱框之神位，主祀稱為「賜將軍」的罕見神明。

「黃古仔紙」上以硃砂書「玉旨敕令賜將軍」，左右兩旁各書「行醫救世」、「鎮宅平安」字樣 (圖 3-37)。

¹¹¹ 謝介裕〈人投胎轉世？「五爪豬」刀下逃生〉，《自由時報》2015 年 6 月 12 日。

¹¹² 陳冠備〈傳說「五爪豬」現蹤二林/民眾：人類投胎不能殺〉，《自由時報》2017 年 6 月 17 日。

圖 3-37：鎮海堂四將軍廟供奉硃砂所書「玉旨敕令賜將軍」之牌位（2020 楊家祈攝）

「賜將軍」究竟是甚麼樣的神明信仰？單從一紙「黃古仔紙」所書「行醫救世」、「鎮宅平安」實難以推知。據許獻平的調查訪談得知，約於昭和 5 年（1930 年）海寮庄曾漂來一頭已死的五蹄母豬，庄人起初不以為意，後來庄內逐漸不平靜，因而在龍山宮吳府千歲神示下，約於民國 59 年時蓋廟祀奉，並稱祂為「賜將軍」¹¹³。

海寮當地人雖然曾經聽聞五蹄豬是不祥、不吉利的「妖精」，但起初亦不以為意，直到庄內各種「不平靜」的事情接二連三的發生，才去下山仔寮龍山宮請示吳府千歲，在神明「指示」下，海寮人為了庄內能夠盡快恢復「平靜」，因而鳩資在海寮聚落西邊啟建「鎮海堂」小祠。至於五蹄豬從何處漂來？本團隊推判應是遭到位居溪流上游的村人棄養後，因大雨淹水或是不慎跌入溪流溺斃而漂流至此。臺灣民間一般供奉亡魂的有應公信仰多屬於人鬼崇拜，龍山里海寮仔的「賜將軍」信仰不只是動物亡靈崇拜的一種，而且是將「五蹄豬」的神格提升而稱為「將軍」，正與民間相信五蹄豬是人類投胎轉世的信俗不謀而合。

農曆 9 月 18 日為聖誕例祭，6 月、12 月底賞兵各乙次。因為「賜將軍」本身為一頭母豬，故祭拜時不能以豬肉等牲禮為祭品¹¹⁴。今廟貌為丁卯年（民國 76 年）重建（圖 3-38、圖 3-39）。

¹¹³ 許獻平《七股鄉有應公廟採訪錄》，頁 84~87。

¹¹⁴ 許獻平〈臺南縣北門區有應公信仰研究〉，頁 41。

圖 3-38：龍山里海寮仔庄「鎮海堂」小祠（2020 楊家祈攝）

圖 3-39：1987 年重建落成所獻匾額有「鎮海堂四將軍廟」字樣（2020 楊家祈攝）

因此當亡故五蹄母豬漂來海寮聚落後，庄民心理上已預先有不祥感產生，且庄內又發生不平靜的現象，加以神明「指示」，才會受到庄民以神位方式供奉，並稱為「賜將軍」。本團隊曾考察臺南沿海地區有許多所謂的元帥廟或將軍廟，這些有「元帥」或「將軍」稱號者，大多源自「人鬼」之無祀孤魂信仰，即厲鬼被沿海當地居民與信眾予以神格化而變成神明。而因為「五蹄亡豬」作祟人間，進而轉化成神明而「賜」予「將軍」稱號者，在臺灣可說是非常罕見。「賜將軍」之稱號雖說是經過龍山宮吳府千歲神明所「賜」，但將之視為臺灣「民間」對五蹄豬之畏忌甚深而「賜予」將軍之名亦未嘗不可。

（二）恩澤地方——溪南寮陸王宮金姓私塾先生

「陸王公」是典型的「地方性」信仰，更是「村落性」的「地方神」信仰，也就是它的信仰圈範圍以其所在的當地村落為主，信仰者很少跨越出該村落。主祀陸王公之陸王宮，根據民國 90 年沿革（圖 3-40）記載：

本宮主神係由城內村（本團隊按：原「城內里」，民國 107 年起改為「後港里」¹¹⁵）金姓人氏（俗名定伯仔、夫人定姆仔），清同治年間（距今約壹百三十年），遷居本村從事私塾。先生尚精通四書五經，在當時明智初開，識字者少，有感於此，教導本村子弟識字，竭盡所能，勞心勞力，歸

¹¹⁵ 戰後初期七股鄉原設有 25 村，民國 67 年港東村、港西村併為「後港村」，頂潭村、台潭村併「大潭村」，合併後調整為 23 村，城仔內聚落即為「城內村」，民國 99 年縣市合併後改為「城內里」。民國 107 年里鄰調整正式實施，城內里被併入後港里（當地有後港國中、後港派出所），故城仔內聚落今為「後港里」。

仙後村人念其生前恩澤，蓋草廟奉祀。由於神靈顯赫，有求必應，禾靈日盛，原草廟年久失修，加上風雨之侵蝕，民國四十二年間，由村長陳淵孺先生捐獻廟地，重建竹造小廟，安殿供奉。¹¹⁶

圖 3-40：2001 年陸王宮重建委員會所撰〈陸王宮沿革〉(2020 楊家祈攝)

至今「陸王宮」裏仍只供奉「陸王公」與「陸王夫人」夫婦二人的神位(圖 3-41)，而不供奉其神像(金身)，可見當地居民並不將「定伯仔」夫婦二人視為一般神明，而是值得他們與他們的後代永遠感恩思念的賢者，就如孔廟只供奉諸古聖先賢的神位，而不供奉其神像一樣。「定伯仔」及「定姆仔」既非一般雕塑有金身的神明，更非王爺，當然神龕之下方不可供奉虎爺¹¹⁷。再者，本廟與一般之有應公廟亦有不同，除了一般有應公廟之建祠大多與庄民畏其作祟有關，但本宮之啟建，一方面是源自村民感念亡者生前恩澤，另一方面本團隊推測很可能與遷居城仔內聚落的金姓夫婦並無子嗣，謝世之後無人祭祀有關。

李豐楙曾對於漢人生命最終的狀態分成自然死亡與非自然死亡(例如意外、自殺、他殺等)兩種，而對亡者之處理方式也分成正常處理與非正常處理兩種，這兩組分類相互交叉可形成四種情態：1、自然死亡與正常處理：壽終正寢後受後代祭祀；2、非自然死亡與正常處理：死於非命而受後代祭祀或是由國家列入忠烈祠祭祀；3、自然死亡與非正常處理：壽終正寢後但無後代祭祀；4、非自然

¹¹⁶ 陸王宮重建委員會〈陸王宮沿革〉，書刻於宮內虎邊牆壁，2001。

¹¹⁷ 戴文鋒〈七股漁村廟宇信仰初探〉，《臺南大學九十一年度南區中小學鄉土藝文研習會論文集》，2003。

死亡與非正常處理：死於非命而無後代祭祀¹¹⁸。臺灣（臺南）民間的有應公的產生大多是源於第四種，即非自然死亡且亡者也是沒有後代（主要是因為絕嗣）祭祀、或者列入國家祭祀的非正常處理情態。

金姓夫婦雖非死於非命，但無子嗣，是屬於第三種情態「絕嗣有應公」。謝貴文〈論臺南地區有應公廟之由來〉一文指出，臺南地區「絕嗣有應公」的產生通常是外地人，隻身來到本地而有所貢獻，嗣後因無嗣而由庄人見祠供奉，以感其德¹¹⁹。

「定伯仔」是清同治年間從城仔內水師寮移居溪南寮的一位金姓私塾老師，在庄內教導庄人讀書習字，「定伯仔」與「定姆仔」夫婦受庄民尊敬愛戴，最初建立草寮，以神主牌形式祭拜。日治時期，在庄廟「寶龍宮」李府千歲指示下，才啟造小祠，並開始以「陸王公」及「陸王夫人」稱呼，而後於民國 42 年、民國 48 年有重建記錄，民國 90 年重建為今貌（圖 3-42），並以安座日農曆四月十六日為例祭日，廟額立「陸王宮」¹²⁰。

金姓在臺灣算是人數稀少的姓氏，在臺南則多集中於七股區域仔內（即城內村，民國 99 年改為城內里，民國 107 年併入後港里）的「舊厝角」與「水師寮」兩個小聚落。城仔內以蘇姓為主，以民國 60 年建立的文衡殿為信仰中心；而「舊厝角」與「水師寮」兩個小聚落則多姓金，以民國 60 年建立的天南宮為信仰中心。「水師寮」位於城仔內西南方，是「舊厝角」金姓居民搬來的。

至於「水師寮」雖曾見於清代臺灣方志與文獻，但指的是距離彰化縣縣城二十里之地方（本團隊按：今臺中市龍井區）¹²¹。而位於臺南七股區一帶的「水師

---

¹¹⁸ 李豐楙《東港迎王——東港東隆宮丁丑正科平安祭典》（臺北市：臺灣學生書局，1998），頁 38~39。

¹¹⁹ 謝貴文《神、鬼與地方——臺南民間信仰與傳說研究論集》（高雄市：春暉出版社，2017），頁 52。

¹²⁰ 戴文鋒〈七股漁村廟宇信仰初探〉，《臺南大學九十一年度南區中小學鄉土藝文研習會論文集》，2003。

許獻平《七股鄉有應公廟採訪錄》，頁 112~115。

陸王宮重建委員會〈陸王宮沿革〉，2001。

¹²¹ 余文儀《續修臺灣府志》（臺文叢第 44 種，1962），頁 74。

寮」地名，未見清代臺灣文獻記載。根據許清保的研究推測，今臺南七股的「水師寮」是明清時期臺灣的軍事重地，地名是「大線頭」。「大線頭」應是西拉雅語，荷蘭時期就有此地名。他說：

《臺灣府志》與《諸羅縣志》記載：「大線頭，原係水師汛。有港，外包沙線，可停泊戰船。鄭氏舊築礮臺於此，今圯。康熙四十三年，添設沿海官兵遊巡，查此處港口沙線淹沒、壅塞水淺，將官兵船隻俱調歸蚊港汛；本汛撥歸北路營。五十年，撥歸鎮標。目兵二十名。以上四汛，俱屬佳里興千、把總兼轄。」從文獻記載之大線頭港在佳里興西邊，且近海又與倒風內海的佳里興、麻豆和茅港尾有相當的關連。本團隊推測應在城仔內水師寮附近。大線頭在康熙晚期港口已經淤積，軍事地位也逐漸沒落，因而沒有留下地名。¹²²

許氏上述引文之推斷，個人甚感贊同。本團隊認為今七股區域內能夠留有「水師寮」聚落之舊地名，很可能是康熙末年以後「大線頭」這一曾經是明清時期「水師汛地」的地方漸漸淤淺，汛防功能不佳，「大線頭」汛兵退出，墾民入住之後地名經過入住墾民「民間化」而直接稱「水師寮」，以表示這裡曾經是「水師汛地」、曾有汛兵築寮作為汛防住宿休憩之所。

陸王宮信仰圈以溪南寮內為主，但重建捐緣庄民來源則比一般有應公廟更為廣闊，主要包括七股的西寮、大埕、龍山、城內；佳里、麻豆、安南區的四草，以及已經搬出溪南里與城內里的外縣市信眾。至於「定伯仔」、「定姆仔」夫婦二人的神位，何以會被稱為「陸王公」及「陸王夫人」，則有待進一步考察與釐清。

---

¹²² 許清保《大臺南的港口》（臺南市政府文化局，2013），頁139~140。

圖 3-41：「陸王宮」供奉「陸王公」與「陸王夫人」夫婦神位（2020 楊家祈攝）

圖 3-42：日治時期小祠「陸王宮」於 2001 年重建（2020 楊家祈攝）

（三）見義勇為成神

1. 溪南寮遭日警殺害的「共王」謝樟

坐落在溪南寮北邊七股溪畔有一間「共王、金雲娘娘小祠」，建立於大正 10 年（1921），民國 61 年改建，以石刻神位分別供奉共王及金雲娘娘。據許獻平的調查採訪，「共王」為一位日治時期的人物，相傳姓名是，為七股山仔寮（今龍山里）人，富正義感，遊走四方，見義勇為，卻遭人陷害而被日本警察殺害於海寮庄（今龍山里海寮仔）附近海坪。死後時常顯靈助人，居民認為謝樟是一位

忠義之神，所以建祠祭拜。另外，小祠所供奉的金雲娘娘，來歷不明¹²³。

2. 安順鹽場運鹽碼頭捨生救溺的游水將軍

昭和 20 年（1945）安順鹽場運鹽碼頭發生溺水事件，一名任教當地的老師奮不顧身，卻不幸犧牲，後經由塩田永鎮宮廣澤尊王度化、賜號「游水將軍」，建廟、塑像奉祀¹²⁴（圖 3-43）。這位英勇犧牲的老師姓名不詳，神龕內則留有肖像一張，以農曆 10 月 10 日為聖誕千秋日。

圖 3-43：鹽田永鎮宮萬善堂游水將軍（2020 楊家祈攝）

3. 海南里海城隍廟

海南里海城隍廟（圖 3-44）為於海南里聚落最內側（府安路 7 段 102 巷 31 之 1 號），前方為一大片魚塭地。海城隍廟主祀海城隍公，聖誕日為 5 月 11 日，目前廟況為民國 100 年所重修。亦會舉辦中元普度（7/20）及城隍公聖誕擲龜。

依照廟方提供的沿革來歷，海城隍公俗名張聖和，為泉州人，渡海來臺謀生，在溪仔墘附近，擔任魚塭管理者，因為人務實、待人溫和，受到居民的肯定。某日魚塭鄰近遭受水患時，有一吳姓孩童失足落水，海城隍公奮力救起該孩童時，卻因水勢轉急，體力不支，而無法脫困，捨身成仁。後由海尾寮保生大帝之舉薦，冊封為「海城隍」。海城隍公尤對小孩、長者，都會特別關照，每逢考季更有無數學子前來參拜祈求學業順利。

¹²³ 許獻平《七股鄉有應公廟採訪錄》，頁 126~129。

¹²⁴ 黃筱淑〈鹽田永鎮宮游水將軍廟〉，2010。

圖 3-44：海南里海城隍廟（2020 楊家祈攝）

（四）從海上漂魂到航安豐漁的守護神

1. 青鯤身鎮海將軍

青鯤身鎮海將軍廟（圖 3-45）主祀鎮海將軍，其創建年代說法有二；一是依照民國 81 年周進雄〈鎮海將軍廟沿革誌〉（圖 3-46）所載，在清光緒年間前即有廟，唯正確創建年代不明¹²⁵。另根據許獻平的調查認為，「鎮海將軍廟」小祠約創建於大正元年（1912），原本坐落在頂頭額汕水閘門燈塔旁，由到此捕撈虱目魚苗的林姓歐汪漁民所建。昭和 18 年（1943）因海岸線受到海水侵蝕內移，小祠被海水刮走，乃遷建網仔寮港北邊，民國 55 年又為海水刮走，而遷建西寮的罟寮旁，民國 81 年因風雨摧殘、海水沖刮，危及祠基，才再次遷建於現址，入火安座¹²⁶。

¹²⁵ 周進雄〈鎮海將軍廟沿革誌〉，書刻於廟內籠邊，1992。

¹²⁶ 許獻平〈臺南縣北門區有應公信仰研究〉（國立中山大學中國文學系碩士在職專班碩士論文，2007），頁 84。

圖 3-45：青鯤鯨鎮海將軍廟 (2019 楊家祈攝)

圖 3-46：青鯤身〈鎮海將軍廟沿革誌〉 (2019 楊家祈攝)

圖 3-47：龔佳育墓誌 (2019 楊家祈攝)

傳說在捕撈烏魚時期時期，若依照鎮海將軍之神示，皆會滿載而歸，受到青鯤鯨漁民十分重視。主神鎮海將軍於民國 81 年安座時曾經降鸞表白其身世，述說自己名為龔小虎，父親為康熙時期官員龔佳育（初名佳胤，1622-1685），龔佳育曾任戶部主事、兵部郎中、山東按察使、江南布政使、太常寺卿、光祿寺卿等職，康熙 24 年（1685）並卒京師，贈一品（圖 3-47）。小虎 7 歲時與母親李氏遊西湖，不慎喪命於西湖，其父傷慟，於湖畔立碑悼念。後顯靈於青鯤鯨，護佑漁民冬季捕烏魚、鰻苗，夏季捕虱目魚苗，或蚵、蛤養殖，受到漁民之感念與崇祀¹²⁷。

鎮海將軍主神降鸞「自表」身世之後，又表示自己要跟留臺灣，在臺灣救世濟民，因此「指名」要青鯤鯨人林振華（1930 年生）赴中國浙江杭州西湖畔立碑處，挖掘一塊泥土攜回臺灣。林振華銜命找到西湖畔所立的黑石碑，於是挖起

¹²⁷ 許獻平《將軍鄉有應公採訪錄》（臺南縣政府文化局，2006），頁 198~207。

一小塊泥土，並擲筊問說：如果這是鎮海將軍您的「土根（故土、根基之意）」，請跟我走；若不是，則原封不動送回原處。目前「土根」是以紅綢布包覆，並供奉在小祠神房內¹²⁸。

除了攜回「土根」外，也拍攝龔佳育墳塋照片回來，並將其生平事蹟與墳墓等相關資料、照片懸掛在廟裡，作為印證（圖 3-48）。據廟方所拍攝回來的資料顯示，龔佳育墳塋之墓道長達 62 公尺，總面積達 960 平方公尺，目前華表（又稱望柱、文筆）、石翁仲（石人）、石羊、石虎、石馬等「鎮墓獸」¹²⁹雖然保存完好，但是在文革（無產階級文化大革命，1966 年至 1976 年）期間，卻遭到無情破壞¹³⁰。中國杭州當局一直到 1989 年至 1990 年期間，才進行兩次修護，是迄今杭州僅存最完整的一座古墓，1992 年列為杭州市重點文物保護單位。

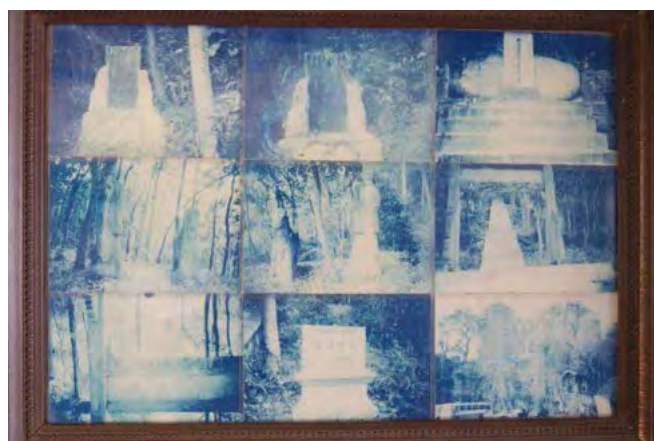

圖 3-48：龔佳育墓（2019 楊家祈攝）

除了鎮海將軍、鎮海娘娘外，本廟另有「海軍代巡」神位與「鎮海眾十八兄

¹²⁸ 許獻平《將軍鄉有應公採訪錄》（臺南縣政府文化局，2006），頁 201。

¹²⁹ 一般清代具有官方身份與社會地位的人，例如考上科舉之宦官及豪族，他們的墳墓會採取中國式大陵墓的格局，依前後次序至少排置牌樓、望柱（又稱華表、文筆），上書刻死者之功名偉業等內容，以表彰其生平與貢獻）、碑亭與神道碑、墓獸、文武翁仲等石刻。例如嘉義縣六腳鄉王得祿墓埕就有石墓獸（石馬、石羊、石虎各一對）與石翁仲，新竹鄭崇和墓園也有一座神道碑、旗竿座、石望柱、石墓獸與石翁仲，金門邱良功墓園也有碑亭與清仁宗嘉慶皇帝御製的神道碑、石墓獸與石翁仲。

¹³⁰ 當時在毛澤東對「造反有理」的支持下，紅衛兵以「破四舊」之名大肆毀壞教堂、廟宇、寺院、古蹟、古文物，焚毀古籍、字畫，古墓亦淪為破壞掃除的對象。

弟」牌位，兩者入祀鎮海將軍廟的年代稍晚，係在戰後（民國 44 年）¹³¹。

有關鎮海將軍透過神明降臨附身於乩童等靈媒身上，透過「降鸞」方式表白出自己身世，而將自身來歷追溯到康熙年間身亡的孩童龔小虎，其過程確實令人驚奇。然而鎮海將軍之形成來源，早期傳說「鎮海將軍」與「鎮海娘娘」是來自傳聞中早年漁民夜晚在網仔寮港捕撈虱目魚苗時，無意中所發現一艘漂來破爛帆船神位上一支書有「鎮海將軍」與「鎮海娘娘」的黑令旗。至民國 81 年以後，另生新傳說，即來自浙江杭州的 7 歲亡靈「龔小虎」。

基本上，在臺灣民間信仰上「鎮海將軍」可將之歸為亡靈（有應公）信仰一類。在現今臺灣民間有應公廟的考察上，本團隊曾為文將之分成三種基本類型，即「原型」（小祠神位上鑲嵌一枚墓石，上書刻「萬善同歸」、「萬善同歸所」或「同歸所」字樣）、「神位型／牌位型」（神桌上供有「萬善爺」、「萬善公」、「萬聖公」、「姑娘」、「某姑」、「某娘」或「某將軍」、「某元帥」）與「神像型」（雕奉金身，已完全神格化）¹³²。就一般民眾而言，本廟信仰本質就是一種牌位型的有應公信仰，尤其是「當時曾文溪口一帶的百姓過溪時都靠竹筏往返，失落的民眾甚多」，民間信仰認為「失落之亡靈」必須有所歸處（鬼有所歸，乃不為厲），於是建廟入祀之，而「自從鎮海將軍鎮海之後，過溪往來民就安然無事，不再損失人丁」。供桌上前面有木質牌位上書刻「鎮海眾十八兄弟」（圖 3-49）、神桌後面有石質牌位由左至右上刻「鎮海娘娘」、「海軍代巡」、「鎮海將軍」（圖 3-50），諸靈（諸神）聖誕日統一為農曆正月六日，由此可知所奉祀乃「亡靈」性質。

就當地漁民而言，鎮海將軍廟所祀奉諸神絕非單純所謂的「亡靈」或「無祀孤魂」信仰，而是護佑漁民海上平安回航、漁獲豐收的守護神。漁民相信祭拜鎮海將軍廟諸神，無論是冬季捕烏魚及鰻魚、夏季捕撈虱目魚苗、內海養蚵或文蛤，年年都能豐收。尤其是捕烏時出海前，漁民以擲筊請示，所捕獲烏魚數量竟與神示絲毫無差，每逢天氣變化或颱風來臨，大約在黃昏日落時，廟宇附近就會出現

¹³¹ 周進雄〈鎮海將軍廟沿革誌〉，書刻於廟內籠邊，1992。

¹³² 戴文鋒〈臺灣民間有應公信仰考實〉，（收入《戴文鋒臺灣史研究名家論集》，臺北市：蘭臺出版社，2016），頁 167~168。

「呼喚聲」，漁民認為這是鎮海將軍廟裡諸神護佑漁民生命財產安全的神蹟。

圖 3-49：主祀神鎮海眾十八將軍/兄弟 (2019 楊家祈攝)

圖 3-50：同祀神有鎮海娘娘、海軍代巡、鎮海將軍 (2019 楊家祈攝)

2. 西寮里西寮遊海三將軍

七股區有兩個漁港，一個是北七股的西寮漁港，一個是中七股的龍山(下山仔)漁港，因此西寮里居民早期非鹽民即漁民，以主祀池府千歲的「西興宮」為庄廟，大正 4 年(1915)先建草寮供奉，至昭和 10 年(1935)才正式創建廟宇。西寮西興宮池府千歲是一般臺灣西南沿海常見的、非常興盛的王爺信仰，而在地罕見特殊的民間信仰有「遊海三將軍」信仰。

遊海三將軍小祠位於大寮排水線入七股潟湖口北岸，原先位置在網仔寮汕，在日治末期由青鯤鯓漁民所建，和因海岸線流失而陸續遷移，民國 80 年遷建現址；七股漁民在進出潟湖進行漁撈前，都會前來祭拜，祈求風浪平穩，漁獲滿載¹³³。

3. 塩埕鎮海將軍與巡海娘娘信仰

「鎮海將軍與巡海娘娘」小祠建於昭和 5 年(1930)，過去塩埕一帶多為鹽場，人民生活貧苦，多有偷鹽之風氣，以貼補家用，而民眾要前往偷鹽時，皆會先到「鎮海將軍、巡海娘娘」小祠祝禱擲筊，若得到「聖柮 (siann-pue, 指柮

¹³³ 許獻平《七股鄉有應公廟採訪錄》(臺南縣：鹽鄉文史工作室，2004)，頁 144~147。

為一平一凸(一陽一陰),表示神明允許、同意)」。偷鹽者就會認為這是神明所「允許」的,其實這是偷鹽者在鋌而走險前為求得自我心安的一種做法,因此連偷鹽用的工具也都暗藏在小祠之內¹³⁴。

「鹽賊」就是指竊取鹽田之鹽者,最盛行的年代大約在民國 40 年至 50 年之間,在遼闊無際的鹽田之間突然聳立著崗哨(哨所、碉堡),十分顯眼,而在七股鹽場至少有 9 座之多。鹽賊身分有二,一是鹽工,鹽工利用下工時有者會私自夾帶少量回家,或是裝入隨身攜帶的水壺。二大多數是當地民眾,為了取締「鹽賊」與「私鹽」(鹽業為政府專賣,不准私製、私運、私販),民國 36 年臺灣開始設有鹽警制度。相對於站在崗哨瞭望、或騎著腳踏車巡是鹽田的鹽警,當地民眾更加熟悉當地小路、秘徑,所以總是有冒險一搏的機會¹³⁵。不管是鹽工或庄民,有者利用夜半三更鹽警睏倦之時結伴進入鹽田直接以畚箕挑擔竊取,此即「偷擔鹽」¹³⁶。

本團隊〈臺南地區民間無祀孤魂轉化為神明的考察〉一文曾指出,臺南沿海地區有許多所謂的元帥廟或將軍廟,除了供奉一般無源可考的元帥或將軍外,其餘主神命名多與山、海、水、風有關。與「海」字或「水」字有關者如鎮海元帥、鎮海將軍、遊海元帥、遊水將軍、游水將軍等無祀孤魂信仰,有些早已被沿海當地居民與信眾予以神格化,由厲鬼變成神明。但因係厲鬼變成神明,所以神格不能太高,只稱「元帥」或「將軍」,而不稱「千歲」(王爺)。「鎮海」一詞與鎮服海濤、海不揚波的神職(神能)訴求有關¹³⁷。塩埕鎮海將軍小祠原亦屬海上亡靈,但當地居民多以鹽業維生,鹽民為了生活,成為私取鹽田的「鹽賊」,他們為求心安而就近求神拜廟,故鎮海將軍不但是漁民祈求「航安豐漁」的守護神,也成為鹽民一廂情願祈求「竊安豐鹽」的守護神。

---

¹³⁴ 許獻平〈七股鄉有應公廟採訪錄〉,頁 104~107。

¹³⁵ 蔡炅樵〈大臺南的鹽業〉(臺南市政府文化局,2013),頁 187~193。

¹³⁶ 方俊育〈戰後初期的「鹽賊」現象〉(《檔案》6 卷 4 期,2007),頁 50~62。

¹³⁷ 戴文鋒〈臺南地區民間無祀孤魂轉化為神明的考察〉(《臺灣史研究》18 卷 3 期,中央研究院臺灣史研究所,2011),頁 141~173。

4. 三股里金德豐四安宮游仙伯、好漢伯

四安宮的信仰建立，根基於台江內海與曾文溪水患，因為水災而傷亡，久而久之有神靈群聚於鄰近荒野雜林，漁民在此工作，時常有所感應到神蹟，信仰逐漸形成。民國 38 年，國軍於此設置碉堡，碉堡廢棄後，民眾便在此設置神壇，於紅網上書「游仙伯、好漢伯」代表其神靈，為「四安宮」之肇始。直至民國 73 年金德豐庄廟「正王府」，欲邀請四安宮眾神入廟，僅有三位神祇（今林府、池府、金府大將）入祀正王府；因地勢低，碉堡易淹水，直至民國 84 年（1995 年）才於今址重建，神靈並降壇表明身分為「邱府千歲」、「蘇夫人」、「陳元帥」、「劉元帥」，並以 11 月 28 日為例祭¹³⁸。

5. 十份里海埔鎮海堂

海埔為十份里西側，緊鄰頂頭額沙洲之東的一塊土地，以自然地景以魚塭為主，中有大潮溝，連通七股潟湖。海埔鎮海堂便是位於此處，於七股苗圃之北。鎮海堂主祀鎮海將軍、同祀鎮海娘娘、游海將軍、遊海三將軍、土地公、虎爺等神祇。最早分鎮海將軍廟、遊海將軍廟，比鄰而祀，於 2003 年二祠而一重建至今。根據許獻平與鎮海堂沿革，廟史最早溯自大正元年（1912），漁民因有靈感而於中崙沙洲上建廟，護佑漁民抓烏安全，後因沙洲流失輾轉遷建於大埕崙沙洲、蚵殼崙沙洲上，1960 年代政府開發曾文海埔新生地，闢為魚塭，鎮海堂因在海堤預定地上，信徒發起重修、遷建今址；2003 年二祠而一，改稱鎮海堂，恭塑神像膜拜¹³⁹。

鎮海堂有一老香爐（圖 3-51），無年份，上書「鎮海將軍、娘人；社名青君申；弟子周鵝叩謝」，推測「青君申」可能為將軍區青鯤身聚落，且敬獻之人姓氏，也為青鯤身大姓，故猜測為青鯤身人至此捕烏，有靈感而敬奉。

¹³⁸ 許獻平《七股鄉有應公廟採訪錄》，頁 28~31。

¹³⁹ 許獻平《七股鄉有應公廟採訪錄》，頁 32~35。黃番豎〈鎮海堂沿革〉，2003。

圖 3-51：海埔鎮海堂老香爐（2020 楊家祈攝）

（五）水患亡靈——漁塢養殖業者的另類祀神

1. 下山仔寮投水姑娘

建於民國 58 年（1969）的小祠坐落在中湖漁塢，為一落馬背民宅式建築，因落水溺斃的母女魂魄作祟長工而蓋小祠奉祀之。以石刻神位方式供奉，塢仔人於年節及漁塢收成時祭拜之¹⁴⁰。投水姑娘小祠主祀的是當地失足溺斃的母女，廟內置有手轎，上置有女鞋，凸顯女性神祇之特質小祠；十分特殊¹⁴¹（圖 3-52）。

圖 3-52：下山仔寮投水姑娘（2020 楊家祈攝）

¹⁴⁰ 許獻平〈臺南縣北門區有應公信仰研究〉（國立中山大學中國文學系碩士在職專班碩士論文，2007），頁 41。

¹⁴¹ 許獻平《七股鄉有應公廟採訪錄》（臺南縣：鹽鄉文史工作室，2004），頁 74~75。

2. 美國塭仔福元公

民國 36 年臺南縣縣長於九股仔一帶俗稱「美國塭仔」的地方開闢魚塭，一開始魚塭經營並不順遂，後聽當地人曰此塭地有因水災死亡之人，魚塭經營者方登壽了解後，決議建立小祠祀奉，此後漁獲頗豐，認為是受到「福元公」之庇護¹⁴²。民間對於此類死於水患之亡靈通常因其性別而有「水流公」與「水流媽」之稱，「福元公」其實是曾文溪漂流而下的男性水流屍，因此稱「公」，「福元」是否為其名，時日已久，恐難稽查。

3. 三股里九股仔鎮海將軍宮

鎮海將軍由來為日治初年曾文溪漂來一具年輕男屍，本欲要移到下山仔寮公墓埋葬，後再黃姓居民邀請下，改於今址就地安葬，卻「得地理 (tit-tē-lí，獲得地理環境之靈力)」成神，並經由三股仔龍德宮媽祖保舉，漁民感其靈驗，便築祠祭拜；以庇護庄民漁獲豐收、指引迷航漁船回港等神蹟著稱¹⁴³。以 2 月 26 日為聖誕千秋日，左右廂房陪祀有福德正神與五營兵馬。目前廟貌為民國 64 年及 90 年整修 (圖 3-53)。廟後為知名的三股橋頭海產街，以現撈海鮮料理、炸物著名，每逢週末假日，人滿為患。

圖 3-53：九股仔鎮海將軍宮 (2020 楊家祈攝)

4. 西賢里南興萬聖公廟

南興萬聖公廟 (圖 3-54) 為於中西區西賢里內，主祀萬聖公，以農曆 8 月

¹⁴² 許獻平《七股鄉有應公廟採訪錄》，頁 24~27。

¹⁴³ 許獻平《七股鄉有應公廟採訪錄》，頁 20~23。

18 日為其聖誕日。過去一帶皆為魚塭地，稱「南興塭」。由鄰近之塭主所崇祀，庇佑南興塭人民平安，年年豐收。後因鄰近一帶開始有建設公司投入開發，大興土木興建住宅，以致於祠廟陷於低窪，隨後銀皇建設公司董事長許文正發起重建，並迎請土城聖母廟天上聖母、李府千歲前來主持重建事宜，民國 74 年（1985）竣工安座，為今現貌¹⁴⁴。南興萬聖公廟保留了南興塭之舊地名，廟史也反映了鄰近土地開發過程，是近代都市擴張的縮影。

圖 3-54：西賢里南興萬聖公廟（2020 楊家祈攝）

5. 港仔西南清宮蔡姑娘

港仔西南清宮又稱「蔡姑娘廟」（圖 3-55），位於安南區港仔西聚落之南，緊鄰台江國家公園區城西保安林，周遭皆為魚塭。根據神示，蔡姑娘出身喜樹一帶；日本初期蔡家從事兩岸珠寶貿易，某年年輕的蔡姑娘隨船外出，於返回臺灣途中，卻在北汕尾，不幸遭遇船難離世，遺體漂至現今鄰近地區，由地方蔡姓漁民收埋祭祀，以農曆 8 月 9 日為蔡姑娘之聖誕千秋日。南清宮曾於 1991 年重新修建，且頗具制度，成立管理委員會管理廟務，也提供問事、求發財金、點光明燈之服務。

¹⁴⁴ 不著撰人〈南興萬應小廟沿革〉，1985。

圖 3-55：港仔西南清宮蔡姑娘廟（2020 楊家祈攝）

（六）戰爭亡靈——安南區南大塭祿龍宮

祿龍宮（圖 3-56），四周皆是魚塭地，原位於南大塭中央一帶，僅以草茅供奉，因年久失修，且面積狹小，而遷建現址；祠內供奉南大塭姑娘與南大塭眾軍，據傳為鄭成功登陸時的戰亡神靈，以 11 月 1 日為聖誕千秋日，亦稱「拜寮」，由養魚者、塭主祭拜，遽聞靈感十分¹⁴⁵。

圖 3-56：安南區大塭祿龍宮（2020 楊家祈攝）

（七）墓塚亡靈

安平湯匙山，因山丘如一個倒覆地湯匙，也稱山仔頂，因是舊時安平人墓

---

¹⁴⁵ 楊家祈〈城南里里長蔡炳輝（1954 年生）採訪〉，2020/10/30。

葬之地，又稱鬼仔山、貴雅山¹⁴⁶。長久以來墓塚累累，部分墳墓也長久沒人祭祀，而成為荒骨，便逐漸演變成萬應公祭祀，在貴雅山便有三間這樣的萬應公祠——貴雅山西平萬應公媽祠（11月15日聖誕）、貴雅山萬應公（11月15日聖誕）與貴雅山大眾廟萬應公媽祠（2月29日聖誕，圖3-57）。

圖 3-57：貴雅山大眾廟萬應公媽祠（2020 楊家祈攝）

（八）緣由不明

1. 港仔西竹筏港鎮海將軍廟

竹筏港鎮海將軍廟（圖3-58）位於竹筏港港仔西段北側，供奉大將軍、二將軍、三將軍、大姑娘、二姑娘，以農曆8月22日為聖誕之日，相關緣由不明。

圖 3-58：港仔西竹筏港鎮海將軍廟（2020 楊家祈攝）

¹⁴⁶ 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，頁53~54。

2. 港仔西護民宮

港仔西護民宮（圖 3-59）主祀蝴蝶將軍及蝴蝶姑娘，神祇名稱十分特殊，相關緣由不明。

圖 3-59：港仔西護民宮蝴蝶將軍蝴蝶姑娘（2020 楊家祈攝）

台江地區有應公信仰之香火取決於信眾的多寡，以及與聚落的距離。信眾多與聚落距離接近者，往往時常翻修，廟況華美，甚至雕塑神像或聘有廟公管理。而距離聚落較遠，或孤立於魚塢、荒郊之中者，往往廟況不如較近聚落者，建築低矮簡陋，香火不盛。兩者形成強烈的對比。

第二節 厭勝物

厭勝物，指某物品擁有可辟邪、鎮壓之功用，又可稱「鎮物」、「禳鎮物」、「辟邪物」等¹⁴⁷。何培夫《臺灣的民俗辟邪物》一書中指「辟邪」二字為以主動積極態度來驅惡祈福之意¹⁴⁸，表現出自然的人化與人的對象化，雙向的運動¹⁴⁹。據陳桂蘭之研究臺灣辟邪物可分成「公共領域的聚落辟邪物」、「廟宇辟邪物」與「私人領域的民宅辟邪物」三大類¹⁵⁰。本團隊認為，簡單分就是兩大類，即「公領域厭勝物」與「私領域厭勝物」，而公領域常見於廟宇周遭、聚落、道路（特別是路沖、丁字路、分叉路、卜字路）、橋樑，私領域以私宅最常見。

台江地區之厭勝物可見「公領域的聚落厭勝物」與「私領域的民宅厭勝物」二類，人們為在沿海貧瘠、險惡中生存下來，透過信仰產生多樣地厭勝物來守護聚落庄頭及自宅安全。

若以厭勝物之造型來分類，可以發現有土崙、石敢當、榕樹、劍獅、碑刻（如阿彌陀佛、箕水豹）、寶塔等，具地方區域特色，是他處較為鮮見。

---

¹⁴⁷ 陶思炎，《中國鎮物》（臺北：東大，2003），頁04。

¹⁴⁸ 何培夫，《臺灣的民俗辟邪物》（臺南：臺南市政府，2001），頁09。

¹⁴⁹ 陶思炎，《中國鎮物》，頁06。

¹⁵⁰ 陳桂蘭，〈臺南縣民宅門楣辟邪物研究〉（臺南：國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2004），頁09-13。

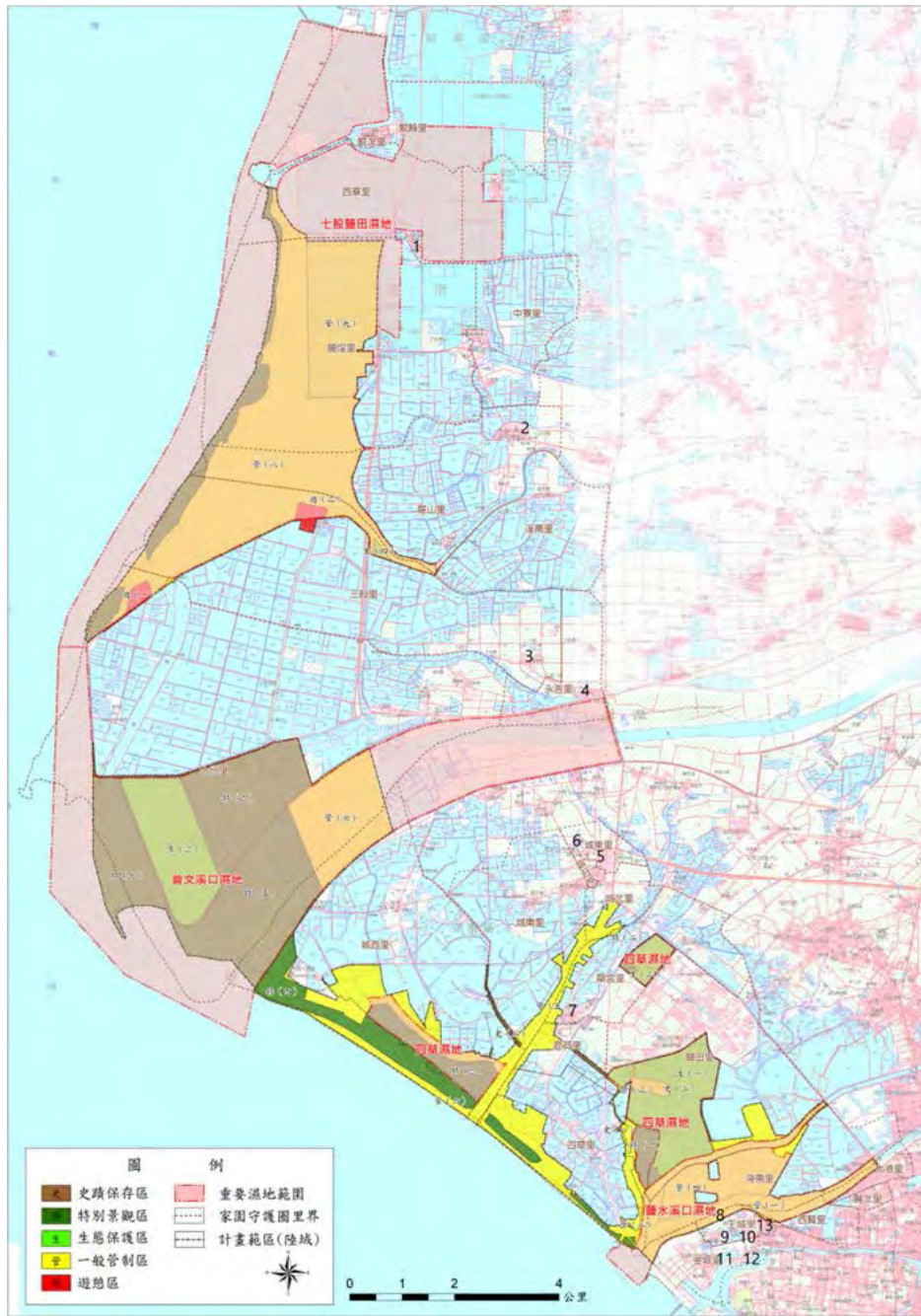

圖 3-60：台江厭勝物分佈圖

圖說：

1. 西寮厭勝物群
2. 下山仔寮大土崙與小土崙
3. 三股南無阿彌陀佛碑
4. 公地仔七星榕
5. 土城仔中洲角虎爺寶塔
6. 土城仔箕水豹
7. 鹿耳門鎮溪古榕
8. 安平地區劍獅
9. 安平地區風獅爺
10. 安平地區刀劍屏
11. 安平延平街泰山石敢當
12. 安平天后宮石將軍
13. 安平民宅厭勝物

一、公領域的聚落厭勝物

(一) 西寮厭勝物群

七股區西寮庄是台江國家公園範圍內諸庄中，一個村莊同時擁有土崙、石敢當、白鶴三項不同的厭勝物者。土崙有 3 座、石敢當有 2 座。

相傳於西寮建庄初期，因濱海近汕，多風多沙，每屆東北季風，全庄便飛砂走石，幾乎無法生活。為求庄域安寧，當時庄紳乃向庄神「老池」(池府千歲)祈求，神示在庄域北、中、南各起造 1 座「土崙」，而於南、北兩堆土崙上各安設 1 座石敢當，中堆土崙上安奉白鶴 1 隻，作為鎮煞之用¹⁵¹。

昭和 13 年 (1938) 到昭和 18 年 (1943)，日人 (南日本製鹽株式會社) 強徵中寮仔、頂山仔、西寮 (以上屬於七股區) 和馬沙溝 (屬於將軍區) 一帶的魚塢，開闢為鹽田，當時西寮庄人在庄東、庄北所開闢的魚塢內的原有 3 座土崙，因開閉鹽田需求而被迫剷平。挖掘過程中分別於北、中、南三座土崙挖出陶燒之龍頭、龍身、龍尾各一段 (各約半米長，庄人拼湊成一條龍)、石雕寶塔、石雕白鶴，並安奉於庄廟西興宮 (當時稱為「王宮」) 內。民國 34 年，西寮庄人為求庄域安寧，乃有重設土崙之議，便迎請南鯤鯓代天府吳府千歲「舊三王」(第一尊金身)「踏地 (tah-tē)¹⁵²」，依庄域縱向，於庄東重新安置土崙。

圖 3-61：西寮北中南土崙位置 (楊家祈繪)

¹⁵¹ 黃文博《南瀛石敢當誌》(臺南縣文化局，2002)，頁 285~286。

¹⁵² 踏地 (tah-tē)：透過乩童或手轎的指示下，畫出廟宇的坐向、範圍。

位處「龍頭」之「北土崙」(圖 3-62)位在庄北處，直徑約 6 米，高約 2 米，砌石護坡；此崙東為魚塢，西鄰庄路，南側安設 1 座石敢當(圖 3-63)，書刻「王石敢當鎮守平安」字樣，為玄武岩材質，應係運自澎湖，原在今碑東側塢畔(當時鹽車鐵軌經過)，後來傾斜倒地，約民國 60 年(1971)時移到今址重新安設。

圖 3-62：位處「龍頭」之「北土崙」與其旁的「王石敢當鎮守平安」(2019 楊家祈攝)

圖 3-63：「北土崙」與其旁的石敢當「王石敢當鎮守平安」(2019 楊家祈攝)

座標：23.172210, 120.096147

位處「龍身」之「中土崙」(圖 3-64)位在現今「西寮社區活動中心」北側魚塢內，東西有塢堤相通，此地大抵是開設鹽田前的 3 座土崙原址，是 3 座土崙面積最大的 1 座，直徑約 10 米，高約 3 米，以混凝土為基座護坡。

圖 3-64：西寮位處「龍身」之中土崙(2019 楊家祈攝)

座標：23.170969, 120.097088

位處「龍尾」之「南土崙」(圖 3-65)位在庄廟西興宮南邊，即現今「社區關懷中心」的南邊，原在今址東側的鹽田中，日治時期因開墾鹽田而被遷到今址，當時這裡有一口魚塢，民國 57 年創設西興國小時填平蓋校舍。國小於民國 87 年廢校後鏟平而成為西興宮的廟埕。土崙則一直保留下來，土崙旁原有一座石敢當，書刻有「王石敢當鎮守平安」字樣。石敢當後來遺失，民國 74 年池府千歲乩示要重新安置，以青斗石刻書，碑文則將「石敢當」三字改成「石碑」二字，即現今所見「王石碑鎮守平安」字樣，但目前土崙周圍的地面土表又增高約 40 公分，使得「守平安」三字埋入土內，僅剩「王石碑鎮」四字露出土表(圖 3-66)。民國 89 年土崙周邊造景，土崙亦同時砌磚洗石子護坡，直徑約 6 米，高約 3 米。

圖 3-65：西寮位處「龍尾」之南土崙與辟邪物「王石碑鎮守平安」(2019 楊家祈攝)

圖 3-66：西寮位處「龍尾」之南土崙旁的辟邪物「王石碑鎮守平安」(2019 楊家祈攝)

座標：23.168986, 120.097042

戰後重新設置土崙時，皆由庄人挑擔土方堆疊，並將陶燒之龍頭、龍身和龍尾等物，分別埋入新設 3 座土崙內，但原先出土的寶塔和白鶴則因遺失而未埋。之後部分五營安設於土崙上，五營、石敢當與土崙於神明生與冬至等例祭日皆依例祭祀。約於民國 76 年時，五營移出土崙，獨立設置，土崙才不再成為祭拜對象。現今南、北兩座土崙的石敢當，一到冬至之日，全庄各戶多會各備一碗「圓仔」和 3 粒紅龜，前來祭拜、燒金，祭後還會黏 3 粒「圓仔」在碑上給石敢當

「添歲壽」¹⁵³。

黃文博認為土崙信仰在地產生，應與鹽分地帶濱海遼闊無遮掩而以土崙為靠山作為屏障有關，因此位在西寮里東邊而與之相鄰的頂山里，也有類似的信仰，共設有 5 座土崙¹⁵⁴。

(二) 下山仔寮大土崙與小土崙

日治大正 6 年 (1917)，因鄰庄六成 (今玉成) 完成排水後，水渠直通山仔寮，帶來煞氣，導致壯丁死了好幾個，庄中人心惶惶。池王爺指示迎請恭請赤山龍湖巖觀音佛祖蒞臨山仔寮規劃聚落地理水流，次年 (1918) 與土城仔人、青鯤身人共同發現了一艘王船，山仔寮人分得三千歲 (金府千歲)，迎奉入庄祭拜。觀音佛祖與三千歲合力重新塑造、調整聚落之排水，並指示於庄東，面向六成排水處填造土崙。土崙內埋入許多法器，再覆上泥土，最後在其上種植榕樹 (圖 3-67)，才化解了來自六成排水的煞氣，聚落逐漸回歸安定，並形成聚落外圍有水道環繞，稱「雙龍蟠村」¹⁵⁵ (圖 3-68)。

圖 3-67：下山仔寮土崙 (2020 楊家祈攝)

¹⁵³ 黃文博《南瀛辟邪物誌》(臺南縣政府，2007)，頁 197~201

黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》，頁 493~494。

¹⁵⁴ 黃文博《南瀛辟邪物誌》，頁 197~198。

¹⁵⁵ 黃正安〈七股鄉龍山村龍山宮重建沿革誌〉，1993。楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良 (1962 年生) 採訪〉，2020/05/07。

圖 3-68：下山仔寮土崙位置（楊家祈繪）

大土崙座標：23.139059, 120.117256

小土崙座標：23.139902, 120.117404

小土崙（龍脈，圖 3-69）的設置，源於日治昭和 6 年（1931），村莊東北角之地理龍脈（從通七股寮延伸而來）因有外庄人在挖通往七股溪之排水溝時，誤傷龍子之龍脈，導致庄人不安，並抗議停工，並迎請池王指示用銅錢和紅線重新連接龍脈，並設置 2 座小土崙，並在其上種植榕樹，才化解此危機¹⁵⁶。大小土崙平時並不會有任何的法事科儀或祭拜，僅有媽祖聖誕安營時，一起進行安置，祭拜一番。

圖 3-69：下山仔寮小土崙龍脈（2020 楊家祈攝）

¹⁵⁶ 黃正安〈七股鄉龍山村龍山宮重建沿革誌〉，1993。楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良（1962 年生）採訪〉，2020/05/07。

在臺灣設置土崙作為厭勝物，可說是僅於在臺南濱海一帶，推測因為是濱海地區空曠，一望無際，平坦風沙之地，無風水地理概念上的「靠」，也就是無山得以作為聚落風水的依靠，並在相互仿倣之下，形成濱海區域的厭勝物特色類型；且土崙通常會搭配不同的厭勝物進行設置，形成複合式的厭勝物；除了台江守護圈內的案例之外，如安南區布袋嘴寮仔土崙與五營、學甲區紅茄荳仔麒麟到此四土崙、鹽水區下林仔犁頭雙土崙、北門區三寮灣七星落地土崙等。

（三）三股仔南無阿彌陀佛碑

從公地仔往三股入庄道路轉彎處，有設一座「南無阿彌陀佛」碑(圖 3-70)，設置緣由為鎮壓聚落南方墓塚(現已遷走)之煞氣；其設置年份非常早，已無法探得設置年代，目前現貌約為 2、3 年前重新安置¹⁵⁷，故較為新穎，碑旁設有一黑令旗與竹符，同守聚落南面之入口，由龍德宮廟公早晚奉香。墓地若年久失修，頹敗凌亂，時常被認為是極陰之地，其煞氣會沖犯到居住於鄰近的民眾或聚落，進而損害人民的健康、運勢。在我國設置厭勝物來鎮壓墓塚所帶來之煞氣，十分常見，三股仔南無阿彌陀佛碑便是這樣的案例。

圖 3-70：三股南無阿彌陀佛碑(2020 楊家祈攝)
座標：23.097696, 120.118332

¹⁵⁷ 楊家祈〈三股龍德宮監查委員黃茂程(1951年生)採訪〉，2020/09/02。

(四) 公地仔七星榕

永吉里信仰中心為主祀吳府千歲的「吉安宮」。昭和 8 年 (1933) 開鑿排水線「大塭寮大排」，由東向西穿越聚落中心，當時庄廟主神吳府、池府千歲降乩指示大排直切而入庄內，破壞了聚落之風水地理，需要種植 7 株榕樹，並依照北斗七星排法來鎮大排帶來之煞氣 (圖 3-71)；目前 7 株榕樹有茂密生長，亦有樹倒補植，但依舊堅守崗位守護公地仔聚落，由庄廟吉安宮所管理¹⁵⁸。

第 1 株位於國姓大橋北側路西之安全島上，同處設置有吉安宮之東營。第 2 株位於第 1 株西側民宅內。第 3 株位於曾文溪堤防北岸，同時設置有南營；1990 年前後因颱風吹倒，再補植。第 4 株位於南 39-1 鄉道工廠東，旁設置有西營；1970 年前受也因風災重植。第 5 株 (圖 3-72) 位於第 4 株之北側，十分特殊，曾連續 5 科 (三年一科) 為西港香科取艸 (龍骨) 的取材對象，受到千歲爺「指定」為王船之「船艸」，因此被信眾視為聖榕，更立〈聖榕採取寶艸碑誌〉 (圖 3-73) 作為紀念，是聚落之光榮。第 6 株位於吉安宮西南，大塭寮大排南側，也曾是西港香科取船艸之聖樹。第 7 株位於吉安宮西南，大塭寮大排北側，與第 6 株相對，曾於民國 79 年前後因風災而重植。

圖 3-71：公地仔七星榕位置 (楊家祈繪)

- 第 1 株神榕座標：23.093985, 120.131229
- 第 2 株神榕座標：23.094027, 120.130841
- 第 3 株神榕座標：23.092927, 120.131069
- 第 4 株神榕座標：23.096390, 120.121036

¹⁵⁸ 吉安宮管理委員會〈永吉村吉安宮沿革誌〉，1998

黃文博《南瀛辟邪物誌》，頁 202～214

黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》，頁 497～499。

第 5 株神榕座標：23.096743, 120.121240
第 6 株神榕座標：23.094544, 120.127324
第 7 株神榕座標：23.094812, 120.126570

圖 3-72：公地仔第 5 株七葉榕（2019 楊家祈攝）

圖 3-73：〈聖榕採取寶艦碑誌〉（2019 楊家祈攝）

（五）土城仔中洲角虎爺寶塔

使用塔來做為厭勝物，在台江及鄰近一帶數量不少，用處各有不同，如有港墘仔護法真人塔、外渡頭田府元帥塔（以上位於佳里區）、樹仔腳福德正神塔（七股區）、什二佃七寶塔、新吉庄寶塔、學甲寮慈興宮西營虎塔、土城仔中洲角虎爺寶塔（以上位於安南區）。塔本是用來供佛、藏經或納骨之用，隨佛教傳入中國，後與漢民族的樓閣建築相融，形成今日的塔。塔常用於鎮庄、鎮水等，層數為奇數，配合傳統奇數屬陽之觀念，常見有五層、七層，運用辟邪鎮物上，在其來由可能脫自於傳說故事，如白蛇傳之法海壓白蛇於雷峰塔，或是封神演義中的托塔天王李靖能收妖魔鎮鬼煞之玲瓏寶塔¹⁵⁹。

中洲角為土城仔聚落的一部分，隸屬下堡，是由學甲中洲陳姓遷移至此開墾，此地也以祖居地「中洲」命名¹⁶⁰，民國 37 年（1948）從學甲慈濟宮分靈保生大帝到土城仔祭拜至今¹⁶¹。中洲角虎爺寶塔位於城東里之城北路 172 巷

¹⁵⁹ 葉鈞培，〈金門辟邪物〉，頁 132。

¹⁶⁰ 楊家祈〈土城仔中洲角耆宿陳走（1943 年生）採訪〉，2018/07/12。

¹⁶¹ 〈保生大帝「大道公祖三聖同尊起源史」〉，2014。

陳順涼，〈恭建臺南市安南區土城中洲角保生大帝行館頌贊〉，2017。

上，對面為土城國小。初建於昭和 8 年（1933），當時開挖嘉南大圳給水線「土城仔分線」時，從聚落北切過土城仔聚落之中洲角，再向西轉。溝渠開挖後庄民相繼身心不適，再請示中洲角之神保生大帝、中壇元帥後，神云此溝道破壞了聚落地理，需建塔鎮守，此意見亦得到土城仔聖母廟（當時為保安宮）眾神之同意，進行建置。此辟邪物為一座六角形七層塔，高約 200 公分，在第 5 層、7 層各開一口，分別置有香爐及瓷碗，塔頂則安有虎爺、刀劍、刺球等法器加強神力。民國 45 年（1956）重修，建材、樣態均雷同，僅建物規制擴大，塔上虎爺由泥塑改成石刻¹⁶²（圖 3-74）。田調結果地方耆老似乎也不清楚當時建造原因，僅知道是保生大帝、中壇元帥指示建造，鎮守地方，平日僅由鄰人上香，而在中壇元帥誕辰日（農曆 9 月 9 日）進行安五營、釘竹符時，燒金紙簡單祭祀而已¹⁶³。

圖 3-74：土城仔中洲角虎爺寶塔（2018 楊家祈攝）
座標：23.066169, 120.131397

（六）土城仔箕水豹

箕水豹為鹿耳門媽祖廟舊廟之石製厭勝物，為三郊公局與當地民眾立此碑，藉以鎮水，於 1999 年挖掘出土¹⁶⁴（圖 3-75、圖 3-76）。石碑造型為上雕劍獅，

¹⁶² 翁育民〈臺南市安南區食水堀之形成與變遷〉，頁 146-148。

¹⁶³ 楊家祈〈土城仔中洲角耆宿陳走（1943 年生）採訪〉，2018/07/12。

¹⁶⁴ 鹿耳門史蹟研究會《正統鹿耳門聖母廟沿革誌》（臺南：正統鹿耳門聖母廟管理委員會，

下刻箕水豹三字，更配雙石獅之辟邪物。箕水豹又稱箕宿，為二十八星宿之一，屬水，用屬水之星宿來鎮洪水，目前國內此案例僅有此一例星辰類厭勝物¹⁶⁵，十分特殊，見證曾文溪下游的水災史。目前該厭勝物並不具信仰用途，以文物之姿收藏於土城仔聖母廟文物館（座標：23.067812, 120.127192）中。

圖 3-75：箕水豹（2018 楊家祈攝）

圖 3-76：箕水豹石獅（2018 楊家祈攝）

（七）鹿耳門鎮溪古榕

日明治 37 年（1904）山洪爆發，曾文溪溪道更改，從七股區三股仔及鹿耳門入海（今三股溪與鹿耳門溪），下游沿岸村落接受洪水侵襲和威脅，十份塢庄被沖毀遷村，公親寮變為溪南地區等，鹿耳門（媽祖宮庄）也身受其害；同年鹿耳門媽祖便指示於庄東栽種二棵榕樹來制水，兩顆神榕南北並列；南株則因病蟲害於 1980 年前後枯死¹⁶⁶，北株生長至今依舊茂盛（圖 3-77），成為水

2006）·頁 53。

¹⁶⁵ 楊家祈〈臺南拜溪墘祭儀與聚落變遷之研究〉（國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2015），頁 224、247。

¹⁶⁶ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》上冊（臺南：財團法人鹿耳門天后宮文教公益基金會，2011），頁 185-187。

患下的信仰見證。

圖 3-77：鹿耳門庄東北的祭溪神榕北株（2020 楊家祈攝）
座標：23.040483, 120.129658

（八）安平天后宮石將軍

現今安平天后宮之右殿為「將軍殿」，供奉一對石將軍（將軍／將軍公、將軍夫人／將軍媽，圖 3-78）與文昌帝君。石將軍最早的記載源自於連橫《雅言》，該書指出，兩尊石像石材一為泉州石、一為澎湖石，分別是荷蘭教堂雕像及延平郡王墓前之翁仲，後移於安平提標館前以鎮水害，之後又移至安平天后宮舊址¹⁶⁷。坊間傳說則相傳臺南府城建西外城之兌悅門時，因造型像一隻飛箭上弓蓄勢待發，而箭頭方向便是朝向安平，固有風水之問題產生，故建此二尊石像制煞。而為兌悅門居民則在兌悅門城門旁設置石獅爺來反制¹⁶⁸；形成一段安平港與五條港「爭地理」的故事，也反映了兩港商人的商業利益爭奪歷史。

目前關於石將軍位置最早的資料為林勇之紀錄，石將軍被安置於安平天后宮舊址後殿外牆東側¹⁶⁹。後安平天后宮舊址改建成學校（今石門國小），石將軍被

¹⁶⁷ 連橫《雅言》（臺文叢第 166 種，1963），頁 54。

¹⁶⁸ 張耘書《臺南媽祖信仰研究》，頁 108。

黃文鏗〈安平石將軍 / 見證商港爭風水〉，《自由時報》，2009/10/01。

<https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/339612>。

¹⁶⁹ 林勇《臺灣城懷古集》（臺南：興文齋，1960），頁 32。

林勇《臺灣城懷古續集》（臺南市政府，1990），頁 125。

遺留於校園一角，校方設一小祠祀奉，往昔若有學生身體不適，會拜石將軍會義父、義母，亦說石將軍能庇佑學業進步，有了文昌神格；戰後民國 55 年(1966)安平天后宮於安平水師衙門舊址重建；當時透過夢境，信徒間認為石將軍為與媽祖一起渡海來臺，媽祖廟重建也應要一同入祀天后宮；而因天后宮尚未建好，便先於廟前右方見一小祠供奉，待天后宮完工才迎入¹⁷⁰。民國 93 年(2004)增祀文昌帝君¹⁷¹。不管石將軍來源為何，可見最早被用於風水地理的鎮物，後逐漸轉變成有護子與文昌之神祇，每年農曆 5 月 12 日為將軍媽誕辰，農曆 8 月 14 日為將軍公誕辰。2016 年將軍夫人分靈至臺東馬蘭道場¹⁷²。

圖 3-78：安平天后宮石將軍 (2020 楊家祈攝)

座標：23.000475, 120.160672

(九) 台江地區五營信仰

五營，或稱五營將軍、五營兵馬、五營神將、五營元帥等，是臺灣閩籍移

---

¹⁷⁰ 林培雅《臺南市故事集(十一)》(臺南市政府文化局，2015)，頁 50~93。

¹⁷¹ 安平開臺天后宮官方網站 HYPERLINK "<https://anping-matsu.org.tw/t-history/>"

<https://anping-matsu.org.tw/t-history/>。

¹⁷² 陳治交〈楊傳廣侄天后宮分靈將軍媽〉，《中華日報》，2016/04/13。

<https://tw.news.yahoo.com/%E6%A5%8A%E5%82%B3%E5%BB%A3%E4%BE%84%E5%A4%A9%E5%90%8E%E5%AE%AE%E5%88%86%E9%9D%88%E5%B0%87%E8%BB%8D%E5%AA%BD-135500902.html>。

王捷〈南島舞集迎安平石將軍分靈回台東〉，《自由時報》，2016/04/14。

<https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/979190>。

民廟宇「空間領域貞定物」，換言之五營就是廟宇主祀神對當地聚落東西南北四至的護佑範圍。其目的為保護廟境或聚落，抵禦邪魔，「五營兵馬」除了可視為主祀神派遣在聚落四方的無形成衛部隊，通常也會被視為辟邪物的一類。其配置反應了漢人本位主義的空間思想，也就是中心→四方，構成一個無形的空間形制¹⁷³，規制嚴謹，甚少變更。五營將軍基本上是由「孤魂野鬼」收編組而成，由聚落公神負管理；五營可分成內五營及外五營，內五營一般以營斗（五營旗、五營首、令牌）形式呈現，置於廟內。外五營又稱為「營寮仔」「營厝仔」「營頭仔」等，在聚落五方各設置一營（亦有減設或增設之案例），一般設置五營旗、竹符，隆重者會以紙紮糊型置於內；通常外五營以小屋呈現，亦有簡單立竹符、五營旗等於地上者。五營以五行顏色區分，分為：

東營 / 東方 / 青旗 / 九夷軍 / 9 千 9 萬兵 / 營主張元帥

南營 / 南方 / 紅旗 / 八蠻軍 / 8 千 8 萬兵 / 營主蕭元帥

西營 / 西方 / 白旗 / 六戎軍 / 6 千 6 萬兵 / 營主劉元帥

北營 / 北方 / 黑旗 / 五狄軍 / 5 千 5 萬兵 / 營主連元帥

中營 / 中央 / 黃旗 / 三秦軍 / 3 千 3 萬兵 / 營主李元帥

營主的配置會因地方習俗不同，而有差異，嘉南一帶多為張蕭劉連李元帥之組合¹⁷⁴。

五營相關儀式有「安營」、「收營」、「犒軍」、「招軍」等。安營，從字義來看便是安置五營之義，也稱「放兵」、「放軍」或「開營」，通常是庄廟安座、收營結束後或重新招軍後進行，通常由乩童、手轎或法師來執行，透過符籙、咒語來象徵武營的安置，目的為便是讓五營戍守聚落四方。收營為招回戍守在外五營兵馬，通常執行時間點為農曆七月前，目的為讓中元普度能順利進行；會將五營象徵物收起來，嚴謹者會將五營封起來。四草大眾廟與他廟不同，會在農曆六月中旬，會進行安營，順便稍微遶境一下聚落，稱之為「遊暗境」、

¹⁷³ 李豐楙〈五營信仰中的中壇元帥，其原始及衍變〉，《第一屆哪吒學術研討論文集》（高雄：中山大學清代學術研究中心，2003），頁 549~594。

黃文博《南瀛廟會儀式誌》（臺南縣政府，2010），頁 258~263。

¹⁷⁴ 戴文鋒〈臺灣民間五營的民俗與信仰〉（《漢家雜誌》68 期，2001），頁 21~25。

「巡暗境」或「夜巡¹⁷⁵」(圖 3-79、3-80)，因大眾爺統領陰兵陰將，不似一般祠廟會在農曆七月收營，是較為特殊的案例。

圖 3-79：四草大眾廟遊暗境安西營 (2020 楊家祈攝)

圖 3-80：四草大眾廟遊暗境安南營 (2020 楊家祈攝)

犒軍，也稱「賞兵」、「犒賞」，便是慰勞之意，儀式進行有 2 個時機，如神明出完任務後（如遶境、出巡等），隨即舉行犒軍，或定期舉行，依地方風俗不同，有每個月舉行（如山仔寮龍山宮、三股仔龍德宮），亦有依附主神聖誕同時舉行者；祭拜時，與一般祭拜大同小異以外，較特別的是會供奉生的牧草、生蔬菜等，以供五營戰馬食用。兵將終有折損的一天，故每隔一段時間，便會舉行「招軍」儀式，透過招募孤魂野鬼，來成為神明麾下之將士，一般會至水邊、山邊進行。

台江地區的五營信仰十分蓬勃，可謂是一聚落一廟皆有，是五營的設置不僅是代表神靈駐紮，也是村落疆界的標的物。在將軍區、七股區、安南區皆是五營配置組合皆是張蕭劉連李；並時常可見五營旁種植榕樹，稱為「五營榕」（亦有無種植案例）。一般外五營多以 5 座為基準，也有少於或多於 5 座之案例，或多或少全仰仗神明之指示；如台區南聖宮、公地仔吉安宮有 6 座五營，三股仔龍德宮則高達 7 座，而五塊寮仔聖護宮、新吉庄仔唐明殿、金德豐正王府、九塊厝仔神帝府都僅設置中營 1 座代表。安平地區因各角頭相連甚近，外五營信仰不甚明顯。另在灰窯尾社發現有民居與黃氏宗祠在外牆上設置五營（圖 3-81），以護衛民宅，為信徒是向灰窯尾社弘濟宮申請設置五營來安宅，以木板為載體，十分特

¹⁷⁵ 整個儀式還是以安五營為核心，並無像一般廟會大街小巷地遶境。

殊。另外較為特殊者為四草姓王仔角鐵府壇之中營，以鐵鑄士兵形象之鐵板，立於中營旗旁（圖 3-82）。

因近年來聚落經濟能力提高，聚落祠廟量體超越過往，幾乎每一聚落廟體都頗為巨大，外五營的造型也有趨於精緻與一致化的傾向；另外因害怕流浪狗藏匿或行車誤撞，多設置柵欄（如三股龍德宮、鹿耳門天后宮、九塊厝神帝府）或抬高地基（西寮西興宮、鹽田永鎮宮），以保五營兵將「安全」。不過仍以竹符、五營旗為主要的象徵物。

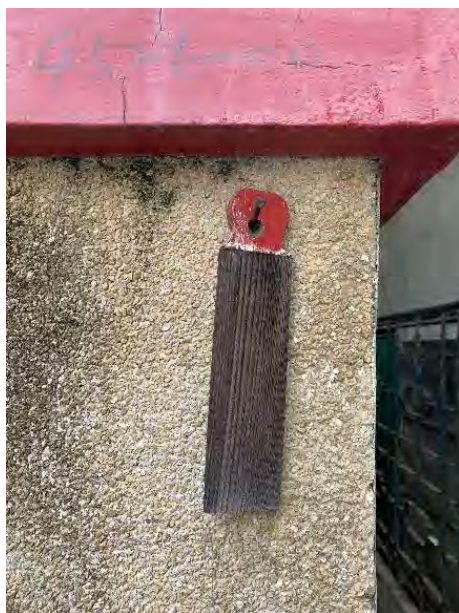

圖 3-81：灰窯尾黃氏宗祠五營（2020 楊家祈攝）

圖 3-82：四草姓王仔角鐵府壇中營（2020 楊家祈攝）

圖 3-83：鄭仔寮聚落北營（2020 楊家祈攝）

圖 3-84：九塊厝神帝府中營（2020 楊家祈攝）

圖 3-85：四草大眾廟東營（2020 楊家祈攝）

圖 3-86：鹽田永鎮宮南營（2020 楊家祈攝）

圖 3-87：鹿耳門天后宮中營（2020 楊家祈攝）

圖 3-88：三股龍德宮中營（2020 楊家祈攝）

圖 3-89：下山仔寮龍山宮安營（2020 楊家祈攝）

圖 3-90：西寮西興宮中營（2019 楊家祈攝）

表 3-02：台江地區五營信仰概況表

祠廟	祀神	行政區	犒軍時間(農曆)	外五營數量
青鯤身朝天宮	李府千歲、天上聖母	將軍區	每個月 2 日	5 個營
西寮西興宮	池府千歲	七股區	每個月 16 日	5 個營
十棟寮仔保興宮	將軍府		每個月 16 日	5 個營
台區南聖宮	游府千歲		每個月 2 日	6 個營
中寮天后宮	天上聖母		每個月 16 日	5 個營
下山仔寮龍山宮	池府千歲		每個月 16 日	5 個營
沙崙寮				5 個營
海寮仔龍海宮	池府千歲		每偶數月 16 日	5 個營
溪南寮仔寶龍宮	李府千歲		每個月 17 日	5 個營
公地仔仔吉安宮	吳府千歲		每個月 16 日	6 個營
三百二十萬三和宮	吳府千歲		3、6、9、12 月 16 日	5 個營
三股仔龍德宮	天上聖母		每個月 16 日	7 個營
五塊寮仔聖護宮	天上聖母		每個月 16 日	僅有中營
新吉庄仔唐明殿	沿海城隍		每個月 20 日	
金德豐正王府	正官正王溫府千歲		每個月 26 日	
九塊厝仔神帝府	廣澤尊王		每個月 2 日	
土城仔聖母廟	天上聖母	安南區	每個月 16 日	
鹿耳門天后宮	天上聖母		每個月 16 日	5 個營
四草大眾廟	鎮海元帥		每個月 16 日	5 個營
安平天后宮	天上聖母	安平區	依神誕	無
安平觀音亭	觀音佛祖		無	無
安平鎮城隍廟	城隍爺		無	
安平大眾廟	夔府千歲		依神誕	
海頭社廣濟宮	保生大帝		依神誕	
海頭社文朱殿	李天王李靖		依神誕	
海頭社周龍殿	佟府千歲		依神誕	
海頭社金龍殿	福德正神		依神誕	
海頭社文龍殿	福德正神		依神誕	
海頭社金門館伍德宮	蘇府千歲		依神誕	
王城西社西龍殿	安龍王池府千歲		依神誕	
灰窯尾社弘濟宮	池府千歲		依神誕	

資料來源：

1. 黃文博《南瀛五營誌(溪北篇·下卷)》(臺南縣文化局, 2005), 頁 572~579、593~

597、600~601、603~604。

2. 田野調查。

(一〇) 安平公共建築之劍獅

劍獅，又稱「獅咬劍」、「獅子咬劍」，散見於安平地區，常於建築前院、宅門上方、屋側、牆角或巷口可以見到，其材質有泥塑、木雕、磁磚彩繪等，基本樣式為一獅子頭，額頭書「王」字，嘴銜七星劍，主要用於鎮宅、辟邪；依造劍獅造型的不同給予了不同的涵義，如劍獅所銜咬的劍，若由左到右表祈福，由右到左表辟邪，銜咬雙劍表戰鬥、鎮煞¹⁷⁶。劍獅雖非是安平地區專有之辟邪文化，但因數量及密度上，形成了安平具有代表性及獨特性的厭勝物。安平劍獅文化之由來有幾種說法，一為閩南漢人移民攜入臺灣之原鄉辟邪信仰；二則有說起自明清時期鄭軍或清代水軍操練，軍人返家將刀、盾合掛於門牆上，能令宵小卻步，而成為流行¹⁷⁷。設置劍獅之位置一般有門楣、牆門、照牆、照壁、刀劍屏或山牆之上¹⁷⁸。

隨著時代的變遷，人們對宅第辟邪需求不似過去那樣強調，加上老屋陸續改建拆除，使得劍獅的實體與相關文化逐漸流失。1990年代以來透過在地藝文界、社區的推動，重新推行劍獅文化的復興（如海頭社區、安中社區劍獅門牌），2001年安平文教基金會致力保存、紀錄劍獅文化，推動劍獅成為安平特色文化與意象。2003年成立安平劍獅地方文化館，2004年安平人蔡金安成立「安平劍獅埕」，提供遊客認識安平劍獅文化¹⁷⁹。劍獅成為外地旅人對於安平的一種印象，各式各樣的以劍獅的文創商品（如劍獅燒）陸續推出¹⁸⁰。甚至形

---

¹⁷⁶ 何培夫《臺灣的民俗辟邪物》，頁44~45。

¹⁷⁷ 陳俊達《臺南府城安平劍獅》（臺南市安平區公所，2018），頁13~16。

¹⁷⁸ 黃藝一《臺灣歷史守護神安平劍獅傳奇》（臺南：安平區公所、高雄：正修科技大學休閒產業創新中心，2013），頁57~63。

¹⁷⁹ 黃藝一《臺灣歷史守護神安平劍獅傳奇》，頁99~101。

¹⁸⁰ 何培夫《臺灣的民俗辟邪物》，頁46~47。

張雅惠〈劍獅符號在海頭社區之社區總體營造的應用〉，《2017藝術與設計國際研討會論文集》（屏東：國立屏東大學，2018），頁76-88。

成風潮，許多店家也紛紛於門額、外牆上掛上劍獅。亦有漫畫作品《鎮邪甲冑-劍獅》(2012~2017)，為漫畫家 BARZ 以安平劍獅做為發想創作，曾獲得 2013 年金漫獎最佳少年漫畫。臺南市政府觀光局還推出劍獅地圖(圖 3-91)。

圖 3-91：臺南市出版安平辟邪物 DM

劍獅目前可見於安平聚落內的住宅、宗祠、祠廟，甚至是公共建築都可見到，已經成為安平人文風景的一環。目前設置在公共建築(廟宇、宗祠、公共空間)上的劍獅，如下列所示：

1. 周龍殿山牆泥塑劍獅：1995 年延平街拆除拓寬時，周龍殿亦遭受拆除，而後重建時，廟方為保存安平劍獅文化，於廟簷山牆上泥雕了一座劍獅，成為安平眾多廟宇中唯一築造的劍獅(圖 3-92，座標：23.000746, 120.162531)。
2. 海山館門牆泥塑劍獅：此劍獅十分聞名，置於海山館牆門上，為青色泥塑的大型劍獅。另外於海山館正門門額上有一木製劍獅(圖 3-93，座標：23.001374, 120.162634)。
3. 文龍殿藝術牆泥塑劍獅：文龍殿，主祀福德正神，安平人習稱為「東土地公廟」，廟埕廣場西側之牆，廟方聘請泥塑彩繪師傅設計一藝術牆，將劍獅、刀劍屏、王船等安平信仰元素融入其中(圖 3-94，座標：23.002180, 120.162765)。
4. 安平路陳氏宗祠(安平路 850 巷 4 弄 8 號，座標：23.000647,

120.159337) 劍獅：安於宗祠門牆門楣上，唯一泥塑劍獅，樸素卻頗具威嚴。

5. 大厝內歐姓宗祠 (運河路 13 巷 3 弄 18 號，座標：22.999217, 120.162244) 劍獅：一般稱「歐氏祖厝」，民國 78 年安平歐姓族人成立「臺南市大厝內歐姓族親會」，將祖厝改建為宗祠。牆門上之劍獅為潘岳雄、周欽培合作之作，一般稱為「大厝內劍獅」。
6. 古堡街和運河路交叉口劍獅：此劍獅為泥塑彩繪，原置於妙壽宮前，後因重新規劃而一度遭到拆除，後來重新安置於現今古堡街和運河路交叉口之位置 (座標：22.998873, 120.161617)。

圖 3-92：海山館門牆泥塑劍獅 (2019 楊家祈攝)

圖 3-93：周龍殿山牆泥塑劍獅 (2019 楊家祈攝)

圖 3-94：文龍殿藝術牆泥塑劍獅、刀劍屏、王船 (2020 楊家祈攝)

(一一) 安平公共建築之刀劍屏

刀劍屏，也稱「刀槍屏」，具有擋沖、遮蔽之用，大部分置在大門、正廳間的中庭，或置於照牆、牆門之上。造形特別，頂部中央並列著七星劍、關刀、矛戟、斧鉞等兵器，內外兩面所繪的圖案以鎮煞、求福為主¹⁸¹。刀劍屏亦安平地區常見的辟邪物，以位於效忠街老街內的海山館刀劍屏(圖 3-95，座標:23.001374, 120.162634)為最知名，為一木製辟邪物，正面繪有劍獅及蝙蝠，背面則繪有日月、八卦，書有「三十六天罡七十二地煞」。另外在中興街 45 號民宅亦有刀劍屏，為一個安置於牆門之上的例子。另於文龍殿於廟旁藝術牆上塑有刀劍屏，繪有日月、麒麟、北斗七星之多元樣式。

圖 3-95：海山館刀劍屏 (2019 年楊家祈攝)

(一二) 安平公共建築之風獅爺

在安平地區，至於屋瓦上的風獅爺，也是安平辟邪物文化的代表之一，多以武將騎獅之造型，在不同時代的民俗採集下，有不同的稱呼，如「風獅仔」、「風神」、「趙公明」、「蚩尤」、「瓦將軍」、「黃飛虎」、「鐵甲將軍」等¹⁸²。風獅爺置於屋瓦上之辟邪文化從閩南、粵東、臺灣至琉球群島等都可見到，用於家宅的鎮海風制煞。隨著時間的流逝下，安平的风獅爺有些隨著老屋傾倒而毀壞，甚至被偷竊，部分被取下來，落入蒐藏家中，文化逐漸走向式微，幾乎見不到風獅爺的英姿。

¹⁸¹ 何培夫《臺灣的民俗辟邪物》，頁 48～51。

¹⁸² 何培夫《臺灣的民俗辟邪物》，頁 29～31。

風獅爺通常置於民宅屋瓦上，較少置於公共建築上，現存唯一例外者為安平海山館（圖 3-96，座標：23.001374, 120.162634）。

圖 3-96：海山館風獅爺（2019 年楊家祈攝）

二、私領域的民宅厭勝物

（一）安平民宅劍獅

安平劍獅以安置在民宅上的數量為最多，也是民俗迷、遊客探尋的文化觀光物。在本計畫範圍內之安平聚落（海頭社、王城西社、灰窯尾社）劍獅有：

1. 安北路 121 巷 11 號民宅劍獅：為民宅磚牆上的泥塑劍獅，造型古樸、憨厚（座標：23.002077, 120.163189）。
2. 安北路 131 巷 10 號民宅劍獅：為私人住宅門上之劍獅，特色為以灰泥塑造，運用彩色橢圓馬賽克磚，這類磁磚過去常用來做浴缸裝飾，因此有人暱稱為「洗澎澎劍獅」（圖 3-97，座標：23.002454, 120.162222）。
3. 中興街 44 號民宅劍獅：為一安置在民宅牆門上之磁磚彩繪劍獅，因劍獅口咬雙劍及額頭上繪有驅魔避邪「兩漸耳」之符令，而與一般劍獅所不同，十分有名（圖 3-98，座標：23.001732, 120.162713）。
4. 中興街 32 號民宅劍獅：為一木雕劍獅，懸掛於門楣之上，其上還有安置一八卦，形成雙重護衛（圖 3-99，座標：23.001620, 120.163120）。
5. 中興街 34 號民宅劍獅：為一安置在民宅門上的門牌號碼劍獅，唯一社區活動之產物，非辟邪之用（座標：23.001591, 120.163014）。

6. 中興街 90 號民宅劍獅：為一色彩鮮艷的泥塑劍獅，置於民宅女兒牆上 (圖 3-100，座標：23.002274, 120.161638)。
7. 延平街 30 巷 13 號民宅劍獅：置於民宅大門上之銅製劍獅 (座標：23.000841, 120.164017)。
8. 延平街 87 號：木雕、蜜餞行轉角石敢當上方 (座標：23.000685, 120.162581)。
9. 延平街 104 巷 8 號民宅劍獅：此泥塑彩繪劍獅十分之大，口咬雙劍，用於制煞，安於民紅磚宅外牆上，劍獅後置有「日月·三十六天罡七十二地煞·合家平安」；也因該劍獅鼻子較大，被暱稱為「大鼻獅」(座標：23.001082, 120.162717)。
10. 效忠街 75 號民宅劍獅：安置在民宅牆門上之泥塑劍獅，造型古樸 (座標：23.001052, 120.161856)。
11. 延平街 85 號民宅劍獅：木雕彩繪 (座標：23.000820, 120.163105)。
12. 運河路 31 號李宅劍獅：為李宅外牆上之泥塑劍獅，造型古樸 (座標：22.999095, 120.162069)。
13. 運河路 40 巷 12 弄 1 號民宅劍獅 (座標：22.998935, 120.161247)。
14. 運河路 13 巷 4 號民宅劍獅：運河路 13 巷內民宅牆門上之劍獅，為一泥塑，造型圓滾滾，被暱稱為「嘟嘟獅」(座標：22.999344, 120.163094)。
15. 運河路 13 巷 31 弄 1 號民宅劍獅：為民宅外牆上的彩繪劍獅 (座標：22.999698, 120.163035)。
16. 運河路 23 巷 15 號民宅劍獅：為民宅牆門上之灰泥塑劍獅 (座標：22.999786, 120.162545)。
17. 運河路 23 巷 6 號民宅劍獅：為一民宅外牆上之大型劍獅，以灰泥塑造 (座標：22.999504, 120.162299)。
18. 運河路 40 巷 1 弄 4 號民宅劍獅：安置於民宅大門之上，為一木製劍獅，造型古樸，以青綠色為主要彩繪，口咬雙劍 (座標：22.999131, 120.160822)。

19. 運河路 40 巷 1 弄 6 號民宅劍獅：為一木刻劍獅，安於民宅門額之上 (座標：22.998942, 120.160617)。
20. 運河路 40 巷 12 弄 1 號民宅劍獅：為一照牆上之劍獅，材質為洗石子 (座標：22.998859, 120.160424)。
21. 運河路 31 號李宅劍獅：李宅位於古堡街和運河路交叉口，一外牆上之劍獅，頗有照牆之效用，材質為洗石子 (圖 3-101，座標：22.998930, 120.161453)。
22. 安平路 806 號民宅劍獅：為一大型劍獅，為蚵殼灰所塑造 (座標：23.000287, 120.159948)。
23. 安平路 850 巷 4 弄照牆劍獅：為一設置於民宅照牆上之劍獅，為洗石子材質，其造型特色為捲毛，被暱稱為「捲毛劍獅」或「阿督仔劍獅」(座標：23.000683, 120.159136)。

圖 3-97：安北路 131 巷 10 號民宅劍 (2019 年楊家祈攝)

圖 3-98：中興街 44 號民宅劍獅 (2019 年楊家祈攝)

圖 3-99：中興街 32 號民宅山牆劍獅 (2020 年楊家祈攝)

圖 3-100：中興街 90 號民宅山牆劍獅 (2019 年楊家祈攝)

圖 3-101：運河路 31 號李宅劍獅 (2019 年楊家祈攝)

(二) 安平民宅風獅爺

在安平風獅爺文化逐漸走向式微之時，2013 年安平在地的陶藝藝術家吳其錚發起「風獅爺復育計畫 (2013-2017)」，透過研究、田調，推動社區重新拾回對於風獅爺的文化記憶，並進行文化認識、捏塑、上色、燒製、展覽，最後尋找屋主認養，並安裝至屋頂，目前共有 44 尊不同樣貌、各具特色的風獅爺安置在安平聚落內的屋頂上，行成新的安平風獅爺文化¹⁸³ (圖 3-102、圖 3-103)，讓當代新思維重新塑造老文化，使得風獅爺再次豎立安平民宅上護衛家園。

圖 3-102：海頭社民宅風獅爺 (2019 年楊家祈攝)

---

¹⁸³ Selena〈藝術事件簿：台南復育風獅爺 / 用想像力守護傳統文化〉(《親子天下》第 84 期，2016)，頁 84~87。

圖 3-103：安北路 131 巷民宅創作風獅爺 (2019 年楊家祈攝)

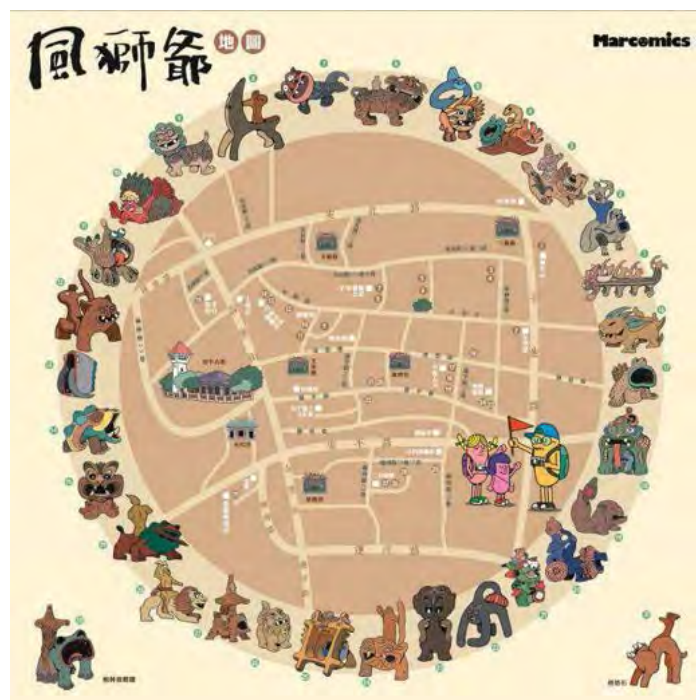

圖 3-104：風獅爺地圖

(三) 安平民宅泰山石敢當

石敢當往往立於街巷之中，用於鎮壓不祥、災難或辟邪、止煞。一般而言，石敢當通常只刻「石敢當」或「泰山石敢當」之字樣，但在不同的地方往往發展出不同的樣式；可能刻有八卦圖案，亦有花紋裝飾等等。台江家園守護圈內的安平區延平街 87 號牆上有一「泰山石敢當」(圖 3-105，座標：23.000640, 120.162599)，是安平聚落內的孤例。

圖 3-105：延平街泰山石敢當（2019 楊家祈攝）

（四）安平民宅屋脊瓷碗

在屋脊上或屋簷上，設置一碗（或鉢），因傳統民宅多以木、竹所建，最忌火，故設置其用意可安宅鎮火，也可盛接雨水，象徵聚財¹⁸⁴。安平傳統民宅屋脊上過去亦常見安有瓷碗，隨著傳統民宅的消失，目前較為鮮見。目前可見觀音街 86 號民宅（圖 3-106，座標：23.000505, 120.161837）。

圖 3-106：觀音街 86 號民宅屋脊瓷碗（2020 楊家祈攝）

（五）安平民宅太極八卦牌

「太極」的觀念繼承自《周易》之概念，是漢民族對於宇宙最原始的秩序狀態的初步認知。「八卦」則是指漢民族對於自然現象的動靜狀態。太極、八卦

---

¹⁸⁴ 覃瑞南〈風水鎮物在臺灣地區民宅施作的研究〉（《臺南女院學報》第 23 卷第 1 期，2004），頁 267-286。

演化至今則成為道教與民間信仰認知中，最巨大力量的象徵。太極八卦牌通常為木製，並懸掛於民宅門楣，是常見的厭勝物之一。目前可見觀音街 86 號民宅 (圖 3-107，座標：23.000505, 120.161837)。

圖 3-107：觀音街 86 號民宅太極八卦牌 (2020 楊家祈攝)

(六) 安平民宅山海鎮

山海鎮為常見之民宅厭勝物，大多繪在木板或鏡面上，其構圖中間會有一個八卦太極圖，左右繪 (或寫) 上日、月，底圖為五嶽大山、四方之海，並在兩側寫上「我 (吾) 家如山海，對我 (吾) 正生財」或「檔沖化煞保平安，消災解厄進寶財」等字樣，有時下方也會寫上「山海鎮」三字，並在其上寫上符咒。民間信仰相信高山大海具有無窮力量，可伏邪止煞；透過山海鎮以山海之力量為宅第擋煞化沖，納福生財，具有正面積極之民宅厭勝物 (圖 3-108，座標：23.002387, 120.161764)。

圖 3-108：安北路 131 巷民宅山海鎮 (2020 楊家祈攝)

(六) 安平民宅刀劍屏

安平地區於民宅外設置刀劍屏，十分常見，但近年來逐漸減少，目前僅見中興街 45 號民宅刀劍屏 (圖 3-109，座標：23.002001, 120.162012)；一般刀劍屏為獨立之個體，中興街 45 號民宅為與門合而為一，十分特殊。

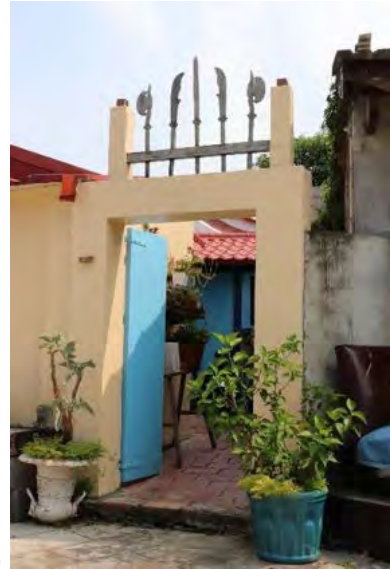

圖 3-109：中興街 45 號民宅刀劍屏 (2020 年楊家祈攝)

(七) 安平已消失之民宅厭勝物

安平為民宅 (私領域) 厭勝物文化豐沛的聚落，以劍獅、風獅爺為其代表，而因時代變遷，傳統民居大量消失，許多具有獨特性之安平民宅厭勝物便走入歷史，過去有紀錄者如「門楣日月雙桃符¹⁸⁵」、「門楣雙斧」、「屋脊烘爐」等，在本計畫的調查下並無尋得。

---

¹⁸⁵ 何培夫《臺灣的民俗辟邪物》，頁 34~35。

第三節 歲時節慶風俗

風俗指在一個區域社會文化中，長期形成之風尚、禮俗、習慣或禁忌之總和。其範圍涵括食、衣、住、行、育、樂、生育、婚嫁、喪葬、宗教、歲時、文學及藝術等。從風俗也可以反映不同區域人群的文化特色，亦是身分認同的一環。

宗教信仰類之風俗，前已論述，本節以歲時節慶之風俗為主。台江地區與節慶有關之在地風俗主要是包括春節(跋公籤、迎春牛)、清明(軍夫祭)、端午(吃煎籩、過限橋)、七娘媽生(做十六歲)等。

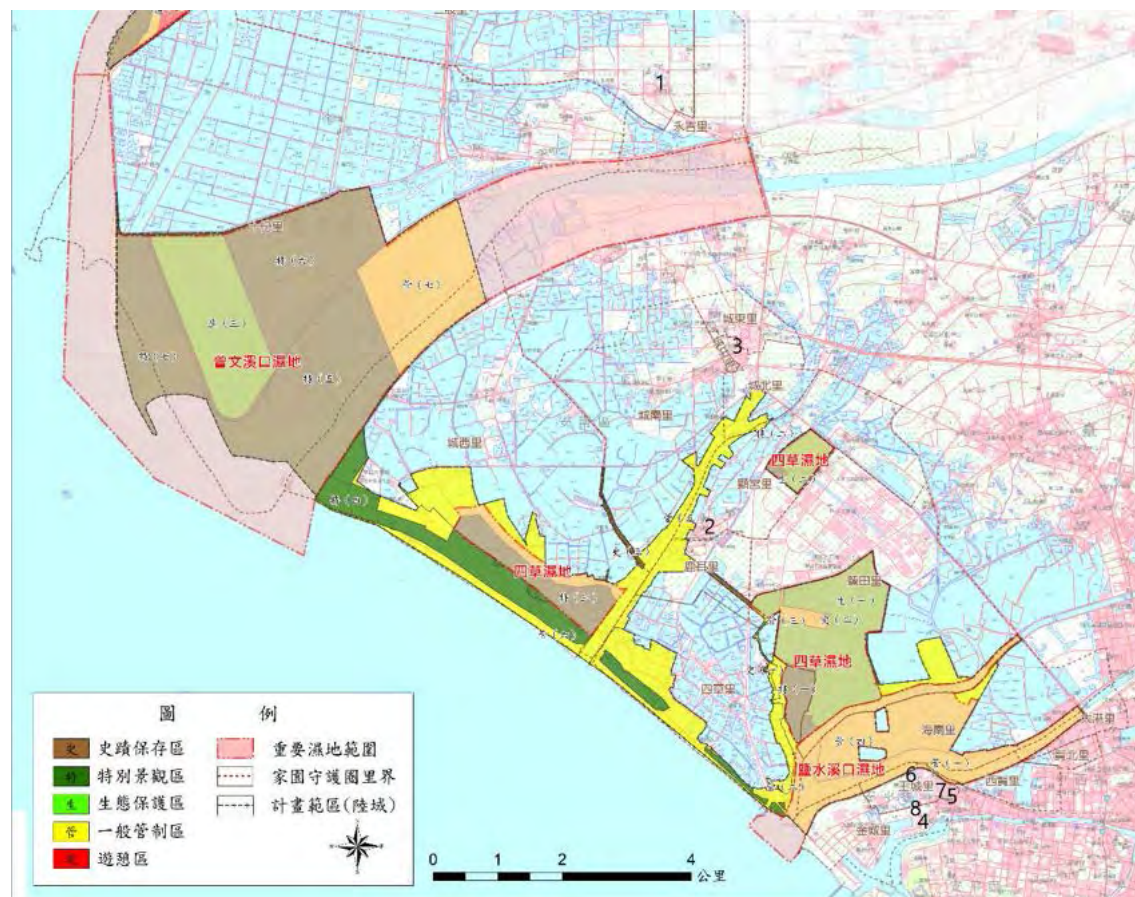

圖 3-110：台江歲時節慶風俗分佈圖

圖說：

(一) 春節風俗

1. 三股仔龍德宮跋公籤
2. 鹿耳門天后宮跋四季籤
3. 土城仔迎春牛

(二) 清明風俗

4. 安平軍夫祭

(三) 端午風俗

5. 安平端午吃煎鯧

6. 安平海頭社文朱殿端午造橋過限

(四) 七娘媽生

7. 安平天后宮做十六歲

(五) 閏年補運風俗

8. 灰窰尾社弘濟宮進錢補運

一、春節風俗

(一) 三股仔龍德宮跋公籤

「求籤」是一種透過擲筊的占卜行為，目的是祈求神明來指點迷津或預測未來的事物，在東亞各地皆可見到。在臺灣，除了是民間信仰的象徵，也是外國旅客喜愛的文化體驗。寫著籤文的紙張，稱為「籤詩」，其上附有籤解，透過附和於該籤詩的漢民族民間故事或傳說，來讓廟公、信徒來解讀神意。籤詩不僅為占卜之用，更能代表當地文化及特色，呈現多樣化的面貌，在臺灣常見

《六十甲子籤》、《觀音一百籤》、《雷雨師一百籤》等三大籤詩體系，亦有特殊者，如後壁安溪寮福安寺之藏頭籤詩，深具地方特色。籤詩依照用途可分為三大類，分別為運籤、藥籤及年籤。運籤就是運氣之籤，為一般人若遇疑惑不解、猶豫不決之事，常透過求籤，來獲得神明的指示。在過去醫藥不發達的年代，常有醫藥無法醫治之情形，此時寺廟中的藥籤，就成了藥方的來源之一，透過神示而取得相對應的處方，然後再拿到中藥店配藥、服用。年籤，亦稱四季籤、公籤，是指神明透過籤詩來預告整個未來聚落或各行各業一整年的運氣，部分廟宇以春、夏、秋、冬四季進行求籤，有些則因應士農工商之需求進行求籤。

三股仔龍德宮於每年正月初一日上午 7 點團拜後，由主任委員進行栢選公籤，選定漁、農、公三籤，供信眾參考未來一年運勢，以因應相對措施。龍德

宮跋公籤約於 10 幾年前開始¹⁸⁶，可能是受到近年來臺灣各大宮廟流行抽「國運籤」之影響，也出現此俗，並成為龍德宮定例（圖 3-111）。

圖 3-111：2020 庚子年三股仔龍德宮公籤（2020 楊家祈攝）

（二）鹿耳門天后宮跋四季籤

鹿耳門天后宮於民國 82 年（1993）首開「跋四季籤」之俗，在每年農曆 12 月 24 日送神之後，便「封籤」，封籤筒，不再提供信徒抽籤問事，直至隔年迎喜神次日正月初五，在大殿天上聖母前啟開籤筒，進行跋四季籤。鹿耳門天后宮四季籤為以春、夏、秋、冬各抽一支籤，以 3 柁為準。主要流程有鳴炮→鳴鐘鼓→恭讀祝文→上香→參拜媽祖→擲筊→公告籤詩¹⁸⁷。

2020 庚子年鹿耳門天后宮邀請臺南市警三分局副分局長張志能、南智捷汽車總經理馬忠榮、遠東百貨台南店經理許俊明、奇益企業董事長邱建興等 4 人分別擔任春、夏、秋、冬 4 籤跋杯司禮官。而庚子年四季籤；春季籤為癸卯籤「楊戩得病在西軒」，夏季籤為壬子籤「蘇小妹答佛印」，秋季籤為甲午籤「盧龍王次子招親」，冬季籤為戊申籤「古城會關公斬蔡陽」¹⁸⁸（圖 3-112）。

¹⁸⁶ 楊家祈〈三股龍德宮監查委員黃茂程（1951 年生）採訪〉，2020/09/02。

¹⁸⁷ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志（上冊）》，頁 254~256。

¹⁸⁸ 邵心杰〈鹿耳門天后宮四季籤 / 廟方解籤：重點在經濟〉，《聯合報新聞網》，2020/01/29。https://udn.com/news/story/7326/4309712。

摸過春牛，來年一家可平安順遂，故春牛在入府城後人民夾道爭先欲摸春牛，成為立春府城的重要民俗活動；而在進入日治時期後，政權改變便中斷¹⁹¹。從清代文獻我們可以一觀當時官員人民對於此節氣活動的重視；如蔣毓英《臺灣府志》：

立春前一日，有司迎春，儀仗、彩棚、優伶前導。看春士女，蜂出擁集，填塞市中，亦東郊日之意。¹⁹²

又見高拱乾《臺灣府志》：

立春前一日，有司迎春東郊，備儀仗、綵棚、優伶前導。看春士女，蜂出雲集，填塞市中，多市春花、春餅之屬，以供娛樂。¹⁹³

因為官署主持之歲時活動，故相關費用，由主辦官府之新官上任時支出，從蔣毓英《臺灣府志》可見臺灣府、臺灣縣、鳳山縣、諸羅縣皆有此紀錄¹⁹⁴。

臺南市政府於民國 63 年（1974）整修大東門，並一併塑造春牛、芒神與二十四節氣之塑像¹⁹⁵（圖 3-113）。民國 65 年（1976）開始在大東門舉行「祭先農」祀典，可視為迎春古禮的遺俗，但無迎春牛遊街及鞭春牛的儀式。

圖 3-113：大東門春牛、芒神塑像（2020 楊家祈攝）

¹⁹¹ 顏興〈臺灣鄉土社會中所見之牛〉（《臺南文化》第 5 卷第 2 期，1956），頁 2~19。

¹⁹² 蔣毓英《臺灣府志》（北京：中華書局，1985），頁 107。

¹⁹³ 高拱乾《臺灣府志》（臺文叢第 96 種，1960），頁 190。

¹⁹⁴ 蔣毓英《臺灣府志》，頁 180、182、185、187。

¹⁹⁵ 范勝雄〈春牛迎春〉（《臺南文化》新 18 期，1984），頁 269~278。

土城仔聖母廟迎春牛是於民國 71 年 (1982) 引用歷史民俗概念，重新創生之民俗，其民俗之觀念、形式與過去不太相同，整體過程加入許多在地想像與語彙，更多的是觀光節慶氣氛；雖借自昔時官府迎春禮，但並非直接承襲自府城迎春禮，非土城仔當地原有文化¹⁹⁶。

迎春牛活動由土城仔聖母廟主辦，2014 年前於元宵夜舉行，2014 年起提早於正月第 2 週週六舉行¹⁹⁷。2017 年起結合臺南市政府文化局，移師大東門舉辦「臺南市迎春禮」，改由臺南市政府主辦。從大東門巡遶至某一定點舉行，如 2017 年葉石濤廣場 (圖 3-114)、2018 年葉石濤廣場、2019 年延平郡王祠、2020 年延平郡王祠。先祭拜春牛、芒神，隨行陣頭、表演團體再行演出，結束後回到鹿耳門聖母廟五王殿安置，設置春牛亭，讓民眾「摸春牛」祈福，觸摸春牛各部位皆有相對應之祈福意涵¹⁹⁸ (圖 3-115、3-116)。至正月第 2 週週六活動進入高潮，於廟埕前進行鞭春牛，委由市長或主委擔任鞭禮官；後群眾一擁而上撕裂，稱「搶春牛」，將春牛碎紙片帶回家，象徵保佑工作順利事業豐收。2020 的迎春牛同樣由市政府主辦，活動全名稱「2020 庚子年臺南市迎春禮：民俗活動暨踩街嘉年華」(圖 3-117、圖 3-118)，主要流程如下：

1. 10:00 / 迎春古禮儀式：由市長與聖母廟主任委員、各局處首長、區長於東門城進行祭天儀典。

---

¹⁹⁶ 黃文博《民俗雲嘉南》(臺南：雲嘉南濱海國家風景區管理處，2018)，頁 96~101。
蘇峯楠〈府城迎春牛：關於歷史經驗、新興節慶與文化資產的省思〉，《民俗亂彈》，20170222。(<http://think.folklore.tw/posts/2081>)

¹⁹⁷ 黃文博《民俗雲嘉南》，頁 96~101。

¹⁹⁸ 一、摸牛頭：子孫會出頭 (tshut-thâu)
二、摸牛角：財產穩觸觸 (tak)
三、摸牛嘴：大富闊 (koh) 大貴
四、摸牛耳：金銀財寶滇 (tinn)
五、摸牛腳：財產吃袂 (bē) 焦 (ta)
六、摸牛尾：代代賸 (tshun) 家伙 (ke-hué)
七、摸牛肚：身體袂艱苦 (kan-khóo)
八、摸牛廐 (lān)：財產幾 (kuí) 億萬

2. 10:30 / 踩街嘉年華：從東門城出發→東門路→上高架路橋→北門路→青年路→府城隍廟→友愛東街→延平郡王祠。
3. 11:30 / 祭芒神迎春牛祭典：延平郡王祠進行祭芒神迎春牛儀式，儀式結束後市長與主委將發放通寶及聖母廟香火福袋，而後春牛與芒神送回聖母廟安置。
4. 12:00~13:00 / 藝陣大匯演：於延平郡王祠中庭進行。

圖 3-114：2017 土城仔迎春牛 (2017 楊家祈攝)

圖 3-115：2019 土城仔春牛亭 (2019 楊家祈攝)

圖 3-116：2019 土城仔摸春牛解說牌 (2019 楊家祈攝)

圖 3-117：庚子年臺南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華海報

圖 3-118：2020 土城仔迎春牛 (2020 呂韻如攝)

土城仔迎春牛於 2017 登錄為臺南市民俗，其登錄理由為：

1. 鹿耳門聖母廟迎春牛約自 1980 年代前後創設，久而成俗，成為土城仔地區歲時極具特色習俗。
2. 迎春牛與在地庄頭、學校結合為一，從傳統出發，再回溯到現代與民眾互動，自有全民歡慶之效。為在地元宵節重要活動之一。
3. 古時立春鞭春牛之俗，由官府舉行，多有重農、勸農並有祈五穀豐

收之意。聖母廟迎春牛為民間化版本，仍可見其古昔傳承。¹⁹⁹

二、清明風俗——安平軍夫祭

安平祭軍夫也稱安平軍夫祭，位於安平人所稱的湯匙山內，每至清明，安平十二軍夫墓²⁰⁰，就有安平人至此祭拜緬懷。湯匙山為百年來安平人安魂之所，因山丘形狀如一倒覆之湯匙，故稱，北方為大山，南方為小山；更因為眾多墓葬，也稱鬼仔山（貴雅山），也是安平第一公墓之所在²⁰¹。昭和 12 年（1937）安平區區長島津秀太郎以招攬工人為由招募軍夫，共募得 5 百多名，後送到基隆搭船前往中國參與淞滬會戰（羅店鎮戰役）。次年便有死傷，日本殖民政府分別於昭和 13 年（1938）4 月、昭和 14 年（1939）3 月所建立，為紀念戰死傷之 12 名安平人墳墓（圖 3-117）。此十二墓為衣冠塚，在墓碑下僅埋入指甲、頭髮等物。十二軍夫墓以前九後三的方式排列；前面九座墓碑較早豎立（1938），後三座墓碑則是晚一年（1939）。墓碑前面寫著「故陸軍々屬○○○墓」，背面則是臺南州知事川村直岡所撰，王學石所書之墓誌銘，墓碑以花崗岩打造，墓前原有參道，與 4 座石燈籠，現已不存。軍夫墓前九位分別為蔡勇傳、王阿貧、孫荳萊、黃明萊、林水成、蔡連、洪清山、陳養、陳丁；後三位為蔡福來、李秉仁、謝天德。其中孫荳萊、黃明萊、林水成、謝天德等人於 1943 年入祀日本靖國神社。蔡福來則是逝世後獲頒旭日勳章八等²⁰²。目前十二軍夫墓已列冊追蹤列管²⁰³（圖 3-119、圖 3-120）。

¹⁹⁹ 〈土城仔迎春牛〉，《國家文化資產網》。

<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20180102000002>。

²⁰⁰ 軍夫，亦寫作「軍佚」，墓碑則寫作「軍屬」。

²⁰¹ 許淑娟、李明賢、鄭全玄、孔慶麗《臺灣地名辭書（卷廿一：臺南市）》，頁 55-56。

²⁰² 謝啟文《安平軍夫的故事》（財團法人安平文教基金會，2012），頁 1-15。

²⁰³ 王姝琇〈安平十二軍夫墓解說牌模糊 / 南市議員要求改善〉，《自由時報》，2020/03/31。<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3118547>。

圖 3-119：安平十二軍夫墓老照片

出處：鄭道聰《安平人：安平耆老口述歷史暨圖像集》(財團法人安平文教基金會，2002)，頁 44。

圖 3-120：安平十二軍夫墓今貌 (2020 楊家祈攝)

由於此十二位軍夫為第一批為日本戰死的臺灣人，故當時日本政府給予厚葬，並舉行葬禮。祭儀最早的舉行紀錄為官方所舉行，分別為聯隊葬（陸軍第二聯隊隊長主祭）、市葬（臺南市尹²⁰⁴主祭）、街葬（安平區區長主祭），並於

---

²⁰⁴ 市尹（しいん）：日治時期 1940 年前州轄市首長官銜稱呼，1940 年後改市長。

1938年5月7日舉行埋骨式²⁰⁵。戰後，時局改變，十二位軍夫便改由後代親眷於每年農曆正月十六日來掃墓。2002年財團法人安平文教基金會出版了《安平人：安平耆老口述歷史暨圖像集》，揭露了安平軍夫歷史²⁰⁶，之後2010年4月2日基金會開始主辦「軍夫祭」之紀念活動，此為日治時期結束後第一次的公開祭祀、紀念活動，祭祀時間改至清明前夕²⁰⁷。2012年基金會出版《安平軍夫的故事》，讓世人知曉。

軍夫祭因墓前空間窄小，故在外側人行道，面對軍夫墓舉行，祭典流程簡單，約在半小時內結束。鄭道聰擔任司儀，由安平文教基金會董事黃榮章為主祭官，連同家屬先行致祭，再由來賓致祭（圖 3-121、3-122）。上香參拜禮在今年加入了日式喪俗，改成致祭者上香後，再拍掌2下，最後敬禮，形成「一上香、二拍手、一敬禮」。接著再依序獻花。祭拜結束後，由參與祭儀長官來賓致詞。整個活動結束後，後代家屬會至墓前參拜，拔除雜草；最後化掉基金會準備的紙錢（圖 3-123、3-124）。

圖 3-121：主祭官與家屬致祭（2020 楊家祈攝）

圖 3-122：來賓致祭（2020 楊家祈攝）

---

²⁰⁵ 謝啟文《安平軍夫的故事》，頁 1-15。

²⁰⁶ 鄭道聰《安平人：安平耆老口述歷史暨圖像集》，財團法人安平文教基金會，2002。

²⁰⁷ 張榮祥〈睽違 73 年 / 安平 12 軍伕墓史實公諸於世〉，《大紀元》，2010/04/02。

<https://www.epochtimes.com/b5/10/4/2/n2864881.htm>。

圖 3-123：家屬至墓前參拜 (2020 楊家祈攝)

圖 3-124：焚燒紙錢 (2020 楊家祈攝)

表 3-03：2020 年安平軍夫祭祭文

<p>安平軍夫祭 祭文</p> <p>維公元二千二〇年三月二十八日，歲次庚子年三月初五，財團法人安平文教基金會舉辦第十一回安平軍夫祭典，由董事黃榮章代表基金會偕同軍夫後代、鄉親、士紳，於軍夫墓園致祭。</p> <p>曰：時節清明，春暖大地，惠風和暢。我等子弟，會集墓前，僅以鮮果，聊表至誠，祭告我祖。緬懷德行。</p> <p>時一九三七年，受召出征，遠赴戰場。君十二人，魂斷異鄉，在台官民，建墓以祭，帝國儀典，國民表率。</p> <p>政體更迭，家祭之所，祖德馨香，安平軍夫，地方小史，見證體制，今辦祭典，追思紀念。青山綠水，悠悠在前，英靈如在，福蔭後代，惠澤宗邦！</p> <p>敬崇功以報德，伏維尚饗。</p> <p style="text-align: right;">安平文教基金會 董事黃榮章 叩拜</p> <p style="text-align: right;">後代子孫、來賓 同拜</p>
--

三、端午風俗

(一) 安平端午吃煎鯪

端午節是臺灣漢民族重要節慶風俗，以吃粽、祭祖、賽龍舟為主要可見的

民俗風情；而在安平地區端午節飲食上，則是吃煎餛（亦寫成堆、鎚、嘜、灸，閩南語發音「te」）過節，根據溫宗翰的研究屬於端午的儀式性飲食習俗²⁰⁸。

安平端午吃煎餛之說法為永曆 15 年（1661）鄭成功軍隊從鹿耳門入台江攻打臺灣，再圍攻一鯤身之熱蘭遮城。因荷蘭人堅守，鄭氏軍隊因米糧不足，為安定軍心，向民間徵糧，更逢端午，無米可以縛粽，便以蕃薯簽、豆類等打漿，加蔬菜、肉絲或蚵、蝦等製成煎餛以取代粽子²⁰⁹。次年五月，鄭成功於安平王城逝世，安平民眾便以煎餛過節，以表哀悼，此後安平人以五月初五端午以煎餛過節，並紀念鄭成功，逐漸相延成俗²¹⁰。

另外福建南安縣之說法，為清康熙政府為打壓在臺灣的明鄭勢力，命令大陸沿海居民往內陸遷移，以斷其對鄭成功之接濟。因閩南居民被迫內遷，遷移之際，適逢端午節前後，便將身邊糧食，簡易製成煎餛過節，之後南安縣便留存端午吃煎餛之俗；另外亦有流傳吃煎餛可以補天的說法²¹¹。除了端午吃煎餛除了流行於安平之外，亦流行於鹿港、艋舺、北港等地²¹²，皆多以泉州人為主之聚落。根據楊玉君之研究與端午多雨相關，因接近稻米成熟，透過吃將天空破洞補起來，祈求減少雨水避免水患²¹³。根據安平耆宿何興發表示吃煎餛之因是春夏之交，濕氣依舊很重，吃煎餛可以去除濕氣²¹⁴。

煎餛普通有鹹甜兩種，主要的配料，是米漿，或用麵粉，或用蕃薯粉與水攪合。甜的用米漿加入適量的糖、冬瓜糖、花生仁便可。鹹的則配料多樣，有猪肉糜，蝦（或蝦乾）蚵（牡蠣）、扁魚、香菇、竹筍、蔥酥等，把各類配料攪

---

²⁰⁸ 溫宗翰《臺灣端午節慶典儀式與信仰習俗研究》（臺北：花木蘭出版社，2013），頁 67。

²⁰⁹ 呂順安主編《臺南市鄉土史料》（南投：臺灣省文獻委員會，1994），頁 154。

²¹⁰ 顏興〈鄭成功與端午煎餛〉（《臺南文化》第 3 卷第 3 期，1953），頁 19~23。

²¹¹ 顏興〈鄭成功與端午煎餛〉，頁 19~23。

²¹² 廖和臣《臺灣的年節》（臺中：臺灣省文獻委會，1987），頁 108~109。

²¹³ 楊玉君〈一枚煎餅補天穿：談閩台的煎餅補天習俗〉（陳益源主編《2009 閩南文化國際學術研討會論文集》，2009），頁 143~154。

²¹⁴ 楊家祈〈安平北極殿玉興堂乩童何興發（1949 年生）採訪〉，2020/06/21。

勻，再用勺子，搗起漿料，放入油鍋煎熟。煎餛，不僅可以熱吃，也可以冷食，各有風味。一般而言都是以煎食為主，何興發指出小時候其母親所作之煎餛除了有乾煎之外，也有煮湯食用，同樣可以煮成甜湯或鹹湯，如同甜鹹口味的湯圓湯一般；何興發表示煎餛各家製作方法大同小異，他母親的做法為：先將在來米（或蓬萊米）浸水研磨成漿後，再以重物壓，去除水分，接著加一些粿粹（圓仔粹），進行川燙，再加粿粹搓軟，搓成圓型小塊，便可以開始料理，煮湯或乾煎，或甜或鹹²¹⁵。

端午吃煎餛此俗中斷已久，許多安平年輕一代大都遺忘此俗，這與年輕一輩不諳料理手法，再加上粽子方便購買有關²¹⁶；2013年安平區區公所曾有推廣過，但成效有限。

（二）安平海頭社文朱殿端午造橋過限

民間信俗認知中，人生中各階段會有「關限」、「穢氣」，需要透過儀式來消除、避掉這些穢運，造橋過限便是民間常見之過運儀式。透過建造一座平安橋，在法師或乩童的操持下走過橋樑，象徵將不幸、歹運都留在橋上，過橋後神祇將祐其平安順遂。一般造橋過限通常會擇於祠廟主神聖誕之時舉行。而在安平，過去多有端午節（或前夕）舉行造橋過限之科儀，由在地小法團與乩童一同操持科儀。如王城西社西龍殿、港仔尾社靈濟殿、海頭社廣濟宮都曾有舉行紀錄，後因乩童凋零，目前安平地區僅剩海頭社文朱殿、港仔尾社北極殿玉興堂（赤西天王聖誕農曆5/3前夕）有舉行。

在台江家園守護圈內便只有海頭社文朱殿於端午節舉辦此儀式。安平地區的造橋過限之科儀最大的特色便是橋下的七星爐會加入雄黃粉焚燒，可能是根源自此時節自古所蘊含的「趨蟲、除瘟、避疫、化邪」之習俗，已停辦此儀式之廟宇是否有加入焚燒雄黃，暫未可知；目前依舊舉行的海頭社文朱殿、港仔尾社北極殿玉興堂，亦都有焚燒雄黃，可說在時機點、做法上都具有安平區域特色。

---

²¹⁵ 楊家祈〈安平北極殿玉興堂乩童何興發（1949年生）採訪〉，2020/06/21。

²¹⁶ 林朝成、鄭水萍《安平區志（上冊）》，頁417～418。

農曆 5 月 5 日為海頭社文朱殿東寮宮伍福大帝聖誕，因適逢端午節，廟方準備造橋過限科儀，為民眾祭改（改運、補運）。整個儀式從上午約 10 點後開始進行，以小法團法頭「開鞭」為始，接著進行「清壇」，同時道長會進行通疏祝壽（圖 3-125），形成道、法同場進行儀式的有趣畫面。待所有前置儀式完成後，乩童起駕，引領小法團過橋開平安城門（圖 3-126），接著信眾（需赤腳）一一過橋（圖 3-127），乩童站於城門前為信眾祭改（圖 3-128），全部信眾走完，由乩童關門，廟方執事撤橋，乩童退駕後，化金，法頭「收鞭」，整個儀式完成。

圖 3-125：道長通疏祝壽（2020 楊家祈攝）

圖 3-126：乩童引領小法團過橋（2020 楊家祈攝）

圖 3-127：民眾過橋（2020 楊家祈攝）

圖 3-128：乩童為信眾祭改（2020 楊家祈攝）

四、七娘媽生——安平天后宮做十六歲

「做十六歲」為臺南市（五條港、安平地區）特有的成年禮習俗。起源說法為清代之時港邊碼頭搬運工人在成年前僅能領半薪，16 歲後便代表已經成

年，可領全薪；故在 16 歲成年七夕時，向孩童守護神「七娘媽」敬謝，於農曆 7 月 7 日七娘媽聖誕時向七娘媽祭祀，以慶成年；另一說為源自於泉州之成年禮俗。府城以開隆宮、臨水夫人廟與五條港地區最為興盛。以臺南府城為例，孩子出生後，會為其戴上「綦」（一種以鎖片狀金屬牌，其上通常刻有八卦或神祇名諱，懸掛在脖子或手腕上，稱掛綦、縮綦），以保護孩子長大，並祭拜床母、七娘媽、臨水夫人等女性神明。至滿 16 歲的七夕這天，由父母陪同，來到廟前或在自宅前舉行祭拜七娘媽、床母，並脫去綦牌及鑽七娘媽亭，象徵成年。

這樣的風俗於 2008 年臺南市政府以「七娘媽生，做十六歲」之名登錄為臺南市民俗，目前以開隆宮為保存團體，其登錄理由為：

1. 全臺唯一舉辦七夕十六歲成年禮地區，具地方特色及文化傳承與生活價值意義。
2. 此民俗活動具普遍性，全市各區街廟、社區及家戶皆有舉辦。²¹⁷

台江地區則以安平聚落保有做十六歲之俗；過去港仔尾社靈濟殿亦保有獨立舉行，目前僅集中於安平天后宮。1998 年安平天后宮所辦之做十六歲，主要流程為「膜拜安平天后宮媽祖、國姓爺」→「膜拜安平觀音亭觀音、齊天大聖」→「膜拜海頭社市仔街周龍殿太子爺」→「行加冠禮、鑽七娘媽亭出姐母宮」→「登王城（安平古堡）」，最後禮成。讓參與之青少年除了參與此項儀式之外，也透過走踏安平，進而認識安平。安平天后宮做十六歲一俗以大型「姐母宮」為其特色，是 2001 年由社區營造，居民溝通討論設計而成，一共 2 層樓，高 9.5 公尺；一樓稱為「七娘媽亭」，置有傳統紙糊之七娘媽亭與相關科儀用品，二樓稱「蓬萊宮」，迎奉天上聖母、開台聖王、中壇元帥坐鎮。碩大的姐母宮會待開台聖王聖誕（7/14）後才移除（圖 3-129）。

---

²¹⁷ 〈七娘媽生，做十六歲〉，《國家文化資產網》，

<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20080618000001>。

圖 3-129：安平天后宮媽祖宮 (2020 楊家祈攝)

以 2020 年安平天后宮所辦之作十六歲成年禮活動，由臺南市政府民政局主辦，以全國青年為招募參與對象，整合成一個複合型文化觀光活動「開台天后宮 109 (庚子) 年安平做十六歲成年禮：成功啟航～山海圳綠道祈願之路～青春飛揚」。參與人數眾多，分成好幾隊進行。流程為：

第 1 站：安平天后宮

1. 祭拜安平天后宮天上聖母、延平郡王與靈濟殿註生娘娘 (圖 3-130)。
2. 奉茶謝親恩 (由學子向父母至親敬奉茶水，感念養育恩情，圖 3-131)。

第 2 站：鑽七娘媽亭出姐母宮

鑽七娘媽亭出姐母宮，象徵「轉大人」(圖 3-132)。

第 3 站：安平觀音亭

祭拜觀世音菩薩及 0-7 歲孩童守護神大聖爺，並由比丘尼灑淨祈福 (圖 3-133、圖 3-134)。

第 4 站：安平海頭社市仔街周龍殿

祭拜 8-12 歲孩童守護神中壇元帥 (圖 3-135)。

第 5 站：安平古堡

登安平古堡，象徵成功啟航，步步高昇 (圖 3-136)。

第 6 站：安南區海尾朝皇宮

1. 祭拜保生大帝。
2. 體驗山海圳綠道。
3. 欣賞海佃國中『現代戲偶』，並頒發參與證書。

第 7 站：中西區七娘媽境開隆宮

祭拜七娘媽，過七夕喜鵲橋。

賦歸：回安平天后宮

圖 3-130：祭拜眾神 (2020 楊家祈攝)

圖 3-131：向親屬奉茶 (2020 楊家祈攝)

圖 3-132：出姐母宮 (2020 楊家祈攝)

圖 3-133：安平觀音亭比丘尼灑淨祈福 (2020 楊家祈攝)

圖 3-134：參拜安平觀音亭大聖爺（2020 楊家祈攝）

圖 3-135：參拜安平市仔街周龍殿中壇元帥（2020 楊家祈攝）

圖 3-136：登上安平古堡（2020 楊家祈攝）

五、閏年補運風俗——灰窯尾社弘濟宮進錢補運

補運是臺灣民俗中常見的民間習俗，因人生難免會有高低起落，運勢低迷，便需要透過補運，來減少人生之困境波折，或轉換運途。「進錢補運」便是補運的手段之一，透過貢獻金紙，向各界（天曹、地府、水府、東嶽、陽州²¹⁸）神靈進錢來添運、添壽，並藉以消災解厄，求保平安，也稱為「進錢補運金」、「天曹進金」、「進桶盤」、「進金紙」、「進錢」等。清代的臺灣方志便可以見到這類習俗的紀錄：

---

²¹⁸ 天曹：玉皇大帝居所，管理命運、財庫。

北斗（二位）：為南、北斗星君，安平人多稱「二位」，此二神分別註生、死，為管理運途、運勢。

地府：地府大帝居所，掌管祖先、鬼魅、犯沖之事。

水府：水府扶桑大帝之所在，掌管與水相關、運氣與罪惡。

東嶽：東嶽仁聖大帝居所，掌管前世、冤親債主、重病等。

陽州：陽州大帝之所在，掌管身體健康之事。

七宮：七工老母居所，管理小孩養育。

血湖：血湖夫人之所在，主管生產、婦女疾病。

俗素尚巫。凡疾病輒令僧道禳之，曰進錢補運。²¹⁹

在南臺灣此俗多盛行於安平地區。進錢補運儀式，可由道士、法師或乩童來執行，安平地區的進錢補運，則是由乩童主持，小法團協助，可見分工合作之態勢，成為特色。

進錢補運所需要的金紙稱作「桶盤金」(圖 3-137、圖 3-138)，是數種金紙的集合體，一般含有太極金、壽金、運金、財子金四種金紙，數量由乩童決定，依序疊放在托盤上，最上方夾有「片紅(上書寫神靈名諱及金紙數量)」與「生辰八字」，並在金紙上插有象徵信徒的替身紙偶「本命」，最後用黑長布覆於其上，以保護信徒本命²²⁰。儀式過程由乩童主導，信徒會將桶盤金放置在供桌上，待乩童起乩後，進行一連串的科儀，依照信眾之需求，前往各界(天曹、地府、水府、東嶽、陽州)，在前往的過程，便需要有小法團在旁唱咒(路關咒)，協助神靈抵達目的地，抵達目的地後，再將信徒所準備的桶盤金用接力的方式傳遞給乩童，由乩童獻給神明，便完成補運的儀式²²¹。

安平各社宮廟多保留有進錢補運儀式，通常擇以神祇聖誕千秋日舉行。在台江家園守護圈內的海頭社、王城西社、灰窯尾社，則以海頭社、灰窯尾社為主，不過安平地區進錢補運科儀，多需要乩童來主導，因乩童日漸減少，進錢補運科儀日漸減少。灰窯尾社弘濟宮主祀池、金、溫府千歲，為灰窯尾社之境主廟。灰窯尾社舉行進錢補運之時機最為特殊，為每 4 年一輪的閏年池府千歲聖誕 6 月 18 日，才會舉行，為和安平各社時間點不一樣，十分特別。這可能與民俗概念中認為閏年較為不祥，故有「三年一閏，好歹照輪。」之俗諺。

---

²¹⁹ 周璽《彰化縣志》(臺文叢第 156 種，1958)，頁 293。

²²⁰ 邱致嘉〈安平宮廟小法團之研究——以海頭社法脈為例〉(國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2012)，頁 117~132。

²²¹ 張珣、洪瑩發〈安平進錢補運科儀初探：以妙壽宮小法團為例〉(《民俗與文化》第 7 期，2012)，頁 19~42。

張珣、洪瑩發〈進錢補運科儀分析：以台南安平妙壽宮小法團為例〉(《道學研究》第 1 期，2012)，頁 19~34。

邱致嘉〈安平宮廟小法團之研究——以海頭社法脈為例〉，頁 117~132。

表 3-04：台江家園守護圈內安平舉行進錢補運祠廟

社名	祠廟	神祇	舉辦日期 (神誕日)	備註
海頭社	廣濟宮	老極仙帝	10/08	境主廟，非固定。
	文朱殿	范府千歲	04/24	
		[柴 + 心] 府大帝	09/23	
	文龍殿	曾府千歲	04/07	
	湖北文賢壇	慈佑王爺	06/02	私人壇
王城西社	無			
灰窯尾社	弘濟宮	池府千歲	06/18	逢閏年舉行

參考資料：

1. 邱致嘉〈安平宮廟小法團之研究——以海頭社法脈為例〉，頁 117 ~ 132。
2. 田野調查。

2020 年逢庚子年，是為閏年，池府千歲聖誕當日（農曆 6 月 18 日）下午 2 點先舉行犒將儀式，至晚上 6 點開始舉行進金紙儀式，稱「進金紙祈安法會」。經神示今年僅有往天曹進錢。先由弘濟宮小法團先誦唱〈請神咒〉，接著池府千歲降駕在乩童身上，儀式進入序幕。隨著小法團念誦著〈路關咒〉，乩童開始踏起步伐前往天曹（圖 3-139），期間會經過多個被稱為「路關」的關卡，最後抵達天庭。廟方人員會在行進間，往乩童的肚圍內塞入象徵錢財的古仔紙。乩童踏著步伐的同時，在小法團唸誦到「獻錢獻紙買路過，獻錢獻紙買路行」時，乩童會取出身上的古仔紙，灑向前方，象徵用來疏通路關的過路費（圖 3-140）。當路關來到最後的「十二街路」，乩童站上「雲梯（為一太師椅，是通往天界之工具，圖 3-141）」，象徵到達了天界。乩童會先向天參拜行禮，接著由廟方人員接力將桶盤金傳遞進來給乩童，乩童將其舉高，遶頭三圈，象徵著向天曹進錢（圖 3-142），依序完成所有信眾的個人進錢後，由接著向玉皇上帝和南、北斗星君進錢，此為廟方所準備。至此，進金錢儀式告一段落，小法團會再一次唸誦的路關（順序與前往時相反），乩童踏著步伐，並從太師椅下來，象徵返回凡間。最後向信眾交代注意事項後退駕（圖 3-143），並將池府千歲神像迎回殿內。最後由眾人將每一份桶盤金拆開，依照金紙類別分類，放在不同的金桶中，待時辰到，焚化所有紙錢，儀式結束（圖 3-144）。

圖 3-137：為數眾多的桶盤金 (2020 吳承翰攝)

圖 3-138：分別獻給玉皇上帝及南北斗星君的桶盤金 (2020 吳承翰攝)

圖 3-139：乩童行路關，前有小法團誦咒 (2020 吳承翰攝)

圖 3-140：乩童撒古仔紙疏通路關 (2020 吳承翰攝)

圖 3-141：乩童登上雲梯前往天曹 (2020 吳承翰攝)

圖 3-142：乩童進桶盤金 (2020 吳承翰攝)

圖 3-143：乩童交代事宜 (2020 吳承翰攝)

圖 3-144：金紙分類焚燒 (2020 吳承翰攝)

在我國歲時節慶往往會有一些文化通則與共通性，但因應地方風情與需求，往往會發展出深具在地特色的歲時節慶。但又因應社會結構的改變，歲時風俗有逐漸消失、改變或新創者，亦有持續傳承者。

台江地區的歲時節慶 (表 3-05) 也反映出社會的變遷。如安平端午吃煎籩幾乎消失，新創民俗者有土城仔迎春牛，改變者有安平軍夫祭、安平天后宮做十六歲，持續傳承者海頭社文朱殿端午造橋過限與灰窯尾社弘濟宮進錢補運。

表 3-05：台江地區歲時節慶一覽表

時節	日期 (農曆)	民俗	舉辦祠廟 / 團體
春節	1月1日	三股仔龍德宮跋公籤	三股仔龍德宮
	1月5日	鹿耳門天后宮跋四季籤	鹿耳門天后宮
	正月第2週週六	土城仔迎春牛	土城仔聖母廟
清明	1月16日	安平軍夫祭	財團法人安平文教基金會
端午	5月5日	安平端午吃煎籩	
		海頭社文朱殿端午造橋過限	海頭社文朱殿
七娘媽生	7月7日	安平天后宮做十六歲	安平天后宮
閏年	6月18日	灰窯尾社弘濟宮進錢補運	灰窯尾社弘濟宮

第四節 漁鄉生活相關風俗

一、台江地區數魚栽文化

臺南的魚苗寮是全臺灣虱目魚苗最大的集散地，南至屏東、臺東，北至嘉義、雲林，各地所捕撈的虱目魚苗，大多數都集中到臺南來，然後再銷售到各地去養殖。虱目魚苗在進行買賣的時候，為了確定魚苗的數量，負責數魚苗的人必須放聲唱出所數魚苗的數字，來取信於買賣的對方，因而形成魚苗交易的特殊「數魚栽 (siàu-hî-tsa，算魚苗)」文化²²²。數魚栽主要運用在於養殖產業的前端的魚苗及稚魚 (5 吋) 的買賣，台江沿岸聚落皆是漁村，與海洋的關係深刻交織，數魚栽更是魚村重要的文化之一。

昔日用來挑魚苗時的籠子叫做米籬仔，糊上土黏香，避免籃子漏水，蓋上蓋子，魚就不會跳出來。從前因為沒有氧氣袋，搬運得靠人工兩籠一肩挑，透過兩頭上下震動的方式使米籬仔裡的水成浪花，將空氣打入，防止魚苗缺氧致死，若是挑擔的人要如廁，雖然是蹲著，但兩手也要不停地打水花。數魚苗時所用的器具是一種漏網，當地人稱為「西倍匙」，類似夜市撈金魚的網子，網膜中的水濾出後撈起魚苗，撈起魚苗即倒進另一個水池，並且唱著魚苗歌來計數魚苗的數量。魚苗身形如頭髮絲般的細小，約飼養一個月後，就可以長到約 5 公分左右；主要以量碗的方式來數，以碗為盛裝容器來目測，通常舀一碗的尾數都是不一定的，通常大約在五尾左右，所以都是用目測的舀入五尾，最後看舀了幾碗，再乘上一碗的尾數²²³。

民國 76 年 (1987) 以後，由於虱目魚苗人工繁殖技術成功，逐漸取代天然魚苗，數魚栽計算技術逐漸跟隨養殖業變化，從虱目魚苗上、蝦苗、鰻苗轉而運用到石斑魚苗、鱸魚苗等的統計上。而相關魚苗孵化技術的提升，點數魚苗的需

---

²²² 鄭方靖《唱清明白露間》(臺南：台江國家公園管理處，2014)，頁 32~33。

²²³ 戴文鋒《古台江遺址調查暨文史成效評估及展望成果報告書》(臺南：台江國家公園管理處委託，2018)，頁 79~81。

求逐漸降低，再加上年輕人投入漁業人數漸少，使得數魚苗文化逐漸凋零²²⁴。

從文獻中僅紀錄魚苗交易或補獲方式，如清道光 11 年 (1831) 周璽《彰化縣志》載：「……鹿港販買米、麥、牛骨等物，載往廣東、澳門、蔗林等處。回時采買廣東雜貨、鱧、草魚苗來鹿者，名曰南船。²²⁵」，又大正 9 年 (1920) 連橫《臺灣通史》〈虞衡志〉中載：「清明之時，至鹿耳門網取魚苗，極小，僅見白點，飼於塹中，稍長，乃放之大塹。²²⁶」；並無文獻記載計數魚苗這類念謠的起源及相關曲調，因此都是代代漁民在工作中傳承下來，臺灣自明清以來便有開塹養魚之習慣，不排除日治之前便有此文化的產生。而最近代者，據七股十份村郭金龍表示，這都是老一輩從日治時期，經營魚塹之後開始²²⁷。在鄭方靖的調查下，台江地區的魚苗商在日治時代與相當多廣東 (如潮州²²⁸) 魚苗商做生意，台江地區對於數魚苗的方式通稱為「大算」或「汕頭算」，因而應可推論台江「大算」是昔時廣東汕頭人所傳入²²⁹。

臺南一帶數魚栽的分布上，從北至南有北門、學甲、三寮灣、馬沙溝、頂山、篤加、七股、下十份塹、青草崙、土城仔、十三佃、鹿耳門、四草、安平、水萍塹、三鯤鯓、四鯤鯓、灣裡、茄苳等地²³⁰；其中有半數聚集在台江國家公園家園守護圈內。透過學者的田野追蹤調查，紀錄台江地區完整數魚歌 30 首樂譜及調性特色，3 首台江在地長出的曲子，十分具有在地特色²³¹。台江地區數魚栽吟唱上，多為工作進行時大家一起唱，但各唱各的曲調；唱念音樂特色上，音樂起伏

---

²²⁴ 鄭方靖《唱清明白露間》，頁 133。

²²⁵ 周璽《彰化縣志》(臺文叢第 156 種，1962)，頁 24~25。

²²⁶ 連橫《臺灣通史》(臺文叢第 128 種，1962)，頁 718。

²²⁷ 吳新華主持《「魚」音繞梁——台江傳統產業無形文化資產聲音採集調查》，(臺南：台江國家公園管理處，2012)，頁 25。

²²⁸ 〈鯤南近信 / 油糟多配〉，《臺灣日日新報》，版 4，1909/06/23。〈赤崁春帆 (十九日發) / 魚苗少配〉，《臺灣日日新報》，版 6，1911/08/24。

²²⁹ 鄭方靖〈台江國家公園地區數魚歌音聲與音樂內涵調查研究〉，《國家公園學報》第 25 卷第 2 期，(臺北市：內政部營建署，2015/12)，頁 1~18。

²³⁰ 鄭方靖《唱清明白露間》，頁 56~57。

²³¹ 鄭方靖《唱清明白露間》，頁 58~125。

都是順應著語音(臺語)的聲調，音域維持在 5~11 度間，多以五聲音階的調式組成，音樂風格有臺灣歌仔的吟唱、跳鼓陣的律動感、牽亡歌的曲調等不同音樂風格，並融入大量虛詞²³²。

目前台江守護圈內依舊保存此技能之聚落土城仔、鹿耳門、四草、安平等。根據四草里長表示，過去四草聚落幾乎人人都會此技藝，但因為魚苗養殖技術成熟，且今日購買魚苗時，有現代快速分類方法，雖然還是會請人來數魚栽，但需求以不如以往，比如買 10 箱，抽 1 箱出來算即可，故有數魚栽之技藝者日趨減少²³³。

圖 3-145：四草地區的唱數魚栽 1 (陳秋伶提供)

圖 3-146：四草地區的唱數魚栽 2 (陳秋伶提供)

二、「喊魚仔」漁獲標售習俗

(一) 青鯤鯓青山漁港「喊魚仔」

「青山漁港」屬直轄市所轄之第二類漁港，於民國 41 年(1952)興建，於民國 45 年(1956)完工；船隻原由西南航道出海，但因沿岸漂砂淤積，青山港汕向南延伸堵住西南航道，蚵民插蚵養殖，以致船隻無法進出改由北航道出海；而北航道因受橋樑高度限制，且航道較長，造成船隻進出不便，影響漁業發展，於民國 80 年至 83 年間將西南航道重新打通，並在西南航

²³² 鄭方靖《魚音樂誌：台江地區數魚歌調查分析與彙集成果報告書》(臺南：台江國家公園管理處委託，2014) 209~210。

鄭方靖《唱清明白露間》，頁 130~131。

²³³ 楊家祈〈四草里長王佐雄(1942年生)採訪〉，2020/11/10

道外建設外港區。現今青山漁港，分內港區及外港區，總面積約 48 公頃，其中外港區 43.66 公頃，內港區 4.34 公頃。漁港陸域設施包括魚市場、漁具整補場、加油站、港檢站、青山橋及上架場，其中魚市場為二層 RC 構造，除供魚貨拍賣外，並兼漁會辦公室、漁港管理站，以及漁具整補場使用²³⁴。

近年青山漁港漁業蕭條，在傳統漁業的基礎之下，已逐漸朝向「休閒漁業」來做轉型，因此每到假日總有許多外地遊客進如小漁村，賣蚵嗲、海產的店家總是間間爆滿，而每日下午大約 14 時分起，青山漁港總是擠滿人潮，因為開始有漁獲拍賣，俗稱「喊魚仔」。即在港區公開喊價競標，價高者得標，通常是以籃子為單位，或直接在地面上分成數十「堆」而以「堆」為單位。依照王文亮、黃慧莉根據民國 96 年漁業署《漁業年報》的統計，青山漁港「喊魚仔」的魚獲來源有 91.48% 是來自附近養殖業者，2.93% 是沿岸漁業者，4.52% 是屬近海漁業²³⁵。

(二) 下山仔寮下山漁港「喊魚仔」

下山漁港位於七股區山仔寮龍山宮前，原稱「下山仔寮漁港」，今一般口語都稱「龍山漁港」(圖 3-147)，泊地面積約 7573 平方公尺。現今的龍山漁港區，原為低窪淺海坪，後挖掘成吃水堀，儲存飲用水。戰後向政府爭取經費，疏濬港道、闢建龍山漁港及漁行，於民國 50 年(1961)完竣。龍山漁港除了提供沿岸漁撈與七股潟湖牡蠣養殖使用之外，因西側航道出口即通往七股潟湖，是最接近七股潟湖的漁港；民國 96 年(2007)來在傳統漁業的基礎功能下，也提供遊客進行七股潟湖生態旅遊，可由此搭觀光膠筏至七股潟湖，僅因漁港較為內陸，且需經過長達 3 公里的龍山航道方可進入七

---

²³⁴ 臺南市政府《第二類漁港青山漁港區域劃定說明書》，臺南市政府，2012。財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社《青山漁港區域劃定及漁港計畫訂定成果報告書》，臺南市漁港及近海管理所，2012。

²³⁵ 王文亮、黃慧莉《南瀛養殖誌》(臺南縣政府，2010)，頁 290~292。

股瀉湖²³⁶。

雖然漁撈數量較往年降低，周遭養殖漁業並不少，龍山漁港每日上午 6:30 皆有新鮮漁貨入港，進行漁貨拍賣、標售，便是「喊魚仔」²³⁷，人聲鼎沸，加上港邊的海鮮料理小吃，熱鬧十分。

圖 3-147：下山仔寮龍山漁港（2020 楊家祈攝）

三、台江沿海漁村特殊飲食—虱目魚、烏魚、火燒蝦、紅鬚蝦、蚵仔

虱目魚(milk fish)是臺灣西南沿海的重要魚類之一，另有國姓魚、麻虱目、海草魚、安平魚、遮目魚、狀元魚、牛奶魚等之稱呼。長久以來受臺灣人喜愛，西南沿海更成為了養殖之集中區域。魚隻各部位被分別處理，多元應用於各種料理烹調之中。其中「魚嶺(hî-niá)」便是其中的美味。魚嶺(圖 3-148)是取自虱目魚背鰭部位，連背鰭也一起保留，先在艷陽下曝曬，加上獨特配方浸漬調味，解凍後即可料理。料理方法超簡單，只要單純的煎、烤、炸，之後再灑上些許胡椒鹽與檸檬片即可。另外將魚剖半清洗乾淨，經一天，或隔一夜曬乾或風乾，成為美味的「一夜干」(圖 3-149)。

---

²³⁶ 臺南市政府《臺南市下山漁港水環境改善計畫整體計畫工作計畫書》，臺南市政府，2019。

²³⁷ 王文亮、黃慧莉《南瀛養殖誌》，頁 294~297。

許獻平《浪花淘盡：台江土地的流光物語》（臺南：內政部營建署台江國家公園管理處，2015），頁 198。

圖 3-148：曝曬魚嶺 (2019 楊家祈攝)

圖 3-149：曝曬虱目魚一夜干 (2020 楊家祈攝)

烏魚，也稱鯔魚，廣泛分布於全球熱帶、亞熱帶及溫帶的鹹淡水域，是高經濟價值的食用魚。在臺灣自古便是受到重視的經濟魚種，早在清初便有徵收烏魚稅餉²³⁸。烏魚自古便被製成「烏魚子」，成為人們口中的珍饈，見《諸羅縣志》之描繪：

烏魚，「本草」所謂鯔。臺海之產大數倍，肉白而芳鮮不及。冬至前後，北風正烈，結陣遊於內海，累至水底；漁師燎而網之，一罟以百計。腎狀似荊蕉，極白。雌者子兩片，似通印子而大；薄醃晒乾，明於琥珀，朥圓如小錠。鮮食脆甚；乾而析之，似鱈魚。²³⁹

又見朱景英《海東札記》：

²³⁸ 蔣毓英《臺灣府志》（北京：中華書局，1985），頁165。

²³⁹ 周鍾瑄《諸羅縣志》（臺文叢第141種，1962），頁298

烏魚以冬至前後盛出。由鹿子港先出，次及安平大港，後至瑯嶠海腳，於石罅處放子，仍引子歸原港。冬至前所捕者曰正頭烏，則肥；冬至後所捕者曰回頭烏，則瘦。子成片，下鹽曝乾，味亦佳。漁人有自廈門、澎湖伺其來時東渡採捕。鳳山縣雜餉款內，有採捕烏魚旗九十四枝。旗用白布一幅，刊刷「烏魚旗」字樣，填寫漁戶姓名，鈐蓋縣印，植船頭網取，旗每枝徵銀一兩五分，是為臺賦水餉之一。²⁴⁰

烏魚子(圖 3-150)，為已孕雌魚的卵巢及魚卵所鹽漬製品之統稱。魚卵自魚肚取出，洗淨後鹽漬，壓平進行曝曬。早期烏魚子皆是漁民出海捕撈野生烏魚，來進行製作；後因過度捕撈，海洋汙染等因素，漁獲逐漸下降，野生烏魚所製的烏魚子也趨於少見，目前亦逐漸盛行的是由魚塭養殖烏魚的烏魚子。台江家園守護圈內之漁村，也多有撈捕烏魚、製作烏魚子之習俗，雖然烏魚日漸稀少，還可以見到魚民在入冬之際(冬至前)捕撈烏魚來製作烏魚子，如安平、山仔寮等聚落都是著名的產地。另也取雄魚的精囊、胃製作「烏魚鱮」、「烏魚臄」來出售。

圖 3-150：曝曬野生烏魚子(2019 楊家祈攝)

「火燒蝦」是西南沿海漁民對於枝鰓亞目(Dendrobranchiata)、對蝦科(Penaenidae)、赤蝦屬(Metapenaeopsis spp.)種類的泛稱，俗稱也稱厚殼

²⁴⁰ 朱景英《海東札記》(臺文叢第 19 種，1958)，頁 44。

蝦、狗蝦等²⁴¹。名字源自尚未烹煮身上便有不規則紅斑。產季於每年東北季風開始，約從 10 月一路到 5 月；此時臺南、澎湖漁船就開始捕撈火燒蝦。過去因儲存不易，漁民多將火燒蝦曬成蝦乾以方便存放。臺南眾多小吃皆以火燒蝦為食材，如蝦仁飯、蝦捲、蝦仁肉圓等。要曬成乾硬的蝦乾其製程大約需 3 天至 4 天，每天日落或太陽微弱時就先鋪曬的蝦子收集到冷凍庫儲存，隔天再攤開鋪排在網子上繼續曝曬，日復一日，但每隻蝦子大小不一、曝曬時受到日移照射程度也不同，這時漁民會以手指來觸摸其軟硬，以了解火燒蝦的乾溼程度，根據經驗來判斷哪些已經乾燥完成，可以裝袋儲存販賣或自用（圖 3-151）；哪些是需要繼續曝曬的未完成品，就繼續魚隔天再拿出來曬。大約 8 斤的新鮮蝦子僅能曬出 1 斤的蝦乾；加上近年來海洋資源枯竭，且無法人工養殖，火燒蝦產量也逐年減少，時常有吃不到火燒蝦之困境。

圖 3-151：蝦乾（2019 楊家祈攝）

另一種曬成蝦乾的蝦類為「紅鬚蝦」，為土城仔一帶的特產，於每年農曆 7 月中旬前後為產季，特色為鬚為紅，雌蝦則多有腹卵累累；因為每年多於 7 淤諷中旬至，又稱信蝦，土城仔一帶信奉鄭成功，其聖誕日為 7 月 14 日，地方民眾稱此蝦為來拜壽，故稱「拜壽蝦」。此蝦不直接煮食，而是曬成乾食用²⁴²。

蚵仔為牡蠣，產於臺灣西南沿海海水或鹹淡水交界處（如河口、沙汕、內海

---

²⁴¹ 陳煦森〈被火紋身的蝦子 - 火燒蝦〉，《行政院農業委員會水產試驗所電子報》第 97 期，2014。http://www.tfrin.gov.tw/friweb/frienews/enews0097/s1.html。

²⁴² 鹿耳門漁夫《土城子簡介》（未出版，2005），頁 5。

等)，台江地區便是臺灣牡蠣的重要產區。蚵仔是臺灣漢人飲食文化中重要的食材，發展出多元料理，如蚵仔煎、炸蚵仔、蚵嗲、蚵仔麵線、蚵仔粥、蚵仔包等，或曝曬成蠔豉。早在明清便有人民採海坪附石而生的牡蠣，並徵收魚稅²⁴³。進入日治時期開始插竹養蚵，其後發展出多元的養蚵方式；青鯤身一帶養蚵方式十分多元，從「插筴式」、「倒棚仔」、「浮棚仔」(圖 3-152)、「延繩式」等方式，另亦可見漂浮於水面的「竹筏式」²⁴⁴，此法在鹿耳門、四草一帶也常見到。蚵仔從養殖、採收到挖剝蚵仔(鋸蚵仔，*chhím-ô-á*)都需耗費大量人力，而漁村婦女在低矮屋子下鋸蚵的情景，是台江一帶的漁村印象及獨特人文風景(圖 3-153)。

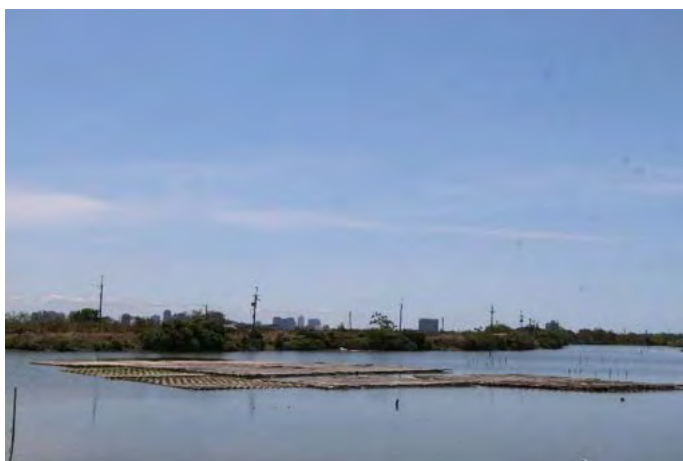

圖 3-152：浮棚仔蚵棚 (2020 楊家祈攝)

圖 3-153：台江國家公園內的獨特人文風景——鋸蚵仔 (2020 楊家祈攝)

²⁴³ 高拱乾《臺灣府志》(臺文叢第 65 種，1960)，頁 205。周鍾瑄《諸羅縣志》(臺文叢第 141 種，1962)，頁 243。黃叔瓚《臺海使槎錄》(臺文叢第 4 種，1957)，頁 22。

²⁴⁴ 周茂欽〈滄海鹽田變遷中的漁村－青鯤鯨聚落研究〉，頁 93～100。

蚵仔、火燒蝦、烏魚子，被青鯤身人稱為「青鯤身三寶」。因此在聚落的巷道路旁、空地，也經常可以看到曝曬三寶的火燒蝦、烏魚子情形，其中曝曬火燒蝦可分兩種，帶殼蝦子直接鋪曬於地上，剝殼蝦子鋪曬於細網上。另外，「魚嶺」也為鋪曬於網架上。其中蚵仔當地眾多攤販製成蚵嗲販售（圖 3-154），成為海鮮美味。虱目魚、吳郭魚、鮮蚵則是山仔寮「龍山三寶」，龍山宮四周多有餐廳能替顧客料理新鮮的海鮮，社區民眾以蚵殼裝飾、藝術巷彩繪壁畫，展現漁村、產業氛圍。山仔寮人於每年冬至前，出海撈捕南游的烏魚，剖取「烏魚子」、「烏魚鱠」、「烏魚腩」出售；亦會與此舉辦七股海鮮節暨龍山三寶文化節。

圖 3-154：魚嶺與蚵嗲（2019 楊家祈攝）

四、西寮西興宮正月初二寫溪仔位（閘仔位）

北門地區沿海鄉鎮的大小河流出海口，經常有魚、蝦、魚苗迴游，居民捕撈以獲利維生。「閘仔位」就是在溪流中捕撈魚獲的「位置」，為了避免紛爭，自然形成了一種競標「捕撈權」的特殊人文活動。西寮庄中的西寮溪是西寮漁業經濟樞紐，是船筏進出之航道。西寮溪的「閘仔位」在庄廟西興宮正前方，原有 3 站，現僅剩 2 站，每年的農曆正月初 2 於廟前開標，出價最高者可得標，而標金則全數歸為庄廟所有，其他人未得標者則不得隨意在溪中捕撈²⁴⁵。

五、漁鄉在地鳥、魚融入宗教信仰裝飾

²⁴⁵ 黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》，頁 458~459。

黑面琵鷺 (Black-faced spoonbill)，臺灣人多稱「烏面挾柁」、「烏面仔」、「烏面鳥仔」或「飯匙鵝」，賞鳥人士則稱為「黑琵」，是冬季過境停留於臺灣濕地之冬候鳥。

1990 年代在財團的推動下欲於七股設置濱南工業區，便是在七股潟湖與其沿海地區填海造陸，而牽涉的層面過大，重工業型工業區勢必危及沿岸養殖業、農業發展與野生動植物棲息環境，而隨著當時全球環保意識抬頭，並推動京都議定書，在一片反對聲浪下中止計畫。其中冬候鳥黑面琵鷺，便被提出做為七股潟湖的象徵物種，1992 年國際保護鳥類總會 (ICBP) 於南韓召開大會，要求我國設置黑面琵鷺保護區，並停止工業區開發，次年 (1993) 南部民眾更發起連署，呼籲政府停工與訂定保護措施²⁴⁶。在環保聲浪、保護物種等浪潮下，催生七股黑面琵鷺保護區，於 2002 年經農委會公告劃定 634 公頃的「臺南縣曾文溪口黑面琵鷺野生動物重要棲息環境」，其中 300 公頃為「臺南縣曾文溪口北岸黑面琵鷺動物保護區」，以保護其生態資源。而在 2009 年台江國家公園成立，七股黑面琵鷺保護區被劃入國家公園的範圍之中。

(一) 下山仔寮龍山宮牌樓黑面琵鷺與虱目魚剪粘裝飾

七股潟湖在擺脫工業的威脅下，開始發展生態觀光，下山仔寮龍山宮廟口便是膠筏渡口。社區為發展觀光，以七股潟湖之特色物種黑面琵鷺、虱目魚，社區人士便在龍山宮牌樓上，請藝匠將黑面琵鷺、虱目魚取代部分龍、鳳，化作剪粘，聳立在牌樓上 (圖 3-155)。根據 2001 年〈龍山富麗漁村牌樓記〉、2013 年〈龍山富麗漁村牌樓整建誌〉二碑記所載，牌樓高 13.3 公尺、長 21.8 公尺、寬 5.3 公尺，以鋼筋水泥為基礎，將上青斗石裝飾，牌樓上誌上剪粘。牌樓的興建緣起於社區營造工作及適逢龍山宮修建完成，以及七股潟湖觀光人潮，以彰顯地方特色；並於 2012 年重新修繕，次年便完工²⁴⁷。

---

²⁴⁶ 黃瑞琴〈從黑面琵鷺的驛站看臺江區域特色〉(國立臺灣師範大學臺灣語文學系碩士論文，2014)，頁 51~64。

²⁴⁷ 鄭木順〈龍山富麗漁村牌樓記〉，龍山社區發展協會，2001。
黃登發〈龍山富麗漁村牌樓整建誌〉，龍山宮管理委員會，2013。

圖 3-155：龍山宮牌樓黑面琵鷺、虱目魚剪黏裝飾（2020 楊家祈攝）

（二）金德豐正王府正殿屋脊黑面琵鷺、王船剪粘裝飾

正王府為十份里金德豐聚落之庄廟，民國 69 年（1980）正官正王（溫府千歲）、天上聖母、雷府大將降駕指定廟地，並於民國 74 年興建完成，取名「正王府」。廟宇除了作為信仰、信眾的活動、交流地之外，因緊鄰十份里聯外道路 173 市道與海埔堤防，交通方便，且廟埕廣大，常成為往返黑面琵鷺中心或潟湖遊客的中途休憩點，過去臺南縣政府曾以正王府為基點，製作許多黑面琵鷺造景意象，2014 年也於此舉辦黑面琵鷺保育季。正王府前殿屋脊上為「雙龍護福祿壽三仙」，更加上黑面琵鷺的剪粘護衛兩側（圖 3-156），另在正殿屋脊上則有王船剪粘，為「雙龍拜船」（圖 3-1575）。這樣與眾不同的剪黏設計，成為該廟屋脊剪粘裝飾上的最大特色，反映出在地的文化與濕地生態。

圖 3-156：正王府前殿黑面琵鷺剪粘裝飾（2020 楊家祈攝）

圖 3-157：正王府正殿王船剪粘裝飾（2020 楊家祈攝）

（三）公地仔吉安宮神轎黑面琵鷺裝飾

一般神轎可粗分為文轎、武轎；文轎也稱「八檯」，至少前後需要 8 人扛檯故稱。文轎多以木雕、彩繪加以裝飾，而轎蓋四角一般以木材、金屬雕製仙鶴、鳳凰、龍首等祥獸裝飾。時任轎班會會長口述，大約在 2004、2005 年之間，公地仔吉安宮重新製作神轎，公地仔人為顯與一般神轎之不同，轎蓋送至中國，以漆線雕手法創作金龍安於轎蓋，而再為顯示與眾不同，將廟蓋四角裝飾改用黑面琵鷺（圖 3-158、3-159），取代一般常見的鳳凰、仙鶴等祥獸。選用黑面琵鷺之緣由為因公地仔鄰近曾文溪溪口的黑面琵鷺生態保護區，十分討喜，造就了吉安宮與他廟神轎不同之處²⁴⁸。公地仔人為凸顯別出心裁，將在地信仰結合地方生態

²⁴⁸ 楊家祈〈公地仔吉安宮轎班會前會長李福安採訪〉，2020/06/06。

特色，讓「黑琵」在神轎上展翅，呈現另一種風情。

圖 3-158：公地仔吉安宮神轎（2020 楊家祈攝）

圖 3-159：公地仔吉安宮神轎上的黑面琵鷺裝飾（2020 楊家祈攝）

（四）三股仔龍德宮宮樑黑面琵鷺彩繪

三股仔聚落公廟為主祀媽祖之龍德宮，其前身為「龍德堂」（地方口語稱為「公厝」），並兼作學堂。昭和（1934）發生曾水溪水患，龍德堂被沖毀，僅能將媽祖金身供奉在爐主家中。民國 52 年（1963），庄民提議重建廟宇，並改稱為龍德宮。至民國 82 年（1993），第二次重建廟宇，並於 2 年後（1995）入火安座，為一現代 RC 結構之廟宇建築，其內部裝修，無不延攬名師之作，如交趾陶為成龍窯鄭盛宏所作；而廟內彩繪就是出自彩繪大師廖慶章之手，是其彩繪作品中的早期風格。其中在龍片之樑上神態栩栩如生的黑面琵鷺便是出自大師所繪。曾文溪口是黑面琵鷺之主要冬候棲息地，近年的鳥類生態保育風潮下，成為舉世

知名的鳥類，其濃厚的在地特色，成為祥獸，被內化成民俗中的裝飾，三股仔龍德宮的黑面琵鷺彩繪便是這樣的例子之一（圖 3-160）。

圖 3-160：三股仔龍德宮樑上的黑面琵鷺彩繪（2020 楊家祈攝）

六、牽罟六四分——公地仔、四草

過去公地仔庄內留有至海邊「牽罟」之習俗，捕撈鯧仔魚、鮫魚等受歡迎魚種，並載往西港、佳里等地市場販售。因公地仔至海邊有一段距離，徒步須 1 個多小時才能到達，所以這個活動並沒有受到大多數庄人的重視。「牽罟六四分」指的是牽罟漁獲中 10 份中的 4 份歸「罟長（牽罟招集人）」所得，而另外的 6 份是由參與的人平分。1 副「罟笪仔（牽罟用漁網）」通常需要近 50 人的人力，每次大約僅有 2、30 人參加，每人要分擔的工作加重許多，十分辛苦²⁴⁹。

另在四草，過去也常有舉行牽罟，因為四草地形是個湖，有淡水注入，海水魚喜歡游入，故常以牽罟捕魚，多集中於 8、9 月後北風後。一般會有一位「頭家（牽罟招集人）」出面招集庄民牽罟，頭家會先「整罟（整理罟笪仔）」，再選好魚群游來時間，招集大家去牽罟。收入分攤同公地仔為六四分，頭家拿收入 4 成，6 成給其他人平分²⁵⁰。

七、赤嘴仔殼、血蚶擲筊之習俗

七股一帶的早期習俗如有被無主孤魂亦或某人家公媽「問著（mng-tioh）」，

²⁴⁹ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》，頁 212。

²⁵⁰ 楊家祈〈四草里長王佐雄（1942 年生）採訪〉，2020/11/10。

指的是祖先回來顯靈問候、觀看幼孩，可能驚嚇到幼孩，而使其身體不適或啼哭不已。此時就會用赤嘴仔（環文蛤）殼擲筊，祈求這些祖先、亡魂不要捉弄，所以平時都會收集赤嘴仔殼。而山仔寮龍山宮主委口述，早期山仔寮人會有用「血蚶仔殼」來擲筊（圖 3-161），如果遇到不乾淨者或被公媽問到，就在馬路口用血蚶仔殼擲筊，來祈求眾神庇佑²⁵¹。

圖 3-161：血蚶仔殼（2020 楊家祈攝）

小結

本章節聚焦挖掘具有特色的民俗，深具在地特色的神祇，是在地歷史的濃縮，更有眾多由不同因素成神的有應公們，多元而饒富特色的厭勝物，以及異於他處的歲時節慶風俗，更成我們所見的台江地區特色民俗。

---

²⁵¹ 楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良（1962 年生）採訪〉，2020/05/07。

第四章 台江地區在地共通民俗

時間、空間、庶民三者是民俗(風俗)構成之要件,同時也是民俗轉化與差異性的三大因素。空間,或稱「地域」(亦稱場域)是民俗內涵與差異性展現的強大因素,因此本章節僅探討「民俗」具有「在地」性議題者之「在地民俗」,全臺性共有或具有普遍性的一般「民俗」略而不談,以彰顯出台江國家公園守護圈範圍內民俗議題與內涵之「特有性」與「罕見性」。至於「在地共通民俗」則是探討台江國家公園守護圈範圍內共同民俗,以彰顯出這些沿著古台江內海的漁鹽村落人民,在世代生活傳承中所具有民俗議題與內涵的「共通性」。

第一節 請王文化

王爺信仰在臺灣為民間信仰中的大宗,興盛十分。因不同歷史階段,不同的神祇被納入王爺信仰中,不斷趨於多元、繁雜,一般學界各家分類不一¹,卻都

---

¹ 劉萬枝:瘟神附會古人、古人、功列有功、枉死作祟者、附會轉訛。(劉萬枝《臺灣民間信仰論集》,頁227。)

黃文博:戲神、家神、英靈、鄭王、瘟神等5系統。(黃文博《臺灣民間信仰與儀式》,頁34~54。)

林美容:瘟神說、厲鬼說、功烈英靈說、鄭國姓說、演變說、角頭說、庄頭說、區域說。(林美容〈高雄縣王爺廟分析:兼論王爺信仰的姓氏說〉,頁107~131。)

林富士:自然神靈、歷史名人、功烈神明、厲鬼瘟神、道教瘟神。(林富士《孤魂與鬼雄的世界——北臺灣的厲鬼信仰》,頁142~143。)

陳宏田:瘟王爺、五府王爺、諸府王爺、聖王王爺、王爺帝號、帝級王爺、尊稱王爺、待昇王爺、自然神王爺。(陳宏田《臺南地區王爺信仰》,頁65~67。)

三尾裕子:三十六或三百六十進士、由祖先轉化而來、歷史上的功德者、無祀的靈魂、少數民族的符號。(三尾裕子〈臺灣王爺信仰發展:臺灣與大陸歷史實況的比較〉,頁31~68。)

蔡相輝、石萬壽:王爺信仰與鄭氏說(蔡相輝《臺灣的媽祖與王爺》,頁52。石萬壽《王爺信仰與延平郡王君臣關係之探討》,頁197~232。)

有一致之共識，便是「瘟神系統」一類，更是現今王爺信仰中的大宗。在台江家園守護圈內，可分作台江內海與安平地區兩大文化地理區域，也形成不同在地文化風俗。下文依照信仰儀式規模，分成大型香科、地方型請王論述。

一、大型香科

臺南為眾神之都，信仰活動蓬勃，幾乎每一天都有信仰儀式在進行著，堪稱有機的民俗博物館，生生不息。而在臺南眾多信仰活動中，西部沿海地區有 5 個大型廟宇祭典遶境活動，被稱為「臺南五大香」(過去亦稱「南瀛五大香」)²。這五大香從北到南分別為「學甲慈濟宮學甲香」、「麻豆代天府麻豆香」、「佳里金唐殿蕭壠香」、「西港慶安宮西港仔香」、「土城鹿耳門聖母廟土城仔香」。

臺南五大香的「香」，事實上就是指「刈香(gwa-hiun)」，而所謂的「刈香」就是一種大型神明遶境的宗教活動³；也是信眾對於神明香火的乞求⁴。臺南五大香有別於其他小規模的宗教遶境活動，也不同於一般廟宇與各方虔誠善男信女所組「進香團」的「進香」活動，而是指「香科年」當年度所舉行「刈香」活動的略稱，是一種規模十分盛大且跨越區域(鄉鎮)的神明出巡遶境活動。主辦五大香科的廟宇皆為當地最重要的地方信仰中心，以大廟為號召，各角頭、聚落無不踴躍參與，積極動員，其中聚落之間的競合，更是反映每一香科區域的歷史發展及人群互動。舉辦週期已經穩定，形成定制，除了學甲香是四年一科外，其餘都為三年一科，香期皆為 3 至 4 天左右。而在台江地區鄰近之佳里金唐殿蕭壠香、西港慶安宮西港仔香、土城鹿耳門聖母廟土城仔香每次刈香都因配合瘟王醮典(tσιο-tian)舉行，也就是香醮合一。香科期間長達好幾個月以上，並與台江地區各聚落地方文化息息相關，形成一種「大型地方性網絡」(locality at large/

洪瑩發：行瘟與解瘟、歷史人物、近代有功成神、陰神升格、其他。(洪瑩發《代天宣化：臺灣王爺信仰與傳說》，頁 110~120。)

² 五大香之說率先出現於黃文博《南瀛刈香誌》(臺南：臺南縣立文化中心，1994)一書，而後各廟興起，更有「三大香」、「七大香」之說。

³ 黃文博《南瀛廟會儀式誌》(臺南縣政府，2010)，頁 24。

⁴ 蔡相輝、吳永猛《臺灣民間信仰》(臺北縣：國立空中大學，2001)，頁 202。

large locality)⁵的概念，也就是由多個地方聚落一起構成的大型地方性，其網絡是在一個更大的空間內，產生了一種內部的聯盟，並以一種階層秩序的形式來展現，在蕭壠香、西港仔香、土城仔香都可見到這樣的意味。

在本研究區域範圍內的 25 個里，除了土城地區有自己的香科活動外，其他各里的廟宇均是參與蕭壠香、西港香、土城仔香三香之一、或是其中兩個香科。

(一) 蕭壠香

佳里位於現今臺南市佳里區，舊稱為蕭壠 (Sou-lan)，是臺南西拉雅族四大社之一。佳里金唐殿以朱、雷、殷三王爺為主神，初名為「蕭隴庄代天府」，創建時間至少於清康熙 37 年 (1698) 之前，現存康熙 37 年 (1698)「宏文求莫」匾額及乾隆 54 年 (1789) 石香爐，可為廟史最見證。

蕭壠香 (Sou-lan-hiunn/hionn) 由金唐殿主辦，是臺南地區古老的民俗祭典之一。西港仔刈香於道光 27 年 (1847) 時已有刈香活動，而許多科儀便是沿襲自金唐殿王醮，可推論佳里金唐殿的香科是早於 1847 年之前⁶。日治時期於明治 39 年 (1906)、明治 42 年 (1909)、大正元年 (1912)、大正 7 年 (1918)、大正 13 年 (1924) 有醮典、遶境舉辦紀錄，之後便斷香；戰後民國 35 年 (1946)、民國 47 年則舉行醮典。民國 67 年 (1978) 佳里仕紳組成「佳里金唐殿上元燈慈善會」⁷，促成了民國 71 年壬戌年大遶境。民國 73 年年舉辦「按察出巡」，直到民國 76 年 (1987 丁卯科)，才全面恢復蕭壠香五朝王醮大典，從此三年一科，每逢農曆子、卯、午、酉年舉辦⁸。蕭壠香科轄境隨著香科發展的逐漸擴張，

---

⁵ 丁仁傑〈大型地方性網絡：臺南西港刈香村際網絡再思考〉，《漢人民眾宗教研究：田野與理論的結合》(臺北：中央研究院，2013)，頁 161~227。

⁶ 西港所保存之年醮事簿可見「此篇蕭壠廟大概用之」、「此篇蕭壠廟存底」之字眼。劉枝萬《臺灣民間信仰論集》(臺北：聯經，1983)，頁 286。黃文博《南瀛刈香誌》(臺南縣文化局，1994)，頁 171。黃文博《南瀛王船誌》(臺南縣文化局，2000)，頁 118。謝國興主編《西港仔刈香：一個傳統王醮的數位紀錄》(臺北：中央研究院臺灣史研究所，2015)，頁 140~147、148~151。

⁷ 黃名宏、洪瑩發、林柏奇、周志明、陳冠傑《蕭壠香：佳里玉敕皇敕金唐殿乙酉香科五朝王醮記實》(臺南：佳里玉敕皇敕金唐殿，2006)，頁 48。

⁸ 黃文博《佳里金唐殿蕭壠香》(臺南市政府文化局，2014)，頁 46~65。

最終形成了十七角頭、廿四村庄。十七角頭全屬今佳里區轄內，廿四庄則散布在鄰近的佳里區、西港區、七股區。民國 98 年 (2009) 登錄為臺南市民俗文化資產，其登錄理由為：

1. 蕭壠香為全國相當具有歷史及特色之宗教民俗活動，為臺南地區 5 大香之一，1987 年復香，與西港刈香同地位。
2. 其科儀與陣頭甚具傳統性，尤其由 108 位小朋友組成之百足真人蜈蚣陣，具鮮明特色，值得保存。
3. 香境遼闊，科儀末尾為王船祭典，具地方特色。⁹

從 1987 年復辦以來，至 2020 庚子科 (圖 4-01) 舉辦了 12 科。

圖 4-01：庚子年金唐殿蕭壠香王船 (2020 楊家祈攝)

表 4-01：金唐殿蕭壠香轄下十七角頭與廿四村庄

角頭名	舊地名	行政區	廟宇
第一角	中街、公廨仔	建南里	金唐殿
第二角	潭墘	安西里	代天護國宮
第三角	三五甲	鎮山里	鎮山宮 登天宮
第四角	市場後	東寧里	寧安宮 寧安宮萬善堂
		忠仁里	雷明宮 聖帝殿
			南天宮
第五角	三五甲	鎮山里	南天宮 天元宮

⁹ 〈佳里金唐殿蕭壠香〉·《國家文化資產網》

(<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20090115000003>)。

第六角	東勢角 (甲)	東寧里 六安里	六安宮
			池安宮
			保安宮
第七角	新市場	安西里	地農殿
第八角	番仔寮	海澄里 漳州里	應元宮
			應龍宮
	北頭洋	海澄里	慶長宮
第九角	下廊 (先鋒角)	嘉福里	五府千歲宮
			極天宮
			下廊鎮安宮
			玉勅永安宮
第十角	柑宅	安西里	開基永安宮
			陳塘關太子宮
			南天忠義堂
			雷安宮
十一角	半角仔	忠仁里 建南里	朱澤宮
			下街四安宮
			佳池宮
十二角	大路尾仔	安西里	佳池宮元帥堂
十三角	光復路頭	建南里 鎮山里	佛天宮
			聖安宮
十四角	田仔墘 大廟後	安西里 建南里	幽冥殿
			建南里
十五角		建南里	太子宮
			太子宮
			廣安宮
			廣安宮將軍府
			吉和堂
十六角	南勢	建南里	佳里天后宮
			九龍殿
			慈聖宮
十七角	溪仔底	建南里	中興宮
			北極玄天宮
			鎮濟宮
		鎮山里	青龍宮
			池王宮
聚落名		行政區	廟宇
許竹圍		佳里區六安里	仁德宮
黃竹圍仔		佳里區民安里	南聖宮
萊竿寮		佳里區海澄里	唐盟宮
同安寮		佳里區民安里	鎮安宮
砂凹仔		西港區沙凹里	金安宮
下宅仔		西港區金砂里	進興宮
新寮		西港區金砂里	新安宮
施寮		西港區金砂里	保濟宮
後港東		七股區後港里	天后宮
後港西		七股區後港里	唐安宮
城仔內		七股區城內里	文衡殿
水師寮		七股區城內里	天南宮
大潭寮		七股區大潭里	龍安宮
謝仔寮		七股區大潭里	寶佛宮
頂潭		七股區大潭里	永安宮
頂山仔		七股區頂山里	代天府
西寮		七股區西寮里	西興宮

舊鹽埕	七股區鹽埕里	南聖宮
中寮	七股區中寮里	天后宮
篤加	七股區篤加里	文衡殿
七股市場	七股區玉成里	南千宮
玉成(六成)	七股區玉成里	玉龍宮
七股寮仔	七股區七股里	九龍宮
溪南寮仔	七股區溪南里	寶龍宮
下山仔寮	七股區龍山里	龍山宮

參考資料：

- 1、黃文博《南瀛刈香誌》(臺南縣文化中心, 1994), 頁 161-162、202-206。
- 2、黃文博《南瀛王船誌》(臺南縣文化局, 2000), 頁 117。
- 3、黃文博《佳里金唐殿蕭壠香》(臺南市政府文化局, 2014), 頁 107-125。
- 4、張明忠整理〈佳里玉勅皇勅金唐殿蕭壠香瘟王醮典〉, 2017。
  - 5、黃名宏、洪瑩發、林柏奇、周志明、陳冠傑《蕭壠香：佳里玉勅皇勅金唐殿乙酉香科五朝王醮記實》，頁 88-104。
  - 6、田野調查。

蕭壠刈香，儀典繁複、陣容龐雜，可說是眼花撩亂，大抵上有 6 大民俗特色

10 .

1. 接玉旨受天命

在王醮舉行前金唐殿會在廟埕置香案奉香三天來「接玉旨」。在接玉旨當晚迎「帶旨官」，帶來玉皇上帝所賜之玉旨，由前任旗牌官在香案旁擔任「護旨官」，王府外班於兩旁護衛，由王府正案接下玉旨，並宣讀玉旨內文，之後交給值年香科會長。當晚再奉送帶旨官返回天天庭。此一過程是表示金唐殿起建王醮是由玉皇上帝允准的，並交代各轄下各宮廟之責任義務，也是讓信眾信服的一個過程。過去接玉旨透過「手轎仔¹¹」來傳遞玉旨，在能協助儀式進行的耆老過世後，便改成現今的置香案模式，並事前先請示千歲爺帶旨官降臨之時辰。在臺南地區王醮的舉行，並無「接玉旨」之俗，蕭壠香科為其慎重行事，舉行接玉旨之儀式，成為香科過程中的一項特色。

2. 保西大人廟謁祖

¹⁰ 戴文鋒《臺南市市定無形文化資產訪查及評估計畫成果報告書(2017~2018)》(臺南市文化資源管理處委託, 2018), 頁 394~398。

¹¹ 手轎：小椅子般的小神轎，民間信仰宮廟神明降臨處理事務、傳達旨意的工具媒介之一。

蕭壠刈香科中異於其他王醮的特殊之處，便是往保西大人廟謁祖請火，並於路途中於交陪廟安定港口慈安宮參香、休息¹²。

3. 完整五朝王醮

道教醮典多樣，各類型醮典的目的、醮期都有所不同，其中王醮，又稱瘟王醮，主要目的便是驅逐瘟疫。蕭壠香自民國 76 年丁卯科復香後便訂定為「五朝王醮」¹³，持續至今。雖為五朝王醮，從火醮、請王、起鼓、誦讀經文、放水燈普度、打船醮到送王一共費時八日。蕭壠香科王醮比一般王醮醮典時程較長，長達五朝，是較特殊的部分。

圖 4-02：庚子年蕭壠香請王恭讀稟文 (2020 楊家祈攝)

圖 4-03：庚子年蕭壠香榜文 (2020 楊家祈攝)

¹² 黃文博《南瀛刈香誌》，頁 155~156。黃文博《南瀛王船誌》，頁 115~116、120。黃文博《佳里金唐殿蕭壠香》，頁 27~28。

¹³ 黃文博《南瀛刈香誌》，頁 175。

4. 嚴謹王府行儀

「王府行儀」指的是王府內所進行的所有禮儀稱之為王府行儀，由王府人員所負責指揮調度，是臺南地區瘟王醮典的特色，在瘟王醮舉行期間會組織王府人員來進行「王府行儀」。區域不同，對於在王府內的工作人員亦有不同的稱謂，在蘇厝稱「房科」，佳里、西港則稱「王府內班」，目前臺灣以佳里、西港二地的王府行儀最為知名。王府是千歲爺降臨(請王)後的居住、辦公之臨時空間，也稱為「行臺」，是整個王醮的核心、神聖場域，嚴格限制進出人員，簡單而言王府是仿效古代官衙所建置¹⁴。王府人員依造工作性質可分成「外班」、「內班」；外班職務有排衙、讚堂、鼓吹、砲手等，內班編制有正案、副案、總書辦、書辦、內傳喧、外傳喧等，其他有茶房、廚房。王府工作人員有一套工作守則及注意事項，是相關人員必須遵守。千歲爺為代天巡狩，神格之高，特重禮節，故王府行儀禮節仿效古代帝王之禮進行。王府的所有活動皆依照「掛牌」來行事，從王府人員所掛的牌，我們可以清楚知道現在王府正在進行怎樣的行儀。蕭壠香科舉辦之時，金唐殿王府人員也依照此行儀進行¹⁵：

- (1) 參謁：神明、道士每日會進行三朝，或神轎出發返回及貴賓朝拜時掛出(圖 4-05)。
- (2) 領文：遶境當日一早神轎前來領令，以及旗牌官領千歲令巡視時使用。
- (3) 稟事：遶境結束時神轎回廟繳令，或旗牌官回王府繳令時掛出。
- (4) 投文：如道士等人擬完榜文等文件，需千歲爺用印過目時掛出(圖 4-06)。
- (5) 放告：給陰陽兩界有冤屈者向千歲爺申冤時用，一般隨掛隨收，為象

¹⁴ 吳明勳、洪瑩發《臺南王爺信仰與儀式》(臺南市政府文化局，2013)，頁 192。洪瑩發〈佳里金唐殿乙酉香科五朝王醮王府田調查記要〉，《民俗與文化》第 3 輯(臺中：臺灣淡南民俗文化研究會，2007)，頁 186~207。吳嘉瑜、周舜瑾〈佳里金唐殿乙酉香科旗牌官相關記實〉，《民俗與文化》第 3 輯(臺中：臺灣淡南民俗文化研究會，2007)，頁 209~225。

¹⁵ 詳細行事可參照黃名宏、洪瑩發、林柏奇、周志明、陳冠傑《蕭壠香：佳里玉敕皇敕金唐殿乙酉香科五朝王醮記實》，頁 372~387。

徵性掛放。

圖 4-04：丁酉年蕭壠香王府掛「參謁」牌 (2017 楊家祈攝)

圖 4-05：庚子年蕭壠香王府掛「投文」牌 (2020 楊家祈攝)

圖 4-06：庚子年蕭壠香王府 (2020 楊家祈攝)

5. 廣闊刈香地域

蕭壠刈香遶境地域大抵是以「蕭壠堡」為底，是地方拓墾史的縮影。參與聚落「十七角頭廿四村庄」來代稱全部參與的角頭、聚落；其中「廿四村庄」是習慣稱呼用法，聚落數量並不只 24 庄。連續三日的刈香遶境地域以今日的行政區來看，是橫跨佳里、西港、七股三大區，遶闊的香境，蔚為特色。

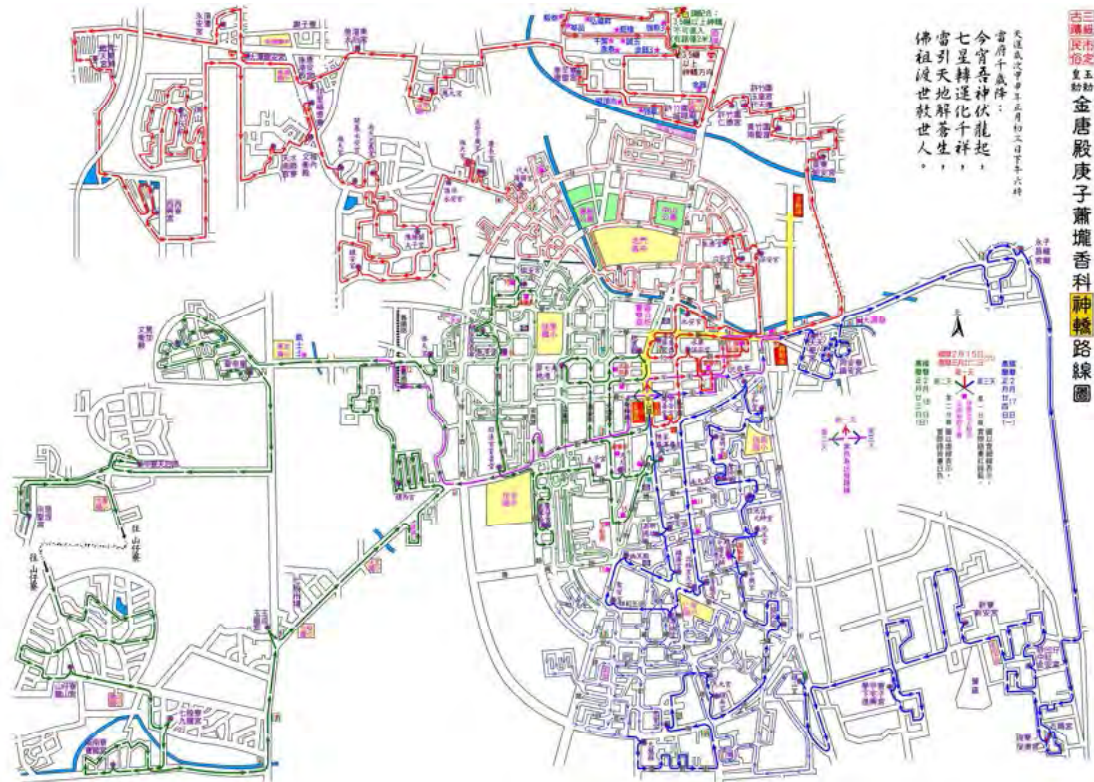

圖 4-07：庚子年蕭壠香路線圖

6. 108 人蜈蚣陣與文武陣頭及相關習俗

幅員遼闊的蕭壠香由眾多角頭、聚落一同共襄盛舉，為共享千歲爺之庇蔭和護佑，各村莊皆發動陣頭、藝閣出陣熱鬧一番。在民國 76 年復辦之丁卯香科時，便有數量頗多的自組陣頭與藝閣¹⁶；隨著佳里的都市化，許多陣頭流失，但依舊有許多傳統自組陣頭世代傳承下來。在王醮刈香開始前到結束，文武陣頭有一套自身的習俗，便是「入館」、「開館」、「探館」、「謝館」；陣頭開始練習為「入館」，集訓完成到金唐殿展演為「開館」，再隨神轎刈香遶境，最後「謝館」結束，還有拜訪友宮、友館的「探館」，都是陣頭所保有的相關文化與習俗¹⁷，是整個醮典刈香不可錯過的部分。

¹⁶ 黃文博《南瀛刈香誌》，頁 202~206。

¹⁷ 黃名宏、洪瑩發、林柏奇、周志明、陳冠傑《蕭壠香：佳里玉勅皇敕金唐殿乙酉香科五朝王醮記實》，頁 208~216。

圖 4-08：十七角溪仔底鎮濟宮八美圖（2020 楊家祈攝）

在台江地區，每逢蕭壠香刈香期間，浩浩蕩蕩的香陣也會巡弋到西濱，而部分聚落亦有參與蕭壠香，如：

1. 西寮西興宮

西寮西興宮，主祀池府千歲，為西寮庄之庄廟，相傳為早年麻豆人在此築寮捕蝦所留，並另從南鯤身分靈李王及三太子，現今廟貌為民國 80 年修築而來。西寮為蕭壠香廿四村庄之一。蕭壠香科於清代便有舉行之紀錄，而於日本時期中斷，直到民國 76 年（1987）全面恢復三年一科，西寮西興宮於此時重新參加金唐殿復辦之蕭壠香，在刈香遶境後，因庄小人少而中斷數科，直至民國 94 年（2005）才再出香參加至今。

2. 中寮天后宮

中寮為蕭壠香廿四村庄之一，故自古便是蕭壠香之成員。日本時期蕭壠香中斷舉辦，直到民國 76 年復辦，中寮天后宮便恢復參與蕭壠香，但直至民國 94 年覺得參與香科負擔過重，而暫時停止中斷參與。

3. 下山仔寮龍山宮

下山仔寮是唯一同時參與蕭壠香、土城仔香之聚落。下山仔寮故自古便是蕭壠香之參與聚落，為廿四村庄之一。蕭壠香於日治時期中斷，直到民國 76 年復辦，下山仔寮龍山宮便恢復參與蕭壠香，1987 年丁卯香科還

組織宋江陣參與。因在日治時期庄人與土城仔人、青鯤身人共同拾得王船，山仔寮人留金府千歲於聚落內奉祀，其他王爺則由土城人、青鯤身人奉祀，因此緣由，下山仔寮龍山宮從第一科香（1961）開始便跨過曾文溪參與土城仔香¹⁸。

4. 溪南寮仔寶龍宮

溪南寮仔為並非蕭壠香廿四村庄之一，而民國 71 年（1982）金唐殿舉辦大遶境，便積極參與，直到民國 76 年復辦，溪南寮仔寶隆宮更投入參與蕭壠香至今。

圖 4-09：台江家園守護圈內參與蕭壠香刈香祠廟

1. 西寮西興宮
2. 中寮天后宮
3. 下山仔寮龍山宮
4. 溪南寮仔寶龍宮

¹⁸ 黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》（臺南縣：七股鄉公所，2010），頁 507、513。楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良（1962 年生）採訪〉，2020/05/07。

(二) 西港仔香

西港仔香 (Sai-káng-á-hiunn/hionn) 由西港慶安宮主辦，是臺灣瘟王醮典的代表之一，而醮典歷史、規模皆是全國第一，是臺灣重要的民俗文化資產之一，被稱為「臺灣第一香」；並於民國 97 年 (2008) 登錄為臺南市民俗，次年 (2009) 公告為國家重要民俗。每逢丑、辰、未、戌年的農曆 4 月舉行祭典，影響範圍從西港地區逐漸向西、向南擴張，現今佳里區、七股區、安南區、安定區都包括其中，可說形成一個「大西港地區」；且文武陣頭也反應聚落拓墾與彼此的競合，以及水患災難之間的複雜歷史關係¹⁹。

西港仔香歷史起源可追溯到「八份姑媽宮請水遶境 (1784-1820)」，起因為清乾隆 49 年 (1784) 姑媽宮於曾文溪畔撿拾到王船，而開始舉行請水遶境活動，此時僅有 13 個聚落參與，被稱為「古 / 開基十三庄²⁰」。在道光 3 年 (1823) 因為曾文溪大患重創八份姑媽宮一帶，影響了姑媽宮主辦請水活動之意願，該廟香火沒落，轉由西港仔慶安宮接辦，稱「慶安宮曾文溪請水時期 (1823-1844)」，接著於清道光 27 年 (1847) 開始加入王醮活動的舉行，稱為「慶安宮香醮請水時期 (1847-1853)」。從咸豐 6 年 (1856) 改往鹿耳門請水，稱「媽祖宮仔請水時期 (1856-1871)」，該時期僅維持 6 科，後因同治 10 年 (1871) 曾文溪大洪水沖毀古鹿耳門天后宮，同治 13 年 (1874) 開始改於天后宮舊址 (鹿耳門溪) 請水，持續至日治時期中期，稱「鹿耳門請水時期 (1874-1937)」。日治昭和 15 年 (1940) 因交通不易，又受到土城仔人士的歡迎，改往土城仔保安宮「請媽祖」，請水儀式不再舉行，此時期稱「土城仔請媽祖時期 (1940-1958)」，後因北港媽事件，與土城仔斷香，土城仔與鄰近聚落退出西港仔香，遂改往鹿耳門天后宮請媽祖，稱「天后宮請媽祖時期 (1961-至今)」²¹。隨著不同理歷史

¹⁹ 相關研究可參考方淑美〈臺南西港仔刈香的空間性〉，國立臺灣師範大學地理研究所碩士，1992。李淑玲〈西港鄉聚落的拓墾與開發之研究〉，國立臺南大學臺灣文化研究所碩士，2006。

²⁰ 姑媽宮、八份、東竹林、荔枝林 (不存)、烏竹林、雙張廊、下面厝、管寮、樣子林、後營、下宅子、頭庫 (遷庄)、打鐵庄 (不存) 等 13 聚落。

²¹ 黃文博《西港刈香》(臺南：臺南市政府文化局，2014)，頁 32~58。

階段的發展，加入的聚落不斷增加，也分成不同的階段，從 13 庄→24 庄→36 庄→72 庄→78 村鄉→90 村鄉→96 村鄉²²，成為碩大的參與陣容。

表 4-02：西港仔刈香參與聚落

聚落名	行政區	廟宇	自組陣頭	
西港仔街	西港區	慶安宮五角頭	八家將	
瓦厝內			水族陣	
南海埔				
堀仔頭				
茄荖腳				
中州				
檳榔林				
大竹林		汾陽殿	金獅陣	
大塭寮		保安宮	五虎平西	
劉厝		聖帝宮	紡車輪	
蚶西港		開仙真宮		
中社仔				
中港		廣興宮	宋江陣（與移民寮仔合組）	
東港仔		澤安宮		
溪埔寮		安溪宮	蜈蚣陣（與外塭仔合組）	
新港		天后宮	水牛陣	
雙張廊		保天宮	鼓花陣	
下面厝		慈聖宮		
烏竹林		廣慈宮	金獅陣	
八份		姑媽宮	宋江陣	
東竹林		保安宮	牛犁歌	
中周寮				
三合寮		三安宮		
樣仔林		鳳安宮	宋江陣	
太西		北極殿		
後營		普護宮	太平歌 宋江陣	
施寮仔				
中社仔				
砂凹仔		金安宮		
新寮仔		新安宮		
學甲寮仔		進興宮		
下宅仔				
外渡頭		厚德宮	宋江陣	
塭仔內	佳里區	永昌宮	金獅陣	
蚶寮		福安宮		
埔頂		通興宮	宋江陣	
港墘仔		港興宮	太平歌	
東勢寮仔		通聖宮		
南勢		九龍殿	宋江陣	
三五甲		鎮山宮	八家將 文武郎君	
溪仔底		青龍宮		
頂看坪		七股區	福安宮	

²² 黃文博《西港刈香》，頁 32～35。

下看坪		境安宮	
西北寮仔			
十一份仔		文昌殿	
七股市場		南千宮	
鹽埕地仔		永興宮	
三合仔		佛龍宮	
番仔塭		隆明宮	
大寮		龍安宮	宋江陣
竹子港 麻豆寮 南片社仔		德安宮	金獅陣
下竹子港		代天宮	
樹仔腳		寶安宮	白鶴陣
頂義合		保安宮	
下義合		保興宮	
北棟寮仔		玉安宮	
竹橋 七十二份		慶善宮	牛犁歌
五塊寮仔		聖護宮	
新吉庄仔		唐明殿	
金德豐		正王府	
九塊厝仔		神帝府	
三股仔		龍德宮	跳鼓陣
公地仔		吉安宮	太平歌
三百二十萬		三和宮	
新庄仔		保安宮	宋江陣
海寮		安定區 普陀寺	南管 八美圖
管寮	聖安宮	金獅陣	
中洲寮	保安宮	宋江陣	
新寮	鎮安宮		
十二佃	南天宮		
本淵寮	朝興宮	金獅陣	
媽祖宮	天后宮		
溪南寮	興安宮	金獅陣	
公塭仔	萬安宮	蜈蚣陣 (與溪埔寮合組)	
學甲寮	慈興宮	宋江陣	
十份塭仔	清安宮		
公親寮	清水寺	太平歌	
大港寮	北區 大興宮		
移民寮仔	新市區 榮安宮	宋江陣 (與中港合組)	

2008 年登錄為臺南市民俗，其理由為：

1. 西港香歷史悠久，其藝陣在臺灣刈香中最具特色，且武陣與曾文溪開發及聚落發展有密切關係，值得加以保存。
2. 「西港刈香」為臺灣廟會庄頭性陣頭最多之大型廟會，香境涵蓋原台

南縣九十六村鄉，堪稱「臺灣第一香」，於刈香史上別具意義。²³

同一年更受到文化部指定為國家重要民俗，其理由為：

1. 西港刈香已有三百餘年歷史，三年一科未曾間斷，彰顯民眾信仰，並具有自發性。
2. 儀式完整，地方陣頭活絡，香境涵蓋 96 村鄉，成為台南在地陣頭最大匯演場域。
3. 具歷史性、地方文化性、藝術性與典範性。²⁴

而其碩大的西港香科，包含了眾多的民俗內涵，以下為其特色：

1. 繁複王船建造過程

王船是西港刈香的象徵之一，歷經長遠的發展至今，已形成一套繁複的船艚儀式文化。在西港王船的製作過程大致為：「揣艚」→「定艚」→「取舟參」→「造艚」→「請艚」→「安艚」→「作王船」→「安龍目、安樑頭、安崁巾」→「蓋帆豎桅」→「順水出澳」→「添載」→「送王」。

「艚」為王船之龍骨，在文書上稱「寶艚」從揣艚到定艚，便充滿在地語彙，揣艚便是在香境內尋找合適的樹枝幹，須以活樹為準，選擇數株後待時於慶安宮進行擲筊杯選。「取艚」日時，由慶安宮組陣前往大樹前祝禱、祭祀一番後，由造船師傅砍下所需枝幹，馬上以紅綵覆之，送回王船廠。後進入開斧儀式後，再裁成所需尺寸，稱「造艚」。後待到「請艚」之日，將寶艚送到「王船地」進行開光，並同時進行廠官爺、總趕公、王船媽祖、天神天將天兵之開光儀式。寶艚開光完後，回到王船廠定位安座，稱「安艚」，並隨即進行「合船底」儀式，師傅會在寶艚首尾鑽孔之後，由由神職人員獻投金幣於首尾二個孔內，完成後再用紅布將洞封起來，帶有招財之意。安舟後即日起開始打更鼓，天將天兵便會開始進行巡更守夜的任務。安艚後王

---

²³ 〈西港刈香〉·《國家文化資產網》

(<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20080627000001>)。

²⁴ 〈西港刈香〉·《國家文化資產網》

(<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20090217000006>)。

船師傅開始進行王船的建造，待完工後進行「安龍目、安樑頭、安炭巾」儀式。這是一套連續的啟用儀式，在王船廠內舉行。安龍目是在王船兩側安裝眼睛。安炭巾是在船頭正面中央黏上紅綢，在其上安一面銅鏡。安樑頭是在船首樑頭的部位，懸掛銅錢。後舉行「進水出澳」，為王船的下水典禮，需豎船桅、升帆，再王船四周潑水，象徵下水，並牽引王船往前移動些許，象徵王船暫泊於此。之後便開始供信眾膜拜、添載，直至送王²⁵。

圖 4-10：戊戌科西港香王船順水出澳（2018 楊家祈攝）

西港刈香之王船，至 1985 年起由林良太擔任造船師傅至今，造船技藝之高，數量之多，於 2019 年由高雄市政府登錄為，其理由為：

1. 王爺信仰盛行於臺灣西南沿海，具有完整的迎王、送王習俗儀禮與文化脈絡，其中王船為整個習俗與儀式的文化載體。林良太先生之王船製作技術精湛，且能客製化，製作各種不同造形之王船。
2. 王船為王醮必備之有關文物，林良太先生王船製作技術具有專業性，其技藝為王船製作實踐中不可或缺物件製作、修復之傳統技術。
3. 林良太先生不僅熟悉王船起造流程，具備王船製作之民俗、禁忌、

²⁵ 黃文博《西港刈香》，頁 68～87。施良達《西港玉敕慶安宮良藝太師——西港刈香王船木造技術專書》（臺南：西港玉敕慶安宮，2017），頁 16～29、66～68。

儀式及迎送等知識。²⁶

2. 香醮合一大型宗教活動

西港刈香發展自今，演變為香醮合一之大型宗教活動，香醮同時進行；在慶安宮廟內、王府內進行王醮科儀，在外眾神巡遶香境。醮典部分為押煞驅瘟之「三朝王醮」。雖規模僅為三朝王醮，但從火醮、請王、起鼓、誦讀經文、放水燈普度、打船醮到送王，無一不謹慎行事。刈香則是迎千歲爺之王令登上神轎，文武陣頭隨行，巡狩香境，庇佑信眾。

圖 4-11：戊戌科西港香請王 (2018 楊家祈攝)

圖 4-12：戊戌科西港香送王 (2018 楊家祈攝)

²⁶ 〈木作王船技術〉·《國家文化資產網》·

<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/ptp/20160808000004>。

3. 嚴謹之王府行儀

「王府行儀」指的是王府內所進行的所有禮儀稱之為王府行儀，由王府人員所負責所有行儀指揮調度，是臺南地區瘟王醮典的特色。區域不同，對於在王府內的工作人員亦有不同的稱謂，在蘇厝稱「房科」，西港、佳里則稱「王府內班」，目前臺灣以西港、佳里二地的王府行儀最為知名。

王府是千歲爺降臨(請王)後的居住、辦公之臨時空間，也稱為「行臺」，是整個王醮的核心、神聖場域，嚴格限制進出人員，簡言之王府是仿效古代官衙所建置。空間上可分成三空間，最外為「衙門」、再來為「儀門」，最內為「代天府」。王府人員依造工作性質可分成「外班」、「內班」；外班職務有排衙、讚堂、鼓吹、砲手等，內班編制有正案、副案、總書辦、書辦、內傳喧、外傳喧等，其他有茶房、廚房。王府工作人員有一套工作守則及注意事項，是相關人員必須遵守。千歲爺為代天巡狩，神格之高，特重禮節，故王府行儀禮節仿效古代帝王之禮進行。王府的所有活動皆依照「掛牌」來行事。西港王府行儀於 2019 年以「西港玉勅慶安宮王府行儀」登錄為臺南市民俗，其登錄理由為：

1. 西港慶安宮之王府行儀，自古皆為香境內儒生自發參與，日治時期以來由當地王李家族主其事，迄今從不間斷，王府人員皆具極高之使命感。
2. 王府行儀為西港刈香中之核心要素，掌控香醮期間之各式儀程，所布置之衙門與王府，能保持神聖性與神秘性，並獲香境內其他友宮及民眾之認同，甚具地方特色。
3. 西港慶安宮王府行儀，組織職掌明確，分工精細，科儀內容從通鼓、開門、外班讚堂、恭請千歲爺出巡、張貼曉諭，至請神參謁、旗牌巡庄、道士覲朝、點卯、宴王、點齋、和瘟、請王登舟，能與清代《醮事簿》對應，深具傳統價值。²⁷

---

²⁷ 〈西港玉勅慶安宮王府行儀〉·《國家文化資產網》

<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20190513000003>。

4. 浩蕩南巡與廣闊香域

在刈香舉行前約半個月前舉行，其由來為南海埔城隍境主於刈香前先到臺南府城隍廟進香謁祖。南巡活動為期一天，第一站北往至佳里青龍宮迎請保生大帝，再往南入府城。1970年代，在進香路途上順勢拜訪友宮，且最初僅是慶安宮五角頭之活動，後來其他庄頭的陣轎加入，形成龐大的香陣；由各類不同的信仰活動（謁祖進香、迎神、參香）構成「南巡」。

西港仔刈香遶境地域大抵是以「西港仔堡」為底，反映了地方拓墾的歷史縮影。以「九十六村鄉」來代稱全部參與的角頭、聚落，一連四日的遶境分成第一日的「請媽祖」²⁸，與後三日的刈香，地域橫跨佳里、西港、七股、安南四大區，遶闊的香境，氣勢浩蕩。

5. 自組文武陣頭及相關習俗

幅員遶闊的西港仔香由眾多聚落所組成，為享千歲爺之照蔭和庇祐，自古各聚落皆發動陣頭、藝閣出陣熱鬧支持，相互比拚。在王醮刈香籌備之時，文武陣頭便開始進行演練，並發展出一套在地文化習俗，從「入館」、「開館」、「探館」，到最後「謝館」。陣頭開始練習為「入館」，若另有陣頭祖師爺，便會另外搭建「館寮」；集訓完成到慶安宮進行完整的展演，稱為「開館」，接著請媽日與刈香3日進行大小村庄遶境，最後祭拜庄神與祖師爺的庇祐，「謝館」結束。在刈香前，還有拜訪友宮、友館的「探館」，不同陣頭相互進行交流。以上都是陣頭所保有的相關文化與習俗，是整個醮典刈香不容錯過的部分。西港仔香內自組之文武陣頭比例之高，種類之多，形成不同流派，陣頭文化蓬勃，為國內其他宗教活動中所難以比擬的。

---

²⁸ 請媽祖是從最早的請水儀式演變而來，原本是僅有慶安宮五角頭參與，但1940年開始請媽祖後，參與的宮廟香陣逐漸增加，與刈香三日形成4日的大型遶境。

圖 4-13：戊戌科西港香文武陣頭開館香條（2018 楊家祈攝）

圖 4-14：東竹林保安宮牛犁歌館寮（2018 楊家祈攝）

在台江地區，每逢西港仔香刈香期間，規模龐大的香陣橫跨曾文溪兩岸，巡弋至西南海濱，許多聚落亦有參與西港仔刈香，在台江家園守護圈有：

1. 鹿耳門天后宮

西港刈香發展至咸豐 6 年改往鹿耳門請水，開始與古鹿耳門天后宮有了聯繫，稱「媽祖宮仔請水時期」，同治 10 年曾文溪大洪水沖毀古鹿耳門天后宮，依舊於鹿耳門鄰近進行請水（改於舊址）。至日治昭和 15 年改往土城仔保安宮「請媽祖」，請水儀式不再舉行，稱「土城仔請媽祖時期」，後因北港媽事件²⁹，與土城仔斷香，土城仔與鄰近聚落退出西港仔香，遂改往鹿

²⁹ 戰後臺灣社會尚不穩定，宗教活動的舉行往往會引來警政機關的關切，西港香又因武陣眾多，怕引發衝突，1958 年時任慶安宮總裁郭泰山為求香科順利舉行，便想迎請頗負盛名之北港

耳門天后宮請媽祖，稱「天后宮請媽祖時期」，從 1961 年延續至今。至 2000 年辰庚科，出現「鹿耳門媽蔭香路」之語。

圖 4-15：戊戌科西港香文武陣頭入鹿耳門天后宮（2018 楊家祈攝）

2. 三百二十萬三和宮

三百二十萬約於日治初期加入西港仔香，原與北槿寮仔、頂義合仔、下義合仔和公地仔等庄合轎參加，直至民國 65 年（1976）各自製造神轎出香³⁰。

3. 永吉公地仔吉安宮

日治初期公地仔人與三股仔、北槿寮仔組織太平歌參與西港仔香，並與北槿寮仔、頂義合仔、下義合仔合轎參與，後改為獨立出陣、出轎。較

媽祖參與，來影響政府，讓香科順利舉行，也能增加交陪廟宇。而因北港媽祖為遠到而來之貴賓，便奉於醮壇頂桌，並認為土城仔媽祖為自家人，且每日要出香，為行方便，改奉至下桌。結果土城仔神轎與信徒見此狀，極為憤怒，神轎猛發，王府喧鬧。後揚言拒絕參與西港仔刈香，雖西港慶安宮方面主動前往土城仔表達歉意，卻沒得到正面回應，至此斷香，並發展出「土城仔香」。黃文博《南瀛刈香誌》，頁 337-338。鹿耳門史蹟研究會《正統鹿耳門聖母廟沿革誌》（臺南：正統鹿耳門聖母廟管理委員會，2001），頁 64-65。

³⁰ 許獻平總編輯，《七股鄉志》，頁 508、512。

為特殊的是吉安宮之「二八宿」必定要參與出香，二八宿原是丙辰香科（1976）刈香後迎請來廟處理者，事後永駐於吉安宮，每科皆出香參加遶境活動。土城仔一帶聚落原參與西港仔刈香，直到民國 47 年（1958）戊戌香科，因北港媽祖事件，引起土城子人士不悅，而斷香。土城仔聖母廟也從民國 50 年（1961）起自辦刈香，即所謂的「土城仔香」，公地仔吉安宮也是參與之一份子³¹。

4. 三股仔龍德宮

三股仔於日治初期加入「西港仔香」，原與北糠寮仔、公地仔合組太平歌陣參加，民國 65 年（1976）聘請臺南市黃榮樹前來教授跳鼓陣，此後即以組跳鼓陣來參加西港仔刈香。也參與土城仔香，成為其一份子³²。

5. 十份里四庄廟

十份里共有四庄，四庄各有自己的庄廟，分別為五塊寮仔聖護宮、新吉庄唐明殿、金德豐正王府、九塊寮仔神帝府，且同時參與西港仔香與土城仔香。五塊寮仔聖護宮於民國 53 年（1964）加入「西港仔香」，另也參與土城仔香³³。新吉庄唐明殿於民國 53 年加入「西港仔香」，另也參與土城仔香³⁴。金德豐正王府於民國 53 年加入「西港仔香」，另也參與土城仔香³⁵。九塊厝仔神帝府於民國 82 年（1993）興廟後才加入「西港仔香」，另也參與土城仔香³⁶。

---

³¹ 許獻平總編輯，《七股鄉志》，頁 508、512~513。

³² 許獻平總編輯，《七股鄉志》，頁 513。

³³ 許獻平總編輯，《七股鄉志》，頁 508、512~513。

³⁴ 許獻平總編輯，《七股鄉志》，頁 508、512~513。

³⁵ 許獻平總編輯，《七股鄉志》，頁 508、512~513。

³⁶ 許獻平總編輯，《七股鄉志》，頁 508、512~513。

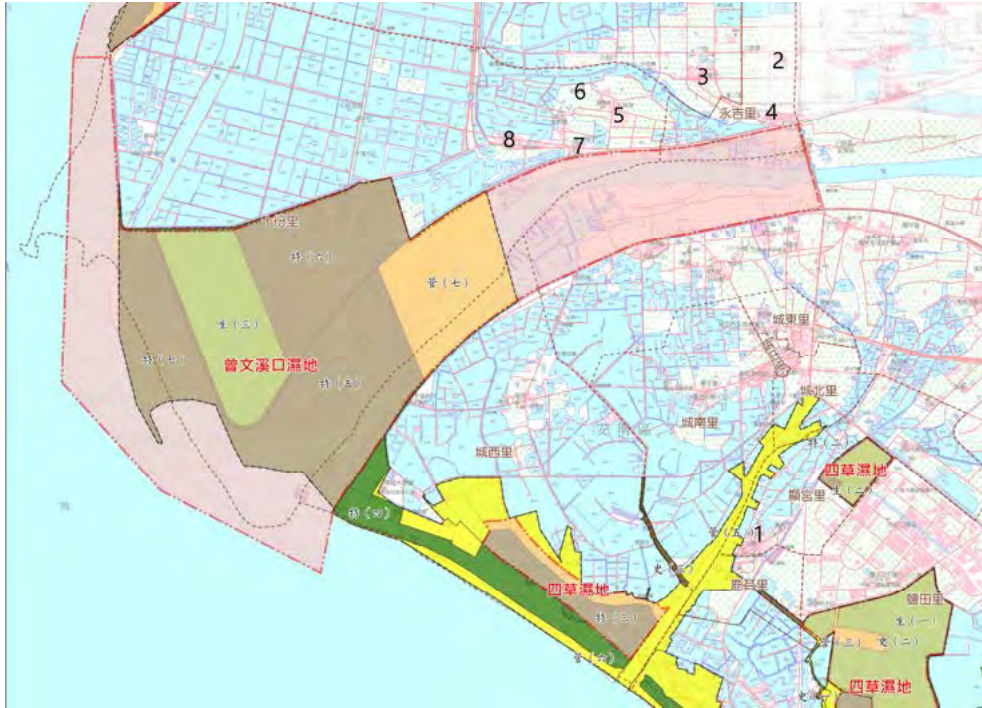

圖 4-16：台江家園守護圈內參與西港仔刈香祠廟

1. 鹿耳門天后宮
2. 三百二十萬三和宮
3. 永吉公地仔吉安宮
4. 三股仔龍德宮
5. 五塊寮仔聖護宮
6. 新吉庄唐明殿
7. 金德豐正王府
8. 九塊寮仔神帝府

(三) 土城仔香

土城仔指的為臺南市安南區土城仔聚落，庄廟為主祀鹿耳門媽祖與五府千歲之鹿耳門聖母廟。並以鹿耳門聖母廟為中心分成「頂堡」、「下堡」。頂堡含括溪埔仔、砂崙腳、下什分塢、青草崙（西北寮）4 角頭；下堡則是中州角、土城仔角、虎尾寮、郭岑寮、蚵寮、鄭仔寮、港仔西等 7 角頭³⁷。上述 11 角頭聚落形成了鹿耳門聖母廟的核心信仰圈，於醮典中的「三朝香醮福章」便有其 11 角頭，呈現角頭聚落間相互扶持、構築土城仔香之基礎，在含括七股、佳里、安南區其他聚落形成碩大的「土城仔香（Thôo-siànn-á-hiunn/hionn）」。

土城仔地區的鹿耳門媽祖信仰源自於清康熙 58 年（1719）由各官捐俸所建的「鹿耳門媽祖廟（天后宮）」³⁸。道光 3 年臺灣發生大風雨，鹿耳門以內內海，

³⁷ 周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》（臺南市政府文化局，2016），頁 34～39。

³⁸ 〔清〕陳文達《臺灣縣志》（臺文叢第 103 種，臺灣銀行經濟研究室，1961），頁 211。

海沙淤塞變為陸地，此時有百餘年歷史的古鹿耳門媽祖廟尚存³⁹。嘉慶4年至12年間(1799-1807)，臺灣鎮總兵愛新泰重修⁴⁰。咸豐年間(1851-1861)，由臺灣官員、郊商捐資重興鹿耳門天后宮⁴¹。同治10年(1871)，曾文溪改道，天后宮遭沖毀，鹿耳門庄南遷，也就是現今的顯宮里「媽祖宮仔」⁴²，神明移祀三郊水仙宮及三郊海安宮，稱「鹿耳門寄佛」，後形成「鹿耳門寄普」之俗。日治大正2年(1913)拾獲從福建泉州富美宮(一說為莆田湄州島)所放之王船⁴³，土城仔庄民將王船上神明迎回；大正5年(1916)年土城仔庄民至海安宮迎古鹿耳門天后宮之神像回庄建廟奉祀，稱「保安宮」⁴⁴。民國49年(1960)改廟名為「鹿耳門聖母廟」，民國64年(1975)遷廟至現址重建，民國72年(1983)重建落成北方宮殿式建築，占地面積二萬餘坪，並更名為「正統鹿耳門聖母廟」。

土城仔保安宮與鄰近角頭於清末日治出開始參與西港仔刈香，屬西港仔刈香72庄之「往鹿耳門請水」及「往土城仔請媽祖」二時期。民國47年(1958)西港仔戊戌香科，因迎請北港媽作客事件，土城仔保安宮方面極為不滿，此後斷香，土城仔及鄰近角頭、聚落退出西港仔刈香⁴⁵。民國48(1959)、49(1960)年連續二年土城人士以鹿耳門媽祖聖誕之名義辦理媽祖出巡安南區，鞏固鹿耳門媽之信仰，成為日後辦理土城仔香的基礎⁴⁶。民國50年(1961)首辦辛丑年土城仔香科⁴⁷，西港仔刈香在此年也恢復到鹿耳門溪畔請水，民國53年(1964)

---

³⁹ [清]姚瑩《東槎紀略》(臺文叢第7種，臺灣銀行經濟研究室，1957)，頁30~32。

⁴⁰ [清]謝金鑾《續修臺灣縣志》(臺文叢第140種，臺灣銀行經濟研究室，1962)，頁65。

⁴¹ 〈重興天后宮碑記〉，咸豐年間(1851~1861)，現存於正統鹿耳門聖母廟。

⁴² 黃文博《南瀛刈香誌》(臺南縣文化局，1994)，頁323~327。

⁴³ 正統鹿耳門聖母廟《正統鹿耳門聖母廟沿革》(臺南：正統鹿耳門聖母廟，1985)，中文頁3。
吳明勳、洪瑩發《臺南王爺信仰與儀式》(臺南市政府文化局，2013)，頁272~273。
臺南土城正統鹿耳門聖母廟《2018戊戌狗年文化民曆》(臺南：正統鹿耳門聖母廟，2018)，頁3。

⁴⁴ 吳明勳、洪瑩發《臺南王爺信仰與儀式》，頁273。

⁴⁵ 黃文博《南瀛刈香誌》，頁334~338。

⁴⁶ 黃文博《南瀛刈香誌》，頁338。吳明勳、洪瑩發《臺南王爺信仰與儀式》，頁273。

⁴⁷ 黃文博《南瀛刈香誌》，頁318、339。吳明勳、洪瑩發《臺南王爺信仰與儀式》，頁273。

甲辰科西港仔刈香便改到鹿耳門天后宮請媽祖至今。而聖母廟至 1961 年首辦辛丑香科後，便訂於每逢丑、辰、未、戌年之 3 月中下旬舉辦，每科刈香遶境 3 日⁴⁸。因脫自西港仔刈香，辦理時間特別早於西港，而香科的發展也與鹿耳門媽信仰正統之爭有一定的關聯。鹿耳門聖母廟所辦理之刈香，其內容也有層度上與西港類似，也是香、醮合一，其內容包含刈香遶境及王船醮典。而聖母廟為與其他宗教活動有所區別，喊出「鹿耳門媽香·五府千歲醮」，在舉辦至今第 19 科，成為穩定成熟之信仰活動，以「土城仔香」之名併列臺南五大香之一。

在 1961 年聖母廟舊廟時期香路以土城仔聚落周邊為主要遶境範圍，1983 年新廟建成後香路便開始橫跨曾文溪，1988 年戊辰科、1991 辛未科遶境範圍擴達佳里區南端、將軍區青鯤身及七股區⁴⁹。到了 2015 乙未科香路範圍已經穩定，刈香第一日七股區、第二日安南區、第三日則為土城仔及學甲寮。2013 年以「鹿耳門聖母廟土城仔香」之名，公告登錄為臺南市民俗，其登錄理由有：

1. 與往昔移民及信仰發展史有密切關聯性，原為西港刈香之一員，後斷香自行刈香，從民國 50 年迄今未曾間斷，深具傳統性。
2. 香陣和儀程大抵是西港刈香的翻版，60 多年來自行刈香已完全在地化，具有強烈民俗特色，為曾文溪南北兩岸出海口之大廟會。
3. 三年一科，具傳統信仰之特色。結合地方發展，由王爺、媽祖信仰發展而出，以王醮為主，具歷史意義與地方特色。
4. 武陣有 6 陣和蜈蚣陣，形成在地特色，具有文化性和藝術性，足與其他四香科媲美，已屬成熟之信仰活動。
5. 活動內容整合多個村落相關民俗團體，共同營造頗具豐富性，屬有歷史、有特殊性的民俗活動。結合地方信仰與陣頭，形成龐大壯觀的香科，有凝聚地方功能，具示範作用。⁵⁰

---

⁴⁸ 黃文博《南瀛刈香誌》，頁 339。周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》，頁 45。

⁴⁹ 黃文博《南瀛刈香誌》，頁 339、342~343。

⁵⁰ 〈鹿耳門聖母廟土城仔香〉，《國家文化資產網》

(<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20130128000002>)。

戰後逐漸發展的土城仔香，其信仰儀式與文化經過數十年的發展已臻成熟穩定，規模、陣容碩大，深具在地特色，包含多樣的民俗特色⁵¹：

1. 醮前請佛

在醮典啟建前 3 日迎請友宮廟至醮壇一同鑑醮 (kàm-tsiò)⁵²，雖然他處建醮也會有眾多神祇來參與鑑醮，而聖母廟廟方十分重視此禮，親自到友公廟請眾神佛，形成自身傳統。

2. 從傳說而起的三朝王醮

從西港刈香斷香以來，並自辦王醮發展以來，配合地方傳說舉辦三朝王醮，發展成「鹿耳門媽香、五府千歲醮」。半天的入門火部，極為受到重視，送火王時全庄熄火，並出動境內武陣將火王送至庄南鹿耳門溪畔。請王，依據地方傳說在面對拾到王船的西片湖仔進行請王，迎請五王登殿。而因王船為撿拾之神物，故只祭不送，不同一般的王醮；也因不送王船，便延伸送五瘟桶之俗。因地方傳說而發展出異於他地的習俗。

圖 4-17：戊戌科土城仔香打船醮 (2018 楊家祈攝)

圖 4-18：戊戌科土城仔香送五瘟桶 (2018 楊家祈攝)

⁵¹ 戴文鋒《臺南市市定無形文化資產訪查及評估計畫成果報告書 (2017~2018)》(臺南市文化資源管理處委託, 2018), 頁 394~398。

⁵² 鑑醮：其目的為邀請各方神明共同參與醮典，一同護持醮典，以確保儀式順利，且鑑醮神尊，亦將可同享醮典功果。

3. 王府行儀

王府是千歲爺降臨（請王）後的居住、辦公之臨時空間，也稱為「行臺」，是整個王醮的核心、神聖場域，簡單而言王府是仿效古代官衙所建置⁵³，臺灣各地王醮大都可見王府的設置。整體而言土城聖母廟之王府是承襲自西港王府及蘇厝房科，吸納演化而來，且王府空間分配明確，嚴格限制進出人員，氣氛神秘肅穆，秩序嚴謹。

圖 4-19：戊戌科土城仔香掛「放告」牌（2018 楊家祈攝）

圖 4-20：戊戌科土城仔香眾神參謁（2018 楊家祈攝）

4. 媽祖出巡王爺陪同

土城仔刈香的發展從鹿耳門媽祖遶境發展而來，故在出巡刈香的核心本質仍是媽祖作為遶境的主角。每三年一科恭請鎮殿大媽出巡，成為整個香陣的焦點。每一科皆會指定不同的王爺陪同鹿耳門媽出巡，成為土城仔刈香的一個特色。

⁵³ 吳明勳、洪瑩發《臺南王爺信仰與儀式》（臺南市政府文化局，2013），頁 192。

圖 4-21：戊戌科土城仔香三日香鹿耳門媽出廟（2018 楊家祈攝）

5. 文武陣頭及相關習俗

土城仔刈香所參與之自組文武陣頭最早亦是參加西港仔刈香的成員，隨著土城自理辦理刈香後，都成為了土城仔刈香的專屬陣頭，依舊保有許多深具傳統性之文武陣頭。以土城本聚落而言早期自組陣頭十分多⁵⁴，目前仍在 11 角頭範圍內自組動員的有郭岑寮金獅陣、虎尾寮宋江陣、蚵寮白鶴陣、砂崙腳清聖宮八家將、青草崙紫金宮蜈蚣陣，加上學甲寮慈興宮宋江陣，一共 6 陣的自組文武陣頭為土城仔香的基本陣頭組成。另外還可見海尾朝皇宮宋江陣（2003 年加入）、樹仔腳寶安宮代天府白鶴陣（與蚵寮白鶴陣為師承交陪，出第三日香）、外渡頭中社厚德宮宋江陣（與頂什份塢為兄弟庄，出第三日香）、塢內蚶寮永昌宮金獅陣（出第三日香）、新吉庄保安宮宋江陣（2012 年加入，出第三日香）、公地仔吉安宮天子門生（傳統表演藝術，2018 年未出陣）等自組陣頭。

在刈香開始前到結束，文武陣頭有一套自身的習俗，便是「暗館」、「入館」、「開館」、「探館」、「謝館」。「暗館」是入館前的非正式練習，也是招募

---

⁵⁴ 中洲仔角鬥牛陣、鄭仔寮牛犁歌、港仔西鼓花陣、郭岑寮太平歌均已消失。

人手的時期，陣頭開始練習為「入館」，集訓完成到聖母廟廟前展演為「開館」，再隨神轎刈香遶境，最後「謝館」結束，還有拜訪友宮廟、陣頭的「探館」。而土城轄下虎尾寮、郭岑寮、蚵寮三陣武陣，除了陣頭祖師爺及角頭爐主佛之外，在入館後會從聖母廟迎請五府千歲來駐館，虎尾寮迎請池王、郭岑寮迎請吳王、蚵寮迎請范王；而自行建廟的砂崙腳便無此俗⁵⁵。在刈香期間，陣頭所保有的相關文化與習俗，是整個醮典刈香不容錯過的部分，展現人群與聖母廟之間的連結及權利義務。

土城仔刈香可說是台江地區之內規模最為龐大的宗教活動，橫跨曾文溪下游兩岸，亦眾多聚落參與；佳里區有塹仔內、蚶寮。七股區則有北糠榔、下義合、頂義合、樹仔腳、頂看坪、十一份、下山仔寮、七股寮、九股仔、金德豐、九塊厝、五塊寮、新吉庄、三股仔、公地仔。安南區有四草、鹽田南北寮、海尾、箔仔寮、草湖寮、十三佃、總頭寮、布袋嘴寮、中洲寮、新寮、中洲仔、土城仔、頂下什份塹、學甲寮、溪南寮、什二佃、溪心寮、本淵寮、農場寮。屬於台江家園守護圈內的聚落有：下山仔寮、金德豐、九塊厝、五塊寮、新吉庄、三股仔、公地仔、四草、鹽田南北寮、土城仔。

---

⁵⁵ 周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》，頁 58～68。

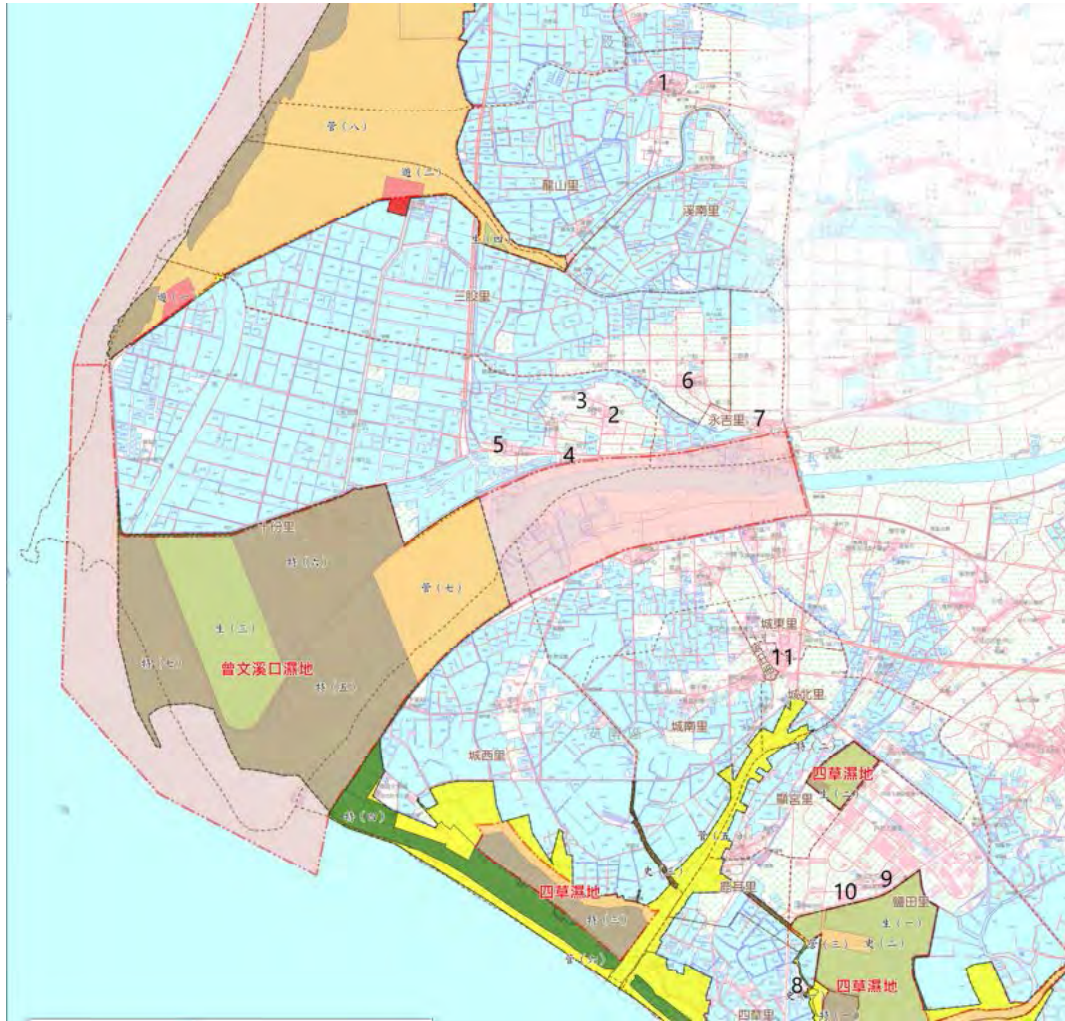

圖 4-22：台江家園守護圈內參與土城仔刈香祠廟

1. 下山仔寮龍山宮
2. 五塊寮仔聖護宮
3. 新吉庄唐明殿
4. 金德豐正王府
5. 九塊寮仔神帝府
6. 三股仔龍德宮
7. 公地仔吉安宮
8. 四草大眾廟
9. 鹽田北寮鎮安宮
10. 鹽田南寮永鎮宮
11. 土城仔各角頭

二、地方型請王與王醮祭典

本文所稱之「地方型請王」為舉辦規模不似大型香科橫跨數十個聚落，僅以主辦聚落自己籌辦、舉行，這樣的請王風俗，在臺灣西南沿海比比皆是，在臺南更是占有一定的份量，如蘇厝王醮、頂山仔代天府王醮、馬沙溝李聖宮王醮、三寮灣東隆宮王醮、安平地區王醮等。而在台江家園守護圈內，亦有這樣的地方型

的請王、王醮祭典活動，因地方文化的差異，內涵皆有不同特色，更有不同類型之王船信仰產生，如七股、安平地區。

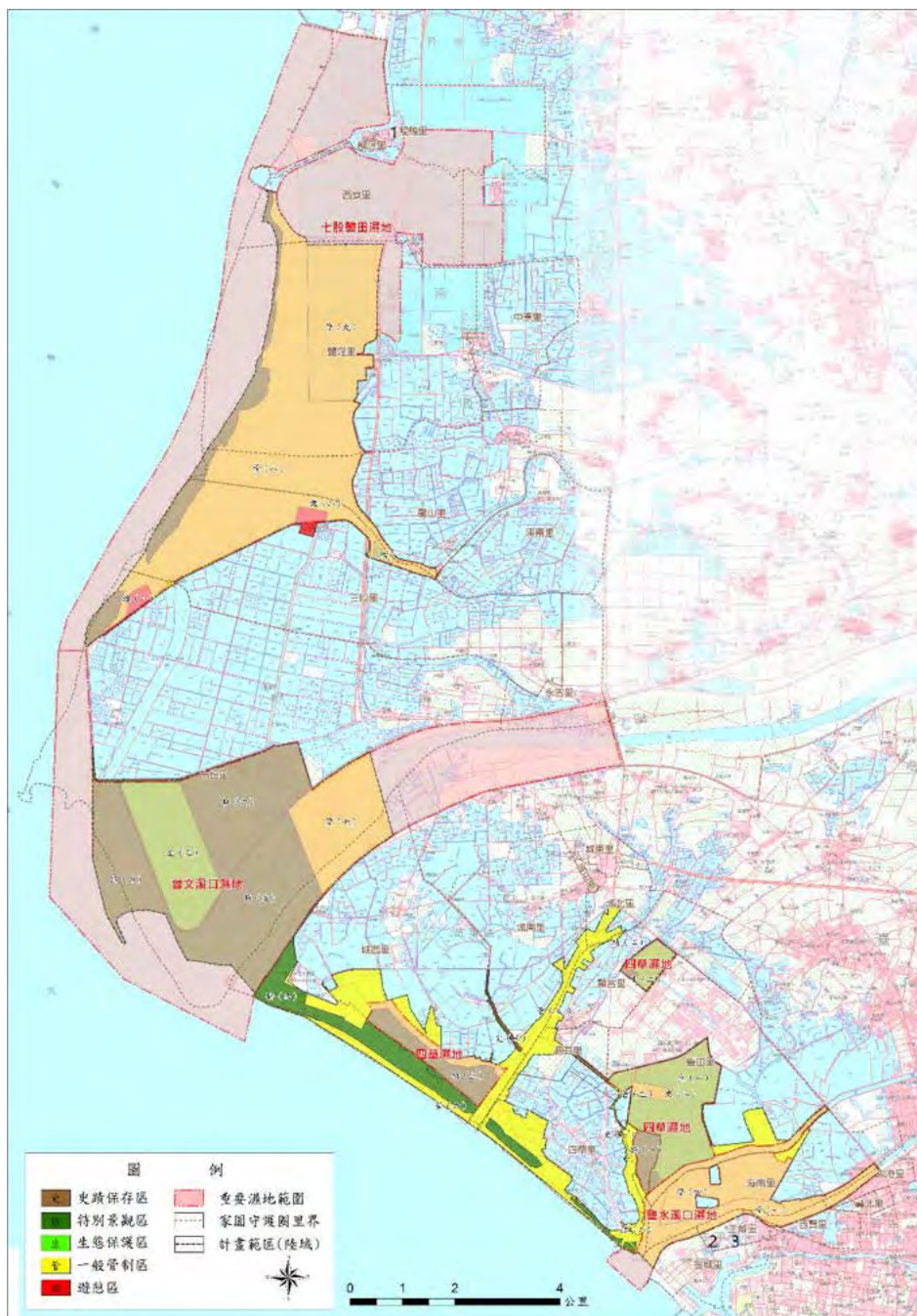

圖 4-23：台江地方型請王與王船信仰

圖說：1.青鯤身朝天宮三朝王船醮 2.海頭社文朱殿王醮 3.海頭社文龍殿王船添載

(一) 青鯤身朝天宮三朝王船醮

道光 3 年 (1823)，青鯤身人發現有一艘從澎湖西嶼內按放流出來的小王船停靠在汕港邊，上書「千歲爺、出巡二王池府千歲、出巡三王吳府千歲」，便迎

回庄中祭祀，稱「千歲爺三兄弟」，被認為是青鯤身朝天宮三朝王船醮之始，詳細狀況，早期舉辦情形因無文獻留下，而不清楚過去的祭典樣貌，僅知道最早為3年1科，後改6年1科，目前改為每逢子年(鼠年)舉辦，也就是12年1科，醮期約於農曆6月進行籌備，農曆9月舉行⁵⁶。而在1923年《臺灣日日新報》雖有青鯤身王爺祭典之紀錄，但報導較為簡略，僅能列為疑似王醮祭典，無法當作是王醮舉行的直接證明：

北門郡青鯤身王爺祭典上月十五日舉行，因為如此二十五日為止各種行列在各庄練習，近日應有一番熱鬧。⁵⁷

日後舉辦科期的改變，部分風俗也略有調整，如王船四周設置七星平安橋、取消搶鯉魚公習俗(1996年始禁)；青鯤身王船醮為單一聚落所舉辦，王船科儀較為簡單，送王時會遶境一圈，隱含收瘟、祈安之涵義，送王地點則因神示而歷科不同⁵⁸。1996年丙子科因廟後花園建成而作醮，醮前成立「建醮委員會」，設主委1人、副主委4人；並經由擲筊產生「三主會五斗燈首」，即大主會、二主會、三主會、天上聖母首、觀音佛祖首、李府大王首、代巡七王首、玉敕代天巡狩首，並設置王船長1名、副王船長2名⁵⁹。

表 4-03：近年青鯤身朝天宮三朝王船醮一覽

年代	科年	建醮原因	送王地點	備註
1984	甲子科	不詳	庄北航道畔	
1996	丙子科	廟後花園完工	庄南新鹽灘二工區	禁止搶鯉魚公 王船師傅：林良太
2008	戊子科	無舉辦	無	因後殿火災取消
2020	庚子年	12科年	鎮海將軍廟旁沙地	王船師傅：王文傑

參考資料：

1. 黃文博《南瀛王船誌》，頁164~173。

⁵⁶ 周茂欽〈滄海鹽田變遷中的漁村——青鯤鯨聚落研究〉(國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2007)，頁160、163、187~188。

⁵⁷ 〈臺南/王爺祭典〉，《臺灣日日新報》，版4，1923/05/20。

⁵⁸ 黃文博《南瀛王船誌》(臺南縣政府文化局，2000)，頁164~173。周茂欽〈滄海鹽田變遷中的漁村——青鯤鯨聚落研究〉，頁187~188。

⁵⁹ 黃文博《南瀛王船誌》，頁164~173。周茂欽〈滄海鹽田變遷中的漁村——青鯤鯨聚落研究〉，頁187~188。

2. 周茂欽〈滄海鹽田變遷中的漁村——青鯤身聚落研究〉，頁 187~188。
3. 戴文鋒《太師與王船——燃燒一瞬間的美》，頁 137。
4. 田野調查。

2020 年為庚子年，成立「建醮委員會」來統籌、推行醮典的舉行。以下依照三朝王船醮日課表進行課各項科儀之介紹。

1. 請王、取龍骨 (農曆 3 月 5 日 / 國曆 3 月 28 日)

當日上午 5 時至將軍漚汪迎回王船龍骨，再到青鯤身鎮海將軍廟旁舉辦請王開光儀式 (包含：代天巡狩千歲爺、代天李府千歲、代天吳府千歲、開基老媽祖、開基媽祖、代巡七王、廠官爺、管船王、中軍府、王船媽祖、鯉魚公、水手)，再舉行請艚儀式，由道長主持進行。開光完成後，紙糊眾神迎回廟中，安奉於正殿。並在廟旁搭設王船廠與廠官爺廳，王船媽祖、廠官爺、管船王、鯉魚公、水手等供奉於此；王船師傅亦於此製作王船。

圖 4-24：廠官爺廳眾神 (2020 楊家祈攝)

2. 王船開光 (農曆 3 月 5 日 / 國曆 10 月 5 日)

王船大致上完成，開光日上午 6 點各會首、執事集合，於王船廠，由道長主持進行王船開光儀式，此後王船便是有神靈之船。

3. 王船出廠 (農曆 9 月 1 日 / 國曆 10 月 17 日)

王船製作完成，拖至廟前廣場，並可開始接受信眾之添載。本科王船龍骨長 9 尺 6 寸，打造的王船長約 6.8 公尺、寬約 2.5 公尺、高約 3.6 公尺，

船身施以彩繪。此次發生王船出廠意外插曲，一般出廠前王船必須是完工，推出船廠，象徵已準備揚帆出航，而在農曆 9 月 1 日這一日，船身已經完備，而桅杆和風帆卻尚未完工，在出廠翌日青鯤身朝天宮吳府千歲指示，自己因王船尚未完工被玉皇大帝責罰，其神像右眼出現有如「淚痕」的痕跡；而後在市議員方一峰協助下，找來知名王船師父林良太完成桅杆、風帆的最後製作⁶⁰。

圖 4-25：王船出廠（高大衛提供）

4. 挖燈篙洞（農曆 9 月 2 日 / 國曆 10 月 18 日）

擇此日下午 13 點開始由手轎、乩童指示下進行，於廟埕中開挖 3 燈篙洞，以待日後豎立燈篙。

5. 會首登殿（農曆 9 月 3 日 / 國曆 10 月 19 日）

各會首設置有會首壇，此日進行各會首壇神祇安置、登殿。庚子科會首設置有：主會首、主醮首、主普首、王爺首。其中王爺首再下分：天上聖母首（西臺觀玄宮）、觀音佛祖首（臺北五福會）、五府千歲首、代巡七王首、代天巡狩首、玄天上帝首（高雄慈惠壇）、管船王首、天公爐主、王船爐主、

---

⁶⁰ 楊金城〈玄奇！青鯤鯨朝天宮王船醮 / 千歲爺「流淚」 / 降示說原因〉，《自由時報》，2020/10/23。 <https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3329638>。

王船長首、副王船長 (2 名)，各會首紛紛搭起高聳的醮壇，十分醒目、壯觀。

6. 豎立燈篙 (農曆 9 月 4 日 / 國曆 10 月 20 日)

擇此日下午 13 點開始由手轎、乩童指示下進行，更會首、委員先廟內上先，在至於廟前豎立 3 根燈篙，因其醮典為三朝 (三日)，故為之。完成後再置會首壇豎立燈篙。

7. 會首掛燈彩 (農曆 9 月 5 日 / 國曆 10 月 21 日)

由廟方執事組成，推著大廟神廟，至各會首壇，為其掛燈結彩。

8. 南巡請神尊 (農曆 9 月 6 日 / 國曆 10 月 22 日)

往南恭請友宮廟來參與醮典。迎請次序為高雄順天宮、高雄慈惠壇、楠梓中埔代天府、圍仔內天后宮、湖內五龍殿、四鯤身震靈殿、四草大眾廟、青草崙蔡家吳府千歲會、土城仔聖母廟、海寮仔龍海宮、下山仔寮龍山宮。

9. 北巡請神尊 (農曆 9 月 7 日 / 國曆 10 月 23 日)

往北恭請友宮廟來參與醮典。迎請次序為頂潭永安宮、新營玉音壇、新塢嘉應廟、蚵寮保安宮、南鯤身代天府、蘇厝長興宮、佳里金唐殿、青鯤身鎮海將軍廟、青鯤身西臺觀玄宮、青鯤身邢聖宮。

10. 青鯤身遶境 (農曆 9 月 8 日 / 國曆 10 月 24 日)

與友宮廟一同遶境青鯤身聚落。轎番次第為土城仔聖母廟 (先鋒轎)、青草崙蔡家吳府千歲會、高雄慈護壇、楠梓中埔代天府、圍仔內天后宮、四草大眾廟、蘇厝長興宮、下山仔寮龍山宮 / 海寮仔龍海宮、蚵寮保安宮、頂潭永安宮、青鯤身聖母壇 / 青鯤身廣明會、青鯤身鎮海將軍廟、青鯤身鳳山寺廣澤尊王、青鯤身周姓角保生大帝、青鯤身三十六份吳府千歲 / 太子爺、青鯤身邢聖宮、青鯤身陳家天上聖母、陳家代巡七王、青鯤身周家二太子、青鯤身西臺觀玄宮、新塢嘉義廟 (副帥轎)、高雄湖內五龍殿 (副帥轎)、青鯤身朝天宮 (主帥轎)。

圖 4-26：青鯤身遶境 1 (高大衛提供)

圖 4-27：青鯤身遶境 2 (高大衛提供)

11. 踏火步、送火王 (農曆 9 月 10 日 / 國曆 10 月 26) 日

此科儀便是火醮，其目的為驅除醮域內外之火鬼，以祈醮典期間安平無災。儀式於廟埕進行，過程主要為火王開光、驅除火疫、恭送火王；儀式動靜皆有，十分有看頭，且送火王時全莊關燈禁火。送火王地點為南向往西寮之道旁。

圖 4-28：青鯤身王醮火王、火鬼、火獸 (2020 楊家祈攝)

圖 4-29：青鯤身王醮打火部 (2020 楊家祈攝)

12. 起鼓入醮 (農曆 9 月 11 日 / 國曆 10 月 27 日)

在送火王之後，於農曆 9 月 11 日子時，接著於廟前煮油，起鼓入醮，正式開始進行三朝王醮科儀。

13. 王船醮科儀 (農曆 9 月 12 日 / 國曆 10 月 28 日)

一連三日的瘟王醮典，透過道士團的誦經演法，為地方祈福。

圖 4-30：青鯤身王醮榜文 (2020 楊家祈攝)

14. 普度、打船醮 (農曆 9 月 13 日 / 國曆 10 月 29 日)

普度於農曆 9 月 13 日下午 13:00 開香，除了各會首的普度之外，還有各友宮廟的贊普，形成熱鬧、浩大的普度場面。

在道長完成普度施食後，接著進行「打 (拍) 船醮」。打船醮通常於送王前夕舉行，青鯤身王醮則於送王前一晚舉行。道長透過唱諷「金線打船醮科儀」，展演儀式，主要過程有「祭船三獻」、「點班唱載」、「開水路」，象徵王船可以啟航了。

圖 4-31：青鯤身王醮大主會普度場 (2020 楊家祈攝)

圖 4-32：青鯤身王醮廟前普度場 (2020 楊家祈攝)

圖 4-33：青鯤身王醮普度施食（2020 楊家祈攝）

圖 4-34：青鯤身打船醮之開挖水路（2020 楊家祈攝）

圖 4-35：青鯤身打船醮之通水路（2020 林訓玄攝）

15. 恭送王船（農曆 9 月 14 日 / 國曆 10 月 30 日）

是整個醮典的最高潮，也就是一般說的「送王」或「燒王船」。青鯤身王醮送王於農曆 9 月 14 日上午舉行，王船與朝天宮神轎遶聚落一圈，再往鎮海將軍廟旁的鹽田沙地向西送王。

圖 4-36：青鯤身送王遶庄一圈（2020 楊家祈攝）

圖 4-37：青鯤身送王（2020 楊家祈攝）

16. 鑑醮神尊回駕（農曆 9 月 15 日 / 國曆 10 月 31 日）

供送參與友宮廟神尊回駕，醮典至此圓滿完成。

透過本次的實地記錄，可以歸納出青鯤身 12 年 1 次的王轎特色：

1. 請王與請舫儀式合一：一般王醮請王與請舫科儀式分開進行，此次青鯤身王醮一同辦理。
2. 王船製作為在地人承辦：王船由在地王船師傅所承包，不僅是信眾的心意，也是在地技藝的傳承。

3. 親請友宮廟來參與王醮：連續 2 日前往友宮廟來參與王醮，稱「南、北巡」，與一般王醮較為不同，也展現青鯤身人的好客。
4. 完整三朝王醮：由知名林振賢道士壇林青雲道長（1951~）主持完整的三朝王醮。
5. 王醮前遶境：與鄰近的西港仔刈香、蕭壠刈香採「香醮合一」的模式不同，採於醮典舉行前，進行聚落遶境。
6. 場面碩大的普度：各會首與民眾積極參與普度，浩大的排場與豐盛的供品，展現海口人的氣勢，再加上友宮廟「贊普」，讓普度活動熱鬧非凡。
7. 遶聚落一圈後送王：一般送王，為直接將王船拖至送王地進行送王儀式，青鯤身於將千歲爺、添載品送上船之後，遶莊一圈，再進行送王，較為特殊。

（二）海頭社文朱殿王醮

文朱殿主祀李天王，配祀五福大帝、柴府大帝、蘇府王爺等神，此廟創建於嘉慶 3 年（1798），今日樣貌為民國 94 年（2005）完工。殿內有「玉勒東寮宮東伍號」，屬於伍福大帝所擁有之王船，建造於 1969 年。文朱殿曾舉辦王醮，但年份不詳⁶¹，日後會不會舉辦，恐難遽下斷言。

（三）海頭社文龍殿王船添載

文龍殿，主祀福德正神，為海頭社社內的二間土地公廟之一，也因位於中興街之東，也稱「東土地公廟」。相傳文龍殿創建於嘉慶 22 年（1817），現今廟貌為民國 96 年（2007）重修。民國 79 年（1990）啟建文龍殿邢府千歲王醮，建造名為「金文龍號」之王船（圖 4-20），船首為龍頭，船尾為鳳尾，與一般王船造型不同；展現邢府千歲審理陰陽南巡北狩之神格，此王船也於醮典完成後火化。日後神示指示日後定期每 6 年舉行王船添載儀式一次，便不再造王船；遇添載年會擇農曆 8 月 18 日或 19 日（確定日期以神示為準）舉行添載儀式。添載便是為王船添補船上所需物資，如會有米、鹽、豆、糖、油、醋、柴、薪柴、紙錢等。過去添載儀式完成後是將添載品送至安平舊港火化，現在都是送到四草大

---

⁶¹ 吳明勳、洪瑩發《臺南王爺信仰與儀式》，頁 234。

橋南端⁶² (2020 年於州平路安平堤頂自行車步道)。2020 庚子年適逢 6 年要為王船進行添載，經神明指示須訂於農曆 9 月 1 日 (國曆 10 月 17 日) 舉行；並另外準備 6 支錨，6 個水櫃，6 個提斗，以供王船汲海水之用 (委託製船師傅陳金龍製作，圖 4-21)，並歡迎信眾進行添載。

圖 4-38：1990 年海頭社文龍殿邢府千歲金文龍號 (2020 楊家祈翻攝)

圖 4-39：委託製船師傅陳金龍製作添載物品 (2020 盧芳蕙攝)

圖 4-40：文龍殿邢府千歲添載品之一 (2020 楊家祈攝)

圖 4-41：文龍殿邢府千歲添載品之二 (2020 楊家祈攝)

此次添載活動的全名為「安平海頭社文龍殿庚子年邢府千歲樓船回航添載大典」，儀式聚焦於添載當日，上午 7 點從文龍殿出發，依序路經安平湖北文賢壇→海頭社金龍殿→海頭社文朱殿→海頭社周龍殿→安平觀音亭→安平天后宮→白龍庵敬福堂行台→安平萬壽殿→港仔尾社靈濟殿→華平社金龍宮→安平保興

⁶² 盧芳蕙、林錫田、鄭道聰、林劭璿、王華、李盈穎《細說安平故事書：安平耆老訪談錄》(臺南市安平區公所，2018)，頁 70~74。吳明勳、洪瑩發《臺南王爺信仰與儀式》，頁 235。

宮→州平路添載場地→文龍殿。添載隊伍從頭至尾為：文龍殿頭旗 - 文龍殿督陣 - 北管(府城鎮樂社) - 添載品 - 獅陣(下茄荳金鑾宮獅陣) - 龍陣 - 轎前鼓(南聯鼓藝社) - 家將團(府城廣吉堂) - 文龍殿涼傘 - 文龍殿邢府千歲神轎。添載隊伍所行經的祠廟，會提供添載品給邢府千歲，再運至添載地點。下午2點多隊伍至添載地點後，隨即在乩童的指示下開始添載儀式，由小法團協助，將添載品於溪畔堆好，時辰到點燃添載品，補給給靠岸的邢府千歲樓船，待燃燒差不多時，乩童指示文龍殿委員執事跪於溪邊恭送王船，完成6年1次的添載。

圖 4-42：文龍殿邢府千歲樓船回航添載路關表（2020 楊家祈攝）

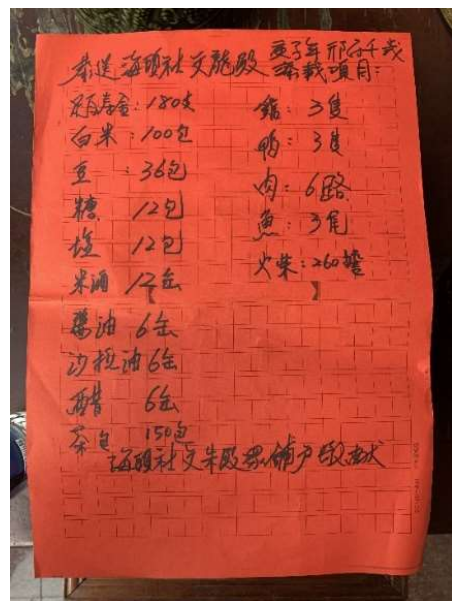

圖 4-43：文朱殿眾舖戶敬獻添載品清單（2020 楊家祈攝）

圖 4-44：文朱殿眾舖戶敬獻添載品（2020 楊家祈攝）

圖 4-45：運送添載品（2020 楊家祈攝）

圖 4-46：點燃添載品補給給邢府千歲樓船（2020 楊家祈攝）

圖 4-47：恭送邢府千歲樓船（2020 楊家祈攝）

第二節 請水文化

「請水」在臺灣各地的宮廟宗教民俗活動中有兩種不同的意涵，一是「迎請神明」降臨，如東港、南州、小琉球迎王祭典，其「請水」即為恭請（恭迎）代天巡狩（王爺）神明蒞臨（在臺南多稱為「請王」）；一是「迎請神水」，是依神明「指示」所進行一種舀取（召請或迎請）「神水」或「聖水」之儀式，這才是在臺灣宮廟與民間信仰「請水」活動中最主要的意涵。但不管是「迎請神明」還是「召請神水」，儀式通常是在海邊、碼頭、溪流、湖泊、池塘等濱水之處擺設香案，大都由法師進行科儀。臺灣民間常見的「請水」信仰儀式，民俗專家黃文博認為其意義有二：一是「飲水思源」意義的請水，一是「般請水兵」的請水⁶³。不過筆者認為這種舀取「神水」或「聖水」之民間宗教儀式用意有三：一是用以象徵增加神威與增補護衛兵力之意，二是用以表示神明與居民均能「飲水思源」而不忘根本之意。三是兼具兩者之意。

通常廟宇主神為了增強神明靈力或是補足無形兵馬的護衛能力，就會跟據神明「指示」到附近海邊或溪流等濱水之處進行召請無形兵將（水兵、陰兵）的儀式，民間俗稱為「搬請水兵」、「召兵」或、「謁水」。民間信仰認為，神明所率領來護衛聚落的天兵天將與五營兵將，除了平時每逢初一、十五、或是月底、年底必須定期準備供品、舉行犒賞儀式（稱為「犒賞」、「犒軍」、「犒將」或「賞兵」）以慰勞其辛勞之外，每經過一段時間之後，也會因為護衛村落時與各種邪靈鬼煞作戰因而傷亡折損，故神明會依其所屬兵將傷亡折損程度而「自我評估」，並「指示」每年（每二年、每三年）或不定期要舉行「請水」儀式，加以「收編」，以補充兵馬，加強作戰護衛能力。透過「請水」儀式後，兵馬獲得適當補足與復原，才能保境安民。這種以「召兵」為目的所進行的「請水」儀式，即使是同一間廟宇每一年所決定的「請水」地點也未必相同，完全是依神明當年「自我評估」哪一濱水之處「水兵」較多而定。通常而言，水域越廣、越深，「水兵」兵源也就越充足，所以海邊通常是靠海地區廟宇神明的首要「選擇」，而離海較遠的聚

⁶³ 黃文博《南瀛廟會儀式誌》（臺南縣政府，2010），頁51。

落，其廟宇神明通常會因交通因素而考慮「選擇」離聚落不至於太偏遠的水域處進行。

請水儀式可單獨舉行，亦可以與其他活動合辦，如進香（包含謁祖、刈火等不同類型之進香），成為一個大的宗教活動中的一部分，往往不容易受到注目。如學甲慈濟宮每年農曆3月11日於將軍溪畔舉行「上白醮」（tsiünn-péh-ta），便是一個「謁祖請水」的典型例子⁶⁴。

因「召兵買馬」在民間信仰中是不可或缺的一部分，故在民間信仰活動中，請水依舊是舉辦頻率頗高。在本研究的台江區域，是南臺灣請水的熱點區域，除了臺南的廟宇前來此處請水之外，亦有外縣市祠廟來此起水，以下依照各個請水地點分類說明，並以臺南請水廟宇為主。

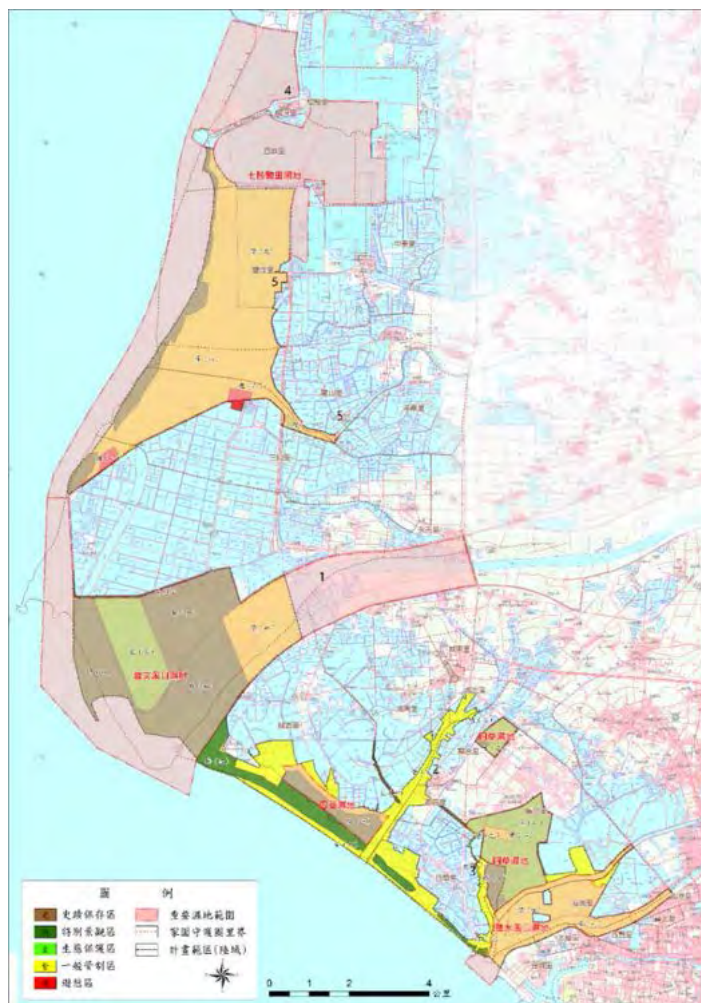

圖 4-48：台江請水熱點

⁶⁴ 黃文博《學甲上白醮暨刈香》（臺南：臺南市文化局，2013），頁94~110。

圖說：

1. 曾文溪下游
2. 鹿耳門溪
3. 四草
4. 青鯤身
5. 就近請水（下山仔寮龍山宮、鹽埕南聖宮）

一、曾文溪下游請水

曾文溪臺灣第四大河，是臺南的母親之河，屬於中央管河川。發源於嘉義縣阿里山鄉東水山，歷史上的曾文溪時常改道，被下游居民戲稱「青暝蛇」。日治時期開始進行堤防工程，於昭和 13 年（1938）堤防竣工後，河道才趨於固定。臺南地區常以曾文溪為分界，劃分溪北、溪南地區，形成兩地歷史、自然、人文方面有相當的不同。作為一條大河，與地方歷史、人文有深遠的連結，在信仰活動方面，曾文溪與沿岸聚落有著深淺不一的關聯，就請水活動來說，曾文溪從中游大內區至下游七股區不同河道區段都有各宮廟的請水紀錄；其中位於台江家園守護圈之曾文溪下游河口亦是請水熱點，以下列舉於曾文溪河口請水之宮廟。

（一）茅港尾天后宮

茅港尾天后宮主祀天上聖母，明永曆 31 年（1677）由先民迎奉來臺，並於清康熙 52 年（1713）建廟，漸成為茅港尾堡之公廟。因林爽文事件，茅港尾居民則組織義軍，以天后宮與觀音亭作基地，協力清軍有功，給予茅港尾媽祖入台南府城時可以「大北門進，大北門出」之權。過去北港媽祖南下府城時必宿於茅港尾天后宮，而同治元年（1862）震災，導致香火漸失。民國 64 年（1975）在信徒發起下重新修築天后宮，為今日廟況之基礎。2014 年舉行首次堡內巡香⁶⁵。民國 55 年（1966）在媽祖指示下，前往曾文溪國姓橋下請水，並收服 2 隻金獅，封為「金獅將軍」，並於大殿內雕塑一對銅雕金獅⁶⁶。

---

⁶⁵ 楊家祈〈新時代下的媽祖新出巡——2014 年茅港尾天后宮堡內巡香〉（臺南文獻第 6 期·2014），頁 176~191。

⁶⁶ 不著撰人〈茅港尾天后宮沿革簡介〉（摺頁），年代不明。周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 82。

(二) 馬沙溝烈池宮

池府千歲原為馬沙溝陳氏之家族私佛，於 1986 年建廟，曰「烈池宮」。池王指示每 4 年舉行請水 1 次，由紅頭法師主持，請水地點於曾文溪口之七股海堤；較特殊為請水前會先往南鯤身代天府進香，儀式過程會由馬沙溝庄廟李聖宮陪同⁶⁷。

(三) 佳里下街四安宮

位於佳里市街上的下街四安宮，主祀城隍境主，同祀文、武判官及虎爺。創建於清光緒 3 年(1877)，早期廟前有株芒果樹，信眾暱稱城隍爺為「樣城隍」，也稱佳里城隍廟，屬佳里金唐殿第十一角，其轄境包含第十一角、第十三角、第十五角、第十七角等 4 個角頭。其請水活動為不定期舉行，最近一次為 2010 年舉行，於請水當日前 7 日於國姓橋下插水牌及招軍旗，當日則先前往府城隍廟進香，再往曾文溪請水，最後回庄遶境；請水儀式由法師主持⁶⁸。

(四) 外渡頭中社仔厚德宮

位於佳里區之外渡頭中社仔厚德宮，主祀謝府元帥，以農曆 5 月 4 日為謝府元帥聖誕慶典日。厚德宮為西港仔刈香成員之一，組有宋江陣參與，因歷史悠久，被尊稱「宋江母」。每逢三年一科之西港香科年，參與西港仔香後，於謝府元帥聖誕前，擇吉日舉行進香請水活動，故請水活動週期為 3 年 1 次。請水當日一早先往臺南天壇進香，並回廟合爐，再往曾文溪國姓橋下請水召軍，儀式由法師主持，請水後便回宮安置⁶⁹。

(五) 大潭寮龍安宮

大潭寮(臺壇)龍安宮，源於後港西唐安宮，唐安宮為後港西、頂潭、大潭寮三庄之共同的信仰中心，但每逢池府千歲千秋，三庄子民皆回後港西焚香祭祀，戰後鑑於祭祀長途跋涉，往返不便，於民國 39 年(1950)，便分靈池府王爺回庄祭祀，起初輪祀奉於民宅。同屬祭祀圈的頂潭也因祭祀不便於民國 51 年(1962)

---

⁶⁷ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 181~182。

⁶⁸ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 201~202。

⁶⁹ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 202~203。

分香，並分別於各自創建龍安宮、永安宮。原龍安宮以池府千歲為主神，後改騰風元帥為主神，現今廟況為 2012 年重建之新廟。新廟落成之時，舉行 2 日之請水儀式，第一日往四草大眾廟、鹿耳門天后宮進香，並在曾文溪國姓橋下舉行請水儀式；第二日則往北港朝天宮、南鯤身代天府進向，並於將軍溪（學甲慈濟宮白礁亭）請水⁷⁰。

（六）頂什份塢清安宮

安南區頂什份塢清安宮，主祀雷府大將，係為海難亡者顯靈成神，並成為什份塢人之信仰，另奉祀從外渡頭厚德宮分靈之謝府元帥。頂什份塢清安宮不定期舉行請水科儀，地點為曾文溪青草崙段南岸，最近一次為 2015 年舉行，由法師主持⁷¹。

（七）十分仔正王府

位於曾文溪北岸之七股區十分仔正王府，主祀「正官正王」溫府千歲及雷府大將，今日壯麗廟貌為 1986 年所築，以溫王聖誕日 4 月 26 日為重要慶典。2009 年正安府於廟前堤防旁興建王船宮，打造一艘永祀王船奉祀其內，並於同年農曆 3 月將王船載往曾文溪口向四海龍王迎請聖水；2012 年農曆 9 月舉行「三曹正官正王佬水返潮萬法歸宗安靈薦祖大聖會」，再次前往曾文溪口請水，象徵迎請沉沒於臺灣海峽之眾靈回廟參與法會，藉此超度，此次法會延請嘉義曾文禪寺本修法師主持，儀式過程融和佛教與道教儀式，頗為特殊⁷²。

（八）城仔內水師寮天南宮

天南宮主祀李府千歲，為庄內金姓開基祖迎請而來，初為輪祀，民國 60 年建立公厝祀奉，今廟貌為民國 95 年（2006）所建。天南宮請水活動為不定期舉行，其目的為遙祭祖廟、召兵補將、迎請聖水等。請水地點為七股溪龍山段。舉行年份要配合年格，因天南宮為坐東朝西，故只要合「東西內」之年份，便會請示李府千歲是否舉行請水，故週期性不穩定，最近一次為 2016 年舉行⁷³。

---

⁷⁰ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 205～206。

⁷¹ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 246～247。

⁷² 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 209～210。

⁷³ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 206～207。

二、鹿耳門溪請水

鹿耳門，一個充滿文化、歷史的空間，是明清時期臺灣先民與眾多神明渡臺、入臺的主要門戶，許多廟宇因而視鹿耳門為「祖地」或「血跡」（在閩南，一個人的出生地，叫「搖籃血跡」，就像嬰兒剛落地，身上還帶著母體的血跡），特別是曾文溪流域沿岸的媽祖廟，鹿耳門天后宮管理委員會曾分配代表名額給西港慶安宮、善化茄拔天后宮與土虱堀聖興宮、大內石仔瀨天后宮、安定許中營順天宮與後堀潭湄婆宮、山上苦瓜寮朝天宮，張耘書曾推斷這些廟宇的媽祖與鹿耳門天后宮往來密切，即因早期是從鹿耳門登陸的歷史淵源有關，為紀念此事以示飲水思源，自早就有前往鹿耳門請水之俗⁷⁴。因此鹿耳門溪成為今日許多廟宇「謁祖請水」的重要水域。而各宮廟請水地點也會因神示有所更改，不管地點如何改變，這些前往鹿耳門溪進行「請水」者，大都兼具「謁祖」與「召兵」的雙重用意與目的。

（一）西港刈香「媽祖宮仔及鹿耳門請水時期」

國家重要民俗西港刈香，歷史悠久，是知名的宗教活動，在歷經不同的歷史發展階段，形成了我們今日所見規模盛大的香醮活動，牽動曾文溪下游大小聚落。西港仔香起源可追溯到「八份姑媽宮請水遶境（1784-1820）」，起因為姑媽宮於曾文溪畔撿拾到王船，後因曾文溪大患影響了姑媽宮舉辦請水活動，該廟香火沒落，轉由西港仔慶安宮接辦，稱「慶安宮曾文溪請水時期（1823-1844）」，接著於清道光 27 年（1847）開始加入王醮活動的舉行，稱為「慶安宮香醮請水時期（1847-1853）」。從咸豐 6 年（1856）改往鹿耳門請水，稱「媽祖宮仔請水時期（1856-1871）」，該時期僅維持 6 科，後因同治 10 年（1871）曾文溪大洪水沖毀古鹿耳門天后宮，同治 13 年（1874）開始改於天后宮舊址（鹿耳門溪）請水，持續至日治時期中期，稱「鹿耳門請水時期（1874-1937）」。日治昭和 15 年（1940）因交通不易，又受到土城仔人士的歡迎，改往土城仔保安宮「請媽祖」，請水儀式不再舉行，此時期稱「土城仔請媽祖時期（1940-1958）」，

---

⁷⁴ 張耘書《臺南媽祖信仰研究》（臺南：臺南市政府文化局，2013），頁 112～114、345～346。

後因北港媽事件，與土城仔斷香，土城仔與鄰近聚落退出西港仔香，遂改往鹿耳門天后宮請媽祖，稱「天后宮請媽祖時期（1961-至今）」⁷⁵。

媽祖宮仔請水時期與鹿耳門請水時期如何請水，因年代久遠儀式如何進行並不可清楚，而《西港仔刈香：一個傳統王醮的數位記錄》一書紀錄了一名西港耆宿參與1937年請水，其過程為排好香案、備好牲禮，由道士主持科儀，其參加人員僅有慶安宮五角頭執事人員與陣頭，以及香科主會⁷⁶。

（二）茄拔天后宮

位於善化區，曾文溪西岸的茄拔天后宮，創建於清代，主祀天上聖母。聖母神像據說是直接自湄州迎請而來，茄拔信眾為了感念先民於鹿耳門登陸，早年在媽祖誕辰前會每三年一科步行前往鹿耳門溪口謁祖請水，逢祭湄洲祖廟，1980年代改車行前往，並訂3年舉行1次；之後隨著管委會任期改成4年1任，改為4年（寅、午、戌）舉行1次。請水儀式回於前一晚出發至鹿耳門天后宮，凌晨1點出發先至鹿耳門鎮門宮參香，再往出海口請水，回程參拜友宮，故稱為「○○科前往鹿耳門溪口謁祖請水調兵遶境大典」；其中較為特殊的是請水儀式會奉請鎮殿大媽、二媽、三媽坐鎮⁷⁷。

（三）土虱堀聖興宮

善化東隆里土虱堀主祀媽祖的聖興宮，原為鄭氏人家所祀，後落公，並於1971年正式建廟，並於1950年起依媽祖指示於媽祖聖誕前，前往鹿耳門天后宮進香、鹿耳門溪出海口請水。儀式活動全稱為「○○年前往鹿耳門天后宮謁祖及請水遶境大典」，早期為4年舉辦一次⁷⁸，現今固定於每6年（卯、酉）舉辦

---

⁷⁵ 黃文博《西港刈香》，頁32~58。

⁷⁶ 謝國興主編《西港仔刈香：一個傳統王醮的數位記錄》（臺北：中央研究院臺灣史研究所，2017），頁9。

⁷⁷ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》（臺南：財團法人鹿耳門天后宮文教公益基金會，2011），頁484~486。張耘書《臺南媽祖信仰研究》，頁129~132。周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁220~221。

⁷⁸ 張耘書《臺南媽祖信仰研究》，頁132~133。

一次。會先於請水日前一天先至鹿耳門天后宮進香，至凌晨從天后宮出發，前往鹿耳門鎮門宮參香，再往出海口請水，回程參拜友宮，並回庄遶境⁷⁹。

(四) 許中營順天宮

安定區許中營順天宮，主祀天上聖母，早期奉祀於民宅中，於明治 32 年 (1899) 建立公厝奉祀，今日廟貌為民國 63 年 (1974) 募金重建。日治時期順天宮便不定期前往鹿耳門天后宮舊址請水，舉行時間點於媽祖聖誕前夕，全程步行，至 1980 年代改成車行，請水地點改至鹿耳門溪出海口，回程沿途參拜友宮⁸⁰。最近一次請水為乙未年 (2015) 前往鹿耳門天后宮謁祖及請水遶境大典，於凌晨 0 時 37 分煮油淨穢，1 時 30 分出發，卯時 (清晨 5 時~7 時) 於鹿耳門溪進行請水。當時臺南記者報導如下：

位於安定港口東北邊的「許中營」，也是現在的安定區中榮里，原為明鄭於臺江內海北岸所設的營鎮，因四周皆被海洋環繞，又稱為「海中營」，後人稱「古中營」。鹿耳門天后宮表示，自日治時期起，許中營順天宮即開始前往鹿耳門請水，請水時機一直依「媽祖神示」，大多在農曆三月廿三「媽祖生」前夕。許中營順天宮初期請水全程以徒步為主，經港口、大同村、六塊寮、中崙、沙崙、新寮、溪心寮、本淵寮，最後抵達鹿耳門，在媽祖廟舊廟址進行請水科儀。直到鹿耳門天后宮重建，增加拜廟進香之儀，兩宮廟建立交陪情誼。70 年代拜交通便結之賜，步行改為舟車，請水地點改至鹿耳門溪口。⁸¹

(五) 後堀潭湄婆宮

後堀潭位於安定區北邊，曾文溪南岸，庄廟湄婆宮，主祀天上聖母，兼祀謝府元帥、中壇元帥。創建於清康熙 59 年 (1720)，為安定頂八庄之公廟。傳聞

---

⁷⁹ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 486~487。周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 219~220。

⁸⁰ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 487~488。張耘書《臺南媽祖信仰研究》，頁 134~135。周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 233~234。

⁸¹ 陳治交〈許中營順天宮香科祭 / 鹿耳門請水〉，《中華日報》2015 年 5 月 4 日。

先民至鹿耳門登陸，後順溪而上，定居與此，鄭成功將媽祖聖像賜予庄民奉祀，聚落後因曾文溪水而遷移，光緒 15 年 (1889) 重建，現今廟貌則為 1995 年重興。因有鹿耳門登陸之說，傳聞光緒 15 年後，便有往鹿耳門溪謁祖、請水召兵之俗，舉行時間不定，全依照媽祖指示；有紀錄之舉行年份有 1984 年、2006 年⁸²、2018 年及 2019 年；活動稱「○○年往北汕尾溪口湄洲謁祖暨請水調兵遶境大典」，活動時程約 2 天，第一日先至鹿耳門天后宮參香，並駐蹕於此，次日舉行謁祖、請水，回程至安南區、安定區、山上區、善化區交陪庄參香、遶境。

(六) 石仔瀨天后宮

位於大內區的石仔瀨天后宮，主祀天上聖母，創建於清光緒 6 年 (1880)，初稱「泰安宮」，民國 60 年 (1971) 改建，稱「天后宮」。因相傳媽祖聖像由鹿耳門登陸，故早年會到鹿耳門溪口進行請水儀式；後民國 36 年 (1947) 鹿耳門天后宮重建後，便改至鹿耳門天后宮會親。現今改成每 4 年 (子、辰、申) 舉行一次，請水儀式則會於會香該年向媽祖請示是否要請水，故請水儀式為不定期，最近舉行年份有 2008、2012 年⁸³。

(七) 苦瓜寮朝天宮

山上區苦瓜寮主祀媽祖的朝天宮，於清嘉慶 3 年 (1798) 創建，日大正 10 年 (1921) 重建後，便會往北港朝天宮進香，回程於東勢寮曾文溪橋請水，後來於民國 82 年 (1993) 改到曾文溪國姓橋下請水，民國 86 年 (1997) 起改赴鹿耳門溪請水，改成固定 4 年 1 科。但民國 104 年 (2015)，又改在山上區卓猴菜寮溪請水，並往卓猴太子宮、赤山龍湖巖、北港朝天宮、鹿耳門天后宮進香⁸⁴。民國 108 年 (2019) 則到左鎮往南化九空橋東邊菜寮溪進行請水，於農曆 3 月 17 日凌晨 0 時 30 分煮油淨穢，1 時 00 分出發，寅時 (清晨 3 時~5

---

⁸² 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 488~489。張耘書《臺南媽祖信仰研究》，頁 135~137。

⁸³ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 482~483。張耘書《臺南媽祖信仰研究》，頁 137~140。周宗楊《臺南請水儀式研究》，頁 212~213。

⁸⁴ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 483。張耘書《臺南媽祖信仰研究》，頁 140~141。周宗楊《臺南請水儀式研究》，頁 216。

時)於左鎮往南化九空橋東邊菜寮溪進行請水。前一日前往卓猴太子宮、赤山龍湖巖、北港朝天宮進香。

(八) 新宅濟福寺景德祠

安南區新宅濟福寺景德祠為二廟合一，前為景德祠，供奉分靈自馬公下街景福祠福德正神；後為濟福寺，奉祀福建白礁文圃山龍池寺之觀音佛祖與學甲慈濟宮分靈保生大帝；並組織宋江陣一陣。現今廟況為 2013 年落成入火，並至鹿耳門溪出海口遙祭白礁祖宮及請水、請火科儀⁸⁵。

(九) 鹽田永鎮宮

安南區鹽田永鎮宮主祀廣澤尊王，為鹽工從北門永隆宮分靈，以廣澤尊王聖誕日 8 月 22 日為慶典日。每逢重大慶典便會舉行謁祖請水儀式，迎請福建南安詩山廣澤尊王、妙應仙妃、太王、太妃前來參與慶典。2011 年因永鎮宮廣澤尊王被玉皇大帝冊封為壬辰年「天下總代巡」，次年舉行請水，並舉行豎旗祭祖。2017 年逢入火安座 12 週年舉行禮斗法會，在舉行請水科儀，迎請南安詩山眾神，並開光眾神王令，法會過後再空地火化，恭送南安詩山眾神返回祖庭⁸⁶。

(十) 大灣靈霄寶殿武龍宮

永康區大灣靈霄寶殿武龍宮，主祀玄天上帝，最早為私人神佛，後建廟奉祀，現今華麗高聳之新廟貌為 2012 年完工，於入火安座前舉行請水儀式，於鹿耳門出海口召軍領兵，科儀過程由法師操持⁸⁷。

三、四草請水

四草原為古台江北汕尾島之末端，也屬臺島內外之吞吐口，為府城之關鎖，海防之要衝，王必昌《重修臺灣縣志》記「北線尾嶼 在鹿耳門之南，壤接鹿耳門。其西南有四草嶼，東南即安平鎮大港。」，日後更與安平成為府城之船隻門戶。四草自古便是戰場、要衝，1627 年荷蘭人於此建有熱堡（或做「海堡」，

---

⁸⁵ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 243~244。

⁸⁶ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 247~248。

⁸⁷ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 250~251。

Zeeburch 或 Zeeburg)；後於清道光 20 年 (1840) 因第一次鴉片戰爭爆發，同年 9 月於四草湖北岸興建了防禦工事，為今日國定古蹟四草砲臺之始。四草因歷史背景的曲折、地理位置的特殊，造就需多宮廟亦選擇此地，進行請水儀式。

(一) 馬沙溝清水宮

將軍區馬沙溝清水宮主祀清水祖師，早期為輪祀，於 2003 年建廟供奉。依神意指示民國 69 年 (1980) 起，固定 3 年 1 科，於農曆正月初四往四草謁祖請水。請水當日會先至四草大眾廟參香，並在法師的住持下，由庄廟李聖宮乩童陪同下，進行請水儀式，回程回馬沙溝遶境⁸⁸。

(二) 大庄福緣宮

大庄福緣宮位於山上區大庄，主祀余府千歲，相傳為清朝大將施琅之麾下，本名余化龍，因隨清軍駐紮此地，逝世後，英靈成神護衛鄉民⁸⁹，歷經歷代修築，現今廟貌為民國 84 年 (1995) 所修建，以余府千歲誕辰農曆 5 月 14 日為主要的廟慶日。每年農曆正月初四及 5 月 1 日均會請示神明今年有無要舉辦遶境、請水、安營等事務。目前請水紀錄為 1981 年往四草大橋下請水召軍，請回康府元帥；2013 年再前往四草大橋橋下請水兼開光康府元帥金身；2018 年再次前往四草大橋下舉行祭江請水科儀⁹⁰。

(三) 廟仔後角焄富宮

位於善化廟仔後角的焄富宮，於 1976 年建立，主祀清水祖師，傳為當地蘇姓先祖從福建安溪清水巖迎奉而來，並於光緒 29 年 (1903) 雕刻金身，早年輪祀於爐主宅中，後才建立祠廟⁹¹。焄富宮清水祖師請水科儀為不定期取行，在建廟前 1940 年代便曾經往蘇厝潭舉行請水，建廟後舉辦過 3 次，1980 年代初期

---

⁸⁸ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 183。

⁸⁹ 張耘書〈福緣宮〉，《文化資源地理資訊系統》，
<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/shanshang/1122004~FYG>。

⁹⁰ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 217~218。

⁹¹ 張耘書〈焄富宮〉，《文化資源地理資訊系統》，
<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/shanhua/1119006~XFG>。

曾於曾文溪麻善大橋請水、1990 年代則曾於四草水域請水，最近一次則是 2017 年於曾文溪茄拔段請水⁹²。

(四) 牛肉寮鎮安宮

牛肉寮為安定區的聚落之一，庄廟鎮安宮於日昭和 5 年（1930）建立，主祀天上聖母與鎮海元帥。民國 38 年（1949）因聚落地下水重金屬砷含量過高，庄民紛紛染病，後於民國 48 年（1959）遷庄至今址，稱「大同村」（今改大同里），鎮安宮也跟著遷移，今日廟況為 2005 年重建。鎮安宮舉行之請水儀式為不定期，最早紀錄為 2007 年慶成謝土請水、請火遶境，往鹿耳門天后宮進香、四草大眾廟謁祖及四草大橋下請水；2017 因興建外五營，而在五營前之池塘舉行請水⁹³。2018 年往鹿耳門天后宮進香、四草大眾廟謁祖。2019 年農曆 11 月 12 日往鹿耳門天后宮進香暨四草大眾廟謁祖，並於四草大橋下進行請水儀式。

2019 年農曆 11 月 12 日往鹿耳門天后宮進香暨四草大眾廟謁祖請水，以請水儀式為核心，再加上至鹿耳門天后宮進香與至四草大眾廟謁祖，並到友宮廟（本淵寮、新寮、外塹仔）參香，最後遶行牛肉寮本聚落。其行程為：

1. 01:15：淨油出發
2. 02:00：至鹿耳門天后宮進香
3. 04:30：至四草大眾廟謁祖
4. 07:00：舉行請水儀式
5. 10:00：至本淵寮朝興宮參香
6. 12:30：至新寮鎮安宮參香
7. 15:00：至外塹仔興護宮、崇聖宮、和濟宮參香
8. 18:00：回到牛肉寮，19:40 開始遶境

---

⁹² 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 225。

⁹³ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 233。

大同村鎮安宮廟務通知

- (一) 鎮海伍元帥降駕指示，國曆十二月三日、四日、五日，農曆十一月八日、九日、十日，三天要吃全素，鎮海伍元帥指示，要全莊信徒配合他神。
- (二) 本宮國曆十二月七日謁祖進香請水遶境大典，請戶民於國曆十二月六日，農曆十一月十一日（星期五）晚上六點辦香案，敬請信徒配合。
- (三) 國曆十二月七日農曆十一月十二日回駕遶境，請諸位信徒有車輛停在本莊道路的，請於中午前把車輛移走，道路清空以便友宮文武陣頭與大轎遶境暢通，敬請配合。
- (四) 為了遶境順暢，友宮廟涼水車輛不得進入參與遶境，拜託信徒準備涼水給友宮陣頭和轎班人員飲用以盡地主之誼，感謝大家。
- (五) 本宮這次遶境有五隻王馬，拜訪諸位信徒，王馬到時請不要燃放鞭炮，等王馬經過後再放鞭炮，拜託，拜託。
- (六) 遶境時各住戶有辦香案的大門（鐵捲門）請不要關，要開著，鎮海伍元帥到時若有需要會入厝內處理。
- (七) 本宮委員會決議通過，有出丁錢的戶民，這次平安宴每戶出一個人參與平安宴，到時會請頭家到府上詢問是否出席。
- (八) 本宮這次平安宴有開放戶民認桌，有意者請來廟找廟婆登記，如果你沒有一桌人數可以招厝邊隔壁，一桌陸仟元，當天錢要一併繳清，以方便廟務人員作業，登記日記到國曆十一月二十八日，農曆十一月初三日截止，感謝配合。

大同村鎮安宮管理委員會敬啟

圖 4-49：2019 年鎮安宮謁祖進香請水通知

圖 4-50：2019 年鎮安宮四草請水友宮參禮（2019 楊家祈攝）

圖 4-51：2019 年鎮安宮四草請水 (2019 楊家祈攝)

圖 4-52：2019 年鎮安宮四草請水 (2019 楊家祈攝)

(五) 五塊寮慶和宮

安南區五塊寮聚落位於國立臺灣歷史博物館旁，庄廟慶和宮，主祀保生大帝、觀音佛祖、中壇元帥，為同治元年 (1862) 分靈於臺南頂大道興濟宮；大正 13 年 (1924) 興建公厝奉祀，民國 67 年 (1978) 重建完工，為今日廟貌。慶和宮請水儀式為不定期舉行，最早曾於 1990 年(紀念重建 125 週年，地點待考)、

2005 年（中壇元帥指示於濁水溪西螺大橋下）舉行⁹⁴。最近一次為 2014 年為慶祝中壇元帥衍靈入臺三百年，舉行一系列慶祝活動，其中亦舉行請水活動，地點於四草大眾廟西側海域進行，儀式由法師主持⁹⁵。

四、青鯤身請水

青鯤身自古濱海之處，又有港口之便，具有渡海之意象，故也吸引不少宮廟前來此處請水。

（一）青鯤身朝天宮「謁水」

青鯤身朝天宮「謁水」活動是「謁祖請水」之略稱。青鯤身朝天宮請水近年有兩次，一是丙申年（2016 / 04 / 23、農曆 3 月 17 日）天上聖母開基老媽媽謁祖請水暨遶境大典⁹⁶；一是己亥年（2019 / 04 / 21、農曆 3 月 17 日）天上聖母開基老媽媽謁祖請水暨遶境大典。從大典「謁祖請水」知名稱就可知活動具有「謁祖」與「召兵」是雙重用意。

最為完備的請水儀式，廟方會事先於請水之前，派人至濱水處現場勘查，預備香案；儀式通常是由紅頭仔法仔（法師）或是童乩來演法操作，而以手轎（二人，又稱手輦）或四轎（四人，又稱四輦）作為神明降示的代言者來共同進行。此時法師為儀式主導者，而童乩或手轎、四轎則為儀式配合者。當法師主導「召營」儀式，完成催符唸咒、召請五營兵將前來護壇之後，童乩或手轎、四轎等配合者才能開始走入水域，「巡視並指點出神水 / 聖水」所在之處，通常童乩會將所持七星劍插入水中，而手轎、四轎則以轎腳或轎籤在水面點畫，用以表示該處為神明所指示的神聖水域。在神聖水域舀取「神水」或「聖水」後，裝入預先備好的陶鉢等容器，相關人員必須以娘傘或黑傘遮蔽容器以避開穢氣，護送容器上岸後，將盛水陶鉢以紅布條包封，或裝入香擔，或直接移請迎入大轎內護送回廟內供奉。2019 年青鯤身朝天宮舉辦己亥年天上聖母謁水祈福遶境大典，日期於

---

⁹⁴ 謝國興〈謁水請將：臺南五塊寮慶和宮中壇元帥的請水儀式〉，《哪吒與太子爺信仰文化研究》（臺南：臺南市政府文化局、新營太子宮太子爺廟管理委員會，2017），頁 283～312。

⁹⁵ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 244～245。

⁹⁶ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁 183～184。

4月21日(農曆3月17),地點於青鯤身鎮海將軍廟前謁水。早上9點11分三聲炮啟程⁹⁷。

(二) 西港仔街鎮安宮

位在西港仔街尾端的鎮安宮,主祀丁府元帥,傳原係為太西庄丁進發,因抗日逝世,明治41年(1908)募資興建小祠,民國35年(1946)丙戌香科受千歲爺封「丁府元帥」,民國64年(1975)重建,4年後(1979)年首次參與西港仔香。今廟況為民國94年(2005)因人為縱火而重建。鎮安宮不定時舉行請水召軍,最近一次為2008年農曆5月10日,於青鯤身出海口請水,由法師主持科儀⁹⁸。

五、就近請水

就近請水之宮廟多位於海濱、溪口處,因過去的歷史淵源或就近方便,便於聚落鄰近舉行請水儀式。

(一) 下山仔寮龍山宮

龍山宮位於七股區龍山里內,主祀池府千歲,早期稱「王宮」。廟內並另祀天上聖母,為清咸豐8年(1858)年庄民於頂港仔捕魚時於海漂之漁船上所發現,而迎回奉祀。每逢媽祖生時(3月23日)庄民會抬著神轎至海寮仔龍海宮西側海坪仔,呼請湄洲祖廟媽祖來看戲;至2011年起池府千歲指示須加入請水儀式,稱「海坪仔請水」,成為固定舉行之儀式⁹⁹;儀式主體為邀請湄洲祖廟媽祖。

龍山宮媽祖聖誕是每年信仰儀式最多的時刻,包含請水、海寮仔云庄、沙崙寮仔安營、下山仔寮安營及夜巡,儀式過程皆由乩童、手轎指示進行。媽祖生當

---

⁹⁷ 請水路關：外環道出發→五十戶→空地→廟前廣場→鎮山宮→西臺觀玄宮→土城→池府千歲→朝天宮廟後→祖厝→再生→賀條→龍興→慈聖宮→邢聖宮→鯤鯨國小→觀音廟→菜市場→蚵嗲→菜市場→大船/壇位→冰廠→天山宮→經國小→青鯤鯨朝天宮入廟安座大吉。

⁹⁸ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁198~199。

⁹⁹ 周宗揚《臺南請水儀式研究》，頁208。

日約上午 9:00 在神示 (乩童、手轎) 下神轎隊伍，出發前往海寮仔請水，在入海寮仔庄時會受到海寮仔人的接待，並經鎮海堂 (賜將軍廟) 前往七股溪出海口¹⁰⁰進行請水。請水過程十分簡單，由主神池王乩身主持，透過神示，取回聖水，聖水注入甕中封好後由廟方人物直接送回廟中。回程遶境海寮仔聚落，家家戶戶擺香案迎接，最後於海寮仔庄廟龍安宮駐駕，食用海寮仔居民準備之點心。中午返程會先至沙崙寮仔安營¹⁰¹，再返回龍山宮休息。下午下山仔寮庄民會進行「拜門口」¹⁰²，到了 4 點再進行下山仔寮本聚落之安營。安營並非單純只安外五營，也會同時安庄東之鎮庄辟邪物土崙、龍脈¹⁰³，並在重要路口進行路祭，在安營路線上之民眾會擺設香案迎接神祇。本預計於媽祖生當日夜晚進行「夜巡」，但因 2020 年逢新冠肺炎之疫情而取消。

圖 4-53：下山仔寮龍山宮媽祖生請水 (2020 楊家祈攝)

圖 4-54：下山仔寮龍山宮媽祖生請水 (2020 楊家祈攝影)

¹⁰⁰ 請水位置座標：23°06'59"N 120°05'53"E。

¹⁰¹ 沙崙寮仔為下山仔寮西北邊之小聚落，信仰上依附龍山宮；安營順序為：東→北→西→南→中。

¹⁰² 每逢龍山宮池府千歲、天上聖母、赤山佛祖聖誕時皆要拜門口。

¹⁰³ 安營順序：東→土崙→龍脈→北→西→南→中。

圖 4-55：下山仔寮龍山宮神轎海寮云庄（2020 楊家祈攝）

圖 4-56：下山仔寮龍山宮神轎駐駕龍海宮（2020 楊家祈攝）

圖 4-57：沙崙寮仔安營（2020 楊家祈攝）

圖 4-58：沙崙寮仔安營（2020 楊家祈攝）

圖 4-59：下山仔寮安營（2020 楊家祈攝）

圖 4-60：下山仔寮安龍脈（2020 楊家祈攝）

（二）鹽埕南聖宮

主祀游府千歲之鹽埕南聖宮為臺區、新山仔寮、八棟寮之信仰中心，為日治時期庄民從北門蚵寮仔分靈而來，另配祀南海佛祖、東嶽大帝、陳府千歲等神。原各神皆為私佛，後因神威顯赫而落公，1982 年建廟。以游府千歲聖誕日 3 月 27 日為最大的慶典，並每隔 3 年舉行進香（南鯤身代天府）、遶境、安營之活動，而每逢卯、酉年之進香遶境活動會加入請水儀式，在進香回程，於廟西海堤岸邊舉行請水召軍儀式¹⁰⁴。

¹⁰⁴ 周宗楊《臺南請水儀式研究》，頁 207。

第三節 進香文化

進香，指廟方、團體或善男信女到寺廟進行焚香朝拜¹⁰⁵，亦可指亦指廟對廟間的信仰交流活動，是臺灣民間最為普遍的信仰活動，亦可分成定期性舉行與非定期性舉行。依照其內涵性質，可分成二大類。一是「謁祖型進香」，係分靈廟往祖廟元廟謁祖或朝拜，有主從尊卑之區分，乞求祖廟香火以增自家主神之神力，更與祖廟建立交儀關係。二為「過爐型進香」，為神明之間並無分靈、上下關係，僅為進香廟往香火鼎盛之名山祠廟進香，前往訪候。在台江地區亦可見到「謁祖型進香」、「過爐型進香」二類文化。

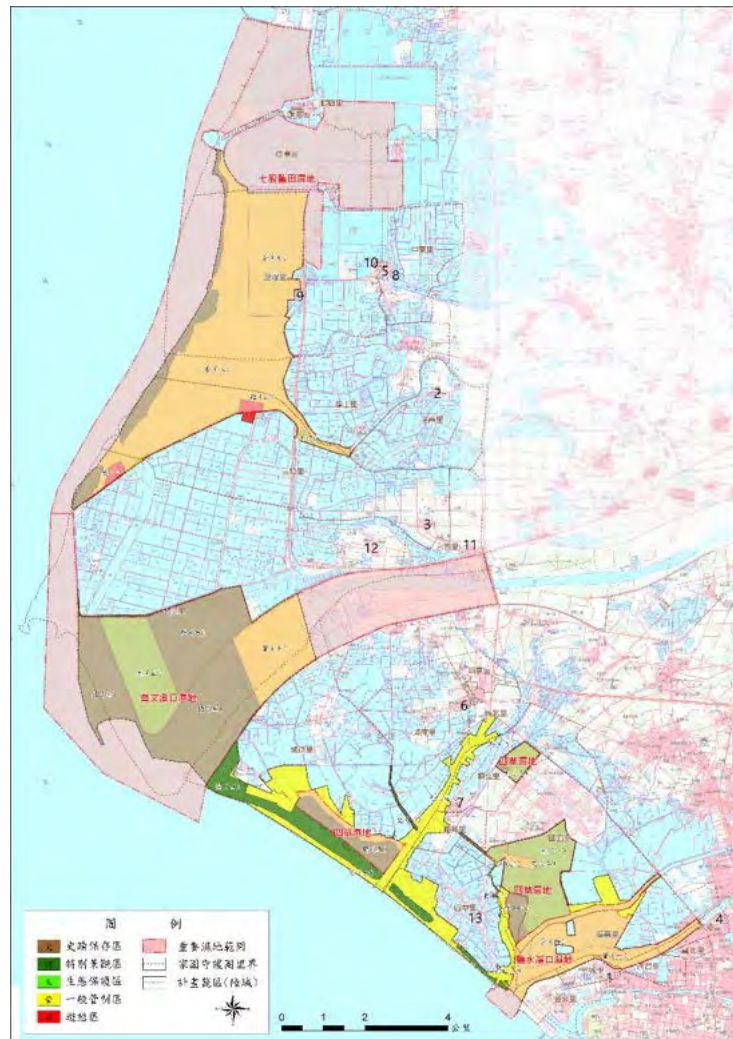

圖 4-61：台江進香民俗分佈圖

¹⁰⁵ 黃美英《臺灣媽祖的香火與儀式》(臺北：自立晚報，1994)，頁 44。

圖說：

謁祖型進香

1. 安平迎媽祖上香山
2. 溪南寮仔寶龍宮往南鯤身、後港東、四草進香
3. 三股仔龍德宮往北港、南鯤身進香
4. 大港寮大興宮往外渡頭謁祖進香
5. 中寮天后宮謁祖進香活動
6. 城南里虎尾寮伍府千歲往網港太聖宮進香
7. 外地廟宇至鹿耳門天后宮接天香

過爐型進香

8. 中寮天后宮過爐進香活動
9. 臺區南聖宮往南鯤身代天府進香
10. 十棟寮仔保興宮往南鯤身、蚵寮進香
11. 公地仔吉安宮往南鯤身代天府進香
12. 五塊寮仔聖護宮往赤山龍湖巖進香
13. 四草姓王仔角鐵府壇往蚵寮保安宮進香

一、謁祖型進香

臺灣民間信仰認為，先民所攜香火或神明來臺最先登陸之處，或先民來臺最初進行拓墾之處，都可被視為是先民渡臺「祖地」，因此來臺四處拓墾定居後，也會回到先民渡臺「祖地」舉行「請水」祭典儀式，以示「飲水思源」而不忘根本，這種「請水」儀式就具有濃厚的「謁祖」意涵。正因為後來返回大陸祖居地有其困難度，故先民以登陸地作為渡臺「祖地」來進行「請水」儀式，已成為長久以來臺灣民間廟宇常見的例行信仰活動，例如每四年一次的「學甲慈濟宮上白醮」，其民俗文化的核心便為遙祭祖廟。「上」便是動詞，「前往」之意，即前往祖廟之意。另彰化南瑤宮往笨港進香，便是往祖廟北港朝天宮進香。

(一) 安平迎媽祖上香山

安平天后宮歷史久遠，是臺灣古老的媽祖廟之一，但創建年代眾說紛紜，不同年代的史料有不同紀錄，至少有明永曆 22 年(1668)¹⁰⁶或清康熙 24 年(1685)之前¹⁰⁷等兩種說法。進入日治時期，傳聞日本人接受臺灣時，日軍進入安平，於天后宮屠殺清兵，血濺廟堂，以致廢棄¹⁰⁸。約於明治 43 年(1910)決議將

¹⁰⁶ 相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》，頁 276。

¹⁰⁷ [清]蔣毓英《臺灣府志》(臺北：行政院文化建設委員會、遠流出版，2004)，頁 208、211。

¹⁰⁸ 林勇《臺灣城懷古集》(臺南：興文齋書局，1960)，頁 32。

殿內神尊經抽籤（亦有擲筊說）分祀寄佛到各角頭¹⁰⁹。之後來廟殿空間被日本政府充公占用¹¹⁰，香火漸微而敗廟。直到戰後，民國 51 年（1962）臺南市政府撥出安平古堡前空地（清代水師衙門土地），重建安平天后宮，為今日現址；4 年後（1966）重建落成入火安座。民國 79 年（1990）媽祖廟遇祝融之災，民國 81 年（1992）重修入火安座，為現今廟況。

安平迎媽祖，活動全稱為「安平開臺天后宮開臺天上聖母湄洲晉香回鑾遶境」，也可簡稱為「上香山」，核心為安平天后宮媽祖遙祭湄洲祖廟，是寓有回湄洲祖廟進行謁祖之內涵；是台江地區歷史悠久之謁祖進香。起源於何時，為不可考。但在清末便已盛大舉行。光緒 13 年（1881）安平縣進士許南英在其著作〈臺灣竹枝詞〉中之一句，描寫了安平迎媽祖之盛況：

……春晚羅衫適體輕，買舟廿日渡安平。旌旗簇擁天妃過，茶果香花夾道迎……。¹¹¹

並以鹿耳門為上香山之地點，後折返安平聚落進行遶境。

日治時期迎媽祖活動逐漸中斷，最大的原因應為廟宇被占用，香火漸衰。民國 36 年（1947）由海頭社廣濟宮發起舉辦戰後首次的安平迎媽祖，日期為 3 月 20 日，香山該設置在安平海岸；次年（1948）海頭社廣濟宮在元宵節後，邀請各角頭商議再次舉辦迎媽祖，並於 3 月 20 日舉行迎媽祖；民國 38 年（1949）改由港仔尾社靈濟殿主辦，之後因戒嚴而停辦¹¹²。民國 50 年（1961）港仔尾社靈濟殿發起迎媽祖並主辦¹¹³。民國 55 年（1966）安平人重建媽祖廟，但並無舉辦迎媽祖活動，僅有入火安座及作醮遶境。直到民國 70 年（1981）才由安平天后宮開始主辦迎媽祖活動至今，並逐漸形成每逢寅、午、戌年之 3 月 23 日

---

¹⁰⁹ 林勇《臺灣城懷古集》，頁 32。戴文鋒《第二屆府城媽祖行腳》（臺南：臺南市文化資產保存協會、臺南市社區大學，2002），頁 100。吳明勳〈上香山——安平迎媽祖〉，頁 50～64。有一說延平郡王原本供奉於臺灣城上，後移祀觀音亭（林勇《臺灣城懷古集》，頁 35。）。

¹¹⁰ 張守真〈日治初期的安平開台天后宮從〈重建安平開台天后宮碑記〉談起〉，頁 38～49。

¹¹¹ [清]許南英《窺園留草》，臺文叢第 147 種（臺北：臺灣銀行經濟研究室，1962），頁 10。

¹¹² 吳明勳〈上香山——安平迎媽祖〉，頁 50～64。

¹¹³ 伍德宮廟誌編輯小組《臺南市安平團仔宮社伍德宮廟誌》，頁 72～73。

前夕擇日舉行¹¹⁴，再隨著安平角頭的擴張，迎媽祖也從 1 日發展成 2 日。民國 87 年以後上香山地點改成三鯤身（今漁光島）。

安平迎媽祖上香山，雖於日治時期中斷，因媽祖為安平聚落之共同信仰，深受安平人之重視，戰後恢復後，活動依舊保存了相當在地特色，於 2015 年以「安平迎媽祖上香山」之名登錄為臺南市民俗，以安平開臺天后宮為保存團體；其登錄理由有：

1. 傳統性：始於清領時期，歷史已久，係安平重要信仰活動；安平 10 角頭社全員參與，與安平當地居民生活密不可分。
2. 地方性：遙祭湄洲祖廟（上香山）之儀式為其他媽祖廟少見，具在地特色。香山設於三鯤身海邊，主要儀式為「法爺團」唸咒、誦經，恭送媽祖回湄洲祖廟省親進香，並於科儀完畢後，於海邊布兵旗處跪迎媽祖回駕。
3. 文化性：迎媽祖前 3 天之城隍廟「八班夜巡」、三鯤身海邊之「香山」祭典地、迎媽祖之頭旗「布兵旗」、插於媽祖頭上之「御賜鳳釵」及香堀（海灘所挖掘，作為燒金燒香之地）皆具文化性。¹¹⁵

安平迎媽祖上香山有其 5 大民俗特色，展現其民俗內涵¹¹⁶：

1. 八班夜巡三日

在安平上香山前夕，會有「八班夜巡」之儀式。此儀式由安平鎮城隍廟范謝將軍擔任，在媽祖神輿出門前，先巡視媽祖要遶境之路線，以掃除妖邪，淨化地方，祈求遶境順利平安。在夜巡的同時，也是告知安平社民迎媽祖即將展開。八班夜巡期間為一連三天，每天傍晚 5 點先至安平天后宮報壇出發，9 點多結束返回安平天后宮駐守，第一日先前往三鯤身海邊「夜巡」，第二、三日巡視安平十角頭所要遶境之路線。

¹¹⁴ 吳明勳〈上香山——安平迎媽祖〉，頁 50～64。

¹¹⁵ 〈安平迎媽祖上香山〉，《國家文化資產網》，

<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20150708000001>。

¹¹⁶ 戴文鋒〈臺南市民俗類無形文化資產保存維護計畫成果報告書 2018～2019〉

2. 上香山：香堀、布兵旗與御賜鳳釵

上香山是安平迎媽祖的重點之一，有很明確的三項標的物，分別是「香堀」、「布兵旗」與「御賜鳳釵」。迎媽祖首日上午，媽祖神輿先到香山進行遙祭，此行稱為「上香山」。廟方會事先於上香山前 2 日到三鯤身海灘上挖一土堀，稱「香堀」，來做為燒香焚金之處，方位朝向正西北方，以面對湄洲祖廟；香堀的寬度約 6 尺，深度約半尺，在看好方向後，進行簡單的祭祀後，便挖香堀。上香山儀式進行前，廟方會在香堀旁上香，並將香插在香堀四周，接著化掉金紙。廟方在朝向湄洲祖廟設壇，以供媽祖神輿停駕。香堀是媽祖回湄洲謁祖的重要象徵，是將無形的空間轉化成信眾所能見到的實體。而「香山」一詞推測是因插滿香而來。過去安平地區之宮廟乩童參與上香山儀式時，為展現乩童之威儀，有跳香堀之俗，不過 2013 年上香山時，某廟乩童為跳香堀而摔斷腳，之後便禁止乩童跳香堀，以維持安全。

圖 4-62：香堀四周插上香 (2018 楊家祈攝)

圖 4-63：香堀化金紙 (2018 楊家祈攝)

儀式進行過程中，會先於壇前海岸邊插下書有「開臺天上聖母湄洲進香回鑾全臺平安」之旗幟，稱為「布兵旗」。十分特殊的是布兵旗必需由三代同存、福德聲望崇高之老者所掌，稱「掌旗官」，除了上香山謁祖使用外，遶境時也須以布兵旗為前導¹¹⁷。

圖 4-64：執布兵旗之掌旗官(2018 楊家祈攝)

媽祖神輿停駕於棚架後，由德高望重之女性依古禮取下媽祖頭上「御賜金鳳釵」，法爺團（小法團）便隨即進行相關法事（2018年由妙壽宮法爺團負責），恭送媽祖返回湄洲祖庭。安平人認為媽祖之金鳳釵，是皇帝所御賜，媽祖謁祖之時，不宜配戴，故先取下。法爺團咒語誦唸（聖母經）完畢，神祇會陸續降乩，此時在媽祖涼傘引導下，掌旗老者會來拔起步兵旗。拔起步兵旗即是象徵媽祖從湄洲進香回鑾，此時再由德高望重女性替媽祖頭插上金鳳釵，接著參與之民意代表、信眾在廟方引導下禮拜媽祖，並燃放3發起馬炮後，現場神轎依序遶香堀3圈後，即展開遶境活動；部份神明會降乩跳過「香堀」，以展示神威，後因意外發生，已被禁止。

¹¹⁷ 何世忠、謝進炎《媽祖信仰與神蹟》，頁134。此書記掌旗官需身穿黑衫、草鞋、戴紅魯笠、背絲鬮（內有豬腳節、串空餅）。2019/03/18 安平天后宮陳鄭淑垣委員（1929年生）說明過去掌旗官為身著長袍馬褂戴帽、騎著馬。今掌旗官則身著長袍馬褂，坐車。

圖 4-65：妙壽宮法爺團於香山誦經(2018 楊家祈攝)

圖 4-66：遶香堀三圈(2018 楊家祈攝)

3. 法爺團引導儀式進行

小法，相對於道士（大法），法師自謙為小法，指能進行收驚、祭煞、賞兵、請送神等科儀之人，也稱「法仔」、「法官」，在安平也稱「法爺」。臺南地區小法團可分成「紅頭小法」、「烏頭小法」及「澎湖小法（黃頭小法）」三類。在安平舊部落六角頭法爺團與地方大廟、社區及信眾密不可分，並在安平各廟中擔任相關科儀之要角。在安平迎媽祖民俗活動的過程，法爺團擔任十分吃重的腳色。在媽祖出發前往香山前法爺團要先進行落壇、請壇，再開鞭出轎；而媽祖神轎抵達香山，入棚架時，法爺團也要進行念誦咒語；在

遶境十角頭時，法爺團須隨媽祖神轎後遶境誦唸請神咒；遶境結束後媽祖神輿入廟時，法爺團也要念咒請媽祖神尊下馬入廟¹¹⁸。

圖 4-67：2018 妙壽宮法爺團恭請媽祖神轎出發(2018 楊家祈攝)

4. 安平十角頭分工動員

在安平，全境公廟為安平天后宮、安平鎮城隍廟、安平觀音亭及安平大眾廟，其下再下分十角頭（海頭社、灰窯尾社、王城西社、港仔尾社、十二宮社、囡仔宮社、三鯤身社、億載社、華平社、興安宮社），上下分屬明確，在安平迎媽祖與安平鎮城隍廟七月初四公普之時最能展現安平十角頭之動員。戰前安平迎媽祖角頭動員狀況並不可知，戰後迎媽祖由角頭從新發起之時，神轎的組裝，便由日治時期寄祀媽祖神像之角頭祠廟來負責；海頭社廣濟宮負責大媽神轎，港仔尾社靈濟殿負責二媽神輿，三媽由王城西社西龍殿組轎，四媽則由十二宮社三靈殿負責¹¹⁹。不過因應 2017 年新雕媽祖聖像後，各角頭組轎就統合成天后宮來進行，而協助之成員依舊是來自各角頭。

5. 遶境安平十角頭

迎媽祖之遶境範圍為原本之舊聚落六角頭（海頭社、灰窯尾社、王城西社、港仔尾社、十二宮社、囡仔宮社）為主，後因臺南市第五期市地重劃區

¹¹⁸ 吳明勳〈上香山—安平迎媽祖〉，頁 50~64。

¹¹⁹ 吳明勳〈上香山—安平迎媽祖〉，頁 50~64。

人口漸多，安平天后宮迎媽祖也將其納入遶境範圍，2012 年經天后宮會議同意通過，將位於五期的三鯤身社、億載社、華平社、上鯤身社等四角頭納入安平轄域內，安平正式從六角頭成為現今所見之十角頭。迎媽祖之時，安平各角頭皆以角頭為單位，出動神轎，參與遶境，展現安平以角頭為聚落單位的濃厚觀念。較為特殊的是神輿排序安排，前鋒神轎分別為安平鎮城隍廟城隍爺神轎及安平天后宮延平郡王神轎。其因素為安平鎮城隍廟城隍爺為安平地方父母官；延平郡王則是迎請安平媽祖來臺者，故安平迎媽祖隊伍，前兩頂轎子一律固定是安平城隍爺與鄭成功神轎。另外安平天后宮神輿轎班由女性組成；且早期神轎前上有兩男童裝扮成千里眼將軍，神轎後上有兩女童裝扮成宮娥¹²⁰，十分特殊。

圖 4-68：神轎前上有兩男童裝扮成千里眼順風耳
(引自：吳明勳〈上香山——安平迎媽祖〉，頁 50~64。)

(二) 溪南寮仔寶龍宮往南鯤身、後港東、四草進香

溪南寮仔庄廟為寶龍宮，主祀李府千歲，配祀慈天海母、騰風元帥。李府千歲為清道光 25 年 (1845 年) 溪南寮仔住民因得異夢，從南鯤身分靈。配祀之慈天海母從後港東天后宮分靈而來，騰風元帥則從將軍一帶分靈。每年農曆 9 月 22 日為廟慶，因此日為農閒，且較少降雨，並於此日，往南鯤身代天府、後港東天后宮、四草大眾廟進香請火¹²¹。

¹²⁰ 何世忠、謝進炎《媽祖信仰與神蹟》，頁 147。吳明勳〈上香山——安平迎媽祖〉，頁 50~64。

¹²¹ 黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》，頁 463。

(三) 三股仔龍德宮往北港、南鯤身進香

三股仔龍德宮主祀天上聖母媽祖，為庄民黃界於清光緒 6 年（1880）從北港朝天宮分靈奉祀，後落公建廟祭拜，現今堂皇廟貌為民國 86 年（1997）建立¹²²；廟中另祀奉中壇元帥與吳府千歲。每年農曆 3 月 22 日媽祖聖誕前夕，皆會前往北港朝天宮進香；而農曆 9 月 6 日則是適逢中壇元帥、吳府千歲聖誕，前往南鯤身代天府進香。2020 年因新冠肺炎疫情取消進香活動。

(四) 大港寮大興宮往外渡頭謁祖進香

北區之大港寮為一移民聚落，由佳里區外渡頭移民聚落入墾，並從外渡頭厚德宮分靈謝府元帥祀奉；民國 38 年（1949）創建大興宮，目前廟況為民國 92 年（2003）所重修。2020 年於謝府元帥聖誕日（農曆 5 月 4 日）之前（6 月 14 日 / 農曆閏 4 月 23 日），往祖廟外渡頭厚德宮謁祖與西港慶安宮添兵補將。廟方委員表示其原因為神明指示將逢 2021 西港刈香辛丑科，且千歲爺將派天兵天將給予大興宮添兵補將，故藉此赴祖廟厚德宮進香，並同時前往友宮學甲寮下宅仔進興宮、海寮普陀寺會香¹²³。目前謁祖進香為不定期舉辦，上一次為 2012 年，日後是否發展成固定周期性進香，值得觀察。

圖 4-69：大港寮大興宮往外渡頭謁祖（2020 楊家祈攝）

¹²² 黃朝宗〈三股龍德宮重建原由沿革碑誌〉，1997。

¹²³ 楊家祈〈大港寮大興宮黃永順（1957 年生）採訪〉，2020/06/14。

圖 4-70：大港寮大興宮與西港慶安宮添兵補將（2020 楊家祈攝）

（五）中寮天后宮謁祖進香活動

1. 往赤山龍湖巖進香

中寮天后宮祀奉有觀音佛祖，為日本時代從赤山巖分靈，以農曆 2 月 19 日為聖誕日，廟方會於聖誕前夕擇日前往赤山龍湖巖進香。

2. 往南鯤身代天府進香

中寮天后宮的范府千歲以 4 月 27 日為聖誕日，其范王緣由為日本時代南鯤身南巡於中寮某陳家放一支范王令旗，後妝佛落公，於每年聖誕日前夕擇日往南鯤身代天府進香。

（六）城南里虎尾寮伍府千歲往魴港太聖宮進香

城南里虎尾寮從嘉義布袋鎮虎尾寮遷移而來，近年來每逢土城仔聖母廟土城仔香（丑、辰、未、戌年）圓滿後，因也逢伍府千歲聖誕日（農曆 4 月 26 日）前夕，故虎尾寮伍府千歲信眾便會動員人手，上伍王爺乘轎，並由虎尾寮宋江陣護駕，往布袋鎮好美里虎尾寮魴港太聖宮進香，以表飲水思源。

（七）外地廟宇至鹿耳門天后宮接天香

接天香儀式，也稱「恭接天香」，盛行於彰化，尤其是南彰化一帶。儀式的產生是因為早期灣臺海兩岸因海峽阻隔來往不易，促使分靈於臺灣的神祇，不便

於直接回祖廟謁祖進香，最後演變成由信眾於廟前或擇地（通常是海邊）搭設香案，供神明自行返回祖廟謁祖¹²⁴。彰化一帶接天香多擇於海濱聚落舉行，如王功、伸港、芳苑等。

鹿耳門天后宮於 1983 年舉行「羅天大醮」時，便有彰化一帶宮廟來此建立關係；後至鹿耳門天后宮舉行接天香，如永靖陳厝厝永興宮、溪洲圳寮普玄宮、大村埤腳五通宮、大村大崙源聖宮、社頭鄉新厝乾坤宮、福興無極金元宮等。這鹿耳門過去並無此案例，可能為舉辦羅天大醮，所塑造的廟宇神聖感，再加上鹿耳門地理的歷史感，造就了外地廟宇至鹿耳門天后宮舉行接天香這樣的外來信仰活動，多集中於民國 70-80 年代¹²⁵。

在台江家園守護圈鄰近則有 2011 年溪洲圳寮普玄宮改至安南區本淵寮朝興宮接天香；另和順清慈宮則於 2019 年自行舉行接天香儀式。

二、過爐型進香

台江家園守護圈內不乏經常性或不定期舉行過爐進香之活動，通常過爐進香目的地都是知名、古老之祠廟，並非是直接分靈者；回駕時通常會舉行遶境。

（一）中寮天后宮過爐進香活動

1. 往赤山龍湖巖、茅港尾天后宮進香

中寮庄廟天后宮主祀天上聖母，不定期往赤山龍湖巖、茅港尾天后宮進香。近年舉辦進香之年份有 2012 年。

2. 前往南鯤身代天府與頂山代天府進香

中寮天后宮中壇元帥為農曆 9 月 9 日聖誕千秋，會固定於每年聖誕日前夕擇吉日前往南鯤身代天府與頂山代天府進香；2020 年擇農曆 9 月 2 日（國曆 10 月 18 日）前往進香。

（二）臺區南聖宮往南鯤身代天府進香

---

¹²⁴ 吳密察、鄭瑞明、Pol Heyns、林美容、鄭水萍《海洋文化與歷史》（臺北：胡氏圖書出版社，2003），頁 83。

¹²⁵ 至鹿耳門天后宮接天香祠廟名單由鹿耳門天后宮活動組長葉威廷整理提供。

塩埕里臺區，多由北門蚵寮洪姓、北門西山張姓、將軍一帶移民移入曬鹽，並各自迎來各自所祭拜之神尊游府千歲、南海佛祖等，以游府千歲為主神，每年農曆 3 月 27 日為之聖誕廟慶日，並每 6 年 1 次往南鯤身進香¹²⁶。

(三) 十棟寮仔保興宮往南鯤身、蚵寮進香

十棟寮仔居民從北門、將軍移入開墾，早期祀神皆以跋爐主來輪祀，於民國 87 年 (1998) 建立保興宮，主祀「將軍府」，並以農曆 4 月 19 日廟慶，過去每年往南鯤身、蚵寮進香，回程依序遶境中寮、台區及十棟寮仔；民國 94 年 (2005) 改 3 年 1 次¹²⁷。

(四) 公地仔吉安宮往南鯤身代天府進香

公地仔吉安宮以吳府千歲 (三王)、池府千歲 (池王) 為主神，早期為庄民輪祀，直到民國 59 年 (1970) 才創建，現今廟貌為民國 84 年 (1995) 所建。吉安宮以吳府千歲聖誕千秋為歲時祭典日 (9 月 15 日)，每年均於 9 月 13 日上午前往南鯤身廟進香過爐，且聚落自組陣頭天子門生亦參加。進香隊伍至南鯤身後，依序參拜代天府、萬善爺廟，並將吉安宮眾神像迎入代天府神房，乩童交代相關進香注意事項，天子門生亦分別於代天府、萬善爺廟、凌霄寶殿演唱，中間略作休息，法師於代天府前完成調營後，起駕返回村莊安座，此時已近午時。

圖 4-71：公地仔吉安宮往南鯤身代天府進香 (2020 楊家祈攝)

圖 4-72：公地仔吉安宮往南鯤身代天府進香調營 (2020 楊家祈攝)

¹²⁶ 黃文博〈宗教篇〉·《七股鄉志》，頁 460。

¹²⁷ 黃文博〈宗教篇〉·《七股鄉志》，頁 459~460。

(五) 五塊寮仔聖護宮往赤山龍湖巖進香

五塊寮仔聖護宮主祀天上聖母，早期以「跋爐主」方式在爐主家輪祀。民國 52 年（1963 年）庄民倡議建廟，並於同年 6 月完工，廟額曰「慶安堂」。民國 71 年（1982 年）重修，依媽祖指示命名曰「聖護宮」。聖護宮的歲時祭典是農曆 3 月 23 日媽祖生日與 9 月 19 日觀音佛祖生日¹²⁸，每三年農曆 9 月 18 日前夕會擇一日往六甲赤山巖進香，並演戲酬神，另搭平安橋供信徒消災解厄¹²⁹。

(六) 四草姓王仔角鐵府壇往蚵寮保安宮進香

四草姓王仔角鐵府壇主祀鐵府千歲，並陪祀觀音佛祖、福德正神、註生娘娘、范府千歲、雷府千歲等神。因北門王姓因魚撈南下移居四草，攜來鐵府千歲祭祀，後來便發起往蚵寮保安宮進香，每三年乙次，擇於鐵府千歲聖誕日農曆 2 月 5 日前夕之週末舉行。

三、台江進香熱點

家園守護圈內有四草大眾廟、土城仔聖母廟、鹿耳門天后宮與安平天后宮皆因為信仰久遠、神蹟眾多、神祇威望遠播，成為了地方、乃至於全國各宮廟的進香熱點。

---

¹²⁸ 農曆 2 月 19 日、6 月 19 日、9 月 19 日分別是出生日、得道日與出家日，但臺灣民間有時會誤用，將得道日或出家日誤以為是出生日，以致於觀音菩薩在臺灣民間有三個生日，有些廟宇甚至以其得道日或出家日作為「神明生」例祭日。

¹²⁹ 楊家祈〈十份里里長張水金（1952 年生）採訪〉，2020/09/02。黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》，頁 480~481。

圖 4-73：台江進香熱點

圖說：

1. 四草大眾廟
2. 土城仔聖母廟
3. 鹿耳門天后宮
4. 安平天后宮

(一) 土城仔聖母廟

今日的土城仔聖母廟為民國 64 年 (1975 年) 遷建今址，歷經 6 年工程，民國 70 年 (1981) 舉行安座大典，廟額改「鹿耳門聖母廟」，廟宇占地廣闊，號稱「遠東第一大媽祖廟」。前殿祀五府千歲，中殿主祀天上聖母，後殿祀觀音菩薩。隨著新廟建立完工，媽祖與五府千歲信仰更快速地向外傳播，成為台江地區之大廟與信仰中心。每年以農曆 3 月中下旬 (天上聖母)、4 月中下旬 (李府千歲、范府千歲)、6 月上中旬 (池府千歲)、8 月中下旬 (朱府千歲) 和 9 月上中旬 (吳府千歲) 等 5 個進香高峰期。

分靈媽祖宮廟有：鹿耳門鎮門宮、大銃街糖宮內糖安宮、佳里區登天宮等。分靈五府千歲宮廟有：北區鄭仔寮陵興宮、下營連表代進宮、下營什姓三王府。兩神祇皆分靈者：高雄市中道街聖母宮、梓官巡福宮等。

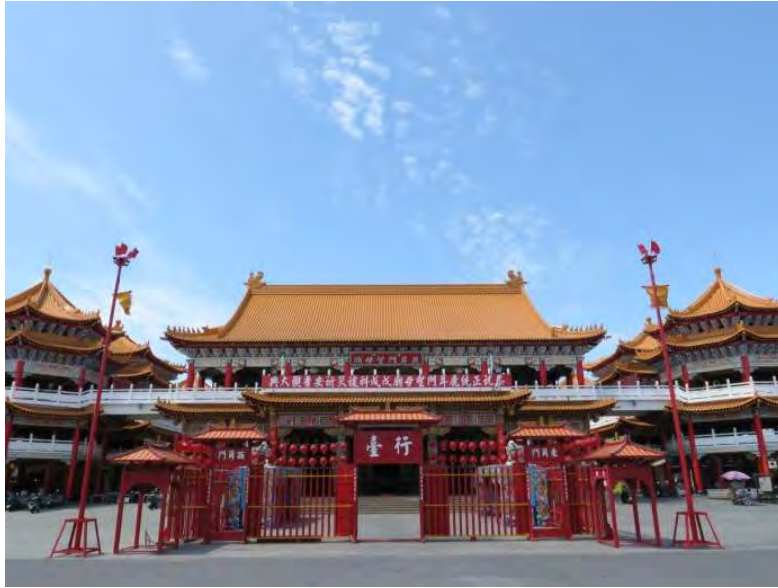

圖 4-74：土城仔聖母廟（2018 楊家祈攝）

（二）鹿耳門天后宮

據傳鄭成功率軍隊從北汕尾（鹿耳門）進入臺灣，為感媽祖顯靈指示，而順利取下臺灣，於北汕尾建搭建茅屋奉祀媽祖。清代後，鹿耳門成為臺灣與中國之對渡渡口，成為商港與軍事重地；並於清康熙 58 年（1719）正式由官員捐奉建立：

在鹿耳門

媽祖廟，康熙五十八年，各官捐俸同建。前殿祀媽祖、後殿祀觀音，各覆以亭。兩旁建僧舍六間，僧人居之，以奉香火。董其事者，經歷王士勳也。¹³⁰

清中葉後鹿耳門天后宮由臺南三郊管理，並於咸豐 5 年（1800），臺灣總鎮府邵連科與曾元福等各官員，以及三郊商賈捐資重興。清道光 3 年（1823）曾文溪改道影響台江之港運機能，商務繁忙景象逐漸不似過往。在咸豐 10 年至同治元年間重興乙次。同治 10 年，曾文溪再次改道，天后宮遭洪水沖毀，大小神像寄祀三郊總部水仙宮，開始長達 70 餘年無廟時期，開基媽祖神像則以輪祀於民家。民國 36 年（1947）於清代原廟址南 800 公尺重建興建，並組織董事會

¹³⁰ [清] 陳文達《臺灣縣志》（臺文叢第 103 種，1961），頁 211。

管理廟務。民國 66 年 (1977) 重建南式五門之鋼筋水泥大廟，為之今貌，全名為「鹿耳門天后宮」，空間分成三川門、正殿、後殿、前有牌樓與祈年殿¹³¹。

民國 36 年重建後，鹿耳門天后宮逐漸成為進香中心¹³²，至此參香、進香(乞火)、請水、接天香等至今絡繹不絕。

主要請水會香廟宇有：安定後堀潭湄婆宮、安定許中營順天宮、安定牛肉寮鎮安宮、山上苦瓜寮朝天宮、大內石仔瀨天后宮、善化茄拔天后宮、善化土虱堀聖興宮等；以上請水廟宇更與鹿耳門天后宮締結姊妹廟情誼。分靈進香宮廟有：安定管寮聖安宮 (3 年 1 次)、善化糖廊角民安宮 (5 年 1 次)、安南區伍佰戶慈雲宮 (1 年 1 次)、鹿耳門鎮門宮、臺東市東海龍門天聖宮、麥寮施厝寮慈聖宮等。

圖 4-75：鹿耳門天后宮 (2020 楊家祈攝)

(三) 四草大眾廟

四草大眾廟，主祀鎮海元帥，為國內著名之祠廟之一，農曆 11 月中旬眾多交陪廟、分靈廟至大眾廟進香，形成一個帶狀的四草宗教盛事。大眾廟以農曆

¹³¹ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 198~214。

¹³² 謝石城、陳清誥《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》(高雄：興臺文化出版社，1963)，頁紙 153~154。

11月15日為為鎮海大元帥之聖壽，從11日起便有全國信徒至廟請火交香，傳聞大元帥之誕辰原為6月16日，因過去戶數稀少籌辦聖誕艱難，農曆11月為烏魚汛期，四方皆至四草漁撈，才能向各方之人籌募祀神資金，至月中15日才湊足香火祀神，便延至此時¹³³。

四草大眾廟以大元帥之神誕祭祀為一年之中最重要之例祭，也是各地分靈進香之旺季，交陪廟宇（如陳卿寮保山宮、本淵寮朝興宮、青鯤身朝天宮、溪頂寮保安宮、子龍廟子良廟、五塊寮慶和宮、十二佃南天宮、外塢仔崇聖宮等）主事者也會來訪祝賀。香期約持續整個11月中旬，進香祠廟主要有大潭寮龍安宮、後港唐安宮、牛肉寮鎮安宮、大港寮大眾壇、南路寮保興宮（二元帥）、溪南寮寶龍宮等分靈廟。

圖 4-76：四草大眾廟（2020 楊家祈攝）

（四）安平天后宮

安平天后宮為安平十角頭之信仰中心，亦是安平四大公廟之一。相傳媽祖是鄭成功迎奉來臺，安平天后宮創建於何時助說紛紜，而在清代史料中僅只有祠廟紀錄，無建立年代，如最早的清康熙24年（1685）蔣毓英《臺灣府志》便載：

一在鳳山縣治安平鎮渡口。¹³⁴

¹³³ 莊政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》（臺北：萬卷樓，2014），頁56。

¹³⁴ [清]蔣毓英《臺灣府志》（臺北：行政院文化建設委員會、遠流出版，2004），頁208。

故安平天后宮至少於 1685 年前便已經建立，為臺灣古老的媽祖廟之一。傳聞日治時期日本人接受臺灣時，日軍進入安平，於天后宮屠殺清兵，血濺廟堂，以致宮廟遭受廢棄¹³⁵。後各角頭信徒透過抽籤(亦有擲筊說)分祀寄佛到各角頭¹³⁶。再加上後來廟殿被日本政府充公占用¹³⁷，香火衰退；大正 7、8 年間(1918、1919)天后宮廟體被拆除標售¹³⁸。直至戰後民國 51 年(1962)臺南市政府撥出安平古堡前空地(清代水師衙門)重建安平天后宮，為今日現址，4 年後(1966)重建落成。民國 79 年(1990)媽祖廟遇祝融之災，直至民國 83 年(1994)重修全部完工，並舉行五朝清醮。

安平天后宮除了為安平信仰中心之外，因歷史久遠，分靈無數。以天上聖母聖誕之農曆 3 月為最喧鬧，為海內外進香團往安平天后宮進香之高峰期。而其中較為特別的是四年一次的林園鳳芸宮靈帝殿海上會香，會透過海路來到安平靈濟殿，再至安平天后宮參香，為天后宮進香團中較為特別者。

圖 4-77：安平天后宮(2018 楊家祈攝)

¹³⁵ 林勇《臺灣城懷古集》(臺南：興文齋書局，1960)，頁 32。

¹³⁶ 林勇《臺灣城懷古集》，頁 32。戴文鋒《第二屆府城媽祖行腳》(臺南：臺南市文化資產保存協會、臺南市社區大學，2002)，頁 100。吳明勳〈上山——安平迎媽祖〉，頁 50-64。有一說延平郡王原本供奉於臺灣城上，後移祀觀音亭(林勇《臺灣城懷古集》，頁 35。)

¹³⁷ 張守真〈日治初期的安平開台天后宮從〈重建安平開台天后宮碑記〉談起〉，頁 38-49。

¹³⁸ 張守真〈日治初期的安平開台天后宮從〈重建安平開台天后宮碑記〉談起〉，頁 38-49。

第四節 遶境文化

一、一般遶境

遶境，也稱「巡庄」、「云庄」是臺灣民間信仰中，時常見到的民俗活動。遶境之定義，蔡相輝、吳永猛指的是神明出巡，以驅邪納福，保境安民為主旨¹³⁹。林茂賢則認為是神明例行性任務，定期地出巡轄境、驅逐邪煞，安定人心¹⁴⁰。一般主要為祈求平安與驅邪納吉，更有熱鬧共歡之涵義。

遶境活動的舉辦通常選於主神聖誕舉行，亦或前往進香、參香回到聚落時舉行，也有神靈指示之不定期遶境；以安境護民為主。在台江守護圈內以上的類型都可見到。

二、大型遶境

一般祠廟遶境，大都以自身信仰轄域為主，鮮少跨出自身轄域，但在台江地區，除了配合王醮所舉行之刈香大遶境之外，亦有不定期舉行之大型遶境，成為台江地區民眾共同參與之民俗活動，主要場域以安南區為主，並擴及鄰近鄉鎮。

(一) 四草鎮海元帥出巡台江十六寮

四草大眾廟，主祀鎮海元帥，是台江地區著名廟宇。鎮海元帥出巡台江十六寮，為不定期之民俗活動。其源由來自於日治時期北港媽祖南巡，並指定四草大眾廟鎮海大元帥為開路先鋒，活動結束後鎮海大元帥護送媽祖回北港，並駐駕北港新街北壇碧水寺，大正 10 年 (1921) 臺江十六寮聯合迎接，鎮海大元帥從北港回鑾，鎮海元帥順勢出巡台江十六寮，成為日後出巡十六寮之濫觴¹⁴¹。

---

¹³⁹ 蔡相輝、吳永猛《臺灣民間信仰》，頁 200。

¹⁴⁰ 林茂賢〈苦行還願謝神恩——媽祖遶境進香〉(《新活水》第 10 期)，頁 44-51。

¹⁴¹ 〈出巡十六寮〉，《四草大眾廟》，

<http://www.4grass.com/page.asp?orcaid=%7BA969DCF3-12F1-4B9B-A374-79D9E7F0F77A%7D>。

民國 60 年 (1971)，由上蒼授旨舉行「三朝慶成祈安醮」，並舉行近代歷史上首次鎮海元帥出巡台江十六寮¹⁴²。第二次為民國 85 年 (1996) 配合政府舉辦「全國文藝季：發現北汕尾」，鎮海元帥亦出巡台江¹⁴³。

最近一次為民國 96 年 (2007) 舉行，為期 6 天 5 夜，參與聚落宮廟，以安南區為主，並部分跨至安定區。參與聚落有：十二佃、十三佃、土城仔、中州寮、五塊寮、外塢仔、布袋嘴寮、南路寮、海尾寮、草湖寮、陳卿寮、新宅、新和順、舊和順、溪心寮、溪仔墘、溪頂寮、農場寮、總頭寮、鹽田 (以上為安南區)、牛肉寮 (安定區) 等¹⁴⁴。

鎮海元帥出巡台江十六寮每次皆以安南區五塊寮慶和宮中壇元帥為開路先鋒，為該民俗較為特殊之處。

(二) 台江迎神祭鹿耳門媽祖出巡

鹿耳門天后宮自從清同治 10 年祠廟被水患沖毀後，香火便一蹶不振，直至戰後 1946 年重建後，香火逐漸凝聚，為綏靖地方，也與友宮聯誼，於 1960 年鹿耳門媽祖透過神示欲舉辦出巡 3 科，次年 (1961) 舉行首次鹿耳門媽祖出巡，1962 年舉行第 2 次，其遶境範圍以鹿耳門天后宮之交陪祠廟為主，2 次出巡規模、參與宮廟大致相同，範圍有臺南、永康、善化、山上、大內、安定、安南區等一共 3 日；本應於 1663 年要舉行第 3 次出巡，但因遇白河大地震而順延¹⁴⁵。第 3 次出巡一直延至了 1984 年舉行羅天大醮之際，舉行鹿耳門媽出巡，遶境範圍則改以台江十六寮為主¹⁴⁶。有了過去出巡經驗¹⁴⁷，至 2004 年鹿耳門媽祖指示已領有旨令，並為凝聚台江十六寮之情誼，於次年 (2005) 正式舉辦首次「台江迎神祭」，遶境一連 3 日，第 1 日以山上、大內、善化、安定為主，第 2、3

¹⁴² 莊政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》(臺北：萬卷樓，2014)，頁 78~79。

¹⁴³ 莊政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》，頁 79。

¹⁴⁴ 莊政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》，頁 79~86。

¹⁴⁵ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志 (下冊)》，頁 375~376。

¹⁴⁶ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志 (下冊)》，頁 376~377。

¹⁴⁷ 1996 年配合臺南市政府「府城百百旗民藝華會遊藝踩街」活動，鹿耳門天后宮亦參與。黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志 (下冊)》，頁 377~378。

日則以台江十六寮為主；先鋒官為中洲寮保安宮、護駕為陳卿寮保山宮，駕前副帥則有 3，分別為山上天后宮、許中營順天宮、五塊寮慶和宮；參與宮廟高達 80 座，盛況空前¹⁴⁸。

民國 101 年 (2012) 舉行第 2 次台江迎神祭，遶境為期 3 日，範圍涵蓋安南區、安定區、西港區、善化區及大內區，參與宮廟數量之多，共 107 座。開路先鋒官為外塹仔和濟宮，左先鋒官六塊寮金安宮、右先鋒官牛肉寮鎮安宮，駕前先鋒官什三佃慶興宮，駕前副帥則有溪頂寮箔仔寮代天宮、什二佃南天宮、將軍苓仔寮保濟宮，護駕官維大竹林汾陽殿、大塹寮保安宮。

民國 110 年 (2021) 將舉辦史上第三次台江迎神祭。

(三) 學甲慈濟宮保生大帝南巡

安南區為保生大帝信仰之聚集地，更有「大道公窟」之稱，由各大保生大帝祠廟分靈至此，有學甲慈濟宮、圍仔內月眉池慈濟宮、祀典興濟宮、下大道良皇宮等系統。其中以學甲慈濟宮分靈數量為最多、最知名，如外塹仔興護宮、中洲寮保安宮、總頭寮興安宮、舊和順慈安宮、新宅新安宮、三塊厝大慈宮、溪頂寮保安宮、溪心寮保安宮、學甲寮慈興宮等¹⁴⁹。學甲慈濟宮主祀保生大帝創建於清康熙 40 年 (1701)¹⁵⁰，靈驗無比，香火鼎盛，海內外分靈眾多，後因移民拓墾，如安南區保生大帝信仰、福建晉江寶泉庵、東南亞等地，被信徒視為祖廟與聖地之一。

安南區之分靈聚落，於昭和 4 年 (1929) 慈濟宮重建時，中洲寮、舊和順、新和順、什三佃等莊捐獻¹⁵¹，又於民國 54 年 (1965) 重修時，什三佃、中洲寮、總頭寮、外塹仔、布袋嘴寮等莊捐獻¹⁵²，以證明移民之繫帶與信仰之連接。學甲慈濟宮系統之聯庄，因清代之墾戶與墾首的土地糾紛，形成以東五保 (中洲

¹⁴⁸ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志 (下冊)》，頁 378~389。

¹⁴⁹ 楊宗祐〈台南市安南區保生大帝聯庄祭祀組織之研究〉(國立臺北大學民俗藝術研究所碩士論文，2009)，頁 47~74。

¹⁵⁰ 莊秋情、陳丁林《學甲慈濟宮志》(臺南：學甲慈濟宮，2013)，頁 19。

¹⁵¹ 〈慈濟宮重修百圓以上獻納者芳名錄〉，1929。

¹⁵² 〈慈濟宮重修仟元以上樂捐者芳名錄〉，1965。

寮、和順寮、總頭寮、外塹仔、十三佃) 輪流迎請開基保生二大帝，後擴張成東八保¹⁵³，以謝神恩¹⁵⁴。

學甲慈濟宮保生大帝南巡為慈濟宮主動之出巡，在信仰意義上與東八保迎請保生大帝祭祀有所不同，但南巡之基礎依舊為安南區信眾對於慈濟宮保生大帝之信仰，歷史紀錄上，於日治時期有迎請保生大帝之紀錄，參與聚落有溪頂寮、什三佃、中洲寮、總頭寮、外塹仔、布袋嘴寮、五塊寮、新和順、舊和順¹⁵⁵。

基於過去的情誼，民國 84 年 (1995·乙亥) 舉行戰後的首次南巡¹⁵⁶，由中洲寮保安宮擔任先鋒官。民國 99 年 (2010·庚寅) 舉行戰後第 2 次南巡，稱「安南巡禮」，由溪頂寮保安宮擔任先鋒官，海尾寮朝皇宮為護駕官，其南巡之流程無依不慎重，重要法事有「覆旨安南巡禮」、「蜈蚣陣開館」、「旨令印寶開光」、「安南行臺安座」、「主帥官移駕行臺」、「遶境 3 日」、「主帥官回駕」、「謝壇」等；參與聚落有中洲寮、外塹仔、溪頂寮、溪心寮、新和順、舊和順、陳卿寮、南路寮、三塊厝、本淵寮、布袋嘴寮、什三佃、總頭寮、海尾寮、五百戶、什二佃、學甲寮、公親寮、新寮、草湖寮、鹽田、鹿耳門 (以上為安南區)、鄭仔寮 (北區)。參與陣頭以武陣為主，有中洲寮保安宮、外塹仔和濟宮、溪頂寮保安宮、海尾寮朝皇宮、什三佃、新和順保安宮、學甲田龍館、中州惠濟宮等宋江陣 8 陣，本淵寮朝興宮、學甲謝姓獅團等金獅陣 2 陣¹⁵⁷。

---

¹⁵³ 目前參與聚落祠廟有：中洲寮保安宮、舊和順慈安宮、布袋嘴寮代天府、新宅新安宮、外塹仔和濟宮、總頭寮興安宮、十三佃慶興宮、鄭仔寮福安宮。

¹⁵⁴ 吳建昇〈台江浮覆地的拓墾與「東八保」大道公信仰之研究〉(《臺南文化》第 62 期·2008) 頁 81~108。

¹⁵⁵ 陳丁林《歲次庚寅年學甲慈濟宮開基保生二大帝安南巡禮》(臺南：學甲慈濟宮，2011)，頁 40~43。莊秋情、陳丁林《學甲慈濟宮志》，頁 365~366。

¹⁵⁶ 陳丁林《歲次庚寅年學甲慈濟宮開基保生二大帝安南巡禮》，頁 23。莊秋情、陳丁林《學甲慈濟宮志》，頁 363。

¹⁵⁷ 陳丁林《歲次庚寅年學甲慈濟宮開基保生二大帝安南巡禮》，頁 54、57、98~99。

第五節 普度文化

農曆七月亦稱「鬼月」，長久以來糅合佛、道、民間信仰而成，是漢人傳統節日中，十分受到重視的月份；在臺灣的漢人社會也是不例外地，非常重視七月。七月一日，便是俗稱的「鬼門開」，為求生活上的安穩，以及對於亡靈的超度之心，街庄城鎮，家家戶戶，機關行號無不舉行「普度」。

至臺灣清代文獻中，中元普度的紀錄十分之多，呈現當時人們對於普度的注重與慷慨，如〈赤崁筆談〉：

七月十五日，亦為盂蘭會。數日前，好事者釀金為首，延僧眾作道場；將會中人生年月日時辰開明緣疏內，陳設餅餌、香櫞、柚子、蕉果、黃梨、鮮薑，堆盤高二、三尺，並設紙牌、骰子、煙筒等物；至夜分同羹飯施餓口。更有放水燈者，頭家為紙燈千百，晚於海邊親然之；頭家幾人，則各手放第一盞，或捐中番錢一或減半，置於燈內。眾燈齊然，沿海漁船爭相攫取，得者謂一年大順。沿街或三五十家為一局，張燈結采，陳設圖畫、玩器，鑼鼓喧雜，觀者如堵。二日事畢，命優人演劇以為樂，謂之壓醮尾。月盡方罷。¹⁵⁸

又見《安平縣雜記》：

七月普度，普祭陰魂，演唱地獄故事。係鎮臺衙、臺南府衙、安平縣衙三所年年演唱，不敢或違。時有遇官長議欲刪除舊例，常見滿衙官吏胥役不能平安，多逢鬼祟；是此例不能除也。一次費金一、二百圓。¹⁵⁹

在台江國家公園台江家園守護圈內的大小聚落，對於也是十分重視，並發展出各自不同的中元普度文化，可謂十分多元。一般而言，農曆7月民家也會有在居家拜門口之普度習慣，通常為月初（農曆7/1）、月中（農曆7/15）、月底（農曆7/29或30），不過近日社會變遷有簡化之趨勢。聚落宮廟仍依照傳統行事。以下依照普度舉辦時間點（上中下旬）來分類論述。

¹⁵⁸ 黃叔璥《臺海使槎錄》（臺文叢第4種，1957），頁41～42。

¹⁵⁹ 不著撰人《安平縣雜記》（臺文叢第52種，1959），頁15。

表 4-04：台江家園守護圈聚落普度時間與特色

祠廟	普度時間(農曆)	主持	紙糊品	聘戲班	特色	
青鯤身朝天宮	07/15	道士	大型大士爺、男堂女室、三界公座	無	道士會至聚落四方招引孤魂	
西寮西興宮	07/16	頭人	無			
十棟寮仔保興宮	7月最後1日					
臺區南聖宮	07/15					
中寮天后宮	07/15				競標供品	
下山仔寮龍山宮	07/29	法師頭人	地藏王亭	有	七柱普度	
海寮仔龍海宮	07/29	頭人	無	無		
溪南寮仔寶龍宮	07/14	頭人	無	無		
公地仔仔吉安宮	07/15			有		
三百二十萬三和宮	07/14					
三股仔龍德宮	07/14			無		
五塊寮仔聖護宮	07/15					
新吉庄仔唐明殿	07/20					
金德豐正王府	07/26					
九塊厝仔神帝府	07/16					
土城仔聖母廟	07/15					場面浩大、古廟遺址普度
鹿耳門天后宮	07/14			手轎	佛祖山、翰林所、男堂女室、沐浴亭	有
四草大眾廟	07/15	法師	佛祖山、沐浴亭		七柱普度、米糕椪	
安平天后宮	無					
安平觀音亭	07/25	比丘	無		佛教科儀	
安平鎮城隍廟	07/04	道士	佛祖山、山神土地、衣山錢山、金山銀山、翰林所、男堂女室、沐浴亭、水燈牌	無	十角頭輪普、、三色粿	
安平大眾廟	無					
安平海頭社廣濟宮	07/21	道士	佛祖山、金山銀山、翰林所、男堂女室、沐浴亭	無	香腸豬、餃仔普	
安平海頭社文朱殿			佛祖山、沐浴亭、戲台		香腸豬、餃仔普	
安平海頭社周龍殿			觀音大士、普度公、沐浴亭		生豬、米糕椪	
安平海頭社金龍殿			佛祖山、沐浴亭		香腸豬、米糕椪	
安平海頭社文龍殿			觀音大士、沐浴亭	香腸豬、餃仔普		
安平海頭社金門館伍德宮			佛祖山、沐浴亭	有	香腸豬、餃仔普	
安平王城西社西龍殿	07/15		佛祖山、沐浴亭		香腸豬、掛紅布	
安平灰窯尾社弘濟宮	07/28		觀音大士、沐浴亭	無	香腸豬、餃仔普、三色粿、掛黑布	

資料來源：田野調查

一、七月上旬

選在此時舉行者僅有安平鎮城隍廟，此俗延習至今十分具有傳統性，不僅是安平地區規模最大的普度外，民俗也反映了安平聚落、角頭的互動與發展過程。

(一) 安平鎮城隍廟公普

安平城隍廟創設於清乾隆年間，為安平四大公廟之一，每年農曆 7 月的城隍廟公普皆由十角頭廟輪流擔任「主普」，也就是「爐主」，主持該年度之普度公作，其他角頭便是擔任「頭家」，負責協助普度事宜。在安平十角頭形成後，目前輪值順序為王城西社→海頭社→十二宮社→港仔尾社→囡仔宮社→灰窯尾社→三鯤身社→華平社→興和宮社→億載社(表 4-05)。待公普完畢，各角頭廟才會開始進行私普，故安平當地自古即有「城隍廟無普，無人敢普」之俗諺。

表 4-05：安平十角頭與宮廟

角頭	祠廟	主要神祇	地址	備註
海頭社	廣濟宮	保生大帝	效忠街 33 號	境主
	文朱殿	李天王、伍福大帝	效忠街 63 號	
	文龍殿	福德正神、邢府千歲	安北路 121 巷 10 弄 6 號	東土地公廟
	金龍殿	福德正神、蘇府千歲	古堡街 58 號	西土地公廟
	周龍殿	佟府千歲、中壇元帥	延平街 106 號	
十二宮社	三靈殿	關聖帝君、馬府大帝	安北路 121 巷 15 弄 19 號	境主
港仔尾社	靈濟殿	保生大帝、伍府恩主公、水仙禹帝、玄天上帝	安平路 75 巷 18 弄 2 號	境主
囡仔宮社	妙壽宮	保生大帝、朱府王爺、李府王爺、蘇府王爺	古堡街 1 號	境主
	伍德宮	蘇府千歲、廣利尊王、天上聖母、水仙禹帝	運河路 13 巷 11 號	
王城西社	西龍殿	池府千歲、五府千歲	國勝路 35 巷 12 號	境主
灰窯尾社	弘濟宮	池府千歲	運河路 40 巷 3 號	境主
三鯤身社	天宮壇	田府元帥	漁河路 121 號	境主
億載社	杭州殿	周府大帝、薛府大帝、曾府大帝、李府大帝	光州七街 45 號	境主
華平社	金龍宮	閩山李許巖三位祖師	怡平路 469 號	境主
興和宮社	興和宮	吳府三千歲	府平路 432 號	境主

安平鎮城隍廟公普，又稱「陰陽醮」，會有如此稱呼是因為農曆 7 月 4 日這一天，儀式分成兩部份，上午為祭祀城隍爺之祈安醮典，屬陽；傍晚一連串的儀式，如普度、走赦馬、牽水轆等，屬於較為陰一歇的科儀。城隍廟公普民俗傳承迄今，累積豐富的文化；於 2018 年登錄為臺南市民俗，其登錄理由為：

1. 城隍廟之公普，由安平十角頭廟輪任主普，當地居民高度認同，自動自發，從不間斷，反映高度民間之參與性與自主性。
2. 「城隍廟無普，無人敢普」，反映出該地城隍廟之特殊地位；各角頭廟輪任主普，顯示出安平各角頭與城隍廟之特殊關係，以及安平聚落間之凝聚力；普度前之儀式內容，亦與該地之歷史、地理空間、生活文化相結合，深具地方特色。
3. 民俗傳承迄今至少已一百多年，各角頭廟輪流擔任主普；儀式前之放水燈、山燈、走赦馬、牽水車藏等，皆維持舊俗。

城隍廟公普會從農曆 7 月 2 日上午 5 點的豎立「燈篙」，象徵中元普度即將開始。農曆 7 月 3 日下午 5 點於運河畔讀疏文、施放水燈，於大眾廟廟埕施放山燈，招引邀請好兄弟前來參加普度，聽法聞經。施放水燈一共有 10 座，象徵每一社各一座，由值年爐主率先施放，其他社依序施放，也會施放「火盆」，儀式過程由道士主持，誦唸經文，透過水燈的流放，約請水域好兄弟來參加法會。施放山燈，並無實體的燈，則是由道士朝向湯匙山(安平傳統墓葬區)誦念疏文，透過發送「諜文」邀請山中好兄弟前來參與普度。

圖 4-78：安平城隍廟普度燈篙 (2020 楊家祈攝)

圖 4-79：在運河畔讀疏文邀請好兄弟（2020 吳承翰攝）

圖 4-80：施放水燈（2020 吳承翰攝）

圖 4-81：大眾廟前放山燈（2020 楊家祈攝）

農曆 7 月 4 日上午 7 點半開始，於廟內舉行「慶讚中元普度植福芳醮」，儀式大致上包含「起鼓」、「發表」、「啟請」、「祀旗」、「宣經演懺」、「午供」等。下午由道士團引領爐主與相關代表往安平各公廟與角頭社廟宇，進行「參香請神」。傍晚 5 點普度開香，開始普度，此時在廟旁空地，進行「放赦」，其儀式便是用桌椅置一高台，道士們登上高台演法，向上蒼祈求赦書，收到赦書後展示給信眾看，已表收到，再委託赦官（由道士擔任）將赦書送往陰曹地府，讓男女孤魂可以超昇，脫離苦海；而送往地府的過程，是稱為「走赦馬」之道士戲，在場中來回穿梭，象徵送赦書的過程與路程。放赦完成後，接著是「牽水轆」，此儀式旨在超渡溺水往生者，安平自古便臨海為生，於水中離世者不少，透過牽轆來度化亡魂。轆是由竹篾花紙糊製而成，為一長圓筒狀，糊上淺淡色花紙，分成三層，上下分別為天堂（上界）、水中（中界）、陰間（下界），構築一個微型宇宙空間。轆的分成兩部分，基座為雞籠，轆則安置於雞籠上，雞籠上則插有竹枝，

象徵水岸，雞籠下壓有白布連到水桶內，象徵接引水中亡魂，來到轆中接受度化。道長透過轉動水轆，口念「踐踏雞籠，手扞竹叢，起來親像人(kha-táh ke-lâng, tshíu-huānn tik-tsâng, khí-lâi tshin-tshünn láng.)」，道長會進行水轆科儀，招引水魂至此，道士再化身徐甲真人，手持法器「破轆」，便是象徵讓水中亡魂出來，得以接受超度。破轆後，會在轆前擲柘，若得聖柘，象徵亡魂以走出關卡，隨即將男女魂身取出放入小法船上，道士會拖拉此船，象徵接引亡魂上岸。最後「倒轆」，道士手持掃帚、草蓆將水轆打爛，象徵封閉水路與儀式的完成。約至 7 點由道長主持普度科儀，先進行巡孤淨宴（巡視供桌），再登上普度壇，道長會頭戴「五帝冠」，象徵化身為「太乙救苦天尊」，進行宣講經文，並將世俗所供之物品化食，將一食化做無量食，並像壇下拋撒，讓孤靈亡魂能不受飢餓之苦。登座化食後，會進行擲筊以確認是否享用完畢，能否焚化紙錢，若柘允，便將新的紙糊大士迎請入廟，從廟內請出去年的紙糊大士，與紙錢、佛祖山，山神土地一起焚燒，最後儀式結束。

圖 4-82：慶讚中元普度植福芳醮（2020 吳承翰攝）

圖 4-83：前往安平各廟參香請神（2020 吳承翰攝）

圖 4-84：高台演法（2020 吳承翰攝）

圖 4-85：向信眾展示赦書（2020 吳承翰攝）

圖 4-86：走赦馬（2020 吳承翰攝）

圖 4-87：牽水轆（2020 吳承翰攝）

圖 4-88：牽引法船（2020 吳承翰攝）

圖 4-89：倒轆（2020 吳承翰攝）

圖 4-90：道長登臺施食（2020 吳承翰攝）

圖 4-91：新舊大土爺交接（2020 吳承翰攝）

二、七月中旬

農曆 7 月 15 日中元節是家家戶戶祭祖的日子，祭祖後再進行拜門口普度。部分聚落宮廟會擇於七月中旬舉辦，以為中元節之正日為舉辦時間。農曆 7 月 14 日有溪南寮仔寶龍宮、三百二十萬三和宮、三股仔龍德宮、鹿耳門天后宮等；農曆 7 月 15 日有青鯤身朝天宮、臺區南聖宮、中寮天后宮、公地仔仔吉安宮、五塊寮仔聖護宮、四草大眾廟、土城仔聖母廟、安平王城西社西龍殿等；農曆 7 月 16 日有九塊厝仔神帝府。下列舉具特色者。

(一) 青鯤身朝天宮普度

青鯤身朝天宮中元普度為每年農曆 7 月 15 日傍晚 6 點開始，由廟方委員、各角頭頭家、信眾等於廟埕集合，在道士的引領下出發至聚落的「四角頭放路燈」。四角頭一詞指的是聚落空間的最外圍，以聚落的外五營為象徵，依序南、西、北、東、中四方位，禮拜個營兵將，安放路燈，召請個方位孤魂滯魄，前來朝天宮前，接受普施。儀式完畢後，回到廟裡稟報眾神，接著由道長開光大士爺，帶領著信眾禮拜大士爺，接著灑淨開筵，登台施食。過程中，有很多的善信，會拿著茶水，來到大士爺面前，廟方人員會幫忙「過舌」請大士爺加持成可保平安的水。另可見到民眾用直接將供品置於推車上，直接推來普度現場，十分特別，可能便於供品的運送發展出來。青鯤身朝天宮普度儀式的繁複與特殊，在台江家園守護內可說是鮮見案例，也呈現青鯤身人對於中元普度的重視與敬畏。

圖 4-92：四角頭放路燈 (2020 吳承翰攝)

圖 4-93：行動普度桌 (2020 吳承翰攝)

圖 4-94：大士爺開光（2020 吳承翰攝）

圖 4-95：開普（2020 吳承翰攝）

圖 4-96：過舌成平安水（2020 吳承翰攝）

（二）中寮天后宮普度

七股區中寮天后宮於農曆 7 月 15 日舉行慶讚中元，時間為傍晚 6 點開香，約至 9 點結束。中寮天后宮的普度並無延請道士、法師主持，由主委等代表主持，其普度特色為普度完後，廟方會將公眾供品和豬隻分割，並於現場舉行競標，讓出高價信眾獲得供品，此俗僅此中寮可見，頗有趣味。

圖 4-97：中寮天后宮普度（2020 楊家祈攝）

圖 4-98：普度供品競標（2020 吳承翰攝）

(二) 三股龍德宮普度

主祀媽祖的三股龍德宮，每年於農曆 7 月 14 日舉行中元普度，普渡場面盛大，全庄 11 角頭皆參與，分區擺放供品，並聘布袋戲酬神，其中較為特殊為廟方會提供爐丹供信眾取用，以保平安。

圖 4-99：三股龍德宮普度（2020 楊家祈攝）

圖 4-100：取用爐丹（2020 楊家祈攝）

(三) 鹿耳門寄普與鹿耳門天后宮普度

鹿耳門天后宮於同治 10 年（1871）被曾文溪洪水沖毀後，大部分的神像皆委請水仙宮奉祀，也因洪水沖散聚落，鹿耳門人無於廟可舉行普度，便於於 7 月 14 日帶著供品來到水仙宮舉行舉辦普度，故稱「鹿耳門寄普」，此俗後來引申為寄人籬下，受到照顧之意¹⁶⁰；連橫便紀錄此俗：

鹿耳門在安平之西，荷蘭、鄭氏均扼險駐兵，以防海道；清代因之。住民數百，佃、漁為生；亦有廟宇祀天后。道光十一年七月十四日大風雨，曾文、灣裏兩溪之水澎湃而來，鹿耳門遂遭淹沒。三郊商人素為海上貿易，憫其厄，每年是日設水陸道場於水仙宮，以濟幽魂；佛家謂之「普渡」。

故臺南有「鹿耳門寄普」一語即言其事，亦以喻無業者之依人餬口也。¹⁶¹

明治 37 年（1904）三郊被迫改組，普度改由水仙宮與五條港蔡、郭、施、黃、許 5 姓承辦。昭和 16 年（1941）水仙宮被拆為防空用地；神像移至海安宮，寄普亦轉由海安宮代理，14 日舉辦之寄普改為 7 月 6 日與五條港船仔普合併，稱

¹⁶⁰ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志（上冊）》，頁 282～304。

¹⁶¹ 連橫《雅言》（臺文叢第 166 種，1963），頁 23。

「海安宮代普」。鹿耳門天后宮於 1947 年重新建廟，便恢復自行普度之俗（同樣於 7 月 14 日），寄普、代普之俗便消失。後感謝水仙宮過去寄普之協力，於 1997 年、1999 年、2006 年舉辦「三郊寄普還香」，由鹿耳門天后宮出發，一行人浩浩蕩蕩抵達進入府城還香，其中 1999 年更是採水路、陸路並行，並搭配學者專家導覽，讓民俗活動更添知性¹⁶²。

以 2020 年之觀察，鹿耳門天后宮普度於下午舉行，迎請媽祖、觀音佛祖神像坐鎮，並由媽祖手轎仔主持，桌數約 200 桌，並設置「佛祖山」、「男堂女室」、「翰林所」，是較盛大、全面的普度場合。鹿耳門天后宮並無延請道士諷經施法化食，全程皆由媽祖手轎仔主導，深具鄉野特色。其他重要特色為有含团仔普（普施嬰靈、童靈）、藥普（普施病痛亡靈），且二聖母會降駕，敕令符咒化於水，供信眾飲用，以保平安。

圖 4-101：鹿耳門天后宮佛祖山（2020 吳承翰攝）

圖 4-102：聖母手轎仔（2020 吳承翰攝）

圖 4-103：鹿耳門天后宮团仔普（2020 吳承翰攝）

圖 4-104：鹿耳門天后宮藥普（2020 吳承翰攝）

¹⁶² 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志（上冊）》，頁 282～304。

(四) 土城仔聖母廟中元普度

土城仔聖母廟每年固定於農曆 7 月 15 日舉辦普度，場面頗為盛大，由聖母廟其下個角頭贊普。2020 年多達 1 千多桌供桌，較為特殊者為廟方會至古鹿耳門天后宮廟遺址另外舉行普度。

(五) 四草大眾廟中元普度

主祀鎮海元帥的大眾廟是四草庄廟，每年固定於農曆 7 月 15 日舉辦普度。其供桌依照角頭、區域分成大社角、吳角、王角、陳角、海墘角、美食街、科工區等 7 區，場面頗為浩大。

(六) 王城西社西龍殿中元普度

王城西社是安平西側聚落，因在王城之西而得名，聚落祠廟為西龍殿，主祀安龍王池府千歲，每年固定於農曆 7 月 15 日傍晚開始舉辦普度。特色為會關上中門並掛上紅布，以示區隔讓好兄弟好好享用供品。

三、七月下旬

選在此時舉行者有安平海頭社、安平觀音寺、安平灰窯尾社、金德豐正王府與下山仔寮龍山宮，各有不同的時間點與特色。

(一) 海頭社各廟普度

海頭社是安平各社中最多祠廟的聚落。聚落祠廟雖多，全部統一於農曆 7 月 21 日一同舉行普度。

海頭社各社皆由道士主持，共同特色為香腸豬與籤仔普；香腸豬是安平地區的特色供品，因普度時間長，為防止生豬腐壞，委請肉商製成香腸，再塑成豬形，因易存放、分食而受到歡迎；通常豬隻（生豬或香腸豬）都是由頭人招募信眾一起出錢購買供品（除了豬隻，也包含米糕椪、粿、米等），組織臨時的「豬仔會」來應付支出；香腸豬或生豬可見於海頭社各廟普渡場合。籤仔普，全稱籤仔普度碗，為也是安平地區普度的特色，為在普度主桌旁設置一低矮的普度桌，其上的供品多用籤仔（kam-á）盛放菜碗，故稱，不過近年來有減少或用塑膠碗盆替代

者趨多；而最大的特色為桌前會拉一條白布（魂路），在垂到地面端堆一沙堆，並在兩旁放置沐浴亭，沙堆象徵水岸，接引水中亡魂前來接受普度。有部分安平人認為箬仔普是縮小版孤棚。箬仔普可見於廣濟宮、文朱殿、文龍殿。

圖 4-105：文朱殿香腸豬（2020 楊家祈攝）

圖 4-106：周龍殿生豬（2020 楊家祈攝）

圖 4-107：金龍殿米糕楮（2020 楊家祈攝）

圖 4-108：文朱殿箬仔普度碗（2020 楊家祈攝）

圖 4-109：文龍殿箬仔普度碗（2020 楊家祈攝）

以 2020 年的觀察，普度用紙糊品海頭社各社皆有，僅是繁複程度不一，其中以境主廟廣濟宮所備之 1 紙糊紙路為最壯觀，包含佛祖山、金山銀山、男堂女室、翰林所、沐浴亭等皆有。其他角頭廟便無這麼多紙路，但誠意相同，共慶中元，如文朱殿備有佛祖山、沐浴亭、戲台，周龍殿備有觀音大士、普度公、沐浴亭，金龍殿有佛祖山、沐浴亭，文龍殿為備有觀音大士、沐浴亭。

圖 4-110：文朱殿紙糊戲台（2020 楊家祈攝）

圖 4-111：周龍殿紙糊觀音大士（2020 楊家祈攝）

圖 4-112：廣濟宮普度紙糊（2020 楊家祈攝）

（二）安平觀音亭普度

主祀觀音佛祖的安平觀音亭是安平四大公廟之一，於每年農曆 7 月 25 日舉行普度，有別於一般由道士、法師或乩童主持，觀音亭延請比丘主持。在吳高明

月主委的帶領下安平觀音亭逐漸從民間信仰廟宇轉型為佛教寺廟，所以可以同時看到道教與佛教科儀並行，農曆七月舉行「中元報恩護國息災三時繫念法會」。今年（2020）因受新冠肺炎疫情，縮小科儀規模，以「瑜珈焰口法會」代替，上午是比丘師父誦讀地藏寶懺，下午進行瑜珈焰口法會。並會發放平安米與物資給有需求之信眾。

（三）灰窯尾社弘濟宮月尾普度

灰窯尾為於安平聚落之西南角，因燒製蚵灰為業而得此地名。聚落公廟為主祀池府千歲之弘濟宮，每年固定於農曆7月28日舉行普度。過去灰窯尾居民以討海、顧塹、鹽工為業，生活儉樸清苦，難以應付聚落內的開銷。故在安平普度表上都排在月底最後一天，因為普度已近尾聲，較不引人評頭論足。祭品面以通俗的紅龜粿、紅圓來祭拜，並聘請最省錢的皮影戲。雖生活條件較差，祭神依舊不失禮數¹⁶³。故有諺「灰窯尾是灰窯尾，串普普月尾，串拜紅圓仔必桃粿；串燃燃竹刺，串扮扮皮戲。」。而見到灰窯尾社舉行普度也是代表農曆七月即將結束，逐漸進入晚夏時節。

灰窯尾普度特色有幾點特色。在普度當天下午2點儀式開始前，廟方人員會先在中門前掛上黑布，以作為區隔，讓好兄弟好好享用供品，是灰窯尾普度的序幕。除了香腸豬、餛飩仔普度碗等安平共同特色之外，在此可以見到新舊紙糊大士爺同桌，直到普度完畢後將新大士爺迎入神龕，舊大士爺化掉。在供品方面可以見到反映俗諺三色粿，也就是紅圓(âng-înn)、必桃(pit-thô)、必粿(pit-kué)，為安平、府城中元普度的特殊供品。紅圓為用麵粉所製，中包有甜豆餡，象徵圓滿。必桃，「必(pit)」應是閩南語中裂開的意思，其外型便是桃狀，上有裂痕。必粿，麵粉製，外型類似白色發粿，但有裂痕，其環狀裂痕像似一朵蓮花，中央為花柱狀，也稱摩訶、毛荷、毛呼、毛齣、魔吽，發音皆為「moo-ho」或「moo-honn」。因僅見於中元普度使用，亦稱「鬼仔粿」。為何中元普度要用

---

¹⁶³ 范勝雄〈鄉井俚諺逸事多〉，收錄於《鹽溪合水趣府城》(臺南市：臺南市文化資產保護協會，2012)，頁216。

三色粿，其由來不明¹⁶⁴，是十分特別的中元供品。2020 年安平地區可以灰窯尾弘濟宮與安平鎮城隍廟可見到是紅圓、必桃、必粿等特色普度供品。

圖 4-113：弘濟宮中門掛黑布（2020 楊家祈攝）

圖 4-114：弘濟宮新舊紙糊大士爺與三色粿（2020 楊家祈攝）

圖 4-115：安平鎮城隍廟三色粿（2020 吳承翰攝）

（五）下山仔寮龍山宮七柱普度

下山仔寮最早為清道光 26 年（1846）由頂山仔寮移入，因位於頂山仔寮之南，故稱為下山仔寮，也簡稱山仔寮。聚落頗大，為多姓宗族共墾。最早聚落分六大柱¹⁶⁵，黃、蔡、陳、吳、王等姓人數多，獨立為 1 柱，林、李、許、楊合組 1 柱，共同管理廟務、公產及聚落大事；並輪辦每年農曆 7 月 29 日普度，相

¹⁶⁴ 張耘書《臺南府城餅舖誌》（臺南市政府文化局，2018），頁 86。

¹⁶⁵ 柱（thiau）：在這指的是族群、人群的意思，又如「房柱內」為族親之意。

沿成為下山仔寮之俗。近年來因各小姓宗族壯大，林、李和為 1 柱，許、楊組 1 柱，形成今日之下山仔寮龍山宮七大柱¹⁶⁶。

普度是山仔寮一年一祭之大事，受到山仔寮人之重視，七柱每一柱都至少都要出 2 隻豬來祭拜，七柱一共 14 隻，而龍山宮會補貼每一柱每隻豬 3000 元，祭祀完後，再將豬肉分給各柱信徒，以享神恩¹⁶⁷。山仔寮在 7 月 29 日普度這一天也為地藏王菩薩聖誕祝壽，故在廟內中設置一座「地藏王亭」，是台江家園守護圈內最特殊者。

圖 4-116：龍山宮七柱信眾敬謝豬隻（2020 楊家祈攝）

圖 4-117：龍山宮普度團拜（2020 吳承翰攝）

圖 4-118：龍山宮地藏王亭（2020 吳承翰攝）

¹⁶⁶ 許耿肇〈聚落篇〉·《七股鄉誌》·(臺南縣七股鄉公所·2010)·頁 177。

¹⁶⁷ 楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良(1962 年生)採訪〉·2020/05/07。

第六節 送神接神文化

在臺灣，傳統舊俗中農曆 12 月 24 日為送神日，以及隔年正月初 4 為接神日，此俗深入民間，因而衍伸出所謂「送神早、接神晚」(送神通常是清晨舉行，而接神通常下午過後甚至是傍晚舉行)、「送神風，接神雨」(風伯起造風勢恭送助神返回天庭，雨師天降甘霖迎接眾神返回人間)之俗諺，送神早、接神晚。清代文獻中對於此俗多有紀錄，其中以《安平縣雜記》最為詳實，將清末安平及鄰近地區送神習俗，作了紀錄：

十二月十六日，各舖戶商業及人家皆備牲醴以供神，名曰「做尾牙」。凡商業雇工，任其豪飲盡醉。計一年之間，二月二日、八月中秋、十二月十六日三次而已。自是日起，各廟宇中門皆閉而不開，謂神已於十五封印不蒞事。至明年正月初一日始開廟門。

十二月尾牙前後數日，各家厝室均用竹竿掃去塵垢，棹椅亦一律拂拭潔淨。惟有服之家則否(牙者牙祭也)。

二十四日，各處寺廟及人家，均備茶果牲醴，買紙印幡幢輿馬儀從一張，焚而送之，名曰「送神」。¹⁶⁸

「迎神」一詞的用語，應是受到戰後普通話「國語」用語的影響，臺語稱為「接神」。在清代所有文獻中均記為「接神」，未見「迎神」之語。清末《安平縣雜記》載：

初四日，寺廟及人家備牲醴燒紙放爆竹以祀神。名曰接神。¹⁶⁹

又見倪贊元《雲林縣採訪冊》：

初四日備牲醴、燒紙輿馬，謂之接神。¹⁷⁰

日治時期日籍學者也對於送神有所紀錄：

---

¹⁶⁸ 不著撰人《安平縣雜記》(臺文叢第 52 種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1959)，頁 8。

¹⁶⁹ 不著撰人《安平縣雜記》，頁 1。

¹⁷⁰ 倪贊元《雲林縣採訪冊》(臺文叢第 37 種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1959)，頁 25。

十二月二十四日は「送神」として地上にある総ての寺廟の神々は昇天して、下界に於ける人間の一年中の行為の善惡を天上の玉皇上帝に報告する日であると云ふ。故に各戸に於ては此の日早朝より其の行を送る為め牲醴を供へて金紙を焼き、爆竹を鳴らし、又黄色の紙に馬や轎等の畫を印刷して、所謂神馬を作り、之を焼いて諸神の上天の乗用としこれを送る。

171

以上文獻可知送神、接神受到臺灣人的重視，不過現今此類儀式或有亦無，並非每一地區皆有；而在台江地區此俗多集中於安南區及安平區，各繁簡不一，各具特色。

圖 4-119：台江送神接神民俗分佈圖

圖說：

1. 鹿耳門天后宮送迎神儀典

¹⁷¹ 本團隊中譯：「12月24日這一日是送神，在地上所有的寺廟內的神都會升天，向玉皇上帝報告人間的人們一年的善惡行為。因此各家各戶在上午會為了送神，而準備牲禮、燒金紙、鳴放爆竹。印有馬、轎子圖樣的黃紙，作為「神馬」，將其焚燒，作為諸神乘坐上天之用。」鈴木清一郎《臺灣舊慣冠婚葬祭と年中行事》（臺北：臺灣日日新報社，1934），頁512。

2. 海頭社廣濟宮送迎神
3. 王城西社西龍殿送迎神
4. 灰窯尾社弘濟宮送迎神

一、鹿耳門天后宮送迎神（送神接神）儀典

鹿耳門天后宮所辦之封印送神與禮樂迎神分別承接自民間之舊俗中的農曆 12 月 24 日送神及正月初 4 迎神之俗；鹿耳門天后宮送迎神儀典分別是由「封印送神」及「禮樂迎神」兩項民俗而組成，於民國 82 年（1993）首次舉行，在整體送迎神儀典活動中除了核心的送迎神之外，加入了相當精緻的禮樂和樂舞，為整體活動呈現出祭典的肅穆與舞樂的歡樂，是與他處祭典最大不同之處。於 102 年（2013）以「鹿耳門天后宮送迎神儀典」之名，登錄臺南市民俗，其登錄理由為：

1. 「封印大典」及「迎喜神」承自民間 12 月 24 日送神，及正月初 4 迎神祭典，深具古禮俗傳承，具傳統性。
2. 鹿耳門村民的共同參與，此活動的進行及各方面的準備等，成為生活一部分，構成地方文化的特色。
3. 從送迎神儀典名稱，顯示古昔生活傳承的意義，並加入現代藝文舞蹈與創新儀式，民國 82 年發展迄今，相關儀程具文化性與藝術性。
4. 當地聚落全員參與，形成當地生活的一部份，傳統與創新結合，更可能為各地學習與示範之價值。
5. 「封印大典」及「迎喜神」源自北汕尾，深具於當今新文化季底蘊，足見地方民俗生命。開創地方特色民俗歷史雖短，然有歷史性淵源，且漸形成紀念意義。¹⁷²

農曆 12 月 24 日所舉行之封印大典，為承襲自傳統官府封印與寺廟褒封祀典百器¹⁷³，封印送神儀式可以分成「封印」及「圓壇」二部分。送迎神儀式設

---

¹⁷² 〈鹿耳門天后宮送迎神儀典〉，《國家文化資產網》，

<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20130128000001>。

¹⁷³ 黃文博《鹿耳門天后宮送迎神儀典》，頁 71。

有「封印大臣」與「圓壇特使」，人選並非固定制，每年皆邀請鄰近的頭人、政府機關學校首長、民意代表或企業家來擔任。在儀衛隊引領下封印大臣及圓壇特使於正殿就位後，進行三獻禮，在進獻時典儀官皆會吟唱吉祥詩詞，以表儀典祥平肅穆。接著準備「封印」，此為儀典最重要的部分，先由禮生從神龕中請出鹿耳門媽祖神印，是謂「請印」；之後封印大臣恭敬地仔細端視一番，為「鑑印」；接著以黃色布帛將媽祖神印包覆起來，完成「封印」。儀禮過程皆有音樂伴奏，肅穆雅緻。封印完畢後，由儀衛隊引領封印大臣及圓壇特使至廟門口，觀賞〈御風舞〉。〈御風舞〉為一支傳達媽祖宮庄沿海居民討海捕魚生活的舞蹈。整支舞蹈依照鹿耳門歷史意象作調整，再分成4段，依序為「心酸／渡海」、「勞苦／渡日」、「歡喜／渡節」、「虔敬／渡人」¹⁷⁴。觀賞完御風舞之後，接著行圓壇之禮，由儀衛統領引導圓壇特使等人前往廟埕外的祈年壇進行。圓壇為「封壇」，有功德圓滿之意。儀衛隊帶領下圓壇特使至財（喜）神神位（令牌）前就位，接著依序進行三獻禮，過程典儀官會唱曰吉祥話語；禮畢後，便由圓壇特使捧著喜神令牌，至廟埕廣場觀〈淨心舞〉。最後儀衛隊引導護衛封印大臣及圓壇特使至鹿耳門天后宮牌坊前恭送喜神，行「望燎禮」恭送喜神返回天庭，儀典在這此段落。

圖 4-120：2015 台江國家公園管理楊金臻處副處長擔任封印大使¹⁷⁵

¹⁷⁴ 黃文博《鹿耳門天后宮送迎神儀典》，頁 84～87。

¹⁷⁵ 吳順永〈鹿耳門天后宮封印大典／揭開「台灣年」序幕〉，《今日新聞》，2015/02/12。
<https://tw.news.yahoo.com/%E9%B9%BF%E8%80%B3%E9%96%80%E5%A4%A9%E5%90%8E%E5%AE>

圖 4-121：2018 封印 (2018 楊家祈攝)

圖 4-122：圓壇特使捧喜神令 (2018 楊家祈攝)

圖 4-123：賞〈淨心舞〉(2018 楊家祈攝)

圖 4-124：送神望燎 (2018 楊家祈攝)

正月初 4 迎神之俗，由恭迎鹿耳門媽祖出殿為先聲，並在典儀官唱誦下，作小三通鼓響，以提醒所有禮官及現場信眾等所有人員迎神儀典即將開始。後作大

[%AE%E5%B0%81%E5%8D%B0%E5%A4%A7%E5%85%B8-%E6%8F%AD%E9%96%8B-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%B9%B4-%E5%BA%8F%E5%B9%95-120926444.html](#)。

三通鼓響¹⁷⁶，鐘鼓皆鳴，代表儀典正式開始，儀衛隊、禮官、仙女兩側排開，恭迎開基鹿耳門媽祖金身出宮，媽祖登壇完畢後，請正獻官登壇、陪獻官、與獻官就位，此時樂團奏〈祈豐之章〉，接著進入迎喜神儀式。迎喜神為迎神大典的重頭戲，可細分成 6 個部分，獻禮與舞樂穿插，一片祥和；舞蹈由藝姿舞集及臺南應用科技大學舞蹈系學生擔綱。迎喜神時，儀衛隊至天后宮牌坊引五寶及喜神登壇，接著由藝姿舞集帶來「五寶登壇獻舞」。完成迎喜神後，在典儀官帶領下進行三獻大禮，儀禮、舞樂相間，排場華美盛大。三獻禮後，至天后宮牌坊下行望燎禮，此時壇上樂隊奏〈錫豐之章〉。最後恭送鹿耳門媽祖金身及喜神令牌回宮安座，迎神禮至此結束。

圖 4-125：啟禮之鹿耳門媽聖駕（2018 楊家祈攝）

---

¹⁷⁶ 號角 1 長聲→殿內大鼓（殿鼓）1 響→祈年壇第三層大鼓（應鼓）1 響→祈年壇左鼓、右鼓各 3 響→祈年壇中鼓 1 響→祈年壇鐘、鑼各 1 響。殿鼓、應鼓相呼應 3 次，共 27 響，稱為大三通。

圖 4-126：啟禮之禮官（2018 楊家祈攝）

圖 4-127：慶善樂舞（2018 楊家祈攝）

圖 4-128：迎神望燎（2018 楊家祈攝）

「鹿耳門天后宮送迎神儀典」是台江地區極具特色的民俗活動，有以下 3 點特色與意義¹⁷⁷：

（一）栢選禮官、仙女

禮官最早由產官學界代表及鹿耳門地方耆老擔任禮官，從 1998 年起，開放向全國有意願者參加栢選，由媽祖親自選定禮官、仙女，只要是年滿 16 歲至 32 歲之未婚男女青年均可報名參加栢選。2018 年參與栢選之年輕信徒高達 90 人，可見參與者之多。栢選禮官仙女，為鹿耳門天后宮帶來更多年輕信徒，注入活水，更展現了鹿耳門媽祖的信仰傳播。此活動可以視為整個送迎神儀典的序曲。

（二）肅穆儀典與歡愉舞樂

---

¹⁷⁷ 戴文鋒〈2017-2018 臺南市市定無形文化資產訪查及評估計畫成果報告書〉（台南市文化資產管理處委託，2018），頁 179~180。

送迎神大典的儀式展現為肅穆儀典及歡愉舞樂穿插進行。儀式以傳統三獻禮框架下進行隆重莊嚴，舞蹈則是結合在地人民生活經驗及對於媽祖之信仰，展現鹿耳門豐厚的人文風景。在民俗儀式中穿插現代仿古典舞之演出，這個是台江地區，甚至是臺南民俗中獨特的、唯一的，放眼全國亦鮮見。儀式排場之盛大、華美，同時展現了民俗活動的隆重肅穆及娛樂可看性。

(三) 傳統習俗中長新意

鹿耳門天后宮將傳統民間送神之俗儀式化，首創「封印大典」，並以此作為年度媽祖文化季序幕，為臺灣民俗立下新典範，這是從傳統習俗中創發新意，足見廟方規畫人才的文化素養與智慧。

二、安平地區宮廟送神接神文化

安平迎送神文化可說是自古一脈承襲，從《安平縣雜記》便可知，該習俗沿襲已久，且受到人民的重視：

十二月十六日，各舖戶商業及人家皆備牲醴以供神，名曰「做尾牙」。……計一年之間，二月自是日起，各廟宇中門皆閉而不開，謂神已於十五封印不蒞事。至明年正月初一日始開廟門。

安平地區送神之流程為清壇→淨油→犒賞→送神→封門→封印(部分廟宇沒有)。接神時流程為清壇→迎神開門→開印(部分廟宇沒有)→犒賞。安平迎送神在各社、聚落之間都幾乎由小法團操持，可說是不可或缺。由小法團主導的迎送神文化，可謂是安平迎送神文化的特色之處。雖各社皆迎送神都由小法團主持，也因各祠廟所屬之小法團，習慣不同，而產生細節上的差異。

部分安平祠廟會有「封印」、「開印」之俗，這與過去封建社會官署於年末封印、年初開印，有很大的關聯，是將過去的生活慣習轉化於信仰儀式的案例，見《燕京歲時記》封印：

每至十二月，於十九、二十、二十一、二十二日之內，由欽天監選擇吉期，照例封印，頒示天下，一體遵行。封印之日，各部院掌印司員必應邀請同僚歡聚暢飲，以酬一歲之勞。故每當封印已畢，萬騎齊發，前門一帶，

擁擠非常，園館居樓，均無隙地矣。印封之後，乞丐無賴攫貨於市肆之間，毫無顧忌，蓋謂官不辦事也。亦惡俗也。¹⁷⁸

又見開印：

開印之期，大約於十九、二十、二十一三日之內，由欽天監選擇吉日時，先行知照，朝服行禮。開印之後，則照常辦事矣。¹⁷⁹

在臺灣的紀錄可見臺灣清代官衙於十二月二十四日封印、正月二十日開印的慣習¹⁸⁰。封印象徵眾神放年假，不為信眾服務，直至迎神、開印，接受信眾的祭拜、問事。以下列舉台江家園守護圈內各廟迎送神文化。

(一) 海頭社廣濟宮送神接神

海頭社廣濟宮俗稱龍虎宮，主祀保生大帝，為安平海頭社境主廟，每年固定於農曆 12 月 23 日封印送神。在送神的一開始海頭社廣濟宮會先於廟內進行清壇，清壇後開始煮油，這一部分為廣濟宮送神與其他角頭不同，一般安平其他各社的煮油為清淨廟宇內外與信眾，而廣濟宮則是「巡社煮油」，先將在廣濟宮內外煮油，接著遠巡社內一圈，沿途進入海投社角頭廟(文朱殿→金龍殿→保興宮→文龍殿→伍德宮→周龍殿)及途中有需要之民宅煮油；再回到廟後替所有信眾煮友去穢。海頭社各廟的送神會等海頭社廣濟宮來煮油後進行。海頭社內之金龍殿、文朱殿、文龍殿、伍德宮接於農曆 12 月 23 日送神，來年 1 月 3 日迎神；周龍殿則是農曆 12 月 23 日送神，來年 1 月 4 日迎神。

廣濟宮巡社煮油後，緊接著開始進行犒賞五營兵將，透過小法團諷經唸咒依序招請東南西北中五營兵馬，逐一犒賞。之後並在廟內進行送神，送神儀式以焚燒「雲馬總馬」，跪送諸神返回天庭，並以擲筊確認是否返回天庭，得到應允後，法師會開鞭，恭送眾神。最後眾人將官起廟門，將門板插置於中門上，完成送神儀式。

---

¹⁷⁸ 富察敦崇《燕京歲時記》(北京：北京古籍出版社，1981)，頁 93~94。

¹⁷⁹ 富察敦崇《燕京歲時記》，頁 49。

¹⁸⁰ 鈴木清一郎《臺灣舊慣冠婚葬祭と年中行事》，頁 309、516。

圖 4-129：廣濟宮巡社煮油（2020 楊家祈攝）

圖 4-130：廣濟宮民宅煮油（2020 楊家祈攝）

圖 4-131：廣濟宮於文朱殿煮油（2020 楊家祈攝）

圖 4-132：廣濟宮跪送諸神（2020 楊家祈攝）

圖 4-133：廣濟宮封門（2020 楊家祈攝）

（二）王城西社西龍殿送神接神

西龍殿位於安平古堡之西側，為王城西社之主廟，主祀池府千歲。每年固定於農曆 12 月 24 日進行送神封印，隔年正月初四迎神開印。

西龍殿小法團送神儀式之進行會先行清壇，再進行祠廟內外及為民眾淨油，接著將供桌搬至中門向外進行犒賞，較為不一樣的部分，犒賞諷經念經過程加入

鑼鼓，讓整個儀式過程，有著豐富的音樂；另外便是在每一階段犒賞時會將馬草水向外潑出，象徵犒賞五營兵馬。犒賞完畢後，焚燒金紙，並委請安平大眾廟夔府大帝之印，代替神尊前來鎮殿，直至迎神。小法團再帶領民眾在廟埕向外跪地，焚燒「雲馬總馬」恭送眾神升天，眾人回到廟內將夔府大帝請上神桌，並上香後，接著進行封門，關閉中門，安插門板。最後替眾神之印，貼上封條，是謂「封印」，送神完畢。接神時流程為清壇，接著迎神開門，眾神開印，接著油小法團犒賞五營兵將。

圖 4-134：西龍殿送神淨壇（2020 楊家祈攝）

圖 4-135：西龍殿送神煮油（2020 楊家祈攝）

圖 4-136：西龍殿送神犒賞五營兵馬（2020 楊家祈攝）

圖 4-137：西龍殿跪送諸神（2020 楊家祈攝）

圖 4-138：西龍殿送神請夔府大帝 (2020 楊家祈攝)

圖 4-139：西龍殿送神封印 (2020 楊家祈攝)

(三) 灰窠尾社弘濟宮送神接神

弘濟宮為安平灰窠尾社主廟，主祀金、溫、池三位王爺，每年於農曆 12 月 24 日送神儀式，以及次年大年初四接神儀式。

弘濟宮小法團送神儀式之進行會先行清壇，再進行祠廟內外及為民眾淨油，接著將進行犒賞，犒賞過程中每一階段會將馬草水向外潑出，象徵犒賞五營兵馬。犒賞完畢後，接著替眾神之印，貼上封條封印，置入神龕內。小法團再帶領民眾在廟埕向外跪地，焚燒「雲馬總馬」恭送眾神升天，接著封門，插上門板，送神完畢。接神時流程為清壇，接著迎神、開印，接著油小法團犒賞五營兵將。

圖 4-140：弘濟宮送神煮油 (2020 吳承翰攝)

圖 4-141：弘濟宮送神犒賞 (2020 吳承翰攝)

圖 4-142：弘濟宮送神封印 (2020 吳承翰攝)

圖 4-143：弘濟宮跪送諸神 (2020 吳承翰攝)

圖 4-144：弘濟宮送神封門 (2020 吳承翰攝)
圖 4-145：弘濟宮跪迎眾神 (2020 楊家祈攝)

圖 4-146：弘濟宮接神開印 (2020 楊家祈攝)
圖 4-147：弘濟宮接神犒賞 (2020 楊家祈攝)

第七節 祭祖文化

中國祭祖文化於明代中葉後，福建許多宗族陸續建造宗祠、修族譜，強化宗族血緣；而明代之後民間祭祖風氣日漸成熟，並內化成閩南人崇祀先祖的風俗。並隨著移民將祭祖文化帶入臺灣。祭祖文化主要是相信祖先在天之靈會護佑同宗後代，並一表對於先祖的慎終追遠。

臺灣閩南族群多於每年上巳節（農曆 3 月 3 日）、清明節（陽曆 4 月 5 日左右）、冬至（陽曆 12 月 21 日至 12 月 23 日之間）、大寒（陽曆 1 月 19 至 21 日之間）進行祭拜祖先，或擇於春、秋二季則一吉日進行祭祀祖先。台江家園守護圈大抵也依循這樣的模式進行祭祖；而多有聚族祭祖之習俗，並陸續建立祠堂宗祠，亦有專程回祖居地祭祖者，也有跨域大型祭祖神明會；多元的祭祖文化，成為台江一帶祭祖文化之特色。筆者將台江地區田野調查所之祭祖文化分成五大類型：清明型、冬至型、清明冬至型、春秋二祭型、神明生大型跨域型。以下依類型介紹。

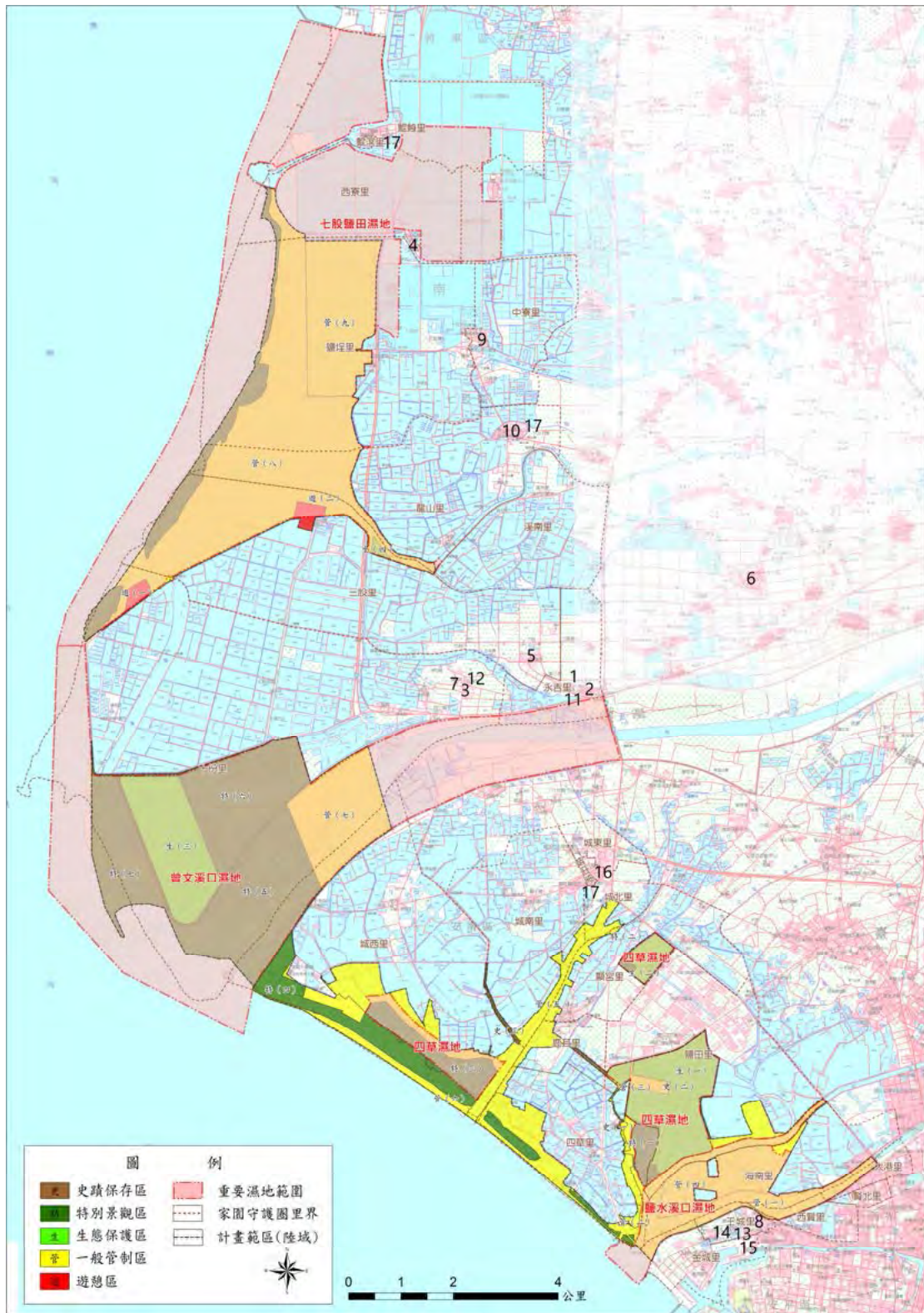

圖 4-148：台江祭祖文化分佈圖

圖說：

清明型祭祖文化

1. 公地仔李姓清明回學甲祭祖食祖
2. 公地仔莊姓祖厝清明吃祖酒
3. 五塊寮仔杜姓清明前回後港西祭祖

冬至型祭祖文化

4. 西寮陳姓四房祖冬至祭祖
5. 三股仔黃姓冬至食祖酒
6. 樹仔腳黃姓振生堂派下四庄冬至祭祖食祖 (樹仔腳、三股仔、五塊寮仔、什份塹仔)
7. 五塊寮仔張姓年底回七十二份竹橋祭祖
8. 海頭社海公黨派下冬至祭祖

清明冬至型祭祖文化

9. 中寮參與七股陳氏穎川堂食祖酒與祭祖
10. 下山仔寮各姓祭祖食祖
11. 公地仔武城堂曾敏生後裔清明冬至祭祖
12. 五塊寮仔黃姓清明冬至祭祖

春秋二祭型祭祖文化

13. 海頭社榕樹腳陳氏宗祠元龍堂春秋二祭
14. 海頭社萬氏宗祠春秋二祭
15. 灰窯尾社金水黃氏宗祠春秋二祭

神明生大型跨域型祭祖文化

16. 榴陽王郭氏拜老祖公吃祖佛酒(土城郭姓)
17. 台江王姓參與輪辦開閩王祖食祖會(青鯤身柱、土城柱、龍山柱)

一、清明型祭祖文化

(一) 公地仔李姓清明回學甲祭祖食祖

公地仔之李姓為當地之大姓，從學甲移入，每年清明固定回到原鄉學甲，進行祭祖與食祖¹⁸¹。

(二) 公地仔莊姓祖厝清明吃祖酒

公地仔之莊姓由學甲遷入，入墾公地仔後繁衍四大房。早期莊姓族人於清明節會回到原鄉學甲，進行祭祖與食祖¹⁸²。後自行建立「祖厝」，供奉入墾公地仔第一代先祖：莊漾觀、黃娥。同樣於清明節於「祖厝」舉行祭祖。

¹⁸¹ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉誌》，(臺南縣七股鄉公所，2010)，頁211。

¹⁸² 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉誌》，頁211。

圖 4-149：公地仔莊姓祖厝（2019 楊家祈攝）

（三）五塊寮仔杜姓清明前回後港西祭祖

五塊寮仔杜姓為後港西之後裔，每年會於清明前的周日參加後港杜姓宗祠祭祖食祖¹⁸³。

二、冬至型祭祖文化

（一）西寮陳姓四房祖冬至祭祖

西寮陳姓開基祖名為陳坂，原籍「福建省泉州府同安縣 18 都鼎美鄉芋頭社」，據傳陳坂共有 4 兄弟一同來臺，其中 1 人途中遇難，有 2 人由西寮上岸後向東往內陸發展。陳坂生子敬、子標（1803 年～1878 年）、梭、論 4 子，成為西寮陳姓之四房祖。陳姓四房祖之神主牌位，迄今仍由四大房輪祀，每年 1 輪，每年冬至於當年輪值的家宅中進行祭祖。並保有陳氏族譜¹⁸⁴。

（二）三股仔黃姓冬至食祖酒

¹⁸³ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉誌》，頁 218、204。

¹⁸⁴ 黃文博，《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 215。許獻平總編輯《七股鄉志》，頁 168。

三股仔黃姓冬至祭祖食祖：三股仔黃姓多由樹仔腳遷入，一部分為樹仔腳「興生堂」祖黃合公派下後厝蒲公後代；另一部分為「振宗堂」之後裔，於冬至時各自參與各派下之祭祖食祖¹⁸⁵。

（三）樹仔腳黃姓振生堂派下四庄冬至祭祖食祖

公地仔黃姓一部分來自於樹仔腳黃姓「振生堂」派下第 3 房「興生堂」黃合公派下「中厝」黃混公之後裔；另一部分係樹仔腳「振生堂」派下第 4 房「振宗堂」後裔。二派下於冬至前之星期日，與三股仔、五塊寮仔（今七股區十份里）、什份塢仔（今安南區沙崙里）黃姓宗族共同輪祀食祖¹⁸⁶。

（四）五塊寮仔張姓年底回七十二份竹橋祭祖

五塊寮仔張姓、杜姓宗族也都有祭祖習俗。張姓宗族屬七十二份竹橋張姓三大房之二房，每年 12 月 13 日會回七十二份竹橋食祖酒¹⁸⁷。

（五）海頭社海公黨派下冬至祭祖

清代陳公黨夫婦來台胼手胝足營生，遷入安平，歷經數代，子孫繁衍，遂成一脈。因築有一大厝，鄰人以「大厝內」稱呼該地點，故該陳姓也稱為「大厝內陳」。目前的大厝內仍在，惟陳姓族人已另築新宗祠於安北路 131 巷 14 號。海頭社大厝內陳，現在祭祖時間為冬至後的第一個禮拜日，是為了因應假日族人能夠從各地返回大厝內而調整，故可視為冬至祭祖型。

三、清明冬至型祭祖文化

（一）中寮參與七股陳氏穎川堂食祖酒與祭祖

七股陳氏穎川堂開基祖為陳光明及陳少老父子，原籍於福建漳州，於清乾隆 7 年（1742）渡海來臺開墾，定居於頂潭，隨著子孫的拓墾，散居於頂潭、頂山仔、中寮、十份等聚落。陳姓宗族最早於民國 55 年（1966）七股鄉第 2 公墓（大潭里）、南 30 線與台 17 線交叉路口處興建祖塔，清明於祖塔掃墓。民國

¹⁸⁵ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉誌》，頁 215。

¹⁸⁶ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉誌》，頁 211。

¹⁸⁷ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉誌》，頁 218、204。

80年(1991)首次舉辦宗親平安宴，次年(1992)平安宴上，共議興建宗祠，在民國83年(1994)完工。同年亦發起修建祖塔，民國85年(1996)完工，後陳姓宗族固定每年3月初3於宗祠「食祖酒」，冬至則於宗祠舉行秋祭季祭祖¹⁸⁸。

(二) 下山仔寮各姓祭祖食祖

下山仔寮由黃、蔡、陳、吳、王、林、李、許、楊等姓開墾，其中黃、蔡、吳、王、許等有獨立進行祭祖。四房黃早期於正月初三於爐主宅進行祭祖冬至食祖，後將神主牌請入佳里黃姓宗祠，並決議於2001年開始改於每年冬至前在庄南江夏堂進行祭祖食祖。另外吳姓、蔡姓、許姓皆於清明祭祖食祖。吳姓開臺組為來自同安縣之吳拾觀，每年於七股第7公墓之祖塔「延陵堂」進行祭祖食祖。蔡姓來自於布袋，入墾者不詳，過往固定於清明祭祖食祖，約於1980年代停止。下山仔寮許姓可分成2系，第一系為許以逮、許溪(1817年~1876年)父子後裔；後代子孫於民國58年倡建龍山公墓區第1座「祖塔」，並於每年清明節進行祭祖。較為特殊習俗為當年娶媳婦者必返鄉敬告祖先，祈求祖先保佑，宗族則以公款購贈1把「遮傘」，以象徵祖先庇祐新人之意。另一系為祖籍詔安縣之下山仔寮、沙崙寮與中寮許姓三大房所組成；民國92年(2003)於龍山公墓建「懷恩堂」，並開始進行清明祭祖，並以山仔寮、沙崙寮、中寮之序，依序輪流辦理每年的食祖活動。王姓太原堂祭祖由山仔寮、沙崙寮王姓所組，但雙方並非同宗，但共同進行祭祖，固定於每年冬至、大寒、清明、9月12日(山仔寮王姓始祖忌辰)進行祭祖食祖。

(三) 公地仔武城堂曾敏生後裔清明冬至祭祖

公地仔曾姓先祖可溯源自於山東武城堂龍山衍派，開台祖曾天恩來自於泉州南安縣許山鄉，最早落腳於北門區三寮灣，來臺第三代曾敏生(字水牛，1854年生)於清同治8年(1869)遷居公地仔，下分5支系，子孫逐漸繁衍遍及各地¹⁸⁹。2013年公地仔曾姓成立宗親會，成立「社團法人台南市曾敏生字水牛後

¹⁸⁸ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉誌》，頁175。

¹⁸⁹ 不著撰人〈魯郡武城堂龍山衍派台南市曾敏生字水牛後裔宗親會沿革〉，2015。

裔宗親會」。2015 年公地仔曾姓子孫捐地以三合院形式，興建宗祠「武城堂」，祀奉五公佛祖及曾敏生與 5 支系之神主牌。每年於清明、冬至舉行祭祖，並另外成立「台南市社團法人武城慈善會」，並針對族親國中小學生發放獎學金，鼓勵子孫。

圖 4-150：公地仔曾姓武城堂（2020 楊家祈攝）

圖 4-151：公地仔曾姓開基祖與五大支系神主牌（2020 楊家祈攝）

(四) 五塊寮仔黃姓清明冬至祭祖

五塊寮仔黃姓屬於樹仔腳「振生堂」祖派下第 4 房之黃聞 (1798 ~ 1858) 及黃盾 (1800 ~ 1860) 移墾五塊寮仔。樹仔腳黃姓原在冬至前的星期日進行食祖酒活動，並以擲筊方式輪祀「祖爐」；先擲筊決定庄頭，再由各庄參與者擲筊決定當年爐主。民國 75 年 (1986) 五塊寮仔宗族共議興建「墓厝」，因此除了每年於冬至與三股仔、公地仔 (今永吉里)、什份塢仔 (今安南區沙崙里) 一起食祖酒、輪祀「祖爐」外，自己另於清明節舉行五塊寮仔黃姓宗族共同祭祖¹⁹⁰。

四、春秋二祭型祭祖文化

(一) 海頭社榕樹腳陳氏宗祠元龍堂春秋二祭

陳姓是安平聚落的大姓氏，以海頭社為陳姓人口聚集最多聚落，而安平陳氏可分屬三大家族——松仔腳 (書面寫作「榕樹腳」) 陳、番仔樓陳、大厝內陳。

海頭社榕樹腳陳氏一族，祖籍漳州海澄縣鎮海旗尾石井腳，開台始祖為陳門氏寅 (1638 - 1676)；因感念祠堂旁之老榕樹的福庇，而自稱為「榕樹腳陳」，堂號「元龍堂」；以老榕樹為宗族精神象徵，可惜幾年前老榕樹因風災傾倒，重新種植新株。民國 74 年 (1985) 修築宗祠，同年舉行秋季祭祖，次年 (1986) 建立拜亭、牌樓、會議室等，舉行第一次春祭祭祖，之後便訂每年春秋二祭，並於民國 79 年 (1990) 登記立案成立「臺南市榕樹腳陳氏族親會」¹⁹¹，目前榕樹腳陳一族正在編撰族譜。

---

¹⁹⁰ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉誌》，頁 218。

¹⁹¹ 范勝雄《認識安平：大員采風錄》(臺南市文化資產保護協會，2003)，頁 51~52。

圖 4-152：安平榕樹腳陳氏宗祠族旗（2019 楊家祈攝）

榕樹腳陳氏祭祖，雖簡單，卻不失隆重與自身文化特色，於春秋二季皆擇一吉日進行祭拜。主要流程為「祭拜文龍殿土地公」→「鳴炮」→「豎族旗」→「列位」→「讀祭文」→「讀祖訓」→「三獻禮」→「望燎」→「禮成」。

儀式過程全由司儀主持引導，其中較有特色的部分為祭典前的「祭拜文龍殿土地公」，早年為祭拜宗祠旁的大榕樹，後因大榕樹傾倒，改成至社內文龍殿祭拜土地公。「豎族旗」，則是由族親將象徵宗族之旗，從堂內移到堂外院埕，代表儀式開始。「讀祖訓」為透過宗長向外朗誦〈陳氏祖訓〉¹⁹²，來期勉族人要忠孝上進。「三獻禮」分別依序為上香禮、獻花、獻果、獻饌、獻爵，最後獻帛。而祭祖過程也會同時祭祀未出嫁或離婚之姑婆祖，令人同感溫馨。

¹⁹² 明明我祖，漢史流芳，訓子及孫，希本義芳，仰繹斯旨，更加惟詳，曰諸裔孫，聽我訓章，讀書為重，次即農桑，取之有道，工賈何妨，克勤克勉，毋怠毋荒，孝友睦婣，六行皆臧，禮義廉耻，四維畢張，處於家也，可表可坊，仕於朝也，為忠為良，神則佑汝，汝福綿長，倘背祖訓，暴棄疎狂，輕違理法，乖舛倫常，貽羞宗祖，得罪彼蒼，神則殃汝，汝必不昌，最可憎者，分類相戕，不念同氣，偏論異鄉，手足干戈，我心憂傷，願我族姓，怡怡雁行，通以血脈，泯厥界疆，汝歸和睦，神亦安康，引而親之，歲歲登堂，同底於善，勉哉勿忘。

圖 4-153：祭拜文龍殿土地公 (2019 楊家祈攝)

圖 4-154：恭讀祭文 (2019 楊家祈攝)

圖 4-155：恭讀祖訓 (2019 楊家祈攝)

圖 4-156：獻爵 (2019 楊家祈攝)

(二) 海頭社萬氏宗祠春秋二祭

萬氏一族源於泉州，堂號「扶風堂」，無編族譜。萬氏族人於每年春季國曆 4 月、秋季國曆 10 月最後一個週日為祭祖之日，簡單隆重。

圖 4-157：海頭社萬氏宗祠 (2019 楊家祈攝)

圖 4-158：2019 萬氏宗祠秋季祭祖 (2019 萬佳慧攝)

(三) 灰窰尾社金水黃氏宗祠春秋二祭

灰窯尾社黃氏宗祠位於國勝路 7 巷 10 號，也稱「安平金水祖祠（宗祠）」，因其宗族源於金門頂水頭，此地亦稱「金水」，故灰窯尾社黃姓，也稱「金水黃姓」，其遷臺始祖為黃伍美，傳於咸豐 7 年（1857）因瘟疫遷臺落腳安平，延生一子黃和尚（亦名光燦），再傳五大房，大房榮樹公、二房榮全公、三房榮顯公（早夭）、四房榮宗公、五房榮華公，形成黃氏伍美公派下¹⁹³。灰窯尾社黃氏宗祠相傳於清末便建有宗祠，大正 5 年（1916）重修，現貌為民國 73 年（1984）所修建¹⁹⁴。黃氏宗祠建築空間為兩落，後殿為祖先神龕，供奉歷代祖先，前殿供奉黃姓家族之家佛，設有一家佛神龕，供奉原鄉家神及女性祖先姑婆祖。

灰窯尾社黃氏的祭祖文化亦屬「春秋二祭型」，其春季是清明，秋季是中秋，於上午 10:00 舉行。灰窯尾社黃氏祭祖較為繁複，並帶有金門祭祖文化之特色。祭祖儀式在司儀主導下進行，分成 2 大部份——「後殿祭祀」與「前殿祭祀」；前殿再分成祭祀福德正神與歷代祖先 2 部份。

後殿祭祀較為簡單，於祭典當日上午 10 點，各房男性代表集聚後，隨即進行後殿祭祀，後殿備有 2 桌「祖先桌」，東西兩邊各再備一桌「子孫拜桌」；後殿祭祀先行上香禮，再進茶，便完成後殿祭祀，有迎請祖先上桌享用之意。緊接著回到前殿進行祭祖，先向歷代祖先行上香及進茶禮。祭祖之前，先行祭祀福德正神，依序上香、三跪拜、進酒、恭讀祝文、三叩首，最後燒金鳴炮。

圖 4-159：後殿祭祀（2020 楊家祈攝）

圖 4-160：拜福德正神（2020 楊家祈攝）

¹⁹³ 不著撰人〈安平金水黃氏淵源簡歷〉，1984。（灰窯尾黃氏宗祠碑文）

¹⁹⁴ 不著撰人〈安平金水祖祠沿革誌〉，1984。（灰窯尾黃氏宗祠碑文）

稍作短暫休息後，進行祭祖，以三獻禮模式進行，依序為：

1. 祭典開始，祭官就位
2. 初獻禮
  - (1) 主祭、主事就位
  - (2) 上香
  - (3) 三跪拜
  - (4) 三奠酒 (灌茅沙盆)
  - (5) 進酒
  - (6) 進饌
  - (7) 三叩首
  - (8) 興

圖 4-161：初獻禮之三跪拜 (2020 楊家祈攝)

圖 4-162：初獻禮之三奠酒 (2020 楊家祈攝)

3. 亞獻禮
  - (1) 主祭、主事就位
  - (2) 上香
  - (3) 三跪拜
  - (4) 進米食

- (5) 進湯
- (6) 恭讀歷代列祖列宗祝文
- (7) 三叩首

圖 4-163：亞獻禮之進米食（2020 楊家祈攝）

圖 4-164：亞獻禮之恭讀歷代列祖列宗祝文（2020 楊家祈攝）

4. 終獻禮

- (1) 主祭、主事就位
- (2) 上香
- (3) 三跪拜
- (4) 進甜飯
- (5) 三叩首
- (6) 興
- (7) 各房祭祖（依照輩分順序上香、叩首）
- (8) 三跪拜
- (9) 進茶
- (10) 進金帛
- (11) 興
- (12) 燒金鳴炮，祭祖完成

圖 4-165：終獻禮之進甜飯（2020 楊家祈攝）

圖 4-166：終獻禮之三叩首（2020 楊家祈攝）

圖 4-167：終獻禮之各房祭祖（2020 楊家祈攝）

圖 4-168：終獻禮之進金帛（2020 楊家祈攝）

五、神明生大型跨域型祭祖文化

此類祭祖文化，都是以同姓宗族為基準，只要同姓便能參與，並無強調直系血源，且以聚落為參與單位。透過共同的祖先或共祀之神（郭姓榴陽王、陳姓忠順聖王、王姓開閩王祖）來相關建立宗親關係，並逐漸跨域，形成一個大型的祭祖文化組織。

（一）榴陽王郭氏拜老祖公吃祖佛酒

南臺灣的郭姓宗族，有 1 個流傳已久的輪庄神明會，每年農曆十月初一的「吃祖佛酒」，其參與聚落、場面浩盛、規模碩大，可謂南臺灣宗族第一。一般稱為「榴陽王會」，每逢農曆農曆十月初一，郭姓族親相互連絡、探望，並於當天賽筊產生明年爐主。

2016 年以「榴陽王郭氏宗親祭祖大典」之名，登錄為臺南市民俗，其登錄理由為：

1. 傳統性:郭氏宗親會族人隨移民來臺,逐漸形成「食祖佛酒、拜老祖公」之俗,輪祀聖祖行之有年,凝聚族人情誼。
2. 地方性:最遲於日大正 15 年(1926)已有擲筊輪祀之俗形成,深具草根性;祭典前所在地全庄煮油淨宅、祭祖前宴王大典與拜天公,皆見在地性,為臺南地區最具規模、特色的祖先崇拜習俗。
3. 文化性:最早以臺南郭姓聚落為主,戰後向外縣市拓展,遠至高雄、屏東等地,影響範圍擴大,信仰文化力量強大。
4. 典範性:完整的祭祀儀式,不設祠堂,每年擲筊選出爐主,迎請神尊;族人宗親年年參與,宗親組織運作具典範性。

而在 1976 年、2000 年、2001 年、2002 年、2013 年土城郭姓擲得爐主,受到郭姓族親之熱烈地迎奉。

(二) 台江陳姓參與忠順聖王會食祖佛酒

臺南忠順聖王(唐朝太子太傅陳邕)會是一極為龐大且歷史悠久的老神明會組織。最早源自於新豐地區早年各庄陳姓宗親所同組的「聖王會」,是具有「祀神兼祭祖」雙重意涵的神明會,每年於農曆 2 月 15 日舉行祭祀活動。其會員以聚落為單位,分布遍及曾文溪以南,廣布於今臺南市永康、仁德、歸仁、新化、關廟、龍崎、東區、安南區等地,約為清代臺灣縣境域¹⁹⁵。會員分布最廣時計有 46 聚落,其中台江國家公園轄域內的有土城仔陳姓(包含四草陳姓)於 1967 年加入¹⁹⁶。2016 年以「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」之名,登錄為臺南市民俗,其登錄理由為:

1. 傳統性:長期維護「食祖佛酒迎陳聖祖」之俗,具古昔生活傳承樣貌;46 庄陳姓宗親齊聚一堂,維繫宗族情感,難能可貴。
2. 地方性:栢選庄頭再栢選「桌聲」個人的爐主制度、迎聖祖之交接及遠境,及以超大竹篩為「跋栢」圈界,皆具在地特色。

¹⁹⁵ 戴文鋒《永康的歷史遺跡與民間信仰文化》(臺南縣永康市公所,2010),頁 208-253。

¹⁹⁶ 陳宏田〈原臺灣縣境陳姓移民來台先後及聚落分佈初探〉(《臺南文獻》第 17 輯,2020),頁 188-207。

3. 歷史性：此俗具有祀神兼祭祖雙重意涵，廣布 46 庄，是極為龐大且歷史久遠的老神明會組織。
4. 典範性：宗族情感凝聚力強，整體儀式流程有完善規制，運轉自如，維繫健全。

目前土城仔陳姓（包含四草陳姓）尚未曾擲得爐主，故無移師台江舉辦之紀錄；而 2020 年因新冠肺炎疫情，依舊仍維持隆重祝壽典禮及跋值東庄頭爐主，食佛祖酒千人平安宴則取消¹⁹⁷。

（三）台江王姓參與輪辦開閩王祖食祖會

開閩王祖食祖會由居於台江內海沿岸之王姓宗族共同組成的食祖會，成員有將軍區、七股區、西港區、安定區、安南區之王姓，以聚落為單位共分為 15 柱，分別為「青鯤身柱」、「青草崙柱草湖寮柱」、「土城柱」、「西港柱」、「安定柱」、「蘇厝柱」、「善化柱」、「茄拔柱」、「港口柱」、「南安柱」、「六塊柱」、「中崙柱」、「本淵寮柱」、「龍山（下山仔寮）柱」、「公親寮柱」等，輪祀「開閩王祖」沈、尤、王三尊金身。是一個跨聚落的地域性王姓宗族團結組織，由 15 柱（庄）輪流舉辦，早期於每年農曆 2 月 10 日為食祖日（根據「金門開閩王祠創建及重修誌」中提到：「每逢二月十二日，始祖開閩王聖誕，閩族老少咸相聚集，循例舉行祭祖，俎豆千秋，以示慎終追遠」，所以每年的農曆二月十二日是金門地區王氏宗親們的大日子），而後因遷就社會轉型，會以 2 月 10 日前之例假日（週日）為春季祭典¹⁹⁸。另外祭祖活動也吸引臺南市王氏宗親、路竹王氏宗親，以及散居各地子孫也都會參加祭祖。春季祭典時，開閩王祖三尊神像，輪值主辦祭典的聚落，就由當地有意奉祀宗親擲筊決定。

---

¹⁹⁷ 吳俊鋒〈逾百年歷史 / 台南市定民俗「食佛祖酒千人宴」 / 配合防疫暫停〉，《自由時報》，2020/03/01。https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3084922。

¹⁹⁸ 何耀章〈台南地區「開閩王祖」的宗族記憶以台南縣安定鄉六嘉村王姓宗族祭祖為分析場域〉（國立臺南大學文化與自然資源學系碩士論文，2010），頁 99。許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉誌》，頁 179。林相如〈沈尤王開閩王祖春祭 / 千餘人聚一堂〉，《中華日報》，2016/03/13。

屬台江家園守護圈內有青鯤身柱、土城柱、龍山柱等 3 庄，鄰近者有青草崙草湖寮柱、西港柱、本淵寮柱、公親寮柱等，剩餘者則集中於安定區內。民國 99 年 (2010) 龍山柱王姓宗族舉辦、民國 101 年 (2012) 青鯤身柱王姓宗族舉辦、民國 103 年 (2014) 土城柱王姓宗族舉辦。

小結

本章探討的「在地共通民俗」為以台江國家公園守護圈範圍內共同民俗為主軸，除了蒐集與紀錄之外，這樣的整理，更能彰顯出這些沿著古台江內海的漁鹽村落人民，在世代生活傳承中所具有民俗議題與內涵的「共通性」。

本案彙整出請王文化、請水文化、進香文化、遶境文化、普度文化、送神接神文化與祭祖文化等七大項，不僅具有內部共通性，也能呈現這地區的特殊性。請王文化是這區域最明顯的共同民俗，深受西港仔刈香、蕭壠刈香、土城仔刈香之文化的影響。也因台江地區為一個河口潮汐之地帶，特殊的地理環境，成為了孕育請水文化的場域。遶境文化、普度文化、送神接神文化雖也可見於臺灣他處，但因各聚落的歷史背景的差異，發展出自身的民俗特色。也因濱海，謀生不易，聚族而居，成為了此地的特色，也發展出多樣的祭祖文化。

第五章 台江地區在地口傳文化

口傳是口述傳統 (oral tradition) 之簡稱，是指以口頭 (包含咒語、歌謠、兒歌、諺語、故事、傳說、笑話) 或是記憶所傳承的一種脈絡性、情境性與概要性的文化內涵，因此口傳者所講述或是民間傳說的內容並不會也不可能達到完全標準化，因為既然不是透過文字書寫來傳承文化內涵，要求敘述精準、內容逐字不差的口傳文化是無意義的。

在地方庶民之間的口耳相傳與世代代不斷複製與流傳的口傳文化，胡萬川認為具有「多具體而少抽象」的特質。在口傳文化中，人們缺乏抽象思維的習慣，多以具體事物言說或比喻，抽象思維是文字教育培養出來的能力，只有藉助文字的薰陶、訓練 (透過文字書寫)，人們才習慣於抽象化的思考活動¹。

本文口傳文化是以「傳說故事」與「俚諺」兩種類型的搜羅調查為主，而在地口傳文化指的是在地特有的傳說故事與在地俚諺等民間口傳文化。

台江地區所採集到的傳說文化大致可分二類：一是地方上流傳的在地神明的神蹟傳說，二是地方拓墾過程中的傳說故事。

在地傳說故事與一般臺灣民間傳說故事有著流傳範圍大小的不同，前者僅流傳於某區域內，屬於「地方性」的口傳文化；後者流傳於全臺各地，是屬於「全國性」的口傳文化。前者如例如「鄭成功墓前的石馬」的口頭傳說 (傳聞該石馬因所在的墳墓是靈地，因此被靈氣聚集的石馬會走動，且會外出偷吃農作物，氣憤的農民們就把石雕馬的腳給打斷了)，僅在永康區地鹽行、洲仔尾一帶流傳。後者則如「海賊林道乾」，傳說林道乾在停泊打狗港時，將畢生在海上劫掠的所有金銀珠寶，分裝在十八個半的籃子中並藏匿在打鼓山深處。

「俚諺」是指俚語與諺語。俚者有二義，一為鄙俗不雅之意；一為通俗之意。《漢書·司馬遷傳贊》曰：「辯而不華，質而不俚。」質而不俚，是謂質樸而不鄙俗。《新五代史·王彥章傳》曰：「彥章武人，不知書，常為俚語，謂人曰：豹

---

¹ 胡萬川〈民間文學口傳性特質之研究——以臺灣民間文學為例〉(《臺灣文學研究學報》第11期，2010)，頁210。

死留皮，人死留名。其於忠義，蓋天性也。²」可見俚語就是一種通俗的諺語，雖非讀書人，也會於日常生活中脫口而出。諺是指諺語，《左傳·僖公五年》載：「諺所謂輔車相依，唇亡齒寒者，其虞、虢之謂也。³」依《辭海》的解釋，諺語是熟語的一種，流傳於民間的簡練通俗而富有意義的語句，大多反映人民生活經驗。諺語也是民間文學的一種形式⁴。俚諺既然是一種「通俗的諺語」、是「流傳於民間的簡練通俗而富有意義的語句」，因此也有人就直接稱為「俗諺」，更加簡單明瞭，如楊天厚《金門俗諺採擷》、陳主顯《臺灣俗諺語典》、許晉彰《臺語每日一語：落臺語俗諺很簡單》等⁵。

「在地俚諺」與一般臺灣俚諺也有流傳範圍大小的不同，前者僅流傳於某區域內，屬於「地方性」的口傳文化；後者則流傳於全臺各地，相對是屬於「全國性」的口傳文化。前者如「噴鼓吹，送契兄。」是一則清末時期流傳於臺南府城的俚諺。是說有個噴鼓吹為業的人，經常不在家，妻子就和附近的年輕男子偷情。某晚，兩人正在床上，出去法事場地噴鼓吹的丈夫突然回來，頻頻敲門，無處可逃的姦夫臉色大變，害怕不已。女的無論如何都要想出辦法，就對姦夫說，一聽到鼓吹的聲音就溜出去。然後她就把門打開，走到門外，擋著丈夫不讓他進門，並故作迷人之姿問說，聽說眼睛閉起來的話，鼓吹就吹不響，是真的嗎？「怎可能有這種事！」不知情的丈夫要妻子遮住他的眼，吹奏起鼓吹，姦夫就趁機溜出去了⁶。後者如「未食五月粽，破裘毋願（毋甘）放。」是說春天氣候多變，時暖時寒，要等到吃過五月粽子、過端午節之後，禦寒衣物才可收藏起來。此俚諺盛行於全臺各地，用來比喻人做事不可操之過急。又如「做官若清廉，時飯就攪鹽」之俚語，用以表示為官清廉者生活必定清苦。以上這些俚語雖在臺江範圍內

---

² 歐陽修《新五代史·王彥章傳》（臺北市：鼎文，1980），頁350。

³ 《春秋左傳正義》，十三經注疏附校堪記（臺北市：大化書局，1989），頁3893。

⁴ 夏征農編《辭海》（臺北市：臺灣東華書局，1992），頁4782。

⁵ 楊天厚《金門俗諺採擷》，臺北縣：稻田，1996；陳主顯《臺灣俗諺語典（卷一～卷十）》，臺北市：前衛出版社，1997；許晉彰《臺語每日一語：落臺語俗諺很簡單》，臺北市：五南圖書，2011。

⁶ 廖漢臣〈臺南の俚諺（下）〉（《民俗臺灣》16號，1942），頁17～18、18～19。

的聚落也常使用，但並非當地所獨特擁有，而是盛行全臺，僅藉「五月粽」、「鹽」作為一種比喻而已，因此非「在地性」的俚諺本文一概不予列入。

第一節 在地神蹟與神明傳說

臺灣民間信仰中有關神明傳說與神蹟傳說實在是不可勝數，在臺灣最常聽聞的神蹟傳說筆者認為至少有下列六種不同類型：

- (一)「夜間常見到發光(體)」傳說：通常是廟宇在溯及自己信仰來源與簡陋草廟初建時期，大都會在其沿革歷史記載中勾勒出此一傳說。
- (二)「一木分段雕塑數尊神明」傳說：「一木」通常聽聞到的說法是以「漂流木」居多，漂流木被拾獲之後，裁切成數段，最後雕刻成數尊神明，供奉在數座不同聚落地廟宇裡。在臺灣民間信仰裡，許多供奉相同主神的廟宇裡都有類似的傳說，即這些廟宇的主神都是由同一根木材(表示同根生)分段雕刻而成的，用以表示這些廟宇之主神們是兄弟(姊妹)，彼此關係密切、情誼深厚。例如屏東縣的媽祖廟就有如斯傳說：雕刻萬惠宮媽祖的木料是漂到岸上的，這塊木料足以雕出三座神像，所以屏東市、新園鄉和萬丹鄉的媽祖雕像出自同一塊木料，而成為三姊妹⁷。
- (三)神明各有「專職專能」傳說：如媽祖有「大媽鎮殿(不出巡遶境)、二媽出征、三媽醫生」(或是大媽坐殿、二媽食便[在廟內接受香火供奉]、三媽愛人扛[出巡遶境]、四媽闖尻川[座位下方被信徒挖木屑來當作藥引治病])之說，而王爺有「大王好日子、二王好流水、三王好地理，四王好籤詩，五王好醫理」之說，是說五府王爺各有所擅，大王李府擅擇日；二王池府擅海事，可護佑航行平安、漁獲豐收；三王吳府擅風水地理；四王朱府擅解明籤詩；五王范府擅醫術治病。
- (四)神明「抱接」砲彈(或助戰)傳說：全臺各地少數媽祖廟均曾流傳此一傳

---

⁷ 戴文鋒《重修屏東縣志·民間信仰》(屏東縣政府文化處，2014)，頁65。

說；可分以衣裙接迎砲彈、雙手抱接砲彈與顯現其他「神力」三種類型⁸。

(五) 神明治癒疾病傳說：此為流傳最為廣泛的一種傳說，各種神明均有。

(六) 神明「禦番」傳說：各種神明均有，主要流傳於沿山開拓聚落。

以上為臺灣常見的神明事跡傳說類型，但為避免特色失焦，以下以文化地理區域由北而南劃分成(曾文溪)溪北地區、溪南地區及安平地區等三區域，再以個別神明為子單元陳述。

一、溪北地區

溪北指的是曾文溪以北之區域，有著大量的神明傳說與神蹟故事，其中更包含了西港仔刈香相關的有趣故事。

(一) 青鯤身代巡七王諸多神蹟傳說

根據青鯤身在地人周茂欽與青鯤身社區發展協會理事長周益東青鯤身的訪談與調查結果，發現青鯤身有關「代巡七王」神蹟傳說特別多⁹，可見青鯤身人對「代巡七王」的信仰相當虔誠。這些神蹟傳說的內容並沒有「標題」，以下標題為本團隊所訂定。

1. 預留的漂流木成為雕刻代巡七王金身

明治 40 年(1907)，代巡七王來到青鯤身的前五年，當年青鯤身受到颱風的肆虐，庄廟朝天宮被風雨打壞，青鯤身四週海面漂來很多漂流木，庄民周緣池從其中撿了一根漂流木，並將其放置在屋旁，打算將來打造戎克船時，將其當作戎客船的中桅船杆。到大正 2 年(1913)，青鯤身人從五王船上迎回的代巡七王為紙身，並非木雕金身，漁民在迎回紙身後，經代巡七王降乩在庄民周緣池身上，指示說其早已將雕刻金身用的木材準備好，即是 5 年前撿拾到的漂流木，於是就

---

⁸ 請參閱戴文鋒〈臺灣媽祖「抱接砲彈」神蹟傳說試探〉，原發表於《南大學報》39 卷 2 期，2005；又收錄於《戴文鋒臺灣史研究名家論集》，臺北市：蘭臺出版社，2016。

⁹ 周茂欽〈滄海鹽田變遷中的漁村——青鯤身聚落研究〉(國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2007)，頁 166~169；另見周益東《鯤鯨漢帆繫蚵網》，臺南市綠社區培力計畫，2013 年。以上神蹟傳說周益東訪談時間分別是 95.07.20 訪查陳穩心；95.07.21 訪查陳明在；95.09.13 訪查周忠苑；95.09.17 訪查周水木；95.10.16 訪查周風城。96.03.04 訪查馬沙溝周從德。

用此段木材雕刻了代巡七王金身(圖 5-01)。代巡七王金身的造型為頭戴通天九龍冠，花臉，五髯紅鬚，武甲身，一腳踏地府鬼王，一腳踩獅子，金身造型非常威嚴。代巡七王主要職責就代替玉皇上帝監督在民間的各廟宇，是否有普渡眾生、濟弱扶貧、廣作善事。

因神威顯赫，金身通常不在廟裏，幾乎都被信徒，迎請去外地，請示辦事，聖母廟每科土城香，皆會來青鯤身朝天宮，迎請七王金身，參與繞境，其聖誕日為農曆 3 月 12 日，這段期間金身才會在朝天宮裏。對於卡到陰，或供奉到不正之邪神金身，多被祂化火燒毀。曾有乩童起駕時言：即神明看到祂也須讓祂三分，還有祂跟「四草鎮海元帥」、「南鯤鯓五府千歲」、「蚵寮深山蔚池府千歲」，是神界摯友。

圖 5-01：青鯤身開基七王（戴瑋志提供）

2. 代巡七王是三十六天罡排第七的星宿

代巡七王是三十六天罡排行第七的星宿正神，奉玉旨敕封「金甲總代巡巡狩三十六天罡」，神格及神力都非常高，外庄人一般稱呼祂是代巡七王，青鯤身人則稱呼「七王」。

3. 代巡七王顯神力築七王堤、圍七王地

代巡七王至鯤鯓後，知道青鯤身的地勢低窪，屢遭海浪吞捲成災，乃大顯神通法力，化身為漁翁，將金紙化成銀幣，親自到澎湖購買三角石(圖 5-02、5-03)，某日有從澎湖來的大船，將已買好的石頭運至青鯤身，這些石頭就被做為圍建村庄四周堤防的材料，也就是庄民熟知的「七王堤」。七王堤內新圍成的村地則稱為「七王地」。

圖 5-02：置於民宅外的三角石 (戴偉志提供)

圖 5-03：置於廟外的三角石 (2020 楊家祈攝)

4. 代巡七王曾化身為一位老人到澎湖購買石材建廟

朝天宮舊廟重建時，代巡七王曾化身為一位老人，到澎湖購買石頭來建造廟宇。青鯤身人從澎湖將石頭運回來時，因途中海象非常惡劣，使得村民的船隻在海中迷航，於是朝天宮的媽祖婆就化出一盞明燈來指引前往澎湖載石的村民，使得這些村民可以平安回來。

5. 為無主孤魂「萬君公」踏勘廟地

將軍區馬沙溝平沙里通往「馬沙溝海水浴場」與「將軍漁港」的舊鹽興橋有一座「萬君公正陰正德廟」小祠，創立於昭和 18 年 (1943)。該地原為清領時期青鯤身和馬沙溝兩庄庄民的墳塋之所，昭和 12 年 (1937) 日本政府計畫開闢的「南鹽區」，使得這些墳塋被迫遷移。昭和 18 年 (1943) 墳塋西邊與「南鹽

區」引水池由青鯤身「中陳」的陳天賜¹⁰ (1919~ ?) 和陳益漳 (1910~1996) 兄弟兩人找人合夥投資，而將引水池開墾為廣 43 甲的「南雄魚塢」。魚塢開墾時日本政府正在推行皇民化運動，所以未將開墾魚塢時挖掘出土的無主骨骸妥善處置，這些無主骨骸為向塢主討香火，於是讓塢裡養殖的虱目魚通通爛尾，賣不到好價錢。陳益漳察覺此事有異，於是請示村中的代巡七王，經代巡七王出面作主，幫這些無主骨骸踏勘廟地，指示陳益漳幫牠們蓋小祠供奉，並將其命號為「萬君公」。另說，陳益漳自從掘起墳塋開闢成魚塢後，經營不順，乃請南鯤鯓代天府「范府千歲」，「范府千歲」指示陳益漳幫牠們蓋「萬君公」小祠，以供奉無主魂魄¹¹。

6. 化解「萬君公」與李聖宮李天王之香位爭奪

自從昭和 18 年 (1943) 「萬君公正陰正德廟」小祠建立後，「萬君公」一直覺得小祠祭祀規模不夠大，於是在小祠附近成群結黨，並欲趕走將軍區馬沙溝 (長沙里) 「李聖宮」 (大正 10 年、1921 年創建) 主神李天王 (托塔天王李靖)，爭奪其香位，當時庄人「關四轎」預備前往拆除萬君公小祠。而同一天庄人吳金池 (1931 年生) 恭請七代巡 (一說歐汪中社池府千歲) 至家中請教家運，因當時大廟沒乩身，廟內大老向七代巡商借乩身，但七代巡告知牠的乩身不借人，此事不如由牠親自出馬解決。於是七代巡振發龍駕至「萬君公正陰正德廟」小祠與萬君公協議，最後萬君公接受七代巡協議，繼續坐鎮萬君公小祠，而每年三月十日與八月初一日全庄庄民必須準備祭品，齊至萬君公小祠祭拜萬君公，協議成功，化解二神之間一場惡鬥¹²。

7. 讓烏狗精得享香火不再擾亂民家

---

¹⁰ 陳天賜於日治時期興築青鯤身對外聯外道路，戰後臺南縣第 2 屆~第 5 屆縣議員、第一屆北門區漁會理事長。

¹¹ 另說為無主孤魂「萬君公」踏勘廟地者為范府千歲，參見許獻平《將軍鄉有應公廟採訪錄》 (臺南縣政府文化局，2006)，頁 180。

¹² 化解「萬君公」與李聖宮李王爺之香位爭奪者另一說是歐汪中社「池府千歲」，請見許獻平《將軍鄉有應公廟採訪錄》 (臺南縣政府文化局，2006)，頁 181~182。

民國 30 幾年 (1940 年代) 時青鯤身有一陳姓村民，偶見路旁有兩隻狗在交配，一時作孽就拿蚵殼丟擲這兩隻狗，結果黑公狗因生殖器被蚵殼割斷而亡，死後心有不甘，變為烏狗精至陳姓居民家擾亂，陳姓居民只好請七王作主，七王降乩指示陳姓庄民需幫烏狗精雕刻金身，並賜號「太保」，早晚焚香奉祀，讓其得香火，他日修成正果，目前太保金身供奉於陳姓庄民外孫周吉順家。

8. 代巡七王北巡至大甲救護八七水災災民

民國 44 年 (1955) 七王降乩指示，祂要北巡，數年後就有臺中縣大甲一帶村民至青鯤身，說他們的庄神指示，要到青鯤身找尋花臉、紅髯、頭戴通天九龍冠的天神，因這位天神在八七水災時救了全村，使得村中人員大小平安，只有財產微失，他們為感謝神恩來到青鯤身朝天宮進香。

9. 代巡七王乩身活捉豬母精

在民國 40 幾年 (1950 年代) 時，庄民周緣池擔任「公正塹」的顧守人，晚上住在塹中顧更寮，因他是代巡七王的乩身，所以在顧更寮外插了一枝七王的黑令旗。某夜有一豬母精化為白衣女子，來到顧更寮中睡在周緣池旁邊，周緣池知其為豬母精所化，就一翻身將其抓住，原本要咬破指頭，用血破豬母精功體，但豬母精哀求說祂因不知周緣池為七王乩身，才會無禮冒犯，請求饒其一命，後來周緣池將其放開後，他馬上化為光影跑掉。

10. 代巡七王金身躲過祝融之災

民國 80 年 (1991)，青鯤身朝天宮前殿發生火災，當時廟中的神明皆遭祝融，可是千歲爺、大王爺及代巡七王金身卻未遭此劫，村民因此對這三位神明信仰更加虔誠。

(二) 七股區西寮里池王爺由外地漁夫携至西寮庄護佑漁民的傳說

西寮人自古便事依靠漁撈生存，搭寮聚居。因鄰近魚場富饒，吸引了各方漁民來此撈補，其中有一揹負一神像的漁人每年來此捕撈蝦子，好奇者便問此為何神聖？原是一尊池王爺。接著本地人並開始向池王擲筊請示，無不靈驗。漁撈期過後，則又隨漁人回去，一年復一年。後有人提議神像何不留此，接受眾人之祭

祀，也可免往返勞頓。之後這位漁人卻不再來，日子一久，池王爺遂成為西寮人之主祀神，護佑西寮漁民出海平安，漁貨充足，此故事被記錄於西興宮沿革碑誌中(圖 5-04、5-05)。

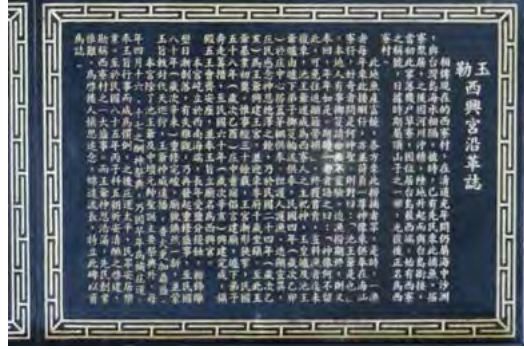

圖 5-04：西寮西興宮 (2020 楊家祈攝)

圖 5-05：記載池王爺由來的沿革碑誌 (2020 楊家祈攝)

(三) 臺區南聖宮游府千歲傳說

日治時期北門區蚵寮洪姓大房子孫要遷移至臺區做鹽工，在出發前然經過一間老房子，僅見一位老婦人，問他「你要去哪裡？」，回說要去七股做鹽工，老婦回說「我這裡有神明 2 尊，1 尊媽祖婆和 1 尊游王，看要不要？」，後請走了游王至臺區，遂成為臺區聚落之神，護佑嬰孩，並庇佑漁撈豐收，神像底座更成為早期醫藥不發達時，讓民眾祈求當藥引¹³。

(四) 下山仔寮龍山宮池王傳說

1. 竹筏仔賊與下山仔寮「賊池」之傳說

頂山寮人南遷到山仔寮一帶結社成庄，從頂山仔攜來一尊池府王爺，人稱「賊池」，因時常庇佑山仔寮人搶劫順遂，其中以吳、蔡姓為主¹⁴，在臺南沿海進行搶奪，人稱「竹筏仔賊」。而山仔寮人出外搶劫前，都會向池王擲筊請示，以確保搶劫順利¹⁵。某次池王指示近某月某時不要出海搶劫，結果山仔寮人不聽出外

¹³ 吳承翰〈臺區南聖宮總幹事周宗德 (1961 年生) 訪談〉，2020/09/02。

¹⁴ 黃文博《南瀛地名誌 (北門區卷)》(臺南縣立文化中心，1998)，頁 200~202。

¹⁵ 楊家祈〈山仔寮龍山宮主委蔡輝良 (1962 年生) 訪談〉，2020/05/07。

海搶船，一般都是搶商船，結果這次搶到要抓海賊的戰船，搶劫的庄民就求池王爺庇佑，結果無事而返，因為如此池王爺「犯事」，洩漏天機自燃。祂也有算到自己金身被燒毀之劫數，有說 3 個月以內，金身不可移動，卻剛好庄內老大的孫子出生度晷，要拜拜，請走王爺到他家，祭拜期間家中莫名失火，池王爺金身就這樣被燒掉。之後金身僅剩一點，才再依序雕二池王、五百力池王、水澤湖池王，最後塑造鎮殿池王¹⁶ (圖 5-06)。

2. 龍山宮池王安地理造龍脈之傳說

下山仔寮人從頂山仔移墾時，並帶來池府千歲、吳府千歲及中壇元帥等 3 神尊，成為日後「龍山宮」之主神。龍山宮於昭和 8 年 (1933) 由當地庄紳倡議興建，今日廟貌為民國 82 年 (1993) 所重建。日治時期池王爺有安地理、造龍脈之神傳說。因有玉成向西直沖入下山仔寮之水流，煞氣入庄，日大正 6 年 (1917) 池府千歲聯合赤山龍湖巖觀音佛祖、代天巡狩三千歲等神，安龍脈、美化山川地理，指示庄民開水路、造土崙。到了昭和 6 年 (1931)，因有外庄人於庄東新圍仔挖掘南北向排溝，直入七股溪，致庄人罹病、庄內擾攘不安，池王神示龍脈被斷，並作法以紅線串連錢幣將龍脈接續起來，恢復聚落之水流格局，下山仔寮聚落才漸平安無事¹⁷。

---

¹⁶ 楊家祈〈山仔寮龍山宮主委蔡輝良 (1962 年生) 訪談〉，2020/05/07。

¹⁷ 黃文博〈宗教篇〉，《七股鄉志》(臺南縣：七股鄉公所，2010)，頁 462。

圖 5-06：下山仔寮龍山宮池王（2020 楊家祈攝）

（五）下山仔寮水流屍報恩傳說

常言道：「善有善報，惡有惡報。」因果報應之說，雖說是勸誡世人行善離惡，但在傳統農漁村社會的某些因緣際會的事情至今仍然被視為因果報應而廣為流傳，這正是民間社會廣受佛教因果觀念流傳的影響，「善惡之報，如影隨形，三世因果，循環不失」，一切諸事皆可歸應驗果報。

下山仔寮行政區稱為龍山里，縣市合併前為龍山村。戰後初期有一位黃進傳（1912~1977）村長，世代漁業養殖維生，平時急公好義，富有惻隱之心，從民國 37 年至民國 58 年連任五屆（1948~1969 年）龍山村村長。在長達 21 年的村長期間，有許多善行義舉受到村民傳頌不已。1950 年代，黃進傳途經龍山公墓，看到野狗啃食埋土不深的小孩屍骨，氏心生不忍，立即驅走野狗，脫下身上衣服包裹小孩屍骨，再予深掘掩埋；事隔 1 個月，小孩托夢其父母，其父母持紅幛金紙前來感恩，村眾始知此事。每逢夏季暴雨過後，黃村長就到海邊巡視有無溪流屍，有則加以妥當掩埋，讓死者能入土為安。龍山公墓有一座刻著「古人墓」的塋墳，即 1950 年代他於海邊拾獲溪流屍而加以埋葬者。傳說埋葬完溪流屍的隔年，以買賣虱目魚苗為業的「進傳伯仔」在海邊淺灘拾獲一支竹木，內

竟然藏有幾千尾虱目魚苗，村眾嘖嘖稱奇，都說是那溪流屍報恩的結果¹⁸。

(六) 溪南寮寶龍宮分靈自「慈海媽」之傳說

七股區後港天后宮有一尊女神名為「慈天海母」，簡稱「慈海媽」或「伴娘」、「伴姑」。慈海媽姓吳名伴，生於清末日治初期，來至頂山仔，年 16 時未嫁便亡故，後來冥婚嫁至東邊鄰庄後港庄過港角，且歿後，由後港天后宮開基二媽收為徒弟後，得道成仙，一開始為家神，後落公入祀後港天后宮。

溪南寮寶龍宮主祀李府千歲，卻分靈「慈海媽」來祭祀，有其傳說。傳聞溪南寮早年曾發生水患，積水不退，幾乎淹沒全庄，後港天后宮開基二媽起乩插香退水。後來庄民們為了感念後港天后宮開基二媽的救命之恩，每年逢庄廟寶龍宮王爺聖誕都固定迎請開基二媽來作客，而某次寶龍宮神轎與信眾們抵達後港天后宮後，發現開基二媽早就被其他信徒給請回家中作客了，正當庄民不知所措時，後港天后宮管委會討論後，建議寶龍宮迎請，開基二媽徒弟慈天海母回去作客，而寶龍宮王爺也同意了此建議，正當要請出「慈海媽」時，有溪南寮一庄民，小聲說道：「沒請到開基二媽，請這尊有什麼用！」，不料，這句順口說出的話被「慈海媽」聽到了，隨即起乩，斥責著溪南里庄民們說：「沒用？那吾也不願同去了！是你等來請吾，非吾本意前去。」眾人皆驚慌，不知如何是好之時，而開基二媽的靈聞宮內發生此事，也火速趕回宮中安撫，在開基二媽的調解與溪南寮全庄庄民下跪求情之下，慈海媽才願意前去作客。此後，溪南寮庄民見慈海媽如此顯赫，而進一步雕金身分靈。

(七) 三股仔龍聖宮媽祖傳說故事

1. 助順產坐王轎出香

日治時期西港慶安宮五角頭堀仔頭老大「徐知」媳婦懷孕，並聽聞三股仔聖母靈感能護順產，立即迎請媽祖置家宅，不到一落香便順利生產；事後便與慶安宮董事們商討讓三股媽祖坐王轎。後因大家都要求也要坐王轎，為避免爭議才取

¹⁸ 許獻平〈人物篇〉，《七股鄉志》（臺南縣：七股鄉公所，2010），頁 552～553。

消；至民國 64 年（1975）三股人自己購買大轎、鼓花陣出香。¹⁹

2. 保護庄民免受轟炸

太平洋戰爭末期，美軍要轟炸國聖燈塔，轟炸當天約 4 點媽祖便起乩，要乩童警告村民不可出海，以免遭受轟炸；結果我伯父 3 點多便出海去，果真遇到飛彈襲擊，立即祈求聖母庇佑，最終順利回庄，之後燈塔被炸倒。²⁰

3. 庇護三股仔軍伕平安歸來

太平洋戰爭時期，日本人向臺灣人徵軍伕，派往南洋，不少臺籍軍伕都魂斷南洋，而三股仔出身的軍伕，在媽祖的庇佑之下全數平安回來。²¹

（八）五塊寮聖護宮媽祖傳說故事

1. 助產神蹟

五塊寮媽祖以助產神蹟著稱，當地人稱比醫生還厲害，若遇難產，媽祖金身一到，不用五分鐘就順產；十份里現任里長張水金的最小弟弟，便是在媽祖的庇佑下順利誕生。²²

2. 掩護庄民免受轟炸

傳聞在二次世界大戰時期，五塊寮媽祖化成一隻白馬跑到溪埔，去為民擋掉飛機的掃射，故庄民無人死傷。²³

（九）金德豐正王府雷府大將擋鯤鯨王南巡

日治時期南鯤鯨王南巡時，經三股仔要渡過曾文溪，因此地為雷安宮（正王府當時廟名）雷府大將（圖 5-07）所有，不允香陣通過，二神一言不合，大戰三天三夜，當時入夜都會風沙四起就是在兩神兵馬在相戰，最後由五塊寮媽祖、

---

¹⁹ 楊家祈〈三股龍德宮監查委員黃茂程（1951 年生）訪談〉，2020/09/02。楊家祈〈三股龍德宮常務監查黃勝福（1948 年生）訪談〉，2020/09/02。

²⁰ 楊家祈〈三股龍德宮常務監查黃勝福（1948 年生）訪談〉，2020/09/02。

²¹ 楊家祈〈三股龍德宮監查委員黃茂程（1951 年生）訪談〉，2020/09/02。

²² 楊家祈〈十份里里長張水金（1952 年生）訪談〉，2020/09/02。

²³ 楊家祈〈十份里里長張水金（1952 年生）訪談〉，2020/09/02。

觀音出面調停，才化解。²⁴

圖 5-07：金德豐正王府雷府大將（2020 楊家祈攝）

（一〇）新吉庄唐明殿沿海城隍傳說故事

1. 顯靈修廟

唐明殿沿海城隍過去常顯靈，解決信眾問題，而重新修廟。某年杜姓庄民，以怪手在庄內施工，忽然機械故障，工程無法進行，後感沿海城隍託夢，指示其廟頂漏水，請他重新翻修厝瓦，再請庄內土水師傅幫忙。

在重修成唐明殿時，廟名為保興宮，而重修的契機為，沿海城隍開出三道符令醫治了臺南黃姓建築商長年無法解決的頭痛問題。且協助黃氏失兒；黃氏有一兒子在 17 歲外出時，失蹤 3 年，所尋不獲，後求沿海城隍協助，在開出 7 張符令後，便接獲兒子的來電，原來是被帶去行船，卡在外國，是藏在船艙回到臺灣。眾多的靈驗，讓黃姓建築商發起，並牽引許多信眾來協助重興建廟，並成為唐明殿第一任主委²⁵。

2. 顯靈助孕

---

²⁴ 楊家祈〈十份里里長張水金（1952 年生）訪談〉，2020/09/02。

²⁵ 楊家祈〈十份里里長張水金（1952 年生）訪談〉，2020/09/02。

此故事由十份里張水金里長提供；故事發生於里長父親張進擔任「保興宮」（唐明殿前身）主委時期，某年農曆 5 月 20 日沿海城隍聖誕，有一名委員吳榮吉（泰仔），其妻已生 7 位女兒，在祭典次日眾委員們在廟口聊天，某委員便建議吳委員向沿海城隍擲龜，竟然允禱，帶了 2 隻龜回去。隨即不久妻子便有身孕，而因為家中已有 7 位女兒，再有小孩降生，將形成極大家庭負擔，且懷孕過程辛苦，而生產意願不高。後去佳里婦產科就診時，醫生宣布是男性雙胞胎，起初並也不願意生下孩子，且醫生也可能診斷錯誤，但醫生十分篤定不會有誤。夫妻回家後商議，還是克服困難生下孩子，並養育成人。兩兄弟被眾人認為是沿海城隍、沿海姑娘送給吳家的禮物。日後兩兄弟為虔誠信徒，也事業有成，更全力協助唐明殿廟務與興建²⁶。

（一一）曾文溪與國姓橋故事

曾文溪被下游人民暱稱為「青盲蛇」，時常改道，沖毀聚落，亦有人死傷於其中。原來公地仔曾文溪這一段要過溪，需要坐竹筏過溪，直到 1979 年國姓橋才建立，1992 年拓寬橋樑，至 2011 年重新整建。建橋後開始有不祥事件產生。永吉里莊弘松里長表示因為以前國姓橋工程死傷頗多，再加上都會有自上游漂來水流屍、棺材等不祥物卡在橋墩，長期以來被庄民視為不祥，且吉安宮神明時常降乩指示不要「落溪埔」，以免發生憾事²⁷。十份里里民則說過去在建橋時，工人都會聽到有小孩再哭，後殺豬祭拜才工程順利，以前也常發生投水自殺、車禍²⁸。台 17 線（西部濱海公路）與國姓大橋相連結這一段，因路寬車輛多，過去常發生車禍，橋西南邊的，1962 年學甲寮慈興宮池府千歲於橋南西營旁安置一九層虎塔，來護衛國姓橋的人車平安。由此可見長久以來，國姓大橋被認為陰神野鬼常匯聚於此，而被視為不祥。

---

²⁶ 楊家祈〈十份里里長張水金（1952 年生）訪談〉，2020/09/02。

²⁷ 楊家祈〈永吉里里長莊弘松（1971 年生）訪談〉，2020/11/09。

²⁸ 楊家祈〈十份里里民黃肇業（1939 年生）訪談〉，2020/09/02。

圖 5-08：國姓橋（2020 楊家祈攝）

1. 西港仔刈香蜈蚣陣與曾文溪

曾文溪因時常改道，而被稱作「青盲蛇」，視為危險之河，而水患後往往會帶來瘟疫，增加了溪流兩岸居民的恐懼。西港仔刈香中「百足真人蜈蚣陣」，為由公塭仔、溪埔寮 2 聚落共組，其中溪埔寮之前身為位在曾文溪河道內的「蚵殼港」，在清道光 3 年（1823）因曾文溪氾濫改道，沖毀蚵殼港聚落，莊民四散，而後重新於原聚落南邊，搭建草寮，新建聚落「溪埔寮」至今。兩庄居民因人力、物力缺乏，原向慶安宮表示無力籌組蜈蚣陣，也無人敢接手龐大的蜈蚣陣，後公塭仔、溪埔寮 2 聚落排除萬難，再組蜈蚣陣出香。蜈蚣陣全長 138 公尺，在整個刈香活動過程中，雖屬於藝閣類陣頭，但地位不一般，被編列為「特」字號陣頭，可以獨立行走而不必和香陣同進退，在香港境內享有崇高的民俗地位。

在法國人類學者艾茉莉 (Fiorella Allio) 的研究之下，認為籌組蜈蚣陣與整個刈香環境有密切的關聯，曾文溪帶來水患，也帶來疾病，故舉辦王醮平息瘟疫，而從五毒相剋（蠍子、蟾蜍、毒蛇、壁虎、蜈蚣）來看，蜈蚣之毒可解蛇毒，意指蜈蚣可以壓制蛇；曾文溪為一條不穩定的盲眼之蛇，恰好用公塭仔萬安宮、溪埔寮安溪宮合組之「百足真人蜈蚣陣」來壓制²⁹，以求平安。在田野現場，也多

---

²⁹ Fiorella Allio (艾茉莉) 〈邊境與地方身分認同：地方歷史的儀式上演〉(《法國漢學》第 7 輯，2002)，頁 387-388。

有民眾持蜈蚣陣壓制曾文溪之說³⁰。

2. 公地仔小孩溺斃事件

1976年丙辰科西港仔刈香，在香科第二日時，有三位小孩三兄弟跑下曾文溪畔玩水，不幸溺斃，當時馬上請回公地仔庄神吳三王回聚落處理，當時三王指示正值香科期間，需要迎請代天巡狩千歲爺大令來協助處理。也因如此公地仔吉安宮內奉祀代天巡狩千歲爺大令，其實不幸事件處理完後，需將千歲爺大令請回慶安宮，抵達慶安宮時，廟方卻表示沒有這王令，故不給予請入廟內，公地仔人便默默請回庄廟內，一直供奉至今³¹。

3. 西港仔刈香國姓橋事件

因國姓橋長久以來被視為不祥，過去香科學行期間，在請完鹿耳門媽祖後，香陣需集結後，一同過橋，而在刈香的歷史上發生了著名的「國姓橋事件」，也稱為「埔頂事件」，至今衍生出眾多版本，以下列舉採集到之四個版本。

(1) 黃文博採集「國姓大橋 / 埔頂事件」

本版本由民俗研究者黃文博所採集：

辛未香科（1991）「請媽祖」後，所有香陣集結於國姓大橋南側準備過橋，因香陣間距太長，提早抵達的埔頂通興宮宋江陣感到不耐，有部分成員忽然「起童」，帶領宋江陣和神轎「越陣」衝過國姓大橋，此一動作引發擔任「開路先鋒」的烏竹林（金獅陣）之不滿，雙方互起衝突。唯事後西港仔慶安宮的處理，不為埔頂滿意，便不再為王船添載；因中港仔廣興宮楊府太師分靈自埔頂通興宮，兩廟淵源密切，雖挺埔頂，但仍於甲戌香科（1994）前往添載，不過西港仔慶安宮未予安排添載位置，引發不滿，楊府太師適時「起童」，將添載之物悉數帶回，並於廣興宮廟前當場火化，從此退出為王船添載之舉。³²

(2) 黃信源版「國姓橋事件」

---

³⁰ 楊家祈〈臺南拜溪墘祭儀與聚落變遷之研究〉（國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2015），頁82。

³¹ 楊家祈〈永吉里里長莊弘松訪談〉，2020/11/09。

³² 黃文博《西港刈香》，頁35。

此版本由西港仔慶安宮謝武昌老師提供，為黃信源先生之經歷：

乙丑香科(1985)，因受同學之邀，擔任東港仔澤安宮擔任鑼鼓手，準備過國姓橋時，突然全部香陣停止，大約過了二十分鐘，前面有人大喊「有人發起來！」，前往橋面一看，發現烏竹林金獅陣中數人起乩，更離譜的是連開路關車的駕駛也起乩，車子動也不動。過了一會管寮金獅陣等武陣陸續回來（部分陣頭早已過溪北，接到通知掉頭回來），橋面一片混亂，約過半小時，有人大喊「千歲爺到」，突然現場十數名青乩（未受禁之乩子），紛紛跪在王轎前，其中一名青乩突然起身，轉向其他青乩大喊一聲「千歲有令，殺！」十數名青乩衝下曾文溪床（舊國姓橋，橋面離溪床僅有一樓高），四處奔跑，橋上武陣喊聲連連，再加上北岸樹仔腳白鶴陣及康王神轎、永吉王爺神轎也趕到，兩方夾攻，終於順利通過。當時請媽祖和刈香日是分開，中間是架棚及請王，因顧及交通不便，請媽祖只有先鋒，副帥及西港鄉內神轎陪同千歲爺出巡。香科結束後，詢問伯父黃文初：「為什麼會這樣？」，他說道：「日據時代為了開發土城及其他週圍土地，黃、郭相殺死傷無數，再加上水流屍都卡在國姓橋下，日積月累形成一股強大勢力，多虧千歲爺有夠力，才能掃平！」³³

(3) 呂春福提供「埔頂事件」

此版本由烏竹林金獅陣前成員呂春福提供，當時恰好他參與在陣頭中，故經歷了此事件：

我自身於14歲開始參與獅陣，參與第三科時（1976年丙辰科）發生埔頂事件。起因是請媽祖後，大家要在國姓橋集合一起過橋。因為香陣過橋不久後便會到埔頂，埔頂通興宮與宋江陣便想要先回庄接香陣，便決定脫隊回庄，在超越香陣時和烏竹林廣慈宮金獅陣發生摩擦與不快，之後也因協調不當，埔頂因而退出香科。³⁴

---

³³ 此故事版本由西港慶安宮總務組長謝武昌老師轉為提供。

³⁴ 楊家祈〈烏竹林呂春福（1953年生）訪談〉，2020/06/13。

(4) 永吉里長莊弘松版本

此為永吉里長莊弘松提供之簡要版本：

已不記得事件發生年份，記得以前香陣在請媽祖後，過橋前，都排好隊伍，一起渡橋，結果埔頂等不及，便穿越先鋒官（烏竹林廣慈宮金獅陣），而引起衝突，之後埔頂便退出香科 3、4 科。³⁵

國家重要民俗西港仔刈香在長久的發展以來，除了各聚落共襄盛舉，迎送千歲爺之外，也因地理環境、歷史演變，而有眾多事件發生，以至於參與聚落時有增減，直至 2000 年後趨於穩定為「九十六村莊」。香陣集結後通過國姓大橋之俗，今日已無此俗。以民俗角度來看是千歲爺處置完成，成為平安的橋；以理性角度則是歷年國姓橋的拓寬、整治，逐漸降低車禍事件，而曾文溪堤防的架高，也杜絕了人與溪流之間的連結，當然溺斃事件也就減少了。故國姓大橋也從不祥的橋，變成「安全」的橋。

二、溪南地區

曾文溪以南，稱為溪南地區，而台江國家公園家園守護圈內，屬溪南區域的便是以安南區為主，其中以鹿耳門天后宮與四草大眾廟的神奇故事最為知名。

（一）鹿耳門天后宮媽祖傳說故事

鹿耳門天后宮建廟歷史悠久，有許多傳奇神話產生，如廣為人知的曾文溪洪水毀廟故事，另外較為傳奇色彩的便是以下收錄 2 則故事。

1. 協助鯤鯨王過安平

大正 12 年南鯤鯨代天府王爺南巡「毀小廟、收陰神」。一路從佳里南下至曾文溪、鹿耳門溪時，受到南北兩岸之陰神厲鬼、野鬼遊魂的阻撓。鹿耳門開基媽祖出面協助，發動信眾身穿棕蓑，手持青竹，於鹿耳門溪南岸進行祭溪，助鯤鯨王過溪，並給予 3 張符令，分別於「明早出發前」、「過四草大橋前」、「安平上岸後」3 個時間點化符，果真在鹿耳門媽祖的協助下，鯤鯨王便順利南下完成任

---

³⁵ 楊家祈〈永吉里長莊弘松訪談〉，2020/11/09。

務³⁶

2. 中洲寮收瘟

大約於 1955 年前後，中洲寮庄內十分不平靜，多有庄民莫名生病皆由鹿耳門媽祖治癒。中洲寮保安宮董事眼見此事跡，便迎請鹿耳門媽祖至保安宮，後媽祖指示中洲寮往學甲慈濟宮進香回程時，被陰兵斜將入侵，尾隨香陣回庄，庄神保生大帝也無力處理，此後人心惶惶。在鹿耳門媽祖的指示下，帶領中洲寮宋江陣一一進入各民宅清除私祀不明神明等，一夜之後，陰神四散，中洲寮從此安定下來。為感鹿耳門媽祖之後，皆會參與鹿耳門天后宮的活動，以感媽祖之恩³⁷

(二) 四草大眾廟「海靈佳城」傳說

四草大眾廟後有一「海靈佳城」之圓形墓塚，其由來為民國 61 年 (1972) 大眾廟為建西廂房 (另一說為民國 64 年建醮時)，經過神明降乩表示，該地埋有骨骸，需要開挖處理，果真開挖後發現骨骸、骨甕，里長便聯繫臺南市文獻委員黃典權來考察，並認為是鄭軍攻臺時在此戰死的荷軍骨骸³⁸，此處埋有洋人骨骸之消息不脛而走，參觀者絡繹於途，喧鬧一時。該塚原先未施彩繪，外觀僅是水泥，後來據傳說有大眾廟執事夢見亡魂訴說思鄉之情，才委託荷蘭籍漢學博士羅斌 (1963~) 挑選歷史圖畫，彩繪於墓塚上³⁹ (圖 5-09)。

2002 年國立自然科學博物館人類學組曾與廟方商議，進行測量記錄，總計 35 例顱骨，男性 33 例，女性 2 例。在透過初步分析之後四草大眾廟所藏之骨骸中 21 例被判斷為南島人，14 例被辨識為東亞人，並無歐洲人，但報告也指出不排除有誤辯之可能⁴⁰。雖然傳說與科學研究有部分出入，但依舊不減四草大

---

³⁶ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 187。

³⁷ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 187~189。

³⁸ 呂順安主編《臺南市鄉土史料》(南投市，臺灣省文獻委員會，1994)，頁 138~139。傅朝卿《臺南市古蹟與歷史建築總覽》(臺南：臺灣建築與文化資產出版社，2001)，頁 134。

³⁹ 王浩一《在廟口說書》(臺北：心靈工坊文化，2008)，頁 20~21。

⁴⁰ 何傳坤、劉克竑、陳叔倬《台南市四草大眾廟收藏人骨顱骨骨型態測量分析》，臺中：國立自然科學博物館，2006。

眾廟後葬有荷蘭人之傳說，為當地津津樂道之故事。

圖 5-09：四草大眾廟海靈佳城 (2020 楊家祈攝)

三、安平地區

安平自古以來便是獨樹一格的文化地域，濃厚的宗教信仰，更讓安平成為一個眾神之都，而這些神明故事往往是安平特有。

(一) 安平天后宮媽祖傳說故事

安平天后宮歷史悠久，是安平各社人之共同信仰，流傳許多關於安平媽祖的傳奇神話。

1. 驅逐外敵

1883 年至 1885 年大清帝國為了保護越南而與法國發生戰爭，史稱「清法戰爭(中法戰爭、中法越南戰爭)」，當時由傾國統治之臺灣也捲入此戰爭，稱「西仔反」，於基隆、淡水、澎湖等地均發生戰役；之後也產生許多神蹟，如淡水清水祖師、媽祖、觀音神助以致於戰爭獲勝。安平地區亦有相關之傳說，耆老曰法國海軍封鎖臺海時，其戰艦常徘徊於安平港外海，引得人民不安，後有民眾於夜晚見媽祖騎白馬於海岸邊，暗中保護安平，未受砲火攻擊，咸稱媽祖庇佑⁴¹。

2. 接砲彈傳說

日治時期安平地區設置許多與軍事單位與相關工廠，如製鹽、製鹼、油脂、

---

⁴¹ 林勇《臺灣城懷古續集》(臺南市政府，1990)，頁 114。林朝成、鄭水萍《安平區志(上冊)》，頁 418。

造船場及 84 部隊等，在二戰期間便成為了聯軍攻擊之目標。神奇的是這些炸彈都落在聚落外之魚塢或外海，沒有工廠或民宅遭受砲彈襲擊，安平人便認為是媽祖以布巾包裹炸彈，或裙襬或手，將其丟置聚落之外或外海⁴²。

3. 護佑安平籍軍人

昭和 12 年 (1937) 5 百多名安平人擔任軍夫，參與中國參與淞滬會戰 (羅店鎮戰役)，僅有 12 人死傷，均曰是媽祖神威暗助與給予精神支持；民國 47 年 (1958) 八二三炮戰之時，有數百名安平青年於金門服役，僅有 1 人陣亡，退伍返鄉之人表示獲媽祖保護，才能安全返臺⁴³。

4. 遊崑崙邀請神祇

日治初期安平天后宮因廟地被徵收，廟內各神像分配到各角頭去奉祀，大媽 (圖 5-10) 與觀音佛祖寄祀到海頭社廣興宮。大媽來到海頭社後護佑海頭社社民，並於日治時期某年遊歷「崑崙」邀請眾多神祇來到廣濟宮，據傳高達 36 位，最後有留在廣濟宮者，便有雕塑金身以供信眾朝拜，被稱作「崑崙仙班」，共有 6 尊，分別老極仙帝 (供奉於廣濟宮，圖 5-11)、文 (聞) 極仙帝、曾仙帝 (私祀)、朱仙帝、伍主帝 (遺失)、雲中子 (私祀) 等⁴⁴。

---

⁴² 林朝成、鄭水萍《安平區志 (上冊) 》，頁 418。

⁴³ 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 114。林朝成、鄭水萍《安平區志 (上冊) 》，頁 418。胡萬川、林培雅《臺南市故事集 (四) 》 (臺南市政府文化局，2013)，頁 71~89。

⁴⁴ 楊家祈〈海頭社廣濟宮主任委員莊仲吉訪談〉，2020/09/08。

圖 5-10：安平天后宮大媽（2020 楊家祈攝）

圖 5-11：海頭社廣濟宮老極仙帝（2020 楊家祈攝）

（二）海頭社清府千歲與其兄弟

海頭社廣濟宮主祀保生大帝，為整個海頭社之境主，而廟內另供奉清府千歲，全稱為「龍虎宮清府千歲」（圖 5-12）。清府千歲是比保生大帝還早到海頭社的神祇，並為榕仔腳陳姓家族所崇祀之私佛，後因靈驗受到全社仰賴與朝拜，之後落公，成為廣濟宮之廟主，以農曆 8/15 為其聖誕日。而清府千歲有三兄弟，稱「杭州三龍」，廣濟宮清府千歲，姓清，名華龍，為老大，故另稱「老清」；而在文龍殿的邢府千歲，名為「邢文龍」，為老清之弟，另稱「小清」；而在港仔尾社靈濟殿的薛府大帝，名為薛金龍，為之三弟⁴⁵。據傳清府千歲為一飽腹學識經綸之神，能庇佑信眾求取功名。

---

⁴⁵ 楊家祈〈海頭社廣濟宮主任委員莊仲吉訪談〉，2020/09/08。胡萬川、林培雅《臺南市故事集（十）》，頁 30~33。

圖 5-12：海頭社廣濟宮清府千歲（2020 楊家祈攝）

（三）醫藥之神灰窯尾社池府千歲

海頭社弘濟宮主神池府千歲（圖 5-13），以醫藥濟人為之著稱，農曆 6 月 18 日是聖誕千秋日，相傳視為潮州籍蘇姓人士為鄭成功軍隊之下屬，隨鄭家軍渡海攜 3 吋神像來到此地；渡海攻臺時，鄭成功迎奉湄洲聖母三尊，池王指示為聖母之先鋒，隨聖母護佑鄭家揮軍渡臺⁴⁶。

窯尾耆宿、弘濟宮委員李明泉提供了一則池王救父的家族故事。李委員國小 1 年級時，父親李源 30 多歲，忽然患急症，醫生束手無策，已經在醫院蓋上白布了，結果池王起駕，當時乩身「安民」跳過弘濟宮廟柵（腰門），說要救人。眾人便問金爐發火，是怎麼回事？王曰要救人，說是廟後北邊角某戶，是李家祖厝，不能直說名諱，以免錯失。確認後，小法、金身、桌頭等一群人就趕到醫院救人，池府親自抓草藥，池、溫府上天庭救人，後來父親好像被謝府附身，還行拳頭，就是不要讓父親被帶走。後來也就帶回來，慢慢恢復，並參與灰窯尾外江陣頭妙唸閣打北鼓，多活 40 幾年⁴⁷。

⁴⁶ 黃高山〈弘濟宮發展史略記〉，2014。此石碑鑲於弘濟宮歷史文物館側牆。

⁴⁷ 楊家祈〈灰窯尾社弘濟宮委員李明泉（1942 年生）訪談〉，2020/09/15。胡萬川、林培雅《臺南市故事集（八）》，頁 126~211。

圖 5-13：灰窯尾社弘濟宮池府千歲（2020 吳承翰攝）

（四）安平地區採船傳說

安平自古以來便是一個較為封閉型的聚落，也因為依海而生，文化與海洋緊緊相連，造就與府城或臺南他處不一樣的文化。如王船信仰方面就與他地十分不同。其中「採船 (tshái-tsûn)」便是其中最特殊的一口傳文化。採船指的就是無形王船行經某處，並在行經路線上找尋船工、水手之意，所找之船工便是當地活人，被相中之人會平白無故生重病，便是被採去王船了，這時得趕緊請神來設法搶救，否則便真的會有生命危險。根據學者林培雅的研究此類王船抓人的故事也可以於嘉義、澎湖、雲林、屏東等沿海地區見到，但採船一詞僅見安平地區⁴⁸。

若遇採船一事必須迎請武神來處理，因為來採船的王船如同討海人一樣，直接粗曠，故要需要性格較為強悍、威猛的武神來介入處理；如海頭社文龍殿刑府千歲、灰窯尾社弘濟宮溫府千歲、囡仔宮社妙壽宮朱府千歲與太白千歲、囡仔宮社伍德宮蘇府千歲等。從林培雅的研究可以知道安平人的認知中王船分成 2 類，一種是永祀於廟內的永祀王船，是廟內神祇的交通工具，是安全的，甚至會要求

---

⁴⁸ 林培雅〈王爺的角力戰——臺南安平「採船」傳說研究〉（《文化資產保存學刊》第 44 期，2018），頁 7~28。胡萬川、林培雅《臺南市故事集（十）》，頁 104~115。

信徒組織「水手會」，在王船祭祀作為人力，其家屬也會準備供品祭祀王船，成為水手會成員，是一種榮耀，是神明的腳力，死後可以成神，如囡仔宮社伍德宮王船金德安號水手會⁴⁹；另一種便是外來、無形、或需要化掉的王船，被此類王船採為水手的人便會喪命，且這類王船便不會再回到安平，故被視為不祥；可能因為以上綜合因素安平地區並不像他地流行燒王船⁵⁰。

在本研究的調查之下，灰窯尾社弘濟宮監事黃國恩先生提供一則他所聽說過的採船故事：大約民國 50 多年端午節期間，有王船入港要來採船，弘濟宮池王不准其靠岸，安平其他社的神明也不准，結果發生中國城運河盲段一群人溺水，這就是採船⁵¹。

---

⁴⁹ 周宗揚〈王船的神明會——安平伍德宮「金德安號」水手會之探討〉（《臺南文獻》第 4 輯，2013），頁 36~55。

⁵⁰ 林培雅〈王爺的角力戰——臺南安平「採船」傳說研究〉，頁 7~28。

⁵¹ 楊家祈〈灰窯尾社弘濟宮監事黃國恩（1964 年生）訪談〉，2020/09/15。

第二節 地方拓墾故事

台江國家公園轄域南北狹長，不一樣的地方拓墾歷史，也形成不一樣的拓墾歷史，就具特色者，分成以下地名由來、地理風水、歷史事件等三類在地拓墾傳說故事。

一、地名由來

地名往往反映了該聚落的特色；在臺灣，地名緣起地分類也是十分複雜，大致可分成自然環境、人文環境 2 大類，在下分成 21 項；列舉自然環境有田尾（方向）、鹿寮（動物）、茄荖腳（植物），人文環境如番社（與原住民相關）、同安厝（原鄉地名）、謝厝寮（血緣）、新營（屯墾）、關帝廟（祠廟）等⁵²。台江國家公園內亦有眾多饒富趣味的地名，以下列舉。

（一）七股區溪南里各地名由來傳說

1、「營仔」古砲

溪南寮仔庄西一帶留有「營仔」之地名，應為清代營盤之地⁵³，傳聞設有古砲台，目前遺跡已毀⁵⁴。

2、「五間閘門口」地名傳說

溪南村以前是窮荒野地，地勢低窪，溪流交錯。戰後改稱「溪南村」。在清朝時期、日治時代溪南村的地名屢經更易。乾隆、嘉慶時期，此地開始有居民設置五個閘口捕魚，故稱為「五間閘門口」。嘉慶、道光之後，流沙淤積，蔓草滋生，有數戶居民於此築草寮牧羊，所以其地又稱「羊寮仔」。溪南村位七股村之南（下方），所以也稱「下七股」。後來七股村人口漸多，乃集八股之資財人力至此墾殖，故稱「八股仔」。此地居民搭寮居住，且位於七股溪之南，所以也稱「溪

---

⁵² 廖忠俊〈從地名分類看台灣傳統地名〉，《臺灣文獻》58 卷 3 期（臺灣省文獻委員會，2007），頁 175-222。

⁵³ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》（臺南縣立文化中心，1998），頁 212。

⁵⁴ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》（臺南縣七股鄉公所，2010），頁 181。

南寮仔」。清末，本村屬「蕭壠堡（今佳里區中部及七股區北部）」；日治時代市街改正才劃入「七股庄」。

（二）七股區永吉里內各地名由來與拓墾的傳說

1、「一名雙關」？村長以姪子之名命名村名的傳說

永吉在清代晚期稱為公地尾或公地仔，清道光 20 年（1840）黃姓拓墾曾文溪北岸一帶，由東向西分成七十二份進行拓墾，公地尾為最西邊所剩之公地，故稱。日治時期，「公地仔」屬於「七十二份」大字。戰後「公地仔」設村，村名「永吉」，與「公地仔」（或公地尾）原聚落名稱脫鉤。村名由來，1998 年黃文博的調查指出，時任村長莊清貴（莊姓為公地仔的大姓，由學甲遷入開墾）以剛出生不久的姪兒「莊永吉」來命名村名⁵⁵。2002 年《臺灣地名辭書·卷七·臺南縣》之調查採訪則有不同的說法，因在二次大戰期間，當地有七、八位年輕人被日人徵調到南洋作戰未歸，因而當地人認為「公地仔」一詞有墓仔埔之意、不吉利，所以戰後就改為「永吉」⁵⁶。到了 2010 年許耿肇，該村村名取「永遠吉祥」之意⁵⁷。「永吉」村名寓有「永遠吉祥」、「永遠吉利」應無庸置疑，因為這是字面上的意涵，然而「公地仔」一詞當地人是否認為有墓仔埔之意、不吉利？二次大戰期間當地是否有多達七、八位年輕人被日人徵調到南洋作戰未歸？「永吉」命名是否「一名雙關」？

2、海關地名

日治中期日本人於公地尾李國治宅中設置「海關」，應是當時安平稅關之「國聖港稅關監視署」之所在地，至 1938 年業務改隸高雄關才廢止⁵⁸。

3、「三百二十萬」地名由來傳說

台江國家公園家園守護區範圍內有一個有趣的地名，叫做「三百二十萬」，

---

⁵⁵ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》（臺南縣立文化中心，1998），頁 177~179；許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》，頁 210。

⁵⁶ 施添福編《臺灣地名辭書·卷七·臺南縣》（南投市：臺灣省文獻委員會，2002），頁 635。

⁵⁷ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》，頁 210。

⁵⁸ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》，頁 210。

位於七股區永吉里境內，位在公地尾北側，南 38 縣道以南，佳里榮民之家東南側。永吉里包括「公地尾仔」（或稱公地仔、庄廟為吉安宮）、「三百二十萬」（庄廟為三和宮）及「東三股」等三個聚落，皆在台 17 線西側。1998 年黃文博《南瀛地名誌》對於「三百二十萬」地名由來的訪談調查指出，最早入墾者為翁烈、黃旺、蔡評、曾毛獅等人在此拓荒耕作。因農地面積可種番薯苗三百二十萬條，故稱相傳地主叫做「憨人舍仔」，所以可隨拓墾者自由耕作，今約十來戶⁵⁹。

至於翁烈、黃旺、曾毛獅等人又是從何處「二次」移墾到此落腳呢？許耿肇有進一步的追查，他說：「最早入墾者為來自將軍頂山仔腳的翁烈，入墾時期約同治 2 年（1863），與公地仔同時，其次有樹仔腳黃旺、義合曾毛獅等人陸續遷入。因拓墾之初附近十幾甲土地剛好可以種三百二十萬條番薯苗，故名三百二十萬。早期與南客運站牌簡寫成三百二萬，還引起當地居民至總站要剩餘十八萬的趣事。地名由來為相傳過去地主人稱『憨人仔舍』，開放讓拓墾者自由開墾，因傳此墾地可生產 320 萬條番薯而得名，也稱『三百二萬』，主要姓氏為莊、李、黃、翁、蔡、曾等姓。⁶⁰」翁氏來自將軍區頂山仔腳，黃氏來自七股區樹樹仔腳，曾氏來自七股區義合。

臺灣聚落地名中含有數字者，該數字可分為「數詞」與「序詞」兩種。「數詞」如七股的「七」，表示有七個股份（出資者）；又如九鬮，表示有七個鬮份（出資者）。「序詞」如七鯤鯓的「七」，表示是沙洲中排序第七者；又如三重埔（新北市新莊區境內先開發之處稱頭重埔〔今稱頭前埔〕）的「三重」，表示是埔地中排序第三「處」開發之地。

至於計算（計量）「單位」通常有以「人」計算：股、份、結、鬮，如三股仔、五股、七股、九股寮、九份、十份塢、四結、五結、二鬮、五鬮、九鬮、十鬮⁶¹；有以「住屋」計算：間厝、塊厝（寮），如五間厝、八塊厝、九塊厝、五

---

⁵⁹ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》（臺南縣立文化中心，1998），頁 179。

⁶⁰ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》，頁 211。

⁶¹ 「鬮」之全臺地名甚多，如花蓮市國強里有「十八鬮」、新北市三峽區成福里有「九鬮」、高雄市阿蓮區復安里有「九鬮」、臺南市永康區有「五鬮」、宜蘭縣員山鄉尚德村有「三鬮庄」。清代臺灣民間社會，人民為了避免紛爭或是為了公平起見，經常是讓參與者以「抽鬮

塊寮仔；有以「土地面積」計算：甲、分、張犁，五甲、六甲、十三甲、三張犁、四張犁、六張犁（一張犁可墾五甲地，六張犁即三十甲），這些地名都與漢人初墾時期簡單又明瞭的「田園」命名思維有關。

至於可以種三百二十萬條蕃薯苗的土地到底需要多大面積的園區，《臺灣地名辭書·卷七·臺南縣》與《七股鄉志》第三篇〈聚落篇〉的說法都說是十餘甲。三股仔黃勝福（1948～）接受劉正元訪談時說：「三百二十萬的由來，與種番薯有關，因為種番薯是用窟去算，窟就是要種番薯的那個坑，一條番薯一個坑，土地面積可以做幾窟，可以算得出來，種滿剛好 320 萬窟，如果你要說 320 萬條也是可以，用株、用穰也可以。只是我們這邊的人都說，是因為 320 萬窟番薯而有三百二十萬這著地名。」劉正元認為由於可以生產 320 萬條的驚人產量，故而形成地名，當地居民對於這個地名有著強烈的情感與認同⁶²。

不過令人疑惑而不解的是，不管是以「條」還是以「窟」為單位，320 萬條（窟）應當是推估出來的，應是先以一分園能種多少萬條，才推算出一甲園能種多少萬條，最後才推算出該園地能種出 320 萬條的產量。如果上述的推測合理，土地面積到底有多大應是固定的，因此十「幾」（餘）這樣的說法，似乎過於模糊而不合理？

臺灣各地以「土地面積」計算的初墾地名，筆者所見所知者都是屬於數字小面積大的命名方式，即數字都是以個位數，頂多到十位數來計算並命名，百位數以上就十分罕見。至於七股區永吉里「三百二十萬」地名，筆者認為在臺灣鄉土地名研究史上，其特殊與耐人尋味之處，至少有四：一可能是全臺灣有數字的鄉

仔」（thiu-khau-á）的方式來決定大家最後共同遵循的結果。「抽鬮仔」例如祖先田產要分給下一代繼承，或是地主農地要給予佃農承租，或是幾個家族要共同出資開墾荒地，但是每塊田地肥沃貧瘠不一，為避免引起爭議，因此事前會將每塊土地設定為「一鬮」，依照份數類推，五份就預設「五鬮」。透過「抽鬮仔」的方式來決定結果，以鬮為憑，杜絕異議。

「抽鬮仔」亦寫成「拈鬮」，連橫《臺灣語典》（臺北市：臺銀，1963，頁 45～46）云：「拈鬮：猶探籌也。《至正直記》：江南省注選，恐吏作弊，以竹箸拈紙中毬，中書姓名；謂之拈鬮。」（以上請參閱戴文鋒、陳宏田、張耘書《永康區開天宮志》（國立臺南大學臺南學研究中心、永康區開天宮管理委員會，2019，頁 29～30）。

⁶² 劉正元、吳玲青《行踏台江·地號名講古》（台江國家公園管理處，2019），頁 126～132。

土地名中數目字最大者；二可能是全臺灣有數字的鄉土地名中唯一有「數詞」(數字)而沒有「量詞」(計算/計量單位)者；三是如果要追溯其「量詞」的計算/計量單位，則是以「條」(或窟)為單位，也堪稱稀奇；四是臺灣以農作物來命名的鄉土地名雖然有之，如鳳梨宅(北投區大屯里中正山腳下)、蕃薯寮(旗山區)、蕃薯厝(水林鄉)、蕃薯寮坑(壽豐鄉)、菜瓜寮(斗南鎮西岐里)、苦瓜寮(山上區)、金瓜寮(美濃區、新北市坪林區)、應菜埔(朴子市永和里境內)、應菜堀仔(新營區)，但以土地面積可以種植某種農作物的「數量」而命名者，恐怕也是全臺絕無僅有。

(三) 七股區三股里內各地名由來與拓墾的傳說

1. 三股仔

由樹仔腳人黃當、黃巳、黃我等三人合股入墾，開挖魚塭而得名⁶³。

2. 九股仔

於清光緒 13 (1887) 由陳慶、陳晚、黃格、黃和、黃辛、黃通、黃待、黃朝、黃大目 等九人合力開發魚塭而得名⁶⁴。

3. 美國塭仔

首任臺南縣縣長薛人仰借用美援經費在七股九股仔一帶開闢養殖漁業，人稱「美國塭仔」，面積達 470 公頃⁶⁵，目前為冬候鳥黑面琵鷺主要覓食區。

4. 三股仔食水堀

因庄民求得鯉魚令，而整建成鯉魚池並建造鯉魚神像護庄民。三股庄南的鯉魚池，原是庄民的「食水堀」，泉源不斷，在自來水全面供水後則失去原有功能。三股庄民歷年來參加西港仔香，共 30 多人陸續求得千歲爺鯉魚令，在家中祭拜。民國 65 年 (1976) 由陳宗寶為首，楊建智、黃國雄、黃勝福、謝村明等人發起共組「三股鯉魚會」。民國 68 年

⁶³ 黃文博《南瀛地名誌(北門區卷)》(臺南縣立文化中心, 1998), 頁 171。

⁶⁴ 黃文博《南瀛地名誌(北門區卷)》(臺南縣立文化中心, 1998), 頁 172~174。

⁶⁵ 黃文博《南瀛地名誌(北門區卷)》(臺南縣立文化中心, 1998), 頁 174。

(1979) 則整建「食水堀」為鯉魚池，建造鯉魚神像，面朝南，同年 3 月開光點眼保護庄民。

(四) 七股區十份里內各地名由來與拓墾的傳說

1、金德豐

日治時期由樹仔腳人王成壽入墾開挖魚塭，稱「金德豐漁塭」，後成為聚落名⁶⁶。

2、「美國塭仔」地名由來之傳說

民國 36 年，臺南縣以曾文溪為界，將青草崙、土城仔等地共計 406 甲魚塭地售予臺南市，總價「舊台幣」1 億 2,000 萬元，並利用這筆經費開闢七股鄉十份村和三股村西側的 470 公頃海埔地成為魚塭，民國 39 年完工，「放租」予人經營。當地居民見到面積之大、金額之高，又正值臺灣接受美援時期，所以誤以為是美援開發，並且口耳相傳此為「美國塭仔」。⁶⁷

二、地理風水

地理風水一直以來是漢人生存地重要課題，不管在小至住宅，大到祠廟、聚落，都有許多相關議題包含在內，而這一些故事，往往隱含了地方歷史。

(一) 紅毛番竊走白馬麻藤草

此為土城仔一帶的傳說故事，相傳土城仔聖母廟角頭之一的青草崙庄有砂丘，砂丘上長滿了白馬麻藤草（白馬鞍藤），終年常青，故稱「青草崙」。其間砂丘鑿有三口井，稱「三才仔」，是早期居民賴以為生的水源。在進入日治時期，有外國軍艦駛經青草崙外海，發現此草，便登陸竊去砂丘上的白馬麻藤草。之後有 2 條大錦蛇繞丘而去，居民認為至寶被竊，山神（錦蛇）離去，此後飛砂遍佈。嘉南大圳挖鑿後，逐漸填平整地，引水灌溉，雖地形已失，依舊留有「白馬麻藤

⁶⁶ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》（臺南縣立文化中心，1998），頁 176。

⁶⁷ 施添福總編輯《臺灣地名辭書·卷七·臺南縣》（南投：臺灣省文獻會，2002），頁 646。

草崙」之地名⁶⁸。

土城青草崙的「白馬麻藤草」被洋人竊走的傳說，在北門石井腳也有類似的傳說，王碧蕉在《民俗臺灣》所發表的〈北門嶼の傳說〉中有一則「白馬麻藤」傳說：「約三百年前，蕭壠、麻豆為海濱之地，現在北門庄也是大海。距現在北門庄東北五百公尺處，海中猛烈向上噴出海沙而形成一座沙丘，這是一座既高大又廣闊的沙丘，從臺南的小北門也看得到，因此這沙丘就被稱為「北門嶼」。北門嶼有一處名為石井腳的高丘，高丘上生長著一種根與葉全白的植物：白馬麻藤。有一艘英國船隻航行至北門嶼附近，以望遠鏡觀看石井腳，發現這植物形狀如同雨傘，並發出晶亮白光，船長感到不可思議，於是派遣五、六位船員罰著小船登上石井腳，便將白馬麻藤連根拔除，帶回船上。當晚，石井腳轟然一聲，山崩地裂，石井腳周圍的海域逐漸變成陸地，之後就與蕭壠、麻豆之陸地連接在一起，成為一片廣大的新陸地。而洲仔尾的鹽田後來因為被洪水沖失，鹽民與鹽田開始外移，洲南場移往布袋，洲北場移往北門，瀨東場移往井子腳(今永華里)，這是距今九十年前的事。帶走白馬麻藤的英國人後來發現此植物的妙用，即航行中只要將汲取的海水放入白馬麻藤的葉子，海水即變成淡水。後來這艘英國船隻再度出航到某一海域時，突然轟然一聲，船上的白馬麻藤與船隻一瞬間一同沉落海底，而沉船附近的海域也變成淡水，幫助許多航海經過的船隻。⁶⁹」

另外位於北門的南鯤鯓代天府也有著白馬麻藤的故事。相傳南鯤鯓廟要進行第一次建廟時，是選在南鯤鯓沙汕，地理風水上屬「浮水金獅活穴」；而這一活穴上有三件寶物，來保護此地：

1. 白糠榔樹：相傳急水溪是一條盲眼龍，無法自行向流入海。需要生長於廟後的白糠榔樹(也就是浮水金獅的尾巴)來招示，讓急水溪蜿蜒入海，也因此鯤鯓沙汕，與鯤鯓廟才能免除洪患的威脅。
2. 白馬鞍藤頭：這株植物生長於海底，根藤密佈，具有保持水土和將海水轉為淡水的獨特功用。

---

⁶⁸ 鹿耳門漁夫《土城仔簡介》(臺南：編者自印，2005)，頁33~38。

⁶⁹ 王碧蕉〈北門嶼の傳說〉(《民俗臺灣》2卷7號，1942)，頁38。

3. 烏金石：位於「石井崙」之井邊，此石是漁民汲水時的踏板，相傳可避水氣，亦可以防止海水倒灌侵襲。

因有此三寶的護持，使得地靈顯赫，鯤鯨王神威遠播。不料，嘉慶年間某日來了一位曾破戒、受到五王譴責、懷恨在心的和尚，特地來報復；於夜深人靜之時，砍倒檳榔樹，並挖去樹心；並告知紅毛番來竊盜烏金石與掘取白馬鞍藤頭。此三樣寶物被竊取之後，南鯤鯓沙汕地理變異，繼而敗壞，後引發山洪、海潮的吞噬，南鯤鯓廟不得不遷建現址糠郎山⁷⁰。在洪瑩發的調查中白馬鞍藤及烏金石則是分別被治療風濕的江湖術士及荷蘭教士偷走⁷¹。

而南鯤鯓代天府對面聚落蚵寮保安宮之廟史也有類似的神話，並有高度相似度。蚵寮庄之先民最早定居在今聚落西方約 2 公里處的孤島「石井崙」上，當時保安宮廟旁長有「白馬鞍藤」。至嘉慶年間，居民認為廟小老舊，不堪祭祀，便發起重建廟宇，砍除廟旁的白馬鞍藤，來充當廟地；不料，當晚庄民聽聞白馬悽慘叫聲，之後石井崙時常遭受水患，不宜居住，庄民商議後，決定向東遷移 2 公里至今址。才知道此白馬鞍藤是鎮山之寶，被砍伐後，石井崙地理就此敗壞⁷²。

（二）黃任開鑿竹排仔港致使鹿耳門港敗地理

當時負責開鑿（或說以後疏濬）「竹排仔港」者，即是蚶西港人黃任，傳說當時鹿耳門媽祖曾向黃任托夢說：「你的後代欲出囡孫，抑是欲出賢人，神攏會當幫贊你，但千萬袂使開關這條竹排仔港，因為開關了後一定敗地理。」可惜黃任置之不理。開關後聽說地靈流三天三夜的血，鹿耳門地理敗壞。傳言黃任為順利開鑿「竹排仔港」，不惜以「銅針烏狗血」祭港溪，地理遭到破壞後的鹿耳門港與鹿耳門天后宮，就被大水沖毀了，後人都歸咎於黃任開鑿「竹排仔港」敗地理的關係。對於此一在地民間傳說與黃任其人，盧嘉興《鹿耳門地理演變考》收錄了黃任後人黃琴對此一傳說的看法：「據黃琴七十三歲，佳里鎮蚶寮人，其祖

⁷⁰ 許書銘、簡辰全、洪郁程、周茂欽《南瀛神明傳說誌》（臺南縣政府，2010），頁 177~179。

⁷¹ 洪瑩發《代天宣化：臺灣王爺信仰與傳說》（臺北：博揚，2017），頁 458~459。

⁷² 〈保安宮〉，《文化資源地理資訊系統》

<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/beimen/1117003-BAG>。

父黃任，曾任鹿耳門清港，而破壞了媽祖宮的龍脈，以致子孫不能安寧，所以嗣後其子孫每年都要到媽祖宮燒金，以贖罪於神前。」為此，鹿耳門天后宮媽祖與四草大眾廟大眾爺等二神，各於蚶寮黃家安放 1 營兵將在此護祐⁷³。

(三) 安平敗地理傳說

根據文史前輩的紀錄，安平有著不少的敗地理傳說，且彼此相關，反映安平獨有的地理與歷史⁷⁴。

1. 梧桐樹與榕樹

安平湯匙山為一覆匙之造型，過去傳聞山頂上長有一棵梧桐樹，不偏不倚，長在那「覆匙」上。此樹會在夜裡發光，令人感到神奇；故相傳湯匙山是風水寶穴，為安平靈氣所聚，所以樹茂格外茂盛。而王城頂上亦長著一株大榕樹，形如涼傘，為往來船舶進出港口之指標，時人認為此株榕樹也是靈氣之所聚。這兩棵樹碩大而受到注目，卻引得荷蘭人想要敗壞安平的地理，挖除這株梧桐樹，以及王城上的涼傘狀榕樹。之後地方人知道這件事，怕地方之盛衰大受影響，便就於湯匙山原處另種植一棵；相傳 1920 年代前還活着，今已不見。而王城上榕樹也不存。

2. 燈塔

相傳安平至臺南為龜狀穴位，而熱蘭遮城便位在龜的頭頂上，是穴位寶地，也因如此帶來了安平豐盛的時代。直至清光緒 21 年 (1895) 於海關埠頭建造燈塔，在日本領臺後，便將其移到王城頂上。龜首頂上被安置了燈塔，導致安平日漸衰退，港口淤塞，也連帶臺南市萎靡不振。地方也認為安平古堡附近挖出的安平壺為「龜卵」，是龜穴的佐證。而安平為龜穴之由來可能來自於《臺灣志略》之記載：

赤嵌城，亦名臺灣城，在安平鎮。一鯤身沙磧孤浮海上，西南一道沙線，遙連二鯤身至七鯤身，以達府治；灣轉內抱，北與鹿耳門隔

⁷³ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，頁 182~184。

⁷⁴ 逸人〈片鱗鴻爪錄〉（《臺南文化》第 3 卷第 3 期，1953），頁 31~35。

林勇《臺灣城懷古集》，頁 47~49。

港犄角，如龜蛇相會狀。⁷⁵

(四) 灰窯尾社湯匙山窯尾古井故事

湯匙山窯尾古井(圖 5-14)，雖緊鄰湯匙山墓地，仍被當地人視為風水寶地，早期當地人生活飲用水都仰仗此井；十分神奇的是若有人對其動手腳，井水便會由淡水轉成鹹水，如有造墓之人取用井水，便會轉成鹹水；此時便需要向池府千歲要符令，來清淨該井，恢復水質⁷⁶。而因此井緊鄰墓葬區，弘濟宮溫府千歲為了讓民眾安心取用，便的古井周圍設置 6 塊刻有「土木」的石碑(圖 5-15)，以區隔地界，目前僅剩井邊的一塊⁷⁷。而弘濟宮委員李明泉先生提供了一則自己的親身經歷：約 6、70 多年前我差不多國小 1 年級曾經有一個成功路風水師囡仔師，發現這裡是寶地，便作法用紅布包裹骨頭要破壞此風水，那一年我去古井打水要洗澡，發現井內有紅布(內包有骨頭)，我就回去跟大人說，不久井水便轉鹹，眾人便請求池王爺開符令，貼著三日後水質恢復正常⁷⁸。

圖 5-14：窯尾古井(2020 楊家祈攝)

圖 5-15：窯尾古井土木石碑(2020 楊家祈攝)

三、歷史事件——王城里荷蘭牧師范無如邱寧死拒降的故事

昭和 10 年(1935)日本為慶祝治臺 40 周年，臺灣總督府在臺北舉辦臺灣

⁷⁵ 李元春《臺灣志略》(臺文叢第 18 種，1958)，頁 42。

⁷⁶ 胡萬川、林培雅《臺南市故事集(八)》，頁 32~68。

⁷⁷ 胡萬川、林培雅《臺南市故事集(八)》，頁 32~68。

⁷⁸ 楊家祈〈灰窯尾社弘濟宮委員李明泉(1942 年生)訪談〉，2020/09/15。

史上首次的大型博覽會，名為「始政四十周年紀念臺灣博覽會（簡稱臺灣博覽會）」，並在全臺各地舉行慶祝活動，設置個地方館，展示各城市的特色。

在臺南分成歷史館（第一～三會場）、水族館、骨董館等3類展場。臺南是臺灣歷史起端，故側重於歷史，如聘請畫家小早川篤四郎（1893～1959）繪製十幅與鄭成功有關的油畫，小早川篤四郎十分賞識臺灣知名畫家顏水龍，而將其中一幅委給顏水龍創作，便是「傳教士范無如區（Anthonius Hambroek，也譯作「范無如邱」或「安托紐思·亨布魯克」，1607～1661）訣別圖」（藏於臺南延平郡王祠）。畫中的主題發生在臺灣，主角也都死在臺灣⁷⁹。

---

⁷⁹ 林勇《臺灣城懷古集》（臺南市：興文齋書局，1960），頁126～129。

第三節 在地俚諺

俚諺是口述傳統 (oral tradition) 的一種，是指以口頭 (包含咒語、歌謠、兒歌、諺語、故事、傳說、笑話) 或是記憶所傳承的一種脈絡性、情境性與概要性的口傳文化內涵，因此口傳者所講述或是民間傳說的內容並不會也不可能達到完全標準化，因為既然不是透過文字書寫來傳承文化內涵，要求敘述精準、內容逐字不差的口傳文化是無意義的。

在地方庶民之間的口耳相傳與世代代不斷複製與流傳的口傳文化，胡萬川認為具有「多具體而少抽象」的特質。在口傳文化中，人們缺乏抽象思維的習慣，多以具體事物言說或比喻，抽象思維是文字教育培養出來的能力，只有藉助文字的薰陶、訓練 (透過文字書寫)，人們才習慣於抽象化的思考活動。

「俚諺」是指俚語與諺語。俚者有二義，一為鄙俗不雅之意；一為通俗之意。《漢書·司馬遷傳贊》曰：「辯而不華，質而不俚。」質而不俚，是謂質樸而不鄙俗。《新五代史·王彥章傳》曰：「彥章，武人，不知書，常為俚語，謂人曰：豹死留皮，人死留名。其於忠義，蓋天性也。」可見俚語就是一種通俗的諺語，雖非讀書人，也會於日常生活中脫口而出。諺是指諺語，《左傳·僖公五年》載：「諺所謂輔車相依，唇亡齒寒者，其虞、虢之謂也。」依《辭海》的解釋，諺語是熟語的一種，流傳於民間的簡練通俗而富有意義的語句，大多反映人民生活經驗。諺語也是民間文學的一種形式。俚諺既然是一種「通俗的諺語」、是「流傳於民間的簡練通俗而富有意義的語句」，因此也有人就直接稱為「俗諺」，更加簡單明瞭，如楊天厚《金門俗諺採擷》、陳主顯《臺灣俗諺語典》、許晉彰《臺語每日一語：落臺語俗諺很簡單》等。

俚諺，連橫認為就是「俚言俗諺」，也是「鄉里」之諺，所以《雅言》一書也將俚諺、俗諺、里諺三詞互用⁸⁰。俗諺亦稱為諺語，民間習慣稱為「俗語」，朱介凡認為「俗語」是相對於「雅言」的用詞，其性質有五：通俗的、風俗的、

---

⁸⁰ 連橫《雅言》(臺北市：臺銀，1963)，頁13~19。

土俗的、形俗地、流行的⁸¹。其實前四種性質一言以蔽之就是「俗」，換言之「俗語」就是通俗而盛行於庶民之間的俚俗短語。當然，廣義的俗語則是包含俚諺、歇後語、慣用語在內⁸²。不過，也有人（大多數是中國學者）主張諺語（俚諺）與俗語仍有稍微區別。俗語通常較淺顯通俗，所用比喻多是一般生活可見所知，而諺語則是歷經某種程度的修飾精煉，含義深刻，是生活經驗的結晶。

清代杜文瀾（1815～1881）著有《古謠諺》一百卷，凡例云：

諺字，從言，彥聲。古人文字本於聲音，凡字之由某字得聲者，必兼取其義。……諺既從言，又取義於彥，蓋本係彥士之文言，故又能為傳世之常言。惟其本係文言，故或稱古諺，或稱先聖諺，或稱夏諺、周諺、漢諺。……惟其又為常言，故或稱里諺、鄉諺、鄉里諺，或稱民諺、父老諺、舟人諺，或稱野諺、鄙諺。俗諺，皆傳世通行之說。

諺之體，主於典雅，故深奧者必收；諺之用，主於流行，故淺近者亦。……諺亦可稱言、稱語，然同一語言，是諺非諺，不可不分，蓋有泛舉人言者，有泛舉人語者，大都無韻之詞，與諺無涉。有泛舉古人語者，有泛舉古人言者，就中半係有韻，然古人著書，多有韻之文未可定指為諺。⁸³

意即「諺語」包括古諺（文言）與俚諺（常言、民諺、里諺、俗諺）二種，古諺相對較為文雅，俚諺為一般通行傳世的諺語。諺者雖非必有韻，然大抵皆有韻；有韻之言，則未必皆為諺語。

陳紹馨認為，俚諺是庶民的智慧，卻被顯貴的知識階級蔑視，然而俚諺有的道破人生微妙的真理，有的含有深刻的教訓，或是日常生活與處世之準則，俚諺更可以顯示出一個地或一個社會的特徵⁸⁴。曹甲乙認為臺灣諺語最大的特色是，含意微妙，使人一聽，就有「一針見血」的感覺，而隨時了解人之所欲言，如「嘴開就看到咽喉嚨」似的，很容易領略其言外之意。至其趣味，如啖甘蔗，越後越

⁸¹ 朱介凡《中國諺語論》（臺北市：新興出版社，1964），頁81。

⁸² 吳炎坤〈臺南市俗語研究〉（國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2007），頁17。

⁸³ [清]杜文瀾《古謠諺》（臺北市：新文豐，1986），頁4～6。

⁸⁴ 陳紹馨〈俚諺に関する覺書〉，（《民俗臺灣》14號，1942），頁2～4。

甜，所謂「十二月甘蔗到尾甜」是也⁸⁵。姚漢秋認為，諺語的特徵是諷刺性、解嘲性、歇後語性、幽默性、戲謔性，而其形成，有出自典故，也有農業社會迷信的成分存在，但諺語絕不是任何文盲或愚昧之人，所可「創造」出來的，而是經由當地最具文化權威的官宦、士紳、塾師之流所傳頌下來，這些人自非白丁之輩，率多學富五車的飽學之士，經過他們推敲，斟酌再三，才創造出來的⁸⁶。姚氏的說法，筆者認為誠有商榷之處，俚諺既然是流傳於民間通俗而富有意義的語句，也反映出人民生活經驗，又被視為是民間文學的一種形式，應當與庶民的生活脫離不了關係。例如「囡仔人有耳無嘴，有腳尻未放屁」、「好好驚剖甲屎流（不得要領而把好好的一件事搞砸了）」、「未曉（不會）駛船嫌溪窄」、「未曉剃頭擱篤著（遇上）鬍鬚的」、「牽豬哥的，賺暢（爽快）」、「天鬼（餓鬼）假細膩（客氣）」、「飢狗肖想豬肝骨」、「鴨稠（寮）內沒隔暝的蚯蚓」（蚯蚓在鴨寮內，馬上會被鴨子吃掉，不會隔夜還有殘存者。以喻不要有太多不切實際的指望）等這一類通俗性的俚諺，在臺灣俚諺中非常多，若說這些諺語一定是出自官吏、士紳、塾師等飽學者之推敲才形成，與一般稍知書識字的庶民百姓無關，恐無法讓人信服。

俗語在民間流傳甚廣，是深受各地不同風俗民情影響而成就的在地特有語言文化，也是在民間最為廣泛流傳的特殊語言，幾乎可以是說在日常生活中某些需要特殊表達的意涵，都可以透過俗語俚諺來做最傳神的表意作用。只要開口說出，幾乎聽到的人都會會心一笑，立刻就可以理解其中的意旨。這也是各地民間甚至是全世界各國都會出現的語言文化。

---

⁸⁵ 曹甲乙〈人生俚諺一百二十則〉（《臺灣風物》15卷3期，1965），頁44。又所謂的「十二月甘蔗，到尾甜」之諺，亦作「『倒』尾甜」，其意是說，農曆十二月的甘蔗，從頭到尾都很甜；另一說是，此時的甘蔗蔗尾比蔗頭甜。筆者認為第一說才是「原貌」，因為甘蔗的養分在根部，到十二月蔗尾能持有蔗頭的甜度就算不錯了。

⁸⁶ 姚漢秋〈臺灣俗諺採擷錄（上）〉（《臺灣文獻》31：01，1980），頁219。而且姚氏似乎把許多臺語歸納成諺語，例如該文提到「阿里不達」、「烏魯木齊」、「垃圾（骯髒）鬼」、「暗光鳥」、「永擺、永過（從前、以前）」、「不管時」、「慢且是」、「無法度」、「凍霜（吝嗇）」、「偷食步（投機、作弊）」、「糖霜（冰糖）」等，如果以簡短、意義、鹹味的標準來看，幾乎都是一句單純臺語的「名詞」或「副詞」，是「詞」而非臺灣「諺語」。

「在地俚諺」與一般臺灣俚諺也有流傳範圍大小的不同，前者僅流傳於某區域內，屬於「地方性」的口傳文化，陳紹馨就認為俚諺也可以顯示出一個地或一個社會的特徵，此即本文所謂的「在地俚諺」；後者則流傳於全臺各地，相對是屬於「全臺性」的口傳文化。

「在地俚諺」如「噴鼓吹，送契兄。」是一則清末時期流傳於臺南府城內的俚諺。是說有個噴鼓吹為業的人，經常不在家，妻子就和附近的年輕男子偷情。某晚，兩人正在床上，出去法事場地噴鼓吹的丈夫突然回來，頻頻敲門，無處可逃的姦夫臉色大變，害怕不已。女的無論如何都要想出辦法，就對姦夫說，一聽到鼓吹的聲音就溜出去。然後她就把門打開，走到門外，擋著丈夫不讓他進門，並故作迷人之姿問說，聽說眼睛閉起來的話，鼓吹就吹不響，是真的嗎？「怎可能有這種事！」不知情的丈夫要妻子遮住他的眼，吹奏起鼓吹，姦夫就趁機溜出去了。這句俚語通常用於形容一個人被出賣或背叛了還不知道。又如「王田宋江老牙牙（蝦蝦），竹林前宋江無三個，蜈蚣潭宋江少年家。」這是永康在地俚諺。王田、竹林前、蜈蚣潭都是永康的三個庄頭，日治時期開始，王田、竹林前二庄移居蜈蚣潭甚多，人丁稀少，導致王田要組宋江時只剩老人，竹林前戶數也因寥寥可數，無法組陣，但蜈蚣潭則因外裝人口移入，戶數大增，宋江都由少年家組成⁸⁷。又如南區俚諺「喜樹仔王船放火燒，鹽埕雙頂廟，鞍仔無廟，堀仔無作醮。」描述府城以南周遭聚落的民俗信仰樣貌，十分生動，便是他處所沒有的在地俚諺。此諺更因地方不同，有多個說法和變異，但意義和趣味不變；如本計畫採集的下列 7 則變異說法⁸⁸。

1. 堀仔無做醮，鞍仔無廟，墓庵無大轎，鹽埕雙頂轎，喜樹仔王船放火燒。

---

⁸⁷ 戴文鋒《在地的瑰寶——永康的民俗祭儀與文化資產》(臺南縣永康市公所，2010)，頁 226。

⁸⁸ 墓庵、堀仔、鞍仔，無做醮、無廟、無大轎都是同一意思，意指該庄庄小人少，不曾建立廟宇，故不會有神轎、也不舉行建醮。鹽埕有北極殿、天后宮兩間大廟，故有雙頂轎。喜樹仔庄信仰中心萬皇宮每十二年(辰年)舉行建醮，燒化王船，以及因誤食大海龜所舉行的龜醮。瀨口為臺灣第一口鹽，聚落發展早於周邊，故先起廟。灣裡則與喜樹同時拾得王船，因分得王船祭祀，且不燒王船，故稱王船廟。桶盤淺早期往大岡山超峰寺進香，因山路細小，只扛輕便小神轎，故無大轎。

2. 堀仔沒廟，鞍仔沒醮，塩埕雙頂橋，瀨口沒廟，喜樹做龜醮，灣裡王船廟，桶盤淺沒大橋，內門尅仔上天。
3. 鞍仔沒廟，堀仔沒醮，塩埕雙間廟，喜樹做龜醮。
4. 塩埕雙頂廟，喜樹做龜醮，灣裡王船廟，瀨口先起廟，墓庵無大橋，鞍仔沒廟，堀仔沒醮。
5. 鞍仔沒廟，堀仔沒醮，塩埕雙頂廟，喜樹做龜醮，桶盤淺沒大橋。
6. 堀仔沒醮，瀨口沒廟，塩埕雙頂廟。
7. 鞍仔沒廟，堀仔沒醮，墓庵無大橋，瀨口先起廟，塩埕雙間廟，喜樹吃龜做龜醮（喜樹仔王船放火燒），灣裡王船廟。

「全臺性」俚諺如「未食五月粽，破裘毋願（毋甘）放」、「四書五經讀透透，毋捌（毋識）龜鼈龜鼈鼈。」前者是說臺灣春天氣候多變，時暖時寒，要真正等到吃過五月粽子、過了端午節之後，禦寒衣物才可以收藏起來。此俚諺盛行於全臺各地，用來比喻人做事不可操之過急。後者則是說「龜鼈龜鼈鼈」這五個漢字外型相似卻不相同，以示漢字艱澀難寫，同時也借用「龜」（沙鱉，是鼈科中體型最大的一種，是世界最大的淡水龜之一，可長到6尺）、「鼈」（大海龜）、「龜」、「鼈」長相相似卻不相同，但那些飽讀詩書者卻搞不清楚，諷刺滿腹經文卻沒有生活常識的人。又如「做官若清廉，時飯就攪鹽」、「選舉無師傅，用錢買就有」之俚語，前者用以表示為官清廉者生活必定清苦，後者則用以諷刺臺灣的選舉文化，賄選成為當選與否的重要關鍵。以上這些俚語雖在臺江範圍內的聚落也常使用，但並非當地所獨特擁有，而是盛行全臺，僅藉「五月粽」、「龜鼈鼈」、「飯攪鹽」、「買就有」作為一種比喻與嘲諷而已，因此非「在地性」的俚諺本文一概不予列入。

黃文博曾經就原臺南縣做過「在地」俗諺調查，平均每一鄉鎮市只有四、五則或二、三則⁸⁹，可見「在地」俗諺之產生本就稀少，但每一則通常富有在地性特色，與當地的歷史過程或生活社會背景息息相關。

台江地區是臺南市的特殊地帶，三百多年前還是處於台江內海的地理位置，

⁸⁹ 黃文博《南瀛俗諺故事誌》（臺南縣文化局，2001），頁24。

因為幾百年來經過曾文溪、急水溪等幾條流冲刷帶來土石堆積，昔年內海淺域逐漸變為海埔新生地，也為這塊土地帶來全新的風貌與人文生態。因為曾經是內海，也是新生的土地。在這一片土地上生活的人民始終與海脫不了關係。高濃度的鹽分地帶成為了這一塊新土地的代名詞，但是人們的生命力也如同在這片土地上率先生長的管芒一樣，頑強地在貧瘠的土壤中扎根。同樣的，就是因為這樣的特殊環境與生命力，在這片土地上所發展的特有語言文化也獨具風味，是在大海與鹽分的環繞中，當地特有的漁業及鹽業的環境下滋長。所以也形成了他處聽不到，甚至非本地人也無法輕易可以理解的特有俗諺。

就台江國家公園守護圈範圍內的在地俚諺內容與性質來看，本人將其內涵大致分別為四大類型：一是與民間信仰有關者，二是與漁鹽村落生活型態有關者，三是與拓墾過程或歷史進程有關者，四是與傳達生活經驗或比喻人生百態有關者。

一、與民間信仰有關者

(一) 姓陳的興大王，雜姓的興二王，姓周的興七王。

[Sènn-tân-ê hing t'ai-ông, tsáp-sènn-ê hing jī-ông, sènn- tsiu-ê hing tshit-ông.]

「大王爺」與「代巡七王」為目前朝天宮香火最鼎盛、傳奇事蹟最多、也最會「辦事」的神明，因此在民國 73 年移地改建後，成為朝天宮之主祀神，最早供奉於宮內的媽祖已經退居後殿。

先是光緒 9 年 (1883)，青鯤身庄民至北門南鯤鯓代天府乞火分靈五府千歲，其中迎回的大王爺李府千歲最先是在陳姓庄民之間以擲筊方式，輪祀供奉令旗和香爐於爐主私宅，後來才「落公」入廟，因此才有「姓陳的興大王」之諺語。迎回的二王爺池府千歲最先也是在「雜姓角」庄民之間以擲筊方式，輪祀供奉令旗和香爐於爐主私宅，後來與大王爺一樣「落公」入廟，因此才有「雜姓的興二王」之諺語⁹⁰。

---

⁹⁰ 周茂欽〈滄海鹽田變遷中的漁村〉(國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2007)，頁 163 ~164。

大正 2 年 (1913) ，青鯤身人拾獲隨王船漂來的「代巡七王」(圖 5-16) 時，是先在庄內周姓庄民之間以神明會的方式，分成七十二份來輪祀，並沒有立即被迎請到庄廟「朝天宮」供奉。每年在農曆 3 月 12 日「代巡七王」聖誕時，再以擲筊的方式來決定下一年的爐主為誰，並將旗斗、香爐供奉在爐主家中。

傳說「代巡七王」時常要外出處理惡靈邪神，為免祂出外辦事時，惡靈邪神入侵乩身家宅騷擾，於是請「太子爺」坐鎮乩身家宅，成為「代巡七王」之陪祀神。青鯤身社區發展協會周益東理事長之曾祖父是「代巡七王」的乩身，所以目前「太子爺」供奉於其二叔公周善吉家中。後來「朝天宮」新廟於民國 73 年完成後，周姓居民即將「代巡七王」旗斗和香爐歸於「朝天宮」，不再由周姓村民以神明會的方式信仰⁹¹。

從大正 2 年拾獲「代巡七王」到民國 73 年期間，整整有 71 年都是由周姓庄民所以擲爐主的方式輪流供奉旗斗和香爐，並由周姓庄民當「代巡七王」乩身，所以青鯤身在地才有「姓周的興七王」俚諺之產生。

圖 5-16：青鯤身七王副駕（戴瑋志提供）

⁹¹ 周益東《鯤鯨溟帆繫蚶網》，臺南市綠社區培力計畫，2013 年。

(二) 西港仔香若刈，番薯就毋免礮。

[Sai-káng-á-hiunn ná kuah, han-tsî tsiū m-bián tshuah.]

西港仔刈香由西港慶安宮與鄰近 96 村莊共同舉辦，活動內容主要有「刈香遶境」及「王醮」兩部份，且同時進行，最後以燒王船，恭送千歲爺為活動之尾聲。西港仔刈香不僅活動歷史悠久，更有以蜈蚣陣為首的眾多自組文武陣頭及相關習俗，場面盛大，參與行伍眾多，是香境內人民的重要歲時民俗節慶。2008 年 6 月 27 日文化部公告西港仔香為國定重要民俗活動，成為國內著名的宗教盛事。

三年一科（每逢丑、辰、未、戌年）的西港仔刈香，於農曆 4 月上、中旬舉辦，此時也是臺灣逐漸進入梅雨時節，降雨機率高。而番薯過去是臺灣人的主食，常「礮番薯籤」曬乾以利保存。由於醮典舉辦時正逢天氣陰晴不定，不便於曬番薯籤，便形成了此俗諺，等大家忙完刈香再回歸農忙⁹²。此諺語有二義，一說西港仔刈香正逢梅雨時節，一說西港仔刈香時期農戶忙著廟會活動而沒有時間「礮番薯籤」。也因遶境範圍之大，香陣受到各庄人民熱烈歡迎、款待，點心桌往往十分豐盛，而有「西港仔刈飽香」之俗諺的出現。

(三) 西港仔香弄動鏗，蕭壠做戲無路用。

[Sai-káng-á-hiunn lōng-tōng-khing, Siau-lang tsò-hì bô-lōo-īng]

蕭壠刈香由佳里金唐殿所舉辦，每逢農曆子、卯、午、酉年農曆正月中旬舉行，香境亦多達 24 村莊，範圍包含至中七股地區，歷史悠久，後於日治時期中斷約 80 餘年，直到了民國 71 年（1982），在地方仕紳的奔走下，逐漸恢復醮典，於民國 76 年（1987）才全面恢復三年一科的蕭壠香五朝王醮。活動包含王醮、刈香、王府、文武陣頭等多樣儀式，2009 年 1 月 15 日登錄為臺南市民俗。過去蕭壠香舉行時並非香路各庄皆會準備點心，便也出現「蕭壠刈枵（iau，餓）香」之俗。而蕭壠刈香舉行時並不會「辦桌請人客」，即便作戲也無路用，與西港仔刈香形成對比，西港人「弄動鏗（lōng-tōng-khing）」鑼鼓之聲熱鬧喧

⁹² 黃文博《南瀛俗諺故事誌》，頁 296-299。

騰，形成一地豐盛，一地寒酸之狀況⁹³。

(四) 廟內若起鼓，厝內著拜拜。

[biō-lāi ná khí-kóo, tshù-lāi tiòh pài-pài.]

此句諺語起源與古鹿耳門，早期古鹿耳門媽祖廟為居民信仰中心，通常遇有祭祀活動，媽祖廟內便會先擂鼓以準備祀神活動，附近庄民一聽到鼓聲擂起，就知道要準備三牲酒禮拜拜。本句諺語說明古鹿耳門媽祖廟與附近庄民的關係密切，傳達一種敬神的虔誠心情與信仰的生活節奏⁹⁴。

(五) 鹿耳門寄普

[Lók-ní-mûg kià-phóo]

清道光 3 年 (1823) 7 月大風雨，曾文溪改道，由蘇厝甲、菅仔寮、西港仔改向西南流，自鹿耳門出海，直入台江，致台江積砂而陸浮；清同治 10 年 (1871) 7 月 28 日再度大風雨，鹿耳門溪驚濤駭浪，鹿耳門媽祖廟因此遭洪水沖毀，庄人齊力搶救所祀諸神尊，後來除了開基媽祖留於「媽祖宮仔」輪祀之外，其餘皆寄祀於水仙宮後殿。此後，每年農曆 7 月 14 日，鹿耳門居民無廟可普，只好或挑或擔著普渡品，千里迢迢經由水陸兩路略過安平來到水仙宮參加普渡，此謂「鹿耳門寄普」之由來，後人引申為「寄人籬下」，多方受人照顧之意。

(六) 清明粿，無好貨，麥頭包麥尾。

[tshing-bîng-kué, bô hó huè, bēh-thâu pau bēh-bé.]

日治初期以來至 1970 年代前，安南區為小麥生產地，年《臺灣日日新報》可見到於媽祖宮庄一帶 (包含今鹿耳門、四草、本淵寮、十二佃) 麥作試種之報導：

麥作試種安平支廳下外武定里媽祖宮庄一帶。曩者原是海面流沙暫積而成。其土質多含有鹽分。一切農作物。皆不適宜。此次臺南廳農會。計劃

⁹³ 黃文博《南瀛俗諺故事誌》，頁 300-303。

⁹⁴ 涂順從《北山尾年節之旅》(臺南市鹿耳門天后宮基金會，1995)，頁 83；林德政總纂修《安南區志》(臺南市安南區公所，1999)，頁 849。

於該地試驗種麥。經佐藤技手實地調查。將植大小麥二種云。⁹⁵

長時間的栽種，小麥也融入了台江地區人民的生活飲食當中，除了直接當主食食用之外，也可以製成潤餅皮與紅龜粿。此俗諺指的是清明時節為小麥之時，稻米、地瓜卻產量不高，故大家便改用小麥來製作米食，故有此俗的出現。⁹⁶

(七) 安平迎媽祖，臺南伏（覆）地虎。

[An-pîng ngiâ-Má-tsóo, Tâi-lâm hòk tē-hóo.]

安平開臺天后宮歷史久遠，原址在鎮渡口（今石門國小東邊），是漁民、商旅與安平士民的信仰中心，亦是臺灣媽祖信仰的重鎮。昔時清朝兵勇、商家、民眾全都參加，代表各行各業參加迎媽祖繞境遊行的「旗幟」花樣百出、爭奇鬥艷，極為壯觀，故有俗諺「安平迎媽祖，百百旗（奇），有了了」、「安平迎媽祖，百百旗（奇）」、「安平迎媽祖，無旗（奇）不有」，都是描寫當時安平迎神賽會的盛況非常熱鬧⁹⁷。伏地虎又作伏白虎，「伏白虎」乃形容男人脫光光伏地「作貓」。「伏地」、「作貓」是言異而意同，原為輕視辱罵人家的穢褻用語。本句諺語係指安平三月二十三日迎媽祖，其盛況非常，而臺南尚無其他廟會活動可與之相比。類似的俗諺有「安平迎媽祖，喜樹仔伏地虎」，皆傳自清代時期⁹⁸。

(八) 香山米粉食袂瀉

[Hiong-suann bí-hún tsiâh-buē-sià.]

安平迎媽祖當天會在「香山」臨海之地設壇舉行謁祖儀式。中午在該地準備簡單的中飯（稱作「拍(打)中午」)以招待四方雲集的進香客眾，自昔已成慣例。是日之供餐例由安平每屆祭典輪流主辦的廟宇（社）來負責，事先指派居民以及貿易商、漁戶擔承飯菜、菜粽、肉粽、綠豆湯等各種食物，以供香客食用，為避免香客吃不飽，所以另準備許多乾米粉(料理前需先泡水約 5 分鐘泡軟，可透過

⁹⁵ 〈南瀛鯉信 / 麥作試種〉，《臺灣日日新報》，日刊版 6，1909/10/31。

⁹⁶ 陳玉箴、曾品滄《台江地區文史資源調查及應用規劃研究(四)—台江飲食文化源流成果報告書》（臺南：台江國家公園，2015），頁 33。

⁹⁷ 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 167。

⁹⁸ 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 167~168。

手抓米粉的手感判斷是否泡好。米粉對半剪開即可，滾水加少許沙拉油，川燙一至二分鐘後撈起瀝乾，以鍋蓋蓋好悶熟，大火熱油爆香快炒，淋上湯汁，轉小火收乾湯汁 [適度拿捏]，以應急需。「香山米粉食袂瀉」即是用以比喻安平媽祖之神靈顯赫⁹⁹。

「上香山」前要事先挖掘稱「香堀」(挖掘一個 6 尺寬、半尺深的大堀以供燒化金紙之用)，先上香遙祭祖廟，並將香插在香堀四週，接著燒化金紙，此一宗教祭祀活動稱為「上香山」(與學甲「上白礁」謁祖的宗教意涵雷同)。清朝時期「上香山」地點是在鹿耳門，近年皆在三鯤身 (漁光里) 海邊舉行儀式，以羅盤測量朝「正西北方」，由三代同存、福德聲望崇高之老者所掌 (稱「掌旗官」) 在海中插下「布兵旗」(書有「開臺天上聖母湄洲進香回鑾全臺平安」之旗幟)，再由德高望重之女性依古禮取下媽祖頭上「御賜鳳釵」，送媽祖先回大陸湄洲謁見父母 (安平人認為媽祖之金鳳釵是皇帝所御賜，媽祖謁祖之時不宜配戴，故先取下)，約一時辰，法爺團咒語誦唸「聖母經」完畢，神祇會陸續降乩，此時在媽祖涼傘引導下，掌旗老者會拔起「布兵旗」以象徵媽祖從湄洲進香回鑾，「御賜鳳釵」插回，神轎依序繞「香窟」三圈後，即展開遶境活動。「安平迎媽祖上香山」是安平區極具地方特色的民俗活動，民國 104 年臺南市政府公告登錄為市定民俗，保存團體為開臺天后宮¹⁰⁰。

(九) 灰窯尾是灰窯尾，城隍廟七冬輪一冬；鹽局火燒激罷工，大戲三棚敢不通。

[Hue-iô-bé sī Hue-iô-bé, Sîng-hông-biō tshit tang lûn tsit tang; iâm-kiòk hué-sio kik pā-kang, tuā-hì sann pînn kám bô-thong.]

⁹⁹ 連橫《雅言》(臺北市：臺銀，1963)，頁 107；林鶴亭〈臺南安平地方特有俚諺〉(《臺灣風物》15 卷 5 期，1965)，頁 15~22；朱鋒〈安平的迎媽祖〉(《臺灣風物》20 卷 3 期，1971)，頁 88~89；林鶴亭〈安平天后宮志〉(《臺灣風物》26 卷 1 期，1976)，頁 37~71；呂順安主編《臺南市鄉土史料》(南投：臺灣省文獻委員會，1994)，頁 84。何世忠、謝進炎《媽祖信仰與神蹟》(臺南：安平開台天后宮，2000)，頁 153。

¹⁰⁰ 戴文鋒《臺南市民俗類無形文化資產保存維護計畫》，臺南市文化資產管理處，2018~2019。

安平公廟有開臺天后宮、大觀音亭、城隍廟與大眾廟，其中城隍廟於七月普渡，輪流由六角頭祭拜，每七年輪一次。有一年鹽務局發生火災，造成製煎鹽工人罷工，賴以為生的灰窯尾人，生活更加困難，然而輪到普度，仍然不改往年習俗，欲搬演三棚大戲。即使生活困頓，普度心意仍十分虔誠。

(十) 灰窯尾是灰窯尾，串(見)普普月尾(另一說月底)，串(見)拜紅圓仔必桃粿；串(見)燒燒竹刺，串(見)扮扮皮戲(另一說：串(見)燒燒竹頭，串(見)搬搬皮猴)。

[Hue-iô-bé sī Hue-iô-bé, tshṅ phóo phóo guéh-bué, tshṅ pài âng-înn-á pit-thô-kué; tshṅ hiänn hiänn tik-tshì, tshṅ pān pān phuê-hì.]

安平十角頭 7 月普渡都是由城隍廟開始，各廟宇普度日期均不同，城隍廟最先，灰窯尾最晚。7 月 4 日由城隍廟開始普度；7 月 9 日是港仔尾；7 月 15 日王城西；7 月 17 日囡仔宮(妙壽宮社)；7 月 20 日十二宮，7 月 21 日海頭社；7 月 28 日灰窯尾，所以才有灰窯尾「串(每一次的意思)普普月尾(一說月底)」之諺。灰窯尾的普度祭品必然有紅圓仔，以及外觀像裂開的粉紅色壽桃「必桃粿」(圖 5-17)。爐灶焚火時，每次都用竹刺來當柴火燒；搬戲時，每次都聘請戲班搬演皮猴戲。

圖 5-17：灰窯社普度之必桃粿 (2020 楊家祈攝)

對於此諺之由來，筆者雖歸類於民間信仰類，但與灰窯尾聚落的生活型態息息相關。臺南市文獻委員范勝雄對於此諺有非常好的歷史解釋，他說：「灰窯尾是安平六角頭社之一，位在一鯤身島西南隅，古時以燒蚵灰為業而得名。灰窯尾居民以討海、顧塏、鹽工為業，生活儉樸清苦；社內又有角頭廟「弘濟宮」及「大眾廟」，祭祀負擔很重，故每年七月普渡時間都排在月底最後一天，因為普渡已近尾聲，熱鬧高潮已過，較不引人注意，評頭論足。祭品免不了準備最通俗的炊紅龜粿，炊粿燒灶用的是撿來的竹頭、竹刺、竹皮等；而酬神以最省錢的皮猴戲。灰窯尾雖生活條件差，但拜拜祭神，絕不失禮，以角頭人文風貌，呈現地方習俗的特色¹⁰¹。」此諺亦有較短者：「灰窯尾串普普月底，串燃燃竹頭，串扮扮皮猴」。

(一一) 城隍廟無普，無人敢普。

[Sîng-hông-biō bô phóo, bô lêng kám phóo.]

普度是民俗信仰中最受重視的一部份，透過普濟幽冥，來確保生活環境的安寧。在安平十角頭（過去為六角頭）每一年的7月4日普度皆由城隍廟開始。

農曆7月2日上午5點左右，廟方隨著豎起燈篙，揭開普度之序幕。農曆7月3日傍晚進行「放水燈」、「放山燈」，邀請四方好兄弟。農曆7月4日為重頭戲，開始一連串的科儀活動，包含放赦、牽水〔車藏〕等儀式，其形式表現與實踐，依舊保留著傳統，更展現出在地居民高度認同感，這樣的民俗以「安平鎮城隍廟公普」之名，於2018年公告登錄為臺南市民俗。

俗諺的產生，反映了城隍廟過去為官兵崇祀的歷史，再加上城隍爺有著陰間司法神之職務，變理陰陽，造就了為輪普之首場。

二、與在地漁鹽村落生活型態有關者

農村、山村、礦村、漁村、鹽村，村落基本維生方式各有不同，因此也會產生不同生活型態有關之諺語。例如位處惡地形的高雄內門，土壤為俗稱「海銀土」

---

¹⁰¹ 范勝雄〈鄉井俚諺逸事多〉，收錄於《鹽溪合水趣府城》（臺南市：臺南市文化資產保護協會，2012），頁216。

的泥岩(即白堊土,泥岩有鹽分礦物質,夜間夜光映照下呈現銀白色世界)地質,稻米種植等糧食作物生產不易,故世代在此貧瘠惡土生活的務實農民,久而久之就在當地流傳著「內門土黏,內門錢鹹,內門查某勤攞儉」的諺語。第一句是說,內門土壤貧瘠,自然環境惡劣;第二句是說,內門居民生活困難,謀生不易;第三句是說,在此惡劣環境生存的內門婦女們,早已養成勤儉惜物、耐操耐勞的持家習性。而這樣俚語的產生與當地的維生方式、地理環境有密切的關係,因此其他農村、礦村、漁村、鹽村不會出現。同樣的,因為漁鹽村落生活型態所流傳的諺語,也不會產生在其他農村、礦村、山村。

(一) 牽罟倒退行,無某賣阿娘;牽豬母笪仔耍腹肚,拖撐仔食無補。

[khan-koo tò-thè kiànn, bô bóo bēa-niâ; khan tu-bó-ni-á sng pak-tóo, thua the-á tsiáh bô póo.]

牽罟倒退行,無某賣阿娘。「牽罟賣某,牽笪仔束腹肚」討海人常說的諺語。「牽罟賣某」是說「牽罟」捕魚的單身者因未成家無有妻可賣,就只得賣阿娘。意指討海人生活困苦。

「牽罟」是討海人傳統的捕魚方式,當魚群接近岸邊時,漁夫搭舢舨或竹筏出海拋撒漁網,而在海邊的所有「罟仔腳」會合力將魚網拖拉上岸。拖拉時面向大海,雙腳要一直倒退行走。無某賣阿娘,是說無力維生時,有時甚至還得賣掉母親,這都是比喻討海人生活十分困苦。

牽豬母笪仔耍腹肚,拖撐仔食無補。前一句的「豬母奶笪仔」是「笪仔」(魚網)的一種。根據四草王佐雄里長的說法,「豬母奶笪仔」在四草多稱為「烏藏(oo-tshàng)」,多用來捕烏魚或中型魚類;因為漁網形狀宛如「豬母奶」之形狀,當烏魚游進去網後,會集中至網的最深處,就是像母豬垂奶,而有此稱謂;目前這一種漁網在漁撈方式的改變之下,已不使用,且豬母奶笪仔的使用,需要4艘排仔同時出海圍捕,需耗費高人力,且船的機動性,不如現代漁船¹⁰²。在此俗諺的「牽豬母笪仔耍腹肚」的「耍腹肚」,應該是「束腹肚」的音轉。「撐仔」又稱「手撐仔」,是一種以竹竿工具、以手為動力,撐竹筏或木船前進的簡易小

¹⁰² 楊家祈〈四草里長王佐雄(1942年生)採訪〉,2020/11/10。

筏或小船。「手撐仔」除了作為捕魚外，也可在人過小溪流，稱渡者被稱為「撐渡伯仔」。「手撐仔」通常用於溪流或較淺的水域，與大船相較，漁獲量十分有限。兩句是比喻討海人捕魚收成不好，餓肚子拉緊褲帶，生活十分困苦。

這是西寮當地的俗諺，而西寮是一個不斷向大自然、與海爭要土地的聚落。當聚落腹地不敷使用時，居民以蚵殼、硓古石填入西寮溪中，再至南邊挖取內海底土回填，早期形成沿著西寮溪有一座接著一座的「鏡蚵仔寮」景觀。而庄民欲建房屋居住，也以同樣的方式填海造陸，再向國有財產局價購土地、興建住宅。除捕魚外，庄民尚有養蚵、牽罟、撿魚栽、圍「堀仔」(類似「石滬」)捕魚等與海有關經濟活動¹⁰³。因維生相當辛苦，村落人口大量移出。

(二) 西北雨，溪魚滿沙埔。

[sai-pak-hōo, khe-hî muá sua-poo.]

此俗諺流行於曾文溪下游，傳聞西北雨過後，曾文溪下游便有各種溪魚游至¹⁰⁴。

(三) 媽祖婆飯，食袂厭。

[Má-tsóo-pô pñg, tsiáh bē ià.]

安平地區討海為生者俗稱「食媽祖婆飯」，本句諺語是說漁民不辭勞苦，出生入死於驚滔駭浪之間，習以為常，總未感厭倦之意¹⁰⁵。

(四) 烏魚出，見著王城肥腩腩。

[oo-hî tshut, kinn tiòh ông-siânn puî-tsut-tsut.]

烏魚，《本草》名鱔魚；每年冬至前後，迴游安平，又稱信魚，為安平特產。烏魚產於臺灣海峽，每年冬季，乘東北季風南游，到南方暖流產卵。大約冬至前後，游至安平，此時母魚魚卵飽滿，肥嫩鮮美，稱「正頭烏」，魚卵製成「烏魚

¹⁰³ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》，頁168。

¹⁰⁴ 吳比娜《尋訪台江古早味：歷史、風土與人情的飲食故事》，頁115。

¹⁰⁵ 林勇《臺灣城懷古續集》，頁168。

子」更是名貴；產卵後回游，稱「回頭烏」，已失去先前身價¹⁰⁶。

(五) 溪裡(水內)沒魚，三界娘仔上大。

[khe lai bô hî, sam-kài-niû-á sióng tuā.]

本句諺語雖是安南區漁民的常用語，但亦流傳其他漁村。三界娘仔是一種小魚，當溪流裡沒有其他魚類時，便屬三界娘仔最大。意即將帥不在，小卒便是最大，與「蜀中無大將，廖化作先鋒」意義接近¹⁰⁷。

(六) 海翁娶三界娘仔

[hái-ang tshuāsam-kài-niû-á.]

本句諺語是安南區漁民的常用語，「海翁」即鯨魚，「三界娘仔」為小魚；意謂兩不匹配。

(七) 日到黃昏，想著郎君。

[lit kàu hông-hun, siūnn tiòh lóng-kun.]

本句諺語流行於土城子、四草一帶的漁民之間，說明漁民出海捕魚的辛苦，以及漁民妻子望夫之情愫。漁民都以海為田，乘船坐筏出海捕魚，小船多以近海捕撈為主，天未明即出海，日落黃昏而還，一旦日落大海黃昏時刻，如果尚未歸返，家人就開始擔心，尤其為人妻子者更是掛念，在海邊遠眺張望，等待出海捕魚的丈夫回來，深怕在海上因風浪太大發生意外¹⁰⁸。

(八) 小滿，魚栽到。

[sió-buán, hî-tsai kàu.]

小滿」是夏季的第二個節氣。「立夏」(夏天開始)之後(15天)的下一個節氣為「小滿」，公曆5月21日或是前後一日為小滿，此時魚苗會湧至海濱，成為漁民撈取的最佳時機。若此時魚苗沒來就必須再等15天的下一個節氣「芒

---

¹⁰⁶ 范勝雄〈鄉井俚諺逸事多〉，收錄於《鹽溪合水趣府城》(臺南市：臺南市文化資產保護協會，2012)，頁216。

¹⁰⁷ 林德政總纂修《安南區志》(臺南市安南區：臺南市安南區公所，1999)，頁853。

¹⁰⁸ 林德政總纂修《安南區志》(臺南市安南區：臺南市安南區公所，1999)，頁851。

種」(6月6日是前後一日)·若無·只能等待15天後「夏至」(6月21日是前後一日)的最後的機會¹⁰⁹。

(九) 七蟳、八蠟、九毛蟹、十毛蜆(恰沙嘴)。

[tshit-tsîm, pat-tshih, káu-môo-h, tsáp-môo-khî.]

濱海地區盛產蟹類·不同時節有不同的蟹類可以捕食·故產生此俗諺；七月有青蟳(紅蟳)·八月有蠟仔(花蟹)·九月則有毛蟹·十月更有美味的毛蜆(臺灣厚蟹·)¹¹⁰。此俗諺可聽於全臺濱海地區討海人群。

「蟹」、「蟳」、「蠟(仔)」三者不同·「蟳」、「蠟」是專指海洋所產。蟹有絨毛者為「毛蟹」·無絨毛者為「蟳」。「蟳」、「蠟(仔)」相似·「蟳」蟹強大·「蠟(仔)」蟹弱小。「蠟(仔)」·海產店有時寫成「市仔」·而花蟹、三點蟹、石蟳·臺語稱為花蠟仔、三點蠟仔、石蟳。

除了「七蟳(紅蟳、處女蟳、菜蟳)·八蠟(花蟹)·九毛蟹(台灣毛蟹·)·十毛蜆(青蚶)」的俚諺外·與蟹類相關的諺語上有「九月吃母·十月吃公」·「九月團臍·十月尖」(臍有尖團之別·尖為公蟹·團為母蟹)·「九月吃蟹黃·十月吃蟹膏」(母蟹有蟹黃·公蟹有蟹膏)·「春蟳冬毛蟹」等。

(十) 十月癩毛蜆

[tsáp-guèh siáu môo-khî.]

毛蜆是臺灣厚蟹的閩南語稱呼·農曆九月到十月間臺灣厚蟹進入發情期·此時不論雄雌厚蟹都十分肥美·形成漁民相爭抓捕的景象¹¹¹。

(一一) 十月豆·肥甲無看(見)頭。

[tsáp-guèh tâu, puî kah bô khuànn/kìnn-thâu.]

在臺灣·時節來到小雪時·天氣開始轉變·變成冬日氣候·在嘉義布袋沿海一帶的豆仔魚(烏仔·烏仔魚)變成十分肥美·吸引漁民抓捕；台江一帶漁民也

¹⁰⁹ 吳比娜《尋訪台江古早味：歷史、風土與人情的飲食故事》·頁113-114。

¹¹⁰ 吳比娜《尋訪台江古早味：歷史、風土與人情的飲食故事》·頁114。

¹¹¹ 吳比娜《尋訪台江古早味：歷史、風土與人情的飲食故事》·頁114。

引用此俗諺，但臺南沿海之豆仔魚要等到十一、二月才會肥美¹¹²。

(一二) 大雪大到 (大雪來)，烏魚到。

[t̄ai-suat tuā kàu/ t̄ai-suat lai, oo-hī kàu.]

時節大雪時，烏魚順著大陸沿岸流抵達臺灣，此時最為肥美，湧入臺灣海峽，固有此俗諺產生¹¹³。抓烏魚的台灣沿海漁民有句俗諺說：「小雪小到，大雪大到。」是說「立冬」之後的「小雪」節氣(公曆 11 月 22 日或 23 日)一到，烏魚群就慢慢進入臺灣海峽；15 天後到了「大雪」節氣(約在 12 月 7 日或 8 日)，因為天氣越來越冷，烏魚沿水溫線向南洄流，至溫暖海域產卵，這樣的習性幾百年來不曾中斷，如同跟漁民們信守約定一般，這樣的「信魚」正是漁民的「烏金」。「大雪」之後 15 天是「冬至」。「冬至」前後十天是臺灣烏魚潮(冬至烏，較肥豬腳箍)。

(一三) 花食露水，魚食流水，人食喙舌。

[hue tsiáh lōo-tsuí, hī tsiáh lâu-tsuí, lâng tsiáh tshui-tsih.]

花蕊需要凍著露水，才開會嬌。流水就是潮水。潮水每日有二次「湍流」(漲潮)、二次「洩流」(退潮)。沿岸魚類在「湍流」(漲潮)時才會靠近岸邊覓食，因為漲潮時帶動了食物鏈，魚類較易覓食。為人要靠嘴甜(台語說「靠一支嘴」，善於說好聽話的人比較吃得開，嘴甜得人疼)。

(一四) 山內猴，毋識看過海鬿。

[suann-lāi-kâu m̄ bat khàn kuè hái-hāu]

這是七股沿海一帶的諺語。活化石「鬿」屬於肢口綱劍尾目海生節肢動物，是過去七股等濱海沙岸地區的特殊生物，卻因為環境汙染成為瀕危生物。過去社會資訊不發達，多數人僅對於自身的生活環境較熟悉，但離開了生活圈，就可能一概不知，往往出現指鹿為馬、分不清楚之窘境，形成「庄腳俗」、「都市俗」這樣的形容詞，而本句俗諺便是七股海口人笑山內人為「山內猴」，少見多怪，

¹¹² 吳比娜《尋訪台江古早味：歷史、風土與人情的飲食故事》，頁 114。

¹¹³ 吳比娜《尋訪台江古早味：歷史、風土與人情的飲食故事》，頁 114。

連海鬻都沒看過、不知道¹¹⁴。

(一五) 掠孤鬻會衰到老

[liáh koo-hāu ē sue kàu-láu]

七股沿海漁民常說掠孤鬻會衰到老。因為鬻都是一公一母緊緊擁抱結伴而行，故被稱「夫妻魚」或「鴛鴦魚」。春夏為鬻的交配時節，往往可見到雄鬻攀附在雌鬻之上，故抓到一隻鬻等同於抓到一對鬻，若只抓到一隻海口人視為不吉利，便會將鬻放生，固有俗諺「掠孤鬻會衰到老」的產生¹¹⁵。由於掠「孤鬻」是拆散姻緣並有象徵「孤獨」之意，所以臺灣其他沿海地區也有「捉孤鬻、衰到老；掠鬻公、衰三冬；掠鬻母、衰到倒」等類似諺語，正是漁民長久以來極力遵循的禁忌，一旦捉到單隻鬻就必須放生，否則會破壞好姻緣，為自己帶來厄運。「衰到老」是說會倒楣到年老，「衰到倒」的「倒」是指「倒下」，就是說會倒楣到人「倒下」的時候，換言之就是「衰一世人」。

(一六) 擔魚栽，歹放屎。

[tann hî-tsai, pháinn pàng-sái]

七股沿海漁民用以比喻情況兩難之俚諺。魚栽為閩南語魚苗之意，濱海而生的漁民，魚苗的買賣是件大事。過去魚苗的移動全靠竹製的密籠盛裝，因怕魚苗在籠中缺氧，一購得魚苗便要迅速地、小心地將魚苗放到魚池中，一刻也不能耽誤。若擔著魚苗時卻需要內急時，便容易顧此失彼，而陷入兩難之困境¹¹⁶。

(一七) 大流水

[tuā-láu-tsuí]

大流水一詞是安南區四草、顯宮、土城子一帶漁民的常用語，係指海水漲潮¹¹⁷。

---

¹¹⁴ 黃文博《南瀛俗諺故事誌》，頁 264-267。

¹¹⁵ 黃文博《南瀛俗諺故事誌》，頁 266。

¹¹⁶ 黃文博《南瀛俗諺故事誌》，頁 268-271。

¹¹⁷ 林德政總纂修《安南區志》，頁 850。

(一八) 辱魚望後堀

[hòo-hî bāng āu-khut]

辱魚是以辱斗汲水後，抓淨池塘之魚的意思，本句諺語意謂寄希望於未來。堀，為養魚的水池。

(一九) 無疑誤，就去摸鯊肚。

[bô gî-gōo, tō khì bong sua-tōo]

嘆息憐憫作了波臣、死於海難的人。

(二〇) 不輪港

[put-lûn-káng]

不輪港一詞是安南區四草、顯宮、土城子一帶漁民的常用語，係指河流出海口吸納鄰近港灣的水流而不循環，以致水中有機物漸無，魚蝦無法生存¹¹⁸。

(二一) 四月二四，湧仔出世；四月二六，湧仔開目。

[sì-guèh jī-sì, íong-á tshut-sì; sì-guèh jī-lák, íong-á khui-bák.]

這是一則廣泛流傳於曾文溪到鹽水溪間沿海村庄特有的諺語，尤以鹿耳門一帶最多見，講的是海文氣象常識；每年農曆 4 月 24 日起，海面便會颳起大海浪，在過 2 天的 4 月 26 日，海浪就會「開目」，大浪足以變成「瘋狗浪」，屆時出海相當危險，所以在海面從事捕魚、養蚵工作，皆須留意潮汐與風浪¹¹⁹。

「鹿耳春潮」為清代臺灣八景之一，然而鹿耳「夏潮」亦甚可觀，連橫就指出：「然至四月二十六日以後，波濤澎湃天垂海立，有萬馬奔騰之勢，亦宇內奇觀也。……而海吼為天下奇，自夏徂秋，驚濤空湧，厥聲迴薄，遠近相聞。張鷟洲侍郎狀而賦之，好奇之士就而觀之，錢唐八月之潮尚不足擬其偉大也。¹²⁰」即是有關鹿耳門夏季潮浪的描述。

¹¹⁸ 林德政總纂修《安南區志》，頁 850。

¹¹⁹ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭合著《鹿耳門志》（臺南市：鹿耳門基金會，2011），頁 167～168。吳比娜《尋訪台江古早味：歷史、風土與人情的飲食故事》，頁 114-115。

¹²⁰ 連橫《雅堂文集》（臺北市：眾文圖書，1979），卷三〈筆記〉，頁 225。

(二二) 初三、十八九，天光南流吼。南吼鯢魚，北風土魷魚，南風驚鬼，北風驚露水 (船若無碇，人就無性命。)。南風轉北，王城去一角，小滿鯢魚、虱目魚苗期。

[tshe-sann, tsáp-peh káu, thinn-kng lâm-liú háu, lâm-háu bián-hî, pak-hong thôo-thoh-hî, lâm-hong kiann kuí, pak-hong kiann lōo-tsuí, lâm-hong tsuán pak, ông-siánn khi tsit-kak, sió-buán bián-hî、sat-bák-hî tsai kî.]

為一句廣泛流傳在安平俗諺，安平自古靠海，安平人依海為生，多以漁撈、船運為業。「南吼」是安平人形容南風呼嘯的語詞，此俗諺呈現了當地討海人將南風的消長當作出海行船的依據，並呈現捕撈鯢魚、虱目魚的時節¹²¹。「南風轉北，王城去一角」是說夏天原應吹 (透) 南風，但若毋透南風，反而轉透北風，可能會有強颶，這時大家就挫裂等，連王城(安平古堡) 都會有被強颶吹壞之可能。「小滿」為公曆 5 月 21 日或其前後一日，前已提「小滿，魚栽到」之俚諺。魚栽就是魚苗，所亦有「小滿鯢魚、虱目魚栽期」之說。

(二三) 基隆雨、滬尾風、臺北日、安平湧。

[Ke-lâng- hōo, Hōo-bué- hong Tâi-pak-lit, An-pîng-íng.]

基隆天雨之日多，淡水舊稱滬尾常有大風，臺北則天晴如常，安平則是以浪湧聞名。此語形容該四地的氣候特徵。

(二四) 南風轉 (返) 北，王城去一角。

[lâm-hong tsuán pak, ông-siánn khi tsit-kak]

颶風來襲，如南風轉北，風勁難當；然而堅硬牢固的王城牆壁，居然也給強風春動而崩落一角。本句諺語是描述南風返北時，風勢強勁可怕。¹²²

以上為與台江漁民生活型態有關之俚諺。

¹²¹ 吳比娜《尋訪台江古早味：歷史、風土與人情的飲食故事》，頁 115。

¹²² 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 170。吳比娜《尋訪台江古早味：歷史、風土與人情的飲食故事》，115。

(一) 曝一副鹽田，會當飼一家伙 (卡好食一個頭路)。

[phák tsit hù iâm-tshân, ē-tàng tsit-ke-hé.]

過去製鹽產業十分昌盛的臺南，隨著開放進口、工資上漲等因素，鹽業產業光環褪色。而過去鹽業為專賣，又有提供宿舍等福利，曬鹽雖然艱辛，但工作穩定，12 個月中忙碌半年，因此也算是一份不差的謀生工作，故有此諺。類似俗諺有「曝一副鹽田，卡好食一個頭路」。

(二) 偷擔鹽，無老相。

[thau tann iâm, hô lāu-siòng.]

「偷擔鹽」通常是要一次就肩挑百斤以上的「重擔」，只有年輕力壯者，才有體力來負荷，因此才流傳著「偷擔鹽，無老相」之俚諺。

(三) 鹽收仔若振動，吃食不輸好額人；鹽收仔吊上壁，腹肚就納腳脊。

[iâm-siu-á ná tín-tāng, tsiáh-sit hô su hó-giáh-lâng; iâm-siu-á tiàu tsiūnn piah, pak-tóo tsiū lap kha-tsiah.]

「鹽收仔」是一種以竹子做成用來採收鹽的工具 (圖 5-18)，也是鹽工賴以維生的「飯碗」。鹽工是一種靠汗水、也靠天氣的勞動業，從引進海水開始至結晶成鹽的採收，時程長短完全得靠天氣而定，若是突然遇雨又未事先防備，有可能前面所有的心血與努力就會付諸東流，此即所謂的看天吃飯。俗諺中「鹽收仔若振動」(若是開始操作)，意指天氣晴朗，鹽工就有機會辛勤工作，可以靠著勞力採鹽田來養家活口，三餐佳餚富足，一點也不輸富貴人家(當然是鹽工自我滿足的說法)；但若是遇到連續天氣不佳、陰濕多雨，鹽粒結晶遲緩，此時雖然無奈，但「鹽收仔」還是得被迫吊掛在牆壁上，因無法工作而致三餐不繼，飢餓的肚子也會凹陷到「前肚貼後背」的程度。另外後半句也有「鹽收仔吊上壁，腹肚餓到貼背脊」之說法¹²³。

---

¹²³ 吳比娜《尋訪台江古早味：歷史、風土與人情的飲食故事》，頁 170。

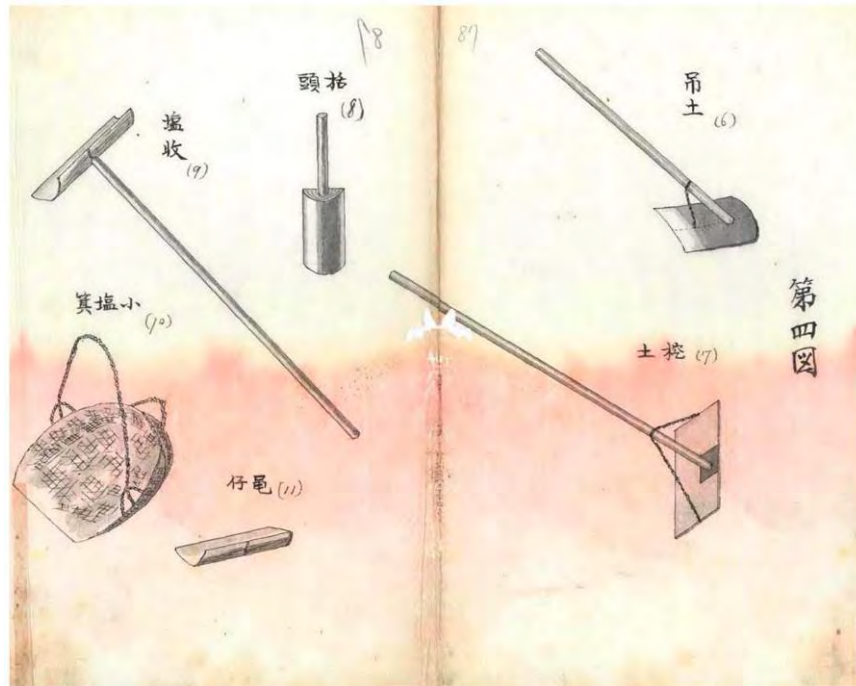

圖 5-18：曬鹽工具，左上為鹽收仔

圖片出自：「殖產部員萱場三郎塩業調査復命書」(1896年07月20日)·〈明治二十九年乙種永久保存第二十二卷之一〉·《臺灣總督府檔案》，國史館臺灣文獻館，典藏號：00000091006。

其實，各行各業有以其辛苦而不為人知的一面，因此各行各業也產生了一些屬於自己行內所流傳的俚語，或是一般人所觀察獲知者認知的各行各業生活情況。例如「做醫生驚治咳，總舖師驚吃晝，土水師驚掠漏。」就是指這三種行業的人，執業過程中較不喜歡遭遇到的一些問題與困境。「日來曝腳脊，雨來趁無食。」這是流傳在傳統廟宇剪粘匠師業界的諺語¹²⁴。

(四) 嫁入鹽埕庄，沒擔也得扛。

[kè jip iâm-tiann-tsng, bô tann iā tit kng.]

此俗為形容過去鹽工之辛苦，嫁入鹽埕庄的婦女也都要出動幫忙曬鹽大小事務，各種粗活都要做¹²⁵。

¹²⁴ 戴文鋒採訪臺南市文化資產保存技術保存者剪粘匠師呂興貴先生於關廟山西里文衡路 133 巷 27 號老人文康中心，2016 年 10 月 16 日。

¹²⁵ 吳比娜《尋訪台江古早味：歷史、風土與人情的飲食故事》，頁 170。

圖 5-19：塩田生態文化村鹽田（2020 楊家祈攝）

（五）食鹽卡濟你食米(飯)

[tsiáh iâm khah lí tsiáh bí.]

年長者用來訓誡年輕人的比喻性諺語，是說年長者無論在人生閱歷、經驗、見聞、智慧都比更豐富成熟。

本句諺語是安南區鹽田里鹽工最常說的話，鹽田里是日治時期臺南鹽場所在地，鹽工住在這裡，工作也在這裡。整句話的意思係形容自己年長、經驗豐富老到，即「我吃過的鹽比你吃過的飯多」之意，類似「走過的橋比擬走過的路多」¹²⁶。然而，這則俚諺逐漸成為「比喻性」的俚諺，已非台江鹽民「在地俚諺」。

三、與拓墾過程或歷史進程有關者

許多俚諺的產生源自於歷史進程，若不解該歷史進程，則無法理解改俚諺的意涵。例如在屏東從枋山以南一直到恆春一帶均流傳甚廣之俚諺：「獅頭（出）小姐墓，尖山（出）大哥洞。」兩句均是源自歷史進程。

前一句「獅頭」是指獅子鄉內獅村獅頭山，該山有一被稱為「小姐墓」的墳塚。相傳墓主是鄭延平之女。劉家謀《海音詩》載：「魁斗山頭弔五妃，鄭孀芳塚是耶非？年年琅嶠清明節，無數東來白雁飛。」（五妃墓在仁和里魁斗山。鄭女

---

¹²⁶ 林德政總纂修《安南區志》（臺南市安南區：臺南市安南區公所，1999），頁 852。

墓俗呼小姐墓，鄭成功葬女處，在鳳山琅嶠山麓。每歲清明節，烏山內飛出白雁數百群，直至墓前，悲鳴不已，夜宿蘭坡嶺，明日仍向烏山飛去。一年一度，俗謂鄭女魂所化，其然也歟？¹²⁷」然而連橫曾對於「小姐墓」有如下敘述：「《海音詩》註謂『瑯嶠山麓有小姐墓』相傳鄭延平葬女處。」按鄭氏治臺，政令所及，僅至天興、萬年；瑯嶠為極南之地，榛莽未辟，何以葬女於是？豈傳聞之誤？¹²⁸」似乎對於墓主身分為鄭延平之女抱持質疑態度。

獅頭山即因「小姐墓」有傳出「小姐助人」的靈驗傳說，因此也被稱為「女靈山」。光緒 20 年（1894）屠繼善《恆春縣志》載：「女靈山在縣東北，出楓港三十五里，高數千丈，山石突兀，大木參天，饒有海上蓬萊之觀。……又云國初延平之役，有女子避兵其上，迷不得歸，遂卒巖下，後有至其地者，失所返，女子導之出，謂女靈山。」《恆春縣志》所載女靈山就是獅頭山，相傳當時有鄭成功來臺時期，有一女子（另一傳說是明末海盜林道乾之妹）因避戰役而藏匿在獅頭山，最後迷途死於當地，埋身之處稱為「小姐墓」。後來只要有人來到獅頭山迷途而無法歸返時，總有一女子現身導引而出，獅頭山因此亦名「女靈山」。

至於「小姐墓」有另一傳說墓主是林道乾之妹，筆者認為這極可能受到林道乾之妹埋金「打鼓山」的傳說盛行，隨著漢人往屏東南下拓墾，傳說亦不斷流佈並產生影響力有關。卓肇昌〈鼓山賦〉：「林道乾妹埋金此山（打鼓山），傳有樵者遇異人指埋金處，攜歸迷路。¹²⁹」所以林衡道指出：「車城鄉尖山海邊，有一巨石，稱為大哥洞，與獅子鄉獅仔頭之小姐墓遙遙相對。相傳：明季海盜林道乾，在福建廣東沿海，劫掠城邑，勢甚猖獗，後由俞大猷、戚繼光等追剿，道乾潛伏臺灣琅嶠之大哥洞一時。其妹，埋金獅仔頭山，山麓小姐墓，便是其葬身處。此說與高雄市打鼓山之林道乾傳說同工異曲。由於車城附近之住民一向熱烈信仰鄭成功，亦有牽強附會，視該小姐墓為鄭成功葬女處者。¹³⁰」

後一句「尖山」是指標標僅 128M 的「小尖山」（相對於墾丁牧場颯高 318M

¹²⁷ 連橫《臺灣詩乘》，頁 171。

¹²⁸ 連雅堂《雅言》，頁 65。

¹²⁹ 王瑛曾《重修鳳山縣志》（臺北市：臺銀，1962），卷二十二〈藝文志〉，頁 492。

¹³⁰ 林衡道〈臺灣各地名勝、古蹟、文物〉，《臺灣文獻》27 卷 3 期（1976），頁 79。

大尖石山)，外型似斗笠，因此也稱「斗笠山」，過了楓港即可看見此山，位於車城鄉海口村北邊的臺 26 線東北側，是進入恆春半島的重要地標。屠繼善《恆春縣志》載：「大哥洞，在尖山下。四圍皆石，深丈餘，內多朽骨。」而「尖山(出)大哥洞」之語是說乾隆 53 年(1788)林爽文反清事件發生時，同黨的莊大田竄入車城躲藏於尖山之山洞內，伺機謀反，福康安率軍駐紮車城圍剿，最終在此洞擒伏之，因而有「大哥洞」之稱。

以下所採集者，必含流傳能呈現台江地區的「在地性」，與台江地區當地的「歷史進程」相關者二要件。

(一) 三庄攻一庄，勿會乎青鯤身仔人姦尻川。

[sann-tsng kong tsit-tsng, ēhonnh tshinn-khun-sin-lâng kàn kha-tshng.]

一庄是指青鯤身，三庄是指青鯤身北邊的馬沙溝(將軍)、南邊的西寮(七股)、東南邊的頂山仔(七股)。四個庄頭都是濱海之庄，相去不遠，但地理位置而言，略呈「三庄」包圍清朝時仍屬孤島青鯤身「一庄」之勢。四個庄頭都是漁村，討海維生，經常要與大自然的變化無常搏鬥，才能過活，造就「海口人」團結的性格與的不屈、強悍的硬脾氣，稍有紛爭，就容易爆發衝突，大動干戈，甚至「拼庄」。

「姦腳尻」是粗鄙語，「男姦」之意。意思是說，即使三庄聯合起一起對付攻打青鯤身，也奈何不了青鯤身人，完全拿青鯤身人沒辦法。因為青鯤身佔盡海面的地利之便，所以常與其他三庄發生糾紛，但因青鯤身庄大人多，除了馬沙溝還算實力相當之外，其他兩庄根本無法與之相抗衡，屢吃暗虧，想要有什樣作為也因庄小人少而只好忍氣吞聲，自認倒楣¹³¹。

此俚諺的歷史背景大約是發生在同治 5 年(1866)後的事情，至於「拼庄」之因，可歸納出以下三種說法：

(1) 漁業利益爭奪

由於青鯤身正好處於七股潟湖北半部的中心位置，佔盡地利之便與漁業利益，加以庄大人多，民風強悍，常與周圍三漁村發生衝突，所以三庄

¹³¹ 黃文博《南瀛俗諺故事誌》，頁 252-255。

只好聯合起來一起對付青鯤身。

(2) 神明紛爭鬥法

傳聞青鯤身的上帝公與頂山的吳府三千歲（三王爺）曾發生爭執而相互鬥法後，上帝公被吳府三千歲「封印」¹³²在頂山的大廟裡面，青鯤身觀音媽得知後幻化成一隻鴿子前往營救，飛到頂山舊廟屋簷時，被頂山人發現而用竹竿阻擋並打牠，但沒打著反而打中屋簷，使得屋簷缺了一角，上帝公的封印就被解除，後來屋簷缺的那一角怎麼補都補不起來。另有一次青鯤身郭聖王與頂山三王爺相互鬥法，傳聞青鯤身郭聖王聖誕（農曆 8 月 22 日）當天，頂山的三王爺正要出來遊巡青鯤身水道，於是郭聖王便降駕起乩指示，要青鯤身庄民家家戶戶燃放鞭炮以慶賀神誕。三王爺乘坐的王船遊巡經過水道時，正巧被鞭炮所波及而翻覆，導致於是兩庄結下不解之仇¹³³。

(3) 「竹排仔賊」彼此間的恩怨情仇

根據青鯤身在地人周茂欽碩士論文調查研究，「三庄攻一庄」俚諺之產生，與當時的「竹排仔賊」活動猖獗有關。同治年間以後，部分漁民駕著竹筏，假捕魚之名，行四出劫掠之實，而這四庄都是位於「竹排仔賊」出沒海域的漁村。青鯤身、馬沙溝、西寮等庄漁民確實曾在舊七股潟湖的海域上從事「竹排仔賊」的勾當。由於「竹排仔賊」各自立有山頭，而生活海域又都在舊七股潟湖內，彼此「劫掠海域」爭奪地盤，衝突頻繁。周茂欽進一步從日至時期戶籍資料整理分析，發現清末時期青鯤身人婚姻紀錄共有 145 件，其中屬於青鯤身島內通婚者有 39 件，佔 27%；而與青鯤身距離最近、同屬漁村形態的「三庄」，通婚者只有馬沙溝 2 件，佔 1%；其

---

¹³² 原本是指在農曆春節過年前，古代官員必須將代表權力地位的印綬封存以暫停辦公的一種儀式。而神明一如官員，有自己的官印，一旦神明官印被封存，就如同喪失權力地位的官員一樣，也會喪失神明靈力。現在則多用來指對某人或單位施加力量，使其無法正常使用某些能力；「封印解除」就是指不再受封印的控制與束縛，而獲得解脫或解救。

¹³³ 周茂欽〈滄海鹽田變遷中的漁村〉（國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2007），頁 139~140。

他與外庄通婚者有 104 件，佔 72%。青鯤身人在屬於孤島時期，對外交通非常不便，但卻 72% 的人捨近求遠，應與「三庄攻一庄」之事件有關¹³⁴。

(二) 日本來臺除土桶，少年仔歡喜毋免捧，老人煩惱無塊放。

[lit-pún lâi tâi tû thóo-tháng, siàu-liân-á huann-hí m-bián phóng, lāu-lâng huân-ló bô tè pàng.]

這是時代變遷下所產生的一句俗諺，意為幾家歡樂幾家愁，流行於七股地區。過去臺灣傳統建築皆將廁所、淋浴間設於屋外，產生了入夜後方便如廁的土桶、腰桶等生活器具，等待次日白天再帶出屋外由家中年輕人負責清理，特別是年輕媳婦。而進入日治時期後，日本人重視環境衛生，開始宣導廢除土桶，鼓勵人民另建便所、廁所來使用。而此風一廢除，年輕人便不用每日清理又臭又髒的土桶，但老人家膀胱不好，夜裡就要煩惱無土桶之便了¹³⁵。

(三) 食八股仔井水，小姐肥閣水。

[tsiáh pueh-kóo-á tsénn-tsuí, sió-tsiá puí koh suí.]

溪南寮聚落區北側私人田園中，有一口淡水井，井水清澈甘甜，且源源不絕不曾間斷。在自來水未達庄內之前，此井是溪南寮、七股寮、六成庄等附近聚落居民的主要飲用水源。此井水質清澈，女孩們以井水為食用水，有護膚美顏效果，故早期有一語於地方上流傳¹³⁶。

(四) 挖堀仔屯厝地

[óo khut-á, tūn tshù-tē.]

溪南里「下七股寮」聚落南側有好幾個「食水堀」，為昔時庄民所挖掘所形成的「大堀仔」，作為平時洗澡、洗衣之用。由於聚落地勢低窪，建屋時必須挖土以將地基墊高以防水災，故隨著聚落的發展，也形成了好幾個水堀，庄民利用

---

¹³⁴ 周茂欽〈滄海鹽田變遷中的漁村〉，頁 139~140。

¹³⁵ 黃文博《南瀛俗諺故事誌》，頁 272-275。

¹³⁶ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》，頁 182。

為「食水堀」¹³⁷。挖堀仔可以讓聚落有「食水堀」之水源，而所挖掘出來得泥土又可做為建屋時墊高地基、避免淹水之苦，可謂是一舉兩得，所以當地才有「挖堀仔屯厝地」之俚諺，義同「一兼二顧、摸蚬仔兼洗褲」。

(五) 崩公地仔，流三股仔。

[pang kong-tē-á, lâu sann-kóo-á.]

日治時期堤防未建之前經常洪水為患，有「崩公地仔，流三股仔。」一語流傳，至 1934 年堤防完工後才算穩定，不過每逢大風雨，曾文溪河水的暴漲每每帶給庄民壓力，洪水亦曾 只差 2、3 尺高就會滿過堤防的經驗。在曾文水庫完工後洪水得以調節，這樣的情況則甚少發生¹³⁸。

(六) 沉拚沉、浮拚浮。

[tím piànn tím, phû piànn phû]

拚，有拼命、搏命之意。此諺語流行於曾文溪下游，因曾文溪時常改道帶來大水，下游聚落時常要面對「走大水」。此諺語反映了下游聚落對於水患的環境中開拓的堅定之意。

(七) 曾文溪，青暝蛇烏白咬。

[Tsan-bûn-khe, tshenn-mê-tsuâ oo-pèh kā]

曾文溪未築堤岸前，一下大雨，溪水如同青暝蛇亂奔亂竄，以致常造成水災。¹³⁹清道光 3 年 (1823) 7 月間，曾文溪第一次大改道上游至蘇厝改道經乾寮由鹿耳門入海之後曾文溪主流並未因此而安定下來，在其後的百餘年間亦經數次大改道。同治 10 年 (1871) 經蠔殼港 (蚵殼港) 橫西至公地尾，即沿原之副流轉南經土城仔合第一次改道之下游轉西由鹿耳門出海，以致在鹿耳門南岸的天后宮被沖毀於該溪流中，蠔殼港南邊的蘆竹崙則整村被毀而徙至現之海寮南邊而為新吉庄。

¹³⁷ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》，頁 182。

¹³⁸ 許耿肇〈聚落篇〉，《七股鄉志》，頁 210。

¹³⁹ 龔顯宗〈文學篇〉，《七股鄉志》，頁 422。

日昭和 6 年 (1931) 曾文溪治水工事興工，使得曾文溪沿岸許多村庄如樣仔林、金德豐、五塊寮、十份塢等村庄又被迫大舉遷庄，例如此時十份塢復遷回原在址南側溪邊建庄，部分則另於其南集結在下十份塢，及其東而為溪埔。及至昭和 13 年 (1938) 6 月 1 日治水工程告竣時，此一居民戲稱為「青冥蛇」的曾文溪，其四處亂竄的溪道始固定，也一直到此時居民備受威脅的生活空間才大略底定。曾文溪南岸的安南區同樣流傳本句諺語。

(八) 八月十五空中戰，想起海外尚可憐。

[peh-géh tsáp-gōo khong-tiong tsian, siunn-khí hái-guā sióng khó-liân.]

本句諺語流傳於安南區，特別是在土城靠近曾文溪一帶。日治末期盟軍轟炸臺灣，造成許多臺灣民眾被炸死，而不幸被抽調海外當軍伕或臺籍日兵戰死異域者更多，其家屬遂有此語，反映第二次世界大戰期間，臺灣人對戰爭的悲哀感與無奈¹⁴⁰。

(九) 無田無園，看盡鹿耳門。

[bô tshân bô hng, khàn tsīn Lòk-ní-mng.]

亦有說成「無田無園，看盡六月門」者，六月門為鹿耳門的音訛，係指古鹿耳門溪。昔日安南區居民沒有田地、果園可以耕種藉以維生，大都從事漁業，到鹿耳門溪沿線去捕魚、抓蝦、捉蟹、養蚵，或靠港口貨物買賣為生，以便養家活口；遇有親友造訪調鹿耳門溪捕捉魚蝦便能款待客人¹⁴¹。本句諺語充分表現早期安南區土城子、顯宮一帶庄民，生活幾乎完全仰賴鹿耳門溪。

(一〇) 全攻鹿耳門

[tsuân kong Lòk-ní-mng.]

此諺語也說成「盡攻六衙門」(係鹿耳門的音訛，如同「無田無園，看盡六月

---

¹⁴⁰ 林德政總纂修《安南區志》(臺南市安南區公所，1999)，頁 850。

¹⁴¹ 呂順安主編《臺南市鄉土史料》(南投市，臺灣省文獻委員會，1994)，頁 136。林德政總纂修《安南區志》，頁 851。

門」之諺，也是鹿耳門的音訛)「合攻鹿耳門」，意為志在必得¹⁴²。

清乾隆、嘉慶年間海盜勢盛，以福建海盜蔡牽勢力最大。嘉慶 8 年 (1803 年) 蔡牽首次侵擾臺灣，但僅是試探行動。隔年 5 月，蔡牽率船隊進犯鹿港，再進泊鹿耳門，大掠商船、營署，並滿載錢財而去。嘉慶 10 年 (1805 年) 5 月據滬尾 (淡水)，出示文告，自稱「鎮海威武王」；嘉慶 11 年 (1806 年) 1 月佔據洲仔尾 (臺南市永康區)，金門總兵許松年、澎湖水師副將王得祿率援軍陸續趕至，蔡牽大敗遁去，轉往噶瑪蘭 (今宜蘭) 開墾。直到被王得祿追擊，才離開臺灣。嘉慶 14 年 (1809 年) 福建水師提督王得祿，在浙江溫州外海圍捕蔡牽。蔡牽無力突圍，以火藥投艙自轟而死¹⁴³。

(一一) 學臺到鹿耳門

[óh-tâi kàu Lók-ní-mîng.]

「學臺」即清代提督學政，掌管教育事業的長官。因為鹿耳門是清初入臺門戶，「學臺到鹿耳門」表示學臺來到臺灣的意思，學臺到來時會考查秀才的優劣，成績不佳者會被處罰，所以秀才視學臺如瘟神下降；引申其意為大禍臨頭，要提高警覺¹⁴⁴。

(一二) 甘願加一個窟，毋願加一仙佛。

[kam-guān ke tsit ê khut, m̄-guān ke tsit sian Pūt.]

安南區土地大都為臺江陸浮，海埔新生地因鹽分太重、淡水難求，所以居民利用天然水池或挖掘池塘的方式來匯聚雨水、河水及部分地底湧泉，這些小池塘在安南區也被稱作「食水窟」。但是要找到「食水窟」的挖掘地點極為費力，若要避免地下鹽分上升以致鹹化池水，一般要在地下水源豐富且無海水入侵的地方才適宜開挖。所以「吃水窟」通常位於淡水的小河、圳道或溝渠旁，因有流水不斷通過，可以沖淡土壤中的鹽分，並提供水源。在還沒有自來水設施之前，安南

---

¹⁴² 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 169。

¹⁴³ 鄭兼才《六亭文選》(臺北：台灣銀行經濟研究室，1962)，〈山海賊總論〉，頁 52。

¹⁴⁴ 林德政總纂修《安南區志》，頁 854。

區的吃水窟與古井同為民眾的主要水資源，往往被稱為「大井」。本句俚語說明作為供水的食水窟遠比神佛重要，與其祈求冥冥中的神靈賜福，還不如多一個水塘蓄水更為實在¹⁴⁵。

城東里土城中洲角保生大帝行館園區內的紅毛井，即是「食水窟」（圖 5-20），位於城東里活動中心旁。相傳這一處吃水窟是荷蘭人所留下，荷蘭軍士一百餘人曾經駐軍於此，地方習稱「荷蘭井」。吃水窟的水質甜味可口，四季不竭，足夠養活千餘人，縱遇久旱，人口雖眾，仍取之不盡，居民皆賴該吃水窟維生。

圖 5-20：土城中洲角吃水窟，地方習稱「荷蘭井」

（一三）沉洲仔尾、浮安順庄。

[tîm tsiu-á-bué, phû an-sûn-tsng.]

清朝中葉曾文溪氾濫與台江內海的大變動，使得原台江沿岸的洲仔尾被淹沒，劫後餘生者被迫他遷，（「四月二二，買無豆干通做忌」是洲仔尾盛行的俚諺。道光元年「洲仔尾暴」，致使洲仔尾的鹽田後來因為被洪水沖失，鹽民與鹽田開

¹⁴⁵ 林德政總纂修《安南區志》，頁 850。

始外移，洲南鹽場移往布袋，洲北鹽場移往北門，瀨東場移往井子腳 [今永華里]，導致聚落逐漸繁榮而成安順庄，再經近百年的發展成為今日的安南區，先人感嘆滄海桑田，而有此諺語的流傳¹⁴⁶。

(一四) 菅仔埔變狀元地

[kuann-á-poo piàn tsiōng-guân-tē.]

安南區的範圍以曾文溪與鹽水溪之間的台江浮覆地為主；在清道光 3 年 (1823 年) 之前，大部分仍屬於臺江內海，直到清道光 3 年 (1823 年) 的大風雨，造成曾文溪洪氾，台江內海陸浮，是本區地理變遷最大的一個時期，由於當時新浮埔地溪道紛亂，台江附近的河道和出海口也都已改變，造成嘉義縣和臺灣縣之間墾首的糾紛，因此，由當時的臺灣道臺出面調停，重新以曾文溪河道為界，溪北為嘉義縣西港仔堡所轄，包括公親寮、學甲寮、土城仔、青草崙、十份塢等五庄；溪南歸臺灣縣外武定里所轄，包括和順寮、安順寮、溪心寮、海尾寮、媽祖宮等五庄，而這五庄主要有十三個村落，分別為和順寮庄的和順寮、五塊寮、中洲寮；安順寮庄的溪頂寮、南路寮、陳卿寮、總頭寮、新寮、布袋嘴寮、草湖寮；溪心寮庄的溪心寮；海尾寮庄的海尾寮及媽祖宮庄的本淵寮等十三個村落。此即是一般俗稱的「安南十三寮」，也是此區較早拓墾的村落¹⁴⁷。

日明治 37 年 (1904 年) 曾文溪發生大改道，使原本位於鹿耳門溪北岸的公親寮庄及學甲寮庄，改道後變成位於溪南地區，因此原本的十三寮，再加上這兩庄所轄的公親寮、學甲寮、溪南寮等三個聚落，就成為「安南十六寮」。

安南十六寮原為陸浮之地，本是芒草叢生的貧瘠海埔地 (菅仔埔)，後經墾民大力拓墾，而成為土壤肥沃的富庶之區 (狀元地)，本句諺語隱喻滄海桑田¹⁴⁸。

(一五) 大洲崩溪岸，鯽鯿掠歸擔，安南區性命財產損一半。

[Tuā-tsiu pang khe-huānn, hôo-liu liáh kui-tànn, An-lâm-khu sènn-miā,

¹⁴⁶ 林德政總纂修《安南區志》，頁 855。

¹⁴⁷ 吳炎坤〈安南十六寮〉，收錄於《臺境之南：府城地名的故事》(臺南市：臺南市文化資產保護協會，2010)，頁 63~64。

¹⁴⁸ 黃文博、吳建昇、陳桂蘭合著《鹿耳門志》(臺南市：鹿耳門基金會，2011)，頁 170。

tsâi-sán sng tsit-puann.]

大洲大排渠的堤防一旦崩塌，就會造成淹水災，雖然可以抓到很多泥鰍，但對安南區居民的生命與財產，會產生很大的威脅。語句中出現「安南區」，反映為戰後（1946年設立安南區）產生的俗諺。

（一六）竹筏仔港敗地理，媽祖宮仔走大水。

[Tik-pâi-á pài tē-lí, Má-tsóo-king-á tsáu tuā-tsuí.]

「竹筏仔港」也寫作「竹排仔港」或稱「溪排仔港」，為「三郊」為便於轉運貨物，而開鑿於清同治年間（1862-1874）的人工運河，全長10餘公里，接通國賽港、鹿耳門港與大員港，便疏運貨品進出府城。當時開挖前鹿耳門媽曾指示說：「開闢這條竹排仔港，日後會敗地理。」，可惜當時的人置之不理，聽聞開闢後，地靈流三天三夜的血。因為地理被破壞後，日後，於同治10年（1871）媽祖宮仔聚落也因為曾文溪改道洪水散庄，鹿耳門媽祖廟也與洪流中被沖毀。

（一七）鯤身響，米價長。

[Khun-sin hiáng, bí-kè tióng]

黃淑璫《臺海使槎錄》記載：「安平、七鯤身，環郡治左臂；東風起，波浪衝擊，聲如雷殷。諺云：『鯤身響，米價長』；謂海湧米船難於進港。¹⁴⁹」連橫《雅堂文集》也提及：「安平海吼為天下奇。以其在南，亦曰南吼。自夏徂秋，驚濤盆湧，厥聲迴薄，遠近相聞。¹⁵⁰」

（一八）王管甫，故拍。

[ông-kuán-hú, kòo-pak.]

清朝時期稱當兵者為「管甫」，故拍是指故意亂打人。這是一則安平的民間故事之一。王管甫逸其名，身懷武藝性又好動，常打人為樂毫無忌憚，日日無事惹事生非，實地方之無賴漢，居民甚苦之¹⁵¹。本句諺語用以比喻蠻橫無禮者。

¹⁴⁹ 黃淑璫《臺海使槎錄》（臺北市：臺銀，1957），卷一〈赤崁筆談〉，頁7。

¹⁵⁰ 連橫《雅堂文集》（臺北市：臺銀，1964），頁171。

¹⁵¹ 林勇《臺灣城懷古續集》，頁169。

(一九) 有賑旗富，無賑旗厝。

[ū lò-kī hù, bô lò-kī tshù.]

安平王城西的直轄市定古蹟盧經堂厝於日明治 35 年(1902 年)元月落成，為盧家在安平的商號辦事處及住家 (圖 5-21)，創建者為盧經堂；盧經堂在清末及日治時期經營砂糖及煤油業而成為富商，係安平的傳奇人物，因其身材高大而有「賑旗」之綽號¹⁵²。宅院四方皆遍植竹林，地方居民遂稱盧經堂宅為「竹圍內」。

盧經堂宅當年的建築規模原有三落，其範圍以現存的古蹟本體為中心，向左右兩側發展，全數皆為盧經堂所興建。因盧氏經商之故，所以其建造房舍除自居外，並提供員工及傭人居住，用餐時刻，必須以敲鑼的方式告知，可知其宅院範圍相當廣大；且因建築周圍皆種植竹子，由於腹地廣大，故安平俚語中「有賑旗富，無賑旗厝」，即是形容其宅院廣大而且財力雄厚¹⁵³。類似說法，用以形容盧經堂厝的俗諺還有「有人我的古，無人我的厝¹⁵⁴」。

圖 5-21：安平盧經堂厝 (2020 楊家祈攝)

¹⁵² 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 171。

¹⁵³ 曾國棟《臺南府城古井誌》(臺南市：臺南市政府文化局，2017)，頁 214。

¹⁵⁴ 呂順安主編《臺南市鄉土史料》(南投市：臺灣省文獻委員會，1994)，頁 165。

(二〇) 南安平，北社寮。

[lâm An-pîng, pak Siā-liâu.]

此謂南北兩地最早開發之地，南臺灣為安平，北臺灣則為社寮島，即今基隆和平島。

(二一) 安平保正陳先生、何仔慶。

[An-pîng pó-tsiann Tân-sian-sinn, hô-á-khìng.]

「陳先生」指的是陳織雲，「何仔慶」則指何有慶；兩人都曾在日治時期擔任過安平地區的「保正」，陳織雲為首任，何有慶為第二任。陳織雲係日治時期安平閩人，曾在安平金門館擔任私塾授課老師；其孫陳式楨為戰後石門國小首任校長。何有慶文武雙全，不但可熟背四書五經，還練有武功，且精通醫藥，娶大目降（新化）陳謹為妻，育有 8 子、4 女，要求子女皆習書、練字，但不教子孫練武¹⁵⁵。

(二二) 水、足、額，嫁達、森、命，甘願對。

[tsuí-tsiok-giáh kè tát-sim-miā, kam-guān tuì.]

「水、足、額」是指何水、何足、何額，「達、森、命」是指陳達、陳森、李命，「甘願對」是指許甘願、何對。何水、何足、何額和何對，為安平閩人何有慶所生之四位女兒。這句俗諺是說何水、何足、何額、何對分別嫁給了陳達、陳森、李命、許甘願；此乃取他們名字之諧音，真正的含意是說才子佳人、美而登對，心願已達，歡喜甘願¹⁵⁶。

(二三) 頂港有名聲，下港上出名，這嘛上時行，迤迤安平城。

[Tíng-káng ū miā-siann, ē-káng siōng tshut-miâ, tsit-má síong sî-kiann, tshit-thô An-pîng-siann.]

---

¹⁵⁵ 鄭道聰《安平耆老口述歷史暨圖像集第一輯》（臺南市：安平文教基金會，2002），頁 9～11。吳炎坤〈臺南市俗語研究〉（國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2007），頁 17。

¹⁵⁶ 吳炎坤〈臺南市俗語研究〉，頁 17。

本句諺語意謂「安平古堡」遠近馳名，是當今最流行的觀光勝地，套用廣泛流行的俗諺「頂港有名聲，下港上出名」，形成一句新的俗諺。

(二四) 頭前五間店，中央石門樓，後壁十二宮，大厝媽祖間，暍床戲臺頂，籤仔店落六分，當店落股三。

[Thâu-tsîng gōo-king-tiàm, tióng-iong tsiòh-bûn-lâu, āu-piah tsáp-jī-king, tuā-tshù má-tsóo-king, khùn-tshîng hì-tâi-tíng, kám-á-tiàm lóh-lák-hun, tng-tiàm lóh-kóo-sann.]

這是一首雙關意的俗諺。「頭前五間店」，意指我家前面有 5 間的店鋪，用以誇示富有房屋；另意為我的住家，前面是古地名「五間店」的所在，藉以表示住地的地方。「中央石門樓」：「石門樓」位於現今安平效忠街，清末安平商店雲集之地，其意為我家中央有石造的門樓，表示縉紳或富戶之家；另意為我家的正中，原是地名「石門樓」的地方。「後壁十二宮」，十二宮社為安平六角頭之一，其意為我家的後面，有 12 間大房子，用以表示富豪之家；另意為我家的後面，原是「十二宮社」的地方。「大厝媽祖宮」，其意為我家有如安平媽祖宮（開臺天后宮）那樣大，表示大戶人家。「暍床戲臺頂」，雙關意，其意為我睡覺的地方，有如戲臺那樣的大，表示富有人家；另意為我睡覺的家，是在有名的戲臺那一邊。「籤仔店落六分，當店落股三」，其意為我投資雜貨店有 10 分之 6，投資當舖有 3 分之 1 股，由此可知是位大股東；另意為指沒錢買土煙抽，便到籤仔店去「叨煙」，意謂生活落魄之人，窮到要去當舖賣衫褲了¹⁵⁷。

四、與生活經驗或人生百態有關者

(一) 一隻狗蟻八千斤

[Tsit tsiah káu-hiā pat tshian-kin]

臺語的「爬」與「八」音近，臺語的「千」與「榕樹」音近，臺語的「千今」

---

¹⁵⁷ 林鶴亭〈臺南安平地方特有俚諺〉（《臺灣風物》15 卷 5 期，1965），頁 15~22。龔顯宗《臺灣文學研究》（臺中市：五南圖書，1998），頁 175。

為「榕樹根」諧音，所以本句俚語是指一隻螞蟻在安平古堡大榕樹的樹根往上爬¹⁵⁸；也有形容安平古堡綠意盎然的意思。

(二) 好柴無流過安平鎮，婿查某無留佇四鯤身。

[hó-tshâ bô lâu kè An-pîng-tìn, suí tsa-bóo bô lâu tī sì-khun-sin.]

安平原為台江的出海口；台江陸變後，北岸形成四草湖，成為鹽水溪的出口。往昔上游溪洪暴漲，土石橫流，挾帶林木滾滾而下，沿岸居民順手撿取，有用好的木材，至出海口安平幾乎撈取一空。又四鯤身本是一窮困漁村，漁民收入不豐，家有漂亮女兒，恨不得嫁到外地，免得留在家裡受苦一輩子¹⁵⁹。

(三) 汝若愛閒，且來嫁安平。

[lí nā ài ìng, tshiánn lâi kè An-pîng.]

安平原稱大員（見陳第《東番記》，或閩南諧音大圓、臺員、大灣，明末官書有稱臺灣者；鄭成功開臺，為紀念泉洲安海舊地，改稱安平鎮，遂名安平。安平自古為海港，從荷蘭大員港、明鄭安平鎮港、清代安平大港、日治安平港，到民國安平新港（臺南港），安平兼有漁村、國際貿易轉運港、水師重鎮、通商口岸、遠洋漁港、國際商港。安平男性居民都以出海捕魚、近海養殖或以鹽工、鹽產裝運為業，靠海維生；女性反而無田可種，相對較為清閒，故有「且來嫁安平」之語，也有呼籲女孩多嫁來安平之意¹⁶⁰。

(四) 三日無看王城，頭壳會眩。

[Sann jit bô khàn ông-siánn, thâu-khak ē hîn.]

王城係指荷蘭人所建的熱蘭遮城(Zeelandia)。熱蘭遮城創建於 1624 年，初名「奧倫治城」；三年後，規模擴大，改稱「熱蘭遮城」，作為荷蘭長官的在臺

---

¹⁵⁸ 呂順安主編《臺南市鄉土史料》，頁 164。

¹⁵⁹ 范勝雄〈鄉井俚諺逸事多〉，收錄於《鹽溪合水趣府城》（臺南市：臺南市文化資產保護協會，2012），頁 215。

¹⁶⁰ 范勝雄〈鄉井俚諺逸事多〉，收錄於《鹽溪合水趣府城》（臺南市：臺南市文化資產保護協會，2012），頁 215。

駐地與軍事重鎮。明永曆 15 年 (1661 年) 延平郡王鄭成功驅荷復臺，為紀念故里，改此地名 (原稱一鯤身或臺灣) 為安平；並居本城，坐鎮運籌，丹心壯志，以為反清復明的大業¹⁶¹。所以，熱蘭遮城也稱「王城」、「臺灣城」或「紅毛城」，但以俗稱「安平古堡」最為有名。本句諺語是形容眷戀故鄉的意思¹⁶²。

(五) 食著王城水，袼肥也會嬌。

[tsiáh ông-siânn-tsuí, bô puî mah suí]

王城水及王城附近湧出的井水，本句諺語是說喝了王城 (今安平) 的井水，即使不會肥胖，也能變得更漂亮¹⁶³。安平之所以成為臺灣本島最早發展的城鎮，除了具備優勢的地理位置，足以提供充沛的淡水資源也是其中一個重要的原因。在安平古堡內有 5 口古井遺跡，除文獻曾記載的臺灣城井之北井 (圖 5-22)、南井與西井之外，在臺灣城北側也有 2 口已填平或加鐵片覆蓋的水井。臺灣城井係荷蘭人所開鑿的古井，主要作為城堡內人員及軍需的水源¹⁶⁴。

圖 5-22：安平古堡內的臺灣城井 (2020 曾國棟攝)

¹⁶¹ 周元文《臺灣府志》 (臺北市：臺灣銀行經濟研究室，1960)，卷一〈封域志〉，頁 6。

¹⁶² 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 169。

¹⁶³ 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 170。

¹⁶⁴ 曾國棟《臺南府城古井誌》 (臺南：臺南市政府文化局，2017)，頁 211。

(六) 面皮，比王城壁較厚。

[bīn-phuê, pí ông-siânn kà kâu.]

據清乾隆 17 年 (1752) 王必昌《重修臺灣縣志》卷十五〈雜記〉古蹟項記載，王城為磚造，複道重樓，有如崇臺建築，其規模「城基方廣二百七十六丈六尺，高凡三丈有奇。為兩層，各立雉堞，釘以鐵。……大抵此城磚砌層疊，悉以糖水、糯汁搗蜃灰傅之，堅不可劈……」¹⁶⁵」極為雄固，也表示王城——熱蘭遮城之牆（圖 5-23）十分厚實。類似本句的諺語如「面皮較厚城壁」、「面皮較厚大西門」，皆是比喻厚顏無恥之徒¹⁶⁶。

圖 5-23：王城壁--熱蘭遮城 (2020 楊家祈攝)

(七) 後靠山，比王城壁較崎。

[āu khò-suann, pí ông-siânn kà kiā.]

「後靠山」是指有權勢背景的人。本句諺語係指人有足夠的背景可依靠，用

¹⁶⁵ 王必昌《重修臺灣縣志》，（臺北：臺灣銀行經濟研究室，1961），頁 529。

¹⁶⁶ 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 170。

以比喻仗勢欺人，作威作福的意思¹⁶⁷。

(八) 腳川 (尻川)，較壯王城壁。

[kha-tshng, kà tsòng ông-siänn piah.]

尻川即屁股，類似與有「尻川，較壯城壁」，本句諺語比喻人的膽大定志，泰若自然¹⁶⁸。

(九) 王城神，人哈爾也哈。

[ông-siänn-sîn, lâng ha lí iā ha.]

本句諺語是說王城神如山谷之迴音，用以比喻人云亦云。「人哈爾也哈」有此呼比應的意思，日治時期，王城四周房舍未拆除之前，在王城內如大聲一呼，便有如山谷之傳音反應¹⁶⁹。

(一〇) 一杓補烏魚子，一杓補海參，一杓補豬肚共腰子。

[tsit-siäh póo oo-hî-tsí, tsit-siäh póo hái-sim, tsit-siäh póo ti-tóo kā io-tsí.]

「一杓」是指一個米杓之量；這句俗語是說：這一杓呀，是要彌補魚子的；又這一杓呀，是要彌補海參的；再這一杓呀，是要彌補豬肚和腰子的。故事傳說發生於清代安平，米行頭家省下年節大餐，伙計乃在工作上消極抗議，比喻因小失大，見小利而失大事。¹⁷⁰

(一一) 你若毋乖，共你嫁去管仔埔食番薯籤。

[lí ná m̄ -kuai, kā lí kè khì kuann-á-poo tsiäh han-tsî-tshiam.]

管仔埔是清道光 3 年 (1823) 7 月，曾文溪大水改道出現的海埔新生地，辛苦農民困苦節儉，以番薯籤為主食，女孩視為畏途，害怕嫁到此地；因而小女孩不乖時，大人就會以「你若毋乖，共你嫁去管仔埔食番薯籤」這句諺語哄她或嚇她，語帶恐嚇之意。此為流行於臺南市區之俗諺。

---

¹⁶⁷ 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 170。

¹⁶⁸ 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 170。

¹⁶⁹ 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 170。

¹⁷⁰ 林勇《臺灣城懷古續集》，頁 178~179。

小結

口傳文化是透過口語世代相傳所積累而成，往往包含了在地的歷史與在地人的思想觀念。也因為是透過口傳，故不可能達到完全標準化，往往會有少許的差異，而這些差異，就會在地風俗的影響下，形塑出地方獨特的口傳文化。

濱海的台江地區，口傳文化在地方庶民之間的口耳相傳與世世代代不斷複製與流傳，具有高度的相似的因子，此區域的人們傍海而生，造就了許多與海洋相關的口傳文化，再隨著歷史的演進，產業的變遷，也產生了更多深具地方特色的口傳文化。在本案的整理、蒐集下，台江國家公園轄域內口傳文化包含了有：在地神明神蹟傳說、地方拓墾傳說故事及大量的在地俚諺三大類。

第六章 台江地區傳統藝術

傳統藝術一詞相對於從西方傳入之藝術，是存在於我們母體文化中，經長時間所孕育之藝術。我國《文化資產保存法》第一章總則中關於傳統藝術者有「傳統表演藝術」、「傳統工藝」二類，其定義分別為「指流傳於各族群與地方之傳統表演藝能。」、「指流傳於各族群與地方以手工製作為主之傳統技藝。」；很清楚載明此二項傳統藝術是為各族群與地方所擁有的傳統文化之一部分，屬於無形文化資產。本章將以此脈絡下進行台江地區的傳統表演藝術及傳統工藝的蒐集與整理，來呈現台江地區的豐厚人文。

第一節 傳統表演藝術

在臺灣社會，傳統表演藝術往往與民俗宗教活動有相關聯，如迎神賽會、酬謝神祇等活動皆能見到，舉凡如戲曲、音樂、雜技、武術等。在台江地區，傳統表演藝術的成立幾乎都是為了參與鄰近的大型香科（蕭壠香、西港仔香、土城仔香）或地方的宗教活動，故皆與宗教活動有密切關係；其發展也隨著宗教活動的興衰、人口流失而有中斷或消失。以下依照藝閣、文陣、武陣三大類來分類述之。

一、藝閣

藝閣歷史悠久，可溯源自唐代，又稱「抬閣」、「臺閣」、「裝臺閣」、「詩意閣」，由兒童或藝旦裝扮成神話、小說、歷史人物，豎立於木板台閣上，來呈現民間或戲曲故事。臺灣藝閣文化源自於福建、廣東，於清代臺灣的迎神賽會便可見到藝閣之紀錄。藝閣最早由人力肩扛行走，並逐漸改由牛車、三輪車、鐵牛車來帶動，至今則直接裝置在馬達三輪車、小貨車或大卡車車體上來牽引。在國內，北港、朴子、學甲、臺南等城鎮皆是擁有多樣的藝閣文化。

在臺南大型的藝閣「蜈蚣陣」因在地的信仰需求，逐漸神聖化，形成具備驅邪除疫功能的「百足真人 [pah-tsiok-tsin-lín]」，多出現在大型香科活動內，如

佳里金唐殿蕭壠香蜈蚣陣、西港慶安宮西港仔香蜈蚣陣、麻豆代天府麻豆香蜈蚣陣、學甲慈濟宮學甲香蜈蚣陣、鹿耳門聖母廟土城仔香蜈蚣陣等¹，成為整個香陣之前導及最引人注目。因蕭壠香、西港仔香皆出巡到西南海濱聚落，故在台江與鄰近地區，於刈香期間皆可以見到百足真人蜈蚣陣。蕭壠香第四角市場後寧安宮蜈蚣陣為 108 人組成的蜈蚣陣，2011 年辛卯科，以 201.8 公尺長打破金氏世界紀錄，榮獲「世界最長遊行花車」²。西港仔香公塹仔萬安宮溪埔寮安溪宮蜈蚣陣，則是與地方水患與瘟疫習習相關，成為具有神力的「百足真人」。

除了蜈蚣陣這一類的大型藝閣之外，亦有小型藝閣，如西港仔香有劉厝聖帝宮紡車輪、海寮普陀寺八美圖；蕭壠香亦有頂山仔代天府王船藝閣、第十七角鎮濟宮八美圖。

圖 6-01：第四角市場後寧安宮蜈蚣陣（2017 楊家祈攝影）

¹ 周政賢〈刈香前鋒蜈蚣陣——臺南五大香蜈蚣陣的觀察比較〉，《南瀛文獻》第 5 輯（臺南縣政府，2006），頁 251~264。

² 此紀錄於同年年底由佳里應元宮以 205 公尺之蜈蚣陣所打破。

圖 6-02：公塹仔萬安宮溪埔寮安溪宮蜈蚣陣（2018 楊家祈攝影）

圖 6-03：頂山仔代天府王船藝閣（2020 楊家祈攝影）

圖 6-04：第十七角鎮濟宮八美圖（2020 楊家祈攝影）

而在台江家園守護圈內，則有土城仔香之蜈蚣陣，由青草崙仔紫金宮所籌組，是臺南市轄境內的五大蜈蚣陣之一，亦是土城仔刈香的指標性陣頭之一，神童依照戲文裝扮，整體棚架裝飾華美。青草崙因位於聖母廟之西北方，故又稱西北寮仔，庄廟為「紫金宮」，祀奉有西天佛祖、李王、池王、大聖爺等。非香科期間蜈蚣頭、蜈蚣尾是安置於聖母廟後殿 2 樓大士殿神龕，香科前夕在擇日迎請聖母廟西天佛祖及蜈蚣陣頭尾回庄。架棚的時間為刈香前一日，蜈蚣陣人數為 36 人，由 18 片木板連結而成，土城仔香首科蜈蚣陣為人力扛抬，後改裝輪推動方式移動³。架棚抵達聖母廟時，會由主委頒發榮封「百足真人」之指令，至此開始蜈蚣陣變具有神聖性之陣頭。香科結束後，蜈蚣陣頭尾退神，送回聖母廟大士殿神龕。青草崙仔蜈蚣陣的裝扮戲文刈香第 1 日為「薛仁貴征東」，次日為「薛丁山征西」，第 3 日則為「羅通掃北」，皆是以唐太宗出巡為戲碼選擇。

圖 6-05：青草崙仔紫金宮蜈蚣陣 1 (2018 楊佳謙攝影)

圖 6-06：青草崙仔紫金宮蜈蚣陣 2 (2018 楊佳謙攝影)

表 6-01：台江與鄰近地區藝閣

聚落祠廟	傳統藝閣	行政區	說明
第四角市場後寧安宮	蜈蚣陣	佳里區	參與蕭壠香
番仔寮應元宮	蜈蚣陣		不參加蕭壠香
第十七角鎮濟宮	八美圖		參與蕭壠香
公塢仔萬安宮溪埔寮安溪宮	蜈蚣陣	西港區 安南區	參與西港仔香

³ 周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》，頁 101~104。

劉厝聖帝宮	紡車輪	西港區	參與西港仔香
海寮普陀寺	八美圖	安定區	參與西港仔香
頂山仔代天府	王船藝閣	七股區	參與蕭壠香
青草崙仔紫金宮	蜈蚣陣	安南區	參與土城仔香

資料出處：本研究整理

二、文陣

文陣在我國的傳統表演藝術中類別繁雜多元，可以說是佔的數量最多，但也是技藝消退的最快，本研究將其分成音樂、小戲、雜藝、宗教等四大類，來介紹台江地區之各類文陣。

(一) 音樂類文陣

此類陣頭以音樂為主，所技藝培養的時程長，藝術性高，兼有器樂及歌唱者，如北管、南管、太平歌等，純器樂則有八音、十三音、大鼓陣等各類音樂類文陣。在台江國家公園轄內與鄰近地區有太平歌、南管、北管、八音、大鼓陣等不同類型音樂文陣於此流傳，不過因老藝師的離世與技藝傳承不易，有多數音樂類文陣都已經停止活動與傳承。

表 6-02：台江與鄰近地區音樂性文陣

聚落祠廟	音樂性文陣	行政區	說明
港墘港興宮	太平歌	佳里區	參與西港仔香
後營普護宮	太平歌	西港區	參與西港仔香
公地仔吉安宮	太平歌	七股區	參與西港仔香
公親寮清水寺	太平歌	安南區	參與西港仔香
郭岑寮	太平歌	安南區	停止活動
溪南寮	太平歌 / 南管	七股區	無參與任何香科，停止活動
頂廊永安宮	南管	佳里區	參與蕭壠香，復育中
海寮普陀寺	南管清和社	安定區	參與西港仔香
海頭社廣濟宮	南管	安平區	停止活動
樹仔腳寶安宮	正音逸樂社	七股區	停止活動
南海埔境主公殿	北管慶和軒	西港區	停止活動

八份姑媽宮	北管小樂社	西港區	停止活動
劉厝聖帝殿	北管慶樂軒	西港區	停止活動
王城西社西龍殿	北管合和軒	安平區	停止活動
灰窯尾社弘濟宮	正音妙曉閣	安平區	停止活動
海頭社廣濟宮	北管新興社	安平區	停止活動
海頭社文朱殿	正音安樂社	安平區	停止活動
中寮天后宮	八音新義華	七股區	停止活動
光復國小	八音社	七股區	校內傳承，中寮天后宮廟慶
四草大眾廟	八音	四草里	停止活動
第四角雷明宮	大鼓陣	佳里區	停止活動
第十一角佳池宮	大鼓陣	佳里區	參與蕭壠香

資料出處：本研究整理

太平歌 [thài-pîng-kua]，亦有「天子門(文)生」、「太平清歌」、「南管樂」、「品館」、「歌館」、「歌陣」等不同稱呼，為樂器伴奏下，由歌者歌唱的傳統音樂，屬南管系統音樂之一。陣頭起源來自鄭元和故事；音樂特色上會先演唱一段七言句式之「歌頭」，來述說故事情節，再接著演唱由長短句組成的「正曲」，使用樂器有笛仔 [phín-á，亦寫「品」]、殼仔絃 [khak-á-hiân]、大管絃 [tuā-kóng-hiân]、月琴 [guèh-khîm]、三絃 [sam-hiân]、叫鑼 [kiò-lô]、拍 [phik] 等。臺南地區可說是臺灣太平歌的大本營，目前可見分布於佳里區、麻豆區、西港區、七股區、安南區等。在西港刈香中可以見佳里區港墘港興宮天子門生、七股區公地仔吉安宮天子門生、安南區公親寮清水寺天子門生(以上 3 陣於 2015 年登錄傳統表演藝術)、西港區後營普護宮天子門生等陣。在土城仔香的歷史中郭岑寮亦曾組織天子門生參與香科活動，目前解散改組金獅陣。而七股區溪南寮過去亦有庄民三五人以「南管音樂」為娛樂，經過探訪應為太平歌一類，而非南管。在台江家園守護圈範圍內僅有七股區公地仔吉安宮天子門生一陣，於日治時期便組陣參與西港仔刈香，最早與三股仔、頂義合、下義合及北榔榔共同組陣，傳承自學甲太平歌，由李全教唱，大正 2 年 (1913) 獨立組陣，民國 50 年 (1961) 開始參加土城仔香，是唯一一陣同時參加西港仔、土城仔香

的太平歌陣⁴。

圖 6-07：公地仔吉安宮天子門生（2018 楊家祈攝影）

南管 [lâm-kuán] 源自於福建泉州，隨著移民腳步落腳臺灣，成為臺灣閩南系漢人的傳統音樂之一，並同時流傳於福建泉漳廈三地，香港、澳門及東南亞閩南人聚居地；亦可稱為「南樂」、「錦曲」、「洞管」、「五音」、「郎君樂」、「御前清客」等。南管音樂以五人合奏為主，樂器包含拍 [phik]、琵琶 [pí-pê]、三絃 [sam-hiân]、二絃 [jī-hiân]、洞簫 [tōng-siau] 等。音樂類型可分「指套」、「散曲」、「大譜」三大類，曲調雅緻，藝術性高。2009 年在中國的推動下，聯合國教科文組織（UNESCO）將南管列入《人類無形文化遺產代表名錄》。國內也不乏歷史久遠南管音樂館閣，如臺北閩南樂府、清水清雅樂府、鹿港聚英社、鹿港遏雲齋、臺南振聲社、臺南南聲社、右昌光安南樂社等，更有眾多新興館閣。在台江及其鄰近地區亦可見南管音樂館閣，如西港仔香中的海寮普陀寺南管清和社（1856 年成立，2009 登錄為臺南市傳統表演藝術）、蕭壠香頂廊永安宮南管（復育中）。在台江家園守護圈內，過去安平區海頭社廣濟宮也

⁴ 吉安宮天子門生〈永吉（公地尾）吉安宮天子門生沿革〉，2018。陳志昌《永吉吉安宮天子門生陣》，臺南市政府文化局，2018。

曾有南管社團與南管樂人之紀錄，可惜早已停止活動多年⁵。

圖 6-08：海寮普陀寺南管清和社（2020 楊家祈攝影）

北管 [pak-kuán]，臺灣漢民族之傳統音樂，常見於迎神賽會之中，並影響布袋戲、歌仔戲等臺灣傳統戲曲之後場音樂。北管音樂含括曲唱、器樂及戲劇表演等藝術範疇，並可分成福祿（福路、舊路、古路，主奏樂器殼仔絃）、西皮（西路、新路，主奏樂器吊鬼仔 [tiàu-kuí-á]）二派體系，故各個地區館閣所傳承之音樂內涵不盡相同。北管音樂類型主要有「牌子（吹牌）」、「細曲（幼曲）」、「崑腔」、「絃譜」、「戲曲」等等。北管音樂在臺灣歷史上於彰化、宜蘭、基隆等地曾因音樂流派之不同而產生西皮福祿械鬥，並有諺語「吃肉吃三層，看戲看亂彈。」可知流行之廣泛。在台江及其鄰近地區亦可見北管音樂軒社之紀錄，在西港仔香中有樹仔腳逸樂社、南海埔慶和軒、八份小樂社、劉厝慶樂軒等北管軒社，但皆以停止活動或改組其他陣頭。另外在安平地區也曾有眾多北管館閣，如王城西社西龍殿北管合和軒、灰窯尾社弘濟宮正音妙曉閣、海頭社廣濟宮新興社、海頭社文朱殿正音安樂社等⁶，目前也都停止活動，僅剩文物見證過去的音樂歷史。

⁵ 游慧文〈南管館閣南聲社研究〉（國立藝術學院音樂學系碩士論文，1997），頁 36。

⁶ 曾子玲《臺南京劇研究》（臺南市政府文化局，2018），頁 71、153。

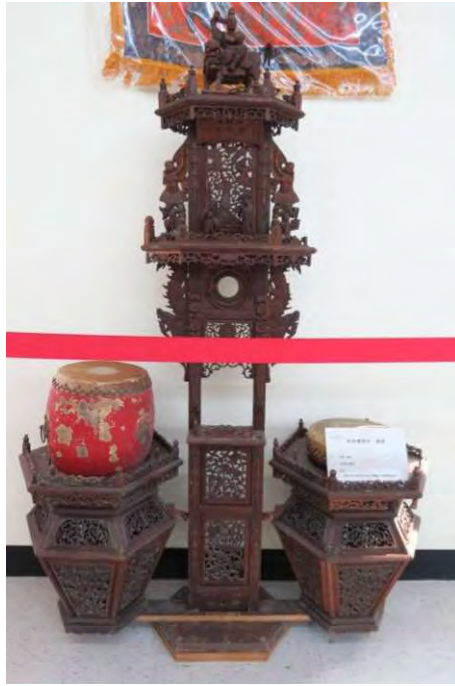

圖 6-09：灰窯尾社弘濟宮正音妙曉閣鼓架（2019 楊家祈攝影）

八音 [pat-im] 可指東亞傳統樂器的八種材料類別（金、石、土、革、絲、木、匏、竹）；而在臺灣，八音為樂種之名稱，如流行於客家聚落的「客家八音」及閩南社群的「福佬八音」，八音大多用於民俗祭儀，並以小吹（嘍仔或嗩仔）為主奏樂器，且少有館閣稱號，並發展出專屬之八音譜⁷。八音過去廣佈於臺南，從丘陵帶至海濱皆有此音樂之蹤跡。在台江國家公園範圍內僅有二陣之紀錄，一是四草大眾廟八音團，由各角頭信徒組成的職業團，參與廟會紅白事，後因四草聚落人口不多，傳承不易，早已中斷數十年⁸；二是七股區中寮天后宮則有八音「新義華」，成立於 1950 年⁹，已停止活動多年。而在中寮聚落南邊的光復生態實驗小學，在天后宮八音團耆宿金旺、陳振旺的指導下，於 1992 年成立八音社團，於校內傳承，期間因為耆老的凋零，中斷 2 年，後在 2012 年申請藝文深根計畫，聘請李日祥、吳靜慧傳藝，重新復社，並參與展演、廟宇活動。

大鼓陣 [tuā-kóo-tīn] 也稱「開路鼓陣」，所用之鼓屬於大號之鼓，須裝

⁷ 林難生〈府城地區八音音樂研究〉（國立臺北師範學院音樂研究所碩士論文，2004），頁 10。

⁸ 楊家祈〈四草里長王佐雄（1942 年生）採訪〉，2020/11/10。吳春燕〈台南市安南區陣頭與村落關係研究〉（國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2011），頁 67。

⁹ 林難生〈府城地區八音音樂研究〉，頁 85。許獻平總編輯，〈七股鄉志〉，頁 506。

在有輪子之鼓架上由人推，或置於車上拉引，屬於較晚近所發展出的音樂陣頭，以大鼓為主，輔以鈸、鑼等打擊樂器。在台江地區，蕭壠香中現存第十一角佳池宮自組大鼓陣參與刈香。佳池宮大鼓陣成立於民國 75 年 (1986) 時，由陳土貞和陳漢寄父子自主發起，並訓練莊民，於次年丁卯科蕭壠香開始出陣，作為佳池宮神轎之前導。最初以開路鼓型式，後改編成今日所見「蜈蚣鼓」型態。此型態便是鼓手立於可活動的鼓架車上表演，靜止時也可以定點演出，可謂動靜皆宜。後大鼓陣曾中斷十餘年，後於丁酉香科時，重新復興佳池宮大鼓陣，並順利於丁酉香科成功復出出陣至今。

圖 6-10：十一角佳池宮大鼓陣 (2019 楊家祈攝影)

(二) 小戲類文陣

小戲類文陣是以唱、唸、舞呈現，可分成前場裝扮的演員，以及後場樂師，二部分，演員腳色較為簡單，服裝艷麗，不似一般戲曲龐大，題材多為民間愛情故事與生活勞動，多滑稽趣事，可定點或行進間演出¹⁰，如車鼓、牛犁歌、歌仔陣、七響陣、桃花過渡等類型陣頭都包含於此，臺南各地，從山區到海濱都有各類型的小戲文陣之紀錄。在台江及鄰近地區的大型香科，如西港仔香、蕭壠香、土城仔香都(曾)保有小戲類文陣，在迎神隊伍中頗受到歡迎，不過因前後場培養不易，多數都已經停止活動，僅剩牛犁歌流傳於台江一帶。

¹⁰ 施德玉《歡聚樂離別苦情是何物：臺南藝陣小戲縱橫談》(臺南市政府文化局，2019)，頁 12~25。

表 6-03：台江與鄰近地區小戲類文陣

聚落祠廟	傳統陣頭	行政區	說明
東竹林保安宮	牛犁歌	佳里區	傳統表演藝術，參與西港仔香
東港澤安宮			參與西港仔香，停止活動
砂凹仔			參與西港仔香，停止活動
竹橋七十二份慶善宮		七股區	參與西港仔香
土城仔鄭仔寮	七響陣	安南區	傳統表演藝術，參與土城仔香
十二佃			職業團體，停止活動
外塢仔		七子文生	
土城仔港仔西			

資料出處：本研究整理

牛犁歌，亦稱「駛犁歌」，流行於臺南、高雄兩地，業餘弟子與職業陣皆有。牛犁歌是集文學、音樂、舞蹈等三項藝術為一體，前場由「角 [kak，男角，有持犁尾、鋤頭者]」、「旦 [tuànn，女角]」裝扮唱曲、對答演藝，後場則為樂器伴奏兼伴唱，使用樂器有笛仔、殼仔絃、大管絃、月琴、三絃與敲仔 [chhiàuh-á，四塊]。演唱曲目有車鼓曲調及南管系統音樂曲目，輕鬆活潑詼諧，用字遣詞直白接地氣，十分受到歡迎。西港仔刈香中的七股區竹橋七十二份慶善宮牛犁歌與西港區東竹林保安宮牛犁歌皆歷史悠久，堅持前場裝扮由男童反串演出。表演劇目演出兼具牛犁、車鼓（含桃花過渡、番婆弄）等多樣內容，竹橋七十二份慶善宮牛犁歌，於清咸豐 6 年（1856）成立，演藝風格細膩，以牛犁歌作為演出首齣，再輔以車鼓之演出，演藝風格細膩、內容多樣，十分特殊，於 2015 年登錄傳統表演藝術。東竹林保安宮牛犁歌，於清末成立，於 2015 年登錄傳統表演藝術，是西港刈香十三庄時期古老陣頭之一，陣頭神異於其他小戲陣頭，為「黃牛祖師」；其演藝風格較豪放，頗具特色。過去此區域牛犁歌十分流行，紀錄中還有西港區東港澤安宮牛犁歌（1946 年-2000 年）、西港區砂凹仔牛犁歌（清末-1950 年）、安南區土城仔中洲角牛犁歌（成立年代不明-1955 年）等陣，今皆與散陣停止活動。

圖 6-11：竹橋七十二份慶善宮牛犁歌（2018 楊家祈攝）

圖 6-12：東竹林保安宮牛犁歌（2018 呂韻如攝）

七響陣，亦稱打七響、七里響、天子門生等，其典故來自鄭元和故事，角色組成有 3 人，為一婆二公之三角戀愛情節。「七響」指的是在舞蹈過程中，拍打身體數個部位（不一定是七個部位），發出數個聲響節拍；亦有說是後場有 7 種樂器。使用樂器有笛仔、殼仔絃、大管絃、月琴、三絃、敲仔、小鐘與槓管等。在臺南七響陣不多，目前僅有弟子陣龍崎區烏山頭七響陣一陣¹¹；而台江地區周緣聚落十二佃、外塭仔，皆曾有七響陣職業團之紀錄；十二佃七響陣活耀時期為 1950 年代初期~1988 年，外塭仔七響陣活耀時期為 1989 年~2000 年¹²。

¹¹ 盧進興《七響風華：烏山頭七響陣全集》，臺南：常青文化，2002。

¹² 郭偉智〈臺南天子文生七響陣〉（國立臺南大學體育學系碩士論文，2010），頁 33~36。

(三) 雜藝類文陣

雜藝類文陣多以雜技來展現，時常逗引觀眾發笑、讚嘆，如跳鼓陣、鬥牛陣、布馬陣、踩高蹺、素蘭陣……等。在台江國家公園轄內與鄰近地區可見有跳鼓陣、鬥牛陣、踩高蹺等不同類型雜藝文類文陣流行於此區域。

表 6-04：台江與鄰近地區雜藝類文陣

聚落祠廟	傳統陣頭	行政區	說明
三股仔龍德宮	跳鼓陣	七股區	參與西港仔香
三股國小			
雙張廊保天宮			參與西港仔香
中社砂凹仔金安宮		西港區	參與西港仔香，停止活動
下面厝慈聖宮			參與西港仔香，停止活動
新港天后宮	水牛陣	西港區	參與西港仔香
土城仔中洲仔	鬥牛陣	安南區	參與土城仔香，停止活動
七股市場南千宮	高蹺陣	七股區	參與西港仔香，停止活動
南海埔境主公殿	水族陣	西港區	參與西港仔香，停止活動

資料出處：本研究整理

跳鼓陣，也稱「大鼓花」、「大鼓弄」或「鼓花陣」，起源來由有戚繼光抗倭說、明鄭將士傳入說等不同說法¹³；是一種結合跳躍和擊鑼鼓為主要表演形態的陣頭，深具活力與動感。過去三股仔與公地尾、北糠榔合組天子門生太平歌陣參與西港仔刈香，民國 65 年（1976）由庄紳陳芸周、黃連成等人組跳鼓陣，聘七股鹽埕地仔黃榮樹指導¹⁴，翌年即以「三股仔龍德宮跳鼓陣」出陣參與西港仔刈香。三股仔跳鼓陣屬黃腳巾系統，一組 8 人，分別頭有旗手 1 人、鼓手 1 人、涼傘手 2 人、鑼手 4 人等。表演時，以大鼓為中心，屈膝開步，各擊鼓、鑼和轉動涼傘，變換各種陣式，總計有 15 式，分別為：四門、八卦、七星、梅花、

¹³ 賴銘傳〈台南西港雙張廊大鼓花陣之研究〉（國立臺南大學體育學系碩士論文，2012），頁 15~20。

¹⁴ 黃文博《南瀛地名誌（北門區卷）》，頁 171。

四門梅花、什花、十字什花、空穿、穿鑼、巡鑼、纏鑼、涼傘反鼓、下腰、跳鼓、鼓反鼓等，其中下腰、跳鼓等兩式為新創。三股仔跳鼓陣獲聘參與民國 66 年 (1977)、民國 68 年(1979)國慶遊藝與電視綜藝節目演出。民國 74 年(1985)後因跳鼓成員長大外嫁、離鄉工作而停止活動，直至民國 104 年 (2015)始在時任主委陳勝民號召下，重新組陣，招募在地三股國小、竹橋國中學生 20 多人參與，聘第一、二代跳鼓陣成員謝美惠、楊秀美、楊素命、楊春治、楊信義等人擔任教練，重新傳承；並於戊戌科 (2018) 土城仔香、西港仔刈香重新出陣參與香科。民國 80 年 (1991) 三股國小為響應教育部推展民俗技藝教學，配合在地地方陣頭，成立跳鼓陣，成為該校的特色課程。歷屆負責人有吳景裕、王清淵、蘇家弘。歷任教練有謝美惠 (1991-2006)、顏大鎰 (2006-至今)¹⁵，曾三度參加臺北燈會表演，獲得眾多喝采。

圖 6-13：三股仔龍德宮跳鼓陣 (2019 楊家祈攝)

在台江守護圈內亦曾有安南區港仔西鼓花陣，但已停止活動許久；而在西港仔香有雙張廊保天宮大鼓花 (約成立 1910 年，為此區域最早成立)、中社砂凹仔金安宮鼓花陣 (1982 年成立，承自雙張廊，停止活動)、下面厝慈聖宮鼓花陣 (承自雙張廊，2003 年停止活動) 等。

鬥牛陣，無詳細文獻記載起源於何時，可說是脫自於農家生活的自發、趣味性表演。在臺灣主要以臺南、屏東為大本營。一般而言鬥牛陣成員需要 10 幾名

¹⁵ 李怡瑾〈藝術篇〉，《七股鄉志》，頁 394。

來替換，因表演過程中十分耗損體力。表演故事十分簡單，為 2 位牧童（農民）各牽著自家的牛來吃草，不料 2 條牛突然為了爭吃草互鬥起來，因勸不聽，牧童為護著自家的牛，變成雙人與牛之間互打起來，表演過程熱鬧、戲謔，十分受到歡迎。對於牛隻選擇上，可分成「水牛陣」和「赤牛陣」二類。在台江地區目前僅由存西港區新港天后宮水牛陣，過去安南區曾有中洲仔鬥牛陣。

踩高蹺，臺灣多稱「踏蹺」，為腳上綁上被稱為「蹺」的木條，是需要高度技巧的表演藝術。在臺灣，踩高蹺多屬於以特技、打拳為主，戲碼有「八仙過海」、「三藏取經」、「關公保二嫂」等，並無搭配唱腔，僅以肢體演藝。伴奏樂器有鼓、鑼、鈸三種，表演程序以拜旗為頭尾，其中包含「打圈」、「一字長蛇陣」、「頭旗表演」、「拳術」、「兵器輪番表演」、「劈叉」、「單腳站立」、「劈叉」等¹⁶，目前臺南之高蹺陣多為職業團，如學甲區的中洲高蹺陣、穎川高蹺陣，台江地區周緣則有七股市場南千宮高蹺陣，參與西港仔刈香，因訓練不易，僅出陣 1985 年乙丑科及 1988 年戊辰科 2 科香。

水族陣，亦稱「海反」，全國僅見於西港刈香，為西港慶安宮五角頭之一南海埔境主公殿所屬陣頭。過去南海埔自組北管「慶和軒」參與刈香，至民國 56 年（1967）適逢丁未香科，因北管人手不足，難以組陣參加刈香，北管解散後，認為無陣頭出香不行，在庄人葉協進、黃福成號招下，改組「水族陣」至今。水族陣前場表演有十八位隊員，有海龍王、大鵬鳥、白鷺、烏龜、鸞、蝦、蟹、螞、烏賊、蚌、鯉魚、仙女等角色，持刀、鎗、槌等兵器，以空拳或兵器對打，以鑼鼓為後場，呈現水族故事。表演套路以「神龍絞水」開場，有除穢清靜，形成結界之作用，接著各角色依序上場，最後以排字「天下太平」作為結尾¹⁷。2018 戊戌科因人事問題無出陣，2019 年成立「水族陣文物館」¹⁸。

---

¹⁶ 蔡宗信〈臺灣高蹺陣之歷史淵源〉（《中華民國大專院校九十三年度體育學術研討會論文集》，2004）頁 1-13。〈高蹺陣〉，《傳統雜技知識網》<https://acrobatic.ncfta.gov.tw/zh-tw>。

¹⁷ 李和侖、林致任、陳雅惠《水族陣誌》，臺南：南海村城隍境主公委員會，2009。

¹⁸ 楊金城〈《保存地方特有藝陣》西港南海水族陣 成立文物館〉，《自由時報》電子報，2019/08/29。（<https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1313956>）

(四) 宗教類文陣

宗教類文陣有強烈的宗教儀式內涵，幾乎能為信眾收驚或進行部分的儀式，也能展現民間信仰的宇宙觀。如能為神祇護衛開道之八家將、神將(大仙尪仔)，與有大量的儀式過程的小法團、牽亡陣，另有以收驚為主的婆姐陣等多樣宗教類文陣。而在台江地區可以見到神將、八家將與小法團等宗教類文陣。

表 6-05：台江與鄰近地區宗教類文陣

聚落祠廟	傳統陣頭	行政區	說明
十五角吉和堂	八家將	佳里區	傳統表演藝術，參與蕭壠香
東勢角六安宮	吉進堂八家將		參與蕭壠香
頂廊南天忠義堂	八家將		參與蕭壠香
大路尾仔佛天宮	吉安堂八家將		參與蕭壠香
三五甲鎮山宮	吉興堂八家將		傳統表演藝術，參與蕭壠香、西港仔香
西港街瓦厝內吉善堂	八家將	西港區	參與西港仔香
西港慶安宮城隍境主	將爺團		
西港堀仔頭玄天宮	帥爺團		
中寮天后宮	將爺團	七股區	參與蕭壠香
新吉庄唐明殿	將爺團		參與西港仔香、土城仔香
砂崙腳清聖宮	吉聖堂八家將	安南區	參與土城仔香
土城仔聖母廟	千順將軍	安南區	
海頭社文龍殿	小法團合心堂	安平區	
海頭社周龍殿	小法團		停止活動
海頭社廣濟宮	小法團		廣濟宮祀神廟務
海頭社文朱殿	小法團		文朱殿祀神廟務
王城西社西龍殿	小法團		西龍殿祀神廟務
灰窯尾社弘濟宮	小法團		弘濟宮祀神廟務

資料出處：本研究整理

神將——臺灣各地對這類神將有不同的稱呼，如「大仙尪(翁)仔」、「將爺」、「童子陣」等，幾乎在臺灣各地民俗慶典都可以見到此類神將，並扮演重要的角色，為神明護駕、開道，增添宗教行儀莊嚴熱鬧之景象。一般而言神將身

長約有成人的 1.5 至 2 倍高，內部中空，可由一人躲在裡面以肩扛抬，行進時以較誇張的步伐邁進，讓神將雙手能大幅晃動，以顯威儀。神將造型繁多，依照各廟宇需求而有不同要求，如有千里眼、順風耳、范謝將軍、牛頭馬面、土地公、太子爺、元帥、彌勒佛、濟公等多樣造像，神將鮮少單獨出陣，幾乎是以偶數為主。如蘆洲、大溪、羅東等地為國內著名的神將之鄉。在臺江鄰近地區內每逢大型香科時可以見到眾多神將，較為知名的有西港刈香中西港慶安宮城隍境主將爺團（刈香期間勅封駕前護衛「羅德君大帝」）、西港堀仔頭玄天宮帥爺團（康辛二元帥）；蕭壠香內有金唐殿范謝將軍、東勢角保安宮大爺二爺與幽冥殿范謝將軍（身兼學甲香駕前將軍）及牛頭馬面。而在台江守護圈內則有七股區中寮天后宮將爺團、新吉庄唐明殿將爺團、土城仔聖母廟天上聖母千順將軍等。

圖 6-14：西港慶安宮七爺八爺（2018 楊家祈攝）

圖 6-15：幽冥殿范謝將軍及牛頭馬面（2020 楊家祈攝）

八家將是臺灣漢人宗教活動中時常見之陣頭，在遶境行列中做為開導，融合了宗教、舞蹈、臉譜等不同藝術，為臺灣民俗文化的象徵之一，甚至多被運用於跨文化藝術創作之中。八家將並非僅有八位成員，而共有 11 位成員，包含什役（刑具爺）、文差、武差、甘將軍、柳將軍、謝將軍、范將軍、春大神、夏大神、秋大神、冬大神等不同腳色。主要任務是在神明出巡時做為押陣或前導，以維持秩序，並兼行安宅鎮煞、捉鬼擒妖、收驚解厄等次要任務。在臺灣，家將文化之興盛於宗教活動蓬勃之地，如艋舺、新莊、大稻埕、嘉義、臺南、佳里、麻豆、新化、屏東等地為主要流傳，並形成在地流派與特色。

在臺江鄰近地區內每逢大型香科時可以見到眾多八家將團，且不乏歷史悠久，庄民自組，並有師承血緣關聯，以佳里區第十五角吉和堂八家將（2009 登錄傳統表演藝術）為宗，並在鄰近的大型香科內開枝散葉，形成「吉字輩」的家將體系。西港刈香中有三五甲鎮山宮吉興堂八家將（2009 登錄傳統表演藝術）、西港街瓦厝內吉善堂八家將。蕭壠香內有東勢角六安宮吉進堂八家將、大路尾仔佛天宮吉安宮八家將等。土城仔香中有砂崙腳清聖宮吉聖堂八家將。砂崙腳位於聖母廟西北方，由七股區西寮陳姓入墾。庄廟清聖宮主祀吳府千歲及李府大神。民國 55 年（1966）年聖母廟在籌辦第三科醮典時，鼓勵各角頭成立陣頭，砂崙腳人便商議籌組八家將，聘佳里吉和堂前來傳授訓練，次年即出陣參與 1967 年丁未科土城仔香，平時不接受外聘，每 3 年成軍一次，僅為土城仔香服務¹⁹，是土城仔香香境內唯一自組之八家將。成員腳色有刑將軍、陳大差爺、劉叉軍、甘大神、柳大神、謝大神、范大神、方大將軍、楊大將軍、何大將軍、孫大將軍等²⁰。

---

¹⁹ 周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》，頁 74。

²⁰ 臺南土城正統鹿耳門聖母廟《2018 戊戌狗年文化民曆》，頁 12。

圖 6-16：砂崙腳清聖宮八家將 (2018 楊家祈攝)

小法，相對於道士 (大法)，法師自謙為小法，其團體稱為「小法團」，也稱「小法仔」、「小法陣」、「法仔陣」、「法官」或「法仔」，在安平也稱「法爺」。小法團可進行收驚、祭煞、清壇、祝壽、調營、開光、清醮、請神及轎後誦等。廣泛流傳於臺南、澎湖、高雄等地。在臺南，依照派別的不同，小法團可分成「紅頭小法」、「烏頭小法」及「澎湖小法 (黃頭小法)」三類²¹。在台江地區以安平為最為集中，並於當地的各項大小宗教儀式都可以見到小法團，目前於台江守護圈範圍內還有在活動之小法團有海頭社文龍殿小法團合心堂、海頭社廣濟宮小法團、海頭社文朱殿小法團、王城西社西龍殿小法團、灰窯尾社弘濟宮小法團。

圖 6-17：海頭社廣濟宮小法團 (2020 楊家祈攝)

²¹ 邱致嘉〈安平宮廟小法團之研究——以海頭社法脈為例〉(國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2012)，頁 24~33。

圖 6-18：王城西社西龍殿小法團（2020 楊家祈攝）

圖 6-19：灰窯尾社弘濟宮小法團（2020 吳承翰攝）

三、武陣

具有武術為根基，並常具有強烈宗教性，如獅陣、龍陣、龍鳳獅陣、白鶴陣、宋江陣等，其形成也與過去臺灣社會的不穩定有關，民眾自發性組織武陣以護衛家園，並在宗教活動時，作為神祇的護衛及前導。

在台江鄰近的大香科，如蕭壠香、西港仔香、土城仔香都可以見到武陣的蹤影，數量之多，可說是「宋江窟」，不乏有傳承百年以上與被臺南市政府登錄為傳統表演藝術之陣頭。

表 6-06：台江與鄰近地區武陣

聚落祠廟	傳統陣頭	行政區	說明	
下廂鎮安宮	宋江陣	佳里區	黃腳巾，參與蕭壠香	
番仔寮應元宮			黃腳巾	
市場後聖帝殿			停止活動	
南勢九龍殿			黃腳巾，傳統表演藝術 參與蕭壠香、西港仔香	
外渡頭中社仔厚德宮			黃腳巾，參與西港仔香	
埔頂通興宮			藍腳巾，參與西港仔香	
八份姑媽宮		西港區	綠腳巾，參與西港仔香	
樣仔林鳳安宮			紅腳巾，參與西港仔香	
後營普護宮			藍腳巾，參與西港仔香	
中港廣興宮移民寮榮安宮			紅腳巾，參與西港仔香	
新庄仔保安宮		安定區	紅腳巾，參與西港仔香	
大寮龍安宮		七股區	黃腳巾，參與西港仔香	
頂山仔代天府			黑腳巾，傳統表演藝術，停止活動	
篤加文衡殿			停止活動	
下山仔寮龍山宮			停止活動	
學甲寮慈興宮		安南區	青腳巾，參與土城仔香	
虎尾寮			紅腳巾，參與土城仔香	
海尾朝皇宮			藍腳巾，參與土城仔香	
中洲寮保安宮			黃腳巾，中洲寮廟慶	
溪頂寮保安宮			黃腳巾，參與溪頂寮火醮	
什三佃慶興宮			紅腳巾 參與慈濟宮安南巡禮、台江迎神祭	
海頭社廣濟宮		安平區	停止活動	
烏竹林廣慈宮		金獅陣	西港區	紅腳巾，傳統表演藝術 參與西港仔香
大竹林汾陽殿				黃腳巾，參與西港仔香
塭仔內蚶寮永昌宮			佳里區	綠腳巾，參與西港仔香
竹子港麻豆寮德安宮			七股區	綠腳巾，參與西港仔香
管寮聖安宮	安定區		黃腳巾，參與西港仔香	

溪南寮興安宮		安南區	紅腳巾，傳統表演藝術 參與西港仔香
本淵寮朝興宮			黃腳巾，參與西港仔香
郭岑寮			黃腳巾，參與土城仔香
潭墘代天護國宮	龍鳳獅陣	佳里區	參與蕭壠香，黃腳巾，復育中
大塢寮保安宮	五虎平西	西港區	黃腳巾，參與西港仔香
樹仔腳寶安宮	白鶴陣	七股區	淺綠腳巾，傳統表演藝術 參與西港仔香、土城仔香
蚵寮	宋江白鶴陣	安南區	黃腳巾，參與土城仔香，民俗

資料出處：本研究整理

蕭壠香轄域十九角頭、二十四庄，聚落自組武陣亦頗多，目前有以下鎮安宮宋江陣（黃腳巾，開路先鋒）、潭墘代天護國宮龍鳳獅陣（黃腳巾，復育中）、頂山仔代天府宋江陣（黑腳巾，傳統表演藝術）、南勢九龍殿宋江陣（黃腳巾，傳統表演藝術，亦參加西港仔香）。

圖 6-20：下廂鎮安宮宋江陣（2020 楊家祈攝影）

圖 6-21：南勢九龍殿宋江陣（2017 楊家祈攝影）

西港仔香遶境幅員廣闊，參與村莊高達 96 村莊，自組武陣眾多，武風強勝，聞名全國。因為各武陣歷史悠久，長久下來的良性競爭循環，不僅隱含社會網絡象徵與土地拓墾歷史，保持完整傳承、師承體系與文化，並透過腳巾表示陣頭的結盟、識別。依照腳巾可分成不同流派，紅腳巾：烏竹林廣慈宮金獅陣（傳統表演藝術）、溪南寮興安宮金獅陣（傳統表演藝術）。綠腳巾：八份姑媽宮宋江陣、塭仔內蚶寮永昌宮金獅陣、竹仔港麻豆寮德安宮金獅陣。黃腳巾：大塭寮保安宮五虎平西、大竹林汾陽殿金獅陣、外渡頭中社仔厚德宮宋江陣、大寮龍安宮宋江陣、管寮聖安宮金獅陣、本淵寮朝興宮金獅陣。紅腳巾：槓仔林鳳安宮宋江陣、新庄仔保安宮宋江陣。藍腳巾：後營普護宮宋江陣、埔頂通興宮宋江陣。淺綠腳巾：樹仔腳寶安宮白鶴陣（傳統表演藝術）。各陣陣式各有特殊、龐大，往往吸引眾多民眾的注視和追捧。

土城仔刈香所參與之自組文武陣頭最早亦是參加西港仔刈香的成員，隨著土城自理辦理刈香後，都成為了土城仔刈香的專屬陣頭，依舊保有許多深具傳統性之文武陣頭。目前土城 11 角頭範圍內自組動員的武陣有郭岑寮金獅陣、虎尾寮宋江陣、蚵寮宋江白鶴陣，再加上學甲寮慈興宮宋江陣，一共 4 陣自組武陣頭。另外還可見海尾朝皇宮宋江陣（2003 加入）、樹仔腳寶安宮代天府白鶴陣（與蚵寮白鶴陣為師承交陪，出第三日香）、外渡頭中社厚德宮宋江陣（與頂什份塭

為兄弟庄，出第三日香）、塹仔內蚶寮永昌宮金獅陣（出第三日香）、新吉庄保安宮宋江陣（2012年加入，出第三日香）等自組武陣。土城轄下虎尾寮、郭岑寮、蚶寮三陣武陣，除了陣頭祖師爺及角頭爐主佛之外，在入館後會從聖母廟迎請五府千歲來駐館，虎尾寮迎請池王、郭岑寮迎請吳王、蚶寮迎請范王²²，構成在陣頭的特殊文化與習俗，是整個醮典刈香不容錯過的部分。

蚶寮仔宋江白鶴陣前身為宋江陣，成立於昭和16年（1941），民國35年（1946）蚶寮仔人聘安定宋江陣（黃腳巾）來教導宋江陣法，並參加西港仔刈香。民國41年（1952）蚶寮仔宋江與本淵寮金獅陣在西港國小（今西港菜市場）軋陣，受到樹仔腳白鶴陣相助，成為交陪陣，後土城仔香於民國50年（1961）首辦，前一年（1960）聘樹仔腳白鶴陣來傳授陣法，至此宋江陣改成白鶴陣，成為舉世為二之白鶴陣，也是土城仔香中最早成立之武陣。其陣法維持原先之宋江陣32支傢俬之編制，再加上樹仔腳白鶴陣所傳之白鶴與童子舞弄技巧，守護神田都元帥依舊維持，再加上白鶴先師及白鶴童子²³，成為今日的「蚶寮仔宋江白鶴陣」。2019年以「土城蚶寮角宋江白鶴陣」之名登錄為「民俗」，保存團題為「臺南市蚶寮角宋江白鶴陣管理委員會」，其登錄理由為：

1. 自1941年設置武館、1946年組陣至今，成員多為庄內居民，跨老中青少四代，持續自主自發參與，認同度高，傳承不輟，體質良好，更是地方精神指標。
2. 由宋江陣演變而來，至今保留之黃腳巾反映宋江陣師承，白鶴與童子則反映1952年與樹仔腳結盟、1961年受其教導而成立宋江白鶴陣的廟會歷史，長期參與「土城仔香」，更為其護持四陣頭之一。
3. 為臺灣罕有宋江陣系統之白鶴陣，創設至今保留了暗館、入館、日館、開館、探館、謝館之傳統，陣式呈現出宋江與白鶴之結合，「弄鶴仔」與五花陣、八門陣等，尤具特色。

---

²² 周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》，頁58~68。

²³ 周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》，頁69~71。

圖 6-22：蚵寮仔宋江白鶴陣 (2018 楊家祈攝)

郭岑寮是由郭姓為主的聚落，主要從布袋遷移而來，最早是組太平歌參與西港仔刈香²⁴，戰後初期改組金獅陣至今，聘管寮金獅陣來傳授功夫，屬黃腳巾系統²⁵。西港仔斷香後，與土城仔一同退出，成為土城仔香境內唯一的金獅陣²⁶。

圖 6-23：郭岑寮金獅陣 (2018 楊家祈攝)

虎尾寮聚落組成為來自嘉義布袋虎尾寮蔡姓所屯墾。最早成立於民國 41 年 (1952)，聘請安定新庄仔保安宮宋江陣師傅來傳授功夫，屬紅腳巾系統，主要是為了參加西港仔刈香；1958 年與土城仔一同退出至今；入館時必至城西街入

²⁴ 方淑美〈臺南西港仔刈香的空間性〉(國立臺灣師範大學地理研究所碩士，1992)，頁 161。

²⁵ 周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》，頁 71。臺南土城正統鹿耳門聖母廟《2018 戊戌狗年文化民曆》，頁 11。

²⁶ 相關研究為顏大鎰〈臺南土城仔香醮陣頭之研究〉，立德大學休閒管理研究所碩士論文，2011。

口榕樹下迎請祖師爺「宋府元帥」，並至聖母廟請池府千歲駐館，其宋江寮館便是社區活動中心²⁷。虎尾寮宋江陣秩序嚴謹，腳步手路皆虎虎生風。

圖 6-24：虎尾寮宋江陣（2018 楊家祈攝）

學甲寮慈興宮宋江陣成立於民國 38 年(1949)，由地方仕紳發起，聘請「麻豆寮·竹仔港」金獅陣師傅來傳授拳腳功夫及兵器，屬青腳巾系統。早期慈興宮亦參與西港仔刈香，宋江陣便是代表學甲寮之陣頭。土城退出西港仔刈香時，學甲寮也同時退出。後來土城仔香逐漸成形時，學甲寮慈興宮被封為香陣之先鋒官，宋江陣也成為先鋒官之護駕武陣²⁸，地位崇高。

圖 6-25：學甲寮慈興宮宋江陣（2018 楊家祈攝）

²⁷ 周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》，頁 73。臺南土城正統鹿耳門聖母廟《2018 戊戌狗年文化民曆》，頁 12。

²⁸ 周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》，頁 75。臺南土城正統鹿耳門聖母廟《2018 戊戌狗年文化民曆》，頁 10。

海尾寮朝皇宮宋江陣成立於昭和 15 年 (1940)，前身為抵禦盜匪的壯丁自衛隊，為朝皇宮保生大帝護衛之武陣，由海尾子弟組成。宋江陣師承於七股龍山地區，屬藍腳巾系統，更下傳陳卿寮及總頭寮之宋江陣。主要出陣時機為朝皇宮三年乙科遶境、朝皇宮六年乙科作醮、土城仔香、鹿耳門天后宮出巡、四草大眾廟出巡等宗教活動²⁹。海尾寮宋江陣訓練有素，精鍊勇敢，有諺語曰：「未曾看過海尾斧，也要聽過海尾鼓」。

圖 6-26：海尾寮朝皇宮宋江陣 (2018 楊家祈攝)

²⁹ 臺南土城正統鹿耳門聖母廟《2018 戊戌狗年文化民曆》，頁 10。成立年代另一說為 1938 年。安南區公所 <http://web.tainan.gov.tw//annan/page.asp?nSub=G0A300>。

第二節 傳統工藝

傳統工藝，在我國的文化資產保護法法規中指的是「流傳於各族群與地方以手工製作為主之傳統技藝。」在台江地區保存因鄰近海洋，而有眾多工藝與海洋相關，但直至今日這些產業大都失傳（表 6-07），抑或面臨傳承困境，如木造船技術。亦有被登錄為文化資產身分，以下分成未具文化資產身分者、具文化資產身分者二類陳述。

表 6-07：台江家園守護圈傳統工藝

工藝技術	分布地區	說明	
青鯤身王船造船技術	將軍區	以承造蕭壠香王船為名	
土城仔刺繡工藝	安南區	承襲臺南府城福州刺繡師傅手藝	
安平王船製船技術	安平區	陳金龍 / 傳統工藝「王船建造與維修」保存者	
安平竹筏工藝		工藝失傳	
安平鍛冶工藝			
安平棺木大工			
安平灰窯工藝			
安平灰泥工藝			
安平金銀細工			
安平細木作工藝			
安平剪粘工藝			工藝失傳，過去有洪華、周老全二派系。
木雕			中西區

參考資料：

1. 林朝成、鄭水萍《安平區志》，頁 909~927。
2. 田野調查。

說明：失傳工藝相關資料可參照林朝成、鄭水萍《安平區志》卷七〈藝術志〉。

一、未具文化資產身分者

依照本計畫的調查，臺南市有二項已登錄為傳統工藝的文化資產——王船造船技術與刺繡工藝，這二項傳統工藝中在台管處家園守護圈內目前有兩位具有

潛力但尚未被登錄為文化資產保存技術保存者，分別為青鯤身保有王船造船技術的王家，與土城仔傳統刺繡工藝王登貴師傅，雖然二人尚未具有文化資產保存者之身分，但他們工藝精湛，具有一定潛力。以下分段介紹。

(一) 青鯤身王船造船技術——王氏家族

青鯤身為一魚村，漁船為世代漁民所仰賴之重要器物，更因庄廟朝天宮定期舉辦王船醮典，而產生王船製船師傅，如著名的青鯤身王氏家族三代³⁰。

第一代為王神助，因重聽而被暱稱為「臭人助」，早期朝天宮王船醮典之王船由他承作，聚落北邊有其一艘王船為其留給子孫留念³¹。第二代為王聰明，人稱「天城師」，受聘承作佳里金唐殿蕭壠香之王船，1987 丁卯科、1996 丙子科由其所製之作品³²。第二代王文傑，從 1999 己卯科佳里金唐殿蕭壠香起，2002 壬午科、2005 乙酉科、2008 戊子科、2011 辛卯科、2014 甲午科、2017 丁酉科至 2020 庚子科的王船皆由王文傑所承製³³。

圖 6-27：2014 甲午科佳里金唐殿蕭壠香王船（2014 楊家祈攝影）

³⁰ 戴文鋒《太師與王船——燃燒一瞬間的美》，頁 29。

³¹ 周茂欽〈滄海鹽田變遷中的漁村——青鯤鯨聚落研究〉（國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2007），188。

³² 黃文博《佳里金唐殿蕭壠香》（臺南市政府文化局，2014）頁 88。1990 庚午科、1993 癸酉科由茄荳林良太承作。

³³ 李文生〈佳里金唐殿庚子年香科醮典 王船取「舟參」開啟序幕〉，《台灣好新聞》，20190906。

圖 6-28：2020 庚子科佳里金唐殿蕭壠香王船（2020 楊家祈攝影）

圖 6-29：2020 庚子科青鯤身朝天宮王醮王船製作（2020 楊家祈攝影）

圖 6-30：2020 庚子科青鯤身朝天宮王醮王船（2020 楊家祈攝影）

(二) 土城仔傳統刺繡工藝——王登貴

臺南府城因歷史悠久、商業發達，市場需求高，促進不同材質手工藝的發展，也讓府城成為我國傳統工藝的重鎮；其中刺繡工藝更是藝冠全國。刺繡也稱繡黼，臺南的刺繡歷史十分之早，具《臺灣通史》之載：

咸豐初，江南亂，有蔡某為南京織造局工，東來郡治之橫街，織造綢緞紗羅，號曰「雲錦」。……光緒大婚之時，內廷命臺灣布政使採貢，為款數萬圓，帳褱衣褥之屬，皆能照圖織成，內廷大悅，以為江浙官局所織猶有遜色³⁴。

呈現當時府城之刺繡工藝已經聲名遠播，從清代至今，臺南刺繡工藝皆以中西區民權路及鄰近街道成為刺繡產業的重鎮，並在各繡莊師傅下傳技藝，門生越來越多，刺繡產業逐漸向外擴張至安定、安南區等府城周緣地區。府城刺繡工藝基本承襲閩繡風格，這與匠師來源多來自福州有關，且門徒眾多，形成臺南刺繡技藝的底蘊。而隨著工藝的高度發展，逐漸形成臺灣本土風格，便是複雜構圖，配色對比強烈，金銀繡線使用比例高，更有多樣立體形式。

在台江家園守護圈內，刺繡工藝可見於土城仔聚落。鹿耳門繡莊（安南區城北里安中路 6 段 535 號），於 1978 年設立，負責人王登貴（1954 年生，土城蚵寮仔角人），從安南國中畢業後，便到臺南民權路公會堂對面的「新華繡莊」當學徒，師承福州師傅嚴啟華，三年後出師，便到新港的繡莊工作（老闆阿梅），當完兵後（約 23 歲）回到土城自行創業，最興盛時期同時有 10 幾名女工。後也將手藝傳給弟弟王世蛟（永福路二段旺展繡莊）與妹妹王淑薇（頂茄荳金威繡莊）³⁵。雖然目前整體刺繡工藝不如過去風光，王老闆依舊守著店家，為顧客服務。

---

³⁴ 連橫《臺灣通史》（臺北市：臺銀，1962），頁 641。

³⁵ 楊家祈〈鹿耳門繡莊負責人王登貴（1954 年生）採訪〉，2020/10/28。

圖 6-31：鹿耳門繡莊負責人王登貴（2020 楊家祈攝）

圖 6-32：鹿耳門繡莊負責人王登貴作品（2020 楊家祈攝）

二、具文化資產身分者

在本計畫調查期間，巧逢安平王船建造陳金龍藝師與木雕工藝保存者陳啟村二人於 2020 年分別登錄臺南市文化資產技術保存者與文化部重要傳統工藝保存者。以下分段介紹。

（一）安平「王船建造與維修」保存者——陳金龍

安平因是港口，從過去至今皆是造船業的重地，日治時期稱為「船大工」、「舟大工」。早期皆以木造船隻為主，包含動力木船與無動力木船，戰後造船則趨向動力木船，民國 57 年(1968)後引進玻璃纖維(fiber-reinforced plastic·FRP)材質，木製船逐漸沒落，玻璃纖維船的製作是以灌模技術來造船，故不似過去需要大量木工，技術的革新，再加上民國 75 年後禁材政策的推行，便造就傳統木製船技術的衰退。

王船的製作早期皆以竹編之，以紙糊之。隨著社會經濟的成長、富裕，王船的製作也逐漸改成木造船，且尺寸、外觀都遠遠超越早期竹紙製王船。故在木製王船的製作上就必須仰賴有木造船技術之造船師傅。目前安平地區能自行進行木造船製作的匠師僅剩陳金龍。人稱金龍師的陳金龍，於 1945 年出生於安平，並

從西門國小畢業，13 歲時便開始在叔公陳明慶的造船廠中學習造船，從業早期以木製漁船為主，隨著時代改變，製船材質開始轉變，亦接單遊艇製造，並受聘為各地廟宇建造王船、法船，其所製王船型制優美，結構堅固。後自己開設「港興造船廠」，所製船隻外銷全國各地，尤其是澎湖。早期係以木製漁船為主，後隨著時代改變，除建造漁船外，亦製造遊艇，並接受為各地廟宇的王船、法船訂單，也曾為安平妙壽宮的百年王船「金萬安號」進行修復。是一位有能力畫出船身製作畫稿的製船師傅；雖現今已從造船廠退休，仍承接王船製作³⁶。2019 年列冊為工藝保存者。2020 年登錄以「王船建造與維修」登錄為傳統工藝技藝保存者，其登錄理由為：

1. 藝師於造船業工作多年，技術純熟，對該項保存技術所需相關知識及執行程序能完全掌握。
2. 對王船建造之歷史知識與技術，均能深入體認、掌握。
3. 具備傳承意願及能力。

目前因安平北極殿玉興堂啟建王醮，聘請金龍先製作長 21 尺之木造王船，船身彩繪委由廟宇彩繪師傅潘義明進行，於 11 月 22 日王船出廠開光完成。

圖 6-33：陳金龍製作安平北極殿玉興堂王船（2020 楊家祈攝影）

---

³⁶ 戴文鋒《太師與王船：燃燒一瞬間的美》，頁 59-62。

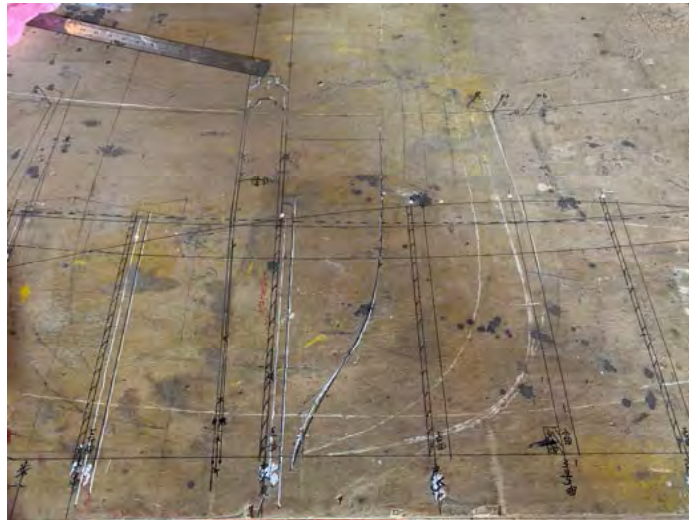

圖 6-34：陳金龍王船畫稿（2020 楊家祈攝影）

圖 6-35：安平北極殿玉興堂王船彩繪（2020 楊家祈攝影）

圖 6-36：安平北極殿玉興堂庚子年王船菱興號（2020 楊家祈攝影）

表 6-08：陳金龍作品一覽

造船	
1991 年	安平港仔尾社靈濟殿永祀王船通恩號
1992 年	安平港仔尾社靈濟殿永祀王船薛金海號
2008 年	安平北極殿玉興堂王醮王船金銘鑫號
2009 年	臺南東區良寶宮永祀王船
2010 年	茄苳興達港三清宮王醮王船
2012 年	臺南東區良寶宮王醮王船
2020 年	安平北極殿玉興堂王醮王船菱興號
年代不明者	臺南北區德聖堂永祀王船
	永康尊威堂（山上區威尊殿）永祀王船
	嘉義車頭口牛墟尾西安宮永祀王船
仿造與修復	
2017 年	國立臺灣歷史博物館手撐船模型仿造
2018 年	安平囡仔宮社妙壽宮古王船金萬安號修復
推廣教育	
2019 年	臺南市政府文化局「從木造船到王船—內行看門道」系列講座
2020 年	億載國小漁光分校海洋教育「海風遙樂水漁光船藝趣」

參考資料：戴文鋒·《太師與王船：燃燒一瞬間的美》·頁 60。

（二）重要傳統工藝「木雕」保存者——陳啟村

陳啟村（1963 年生，七股人）為鹽村弟子，父母親皆為鹽工。從小便展現對於美術產生濃厚興趣，在雙親與老師的鼓勵下，選擇雕刻為其技藝之路。1976 年進入屬福州派的民權路光華佛像雕刻店當學徒，師承林依水，學習傳統雕刻技法，四年後（1980）出師。1981 年進入福州派神佛像雕刻店「人樂軒」擔任頭手師傅，並受第二代傳人林利銘師傅指導。1985 年退伍後，進修素描繪畫及現代藝術雕塑。次年（1986）創立「啟村雕塑工作室」（西賢里西賢一街 98 號）。陳啟村有著傳統妝佛雕塑的紮實底子，更涉及藝術創作，1987 年榮獲第 41 屆全省美展雕塑類優選，次年（1988）更拿下南美會首獎「南美獎」，奠基橫跨傳統與當代兩領域，穿梭東西方雕塑美學風格的大師，除擅長雕刻之外，亦擅長畫稿、木版畫、粉彩等³⁷。其作品受到國內外美術館與收藏家收藏，更是獲獎無數

³⁷ 楊為仁〈陳啟村一生醉木雕·中西融會的木藝美學〉（《傳藝》第 130 期，2020），頁 24-29。

(表 6-09)。除了國內各大工藝美展評審委員之外，也在全國各處演講、開課進行木雕薪傳。2014 年由臺南市政府登錄為無形文化資產傳統藝術木工藝之保存者，其登錄理由：

1. 傳統木雕作品姿態栩栩，傳神優美，結合現代美學理論賦予傳統藝術新生命，創作豐富多樣化，深具藝術價值。
2. 傳統手法精湛，並另學習現代素描畫作技巧，從畫稿、雕刻、粉彩等均兼擅，立基傳統工藝，構築現代表現，傳統與現代交融兼備，具有特殊性。
3. 師承府城福州派之技，藝能技作得心應手，傳統雕塑保有該派妝作神佛詮釋色彩，地方色彩顯著濃厚，可表現府城地方流派特色。

2020 年文化部登錄陳啓村為重要傳統工藝木雕保存者，其登錄理為：

1. 陳啓村藝師熟知並能正確體現傳統木雕知識與技藝，師承福州派林依水師傅並至著名佛具店「人樂軒」磨練技巧，掌握粧佛雕刻、漆、粉線裝飾，足以反映府城福州派粧佛藝術特色，文化內容知識豐富。藝師以傳統木雕技法為基礎並吸納現代素描、雕塑與美學理論，以精湛刀工表現人物之表情、衣紋與姿態，融合東西方的學習方式，作品亦呈顯出傳統與現代交融之特質。
2. 陳啓村藝師具有豐富授徒傳習經驗，並有學徒出師獨立開業。其與大學合作，將木工藝結合 108 年國教新課綱設計高中職教案，進行教師研習課程，規劃系統性的傳習內容。此外，已開辦多年木雕、人才培育計畫，持續透過演講、座談與實作廣泛宣揚木雕工藝，亦接受文資影音保存紀錄，頗具傳習能力與意願。
3. 陳啓村藝師在木雕、粧佛技藝精益求精，積極突破與改進，擴大視野、砥礪自身技術，成功跨足傳統與當代藝術，自傳統而延展轉化，具文化生命力，並在文化脈絡下為適當者。

表 6-09：陳啟村獲獎一覽

年份	獎項
1987 年	第 41 屆全省美展雕塑類優選
1988 年	臺灣南美展 第 1 名「南美獎」
1989 年	第 1 屆奇美藝術獎
1994 年	文藝季書寫的可能性「創意獎」
1995 年	第 1 屆臺南市美展「府城獎」
1999 年	第 2 屆傳統工藝獎「二等獎」
	府城傳統民間工藝展木刻版畫類 第 1 名
	鳳凰府城人「十人傑出青年」
2007 年	文建會認證「臺灣工藝之家」
	臺南市文化局頒「榮耀府城」
	第 3 屆大墩工藝師獎
2008 年	臺南市市長頒「臺南之光」
2010 年	第 16 屆全球中華文化藝術薪傳獎
2014 年	登錄為臺南市無形文化資產傳統藝術木工藝之保存者
2017 年	第 5 屆海峽工藝精品獎「奉獻精神獎」
2019 年	臺灣木雕薪傳成就獎
	第 1 屆義大利時尚媒體藝術獎
2020 年	文化部登錄為重要傳統工藝木雕保存者

圖 6-37：陳啟村作品「天蓬大元帥」(圖片出處：https://www.ntcri.gov.tw/houseinfo_200_71.html)

圖 6-38：陳啟村作品「勞動者」(圖片出處：https://www.ntcri.gov.tw/houseinfo_200_71.html)

小結

傳統表演藝術及傳統工藝是需要長時間的積累，才能形成。台江地區雖是濱海、鹽分地區，卻也孕育出多元的傳統表演藝術及傳統工藝，透過本案的蒐集，整理出台江地區的豐厚人文。不過因時代變遷之下，很多的傳統藝術面臨失傳或瀕危。所幸此區域內的宗教文化豐沛，給了傳統藝術一定的維持能量，工藝類如王船造船工藝、刺繡工藝等；表演藝術中，可以見到宋江陣、金獅陣、白鶴陣、天子門生、跳鼓陣、蜈蚣陣、八家將、小法團等多元的陣頭文化。

第七章 結語與建議

台江國家公園是我國首座由地方催生、中央接手設立的國家公園，有別與其他國家公園皆是由中央政府主導。最初構想由臺南市第 14、15 任市長許添財（2001 - 2010 年）在競選時提出之政見，當選後即積極推動國家公園的設置，且獲中央政府的支持。2009 年「台江國家公園計畫」由行政院正式核定，成為我國第 8 座國家公園，並於同年 10 月 15 日內政部正式公告成立、12 月 28 日管理處正式揭牌，是一座唯一兼具歷史文化、自然生態、漁鹽襲產資源特色，並強調「與地方共生」的國家公園。依現有土地利用型態及資源特性，劃設為「生態保護區」、「特別景觀區」、「史蹟保存區」、「遊憩區」及「一般管制區」。台江國家公園所具備之多樣性、國際級的自然生態，以及豐沛的文化景觀、歷史人文等特質，為其作為國家公園的重要特色。

本案「台江地區無形文化資產暨文獻資料蒐集計畫」，以台江國家公園家園守護圈範圍內的民俗、口傳文化、傳統藝術計畫為核心，透過本案的進行整理出國家公園內因歷史、地理百年來變遷下，形成的豐沛無形文化資產。

第一節 計畫成果

本計畫案依照所蒐集、整理的資料與田野素材，分類成民俗、口傳文化、傳統三大類，以四大章來呈現。若以統計數字來看，完成台江家園守護圈內從將軍區至中西區等 25 里的無形文化資產調查；各大項數量為民俗 193 筆、口傳文化 100 筆、傳統藝術 75 筆，一共 368 筆。可謂成果豐碩（表 7-01）。

表 7-01：本計畫成果一覽表

類別	細項	特色	數量
民俗	在地正神（公神）	1. 海漂而來 2. 偷請而來 3. 二次移民的守護神 4. 地方亡魂升格為神明 5. 鄭成功信仰 6. 神船信仰 7. 南鯤身代天府分靈 8. 祀神與組織	40
	有應公	1. 特殊動物亡靈 2. 恩澤地方	44

		3. 見義勇為 4. 從海上漂魂到安航豐漁的守護神 5. 水患亡靈——漁塭養殖業的祀神 6. 戰爭亡靈 7. 墓塚亡靈 8. 緣由不明	
	厭勝物	1. 公領域的聚落辟邪物 2. 私領域的聚落辟邪物	14
	歲時節慶風俗	1. 春節（跋公籤、迎春牛） 2. 清明（祭軍伏） 3. 端午（吃煎籩、過限橋） 4. 七娘媽生（做十六歲）	8
	漁鄉生活相關風俗	1. 台江地區算魚栽文化 2. 「喊魚仔」漁獲標售習俗 3. 台江沿海漁村特殊飲食 4. 西寮西興宮正月初二寫溪仔位 5. 下山仔寮龍山宮牌樓黑面琵鷺裝飾 6. 金德豐正王府正殿屋脊黑面琵鷺、王船剪粘裝飾 7. 公地仔吉安宮神轎黑面琵鷺裝飾 8. 三股仔龍德宮黑面琵鷺彩繪 9. 公地仔牽罟六四分 10. 赤嘴仔殼、血蚶擲筊之習俗	10
	請王文化	1. 大型香科 2. 地方型請王與王醮祭典	6
	請水文化	1. 曾文溪下游 2. 鹿耳門 3. 四草 4. 青鯤身 5. 就近請水	5
	進香文化	1. 謁祖型進香 2. 過爐型進香 3. 台江進香熱點	13
	遶境文化	1. 一般遶境 2. 大型遶境	3
	普度文化	1. 農曆七月上旬 2. 農曆七月中旬 3. 農曆七月下旬	28
	送神接神文化	1. 鹿耳門天后宮送迎神儀典 2. 海頭社廣濟宮送神接神 3. 王城西社西龍殿送神接神神 4. 灰窯尾社弘濟宮送神接神	4
	祭祖文化	1. 清明型 2. 冬至型 3. 清明冬至型 4. 春秋二祭型 5. 神明生大型跨域型	18
合計			193
口傳文化	在地傳說故事	1. 在地神蹟與神明傳說 2. 地方拓墾故事	25
	在地俚諺	1. 與民間信仰有關者 2. 與漁鹽村落生活型態有關者 3. 與拓墾過程或歷史進程有關者 4. 與傳達生活經驗或比喻人生百態有關者	75
合計			100
傳統藝術	傳統表演藝術 (包含鄰近文化圈)	1. 藝閣 2. 文陣	71

		3. 武陣	
	傳統工藝	1. 王船 2. 刺繡 3. 木雕	4
合計			75
總計			368

第二節 計畫後續延伸建議

本案為研究計畫之成果，一般民眾並無法直接觸及這一些成果，故有以下計畫完成的後續延伸建議，讓本案成果的效益，讓更多人了解台江國家公園豐富的文化厚度。

一、書籍出版

目前台江國家公園出版品，走向單一主題的大眾易讀路線，如劉正元、吳玲青《行踏台江·地號名講古》(2019年出版)、謝宗欣、胡翠玲《台江植物：頂尖生存高手》(2019年出版)、陳義雄、黃世彬、林逸洋、夏譽陽《魚游河滂：台江國家公園濕地魚類圖鑑》(2019年出版)、陳孟仙、陳國書、陳煦森《魚躍台江：台江國家公園常見海水魚圖鑑》(2019年出版)、謝明芳、阿奇《台江鳥達人》(2019年出版)、吳比娜《尋訪台江古早味—歷史、風土與人情的飲食故事》(2016年出版)、鄭方靖《魚唱清明白露間》(2014年出版)等，皆受到讀者很好的反饋。基於本案豐沛的無形文化資產調查成果，建議可以後續規劃相關出版計畫，以下羅列書籍主題：

1. 台江「好神」：本計畫記錄了許多台江神祇的故事，可以以此為主題，呈現台江地區內大、小神明的來歷與有趣故事。
2. 台江「好物」：厭勝物是人民對於生活環境的反應與適應，透過本案的調查，台江有著頗多深具特色的厭勝物，可透過書籍出版，呈現台江地區異於他處的厭勝物文化。
3. 台江歲時節慶與風俗：台江以漁村文化為文化根基，有著有別於其他國家公園的文化特色，可以歲時節慶與風俗為主題，規劃出版本書。

4. 台江在地故事：從未有文字開始到今日，台江地區累積了豐沛的歷史厚度，從歷史書寫的角度，呈現屬於在地台江故事。
5. 台江俗諺故事：俗諺是配合在地文化孕育而生的詞句，在對話中往往有畫龍點睛之妙；而隨著生活型態的改變，許多俗諺故事，會逐漸流失，建議可以此主題，推出專書，讓讀者透過俗諺了解台江。
6. 台江傳統藝術：台江的傳統藝術幾乎是應運宗教信仰（西港仔香、土城仔香、蕭壠香、安平地區）而生，從藝閣、陣頭到工藝，不僅呈現台江地區豐富的傳統藝術，也同時展現信仰文化。

二、展示規劃

在台江國家公園管理處遊客服務中心內有針對國家公園特色的特展區與常設展區，是讓民眾可以短時間、直接地認識台江國家公園的特色。延續書籍出版建議各項主題，皆可以獨立規劃成一個展覽，讓民眾近距離了解台江的人文特色。抑或可以與家園守護圈內的祠廟、社區活動中心、文化館合作，規劃一個大展之下，每一館都有各自的特色主題，也能促進民眾、遊客深入當地。

除了規劃實體的展示之外，也可以「線上展覽」方式進行，讓觸及民眾可以透過網路，無遠弗屆。

三、講座與志工培訓

延續出版規劃的各項主題，每一個主題都可以舉行對外的公開講座或對內的志工培訓，讓本案的成果可以有更多的曝光，以及提高與社會大眾接觸的可能。建議可以規劃一系列的講座，來呈現本案成果。

四、網站文化宣傳

本案有附上「台江家園守護圈民俗年表」(詳見附錄六)，台管處可以參照這一表，來專注每一民俗的舉辦日程，然後再與廟方確認時程，可以於台管處網站或 Facebook 上公告，給國家公園遊客參與的建議。

五、不同文化資產類型的整合

建議台江國家公園管理處，可將國家公園內現有「有形的文化資產」整理出來，再來相對應本案所呈現的「無形文化資產」，將不同的文化資產類型整合於每一個文化脈絡中，呈現台江國家公園的多元樣貌，也能有助於日後的行銷、志工培訓或相關出版。

六、台江小(輕)旅行

建議台江國家公園管理處，將整合不同文化資產類型，規劃不同主題的文青小(輕)旅行，以輕鬆的方式，透過台管處專業的導覽志工解說，讓民眾親身體驗、了解台江豐沛的文化資產與內涵。建議可規劃「台江歲時民俗路線」、「台江鹽業文化生態路線」、「台江厭勝物路線」等。

七、相關延伸研究計畫建議

計畫執行期間，亦遇到與多屬於台江的特色題材，卻暫無納入本案中，建議台江國家公園管理處後續可以深入探究之研究主題與計畫，呈現豐富的台江人文，以下列舉 3 項。

1. 台江鹽業聚落發展：台江自古便是臺灣鹽業重地，並一直延伸至戰後初期，更有許多產業設施、聚落、俗諺、文化保留下來，若能規劃以有形鹽業文化資產，搭配無形鹽業文化資產，在未來國家公園人文規劃上有一定的助益。
2. 台江漁撈養殖發展研究：台江自古便是漁撈、養殖(魚蝦蚵)重鎮，隨著漁業資源枯竭，產業型態的改變，相關資料稀少或散佚，需借助大量的田野調研，來保存此文化與產業知識，包含相關文物、器物等，不僅可以了解漁撈聚落的歷史，也可呈現漁撈養殖產業的過去與今貌，並可供來國家公園人文工作規劃。
3. 台江人物志計畫：台江一帶自古聞人輩出，並有一定的社經地位與聲望，

如臺灣水師協副將魏大猷、台江開墾者清代優貢生黃本淵、日治時期七股庄長黃大賓、臺南縣議員陳天賜、臺灣獨立運動領袖黃昭堂、安平鄉土文史先驅林勇等，可以規劃此計畫進行彙整出台江的名人堂。

第三節 建議相關文化資產提報建議

台江家園守護圈內，有眾多深具特色的文化資產，目前登錄者，民俗類有「安平迎媽祖上香山」、「安平鎮城隍廟公普」、「鹿耳門天后宮送迎神儀典」、「鹿耳門聖母廟土城仔香」、「土城蚵寮角宋江白鶴陣」、「榴陽王郭氏宗親祭祖大典」等；在鄰近文化影響範圍內則有「佳里金唐殿蕭壠香」、「西港刈香(國家重要民俗)」。

傳統表演藝術有「永吉吉安宮天子門生」，傳統工藝有「王船建造與修復(陳金龍)」、「傳統木雕(陳啟村)」等。台江區域內大量文化資產被登錄，反映了這一片土地雖然貧瘠，但文化豐沛層度不輸他處。

一、民俗類

民俗，時常反映地方生活相關的傳統，且帶有特殊文化意義之風俗、儀式、祭典及節慶等。這一類的文化資產，也是台江區域內已登錄項目中最多的。而家園守護圈內依舊有深具文化資產價值的民俗，下列三項建議可以提報登錄為文化資產：

(一) 海頭社榕樹腳陳氏宗祠元龍堂春秋二祭

海頭社榕樹腳(松仔腳)陳氏為安平之大姓，祖籍漳州海澄縣鎮海旗尾石井腳，因感念祠堂旁之老榕樹的福庇，而自稱為「榕樹腳陳」，堂號為「元龍堂」，民國74年(1985)修築宗祠後，便訂每年春秋二祭，大致有下列特色：

1. 祭祖前，先祭拜文龍殿土地公。
2. 祭祖三獻禮前，會先進行「豎族旗」、「讀祝文」、「讀祖訓」，十分特殊。
3. 採三獻禮進行，耆老端坐祠堂2側。

建議海頭社榕樹腳陳氏宗祠可以提報將祭祖登錄為無形文化資產。

(二) 灰窯尾社金水黃氏宗祠春秋二祭

灰窯尾社黃姓，其宗族源於金門頂水頭，此地亦稱「金水」，故宗祠冠上金水二字。其祭祖文化亦屬「春秋二祭型」，春季定於清明舉行，秋季擇於中秋舉辦。祭祖儀式帶有金門祭祖文化特色，與一般臺灣祭祖文化略有不同，大致有下列特色：

1. 祭典分成三部份：後殿祭祀、祭祀福德正神、歷代祖先。
2. 以三獻禮祭祖，包含灌茅沙盆、進米食、進湯、進甜飯等特殊儀式細節。
3. 於亞獻禮恭讀歷代列祖列宗祝文。
4. 於終獻禮讓各房依照輩分順序上香、叩首。

建議灰窯尾社金水黃氏宗祠可以提報將祭祖登錄為無形文化資產。

(三) 下山仔寮龍山宮媽祖生請水安營

七股區下山仔寮龍山宮，主祀池府千歲，而每年的安營是聚落的大事，舉辦時間卻是以媽祖生時（3月23日），至2011年起池府千歲指示須加入請水儀式，稱「海坪仔請水」，成為固定舉行之儀式；安營儀式發展至今，較一般祠廟安營較為複雜、多元，大致有下列特色：

1. 至海口請水，迎請湄州媽祖來作客。
2. 請水回程遶境海寮仔聚落，並供信眾問事。
3. 雖然主神為池王爺，但安營定於媽祖生，且同時安下山仔寮與沙崙寮二聚落之五營。
4. 整個儀式牽動三個聚落，十分特殊，反映聚落間的緊密關係。

建議龍山宮可以提報將媽祖生請水安營登錄為無形文化資產。

(四) 青鯤身朝天宮三朝王船醮

青鯤身朝天宮三朝王船醮被認為源自於清道光3年（1823），青鯤鯨人撿拾一艘從澎湖西嶼內坵放流出來的小王船；僅知道最早為3年1科，後改6年1

科，目前改為每逢子年（鼠年）舉辦，也就是 12 年 1 科，並發展出自身的文化特色，下列羅列其儀式特色：

1. 該祭典每 12 年 1 科，祭典時間跨距長。
2. 因其地理環境所致，發展出自身的文化特色，如請王與請艚儀式合一、王醮前遶境、遶聚落一圈後送王，相當特殊。
3. 祭典所需之王船由青鯤身在地人製作。

建議朝天宮可提報將王船醮登錄為無形文化資產。

二、傳統知識與實踐類——台江數魚栽

傳統知識與實踐指的是「各族群或社群，為因應自然環境而生存、適應與管理，長年累積、發展出之知識、技術及相關實踐。」，台江地區自古便是潮汐之帶，人民因追捕魚隻，逐漸移入此地，台江變成臺灣歷史上的第二次或第三次移居地。也因為長時間的傍海而生，漁業是這裡最重要的產業，其中魚苗撈捕是這一帶漁民的基本技能，發展出漁業相關的傳統知識與實踐。其中在整個漁業產業鏈中，因要清算魚苗數量，而發展出「數魚栽」之技能，是一項與大自然互動下，長年發展、累積出來的知識和技藝；根據吳新華〈『魚』音繞梁-台江傳統產業無形文化資產聲音採集調查成果報告書〉所紀錄，目前在台江範圍內還有多位擁有數魚栽之技能的漁人，以四草最多，如王佐雄、吳石、周旺全、陳水豹、陳清龍、陳進忠，土城仔陳本立、十份里郭金龍等人¹。數魚栽文化，十分顯著地反映台江地區與海洋環境互動下，所形塑的產業特色，且承載之魚業傳統知識內容具一定的系統性。如數魚栽的方法（大花、小花），所用的音調（歌仔調、車鼓調等）、產業知識（魚苗撈捕、養殖等）、產業文化脈絡（擔魚栽、魚苗古道等）。

可建議由臺南市文化資產管理處或安南區公所協助提報相關保存者。

三、古物類——箕水豹

---

¹ 吳新華〈『魚』音繞梁-台江傳統產業無形文化資產聲音採集調查成果報告書〉，出日頭音像農場工作室執行 / 台江國家公園管理處委託。

古物在文資法中的定義為「指各時代、各族群經人為加工具有文化意義之藝術作品、生活及儀禮器物、圖書文獻及影音資料等。」，在台江國家公園內有一厭勝物，充分反映了古物之價值。收藏在安南區土城仔聖母廟文化館中的「箕水豹」雖是一厭勝物，卻是近世才從鹿耳門溪畔出土。箕水豹的出土，見證曾文溪下游水患歷史。但因目前此碑已離開跟著地，該厭勝物並不具信仰用途，以文物之姿被收藏。從形制、材質來看，所屬時代應為清代，且是國內厭勝物中，僅此以星辰作為厭勝，具有獨特性；碑首上刻有劍獅圖紋，鑿刻風格古樸，可以建議土城仔聖母廟提報登錄為古物。

徵引文獻

一、史料

(一) 中文

- 653 《春秋左傳正義》，臺北市：大化書局，1989。
- 1040 歐陽修《新五代史·王彥章傳》，臺北市：鼎文，1980。
- 1685 蔣毓英《臺灣府志》，北京：中華書局，1985。
- 1694 高拱乾《臺灣府志》，臺北市：臺灣銀行經濟研究室（略稱臺銀），1960。
- 1712 周元文《臺灣府志》，臺北市：臺銀，1960。
- 1717 周鍾瑄《諸羅縣志》，臺北市：臺銀，1962
- 1720 陳文達《臺灣縣志》，臺北市：臺銀，1961。
- 1724 黃叔瓚《臺海使槎錄》，臺北市：臺銀，1957。
- 1747 范咸《重修臺灣府志》，臺北市：臺銀，1961。
- 1752 王必昌《重修臺灣縣志》，臺北市：臺銀，1961。
- 1764 王瑛曾《重修鳳山縣志》，臺北市：臺銀，1962。
- 1774 余文儀《續修臺灣府志》，臺北市：臺銀，1962。
- 1777 朱景英《海東札記》，臺北市：臺銀，1958。
- 1796-1820 鄭兼才《六亭文選》，臺北市：臺銀，1962。
- 1807 謝金鑾《續修臺灣縣志》，臺北市：臺銀，1962。
- 1821-1850 李元春《臺灣志略》，臺北市：臺銀，1958。
- 1829 姚瑩《東槎紀略》，臺北市：臺銀，1957。
- 1832 周凱《廈門志》，臺北市：臺銀，1961。
- 1840 周璽《彰化縣志》，臺北市：臺銀，1958。
- 1871 臺灣銀行經濟研究室《臺灣府輿圖纂要》，臺北：臺銀，1963。
- 1894 倪贊元《雲林縣採訪冊》，臺北市：臺銀，1959。
- 1895 不著撰人《安平縣雜記》，臺北市：臺銀，1959。
- 1906 富察敦崇《燕京歲時記》，北京：北京古籍出版社，1981。
- 1921 連橫《臺灣通史》，臺北市：臺銀，1962。
- 1921 連橫《臺灣詩乘》臺北市：臺銀，1992。

- 1958 連橫《雅言》，臺北市：臺銀，1963。
- 1962 許南英《窺園留草》，臺北市：臺銀，1962。
- 1962 連橫《臺灣通史》，臺北市：臺銀。
- 1963 臺灣銀行經濟研究室《臺案彙錄丙集》，臺北市：臺銀。
- 1964 連橫《雅堂文集》，臺北市：眾文圖書，1979。

(二) 日文

- 1933 相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》，臺南：臺灣日日新報社臺南支局。
- 1934 鈴木清一郎《臺灣舊慣冠婚葬祭と年中行事》，臺灣日日新報社。

二、方志

- 1927 七股公學校《七股庄鄉土誌》，七股公學校。
- 1936 北門郡役所編《北門郡概況》，臺灣日日新報社臺南支局。
- 1998 林朝成、鄭水萍《安平區志》，臺南市安平區公所。
- 1999 林德政總纂修《安南區志》，臺南市安南區公所。
- 2003 鹿耳門漁夫《虎尾寮庄志草本》，未出版。
- 2005 鹿耳門漁夫《土城子簡介》，未出版。
- 2010 許獻平總編輯《七股鄉誌》，臺南縣七股鄉公所。
- 2011 黃文博、吳建昇、陳桂蘭《鹿耳門志》，臺南：財團法人鹿耳門天后宮文教公益基金會。
- 2014 戴文鋒《重修屏東縣志·民間信仰》，屏東縣政府文化處。

三、專書

- 1960 林勇《臺灣城懷古集》，臺南：興文齋。
- 1963 謝石城、陳清誥《臺灣省臺南縣市寺廟大觀》，高雄：興臺文化出版社。
- 1964 朱介凡《中國諺語論》，臺北市：新興出版社。
- 1965 盧嘉興《鹿耳門地理演變考》，臺北市：中國學術著作獎助委員會。
- 1980 盧嘉興《輿地纂要》，臺南縣政府。
- 1981 國分直一《祀壺の村——臺灣民俗志》，法政大學出版社。

- 1983 劉枝萬《臺灣民間信仰論集》，臺北：聯經。
- 1986 杜文瀾《古謠諺》，臺北市：新文豐。
- 1987 廖漢臣《臺灣的年節》，臺中：臺灣省文獻委會。
- 1989 史溫侯著、劉克襄譯《臺灣鳥類研究開拓史(1840-1912)》，臺北：聯經。
蔡相輝《臺灣的媽祖與王爺》，臺北：臺原出版社。
- 1990 村上直次郎日譯，程大學中譯《巴達維亞城日記》第3冊，南投市：臺灣省文獻委員會。
林勇《臺灣城懷古續集》，臺南市政府。
劉萬枝《臺灣民間信仰論集》，聯經出版社。
- 1992 夏征農編《辭海》，臺北市：臺灣東華書局。
- 1994 呂順安主編《臺南市鄉土史料》，南投：臺灣省文獻委員會。
黃文博《南瀛刈香誌》，臺南縣立文化中心。
黃美英《臺灣媽祖的香火與儀式》，臺北：自立晚報。
- 1995 林富士《孤魂與鬼雄的世界——北臺灣的厲鬼信仰》，新北市政府文化局。
涂順從《北山尾年節之旅》，臺南市鹿耳門天后宮基金會。
- 1996 楊天厚《金門俗諺採擷》，臺北縣：稻田。
- 1997 江樹生譯《十七世紀荷蘭人繪製的臺灣老地圖》，臺北市：漢聲雜誌社。
陳主顯《臺灣俗諺語典(卷一~卷十)》，臺北市：前衛出版社。
- 1998 李豐楙《東港迎王——東港東隆宮丁丑正科平安祭典》，臺北市：臺灣學生書局。
黃文博《南瀛地名誌(北門區卷)》，臺南縣立文化中心。
龔顯宗《臺灣文學研究》，臺中市：五南圖書。
- 1999 許淑娟、李明賢、鄭全玄、孔慶麗《臺灣地名辭書(卷廿一：臺南市)》，南投：臺灣省文獻委員會。
葉鈞培，《金門辟邪物》，臺北縣：稻田。
- 2000 何世忠、謝進炎《媽祖信仰與神蹟》，臺南：安平開台天后宮。
黃文博《南瀛王船誌》，臺南縣文化局。
黃文博《臺灣民間信仰與儀式》，臺北：常民文化事業。
- 2001 何培夫，《臺灣的民俗辟邪物》，臺南：臺南市政府。

- 傅朝卿《臺南市古蹟與歷史建築總覽》，臺南：臺灣建築與文化資產出版社。
- 黃文博《南瀛俗諺故事誌》，臺南縣文化局。
- 蔡相輝、吳永猛《臺灣民間信仰》，臺北縣：國立空中大學。
- 2002 黃文博《南瀛石敢當誌》，臺南縣文化局。
- 鄭道聰《安平人：安平耆老口述歷史暨圖像集》，財團法人安平文教基金會。
- 盧進興《七響風華：烏山頭七響陣全集》，臺南：常青文化。
- 戴文鋒《第二屆府城媽祖行腳》，臺南：臺南市文化資產保存協會、臺南市社區大學。
- 施添福編《臺灣地名辭書（卷七·臺南縣）》，南投：臺灣省文獻會。
- 施添福編《臺灣地名辭書（卷廿一·臺南市）》，南投：臺灣省文獻會。
- 2003 吳茂成《台江庄社家族故事：台江歷史文化自然生態資源研究手冊》，臺南市安南區：安東庭園社區管委會。
- 吳密察、鄭瑞明、Pol Heyns、林美容、鄭水萍《海洋文化與歷史》，臺北：胡氏圖書出版社。
- 范勝雄《認識安平：大員采風錄》，臺南市文化資產保護協會。
- 陶思炎，《中國鎮物》，臺北：東大。
- 戴文鋒《第三屆府城媽祖行腳活動手冊》，臺南市文化資產協會。
- 2004 許獻平《七股鄉有應公廟採訪錄》，臺南縣：鹽鄉文史工作室。
- 2006 何傳坤、劉克竑、陳叔倬《台南市四草大眾廟收藏人骨顱骨骨型態測量分析》，臺中：國立自然科學博物館。
- 許獻平《將軍鄉有應公採訪錄》，臺南縣政府文化局。
- 黃名宏、洪瑩發、林柏奇、周志明、陳冠傑《蕭壠香：佳里玉敕皇敕金唐殿乙酉香科五朝王醮記實》，臺南：佳里玉敕皇敕金唐殿。
- 2007 甘滿堂《村廟與社區公共生活》，北京：社會科學文獻出版社。
- 周俊霖、許永河《南瀛鐵道誌》，臺南縣政府。
- 黃文博《南瀛辟邪物誌》，臺南縣政府。
- 洪瑩發《代天宣化：臺灣王爺信仰與傳說》，臺北：博揚
- 2008 王浩一《在廟口說書》（臺北：心靈工坊文化。
- 濱島敦俊《明清江南農村社會與民間信仰》，廈門：廈大出版社。

- 2009 李和侖、林致任、陳雅惠《水族陣誌》，臺南：南海村城隍境主公委員會。
黃文博《南瀛祀神故事誌》，臺南縣政府。
黃明雅《南瀛歷史建築誌》，臺南縣政府。
- 2010 王文亮、黃慧莉《南瀛養殖誌》，臺南縣政府。
許書銘、簡辰全、洪郁程、周茂欽《南瀛神明傳說誌》，臺南縣政府。
陳宏田《臺南地區王爺信仰》，臺南縣政府。
黃文博《南瀛廟會儀式誌》，臺南縣政府。
臺南市文化資產保護協會《臺境之南：府城地名的故事》，臺南市：臺南市文化資產保護協會。
戴文鋒《永康的歷史遺跡與民間信仰文化》，臺南縣：永康市公所。
戴文鋒《在地的瑰寶——永康的民俗祭儀與文化資產》，臺南縣永康市公所。
- 2011 許晉彰《臺語每日一句：落臺語俗諺很簡單》，臺北市：五南圖書。
陳丁林《歲次庚寅年學甲慈濟宮開基保生二大帝安南巡禮》，臺南：學甲慈濟宮
- 2012 許獻平《臺南市鹽分地帶有應公信仰研究》，臺南：鹽鄉文史工作室。
謝啟文《安平軍夫的故事》，財團法人安平文教基金會。
臺南市文化資產保護協會《鹽溪合水趣府城》，臺南市：臺南市文化資產保護協會。
- 2013 丁仁傑《重訪保安村——漢人民間信仰的社會學研究》，臺北市：聯經出版社。
吳明勳、洪瑩發《臺南王爺信仰與儀式》，臺南市政府文化局。
李僊錦、洪郁程、洪傳凱、周茂欽、簡辰全、許耿肇、林佳蕙《大臺南的河川》，臺南市政府文化局。
胡萬川、林培雅《臺南市故事集（四）》，臺南市政府文化局。
莊秋情、陳丁林《學甲慈濟宮志》，臺南：學甲慈濟宮
張耘書《臺南媽祖信仰研究》，臺南市政府文化局。
許清保《大臺南的港口》，臺南市政府文化局。
許獻平《將軍鄉有應公廟採訪錄》，臺南市政府文化局。
黃文博《學甲上白醮暨刈香》，臺南市政府文化局。

- 黃藝一《臺灣歷史守護神安平劍獅傳奇》，臺南：安平區公所、高雄：正修科技大學休閒產業創新中心。
- 溫宗翰《臺灣端午節慶典儀式與信仰習俗研究》，臺北：花木蘭出版社。
- 蔡炘樵《大臺南的鹽業》，臺南市政府文化局。
- 2014 周宗揚《海風牽引臺十七》，臺南市政府文化局。
- 胡萬川、林培雅《臺南市故事集（八）》，臺南市政府文化局。
- 胡萬川、林培雅《臺南市故事集（十）》，臺南市政府文化局。
- 許政雄《臺南四草大眾廟誌——四草大眾廟開發史》，臺北：萬卷樓。
- 陳秀琮、黃建龍、陳信安、謝佳芸、紀幸芯《府城百年濱海道：從青草崙到南楚橋》，臺南市政府文化局。
- 黃文博《西港刈香》，臺南市政府文化局。
- 黃文博《佳里金唐殿蕭壠香》，臺南市政府文化局。
- 鄭方靖《唱清明白露間》，臺南：台江國家公園管理處。
- 2015 胡萬川、林培雅《臺南市故事集（十一）》，臺南市政府文化局。
- 許獻平《浪花淘盡：台江土地的流光物語》，臺南：內政部營建署台江國家公園管理處。
- 陳耀昌《島嶼 DNA》，臺北：印刻文學。
- 黃文博《鹿耳門天后宮送迎神儀典》，臺南市政府文化局。
- 謝國興主編《西港仔刈香：一個傳統王醮的數位紀錄》，臺北：中央研究院臺灣史研究所。
- 2016 吳比娜《尋訪台江古早味：歷史、風土與人情的飲食故事》，內政部營建署台江國家公園管理處。
- 周宗揚、吳明勳《鹿耳門聖母廟土城仔香》臺南市政府文化局。
- 2017 施良達《西港玉敕慶安宮良藝太師——西港刈香王船木造技術專書》，臺南：西港玉敕慶安宮。
- 曾國棟《臺南府城古井誌》，臺南：臺南市政府文化局。
- 謝貴文《神、鬼與地方——臺南民間信仰與傳說研究論集》，高雄市：春暉出版社。
- 2018 張耘書《臺南府城餅舖誌》，臺南市政府文化局。

陳俊達《臺南府城安平劍獅》，臺南市安平區公所。

陳志昌《永吉吉安宮天子門生陣》，臺南市政府文化局。

曾子玲《臺南京劇研究》，臺南市政府文化局。

黃文博《民俗雲嘉南》，臺南：雲嘉南濱海國家風景區管理處。

盧芳蕙、林錫田、鄭道聰、林劭璿、王華、李盈穎《細說安平故事書：安平耆老訪談錄》，臺南市安平區公所。

2019 吳建昇、陳志昌《臺南生育禮俗研究》，臺南市政府文化局、蔚藍文化。

周宗揚《臺南請水儀式研究》，臺南市政府文化局、蔚藍文化。

施德玉《歡聚樂離別苦情是何物：臺南藝陣小戲縱橫談》，臺南市政府文化局。

劉正元、吳玲青《行踏台江：地號名講古》，臺南：台江國家公園管理處。

戴文鋒、陳宏田、張耘書《永康區開天宮志》，國立臺南大學臺南學研究中心、永康區開天宮管理委員會。

戴文鋒《太師與王船——燃燒一瞬間的美》，高雄：行政法人高雄市立歷史博物館。

2020 吳建昇《台灣第一條人工運河：竹筏港水道的歷史研究》，新北：博揚文化。

四、報告書

2000 陳信雄主持《傳聞「荷蘭海堡」遺址考古發掘研究報告》，臺南市政府文化局。

2012 吳新華主持《「魚」音繞梁——台江傳統產業無形文化資產聲音採集調查》，臺南：台江國家公園管理處。

財團法人台灣漁業及海洋技術顧問社《青山漁港區域劃定及漁港計畫訂定成果報告書》，臺南市漁港及近海管理所。

臺南市政府《第二類漁港青山漁港區域劃定說明書》，臺南市政府。

2013 周益東《鯤鯨溟帆繫蚵網》，臺南市綠社區培力計畫。

2014 鄭方靖《魚音樂誌：台江地區數魚歌調查分析與彙集成果報告書》（臺南：台江國家公園管理處委託）。

2015 陳玉箴、曾品滄《台江地區文史資源調查及應用規劃研究(四)——台江飲食文

化源流成果報告書》，臺南：台江國家公園管理處。

2018 沈天羽、陳志昌、周志明（五條港發展協會）《臺南市安平區傳統造船工藝無形文化資產保護調查計畫》，臺南市文化資產管理處委託。

戴文鋒《107年古台江遺址調查暨文史成效評估及展望成果報告書》，台江國家公園管理處委託。

戴文鋒《臺南市市定無形文化資產訪查及評估計畫成果報告書（2017～2018）》，臺南市文化資源管理處委託。

2019 臺南市政府《臺南市下山漁港水環境改善計畫整體計畫工作計畫書》，臺南市政府。

劉正元《「台江文化保存及創新應用（3/3）-台江地名書寫計畫暨史普知識推廣」委託辦利計劃案期末報告書》，台江國家公園管理處。

戴文鋒、曾國棟《「安平晚渡」、「沙鯤漁火」與「鹿耳春潮」三景之歷史場域調查研究成果報告書》，臺南市政府文化局。

戴文鋒〈臺南市民俗類無形文化資產保存維護計畫成果報告書 2018～2019〉，臺南市文化資源管理處委託。

五、論文

（一）學位論文

1992 方淑美〈臺南西港仔刈香的空間性〉，國立臺灣師範大學地理研究所碩士。

1997 游慧文〈南管館閣南聲社研究〉（國立藝術學院音樂學系碩士論文）。

1999 陳肅容〈七股潟湖區漁業生態的研究〉，國立臺灣師範大學地理學系碩士論文
戴文鋒〈日治晚期的民俗議題與臺灣民俗學——以《民俗臺灣》為分析場域〉，國立中正大學歷史研究所博士論文。

2002 游凌雀〈七股鹽場鹽工生活變遷之研究〉，國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文。

2004 林難生〈府城地區八音音樂研究〉，國立臺北師範學院音樂研究所碩士論文。

陳桂蘭，〈臺南縣民宅門楣辟邪物研究〉，臺南：國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文。

- 2006 李淑玲〈西港鄉聚落的拓墾與開發之研究〉，國立臺南大學臺灣文化研究所碩士。
- 周士煌〈鄭成功的民族學研究〉，國立政治大學民族研究所碩士論文。
- 翁育民〈臺南市安南區食水堀之形成與變遷〉(國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文)。
- 2007 吳炎坤〈臺南市俗語研究〉，國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文。
- 周茂欽〈滄海鹽田變遷中的漁村——青鯤鯓聚落研究〉，國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文。
- 許獻平〈臺南縣北門區有應公信仰研究〉，國立中山大學中國文學系碩士在職專班碩士論文。
- 2009 楊宗祐〈台南市安南區保生大帝聯庄祭祀組織之研究〉，國立臺北大學民俗藝術研究所碩士論文。
- 2010 何耀章〈台南地區「開閩王祖」的宗族記憶以台南縣安定鄉六嘉村王姓宗族祭祖為分析場域〉，國立臺南大學文化與自然資源學系碩士論文。
- 郭偉智〈臺南天子文生七響陣〉，國立臺南大學體育學系碩士論文。
- 2011 吳春燕〈台南市安南區陣頭與村落關係研究〉，國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文。
- 顏大鎰〈臺南土城仔香醮陣頭之研究〉，立德大學休閒管理研究所碩士論文。
- 2012 邱致嘉〈安平宮廟小法團之研究——以海頭社法脈為例〉，國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文。
- 賴銘傳〈台南西港雙張廊大鼓花陣之研究〉，國立臺南大學體育學系碩士論文。
- 2014 黃瑞琴〈從黑面琵鷺的驛站看臺江區域特色〉，國立臺灣師範大學臺灣語文學系碩士論文。
- 2015 楊家祈〈臺南拜溪墘祭儀與聚落變遷之研究〉，國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文。

(二) 期刊論文

- 1937 內田勳〈青鯤鯓〉，《地球》27卷1號。
- 1942 王碧蕉〈北門嶼の傳説〉，《民俗臺灣》2卷7號，頁38。

- 廖漢臣〈臺南の俚諺(下)〉·《民俗臺灣》16號·頁17~19。
- 陳紹馨〈俚諺に關する覺書〉·《民俗臺灣》14號·頁2~4。
- 1953 逸人〈片鱗鴻爪錄〉·《臺南文化》第3卷第3期·頁31~35。
- 顏興〈鄭成功與端午煎鮓〉·《臺南文化》第3卷第3期·頁19~23。
- 1956 顏興〈臺灣鄉土社會中所見之牛〉·《臺南文化》第5卷第2期·頁2~19。
- 1965 林鶴亭〈臺南安平地方特有俚諺〉·《臺灣風物》15卷5期·頁15~22。曹甲乙〈人生俚諺一百二十則〉(《臺灣風物》15卷3期·頁44。
- 1971 朱鋒〈安平的迎媽祖〉(《臺灣風物》20卷3期·頁88~89。
- 1976 林衡道〈臺灣各地名勝、古蹟、文物〉·《臺灣文獻》27卷3期·頁79。
- 林鶴亭〈安平天后宮志〉·《臺灣風物》26卷1期·頁37~71
- 1980 姚漢秋〈臺灣俗諺採擷錄(上)〉·《臺灣文獻》31:01·頁219。
- 1981 石萬壽〈臺南市宗教誌〉·《臺灣文獻》32:4·頁25。
- 1984 范勝雄〈春牛迎春〉·《臺南文化》新18期·頁269~278。
- 1996 戴文鋒〈臺灣民間有應公信仰考實〉·《臺灣風物》第46卷第4期·頁53~54。
- 2001 戴文鋒〈臺灣民間五營的民俗與信仰〉(《漢家雜誌》68期·頁21~25。
- 2000 林美容〈高雄縣王爺廟分析：兼論王爺信仰的姓氏說〉·《中央研究院民族學研究所集刊》88期·頁107~131。
- 2002 Fiorella Allio (艾茉莉)〈遶境與地方身分認同：地方歷史的儀式上演〉·《法國漢學》第7輯·頁387-388。
- 2003 王志宇〈臺灣的無祀孤魂信仰新論—以竹山地區祠廟為中心的探討〉·《逢甲人文社會學報》第6期·頁183~210。
- 2004 覃瑞南〈風水鎮物在臺灣地區民宅施作的研究〉·《臺南女院學報》第23卷第1期·頁267-286。
- 2005 戴文鋒〈臺灣媽祖「抱接砲彈」神蹟傳說試探〉·《南大學報》39卷2期·頁41-66。
- 2006 周政賢〈刈香前鋒蜈蚣陣——臺南五大香蜈蚣陣的觀察比較〉·《南瀛文獻》第5輯·頁251~264。
- 2007 方俊育〈戰後初期的「鹽賊」現象〉·《檔案》6卷4期·頁50~62。

- 吳嘉瑜、周舜瑾〈佳里金唐殿乙酉香科旗牌官相關記實〉，《民俗與文化》第3輯，臺中：臺灣淡南民俗文化研究會，頁209~225。
- 林茂賢〈苦行還願謝神恩——媽祖遶境進香〉，《新活水》第10期，頁44-51。
- 洪瑩發〈佳里金唐殿乙酉香科五朝王醮王府田調查記要〉，《民俗與文化》第3輯，臺中：臺灣淡南民俗文化研究會，頁186~207。
- 廖忠俊〈從地名分類看台灣傳統地名〉，《臺灣文獻》58卷3期，頁175-222。
- 2008 吳建昇〈台江浮覆地的拓墾與「東八保」大道公信仰之研究〉，《臺南文化》第62期，頁81-108。
- 2009 石萬壽〈王爺信仰與延平郡王君臣關係之探討〉，《臺灣文獻》第61卷第1期)，頁197~232。
- 2010 胡萬川〈民間文學口傳性特質之研究——以臺灣民間文學為例〉，《臺灣文學研究學報》第11期，頁199-220。
- 2011 戴文鋒〈臺南地區民間無祀孤魂轉化為神明的考察〉，《臺灣史研究》18卷3期，中央研究院臺灣史研究所，頁141~173。
- 2012 張珣、洪瑩發〈安平進錢補運科儀初探：以妙壽宮小法團為例〉，《民俗與文化》第7期，頁19~42。
- 張珣、洪瑩發〈進錢補運科儀分析：以台南安平妙壽宮小法團為例〉，《道學研究》第1期，頁19~34。
- 2013 周宗楊〈王船的神明會——安平伍德宮「金德安號」水手會之探討〉，《臺南文獻》第4輯，頁36~55。
- 2014 吳明勳〈上香山——安平迎媽祖〉，《臺南文獻》第5輯，頁50~64。
- 黃明雅〈七股區鹽埕里臺區聚落採訪錄〉，《臺南文獻》第5輯，頁208~219。
- 楊家祈〈新時代下的媽祖新出巡——2014年茅港尾天后宮堡內巡香〉，《臺南文獻》第6期，頁176~191。
- 2015 鄭方靖〈台江國家公園地區數魚歌音聲與音樂內涵調查研究〉，《國家公園學報》第25卷第2期，頁1~18。

- 2016 Selena 〈藝術事件簿：台南復育風獅爺 / 用想像力守護傳統文化〉·《親子天下》第 84 期·頁 84~87。
- 2018 林培雅〈王爺的角力戰 - - 臺南安平「採船」傳說研究〉·《文化資產保存學刊》第 44 期·頁 7~28。
- 2020 楊為仁〈陳啟村一生醉木雕·中西融會的木藝美學〉·《傳藝》第 130 期·頁 24-29。
- 陳宏田〈原臺灣縣境陳姓移民來台先後及聚落分佈初探〉(《臺南文獻》第 17 輯)·頁 188-207。

(三) 專書論文

- 1985 James L. Watson, "Standardizing the Gods: The Promotion of T' ien Hou (Empress of Heaven) Along the South China Coast, 960-1960," in David G. Johnson, Andrew J. Nathan, and Evelyn S. Rawski, eds., *Popular Culture in Late Imperial China* (Berkeley: University of California Press), pp. 292-325.
- 1999 三尾裕子〈臺灣王爺信仰發展：臺灣與大陸歷史實況的比較〉(徐正光、林美容、黃應貴主編《人類學在臺灣的發展(第二輯):經驗研究篇》,臺北:中央研究院民族學研究所)·頁 31~68。
- 2000 傅朝卿〈以鄭成功建構臺灣鄉土文化教育的內涵〉·《鄭成功聖紀研討會紀念特刊》(臺北:護國延平宮)·頁 9~10。
- 2003 李豐楙〈五營信仰中的中壇元帥·其原始及衍變〉·《第一屆哪吒學術研討論文集》(高雄:中山大學清代學術研究中心)·頁 549~594。
- 戴文鋒〈七股漁村廟宇信仰初探〉·《臺南大學九十一年度南區中小學鄉土藝文研習會論文集》。
- 2004 蔡宗信〈臺灣高蹺陣之歷史淵源〉(《中華民國大專院校九十三年度體育學術研討會論文集》) 頁 1-13。
- 2006 高致華〈臺灣客家村的鄭成功廟與鄭成功信仰〉·《多學科視野中的客家文化》(福州:福建人民出版社)·頁 393~413。
- 2009 楊玉君〈一枚煎餅補天穿：談閩台的煎餅補天習俗〉(陳益源主編《2009 閩南

文化國際學術研討會論文集》)·頁 143~154。

- 2012 張守真〈日治初期的安平開台天后宮從〈重建安平開台天后宮碑記〉談起〉·
《王辰重陽國姓爺與媽祖信仰學術研討會》·安平開臺天后宮媽祖學院·頁
38-49。
- 2013 丁仁傑〈大型地方性網絡：臺南西港刈香村際網絡再思考〉·《漢人民眾宗教研
究：田野與理論的結合》(臺北：中央研究院)·頁 161~227。
- 2017 謝國興〈謁水請將：臺南五塊寮慶和宮中壇元帥的請水儀式〉·《哪吒與太子爺
信仰文化研究》(臺南：臺南市政府文化局、新營太子宮太子爺廟管理委員
會)·頁 283~312。
- 2018 張雅惠〈劍獅符號在海頭社區之社區總體營造的應用〉·《2017 藝術與設計國
際研討會論文集》(屏東：國立屏東大學)·頁 76-88。

六、報紙

1. 〈鯤南近信 / 油糟多配〉·《臺灣日日新報》·版 4·1909/06/23。
2. 〈南瀛鯉信 / 麥作試種〉·《臺灣日日新報》·日刊版 6·1909/10/31。
3. 〈赤崁春帆(十九日發) / 魚苗少配〉·《臺灣日日新報》·版 6·1911/08/24。
4. 〈鹿耳門浮復〉·《臺灣日日新報》第 5101 號·版 06·1914/08/27。
5. 〈臺南 / 王爺祭典〉·《臺灣日日新報》·版 4·1923/05/20。
6. 李文生〈佳里金唐殿庚子年香科醮典 王船取「舟參」開啟序幕〉·《台灣好新聞》·2019/09/06。
7. 黃文鎧〈安平石將軍 / 見證商港爭風水〉·《自由時報》·2009/10/01。
<https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/339612>。
8. 張榮祥〈睽違 73 年 / 安平 12 軍侯墓史實公諸於世〉·《大紀元》·2010/04/02。
<https://www.epochtimes.com/b5/10/4/2/n2864881.htm>。
9. 趙家麟〈兩岸最大規模城隍爺會香 / 台南唐明殿故事多〉·《中國評論新聞網》·
2014/09/20。
<http://hk.crntt.com/doc/1033/9/2/7/103392716.html?coluid=7&kindid=0&docid=103392716&mdate=0920005829>。
10. 吳順永〈鹿耳門天后宮封印大典 / 揭開「台灣年」序幕〉·《今日新聞》·

2015/02/12。

<https://tw.news.yahoo.com/%E9%B9%BF%E8%80%B3%E9%96%80%E5%A4%A9%E5%90%8E%E5%AE%AE%E5%B0%81%E5%8D%B0%E5%A4%A7%E5%85%B8-%E6%8F%AD%E9%96%8B-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%B9%B4-%E5%BA%8F%E5%B9%95-120926444.html>。

11. 陳治交〈許中營順天宮香科祭 / 鹿耳門請水〉,《中華日報》2015年5月4日。
12. 謝介裕〈人投胎轉世?「五爪豬」刀下逃生〉,《自由時報》2015年6月12日。
13. 林相如〈沈尤王開閩王祖春祭 / 千餘人聚一堂〉,《中華日報》,2016年3月13日。
14. 陳治交〈楊傳廣侄天后宮分靈將軍媽〉,《中華日報》,2016/04/13。
<https://tw.news.yahoo.com/%E6%A5%8A%E5%82%B3%E5%BB%A3%E4%BE%84%E5%A4%A9%E5%90%8E%E5%AE%AE%E5%88%86%E9%9D%88%E5%B0%87%E8%BB%8D%E5%AA%BD-135500902.html>。
15. 王捷〈南島舞集迎安平石將軍分靈回台東〉,《自由時報》,2016/04/14。
<https://news.ltn.com.tw/news/local/paper/979190>。
16. 陳冠備〈傳說「五爪豬」現蹤二林 / 民眾:人類投胎不能殺〉,《自由時報》2017年6月17日。
17. 蔡文居〈全台唯一芝龍公神尊遭竊 / 廟方憂國姓爺中秋恐難團圓〉,《自由時報》,2017/07/02。
<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2119042>。
18. 楊金城〈《保存地方特有藝陣》西港南海水族陣 成立文物館〉,《自由時報》電子報,2019/08/29。(<https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1313956>)
19. 邵心杰〈鹿耳門天后宮四季籤 / 廟方解籤:重點在經濟〉,《聯合報新聞網》,2020/01/29。<https://udn.com/news/story/7326/4309712>。
20. 吳俊鋒〈逾百年歷史 / 台南市定民俗「食祖佛酒千人宴」 / 配合防疫暫停〉,《自由時報》,2020/03/01。
<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3084922>

21. 王姝琇〈安平十二軍夫墓解說牌模糊 / 南市議員要求改善〉·《自由時報》·
2020/03/31。
<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3118547>。
22. 楊金城〈玄奇！青鯤鯨朝天宮王船醮 / 千歲爺「流淚」 / 降示說原因〉·《自由時報》· 2020/10/23。
<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3329638>。

七、口述採訪

1. 戴文鋒〈臺南市文化資產保存技術保存者剪粘匠師呂興貴 (1947 年生) 採訪〉·
2016/10/16。
2. 楊家祈〈土城仔中洲角耆宿陳走 (1943 年生) 採訪〉· 2018/07/12。
3. 楊家祈〈安平天后宮陳鄭淑垣委員 (1929 年生) 訪談〉· 2019/03/18。
4. 楊家祈〈下山仔寮龍山宮主委蔡輝良 (1962 年生) 採訪〉· 2020/05/07。
5. 楊家祈〈公地仔吉安宮轎班會前會長李福安採訪〉· 2020/06/06。
6. 楊家祈〈烏竹林呂春福 (1953 年生) 訪談〉· 2020/06/13。
7. 楊家祈〈大港寮大興宮黃永順 (1957 年生) 採訪〉· 2020/06/14。
8. 楊家祈〈安平北極殿玉興堂乩童何興發 (1949 年生) 採訪〉· 2020/06/21。
9. 楊家祈〈三百二十萬三和宮主任委員黃朝棟 (1943 年生) 採訪〉· 2020/09/01。
10. 楊家祈〈三股龍德宮常務監查黃勝福 (1948 年生) 採訪〉· 2020/09/01。
11. 楊家祈〈三股龍德宮監查委員黃茂程 (1951 年生) 採訪〉· 2020/09/01。
12. 楊家祈〈溪南寮寶龍宮第 10 屆主委吳俊遑採訪〉· 2020/09/01。
13. 楊家祈〈十份里里民黃肇業 (1939 年生) 訪談〉· 2020/09/02。
14. 楊家祈〈十份里里長張水金 (1952 年生) 採訪〉· 2020/09/02。
15. 楊家祈〈中寮天后宮陳慶琳 (1954 年生) 採訪〉· 2020/09/02。
16. 楊家祈〈海頭社廣濟宮主任委員莊仲吉訪談〉· 2020/09/08。
17. 楊家祈〈灰窯尾社弘濟宮委員李明泉 (1942 年生) 訪談〉· 2020/09/15。
18. 楊家祈〈灰窯尾弘濟宮監事黃國恩 (1964 年生) 採訪〉· 2020/09/16。
19. 楊家祈〈鹿耳門繡莊負責人王登貴 (1954 年生) 採訪〉· 2020/10/28。
20. 楊家祈〈城南里里長蔡炳輝 (1954 年生) 採訪〉· 2020/10/30。

21. 楊家祈〈永吉里里長莊弘松 (1971 年生) 採訪〉, 2020/11/09。
22. 楊家祈〈永吉吉安宮契子委員會吳志峯會長 (1970 年生) 採訪〉, 2020/11/17。
23. 楊家祈〈四草里長王佐雄 (1942 年生) 採訪〉, 2020/11/10。
24. 吳承翰〈臺區南聖宮總幹事周宗德 (1961 年生) 採訪〉, 2020/09/02。

八、祠廟資料

(一) 出版品

- 1985 正統鹿耳門聖母廟《正統鹿耳門聖母廟沿革》, 臺南: 正統鹿耳門聖母廟。
- 1999 伍德宮廟誌編輯小組《臺南市安平囡仔宮社伍德宮廟誌》, 安平囡仔宮社伍德宮。
- 2001 鹿耳門史蹟研究會《正統鹿耳門聖母廟沿革誌》(臺南: 正統鹿耳門聖母廟管理委員會)。
- 2014 黃高山〈弘濟宮發展史略記〉, 。
- 2014 楊丁蘭〈廟務回憶與未來展望〉, 高雄中寮天后宮。
- 2018 〈正統鹿耳門聖母廟 107 年戊戌科禳災祈安香醮 (土城仔香) 行事表〉。
- 2018 臺南土城正統鹿耳門聖母廟《2018 戊戌狗年文化民曆》, 臺南: 正統鹿耳門聖母廟。
- 年代不明 不著撰人〈茅港尾天后宮沿革簡介〉(摺頁)。

(二) 碑記

- 1851~1861 〈重興天后宮碑記〉, 咸豐年間。
- 1929 〈慈濟宮重修百圓以上獻納者芳名錄〉。
- 1961 不著撰人〈本村聖母由來之簡記〉。
- 1965 〈慈濟宮重修仟元以上樂捐者芳名錄〉。
- 1984 不著撰人〈安平金水祖祠沿革誌〉。
- 不著撰人〈安平金水黃氏淵源簡歷〉。
- 朝天宮管理委員會〈代天巡狩、千歲爺、五府千歲、七府千歲神像由來及神蹟顯示記述〉。
- 朝天宮管理委員會〈朝天宮沿革〉。

- 1985 不著撰人〈南興萬應小廟沿革〉。
寶龍宮籌建委員會〈寶龍宮沿革誌〉。
- 1991 西興宮第二屆管理委員會〈西興宮沿革志〉。
- 1992 周進雄〈鎮海將軍廟沿革誌〉。
- 1993 黃正安〈七股鄉龍山村龍山宮重建沿革誌〉。
- 1995 不著撰人〈七股鄉十份村玉勅正王府正官正王 - 雷府大將沿革誌〉。
- 1997 黃朝宗〈三股龍德宮重建原由沿革碑誌〉。
- 1998 吉安宮管理委員會〈永吉村吉安宮沿革誌〉。
- 2001 陸王宮重建委員會〈陸王宮沿革〉。
鄭木順〈龍山富麗漁村牌樓記〉，龍山社區發展協會。
- 2003 黃番豎〈鎮海堂沿革〉。
- 2005 王金長、李天珍〈四草與鐵府千歲遷壇沿革〉。
- 2010 黃筱淑〈鹽田永鎮宮游水將軍廟〉。
- 2013 黃登發〈龍山富麗漁村牌樓整建誌〉，龍山宮管理委員會。
- 2014 〈保生大帝「大道公祖三聖同尊起源史」〉。
- 2015 不著撰人〈中寮天后宮沿革誌〉。
不著撰人〈魯郡武城堂龍山衍派台南市曾敏生字水牛後裔宗親會沿革〉。
- 2017 陳順涼，〈恭建臺南市安南區土城中洲角保生大帝行館頌贊〉。
- 2018 吉安宮天子門生〈永吉（公地尾）吉安宮天子門生沿革〉。
- 無年代 〈四草大眾廟鎮海大元帥沿革〉。

九、網路資料

1. 〈七娘媽生，做十六歲〉，《國家文化資產網》，
<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20080618000001>。
2. 〈土城仔迎春牛〉，《國家文化資產網》，
<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20180102000002>。
3. 〈大港寮大興宮〉，《文化地理資源資訊系統》，
<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/north/2104042-DXG>。
4. 〈木作王船技術〉，《國家文化資產網》，

- <https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/ptp/20160808000004>。
5. 〈出巡十六寮〉·《四草大眾廟》·
<http://www.4grass.com/page.asp?orcaid=%7BA969DCF3-12F1-4B9B-A374-79D9E7F0F77A%7D>。
  6. 〈安平迎媽祖上香山〉·《國家文化資產網》·
<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20150708000001>。
  7. 〈西港刈香〉·《國家文化資產網》
<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20080627000001>。
  8. 〈西港刈香〉·《國家文化資產網》
<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20090217000006>。
  9. 〈西港玉勅慶安宮王府行儀〉·《國家文化資產網》
<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20190513000003>。
  10. 〈西賢里〉·《臺南市中西區公所》·
<http://www.tnwcdo.gov.tw/areacenter01.asp?sub3=FAR>。
  11. 〈佳里金唐殿蕭壠香〉·《國家文化資產網》
<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20090115000003>。
  12. 〈保安宮〉·《文化資源地理資訊系統》
<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/beimen/1117003-BAG>。
  13. 〈南興萬聖公廟〉·《文化資源地理資訊系統》
<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/westcentral/2108034-NXWSGM>。
  14. 〈焄富宮〉·《文化資源地理資訊系統》·
<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/shanhua/1119006~XFG>。
  15. 〈鹿耳門天后宮送迎神儀典〉·《國家文化資產網》·
<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20130128000001>。
  16. 〈媽祖船〉《臺灣之門 鹿耳門：鹿耳門天后宮》官網
https://www.luerhmen.org.tw/about_us.php?kind=7&class_id=39&item_i

d=94。

17. 〈鹿耳門聖母廟土城仔香〉·《國家文化資產網》·
<https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/folklore/20130128000002>。
18. 〈福緣宮〉·《文化資源地理資訊系統》·
<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/shanshang/1122004>
~FYG。
19. 〈鹽田北寮鎮安宮〉·《文化資源地理資訊系統》
<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/annan/2106019-ZAG>。
20. 〈鹽田永鎮宮〉·《臺灣大百科全書》
<http://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=28751>。
21. 〈鹽田南寮永鎮宮〉·《文化資源地理資訊系統》
<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/annan/2106019-YZG>。
22. 安平開臺天后宮官方網站 HYPERLINK "<https://anping-matsu.org.tw/t-history/>" <https://anping-matsu.org.tw/t-history/>。
23. 蘇峯楠〈府城迎春牛：關於歷史經驗、新興節慶與文化資產的省思〉·《民俗亂彈》·20170222。(<http://think.folklore.tw/posts/2081>)
24. 陳煦森〈被火紋身的蝦子 - 火燒蝦〉·《行政院農業委員會水產試驗所電子報》第97期·2014。
<http://www.tfrin.gov.tw/friweb/frienews/enews0097/s1.html>。
25. 〈高蹺陣〉·《傳統雜技知識網》 <https://acrobatic.ncfta.gov.tw/zh-tw>。

附錄一：《臺灣日日新報》台江相關新聞整理清單

本案針對台江人文特色，進行《臺灣日日新報》相關新聞整理，依照類別可以分成四大類：「漁業相關」、「鹽業相關」、「聚落相關」、「宗教相關」；一共整理出 102 筆，各篇新聞報導之日期、內文、報導截圖，將另外整理成 word 檔與圖片檔，供台江國家公園使用。以下為四大類新聞清單。

類別一：漁業相關

◇ 關鍵字：魚苗、虱目魚、國姓魚、麻虱目、虱目、養魚、魚塭

◇ 數量：46 則

1. 1905 年 07 月 12 日〈魚苗漏稅〉
2. 1905 年 07 月 18 日〈康莊大道〉
3. 1905 年 08 月 05 日〈臺南廳轄土地概況〉
4. 1905 年 08 月 23 日〈安平港近況（上）／安平支廳／官衙與內外國人〉
5. 1905 年 08 月 30 日〈臺南各里藝植之盛（三）〉
6. 1905 年 09 月 07 日〈安平海嘯被害額〉
7. 1905 年 09 月 24 日〈南部海嘯之原因〉
8. 1906 年 05 月 25 日〈平及對岸航路之現況〉
9. 1906 年 07 月 25 日〈南部出水續報〉
10. 1906 年 07 月 28 日〈中南部水害／安平市街〉
11. 1906 年 08 月 14 日〈臺南零信〉
12. 1906 年 09 月 04 日〈安平港利用說〉、〈安平港浚渫部分〉
13. 1906 年 11 月 23 日〈內港浚渫〉
14. 1907 年 02 月 23 日〈宜開塭利及整頓〉
15. 1907 年 04 月 12 日〈近今天候及養魚〉
16. 1907 年 07 月 04 日〈臺南水產公司合併談／南樵〉
17. 1907 年 08 月 28 日〈魚苗仲買組合組織狀況〉

18. 1907年09月07日〈掬月樓詩話(十二)〉
19. 1908年01月07日〈赤崁零信 / 稟請開墾魚塭〉
20. 1908年05月05日〈臺南雜俎 / 魚苗騰價〉
21. 1908年06月02日〈南部瑣事 / 虱目上市〉
22. 1908年08月18日〈南部撮要 / 魚塭訟案〉
23. 1908年12月01日〈鯤南商況〉
24. 1909年05月30日〈赤崁帆影(念七日發) / 虱目上市〉
25. 1909年06月23日〈鯤南近信 / 油糟多配〉
26. 1909年08月03日〈新八景小引(圖南詩史)〉
27. 1909年08月20日〈天南雁音 / 幸與不幸〉
28. 1909年10月09日〈天南秋信 / 魚塭被害〉
29. 1909年10月26日〈天南秋信 / 安平海漲〉
30. 1909年12月09日〈全島官租地〉
31. 1910年07月03日〈試養魚介〉
32. 1910年07月27日〈臺南養魚〉
33. 1911年01月23日〈赤崁春帆 / 養蠟改良〉
34. 1911年04月11日〈赤崁春帆 / 魚苗流失〉
35. 1911年06月15日〈臺南通信 / 魚苗充盛〉
36. 1911年07月15日〈南部近信 / 塭魚暢銷〉
37. 1911年07月31日〈臺南改正市區〉
38. 1911年08月24日〈赤崁片帆 / 魚苗給水〉
39. 1911年08月24日〈赤崁春帆(十九日發) / 魚苗少配〉
40. 1921年08月09日〈虱目魚苗試驗好成績〉
41. 1922年05月06日〈北門大漁〉
42. 1929年12月07日〈鰻の捕獲に / 大謀網を使用 / 本島最初の試みとして / 結果が注目さる〉
43. 1930年09月13日〈國姓港 / 漁業組合設立 / 臺南州北門郡で〉

44. 1931 年 4 月 22 日〈新豐安順庄 / 創立漁組〉
45. 1933 年 2 月 7 日〈臺南 / 出漁證明〉
46. 1933 年 5 月 15 日〈臺南州下 / 環海養魚 / 在青鯤鯓島〉

類別二：鹽業相關

◇ 關鍵字：鹽田、鹽場

◇ 數量：14 則

1. 1903 年 10 月 28 日〈安平鹽田開墾の新計畫〉
2. 1905 年 11 月 05 日〈臺南製鹽法〉
3. 1906 年 09 月 05 日〈安平港破難船後報〉
4. 1908 年 01 月 07 日〈赤崁零信 / 本島鹽田之改良〉
5. 1912 年 02 月 06 日〈帆船擱淺〉
6. 1916 年 11 月 14 日〈鹽田調查出願〉
7. 1922 年 05 月 08 日〈鹽田一部竣功〉
8. 1923 年 04 月 04 日〈製鹽表彰會 / 臺灣製鹽安順鹽田〉
9. 1923 年 06 月 11 日〈島鹽出產及移出〉
10. 1924 年 07 月 09 日〈赤崁特訊 / 整頓工場〉
11. 1927 年 04 月 25 日〈鹽田記念碑舉除幕式〉
12. 1932 年 01 月 24 日〈專賣局籌清安平港 / 以便製鹽之運搬〉
13. 1932 年 06 月 24 日〈安順鹽田 / 鹽多被盜〉
14. 1933 年 05 月 01 日〈南部不雨 / 產鹽大增 / 各倉庫滿貯〉

類別三：聚落相關

◇ 關鍵字：青鯤鯓、四草、土城子、媽祖宮、三股、下山子寮、海頭、王城西、安平、鹿耳門

◇ 數量：22 則

1. 1905年08月03日〈臺南廳下交通機關現狀(中)〉
2. 1905年10月27日〈大運動會〉
3. 1906年01月14日〈難船遇救〉
4. 1906年01月17日〈安平漁業近況〉
5. 1906年09月05日〈安平港破難船後報〉
6. 1907年03月17日〈談瀛(六)〉
7. 1908年06月05日〈藝苑 / 敬和友人青鯤鯨晚眺韻〉
8. 1908年12月23日〈瀛南雜俎 / 浚滌溪門〉
9. 1909年10月31日〈南瀛鯉信 / 麥作試種〉
10. 1909年11月28日〈赤崁片帆 / 漏稅發覺〉
11. 1910年12月04日〈南部雁信 / 安平市況〉
12. 1911年10月07日〈死屍漂著〉
13. 1911年10月15日〈南部近信 / 觀月泛舟〉
14. 1923年03月08日〈戎克顛覆す / 國爺港沖で〉
15. 1924年05月29日〈新豐 / 砂防造林施設〉
16. 1924年06月26日〈連日の雨で / 土猴大收穫〉
17. 1927年11月15日〈赤崁 / 交通便利〉
18. 1929年04月06日〈水飢饉 / 飲み水にも困る〉
19. 1936年09月15日〈異色の村を往く(1) / 此の世の龍宮(上) / 魚體の神に縁あつて / 漁師ばかりの青鯤鯨〉
20. 1936年09月16日〈異色の村を往く(2) / 現世への道路(下) / 今では他部落から / お嫁も来る青鯤鯨〉
21. 1937年02月16日〈載糖蜜酒 / 私售濱海漁民〉
22. 1938年04月03日〈曾文溪を境界に行政区一部變更〉

類別四：宗教相關

◇ 關鍵字：迎王、迎神、建醮、西港慶安宮、金唐殿、進香、安平、媽祖、鹿

耳門

◇ 數量：20 則

1. 1905 年 08 月 24 日〈臺南孟蘭盆會〉
2. 1908 年 07 月 26 日〈南帆一片 / 冒雨迎王〉
3. 1908 年 07 月 30 日〈天南雁音 / 迎王雜觀〉
4. 1909 年 05 月 05 日〈崧城帆影 (上月念七及念九發) / 議迎聖母〉
5. 1910 年 07 月 27 日〈南部通信 / 區長作弊〉
6. 1911 年 05 月 04 日〈臺南通信 / 掃輿而歸〉
7. 1911 年 08 月 12 日〈南部近信 / 迎王盛況〉
8. 1911 年 08 月 21 日〈赤崁片帆 / 祀王盛況〉
9. 1915 年 08 月 27 日〈鹿耳門浮復〉
10. 1915 年 04 月 17 日〈安平媽祖〉
11. 1923 年 05 月 20 日〈臺南 / 王爺祭典〉
12. 1925 年 06 月 03 日〈醮期已定〉
13. 1925 年 06 月 11 日〈慶安宮大祭〉
14. 1928 年 03 月 19 日〈佳里金唐殿重修〉
15. 1928 年 03 月 20 日〈赤崁 / 重修古廟〉
16. 1928 年 12 月 11 日〈佳里街金唐殿 / 鎮座式期〉
17. 1934 年 5 月 15 日〈北門郡西港迎神日程〉
18. 1934 年 05 月 19 日〈西港庄迎神〉
19. 1937 年 02 月 21 日〈北門慶安宮 / 繞境先聲〉
20. 1937 年 05 月 10 日〈慶安宮祭典〉

附錄二：2020 無形文化資產系列講座

本案協助台江國家公園規劃「無形文化資產系列講座」，一 5 場次(圖 F-01)，本團隊負責聯繫、接洽林美容、林承緯、謝貴文、戴文鋒等 4 場次。每一場次皆受到民眾的熱情捧場，講者與聽眾也都有良好的互動與交流，講座成效良好。3 月後因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情日漸嚴重，故將原定 5/2(六) 謝貴文老師場次改至 8/1 (六)。

圖 F-01：台江國家公園無形文化資產系列講座海報

第一場次講者為國內知名人類學者林美容研究員，為美國加州大學人類學博士，中央研究院民族所研究員退休，講題「魔神仔傳說與鬼故事」是林研究

員近年來關注之議題。原定講座地點於台管處遊客中心第 2 放映室，後因報名人數眾多，改至台管處遊客中心第 1 放映室。

林美容 / 魔神子傳說與鬼故事

國內中生代民俗學者林承緯教授為第二場次講者，講題「民俗學的文化資產價值與美學」。林教授為日本國立大阪大學博士，現為國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所專任教授兼文化資源學院代理院長暨文新博班代理主任。

林承緯 / 民俗學的文化資產價值與美學

原第三場次為謝貴文教授，因新冠肺炎疫情影響，原定 5/2 (六) 延至 8/1 (六)。謝貴文教授為國立高雄師範大學國文學系博士，現任職於國立高雄科技大學文化創意產業學系，長期關注地方傳說故事與地方歷史，講題為「地方傳說在民間信仰與歷史研究上的意義及價值—以南鯤鯓五王與麻豆龍喉傳說為例」。

謝貴文 / 地方傳說在民間信仰與歷史研究上的意義及價值

最後一場次講者由本計畫之主持人戴文鋒院長擔任，戴院長為國立中正大學歷史學博士，現擔任國立臺南大學文化與自然資源學系教授，同時擔任國立臺南大學人文學院院長暨臺南學研究中心主任；本場講題為「台江地區的俚諺與風俗」，為本計畫成果的一部份。

戴文鋒 / 台江地區的俚諺與風俗

(一) 人類學者林美容研究員提供資料

山林水域與死後世界的想像：魔神仔與鬼的傳說故事之研究

林美容

0, 開場白

1. 退休後的隨心之作
2. 神鬼祖先三位論的反思與增補

一, 魔神仔與鬼的文化實存

1. 漢文化中的山精水怪
2. 神明能收扶精怪
3. 漢文化中的集體的鬼與個體戶的鬼
4. 集體的鬼要讓他們吃飽了喝足了趕快離開
5. 對頭說：神／鬼，神明／魔神仔

二, 魔神仔與山林水域

1. 文獻上的山魃、山鬼、山都、木客
2. 魔神仔出沒於山林水域之間
3. 魔神仔與其他大自然物事的關係
4. 魔神仔傳說故事提醒人們與大自然的關係
5. 遠離人煙的偏遠荒野是歹物仔出沒的地方

三, 鬼與死後世界

1. 死前必有徵兆：黑白無常、牛頭馬面拘提
2. 死前的懸念與執著：男女野合，執著帽子
3. 鬼是先前就住在那裡的
4. 死後尚有冥律：女鬼申冤，亡魂尾隨殺害者
5. 抓交替的文化邏輯：對不正常死亡的恐懼
6. 鬼附的現象：卡到、煞到、問到、犯到煞，會抽搐、嘔吐，像感冒一樣，
像老鷹叼走他的命
7. 看到鬼：白影，像人一樣，兩三層樓高，綠色的影子周圍發光
8. 鬼打牆，鬼撞牆，昏山：第四維空間
9. 專門對付鐵齒的人
10. 討祀討超渡：顯影為求祀，

四，傳說故事的真實與想像

1. 報導人沒有必要跟你瞎掰
2. 民俗研究不能用質疑的方式或態度來進行
3. 人類的經驗與超驗都是人類學必須去研究的
4. 傳說故事中的母題（motif）
5. 解釋書名：魔神仔的人類學想像

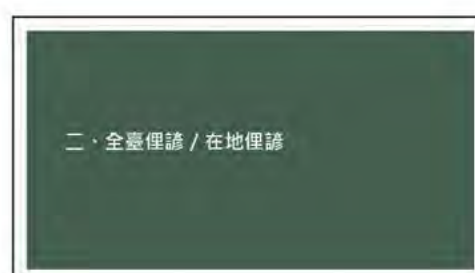
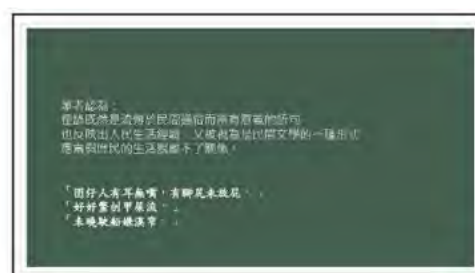
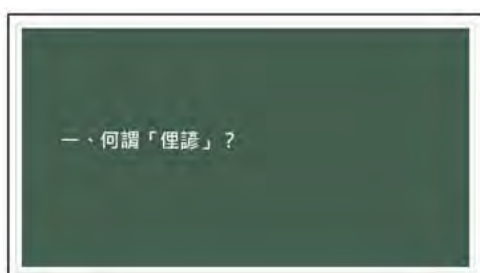
五，結語

1. 口說資料是人類學田野資料的基本性質
2. 對人類學而言，傳說故事永遠比文字的歷史呈現更多的真實

(二) 計畫主持人戴文鋒院長提供資料

2020/12/16

全臺性俚語

- 「未食五月粽，破裘毋爛（毋計）款。」
- 「四書五經讀透透，毋則（毋識）烏龜殼擱。」
- 「做官趁清廉，毋做死擱。」
- 「選舉無神碼，用錢買就着。」

1994年 臺灣商務印書館出版

台江在地俚語

祖厝地在發源前山軍中扎紮，而德新右的滿漢交鋒戰的戰場上寇勢，所以也形成了他與眾不同，跟並非其他人也無法輕易可以理解的特有俚語。

四大類型：

- (一) 與民間信仰有關者
- (二) 與鄉土村落生活息息相關者
- (三) 與鄉土過程歷史進程有關者
- (四) 與生活經驗或人生百態有關者

在地俚語

數量稀少
多以傳統語言為軸心，在各地，例如：通南、平內等，鄉鎮市多也以只有四五個字，「三級」為限，如：「未食五月粽」。

書面所屬類別：「俗文化、俗文化」。

永康在地俚語：「三海家江也身中（敢）」(竹仔寮永江有三海，編編家江也身中)。

竹仔寮在地俚語：「四月十二，買無五子海仔身。」

(一) 與民間信仰有關者

毋認頭
姓陳的興大王、蘇姓的興二王、姓周的興七王。

三、台江在地俚語

西港刈高美世。

1. 西港仔香分刈，香警放每免曝。
2. 西港仔香分動牌，香囉做款無路用。

南門門：
1. 南內鼓，層內堂拜拜。
2. 慶年門會香。

安海區：
清明，無好貨，爭項色爭兒。

(二) 與漁籃村落生活型態有關者

不同區土地不同程度。

「內門土葬，內門燒紙，內門並墓動種樹。」

安平節慶節：
1. 安平遊藝節，臺南狀(慶)地處。
2. 壽山古粉會抗獨。

漁民生活相關

1. 香香制進行，無其費附依；香舖每切仔委理社，拖仔仔食無捕。
2. 西北角，漢長滿沙埔。
3. 媽祖廟，香舖。
4. 漢裡(水內)漢長，三界媽仔上夫。
5. 海前營三界媽仔。
6. 花食萬年，真食淡水，人食唯古。
7. 博東戰，歹風。
8. 四月二四，漢行出吧；四月二六，漢仔開目。

安中節慶：
1. 媽祖廟與香；無人敢香。
2. 夜宮尾是夜宮夜，年(見)普普月尾(另一說月尾)，年(見)神紅廟仔山紙，年(見)總總好刺，年(見)扮扮皮戲(另一說：年(見)總總竹頭，年(見)總總皮戲)。

9. 山內戲，毋識會過海蟹。
10. 節社慶會我到老；親臨蟹，表到老；社慶公，表三年；社慶母，表到久。

11. 小滿，魚鰓刺。
 12. 七鰓，八鰓(市)，九毛蟹、十毛鰓。(俗沙嘴)。
 13. 十月僅毛鰓。
 14. 十月五，肥甲鹹魚(鳧)頭。
 15. 大雪天刺(大雪魚，烏魚刺)。
 16. 高魚出，乳香玉成肥鰓頭。
 17. 小滿鮫魚，虱且臭乾期。

并單：土頭魚。
 三在波一庄，孛青鯪身仔人燕尾州。
 (高公橋，高公，燕尾村)。

十頭區：
 日本東京除土鰓，少年仔鰓甚母克養，老人浪濶無地放。

土鰓區南南察：
 1. 食八鰓仔丹來，小鰓肥開水。
 2. 挖鰓仔毛層地。

鹽丁牛法折期

1. 曝一副鹽田，會當創一家伙(十好會一個鹽碼)。
2. 偷煤鹽，無老相。
3. 食煤子漢你食亦(飯)。
4. 鹽收仔當放動，吃食不輸好囉人：鹽收仔吊上壁，鹽收收的腳會。
5. 穿入鹽理庄，沒撻也撻扛。

當交崗下除：

1. 磨公地仔，進三鰓仔。
2. 泥精泥，浮粉仔。
3. 曹文美，會讓飽烏白吃。

(三) 與拓墾過程或歷史地裡有關者

恆春半島單語：「獅頭(出)小鰓星，火山(出)大奇洞。」

安南區

1. 甘肅加一甜薯，每種加一仙糖。
2. 沈洲仔尾，得安魂庄。
3. 管仔埔雙狀元地。
4. 大河橋邊岸，翻翻控歸情，安南區生命財產損失半。
5. 八月十五空中戰，想他海外尚可講。

2020年12月16日

(四) 興生活經驗或人生百態有關者

安平：

1. 一隻野鴨八千斤。
2. 好歌無幾過安平舖，精查算無留行四顧身。
3. 汝若愛閒，玉泉鄉安平。

雙石門

1. 無田無園，看盡幾不門。
2. 全成龍不門。
3. 雙石的龍不門。
4. 竹茂仔海坑地理，講做官仔走大木。

2020年12月16日

4. 三日無看王城，請色會講。
5. 食薯生淘水，抹肥皂會講。
6. 面皮，比王城壁較厚。
7. 鐵露山，比王城壁較崎。
8. 柳川（虎川），較拉王城壁。
9. 王城神，人唔講也哈。

2020年12月16日

2020年12月16日

安平：

1. 南風轉（返）北，王城去一角。
2. 蟹身蟹，米價長。
3. 王管蘭，放抽。
4. 有款講富，無粒講層。
5. 南安字，北林果。
6. 安子張正牌先生，何仔農。
7. 水及鐵保連萬命，甘銀對。

2020年12月16日

以上
感謝聆聽
敬請指教

附件三：第一次期中報告綜理表

委員	意見	回應
李文環	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第二章有關聚落概況，建議善用「臺灣百年歷史地圖」來建構各聚落文史，若能進一步初步探討聚落文化之關聯性會更好，以及可提供照片參閱會更加清楚這塊區域的面貌。目前以行政區作為調查的劃分，若能進一步探討行政區之外的聚落文化演變會更好。 2. 頁 10 內容不知道敘述對象為何？ 3. 頁 13 第 2 行六成排水→大成排水 4. 頁 11，陳板或陳坂再請確認一致。 5. 民俗與民間信仰有密切關係，是否可能以文化空間為主題來加以調整撰寫架構。 6. 頁 31，有關青鯤鯓鎮海將軍廟神格的解釋，其中漂來船隻上的鎮海將軍與鎮海娘娘黑令旗，明顯與龔小虎背後的亡靈信仰恐怕不太一樣，請再斟酌處理。 7. 頁 44 溪南陸王公與共王信仰，應是溪南里陸王宮？ 8. 在地俚諺是否可採羅馬拼音方式加以記載，以保存語音。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未來會加入部分圖資運用，但因為本計畫偏重在無形文化資產，故不做深入探討。對於聚落的劃分，也重新設計。 2. 已修正。 3. 已修正。 4. 已修正。 5. 已修正書寫方向，盡量傾向這一方面來框架描寫。 6. 不同的神格展示，為該廟不同時期的故事展現，本團隊覺得可以保留。 7. 已修正。 8. 將於第三次期中階段補入。
陳怡宏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 空間描述：建議注意在地人對空間的想法，可以「自然村」為單位描述。建議繪製現狀地圖（自然聚落分布）及聚落歷史變化的地圖（廟宇的時間、聚落出現的時間等）。 2. 台江地區的無形文化資產的特色，及其與其他沿海地區異同，可以凸顯台江的相對 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已修正改以自然村來描述，未來也會加入部分圖資運用，但因為本計畫偏重在無形文化資產，故不做深入探討。 2. 該特色將於計畫末端提出，以凸顯台江的相對文資特色。

	<p>文資特色。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 一九三〇年代部落振興會，可反映當地人的「部落」感覺，及其後的寺廟整理，有無影響，可以納入。 4. 民俗部分：若干儀式部分可否多元紀錄(如日本民俗學常以影像、音聲、繪圖素描等)。 5. 口傳文化：可否俚諺使用臺語拼音，口傳傳說可否簡單錄音錄影。 6. 文獻資料：清代以來、日治時期等文獻(報刊資料，如漢文日日新報)、舊慣調查、民俗學調查，如日人學者內田勳關於青鯤身的調查與論文。 	<ol style="list-style-type: none"> 3. 感謝委員提供想法。 4. 影音像紀錄並非本計畫之主軸，但會盡力增補。 5. 將於田野調查時，同時錄音。 6. 目前納入《臺灣日日新報》之關鍵字搜尋，其他文獻將會依序補充納入。
<p>保育研究課</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫工作項目如議程說明所述，經業務單位查核受託單位所提送期中報告，執行台江區域無形文化資產普查工作，文獻資料蒐集計畫包括官方文書、調查報告書、報刊(臺灣日日新報、臺南新報等)。 2. 目前尚完成邀標書所訂之 6-7 個里普查工作與相關文獻整理。 3. 建議緒論可從大台江的概念展開說明，後續歸納整理出本次契約書中台江家園守護圈中的 25 個里，這些里中有哪些無形文化資產具在地獨特性。 4. 目前調查之台江地區民俗、藝陣已有相關成果呈現，而傳統藝術的部分數量不多或不明，因本計畫係普查性質，刺繡、雕刻(大木工、王船師傅、版畫等)、彩繪(或剪黏)、紙糊等還從事傳統工藝的技藝人士尚待發掘，以顯示該地豐富鮮活且珍貴的文化財。 5. 建議調查結果將調查區域製作無形文化資產分布圖，例如搭配主要調查區域地圖依照民俗、傳統藝術等項無形文資註記，會 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 感謝補充說明。 2. 感謝補充說明。 3. 感謝建議，將朝這部份來改寫。 4. 下一階段會將更多的成果依序納入，已展現不同成面的台江傳統工藝。 5. 這部分將於期末報告書提出。

	<p>較為清楚可讀。</p> <p>6. 工作內容包含辦理專題講座至少 2 場次，至少邀請 2 位講者，講者名單及時間再與保育課討論。</p> <p>7. 本案為兩年期計畫，後續尚有兩次期中報告、一次期末報告，報告書印製建議雙面列印可節省紙張耗費。</p>	<p>6. 已經規劃，請參照附錄二。</p> <p>7. 感謝提醒。</p>
環境維護課	<p>1. 本案執行範圍頗大，溪(曾文溪)南、溪北外還有鹽水河流域，調查內容會寫到多細？</p> <p>2. 有些範圍建議仍可以放入，例如馬沙溝、頂山，尚有臺 17 以東竹橋、樹仔腳，以信仰的角度來看是連在一塊，很贊同李委員以文化空間為主要的概念來書寫。</p> <p>3. 第一次期中尚未出現大廟宇的部分，後續是否會放入？另有關有應公信仰是否可區別是信仰或是有安撫之用？有關香科是否可以調查出歷史背景或是交陪境？有些民俗若有相似的背景應可一起討論。</p> <p>4. 以黑面琵鷺開始作為廟宇吉祥物或是神轎裝飾，應是從反濱南工業區運動之後開始出現。</p>	<p>1. 將以目前所訂定的範圍（請參照目次）進行調查。</p> <p>2. 計畫主要以家園守護圈 25 里為主，若觸碰到文化圈議題時，便會將相關聚落納入討論。</p> <p>3. 已補入相關祠廟信仰之討論。有應公之信仰除了是亡靈信仰之外，當然亦有安撫之用。相關之民俗議題會歸納一起討論。</p> <p>4. 感謝委員提醒。</p>
企劃經理課	<p>1. 報告書所列之里長名單部分仍需更正，本可將提供資料供參，另建請規畫團隊可至各里所屬區公所官網查詢確。</p> <p>2. 本計畫蒐集之在地民俗、口述文化、傳統藝術等資料可提供作為推動社區小旅行之題材，甚而融入文創設計及遊程之中，因此建議可依各里或文化生活圈整理相關無形文化資產文獻供社區參考。</p> <p>3. 目前調查係就台江國家公園家園守護圈內各里作研究，惟無形文化資產應無村、里、區</p>	<p>1. 已更新，感謝提醒。</p> <p>2. 後續將依序整理呈現。</p> <p>3. 將於期末依序添補。</p>

	<p>界之分，建請本研究可將家園守護圈以外周緣之文化圈範圍以圖示表示，以利未來納入家園守護圈範圍或經營管理參考。</p>	
謝偉松	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建議在緒論先說明以自然村為主來作論述，不要被行政轄區上的里名給綁住，再用一張表來對應出這個自然村的聚落含括幾個里，以供後續查核調查數量時可方便檢視契約規定的 25 個里。 2. 民俗、信仰或傳統藝術在空間上的分布，建議以圖表標示，較為可以看出共通特性、台江人群二次移民的關係等，後續直接作為解說素材也較為立即可行。 3. 解說課可思考於本案調查結束後，規劃製作無形文化資產紀錄片，將調查成果轉化為一般大眾可以閱聽的方式。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 感謝提醒，已做修改與增補。 2. 圖示將於計畫末階段進行呈現，感謝意見提供。 3. 很好的想法！

附件四：第二次期中報告綜理表

委員	意見	回應
李文環	<ol style="list-style-type: none"> 1. 此次內容大體已勾勒出調研的大方向亦即在地民俗、口傳文化和傳統藝術，這是正確也是可行的路徑。以下提供幾點建議供參考。 2. 第四章的「序言」(頁88-89)有關民俗學的概述，建議移做第三章甚或「在地民俗」篇的序言。 3. 第三章第一節在地神祇，下分「大神(正神、公神)、有應公大體可行，但應建立分類的原則，加以適切分類。例如：何以三百二十萬三和宮姑娘信仰是「大神」，而下山子寮投水姑娘是「有應公」。整體而言，此單元所列的在地性神祇皆與「水」或「海域」有關，恰與台江國家公園的場域精神相符，建議朝此方向來論述神與台江的文化關聯。 4. 第三章第二節厭勝物是民俗有形文化物，應多著墨厭勝物的民俗觀。 5. 頁113第四章第一節「二、地方型請王與王船信仰」，其中「王船信仰」近似神祇而非祭儀，建議移為第三章第一節的內容。 6. 頁45提及幾處的「輪祀」比較適合祭儀而非「大神」的分類。 7. 究竟是「口述文化」或是「口傳文化」再請斟酌。 8. 第六章有關傳統表演藝術，建議可增補歌仔戲、布袋戲團等。 9. 文獻資料蒐集方向，建議應更多元性，又 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 感謝委員指點。 2. 感謝委員提醒，已移至第三章。 3. 大神與有應公的分類，主要是依照著是否「落公」為主，反倒與神祇稱謂較無關聯。 4. 感謝委員提醒，已補充。 5. 感謝委員提醒，已移為第三章第一節。 6. 已重新分類。 7. 已統一為「口傳文化」。 8. 因該區域內並無歌仔戲、布袋戲團，故無增列此類。 9. 感謝提醒，將依序做調整。

	<p>文獻介紹的表格建議應調整為適合閱讀的格式。</p> <p>10. 圖表編碼建議採「表3-1」或「圖3-1」的格式，目前表的標題格式不太正確，請修改例如頁36「表：行政區聚落對照表7」。</p> <p>11. 建議未來可建立台江範圍內年度重要民俗活動的年表。</p>	<p>10. 已統一圖表編碼。</p> <p>11. 請參見附錄五。</p>
陳怡宏	<p>1. 第二章台江家守園圈聚落概況： 目前描述改以流域跟聚落方式敘述，已較為貼近適合無形文化資產部分，建議後續可以整理成簡圖，並且或可跟後面的該聚落無形文化資產配搭，可用簡單圖示表現。</p> <p>2. 後續幾章的民俗等部分，或許可最後另外再以簡表方式呈現，以流域及聚落為單位，可以知道某聚落或某區有哪些無形文化資產，甚至可以分析哪些具有潛力案例及文化價值評估，以利台江國家公園管理處可以參考。</p> <p>3. 文獻部分：目前僅以漢文日日新報關鍵字搜尋及分類，如果是最後要放在文獻部分，但是是否可以重新分類，以聚落為大分類，其次為產業、跟無形文化資產等相關的條目。另外，臺南新報、日日新報，日本時代或戰後人類學者的著作及可能的田調資料可以再拜訪。</p>	<p>1. 感謝委員建議，將依序製圖表呈現。</p> <p>2. 感謝委員建議，將依序製圖表呈現。</p> <p>3. 感謝委員建議，將依序整理呈現。</p>
吳建昇	<p>1. 本報告以溪河流域作為劃分標準，請問在後續探討如何呈現劃分的意義，亦即可否呈現出區化的差異？</p> <p>2. 頁14第1行->「七股區清朝時期原為台江內海的一部分」，不過實際上只有南七股部分地區，北七股、中七股與南七股的東部地</p>	<p>1. 以溪流作為區域劃分標準是為便於分類論述。</p> <p>2. 感謝委員提醒，已修正(p17)。</p>

	<p>區，在清領時期都已經浮覆，論述建議可以更明確。</p> <p>3. 頁19第5行提到「據許獻平的說法是在乾隆末年」，請標示資料來源。</p> <p>4. 有關頁18-19所提漁民在七股沙洲墾殖情況，建議可參考1856年英國生物學家史溫侯到福爾摩沙島調查鳥類時的資料，據其所著《臺灣鳥類研究開拓史》記載：「我們於1856年6月7日下午離開廈門，經過澎湖，第二天抵達國聖港，在岸邊一里外錨泊，所能看到的陸地是沙灘，灘上有一叢叢的樹林，以及一排林線伸展在遠方內陸的朦朧山腳下。10日，風從岸邊來，海浪較為平緩，我們設法搭小船靠抵岸邊的幾間小茅屋。居民- 中國漁夫出來看我們...這些窮人住在草屋中，屋前的竿子晾曬著魚網。唯一的家畜是豬。我們獲知他們的家仍在內陸，季節改變時，才來沙洲捕魚。沙洲不大，周圍環繞淺水灘，他們住的小茅屋前，有泥和沙混合築成的堤防，那裡有許多斑螫棲息。如果嘗試捉牠們，牠們會迅速逃跑...一些小燕鷗從我們眼前飛過。」(史溫侯著、劉克襄譯，1989《臺灣鳥類研究開拓史》，頁11-12。)</p> <p>5. 頁20之註19->有未刪除符號。</p> <p>6. 頁21倒數第3行：但「舊」無上->錯字應為「就」。</p> <p>7. 頁27第4行：，不同有關->不太明確，建議修改為 不過也有來源不同有關。</p> <p>8. 頁32提到四五堡漁港，我之前撰寫《鹿耳門志》有問到在地居民，他說四五堡跟軍方的編號有關，可能是機槍堡的編號，雖然在地海巡也不清楚，不過以前這裡有陸</p>	<p>3. 已補充文獻出處(p22-23)。</p> <p>4. 感謝委員提供，已補充(p23)。</p> <p>5. 感謝委員，已刪除(p23)。</p> <p>6. 感謝委員，已刪除(p27)。</p> <p>7. 感謝委員，已修改(p33)。</p> <p>8. 感謝委員，已補入相關文獻(p39)。</p>
--	--	---

	<p>軍的兵營。</p> <p>9. 頁40倒數1行：有多一贅字 2。</p> <p>10. 有關此區在地正神，安平開台天后宮內有兩尊石將軍，這是在地特殊神。</p> <p>11. 頁62 七股陰廟據戴老師論文尚有提及：三股里的鎮海娘娘祠（特殊鎮海小姐牌）、鎮海祠（鎮海將軍、鎮海娘娘、游海將軍、游海三將軍）</p> <p>12. 頁62(九)....台南縣縣長九股仔？看不懂。</p> <p>13. 頁63港西一帶的有應公廟尚有：護民宮(蝴蝶將軍姑娘廟)、南清宮(蔡姑娘廟)、祿龍宮。</p> <p>14. 頁82安平端午吃煎錘 是否可以放在節慶民俗。</p> <p>15. 頁129請水地點，或許可增加「鹽水溪請水」，經常看到府城及安平廟宇在四草大橋旁邊請水。</p> <p>16. 頁132 類似上香山之文化，在鹿耳門天后宮有所謂「接天香」，彰化永靖永興宮、溪州普賢宮、大村五通宮等經常會特地來鹿耳門進行接天香儀式，之前訪談有提到是1983年「鹿耳門天后宮羅天大醮」時建立關係後就來此進行儀式。</p> <p>17. 頁139，或許可以提到安平有高雄鳳芸宮海上媽祖出巡，前來安平與靈濟宮之宗教活動。</p> <p>18. 頁145，之前聽吳明勳老師提到安平城隍廟普渡有特殊的陰陽普，這是此一普渡之最特殊處。</p> <p>19. 頁146，安平靈濟殿有特殊中元普渡文化-</p>	<p>9. 感謝委員，已刪除。</p> <p>10. 感謝委員提供，納入壓勝物一類中 (p124)。</p> <p>11. 此意見有些不懂。本案為將台江有應公廟以表格羅列，再從中挑選有特色者，進行描寫。</p> <p>12. 感謝委員指證，已修正。</p> <p>13. 感謝委員提醒，將安排進行調查。</p> <p>14. 感謝委員提醒 (p114)。</p> <p>15. 請水地點雖然在鹽水溪口，但是進行請水民俗儀式的廟方並不會稱為「鹽水溪請水」，而是直接稱為「四草請水」或「四草大橋請水」，故並無特別區分出來。</p> <p>16. 感謝委員提醒 (p224)。</p> <p>17. 感謝委員提醒，於文中補入 (p231)。</p> <p>18. 感謝委員提醒，將於農曆7月進行田調後補入。</p> <p>19. 靈濟殿孤棚祭非台江家園守</p>
--	--	--

	<p>孤棚祭。</p> <p>20. 頁151，安平送神文化非常特殊、有區域性特色，值得多多論述。</p> <p>21. 頁160，在地口傳文化僅提及三類(在地神明、拓墾、俚諺)是否可以更多元，如在地鬼怪故事就有很多可談，如國聖橋建置時在安南區到處都有鬼怪作亂傳說(相傳地獄門洞被打開)，甚至出現太陽下山後要關廟門的情況，當時諸神都有來壓煞，甚至請到佳里子龍廟宋江陣，不過不知道後來情況如何，志書不寫，採訪也只有片段，或許可以在此有些描繪。</p> <p>22. 頁198，若俗諺有外地涉及此區者，是否要列入?如府城俗諺：汝若不乖，將汝嫁管仔埔吃蕃薯簽。</p>	<p>護圈範圍內，故不納入。</p> <p>20. 感謝委員提醒。</p> <p>21. 感謝委員提醒，將調查後納入。</p> <p>22. 目前有納入(p318)，將盡力收集相關俗諺。</p>
<p>保育研究課</p>	<p>1. 經業務單位查核受託單位所提送第2次期中報告，檢視團隊目前完成之進度超過契約所訂之6、7個里的普查工作，請參閱頁222各里普查確認表，已符合契約書要求之調查進度。</p> <p>2. 工作內容包含辦理專題講座至少2場次，至少邀請2位講者，講者名單及時間受託單位亦與本課討論，邀請中研院林美容研究員及北藝大林承緯教授，由團隊支應2人鐘點費及交通費。有關1/18(六)第一場於假日辦理，再請團隊協助宣傳周知，以達推廣講座之效益。</p> <p>3. 因本案須完成1例完整案例，建議將台江的數魚歌文化納入探討，登錄內容及核心價值請依據文資法相關規定填列。</p> <p>4. 再次提醒普查結果須將調查區域製作無形文化資產分布圖，例如搭配主要調查區域</p>	<p>1. 感謝保育研究課指教。</p> <p>2. 因應肺炎疫情專題講座有順延。05/02 謝貴文老師講座延至 08/01。</p> <p>3. 感謝保育研究課提醒。</p> <p>4. 感謝保育研究課提醒。</p>

	<p>地圖依照民俗、傳統藝術等項無形文資註記，會較為清楚可讀。</p> <p>5. 頁6蒐集整理相關書目，建議可購置臺南巿文化局出版之系列專書《臺南生育禮俗研究》、《臺南嫁娶禮俗研究》、《臺南喪葬禮俗研究》、《臺南牽亡歌陣研究》、《臺南請水儀式研究》、《臺南過火儀式研究》，供本處書庫蒐藏。</p> <p>6. 頁10探討國內外對於非物質文化遺產之重視行動，可參考文化部文化資產局臺灣世界遺產潛力點網站所收錄之無形文化資產中的案例，再請受託單位擇選後與本課商討呈現方式。</p> <p>7. 有關影像紀錄的部分，或許會有許多拍攝內容，亦會佔報告書版面，建議於調查期間可逐步整理成資料夾至入。</p> <p>8. 建議附錄之《臺灣日日新報》毋須全放入報告書中呈現，可考量穿插幾則相關且重要的放入內文介紹，而完整之相關篇章請以圖像、文字分別歸納於資料夾作為成果繳交。</p> <p>9. 後續可供推廣之解說資料，本課會與團隊以工作會議形式討論。</p>	<p>5. 相關書目已提供貴單位。</p> <p>6. 感協提供意見。</p> <p>7. 感謝保育研究課提醒。</p> <p>8. 感謝保育研究課建議與提醒</p> <p>9. 再請保育研究課安排。</p>
<p>環境維 護課</p>	<p>1. 頁14臺江內海的臺字用法，請斟酌並說明臺或台字的使用。</p> <p>2. 回應李委員對於頁47三和宮的在地神祇分類在大神，應是當地作為地方角頭廟所以才放在大神信仰的分類裡。另，因有寫到十份里的神帝府廣澤尊王，建議該地的其他角頭廟應也要全列出。</p> <p>3. 頁48四草鎮海元帥應保留在地廟宇及信眾的說法。</p>	<p>1. 台江 / 臺江一詞統一為「台江」。</p> <p>2. 感謝委員協助回應，神祇「落公」後，便是公眾之神。十分里各廟也列入文中。</p> <p>3. 研究中已納入在地廟宇及信眾的說法。</p>

	<p>4. 有應公部分調查許多在地小祠，尚有位於七股苗圃後方的海埔鎮海堂。</p> <p>5. 厭勝物的部分，土崙尚有在龍山里，可一併納入討論。</p> <p>6. 頁84漁獲標售習俗的部分，下山子寮海港也有，可一併納入。</p> <p>7. 頁116請水文化建議先將定義請水、謁水。</p> <p>8. 頁138所寫“台”區或“臺”區，請再界定用字；頁140倒數第2行，以上為安定區→安南區。</p> <p>9. 頁173倒數第3行“目前為冬候鳥黑面琵鷺主要棲息區”，建議修正文句。</p> <p>10. 目前報告內容雖然豐碩，但團隊應更加展現自行產出的調查價值，後續資料的成果而非僅有數量豐富的文獻爬梳。</p>	<p>4. 已補入調查表中 (p87)。</p> <p>5. 已補入厭勝物章節中 (p113)。</p> <p>6. 已補入漁獲標售習俗 (p151)。</p> <p>7. 請水、謁水涵意相同，已補入內文 (p194)。</p> <p>8. 統一為「臺區」；已更改為安南區。(p225、233)。</p> <p>9. 已修正文句 (p283)。</p> <p>10. 感謝提醒。</p>
解說教育課	目前所規劃的講座活動若已確定日期，建議即早向本課預借場地，以供將訊息提供給本處志工學習。	因應肺炎疫情部分講座延期，謝貴文老師場次延至 8/1。再請貴處安排場地，以便舉行講座。
六孔管理站	調查中有無發現西拉雅族的文化轉成漢人的神祇、風俗習慣或相關的有形、無形文化資產的案例。	現無相關案例，依舊會盡力蒐集。
謝偉松	目前報告內容雖然豐碩，這類文化收集資料一不小心就會太過龐雜，團隊應要繼續思考如何讓一般人容易閱讀，報告成果的展現要朝向更淺顯易懂，成果的呈現應用簡易的圖或表會較為快速理解內容。	感謝處長的建議。

附件五：第三次期中報告綜理表

委員	意見	回應
李文環	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫調研範圍相當廣闊，無形文化之釐清又相當耗時耗力，歷經一年多，在研究團隊的專業與悉心努力之下，階段性調查成果豐碩，分類原則可行且具系統性，文字撰寫流暢，應已符合工作項目。 2. 研究成果有諸多與水域、海域有關的無形文化，建議未來可改寫出版。 3. 頁 53，有關神明標準化，建議可再加強神明標準化背後的政治問題；神明標準化主要指出政治對某些神明的褒封，形塑神明的正統性，從而達到文化的統一性。時至今日，無形文化反而重視神明在地性的文化意義，在地性是與遺產保存密切相關。 4. 請再稍加補充有應公和「落公的亡魂正神」的分野為何？個人建議可否從「落公」和「金身」來界定。據此請再檢視部分有應公是否應歸類為頁 53「一、在地正神」下的(四)地方亡魂升格為神明者。 5. 頁 69(四)地方亡魂升格為神明者，建議改為「落公的亡魂正神」。 6. 若干錯字及文意不通之處，將提供受託單位修正。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 感謝委員肯定。 2. 感謝委員肯定，再請台管處進行相關規劃。 3. 感謝委員提醒，已加強描述。 4. 感謝委員提醒，已加強描述。 5. 感謝委員建議。 6. 感謝委員建議。
石文誠	<ol style="list-style-type: none"> 1. 目前報告書已相當多元，團隊做了頗完整的調查與資料蒐集，以下就「如何被運用」的概念建議。 2. 頁 4 依據工作內容要提出檢視具有無形文化資產潛力之案例並進行文化價值評估， 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 感謝委員肯定，再請台管處進行相關規劃。 2. 感謝委員指出缺漏，已於成果報告書補充。

	<p>目前似尚未見提出，建議應在最後第七章加以論述。針對五項無形文化資產類別傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐等，均提出一個建議登錄的無形文化資產項目是最好。</p> <p>3. 很多故事確實能豐富現有景點，增加趣味性與在地知識性，例如頁 103 提到七股鹽埕的鎮海將軍與巡海娘娘信仰，以及偷鹽的故事，可讓遊客參觀當地時有更深刻的連結印象，也就是結合歷史民俗跟在地知識、地方傳說，更能活化、立體化對於原有自然與人文的環境。</p> <p>4. 團隊目前整理的無形文化資產及文獻資料的調查蒐集固然重要，或許盤點台江國家公園內現有「有形的文化資產」是什麼，再去建構相對應配合補充的「無形文化資產」也是一個方向。目前架構不需要再調整，建議可以放在即將要撰寫的第七章來思考。</p> <p>5. 國內外對於非物質文化資產的探討還未撰寫，建議盡量能以跟台江地區類似的案例來做對話討論，瞭解別人的作法以及如何推動。</p> <p>6. 頁 347 第六章台江工藝，考慮加入竹籠茨工藝。</p> <p>7. 每章最後安排「小結」敘述，作總結說明；口述訪談與田野調查，可以放入訪談耆老及地方頭人的名單，以利作進一步的資料應用。目前地圖標示均很類似，看不出各張主題，建議再加以表現重繪。</p> <p>8. 檢視未標示出處的地名，例如鹿耳門若是在熱蘭遮城日誌出現，應要標註頁數，以</p>	<p>3. 感謝委員肯定。</p> <p>4. 感謝委員補充提醒。</p> <p>5. 感謝委員指出缺漏，已於成果報告書補充。</p> <p>6. 本案以台江國家公園守護圈範圍為主，故暫排除竹籠茨工藝。</p> <p>7. 感謝委員建議。</p> <p>8. 本案並非針對地名做深入的考察，故將各家說法一併列</p>
--	---	--

	<p>及地名由來之說或許不必那麼明確地講，如土城有許多說法，有荷蘭人於鹿耳門港邊所築土牆而得名，有明鄭時期築砲臺之說，因爭奪開墾浮覆地產生械鬥，都是築土城防守，但地名出現的年代卻有各種說法。</p>	<p>入，讓讀者參考。</p>
吳建昇	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本次調查相較之前更為完整，對台江地區無形文化資產亦有廣泛且深入的調查，文獻爬梳工作也值得稱許，期待團隊後續成果，以下就報告內容提出修正建議。 2. 厭勝物部分，建議都能將其設置的原因或緣起都列出。 3. 頁 123 圖 3-70 缺「下」山仔寮。 4. 頁 154 倒數第 2 行缺「枝鰓亞目」。 5. 頁 157「閩仔位」與早期墾港是否有關？ 6. 頁 159「問到」太通俗，是否有其他說法。 7. 頁 332 安南區舊何順慈安宮亦有「大鼓花」；頁 340 武陣有缺漏，再請檢視。 8. 頁 347 傳統工藝建議可以再增加兩項，一為王船上的阿班、添載之木雕；二為扛茨走溪流之竹管厝，國立臺灣歷史博物館曾經有找過新吉庄李養重新打造。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 感謝委員肯定。 2. 感謝委員提醒，已盡力蒐集置的原因或緣起。 3. 感謝委員提醒，已補上。 4. 感謝委員提醒，已補上。 5. 目前的研究並無相關聯之發現。 6. 感謝委員提醒，已補上說明。 7. 感謝委員提醒，以台江國家公園守護圈範圍為主。 8. 王船添載品由王船製作師傅一併製作，部分採紙糊。竹管厝工藝則為台江國家公園守護圈範圍之外，暫不採入。
保育研究課	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有關本案無形文化資產普查案，相關成果有助於作為本處家園守護圈生態旅遊資源點的深度盤點，知道地方頭人、在地居民會參加的地方大事有哪些，未來也不希望是束之高閣的調查報告書，期待能夠應用於特展區及常設展換展的基本元素，近期則是規劃相關書籍出版工作等史普 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已納入第七章補充說明。

	<p>書。</p> <p>2. 經業務單位查核受託單位所提送第 3 次期中報告，檢視團隊目前完成之進度已全數將家園守護圈中所訂之 25 個里，田野普查工作完成，超過契約要求該階段須完成的 18 個里，請參閱頁 352 附錄 1 各里普查確認表，該項查核項目已符合契約書要求之調查進度。</p> <p>3. 工作內容包含辦理專題講座至少 2 場次，至少邀請 2 位講者，已於今年 1 月 18 日邀請中研院林美容研究員及 3 月 7 日邀請臺北藝術大學林承緯教授，由團隊支應 2 人鐘點費及交通費，該工作項目已完成。因今年度系列講座共安排 5 個場次，於假日辦理情況良好，後續還有最後 1 場 8 月 1 日場次，再請團隊協助宣傳周知，以達推廣講座之效益。</p> <p>4. 已將普查區域依台江區域內之特色民俗、共通民俗，標示於本處家園守護圈範圍分區圖內，可較為清楚明瞭各里間的民俗、傳統藝術分布情，後續應可製作符合的地圖，並標註座標位置，可供日後加以利用。</p> <p>5. 業務單位已先行將第三次期中報告審查意見提供予受託單位參考，內容誤植或是版面調整等部分，不再贅述。</p>	<p>2. 感謝委員肯定。</p> <p>3. 此部分也順利完成所有場次，感謝委員肯定。</p> <p>4. 一般祠廟皆好找尋，本團隊在厭勝物部分有附上座標位置，已供日後加以利用。</p> <p>5. 感謝委員指出，已針對相關意見進行調整。</p>
<p>環境維 護課</p>	<p>1. 有關註釋 4 說明鯤身的寫法，宜再通篇檢視是否有符合該項。</p> <p>2. 頁 27 山仔寮為什麼後來改名叫龍山，有沒有可能是因為地形上像「鯉躍龍門」而改名。</p> <p>3. 頁 31 除了糖業鐵道外，尚有鹽業鐵道，應可補充；九股仔的地名難得有被寫下，可</p>	<p>1. 已全部統一為「鯤身」。</p> <p>2. 為因龍山宮而命名之行政地名，聚落依舊以「山仔寮」、「下山仔寮」來稱呼。</p> <p>3. 感謝委員提醒，已補入。 另海埔清隆宮偏向私人壇之</p>

	<p>再多補充近臺 61 的橋下，地方信仰鎮海將軍宮，於三股橋頭海產街等現況。「海埔」是當地很重要的一個地名，該地現有的地方廟宇亦也納入本案探討，例如海埔清隆宮在大神分布及有應公分布中均無所見。</p> <p>4. 頁 33 聖護宮媽祖與正王府媽祖，據當地人的說法似乎有其傳說故事，宜再多詢問紀錄。</p> <p>5. 頁 54 台江大神分布圖，其中三股「龍德宮」似乎未收錄，臺區南聖宮主祀應為游府千歲，再檢視全表之主祀神祇有否缺漏，及該表與內文呈現的目的。</p> <p>6. 頁 65 偷請而來的神明，三股龍德宮媽祖似乎也是因為某種原因而留在三股，是否能幫助確認。頁 67 山仔寮池府千歲之描述，也有一說是劫富濟貧，如何兼顧在地居民的情感。</p> <p>7. 頁 148 漁鄉生活相關風俗，據聞捕捉鰻苗權是掌握在當地大廟的管理委員會，如果能詢問到相關資訊建議補充。頁 152 「魚嶺」建議補上羅馬拼音。頁 157 倒數第一行被併入改為亦劃入。</p> <p>8. 頁 232 與頁 161 均提到香科，在大型香科裡有提到西港香，但在大型遶境卻無提到，有無什麼分類標準。頁 241 每間廟都有普度，該章節所羅列之祠廟是否有何用意或特別之處。頁 285 翻譯名字再請確認。頁 333 跳鼓陣的部分是否補充有在發展該傳統藝術的學校或社團。</p>	<p>性質，不符合本案認為的高度公眾性，故不列入列入討論</p> <p>4. 感謝委員提醒，媽祖是有分祀之說。</p> <p>5. 感謝委員提醒，已挑選特殊案例補入。</p> <p>6. 感謝委員提醒。三股龍德宮媽祖分靈自北港，非偷請。關於山仔寮賊池的描述引自龍山宮主委所述。</p> <p>7. 感謝委員提醒，已進行修改補充。</p> <p>8. 遶境只是大型香科活動的一部分，與單純大型遶境是不同的。普度是極為普遍的風俗，本案挑出特殊風俗案例陳述。「范無如區」為約定俗成之臺語用法，無誤。跳鼓陣有納入學校教育案例非常多，本案僅針對台江家園家園守護圈內。</p>
解說教	四草大眾廟一年一度的四草夜巡，於農曆七月之	感謝提醒，已補入。

育課	前辦理，是地方大事，建議可以納入本案加以說明。	
企劃經理課	本案後續發展可鼓勵社區引入無形文化資產元素，作為社區文創商品或是規劃遊程時的參考，而後續成果轉化成展覽、影片、書籍等方式會使社區更有感。	感謝委員肯定，再請台管處進行相關規劃。
張副處長登文	報告書中的日期如頁 86 聖誕日、頁 237 普度時間及頁 367 民俗年曆中所標示的日期，因讀者無法確實掌握該日期是農曆或國曆，建議仍需要標示清楚。	感謝提醒，已補入。

附件六：期末報告綜理表

委員	意見	回應
李文環	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整體而言調研成果豐富，文稿流暢易讀，分類歸納大體清晰，研究團隊之用心與辛苦應予肯定。 2. 第三章第一節的標題「在地神祇」，建議改為「在地神明」，以對應頁74有明文界定。 3. 頁74「一、在地正神(公神)」，建議改為「一、在地正神」主要是有別於「二、有應公」，因為有應公也是具有公眾性才會被祀奉。 4. 頁108的「鹿耳門天后宮延平郡王」請斟酌是否納入，畢竟鹿耳門天后宮的主神是媽祖而非延平郡王，其參考指標或許應參酌安平天后宮是否有關延平郡王的習俗或祭儀。 5. 頁117表3-01，編號1應是「青鯤鯨鎮海將軍廟」，少了「青鯤鯨」三字。 6. 頁169-170「(五)安平民宅太極八卦陣」、「(六)安平民宅山海鎮」，有何獨特性而被納入？ 7. 第五章第一節在地神蹟與神明傳說，內容增加許多更為豐富，目前分類似乎是以神為參考原則而非團隊所言之六種類型(頁343)，但實際分類卻不盡然，請團隊悉心分類，建議是否以地域作為分類的編輯原則。 8. 第五章第二節地方拓墾故事(頁364)，此單元分為溪北和溪南，此溪是指哪條河川，為何如此分類應在內文稍作說明。然，若以一條溪流作為分類原則是否有文化上差異？抑或是地域上的差異，建議可否就拓墾故事母題的相似或相關性來分類，如：地名由 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 感謝委員肯定。 2. 感謝委員建議，依照委員意見修正。 3. 感謝委員建議，依照委員意見修正。 4. 鹿耳門天后宮延平郡王的祀奉，有其歷史、政治等背景因素，依舊納入。 5. 感謝委員建指證，已補入。 6. 以凸顯安平厭勝物之多元性，故保留。 7. 感謝委員建議，重新分類成溪北地區、溪南地區及安平地區等三類。 8. 感謝委員的建議，改以地名由來、地理風水、歷史事件等三類分類陳述。

	<p>來、地理風水等。</p> <p>9. 頁365的「(三)溪南里內各地地名由來傳說」，為何放在「一、溪北之在地拓墾傳說故事」之類型。</p> <p>10. 頁455第六章第二節傳統工藝，不少已失傳，是否能就文獻適切補充。</p> <p>11. 頁344倒數第2段第3行，戎客船應是戎克船。</p>	<p>9. 感謝委員指出，溪南里為七股區溪南里，已加入行政區，以免混淆。</p> <p>10. 本研究以現況調查為主，相關文獻，可參考林朝成、鄭水萍《安平區志》。</p> <p>11. 感謝委員指出，已修正。</p>
吳建昇	<p>1. 頁81提及「雜姓的興二王」此一部份在後文有詳述，建議可標示「見後文第○頁」。</p> <p>2. 頁87在第二段提及金身來源第二種說法，卻未有參考引用資料，建議補上。</p> <p>3. 頁95提及神明之由來卻無參考資料來源，建議補上。</p> <p>4. 頁108鄭成功祭典在2019年又回復中樞祭典，民間亦有其升任玉皇大帝之說。</p> <p>5. 建議「筆者」改以「本團隊」代稱，因報告書非論文。</p> <p>6. 頁143-145有關土崙內的「陶龍」，有無照片可供參考。</p> <p>7. 頁185安平在端午舉行「造橋過限」為節慶特色，有無更明確的典故由來。</p> <p>8. 頁208非神轎而是宮樑上彩繪。</p> <p>9. 頁231有關北港媽事件可否簡易描述。</p> <p>10. 頁320安平各廟在送神有特色，不過迎神是否也有呢？若無是否不用特別提迎神。</p> <p>11. 頁338亦有涉及四草、土城地區，建議增加。</p> <p>12. 頁362有關埔頂事件，黃文博與黃信源的說法皆有缺資料來源的情況。</p> <p>13. 頁459可以規劃不同主題的文青小旅行、導</p>	<p>1. 感謝委員的建議，已補入。</p> <p>2. 感謝委員指出，已補入。</p> <p>3. 感謝委員指出，已補入。</p> <p>4. 感謝委員指出，已補入。</p> <p>5. 感謝委員指出，已修正。</p> <p>6. 感謝委員指出，現階段暫無收集到相關照片。</p> <p>7. 感謝委員建議，目前並無採集到直接的典故，依舊是以端午除蟲趨疫說法為主。</p> <p>8. 感謝委員指出，已修正。</p> <p>9. 感謝委員指出，已補入。</p> <p>10. 感謝委員指出，不過送神接神之俗為一體，故一同呈現。</p> <p>11. 感謝委員指出，已補入。</p> <p>12. 感謝委員指出，已補入。</p> <p>13. 感謝委員建議，以增加。</p>

	<p>覽解說或講座，豐富台江的內涵增加台江的亮點。建議列出後續深入探究的主題，例如箕水豹的獨一無二特色。</p> <p>14. 本計畫有辦理講座，相關資料可否放入報告書。</p>	<p>14. 因礙於部分講者之著作智慧權，僅能提供部分資料。</p>
保育研究課	<p>1. 經業務單位查核受託單位所提送期末報告，因前次會議(第3次期中報告)檢核團隊已全數調查家園守護圈25個里，該項查核項目已符合契約書要求之調查進度。自第三次期中至期末報告撰寫完成這段時間，已增補後續舉辦的相關民俗、祭典活動，以及傳統工藝人員訪談、紀錄，應已完備本次所查核之全區域內的無形文化資產普查工作。</p> <p>2. 尚有1則通俗文章，再請依契約書成果報告繳交期限內交予本課。</p> <p>3. 前期報告書上有相關名詞及語意不明的地方，經檢視已完成應有的文字解釋，使報告通俗可讀。</p> <p>4. 已將普查區域依台江區域內之特色民俗、共通民俗，標示於本處家園守護圈範圍分區圖內，可較為清楚明瞭各里間的民俗、傳統藝術分布情形，並在期末報告中已標註座標位置。</p> <p>5. 頁142圖說上編號13少了圖說，再請檢視。</p> <p>6. 頁373，檢視牧師范無如“邱”還是范無如“區”。</p> <p>7. 頁452-453，表6-09一覽可再加入2014市府登錄無形文化資產保存者及2020文化部登錄重要工藝木雕保存者。</p>	<p>1. 感謝委員的肯定。</p> <p>2. 隨成果報告一同上繳。</p> <p>3. 感謝委員逐一檢視。</p> <p>4. 感謝委員的肯定。</p> <p>5. 感謝委員指出，已補上。</p> <p>6. 感謝委員指出，兩種譯法皆有，已都納入文中。</p> <p>7. 已增補，感謝建議。</p>
解說教育課	<p>1. 本案成果豐碩本課可先規劃讓志工參與的行程及課程後，未來再擴展為民眾參與或國</p>	<p>1. 感謝委員肯定，再委請台管處進行相關規劃。</p>

	<p>家公園有約的遊程。</p> <p>2. 未來可以應用相關資料辦理在地文化特展。</p>	<p>2. 感謝委員肯定，再委請台管處進行相關規劃。</p>
環境維護課	<p>1. 這本報告書基本上可以分作溪南、溪北及安平，未來可以評估以地理位置分類撰寫的可行性。</p> <p>2. 第二章有關聚落概況，部分地方文獻或地方故事，若計畫尚有能量，可再評估收集補上，如十棟寮、八棟寮等鹽工宿舍改建過程；下山仔寮有介紹到黃昭堂，尚有其他名人；東三股名稱的由來應是與公車站牌有關；十份護聖宮媽祖與正王府媽祖的傳說，可再多問在地人的說法；於大型跨域型祭祖文化納入忠順聖王；當初臺南縣政府以正王府為基點作了許多黑面琵鷺造景意象等項。</p> <p>3. 共通習俗的請水文化，例如曾文溪口請水能否調查得到外地前來請水的廟宇？</p> <p>4. 再確認金德豐或金德興，在地似乎是稱金德豐。</p>	<p>1. 感謝委員肯定。</p> <p>2. 本案以無形文化資產為主軸，聚落歷史、人物志或有形文化資產等部分，建議可以台管處另起計畫進行調查。</p> <p>東三股名稱的由來是否與公車站牌有關，需要更進一步的探究。護聖宮媽祖與正王府媽祖的傳說來由相同，僅是後續有分香之說。已將忠順聖王納入。正王府作為黑面琵鷺造景意象之基點，亦納入文中。</p> <p>3. 請水是全臺灣民間信仰祠廟都會有的民俗，只是不一定會在自己所在地的縣市請水，且請水地點不一定每次都一樣，本研究以臺南地區為主，以免失焦。</p> <p>4. 感謝委員指證，再經查詢後金德豐、金德興兩種皆可用，於第二章進行說明，後文則統一以金德豐為主。</p>
謝處長偉松	<p>1. 須檢查文字及圖表誤繕處，定稿修正由承辦課室檢視後再送印。</p> <p>2. 內容豐富已可開始籌畫出版相關書籍，採簡明扼要且民眾可接受的主題。</p> <p>3. 本處遊客中心有特展室，一年約有三個特展</p>	<p>1. 感謝處長肯定與指教。</p> <p>2. 感謝處長肯定，再委請台管處進行相關規劃。</p> <p>3. 感謝處長肯定，再委請台管處進</p>

	<p>檔期，未來可以籌畫台江在地文化特展，以及志工培訓與規劃旅遊路線，該部分請解說課與團隊接洽配合。</p> <p>4. 有關文化資產提報建議，應寫上由哪個在地單位或社區逕行提報為妥，本案所評估的文化特色未來可提供該管理機關或管理人瞭解。</p>	<p>行相關規劃。</p> <p>4. 感謝處長指出與建議，再修改相關建議。</p>
--	---	--

附錄七：台江家園守護圈民俗年曆

說明：

1. 有△號者為有應公信仰。
2. 有★號者為已登錄之文化資產。

日期 (農曆)		民俗記事
1月	1日	新年 三股仔龍德宮跋公籤
	2日	西寮西興宮寫溪仔位
	3日	迎神 (安平海頭社)
	4日	迎神 (安平王城西社、安平灰窯尾社、鹿耳門★)
	5日	鹿耳門天后宮跋四季籤
	6日	鯤鯓里鎮海將軍廟慶△
	17日	永吉里城隍廟城隍境主聖誕△
	第二週週六	土城仔迎春牛★
	中下旬	蕭壠香 (子、卯、午、酉年)★
2月	5日	四草姓王仔角鐵府壇往蚵寮保安宮進香 (3年一次)
	10日	台江王姓 (青鯤身、土城仔、下山仔寮) 開閩王祖食祖會
	15日	台江陳姓 (土城仔、四草) 忠順聖王會食祖佛酒★
	16日	城西里西海宮水尺元帥、水尺夫人、大聖爺聖誕△
	17日	溪南里什姓公什姓媽游水路將軍聖誕△
	22日	九塊厝仔神帝府廣澤尊王聖誕
	19日前夕	中寮天后宮往赤山龍湖巖進香
	26日	三股里鎮海將軍聖誕△ 城西里鎮海宮鎮海將軍、鎮海姑娘聖誕△
	清明	下山仔寮吳、蔡、許、王姓祭祖 公地仔曾姓祭祖 安平軍夫祭

3 月	2 日	鹽埕里開路水將軍聖誕△ 中寮里郭府將軍鎮守娘娘聖誕△
	12 日	青鯤身朝天宮代巡七王聖誕
	22 日	三股龍德宮往北港朝天宮進香
	23 日前夕	鹿耳門天后宮媽祖聖誕+進香潮 安平天后宮媽祖聖誕+進香潮 土城聖母廟媽祖聖誕+進香潮
	23 日前夕	安平迎媽祖上香山 (寅、午、戌年) ★
	23 日	青鯤身朝天宮媽祖聖誕 中寮天后宮媽祖聖誕 / 不定期往茅港尾天后宮進香 下山仔寮龍山宮媽祖聖誕 (上午請水，下午犒賞) 五塊寮仔聖護宮媽祖聖誕
	27 日	臺區南聖宮遊府千歲聖誕
	中下旬	土城仔香 (丑、辰、未、戌年) ★
	不定期	台江迎神祭
	不定日	安平海頭社榕樹腳陳姓春季祭祖
4 月	4 日	永吉里鎮塢宮鎮塢將軍鎮塢姑娘聖誕△
	6 日	中寮里萬應夫人聖誕△
	7 日	海頭社文龍殿曾府千歲聖誕進錢補運
	12 日	十份里海埔鎮海堂鎮海將軍等眾神聖誕△
	16 日	溪南里陸王宮陸王公、陸王夫人聖誕△
	18 日	西寮里萬姓公萬姓媽聖誕△
	19 日	十棟寮仔保興宮往南鯤身、蚵寮進香 (3 年一次)
	24 日	海頭社文朱殿范府千歲聖誕進錢補運
	26 日	青鯤身朝天宮李府千歲聖誕 金德豐正王府正官正王聖誕 溪南寮寶龍宮李府千歲聖誕 中寮里萬善爺公聖誕△

		三股里鎮海娘娘、鎮海小姐聖誕△
	26 日前	城南里虎尾寮伍府千歲往鰲港太聖宮進香
	27 日前	中寮天后宮往南鯤身代天府進香
	不定日	安平海頭社萬姓春季祭祖
	中上旬	西港仔香 (丑、辰、未、戌年) ★
5 月	4 日前	大港寮大興宮往外渡頭謁祖進香 (不定期)
	5 日	安平端午吃煎鯪 海頭社文朱殿端午造橋過限
	11 日	海南里海城隍廟海城隍聖誕△
6 月	8 日	三股里水流媽聖誕△
	18 日	西寮西興宮池府千歲聖誕 灰窯尾社弘濟宮閏年池王生進錢補運
	20 日	龍山里劉應將軍遊海娘娘聖誕△
7 月	4 日	安平城隍廟公普★
	7 日	安平天后宮做十六歲
	14 日	溪南寮仔寶龍宮普度 三股龍德宮普度 三百二十萬三和宮普度 鹿耳門天后宮普度
	15 日	青鯤身朝天宮普度 臺區南聖宮普度 中寮天后宮普度 公地仔吉安宮普度 五塊寮仔聖護宮普度 土城仔聖母廟普度 四草大眾廟普度 安平王城西社普度 溪南寮慈天海母聖誕

	16日	西寮西興宮普度 九塊厝仔神帝府普度
	20日	新吉庄仔唐明殿普度
	21日	安平海頭社普度
	25日	安平觀音寺普度
	26日	金德豐正王府普度
	28日	安平灰窯尾社普度
	29日	下山仔寮龍山宮普度 海寮仔龍海宮普度
	最後一日	十棟寮仔保興宮普度
8月	8日	溪南里共王金雲娘娘聖誕△
	9日	城西里南清宮蔡姑娘聖誕△
	7日	溪南里什姓公什姓媽游水路將軍聖誕△
	15日	中秋節 安平灰窯尾社黃姓宗祠秋季祭祖
	16日	臺區南聖宮陳府千歲聖誕
	18日	西賢里南興萬聖公廟萬聖公聖誕△
	22日	青草里竹筏港鎮海將軍廟鎮海將軍、鎮海姑娘聖誕△
	不定日	安平海頭社榕樹腳陳姓秋季祭祖
9月	4日	西寮里鎮海萬應將軍聖人聖誕△
	6日	三股龍德宮往南鯤身代天府進香
	9日前	中寮天后宮前往南鯤身代天府與頂山代天府進香
	12日	西寮里遊海三將軍聖誕△
	13日	公地仔吉安宮吳府千歲聖誕+南鯤身進香
	18日	龍山里鎮海堂賜將軍聖誕△ 五塊寮仔聖護宮赤山龍湖巖進香(前一日)、遶境
	22日	溪南寮仔往南鯤身、後港東、四草進香
	26日	溪南里巡海堂巡海娘娘、巡海神童聖誕△

		溪南里共王金雲娘娘聖誕△
	中旬	青鯤身朝天宮三朝王醮 (子年)
10月	2日	龍山里鎮山堂鎮山娘娘聖誕△
	3日	溪南里什姓公什姓媽游水路將軍聖誕△
		溪南里共王金雲娘娘聖誕△
	8日	海頭社廣濟宮老極仙帝聖誕進錢補運 (非固定)
	10日	塩田里萬善堂游水將軍聖誕△
	22日	中寮里邱府元帥水娘聖誕△
	26日	鹽埕里鎮海將軍巡海娘娘聖誕△
29日	鹽埕里北海將軍巡海娘娘聖誕△	
11月	1日	城西里南大塭祿龍宮南大塭將軍、眾軍聖誕△
	11日	台江郭姓 (土城角、郭岑寮、港仔西) 榴陽王三聖始祖祭 祖大典★
	12日	溪南里清安宮徐將軍、福德正神、兵士聖誕△
	15日前	四草大眾廟鎮海元帥聖誕+進香潮
	28日	十份里四安宮邱府千歲等眾神聖誕△
	不定日	安平海頭社萬姓秋季祭祖
12月	13日	竹橋七十二份張姓祭祖 (五塊寮參加)
	23日	送神 (安平海頭社)
	24日	送神 (安平王城西社、安平灰窯尾社、鹿耳門★)
	冬至	西寮陳姓祭祖
		中寮陳姓祭祖
下山仔黃姓祭祖		
下山仔、砂崙腳王姓祭祖 (大寒)		
樹仔腳黃姓祭祖		
三股仔黃姓祭祖		
公地仔曾姓祭祖		