

臺南市宗教誌

石萬壽

第一節 府城寺廟的建置

(一) 府城寺廟的建置

宗教爲人們對自然現象，或對已逝世先賢的崇敬、祈望、效法、恐怖等心理，所產生勸人爲善的大衆教化儀式，以及因之產生有形、無形的機構、組織等。府城的宗教，大體分爲二類，一是由原住民平埔族，以及屯墾、經商的漢人，所信仰的宗教，即阿立祖、祖先教和佛教。一是由外來統治者帶入，或由外國教士傳入的宗教，即基督教和日本式宗教。本文前三節，以及第四節前半部，介紹第一類宗教，第四節後半部，附述府城的基督教和日本式宗教。

先說阿立祖和祖先教。阿立祖是府城原住民，即平埔族西拉雅系臺窩灣、赤崁二社所信仰。阿立祖的來源，說法不一，大體和楚越文化有關，爲未受佛教影響的祖靈崇拜。據說，阿立祖就是李老君，春秋戰國時期保護平埔族祖先渡海來臺，世世代代保護族民的生命財產，族民爲感激他的恩德，在每年秋收以後的夜晚月圓之時，以男子狩獵所得的山豬頭，耕田收成所釀成的酒，婦女所作的壺，以及長江粵江流域交際時所用的檳榔，祭祀穿白衣的阿立祖，並用竹子掛上代表英雄的山豬頭，插入代表美女的壺中，以表示英雄美人傳宗接代，生生不息。這種信仰，在府城鄰近鄉鎮，如佳里、大內、官田、新化等鄉鎮，到今日仍可見到。唯府城因漢人移殖的時間較久，人數又多，平埔族民不是他遷，就是早已被同化，所以阿立祖的殿堂與祭典，除了安平天后宮邊的小廟，以及府城七娘境東有公廨內之名，可能是此一信仰的殘痕外，幾乎已經絕跡了。

祖先教爲漢人傳統的民間信仰，也是目前府城最流行的宗教，所建的寺廟，也是最普遍的殿堂。府城寺廟的建置，始於明末漢人來臺

之時，目前所存寺廟中，最早可能是建於荷據時代，位於外新港邊的開山宮，關帝港邊的開基武廟，德慶溪口，即水仔尾的開基天后宮等三處。明鄭以後各朝代所建置的寺廟，以及祀奉的神祇，茲據各志書所載，或由口碑、文物、相關史事、文獻等推定的年代，分永曆以前、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐至光緒，日據時代，光復以後等九段時期，依鶯嶺、五條港、赤崁、尖山、覆鼎金、山川臺、山仔尾、府城東郊、府城南郊、府城北郊、鹽埕灣裡、安南區、安平區等三個區域順序，將各時代所建的寺廟，羅列如下：

甲、永曆年間（共三十六年），以及永曆以前所建者。有市區的①開山宮、②北極殿（大上帝廟）、③孔子廟、④重慶寺、⑤小南天、⑥總趕宮、⑦沙淘宮、⑧五帝廟、⑨南巷土地公廟、⑩開基天后宮（小媽祖廟）、⑪開基靈佑宮（小上帝廟）、⑫萬福庵、⑬祀典武廟（大武廟）、⑭廣安宮、⑮開基武廟（小武廟）、⑯普濟殿、⑰竹林寺、⑱玉皇太子宮（後易名開基玉皇宮）、⑲大觀音亭、⑳興濟宮（頂大道公廟）、㉑三老爺宮、㉒府城隍廟、㉓東嶽殿、㉔彌陀寺、㉕大人廟、㉖開山王廟（今稱延平郡王祠）、㉗馬王廟（今稱馬公廟）。土墾埕的㉘昆沙宮、㉙關帝廟。桂子山南的㉚準提庵（即法華寺）。竹篙厝的㉛北極殿。後甲虎尾寮的㉜關帝廟。北汕尾島的㉝鹿耳門天后宮、㉞良皇宮（後移福安溪北岸，稱下大道公）。一鯤鯓島上的㉟天后宮、㊱關帝廟、㊲弘濟宮。㊳靈濟宮、㊴金龍殿，以及鹽埕的㊵北極殿，四鯤鯓，即今鯤鯓部落的㊶龍山寺等，共有四十一座寺廟，其中三座建於荷據時代。

乙、康熙年間（共四十年）所建者。市區有①龍王廟、②慈蔭亭、③保西宮、④關帝廟（道署）、⑤東轅門土地廟、⑥府文廟土地、⑦施將軍祠、⑧保安宮、⑨神安宮、⑩藥皇廟、⑪水仙宮、⑫崇福宮、⑬大天后宮、⑭高公祠、⑮蔣公祠、⑯元和宮、⑰神農殿、⑱旗纛

廟、①縣城隍廟、②縣天后宮（此二廟後隨縣署移至赤崁樓北方），③廣慈庵、④準提閣、⑤精忠廟、⑥慈雲閣、⑦祝三多廟、⑧聖公廟、⑨縣文廟、⑩縣學福德祠、⑪山川壇、⑫社稷廟、⑬吳將軍祠、⑭衛公祠、⑮新公祠、⑯府衙門土地廟、⑰清水寺、土墾埕的⑱慈濟宮，崁頂山區的⑲龍山寺、⑳萬壽宮（乾隆年移至縣文學東）、㉑西竺堂，桂子山南的㉒火神廟、㉓竹溪寺、㉔南壇，北郊的㉕開元寺、㉖黃蘗寺、㉗中樓聖公廟、㉘石頭坑吳真人廟，安平鎮的㉙周龍殿、㉚安平水仙宮、㉛大眾廟，共有四十九座。其中㉜施將軍祠在康熙末震毀，㉝準提閣則併入㉞廣慈庵，實際增加的廟宇數目，為包含十九座官立寺廟在內的四十六座寺廟而已。

丙、雍正年間（共十三年）：市區新建者有①道觀音宮、②道天后宮、③同知天后宮、④吳公祠、⑤倉神廟、⑥三山國王廟、⑦開隆宮（七娘媽廟）、⑧府天后宮，南郊有⑨南社敬聖樓，北郊有⑩游將軍祠、⑪北壇、安平有⑫五忠祠有十二座。裁併的寺廟有兩座，即土墾埕的甲⑬關帝廟和乙⑭的慈濟宮，實際上增加者，只有十座而已。

丁、乾隆年間（共六十年）：市區新建的寺廟有①三官廟、②三界壇、③朝興宮、④福安宮、⑤南沙宮、⑥風神廟、⑦觀音宮、⑧西羅殿、⑨海安宮、⑩景福祠、⑪媽祖樓、⑫集福宮、⑬金安宮、⑭義民祠、⑮韓文公祠、⑯總祿境廟、⑰鎮轅境廟、⑱總爺街聖公廟、⑲西華堂、⑳辜孝女廟、㉑龍泉井廟、㉒坑仔底王爺廟、㉓永華宮、㉔臨水夫人廟、㉕呂祖廟、㉖功臣祠、㉗保和宮。市郊新建的宮廟，有桂子山區的㉘五妃廟、㉙關帝廟（法華寺內）。灣裡的㉚萬年殿，喜樹的㉛萬皇宮，鹽埕的㉜天后后、安平的㉝安平城隍廟、㉞西龍殿、㉟廣濟宮、㊱妙壽宮、㊲伍德宮等三十七座。此外，在乾隆十七年重修縣志中曾登錄，但未確定年代的土廟，有㊳安海街廟、㊴磚仔橋廟、㊵上帝廟前、㊶海防廳前、㊷雙興境廟、㊸安祿境廟、㊹粗糠崎廟、㊺紅毛樓廟、㊻觀音亭邊、㊼熟皮寮廟、㊽林投井廟、㊾諸羅倉廟、㊿元會境廟、㊽仁壽境廟、㊾大埔街廟、㊿大南門廟、㊽仙草寮廟、㊾柴頭港廟等十八座廟，共有五十五間。另有㊽西竹園廟、㊾仁

厚境廟、㊿竹仔行廟、㊽嶺後街廟、㊾頂打石街、㊿太平境廟、㊽西轅門廟、㊾下打石街廟等八座土地廟，及㊽祝融殿等廟，則依口碑、實物及市街發展等因素推斷，係建立於乾隆以前。

戊、嘉慶年間（共十五年）：市區新建的寺廟，有①溫陵媽廟、②福隆宮、③德善堂、④枋橋頭福德祠、⑤文昌祠、⑥油行尾福德祠、⑦德化堂。南郊墓地等新建者，有墓地的⑧朝玄宮、⑨保靈宮，北汕尾島的⑩鎮海廟，隙子島的⑪土城保安宮，安平的⑫三靈殿、⑬文朱殿、⑭土地公廟、⑮文龍殿、⑯化善堂等十六處，廢墮的寺廟，有丁⑰總爺街聖公廟一處，實際上僅增加十五間寺廟。

己、道光年間（共三十年）：市區新建的寺廟，計有①保興宮、②金華府、③代天府、④慈聖殿、⑤聖君廟、⑥載福祠、⑦菱州宮、⑧興隆宮、⑨白龍庵、⑩陰陽公廟、⑪辜婦媽廟、⑫慎德堂、⑬西來庵、⑭銀同祖廟、⑮昭忠祠。郊區有下林的⑯建安宮、安南區的⑰本淵寮朝興宮、安平的⑱觀音亭、⑲上帝宮等十九座。坍塌者有⑳竹林寺、㉑石頭坑吳真人廟二廟，故淨增十七座寺廟。

庚、咸豐元年至光緒二十年（共四十四年）：市區新建的寺廟，有①天壇、②報恩堂、③擇賢堂、④尊王壇、⑤天池壇、⑥榕林宮、⑦六姓府、⑧朝興宮（永固金城邊）、⑨厲王宮、⑩聚福宮、⑪海神廟、⑫大士殿、⑬共善堂、⑭南星殿、⑮福州公廳、⑯慎齋堂、⑰昭靈廟、⑱洪公祠、⑲王公祠、⑳開漳聖王廟。市郊僅有安南區的㉑海尾寮朝興宮一處。全市共增二十一間寺廟。

辛、日據時代（共五十年）：新建的寺廟，有市區的①神興宮（由乙②神安宮、己③保興宮、庚④榕林宮三廟合併而成）、⑤武英殿、⑥聚宋宮、⑦正心社、⑧崇德堂、⑨西德堂。市郊有北郊的⑩鄭仔寮福安宮、⑪文元寮文靈宮，南郊灣裡的⑫同安宮、⑬佛祖壇、⑭省躬社，安南區的⑮外塢和濟宮、⑯十二佃南天宮、⑰十三佃慶興宮、⑱舊和順安宮、⑲新和順保和宮、⑳總頭寮興安宮、㉑陳卿寮保山宮、㉒五塊厝慶和宮、㉓溪頂寮保安宮、㉔中州寮保安宮、㉕新寮鎮安宮、㉖公塢子萬安宮、㉗學甲寮慈興宮、㉘溪南寮南安宮等，共有二十

一 誌 教 宗 市 南 臺 一

覆 鼎 金	尖 山	赤 崁	五 條 港	鶯 嶺	地 區 比 例 年 代
—	4	6	2	10	永曆
—	20.00	27.27	4.76	25.64	康熙
4	4	4	5	7	雍正
33.33	20.00	18.18	11.90	17.95	乾隆
—	1	2	—	3	乾隆以前
—	5.00	9.09	—	7.69	(註)
1	3	1	9	5	小
8.33	15.00	4.54	21.43	12.82	計
2	3	4	—	8	嘉慶
16.67	15.00	18.18	—	20.51	道光
7	15	17	16	33	咸豐
58.33	75.00	77.28	38.09	84.62	光緒
2	—	—	—	1	日據時代
16.67	—	—	—	2.56	光復以後
2	3	1	6	—	小
16.67	15.00	4.54	14.29	—	計
1	1	4	7	3	總
8.33	5.00	18.18	16.67	7.69	計
—	1	—	5	—	
—	5.00	—	11.90	—	
—	—	—	8	2	
—	—	—	19.05	5.13	
5	5	5	26	6	
41.67	25.00	22.72	61.91	15.38	
12	20	22	42	39	

四間。唯因易代的關係，廢墮的寺廟甚多，計有象徵清代皇室權威的乙①、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿等九間。衙門所屬寺廟，即乙⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿等十一間。清代官吏的專祠，即乙⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿等九間。因建機關、開馬路等，而拆除或併入他廟的寺廟，有甲⑨、乙②④、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿等二十五廟。因無力維持而解散廢墮，或數廟合併者，有甲③⑥、乙⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿等二十九座，以己①、③、⑤、⑥、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿等二十九座，以上各類因素所廢墮的寺廟，一共有八十四座。

壬、光復以後到今日，共三十六年中，新建的寺廟甚多，但大多數為佛仔館，其餘則或兼養老院，或為神明寄託所（如五條港區的玄明保安宮、天和宮），或是一貫道、慈惠堂為主的新宗派教堂，當然也有若干新社區的寺廟。茲列新社區的寺廟名稱，及佛仔館等廟的間數為：鶯嶺地區二間，五條港區八間，山川臺區五間，東郊鐵路以

東有小東路①後甲護東宮、裕農路②慶隆廟，及雜廟十二間。南郊有③三官大帝廟及佛仔館等八間，北郊有④寮內雙良宮、⑤大港寮大興宮、⑥中樓勝安宮，以及雜廟十一間，鹽埕灣裡有七間，安平區有一間，安南區有⑦下安順保鎮宮、⑧布袋寮代天府、⑨溪心寮保安堂、⑩公親寮清水寺、⑪十分塢清安宮、⑫鹽田永鎮宮四間，共計六十九間，另有辛⑤崇德堂一間已廢，實際增加者，僅六十八間而已。

以上所列府城先後建置的寺廟，共計三百一十六間，廢墮數有九十二間，現存有二百二十四座。

(二) 府城寺廟建置的分析

由上一小節所列的三百十五間寺廟為基準，府城寺廟的建置，約可從建置時間、建置原因、寺廟與社會等三方面，來探討寺廟的功能，茲先敘述寺廟建置的時間方面。

寺廟與聚落的發展，有不可分離的關係，茲將各時代在府城的三個地區上，所建的寺廟數及比例，列表如下：

註：本欄的寺廟，係乾隆以前未確定建置年代的寺廟，詳前述。

總計	安平	安南	鹽埕灣裡	府城北郊	府城南郊	府城東郊	山仔尾	山川臺
41	5	1	2	—	1	2	4	4
12.97	22.73	3.45	13.33	—	5.56	10.53	21.05	11.43
49	3	—	—	4	3	3	2	10
15.51	13.64	—	—	16.67	16.66	15.79	10.53	28.57
12	1	—	—	2	1	—	—	2
3.80	4.54	—	—	8.33	5.56	—	—	5.71
37	5	—	3	—	2	—	5	3
11.71	22.73	—	20.00	—	11.11	—	26.32	8.57
27	—	—	—	1	1	—	3	5
8.54	—	—	—	4.17	5.56	—	15.79	14.29
166	14	1	5	7	8	5	14	24
52.53	63.64	3.45	33.33	29.17	44.44	26.32	73.68	68.58
16	5	2	—	1	1	—	2	2
5.06	22.73	6.90	—	4.17	5.56	—	10.53	5.71
19	2	1	—	—	1	—	1	2
6.01	9.09	3.45	—	—	5.56	—	5.26	5.71
21	—	1	—	—	—	—	2	2
6.65	—	3.45	—	—	—	—	10.53	5.71
25	—	14	3	2	—	—	—	—
7.91	—	48.27	20.00	8.33	—	—	—	—
69	1	10	7	14	8	14	—	5
21.84	4.54	34.48	46.67	58.33	44.44	73.68	—	14.29
150	8	28	10	17	10	14	5	11
47.47	36.36	96.55	66.67	70.83	55.56	73.68	26.32	31.42
316	22	29	15	24	18	19	19	35

左表即明顯表示，府城最早發展的鶯嶺、赤崁、尖山三地區的寺廟，有四分之三以上是在乾隆以前所創建，市區東北、東南方的覆鼎金、山川臺、山仔尾，以及安平等四個地區，也有六成以上是建於乾隆以前，五條港區因臺江浮覆後，港道時易的關係，寺廟增加甚多，故乾隆以前所建，僅接近四成而已，至於府城東郊、南郊、北郊、灣裡鹽埕及安南區，原為農田、鹽埕、漁塢，甚至是臺江內海，所建的寺廟自然不多，等到臺江浮覆，以及受近代都市發展的影響，寺廟才大量增加，故嘉慶以後，甚至是光復以後寺廟所佔的比例大增，甚至高達九成五左右。這一現象，和府城都市發展的過程，不但沒有衝突，還可相互印證。

在寺廟建置原因方面，府城寺廟的建置，大體有分香、官建教化、捨宅、化緣、拾王船、發願、濟難、祈安、鎮疾、撫冥、安產等，

不一說明。清代府城規模較大的寺廟，有十五間，即俗稱的七寺八廟。七寺為佛教為主的開元、法華、竹溪、彌陀、龍山、重慶、黃蘗等七座寺院，八廟為祖先教的廟宇，說法不一，一般指大媽祖廟、祀典武廟、府城隍廟、風神廟、龍王廟、藥王廟、大上帝廟、水仙廟，也有去大上帝、水仙二廟，代以蔣元樞所整建的瀨北場（今鹽埕）上帝廟、洲南場（今洲仔尾）禹帝廟等二廟，亦有代以馬公廟、縣城隍廟者，並沒有定論。

在寺廟對社會功能方面，府城的寺廟，依其管轄區域大小論，可分為公廟、境廟、私廟三種。公廟為全城、全鎮、全區居民共同支持的廟宇，如市區的天壇、大天后宮、府縣城隍廟、孔子廟、祀典武廟，安平的天后宮、城隍廟、觀音亭，安南區的鹿耳門天后宮等。境廟為街市、村里居民所共同主持的廟宇，轄區的大小不一，大者有十餘

條街，如普濟殿、保安宮、元和宮等，大半為一二條街，或一社、一庄者，如安平港仔尾社靈濟宮、十二間社三靈殿、海頭社廣濟宮、妙壽宮社妙壽宮、灰窰尾社弘濟宮、王城西社金龍殿等六社廟，安南區的一莊一境廟，市區的土地廟等即是。境廟之下為私廟，係由若干信徒捐資支持，不能向鄰近居民募捐。在境廟、私廟之間，尚有角頭廟一種。這種廟的產生，係在廟的轄境太大時，照例分為角頭，各角頭有時也會建廟，稱為角頭廟，為境廟的屬廟，可以在角頭內募捐。如南廠保安宮，有尊王壇、天池壇二間屬廟。若角頭和境廟斷絕關係時，則獨立為境廟，與原屬境廟地位平等，或斷絕關係，或成聯誼境，如安南區的寺廟即是。境廟、公廟之間，尚有聯境主廟一種。

聯境境主廟的產生，是由的清朝中葉以後，府城守城軍力衰退，三郊沒落，而由境廟聯合起來，共同維持地方治安，稱為聯境。並選舉其中財力最雄厚，規模最大，地理位置最重要的寺廟為領袖，稱為聯境主廟。清末，府城城內，以及五條港區的聯境組織，計有二十一境、十八境、八協境、六合境、八吉境、六興境、六和境、四安境、三協境、七合境等十個聯境，至於在同治元年聯境組織初成立時，各聯境的成員、境主廟，及防守區域如下：

1 二十一境：境主為大上帝廟，成員有府城隍廟、溫陵媽廟、萬福庵、辜婦媽廟、開隆宮、天公廟、坑仔底王爺廟、龍王廟、三官堂、三界壇，以及小南天、載福祠、元會境、仁壽境、竹仔行、禾寮港（在義民祠內）、嶺後街、枋橋頭、太平境、頂打石街、下打石街等十一座土地廟，為城內的中央地區，亦為各聯境的策應聯絡中心。

2 十八境：境主廟為縣城隍廟。成員有三老爺廟、玉皇宮、大士殿、開基天后宮、興濟宮、顧婦媽廟、陰陽公廟、興隆宮、廣慈庵、黃蘗寺、中樓聖公廟、元和宮、神農殿、慈雲閣，以及總祿境、鎮轅境、安祿境、林投井等四座土地廟，負責防守大北門、小北門等二座城門。

3 八協境：境主廟為大人廟。成員有東嶽殿、彌陀寺、聖公廟、龍山寺、福隆宮，以及祝三多、龍泉井、西竹園等三座土地廟，負責

防守大東門、小東門等二座城門。

4 六合境：境主廟為開山王廟，成員有永華宮、清水寺、馬公廟，以及仁壽境、油行尾、大埔街等三座土地廟，買賣防守小南門、桶盤淺一帶。

5 八吉境：境主廟原為保和宮，今為總趕宮，除此二廟外，尚有重慶寺、五帝廟、昆沙宮、朝興宮、開漳聖主廟，及莊雅橋、東轅門二土地公廟，負責防守大南門城門。

6 六興境：境主廟為開山宮，成員有慈蔭亭、保西宮、及南巷、西轅門、雙興境、城外神安廟等四座土地廟，與六和境共同負責大西門的安全事宜。

7 六和境：境主廟為祀典武廟，成員有靈佑宮、開基武廟、廣安宮、祝融殿、倉神廟、赤崁土地廟。轄境內為府城最繁華地區，財力遠在其他各聯境之上，任務也較其他各聯境為重，除了與六興境合守大西門外，也主持維護全城治安的重責，於是境主廟祀典武廟的六和堂，不但是六和境的辦公處所，也是全城多防的聯絡中心。

8 四安境：境主廟為良皇宮，參加的廟宇，有保安宮、沙陶宮、檮林宮、海防廳土地廟等四廟，負責維持小西門，及王宮港、外新港等城門、港道的安全。

9 三協境：境主廟為風神廟，成員有南沙宮、金華宮、藥王廟等三廟，負責維護南勢、南河二港道的安全。

10 七合境：境主廟為集福宮，但普濟殿的財力最大，除此二廟外，尚有媽祖樓、金安宮、崇福宮、景福祠、聖君廟、粗糠崎土地廟等六廟，負責維持佛頭港、新港墘港、兌閣門等城門，港道的安全。

以上九十七間廟，以及三郊管理的大天后宮、水仙宮、海安宮等三廟，正好一百間，為府城市區中影響最大的寺廟。這些聯境組織，為清末同治、光緒年間府城的城防單位。同治五年，閩浙總督左宗棠下令設置保甲局時，各境主廟，即縣城隍廟、大人廟、保和宮、開山宮，以及大上帝廟旁的天公廟，自然成為保甲局所在地，於是寺廟不但成為信仰中心，更成為民防中心。

市區以外的境廟，即安平的二間公廟，六間社廟，東南郊的開元、法華、竹溪三寺，竹嵩厝北極殿、虎尾寮關帝廟、下林建安宮、鹽埕北極殿、灣裡萬年殿、喜樹萬皇宮、鯤鯓龍山寺、柴頭港福德祠、鄭子寮福安宮、文元寮文靈宮，以及安南區媽祖宮、四草、本淵寮、海尾寮、十二佃、十三佃、溪心寮、新寮、總頭寮、布袋寮、外塢、中州寮、五塊厝、和順寮、陳卿寮、溪頂寮等十六寮主廟，共有三十八間寺廟，也和市區百廟一樣，成為士民的信仰、經濟、民防等一切生活的中心。是故，寺廟數目雖多，實際上具有影響力的寺廟並不多，至於各年代建置的寺廟，以及聯境組織範圍等地理位置，詳見附圖一至附圖三。

此外，市區的聯境關係，至今日雖已失去民防作用，但八協、六合、八吉、六興、六和、三協、四安等境名稱，仍為各寺廟的頭銜，於是聯境、分香、交陪、鄰境等因素，所產生的寺廟之間聯誼關係。在平日，彼此的守望相助，有慶典時，相互的共襄盛舉等，不但為祖先教的宗教活動，帶來了不少的高潮，也促進鄰里間的友誼。這些聯誼關係所產生的社會教育等功能，都不是拘泥於「浪費」、「迷信」等觀念的人士，所能够體會到的。

(三) 府城寺廟的建築型式和神像的雕塑

府城的寺廟建築，有簡陋的有應公廟，也有莊嚴富麗的五門式大廟。型式及儉奢程度雖有不同，但主要的型式仍為下列的四級十一種型式。

一、簡陋級寺廟：這一級寺廟，共有露天、小厝、公厝公廨等三式，為寺廟最初形成的一級，也是最簡陋的一級，一般說來，只有一形像、香爐和簡單低矮的殿宇而已，分佈的地區，大都是在窮鄉僻壤，或是偏促在市街小巷弄內，所供奉的神祇，都是土地公等神格較低的神明，若供奉神格較高的神明時，則是這些神明的臨時廟宇。

(1) 露天式：是最原始最簡單的宗教建築，一般僅有一座被奉祀的形像、物體或香火袋，最多再加上一個香爐而已，如附圖四。這種奉

祀的方法，事實上不算是宗教殿堂，却是寺廟建築的雛型。所奉祀的神祇，約可分為四類，一是開墾初期的香火袋，一是榕樹、石龜等自然景物，三是石敢當等辟邪物，四是王爺廟安五營時，在路旁臨時插上的竹枝、五色旗、竹節、香筒等，是為分佈最廣的一種簡陋級寺廟建築。

(2) 小厝式：是比露天式的崇祀略為正式，而且勉強可以視為寺廟的一種型式，主要的建築，是高度不到一公尺半的小厝，內分神位，供案等而已，如附圖五。所奉祀的神明，約有三類，一是香火袋，為寺廟成長的第二步驟。一是有應公廟，供奉無主的神主牌或金甕枯骨，有時也奉祀小菩薩。一是土地公廟，分佈極為普遍，通常在田間、市井、荒郊等處都可以發現，故有「田頭田尾土地公」等語。這一型式的寺廟，比較標準者，在臺南市有萬福庵前的有應公廟，祀典武廟西北牆下，大上帝廟前巷內小南天前等，鄉下更多。祭祀時，多在廟前露天處舉行，供品亦擺設在小厝前廣場。另外客家式的土地公廟，類似漳泉人的墳墓，唯府城未見此一型式的廟宇。

(3) 公廨公厝式：係奉祀土地公、有應公、阿立祖等神祇最豪華的殿堂，也是一般寺廟成長的第三階段。此型式廟堂的高度，大約在二公尺至三公尺之間，堂內分為神龕、正殿和拜堂三部分。神龕一般分為中、左、右三處。正中的一處奉祀主神，左右二處或奉副神，或放置香燭等祭祀用品。正殿中，一般放置一套二張的供桌，桌上置燭臺、香爐等，旁邊有籤筒、籤詩，正殿之外為拜堂，寬約二公尺，為日常燒香拜拜的地方，若遇到祭典，則仍須在廟前廣場舉行。拜堂之外，有的有設門戶，也有未設置者。平面配置圖請參見附圖六之A、B。一般說來，這型廟宇，對平埔族的阿立祖來說，已經是最豪華的殿堂，即通稱的公廨了。對漢人祖先教信仰來說，則有兩種情形，一稱為土地公廟，為土地公，有應公一級神明成長的最高境界。一稱公厝，是為臨時性，或窮鄉僻壤的廟宇，等到這些部落經濟情況改善以後，則重新改建為較富麗堂皇的宮廟，來報答神明庇護的恩德。府城目前僅有公厝、土地公廟，似無公廨，分佈於全臺南各巷弄，偏遠聚

落中。

二、普通級寺廟：這一級寺廟，共有單殿式、四垂亭式、龍虎井式等三型式。一般是基於崇功報德觀念，而建成較具規模的殿堂，以奉祀城隍以上的神祇，如天后、關帝、大道公等的廟宇。寺廟的建築，是由三座相接的房舍組成，一是木架構的梁柱、磚石架構的硬山型屋頂，屋脊兩端翹起（俗稱翹脊），並有剪黏的神龕及正殿。一是木架構的梁柱、捲棚型屋頂，無翹脊、剪黏的拜堂。一是硬山型屋頂，有翹脊、剪黏的磚石承重壁架，或是大木架構的三川門，以及門後門廳等。神龕，分為主祀、左右副祀共三部分，前方有供桌一套，上下二張，供奉副神、香爐及守護神李哪吒等。正殿為朝夕燒香致敬，出售香燭，處理祭祀雜事的地方。拜堂為一般祭典時放置供品的地方。三川後門廳為安置來訪客神，達官貴人輿轎，或主神儀仗，供奉寺廟守門神的地方。三川步口則有石獅、石鼓、壁畫、雕塑等。以規模論，遠比簡陋級為大，也可以不在露天處，舉行大部分的宗教儀式。但事實上只能說是麻雀雖小、五臟俱全而已，距離莊嚴華麗的境界，相去仍遠。

(4)單殿式：或略稱殿式：為這一級中最簡單的一種。只有正殿、拜堂、三川門前後等三座連續的建築物而已，雖僅比前一級公厝式寺廟，多了三川門、前步口、後門廳等三部分，但無論正殿、拜堂、三川門等，都遠比公厝式高聳、壯麗、寬廣，即使比同級的四垂亭式、龍虎井式寺廟，也有過之而無不及。尤其是正殿、拜堂、三川後門廳三處所連成的空間，足夠中小型祭典時擺設祭品之用。此一型式的寺廟，僅見於安平，如安平港仔尾社的靈濟宮、海頭社的文朱殿、妙壽宮社的妙壽宮、十二間社的三靈殿等即是。形成的原因，可能和早期廈門、鹿耳門的對口交通有關。是時，航海不便，船期不定，往來文武官吏兵卒商民為避風雨，候風潮，遂在安平海口建立此型廟宇，作為航海者祈禱航行平安的殿堂，也作為暫時安置人員貨物的處所，故廟中的空間特大。平面圖請見附圖七。

(5)四垂亭式：為單殿式的三座連續建築物，再加三川步口前的一

座四垂亭，所組成的寺廟建築。四垂亭一般為正方形，四支木石柱的木石架構的亭子，柱間距離約與三川後門廳、拜堂、正殿的兩列木石柱間距相同，或與全廟的寬度相等。亭頂以歇山型為基準，由屋脊兩端垂向四角，或用廡殿型屋頂，亦由屋脊兩端垂向四角，故稱四垂亭。屋脊上有剪黏者，亦有樸實無華者。亭頂內部一般為四角形桁檁塔狀，也有構築成蜘蛛網狀。此亭在祭典時，為放置祭品的地方，平時則作為里民休閒、聊天、乘涼的地方。四垂亭後方的三川步口、門廳、拜堂、正殿、神龕等部分，無論在配置或用途，和單殿式相同，不另述。此型的廟宇，大體分佈在安南區、南區等農業地帶的小村落中，在市區很少，規模亦不大，一般為建廟年代不及百年的境廟，如外關帝港的厲王宮等。或為大廟的屬廟，如南廠保安宮所屬的尊王公壇等。或為境廟內的私廟，如神興宮境內的西來庵等處。至於三川門之前有四垂亭，門後混有他式的廟宇，如良皇宮、普濟殿等，為數甚多，詳見完美級混合式中敘述。另外，四垂亭式平面圖見附圖八。

(6)龍虎井式：此式寺廟的平面配置，大體和四垂亭式相同。所不同的是：四垂亭不在三川門之前，而在拜堂和三川門後門廳之間，一般在四垂亭兩旁都留有天井，天井邊多塑有龍虎形像的浮雕，俗稱龍虎井。平面圖請見附圖九。祭典時，例在廟內拜堂、四垂亭、三川門廳的空間舉行，只有建醮等大典時，才在廟外的廣場舉行。這一類型的廟宇，大部分佈在經濟較繁華的村落中，或轄區較小的市區境廟，如西門路延平戲院南北的沙淘宮、保西宮等。至於四垂亭之所以不在三川步口，而在三川後門廳內，其理由或許有三，第一，或許和寺廟前廣場充市場有關。第二，或因廟前為道路，無廣場的關係。第三，或許就是廟中長老的意思。這三個因素，何者最為可能，筆者雖多方求教，仍然無法得到確切的答案。

三、完美級寺廟：這一級寺廟，共有七包三進式、混合式二型。當社區財力成長到相當繁華的境界，已有餘力從事文教、對外貿易，也有豪華大厝時，基於崇功報德，天人合一的觀念，寺廟的功能，已由普通級的信仰、經濟、社交中心，增加了文教、政治、娛樂等任務

以後。寺廟的平面配置，也增加了供奉主神父母眷屬的宮室，釋迦如來、觀世音、地藏王等佛教神祇的殿堂，廟祝的宿舍，寺廟的辦公室，香客的休息處，並有施藥所、義塾等公共慈善機構的房舍。所需求的房舍既多，自然不是普通級的單殿、四垂亭、龍虎井三型寺廟建築所能容納，遂產生七包三進式，以及綜合單殿、四垂亭、龍虎井、七包三進等四式而成的混合式等二型寺廟建築。今分別敘述之。

(7)七包三進式：是仿照民間七包三進大厝樣式所建成的寺廟。昔日，臺灣各市街的富賈縉紳，多住深院大宅，通常前半部為店屋，後半部為私宅。店屋與私宅的比例大致是：店屋一棟，住宅則在店屋後面二、三進。店屋併連三棟，則第三進連成一廳二房的住宅。並列五棟，則有二進四合院房舍。接連七棟，則有三進，七包三進，則為七棟店屋，包括三進大厝。若在鄉間，雖無店屋，仍以大厝並列的間數，縱深的院落，而稱為若干包若干進的房舍。七包三進式寺廟，即以民間的七包三進大厝為藍圖，所建成的寺廟，也就是說，正中有三進殿堂，左右各有護庭和護龍，平面圖請見附圖一〇。

此一型式寺廟的規制，正中第一進為三川步口、三川門、三川後門廳。第一進後為天井，有四垂亭及龍虎井。第二進為拜堂、正殿、神龕，拜堂兩邊有側門通護庭、護龍。這兩進的佈置、機能，和前述的龍虎井式寺廟相同。第三進為後殿，亦為硬山式翹脊，有剪黏的木石架構建築，高度較正殿略低。殿的名稱不一，若祀奉觀音菩薩、地藏王菩薩、三寶佛、十八羅漢等佛教神祇時，稱為佛祖廳；供奉主神的父母妻兒時，稱聖父母廳；祀主神祖先三代時，稱三代廳。後殿之前有庭院，庭兩旁有走廊和正殿相通。庭中多構築中國式園景，走廊的邊壁，例有八卦形的八卦門，或圓形的彎拱門，和左右護庭相通。後殿兩旁，即護庭後端，各有連續二間的房舍，作為廟祝宿舍，由第二間轉角至三川前步口左右為止，高度較後殿略低，屋頂為硬山式，無翹脊、剪黏，主要是大木架構的兩列房舍，號稱護龍。護龍的用途不一，有供奉副神，有作為寺廟辦公室、儲藏室、會議廳室、香客宿舍等，也有作為義塾、施藥所、托兒所、里民大會的場所。護龍與正

中三殿之間為護庭，以拜堂邊門至護龍間的走廊、通道為準，分為前後兩半部。後半部為一空曠的庭院，最多放置若干盆景或雜物而已。前半部則有金爐、碑銘等物。護庭的前端，即三川門左右，有左右兩便門，翹脊與否不一，為廟門關閉以後，住在廟內人士出入的通道。由全廟的高度來說，以正殿最高，三川門、後殿次之，護龍最低，成為一座金字塔形狀的建築。唯目前府城寺廟都有兩旁護龍者，並不多，一般只有一邊，或僅一殿的兩旁有，餘殿無，能維持兩旁都有護龍的寺廟，僅有府城隍廟等一二處而已，這可能和寺廟的經濟能力、土地取得等有關。

(8)混合式：是綜合單殿式、四垂亭式、龍虎井式、七包三進式、甚至是壯麗級的宮府式等寺廟型式，選用數種型式的全部或一部份而成。這一型式的產生，固然由於土地、經費等客觀因素，不得不因地制宜，造成這一種四不像的寺廟，也有因寺廟執事的畫蛇添足，而形成此一混合式的建築。這一型式寺廟的分佈地區，以古老市街內的寺廟為多。如附圖十一的普濟殿，主體為殿式，却有四垂亭，半邊的龍虎井。另外小西門內的良皇宮，則為三進無護龍，却有四垂亭的建築。中正路巷中的總趕宮，則主體為龍虎井式，却有半邊護龍的寺廟。

四、壯麗級：有宮府、五門、祠廟三式建築。壯麗，即莊嚴富麗，壯麗級寺廟，一般說來，所佔的面積，建築物本身的高度等，都比完美級來得寬廣，而且大都是名聲遠近的殿堂，至少也是數十百村莊的信仰中心，因之，數目雖少，影響力却相當大。至於此級寺廟的分型，大體以寺廟的功能、來源為準，分為由王府捨宅而成的宮府式、叢林寺廟的五門式，以及紀念孔子、鄭成功等偉人，或供奉皇帝神位，功臣義士靈牌的祠廟式等三種型式。

(9)宮府式：此型式的寺廟，始於明寧靖王府邸改成的大天后宮。建築的規制，為三進式。第一進前方為廟埕，為舉行大廟會的地方。廟埕前方，為馬路、倒照牆、戲台等，因時而異。第一進有三川步口、三川門、三川後門廳。屋頂為硬山式搭上歇山式的重簷琉璃瓦，

翹脊有剪黏，正中一門的門扇上，有一百零八粒木鐘，戶礎前有一對石鼓，表示主神德配天地，統率三十六天罡，七十二地煞，足以作為士民的晨鐘暮鼓。三川後門廳甚為寬廣，具有初拜亭作用。第一、二進之間為天井，不建四垂亭，而以左右兩長廊相連。這一差異，正是官府式寺廟最大的特色。長廊末端拾階而上為第二進的拜堂，係廡殿式搭上歇山式的重簷屋頂，拜堂左右屋梁上懸有鐘鼓，為行禮致敬的地方。拜堂後有蠓陞、天井、台階，拾階而上，即為第三進正殿，屋頂為硬山式翹脊有剪黏，殿內有神龕、供桌，極為莊嚴富麗。三進大厝外有佛祖廳、寢宮、僚屬辦事處等建築物，詳見本市志稿建置篇古蹟章中敘述。本文僅錄故寧靖王府平面圖，即附圖十二。不過，此型式的寺廟，僅有大天后宮一處而已，一般官府式建築，多將蠓陞移至拜堂之前，拜堂改為捲棚式屋頂，並與正殿合成第二進。至於第三進則仿七包三進式，為後殿，而以四垂亭與正殿相連，如附圖十三。但高聳壯麗規模等都不如大天后宮。

(10)五門式：此式的寺廟，以規模論，大體超過官府式，也比官府式豪華奢侈，但莊嚴肅穆的程度，則略遜於官府式。一般的格局是第一進有五個門，即正中的三川門，加上左右兩個各有步口、門廳的邊門而成，唯五門前後的配置並不一致，寺廟的功能也不盡相同。有遠離市塵、隱居叢林的寺廟，如開元寺等，有兼充會館旅邸的兩廣會館、三山國王廟、銀同祖廟等，也有兼充佛教、祖先教寺院宮廟的宗教中心，如法華寺、北港天后宮等。

開元寺位於府城北郊，原為鄭經的北園，座東朝西，清代始改為寺，為全臺臨濟派禪宗的本山，方位也改為坐西朝東。依據乾隆年間蔣元樞重修臺灣各建築圖說，即圖十四的開元寺平面圖，在大寺院入口處，例有牌樓，甚至建有硬山式屋頂的門樓，號稱山門。山門之內，第一進之前，有菩提樹、釋迦果等樹林，兩旁有鐘樓、鼓樓。第一進後為官府式的長廊，連接第二進。第二進為正殿，正殿左右有全個規制較小的正殿，分稱左右正殿。第二進後則建四垂亭，連接第三進後殿。三進的兩旁都有護庭、護龍，和七包三進式相同。至於各房舍

的用途，請參見本文第四節第一小節佛教寺院，或附圖十四。

會館型建築，臺南本來有兩廣會館、三山國王廟、銀同祖廟等三家，其中以兩廣會館最為精美雄偉，惜與銀同祖廟毀於戰火，今僅剩三山國王廟仍存舊觀。這型建築也有三進，前二進為廟堂，後進為客房。第一進正中一間有三川門、前步口、後門廳，門廳後為四垂亭、龍虎井，第二進為正殿、神龕，廳堂特廣，為潮州籍移民集會所。左右二門的第一進為凸字形步口，凹字形門廳，門廳後是為一般民宅建築的天井和廂廊，第二進為左右正殿，奉祀副神。這兩進的屋頂，都是翹起弧度非常平緩的翹脊，覆黑瓦的硬山式屋頂，第二進通道的小門也呈花瓶形，完全一派潮州的風格。第三進是一廳二房的客房，為接待鄉親臨時住宿的房舍，房客前有步口、庭院，均如附圖十五所示。

兼祀佛教、祖先教神祇的五門式寺廟，由於主祀的神祇不同，可以分為以佛教為主的寺院，如法華寺，和以祖先教為主的宮廟，此型府城未見。法華寺，原為明鄭隱士李茂春之夢蝶園，李氏去世後，捨園為寺，入清以後，增建關帝廟、火神廟於兩旁，太平洋戰爭時曾遭炸燬，戰後用鋼筋水泥重建，材料雖異，形式依舊。寺有三座三進大厝，正中的一座，第一進有凸字形的三川步口，三川門後為前殿，供奉彌勒佛、四大天王、韋陀，前殿之後有四垂亭和天井。第二進供奉三寶佛，為正殿，正殿之後有四垂亭和天井。第三進為後殿，供奉觀世音菩薩。這三進都是翹脊有剪黏的屋頂，但無拜堂，這可能和佛教不拜牲禮，只需要供奉青果，以及焚香誦經的觀念有關。左邊的一座祀關帝、土地公，右邊的一座祀火神爺，功德主，二座的第一進都有凸字形三川步口，凹字形門廳，兩邊長廊、天井。第二進為左右正殿，火神殿前尚有拜堂，這可能和府城祀關帝的廟宇甚多，祀火神的殿堂，僅此一處有關。正殿後有單邊走廊，連接第三進。各座大厝之間有隙地，或作禪房，或作庭院。三座大厝之外，左有靈骨塔，右有殯舍，前有育幼養老院等，詳見附圖十六所示。

主祀祖先教神祇的五門式宮廟，府城似未出現，其平面配置，大體如圖十七所示，另外，近日大廟，如北港朝天宮等，雖多至七門，

但多出的二門，係由護龍的山牆部分改建而成，仍未脫離五門式寺廟的範疇。

(1) 祠廟式：此式殿堂並不多見，全是紀功頌德的祠廟，如孔子廟、萬壽宮（已拆廢）、延平郡王祠等，通常由政府單獨負責，或出面領導興修管理事宜。一般的格局是三進式，第一進有三川步口、三川門、三川後門廳，及左右兩附祠，屋頂為硬山式翹脊有剪黏。三川門後方為一寬廣的中庭，無四垂亭、長廊，是祭祀時與祭、陪祭人員排班站立處。中庭兩旁有東廡、西廡，翹脊無剪黏，奉祀主神的部曲、門生。第二進為正殿，為重簷歇山式承重壁翹脊有剪黏建築，祀奉主神，以及入室弟子、將帥，為全廟的主體。正殿前有露台，比中庭院高數階。旁為護庭、護廊，通常作為儲藏室、辦公室、客室之用。後為後庭，亦無四垂亭、長廊。第三進為後殿，硬山式翹脊無剪黏，為祀奉主神父母子女親友處，兩旁有房舍，用途不一，詳見附圖十八。昔日，府城以萬壽宮為最壯麗的祠廟式建築，惜毀於乙未易代之時。近日以孔子廟較標準，而延平郡王祠則已被臺南市政府整修得不倫不類，幾乎成為名勝新蹟，令人浩然長嘆。

以上所述四級十一種型式的寺廟建築，正是寺廟發展的十一個步驟。以寺廟建築的風格而言，府城的寺廟，絕大部份是承襲唐代風格的閩南式建築，只有潮州籍移民所建的三山國王廟為廣東式建築。至於各種建築的細節，如門窗梁柱、各部分裝飾的情形，因資料過多，實在無法一一敘述。日據時代，府城尚有若干以中西合璧廈門式所建建築的寺廟，如竹溪寺、慎德齋堂等，但已完全拆毀。近日新建的廟宇，不是用北方式，就是用謝自南等建築司阜所設計的四不像式建築。這一類建築，雖力求豪華，然而設計師對宗教的認識不清，所建多層式寺廟中，每層都供奉神祇，致使神上有神，神下有神，不得頂天立地，因之，耗費雖多，所換來的，只是不倫不類的殿堂而已。如附圖十九新建的萬福庵即是。

再說神像的雕塑。府城所雕刻的神像，著稱於全臺，揚名於海外，近日的雕刻技術雖不如往昔，仍為全省最精美者。一般說來，神像

的雕塑，受到時間的影響，而有若干的改變。在臉型、體態方面，明朝及鄭氏時代尚苗條，所雕刻的鹿耳門天后宮媽祖塑像等形像，也較瘦長，清代康熙、雍正、乾隆三代，因受滿州習俗的影響，世俗尚豐滿，所雕塑成天后宮的鎮殿媽祖等像，也較豐腴。嘉慶以後，時尚又趨苗條，神像又由豐腴轉趨瘦長，唯技術略遜於往昔，不過還可以不以刻痕，即可以顯示神明的莊嚴、威武、慈祥、瑞莊等神情來。日據時代的技巧更拙劣，偶而需要借助於刻痕，才能表現神明的表情，此外，也受到日本密宗佛教的影響，佛像的雕飾上多加上一道光屏。光復以後的雕塑技術，更不如往昔。甚至用盡刻痕，仍無法顯露神像的喜怒哀樂，技巧差勁者，甚至連小學生的工藝品還不如。至於男女神祇的表情，一般說來，男神多尚威武、莊嚴，若屬陰司鬼魂，如七爺、八爺、牛頭馬面等，更顯露恐怖的气氛，土地公和女神則尚慈祥、端莊，其中如祀典武廟佛祖廳所奉祀的觀音菩薩，除表現慈祥風範外，也流露出嬌媚氣息，實為不可多得的作品。

在袈裟方面，無論是明朝、鄭氏時代，甚至是清代、日據時代，以及光復以後所塑的神像，一律用明代衣冠，即帝后級以上戴冕旒，玉皇大帝的冕，前圓後方，前後各有十二條旒，每旒貫穿赤、白、青、黃、黑相次的玉珠十二就，衣鞋束帶等皆同於大明會典中所錄的天子袞服。帝級的冕，略同於玉皇上帝，唯前後僅有九旒，每旒有玉珠九就，衣鞋等同於皇太子、親王冠服。后級則仿照帝級冕，唯前圓後亦圓而已。王級以下不能戴冕旒，文職如各級城隍，則戴翼善冠，服文官服。武職如厲王張巡等，則服戎服。也有作布衣打扮，比較常見者，有大道公、土地公、鳥母、婆祖、臨水夫人等。但這些神祇，有時也會著官服，如頂大道公廟的鎮殿大帝，即著布衣，顯露醫者本色，其他各廟大道公，則著帝級等。又如土地公，一般是員外打扮，若轄境內士民，有登科中舉，出仕為官者，也可因俗人官階的高低，戴各種翼善冠、文官服，至於孫悟空、李哪吒、三十六關將、千里眼、順風耳等，則依傳統中的形像雕塑，不另加裝飾。唯近日功利主義盛行，對宗教的認識不清，愚夫愚婦以為燒香獻金，必得神明保佑，常

不顧慮到是否合乎制度，獻上比臉部大上數倍的高帽，爲神明著上不知有多少層的風衣雪袍，而佛具商人更推波助浪，更使神明的冠冕更高，衣袍更厚。殊不知祭神如神在，不合制度的畫蛇添足，不但難以得到神明的保佑，反而會使神祇頭腦昏昏，無法盡職責。試問！一個人若戴上那麼高、那麼重的冠帽，穿那麼厚的衣服，還能辦事嗎？所以，近日神恩不如從前顯赫，恐怕如此事有關。

至於寺廟中所供奉主神的數目，因規模的大小而有不同，一般有三尊，一是坐鎮廟堂，不能外移，稱鎮殿神；一是出巡轄境者，稱出巡神，一是由爐主供奉，稱隨爐神。除此之外，還有若干尊神像，由新建寺廟或信徒迎回供奉，以鎮煞、解厄、甚至分靈他地，使神明威靈廣佈各地，庇佑子民，享受人間煙火的崇敬。

第二節 府城奉祀的神祇（上）

（一）民間信仰的來源和本質

民間信仰，目前一般人稱爲佛教、道教，也稱爲通俗信仰。事實上，現代府城的民間信仰，即祖先教，係以原始的巫教爲基礎，再加入外來的佛教而成。大凡在人類知道使用火以前，雖已經產生畏懼大自然的的心理，然而人們忙於採集、狩獵，尚無餘力，也不知道如何祈求上蒼降福免禍。因之，在這段期間中，人們雖有宗教的意識，還沒辦法產生有形的宗教。等到人類知道使用火，而照顧火種的老人，逐漸形成祭司階級以後，才逐漸形成早期的宗教，這就是各民族都有，主要是崇拜天地萬靈的巫教。

巫教，有時也稱爲薩滿教，認爲天地萬物都有神明、精靈。人們，尤其是進入農業、畜牧時代以後，若要祈求風調雨順，國泰民安，必須要得到神明精靈的保佑，也必須遵照神靈的指示行事，否則災孽禍害接踵而至，不是人力所能抗拒。在這種情狀下，人們只好完全屈服於神明的威力下，聽從神明的命令。也就是聽從神明的代理人，即巫人的命令，於是巫人的權勢日益高漲，不但左右士民的日常生活，

甚至在夏商王朝建立以後，進而干涉政治，阻止君權的伸張，造成夏商二朝千餘年的政教衝突。在神靈方面，由於人們的想像，以及巫人的渲染，逐漸形成帝、神、祖等三個階層。帝爲所有神明精靈的領袖，執掌天上、人間的一切權力。神爲自然景象、人間禍福等種種事務的主管者，地位有高下，也有統屬等關係，詳見本節及下節的敘述。祖爲已逝世的人們，不但和在世的人相識，也可以和帝神交往，人若有求於帝神，則必須得到祖的允許，經過祖先的引薦，才能向帝神求情，於是祖先遂成爲神與人的連絡者。而神靈方面的帝、神、祖，和人間的巫、人等，一共五個階層，即成爲中國早期民間信仰的五個層次。

商朝建立以後，巫人的權勢大盛，時常凌壓王權，引起君王的不滿，時起衝突。在祖甲以前，政教雙方時有糾紛，也互有勝負。祖甲時，大規模改革禮制，於是修訂曆法，裁併占卜項目，使巫人干政的機會減少許多，也因之引起商末的新舊黨爭。這一次黨爭，雖導致商朝的滅亡，然周朝建立以後，繼續壓抑巫權，終使巫人論爲顧問機構，不再掌有實權。巫人的實權既失，神靈的神秘感也隨之喪失，於是原有五級制的巫教，逐漸合併成祖、人二級的祖先教，即今日民間信仰的來源。此後雖有皇帝神格化、淮南子的命運說、董仲舒的天人感應說、兩漢之際的讖緯說、東漢新成立的道教，以及新傳入的佛教等思想的影響，使祖先教的理論或多或少有所改變，但仍然不能改變祖先教的性質，充其量只是補充、整理若干教理、儀式而已。

祖甲以後所形成祖先教的教義，主要的論點爲：上帝和衆神是由祖先中升任，大凡已逝世的人們，假使在生前的事蹟，合乎忠孝節義的準則，足爲世人的楷模，都有資格出任玉皇上帝至土地公、灶君爺等各階層的神明，以後或因陽間的政治、社會各方面，有意無意的褒貶，或由於任職期間的功過，神的地位時升時降，甚至可以升任玉皇上帝。就以關帝爺來說，關雲長本爲關家的祖先，然因在世時以忠義事君，死時又壯烈殉國，遂升格爲荊州地區的保護神，宋明時，以三國平話、三國演義等小說的流通，造成社會大眾的普遍崇敬，地位也

逐漸升格至公爵，號稱關公。清朝建立以後，為消除漢人的民族意識，再提升為主管文教的帝爵，稱文衡聖帝，未幾，又升格為玉皇上帝，再提升為玉皇上帝，俗稱關帝。近代又傳說玉皇上帝由終身職改為任期制，關帝又被眾神推選為玉皇上帝。關帝這一成神的歷程，正是祖先教各神底職權改變中最為具體的範例。其他如天上聖母以孝義，張巡以忠節等成神，都沒有脫離忠孝節義的範疇。再說，祖先成神以後，本著國人精神不死的傳統觀念，認為祭神如神在，神仍然繼續維持在世時的精神，作為陽間士民忠孝節義的楷模。是故，在世時行醫的保生大帝吳本，依舊懸壺濟世，治病解厄；在海上救父殉難的天上聖母林默娘，仍然巡迴海上，保護航海商旅、捕漁漁夫平安無事等，都充滿勸人行善的社會教育功能。

祖先教不但有獎善功能，到了佛教傳入以後，以接受佛教因果報應，天堂地獄等思想，產生更積極的懲惡功能，認為神除了作為人的模範以外，還負起監督世人行為的責任。大凡人們在世時所作的功過，都由灶君爺隨時紀錄下來，每年十二月二十四日灶君上天時，稟告各天神，存檔於土地公處，等到謝世以後，在世時的功過檔案，隨著人的靈魂移至城隍爺案前，由城隍爺初審，東嶽大帝覆審，都依生前功過，決定升天堂或下地獄。故各地城隍廟中，都有「爾來了」、「悔者遲」一類匾額，意即在世時不論是帝王或乞丐，到城隍爺前一律平等。府城的府城隍廟內還有問案式的對聯，上聯是「問你生平，所幹何事！圖人財？害人命？姦淫人婦女，壞人倫常？摸摸心頭，悔不悔？想從前千百詭計、奸謀，那一條莫非自作。」下聯為「來我這裡，有冤必報！滅汝算！蕩汝產！殄滅爾子孫！降罰汝禍！睜睜眼睛，怕不怕？看今日多少兇鋒、惡煞，有幾個到此能逃？」東嶽殿中，則有牛頭馬面、神差鬼使，十殿閻羅等。這些匾聯、塑像，都足以表示國人敬天畏神的觀念，以及勸善懲惡的社會教育功用，使世人不致為非作歹。

除了這些恐嚇作用外，祖先教也配合國人追求心安理得，問心無愧的人生觀，以及佛教因果報應心理，逐漸形成一種銘記世人心坎的

道德標準，即俗云：「舉頭三尺有神明。」又云：「善有善報，惡有惡報，不是不報，是時機未到。」又云：「千算萬算，不如老天爺一劃。」等云。而府城天公廟「一」字匾更說：「世人枉費用心機，天理昭彰不可欺，任爾通盤都打算，有餘殃慶總難移，盡歸善報無相負，盡歸惡報誰便宜，見善即遷由自主，轉禍為福亦隨時，若猶昧理思為惡，此念初萌天必知，報應分毫終不爽，只爭來早與來遲。」（見附圖二十）因此，為人處世，必須秉良心作事，才能得到眾神的保佑，否則在眾神的監督下，一想為非作歹，必定遭到天理良心種種的阻礙，終歸失敗，即使得意一時，到城隍爺、東嶽大帝案前，也難逃天理的審判，遭到十殿閻羅王上刀山、下油鍋等酷刑的懲罰。

由上述可知，府城的民間信仰，實為祖甲改革以後的祖先教，後受佛教的影響，成為慎終追遠、獎善懲惡，毫無一絲迷信色彩，同時也是維持社會秩序、安寧、鼓勵士民秉著光明正大心胸，勇往直前，努力奮鬥的宗教。

（二）民間信仰和佛教基督教的異同

府城的宗教，除祖先教以外，還有由印度傳入，已有兩千年歷史的佛教，以及百餘年前由西洋傳入的基督教。佛教傳入的過程，請見拙著唐代佛教史及本文第四節一二小節，基督教的傳入，則請見第四節三小節論述。本小節專述祖先教與佛教、基督教在教義上、觀念上的差異。

佛教自東漢明帝永平十六年，即西元六十七年正式來華建寺以後，到今日已有一千九百一十四年歷史，若溯及秦王政四年，佛教始入中原時，則超過二千年以上。在這一段漫長的光陰中，佛教以一印度宗教，居然成為民間信仰中，不可缺少的一環。這固然是佛教教義中，如因果報應、輪迴等思想，和祖先教的觀念相差不多，容易為國人所接受，甚至還可以補充原有教義的不足。然而在佛教傳入初期，仍有若干教義的不易為國人所接受，再加上中國和印度士民，雙方習俗上的差異，使佛教的傳佈，遭到重重的困難。是故，從秦王政時代

初傳入以後，經三百餘年的弘揚，到東漢明帝時代，僅促成白馬寺的建立而已。由此可見，佛教在早期的傳教過程，事實上並不太順利。

至於佛教教義、習俗，爲國人所難於接受者，可以分道德觀念、經義兩方面說明。在道德觀念方面，佛教和祖先教的觀點，出入比較大的有五點。第一：佛教主張沙門必須剃髮，和孝經的「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷」的孝道觀念不合。第二：佛家主張出家修行，與主張「不孝有三，無後爲大」，重視家庭倫理的觀念相違背。第三：僧侶的袒服盤膝坐，爲儒家所重視的「正衣冠，尊瞻視」等禮節，所無法容忍。第四：僧侶的坐夏修行，不務俗事，爲重視實務，尚勤儉的國人，視爲四肢不動，五穀不分的懶蟲。第五：佛家講求佈施，致使信徒常有節衣縮食，不顧父母妻兒生活，來營寺庵，立功德者，與儒家的己欲立而立人，己欲達而達人，以及尚儉的習俗相異。

在佛教經義方面，也有三個論點，爲國人所難於接受。第一，佛家的輪迴觀念，認爲人死當復生事，國人雖相信魂魄不滅，但不相信死後足以復生事。第二：佛教常說生死，鬼神事，與國人的未能事人，焉能事鬼，未知生，焉知死，以及不語怪、力、亂、神的思想不合。第三、佛經所用的詞句，多承襲印度原有的習俗，好用虛幻的譬喻，誇大的飾詞，爲崇尚質樸，重視實際的國人所難於接受。

在政治、民族意識方面，還有兩件很難解決的問題。第一，政教地位問題。在中國，從祖甲改革，周公制禮以後，巫人權力大爲低落，而君權則是「普天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣」，「天無二日，地無二主」，達到天下唯我獨尊的境界。在印度，則是巫人的婆羅門階級，凌駕在君王武士的刹帝利階級之上。佛教傳入中國以後，沙門一本印度習俗，高唱「沙門不敬王」論，引起帝王的極端不滿。第二，漢人自古以來，即自視爲天下文化最高的地區，故自稱中國。秦漢時代，中國一統，民族自尊心更高，認爲佛教是夷狄宗教，國人若信仰佛教，等於被髮左衽，自絕於中國的高度文明。

以上十點，是佛教初傳入中國時，所遭遇的難題。這些難題，東漢末年蒼梧太守牟融在理惑論中，已提及一二，也提出辨論，由此，

不難想像佛教弘法事業，在道德觀念、宗教理論、以及政治觀念、民族意識等重重困難壓迫下，幾乎沒辦法使國人信仰這一外來的宗教。

不過，佛教和中國觀念的歧異，並不是永遠無法解決的難題。漢代命運學說的興盛，改變了諱言生死鬼神的儒家觀念。東漢光武帝的獎勵節操，塑造了貞女不事二夫的道德標準，間接造成節婦、鰥夫、獨身漢人數的增加，男子因未婚而無後的人數也不少等社會現象，沖淡了國人對僧侶剃髮出家的不滿。東漢末年黃巾之亂以後，喪亂連綿，社會普遍產生悲觀論調，充滿及時享樂的心理，於是奢靡風尚盛行，而捐資寺庵，佈施僧侶，營功德，造塔像等現象，更成爲替自己及家人種福田，求來生幸福的準備工作。永嘉之亂以後，中原板蕩，民生更苦，因而產生的無君主主義，更提高了「沙門不敬王」論的可行性，再加上佛教的自我約束，以及沙門的因緣說法，高僧的適時改革，清除了國人對佛教的猜忌，信奉佛教的人數日益增多，終於在魏晉南北朝時期，成爲信徒僅次於祖先教的宗教。

佛教弘法的客觀障礙逐漸消除以後，沙門領導的改革運動也方興未艾，其中影響最大者，爲東晉釋道安的佛教中國化運動。這運動的內容，詳見拙著唐代佛教史一書。此處不再詳述。而此運動的成果，則是使中土的釋教，逐漸不同於印度佛法，反而接近國人的習慣、觀念，成爲容易爲國人所接受的宗教。隋唐以後，再由於君王的數次召開三教講論，更縮短了佛教與儒道的差異，於是中國化的佛教宗派，如尚有的華嚴宗，崇空的天台宗、善理財的三階宗，重戒律的律宗，勤念佛的淨土宗等宗派相繼成立。開元天寶以後，具有濃厚儒學色彩的禪宗，尤其是主張頓悟的南禪，逐漸成爲佛教中最盛行的宗派。宋朝的理學，則是佛、儒、道三家思想的集大成，而明代由禪宗臨濟宗居士林發展而成的齋教，更是佛教完全中國化的里程碑。此後，佛教思想，尤其是因果報應等，更成爲牢不可破的觀念。而佛教中，先知先覺的發明家佛陀，後知後覺的宣傳家菩薩，以及不知不覺的實行家阿羅漢等神明，則加入祖先教的神祇羣中，爲國人所接受、崇敬、膜拜等。

祖先教和佛教的融和，使中國的民間信仰，成為綜合性的宗教。在祖先教的宮廟中，常見佛教的觀世音、地藏王菩薩。在佛教的寺庵中，也常見祖先教的土地公、關公等神明，甚至同一神祇，兼有儒、佛、道、祖先教等多種宗教先知的資格。比如，關雲長在佛教為護法尊者，在道教原為協天大帝，近年來據說出任玉皇大帝，在儒家為五文昌之一的文衡聖帝，在民間則視為商業保護神等，就是很具體的例證。此外，佛教的觀世音菩薩，成為祖先教中拯救苦難，保護平安的神明，地藏王菩薩則成為陰間眾鬼魂的守護神等，也是另一個例證。

在佛教可以說是完全成功地融合祖先教中以後，來自西洋，以船型砲利打入中國宗教領域中的基督教，雖然在歐美各國教會全力支持下，利用中國民族自尊心喪失的機會，全力來華傳教，大建教堂，舉行大規模的佈道活動，聲勢可說是不小，然而成果仍然和佛教傳入中國初期的情狀，不相上下，甚至遭到中國傳統思想觀念的排斥性，以及仇外的民族意識的高漲，比佛教所受到的阻力，有過之而無不及，是以傳教雖然非常積極，但在清末，則教案連綿不絕。在近代，則信教人數不及崇奉祖先教的十分之一。這些事實，想基督教徒也不敢否認，然而造成這一事實的原因，則未能作具體研究。筆者不敏，茲以個人親身體會、多年研究所得，提出基督教思想和祖先教差異較大的地方，以供基督教負責傳教人士，以及有心者作參考，以祈產生基督教中的釋道安法師，推動基督教中國化運動，使基督教思想容易為國人所接受，甚至繼佛教以後，融入祖先教之中，成為民間信仰中的一環。

基督教和祖先教的差異，可以分為三方面說明。在宗教演進過程方面，基督教固然和祖先教、佛教一樣，由原始的巫教演化而成。然而演化的方法和程度，却有相當大的差異，茲列表如下。

神	佛教	祖先教	巫教	天主教	基督教	回教
			上帝	上帝	上帝	阿拉

級	人	級
民	沙門	佛
民	乩童	祖
民	巫	祖 神
民	神父	耶穌
民	牧師	耶穌
民	祭司	

表正式階級，表非正式階級

以層次而論，佛教和祖先教一樣，僅有民和祖（佛）二階層，容易為國人所接受，其間雖有沙門、乩童等祭司階層，然而只是信徒的領導者而已，不成為一個特殊階級，而且祖、佛階層，若自己勤修功德，即可以高登此一寶座。基督教則不同，不但上帝依舊是高不可攀的階級，同時神、祖二階層所合成的上帝代理人耶穌，仍然是上帝一人之下，眾人之上的主宰者，也是不可攀登的階級。在巫人的階級上，舊派天主教的神職人員，如教皇、主教、神父等，又成為信徒和耶穌之間橋樑，到了教會腐敗的時候，教皇甚至可以發行赦罪券，以金錢免除罪孽，引起馬丁路德的抗議，宗教革命因之爆發。此次革命，以及因而產生各種不同宗派的基督教，雖將牧師等神職人員，貶成信徒的領導者，然而耶穌的地位未變，依舊把守通往天國唯一的道路，而祖先仍然未能在神界取得一席重要地位。

明末天主教耶穌會傳教士，將基督教傳入中國以後，以拜耶穌，不奉祀祖先事，為受傳統「慎終追遠，民德歸厚」，「非其鬼而祭之，諂也」等觀念所影響的人士所不能容忍，耶穌的地位，為主張行善事，即可以上天堂的祖先教信仰所否認等事，特准許中國信徒供奉祖先，以減少國人的抗拒，但為教皇所禁止，造成清初康熙、雍正皇帝的驅逐傳教士。鴉片戰爭以後，基督教以船堅砲利為護身符，再度傳入中國，雖然強調上帝、耶穌的特殊地位，但仍然不易為國人所接受。而洪秀全的自稱耶穌之弟，上帝之子事，雖有點荒誕不經，但也是國人主張天堂之路，人人可走的具體表現。入民國以後，神職人員致力於基督教和祖先教調和者甚多，天主教徒塑中華母子像，以及於春

節祭祖事，都是具體的例證。

在信仰和理智的調合方面，祖先教的神道設教，為社會教育的一種。任何神明，必須先經瞭解，而後再信仰，比如求治病，只能求之於保生大帝一類醫藥神，若求之於關公、媽祖，也無法開藥方治病。基督教則不然，認為上帝、耶穌是萬能的神，信奉耶穌得永生，一切對上帝的祈求是否有效，以信仰是否虔誠而定。然而基督教却有若干教義，如耶穌是瑪利亞和上帝所生，而非瑪利亞和其夫約瑟夫所生等事，既有和中國倫理，也不易為世人瞭解其奧秘所在，甚至為尚理智的國人，視為迷信的宗教。

在基督教教義和中國社會習俗調合方面，雙方的差距更大：

第一、有關原罪問題。基督教主張人類的祖先亞當、夏娃，在伊甸園中偷吃禁果，為人的原罪，子子孫孫世世代代無法免除。國人則主張人非聖賢，孰能無過，過而能改，善莫大焉。偷吃禁果，固然有罪，但不是殺人越貨的大罪，且上帝給予亞當、夏娃的處分，已足於贖罪，不必要子子孫孫來承擔。

第二、有關人死後靈魂歸屬問題。基督教主張上帝萬能，引導人們的靈魂上天國，因此，信徒深信人的死，是上帝的恩寵，召入天國享樂，故計文寫上「蒙主恩召」等字樣。祖先教訓以為靈魂之事，國人固然相信，但是崇奉媽祖者，並沒有發「蒙媽祖恩召」的計聞，信仰關公者，也未曾發「蒙關公恩召」白帖。這一現象，等於表示世人是升天堂，是下地獄，完全決定在生前的功過上。若多行善事，自然可以上天堂，名列眾神榜中，甚至可以和關公一樣，升格為玉皇上帝。因此，計文上僅有「壽終正寢」等字樣，不必要蒙主恩召，照樣可以到天堂享福。

第三、有關吃飯時禱告問題。基督教認為子民的衣食，完全是上帝的賞賜。因此，信徒吃飯時必須感謝上帝的恩德。國人認為上帝只是冥冥中的主宰，監督世人行為，保佑善人福祉而已，不能賞賜世人衣食。世人若要得到衣食，必須在合乎天地良心，求得心安理得的前提下，努力工作，以換取衣食，所以要先問心無愧，再感謝自己或父

母的辛勤工作，換得衣食，不需要感謝上帝的恩賜。是故，吃飯前不必作任何的祈禱謝恩。

以上所述的各點差異，為目前基督教所遭遇到的難題，也是一外來宗教，傳入已有高度文明的中國，所必然產生的現象，目前天主教已針對此等困難，推行教會中國化運動，漸有所成，但願其他基督教徒能接踵其後，早日使基督教信仰成為中國人宗教信仰的一環。

(三) 天神奉祀

府城絕大多數士民的宗教信仰，既然是儒佛道三教合一的祖先教，所奉祀的神祇，自然繁多，而且等級不一，有一至尊至上的玉皇上帝，也有孤魂野鬼的有應公，若以各種神祇的神能、職守論，約可分為天神、地祇、人神、職業神、地區神、家族神及佛陀、菩薩、羅漢等外來神共七類七十二題，茲以府城境廟所祀奉的神祇為主，私廟的祀神為副，依次述說神祇來歷、功能、神誕日，以及主要祀奉寺廟的名稱。至於宗教儀式，如建醮等，以過程過於繁雜，此處從略。

先說天神。天神係負責處理天界事務的神祇，計有玉皇大帝以下十一題廿六種神祇。

1. 玉皇大帝。俗稱天公祖：為眾神之主，主宰宇宙，統轄天廷、世俗，例由皇帝主祭，臣民不得祭祀。明鄭時，曾以永曆帝賓天，中土無主，鄭氏三代乃於鷺嶼北極殿西南坡，即今天公廟處，代明帝郊天，明鄭亡始停。此後士民雖不得郊天，仍在家中廳堂掛天公爐，焚香禱告上蒼，祈求平安。清朝中葉以後，朝廷忙於處理內地各省的內憂外患，無暇顧及臺灣，於是府城士民在明鄭郊天故址，正式立玉皇上帝神位，建壇奉祀，額稱天壇，俗稱天公廟，為府城主要的天公廟。同時，在尖山頂上，建立於明鄭時代的玉皇太子宮，也於嘉慶五年增祀玉皇上帝神像，號稱開基玉皇宮，於是府城遂有大小二天公廟。二廟的香火都鼎盛，尤其是每年正月九日天公生日，善男信女擁至，更是人山人海，熱鬧非凡。此外，私人奉祀玉皇上帝的團體甚多，其中成立於咸豐八年的敬心堂最著名。天公的奉祀，為中國傳統天人合

一觀念的具體表現。故後殿有「一」字匾，「天地一理」等匾，都具有獎善懲惡的社會教化功能。

2. 王母娘娘、東王公：王母娘娘，又稱瑤池金母，西王母，據說是玉皇上帝的皇后，七月十八日壽誕。東王公，又稱東華帝君，十月一日壽誕，與西王母分掌男女仙籍。民國三十九年以前，府城很少信奉這兩種神祇。及慈惠堂教派成立，奉為教主以後，奉祀始廣，唯仍限於慈惠堂教派，以及供奉西王母、呂洞賓、孔子、關帝的一貫道廟堂中，仍無法為一般祖先教信徒所信奉。

3. 玉皇太子：為玉皇上帝第四子，五月二日壽誕，為玉皇得寵的兒女。昔日，士民既不能奉祀玉皇上帝，只好塑四太子神像祭拜，希望四太子得將士民的祈求，轉稟於玉皇上帝。明鄭時，曾立廟於尖山頂及土墘埕，尖山頂廟稱玉皇太子宮，今稱開基玉皇宮，土墘埕廟則稱昆沙宮，原在軍裝局前，今移至福安溪南岸。後尖山頂廟加祀玉皇上帝，升格為天公廟，土墘埕廟加祀太子爺李哪吒，降格為中壇元帥廟，地位遠不及尖山頂廟。另玉皇宮尚奉祀四公主，用意恐與玉皇太子相同，祀典日為九月六日。

4. 玄天上帝：俗稱上帝公，三月三日壽祭。神格僅次於玉皇上帝，為東（青）、南（炎）、西（白）、北（玄）四天上帝之一，職掌北方諸天神，故塑像多為塑腳踏代表北方的玄武龜蛇，隨侍左右神為康趙二將軍。上帝公的信仰，在明朝最盛。相傳明太祖初起兵時，曾兵敗，逃入武當山上帝廟避難，得上帝公陰助，才免於難。後又陰助明太祖平定羣雄，統一天下。太祖為感激上帝公庇佑之德，立廟於京師及武當山，奉為國家保護神。每年三月三日為壽誕，及九月九日成道日，例遣太常致祭。及明鄭開臺，更廣建上帝廟，作為政府權威的象徵，和軍民宗教信仰中心。是故，府城為上帝廟，其中以荷時中國醫院舊址興建的大上帝廟，規模最大，為府城大廟之一。其次為赤崁樓東鄰的小上帝廟。此外，奉上帝公為主神的廟宇，尚有鹽埕、竹篙厝、佛頭港崇福宮、沙淘宮等多處。隸清以後，朝廷為消除民族意識，乃附會佛教中放下屠刀，立地成佛的故事，指上帝公即放下屠刀的

屠夫，腳踏的龜蛇，為屠夫的胃腸，故意降格為屠宰業的保護神，上帝廟的建置因之減少甚多，故清代府城新建的上帝廟，僅老古石廟一間而已。另外，竹筏業為求水中龜蛇勿興風作浪，亦奉上帝公為守護神。

5. 五福大帝：即赤天大帝，赤面三眼，統轄南天諸神。明代南京有此廟，於每年四月八日壽誕，九月二十八日成道二次祀之。明鄭時，於鶯嶺北坡建玄天上帝廟，南坡則建赤天上帝廟，以分主北、南諸天。唯臺灣奉祀赤天上帝者不多，全省唯府城五帝廟一處而已，信徒少，香火稀。

6. 日神、月神：俗稱太陽公、太陰娘。或稱日頭公，月娘媽。日月的信仰，在上古時代經已存在。明鄭時代，在三月十九日明思宗殉國之日，以太牢祭思宗，入清以後，遺民為懷念故國，乃以麵粉製成的小豬十六羊型態糕餅，代替太牢，依舊祭祀明思宗。然而為避免清朝官吏的干涉，乃託言祭太陽公，於是原有太陽公的壽誕，也移至三月十九日，以太陽的光「明」和「朱」熱，代表朱明，以祭太陽，象徵遺民的懷思故國了。月娘媽據說是后羿嫦娥，為絕色美人，住在廣寒宮，世人以為八月十五日中午節，是月娘的壽誕，多於庭園中，設香案，供鮮果，月餅致祭，為中秋節的習之一，詳見拙作府城的民間習俗一文所述。日月神的信仰，為對日月的崇敬而已，一般都只向日月朝拜，很少雕刻神像奉祀。府城有日月神塑像者，也僅有三官堂等少數寺廟而已。

7. 南斗、北斗、東斗、西斗及二十八宿：為天公廟附祀之神。南斗為南極老人星和北斗七星，俗以南斗註壽，北斗註祿。故稱南斗為南極仙翁，五月一日壽誕，保佑世間國泰民安，世人長壽百歲。種北斗為魁斗星君，九月九日壽誕，為一威武將帥，保佑世人加冠晉爵。二十八宿，為黃道上的星辰，分蒼龍、朱雀、白虎、玄武四羣，各有七宿，壽誕日各宿不一，職司亦不同，分主世人的福、祿、壽、喜事。府城大天公廟所祀斗宿，除南北斗及二十八宿外，尚有東斗、西斗二神，東斗主福，西斗主喜，係補充南北斗的不足，亦為世人的心願

，影射至星辰的例證。

8. 托塔天王：又稱李天王，俗傳唐初名將李靖修道成仙，為天界衛隊的總司令，負責維持天界的安寧，清除混入天界的妖魔鬼怪，及造反的天神，故稱為降魔大元帥。壽誕日為四月二十一日。李天王的塑像，為左掌托塔，右持寶棒。此一塑造法，係受佛經影響。按：佛經所述的天界，有四大天王，其中毗沙門天王係托塔鎮守北天門。入中國後，尤其是唐宋以後，托塔天王即成為祖先教中負責守護天廷的李靖天王，並在皇室的支持下，在各府州廣建天王祠奉祀，以象徵皇室的權威。府城奉祀者不多，以主神地位供奉者，僅安平文朱殿一處而已。

9. 太上老君、張天師、靈官天君：此三神原為道教人物，後也成為祖先教的神祇。太上老君，俗稱老君爺，即道家創始人李耳，號老聃，著有老子一書，即道德經。成仙後，總攬天廷朝政，唯祖尚無為，眾事交由張天師等人處理，反而悠哉無事，專以煉丹為務，為三清之一的太清。二月十五日壽誕。府城無專祠祀奉，亦少見塑像，然寺廟屋頂通常立包含老子在內的三清像，壽誕時，各寺廟祭祀者亦多，反成為信奉很普遍的神祇。張天師，俗稱天師爺，係道教創始者張道陵，三角眼，朱頂綠睛，主管神仙上奏，佑民事，凡寺廟新建、重修慶成建醮時，例迎天師監醮，壽誕日為五月十八日。靈官天君，俗稱王天君，主管子民上表陳情事，壽誕日為六月二十三日。此二神都附祀於天公廟內，近日常新建寺廟中，也有奉為主神者。

10. 風、雨、雷、電、雲五神：風雨等五神為自然景象之神。風神，又稱風伯，主管與風止風事，由蒼龍七宿的箕宿出任。雨神，又稱雨師，主管降雨止雨事，由白虎七宿的畢宿出任。雲神，又稱雲師，主管起雲散雲事。雷神，又稱雷公，主司打雷，兼懲罰為非作歹，暴殄天物，糟蹋五穀的歹人。電神，又稱電母，為雷公的夫人，在雷公打雷之前，先捧大鏡子探照，以免打錯對象。風雨神的官方奉祀，始於周官，雲雷則到西漢時，才由政府祭拜。祭祀日為仲春、仲秋的上戊日，明清依舊。清時，府城有風雲雷雨壇，在今復興路結核醫院址

。另有風神廟在接官亭後，為府城八廟之一，附祀雷公、電母，昔日內地官員來臺蒞任，離臺調遷時，多於廟中祈禱，以求一路順風，平安無事。至於各神的壽誕日，風伯在四月十六日，雷公在六月二十四日。餘三神都在十月六日祝壽。

11. 三官大帝：俗稱三界公，有三人。即天官一品，號上元賜福天官一品紫微大帝，正月十五日壽誕。地官二品，號中元赦罪地官二品清虛大帝，七月十五日壽誕。水官三品，號下元解厄水官三品洞虛大帝，十一月十五日壽誕。世俗常以堯、舜、禹三人，為天、地、水三官，為天界監察人間善惡，保護眾生的神祇，很受世人崇奉。平日在家中掛三官爐，與天公爐並列。廟中也常見三官大帝的形像。府城並有三官堂、三界壇，以及近日常新建的三官大帝廟等，為主祀三官大帝的廟宇。以上十一題，為常見奉祀的天神，其他本為天神，但所管之事，並非天朝事，而是人間事，移入人神等敘述。

(四) 地祇的崇拜

地祇為管理地界上種種現象的神祇，如山神、水仙、火神、城隍、土地等都是，計有下列十二題五十六種神明。

12. 東嶽大帝、西嶽大帝、南嶽大帝、北嶽大帝、中嶽大帝：即五嶽大帝。商周以降，祭五嶽，尤其是祭東嶽事，為國家的大事，五嶽神也屢受封贈。故東嶽大帝，號東嶽泰山天齊仁聖大帝，三月二十八日壽誕。南嶽大帝，號南嶽衡山司天始聖大帝，十二月十六日壽誕。西嶽大帝，號西嶽華山金天順聖大帝，十一月六日壽誕。北嶽大帝，號北嶽恆山安天玄聖大帝，八月十日壽誕。中嶽大帝，號中嶽嵩山中天崇聖大帝。明鄭時，以山川台、山仔尾、赤崁、尖山、鷺嶺為承天府的東南西北中五嶽。及三藩亂起，鄭經率軍西征，乃建東嶽殿於山川臺南，以表示和三藩分稱東西帝。入清以後，東嶽殿成為專祀東嶽泰山殿，而仁聖大帝的職責，也轉為執掌人間的福祿壽者，貶惡懲奸的神祇。凡為非作歹之徒，無論如何掩飾，終逃不過城隍爺的初審，東嶽大帝的覆審，慘遭十八層地獄的酷刑。尤其是牛頭馬面、神

差鬼使，兩旁侍立，更使人不敢妄生作奸犯科的邪念。若風雨之夜，鬼哭之時，置身於此，宛如親入地獄受審，令人不禁毛骨悚然。今廟中香火甚盛，有紅頭、黑頭司公爲人解厄，會亡魂、祈福。除東嶽以外，府城尚有太武廟西北角的南星殿及神明會，祀西嶽大帝，今廟廢會散，神祇移祀重慶寺，餘三嶽大帝未祀。

13 閻羅王、孟婆尊神：爲十殿閻羅的通稱、俗傳，閻羅有十殿，第一殿秦廣王，掌生前有善行者，免受惡鬼的騷擾，二月一日誕辰。第二殿楚江王，掌割舌、剪刀、吊鐵樹三獄，三月一日誕辰。第三殿宋帝王，掌孽鏡台、落蒸二獄，二月八日誕辰。第四殿五官王，掌銅柱、劍山、寒冰三獄，二月十八日誕辰。第五殿閻羅王，掌油鼎地獄，正月八日誕辰。第六殿卞城王，掌牛坑、石壓、春臼三獄，三月八日誕辰。第七殿泰山王，掌浸血池、枉死城、磔三獄，三月二十七日誕辰。第八殿都市王，掌火山、落磨二獄，四月一日誕辰。第九殿平等王，掌刀鋸地獄，四月八日誕辰。第十殿轉輪王，掌決定轉世事，四月十七日誕辰。此十殿閻羅王，爲佛教傳入後所產生的神祇。閻羅王的人選，民間以爲隋平陳大將韓擒虎，死後出任十殿閻羅之一。宋開封府尹包拯，即包青天，也於升天後出任第五殿閻羅王。府城的東嶽殿後殿，有供奉十殿閻王。另有孟婆尊神，九月十三日誕辰，爲奈何橋的守將，善釀酒，凡經奈何橋鬼魂，必飲此酒，以忘却前世恩怨痛苦，重新做人。府城境廟未見奉祀者，佛仔館中可以見到。

14 山、川、社、稷、八蜡神：這五種神祇，爲商周以來，諸侯、地方官所祭祀的神祇。山、川爲臺灣的山神、河神，社稷爲土地、五穀之神，八蜡爲先嗇、司嗇、農、郵表畷、貓虎、坊、水庸、昆蟲等八種神。清時，府城自巡道以下官員，每逢仲秋、仲春上戊日，在今防務醫院，及其東百餘丈處，築壇祭拜山川、社稷，附祀八蜡，以祈風調雨順，國泰民安。日據，以後其制遂廢，而民間亦少有信奉者，目前仍奉祀的神祇，僅有東嶽殿內的山神而已。

15 城隍、文武判、七爺、八爺：城隍，原義爲城池，爲八蜡之七的水庸神，原在祀八蜡時祭拜，東吳時，始獨立奉祀，稱城隍廟。唐

時，各府州陸續建廟奉祀，遂使城隍正式成爲城市的保護神。明太祖得天下後，始封京師城隍爲天下都城隍，封明靈王，各省城隍爲都城隍，封王爵。各府城隍爲威靈公，州城隍爲靈應侯，縣城隍爲顯佑伯。清時，更規定各省府縣，武職協鎮以上的文武衙門，必須在衙門附近建城隍廟，與衙門分主陰陽，而官員上任，及每月朔望，必須登廟進香致敬。民間則以爲人死後，魂魄必定到城隍爺前接受審判，以決定是上天堂或下地獄。城隍爺的手下甚多，一般有劍印侍者，文武判，七爺、八爺，二十四司等。文武判係城隍爺左右手，協助城隍爺審判魂魄。七爺，俗稱大爺，又稱韓德爺，或稱范無救，即犯無救，爲黑面矮胖的神差，八爺，俗稱二爺，又稱盧清爺，或稱謝必安，爲白臉瘦長的鬼使，二神都是衙役的首領，押解魂魄來城隍爺面前受審。世人又以爲城隍爺一如地方官，都有任期限制。故各地城隍爺姓氏不一，壽誕日亦不一。府城的城隍廟有三，一是府城隍廟，祀威靈公，五月十一日誕辰。一是縣城隍廟，祀顯佑伯，四月二十日誕辰。一是安平城隍廟，祀協鎮城隍，四月十九日誕辰，其中府城隍廟爲八廟之一。城隍的信徒，以各級衙門官吏爲主，近日新定名爲城隍的廟宇甚多，但非正統的城隍，而是亡魂崇拜，故移入人神類亡魂題中敘述。至於二十四司神，詳下題說明。

16 二十四司：爲城隍爺屬下各職司神祇。府、縣二城隍有延壽、速報、陰陽、獎善、罰惡、考功、學政、稽查、檢簿、典籍、註祿、督糧、儀禮、文書、巡政、功曹、良愿、感應、察過、驅疫、保安、地獄、提刑、掌案等二十四司。安平鎮城隍廟，及嘉義、澎湖等地的城隍廟，則僅有延壽、速報、獎善、罰惡、陰陽、增祿六司。這些職司中，較爲府城士民所信奉者，有陰陽、考功、學政三司。陰陽司，又稱糾察司，十月一日誕辰。爲糾察陰間、陽世善惡之神，府城另有陰陽公廟專祀之。考功司本爲管考績的官員，却被俗人誤爲考取功名，與學政司同爲各種考試期間，考生及家長膜拜祈求的神祇，無特定的誕辰日。

17 福德正神：俗稱土地公，又稱后土，即古時的社神，祀奉十分

普遍，每一境廟都拜土地公，單獨祭祀者稱福德祠，或稱土地廟，一般都是小廟，但數量非常多，故有「田頭田尾土地公」的俗諺。無廟者亦多，多組神明會，輪流祀奉於信徒家中。土地公和城隍爺一樣有任期，凡在世時略有功德的男子，常出任此職。職掌有二，一為造福鄉里，施德萬民，一定監察里鄰內人民的善惡，彙聚成冊，以供城隍爺審判時的參考。平時農民商賈於每月初二、十六日二次在廟中、門口祭祀，每年二月二日為土地公生日，多演戲慶祝，以祈五穀豐登，財帛進門。八月十五日為農民謝神日，十二月十六日尾牙，為商人謝神日，亦演戲酬恩。府城的土地廟甚多，文獻可稽者，不下五十座，其中以小南天、景福祠二廟，歷史最悠久，規模也最大。唯府城土地廟中多單祀土地公，兼祀土地婆者，僅安海街一處廢廟而已。此外，在城隍爺之下，土地公之上，尚有主管無城隍街肆的社神，俗稱境主公，七月七日壽誕。唯府城未見祀奉此神，故無法敘述。

18 地基主、門口公、簷口媽、灶君爺、井龍王：此五神合稱五祀，在祖甲變法以後即已存在，大多無神位、雕像，有時也見塑像，一般家庭中，每逢清明、端午、中元、除夕等四次祭祀日地基主為房舍所在地的土地公，即五祀中的戶神。門口公，即門神，有神荼、鬱壘；咄、哈二神；秦叔寶、尉遲恭等三組神祇，為守護門戶，阻擋門外孤魂野鬼，即俗稱好兄弟侵入的神明。簷口媽，即中霤神，負責維護房舍安全。灶君爺，又稱司命灶君，即灶神，掌管爐灶及監察家人言行，一般民家，在十二月二十四日，以雲馬總馬等祭品，送灶神升天，正月四日接神，詳見市志稿年俗一節。井龍王，即井神，掌管水源及瘟疫事，冬至時，以糯米包、湯圓祭祀。這五祀中，地基主、灶君爺二神，也在廟中供奉，尤其是灶君爺，更成為民間早晚膜拜的神祇。

19 水神、火神：係主管水患、火災之神。水神，二月十九日壽誕，府城未祀，以水仙代替。火神，六月二十三日壽誕。府城昔日多火災，特別敬重火神。是日，各廟廟祝及士民攜帶祭品，到法華寺南的火神廟祭祀。今火神廟已毀，各廟乃在本廟向法華寺方向祭祀，以祈

求祝融大發慈悲，保佑居民財產的安然無恙。除法華寺外，府城城西虎穴，即今西門圓環東北部小栗埕旁，尚有祝融殿一座，亦祀火神，為米街諸米商祈求祝融早日晒乾稻穀的殿堂，兼請祝融勿燒燬穀倉等。太平洋戰爭時炸燬，戰後未復建。另外，民間的火王爺會亦多，多於火神誕辰日前後，分日前往法華寺祈禱致敬，以保佑身家平安。

20 水仙、海神：都是府城所祀的水神。水仙，即水仙尊王，有五尊，即大禹、寒畯、項羽、伍子胥、屈原等五人，也有以王勃、李白，代替寒畯、項羽者。水仙職掌波浪，航海者為求一路順風平安，先求之於水仙，再求之於風神，即可一帆風順，安抵目的地。於是郊商於五條港南勢港頭建廟奉祀，豪華壯麗為全城之最，為府城八廟之一。每年十月十日水仙壽誕日，更是人山人海，熱鬧非凡。今三郊已解散，香火遂減，成為里廟。另龍王廟亦有奉祀五水仙。至於單獨奉祀禹帝者，有府城北郊洲仔尾禹帝廟一處。海神，又稱四海龍王，六月十三日誕辰。分四海，雍正二年，勅封東海龍王為顯仁王，南海龍王為昭明王，西海龍王為正恆王，北海龍王為崇禮王，每逢誕辰日，由地方官以公款致祭。唯民間多奉祀水仙，故崇信者少。清時，府城有龍王廟，為八廟之一。光緒中，又在赤崁樓上建海神廟，祀海神，壽誕日不詳。日據時代，二廟皆廢，四海龍王及五水仙神像，則移祀於大天后宮內。另外，民間神明會祀水仙、海神者，多為貿易商、漁夫、水手一類團體。

21 二郎神、伽藍爺、五營將、布政司爺、倉神：此五神為一般寺廟中附祀神，或功能較特殊的靈祇。二郎神，係秦代蜀郡太守李冰之子，或云係三目楊戩，為水圳守護神，六月二十六日壽誕。府城祀奉者很少。伽藍爺為佛寺及潮郡粵省廟宇的守護神，四月一日壽誕。五營將，為王爺廟的守護神，即中壇元帥李太子哪吒；東營張元帥，南營蕭元帥，西營劉元帥，北營連元帥。太子哪吒事另於人神中敘述。布政司爺，掌治安，似今之警察，專門替人找尋失物，安平靈濟殿有供奉，誕辰日不詳。倉神為守護倉庫的神祇，仲春、仲秋望月祭祀，府城赤崁樓北方有倉神廟，雍正十年官建。日據時隨縣署同時廢，神

像不知去向。

22 虎爺、石敢當、風獅爺、石頭公、松仔王：此五神爲自然界動植物的崇拜，以及避邪、鎮宅等作用的神祇。虎爺，一般寺廟都供奉在主神的座下，號下壇將軍，亦號地虎。唯安平因多水患，怕被洪水冲失，改奉的桌子上，號天虎。虎爺的崇祀，本來是安撫被神祇降伏的猛虎，後爲孩童所崇奉，希望長大後能勇猛如虎，二月十六日誕辰，致祭者也以小孩爲多，若主神出巡，虎爺也在小孩扛抬下爲主神前導。石敢當，爲各巷弄中尙可以看到避邪的石碑，據說是古時有石姓勇士，力大無比，專門制服妖邪，使妖魔鬼怪聞名喪胆，故世人多立碑於巷弄，以鎮壓妖氛，祭拜時，例以生肉三片供奉。風獅爺爲民宅屋頂上常見之物，有鎮風作用，詳見市志稿民俗一小節。石頭公，係石頭顯靈爲神。府城南廠保安宮內，有石龜碑台一座。號白靈聖母，據說有治病神效。頂大道公廟三川門左右二石獅，據說亦有靈性，能保佑病弱子女長大，拜契的子女甚多，例於元旦祭雄獅，中秋祭雌獅。市郊麻豆鎮加輦邦也有廟，祀榨甘蔗的石車，號石府將軍。正月十五日壽誕。松仔王，係將古榕樹視爲神而祀之，府城清水寺前，開元路拐入開元寺路中，後甲關帝廟旁等處，都有古榕樹成神，爲人祀奉。

23 三十六關將：爲民間觀念中，掌管天地間各種事務諸神祇的僚屬侍衛，共有三十六人，號稱三十六關將。這三十六人中，有王爺廟守護兵將，即①東營張聖者，②南營蕭聖者，③西營劉聖者，④北營連聖者。醫神保生大帝侍者，即⑤黃仙官、⑥江仙官、一般神祇的侍從，即⑦康舍人、⑧金舍人、⑨馬龍官、⑩五靈官、主內眷事務的⑪鄭仙姑、⑫何仙姑、⑬李仙姑、⑭紀仙姑等四仙姑。主捕捉妖魔鬼怪的⑮鎮大將、⑯枷大將、⑰縛大將、⑱拿大將。拷審嫌犯的⑲判大將、⑳筆大將、㉑虎枷牢、㉒馬枷牢。巡邏除妖的㉓移山大將、㉔倒海大將、㉕食鬼大將、㉖吞精大將。以及天廷各軍營統帥，即㉗鄧元帥、㉘岳元帥、㉙殷元帥、㉚高元帥、㉛康元帥、㉜趙元帥、㉝王元帥、㉞李元帥、㉟楊元帥、㊱辛元帥等。一般道士唸咒除妖時，多請三十六關將除妖，府城開山宮有塑像，栩栩如生，爲不可多得的藝術作

品，其餘則多畫在門上，無塑像。

第三節 府城奉祀的神祇（下）

（一）人神的信仰

人神是掌理世人的生老病死，福祿壽喜的神祇，凡世人自戀愛開始，無論受孕、生產、長大成人，一直到永眠黃泉爲止，都有神仙管理，今分十五題三十一種，說明各神明的職權，另有保護世人平安的神明，如天上聖母、保生大帝、關帝等，詳見下節職業神中敘述。

24 月下老人、姻緣老人：又稱月老公，係主管男女之間戀愛、結婚等事。月下老人，又稱月老公，係主管男女之間戀愛事，祀奉的廟宇甚多，以大觀音亭的一尊最靈驗，據說熱戀中的男女，在月老神像前焚香禱香時，若雙方香煙繚繞，則表示可以結成夫妻，若分道揚鑣，則表示終告分離。等到有情人終成眷屬後，則獻上紅綾一段，以酬謝月老牽紅線的恩德，誕辰日爲八月十五日。姻緣老人，又稱姻緣公，係主管姻緣簿的神祇，男女得到姻緣公的登錄，即可以結成夫妻。府城大天后宮有祀，誕辰日同月老公。

25 註生娘娘：俗稱註生媽，三月二十日壽誕。主司已婚婦人懷孕事。等到婦女有喜時，責任即告完成，由臨水夫人繼續守護。昔日，國人多求多子多孫，故註生娘娘和土地公，同爲一般廟宇中常見的從祀神，也和土地公一樣，由略有功德，或貞節的女子出任，並有任期限制。但土地公有專祀的土地廟，註生娘娘則在府城地區，尙未見到專祀或主祀的廟堂，最多也只是民間神明會的主神而已。

26 臨水夫人、林紗娘、李三娘：爲保護孕婦生產平安的神祇。臨水夫人，俗稱夫人媽，相傳爲唐代福州人陳靖姑，曾和林紗娘、李三娘同在仙境閩山修行得道，創立三奶教，爲紅頭司公之教主。後嫁人懷孕，以除妖驚動胎氣，流產而化。成仙後，玉皇感其德，授與主管婦女生產事，於是臨水夫人廟即成爲神界的婦產科醫院，而陳靖姑等三人，遂成爲婦產科女醫師。府城山仔尾東麓有臨水夫人廟，祀陳靖

姑等三人，正月十五日為陳靖姑壽誕，八月十五日為林紗娘壽誕，九月九日為李三娘誕辰，香火甚盛。臺灣北部一帶尚有池頭夫人，據說也是保護孕婦順利生產的神明，但府城未見祀奉，誕辰日及神明來歷都不太清楚。

27 鳥母：亦稱婆姐、床母，為初生嬰兒的保母，照顧襁褓中的嬰兒，使他們不受驚嚇，不出意外，改善嬰兒頑劣、愚鈍個性，故有嬰兒的人家例在上元、七夕、除夕三次祭祀，廟中亦有十二位（每月一位），或三十六位（每旬一位）鳥母輪流守護，一直到十六歲七夕時，才告結束。至於為何稱為鳥母，恐怕和臺海兩岸為鳥圖騰地區有關連。

28 痘娘：或稱痘疹娘娘，係主管天花和麻疹的神祇。昔日醫藥不發達，在孩兒時間最容易得天花、麻疹，也常因之喪生。世人在遇到嬰兒生病時，總是束手無策，只好求之於痘娘，以保佑平安無事，是故，平日香火甚盛，每逢十一月一日痘娘誕辰時，更是人山人海，熱鬧非凡，府城東嶽殿有祀此神。

29 齊天大聖：俗稱大聖爺，或稱猴齊天，十月十二日誕辰。此神原係印度神通廣大的猴神，後成為西遊記中的齊天大聖孫悟空。臺俗以為三歲至七歲的小孩，即通稱猴仔時代，由猴齊天負責守護，凡猴仔受驚嚇，不思飲食（俗稱着猴）等症狀時，若懇求大聖爺保佑，即可復原。府城祀奉的寺廟甚多，其中以萬福庵所祀最著名。

30 中壇元帥：俗稱太子爺，即李哪吒，為托塔李天王之子。統率衆天兵，守衛各寺廟，順便保護八歲至十二歲間，喜歡嬉水小孩的安。故府城各廟中都祀奉太子爺，而臺江沿岸的廟宇專祀太子爺者，有沙淘宮，號稱頂太子廟。後昆沙宮亦加祀太子爺，稱下太子廟。道光年，再由下太子廟分香至下林建廟，稱建安宮。除此三廟較大外，較小的廟宇尚有福安宮等處。壽誕日為九月九日，飛昇日為四月八日，都有大祭拜。

31 七星娘娘：俗稱七娘媽。七月七日壽誕。七星娘娘為兒童的守護神。據說是織女星演化而成，亦有說是白虎七宿的昴宿的別名。按

：牛郎織女七夕相會之事，固然是綺麗纏綿，令人同情，但僅能視為情人的保護神，不能和慈母一樣哺育兒童。昴宿為七星相聚成一星雲。據說，七星原為七仙女，每月七夕時，都到天池中沐浴，有一次為獵人無意中發現，六個年長仙女急忙穿衣服升天，唯最小仙女仍未警覺，待沐浴完畢後，才發現獵人已在面前，不得已委身相許，及生子後，即返回天上，然日夜思念兒童，常與六位姐妹相對而泣。此事為玉皇所知，遂令昴宿七星為兒童的保護神，故府城開隆宮所奉祀有七尊神像。至於和七娘媽相關的習俗，請見拙作府城的風俗年節一詳述。

32 玄壇元帥、甘羅：玄壇元帥，即財神爺趙公明，三月十五日壽誕。趙公明，周朝人，騎黑虎，執銀鞭，為玄天上帝貼身侍衛，有時奉調至保生大帝處守衛，本身也有招寶天尊蕭昇，納珍天尊曹寶、招財使者鄧九公、利市仙翁姚少司等四個部屬，據說會帶給人們財富和福祉，很受世人歡迎，被尊為財神爺，也被錢莊、銀行業視為保護神。府城三官堂等廟中有奉祀，但無專祀之廟。一般家中張掛的財子壽圖，其中的財神，為晉人石崇，但不是趙公明。此外，三官中的天官，四斗星的東斗星君，都是福神。民間所奉祀的祿神有三。一為北斗星君，詳見前述。一為文昌帝君，詳見下題敘述。一為七歲拜相的秦相甘羅，即財子壽圖的子神。家中有奉祀，亦無專祀、主祀之廟，誕辰日不詳。

33 文昌帝君：又稱梓潼帝君。本為北斗七星的東鄰文昌星座。此星座有上將、次將、貴相、司中、司命、司祿等六星，為掌理文武祿籍、功名、任命、文教等的神祇，為天廷的吏部尚書。俗傳：文昌帝君曾降生於四川越嶲郡治的張家，俗名張亞子，尋居於東川梓潼郡，仕晉為官，特重文教，後戰歿，升天復位，為文教、祿籍的保護神，稱梓潼帝君。二月三日壽誕。昔日府城有文昌祠，主祀文昌帝君，戰時炸燬，戰後未復。另大武廟旁的西社，以及已廢的北社、東社、經文社、振南文社等詩社，同安人的親親社等社團，都有奉祀。

34 奎斗星君、朱衣夫子：為五文昌之二神。俗傳文昌神有五人，

以文昌帝君居首，文衡聖帝關公居次，孚佑帝君呂洞賓第三，奎斗星君第四，朱衣夫子第五。關公、呂洞賓二神，詳見下一小節職業神敘述。奎斗星君為玄武七宿的奎宿，主管考試事，據說奎宿曾下凡投胎，容貌奇醜無比，但文筆奇佳，數次考中狀元，惜以貌醜被黜，憤而投水自殺，後被派為保護士子上京考試時，旅途中安全的神祇，故塑像都塑腳踏鱷魚像，即代表除却路途中的眾妖魔鬼怪等事。士子則以為奎星可保佑一舉登科，故七夕奎星誕辰日，集會吟詩作文，為士子重要的雅集之一。孔子廟及赤崁樓的文昌閣均有祀奉。朱衣夫子，或稱朱衣星君，俗稱朱夫子，即南宋大儒朱熹，四月一日誕辰。朱熹為宋代理學集大成的大學者，所作的四書集註，為元明以降，任何科舉考試的標準本。士子除了研習朱子集註以外，也膜拜朱子，希望所作的解答，能符合朱子本意，以獲得高分，得以金榜題名，故奉為掌理考試和銓敘的神祇，類似今日的考試院長。府城文廟內，昔有朱子祠，今已圯廢。另外，南社亦專祀朱文公，今亦廢，其他各文社祀奉仍多，但今日亦多廢。

35 彭祖、麻姑、周公、桃花女：彭祖、麻姑為壽神，周公、桃花女為喜神。相傳彭祖享壽八百二十歲，為財子壽圖的壽神，九月九日誕辰。麻姑為後趙將麻秋之女，修道成仙，主祝福世人長壽事。凡世人年邁六旬，麻姑即獻上壽果祝壽，故云麻姑獻壽。四月十六日誕辰。此二神民間祀奉甚多，寺廟少見，另有以南極仙翁為壽神者，詳見前述。周公、桃花女，又稱桃花公花婆，掌男女嫁娶，行周公之禮、敦倫等事，府城三官堂、大天后、大上帝廟等處都有祀奉，誕辰日待查。

36 王爺：又稱代天巡狩，為瘟疫之神。成員很多，一般說法是三百六十人，不過常見的王爺，僅有五府千歲的李、池、吳、朱、范五人，以及康、邢、溫、蘇、余、黃、葉、薛、馬、紀、天、丁、施、梁、雷等姓王爺而已。這些王爺成神的傳說很多，不外是因捨己救人，或因暴政、政變，一時疏忽等事件，無辜犧牲的賢良方正人士。玉皇憫其忠烈、無辜、勅封為王，代玉皇下凡間巡狩各地，調查民間善

惡。故王爺前來巡狩時，子民須建醮迎接，任務完成離去時，則造王船歡送。若王船漂至另一處海岸、河邊時，即代表王爺出巡到此，當地居民必須建廟供奉，以免禮數不週，致王爺監督不力，而慘遭瘟疫肆虐。故王爺醮時期，鑼鼓喧天，熱鬧非凡，為海邊、河邊鄉里村落的一大盛事。民間又傳聞，王爺既職司懲罰妖魔鬼怪，所率領的天兵天將，自然比其他神祇為多，故除了中壇元帥李哪吒外，還有張、蕭、劉、連四營將，甚至還有中軍府，即參謀部的組織。府城的王爺廟多，五條港區，及德慶、福安溪邊，郊區的海邊部落，都有王爺廟，其中規模較大者，有灣裡萬年殿、喜樹萬皇宮、五條港區的保安宮、福安宮、保西宮、檺林宮、南沙宮、普濟殿、廣安宮、坑仔底王爺宮、安平西龍殿、土城保安宮等，都以王爺為主神。其他在水邊各廟，甚至新建寺廟，多少也有祀奉王爺、王船等神祇，其中有大王船的廟宇，有灣裡萬年殿、安平妙壽宮和土城保安宮等三處。至於王爺壽誕日，各王爺日期不一，實在無法一一羅列。建醮的時間亦不一，一般是三年一拜，取丑、辰、未、戌年，但大部份則為不定期的建醮。另外，民間神明會、佛仔館奉祀王爺者更多，不一一列舉。

37 厲王：有五尊，為唐代安史之亂期間，死守睢陽城的張巡、許遠、雷萬春、南霽雲，以及寫張中丞傳的李翰等五人。張巡等人事蹟，史有明載，此處不贅述。而其忠節精神，為萬人所景仰，玉皇嘉勉他們盡忠殉節，愛護部屬，乃封張巡為武安尊王，許遠為保儀尊王，雷萬春為騎虎王，南霽雲為元帥，李翰為大夫，職司照顧傷患，收埋英骨等事，兼管理厲鬼，故稱為厲王。各神的壽誕日為：二月二十四日騎虎王，四月二十六日李大，五月二十九日保儀王，九月九日南元帥，十二月八日武安王。厲王的奉祀，以金門最盛。府城墳場多祀厲王，市區主祀厲王的廟宇，有外關帝港的厲王宮，南廠尊王公壇等，都從金門分香建立。

38 有應公、義民爺、大眾爺、鍾馗：都是靈骨崇拜，鬼魂的安撫、防範的神祇。有應公，或稱萬善公，近日艷稱為城隍爺。係無主的靈骨或神主牌，世人恐怕無主遊魂四出騷擾，乃建小廟祀之。廟大多

矮小，高度、寬度大都未超過一公尺，如萬福庵前、小南天前、大武廟後等廟。若靈骨、神主牌過多，或有靈驗，亦可以建造高達二公尺的中型廟，如小城隍、水流城隍、北壇等處。神的功能也較特殊，如小城隍可指示失物所在，水流城隍可指示賭徒贏錢。誕辰日不定，通常在中元節有祭祀。義民爺為保護鄉土，除暴安良等，而壯烈犧牲的英魂，有知名知姓者，也有無名英雄者，祀典日期不定，建廟地點也不一定，府城禾寮港昔日有義民祠，日據時代被廢除拍賣，今為醫院。大眾爺係管理眾靈骨遊魂的神祇，十一月十五日誕辰。府城的大眾爺廟有二。一在安平墓地東南，即明鄭時代刑場遺址處，號萬善堂，日據時廢，遺墟尚存。一在四草，號鎮海廟，廟後有大塚，掩埋靈骨無數。這些靈骨的來源有四，一是在各戰後中，戰死於北汕尾島、臺江的兵民，二是溺死於臺江及支流的亡魂。三是大水冲毀棺木，流入臺江的骨骸，四是停棺於四草湖，待運回大陸而未運的棺木。這些靈骨的遊魂甚多，四草居民為防範遊魂作祟，乃迎安平萬善堂大眾爺，分香來此建廟鎮壓。每年除於壽誕日祭祀外，尚於普度時有大拜拜，以犒賞遊魂，兼酬謝神恩。世人的觀念中，管理鬼魂的神祇，除了已述的厲王、大眾爺外，尚有鍾馗、地藏王菩薩、觀世音菩薩等三神。鍾馗，號伏魔公，專事捕捉逃逸鬼魂，以及妖魔鬼怪，世人常畫在門上，以防止鬼怪逸入屋內，無特定日期祭祀，為和門神同祀。另地藏王、觀世音二菩薩，詳見下節敘述。

(二) 職業神的崇拜

職業神，是各行各業的開創祖師，或有卓越貢獻的人士，而成為某一行業的保護神，有時也會因神恩廣被，為全民所信奉，而成為保佑身家平安的神祇，如醫神保生大帝，航海神天上聖母、商業神關帝爺等即是，今分十六題五十一種神祇，述明各神的來歷、神誕，以及功能。

39 孔夫子、蒼頡：為文教守護神。孔夫子，俗稱孔子公，為萬世師表，教師的模範和保護神。誕辰日，官方為陽曆九月二十八日，今

定為教師節，民間則為農曆八月二十七日。府城的孔子廟有二，一為府學，建於鄭經時，即今臺南孔子廟。一為縣學，已廢為法院宿舍。另有蒼頡，號制字先師，為象形文字集大成者，三月二十八日誕辰，為士子們所崇奉，唯府城未見尊祀的廟宇，寺廟祀奉者不多。僅路邊惜字爐，或神明會才有專祀。

40 蕭何、濟公活佛：為官吏保護神。蕭何，即漢高祖相國蕭何，原為文吏，為中下級官吏，及代書業奉為守護神。城西粗糠崎有慈聖殿，即主祀蕭何。五月十七日壽誕。濟公活佛，係宋朝天台宗僧濟顛，亦云唐末僧濟顛，好飲酒，吃狗肉，若瘋狂狀。入寂後，依舊遊戲人間，專門和貪官污吏，不仁不義富人作對，並救助孤寒貧苦家庭，富俠義精神。光緒七年中法戰爭時，由淮軍傳入，始有奉祀。二月二日壽誕。官吏恐濟公作對，私祀者不少，市井豪俠幫派亦有祀奉，唯府城境內尚無專祀的廟宇。

41 關帝：俗稱關公，即蜀漢將漢壽亭侯關羽，字雲長。關帝的別名成神過程及神能，請見本文第二節第一小節敘述。關帝以忠義事君，為萬民所景仰，又以發明簿記，為商業保護神。是以官民建廟奉祀者甚多。府城的關帝廟甚多，以荷據時代建置的開基武廟最早，明鄭時代所建者，有八廟之一的祀典武廟，及土壠埕武廟、後甲虎尾寮關帝廟、安平關帝廟等四座。入清以後所建，有關帝廳、金華府等。另外水果商公會、軍眷區奉祀者亦多，每當六月二十四日壽誕，正月十三日成神日，鑼鼓喧天，熱鬧非凡。從祀者為義子關平、部將周倉。關平又號靈侯太子，五月十三日誕辰。周倉，又號周府將軍，十月二十日誕辰。另有馬使爺，專管關公座騎赤兔馬，四月十三日誕辰。府城部份關帝廟，及市郊麻豆、佳里一帶，另祀張飛、趙子龍、劉備。張飛，號伏魔副將，八月二十三日壽誕。趙子龍，本名趙雲，俗稱子龍爺，二月十六日壽誕。劉備，即蜀漢先主，四月二十四日壽誕。此三神的奉祀，當與桃園三結義故事有關。

42 岳飛、馬王爺、倪聖公：都是軍人的保護神。岳飛，諡武穆王，又諡忠武王，略稱岳王，有時也稱岳帝。為宋代忠臣。二月十五日

壽誕，後為奸臣秦檜所陷害成神。後人以岳王精忠報國，勇敢善戰，為軍人楷模，故奉為軍人保護神。亦云：岳王被玉皇任為東嶽大帝，故稱岳帝。府城昔日有精忠廟，在今臺南醫院，日據時廢，光復後未復建。馬王爺，係蒼龍七宿之一的房宿，即在天廷主管戰馬的天驕星，為馬兵的保護神。明鄭時，馬兵駐防於福安溪南，號馬兵營，並立馬王廟於山仔尾東坡，祀馬王爺，兼祀隨國姓東征的馬兵統帥馬信。入清以後，馬兵移駐山埔頭總兵署。原有的馬兵營，遂成為漳籍移民的聚居地。遂降馬王爺為公爵，以爲主神係開漳聖王陳元光部將輔順將軍馬仁，九月二十三日壽誕，成為全府城唯一降格的寺廟。聖公爺，即倪總管，軼其名，為水軍、戰艦、造船業、領港業的保護神。據傳：聖公爺生於海邊，熟悉海道及水兵戰術，為海船總管，歿後成神，為水軍所祀奉。明鄭時，水兵駐紮於福安溪北，外新港南各港，乃立總管宮於棧仔林西海邊，兼祀鄭成功水軍殉難諸神。入清以後，分香於中樓仔及彌陀寺左，今中樓廟移建，餘二廟皆存。馬王爺及聖公爺二神，為府城特有的神祇，臺灣及其他各地很少祀奉。

43 諸葛亮、旗幟神、達摩祖師：都是和軍備有關的神祇。諸葛亮，即蜀漢丞相諸葛孔明，七月二十三日壽誕，八月二十三日飛昇，為天樞上相。據說，孔明北征時，為減少糧食運輸的困難，乃製造糕餅，作為乾糧，遂為軍需業、糕餅業的保護神。旗幟神，為軍隊中旗幟的守護神。昔日，軍隊為振軍威，平日立旗幟於鎮營西北隅，作為全軍的軍神。霜降日，移至教場，以少牢致祭，祭畢回營，始終未建廟，此一儀式日據時廢除。達摩祖師，即佛教禪宗入華始祖菩提達摩大師。南北朝梁武帝時來華，居建業，後入洛陽，為嵩山少林寺始祖，昔日軍中，以及武館街衆武館多宗少林拳，故奉為保護神。近有正德堂專奉此神，其他各寺或奉為副神，或列入十八羅漢中，十月五日壽誕。

44 天上聖母：俗稱媽祖，或稱天后。本為福建路興化府莆田縣湄州嶼人，俗名林默娘。父林愿，曾任福建都巡檢，以樂善好施，著稱於世，稱為林善人。默娘於宋太祖建隆元年三月二十三日夜降生，幼

時聰穎敏捷，過目不忘，好焚香禮佛，善孝親悌長，為鄉里所讚賞。及笄時，得祕典，於是靈通變化，驅邪救世，常救助溺船，至於逐旱降雨，止雨見日，無不靈驗。二十三歲時，收湄州桃花山的千里眼、順風耳二將為侍衛。於是除奸收妖，救溺護航，功勳卓著。二十八歲時，即宋太宗雍熙四年二月十六日，以父親覆舟溺水，急跳水救難，不幸背父屍歸天。玉皇感其孝心，乃授與保護航海舟艦之責，救起溺水商漁官民無數，世人感其恩德，建廟祀之。歷代君王所呈獻的崇號讚詞甚多。宋徽宗時，以保佑欽使至琉球有功，獻天妃號。清康熙二十三年，以保佑施琅攻克臺灣，晉獻天后號。府城士民自閩粵東渡來臺時，常於船上安奉媽祖神像，以保佑旅途平安。抵臺登陸之後，建祠安奉船上媽祖神像，以庇佑身家平安，於是媽祖遂由航海神，逐漸成為保佑世人平安的神祇。府城的天后宫甚多，其中以建於荷蘭時代的開基天后最早，建於明鄭時代的安平、鹿耳門二廟次之。臺灣歸清後，以故寧靖王府改建成的天后宮，為全省最壯觀的天后宫，為府城八廟之一。除外，規模較大的媽祖廟，尚有海安宮、金安宮、媽祖樓（皆在城西）、棧仔林朝興宮、鶯嶺溫陵媽廟、山川臺銀同祖廟，以及覆鼎金南的慈雲閣等廟。規模較小的廟更多，不一一列述。至於民間行業奉為守護神者，有藥材、木材、鍛冶、簍鋪、布、綢緞、芋麻、茶、麥粉、魚行及賭場等行業。

45 保生大帝：俗稱大道公，或稱為吳真人，即宋代名醫吳本。本泉州同安縣白礁村人。宋太宗太平興國四年三月十五日生。幼習醫術，曾遇異人，授與神方濟世，兼授驅魔逐邪等術，遂成神醫。曾中進士，任御史，以治癒仁宗皇后痼疾，著稱於世。尋退隱行醫，時有神異，為時人所欽服。後收同安令江仙官，主簿張聖者為左右侍從，借上帝公侍衛康、趙二將軍為左右護衛。黃醫官、程真人、鄭仙姑等為門徒，四出行醫除妖，曾著醫書內外科十三冊，仁宗景祐三年五月初二日，與父母、妹、妹夫、仙官、聖者、書僮等，一齊騎白鶴飛昇，時年五十八。世人感其恩德，建祠祀之，勅封為慈濟宮。飛昇後，神蹟屢現，降魔解厄，逐寇安邦，醫疾療傷，受庇佑沐恩者，難以計

數。君王也屢獻崇號。宋高宗時，獻大道真人號，寧宗時封忠顯侯。明太祖時，勅封爲昊天御史醫靈真君，爲醫師及泉州府籍移民同奉的保護神。府城的居民，主要來自泉州。故祀大道公的廟宇很多，其中以建於明萬曆年間的開山宮最早，規模大者，除開山宮以外，尚有興濟宮（頂大道）、良皇宮（下大道）、水仔尾元和宮、市仔頭福隆宮、安平妙壽宮、廣濟宮、安南區海尾寮朝皇宮等地。

46 天醫真人、華陀仙師：亦爲醫神。天醫真人，又稱孫真人，爲三真人之一。孫真人，名思邈，隋朝唐初時人，正月三日壽誕。高宗永淳元年飛昇，享年百餘歲。真人一生以醫藥濟人，存活生靈無數，曾在虎口內拔刺，著稱於世，著有千金要方、枕中素書、銀海精微、攝生真錄、福祿論等多書，傳至今日，仍爲醫界良方。飛昇以後，數顯神通，救人無數，後任玉皇上帝御醫，故稱天醫真人。府城各天公廟、大道公廟中均有祀奉，藥材商則奉爲保護神。華陀仙師，即東漢神醫華陀，以善開刀、針灸，發明五禽戲體操等聞名於世，後爲曹操所殺，升爲仙師，四月十八日壽誕。府城有祀。

47 許真人、神烈真人、藥皇大帝：許真人，俗名遜，係晉朝汝南人，四月初十日壽誕。以善畫符治病，著稱於世。晉孝武帝太康二年八月一日飛昇，後屢有靈驗，封慈濟真君、感天大帝，爲三真人之一。各大道公廟均有附祀。神烈真人，俗名吳猛，濮陽人，爲許真人的師父。正月二十八日壽誕。各大道公廟中曾見祀奉。藥皇大帝，爲藥材商、藥劑師的保護神。藥皇，據說是祀奉韋慈藏，或說是祀拜炎帝神農氏。韋慈藏，唐京兆人，中宗景龍年間，曾任光祿卿，以擅長調配方藥，即今日所稱的成藥，著稱於世，時人稱爲藥王。飛昇以後，奉玉皇令，主管方藥，號藥皇，四月二十八日壽誕。元明時，由官方立廟奉祀，成爲祀典寺廟。神農氏，以嗜百草治病，奉爲藥界開山祖。此二神都是藥神。各地藥王廟所祀的神祇不一，今府城八廟之一的藥王廟，所祀的神爲韋慈藏，而不是神農氏。

48 孚佑帝君、李鐵拐、八仙：孚佑帝君，即呂洞賓，爲八仙之一，唐德宗貞元十四年四月十四日生，懿宗咸通年間中進士，後遊廬山

，遇異人，授天遁劍法，始稱純陽子，未幾，於終南山鶴嶺羽化成仙。後靈驗甚多，救人無數，世人尊爲孚佑帝君。明太祖時，曾下凡化爲理髮師，替吳頭洪武君理髮，遂成爲理髮業的保護神。又訓人以忠孝節義，成爲五文昌之一。山仔尾東坡，馬公廟北，昔日有呂祖廟，奉呂洞賓，日據時廢。李鐵拐，亦八仙之一。隋朝陝州人，爲乞丐奉祀的保護神，四月八日誕辰，昔日各地乞丐寮有祀。八仙中另六仙爲鍾離權，號正陽子，漢時關中人，故稱漢鍾離。張果老，號通玄先生，唐玄宗開元時曾見，爲玄宗好神仙的開始。韓湘子，唐穆宗至文宗時人，韓愈姪，三山國王廟有祀。曹國舅，宋仁宗后慈聖光獻后曹氏弟曹胖。藍采和，唐隱士，好穿藍衣。何仙姑，唐中宗時永州人。以上六仙無專祀的廟宇，但民間喜事時，或建屋慶成等事時，常掛八仙彩帶，或迎八仙，也多有傳聞軼事。

49 伏羲仙帝、神農大帝、盤古公、開山侯：都是農業、漁業、墾殖的保護神。伏羲仙帝，即太昊伏羲氏，教民捕魚、狩獵、婚嫁，並作八卦，爲漁業、狩獵戶、禮品業、占卜業的保護神，八月二十日誕辰。神農，即炎帝農氏，官方稱先農、田祖、先嗇，民間稱爲五穀王，或稱神農大帝，爲農業、五穀、米商的保護神。塑像時，多塑頭角崢嶸，袒胸露臂，腰圍樹葉，赤手跣足，與一般神像尚端莊的風尚不同。四月二十六日壽誕。府城昔日有田祖廟，在鎮北坊，今爲神農殿，在小北門內，並有五穀王廟、先農壇，在市郊保大西里、長興里等地，即今臺南縣仁德、歸仁鄉。盤古公，即開天闢地的盤古氏。開山侯，即春秋時代，晉國的介之推，與盤古同爲開墾保護神，府城未見，近郊有祀。

50 巧聖先師、蔡侯祖師：巧聖先師，俗稱魯班公，即戰國時魯國名匠公輸般。五月七日誕辰，以巧伴造化，著稱於世，爲木匠、石匠、木材商、木具行等行業的保護神。府城木材行、傢具行等公會有祀奉，但無專祠。蔡侯祖師，即發明造紙的東漢宦官蔡倫，三月十六日壽誕，爲紙商、造紙業的保護神。府城各紙行都有祀奉，亦無專祠。另有荷葉先師，爲泥水匠所奉祀，據說即魯班公，或云爲魯班的弟子

白門，發明泥水匠器具，壽誕日和魯班公相同。

51 黃帝、嫫祖、九天玄女、葛府仙翁：都是衣飾業保護神。黃帝，即中華民族始祖黃帝軒轅氏。嫫祖為軒轅氏的元妃，二人事蹟，史書都有明載，不另述。世人以為黃帝裁製衣裳，嫫祖養蠶，奉為養蠶業及裁縫業的守護神，府城有祀奉，但無專祀，例於清明日奉祀。九天玄女，即女媧娘娘，曾煉五色石補天，為打製金銀業、製傘業、絲棉業、線香業的保護神，又發明笙簧，制服妖魔，為樂器業、女乩童的保護神。九月十五日誕辰。府城製傘等六個行業人士都有奉祀，近日亦建專祠於水流觀音街故同安公館處。葛府仙翁，即西晉道教改革運動宗師抱朴子葛洪，據說曾發明染布術，為布商及染布業的保護神，二月十三日壽誕。府城各布商、染布廠都有祀奉，但無專祠。

52 聚寶真君、青金祖師、七寶尊王、胡靖先師：都是金屬工商業的守護神。聚寶真君是傳說中手捧聚寶盆的神仙，可以變化出無窮盡的金銀珍寶，為銀樓業的守護神，九月十七日壽誕。青金祖師的來歷不明，據說是最早提煉、打製青金（錫）的人士，為打錫業的保護神，正月二十四日壽誕。七寶尊王的來歷也不明，可能是發明提煉金屬方法的先知。胡靖先師為福建南平人，工詩畫，後出家為僧，隨使琉球，學習若干煉鐵技能。回國後在家鄉設舖煉鐵，廣收門徒，福建一省鐵匠多出其門下，故鐵匠尊為先師。此二神為鐵匠的守護神，生日同為八月四日。唯府城無此四神的尊祠，民間奉祀者不多，僅同業公會奉祀。

53 法主公、鬼谷先師：為道士、占卜業的保護神。法主公，又名張聖君，七月二十三日壽誕，係宋時福建永春州人，以收妖殉難升天為神。或云是張天師胞弟，專事收妖，故為道士守護神，也是茶商、永春州移民的保護神。昔日，城西聖君廟街有專祠，今已廢，像移祀普濟殿。其他附祀及新建廟宇甚多，不一列舉。鬼谷先師，即戰國高士鬼谷子王詡，能預測未來，為蘇秦、張儀之師。曾作陰符避邪，為後世畫符避邪術的開始。故道士奉為畫符祖師，占卜術士視為保護神。府城未見專祠，也很少有人祀奉，壽誕日為三月二十六日。是日

，卜筮師有祭神宴客事。

54 西秦王爺、田都元帥：都是樂團保護神，西秦王爺，又稱郎君爺，即唐玄宗明皇帝。以善音律，建梨園，演丑角，為戲劇界奉為開山祖及守護神。府城北管樂團有祀奉，祀典武廟六和堂亦有供奉，六月二十四日壽誕。田都元帥，或稱相公爺、雷元帥，相傳是玄宗朝樂工雷海清，統領梨園弟子，六月十一日壽誕，為南管樂的保護神。府城各寺廟附設劇社、樂團者都有供奉，鯤鯓尚有專祠奉祀。

除上述諸神以外，尚有屠宰業祀上帝爺、錢莊、銀行祀財神爺、喪葬業祀張巡等，皆如前述。其他如飲食店祀普度公（觀音）、刻字舖祀王維、畫舖祀吳道子、地理師祀李百苗、風月場所祀豬八戒、水手爺、棺木業祀地藏王菩薩等，各行各業所祀的職業保護神甚多，實無法一一列舉。唯府城習俗，除了祀奉行業神以外，大多兼祀聖母，故有茶郊、碗舖等媽祖的名稱。甚至有些行舖專祀天后，而不祀各自的神祇事，實為奉祀職業神上的一大特色。

（三）地區神、家族神的奉祀

地區神，是府城居民的原籍地，或定居地所奉祀的守護神。府城士民來自閩南、粵東各縣，為求航海及開墾的平安和順利，常攜帶家鄉神祇的塑像、香火來臺。等到開發有成，移民有餘力時，即建廟奉祀。府神所祀奉的地區保護神甚多，今分七題二十二題說明之。唯泉州府移民的保護神保生大帝，已於職業神一節述明，此處不再贅述。

55 開臺聖王：又稱三老爺，或稱開山王、國姓爺，即明朝延平郡王鄭成功，為臺灣的保護神。鄭成功，泉州南安人，事蹟詳見拙作臺南府城人物誌開山列傳。永曆十七年，國姓薨逝，士民為紀念鄭王功德，於國姓登陸禾寮港、山川臺受降及山仔尾東坡、鶯嶺西坡等四處，建廟祀之，即今日的三老爺宮、大人廟、延平郡王祠、鄭姓宗祠等四處祠廟，並於每年正月十六日壽誕時奉祀。入清以後，遺民祀之如故。唯為避免清室的猜忌，不敢明奉國姓爺，而易稱開山王，或稱朱王爺，或與部屬二人合稱三老爺，祭典儀式也同於一般廟宇，而地方

官吏也以息事寧人，默認其存在。故志書雖錄載開山王廟、三老爺宮、大人廟等，却云「所祀不知何神」。同治十三年十月，欽差大臣沈葆楨巡視臺澎時，為安撫民心，乃引用聖祖的「朱成功係明室遺臣，非朕之亂臣賊子」之語為理由，奏請朝廷改建為專祠。光緒元年正月奉准，遂將開山王廟擴建為福州式四合院祠堂，易名為延平郡王祠。正殿奉祀鄭成功及甘輝、萬禮二將，後殿祀奉成功母翁太妃、寧靖王暨五妃、監國世孫暨夫人陳氏神位。東西廡則分祀鄭氏部將。殿宇簡樸莊嚴，三川門又小，兼有古榕交拱，更襯托出聖祠的神聖不可侵犯。以後屢有修建，然莊嚴的氣氛依舊。民國五十一年，聖祠翻修為北方宮殿式建築，並於祠右建西式的鄭成功紀念館，廟左則闢為庭園，祀典日期也改為憑空臆造，毫無史料依據的陽曆四月二十九日。如此美則美矣，然肅穆的氣氛，以及紀念國姓開疆拓土的意義，則因之蕩然無存矣。至於三老爺宮、大人廟，以及私奉的開山王廟，雖因關路、戰火，而重建於戰後，偏促於市廛、小巷，却能恪守往昔制度，使人能緬懷鄭王開臺的艱辛，較之官方延平郡王祠的任意竄改，弄得不倫不類事，不知勝過多少萬倍。目前三老爺宮仍存，大人廟移建圓環邊成一小廟。

56 陳稜、寧靖王、五妃：為府城及二層行溪南北的保護神。也是拓殖守護神，忠義楷模。陳稜為隋朝虎賁中郎將，曾奉命出征臺灣，為中原官吏最早來臺者。荷據時代以前，漢移民來臺捕魚，乃於臺江江岸建祠祀之，號將軍祠，即今開山宮，六月二十三日壽誕。寧靖王、五妃事蹟，見拙作府城人物誌忠義、列女傳。桂子山上有五妃廟，祭典日有正月十六日、六月二十五日和八月十五日等三次。大天后宮有寧靖王神位，近郊路竹鄉竹滬村有寧靖王廟。

57 辜夫人媽、黃寶姑、伍恩主公、廣利王：都是府城小地區特有的保護神，也可以說是節義的崇拜。辜夫人媽、黃寶姑事蹟，請見拙作府城人物誌列女傳。歿後成神，負責守護府城經廳口一帶。四月十五日為辜夫人媽壽誕，黃寶姑生日則為六月二十九日，臺南縣境另有蔡觀音、黃仙師二神，事蹟與辜夫人媽類似，以非在市境，不詳述。

伍恩主公，本為澎湖望安鄉守護神，以曾救護安平港仔尾社遇難漁民，乃迎神入祀港仔尾社廟靈濟宮，成為該社保護神，四月二十三日壽誕。安平妙壽宮社伍德宮有祀廣利王，本為老猿，以曾滅火救民，為社民奉為守護神，重陽日壽誕，安平另外四社的保護神，文朱社為李靖，海頭社為大道公，十二宮社為關帝，灰磘尾、王城西社為池王爺。

58 清水祖師、定光古佛：清水祖師，通稱祖師公，黑面祖師，係宋仁宗時高僧陳昭應，法名普足，仁宗慶曆四年正月六日誕生。以曾在安溪、廈門二地施藥祈雨、救貧築橋，為二地人士奉為保護神。宋徽宗建中靖國九年六月六日入寂，世人以法師多居安溪縣清水岩行道，故稱為清水祖師。府城水流觀音街有清水寺主祀之，附祀的廟宇有廣慈庵、金安宮等。府城多廈門移民，故祀祖師人士不少。定光古佛係汀州府移民的保護神，正月五日壽誕，宋時人。臺灣北部汀州人移民聚落崇奉甚廣，唯府城少見祀奉。

59 開漳聖王、輔信將軍、助順將軍、靈安尊王、開閩聖王、三忠公：開漳聖王，又稱聖王公，即唐武后時漳州刺史陳元光。元光，光州人，高宗儀鳳中，以鷹揚將軍銜，佐父陳政鎮閩。父死，代為帥。永隆初，以泉州轄地過廣，乃上書請增設漳州，以控制嶺表。朝廷答允，並派為首任刺史。後以討賊戰歿，諡忠毅。漳州籍移民及陳姓人士奉為守護神，二月十五日壽誕。昔日府城大南門內有興南宮，祀此神。日據時廢為學校，神祇移祀總趕宮。輔信將軍，為陳元光部將李百苗，以協助開發漳州有功，封將軍，為海澄縣移民及地理師的保護神。助順將軍，據說是明朝大學士黃道周，為晉江城的守護神。唯府城晉江籍移民多祀保生大帝，未見祀此神者，祀典日不詳。靈安尊王，即青山王張滾，宋時人，十月二十二日壽誕，為泉州府惠安縣守護神，府城惠安縣移民有祀，寺廟偶見奉祀。開閩聖王，即五代閩王王審知，為全閩及府城王氏家族的保護神。三忠公，即宋末殉節的文天祥、張世傑、陸秀夫三人，漳泉有祀，府城則和開閩聖王一樣，幾乎未見奉祀的廟宇。

60 五福大帝：爲福州府保護神。俗傳，在唐末時，有五位舉人赴京趕考，同宿於福州城客棧中，某夜，聞瘟神竊語行瘟事，爲救百姓生靈，五人仍分投五方井中捨生，以警告士民。福州人爲感激其恩德，奉爲保護神。此五人的誕辰日及封號分別是：顯靈公張元伯，七月十日壽誕。應靈公鍾士秀，四月十日壽誕。宣靈公劉元達，三月三日壽誕。振靈公趙光明，三月十五日壽誕，揚靈公史文業，九月一日壽誕。部屬有陰陽公、功曹司、速報司、包夏將軍、七將六曹司、中軍府。清末，福州籍官兵來臺時，曾奉神像來臺，建廟奉祀，號白龍庵。另分壇於仔腳街，號西來庵，甚爲靈驗，成爲治瘟、療病的神祇。是故，信徒除福州籍外，泉漳人士信奉者亦多。乙未以後，白龍庵先廢，神像移祀元和宮。民國初年，西來庵也以余清芳抗日事件被毀，神像移祀竹溪寺。光復後，始於牛磨後街復建西來庵，但格局狹小，又無轄境，已不如往前興盛了。

61 三山國王、韓文公：都是客籍及潮州籍移民的保護神。三山爲潮州府揭陽縣阿婆墟的獨山、明山、巾山等三座山，以顯靈助地方官除害，佐宋軍平南漢，受封爲國王。各王的封號及神誕日爲：惠威弘應豐國王獨山，三月十六日壽誕。助政明肅寧國王明山，二月二十八日壽誕。清山威德報國王巾山，三月二十四日壽誕。府城小北門內有三山國王廟，建於雍正七年，係潮籍移民集會所兼宿舍，爲府城唯一廣東式建築。韓文公，即唐代潮州刺史昌黎韓愈，以除鱷魚教化潮民有功，爲潮人所奉祀，正月二十二日壽誕。府城三山國王廟旁有韓文公祠，內奉韓愈、八仙之一的韓湘子，以及護法、舍人二部屬。至於韓愈事蹟，史已明載，不另贅述。此外，檳榔嶼亦奉韓文公，理由不明。

以上諸神爲地區保護神，另金門以張巡爲保護神，已見前述。至於氏族的保護神，爲數甚多。如陳氏的開漳聖王、鄭氏的國姓爺、吳氏的保生大帝、趙氏的趙子龍、關氏的關公等，不勝枚舉，但多兼有其他神能，非專爲某姓的保護神，均已見前述。至於主要爲某姓的保護神，最多兼爲某一地區的守護神者，計有謝姓的護國尊王，郭姓的

廣澤尊王、郭汾陽公，楊姓的五使公、六使公，姓林的德天大帝，黃姓的武惠尊王等六種神祇，茲分三題敘述之。

62 護國尊王：又稱廣惠尊王，即東晉孝武帝丞相謝安，以敗前秦苻堅於淝水，聲著千載，爲謝姓族人中，最享盛名的人士，故奉爲保護神，十一月六日壽誕。府城東鄰永康鄉大灣村有專祀祠廟，以謝石、謝玄爲左右侍衛。

63 廣澤尊王、郭汾陽公：廣澤尊王又稱郭王公，即宋代泉州府南安縣孝子郭洪福，或說是唐中興名將汾陽王郭子儀，爲郭姓保護神，南安籍移民亦有祀奉，八月二十二日壽誕，府城專祀的專廟，有永華宮、西羅殿、武英殿等處，附祀者亦多。郭汾陽公即唐代郭子儀，府城郭姓多祀奉。

64 德天大帝、武惠尊王、楊五使、六使公：德天大帝，又稱敵天大帝，即林氏始祖商王帝辛的叔父比干，爲林氏的守護神，府城林姓人士有祀，寺廟未祀，祀典日待查。武惠尊王，據說是封神榜中的黃天霸，爲黃姓守護神，府城黃氏有祀，寺廟少見，祀典日待查。楊五使、六使公，即北宋名將楊繼業的五子延德、六子延昭，以抗遼有功，又降靈閩南，爲楊姓奉爲守護神，府城楊姓有家祀，市郊專祠，祀典日待查。又府城各姓的宗祠，請見拙作府城的祠園宅第一文敘述。以上六十四題一百八十八尊神祇，爲府城及近郊士民所祀奉的祖先教神明。另有佛教的神祇，分八題四十五尊，於下節敘述。此外，府城各寺廟及專祠所祀奉的清代官吏尙多，然量其功績，充其量爲護法爺，尙不够格爲神，故不述及。至於高雄特有的曹公，嘉義特祀的吳鳳、徐林二老伯、彰化的林先生、南投的慚愧祖師、陳府將軍，臺北的瞿公眞人等神祇，以府城及近郊未曾奉祀，亦略之不述。

第四節 佛教與基督教

(一) 佛教的宗派與神祇

佛教自傳入中國以來，經千餘年的混合，已經和原有的祖先教信

仰融會貫通，幾乎成為祖先教的一環。是以在表面上，雖然在表面上有僧俗之分，實際上已經很難區分，最多是以寺庵為名，住有僧尼者，視為佛教寺院，若用其他名稱，如宮廟等，而無僧尼者，則視為祖先教殿堂而已。至於所誦的般若心經、金剛經等佛經，已是僧俗通用，實不能作為佛教和祖先教區別的重要準則了。

府城的佛教寺院，以宗派論，有禪門臨濟宗、曹洞宗、黃蘗宗等。臨濟宗的勢力最大，除全臺本山開元寺外，尚有竹溪寺、重慶寺、龍山寺、彌陀寺、廣慈庵、萬福庵等，曹洞宗有法華寺，黃蘗宗有黃蘗寺等。日據時代，日本式佛教宗派，如曹洞宗、真宗東本願寺、真宗西本願寺、淨土宗、真言宗、日蓮宗、臨濟宗、天台宗等，這些宗派，除了混入府城原有臨濟宗、曹洞宗寺院外，並於市區大天后宮邊，設立淨土宗台南布教所。南郊南社書院立高野寺，屬真言宗。另在南門外，尚有本願寺派的光明寺，日蓮宗的妙經寺等，另日本神道教派中的天理教、金光教、御嶽教、實行教也傳入府城，但信徒僅限於府城的日本僑民而已。及臺灣光復，日僑遣返，寺廟廢除，日本式佛教、神道各宗派遂告絕跡。光復以後，大陸各種教派相繼傳入，新建的寺院更多，如天台宗的湛然寺等，另外，原有寺院改為新教派道場者亦多，如重慶寺為密宗道場，彌陀寺等寺亦兼習淨土宗等。唯目前佛教勢力日衰，僧侶除了為喪家作功德外，只有少數寺院，如開元寺、彌陀寺等寺院，以及佛教青年會，以設置托兒所，養老院、幼稚園，舉行各種社會教育活動、技藝進修，以及利用各種集會，以弘揚佛法外，其餘幾乎成為婦女養老的場所，實為佛教的一大不幸。今先敘述府城重要的佛教寺院，再列舉俗化的佛教菩薩，下一小節並述齋教沿革，以作為有志中興佛教人士的參考。

先說府城的佛教寺院。府城昔日有七座大寺，今以開元、竹溪、法華三寺最大，號稱府城三大寺。

開元寺：在北郊北園街，建於永曆三十四年，原稱北園別館，西向，為鄭經奉其母董太妃安養天年的地方。入清以後，屢有修築，康熙二十九年，道台王效宗、總鎮王化行改建為寺，改為東向，為五門

式寺院，第一進奉祀彌勒佛、四大天王，第二進奉祀三寶佛、韋陀，第三進供奉觀音、地藏王菩薩、十八羅漢，另有功德堂土地祠等。寺內殿宇巍峨，寶像莊嚴；寺後有納骨塔，庭園寬敞，菩提樹交拱，濃蔭遮天，並有七絃竹、鄭經井、詩魂碑等遺跡羅列，晨昏之際，鐘鼓齊鳴，間聞梵音鐸聲，頗有脫俗超塵之感，實為臺南第一佛教勝地。所可惜的是，近日擴建禪房時，用北方宮殿式建築，與原有建築格格不入，實為一大憾事。不過，寺旁新建的托兒所、幼稚園、慈愛醫院、養老院等，以及在市區建觀音講寺，作為弘法道場等社會福利、弘法設施，已足於彌補增建不合格調的寺房等憾事，仍然是全市的佛教領導中心，也是寺產最多的寺院。

法華寺：在桂子山東南坡臨竹溪處，原為明末遺老李茂春所築的夢蝶園。李氏死後，改為準提庵。康熙二十三年，知府蔣毓英建佛寺於園左，定名為法華寺，係曹洞宗在臺灣的少數寺院之一。康熙末年，加建前殿，祀火神。乾隆中，知府蔣允焄復潛深擴寬寺前竹溪為湖泊，號稱南湖，作為端午競渡的場所。日據時代，復於寺右夢蝶園故址，建靈塔，以收容無主靈骨亡魂。如今，火神廟已廢，南湖亦淤，僅剩下夢蝶殘園，法華古寺，靈塔新築，供人憑弔先賢的真烈，憧憬往日端陽競渡的喧嘩了。

竹溪寺：也在竹溪邊，距法華寺百餘步。康熙年間創建，初稱小西天寺，後改名為竹溪寺，為府城僅次於開元寺的臨濟宗大寺院。寺南臨竹溪，林木蒼鬱，溪徑紆迴，最為勝景。是以良辰佳節，士子遊人多會於此，擊鉢聯吟，與寺中鐘聲相應，宛如置身於西方極樂世界，寺內有匾題「了然世界」，刻劃人生，最為深刻。所可惜的是：寺中無高僧，不知維持寺院的莊嚴，却知隨波逐流，建造庸俗的殿堂。是以原有的七包三進式建築，先於民國十六年變為當時流行的中西合璧廈門式房舍，再於近建年改為宮殿式廟宇。只有寺旁湍湍而流的竹溪，傲然兀立的靈塔，依然故我，嘲笑那庸俗無知，隨波逐流的寺僧了。

開元等 三寺以外，尚有彌陀寺、龍山寺、黃蘗寺、重慶寺等四

寺。彌陀寺在東門路，鄭經時建，稱彌陀室。康熙五十七年擴建，改稱爲寺。以庭宇幽靜，名花芬馥，聞名於郡城。近年改建爲宮殿式多層樓房。如此美則美矣，然清幽之風全失，甚爲可惜。龍山寺建於康熙初年，原在大東門城下，民國十六年，以開闢圓環被拆除，移入鄰近巷中，成爲沒有僧尼的寺庵。黃蘗寺建於康熙二十七年，係黃蘗宗及天地會的大本營，常成爲反政府的基地。日據之初，以修築鐵路爲借口，強拆成平地，以消除民族意識，今部份爲鐵路局倉庫。重慶寺建於康熙六十年，原在今楠濃林業管理處，日據時代移至今址，亦無僧尼。除外，府城重要的寺院中，有僧尼者，有康熙中興建的廣慈庵、大觀音亭，光復後的修禪院等。無僧尼者，有明鄭年建置的萬福庵，康熙年建的慈蔭亭等。其中以廣慈庵的環境最優美。昔日環植修竹刺桐，俯臨小溪，前對尖山，近日環境幽雅，鬧中取靜，爲潛修勝地。大觀音亭、慈蔭亭仍存舊觀，萬福庵近則改建得不倫不類，不屑一顧。修禪院等新建寺院，都具有養老院性質，重視往生事，至於弘法等事，則很少注意到。

再說佛教寺院所供奉的佛教神祇，除了上二節已述的清水祖師、定光古佛、濟公和尚、齊天大聖、達摩祖師、伽藍爺等神以外，尚有以下八題四十種神祇。

65 釋迦牟尼、韋陀、護法：釋迦牟尼佛，俗稱如來佛，亦稱佛祖，意即先知先覺者，四月八日誕辰。釋迦事跡，衆所知悉，不擬詳述。府城佛教寺院大多在正殿供奉，祖先教廟宇只有規模特大者才有供奉，否則僅祀觀世音菩薩而已。韋陀菩薩，或稱增長天王，手捧金剛杵，身著甲冑，爲釋迦牟尼佛的護衛，一般供奉在佛祖左方，或在背屏之後，三月十七日誕辰。佛祖面前右方大將爲護法菩薩，一般多祀關公像，理由和關公事蹟，詳見本文二三節敘述。

66 文殊菩薩、普賢菩薩：爲釋迦牟尼佛左右的兩位菩薩。菩薩爲後知後覺的宣傳家。文殊菩薩，主一切諸佛智德、證德等智慧事，駕師子侍如來左方，四月四日壽誕。普賢菩薩，主一切諸佛理德、定德、行德等品行事，乘白象侍如來右方。二月二十一日壽誕。中土華嚴

宗，以文殊、普賢及釋尊爲華嚴三聖，文殊居山西主台山，主一切般若者，爲大知者。普賢居四川峨眉山，主一切三昧，爲大行者。知行合一，即釋尊本人，也是佛教最高的理想。府城各寺院有陪祀，但無主祀者。

67 彌勒佛：是位滿面笑容，肚皮突出，光頭矮胖的慈祥覺者，正月初一日佛誕。一般供奉在前殿，兩旁的聯句，都是「大肚能容，容天下難容之事；笑臉常開，笑世間可笑之人」一類警語。據佛經所述，彌勒佛當繼如來佛爲宇宙主，是故，野心家常以勒陀降世，作爲興兵的借口。府城的如來、彌陀佛、文殊、普賢菩薩等四像的雕塑，以開元、法華、彌陀三寺手藝較佳，其餘寺院次之。

68 觀音菩薩：又稱觀世音、觀音媽、觀音佛祖、普度公，爲佛教的西方三聖之一，民間視爲救苦救難的菩薩，也視爲七月中解除鬼魂苦難的普度公。中國的本山爲浙江定海縣普陀山，臺灣以接近普陀山，傳入甚早。荷據時代已立廟於關帝港口，即今開基武廟的前身，以廣，遂成日奉祀後爲府城奉祀最廣的佛教神祇，不但有大觀音亭、慈蔭亭、安平觀音亭、大士殿、廣慈庵等寺院，主祀觀世音，即使一般略具規模的祖先教廟宇，以及普通民家多有奉祀，飲食業更視爲保護神。據說：觀世音原爲妙善公主，故俗多塑女相。然據佛經所載：觀世音原爲男身，及成佛以後，常以女相出現，以濟渡衆生，故府城多祀女身，並於二月十九日壽誕日、六月十九日成道日、九月十九日出家日等三次設齋致敬。塑像、畫像更多。若單以觀世音神像的雕廟技巧論，當以大武廟觀音廳的觀音塑像最佳，慈祥嬌媚兼具，實爲不可多得的藝術作品，大天后宮、大觀音亭等處的塑像亦佳。左右侍從爲善才、良女二童子，塑像多執花侍兩旁。

69 十八羅漢：羅漢爲菩薩的下一級品第，意爲不知不覺的實行家。一般觀世音菩薩殿堂中，多祀十八尊羅漢，號十八羅漢。這十八羅漢中，佛經法住記明載者有十六位，即賓度羅拔墮尊者（俗稱降龍尊者，以下俗稱、尊者四字略）、跋陀羅尊者（伏虎）、迦諾迦伐蹉尊者（長眉）、迦理迦尊者（洗耳）、迦諾跋釐瞿闍尊者（飛杖）、伐

那婆斯尊者(弄鉢)、蘇頻陀尊者(道悟)、諾矩羅尊者(開心)、伐闍羅弗多羅尊者(布袋)、半托迦尊者(百納)、戌博迦尊者(進香)、那迦犀那尊者(進燈)、羅怛羅尊者(戲獅)、阿氏多尊者(多利)、因揭陀尊者(進花)、注茶半托迦尊者(進菓)等，入中國後，以禪宗的菩提達摩祖師，代替因竭陀尊者，另外加上信仰殉難的梁武帝，以及唐初以伏虎逐旱魃著稱的涅槃宗僧志寬(志公)禪師，合成十八羅漢。府城各寺廟大多有供奉，以雕刻技巧論，乃以大天后宮、大武廟佛祖廳所祀最為精美。

70 阿彌陀佛、大勢至菩薩：為佛教西方三佛的另二位神祇。阿彌陀佛，意即無量壽佛，為佛教西方極樂世界的主人，也是淨土宗特別尊崇的佛祖。十一月十七日壽誕，二月十日得道。府城各寺院都有奉祀，作為主祀神却不多。大勢至菩薩，觀無量壽經中曾云：「以智慧光，普照一切，令離三塗，得無上力。」故名大勢至菩薩，係西方極樂世界中主管智慧的菩薩，七月十三日壽誕。府城各寺院常見供奉，但似乎未見專奉此菩薩的寺院。

71 藥師佛、無量壽王佛、地藏王菩薩：藥師佛，即藥師琉璃光佛，主東天的琉璃淨世界，與中天的釋迦牟尼佛、西天的阿彌陀佛等三佛，即一般寺院所供奉的三寶佛。在佛經中，「藥師琉璃光」五字的意義為：醫治眾生疾苦，洗滌八苦，振燭六幽。藥師琉璃光佛係負責治療、照亮沈淪於地獄諸鬼魂痛苦的覺者，九月末日壽誕。無量壽聲王佛，為負責向鬼魂傳送音聲，入於耳根，使鬼魂能共沐佛法，同登極樂世界的覺者，為東天三佛之一。三月十三日佛誕，新興的秘密宗道場多供奉之，一般寺廟亦有供奉者。地藏王菩薩，又稱幽冥教主、酆都大帝，與觀世音菩薩同為僧俗供奉最普遍的菩薩。在佛經中所述的地藏王菩薩，是釋迦牟尼佛入滅以後，到彌勒佛出世以前，負責化導五濁世界眾生，走上極樂世界的菩薩。國人則以為如來的精神仍在，遂將地藏王視為保護在地獄中受煎熬的鬼魂，使他們早日超生的神祇。有時也視為統領十殿閻羅王的酆都大帝，七月末日壽誕。一般寺廟中，若祀神和陰司有關連時，都祀奉此菩薩，棺木業更視為保護

神。國人又以為地藏王菩薩在中國的本山，為安徽的九華山，一般塑像多騎獅，執禪杖。府城祀奉地藏王菩薩的寺廟很多，塑像以彌陀寺最精美，但除了昔日在墓地諸廟外，似乎無專祀的廟宇。

72 四大天王、十大弟子、燃燈古佛：都是各寺廟中常見附祀的神祇。四大天王，即護世四天王，管理東、西、南、北四天，東方持國天，主戒貪酒；南方增長天，主戒貪色；西方廣目天，主戒貪財；北方多聞天，主戒使氣；多祀於彌勒佛兩旁。十大弟子，為釋尊十位成就最高的弟子，即智慧第一的舍利弗，神通第一的目犍連，修行第一的摩訶迦葉，天眼第一的阿那律，解空第一的須菩提，說法第一的富樓那，論義第一的迦旃延，持律第一的優婆塞，密行第一的羅睺羅，多聞第一的阿難陀。此十大弟子，府城各寺院少見奉祀，唯各宗派或選擇有關弟子，如密宗選羅睺羅等奉祀者亦不少。燃燈古佛，為各扶乩教派所信奉，八月二十二日壽誕，據說和釋尊有特殊關係，唯經文無據，乩文難憑，姑附錄於此，以待後查。

以上所列的各種神佛，係光復以前所建各寺院中供奉者。光復以後新建的各寺院，因教派繁雜，甚至有一貫道等教派混跡其中，不易查明。唯府城各寺院，除開元寺以外，多少會奉祀祖先教神祇，而佛教菩薩，如觀世音、地藏王等，則成為祖先教宮廟奉祀的菩薩。是故，除了以祖佛的來源、功能，略區分為佛教，祖先教以外，實在無法仔細區分二教的神祇了。

(二) 齋教的宗派與齋堂

齋教，即在家佛教，係明朝中葉以後，由禪門臨濟宗發展而成的一系佛教宗派。這一宗派和正統佛教一樣，主張素食，也研讀佛經，但亦有許多和佛教出入頗大的地方。比如，齋教主張教徒只需要吃齋即可，不必要剃髮出家，不必穿僧衣，甚至結婚生子，在市井營生，過著世俗生活，只需要借修心養性，仍然可以和出家僧侶一樣，同登西方極樂世界，可以說是幾乎完全中國化的佛教宗派，也是世俗的佛教，一般齋教信徒，通稱為吃菜人。集合禮佛的場所，稱為齋堂。吃

菜人中也因為吃齋時間的不同，分爲四種。最虔誠的信徒是受戒者，俗稱爲食長齋，係終身吃齋者。其次有三種，一是信心者，俗稱食早齋，係每天早餐素食。一是祈安者，俗稱食願齋，係有事時才吃齋。一是信戒者，俗稱吃花齋，係每逢初一、十五日素食，或每逢三、六、九日吃齋。不管是吃何種齋，都可以自行在家吃齋，或在菜堂食素，只要虔誠禮佛即可，非常適於國人的生活習慣。是故，自明神宗萬曆年間創教以來，即廣受國人的歡迎，入教者日多，宗派也日繁。明鄭時，齋教各派相繼傳入臺灣，於是在家食素禮佛的習俗，逐漸盛行，隱士李茂春、沈光文的食素奉佛生活，就具有濃郁的齋教氣息。入清以後，各派齋教陸續入府城建立齋堂，宏揚教規，使得齋教大爲盛行。教徒的人數，也和正統佛教徒的人數不相上下，聲勢可說是不小。唯府城的齋教和佛教信徒，雖然在教義上略有出入，但都是吃齋念佛，彼此又是水乳交融，除了有識者略爲可以分辨外，一般人實在難於區別。因此，民間多視齋教徒爲佛教徒。至於府城各齋教宗派，即龍華派、金幢派（分蔡文舉、翁文峰系）、先天派等三派的簡史，以及各派持有的經典、教義、等級、祭儀，在府城所設立的各派齋堂等，一一述說如左。

先說龍華派。龍華派是齋教中最早創立的教徒。開基祖羅因，法號普仁，明英宗正統七年，生於山東省萊州府即墨縣。二十八歲皈依禪門臨濟宗，精通金剛經等佛經，尋入山洞閉關自修，凡八年，時而用孝經解釋金剛經，發現並沒有抵觸之處，遂於憲宗成化十四年，年四十一歲時，融合儒道二教，創立齋教，以爲只要茹素誦經、虔心禮佛，即使不剃髮出家，在家結婚生子，奉養父母，報答生育大恩，仍然會得到如來佛的贊許，同樣登上西方極樂世界。乃撰述苦功悟道一卷、嘆世無爲一卷、破邪顯正二卷、正信除疑一卷、泰山不動一卷等五書，合稱羅祖五部經，爲齋教龍華派最重要的典籍。又有五部經補註開法心要十六卷、明宗孝義經二卷、龍華三會性命門教一卷、龍華正教科儀一卷等書。都是闡揚孝道，以中國傳統思想解釋佛教典籍的著作，也是各派齋教的根本典籍。

羅因一悟出齋教教理以後，毅然還俗，娶妻生子，並在家中設壇弘法，制定科儀，規定齋堂的佈置爲：正堂奉祀觀世音菩薩，長案上置香爐、燭台、下掉左右置木魚、銅鉢各一，上桌、下桌之間置三公椅，爲龍華派前三祖的座位。教內等第，以太空級最高，爲龍華派總勅副總勅各堂堂等職的候選人，以下有太空、清虛、四偈、大引、小引、三乘、大乘、小乘等八級。太空級可以代理空空級掌堂，目前臺灣南部龍華派空空級，例以太空級代理。初入門者，需舉行入教儀式，稱爲「過公場」，新教徒須接受五戒，並誦二十八字內經後，由受戒師授以小乘級，以後逐次升級，升至空空級爲止。龍華派教徒平日的禮佛，行四趨拜五叩首禮。遇一月二十九日祖師羅因成道，十二月二十七日羅祖生日，以及觀世音生日、出家、得道日等日期，都舉行法會，稱爲「辦供」，儀式係依龍華正教科儀一書所述舉行，一面禮佛，一面祭祖，兼有禪門、祖先教兩教派的色彩，若有大事、大慶典時，則舉行建醮儀式，稱爲「坐法船」，即教徒都坐上法船到西天極樂世界。此一儀式規模頗大，花費亦鉅，多量力不定期舉辦。

羅因創教後，以更適合於中國的風土民情，入教者甚多，聲勢浩大，時人稱爲羅祖教。然爲朝廷所忌，羅祖被捕下獄減度，由其子佛正掌教，僅能守成而已。佛正卒後無子，由其妹佛廣，又名機留女掌教，改名爲龍華教，時人又稱爲機留女教。佛廣減度後，無子嗣承襲。時浙江省處州府縉雲縣人殷繼南始入道，以慧敏頗得羅祖奧秘，曾著聖諭寶卷、天經、結經、直指口訣歌、懇切嘆世歌等書，足於補充齋教儀式的不足，爲教徒認爲羅祖的轉世，推舉爲領袖，號稱二祖。此後教徒人數日多，更爲官府所忌，萬曆十年二祖又被處死。但是時浙江省溫州府慶元縣人姚文轉世繼起，號稱三祖，聲勢更大。時值明清之交，兵火連綿，三祖不幸死於兵難。於是廢轉世爲傳鉢，總部亦移至福州，傳至十二祖普應時，以門人龍象衆多，不便指定，遂由門人公選長老普聰出任，唯普聰自愧無能，私自傳鉢於門徒普有，引起衆教徒的不服。於是普聰仍留福州，繼續以公選傳鉢，號一是堂派。普有走興化府仙遊縣，另建漢陽堂，號漢陽堂派。此後又有復信堂

等派系，門派林立，互不統屬，即使各派雖有總勅、副總勅之名，也不能管理所屬各齋堂，反而成為連絡情感的機構而已。

龍華派東傳入府城的时间，據德化堂手抄所載，係清乾隆三十年，漢陽堂派及一是堂派共同派人來臺傳教，立齋堂於安平海頭社民宅，號化善堂。乾隆末年，又於樣仔林建齋堂，號開化堂，林爽文之役時為官府所沒收。嘉慶二年，漢陽堂總堂再派盧德成（法名普壽）來臺弘法，駐錫府城八年，門徒甚多，聲勢大盛。嘉慶四年，門徒李普順、謝普爵二人，遷建化善堂於海頭社今址，十九年，建德善堂於覆鼎金廣慈庵前。道光十四年，再建德化堂於馬公廟街。民國七年，闢建公園路時，德善堂被毀，併入德化堂中。十二年，開闢府前路時，德化堂前堂又毀。如今，龍華派齋堂僅剩下化善、德化二堂。此二堂雖在光復以後數度翻修，但仍能維持以往清淨莊嚴氣氛，殊屬難得。

再說金幢派。金幢派的開基祖王佐塘，直隸省永平府東勝衛人。初從龍華派，以求婚於堂教機留女佛廣被拒，憤而離開機留女，投奔羅祖門徒孫祖師，繼續靈修。萬曆六年，佐塘頓悟得道，遂著九蓮經、西來集等十五部經典。十年，孫祖師讓位，擁護佐塘為領袖，佐塘乃脫離龍華派，自立金幢派未幾，以姪女青鸞入宮為皇后，聲勢大盛，一度凌駕龍華派之上。萬曆末年，佐塘以過度囂張，被捕入獄，尋出獄，崇禎二年卒，享年六十六歲。由門徒董應亮嗣位，號稱二祖。

二祖董應亮，亦永平府人，年幼家貧，賣入浙江省嚴州府龍華教女教徒李玉英家為奴，乃從主人信奉龍華教，很得李玉英賞識，遂委身相許。未幾，受友人勸誘，轉奉金幢教，很受王佐塘的器重。後奉佐塘的命令，南下弘法，駐錫蘇州，度興化府莆田縣人蔡文學等人。天啓二年，派蔡文學入福建弘法，駐莆田縣，為金幢派入福建的開始。崇禎二年，佐塘病危，急召應亮入京。及佐塘死，大徒弟王祖亮等擁應亮為首領，號稱二祖。曾奉召入宮，為崇禎皇帝、皇后、太子等人說法，聲勢更盛，為宰臣所惡。崇禎八年，宰臣蔡國用借口京師白蓮教反，捕殺二祖董應亮等金幢派首領。唯在浙江金華府設教的王祖亮、福建興化府立堂的蔡文學，以及二祖之妻李玉英等人倖免於難。

於是李玉英傳扇於王祖亮，號稱三祖，本堂也南遷至金華府。此後本堂弘法之大江南北，而蔡文學則以興化府為中心，自行弘法於福建、臺灣、兩廣、南洋各地。

蔡文學，時稱蔡阿公，入金幢派後，為福建等地頭領，時與本堂聯繫，後以門徒翁文峰擅改西來集文事，大怒，遂在二祖董應亮的許可下，逐文峰出教。於是文峰自立門派，稱翁文峰派。蔡文學本堂則稱蔡文學派，或稱阿公派。二派的齋堂佈置、教內等級，大致相同。齋堂分為前堂、後堂，後堂祀教祖李玉英等人繪像，稱家鄉，非派中高徒不得入內參拜。前堂祀觀世音菩薩，長案上祀三官大帝，置香爐一個，燭臺一對。門徒初入門時，授皈依戒，由受戒師傳授三十六字內經，授衆生級，以後逐次歷護法、會首、船頭、首領、本管、管前、叔公等七級，到最高級的上恩級為止。平日門徒禮佛時，兩掌合十，以代表善良的左姆指，兜在代表邪惡的右姆指，再行拜跪禮，五體投地，鼻對雙覆掌中間，稱青龍投玉井，八卦護金剛。朝夕奉香茶禮佛，誦「茶懺」，以積陰德，消罪孽。每年十二月八日始祖生日，六月一日二祖生日，及觀世音生日、出家、成道日，則舉行法會，稱為辦供。另有三乘九品會，係齋堂慶成時舉辦，類似民間的建醮，花費甚大。

金幢派蔡文學系傳入臺灣的時間，各家的說法不一，據筆者所私藏的慎德齋堂手抄本所載，康熙中，金幢派已傳入府城，並在西竹園建西竺堂，即今衛民街東區區公所故址。道光元年，建分堂於中山路火車站前停車場，號慎德堂。其後又建分堂於中山路高等法院院址後，號慎齋堂。光緒十九年，慎德堂西遷至廣慈庵前，光緒二十四年，慎齋堂被徵收，乃併入慎德堂，合稱慎德齋堂。三十三年，西竺堂復被徵收，又移至老古石窰城下，故英商丑記洋行址處，至今未曾翻建。民國七年，開拓公園路時，慎德齋堂復被拆毀四垂亭。十三年重建，採用當時流行的廈門式建築。民國六十七年，再集資翻建為宮殿式建築。這幾次的改建，所得的評價是：慎德齋堂為府城各齋堂中，殿宇最會於變化，最會隨波逐流，最世俗化的一座齋堂。

金幢派翁文峰系傳入的時間略晚，乾隆年間始傳入，嘉慶三年於市仔頭建立西華堂，堂宇宏偉，花木成林，清幽寧靜，為清修勝地。今似已改為佛寺，而非齋堂了。

三說先天派。先天派的開山祖黃德輝，江西饒州府人。康熙時出家為僧，弘禪門法於鄱陽湖一帶，後領悟到在家禮佛修禪，依舊可以升登西方極樂世界的道理，乃立先天派齋教，著玉皇心印經、破邪宗旨，八字覺源、日用表、三九表、大梵王經各一卷，為齋教中很接近禪門的一種教派。齋堂只有一殿，中祀觀世音菩薩，長案正中置一盞燈火，稱老母火，燈火之下置一淨瓶盛，清水，意為火在上，水在下，長案上另有燭臺、香爐。初入教者，授三十六字內經，隨後在佛前卜杯，得准後，再授以修行要訣，即成衆生級，以後逐次升遷，歷天恩、證恩、引恩、保恩、頂航、十地等級，到最高的師位級為止。唯府城先天派齋徒領天恩級以上者不多，通常只有天恩、衆生二級而已。平日齋教徒禮佛時，兩母指包於掌內，餘四指互結，稱兩儀手，行跪拜禮，每日朝夕二次，唸日用表、三九表，目的在積陰德，消災孽，以祈早證佛果。遇始祖生日及佛祖生日時，也有辦供，似無類似建醮的一類活動。

黃德輝創先天派以後，仍在江西弘揚，門徒徐吉南、楊守一等人則西入四川，建堂弘法，盛極一時。乾隆末，自蓮教亂時，避嫌移至上海，尋傳入福建。咸豐十一年，門徒黃昌成來臺傳燈，創建報恩堂於右營埔，即今省立臺南醫院處。光緒五年，復建擇賢堂於中巷今址。光緒二十二年，報恩堂被徵收，移建於三官堂後，堂貌甚為破落。三十三年復於小天后街建崇德堂，如今，崇德堂已廢，報恩堂日形沒落，僅擇賢堂歷經整修，仍能維持舊觀而已。

(三) 府城各派基督教略史和教堂

基督教是巴勒斯坦猶太人耶穌所創立的宗教。此一教派的事蹟，史有明載，不擬贅述。唐代時，主張瑪麗亞只生耶穌之體，不生耶穌之神，不當稱聖母的教派，即聶斯托里教傳入中國，稱為景教，至會

昌禁教時才告廢絕。元朝時，景教、天主教再度傳入中國，羅馬教皇並曾任命教士孟德高維諾 (Monte Corvino) 為大都總主教區的總主教，明朝建立時，基督教又告禁絕。明末耶穌會教士利瑪竇 (Matteo Ricci) 等人入華傳教，一時頗有進展，清初又告斷絕。及鴉片戰爭結束以後，基督教大舉傳入府城，廣建教堂，吸收信徒，成為目前信徒數僅次於佛教的外來宗教。

基督教的傳入府城，始於荷蘭佔領時代。明熹宗天啓四年八月，荷人攻占一鯤身島，建造熱蘭遮城以後，為求商業上的方便，乃於天啓七年，派教士甘迪究士 (George Candidius) 來臺傳教，曾建大教堂於故安平天后宮，即今石門國小處，作為來臺經商荷蘭人的禮拜場所。此後，荷蘭臺灣長官也派遣傳教士，進入平埔族各族社建堂傳教。不過，荷蘭人傳教的動機，是十字架、算盤、劍三位一體，即荷蘭東印度公司出錢，僱用傳教士，負責派駐地區的傳教、行政、司法等任務。於是傳教士中，除甘迪究士等一二人，尚有宗教熱誠，致力於傳教工作外，大部份的教士，則狐假虎威，焚燬偶像，壓迫各平埔族民放棄阿立祖信仰。這種行為，引起漢人和平埔族民的不滿。是故，在國姓爺入臺，荷蘭人被逐以後，基督教在明鄭當局的明令驅逐，漢人和平埔族民的乘機報復，以及教士、教徒缺乏應有的理智、堅實、及熱忱品性等等惡劣條件下，已經無法支持下去，幾乎完全被趕出臺灣島。

在明鄭統治期間中，基督教的活動，可以說是完全停止。鄭成功雖然曾約請廈門的天主教教士李希神父 (Vittorio Ricci) 來臺，但目的在曉諭呂宋當局而已，並不准教士傳教。鄭經時，南鄰呂宋島的天主教教士，曾經來臺，請求准予傳教，也為諮議參軍陳永華所拒絕。入清以後，由於海禁的關係，基督教傳教士更難來臺，到鴉片戰爭以前，曾經來臺的教士，僅有耶穌會教士雷孝思 (J. B. Regis)、馮秉正 (Jos de Mailla) 和德瑪諾 (R. Hinderer) 三人，奉朝廷的命令，於康熙五十三年來臺測繪地圖而已，並非傳教。因此，在國姓爺來臺以後，鴉片戰爭以前，基督教的傳教活動，不論是天主教，

或荷蘭長老教，幾乎完全停止。

道光二十二年，中英簽訂江寧條約以後，基督教各教派相繼來華傳教，因之引起自稱上帝之子，耶穌之弟的洪秀全起兵，以及因而建立的太平天國。不過，臺灣較為保守，也較為偏僻，基督教各教派尚無餘力來臺傳教。咸豐八年，西元一八五八年，天津條約簽訂，明文保護基督教傳教士的安全後，基督教才大舉傳入府城。於是建堂傳教，立堂行醫，建學校、行西學，傳入了西洋的物質文明，也使府城的宗教界，注入了新興的活力，影響可以說是不小。不過，基督教的宗教雖多，在乙未以前傳入者，僅有天主教、長老會二教派。日據時代傳入者，除了曇花一現的日式基督教派以外，新傳入者，只有真耶穌教會、聖教會二派。其餘各教派都是光復以後才傳入者。今先述天主教，再述長老會，三述勢力較小的信義、聖公、衛理、浸信、聖教及各小差會，四述自創的真耶穌教會，教會聚會所，以及自創的小教會等，說明各教派在府城的傳教略史，所建的主要教堂，附設的各種機構，以及中國化的徵兆等。至於各大教派的教義、教史、宗教儀式等，各書敘說已詳，不再贅述，僅略述各小宗派的教義等事而已。

先述天主教。天主教在明鄭時代，曾有呂宋國教士企圖來臺傳教，為鄭經所拒絕，未果。康熙時，有馮秉正等三位天主教神父來臺測繪地圖，但未傳教。咸豐八年天津條約簽訂後，呂宋國天主教聖多明尼各修會，派桑英士 (Fernando Sains) 和蒲富路 (Angel Boturwell) 二位神父來臺傳教，九年五月來臺，抵打狗，同治五年來府城傳教，光緒六年建堂於坑仔底，為府城最早的天主堂。同年，教皇將府城劃歸福建傳教區，光緒九年改隸新設的廈門傳教區。不過，此時府城長老會的勢力甚大，天主教的發展極為困難，只好改向南方的打狗、北方的嘉義等地佈道。光緒十八年，教士基尼 (Francisco Giner) 才到市郊的大灣、新化等地建教堂，作為府城天主堂的屬堂，但信徒人數依舊不多。乙未時，臺灣士民以為教士導引日軍南侵，教堂被毀，教士基尼等被殺，教民四散，傳教事業幾乎中止。

乙未以後，傳教事業逐漸恢復，被毀的天主堂也次第修復，教徒

數略有增加，但到民國二年臺灣教區成立為止，臺南地區僅有教徒九十三人而已。民國二年，臺灣脫離廈門傳教區，成立臺灣監牧區，由林茂才 (Callemente Fernandez) 出任首任監牧。以後到光復為止，有楊多默 (Thomas de la Hoz)、里協淺次郎二位監牧。傳教事務仍由西班牙多明尼各修會，即臺灣通稱的道明修會負責。唯府城的傳教進展，依舊一籌莫展，到民國三十年時，仍然只有坑仔底，即今中山路一座教堂，及三百七十名教友而已。

光復以後，尤其是民國三十八年大陸易色，政府播遷來臺以後，大陸各教區的教士、教徒來臺者甚多。府城的天主教勢力也因之大振，新建的教堂甚多。三十八年，臺灣監牧區分為臺北、高雄二監牧區，府城改屬高雄監牧區。民國五十年，府城獨立為臺南教區，以羅光為首任主教，轄臺南縣市及澎湖縣，尋建主教座堂於開山路、大埔街口，稱中華聖母主教座堂，內有中華列祖列宗神位，穿漢人服飾的耶穌神像等，已有很濃厚的中國化氣息，可能是臺南市境內，最漢化的基督教教堂，也是基督教中國化最具體的代表。所建的教堂，除原有坑仔底聖母無原罪堂以外，尚有南門路的聖若瑟堂，東門路的聖加辣堂、勝利路的聖心堂、公園路的露德聖母堂，濟生街的聖方濟各堂等十餘座天主教堂。有碧岳神哲學院，碧岳修院、聖母顯靈聖牌修女院，遣使會、道明院、耶穌會、鮑思高慈幼會、聖家獻女傳教修會總會院，聖道明傳教修女會、聖玫瑰修女會、寶血女修會、聖母無原罪傳教修女會、仁愛修女會等傳教機構，並有崇愛醫院，德光女中、聖功女中、慈幼工商等醫療教育機構。信徒、教堂、醫院、學校、修會等的數目，為僅次於長老會的教派。唯信奉者多為民國三十九年以後來臺者，省籍人士所占的比例不高。

再說長老會。長老會係加爾文所創立的新教派，流行於荷蘭、蘇格蘭、加拿大、美國等地。荷據時代，荷蘭長老會曾傳入府城，國姓爺驅逐荷蘭人以後，荷蘭長老會的傳教也因之中止。同治三年，安平開港。同年秋天，蘇格蘭長老會派馬雅各醫師 (Dr. James L. Maxwell)、杜嘉德牧師 (Rev. Carstairs Douglas) 二人，由打狗登

陸，來府城勘查，決定以府城為臺灣的傳教中心。四年五月，馬雅各和助手陳子路、黃嘉智、吳文水三人，再度來臺，由安平登陸，六月，在城西看西街，即今仁愛街四十三號，租到陳姓人家房屋，作為禮拜堂兼醫療所，開始一面醫療，一面佈道的工作。開辦之初，門庭若市，進展甚速，但為傳統中醫所惡，十天以後，被迫關門，馬氏被迫南走旅後。

同治六年，即西元一八六七年，馬雅各偕同蘇格蘭長老會新派來的傳教士李麻 (Hugh Ritchie)，再度來府城傳教，同年，建醫館於府署東鄰二老口街許厝，俗稱舊樓醫院。十年，蘇格蘭長老會再派教士甘為霖 (William Campbell)、加拿大長老會亦派教士馬偕 (George Leslie Mackay) 等人，同時來府城傳教，於是馬雅各、甘為霖二人在府城活動，馬偕北上傳教，李麻入東部佈道。以後馬偕在北部傳教的成績斐然，也成立北部中會，與府城的南部中會相抗衡，然而就歷史淵源、傳教成果、醫療教育成就等方面，府城長老會的成就，仍然在以淡水為中心的北部大會之上。因之，至少在乙未以前，府城仍然是全臺長老會的領導者。

府城長老會的傳教事業，在馬雅各回府城以後，正式積極展開。在馬雅各主持府城傳教事業時代，除建設舊樓病院，由馬氏，以及德馬太 (Matthew Dickson)、安德得 (Peter Anderson) 等人共同主持。也為了避免士民的誤會，另於較不繁華的太平境建立教堂，稱太平境長老教會。光緒二年，即西元一八七六年，傳教士巴克禮 (Rev. Thomas Barclay) 來臺，利用舊樓病院東北角空房，即今啓聰學校博愛堂處，招募青年教徒，研究基督教典籍，即今日臺南神學院的起源。光緒五年，以校舍過於狹小，乃在祝三多街購得大片土地，籌建校舍，號稱新樓。翌年在新樓東北角新建的房舍落成，神學院遷至新址，即今神學院院址。十一年，以舊樓神學院院舍，設長老教中學，以余饒理 (George Ede) 為首任校長，是全省最早的西式中學。二年後，即光緒十三年，再於新樓西南角建長老教女學院，以朱約安姑娘 (Joan Stuart) 為首任校長，成為全島僅次於淡江中學的

西式女子中學，此二校的歷史，詳見拙作府城的文教一文。此外，在光緒十一年所發行的臺灣府城教會報，即今日臺灣教會公報的前身，也是全省最早的西式報紙。十六年，甘為霖再設盲啞學校於今青年路、博愛路口的洪公祠內，成為臺灣最早的盲啞學校等，確實為府城帶來了不少的基督教文明。而長老會也在這一連串的措施，使傳教事業順利的進展。

不過，府城士民固然容許基督教文明的存在，但對教會的猜忌，仍未消除。光緒十年，法軍侵臺時期，國人誤會長老教會和法國勾結，於是焚燬教堂，屠殺教士、教徒，逼使教會不得不暫停一切活動。乙未之役時亦然，教會也被迫停止活動。不過，在劉永福出走，府城秩序大亂時，神學院院長巴克禮、牧師宋忠堅 (Rev. Duncan Ferguson) 却在府城士紳懇求下，出面邀請日軍統帥乃木希典入城，不但消弭了一場血腥屠殺，也暫時解除了士民對教會的猜忌。

乙未以後，長老會以引導日軍入府城有功，很得日本殖民政府的支持，發展極為迅速。在乙未年到光緒三十一年乙巳的十年間，教徒的人數增加一倍以上，新建的教堂，也增加安平、東門二處，教會組織，也由一個中會，發展成一個大會四個中會。另外，新樓地區的病房建造完成，病院由舊樓遷至新樓。附設的中學、女校，也喬遷至今址。唯神學院逐漸向東北兩方面發展，所增建的房舍，概以當時流行的建築形式為準，使得院中的建築物新舊雜陳，有如建築史的樣品屋。教會公報社的印刷機，歷久彌新，教堂的百年歷史的管風琴，清澈依舊，這一切都象徵長老會發展的順利、迅速。在光緒三十一年到民國三十四年臺灣光復為止（西元一九〇五—一九四五）的四十年中，長老會不但恢復了馬雅各醫師的看西街教堂，也建立了安順、竹仔行（今民族路）、南門、灣裡等處教堂。本地籍的傳教士，也逐漸取代外籍傳教士。於是從民國四年，即長老會入臺傳教五十年，西元一九一五年開始，本地籍的傳教士即提出自立、自養、自傳的三自運動，斷絕和外國長老會的關係，達到獨立自主的境界。民國二十四年，傳教七十年時，三自運動逐漸得勢。二十八年，長老會中學、女校改名

爲長榮中學、女中，於是外籍教士相繼離臺，二十九年，臺灣長老會加入日本基督教聯盟，完全斷絕和蘇格蘭、加拿大母會的關係，脫離外國教會的臣屬國，即差會的地位，成爲獨立自主的長老教會。

光復以後，長老教會雖然恢復與蘇格蘭母會的關係，但獨立氣氛仍然相當濃厚。以後，南北長老會雖然成立總會，事務所設在臺北市，然而臺南市仍然是全臺長老會的重心，所設立的教堂，到民國六十四年爲止，全市共有二十六所，幾乎占全市八十一所新教教堂的三分之一，爲全市勢力最大的教派，信徒多爲省籍人士，影響力極大。

長老會以外的改革教派，於乙未以後相繼傳入府城，傳教的對象，大都是飽受戰火蹂躪，隨政府播遷來臺的軍民，省籍人士不多。主要的派系，有信義、聖公、浸信等系統外國教會，長老會的福音派，以及眞耶穌會，教會聚會所等國人自創的教派。福音派係長老會中特重四福音的教派，目前府城有臺南、大同二所。信義派系統教會，係馬丁路德宗教革命後所創立的教派，後分爲路德、信義、崇眞、禮賢四會。光復以後，信義、路德二會傳入府城，目前，信義會有教堂四所，路德會有教堂二所，勢力不大。

聖公會系統教會，包括英國國教會、衛理公會、循理會、救世軍、拿撒勒人會、基督教傳道會、聖道會等教會。英國國教會傳入臺灣以後，稱爲聖公教，目前府城有二堂。衛理公會以下的教會，係十八世紀中葉，英人約翰衛斯理 (John Wesley) 所發起的英國國教改革運動，特別重視靈修生活，下層社會人士的宗教信仰等，稱爲循理主義 (The Methodist)，以後此派傳入美國，有美以美教會，監理會，美普會等譯名，近日則通稱爲衛理公會。此派分支很多，一八四〇年分出拿撒勒人會 (Nazarean Church)，一八六〇年分出循理會 (The Free Methodist)，一八七八年分出救世軍 (The Salvation Army)，一八八九年分出基督教傳教會 (Christin and Missionary Alliance Society)，一九〇一年分出聖教會 (係遠東傳教會一支) 等教派。衛理公會以及拿撒勒人會等四教會，係於光復以後傳入府城。目前衛理公會有二堂，救世軍一所，係以國語傳道。循道

會、傳道會、拿撒勒人會各一所，係以臺語佈教。聖教會，是衛理公會中比較重視主再臨的教派，創設於美國，盛行於日本，民國十七年，始由日本傳入府城，建堂於公園路成功路口，目前有四座教堂，都以臺語佈道，教徒亦以省籍人士居多，由此衍生的獨立教會亦不少。

浸信會，係由路德派分裂而成的教派，主張嬰兒時領洗無效，必須以浸水，不是以滴水方式洗禮，才是真正的信徒，故稱爲浸信會。此派在德國很受歧視，遂移民美國，成爲美國基督教各宗派中，勢力相當龐大的一支。光復初期傳入臺南市，勢力很盛，目前有七座教堂，其中有二座教堂用臺語佈道，爲長老會以外，教堂數目最多的新教派，近日因美國勢力衰退，美軍撤退，聲勢已不如從前。

浸信會的支派很多，其中傳入府城者，有一八二九年創立的神的教會 (The Church of God)，在府城有一所，臺語傳教。一八四四年創立的主再臨派 (Adventist)，特別強調基督再臨說。此派近日發展甚快，分支亦多。在府城有教堂的支派，有創立於一八六〇年，主張以星期六爲安息日，恢復耶穌時代習俗的安息日教會 (The Seventh Day Adventist Church)。重視聖靈降臨，創立於一九〇六年的五旬節教會 (Pentecostal Church，今稱眞光堂教會)，重視治病，驅逐魔鬼，創立於一九一四年的神召會 (The Assemblies of God)。主張耶穌不是唯一眞神，反對忠君愛國，創立於一九三一年的耶和華見證人會 (Jehovah's Witnesses)。以及爲基督徒視爲異端，強調末世即將來臨的摩門教等五支派，目前勢力均小。

眞耶穌教會，教會聚會所，以及各國人自創的小教會，都是在中國新創立的基督教派。這些教會的興起，主要是由於民族意識的高漲，認爲西方傳入的基督教，只傳入歐美的儀式、習俗，並沒有傳入基督教的眞理、教義，於是採擷各教派的精華，配合國人的習慣，產生一種簡單、方便的教會。這種教會，最好有教堂，沒有能力立教堂時，也可以到教徒家庭中舉行聚會，不必要有由西方教會、國內神學院等機構訓練產生的領導者，所有基督教徒的地位一律平等，只要在智慧、經驗、能力上超過他人時，自然成爲教徒的領袖。教徒對教會必

須完全信任，全心奉獻，深信自己的教會，才是擁有真理的教會。教徒必須具備推己及人的狂熱傳教熱誠，強烈的排外態度，毫無疑問的服從領袖的命令，過份重視對新舊約虔誠的信仰，以及強調主再臨說，忽略到現世生活的問題。部份教會聚會時，常用乩童唸咒的方法，大聲喊叫，不但基督徒視為異端，一般國人也視為白蓮教一類的邪教，不敢輕易接受信奉。

府城這類國人自創的基督教會，約可以分為三個系統。一是由長老會、聖教會等教會的信徒，脫離教會，自立教堂，自立牧師，宗教儀式大體上和原屬的教會相似，最多是採取部份其他教派的論點而已。這系統的教會，大體稱為某路名，地名的基督教會，由西方教會所不承認的牧師主持，目前府城有海安、成功等八處教會。二是以為現有的教會，不合乎新舊約的精神，於是採取各派的精華，強調靈修，主再臨等說法，也有從事收妖，驅魔等事者。此系統的教堂，例有特殊名稱，如伊甸會、良友會、恩典會、喜信堂等名稱，目前府城有六家教會。三是創設於大陸，傳來臺灣，或創於臺灣，而以新移民為傳教對象者，主要有真耶穌教會，教會聚會所二系統教堂。

真耶穌教會，係源自光緒三十二年，西元一九〇六年開始的五旬節運動。宣統元年，西元一九〇九年，山東長老會教徒張靈生，受此運動的影響，乃自創真耶穌教會，主張以大聲呼喊耶穌福音，才能表現宗教的熱誠。民國十六年傳入府城，立堂於德慶溪畔。教會聚會所則是民國三十七年大陸烽火連綿中，福州人倪柝聲所創立的教派，主張以小群傳教方式，深入家庭中傳教，以狂呼耶穌之名，求得解脫，教義簡明易行，很容易受到飽受戰亂痛苦人士的支持。又因此一教派充滿神秘感，傳播更快。民國三十八年，由李常受傳入臺灣，時有八位會友，以後傳播很快，信徒日多，人數僅次於長老會，成為府城信

徒人數次多的教會。民國四十五年左右，部份會友反對新領袖李常受的獨裁，另外組織較公開的教會聚會處。目前府城有聚會所四處，聚會處一處，信徒之間的小聚會所更難於計數。

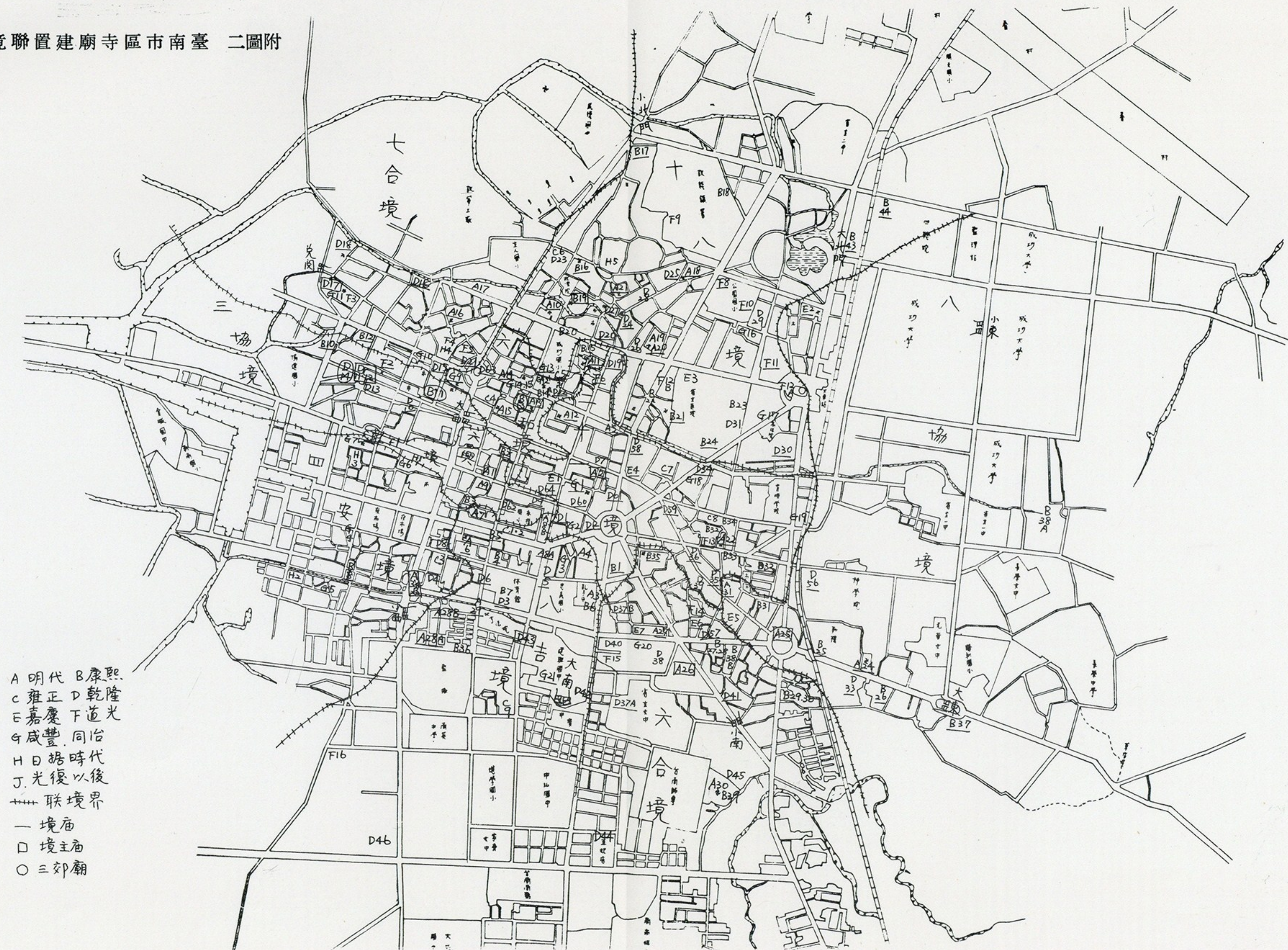
真耶穌教會，教會聚會所二派的教義，事實上並沒有太大的出入。所不同的是：真耶穌會有雄偉的教堂，設在臺中，組織嚴密的總部，領薪水的教會工作人員，有計劃的訓練傳教人才，用臺語佈道。聚會所和聚會處，則僅掛上「神愛世人」小牌子的教堂，主張地方教會的自主權，不領薪水，而由信徒匿名奉獻的工作人員，主張以讀經產生領導人員，用國語佈道，多家庭團契等事而已。除此二派外，尚有國語禮拜堂一種。這一系統教會的來源，還待查尋。目前所知的是：由府城大林空軍眷區，及新移民聚居區的教民，在民國三十八年新創立的教派，以國語傳教，希望在戰亂中，求得心靈的寄託，教義以新舊約為主，儀式則綜合各教派，對象則以軍眷區，宿舍區為主。

由以上所述的基督教各派系教會，大體以傳教對象，語言的不同，分為兩部份。一是以臺語傳教，主要吸收省籍信徒的宗派，即光復以前已傳入的長老會，天主教、聖教會、真耶穌教會，以及由此衍生的獨立教派，但由於祖先教、佛教的根深蒂固，信徒人數增加不多，也不及祖先教的聲勢。一是以國語佈道，主要吸收新來臺灣的人士，以填補來自四面八方，來不及帶出祖先神祇，所造成靈心上的空虛。主要的宗派有信義，聖公、衛理、天主教、教會聚會所等教會，人數較多，比例亦大，故眷區、宿舍區中常不見寺廟，而見教堂。這種情狀在民國六十年以前相當顯著，六十年以後，以承平日久，省籍人士熟諳國語者日多，教會地方化色彩日濃，兼用國臺語佈道的教堂日多，光復初期涇渭分明的現象，已逐漸消失，不如以往明顯了。

圖佈分廟寺區郊市南臺 一圖附 南 台 1 圖

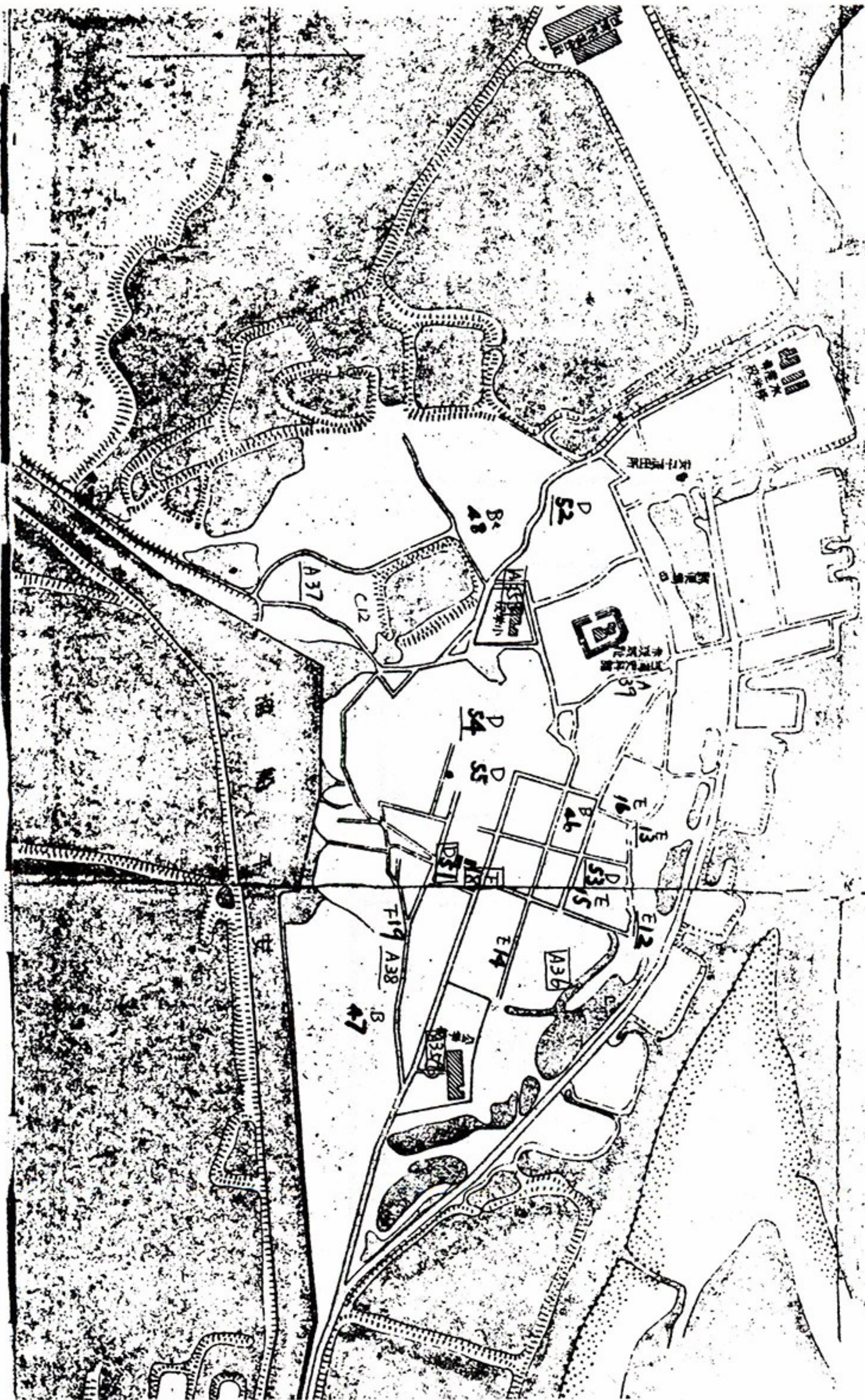

圖境聯置建廟寺區市南臺 二圖附

附圖三 安平寺分佈圖

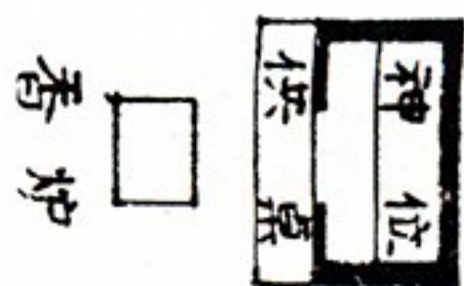
圖 3 安平寺分佈圖

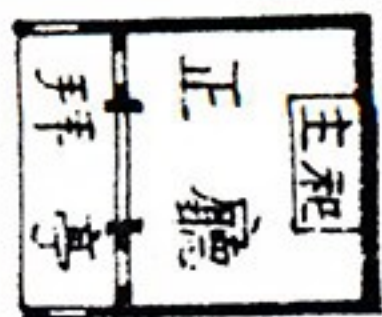
四圖附

圖面平式天露

五圖附

圖面平式厝小

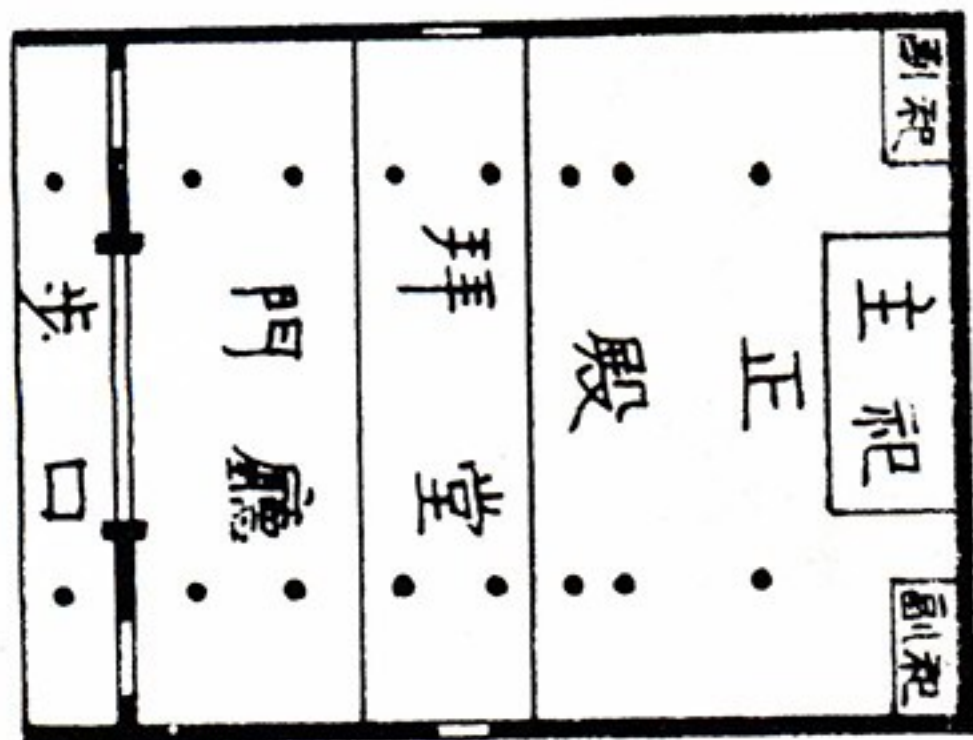
(A) 六圖附

圖面平式厝公

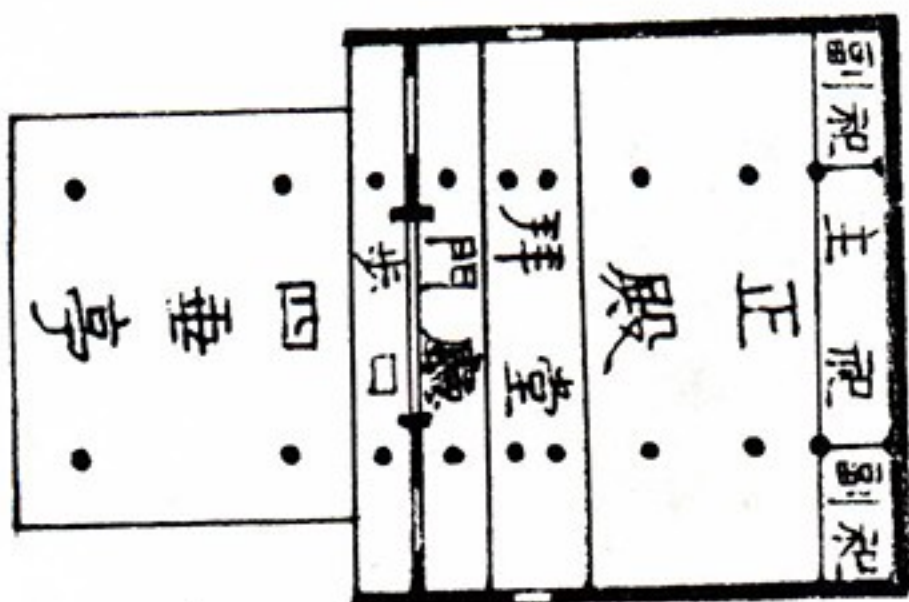
(B) 六圖附

圖面平式厝公

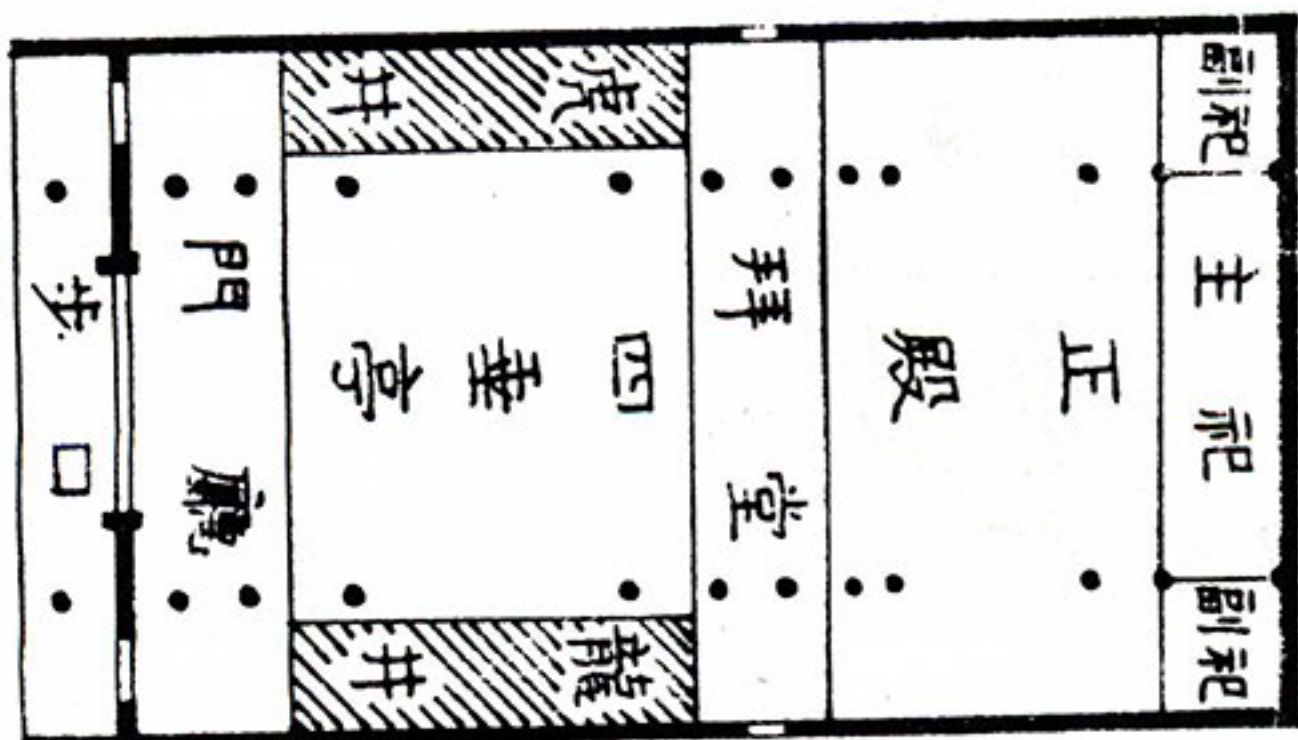
七圖附

圖面平式殿單

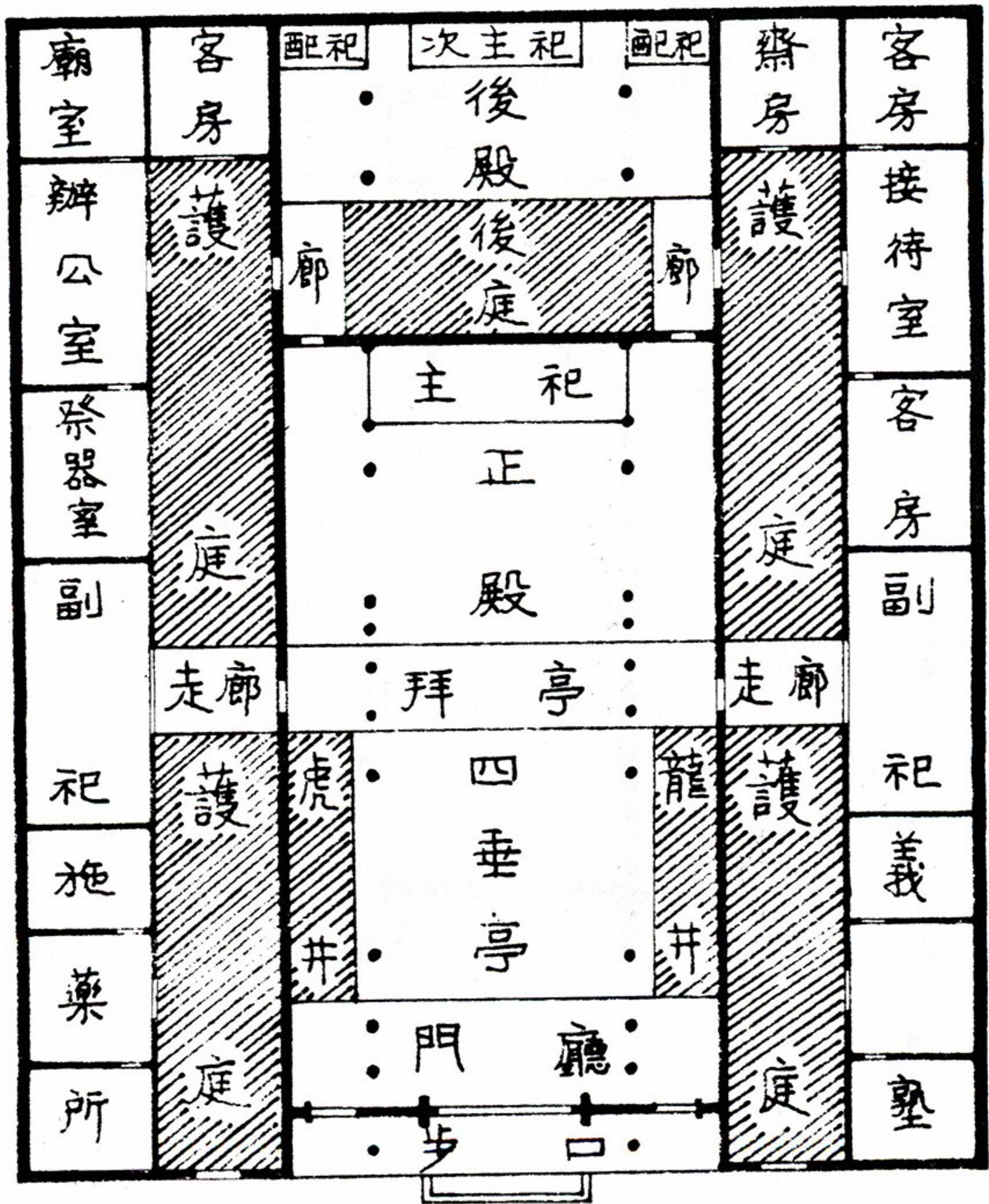
八圖附

圖面平式亭垂四

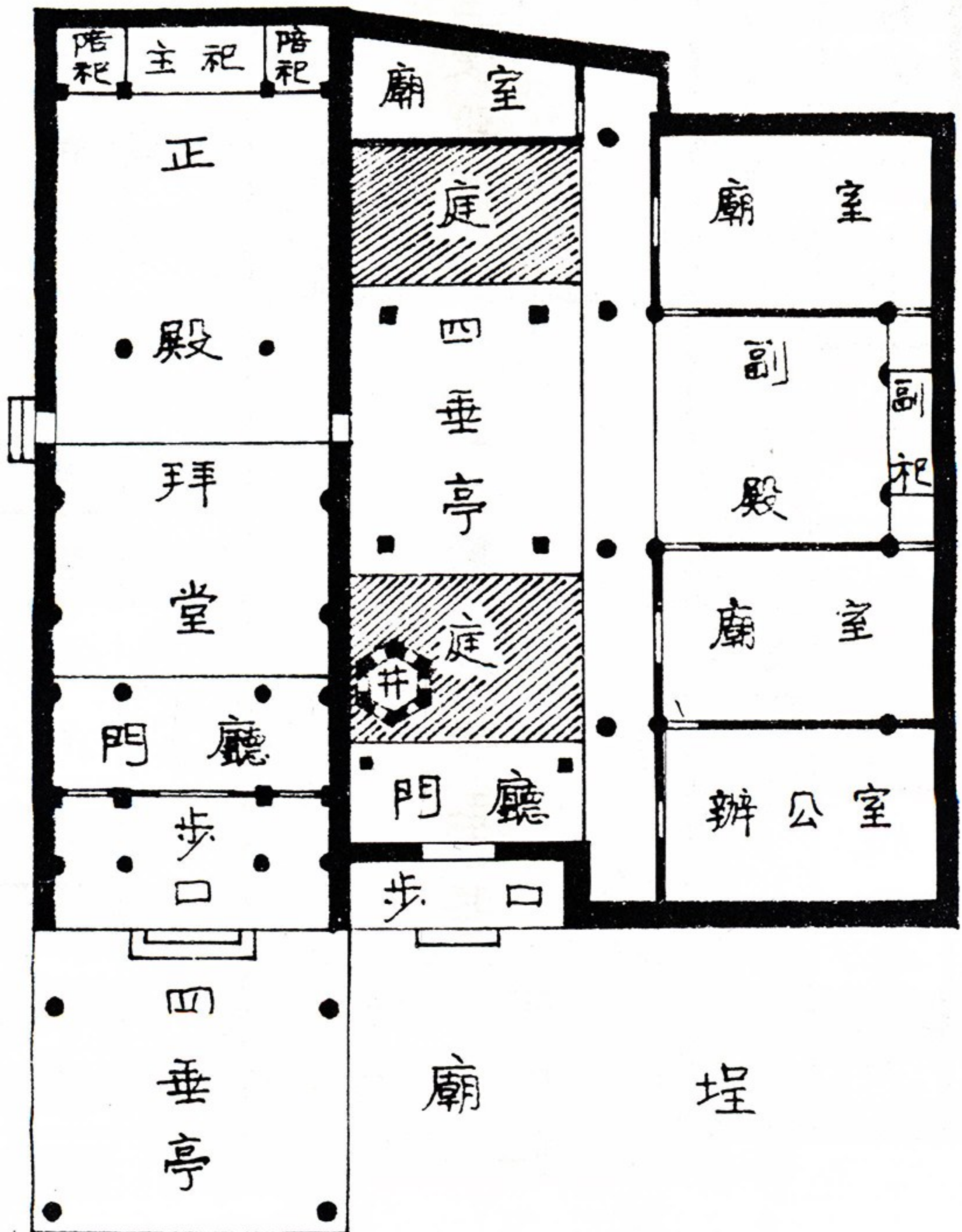
九圖附

圖面平式井虎龍

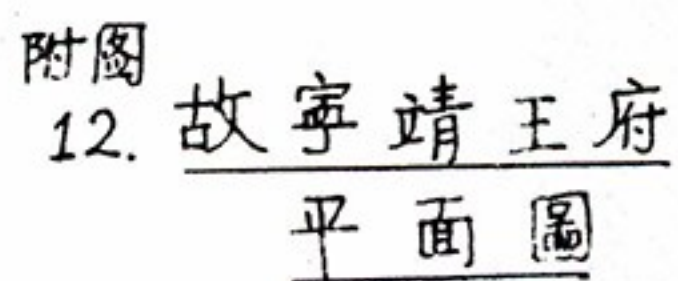

廟 埕

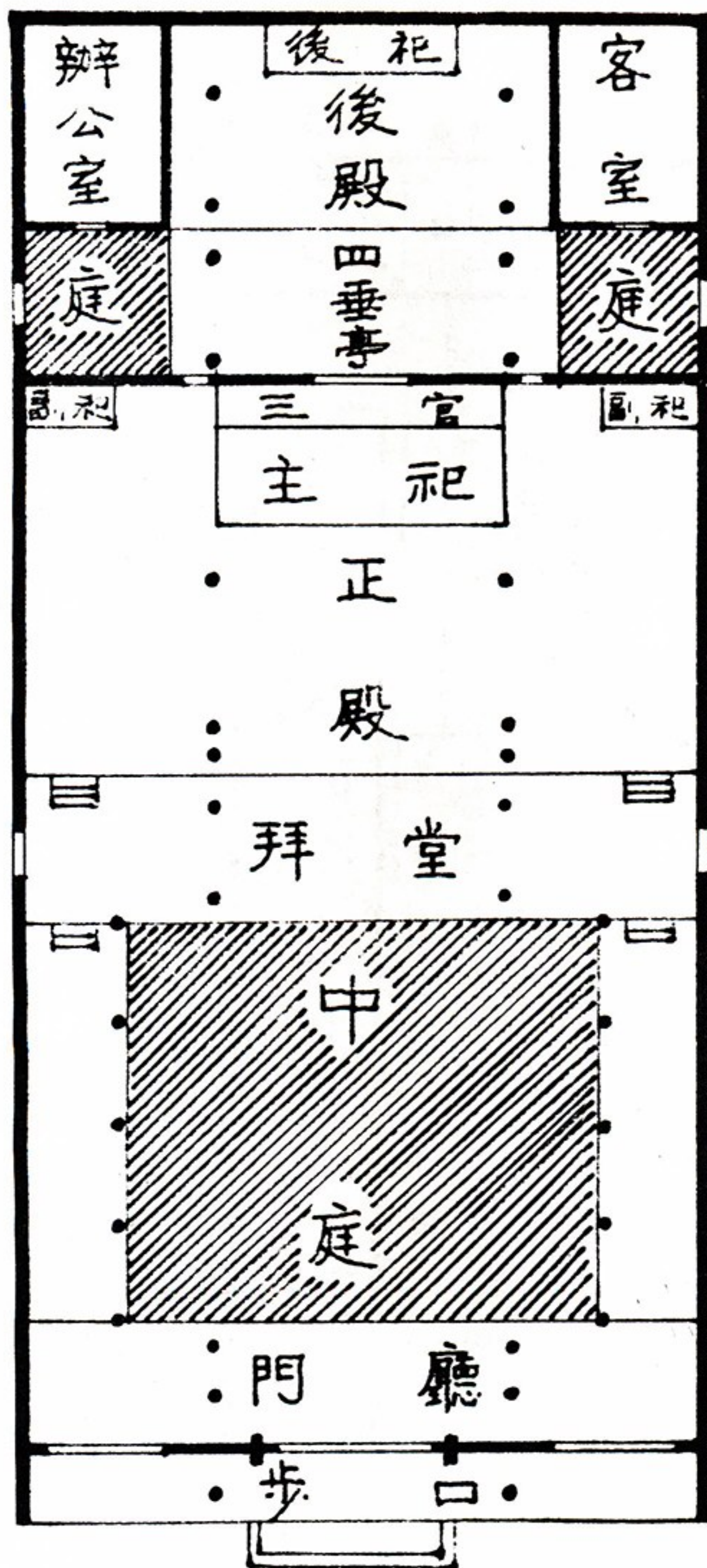
圖面平式進三包七 十圖附

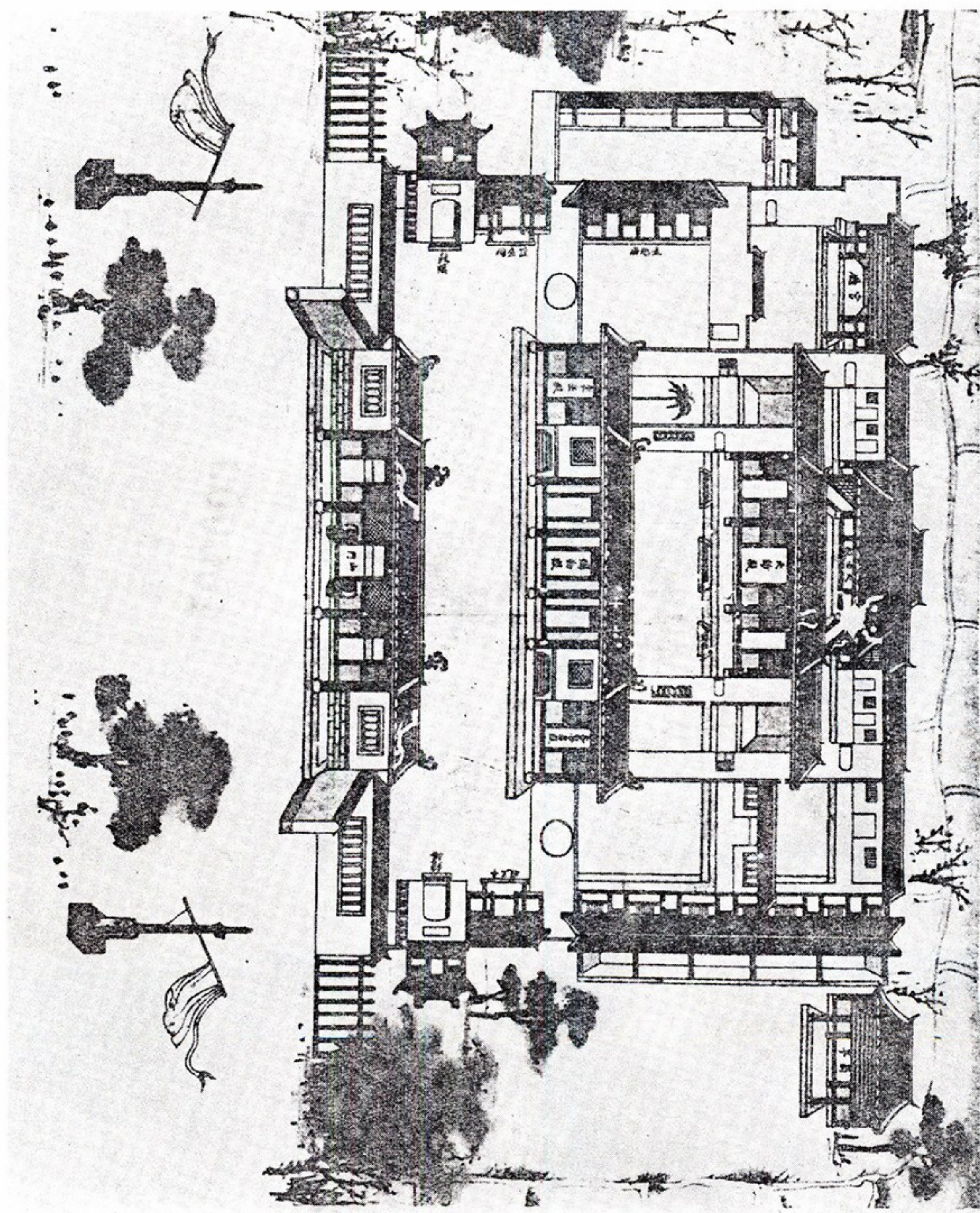
圖面平殿濟普 一十圖附

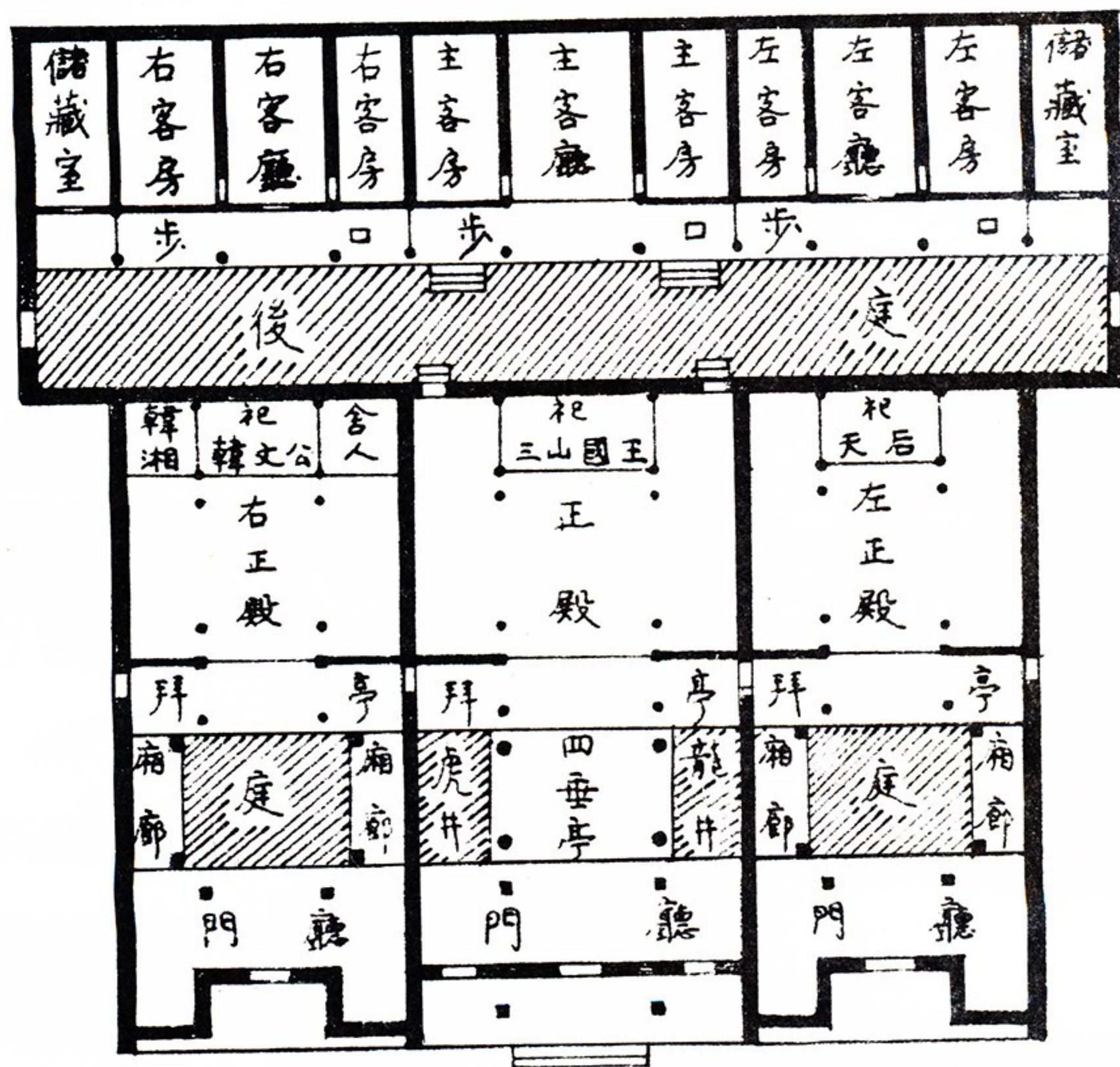
圖面平府王靖寧故 二十圖附

圖面平式府宮般一 三十圖附

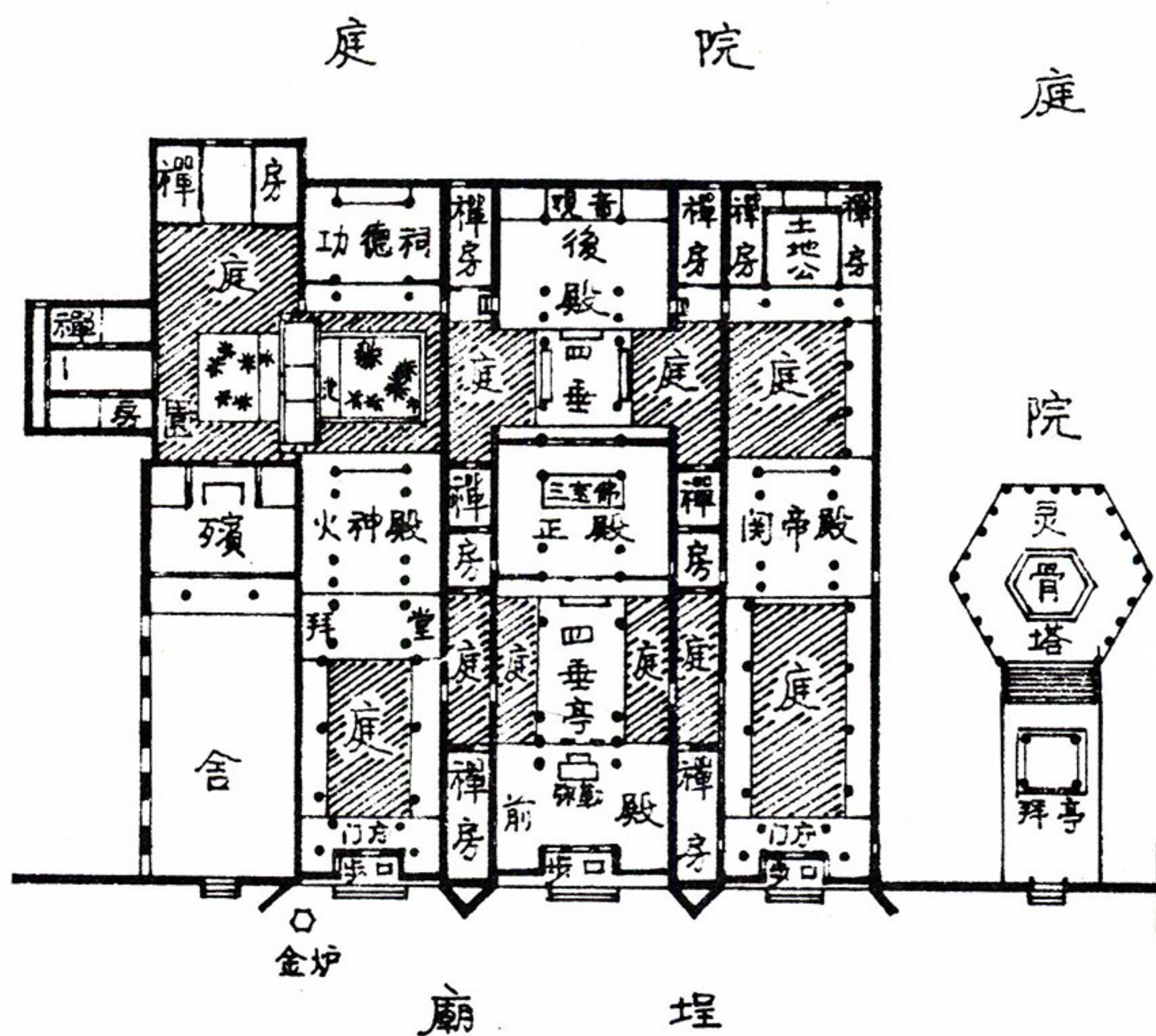

附圖四十 乾隆年間開元寺平面圖

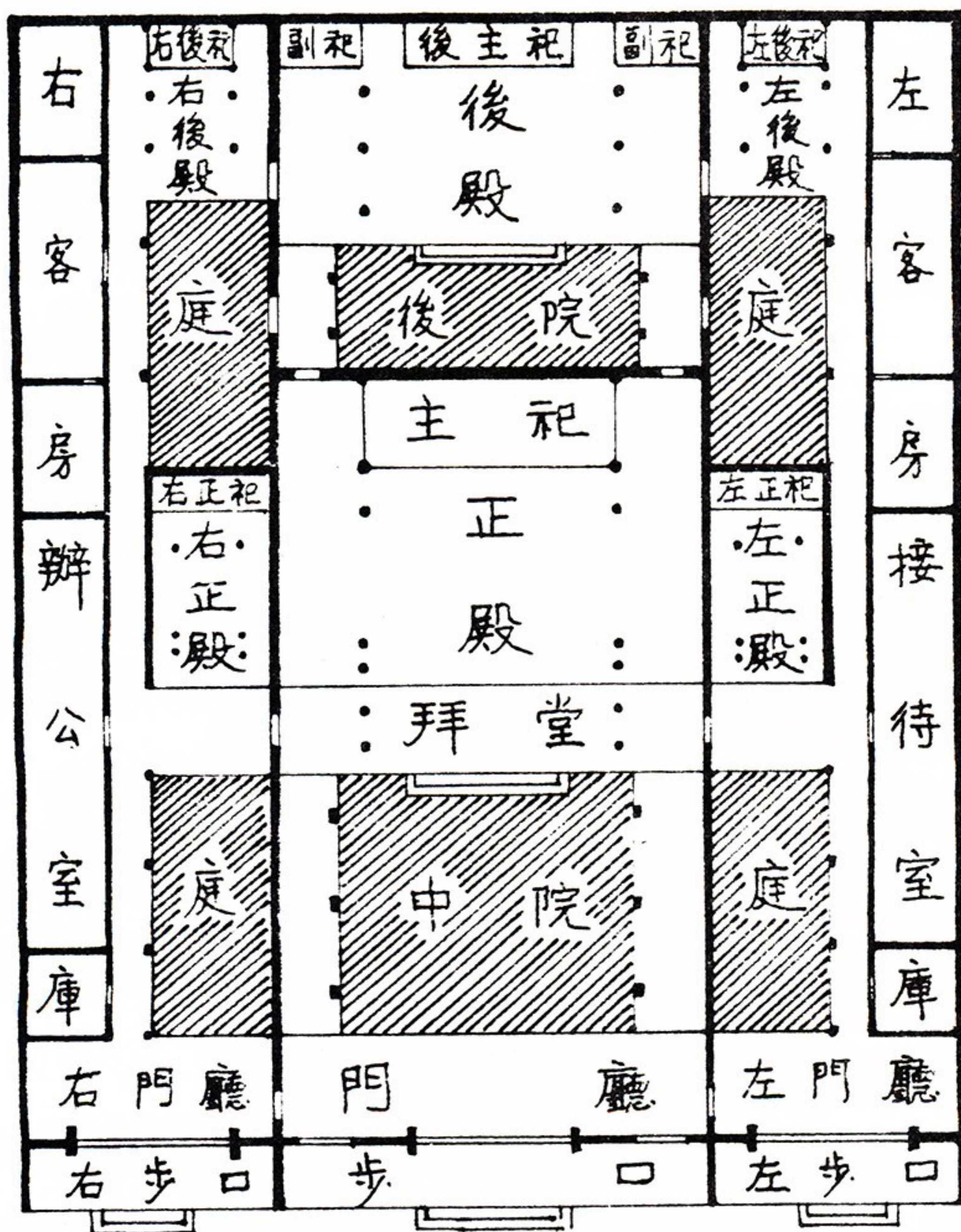

廟 埕

圖 面 面 平 廟 王 國 山 三 五 十 圖 附

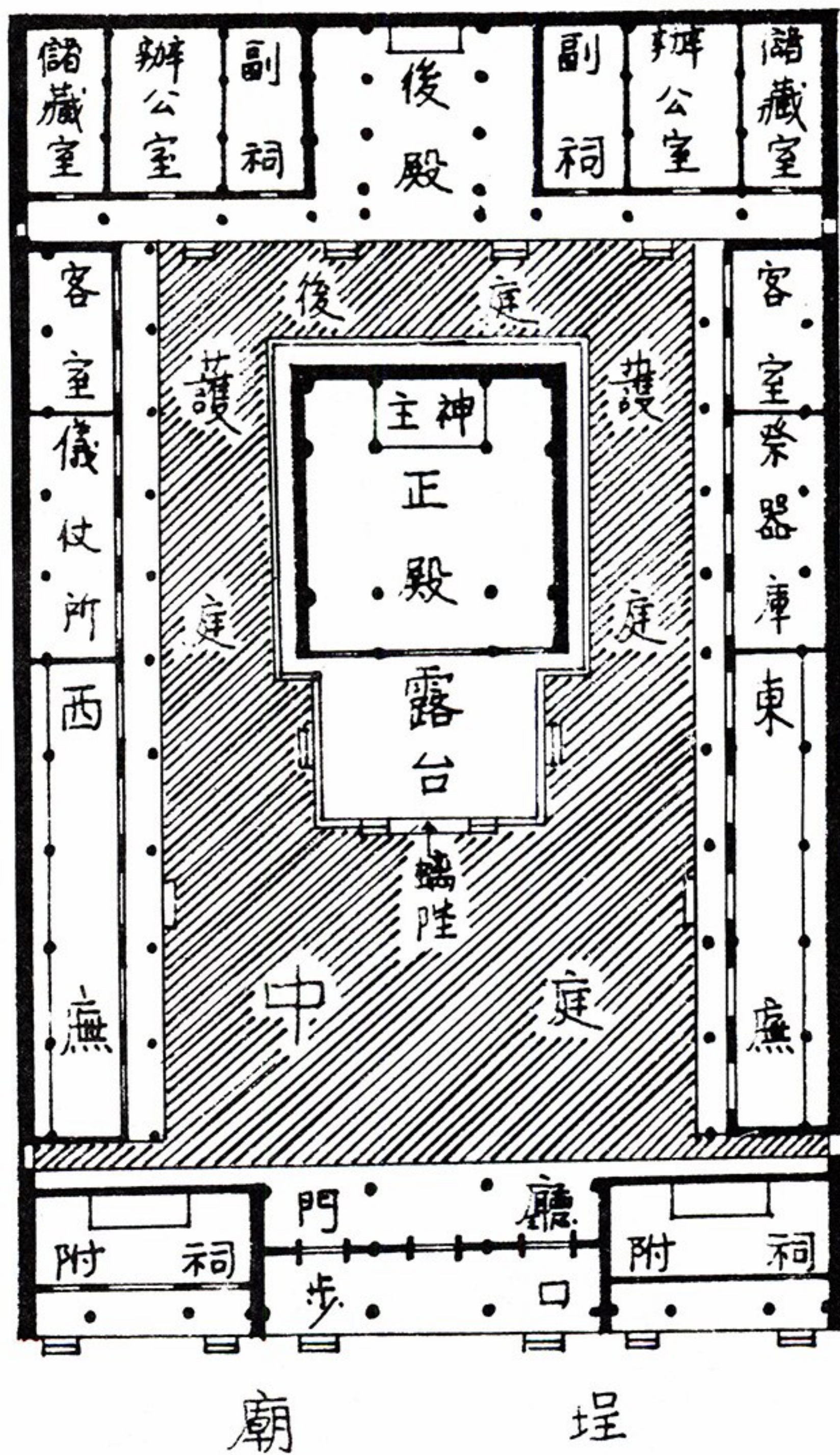

圖面平寺華法六十圖附

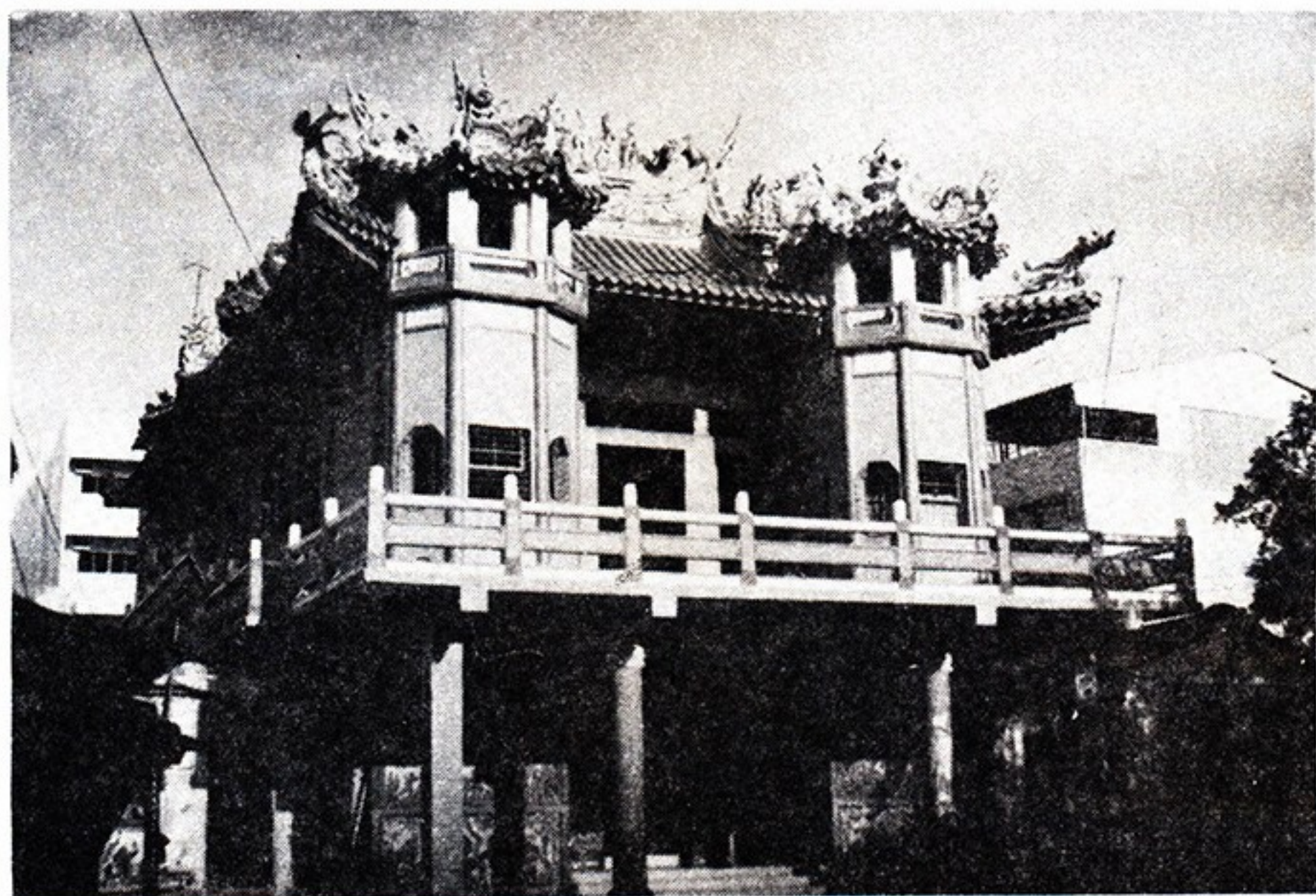

廟 埕

圖面平廟寺式門五祇神教先祖祀主 七十圖附

圖面平築建式廟祠 八十圖附

式形廟寺的行流日近 九十圖附
(庵福萬南臺)

匾字「一」的內廟公天 十二圖附