

東港東隆宮的建築空間及其裝飾藝術

謝宗榮

目次

- 一、前言
- 二、東隆宮的建築風格與格局
- 三、東隆宮的建築結構
- 四、東隆宮的建築裝飾藝術
- 五、結語
- 六、參考書目
- 七、附錄：東港東隆宮主要銘文、對聯

一、前言

隨著民國八十六年新建山門（大牌樓）的落成，肇始於民國六十年的東港東隆宮整體空間整建過程，終於告一段落而達到歷年來最為完備的格局。歷時長達二十年的整建工程，或許對臺灣一般具有悠久歷史的廟宇來說，並不是最久的例子，但在整個臺灣傳統廟宇建築史上，仍是相當耗費時日的過程。尤其就在近代經濟繁榮、建築技術驟進的八十年代以後的臺灣來說，花費二十年的整建過程愈見其工程規模的浩大。

從新建山門以至廟宇建築主體の後殿，成進深主軸線格局的東隆宮整體建築空間約有萬坪之大，這在臺灣現有大格局的廟宇之中並不算是規模最大者，但在東港地區來說則可

謂是別座廟宇所無法望其項背的，而壯觀的牌樓、深廣的廟埕以及高聳的祭祀空間，是東隆宮建築空間最具特色者。而這三項特點的齊聚在全臺廟宇中也是少見的例子，尤其是新建落成的山門（牌樓），其規模之大為全臺少見，也印證了近代臺灣民間的經濟實力之雄厚，以及建築技術之可觀。

因此，東隆宮特地擇訂於丁丑年迎王平安祭典的前夕，舉行一場屏東地區近年少見的「九朝慶成謝恩水火祈安清醮」醮典，希望藉著九朝醮典的盛大舉行，上稟上蒼、下告黎民此一建築上的壯舉，並標示這二十年來整體建築空間的整建完成。而這一盛大醮典的進行，加上接續而來的迎王平安祭典（王船祭），以及配合八十六年全國文藝季的在此舉行，更蔚為東港流域、甚至是南臺灣的一大盛事。因此在此盛事之後，也希望藉著文字影像的鋪陳，讓信眾讀者能更深入體會東隆宮空間藝術與建築裝飾之美，下文即由建築風格與格局、各部建築結構、建築裝飾等部份說明。

二、東隆宮的建築風格與格局

綜觀東隆宮整體的建築空間格局，仍是遵循漢民族傳統宮殿式建築的成例，以進深長、橫面窄的型態，將各建築主體或空間依進深中軸線成左右對稱分佈，由前至後分別為：山門（牌樓）、王船寮與王府戲臺、外廟埕、廟埕左側的淨瓶觀音像以及王馬與馬伏像、水溝（王爺腰帶）、東隆街、

旗杆、四天王像、石獅、臺階、內廟埕、銅獅、前殿（包括中央的三川殿以及左右兩側的龍虎廳）、金爐（龍廳左側）、拜殿、正殿、左右兩廂（兩廂樓上建鐘鼓樓各二座，後面一組屬天壇）、後天井水池、後殿（三層、三樓為天壇）、後殿左右之廚房及廁所等（東隆宮平面圖如附錄一）。在由組群分佈所構成的格局方面，東隆宮除了祭祀空間的主體建築（從正殿到後殿）與整體空間相較而言略顯窄促之外，整個空間格局可謂相當完整而合乎傳統型制。尤其從前方透過山門門拱望向廟宇主體，其視覺上的穿透感更予人優美但又恢弘大度的感受；而由山門門拱、中軸線兩側與盡頭的建築屋頂等所交織而成的線條，也構成了多采多姿的天際線，成為相當動人的廟宇建築空間之美的新例。而在進深狹長的空間格局中，兩組最高聳的建築體——山門與廟宇，一前一後建構、增強了整體空間的完整性，當我們站在廟宇前殿步口望向山門時，其恢弘大度的空間格局，頗能予人建築藝術上的「壯美感」。稍微遺憾的是，其中位於山門後方的王船寮與王府戲臺距山門樓過近，遮住了山門的左右兩側，使得山門背面的景觀不如正面完整；其次，與大旗杆位於同一側的王馬像與觀音像，使廟埕空間略顯不均衡是小小的遺憾。另外就是廟宇及廟埕兩側的民宅與廟宇廟埕距離過近，高度上也有日漸增高之趨勢，多少減弱了整體空間的美感。

東隆宮建築群的坐向，在現址初建時即採坐東朝西，面向東港溪出海口的方向而建，這也是在臺灣廟宇建築傳統上，除了坐北朝南之外最常採用的坐向。坐東朝西的方位除了因為在臺灣本島自然地形上，東為中央山脈、西為西部平原與臺灣海峽而有「地理」上的考量之外，西方也是閩

粵之地，是臺灣漢人血緣文化的根源，因此西向的坐向亦有濃厚的信仰血脈根源上的認同感。這種認同溯源於閩粵祖籍地的情結，也是以「移民」性格著稱的臺灣傳統漢人文化的主要特徵之一，此一特徵自然也反映在臺灣漢人所創建廟宇建築之上。而面向西方漁港的東隆宮也標示著主神溫王爺神靈護衛泰半以漁業為生計的東港諸善信們，而地方耆老更希望仰藉溫王爺的庇佑，能使東港地方隆盛，這也是「東隆宮」名稱的由來。

在東隆宮建築群所建構而成的整體空間格局中，中軸線盡頭的祭祀空間建築——殿堂，是空間中的主體。東隆宮的祭祀空間建築主體坐落於民間舊稱的「浮水蓮花」地理之上，整體建築群為四周環形馬路所圍繞，並築於高約一公尺的基座之上，亦有便於防洪的需要。雖然殿堂建築群在佔地面積上與整體相較而言有略顯侷促之感，但建築群格局堪稱完整，仍保持著傳統四合院殿堂式建築的組群模式，為一平面進深三進式，混合第三進（後殿）樓宇式之閩南式風格廟宇建築。正殿為前後殿及兩廂所圍繞，第一進前殿正面分為三坎，中間一坎為三川殿，闕有三門是通向正殿的主要出入口。左右兩坎（各為龍虎廳的獨立式祭祀空間，龍廳供奉境主尊神，三年一科平安祭典期間）則移作為「中軍府」；虎廳供奉水仙尊王，平安祭典期間則將境主尊神移來同祀，丁丑科更作為主神溫府千歲的臨時行宮。其次龍虎兩廳在後方靠三川殿處亦留有與正殿相通的出入口，故就外觀於而言前殿三坎成為三座並列殿堂的態勢，亦可視為「五門殿」，這是民初以來臺灣新建或重建的規模較大廟宇所喜用的作法，遠望之下顯得尺度恢弘而有大廟的氣勢。

在三川殿之後由一座軒式拜殿與正殿相接，由於進深深度不足故而正殿與前殿之間無法有預留合院建築主要特徵——中庭的足夠空間，這也是臺灣近代廟宇的趨勢之一；所幸拜殿並未完全遮蓋住前院的空地，在與兩廂之間尚留有狹小天井，而不至於使祭祀空間過於陰暗、悶熱。龍虎廳之後為半開放式的兩廂（護龍），分別闢為販賣部、油香部以及預備空間，而正殿與兩廂之間亦各置一深長小天井（日月井）並設置洗手台，更增強了採光性及祭拜上的方便。正殿神龕區分為三個部份：中央主神龕供奉主神溫府千歲，供桌周圍並置高度及腰的木製欄杆，以維祭祀空間的聖潔；左右神龕則分別供奉註生娘娘與福德正神。正殿之後隔一小中庭與後殿走廊相接，中庭闢一場半圓形假山水池，中間置一尊站於龍頭上的魚籃觀音像，緊貼正殿後檐牆面向後殿而立，水池中並飼有各色錦鯉，俗信水池即為「浮水蓮花穴」的中心。

後殿為三層騎樓式建築，一樓闢為辦公室、接待室、會議室等場所，二樓中央神龕供奉六眼造型的倉頡聖人，左右神龕則供奉至聖孔子與亞聖孟子神像，並兼做圖書室、閱覽室空間。三樓天壇為原位於山門現址位置的天公廟遷建而來，中央供奉玉皇上帝，兩側各奉祀南斗星君、北斗星君、太上老君、觀音佛祖及值年的太歲星君。在傳統慣例中，廟宇建築群通常以正殿最為高聳，以示對主神的尊崇，近代由於廟宇建築有日漸往高度發展的趨勢，乃有將後殿建得比正殿高的情形，但須是主神為天公方能為民間所接受；故東隆宮後殿天壇主神玉皇上帝為漢人傳統信仰中的至上神，雖然在高度上比正殿超過許多，尚不違反民間一般的認知。

除了作為祭祀空間主體的殿堂建築群之外，前殿之前為

石板鋪地的內廟埕，兩側置青銅製仿故宮石獅的北方式坐獅一對。銅獅高約一丈，左雄右雌，雄獅做戲球、雌獅做戲子狀，為民國七十一年頂中街施媽福率三子所獻。內廟埕前以七級石階拾級而下，石階之前為外廟埕的範圍，石階盡頭兩側置高約三尺之南方式石獅一對，標示著內外廟埕的區隔；石獅之前有高約一丈的石雕四天王像，做為護衛廟宇的第一道防線。從石階前以迄山門為外廟埕的廣闊範圍，外廟埕為橫過廟宇前方的東隆街所分割，靠近廟宇一段與內廟埕現加蓋有鐵架浪板頂棚，在有舉行重大祭典如建醮、平安祭典時，亦可作為祭拜空間之用。廟宇左前方靠東隆街處置有標示著主神「爵位」的旗杆一座，旗杆約有四層樓高，立於高約八尺的兩層式水泥造須彌座之上，座上有民國丁未年（一九六七）以前任管理人的林庚申所署的勒石文字（詳見附錄），紅色的圓柱形旗杆下粗上細，上段置二方斗，斗身分別書「國泰民安、五穀豐登」並各插五色五方旗一組，下段裝置相對的上龍下虎雕像，高聳的旗杆與廟宇結合成為一個整體建築群，表現王爺廟莊嚴堂皇的氣勢。

廟前過東隆街後有一水溝是為王爺的「玉帶」（腰帶），中間一段加蓋做為通道，水溝兩側以石造欄杆圍護，使得靠山門一大段的外廟埕空間更形完整，平安祭典時鐘鼓亭即置於靠東隆街一方的欄杆之後。外廟埕左側水溝欄杆之前有青銅製王馬及馬夫像，為臺南三寮灣東隆宮所獻，王馬前為圓形小水池，池中置石雕魚籃觀音像，其間並植有老茄苳樹兩株；右側則以圍牆與民宅相隔。外廟埕的前半部靠山門處，左有王船寮、右有王府戲臺，為形式相同的長方形、單簷歇山頂式建築。緊接著兩座建築之後即為中軸線最前端的山

門；山門前為光復路，路中原為大排水溝，為王爺三條腰帶之一（第三條在廟宇後方），現已在正前方一段加蓋，做為通道和大型車的臨時停車場，亦等於給山門前方多留出了一片寬闊的活動空地，使得山門在視覺上更為完整而顯得宏偉開闊。

綜觀東隆宮整體空間的格局，約略依中間一條主軸線而前後、左右次第分佈，而當我們由山門前方往廟宇主體運動時，兩側動線一縮（山門以及王船寮、戲臺）、一張（外廟埕前段），再經一縮（水溝圍欄）、一張（東隆街），與又一組的縮（旗杆、四天王與石獅）、張（內廟埕），最後來到廟宇前殿之前，此三組比例不一的縮、張現象，構成了一個大小（陰陽）有致的動線，充分傳達出傳統中國宮殿式建築格局的空間藝術之美，東隆宮建築空間的此一特點，在臺灣眾多廟宇中也只有少數歷史悠久的大廟如臺北保安宮、萬華龍山寺、鹿港龍山寺、臺南開元寺等能有如此格局。

三、東隆宮的建築結構

臺灣傳統廟宇建築體的結構，主要可由屋頂、大木作、牆壁、內檐裝修、外檐裝修、柱子、欄杆臺階等數個部份。關於東隆宮的建築結構，本文即以各主要建築單體（前殿、拜殿、正殿、後殿、鐘鼓樓、山門）為基礎，就以上這些部份分別加以說明。首先在構成建築物結構素材方面，東隆宮建築群中完成於民國七十三年的主體建築廟宇，是以鋼筋水泥、石材為主體，並大量混合使用近代化風格的磁磚，在材料使用上顯得較具現代感，但由於其間亦使用傳統の木構素材作為樑柱結構與裝置，故大體而言仍不失傳統木構建築的

輕巧優美感。此次改建負責本宮廟宇外型設計者為屏東的資深建築師梁紹英，而整體建築結構的設計施工則為梁紹英建築師與其子梁嘉宏合作的成果。

（一）前殿

第一進之前殿正面為進入廟宇的第一道關卡，亦是視覺上所關注的焦點，由於位置顯著，故較為一般廟宇及營造的匠師所注重。東隆宮三川殿與龍虎廳正面前檐牆及廊牆的素材皆以石材為主，大木結構具以木材混合鋼筋水泥結構，並以傳統木雕鑿花裝置。屋頂結構的豐富變化亦是近代臺灣南方式廟宇的最大特色之一，東隆宮第一進三殿的屋頂結構皆採歇山頂架於硬山頂的「假四垂」式，中間三川殿的屋頂比兩側龍虎廳略微抬高，合乎傳統建築上中央高於兩側的主從原則。屋頂面結構亦以鋼筋水泥為主，上鋪飾以傳統板筒式琉璃瓦及剪黏裝置，楹樑結構則幾乎成為純粹裝飾的作用。傳統「假四垂」屋頂在上層歇山頂與下層硬山頂之間，通常會預留採光、通風空隙以利香煙的排出，東隆宮也不例外。

在樑架結構上第一進三殿皆採三通三瓜五樑（楹、桁）式疊架而上，中樑（中樑）繪置太極八卦以為厭勝設施，楹樑及瓜柱皆顯得粗大，以配合鋼筋水泥結構的厚重感。三川殿的前檐牆大楣之上以獅、麒、象、豺各一對並列為斗座，斗座之上依例做數層連拱直上二架樑之下，而在斗座連拱之前並做斜上的斗拱網目、垂花吊籃與三架樑相連，是近代做工較為考究的廟宇常見的作法，網目之前中央置直書的「東隆宮」匾。前檐樑（壽樑）上亦置四獸斗座及斗拱網目，垂花吊籃、人物豎材點綴其間，顯得十分華麗，斗拱皆由直向

與斜出的兩種造型各異的螭虎拱所構成，但龍虎廳的斗拱結構則由直向的螭虎拱與斜向的曲形如意拱結成網目，與三川殿的網目結構形成不同的變化。

第一進三殿的步通上依例作獅座代替瓜柱來承載樑架，三川殿步通上的獅座為左獅右象配置，步通下作木雕員光，步通於出檐柱處作木雕裝飾的豎材、吊筒、雀替，員光於出檐柱處則作成標準的螭虎拱，兩側廊牆頂端亦作單面露出的獅座、步通、員光等結構以及雀替、吊筒、豎材等裝置；龍虎廳的步通結構組作法類似三川殿，但獅座上瓜柱則於靠外側增作人物豎材裝飾。三川殿大通與點金柱之間作飛鳳雀替，二通之下看檐與一般傳統木構建築相較之下略為粗大，二通之上則作四層相疊之束木，使三川殿的大木結構顯得綿密厚實。東隆宮在大木結構上使用了相當多的螭虎拱，螭虎拱是傳統漳州派匠師在大木結構的主要特色之一，可見東隆宮的建築在結構上帶有相當明顯的漳州派風格，但觀其螭虎拱的造型與線條，卻又不若一般典型漳州派匠師作品（如北港朝天宮）來得洗鍊、優美。

前殿將前檐牆落於二架樑之下，而將前點金柱退後並隱於前檐牆之內，是異於傳統的特殊作法，雖然將前檐牆退後一架的距離，但進深仍顯不足，致步口廊略顯侷促而使廊牆寬度顯得狹窄，不若一般兩進式以上格局廟宇因將裝置重點置於三川步口之上故特別留出寬闊的步口空間；因此，傳統上三川步口裝置重點的左右廊牆之龍牆虎壁在此即顯得較為不起眼，再加上東隆宮在建築物的高度上比傳統類似格局的廟宇為高，在牆堵裝飾分段增加（由上至下共分為六段）、繁複石雕之下，也使龍虎堵失色不少。

第一進三殿的前檐柱皆作高浮鏤雕式雙龍石雕龍柱，且在廊牆靠前方的斷面也裝置相同風格的半圓形龍柱，這種作法似乎為近代新建廟宇所大量採用，成為一種新的裝飾趨勢。三川殿的後檐柱亦作石雕龍柱裝飾，在一般傳統廟宇中則較為罕見，且由於龍柱與後點金柱之間距離過近，粗壯的龍柱更使得東隆宮三川殿的後步口顯得較為擁擠。

在裝修方面，東隆宮第一進三殿內檐裝修的頂棚皆採露椽的「徹上明造」方式。在外檐裝修部份，門是廟宇重要的進出口，因此門神裝置是不可少的廟宇守護力量。東隆宮的門神裝飾不同於傳統廟宇的平面彩繪門神，而是以木雕高浮雕並安金的方式，作成半立體式的門神；以木雕門神取代傳統彩繪門神，除了省去了一段時間之後必須重繪的困擾之外，亦使門神裝飾顯得突出而厚重，這似乎是晚近新建廟宇的趨勢。三川殿的中門與龍虎廳的大門門外依例設置左雄右雌、及腰高度的石獅一對，除了具有穩固大門的作用之外亦可發揮護衛廟宇的力量；三川殿兩邊門則作馬背形石枕各一對，亦是合乎慣例的作法。

（二）拜殿

東隆宮拜殿位於三川殿之後、正殿之前，前後屋簷與兩殿相接，連成為不中斷的室內空間，而較顯不出一般傳統廟宇拜殿作為中介空間的特色。拜殿為一四柱的亭軒式建築，屋頂作成歇山式，這與一般傳統南方方式廟宇之將拜殿屋頂建成捲棚頂式的習慣有顯著的差異；屋頂主結構亦為鋼筋水泥所造，上鋪設琉璃瓦及各式陶燒與剪黏裝飾。拜殿在高度上比三川殿、正殿皆低矮些許，在正面寬度上也不如正殿大，

故未完成遮蓋住原屬於中庭的空間，而不致使殿內過於陰暗，亦利於空氣之流通。在大木結構上，拜殿的樑架亦採三通三瓜五檁式，四柱與大通、壽樑之間作木雕雀替，二通之下作浮雕看櫓，二通之上則作三層相疊的束木，瓜柱與楹樑之間則作螭虎拱疊斗，使原本即顯粗壯的棟架結構更形堅固，也增加了棟架的美觀。

拜殿的四柱則作單純的圓形柱，上下同粗，柱頭作與三川殿後點金柱相似的蓮花座與蟠龍浮雕文裝飾，柱頭則作圓鉢式造型，在整體建築中顯得較為秀氣柔和。

(三) 正殿

東隆宮正殿的屋頂形式亦為假四垂式，但在高度上比前殿屋頂高出許多，但由於為左右各兩座鐘鼓樓以及高聳的後殿所包圍，故在建築群中顯得遜色不少，不若一般傳統宮殿式廟宇正殿一般，具有高聳突出的型態特徵。正殿的大木結構為三通五瓜十三檁所構成，中間的歇山頂抬高處則為四點金柱所支撐，頂棚上結八卦形藻井，藻井的斗拱間並點綴以三十六天罡神將人物木雕豎材，顯得相當華麗、密實；點金柱與大通之間作鰲魚雀替，除了結構上的固定作用之外，亦作為厭勝裝飾設施。前點金柱與前檐柱（龍柱）間頂棚則作捲棚頂裝飾，這也是臺灣傳統廟宇在正殿步口慣用的作法；捲棚頂左右步通上各置相向的獅象造型獅座各一對。

正殿牆壁內外壁面皆以白色磁磚鋪設，步口左右各留有通往兩廂的側門。兩側山牆的山尖處作陶燒人物與鑲瓷的額頭墜飾，但不若一般廟宇會在山尖處結合磬形壁飾留有通風口的作法；左右山牆下則作一道橫披式人物故事陶燒裝飾，

使得大片以磁磚鋪設的山牆不至於太過單調。正殿是廟宇祭祀空間的中心、重心，故一般廟宇在內檐裝修上都十分注重，東隆宮正殿的內檐裝修除了頂棚複雜的藻井之外，神龕隔斷的裝修亦極盡精緻、華麗之工藝手法。正殿以後副點柱與後檐牆之間的空間作為供奉主神溫府千歲的主神龕，這也是一般大格局廟宇慣用的作法；主神龕兩側作木雕龍柱與木雕花鳥柱各一對以及透雕螭虎紋飾的三脚花罩，上方則作斗拱網目裝置。兩側神龕則較主神龕為內縮，以示主從地位的區分。

正殿的前檐柱（前副點柱）作二龍在上、二龍在下的四龍式石雕龍柱，在傳統廟宇中較為少見；而由於龍柱的柱身龐大，在不甚寬敞的步口空間中略顯得擁擠。除龍柱之外的四點金柱與後副點柱，則與三川殿及拜殿一樣作單純細長的圓形石柱，故不至於佔用了太多正殿寶貴的祭祀空間。

由於近代臺灣街鎮在高度的都市化發展之下，建地取得日漸困難，故廟宇也由於地狹不足所限，加上附近民宅的高度亦有日漸增高之趨勢，更由於近代建築技術的提昇之助，在建築整體比例上也有往高度發展的情形，這種在東港地區亦不例外。東隆宮的主體結構為現代式的鋼筋水泥式，由於在高度上發展的技术限制較小，故殿堂內部更顯得高聳，給人在仰望時視覺上很明顯的崇高感受。

(四) 後殿

東隆宮的後殿在正殿之後，與正殿之間隔二門與一小天井，為三層樓宇式建築。後殿的三樓為天壇所在，在天壇走廊上可透過正殿與前殿裝飾華麗的屋頂眺望山門，天際線在

紛雜之中自有另一種綿密的美感。後殿一二層前部皆作騎樓形式，三樓天壇則為殿堂式步口廊。後殿屋頂為單簷歇山頂之上更加一層假四垂頂的形式，上小下大層層相疊，重重疊架的屋頂亦襯托出天壇主神玉皇上帝神格的至高無上。

天壇的大木結構的風格與裝置與前殿、正殿相仿，步口廊則較前殿寬敞許多。殿堂內各神龕之前通樑與點金柱間的大木結構分別作藻井頂棚。天壇三層屋頂的簷下皆裝置以由如意斗拱所構築成的網目結構，網目間並點綴以垂花吊筒與飾以三十六天罡的豎材裝置；步口廊上之大木結構作成三段式頂棚裝飾，頂棚周圍亦飾以與簷下裝置相若的網目裝飾。前檐牆落於前點金柱與前檐柱之間，正面留有五門，以示主神之尊貴；在材質與裝飾上亦以石雕為主，中門前則置一對石雕麒麟作為門鼓，在臺灣廟宇中十分罕見，其他四門前則依例作石獅裝置。步口廊前以四根石雕龍柱作為前檐柱，使得步口廊顯得相當華麗壯觀。

殿堂中分別闢為五段神龕，四根前點金柱是名為「春夏秋冬」的石雕龍柱，據聞為遷建之前的天壇舊物。後殿二樓與三樓的走廊、迴廊外側以及兩側通往鐘鼓樓的通道，皆有鋼筋水泥造上鋪白色磁磚的欄杆圍護，欄杆之上每隔數尺則作青銅外觀、琉璃纖維、塑頭朝下方的麒麟造像作為柱頭裝飾，使形式單純的欄杆不致過於單調，而成排的麒麟裝置遠望之下亦在視覺上形成一種華麗特殊的感受。

(五) 鐘鼓樓

東隆宮在正殿兩側、兩廂之上建有兩組鐘鼓樓，左鐘右鼓。前面一組建於龍虎廳之後的一樓廂房之上，為溫府千歲

府所屬；後面一組則建於靠天壇的兩層樓廂房之上，為天壇專屬。兩組鐘鼓樓皆四方石柱、亭軒式歇山重簷頂建築，惟天壇鐘鼓樓的屋頂則一反慣例，作上簷寬大、下簷窄小的形式，與標準上簷小、下簷大的溫王府鐘鼓樓一上一下成為巧妙的搭配。唯若不瞭解東隆宮廟宇為溫王府與天壇合祀的特殊情形，乍見配置有兩組鐘鼓樓的東隆宮廟宇建築時，難免會有錯愕的感覺。

(六) 山門

甫於今年十月十六日正式剪綵落成啓用的山門（大牌樓），是東隆宮整體信仰空間整建完成的一個新里程碑，故為執事者所特別重視。牌樓原址為舊天壇所在，天壇遷建合祀於東隆宮後殿之後，原址方於民國八十四年農曆正月間破土興建；山門的興建前後歷經兩年九個月的時間始完工，總工程費耗資新臺幣八千餘萬元，觀其外形、氣勢確是全臺少見，亦顯出東港鎮、甚至是本省民間經濟力量之雄厚。山門位於東隆宮外廟埕的最前端，前方即為夾著排水溝的光復路，右方與另一座新修建的廟宇「溫府正修堂」相連，左方為穿過廟前九十度轉彎之後的東隆街。故就近幾成空曠之地而無高於它的建築物存在，使山門在視覺上愈形突出，成為東隆里街區的另一個新地標。

山門的造型大體延續近代閩南式建築風格，主體為鋼筋水泥結構並飾以石雕及安金木雕，其規模尺寸則創下臺灣現有閩南式牌樓之記錄，堪稱全臺第一。山門的造型亦為設計東隆宮廟宇外型的梁紹英所負責，木雕為東港本地的黃錦樹雕刻師率領其徒衆所負責；木雕部份的油漆按金亦是由本地

的師傅陳銘誌、邱添瑞負責製作；至於石雕部份及屋頂（含剪黏陶燒等瓦飾），則為負責製作原廟宇瓦飾的北縣泰山徐俊三，故在外觀上頗能保持與廟宇一致的風格特色。

山門約有五層樓高，寬約三十公尺，其形式為三門、八柱式，正面分為三坎，各坎之上為一座歇山重簷式屋頂，中間屋頂略高於兩側，除區分主從之外，亦使正面外觀看起來穩重且有變化。在造型風格上大體可歸為閩南式，其型制又兼採用屋軒式設計，故其三座屋頂為方形的歇山頂，而非標準牌樓式的狹長廡殿頂或硬山頂，再加上其門柱每一組皆為前後二柱式而成為有進深深度的形式；但在正面寬度上要比進深大上許多，故就寬深比例而言，則予人牌樓（坊）式山門的感覺。

山門三門中的中門在寬度上與高度上都略大於兩側的邊門，四組門柱為方柱式，柱子四方飾以浮雕石雕，柱腳則鋪設及肩高的暗紅色花岡石板，各柱朝向外側處並各置石獅一座；車門以上、屋頂以下的牆堵、雀替、楣枋等則作安金木雕裝置，各門的頂棚並作木雕藻井裝飾，內外皆顯得金碧輝煌，是傳統閩南式山門少見的作法。中坎屋頂下前後正堵前置黑底金字的「東隆宮」匾額，前後的邊堵則作圓底的「風調雨順、國泰民安」字樣，亦作黑底金字，顯得莊嚴穩重。兩側門柱之上更各作一屋頂，門柱之外並各作一小型護室，上鋪琉璃瓦屋頂，故就側面看恰成三層由上向下順勢外伸的重簷屋頂，是一般牌樓山門少見的作法。另外山門三座歇山式屋頂之下亦仿木構建築作斗拱網目及雀替吊籃等裝置，雕鏤華麗精緻。

四、東隆宮的建築裝飾藝術

重視建築體各部份的裝飾是傳統閩南式廟宇的最大特色，尤其是近年新建或重建而財力雄厚的閩南式廟宇，更常將整座廟宇裝置得華麗繁複異常，其中又以各殿堂的屋頂以及前殿步口廊部份尤為裝飾的重點所在，經濟力雄厚的東隆宮自不例外。傳統中國式建議裝飾與西式建築裝飾最大的不同，是其裝飾乃源於緊密結合木造結構的組件而來，而非西式建築裝飾是在結構之外另行附加的現象，故建築體各部份的裝飾幾乎皆是就結構本身加以美化的作法。這種裝飾作法直到近代鋼筋水泥結構漸漸取代傳統木造結構之後，裝飾方有日漸成為附加而上的趨勢。但源於漢人傳統審美觀念的堅持，近代新建的廟宇即在建築裝飾上仍固持傳統外觀風格，方不致使近代式鋼筋水泥建築在外觀線條上過於生硬，東隆宮的各建築體正是屬於如此折衷式之風格。

寺廟是祭祀性的公共建築，因此其意義也就包含了傳統漢民族的審美、習俗、信仰觀念，甚至是人生觀亦十足的反映在包括格局、裝飾在內的諸般建築元素上，尤其是各種成組存在的故事、人物、花草等裝置，除了作為裝飾之外更深具趨吉避凶、護衛廟宇的厭勝功能。寺廟的裝飾也因為視覺上的「可及性」而在不同的部位有主從、強弱的秩序層次之分；視覺上較為顯眼的部份如前殿的步口廊牆壁、正殿神龕、屋頂等，裝飾的量往往較為偏多，在做工上亦較為精緻考究，反之較不顯眼處如各殿的背面、側牆、廂房等往往減低裝飾量。

在裝飾手法上常見的凡有剪黏、泥塑、陶燒（交趾陶）

、彩繪、木雕、石雕、磚雕等方式，但由於近代廟宇裝飾的日趨華麗，再加上鋼筋水泥結構比例的增加，傳統木構、磚造建築較常使用的木雕、彩繪、泥塑、磚雕等裝飾也日漸減少，如前殿前檐牆壁堵的木雕窗櫺隔扇等為石雕所取代，廊牆的泥塑、交趾陶、磚雕等壁飾亦為石雕所取代，大木結構、內檐裝修部份的彩繪裝飾則為木雕或按金所取代等等。這種裝飾風格的漸變，近年重建的東隆宮亦不例外，由新建的山門至廟宇殿堂，彩繪的減少使得除了屋頂之外的裝飾幾乎為石材與金箔等兩種主要顏色所二分。

至於屋頂的裝飾（瓦飾），近代新建廟宇則尚能保持傳統一貫的風格，以剪黏陶燒為主要裝飾手法，甚至有恢復增加交趾陶以取代剪黏的趨勢，唯由於鋼筋水泥結構承重力度的增加，瓦飾亦有日漸繁複巨大的情形，這種近年新建廟宇的屋脊獸勝物（如龍、塔、三仙等）日漸巨大化甚至佔滿整道屋脊之上的情形可以看出，東隆宮的瓦飾亦不例外。而近年新加入瓦飾素材行列的磁磚，也為新建廟宇所大量使用，由於磁磚片缺乏傳統瓦片的弧度與曲度，裝飾風格則偏於生硬，但東隆宮的磁磚瓦飾與新式剪黏陶片（乃專為剪黏用途而燒製，非如傳統的瓷器破片及所剪成形）混合使用得尚稱精緻，頗有西式建築鑲嵌裝飾的趣味。

在裝飾原則上，傳統寺廟建築裝飾原則可區分為：上下分段、左右分區、核心環套等三項（註二）。上下分段的原則用於直立面的裝飾，如牆堵部位可仿人體結構分為頂堵、肩堵、身堵、腰堵、裙堵、基脚等部份；左右分區的原則用於橫面部位的裝飾上，如樑枋可分為中間的枋心（垛仁）以及兩側的垛頭等；而核心環套的原則即採層層相套、框內有框

的作法，形成漸進式的變化，如各壁堵、窗櫺、神龕、匾額等裝飾即是。

至於裝飾題材方面，傳統建築裝飾常用的人物文（故事、神仙等）、動物文（龍、鳳、獅、虎、麒麟等瑞獸）、植物文（牡丹、四君子等）、自然文（山川、日月、雲水）、幾何文（菱紋、卍字等）、器物文（暗八仙、旗、磬、瓶等）混合文等等，亦為新建廟宇所沿用。而不論何種裝飾題材幾乎都有一個共通點，那就是吉祥、厭勝的意義往往成為裝飾的主要寓意，相當程度反映出傳統漢民族的信仰價值觀。而裝飾的主要部位也一如各主要建築結構一般，由上至下約略可區分為屋頂、大木作、內檐裝修、外檐裝修、牆壁、柱子、欄杆、臺階等數個部份，關於東隆宮建築的建築裝飾，下文亦以各建築體為主，就上述幾個部份配合各種裝飾手法、題材來加以說明。

（一）屋 頂

東隆宮的屋頂結構由於為傳統木構配合鋼筋水泥所構成，承载力比起傳統木構建築增加許多，故各屋脊及其裝飾亦顯得比傳統木構建築為巨大繁複，屋脊之上下馬路之間寬度加大，亦增加了裝飾的面積。主要屋脊如正殿與後殿最上一層歇山頂正脊、山門三座屋頂正脊等，皆作成脊上加脊的「西施脊」，更使屋脊顯得突出。屋頂上的主要裝飾仍分佈於各屋脊之上，裝飾雖然繁複巨大，但尚不致過於綿密的覆蓋在整座屋頂之上，屋頂主要為黃色板筒式琉璃瓦所覆蓋，瓦飾則以各正脊上方與脊肚、燕尾下山尖，以及戩脊上方和各垂脊盡頭的「排頭」部位。

裝飾的手法主要為陶燒、剪黏配合部份鑲嵌作法，裝飾的主題主要有：三川殿歇山頂正脊上方的雙龍朝三仙，後殿最上一層歇山頂正脊與山門中坎正脊上方的雙龍護塔，前殿龍虎廳歇山頂正脊上方、鐘鼓樓正上方和山門兩側屋頂正脊上方的雙龍搶珠，各殿硬山頂正脊尾端騎龍武將，各正脊脊肚與垂脊排頭成組的陶燒故事人物，各正脊燕尾下的龍（鰲）頭、倒爬獅，以及各垂脊上方的捲草等等。除了捲草、故事人物、花卉蟲鳥等裝飾之外，雙龍朝三仙、雙龍搶珠、雙龍護塔等裝飾主題皆帶有濃厚的厭勝作用，成為保護廟宇的無形力量。

屋頂裝飾的形式是中國傳統南系建築（南方式）與北系官式建築在外觀上最大的不同之處，傳統北方官式建築的屋頂在裝飾上通常只有正脊尾端的鴟吻以及四條戧脊之上的仙人走獸，這些瓦飾通常也都是與屋瓦同色的琉璃製品，除此之外鮮有其他裝飾；而南系傳統建築的瓦飾則繁複得許多，在裝飾手法上多用與屋瓦不同素材的陶燒（交趾陶）或剪黏等，甚至在色澤上也顯得色彩絢爛而非單純的屋瓦顏色。

在裝飾內容上傳統南系建築比起北系建築除了增加許多品類各異的裝飾物之外，主要的瓦飾——屋頂厭勝物的形象亦有很大的不同，如主要厭勝物中的「鴟吻」，在北系建築中是作張口含住屋脊尾端、高聳尾巴且背上有「箭靶」裝飾的龍頭形狀，在南系建築中則因為正脊兩端喜作成「燕尾」形式，而將鴟吻移於燕尾之上且未做箭靶裝飾，成為較為完整的龍頭魚身之鰲魚形狀，稱之為「蚩尾」（註二），是典型具有防火功能的厭勝設施。原始蚩尾的形狀是作成高翹尾巴的鰲魚形狀，日後被不解其原始意義的匠師在鰲身加上了

四隻腳成為龍的模樣，清末之後，蚩尾的身軀更被平置成為攀在屋脊的「行龍」形象，甚至有作成回頭望向中央的樣子，如東隆宮三川殿、正殿、鐘鼓樓等正脊上的蚩尾即是。除了形狀的改變之外，蚩尾的身軀也日漸加大，成為與中央主要厭勝物（三仙、寶塔、火珠等）幾乎佔滿整道屋脊的態勢，東隆宮的正脊厭勝物即為這種趨勢的眾多例子之一。

此外在早期的臺灣傳統廟宇中，亦有在正脊燕尾之下山尖頂端加塑鰲頭作為厭勝裝置的例子，東隆宮亦沿用此習慣，在三川殿與鐘鼓樓正脊燕尾下，即有龍頭狀的裝飾作為厭勝設施。其次，除了蚩尾、花草等瓦飾是以剪黏手法裝飾之外，其他的瓦飾如正脊中央的三仙、寶塔、火珠以及脊肚、排頭上的成組的故事人物等，皆以陶燒手法製作完成後再將成品組合於瓦上裝置，是沿襲傳統的作法，但東隆宮包括新建山門在內的瓦飾，並未使用傳統的交趾陶方法製作，故無交趾陶容易日久褪色、風化的缺點，十餘年下來仍能保持鮮豔的釉色；只是由於裝飾程度的繁文，使得在遠處不易以肉眼欣賞，為較為可惜之處。

（二）大木作

傳統木構建築在大木作方面的裝飾手法通常以彩繪為主，但南系建築則習慣上會合併使用較多如小木作的雕刻手法，尤其是近代的鋼筋水泥式建築成為主流之後，由於木構組件已不用負擔建築上的承力功能，故大木作有日漸以雕刻為主要裝飾手法的趨勢。傳統木構建築大木作的彩繪裝飾其原始作用亦是在保護木材的減少受濕氣、蟲蟻的侵蝕，漸漸發展出本身獨立的裝飾地位；傳統建築彩繪在風格上主要有

「和璽彩繪」、「旋子彩繪」與「蘇式彩繪」等三類，和璽、旋子彩繪多內容以圖案為主，用於北方官式建築，蘇式彩繪繪畫性較強、圖案性較弱，多用於江南廟宇與民宅、庭園中，臺灣廟宇彩繪亦屬於蘇式彩繪風格，但隨著長年在地化的變遷之下，已發展出與江南不同的藝術風貌。

大木作的裝飾部位主要有楹樑、斗拱、通樑、壽樑、大楣、瓜柱、獅座、員光、雀替等。楹樑裝飾主要為中楹樑上的太極八卦彩繪，是傳統木構建築屋內的主要厭勝物之一，具有保護建築免受邪祟入侵的重要功能，傳統建築在建造過程中常要舉行相當重要的「上樑」儀式，以示主體建築結構的確立。東隆宮第一進三殿的中楹即繪有太極八卦厭勝設施，正殿與後殿天壇則在中楹之下以層層疊架的斗拱作藻井結構，以示主神的尊貴。

斗拱在傳統木構建築中由於富有的力學作用，故其裝飾通常以彩繪為主而不作雕鏤裝飾，但近代臺灣廟宇則常將簷下的斗拱組合成網目結構，斗拱本身除了延續傳統在形狀上有關刀拱、螭虎拱、如意拱等區分之外，匠師常喜在網目之間加上橫向的雀替與垂直的吊籃裝飾，甚至加上官將人物的豎材裝置成為華麗繁複的外觀；這種裝飾法在東港地區似已成爲慣例，東隆宮自不例外，如各殿的簷下以及各主神龕上方的網目裝置即是。而東隆宮的斗拱形狀，除了前殿的龍虎廳簷下網目部位做如意型之外，其他地方則多作螭虎拱形式，線條較多變化，彩繪亦屬素雅。

通樑與大楣、壽樑在傳統建築中是迄今尚保存彩繪裝飾手法慣例的大木作裝飾部位，尤其是前殿的步通與大楣更是彩繪裝飾的重點。臺灣傳統廟宇中的通樑、大楣彩繪裝飾題

材，通常以具有教忠教孝或醒世意義的歷史人物故事，如東隆宮第一進三殿的步通彩繪主題即有：孔子問禮、志公度梁武、范陽得道、鍾馗試劍（以上三川殿）、石崇巨富苦無錢、蟠絲洞、伯牙操琴、漢武爲君欲作仙（以上龍廳）、嫦娥照鏡嫌貌醜、彭祖焚香祝壽年、太極圖（周敦頤）、斬蛇起義（漢高祖）（以上虎廳）等等；其中的石崇巨富苦無錢、漢武爲君欲作仙、嫦娥照鏡嫌貌醜、彭祖焚香祝壽年等四個主題合稱爲「四不足」，具有相當特殊的醒世意義，也使用在三年一科迎王平安祭典的王船船堵彩繪上，是民間藝術發揮倫理化功能的最好例子。故事人物式的彩繪也見於其他位置的通樑上，如正殿、後殿的步通，各殿的大通等，彩繪多用墨線加彩式，間也有以黑底描金的方式行之，繪畫性相當強。東隆宮的衆多故事彩繪除了題上內容主題之外並未落款，但堪稱用筆用色洗鍊可稱爲佳作，唯由於建築物的高度比傳統木構建築爲高，肉眼欣賞起來頗爲吃力。

除了彩繪之外，大木作的其他部位如員光、雀替、獅座、吊筒、豎材等則多用木雕按金方式裝飾。這些部位的裝飾也是大木作中雕鏤最爲精細之處，除獅座仍沿襲傳統爲圓雕之外，員光、雀替、吊筒、豎材、看櫓等早期所用的手法爲淺浮雕方式，以避免過多的雕鏤影響力學結構，但近代則有逐漸加深雕鏤的深度甚至發展成爲透雕形式，雕刻主題則爲成組的人物故事，內容不出歷史典故與小說演義中的情節如三國演義、西遊記、封神演義、白蛇傳等，在透雕按金的裝飾之下，使這些大木作部位顯得金碧輝煌，東隆宮各殿中尤其以前殿與後殿步口等部位最爲精緻，雕刻風格結構緊密、造型樸拙是民間藝術中相當精彩的作品。

至於獅座方面，東隆宮在前殿正面大楣、壽樑以及各藻井底端的通樑之上，通常會以獅、麒、象、豺等四種動物形象並列的方式設置，而各殿步通上的獅座則以單獨一獸的形象呈現，通常為左獅右象，正殿步口捲棚頂之下的獅座則作成左右各一對相望的獅像形象。較為特別的是，龍虎廳步通上的獅座之上更附加人物主題的斜出豎材裝飾，使獅座風貌更具變化。獅座的裝飾手法通常以木雕按金方式處理，各通樑上的獅座在體積上通常較其他部位來得巨大，反映出其可承負屋頂巨大力量的強度，在形象雕鏤上亦顯得有力卻又不失可愛有趣動物的拙趣。

大木作結構中除以上裝飾之外，在各殿點金柱與大通之間的雀替在裝飾之外更具有明顯的厭勝功能，是殿堂內最重要的厭勝設施之一。東隆宮正殿、後殿、拜殿等的四點金柱雀替依傳統作鯨魚形象，與屋頂的蚩尾同樣具有剋制火煞的保護廟宇作用；三川殿的點金柱雀替則作飛鳳形象，以作為變化，而拜殿四柱的鯨魚雀替上則更分別各加上八仙中的兩位形象，是較為特別的作法，值得仔細欣賞。至於新建的山門在大木作部位的裝飾，則全採用木雕按金的手法，裝飾主題一如傳統的故事人物、龍鳳瑞獸等，雕刻面積相當龐大，但由於內容繁複再加上金箔所造成的反光作用，裝飾主題內容並不易辨識。

(三)內檐裝修

臺灣傳統廟宇的內檐裝修主要是在頂棚、神龕、隔斷等部位。南方式建築的頂棚的裝修並未如北方式建築般以附加天花的方式行之，而是採露椽的作法，在重要部位的頂棚如

三川殿正殿等，則以斗拱疊架作藻井裝飾，藻井本就為厭火之意，故傳統慣例皆在其結構上繪以各種水草圖案，而在頂端中心則繪太極八卦或蟠龍更是作為厭勝設施。東隆宮的三川殿由於進深深度不足，故並未如臺灣其他大型廟宇在中楹之下作藻井裝置，而採徹上明造的頂棚，正殿後殿頂棚由於是在神龕位置上方，故依傳統作藻井裝置，而東港地區常見在藻井斗拱間加上吊筒、雀替、官將人物豎材的作法，在東隆宮中也是裝飾特色之一。而特別的是在東隆宮新建山門的三座頂棚上，亦別出心裁的作按金木雕的藻井裝置，入夜之後在燈光照明之下顯得更華麗非凡。

神龕是廟宇供奉神祇的位置，也是廟宇祭祀空間的中心所在，民間往往延請功夫傑出的匠師加以最華麗精緻的裝修，以凸顯對神明最大的崇敬心理，故神龕的裝飾通常是廟中最精彩的木雕藝術所在。東隆宮神龕的裝飾以供奉主神溫府千歲的正殿主神龕最為華麗精緻，雖然在歷年來香煙薰染之下，仍能見出其精巧的雕鏤工藝。主神龕的裝修手法以木雕為主，浮雕透雕並用，由中央向外側延伸為螭虎主題的透雕三角花罩與連續數堵的浮雕隔扇，以及隔扇前方的一對花鳥浮雕柱（內側）與浮雕龍柱（外側）。最內層隔扇之上雕有圓框字樣的對聯一副，內容為「東啓晨曦慈光生瑞氣、隆殿煙凝香火兆千祥」顯示出東隆宮信眾咸信溫王爺為具有靈顯神威且慈悲為懷的神靈性格；神龕上方則為數層斜面向上的浮雕大楣以及加上吊筒雀替裝置的斗拱網目。整座神龕的裝修皆以金箔貼附裝飾，雖經香煙的長年燻染，但在幽暗的金箔光澤之下亦透露出莊嚴之氣氛，與神龕中身軀巨大、慈目低視的鎮殿王爺神像相映之下，令人倍感神聖卻又溫馨。神

龕背景則作巨大的浮雕蟠龍壁飾，龍首突出、龍目猙獰，威嚴之狀油然而生。

除了頂棚、神龕之外，傳統廟宇通常會作局部的隔扇作為內檐裝修，但東隆宮因各殿堂內部與臺灣其他大廟相較之下並不算寬敞，故並未做神龕之外的隔扇裝修，只在正殿主神龕前供桌周圍作高度及腰的木製欄杆，以區隔出閒人勿進的神聖空間，欄杆面堵上作故事人物的木雕按金裝飾，欄杆柱頭則作蹲坐姿勢的木雕獅子，顯得金碧輝煌，但前方欄杆遮住了供桌正面的蟠龍桌堵裝飾，頗為可惜。

(四) 外檐裝修

廟宇建築的外檐裝修是指露在外面的門窗而言。門是廟宇殿堂的出入口，位置明顯而重要，門的裝修主要為門板、門框及其附帶設施如連二楹、門鼓石、門枕石等。門板的裝修及一般人所熟知的門神裝飾，門神的圖像傳統作法是以彩繪手法為之，是廟宇建築中彩繪藝術的重點部位，亦是傳統繪師發揮功夫的好所在，近年新建的廟宇則有逐漸以浮雕門神為裝飾手法的趨勢，一來除了免去了經年累月之下的褪色斑駁而需要重繪的麻煩，再者也使門神顯得更加立體感且更具懾人的威嚴氣勢。事實上在漢人民間宗教傳統中，門神不只是廟宇中的一項重要裝飾，亦是信仰崇拜的對象，門神設置的作用亦是在企圖藉以發揮鎮守廟宇重要出入口而達到守護廟宇避免邪祟入侵的功能，因此也具有厭勝物的作用。傳統南方式廟宇的門神常見的組合有秦瓊與尉遲恭、加官與晉祿、溫康馬（岳）趙四大元帥（通常用於道廟）、風調雨順四大天王（通常用於佛寺）、韋陀與伽藍護法（用於佛寺）

等；但北方廟宇或一些官祀廟宇（如孔廟、祀典武廟）；崇奉恩主公（關聖帝君）的廟宇等，則通常不作門神裝飾而代以乳釘朱門。

東隆宮為混合民間信仰的道廟，其門神依次為：三川殿中門的秦瓊與尉遲恭，左右側門為朝官（文官），龍虎廳門神則為溫康馬趙四大元帥。秦尉一組的門神是道廟中門常見的組合，四大元帥也是道廟常用的門神題材，而朝官門神則標示著主神溫府千歲生前是具有賜進士出身的爵位功名，且成神之後又曾受玉帝冊封為代天巡狩的欽差王爺神，故以秦瓊、尉遲恭和朝官為門神是合乎體制的作法。而東隆宮的門神一如近代新建廟宇的趨勢，在裝飾手法上以高浮雕的木雕為主，但在木雕上以按金方式修飾而顯出金碧輝煌的外觀風貌，則是較為少見的例子，不似其他彩繪或木雕門神一般具有繽紛的顏色，較無傳統門神彩繪木雕加彩門神之強調威懾人的眼神。

在門神之外，門的外側緊接門框而設置的門鼓或門枕石是固定門框的重要附件，也是外檐裝修的裝飾重點。早年廟宇中的門鼓通常作成附於方形臺基上、側面具有螺旋紋路的直立圓形鼓狀，是古代「龍生九子」神話傳說中「其形如蚌、性好閉」的「椒圖」，近代新建廟宇則往往直接接在鼓面上雕以龍紋，或是以石獅取代門鼓的地位；而不論是椒圖或是石獅，都具有護衛廟宇的功能，也是廟中重要的厭勝設施之一。東隆宮的門鼓即不作傳統形式的椒圖，而是在三川殿的中門、龍虎廳的大門以及後殿天壇最外兩側的邊門等位置各置一對石獅，三川殿的側門與後殿天壇的中央邊門各置一對馬背形狀的門枕石；而較為特別的是，天壇中門則以一對石

雕麒麟作爲門鼓。東隆宮門鼓石雕的素材是採用黑灰色的玄武岩，在材質上雖不若傳統喜用的隴石（花岡岩）或青斗石來得堅硬質美，但不論是前殿的三對石獅或天壇的一對麒麟，在造型上可謂皆樸拙有力，線條亦相當流暢而並未做過多的雕鏤，唯天壇步口靠外側的兩對石獅，比較起來就顯得遜色許多，是可惜處。

至於窗戶方面，由於臺灣近代新建的廟宇有在前檐牆增加使用石材的趨勢，故傳統廟宇建築中的窗戶往往爲透雕的石雕窗櫺所取代，而不作可以活動開關的窗戶裝置，故常被合併於前檐牆一起裝飾處理，東隆宮前殿與天壇的窗戶亦是如此。

(五) 牆 壁

廟宇殿堂牆壁亦是傳統裝飾的重點所在，尤其是位於前殿正面的前檐牆及廊牆，由於是整座廟宇視覺焦點之所在，更是爲傳統雕刻匠師發揮其匠藝的重心之一。而其他的牆壁則在側牆山尖之處有較多的裝飾，其餘部位則往往保持素面而不作裝飾。

臺灣清末之前的廟宇，在前檐牆部份上保有許多木構面的素材，在裝飾手法上也以木雕及彩繪爲主；民國初年以後的廟宇則逐漸以石材取代了木材的使用，裝飾的手法當然就以石雕爲主了。前檐牆的石雕手法是廟宇石雕裝飾中最爲豐富之處，就雕鏤的深度來分，由淺至深一般有：陰刻的「水磨沈花法」、淺浮雕的「壓地隱起法」、高浮雕的「剔地起突法」、單層的透雕法以及多層透雕的「內枝外葉法」等五種。東隆宮前殿前檐牆的石雕手法即具有上述中的三種，以

三川殿中門兩旁的牆壁爲例，由上而下主要爲：身堵（窗櫺）的內枝外葉雕、頂堵腰堵與裙堵的剔地突起雕、身堵與裙堵邊框的壓地隱起雕；水磨沈花雕與單層透雕法在東隆宮則未見採用。檐牆壁柱則與各門門框相互配合，採方形石柱方式，上有安金的對聯文字雕刻，是東隆宮重要的文物與裝飾藝術（對聯內容詳見附錄）。

前殿廊牆的裝飾亦是廟宇中重要的部位，尤其是兩側相向的身堵由於習慣上有左龍右虎的裝飾而有「龍牆虎壁」之稱。傳統木構並用磚造的廟宇建築，常會在廊牆上以泥塑、交趾陶或磚雕的手法裝飾，近代廟宇在石材大量使用之後便逐漸以各種不同的石雕來裝飾。東隆宮前殿的廊牆裝飾亦是採用如前檐牆類似的手法，只是由於三川殿與左右龍虎廳相連而以廊牆相隔，且無透光與空氣流通的需求，因此廊牆的石雕便未採用透雕方式以保持廊牆的完整。

東隆宮前殿、天壇前檐牆與前殿前檐牆，由於在高度上比傳統木構建築爲高，再加上前殿廊牆的進深不足，因此壁堵便作比傳統廟宇更多的分段，以廊牆爲例由上至下區分爲六段之多，這也使在傳統廟宇中頗受重視的龍虎堵在比例較不突出，而分段太多再加上採用較多的高浮雕石雕裝飾，更使前檐牆及廊牆顯得繁複而失去視覺上的重點，是較爲可惜的。此外，東隆宮在前殿四道廊牆的切面前端、墀頭之下並置有與龍柱風格相仿的半圓形石雕龍柱，但由於與廊牆相連，已失去柱子的功能；這種在廊牆前附加半柱形龍柱的作法，使得廟宇正面的石雕更形雜複，失去龍柱成爲廟宇正面石雕視覺焦點的傳統建築風格，但似乎已成爲臺灣近代許多規模較大廟宇的趨勢。

石雕裝飾的素材為與石獅、龍柱相同的題材相同的黑灰色玄武岩，在裝飾題材上傳統慣用的主題如：龍虎堵上的降龍與伏虎、裙堵上的麒麟（麒麟堵）、成組的故事人物（窗櫺）等，亦為東隆宮所用；而東隆宮在三川殿龍虎堵之上的四大天王裝飾主題，則是一般道廟較為少見的。在雕刻的風格上，不論透雕或浮雕皆堪稱渾厚有力，為由於是在外觀上是單純的石材原色，風格尚稱一致但在色彩上則不若傳統木雕與彩繪壁堵之具豐富性。

至於在側牆的裝飾方面，東隆宮各殿的山尖處依傳統慣例作「鵝頭」裝飾，如正殿山尖有作成懸掛狀的菱形壁飾，四邊以深藍色鑲磁裝飾雲紋，中央則裝飾陶燒故事人物，下懸陶燒葫蘆、兩側則懸陶燒花朵，整組鵝頭裝飾在米白素面磁磚襯托之下亦顯得秀氣可愛。而各殿的側牆上方在屋脊之下亦以各色鑲磁與陶燒作雲紋與花草的點綴性裝飾，在屋頂繁複的瓦飾之下也特別顯得素淨，頗有可觀之處。而正殿兩側的牆壁在一樓高度之處，各做一道橫披式的成組故事人物陶燒裝置，也在稍嫌單調的牆面之上特別顯得突出，陶燒人物帶騎等姿態生動，樹石景物造型也樸拙可愛，可見製作匠師的用心與功力，由於所在的位置不高，故易於觀看，值得我們細細欣賞，想百年之後亦將成為珍貴的骨董文物。

(六) 柱子

在廟宇建築的柱子方面，早期臺灣的作法是以石柱、木柱並用的方式，石柱多用於視覺上較為明顯的部位，如各殿堂的前簷柱（龍柱），或四點金柱等；其餘部位的柱子則以木柱為主並在柱上加上裱布鋪土之類的髹漆裝飾，且顏色傳

統上皆以朱紅為主。近代廟宇在石材使用增加之後，頗有全部以石柱作為支撐的現象；而且也因為近代鋼筋水泥建築的普遍，牆壁不若傳統木構建築之不負重量，也使柱子承重負擔減低而增加了裝飾性的可能，因此雕花石柱的使用便更加豐富多姿了。

東隆宮的柱子不論是獨立存在的簷柱、點柱，或是隱於牆壁之間的山柱、附壁柱等，皆以石材為主。除了山柱與附壁較不明顯之外，其餘柱子皆施以不同程度的雕飾，大致可區分為雕花柱與素平柱兩類；前者如前殿、正殿與天壇前簷柱的龍柱，後者如各殿之內的點金柱與附點柱。在傳統廟宇建築中，雕花柱是石雕裝飾的重點，尤其以龍柱佔絕大部份，通常廟宇皆會以最好的石材聘請匠藝高超的石匠雕造。早期的龍柱石材以閩南的「隴石」（花岡岩）為尚，清中葉以後則多見本省特產的「觀音山石」，近期由於兩岸的交通，福建的「青斗石」有日漸增多成為新建廟宇石雕裝飾的主要素材，龍柱的材質亦然。早期的隴石龍柱因石材硬度較高故在雕鏤程度上較淺，柱身切面以圓形為主，形式則採一柱一龍，龍頭多在下半段朝上，線條上也較為單純有力；清中葉以後的龍柱則雕鏤程度較深度而成高浮雕，柱身切面為八角型，形式仍為龍頭在下朝上的一柱一龍，但龍身浮凸且增加了人物帶騎、禹門等裝飾，使龍柱整體在寬度上顯得較為巨大；近代龍柱則更加深雕鏤程度，內枝外葉的石雕手法被使用於龍柱之上，龍身型態更形複雜，人物帶騎等裝飾亦更多樣，使得柱身形狀已不明顯，在形式上則打破一柱一龍的慣例，而多成為一龍在上一龍在下的模樣，而且使用的位置也增加了不少。

東隆宮的雕花柱皆為龍柱，且在數量比起傳統廟宇多出不少，前殿廊牆的四根半柱若不計算在內，第一進三殿與正殿步口各置一對，天壇步口及殿內各有四根，而三川殿後步口以龍柱為簷柱是較為少見的作法。龍柱的材質為黑灰色玄武岩，雕鏤繁複，形式多為一柱雙龍式，但正殿一對龍柱則為一柱四龍形式，四個龍頭一大一小成為一組分居住的上下段，是相當少見的作法。而天壇殿中的四根龍柱名為「春夏秋冬」，柱身雕鏤程度較步口龍柱為淺，形式則為龍頭在上的一柱一龍式，為遷建之前的天壇舊物，觀其形式似為民初與近代之間的過渡風格，在臺灣較為少見，頗為特殊。而在後殿一樓騎樓與天井相隔處留有一組據傳為清末遷建於現址時的樑柱結構——一對石雕龍柱、一組壽樑與雀替，以及石獅一對，龍柱石獅皆為觀音山石所雕；在龍柱造型上很明顯的是最晚清末之前的風格，圓形柱身上蟠附的龍身並不算十分浮凸，為龍頭在下形式，龍身之外並飾以雲紋而不作人物帶騎裝飾，造型風格相當特殊少見，保存完好是值得細細品味的民間石雕藝術精品。

龍柱之外，東隆宮三川殿的後點金柱、正殿的四點金柱與附點柱等，皆採素平的圓形石柱，柱身線條由上而下略為加粗成平直線，在柱身則飾以安金的對聯文字雕刻（對聯內容詳見附錄），在眾多雕花柱之間，特別顯得素淨秀氣。而新建的山門四對門柱則以鋼筋水泥為主體結構，在方形的柱身上則裝置各式神仙故事人物、花鳥瑞獸等黑灰色玄武岩石雕裝飾，石雕手法也多為浮雕形式，在龐大面積的金黃色木雕枋堵襯托之下，也顯得風格突出，而柱身下半段鑲鋪兩段式的暗紅色花崗岩，更使柱身顯得穩重；正背面石柱的正面

中段，以石刻描金方式各書上兩對對聯文字，行草筆法流暢有力、書法結構嚴整，是現代文字藝術精品（對聯內容參見附錄所錄），金黃色的字跡在黑灰色石材襯托之下，與上方的金紅色木雕相互輝映更增加不少山門的藝術性。

柱子的柱頭部位也是石雕裝飾的重點之一，早期木構建築中的木柱也常會以石材作為柱頭的材質以避免木柱下端為地上濕氣所侵蝕。柱頭的石雕裝飾式樣相當繁多，一般可分為筋紋式與雕花式兩大類，前者如圓鉢形、覆鉢形、蓮座形、瓜稜形等等不一而足，切面通常為圓形；後者常見的會在柱頭周圍分段，而飾以代表八仙的器物（民間稱為「暗八仙」）或其他動物、花鳥形象，切面多成圓形或八角形。東隆宮的柱頭，在雕花柱方面則配合柱身作暗八仙、花鳥、動物等裝飾，素平圓柱則作光滑無紋飾的立鉢形，風格顯得一致。綜觀東隆宮的柱頭不論雕花或素平，在造型裝飾上皆相當洗鍊優美，唯龍柱柱頭在柱子整體比例上顯得尺寸較小，予人有頭重腳輕之感，是較為可惜的。

（七）欄杆臺階

欄杆臺階的裝飾較為臺灣廟宇所忽視。在欄杆方面，臺灣廟宇一般規模較大的廟宇會視需要在月臺周圍或殿堂迴廊周圍置欄杆，欄杆一般為及腰高度，形式有牆垣式與柱欄式兩種，柱頭則多以小型坐獅裝飾，材質有石造或磚造的不同；而小型廟宇則通常不置欄杆，以避免使空間顯得侷促。此外，早期的廟宇通常會在前殿步口廊前方置人身高度的木製柵欄，但現代新建的廟宇則早已捨棄這種作法。

至於臺階方面，傳統廟宇一般皆以石材平素砌成，數量

則視基座高度而定，但各正身前方臺階中段的「御路石」（陸石）則是傳統廟宇裝飾的重點。御路石的作法由傳統宮殿建築而來，原是宮殿臺階中皇帝專用的通道，上面飾以雲龍花紋；臺灣廟宇的御路石則顯得短小而斜度不一，通常由整塊的石材製成，上雕蟠龍圖案，是廟中十分重要的石雕裝飾。傳統廟宇的御路在雕鑿程度上較為平面，造型線條亦較為單純，近代新建的廟宇則有日益加大且雕鏤浮凸繁複的趨勢，成為廟前醒目的裝飾。

東隆宮與其他大規模殿堂式廟宇相較而言，各殿堂由於平面空間並不算寬敞，故只在後殿二三層與兩廂、鐘鼓樓走廊周圍作欄杆裝置。欄杆的材質為鋼筋水泥牆垣式，各立面鋪設與牆壁同色的米白磁磚，靠外側的立面則飾以陶燒製成的故事人物堵，使得素平的牆面顯得相當華麗；各柱頭則裝置仿青銅的玻璃纖維模塑麒麟，麒麟作舉前腳頭朝下的造型，單獨視之顯得造型精緻、線條流暢，成排觀之，則更予人壯觀、氣勢不凡的視覺感受，是相當罕見的作法，是東隆宮廟宇建築特色之一。至於傳統廟宇建築中不可或缺的御路石裝飾，東隆宮並未設置，是較為罕見的作法。

五、結 語

臺灣漢人傳統的宗教信仰由於採取「社會」的習慣，以社會民，而沒有嚴格的教義與信徒組織，亦無西方制度化宗教之具有單一的教主或宗教領袖，因此廟宇便成為民間最重要的信仰中心。也由於傳統漢人文化中濃厚的神靈信仰，再加上移民墾殖等類似因素的影響，幾乎有漢人移民聚落的地方就有廟宇的建立，廟宇因此成為聚落的發展中心。因此以

廟宇為核心的祭祀對象（神祇）、祭祀空間（建築物）、文物等，便成為認識臺灣社會及傳統宗教信仰的最佳對象。在臺灣漢人民間文化中，廟宇也因處於聚落中最重要的公共空間之地位，除了成為公共事務處理的中心之外，更因為比起其他的公共空間更具有開放性與親和性，加以建築裝飾與文物的豐富，而成為重要的休憩中心、教育中心，故臺灣傳統廟宇乃有民間的藝術館與社教中心之譽。

東隆宮是東港地區歷史悠久的廟宇，也是街鎮內三座公廟中規模較大的一座；由於東港地區的居民對守護神溫府千歲廣泛且虔誠的信仰，又加上東港地區較盛大的信仰活動——三年一科的迎王平安祭典活動，歷年來皆由東隆宮所主導，故東隆宮百餘年來早就成為東港地區的信仰中心。在臺灣民間傳統中，一些歷史較為悠久且香火鼎盛的廟宇，通常都會有一些共通點，即是廟宇建築規模宏偉、廟埕空間寬廣、廟宇文物豐富等，在東港地區東隆宮在這些方面即是其他大廟所無法望其項背者，甚至成為高屏地區、甚至南臺灣的王爺信仰重鎮。

在臺灣傳統信仰文化中，大凡香火鼎盛的廟宇通常在一長時間之後即會有不同程度的修建或重建工程的進行，藉以表示信眾對主神信仰的虔誠，雖然這種情形容易造成廟貌與建築相關文物的不易保存，但也使廟宇建築空間更能適應當代信徒的需求，持續保持民間文化與信仰中心的功能及地位。東隆宮自清末由海邊遷建至現址以來，迄今不過百餘年的時間，但在廟宇的修建上卻已歷經數次的重大重建工程，尤其是自民國十六年以來的重建更是工程浩大，而歷經二十年的整建，整體建築空間雖早已不復原貌，但空間規模的完

整、各建築體的華麗宏偉則莫過於此。

總之，東隆宮作為一座王爺廟，整體空間與建築裝飾的藝術，確是臺灣許多廟宇所不及者；八十六年新建山門的正式落成使用之後，東隆宮的整體空間已可謂達於相當完整的地步，為此執事單位特別在今年迎王平安祭典前，先舉行一場「九朝慶成水火祈安清醮」祭典活動以茲慶祝，這一規模特大的醮典乃蔚為東港地區的一項信仰大事。藉著本文的鋪陳，使信眾讀者也能更深入地體會東隆宮的空間與建築藝術之美。

六、參考書目

李乾朗

一九七六 臺灣的寺廟；臺中：臺灣省政府新聞處。

一九七九 臺灣建築史；臺北：雄獅圖書公司。

一九九六 臺灣建築閱覽；臺北：玉山社出版公司。

李豐楙

一九九三 東港王船祭；屏東：屏東縣政府。

李豐楙、謝宗榮、李秀娥

一九九七 藝文資源調查參考作業手冊；臺北：文建會。

全國寺廟整編委員會（編）

一九九五 東港東隆宮沿革誌；屏東：東港東隆宮。

林會承

一九九〇 〔臺灣〕傳統建築手冊——形式與作法篇；臺北：藝術家出版社。

七、附錄：東港東隆宮主要銘文、對聯

（一）旗杆勒石銘文：

東隆宮溫府千歲旗杆重建紀念

王旌高聳入雲霞 威震群魔寂無譁

國慶昇平漁滿儼 神恩普澤萬民家

陳辛夷題

發起人 張連 蔡登旺 孔慧 鄭汶川 鄭添登

東隆宮管理人 林庚申

丁未年甲辰月吉旦 莊榮華書

（二）前殿對聯：

1. 三川殿：

中門內側／東第安居霖雨沾大地、隆尊顯赫神光照衆生，呂尙書題。

中門外側／東港開基卜世卜年天並壽、隆宮定位發祥發福地鍾靈。

左 門／東道主帥邦家保衛、隆中大計民族重興，黃星題。

右 門／東魯爲京人文薈萃、隆聖美奐廟貌堂皇，黃星題。

廊 牆／東道西行日月循環光天德、隆儀盛典春秋俎豆謝聖恩，板橋陳承恩題。

後點金柱／東德高明永振東漢雙司馬、隆恩浩大威靈隆中一臥龍，鐘禮堂撰。

2. 龍廳（境主尊神）：

神 龕／顯赫神功能濟世、鎮靈威武卻妖氛。

神龕座下／威靈顯寶島、功業震中原。

前點金柱／東山疊疊鍾靈千古、隆德洋洋保佑萬方。

大門內側／東顯神靈北狩南遊客、隆盛香火西來東渡人，陳庚

申題。

大門外側／東魯奇才封進士名垂青史、隆功神勇殲逆賊澤被蒼生，陳庚申題。

側門內／不怕熱淚靜塵世、獨把法心悟禪機。

賞罰全由正直施（橫批）

側門後／皇恩浩蕩長留海、厚德巍巍獨配天。

福善禍淫窺天理（橫批）

後門前／心田勤耕享善果、仁宅永住參天工。

天道何親惟親善人（橫批）

後門後／積善常承千神護、修身庶免百惡侵。

魔從意生意誠魔滅（橫批）

3. 虎廳（水僊尊王）：

神龕／護駕功高皆景仰、出巡碧海盡欽承。

神龕座下／聖心昭日月、神威耀九州。

前點金柱／東宿啓明東港開泰、隆宮鍾靈隆山降氣。

大門內側／東海蓬萊乃神仙境地、隆山五嶽是道法根源，陳庚申題。

申題。

大門外側／東嶽貫太行起歷城逮大武、隆恩驚浩瀚巡碧海泊鵬灣，陳庚申題。

灣，陳庚申題。

側門內／心地芝蘭自芳香、意境虔誠皆道德。

是非不出聰明鑒（橫批）

側門後／燈焰光輝呈瑞色、香煙盤繞結祥雲。

依仁行義養己身（橫批）

後門前／通法門嚮賢嚮聖、盡人道爲舜爲堯。

道在人踐人定道弘（橫批）

後門後／鐘帶潮音騰寶殿、日同法眼照天心。

神明普佑不佑邪類（橫批）

第一進廊牆（龍虎廳兩側相對者）／

東港奠宮法歷代聖賢道統、隆朝金榜繼漢家豪傑雄風。

東迎晨曦光彩繽紛蒙神庇、隆華祭典香煙繚繞顯威儀。

（三）拜殿對聯：

前點金柱／東里豪光十方普照、隆宮聖德百世流芳，林庚申敬書。

後點金柱／溫容嚴格尊崇明府、王道康平信仰老爺，林玉書（雲騰）撰。

（四）正殿對聯：

主神龕（溫府千歲）／東啓晨曦慈光生瑞靄、隆殿煙凝香火兆千祥。

祥。

左神龕（註生娘娘）／一塵不到神靈地、萬善同歸頂禮門。

右神龕（福德正神）／赫濯神威千古仰、尊嚴師道百王欽。

前點金柱／東流入海萬派會同宮前長禮拜、隆德如山千峰積立殿後遠包羅。

後遠包羅。

後點金柱／東魯聖經東港師承斯文一脈、隆山寶藏隆宮德望濟世萬方，林玉書撰。

萬方，林玉書撰。

後副點柱／東方明矣青天白日光華復旦、隆德大哉赤子蒼生保養推恩，穎川寶崑敬書。

推恩，穎川寶崑敬書。

山牆壁柱／東殿巍峨畫棟朝飛五彩雲、隆宮壯麗雕梁暮潤四時雨。

東風借計經頌破曹惟智略、隆恩冊錄史傳護駕表忠貞。

東有蓬來天恩造化神仙境、隆華漢甸王道功治富貴家。

東有蓬來天恩造化神仙境、隆華漢甸王道功治富貴家。

東津匯鎮閩粵人神齊薈萃、隆盛景象臺澎萬物仰供需。

左側門內／三溪長流匯東港恩波浩蕩、百嶽巍峨拱隆宮神威霹靂。

幸福樂無疆（橫批）

左側門外／一代孤忠三十六賢齊殉難、神功永耀奠基東港護南臺。

太平皆有象（橫批）

右側門內／海靜波恬共仰神光普照、民安物阜咸沾德被無私。

香火結祥雲（橫批）

右側門外／東海顯靈波瀾不驚魚蝦滿、隆威千歲繞境清平五穀豐。

燭光呈瑞色（橫批）

(五)後殿對聯：

1. 天壇

中神龕（玉皇上帝）／尊玄窮道統萬天聖主、稱無極法周諸天神靈。

中左神龕（南斗星君）／南極星輝光海宇、京華香火佑蒼生。

中右神龕（北斗星君）／七星閃耀指迷惘、五色光分別是非。

左神龕（太上老君）／坐臥青牛石洞煙霞繞、騰翔白鶴蓬壺歲月長。

右神龕（觀音菩薩）／南海生輝念慈航普渡、西天在望觀法界皆春。

中門／玉緯一卷渡愚昧皈依華寶、皇墳三書指迷津淬勵清修，陳石柱敬書。

中左門／玉策降仙島嶼嶺疆土、皇祇達蓬瀛沛澤蒼生。

中右門／玉旨綸音拯衆生疾苦、皇道金書醒世人迷津。

左門／天昭日月燦爛星辰光宇宙、公表山河磅礴正氣耀中華，陳庚生敬書。

右門／威震九天太武山頭雲放彩、德配三公大鵬灣上浪生花，陳庚生敬書。

前中點柱／玉墀引玉階玉玉清殿、皇經述皇典皇皇極闊，李閻東敬題。

前副點柱／玉臺高高遠矚三界因果、皇恩蕩蕩分辨世間善惡，李閻東敬題。

前側點柱／極目望海疆憶是來年蓬島、計萬家燈火盡歸此處樓臺。

後中點柱／玉虛勝境喜雲鶴獻瑞朝陽冉冉東起、皇大明德猶騰龍行空道統日日隆昌，李閻東題。

後副點柱／天道昌明赫濯威靈千古仗、公理昭彰尊嚴師表百神欽，陳庚生題。

山牆壁柱／攬勝洗心西北海天窮遠目、登殿輸誠東南日出照高樓。

太歲星君神龕／地極天星服危力、九宮八卦度厄方。

2. 先師殿：

中神龕（倉頡聖人）／創字揚文漢學仰光華、史司褒貶朝綱扶正氣。

左神龕（至聖先師）／杏壇禮樂冠華夷、道冠群儒百世師。

右神龕（亞聖孟子）／道德文章昭日月、尊封亞聖千秋祀。

(六)山門對聯：

正面中柱／東海騰雲龍天麗日群賢集、隆中起鳳錦繡山河進士居。

正面側柱／艦影婆娑琉球出海千層浪、漁舟唱晚東港迎歸萬里船。

— 386 —

背面中柱／望重朝廷進士勤王扶社稷、功垂邦國代天巡狩護舟神。
背面側柱／海碧天青萬人拱仰神賜福、花紅柳綠一樓風月兆平安。

〔註 釋〕

註一：見李乾朗《臺灣的寺廟》頁八〇。

註二：在中國古代神話傳說中，「蜃尾」是東海上的一種怪獸，每當其高翹尾巴時就會降雨，故傳統營造匠師將其形象塑於屋脊之上以剋制火煞，藉其具有帶來雨水的力量以保護木構建築。

作者簡歷

姓名：謝宗榮

出生年：民國四十九年

出生地：南投市

學歷：國立藝術學院傳統藝術研究所碩士班

經歷：國軍基層領導幹部、文宣幕僚

美工設計、美術編輯、文宣企劃、展示設計

中研院中國文哲研究所研究助理

藝術民俗文字圖像工作者

近期作品：

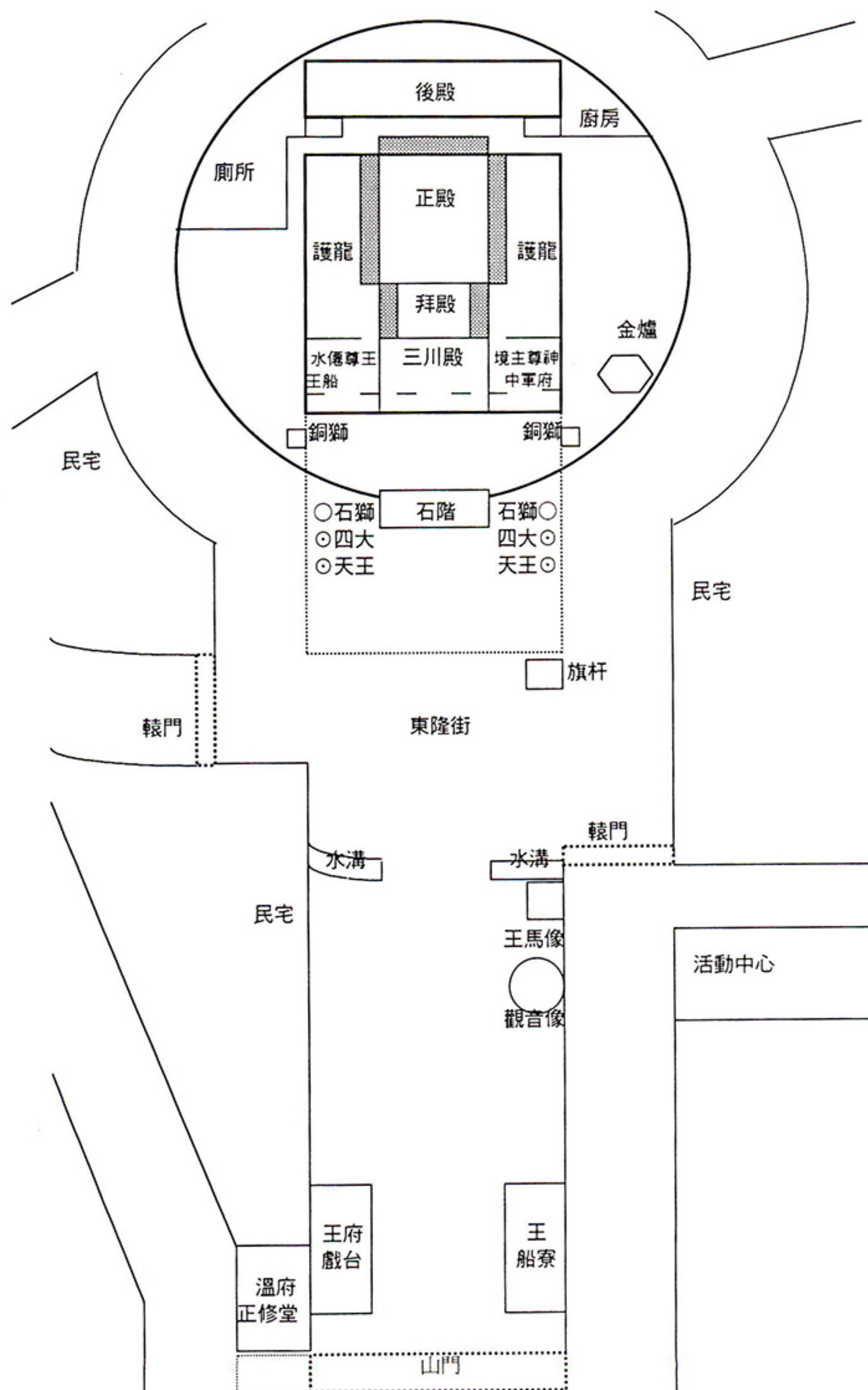
一九九八 臺灣傳統厭勝物的信仰意涵與藝術風貌；臺北

文獻（直）一二三：一〇七—一七〇。

一九九八 厭勝物所反應的臺灣民間信仰空間觀念；臺北

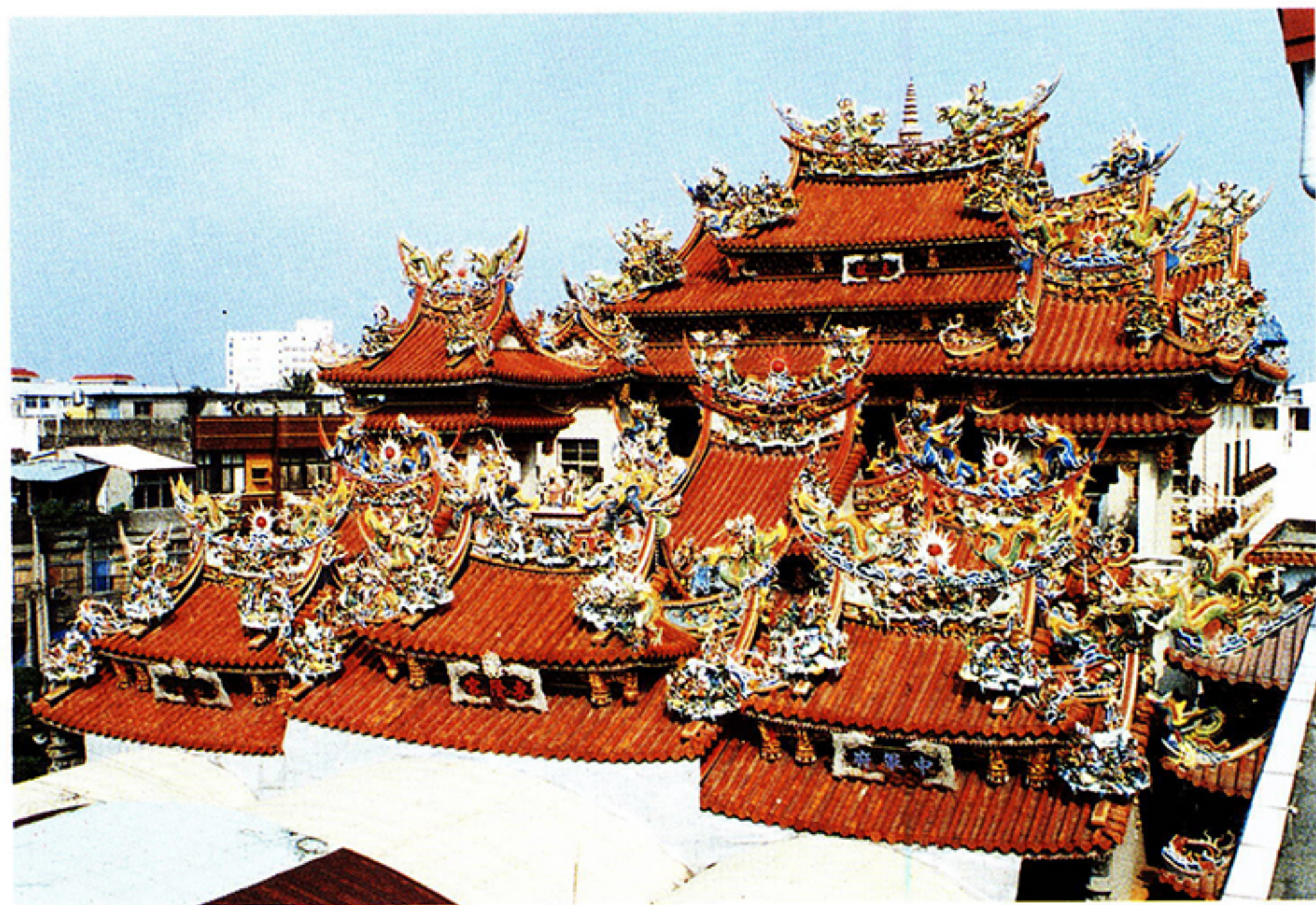
文獻（直）一二四：一三一—一六〇。

東港東隆宮建築空間平面圖

東港東隆宮新建山門。

東港東隆宮殿宇屋頂結構複雜，高低錯落有致，形成動人的天際線。

東港東隆宮屋頂以剪黏配合陶燒裝飾，表現出臺灣民間廟宇一貫的華麗繁複風格。

東港東隆宮三川殿步通出頭作豎材吊籃，員光出頭作螭虎拱。

東港東隆宮拜殿棟架爲二通三瓜式，結構粗壯有力。

東港東隆宮後殿天壇重簷疊架，簷下斗拱網目繁複，襯托出主神玉皇上帝至高無上之神格。

東港東隆宮後殿天壇中門以一對石麒麟爲門鼓，是臺灣寺廟中較爲少見的作法。

東港東隆宮第一進各殿中門以石獅爲門鼓，造型樸拙可愛。

東港東隆宮正殿山牆以鑲磁配合陶燒裝飾，在白牆之上顯得素淨雅致。

東港東隆宮前殿廊牆因挑高而上下區分為六段之多，圖為三川殿左側廊牆石雕裝飾。

東港東隆宮在正殿與後殿之間留有一組清末遷建於現址時之樑柱、石獅，雕工相當精緻。

東港東隆宮後殿二三樓欄杆之上玻璃纖維塑麒麟裝飾，亦是其他廟宇罕見的作法。