

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討 —以西螺朝山岩（鉢子寺）為例*

蘇全正**

* 本文為筆者參與國立中正大學臺灣人文研究中心「西螺七嵌聚落」研究計畫的成果之一，承蒙匿名審查者細心指正和提供寶貴意見，謹此致謝暨感謝中央研究院近代史研究所康豹教授、臺南縣小東山妙心寺住持傳道法師及業師顏尚文、林美容教授提供意見及指導。

** 蘇全正 國立中正大學歷史研究所博士班、靜宜大學通識教育中心兼任講師。

摘要

漢人在臺灣的開發過程中，藉由祖籍神明或地方公廟的建立與共同祭祀和信仰，成為凝聚漢人社會及農村聚落向心力的有力機制，配合血緣、宗族組織的祭祀公業、同鄉會館及神明會的成立和運作，成為來臺漢人快速定居化的主要動力及安定社會秩序的憑藉之一，透過共同的宗教信仰所形成的祭祀圈，成為村庄或聯庄地域組織，並經由地方陣頭、武館、曲館的活動建構出其防禦體系。

本文從雲林縣民間佛教「巖仔」信仰發展，及以西螺鎮原清代七嵌聚落範圍內所建立的16座觀音信仰的寺廟與當地政經、社會、文化，及以西螺下湳庄朝山岩（鉢子寺）觀音佛祖信仰與聯境或會香交陪關係的寺廟之間互動和變遷過程中，進一步探討觀音信仰在區域發展的特色。有助於對臺灣區域性之民間佛教（Folk Buddhism）信仰與地域權力網絡、社會文化發展的互動，有更進一步的理解。

綜觀西螺鎮下湳庄朝山岩（鉢子寺）的觀音佛祖信仰趨向於「靈驗型」、「世俗化」、「擴散型」的「民間佛教」內涵，且具有「巖仔」之護生濟亡、陰陽共濟的觀音信仰特質。

關鍵字：臺灣、西螺七嵌、民間佛教、巖仔、鉢子寺、觀音信仰、觀音佛祖

一、前言

宗教在臺灣社會中一直是維繫民眾精神生活和安定社會秩序的重要力量，而寺廟則是臺灣拓墾文化中極為重要的一環。早期寺廟的建立均和漢人移民的心理與人身安全需求有關，反映出臺灣早期開墾過程的軌跡。臺灣社會大眾係以民間信仰為最主要的宗教信仰，此種現象與漢人移民在早期開發過程中所遭遇，包括來自於自然環境和人文發展上的種種惡劣條件及環境有關。例如，觀音信仰和媽祖信仰的發展，反映出早期漢人渡海來臺的險惡和艱辛，亦反映著早期臺灣漢人移墾社會的族群與宗教信仰之多元化。也由於早期多數的臺灣佛教寺院與民間信仰混雜，因此含有濃厚的神道色彩，信眾則有神佛不分的現象。因此，臺灣民間社會對於傳統佛教信仰逐漸發展出在教義、經典、儀式、傳承迥異於正信佛教的內涵和精神，進一步構成其「民間佛教」的基礎型態和特質。

「民間佛教」(Folk Buddhism) 在臺灣民間社會的形成和流傳過程中，由於其祭祀對象及儀式內容，乃至經典、教義不再侷限於正信佛教的形式與實質，而是一種超越信仰主體的教派、教義、崇祀及地域人群的概念，而比純粹的正信佛教較具調和性的視野與包容萬端的適用性，有助於打破傳統宗教信仰的狹隘性，及促進多樣化的局面。¹

而觀音信仰是佛教在民間崇奉最殷的佛菩薩，觀世音菩薩以其大慈大

1 許多巖仔信仰的創建和發展過程中，除與閩、粵漢人祖籍信仰有關外，亦有著力於平埔族人的協助，例如臺北市寶藏巖修建有雷朗社人的捐錢參與；臺中縣清水鎮紫雲巖的重建有牛罵社人捐地獻金，而雲林縣斗六市湖山巖的創建則由漢人與柴裡社業戶共同興建。另許多有名的「巖仔」常前殿奉觀音菩薩（佛祖），後殿為大雄寶殿則禁止童乩、司公、靈媒進入。平常時候，前殿供信徒或卜杯或求籤，或燒金紙，或安太歲、安光明燈，或添油香，一如神廟。例行祭典，如千秋祭典、中元普渡、巡境、進香，與其他神廟少有差別。每逢週末假日或觀音誕辰，前殿常出現神轎、陣頭來來去去，鑼鼓喧天，後殿卻仍然一派肅穆，信徒著海青，參加法會，誦經念佛，與前殿景象大異其趣，如臺南縣六甲鄉赤山龍湖巖。參見拙著：〈臺灣民間佛教「巖仔」信仰之研究〉（臺中市：國立中興大學歷史系，碩士學位論文，2001），頁13-14、103-104、129-130。林美容、蘇全正：〈臺灣的民間佛教傳統與「巖仔」的觀音信仰之社會實踐〉，《新世紀宗教研究》2（3）（臺北縣：財團法人世界宗教博物館發展基金會附設出版社，2004），頁20-21。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

悲，救苦救難的精神、無盡的悲願及廣大靈感、尋聲救苦的威神之力，受到民間普遍信奉，而有「家家彌陀佛，戶戶觀世音」的美傳，被稱為「觀音佛祖」或「觀音媽」。且其女性形象具有母性特質，其接引超渡對於攸幽亡靈和生者而言，具有「超渡亡靈、撫慰生者」的功能及力量。即連日本殖民統治臺灣時期亦認識到臺灣人有深厚的觀音信仰，因而認為可利用此觀音信仰來拉近臺灣人與日本佛教的距離。²

觀世音菩薩，梵文稱為Avalokitesvara，舊譯作光世音，又稱觀自在。唐代因避太宗李世民名諱而略稱為「觀音」菩薩。觀世音者，根據《妙法蓮華經·觀世音菩薩普門品》記載：「若有無量百千萬億眾生，受諸苦惱；聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫」³，而觀自在者，「於事理無礙之境，觀達自在，又應機往救，自在無關，故以為名」。⁴

因此，觀世音菩薩為「善觀世界而自在拔苦與樂」之意，是智慧與慈悲的象徵，當眾生有苦難時，只要稱念祂的名號，即可獲得解脫苦厄，並就眾生的因緣和類別，化作種種不同的身分度化之，因此有「大慈大悲、救苦救難、廣大靈感」的稱號，而隨其造型又有各種別稱，如法華經系統中的千手千眼觀音、水月觀音、魚籃觀音、送子觀音等，共有三十三種，稱為「三十三身觀世音菩薩」。故二千餘年來觀音菩薩信仰的傳佈過程中，出現了教理型正信佛教與靈驗型民間佛教等不同類型。⁵

在傳統中國佛教或臺灣民間宗教信仰中，以觀世音菩薩為主祀神者，通常配祀其脇侍善財童子（梵文：Sudhana，意為虔誠的童子，典故出自《大

2 參見許雪姬總策劃，釋慧巖撰稿：〈觀音禪堂〉，《臺灣歷史辭典》（臺北市：遠流出版公司，2004），頁1368。

3 參見（姚秦）三藏法師鳩摩羅什譯：《妙法蓮華經·觀世音菩薩普門品》，收錄於《大正新脩大藏經·第九冊·NO.262》，（臺北市：新文豐公司，1992.5），頁7～12。

4 參見佛學書局編輯部編輯：《實用佛學辭典》（臺北市：佛教出版社，1983），頁1925。

5 參見顏尚文：〈清代以來嘉義市觀音信仰寺廟類型之發展〉，《佛學研究中心學報》8（臺北市：國立臺灣大學文學院佛學研究中心，2003），頁189。

方廣佛華嚴經》)和龍女(典故出自《妙法蓮華經》，另民間信仰稱其為「良女」，可能為台語發音之訛寫)⁶，其建築則名為「圓通寶殿」，因此觀世音菩薩在民間又稱為「圓通教主」。而觀音信仰隨時間的進展，進一步的擴大和產生民間信仰化，及在地化的結果，出現以觀世音菩薩為古代妙莊王三女兒「妙善公主」和後來入香山修道證果的故事，如《香山大悲菩薩傳》、《觀世音菩薩傳略》、《香山寶卷》、《南海觀音全傳》、《觀音濟度本願真經》等以觀音信仰為主的感應記、疑偽經、變文、寶卷等，促使觀音信仰庶民化。⁷

本文藉由雲林地區「巖仔」信仰的發展，以清代福建省漳州府詔安縣的張廖家族在西螺地區所建立之七嵌聚落及其範圍內之16座觀音信仰為主的寺廟，及以二嵌範圍之西螺下湍庄朝山岩(鉢子寺)觀音佛祖信仰為例，分析其與當地政經、社會、文化和聯境或會香交陪關係的寺廟之間的互動與變遷過程，進一步探討觀音信仰在此區域的發展特色。有助於對臺灣區域性之民間佛教(Folk Buddhism)信仰與地域權力網絡、社會文化發展的互動，有更進一步的理解。

二、西螺七嵌的聚落範圍與觀音信仰

(一) 西螺七嵌聚落的形成

「七嵌」聚落的形成，與臺灣開發初期因吏治不佳，且地方防衛體系尚

6 善財童子參訪五十三位善知識的典故出自《大方廣佛華嚴經入法界品》，收錄於《大正新脩大藏經第十冊No. 295》(臺北市：中華電子佛典協會，2006.12，CBETA電子佛典V1.15普及版)，http://www.cbeta.org/result/normal/T10/0295_001.htm。龍女八歲成佛典故則出自後秦三藏法師鳩摩羅什譯：《妙法蓮華經·卷四提婆達多品第十二》，收錄於《大正新脩大藏經第九冊 No. 262》(臺北市：中華電子佛典協會，2006.4 CBETA電子佛典V1.32普及版)，http://www.cbeta.org/result/normal/T09/0262_004.htm。

7 參見杜德橋(Glen Dudbridge)著，李文彬等譯：《觀音菩薩緣起考—妙善傳說》(臺北市：巨流出版社，1990.6)，頁1-60。拙著：《臺灣民間佛教「巖仔」信仰之研究》，2001，頁35。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

未周全可靠，致使治安不良，盜賊橫行，加上各地分類械鬥事件層出不窮，致危害身家性命、財產及力求自保有著密切關連。當時西螺地區漢人移民中，以廖、李、鍾、陳、張、林、莊、詹、程、黃、王、魏等姓較多⁸，尤其以來自福建省漳州府詔安縣的張廖家族占半數以上。⁹

張廖家族於清康熙、乾隆、嘉慶年間陸續播遷來臺，定居西螺地區，從事農墾，經數代辛勤耕耘有成，遂奠定張廖氏子孫繁衍的基礎。因臨近今土庫鎮、新庄的泉州人時有至崙背港尾、二崙一帶劫掠張廖族人的牛羊牲畜等財物，為求自保除回大陸原鄉聘請武術師傅來臺傳授習武外，另依據祖訓—第六崙「堂教修譜，敦親睦族」¹⁰，將分居在西螺、二崙、崙背地區的張廖族人，採行以一村里或數村落為單位，畫分為「七崙」，形成犄角之勢達到宗族聯防自保的制度。當時「七崙」的聚落範圍大致畫分如下：頭崙：包括廣興、頂湳、埔姜崙。（均位於雲林縣西螺鎮）二崙：包括魚寮、下湳、九隆、太和寮、吳厝。（均位於雲林縣西螺鎮）三崙：包括犁份庄、田尾、湳仔。（均位於雲林縣二崙鄉）四崙：包括三和（今三塊厝）、十八張犁、深坑仔。（均位於雲林縣二崙鄉）五崙：包括港尾（位於雲林縣崙背鄉）、下新庄仔（今屬雲林縣土庫鎮）。六崙：包括新店、惠來厝、打牛湳、廊仔、塘仔面、頂庄仔、張厝。（均位於雲林縣二崙鄉）七崙（尾崙）：二崙、下庄子。¹¹

8 根據1926年的在籍漢民族鄉貫別統計，西螺街漳州籍有19,800人，泉州籍300人。參見臺灣總督府官房調查課編纂：《臺灣在籍漢民族鄉貫別調查》（臺北市：臺灣時報發行所，1928），頁22-23。程大學總主編，呂建孟等撰稿：《西螺鎮志》（雲林縣：西螺鎮公所，2000），頁3-47。

9 張廖姓家族原居福建省詔安縣二都官陂的客家人（俗稱詔安客），因張姓祖先避難閩地，為廖姓收容為婿，其後因廖家無嗣，張姓祖先為報答廖姓恩惠，乃遺命其獨子友來「生從母姓，死從父姓」，因而有「雙廖」或「張廖」之稱。參見許雪姬總策劃，劉世溫撰稿：〈西螺七崙〉，《臺灣歷史辭典》（臺北市：遠流出版公司，2004），頁331-332。

10 張廖氏祖訓一七條箴規，叫做「七崙」，內容如下：第一崙：生廖死張，曰張廖。第二崙：不食牛犬，知恩無論。第三崙：得正祀位，簪轡八臺。第四崙：嗣續為女，繼紹為先。第五崙：制無苟且，恐生戾氣。第六崙：堂教修譜，敦親睦族。第七崙：遷籍修譜，天下一家。參見西螺七崙http://www.hsilo.gov.tw/html/visit-v.php?ddl_pageindex=3。

11 參見許雪姬總策劃，劉世溫撰稿：〈西螺七崙〉，《臺灣歷史辭典》，2004，頁331-332。廖丑，《西螺七崙開拓史》（臺北市：前衛出版社，1998）。程大學總主編，呂建孟等撰稿：《西螺鎮志》，2000，頁1-75；2-74-2-92。

七嵌聚落除透過勤習武藝以禦外侮，也每年定期參與在今二崙鄉來惠村新店祝天宮的「七嵌媽祖」（又稱新店媽）舉辦之出巡遶境的廟會活動，各嵌藉由出動陣頭和武藝表演的方式促進彼此之交流，以達到祖訓「敦親睦族」，從而凝聚張廖族親的情感和緬懷先人拓墾的艱辛。¹²

（二）西螺鎮下湳里的地理環境

西螺鎮位於雲林縣北端，地理位置在東經120.27度，北緯23.48度，其四至為東連莿桐鄉、西接二崙鄉、南與虎尾鎮毗鄰、北臨濁水溪與彰化縣為界。面積49.798平方公里，屬濁水溪沖積平原，總人口數至民國97年01月底統計達49,278人，行政區管轄27里。¹³（見圖1）

本文所探討的朝山岩（今名鉢子寺）即位於西螺鎮下湳里39號，亦屬於七嵌聚落中的二崙範圍。下湳里位於西螺鎮行政區域之西南側，舊地名為「下湳庄」。其四至為東與西螺鎮七座里為鄰，西至二崙鄉崙東、田尾村為界；南毗西螺鎮九隆里；北與西螺鎮福田里相隔。土地面積：1.5平方公里，戶數：292戶，鄰數：7鄰；人口數至民國97年01月底統計達：1082人（男570人、女512人）。居民廖姓居多，以務農為主，主要作物為網式蔬菜、水稻，鉢子寺為其信仰中心，主祀觀音佛祖。¹⁴（見圖2）

12 參見程大學總主編，呂建孟等撰稿：《西螺鎮志》，2000，頁1-75。廖丑，《西螺七崙開拓史》，1998，頁164-166。

13 參見程大學總主編，呂建孟等撰稿：《西螺鎮志》，2000，頁2-1-2-2。雲林縣西螺鎮戶政事務所網站，<http://siluo.household.yunlin.gov.tw/population/population01.asp>。

14 參見程大學總主編，呂建孟等撰稿：《西螺鎮志》，2000，頁2-87-2-89。雲林縣西螺鎮戶政事務所網站，<http://siluo.household.yunlin.gov.tw/population/population01.asp>。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討－以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

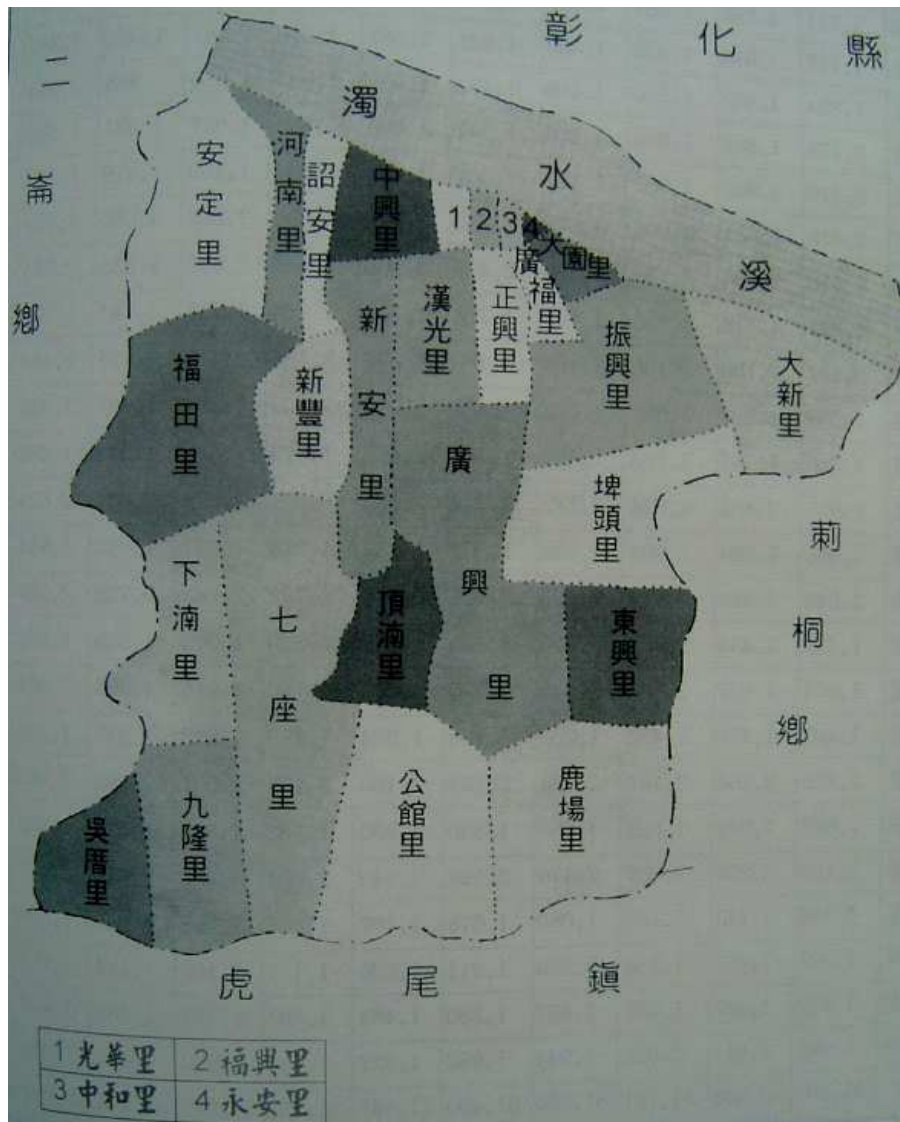

圖1：西螺鎮行政區域圖

資料來源：轉引自程大學總主編：《西螺鎮志》（雲林縣：西螺鎮公所，2000），頁3 - 5。

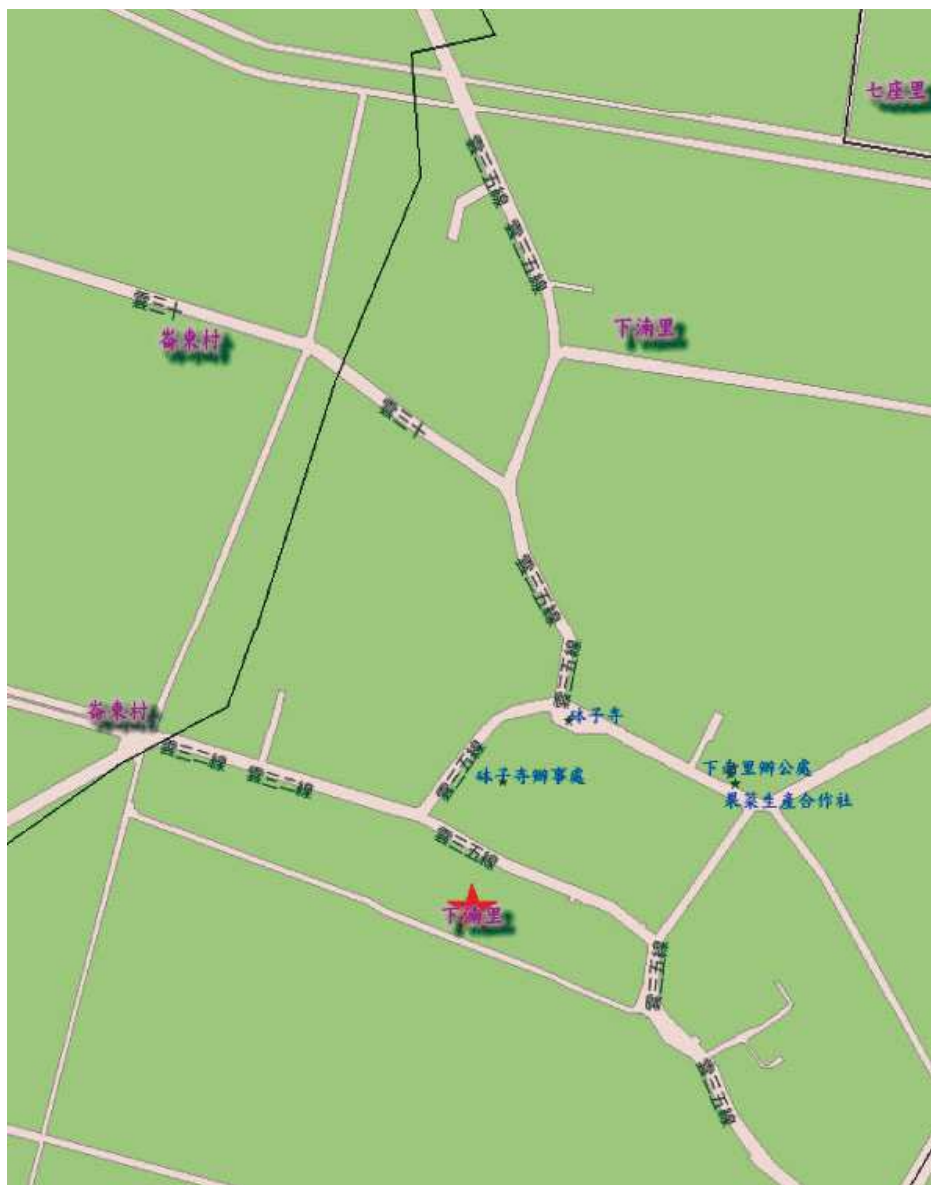

圖2：下湍里蚵子寺位置：X 座標: 192426.571 Y 座標: 2628984.708

資料來源：雲林縣政府門牌查詢系統 <http://doorplate.yunlin.gov.tw/>。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

（三）西螺七嵌聚落的觀音信仰

目前西螺鎮登記立案的寺廟有51座，二崙鄉有23座，崙背鄉有26座，共計100座。在西螺七嵌聚落範圍，包括西螺、二崙、崙背三鄉鎮（屬於五嵌的下新庄仔，今為土庫鎮境，但無主祀觀音佛祖者）主祀觀音佛祖（觀世音菩薩）的廟宇計有16座¹⁵（見表1），其中西螺鎮有11座（含2座已廢）外，二崙鄉有3座，崙背鄉則有2座，大部分登記為佛教寺廟，僅二崙鄉來惠村慈和宮登記為道教，另有三所原屬齋教系統，如西螺鎮慶天堂、養德堂屬於龍華派復信堂系，而崙背鄉慈惠寺則屬先天派萬全堂系信仰。¹⁶

此區域的宗教信仰基本上以媽祖信仰為主（西螺鎮有7座，二崙鄉有9座，崙背鄉有5座，共計21座，約占登記立案寺廟總數的21.0%），並發展出聯庄型大廟，如西螺鎮福興宮太平媽為西螺堡53庄之信仰，而崙背鄉奉天宮亦為當地信仰中心。¹⁷觀音信仰在此區域的發展大底維持在村廟或角頭廟性質，致於齋堂系統則屬其齋友之特定信仰對象，惟其中較具特別之處，

15 「三塊厝」位於西螺鎮公館里之北側，係因清代有林、余及另一姓（無法考證）至此開墾，因只有三戶人家興建於此，故稱之。其區域包括原稱「鹿場庄」的鹿場里及原屬「三塊厝庄」的七座里及公館里等處。1971年將三塊厝改稱「三源」。而《臺南州祠廟名鑑》所載之西螺街三塊厝觀音媽廟，原由當地余姓祖先於清同治年間攜來在自宅供奉，而成為當地信仰，登記由余姓擔任管理人，但當時並未建廟。而今公館里三源之聖濟寺亦登記由余姓擔任負責人，故疑三塊厝觀音媽廟即今公館里三源之聖濟寺。參見相良吉哉：《臺南州祠廟名鑑》（臺南市：臺灣日日新報社，1933），頁222。內政部民政司：〈雲林縣寺廟一覽表〉，http://www.moi.gov.tw/maintain/attach/d_39345_6646875.doc。雲林縣政府編製：《雲林縣寺廟名冊》（雲林縣：雲林縣政府，2006），頁20。程大學總主編：《西螺鎮志》（雲林縣：西螺鎮公所，2000），頁2-88。另劉緯道調查二崙鄉的寺廟中位於油車尚有一座主祀觀音菩薩的德興寺，原祀於爐主家中，約20年前始建廟，惟未見登記立案，故本文存而不論。參見劉緯道：〈雲林縣崙背、二崙田野調查報告〉，《臺灣宗教史學術研討會會議論文集》（嘉義縣：國立中正大學臺灣人文研究中心、歷史系（所）暨國史館臺灣文獻館合辦，2007.11），頁198-202。另外西螺鎮大園里大同路8號有處民國58年創建的「慈航念佛會」，主祀觀世音菩薩，外觀為二層樓水泥現代建築，屬於宗教聚會場所，且未向政府立案或加入中國佛教會，故不在本文討論之列。參見程大學總主編：《西螺鎮志》，頁7-71-7-72。

16 臺灣齋教三派包含龍華派、先天派、金幢派，龍華齋教於清乾隆年間傳入臺灣，先天道則於清咸豐年間傳入臺灣，而金幢派在清初時稍後於龍華教傳來臺灣。戰後齋教三派因社會環境及內部發展問題均呈老化與沒落趨勢。參見許雪姬總策劃，李世偉撰稿：〈齋教龍華派〉、〈齋教先天派〉、〈齋教金幢派〉，《臺灣歷史辭典》，2004，頁1309-332。

17 其中西螺鎮振興里的奉天宮登記的主祀神為天上聖母與北極玄天上帝。另劉緯道調查二崙鄉及崙背鄉的寺廟合計有46座，其中主祀天上聖母（媽祖）者共計15座，本文以正式向官方登記立案者為主。參見倪贊元：《雲林縣採訪冊》，臺灣文獻叢刊第37種（臺北市：臺灣銀行經濟研究室，1959），頁94-98。雲林縣政府編製：《雲林縣寺廟名冊》，2006，頁18-22；44-47。及劉緯道：〈雲林縣崙背、二崙田野調查報告〉，《臺灣宗教史學術研討會會議論文集》，2007.11，頁197-198。

有三處寺廟的觀音佛祖均係清代嘉慶年間分靈自斗六市湖山巖，分別是西螺鎮下湳里朝山岩（鉢子寺）、二崙鄉大庄村慈仁寺及崙背鄉港尾村水汴頭崇賢寺。¹⁸凸顯出湖山巖觀音信仰極早就傳佈至西螺七崙聚落及於清中葉前即已形成區域性「巖仔」觀音信仰的事實。¹⁹

表 1、西螺七崙聚落範圍主祀觀音佛祖之寺廟齋堂表²⁰

區別	寺廟名稱/ 資料來源	主祀 神佛像	教別	建別	組織 型態	寺廟地址	創建 年代	寺廟類型
西螺鎮	太元寺 ^{1、2}	觀音佛祖	佛	募	管理人制	西螺鎮中和里仁和街37號	清代	角頭廟
西螺鎮	明照堂 ¹	觀音佛祖	佛	私	管理人制	西螺鎮吳厝里1鄰15號	戰後	私人廟
西螺鎮	鉢子寺 ¹	觀音佛祖	佛	募	管理委員會制	西螺鎮下湳里三鄰安南39號	日治	庄廟
西螺鎮	聖濟寺 ¹	觀音佛祖	佛	募	管理委員會制	西螺鎮公館里三源92號	戰後	庄廟
西螺鎮	觀音媽廟 ²	觀音媽	儒	私	管理人	西螺街三塊厝（今公館里（三源））	清代	私人廟
西螺鎮	慈和宮 ¹	觀音佛祖	佛	募	管理委員會制	西螺鎮九隆里39號	戰後	庄廟
西螺鎮	慶天堂 ^{2、3}	觀音佛祖	齋堂	募	管理人	西螺街西螺（今中和里修文路189號）	清代	齋教龍華派復信堂系
西螺鎮	養德堂 ^{4、6}	觀音/釋迦	齋堂	私	管理人	西螺鎮詔安里延平路20號往埔心方向（已廢）	日治	齋教龍華派漢陽堂系

18 湖山巖觀音佛祖信仰肇始於清康熙60年（1721），寺宇則創建於清雍正3年（1725），主祀觀音佛祖。參見江燦騰、王見川：〈第六篇宗教與社會－第四章雲林縣的佛教與齋教〉，《雲林縣發展史（下）》，1997，頁6-75；廖淑玲：《二崙來去》（雲林縣：雲林縣政府文化局，2004），頁126。作者於2007年10月18日西螺鎮下湳里朝山岩（鉢子寺）、崙背鄉港尾村水汴頭崇賢寺田野調查之採訪紀錄。

19 早期斗六與西螺、二崙及崙背部分村庄同屬漳州籍漢人移民為主的地區，似乎有助於湖山巖觀音佛祖信仰的傳入。參見拙著：〈臺灣民間佛教「巖仔」信仰之研究〉2001，頁96-99。另參見臺灣總督府官房調查課編纂：《臺灣在籍漢民族鄉貫別調查》，1928，頁22-23。

20 表1之主祀神佛像、教別、建別、組織型態係採用雲林縣政府編製之《雲林縣寺廟名冊》（雲林縣政府，2006）為依據，而寺廟創建年代、類型則依據志書、文獻所載，及其祭祀圈田野調查所得加以評判者。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

西螺鎮	法雨寺 ⁶	觀世音菩薩	佛	私	管理人	西螺鎮振興里大同路136號（已廢）	戰後	私人廟
西螺鎮	慈南寺 ^{7、8}	觀世音菩薩	佛	募	管理人	西螺鎮光復東路69號	戰後	私人廟、齋堂
西螺鎮	竹牡寺 ⁸	觀音佛祖	佛	募	管理人	西螺鎮大園里河堤的堤岸上	戰後	角頭廟
二崙鄉	慈仁寺 ¹	觀音佛祖	佛	募	管理委員會	二崙鄉大庄村4鄰大庄路28之1號	戰後	庄廟
二崙鄉	慈和宮 ¹	觀音大士	道	募	管理委員會	二崙鄉來惠村中和路31之4號	戰後	角頭廟
二崙鄉	深坑觀音佛寺 ⁵	觀音佛祖	佛	募	管理人	二崙鄉三和村三塊厝20號	戰後	角頭廟
崙背鄉	慈惠寺 ¹	南無觀世音菩薩	佛	募	管理委員會	崙背鄉港尾村4鄰48號	戰後	齋教先天派萬全堂系
崙背鄉	水汴頭崇賢寺 ¹	觀音佛祖	佛	募	管理委員會	崙背鄉港尾村13鄰嘉南路23之21號	戰後	角頭廟

資料來源：

- 1、雲林縣政府編製：《雲林縣寺廟名冊》（雲林縣：雲林縣政府，2006）。
- 2、相良吉哉：《臺南州祠廟名鑑》（臺南市：臺灣日日新報社，1933），頁222。
- 3、編者不詳：《西螺堡祠廟齋堂臺帳》，手抄本（嘉義廳：西螺街役場，1907），無頁碼。
- 4、林美容：〈臺灣齋堂總表〉，《灣史料研究》6（臺北市：吳三連臺灣史料基金會，1995），26 - 41。
- 5、廖淑玲：《二崙來去》（雲林縣：雲林縣政府文化局，2004），頁126。
- 6、張文進主編：《臺灣佛教大觀》（臺中縣：正覺出版社，1957），頁249。
- 7、江燦騰、王見川：〈第六篇宗教與社會—第四章雲林縣的佛教與齋教〉，《雲林縣發展史（下）》（雲林縣：雲林縣政府，1997），頁6 - 73。
- 8、程大學總主編：《西螺鎮志》（雲林縣：西螺鎮公所，2000），頁7 - 72 - 7 - 73；7 - 75。

此外，有戰後主祀神原為觀音信仰其後改易者，如西螺鎮中和里大橋路5號的福善寺為昔日西螺街的北壇，主祀觀音佛祖，原屬齋堂性質，現已

改制為財團法人組織，主祀神也改為地藏王菩薩；而創建於民國53年屬於一貫道的信義佛堂，起初登記主祀觀世音菩薩，並加入中國佛教會為正式會員，待一貫道取得合法宗教地位後，主祀神已改登記為明明上帝，同時改隸為一貫道總會的會員。²¹

三、朝山岩（鉢子寺）的創立與發展

（一）創立沿革

朝山岩今名鉢子寺，位於西螺鎮下湳里3鄰安南39號，主祀觀音佛祖，為該里的信仰中心。相傳清嘉慶年間（1796 - 1820），庄人因敬慕觀音佛祖，遂於每年觀音佛祖聖誕時，組織香隊前往斗六湖山巖迎請觀音佛祖金身，返庄中安壇供信徒膜拜，如此持續百餘年，未曾間斷。至日大正年間（1912），照往例迎請湖山巖觀音佛祖祭祀，祭典完畢欲奉送佛祖返湖山巖時，突接獲觀音佛祖指示有感信徒虔誠，欲鎮駐該庄永納弟子香煙，於是信徒討論決議將觀音佛祖金身留住庄中安奉以庇境佑民。俟後庄民有感於觀音佛祖的靈驗護祐，為感謝佛恩乃於大正10年（1921）由庄民廖平鼻、廖安坊共同獻地三厘二毛八絲（約近百坪），供建廟之用。後由擔任保正的廖登開、廖迪、廖獻等發起募集捐金，不足部份由廖登開負責支理，遂於是年春破土興工，至翌年（1922）落成，寺名「朝山岩」（參見圖3），建築型式為翹脊單簷磚造之兩進式左右護龍屋宇型制。²²其後經日大正12年

21 參見張文進主編：《臺灣佛教大觀》（臺中縣：正覺出版社，1957），頁250。雲林縣政府編製：《雲林縣寺廟名冊》（雲林縣：雲林縣政府，2006），頁19。江燦騰、王見川：〈第六篇宗教與社會－第四章雲林縣的佛教與齋教〉，《雲林縣發展史（下）》（雲林縣：雲林縣政府，1997），頁6 - 73。另參見程大學總主編：《西螺鎮志》，頁7 - 104 - 7 - 105。

22 根據何培夫在鉢子寺採拓之大正11年9月鐫刻的〈朝山岩創建捐題碑記〉內容中可見廖登開一人即捐款壹仟壹佰圓，為眾人之最。參見何培夫主編：《臺灣地區現存碑碣圖誌：雲林縣・南投縣篇》（臺北市：國立中央圖書館臺灣分館，1996），頁60 - 61。程大學總主編：《西螺鎮志》，頁7 - 70 - 7 - 71。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

（1923）及日昭和18年（1943）10月兩次重修寺宇。寺宇重修後，經庄民協議改稱為「鉢子寺」。²³戰後因年久失修，加上因日治時代原由廖平鼻、廖安坊共同捐贈的土地並未登記過戶，以致戰後其後代子孫據此為由索還土地，遂決議拆除原寺廟建築歸還土地，並遷建於隔鄰一公尺旁的現址。故於民國61年（1972）12月6日開工興建，至63年11月27日落成²⁴，建築型式為三開間面寬、鋼筋水泥構造之翹脊單進式的閩式重簷歇山屋宇型制。（見圖4、5）其建築特色為三川門的石獅、龍柱、壁堵、龍虎堵皆以水泥塑造，如福祿壽三仙、天官大帝、彌勒菩薩和風調雨順四大天王，及宮女、民間歷史故事博古圖等，並嵌入大理石板鐫刻的興建委員會及樂捐者芳名碑；兩側墀頭並飾以「憨番扛廟角」泥塑；屋頂和垂脊則飾以繁複的福祿壽三仙、雙龍、雙鳳及人物等玻璃剪粘。而門神彩繪分別為正門的韋陀菩薩、秦叔寶，龍側門的劍童、印童，及虎側門的捧花、捧瓶童女。其佛龕對聯為「楊柳枝頭灑世長逸春，蓮花座上佑民永常春」、「南海慈航轉念渡，西方法界遐觀春」，四點金柱的對聯為「觀空有色西江月，聽世無聲南海潮」、「法雲廣蔭無遮會，慧日高懸有象天」，而三川門對聯分別為正門的「鉢子寺中永保群生離苦海，西螺鎮裡長教眾世享昇平」、龍側門的「鉢器光輝法界千秋甘露洗，子書史冊明文萬古慧風生」、虎側門的「鉢多羅托十方廣化明慈念，子部經持四處宏揚見佛心」。此外，該寺設有籤筒與甲子六十首籤詩，及光明燈，以供信徒點燈祈福、決疑之用，而其天公爐則設於三川門前正中位置

23 朝山岩後來改稱鉢子寺的原因及確切的時間不詳，〈鉢子寺沿革〉僅謂係庄民協議後決定更名之，而該寺沿革暨《西螺鎮志》均謂「1923年（大正12年）重修寺宇後改稱鉢子寺。昭和18年（1943）10月重修寺宇後，庄民協議改稱為鉢子寺」。根據寺內現存日大正13年（1924）張登穀、張榮同敬獻之龍紋彩繪供桌上已有「鉢子寺」字樣，而三川門正門額上有張登開甲戌年（日昭和9年，1934）敬獻的「鉢子寺」匾，推斷朝山岩改稱鉢子寺的時間當在大正13年至昭和9年之間，惟改稱原因、寺名意義或淵源則無從查考。參見編者不詳：〈下涌里鉢子寺沿革〉，《92年度農民曆》（雲林縣：西螺鎮下涌里辦公室，2003），頁1。作者於2007年10月18日、2008年2月23日西螺鎮下涌里朝山岩（鉢子寺）田調之採訪紀錄。

24 參見編者不詳：〈下涌里鉢子寺沿革〉，《92年度農民曆》，頁1。另據廟公和庄民表示鉢子寺原址係在廟的南側道路旁，惟現址位於該莊聯外主要道路交叉路口上，龍側路寬僅容機踏車通行，連金爐都需安置在廟前馬路邊，故廟方憂慮將來恐有被徵收拆除之虞，希望將龍側廟旁民地價購後做為道路拓寬之需，以利行人車輛往來及確保廟址不再他遷。作者於2007年10月18日西螺鎮下涌里朝山岩（鉢子寺）田野調查之採訪紀錄。

的簷下。²⁵

現存文物有佛龕前日大正13年（1924）案桌、供桌各一件和懸掛於三川正門內之大正11年（1922）張登開敬獻的「色相光明」匾和三川門正門額上日昭和9年（1934）的「鉢子寺」匾²⁶，及佛龕上方民國63年書「鉢子寺」匾各一塊、日治時期的陶製香爐一具。此外，根據何培夫採集西螺地區的碑碣中即有鉢子寺庫藏未立的大正11年9月採用花崗岩鑄雕，額刻雙龍護塔紋飾和三級塔身飾以「朝山岩」字樣的創建捐題碑記一方。²⁷

圖3、〈朝山岩創建捐題碑記〉，轉引自何培夫主編：《臺灣地區現存碑碣圖誌：雲林縣·南投縣篇》，1996，頁60-61。

25 筆者於2007年10月18日、2008年2月23日西螺鎮下湳里朝山岩（鉢子寺）田調之採訪紀錄。

26 根據廖氏祖訓「生廖死張，曰張廖」，所以此獻匾者即廖登開。參見仇德哉主修：《雲林縣志稿·卷二 人民志氏族篇》，雲林縣：雲林縣政府，1977。西螺鎮公所全球資訊網http://www.hsilo.gov.tw/html/visit-v.php?ddl_pageindex=3。

27 碑高158公分、寬59公分。參見何培夫主編：〈日大正11年9月朝山岩創建捐題碑記〉，《臺灣地區現存碑碣圖誌：雲林縣·南投縣篇》，頁60-61。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

圖 4、朝山岩（鉢子寺）外貌。（作者拍攝，2007/10/18）

圖 5、金爐。（作者拍攝，2007/10/18）

（二）管理組織與祭典活動

1、管理與祭典組織：

朝山岩（鉢子寺）的寺廟登記為佛教（登記字號：雲寺登128號），由居民募建，其寺廟組織型態採管理委員制，亦加入中國佛教會臺灣省分會雲林縣支會（會員字號：（44）中台佛證字第0858號）。²⁸其祠廟類型屬於庄廟，主要參與祭祀和信仰者為下湍里的庄民，而遷徙或婚嫁外縣市者亦有回鄉分靈供奉者，所以該寺粧製有觀音佛祖分身供信徒擲筊杯迎奉之服務。

有關廟務係以在觀音佛祖前卜筊筊決定，選出管理人和頭家，包括正、副主任委員各一人，頭家四人，以卜筊獲得允杯最多者為主任委員，次多者副主任委員，以此類推為委員等；而祭典方面亦在神前卜選年度新正、副爐主各一人，頭家四人來主持和管理之。目前管理委員會有僱用顧廟者一人，負責日常寺廟看顧和按時敬祀香燭的工作。經費來源除祭典時的丁口錢收取

²⁸ 參見雲林縣政府編製：《雲林縣寺廟名冊・西螺鎮正式登記》（雲林縣：雲林縣政府，2006），頁19。編者不詳：〈下湍里鉢子寺沿革〉，《92年度農民曆》，2003，頁1。

外，尚有供信眾登記點光明燈和寄附香油錢等收入。

此外，該寺亦有由當地婦女組成的誦經團，於每月農曆初一、十五日定期誦經祈福，或值神明聖誕日時的前一晚舉行誦經祝壽儀式。²⁹

2、祀神與祭典活動：

朝山岩（鉢子寺）主祀觀音佛祖（鎮殿觀音佛祖頭戴五佛彌陀冠，左手持經卷，右手安放膝蓋，半跏趺坐，背倚岩石及鶯鳥為伴的觀音造型），兩側有善財童子和龍女協侍，合祀有池府千歲、三太子及斗六湖山巖所贈之觀音佛祖一尊，及眾分身觀音佛祖（穿戴金冠繡袍的神像造型）。另佛龕外的兩側副祀有神農大帝（龍側）、二仙公³⁰（虎側）（見圖6）鉢子寺位置及神聖空間配置圖），惟未見副祀福德正神，據廟公表示該庄西南側往二崙鄉方向的庄尾另建有福德正神祠。該廟並無乩童或法師之設，重要祭典活動皆取諸於觀音佛祖前卜筊筊決定之。目前主要祭祀慶典為觀音佛祖的三個祀典日期：農曆2月19日、6月19日、9月19日。按佛教定每年農曆2月19日為觀音菩薩的聖誕，6月19日為觀音菩薩的成道日，9月19日為觀音菩薩的出家日，所以民間每逢觀音菩薩這三個紀念日，大都會舉行盛大隆重的慶典或法會。而鉢子寺每年農曆二月，觀音佛祖的聖誕前即於佛前卜筊筊決定往斗六湖山巖刈香的日期，以定行止，依例由值年爐主、頭家等分工張羅進香活動和遶境事宜，為該庄最重要的慶典活動。

該廟另一重要祭典即池府千歲每年農曆6月，前往臺南縣北門鄉南鯤鯓代天府（民間慣以南鯤鯓稱之）的進香活動。池府千歲係分靈自南鯤鯓代天府，亦為鉢子寺和該庄的重要信仰之一，故該寺製作有觀音佛祖和池府千歲平安符供信眾求取。³¹（見圖7）以96年為例，經卜筊決定於農曆6月16

29 筆者於2007年10月18日西螺鎮下湳里鉢子寺田調之採訪紀錄。

30 鉢子寺副祀之二仙公係何神尊，詢之廟公亦不清楚其來由。而其五谷帝的年輕俊秀粉紅臉、戴冠造型與傳統神農大帝亦不同。筆者於2007年10月18日西螺鎮下湳里朝山岩（鉢子寺）田調之採訪紀錄。

31 筆者於2007年10月18日西螺鎮下湳里朝山岩（鉢子寺）田野調查之採訪紀錄。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

日（2007/07/29）前往南鯤鯓進香，定於8 點10分換皇冠新袍，8點30分起駕，12點30分回鑾。進香的陣頭包括有大鼓陣、哨角、帥旗、馬頭鑼、大轎班、涼傘、小轎、轎前旗、旗仔班、香担等，還有指揮車、分符紙、遊庄放炮、交通指揮、整隊交通、過橋獻金、發檳榔香菸、便當發放、寫添油香等分組，各司其職，其分工可謂相當組織化。³²（見圖8）觀其分工，約需人力百餘人，實際上庄內人手不足，尤以陣頭為然，需尋求外庄的支援，惟基於為神明事和進香活動具「人神交陪」的社會文化意義性質下，一般鄰近村庄的人是樂於協助和參與的。³³

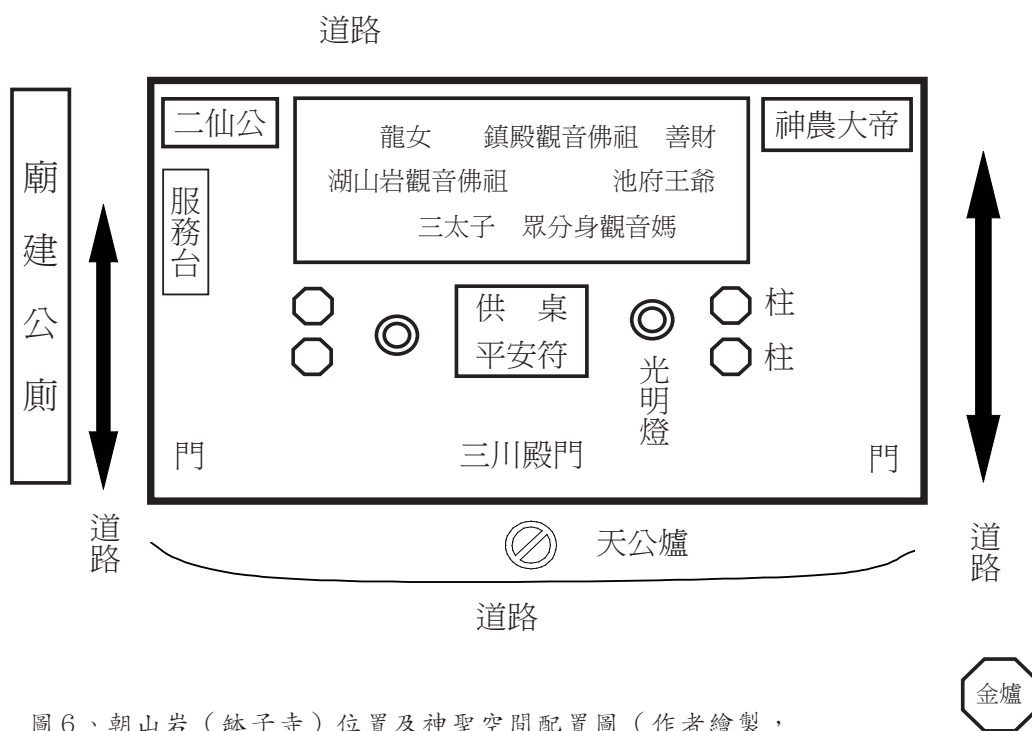

圖6、朝山岩（鉢子寺）位置及神聖空間配置圖（作者繪製，2007/10/18手繪，2008/01/30修正完稿）

32 參見〈鉢子寺96年度農曆6月16日往南鯤鯓進香〉分工表。筆者於2007年10月18日西螺鎮下湳里朝山岩（鉢子寺）田野調查之採訪紀錄。

33 參見林美容：〈進香的社會文化與歷史意義〉，收錄於《臺灣文化與歷史的重構》（臺北市：前衛出版社，1996），頁154～160。筆者於2007年10月18日西螺鎮下湳里朝山岩（鉢子寺）田野調查之採訪紀錄。

圖 7、朝山岩（鉢子寺）觀音佛祖、池府千歲平安符。

96 年度農曆 六月 十六往南鯤鯓進香				
指揮頭車	劉通保			廖順良
過橋獻金紙	林忠正	廖清雄	廖忠義	廖枝洲
放 炮	柯萬登	鄭秀仁	曾三川	柯榮昌
大鼓陣	廖清貴	廖正宗	廖進傑	林昆樟
	莊秀雄	廖重雄	廖松	
	王波堂	林坤洲		
哨 角	廖再欽	柯榮晉	王召欽	鑽 仔
	王懷賜	廖培志	廖偉衡	
	廖平順	廖水勤	柯榮聰	
	鐘小龍	柯清田	廖登發	
轎前旗	曾瑞琦	曾裕振	曾義雄	曾秋雄
香 担	王福在	廖錦城	黃春男	
馬頭鑼	鍾嘉夫	王錦聰	張鑑源	鍾明宗
涼傘參神	鍾坤其			鑽 仔
涼傘車	廖正平	廖哲玄	曾偉誠	阿 水
帥 旗	廖義芳	廖坤泉		
小 轎	廖文強	曾龍漢	程志清	廖進從
涼水車	廖佐吉			鄭再成
發便當	林太郎	廖慶裕		廖石經
旗仔車	鍾明宗(前里幹事)			張 良
遊庄放炮	廖界聰	黃乾明		
整隊交通	柯芳明	廖榮郎		
寫添油香	廖志誠	李水竹	廖大作	廖裕發
發檳榔香煙	鍾清二	柯新發		
發 符	鍾吉壽	廖喜然		
總指揮	鉢子寺委員會代表	廖瑞鴻	鍾坤其	廖敏雄
大轎班	詹桂花			曾仲民
旗仔班	柯芳文			
交通指揮	廖增金	廖科雅	廖新休	李清波
	柯玉瑞	鍾錫沐	潘柏陵	廖堃堃
大轎扶手	廖清典	廖本通	李政勳	黃福
	廖亨能	廖榮運	廖裕盛	巴清助
爐主	熊忠信	曾瑞涼		鍾錫盛
頭家	廖界聰	李金榮	廖富洲	廖啓村

圖 8、朝山岩（鉢子寺）池府千歲 96 年往南鯤鯓進香分工表（作者拍攝，2007/10/18）

目前該庄逢觀音佛祖或池府千歲祭典所收取的丁口錢，係以每戶每口人新臺幣壹百元整計算，由當年度四位頭家負責收取。該庄目前有七鄰共分成四角頭，基本上合數鄰為一角，以 96 年度（丁亥年）為例，第一角計 49 戶，385 口；第二角計 51 戶，330 口；第三角計 37 戶，230 口；第四角計 65 戶，382 口，總計 202 戶，1,327 口。與該里行政區最新統計戶數：292 戶和人口數：1,082 人，互有出入（見表 2），究其原因，可能有如下幾點：

（1）傳統村落的角頭不等於行政村的範圍，故角頭的戶數不必然與村里鄰現居住統計數相符。

（2）信奉外教者，如基督教或天主教，或外地新移入戶、寄籍，自然可不參與祭典之繳納丁口錢行列。

（3）丁口數較現居住人口數多，因係參加廟會祭典之需，可能部分角

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

頭的庄民連同出嫁的女兒、女婿、外孫、親戚等計入，以祈求平安之故。

（4）戶口原屬同一戶，子女或親屬因實際需要而分戶，如農民申請加入農會會員和農保時，依規每戶僅能一人代表，必需辦理分戶後才符合申請條件。但繳交丁口錢時大都循向原家戶長收取。

表 2.雲林縣西螺鎮下湳里96年丁口數與現住人口數比較表

*角頭/◎村里	鄰數	戶數	男	女	合 計	備 註
第一角		49			385	合計： 202戶，1,327口
第二角		51			330	
第三角		37			230	
第四角		65			382	
下湳里	7	292	570	512	1,082	97年01月村里鄰人口數

資料來源：

*角頭丁口數：根據朝山岩（鉢子寺）〈96年天運歲次丁亥年人丁芳名表〉統計而得。

◎雲林縣西螺鎮戶政事務所<http://siluo.household.yunlin.gov.tw/population/population01.asp>。

至於該廟副祀神明或值其他神明誕辰時，除值年爐主、頭家會準備公牲祭拜之外，庄民亦會主動敬備牲禮、水果、金紙等前往致祭，和由該廟誦經團前往誦經祝壽。

3、寺廟關係：

（1）分香關係：

朝山岩（鉢子寺）觀音佛祖係分靈自雲林縣斗六湖山巖³⁴，並以其為進

34 湖山巖在日治時代曾隸屬於日本佛教淨土宗成為該宗咬狗布教所。參見江燦騰、王見川：〈第六篇宗教與社會—第四章雲林縣的佛教與齋教〉，《雲林縣發展史（下）》，1997，頁6-75。施德昌發行：《紀元二千六百年記念：臺灣佛教名蹟寶鑑》（臺中市：民德寫真館，1941），無頁碼。相良吉哉：《臺南州祠廟名鑑》（臺南市：臺灣日日新報社，1933），頁204。何培夫主編：〈嘉慶13年9月募建湖山巖碑記〉，《臺灣地區現存碑碣圖誌：雲林縣·南投縣篇》，頁22-23。

香朝禮之祖廟，從該寺神龕內供奉有湖山巖贈送之觀音佛祖神像可為明證，但兩者之間並無隸屬關係，而鉢子寺於日大正10年（1921）創建之初即以「朝禮湖山巖」之故，寺名稱為「朝山岩」，故可視為其分香廟之一，亦為雲林地區「巖仔」信仰發展的具體事例。³⁵

此外，該庄居民因遷移或婚嫁至外縣市者，亦因觀音佛祖靈驗之故，每有回鄉迎請分身供奉之，並於每年朝山岩（鉢子寺）依例前往湖山巖進香之際，亦將分身佛像請回該寺隨同進香。³⁶

（2）聯境關係：

「境」是民間信仰中對於廟宇主神轄境之稱呼³⁷，亦為界定角頭、祭祀圈範圍最重要的指標之一。清代西螺街最重要的地方信仰中心即今西螺鎮福興里延平路108號的財團法人西螺福興宮。福興宮俗稱舊街媽祖廟，奉祀主神為天上聖母（俗稱西螺媽祖、太平媽），其創建年代有說是清朝雍正元年（1723）年，亦有說是清乾隆35年（1770）或清嘉慶5年（1800）³⁸，惟成於清道光年間周璽纂修的《彰化縣志·卷五祀典志》已載有「天后聖母廟：一在西螺街」。³⁹福興宮自民國93年起選在農曆九月重陽節前後舉辦太平媽遶境祈福會香活動，主要會香範圍為昔日西螺堡五十三庄及斗六、林內地區⁴⁰，96年（丁亥年）則擴大範圍，會香範圍橫跨雲林、彰化兩縣共13鄉鎮，包括彰化縣的溪州、北斗、埤頭、二水及雲林縣的林內、莿桐、斗六、

35 參見何培夫主編：《臺灣地區現存碑碣圖誌：雲林縣·南投縣篇》，1996，頁60-61。筆者於2007年10月18日西螺鎮下湳里朝山岩（鉢子寺）田調之採訪紀錄。

36 筆者於2007年10月18日西螺鎮下湳里朝山岩（鉢子寺）田野調查之採訪紀錄。

37 參見李豐楙編纂：《藝文資源調查作業手冊：1、信仰節俗類》（臺北市：行政院文化建設委員會，1998），頁127。

38 參見編者不詳：《西螺堡祠廟齋堂臺帳》，手抄本（嘉義廳：西螺街役場，1907），無頁碼。另見西螺鎮公所全球資訊網，<http://www.hsilo.gov.tw/html/bourg-21.htm>。倪贊元：《雲林縣採訪冊》，1959，頁100。另參見程大學總編：《西螺鎮志》，頁7-45-7-49。

39 參見周璽總纂，洪燕梅點校：《彰化縣志·卷五祀典志》，臺灣史料集成·清代臺灣方志彙刊第21冊（臺北市：行政院文化建設委員會、遠流出版公司，2006），頁267-268。

40 參見倪贊元：《雲林縣採訪冊》，1959，頁94-98。仇德哉主修：《雲林縣志稿·卷首疆域篇》（雲林縣：雲林縣政府，1977），頁19；41-68。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

虎尾、崙背、麥寮、二崙等鄉鎮，行經約177間廟宇，遶境天數亦從第一年的九天，延長到十四天。每年舉行遶境會香完成回鑾福興宮時會舉行西螺市區遶境，而下湍里和朝山岩（鉢子寺）亦為西螺福興宮太平媽遶境範圍與駐駕會香地點之一。⁴¹（見圖9、10）此外，亦與西螺另一區域大廟廣福宮媽祖廟往來密切。⁴²

而下湍里境內另有一私人神壇—下湍無極天地宮，主祀九龍太子，並成立有九龍太子會，每年農曆9月擇期自行組團前往臺南縣下營鄉的九龍太子臨時行宮進香，回程亦會前來朝山岩（鉢子寺）參香。⁴³

此外，與其他寺廟往來關係較具特色者，主要為臺中縣大甲鎮鎮瀾宮「大甲媽祖」前往嘉義縣新港鄉奉天宮八天七夜的遶境活動，每年於回程時會行經朝山岩（鉢子寺）短暫駐駕1個半小時，並接受友廟和信眾的朝禮和膜拜。⁴⁴

41 筆者於2007年10月18日西螺鎮下湍里朝山岩（鉢子寺）田野調查之採訪紀錄。

42 西螺廣福宮媽祖廟創建於清嘉慶14年（1809），信仰圈涵蓋雲林縣莿桐、二崙、崙背、斗六等地區。筆者於2007年10月18日、2008年2月23日西螺鎮下湍里朝山岩（鉢子寺）田野調查之採訪紀錄。參見程大學總主編：《西螺鎮志》，頁7-47-7-49。

43 參見〈西螺福興宮太平媽丁亥年遶境會香行程〉（雲林縣：財團法人西螺福興宮，2007）。葉子綱採訪報導：〈西螺太平媽祖繞境回鑾 鄉親盛大迎接〉，中央社2007-11-04 17:48 <http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/071104/5/nln4.html>。筆者於2007年10月18日西螺鎮下湍里朝山岩（鉢子寺）田野調查之採訪紀錄。

44 筆者於2007年10月18日西螺鎮下湍里朝山岩（鉢子寺）田野調查之採訪紀錄。另參見〈財團法人大甲鎮瀾宮天上聖母丙戌年遶境進香時間預定表〉、〈財團法人大甲鎮瀾宮天上聖母丁亥年遶境進香時間預定表〉（臺中縣：財團法人大甲鎮瀾宮，2006、2007）。

圖 9、福興宮太平媽遶境香條。
(作者拍攝，2007/10/18)

圖 10、福興宮太平媽丁亥年遶境會香海報。
(作者拍攝，2007/10/18)

(3) 五營空間：

下湳里以朝山岩(鉢子寺)為中心，於該庄合境四方安置有五營，五營為神明之兵將居處，目的在於保衛廟宇和地方平安，有壓煞驅邪的功能。通常有內、外五營之分，內五營以木雕五營神偶頭配上青紅白黑黃五色旗，安置於廟宇偏殿或神龕案桌上；外五營則以竹桿或竹片上書五營將軍符令和紮上紅布，豎立於由神明發輦轎或乩童所踏字勘地擇選之處，或建小祠安奉，

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

或採擇地安放營釘、令旗方式。⁴⁵

下湍里的五營屬外五營和建立約一公尺半高度的小祠，以安置書有五營將軍符令和紮上紅布的竹符，並且繪製有五營將軍、元帥的形象，係由該寺於每年農曆正月廿日向觀音佛祖卜筊筭請示往斗六湖山巖刈香的日期時，於當日請出觀音佛祖金身進行安五營的事宜。惟其五營位置異於他處，除參考方位外，也位於該庄四境聯外道路出入口處，此係受到該里聚落是沿著鄉道交叉處分布之影響。例如，其中營位於距朝山岩（鉢子寺）前五十公尺處之該里活動中心圍牆上，座西朝東，面對通往西螺市區的雲145縣道方向。而東營卻是位於該寺後方三公尺處三叉路口（雲35、30縣道）旁，座南朝北，南營則位於該里西南側通往二崙鄉崙東、田尾村的雲35、32縣道旁，座北朝南。（見圖11、12、13）

此外，下湍里的福德祠是位於南營左側的路旁，佔地十餘坪，其路旁即南營後方五公尺處該里的公墓所在，而公墓和該里住家緊鄰，福德祠和南營兩者頗有形成「護生」之勢。⁴⁶（見圖14）

圖11、下湍里的中營。
（作者拍攝，2007/10/18）

圖12、下湍里的東營。
（作者拍攝，2007/10/18）

45 通常以東營將軍為張聖者，青面青令旗；南營將軍蕭聖者，紅面紅令旗；西營將軍劉聖者，白面白令旗；北營將軍連聖者，黑面黑令旗；中營中壇元帥（哪吒三太子），黃面黃令旗；參見李豐楙編纂：《藝文資源調查作業手冊：1、信仰節俗類》，1998，頁101-102。

46 筆者於2007年10月18日西螺鎮下湍里朝山岩（鉢子寺）田野調查之採訪紀錄。

圖 1 3、下涌里的南營。
(作者拍攝，2007/10/18)

圖 1 4.下涌里的福德祠。
(作者拍攝，2007/10/18)

四、朝山岩（鉢子寺）觀音信仰之特色

（一）民間佛教「巖仔」信仰之傳統

閩人謂寺院為「巖」，而清代臺灣《彰化縣志》中亦謂：「巖，山寺也，閩人呼山寺曰巖。」⁴⁷「巖」漳州音為giam，泉州音為gum，原意為山壁內凹而形成的天然蔽陰之處。⁴⁸因此，「巖仔」原指位於山崖或洞窟中的寺廟，或者是靠山的佛寺或廟宇而言。

47 「巖」字的字義，根據《說文解字注》的意思為「巖，崖也。崖者，山邊也。山石之崖巖，人可居也。」，而《增廣詩韻》則稱「石窟」曰「巖」。參見周璽：《彰化縣志·卷五祀典志寺觀（附）》，臺灣文獻叢刊第156種（臺北市：臺灣銀行經濟研究室，1962），頁159。另參見周鍾瑄：《諸羅縣志·卷十二雜記志古蹟》，臺灣文獻叢刊第141種（臺北市：臺灣銀行經濟研究室，1962.12），頁285。拙著：〈臺灣民間佛教「巖仔」信仰之研究〉（臺中市：國立中興大學歷史系，碩士學位論文，2001），頁31。

48 參見林美容：〈臺灣的「巖仔」與觀音信仰〉，收錄於《臺灣佛教學術研討會論文集》（臺北市：財團法人佛教青年文教基金會，1996.12），頁177。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

在臺灣「巖仔」信仰中「巖」字與「岩」通同，多數的「巖仔」寺廟是靠山，或在山頂，或在山腰上，或在山腳下。例如，臺灣中部的八卦山脈有「三巖」，「三巖」是指彰化縣社頭鄉清水巖、花壇鄉白沙坑虎山巖、南投市溪頭碧山巖。而中央山脈（俗稱臺灣山脈）亦有三巖，即嘉義縣番路鄉半天巖、臺南縣白河鎮關仔嶺火山巖（即大仙寺）、屏東縣新園鄉赤山巖。⁴⁹「巖仔」即使位在平原地區，其座落方位亦多近水或面向遠山，例如本文的朝山岩（鉢子寺）的座落，即坐西朝東和遠眺其分香之處斗六湖山巖與中央山脈的方向。⁵⁰

而臺灣「巖仔」信仰亦形成不同於閩、粵原鄉的「巖仔」信仰型態和內容，諸如環境條件、主祀神的類型、職能、屬性、典籍和儀式等，並具備在地化、民間化、普世化、俗信化等「地緣組織」的特徵。⁵¹

臺灣民間敬稱觀世音菩薩為「觀音佛祖」、「觀音媽」，或稱為大士爺、白衣大士、佛祖、觀音大士、觀自在菩薩、南海古佛、紫竹林觀音、慈航尊者等，並以農曆2月19日為其聖誕日、農曆6月19日為其得道紀念日、農曆9月19日則為其出家紀念日，每逢此三個主要紀念日，各寺廟均有隆重的祭祀和慶祝活動。在臺灣官方登記立案的寺廟中，以觀音為主祀神佛的廟宇最多，而臺灣地區161座「巖仔」信仰中主祀觀世音菩薩者，原有69座，若連同西螺下湳里朝山岩（鉢子寺）計入的話則有70座之多，均居於首位，足見觀音信仰早已深入臺灣民間社會中。⁵²

雲林地區經調查結果，目前僅有三座「巖仔」寺廟，包括北港鎮的北壇「碧水巖」（今名碧水寺）、斗六市湖山巖（今名湖山寺）及分香自湖山巖

49 參見林美容：〈臺灣的「巖仔」與觀音信仰〉，收錄於《臺灣佛教學術研討會論文集》，1996，頁177。拙著：〈臺灣民間佛教「巖仔」信仰之研究〉，2001，頁31-32。

50 筆者於2007年10月18日西螺鎮下湳里朝山岩（鉢子寺）鉢子寺田調之採訪紀錄。

51 參見林美容：〈從南部地區的「巖仔」來看臺灣的民間佛教〉，《思與言》，33（2）（臺北市：思與言雜誌社，1994），頁34。

52 參見林美容、蘇全正：〈臺灣的民間佛教傳統與「巖仔」的觀音信仰之社會實踐〉，《新世紀宗教研究》2（3），頁13。拙著：〈臺灣民間佛教「巖仔」信仰之研究〉，2001，頁34-35；74。

的西螺鎮朝山岩（今名「鉢子寺」），均自清代即主祀觀音佛祖（觀世音菩薩），其共同特色為迎觀音佛祖進香遶境的民俗慶典、穿戴金冠繡袍的神像造型、血食葷腥祭拜、燒金紙、乩童、符令，及與其他民間廟宇主神參香往來等。此外，朝山岩（鉢子寺）亦具備在地化特徵的祭祀組織，及位居清代西螺七嵌範圍之地緣組織等民間佛教傳統。⁵³

（二）護生濟亡、陰陽共濟的信仰體系

臺灣「巖仔」信仰以觀音信仰為主體，藉由其普渡眾生的精神，與地方公廟或其他宮廟構成護生濟亡的信仰體系，將佛教信仰納入民間地域性群體祭祀範圍之中，揭示著傳統佛教的民間化與俗信化發展。⁵⁴以觀音佛祖信仰為例，其民間化的內涵表現在和村廟或與社區信仰構成「陰陽共濟」的信仰防護網。⁵⁵

王爺信仰為閩南地區獨特的信仰習俗，所以帶有濃厚的地方色彩，臺灣的漢人移民大部分來自閩、粵一帶，因此王爺信仰亦傳入臺灣並盛行於中、南部，尤其以臺南縣北門鄉南鯤鯓代天府可說是臺灣地區的王爺信仰總廟，其奉祀李、池、吳、朱、范五府千歲，故南鯤鯓代天府又稱為「五王廟」。而朝山岩（鉢子寺）的池府千歲分靈自南鯤鯓代天府，且池府王爺信仰在福建祖籍地是屬於漳州府平和縣的鄉土神明，臺灣民間更因其具有出入地府拯救亡魂的能力，每於喪事設祭道士壇，必奉請池府王爺臨壇坐鎮以拯濟亡魂。⁵⁶

因此，西螺鎮下湳里朝山岩（鉢子寺）觀音佛祖信仰藉由聚落的五營空間之貞定，確立出護衛庄民、防煞制邪的責任及空間範疇，並輔以池府千歲

53 參見相良吉哉：《臺南州祠廟名鑑》，1933，頁204；236。

54 參見林美容：前揭〈臺灣本土佛教的傳統與變遷：巖仔的調查研究〉，收錄於《第一屆臺灣本土文化學術研討會論文集》，1996，頁705。

55 參見林美容：前揭〈從南部地區的「巖仔」來看臺灣的民間佛教〉，《思與言》，33（2），1994，頁34。

56 參見拙著：〈臺灣民間佛教「巖仔」信仰之研究〉，2001，頁50-51。另參見彭文字：〈閩台家族社會與民間信仰〉，《中國史研究》總號第70（北京市：中國史研究雜誌社，1997.7），頁119。筆者於雲林縣北港鎮地區池府王爺信仰田野調查，1992.10。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

「代天巡狩、稽察人間善惡」的王爺信仰，及其具有出入陰冥地府拯救亡魂的能力，加上該庄位於庄尾的福德正神，協助把守看顧公墓的亡魂，構成村廟護生濟亡、陰陽共濟的信仰防護網絡，以濟度亡靈、撫慰生者。⁵⁷

五、結論

「民間佛教」在臺灣民間社會的形成和流傳過程中，是一種超越信仰主體的教派、教義、崇祀及地域人群的概念，而比純粹的正信佛教較具調和性的視野與包容萬端的適用性，有助於打破傳統宗教信仰的狹隘性與促進多樣化的局面。其中觀音信仰即扮演此關鍵角色，是民間崇奉最殷的佛菩薩，被尊稱為「觀音佛祖」或「觀音媽」，以其女性形象具有母性特質，對於廣大的芸芸眾生，具有「超渡亡靈、撫慰生者」的功能及力量。

其次，臺灣「巖仔」信仰傳統中亦以觀音信仰為主體，其異於正信佛教不祀世間神明的信仰內涵，形成具有地域化、社區化、世俗化特徵的觀音佛祖信仰。藉由觀音佛祖普渡眾生的精神，與地方公廟或其他宮廟構成護生濟亡的信仰體系，將佛教信仰納入民間地域性群體祭祀範圍之中，揭示著傳統佛教的民間化與俗信化發展，並以其民間化的內涵表現在和村廟或與社區信仰構成「陰陽共濟」的信仰防護網，其中「巖仔」信仰所特有的迎觀音佛祖遶境的民俗慶典化活動最具特色，亦為「巖仔」信仰被納入民間信仰體系，所展現之「民間佛教」特質與社會實踐之具體內涵。此外，也雜染民間宗教

57 王爺姓氏約有一百三十二姓，人數有三百六十人之多，一般以五姓或三姓，甚至七姓為一組，稱為五府千歲或三府千歲、七府千歲，亦有單姓王爺的崇奉，有關王爺信仰的起源傳說甚多，有謂其為中國唐代開國功臣；亦有謂是中國明代三百六十位進士因有德澤於世人，死後為人所懷念和崇拜奉為神明者，或被視為瘟疫神等等，故其信仰演化出伴隨有請王和送王的「王船醮」儀式。而南鯤鯓代天府的池府千歲王爺，排行第二，俗稱池二王爺，據稱其為唐初貞觀年間功臣定襄都督池夢彪，聖誕則為農曆六月十八日。參見拙著：〈臺灣民間佛教「巖仔」信仰之研究〉，2001，頁50-51。彭文字：〈閩台家族社會與民間信仰〉，《中國史研究》總號第70，1997，頁119。

信仰型態，諸如扶乩儀式、血食祭祀、迎佛祖繞境、刈香的俗信與功利化傾向的駁雜特色。⁵⁸

本文藉由雲林縣西螺鎮下湍里朝山岩（鉢子寺）觀音佛祖信仰的個案探討，建構出臺灣民間佛教觀音佛祖、觀音媽，具有女性慈輝、人性化、本土化、民間化的母性信仰文化特色，在觀音信仰的涵化下，成為臺灣人勇於面對現世生活環境無數的艱難和困厄，以及死後世界永恆的救拔和解脫所依靠的終極力量及希望所寄，也是超越地域、族群、宗族、階級等分野、藩籬及調和社會秩序、公權力、經濟運作、文教施行貫徹之有力機制與場域。綜觀朝山岩（鉢子寺）的觀音佛祖信仰趨向於「靈驗型」、「世俗化」、「擴散型」的「民間佛教」內涵，且具有「巖仔」之護生濟亡、陰陽共濟的觀音信仰特質。

此外，西螺鎮下湍里雖屬於七嵌聚落中的二崁範圍，隨著時代演進和行政區域畫分，傳統角頭或聚落範圍，甚至祭祀圈的觀念亦受到相當程度的衝擊，而有逐漸式微的趨向。作者在下湍里朝山岩（鉢子寺）的田野調查中，訪談幾位當地居民，對於該里屬於七嵌聚落範圍，已無特別感受，進一步問起是否還有人講「詔安話」，耆老們均否認，但卻一致的指出二崙鄉、崙背鄉一帶還有人會講詔安話，或許長期福佬化過程和日益增長的鄉土感，對於在地、本庄的觀念，已然超越了維繫傳統七嵌聚落情感的祖籍、規訓、敦親睦族的概念。⁵⁹

58 拙著：〈臺灣民間佛教「巖仔」信仰之研究〉，2001，頁139。

59 作者於2007年10月18日西螺鎮下湍里朝山岩（鉢子寺）田野調查之紀錄。另於崙背鄉港尾村水汴頭崇賢寺訪問廟祝及當地居民廖敏麗老師，均表示詔安話年輕人大多數不會聽講，只有年紀五、六十歲以上的居民在居家生活中偶爾使用，惟近來在當地小學的鄉土教學中已有詔安話的母語教學。作者於2007年12月30日崙背鄉港尾村水汴頭崇賢寺田野調查紀錄。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

參考書目

一、史料、工具書

編者不詳：《西螺堡祠廟齋堂臺帳》，嘉義廳：西螺街役場，1907。

《大方廣佛華嚴經入法界品》，收錄於《大正新脩大藏經 第十冊 No.295》，臺北市：中華電子佛典協會，2006.12，CBETA 電子佛典 V1.15普及版。http://www.cbeta.org/result/normal/T10/0295_001.htm。後秦三藏法師鳩摩羅什譯：《妙法蓮華經·卷四提婆達多品第十二》，收錄於《大正新脩大藏經 第九冊 No.262》，臺北市：中華電子佛典協會，2006.4 CBETA 電子佛典 V1.32普及版，http://www.cbeta.org/result/normal/T09/0262_004.htm。

（姚秦）鳩摩羅什譯：《妙華蓮華經·觀世音菩薩普門品》，收錄於《大正新脩大藏經·第九冊·NO.262》，臺北市：新文豐公司，1992。

高拱乾：《臺灣府志》，臺灣文獻叢刊第65種，臺北市：臺灣銀行經濟研究室，1960

周鍾瑄：《諸羅縣志》，臺灣文獻叢刊第141種，臺北市：臺灣銀行經濟研究室，1962。

周 璽：《彰化縣志》，臺灣文獻叢刊第156種，臺北市：臺灣銀行經濟研究室，1962。

周璽總纂，洪燕梅點校：《彰化縣志》，臺灣史料集成·清代臺灣方志彙刊第21冊，臺北市：行政院文化建設委員會、遠流出版公司，2006。

倪贊元：《雲林縣採訪冊》，臺灣文獻叢刊第37種，臺北市：臺灣銀行經濟研究室，1959。

連橫：《臺灣通史》，臺灣文獻叢刊第128種，臺北市：臺灣銀行經濟研究室，1962。

丸久圭治郎編著：《臺灣宗教調查報告書（第一卷）》，臺北市：捷幼出版社影印出版，1993。

臺灣總督府官房調查課編纂：《臺灣在籍漢民族鄉貫別調查》，臺北市：臺灣時報發行所，1928。

李添春編纂：《臺灣省通志稿·卷二人民志宗教篇》，臺北市：臺灣省文獻委員會，1956。

王世慶：《臺灣省通志·卷二人民志宗教篇》，臺北市：臺灣省文獻委員會，1971。

中央研究院民族學研究所調查：《重修臺灣省通志資料：卷三住民志宗教篇》，臺中市：臺灣省文獻委員會，1985。

臺灣省政府民政廳編：《臺灣省各縣市寺廟登記名冊》，南投縣：臺灣省政府民政廳，1995。

許雪姬總策劃：《臺灣歷史辭典》，臺北市：遠流出版公司，2004。

佛學書局編輯部編輯：《實用佛學辭典》，臺北市：佛教出版社，1983。

二、專書

廖丑：《西螺七崁開拓史》，臺北市：前衛出版社，1998。

程大學總主編，呂建孟等撰稿：《西螺鎮志》，雲林縣：西螺鎮公所，2000。

仇德哉主修：《雲林縣志稿·卷首疆域篇》，雲林縣：雲林縣政府，1977。

雲林縣發展史編纂委員會：《雲林縣發展史（上、下）》，雲林縣：雲林縣政府，1997。

張勝彥、吳文星、溫振華、戴寶村編著：《臺灣開發史》，臺北縣：國立空中大學，1996。

何培夫主編：《臺灣地區現存碑碣圖誌：雲林縣·南投縣篇》，臺北市：國立中央圖書館臺灣分館，1996。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

- 施德昌發行：《紀元二千六百年記念：臺灣佛教名蹟寶鑑》，臺中市：民德寫真館，1941。
- 相良吉哉：《臺南州祠廟名鑑》，臺南市：臺灣日日新報社，1933。
- 曾景來：《臺灣宗教と迷信陋習》，臺北市：臺灣宗教研究會，1938。
- 增田福太郎：《臺灣本島人の宗教》，東京市：財團法人明治聖德記念學會，1935。
- 增田福太郎：《臺灣の宗教》，東京市：株式會社養賢堂，1939。
- 戴炎輝：《清代臺灣之鄉治》，臺北市：聯經出版公司，1984。
- 劉枝萬：《臺灣民間信仰論集》，臺北市：聯經出版公司，1983。
- 潘英編著：《同宗同鄉關係與臺灣人口之祖籍及姓氏分布的研究》，臺中市：臺灣省文獻委員會，1987。
- 張文進主編：《臺灣佛教大觀》，臺中縣：正覺出版社，1957。
- 林普易、李添春等著，高賢治主編：《臺灣宗教》，臺北市：眾文圖書出版公司，1995。
- 侯旭東：《五、六世紀北方民眾佛教信仰—以造像記為中心的考察》，北京：中國社會科學出版社，1998。
- 杜德橋（Glen Dudbridge）著，李文彬等譯：《觀音菩薩緣起考—妙善傳說》，臺北市：巨流出版社，1990。
- 廖淑玲：《二崙來去》，雲林縣：雲林縣政府文化局，2004。
- 三、論文及網路資料
- 王世慶：〈民間信仰在不同祖籍移民的鄉村之歷史〉，《臺灣文獻》23（8），臺中市：臺灣省文獻委員會，1972，頁1～38。
- 林美容：〈由祭祀圈到信仰圈—臺灣民間社會的地域構成與發展〉，《中國海洋發展史論文集》3。臺北市：中央研究院三民主義研究所，1987，頁95～125。

- 林美容：〈臺灣本土佛教的傳統與變遷：巖仔的調查研究〉，收錄於《第一屆臺灣本土文化學術研討會論文集》，臺北市：臺灣師範大學文學院，1994，頁701～722。
- 林美容：〈從南部地區的「巖仔」來看臺灣的民間佛教〉，《思與言》33（2），臺北市：思與言雜誌社，1994，頁1～40。
- 林美容：〈臺灣的「巖仔」與觀音信仰〉，《臺灣佛教學術研討會論文集》，臺北市：財團法人佛教青年文教基金會，1996，頁177～193。
- 林美容：〈進香的社會文化與歷史意義〉，收錄於《臺灣文化與歷史的重構》，臺北市：前衛出版社，1996，頁154～160。
- 溫振華：〈清代一個臺灣鄉村宗教組織的演變〉，《史聯雜誌》1，高雄市：中華民國臺灣史蹟研究中心，1990，頁91～107。
- 顏尚文：〈赤山龍湖巖觀音信仰與嘉義縣赤山堡地區的發展（1661 - 1895）〉，《南臺灣鄉土文化學術研討會論文集》，嘉義縣：國立中正大學歷史系，2000，頁603～666。
- 顏尚文：〈清代以來嘉義市觀音信仰寺廟類型之發展〉，《佛學研究中心學報》8，臺北市：國立臺灣大學文學院佛學研究中心，2003，頁187～212。
- 康豹（Paul Katz）：〈戰後王爺信仰的演變—以東港東隆宮及臺北三王府為例〉，收入宋光宇編，《臺灣經驗（二）—社會文化篇》，臺北市：東大圖書公司，1992，頁159～174。
- 李豐楙：〈臺灣中部「客仔師」與客家移民社會—一個宗教、民俗史的考察〉，收入宋光宇編，《臺灣經驗（二）—社會文化篇》。臺北市：東大圖書公司，1992，頁121～157。
- 李利安：〈觀音思想的組成、架構與主要特點〉，《宗教哲學》3（1），臺北縣：中華民國宗教哲學研究社，1997，頁139～153。

雲林地區民間佛教「巖仔」與觀音信仰之探討—以西螺朝山岩（鉢子寺）為例

- 蘇全正：〈臺灣民間佛教「巖仔」信仰之研究〉，臺中市：國立中興大學歷史系，碩士學位論文，2001。
- 蘇全正：〈開臺首巖—台南縣六甲鄉赤山龍湖巖「巖仔」信仰之研究〉，《南瀛文獻》第3輯，臺南縣：臺南縣政府文化局，2004，頁146～169。
- 林美容、蘇全正：〈臺灣的民間佛教傳統與「巖仔」的觀音信仰之社會實踐〉，《新世紀宗教研究》2（3），臺北縣：財團法人世界宗教博物館發展基金會附設出版社，2004，頁2～34。
- 陳清香：〈從供像看臺灣早期的觀音信仰〉，《慧炬》422／423，臺北市：慧炬雜誌社，1999，頁6～9。
- 葉子綱採訪報導：〈西螺太平媽祖繞境回鑾 鄉親盛大迎接〉，中央社，2007-11-04 17：48。 <http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/071104/5/nln4.html>。
- 西螺七嵌，http://www.hsilo.gov.tw/html/visit-v.php?ddl_pageindex=3。
- 雲林縣西螺鎮戶政事務所網站，<http://siluo.household.yunlin.gov.tw/population/population01.asp>。
- 雲林縣政府門牌查詢系統，<http://doorplate.yunlin.gov.tw/>。
- 西螺鎮公所全球資訊網，<http://www.hsilo.gov.tw/>。
- 內政部民政司，〈雲林縣寺廟一覽表〉，http://www.moi.gov.tw/maintain/attach/d_39345_6646875.doc。