

小琉球漁民祭祀「水流公」信仰初探

吳明訓

國立屏東科技大學通識教育中心兼任講師

摘要

在屏東縣的小琉球（琉球鄉），是1個珊瑚礁島，居民以捕魚為業。因此，祈求神明庇祐漁獲滿載、平安歸航為祭祀廟宇的主要宗教信仰。經筆者田野調查所得，在小琉球約75座廟宇中，庇祐漁民的眾多神祇，並不全然都是大廟正神，約有近4成約30座廟宇可歸屬於陰廟系統，如大眾爺、水仙尊王及被祭祀的無主孤魂等。

本文將從小琉球的4個角頭（區域）包括大寮、天臺、杉板路和白沙尾陰廟分布的田調資料，來探討小琉球因漁民海上作業而衍生的「水流公」信仰。

關鍵字：小琉球、漁民、陰廟、水流公、祭祀圈

壹、前言

自古以來，小琉球（屏東縣琉球鄉）居民大半以捕魚維生，由於向海討生活的風險很大，所謂「討海人三分命」，因此祈求神明庇祐漁獲滿載、平安歸航的宗教信仰，是島民最大的精神寄託來源。而庇祐小琉球漁民的眾多神祇中，並不全然都是大廟正神，也有許多是屬於陰廟系統的大眾爺、水仙尊王（小琉球人將「水流公」與大禹王等傳統水神都視為水仙尊王）及被祭祀的無主孤魂。這些守護小琉球討海子民的祭祀亡魂信仰，數量眾多卻又不起眼，然而一旦經過三年一科代天巡狩大千歲的冊封，便能將小祠翻新擴建、馬背造型的屋頂更改為燕尾造型的屋脊，並獲准雕刻金身，以爭取信徒的認同與支持。

本文嘗試以田野調查的第一手觀察，就小琉球杉福村杉板路聚落內復興路旁田埂間 1 座小祠「水興祠」及大福村的大寮聚落庄廟「水興宮」，以這兩座型制規模懸殊、卻又同是祭祀「水流公」亡魂信仰形態的祠廟，作為本文探討之重心，至於其他明確與祭祀「水流公」信仰有關的廟宇，則另章簡述其建廟緣由，並按 4 大角頭以田調附表呈現，期盼本文能對小琉球漁民的水流公信仰之研究，建構些許初步成果。

至於本文所提之「水流公」一詞，筆者是參考增田福太郎的說法，予以如下之定義：「水流公」係指在河流或海中漂流的屍體、骨甕、棺木、神主牌位等，經打撈埋葬後，因其與有應公一樣附會靈驗，而成為民眾祭祀之信仰對象，民間尊稱為「水流公」。¹

1 根據增田福太郎的分類，所謂「水流公」是指在河流或海中漂流的屍體，經理葬後，與有應公一樣附會其靈驗，而成為民眾祭祀之信仰對象，稱之為「水流公」。其靈驗不僅表現在生病痊癒、願望成就的祈求上，對於漁民漁獲滿載的祈求，也有相當的靈驗。請參見增田福太郎，《臺灣の宗教》（東京，養賢堂，1939年），頁 62-63。

貳、小琉球漁民海上作業的「水流屍經驗」

小琉球4面環海，又有黑潮洋流經過，漁民在海濱或海上作業時，偶有機會撈獲因船隻觸礁或擱淺而溺斃之「水流屍」，除此之外，由於臺灣每年夏秋之交經常發生山洪暴發，沖毀居民田園廬舍與墳墓塋塚，隨波漂流的棺木屍骸與枯骨金甕，也往往被小琉球居民所拾獲。²因此，小琉球眾多陰廟所供奉的無主孤魂中，除了騰風宮的主神（大眾千歲），是因水土不服而病故的駐守武官之外，其餘則大多具有類似「水流公」的性質。

依據傳統漢人社會習俗，凡撈獲無主枯骨者，往往因為害怕死者鬼魂作祟（特別是無主孤魂），通常會給予妥置安葬，甚至釀金興建成祠（未受冊封之前只能建成低矮無門扇之小祠），同時也相信若能好好供奉這些無主枯骨，可能會有福報。³而這種供奉無主枯骨的祠廟，在寺廟的分類上，一般均歸類為陰廟。小琉球陰廟數量頗多，根據李宗信2002年及筆者自2007年起陸續田野調查所得，至少超過30座（約佔小琉球寺廟總數之4成），其中絕大多數均由1至數個家族所共同維持供奉。⁴有關「小琉球4大角頭陰廟調查表」筆者參酌李宗信與個人田調成果如附表，請參考。

林美容在〈馬祖列島的浮屍立廟研究：從馬港天后宮談起〉一文中提到，「浮屍立廟」是馬祖當地民間信仰中普遍性的文化模式。漁民經常是先向浮屍許願，當願望實現，漁獲豐收時，他們才會把屍體帶上岸埋葬、祭祀。馬

2 請參見〈殃及枯骨〉，《臺灣日日新報》，1898年8月12日，版5。

3 林富士則指出，收葬漂流於海濱的「水流屍」，並加以祭祀，以求避禍的習俗，基本上是整個東亞地區濱海地帶的傳統，並非臺灣地區的特有文化。請參見林富士，《孤魂與鬼雄的世界》（臺北，臺北縣立文化中心，1995年），頁41。

4 李宗信，《小琉球的社會與經濟變遷》（臺南：國立臺南師範學院臺灣文化研究所碩士論文，2004年），頁49。該論文之附錄一〈小琉球陰廟調查表〉，頁151-153，共列舉24座陰廟。

祖漁民把浮屍帶回安葬，把陰廟變成陽廟，似乎反映了一種自我的認同。⁵

但小琉球漁民對祭祀「水流公」的信仰，似乎與林美容所提的馬祖漁民的「浮屍立廟」信仰有所差異。一般小琉球漁民在遇到水流屍時，並沒有等祈求靈驗後才將其打撈上船。他們似乎堅信打撈水流屍的善舉，一定會得到漁獲豐收的福報，反之則必遭報應。再者，對「水流公」的祭祀，最初只有當事者的家族成員單獨在供奉，並非像馬祖那樣由社區群眾共同祭祀，只有在該「水流公」傳出靈驗事蹟，神威顯赫之後，才会有附近村民加入祭祀活動，廟的規格也在接受小琉球三年一科代天巡狩的大千歲冊封後，由陰廟轉型為陽廟，祭祀圈才擴大。

此外，小琉球有 1 項與水流屍經驗相關的禁忌習俗，就是在漁船上不可提到「死」字。否則，容易讓漁船上的魚貨腐敗，也容易遭受不祥事務，引來無名神鬼，如水流屍。如果真的碰到了，不可以任其在海上漂流，一定要本著人道精神將其打撈上漁船。傳說打撈水流屍的漁船，在下一趟出海時，就一定會豐收 1 次，冥冥之中，似乎做善事會有好報；倘若見到水流屍卻視若無睹，據說水流屍的亡魂會一直纏著那艘船，讓漁船出海會遭遇不測或是捕不到魚。⁶

參、杉板路「水興祠」與大寮「水興宮」的建廟緣由

杉福村杉板路聚落內復興路段田埂間有 1 座不起眼的小祠——「水興

5 林美容、陳緯華，〈馬祖列島的浮屍立廟研究：從馬港天后宮談起〉，《臺灣人類學刊》，第 6 卷 第 1 期（2008 年），頁 103-132。

6 蔡詩雯，〈從小琉球看海洋民族的禁忌辭彙與文化〉（高雄：國立高雄師範大學臺灣語言文化研究所碩士論文，2006 年），頁 52-53。

祠」，建於1990年，⁷祭祀對象為水魂（陳將軍），原為與鄉民林萬福同船捕魚的澎湖人陳某（擔任輪機長之職），遇海難，落水殉職，雖經澎湖親人招魂回故鄉祭祀，但一縷遊魂仍附身林姓鄉民，且經常於漁船出海時顯靈協助海上作業，乃由林姓家族為之建祠供奉。初無廟名，而於癸未科迎王（2003年）時，經科巡大千歲冊封為「陳將軍」，賜名「水興祠」，並准刻立金身。

圖1：坐落於杉板路路邊田埂上的「水興祠」

資料來源：吳明訓拍攝。

坐落於小琉球大福村大寮聚落仁愛路尾公船碼頭邊的「水興宮」，主祀神祇水仙尊王，依沿革碑誌所載：其供奉緣由起源於1931（昭和6）年，大

7 李宗信的〈小琉球陰廟調查表〉植為1995年，筆者依訪問林萬福先生之子田調所得更改之。

寮漁民洪安率 7 名船員駕金崎號漁船於海上作業時，拾獲漂流海面上的水仙尊王金身（實際上所打撈的「金身」是鄉民對遺骸的諱稱）並加以安葬供奉之。至 1945 年於大寮海邊擇地建廟，1956（庚午）年重建，1993（甲戌）年再改建為今貌。水興宮的建廟緣起，可從刻於主殿龍邊牆面（靠近左側廟門）的建廟沿革碑文見其梗概：

本水興宮之由來係於民國 20 年歲次辛未孟春花月大福村漁民洪安以所有動力漁船金崎號率同船員柒名於 10 月 12 日出往本島西南方約 40 海浬海上捕魚在作業之時忽發現附近海上漂流水仙尊王金身向前而來斯時船長洪安深明大義立即將該金身扶起船上載回即恭請本鄉三隆宮三府千歲降駕指示擇定良時吉日進入大福村萬善神祠每年舉行春秋二祭時有信仰者群求佑無不怠應自此洪安等所有船及該村內外漁民頗受神惠漁業日漸興隆均得安居樂業無不感其於奠炙而為永尊之業遂於民國 34 年由洪安等提倡在該村海岸地帶建立小廟恭請三府千歲及觀音佛祖指示表名水興宮水仙尊王雕刻神像永遠敬拜

上述建廟沿革碑文經標點如下：

本水興宮之由來，係於民國 20 年，歲次辛未，孟春花月，大福村漁民洪安以所有動力漁船金崎號，率同船員柒名，於 10 月 12 日，出往本島西南方約 40 海浬海上捕魚，在作業之時忽發現附近海上漂流水仙尊王金身向前而來，斯時船長洪安深明大義，立即將該金身扶起船上載回，即恭請本鄉三隆宮三府千歲降駕指示，擇定良時吉日進入大福村萬善神祠每年舉行春秋二祭，時有信仰者群求佑，無不怠應，自此洪安等所有船及該村內外漁民

頗受神惠，漁業日漸興隆，均得安居樂業，無不感其於簞炙而為永尊之業，遂於民國34年由洪安等提倡，在該村海岸地帶建立小廟，恭請三府千歲及觀音佛祖指示表名水興宮水仙尊王，雕刻神像永遠敬拜。

從供奉緣由及建廟沿革來觀察，很明顯的，水興宮的主神「水仙尊王」，應該不會是大禹王等傳統水神，而應歸類為陰廟系統的祭

祀亡魂信仰形態，由於水興宮的水仙尊王神蹟靈驗，祭祀圈⁸便日益擴大，不再侷限於原奉祀者的家族成員，宮廟建築（如圖4）也從當初的小祠到如今5開間格局，已是大廟的規格。在加入溫府千歲與李府千歲為共祀主神（三尊神祇金身並列正殿神龕上，水仙尊王居中，左右偏殿另有境主公與福德正神陪祀）後，已得到部分大寮聚落居民之認同，共同奉獻經費每年春秋二祭

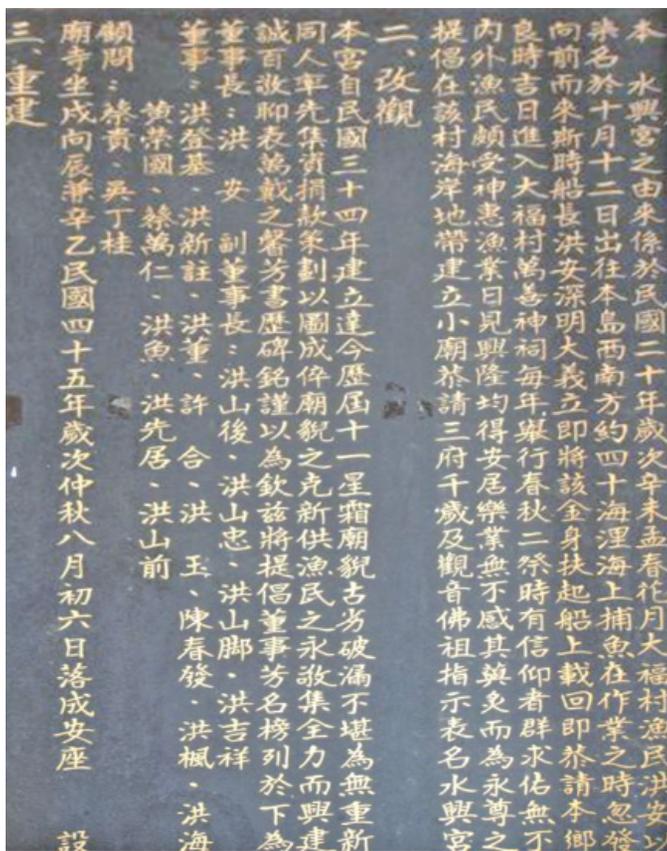

圖2：水興宮建廟沿革碑文

資料來源：吳明訓拍攝。

8 「祭祀圈」是某地的一群人共同奉祀某1神明，並以宗教祭典加強社會凝聚力，而依凝聚力強弱不同而形成大小不一的祭祀圈。詳見林美蓉，〈由祭祀圈來看草屯鎮的地方組織〉，《中央研究院民族學研究所集刊》，第62期（1986年），頁53-114。

參與祭祀，並有慶典活動，如由信徒捐貲酬神演戲（每年農曆2月25、26二日及7月21日），及王船遶境活動，並有許多村民與漁船捐獻重建宮廟，該廟儼然已成為公船碼頭一帶大寮聚落的庄廟。

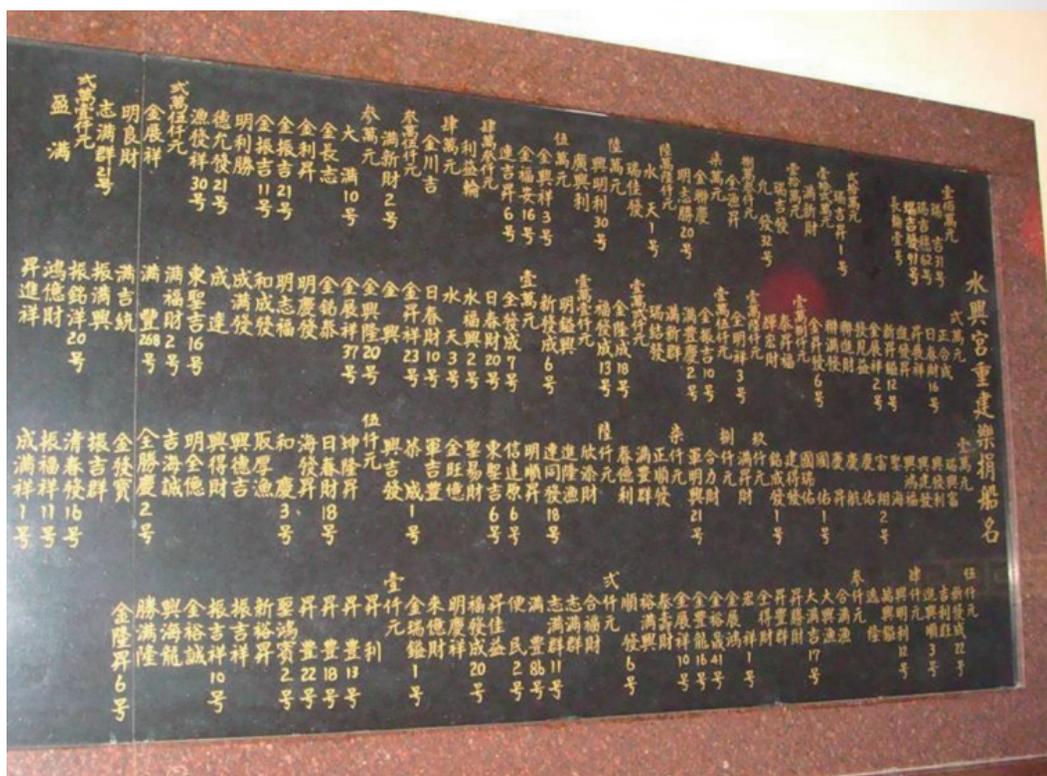

圖 3：1994 年水興宮重建時的樂捐船名碑記

資料來源：吳明訓拍攝。

水興宮今貌為5開間規格的大廟，雕樑畫棟、金碧輝煌，廟庭開闊平整、佈置雅致，鐘鼓樓左右矗立，廟前牌樓下石階有石砌宮燈1對，並豎立旗杆1座，廟門面海，正中大門之門聯題字曰：水域無邊闊靈感神威顯赫，興漁滿載歸香烟俎豆豐隆，很貼切地詮釋了小琉球漁民祭祀亡魂信仰的意涵。

圖 4：大廟規格的大寮水興宮

資料來源：吳明訓拍攝。

肆、其他祭祀「水流公」的廟宇

一、白沙尾「三仙宮」的建廟緣由

三仙宮緣於「八七水災」（1958年）後，1959年村民蘇俊在近海漁撈中拾得遺骸1罈，並予禮葬。1964年（甲辰10月），因神靈感應，經碧雲寺觀音佛祖及水仙宮包府大帝指引而籌建小廟，於同年10月21日完成，號稱「三仙女廟」，四季祭拜。1975年農曆9月，改建大廟，翌年（1976）農曆6月4日動土興工，6月20日雕塑三仙女神像1尊，尊號「三仙姑」，

玉敕賜名「三仙宮」，同年 10 月 28 日竣工。⁹「三仙姑」或「三仙女」只是鄉民對該廟主神的尊稱，而非指 3 位神明。

圖 5：白沙尾三仙宮

資料來源：吳明訓拍攝。

二、杉板路「萬應公廟」的建廟緣由

杉板路萬應公廟主祀「萬應公」，建於清代（由於年代久遠，無法精確推斷時間）。清代時杉板路漁民於作業時，拾獲骨灰罈 1 甕並將之擊破，導致甕中無主孤魂因此經常作祟村民，村民乃應其要求將之安葬於花矸仔海口旁，並於 1967 年（一說 1969 年）改建至現址。

9 參見吳明訓，〈琉球鄉民的寺廟信仰類型探討〉，《屏東文獻》，第 13 期（2009 年），頁 55-56。

本文許多田調個案，因報導人多為 70 餘歲之耆老，其父執輩在幼年時，已無法從長輩得知該家族何時開始祭祀，筆者乃據此推斷為清代，本章其他個案亦有相同情況。

圖 6：杉板路萬應公廟

資料來源：吳明訓拍攝。

三、杉板路「南興宮」的建廟緣由

天臺漁民陳呆於海上作業時，先後捕獲 2 條腹中藏有人類遺骸之鯊魚。原為之立墳安葬，後經臺南天公廟冊封為元帥，廟宇改建為燕尾形造型。後來由於廟址附近之蛤板沙灘常有遊客溺水事件，故改封為具有海神性質的「水仙尊王」，並於每年農曆 10 月 10 日舉辦演戲酬神活動。

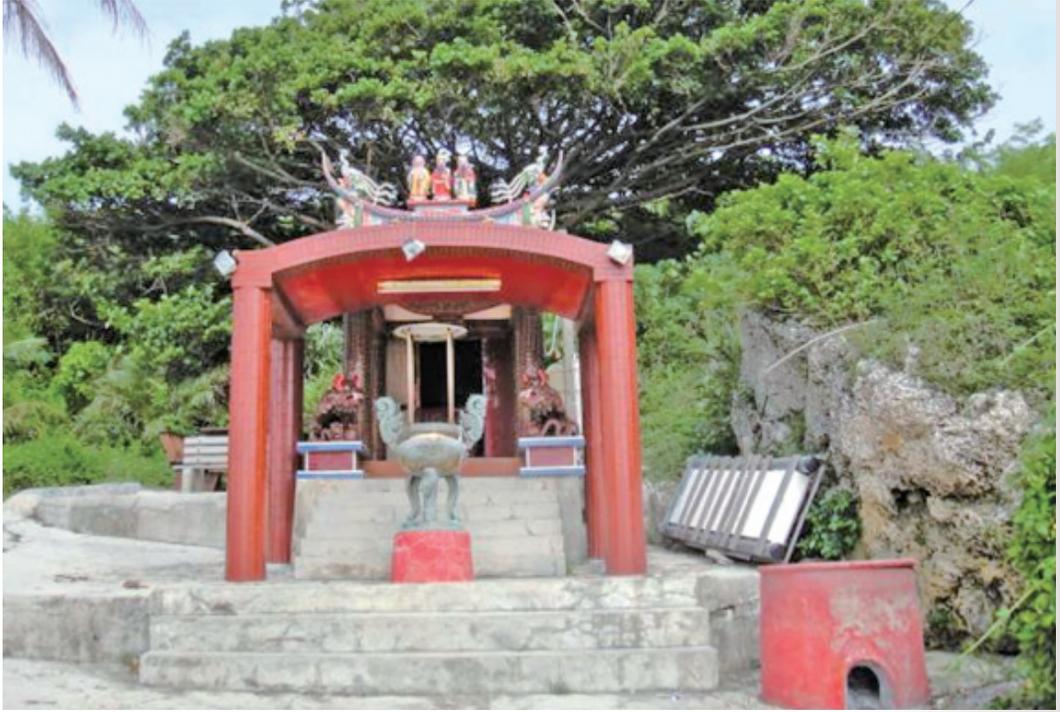

圖 7：杉板路南興宮

資料來源：吳明訓拍攝。

四、大寮「萬應公」祠與「小船三性好兄弟」祠

由大寮漁港沿仁愛路往漁福村方向的上坡路段，在涼亭附近，背山面海側的路邊有兩座很不起眼的小祠，緊鄰馬路較低處的那座比較小，沒有奉祀神像，長方形直立之石製牌位上僅寫上「小船三性好兄弟」及香爐 1 座。較高處的那座比較大一些，供桌上 1 塊橫置書寫「萬應公」之石製牌位及香爐 1 座。

據田調所得資料，這兩座小祠的年代很久遠，都是從清代流傳至今，其建廟緣由都與大寮鄉民王拜有關，「萬應公祠」是王拜於海邊工作時拾獲遺骸 1 罈，並安葬之。

至於「小船三性好兄弟」祠也是王拜於海上作業時，意外拾獲 1 隻漂流

在海上殘破不堪的杉板船，經託夢該杉板船上附有三姓好兄弟魂魄，因而建廟供奉之。雖然內部已改以瓷磚為主要建材，但未立神像只以石塊為牌位，外貌也仍保留傳統小祠的形制，單開間的小門沒有門板而以鐵欄杆取代之，這幾乎就是最原始的民間小祠的原貌了，流露著樸實的鄉土氣息。

圖 8：大寮仁愛路路邊奉祀「小船三性好兄弟」的小祠

資料來源：吳明訓拍攝。

圖 11：位於「小船三性好兄弟」祠旁較高處，奉祀「萬應公」的小祠。

資料來源：吳明訓拍攝。

五、大寮「大元堂」及和平路小祠

而位於大寮漁港護岸上和平路旁、緊鄰加油站、面海的 1 間鐵皮屋頂的小祠—大元堂主祀「大元帥」，原為萬應公廟，建於清朝時代，確切年代不詳，經科巡大千歲冊封而建廟。雖然無法確認其是否為祭祀「水流公」信仰，但若從廟址的地理位置上去推斷，可能性相當高。

圖 12：位於大寮漁港旁的大元堂

資料來源：吳明訓拍攝。

另外，在大寮漁港往和平路的上坡處，也有新建 1 間與「小船三性好兄弟」形式類似的小祠，祀奉「聖王公」，原建於馬路對面海崖邊，因道路拓寬而依原來形制遷建至現址。據奉祀的洪姓族人（70 餘歲）表示，自他幼年時期，家族即已經按 1 年 3 節加以祭祀，連他的父執輩也無法清楚何時開始祭祀的緣由，故判斷大概是早在清代已經就開始祭祀的「水流公」信仰。

圖 13：大寮和平路路邊新建小祠之外貌

資料來源：吳明訓拍攝。

六、分布於天臺厚石海岸的陰廟群

慈善宮主祀「劉仙姑」，為八七水災之受難者，遺骸漂流至附近海岸為村民所撈獲而供奉之，2005年農曆5月18日建廟落成，主神「劉仙姑」的誕辰為農曆11月20日，有演戲酬神活動，該廟現由井仔口黃姓宗族所奉祀。

圖 14：慈善宮

資料來源：吳明訓拍攝。

玉海堂由黃姓宗族所供奉，原只供奉「郭大王」與「三花姑娘」，然因郭大王與三花姑娘不合，而另請「溫府千歲」金身鎮殿，後來乃另行建廟，奉祀三花姑娘。

圖 15：玉海堂

資料來源：吳明訓拍攝。

山花堂主祀「三花姑娘」，原奉祀於玉海堂，後於 2003 年 9 月另建廟祭祀之。

圖 16：山花堂

資料來源：吳明訓拍攝。

萬善堂主祀「萬善爺」，與玉海堂、山花堂三堂依序並列而建。

圖 17：萬善堂

資料來源：吳明訓拍攝。

圖 18：萬善堂、玉海堂、山花堂 3 間廟宇，面海並列而建。

資料來源：吳明訓拍攝。

海仙祠奉祀「海仙之神、水男神、明正神、神女、水明神」等，據傳為清代1艘澎湖人帆船，在由恆春駛往北方的途中，遇颶風而於小琉球外海沉沒，經小琉球陳姓漁民撈獲遺體後將之安葬，並託夢要求為之建廟。

水勝堂主祀「水勝神」，村民蔡再福於海上作業時撈獲骨灰1罈，並供奉之。後經科巡大千歲冊封為「水勝神」。

此外，還有1座尖山腳的林姓居民所供奉的義軍堂，主祀「大將軍」，位於村內路旁而非在厚石海岸，暫時無法判斷是否為祭祀「水流公」信仰。

伍、小琉球與祭祀亡魂有關之信仰

據筆者田調得知，佔小琉球廟宇總數4成的陰廟，在小琉球4大角頭的分布狀況，東北角頭的白沙尾特別少見，只有起源於清代的騰風宮，與二次世界大戰後，奉祀八七水災罹難者的三仙宮兩間廟宇而已。其原因可能有二：其一，白沙尾位於琉球嶼北岸，因臺灣海峽的海流主要是向北流，水流屍靠岸附著機率很低；其二，日治時期以來，白沙尾已成為小琉球首善之區，居民經商者漸多，靠討海維生的比例較低，因而較少有遭遇到水流屍的經驗。東南角頭的大寮與西南角頭的天臺，陰廟分布較多，祭祀亡魂的水流公信仰較為盛行，其由來剛好與上述2項原因相反。這結果正好說明水流公信仰，與漁民的淵源較一般小琉球居民更深。

年代較久遠、香火較興盛的陰廟，廟格就會逐漸被提升為小角頭庄廟或大眾爺廟。小琉球大眾廟最大特色在於：4大角頭與小部落南潭的土地公廟都搭配1座大眾廟，並一起演戲、收丁口錢。如白沙尾福泉宮搭配騰風宮、大寮福安宮搭配萬聖府、天臺福安宮搭配萬善堂、杉板路福安宮搭配萬

年宮，連屬於天臺角頭之下的小角頭庄廟南潭福安宮，雖原是林姓宗族的家族性私廟，但在祭祀圈擴大後，其爐主之資格不再侷限於林姓家族成員，而是以南潭居民為主，經擲筊選出，也搭配其附屬的萬應祠一起演戲、收丁口錢。¹⁰

根據耆老所云，是因為從前小琉球沒有城隍廟，而掌管地方事務的土地神也需要搭配助手管理眾多陰廟之故，乃形成文角頭（土地公）與武角頭（大眾爺）的搭配型態。其中，土地公掌管婚喪喜慶等對內事宜，故廟門朝山；而大眾爺則掌管「外事」，即諸如航海平安、魚貨滿載等對外事宜，故廟門面海。因為就職能而言，小琉球的大眾爺可以說是鬼中的首長，職司陰間的治安工作，管理眾多孤魂。而祭祀大眾爺的目的，則在於其能監視諸鬼魂，祈求免受作祟。信徒將大眾爺（大眾千歲）金身請回家供奉的原因，大都是因為家中不平安或漁船抓不到魚。¹¹

日治時代以來，隨著魚場由沿岸往近海發展，儘管漁具與漁法均已較過去進步，但漁民在心裡上的需求，卻較傳統的竹筏漁業時代更為增強。左右每次作業能否滿載而歸的因素，既不是作業日數的長短，也非作業人力的多少，而主要是受到天候因素、海流方向、魚群洄游習性及魚場位置的判斷與漁撈技術的良窳所影響。而資金問題的沉重成本開銷，勢必造成漁民出海作業時的壓力，若捕不到魚則損失將無法負荷。近海漁業在海上的作業時間，至少長達3至6日，離岸也較過去為遠，漁民心理上的安全需求也相對提高。

漁民出海作業時，常因險惡海象而心生恐懼。以小琉球漁民的經驗而言，偶遇海上漂流之遺骸時，一方面因害怕亡魂危害自己，另一方面又祈求亡魂能庇佑航行安全、漁獲豐收，其採取的因應措施，多為打撈上岸埋葬並

10 參見吳明訓，〈從家族性私廟看小琉球民間信仰的變遷〉，《屏東文獻》，第17期（2013年），頁270。

11 同註4，頁49-50。

加以祭祀。最初，僅由特定家族按1年3節予以祭祀，而非像一般民間信仰，用村民的集體力量安奉無主孤魂立祠祭祀。而在小琉球，都因其靈驗事跡，吸引其他村民參與祭祀，最終能超越陰廟格局。

陸、結論

近年來，由於遠洋漁業的繁榮，小琉球的民間信仰，已經與傳統的民間信仰有明顯不同的風格，「行船歸半冬，見廟心輕鬆」，對眾多的小琉球討海人來說，廟就是他們的心靈之港，平安與豐收的依靠。也因此小琉球漁民出海作業前，通常會不定時前往海邊祭拜「好兄弟」或到各角頭的大眾爺廟祈求平安，甚至在漁船上設置神龕，供奉神明香火或金身。

小琉球漁民因海上作業偶有機會撈獲因船隻觸礁或擱淺而溺斃之「水流屍」，或因山洪暴發，沖毀居民田園廬舍與墳墓塋塚，隨波漂流的棺木屍骸與枯骨金甕，也往往被小琉球居民所拾獲，因此在小琉球漁民祭祀亡魂的水流公信仰較為盛行。而年代較久遠、香火較興盛祭祀水流公的陰廟，廟格因受到冊封，就有機會被提升為小角頭庄廟或大眾爺廟。

陰廟的神祇如果神威顯赫、靈驗無比，就能吸引更多的信徒，擴大其祭祀圈，逐漸演變成為小角頭的庄廟或升格為大眾爺廟，與土地公搭配祭祀，以「武角頭」的姿態監督角頭內其他陰廟。也因此若以祭祀圈的「群眾基礎」來做為判別廟格高低的標準，或許可以說在小琉球的民間信仰體系中，其關鍵指標就是興建型制宏偉的新廟，這便是近年來小琉球建新廟風潮之根源。

小琉球的廟宇經筆者田野調查所得初步結論為近30座的廟或祠係屬陰

廟系統，佔全小琉球約 80 座廟的 4 成，由這些陰廟所構成的祭祀亡魂之水流公信仰，使小琉球漁民的宗教價值觀彰顯出特殊風格，其出發點雖然源自人道主義的惻隱之心，但其運作面卻深深染上濃厚的功利主義色彩，以致忽略了宗教義理的追尋。

小琉球漁民祭祀亡魂的水流公信仰，悄悄透露出小琉球社會正在進行一場臺灣民間信仰的寧靜革命：神明不怕出身低，只要擁有群眾基礎（祭祀圈），無主亡魂也會受到許多民眾的景仰！

參考書目

- 吳明訓，〈琉球鄉民的寺廟信仰類型探討〉，《屏東文獻》，第13期（2009年），頁45-78。
- 吳明訓，〈從家族性私廟看小琉球民間信仰的變遷〉，《屏東文獻》，第17期（2013年），頁243-278。
- 李宗信，〈小琉球的社會與經濟變遷〉，臺南：國立臺南師範學院臺灣文化研究所碩士論文，2004年。
- 林美容，〈由祭祀圈來看草屯鎮的地方組織〉，《中央研究院民族學研究所集刊》，第62期（1986年）。
- 林美容、陳緯華，〈馬祖列島的浮屍立廟研究：從馬港天后宮談起〉，《臺灣人類學刊》，第6卷第1期（2008年）。
- 林富士，《孤魂與鬼雄的世界》。臺北：臺北縣立文化中心，1995年。
- 增田福太郎，《臺灣の宗教》。東京：養賢堂，1939年。
- 蔡詩雯，〈從小琉球看海洋民族的禁忌辭彙與文化〉，高雄：高雄師範大學臺灣語言文化研究所碩士論文，2006年。
- 《臺灣日日新報》，1898年。

附表

小琉球地區的 4 大角頭（大寮、天臺、杉板路、白沙尾）祭祀亡魂的陰廟調查表

（一）大寮：

廟名	祭祀建立年代	主祀神祇	祭祀緣由
萬聖府	不詳	萬聖公媽	不詳，與角頭公廟福安宮搭配祭祀
水興宮	1945 年	水仙尊王	1931 年，大寮漁民洪安於海上作業時，拾獲漂流海面上的水仙尊王金身，經三隆宮三府千歲降駕指示供奉，初置於大寮萬聖府神祠內，至 1945 年於大寮海邊擇地建廟。
大元堂	清代	大元帥爺	原為萬應公廟，經科巡大千歲冊封
鳳女宮	戰後	鳳女娘娘	鳳女為清代女性，因華山代天宮興建，佔到其地理，經託夢住持而檢骨再葬，後經科巡大千歲冊封，建廟。陪祀敦煌堂洪氏歷代祖考妣。
東安府	日治時代	松王公大王公	1993 年（癸酉年孟冬）建，單開間小廟。
萬應公祠	清代	萬應公	鄉民王拜於海邊工作時拾獲遺骸 1 罈，並安葬之。
小船三性好兄弟祠	清代	小船三性好兄弟	漁民王拜於作業時，意外拾獲附有三性好兄弟魂魄之杉板船 1 隻，經託夢而建廟供奉之。

資料來源：筆者按李宗信的〈小琉球陰廟調查表〉尚列有漁埕尾黃姓宗族所供奉的「林萬應、萬應公、故萬應公」及蔡姓漁民所供奉的「正軍好漢」兩個田調案例。

(二) 天臺

廟名	祭祀建立年代	主祀神祇	祭祀緣由
慈善宮	戰後	劉仙姑	87 水災之受難者，遺骸漂流至附近海岸為村民所撈獲而供奉之，現由井仔口黃姓宗族所奉祀。
萬善堂	不詳	萬善爺	不詳，與角頭公廟福安宮搭配祭祀
玉海堂 (李宗信紀錄為溫郭潘堂)	日治時期	郭大王、溫王	由黃姓宗族所供奉，原只供奉郭大王與三花姑娘，然因郭大王與三花姑娘不合，而另請溫府千歲金身鎮殿，後來仍另建廟奉祀三花姑娘。
山花堂	日治時期	三花姑娘	原祀於玉海堂，後另建廟祀之。 (萬善堂、玉海堂、山花堂，三堂依序並列而建。)
義軍堂	1971 年	大將軍	尖山腳的林姓居民所供奉
和德堂	日治時期	大樹公、朱面大仙、黑面小仙	朱、黑二仙原供奉於民家之中，後移至和德堂一起供奉。大樹公則為廟旁 1 株大榕樹之樹神。
無名小祠	不詳	林厝官人	不詳
海仙祠	清代	海仙之神、水男神、明正神、神女、水明神	清代 1 艘澎湖人帆船，在由恆春駛往北方的途中，遇颶風而於小琉球外海沉沒，經陳姓漁民撈獲遺體後將之安葬，並託夢要求為之建廟。
水勝堂	戰後	水勝神	村民蔡再福於作業時撈獲骨灰 1 罈，並供奉之。後經科巡大千歲冊封為水勝神。
萬應祠	不詳	萬應公	與南潭福安宮搭配祭祀

備註：筆者按烏鬼洞內設有祭拜「烏鬼洞主」的牌位，並無建廟，也是祭祀亡魂的信仰形式。

(三) 杉板路

廟名	祭祀建立年代	主祀神祇	祭祀緣由
萬年宮	日治時期	萬將元帥	日治時期僅供奉 1 顆石頭，後改祀神主牌，戰後才雕塑金身，經科巡大千歲冊封為萬將元帥。與杉板路角頭公廟福安宮搭配祭祀。
萬應公廟	清代	萬應公	清代時杉板路於民於作業時，拾獲骨灰罈 1 甕，並將之擊破，導致甕中孤魂因此經常作祟村民。後來村民乃應其要求而將之安葬於花矸仔海口旁，於 1967 年改建於現址。
水興祠	1990 年	陳將軍（水魂）	鄉民林萬福與澎湖人陳某同船捕魚，遇海難，陳某殉職，由林氏家族供奉之。經科巡大千歲冊封，賜名「水興祠」，並准刻立金身。
南興宮	日治末期	林府水仙尊王、張府水仙尊王	天臺漁民陳呆於海上作業時，先後捕獲 2 條腹中藏有人類遺骸之鯊魚。原為之立墳安葬，後經臺南天公廟冊封為元帥，廟宇改建為燕尾形造型。後來由於廟址附近之蛤板沙灘常有遊客溺水事件，故改封為具有海神性質的「水仙尊王」。
水興堂	不詳	水興將軍	原稱「萬靈祠」，供奉萬應公。
無名小祠	1971 年	慈母夫人	不詳

(四) 白沙尾

廟名	祭祀建立年代	主祀神祇	祭祀緣由
騰風宮	1827 年	大眾千歲	仕紳設葬義恤原鎮守白沙尾之病故武官。與白沙尾角頭公廟福泉宮搭配祭祀，小琉球陰廟中最具規模。
三仙宮	1965 年	三仙姑	鄉民蘇俊於 1959 年 87 水災後，在近海作業時拾獲遺骸，禮葬之。

資料來源：李宗信，〈小琉球陰廟調查表〉，《小琉球的社會與經濟變遷》及筆者個人田調資料。

The Preliminary Research on the Belief of Worship to Drifting Corpse
in Liuqiu Township

Ming-hsun Wu*

Abstract

Liuqiu Township of Pingtung County is a coral island and most of the islanders make their living by fishing. The fishermen always pray for temple's gods bless of catching full fishes and safe returns. According to my field studies since 2007, there are about 75 temples in Liuqiu Township, grand and small temples. However, there are more than 30 temples belong to yin temples, the number is approximately 1/4 of the total number. The yin temples worship Da-zhong-ye, Shuesian Deities, the deceased corpse, and etc.

The main theme of this paper is to discuss the yin temples' belief which results from the Liuqiu Township fishermen's worship, and in this paper it will focus on four zones including Daliao, Tian-tai, Shan-ban Road, and Baishawei areas.

Keywords: Liuqiu Township, fishermen, yin temple, The Drifting Corpse, worship sphere

* Adjunct Lecturer, Center for General Education, National Pingtung University of Science and Technology