

南 華 大 學
建築與景觀學系環境藝術碩士班

碩士論文

**A THESIS FOR THE DEGREE OF MASTER PROGRAM IN
ENVIRONMENTAL ARTS, DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
AND LANDSCAPE DESIGN, NANHUA UNIVERSITY**

臺南關仔嶺碧雲寺與地域的聯盟：

以「東山迎佛祖」活動為例

**Alliance of Tainan Kuantzuling's Bi Yun Temple and its Region – Using
the "Dong Shan Greet the Guanyin" as example.**

研 究 生：張勝雄

GRADUATE STUDENT : Sheng-Hsiung Chang

指 導 教 授：魏光莒教授

ADVISOR : Kuan-Chu Wei Ph.D.

中華民國 一〇一 年 十二 月

南 華 大 學

建築與景觀學系環境藝術碩士班

碩 士 學 位 論 文

中文題目：臺南關仔嶺碧雲寺與地域的聯盟：

以「東山迎佛祖」活動為例

研究生：張 勝 雄

經考試合格特此證明

口試委員：

魏 光 宏

方 芷 君

陳 滢 世

指導教授：

魏 光 宏

系主任(所長)：

魏 光 宏

口試日期： 中華民國 101 年 12 月 21 日

誌 謝

能夠進入南華環藝所學習，是我在人生學習生涯中很快樂的一件事，感謝曾經教過我的每一位老師：陳正哲老師、魏光莒老師、郭建慧老師、辜率品老師、陳澄世老師、歐崇敬老師、陳湘瑞老師、方芷君老師。在環藝所上課的這一段時間，除了學習不同領域的知識，最大的收獲應該是懂得以不同的角度與視野去看待周遭每一件不同的人、事、物；也感謝班上的同學：子芳、國峰、金蘋、同雨、立平、香洵、文智等等的關心，使得自己在離開學校這麼久的時間還能重拾書本，能夠用另外一種角度去欣賞環顧周遭的一切。

首先要感謝指導教授魏光莒老師，從研究對象的選擇與研究方向的指導到研究中過程的鼓勵與導正，也感謝觀音佛祖的庇佑，幾年來走遍祂的巡境區域，在精神上都能收穫滿滿，感念到祂對芸芸眾生的慈悲。感謝口試委員光莒老師、澄世老師、芷君老師對本論文具體而詳細的指正。感謝同學文智的關心與提醒，使口試能順利進行。

在這篇論文尚未全部完成之前就開始要寫下感謝的人，實在是因為在拜訪過程中，麻煩了太多人，不管是認識或不認識的，都給予我最大的幫忙。感謝碧雲寺黃金火先生、碧軒寺陳總幹事金旺、二媽轎班會林總幹事振欽、……，除了接受訪問、提供資料外，還介紹相關人員指點有關的訊息，還有許多廟方工作人員以及曾經幫助我的人，感謝您們的協助。

接著要非常感謝我的內人佳穎，這是我最大的精神支柱，陪著我走遍東山、白河及高雄竹仔港的境域，給了我許多協助和幫忙。更感謝觀音佛祖的慈悲，讓我在資料收集過程中能一路平安順利，謹以此篇論文呈給大慈大悲的「觀音佛祖」、最親愛的內人及可愛的女兒。

張勝雄 謹誌 一〇一年十二月

南華大學建築與景觀學系環境藝術碩士班
碩士論文摘要

論文題目：臺南關仔嶺碧雲寺與地域的聯盟：以「東山迎佛祖」活動為例

研究生：張勝雄

指導教授：魏光莒 博士

論文摘要內容：

本研究主要以「東山迎佛祖」的活動為研究對象，一個常民生活信仰文化的變遷，從歷史文化的變遷與觀音佛祖的移祀東山，探討關仔嶺碧雲寺「觀音佛祖」與東山、白河地區信仰圈之關係，本研究則接受現象學中之『生活世界』及『地方』之觀念；透過「東山迎佛祖」的活動去探討火山碧雲寺、東山碧軒寺、竹仔港文興宮三者之間的信仰脈絡及地域聯盟的關係，運用親身參與、調查訪談來探討生活信仰文化改變的現象，企圖了解及探討信仰文化的傳承與改變，以更精準地瞭解「觀音佛祖」在地的信仰文化與變遷。

本研究內容主要從聚落空間與民間信仰的關係，探討「觀音佛祖正二媽」其轄境內的民間信仰現況，由廟宇的參與情形了解地方信仰活動的更迭，並探討碧雲寺、碧軒寺、文興宮的信仰情形及相互之間的關係。

從東山迎佛祖及信仰文化活動，探究信仰活動參與的情形，正二媽出巡十八重溪的方式及迎送觀音佛祖的活動，就人員、參與庄頭及路線改變情形作分析比較，探究宗教民俗活動在常民信仰生活中的改變情形，作探討分析。

「東山迎佛祖」活動，可以說是一個慎終追遠的歷史文化傳承、多元方式呈現的信仰文化、活動路線的不可取代性、對「正二媽」的尊崇、特殊的輪巡制度與習俗、常民生活方式的信仰文化，藉由活動的參與研究，讓這個沿山地區的常民歲時信仰活動、兼具傳統與歷史意義的宗教文化活動能永遠的傳承下去。

關鍵字：觀音佛祖、正二媽、民間信仰

Title of Thesis : **Alliance of Tainan Kuantzuling's Bi Yun Temple and Its Region – Using the "Dong Shan Greet the Guanyin" as example.**

Department : Master Program in Environmental Arts, Department of Architecture and Landscape Design, Nanhua University

Graduate Date : (December 2012) Degree Conferred : M.A.

Name of Student : Sheng-Hsiung, Chang Advisor : **Kuan-Chu Wei** Ph.D.

Abstract

This research is mainly based on “Greet the Guanyin”. The changed of people's faith towards life and local culture. From the historical changed and “the moved of Guanyin Buddha” to investigate religion relation of “Biyun Temple's Guan Yin Buddha”, “Baihe” and “Dong Shan”.

This research received the idea of “LIVING WORLD” and “ENVIRONMENT” from phenomenology. Used the “Greet the Guanyin” to explore folk belief and region alliance between “Huo Shan-Bi Yun Temple”, “Dong Shan Bi Xuan Temple” and “Zhu Zi Gang Wen Xi Temple”. By personally participated, investigate interviewed to discuss the changed of living belief and its culture; explore the changed and the pass-down of belief culture as accurately way to know, understand the “Guan Yin Buddha”.

This research started from the relationship between settlement and folklore religion, to investigate folklore religion of “Guanyin Buddha - Zheng Er Ma. From the situation of participated to know/ understand the alternation of religious activities, and also explore situation of religion and relation between “Biyun Temple”, “Bi Xuan Temple” and “Wen Xi Temple”.

As belief culture and “Greet the Guanyin” to understand its situation; the way of “Zheng Er Ma - tour of inspection at Shi Ba Chung Shi ” and shuttle of “Guan Yin Buddha” helps analysis/ compare the people, participated and the changed of route to probe religion folklore.

This research highlights people's belief of religion culture and how they balanced, pass-down their historical/ traditional culture by Zheng Er Ma activity. Also get the deeply understanding of local belief culture by participated.

The event “Greet the Guanyin” can be seen as one of the historical culture heritage, represent the unsubstitutability of the route of event, diversified of belief culture and also the worship of the “Zheng Er Ma”. By the participation and research of the event, which to help and pass-down the meaningful religion's custom and its culture.

Keywords : Guanyin Buddha, Zheng Er Ma, Folk Belief

(Zheng Er Ma : the earliest Guanyin in the Temple.)

目 次

誌 謝	I
中文摘要	II
英文摘要	III
目 次	IV
表 目 錄	VI
圖 目 錄	VII
第一章 緒論	1
第一節 緣起	1
第二節 研究動機與方法	4
一、 研究動機與目的	4
二、 研究方法與步驟	7
第三節 文獻回顧	9
第二章 參與迎佛祖的轄境內民間信仰	15
第一節 民間信仰與聚落空間	15
第二節 觀世音菩薩信仰的由來與傳說	20
第三節 迎佛祖轄境內的民間信仰現況	29
一、 東山地區	29
二、 白河地區	62
第四節 碧雲寺、碧軒寺信仰現況	70
一、 碧雲寺	70
二、 碧軒寺	76
第五節 碧雲寺、碧軒寺的開山祖師—竹仔港文興宮清水祖師	84
第六節 小結	88
第三章 碧軒寺觀音佛祖信仰文化初探	89
第一節 東山送迎佛祖暨遶境民俗活動	89

一、	「送駕」:佛祖回祖家	89
二、	「回駕」:東山迎佛祖	91
第二節	十八重溪內請佛祖	94
一、	十八重溪內請佛祖的民俗宗教活動.....	94
二、	十八重溪內各庄頭請佛祖之類型分析.....	98
第三節	觀音佛祖公眾出巡.....	103
第四節	觀音佛祖信仰地域的形成與改變.....	107
第五節	小結.....	115
第四章	觀音佛祖信仰文化活動的變遷.....	116
第一節	活動路線及信仰活動的變遷.....	116
一、	環境因素的改變	117
二、	人為及信仰因素的改變.....	120
三、	信仰活動的變遷.....	121
第二節	參與活動廟宇及人員的變遷.....	125
一、	送佛祖回鑾碧雲寺.....	125
二、	迎佛祖回碧軒寺.....	126
第三節	變遷原因探討.....	127
第五章	結論	132
參考文獻	.....	138
附錄一	民國 99~101 年迎請佛祖情形彙整表	141
附錄二	民國 98~100 年東山碧軒寺迎佛祖參與的宮廟	146
附錄三	竹仔港文興宮辛卯年(100 年)祈安清醮遶境時程表	153
附錄四	正二媽轄內境域信仰宮廟	156
附錄五	正二媽出巡十八重溪駐駕地點	163
附錄六	登錄為臺南縣定民俗	165
附錄七	登錄為國定重要民俗	166
附錄八	訪談記錄	167

表目錄

表 2.1 「正二媽」香境內廟慶或出巡時間表	68
表 3.1 十八重溪內請佛祖香路一覽表	96
表 3.2 正二媽外巡庄頭迎請日期表.....	104
表 3.3 民國 99~101 年迎請佛祖情形統計表	105
表 4.1 民國 98~100 年東山迎佛祖參與接駕情形統計表	127

圖目錄

圖 2.1	觀世音菩薩與兩大協侍—善財與龍女	25
圖 2.2	碧軒寺寺前的古井	27
圖 2.3	東山迎佛祖活動海報	27
圖 2.4	洪志高敬獻的「碧雲傳香」匾	28
圖 2.5	正二媽信仰境域庄頭廟宇位置	32
圖 2.6	火山碧雲寺	70
圖 2.7	大殿內供奉的大媽及三媽聖像	71
圖 2.8	學仔地	71
圖 2.9	玉枕山火山碧雲寺募為緣業碑	71
圖 2.10	開山祖師應祥師父墓碑	75
圖 2.11	祖師廳供奉開山祖師應祥禪師	75
圖 2.12	梁皇法會正二媽、清水祖師、三埕祖師	75
圖 2.13	文興宮參與法會普渡	75
圖 2.14	碧軒寺（東山大廟）	76
圖 2.15	碧軒寺主祀觀音佛祖	77
圖 2.16	碧軒寺祖師廳供奉開基祖師應祥禪師	81
圖 2.17	正二媽及文興宮清水祖師遶境路線比較圖	83
圖 2.18	竹仔港文興宮	84
圖 2.19	供奉的佛爺公	84
圖 2.20	清嘉慶戊辰年「參透禪機」匾	86
圖 2.21	東山弟子乙巳年敬獻「碧雲傳香」匾	86
圖 2.22	北巡謁祖活動海報	86
圖 2.23	北巡謁祖駐駕東山碧軒寺	86
圖 2.24	駐駕臺南關帝殿	86
圖 2.25	清水祖師換轎	86
圖 2.26	南北香陣會香後展開遶境活動	86
圖 2.27	清水祖師迎佛祖後停駕碧軒寺內	86
圖 3.1	正二媽出發回鑾碧雲寺	90
圖 3.2	恭送佛祖回碧雲寺	90
圖 3.3	古香路的送佛祖香陣	90
圖 3.4	請觀音佛祖入神龕	90
圖 3.5	觀音佛祖安座	90

圖 3.6	安座祭拜	90
圖 3.7	臺南市長主持迎佛祖起駕	92
圖 3.8	在前帶領香陣的文興宮清水祖師	92
圖 3.9	三媽轎班會跪迎正二媽聖駕	92
圖 3.10	香陣恭迎正二媽	92
圖 3.11	佛祖入廟	92
圖 3.12	繞行東山市區	92
圖 3.13	正二媽出巡十八重溪各庄頭位置圖	95
圖 3.14	正二媽出巡十八重溪停駕接受信徒還願及膜拜	96
圖 3.15	正二媽出巡十八重溪內庄頭時程圖	99
圖 3.16	要迎請佛祖時在廟內登記的香牌	103
圖 3.17	正二媽聖像 (1938)	106
圖 3.18	正二媽聖像 (1967)	106
圖 3.19	正二媽出巡崁頭里、河東里地區境域範圍	109
圖 3.20	正二媽出巡六溪里地區境域範圍	110
圖 3.21	南寮地區迎請正二媽祈安遶境境域範圍	111
圖 3.22	李仔園地區迎請正二媽祈安遶境境域範圍	112
圖 3.23	十八重溪內迎請正二媽祈安遶境境域範圍	113
圖 4.1	正二媽回駕碧雲寺路線改變圖	116
圖 4.2	香陣經由行祥橋跨越六重溪	117
圖 4.3	香陣在六重溪河邊高地接駕	117
圖 4.4	正二媽停駕首站—大林吳家	118
圖 4.5	六重溪產業道路旁的古香路石碑上書有「此由火山碧雲寺路」	118
圖 4.6	弄仔內碧山宮	119
圖 4.7	三重溪公厝	119
圖 4.8	正二媽回鑾碧軒寺路線改變圖	119
圖 4.9	過了杭內一號橋右轉進入古香路	120
圖 4.10	古香路上的香陣	120
圖 4.11	山仔頂張家	121
圖 4.12	向正二媽上香換取轎上的香	122
圖 4.13	轎上換下的香插於庄廟爐中	122
圖 4.14	蘇家人上香獻「春仔花」	123
圖 4.15	將「春仔花」換上後交與蘇家	123

圖 4.16	正三媽搭乘大轎等候正二媽	124
圖 4.17	三媽轎班會人員恭迎正二媽	124
圖 4.18	正三媽換成四轎	125
圖 4.19	正二媽由搭乘的四轎改為大轎	125
圖 5.1	高雄「旅高聯誼會」香陣	132
圖 5.2	旅高聯誼會迎請正二媽南下高雄巡境	132
圖 5.3	送佛祖回碧雲寺的古香路僅適合徒步行走	133
圖 5.4	正二媽駐駕普安宮主神讓位	134
圖 5.5	正二媽出巡福興宮福德正神讓位	134
圖 5.6	等候接駕的送駕香陣	135
圖 5.7	出巡十八重溪村庄輪巡在兩村交界交接	135
圖 5.8	隨著正二媽出巡十八重溪的籤詩、籤筒	136

第一章 緒論

第一節 緣起

民間信仰不單是民間的一種文化現象與宗教活動，實際上是傳統文化歷史傳承所累積下來的產物，保存著歷史發展過程中所形成的思想、理念、情感、價值與宇宙觀等最具體且最豐富的文化形式，這種文化形式是相當多元而複雜的，不是一個簡單的理論架構所能釐清的。

從民俗信仰的思維活動中，說明民俗信仰在歷史的長河中累積、凝聚與鍛鍊的文化現象，民間信仰內部各個組成要素，並非完全獨立自存的，反而是彼此相關的，必須共存在同一個生態環境之中，才能取得共生共榮的社會基礎。如教義、儀式與組織等都有著共同的心理感受與體驗，彼此間有著相互依存的不可分離性，這種現象在民間諸神的崇拜上也是一樣，每一個神明都同在一個自然與社會環境下共同發展的，具有著相通的人文屬性，在如此特定的文化背景下，其神靈的神性也不可能有太大的差異性，彼此之間由共同的思維程序，展現出世代相傳的心理表象與文化氣息，也反應出民間約定成俗的社會文化意識與民族思維共相。所以，台灣的民間信仰正是這種相關作用的具體運用，可以將各種宗教系統綜合成一個更廣泛的世俗化宗教形式。

宗教與文化是相互依存的，做為族群傳統宗教的「臺灣民間信仰」，更和台灣文化有不可分割的關係。顯然的，傳統的台灣文化能夠經歷不同時代潮流的衝擊，而還能夠保留到今天，「臺灣民間信仰」呈現的廟宇文化、祭典文化與禮俗文化，就是保存它的關鍵。臺灣人的心胸開闊，對現代生活之西方時尚可以模仿與接受。可是面對生存的的安全感則訴諸傳統信仰，也有其問題，「臺灣民間信仰」的文化特性優劣參半。眾神的「精神文化」未改，「臺灣民間信仰」可以說是台灣人「精神文化」之「根」的保存功勞者。臺灣社會的「生命禮俗」(生育、成年、結婚、祝

壽及喪葬)和「歲時禮節」(舊曆年節、神明聖誕、建醮)之所以能夠保存得這麼傳統與具有臺灣味，民間信仰正是其中的功勞者。因為這些生命及節日的相關禮節，均藉著「臺灣民間信仰」而行事，同時邀請神明和公媽(祖先)參與其中。而臺灣民間多采多姿的迎神祭典，各式傳統的裝飾藝閣、陣頭、野台戲、及親朋好友受邀請前來看熱鬧及吃大拜拜，使得臺灣人的精神文化得以保存。

「臺灣民間信仰」所突顯的宗教文化，雖然是那麼傳統，卻是生動而活潑的，鄉土氣息十分濃厚，在時下臺灣社會足以做為臺灣人尋「根」之對象。當然，宗教文化之目的，不只是研究部分的臺灣文化而已，也必須考慮它的文化使命。人若要洞察臺灣社會「價值觀」，宗教人的「心態」以至「人生觀」，則必須由此一宗教文化入門。只是「臺灣民間信仰」的宗教文化不是沒有缺失，它的功利主義走向，影響族群團結之地域觀念，驅使神鬼又利用神鬼之迷信，正不斷地影響臺灣人的價值觀，又壓抑他們優秀之秉賦。何況傳統的「命運天定宿命論」，和佛教的「業感因果宿命論」，使臺灣人的心態變得十分怕死、苦不起、自私自利、投機取巧、孤立又無公德心等等後遺症。而此一心態上的渾沌與脫序，更直接影響臺灣人的政治態度。因此需要加以導正，並促使臺灣社會宗教文化之再生。由此見之，凡是從事臺灣文化的工作者，尤其是擔負著詮釋臺灣宗教文化的人士，就自然有導正臺灣宗教信仰不健全心態之重任，而健全之宗教教育正是其中的第一步。

神廟的社會參與即是其教化理想的實現，也是一種人道的責任，努力地去完成或實現現世生活的和諧。這是一種集體性的社會創造活動，是需要大量具有創造與傳播能力之優異份子的加入，方能逃脫出流行性世俗文化的窠臼，開發出宗教信仰的終極意義與存在價值。

民間信仰可以說是一種開放性的組織系統，必然地要與社會通俗文化交換相關的物質與能量，才能繼續維繫民間信仰的存在與發展。若民間的通俗文化受到摧殘與迫害，則民間信仰也必然存在著消失的危機，

在現代社會的轉型與變遷當中，通俗文化自主性的調節功能如此的混亂，所以民間信仰也在混亂中重新尋找世俗的基礎。

過年後的東山，為了迎接碧軒寺觀音佛祖（正二媽）的回駕而忙碌；東山人的「年」，過得特別長。「佛祖」是觀世音菩薩通俗化的民間稱謂。相傳道光廿四年(1844)火山碧雲寺因兵燹而遭毀，東山先民遵從佛祖的指示，迎請「正二媽」至東山搭建便房安奉，後東山鄉境十六里和鄰近的白河區四里等庄民共同興建「碧軒寺」並視碧雲寺為「祖家」；此後，每年農曆十二月廿三日必恭送佛祖上山返回碧雲寺過年，俟過年後的正月十日，再舉行隆重的返駕大典，此即有名的「東山迎佛祖」。

臺南市東山區碧軒寺每年的「東山迎佛祖活動」，這個活動歷史悠久而至今未中輟，信徒跟隨觀音佛祖徒步夜行，憑藉的是一種飲水思源及懷舊念昔的感情，對於凝聚族群向心力、薪火相傳、延續歷史傳統文化，促進地方團結和諧有其潛在的影響力，如果我們以一般看廟會活動的心情去參與，絕對無法深入去了解這個活動背後所蘊藏的歷史意義。

而在迎佛祖的過程中，最受信徒崇敬的除了觀音佛祖「正二媽」（佛祖媽）外，當屬高雄市永安區竹仔港文興宮的清水祖師（當地人敬稱竹仔港祖師公、老祖），祂與東山佛祖的關係，有其歷史文化背景，在研究東山迎佛祖的信仰文化活動中，有其值得探討的相關人文關係。

東山區正好位在家鄉隔壁，自小就曾躬臨盛會，對於這種宗教歷史文化活動，一直抱著看熱鬧及崇敬的心去感受，直至年紀稍長，加上想去了解在地的鄉土文化，因此想就「東山迎佛祖」活動去探討火山碧雲寺、東山碧軒寺觀音佛祖在其信仰圈內所在的信仰傳承及人文活動及地域的聯盟，在藉由活動參與及探討的過程中，釐清本宗教文化活動中主要參與的寺廟其地域聯盟的關聯性、香境內信仰文化的轉變情形及在地人對「迎佛祖」地方文化的傳承認知及對觀音佛祖信仰的文化變遷。

第二節 研究動機與方法

一、研究動機與目的

海德格認為：人與世界的原初關係，就是「在世間存有 (being-in-the-world)。人是一個在世存有者，真實的「空間」必須透過人類的活動而產生。秉持現象學的“回到事物本身”之理念，研究者進行大量的田野調查與訪談，並盡可能以親身參與所呈現的具體經驗，以更精準地瞭解「觀音佛祖」在地的信仰文化與變遷。

在臺灣民間信仰的宗教文化活動，雖然表面看似一種傳統的迎神活動，但卻蘊藏著地方發展的人文及村落間信仰文化的聯繫，充滿了濃厚的鄉土氣息，在時下標榜的鄉土文化尋根活動中，研究的目的不只是部分的文化價值探討而已，更是要考慮其地方歷史文化的變遷，其能藉由本研究找出宗教信仰文化的根，樹立正確的宗教文化觀念，而不致僅止於傳統的迎神賽會活動而與地方文化的傳承相背離，因而導致地域觀念的薄弱，期能使藉由民間信仰文化的傳承，能脫離世俗的窠臼，展現在地文化的價值。

漢民族的民族統一，是建立在敬天法祖的思想，特別重視報本返始的道德；而家族制度，則是建立在祖先的崇拜上，重視「慎終追遠」的道德。這也就是說：人群的原始宗教心理與家族觀念，是促進歲時習俗與宗教信仰的兩大原動力。¹

所謂的「宗教」依其定義而言，就是凡利用人類對於宇宙、人生的神祕所發生的恐懼、模擬、奇異或希望的種種心理，構成一種勸善懲惡的教義，並用來教化世人，使人信仰的稱之；換句話說，亦即人類對超自然的信仰及其因信仰而產生的行為方式，以達到人類感情上的滿足。在臺灣的多元信仰文化裡，除了有上述所稱教義，如佛教、基督教、天

---

¹ 何聯奎、衛惠林：〈台灣風土志〉《上篇》，（臺北：臺灣中華書局，1987年），頁101

主教、……，而觀諸臺灣目前寺廟的信仰方式，廟內供奉的有佛教的佛祖、菩薩，也有王爺、天上聖母、中壇元帥(太子爺)、關公、玉皇上帝、……等等，可說是融合了佛、道、儒教信仰，因為沒有固定的教義，又為常民生活中的一部分，自然而然發展成一種社區居民的崇拜文化，這種崇拜方式，深植於地方，與地方發展關係密切，因不同於一般的宗教，所以我們稱之為「民間崇拜」或「民間信仰」。

民間信仰就是一種民間崇拜，這種崇拜的行為可以說是人類歷史上流傳時間最為長久的宗教形式之一，就人類的崇拜心理而言，具有穿越漫長歷史時空的永久魅力，不會因外在理性文明的進展而消退，反而是取得了擴充的和諧關係以增加崇拜活動的豐富性。這種崇拜活動的豐富性是經由歷史長年的累積而實現的，與社會原來存在的人文景觀有著緊密的結合關係。也就是說民間崇拜本身不是一種獨立存在的文化現象或心理活動，而是民間常民生活信仰文化整合的綜合產物，不僅反映出民眾對神明膜拜的集體心理，也不斷地接受外來文明的洗禮而有著新的心理結構，展現出民間崇拜心理的多元化性格²。

「民間信仰」這個名詞，只是將台灣眾多廟宇非道非佛非宗教的特性點出，古代學者常用「神道設教」一語亦是點出廟宇內在與外在形式文化的形成的主要結構原因之一。民間信仰以廟、祠、壇及其中被奉祀的主體(聖賢、祖靈、亡魂等)為核心，其實是古代政府的社會教化政策(禮教)長期累積下的結果，其中包含政府各種祀典(不是信仰)、對聖賢及祖先崇祀、恤孤等；就民間而言，習染既久，祠廟奉祀的神祇或祖先就成為信仰的對象。

總之，民間信仰包含了臺灣人日常生活中的祭祀行為、對象、媒介

---

² 鄭志明：〈台灣民間信仰的神話思維〉，《民間信仰與中國文化國際研討會論文集》(漢學研究中心，1994年4月)，頁95

及與社區的互動，範圍包羅萬象。在常民生活文化中，展現其與一般正式宗教不同的性質，其特性包括：(一) 祭祀行為可以在家中、野外、廟堂舉行，無空間限制。(二) 供奉對象有天地山川；歷代聖賢、祖先、亡靈等，種類甚多。(三) 祀神中外間容並包，儒家聖賢，釋、道皆不排斥。(四) 屬於公共信仰之廟宇與社區緊密結合，建築物由地方士紳所建，所有權及經營權為地方公有，地方人士組織管理委員會或董事會為管理機構³。

土地與人民的結合度是最為緊密的，而人民的生活與信仰又是息息相關，台灣這塊土地，遍佈大大小小的廟宇，這代表著什麼？一般人，為什麼在一座廟宇內，站立於神明面前，心中就能產生一股祥和寧靜，能夠產生景仰與尊敬，在祭典中無須法令的規定，在地的居民都會一個個自動準備供品前來祭拜，是如此的虔誠、如此的自動自發，這就是民間信仰的力量，這樣的現象，這樣的議題吸引著筆者去做更深入的探討，以便了解觀音佛祖與地方信仰之間的相互關係。

「文化具有多種的表現層面，相對於主流文化、精緻文化，還有人們平常用而不知、普及於生活之中的日常文化。民間信仰即是日常文化的代表，是普遍流傳於一時、一地的諸多概念，表現當時人們心中對於神秘領域最自然的觀點。若文化是源遠流長的之大河，它便是其中強力的潛流，與各層領域互相滲透影響。從民間信仰之研究可以看出人類心靈的相似性與普遍性，同時亦可以表現該民族文化的特色與精神」。將台灣民間信仰回歸到地方，則有區域性的聯盟而更深入民心⁴。

民間信仰文化，自然會形成信仰圈、祭祀圈。信仰圈與祭祀圈是指

---

³ 蔡相輝、吳永猛：《台灣民間信仰》（臺北：空大，2001年），頁3-4

⁴ 張億平《魏晉南北朝民間信仰研究》（臺北：國立臺灣大學中國文學研究所碩士論文，2002年），頁1。

一個以主祭神為中心，共同舉行祭祀的居民所屬的地域單位。

信仰圈、祭祀圈本質上就是一種地方組織，表現出漢人以神明信仰來結合與組織地方人群的方式。不同層次的祭祀圈之間的擴展模式，表現出傳統漢人社會以聚落為最小運作單位之融合與互動的過程。祭祀圈是共同奉祀一個主神的民眾所居住之地域；信仰圈則是一般信徒分布範圍之具體展示，而其消長與地方之開發史與各該寺廟之沿革，息息相關⁵。

當閩南人移居台灣後，在開墾土地過程中，除恐懼生番侵擾外，還要擔心遭毒蛇與病魔侵襲，痛苦之餘，除了祈求神佛與香火保佑平安之外，幾乎別無良策。他們每天的行事都聽命於神佛，利用擲筊來決定吉凶禍福，並祈求神佛保佑他們無災無難。每當他們遭逢災難，或因偶然的機運而得倖免，或因某種因素而使大病痊癒，他們卻認為這是神佛和香火的顯靈與保佑，益發加深了他們的信仰，並且鼓吹別人信奉，於是一傳十，十傳百，乃形成濃厚的信仰文化，而形成特有的民間信仰。

民間信仰是一種民間崇拜，這種崇拜行為可以說是人類歷史上流傳時間最長久的宗教形式之一，台灣的民間信仰一直保有自己的特色，一般民眾從自己家庭中的祭祀祖先，乃至土地公、媽祖、王爺、觀音佛祖、玉皇上帝等神明的朝拜，保存著繁雜多樣的文化現象，這些多元的崇拜文化現象，是經由歷史文化的累積和社會人文景觀的緊密關係所結合，這樣的一種民俗活動，蔚成地方的特殊信仰文化，進而與地方人文結合，形成在地的信仰活動文化。

二、研究方法與步驟

（一）研究區的選定與介紹

為因應本研究目的，首先要以參與「迎佛祖」的廟宇所在的庄境為主要地區，另高雄市永安區的文興宮及「祖廟」白河火山碧雲寺在

---

⁵ 林美容《鄉土史與村庄史》（臺北：台原，2000年9月），頁121~123

迎佛祖活動中的歷史定位與其關係，並透過觀察與實際參與，才能發現真實的內在信仰文化及參與活動的地方變遷。研究範圍以東山碧軒寺觀音佛祖祭祀活動參與的廟宇、地方為範圍，並旁及文興宮、高雄聯誼會等作為田野調查以及研究對象，從田野調查及參與活動的資料收集去了解信仰文化活動對地方境域聯合的關係。

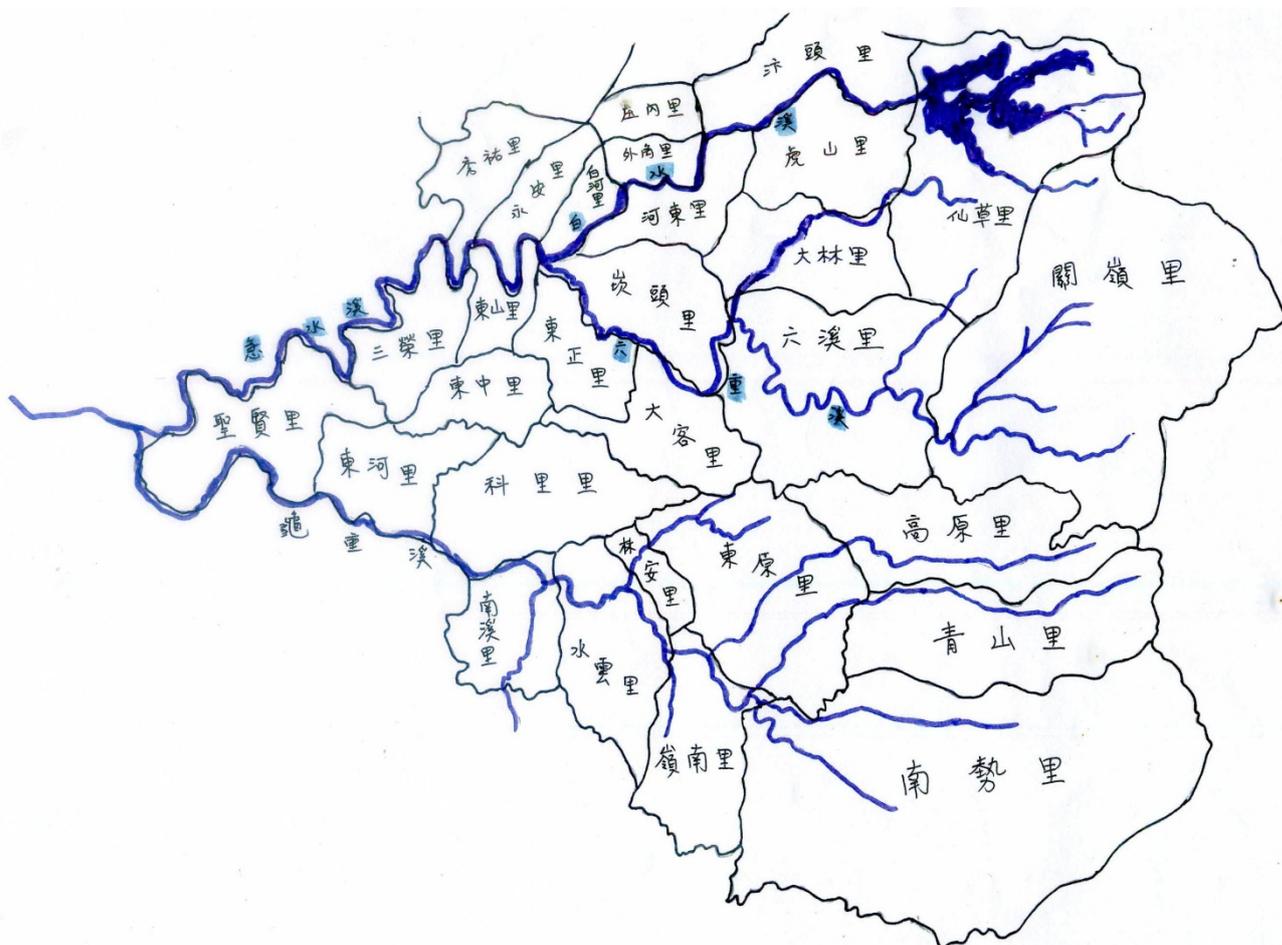

圖 1.1 研究區的選定範圍以東山及白河地區為範圍

(二) 研究方法與步驟

本研究的研究方法，除了相關文獻典籍以及專書的探索與彙整外，地方志書與地方耆老的訪談紀錄，親自參與廟會祭典觀察所得，並對在地文史工作者請益與訪談。因此，文獻資料法、觀察紀錄法、

田野調查法乃是本研究的主要研究方法。冀望從文獻典籍、學者專論，資料的蒐集、整理、閱讀、吸收、歸納、分析，並與田野調查、民眾生活信仰做印證，更貼近東山地區民間觀音佛祖的信仰。實地的田野調查大都採用口述歷史為主，但是人的記憶是模糊的，因此再回溯到久遠的歷史真相，難免會有些許的出入，這是田野調查的疏失，其正面的意義在於不僅是純粹學術理論，而能有所結合，更貼近庶民，顯現庶民文化。

為了使本研究的觀察方向及目標更為明確，先行設定觀察及訪談的重點，以界定所要討論的部份：

- 1、碧雲寺、碧軒寺與高雄市永安區文興宮之間的歷史人文關係。
- 2、觀音佛祖轄境內之庄廟信仰文化活動
- 3、觀音佛祖信仰文化及參與祭典活動的變遷

本研究以參與觀察、實際訪談與文獻探討的研究方法，以掌握上述討論重點。希望能藉由實際的活動參與、訪談及客觀的紀錄，由迎佛祖的活動中，建構出觀音佛祖的轄境信仰文化及人文的變遷，而從民間信仰文化的層面去做探討，以理解在地常民的信仰文化生活，從而建構碧雲寺與地方信仰之間的地域聯盟關係。

第三節 文獻回顧

本研究主要參考材料有學者專書、文獻資料、學位論文、期刊論文、地方方志、各廟宇廟誌（沿革）、報章記載報導等相關資料。實地走訪各廟宇做田野調查與採訪，透過各相關人員的專業報導說明，或實際經歷的口述，取得第一手資料。

在質性研究中曾指出幾點影響研究發展的因素，包括：專業經驗（但容易因慣性矇蔽視角）、個人經驗、分析過程及想像力。其中一項重要來

源即為文獻，所以在著手研究之初，對於相關研究的論文蒐集顯得異常重要。文獻不但可以用來提升我們的理論觸覺，也能幫助釐清國內研究進度，並延展問題的寬度。本研究所討論的範圍包括聚落、空間、信仰、宇宙觀等，因此，相關主題的研究，都為值得參考的對象，茲僅就相關文獻中較具代表性且與本研究較為密切的部分（依文獻年代順序排列）敘述如下：

1. 施振民。1973。《祭祀圈與社會組織：彰化平原聚落發展模式的探討》。

施振民在祭祀圈與社會組織一文中提到岡田謙及王世慶對信仰圈之看法，皆為以一主神為核心所形成的地域界限，文中以祭祀圈的概念研究聚落發展的模式。從地域性的宗教活動中探討社群組織、人群與宗教之間的關係，並論及宗教活動對聚落形成的影響。村廟和宗祀都是具體而且現在還可以在每一個聚落找到的社會組織，寺廟的歷史可能有殘缺不全的情形。但是從保留下來的建築、碑文、器物以及組織和儀式等方面，都可以比文獻更容易追尋出一些早期史料，經由各種不同的宗教活動，更可以整理出聚落組織和人群關係，也就是可以從村廟和宗祀的建立，及祭祀宗教活動中來重建早期地方聚落的發展史。

2. 林美容。1991。《從祭祀圈來看台灣民間信仰的社會面》。

祭祀圈是以漢人神明信仰結合某一地域內人群的方式，基本上以聚落為最小單位，除此之外，亦可與其它村莊結合，形成超村落的祭祀圈。每一不同層次的祭祀圈，通常以廟的所在為中心；若無廟，則以某一家的公廳或里民集會所，為共同拜神、演戲的中心。

3. 池永歆。1996。《聚落「存在空間」的貞定與詮釋》

文中描述聚落藉著巡境活動對聚落中「神聖空間」的貞定及意義賦予的過程。而藉由「巡境活動」聚落所表現出的「實存內在性與外在性」，為巡境活動最大之意義所在。

臺灣社會的宗教派別甚多，諸如儒教、道教、佛教、一貫道、基督教、天主教、回教、軒轅教等，皆是民眾的心靈寄託所在，各自在不同的宗教領域中獲得精神的慰藉。然而，真正普及廣大民眾的宗教行為卻是以民間信仰為主體，它是與民間傳統的生活習俗、生命禮俗、歲時節慶、價值觀念等各種生活層面有著密切的關聯。

臺灣的民間信仰主要是指在漢人社會中所發展出來的獨特信仰體系，係結合歷史背景、社會環境、經濟發展、文化變遷、政權遞換等因素而逐漸演變所致。

民間信仰是屬於一種擴散性的宗教 (diffused religion)，與上述一般的制度化宗教 (institutional religion) 實質上是有所不同。⁶

民間信仰具有自己的獨特性，和一般的宗教有固定教義或信念不同，它的特點在於：(一) 沒有明顯的創教人，而是依循當地居民傳統的信仰與生活相互結合；(二) 沒有特定的經典，在生活上的傳統禮俗是它的權威；(三) 沒有特別標示清楚的宗旨或教條，而是將信仰活動生活化，以便善男信女遵循；(四) 沒有特定的入教儀式或特定的參與對象，它是民間代代相傳的傳統宗教；(五) 沒有宣教的推動力，它是一種民族性宗教，始終流傳於本地；(六) 是一種文化現象，也是在地信徒認同自己文化的對象。⁷

臺灣民間信仰的內涵非常多元化，它立基於古代泛靈信仰，再融合儒、釋、道三教而成，如重視「祭祖」的孝道觀念來自儒教的影響；提供道士、法師為人祈安求福的做法係受到道教的影響；強調「輪迴」與因果報應的來世審判觀念則是受到佛教的影響，因此是一種結合地方文

---

⁶ 李亦園 《文化的圖像(下)——宗教與族群的文化觀察》，臺北市：允晨出版社，1992年，頁180

⁷ 董芳苑 《認識台灣民間信仰》，臺北：長春文化出版社，1986年，頁193-194

化與各種宗教信仰融合的在地信仰。⁸

學者林美容則更細部地從信仰源流的角度，將台灣的民間信仰分類為（一）佛教、（二）儒教、（三）道教、（四）新興宗教、（五）民間信仰等五大類。

再者，臺灣的民間信仰屬於多神信仰性質，其觀念是認為天地萬物之間有許多超自然的神靈存在，須對祂們存有崇敬之意。因此民間信仰的對象可說範圍非常廣泛，包括（一）祖先崇拜：可分為神主與公媽兩種；（二）人鬼信仰：指祖先以外的死靈鬼魂的信仰，包括水鬼、孤魂野鬼、有應公之類的信仰；（三）神明信仰：有可以分為上界神、下界神、草木神等類；（四）自然信仰：指自然界的存在物具有某種靈力，故信徒對日月星辰等物皆予以崇拜；（五）巫術信仰：指相信藉著人為的操弄，可以改變或求得或解除某種超自然的靈力，如風水、命理、抽籤等。⁹

臺灣民間信仰的範圍極為廣泛、複雜，一方面因先民移民傳承自大陸信仰，另一方面也發展出屬於臺灣本土的信仰文化色彩，足夠符合民間心靈上各種的需要，學者阮昌銳先生曾分析其主要的特色如下：¹⁰

（一）融合性

臺灣民間信仰具有相當大的包容性，吸收各種宗教的特點，即是以古代的自然崇拜為基礎，融合了儒家的倫理觀念、佛家的慈悲精神、道教的巫法儀式等，而建構出豐富的信仰文化內涵。在這種情形下，民間信仰對於各教派的區隔並不會太過於講究或在意，所以即使造成在宗教信仰上有神佛混淆、寺廟不分、僧道混合、祭儀混合等現象，對於其虔誠的信仰活動並不會造成太大

---

⁸ 董芳苑《探討台灣民間信仰》，臺北：常民文化出版社，1996年，頁162-163

⁹ 林美容《臺灣民間信仰研究書目》，臺北：中央研究院民族學研究所，1991年，頁5-8

¹⁰ 阮昌銳《中國民間宗教之研究》，臺北：臺灣省立博物館，1990年

的阻礙。

（二）傳統性

臺灣民間的信徒是基於各種需求而供奉神明，但他們有時對神明的來歷、體系與職能並不太清楚，認為只要是神明就是無所不能，護庇眾生。因此，對於各種神明的知識、祭祀的習俗也就習焉不察未曾細究，凡事習以為常只知「遵循傳統」。雖說此種「只知其然，而不知其所以然」的信仰態度未臻理想，但也可以反映出民間對神明的完全信任。

（三）神人一體

民間對於神明的認同，是以一種「有情人間」的態度去看待，這可以說是將神靈的世界視為人的世界擴張或延伸。他們將神明都人格化，就連自然界中所崇拜的神如巨石、老樹、虎、狗、牛、馬諸神也都人形化，並包含有人的慾望，也就是將人的情感自然地投射在神明身上。所以信徒與神明之間的距離是相當親近的，甚至彼此可以建立親屬關係，故對神明敬奉有加。

（四）私自性的祈禱

民間對於神明的祈求多以私事為主，冀望神明能指點迷津，諸如求子女、問疾病、問婚姻、求佳偶、求事業、求賺錢、求健康、求長壽等。這些祈求都與自己現世利益有關，為了願望能夠達成，因此他們特別重視神明是否靈驗。事實上，雖說信徒向神明祈求的願望都比較屬於個體性，但無非就是視神明為依恃與慰藉，以從中得到面對困境時的解釋與應付之道，仍是具有某種程度上的正面意義。

（五）多功能的寺廟

寺廟不僅是信徒奉祀神明的所在地，它還在不同的時空中發

揮各種不同的功能。在開墾初期，它是村落的信仰中心、自治機構、商人會館，同時也具有社交、教化、娛樂的功能。至演變至現今社會，它擴及到社會慈善、福利事業、旅遊休閒等方面的多項功能，此仍舊與民間的生活相結合相互貼近。

所以就民間信仰的範疇來看，它更接近常民生活，從歷史背景的演變、經濟發展的影響與社會環境、文化的變遷及政權的遞換，都直接影響到民間信仰的內涵，而民間信仰不只融入常民的生活，更是聚落與聚落之間相互連結的關係，因為地域的聯盟而形成為一個共同信仰的祭祀圈。

第二章 參與迎佛祖的轄境內民間信仰

第一節 民間信仰與聚落空間

最早使用「民間信仰」一詞為日治時期的宗教學家增田福太郎，其昭和 14 年（1939 年）《臺灣の宗教：農村を中心とする宗教研究》一書裡已經以「民間信仰」來論述族群性的宗教信仰現象¹¹。戰後，「民間信仰」又被學者稱為「通俗信仰」、「通俗宗教」或「民間宗教」。民國 60 年李添春原修、王世慶整修《臺灣省通誌·卷二人民志·宗教篇》指出：「所謂通俗信仰，係指融匯於一般風俗習慣中，而為多數人所接受的信仰而言。」又云：「泉州人崇信之廣澤尊王、漳州人信奉之開漳聖王、粵人奉祀三山國王，城隍、關帝、媽祖等都是屬於通俗信仰¹²。」

「民間信仰」也有學者稱為「通俗宗教」或「民間宗教」，雖然「民間信仰」不能被視為「宗教」(religion)，但還是有些學者習慣稱它為「通俗宗教」或「民間宗教」。例如：董芳苑〈臺灣民間信仰之形成〉一文，就同時使用「臺灣民間宗教」一詞，來論述臺灣民間信仰，換句話說，「臺灣民間信仰」與「臺灣民間宗教」在董芳苑早期的認知中是具有可替代性的。但是後來董芳苑在其《探討臺灣民間信仰》一書中，就完全放棄使用「臺灣民間宗教」一詞，全書都以「台灣民間信仰」來論述。

若從祀拜對象與內容來看，臺灣民間信仰是由不同的信仰群組組成的。包括天地崇拜、自然崇拜、祖先崇拜、聖賢崇拜、鬼魂崇拜、動物崇拜、植物崇拜、神仙崇拜、佛僧崇拜等信仰群組。也因此，民間信仰英文寫成 folk beliefs，是以複數來表達¹³。

伊利亞德 (Mircea Eliade) 在《神聖的空間與營造世界的神聖性》中說：

對於一個具有宗教信仰的人而言，空間並不是一個同質性的概念，

¹¹ 增田福太郎《臺灣の宗教：農村を中心とする宗教研究》(東京：養賢堂，1939)，頁 3。

¹² 李添春原修、王世慶整修《臺灣省通誌·卷二人民志·宗教篇(第 4 冊)》(臺北：臺灣省文獻會編印，1971)，頁 275~283。

¹³ 董芳苑《探討臺灣民間信仰》(臺北：常民文化，1996)，頁 50~51。

因人類從未在由數學家 and 物理學家們，所設想出的各向同性的那種空間中生活。¹⁴

段義孚在《神話空間與地方》中曾說：

神話空間是經驗知識空間的外框，神話空間是世界觀的空間元素，是人在實踐行為時，所的的區位價值概念。¹⁵

對具宗教信仰者與地方聚落的人而言，生活世界中的確著具有特殊象徵性的場所—神聖空間，因此置於神聖空間框架內的一切，都在宇宙的認知模式之下，成為可以把握且感覺有意義的，「神聖」這個概念其實就是「秩序」的一種論述，而宇宙觀即為秩序本身，秩序的層級與規律，讓具宗教信仰者與地方聚落的人，去經驗生活世界的基礎，世界則因神聖性的滲入，使人們可以安居於其中。¹⁶

空間的異質性不僅在於體重、座標和位置上的差異，其主要特質在於其蘊藉著象徵意義的內涵，具宗教信仰者與地方聚落的人，對宇宙最原初的認識乃根植於內在記憶之中，這種記憶不斷地沉積，且影響著人對萬物的體悟與經驗。因此宇宙觀體現了人們對空間最原初的意識，此意識引導我們對場所的經驗，而創世神話則呈現最原初的宇宙觀。因此在地方聚落都有一個神聖中心，此中心即是神聖空間的核心，它是位於世界的中心，並為溝通天地而存在，它是神聖的，因為唯有通過這樣的途徑，神聖的象徵性神物，才有可能讓神明降臨或象徵性地讓人通往天界，就在此邊界處展開天地的溝通。而地方聚落居民往往也尋求神蹟或啟示，來作為萬世抉擇的依據。

東山碧軒寺是東山、白河等地區的地方聚落信仰中心，是居民神聖空間的核心，透過這一種神聖宇宙秩序，使東山地方聚落成為一個有神

---

¹⁴ 王貴祥《文化·空間圖示與東西方建築空間》(臺北：田園城市文化公司，1998)，頁 68。

¹⁵ 段義孚《經驗透視中的空間和地方》潘桂成譯 台北國立編譯館 1997年 頁 79

¹⁶ 彭馨慧《初探傳統聚落之神話空間——一種詩意地棲居》環境與藝術學刊第一期 南華大華環境與藝術研究所出版 2006年6月 頁 140

聖秩序基礎的村莊聚落，也就是地方聚落都複製著一個「典範中心」，這個典範中心就是「神聖宇宙秩序」，居民們透過其廟宇組織，通過其儀式活動，將他們的神聖宇宙秩序，層層相扣地落實到了各村莊之中，落實到了實際安排、安置他們的自然及人為場所的秩序，包括生產方式及經濟生活。¹⁷

地方居民們，一直強調自身的主體性經驗與神佛臨在之顯聖作為，並以此作為彰顯生命存有之依據，與呈現一個理想世界情境的存在，以及構築出一個意義系統，藉以顯示與世界間的聯繫關係，當人們將集體經驗形象化、具體化、象徵化於生活世界之中。這種居住空間秩序之明顯深刻的典範化過程，相當活躍於地方信仰的生活場域之中，同時經由地方場域之塑造，來聚集共同集體意識，解釋存有；使在一個可供解釋的秩序之內，藉以表達自身存在的立足點，也是定居的目的在於「彰顯存有」。再重複不斷的儀式過程，以及民間神話故事的流傳與顯聖事蹟，一再地彰顯其神聖性及權威性的特質，並進入地方居民的生活領域之中，而此一神聖權威構築了獨特的地方生活與空間秩序。因為這是獲取保護、平安、潔淨與彰顯存有的不二法門，使居民們在神佛的權威影響之下，享受神聖所投射的「真實空間」，同時形成了地方文化的文化體系，與建構地方生活之神聖場域¹⁸。

在現今的地方場域中，經歷了自然環境與多樣的空間歷史社會變遷，富有居民集體生活記憶的生活場域猶在，在地居民對世界一切的解釋，對於不可知、無法理解的「超自然力量」，尤其是在面臨無法解決的、又足以危害生活世界運作法則的生存危機時，地方居民全仰賴於「全然他者」的解釋，亦即在冥冥之中有一股超自然力量，將之安排於生活世界之中，這是屬於「超自然」的神秘力量，是異於世俗世界的經驗範疇

¹⁷ 魏光苕 《都市空間與神聖秩序》 環境與藝術學刊第一期 南華大華環境與藝術研究所出版 2006年6月 頁6

¹⁸ 黃昭璘 《地方文化的神聖象徵秩序與場域之塑造》 南華大華環境與藝術研究所碩士論文 2002年7月 頁3

之內，應屬於人以外的世界層次。因此在地方場域的神聖秩序營造之中，有一個很重要而且是有關人們的總體生活認知，這個認知就是在場域裡所呈現的「神聖」行為，不管是在生活空間上、還是在生活方式上，雖然在地居民經歷了自然環境與多樣空間的歷史社會變遷，但是富有居民集體生活記憶的神聖場域猶在，地方居民還是以此為依歸，以此為生活上的種種規範準則¹⁹。

地方的廟宇、住宅、聚落空間、儀式活動、和一直在地方上流傳的傳說故事，都是一種神聖象徵的體現，而當地居民對生存的終極認知，更是支撐社會集體生活價值觀的一股巨大力量，而轉化成世代交替薪火相傳的原動力，因為生存的意義就存在於這些地方文化之中²⁰。

漢民族的宗信仰非常複雜，為最具歷史性與最普遍性，而且影響最深的，莫過於「佛」、「道」兩教，它深深地左右了民間精神與思想活動。台灣聚落民間宗教信仰活動，可說始於鄭成功經營臺灣時期，由於宗教信仰的自由，寺廟庵堂相繼建立，人們將祖先在故鄉供奉的神祇們，一尊尊的塑造起來，除了極具歷史性的佛、道兩教所供奉的神尊外，名目繁多的守護神，也相繼建廟祭拜，因此也加強了民間祭拜活動。

在傳統樸實的舊社會舊禮教的道德觀念下，人們只有從宗教信仰上尋求精神的寄託，於是從天地、日月、星辰、水火、風雨、山川，乃至於各行各業的神祇全被請出籠，又由於受到環境的限制，無法分別的各建寺廟，於是在一個寺廟內雜祀各類神祇，形成綜合體的供祀，這個也就是台灣聚落宗教信仰活動上一個特殊現象²¹。

在台灣傳統聚落中，除了透過實質空間形式來構築一個人、神、鬼共居的空間外，還依年節、假日所舉行的祭祀、迎神賽會等宗教活動，

---

¹⁹ 黃昭璜 《地方文化的神聖象徵秩序與場域之塑造》 南華大華環境與藝術研究所碩士論文 2002年7月 頁3

²⁰ 劉進榮 《清水紫雲巖與地方發展之研究》 南華大華環境與藝術研究所碩士論文 2007年6月 頁145

²¹ 姜義鎮 《台灣的鄉土神明》 (臺北：臺原出版社，1995)，頁7~8。

重新約定人與神、人與鬼之間共同契約，以取得人、神、鬼三界的和諧。在祭典中，透過神明繞境活動以及繞境的路線更可觀察出不同神期的影響圈，以及聚落的境域與人群的結合（方鳳玉，1999）。

寺廟是台灣傳統聚落漢文化民間信仰基準象徵（key symbol）（余光弘，1988）。在傳統漢人社會中，對於某一特定文化群體的成員而言，做為其信仰中心的寺廟，可以激起他們對整個群體的情感、認同及歸屬感，這個群體所代表的所有複雜理念，亦可經由此一象徵加以統合。

「遶境活動」是臺灣漢人的民間信仰中，常見的宗教文化活動，也是鄉土的宗教文化活動。遶境又稱巡境，其主要作用是要藉由神祇的神聖力來綏靖求安、禳除邪穢，以謀求聚落的淨福。巡境活動的深層意義，主要在彰顯活動本身所開顯之空間性（spatiality）：巡，是神明的神聖力與人群共同參與的活動，是一種對聚落所進行之具意義創造的活動，以之圍限、界定聚落的神聖向度；而境，則是由活動所展開出的空間性（spatiality），亦即巡境活動所彰顯的神聖空間（sacred space）（池永歆，2000）。

台灣的所謂祭祀圈研究開始於日本學者岡田謙的〈台灣北部村落之祭祀範圍〉這篇文章，該篇文章在1960年被翻譯成中文在台灣發表，其內容主要是在探討作者在士林地區所觀察到的「祭祀圈」現象。而所謂的祭祀圈就是共同奉祀一主神的居民所居住的地域，由一個大字為中心聯合周遭一些小字而組成，這個圈子是圈內居民祭祀、經濟交易與通婚的範圍。施振民建構了一個台灣地方社會的祭祀等級體系，在這當中最小的祭祀單位是角頭，往上一級是庄，再往上是聯庄。每一層級都是一個祭祀圈，許多小的祭祀圈聯合祭祀一個更高層級廟宇的神明而形成一個大的祭祀圈，然後再往上推衍。林美容把施振民所說的祭祀層級體系拆成兩個部分，大體上在鄉鎮層級之內的稱為祭祀圈，超越鄉鎮層級的祭祀區域稱為「信仰圈」，二者在性質上有一些不同。

信仰圈中的「庄」到底是什麼？回顧台灣社會的發展歷史可以發現，庄的普遍形成代表了台灣地方社會體系，在清代台灣的方誌中有這樣的一段話：

凡有市肆者皆曰街：闐闐囂塵，居處叢雜，屋宇縱橫。街旁衲衲，曰巷。郊野之民，群居萃處者，曰村莊，又曰草地。番民所居曰社²²。

從上述這一段話中我們可以了解，「村莊」也就是一般台灣鄉民所說的「庄」，是一群人聚集居住的地方，而且是在城鎮之外的郊區，如果它變成了城鎮，就稱為「街」。庄在現代國家行政體系中稱為「村」，基本上是由一塊特定的地域以及居住其上的人所構成，而這地域範圍是由現代測量技術所測繪的地籍資料圖冊所劃設，它的居民則由戶籍資料來界定。這些現代國家所具有的統治技術在二、三百年前的清代當然是不會存在，那麼當時的庄是如何被界定的呢？

當漢人移民進入嘉南平原墾植時，平原上可見到最明顯的社會單位是平埔族的「社」，而隨著漢人移民人數的增加，漢人也開成形成所謂的「庄」。從幾個區域性的大廟，如筆者所居住的地區而言，有所謂的店仔口福安宮十三街庄、下茄苳泰安宮的三十六庄境，而這些傳統的庄是民間自己形成的社會單位，它的地域與居民都是由宗教祭祀所界定，而非由行政劃分的村里所構成。庄的地方守護神祭祀一直到相當晚期才漸形普遍，因為早期的庄通常沒有自己的公共守護神。

集體祭祀的存在，使每個人都能透過祭祀活動的參與而對庄的命運做出貢獻，而且在神明面前本就人人平等，這在某種程度上使每一個庄民在祭祀信仰活動上具有平等的地位。

第二節 觀世音菩薩信仰的由來與傳說

觀世音菩薩（梵名Avalokitesvara），又有觀自在、觀世自在、光世

²² 周璽《彰化縣志》（台灣文獻叢刊第156種，臺灣銀行經濟研究室，1834），頁39。

音、觀音等名，又被稱為救世菩薩、救世淨聖、施無畏者、蓮華手、普門、大悲聖者。關於觀世音菩薩的名號，自古以來就有多種不同的譯法，而根據其翻譯的年代則可分為古譯、舊譯及新譯²³，茲說明如下：

一、古譯

- (一) 觀音—後漢支曜譯《成具光明定意經》
- (二) 闍音—吳支謙譯《維摩詰經》
- (三) 觀世音—曹魏康僧鎧譯《無量壽經》
- (四) 光世音—西晉竺法護譯《光世音大勢至經受決經》
- (五) 現音聲—西晉無羅叉譯《放光般若經》

二、舊譯

- (一) 觀世音、觀音—後秦鳩摩羅什譯《妙法蓮華經》、北涼曇無讖譯《悲華經》、東晉佛陀跋陀羅譯《華嚴經》、劉宋曇良耶舍譯《觀無量壽經》、劉宋曇無竭譯《觀世音菩薩授記經》
- (二) 觀世自在—後魏菩提流支譯《法華經論》

三、新譯

- (一) 觀自在—唐玄奘譯《大般若波羅蜜多經》、唐實叉難陀譯《華嚴經》、唐菩提流志譯《大寶積經無量壽如來會》、宋法賢譯《大乘無量莊嚴經》
- (二) 觀世音、觀音—唐般刺密帝譯《首楞嚴經》
- (三) 觀世自在—唐善無畏譯《大毗盧遮那成佛神變加持經》

從上述眾多有關觀世音菩薩的翻譯名稱中，以觀世音、觀自在為最主要，也是為現時社會中所通用。

關於觀世音菩薩的身世，釋迦牟尼佛在世時演講《悲華經·大施品授記品》，經中提及觀世音的身世：在很久遠的「善持」劫世裡，有一個佛世界名叫「刪提嵐」，當時有一位轉輪聖王明叫無諍念王，就是阿彌陀

²³ 古譯是指鳩摩羅什以前的翻譯，鳩摩羅什相關年代至玄奘年代前稱為舊譯，玄奘時的翻譯則稱為新譯。

佛的過去生，無諍念王有十個兒子，大太子名字叫「不眴」，就是觀世音菩薩的過去生，當時的佛叫寶藏佛。大太子不眴看到世間眾生不斷造罪苦惱，又無法離苦，便向寶藏佛發大宏願：

若有眾生，受諸苦惱恐怖等事，退失正法，墮大暗處，憂愁孤窮，無有救護，無依無舍，若稱念我的名字，被我天耳聽到，天眼看到，若我無法免除他的苦惱，那麼我就永不成佛。

不眴的發願，深得寶藏佛的讚許，便說：

善男子，你觀眾生之苦，生大悲心，立誓要斷眾生煩惱，從今天起你要稱為『觀世音』。²⁴

最早有觀音菩薩的紀錄要追溯到東漢年間西元 185 年，在西域人支曜漢譯佛典《成具光明定意經》裡，首次提到觀音這個名號，到三國時期觀音信仰開始受到重視，西元 252 年魏國譯師康僧鎧到洛陽，初次譯出《無量壽經》二卷，這是介紹阿彌陀佛、觀世音菩薩與大勢至菩薩的經典，普遍受到人們的詠誦。在西元六世紀，後秦的大譯經家鳩摩羅什所譯《妙華蓮華經·觀世音菩薩普門品》，是與中國人緣份最深及傳誦最熱門的觀音經典，相傳在南北朝時代，北涼君王沮渠蒙遜得了一場怪病，群醫束手無策，後由曇無軒尊者指點是得「業障病」，必須真誠地誦持《普門品》七天，果然脫離病苦不藥而癒，從此以後《普門品》便廣泛地在民間流傳，而成為後世最受歡迎的佛教經典之一。²⁵

五代後梁二年（916 年）日本僧人慧鑄，來中國求取佛法，在山西五台山請得一尊觀世音菩薩聖像，決定將觀音菩薩聖像請回日本供奉，他從寧波府出海，途經舟山群島，卻遇上了狂風惡浪，阻擋了回去的路程，傳說當時的海面上，突然湧現許多蓮花形狀的海浪，致使船隻無法繼續前行，繞著普陀山四周打轉了三天三夜。慧鑄認為觀世音菩薩不肯去日

---

²⁴ 顏素慧 《觀音小百科》 台北橡樹林文化公司 2005 年 6 月初版 20 刷 頁 28

²⁵ 顏素慧 《觀音小百科》 台北橡樹林文化公司 2005 年 6 月初版 20 刷 頁 158

本，於是燒香叩拜，將觀世音菩薩聖像請上了普陀山，島上的居民因目睹海上蓮花的靈異現象，都相信這是觀世音菩薩顯聖要留在這個島上的預兆，所以就搭蓋了一所茅庵來供奉這尊觀世音菩薩，這就是「不肯去觀音」的由來，慧鏢也因此成為普陀山觀音道場的開山鼻祖。²⁶

宋神宗元豐三年（1080年）賜匾「觀音寶陀」，宋寧宗更於嘉定七年（1214年）頒詔欽定普陀山為天下供奉的觀音道場，從此以後朝拜觀音的人潮愈來愈多，寺院建造了更多，在明清的時代，普陀山有八十八所庵院，僧眾三千人，形成「見舍是庵，見人是僧」的盛況，成為中國四大名山之一。其中以普濟、法雨、慧濟三寺規模最大，世稱「普陀三大寺」。普陀山是中國人心中的觀世音菩薩聖地，每年三節：農曆二月十九日觀世音聖誕日，六月十九日觀世音成道日，九月十九日觀世音出家日，普陀山都舉辦盛大法會，各地朝聖者信徒達百萬之眾，香火鼎盛。²⁷

「觀音菩薩妙難酬，清淨莊嚴累劫修，三十二應徧塵刹，百千萬劫化閻浮，瓶中甘露常遍灑，手內楊枝不記秋，千處祈求千處應，苦海常做度人舟。」觀音菩薩大慈大悲，為娑婆世界眾生所景仰，祂能化身千萬，尋聲救苦，廣濟人天，解除眾生之苦。至於觀世音之德號，法華經中有段解說：「苦惱眾生，一心稱名，菩薩即時觀其音聲，皆得解脫，是以名觀世音。」菩薩不以耳「聽」，而「觀」其音聲，係因已修得六根互用、耳根圓通之故，是以觀世音菩薩耳根圓通章：「初於聞中，入流亡所；所入既寂，動靜二相，了然不生。如是漸增，聞所聞盡，盡聞不住，覺所覺空；空覺極圓，空所空滅；生滅既滅，寂滅現前。」

觀世音菩薩乃佛教悲門之主，與願門之主地藏王菩薩皆誓願「眾生度盡，方願成佛。」在悲華經記載有觀音誓願之語：「我行菩薩道時，若有眾生受諸苦惱恐怖，憂愁孤窮，不得救護，窮其心力，無法脫苦，若

---

²⁶ 顏素慧 《觀音小百科》 台北橡樹林文化公司 2005年6月初版20刷 頁50

²⁷ 顏素慧 《觀音小百科》 台北橡樹林文化公司 2005年6月初版20刷 頁51

心中念我，稱我名字，無論我在何處，咸以天耳聞之，天眼觀之，脫其苦惱，即使一人無法得除如斯煩惱，我亦誓不成佛。」

現世的娑婆世界中，觀世音另有許多名號：因其以慈悲為本體，故名「大悲聖者」；首楞嚴：「由我聞思，脫出六塵，如聲渡垣，不能為礙，故我妙能現一一形，誦一一呪，其形其呪，能以無畏施諸眾生，是故十方微塵國土，皆名我為施無畏。」普門品：「是觀世音菩薩摩訶薩，於怖畏急難之中，能施無畏，是故此娑婆世界，皆號之為施無畏者。」據此二段經文，又有「施無畏者」之稱；觀音擁有耳根圓通神能，因名「圓通大士」或「圓通尊」；決定總持經：「過去久遠世，歷經三十二劫，焰氣世界有佛名光世音如來。」是以又有「光世音如來」之稱；觀音古神廟位於南印度南海補陀洛迦山，因此眾生尊稱為「南海大士」、「南海菩薩」、「補陀大士」、「慈航大士」。

六道輪迴之「六道」指天界、人界、修羅界、畜生界、餓鬼界、地獄界。圓滿具足的觀世音菩薩為濟渡六道，遂有「六觀音」的分化，即攝化天界的「如意輪觀音」、攝化人界的「准胝觀音」、攝化修羅界的「十一面觀音」、攝化畜生界的「馬頭觀音」、攝化餓鬼界的「聖觀音」、攝化地獄界的「千手觀音」，另立「不空羈所觀音」為佛母，合稱「七觀音」。

宋普明的香山寶卷暨道藏菟神記所記載的興林國妙善公主，亦可視為觀世音菩薩的應化現身，而並非其本傳。興林國妙莊王育有三女，長妙音、次妙緣、三妙善，妙善自幼修行禮佛，無意紅塵，及長，妙莊王為之招贅，公主不從，遂被軟囚於後花園中，居於白雀寺；又命僧尼使喚公主搬茶運水，卻有鬼吏為之代勞；國王甚怒，下令焚寺，僧尼俱亡，妙善依然無恙；又命斬首，利刃卻無故三折；復以白練縊之，剎時黑霧遮天，出現一隻白虎背負妙善至屍多林，青衣童子侍立，遊歷地府，妙善以其慈悲大願超脫惡鬼，閻王恐地獄空虛，令其還魂，至香山修道，九載功成。當時妙莊王身染惡疾，妙善自願剜目斷臂以救父，國王深受

感動，亦虔心修道，躋登淨土。妙善因福力遍大千、神通應三界，而封為「大慈大悲救苦救難南無靈感觀世音菩薩」。

圖 2.1 觀世音菩薩與兩大協侍—善財與龍女

觀音菩薩有兩位協侍，一是善財，一是龍女。善財童子原是天竺國福成人，當生之時，種種珍寶自然湧出，故相師名此兒曰「善財」。善財童子生有慧根，當文殊菩薩在福成東住莊嚴幢婆羅林中中說法，六千比丘，言下成道；五眾益友，頓啟初心，善財童子亦往詣文殊菩薩，聽聞佛法，受菩薩指示，南行參訪。途經一百一十一城，參訪五十三知識而證入法界。其第二十七參即詣觀音大士，因緣聞法，而為觀音菩薩的左協侍。龍女菩薩乃八大龍王之一娑竭羅龍王的公主。八歲時，文殊師利於娑竭羅龍宮宣說大乘妙法蓮華經，龍女智慧利根，深入禪定，了達諸法，得無上道，辯才無礙，慈念眾生，功德具足。是時，尊者舍利弗不信龍女能以女身速得無上菩提，於是，龍女變身為男子，具菩薩行，坐寶蓮花，往南方無垢世界成等正覺，三十二相，八十種好，為十方眾生演說妙法。嗣後，在文殊師利菩薩引導下，參拜南海觀音大士，位列右協侍，與善財童子共同襄佐觀音大士，救度三千大千世界眾生。

中國傳說中觀音的來歷，也已非佛典記載的太子不旬，而是妙莊王

的三女兒妙善。妙善與大姐妙因、二姐妙緣到了成婚年齡，妙莊王為她們擇婿，妙因及妙緣皆從父命，唯獨妙善執意出家，而為遭父逐出。後來妙莊王病重，妙善化身一老僧上奏，稱非以至親手眼為藥不能得救。妙因及妙緣皆不肯為父犧牲，妙善自己斷手挖眼獻給父王。父王得救後，祈求上天讓女兒長出手眼，結果妙善長出千手千眼，是為千手千眼觀音。

上述有關觀世音菩薩的敘述係從佛教的經典論述，而在台灣的觀世音菩薩信仰中，除了佛教的菩薩稱謂，漸次轉為民間信仰的稱呼，觀音又稱觀世音，根據《悲華經》的記載，祂原為印度北方刪提嵐國轉輪聖王無淨念的第一太子，名不旬。無淨念後來被如來授記於西方極樂世界作佛，號「無量壽」，即阿彌陀佛。不旬向如來請求，以慈悲為懷，願行菩薩道，只要遇難眾生誦念其號，即前往拯救解脫，使眾生常住安樂。如來答應不旬的請求，並為祂取名為觀世音。無淨念、不旬及另一位成為大勢至的太子摩尼，即是佛教極樂世界中的「西方三聖」。

在中國歷史上，觀世音菩薩秉持著尋益救苦的悲願，不斷的示現救度有情眾生。「眾生被困厄，無量苦逼身；觀音妙智力，解救世間苦」，觀世音菩薩是無限的慈悲心與般若正智圓融無二的具體表現，祂無剎不應的示現，也使祂成為與我們娑婆世界眾生最為相契的菩薩。

西漢末年，印度佛教傳入中國後，阿彌陀佛與觀世音菩薩逐漸成為民間最普遍的信仰，而流傳有「家家觀世音，戶戶彌陀佛」的說法。觀音初入中國乃一男身菩薩，與其印度的形象無異；後來在習俗上由於受到《搜神記》及道教附會的影響，認為觀世音菩薩為女性，而且是妙莊王的三女兒，妙善公主成道後的示現，這和佛教的說法完全不同，以中國隋唐時代的觀音像及日本的觀音像為例，很多形相都蓄有鬚鬚；但由於觀世音菩薩以慈悲應化，有柔和愛語的母性特質，因此祂的塑像也就有了女性的表徵，事實上，觀世音菩薩所顯現的無邊相貌中，女身不過為其中一種。

在臺灣的觀音信仰融合了佛教與民間信仰，而形成「民間佛教」現象，主要表現在：（一）菩薩神明化，產生了以觀音為主祀神的現象。（二）觀音的信仰地域化，如龍山寺。（三）觀音信仰的女性化，觀音媽、觀音娘娘都是女性化的稱呼；另亦有稱其為「觀音佛祖」，簡稱「佛祖」。（四）修行的在家化，發展出齋教的思想與信仰。

火山碧雲寺及東山碧軒寺的開基觀世音菩薩，俗稱「正二媽」、「佛祖媽」，除了在白河、東山地區的信仰祭祀活動中，是在地常民信仰文化的寄託，也慢慢的拓展到此區域以外的地區，從民間有關的傳說，可以略窺「正二媽」信仰文化的張力：

一、迎佛祖的活動緣由

東山迎佛祖活動，依官方的說法是道光年間，因火山碧雲寺遭受兵燹，東山先民遵從佛祖的指示，迎請「正二媽」至東山搭建便房安奉，爾後東山碧軒寺每年都要恭送「正二媽」回碧軒寺過年，待過年後再迎回東山，從此開啟了「東山迎佛祖」活動；但另據碧軒寺現任總幹事陳金旺先生轉述：「碧雲寺因位處山腰，交通不便，香火不盛，開山祖師應祥禪師為了佛祖萬代香火，乃將正二媽迎請至東山便房安奉，自己再回山上清修，後圓寂於碧雲寺。」而會選擇在東山安奉「正二媽」，乃因廟前有一口泉井，據稱其井與碧雲寺氣脈相通，至今仍未乾涸，井水清涼供民眾求取做為祈福或藥引用。值因此緣故，「正二媽」乃擇此地繼續受萬年香火，而開啟了「迎佛祖」的飲水思源文化信仰活動。

圖 2.2 碧軒寺寺前的古井

圖 2.3 東山迎佛祖活動海報

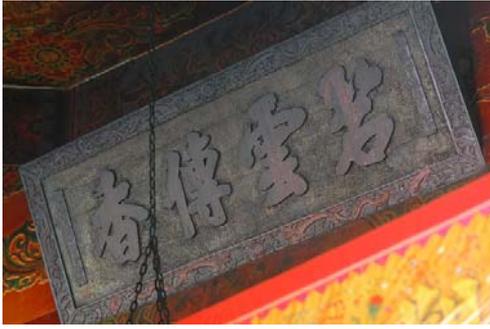

圖 2.4 洪志高敬獻的「碧雲傳香」匾²⁸

二、 洪志高發動建廟傳說

洪志高，對「火山碧雲寺」的觀音佛祖情有獨鍾，傳說有下列一段故事：

洪志高俗稱「洪祐公」，相傳是一位性格非常剛烈的將領，經常因小事就責罰兵卒。年近知命尚無子息，只有一女，28 歲仍待字閨中，洪至高愛女心切，欲擇東床，有日午睡竟得異夢：「夢見自己的女兒嫁給一個年少將軍，正覺欣喜之時，女兒竟遭丈夫毒打，洪祐公勃然大怒，責問女婿，女婿反駁道：『你的士兵平日犯一點小錯，就被你打得半死不活，我今日不過稍微教訓你女兒罷了！』洪祐公氣得生煙，正要揮拳之際不覺驚醒」。這時正巧有一位來自碧雲寺的僧人來拜訪，洪志高於是就將這個夢境告訴僧人，僧人告訴他，這是觀音佛祖對他的點化，要他戒暴戒殺否則恐有殺身之禍。洪志高從此改變性情善待士兵，後來又得一男有了子嗣。²⁹

而在清道光 12 年（1832）10 月，發生嘉義縣「店仔口」張丙事件，傳聞關仔嶺「火山碧雲寺」因此遭兵燹焚毀，寺院因而殘破不堪。清道光 24 年（1844），「番社」（即今東山）庄民不忍觀音佛祖無處安祀，乃合議迎請下山至哆囉國西堡「番社街」上，搭建簡易草庵供奉。當年 5 月，時任嘉義縣營參府的洪志高聞悉，乃發動境內民眾募捐創建寺廟，寺成稱「碧軒寺」，並敬獻「碧雲傳香」匾額，其意為傳承「火山碧雲寺」的香火。

²⁸ 東山碧軒祀典藏文物照片

²⁹ 黃明雅，《關仔嶺碧雲寺》（新營：臺南縣政府，2003），頁 24-25。

洪志高除了募建碧軒寺外，另於清咸豐元年（1851）自捐 1000 圓，配合一般信眾所募 1000 圓，重建碧雲寺，並新建天公壇。

三、 蔣總統經國先生突然造訪主會首

民國 65 年碧軒寺舉辦慶成祈安五朝清醮科儀，時任建醮科儀的主會首為林保生先生，而於民國 67 年（1978）十二月三日蔣總統經國先生視察臺南縣政府，經過東山鄉境，在未經隨扈的安排之下突然在中途停車，逕行到主會首林保生家裡訪問，而當時擔任碧軒寺管理人的蘇萬賜先生，亦不約而自行前往林保生家裡，向前來訪問的蔣總統經國先生致敬，大家都認為這實在是「觀音佛祖正二媽」靈感奇蹟之顯示。

第三節 迎佛祖轄境內的民間信仰現況

觀音佛祖（正二媽）自道光年間移祀東山後，開啟了碧雲寺與碧軒寺之間的香火關係，並變成了東山、白河地區二十一里（東山十六里、白河五里）的共同信仰中心，茲就東山與白河地區境域內地方信仰參訪調查情形，分為東山地區與白河地區兩部分來探討。

一、 東山地區

東山原是平埔族哆囉國社的居住地，在荷蘭戶口記載為 Dorcko。台灣歸入清版圖後，漢人漸次移入耕墾，建立哆囉國庄。乾隆中期形成街肆，形成哆囉國街，後再因哆囉國乃番社之名，改稱番社街。清領時期，東山境內大抵分為哆囉國西堡、哆囉國東下堡、哆囉國東頂堡。大正 9 年（1920 年），地方制度調整後，正式合併為番設庄，隸屬台南州新營郡管轄。民國 35 年（1946 年），國民政府改設為鄉，鄉民以番社之名不雅，改稱東山鄉³⁰。

至民國 99 年因為臺南縣市通過合併，成為臺南市，原臺南縣東山鄉

³⁰ 師大地理系《臺灣地名辭書卷七：臺南縣，2002》，頁 219。

改制為東山區，轄區內村名改稱為里。

東山區北以急水溪與新營區、後壁區、白河區為鄰，南以急水溪支流龜重溪與柳營區相望，東以大凍山脈與嘉義縣大埔鄉、臺南市楠西區相接。東部屬於嘉義丘陵之一部分，為 500 公尺以下的緩丘陵；西部則屬於嘉南隆起海岸平原的一部分。全鄉部分土壤是第四世紀砂岩及頁岩風化而成的埴質壤土。

龜重溪以顯著的嵌入曲流橫貫於東部嘉義丘陵，上游分出許多支，如班芝花坑、子龍廳坑、崎仔頭坑、鹿寮埔以及雙溪等，並且沖積出盆狀地形的前大埔平原。由於河道受地形影響產生曲折迂迴，以往由番社沿溪進入山區，需渡河共計 18 次，所以又稱十八重溪³¹。

地形對於本鄉區域特色的形塑，除了表現在農業方面，也表現在聚落型態的差異。東部山區各村聚落分佈零散，且規模一般都小，可說是散村的型態；西部平原各村聚落大多是聚集而居，且規模也較大，屬於集村型態³²。

地形也造成本鄉東部山區與西部平原地區往來的障礙。清朝藍鼎元《東征集》中「紀十八重溪示諸將弁」寫道：「十八重溪在哆囉國之東，去諸羅邑至五至十里，乃一溪曲折繞道，跋涉十八重，間有一二支流附入……其中為大埔莊，土頗寬曠……今居民七十九家，計二百五十七人，多潮籍，無土著，或有彰泉人雜其間，猶未及十分之一也。……本哆囉國社番之業，武舉李貞鎬代番納社嚮，招民墾之者也。」十八重溪即今之龜重溪，大埔莊則是今天的東原、嶺南二村一帶，由於為群山環繞之山間盆地，往昔亦有「十八重溪內」之稱，是本區最早開墾的地區之一³³。

東山鄉民間信仰現況，因地形及「正二媽」出巡香境範圍的不同，可概分為平原地區、丘陵地區及山地地區三部分：

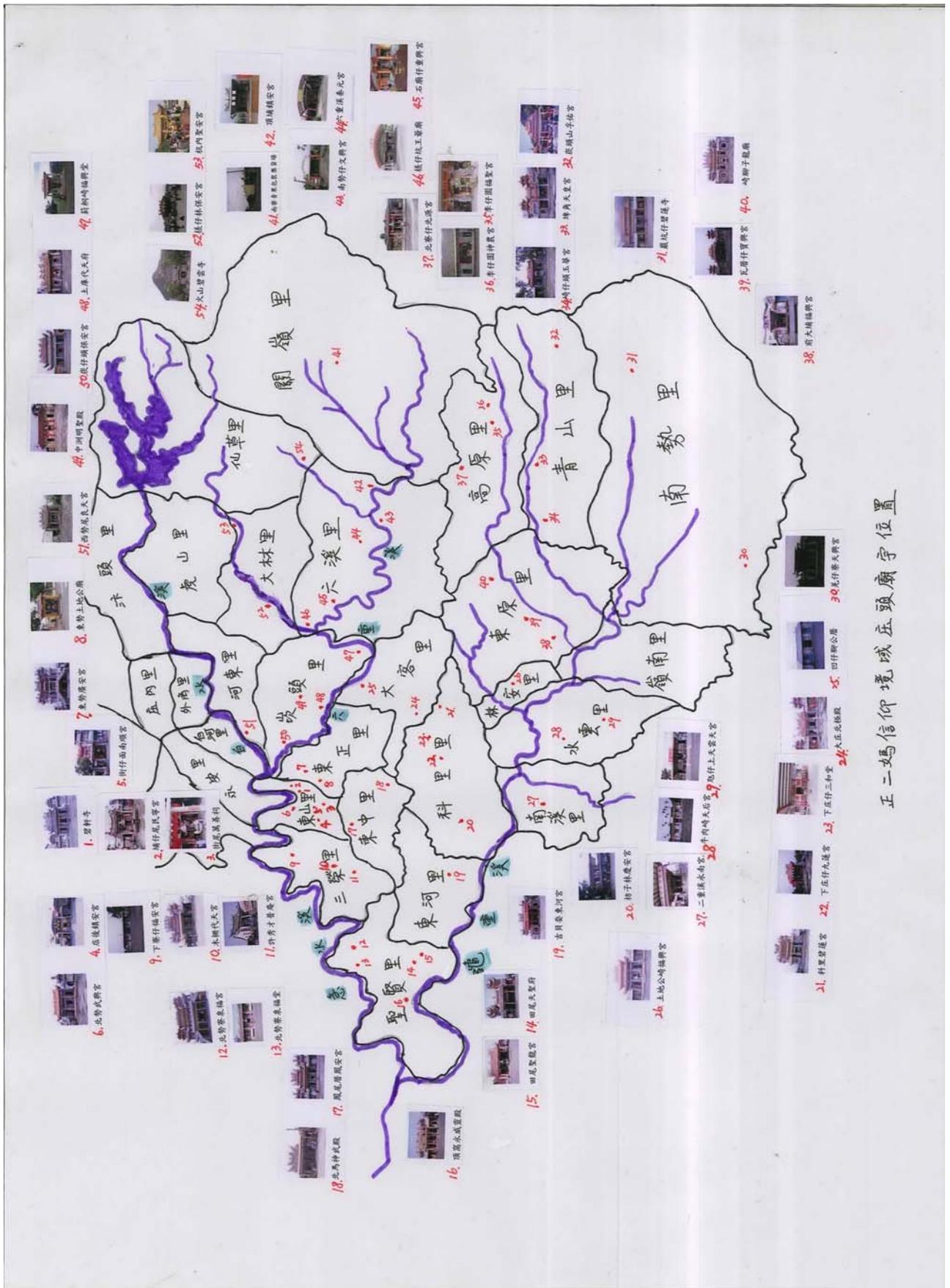
³¹ 師大地理系《臺灣地名辭書卷七：臺南縣，2002》，頁 219。

³² 師大地理系《臺灣地名辭書卷七：臺南縣，2002》，頁 222。

³³ 黃文博《南瀛地名誌》（臺南：臺南縣政府文化中心，1998），頁 330~331。

- (一) 平原地區：共有東山里（包含北勢、街仔面、埔仔尾、店後）、東中里（包含北馬、鳳尾厝、街仔面、街尾）、東正里（包含東勢、埔仔尾）、三榮村（包含木柵、許秀才、下寮仔）、大客里（包含大庄、凹仔腳、過溝仔、山腳）、科里里（包含嶺腳、科里、下庄仔、過溝、番仔嶺、埤口、枋子林、呼神坑）、東河里（包含吉貝耍、過廊、下埤仔、坑厝）、聖賢里（包含頂窩、下窩、田尾、埤仔頭、西勢、炭腳、北勢寮）等八個行政里。
- (二) 丘陵地區：共有南溪里（包含二重溪、炭下寮、大坪頂）、水雲里（包含崎頂、菜公宅仔、鬼仔空、牛肉崎、坑口、番仔坑、厝仔上天、厝仔掩腳、外滴水、內滴水）、林安里（包含土地公崎、番子厝、過溪、炭頂）、東原里（包含前大埔、斑芝花坑、過坑仔、柿仔寮、三塊厝、頂崎、瓦厝仔、竹園埔、水尾仔、崎腳、槎仔腳、雙溪、鹿寮埔、子龍廳、大坑）、嶺南里（包含西勢角、牛稠仔、宅仔內、圓潭）等五個行政里。
- (三) 山地地區共有南勢里（包含下南勢、田寮仔、格仔埔、賀老寮、大洋、後坑仔頭、後坑仔尾、仙公廟前、牛崗仔嶺、巖坑仔、橫路、羌仔寮、坪園仔、西口、冷水坑、炭頭山、茄苓九湖）、青山里（包含崎子頭、關帝廳、埤角、埤仔墘、郭厝、水尾、南寮口、二坑埔、土地公坑、檳榔宅仔、凍腳）、高原里（包含墩仔腳、車關寮、水井、鹿坪山、科頭、科尾、竹頭排、北寮、崩炭、李仔園、茶園、半山、埕田）等三個行政里。

在這三個地區的庄頭中，除了丘陵地區及山地地區屬「十八重溪內」範圍（北寮、崩炭、李仔園、茶園、半山、埕田另擇日迎請除外），平原地區的庄頭幾乎都是配合地方祭典迎請佛祖媽出巡（作客），參與地方廟會活動。

正二媽信仰境域庄頭廟宇位置

圖 2.5 正二媽信仰境域庄頭廟宇位置

佛祖媽「正二媽」除了固定於農曆 2 月 2 日至 10 日外巡十八重溪內以外，農曆 12 月 23 日回鑾碧雲寺至正月 10 日回駕東山碧軒寺期間，亦有固定的外巡活動，而回駕東山碧軒寺之後，全年為配合轄境內庄頭寺廟活動，舉辦不定期的出巡活動（至庄頭作客），而「十八重溪內請佛祖」有固定的時間、行程，且是以庄頭為主；而「十八重溪內」以外出巡庄頭日期則是以庄頭廟宇為主體，且並不是每年都會舉辦。

因為是以「佛祖媽」出巡駐駕為主，所以地方上除了庄廟主祀福德正神的廟宇外，其餘散布在本區地方上的土地公廟及「三片壁仔」（即有應廟）並不在本次研究範圍內，而就現有參與「佛祖媽」所出巡或駐駕的各庄廟，則依所參訪調查的各庄廟信仰現況及情形說明如下：

（一）埔仔尾民寧宮

位於東山碧軒寺後方，在其宮內所書〈東山鄉埔仔尾民寧宮簡介〉記載：

昭和 14 年（1939 年），天上聖母聖像，由番社庄 439 番地，蘇朝陽家中奉祀，蘇君為保全天上聖母正身，免遭皇民化運動陷害起見，遂暗自另購神像一尊，換著天上聖母原有舊衣，以掩人耳目，交由日本皇民化運動東山役場民政課長張文碧處理，當眾於廟前焚毀。原正身神像，則秘藏於菜園水缸內，早晚小心翼翼虔誠奉祀，不為人知，故正身乃得保全。民國 35 年，蘇朝陽樂捐社庄 439、438 番地，洪西犇樂捐番地 437 為廟址。埔仔尾人召開會議，議決興建廟宇，進行建廟工程，命名「民寧宮」，公推盧木、蘇朝陽、洪西犇、柯清白、李主恩、蘇子禎、蘇丁來、盧萬枝為興建委員，未久，現有之宮殿式廟宇建成。

第一屆管理人蘇朝陽、第二屆管理人盧木、第三屆管理人柯清中、第四屆管理人李明富。

而其歷史沿革，則根據謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》所載：本境俗稱埔仔尾，現有爐下 120 餘戶，共仰天上聖母，傳來自大陸之湄

洲，由來已久，原祀於民宅蘇朝陽大德家中，由於聖母靈感護民，信徒虔誠尊奉，每於聖母聖誕，乃在庭前演戲慶典，熱鬧非凡。至日據末期，日人移風易俗，禁止民間祭祀，且除神毀廟，是時蘇朝陽大德，唯恐正身之聖母神像被焚，乃密購一尊類型神像，調換起來，於是正身神像于今得以存留。光復後，信仰恢復自由，境民意欲建廟，乃由蘇朝陽獻納廟基地，並與是時村長柯清白發起募金，民國 36 年臘月，創建為現在之廟宇，取名「民寧宮」³⁴。

埔仔尾民寧宮與北勢武興宮、東勢廣安宮為東山街面三大角頭，其廟宇的獅陣以往每年都會迎送「正二媽」，後來因人員問題而改成三年一輪，主祀天上聖母，配祀田都元帥及五營，雖然廟宇就在碧軒寺的右後方，但每年媽祖聖誕日仍會前往碧軒寺迎請「正二媽」蒞境作客。

（二）北勢武興宮

位於東山鄉立圖書館後方，在其廟內牆上鐫刻有〈武興宮沿革〉記載：

遜清光緒 18 年（天運歲次壬辰年）即西曆 1891 年³⁵北勢林園、沈闊兩耆，鑒於凡人之棄惡從善，有賴神靈以導之，乃領銜興建五王廟（即今之武興宮）。……迨至民國 34 年臺省光復，士紳林虎大德稟承先父（即林園大德）遺志，誠邀沈庶連（沈闊之子）、張大鼻、張讚、張豆、蘇虎、陳榮、蘇元塗、吳西川、蘇龍參、朱能、蘇民德、劉瑞、劉明劍暨熱心善男信女共議，本宮歷經數十寒暑，時有重建之必要，乃共同集資重建武興宮于原址。

……今番重建之期，幸蒙各界善信大德慷慨解囊，共襄盛舉，始得順利完成，神人共感。

中華民國 75 年 11 月 16 日

³⁴ 謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社，1963），頁 214。

³⁵ 經查對教育部重編國語辭典編輯委員會《重編國語辭典》附錄歷代紀年表頁 53，光緒 18 年應為西曆 1892 年。

天運歲次丙寅年孟冬望日

相良吉哉在《臺南州祠廟名鑑》所記載：「王爺館，所在：番社庄番社。有志者沈闊、林園爲了祈求當地的安寧幸福，商議募集勞力與寄附金，於明治 43 年（1910 年）7 月動工建廟，同年 12 月竣工。」³⁶是有關武興宮最早之歷史紀錄。

而在謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》中記載：

本角舊稱北勢，現屬東山村，住民約有 100 戶，其中蘇姓居多，庄民最先奉祀朱府千歲，係由南鯤鯓代天府傳來祀於民宅。

至民前 2 年（1910 年），始由林園、沈闊發起勸募捐金，建竹造草寮安奉，後來信徒再共議塑造李、池、吳、范四府神像，合爲五府千歲。歷年凡有祭典均往南鯤鯓祖跡進香。原草建廟宇簡陋，日見蝕損，迨至日人大肆廢廟之際，廟宇已蕩然無存，自然荒廢。光復後，境民雀躍，協議捐金重建廟宇，乃由林虎、蕭水連、陳榮等發起，重新建築爲現在之廟貌，取名武興宮³⁷。

北勢武興宮與民寧宮、廣安宮一樣，廟裡的獅陣亦肩負迎送「正二媽」之責，早年也是年年參與，後也因人員因素而改爲三年一輪，以農曆十月十五日朱府千歲聖誕日前往南鯤鯓代天府進香，並迎請「正二媽」蒞境作客。

（三）店後鎮安宮

主祀吳府千歲，為民國 58 年從北勢武興宮分靈而來，起先暫時奉祀於民宅內，民國 71 年建廟（目前為鐵厝方式）完成後，才成為店後地區（當地社區稱爲三百戶）的庄廟，除東山佛祖正月 10 日回鑾遶境外，以農曆 9 月 15 日聖誕日舉行廟慶並迎請「正二媽」蒞庄遶境。

（四）北馬神武殿

³⁶ 相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》（臺北：株式會社台灣日日新報社，1933），頁 144。

³⁷ 謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社，1963），頁 213~214。

主祀開天炎帝，即神農大帝，神農大帝係上古三皇之一，世稱炎帝，在民間信仰裡，尚有五穀先帝、神農聖帝、藥王大帝、開天炎帝、五穀王等稱謂。

目前廟宇係民國 63 年新建，本庄開發甚早，因而明鄭時期即有開天炎帝的信仰，在陳文達的《臺灣縣志》就有記載：「五穀王廟，偽時建。³⁸」文中所謂「偽時」指的是鄭氏時期。廟慶日為農曆 4 月 26 日開天炎帝聖誕及 8 月 15 日福德正神聖誕，廟慶日廟方會擇一日奉請「正二媽」蒞庄遶境。

（五）鳳尾厝鳳安宮

鳳安宮廟內牆上〈鳳安宮沿革〉記載：

清仁宗嘉慶 15 年（1806 年³⁹）遇科期，考選舉人，本庄蘇姓人士亦到中原（大陸）參加考選，幸運考上武舉人，在中原瞻仰岳武穆王之餘有感於其少年忠勇，丹心報國，堪為武者的楷模，值得普享煙祀，更希望故鄉能同受岳武穆王的庇祐，特地從大陸分靈，請回岳飛元帥金身，蘇舉人回到臺灣故鄉後，於農曆 11 月 16 日立旗祭祀時，在庄民熱烈贊襄下，以擲金杯請示元帥選出爐主，將元帥金身輪流奉祀於爐主家中。

……直至日據時代，日本人不准臺灣人奉拜神祇，燒毀所有神祇，當時元帥金身被蘇姓黑黔孀用火柴箱掩護，放在草堆內，並將廟宇改為公厝，迨日本戰敗投降，臺灣光復（即民國 34 年間），元帥再度普渡眾生，開始行醫救世，因香火日盛，信徒漸增，用金車行醫不便，故依元帥指示，選出金子（乩童），以廣醫治功德，邇來遇鯤鯨三王到本庄來，有鑑於元帥廟宇顯舊，點醒本庄居民，及各界諸善信大德慷慨解囊贊助，一座肅穆莊嚴的新廟，順利在鳳尾厝擴建落成，取名為「鳳安宮」，並在癸酉年（民國 82 年）8 月舉行安座大典，同年 11 月舉辦慶成五朝祈安清

³⁸ 陳文達《臺灣縣志》（臺北市：臺銀排印本，1958），雜記志九〈寺廟〉，頁 214。

³⁹ 經筆者查對教育部重編國語辭典編輯委員會《重編國語辭典》附錄歷代紀年表頁 52，嘉慶 15 年應為西曆 1810 年。

醮。

蘇金龍 敬撰

中華民國 82 年 8 月 15 日

鳳安宮的沿革中提到武舉人蘇姓人士，就是當地人所稱的「蘇武舉」，根據道光 10 年（1830 年）林棲鳳在《臺灣采訪冊》〈武舉〉中記載：

（道光）二年：林得時（府學）、鍾仕高（府學）、張簡騰（鳳山）、蘇天翰（嘉義）⁴⁰。

在光緒 21 年（1895 年）薛紹元《臺灣通志》〈選舉〉「武舉人」亦記載：

道光二年（壬午）李經邦榜：臺灣府林德時、鍾仕高，鳳山張簡騰、嘉義蘇天翰⁴¹。

光緒十五年（己丑）：臺南府蘇建邦、彰化張廷樞、淡水陳邦超⁴²。

而在道光 13 年（1833 年）〈陣亡忠義碑記〉碑文內容記載：

「竊爲惻隱之心人皆有之睹物傷情理則然矣壬辰陽月之初嘉屬店仔口等處因張炳等擾亂地方致……更覺目擊心傷爰爲倡義捐資計拾骸骨壹百零壹身搬葬頂坎仔頭塑南向北外再另築一祠陂使諸義忠魂有所皈……茲將喜捐姓氏助成美事開列於左以垂久遠特爲之祀

代理嘉義縣正堂都捕廳張 貢生蘇秀彪 蘇振合 …… 麒麟尾
枕頭山 武舉蘇天翰

道光癸巳花月 吉日 首事 陳如川 題立⁴³」

綜合上述資料，鳳安宮沿革所提的蘇武舉應是蘇天翰，因為就地緣關係或年代，證諸史料，蘇天翰考上武舉人，應是道光二年（1822 年），而沿革所稱清嘉慶 15 年考上武舉人之說法，實在有值得商榷及探究的地

⁴⁰ 林棲鳳《臺灣采訪冊》（臺北市：臺銀排印本，1959），〈選舉〉，武舉，頁 202。

⁴¹ 薛紹元《臺灣通志》（臺北市：臺銀排印本，1956），〈選舉〉，武舉人，頁 408。

⁴² 薛紹元《臺灣通志》（臺北市：臺銀排印本，1956），〈選舉〉，武舉人，頁 411。

⁴³ 張溪南等撰稿《白河鎮志》（臺南縣：臺南縣白河鎮公所，1998），頁 385。

方。

(六) 街仔面南順宮

建廟完成於民國 87 年，主祀范府千歲，係從南鯤鯓分靈而來，除參與東山迎佛祖活動外，每年依例都會回南鯤鯓代天府進香。

(七) 街尾萬善祠

位於東山公有零售市場，主祀神為「阿萬伯」，原應是屬於類似無主孤魂的萬善爺祭祀，當地人暱稱之，至於姓氏、本名為何，實在無從查考，根據〈東山鄉萬善祠〉所記載：

阿萬伯公事蹟由來：民國 60 年前明治時代，阿萬伯公來東山鄉要劫富濟貧，不幸在現址池塘內被東山鄉東勢獅陣用丈二打死在池塘內，然後神靈顯赫，有求必應，救渡眾生無數。

民國 68 年起響應政府推行正當娛樂，舉辦全縣性歌唱比賽，第二屆起至第八屆舉辦全省性歌唱比賽。民國 71 年創辦阿萬伯圖書館，民國 73 年成立阿萬伯老人會及老人會館，同時舉辦表揚東山鄉 80 歲以上賢伉儷共 16 對。

現址廟地只有 10 坪地，民國 77 年因為興辦公益事業，及推行文化建設績優受內政部長表揚，只有小小的廟地卻能受內政部表揚可謂是全國第一間公益寺廟。

從上述記載可知，萬善祠不僅受到地方認同成為地方信仰中心，其熱心公益活動也受到政府公部門的認同表揚，亦熱心參與「迎佛祖」的民俗活動；在地方萬善爺廟信仰活動中，能受到地方重視，甚而成為庄頭祭祀公廟，可謂其來有自。

(八) 東勢廣安宮

位於「東勢角」的廣安宮，主祀五府千歲，在其〈東勢廣安宮沿革誌〉中記載：

廣安宮之前身稱為東勢王爺廟，創建於清宣統元年己酉（1909 年）

由蘇音、蘇和尚等，捐贈臺南州新營郡番社庄番社 387 之 2 番地建立廟宇，奉祀伍位千歲，而廟名王爺廟。於大正 4 年乙卯（1915 年）8 月初六成立「祭祀公業王爺廟」，而推舉張振玉、張音為管理人。

至於民國 71 年間，發現厝頂破損漏水嚴重，不堪使用，為顧及公共安全及觀瞻，經東正村長李清輝照即開信徒大會，議決通過，同意三次重建。在以策畫堂中發現建地尚與宮名不符，登記權狀仍是「祭祀公業王爺廟」，產權管理人奈是張振玉（亡）、張音（絕戶）等之名儀，不符合寺廟重建申請法令。嗣後經東山鄉公所李水源、王辛酉等兩大德鼎力協助，以及管理人張振玉之後嗣（繼承權人）張和元、張源河、張和淋、張和白、張和江等兄弟之虔誠同意歸還廟地，（特述說明）並經內政部核准而變更登記為「廣安宮」之名儀，致籌建工作延誤 3 年餘歲月，才於民國 71 年乙丑 10 月 14 日奉請竹仔港文興宮清水祖師蒞宮降駕奠基。而組織重建委員會，……於民國 81 年壬申 1992 年 10 月間工程告成。

中華民國 81 年歲次壬申年 10 月吉旦

在謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》中記載：

本東正村，舊稱東勢角，現有住民約四、五百戶，為東山之一大聚落，本宮奉祀五府千歲，由來已久，原只建小祠安奉，年久荒廢，至大正 2 年（1913 年）9 月，由本村善信李庭輝、李長等發起募集基金，購買土地，正式建立廟宇並拜廷，香火繼續，每年有數次之熱鬧祭祀，迨至日據末期，祭祀始告停頓，本省光復，信仰自由，香煙熾盛，唯廟宇歷久失修，已廢頹難堪，於是民國 38 年元月，當時村長黃飯卑，有鑑於此，始與村民合議，倡首鳩資，改築為現在之廟宇。

本村廟宇之主事，以歷任村長辦理。現任主事人陳通，現年 72 歲⁴⁴。

而根據相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》的記載，是於大正 2 年（1913 年）李庭輝、李長等人發起創立⁴⁵。

⁴⁴ 謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社，1963），頁 214~215。

⁴⁵ 相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》（臺北：株式會社臺灣日日新報社，1933），頁 144。

依據上述廟史文獻，廣安宮建於大正二年（1913年），但若對照廣安宮沿革，該廟建廟歷史可再往前推至清宣統元年（明治42年、1909年），就是蘇音、蘇和尚捐地建廟時就已經有廣安宮（前身為東勢王爺廟）。廣安宮廟慶日亦以9月15日為廟慶日，因與店後鎮安宮日期香同，因此除正二媽回鑾遶境外，其廟慶日亦會恭請正二媽遶境，若與店後時間有衝突時，東勢廣安宮則會迎請副二媽蒞庄遶境，以避免因撞期而產生迎請神明的糾紛，而東勢廣安宮、北勢武興宮、埔仔尾民寧宮等三角頭的獅陣則是正二媽回鑾時的開路先鋒隊，在迎佛祖的活動中所擔任的角色極為重要，目前獅陣的參與亦是三年一輪。

（九）東勢土地公廟

本廟位於東山國小圍牆邊，根據其廟內〈臺南縣東山鄉東勢角土地公廟福德正神沿革〉所記載：

清宣統元年（1909年），弟子蘇音、蘇和尚等捐贈土地，興建東勢王爺廟，奉祀五府千歲，於民國4年（1915年）8月初6日變成祭祀公業。王爺廟奉祀五府千歲，吳府千歲神威顯赫，永利得利，庇佑眾生，香火鼎盛。時因東平洋田水直流東勢大水溝，流入街尾埤仔⁴⁶，百姓信仰。遵守先人、長輩指示，於民國39年興建土地公廟，奉祀福德正神，壩守水尾，以庇佑眾生，因此香火鼎盛。嗣因民國53年東山大地震，廟頂受損，於同年進行第一次翻修。民國81年，因為道路拓寬關係，又欣逢東勢廣安宮五府千歲建醮，廟宇重建，供眾弟子參拜迄今。

本廟因正好位於「迎佛祖」的香路上，所以參加恭送佛祖及迎佛祖活動的香陣，陣頭都會在此作參拜的動作，以示對福德正神的尊敬。

（十）木柵代天宮

於民國83年重建完成的代天宮，在其〈木柵代天宮沿革〉中記載：
本宮建於清康熙年間，至今已300餘年。……本廟初為竹造草創，

⁴⁶在街尾萬善祠阿萬伯公事蹟由來所言，阿萬伯係被打死在池塘裡，加上萬善祠位於市場，所以街尾埤仔指的是現今東山公有零售市場。

不知經過幾番擴展重修，直至民國 81 年，……始成為略具規模的廟。……據祖上傳說，所奉祀之太子爺等神，以近數百年，庄上居民朝夕奉敬。……本宮於民國 83 年 9 月完滿竣工，雕梁畫棟，煥然一新，又尊玉旨、中壇太子、謝府千歲等聖神，則於同年 9 月 7 日，恭迎入廟安座，永祀香火，端賴神威顯赫，神恩庇祐，風調雨順，合境平安。

中華民國 83 年國曆 10 月 11 日農曆 9 月 7 日 吉置

在瞿海源《重修臺灣省通志·卷三住民志·宗教志》記載：「代天宮，主祀謝府千歲，俗稱木柵太子爺廟，光緒 26 年（明治 33 年、1900 年）創建⁴⁷。」

而在相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》中記載：「太子爺廟，所在：番社庄許秀才。明治 39 年（1906 年）當地人是陳能、陳六百等人發起，與當地住民共同協議，募集勞力與寄附金建廟，於明治 39 年（1906 年）2 月動工，同年 5 月竣工，工程經費不詳⁴⁸。」

文獻中相良吉哉所記述的太子爺廟在許秀才，而不是木柵，但在大正 9 年（1920 年）地方制度修正，將堡取消，改採街庄制；哆囉國西堡、哆囉國東下堡、哆囉國東頂堡等三堡轄區內之番社區、前大埔區，整編為臺南縣新營郡番社庄，原來堡之下的街庄，則成為「大字」，計有 12 個「大字」，即：番社、許秀才、田尾、頂窩、吉貝耍、大客、番仔嶺、前大埔、下南勢、崎子頭、牛肉崎、二重溪等。大客下有 3 個土名，即大庄、科里、枋仔林等，則改為「小字」⁴⁹。因為當時地名的改制所以現在的木柵應為日治時期的「許秀才」大字，也就是說當時相良吉哉所記述的許秀才太子爺廟，就是現在木柵代天宮的前身；只是主祀神已由日據時期的太子爺轉換成謝府千歲，以農曆 11 月 26 日為歲時節慶，每三年辦理一次遶境活動，遶境時亦會迎請「正二媽」蒞庄作客，目前每年

⁴⁷ 瞿海源《重修臺灣省通志·卷三住民志·宗教篇》（南投：臺灣省文獻委員會，1982），頁 1285。

⁴⁸ 相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》（臺北：株式會社臺灣日日新報社，1933）頁 144~145。

⁴⁹ 臺灣日日新報社編《新舊對照管轄便覽》（臺北：臺灣日日新報社，；1921），頁 91~92；《新營郡番社庄庄勢一覽》（新營：新營郡，1934）

都參與東山迎佛祖活動。

(十一) 許秀才普庵宮

本宮主祀「普庵佛祖」，又稱普庵祖師、普庵禪師、普庵先師、普庵老祖或普庵真人，是少數佛教高僧被奉為民間信仰的神明。普庵是宋朝高僧，俗性余，名印肅，字普庵，在《新刻出像增補搜神記大全》記載：「普庵禪師，名印肅，袁州宜春縣余氏子也。當宋徽宗政和五年十一月二十七日辰時生，年六歲，夢一僧點其心曰，汝他日當自省，……父母因此許從壽隆院賢和尚出家，年二十七歲落髮。⁵⁰」普庵 28 歲受戒，後來感悟學佛貴於了悟，於是辭別賢和尚雲遊，拜師牧庵公。普庵曾在江西省南泉山弘法，於宋孝宗乾道五年圓寂，敕諡「普庵寂感妙濟真覺昭脫禪師」，元成宗加贈「大德慧慶」的封號，所以又被尊稱為慧慶禪師。

目前的普庵宮於民國 71 年落成，而其前身為土地公廟，從民國 71 年普庵宮（當時管理人為白其隆先生）「登記經過沿革」就詳載其歷史沿革曰：

本莊距於民國前八年間，建一座土角造小廟於許秀才 835、893、894 號全部三筆土地中央，莊民供祀福德爺（俗稱土地公），以護土佑民。民國卅年，廟宇因遭受地震傾倒，時又適日據時期，日人大肆廢除宗教，實施皇民化，莊民乃將福德爺安奉於民間住宅，廟宇荒廢一時。至台灣光復信仰自由，庄民發起募款，於民國卅七年重建木竹平房廟宇，並將福德爺奉祀於新建廟宇，再由白河鎮火山碧雲寺恭迎普庵菩薩（普庵佛祖）為主神，並將廟宇改為普庵宮，以福德爺、護國尊王、田都元帥、開天炎帝、九天玄女、太子爺為配神，神靈顯赫、香火鼎盛，為莊民宗教信仰中心。至民國六十五年十月十九日以普庵宮名義向政府辦理寺廟登記，但廟宇之土地因不諳法令，仍以祭祀公業福德爺管理人吳茂松名義延用迄今，實則與普庵宮係同一主體，屬實無訛。

⁵⁰ 明、無名氏《新刻出像增補搜神記大全》（臺北市：臺灣學生書局，1989），頁 173~174。

中華民國七十一年五月卅一日⁵¹

普庵宮以農曆 11 月 27 日為廟慶日，每三年才辦一次祝壽活動，辦理活動時會恭請碧軒寺「正二媽」祈安繞境，且只要有「正二媽」蒞境，當地住民會將主神位置讓出，請「正二媽」坐鎮正位置，以表對「正二媽」的尊崇，這在一般民間信仰認知上，是屬於比較特殊的；而東山迎佛祖的活動，本庄則基於人員因素，近幾年來幾乎都不參與。

(十二) 下寮仔福安宮

主祀中壇元帥，目前尚未建廟，仍舊以搭鐵厝的方式，本庄不只是佛祖媽巡境範圍，亦是白河店仔口十三街庄福安宮天上聖母轄內的巡境範圍，以農曆 9 月 9 日為廟慶日。

(十三) 大庄北極殿

本廟於民國 77 年重建完成，主祀玄天上帝，在廟牆上的〈東山鄉大客村大庄北極殿沿革誌〉記載：

建廟：本殿創立於清康熙 18 年（1679 年），由本莊呂生花、陳曉嵐、陳大法等士紳發起募捐興建，當時廟名為上帝廟，供奉主神玄天上帝，另奉祀觀音佛祖、福德正神、田府元帥為配神，但在民國 31 年受日人毀去廟角翹脊，神像避難於火山碧雲寺。民國 34 年由大莊陳慶鏞先生設法修建，迎主神回本廟奉祀，並擔任主事處理廟宇一切事務。民國 53 年嘉南地區一一八震災，不幸該廟宇倒塌，而後村長王天財以及地方人士再發起募款重新建造，廟名稱為「大客北極殿」。……民國 75 年開始動土建造，至民國 77 年 12 月完工，廟名改為「大庄北極殿」，本殿建坪共有 173 坪。

從沿革誌中可知本廟在清朝時期即創立，但相良吉哉在《臺南州祠廟名鑑》記載：「明治 25 年（光緒 18 年，1892 年），本地有志者呂生花、陳曉嵐、陳大法相議，以上帝爺做為聚落的守護神，因此建立廟宇來奉

⁵¹ 段洪坤等作《東山鄉志》（臺南縣：臺南縣東山鄉公所，2010），頁 425~426。

祀，當地住民也貢獻勞力或捐獻寄附金⁵²。」

而在謝石城、陳清誥的《臺南縣市寺廟大觀》也記載：

本廟創立於光緒 18 年（1892 年）11 月，係大庄有志呂生花、陳曉嵐、陳大法等為謀境內安寧起見，發起村民樂捐創建。昭和 11 年，廟宇荒廢，有志呂高山發起重建之。昭和 17 年（1942 年），日據末期，皇民化之際，廟角翹脊被折毀，神佛像亦避難於碧雲寺，迨至民國 34 年，本省光復，主事陳慶鏞發起補黏廟角，修粧廟貌，並由碧雲寺迎返神佛像安座履新。民國 37 年，仍陳慶鏞主事油漆一次，民國 51 年主事王天財發起修建門楹、牆壁及整修廟庭，開費壹萬餘元，係以本村之檟樹金充用之。本廟歷任之主事人係以當任之村長承當之。凡有祭祀等諸務，再以各鄰長協理之。

歷任當事人呂生花、陳江漢、陳慶鏞、鄭福枝、呂清淵⁵³。

上述的士紳中名為陳曉嵐者，在《臺灣列紳傳》中記載：「陳曉嵐，嘉義廳哆囉國東下堡大客庄土名 494 番地。……明治 33 年（1900 年），拜命公學校訓導；明治 39 年（1906 年）7 月，當選鹽水港製糖會社監查役，明治 43 年（1910 年）任用番社區長⁵⁴」對照北極殿沿革誌，該廟創建時間應為光緒 18 年，而其沿革記載為清康熙 18 年，與史實有點出入，即可能是地方人士訛傳所造成。以農曆三月初三日為廟慶，由於人口外流及經濟不景氣的影響，以往大庄北極殿經常舉行廟慶活動，迎請「正二媽」前來遶境，但近年次數已減少，改採過年前會議的方式決定是否迎請，且近年來幾乎都沒有參與「迎佛祖」活動。

（十四）凹仔腳公厝

凹仔腳沒有地方上的廟宇，目前當地的居民以「公厝」為信仰中心，本庄主祀觀音佛祖，但是筆者在公厝內並未見到觀音佛祖的聖像，僅有

⁵² 相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》（臺北：株式會社臺灣日日新報社，1933），頁 145。

⁵³ 謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社，1963），頁 215。

⁵⁴ 臺灣總督府編《臺灣列紳傳》（臺北市：臺灣總督府，1916），頁 252。

田都元帥及獅頭供奉在此，據筆者訪問當地耆老，因為擔心觀音佛祖金身遺失，所以觀音佛祖就由值年爐主輪流奉祀，地方有慶典活動時，再請出觀音佛祖供信眾參拜。

地方以農曆 9 月 18 日為例祭日，以三年為一科，即每三年再前往迎請「正二媽」蒞境作客遶境。

（十五）枋子林慶安宮

枋子林慶安宮舊稱枋子林公厝，主祀神為「順正大王」，至於順正大王究竟為何種信仰，眾說紛紜，依仇德哉在《臺灣之寺廟與神明（四）》裡提到：一是說姓黃名武惠，為黃姓泉州籍人的始祖，因護國有功，死後成神。二是說姓黃名不詳，泉州府晉江縣人，為主人釀酒，柴薪燒盡，以雙腳為材，竟釀成美酒，後人感念其忠厚，建廟祀之。三是說姓彭，為唐朝三百六十進士之一，為王爺神之一。四是姓謝，是晉朝的謝安，淝水之戰時以寡擊眾，使東晉得以偏安江南，死後被奉祀為護國尊王。五是說順正大王係宋朝姜王爺、大巡爺等三位勇將⁵⁵。

由上述歸納而言，順正大王的信仰應是王爺信仰的一種，據當地耆老李義經先生所述：枋子林慶安宮（枋子林公厝）在日治時期以前即已存在，民國 53 年白河大地震後公厝重建，54 年（乙巳年）公厝重建完成後，信徒才捐贈「順正大王」匾額，目前的形式（一樓為里辦公處，二樓為廟）係 62 年才改建完成。以農曆 9 月 5 日為神誕及廟慶日，往年亦有參與迎佛祖活動，且每年前往迎請「正二媽」前來作客及舉行祈安繞境，近年也因人口等因素，廟慶活動改為三年一次，也鮮少參與迎佛祖活動。

（十六）科里碧蓮宮

碧蓮宮以前亦是公厝形式，在民國 85 年興建前稱為「科里公厝」，主祀「開天炎帝」，民國 76 年由本庄地主吳冊信女有意捐獻土地，民國 85

⁵⁵ 仇德哉《臺灣之寺廟與神明（四）》（臺中市：臺灣省文獻會，1983），頁 76。

年由地主吳冊之繼母楊清涼、吳海水兄弟同意捐獻興建，於民國 89 年（歲次庚辰年）入火安座，以農曆 26 日為廟慶日，迎請時，因與北馬「神武殿」廟慶日撞期，後經兩庄協調改採一庄一年輪流迎請「正二媽」蒞庄作客遶境，但自 2005 年起，因人口逐漸減少，而改採為三年一次。

（十七）下庄子九蓮宮、三和堂

下庄子目前大概約 30 多戶，目前並無地方上公廟，僅有私人所建的「九蓮宮」又稱「奉天太子府」或「九蓮宮太子府」，原為私壇性質，民國 88 年（歲次己卯年）新建落成入火安座，主祀中壇元帥，為半私壇半庄廟性質；而三和堂目前為下庄子公厝，主祀中壇太子，配祀池府王爺，奉天太子府有參與迎佛祖活動，廟慶活動則以大庄北極殿廟慶迎請「正二媽」蒞庄遶境時共同參與祈安繞境活動，下庄子本身並無獨立辦理迎請正二媽的廟慶活動。

（十八）吉貝要東河宮

主祀清水祖師，清水祖師或稱麻章上人、蓬萊祖師、落鼻祖師或烏面祖師，在台灣民間信仰習慣稱為祖師公。根據宋代人寫的《清水祖師本傳》等記載，清水祖師俗姓陳，名普足，永春縣小岵鄉人，即今天的福建永春縣岵山鎮鋪上村人。他生於宋慶曆五年（1045 年），幼年出家於大雲院，長大後結庵於高泰山。不久慕名前往大靜山，拜謁明松禪師，道成業就後，受衣鉢再歸高泰山。而後移居麻章庵。在 39 歲之前，清水祖師主要生活在永春縣。元豐六年（1083 年）安溪縣蓬萊大旱災，在四處求神不見下雨的情況下，求助於清水祖師，祈雨獲得成功。

後來在當地百姓極力挽留下，清水祖師移居清水巖，直至建中靖國元年（1101 年）去世，享年 57 歲。清水祖師在佛學理論上並無太多的建樹，其主要功績有二：一是熱心於慈善事業，清水祖師一生勸造數十座橋樑，實踐了佛教的“濟人利物”、“廣種福田”的教義，而對百姓而言，修橋鋪路是功德無量的善舉，符合“凡有功德於民則祀之”的原則，所以得到百姓的敬仰甚至崇拜也是很自然的事。二是清水祖師在世時，以祈雨經常“獲應”而聞名，在百姓看來，祈雨獲應是因為“道行精嚴，能感動天地”，所以百姓賦予清水祖師以神奇甚至神祕的色彩。清水祖

師去世後，就被當地百姓奉為神靈，加以崇拜。

南宋時期，清水祖師的神階大大提高，其標誌是他先後四次得到朝廷敕封，封號的字數最多的達到八個字，即“昭應廣惠慈濟善利大師”，充分反映了南宋時期清水祖師信仰的影響擴大，並且得到了地方官府的扶植和朝廷的承認⁵⁶。

民間流傳有關清水祖師的傳奇頗多，清水祖師俗姓陳名普足（一說名應，名昭，名昭應；法名普足），宋人，又稱「麻章上人」，閩南多稱「烏面祖師」。清水祖師一生利物濟世，普救貧病，並為眾人請雨，如其皆應。故百姓在張巖山上辟除菑翳，剪拂頑石，成精舍數架，延請祖師留居。清水祖師在此修行十九年，待圓寂時過三日，儀容神色不異，鄉人感其德，遂刻木神像供奉之，從此巖寺香火旺盛，每逢大旱或有病疫，必迎請佛像祈雨驅災，靈驗顯著，故加封「昭應慈濟大師」徽號，宋寧宗時，並敕賜為「昭應廣惠慈濟大師」，嘉定三年，又因祈雨有功，再加封為「昭應廣惠慈濟善利大師」。清水祖師惠利於民，遠近馳名，膜拜者愈眾。

東河宮今貌於民國 83 年落成，在廟的牆堵上書刻的段重仁〈東河宮沿革志〉記載著：

清光緒年間，有一名養鴨農夫，自白河頂枋子林廣安宮，奉清水祖師香火，來本地飼鴨，六畜興旺，祖師顯化神示，此地人間福地，吾全莊首先整建茅屋，演變土牆厝、木造房，代代修改，昔日名曰「公厝」小廟。……清末臺灣被日本侵佔，軍權壓勢之下，吳奉祖師、聖母神像，神儀赫赫，幸免未被破壞。

民國 72 年歲末，莊中爐下眾弟子；發起興建廟宇。……廟名命為東河宮，供奉五位尊神，以清水祖師為主神。……謹擇於民國 83 年 12 月 12 日歲次甲戌年 11 月 10 日酉時，正式入神安座。

中華民國 83 年 12 月 12 日 建置

東河宮昔為一間公厝，後建廟取名「東河宮」，其發展歷程與科里

⁵⁶ 林國平《閩台民間信仰源流》（福州市：福建人民出版社，2005），頁 217~218。

碧蓮宮大同小異，在東山迎佛祖活動中亦曾參與。

（十九）頂窩永威靈殿

頂窩永威靈殿位於急水溪旁，主祀池府千歲，最早稱為「永威靈廟」，在相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》中記載「永威靈廟，距今約 90 年前，本地耆老相議，同鄉宗親醵金建立廟宇，王姓祖先從漳州攜來池府王爺奉祀，而明治 5 年（1872 年）大風雨，致使廟宇倒塌，劉堦、王補二人發動當地信徒募捐寄附金 150 圓，改築重建⁵⁷。」

在謝石城、陳清誥的《臺南縣市寺廟大觀》亦記載：

永威靈廟，道光年間，本地王姓祖先由福建省漳州府，迎請池王爺入奉並建一座小祠安座。至同治 11 年（1872 年），因為暴風雨吹倒，庄民劉堦、王補二人發起募金 150 圓，改築為土角公厝。昭和 12 年（1937 年）1 月，境內士紳方全、盧天水、許萬德等人發起集金 1,700 元，重建廟宇及字向，日據末期，日人推行皇民化，廟頂剪黏翹角，均被毀除，果因神明顯赫，未被弄掉，迄今廟貌猶固。傳說當時（約在乾隆年代），哆囉咯西保頂窩庄，當時人口千餘戶，庄中築造十三古井（防盜崗），守備盜賊，有糖廓數座，形成熱鬧之頂窩街。另傳說本庄大富翁李成邦，對下茄苳媽祖廟捐資千圓，成為三十六庄內之交陪境，每年聖母出巡均出香隊繞經本庄，當時池王興赫有十八童乩，曾因急水溪溪水漲溢，香客要渡河有困難，因為池王顯化香客才手攜手渡過湍急的河流⁵⁸。

而永威靈廟改為永威靈殿則是民國 62 年以後的事，在其廟內側牆上之〈永威靈殿重建序〉記載：

道光年間，王姓祖先自漳州迎池王入祀，是本殿之濫觴也。……於民國 62 年秋竣工，沿襲舊章，名曰「永威靈殿」，供奉池府千歲、朱府千歲、范府千歲、觀音佛祖、福德正神，歲祭五度，為 2 月 19 日、6

⁵⁷ 相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》（臺北：株式會社臺灣日日新報社，1933），頁 145。

⁵⁸ 謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社，1963），頁 214~215。

月 18 日，8 月中秋、9 月 25 日、11 月 25 日。

凡我庄中人民，當緬懷先祖，創業維艱，永矢護廟，以垂萬世。

主任委員 吳漢宗

中華民國 62 年農曆 11 月 15 日 落成

(二十) 田尾聖龍宮

原為田尾公厝，後改為廟宇格局後，改稱為聖龍宮，最早的記錄是江家錦所撰寫的《臺南縣志稿·人民志·宗教篇》，文中記載：「田尾王爺廟：東山鄉聖賢村，主神王爺，光緒 18 年創建。⁵⁹」另據謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》一書記載：

田尾公厝

地址：東山鄉聖賢村田尾 28 號

奉祀神位：周府將軍、觀音佛祖、岳府元帥、福德爺

創立年代：光緒 18 年

祭典日期：農曆 1 月 13 日、7 月 15 日

主事：連和犇

沿革：本村現有住民 70 餘戶，共仰周府將軍、觀音佛祖、岳府元帥及福德爺。其發源系統，周府將軍傳自白河鎮馬稠後，佛祖係來自大陸之湄洲，岳府元帥可能傳自下茄苳之旌忠廟。建廟於清光緒 18 年（1892 年），昔時廟宇係向西字，迨至民國 24 年（昭和 10 年）9 月，施央發起募金，改建為向東字，日據末期，神廟荒廢，至光復後，庄民共資重裝岳府元帥及福德爺之金身，並修葺神房，翻修屋頂。該公厝本有廟庭甚廣，現被收縮，主事人連和犇同村民協力爭取恢復，但礙於依法無據，甚難如願。該廟歷任主事者施清月、施央、張倉吉、施麗水、連和犇⁶⁰。

而在臺南縣政府民政局《臺南縣的寺廟及神明》記載：「聖龍宮：東山鄉聖賢村田尾 28 號。沿革：本村現有住民 70 餘戶，共仰周府將軍、

⁵⁹ 江家錦《臺南縣志稿·人民志·宗教篇》（臺南縣政府，1957），頁 127。

⁶⁰ 謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社，1963），頁 216。

觀音佛祖、岳府元帥及福德爺。⁶¹」瞿海源在《重修臺灣省通志·卷三住民志·宗教志》亦記載：「田尾聖龍宮，址在聖賢村田尾 28 號，主祀王爺、湄洲媽祖，光緒 18 年創建。⁶²」

由上述文獻記載可知，聖龍宮之前身為田尾公厝，至於其提到奉祀王爺、湄洲媽祖，據筆者實地訪查，目前主祀神並無王爺，是否有另外移祀，就不得而知了。

（二十一）田尾天聖府

天聖府主祀「護界聖帝」，為當年入此地開墾的王氏祖先奉請來臺奉祀，「護界聖帝」即是三官大帝（民間俗稱「三界公」）中的水官大帝，即禹帝，在其廟內〈天聖府護界聖帝生前得道升天玉敕封賞即凡間雕刻神像供奉建廟沿革〉石碑上記載：

護界聖帝生於夏朝，大禹妣姓名禹，……禹自冀之西，分為豫荆、雍梁；冀之東分為兗青、徐揚，為九州之地。⁶³

明朝天啓 2 年間（1622 年），泉州府安溪縣還二里長坑鄉東頭西堡頂厝，有位王姓大善人，繼祖傳宗接代，供奉 28 世之祖先，時值明末清初時，追隨鄭成功渡臺，定居於臺灣府諸羅縣新化里新國堡埤仔頭庄，……而後埤仔頭庄，庄運不順，人丁流離失所，光緒 8 年（1822 年）遷移田尾庄居住，至今共計 39 世祖先，360 餘載之悠久歷史，縣有列祖列宗宗譜可稽。

護界聖帝，……自渡臺至今，一直居住於民宅，沒有廟宇安居。……至今戊辰年（民國 77 年，1988 年）建廟完成。

中華民國戊辰年桂月

天聖府建廟委員會 謹啓

廟內目前供有王姓祖佛神位，且從廟內石碑沿革中可以推論其早自埤仔頭庄，因此當地居民將天聖府主祀的「護界聖帝」稱呼為「埤仔頭

⁶¹ 臺南縣政府民政局《臺南縣的寺廟及神明》（臺南縣政府民政局，）

⁶² 瞿海源《重修臺灣省通志·卷三住民志、宗教志》（臺灣省文獻委員會，1992），頁 1285。

⁶³ 所謂九州之地，其源自於大禹治水之傳說，據《尚書·禹貢》記載，大禹將之分成冀州、青州、豫州、揚州、徐州、梁州、雍州、兗州、荊州等九州，並無沿革上所寫的「兗州」，應是筆誤所致。

護界公」，目前雖非田尾庄廟，但在祭祀活動中，田尾庄民及外地香客參與者不少，廟慶日為農曆 10 月 15 日。

（二十二）北勢寮泉福堂

謝石城、陳清誥在《臺南縣市寺廟大觀》一書中對泉福堂有以下記載：

王爺廟

奉祀神位：良崗尊王、觀音佛祖、玄天上帝、太子爺

創立年代：民國 4 年

祭典日期：農曆 2 月 14 日、7 月 15 日

沿革：本村現有爐下 200 戶強，多半為林姓者，奉祀良崗尊王，係林姓者之祖佛。相傳林家先民最初自大陸移來臺之際，恭請大尊王及二尊王，先卜居於白河鎮西勢尾，後來林姓者人丁大增，乃於道光年間分居於現址，逐漸結社而稱謂北勢寮，隨請二尊王至本庄奉祀。起初蓋草庵安神位，嗣後改建竹造並土角公厝。至民國 19 年（昭和 5 年）之大地震傾圮。事後於民國 24 年由當時保正林水廣發起醵金約一千圓，依現址重建木造蓋瓦公厝。光復後，村民再修建亭仔腳鋪磚及牆壁補修。廟事係由歷任村長主事之⁶⁴。

泉福堂與白河鎮西勢尾的良天宮有相關密切的關係，廟內刻有「良崗尊王」木匾的下款書刻「西勢尾眾弟子敬獻」，而在白河良天宮亦有一塊「良崗尊王」木匾，其下款則是書刻「聖賢村北勢寮眾弟子一同叩謝」，從此處可知其互動相當緊密，且其廟會祝壽活動時間亦會錯開，以迎請大王爺前來作客。

（二十三）北勢寮泉福宮

泉福宮以道教最高神祇三清道祖為主神，在其廟內〈泉福宮興建沿革〉記載：

……本庄先有土角築造公厝，復於民前 2 年庚戌年（1910 年）木造公厝堂興建，以奉祀觀音佛祖、良崗尊王、湄州佛祖、開臺聖帝、北極玄天上帝、中壇元帥等神祇。

⁶⁴ 謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社），頁 217。

本宮供奉主神爲道教最高神祇、爲無極界統稱三清，一曰玉清元始大天尊，二曰上清靈寶大天尊，三曰太清道德大天尊，掌握玉清、上清、太清三大周天世界，爲道教至尊神祇，元使一炁化三清，爲宇宙萬物之主宰。……泉福宮諸神佛聖誕日期：道德大天尊，農曆 2 月 15 日；元始大天尊，農曆 1 月 1 日；靈寶大天尊，農曆 2 月 15 日；南斗星君，農曆 9 月 1 日；北斗星君，農曆 8 月 3 日。

林吉一撰文

民國 89 年歲次庚辰年 11 月 30 日吉旦

據上述沿革可知北勢寮有一座木造公厝，只是建造時間與泉福堂創建年代說法不同，所以「泉福堂」絕不是「泉福宮」前身，原公厝所奉祀的良崗尊王等眾多神祇，直到民國 76 年因「神靈降諭」才改爲以「三清道祖」為主祀神，除歲時廟慶外，泉福宮也參與東山迎佛祖的活動。

（二十四）二重溪永南宮

主祀觀音佛祖，在廟牆堵上的〈二重溪永南宮沿革誌〉記載：

本庄原稱二重溪，因被龜重溪圍住，一面環山，其他被水環繞，出入時必須涉水二次，故稱二重溪，光復後改稱南溪村。

明末清初，先民來臺墾荒，爲求平安，隨身攜帶觀音佛祖、天上聖母、玄天上帝、李府千歲、朱府千歲、吳府千歲、中壇元帥諸佛神像，並在本村現址建造茅草公厝乙座。

日人據臺，爲消滅本省之宗教信仰，將本省所有寺廟神像燒毀，並將本村有茅草公厝，改爲農事實行組，幸有本村先賢，冒生命危險，將所有神像分開藏於隱密之處，諸神靈感，得以渡過難關，免於被燒毀。光復後村民感於諸神佛之靈感，再將所有神像奉置原，但因原公厝年代久遠，歷經颱風與地震之侵襲，已破舊不堪使用，經歷任村長、地方士紳，多方奔走，全村民眾，同心協力，於民國 76 年間，以樂捐方式鳩工興建本廟，命名永南宮，安奉本村眾神，祈求風調雨順，國泰民安，際此廟成之日，特以誌之。

二重溪永南宮重建委員會

中華民國 77 年歲次丁卯年臘月吉置

永南宮為二重溪庄頭廟，東山佛祖媽出巡十八重溪內時，為正二媽駐駕地點，信仰範圍除了二重溪本庄外，還包括大坪頂、炭下寮等庄頭。

（二十五）厝仔上天雲天宮

主祀天上聖母，同祀神為玄天上帝，當地居民多姓黃，據地方耆老指出，當地居民大多姓黃，約 400 年前黃姓祖先從大陸漳州帶著神主龕及媽祖神尊，到厝仔上天居住開墾，神主龕與媽祖神尊都一起供奉在雲天宮，後來才又供奉玄天上帝神尊。

此種情形與筆者所居住的地方白河崎仔頭，吳姓族人祖先請觀音佛祖及祖先公媽龕奉祀情形大同小異。

雲天宮在東山佛祖媽出巡十八重溪內時，為正二媽駐駕地點。

（二十六）牛肉崎天后宮

位於崎頂，「崎頂」位在水雲里溪之處，目前仍是「公厝」格局，主祀天上聖母，東山佛祖媽出巡十八重溪內時，為正二媽駐駕地點。

（二十七）土地公崎福興宮

福興宮主祀中壇元帥，為張姓族人祖先渡臺時的守護神，在其廟內〈福興宮重建沿革〉記載如下：

本支張姓原住福建漳州府坪河縣馬堂祖社鄉，嗣因中原兵荒馬亂，張公純正，為避強權之壓迫，歷盡艱辛，浮槎過海，渡臺後幾經遷徙，定居土地公崎已經二百餘年矣。初祖渡臺後，百廢待舉，萬般艱困之際，對祖先之恩澤不敢或忘，建造土角公厝一棟，奉祀祖宗牌位及渡臺保護神之金身，逢年過節 隆重以祭之。公厝年久而傾毀，遂由渡臺六世張公三及族人發起重建木造公厝，完成後人皆稱善。雖非富麗堂皇，卻也畫棟雕樑，頗具規模。孰料 53 年前大地震，土地公山為之震崩，公厝為之震破，雖經修復，原貌不再。又因 32 年前之東山大地震而殘破不

全，經族群之商參決定在原址再度重建厝。

張公三之曾孫金次捐獻原址，由張案坤、張耀生等族人群策群力，全力捐獻，並十方善信虔誠捐贈，終於重建完成，定名為「福興宮」。

渡臺八世孫張煥超敬撰并書

中華民國 82 年 12 月吉置

（二十八）崎腳子龍廟（保和宮）

子龍廟主祀三國名將趙子龍，廟址原在子龍廳，後遷至槎仔腳，最後再遷建於現址，以其廟內目前仍保有康熙 60 年（1721 年）朱一貴之亂時康熙義士神位，可知其建廟時間甚早。

在相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》記載：「沿革：康熙 60 年（1721 年）朱一貴之亂時，崎子頭住民應募為清政府之義民，19 名出陣的義民將賊將朱一貴擒縛，清國皇室犒賞恩賜金，出征者以此恩賜金建廟宇，奉祀古忠臣趙子龍、關羽等，並建置廟田。其後於同治初年因地震而廟宇破損，乃將廟產提撥出 700 餘圓改築之。

明治 39 年（1906 年），大地震毀損嚴重，提撥出廟產 200 餘圓整修改築之。大正 3 年，也費 70 餘圓加以修繕。⁶⁵」

而在謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》亦記載：

保和宮

地址：東山鄉青山村崎腳

奉祀神位：趙子龍爺、文衡聖帝

創立年代：雍正元年（1723 年）

祭典日期：農曆 1 月 13 日、7 月 15 日

管理人：李秋文

沿革：康熙 60 年（1721 年），朱一貴鴨母王叛變，崎子頭住民派出義民軍 19 名，出陣參征，捕縛朱一貴，因此造功頗大，事後雍正君賜出犒賞

⁶⁵ 相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》（臺北：株式會社臺灣日日新報社，1933），頁 145~146。

金，以爲慰勞該義民之英勇，義民把該款移做建廟，奉祀趙子龍及文衡聖帝，並建置廟產，充爲香火田。永遠紀念義民之功績。同治元年（1862年），大震災，廟宇傾毀，由廟所屬財產撥出 700 餘圓，改築一次。光緒 32 年（明治 39 年，1906 年），又遇地震傾損，於民前 5 年（1906 年），村民有志發起修繕之。民國 3 年（大正 3 年，1914 年），復修葺廟貌。其後年久失修，廟宇荒廢，降至民國 36 年 11 月，人民信仰復盛，村中有志李秋文熱心倡首鳩資，並獻出大批私有木材，遷徙現址，重興本廟，廟貌更爲壯麗。

本宮原有廟產田烟 11 甲多，在日據末期，實施皇民化時被迫徵收，唯名義迄今尙是本宮信徒所有，光復後有關當局擬照收回，幸有李秋文等極力提出抗議，終獲保留。本宮歷任管理人，係由昔時義民後裔承接。前任管理人詹岱，現任管理人李秋文⁶⁶。

子龍廟歷經多次遷建，在 94 年重建時，時任主任委員的李汀泉在其所撰的〈東山鄉崎腳子龍廟廟誌〉有如下記載：

子龍廟（保和宮）之由來，據傳：在清朝雍正年間，有位李姓義士由大陸福建恭請子龍爺暨關聖帝君兩尊神像來臺灣，最初奉祀子龍廳，爾後遷至樣仔腳，後來因廟宇遭日人破損，再遷至崎腳。

當時信徒有 20 人，以吃會方式爲護子龍廟，臺灣光復後，於民國 35 年，由李福先生等 6 人，勘現在之廟址，……興建簡單之廟宇，於民國 70 年間，廟宇已老舊不堪，因此由信徒鄭麗川先生等發動擴大重建之建議，並召開信徒大會，推選李汀泉先生爲興建委員會主任委員，於民國 72 年 6 月間邀請當時立法委員李宗仁先生蒞臨主持破土動工，惟因當時景氣低迷，境內信徒所捐出之金錢有限，故採取長期分段興建方式，歷經千辛萬苦，才延至民國 90 年建造完竣，並於民國 94 年，舉行入火 謝土大典。

---

⁶⁶ 謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社，1963），頁 218~219。

子龍廟是東山佛祖媽出巡十八重溪內時，為正二媽駐駕地點。

（二十九）前大埔福興宮

福興宮為前大埔地區的信仰中心，創建時間為清嘉慶年間，相良吉哉在《臺南州祠廟名鑑》記載：「土地公廟，祭神為土地公、文判、武判、觀音佛祖、虎爺，信徒有 300 人。嘉慶 22 年（1817 年）時，當地豪族葉大觀發起，募集 70 餘圓寄附金，創建本廟。明治 39 年（1906 年），因地震而倒塌，明治 40 年（1907 年），附近有志與居民，募集 70 餘圓寄附金，再興建之。⁶⁷」

而在《臺南縣市寺廟大觀》也有如下記載：

嘉慶 22 年（1817 年），地方富豪者葉海溪發起，捐金 70 餘圓，創建福德廟於現址。至民前 6 年（1906 年），大地震倒塌，翌年庄民協同獻金 70 餘圓，再予重建。民國 19 年（應為昭和 5 年，1930 年），再遭地震傾毀，翌年周漏松發起村民捐金修復。迨志光復後，民國 51 年 5 月，董事周漏松、謝金奠、陳盛、尤朝勝、葉清松等發起釀金捌仟餘元，加以修繕壁肚、門戶及全面油漆，使廟貌煥然一新，更名曰「福興宮」。本宮歷任主事吳元、吳漏章，現任周漏松、村長葉清松⁶⁸。

福興宮目前主祀福德正神，在《臺南州祠廟名鑑》中記載祭神有觀音佛祖，唯筆者前往訪查時，並未見到觀音佛祖神像，據稱是因為被信眾迎請回宅中供奉，故而未見。福興宮是東山佛祖媽出巡十八重溪內時，為正二媽駐駕地點，而「正二媽」駐駕時，當地的信徒會把福德正神神龕移到旁邊，正位讓給「正二媽」，由此可見當地住民對「正二媽」的尊崇。

（三十）瓦厝仔寶興宮

清末前大埔地區望族葉大觀家族在此興建瓦頂房屋，故本地因此取名為「瓦厝仔」。庄廟為民國 82 年才落成啟用的「寶興宮」，主祀三使

⁶⁷ 相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》（臺北：株式會社臺灣日日新報社，1933），頁 146。

⁶⁸ 謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社，1963），頁 218。

教子、宋府千歲、二使教子。依廟內〈寶興宮誌〉記載：

明永曆、清順治年間，葉氏遠祖觀山公之六世孫逢春公，自福建漳州鳳寧縣遷居來臺，隨身恭迎一尊「三使教子」，副有神馬、馬僮，居家朝夕禮敬。後逢春公定居哆囉國前大埔，即今瓦厝仔部落，遂為瓦厝子最先供奉之主神。……約過百年許，有行販布匹之庄民，往來於楠西鄉區，見得一尊年代已久之「宋府千歲」（俗稱王爺公），神儀赫赫，靈威浩浩，愛敬不離，終於說動其庄民，遂以布匹交換，恭迎宋府千歲而歸膜拜。繼又雕奉「二使教子」一尊，並參禮拜。迨及民國 76 年春，庄中爐下眾弟子發起興建廟宇，以供奉三位尊神。……擇定丁卯年農曆 10 月 20 日未時之良辰吉日，定礮動土開工。廟向坐北朝南，取壬丙向火天大有卦：廟名命為「寶興宮」，取其寶聖莊嚴，香火鼎興之佳意。……歲次癸酉 11 月 13 日庚辰日辰時，正式入火安座。

中華民國 82 年 12 月 25 日

寶興宮主祀的「三使教子」，翻遍臺灣祭祀的神祇列傳，及在臺灣的民間信仰中，實在從沒聽說過這種神祇稱呼。但根據訪談本廟的主任委員鄭旭峰先生，其稱他們曾至雲林縣東勢鄉的「南天宮」拜訪，此廟主祀王孫大使公，同祀神則有王孫二使公、王孫三使公，假如「三使教子」與雲林東勢南天宮得祀神有關係，則三使教子則應為王孫三使，若「三使教子」為王孫三使，那麼位在嘉義縣鹿草鄉的圓山宮也是主祀王孫大使、同祀神亦是王孫二使公、王孫三使公，其祭祀神之間似乎有所關聯。

瓦厝仔庄在庄廟寶興宮未興建前，屬於「正二媽」出巡十八重溪內的香境範圍，隸屬於前大埔這一棚，民國 82 年建廟完成後即退出十八重溪出巡的這一棚，而自行以農曆 9 月 10 日為廟慶日，再依地方決定是否前往迎請「正二媽」前來作客遶境；而據訪問碧軒寺總幹事陳金旺先生敘述：「瓦厝仔寶興宮迎請正二媽係採取列案的方式辦理，不同於一般至庄頭作客或繞巡十八重溪，而是當地要迎請『正二媽』除了要向碧軒寺廟方辦理登記外，還需請當地里長出面書保證。」這在整個迎請「正

二媽」的信仰活動中，算是管理上的特例。

（三十一）崁頭山孚佑宮

俗稱「仙公廟」，主祀孚佑帝君，即八仙之一的呂洞賓，又有「昊天金闕內相孚佑帝君文尼真佛」、「妙道真人」、「純陽夫子」、「純陽演正警化真君」、「純陽演正警化孚佑帝君」、「三教統真興行演化妙道天尊」稱號，臺灣民間多以「孚佑帝君」、「仙公」、「呂仙祖」尊稱。

本廟創建於民國 35 年，在謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》有以下記載：

孚佑宮（仙公廟）

地址：東山鄉南勢村大洋 14 號（崁頭山）

奉祀神位：孚佑帝君

創立年代：民國 35 年 1 月

祭典日期：農曆 4 月 14 日、8 月 8 日

管理人：黃水

沿革：光復後信仰繁盛，呂仙祖南臨新營降鸞示意，欲返南部祖基興香開教，是時善信張東明發起鳩資在石厝之房建一草庵，重振香煙，信仰者日多，後來東山人士頗為仰慕呂仙祖之聖德，乃鄉長洪添龍暨地方士紳之協助，從崎嶇之山徑開通道路，使該處之交通日趨方便，嚮往者漸增。至民國 51 年 1 月，新營有志黃水等人士倡起籌建孚佑宮。……乃常務委員黃水、蘇聰益、黃知江、張同明、黃飯卑等發動十方信徒樂捐緣金，從事建設孚佑宮。同年 3 月 26 日破土興工，由於興建委員們之熱心暨十方信士之襄助，工程進行極為順利，至同年底，堂皇之後殿已先竣事，中殿、前殿、客室及兩旁廟廂，持續進行⁶⁹。

仙公廟在東山地區民間信仰並不亞於觀音佛祖，但地方仍以「正二媽」為尊，觀音佛祖回鑾碧軒寺時亦會參與接駕活動，並參與「正二媽」

⁶⁹ 謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社，1963），頁 219。

回鑾後遶境東山市區活動，觀音佛祖出巡十八重溪內時，「孚佑帝君」亦會陪「佛祖媽」一起巡行這些庄頭；以農曆四月十四日為孚佑帝君聖誕，因本廟位於「正二媽」出巡十八重溪內之範圍，且是祭祀呂仙祖的重要廟宇，因此聖誕日除皆受各地進香團前來進香外，並不會另外前往迎請「正二媽」前來參與。

（三十二）巖坑仔碧蓮寺

碧蓮寺重建於民國 83 年，1997 年新建落成，以前廟史為何？並無文字資料或歷史記載，最早保留有歲次乙卯年（1975 年）花月「碧蓮寺觀音佛祖拜壇」匾額，可見其建廟時間並不算太長，主祀神為「觀音佛祖」，同祀神為「清水祖師」，從廟名推知，當與碧雲寺的觀音佛祖信仰有所關聯，據傳係於 1975 年前後，臺北人吳景中大德受「火山碧雲寺」觀音佛祖顯靈聖示分靈建廟，乃於山腰間初建「觀音佛祖拜壇」，後新建廟宇稱作「碧蓮寺」。

碧蓮寺的「清水祖師」在東山碧軒寺觀音佛祖回鑾碧軒寺時會參與接駕活動，正二媽出巡十八重溪內時，會與仙公廟的「孚佑帝君」一起陪同佛祖媽巡行十八重溪內⁷⁰。

（三十三）崎子頭玉華宮

主祀關聖帝君，關聖帝君亦稱「文衡聖帝」、「協天大帝」，當地信徒尊稱為「協天大帝」，建廟歷史相當悠久，據相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》記載：

沿革：朱一貴之亂，本地召集義軍出征作戰，亂事平定，皇上賜下犒賞金，慰勞義軍，義民乃把該賜金充為宮款建立廟宇，奉祀關帝爺。同治初年大地震，廟宇倒塌，嗣後由何長生、李章永二人發起，與會員協議將關帝爺會所屬財產之收益，加以改築重建。大正 2 年（1913 年），何錯、鄭立等主倡將會員所屬財產收益之基金 625 圓，大加改築⁷¹。

⁷⁰ 碧蓮寺的清水祖師陪同「正二媽」出巡「十八重溪內」的範圍，並不包括溪尾的水雲村與南溪村（二重溪）。

⁷¹ 相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》（臺北：株式會社臺灣日日新報社，1933），頁 146。

而另依謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》記載：

玉華宮

地址：東山鄉青山村崎子頭

奉祀神位：文衡聖帝、義士祿位

創立年代：康熙 61 年

祭典日期：農曆 1 月 13 日、5 月 13 日

管理人：何嵐

沿革：光復後，何嵐發起會員捐金修建拜亭並整修神房。本廟原有田烟山林 5 甲 6 分餘，經日據時期被迫徵收，剩餘小部分，至光復後亦被放領，迄今已無所存。香火料或祭祀要靠會員獻納或庄民樂捐。

本廟曾任管理人何錯，現任管理人何嵐，現任關帝爺會會員何長水、何慶堂、李策、李瑞川、何清白、鄭賜、鄭薦、何鹿寮、何嵐、李文昌、李克三⁷²。

現廟貌為 95 年重修，本廟為正二媽出巡十八重溪內的範圍，但並非出巡駐駕之處，所以本庄每年除了配合正二媽的出巡十八重溪的活動外，有時也會配合廟慶日開會決議，另行前往迎請正二媽蒞庄駐駕遶境。

（三十四）埤角天皇宮

主祀關聖帝君，本地信眾與崎子頭玉華宮信眾一樣，亦將關聖帝君稱為「協天大帝」，現廟為民國 89 年重建完成之貌，廟的前身亦屬公厝形式，例祭日為 1 月 12 日（關聖帝君開光點眼之日），據稱是因原有關聖帝君金身為詹姓族人自大陸渡臺時隨身護祐所帶來，無奈在日人統治晚期遭當局燒毀；台灣光復後，因關聖帝君顯靈，指示乩童順沿著龜重溪上游茄苳溪，一直到李仔園、北寮交界一帶溪流中尋獲一枝紅樟木，並指示將此紅樟木送至嘉義雕塑金身，所以天皇宮的關聖帝君，當地人亦稱「水流關帝」，本庄亦屬於正二媽出巡十八重溪內的範圍，雖然「正二媽」並不在本廟駐駕（駐駕地點在水井仔公厝），但全庄為了迎接「正二媽」出巡十八重溪內出巡活動，均會動員參與活動。

⁷² 謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社，1963 年），頁 219。

（三十五）李仔園神農宮

神農大帝在當地原為民間私奉，日據時期因被信眾藏匿樹上，以至幸免於難未遭焚毀，光復後才成為地方信仰神祇，目前的廟宇係以鐵皮屋式建築，從廟匾上歲次丁卯年字樣，可以推知係民國 76 年所建，本廟是李仔園地區每年正月初七請佛祖媽遶境祈安駐駕之處，後來因位處高處，交通較為不便，曾改為以學校為駐駕地點，後又因場地問題，近年經地方協調後改以位在 175 縣道旁、交通及腹地寬廣方便的福聖宮為駐駕地點，但往年請佛祖媽時，皆由神農宮開天炎帝擔任迎請佛祖工作，因此佛祖媽巡行至本廟，均會作短暫停留，以利廟方接駕祭拜，廟慶日為 4 月 26 日，但大抵都配合「正二媽」的蒞庄遶境辦理活動，因此廟慶日幾乎都是例行的祭拜活動。

（三十六）李仔園福聖宮

本廟主祀福德正神，在其廟牆堵上〈沿革誌〉上記載：

福聖宮主祀福德正神，遠溯自清道光年間（約西元一八五〇年代），距今已有一百五十年之歷史，昔時葉姓先民名理公，自大陸廣東省攜眷渡台墾荒定居此地，在山坡地廣植李樹，「李仔園」名因而得之，葉公感念福德正神顯赫保佑，作物年年豐收，物阜民康，遂以簡式陋石三面砌成福德祠，供人膜拜，先民日出而作，日沒而息，其間求事求耕，必求土地公伯指示，由於神靈顯赫，善求必應，遠近馳名，而香煙漸漸鼎盛。香火綿延數十載，迨至民國六十一年（天運壬子年間）舊祠年代遠，又狹窄無法容納更多信眾，倡議改建，經本村水井仔延平郡王起乩諭示建廟事宜，並由庄中耆老葉來原先生發起重建，歷經半載而竣成，並擇於民國六十二年二月二十八日（歲次癸丑年正月二十六日）安座入火落成。

從廟方沿革誌中可知，本廟創建時間甚早，歷經多次改建才有今日廟貌，目前本廟為李仔園迎請「正二媽」時會議討論地點及駐駕祭祀空

間。

（三十七）北寮仔北源宮

北寮仔因位在青山崎子頭北邊而得名，庄廟北源宮主祀福德正神，本來與李仔園及周邊的庄頭接續關仔嶺南寮庄之後，以農曆正月 7 日共同迎請「正二媽」蒞庄遶境；據當地耆老李便先生稱道：「北寮仔庄因為人口外流減少的因素，再加上聯合遶境扛轎繞巡李仔園周邊庄頭上下坡太累的關係，於是在民國 89 年前後退出與李仔園等庄的聯合遶境，而後選擇在閏年農曆的 12 月初 7 自行前往碧軒寺迎請正二媽前來遶境作客，遶境時先繞巡崩崁仔、再繞行北寮仔，最後在北源宮駐駕安座，12 月初 8 恭送正二媽返回東山碧軒寺。」

而李仔園及周邊諸庄也因北寮仔的退出，後來也基於人員及經濟因素而改為每三年才前往迎請「正二媽」蒞庄遶境。

（三十八）羌仔寮天興宮

「羌仔寮」濱「西口」之東而居，早年為搭寮捕捉「羌仔」之地，庄廟天興宮主祀天上聖母，創建於 1997 年，雖然有庄廟，但「正二媽」出巡十八重溪，在出巡此棚（羌仔寮、坪園仔）時，並不在天興宮駐駕，而是選擇在爐主宅入廠安座，雖不在天興宮安座但三年一輪的十八重溪迎佛祖，則會迎請天上聖母參與活動。

二、白河地區

白河區地處臺南市東北角，地形東高西低，臺南市最高峰「大凍山」正位於此區，為白河及嘉義縣之間的地理分界。

本區的水系共分為急水溪與八掌溪兩個水系，八掌溪的支流「頭前溪」源自大凍山北面，流經嘉義縣中埔鄉三層崎，再進入臺南市界流經白河區的崎內、竹門、甘宅、草店、詔安等庄後，在白河與水上交界處白河蓮潭的北埔庄雙溪口匯入八掌溪；而急水溪系的上源為白水溪與六

重溪，白水溪發源於大凍山，流經關嶺、仙草、虎山、河東、汴頭、外角、白河，而六重溪則發源於玉枕山九股仔（碧雲寺前），貫穿六溪里各庄社後在樣仔坑與北源支流合流，成為白河與東山的界河，流經崁仔頭後在青葉橋下與白水溪合流，兩河合流後自青葉橋以下始稱為急水溪。

早期的居民大部分的人為了生活需要選擇在河川兩岸濱水而居，因此在白河地區的三條河川所形成的聚落庄頭中，則分別屬於不同的信仰圈，大體來說，是以河川來做為分界，以頭前溪兩岸來說，河流北岸村庄隸屬於馬稠後關帝廳的十三庄香，南岸的蓮潭、詔安、廣安等庄則隸屬於上茄苳顯濟宮的十三庄香，而介於頭前溪南岸的玉豐、大竹與白水溪北岸的汴頭、竹門、昇安、客庄內、白河、永安、秀祐等庄則隸屬於白河店仔口福安宮的十三庄香，而在白水溪南岸與六重溪之間的村庄，除崁頭里及六溪里的各庄頭、河東里的西勢尾、瓠仔園、庄子、凹底等庄以及關嶺里的南寮等庄則屬於東山碧軒寺的信仰圈範圍，另外白水溪南岸的虎山里及大林里等庄卻跨過白河市區而隸屬於上茄苳顯濟宮的十三庄香，至於為何會產生跨區的信仰圈，則非本研究探討的範圍，現在僅就東山碧軒寺的信仰圈範圍及過境庄廟的民間信仰現況依筆者參訪情形說明如下：

（一）崁仔頭保安宮

崁仔頭與東山鄉僅有六重溪一水之隔，是東山正二媽上山回碧雲寺祖家及下山回駕必經之路，庄廟保安宮主祀保生大帝，除參與每年正月初十迎佛祖活動外，均以保生大帝聖誕農曆 3 月 15 日為廟慶日，前往迎請正二媽蒞庄作客遶境，目前仍依例辦理未曾間斷。

（二）土庫代天府、荊桐崎福興宮

土庫庄隸屬白河崁頭里，因此庄亦是東山正二媽下山回駕必經之路，庄廟代天府主祀李府千歲，因是東山正二媽香路過境村莊，所以每年會參與正月初十迎佛祖活動外，歲時祭典以 2 月 24 日~25 日迎請正二

媽蒞庄遶境為全庄最熱鬧之時。

由於庄小人數不多，因此辦理時必會聯合「竹圍仔」和「荊桐崎」等小庄共同舉行；「竹圍仔」目前無庄廟，而境內的蘇家是正二媽下山時駐駕「換花」之所，「荊桐崎」庄廟福興宮主祀福德正正神，是正二媽下山時駐駕「換香」之所，由於此三庄皆是庄小人少，所以並不定期辦理迎請正二媽蒞庄遶境，若有則以土庫代天府為遶境後的駐駕地點。

（三）中洲明聖殿

中洲是位於土庫北邊的小庄，此地是東山正二媽 12 月 23 日上山回碧雲寺祖家過境之地，當天本庄不接香亦不停駕，而正月 10 日及下山回駕時，則是正二媽「換轎」之地，由於中洲聖明殿前廣場遼闊，因此成為接香據點，加上正三媽與正二媽在此換轎及庄內因忙於招呼香陣，所以無暇前往接香，是東山迎佛祖香境中唯一沒有香陣前往接香的庄頭。

庄廟明聖殿主祀玄天上帝、朱府千歲，本地並不以主神聖誕日為廟慶日，而以正月 11 日迎請「正二媽」蒞庄遶境為一年中最熱鬧之日，但因本地亦是小庄，並非每年前往迎請正二媽蒞庄，是否迎請則由當年爐主做決定。

（四）西勢尾良天宮

西勢尾位在白水溪南邊，以良天宮為庄廟，主祀良崗尊王，良崗尊王相傳係中國泉州林世賢、林世安等人所攜奉入臺之神，原本奉祀於「冀箕湖」，後其族人向西移墾，進入西勢尾庄，大約在清嘉慶年間創立此廟；而後林世安攜帶族人向南拓墾，擲筊迎請聖旨牌及二王、三王神像，進入東山鄉聖賢村「北勢寮」，建立庄廟泉福堂。

良天宮每年以 2 月 12 日為歲時廟慶日，以往於民國 70 年代會前往碧軒寺迎請正二媽蒞庄遶境，其範圍包括西勢尾、凹仔、瓠仔園、庄仔、瓦窯仔等五庄，因其迎請日與頂窩的傳統迎請日撞期，後經協調選擇頂窩庄不迎請之日再以五庄開會會議決定是否迎請，近年的廟慶活動幾乎

都以本庄為主，較少辦理迎請佛祖遶境五庄之舉。

（五）樣仔林保安宮

位在冀箕湖的東南邊，係大林里的本庄，庄廟保安宮主祀觀音佛祖、保生大帝，本庄係正二媽上山回駕時必經的停駕地點，以農 11 月 14 日「謝冬」為歲時廟慶日，而 12 月 23 日正二媽回駕日，是僅次於謝冬的歲時節慶日；本廟亦是上茄苳顯濟宮十三庄香內的香境，亦會配合上茄苳顯濟宮的遶境巡安祈福活動。

（六）杭內聖安宮

杭內位在樣子林與大仙寺之間，與樣仔林一樣同屬大林里，是正二媽回駕碧雲寺最後的停駕地點，本廟主祀觀音佛祖係從大仙寺分香而來，以觀音佛祖聖誕日的 2 月 19 日為歲時廟慶日。

杭內與樣仔林一樣都是正二媽上山必經的香路，回程時並不經過這邊，杭內雖在廟慶活動中不迎請正二媽蒞庄遶境，但 12 月 23 日正二媽回駕碧雲寺途中，卻是最重要的整補地點，因此當天全庄極其重視，會前往庄外接香帶路迎請至庄廟停駕供庄民膜拜，並提供點心供香陣享用，以養足體力，因為出了杭內庄後所行路段不再是產業道路，而是走古香路直接爬坡登山前往碧雲寺，全段路程幾乎都是泥土路段，全程彎彎曲曲、高高低低、地形陡峭難行。

本庄和樣仔林一樣是上茄苳顯濟宮十三庄香內的香境，除本身的歲時廟慶活動及迎接正二媽的信仰活動外，亦會配合上茄苳顯濟宮的遶境巡安祈福活動。

（七）南寮

南寮位居關嶺里南半部 175 縣道旁，本庄並無公廟，農曆正月初五直接到碧雲寺迎請正二媽蒞庄遶境後，至原為南寮分校的青果包裝集貨場安座，接受庄民膜拜及擲筊選爐主；早年南寮請正二媽時，是以搭廠的方式為臨時祭祀場所，民國 69 年左右南寮分校廢校後，因此地為火山

碧雲寺寺產，乃交由南寮庄管理與使用，平時為集貨包裝場，祭典時則充作正二媽的安座場所，目前南寮庄仍保持每年正月初5迎請「正二媽」之俗，而在迎請祭祀的過程中，除了南寮本庄外還包括石牌仔、後坑仔、大嶺和石雅仔等附近小庄，亦會共同參與年度迎請正二媽的祭祀活動，南寮每年本來迎請正二媽後會在正月7日移交給「李仔園」，後來因為「李仔園」改為三年一科後，南寮才改為初6上午送「正二媽」回碧雲寺，如果遇到李仔園要迎請的那年，仍照往例於初7早上移交，初8再與李仔園一起恭送「正二媽」回碧雲寺。

（八）南勢仔文興宮

南勢仔位在六重溪庄南，庄廟文興宮主祀天上聖母，為正二媽回駕時會在此停駕接受庄民膜拜，在東山迎佛祖活動中也會參與，接駕後亦會依據主神天上聖母事前的指示，才決定是否隨著香陣回到東山碧軒寺，本廟的廟慶以2月15日配合六重溪秦元宮及弄仔內庄共同迎請正二媽蒞庄遶境。

（九）六重溪秦元宮

六重溪是溪名也是地名，正二媽上山或下山的香路，幾乎都是沿著六重溪兩側的村庄行進，「六重溪」是六溪里本庄，屬平埔族西拉雅系大滿雅族最北的庄社，原庄仍以庄北的「太祖公廨」為信仰中心，庄廟秦元宮主祀中壇元帥，廟內並有祀壺1支，由此可知漢人入墾建廟後仍保有原有的平埔族地方信仰。

廟慶活動為閏年農曆2月15至16日聯合弄仔內、南勢仔、三重溪等庄迎請正二媽遶境。

（十）樣仔坑王爺廟

樣仔坑屬六溪里，是進入六重溪本庄的第一個庄頭，正好位於山區與平地的交接處，是正二媽下山陣頭接香的重要據點，庄廟王爺廟主祀五府千歲，廟慶活動一樣是聯合石廟仔、山仔頂等庄頭迎請正二媽遶境，

由於日期與六重溪等庄同時間，加上庄頭較小，因此會選擇六重溪不迎請正二媽的年份，再開會決定是否舉行，因此並沒有固定迎請正二媽蒞庄遶境的廟慶活動。

（十一）石廟仔重興宮（王爺廟）

有關石廟仔王爺廟建廟有著一段傳奇故事：「清朝道光年間，當時番社庄的人（番社庄就是現在的臺南市東山區）為了要蓋大廟，就到樣仔坑一帶山區尋找材料，結果不管是長的石條或寬的石板，每樣應有盡有，隨後他們就召集石雕師傅，就地搭廠動工了，經過師傅的細心雕刻，不論是雕龍柱或刻石板，每一項工作都很順利，誰知就在雕刻作品快要完成時，雕刻的製品竟然無緣無故，不是斷掉就是破掉，雕刻師傅起初是認為自己不小心弄破的，只好從頭重刻，誰知道一次又一次都是即將刻好完成作品時就又斷掉或破掉，師傅覺得很頭痛卻又不知道是什麼原因，後來想一想是不是五路遊神在捉弄他們？於是他們就半信半疑，燒香向五路遊神許願，若保佑他們順利把大廟蓋好，他們會用石材石料蓋一座廟，再用石材雕刻眾神像來奉祀，說也奇怪，從此以後，不管他們是雕龍或刻花均能順心完成，過沒多久就把大廟蓋好了，廟名就是碧軒寺。新廟蓋好後，師傅認為許的願總是要答謝還願的，所有師傅就把庄頭原來的五營寮仔作廟地，用石材石板建造了一間石廟，又用石頭雕刻眾王爺神像，而這座石廟就稱作重興宮。」

重興宮旁豎立一塊石碑，碑文為「修理重興宮碑記……道光丙午年端月穀旦」經請教當地耆老旺叔，原來重興宮最初建在古道下方營寮仔地，後來為因應道路開拓才把時廟往上遷移至現址，此修理碑記即是最好的歷史見證，所以重興宮建廟的歷史實際上是比道光丙午年更早。

重興宮主祀李府千歲，歲時節慶除「正二媽」回鑾過境活動外，另外就是不定期與樣仔坑王爺廟聯合辦理廟會遶境活動。

（十二）頂埔鎮安宮

頂埔位在六溪里「南勢仔」東南邊臺地上，因為在「崁下仔」的北邊山坡頂，故名「頂埔」；庄廟「鎮安宮」為1984年新建，主祀「關聖帝君」，「正二媽」自碧雲寺下山經過六重溪公廨後，轉往南勢仔庄後再原路折返進入六重溪本庄，並沒有再往上繞巡頂埔庄，雖然「正二媽」因香路關係並未繞巡本庄，但竹仔港文興宮的「清水祖師」回碧雲寺謁祖進香，下山時則會轉往本庄遶境後再進入南勢仔庄。

以前頂埔原與六重溪各庄頭共祀一廟，並且共同舉行迎請「正二媽」蒞庄祈安遶境，自民國73年創建鎮安宮後，就退出與六重溪諸庄聯合迎請「正二媽」的遶境活動，而自行以農曆的10月25日聯合周邊的「崁下仔」、「檳榔腳」等二庄，一起前往東山碧軒寺迎請「正二媽」蒞庄作客及遶境。

頂埔鎮安宮主祀關聖帝君，聖誕日為農曆正月13日，為何本庄迎請日與一般廟宇不同，即不是配合主神誕辰日辦理，據訪問黃介雄先生所述：「頂埔會選擇10月25日去迎請正二媽，是因為那天是鎮安宮的創廟入火安座日，這個時間前去迎請正二媽，比較不會跟其他庄頭迎請正二媽的時間相衝突，而且正月13日關聖帝君聖誕千秋，全庄都在忙著拜拜，如果再選擇這天，可能大家比較有問題，所以自從廟蓋好後就以入火日去請佛祖。」

頂埔庄雖然「正二媽」的香陣未經過本庄，也沒有參與迎佛祖的活動，但在祭祀活動範圍上依舊是屬於「正二媽」的香境範圍。

表 2.1 「正二媽」香境內廟慶或出巡的時間表

農曆日期	庄頭名	廟宇	主祀神明	備註
正月3日	二媽轎班會	爐主家	觀音佛祖	至碧雲寺迎請
正月5日	南寮	集貨場	關聖帝君	至碧雲寺迎請
正月7日	李仔園	福聖宮	福德正神	至南寮接香迎請
正月11日	中洲	明聖殿	玄天上帝	
正月13日	田尾	聖龍宮	岳府元帥	

正月 18 日	東山鄉旅高 聯誼會	爐主家	觀音佛祖	正月 18 日至 22 日
2 月 2 日	十八重溪內	搭廠、在地廟 宇、活動中心		2 月 2 日至 11 日
2 月 11 日	頂窩	永威靈殿	池府千歲	
2 月 11 日	西勢尾	良天宮	良崗尊王	
2 月 13 日	北勢寮	泉福宮	良崗尊王	
2 月 15 日	六重溪	秦元宮	中壇元帥	含南勢仔、弄仔內
2 月 15 日	樣仔坑	王爺廟	五府千歲	含石廟仔、山仔頂
2 月 19 日	東山	碧軒寺	觀音佛祖	聖誕期不出巡
2 月 24 日	土庫	代天府	李府千歲	
3 月 3 日	大庄	北極殿	玄天上帝	
3 月 14 日	崁仔頭	保安宮	保生大帝	
3 月 23 日	埔仔尾	民寧宮	天上聖母	
4 月 26 日	北馬	神武殿	開天炎帝	8 月 15 日福德正神聖誕 有時亦會迎請
4 月 26 日	科里	碧蓮宮	開天炎帝	
9 月 5 日	枋子林	慶安宮	順正大王	
9 月 5 日	吉貝耍	東河宮	清水祖師	
9 月 9 日	下寮仔	福安宮	中壇元帥	
9 月 10 日	瓦厝仔	寶興宮	三使教子	
9 月 14 日	店後	鎮安宮	吳府千歲	
9 月 18 日	凹仔腳	公厝	觀音佛祖	
10 月 15 日	北勢	武興宮	五府千歲	
10 月 25 日	頂埔	鎮安宮	關聖帝君	含崁下仔、檳榔腳
11 月 15 日	鳳尾厝	鳳安宮	岳府元帥	
11 月 15 日	樣仔林	保安宮	保生大帝	
11 月 25 日	木柵	代天宮	謝府千歲	
11 月 27 日	許秀才	普庵宮	普庵菩薩	
12 月 7 日	北寮仔	北源宮	福德正神	

資料來源：東山碧軒寺

第四節 碧雲寺、碧軒寺信仰現況

碧雲寺位在玉枕山山腰處，前俯瞰嘉南平原，從前往六重溪方向的路旁向東仰望，好似位在半山腰的一盞明燈，此即「半壁吊燈火」靈穴，火山碧雲寺正好位於此靈穴上，前方正好俯視白河東山地區，因為機緣使得碧雲寺與碧軒寺香火延續，形成了百年來的尋根之旅活動，茲就兩寺之間的發展及信仰現況說明如下：

一、碧雲寺

圖 2.6 火山碧雲寺

昭和 8 年(1933 年)相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》記載：

所在：白河庄關子嶺

教別：佛教(曹洞宗)

祭神：觀音菩薩、善財、良女、三寶佛、土地公、天公、十二婆姐

創立：嘉慶元年(1796 年)

信徒：20 萬人

例祭：舊曆 2 月 19 日、6 月 19 日、9 月 19 日、4 月 8 日、7 月 15 日、12 月 15 日、

管理人：住職、役員與大仙巖同

財產：祠廟敷地 0 甲 1243、田 3 甲 2935、……年收益不詳

沿革：嘉慶元年(1796 年)阿公店一位名為「應祥」者於大仙岩修業三年(嘉

慶3年、1798年)，晚年就以此地為靜養禪修之處，起舍結庵，奉祀觀音一尊，為本寺創立之始。其後番社的書生某人與其門徒，在本寺之旁的大岸石上搭寮修學8年，嘉慶11年(1806年)赴福州考試，師徒10人全部及第，這全是受了「應祥」大師直接間接之薰習，為了報答「應祥」大師之恩德，師徒募金1,000圓，新築庵舍，稱為「碧雲寺」，時為嘉慶13年(1808年)。咸豐元年(1851年)，洪志高出資1,000圓、信徒募得1,000圓，改築本寺，增建天公壇。明治12年(1879年)，信徒吳志高募集600圓修建。明治37年(1904年)，廖炭出資700圓、信徒募得300圓，共計1,000圓，加以修建。⁷³

《臺南州祠廟名鑑》所載「師徒」指的就是東山儒生林啟邦等9人，他們及第之後，購買山田為寺產，俗稱「九股仔」，寺產範圍內有一塊俗稱「學仔地」的大岩石。

圖 2.7 大殿內供奉的大媽及三媽聖像

圖 2.8 學仔地

圖 2.9 玉枕山火山碧雲寺募為緣業碑

⁷³相吉良哉《臺南州祠廟名鑑》(台北：株式會社臺灣日日新報社，1933)，頁137。

碧雲寺創建於嘉慶元年(1796年)，開寺者為比丘「應祥」師父。之後為永續香火於不墜，張士輝邀集本地善士捐貲，買業三處，嘉慶 16 年(1811)〈玉枕山火山碧雲寺募為緣業碑記〉載：

夫有寺必有香火，而香火必資緣業，自古尚矣；於今為昭。火山碧雲寺，為嘉邑名勝，崇奉觀音大士，英靈遠庇，早已膾炙人口。因寺無緣業，住持僧家，富於煙霞，貧於供養，難為無米之炊，空□□□□□□□□□□神而邀福也。士輝爰謀善士蘇公光賜、廷觀、子成諸君，首唱捐貲員緣由。繼偕住持□□捐地□公□□□□□□□□盛興。計鳩銀三百二十六元，買業三處，永為寺中香煙，以迓神庥。公議將年□息付□寺□□□□□□□□。□此登堂為不夜之天，涓滴皆光明之藏矣。

特慮世態變遷，或遭豪強兼併，或被不肖盜，□□□□□□□□□□□□昧。謹勒銀額、名數於石，以垂不朽。俾後起者擴而充之，庶幾斯寺振興，不致莫為之後，繼盛(下缺若干字)。今將明買緣業銀額並捐題名數條列於左：

買□元墾田共六埕，坐落糞箕湖山腳，價銀二百零八元。

買大武壠派社番婦斗鵲加弄承墾田園一所，並宅地一所，坐址七重坑口，價銀七十三大元。

買大武壠派社番目京龜勿等承墾荒埔園一坵，並帶龍眼、槎仔在內，坐址六重溪溪□，價銀二十二大元。

張士輝捐銀四十三元。蘇光賜捐銀三十三元。蘇廷觀捐銀三十三元。

蘇子成捐銀三十三元。段士謨捐銀三十大元。盧秀華捐銀一十大元。

吳永長捐銀一十大元。吳在觀捐銀一十大元。尤興捷捐銀一十大元。

李時夏捐銀一十大元。邱垂統捐銀一十大元。卓楚觀捐銀一十元。

白廷奎捐銀一十大元。白登山捐銀一十大元。林光卿捐銀一十大元。

俞林觀捐銀一十大元。吳春觀捐銀□元。李還觀捐銀□元。

林山觀捐銀□元。張尚觀捐銀□元。

嘉慶十六年歲次辛未陽月(缺)日，職員張士輝等同立石⁷⁴

該碑高 146 公分，寬 64 公分，砂岩材質，現存於寺內。在「東山鄉志」一文中註解碑文所載蘇廷觀、吳在觀、卓楚觀、俞林觀、吳春觀、李還觀、林山觀、張尚觀等人，其中「觀」字並非「人名」，而是「敬稱」的一種；唯依筆者訪談及歸納結果，男子的名若為單字，則諡後在牌位或墓碑上加上「觀」字，而女子的名若為單字，則諡後在牌位或墓碑上加上「娘」字，例如天上聖母林默娘，本姓林，單名「默」，後人均以「默娘」敬稱之。所以這些捐銀人據筆者研究推測應是立碑時已經過世，所以才有碑石上出現人名下加上「觀」字。

由上述碑文內容得知，當時張士輝等人所購買的三筆田園，至少有二筆是從「社番」所承墾的田園中購得。且在捐銀人物的姓氏中判斷，段士謨、卓楚應是東山當地的平埔族人。所以隨著漢人的入墾白河、東山地區，不但做為寺產的田產購自「社番」所承墾的田園，連觀音佛祖的信仰已不再是漢人專屬信仰，而成為漢人與平埔族的共同信仰。

碧雲寺在歷任住持及地方人士的努力下，經過多次的修繕、增建而有今日優美莊嚴的殿宇，而在民國 91 年 5 月再度修護古蹟，94 年重新修護之後，卻發生創建時間認知上的差異，臺南縣政府在新設的金屬「解說牌」上記載碧雲寺「清嘉慶 13 年(1808 年)落成」與民國 74 年豎立的石碑明載「碧雲寺為清康熙 40 年(1701 年)鶴齡禪師所創建」而會造成此種創建年代誤差的情況，是一個嚴重的歷史錯誤，而參諸於歷史文獻記載，最早提出碧雲寺為清康熙年間所創建的是大正 10 年(1921 年)連橫的《臺灣通史》，其書內容記載：

碧雲寺：在縣轄哆囉嘓堡之火山。康熙十四年，僧參徹自福建來，住錫龍湖巖，偶至此地，以其山林之佳，遂闢茅結廬，奉龍湖巖之佛祀之，朝夕誦經，持戒甚固。附近莊人，乃謀建寺，曰大仙巖。嗣命其徒鶴齡

---

⁷⁴黃典權《臺灣南部碑文集成》(臺北市：臺銀排印本，1966)，頁 193。

居之，又建一寺於玉案山之腹，後祀如來，而前奉延平郡王神位。乾隆五十五年二月，參徹沒，眾葬之寺前，建浮屠。五十六年，邑人洪志喬募修。嘉慶二十四年，子爵王得祿重修。⁷⁵

昭和元年（1926年）連橫又寫了《雅堂文集》一書，其內容寫道：

火山在嘉義東南。自後壁寮而往，可二十里。乙巳春，余至羅山，偕許紫鏡、余蓮舫、曾遠堂諸子游之。抵店仔口莊，日以暮，乃借燈行，至碧雲寺，夜將午矣。寺僧蒸飯餉，飽食而睡。黎明則起，白雲猶未出也。寺在山腹，康熙四十年釋參徹所建，祀世尊，內奉延平郡王。⁷⁶

從連橫先生書上所述及的內容，茲就其所書的內容親自訪查，則發現其所書的內容實有許多與事實不符：

- 一、連橫先生把大仙巖與碧雲寺混為一談，目前有奉祀延平郡王神位的是大仙寺，而非碧雲寺。
- 二、嘉慶二十四年（1819年）子爵王得祿重修的明明是大仙寺，連橫卻以為是碧雲寺，王得祿於嘉慶二十二年（1817年）曾敬獻「大發慈悲」之匾額，目前懸掛於大仙寺大雄寶殿內；且按大仙寺〈重興大仙巖碑〉其上有「嘉慶己卯年臘月穀旦」、「欽命提督福建全省水師軍務等處地方二等子爵世襲王得祿立」之落款，而嘉慶己卯年為嘉慶24年。
- 三、連橫先生將大仙巖與碧雲寺的開山祖師也混為一談，碧雲寺的開山祖師為「應祥」，而非大仙巖的「參徹」，從碧雲寺的祖師廳開山師父的蓮座及墓碑上的記載可資佐證。

就以上所述，碧雲寺創建日期應為嘉慶年間，而非康熙年間是比較符合史實的。

---

⁷⁵連橫《臺灣通史》（臺北市：臺銀排印本，1962），卷二十二〈宗教志〉，頁588~589。

⁷⁶連橫《雅堂文集》（臺北市：臺銀排印本，1964），卷三〈筆記〉，頁230。

圖 2.10 開山祖師應祥師父墓碑

圖 2.11 祖師廳供奉開山祖師應祥禪師

碧雲寺原應為傳統的佛教寺廟，內有出家眾，從應祥禪師創寺開始，本來應該是一座單純佛教信仰的寺廟，在廟埕前有一支被截斷的圓形石柱，上有「光十四年」字樣，應是道光十四年原天公壇的廟柱，而從蘇鳳翔所撰寫的《火山考》來看，嘉慶二十一年（1816）就有天公壇了，在《臺南州祠廟名鑑》提到為咸豐元年（1851）洪志高所創建，實有待考證，因此可大膽推論，碧雲寺在早期發展階段為了適應當時的社會環境，再加上歷任執事者領導的信仰導向的人為因素，使得碧雲寺漸次走向佛教及民間信仰的混合方式，從每年農曆七月的蘭盂法會、四月初八的浴佛活動，每月的民間神明聖誕日的進香活動，均能看出碧雲寺信仰方式的端倪，尤其每年過年前後的東山迎送佛祖活動、正月初九的天公生、二月十九日觀世音菩薩佛誕，來自全省的信徒將碧雲寺擠得水洩不通，即可看出碧雲寺在民間信仰中是信仰活動的重點空間，除了現有的三寶殿仍保有佛寺的規制及活動外，碧雲寺整個幾乎是民間信仰活動的重鎮。

圖 2.12 梁皇法會正二媽、清水祖師、三埕祖師

圖 2.13 文興宮參與法會普渡

碧雲寺目前是縣定古蹟（1997年核定），2006年完成古蹟修復後，於民國97~99年（2008~2010）為慶祝古蹟修建完成，在老祖（竹仔港文興宮清水祖師）的擇日下，連續三年啟建梁皇法會，從辦理的法會中，正二媽及文興宮清水祖師、碧慈宮三程祖師均會親臨參與，因此法會期間信眾包含高雄縣永安鄉、臺南縣東山及白河地區及部分來自全省各地，而從參與活動的過程中，可以窺見碧雲寺、碧軒寺及文興宮三廟之間的歷史淵源情誼，佛祖媽及清水祖師在信眾心中無可取代的地位。

二、碧軒寺

圖 2.14 碧軒寺（東山大廟）

碧軒寺俗稱「東山大廟」，是東山及白河部份地區的信仰中心，民國53年1月18日白河大地震後，廟宇損毀，民國56年開工興建，民國63年落成舉行入火大典科儀。民國64年，因文興宮清水祖師公起駕降示，農曆4月8日碧軒寺「正二媽」降旨擇定歲次丙辰年（民國65年）4月2日舉行慶成祈安五朝清醮科儀。科儀中，4月2日卯時豎立燈篙，主壇5支，家戶每一廳頭豎立燈篙一支；4月3日酉時謝土、送土（慶成醮），是日每家戶備糶、粽祭拜，東勢、北勢、埔仔尾獅陣暨信徒都參加送土，送經西北方，回途息鼓靜返；4月4日子時進入五朝清醮。碧軒寺雖是主祀觀音佛祖，但因民間信徒眾多，且建醮科儀本身具有設壇祭神、祈求

風調雨順之意，建醮時也向信仰區內的信徒收取「丁口錢」，因為有民間寺廟收取丁口錢的方式，民間信仰的性質較正信佛寺濃厚，所以碧軒寺也可列入民間信仰之廟宇。碧軒寺雖有佛寺之住持，闕正宗《台灣佛寺導遊（九）台南地區》卻認為碧軒寺與白河碧雲寺同源，但其信仰的性質較傾向於民間信仰⁷⁷。

若考慮其信仰源頭，東山碧軒寺之建立，是因為白河碧雲寺發生兵變焚毀，東山先民乃將「觀音菩薩」迎請至東山，建立便房安奉而開始，所以可算是清朝道光年間哆囉嚨一座典型佛教寺院。民國 72 年臺南縣政府民政局《台南縣的寺廟及神明》記述：「本廟（碧軒寺）與火山碧雲寺係同一主佛，壹佰餘年來保持密切關係。本廟神佛合祀，為東山白河 19 里，四仟餘戶住民之香火廟，及信仰之中心」碧軒寺與碧雲寺淵源深厚，由民國 95 年、96 年、97 年連續三年碧軒寺轎班聯誼會轎班媽都曾往碧雲寺進香即可看出兩者之間相互影響的寺廟情誼。

圖 2.15 碧軒寺主祀觀音佛祖

碧軒寺文物目前有年代可稽者為道光甲辰年（道光 24 年、西元 1844 年）嘉義營參將洪志高獻立「碧雲傳香」匾，說明了碧軒寺的「香火」是「傳承」自「碧雲」寺的意涵。其次是道光乙巳年（道光 25 年、西元 1845 年）桂月穀旦弟子洪球時敬謝之對聯一付，聯書：「碧落無垠空色相；軒然得意悟真詮。」另外正門門聯書：「碧空遍潮音普願眾生離苦海；軒豁居淨土需將萬德種悲田。」龍門門聯書：「碧浪湧千重苦海慈航欣並濟；

⁷⁷ 闕正宗《台灣佛寺導遊（九）台南地區》（臺北市：菩提長青出版社，1997），頁 209。

軒簾開八面菩提覺路許同登。」虎門門聯書：「碧空雲靄鸞祥呈武嶺咸香界；軒外月婆娑光被東山耀法門。」這些對聯都是民國甲寅年所書刻，也就是碧軒寺之今貌大抵為民國 63 年所建。

對於碧軒寺清代台灣方志未見紀錄，直到大正 4 年（1915 年）嘉義廳《社寺廟宇ニ關スル取調書》才有如下記載：

碧軒宮，道光甲辰年（道光 24 年，1844 年）5 月嘉義管參府洪志高發起，建立廟宇。同治辛未年（同治 10 年，1871 年）5 月 11 日，發生震災，全部毀壞。光緒乙亥年，當地的吳以文發起修築。明治 39 年（1906 年）4 月 14 日，發生震災，全部毀壞。明治 42 年（1909 年），當地的鄭汝禎發起募集八千圓修築。

人民信仰情況：哆囉嘸西堡、哆囉嘸東堡、哆囉嘸東頂堡、哆囉嘸東下堡等四堡民眾信奉特別虔誠。

祭祀方法：每年舊曆 2 月 19 日舉行祭典，信眾各攜帶供品祭拜⁷⁸。

一年後（大正 5 年，1916 年）杉山靖憲《臺灣名勝舊蹟誌》也載：碧軒宮位於嘉義廳哆囉嘸溪堡番社街，清道光 24 年 5 月嘉義管參府洪志高倡捐創建，主祀觀音佛祖。同治 10 年 5 月 11 日，因為震災的關係，廟宇全部毀壞。光緒元年（1875 年），本街吳以文發起重修，明治 39 年（1906 年），本街鄭汝禎首倡，集寄附金 8000 圓改築重建⁷⁹。

昭和 8 年（1933 年）相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》載：

碧軒宮

創立：道光甲辰年（道光 24 年）

信徒：25000 人

例祭：農曆 1 月 9 日、10 日、15 日、2 月 19 日、7 月 21 日、9 月 16 日

管理人：番社蘇和尚、番社蘇有義

財產：祠廟敷地 0 甲 3555、田 1 甲 6727、年收益 81 圓

⁷⁸ 嘉義廳《社寺廟宇ニ關スル取調書》（1915），無頁碼，手寫本。

⁷⁹ 杉山靖憲《臺灣名勝舊蹟誌》（台北：臺灣總督府，1916），頁 349。

沿革：道光甲辰年（道光 24 年，1844 年）5 月嘉義營參府洪志高發起募捐創立本廟，然而同治初年因震災倒塌，光緒乙亥年（光緒元年，1875 年）吳以文倡議修築，然後於明治 39 年（1906 年）又因為地震而全部傾毀，鄭汝禎發起附近街庄募集寄附金，共得 8000 圓改逐重建，明治 43 年（1910 年）12 月竣工⁸⁰。

民國 52 年謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》載：

碧軒寺（東山大廟）

地址：東山鄉東山村 218 號

奉祀神位：觀世音菩薩、釋迦牟尼佛、地藏王菩薩、十八羅漢、彌勒佛、註生娘娘、福德正神。

創立年代：道光 24 年甲辰 5 月

祭典日期：農曆 2 月 19 日、7 月 15 日

管理人：陳登科

沿革：道光甲辰年 5 月，碧雲寺因兵變焚毀，東山先民乃從「觀世音菩薩」迎請至東山，建立便房安奉。是時嘉義縣營參府洪志高聞悉，即發起募捐創立本廟，並頒賜「碧雲傳香」匾額一面，現掛於正殿上。嗣後有關 19 村里（東山 16 村、白河 3 里）住民，協同祭祀並修建。……民國 39 年（1950 年），本省光復後，經有關 19 村里長召開會議，議定修建。……民國 52 年，前亭拆除，改建三仙門，並修繕廟貌。

本廟與火山碧雲寺係同一主佛，100 餘年來，保持密切關係，19 村里、4000 餘戶住民之香火廟及信仰之中心，神佛合祀。現時管理上與碧雲寺合併辦理。曾任管理人蘇和尚、蘇有義、蘇天賜、陳登科（現任）⁸¹。

由文獻資料得知，「碧軒寺」是創立於道光 24 年（1844 年），白河火山碧雲寺因逢兵燹而遭焚毀，東山村民為避免波及，於是自碧雲寺迎請

---

⁸⁰ 相吉良哉《臺南州祠廟名鑑》（台北：株式會社臺灣日日新報社，1933），頁 144。

⁸¹ 謝石城、陳清誥《臺南縣市寺廟大觀》（高雄市：興臺文化出版社，1963），頁 213。

正二媽至東山村安奉，當時嘉義縣營參府洪志高聞悉，即發起募款建寺，並獻「碧雲傳香」匾（圖 2.1）。其後於光緒元年（1875 年）、明治 39 年（1906 年）、明治 42 年（1909 年）、民國 39 年、民國 52 年、民國 63 年均有整修。

日治時期稱本廟為「碧軒宮」，戰後才改稱「碧軒寺」，當地居民俗稱「東山大廟」。一般而言，「宮」之名常用於道廟；「寺」之名常用於佛寺。本廟因主祀佛尊為觀音佛祖（或稱觀音菩薩），而觀音信仰在臺灣庶民社會中早已民間信仰化（通俗化），俗稱為「觀音媽」，所以在佛教信仰之寺院或者民間信仰的公廟均有供奉。目前碧軒寺雖然有幾個出家師父駐廟，但大部份的廟務則由管理委員會負責，除了農曆七月辦理的蘭盂法會有佛教的科儀外，其他如迎佛祖、出巡十八重溪即境內外活動，幾乎都是民間通俗信仰活動。

另根據 2008 年 1 月 17 日「陳榮堅弟子轉述，陳金旺弟子紀錄」的〈東山碧軒寺觀音佛祖由來簡略〉記載，其全文為⁸²：

西元 1590 年，福建泉州開元寺開光，據今 2008 年已 418 年，將近七甲子。

西元 1655 年，開元寺高僧釋應祥大師請著佛祖金身在福建沿海一帶雲遊。西元 1657 年菊月，因緣際會與一群身穿明朝士兵袍之軍人同搭木船（通船），由荊桐軍港（今泉州港明鄭和由此下西洋）來臺，在臺南海尾（今喜樹至茄荳一帶）登岸，應祥大師請著觀音佛祖四處雲遊，曾在高雄大崗山掛單，在六甲赤山掛單等等。

西元 1666 年，路經西堡番社（今東山）見到處處干（菅）芒花，一片未整治的溪埔地。稍事休息後往東行至火山腳下一間木板搭砌之大廟（舊岩）駐蹕 4 年多。

西元 1670 年，人為因素離開舊岩，前往半壁吊燈火之風水寶地，披荆斬

⁸² 陳金旺先生目前擔任碧軒寺管理委員會總幹事，此篇記載為佛祖降乩所書，神話性較強。

棘，草茅建廟創新岩（今碧雲寺前身），新岩是石麒麟穴，活山氣強。西元 1678 年，因緣關係佛祖神靈初次與東山結緣，東山人真有福報。西元 1706 年，應祥大師請來佛祖金身安奉東山草茅（東山大廟碧軒寺前身），大師自己則回碧雲寺繼續修行……圓寂於碧雲寺。

綜合上述記述，再對照黃明雅的大作《關仔嶺碧雲寺》一書，〈東山碧軒寺觀音佛祖由來簡略〉所說的內容比較具有神話性色彩，可供作為茶餘話題，應祥禪師迎請「觀音佛祖」在竹仔港登陸之說，為大多數人的說法，而東山在地耆老所言，碧軒寺建廟時，廟的座向及地理係竹仔港清水祖師所擇（踏廟地），這和應祥禪師精通勘輿之學的記載相互呼應，且竹仔港在地常民代代相傳大都認為應祥禪師圓寂後至文興宮成神為「清水祖師」

圖 2.16 碧軒寺祖師廳供奉開基祖師應祥禪師

從竹仔港文興宮每四至六年的歲時例祭，必先至東山碧軒寺過夜，翌日清晨再循佛祖媽香路返回碧雲寺謁祖進香；另每年東山迎佛祖活動，竹仔港清水祖師亦會前往接駕，而碧雲寺在大殿古蹟修復後連三年的梁皇法會期間，皆會迎請碧軒寺正二媽及竹仔港文興宮清水祖師駐駕參與，從接香及歲時例祭活動中，就可以看出碧雲寺、碧軒寺及文興宮三者相互之間的密切關係，即碧雲寺和碧軒寺是同一個開基佛祖（正二媽），而兩寺的祖師廳所供奉的開山祖師也是同一個（應祥禪師），而百年來的傳說，應祥禪師圓寂後成神為清水祖師，這對竹仔港當地的信眾而言，是牢不可破的信念，而這個關係使得碧雲寺、碧軒寺與文興宮之間，因為「東山迎佛祖」的活動，而使得其關係緊緊相扣在一起，形成

了臺灣特有的「觀音佛祖」信仰文化。

觀音佛祖「正二媽」返回碧雲寺及回鑾東山碧軒寺的香路及竹仔港文興宮清水祖師謁祖進香路線整理如下：

(一) 東山佛祖回碧雲寺及東山迎佛祖回駕遶境路線

東山碧軒寺→中興南路口→福德祠(育德街)→德昌街口→行祥橋→崁仔頭保安宮→中洲明聖殿→土庫庄口→大林入庄路口→頭站→槎仔林保安宮→槎仔林出庄左轉→杭內入庄→杭內聖安宮→杭內橋→杭內出庄1號橋(香路口)→火山碧雲寺 (農曆12月23日至正月初10駐駕過年)
火山碧雲寺→上坡右轉水火洞方向下坡處→左轉香路口→三求精舍→香路下坡終點→檳榔腳3號橋→檳榔腳2號橋→檳榔腳1號橋→六溪公廨→六溪三叉路→六溪1號橋→南勢仔文興宮→六溪秦元宮→弄仔內往六溪叉路口→弄仔內碧山宮→三重溪路口→三重溪→三重溪往六溪路口→石廟仔→槎仔坑王爺廟→槎仔坑出庄往山仔頂路口→山仔頂路口→山仔頂→山仔頂出農場路口→荊桐崎入庄→荊桐崎福興堂【正二媽在此換香】→竹圍仔入庄→竹圍仔蘇家【正二媽在此換花】→高速公路下→土庫代天府→中洲明聖殿【正二媽在此換轎】→德昌街口→德昌街, 育德街→東勢福德祠→)達雲路2段、公園路口→中興南路口→達雲路、中興路口→中興路→東山碧軒寺

(二) 竹仔港文興宮清水祖師回碧雲寺即回駕遶境路線

竹仔港文興宮→頂窩永威靈殿→田尾聖龍宮→田尾天聖府→北勢寮泉福堂→北勢寮泉福宮→許秀才普庵宮→木柵代天宮→下寮仔福安宮→北勢武興宮→東勢鎮安宮→東山碧軒寺(駐駕過夜)→中街南順宮、街尾萬善祠、鳳尾厝鳳安宮、東勢廣安宮、埔仔尾民寧宮→行祥橋→崁仔頭保安宮→中洲明聖殿→土庫代天府→大林入庄路口→頭站(吳家)→槎仔林保安宮→槎仔林出庄左轉→杭內入庄→杭內聖安宮→杭內橋→杭內出庄1號橋(香路口)→火山碧雲寺(駐駕過夜)→上坡右轉水火洞方向下坡處→左轉香路口→三求精舍→香路下坡終點→檳榔腳3號橋→檳榔腳2號橋→檳榔腳1號橋→頂埔鎮安宮→南勢仔文興宮→六溪一號橋→六溪秦元宮→弄仔內往六溪叉路口→弄仔內碧山宮→三重溪路口→三重溪→

三重溪往六溪路口→石廟仔→槎仔坑王爺廟→槎仔坑出庄往山仔頂路口
 →山仔頂路口→山仔頂→山仔頂出農場路口→荊桐崎入庄→荊桐崎福興
 堂 →東山凹仔腳公厝→山仔腳→大庄北極殿→下庄仔三和堂→科里碧
 蓮宮→北馬神武殿→枋仔林慶安宮→東河東河宮（駐駕過夜）→南下善
 化、永康、臺南（駐駕過夜）→高雄竹仔港（南北香路會師遶境、五朝
 祈安清醮）→文興宮安座

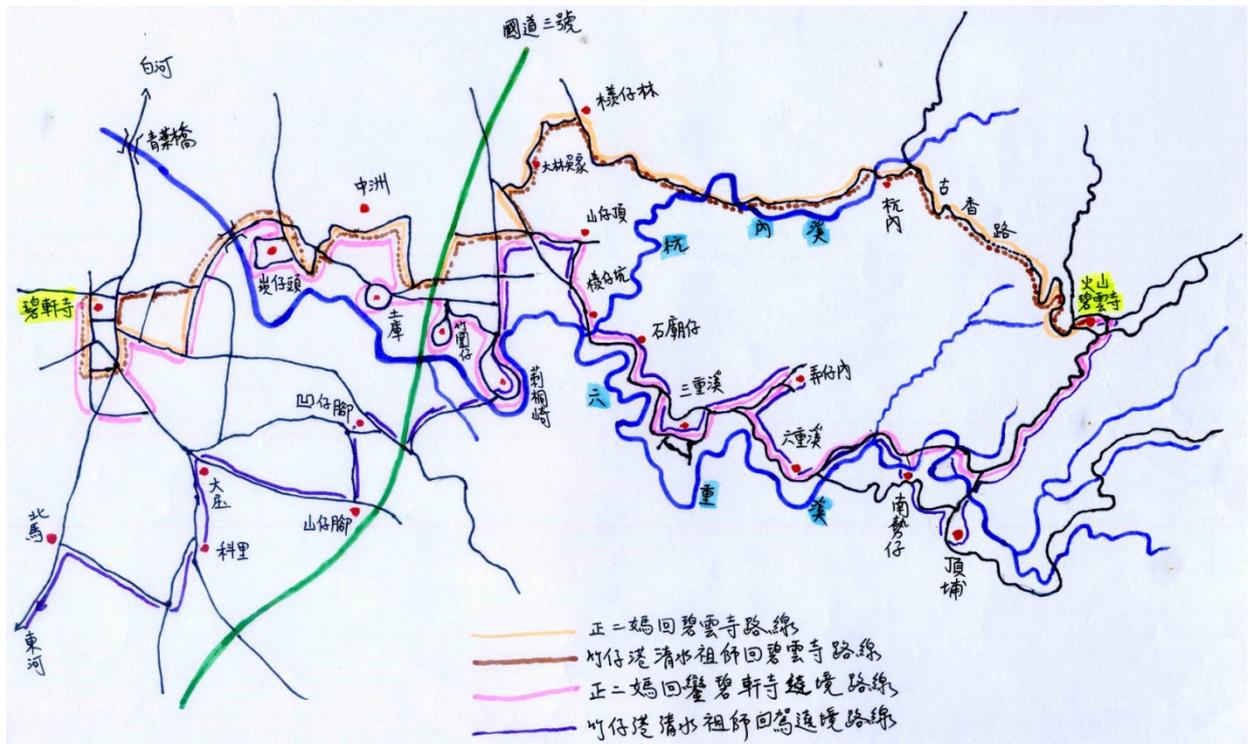

圖 2.17 正二媽及文興宮清水祖師遶境路線比較圖

就兩者的路線比較看起來，從碧軒寺出發到碧雲寺的路線幾乎完全一樣，而返駕下山時的路線雖大抵相同，唯經由六重溪時，正二媽經過六重溪公廨後再轉往南勢仔文興宮，而清水祖師則在路口先轉往頂埔鎮安宮後再前往南勢仔文興宮；到達荊桐崎庄後，正二媽則循原路經由「三換」之後，返回東山碧軒寺，而清水祖師則渡過六重溪，經由東山凹仔腳庄後繼續向南回駕遶境。

依「正二媽」及「清水祖師」所經過的庄頭來看，兩者在平原地區的信仰庄頭幾乎一樣，唯一的差別應是「正二媽」另有十八重溪山區各庄的輪巡，而文興宮的清水祖師並未前往這個地區，所以「正二媽」出

巡十八重溪時，除孚佑宮仙公廟呂仙祖陪同外，尚有巖坑仔碧蓮寺⁸³的清水祖師，也就是說碧蓮寺的清水祖師在十八重溪的信仰圈中，應是竹仔港文興宮清水祖師信仰的轉化。

第五節 碧雲寺、碧軒寺的開山祖師—竹仔港文興宮清水祖師

在碧雲寺與碧軒寺的祖師廳內（圖 2.11、圖 2.16）供奉著相同的開基祖師（應祥禪師），而百年來的傳說，應祥禪師圓寂後成神為清水祖師，這對竹仔港當地的信眾，是深植人心、牢不可破的信念，而從其門前一對壓克力對聯「文興竹港香傳碧雲續碧軒普開天人路，清水祖師法成觀音度眾生同登及樂國」說明此地與火山碧雲寺的深厚關係，因此緣故，而造就了碧雲寺、碧軒寺和文興宮之間信仰的地域聯盟關係。

圖 2.18 竹仔港文興宮

圖 2.19 供奉的佛爺公

早期的維新村俗稱竹仔港，清代隸屬仁壽里，日據時代屬彌陀庄，台灣光復後於民國三十九年三月永安鄉成立，改屬永安鄉維新村⁸⁴，僻處濱海，早期鄉民均務農為主，民風善良，勤勞純樸，禮讓和諧，深得天蔭神護，眾神保佑，清水祖師尤嘉惠群黎；相傳文興宮建廟之前，竹仔港瘟疫、旱災連連、雞不啼、狗不吠、五穀種不成。碧雲寺觀音佛祖乃

⁸³ 巖坑仔碧蓮寺主祀觀音佛祖，同祀清水祖師，十八重溪的信眾在正二媽出巡時，則會迎請清水祖師一同出巡，而不迎請碧蓮寺的主神觀音佛祖。

⁸⁴ 民國 99 年高雄縣市合併，原高雄縣永安鄉維新村改為高雄市永安區維新里

指示清水祖師公駕到救災，清水祖師公駕臨後供奉佛爺公一尊，建造七星崙做法破解。先民等感德之至，倡議追遠報恩，特於嘉慶乙丑（1805）陽年陽月望日，集資興建文興宮，供奉主神清水祖師公，迄今兩百餘年，雖風雨侵蝕，廟貌陳舊，而遠近受庇佑之香客絡繹不絕，香火鼎盛。【清光緒年間之《鳳山縣采訪冊》丁部〈規制〉祠廟條載：「（祖師廟）一在竹仔港庄（維新），縣北五十里，屋六間（額「文興宮」），嘉慶十年陳士忠等募建。」

文興宮先進鑿於寺廟老舊，乃於台灣光復後提議修建，於民國48年峻建完工，並於民國67年興建大雄寶殿，主祀西方三聖，而後於民國67年經各信徒一致同意踴躍捐輸，集資仟萬元，於當年六月再破土重建前殿，歷經三年於民國70年6月落成，民國80年在廟後方增建宋江館，主祀宋江爺，民國88年再建福德祠，主祀福德正神，文興宮廟貌巍然雄峙，金碧輝煌，龍蟠虎踞，點綴宜時，神威莊嚴偉壯，眾信徒馨香致敬，規模乃規繼，歷經二十餘年，外貌有點殘舊；在民國92年底，經眾信徒一致同意重新整修內外貌，歷經將近一年於農曆93年10月底完工。

每年農曆正月初六清水祖師公聖誕千秋日，祝壽期間正月初五至初七三天，大型遊覽車約計兩百台次左右，而小型車更不計其數，紛紛前來參拜祝壽，而信徒大都來自臺南市東山區、白河區、嘉義縣交界處。

文興宮每隔四年或六年，會舉辦一次祈安清醮，而啟建清醮及前往火山碧雲寺謁祖進香的祭典事宜，完全依照清水祖師四轎的神示辦理，清水祖師公帶領香丁一百人以內並全程素食，步行七天六夜前往碧雲寺進香謁祖，祈求國泰民安、風調雨順。建醮期間四月初六初發，四月十二日入廟，行程共七天六夜，本來都是以步行方式前往碧雲寺，後來因時代進步，車輛多，為考慮安全問題，改為去程以搭車方式辦理，但仍維持七天六夜的行程，到東山碧軒寺過夜後依照清水祖師神示香路徒步上山回碧雲寺，四月初八子時合爐後隨即摸黑徒步下山遶境吉貝要後在東河宮駐駕，四月初九清晨再經由善化六分寮遶境後在德禪寺駐駕，四月初十清晨前往永康三崁店遶境，當天在保靈宮駐駕過夜，四月十一日清晨經由臺南市關帝殿或直接到永安區永安宮遶境後在關帝殿或永安宮

駐駕過夜，四月十二日再由陣頭及由三坪祖師大轎前往接駕（換大轎）
返回竹仔港，展開全境遶境活動。

圖 2.20 清嘉慶戊辰年「參透禪機」匾

2.21 東山弟子乙巳年敬獻「碧雲傳香」匾

圖 2.22 北巡謁祖活動海報

圖 2.23 北巡謁祖駐駕東山碧軒寺

圖 2.24 駐駕臺南關帝殿

圖 2.25 清水祖師換轎

圖 2.26 南北香陣會香後展開遶境活動

圖 2.27 清水祖師迎佛祖後停駕碧軒寺內

文興宮每年農曆的正月 10 日，一定會準備輦轎安奉清水祖師，並聯合附近宮廟神祇及信徒，前往迎接「正二媽」，接駕後即走在陣頭最前方，引領「正二媽」及接香陣頭入廟；清水祖師鑾駕入廟後，即在碧軒寺內停駕，但金尊並不下轎，待「正二媽」神轎入廟停駕後，清水祖師鑾駕在二媽轎班會的歡送下，隨即起駕出發返回文興宮，結束一年一度的迎佛祖會香活動。

一般的廟宇迎神時均會準備大轎讓神明乘坐以示尊重，但清水祖師迎「正二媽」時，乘坐的卻是俗稱「四轎」的輦轎，這個問題在請教文興宮的執事者後，終於找出答案，原來清水祖師尊重「佛祖媽」，認為「佛祖媽」乘坐大轎（俗稱八抬），祂是前往接駕，因此只乘坐四轎以示尊重，且文興宮每 4 或 6 年辦理祈安清醮時，均會在東山碧軒寺過夜，隔天再循著「正二媽」回鑾碧雲寺的香路，徒步回碧雲寺謁祖進香，因為走的路程有些並不適合大轎行走，因此也是一種便宜措施（圖 2.24），不只方便亦不失莊嚴，待回程進入永安宮（或關帝殿）駐駕過夜，隔天清晨再由陣頭接駕及換乘大轎，風光返回文興宮辦理祈安清醮遶境活動。

文興宮清水祖師在參與迎佛祖「正二媽」接駕活動中，以前是會在碧軒寺下轎停駕休息，根據傳說是因為有一次「祖師公」要回駕時請不動，經信徒懇求後才順利返駕，後來就演變成迎佛祖接駕後在碧軒寺廟內停駕而不下轎，待「正二媽」入廟停駕後，清水祖師隨即起駕返回文興宮，以避免類似情形再次發生，後依此方式行之多年遂成為慣例，每年均循著「接駕、停駕、起駕」模式參與「迎佛祖」活動。

而在碧雲寺古蹟修復之後，碧雲寺啟建梁皇法會，連續三年的法會日期，皆由清水祖師（即碧雲寺及碧軒寺信眾口中的老祖）所擇定日期辦理，再由正二媽及清水祖師前往碧雲寺坐鎮辦理法會活動，由此可知清水祖師在碧雲寺眾信眾心中崇高的地位，從民國 100 年（歲次辛卯年）的五朝祈安清醮南北出巡活動中，回駕碧雲寺時，碧雲寺的董事會及碧軒寺委員、總幹事親臨虔誠的迎駕及送駕的過程中，清水祖師其崇高的

地位在在地信仰活動中可窺出端倪。

第六節 小結

觀音佛祖「正二媽」的信仰文化活動因為在地常民的延續，使得這個特有的尋根溯源的信仰文化活動，融入了在地的文化活動，而成為一個地方獨特的民間信仰文化活動，所追求的不像一般廟宇的譁眾取寵或俗信，一百多年來遵循著先民的腳步，年年都上演著同樣的戲碼，所看到的是各地信眾對「正二媽」的尊崇，尤其是出巡遠行「十八重溪內」時，山區居民對「正二媽」的虔誠敬仰，直讓人感覺精神信仰的偉大著實令人動容，不只發揚了佛家「大慈大悲」的胸懷，更滿足了山區芸芸眾生心靈的慰藉。

本地區的信仰文化活動，雖然因為時代的改變或環境的改變，使得信仰文化活動的熱絡情形不似以往，但最基本的尋根溯源活動仍在持續的進行著，更突顯出此一信仰文化活動在這個地區常民信仰生活文化的重要，或許各地方都有因先民的開墾隨行的保護神，或分靈自其他宮廟的神祇，因為社區民眾的信仰文化契合，成為庄頭的信仰支柱，不管是以公厝或建廟的方式供奉保護神，但仍都以「正二媽」為尊，此在常民的生活文化中，已成為其生活的一部分，由此可看出「正二媽」在此境域內常民信仰的獨特性，而讓此信仰文化活動與心靈信仰更緊密的結合，則成為此一地區常民共同努力的課題。

第三章 碧軒寺觀音佛祖信仰文化初探

第一節 東山送迎佛祖暨遶境民俗活動

一、「送駕」：佛祖回祖家

東山佛祖回祖家⁸⁵的民俗活動固定於每年農曆 12 月 23 日，大約早上 6 時恭請佛祖登轎，7 時左右由碧軒寺起駕，由當地角頭的獅陣引領及部分神轎隨行下沿著中興路（東山街仔），經東正村、行祥橋，過了橋就進入白河區，經由崁頭里的崁仔頭、中洲，這兩地僅過境並不停駕，穿越國道 3 號收費站下方，進入大林里樣仔林，首先在樣仔林庄外的吳如倫宅停駕休息，接受吳宅及附近住戶信徒膜拜及躡轎腳後，前往樣仔林庄廟保安宮稍事休息用完早點，再走樣仔林到杭內產業道路，來到了杭內，在聖安宮休息片刻後，經由杭內橋後順著杭內古香路到達碧雲寺，送駕全程採行步行的方式進行，蜿蜒的山徑形成了一條特殊的進香古道，有人稱這條古道為「佛祖省親香路」，由於香路大部分是山路，尤其是杭內到碧雲寺的這段古香路，全程為地形陡峭、高高低低、崎嶇難行、坡度幾近 6、70 度的泥土路，是送駕路程中最艱辛的一段行程，在杭內除扛佛祖神轎的二媽轎班會及體力較好的信眾隨行外，其餘部分的人在過了杭內橋後會轉搭碧軒寺廟方所準備的接駁車輛直上碧雲寺等候，大約在中午時分，觀音佛祖即會抵達終點—碧雲寺，抵達碧雲寺後，信眾恭請佛祖下轎後迎入佛龕內，在碧雲寺出家師父及眾多信眾的誦經聲中，舉行簡單隆重的安座祭拜儀式，正二媽將在碧雲寺過年，俟過年後的正月 10 日再迎請下山；而這段恭送佛祖回碧雲寺的活動中，可以感受到信仰的虔誠，雖沒有太多喧嘩的陣頭，但可以從信眾臉上的表情，感覺到他們心中的滿足與虔誠。

---

⁸⁵ 一般都會以「回娘家」來形容神明回到原居地謁祖進香，但從參與活動及參酌文獻中可以了解碧雲

寺與碧軒寺並無母子廟的從屬關係，因為其創寺的佛祖為同一尊觀音佛祖（正二媽，信眾習稱佛祖媽），即同一個神靈，與一般廟宇分靈不同，故以「佛祖回祖家」來稱呼這個活動較為貼切。

圖 3.1 正二媽出發回鑾碧雲寺

圖 3.2 恭送佛祖回碧雲寺

圖 3.3 古香路的送佛祖香陣⁸⁶

圖 3.4 請觀音佛祖入神龕

圖 3.5 觀音佛祖安座

圖 3.6 安座祭拜

⁸⁶ 圖片來源：東山碧軒寺網站

二、「回駕」：東山迎佛祖

「東山迎佛祖」的宗教民俗活動，有其獨特純樸虔誠的宗教魅力，近年來由於社區文史工作的參與及媒體的重視與報導，逐漸由地方信仰活動盛事，推展成為全國性富地方色彩的宗教民俗活動。

「東山迎佛祖」固定於每年農曆正月初十日，晚上十一時至凌晨一點左右，在碧雲寺師父及信眾的梵樂聲中，舉行簡單隆重的祭拜儀式後，將「正二媽」請上鑾轎後，在鑼鼓、獅陣及庄廟及參與接駕的神輿前導下，佛祖鑾轎緩緩離開碧雲寺，開始展開「東山迎佛祖」的回程宗教之旅，

由於信眾簇擁、加上「躡轎腳」信眾非常多，從碧雲寺山門到水火同源的岔路口，短短的數百公尺，就走了一個多小時，至此開始走下坡路段，經由六溪里的三求精舍、南勢仔、六重溪、弄仔內、三重溪、石廟仔、槎仔坑、山仔頂、崁頭里荊桐崎、竹圍仔、土庫、中洲、崁仔頭、東勢角、東山街仔，而在回程途中所經過的庄頭，均會準備神轎或陣頭接駕，正二媽亦會在這些庄頭稍事停駕，接受村民的膜拜及「躡轎腳」，途中經過荊桐崎庄在此「換香」、繞經竹圍仔蘇家「換花」、在中洲與前往接駕的正三媽「換轎」、如此三換之後，正式從丘陵地形進入平原區；而大部分的陣頭與神轎幾乎都集中在國道三號下涵洞及中洲明聖殿前接駕，所以正二媽的鑾轎行進速度並不快，尤其是竹仔港文興宮清水祖師的接駕香陣，除有特殊情形從碧雲寺帶領正二媽回鑾香陣外，大都在竹圍仔庄接駕後，逕行在前帶路回到碧軒寺，等候正二媽的鑾駕回到碧軒寺後，再行啟駕回到高雄竹仔港，而正二媽的鑾駕約在下午五時左右回到碧軒寺休息，約下午六時左右，正二媽的鑾駕神轎再次啟程，由東山市區各角頭的神轎、碧蓮寺清水祖師及崁頭山孚佑帝君神轎引領下，遶行東山市區，大約晚上十一時左右正二媽鑾駕神轎再次回到碧軒寺，完成安座儀式，供十方善信上香膜拜，至此一年一度的迎佛祖活動才畫上完美句點。

圖 3.7 臺南市長主持迎佛祖起駕

圖 3.8 在前帶領香陣的文興宮清水祖師

圖 3.9 三媽轎班會跪迎正二媽聖駕

圖 3.10 香陣恭迎正二媽

圖 3.11 佛祖入廟

圖 3.12 繞行東山市區

在民國 96 年 2 月 27 日《中華日報》記者黃國芳曾對「東山迎佛祖」的宗教民俗活動，以「東山凌晨迎佛祖 上萬信信眾隨行 碧軒寺觀音年前到關仔嶺 百年來地方盛事」為標題，做了以下報導：

每年農曆正月初十，是東山鄉碧軒寺「迎佛祖」的大日子，迎佛祖是當地宗教盛事，昨天廟方已開始忙碌，準備近萬名信徒的餐點。每年，

碧軒寺觀音佛祖於農曆十二月二十三返回白河鎮關子嶺碧雲寺過年，初十再返家，已成當地百餘年來的特色。

碧軒寺總幹事陳金旺表示，相傳西元一八四四年間，白河鎮關子嶺的碧雲寺因故遭毀，東山先民遵從佛祖指示，迎請「正二媽」至東山搭建便房安奉，後東山鄉境十六村和鄰近的白河鎮四里等居民共同興建「碧軒寺」，並視碧雲寺為「祖家」；此後，每年農曆十二月二十三日必恭送佛祖上山，返回碧雲寺過年，俟過年後的正月初十日，再舉行隆重的返駕大典，此即有名的「東山迎佛祖」。

今年迎佛祖時間於二十七日凌晨一時三十分開始，在鑼鼓、金獅陣和各庄神輿的前導下，佛祖鑾轎緩緩啓程，成千上萬的隨香信眾，從此跟著佛祖摸黑下山，在山深霧濃的小路蜿蜒而行，經六重溪、石廟仔、樣仔坑、山仔頂、荊桐崎到竹圍仔，大抵中午前可抵達平地的中洲，再經白水溪⁸⁷進入東山市街，預計下午四時完成入廟。再進行東山、東中及東正三村落的遶境活動，直到當天深夜十一時左右。

陳金旺說，東山人夜半迎佛祖，完全以徒步的方式，走過山區十三庄，全程達數十公里的香路，未曾改變過，未來改變機率也不大。

因此，百餘年來，每年農曆十二月二十三日，碧軒寺將「正二媽」恭送回碧雲寺過年，正月初十再將其迎回東山碧軒寺，已成當地一項相當特殊的民俗活動。

從報導中及親自到碧軒寺拜訪現任總幹事陳金旺先生，如照訪談及報導內容，所謂「百年來地方盛事」當然指的是東山碧軒寺自道光二十四年（1844年）建廟開始，每年都回火山碧雲寺的傳統，如照前述所言，則該宗教活動至少超過一百五十年以上，但查諸史料，並沒有詳細記錄這段宗教禮俗活動，尤其是日治時期，日本人推行皇民化運動，這項宗教禮俗活動，其中應有部分因統治者因素，可能有部分活動受到壓迫，

---

⁸⁷ 報導中所提到的白水溪，經過實地踏查及對照，該河流應是六重溪。

但這整個宗教禮俗活動並沒有因外在因素中斷而失去它的宗教禮俗文化資產的價值。

第二節 十八重溪內請佛祖

一、十八重溪內請佛祖的民俗宗教活動

「十八重溪」即是龜重溪流域清代時期的舊稱，藍鼎元《東征集》載：「十八重溪在哆囉嘓之東，去諸羅邑治五十里，乃一溪曲折繞道、跋涉十八重。⁸⁸」周鍾瑄《諸羅縣志》亦載：「十八重溪：狹而淺，以其迂迴屈曲，故名十八重。⁸⁹」早期東山山區村民對外交通都要徒步跋山涉水，而龜重溪迂迴彎曲村民涉水的次數數也數不清，所以後來龜重溪流域裡的這些聚落村莊，一般就統稱為「十八重溪內」，而這些聚落村莊所在的地理位置，正好是位於東山鄉山村聚落，包含了東原、青山、林安、嶺南、高原、南勢、南溪、水雲等共八個里。

「十八重溪內請佛祖」指的是十八重溪內請佛祖媽輪流駐駕自己所在庄頭；而「佛祖媽遊十八重溪內」是指碧軒寺觀音佛祖出巡至十八重溪內到各庄頭遶境之意，不管這個活動如何稱呼，實際上就是觀音佛祖到十八重溪內遶境之意，而這個活動究竟起源於何時？經筆者隨香至各地訪問，從地方耆老口中所描述，似乎已傳延了好幾代，是否從「東山迎佛祖」這個民俗活動開始就有，實在是無法可考。

觀音佛祖正二媽於農曆正月初10日自火山碧雲寺回鑾東山碧軒寺後，東山周圍各地（包含白河地區部分村莊）即開始有迎請佛祖遶境之活動，當地稱為「請佛祖」⁹⁰。東山山區聚落，即十八重溪內村落，依佛祖遶境日期（自農曆2月初2日起至2月10日止）共9天開始展開一年一度的佛祖媽外巡遶境活動，這個活動年復一年，辦理至今從不間斷，

⁸⁸ 藍鼎元《東征集》（臺北市：臺銀排印本，1958），卷六〈紀十八重溪示諸將弁〉，頁83。

⁸⁹ 周鍾瑄《諸羅縣志》（臺北市：臺銀排印本，1962），卷一〈封域志〉，頁15。

⁹⁰ 「請佛祖」除正二媽正月初十回鑾以後的出巡遶境活動外，在碧雲寺過年其間，有白河南寮、東山李仔園、二媽轎班會的迎請活動。

已自行發展出一套固定日期、固定香路的民俗活動制度。

佛祖遶境在外巡十八重溪內計有高原里、青山里、南勢里、嶺南里、高原里、林安里、水雲里、南溪里等八里，以民國 98 年筆者參與為例：

佛祖媽遶境十八重溪內是由高原里水井仔開始，採村落接力方式進行，一個村落交接給另一個村落，直到第九天輪到南溪村的二重溪，才將佛祖媽奉請回碧軒寺，這才完成一年一度佛祖媽十八重溪內巡境活動；而民國 99 年則從南溪里的二重溪開始「請佛祖」，最後一天才由高原里水井仔將「佛祖媽」恭送回碧軒寺。由其「請佛祖」遶境駐駕活動參與的村落是固定的，只是輪值次序採反方向輪轉的方式舉行，即今年輪到先請佛祖的村落，隔年就最後輪到，以民國 100 年為例其順序如下：

1. 高原里水井仔→
2. 東原里崎腳→
3. 南勢里大洋→
4. 南勢里下南勢→
5. 嶺南里宅子內→
6. 東原里前大埔→
7. 林安里→
8. 水雲里牛肉崎→
9. 南溪里二重溪

圖 3.13 正二媽出巡十八重溪各庄頭位置圖

圖 3.14 正二媽出巡十八重溪停駕接受信徒還願及膜拜

以上為輪值的村落，但並不是每個村落都會輪值到，因為十八重溪內的小村落非常多，而這些小村落之間再另外自己輪值，輪到當年佛祖駐駕時看是輪到哪個聚落主辦，「佛祖媽」就在該聚落駐駕，另據筆者訪談部分耆老，「佛祖媽」出巡十八重溪內前後一共 9 天，採庄頭接力方式迎請佛祖媽到當地遶境並接受信徒膜拜，因為每一天每一個輪值到的庄頭都會酬神演戲，所以當地信徒稱呼佛祖媽駐駕的一天稱為「一棚」，所以 9 天共有 9 棚戲，而輪值的小聚落則自行將這棚戲再切分，分成幾個「股」，每年輪值到的一股為主辦，則該年佛祖媽即在該股駐駕⁹¹。

表 3.1 十八重溪內請佛祖香路一覽表

農曆日期	村名	庄頭	佛祖駐駕地點	備註
2 月初 2 (2 月初 10)	高原里 青山里	科尾、水井仔、墩仔腳、 車關寮 埤角仔、埤仔墘	水井仔公厝	98 年輪第一棚 (溪頭入)， 99 年則輪最後 一棚(溪尾入)
2 月初 3 (2 月初 9)	東原里 青山里	子龍廳、竹圍仔埔、水尾 仔、樣仔腳、崎腳、大坑 郭厝、崎仔頭(青山街仔)	崎腳子龍廟	大坑只有頭旗 到達

⁹¹駐駕地點圖片詳見附錄一

2月初4 (2月初 8)	高原里 青山里	竹頭排(98年) 二坑埔、檳榔宅、凍腳	二坑埔活動廣場 搭廠	1. 凍腳只有頭旗到達 2. 這棚戲分成四個股，即本股的四個聚落每股四年輪值一次，其輪值順序為：二坑埔→南寮口→大洋→後坑仔，98年正好輪到二坑埔 3. 後坑仔在辦公處未建立前為搭廠方式
	青山里 東原里 南勢里	南寮口、田寮仔、鴨母窟 鹿寮埔(99年) 格仔埔、賀老寮、仙公廟腳	南寮口搭廠	
	南勢里 東原里	大洋、冷水坑(100年) 雙溪	大洋柑桔研究班 鐵厝	
	南勢里	後坑仔(101年)	南勢社區發展協會辦公處(活動中心)	
2月初5 (2月初 7)	南勢里	下南勢、橫路、竹篙崙、 巖坑仔(99、100年)	下南勢福興宮	1. 這棚戲分成三個股，下南勢佔二股，羌仔寮及坪園仔合佔一股，即每三年下南勢輪值二年，羌仔寮及坪園仔輪流，即每六年輪值到一次。98年正好輪到羌仔寮。
		羌仔寮(98年)	爐主家或搭廠	
		坪園仔(101年)	搭廠	
2月初6	嶺南里	圓潭仔、西勢角、牛稠仔、宅仔內	嶺南村活動中心	
2月初7 (2月初 5)	東原里	頭前園、前大埔、會社、牛車寮、戲園、街仔尾、炭腳	前大埔福興宮	會社指的是東原赤糖廠

2月初8 (2月初 4)	林安里 東原里	土地公崎、番仔厝、過坑仔 三塊厝、柿仔寮、頂崎、 斑芝花坑	林安村活動中心	
2月初9 (2月初 3)	水雲里	牛肉崎(崎頂、崎腳) (100年) 尪仔上天 (98年) 滴水仔(外滴水仔、內滴 水仔) (99年)	崎頂天后宮 崎腳公厝 雲天宮 外滴水仔公厝	1. 水雲村分 為三部落，此 三部落每三年 各輪一次 2. 牛肉崎部 落佛祖媽駐駕 地點採輪流 制，一次在崎 頂、一次在崎 腳
2月初10 (2月初 2)	南溪里	二重溪 大坪頂 炭下寮	永南宮	98年輪最後一 棚 99年則從此輪 第一棚

註：1. 民國 98 年隨佛祖媽出巡遶境十八重溪內時，是由高原里水井仔庄開始出發（溪頭入），結束於南溪里；隔年則是從南溪里開始（溪尾入），結束於高原里。除嶺南里輪巡日期固定在 2 月初 6 日外，其餘庄頭則會因起始點不同而日期有所變動。

2. 以往庄頭無廟宇或公厝在佛祖媽遶境後作為暫祀之處，則該庄頭會搭設臨時性棚架，以做為神明安身暫祀之處所，稱為「搭廠」或「搭棚」。
3. 表中括號的日期為從溪尾入的出巡時間。

二、十八重溪內各庄頭請佛祖之類型分析

十八重溪內「請佛祖」遶境活動，自每年農曆 2 月 2 日開始至 2 月 10 日結束，2 月 11 日將「佛祖媽」恭請回碧軒寺，完成每年固定為期九天的佛祖媽外巡十八重溪內遶境活動，而從活動參與及訪談過程中，這項宗教活動輪流的方式並非以現行的行政村落來劃分，而是以各庄頭的人口多少、聚落大小及相關地理位置的遠近，而相互約定成俗，逐漸演變形成目前固定的一套宗教禮俗活動，而就現況加以分析，「佛祖媽」出巡遶境十八重溪內，就現行實施機制及庄頭參與的情形，有幾種不同的類型：

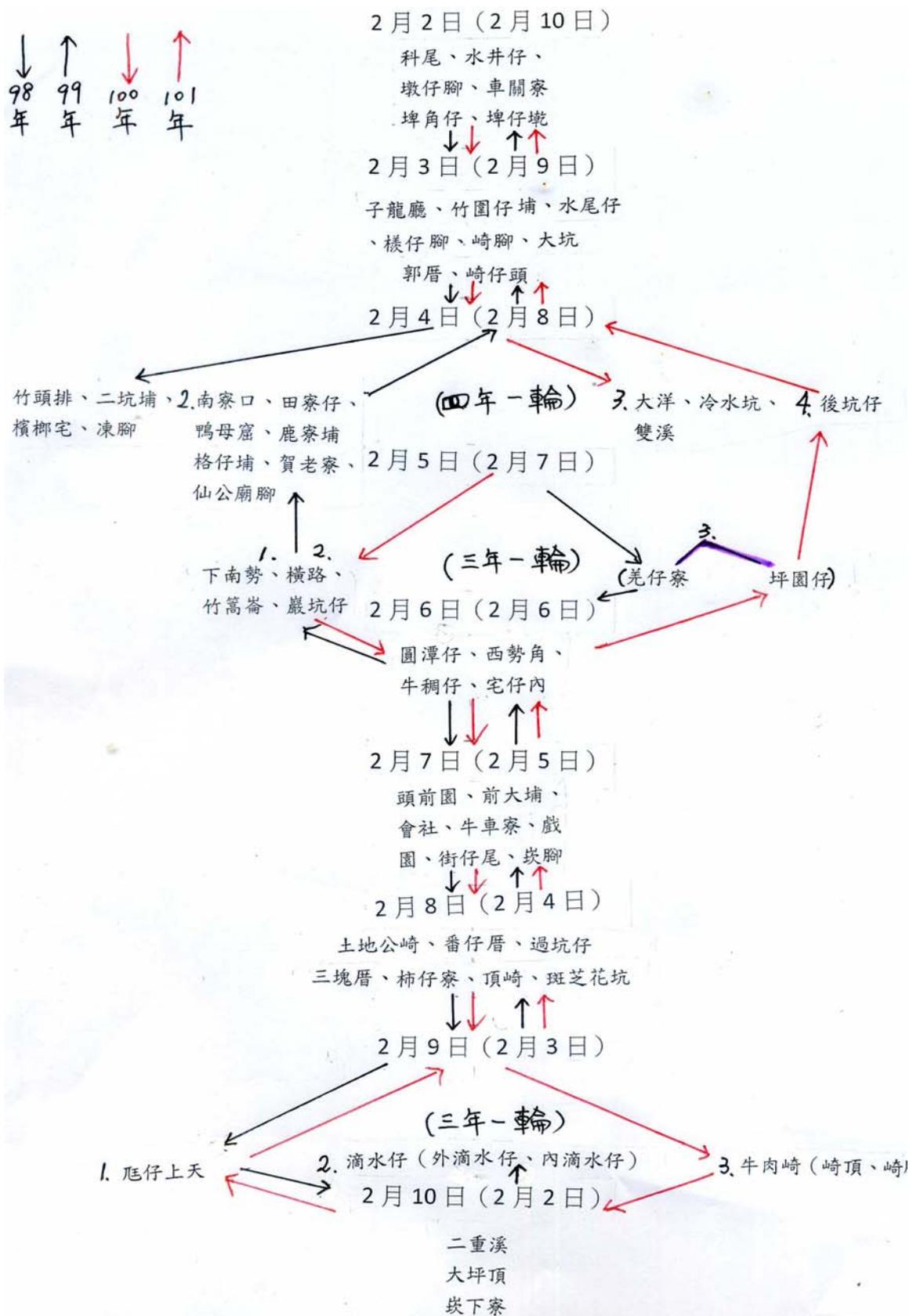

圖 3.15 正二媽出巡十八重溪內庄頭時程圖

(一) 庄頭輪流「請佛祖」的機會不相同⁹²

依照目前「請佛祖」的輪值方式可依輪值的次數分為幾個類型

1. 每年都可輪值一次的庄頭

包括了高原里的科尾、水井仔、墩仔腳、車關寮，青山里的埤角仔、埤仔墘（以上庄頭迎請日期為2月初2日）、青山村的崎仔頭、郭厝，東原里的崎腳、槓仔腳、子龍廳、大坑、竹圍埔、水尾仔（以上庄頭迎請日期為2月初3日），嶺南里的圓潭仔、西勢角、牛稠仔、宅仔內（以上庄頭迎請日期為2月初6日），東原里的頭前園、前大埔、會社、牛車寮、戲園、街仔尾、崁腳（以上庄頭迎請日期為2月初7日），林安里的土地公崎、番仔厝、過坑仔，東原里的三塊厝、柿仔寮、頂崎、斑芝花坑（以上庄頭迎請日期為2月初8日），南溪里的二重溪、大坪頂、崁下寮（以上庄頭迎請日期為2月初10日）。

2. 每三年輪值二次的庄頭

南勢里的下南勢、橫路、竹篙崙、巖坑仔等四個部落，每三年可輪請到佛祖二年，第三年則由羌仔寮、坪園仔兩個部落輪值，即今年輪到羌仔寮，則再由下南勢、橫路、竹篙崙、巖坑仔等四個部落輪請二年後，下一個第三年再輪到坪園仔（以上庄頭迎請日期為2月初5日）。

3. 每三年輪值一次的庄頭

水雲里的牛肉崎、厝仔上天、滴水仔等三個庄頭，以三年為一個輪值，即每一個聚落在三年中各輪值一年，即98年輪到厝仔上天，99年則輪到滴水仔，100年則輪到牛肉崎，以此方式三年輪流一次（以上庄頭迎請日期為2月初9日）。

4. 每四年輪值一次的庄頭

本區共分為四區，迎請的輪流方式為四年各輪一區，即高原

⁹² 括號內所註明的迎請日期是以民國98年從溪頭入（水井仔等庄）的日期，隔年從溪尾入（二重溪）時，則為最後一天（即2月10日），其餘迎請的庄頭則按順序以下類推。

里的竹頭排，青山里的二坑埔、檳榔宅、凍腳為一區；青山里的南寮口、田寮仔、鴨母窟，東原里的鹿寮埔，南勢里的格仔埔、賀老寮、仙公廟腳為一區；南勢里的大洋、冷水坑，東原里的雙溪為一區；南勢里的後坑仔為一區（以上庄頭迎請日期為2月初4日）。

5. 每六年輪值一次的庄頭

南勢里的羌仔寮、坪園仔兩個庄頭「請佛祖」每三年共同輪值一次，佛祖媽的暫祀地點也是兩庄輪流，即98年輪到羌仔寮，99、100年則輪到南勢里的下南勢、橫路、竹篙崙、巖坑仔等四個部落，101年則輪到坪園仔，之後下南勢四個部落再輪兩年後，才輪到羌仔寮，所以羌仔寮、坪園仔兩個庄頭是每六年才輪到一次（以上庄頭迎請日期為2月初5日）。

從上面各庄頭「請佛祖」的的輪值方式看來，各庄頭輪流的次數，和庄頭的大小、所在位置及人口多少決定，而形成一個「請佛祖」的共識，雖然有些小庄頭輪到「請佛祖」的次數較少，且從「佛祖媽遶境十八重溪內」的香路順序，一年從北邊（高原里、青山里）開始、隔年則從南邊（南溪里）開始先後輪流替換，使得「佛祖媽遶境十八重溪內」的宗教民俗活動，兼具了活動的合理性與公平性。

（二）各庄頭佛祖暫祀或駐駕處所不相同

十八重溪內因地處山區，聚落相當分散，有些庄頭甚至無庄廟或公厝，請佛祖駐駕或暫祀則會因地制宜，依佛祖媽駐駕地點方式的不同，而有各種不同的型態：

1. 搭廠

早期許多庄頭因位處偏遠，再加上社區活動中心未建立之前，佛祖媽都以值年爐主家內為駐駕之處，雖然感覺較為傳統，但畢竟感覺上仍屬於私宅，所以尋找空曠寬敞的地方搭棚，可以容納更多

人參與活動，所以搭廠讓佛祖媽暫祀處所有公眾的感覺，且空間更寬廣，除了已經有庄廟、活動中心或替代措施（鐵皮屋）外，以採搭廠方式辦理祭祀活動方式，目前仍採搭廠方式辦理的只有青山里的二坑埔、南寮口及南勢村坪園仔等三個庄頭，而南勢里後坑仔原也是搭廠形式，目前因南勢社區發展協會辦公處建設完成後，已將原搭廠方式改為固定地點（活動中心）的方式。

2. 值年爐主家內駐駕或搭廠

早期如果該庄頭無公厝、庄廟或適當場所可供搭廠做為佛祖媽駐駕暫祀的地方，一般都會採取最傳統的方式擲筊請示，駐駕於值年爐主家內，到目前為止，南勢里的羌仔寮雖然已建有庄廟「天興宮」，但是佛祖媽駐駕地點仍是依循舊有傳統，由值年爐主向佛祖媽請示，擲筊選定爐主家或另找空曠地方搭廠暫祀；二媽轎班會不在十八重溪內巡境範圍，會員自組一個團體，迎請佛祖媽駐駕祭祀之處即為當年值年爐主家內，然後在值年爐主家內擲筊請示選出下任爐主。

3. 鐵厝

十八重溪內佛祖媽駐駕暫祀的處所，目前採取鐵厝方式有南勢里的大洋聚落，利用大洋柑桔研究班的鐵皮屋作為暫祀處所；另外水雲里牛肉崎雖然三年輪值一次，但駐駕地點以崎頂、崎腳各輪值一年，崎腳則駐駕在鐵皮屋。

4. 活動中心（辦公處）

以往地方聚落無庄廟、公厝或未建有活動中心之聚落，如果駐駕地點不選擇值年爐主家內（或無爐主會組織），除了搭廠或利用公共場域外，目前都會利用現有活動中心的空間，作為駐駕祭祀的處所，而目前採取此方式的計有三個地方：嶺南里的牛稠子等聚落利用的嶺南里活動中心；林安里的土地公崎、東原里斑芝花坑等聚落共同利用的林安里活動中心；及本來為搭廠形式，後因為南勢社區發展協會辦公

處建立後，利用作為駐駕暫祀處的南勢里後坑仔。

5. 公厝

公厝是一種共同的祭祀空間，原是當地居民共同的祭祀場所，建築形制與一般傳統住居沒有太多差異，目前佛祖媽駐駕暫祀的公厝計有高原里水井仔公厝及水雲里滴水仔公厝等二處。

6. 庄廟

目前佛祖媽外巡十八重溪內庄頭，暫祀的庄廟計有青山里的子龍廟、南勢里下南勢的福興宮、東原里前大埔的福興宮、水雲里牛肉崎崎頂的天后宮、水雲里厝仔上天的雲天宮及南溪里二重溪的永南宮等共六處。

第三節 觀音佛祖公眾出巡

佛祖媽「正二媽」除了固定於農曆 2 月 2 日至 10 日外巡十八重溪內外，農曆 12 月 23 日回鑾碧雲寺至正月 10 日回駕東山碧軒寺期間，亦有固定的外巡活動，即全年為配合轄境內庄頭寺廟活動，舉辦不定期的出巡活動，所謂的出巡並非是以正二媽為主體，而是地方配合廟慶活動恭請正二媽到村庄作客遶境。

圖 3.16 要迎請佛祖時在廟內登記的香牌

茲將「十八重溪內請佛祖」以外出巡庄頭日期及庄廟情形整理說明如下：

表 3.2 正二媽外巡庄頭迎請日期表

農曆日期	庄頭名	廟宇	主祀神明	備註
正月 3 日	二媽轎班會	爐主家	觀音佛祖	至碧雲寺迎請
正月 5 日	南寮	活動中心	關聖帝君	至碧雲寺迎請
正月 7 日	李仔園	福聖宮	福德正神	至碧雲寺迎請
正月 11 日	中洲	明聖殿	玄天上帝	
正月 13 日	田尾	聖龍宮	岳府元帥	
正月 18 日	東山鄉旅高聯誼會	爐主家附近搭廠	觀音佛祖	正月 18 日至 22 日
2 月 11 日	頂窩	永威靈殿	池府千歲	
2 月 11 日	西勢尾	良天宮	良崗尊王	
2 月 13 日	北勢寮	泉福宮	良崗尊王	
2 月 15 日	六重溪	秦元宮	中壇元帥	
2 月 15 日	樣仔坑	王爺廟	五府千歲	
2 月 19 日	東山	碧軒寺	觀音佛祖	聖誕期不出巡
2 月 24 日	土庫	代天府	李府千歲	
3 月 3 日	大庄	北極殿	玄天上帝	
3 月 14 日	崁仔頭	保安宮	保生大帝	
3 月 23 日	埔仔尾	民寧宮	天上聖母	
4 月 26 日	北馬	神武殿	開天炎帝	8 月 15 日福德正神聖誕有時亦會迎請
4 月 26 日	科里	碧蓮宮	開天炎帝	
9 月 5 日	枋子林	慶安宮	順正大王	
9 月 5 日	吉貝要	東河宮	清水祖師	
9 月 9 日	下寮仔	福安宮	中壇元帥	
9 月 10 日	瓦厝仔	寶興宮	三使教子	
9 月 14 日	店後	鎮安宮	吳府千歲	
9 月 18 日	凹仔腳	公厝	觀音佛祖	
10 月 15 日	北勢	武興宮	五府千歲	

10月25日	頂埔	鎮安宮	關聖帝君	
11月15日	鳳尾厝	鳳安宮	岳府元帥	
11月15日	樣仔林	保安宮	保生大帝	
11月25日	木柵	代天宮	謝府千歲	
11月27日	許秀才	普庵宮	普庵菩薩	
12月7日	北寮仔	北源宮	福德正神	

資料來源：東山碧軒寺

「正二媽」出巡上述庄頭，並非每年庄頭都會來迎請，以往在農業時期，各地方庄頭幾乎都是每年配合庄頭廟慶，前來迎請「正二媽」蒞庄遶境作客，但隨著經濟型態的改變、時代的變遷，加上庄頭年青人口外流及人口老化等因素，大部分的庄頭已改為三年才舉辦一次廟慶遶境活動，有的庄頭則採依地方需要才開會或請示庄頭公廟主神的方式辦理，因此地方庄頭恭請「正二媽」蒞庄作客遶境的活動則慢慢逐年遞減，並非是「正二媽」在這些地區庄頭的影響力降低，而是導因於環境及人為因素的轉變，所以上述表中所列日期及庄廟，只是根據各轄境內庄廟廟慶日期所整理，至於各庄廟迎請「正二媽」蒞境所舉辦的遶境活動，及各地信徒到碧軒寺迎請觀音佛祖的情形，以近幾年（99~101年）來迎請的資料可略見端倪：⁹³

表 3.3 民國 99~101 年迎請佛祖情形統計表

年度 \ 神尊名稱	99	100	101	總計
正二媽	22	23	28	73
副二媽	25	35	26	76
正三媽	0	2	1	3
副三媽	1	0	0	1
合計	48	60	48	153

從歷年來各庄頭或各地信徒迎請的情形看來，各庄頭幾乎都是以迎

⁹³ 迎請觀音佛祖的庄頭公眾及個人名稱詳見附錄一

請「正二媽」為主，除東勢角的廣安宮在不與其他庄頭撞期的情形下，會迎請「正二媽」外，東勢角的廟慶活動大部分都是迎請「副二媽」蒞庄作客；而各地信徒部分，除少數迎請「三媽」外，幾乎都是奉請「二媽」前往家中作客，而碧軒寺的「正二媽」僅有一尊，除地方庄頭宮廟或公眾外，私人部分不能迎請「正二媽」，但為了迎合眾多信徒需求，碧軒寺乃另行雕塑「副二媽」8尊及「副三媽」3尊，以應廣大信眾迎請的需要。

而在迎請佛祖的需求目的上，公私的目的則有所不同，庄頭公眾以蒞庄遶境作客、祈求地方綏靖為主，私人信眾迎請則是以辦理家中入厝、結婚謝神為主；經訪問碧軒寺現任總幹事陳金旺先生，有關「正二媽」迎請的相關規定，據陳總幹事稱：目前「正二媽」神尊僅供各庄頭公眾迎請，私人部分如要迎請二媽，僅能迎請「副二媽」神尊。偶瞥見廟中牆壁上迎請神尊登記牌上，有登記迎請「正二媽」的私人信眾，就教於陳總幹事，據其稱說：一般私人信眾僅能迎請「副二媽」，但如果是請「正二媽（佛祖媽）」去當先生（即請示事情的），則可經「正二媽」允筊後前來迎請。

從這整個迎請神尊的制度上，建置有一個固定公平的迎請模式，但仍有特例，即私人信眾因非一般的謝神活動而有所需請示「正二媽」時，仍可前來迎請，可謂是制度外另通人情的方式，因此更能顯出「正二媽」在地信仰的平民化，以及觀音佛祖「大慈大悲普渡眾生」的具體寫照。

圖 3.17 正二媽聖像（1938）

圖 3.18 正二媽聖像（1967）

另有關迎請「正二媽」的相關問題時，據東山區林安里的陳嘉龍先

生轉述，以前「正二媽」的神尊是沒有分公眾或私人才可迎請的，有一年因二重溪庄的庄民迎請「正二媽」前去作客，因燭火不慎而造成「正二媽」神像臉部遭受火吻，造成今日神像現況⁹⁴，據當時在地耆老轉述，因「正二媽」是東山及白河地區二十里共同的信仰，當然所有指責就落向當時請「正二媽」神像的庄民，據老一輩庄中耆老傳說，「正二媽」藉由一位庄民口中（即一般信眾所稱的「抓生乩」）述說：「此乃吾之劫數，亦是幫弟子擔劫，只要這位弟子能幫我……各位就不要再為難這個弟子了。」眾弟子聽完「正二媽」的聖示，更感佩祂的慈悲為懷，雖然眾弟子要將其臉部重塑，但為「正二媽」所婉拒，從此「正二媽」的臉部就此留下烙痕，但並不因此改變了「正二媽」在信眾心中的地位，反而凸顯了「正二媽」的慈悲為懷，更使得地方信眾對祂的信仰更加堅定，從迎送佛祖活動參與的信眾情形，就可窺出「正二媽」在常民生活的信仰文化中實是深植人心而不可動搖的。

第四節 觀音佛祖信仰地域的形成與改變

觀音佛祖「正二媽」因為從碧雲寺移祀至東山碧軒寺而開始了東山迎送佛祖的歲時常民信仰文化，而也因此關係產生了碧雲寺、碧軒寺、文興宮的地域聯盟，即因為碧軒寺的迎送佛祖活動，而衍生出不同的地域聯盟，而迎請佛祖的活動又可依其方式分為輪巡及公眾出巡（作客遶境）：輪巡以山區及丘陵區出巡為主，採接力的方式一庄接過一庄，各村庄之間迎送「正二媽」的主要流程即為接香（清晨接駕）—遶境—入廠安座—祈安祭祀（擲筊選正副爐主）—送駕（翌日清晨）；而公眾出巡則以庄頭廟宇為主，小庄頭則依附在大庄頭聯合辦理，即各庄頭依照本身歲時祭祀的日期，採「親臨迎請—返庄遶境祭祀—恭送回駕」的方式進行。

⁹⁴ 從碧軒祀典藏的佛像文物照片資料，可推算這件事應發生在昭和 13 年（1938 年）與民國 56 年（1967 年）之間，至於確切發生的時間已不可考（圖 3.17、圖 3.18 為碧軒寺典藏文物照片）。

而從「正二媽」出巡或庄頭迎請的香境區域來看，除高雄竹仔港文興宮及東山旅高聯誼會⁹⁵屬境外區域外，其餘的境域除了東山區十六里外，還包括白河區五里，這些地域分別隸屬於急水溪及其上游支流，除部分平原地區的庄頭位於急水溪畔外，都分布於白水溪、六重溪及龜重溪流域，而每個地域因所處地理位置的不同，而有不同的地域聯合方式。

一般而言，東山區的平原地區都是以本身庄頭廟為主，自成一個信仰地域，而靠近較山區部分才有大庄頭與小庄頭聯合方式的地域聯合，而不管是以何種方式參與「正二媽」的地域聯合，均是以「正二媽」為尊，除了本身庄頭所參與碧軒寺迎佛祖的活動中，才有共同以「正二媽」的地域聯境活動。

以「正二媽」迎請及接香活動的地域聯盟參與來探討，約可分為幾個部分：

（一）白河地區參與庄頭的地域聯盟

東山迎佛祖的活動路線所經過的區域是以六重溪為主，從東山經行祥橋過六重溪後，所有活動範圍均是隸屬於白河區，上山時經由崁頭里、大林里回碧雲寺，下山時則經由六溪里、崁頭里，過六重溪回駕東山碧軒寺，在這些過境的庄頭中，除了大林里的樣子林、杭內兩庄，因是「正二媽」回駕碧雲寺過境必經庄頭，所以有接香活動外，並不屬於「正二媽」的香境範圍，它們與白河區的虎山里（木屐寮、虎仔墓）、河東里的糞箕湖等庄則同屬於上茄苳顯濟宮的十三庄香境⁹⁶，因此這兩庄並不屬於「正二媽」香境，因此沒有迎請「正二媽」蒞庄的遶境活動，而河東里的西勢尾等五庄雖然迎佛祖的香路未經過本庄，但因本庄與東山區的北勢寮有宗廟血緣關係，且位於崁仔頭庄頭隔壁，因此也會參與東山迎佛

⁹⁵ 東山旅高聯誼會迎請正二媽南下高雄祈安遶境，並沒有固定地域，而是以當年爐主所住的地方為範圍，作小區域性的遶境駐駕；而文興宮則是每四或六年區域聯合迎請正二媽南下駐駕，辦理祈安清醮活動。

⁹⁶ 上茄苳顯濟宮十三庄頭香以白河頭前溪流域及白水溪南岸區域為主，但不包括西勢尾等五庄，且糞箕湖顯濟宮後來亦因人為因素退出此香境的地域聯盟。

祖的活動，並聯合白水溪南岸的瓠仔園、庄仔、凹底及北岸的瓦窯仔等庄頭，辦理聯合迎請「正二媽」祈安繞境活動；而崁頭里及六溪里則除了是過境庄頭外，庄頭亦隸屬於「正二媽」的香境，因此地方會以庄頭所在的地理位置各自辦理或以庄頭聯合方式辦理迎請「正二媽」蒞庄遶境祈福活動。

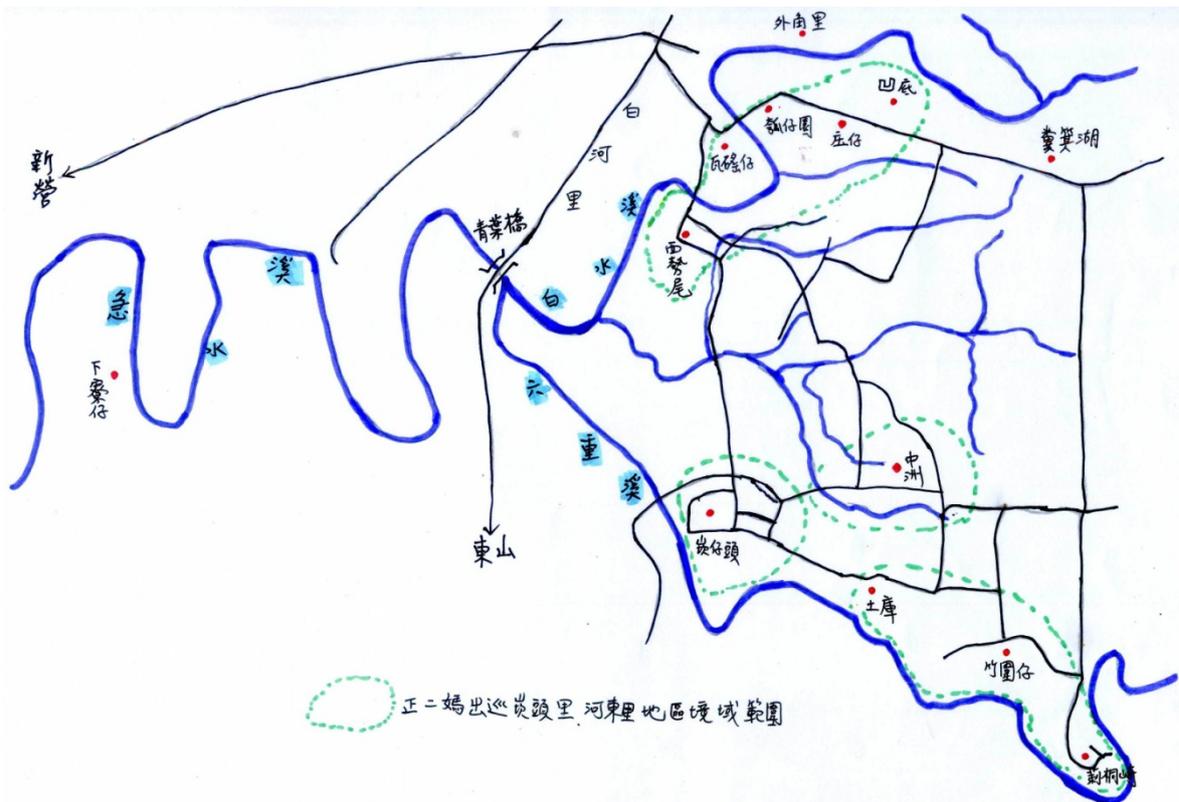
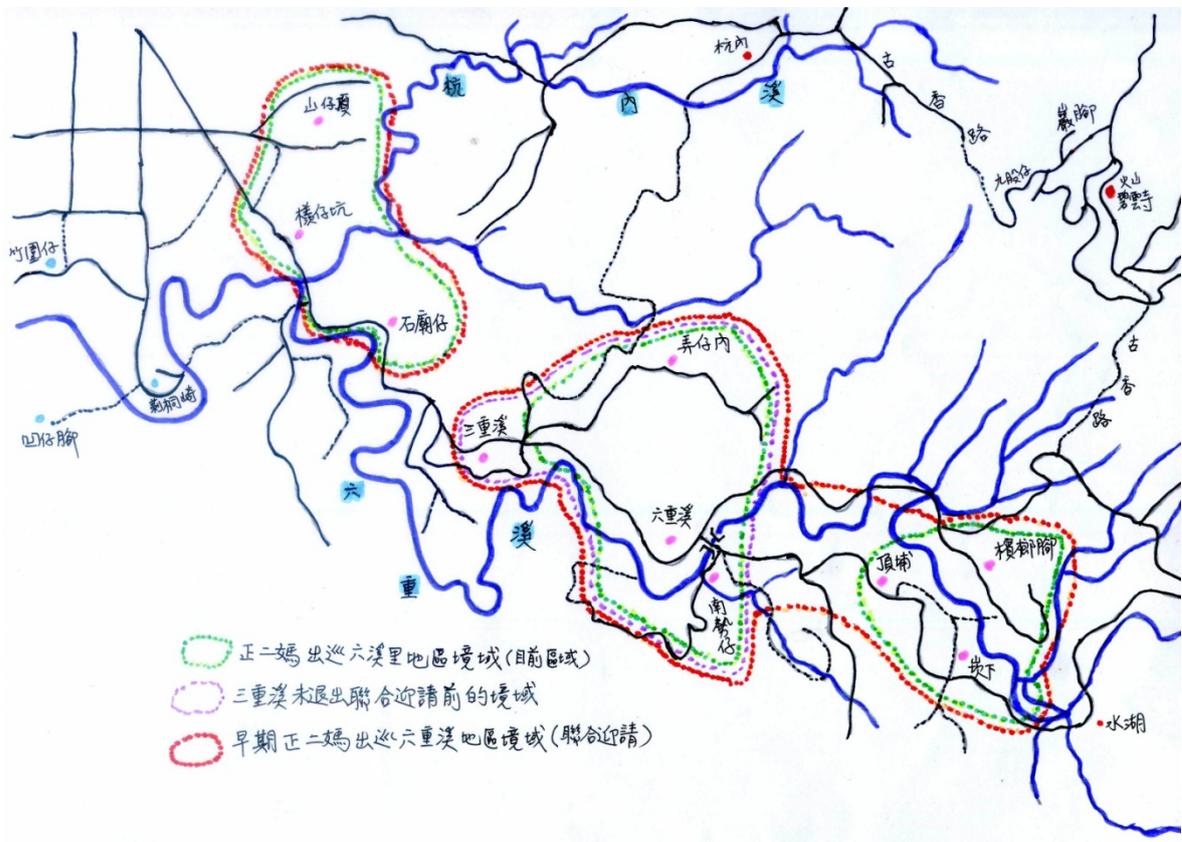

圖 3.19 正二媽出巡崁頭里、河東里地區境域範圍

崁頭里依其地理關係分為三區，崁仔頭、中洲兩庄頭自行舉辦，土庫、竹園仔、荊桐崎等三庄頭則因庄頭較小則採取聯合方式辦理；六溪里的聯境本來分為兩區，即以六重溪本庄聯合弄仔內、三重溪、南勢仔、頂埔、崁下、檳榔腳為一聯境區，樣仔坑聯合石廟仔、山仔頂為一聯境區，後來頂埔因新建廟宇後，與崁下、檳榔腳退出六重溪聯境而自成一區，三重溪後也因故退出；所以目前六溪里參與迎請「正二媽」的聯境分成三區，即六重溪本庄、南勢仔、弄仔內為一區，樣仔坑、石廟仔、山仔頂為一區，頂埔、崁下、檳榔腳為一區，而三重溪則退出聯合迎請，

僅參與「正二媽」下山回鑿東山的接香活動。

另外位在碧雲寺東南山區的南寮各庄頭，隸屬於白河區關嶺里，迎請的時間則是利用「正二媽」回碧雲寺過年期間就近迎請，其聯境範圍包含南寮、坪頂、檳榔山、大嶺、後坑仔、石牌仔、石雅仔等庄，後來坪頂、檳榔山因故退出，目前以南寮庄為主並聯合大嶺等四個小庄頭共同迎請。

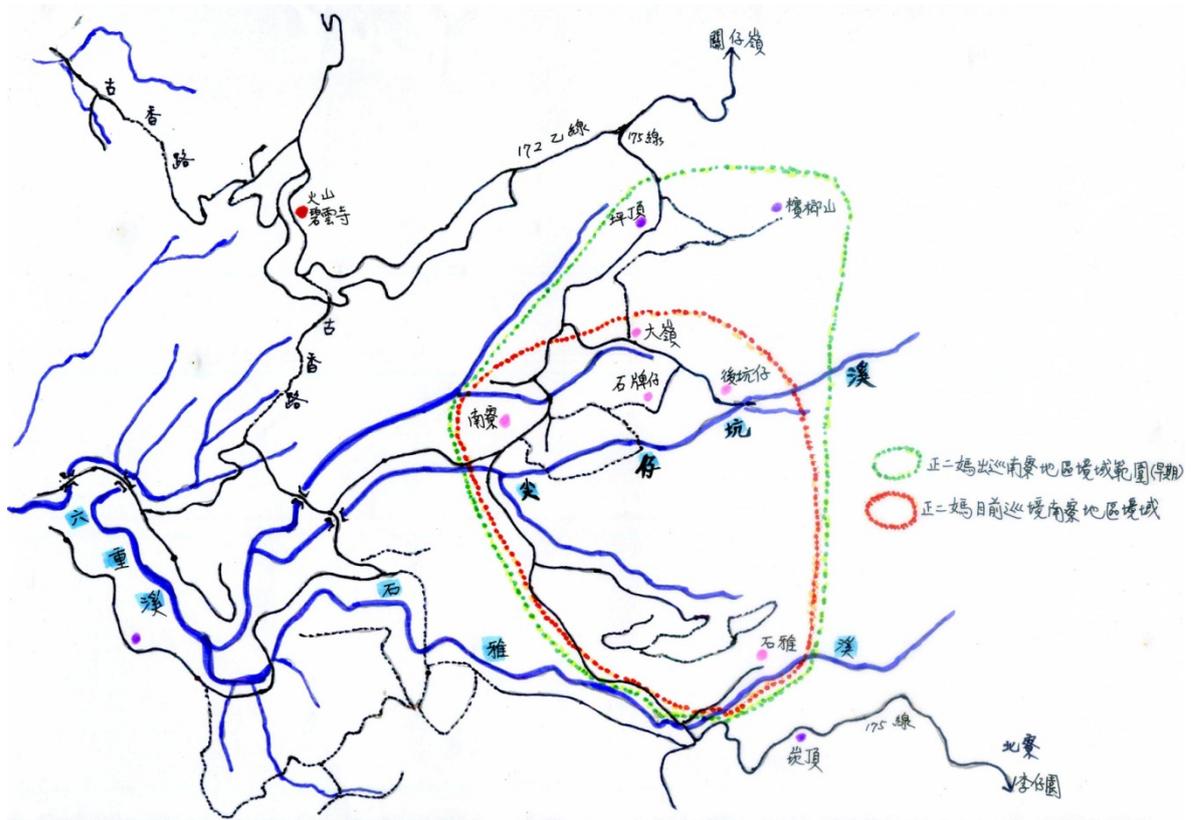

圖 3.21 南寮地區迎請正二媽祈安遶境境域範圍

(二) 東山地區參與庄頭的地域聯盟

東山的平原地區大都以庄頭廟宇為中心，個別辦理迎請活動，除庄頭之間因交陪境關係，會參與交陪境庄頭的迎請活動外，大都以庄頭地域範圍為主，而大庄和小庄聯合辦理的，平地部分只有大庄會聯合嶺腳、下庄仔一起辦理，而科里因位在隔壁庄頭，因而會以交陪境方式參與。

而「正二媽」出巡十八重溪的地域聯合是最多元化的，其地域範圍分別為丘陵與山地地區，分別屬於八個行政里（即丘陵區域的南溪里、水雲里、林安里、東原里、嶺南里和山地區域的南勢里、青山里、高原里），但此區域的聯盟並不以行政區域來劃分，而是以地緣上的關係來做庄頭結合，因此打破固定的行政區域劃分，而是以相互之間的地緣關係來做聯盟。

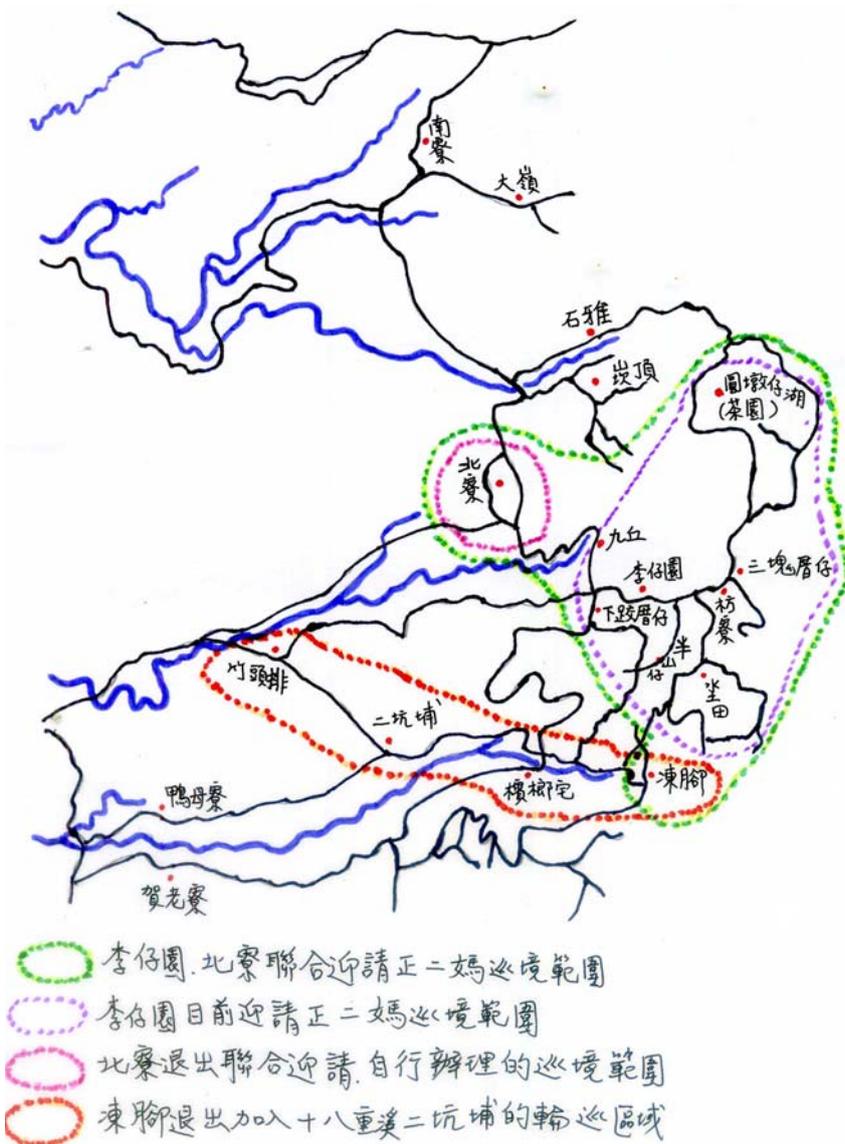

圖 3.22 李仔園地區迎請正二媽祈安遶境境域範圍

「正二媽」出巡十八重溪內的時間固定於每年農曆的 2 月初 2 至 2 月 10 日為期共九天，在「正二媽」出巡駐駕此區域時稱為一棚，因為部分的區域範圍太大，各棚之間區域較大者又再以當地的情形再自行分成幾個輪流的迎請區域，當地稱為股，而為了公平起見，採取一年溪頭入（水井仔）一年溪尾入（二重溪）的方式，而十八重溪的諸庄頭中，只有李仔園與北寮仔因靠近白河的地緣關係，自行至白河關嶺里的南寮接香，而沒有參與十八重溪地域聯合的輪巡區域，而後北寮仔又因人少及李仔園山路不好走的理由，退出與李仔園聯合迎請的方式，而自行擇期前往東山碧軒寺迎請「正二媽」前來駐駕遶境，而原李仔園香境的凍腳後來也加入「正二媽」出巡十八重溪時二坑埔此棚的區域。

從十八重溪輪巡的區域來看，最東到 175 縣道西側，因 175 縣道以東地區多山，幾乎已沒有參與的村庄，而參與的庄頭幾乎都沿著龜重溪及其支流兩側分佈，因此地域的聯合都是以地緣關係來結合，打破原有的行政里別，除了南溪里、水雲里及嶺南里這三棚保持原有的行政區域外，而水雲里又因各庄地理位置而分為三股（牛肉崎、厝仔上天、滴水仔）、另外其他各棚不是聯合各里的庄頭所組成，就是該里區域範圍太大，自行在里內聯合附近庄頭自成一棚，如南勢里下南勢這一棚即是聯合里內五庄組成，並因地緣關係本分為三股（下南勢、岩坑仔和橫路、羌子寮和坪園仔），後橫路因人口稀少與下南勢合併成二股，羌子寮和坪園子自成一股，東原里的前大埔聯合附近小庄自成一棚，瓦厝仔本屬這一棚，後因庄頭新建廟宇而退出，自行前往迎請。

在十八重溪內的地域聯合除上述三個棚的區域屬原有行政組織及前大埔區自成一棚外，其他五個棚均是打破原有的行政區域而以相鄰地緣關係的庄頭來組成：

1. 青山里東境的二坑仔埔和南勢里的大洋、南寮口、後坑仔尾等四大角頭，各自聯合庄頭祖成一股，因此此棚共分為四股（即二坑仔埔、大洋、南寮口、後坑仔尾），
2. 青山里的崎子頭、郭厝和東原里的崎腳、子龍廳、竹園埔等庄頭聯合成一棚。
3. 高原里的水井仔、科頭、墩子腳、車關寮和青山里的埤角、埤子墘等庄頭聯合為一棚。
4. 林安里的土地公崎、番仔厝、過坑仔和東原里的三塊厝、柿仔寮、頂崎、班芝花坑等庄頭聯合為一棚。
5. 南勢里除後坑仔、格仔埔、賀老寮等庄與鄰近的其他里的庄頭聯合外，其他庄頭則以下南勢為中心自成一棚。

從「正二媽」出巡十八重溪及李仔園的迎請的範圍來看，在地的區

域聯盟是以地域的地緣關係來結合，而除了部分因人為關係有所更迭外，自以前即保持此地域聯盟關係。

（三）境外的地域聯盟

「正二媽」的出巡境外以高雄地區為範圍，時間為每年農曆的元月 18 日至 22 日前後共 5 天，其並沒有固定的地域，而是以「旅高聯誼會」爐主所在地的周邊區域為主，如爐主輪到鳳山區，即在鳳山區附近遶境，其他地區則不前往，遶境後即在當地搭廠安座，接受當地鄉親敬奉，因此高雄地區並無固定的地域聯盟範圍，而是以當年爐主所在地的區域為主。

另外高雄市永安區竹仔港的文興宮，是永安區當地的主要信仰中心，主祀神清水祖師由於與碧軒寺、碧雲寺的歷史傳說關係，固定於每四至六年聯合周邊庄頭及廟宇辦理謁祖祈安活動，迎請「正二媽」南下遶境，且每年農曆正月 10 日聯合各庄頭廟宇參與迎佛祖活動，及從文興宮廟宇捐獻的名字和每年清水祖師聖誕組團前往參拜的白河、東山地區的香客人潮，都反映了「正二媽」在竹仔港地區尊崇的地位，以及兩者之間地域聯盟的關係。

第五節 小結

「正二媽」從白河關仔嶺碧雲寺移祀東山碧軒寺，在這一百多年來維持著香火的延續，並發展出多元的信仰文化活動，包含迎送佛祖、十八重溪內的輪巡、出巡境內外的遶境活動，都張顯出芸芸眾生對「正二媽」信仰的虔誠，從一段無法可考的歷史演變過程中，「正二媽」與當地的信眾有著密不可分的因緣，藉由共同的信仰、信念及活動的參與，連繫著庄頭與庄頭之間的情誼，維繫著常民信仰文化的地域聯盟關係。

第四章 觀音佛祖信仰文化活動的變遷

第一節 活動路線及信仰活動的變遷

東山碧軒寺迎送佛祖及遶境活動，堪稱為臺南市沿山地帶最為壯觀的民俗廟會活動，如自觀音佛祖（正二媽）為逃避戰火（清道光 24 年西元 1844 年）移駕東山碧軒寺安奉，此後每年農曆 12 月 23 日恭送佛祖回祖家（火山碧雲寺），翌年正月 10 日再回鑾碧軒寺，這個省親的民俗宗教活動已進行超過 150 年，而其中路線幾乎是順著六重溪兩岸村庄遶行，由於全程是步行走山路，而根據地方耆老的轉述，上山路線是當時應祥禪師揹著觀音佛祖神像雲遊，要上山（碧雲寺）之前所走的路，後演變成為佛祖媽回鑾碧雲寺的古香路，而因為時空背景及人為環境的改變，而產生香路路線的增加或改變，因此部分路線的改變有些是環境因素，有些則是人為信仰的原因，一般而言，其回鑾碧雲寺及返駕東山碧軒寺所走的古香路，大致沒有太多的變化，而其中增加的祭祀活動大概只有部分的改變，茲就香路改變及信仰活動的原因分述如下：

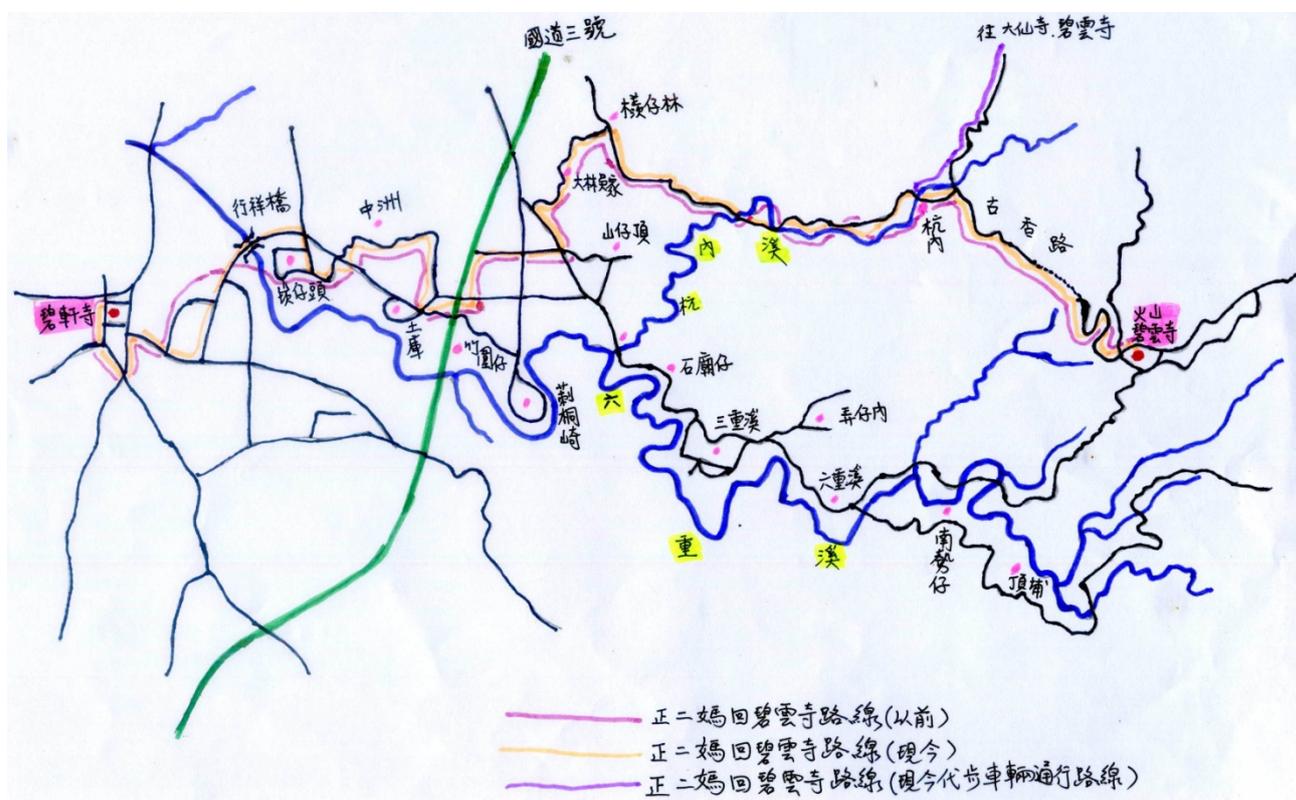

圖 4.1 正二媽回駕碧雲寺路線改變圖

一、環境因素的改變：

由於上山所走的香路，遇有山路崩塌或原道路改變時，才會另闢新路，早期因交通不發達或因未曾鋪設柏油道路，常常會有香路被阻斷的情形發生，所以每年佛祖要上山前皆須派員巡路，除草、及整理，近年因所經路線沿線大多已鋪設柏油及拓寬，因此路線改變的現象較少。而有些路段因為環境因素的改變而改道的部分如下：

- (一) 以往觀音佛祖從東山起駕回碧雲寺及回鑾碧軒寺的路段，是往東經由東勢庄順著台糖鐵道旁的農路，再越過六重溪後進入白河地區，後來因東山鄉公所新闢聯絡道路，因此香陣改走新的聯絡道路而不再走原有的農路。

圖 4.2 香陣經由行祥橋跨越六重溪

圖 4.3 香陣在六重溪河邊高地接駕⁹⁷

- (二) 經過六重溪要進入白河地區，民國 83 年以前橫跨六重溪的行祥橋還沒建造時，往來白河、東山地區皆須涉水或搭便橋方能過河，迎送佛祖的香陣也不例外，皆須靠便橋才能渡河，因此每屆東山迎佛祖香期，崁仔頭庄民會全庄動員搭竹仔橋以供通行。香陣會由崁仔頭庄廟保安宮南邊入庄，民國 84 年起因嘉邑行善團建造的「行祥橋」完成後，回碧雲寺的香陣改由保安宮北邊進入，經由廟旁過境而不停留；正月 10 日回鑾碧軒寺時的香陣，在中洲換轎後，則由崁仔頭庄東經過庄廟保安宮廟前駐駕供信徒膜

⁹⁷ 此圖片為張溪和先生民國 78 年所拍攝，當時行祥橋尚未完成，正二媽需經由便橋過河，因此香陣在河邊攤地接駕。

拜、躡轎腳後，再循著廟前的柏油道路經庄西繞道保安宮北邊鐵製牌樓，過行祥橋後進入東山地區。

- (三) 以前正二媽回碧雲寺的香路，是從吳如倫先生住宅東邊的樹林進入樣仔林，後來樹林被剷平開闢成為甘蔗園，因此上山的香路被阻斷，後來經以擲筊的方式請示「正二媽」，經正二媽允筊後，香路從此改為現今的產業道路，因為香路的改變緣故，所以「正二媽」回駕碧雲寺時行經吳宅，即以此為停駕休息首站，而後沿著產業道路進入樣仔林本庄，在庄廟保安宮駐駕接受信徒膜拜後再續行至杭內庄，而壬辰(2012)年因吳宅主人服喪未滿一年(對年)，在民間習俗上認為對「正二媽」不敬，所以沒有停駕吳宅而逕自前往樣子林庄廟保安宮駐駕，癸巳年即可回復原以吳宅為停駕休息的首站方式。

圖 4.4 正二媽停駕首站—大林吳家

圖 4.5 六重溪產業道路旁的古香路石碑上書有「此由火山碧雲寺路」

- (四) 正二媽從碧雲寺回鑾碧軒寺途中，因原有香路遭沖毀，多年來一直受限於道路地形影響改變下山的路線，後來產業道路開拓才行走路面較佳的產業道路，進入六重溪庄之後，路面才變得較大較平坦；而自六重溪本庄起駕出發後，本應沿著南 97 線道路往西北前進至石廟仔，但正二媽的香陣卻還需繞經弄仔內及三重溪

兩地，正二媽並沒有進入弄仔內本庄，而僅是到庄西的碧山宮停駕，而從碧山宮起駕離開後，由南 97 線下方的產業道路進入「三重溪」，本庄雖然建有土地公廟，但觀音佛祖三媽等諸神則奉祀於林再枝先生之住宅，林家於民國 64 年（1975）前後將廳堂改設為公厝，成為全庄共同祭祀的地方；民國 79 年（1990）因產業道路的完成，正二媽才蒞庄停駕遶巡，經過土地公廟，再由庄西產業道路接南 97 線離庄，正好遶「三重溪」庄一圈，自此才成為固定的香路。

圖 4.6 弄仔內碧山宮

圖 4.7 三重溪公厝

圖 4.8 正二媽回鑾碧軒寺路線改變圖

二、人為及信仰因素的改變

東山迎佛祖在送佛祖上碧雲寺過年，及年後正月 10 日迎佛祖回東山途中，除因為環境因素部分香路改變外，也因部分人為或信仰的因素亦有部分改變，香路改變的部分如下：

- (一) 由杭內村外經杭內一號橋向東經養雞場、九股仔至碧雲寺的古香路，除部分路段鋪設水泥外，大部分仍是傳統的登山小徑，觀音佛祖回鑾時該登山爬坡路段，仍得靠人力加以整理，且該路段須經過一私人養雞場，為避免造成雞隻恐慌，經過該處時全部參與人員幾乎是鴉雀無聲，更顯現出人神共和的畫面。這個路段幾乎都是 6、70 度的陡坡，並不適合車輛行走，以往完全靠人的雙腳在地形陡峭、崎嶇難行的泥土路面行走，由於近幾年來參與的人數眾多，加上這個路段並不適合大型神轎行走，體力較差及不適合爬坡的信眾，近年來碧軒寺均會準備專車接送，經由大仙寺、南 96 線道路，直接將信眾、陣頭載到碧雲寺等候徒步上山的「正二媽」香陣到來，所以杭內庄到碧雲寺這一段古香路係採徒步方式、另外部分參與的陣頭及隨香信眾則採車輛接送等二種方式進行。

圖 4.9 過了杭內一號橋右轉進入古香路

圖 4.10 古香路上的香陣

- (二) 正二媽神輿護駕獅陣出了六重溪後，由產業道路直接進入「弄仔內」，本庄目前約 10 多戶，雖說以進入弄仔內庄為名，實際上僅繞巡停駕於庄西鍾宅的「碧山宮」而已。

弄仔內「碧山宮」本非正二媽回鑾碧軒寺的香路，碧山宮主祀觀音佛祖，原為鍾家的私祀神，第二代的鍾德明先生退伍後因觀音佛祖採取他為乩童，供人請示問事，因而將廳堂改設為私壇形式稱為「碧山宮」。正二媽因此因緣，約自 1970 年左右起，即繞道弄仔內碧山宮停駕供鍾家上香祭拜，自此遂成一固定模式，即將弄仔內碧山宮列為回鑾固定香路。

圖 4.11 山仔頂張家

- (三) 正二媽的香陣離開「樣仔坑」庄後，正二媽神輿護駕獅陣直接順著古香路前進到山仔頂張家停駕，供張家人上香膜拜及躡轎腳，其餘香陣則直接順著南 97 線道路前進，在「山仔頂」庄外旁等候正二媽香陣的到來。山仔頂目前現有 4 戶人家，本也非正二媽回鑾的香路，據張家第三代張忠先生所敘述，其主要原因是因日本統治臺灣的末期爆發「太平洋戰爭」，由於戰況激烈，大多數的庄頭大多不敢參與迎佛祖的活動，當時只有「山仔頂」的張家和「樣仔坑」的壯丁（當時兩庄大概只有 20 多戶），敢出面參與扛正二媽神轎的迎佛祖活動，據稱「正二媽」非常感動，因此才有回鑾時繞經此地的習俗，並因而成為固定的香路。

三、信仰活動的變遷

東山迎佛祖的宗教民俗活動，在香路上雖因環境或人為信仰因素而有部分改變，但至今十多年來大都已成固定的行程，並沒有再有任何的改變；而在回鑾遶境的活動中，卻基於某些信仰的原因，而有一般民間遶境活動所沒有的民間習俗，「正二媽」在遶經「荊桐崎」、「竹圍仔」、「中洲」等三庄除停駕宮信徒上香膜拜外，

還包括「換香」、「換花」、「換轎」等三換活動，而經由「三換」的祭儀活動後，再自「中洲」明聖殿坐著「大轎」（俗稱八抬，即八人扛的大轎），在接駕的陣頭及神輿前導下，風風光光的返回東山碧軒寺。

而本是迎佛祖接香的宗教民俗活動，而為何會有「三換」的特殊習俗？探究其原因，其產生的原因說明如下：

（一）換香

「荊桐崎」位在六重溪北岸，原本地勢低窪，部落分為三層，有頂崁、中崁、下崁之分，本庄大約居住有 20 多戶人家，部落向東涉溪可到東山的凹仔腳，以前凹仔腳以南的大坑、大庄、東原等地的農產品，大多經由凹仔腳庄涉過六重溪到荊桐崎，再經竹圍仔、土庫、崁仔頭、西勢尾，再涉過白水溪到下茄荖買賣，這是古道之一，因此東山佛祖即順著此古道回鑾遶境，過崁仔頭庄後向西涉過六重溪後再回東山；而竹仔港文興宮清水祖師由碧雲寺回駕的路線，與正二媽路線相差不多，只是清水祖師繞經荊桐崎庄後，即涉過六重溪經凹仔腳、大庄後，直接向南回程繞境。

荊桐崎庄因位處六重溪溪畔的低窪處，故長期遭受水患，以至庄域不安，傳說有一年正月 10 日，本庄庄民在「正二媽」蒞庄遶境的時候，跪地祈求解厄，正二媽特地留下「暗八香」（暗八香即指現在所說的大枝香）在此護庄，見香如見佛，此後成為每年「正二媽」到此的「換香」習俗，庄廟「福興堂」於 2002 年新建完成後，就將「正二媽」所賜的「暗八香」插於廟內香爐，再由廟方另外點大支香插於「正二媽」的四轎，此即後來每年正二媽遶境荊桐崎庄的「換香」之俗。

圖 4.12 向正二媽上香換取轎上的香

圖 4.13 轎上換下的香插於庄廟爐中

荊桐崎庄的水患問題，在民國 73 年全村為山洪淹沒，76 年籌建堤防後稍有改善，但在 85 年時又因河道泥沙淤積及漂流木阻塞河道，又造成全庄大淹水，本提議遷村，後因種種原因無法執行，最後於民國 87 年開始以「農村社區更新工程計畫」執行填土及河川整治工作，完成後荊桐崎庄才真正脫離水患的夢魘，但因全庄地基填土墊高約 9 公尺，所以現在的荊桐崎庄部落變成無「崎」可言，但從此不再飽受水患之苦，雖無水患，但正二媽在此「換香」之俗並未中斷，從地方的信仰活動中，保存了先民敬天、樂天知命的民俗信仰活動。

(二) 換花

「正二媽」在荊桐崎換香後，其香陣及四轎即轉入竹圍仔庄遶境，而後停駕在「竹圍仔 75 號」蘇宅，除了要讓「竹圍仔」庄民膜拜之外，「正二媽」還得在此「換花」。「換花」之習俗，與「荊桐崎」的傳說相近，也是說以前此地水患頻生，本地庄民乃趁正月初 10 日「正二媽」到此遶境的時候，跪地祈求「正二媽」留下信物以護庄，「正二媽」認為此地雖然庄小人少，但是非常虔誠，因此將插於頭盔上的「春仔花」交予蘇家，並交代庄民見花即見佛，從此以後即成定例，即正二媽回鑾遶境必在此停駕「換花」。

圖 4.14 蘇家人上香獻「春仔花」

圖 4.15 將「春仔花」換上後交與蘇家

蘇家屋主現為蘇朝來 (1937)，曾任崁頭里里長，其父蘇添志時代即已有「換花」習俗，每年「換花」之後，蘇家都會將「春

仔花」安奉於「廳頭」(神案上)，也做為庄人求乞的「藥引」之用；而「換花」地點的蘇家，目前舉家搬至白河區庄內里居住，因而竹圍仔蘇家目前的廳舍是閒置的，僅作為農忙之用，但為迎接「正二媽」的到來，蘇家全家上下當天均會回原居地，備辦香案恭迎「正二媽」，並在此「換花」，以期地方綏靖，雖然目前蘇家人並未居住於此，但此「換花」之俗依舊照常舉行，此特殊的民間信仰活動並未因此而中斷，依然每年在此延續著。

(三) 換轎

傳說早年迎佛祖時，由「崁仔頭」庄西要渡過六重溪時，原本冬季乾涸的溪底，忽然一陣大雨，致山洪爆發流水湍急，整個迎接正二媽的香陣無人敢過溪，這時候「中洲」人大膽扛起「正二媽」的大轎，率先渡溪，平安登岸因而被膺選為「頭香」之榮耀，成為「正二媽」神示「換轎」之地。

「正二媽」在12月23日由東山返回火山碧雲寺及正月10日從碧雲寺摸黑下山時，有些路段並不適合八人扛的大轎通行，為了適應山中蜿蜒崎嶇的山路，所以乘坐的是四轎，但四轎畢竟只是便宜措施，既不風光亦不如大轎莊嚴，所以回鑾的香陣在抵達東山碧軒寺入廟之前，即改換乘大轎，以示對「正二媽」的尊崇，而選擇在中洲明聖殿換轎的原因，除了上述傳說外，中洲庄所在位置正好位於平地與丘陵地交界處，自此返回東山一路較為平坦，且明聖殿廟前地方空曠，適合接駕的香陣在此迎接「正二媽」，所以成為正二媽神示「換轎」之處，實有其位置上的方便性及結合傳說之原因所形成。

圖 4.16 正三媽搭乘大轎等候正二媽

圖 4.17 三媽轎班會人員恭迎正二媽

「正二媽」要換乘的大轎，在正二媽香陣未到之時，即由「三媽轎班會」迎請「正三媽」到此等候了，也帶有接香的宗教意義存在；換轎的過程中沒有任何儀式，「換轎」時，將「正二媽」和「正三媽」神轎對調，亦即「正二媽」由四轎改乘大轎，而換下來的四轎，則由「正三媽」乘坐，起駕後，「正三媽」的四轎行於「正二媽」的大轎之前，帶有開路、迎接之意。

圖 4.18 正三媽換成四轎

圖 4.19 正二媽由搭乘的四轎改為大轎

第二節 參與活動廟宇及人員的變遷

東山迎佛祖的活動，雖然從以前迄今已流傳一百五十年以上，但是從活動中廟宇及人員參與的情形中，有脈絡可循，即參與的廟宇及陣頭情形，從歷年的迎佛祖活動中可以理出活動的參與規模、人員異動情形略見消長，茲就改變情況分別敘明：

一、送佛祖回鑾碧雲寺

早年正二媽於農曆 12 月 23 日返回碧雲寺時，都是自己單轎上山，最多也只有部分的香客隨行，並沒有任何宮廟或獅陣參與隨行，且早期正二媽回鑾碧雲寺並無固定的轎班，而是臨時性的招兵買馬，直至 1992 年二媽轎班成立並於 1994 年成立鑼鼓陣後，東勢廣安宮獅陣也表示要替「正二媽」開路，從此以後每年參與的人數及宮廟才逐漸增多起來。

而以往上山的轎班幾乎都是臨時性的，直到正二媽轎班在

2001年正式成立「二媽轎班會」(簡稱「二媽會」)以後，原本僅職司正二媽回駕碧軒寺的扛轎工作，因此在其轎班會的工作宗旨及其責任為：「轎班會人員幫忙義工，每年農曆正月初十日至火山碧雲寺恭請觀音佛祖二媽回駕到東山碧軒寺。」⁹⁸本來「二媽轎班會」僅負責恭迎佛祖回碧軒寺的轎班相關工作，因有成立鑼鼓陣，加上人員的增加，遂自2005年起首度恭送「正二媽」回碧雲寺，自此以後遂成定例，即自2005年起迄今，12月23日恭送「正二媽」上山回碧雲寺及正月10日迎請回東山碧軒寺的工作，遂成為「二媽會」每年例行的神聖工作。

而因為上山的路徑在古香路的部分崎嶇陡峭難行，除「正二媽」的四轎、送駕的宮壇幾乎都是以大輦轎(即兩人或四人扛的輦轎)為主，且一般是地方性私人宮壇為主，庄頭上的宮廟幾乎都不參與送駕活動。

而隨香的香客因為活動經媒體批露後，參與的人數遽增尤其活動日期如果適逢假日，更是在謐靜的山區小徑彷彿形成一條長長的人龍，景象相當壯觀。

二、迎佛祖回碧軒寺

東山迎佛祖的活動，當以正月10日當日的迎駕活動最為壯觀，「正二媽」在凌晨由碧雲寺起駕下山回東山碧軒寺途中，參與的地方宮廟及神壇皆會在沿路接駕，再隨「正二媽」香陣返回東山。

除當天凌晨在碧雲寺接駕的神轎及香客會隨「正二媽」沿路徒步下山外，沿途繞經的庄頭亦會出動神轎在庄外接駕，至於接駕完後是否會隨正二媽回東山碧軒寺，就看當時庄頭公廟及庄民的決定，一般而言，繞經白河地區的庄頭所屬宮廟在接完駕引導

---

⁹⁸ <東山鄉碧軒寺轎班會>，2007年。

「正二媽」在庄廟駐駕後，送駕至庄頭交界即折返，除崁仔頭保安宮、土庫代天府的神轎、陣頭會隨香陣到東山外，大部分都不再跟隨「正二媽」香陣繼續前進，但有時亦會視庄頭人員參與情形及配合庄頭活動或配合舉辦的宗教民俗文化活動而跟隨香陣返回東山，而東山地區的庄廟及宮壇大多選擇在土庫與中洲間接駕，接完駕後即隨著香陣返回東山。

從歷年（以民國 98 年至 100 年為例）接駕的宮廟情形整理如下表：⁹⁹

表 4.1 民國 98~100 年東山迎佛祖參與接駕情形統計表

年度 接駕單位	98	99	100	備註
香境內公廟	16	19	18	
香境內宮壇	16	33	30	私人組織
香境外公廟	4	4	5	
香境外宮壇	10	9	12	私人組織
分靈國外	1	0	1	
中途接駕宮廟	9	9	9	部落公廟
合計	56	74	75	

從統計表上以近三年來參與迎佛祖接駕的宮廟數量來做比較，數量有明顯逐年增加的趨勢，為何會有此差異？就其變化的情形來做分析探討。

第三節 變遷原因探討

從「迎佛祖」參與的宮廟神壇（含家中私祀的神駕）中，不難發現，參與的宮廟屬公廟性質的數量有增減，亦即參與的公廟除固定的庄頭外，有些並非每年均參與，甚至有些以前參與的公廟，後來漸漸退出參與迎佛祖活動；反之，這三年來參與的私人宮壇（含家中私祀）雖然也

⁹⁹ 參與接駕宮廟名稱參閱附錄二

有增減，參與的單位並非年年都參與，但是仍有逐年增加的趨勢，以碧軒寺為中心的平原區宮廟神壇居多，甚至遠從北、中、南部來參與者皆有，而這個「迎佛祖」活動參與宮廟神壇中，不管是庄頭公廟或私人宮壇，其參與情形的變遷，可以從幾方面來探討：

一、 村庄人員的減少及老化：

以碧軒寺為中心的信仰圈，因為所在區域是傳統的農業社會，加上人口的嚴重外流，原參與的庄頭人員減少，加上年輕人的外移及人口老化的因素，導致有些庄頭公廟礙於這些因素，而除了距離碧軒寺較近的公廟參與度較高外，有些公廟則礙於人員的因素會視地方人員的情況而選擇參與或不參與。

例如：大庄的北極殿，距離碧軒寺的距離比科里碧蓮宮來得近，但近年來卻未見參與迎佛祖的活動，究其原因，據大庄庄民朱秋城先生所轉述，是因為人口外流及居民老化的原因，受到人員及時間原因的限制，無法每年參與迎佛祖的活動；而參與迎佛祖的庄頭公廟，也並非全是該庄在地的信徒，除白河地區及東山市區外圍參與的公廟人員大部分來自其本庄外，以碧軒寺為中心的市區在地公廟，為參與迎佛祖的活動，有些公廟除本身的執事人員外，大多以僱工的方式，僱請外地人來參與每一年舉辦的「迎佛祖」活動。

二、 活動舉辦的時間因素：

由於農業社會的式微，加上人口結構的改變，公廟、私人的宮壇其參與的意願常會因時間及人員的因素，而有所增減，以12月23日送佛祖回碧雲寺來說，因參與的陣頭除在地三大角頭（東勢廣安宮、北勢武興宮、埔仔尾民寧宮）的獅陣帶領外，幾乎沒有任何參與的公廟，僅有私祀性質的幾頂大輦轎陪同「佛祖媽」回駕碧雲寺，並不會因此造成太多陣頭或人員數量上的差異。

而正月初十日，觀音佛祖回鑾碧軒寺（俗稱「東山迎佛祖」）則常

會因當天活動的日期是否適逢假日而有顯著性的差異，因為當天的活動大約是從半夜十二點左右開始，至下午約四、五點左右結束，屬於體力與精神考驗的活動，各個參與的庄頭公廟或私人宮壇，都會斟酌自己本身現有的狀況，選擇全程參與或中途接駕，陣頭規模的大小亦是如此，大體而言，庄頭公廟一般都是屬在地的傳統信仰中心，參與的陣頭幾乎是固定的，除了神轎外，部分公廟或許會斟酌地方現況，再加上傳統陣頭參與，但改變並不會太大；反之，私人宮壇因沒有固定的在地信仰範圍，且參與的人員來自各地，因此每屆迎佛祖活動，常會因日期的時間性及參與的宮廟、人員不同而有所不同，如果當天非屬星期例假日，則參與的宮廟、陣頭則會因人員工作的關係而稍有異動減少，如果「迎佛祖」日期在星期例假日，不只參與的陣頭數量大增，參與的人員（含隨香人員）也會大幅度增加，以民國 100 年（2011 年，歲次辛卯年）正月初十日為例，當天剛好遇上星期例假日，所以參與的陣頭（含神轎）及人員，其規模、數量就比往年增加很多，通常往年「佛祖媽」入廟時間最慢約在下午五點左右，而當年因陣容龐大，使得「佛祖媽」入廟時間延後至當天晚上約十一點左右，稍做短暫停留後，隨即起駕繞境東山市區後再入廟，已是凌晨兩、三點了。從整個「迎佛祖」活動時間的拖長，就可以了解，活動的舉行日期（時間）是否為星期例假日則會影響到參與的宮廟及人員的更迭變化。

三、宮廟參與活動的意願及人員因素：

一般而言，私人宮壇若有參與「迎佛祖」活動，其參與的陣頭、人員都會比在地的庄頭公廟來得更多、更龐大，探究其差異的原因，除了時間因素外，一般而言，庄頭公廟的執事人員大部分都屬於地方耆老，對於廟務管理方式，受限於地方庄頭，幾乎都是以保持既有現狀的方式辦理，對於年輕一輩的參與情況，都類似採取一

種防衛的機轉，難得求新求變，因此地方上年輕一輩的參與程度並不熱絡；而一般的私人宮壇，則沒有庄頭地域限制的包袱，且參與的人員以年輕者居多，因此不斷的在傳統中求新求變，使得陣頭規模及參與的人員往往比地方公廟更大、更多。

四、媒體及文化活動推廣的加持：

「東山迎佛祖」活動本來只是一個常民在地化的宗教信仰活動，原先參與的範圍僅及於東山地區及白河部分地區，而高雄竹仔港文興宮因與觀音佛祖的因緣，是自有東山迎佛祖活動就參與的境外宮廟，而且文興宮清水祖師自以往就有接駕後即在前帶路的任務，清水祖師入廟停駕後，接駕的香陣才能逐一入廟參香，因此在當地迎佛祖的活動中，也扮演著舉足輕重的角色；亦即清水祖師在當地的信仰活動中，也有著與觀音佛祖同等同樣的禮遇，從正二媽入廟後，清水祖師隨即起駕出發返回竹仔港，而「二媽轎班會」人員，在「正二媽」停駕後隨即整理隊伍恭送竹仔港文興宮清水祖師離境返鄉，以示對碧軒寺開山祖師「清水祖師公」的尊崇。

而其他境外參與的宮廟，很多消息來源是來自於媒體，例如在民國96年2月27日《中華日報》記者黃國芳曾對「東山迎佛祖」的宗教民俗活動，以「東山凌晨迎佛祖 上萬信信眾隨行 碧軒寺觀音年前到關仔嶺 百年來地方盛事」為標題做了報導，使得原本屬於地方上的宗教民俗活動，才漸漸擴展到其他區域，而由於網路資訊的發達，使得「東山迎佛祖」的活動，在臺灣地方的宗教民俗活動中，參與的層面逐漸擴大，也使得在地特有的宗教民俗信仰活動能繼續傳承，除保持原有的傳統信仰外，更加入人文的文化氣息；東山區碧軒寺迎佛祖活動於100年8月25日獲中央核定為全國重要民俗活動，市長賴清德前往碧軒寺進香恭賀，並感謝地方廟宇長期致力保存具有歷史傳承的民俗活動。農曆春節舉行的「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，獲中央指定為「重要民俗活動」，乃是該祭儀活

動傳承至今達 150 年以上，從農曆十二月二十三日的「送駕」到正月初十的「迎駕」，橫跨歲時節慶中最重要的除夕及新年，宗教祭儀與歲時節慶結合，展現當地居民生活文化特色。各村庄信徒自組宋江陣、金獅陣等陣頭逐一接香，護送神明下山，每年迎駕隊伍仍持續沿著蜿蜒於山中的小徑而下，維持山區徒步迎駕的方式，保留傳統古風並呈現地方藝能色彩的祭儀樣貌。

迎駕過程中的「三換」：「換香」、「換花」、「換轎」，此三換民俗為當地所獨有，外地未見，具有其歷史典故與傳說。該民俗活動不論在歷史傳承、宗教意涵、藝能表現等方面均具有特色及代表性。

在民國 100 年 11 月 19 日接受授證，賴清德、市議長賴美惠等人於前日前往碧軒寺參拜觀音佛祖，表達祝賀之意，碧軒寺主委程英傑也以疏文向觀音佛祖報告喜訊。由於媒體及網路資訊的發達，使得這個常民生活的信仰文化，受到公部門的認可，從地方常民歲時的祭祀信仰活動，進而成為縣級，甚或國家級的文史活動，對地方而言，不啻為一種認可與鼓勵。

第五章 結論

「東山迎佛祖」活動，所包含的層面不只包括過年前的送駕（回火山碧雲寺）及過年後初十的返駕（返回東山碧軒寺）迎佛祖活動，尚包括每年固定出巡的十八重溪活動，這個活動已行之有年，本是地方上的宗教大事，整個活動牽動著東山及白河地區二十個里的常民生活文化，近來由於媒體的報導，地方文史機構的紀錄與行銷，再加上政府部門的參與，使這個影響地方的宗教聖事更增添了它的文化價值及傳統歷史定位，尤其這個活動在民國九十八年一月獲得臺南縣政府公告登錄為「縣定民俗」活動，民國一百年八月更榮獲文建會核定為「國定重要民俗」，而這個民俗廟會活動是既複雜又具多元性，從整個活動過程中，約可分為幾個層面來說明：

一、 慎終追遠的歷史文化傳承

東山迎佛祖活動始於「正二媽」因碧雲寺的兵燹而移祀東山，並創建了碧軒寺，並視碧雲寺為「祖家」，從此開啟了一年一度的省親活動，而發展出每年上山過年、摸黑回駕的信仰活動；因為有了這個活動的發展，而成為東山及白河地區二十個村里的常民信仰文化活動，這個活動不只具有歷史故事的支撐襯托，更是深入在地文化，而成為在地特有的民間信仰活動。

二、 多元方式呈現的信仰文化

東山碧軒寺的佛祖信仰，不只是「正二媽」年前回碧雲寺過年，過

圖 5.1 高雄「旅高聯誼會」香陣

圖 5.2 旅高聯誼會迎請正二媽南下高雄巡境

年後返駕回東山碧軒寺而已；佛祖的信仰還包括回碧雲寺過年期間就近出巡（到村庄作客）山區幾個村庄，另固定在二月初二起連續九日輪巡「十八重溪內」，甚至由東山鄉親組成的「旅高聯誼會」亦會恭請「正二媽」南下高雄出巡，加上東山、白河地區轄境內村庄廟會活動的出巡，使得「正二媽」的佛祖信仰活動展現出多元化的樣貌，而這個多樣式的信仰活動，使得「正二媽」成為全台最忙碌的觀音佛祖，也因為多元化的信仰活動方式，造就了東山佛祖特殊的信仰面貌，而使得「東山迎佛祖」活動能獲得認同，由一個地方常民信仰活動躍居成為縣定民俗，更於民國一百年獲得中央政府的認同，獲選成為國定民俗活動，此殊榮得來誠屬不易。

三、活動路線的不可取代性

「正二媽」的香路，不管是恭送上山回碧雲寺祖家、回駕東山碧軒寺，或是二月初二到初十出巡「十八重溪內」，「正二媽」一百多年

圖 5.3 送佛祖回碧雲寺的古香路僅適合徒步行走

來幾乎都是在荒林山野中行走，因為這些迎送佛祖的香路受限於地形及交通，並不適合車輛行走，幾乎都要靠徒步完成，雖然目前有些路段可以車輛替代，但地方的迎送佛祖活動，仍舊遵循以往的方式，以徒步的方式完成，換句話說，「正二媽」迎送的香路，一百多年來很少有改變，未來要改變的可能性也很小，也就是說這是一條特殊而無可取代的香路。

四、對「正二媽」的尊崇

輪巡十八重溪的活動，原本地方只有迎請「正二媽」蒞臨出巡，近年則先後加入了崁頭山孚佑宮仙公廟的呂仙祖（約 1964 年）及巖坑仔碧蓮寺的清水祖師（約 1975 年），三神共巡之俗於焉形成，但早年十八重溪內各棚並非全部迎請三神共巡，三神共巡之俗形成後，只有溪頭六村有三神共巡之俗，溪尾的水雲村及南溪村只有迎請「正二媽」出巡；也就是說，從溪頭（水井仔）開始輪巡時，水井仔即要迎請三神，輪到林安村（番仔厝）要交給水雲村時，除「正二媽」繼續繞巡外，另外二神則由番子厝恭送回駕，反之，若從溪尾（南溪村）開始輪巡，則由二重溪迎請「正二媽」出巡，交接至林安村時則由林安村先迎請呂仙祖等二神，再前往水雲、林安二村交界處恭迎「正二媽」展開三神共巡，輪到水井仔時再恭送三神回駕，近年則因信仰改變，除清水祖師仍保持水頭六村遠巡外，水雲村及溪尾（二重溪）的南溪村則增加了迎請仙公廟呂仙祖遠巡活動。而在輪巡十八重溪時，由溪頭（水井仔）入時，所有地方的神祇（包含共巡的呂仙祖及清水祖師）都得在村外恭候「正二媽」的蒞臨。

圖 5.4 正二媽駐駕普安宮主神讓位

圖 5.5 正二媽出巡福興宮福德正神讓位

一百多年來幾乎無「神」能取代或撼動「正二媽」在萬千信徒心中的地位，從駐駕前大埔福興宮及外巡許秀才普安宮時，迎請「正二媽」駐駕的廟方皆把正位（原來廟方主祀神供奉的位置）禮讓給

「正二媽」安座，而原廟方的主祀神祇則退居旁邊或在「正二媽」聖像前的位置，在沒有庄廟可供駐駕的「十八重溪內」，很多利用搭廠（棚）或活動中心的地區，就會將「正二媽」供奉在神壇的正中央位置，就可以看出「正二媽」在其信仰圈內信徒對祂的尊崇。

五、特殊的輪巡制度與習俗

「正二媽」境內外出巡，除「十八重溪內」固定在每年農曆二月二日至二月十日舉行外，其他則依各庄頭歲時祭祀及廟慶日期，以「親臨迎請—返庄祭祀遶境—恭送回駕」的模式進行；而「十八重溪內」的出巡，其方式則與外巡其他庄頭不同，因為此區大都屬山區部落，且交通較不方便、很多村莊幾乎都無自己的庄頭廟，因此採取輪巡接力的方式辦理，並為了求取公平起見，「正二媽」出巡十八重溪採取一年溪頭先入，一年溪尾先入，先入者負責迎請「正二媽」等神，最後輪到的庄頭則負責恭送回駕，而且因為各庄頭的規模大小不一樣，因此而發展出一年一輪、三年一輪，甚至四年一輪的祭祀模式，不管輪巡方式為何，棚內的各庄頭皆會共襄盛舉、相互支援，自然而然形成在地生命共同體的信仰文化。

圖 5.6 等候接駕的送駕香陣

圖 5.7 出巡十八重溪村庄輪巡在兩村交界交接

早年此區很少有屬於自己的庄頭廟，因此「正二媽」出巡此區，大部分都得搭棚子為臨時壇，以便祈安繞境後做為安座祭祀之所，稱為「搭廠」，雖然現今有些庄頭已興築宮廟、公厝或活動中心來替代原有的「搭廠」，但目前仍將神佛入壇安座的「入廟」儀式叫做

「入廠」，以見證早年此地先民克難生活及敬神祈安的信仰文化。

六、 常民生活方式的信仰文化

「正二媽」出巡十八重溪內時，碧軒寺廟方會隨著神轎準備一組籤筒及籤詩，提供山區信徒求神問卜之用，以避免山區信眾舟車勞頓，藉以解決山區信眾心中困惑，更突顯了「觀音佛祖正二媽」聞聲救苦的寫照，可謂是服務到家，而因為十八重溪內諸庄皆屬山區，多散居的住戶，且礙於道路交通的問題，並非「正二媽」遶境香陣的香路範圍內，所以無法一一到達每個聚落住戶，於是發展創設以「頭旗巡案」的特殊風俗¹⁰⁰，因而造就了「正二媽」輪巡十八重溪內特殊的信仰文化；而在「正二媽」回鑾碧軒寺途中的「三換」（荊桐崎的「換香」、竹圍仔的「換花」、中洲的「換轎」），換香、換花的信仰活動，為此偏僻庄頭的信眾，留下佛祖庇佑的信物，顯現了偉大的信仰文化；而換轎之俗，則是為了因應崎嶇的山路難走，到了平地才由「正三媽」乘坐大轎前往「中洲」接駕，再由四轎換成大轎（換轎之俗亦帶有接香之意）後風光返回碧軒寺。¹⁰¹

圖 5.8 隨著正二媽出巡十八重溪的籤詩、籤筒

¹⁰⁰ 所謂「頭旗巡案」的方式，是因為有些聚落住戶散居，為了能讓香境內家家戶戶均能接受到「正二媽」等神之神澤與庇佑，而以人（神職人員）手持「正二媽」的頭旗，以機車代步穿山過溪、挨家挨戶巡視香陣未能到達的住戶香案，接受信徒在頭旗上頭插香，「頭旗」到表示「正二媽」等神駕臨到此，所以「正二媽」的頭旗並未跟隨香陣行走，而是自行遊走於山林間，等到遶境香陣要「入廠安座」前才趕回來會合，一起加入香陣行列。

¹⁰¹ 民國 100 年（歲次辛卯年）參與竹仔港文興宮謁祖進香活動，在回駕竹仔港南北香路會香時，清水祖師亦有「換轎」之俗，即由文興宮三坪祖師乘坐大轎前往接香，清水祖師換乘大轎，三坪祖師則換成四轎在前引導，其方式與碧軒寺換轎之方式相同；清水祖師七天六夜徒步北上前往火山碧雲寺謁祖進香，亦是為了因應崎嶇難走山路（清水祖師的謁祖香路幾乎是遵循「正二媽」所行走的香路）的便宜措施。

走入了世俗，走入了人民，觀音佛祖的信仰與民眾生活思維關係是息息相關的，在無形中時時刻刻相互影響著，觀音佛祖不只在佛寺受到供奉祭拜，也在大多數的廟宇、神壇、家庭受到供奉，其救苦救難、慈悲普渡眾生的胸懷，更貼近一般的信眾，更使得觀音佛祖的信仰流傳不息。

「東山迎佛祖」的活動已行之多年，從早期的地方尋根宗教活動，加上臺南縣政府「縣定民俗」的加持及民國一百年獲選登錄為「國定民俗文化」，更增加了這個宗教信仰文化活動的文化價值與歷史上的定位，未來應該會有更多的能見度，但由於社會型態的轉變及地方人力的流失，使得這個兼具歷史文化的宗教民俗活動，因為人力的凋零及流失，部分參與的宮廟，漸漸變成以僱工的方式，來參與這一年一度的地方宗教大事，這對一百五十多年來的宗教文化活動，無疑是一種警訊；民國101年「東山迎佛祖」宗教民俗文化活動結合學校辦理「成年禮」（做十六歲）活動，主要目的是想喚起在地青少年對地方常民文化的認同與熱忱，從活動的參與中探索觀音佛祖信仰的地域聯盟與認識地方文史活動，藉由活動的參與，期能使這個兼具歷史意義及文化傳承的活動，將先民華路藍縷、樂天知命的精神一代傳一代，保存一份感恩的心懷念的情，讓這個沿山地區的常民歲時信仰活動、兼具傳統與歷史意義的宗教文化活動能永遠的傳承下去。

參考文獻

一、專書

- 王貴祥（1998），文化·空間圖示與東西方建築空間，臺北：田園城市文化公司。
- 仇德哉（1983），臺灣之寺廟與神明，臺中：臺灣省文獻會。
- 何聯奎、衛惠林（1987），臺灣風土志，臺北：臺灣中華書局。
- 阮昌銳（1990），中國民間宗教之研究，臺北：臺灣省立博物館。
- 李亦園（1992），文化的圖像（下）—宗教與族群的文化觀察，臺北：允晨出版。
- 林美容（1991），從祭祀圈來看台灣民間信仰的社會面，臺北縣：臺灣風物雜誌社。
- 林美容（1991），臺灣民間信仰研究書目，臺北：中央研究院民族學研究所。
- 林美容（1993），台灣人的社會與信仰，臺北：自立晚報。
- 林美容（2000），鄉土史與村庄史，臺北：台原出版。
- 林國平（2005），閩台民間信仰源流，福州：福建人民出版社。
- 林棲鳳（1959），臺灣采訪冊，臺北：臺銀排印本。
- 周鍾瑄（1962），諸羅縣志，臺北：臺銀排印本。
- 姜義鎮（1995），台灣的鄉土神明，臺北：台原出版。
- 段義孚（1997），經驗透視中的空間和地方，潘桂成譯，臺北：國立編譯館。
- 段洪坤等作（2010），東山鄉志，臺南縣：臺南縣東山鄉公所。
- 相良吉哉（1933），臺南州祠廟名鑑，臺北：株式會社臺灣日日新報社。
- 陳文達（1958），臺灣縣志，臺北：臺銀排印本。
- 張溪南等撰稿（1998），白河鎮志，臺南縣：臺南縣白河鎮公所。
- 連橫（1962），臺灣通史，臺北：臺銀排印本。

- 連 橫 (1964), 雅堂文集, 臺北: 臺銀排印本。
- 黃明雅 (2003), 關仔嶺碧雲寺, 新營: 臺南縣政府。
- 黃文博 (1998), 南瀛地名誌—新營區卷, 新營: 臺南縣政府。
- 黃文博 (2009), 南瀛祀神故事誌, 新營: 臺南縣政府。
- 黃典權 (1966), 臺灣南部碑文集成, 臺北: 臺銀排印本。
- 董芳苑 (1986), 認識台灣民間信仰, 臺北: 長春文化出版社。
- 董芳苑 (1996), 探討台灣民間信仰, 臺北: 常民文化出版社。
- 增田福太郎 (1939 年), 臺灣の宗教: 農村を中心とする宗教研究,
東京: 養賢堂
- 蔡相輝、吳永猛 (2001), 台灣民間信仰, 臺北: 空大。
- 謝石城、陳清誥 (1963), 臺南縣市寺廟大觀, 高雄: 興臺文化出版社。
- 薛紹元 (1956), 臺灣通志, 臺北: 臺銀排印本。
- 顏素慧 (2005), 觀音小百科, 臺北: 橡樹林文化公司。
- 瞿海源 (1982), 重修臺灣省通志, 南投: 臺灣省文獻委員會。
- 藍鼎元 (1958), 東征集, 臺北: 臺銀排印本。
- 闕正宗 (1997), 臺灣佛寺導遊, 臺北: 菩提長青出版社。

二、期刊

- 周 璽 (1834), 彰化縣志, 臺灣文獻叢刊, 第 156 種, 39 頁。
- 施振民 (1973), 祭祀圈與社會組織: 彰化平原聚落發展模式的探討,
中央研究院民族研究所集刊, 第 36 期, 191-208 頁。
- 彭馨慧 (2006), 初探傳統聚落之神話空間—一種詩意地棲居, 環
境與藝術學刊, 第 1 期, 南華大學環境與藝術研究所,
139-160 頁。
- 董方苑 (1994), 台灣民間信仰之正視, 臺灣神學論刊, 第 16 期,
49-74 頁。
- 魏光苕 (2006), 都市空間與神聖秩序, 環境與藝術學刊, 第 1 期,
南華大學環境與藝術研究所, 1-12 頁。

三、學位論文

- 王秋惠 (2005), 府城寺廟奉祀觀音之研究, 國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文。
- 吳嘉瑜 (2008), 貢寮地區民間信仰探究—以庄頭廟宇為核心, 國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文。
- 林媽媽 (2004), 觀音與媽祖的相關性研究, 玄奘大學宗教學研究所。
- 林金龍 (2005), 美學、權力與消費—以大甲媽祖遶境進香活動為例之研究, 南華大學美學與藝術管理研究所碩士論文。
- 陳緯華 (2005), 靈力經濟與社會再生產：清代彰化平原民間信仰與地方社會的形成, 國立清華大學人類學研究所博士論文。
- 張億平 (2002), 魏晉南北朝民間信仰研究, 國立臺灣大學中國文學研究所碩士論文。
- 黃昭璘 (2002), 地方文化的神聖象徵秩序與場域之塑造, 南華大華環境與藝術研究所碩士論文。
- 黃永欽 (2006), 高雄縣內門鄉宗教與文化展演：以仔竹寺觀音信仰為中心的研究, 國立東華大學族群關係與文化研究所碩士論文。
- 劉進榮 (2007), 清水紫雲巖與地方發展之研究, 南華大華環境與藝術研究所碩士論文。

四、學術研討會論文

- 鄭志明 (1994.04), 台灣民間信仰的神話思維, 民間信仰與中國文化國際研討會論文集, 漢學研究中心, 95 頁。

五、網路

- 東山碧軒寺 <http://www.bixuansi.url.tw/bichese/main.htm>
- 火山碧雲寺 <http://www.bys.org.tw/>
- 竹仔港文興宮 <http://www.bixuansi.url.tw/wsg/>
- 番社庄鄉間文化工作室 <http://johnnymyweb.myweb.hinet.net/>
- 臺南市政府文化局 <http://www.tnc.gov.tw/>
- 文化部文化資產局 <http://www.boch.gov.tw/>

附錄一 民國 99~101 年迎請佛祖情形彙整表

(一) 民國 99 年

迎請的神尊	迎請日期	迎請單位
正二媽	農曆 1 月 3 日	東山碧軒寺二媽轎班聯誼會
正二媽	農曆 1 月 5~6 日	白河區關嶺里南寮公眾
正二媽	農曆 1 月 7~8 日	東原里李仔園公眾
副二媽	農曆 1 月 17~18 日	東正里 周清池
正二媽	農曆 1 月 18~22 日	高雄旅高聯誼會
正二媽	農曆 2 月 2 日	南溪里永南宮公眾
正二媽	農曆 2 月 3 日	水雲里公眾
正二媽	農曆 2 月 4 日	班芝花坑公眾
正二媽	農曆 2 月 5 日	東原里公眾
正二媽	農曆 2 月 6 日	嶺南里公眾
正二媽	農曆 2 月 7 日	南勢里公眾
正二媽	農曆 2 月 8 日	青山里、東原里、南勢里公眾
正二媽	農曆 2 月 9 日	東原里崎腳公眾
正二媽	農曆 2 月 10 日	高原里水井仔公眾
副二媽	農曆 2 月 9~10 日	許秀才吳振坤
副二媽	農曆 2 月 11~12 日	東正里黃清涼
正二媽	農曆 2 月 12~13 日	西勢尾良天宮公眾
副二媽	農曆 2 月 12~13 日	枋仔林黃清賜
正二媽	農曆 2 月 13~15 日	北勢寮泉福宮公眾
副二媽	農曆 2 月 18~19 日	東正里 李飛霞
副二媽	農曆 2 月 26~27 日	三榮里 張水長
正二媽	農曆 09 月 03~06 日	東河里東河宮公眾
正二媽	農曆 09 月 06~17 日	火山碧雲寺
副二媽	農曆 09 月 09~10 日	東正里 曾石男
副二媽	農曆 09 月 12~13 日	科里里 劉添丁
正二媽	農曆 09 月 14~16 日	店後鎮安宮公眾
副二媽	農曆 09 月 15~16 日	南勢里 何德義
正二媽	農曆 09 月 19 日	下寮仔福安宮公眾
副二媽	農曆 10 月 06~07 日	東正里 蘇義順
副二媽	農曆 10 月 07~08 日	東正里 顏耀祥
正二媽	農曆 10 月 08~10 日	田尾天聖府公眾

副二媽	農曆 10 月 25~26 日	青山里 陳成旺
副二媽	農曆 10 月 25~26 日	青山里 陳成旺
正二媽	農曆 10 月 25~27 日	六重溪頂埔鎮安宮公眾
副二媽	農曆 10 月 28~29 日	東正里 黃政達
副二媽	農曆 10 月 28~29 日	東原里 李 雄
副二媽	農曆 10 月 28~29 日	東正里 李水濱
副二媽	農曆 11 月 02~03 日	東中里 蘇 賀
副二媽	農曆 11 月 02~03 日	青山里 詹翁阿絲
副三媽	農曆 11 月 06~07 日	南勢里 張展雄
正二媽	農曆 11 月 27~28 日	許秀才普庵宮公眾
副二媽	農曆 12 月 11~12 日	東原里 王忠富
副二媽	農曆 12 月 11~12 日	聖賢里田尾 王証詠
副二媽	農曆 12 月 11~12 日	聖賢里田尾 王國興
副二媽	農曆 12 月 11~12 日	高原里 伍慶華
副二媽	農曆 12 月 13~14 日	三榮里木柵 邱明泰
副二媽	農曆 12 月 19~20 日	東原里 羅慶明
副二媽	農曆 12 月 19~20 日	東中里 簡桂枝

(二) 民國 100 年

迎請的神尊	迎請日期	迎請單位
正二媽	農曆 1 月 3 日	東山碧軒寺二媽轎班聯誼會
正二媽	農曆 1 月 5~6 日	白河區關嶺里南寮公眾
正二媽	農曆 1 月 18~22 日	高雄旅高聯誼會
副二媽	農曆 1 月 23~24 日	聖賢里 候足金
副二媽	農曆 1 月 23~24 日	埔仔尾 蘇風淇
副二媽	農曆 1 月 24 日	青山 李明智
正二媽	農曆 1 月 24~25 日	白河土庫、竹圍、荊桐崎公眾 聯合祈安遶境
正二媽	農曆 2 月 2 日	高原里水井仔公眾
正二媽	農曆 2 月 3 日	東原里崎腳公眾
正二媽	農曆 2 月 4 日	南寮口 公眾
正二媽	農曆 2 月 5 日	南勢里 公眾
正二媽	農曆 2 月 6 日	嶺南里 公眾
正二媽	農曆 2 月 7 日	東原里 公眾
正二媽	農曆 2 月 8 日	林安里 公眾
正二媽	農曆 2 月 9 日	水雲里 公眾
正二媽	農曆 2 月 10 日	南溪里 公眾

正二媽	農曆 02 月 11~13 日	頂窩 永威靈殿
正二媽	農曆 02 月 13~15 日	北勢寮 公眾
副二媽	農曆 02 月 12~15 日	瓦厝 陳志傑
三媽	農曆 02 月 06~18 日	白河 陳素雲
副二媽	農曆 02 月 16~23 日	鳳山市 張簡松山
正二媽	農曆 03 月 22 -- 日	竹仔港 文興宮
副二媽	農曆 04 月 09~10 日	東中里 許萬枝
副二媽	農曆 04 月 09~10 日	嶺南里 陳惠山
副二媽	農曆 04 月 26~27 日	東中里 楊登開
副二媽	農曆 05 月 10~11 日	青山里 羅陳碧霞
副二媽	農曆 05 月 11~12 日	東中里 蘇明田
副二媽	農曆 06 月 23~24 日	東中里 蕭正德
副二媽	農曆 06 月 20~26 日	高原里 羅日景
副二媽	農曆 08 月 08~13 日	東原里 葉鎮國
副二媽	農曆 08 月 13~14 日	大客里 李瑞明
副二媽	農曆 08 月 13~14 日	田尾 王水炎
副二媽	農曆 08 月 26~27 日	東山里 蘇和益
副二媽	農曆 08 月 26~27 日	林安里 林登木
副二媽	農曆 09 月 04~05 日	嶺南里 陳龍麟
正二媽	農曆 09 月 05~06 日	枋仔林 慶安宮
副二媽	農曆 09 月 11~12 日	許秀才 張碩展
副二媽	農曆 09 月 12~13 日	下庄仔 沈明山
副二媽	農曆 09 月 12~13 日	北勢寮 吳劭陽
副二媽	農曆 09 月 13~15 日	東勢角 廣安宮
正二媽	農曆 09 月 12~14 日	坪園仔 公眾
正二媽	農曆 09 月 14~16 日	店後 鎮安宮
正二媽	農曆 09 月 21~22 日	枋仔林 慶安宮
副二媽	農曆 10 月 02~03 日	東原里 張登茹
副二媽	農曆 10 月 03~04 日	東原里 張鎗江
副二媽	農曆 10 月 03~04 日	南勢里 袁明和
正二媽	農曆 10 月 10~12 日	田尾 天聖府
副二媽	農曆 10 月 24~25 日	宅仔內 陳曾甘
正二媽	農曆 10 月 25~26 日	頂埔 鎮安宮
三媽	農曆 10 月 21~11 月 03 日	台北 陳勝標
副二媽	農曆 11 月 01~02 日	東原里 張銀宗
副二媽	農曆 11 月 01~02 日	科里里 何林花

副二媽	農曆 11 月 02~03 日	青山里 楊其祥
正二媽	農曆 11 月 02~03 日	坪園仔 公眾
副二媽	農曆 11 月 07~08 日	聖賢里 林政緯
正二媽	農曆 11 月 15~17 日	鳳尾厝 鳳安宮
正二媽	農曆 11 月 25~26 日	木柵 代天宮
副二媽	農曆 11 月 29~30 日	東正里 邱文林
副二媽	農曆 11 月 29~30 日	埔仔尾 薛文和
副二媽	農曆 12 月 12~13 日	大客里 李財寶
副二媽	農曆 12 月 18~19 日	南勢里 吳森富
副二媽	農曆 12 月 20~21 日	青山里 李輝斌

(三) 民國 101 年

迎請的神尊	迎請日期	迎請單位
正二媽	農曆 1 月 3 日	東山碧軒寺二媽轎班聯誼會
正二媽	農曆 1 月 5~6 日	白河鎮關嶺里南寮公眾
正二媽	農曆 1 月 7~8 日	李仔園公眾
正二媽	農曆 1 月 18~22 日	高雄旅高聯誼會
副二媽	農曆 1 月 21~29 日	東正里 李建邦
副二媽	農曆 2 月 3~4 日	東正里 籃秋霖
正二媽	農曆 2 月 2 日	南溪里 公眾
正二媽	農曆 2 月 3 日	尙仔上天 公眾
正二媽	農曆 2 月 4 日	林安里 公眾
正二媽	農曆 2 月 5 日	東原里 公眾
正二媽	農曆 2 月 6 日	嶺南里 公眾
正二媽	農曆 2 月 7 日	羌仔寮 公眾
正二媽	農曆 2 月 8 日	後坑仔 公眾
正二媽	農曆 2 月 9 日	青山里崎腳公眾
正二媽	農曆 2 月 10 日	高原里水井仔公眾
正二媽	農曆 02 月 13~15 日	北勢寮 公眾
正二媽	農曆 02 月 15~17 日	六溪里 公眾
副二媽	農曆 02 月 18~19 日	東山里 黃西章
副二媽	農曆 02 月 18~19 日	東山里 李炳昆
副二媽	農曆 02 月 18~19 日	東中里 劉文成
副二媽	農曆 02 月 18~20 日	東中里 王溪東
副二媽	農曆 02 月 19~20 日	科里里 賴辰雄
副二媽	農曆 02 月 25~26 日	北馬 何根源

正二媽	農曆 03 月 03~04 日	大庄 北極殿
副二媽	農曆 03 月 09~10 日	東正里 沈皆得
正二媽	農曆 03 月 14~16 日	崁仔頭 保安宮
正二媽	農曆 03 月 21~22 日	下寮仔 福安宮
正二媽	農曆 03 月 23~24 日	埔仔尾 民寧宮
副二媽	農曆 03 月 23~24 日	東山里 伍萬枝
副二媽	農曆 03 月 23~24 日	東中里 簡 寡
副二媽	農曆 04 月 04~05 日	東中里 蘇東州
正二媽	農曆閏 04 月 13~16 日	高雄市 隆法寺
正二媽	農曆閏 04 月 17~18 日	東中 聖義堂
副二媽	農曆 05 月 09~10 日	東原里 林振坤
三媽	農曆 05 月 05~12 日	大雅 卓家堂
副二媽	農曆 05 月 11~12 日	科里里 黃錦華
副二媽	農曆 05 月 11~12 日	東中里 陳木發
副二媽	農曆 05 月 17~19 日	東中里 吳佩芬
副二媽	農曆 05 月 18~19 日	科里里 陳金壹
副二媽	農曆 06 月 03~04 日	河東里 吳春良
正二媽	農曆 08 月 1~2 日	南勢里西口坪園仔 福德祠
正二媽	農曆 08 月 08~15 日	山仔腳 碧興宮
副二媽	農曆 08 月 08~23 日	新營 龍聖宮
副二媽	農曆 08 月 25~27 日	班芝花坑 林西湖
副二媽	農曆 08 月 28~29 日	東正里 沈文福
正二媽	農曆 09 月 10~11 日	瓦厝仔 寶興宮
副二媽	農曆 09 月 13~14 日	科里里 王清同
副二媽	農曆 09 月 13~14 日	東山里 林俊隆
正二媽	農曆 09 月 14~16 日	店後 鎮安宮
正二媽	農曆 09 月 18~19 日	大客里 凹仔腳公厝
副二媽	農曆 09 月 25~26 日	東原里 蘇金生
副二媽	農曆 10 月 11~12 日	東正里 蘇炳煌
副二媽	農曆 10 月 18~19 日	東中里 簡水永
副二媽	農曆 10 月 18~19 日	聖賢里 王庭發
正二媽	農曆 10 月 16~20 日	張簡松山

資料來源：東山碧軒寺

附錄二 民國 98~100 年東山碧軒寺迎佛祖參與的宮廟

(一) 民國 98 年

區域別	宮廟壇名稱
香境內公廟	東山區東山里埔仔尾民寧宮
	東山區東山里北勢武興宮
	東山區東山里店後鎮安宮
	東山區東正里東勢廣安宮
	東山區東山里街尾角萬善祠
	東山里街仔面南順宮
	東山區東中里北馬神武殿
	東山區三榮里木柵代天宮
	東山區三榮里下寮仔福安宮
	東山區聖賢里北勢寮泉福宮
	東山區東河里吉貝耍東河宮
	東山區嶺腳北天宮
	白河區崁頭里崁仔頭保安宮
	白河區崁頭里土庫代天府
	白河區崁頭里荊桐崎福興堂
	白河區六溪里樣仔坑王爺廟
	香境內私人宮壇
東山區尊王館	
東山區東勢哪吒府	
東山區東山里關聖帝君	
東山區東中里聖賢宮	
東山區東勢天宮	
東山區東勢佛蓮寺	
東山區東勢張家中壇元帥	
東山區埔仔尾通天慈雲殿	
東山區北勢玉皇武聖殿	
東山區北馬妙善堂	
東山區木柵聖母會	

	東山區下庄仔奉天太子府
	東山區東河安南府總壇
	東山區東河安南府嘉義太保分壇
	白河區樣仔坑中壇元帥
香境外公廟	高雄市永安區竹仔港文興宮
	高雄市永安區竹仔港義民興佑宮
	高雄市永安區竹仔港忠義堂
	高雄市永安區竹仔港金隍宮
香境外私人宮壇	白河區店仔口永安轎班會
	白河區白河聖帝會
	新北市汐止區聖龍宮
	臺北市松山區碧天宮
	新北市板橋區聖王宮
	臺中市豐原區雲長堂
	臺中市大雅區卓家堂
	後壁區烏樹林中壇元帥
	柳營區果毅後玄武會
	永康區玄天上帝
國外	日本森山正藏進香團
中途接駕部落宮廟 ¹⁰²	白河區火山巖下三求精舍
	白河區南勢子文興宮
	白河區六溪里秦元宮
	白河區山仔頂福德祠
	白河區弄仔內碧山宮
	白河區竹圍仔公眾
	白河區三重溪公厝
	白河區石廟仔重興宮
	白河區中洲明聖殿

¹⁰²所謂中途接駕可分為二種，其一為以人為主，擺設香案接駕，請「正二媽」停駕接受膜拜後，再恭送「正二媽」離境；另一則是地方性公廟出陣或神轎前往庄外迎接佛祖蒞庄後，再恭送佛祖出庄，其參與的陣頭、神轎則半途折返，不隨著香陣返回東山碧軒寺。

(二) 民國 99 年

區域別	宮廟壇名稱
香境內公廟	東山區東山里埔仔尾民寧宮
	東山區東山里北勢武興宮
	東山區東山村店後鎮安宮
	東山區東正里東勢廣安宮
	東山里街尾角萬善祠
	東山里街仔面南順宮
	東山區東中里北馬神武殿
	東山區三榮里木柵代天宮
	東山區三榮里下寮仔福安宮
	東山區聖賢里北勢寮泉福宮
	東山區聖賢里田尾聖龍宮
	東山區東河里吉貝耍東河宮
	東山區南勢里巖坑仔碧蓮寺
	白河區崁頭里崁仔頭保安宮
	白河區崁頭里土庫代天府
	白河區崁頭里荊桐崎福興堂
	白河區六溪里槎仔坑王爺廟
	白河區六溪里南勢仔文興宮
	白河區河東里西勢尾良天宮
	香境內私人宮壇
東山區埔仔尾南天宮	
東山區北勢張姓公	
東山區東勢玉旨天宮	
東山區下庄仔奉天太子府	
東山區鳳尾厝聖義堂	
東山區東山里關聖帝君	
東山區凹仔腳蘇府千歲	
東山區埔仔尾通天慈雲殿	
東山區北馬妙善堂	

	東山區葉家中壇元帥
	東山區木柵聖母會
	東山區大庄董家四太保
	東山區聖賢宮
	東山區北勢寮救世堂
	東山區東勢進化堂
	東山區東正里三山國王
	東山區東勢華興車業中壇元帥
	東山區東勢哪吒府
	東山區東山太子會
	東山區張家中壇元帥
	東山區李家福德正神
	東山區北勢武安宮
	東山區北馬鳳天宮
	東山區下庄仔聖元宮
	東山區東河安南府總壇
	東山區蘇家天上聖母
	白河區六溪頂埔七娘媽
	白河區竹圍仔吉蓮堂
	白河區崁仔頭蘇家李府千歲
	白河區六重溪蘇家觀音佛祖
香境外公廟	高雄市永安區竹仔港文興宮
	高雄市永安區竹仔港義民興佑宮
	高雄市永安區竹仔港忠義堂
	高雄市永安區竹仔港金隍宮
香境外私人宮壇	白河區南聯巡威社
	白河區白河聖帝會
	白河區湄洲聖母廟玉龍府
	後壁區烏樹林中壇元帥
	永康區玄天上帝
	嘉義縣太保市東河安南府二壇
	嘉義市東河安南府三壇

	臺北市松山區碧天宮
	臺中市豐原區雲長堂
	臺中市大雅區卓家堂
	高雄市左營區葉家堂
中途接駕部落宮廟	白河區火山巖下三求精舍
	白河區中洲明聖殿
	白河區六西里秦元宮
	白河區山仔頂福德祠
	白河區弄仔內碧山宮
	白河區竹圍仔公眾
	白河區三重溪公厝
	白河區石廟仔重興宮
	高雄市永安區碧慈宮執事人員（在碧雲寺接駕）

(三) 民國 100 年

區域別	宮廟壇名稱
香境內公廟	東山區埔仔尾民寧宮
	東山區北勢武興宮
	東山區店後鎮安宮
	東山區東勢廣安宮
	東山區東山里街尾角萬善祠
	東山區東中里南順宮
	東山區東中里鳳尾厝鳳安宮
	東中區北馬神武殿
	東山區木柵代天宮
	東山區下寮仔福安宮
	東山區巖坑仔碧蓮寺
	東山區聖賢里北勢寮泉福宮
	東山區東河里吉貝耍東河宮
	白河區崁仔頭保安宮
	白河區崁頭里土庫代天府
	白河區崁頭里荊桐崎福興堂
	白河區樣仔坑王爺廟

	白河區西勢尾良天宮
香境內私人宮壇	東山區東山里關聖帝君
	東山區東山里尊王館
	東山區東勢角久福木業五府千歲
	東山區東勢角協天行宮
	東山區北勢武安宮
	東山區東山里李家福德正神
	東山區東中里一濟宮
	東山區北馬妙善堂
	東山區下庄仔聖元宮
	東山區北勢玉皇武聖宮
	東山區東中里蘇家三山國王
	東山區東正里玉旨天宮
	東山區聖帝會
	東山區曾家玄天上帝
	東山區東勢廣天宮
	東山區黃家代戰公主
	東山區凹仔腳刑王會
	東山區段家觀音佛祖
	東山區東勢哪吒府
	東山區華興中壇元帥
	東山區聖文宮
	東山區聖賢宮
	東山區東河安南府總壇
	東山區北勢張姓公
	東山區鳳尾厝聖義堂
	東山區蘇家天上聖母
白河區三重溪觀音佛祖三媽	
白河區頂埔七娘媽	
香境外公廟	永安區竹仔港文興宮
	永安區竹仔港興佑宮
	永安區竹仔港忠義堂

	永安區竹仔港金隍宮
	永安區保寧碧慈宮
香境外私人宮壇	新營區盧家玄天上帝
	白河區湄洲聖母宮玉龍府
	白河區吳家保生大帝
	白河區吉蓮堂
	臺南市汶楓會
	嘉義縣太保市東河安南府二壇
	嘉義市東河安南府三壇
	高雄市左營區葉家堂
	高雄市赤崁清進宮
	臺中市大雅區卓家堂
	臺中市豐原區雲長堂
	臺北市松山區碧天宮
	新北市板橋區蓮花宮
	新北市中和區圓明慈惠堂
國外	日本森山正藏進香團
中途接駕部落宮廟	白河區火山巖下三求精舍
	白河區南勢子文興宮
	白河區六西里秦元宮
	白河區山仔頂福德祠
	白河區弄仔內碧山宮
	白河區竹圍仔公眾
	白河區三重溪公厝
	白河區石廟仔重興宮
	白河區中洲明聖殿

資料來源：東山碧軒寺

附錄三 竹仔港文興宮辛卯年（100 年）祈安清醮遶境時程表

日期	地區	廟宇名稱	主神	備註
農曆 4 月 6 日	台南市 東山區	頂窩永威靈殿	池府千歲	北巡遶境首站
		田尾聖龍宮	岳府元帥	
		田尾天聖府	護界聖帝	
		北勢寮救世堂	廣澤尊王	
		北勢寮泉福堂	良崗尊王	
		北勢寮泉福宮	三清道祖	
		許秀才普庵宮	普庵祖師	
		木柵代天宮	謝府千歲	
		下寮仔福安宮	中壇元帥	
		北勢武興宮	五府千歲	
		店後鎮安宮	吳府千歲	
		東山碧軒寺	觀音佛祖	駐駕（夜宿）
農曆 4 月 7 日	台南市 東山區	中街南順宮	范府千歲	
		街尾萬善祠	阿萬伯	
		鳳尾厝鳳安宮	岳府元帥	
		東勢廣安宮	五府千歲	
		埔仔尾民寧宮	天上聖母	
	台南市 白河區	崁仔頭保安宮	保生大帝	
		中洲明聖殿	三府王爺	
		土庫代天府	李府千歲	
		樣仔林頭站(吳家)	—	
		樣仔林保安宮	觀音佛祖	
		杭內聖安宮	觀音佛祖	

		火山碧雲寺	觀音佛祖	駐駕(夜宿)
農曆 4 月 8 日	台南市 白河區	火山碧雲寺	觀音佛祖	浴佛節 9 日 子時謁祖請火
農曆 4 月 9 日	台南市 白河區	火山巖下三求淨舍	觀世音菩薩	
		頂埔鎮安宮	關聖帝君	
		南勢仔文興宮	天上聖母	
		六溪里泰元宮	中壇元帥	
		六重溪福德祠	福德正神	
		弄仔內碧山宮	觀音佛祖	
		三重溪公厝	觀音佛祖	
		石廟重興宮	李府千歲	
		樣仔坑王爺廟	五府千歲	
		荊桐崎福興宮	觀音佛祖	
		台南市 東山區	凹仔腳公厝	
	山仔腳		觀音佛祖	
	大庄北極殿		玄天上帝	
	下庄仔三和堂		中壇元帥	
	科里碧蓮宮		開天炎帝	
	下庄仔九蓮宮		中壇元帥	
	北馬神武殿		開天炎帝	
	枋仔林慶安宮		順正大王公	
	東河南開金殿		范府千歲	
		東河鎮河宮	開天炎帝	
東河福德堂		福德正神		
東河清龍宮		清水祖師		
東河順天府		順天聖母		
東河武聖壇		范府千歲		

		東河天師府	濟公師父	駐駕（夜宿）
		東河安南府	濟公二師父	
		東河五王宮	五府千歲	
		東河龍河寺	清水祖師	
		東河東河宮	清水祖師	
農曆 4 月 10 日	台南市 善化區	六分寮東嶽殿	東嶽大帝	駐駕（夜宿）
		六分寮一明堂	廣澤尊主	
		六分寮福慈宮	七星二娘娘	
		六分寮文武宮	池府千歲	
		六分寮天后宮	天上聖母	
		六分寮元聖宮	天上聖母	
		六分寮興安宮	中壇元帥	
		六分寮慈天宮	天上聖母	
		六分寮西勢角	大德禪師	
		東勢寮慶濟宮	清水祖師	
		六分寮福德祠	福德正神	
		六分寮德禪寺	大德禪師	
		農曆 4 月 11 日	台南市 永康區	
三崁店	陳府元帥			
台南市 東區	台南市關帝殿		關帝聖君	
農曆 4 月 12 日	高雄市 岡山區	本州里北興宮	玄天上帝	上午卯時（6 點）祖 師換大轎（南路香陣 接駕大會師） 遶境
	高雄市 永安區	烏樹林保寧宮	池府千歲	
		保寧里碧慈宮	三埕祖師	
		永安里永安宮	天上聖母	

資料來源：竹仔港文興宮

附錄四 正二媽轄境內地域信仰宮廟

埔仔尾民寧宮

北勢武興宮

店後鎮安宮

北馬神武殿

鳳尾厝鳳安宮

街仔面南順宮

街尾萬善祠

東勢廣安宮

東勢土地公廟

木柵代天宮

許秀才普庵宮

下寮仔福安宮

大庄北極殿

凹子腳公厝

枋子林慶安宮

科里碧蓮宮

下庄仔九蓮宮

下庄仔三和堂

吉貝要東河宮

頂窩永威靈殿

田尾聖龍宮

田尾天聖府

北勢寮泉福堂

北勢寮泉福宮

二重溪永南宮

厝仔上天雲天宮

牛肉崎天后宮

土地公崎福興宮

崎腳子龍廟(保和宮)

前大埔福興宮

瓦厝仔寶興宮

崁頭山孚佑宮

巖坑仔碧蓮寺

崎仔頭玉華宮

埤角天皇宮

李仔園神農宮

李仔園福聖宮

北寮仔北源宮

羌仔寮天興宮

嵌仔頭保安宮

土庫代天府

荊桐崎福興堂

中洲明聖殿

西勢尾良天宮

樣子林保安宮

杭內聖安宮

南寮青果包裝集貨場

南勢仔文興宮

六重溪秦元宮

樣仔坑王爺廟

石廟仔重興宮

頂埔鎮安宮

附錄五 正二媽出巡十八重溪駐駕地點

水井仔公厝

崎腳子龍廟

二坑埔活動中心

大洋柑桔研究班鐵厝

南勢社區活動中心

下南勢福興宮

嶺南村活動中心

前大埔福興宮

林安村活動中心

崎頂天后宮

崎腳公厝

厝仔上天雲天宮

外滴水仔公厝

二重溪永南宮

附錄六 登錄為臺南縣縣定民俗

名稱：東山碧軒寺迎佛祖暨遶境

級別：民俗及有關文物

分類：信仰及相關文物—祭典儀式

公告文號：府文資字第 0980014134 號

公告日期：98 年 1 月 15 日

登錄理由：

1. 「東山迎佛祖」極具地方宗教、歷史文化特色，此風俗應為台灣唯一，非常值得保存，對早期地方，尤其山區交通不便時，民眾之宗教信仰方式影響甚鉅。
2. 每年如期舉行，以徒步方式沿山路而上，香路不因時代變遷而改易，此為台南市山區極具特殊性之風俗。
3. 「東山迎佛祖」與東山碧軒寺創建有關，道光 24 年，因火山碧雲寺毀於火災，「正二媽」至碧軒寺暫奉，此後每年便會於過年前回鑾碧雲寺，至過年後，再迎回碧軒寺奉祀，至今共有 150 年歷史，富含文化特色，值得保存。

法令依據：〈文化資產保存法〉第 59 條、〈傳統藝術民俗及有關文物登錄指定及廢止審查辦法〉。

資料來源：<http://www.tnc.gov.tw/>

附錄七 登錄為國定重要民俗

名稱：東山碧軒寺迎佛祖暨遶境

級別：重要民俗及有關文物

種類：信仰三

公告文號：會授資籌三字 10030064432 號

公告日期：2011/08/25

指定或登錄理由：

- 一、 此活動橫跨常民歲時節慶中最重要的除夕及新年，宗教祭儀與歲時節慶結合，迎佛祖暨遶境沿線，民眾皆設案祭拜，符合傳統藝術民俗及有關文物登錄指定及廢止審查辦法第3條第2款第1目：「風俗習慣之歷史傳承與內容顯現人民生活文化典型特色者」之指定基準。
- 二、 各村庄信徒自組宋江陣、金獅陣等陣頭逐一接香，護送神明下山，具藝能特色，符合傳統藝術民俗及有關文物登錄指定及廢止審查辦法第3條第2款第2目：「人民歲時重要風俗、信仰、節慶等儀式，顯示藝能特色者」之指定基準。
- 三、 其民俗保有「三換」：「換香」、「換花」、「換轎」為當地所獨有，並沿山以徒步方式恭迎神明回駕，具有地方特色，符合傳統藝術民俗及有關文物登錄指定及廢止審查辦法第3條第2款第3目：「民俗藝能之發生與變遷，其構成上具有地方特色，且影響人民生活者」之指定基準。

法令依據：傳統藝術民俗及有關文物登錄指定及廢止審查辦法第3條

資料來源：<http://www.boch.gov.tw/>

附錄八 訪談記錄

編號	訪問問題	受訪人	問題答覆
1	<p>1. 迎佛祖的由來及共舉行了多久？</p> <p>2. 有關「正二媽」的迎請相關規定情形？</p>	陳金旺	<p>1. 佛祖是由應祥禪師從大陸迎請而來，從佛祖開光迎請至今，時間大概有四百二十年，而迎佛祖則是從碧雲寺移祀東山以後開始，這裡有觀音佛祖降鑾指示的資料可作參考。</p> <p>2. 目前「正二媽」神尊僅供各庄頭公眾迎請，私人部分如要迎請二媽，僅能迎請「副二媽」神尊。一般私人信眾僅能迎請「副二媽」，但如果是請「正二媽（佛祖媽）」去當先生（即請示事情的），則可經「正二媽」允筊後前來迎請。</p>
2	二媽轎班會如何成立？其主要工作及活動？	林振欽	<p>早年因無固定轎班人員，每年都要為轎班人員費神，當時的管理人乃央請他組織固定轎班人員，於2001年正式成立二媽轎班會（簡稱二媽會），負責迎佛祖時擔任正二媽的扛轎工作，後來因會員逐年增加，於2005年也開始負責送駕，自此以後每年的迎送佛祖的扛轎工作及鑼鼓陣皆由二媽會全程負責。</p> <p>二媽會成立之時並前往碧雲寺分祀觀音佛祖，並每年已成</p>

			立日的正月初三迎請「正二媽」回爐主家祭祀並擲筊選任新爐主。
3	「正二媽」的迎請及神像相關問題？	陳嘉龍	以前「正二媽」的神尊是沒有分公眾或私人才可迎請的，據說有一年因二重溪庄的庄民迎請「正二媽」前去作客，因燭火不慎而造成「正二媽」神像臉部遭受火吻，因此緣故才又雕副尊供民眾迎請，正二媽神尊才僅讓公眾或庄頭迎請。
4	正二媽為何進入碧山宮停駕？	鍾德銘	因退伍後觀音佛祖採為乩童供人濟世問事，約民國59年左右才遠巡碧山宮停駕，以後就年年到此停駕。
5	正二媽為何遠經三重溪？	林再枝	原奉祀觀音佛祖，民國64年左右改為公曆，民國79年左右三重溪產業道路完成，正二媽才遠巡本庄，並自此以後每年都會遠經本庄。
6	正二媽為何會在張家停駕？	張忠	因為日治末期「太平洋戰爭」期間激烈，很多庄頭都不敢參與迎佛祖的事，只有「山仔頂」張家和樣仔坑等壯丁敢出面扛轎，自此以後正二媽才遠經山仔頂。
7	正二媽為何會在蘇宅停駕換花？	蘇朝來	早年在我父親那時代就有換花之風俗，換下來的春仔花都安放在廳頭案桌，雖然目前人沒住在此，但每年迎佛祖時我們還是要回到這裡迎接佛祖及換春仔花。
8	正二媽為何會在中	吳江益	因為早年傳說傳說早年迎佛

	洲換轎？		<p>祖時，由「崁仔頭」庄西要渡過六重溪時，原本冬季乾涸的溪底，忽然一陣大雨，致山洪爆發流水湍急，整個迎佛祖的香陣無人敢過溪，這時候「中洲」人大膽扛起「正二媽」的大轎，率先渡溪，平安登岸因而被膺選為「頭香」之榮耀，成為「正二媽」神示「換轎」之地，而且此地較平，廟前範圍較大，很多香陣都在此接駕，所以三媽也是在此接駕及換轎。</p>
9	碧雲寺文物有哪些較具歷史性？有關竹仔港祖師公和碧雲寺的因緣？	黃金火	<p>目前碧雲寺內有開基祖師應祥禪師的墓碑，還有清朝時代留下的石碑，廟埕前的石柱應該是以前天公廟的，至於竹仔港祖師公是應祥禪師歸神的，每次碧雲寺有較重要祭典的事都會請示祖師公。</p>