

第三章 麻豆宗教信仰與其社會網絡

第一節 拓墾的進行與寺廟的出現

一般而言，在台灣漢人的開拓史上，血緣聚落的發展相當普遍，聚落的發展通常是宗族繁衍與分支的結果，亦即從血緣關係上分衍成地緣關係的擴展，但早年移居臺灣並不是件易事，有舉族遷移的困難，所以以地緣作為認同標準而集居的村落會比血緣聚落來的多。可是移民社會在台灣首先會遭遇到自然環境的適應與所謂番害的問題，而不同人群間的械鬥，使整個臺灣早期移民社會呈現動盪不安的情境，因此經由鄉土主祭神的供奉和儀式的舉行，可以達到將人群連結成一體的功效，是在異地安身保命的方式，於是，往往寺廟也成為地域社會中社會、經濟、自治、防衛的樞紐。而麻豆開發甚早，由寺廟在漢人鄉民社會頗能顯示其與聚落發展之關係（林源豐，1979：77）。

以麻豆鎮而言，在草創的初期，先民渡台首經過一番考驗，抵台後，蠻荒瘴癘之氣，瘟疫盛行，造成水土不服者眾多，再加上番害，基於恐懼的心理與祈福消災的慾望，促使了寺廟萌芽。但是這個時期的墾民自原鄉所帶來的保護神，因為在草創階段，經濟條件惡劣，無力興建寺廟，多是將之掛於田寮或祀奉於民家，即使日今日赫赫有名的五王廟，在明崇禎年間也不過是搭茅祀奉。

而隨著聚落的開拓，生活漸安定之後，約在清初順治、康熙、雍正年間，開始有餘力可以建築簡陋的小祠奉祀神像，尤其以土地公最多，以達到祈求五穀豐祭、合境平安之故。而隨著庄社基礎逐漸穩固，便演進為鄰里鄉村之守護神，廟宇也因之興起。當年麻豆港旁的關帝廟，即創建於雍正 12 年（1710），奉祀關聖帝君，以其為武聖，代表強悍的戰鬥精神，也可看出當時漢番既戰鬥又和解的社會實況¹，除此之外，當年麻豆街、麻豆社分別位於今關帝廟東西兩側，由於關帝爺被視為「義」與「信」的象徵，因此商人每奉之為保護神，關帝廟的建立往往與該地的經濟繁榮、市鎮興起或文治發達有關，可見麻豆此時已為繁榮的街鎮。

自乾隆以後的清領時期，由於地方逐漸開發完成，而街市的持續發展讓居民累積財力，於是頗具財力之人為了追求更高或保持自身的社會地位，會提倡建立寺廟，而一般社會大眾如同鄉人、同姓關係，同業者或讀書人，為了祈求團結，也會建設寺廟做為他們的中心勢力（圖 6、表 5）。於是：

(1) 興建鄉土神廟者—基於鄉土觀念、地緣關係之認同，乃供奉本籍之鄉土神，如頂街的北極殿，於乾隆 2 年創建，西南端的媽祖廟之媽祖宮，前班的金山巖也創建於乾隆年間，主祀清水祖師，均是由境民所共同出資興建。

(2) 地方保護神廟宇—由於祈求地方鄉土之平安，尤其地方上的神明特別靈顯

¹ 關帝廟現尚存有漢番共立之石碑，是為漢番和解之地。

時，廟寺的興建就更為熱中，如代天府的前身保安宮創建於咸豐 7 年，祀五府千歲，萬福宮創於道光 9 年，祀張府元帥。

(3)文昌祠的興建—由於生活安定之後，便開始重視子弟的教育，文昌祠便建於同治元年，祀文昌帝君。

(4)職業團體的守護神—更形發達，因為庄社發展為市街之後，必然會進行職業分化，各團體紛紛組織神明會，如藥鋪的華陀、神農等。

表 5 麻豆清朝所興建的廟宇

聚落	廟宇	主神	興建年代	性質
關帝廟	文衡殿	文衡帝君	雍正 12 年	由境民所奉祀 鄉土神
大埕	北極殿	玄天上帝	乾隆 2 年	由境民所奉祀 鄉土神
溝仔漈	龍泉巖	清水祖師	乾隆 9 年	由境民所奉祀 鄉土神
尪祖廟	三元宮	三元真君	乾隆 44 年	²
穀興（媽祖宮）	護濟宮	媽祖	乾隆 46 年	由境民所奉祀 鄉土神
穀興 ³	金蓮寺	地藏王菩薩	乾隆 46 年	神靈威赫
前班	金山巖	清水祖師	乾隆年間	神靈威赫
方厝寮	永安宮	周府千歲	乾隆年間	由境民所奉祀 鄉土神
後牛稠	保濟寺	保生大帝	嘉慶 13 年	由境民所奉祀 鄉土神
油車	仁厚宮	媽祖	嘉慶 23 年	由境民所奉祀 鄉土神
草店尾	萬福宮	張府元帥	道光 9 年	神靈威赫
謝厝寮	紀安宮	謝安	道光年間	由境民所奉祀 鄉土神
麻豆口	保安宮	五府千歲	咸豐 4 年	神靈威赫
保安	保安宮 ⁴	五府千歲	咸豐 7 年	神靈威赫
大埕	文昌祠	文昌君	同治元年	獎勵讀書風氣
埤頭	永安宮	石府千歲	同治 2 年	神靈威赫

資料來源：整理自 2001 年 8 月實察所得，郭再強《漫談麻豆社古今》（1975）

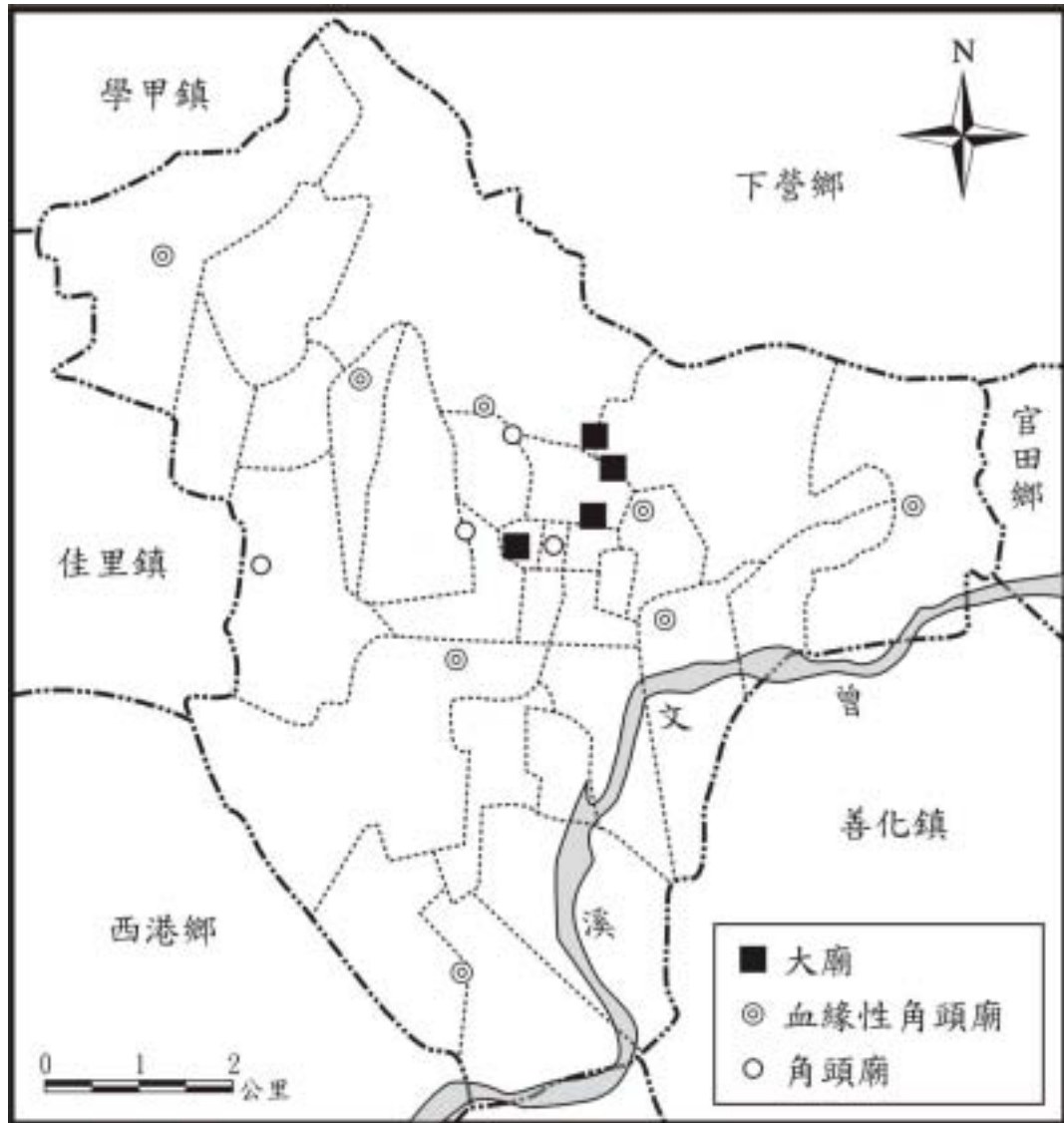
² 尪祖廟三元宮建於乾隆 44 年間，主祀尪祖公，傳說是周朝時代有唐、葛、周三人結為兄弟，因駕太子有功，而被敕封為三元真君，也有一說是尪祖廟一帶昔為平埔族番社，尪祖廟的前身應該是西拉雅族人的公廨，應是奉「壺」為神體，漢化後才於以神像化，稱為尪祖公，又將尪字拆開成三、元兩字，故稱三元宮。

³ 原與護濟宮為相鄰的兩座廟宇，現已將金蓮寺所供奉的神明移入護濟宮偏殿。

⁴ 保安宮為麻豆代天府的前身，當初要重建時，因位於市街廟埕過小，於是另建至現今代天府所在。

由麻豆早期的廟宇興建看來，以境民所奉祀的神明是最多的，可以顯示早期建廟需要群策群力才能修建，麻豆現今的四大廟，也是在清朝就興建。再分析由境民所興建的廟宇，又以血緣性的聚落為主，才能有凝聚力讓大家出錢建廟，但是如此一來，反而無法發展出全鎮性的大廟，反而在民國解嚴後，由原本多角頭奉祀的廟宇，一一分香出去，祭祀圈的範圍反而變小。除此之外，由於威靈顯赫的神明也不少，可以看出民間信仰中神秘的力量還是有其影響力，尤其是保安的保安宮，在日後更是發展成為全鎮影響力最大的廟宇代天府，至於文昌祠的出現，是一個鄉鎮發展到一定程度時就會崇尚文治的指標，也可看出麻豆是一個發展甚早的區域。

進入日治時期，由於推行「皇民化運動」，禁止宗教活動，直到戰後，憲法保障人民的宗教自由，宗教才又復興起來，尤其民國 60 年之後，臺灣走上工業化，經濟開始蓬勃發展之後，本區的很多角頭廟建廟時間大多在此時期。

資料來源：整理自 2001 年 8 月實察所得

圖 6 麻豆興建於清朝廟宇分佈

第二節 角頭廟的區域構成

3-2.1 祭祀圈概念的解釋

本節首先以祭祀圈的概念來檢視本區民間信仰的地域組織，並在此基礎上，進一步闡釋在帶有血緣性的特色下，從祖佛轉化到角頭佛⁵的性質轉變（林志秋，2000：81）。

根據人類學者林美容（2000）對祭祀圈下的定義「祭祀圈是指一個以主祭神為中心，共同舉行祭祀的信徒所屬的地域單位。其成員以主祭神名義下之所屬的地域範圍內之住民為限。」，根據此一定義，祭祀圈的劃定可以有六項參考指標：(1)建廟或修廟居民共同出資，(2)有收丁錢或募捐，(3)有頭家爐主，(4)有演公戲，(5)有巡境，(6)有其他共同的祭祀活動（如宴客、吃福、卜龜等），均是依神明祭祀的活動而定。其中又以「收丁錢」與「卜頭家爐主」此兩項最能反映出祭祀圈範圍的指標，兩者實為一體的兩面，牽涉到民間信仰的特色，以繳交丁錢等祭祀費用者（盡義務）而獲得卜爐主頭家資格（享權利）。（林志秋，2000：82）就本區的角頭廟觀之，若以上述祭祀圈的界定指標來探究其祭祀圈範圍，會發現沒有一項指標可以完全適用於本鎮，會形成這樣的原因，主要是由於時代的變遷下，對於角頭廟的向心力大減，尤其宗教的影響力比較存在於老一輩人心中，年輕一輩大多不參與廟宇的活動，因此原有的祭祀組織及活動較難以維持。

以建廟或修廟而言，出資者往往超出當地居民的居住範圍，有些寺廟亦無固定收取丁口錢或眾錢⁶，僅止於祭典活動時由信徒隨意「寄付」或題緣金。再者，非所有寺廟皆有演公戲⁷，至於宴客、吃福、卜龜等共同祭祀活動，也隨各廟宇狀況而實施方式有所不同。由於對角頭廟的向心力不如以往，因此出資建廟的居民大多是較有資產的人，尤其是很多來自選舉的捐獻，也就是不限於角頭內，也由於信徒的凋零，所收的丁錢範圍也不如從前，在廟宇缺乏收入的情況下，其他相關的祭祀活動及組織由於現實的考量，也就難以維持。是故，只有卜頭家爐主的資格比較適用於本地，這還是因為廟宇大多出錢給擔任頭家爐主之人，才讓這樣的祭祀組織能夠繼續存在。

有當頭家爐主資格者是指「出錢有份」者，也就是以「一股」繳交多少祭祀費用指稱繳交的丁錢或眾錢，「股」則是權利義務彼此平等的群體（徐雨村，1996：187），盡了繳交祭祀費用的義務，便享有被卜選為頭家爐主的資格，於祭典時「落（下）疏」⁸。

上述祭祀圈的指標，只是祭祀圈運作的外在表現，但是，祭祀圈的概念並不能完整的說明當地民間信仰所呈現的豐富內涵。庄廟功能的行使，是基於居民之

⁵ 指的是由宗族所祭祀的神明轉變為聚落居民所奉祀的神明，也就是由血緣到地緣性質的轉變。

⁶ 如南勢保安宮本身不收丁錢，因為其祭祀費用由收納骨塔的錢就足以支付開銷。而孫厝的南清宮與吳厝的良皇宮，由於將自己所祭祀的祖佛建廟未久，當地有些人仍會將丁錢繳往過去所奉祀的角頭廟-萬福宮。

⁷ 如總爺保安宮就沒有演公戲的活動

⁸ 「落疏」就是將名字疏於疏文上，倒是舉行科儀以「讀疏」呈上天庭，以獲得庇佑。

認同及其所賦予之內在力量，而形成形而上的空間，若以空間觀念而言，廟宇是民間宗教活動的「節點」，而神祇及其信徒則分別賦予該節點某些特質，至於廟宇的信徒及朝拜者的分佈範圍，則無異為「腹地」的概念（高麗珍，1988：3）。再以地理學區域空間「圈」的概念來看，主要包含三個要件：(1)一個具有機能的核​​心，(2)此核​​心機能有向四周產生空間互動的作用，(3)依核​​心機能的空間互動強度，該核​​心會影響到一定的空間範圍。由於廟、神為祭祀圈的機能核​​心，而信徒又賦予該節點某些特質，以致信徒對神祇的認知有別，則廟神所發揮的功能強度（人民對神祇的一存程度）即異，其呈顯在空間上的「區域」（腹地）便會有所不同（陳憲明，1995：523）。

3-2.2 血緣性廟宇的普遍

從田野調查中發現當地許多的「角頭佛」⁹，早期有很多是某姓的祖佛¹⁰，而在角頭廟所收的丁錢或眾錢中，亦不難發現常有某姓佔多數的現象，這反映出當地聚落具有血緣性的事實，從這裡也可以看出宗教同時作為血緣與地緣組織的可能性。

一般而言，祖佛有兩個意思，一為當作祖先侍奉的神，二為祖先所侍奉的神（施振民，1992：463），前者可分為將同姓的神明或宗族中具有靈力的祖先作為宗族保護神奉祀（顏芳姿，1994：8），在麻豆鎮，油車林姓所侍奉的媽祖（林默娘），大埕陳姓所侍奉的陳聖王，謝厝寮謝姓所奉祀的謝安，孫厝孫姓的孫真人，磚子井王姓所奉祀的王媽娘娘等例，可見本地的祖佛大部分是指前者。

本區有許多角頭佛的前身是某宗族的祖佛，當該宗族具有地域化的特質時，其祖佛也就連帶具有角頭佛的性質。這樣的祭祀組織帶有血緣性，是一種具血緣性質的地緣組織，而根據清楚的系譜關係維持宗族的凝聚力，是漢文化的理想之一，但是當宗族人口發展到一定規模，以致原居地無法承載時，而必須分居到他處，如何維持凝聚力便是一個問題。在宗族凝聚力逐漸淡化和基於靈驗原則的宗教觀念興起之下，奉祀靈驗的神祇比奉祀祖先具有結合人群的吸引力和開放性，這是臺灣許多地方的民間信仰組織往往比宗族組織發達的原因（徐雨村，1996；李翹宏等，1998）。因此，在早期往往將祖先攜來的祖佛與祖先共祀於公廳¹¹，等到財力寬裕後才興建廟宇¹²。

一般而言，祖佛大多祀於該宗族的公廳或民宅（壇主或爐主家）中，而角頭佛大多建有廟宇供奉，這顯示，祖佛（宗族神）演變為角頭佛（地域神），與廟宇的興建有很大的關連。當祖佛「角頭化」之後便宣示著血緣到地緣的性質轉變，得以容納更多的信徒，而另一方面，相較於公廳或民宅，其祭祀地點具有更大的

⁹ 此用語泛稱角頭「聚落」的居民所共祀的神祇或角頭廟。

¹⁰ 例如興農里的孫厝與中興里的吳厝，原本都是屬於草店尾角的萬福宮祭祀圈，後來家業發達之後，便將原本的家祠及所供奉的祖佛改建成廟，成為今日興農里的南清宮及中興里的良皇宮。

¹¹ 「公廳」之意有二，一是指同宗族人聚居的三盒院內供奉祖先的廳堂，正廳前通常有很大的庭院（埕），可供祭祀神明或演戲；二為里民的集會所（林美容，1987），本文是指前者。

¹² 孫厝南清宮，奉祀孫府真人、齊天大聖、清水祖師、西天佛母，而根據其孫氏族譜記載（孫銘聰，1981）：「民國 63 年，族中長輩以為四大神明年年遷徙，居無定所，諸多不便，而族中

開放性，也會使原本的血緣性質逐漸淡出（林志秋，2000：86）。

由上述的論點得知，本區的角頭具有血緣性的特色（圖7、表6），此亦為林美容(2000)所指呈「同姓結合」原則在祭祀組織上的基礎。除此之外，由於經濟繁榮之後，基於職業或工作的因素有些人會因工作的關係而遷至新居地，即使在新居地已久，在宗教信仰上也脫離不了原來的角頭廟，所以祭祀圈雖然是基於居住關係所產生的地方組織，然其「同庄結合」的原則，也可能非以現居地而是以原居地為準則¹³，或者兩者皆是¹⁴。

表6 麻豆鎮角頭廟一覽表

里別	廟宇	主神	祭祀主姓	聚落名
保安里	保安宮	五府王爺		保安
東角里	天后宮	媽祖		東角
晉江里	順天宮	池府王爺		晉江宅角
巷口里	慶安宮	太子爺		巷口角
中興里	良皇宮	保生大帝	吳	草店尾角（吳厝）
新建里	萬福宮	張巡		草店尾角
興農里	南清宮	孫真人（孫悟空）	孫	草店尾角（孫厝）
油車里	太子宮	太子爺		十字路
	仁厚宮	媽祖	林	油車
北勢里	保濟宮	保生大帝	陳	姓陳寮
	西安宮	媽祖	陳	西邊寮
	三洽宮	南海佛祖	陳	東邊寮
	永安宮	石車公	郭、莊	加輦邦
	玉清府	保生大帝	陳、林	過港仔
大埕里	三元宮	三元真君		尪祖廟
	聖王宮	陳聖王	陳	大埕
	平安宮	吳府王爺		三角
總榮里	保安宮	李府王爺		總爺
龍泉里	龍泉巖	清水祖師	王	溝仔墘
南勢里	保安宮	五府王爺		南勢
寮部里	護安宮	媽祖	鄭、黃	寮仔部
小埤里	普庵寺	董公爺	施	小埤頭
	普天宮	董公爺	劉	小埤頭
	保聖宮	保生大帝	吳	苓仔林
埤頭里	永安宮三王廟	三府王爺		埤頭

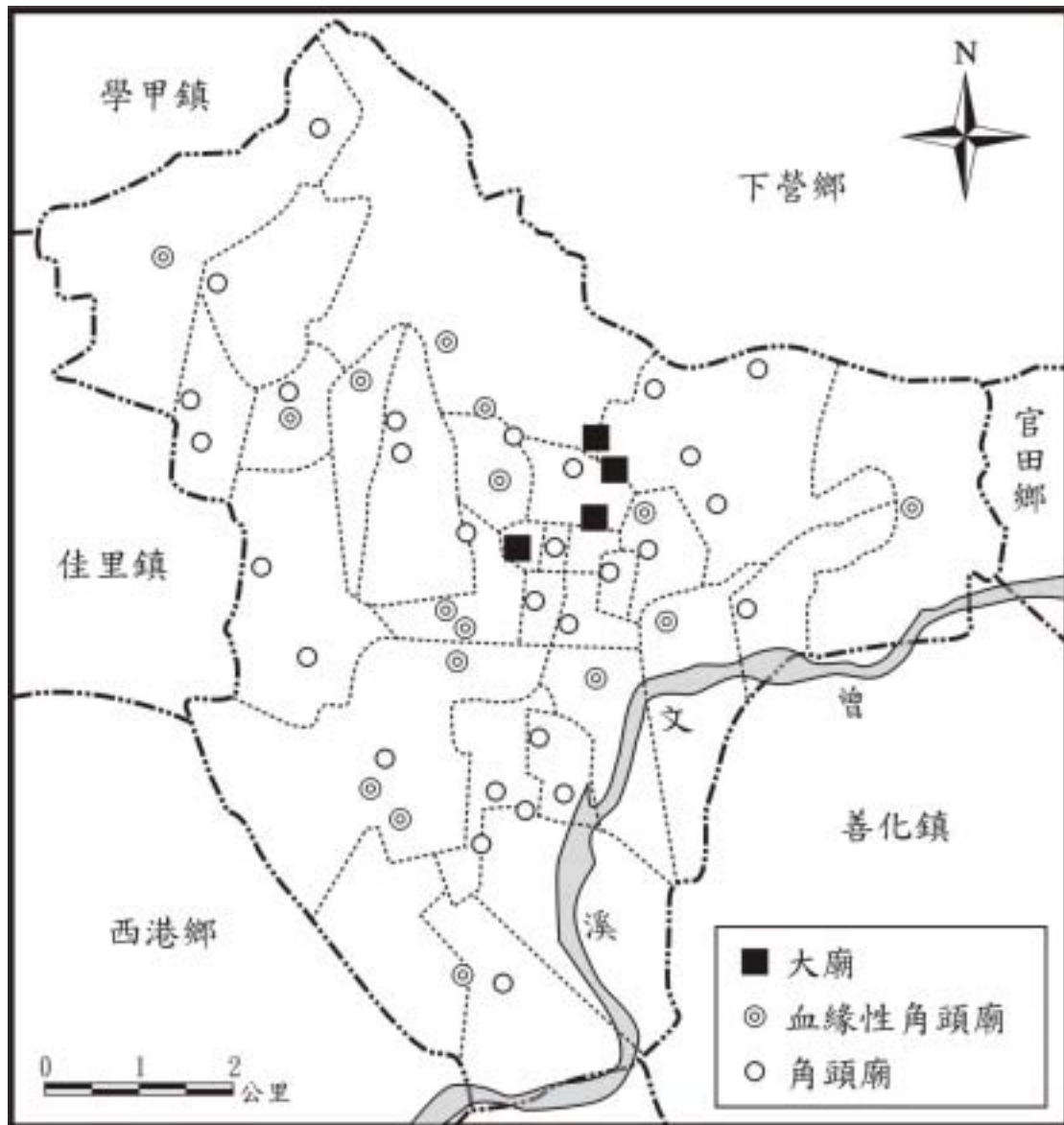
人丁經濟進步，生活叫前富裕，乃發起興建公厝……」

¹³ 現居於隆田的梁老先生，雖因工作關係搬往隆田就任國小校長，但是仍常回總爺的故居，也依舊繳交包括其兒子的丁錢於總爺保安宮。

¹⁴ 現居於晉江里的李先生，過去是住在埤頭，但是現在他不但繳丁錢給晉江宅角的順天宮，其父親也在埤頭的永安宮三王廟繳其丁錢。

大山里	大山宮	李府王爺	李	大山腳
	石安宮	石車公	張、莊	竹圍仔
海埔里	池王府	池府王爺		海埔
莊禮里	信安宮	李府王爺	莊	莊禮寮
	震安宮	李府王爺	黃、莊	蔥仔寮
港尾里	謝正宮	觀音佛祖	謝	謝榜寮
	保安宮	太子爺	陳	姓陳寮
麻口里	保安宮	李府王爺		麻豆口
	朝天宮	媽祖	陳、楊	番仔寮
安東里	北極殿	玄天上帝		東勢
	正安宮	五府王爺	李	四六部
安業里	中安宮	太子爺	李	安業
安西里	北極殿	玄天上帝		五塊厝
	東安宮	池府王爺		東部
	麻豆太子宮	太子爺		竹圍仔
謝安里	紀安宮	謝安	謝	謝厝寮
	普何宮	池府王爺		東溪洲
安正里	天后宮	媽祖	方	社仔
	金山巖	清水祖師	王、李	前班
	永安宮	周府元帥	方	西部
	永安宮	周府元帥	方	方厝寮
磚井里	清水殿	清水祖師	王	磚仔井
	慈孝宮	王媽娘娘	王	潭漈

資料來源：2001年8月實察所得

資料來源：2001年8月實察

圖 7 2001年8月麻豆寺廟分佈

3-2.3 從地方陣頭看其社會網絡

聚落間欲合組陣頭，聯合出一個共同的空間，並不是恣意選擇的結果，而是

依據其意識、情感等而建構出與其他聚落的距離和關係，以尋求合作的對象（方淑美，1992：99），在地緣因素方面，由於地理的鄰接性使得聚落間的互動性較強而有合作的機會外，更重要的是存在於血緣的因素（表 7），因情感上的「關係」，而是彼此之間的精神「距離」縮短，也會較其他聚落容易合組陣頭，如謝厝寮（謝姓）的金獅陣、宋江陣，磚子井（王姓）的牛犁歌等，反映出傳統聚落的血緣性。

表 7 麻豆鎮陣頭一覽表

里別	廟宇	主神	祭祀主姓	聚落名	陣頭
穀興理	護濟宮	媽祖		祖廟角	八家將
巷口里	慶安宮	太子爺		巷口角	太平鼓吹
大埕里	三元宮	三元真君		尙祖廟	車鼓弄
南勢里	文衡殿	關帝聖君		關帝廟	黃龍陣
南勢里	保安宮	五府王爺		南勢	12 婆姐陣
埤頭里	永安宮三王廟	三府王爺		埤頭	宋江陣
謝安里	紀安宮	謝安	謝	謝厝寮	金獅陣、宋江陣
磚井里	清水殿	清水祖師	王	磚仔井	宋江陣、牛犁歌

資料來源：2001 年 8 月實察所得

尤其麻豆早期有所謂迎暗藝的活動，也是大型的陣頭活動，所謂迎暗藝，又稱「十八躡」，其由來是因每年的農曆元宵節的時候，居民為了慶祝而施放花燈，麻豆頂街及下街的民眾，彼此使出渾身解數所演出的餘興節目，是當時麻豆鄉土節慶的特色。

據傳，迎暗藝的起源是從元宵夜的時候，當關帝廟的關聖帝君依慣例每年一度出巡於頂街及下街，兩旁的街民均自動擺設香案膜拜，當鑾駕回殿後，住在頂街的幼童們，有感於熱鬧苦短、意猶未盡，即三五成群的組隊，一路上隨著轎駕吹吹打打，順著關聖帝君的路關遊行至下街的媽祖宮，算是向下街下戰書，挑戰比暗藝，次夜，居住於下街的幼童也不甘示弱的成雙結隊，擺開陣勢，於是乎，兩地的幼童每夜交互輪流，時日日增，由原先的敲鑼擊鼓而演變成宋江陣、舞龍、八家將、舞獅等陣頭，其他的民間技藝弄奢鼓、駛犁歌也上場，到最後，南管、北管、太平歌、十二婆姐陣亦相繼搬出。迎暗藝雖由小孩子鬧起，大人最後也加入，因此由原本是頂、下街¹⁵的賽事，逐漸擴大到各個角落，如此熱熱鬧鬧，一直到農曆正月底時，陣頭的行列¹⁶，常常有數里之遙。

麻豆的迎暗藝，原先的約定是在農曆正月底結束的，但是有時越演越烈，就

¹⁵ 麻豆頂下街之分是以崎仔頭為界，也是各角落劃分的分歧點，但巷口角林家，一律劃入頂街，其他如加輦邦、安業、謝厝寮也劃入頂街，據悉，可能是因為擁有宋江陣，可以與埤頭及海埔一帶下街的宋江陣分庭抗禮。

¹⁶ 迎暗藝的遊行路線為頂街隊遊行到下街媽祖宮邊，折右順後街路而回，下街於頂街尾折入下營的路，後再折轉順後街回，雙方於回程時，均不得表演節目。

需要政府出面來阻止，當雙方握手言和時，頂街上帝廟及下街媽祖宮的兩尊地藏王菩薩就御轎出巡，壓在各陣頭後面繞境，祈求風調雨順、五穀豐收，此時頂、下街的人民莫不燃放爆竹，擺設香案以迎，如此經過地藏王菩薩出巡後，雙方即不得再行案。昭和 10 年（1935），時任曾文郡首的小笠原正，因有感於這樣的活動太過勞民傷財，於是下令禁止，直到民國 90、91 年麻豆鎮又重新舉辦迎暗藝的活動。但是此時的迎暗藝已喪失早期頂街、下街車拼的意義，只是轉換為純表演性質，這與陣頭的凋零有很大的關係，麻豆鎮老一輩的人認為雖然熱鬧有餘，但是喪失原本較量及嘲諷的意義。

早期陣頭組織是依附著廟宇而存在，陣頭也可以象徵一個村莊，因此早期的陣頭血緣性較高，然而隨著時代的變遷，傳統血緣觀念日漸淡薄，且在族人外流下，欲組成人數較多的陣頭如宋江陣，可能人數會不夠，一定得接納外姓人士才可維持陣頭的運作，是故越到晚近，其血緣性日薄，地緣性日厚（林志秋，2000：115），尤其麻豆的陣頭也經過日治時代的打擊，許多陣頭已經消失，從現在的迎暗藝所出現的陣頭（表 8），約有一半是外地來者可看出其凋零的情況，但是在麻豆鎮的社區總體營造計畫中，有很大的一環是在學習傳統藝陣工藝活動及宣導宗教活動儀式正常化的推展，漸漸復興原有的藝陣活動，而且值得一提的是，藝陣的研習場所也很忠於原味的在廟埕舉辦（圖 10）而在迎暗藝中所出現的陣頭，自然也對「麻豆香」有影響，尤其是在陣頭的形成與香陣的組成結構上可看出端倪，這留待下節再做補述。

前言已有提及，陣頭的組成是聚落間以其「主體際性」建構彼此間的「距離」和「關係」（潘朝陽，1991；方淑美，1992），並以此尋求「合約」的對象，「約」內的居民就有權利和義務參與陣頭的演出，而陣頭間也會相互探館，即「約」與「約」間的社會空間互動。

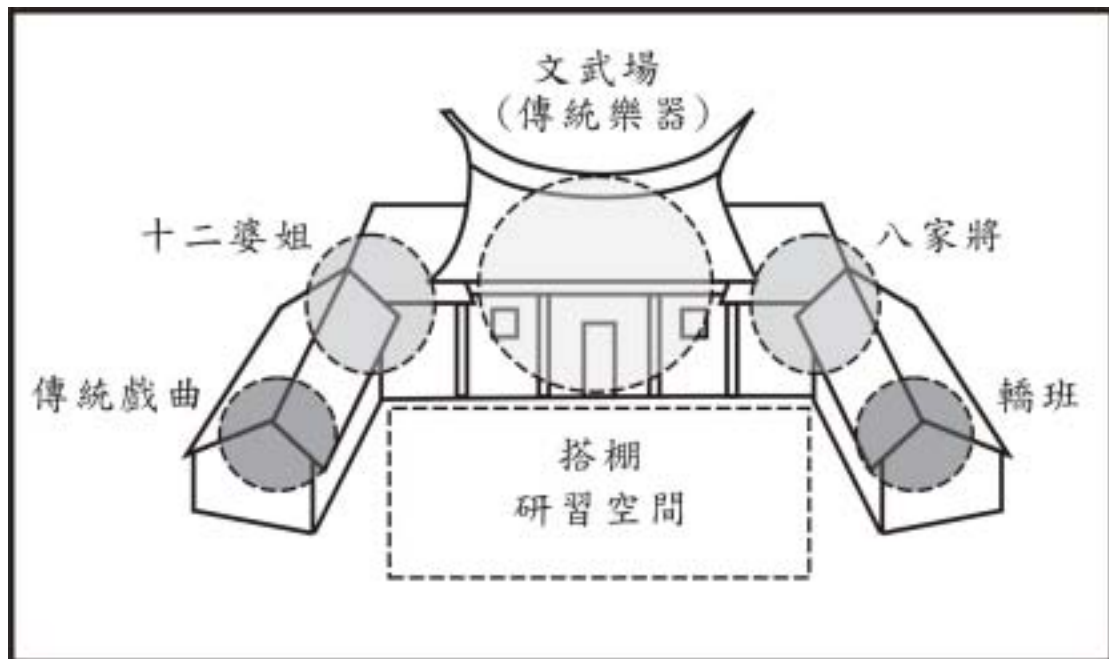
而廟與廟之間的「辦敬」，在居民的意向中，是指鄰近聚落所分佈的一個範圍，因為「敬」一詞在當地居民的意識上，除了有「敬」神明的意思外，包含了「節點」與「腹地」之意，不僅是設案以供居民共同祭拜出巡神明的節點，也是一個範圍的呈現。換言之，當地居民藉由「敬」的設立，在互相「辦敬」的遊庄其間，建立出一個神聖的空間，將鄰近角頭在空間機能上相互連結，使彼此之間藉由地域組織的互動而達到交流的目的（圖 9），當然最大化的神聖空間以麻豆鎮域而言就是三年一科香的麻豆迎王活動。

表 8 麻豆鎮迎暗藝陣頭一覽表

陣頭節目	演出單位	來源
喜神迎春	麻豆婦女會	鎮上團練
祥獅獻瑞	紀安國小	鎮上團練
招財進寶	老人福利協會	鎮上團練

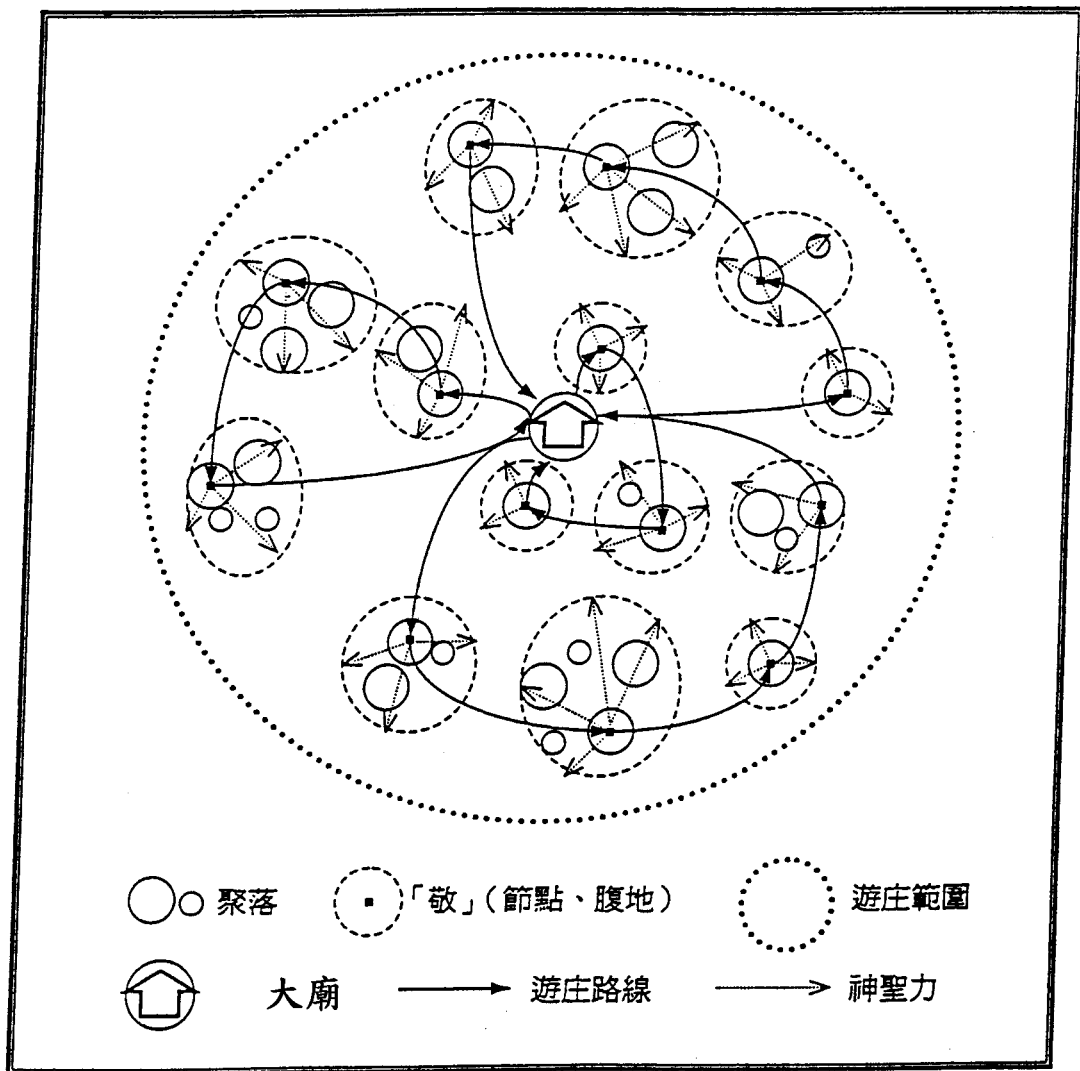
情人橋	仁厚宮快樂媽媽教室	鎮上團練
天子文生	麻豆社區	鎮上團練
車鼓弄	三元宮	鎮上團練
牛犁歌	麻豆社區	鎮上團練
花鼓鬧元宵	麻豆婦女會	鎮上團練
12 婆姐	南勢保安宮	鎮上團練
舞獅	安業社區	鎮上團練
八家將	護濟宮	鎮上團練
七彩金龍	彰化田尾後憲會	外地
跳鼓弄	善化國中	外地
桃花過渡	佳里六安社區	外地
鬥牛陣	遠興民俗技藝團	外地
車鼓八卦陣	佳里子龍社區	外地
南管陳三五娘	佳里安西社區	外地
草蜢弄雞公	佳里六安社區	外地
鼓反三更	佳里安西社區	外地
陳三磨鏡	佳里子龍社區	外地
高蹺陣	遠興民族技藝團	外地
舞獅梅花樁	黑飛燕	外地

資料來源：麻豆鎮暗藝華會演出程序表(2001)

資料來源：《社區總體營造計畫心點子創意徵選活動創意構想計畫書》，p22，2001

圖 8 社區靜態研習教室配置圖

資料來源：2001年8月實察及林志秋《佛祖、太祖與耶穌：羅漢內門宗教信仰之地域性》，p128，2000

圖9 「辦敬」空間示意圖

第三節 大廟的區域構成

在早期環境不穩定且物資十分缺乏下，建廟是件曠日廢時的事；然而尋求一個整合人群的信仰中心以面臨困境也是件迫切的事，於是集結眾人之力而形成的大廟¹⁷就成了各角頭的機能核心，在麻豆鎮內，有聯合各角頭的廟宇，當地居民稱為大廟者，主要有四個信仰中心，分別為在南勢里麻豆代天府的五府王爺信仰、大埕里北極殿的玄天上帝信仰、南勢里文衡殿的關帝聖君信仰及穀興里護濟宮的媽祖信仰（圖10、11、12、13）由下圖的比較，我們可以看到明顯的麻豆代

¹⁷ 當地所稱的大廟是有數各角頭共同祭祀的廟宇。

天府具有優勢地位，下轄的角頭廟最為普遍，而且我們可以看到彼此下轄的角頭廟有重疊的情況，可以說麻豆代天府的香境是最大的聯境交陪。因此本節僅針對麻豆代天府來做為代表性的說明。

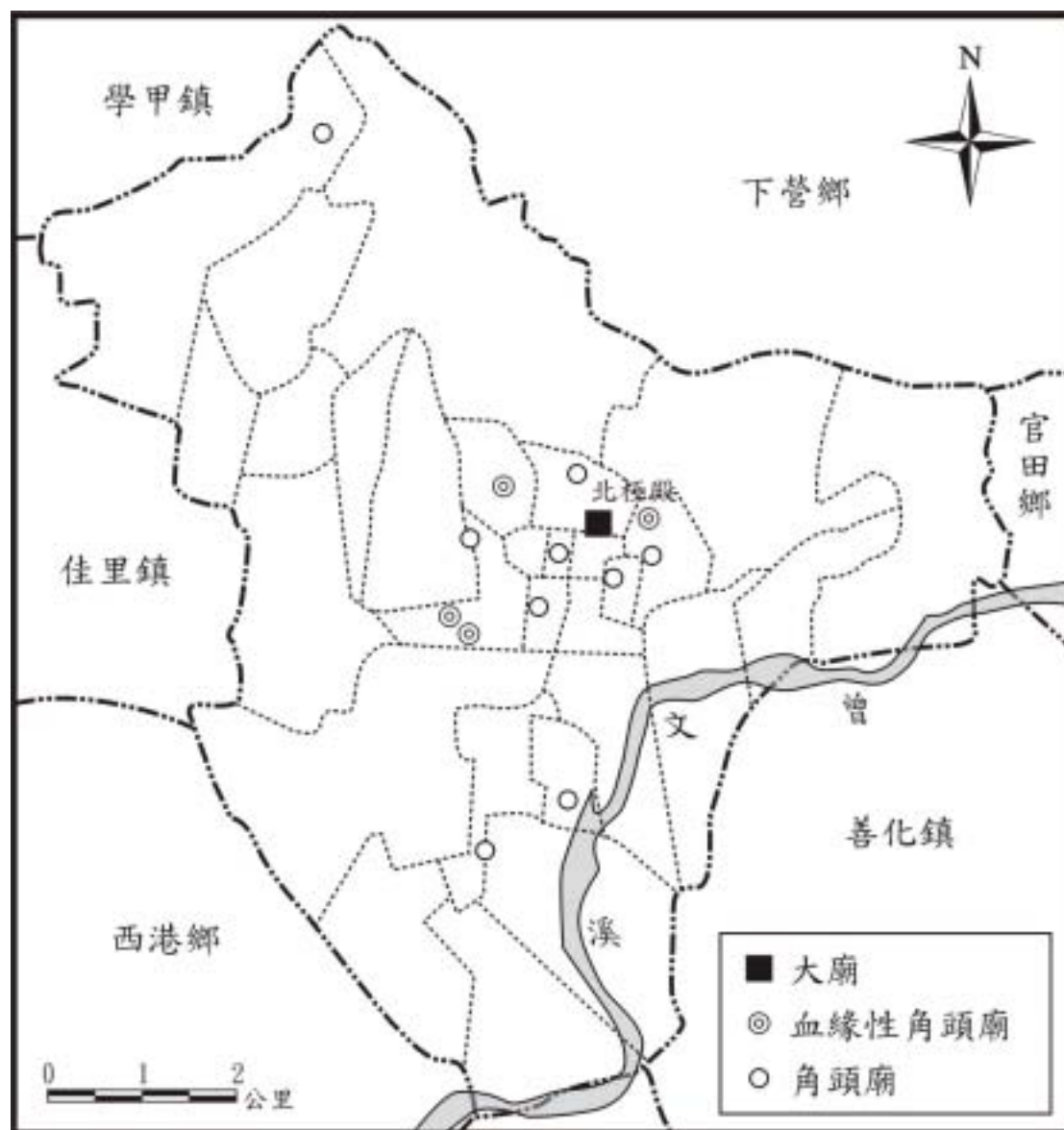

圖 10 北極殿及其所轄之角頭廟

北極殿是麻豆歷史悠久的廟宇之一，由廟中於乾隆 16 年所存的捐置齋房碑，內容記載共捐緣金購置田產，由這種措施及碑體巨大，可見當時經濟富裕，如今北極殿北邊是麻豆市場所在，其實早在乾隆 20 年後，廟的四周即設有米穀、獸畜、魚類、蔬果的買賣市場。

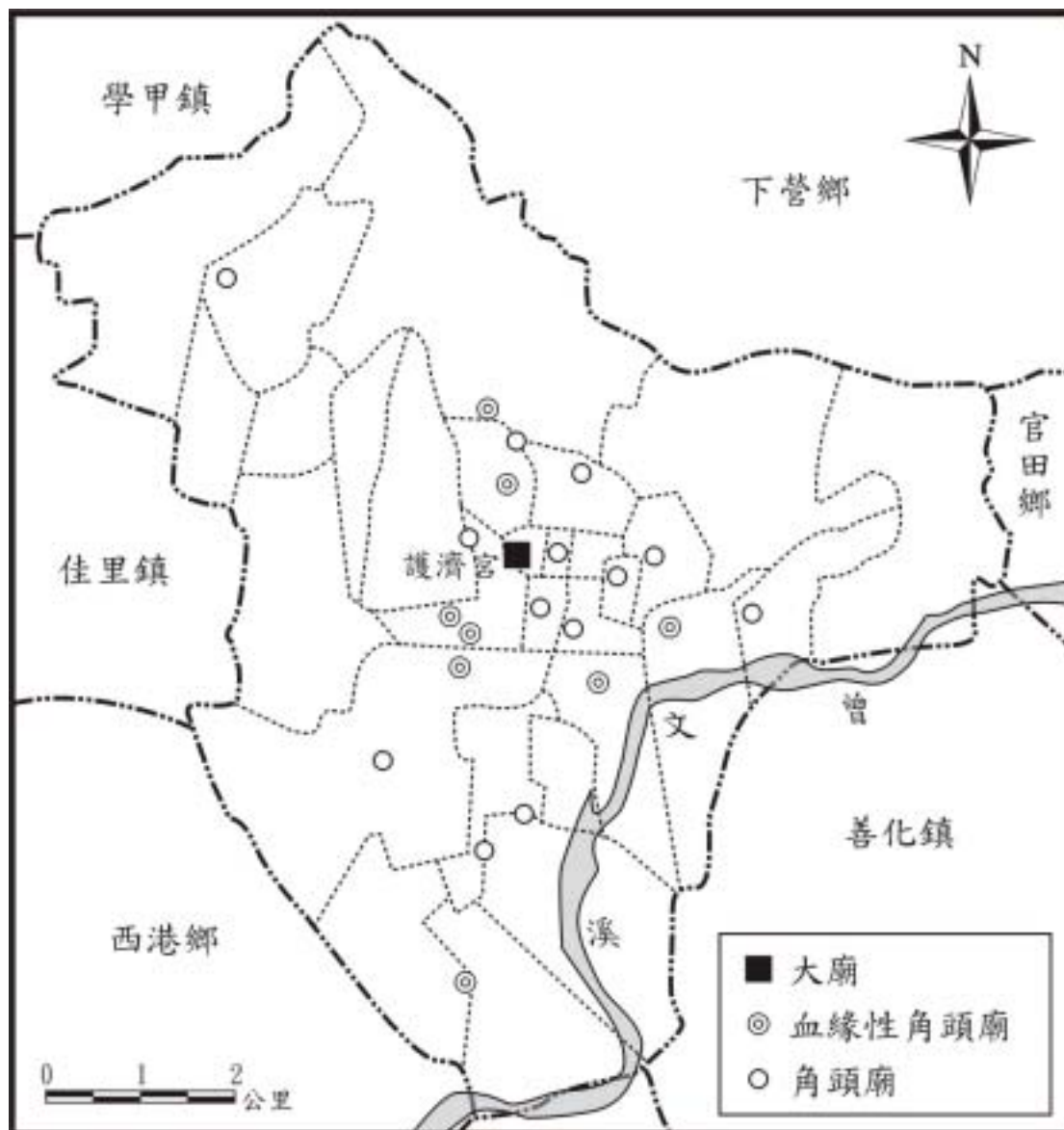

圖 11 護濟宮及其所轄之角頭廟

護濟宮因奉祀媽祖，因此又稱媽祖宮，自創建後，四周人口聚居日多，於是自成一街，在道光年間，稱北極殿四周為「頂街」，媽祖宮四周為「下街」。

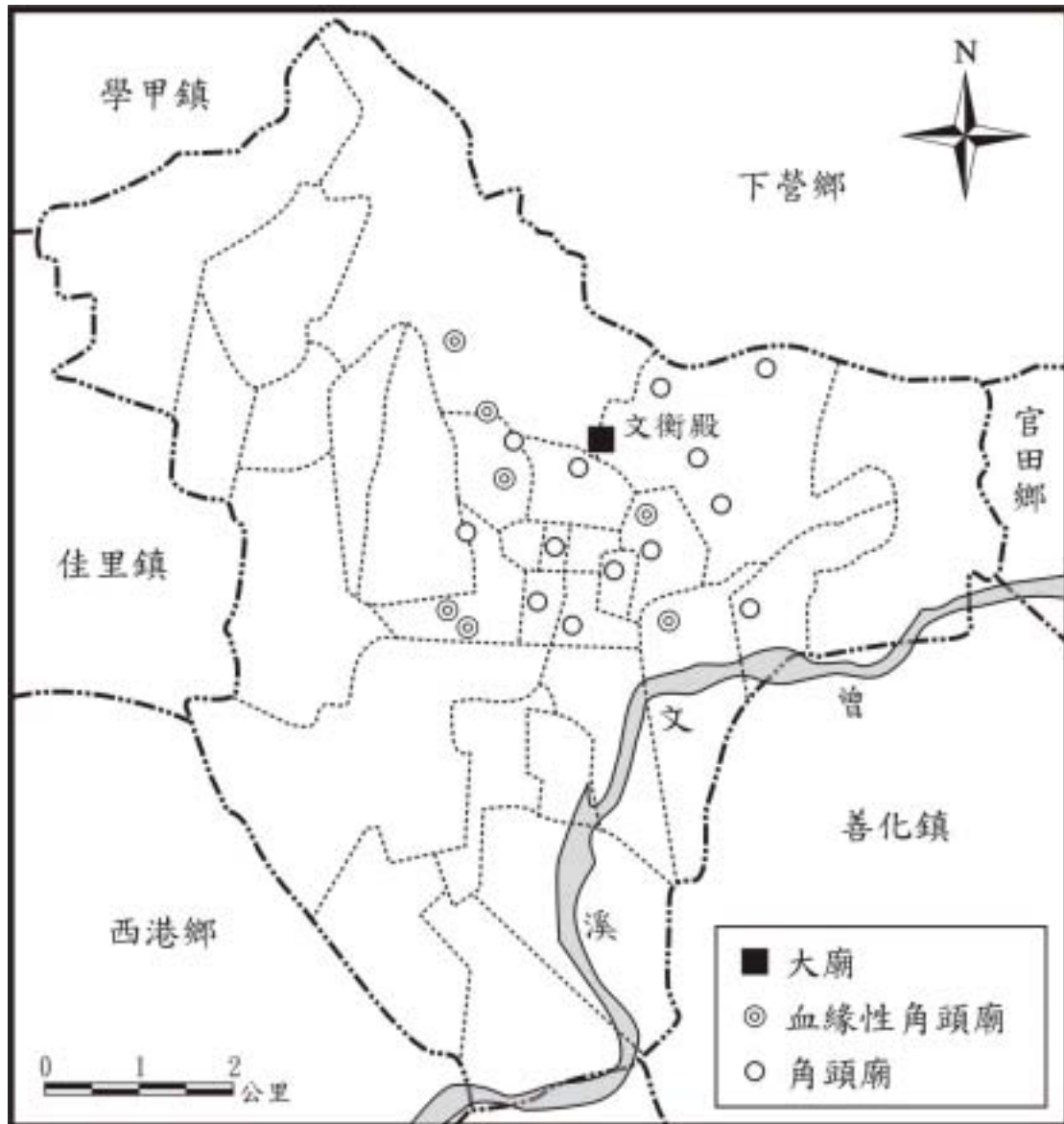

圖 12 文衡殿及其所轄之角頭廟

文衡殿又稱關帝廟，關帝廟的建立往往與當地的經濟繁榮，市鎮興起、文治發達有關，今廟中存有兩塊石碑，分別立於乾隆 42 年及 43 年，其中可以找到 18 個平埔耆老，並記錄他們與漢人互動的關係，又由於當年平埔族人與漢人共同捐資修廟，可見當時兩族已有雜居的情形，而且平埔族人也接受漢人的宗教信仰，並且逐漸漢化。

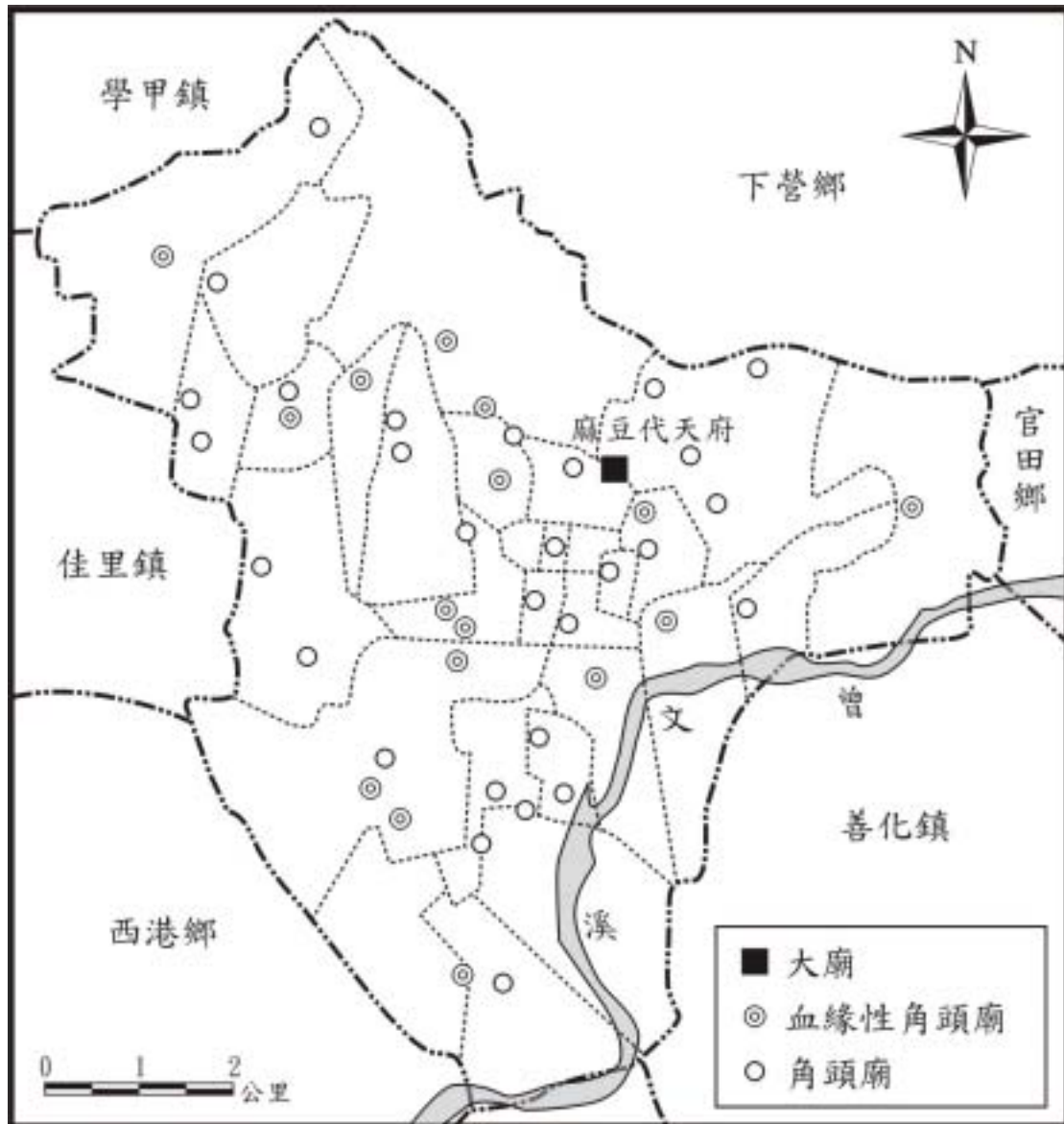

圖 13 麻豆代天府及其所轄之角頭廟

3-3.1 麻豆代天府的出現

傳明崇禎年間，福建省泉州府晉江縣富美宮啟建王醮，該宮李府、池府、吳府三尊千歲，隨王船東巡，航靠麻豆港碼頭附近有虞朝庄，先民搭茅奉祀，尊稱：王爺公。永曆 16 年（1662 年），麻豆先民以千歲保境安寧，信而有徵，乃改建磚造神殿，廟號：保寧宮（1940 年日治末期拆除）。有虞朝庄自千歲坐鎮以來，因神靈顯赫，廟沿聚集成市，商務鼎盛，時人稱此為新店街，在乾隆年間一巡台御史，假官道旅次麻豆，遠望水堀頭目棉花盛開，宛如御用涼傘飄

揚，驚疑其為龍湖鳳穴靈地，於是密奏朝廷，假建設之名行地理陰敗之實，於是在乾隆 20 年水堀頭橋完工後，過三年，麻豆遭風雨災變，麻豆港航道漸次淤淺，新店街終告沒落。

水堀頭地靈陰敗之後，李府、池府、吳府三尊千歲，以天意無力回天，順倒風內海河道漂流，曾一度漂流至海埔庄，因無力建廟，乃於蚵寮附近海邊，由麻豆港內漁民公營上案奉祀，隨後增祀朱府、范府兩尊千歲，合稱五府千歲，廟號：代天府。在嘉慶 22 年，千歲擇於檳榔山（今南鯤身廟址）建廟。

千歲自易狩他鄉後，麻豆疫厲頻侵，先民為祈安解厄，眾議恭請千歲回駕麻豆繞境，經擇吉於農曆三月末日，由麻豆境內各角落神輿，齊集海埔庄前往南鯤身恭請王駕，至農曆 4 月 25 日送駕回鑾南鯤身，此後相沿成習，此即麻豆古來之「迎香祭」（兩百年來，南鯤身王爺南巡北狩，僅麻豆獨享恭請鎮殿千歲至麻豆，長達一月之久，是為特例）。此時，五府王爺的性質為瘟神。

嘉慶元年（1796 年），保寧宮為恭奉千歲回駕麻豆行宮，曾重建一次，至咸豐七年（1857 年），麻豆因街市西移，保寧宮遷建於麻豆頂街，易稱「保安宮」，此後歷百年，凡千歲每年回鑾，均駐蹕該宮。

民國 45 年，李、池、吳府三尊千歲，循例回鑾麻豆時，在農曆 4 月 6 日，千歲振發青龍，至水堀頭插香，指示開放靈穴，重建廟宇，由省議員胡炳申、麻豆鎮鎮長張拔為首召開的「五府千歲返回麻豆顯靈建廟座談會」，地方上有頭有臉的人都前往參加。自民國 45 年開始建廟至民國 57 年建廟完成，廟號改稱：麻豆代天府。此時，王爺的性質轉為保境安民，所以當地人不稱麻豆香為刈香，而以王爺出巡一詞替代。

3.3-2 麻豆代天府的內部構成

1. 代天府內部概況

(1) 代天府所奉祀的神明

- (a) 五府千歲（李府、池府、吳府、朱府、范府）天府將軍
- (b) 觀世音菩薩
- (c) 圓明道姥元君（斗母）
- (d) 六十太歲星君
- (e) 東嶽大帝
- (f) 縣城隍爺
- (g) 福德正神
- (h) 註生娘娘

(2) 代天府的管理組織

代天府原為頭家爐主制，後改為管理員制，直至民國 68 年才成立管理委員會，由麻豆鎮 29 里信徒，依組織章程每六年選出 45 名信徒代表，再由

代表選出管理委員 29 名、監察委員 7 名組織「麻豆代天府管理委員會」，基本上代天府的管理委員會是由香境內選舉而成，其內部成員主要是以政治上的人物為中心，尤其以里長佔大多數。

再者，麻豆代天府丙辰年祈安七朝清醮，由當時的鎮長呂廷復擔任主任委員，總務組長陳定邦（曾任里長、麻豆鎮鎮民代表會主席、麻豆鎮合作社理事主席）、人事組長林榜（曾任麻豆鎮糖廠課長、水利代表、里長、麻豆鎮合作社監事主席）、財務組長孫崇華（曾任鎮民代表、農會理事、常務監事）、採購組長林旺（穀興里里長）、工程組長洪周急（周全營造廠廠長）、招待組長李清草（曾任麻豆鎮農會理事主席、巷口里里長），由以上的個案，可以看出代天府的人員組成上與當地的行政機關有很深的淵源。

(3)麻豆香的籌備工作

基本上，刈香的籌備工作由過去以代天府的頭家爐主為主，至今日以管理委員會的常務委員會為主，但是基本上都是以代天府主導，其他村廟宮協助的模式，但是在香科的主角五主會當中，查其主要的五個會首，名義遍及全省，有以個人名義或是廟宇名義的外縣市者很多，不僅僅限於麻豆鎮內，可見其分靈廟及交陪廟分布之廣。在籌備過程中，由管理委員會召請鎮長、鎮民代表、寺廟管理人舉行會議，擬定細節，尤其是有關路關的安排事宜，在廟宇布置上，也會請有能力的廟宇負責裝飾，如護濟宮、文衡殿、尪祖廟等，而在陣頭的活動上，相關的問題都會在會中討論。

2.麻豆香的現況

麻豆代天府主辦的「麻豆香」，採「出香 - 繞境 - 入廟」的模式，亦即所有的香陣都要先到代天府參拜，然後才依編號出發繞境，待繞境結束後，再依序返回代天府晉廟，之後才解散個自回庄回廟休息，三天程序皆是如此。

「麻豆香」每天清晨五點集結「三炮啟程」，三天的香路，以民國 89 年的香路為例（圖 14、附錄（一））。

第一天（西行）：麻豆街上（南勢里-穀興里-新建里） 埤頭（小埤里-埤頭里） 大山腳（大山里） 海埔（海埔里） 港仔尾（港尾里） 莊禮寮（莊禮里） 麻豆口（麻口里） 返回麻豆街上，入廟

第二天（北行）：麻豆街上（南勢里） 北勢寮（北勢里） 再回麻豆街上（大埕） 謝厝寮（安正里-謝安里） 安業（安西里-安業里-安東里） 磚子井（磚井里） 再回麻豆街上（巷口里-興農里-中興里-穀興里-東角里），入廟

第三天（南行）：麻豆街上（南勢里） 寮仔部（寮部里） 溝仔墘（總榮里-

龍泉里) 返回麻豆街上 (大埤里-油車里-新建里-保安里), 入廟

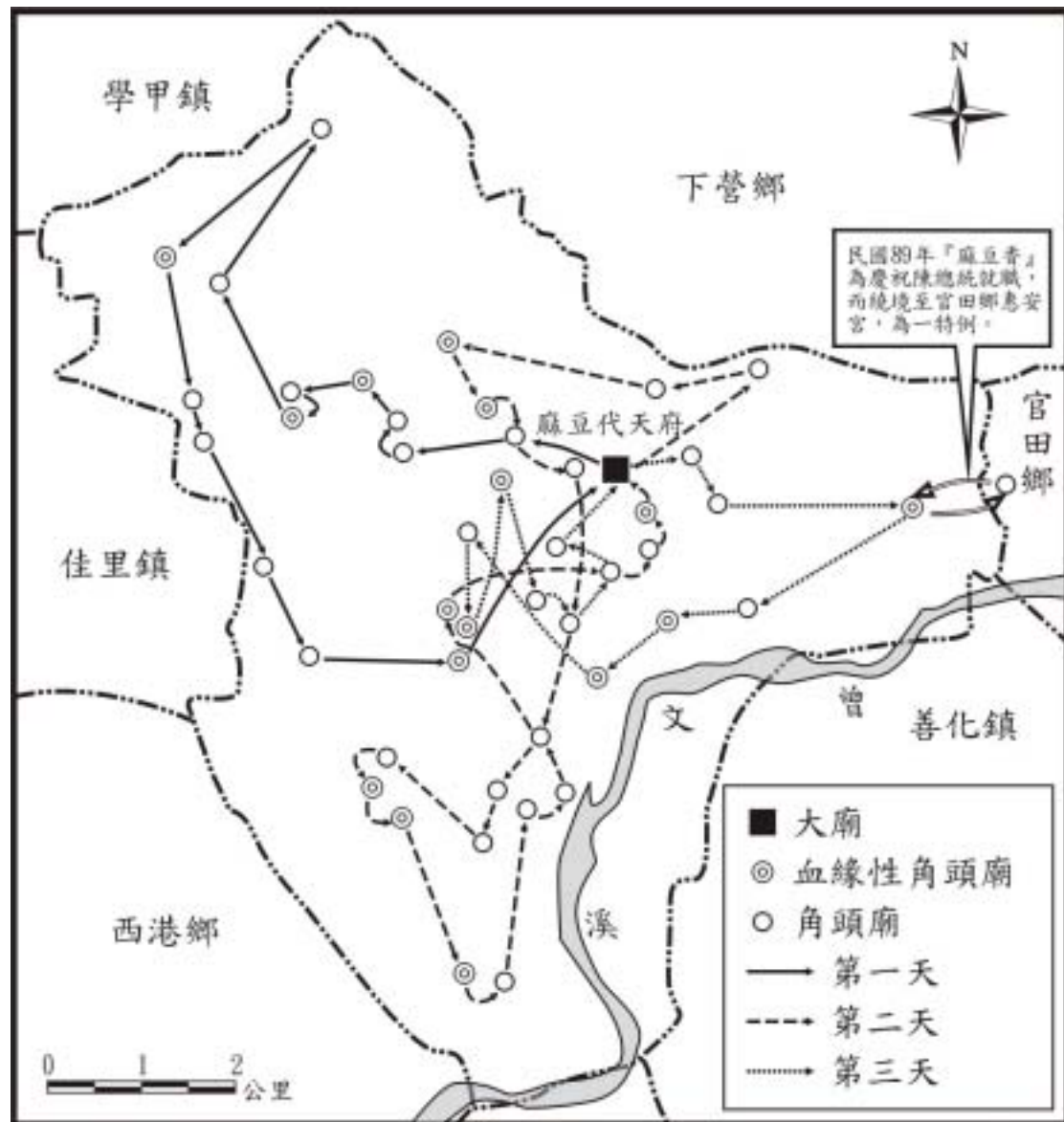

圖 14 民國 89 年麻豆香巡境圖

由於「麻豆香」的香路皆在麻豆鎮域，尤其出香跟入廟更在麻豆街上，所以香陣有時得「分陣」繞行，即於岔路得同時分甲陣、乙陣繞行，同常以蜈蚣陣跟王轎二分而行，這種現象以第二天最多，但如果庄路太小，只由神轎、陣頭入庄，藝閣（包括蜈蚣陣），則在庄外等候。

因此，整個「麻豆香」的香陣結構，主要是形成下列的組織：

(1) 前鋒陣

(a) 開路鼓

- (b) 頭旗
- (c) 路關牌
- (d) 鎮長騎馬、主委騎馬
- (e) 鑼鼓陣
- (f) 蜈蚣陣
- (g) 藝閣（各廠商、店舖提供）

(2)主神陣

- (a) 擔馬草水
- (b) 鑾駕（執事隊或儀仗隊）
- (c) 報兵
- (d) 童乩隊（騎馬）
- (e) 五府千歲轎
- (f) 觀音佛祖轎

(3)鬧熱陣

- (a) 分靈廟或交陪廟之神轎和藝陣（遠途者在前、近者在後）
- (b) 分麻豆鎮鎮域的神轎及藝陣
- (c) 尾轎昔為順天宮今為保安宮

透過「麻豆香」由代天府所主辦，麻豆鎮域內各角頭廟參與而建構出整個香境，以及從代天府的神明奉祀、廟宇的管理組織以及刈香時的籌備會議等，可以看出代天府的信徒是以整個麻豆鎮為範圍，與一般的角頭廟性質不同。

3-3.3 香境演化與社會網絡關係

(1)麻豆香香境的演化

民國 45 年農曆三月五王回麻豆後，地方為表慶祝，遂於隔年開始，每年農曆三月末都舉行兩天的刈香活動，範圍除麻豆外，還包括下營鄉和官田鄉西庄一帶，第一天繞行外庄，第二天繞行內庄，年年如此舉行，但時日一久，人人疲於奔命，遂改為三年一科，一科三天，不過外庄已不再參與，僅剩麻豆鎮域的 29 個里，麻豆香在以麻豆鎮域 29 里為香路的香科中，在民國 77 年發生變化，此刻除了庄內安業、紀安、中民三里未參加外，在鎮西郊外的海埔、莊禮和港尾等三里亦未參加，主因據說海埔池王府在民國 73 年興建新廟期間，曾被代天府暗中檢舉「違建」，雖後來仍有取到建照，但雙方已有嫌隙，海埔庄民非常不滿，於是在廟宇落成之時，不再捧代天府的場，而代天府在三天的繞境香路中，亦未將其納入，雙方至此暫告「斷香」，早年流傳下來的「王爺

公案」，在此正式登場，事實上海埔池王府自民國 75 年起，以其「王爺埔」的舊地名，對外宣稱他是五王的過境地，與代天府有「五王正統」之爭¹⁸，由此觀察，他何以不再參加刈香活動也是有其原因，不過，在地方士紳的斡旋之下，民國 80 年辛未科，海埔、莊禮與港尾等鎮西郊外三里，已全數參與。民國 89 年的繞境，為了慶祝陳水扁先生當選總統，所以那一年官田的西庄惠安宮有加入迎王的行列

(2) 麻豆香的相關社會網絡

(a) 公部門的角色

在前述代天府的組織當中，我們已經看到其成員組織有不少是在公部門服務，尤其以里長居多，除此之外，在麻豆鎮的政治史上，在民國 43 年成立的麻豆鎮合作社，因為與麻豆鎮農會有利益上的衝突，而在合作社的領導人多是位在下街後來新興的經濟力量領導人，但農會者多是位在頂街之前經濟及政治領導人，因此而有政治上的「頂街」、「下街」¹⁹兩派的出現，而當初麻豆代天府的創建，原是由頂街派的人所主導，但是最後交由「下街」派的人所主導完成，起因是當時五王開龍喉事件受到廣大的迴響，才讓兩派暫時撇下恩怨合作，但是初期廟內的主導人士多為下街派人員，再者早期麻豆香刈香繞境雖由代天府主辦，但按例皆由麻豆鎮公所「掛名」，主要因為是戒嚴期間申請廟會遊行，由「官方」出面較為方便且較易批准，但至民國 74 年舉行時，代天府與鎮公所雙方為「主辦排名」而鬧翻，致起地方糾紛，該科之後，雙方乃正式分道揚鑣，結束長期的合作關係，這也是其來有自，在這之後，「麻豆香」始由代天府完全主導，雖然後來鎮內政治環境有所變化，鎮公所也積極參與，但影響力已大不如從前，現在，每科刈香時，麻豆鎮長(除與代天府有嫌隙者外)，必定參與繞境，而且盛裝騎馬，期間雖有些許政治意味，但我們可以看出「麻豆香」與地方行政單位關係密切的歷史。

(b) 活動的參與者

昔時先民墾拓，難免多瘴癘之氣，尤其當自然環境變化劇烈之時，先民更

¹⁸ 當五府千歲從麻豆流落到南鯤身後，每年的農曆 3 月底至 4 月 25 日按例需返回麻豆巡狩，據歷代相沿，均由海埔庄(海埔里)庄民前往南鯤身廟引請，會到海埔的王爺地，麻豆庄內各角落的神輿，都要到該地去迎接，再展開迎神繞境。

¹⁹ 由下街派所組成的麻豆合作社，嚴重的影響麻豆鎮公所和農會所經營的果菜市場生存問題，從此引發的一場地方上的嚴重紛爭，而成為地方政治派系的根源，經過協商不成，就由公所和農會聯合向台南縣政府提出異議，而成為轟動一時的地方新聞，最後這件紛爭交到省府委員會仲裁，經省府委員會將雙方行文和有關人物邀集聽證，經過研討之後，得到的決定是：「麻豆鎮果菜市場業務仍由麻豆鎮公所、鎮農會依現行方式繼續經營，麻豆鎮合作社既為合法的合作組織，仍應繼續存在，但合作社應維持現狀，不得擴大營業範圍的原則下准其合法經營」，麻豆鎮合作社於 43 年宣佈成立，44 年開始發生糾紛，到 48 年才獲解決。

是會求助於神明的保佑，於是便藉宗教活動凝結眾人的力量，而有村廟的設置，一般廟宇多是爐主制，由於麻豆地區聚落的發展是由五大家族先後移入開墾而成，所以在地方上多是當地的大地主，於是在角頭中算是有錢有勢之人，也就是說經濟及政治的力量是合一的，這批人也在各角頭的角頭廟中扮演爐主的地位，原本在麻豆地區跨角頭的寺廟為文橫殿（關帝爺）、北極殿（玄天上帝）、護濟宮（天上聖母）、保安宮（五府王爺），在五王尚未回麻豆的前往南鯤身的刈香當中，整個刈香是根據各個角頭廟的遠近來安排神轎的位置，所以各角頭廟之間是相當有默契的認同神轎所安排的位置，並且個個角頭廟所出的陣頭都是自己團練，但是由於政府推行三七五減租、公地放領、耕者有其田等土地改革政策，使的原先的大地主們漸漸失去經濟上的優勢，再加上社會變遷，由農業社會轉入工商業社會，漸漸的新的經濟領導階層便出現，也試著在政治、宗教的層面獲得影響力，由代天府的管理委員會中可以看出，其組成多是里長、保正的人物，不然便是商界的人物，也就是說，不僅在代天府中如此，一般角頭廟的爐主制也越來越難維持，有關廟宇主要的活動則由管理委員會來處理，原先廟宇的頭家爐主制，現在主要是負責廟宇的打掃服務的工作，而且大部分的頭家爐主也改為有給制，才能讓原有的祭祀組織繼續維持。

「麻豆香」的參加單位，除了轄域各庄各廟外，另有兩種性質的團體前來捧場，這是麻豆相較為特殊的地方，一是分靈廟或是交陪廟，一是麻豆鎮及旅外人士或廠商店舖提供的藝陣，通常，這些藝陣都被安排在香陣的前半部位，一來予以禮遇，一來也算是增加熱鬧，在香陣的結構上，則成為「前鋒陣」之一員。

民間的繞境行為，主辦廟的主神轎一定是在香陣的最後頭，帶有「壓陣」之意，不過唯獨「麻豆香」例外，此地的主神轎安排在中間部位，即「前鋒陣」之後，而「壓陣」的工作，則交由晉江里順天宮的池府千歲負責，所以才有「晉江宅仔王爺壓後」之說產生，據傳這跟之前五王易狩南鯤身的時候，迎五王回駕時，五王回駕會駐在今麻豆鎮的保安宮及順天宮有關，因為代天府當初創建的時候，宗教自由尚未開放，所以是以保安宮的遷建之意而落成，所以當「麻豆香」由代天府主辦時，順天宮在香陣中也要有表示其地位的神轎位置，於是尾轎便由順天宮擔任，但是在最近的這兩科香，則是改由保安宮擔任，因為順天宮在民國 86 年的那一科香中，因故(見下文說明)未加入，所以便由保安宮接任，民國 89 年雖然順天宮再度加入香陣的行列中，但是尾轎已不再由其擔任，言明須等三科香過後，尾轎才能再回到順天宮的位置。

再者，爐主的人選常會因為選舉或是經濟勢力的介入而轉變，所以在「麻豆香」這樣大型的活動當中，其神轎所安排之位置，便被認為是一個角頭廟不受到重視的表現，也使得近年來每次「麻豆香」舉行的時候，會因此而造成各廟間的紛爭，甚至是分陣的時候，有些鎮民便認為要有「蜈蚣陣」的經過此地才會安寧，而不希望只有王轎繞境，曾有村莊因此而起紛爭，再者由於角頭廟領導人變遷較以前頻繁，常常一間廟宇的行動也會受到控制，以民國 86 年

的麻豆香為例，那年的尾轎並非是順天宮，因為當年選出之晉江里里長，也就是順天宮的主任委員，以代天府邀請順天宮當尾轎不夠尊重，而拒絕參加那一香科的繞境，所以在 89 年香科當中，雖然里長又換人，順天宮想要在加入繞境的行列，但是尾轎已不再是順天宮擔任了。

在近來台南縣政府大力推動社區總體營造之下，麻豆鎮在學習性社區方面，著重於社區藝陣器物等文化的研習，期望在各項研習傳承的過程中，尋回並振興傳統文化藝術，以作為創造文化展業的可能性，推廣優質陣頭的研習如八家將、扛武轎等陣頭，宣導「宗教性活動」(陣頭)的儀典化、正常化，除了公所配合政策所提出的計畫之外，由黃服賜(為麻豆致遠管理學院的觀光遊憩系主任)所創建的麻豆文史工作室，也連結的許多當地的有志之士如梁茂隆先生(麻豆國中教師)來協助公所進行，今也在公所所開辦的社區研習中擔任授課工作，由文史工作室所編纂的有關麻豆史料回顧者也所在多有²⁰。使得彼此間陸續在平日的互動更為頻繁，建立起更緊密的社會網絡，因而累積更雄厚的社會資本，讓麻豆的迎王盛事不只是大拜拜而已。

小結

寺廟的發展在早期由於經濟環境的限制，居民往往無法鳩集足夠的財力建立屬於自己村莊的角頭廟，居民在自然環境不佳之下，對於心靈慰藉的渴求，透過群策群力的方式讓大廟出現，這樣讓鄉民對大廟的信仰是屬於相對性較為虔誠的狀況，而當居民經濟狀況好轉之後，角頭廟便開始密集性的出現，也相對性的減低大廟的影響力。

從宗教活動上看來，原本個個聚落普遍存在的陣頭，主要是為了參與麻豆香而組成，而陣頭主要是依附當地的角頭廟而存在，在參與交陪廟的互動上，讓陣頭以庄頭的名義去「鬧熱陣」也是人群交流的方式，能增進彼此間的認同與情感，而在經過日治末期對迎暗藝的打擊之後，隨著陣頭的沒落，對於大廟之間少了這種人群的互動，也標示著社會空間逐漸分裂。

於是，角頭廟對小區域的影響力便相對性的增強，而在現今選舉政治的時代，掌控當地人脈的角頭廟變成了選舉角力的空間，於是在麻豆香的香陣中，神轎的順序變成了選舉角力的結果，往昔和諧的關係蕩然無存，當然，無可否認的，麻豆鎮的四大信仰中心，尤其是麻豆代天府的王爺信仰仍具有崇高的地位，祂們仍舊是麻豆居民全體的最終信仰的寄託所在，但畢竟是只存在於特定的節日或是當生活陷入危機的時候所求神問卜的對象，相比起來，與居民生活密切相關的反而是存在於聚落中的角頭廟了。

不過，也正因為對角頭廟的向心力，所以在三年一次的麻豆香當中，每個角頭廟總會為這件盛事盡一份心力，所以每個角頭廟才會如此重視神轎的位置，而

²⁰ 柚城巡禮(1999)、西拉雅族-麻豆社人(2000)

藉由麻豆香的舉辦，讓麻豆鎮的每個角落，在對自己所在的聚落感到認同的同時，也不忘自己是整個麻豆鎮的一份子。

麻豆鎮南勢里保安宮 12 婆姐陣為著名陣頭