

第一章

關廟地區有應公信仰及其特色

第一節 前言

《禮記·祭法》云：「人死曰鬼」，¹《孔子家語·哀公問政》也說：「夫生必有死，死必歸土，此謂鬼」，²人死必為鬼，而「鬼有所歸，乃不為厲」，³這是臺灣民間「有應公信仰」的基本理念：人死無祀，即成厲鬼，遊食四方，危害社稷；若有所歸，乃無為厲，立祠祭之，有求必應。⁴

王志宇將鬼分成兩類：「一為善鬼，即是祖靈，亦稱為有緣鬼魂，得到子孫的祭祀。另一類為惡鬼，即是厲鬼，亦稱無緣鬼魂。」⁵善鬼，就是能獲子孫奉祀有所依歸的有緣鬼魂，一般稱為祖先；惡鬼，就是無祀的孤魂野鬼或強死（兇死）的厲鬼，此無緣鬼魂，也就是有應公厲鬼信仰的對象。

臺灣民間咸信人有三魂七魄，人去世後三魂各有所歸，一歸地府：到地府報到，依生前所造諸業接受審判，自有所歸；一歸神主：由亡者陽世子孫為亡者立神主讓亡魂歸附，以接受後代子孫香火奉祀，若後世子孫因「倒房」（絕嗣）或其他原因沒繼續奉祀，則該魂靈仍將會淪為「依草附木，作祟求食」的孤魂野鬼；一歸枯骨：有子孫奉祀的魂靈會安居墳塋，沒子孫奉祀的魂靈，仍將淪為孤魂野鬼。因此，無祀孤魂來自無祀

1 元·陳澠，〈《禮記集說》〉（臺北：世界書局，1965），頁253。

2 漢·王肅，〈《孔子家語》〉，收錄羅愛萍主編《百子全書1》（臺北：黎明文化，1996），頁93。

3 晉·杜預，〈《春秋經傳集解》〉（臺北：新興書局，1989），頁307。

4 黃文博，〈《臺灣冥魂傳奇》〉（臺北：臺原出版社，1992），頁185。

5 王志宇，〈臺灣的無祀孤魂信仰新論——以竹山地區祠廟為中心的探討〉《逢甲人文社會學報》第6期（2003/05），頁184。

神主與無主枯骨。⁶

清代早期嚴禁來臺的漢人攜家帶眷，藍鼎元《平臺紀略》云：「惟是婦子渡臺之禁素嚴。官其地者尚不得攜眷，況民人挈家，出口入口，需費浩繁。」⁷連來臺就職的官員都不可攜帶官眷，何況一般民人？加上橫渡險惡的黑水溝本身就是一趟生死未卜的旅程，而移民臺灣所面臨的是一個全然陌生又充滿各種凶險的環境，因此渡海來臺的，大多是孤家寡人的青壯「羅漢腳仔」（單身漢）。范咸《重修臺灣府志》收錄藍鼎元〈記十八重溪示諸將弁〉一文提到：

其中大埔莊，…今居民七十九家，計二百五十七人；多潮籍，無土著，或有漳、泉人雜其間，猶未及十分之一也。中有女眷者一人，年六十以上者六人，十六以下者無一人。皆丁壯力農，無妻室、無老者幼穉。⁸

整個村莊257人中，只有女眷1人、耆老6人，其餘250人皆為青壯羅漢腳，海禁之嚴，可見一斑。那些渡海來臺並幸運抵達臺灣的青壯羅漢腳，或任戍卒，或從事商貿，或參與墾拓，或替人幫傭，或挾技游食四方，或淪為盜匪、乞丐。他們之中，有的幸運能再平安返回中國；有的在這個島嶼上成家立業，並且終老、埋骨於此，而成「開基祖」；有的則來不及返鄉，也來不及

留下子嗣，就已斃命。由於漢人有安葬故土的習俗，因此，如何將死者運回本籍安葬，或就地收埋，便成為清代在臺政府的重要工作之一。基於這種需求，在當時也形成一套停棺、運骸、寄柩、設義塚、立祠祀的制度。⁹

但是當時有姓名、籍貫可查，由官方運送回中國的死者並不多，絕大多數是無名無姓，或無親屬出面認領的魂斷異鄉客，他們的歸宿就是散佈在臺灣各地的義塚。¹⁰這些義塚墓碑上刻著「萬善同歸」、「某某佳城」等字，但如果沒有人祭祀，這些亡魂仍然無法獲得安頓，仍將是令人畏懼的厲鬼。為了讓亡魂有所安頓，清代官方「祀典」中便有設「厲壇」以「祭厲」的規定。¹¹清乾隆12年（1747）范咸《重修臺灣府志》記載：「在京都有泰厲祭，在王國有國厲祭，在各府、州有郡厲之祭，在縣有邑厲之祭，在一里有鄉厲之祭。」¹²臺灣的「有應公」信仰便是源於清代祭厲及義塚的普設。¹³

日明治34年（1901），臺灣慣習研究會發行的《臺灣慣習記事》第4號，¹⁴曾收錄一張「有應公廟」的照片，祠貌為磚牆紅瓦馬背民宅式建築，祠內枯骨遍佈，這是當今所見最古老的「有應公廟」照片，忠實呈現日治初期臺灣地區「有應公廟」的建構，及奉祀枯骨的情形；內文談到清朝有「掩骼埋胔之禮」，

6 許獻平，《臺南市鹽分地帶有應公信仰研究》（臺南：鹽鄉文史工作室，2012），頁12。

7 藍鼎元，《平臺紀略》（1723）（南投：臺灣省文獻委員會，1997），頁68。

8 范咸，《重修臺灣府志》（1747）（臺北：臺灣銀行經濟研究室，1961），頁694。

9 盛清祈，〈清代本省之喪葬救濟事業〉，《臺灣文獻》22：02，頁28-48。

10 余文儀纂修，《續修臺灣府志》，卷2，〈義塚〉，（南投：臺灣省文獻委員會，1993），頁115-117。

11 盛清祈，〈清代本省之喪葬救濟事業〉，《臺灣文獻》22：02，頁28-48。

12 高拱乾，《臺灣府志》（1696）（臺北：臺灣銀行經濟研究室，1961），頁182。

13 戴文鋒，〈臺灣民間有應公信仰考實〉，《臺灣風物》46：4（1996），頁53-54。

14 臺灣省文獻委員會，《臺灣慣習記事》中譯本，（南投：臺灣省文獻委員會，1984）。

政府亦旌表民間收瘞遺骸之義舉；論及「有應公」的神奇力量，並探討「有應公」的由來，為「有應公」一詞最早出現的典籍。

有應公信仰源於清代臺灣的祭厲制度與義塚設置，且深受官方及民間的重視，因此形成有應公信仰的蓬勃發展，也造成有應公廟普遍出現的景象，「在樹下、在路旁、在山麓、田邊、路旁、街庄部落等，到處可見」¹⁵、「祠廟數目之多，類型之龐雜，確實已到了滿山遍野的地步了」¹⁶，可見臺灣「尚鬼」之風，依然熱烈。臺南市「鹽分地帶」總共有有應公廟240座，¹⁷平均每鄉鎮40座，數量不可謂不多。為撰寫本篇論文，筆者從今年（2018）5月至7月於關廟地區15個村里，¹⁸以實地勘查及訪談的方式進行田野調查，總共調查了有應公廟40座，祠廟數剛好符上述平均值，這說明了關廟地區的有應公信仰的蓬勃發展。本文將根據田野調查結果，探討關廟地區有應公信仰及其特色。

15 曾景來，《臺灣的迷信與陋習》（臺北：武陵出版公司，1998），頁91。

16 黃文博，《臺灣冥魂傳奇》（臺北：臺原出版，1992），頁196。

17 根據許獻平《臺南市鹽分地帶有應公信仰研究》記載數量是239座，後補遺將軍廣山「先天吳府」小祠1座，總計240座。許獻平，《臺南市鹽分地帶有應公信仰研究》（臺南：鹽鄉文史工作室，2012），頁14；許獻平，〈將軍區頂山仔腳吳和齋古墓碑，附《將軍鄉有應公廟採訪錄》補遺——廣山里「先天吳府」小祠〉，《臺南文獻》第9輯，2016年6月，頁194-200。

18 關廟地區原轄有17里，2017年行政區調整，將南花里與北花里合併為花園里，龜洞里與田中里合併為南雄里，而成15里。

第二節 關廟地區有應公信仰概況

關廟位於嘉南平原與新化丘陵的交會處，東南及東北兩側大多為數十公尺至一百多公尺的淺丘，三面俱高，只有西面較低，就整個地形而言，自東向西傾斜，形狀宛如一個畚箕。¹

關廟面積53.64平方公里，戶籍數有1萬1191戶，人口數3萬4419人，²轄有15個里，共有有應公廟40座，各里有應公廟數量詳如下表：

表 2-1 關廟區各里有應公廟統計表（單位：座）

關廟里	山西里	香洋里	北勢里	新埔里	新光里	花園里	松腳里	東勢里	五甲里	南雄里	布袋里	深坑里	埤頭里	下湖里	合計
2	1	0	0	4	4	0	2	0	6	3	6	5	5	2	40

從上表可以看出，關廟地區有應公廟的分布：屬於「廟仔街」的關廟、山西、香洋，及熱鬧市井的北勢、花園、東勢等6里，僅有3座，僅佔全區的7.5%。反觀北、東、南三方位里境內有37座，佔全部的92.5%，很清楚地說明關廟地區有應公的信仰，與東向西傾斜，形狀宛如一個畚箕的地形相呼應，這是個極有趣的現象。

此外，如果以「臺19甲」道路為界，將關廟劃分為西部平原與東部丘陵兩個區域，從表2-2可以知道，西部平原地區有12座，佔30%，而東部丘陵地有28座，佔70%，很清楚的看出，關廟地區有應公信仰，東部丘陵區比西部平原區蓬勃發展。

1 盧明教等撰，《濃濃關廟情 戀戀香洋風》（臺南：關廟鄉公所，2010），頁9。

2 資料來源：關廟區公所戶政事務所官網2018年7月統計資料：

<http://web.tainan.gov.tw/Gueiren/population.asp?nsub=C0C200>

表 2-2 臺南市關廟地區有應公信仰概況

里名	祠名	奉祀神明	地點	平原丘陵
關廟里	1. 「三元帥公」小祠	三元帥公	大仁街161號旁	西部平原
	2. 「主千歲」小祠	主千歲 仙姑	民生街115巷底左轉到底	西部平原
山西里	1. 「定安宮」小祠	董元帥 朱葛元帥 陳春公	崇平路107巷46號	西部平原
香洋里	無			
北勢里	無			
新埔里	1. 「馬元帥」小祠	馬元帥	新埔三街街頭	東部丘陵
	2. 「四仙姑廟」小祠	和仙姑 勤仙姑 和仙姑 李仙姑	新埔二街72巷95-1號	東部丘陵
	3. 「張老先祖」小祠	張老先祖	過溪厝	東部丘陵
	4. 「陰公陰婆」小祠	陰公陰婆	新埔二街72巷過新仁橋左側	東部丘陵
新光里	1. 「林元帥廟」小祠	林元帥	許厝湖庄北的潭仔	東部丘陵
	2. 「許文公祖」小祠	許文公祖	許厝湖庄南的草潭北岸	東部丘陵
	3. 「萬相陰公媽」小祠	萬相陰公媽	許厝湖庄南的草潭東岸	東部丘陵
	4. 「黃府元帥」小祠	黃府元帥	許厝湖溝仔溪	東部丘陵
花園里	無			
松腳里	1. 「元帥廟」小祠	魏元帥 陳元帥	旺萊路466巷底 東春食品行後面	東部丘陵
	2. 「福德宮」小祠	萬萬元帥 福德正神 濟公 太子爺	千佛山菩提寺大門旁圍牆邊	東部丘陵
東勢里	無			

里名	祠名	奉祀神明	地點	平原丘陵
五甲里	1. 「高元帥」小祠	高元帥 翁進公 汪聖公	旺萊路21號旁	東部丘陵
	2. 「吳元帥」小祠	吳元帥	旺萊路四甲廟旁	東部丘陵
	3. 「十聖祖」小祠	十聖祖	五甲路(蔗埕)	西部平原
	4. 「萬應公廟」小祠	萬應公祖	南雄路一段橋下	西部平原
	5. 「福德祠」小祠	福德正神	南雄路一段 (磚窯廠門口)	東部丘陵
	6. 「萬姓公媽」小祠	萬姓公媽	南雄路一段580巷39號 (金榮輝廠房後面)	東部丘陵
南雄里	1. 「福德祠」小祠	福德正神	長榮街62號(龜洞)	西部平原
	2. 「應公祠」小祠	萬應公 福德正神	田大路180巷口	東部丘陵
	3. 「福德祠」小祠	福德正神	田大路180巷進去 (松仔腳)	東部丘陵
布袋里	1. 「萬應公媽祠」小祠	有求必應	南雄南路58號對面 (打鹿洲)	東部丘陵
	2. 「二元帥廟」小祠	二元帥	長文街326巷57號 (灣仔)	西部平原
	3. 「福德祠」小祠	有求必應	(布袋尾)	西部平原
	4. 「福德祠」小祠	福德正神	獅頭山	東部丘陵
	5. 「福德祠」小祠	福德正神 萬善爺	南雄南路477號前 (草埤)	東部丘陵
	6. 「福德正神」小祠	福德正神	南雄南路197號 (長壽俱樂部旁)	東部丘陵
深坑里	1. 「元帥公廟」小祠	元帥公	深坑一街底 (法界寶塔入口)	東部丘陵
	2. 「福德祠」小祠	福德正神 萬應公祖	南雄路一段128號 (漢泰科技)	東部丘陵
	3. 「元帥公廟」小祠	元帥公千歲	南雄路一段100號 (六合鋁業)	東部丘陵

里名	祠名	奉祀神明	地點	平原丘陵
深坑里	4.「福德祠」小祠	福德正神 王太子 陳太子 張千歲 盧千歲	南雄路一段95巷1.6公里 (馬稠)	西部平原
	5.「仙姑廟」小祠	林仙姑	南雄路一段95巷1.6公里 (馬稠)	西部平原
埤頭里	1.「三府元帥」小祠	三府元帥	保東二街街尾	西部平原
	2.「陰府元帥」小祠	陰府元帥	關廟第四公墓	東部丘陵
	3.「全泰堂」小祠	洪府二元帥	關新路一段622號 (全泰公司後山)	東部丘陵
	4.「有應公」小祠	有應公	關新路二段38號 (立和實業後面)	東部丘陵
	5.「花面將軍」小祠	花面將軍 釋迦牟尼 關聖帝君 濟公禪師	保東路358號 (一甲國際有限公司)	西部平原
下湖里	1.「三元帥廟」小祠	董元帥 吳元帥 莊元帥	關新路一段230號 (邵利公司)	東部丘陵
	2.「元帥廟」小祠	鄭元帥 莊元帥 觀世音佛祖 福德正神	南雄路二段750號附近 (許縣溪橋下)	東部丘陵

第一項 關廟地區有應公的分類

有應公的厲鬼崇拜，是臺灣民間信仰中，數目最多，種類最龐雜的一種信仰型態，清高拱乾纂輯的《臺灣府志》，收錄有一篇清季縣官通用的〈邑厲壇祝文〉，說明厲鬼的成因，其文曰：

尚念冥冥之中無祀鬼魂，昔為生民，未知何故而歿？其間有遭兵刃而橫傷者有死於水火、盜賊者，有被人取財而逼死者，有被人強奪妻妾而死者，有遭橫禍而負屈死者有天災流行而疫死者，有為猛獸、毒蟲所害者，有為饑餓凍死者，有因戰鬥而殞身者，有因危急而自縊者，有因牆屋傾頹而壓死者，有死後無子孫者；此等鬼魂，或終於前代、或歿於近世，或兵戈擾攘流移於他鄉，或人煙斷絕久闕其祭祀。姓名泯歿於一時，祀典無聞而不載。³

該祝文列舉各種兇死的方式，並指出「無祀」的孤魂野鬼是厲鬼的成因，林富士、⁴李豐楙、⁵劉還月⁶等諸學也各有分類，都未盡周全。黃文博則分成13類，⁷涵蓋所有可能形成厲鬼的原因，但仍有重疊與不足之處，筆者刪除「田頭有應公」、「發財有應公」、「女娘有應公」等3類，增入「倒房（絕嗣）有應公」、「家神有應公」等而成12類，⁸並更「外人有應公」為「外國人有應公」，⁹各類有應公定義如下表：

- 高拱乾，《臺灣府志》（1696）（南投：臺灣省文獻委員會，1995），頁182。
- 林富士，《孤魂與鬼雄的世界》（新北：臺北縣立文化中心，1995），頁21-52。
- 李豐楙，〈從成人之道到成神之道——一個臺灣民間信仰的結構性思考〉《東方宗教研究》，新4，頁183-210。
- 劉還月，《臺灣民間信仰小百科·廟祀卷》（臺北：臺原出版社，1994），頁55。
- 黃文博，《臺灣冥魂傳奇》（臺北：臺原出版社，1992），頁186-193。黃文博，《臺灣民俗田野現場實務》（臺北：常民文化，1999），頁128-131。
- 許獻平，《七股鄉有應公廟採訪錄》（臺南：鹽鄉文史工作室，2004），頁217。
- 許獻平，〈臺南縣北門區有應公信仰研究〉（高雄：國立中山大學中國文學系在職專班碩士論文，2007）頁98。

表 2-3 有應公的分類與定義

編號	類別	成因
01	野墓有應公	凡因「枯骨」而來的，如無主枯骨、或野墓得之、或犁田得之、或挖路得之，或骨罈（金斗甕）得之等均屬之。
02	水流有應公	凡因水災或溺水而亡者均屬之。
03	戰亡有應公	凡因械鬥、民變或戰事而亡者均屬之。
04	自殺有應公	因自殺而成神的「有應公」。
05	殉職有應公	因開山築路、鑿洞開壩殉難的「有應公」。
06	車禍有應公	因車禍死亡而產生的「有應公」。
07	倒房有應公	因絕嗣而由鄰居或庄人立祠供奉的「有應公」。
08	囡仔有應公	與嬰兒或小孩有關的「有應公」。
09	家神有應公	凡是去世後被其後代子孫以「神主牌」形式供奉，後來因成神要求立祠供奉的「有應公」。
10	外國人有應公	供奉外國人的「有應公」。
11	牲畜有應公	凡是以「牲畜」為對象的「有應公」。
12	縹緲有應公	凡是沒有其他屬性的孤魂野鬼因得地理而成神且蓋祠廟者均屬之。

關廟地區有應公廟的分類如表2-4。該分類是根據各有應公廟的主祀神明為對象，不包含其副祀神明。

表 2-4 關廟地區有應公分類一覽表

里名	祠名	主祀神明	類別
關廟里	1.「三元帥公」小祠	三元帥公	野墓有應公
	2.「主千歲」小祠	主千歲	野墓有應公
山西里	1.「定安宮」小祠	董元帥	戰亡有應公
新埔里	1.「馬元帥」小祠	馬元帥	倒房有應公
	2.「四仙姑廟」小祠	四仙姑、和仙姑、勤仙姑、和仙姑、李仙姑	水流有應公
	3.「張老先祖」小祠	張老先祖	倒房有應公
	4.「陰公陰婆」小祠	陰公陰婆	野墓有應公

里名	祠名	主祀神明	類別
新光里	1.「林元帥廟」小祠	林元帥	野墓有應公
	2.「許文公祖」小祠	許文公祖	倒房有應公
	3.「萬相陰公媽」小祠	萬相陰公媽	成仁有應公
	4.「永德宮」小祠	黃府元帥	囡仔有應公
松腳里	1.「元帥廟」小祠	魏元帥	野墓有應公
	2.「福德宮」小祠	萬萬元帥	野墓有應公
五甲里	1.「高元帥」小祠	高元帥	倒房有應公
	2.「吳元帥」小祠	吳元帥	倒房有應公
	3.「十聖祖」小祠	十聖祖	野墓有應公
	4.「萬應公廟」小祠	萬應公祖	水流有應公
	5.「福德祠」小祠	福德正神	野墓有應公
	6.「萬姓公媽」小祠	萬姓公媽	野墓有應公
龜洞里	1.「福德祠」小祠	福德正神	野墓有應公
田中里	1.「應公祠」小祠	萬應公	野墓有應公
	2.「福德祠」小祠	福德正神	野墓有應公
布袋里	1.「萬應公媽祠」小祠	有求必應	野墓有應公
	2.「二元帥廟」小祠	二元帥	野墓有應公
	3.「福德祠」小祠	有求必應	野墓有應公
	4.「福德祠」小祠	福德正神	野墓有應公
	5.「福德祠」小祠	福德正神、萬善爺 ¹⁰	車禍有應公
	6.「福德正神」小祠	福德正神	野墓有應公
深坑里	1.「元帥公廟」小祠	元帥公	野墓有應公
	2.「福德祠」小祠	福德正神、萬應公祖	倒房有應公
	3.「元帥公千歲」小祠	元帥公千歲	野墓有應公
	4.「福德祠」小祠	福德正神	野墓有應公
	5.「仙姑廟」小祠	林仙姑	戰亡有應公

¹⁰ 布袋里草埤「福德祠」小祠原為奉祀「田頭田尾土地公」的純土地公廟，後來加祀

里名	祠名	主祀神明	類別
埤頭里	1.「三府元帥」小祠	三府元帥	野墓有應公
	2.「陰府元帥」小祠	陰府元帥	野墓有應公
	3.「全泰堂」小祠	洪府二元帥	縹緲有應公
	4.「有應公」小祠	有應公	倒房有應公
	5.「花面將軍」小祠	花面將軍	縹緲有應公
下湖里	1.「三元帥廟」小祠	董元帥、吳元帥、莊元帥	野墓有應公
	2.「元帥廟」小祠	鄭元帥、莊元帥	水流有應公

從上表可以看出，關廟區有應公廟計有野墓有應公、戰亡有應公、倒房有應公、水流有應公、成仁有應公、囡仔有應公、車禍有應公及縹緲有應公等8類，各類別所占比率如下表：

表 2-5 關廟區有應公各類別百分比一覽表

序號	類別	小計(座)	百分比(%)
01	野墓有應公	23	57.5
02	戰亡有應公	2	5
03	倒房有應公	7	17.5
04	水流有應公	3	7.5
05	成仁有應公	1	2.5
06	囡仔有應公	1	2.5
07	車禍有應公	1	2.5
08	縹緲有應公	2	5
合計		40	100

附近車禍的死亡的魂靈，而成有應公廟，但仍以「福德正神」為主祀神明。因本篇論文以奉祀無祀魂靈的有應公廟為論述對象，不含純土地公廟，因純土地公廟非有應公廟，故草埤「福德祠」小祠在分類上，以副祀神明「萬善爺」為分類依據，屬於「車禍有應公」範疇。

從表2-5可以看出關廟地區的「野墓有應公」共有23座，佔全區的57.5%，居整個地區有應公廟之冠，其次是「倒房有應公」有6座，佔全區的15%。

「野墓有應公」最多原因有二，其一是：關廟地區開發甚早，在荷治時期起即陸續有鄉人在此興築水利，從事開墾工作，明鄭時期已形成小香洋民社。¹¹隨著移墾漢人的增多，墾地日漸窘迫，爭耕地、水源的械鬥漸起，加上民變、乙未屠戮、武裝抗日清庄等，屍橫遍野，無主枯骨成為野墓有應公的來源之一。

其二是：關廟全區多為丘陵地，轄境內多湖泊，這種山明水秀的地理環境，正是民間所謂的風水寶地，因此，自古以來都是風水地理師勘查營葬的首選，造就關廟東部丘陵地區處處墳塋的現象。這些墳塋，歷經歲月的淘洗，或因戰亂，或因瘟疫，或因後代子孫的凋零，或因其他不可知的因素，逐漸淡出人們的記憶，終至無祀而被荒煙漫草所掩埋。當平原地區土地闢墾日趨飽和，先民把闢墾的腳步移向丘陵淺山時，一批批的無主枯骨被挖掘出來，基於臺灣民俗對枯骨的敬畏，無主枯骨被以萬人堆方式營葬，並建小祠以崇祀這些無主魂靈，而形成塚廟合一的厲鬼信仰現象，也造成關廟地區「野墓有應公」最多的主要原因。

「倒房有應公」造成的原因，應是與關廟地區曾發生過瘟疫，並且是歷史事件的戰亂區，尤其是噍吧嘍抗日事件後被日本警察清鄉的對象之一，造成許多家庭的絕嗣有關。

11 李僊錦，〈關廟地區開發的歷史變遷〉（臺南：國立臺南大學臺灣文化研究所碩士論文，2009），頁35。

第二項 關廟地區有應公的名稱

臺灣民間對於奉祀在「小廟仔」內的無祀孤魂，習慣以「有應公」或「有應公伯仔」呼請之，「有應公」一祠最先出現在《臺灣慣習記事》裡：

古來在清朝有「掩骼埋胔之禮」，……奉祀香火，以慰無祀之魂魄者，賴其冥護之力，一切諸願必能成就，甚之相傳賭博可得，盜不被發現，所求無不應，必在其堂之楣頭懸掛「有求必應」之布片，「有應公」之名，蓋出於此也。¹²

此後，片岡巖的《臺灣風俗誌》¹³、伊能嘉矩的《臺灣文化志》¹⁴、梶原通好的《臺灣農民的生活節俗》¹⁵等典籍也都有同樣的記載。

「有應公」一詞已由民間通俗稱謂，成為現代研究無祀孤魂的學術通用名詞，而其涵蓋之魂靈名稱則龐雜繁多。董芳苑將有應公的名號分類為：一、皇家的稱號：皇、帝、君、王、后、王爺、太子、公主、太監等；二、軍事的稱號：元帥、將軍、太保、義勇、馬伕等；三、政治的稱號：公爵、侯爵、伯爵、總管、大人等；四、家庭的稱號：公、爺、媽、母、娘、夫

人、姑等。¹⁶

關廟地區40座有應公廟的主祀神明之名號，共有：公、爺、婆、祖、媽、姑、將軍、元帥、千歲，以及替代的稱號「福德正神」，還有無法歸類的「有求必應」等，合計11種，共可歸類為親屬的稱號、軍事的稱號、皇家的稱號、替代的稱號及其他等5類。

一、親屬的稱號

公、爺、婆、祖、媽、姑等都是親屬之間的親密稱呼。關廟地區有應公廟主祀神明的名稱，屬於親屬的稱號的，如下表：

表 2-6 關廟地區主祀神明為「親屬稱號」的有應公廟一覽表

序碼	里別	祠廟名稱	主祀神明	備註
01	新埔里	「仙姑廟」小祠	四仙姑	
02	新埔里	「張老先祖」小祠	張老先祖	
03	新埔里	「陰公陰婆」小祠	陰公陰婆	
04	新光里	「萬相陰公媽」小祠	萬相陰公媽	
05	五甲里	「十聖祖」小祠	十聖祖	
06	五甲里	「萬應公廟」小祠	萬應公祖	
07	五甲里	「萬姓公媽」小祠	萬姓公媽	
08	南雄里	「應公祠」小祠	萬應公	
09	布袋里	「福德祠」小祠	主祀：福德正神 副祀：萬善爺	以副祀神明「萬善爺」歸類 ¹⁷
10	深坑里	「仙姑廟」小祠	林仙姑	
11	埤頭里	「陰府元帥」小祠	陰府元帥	
12	埤頭里	「有應公」小祠	有應公	

¹² 臺灣慣習研究會，《臺灣慣習記事》（南投：臺灣文獻委員會，1984），頁119。

¹³ 片岡巖著陳金田譯，《臺灣風俗誌》（臺北：眾文圖書公司，1980），頁175。

¹⁴ 伊能嘉矩，《臺灣文化志·中卷》（臺北：臺灣書房出版公司，2011），頁213-214。

¹⁵ 梶原通好著，李文祺譯，《臺灣農民的生活節俗》（臺北：臺原出版社，1989），頁47。

¹⁶ 董芳苑，《探討臺灣民間信仰》（臺北：常民文化，2004），頁168。

主祀神明以親屬稱號的有應公廟，都是從無祀魂靈神格化為有應公的厲神，其神格尚未有再提升的趨勢，其名稱與有祀的祖靈較為接近，在一般信眾心中厲鬼的形象鮮明，畏懼的心態較為強烈，因此，香火相對的也較為清淡。

二、軍事的稱號

元帥、將軍屬於軍事的稱號，仇德哉說：「臺灣寺廟有奉祀元帥者，稱元帥爺，……其源無所考，屬無祀範疇。」¹⁸又說：「將軍爺為次於王爺、元帥之無祀鬼神，源無所考。」¹⁹把元帥爺、將軍等都歸類為無祀厲鬼的信仰，並指出其源無可考。戴文鋒進一步指出，將軍、元帥是民間無祀鬼魂升格化、神格化為有應公，再將領化為將軍、元帥，仍屬無祀厲鬼信仰。²⁰關廟區奉祀將軍、元帥的祠廟，詳如下表：

表 2-7 關廟區奉祀神明為軍事稱號的有應公廟一覽表

序號	里別	祠廟名稱	奉祀神明
01	關廟里	「三元帥公」小祠	三元帥公
02	山西里	「定安宮」小祠	董元帥、朱葛元帥
03	新埔里	「馬元帥」小祠	馬元帥

¹⁷ 詳情請參閱註30。

¹⁸ 仇德哉，《臺灣之寺廟與神明（四）》（南投：臺灣省文獻委員會，1983），頁376。

¹⁹ 仇德哉，《臺灣之寺廟與神明（四）》，頁380。

²⁰ 戴文鋒，〈臺南地區民間無祀孤魂轉化為神明的考察〉《臺灣史研究》18：03（2011），頁142-144。

²¹ 深坑里「元帥公廟」小祠雖主祀神明稱千歲，為皇家稱號，但在信眾心中則為元帥廟，故列入軍事稱號，關於此現象將在下節析解之。

序號	里別	祠廟名稱	奉祀神明
04	新光里	「林元帥廟」小祠	林元帥
05	新光里	「黃府元帥」小祠	黃府元帥
06	松腳里	「元帥廟」小祠	魏元帥、陳元帥
07	松腳里	「福德宮」小祠	萬萬元帥
08	五甲里	「高元帥」小祠	高元帥
09	五甲里	「吳元帥」小祠	吳元帥
10	布袋里	「二元帥廟」小祠	二元帥
11	深坑里	「元帥公廟」小祠	元帥公
12	深坑里	「元帥公廟」小祠	元帥公千歲 ²¹
13	埤頭里	「三府元帥」小祠	三府元帥
14	埤頭里	「陰府元帥」小祠	陰府元帥
15	埤頭里	「全泰堂」小祠	洪府二元帥
16	埤頭里	「花面將軍」小祠	花面將軍
17	下湖里	「三元帥廟」小祠	董元帥、吳元帥、莊元帥
18	下湖里	「元帥廟」小祠	鄭元帥、莊元帥

從上表可以知道，關廟地區奉祀將軍或元帥的有應公廟有18座，佔全部無祀祠廟的45%，這種將領化的現象，應與關廟地區歷史事件及抗日事件清庄，死於刀兵劫者眾有關，而讓其領武官名銜，招撫流亡，保境安民。²²

三、皇家的稱號

董芳苑將千歲與皇、帝、君、王、后等並列，冠以「皇家的稱號」。仇德哉指出：「王爺又稱千歲、千歲爺、老爺、王

²² 王朝賜，〈新化地區陰廟鬼神崇拜研究〉（臺南：國立臺南大學臺灣文化研究所，2005），頁139。

公、府千歲。」²³關廟地區奉祀千歲的無祀祠廟如下表：

表 2-8 關廟地區奉祀神明為皇家稱號的有應公廟一覽表

序號	里別	祠廟名稱	奉祀神明	備註
01	關廟里	「主千歲」小祠	主千歲	主祀神明
02	深坑里	「元帥公廟」小祠	元帥公千歲	主祀神明
03	深坑里	「福德祠」小祠	張千歲、盧千歲	副祀神明

關廟地區奉祀皇家稱號「千歲」的有應公廟有3座，其中關廟里的「主千歲」小祠的主千歲與深坑里的「元帥公廟」小祠的元帥公千歲為主祀神明，深坑里「福德祠」小祠的張千歲、盧千歲為副祀神明。王志宇認為：

「主千歲」小祠主祀主千歲神位。

馬稠「福德祠」小祠副祀張千歲、盧千歲神位。

對於臺灣無祀孤魂信仰的看法應將其視為「進行式」及「變動中」的神靈，……祂可能停留在厲鬼階段，也可能進一步發展成神祇。所以看待這些厲鬼、神或是厲神，應該以「發展中的神靈」視之。²⁴

有應公是「發展中的神靈」，會隨地方社會的變遷，或信仰本身的條件升格為神祇。但戴文鋒則特別指出：

然因係由厲鬼變成神明，所以神格也不能太高，故稱為「元帥」、「將軍」，而不稱為「千歲」（王爺）。²⁵

也就是說，有應公神格提升，可以是將軍，也可以是元帥，就是不可以是千歲。筆者認為：

王爺或千歲在民間信仰裡是陽神（大神、正神）的專屬稱號之一，民信裡「有應公」屬於陰神（小神），不可僭越使用，除非祂已昇格為陽神。²⁶

關廟地區以「千歲」為主祀神明或副祀神明的稱號的有應公廟，或坐落在僻遠田野裡，或屈居工廠圍牆角，均未有升格為庄廟或角頭廟的趨勢，而其祀神冠以「千歲」的稱號，實有違民信之慣習。

24 王志宇，〈臺灣的無祀孤魂信仰新論——以竹山地區的祠廟為中心的探討〉《逢甲人文社會學報第6期》，頁201。

25 戴文鋒，〈臺南地區民間無祀孤魂轉化為神明的考察〉，頁168。

26 許獻平，〈臺南縣北門區有應公廟信仰研究〉，頁148。

23 仇德哉，〈臺灣之寺廟與神明〉，頁312。

四、替代的稱號

在實際田野調查中，經常可以看到「有應公」與「福德正神」合祀的情形，也有將「有應公」直接冠以「福德正神」的稱號，這是因為民信普遍認為「福德正神」的主要職責之一便是管理孤魂野鬼，使其不為厲。這種以替代性神祇替換鬼厲的行為，反應出民眾對鬼厲的畏懼與疑慮的消極避崇心態。²⁷關廟地區以福德正神為替代稱號的有應公廟，詳如下表：

表 2-9 關廟地區以福德正神為替代稱號的有應公廟一覽表

序號	里別	祠名	替代神明	備註（位置）
01	松腳里	「福德宮」小祠	福德正神	千佛山菩提寺大門旁
02	五甲里	「福德祠」小祠	福德正神	磚窯廠大門口
03	南雄里	「福德祠」小祠	福德正神	龜洞灣仔園
04	南雄里	「福德祠」小祠	福德正神	田中松仔腳
05	布袋里	「福德祠」小祠	福德正神	獅頭山
06	布袋里	「福德祠」小祠	福德正神	草埤
07	布袋里	「福德祠」小祠	福德正神	長壽俱樂部旁
08	深坑里	「福德祠」小祠	福德正神	漢泰科技公司
09	深坑里	「福德祠」小祠	福德正神	馬稠

「土地公」古名「社」，正式名稱「福德正神」，是自古以來先民對土地的崇拜，源自上古「社稷」中的「社」。今日常見的塚墓守護神「后土」，與「土地公」來源相同，後來才分道揚鑣成為不同層次的神祇。²⁸《說文解字》對「社」的解釋是：

27 王朝賜，〈新化地區陰廟鬼神崇拜研究〉，頁139。

28 徐麗霞，〈土地信仰——后土與土地公（上）〉《中國語文》第499期，84：01（1999年1月），頁106。

「社，地主也。」²⁹對「稷」的解釋是：「稷，齋也，五穀之長。」³⁰所以「社」為地神，「稷」為穀神。《史記·封禪書》云：「自禹興而修社祀，后稷稼穡，故有稷祠，郊社所從來尚矣。」³¹可知社神信仰早在夏、商時期便已存在。

當「社」向「后土」發展，成為國家一級土地大神時，便由皇帝專祀，這時地方、鄉里里社則奉祀區域性的土地神，土地神已從自然崇拜色彩，轉而成具多種社會職能的守護神信仰了，俗稱「土地公」的「社公」在民間得到普遍的膜拜了，土地公廟處處可見。³²

由於土地公是管理某一地方的小神，神格雖低，但卻為正神，而有應公是厲鬼、陰神、小神，因此，民信咸認為：土地公管轄區內的有應公，理當由土地公來管理，因此有應公廟創建時，神位設置大略會出現下列的情形：

立有應公及福德正神神位（合刻）。

（一）以有應公為主祀

1. 不立神位：正牆無神位碑，神桌置香爐。
2. 立有應公神位：正牆嵌有應公神位碑，神桌置香爐。

29 清·段玉裁，《說文解字注》，頁8。

30 清·段玉裁，《說文解字注》，頁322。

31 瀧川龜太郎，《史記會注考證·卷28（學人版）》（臺北：洪氏出版社，1982），頁7。

32 徐麗霞，〈土地信仰——后土與土地公（上）〉，頁112-113。

立有應公神位。

立福德正神神位。

立福德正神神位，再副祀有應公。

3. 立有應公及福德正神神位：正牆嵌有應公及福德正神神位碑，或合刻，或分開刻；神桌置香爐，或一座，或兩座。

信眾合十或舉香禱拜時，呼請有應公，也呼請福德正神。

(二) 以福德正神為主祀

1. 立福德正神神位：以福德正神為主祀神明的厲祠，大都會在正牆嵌福德正神神位碑，神桌上置香爐，一座或兩座。

2. 立福德正神及有應公神位：正牆嵌福德正神及有應公神位碑，或合刻，或分開刻，神桌上置香爐，或一座，或兩座。此外還有正牆嵌福德正神神位碑，神桌上置香爐外，也在香爐右側置有應公神位匾等。例如：深坑里漢泰科技公司的「福德祠」小祠。³³

信眾合十或舉香禱拜時，會先呼請福德正神，再呼請有應公。

以福德正神為主祀的有應公廟，福德正神就是所謂的「替代的稱號」，蓋有應公廟的興建，肇因有應公而非福德

正神，祠成，或為減低信眾對厲祠、厲神的恐懼，而顏以「福德祠」，祀以「福德正神」。基於這種畏懼心態，有些「塚廟合一」的有應公廟，除顏以「福德祠」，祀以「福德正神」外，還將奉祀的無主骨骸移走，例如：南雄里龜洞「福德祠」小祠，原祀無主孤骨，今祠重建時（1968）移走3牛車枯骨，今日，信眾已不知龜洞「福德祠」小祠為野墓有應公，皆以為是純土地公廟。³⁴

關廟地區以福德正神為「替代稱號」的有應公廟共有9座，佔全區有應公廟的22.5%；其中序號6布袋里草埤的「福德祠」小祠，原本為純土地公廟，祭拜的是田頭、田尾的土地公，後因祠前橋畔常發生死亡車禍，為求地方寧靖，加祀萬善爺，而成有應公廟。³⁵

草埤的「福德祠」小祠，原本為純土地公廟。

加祀萬善爺，而成有應公廟。

33 許獻平，〈南瀛厲祠誌新豐區卷·關廟鄉〉，頁125-127，2018年5月29日訪問深坑里楊夜雲女士（1933年生）。

34 許獻平，〈南瀛厲祠誌新豐區卷·關廟鄉〉，頁145-147，2018年5月29日訪問龜洞「福德祠」小祠主任委員石正吉（1956年生）。

35 許獻平，〈南瀛厲祠誌新豐區卷·關廟鄉〉，頁53-55，2018年5月16日訪問布袋里草埤「福德祠」小祠許英斌先生（1961年生）。

五、其他

關廟地區有應公的稱號，除分屬上述4種稱號外，還有1種無法歸類，那就是「有求必應」，關廟地區以「有求必應」做為主祀神明名稱的有應公廟，如表2-10。

表 2-10 關廟地區以「有求必應」為主祀神明名稱的有應公廟一覽表

序號	里別	祠廟名稱	主祀神明
01	布袋里	「萬應公媽祠」小祠	有求必應
02	布袋里	「福德祠」小祠	有求必應

人死必為鬼，鬼魂是社會秩序的破壞者，死亡是不潔的，是污穢與邪惡的象徵，人們雖為無緣鬼魂、無祀枯骨建祠奉祀，但因對死亡的恐懼，並為防止邪惡的污染，會在祠楣懸掛紅布以避穢。但這種避穢防邪的心態，後來有很大的變化，伊能嘉矩《臺灣文化志》指出：

古來臺灣盛行如私祀之稱為有應公者，原係導引於鼓勵掩骼埋胔，而另行變形，與祈求孤魂冥福之迷信結合。……相傳奉祀香火以慰其孤魂，則祈願所求，必有所應（廟楣必揭「有求必應」之匾，故稱有應公），係利用迷信，以達到特殊之安葬目地。³⁶

有應公廟祠楣懸掛「有求必應」紅布條，民眾祭拜有應公的目地，已從避穢防崇的消極心態，轉為祈福求應的功利行為，而

36 伊能嘉矩，《臺灣文化志》，頁213-214。

這樣巨大的轉變，在日治時期便已極為普遍了，且「其數達數千」³⁷。

「有求必應」是信眾對有應公的一種冀望，是一種心態與行為，但以此做為有應公的名號，並豎立神位碑的，雖在日治時期便已出現，但最少在現今臺南沿海地區沒有出現過，但從表2-10可以知道，關廟地區40座有應公廟中就有2座用「有求必應」做為主祀神明的名稱，這種情形是否盛行於臺南山區，或僅出現在關廟地區，還有待進一步的觀察。

祠楣懸掛「有求必應」紅布條，已從避穢防崇的消極心態，轉為祈福求應的功利行為。

打鹿洲「萬應公媽祠」小祠有求必應神位。

布袋尾「福德祠」小祠有求必應神位。

37 增田福太郎，《臺灣宗教論集》（南投：臺灣省文獻委員會，2001），頁97。

第三項 關廟地區有應公廟的祭典日

有應公廟的祭典日，民間信仰呼之為「小廟仔生日」，都會準備較一年三節更豐盛的祭品祭拜之，有的甚至搬演梨園酬神。關廟地區有應公廟祭典日詳如下表：

表 2-11 臺南市關廟區有應公廟祭典日一覽表³⁸

月/日	祠名	神名	村里	備註
2	2 「福德宮」小祠	萬萬元帥、福德正神、濟公	松腳里	菩提寺旁
	2 「福德祠」小祠	福德正神	南雄里	龜洞
	2 「福德祠」小祠	福德正神	深坑里	漢泰科技
	2 「福德祠」小祠	福德正神、王太子、陳太子、張千歲、盧千歲	深坑里	馬稠
2	3 「四仙姑廟」小祠	二仙姑(勤)	新埔里	
	7 「元帥廟」小祠	鄭元帥、莊元帥、觀世音佛祖、福德正神	下湖里	許縣溪橋下
	21 「高元帥」小祠	高元帥、翁進公、汪聖公	五甲里	旺萊路
3	10 「吳元帥」小祠	吳元帥	五甲里	四甲廟
	13 「三府元帥」小祠	三府元帥	埤頭里	保東二街
	16 「永德宮」小祠	黃府元帥	新光里	溝仔溪
	24 「萬應公廟」小祠	萬應公祖	五甲里	五甲橋
4	24 「元帥廟」小祠	魏元帥、陳元帥	松腳里	冬春食品行後山崙
5	29 「四仙姑廟」小祠	大仙姑(和)	新埔里	
6	6 「馬元帥府」小祠	馬元帥	新埔里	
	24 「花面將軍」小祠	花面將軍、釋迦牟尼、關聖帝君、濟公禪師	埤頭里	一甲國際
	25 「全泰堂」小祠	洪府二元帥	埤頭里	全泰工業
	26 「有應公」小祠	有應公	埤頭里	立和實業

月/日	祠名	神名	村里	備註
7	14 「二元帥廟」小祠	二元帥	布袋里	
	15 「萬姓公媽」小祠	萬姓公媽	五甲里	金榮輝廠房內
	15 「萬善公媽祠」小祠	有求必應	布袋里	打鹿洲
	15 「仙姑廟」小祠	林仙姑	深坑里	
8	6 「三元帥廟」小祠	董元帥、吳元帥、莊元帥	下湖里	盛宏實業
	15 「三元帥」小祠	三元帥公	關廟里	大仁街
	15 「福德祠」小祠	福德正神	布袋里	獅頭山
	15 「福德祠」小祠	福德正神、萬善爺	布袋里	草埤
	15 「福德祠」小祠	福德正神	布袋里	長壽俱樂部旁
9	30 「四仙姑廟」小祠	三仙姑(和)	新埔里	
	9 「福德宮」小祠	太子爺	松腳里	菩提寺旁
10	14 「四仙姑廟」小祠	四仙姑(李)	新埔里	
11	6 「十聖祖」小祠	十聖祖	五甲里	
11	12 「定安宮」小祠	董元帥、朱葛元帥、陳春公	山西里	
	15 「仙姑廟」小祠	四仙姑	新埔里	
12	8 「陰府元帥」小祠	陰府元帥	埤頭里	第四公墓
	16 「福德祠」小祠	福德正神	五甲里	磚窯廠
依年節	「主千歲」小祠	主千歲、仙姑	關廟里	
	「張老先祖」小祠	張老先祖	新埔里	過溪厝
	「陰公陰婆」小祠	陰公陰婆	新埔里	
	「林元帥廟」小祠	林元帥	新光里	許厝湖
	「許文公祖」小祠	許文公祖	新光里	許厝湖
	「萬相陰公媽」小祠	萬相陰公媽	新光里	許厝湖
	「應公祠」小祠	萬應公、福德正神	南雄里	田中
	「福德祠」小祠	福德正神	南雄里	田中
	「福德祠」小祠	有求必應	布袋里	布袋尾
	「元帥公廟」小祠	元帥公	深坑里	法界寶塔
	「元帥公廟」小祠	元帥公千歲	深坑里	六合鋁業

從表2-11可以知道關廟地區有應公廟分成有祭典日及依年節祭拜兩種情形，有祭典日的有應公廟依祭典日月份統計如下表：

38 祭典日所書日期為農曆，下同。

表 2-12 關廟區有應公廟祭典日月份統計一覽表（單位：座）

月份	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
數量	7	4	1	1	4	4	6	2	1	2	2	34

從表2-12可以看出，關廟地區有34座有應公廟訂定有「小廟仔生日」，再從表2-11可以發現新埔里「四仙姑廟」小祠及松腳里「福德宮」小祠等有應公廟重複舉辦祭典活動。一般而言，有應公廟不管奉祀幾尊有應公，大都是以主祀神明聖誕日為「小廟仔生日」。上述這兩座有應公廟祭典日重複的情況各有千秋。

新埔里「仙姑廟」小祠奉祀和仙姑、勤仙姑、和仙姑及李仙姑等四仙姑，除訂定11月15日為「小廟仔生」外，四位仙姑都另有各自的生日。松腳里「福德宮」小祠奉祀萬萬元帥、福德正神、太子爺及濟公，其中萬萬元帥、福德正神及濟公以2月2日為祭典日，太子爺則以9月9日為祭典日。

「四仙姑」小祠奉祀四位仙姑。

除有小祠的祭典日外，每位仙姑各有聖誕日。

從表2-11可以看出關廟區有應公廟祭典日集中在2月及8月，共有13座，佔有祭典日廟宇的37%；而2月集中在2月2日，8月集中在15日，各有4座，這種情形與「福德正神」為替代的稱號有關。

福德正神的生日一般認為是在農曆2月初2日，《臺灣縣志》載：「二月二日，家家具牲禮，為土地慶壽。里社之間，鳩金演戲，張燈結綵，無處不然。」³⁹《重修臺灣府志》、《諸羅縣志》等也有相同記載。⁴⁰其實在古代，祭祀土地公不只在2月，也在8月：

從先秦至明清，官方祭祀土地神的日期基本上都是二月和八月上旬的戊日。然在明代，民間祭祀土地神的日子卻明確地定為二月初二了。所謂二月二為土地爺誕辰的說法就產生在這一時期。清代和近代民間祭祀土地爺大都沿襲之，在二月初二進行。⁴¹

一般民間把2月2日視為是土地公聖誕日，但也有認定是8月15日，同樣都舉辦盛大祭典，《重修臺灣府志》說：

中秋，祭當境土地。張燈演戲，與二月二日同；「春祈秋報」也。⁴²

《諸羅縣志》也有相同記載，⁴³因此，現今人們對土地公的

39 陳文達，《臺灣縣志》（1720）（臺北：大通書局，1977），頁63。

40 范咸，《重修臺灣府志》（臺北：臺灣銀行經濟研究室，1961），頁402；周鍾瑄，（1717）《諸羅縣志》（南投：臺灣省文獻委員會，1993），頁151。

41 郝鐵川，《灶王爺、土地爺、城隍爺——中國民間神研究》（上海：上海古籍出版社，2003），頁191。

42 范咸，《重修臺灣府志》，頁404。

43 周鍾瑄，《諸羅縣志》，頁152。

歲時祭典，皆沿襲古代的社祭習俗：2月2日是為春祭，以祈求福氣；8月15日是為秋祭，以答謝土地公的保佑，是謂「春祈秋報」。由於「福德正神」是有應公替代的稱號之原因，故關廟地區有應公廟的祭典日以2月2日及8月15日為最多。

從表2-11也可以看出，有11座有應公廟沒有訂定祭典日，而依年節祭拜之。所謂「年節」，便是民信所謂的1年3節。明黃佐《泰泉鄉禮》記錄明朝的通用祭厲文內提到：

欽奉如此，今某等不敢有違，謹設壇於本里，以三月清明、七月十五日、十月一日，率領某人等，百家聯絡於此。置備羹飯、穀物，祭於本里無祀鬼神等眾。⁴⁴

明朝的祭厲時間是3月清明、7月15日及10月1日。清高拱乾《臺灣府志》中收錄清朝通用祭文〈邑厲壇祝文〉也有同樣的記載。⁴⁵《諸羅縣志》亦云：「每歲春清明日、秋七月十五日、冬十月一日，凡三祭。」⁴⁶但目前民間祭拜「小廟仔」的實際日期是3月清明節、7月15日中元節及冬至（俗稱冬節），而10月1日已無特殊的祭祀活動，關廟地區沒有祭典日的有應公廟的祭祀活動，也是如此。

44 明·黃佐《泰泉鄉禮》卷5，〈鄉社〉，《景印文淵閣四庫全書》第142冊，（臺北：臺灣商務印書館，1983），頁644-645。

45 清·高拱乾《臺灣府志》（南投：臺灣省文獻委員會），頁181-183。

46 清·周鍾瑄，《諸羅縣志》，頁63。

第三節 關廟地區有應公信仰特色

關廟地區有應公廟計有40座，75%的有應公廟分布在東部丘陵區，22.5%的有應公廟以福德正神為「替代稱號」，45%的有應公名稱為「軍事稱號」的元帥、將軍，以「有求必應」作為有應公廟祀神名稱，以及有應公廟祭典日以2月初2及8月15為大宗。除了這些特色外，還有下列幾項：

第一項 為地基主建祠廟

在臺灣民俗信仰中，大興土木或新居落成時，都會祭拜土地公及地基主，此外，逢年過節祭拜過祖先、神明或土地神後，也會祭拜地基主，感謝祂對家宅的照顧。¹鈴木清一郎在《臺灣舊慣婚葬祭と年中行事》一書說：

每一家住戶都有一個最早開拓的開基祖，臺灣人特別稱之為「地基主」。但是開基祖在開拓建設住宅之後，有的不幸被其他移民侵略霸佔，有的由於某種因素而轉讓給他人，因此人們就認為地基主的怨靈必然陰魂不散，如果不加以祭拜就會作怪。……所以各戶在每月的初一和十五，都要準備酒菜、香燭、紙錢祭祀，特稱之為「做牙」。²

1 周政賢，《臺灣民間「地基主」信仰考源》（臺北：蘭臺出版社，2008），頁18。

2 馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》（臺北：眾文圖書公司，1989），頁25-26。

他將地基主歸類為幽靈崇拜，就是祭拜無祀孤魂和厲鬼，梶原通好、³曾景來、⁴吳瀛濤、⁵林會承、⁶仇德哉、⁷戴文鋒等，⁸也都持相同的看法。周政賢則認為：「可以將地基主視為依附在家屋土地的孤魂厲鬼，但是不能進入家屋內，所以祭祀的場所在屋簷下或屋外前庭。」⁹但不管是土地的開基祖、原住民，或是依附土地、房舍的孤魂野鬼，也都僅止於祭拜祈求平安、感謝照顧，很少會建祠以祀之。據仇德哉的調查，全臺為地基主建祠廟

埤頭里「花面將軍」小祠就是專為地基主建造的祠廟。

奉祀的，僅有高雄縣田寮鄉南安村的「五王宮」小祠一座而已，¹⁰可見為地基主建祠奉祀並非臺灣民信的慣習，關廟區埤頭里「花面將軍」小祠就是專為地基主建造的祠廟。

- 3 梶原通好，《臺灣農民生活考》（臺北：南天書局複印，1941），頁37。
- 4 曾景來，《臺灣宗教と迷信陋習》（臺北：南天書局複印，1939），頁32。
- 5 吳瀛濤，《臺灣民俗》（臺北：眾文圖書公司，1980），頁32。
- 6 林會承，〈從儀式行為看臺灣傳統建築的意義及空間觀念〉《臺灣風物》39：02，頁146-147。
- 7 仇德哉，《臺灣之寺廟與神明（四）》，頁396。
- 8 戴文鋒，〈考察漁村文化及廟宇建築〉《九十一年度南區中小學鄉土藝文研習會論文集》（臺南：國立臺南師範學院鄉土研究所，2002），頁7-12。
- 9 周政賢，《臺灣民間「地基主」信仰考源》，頁18。
- 10 仇德哉，《臺灣之寺廟與神明（四）》，頁396。

第二項 花面神像

雕佛師雕塑有應公神像，大都以王爺神像為依據，但雕成大花臉，在筆者有應公廟田野調查20多年來，僅見過2次，一次是大內區環湖里燒灰仔的「玉女仙姑」小祠，¹¹另一次是在田野調查《左鎮鄉有應公廟採訪錄》¹²時，在左鎮與南化交界山區（屬南化）的一座破舊小祠看到，直到今年（2018），才在關廟地區再次看到。¹³

大內區環湖里燒灰仔「玉女仙姑」小祠奉祀的花面將軍金身。

「花面將軍」小祠花面將軍金身的雕塑經過是：

雕佛仔師沒雕過地基主的金身，不知如何下手，吳府千歲指示道：不必擔心，自然會水到渠成。當夜地基主現身予雕佛仔師看，而雕成如國劇臉譜的大花臉，取神名曰「花面將軍」，取祠顏曰「花面將軍」小祠。¹⁴

- 11 許獻平，〈與庄廟、平埔公廨並列興建的有應公廟——大內區環湖里燒灰仔的「玉女仙姑」小祠〉《寺廟大小事》2014年9月，頁12-13。
- 12 該採訪錄尚未出版。
- 13 筆者田野調查前，花面將軍已被請走不知去向，也一直未再重雕，所以筆者並未親眼看到。
- 14 許獻平，〈南瀛厲祠誌新豐區卷關廟鄉〉，頁169-171，2018年7月4日採訪姚文良總經理於「一甲國際股份有限公司」山上區二廠辦公室。

第三項 疊架式神明稱號

基於對神明的尊崇或冀望祈求的靈驗，加上歷史的深度，信眾在擎香禱拜時，在呼請上會主動地疊上公、伯、祖等家族輩分稱謂，這種現象在臺灣民俗信仰中經常可見到，如：王爺公、千歲爺等，關廟地區疊架式的有應公稱號，如下表：

表 2-13 關廟區疊架式有應公稱號一覽表

序號	里別	祠廟名稱	神明稱號
01	關廟里	「三元帥公」小祠	三元帥公
02	新光里	「許文公祖」小祠	許文公祖
03	五甲里	「萬應公廟」小祠	萬應公祖
04	深坑里	「元帥公廟」小祠	元帥公
05	深坑里	「元帥公千歲」小祠	元帥公千歲

表2-13序號01-04的厲神稱號，在今祠重建時或疊「公」，或疊「祖」，在民間信仰中屬常態，但序號05深坑里「元帥公千歲」小祠，除疊「公」外，再疊「千歲」，成為一個神明稱號包含有「軍事稱號」、「家庭稱號」及「皇家稱號」，則相當罕見，尤其是「皇家稱號」的「千歲」，臺灣民間信仰慣習是不可用在屬陰神、厲神、小神的「有應公」上的；無祀厲鬼必須得到最高神祇玉皇

「元帥公千歲」神位碑。

上帝的玉旨敕封方可成為正神，¹⁵也才能使用「千歲」這樣的稱號。「元帥公千歲」的名號，既是元帥又是千歲，相當矛盾。

第四項 廟塚合一

有應公信仰源於清代臺灣的祭厲制度與義塚設置，清康熙59年（1720）陳文達《臺灣縣志》載：

西定坊……大眾壇，及鄉厲壇也。康熙五十五年，里人同建。前祀大眾，後祀觀音。東西小屋，所以寄骸；男骸在東，女骸在西。壇後設同歸所，收埋枯骨。¹⁶

鄉厲壇前祀大眾、觀音，「大眾」即是厲鬼；後設「同歸所」，以收埋無祀枯骨。這種前廟後塚、廟塚合一的現象，就是有應公信仰的原型。關廟地區廟塚合一的有應公廟如表2-14：

表 2-14 關廟地區廟塚合一的有應公廟一覽表

序號	里別	祠名
01	關廟里	「三元帥公」小祠
02	關廟里	「主千歲」小祠
03	山西里	「定安宮」小祠
04	松腳里	「福德宮」小祠
05	五甲里	「萬姓公媽」小祠
06	布袋里	「萬應公媽祠」小祠

¹⁵ 戴文鋒，〈臺南地區民間無祀孤魂化為神明的考察〉《臺灣史研究》，頁143。

¹⁶ 陳文達，《臺灣縣志》（1720）（臺北：臺灣銀行經濟研究所，1961，頁210。

序號	里別	祠名
07	布袋里	「有求必應」小祠
08	布袋里	「福德祠」小祠
09	深坑里	「元帥公千歲」小祠
10	埤頭里	「三府元帥」小祠
11	埤頭里	「陰府元帥」小祠
12	下湖里	「三元帥廟」小祠

從表2-14可以看出關廟地區尚有12座有應公廟仍保留這種前廟後塚、廟塚合一的舊習，佔全部全區的30%，如果再加上今祠重建時移走枯骨的祠廟，如南雄里龜洞的「福德祠」小祠、南雄里田中的「福德祠」小祠等，其數量將更為可觀。

前廟後塚、廟塚合一的現象，說明有應公廟仍處厲神狀態，脫離不了鬼厲形象，在信眾心理上造成一定的恐懼與走避行為，因此，要脫離厲鬼形象，提昇為正神的角色，恐怕還有段很漫長的路要走。

「定安宮」小祠為廟塚合一的有應公廟。

後落收納無主枯骨的情形。

第四節 結論

臺灣有應公信仰源於清代臺灣的祭厲制度與義塚設置，因深受官方及民間的重視，形成有應公信仰的蓬勃發展。根據筆者田野調查所得，關廟地區共有有應公廟40座，其分布與關廟畚箕地形相呼應，其信仰，東部丘陵區比西部平原區蓬勃發展。

關廟地區有應公廟以野墓有應公最多，佔一半以上，其原因為械鬥，民變、乙未抗日屠殺、武裝抗日清庄，無主枯骨成為野墓有應公的來源之一，以及關廟地區是民間所謂的風水寶地，造就關廟東部丘陵處處墳塋的現象。這些墳塋因種種原因被遺忘，後因先民闢墾而出土，而被建祠以奉之。至於倒房有應公佔15%，其原因應是與關廟地區曾發生過瘟疫，並且是歷史事件的戰亂區，造成許多家庭的絕嗣，也造成「倒房有應公」的產生。

關廟地區有應公廟主祀神明的名號，共有：親屬稱號的公、爺、婆、祖、媽、姑，軍事稱號的將軍、元帥，皇家稱號的千歲，替代稱號的福德正神，以及有求必應的其他稱號。其中軍事稱號的將軍與元帥最多，佔45%，這種將領化的現象，應與關廟地區歷史事件死於刀兵劫者眾，讓其領武官名銜，招撫流亡，保境安民。

有應公是「發展中的神靈」，會隨地方社會的變遷，或信仰本身的條件升格為神祇，然因係由厲鬼變成神明，所以神格也不能太高，故稱只能稱為「元帥」、「將軍」，而不能稱為「千歲」（王爺），關廟地區4尊神明稱為「千歲」，其實無助益於有應公神格的提升，反有僭越之嫌。

在田野調查中，經常可以看到「有應公」與「土地公」合祀的情形，但也有將所奉祀的「有應公」直接以「福德正神」為稱號，這是因為民信普遍認為「福德正神」的職責之一便是管理轄境內的孤魂野鬼。這種以替代性名稱置換鬼厲的行為，反應出民眾對鬼厲的畏懼與疑慮的消極避崇心態。

民眾基於對死亡的恐懼，並為防止邪惡的污染，會在祠楣懸掛紅布以避穢，但隨著社會的變遷，有應公廟祠楣改懸掛「有求必應」紅布條，民眾祭拜有應公的目地，已從避穢防崇的消極心態，轉為祈福求應的功利行為。但以「有求必應」作為主祀神明稱號，這是個相當特殊的現象。

關廟地區有應公廟的祭典日，以2月及8月最多，肇因於以福德正神為替代稱號之故，所以祭典日集中在農曆2月2日或8月15日。此外，還有一祠廟重複數個祭典日，以及主祀神明而用副祀神明的聖誕為祭典日的特殊情況。

關廟地區有應公信仰特色還有：為地基主建祠奉祀、花面神像、疊架式神明稱號及廟塚合一等。其中廟塚合一的狀態，說明有應公廟仍處厲神狀態，脫離不了鬼厲形象，在信眾心理上造成恐懼與走避行為，因此要提昇為正神，還有段漫長歷程要走。

第二章

關廟地區有應公廟採訪錄