

馬公市各里宗教

馬公

各里寺廟篇

壹、目錄

1.	中央里	-----	1
2.	復興里	-----	6
3.	長安里	-----	8
4.	啟明里	-----	11
5.	重慶里	-----	13
6.	光復里	-----	16
7.	中興里	-----	18
8.	光明里	-----	20
9.	光榮里	-----	22
10.	朝陽里	-----	25
11.	陽明里	-----	29
12.	西衛里	-----	32
13.	重光里	-----	34
14.	西文里	-----	37
15.	東文里	-----	41
16.	東衛里	-----	42
17.	安宅里	-----	44

18.	興仁里	-----	47
19.	烏崁里	-----	50
20.	案山里	-----	52
21.	前寮里	-----	56
22.	石泉里	-----	59
23.	菜園里	-----	63
24.	鐵線里	-----	67
25.	鎖港里	-----	69
26.	山水里	-----	73
27.	五德里	-----	78
28.	崙裡里	-----	80
29.	井垵里	-----	84
30.	風櫃里	-----	86
31.	虎井里	-----	91
32.	桶盤里	-----	95

中央里

媽祖宮（天后宮）

媽祖宮位於現在的中央里正義街 19 號，不但是澎湖的「闔澎」三大公廟之首，也是全臺灣歷史最悠久的「媽祖廟」，但是創建於何時卻始終沒有定論。不過，可以確定的是，明萬曆 32 年（1604）就已經存在，清康熙 3 年（1664），曾經被荷軍燒毀，事後居民再予重建；清康熙 22 年（1683 年），福建水師提督施琅率領軍隊攻佔澎湖。施琅認為是媽祖顯靈相助之功，於是奏請加封。清廷曾派禮部郎中雅虎專程來澎湖致祭，同時在康熙 23 年（1684），正式加封媽祖為「天后」，從此「媽祖宮」成為享用「每歲三祭，物用太牢」的祀典廟，稱為「天后宮」（林豪 1893：57-58、64）。

日治時期，曾在大正 8 年（1919）稍做整修，並且在祭磐下挖出明萬曆 32 年所鑄的「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」古碑一個。到大正 11 年（1922）廟貌已「頗形殘缺，實不堪為棲神之所」，因此重修之議再起。這次的重修由臺廈郊及一些日本人所主導，「在街諸紳商共相議，舉董事四十五人，藉郡守竹下康之及街長上瀧宇太郎之力，申請督憲許可」，並推舉街內出身的聞人陳柱卿擔任總董事。工程由大木師傅藍木承攬，並且邀請多位唐山及本地的師傅參與，於翌年完工。在「買廟邊店屋，移故址，築新基，增前進，造後樓」之後，廟貌才成為面闊五間，縱深三進帶天井的格局。此後媽祖宮又歷經了數十年的風雨飄刮及戰後軍人、軍眷的佔用，以致香火日益衰微，廟貌更加殘破。到民國 68 年（1979），媽祖宮的歷史價值再度受到重視後，才在民國 72 年（1983）被指定為臺閩地區第一級古蹟，並由政府主導，依循「殘跡保存」的原則展開修建（林文鎮、鄭昭民 2004：29），媽祖宮才得以恢復舊貌，並延續其香火。

2011 年修復前的澎湖天后宮

2011 年（民國 100 年）天后宮長年風雨侵襲早已造成廟宇本體受損嚴重，清風閣更成為危樓建築，早有整體大幅修復之必要。7 月 16 日（廟方公告

貼示日:八月 23 日)，修復工程開工，預計 2013 年 (民國 102 年) 完成。(資料來源:維基百科)

施公祠

施公祠位於中央里中央街 1 巷 10 號(萬軍井對面)，是一民家式廟祠，興建年代沒有資料可考，一般認為是在康熙 35 年，(施琅去世前)興建的生祠，當時稱為「施將軍廟」，是台灣兩座奉祀施琅的寺廟之一(蔡平立 1984：713)。施公祠最早可能和海壇館一樣，都位在現在的澎湖醫院一帶，大正 3 年(1914)，因為要興建醫院而被拆除，海壇派下的子弟將兩廟的神像合併，遷入位於中央街 1 巷的海壇伙房 (今址) 內。現在的施公祠中除了供奉施琅之外，也奉祀清代殉職的武官及海壇城隍，正殿懸掛有「寰海皆春」匾額，是道光年間澎湖副將詹功顯所立的 (蔡平立 1984：713)。管理者都是來自海壇的班兵後裔，曾在民國 59 年 (1970) 及 92 年 (2003) 重修，原貌已無法確知。

2011 年修復中的澎湖天后宮

施公祠今貌

水仙宮

水仙宮位於現在的中央里中山路 6 巷 9 號，奉祀大禹、伍子胥 (伍員)、屈原、王勃、李白 (或為項羽、魯班) 等五尊水仙尊王，附近就是媽宮的舊渡頭，原本是水師官弁為了祈求航海平安而崇奉的宮廟。康熙 35 年 (1696)，由右營遊擊薛奎倡建 (陳文達 1720：216)；光緒元年 (1875)，又由媽宮商民黃鶴年等鳩資重建，並且充做「臺廈郊」的會所。日據初期，在明治 34 年 (1901) 改稱為「仲立商會」，由金長順 (神明會) 管理，每年由二名爐主負責辦理臺廈郊的商務及水仙宮的祭祀事宜 (閻亞寧 1991：12)。大正 14 年 (1925) 仲立

商會又改為「臺廈郊實業會」之後，水仙宮曾經有過一段興盛的時光，第二次世界大戰發生後，臺廈之間的往來商業漸漸萎縮，臺廈郊的組織隨著離散，水仙宮的風光也隨著消逝（余光弘 1988：43-45）。

水仙宮可能在昭和 4 年（1929）由合發行的許波等人率同街內商民、舖戶，共同捐資改建而成二層的現貌。面寬三間，縱深二落，前方設有「亭」，上層為祀神之所，下層規劃做店業出租之用。昭和 10（1935）再次整修，民國 73 年（1984）也曾經做過整修（王見川等 2006：22、32），

翌年被內政部公告為第三級古蹟，並於民國 83 年（1994）照原貌進行修護，主要的構造仍採取硧砧石、紅磚承重牆混合木質柱樑，宮前的亭及二樓側面的出挑陽台，也都還帶有和洋之風。為祀神之所，下層規劃做店業出租之用。昭和 10（1935）再次整修，民國 73 年（1984）也曾經做過整修（王見川等 2006：22、32），翌年被內政部公告為第三級古蹟，並於民國 83 年（1994）照原貌進行修護，主要的構造仍採取硧砧石、紅磚承重牆混合木質柱樑，宮前的亭及二樓側面的出挑陽台，也都還帶有和洋之風。

水仙宮今貌

景福祠

景福祠位於中央里惠安路 27 號，主祀土地公（又稱為「下街土地」）。可能在光緒 13 年（1887）就已經建立，民國 37 年（1948）改建成二層樓式的建築，由一樓的租戶兼任廟祠管理人，同時負責廟祠中的香油維護費。民國 71 年（1982）將廟前的巷道拓寬成惠安路時，景福祠大約有三分之一的廟地被拆除，執事們利用補償費做為建祠的基金，不足的部分再另外去募款，在民國 72 年（1983）改建成一層的現貌，由水仙宮的執事負責管理迄今。

景福祠今貌

此外，據說中央街的末端本來也有一間供奉「頂街土地」的土地公廟，在中法戰爭時，頂街土地公廟受到嚴重的損害，後來由爐下弟子興發號出錢重建，並且取得其他 30 多家店舖戶的同意，由興發號劉氏子孫取得永久租賃權，現在的頂街土地仍然供奉在劉姓人家的家中，成了不折不扣的「家內神」(上引書：93-94)。

提標館

清代駐臺班兵的伙館演變成廟宇，是媽宮地區民間宗教的一個特殊的成份。媽宮在清朝時期可能有過提標館、海壇館、南澳館、銅山館、媽祖館、烽火館及閩安館等七個班兵的伙館。這些伙館可能都創建於乾隆初年，用來「中祀神明，廊棲戍兵」，後來各營兵丁又進一步的集資購買房產店業來出租，以租金收入做為祀神的香資及其他費用，逐漸以伙館為中心，向四週發展地盤，而形成各營的勢力圈（上引書：60-61）。這種兼具同鄉會及神明會性質的班兵伙館，雖然沒有直接從事商業活動的記錄，但是它們所佔有的地產和店業，對早期媽宮街市的發展仍然有相當的影響。

日治時期的提標館

提標館今貌

提標館本來位於海壇館與北極殿之間，也就是現今的署立澎湖醫院東北角一帶，座西向東，主祀天上聖母(有大媽、二媽、三媽)、千里眼、順風耳兩位將軍、齊天大聖、中壇元帥、福德正神、虎爺將軍、十三王牌為、欽加同知銜高公清標長生祿位等，與東衛的天后宮素有來往。日治初期，明治 29 年 (1896) 被佔用做為醫院；大正 3 年 (1914)，日本人拆除館舍，改建為醫院的病房時，

館中所有神像曾暫時寄祀於東衛天后宮中(上引書：70)。後來提標館派下子弟改在水仙宮口(今中山路 56 號)購地重建為二樓式廟宇，樓上奉祀神明，樓下出租做店面。1980 年代末期，因為中山路拓寬，又拆除重建為三樓建築，一、二樓出租、三樓祀神。

提標館天上聖母係由清康熙二十二年(1683)福建水師提督施琅將軍麾下提標營自大陸分靈至澎湖奉祀，直到民國一百零二年(2013)止，已有三百三十年，可謂歷史悠久。於民國九十九年(2010)八月開始整修，至民國一百年四月竣工安座，歷時七個月。

復興里

海靈殿(南甲宮)

「海靈殿」位於復興里中山路 3 號，主祀蘇府王爺，是馬公南甲的甲頭廟，俗稱南甲宮。它的前身是一個神明會，根據廟中的碑記，蘇府王爺在清道光 17 年(1837)，從金門分香而來，先由神明會的盟兄弟分年輪流請回家供養，後來附祀在附近的「地藏王廟」(今海靈殿西側)前殿，到同治 3 年(1864)才興建海靈殿。後來地藏王廟傾圮，沒有再重建，地藏王菩薩反而附祀再海靈殿中。大正 8 年(1919)海靈殿曾經重修，到民國 60 年(1971)，因為廟旁居民樓房日增，而決定改建為二樓的形式迄今。

海靈殿所在的復興里雖然是馬公城內人口外流最嚴重的里，但是，因為管理組織 - 「執事會」組織健全，歷來的執事也多能熱心奉獻，因此廟務都能順利推動，信徒的認同度相當高，一直到現在都還擁有一個全縣的甲頭廟中組織最龐大的善堂，每天晚上的參拜集會及集會後的「濟世」(解答信徒的疑難雜症)，始終進行不輟(余光弘 1988：80-81、121-123)。

海靈殿今貌

陰陽堂

陰陽堂舊稱「顯靈廟」，座落於復興里惠安路 56 號，主祀陰陽公，雖然面積只有 5 坪大小，卻是馬公市內香火最興旺的寺廟之一。陰陽堂的歷史在志書中並沒有記載，根據明治 40 年 (1907) 的重建落成碑記推測，約建於清道光年間，本來位於文澳海防廳右側，以入祀歷任在職亡故而無後嗣者的廳官吏；光緒 15 年 (1889)，因為澎湖廳署移治媽宮 (原協鎮署)，而跟著遷建到廳署南隅。

日本人佔領澎湖，將廳署改為憲兵分隊之後，信徒才雕塑白衣吉神(七爺公)

做為主神。後來，日本憲兵隊長打算拆除陰陽堂，白衣吉神顯聖，手執羽扇要責打那位憲兵隊長，事後隊長的妻子又染上怪病，醫藥罔效，經過隊長到廟中懇禱之後，才痊癒，因此才沒有被拆除。戰後，又雕塑陰陽公做為主神，因此而被稱為陰陽堂，民國 58 年(1969)曾募捐集資重修(余光弘 1988：47-48；郭金龍等 2002：44)。

銅山武聖殿

俗稱為銅山館的「銅山武聖殿」座落於復興里民族路 25 巷 25 號(澎湖氣象站北邊)，主祀關聖帝和媽祖，本來是清朝中葉由銅山(東山)營的澎湖戍兵集資所建的「媽祖館」，而銅山館則位在總鎮署的西南側(今仁愛路與中正路交叉口)。明治 30 年(1897)，銅山館被日本人佔用做為郵便局(後來又改為馬公街役場)，當時的信徒就將館中的神像遷到也是銅山人所建的媽祖館(即銅山武聖殿今址)。戰後，銅山館正式和媽祖館合併，並且在民國 37 年(1948)擴建，改稱為銅山武聖殿。至於媽祖館，則因為跟銅山館合併，而逐漸被人所淡忘。根據耆老的敘述，媽祖館的所有人在清代就已經離開澎湖，並在離開澎湖之前將媽祖館和廟產都交給銅山館管理，因此銅山館被日本人佔用時，銅山館的主神才移到媽祖館去祭祀(余光弘 1988：62)。

陰陽堂今貌

銅山武聖殿今貌

長安里

北辰宮(北甲宮)

北辰宮座落於長安里中正路 7 巷 4 號，它的前身只是一個神明會，主神由神明會的會首年年過家越宅的輪流供奉，約於明治 32 年(1899)，才建立專廟，主祀朱府王爺，而成為馬公北甲的甲頭廟，俗稱為北甲宮。戰後，於民國 38 年 (1949) 增建廟前的四垂亭，民國 70 年 (1981) 拆除重建，改建成兩層式的建築。

在北辰宮尚未建立之前，北甲的居民之間就已經流傳著一個集體的祭祀活動 - 「囝仔普」。據說是清朝有一位人稱繼寶伯的年邁兵勇，以販售童玩及零食維生，常與鄰居的小孩一起玩耍。繼寶伯本身具有深厚的拳術基礎，常常裸身任由孩童踢打，以此為樂；有一次，一唐山的走方郎中經過，暗中招來幾名孩童，教他們在與繼寶伯玩耍時，先用一桶冷水出其不意的潑在他身上，再踢打他的某一部位。無知

的孩童沒想到會因此而使繼寶伯身負重傷，從此臥病，直至過世。此後，從前與繼寶伯嬉戲的孩童們常常身染病痛，使父母不堪其擾，經乩童指點，才得知是繼寶伯仍然逗留在這些孩童身邊。於是，眾人為他立了牌位，並在每年陰曆 7 月 26 日由這些孩童來主持普渡儀式，請繼寶伯監壇，並且在普渡時擲筊選出幾位小頭家及一名小爐主，由頭家負責明年的祭祀，新爐主則在家供奉其牌位一年。這樣一來，不但孩童們都不藥而癒，每年的爐主家中還會添丁，因此北甲的居民爭相加入，信眾越來越多。在北甲宮建廟之前，每年的囝仔普都在舊銅山館前 (館口) 辦理，建廟之後才改在廟前普渡 (余光弘 1988 : 80-82)。

北辰宮今貌

坤儀堂

坤儀堂座落於長安里中正路 93 巷 5 號，主祀觀音佛祖，副神有地母菩薩，

五府千歲、土地公。由持齋人黃葉青（已歿）於民國 36 年（1947）創建，設有文壇濟世，勸化向善，解除信徒疑難困苦（蔡平立 1984：801）。

太和堂

太和堂座落於長安里中正路 9 巷 18 號，主祀觀音佛祖。清光緒 6 年（1880），媽宮一些略知齋教教理的官紳合力興建澄源堂以後，也有很多婦女加入吃素禮佛的行列。其中捐獻土地興建澄源堂的黃烈

侯有一個經年持齋拜佛，發誓終身不嫁的女兒，她認為澄源堂是男子進出的地方，婦女不適合經常進入，於是將她鄰接澄源堂東側的地捐出來，在光緒 28 年（1902）左右建立太和堂，供做婦女拜佛的場所。所以澄源堂被稱為男堂，太和堂則稱為女堂，兩堂之間僅僅只有一牆之隔。

太和堂的原住持是黃昌惠（真名已經無法查知，昌惠是她的法名），鄰居都以「二姑娘」稱呼她，在她年老後則改稱「二姑婆」。二姑婆去世之後，接手管理太和堂的是黃市，媽宮居民都稱她為「市姑仔」。1950 年代是太和堂的全盛時期，每晚都有許多婦女結伴前往拜佛，受太和堂影響持齋吃素的人也不在少數。「市姑仔」去世後，太和堂的信徒隨即星散，曾經一度成為「東鳳宮」蘇府大神的駐駕之所，後來又被租用做為國術館，要穿越國術館進入太和堂，會受到仔細的查問，因此很少有香客信徒再去祭拜參拜（余光弘 1988：108）。

坤儀堂今貌

太和堂今貌

澄源堂

澄源堂座落於長安里中正路 9 巷 24 號，主祀觀音佛祖。根據「媽宮澄源齋堂記」，約略可以看出媽宮在清末時期，有一些到澎湖做官或移民，略知一些齋教的教理；光緒 6 年（1880）時由金門人薛紹光發起，並結合志同道合的官吏和

地方紳士合力建造澄源堂，一方面做為談玄說理的場所，另一方面充當從事慈善救濟和修養德行的地方(余光弘 1988：108)。

戰後，澄源堂曾被軍人及軍眷佔住，變成一個大雜院，後來主事者之一的蔡陣，因為寓居台灣的妹妹蔡旨禪，想回澎湖清修，於是兄妹聯手提出訴訟爭回廟舍。民國 45 年(1956)，澄源堂由蔡旨禪出資整修，翌年完工後蔡旨禪搬入澄源堂，擔任住持。現在澄源堂已經變成私人性的寺廟，入口雖然位在民族路邊，但是堂前有一片中庭，庭外又有高大的圍牆，大門跟一般民家的大門沒有差別，從馬路上雖然可以看到澄源堂屋頂的翹脊，卻很難看出澄源堂的大門與堂舍的關係(上引書：109)。

澄源堂今貌

啟明里

東甲北極殿

東甲北極殿俗稱「東甲宮」，位於今馬公市啟明街 2 號。據說北極殿建於明朝末年，但是《臺灣縣志》則說是康熙 29 年（1690）澎湖協左營守備趙廣所建（陳文達 1720：215）。康熙 56 年（1717）、乾隆 56 年（1791）、嘉慶 23 年（1818）及光緒元年（1875），曾分別由通判、協鎮及左、右遊擊和守備倡捐重修過（余光弘 1988：80）。二次大戰時曾遭盟軍轟炸，廟舍嚴重損壞，到民國 38 年（1949）才再重修，並被軍隊借住；民國 54 年（1965）及民國 65 年（1976），又分別經過一次重修；因為外觀莊嚴典雅，而在民國 91 年（2002）被登錄為歷史建築（楊麗祝 2005：94），民國 94 年（2005）曾發生一次小火災，廟舍因此再次重修。

早年北極殿廟內事務的管理，依例都由甲內的頂芸、中芸、下芸三芸分擔，並輪值管理。戰後，紅毛城芸接受委任管理紅毛城的武聖殿之後，已免除其參予東甲管理公廟的責任，目前紅毛城芸的代表在北極殿的董事會議中只能列席發言，並沒有表決權。東甲北極殿的管理組織很龐大，管理人及每芸的 3 名董事、1 名委員都由廟宇重修時出錢出力最多的人擔任。後來因為權力分配的關係，各芸又增加了 2 名名譽董事，董事加上管理人共達 19 人。這些董事不僅是終身職也是世襲職，這種「萬世一系」的董事雖然曾引起年輕一輩的不平，卻也有廟中的事務隨時都有經驗豐富者掌理的優點（余光弘 1988：103）。

北極殿的祭祀以囡仔普和王船祭兩項比較特殊。囡仔普從民國 45 年（1956）開始，臨壇的神祇是觀世音，每年在農曆 7 月 10 日舉行，供境父母為小朋友祈求平安。普渡當天信徒輪流擲筊，由「聖杯」最多的一位擔任爐主，將觀世音請回家供奉。所祭拜的觀世音是一尊木雕的神像，目前觀世音不但身上有好幾片信徒奉獻的金牌，也有金童玉女陪侍，民國 94 年（2005）的爐主是金慶成銀樓。

東甲北極殿今貌

王船祭則是祭祀王爺的一項儀式，當有王爺及王船暫駐廟中時，民丁必須每天輪流攜帶鹽米菜薪及各種食品和金銀紙，到廟中供養王船上水手兵將，民間稱之為「送菜」。

福德祠

福德祠原稱「善後祠」，習稱為「土地公間仔」。位於馬公市福德巷(原稱為善後巷)3-1 號，現在的澎湖第二信用合作東邊，坐南朝北，雖然佔地面積不大，卻是馬公市歷史最悠久的土地公廟。福德祠的歷史沿革不詳，廟中沿革志說始建於乾隆 56 年(1791)，只是得之於扶乩的資料

。據說福德神像原本供奉於城隍廟廟中，後來因為城隍廟增祀六司官，才被遷到現址。昭和 3 年(1928)原本位於台灣銀行現址的財神廟被拆，又把財神爺移到福德祠，和土地公同龕共享香火。

福德祠原本有信徒 10 人，對土地公間仔的維護修理表現相當積極，早年祠中的事物、財務全權委任廟祝處理，並有管理人 1 名充當名義上的祠務負責人，信徒只是每年輪派 2 人負責祭典事宜。民國 65 年(1978)決定每年在農曆 2 月 2 日土地公生日建醮慶生，從此醮祭持續舉行到今天，目前信徒已經成立了財團法人的組織。

福德祠雖然也是闔澎的公廟，平常的信徒來自四面八方，但是在農曆 7 月 22 日的普渡，都只有半徑數十公尺內的居民參加，這些居民也大都在當日「拜門口」(上引書：94)。

景福祠舊貌

景福祠今貌

重慶里

城隍廟

我國自古就有由城隍與官署分理陰陽習俗，所以只要有官署就有城隍廟。澎湖的城隍廟，起先設在文澳通判署的東邊，習稱為文澳城隍廟。乾隆 44 年（1779），通判謝維祺捐俸率董事監生郭志達等，在媽宮另外建了一座城隍廟（今馬公市光明路 20 號），習稱為武城隍廟。乾隆 55 年（1789），馬公城隍廟被颱風所毀，後來由通判蔣曾年捐俸並集商民之力重修，並添建後殿五間；嘉慶 3 年（1798）通判韓蜚聲、嘉慶 22 年（1817）通判潘觀光、道光 4 年（1824）通判蔣鏞、道光 24 年（1844）左營遊擊蘇斐然等均曾加以修建。光緒 11 年（1885）曾為法軍所毀，事後再由通判程邦基重建；日治末期（1933）又由地方士紳倡修過一次（上引書：31）。民國 76 年（1987）馬公城隍廟經內政部公告為第三級古蹟，民國 87 年（1998）由縣政府申請中央補助，進行整修，於民國 89 年（2000）完工，民國 90 年（2001）又在廟後增建一棟文物展示館（洪文源、葉茂生 2005：365、610）。

馬公城隍廟前臨光明路，西界建國路，北邊到中興路為界，東面與舊馬公市公所相鄰。是日治時期後窟潭著名的木大師傅謝江所設計的建築，包含山川殿、天井、四垂亭、拜殿、內殿及兩側護龍，風格典雅而肅穆。參與的營建者包括馬公東文的莊銅負責土水；來自台北大稻埕，原籍福建惠安的張木成負責石作；曾參與澎湖天后宮修建，後來留在馬公的黃良、朱欽與黃文華等人，則分別負責鑿花及彩繪，在建築上呈現多元而細緻的工藝技術。

城隍廟舊貌

城隍廟今貌

建築格局分為三落，前落為山川殿，二落、三落為神殿，大殿正中奉祀「城隍爺」，東西兩室分祀「註生娘娘」與「臨水夫人」，東廂房祀「註祿司」、「陰陽司」、「褒善司」，西廂房祀「註壽司」、「速報司」、「罰惡司」，前落東西兩則分祀「謝、范二將軍」。清法戰役時，據說走避戰火的媽宮百姓都因為口唸「城隍爺保佑」而安然無恙，事後由通判程邦基奏請加封，號為「靈應候」，並御賜「工存捍衛」匾一方，廟中也留存有通判程邦基題的「你來了」、「悔者遲」等具警世意味的匾額。

媽宮城隍廟在清代，也列為祀典廟宇，一年春秋二祭。民間都認為城隍爺的職掌橫跨陰陽兩界，因此城隍廟中每天消災補運的人很多，常見天未亮，就有信徒準備甜糯米飯一大碗，上面放若干個熟雞蛋，連同香及金紙、「補命錢」到廟裡去祭拜。拜完之後再拿著蛋，在神桌的四角輕輕的敲破，將殼剝掉後在蛋塗上少許香灰，帶回家去分給家人吃，以乞求一年的平安（黃有興 1992：140）。

城隍廟

朝陽祠

朝陽祀位於現在的民權路 88 號之 2，原本建在朝陽門右側，主祀洪先生公。據說洪先生公本名洪鑑堂，是清代的兵勇，頗知醫理，經常免費為民眾配藥治病；死後居民感念他的恩德，樂捐建祠朝拜，因為祠廟位於朝陽門，所以取名為「朝陽祠」。其建立年代，從舊祠依城牆而建的情形來看，應該不會早於光緒 15 年(1889)，最遲在大正初年就已存在。主要的祭祀活動有洪先生公農曆 3 月 29 日壽誕、土地公 2 月初 2 誕辰及 7 月 27 日普渡(余光弘 1988：90)。

朝陽祠剛建立的時候，陳設簡陋，只有低矮的三面牆壁；祠中只供奉洪先生公的牌位，後來才由信徒為先生公塑雕像。日治末期，朝陽門因風坍毀，朝陽祠也受到波及，由附近居民(今重慶街)翁寬裕及朱再 2 人，遷建到當時的馬公會館，(戰後的「中山堂」)後面，並且新雕一尊木像和牌位一起供奉。原有的神像則由北甲謝姓居民請到媽祖館的照牆外，用木頭搭一間小屋祭祀；後來信徒中有人又另雕了一尊洪先生媽來陪伴先生公。昭和 17 年 (1937)，日本人推行

皇民化運動時，將那間小木屋拆除，先生公、先生媽只好暫奉在北辰宮（上引書：91-92），到戰後才迎回朝陽祠，後來又被盜，不知所終。朝陽祠在二次世界大戰末期已極其破敗，戰後，於1950年代開闢民權路時被拆除，洪先生公牌位暫奉民家。當時翁寬裕之子翁政男正好擔任鎮民代表，於是出面和縣長協商，以朝陽祠原廟地交換新闢的民權路一塊公地，然後由「頭家」四處募捐重建。後來因為只籌到半數的建廟經費，因此決定利用一樓的店面招租，由承租者補足建廟的款項。於是以免費使用時間的長短決標，結果由劉姓人家以5年2個月得標（免費期最短）；期滿後則必須按月付租金給朝陽祠，現在的租金已由當初的數百元漲到幾千元，還要負擔地價稅及房屋稅（上引書：91-92）。

朝陽祠

光復里

法界寺

法界寺位於新村路 20 號，醞釀籌建的時間很長，到民國 69 年（1980）才興建完工。主其事者為比丘尼悟志，俗家姓高，風櫃里人，生於大正 10 年（1921）。自幼隨其祖父吃齋，又常常隨著鄰居親友誦經拜佛，並長居於媽宮觀音亭內持齋禮佛；22 歲時與廟中同修前往台中佛教蓮社聽經一個月，從此堅心求佛。幾年後前往關仔嶺大仙寺受在家菩薩戒，在寺中得識剛自大陸來台的僧人廣慈，被說服回到澎湖設立佛教會闡揚佛法。廣慈約在民國 39 年（1950）來澎湖，於馬公觀音亭中掛單，一手創立佛教會澎湖分會，接引了不少虔誠的善男信女皈依佛門；民國 48 年（1959）又創辦佛教正信幼稚園，並且幾乎建成一座佛教講堂。後來因故放下尚未完成的講堂離開澎湖，並囑付悟志繼續完成工程。

廣慈興建講堂的土地後來被發現原來屬於一新社所有，在實施耕者有其田政策時，所有權轉由原耕佃農林姓人家取得，林家再將該地奉獻給廣慈充做建寺的基地。經過一新社負責人出面與林家、悟志及廣慈一再的磋商之後，才由一新社補貼已建的部份工程費給悟志另建寺院，而該講堂則改由一新社接手續建成現在的一新社聖真寶殿。起先悟志所供奉的釋迦尼佛像曾暫奉於殿中，經過 5 年之後，悟志才在正信幼稚園原址建成法界寺（上引書：115）。

一新社

咸豐 3 年（1853）6 月澎湖發生痢疾，媽宮一些文人學士為了挽救天災，勸人行善，於是設立「普勸社」，奉祀聖帝真君牌位，設木筆沙盤，請神降乩示事，成為臺灣鸞堂的濫觴（蔡平立 1984：35）。普勸社曾在同治 11 年（1872）呈請地方官府公告諭示民眾前去聽取宣導，清法之役時暫停鸞務，到光緒 13 年（1887）才由馬公士紳林介仁出面改名為「一新社」，恢復宣講。

法界寺

光緒 17 年(1891)一新社成立「樂善堂」，借用媽宮育嬰堂迎鑾著作臺灣首部善書「覺悟選新」，並出錢出力從事地方慈善工作(余光弘 1988：118)。光緒 20 年(1894)甲午戰爭時，鸞堂曾一度遷移到文澳，翌年再遷回媽宮澄源堂繼續扶乩濟世。明治 34 年(1901)5 月 15 日，一新社代表多人曾到城隍廟，「申請」為澎民救改鴉片煙毒；經城隍廟靈應侯降詩公布戒除鴉片條例六則，並設置符、沙、甘露水供戒煙者服用；嗣後文衡聖帝也屢次乩示救改鴉片煙毒之法，並為信眾治療各種痼疾，一時轟動全澎。於是各鄉社紛紛抬轎前來求取甘露水，供民眾飲用，改除鴉片煙毒；並且在一新社協助下設置善堂，廣行宣講(甚至還流傳到臺灣其他地方)。從光緒 25 年(1899)到民國 66 年(1977)，全澎湖共有 45 間廟在一新社的輔導下設立善堂(上引書：117-119)。

一新社

「清水解毒煙」的神蹟發生之後，一新社興盛異常，信徒踴躍捐輸，於是有建廟之議，但是因為日本政府在禁止降筆會活動，同時也無法找到適當的廟址，延到明治 44 年(1911)，才在今惠民醫院南方建廟，並且以廟產收益及勸募所得基金從事社會救濟及地方公益事業。二次世界大戰末期廟舍遭盟軍空襲破壞，一新社的神像及牌位曾先後暫奉到三官殿及武聖殿；民國 41 年(1952)一新社因為道路拓寬而被拆除，隔一年又因為負責人病逝而暫時停止社務。到民國 52 年(1963)原社員的後裔才發起社務振興，並向政府機關立案成立神明會，同時著手清理廟產並籌劃重建廟宇。

這時候，一新社的許多地產已在政府實施土地改革時，由原來承佃農民取得所有權，而奉獻給廣慈興建佛寺；經由一新社負責人吳克文出面一再協調、溝通，最後才獲得廣慈的同意，由一新社接手興建，到民國 55 年(1966)建成現在的一新社聖真實殿，並舉行入火安座儀式(余光弘 1988：118-119)。

中興里

觀音亭

觀音亭位於馬公市中興里介壽路 7 號，由澎湖右營游擊薛奎在清康熙 35 年(1696)倡建，以供奉南海觀音菩薩。創廟以來，曾經多次重修。今觀音亭東廂房龍王廟，懸有一方乾隆 29 年(1764)由左營游擊載福所獻的木質對聯：「祥雲來南海，甘露湛湛潤炎方」。道光 6 年(1826)通判蔣鏞等於觀音亭東側廂房捐建龍神廟(龍王廟)。光緒 10 年(1884)清法澎湖之役，曾受戰禍波及，廟貌全非，光緒 12 年(1886)澎湖通判程邦基僅略為修護，到光緒 17 年(1897)總兵吳宏洛才捐銀重建，並捐獻「慈航普濟」木匾一方。

清日澎湖之役時，又因戰禍毀損，到昭和 2 年(1927)重修，並在廟前西南方的放生池上增建木造瓦頂涼亭一座；民國 48 年(1959)再度重修，木造涼亭也改為水泥建築，稱為「望潮亭」。民國 74 年(1984)經內政部指定為第三級古蹟，縣政府在民國 84 年(1995)進行修復研究，並於民國 89 年(2000)辦理委託設計監造，於 94 年(2005)完成修復(楊麗祝 2005：77-78)。

日治時期的觀音亭

觀音亭是澎湖第一古剎，大殿供奉南無本師釋迦牟尼佛、南無阿彌陀佛、南無藥師佛三尊。內殿供奉南海觀世音菩薩，兩側則有十八羅漢分別侍立，右廂房供奉觀音佛祖，左廂房供奉海龍王(是全臺灣唯一供奉的水神)。昭和 2 年重修時本來採取傳統大木構造，部份構材於近代整修時曾被改為鋼筋水泥的柱樑。門前的一對獅子是昭和 12 年(1937)，從清代澎湖總鎮署衙前移來的灰泥雕塑(由林勇、彭海樂兩位師傅塑造)。20 廟前古鐘亭中的古鐘則是光緒 13 年(1887)做小規模修護時的舊物，民國 69 年(1980)曾由海軍澎湖第二造船廠協助修護。

民國 76(1987)年 6 月 16 日，觀音亭首創觀音菩薩空中出巡(小飛機繞行澎湖各島上空)，歷時約 1 小時 25 分。事後，信徒認為這種空中出巡方式既省錢又符合澎湖特殊的海島狀況，因此塑造了兩座白象以為紀念，這兩座白象

一雄一雌，雌的身旁還有一隻小象，塑造人是薛惟清、曾根旺，監造人是黃寶順。21 翌年 6 月 18 日又舉行第二次空中出巡（行程和第一次相同）；到民國 78 年（1989）7 月 10 日舉辦第三次空中出巡時，才突破以往兩年只空巡澎湖各島的舊例，遶行到台灣本島中南部。

民國 90 年(2001)整修前的觀音亭

民國 94 年(2005)整修後的觀音亭

光明里

信願寺

信願寺現在位於忠孝路 68 號，原來的地址是在光明里新社路（今忠孝路）50 號，主祀釋迦牟尼佛，配祀文殊師利菩薩和普賢菩薩。民國 49 年（1960）馬公吳姓人士，受到左營元慶寺的住持永繁（已逝）的影響，想要在馬公市內興建一座佛寺以弘揚佛法，於是請永繁到澎湖傳教並著手勸募建寺基金。可是卻在還沒有建廟之前就先塑成了一尊釋迦牟尼佛像（約 2-3 公尺高），於是先在啟明市場邊搭棚來供奉佛像，幾個月後又移祀到提標館，翌年再增雕文殊、普賢兩尊菩薩。後來吳姓人士因故脫離信願寺的籌建組織，自己在民國 55 年（1966）創建了菩提寺（位於今陽明里），並自塑佛像。

另一方面永繁也積極鼓勵善信覓地籌建佛寺，當時負責籌建信願寺的心帆和法界寺（位於光復里）的悟志曾一同師事過廣慈，兩人又都有佛像均已塑妥，但建寺基金難籌的困擾，因此曾一度想要合力建寺，但悟志法師因為父親為他建立的風山寺剛完成不久，很難分身再去成立另一座寺廟，因此心帆只好自行設法建寺。民國 61 年（1972）信徒集資在窩仔底興建信願寺，並陸續添建膳房、廂房，到民國 63 年（1974）舉行入火大典，將提標館的釋迦牟尼佛像移入奉祀，成為光明里唯一的佛教寺廟。

信願寺的發起人心帆原本只是一位熱衷吃齋唸佛的信女，佛寺建立後的信徒大多是來自澎湖里島居民，也有少數台灣來的信徒；現任的住持傳獻原本是一位小有名氣的職業相士，目前仍會為人卜卦。信願寺平常少與附近居民有往來，每天早上只有信徒來念經，只有佛誕節時才有比較多的信徒前來參拜（余光弘 1988：112-116）。

信願寺

神玄宮

民國 67 年(1978)，馬公人藍長欽在今忠孝路 89 巷 8 號自宅設立神玄堂，民國 86 年 (1997) 遷到陽明路 229 號的現址，興建一棟五層樓的神堂，並改名為「神玄宮」。神玄宮佔地約百坪。坐南朝北，1 樓供奉三清佛祖等，供善男信女參拜，2 樓以上是堂主的住宅。據說神玄宮的主席化名邱坤龍，聖號天君，在民國 67 年(1978)7 月 12 日因應天運，降臨宇宙，普渡眾生，當時住持藍長欽曾蒙天君拯救解難，於是發願供奉道場代天宣化，在同年 9 月 12 日創堂，為信徒免費消災解厄，也講解善德，深得四方信徒信仰。

神玄宮目前除了供奉主席龍天君(玉清)之外、還副祀廣聖尊者(太清)、無極老祖(上清)、雲海古佛、九天娘娘、南極仙翁等神祇。每日早課接受信眾自由參拜，每週一、三、五晚上誦讀經文，接受請示，農曆正月 22 日、2 月 15 日、9 月 24 日為主要的祭典日(郭金龍等 2002：70)。

神玄宮

光榮里

靈光殿

靈光殿位於光榮里文光路 35 巷 7 號，興建於昭和 7 年(1932)，俗稱為「火燒坪宮」，是火燒坪的信仰中心，信徒來自光明、光榮兩里。

靈光殿的創立經過有一則傳說，大約在明末清初，火燒坪人把在海邊發現三具溺水的屍首埋葬在今靈光殿廟址，從此以後凡是居民有事求告都十分靈驗，於是被尊稱為「諸靈公」。到日治以後，有 8 位火燒坪的結義兄弟，合議雕塑諸靈公金身，但是當一些常常受到庇佑的居民倡議建廟時，首倡者卻反而罹病遭災，經諸靈公乩示說建廟時機尚未成熟。昭和 4 年 (1929)，保正陳江成先在家中成立鸞堂，稱為「化新社一善堂」(許玉河 2004：64)；等到諸靈公經玉帝一再擢升為王爺後，才在昭和 7 年 (1932) 正月降鸞同意接受信徒的廟祀，並宣示其來歷。於是由陳江成、孫氏兄弟 (2 人)、蔡姓、林姓、胡姓人士等人出面募捐建廟，這些人原本都以無男嗣為憾，卻在建廟翌年就陸續得子，因此社中諸人都越發堅定其信仰。

靈光殿

靈光殿最早的管理機制是由火燒坪 50 歲以上的鄉老負責監督，要當頭家的人則由擲筊決定，頭家要自掏腰包負責廟的開銷，後來才改為向各家戶收取丁口錢。然而火燒坪的人口雖然逐漸增加，新移民對廟的認同卻不強，常常不容易找到如數的頭家，因此在民國 50 年 (1961) 左右，將火燒坪分為路東、路西及下社三甲，各甲依分配名額，自行設法推派人選來參與廟務。後來才改為由信徒代表選出委員，再由委員選出管理人 (兩年一任)，來負責廟務；現在靈光殿的執事人員，在廟中祭典時期，也要分區去努力吸收新移民來參加祭拜 (余弘光 1988：82-83、88)。民國 52 年 (1963) 靈光殿的化新社一善堂改名為「集善堂」，曾經在民國 65 年 (1976) 出版一部名為「啟化靈寶」的善書 (許玉河 2004：126)；目前在農曆的每月二 (初二、十二、廿二)、五 (初五、十

五、廿五)、八(初八、十八、廿八)日晚上7點仍有念經扶鸞儀式，由蘇進福擔任筆生。

忠義廟

忠義廟位於馬公市的草仔尾公墓南端入口處，民國74年(1985)馬公市清潔隊的人員在公墓邊的垃圾處理廠中發現5尊被人丟棄的神像(分別是3尊男神、1尊女神)，於是迎入清潔隊的辦公室暫奉，由對中人員在晨昏上下班時按時上香。後來市長王乾同前來巡視，認為辦公室並非棲神之所，提議建廟，立刻獲得熱烈的響應

忠義廟今貌

，尤其是清潔隊的高清雲更是熱心，出面四處勸募。第二年就在清潔隊辦公室隔壁建起一間大約10平方公尺左右的小廟。高清雲認為拾獲的男神是王爺，坐鎮在墓地並不合適(他本人是紅毛城武聖殿的乩童)，於是增刻關聖帝君及關平、周倉一組神像為做忠義廟的主神，另外又雕刻媽祖、土地公神像各一尊合祀於龕上。

忠義廟的信徒主要是經常在該地出入的馬公市清潔隊員；往窩仔底、火燒坪附近海濱釣魚的居民經過時也會入內參拜。香油錢只靠少部分清潔隊員，每人每月自願奉獻勉力維持，管理人也是義務性的無給職。由於所在位置僻遠又特殊，因為就成為清潔隊員「專屬」的廟(余光弘 1988：125)。

靈蓮堂

民國76年(1987)澎湖人曾請臺南的天師府前來澎湖濟世，其中的濟公活佛像是來自高雄縣旗山鎮靈鳳山鳳山寺。後來負責人因為債務問題離開，堂中無人祭拜；於是濟公託夢給當時在澎湖監理站工作的張世棟，要他前去祭拜。後來濟公神像下落不明，張世棟又雕了一尊，民國77年(1988)1月7日在今豐國飯店旁邊的卡拉OK店(現在的小夜曲)成立靈蓮堂，之後又移到關帝廟對面的4樓。

靈蓮堂起先除了濟公之外，還副祀三太子來自福州的分身及土地公，後來又陸續增加了虎爺及大聖爺(孫悟空)；民國 78 年(1989)張世棟一度遷居臺灣，而打神像移奉到西衛高見益里長家。民國 81 年(1992)張世棟回澎湖，向國有財產局承租現在的土地(文光國小西側，鄰近自行車道)，興建佛堂兼住家(當時靈蓮堂在住家的後面)之後，改由三太子當主神，之後又增加五府千歲、廣澤尊王、金吒大太子、保生大帝、註生娘娘、玄天上帝、代天巡守等神像。

民國 77 年(1988)至 81 年(1992)之間，張世棟每年都辦理冬令救濟，依照貧民的等級發放物資濟助貧民，之後又成立管理委員會，經費由每個委員每月繳交 1,000 元來支付

。主要的祭典時間，為農曆的 2 月 2 日(濟公活佛與福德正神誕辰)，與 9 月 7 日(提前過哪吒三太子誕辰)。靈蓮堂從民國 77 年(1988)開始濟世，早期有 7、8 為乩生，目前只剩下 1 位

濟公的乩生，濟世的時間是每星期一、三、六的晚上 7 點半，起先只是馬公附近的人去祭拜，後來陸續擴展到全澎湖甚至臺灣。民國 89 年(2000)才由張世棟、吳永鴻、黃啟亨三人主導，翻修成現在的規模；設有堂主、爐主、鄉老、委員、法師、小法等 30 多位神職人員，有時會回到高雄縣旗山鎮鳳山寺去進香。

靈蓮堂

朝陽里

關帝廟（武聖殿）

「關帝廟」又稱「武聖殿」，是一座「祀典武廟」（官廟），主祀文衡聖帝，康熙 36 年（1697）創建於媽宮澳西側的校場邊（今澎湖防衛司令部東側一帶），康熙 56 年（1717）曾經擴建一次，乾隆時期又經過兩次整修增建成規模宏敞的森嚴廟貌，嘉慶以後也曾經多次重修（胡建偉 1771：263；蔣鏞 1832：4）。道光 5 年（1825）重修後，日漸沒落；到光緒元年（1875），協鎮吳奇勳才選擇紅毛城（今馬公市朝陽里陽明路 30 號）寬敞之地重建。光緒 11 年（1885），曾毀於中法戰爭，到光緒 17 年（1891），由總兵吳宏洛重修，並添建後殿，崇祀武聖三代，廟前還建有一個半月池（林豪 1893：57）。

武聖殿由於位處馬公市郊，在日治時代香火並不旺盛，昭和 12 年（1937）曾經馬公紳商發起，「就正殿原基，重新拆造，較舊制增高」（余光弘 1988：34）；廟務由東甲委託紅毛城芸負責，同時免除其參與管理東甲廟之責。戰後關帝廟曾被駐軍佔用一段時間。駐軍撤離後，紅毛城（紅木埕）人見廟舍圯傾，丹青剝落；於民國 62 年（1973），募款將原廟拆除，改建為二層樓，並增建鐘鼓樓，廟內還藏有清朝水師副將王得祿等所獻匾額（蔡平立 1984：704）。

目前武聖殿的修護、祭典等開銷完全由紅毛城人負責，廟中設有善堂，原名「濟眾社新民堂」，後來改稱為「復善社」，參加的信徒多以紅毛城為主。武聖殿也有一隊自己的小法，除了負責廟中的祭典之外，也會參與東甲宮的主要祭祀；但是廟方迄今都不曾仿照其他甲頭廟的慣例，針對境內各家戶徵收丁口錢，只向各家戶收取隨緣樂捐的「福緣金」（余光弘 1988：90）。

關帝廟

西吉宮（西吉村池府千歲宮）

望安鄉西吉村的「地府廟」創立於昭和 4 年 (1929)，供奉的主神是池府王爺 (余光弘、黃有興 2005: 14)。西吉村偏處在澎湖、臺灣之間海運必經的黑水溝西側，附近海流湍險，居民都以海為生，但是始終沒有一個可供船舶停靠的碼頭，海上謀生格外艱苦，後來村民相繼遷到馬公 (在民國 67 年廢村)。村民離開西吉後大多移居馬公紅木埕 (今三多路以南，光復路、林森路之間) 一帶，為了延續香火，凝聚鄉誼，因此在民國 65 年 (1976)，集資買下馬公市文林街 61 號樓房，來供奉池府王爺等神祇，稱為「西吉村池府千歲宮」(習稱西吉宮)。民國 72 年 (1983)，曾發動勸募，由鄉親信徒贊助樂捐，建造牌樓，不足款項則由執事長許明彩，執事陳進行、許義德、許明照及陳福慶等五人負責，於同年 2 月 28 日落成。

靈應祠

靈應祠位於馬公市中華路 207 號旁，長寬高各約 2-3 公尺，祠中主祀神是「城前公」，另外的觀音及媽祖各一尊，則是附近居民拿來暫奉的。正龕左壁上嵌有一方小石碑，上書「施及靈應牌位」，及一方上書「列位冥魂牌位」的石柱，右邊還奉有無祀牌位二方；此外還有 1 尊無主神爺、5 尊土地公及 1 尊疑似財神爺的神像供奉於神龕前，左側則有不知名的小神像。「城前公」的歷史說法不一，有一個比較合理的說法是，城前公生前是商人或水手，據說約百餘年前，有一艘滿載陶瓷的帆船在三官殿前海濱遭難，船上的水手、乘客之中有一人罹難，被葬於紅毛城社前，後來逐漸傳出顯靈事蹟，於是被尊奉為城前公。

西吉宮

日治時期，城前公對禽畜的疾病相當靈驗，據說紅木埕人養的豬隻生病厭食時，只要一拜城前公立即痊癒，對其他的雞鴨牛隻疾病以及家中老幼微恙，也都有求必應。因此居民先為祂興建了一座約 1 公尺高的小棚，來遮蔽墓碑，信徒上香時都必須佝僂上前，卻不礙其興旺的香火。後來由居民王桂霖、高取等人重修廟舍墓

靈應祠

丘，當時怕傷及城前公的骨骸，還用水泥把墓丘封固。約民國 69 年(1980) 左右，居民王長壽投資營造業得利，也認為是城前公的庇佑，因此捐錢為小祠粉刷油漆。現在紅毛城人雖然已不再飼養豬牛等家畜，城前公的「專長」已無用武之地，但是對凡事業不順，升學考試受挫等問題，城前公仍是有求必應，因此香火依舊頗為興旺，從民國 45 年(1956)左右起，每年元宵節，都有「乞龜」的風俗(余光弘 1988：96-97)。

侯善宮

侯善宮位在馬公市朝陽路 100 巷 12 號，何時建立已無可考，根據負責人的說法，在他小時候「侯善宮」原本是一間小廟，供奉城隍爺，信徒大部份是住在侯善宮周圍的朝陽里民，民國 78 年 (1989)，信徒贊助樂捐在原址擴建，又增加了朱府、康府、溫府等王爺。23 民國 94 年 (2005) 底，政府為了修築道路，廟地被列入徵收之列，目前正面臨拆廟的危機。

侯善宮

潮音寺

潮音寺位於朝陽里中華路 387 號，西與馬公高中為鄰。創辦人釋修通俗姓蘇，生於大正 9 年 (1920)，據說從兒時就厭食葷腥；18 歲父親死後更持長齋，因此鄰居要去澄源堂及太和堂禮佛時常邀他同行。但是她認為齋教不夠開闊，誦經怕人聽、坐禪禁人看、有生產或死亡者就不敢過其門，所以去了一段時間之後他就不潮音寺再去參拜了。

潮音寺

後來有人介紹她前往湖西的圓通寺，24 追隨住持「惠蘭姑」禮佛；惠蘭姑曾表示要將住持傳給她，她也有意在圓通寺出家。大約在民國 37 年（1948）左右，有一天釋修通本來決定要借宿圓通寺，到當天下午 5 時左右，心中忽然十分不暢快，又臨時決定回家過夜；當晚就有亂兵侵入圓通寺洗劫，70 餘歲的惠蘭姑還被繩索捆綁，又用棉被覆蓋，險些喪命。

一、兩年之後，釋修通曾和弟弟到南方澳，想去一間口碑不錯的齋堂修行，因為那座齋堂位於深山之中，生活起居很難適應，只好暫住弟弟家中，不久釋修通又到基隆準備搭乘弟弟一位友人的船回澎湖。可是那條船並沒有按預定時間進港，因而在一位婦人的指引下到基隆寶明寺暫住。當時恰好白聖法師自大陸抵臺駐錫於寶明寺中，釋修通在寺中聽白聖說法講經，極為欽服，不久就拜白聖為師，完成圓頂儀式正式皈依佛門。釋修通在寶明寺住了 14 年，到民國 50 年(1961)，因為母親思念日甚，才借母生病為由要她返家探親(余光宏 1994：111-112)。

釋通修回澎湖後，他的兄弟蘇根、蘇在尋、蘇天剛等人尊奉母命，合力斥資在自宅附近興建一座佛寺，供他清修。民國 52 年(1963)於現址購地動工，完成大殿(余光宏、黃有興 2005：140-141)。民國 61 年(1971)又興建一座三層八角的納骨塔，下層奉祀地藏王，中層奉祀三寶佛，上層奉祀釋迦牟尼佛。因為信徒不斷的増加，又在民國 62 年(1973)發起勸募，改建成三層大殿，成為澎湖縣最大也是第一座供奉釋迦牟尼佛的佛寺。民國 86 年(1997)釋通修圓寂後，潮音寺暫時由蘇家兄弟輪流管理一年後，委由烏崁法藏寺的法華法師接管，到民國 90 年(2001)才由信徒代表大會正式推選法華為住持；民國 92 年(2003)法華在納骨塔旁增設一座「蓮生堂」，做為常住寺眾的往生堂，及供信徒辦理告別式的場所。

陽明里

三官殿

三官殿位於新生路 195 號，本來也是一座官廟，前身稱為「嘉蔭亭」。清朝領有澎湖初期，將治民的官衙(巡檢司，後來改為通判署)設在文澳，但是渡口卻遠在五里外的媽宮；清乾隆 4 年(1739)，澎湖通判胡格有鑑於從文澳到媽宮之間，路旁沒有樹木，炎日下行人往來苦無休息處所，於是在半途建亭，周圍遍植樹木，已備行人休憩，命名為「嘉蔭亭」，又稱為「五里亭」。

重建前的三官殿

亭內本來中祀三官神，左奉文武二帝，右配祀龍王神，到胡建偉擔任澎湖通判時，才改以文武二帝為主神。乾隆 29 年(1764)，附近住民鳩資重建，由通判胡建偉題為「古嘉蔭亭」(胡建偉 1771：41)。嘉慶年間先後又修建過兩次，道光 3 年(1823)，通判蔣鏞又在廟外建亭，前築照牆來抵禦強風，並且下令由使用廟西官有地的店業按月提供租金作為祀神的香油之資。

民國 88 年(1999)重建的三官殿

在昭和 12 年(1937)，由紅木埕(紅毛城)居民倡捐重修，拆除廟前的拜亭，擴大廟宇，奉三官大帝為鎮殿主神，廟名也正式改為「三官殿」。三官殿位於紅

毛城聚落南側海濱，雖然名列闔澎公廟，但是因為距離馬公市區有一段距離，所以廟務也委託紅木埕負責。民國 58 年(1969)三官大帝曾在東甲宮的善堂降壇指定士紳黃科範出面組織善堂(稱為自新社三善堂)，三善堂開始濟世後，據說曾經治癒不少疑難雜症，每晚參拜人數都超過一百人，求問者眾多經常要到午夜時分才能結束，但是情況維持不了多久就逐漸衰微。不過當年曾獲得三官大帝特別庇護的善堂核心分子，仍然熱心的支持各項廟會活動，每逢神誕神廟會仍然有相當的人氣(上引數：34-35；121)；最近一次重建，在民國 88 年(1999)竣工。

菩提寺

菩提寺位於馬公市中華路 200 巷 10 號，興建於民國 55 年(1966)。民國 44 年(1955)，馬公居民吳順發等人鑑於信徒沒有固定的禮佛道場，於是請相識的左營元慶寺住持永繁來澎湖傳教，並發起在馬公籌建寺廟及雕鑄佛像。但是在寺廟尚未完成時，釋迦牟尼佛佛像卻已先鑄成(原因不明)，只好暫借啟明市場旁搭棚供奉。後來又商得提標館同意，將釋迦佛像移奉到館中，翌年又增雕文珠、普賢 2 尊菩薩，並建醮 3 日。事後，吳氏與永繁因為帳目紛爭而拆夥，自行在紅毛城(紅木埕)三官殿後方的丘地上興建「菩提寺」。民國 55 年(1966)寺院完工，準備迎駕三尊菩薩時，又因為信徒意見分歧，阻撓菩薩遷移，而另外雕塑釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛等三尊佛像來供奉。菩提寺落成入火之後，在第一次信徒大會中，吳姓發起人敦請信徒們另外選出一位許姓人士擔任管理人，他本人則在捐地興建菩提寺的心願完成後功成身退(上引書：142)。

菩提寺

忠烈祠

澎湖忠烈祠的原址是日治時期澎湖神社，位於今西文里孔子廟西側的丘地上(現在的游泳池及體育場一帶)，興建於昭和 3 年(1928)；神社內奉祀大國主命、大日貴命、少彥名命，及北白川宮能久親王 4 尊神，一直到昭和 9 年(1934)7 月才升格為「縣幣神社」，被日本人視為當時澎湖島的總鎮護，凡是上級派來

澎湖縣服務的軍政長官就職或高級長官蒞臨視察，都要親自前去參拜。

戰後，神社部分建築被拆除，改為「忠烈祠」，一直到民國 70 年 (1981)，在現在的文化局南側新建的「忠烈祠」落成之後才廢置，原址在民國 76 年 (1987) 6 月，改建為體育場和游泳池迄今 (鄭紹裘 1997 : 183)。

日治時期的澎湖神社

民國 70 年 (1981) 10 月忠烈祠落成，有蔣中正總統題頒的「忠烈千秋」匾額懸掛於大廳，大殿中供奉為國捐軀的英魂靈骨牌位，每年都由地方政軍首長舉行國殤祭典。民國 92 年 (2003)，因為牌樓、欄杆、屋頂琉璃風化嚴重、迴廊混凝土塊剝落、鋼筋外露，亟須修復。縣政府在民國 93 年(2004)11 月 11 日發包修建，於 94 年(2005)8 月完工(洪文源、葉茂生 2005 : 366)。

忠烈祠今貌

西衛里

宸威殿

宸威殿位於西衛里東南隅，坐北朝南。據說最早只是先民在明末清初從福建金門移來西衛定居後，於康熙 38 年(1699)8 月，為隨身護衛的劉府元帥所建的一座小廟。乾隆 25 年(1760)重建時，增祀池府王爺等神像，才稱為宸威廟；乾隆 56 年(1791)又新雕真武大帝軟身神像奉為鎮殿主神，改成為宸威殿。後來曾在嘉慶 10 年(1805)，同治 3 年(1864)分別重修過一次。日治以後，在明治 34 年(1901)媽宮一新社聖帝真君敕賜甘露水，為人改除鴉片煙毒時，宸威殿也新雕文衡聖帝及真武二帝金身，以供信徒外請去解毒就厄；又在東廂增祀觀音佛像，供信女朝夕課誦金經，並購置馬公一四二二番地(地號)公店一間。明治 42 年(1909)，再次重修擴建後，曾恭請代天巡狩的白、秦、朱、溫、趙五府千歲顯靈(迎王船)；到大正 13 年(1924)恭送王駕後，又增設白王爺金身留祀。戰後，曾再民國 53 年(1964)重建(蔡平立 1984：775-776)，民國 92 年(2003)又再次重修迄今。

早年西衛宸威殿曾在聚落周圍的聯外路口設有 6 個營頭，農曆每個月的初一和十五日，里民都會去祭拜住家附近的營頭。其中的東營位在西衛冰淇淋北側的防波堤旁，西營位於今五福路 28 號旁，南營設在西衛里 83-12 號南側的上坡路旁，北營在自來水公司 42 號水井南側的豬舍旁，中營座落在光復路與六合路交叉口南側的丘地上，外營（也稱中營）座落在三多路 234 號北側。後來由於不斷有里民在營頭的外圍興建住宅，聚落的範圍逐漸擴大，才在民國 80 年（1991）以後，把原來的西營遷建到今五福路 86 號北側的空地上，北營也遷址到 42 號水井北側，同時在每座營頭旁都蓋有一座小金爐。

民國 53 年(1964)重建的宸威殿

民國 92 年(2003)重建的宸威殿

福善堂（金龍殿）

福善堂位於西衛里五福路 18 號，是馬公一新社的分枝，供奉的主神是孚佑帝祖又稱呂仙祖（呂洞賓）。福善堂於光緒 27 年（1901）由吳氏先祖吳品分在西衛住宅開堂，以宣講善書勸善，取名為「極妙社新善堂」；他的兒子吳萬益、孫子吳有德都在堂內效勞，里民也自動前來禮佛行善，著有《濟民寶筏》、《濟民仙槎》兩部善書。

太平洋戰爭期間，堂務被迫暫停；到民國 34 年（1945），才由吳萬益、吳克文祖孫 2 人重整鸞堂，於當年 9 月改名為「妙新社福善堂」。此後又陸續著作《濟渡新鐘》、《寶鑑銘新》、《濟渡仙舟》、《金龍寶鑑》、《金龍寶卷》等 5 部善書，及《覺世妙仕真經》、《玉勒福緣感應消災經》兩部經書。民國 45 年（1946），吳克文父子又出鉅資，配合里民的樂捐重建。除了奉祀呂恩主孚佑帝君之外，後殿還合祀至聖先師、文衡聖帝、天上聖母、觀音佛祖，全殿大小佛像幾近一百尊，可以說是聖佛先神俱備，儒道釋三教齊全（上引書：778-779）。民國 79 年（1990）又重新翻修，但是在吳克文過世後鸞務又告暫停，目前信徒只在有祭祀時才去拜拜。

福善堂(金龍殿)今貌

重光里

威靈殿

威靈殿位於重光里靠海邊，主祀池府王爺，是重光里民的信仰中心，俗稱為後窟潭宮。可能創建於乾隆年間，奉祀福德正神。據說先民在乾隆時期從金門移民後窟潭時，民丁稀少，兇年頻仍，瘟疫四起；剛好池府王爺出巡到後窟潭，就駐驛為百姓清息瘟疫，驅逐鬼魅，因而得到居民的感念，才恭塑神像膜拜，改稱為「威靈殿」。

後窟潭自古就是民丁稀、財力薄的聚落，在清領時期，雖然廟宇早已腐朽不堪，也只能略作補葺。明治年間首次發起的重修也因為經費不繼，耗時兩年才得以竣工。大正 12 年(1923)再次重修時，增建東西廂，「明善社日新堂」，著有《明善良箴》善書 1 部。昭和 10 年(1935)第三度重建，同時修葺凌霄寶塔、福德宮、漳水神碑及日月兩潭，昭和 20 年(1945)曾再抽換梁棟，修補屋瓦以防漏雨。民國 58 年(1969)經鄉老提議，又籌備重建，到民國 62 年(1973)竣工，增建東西兩側翼室，做為民眾集會及歡宴的場所。

威靈殿的明善社日新堂再太平洋戰爭時也因為日本人的取締而暫時停止鸞務，到了戰後才重新開堂。民國 38 年(1949)，再著作 1 本《明新金鑒》善書，民國 48 年(1959)曾增設一個分堂，稱為「日新社悅心堂」。之後兩個善堂都陸續有著作問世，設有日新堂《明善金鐘》(1963 年)、《明心寶鑑》(1965 年)，及悅心堂的《勸世牖民》(1962 年)、《勳猷覺岸》(1965 年)等 4 部(許玉河 2004: 123-125)。

重光的威靈殿也在聚落四周設有 5 個營頭，早期的居民都會在農曆的初二和十六日去拜營頭，作醮時也會去營頭鎮符。其中的東營位在福德宮門口東北方的海岸邊，西營在重光里 96-1 號旁(砲兵營房到「黑妞黑糖糕」的轉角處)，南營座落在重光里 19-7 號旁的丘地上，北營在今港口巡檢所的西側，中營設在日

威靈殿今貌

潭的南邊。後來東營因為基地附近被海水侵蝕而向西南遷移到福德宮門口東北側約 10 公尺處，北營也因為海岸被海水沖刷而移到靈霄寶塔北方約 10 公尺的地方，西營則因為聚落範圍擴大而遷到現在的「黑妞黑糖糕」大門口對面。

福德宮

重光里早期的公廟奉祀土地公為主神，乾隆年間池府王爺代天巡狩駐蹕後，才改為池府王爺，並另外在威靈殿東側興建「福德宮」。目前可知的福德宮歷史是昭和 10 年 (1935)，威靈殿重修之後，里民曾因為威靈殿神明的指示，重建過福德宮；在這之前的土地公是一尊用木頭雕刻的小神像，改建時由謝自東利用「硧硧汕」（一種質地細緻的珊瑚礁石灰岩）重雕

重光里福德宮今貌

土地公神像迄今，原來的木質神像已不知去向。民國 38 年(1949)，福德宮屋頂的棟梁被白蟻嚴重侵蝕，值年老大胡東昇發起重修，聘請薛有成負責「土水」，葉根壯負責「木作」，於民國 39 年(1950)完工。

民國 64 年(1975)，威靈殿重建後，鑑於福德宮已經老舊不堪，又受白蟻侵蝕導致漏水不斷，又由威靈殿主任委員呂全合發起樂捐重建，仍然由薛有成、葉根壯兩位師傅負責。鑑於以往的傳統閩南式紅瓦、硧硧石牆、木質棟樑，容易受澎湖氣候的「鹽水煙」及白蟻侵蝕，因此改採中國北方宮殿形式，屋頂加蓋琉璃瓦，並以 RC 鋼筋水泥構築。目前福德宮又有水泥剝落的現象，里民曾於民國 82 年(1993)打算翻修，因為有部分里民反對而作罷，目前還在討論要重建中。福德宮每天早晚都由威靈殿的廟公負責燒香敬茶，里民大都只有在農曆初一、十五及二月初二土地公生才來拜拜，神桌前還有好幾尊被人丟棄的神像，如媽祖、土地公等。

西瀛應天宮

民國 72 年(1983)6 月，董新豐授鸞於台南縣鹽水鎮護庇宮的媽祖，最早由順風耳與千里眼訓練他當乩身，不久改由南甲海靈殿的真武二帝來訓練他。民國 73 年(1984)開始在馬公市三多路 234 號(現為機車行)，於每個月的農曆「三、六、九」日，用由護庇宮拿來的香火(香灰)袋「濟世」。民國 69 年(1980)，他妹

妹因為算命師的引渡在臺北雕塑一尊媽祖神像，供奉在算命師家中；到民國 78 年(1989)因為聖母指示要建宮廟才買下重光里 120 號，把媽祖像請回來供奉。起先只是暫時把大廳原有的電視櫃改成神壇，但是成立有管理委員會，由正、副法師負責管理，信徒只有 10 多人，都是自己的親戚朋友。後來因為屢有神蹟，信徒逐漸增加，連山水、風櫃都有人來參拜，從民國 78 年(1989)到 81 年(1992)都有 70 多位信徒，到民國 83 年(1994)才因為意見不合而開始減少，目前又剩下 10 多人。民國 83 年(1994)因為法師覺得宮廟不夠完整，建議整修宮廟，才花 40 多萬元翻修，並且裝潢神壇，翻修之後海靈殿曾經來渡鸞，並且相約和天后宮一起出巡海上 3 年。

目前宮內除了主祀天上聖母之外，副祀有真武二帝、無極老祖、中壇元帥、濟公活佛、註生娘娘、土地公，都是民國 78 年(1989)才請回來的；主要祭典是農曆二月初二、三月初三、三月廿三、四月十九、七月初七、九月初九，有的信徒會每天來拜，也會輪流來奉果。宮裡也有安設五營，還在廟前犒軍，到最近這幾年，才因為大家沒時間而不再舉行；民國 92 年(2003)至 94 年(2005)都有建醮(以前都沒有)，921 大地震時也曾將媽祖金牌轉變成現金去賑災。

西瀛應天宮今貌

西文里

天勅聖宮（寶光建德組）

澎湖一貫道寶光建德組由郭銘塢（林投人）於民國 61 年（1972），開設「妙元佛堂」（現任壇主郭惠通之父）開其端，其後迅速發展，陸續開設了 64 家佛堂，其中的天勅聖宮就是澎湖縣政府寺廟登錄資料中僅有的兩個一貫道寺廟之一。

天勅聖宮現在不但是一貫道澎湖辦事處的辦公地點，也是寶光建德組與發一崇德組、正毅組聯合舉辦經典研究班的場所，宮址在西文里 97 之 45 號。由馬公南甲海靈殿文鸞王龍漢捐獻土地約 6,000 坪，於民國 75 年（1986）開工，民國 83 年（1994）落成。該宮現在由臺灣本島派來的林協發擔任點傳師，許乃情擔任德長，於每月初一日舉行的法會，大約有 150 人參加；初二日舉辦明理班；15 日在各佛堂分別舉行法會；22 日舉辦進德班；每週三舉辦經典研究班（余光弘、黃有興 2005：159-160）。

天勅聖宮

群德佛堂

群德佛堂

一貫道常州組又稱抱一組，設有公共佛堂「群德佛堂」於西文里 11-23 號，另外在馬公還有 6 間家庭佛堂，七美也有 2 間（上引書：161）。

文澳城隍廟

康熙 23 年(1684)，清廷設澎湖巡檢司於文澳，雍正 5 年(1727)撤巡檢，設海防同知，次年又改設海防糧補廳通判，廳治仍設於暗澳，沿用巡檢舊署為通判衙門。據廳志記載文澳城隍廟位於「文澳舊廳署之東」，是澎湖第一座城隍廟，因為缺乏相關文獻佐證，無法推斷其確切的興建日期。如果依守土官必須先祭城隍而後履任的慣例，城隍廟的興建必定和官方行政組織的發展一致

文澳城隍廟

，那麼文澳城隍廟的創建時間，可能在康熙 23 年(1684)設置巡檢司之後，再晚也應該在雍正 6 年(1728)設廳置時，以備守土官履任告祭之用(楊麗祝 2005：72)。

文澳城隍廟創建後，曾經數度重修，由於相關記載欠缺，同時廟中原有的聯匾文物，又每修必換，多毀棄無存，僅《澎湖廳志》有咸豐元年(1851)，廳署典史純孝重修的記錄。曾在明治 35 年(1902)成立「歸化社從善堂」著造善書《獄案全篇》，並在莊姓民宅扶鸞濟世，大正 9 年(1920)又著造善書《覺世寶訓》(許玉河 2004：32122、)。民國 39 年 (1950)，地方士紳募款重修成今日所見的形式，之後民國 56 年 (1967)、70 年 (1981)、79 年 (1990) 均曾進行內部修護工作 (楊麗祝 2005：72)。

文澳城隍廟的廟宇結構為兩進夾拜亭的三開間建築，廟中刻著「嘉慶 24 年 (1819) 荔月辛懷潘敬獻之物」的香爐，是所存最早的文物。神龕上方有「功存捍衛」匾，左右並無落款，只在上邊正中刻有「光緒御筆之寶」，是否真蹟無法判定。正殿兩邊的木質對聯：「為善必昌，為善不昌，祖宗有餘殃，殃盡必昌；為惡必滅，為惡不滅，祖宗有餘德，德盡必滅」，前落進門東西有謝、范二將軍神像與四官將佛像，正殿中奉祀城隍爺，壇前有文武二判，東室祀註生娘娘，西室祀土地公 (上引書：72-73)。

文澳祖師廟 (祖師宮)

《澎湖紀略》廟祀條說：「廟在廳治之西半里許。康熙年間〔1662~1722〕建。乾隆二十九年〔1764〕里人重修。所祀之神，稱曰祖師。詢之居民，云前康熙年間有一和尚從泉州清水巖到此，與人治病，極有神效，不取藥資，即送錢米亦不收受，甚有道行。去後，因立廟祀焉，所以云報也」(胡建偉 1771：41)。

祖師宮是西文里的公廟，在聚落四周設有六個營頭來保境安民，北營在馬公國中東邊圍牆文學路邊，西營在孔廟東邊旁，中營在西文澳 85-12 號民房旁，東營在東城門井旁，外營在孝思園東邊（南營在今東文）。乾隆 29 年（1764）重修之後，嘉慶 16 年（1811）里民陳文、陳老等又捐修，民國 52 年（1963）里人葉順鴻等再勸捐重修（蔡平立 1984：783），民國 86 年（1997）12 月 21 日再次重修竣工，舉行繞境入火落成安座大典。

光緒 21 年（1895）馬公「一新社聖真寶殿」暫時遷到西文的民家，日治大正 10 年（1921）祖師宮開設「登岸社禮善堂」，到民國 55 年（1966）才遷移到東鄰的聖真寶殿，所著造的善書包括：1923 年《喚醒金針》、1936 年《喚醒金鐘》、1953 年《喚醒新鐘》、1955 年《喚醒玉真》、1958 年《喚醒樂善》4 本、1961 年《喚醒銘新》4 本、1963 年《喚醒銘新》4 本（許玉河 2004：121-129）。

民國 52 年(1963)的祖師宮

民國 86 年(1997)重建的祖師廟

文澳聖真寶殿

聖真寶殿，位在文澳祖師宮東方（西文澳 12 號），創建於明治 35 年（1902），是馬公一新社聖真寶殿的分支。主祀文衡聖帝（關公），副神慈濟真君；主要忌日是主神神誕農曆 6 月 24 日、副神神誕 3 月 15 日。

戰後分別在民國 55 年（1966）和 62 年（1973）重修；民國 55 年重建聖真寶殿

後，將文澳祖師廟內的「登岸社禮善堂」移到聖真寶殿，自開堂以來曾著造 1967 年《喚醒靈丹》4 本、1969 年《喚醒玉文》4 本、1971 年《喚醒玉音》、1973 年《喚醒玉聲》4 本、1975 年《喚醒迷城》4 本、1980 年《喚醒善心》4 本、1983 年《喚醒寶籤》4 本、1986 年《喚醒寶誥》、1988 年《喚醒心聲》4 本、1992 年《喚醒於民》4 本、1993 年《喚醒人心》4 本、1994 年《喚醒親民》4 本、1996 年《喚醒寶卷》、1998 年《喚醒光明》、1999 年《喚醒大地》、2001 年《喚醒人群》(上引書：121-129)。

文澳聖真寶殿

東文里

東文溫極殿

溫極殿是東文里的公廟，創建於清光緒 32 年（1906），奉祀的主神有溫王爺、文衡聖帝、康府王爺，配祀東港王爺，曾經分別在民國 52 年（1963）、71 年（1982）、88 年（1999）重修。據傳百年前，有位旅台先輩，携回主神溫府王爺、文衡聖帝、康府王爺等香火供奉，每逢兵危時疫之際，常能慈航普渡，救困解厄（蔡平立 1984：785）。溫極殿立廟之後，也在里境四周設有 5 座營頭，又曾在民國 65 年（1976）開設「愛善社養性堂」，只在民國 67 年（1978）著造過一本名叫《溫極寶鑑》的善書（許玉河 2004：126）。後來因為聚落附近陸續開發為住宅區，住宅不斷的向外發展，於是先將五營集中在東營所在地供奉，然後又把早期文澳祖師廟的南營和溫極殿的五營一起集中在明見寺西邊。

東文里溫極殿舊貌

東文里溫極殿今貌

明見寺

明見寺位在東文里 99 號，是民國 52 年（1963）海軍軍法官職退役胡紹德，以其全部退休金興建，來供自己修行之用的佛寺。寺內供奉釋迦牟尼佛、觀音菩薩、彌陀佛、地藏王、大勢至菩薩等，胡氏去世後，傳給法號「釋心舫」的蔡謝春來（蔡立平 1984：802）目前管理人是高樹葉。

東文里明見寺

東衛里

東衛天后宮

東衛最早的廟宇稱為「同公宮仔」，創建年代不詳。可能是創建於清朝康熙 2 年(1663)，起先只供奉社神「下田仔同公」(即「同公」)，同公據說有居民在海邊撿到的一尊神像，本來在今東衛水庫壩堤內側建一座小廟來供奉，後來遷建到今東衛里 186-1 號民宅西側(今中華電信無線載波台東南側)；日治時期還有斷垣殘壁，目前已片瓦不存。因為「同公」是小神，文武官員經過廟前都不加敬禮，現在的東衛天后宮位於東衛里 27 號，東衛里的公廟，乾隆 37 年(1772)，才改奉媽祖為主神改稱為「天后宮」，並增祀城隍爺來提高位階；道光 13 年(1833)又增祀巧聖先師、周府王爺、姜太真君等神祇。

東衛天后宮的媽祖據說和馬公提標館的媽祖有姊妹關係，交往相當密切，後來因為雙方發生過爭執才逐漸冷淡下來。東衛天后宮歷經三百餘年的歷史，曾經數度修葺，民國 56 年(1967)時，利用原廟地及東衛南甲長房(呂姓)捐獻的鄰地重建，把規模稍加擴大，增建了左右廂房，大殿內還懸掛有清朝同治 4 年(1865)，總董事呂純(呂尊巡)所敬獻的「坤德配天」及呂現、呂浮所敬叩的「恩流海島」等匾額。民國 93 年(2004)，又因為年久失修而集資改建，於民國 96 年重建完工。

東衛里近年來雖然也增加了一些新式的集體住宅及透天洋房，但是聚落的範圍大體上並沒有很大的變化，因此公廟天后宮早年所設的五營之中，只有西營曾經從東衛派出所後方的東衛里 16-10 號民宅旁，遷移到東衛水庫南側的澎 22 號鄉道旁，其他的 4 個營頭都不曾移動過。目前東營位在海天佛剎東南方約 50 公尺處；南營位在東衛里 90 之 10 號民宅東南方約 50 公尺處(香花附近)；北營位在東衛石雕公園大門內側的路邊；中營則位在東衛國小大門西北方約 30 公尺處，和安宅里的南營隔著 39 號鄉道南北相望。

民國 56 年(1967)的東衛天后宮

修建完畢的東衛天后宮今貌

海天佛剎

海天佛剎

位於東衛里 171 號 (東衛國小東側) 的「海天佛剎」，是高雄縣佛光山的澎湖分院，也是澎湖最具規模的佛教寺院。於民國 72 年 (1983) 3 月，由星雲大師主持動土大典後，經過 4 年的施工，於民國 76 年 (1987) 6 月正式開山。寺中主祀五方佛，也就是「毘盧遮那佛」、「藥師佛」、「阿彌陀佛」、「寶生佛」、「成就佛」等五尊，還有觀世音菩薩、彌勒佛、四大天王等 (郭金龍等 2002：122)。目前由釋心舫大師主持寺務。寺院建築包括有大雄寶殿 (可容 450 人禮佛)、四大天王寶殿、念佛堂、禪堂、齋堂、會議堂，總面積為 23,381 平方公尺。另外還有 2 層樓的寮房(香客房)6 棟，可以待香客。

安宅里

安宅周王廟

位於安宅里 8 號的周王廟是安宅里的公廟，位處在安宅聚落的東南端，主祀周府王爺。相傳是乾隆年間，有一位唐山的布販住在安宅里的山尾，有一天布販所遵奉的神明突然「發爐」降旨表示要在「宅腳嶼」庇佑鄉民。

民國 58 年(1969)的安宅周王廟

居民於是在乾隆 42 年(1777)集資建廟，尊稱祂為「周王爺府」；乾隆 58 年(1793)，再加祀關聖帝君，後來陸續增祀李府千歲、慈濟真君、溫府王爺及金、朱、王、薛、葉五府千歲。宣統年間，居民認為周王廟座向不佳，以致民丁單薄，又籌資將原廟拆除改向重建，民國 58 年(1969)再次重修，民國 90 年(2001)再次重建成今貌。

日治大正 11 年 (1922)，主神周府王爺曾扶鸞降示說：「現瘟疫瀰漫，民生疾苦，乃人間倫常敗壞所致。」居民於是成立「歸正社登善堂」，宣講闡教濟世。曾著有善書《新民寶篇》；民國 49 年 (1960)，改名為「德善堂」，又著有善書《敦化寶篇》；民國 60 年 (1971) 再改名為「施善堂」，著有善書《義善寶篇》；民國 62 年 (1973) 到民國 67 年 (1978) 之間，曾因為正鸞手往台謀生而數度停鸞。

安宅周王廟今貌

民國 65 年 (1976)，又改堂號為「啟善堂」，著有善書《和善寶篇》；民國 69 年 (1980) 又著作《誠善寶篇》；民國 69 年 (1980) 又著作《誠善寶篇》，

後來曾再訓練過一批新鸞手，來闡教濟世，不久又因為人手短缺而停鸞（許玉河 2004：64、121-127）。

安宅的人口本來就不多，近十幾年來又大量外流，聚落的範圍並沒有太大的變動，因此周王廟在各聯外路口所設的五營也一直都沒有變動過。目前東營位於彌陀寺南側約 100 公尺處，西營位在海龍養殖場北側，南營位在安宅 93-2 號民宅旁，北營位於安宅 83-2 號民宅北側，中營位在安宅 16 之 3 號民宅南側；其中東、西、南 3 個營頭附近都建有 1 座將軍廟（分別以東、西、南的方位命名），以便加強護衛聚落安寧的神力。

山尾將軍廟

安宅里的聚落邊緣共有東、西、南 3 座功能與「營頭」類似的將軍廟，其中香火比較興旺的是安宅里 93-2 號前的那座將軍廟；因為地處在東衛國小北邊，與「山尾」毗鄰，而逐漸成為山尾地區居民的信仰中心，習稱為「南將軍廟」。據說，這座將軍廟在清康熙年間時，只是一座硃石造的廟宇，面積只有 1 坪大小，高約 1 公尺。後來曾改為木造，因為常遭白蟻蛀蝕，而在民國 36 年（1947）重建；民國 60 年（1971）又整修過一次，於民國 88 年（1999）農曆 12 月 12 日重建為現貌，主祀「將軍爺」（不知其姓氏），農曆 3 月 16 日神誕時，山尾各家戶都會準備飯菜牲禮前去祭拜。

山尾的將軍廟(南將軍廟)

彌陀寺

彌陀寺外在安宅聚落東北側的安宅里 150-1 號，坐西朝東，距 203 號縣道約 150 公尺，創寺人是星妙大師（今已 90 餘歲），主祀釋迦牟尼佛、藥師佛及阿彌陀佛等三寶佛；於民國 59 年（1970）農曆正月動土，農曆 6 月 19 日完成大殿，翌年又完成大殿兩側禪房、客房、齋堂等十數間房舍，後來還興建納骨塔供各地信眾供奉先人的骨灰。

彌陀寺的納骨堂約可提供 2,000 個塔位，是民國 80 年（1991）左右，馬公市

區及近郊地區香火頗為興盛的納骨堂，到各鄉市紛紛興建收費相對低廉的納骨堂之後，才逐漸冷清。

民國 60 年(1971)左右的彌陀寺

彌陀寺今貌

興仁里

懋靈殿

興仁里的公廟懋靈殿位於今興仁里 13 號，創建於清雍正 11 年（1733），坐北朝南，原名朱王廟，曾在光緒 11 年（1885）重修。民國 37 年（1948）廟中的普善堂扶鸞由玉皇大帝賜封「懋靈殿」新名，主祀朱府王爺、副祀關聖帝、二恩主、玄天上帝、神農大帝、孚佑帝君、封府元帥、註生娘娘、福德正神等。民國 38 年（1949）曾升高改建過一次，民國 57 年（1968）再次重修，民國 76 年（1987）又重建為二樓建築，於民國 80 年（1991）入火安座（郭金龍等 2002：130-131）。

民國 57 年重修的懋靈殿

懋靈殿今貌

民國 36 年（1947）懋靈殿（當時仍然稱為朱王廟）曾開設「肇新社普善堂」，翌年著造《啟化珠璣》善書 1 部，民國 47 年（1958）再著造 1 部《普化真經》（許玉河 2004：124）。

興仁懋靈殿所設的 5 個營頭之中，東營位在興仁國小操場西南角約 20 公尺處，北營在興仁里 1-4 號民宅東南約 2 公尺處，西營在興仁里 54-2 號西側 15 公尺處，南營在興仁里 114-9 號「陶兵民宿」西南約 350 公尺處，中營在興仁里 55-3 號東北約 30 公尺處。5 個營

興仁里的營頭

頭從設置以來都沒有變遷過位置，但是由於聚落範圍不斷向外擴展，大約在民國 40 年（1951）曾經在目前的中營東北方增設一個小北營；營頭的形式起初只以竹符插在地面做為象徵，民國 75 年（1986）才改成小廟的型式。今第七岸巡總隊（興仁 1-30 號）東邊興建了四排住宅之後，民國 90 年（2001）又應居民的要求，在原來中營的東北邊（興仁里 1-50 號東方約 15 公尺處）增建一個小中營；小北營則因為位在小中營東邊，方位上已經不對而改成小東營。據說興仁本來還有一個營頭，位在興仁里 45-5 號圍牆大門的南邊，因為佔用到 45-5 號的土地，在房屋重建時已被拆除。

濟公廟

濟公廟是一貫道正義輔導委員會組線的佛堂，正義輔導委員會於民國 35 年（1946）從上海傳入澎湖，當時因為受到政府禁止打壓，只能在私下秘密活動，民國 49 年（1960）才由來澎湖服役的丁豐林正式創會。民國 57 年（1968）開始募款籌建佛堂，由陳尋、紀能尚兩人捐獻土地，翁大樹、洪朱倫等人捐款，動工興建以濟公活佛為主神的「濟公廟」（陳知青 1981：參-96）。翌年位於興仁里 87 之 2 號的濟公廟落成後，就成了一貫道正義輔導委員會澎湖總壇，曾經在民國 78 年（1989）修建，民國 91 年（2002）再度修(擴)建，93 年（2004）落成。

民國 57 年的濟公廟牌坊

民國 78 年修建的濟公廟

濟公廟本來採取管理人制；民國 90 年（2001）正式成立管理委員會，每年農曆 3 月 15 日、6 月 15 日、9 月 15 日及 11 月 15 日分別舉行春、夏、秋、冬典；也時常舉行專題演講或國學研究等，促進道親遵守一貫道宗旨行事，修身養德，服務人群。每個月的參佛儀式十分隆重，早、午、晚都要「參駕」、「獻香」、「叩首」，默誦「愿懺文」，並舉行「辭駕禮」（余光弘、黃有興 2005：161-162）。

濟公廟牌今貌

烏坎里

靖海宮

靖海宮位於烏坎聚落南方（烏坎里 72 號），創建於清乾隆 2 年（1737），坐北朝南，是烏坎里的公廟。曾分別在嘉慶 6 年（1801）、同治 6 年（1867）重修，據說在同治 6 年重修後曾創設鸞堂，並更名為「靖海宮」，主祀文衡聖帝（關公）、副神有朱府、蘇府、溫府、池府王爺、水仙大帝、哪吒太子、臨水夫人、福德正神等（郭金龍等 2002：135）。大正 12 年（1923）靖海宮正式設立一個稱為「清心社專善堂」的鸞堂，著有《宣講真鏡》（1924 年）、《寶講玉鏡》（1926 年）兩部善書（許玉河 2004：122-123）。戰後在民國 42 年（1953）第三次重修，民國 77 年（1988）又將廟基墊高擴建，到民國 81 年（1992）竣工。

民國 77 年重建的靖海宮

靖海宮今貌

烏坎靖海宮總共設有 9 個營頭，除了中營之外，其餘 4 營都各有一個副營（居民則說是外營）。東營目前位在烏坎里 42-1 號東南 10 公尺處，原本設在現址東方約 50 公尺的地方，民國 92 年（2003）所有的營頭重建時才遷到現址。現在的南營位在「建成空心磚廠」西方 5 公尺處（烏坎里 46-20 號民宅西邊），原本位置稍北，因為妨礙到空心磚廠的出入才被廠主人（黃益寶）

烏坎里的營頭

略微南移（早期的營頭是硧石乾疊的較好移動）。西營原本設在烏坎里 107-9 號葉正德住家前的菜宅西南角（興仁國小圍牆的東北角），因為當地有由黃益勝申請蓋羊舍以致道路變窄，每年繞境、鎮符時神轎都無法迴轉，才在民國 77 年（1988）遷建到興仁國小東北側的水塔東北約 5 公尺處。北營位在烏坎里 118-3 號北邊 30 公尺處，一直都沒有移動過。中營原本設在烏坎里 23-4 號洪清江宅前 5 公尺處，民國 54 年（1965）洪家拆屋重建時，才將中營遷往烏坎里 102-6 號洪有根住宅東邊（緊鄰住家），民國 92 年（2003）再遷移到廟前約 60 公尺的現址。

副東營則位在烏坎里 38-1 號東北 30 公尺處，沒有移動過。副南營目前在烏坎里 105-15 號（「水月蘭若」）南方 5 公尺處，原本是設在現址東邊約 30 公尺的地方，後來因為興建弘基、弘佑水泥試體試驗所而遷移。副西營原本設在天主教堂西邊，民國 53 年（1964）左右才遷移到興仁國小正前方 20 公尺處，後來又因為興建社區牌坊及馬路拓寬而在附近遷移過 3 次。副北營則在安大照相館東北方 60 公尺處、204 號縣道西側路旁，一直都沒有移動過。烏坎所有的營頭廟原本都只有 60 幾公分高，村民插香祭拜時頭往往碰到門楣；民國 92 年（2003）烏坎北甲的居民集資把北營及副北營整建成目前的規模，公廟的「老大」認為營頭的形式不一很不好看，才由公廟出錢將所有的營頭統一整修成今貌。

法藏寺

法藏寺位於烏坎聚落西北方（烏坎里 136 號），坐北朝南；民國 81 年（1992）由烏坎人葉能順捐地 800 餘坪，以 300 餘坪開始建寺。民國 85 年（1996）完成西方三聖殿（供奉阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩）、地下室和兩旁廂房（郭金龍等 2002：135-136）。後續興建的建築還有一座華嚴三聖殿（供奉毗盧遮那佛、文殊菩薩、普賢菩薩），則陸續進行到民國 95 年（2006）竣工落成。法藏寺以弘揚正信佛法為宗旨，信徒包括台澎兩地；除了佛門日常功課之外，還設有固定的共修課目（一週一次）及不定時的各項法會，也配合政府機關和民間團體舉辦各種慈善活動。本來由釋心廣法師擔任住持，民國 94 年（2005）10 月由大正法師接任。

法藏寺今貌

案山里

案山里的公廟北極殿現在位於在案山里 1 號，相傳創建於乾隆初年，本來位在以前的大案山（今海軍軍區東半部），大正 8 年（1919）遷建到現址，並且成立一個稱為「至善社學禮堂」的鸞堂。戰後曾經分別在民國 53 年（1964）及民國 73 年（1984）經過重建或修建（郭金龍等 2002：101-102）；最近一次重建在民國 93 年（2004）動土，於民國 95（2006）農曆 9 月 8 日入火。

民國 73 年的案山北極殿

民國 95 年落成的案山北極殿

案山北極殿早年所設的五營之中東營位在今案山里 18-10 號附近，西營設在案山里 96-6 號前（萬善廟旁）；南營位在案山里 13-4 號南邊約 10 公尺處，北營設在文山路 275 號旁，中營則設在舊活動中心旁邊。民國 72 年（1983）因為社區發展的需要，已集中到北極殿後面（東南側）的東營去供奉。

案山里集中在東營供奉的五營頭

北極殿目前供奉的康、朱、溫三府王爺，據說是歷次恭送王爺後雕塑留祀的金身。民國 63 年（1974）恭送的韓、岳、嚴、何、成五府王爺，和民國 78 年（1989）恭送的陸、趙、馮三府王爺，則未曾雕塑金身或保留令旗供奉。民國 83 年（1994）9 月 25 日又在今第三漁港保安警察第七總隊碼頭，恭請樂、姚、席、符、湯五府王爺（黃有興、甘村吉 1999：44）。

以前案山聚落常常有南派與北派的甲頭之爭，甚至還曾經波及到北極殿「至善社學禮堂」的堂務。學禮堂在日治時期曾著造過《化蘭轉新》(1919年)、《救世靈丹》(1922年)、《奇文寶鑑》(1931年) 3 部善書。民國 39 年 (1950) 學禮堂的北派成員集體出走，另外利用民宅成立一個「友愛堂」，進行扶鸞、著書濟世，但是仍然打著「至善社」的名號和學禮堂互別苗頭(許玉河 2004:57)。1970 年代末期學禮堂的鸞生逐漸老化，而友愛堂卻新血不斷，日益興盛；到民國 69 年 (1980) 案山北極殿主神降乩表示「為免造成社里的分歧，兩堂應進行合併」之後，學禮堂才在地方人士努力斡旋下併入友愛堂。之後友愛堂由民宅移到北極殿扶鸞，逐漸發展成澎湖地區少數能獲得各地信眾支持的鸞堂之一(許玉河 2004:62)；兩個鸞堂從分立又合併到現在，所著作的善書計有 20 部、82 冊之多。

萬善廟

萬善廟位在今案山漁港(案山里 96-60 號)，主祀萬善爺；可能創建於昭和 7 年 (1932) 4 4，曾經在民國 48 年 (1959)、民國 90 年 (2001) 重建過兩次。萬善廟廟貌雖小，神明卻相當靈驗，據傳有一位高雄人(名叫張忠虎)在退伍後來澎湖旅遊時，曾經到廟中許願表示如果返台創業成功，一定前來謝恩。幾年後張忠虎，賺了大錢，卻忘記所許的諾言；某一天在睡眠中忽然夢見一位黑臉神聖而驚醒，才憶起往事。第二天立即搭機來澎湖，透過友人向法師蔡德榮請教，得知夢到的是「萬善爺公」之後，立刻捐出 10 餘萬元，在廟旁捐建了一座金爐，以示答謝(郭金龍等 2002:102)。

萬善廟今貌

柳星廟

柳星廟位於案山聚落東南邊的 205 號縣道旁，距北極殿約 50 公尺，本來是為了紀念里民林德全而建的小祠。林德全是光緒年間案山北極殿三壇(即武壇)貢獻最大的法師，當時的醫藥很不發達，社里民眾的疑難雜症常常藉由他的高超法力和精湛的配藥而治癒。林德全死後無子，眾人在感恩之餘決定建祠來供奉他的神主牌(後來也供奉一些無主的神像)，到北極殿的玄天上帝派柳星君來

鎮殿之後才命名為「柳星廟」。民國 81 年 (1992) 道路拓寬時，又由歐謝桂蘭捐獻廟地，於農曆 4 月 10 日動土重建，同年農曆 7 月中旬竣工，總經費新台幣 860,000 元。

封案宮 (五年千歲)

封案宮位於案山里外東門外約 50 公尺，創建於民國 93 年 (2004)。據說是民國 55 年次的案山里民莊長生當兵退伍後因為諸事不順，經友人介紹到高雄祭拜封府千歲 (就是所謂的「十二歲君」之一)；到民國 80 年

(1991) 左右千歲指示要莊長生做祂的「乩身」，才在案山里 13-3 號的家中供奉封府千歲。後來信徒逐漸增加，才在民國 93 年 (2004) 12 月 24 日於現址搭建新廟，所供奉的神祇也增加到 12 尊。

柳星廟今貌

這 12 尊神祇就是所謂的「十二天王」、又稱為「十二神將」或「十二歲君」。供奉十二歲君的廟宇依例都在寅、午、戌年舉辦祈安清醮法會，來慶祝千歲聖誕。由於寅、午、戌年，前後各相距 5 年，所以信徒都稱之為「五年到年」，而十二天王也因此被稱為「五年王爺」或「五年千歲」。

封案宮今貌

「五年千歲」的由來可以追溯到殷商時期的張、徐、侯、耿、吳、何、薛、封、趙、譚、盧、羅等 12 位神將(即老君弟子康續部下的 12 巨人)；祂們因為輔佐周朝伐紂有功，後來都登上封神榜。漢代道教張天師倡行道法，每有疫癘地方人士就會延請道長施符念咒，叩請玉皇大帝派遣十二天王(即五年千歲)蒞臨地方鎮煞除魔，消災解厄，同時選擇良辰吉時超渡孤魂。儀式完成後，再建造王船燒化或送到江海河流任它漂去 (由擲筊決定)，表示恭送天王回駕昇天，或繼續留在塵世雲遊四海，鎮壓邪魔。

馬公大關口觀音寺

馬公大關口觀音寺位馬公第三漁港檢查站旁邊（無門牌），據說民國 66 年（1977）左右馬公第一漁港的檢查站有一位士兵在海堤邊發現一尊觀世音神像，幾次用竹竿撥出港外都再漂回原地，於是將神像檢回來供奉在崗哨內。民國 82 年（1993）馬公檢查站遷到案山時，觀世音菩薩表示願意隨著遷移，因此把神像移祀到辦公室樓上。後來因為信徒覺得上樓祭祀不便，才在辦公室旁用壓克力圍成一間小廟來供奉，民國 92 年（2003）由信徒組成重建委員會重建為現貌，習稱為「大關口觀音寺」。

改建後的馬公大關口觀音寺

前寮里

前寮太子廟（殿）

前寮太子廟位於聚落西南側(前寮里 57-1 號)，坐北朝南，主祀哪吒太子，配祀上帝公。據說三太子是在民國 38 年（1949）跟著乩童張金調由高雄旗津的黃朝家，來到前寮顯靈；民國 43 年（1954）里民高中塔開始在家中雕塑三太子金身祀奉，也開放供人膜拜。民國 61 年（1972）信眾商議籌建廟宇，到民國 66 年（1977）12 月竣工落成（1984：797）。

尚未加蓋遮陽棚的前寮里太子廟

前寮太子廟今貌

前寮朱王廟

前寮朱王廟位於前寮聚落南側（前寮里 33 號），據說原址本來是一間稱為

真武殿的小廟(吳來信 2005:103);明治 38 年(1905)由里民黃維嶽等人發起改建為朱王廟,於同年 11 月興工,翌年 2 月 6 日完工(蔡平立 1984:785)。戰後曾在民國 47 年(1958)2 月擴建,民國 75 年(1986)遭受韋恩颱風重創之後,又在民國 84 年(1995)重建成今貌(郭金龍等 2002:108)。

民國 84 年以前的前寮朱王廟

前寮朱王廟今貌

早年前寮、石泉、菜園的人口都不多,因此以石泉的朱王廟為公廟;到清光緒年間因為各聚落的人口逐漸茲長增多,才分別興建自己的公廟,由石泉朱王廟分靈來奉祀。據說當時的前寮朱王廟只分得令牌一面,再自行雕塑朱府王爺的金身為主神,副祀文衡聖帝、祖師公、土地公、註生娘媽、五府千歲等神祇。

前寮黃氏宗祠附近的北營

朱王廟在前寮聚落四週所設的五營,一直都沒有遷移過。中營位在廟西北側,今前寮里 50-3 號後面;東營位在聚落東南側往石泉里的小路邊,西營位在往三軍總醫院澎湖分院的產業道路旁;南營位在太子殿西南的煙墩山附近;北營位在黃氏宗祠附近。早年的營頭只是在地上插 3 支竹符,放 1 個烘爐做為象徵,民國五〇才改成有交椅背

前寮西營旁的石碑公

的水泥台形式。此外在西營旁還有一座鎮邪用的「石碑公」(石敢當)，南營到前寮漁港的小徑旁則設有一座鎮煞用的「邊仔營」。

前寮漁港小徑旁的「邊仔營」

石泉里

石泉朱王廟

石泉朱王廟約創建於清道光 15 年 (1835)，據說本來位在石泉聚落的東南端，坐北朝南，是前寮、石泉、菜園三社所共祀的公廟，以朱府王爺為主神 (郭金龍等 2002：110)。相傳在清道光年間的某一天，有一個到澎湖販賣家庭什貨的唐山客挑著什貨擔經過菜園的「後宅路」(今聯勤補給庫西北側) 一帶；因為天氣炎熱，什貨販子就在石泉社東南方的山溝邊 (另一說是在南營頭附近的畚箕井) 寬衣沖涼，臨走時忘了取走掛在樹上的隨身香火袋。有一天夜裡附近的居民發現水溝邊紅光滿天，請鄉老前去查看的結果，才發現樹上掛著一個寫著「朱府王爺」尊號的香火袋；於是由 3 社的鄉老協議，在發現香火袋的地方籌建廟宇來共同祭祀 (林文鎮 1999：45)。

大正 8 年 (1919) 朱王廟遷到原址西北方約 200 公尺處重建，二次大戰末期曾經遭到美機轟炸重創，戰後費時 2 年才整修完成。民國 60 年 (1971) 又東移約 50 公尺重建 (石泉里 33 號)，民國 88 年 (1999) 再整修成今貌。石泉朱王廟主祀的朱王爺本來是早年 3 個社里合祀一廟時的朱王爺金身，後來經擲筊請示神意後，被移到後殿鎮殿；前殿則改以真武大帝為主神，副祀文衡聖帝、辛府王爺、金府王爺、福德正神、註生娘娘等神祇 (郭金龍等 2002：111)。

民國 88 年以前的石泉朱王廟

石泉朱王廟今貌

朱王廟在石泉里聚落四方設有五座營頭，東營本來位在聚落東方的山頭 (犀山) 附近，(由 205 號縣道向北的產業道路西邊)，因為常被銀合歡遮掩，正在等

待擇日移到路邊；西營本來位在聚落西方的 205 號縣道南側，因為道路拓寬而必須移東約 10 公尺，現在已拆除在等待施工中。南營位在現在的聯勤補給庫西邊；北營位在澎 28 號道路南側，今東鳳宮西邊路旁；中營位在 204 號縣道北側，今電視轉播站西邊，位置都沒有變動過。另外在中正國中的西南角還有一座「鎮路頭煞」的厭勝物。

石泉朱王廟在明治 32 年 (1899) 就開設了一個稱為「日新社養善堂」的鸞堂，著有《濟世金丹》(1899)、《挽回寶鑑》(1927 年) 兩部善書。民國 71 年 (1982) 在朱王廟右側偏殿重新開堂，改名為「朱善堂」，恢復著書濟世，分別著作有《慈善金篇》(1982 年)、《醒世寶訓》(1983 年)、《明善寶鑑》(1985 年)、《濟世金箴》(1986 年)、《渡眾慈身》(1987 年)、《導化真理》(1988 年)、《醒世明燈》(1989 年)、《濟世惠民》(1990 年)、《勸世寶典》(1992 年)、《廣渡善緣》(1994 年)、《大道康莊》(1996 年)、《曉悟大道心經》(1997 年) 等 12 部善書，是近 30 年來馬公近郊最活躍的鸞堂之一 (許玉河 2004 : 121-129)。

石泉里的營頭

中正國中西南角的「鎮路頭煞」

石泉東鳳宮

東鳳宮本來位於馬公市光復路 103 號，主祀蘇府大神。蘇府大神大約在民國 46 年 (1957) 由鳳山清和宮的李木興請來澎湖濟世，起先

石泉東鳳宮今貌

借奉於馬公太和堂（今馬公市中正路 9 巷 18 號），民國 49 年（1960）才由信徒捐地（在今馬公市光復路、北辰街交叉口）建廟（蔡平立 1984：771）。民國 53 年（1964）正式成立「東鳳宮自修社東風堂」濟世，民國 84 年（1995）遷到石泉里澎 28 號道路南側的石泉里 11-12 號，目前在農曆每個月的三、六、九日都有濟世，信徒分別來自馬公市區及離島虎井。

石泉靈霄三清宮玄聖道堂

石泉靈霄三清宮位在澎 28 號道路南側，主祀聖帝祖。據說聖帝祖在民國 89 年（2000）由花蓮縣吉安鄉的曾明山帶到澎湖濟世，起初供奉在石泉里 11-14 號陳萬松宅中。後來信徒逐漸增加，民國 93 年（2004）在曾明山倡議下，獲得李文隆、李長榮、曾伯福、莊複全等信士的熱烈響應，並由陳萬松、陳萬笑、陳萬喜三兄弟捐獻約 150 坪的土地，建成樓高三層的玄聖道堂，於民國 94 年（2005）農曆 4 月初 6 日舉行安座。

玄聖道堂三樓左、右設有鐘、鼓樓，大殿供奉天公、三仙道祖及南、北斗仙君，東邊的三歲殿供奉六十太歲（60 尊），西邊廂房空置。二樓中央供奉上帝公、太上道祖、聖帝祖及文昌帝君，東邊供奉土地公；一樓為管理室。在李文隆等信徒的長期捐助下，經常從事公益及社會救濟；曾明山多年來在本縣濟世從不收信眾紅包，頗獲好評，但因為年事已高，今年已很少來澎湖了。

石泉靈霄三清宮玄聖道堂今貌

石泉福德祠

石泉里的福德祠雖然格局不大，卻可能是澎湖地區最精緻的土地公廟之一；坐落在石泉聚落最南端，原本靠近海岸邊。民國 80 年

石泉里福德祠今貌

(1991) 以後由於漁港建設的需要，福德祠前面已填築成海埔新生地，闢建為石泉公園。

菜園里

菜園東安宮

菜園東安宮位於菜園里 45 號，也是從石泉朱王廟分火而來的宮廟，分火時菜園分到的香爐目前還放在東安宮後殿繼續使用。東安宮建廟的年代有兩種說法，一說是創建於清道光元年（1821），因為廟中保存有當年的一副聯：「菜藉神光永茂盛」、「園憑靈氣常豐盈」（下聯已遺失）；另一個說法是始建於光緒 10 年（1884），廟中也留有一塊當年的匾額，上書「赫濯聲靈」4 字。「東安宮重建碑記」則說是初建於道光年間，光緒 8 年（1882）籌建新廟，到光緒 10 年（1884）落成（應係指三社合建的石泉朱王廟）。

東安宮除了奉祀主神朱府王爺之外，還副祀李府元帥及恩主公，稍後又增雕文衡聖帝寶像。曾在大正 14 年（1925）開設稱為「正修社寶善堂」的鸞堂，到昭和 19 年（1944）更名為「化育堂」，著作有《律案新篇》（1925 年）、《覺頑醒世》（1934 年）、《覺世牖民》（1942）3 部善書（許玉河 2004：121-123）。太平洋戰爭時東安宮曾遭到盟機轟炸波及，以致屋瓦毀壞，滲漏不堪，因此在民國 38 年（1949）修建，民國 40 年（1951）落成時又增雕了真武大帝寶像。民國 74 年（1985）鄉老倡議重興鸞堂，改名為「正修社明善堂」，曾在當年（1985）和民國 81 年（1992）各著造一部都名為《覺世金篇》的善書（許玉河 2004：127-129）。

現在的東安宮則重修於民國 78 年（1989），民國 80 年（1991）落成，李登輝前總統曾於民國 83 年（1994）贈送「澤庇蒼生」匾額一方（林文鎮 1999：45-46）。

菜園里東安宮今貌

菜園東安宮在聚落外圍設有 6 個營頭，最早也是只在地上安插 3 支竹符，放 1 個烘爐做為象徵，到民國五〇年代才改為交椅背形的水泥台；八〇年代又改成現在的小廟，廟內安置刻有符令的石碑及香爐，6 個營頭的科程儀式仍然以 5 營為準則。東營位在聚落東邊，往菜園生命紀念公園的產業道路北側；西營原來位在東安宮西側的海岸旁，在民國七〇年代因為築港填造新生地，而往西移約 30 公尺。

南營位在聚落南邊的南勢山（龜山）北側；北營原來位在今聯勤補給庫東北角，在民國六〇年代才隨著里民增建住宅而移到目前的聚落北端路口。中營位在將軍廟右前方，位置一直都沒有變遷過；大本營本來位在東安宮前面，後來因為填海造陸而前移到今社區籃球場東邊。

菜園里將軍廟前的中營

菜園將軍廟

菜園將軍廟是東安宮的附屬廟，位在菜園里 7 號，創建於昭和 6 年（1931）。二次大戰期間曾遭到盟軍轟炸，以致屋頂破損，到民國 61 年（1972）值事鄉老才發起募款重建。

菜園里將軍廟今貌

將軍廟的由來有兩個說法，據說早年將軍廟前有一座小土丘，有一個由外地來賣鵝的生意人，因為生意不好，便發牢騷似的在土丘前發願，如果讓他生意好轉，就回來還願。後來他的鵝果真全部賣光，賺了不少錢，於是買了紅布條及供品前來謝恩。之後前來膜拜許願的鄉民越來越多，到日治時期居民才將石頭挖起來，用瓦片就近圍遮成一間小廟，稱為「石頭公」。另外一種說法是，日治時期某一天負責管理菜園北方防風林的日本人－原田帶著狗到菜園拜訪朋友；在回程時那條狗跑到石頭公上面小便，當場就不良於行；經過居民指點之後原

田才和居民集資建廟，請求石頭公原諒。

石頭公後來被東安宮的朱王爺冊封為「伏魔大將軍」，因此供奉祂的廟就稱為將軍廟；居民還為祂雕塑金身神像，配祀觀音佛祖和福德正神，原來的石頭公則供在神龕的正中央(將軍神像後方)。目前廟務由東安宮管理委員會一併管理，平常都有里民前往焚香參拜，每年農曆的 7 月 18 日舉行普渡。

菜園將軍廟規模比一般的土地公廟大，廟頂漆成黑色。有人說是因為廟在聚落北方，在五行中屬水（代表色是黑色）所以使用黑漆。也有人說是在民國 80 年（1991）東安宮落成時，用剩下的油漆把廟重新粉刷過，因為黑色的油漆剩下最多，所以廟頂就漆成了黑色。至於廟口的那一座小土丘，居民曾經有好幾次想將它鏟平，卻都得不到神明的應允而作罷（林文鎮 1999：48-50）。

菜園白雲寺

白雲寺位於菜園里 2-3 號，坐北朝南，是住持釋明超的父母親蘇進益、蘇李秀英於民國 74 年（1985）興建來供她修行的佛寺。因為外觀像住家不能登記為寺廟，所以在民國 88 年（1999）9 月將土地、房子獻給馬公法界寺，登記為「法界寺」的財產。釋明超昭和 5 年（1930）出生於馬公紅木埕，尚末滿月就送給虎井人做養女；13 歲時每次吃到葷食就會嘔吐，因此決定吃長齋。18 歲時曾偷偷跑到台南竹溪寺要出家，因為養父隨後就從虎井開船到台南接她回家而未能如願。20 歲時再向養父母誑稱：「冬天不出海，家裡沒有收入，要到馬公幫傭貼補家用」。她到馬公幫傭的前兩個月都按月寄錢回家，第三個月就跑到高雄打鼓岩（今元亨寺）去，巧遇一位老婦引介到基隆「寶明寺」，拜來自大陸的白聖法師為師。

釋明超剛到基隆寶明寺時，是一個年方 20 歲的女子，身體很瘦弱，住持及當家的法師要她先住下來再說；起先她每天都上山種竹筍，無論是粗活細活都很肯做，很得人緣。生母知道她出家後非常不捨，一直要她回澎湖修行，本來要在紅木埕為她興建一座佛寺；但是她怕吵到鄰居要求建到郊外，剛好菜園有一塊土地（今雙

菜園白雲寺今貌

湖段 117 地號) 要賣，母親便出資買下來興建佛寺。民國 74 年 (1985) 佛寺落成後命名為「白雲寺」，以紀念白聖法師；同年 10 月釋明超遷入修行，並成立「慈音念佛會」。翌年白雲寺曾在韋恩颱風來襲時受損，當時來自台北的賑災人士 (借住在白雲寺) 回台後還送他一尊觀音菩薩，目前還供奉在寺內。

鐵線里

清水宮（祖師廟）

清水宮位於今鐵線里 4-3 號（原址是鐵線里 5 號），是鐵線居民的信仰中心，主祀奉清水祖師，習稱為祖師廟。創建年代已不可考，曾在光緒 17 年（1891）重修；大正 11 年（1922）成立「初化社虔善堂」（鸞堂），著有 1 部名為《寶世金篇》的善書，分為禮、義、廉、恥 4 卷（許玉河 2004：64、122）。

後來清水宮又歷經多年的風雨侵襲，雖然有人倡議重修，但是因為社里人少力微，到民國 50 年（1961）才由三柱(甲)的鄉老邀集里民達成共識，以每丁每月出資 30 元，機動漁船每艘依淨所得金額抽出 2 份做為重建基金。民國 52 年（1963）聘許良翁為總董，以原有的基金加上再次樂捐，共計 400,000 元動工擴建，民國 54 年（1965）竣工。

民國 54 年重建的鐵線清水宮(舊宮)

鐵線清水宮今貌

民國 90 年（2001）清水宮管理委員會鑑於原有的廟地過於狹窄，決定申請廟前由國有財產局管理的海埔新生地來另建新廟。由主任委員陳其乾邀集信眾開會，以自由樂捐方式募款成立籌備基金會，在短短的幾個月之內就捐簽了 18,000,000 餘元；於是聘請蔡銀海為代書人（負責購地），陳其郁為現場設計師，在同年動土，到民國 94 年（2005）竣工。

清水宮在聚落四周設有 5 個營頭，其中東營位在鐵線里 38-22 號後面約 10

公尺處，西營設在「烏窟」的澎南 8 號井附近；南營坐落在「下田仔」附近的澎 27 號道路出口，北營設在王氏家廟北邊。這四個營頭從設立到現在位置都沒有移動過，只有本來設在舊廟右前方（新社區活動中心後面）的中營，曾經因為蓋新廟而被移到海堤邊。

代天宮

民國 89 年（2000）鐵線里民邱敬家和蔡勝吉經常生病，醫師卻診斷不出病因，後來到風櫃里的南天宮問神，才知道是天上聖母要邱敬家供奉趙府王爺，並指定蔡勝吉、邱敬家做乩身濟世。邱敬家於是捐出現址（鐵線里 8-1 號）的土地興建一座「代天宮」。目前代天宮設有爐主、副爐主各 1 人、委員 4 到 5 人，由住在宮旁的蔡增輝負責在每天早晚燒香、唸經，除了農曆每個月的初一、十五、廿五 3 天之外，每天晚上都會在 7 點半濟世。

鐵線里的營頭

鐵線里的代天宮

鎖港里

北極殿（前廟）

北極殿位於鎖港里 1396 號，坐東北朝西南，習稱為「前廟」；相傳創建於清康熙年間，原名「池王廟」，奉祀從井垵請來的池府王爺，後來因為王爺鎮守有功升格為玄天上帝，才更名為「北極殿」。33 曾在清乾隆 44 年（1779）重修，明治 31 年（1898）更換廟頂磚瓦，昭和 9 年（1934）重建；民國 67 年（1978）又成立重建委員會向里民募捐，再到台灣向旅高鄉親勸募，順道採購木料、鋼筋，並聘請石匠來雕刻殿前的龍鳳石柱。最後由玄天上帝擇吉於民國 68 年（1979）興工，以花崗岩、花磚、琉璃瓦為建材重建為二樓；計花費新台幣 10,000,000 元餘，於民國 70 年（1981）2 月落成。

民國 68 年重建的鎖港北極殿

鎖港北極殿今貌

北極殿在聚落四周所設的 5 個營頭都曾隨著社區的擴展遷移過 2 次以上，最近的一次是在北極殿落成之後。目前東營位在聚落東北方的鎖港里 38 號附近，西營位在今澎 38 號道路上，距離派出所約 30 公尺；南營坐落在水槍溝西南的小路上，北營設在馬公市第二衛生所北邊約 10 公尺處；中營則在由廟埕往山水路上的鎖港里 1979 號附近。

鎖港里的營頭

北極殿在日治明治 41 年 (1908) 成立了嵵裡澳第一個鸞堂，稱為「心意社訓善堂」，曾著有《寶要金篇》(1920 年) 及《喚醒金篇》、《醒化金鐘》(1945 年) 等善書。民國 34 年 (1945) 改名為「同化社訓善堂」，民國 52 年 (1963) 又改為「同化社向善堂」，並著造 1 部名為《喚醒迷津》的善書 (許玉河 2004: 63-65、121-129)。據說在民國五〇、六〇年代，鎖港里曾經是澎湖「小法」最多的一個村里，號稱「鎖港小法卡濟(多於)鐵線尾弟子」；訓練新科「小法」時居民多以能擔任為神明服務的「小法」為榮，每一梯次最少都有 30 名兒童參加。鎖港里也常常有「送王」的科儀，戰後迄今曾分別在民國 36 年 (1947)、民國 58 年、民國 75 年和民國 82 年分別送過王船 (黃有興、甘村吉 1999: 66-68)。

紫薇宮

紫薇宮位在鎖港漁港附近，從民國 89 年 (2000) 開始興建迄今尚未完工。據說大約在 40 年前紫薇大帝就在現址「踏地」(指定建地) 計畫要蓋廟。民國 64 年 (1975) 先成立「鎖港北極殿、坤元寺財團委員會」，準備向政府購地；34 到民國 89 年才標下現址這塊縣有土地，擇期動工 (劉丁乾 2005: 115)。

民國 95 年 (2006) 紫薇大帝又乩示紫薇宮要在民國 97 年 (2008) 農曆 4 月 8 日舉行入火，並決定一樓大殿主祀紫薇大帝、副祀水仙大帝、九天玄女、池府王爺、慈濟真君、天上聖母、福德正神，二樓主祀雲南省紫薇大帝、副祀真武大元帥、文衡聖帝、北斗星君、翎聖大元帥、文昌帝君、南斗星君，三樓主祀玉皇大帝。

鎖港紫薇宮今貌

坤元寺 (後廟)

坤元寺位於鎖港里 1251 號，坐東北朝西南，習稱為「後廟」，主祀觀音佛祖；據傳創建於康熙 31 年 (1692)，是早期澎南地區的佛教信仰中心。曾經多次整修，並且在民國 36 年 (1947) 改建過；民國 75 年 (1986) 地方人士又議決重建，由主任委員翁祖傳等負責鳩資庀材。不久各方善士捐款已達數百萬

元，於是斥資 6,000,000 元就原寺地增長加寬，改建為二樓；樓上祀神，樓下做為鎖港北極殿與坤元寺財團委員會佛道合署辦公之用。

民國 75 年以前的鎖港坤元寺

鎖港坤元寺今貌

同年因為地方上有「濟世」的需要，由原北極殿同化社訓善堂的正鸞手許媽榮和陳得地出面訓練新鸞手，於民國 77 年（1988）成立稱為「坤元寺惠濟堂」的鸞堂。惠濟堂成立迄今，已先後著造了《正風明道》（1988 年）、《正風明道續集》（1990 年）、《引世明燈》（1996 年）、《引世明燈續集》（1999 年）等 4 部善書（許玉河 2004：128-129）。

後烏土地公廟

後烏土地公廟位於今鎖港里 473 號旁，創建迄今約有 100 餘年的歷史，本來只是一間簡陋的小廟。民國 66 年（1977）前後因為漏雨嚴重，由地主王溪泉捐出廟地，信徒捐款重修，並且成立管理委員會（未登記）。重建後的土地公廟起先每天都由信徒輪流負責去燒香（每人 10 天），後來因為人口逐漸外移，從民國 93 年（2004）起改聘王溪泉的太太全權負責，每年的元宵節也都會舉辦 3 天的猜燈迷活動。

鎖港里的後烏土地公廟

有應公廟

有應公廟位於鎖港里 38 號東南邊約 30 公尺處，本來是早期鎖港漁民為了安置出海捕魚時所撈到的屍骨而建造的小祠（在今紫薇宮南面），漁民出海前常會去拜拜祈求豐收，如果真的大豐收也會前去答謝。民國 72 年（1983）左右因為鎖港都市計畫的影響，里民翁東財提議將它遷到東營附近，後來由鎖港北極殿、坤元寺財團委員會出錢將有應公遷到現址旁邊（北面），民國 75 年（1986）被韋恩颱風毀損之後才在現址重建。

鎖港里的有應公廟

溫德宮

溫德宮位在鎖港里 1923 號，是民國 75 年（1986）烏崁人洪清接到鎖港里新買住宅時，彫祀烏崁靖海宮的溫府王爺、蘇府仙姑（金花）所成立的神壇。翌年（1987 年）增祀文衡聖帝，改稱為「聖德宮」，後來又陸續彫祀南天門觀世音（1988 年）、池府王爺（1996 年）、蘇府王爺及、朱府王爺（1998 年）等神祇，民國 95 年（2006）再彫祀南天上帝之後才改名為「溫德宮」。

山水里

山水北極殿

山水北極殿位於山水里 8 號，據說是在清朝康熙年間由陳天舜倡議建廟，並雕塑玄天上帝金身祀奉，稱為「上帝廟」，當時的規模並不大。大正 9 年(1920)董事陳自然等發起增建前亭，昭和 4 年(1929)再增建偏室供里民集會之用。民國 38 年(1949)因為年久失修，公推 10 名董事負責籌款，由各種罾網、漁船、海產物製造商、雜貨商抽份，及丁口、旅外寄附，擇吉日改建，於民國 45 年(1956)落成。民國 60 年(1971)又因為屋頂被白蟻侵蝕，棟樑傾頹，由值年鄉老召集信徒大會提議重建；並且按照前例，由各漁船抽份及向旅台鄉親募捐，於民國 63 年(1974)9 月將原廟拆除，並且增闊加深，改成兩層樓建築。民國 69 年(1980)10 月入火安座時，改稱為「北極殿」，並重新雕塑大尊真武大帝(玄天上帝)金身鎮殿，到民國 71 年(1982)10 月落成。新廟落成後，適逢鄉里漁業大振，信徒更加虔誠，因此又眾議增建平安樓以壯大廟觀。民國 75 年(1986)由值年鄉老和管理委員會發起，由旅台同鄉與里民共同出資，於同年農曆 12 月 12 日動土，歷經 9 個月完工，命名為「山水合境平安樓」。民國 88 年(1999)又在廟的南側興建行宮，翌年恭迎五府王爺的王船進駐。

山水北極殿在大正 10 年(1921)創立「化心社勸善堂」，由鎖港「訓善堂」及該堂校正生許超然協助，完成《醒俗金篇》善書 1 部；此後又陸續著作《善惡寶訓》(1926 年)、《醒新金篇》(1939 年)兩部。民國 34 年(1945)改以「化俗社」的名義著作《玉金篇》1 部，民國 38 年(1949)又以「啟化社」的名義作《覺世金篇》1 部。後來又恢復「化心社」的名義著作《醒世金篇》(1953 年)、《覺醒金篇》(1961 年)、《指引南針》(1964 年)等善書，民國 63 年(1974)改名為「啟化社勸善堂」，著有《濟渡金篇》1 部，民國 77 年(1988)再改以「化心社」的名義著作 1 部《覺世金箴》(許玉河 2004：50、64、121-129)。

山水北極殿在聚落周圍設

山水里北極殿前牌樓今貌

有 6 座營頭，其中東營位在山水遊憩區東側的山水里 17-18 號（漁港旁邊）南方約 35 公尺處，西營位於今山水里 152-13 號西邊約 8 公尺的路旁。南營本來設在西佛寺西南側、山水里 111 號西邊約 80 公尺的山丘上，近幾年因為土地廢耕，導致雜草掩蓋才遷移到山水溼地北側；北營位在山水里 55-70 號東南方約 45 公尺處（水塔旁）。中營位在山水里珠江 149-18 號西北方約 30 公尺處；今澎 26 號道路通車之後在舊社區牌坊旁增設一個新的中營，到民國 80 年代因為聚落範圍向北擴展，又挪到山水國小東南邊約 55 公尺處。

山水里的東營

西佛寺（開靈堂、陵巖塔）

西佛寺位於山水里 120-2 號，其淵源可以追溯到光緒 11 年（1885）湖西鄉紅羅村人洪國亨在紅羅村所建的「開蠻寺」（俗稱「南清宮」）。戰後開蠻寺由釋潔淨（安宅里人，俗名李清河）主持，民國 51 年（1962）夏天釋潔淨轉到西溪村「西泉寺」28 擔任住持，並將佛法傳到山水里。西佛寺的前身是山水里民陳國上的私人佛堂，設在山水里 118-2 號西側，稱為「開靈堂」。

日治時期以打石為業的陳國上久病纏身，病癒後開始篤信佛教，民國 50 年（1961）利用自家民宅開設「開靈堂」，聚集社里中的信眾來禮佛。民國 62 年（1973）山水里民陳清平由於家族長期吃齋的影響，在開靈堂協助相關事務，當時信徒只有 7 人（都是自家親戚）；陳國上過世之後陳清平才拜在釋潔淨門下（法號沉定），並接掌開靈堂。民國 74 年（1985）10 月開靈堂的信徒已增加到 30 人左右，

早期山水里的開靈堂

狹小的佛堂無法容納眾人禮佛，因此由陳清平發起，信徒陳跑、陳存意等捐款，改到聚落西南側的山水里 120-2 號興建一座佔地 200 多坪的新佛堂。於民國 76 年（1987）11 月竣工，取其由西泉寺分枝之意，命名為「西佛寺」。

西佛寺觀音堂中所供奉的觀音佛祖金身本來供奉在南清宮內，後來也隨著釋潔淨到西泉寺，再傳到開靈堂，在興建西佛寺時就在西側興建觀音堂來供奉佛祖金身。西佛寺竣工後信徒人數曾一度增加到將近 50 人（現在還有 30 位左右），除了每天誦早晚課之外，在農曆 7 月還會舉辦超渡法會。

民國 76 年興建的山水里西佛寺

陳清平的父親是山水里首位死後火化的人，陳家的後代也都是火葬的支持者；民國 75 年（1986）陳清平告知西佛寺的信徒及家族，想在山水里附近興建一座靈骨塔。民國 78 年（1989）由 45 位信徒合資，選擇在山水里西北方的豬母水段 1519 地號，陳清平岳母的土地上動工興建靈骨塔，同年 10 月竣工時取名為「陵巖塔」（山水里 140-60 號）。民國 95 年（2006）由於原有寺廟已逐漸損壞，空間不敷使用，又改在陵巖塔東側另建新寺（山水里 149-60 號）。

西佛寺的陵巖塔

新陵巖塔

萬善廟（周克順祠堂）

萬善廟的興建年代不詳，據說本來是清朝時期位在今觀海別墅前的榕樹北側（舊山水漁港檢查哨）的一間有應公廟。民國 49 年（1960）因為年久失修，由陳傳位、黃進金及值年鄉老陳水能、鮑才教、陳海豬等人發起遷建，經北極殿恩主公降鸞指示廟址後，由里民籌款以**砵砵**石重建，於同年農曆 7 月初 1 日萬善爺聖誕時舉行落成慶典。

民國 84 年（1995）管理委員會又倡議重建，由旅台同鄉及信眾樂捐，經北極殿秦大千歲指示「重建依原地，字向不移，地基可稍偏東，增建尺寸由眾弟子自決」後，於同年的農曆 11 月 10 日奠基，改在原廟東側興建一座寬 5.46 公尺、深 9.7 公尺的新廟，於民國 86 年（1997）農曆 7 月 2 日落成。萬善廟內有供信眾問卜的靈籤，每年節慶也都有祭拜；早年由公廟的 3 個甲頭值年老大，輪流負責每天早晚的祭祀（每人輪值一個月），近年來才改由北極殿的廟公負責燒香。

山水里萬善廟今貌

山水的土地公廟

山水有兩座土地公廟，一座在觀音山，居民習稱為「青龍」；另一座在豬母水山，居民稱為「白虎」，相傳在清朝時就已存在，早年廟中只供奉一塊寫有「福德」字樣的石頭青龍位置從沒有改變過，依據廟中「大正乙丑年勸善堂重修」石碑的紀錄，應該在大正 14 年（1925）整修過；白虎原本位於豬母水山頂，日治末期因為土地被日軍徵收，才由洪長傳等人移建到現在的半山腰處，並立有「有土有財」石碑一方。以前山水居民夏天進行牽罟時都會派遣「看山頂」的老漁夫，以這兩處高地為觀測點來指揮漁民下網圍魚；據說漁獲量不佳時漁民去拜兩邊土地公之後，狀況就會改善。早年公廟規定 3

山水里觀音山的土地公廟

個甲頭的值年老大必須輪流負責祭拜這兩間土地公廟（每人一個月），居民也會自動在農曆的初一、十五去祭拜。近年來由於漁業大幅衰退，土地公廟的功能不再，已改成由北極殿的廟公負責在每個月的初一、十五去燒香；豬母水山的土地公廟也安放了幾尊被拋棄的神像。

五德里

五德威靈宮

五德里的公廟威靈宮位於五德里 65 號，創建於清道光 27 年（1847），主祀保生大帝。曾在大正 2 年（1913）重修，民國 35 年（1946）重建；民國 56 年（1967）又由歐靖國等人發起募款重建，由許丕謨贊助，吳宗喜等監工，於民國 57 年（1968）冬天落成。民國 86 年（1997）因為颱風侵襲，屋頂損壞，再次重修成

五德里威靈宮今貌

現貌。目前威靈宮除了主祀保生大帝之外，還副祀有真武大帝、哪吒太子、文衡聖帝、溫府王爺等神祇，每年由里內有繳交丁口錢的男丁分為 5 組，分別負責 5 尊主要神明聖誕日的牲醴準備和祭祀。

五德威靈宮於大正 11 年(1922)創立「威化社嚴善堂」，由許超然與歐積穀兩人協助在歐家扶鸞，同年著作《覺悟轉新》善書 1 部。太平洋戰爭時善堂曾一度被禁止，民國 40 年（1951）改名為「同化社向善堂」，由許超然之子許貞吉協助，著作 1 部《覺醒金篇》善書。民國 62 年(1973)，再改名為「文化社保安堂」，由吳克文校正善書《覺路自新》1 部（4 本），民國 68 年（1979）又由吳克文協助著作善書《引道慈航》1 部 4 本（許玉河 2004:64、121-129、238）。

威靈宮總共在聚落邊緣設有 5 個營頭及 7 個附屬的小營頭，其中東營位於五德里 51-3 號的北側，西營坐落在五德里 88-1 號南邊約 65 公尺處的丘地上。南營早期位於社區牌坊對面的馬路旁，後來因為興建澎南國中而遷移到國中西南側（圍牆外）；北營位在社區活動中心西北方約 15 公尺的空地上，中營則設在 201 號縣道往五德里 109-3 號南方約 250 公尺的路口附近（距已廢棄的雞母塢 1 號約 50 公尺）。至於 7 個小營頭則是分別設在社區牌坊東南方、五德里 29-9 號南側的 201 號縣道旁、五德里 109-3 號往 201 號縣道北側的路上（有兩座）、五德里 83 號西南方約 25 公尺處、五德里往五德營區的路上（五德里 79 號西南方 18 公尺處），及威靈宮東北方的海堤旁。

五德里的營頭

五德里的小營頭

蒔裡里

蒔裡水仙宮

蒔裡水仙宮位於蒔裡里 27 號，坐北朝南，面臨蒔裡前港，是蒔裡居民的信仰中心。據傳籌建於乾隆 8 年（1743）秋天，乾隆 11 年（1746）落成，主祀水仙大帝；後來曾經重修多次，但是已無從查考。大正 8 年（1919）由居民陳進達、吳清江兩人提議，邀請社里民眾及各漁船網主討論，決議由各網組捐獻 3/10 的漁業收益進行重建，大正 12 年（1923）落成之後曾成立名為「勤心社化善堂」的鸞堂，著有《醒生金篇》善書 1 部。

水仙宮在第二次世界大戰時曾遭到美軍轟炸，廟頂嚴重漏雨，牆壁破壞。民國 47 年（1958）由吳便、陳根三等人發起，全里各漁業及各行業捐出所得的千分之三集資重建，民國 50 年（1961）落成。重建後的水仙宮屋頂除了內部結構採用檜木之外，大樑已改用鐵筋混凝土，但是後來仍然發生龜裂漏水，木材也被浸蝕腐爛。民國 75 年（1986）7 月又遭到韋恩颱風嚴重的破壞，陳純來、陳清山、吳德明、陳水勝等人再發起重建，於民國 78 年（1989）5 月動工改建成三層樓格局，到民國 82 年（1993）落成。目前一樓主祀真武大帝、天上聖母、臨水夫人、福德正神、溫府王爺、蘇府王爺；二樓奉祀紫微大帝、文衡聖帝、太子爺；三樓則奉祀玉皇大帝、南斗星君、北斗星君。

民國 73 年以前的蒔裡水仙宮

蒔裡水仙宮今貌

蒔裡水仙宮總共在聚落周圍設有 6 個營頭，其中的東營本來位在 201 號縣道南側的社區牌坊西側，民國 60 年（1977）以後遷到道路北側，民國 75 年又因為附近成立怡安養殖場而遷到現址。

蒔裡的北營頭

蒔裡里的大本營

西營本來位於蒔裡前港駐在所西側，後來遷到姑婆宮的旁邊，民國 74 年（1985）姑婆宮擴建時再又遷到海水浴場大門對面現址。南營本來設在舊的蒔裡國小校園，民國 55 年（1966）設立漁工新村之後才遷到漁工新村的南側，並且改為小廟建築。北營則位在蒔裡里 107-5 號旁（現已改為石敢當），後來因為附近興建住宅而往西移到蒔裡里 106-1 號西側，民國 93 年（2004）又因為原地主計畫要興建房子而移到蒔裡里 107-2 號北側。中營原本坐落在將軍宮旁，民國 75 年（1986）因為擔心被海水沖走而遷到附近的小山丘上，民國 92 年（2003）又往前移到現址。另外還有一個大本營位在蒔裡里 104-2 號北側，裡面也和中營一樣，以三太子做為統帥。

早期蒔裡的營頭形狀都是半圓形水泥矮牆（交背椅）的簡單形式，民國 55 年（1966）三間角頭廟重新翻修時才改成約 1 公尺高的小廟。民國 92 年（2003）東營受到海水侵蝕，中營也已經老舊而翻修又擴建成 2 公尺高的水泥磚造小廟，翌年另外的 4 個營頭也一起改建成現貌。

姑婆宮

姑婆宮位於蒔裡海水浴場對面（無門牌號碼），屬於蒔裡西甲和北甲的甲頭廟。主祀的姑婆媽相傳是清朝時期蒔裡一位未過門的媳婦，因為丈夫外出失蹤而守活寡，年老之後被社里的人稱為姑婆媽；姑婆媽死後，因為是未出嫁的女子神主牌不能供奉在自己家，才由居民興建小祠來祭祀。姑婆宮的創建年代及重修次數都已無可查考，目前只知道從日治時期以來姑婆宮就位在「營盤頂」上，約半人高牆壁以硧硧石興建再塗上石灰，屋頂是木樑蓋瓦，裡面供奉的姑婆媽也硧硧汕（細質珊瑚礁岩）雕刻的，居民大多從舊漁港駐在所或西營旁的簡易步道爬坡上去祭拜。

民國 54 年 (1965) 姑婆宮，由嵵裡西甲和北甲的漁民依照比例出資加上募捐整修，並且重新用木頭雕了一尊姑婆媽，原有的神像則下落不明。民國 74 年 (1985) 又因為屋脊被白蟻蛀蝕，而由水仙宮補助 100,000 元，兩甲居民也募捐 151,800 元，後移擴建為鋼筋水泥建築，原來的廟基則推平成廣場，翌年 2 月 4 日落成之後又用砌築現在的入口階梯。現在姑婆宮內有 5 尊神明，中間是民國 74 年用石頭新雕的姑婆媽，左邊是民國 54 年的木刻姑婆媽，右邊是土地公，最外側是兩尊將軍；西甲和北甲的居民在農曆每個月的初一、十五和四大節都會去祭拜，平時早晚則由陳高玉愛負責燒香。

嵵裡姑婆宮今貌

嵵裡里將軍宮今貌

嵵裡里萬善宮今貌

將軍宮

將軍宮位於嵵裡社區活動中心的西北方，是嵵裡中甲的甲頭廟；早年與姑婆宮一樣都只是半人高的小廟，裡面奉祀木雕的將軍，將軍的姓氏則不可考。民國 54 年 (1965) 重建時由信徒捐獻神龕一座，民國 73 年 (1984) 再次翻修時擴建成 2 公尺高。中甲的居民平時都會去祭拜，每年節慶和水仙宮建醮時也都有祭祀。

萬善宮

萬善宮位於漁工新村東側，是嵵裡南甲和東甲的甲頭廟；由於附近是

嵵裡、井坎的傳統墓葬區，從清朝就建廟來祭祀孤魂野鬼。早年的萬善宮位在舊嵵裡國小西側，是一間 1 公尺高的小廟，廟中有 3 尊神像，中間為萬善爺，兩旁是關聖帝君和紅面將軍。民國 55 年 (1966) 嵵裡辦理社區建設時，將萬善宮東側的無主墳墓遷移到第十一公墓，原址則改建為漁工新村。後來漁工新村的居民認為住家超出萬善宮的保護範圍才遷建到現址，同時增設一塊祭祀無主孤魂的牌位。民國 73 年 (1984) 因為屋頂受到白蟻侵蝕，而改建為水泥磚造建築，總經費約 209,800 元，由水仙宮出資 100,000 元，居民也捐獻來配合。早期居民在農曆每個月的初一、十五都會去祭拜，現在則每天由陳進玉負責燒香。

普德寺

日治時期嵵裡水仙宮就供奉有兩尊「佛祖」，民國 38 年 (1949) 水仙宮被大陸撤退來台的軍隊佔用，信徒在凌晨 4 點的早課活動常常受到軍人阻擾。翌年里民陳有榮、林漢、陳國等人發起，在紗帽山東麓興建 34 民國 95 年 12 月 28 日，陳進玉報導。民國 53 年 (1964) 妙嚴法師去世，普德寺改由女兒聖玉法師 (俗名王陳玉樹) 接掌。民國 60 年 (1971) 聖玉法師鑑於信眾已達 50 多人，佛寺也破舊不堪，無法容納眾多信徒禮拜，又發起重建，並由其子王先後等人捐獻原寺西北側的土地，興建一座 140 坪的新寺，到民國 64 年 (1975) 落成。新建的普德寺是一棟二層樓建築，有東西廂房，主祀釋迦牟尼佛，副祀觀世音菩薩、阿彌陀佛、大勢至菩薩、韋陀菩薩、伽藍聖眾。

普德寺今貌

已改成晶圓澎湖會館的普德寺養親堂

民國 73 年 (1984) 普德寺響應王乾同市長鼓勵設置靈骨塔的政策，由陳有榮提供寺前的土地興建一座「地藏王殿」(約 80 坪)，來收納骨灰甕。聖玉法師的子女王先後和王金釵，也在普德寺的西側增建一棟約 70 坪的「養親堂」供聖玉居住；近年來因為聖玉法師經常在中壢，養親堂已沒有人使用。

井垵里

井垵北極殿

井垵的公廟北極殿位於聚落西南端，201 號縣道南側的井垵里 1-17 號，坐東南向西北；據說原本是明崇禎 3 年（1630）先民遷居井垵之後，替他們從大陸帶來的玄天上帝所興建的小廟，稱為上帝廟。清朝中葉以後被玉帝頒封為「北極殿」，曾在清道光年間興武壇、光緒年間修文鸞；建廟以來的修葺次數已不可考，目前只知道曾在大正 10 年（1921）、民國 58 年（1969）分別重修過。民國 88 年（1999）又成立重建委員會，擇期將廟旁的社區活動中心拆除擴建，民國 90 年（2001）4 月落成。重建後的北極殿是一棟 3 層樓的鋼筋混凝土建築，基地面積共 122 坪，廟的西側還井垵里建有供奉王船的行宮，總工程 27,620,000 元。

井垵北極殿在明治 44 年（1910）成立鸞堂，稱為「修身社培善堂」，鸞務相當興旺。在日治時期曾分別著造《勸世新篇》（1910 年）、《啟化金篇》（1919 年）、《喜世重篇》（1934 年）3 部善書，戰後又先後著造《五心金篇》（1947 年）、《化民金篇》（1955 年）、《正明金篇》（1973 年）、《正文金篇》（1985 年）等 4 部（許玉河 2004：63-65、121-129）。

民國 88 年的井垵里北極殿

井垵里北極殿今貌

北極殿在井垵聚落周圍設有 5 座營頭，其中東營位在井垵里 37-1 號南側；西營本來位於吳府殿北側的石敢當旁，民國 72 年（1983）吳府殿重建時遷到今活動中心東北側的山坡上。南營設在「石山九孔養殖繁殖場」東側的空地上；北營本來位在海邊，民國 72 年遷移到西營東側的山龍頭旁。中營本來位在井垵

里 39-9 號旁，民國 58 年 (1969) 因為聚落東邊逐漸有住家，而移到「良賽廟」附近的 201 號縣道路口旁；民國 93 年 (2004) 又因為住宅範圍的擴張，再遷到五德營區候車亭對面的空地，另外在良賽墓的西南側增設一座偏營。早期每座營頭的外形都是一道半圓形的水泥交椅背，裡面有 3 枝竹符及 1 個金爐，到民國 93 年才改成小廟，廟內供奉一支約 100 公分的竹牌，及 5 枝小竹符，偏營則仍然是早年的形式。

井垵里的營頭

吳府殿

吳府殿位於井垵漁港南端的井垵里 17 號，坐東向西，主祀吳府千歲，副祀土地公。據說吳府千歲姓吳名潛，祖籍浙江省嘉興縣，明末隨鄭成功來澎湖負責駐守西嶼頭 (今西嶼西砲台一帶)，後來和清朝作戰失利，自刎身亡，被天庭敕封為神。康熙 13 年 (1674) 和金府千歲降臨井垵坐鎮，並指示鄉民蓋小廟奉祀；雍正初年廟宇因為風雨侵蝕而重修，同治 4 年 (1865) 增塑邱、朱、柳三府千歲金身，日治時期又擴建，但是面積仍然只有十幾坪。

井垵里吳府殿今貌

戰後吳府殿在民國 50 年 (1961) 重修，民國 68 年 (1979) 又發起翻修，因為財源無着而未能成案。民國 70 年 (1981) 2 月旅高人士陳金盛返鄉時再向主事者提議重建，經信眾公議贊同，由吳府千歲降乩指示於翌年 9 月 7 日動工，就原址擴大重建 (由陳金盛設計)，於民國 73 年 (1984) 8 月落成。民國 75 年 (1986) 又因為韋恩颱風導致屋頂損壞，而在民國 77 年 (1988) 整修過。

風櫃里

三官廟

據說先民移墾風櫃時，各姓氏都攜帶原鄉的神祇香火來奉祀，後來才合議在聚落的「北崎」山麓建廟（稱為「溫王殿」），並改塑神像來共同祭祀；清雍正年間溫王殿曾經因為乩童起乩替衙門找回失去的庫銀，而聲名鵲起。之後遷到今風櫃里 1 號（現址）重建，改名為「流水亨通溫王廟」（簡稱溫王廟），除了主神溫府王爺之外，還副祀真武大帝、三官大帝、文衡聖帝、朱王、柳王、葉王、劉王等神祇，曾分別在乾隆、同治年間重修。

明治 39 年（1906）流水亨通溫王廟又重修，大正 8 年（1919）澎湖霍亂大流行時，日本人曾以溫王廟為臨時醫館，將染病者集中到廟前隔離治療，到大正 14 年（1925）再次重修。戰後初期左（南邊）護龍曾被海防部隊佔用，做為漁民出入西漁港的檢查站，民國 39 年（1950）廟體又重修過一次。民國 54 年（1965）在聚落南緣新建的「靈德溫王殿」落成，廟中絕大部分神像都移到新廟奉祀，原廟只留祀 3 尊三官大帝鎮殿，改名為「流水亨通三官廟」，簡稱為「三官廟」。民國 58 年（1969）曾拆除重建，翌年 10 月完工，民國 79 年（1990）又重修屋頂及增建四垂亭。101 年決議重建，並於年底拆除後規劃重建中。

「流水亨通三官廟」

民國 58 年重建的風櫃里三官廟

風櫃里三官廟拆除前前貌

溫王殿

溫王殿位於風櫃里 60-3 號，創建於民國 54 年（1965），全名為「靈德溫王殿」；民國 86 年（1997）又拆除擴建，到民國 90 年（2001）落成。風櫃早年的公廟是「流水亨通溫王廟」，當年曾在聚落周圍設置過 5 個營頭；東營在今威武金王殿東側，西營在福安宮一帶，南營在鎮南宮一帶，北營在鎮安祠（已傾倒）附近，中營在今風山寺南側約 300 公尺處（風櫃里 88-3 號東側），新建的公廟（靈德溫王殿）落成之後五營方位才重新調整。民國 58 年（1969）由里長高得和和福宮頭（法師長）顏萬連等請示溫府王爺重新安置五營，將原來的中營改為東營，南營改為西營，東營改為南營，西營改為北營，北營改為中營。

民國 54 年創建的風櫃里溫王殿

風櫃里溫王殿今貌

風櫃的南營

風櫃的北營

溫王殿所設的五營之中除了南營和西營之外，後來都曾經因為風櫃聚落的範圍逐漸向外擴張而遷移過。風山寺西側的東營，在風山寺興工之後移到東漁港檢查所南側現址；北營由福安宮附近移到西港漁檢所北側，中營則由鎮安祠

附近移到原址東北方約 100 公尺處。

風櫃的西營

風櫃的中營

早期風櫃營頭的形式只是在一個半圓形的基座內安置 3 枝竹符及烘爐、急燒等器物做為象徵，民國 80 年（1991）才改成「小廟」（長、寬、高都不到 1 公尺），並且依照五行的觀念，分別漆成綠、白、紅、黑、黃等 5 種顏色，各營頭的代表方位從顏色就可以一目了然。

威武金王殿

威武金王殿位於今風櫃里 108 號，創建年代不詳，本來稱為「德安宮」。據傳早年風櫃尾地廣人稀，又三面臨海，常有鬼魅出沒，因此由「流水亨通溫王廟」降乩指示，在聚落東端入口處興建一座廟宇，派萬善爺駐守。大正 11 年（1922）德安宮曾設立一個稱為「德安宮勸善堂」的鸞堂（不久改稱為德心堂），之後又改為武壇。丙寅年重修擴建後，溫府王爺再派金、邱、羅三位王爺到德安宮駐守，並以金王爺為主神，改名為「德安宮金王殿」。戰後初期金王殿曾被海防部隊佔用，做為東港的檢查站；民國 60 年（1971）再次重建，民國 62 年（1973）竣工之後改名為「威武金王殿」；民國 96 年（2007）3 月又因為廟頂嚴重漏水，拆除重修，98 年完工。

民國 95 年的威武金王殿

威武金王殿今貌

鎮南宮、福安宮

早年風櫃還有 4 間小廟，其中位在風櫃里 54-2 號西邊和北邊（鎮安祠）的兩間土地公廟已傾毀，目前剩下 2 間。其中一間稱為「鎮南宮」，本來位在今風櫃洞的觀海亭現址，民國 54 年（1965）因為沖犯到新建的溫王殿廟門，遷建到西營的東北方；廟內除了主神土地公之外，還寄放有一些村民不再祀奉的神像（共 17 尊），村民經過時常常會拜一拜，順便稍做整理。另一間位在風櫃 8-2 號西北方，本是三官廟的西營廟，稱為「福安宮」，廟中供奉「棟景王」；據說現在的負責人陳天祝的母親陳高驚年輕時體弱多病，經溫府王爺乩示說，福安宮的「棟景王」是她的前世丈夫，必須好好祭拜，陳天祝的父親陳永存因此出資加以翻修，後來由陳天祝拉手管理。民國 70 年（1981）陳天祝在貓嶼西南方海上作業時撿到 1 尊長滿「海百合」的神像（神明指示說是一尊媽祖），也重新安金，供奉在福安宮裡；目前每年都由陳天祝負責繳納廟地的地價稅，其妻陳顏冬菜則早晚去燒香拜拜。

風櫃鎮南宮

風櫃西漁港旁的福安宮

龍山寺

龍山寺是民國 48 年（1959）由風櫃里民高堂、顏禮、顏繼英、高文豹、顏頂當、顏順發等人合力所建的佛寺，地址在「埔仔尾」附近的風櫃里 119 號。民國 54 年（1965）完工後先由高堂擔任管理人，民國 64 年（1975）正式由悟志（高堂的女兒）擔任住持後，曾因為蟻害嚴重而重修，並增建大殿。民國 87 年（1998）由釋見璋（俗名李素珍）接任住持，民國 93 年（2004）該寺的地藏殿涉及佔用到私人土地而拆除（骨骸則移到菜園納骨塔），翌年全寺拆除重建，預定 97 年（2008）6 月完工。30 風山寺第一代住持悟志是風櫃尾人，俗名高金寶，出生於大正 10 年（1921）。她自幼隨祖母吃齋，後來竟然一碰葷腥

就會腹瀉；長大後常常跟鄰居誦經禮佛，之後長居於馬公觀音亭持齋，和觀音亭的同修到臺中佛教蓮社聽經，從此堅心求佛，民國 41 年 (1952) 曾到關仔嶺大仙寺受戒 (在家修行，法號「本願」)。

民國 64 年重修的風櫃風山寺

修建完畢的龍山寺今貌

民國 44 年 (1955) 高堂因為思女心切，決定籌錢替她在風櫃興建寺院，叫高金寶回澎湖暫時在風櫃里 73-1 號東側的護龍誦經禮佛，同時由 30 多位信徒每人每個月出 5 塊錢去東文里跟會做為基金。民國 47 年 (1958) 4 月收會尾錢時，共得 4,500 元，由風櫃籍的航業商顏傑代為存寄在合作社備用 (高金寶也在同年決定出家)。翌年由高堂等人擇址在風櫃「埔仔尾」的一處「七星穴」興建風山寺；31 民國 50 年 (1961) 高金寶在基隆海會寺正式受戒，法號「悟志」；後來又分別到臺中靈山寺及臺北十普寺接受正規的佛學教育，民國 64 年 (1975) 正式主持風山寺 (余光弘 1988 : 114-115)。民國 98 年修建完工後，改名為「龍山寺」。

虎井里

虎井觀音宮

虎井觀音宮坐落在聚落最西端的虎井里 5 號(虎井國小的東側)，坐東朝西，是全里居民的信仰中心，主祀觀世音菩薩，副神玄天上帝、二上帝、周府千歲、林公公、哪吒太子等神祇。據說早年現址本來是供奉「林公公」21 的小廟(約 5 坪大)。清道光 18 年(1838)擴建為 16 坪，並改奉觀世音為主神，林公公則被移奉到觀音菩薩的後面(廟名不詳)。廟中有一塊古匾書「法雨慈雲」四字，右題「光緒己卯年」(1879 年)，左題「船戶金復晉叩謝」。相傳是福建商船「金復晉」號在海上遇風，漂到虎井避難，船員們曾上岸祈求觀世音菩薩庇佑，得以順利返航後，在光緒 5 年(1879)專程回來敬送的匾額(陳昭蓉 1996: 69)。

民國 76 年重修的虎井大音宮

虎井觀音宮今貌

後來在昭和 6 年(1931)再次擴建為 37 坪，民國 60 年(1971)再擴大到 126 坪(廟埕有 460 坪)，並改名為「大音宮」，民國 76 年(1987)再次重修。之後虎井的觀光業逐漸發展，常有遊客對大音宮的名稱(和「大陰宮」同音)和主神感到好奇，使居民不勝其擾。因此在民國 95 年(2006)重建時就由重建委員陳福立、陳福氣等人提議正名為「觀音宮」，並向觀世音菩薩擲筊請示獲允，目前重建完工並掛上觀音宮的廟名牌。

關於虎井嶼的觀世音信仰和觀音宮的緣起，地方上還有一段傳說如下：大約在清嘉慶、道光年間，有一次船難之後虎井陳姓四房的祖先拾獲一尊船上的觀世音金身，就帶回家中奉祀；後來觀世音菩薩採了一名女性「壇下」(乩童)，並且開放給里人參拜，漸漸為社里居民所崇信。當時居民的生計都很困苦，陳

姓四房祖先曾考慮將觀世音神像拿出來換取糧食；後來在社里「頭人」的遊說下，才將神像讓售給社里做為守護神。之後又由壇下乩示要在當時是「林公公」祠的現址建廟，居民擲杯筊向林公公請示，林公公同意出借廟地，但是也要求宮廟建好之後仍然要由祂當主神，建廟案才得以順利進行（翁安雄 2003：141-142）。

觀音宮在虎井聚落四周安置有 5 個營頭，其中東營位在虎井里 57 號北側約 15 公尺處，西營位在虎井國小北側（虎井里 3-1 號西邊）；南營原本位在虎井里 1-1 號北邊約 10 公尺的道路中央，民國 85 年（1996）左右被在附近施工的車輛撞壞，才遷到虎井福德廟東北側。北營位在虎井台電發電廠北邊約 25 公尺處，中營原本位在虎井里 130 號北側的菜宅旁邊（今虎井台電發電廠南邊鐵門附近），後來在興建發電廠時移到發電廠東側通往東山的軍路旁。以前虎井的年輕人很多，公廟鎮營不愁沒有人可以抬轎，目前因為年輕人大多出外工作，每年鎮營都要請軍人幫忙抬轎子，所以正在計畫要將離公廟最遠的中營遷建到比較近的地點。

虎井的營頭

虎井水仙宮

虎井水仙宮坐落在俗稱為「寮仔口」和「東鼻仔尾」之間，創建時間不詳，可能在日治初年就已經存在。因為水仙宮面向「虎井坡」，廟前自古就是船隻進出虎井的主要海口，居民因此在岸邊供奉水仙王，以祈求人船平安，漁業豐收。戰後水仙宮曾一度被軍人佔用，水仙尊王被移到東崎的虎井里 120 號（陳文宅）供奉；到東山上的營房完工，軍人遷入營區居住之後才再迎回廟裡。據說民國 59 年（1970）東山營區曾經鬧鬼，水仙尊王及左右副將都被駐軍偷偷請去鎮制；事後居民向部隊要求迎回神明，部隊卻推說沒有這回事，居民無奈只好到馬公重雕一尊神像來供奉。後來雖然有人在東山營區見到水仙尊王，但是因為水仙宮已經重雕了水仙王金身，所以沒再向部隊追討。

水仙宮曾在民國 60 年（1971）觀音宮重建時一併重修，民國 95 年（2006）又因為大雨導致廟基出現裂痕，而和下社的福德廟一起拆除重建。24 廟中除了主祀水仙王之外，也供奉觀音菩薩及哪吒太子；每天早晚燒香和神明壽誕祭儀

都由觀音宮的頭家負責，每年農曆 9 月觀音宮建醮的時候，水仙王也會被請去鑑醮，儼然是虎井觀音宮的附屬廟（翁安雄 2003：142）。

民國 95 年以前的虎井水仙宮

虎井水仙宮今貌

虎井福德廟（土地公宮仔）

虎井福德廟坐落在今虎井國小前面的海岸邊，創建時間已無法查考，可能也是虎井觀音宮的附屬廟，據說因為早年岸邊常常發現水流屍，陰氣比較重，所以要請土地公坐鎮（上引書：142）。目前的常年祭祀都由觀音宮的頭家負責，觀音宮每年建醮時（農曆 9 月份）也都會請土地公去鑑醮，民國 95 年（2006）曾和水仙宮一起重修，在同年落成。

民國 95 年以前的虎井福德廟舊觀

虎井福德廟今貌

虎井十二客官廟

虎井十二客官廟又稱「十二兄弟義塚」，來源不詳；據說是有漁船發生海難，12 具屍體漂流到寮仔口岸邊，被居民發現之後就把屍體埋葬在現址附近，用一塊 硧砧 石當墓碑，上面刻著「十二兄弟」，據推測可能已有超過百年的歷史（受訪者今年 81 年歲，他小時候義塚就存在了）。後來居民如果家中有豬隻生病都會去墳前求取香灰給豬吃（據說病豬就會好起來），要下海撿拾螺類前也常會去擲筊祈求豐收，附近的居民非常相信義塚的神跡。大約在昭和 2 年（1927）左右由居民蔡有進發起興建一間很小的陰祠，由蔡有進的嫂子蔡米職負責管理。

民國 80 年（1991）以後虎井里 83-1 號的陳春長生病不良於行，據說也是到義塚祭拜之後才慢慢復元的，里民因此更加虔誠祭拜，每天早晚都有人會去燒香，各年節也都有人準備供品去祭拜。目前陳春長在農曆每個月的初一、十五都會準備餅乾、水果去拜拜，形同管理人一般。民國 79 年

（1990）興建海堤之後小祠附近在下雨天常會積水，里民陳進益又發起重建新廟，拜託當時的里長陳生宇發動里民自由捐獻，不足部份則由陳生宇負責。當時原本想要把廟蓋大一點，但是到大音宮擲筊請示沒有獲允，只同意讓十二兄弟升格為神，因此蓋成一間約 60 公分高的小廟（廟基提高約 1 吋），來供奉「十二客官」的神位。因為建廟時沒有注意到要申請用電，目前只好由附近的民家接電來照明

虎井里十二客官廟

桶盤里

桶盤福海宮

福海宮位於桶盤里 29 號 (桶盤漁港南岸)，坐南朝北，創建於明治 39 年 (1906)。根據廟中碑記的記載，光緒初年風櫃尾顏姓鄉民移居桶盤時，由顏旺從風櫃溫王廟恭請一尊溫府王爺分身在自家奉祀；後來其他的居民也前去朝拜，於是在明治 39 年 (1906) 春天集資建廟，稱為「福海宮」。後來曾在昭和 10 年 (1935) 擴建，民國 48 年 (1959) 重修；民國 60 年 (1971) 桶盤里漁業最盛時再次擴大重建，並增建鐘鼓樓，民國 71 年 (1982) 又第四度擴建成今貌。

福海宮主祀溫府王爺，副祀觀音佛祖、三府千歲 (朱、李、池)、五府千歲 (金、李、宋、文、周)、羅王、上帝公、大聖爺等神祇，是澎湖兩座副祀大聖爺的廟宇之一 (另一座是馬公提標館)。相傳福海宮建廟不久就有烏精作怪，溫府王爺於是上天庭習武，並請來齊天大聖下凡收妖，所以溫府王爺配有雙刀，廟中也奉祀大聖爺。

桶盤福海宮今貌

桶盤里的營頭

桶盤福海宮在聚落四周設立的五營之中，東營位在桶盤里 60 號東側約 100 公尺處，西營位在「魁星爺」廟東南方約 2 公尺處，南營設在桶盤里 47 號東南方約 150 公尺處，北營位在馬公第三公墓大門西北方約 5 公尺處，中營位在已廢校的桶盤國小東側約 50 公尺處，位置從設置以來都沒有變動過。

桶盤福德寺

桶盤福德寺位在俗稱「東邊」的山坡上，坐東朝西。廟中供奉的 3 尊土地公神像，據說是早年「東勢」居民在山丘上等候潮水或觀察「幼石仔」海域有無魚群出現時，順手用海邊的硧砧石雕出來的，後來才蓋一間小廟來供奉，香火也逐漸興盛。據說以前輪到東勢的居民牽網捕魚時，漁民都會去福德寺擲筊，如果得到「聖杯」就會大豐收；後來由於東勢居民大量外移，乏人管理，才由公廟接手，曾在民國 88 年（1999）重修。

桶盤福德寺今貌

桶盤三十人公廟

桶盤三十人公廟

三十人公廟位於桶盤嶼「大宅後」西側、「寮仔後」的東邊，最早是一座土地公廟，後來土地公不知下落，才改拜三十人公。三十人公本來是後寮「三十人公廟」（南埔廟）的神祇，27 相傳是有信徒在賭博前到廟中祈求三十人公保佑他贏錢，卻賭輸了才憤而將其中的 3 尊神像丟入海中，漂到桶盤被村民顏秋皇、蘇斤乾、蘇文興等人分別在坡口的「覓仔內」及「寮仔後」拾獲（寮仔後拾獲 2 尊）。他們原本想把神像請入公廟祀奉，但是廟中的主公不同意；顏秋皇找里民蘇清雨商量後，由蘇清雨將神像帶到馬公請通梁的鄭姓「雕佛」師傅重新剃臉、安金，里長蘇清心等人才決定把神像供奉在這間土地公廟裡。據說後寮人聽到這個消息之後，曾經追查到桶盤想要回神像，雙方爭執不下，最後告到法院，由法院判決將神像留在桶盤迄今。

桶盤魁星爺廟

魁星爺廟位於桶盤嶼「頂寮」西側，創建於民國 34 年 (1945) 左右，主祀魁星爺。相傳早年桶盤西岸在夏天時常有王船靠近，里民顏秋皇的弟弟曾經在附近落海罹難，居民謠傳這一帶海邊不乾淨，因此由公廟主神溫府王爺下旨，請魁星爺前去鎮守。後來的整修次數不詳，最近在民國 95 年 (2006) 6 月重建，同年 8 月入火。

桶盤魁星爺廟今貌