

策劃◎自立晚報 臺原藝文基金會
出版◎自立晚報文化出版部

五府王爺

卷

臺灣廟宇文化大系
〈肆〉

台灣廟宇文化大系(四五)府王爺卷

董事長：吳和田
發行人：吳豐山
社長：陳榮傑
總編輯：李永得
總編輯：魏淑貞
行政編輯：林淑玲
文字編輯：黃毓純
美術主編：林懿文
美術編輯：李復君
排版：自立晚報電檢室
行：季沉菲 彭明勳
銷：林徵瑜 許碧真
出版：自立晚報社文化出版部

台北市濟南路二段十五號
電話：(02)351-9621 轉圖書門市
郵撥：000318011 號自立晚報社帳戶
登記證：局版台業字第4158號

總經理：吳氏圖書有限公司

台北市和平西路一段一五〇號三樓之一
電話：(02)33034150
法律顧問：蕭雄淋
印刷：紅藍彩藝印刷股份有限公司

定價：三二〇元
第一版一刷：一九九四年五月

■裝訂錯誤或污損負責調換■ 有著作權 侵害必究

策劃◎自立晚報 臺原藝文基金會
出版◎自立晚報文化出版部

五府王爺

卷

臺灣廟宇文化大系
〈肆〉

01467675

《臺灣廟宇文化大系》，係由自立晚報與臺原藝文基金會所精心策劃的套書，計分「天地諸神」、「天上聖母」、「關聖帝君」、「五府王爺」與「保生大帝」等五卷。

每卷書之內容，均涵括總論及廟宇報導兩大部分。其中總論部分乃邀請民俗及宗教研究之專家學者撰寫，內容精闢豐富，對各神的成神歷程背景、信仰圈大小及在民間信仰中的地位，均有獨到的見解及說明。廟宇報導的部分則收錄由各廟宇提供的廟宇資訊，並註記實用的連絡或交通資料。

讀者擁有《臺灣廟宇文化大系》，有如進入臺灣民間信仰的寶山，不僅能對臺灣廟宇有即刻且深入的瞭解，亦能透過廟史的沿革，掌握臺灣社會變遷的脈絡，關心本土文化的讀者，不可錯過。

本卷所錄的王爺信仰，是臺灣民間的「強勢信仰」，不管神明類別抑或堂殿廟宇，皆居全臺之冠。「王爺」，也稱千歲、千歲爺、大人、老爺、溫王、代天巡狩等等，稱謂頗多，民間因而有「大仙的王爺公、細仙的王爺子」的俗稱「神」話。

ISBN 957-596-304-0

00320

9 789575 963040

五府王爺

卷

臺灣廟宇文化大系〈肆〉

目錄

總論——

臺灣的王爺信仰——6

臺北縣板橋市

鎮北宮——30

桃園縣大園鄉

福海宮——32

新竹縣

池府王爺廟——34

雲林縣斗南鎮

溫瑤宮——38

臺南縣北門南鯤鯓

代天府——42

臺南縣北門三寮灣

東隆宮——50

臺南縣麻豆鎮開基海埔

池王府

54

臺南安定鄉

長興宮

58

臺南縣麻豆鎮

代天府

60

高雄林園鄉

進發宮

64

高雄縣竹仔港

天文宮

66

高雄縣大林蒲

鳳林宮

68

屏東市華山

萬福宮

70

屏東縣下寮

德聖宮

72

屏東縣東港鎮

東隆宮

74

花蓮市

代天府

78

澎湖縣沙港村

廣聖殿

80

澎湖縣馬公市

海靈殿

82

澎湖縣西嶼鄉

內塹宮池王廟

84

澎湖縣西嶼鄉

外垵溫王爺

88

臺灣的王爺信仰

黃文博

壹、前言

王爺信仰是臺灣民間的「強勢信仰」，不管神明類別抑或堂殿廟宇，皆居全臺之冠；一年裏頭，王爺的祭慶活動相當頻繁，即使是「定點廟會」的媽祖、大道公或其他神佛聖誕，幾乎都夾有王爺活動，有時甚至被視為王爺活動的一環，充分反映出民間宗教的「揉合面」與「放任性格」。

「王爺」，也稱千歲、千歲爺、大人、老爺、溫王、代天巡狩等等，稱謂頗多，至今仍是一個非常複雜的問題，在民間，祂是一般神明的統稱，種類龐雜，至少包括①如石頭公、樹王公等等的自然崇拜；②如有應公、義民爺的亡魂崇拜；③如關公、鄭成功的英靈崇拜；④如溫王的瘟神崇拜；⑤其他神明的泛神崇拜；在「知其然而不知其所以然」的民間信仰社會裏，「王爺」幾乎是「神像」的代名詞，所以民間有「大仙的王爺公，細仙的王爺子」的

俗稱「神」話。

然而以臺灣王爺信仰的現況類型作分析，仍不難釐清祂的歸屬問題。大體可以分成五支系統，即：

- ①戲神系統
 - ②家神系統
 - ③英靈系統
 - ④鄭王系統
 - ⑤瘟神系統
- 暗訪王爺系
- 十二瘟王系
- 三年王爺
 - 五年王爺
 - 五瘟使者系
 - 五福大帝
 - 五府千歲

其中以瘟神系統最複雜；這也將是本文著墨較多之處，另以專章討論。

貳、王爺系統

(一) 戲神王爺

戲神王爺是臺灣王爺信仰中最「邊緣」的一支，也就是關係最淡薄者，但因祂以「王爺」相稱，所以亦不能排除於王爺信仰之外。

一般所謂戲神王爺，指的是梨園祖師爺的西秦王爺唐明皇李隆基。

唐明皇（玄宗，七一二—七五五）即位後，先後以姚崇、宋璟為相，開創中國歷史所稱的「開元之治」；昇平盛世，唐明皇遂以歌舞為樂，於後宮興築戲台，延聘藝人名伶表演、弦歌不輟，曲樂盛極一時，時稱「梨園」，後人遂尊為梨園開山祖。七五五年安祿山兵叛人長安，唐明皇讓位於太子李亨（唐肅宗），亡命西蜀當太上皇，因西蜀為西秦舊地，民間便降格以「西秦王爺」相稱。

西秦王爺在台灣亦稱西秦王或郎君爺，今天大抵是北管戲「福祿」派（古路，舊派音樂）的主祀神（另屬新派音樂的「西皮」派則奉田都元帥雷海青），堪稱王爺信仰中最無「王爺」色彩的一支，專屬廟宇只有六座（註1）：

- ① 臺北縣金山鄉美田村武英殿廟。
- ② 臺北縣瑞芳鎮龍山里瑞龍宮。
- ③ 臺北縣瑞芳鎮弓橋里同安宮。
- ④ 臺中縣大肚鄉王田村天和宮。
- ⑤ 彰化市忠權里忠權莊梨芳園。
- ⑥ 高雄市旗津區中洲里清音宮。

(二) 家神王爺

「家神王爺」即為鄉土王爺，是指家鄉名人或自己祖先成神之謂。此類王爺多半生前對地方有義行者，死後因眾議、托夢或童乩指點而被雕成金身奉祀，依其生前姓氏尊為「李府千歲」、「黃府千歲」……。茲舉《永康鄉志·鄉紳列傳》「謝水藍」條為例。

謝水藍，字鵬飛，明治三十二年生，係德福十世孫，畢業於臺灣總督府醫學專門學校（台大醫學院前身），回鄉開設益壽病院，行醫濟世，兼任慈惠院、各公學校醫師，以醫術、醫德卓著，為鄉里所推崇。日據時，任大灣第三保保正、永康庄第三區委員（民國十四年以前）、第八屆台南州協議會會員（民國十四年至二十五年）、大灣保甲聯合會會長（民國二十五年至光復），其間並任新豐郡醫師公會會長，台南州公醫公會副會長，嘉南農田水利會委員，永康庄信用組合長，也經營榨油工業，任新豐製油株式會社社長，為永康、大灣的名紳。

光復以後，出任第一屆永康鄉民代表會主席（民國三十五年），後獲代表會推選為台南縣參議員（三十五年—三十七年），當選候補台灣省參議員，並於劉明朝當選立法委員後，遞補台灣省參議員（三十七—四十年）等公職。及卸公職後，致力於公益事業，出任永康鄉農會理事長等職，曾獨力建造大灣往大人廟的橋樑，協助台南高工重整校園等，造福鄉里，嘉惠後進，不遺餘力，口碑甚佳，至今猶然。民國四十一年五月一日謝世，里民以為成神。據

云：姓鄭仔國聖宮所祀謝府千歲，即奉祀謝水藍，雖神道莫測，亦可知其名望永存人心。

民國八十一年（一九九二）十一月間，台灣立委選戰如火如荼時，候選人之一的台南縣議員謝錦川，即以其父「謝府千歲」為文宣訴求之一，於媒體大登「廣告」，不但刊出謝府千歲的「神照」，還加上一副對聯：「謝府千歲保境平安，謝錦川打拚為台灣」（註2），首創台灣以家神王爺參與選戰之例，唯可惜的是，選舉結果，謝府千歲並未能把謝錦川護送到立法院。

家神系統的王爺，泰半為私人所供奉，有些擴大為私壇，極少數人祀於庄頭廟宇，但似無發展成為區域性的大廟的。

（三）英靈王爺

與家神王爺性質頗為接近的「英靈王爺」，指的是生前有功於世人，死後被尊祀為王爺的歷史名人，民間多以通俗小說或傳奇故事為範本，略舉數例於后：

①清王爺——明初救駕李文魁，新竹縣新豐鄉普元宮。

②蕭王爺——漢初名相蕭何，雲林縣麥寮鄉鎮西宮。

漢代太傅蕭望之，雲林縣台西鄉聚安宮。

③姚王爺——唐代名相姚崇，雲林縣虎尾鎮姚正宮。

④徐王爺——唐代軍師徐茂公，高雄縣永安鄉天文宮。

⑤伍王廟——唐代南陽侯伍雲召，高雄市鹽埕區沙多

宮。

⑥何王爺——唐代進士何仁傑，高雄縣林園鄉靈帝殿。

英靈系統的王爺，幾乎都是庄頭廟宇性質，發展極限充其量也只不過是一庄一地之專屬廟宇罷了。

就家神與英靈兩支王爺系統來看，家神王爺可謂土生土長的本土王爺，而英靈王爺則應歸為移民社會的分靈王爺。

（四）鄭王王爺

鄭王系統的王爺，指的是明鄭父子三代，即鄭成功、鄭經和鄭克塽。此說由連橫於民國十年（一九二一）開其端，近人蔡相輝總其成，並予以發揮得淋漓盡致。

連橫《台灣通史》把瘟神與王爺分述論說，對「王爺之事」有相當精采的看法，茲錄如下（註3）：

王爺之事，語頗鑿空，或曰：是澎湖將軍澳之神也。

舊志謂神之姓名事蹟無考，豈隋開皇中虎賁陳稜略地至此，因祀之歟。又曰：府志載邑治東安坊，有開山王廟，今圯。按開山王廟所祀之神，為明招討大將軍延平郡王，即我開臺之烈祖也。乾隆間，邑人何燦鳩資重建，同治十三年冬十月，欽差大臣沈葆楨與總督李鶴年巡撫王凱泰將軍文煜合奏，改建專祠，春秋致祭，語在建國紀，是開山王廟固祀延平也。陳稜之廟在西定坊新街，面海，曰開山宮，為鄭氏所建，以稜有開臺之功也，而府志誤為吳真人，且言臺多漳泉人，以其神醫，建廟特盛。夫吳真人醫者爾

，何得當此開山之號？固知所祀之神，必有大動勞於臺灣也。唯臺灣所祀之王爺，自都邑以至郊鄙，山陬海澨，廟宇巍巍，水旱必告，歲時必禱，尊為一方之神。田夫牧豎，靡敢瀆謾，而其廟或曰王公，或曰大人，或曰千歲，神像俱雄而毅。其出游也，則曰代天巡狩，而詰其姓名，莫有知者。烏乎是果何神？而令臺人之崇祀至於此極耶？顧吾聞之故老，延平郡王入臺後，闢土田、興教養；存明朔、抗滿人，精忠大義，震曜古今，及亡，民間建廟以祀，而時已歸清，語多避忌，故閃爍其辭，而以王爺稱。此如花蕊夫人之祀其故君，而假為梓潼之神也，亡國之痛可以見矣。其言代天巡狩者，以明室既滅，而王開府東都，禮樂征伐，代行天子之事，故王爺之廟，皆曰代天府，而尊之為大人、為千歲，未敢昌言之也。

連橫認為臺人崇拜鄭成功，為避忌滿清猜疑而以「王爺」稱之，「比如花蕊夫人之祀其故君，而假為梓潼之神也」，蔡相輝由連橫之說加以發揚光大，結論為①將軍廟或大王廟主祀鄭成功；②二王廟合祀鄭成功、鄭經、鄭克塽三王；③大人廟或三老爺廟則祀鄭成功、鄭經、鄭克塽祖孫三人，考其神像為：池王爺——鄭成功，黝臉長鬚；「池」——「鄭」泉語同音。

朱王爺——鄭經，赭臉長鬚；朱為襲父之賜姓。

李王爺——鄭克塽子，白臉無鬚，李為克塽本姓。（註

4）

蔡相輝之說，頗有創見，亦具膽識，但並未把臺灣民

間所有王爺信仰交代清楚，甚至語意含糊，如李、吳王爺即無法自圓其說，另謂五府千歲系中的李、范兩王爺為新衍出之神，（註5）皆與事實頗多出入，足見此說無法涵蓋所有臺灣王爺。

不過，連、蔡「鄭王系統」之說，仍有相當價值，至少把臺南府城一帶的王爺廟，作了一次徹底地考古與歷史性的檢視，大抵今天臺南市和臺南縣永康市一帶及由此分靈而出的大王廟、二王廟、大人廟或三老爺廟，都和鄭氏三代有關，其源頭應係臺南市裕民街的三老爺宮和東門路的大人廟。

較有可能是鄭王系統王爺廟的，試略舉如下：

臺南市裕民街三老爺宮。

臺南市東門路大人廟。

臺南市西門路沙陶宮。

臺南市人和街普濟殿。

臺南市武德街池朱李千歲廟。

臺南縣永康市網寮里二王廟。

臺南縣永康市蔦松里三老爺宮。

臺南縣歸仁鄉大廟村大人廟。

臺南縣佳里鎮建南里金唐殿。

鄭王系統的王爺廟，大多為庄頭廟性質，僅由歸仁大人廟分靈而來的佳里金唐殿，發展出區域性的大廟而已，其轄域遠及西港、七股一帶，是目前所見鄭王系統廟宇勢力最大者。

參、瘟神王爺

(一)暗訪王爺系

王爺為瘟神之說，首由日人前島信次於民國二十七年（一九三八）十月所提出，以後學者即皆據此論述，影響頗大，較有發明者為劉枝萬於民國五十二年（一九六三）所提出的「瘟神演化六階段說」（註6）即：

第一階段：死於瘟疫之厲鬼，能散瘟殃民，如大眾爺

第二階段：取締瘟鬼之神祇，能管理疫鬼，如代天巡

狩。

第三階段：保護航海之海神，能護漁祈安，如媽祖。

第四階段：精通歧黃之醫神，能醫治病患，如大道公

第五階段：保境安民之正神，能驅邪禦鬼，如土地神

第六階段：十全之萬能神明，能懷災植福，如福神。

此說最為複雜，可以分成：「暗訪王爺系」、「十二瘟王系」和「五瘟使者系」等三類來論述，其中「十二瘟王系」又可以分成「三年王爺」和「五年王爺」兩支，「五瘟使者系」也可以分成「五福大帝」和「五府千歲」兩支，算係臺灣王爺信仰最強勢力者。

「暗訪王爺系」的流行區域以臺灣西海岸為主，鹿港為其中心。所謂「暗訪」，是神明於夜間出巡轄域暗查民間隱情的宗教活動，目的在驅邪綏靖，保境安民，台北霞海城隍、艋舺青山王爺和鹿港王爺廟都有這類活動。青山王爺為定期性活動，每年農曆十月下旬初舉行，鹿港地區則無固定時間，完全看「時局」（如瘟疫流行或天災地變等等）而定，而且暗訪主神亦不定。

鹿港地區的暗訪，多由角頭廟性質的王爺發動，透過「發爐」或童乩指示要代天巡狩，然後籌備、舉行，其間並邀請其他角頭廟宇共襄盛舉，組成暗訪香陣，在肅穆陰森的氣氛中進行，過程充滿怖慄之氣，早年住民此時都得熄燈閉戶，以防邪魔歪道闖入，近年來因觀光化的結果，早已不為人們所遵守，還因此成為端午「鹿港民俗週」的主要賣點。

當暗訪活動結束後，主巡王爺必須押解陰犯至海濱驅離，然後返廟向上蒼繳旨，完成整個活動。

鹿港為泉州移民之大本營，宗教信仰都承襲自家鄉，不過暗訪活動則為拓墾之產物，因地制宜而形成此地信仰特色，與「十二瘟王系」和「五瘟使者系」之王爺信仰或王爺活動，都有明顯差異，而且彼此亦無關連，可視作不同區域的不同宗教與意識形態。

(二)十二瘟王系

「十二瘟王系」以值歲十二瘟王為主祀或當作「客王」，即依歲輪值的子年張全、丑年余文、寅年侯彪、卯年

耿通、辰年吳友、巳年何仲、午年薛溫、未年封立、申年趙玉、酉年譚起、戌年盧德、亥年羅士友。

臺灣民間對十二瘟王的崇祀，以三年定期科醮和五年定期祭慶為主，前者一般叫「三年王爺」，後者則稱「五年王爺」，五年王爺後來還多設專廟供祀，並有金身。

三年王爺是每隔三年舉行一次王醮或清醮，迎請十二瘟王中的三尊或五尊前來鑒察，主要流行區域在曾文溪和東港溪一帶，曾文溪流域以三尊為主，東港溪一帶則以五尊為多。

曾文溪流域的十二瘟王科醮，都和王船信仰結合，至少安定鄉蘇厝長興宮、真護宮、西港慶安宮和佳里金唐殿等四地，蘇厝和西港每逢丑、辰、未、戌之年舉行，佳里則在子、卯、午、酉之年舉行，每逢科醮之年迎請的三位瘟位，值歲者為大千歲，前一年者為二千歲，後一年者則為三千歲，三年一科，一科三王，十二年剛好「十二瘟王」一輪，蘇厝、西港的「十二瘟王」，尊卑排行如下：

科別	王爺			
	丑年	辰年	未年	戌年
大千歲	余文子	吳友卯	封立午	盧德酉
	張全寅	耿通巳	薛溫申	譚起亥
二千歲	張全寅	耿通巳	薛溫申	譚起亥
三千歲	侯彪	何仲	趙玉	羅士友

佳里金唐殿的「十二瘟王」排列如下：

科別	王爺			
	子年	卯年	午年	酉年
大千歲	張全亥	耿通寅	薛溫巳	譚起申
	羅士友	侯彪	何仲	趙玉
二千歲	羅士友	侯彪	何仲	趙玉
	丑年	辰年	未年	戌年
三千歲	余文	吳友	封立	盧德
	余文	吳友	封立	盧德

每屆科醮之年，都得起造王船，由「取艚」、「造艚」、「請艚」、「安艚」開始（註7），俟進入醮期，則先行「請王」，然後遶境，西港、佳里兩地更由此發展出大型的刈香遶境，還與王醮結合為「香醮」廟會，最後才送王燒王船，結束整個科醮。

東港溪流域的十二瘟王科醮，亦皆和王船信仰結合，大抵有東港東隆宮、小琉球三隆宮和南州代天府等三地，舉行時間皆在丑、辰、未、戌之年，過程和曾文溪流域的科醮頗近似，唯有五處較明顯差異，一是迎請瘟王每科請來五位，分別是大千歲、二千歲、三千歲、四千歲和五千歲，大千歲為值歲瘟王；二是「請」王之後的大型遶境稱作「迎王」，與曾文溪一帶的「刈香」，有不同的信仰認知；三是東港溪流域在送王當日午後必有「還船遶境」一事，目的當然是為境域住民載走邪氣瘟疫；四是送王燒王船時間，皆在午夜之後展開，也就是取一天之始，這和蘇厝、西港、佳里等地在白天上午舉行送王的習俗大異其趣，主因可能和兩地的生活習慣有關，大抵東港一帶以漁為業，多在半夜出海作業，而曾文溪地區則以農為主，信守

「日出而作，日入而息」的生活習慣；最後是醮型不同，東港溪一帶的「醮」，較為非正式，只能說是附屬節目而已，這與曾文溪一帶隆重的三朝或五朝正式王醮，大為不同。

至於五年王爺，則指五年才舉行一次的王爺信仰，主要流行區域在雲嘉濱海地區，總樞紐為雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安宮。

五年王爺原為褒忠鄉馬鳴村、昌南、新厝、芋頭、呂厝、同安和林朱寮等七庄的信仰，後來才擴散至全臺各地，至今分靈廟已達一百餘座，每逢「五年到年」或「五年大科」之年的十月份，各地分靈廟和雲嘉兩地二百六、七十個角頭，都紛紛返回祖廟進香謁祖，形成進香熱潮，並輪流迎請五年千歲鑾駕到廟中遶境，蔚為雲嘉一帶特殊信仰景觀，大有「五風十雨，國泰民安」之隱喻。

五年王爺雖係五年出巡一次，但臺灣民間以頭尾五年計算，也就是實際四年一次，每逢寅、午、戌之年舉行，大抵由農曆九月初開始，一直要到十一月底才完全結束，亦為臺灣王爺極為重要的一支信仰。

(三)五瘟使者

「五瘟使者」指的是四時行瘟的青袍春瘟張元伯、紅袍夏瘟劉元達、白袍秋瘟趙公明、黑袍冬瘟鍾仕貴、黃袍中瘟史文業，其故事源頭由「三疫鬼」衍化而來。

「三疫鬼」的故事，最早見於漢代王充《論衡·計鬼篇》，載：禮曰，顓頊氏有三子，生而亡，去為疫鬼。一

居江水，是為虐鬼；一居若水，是為魍魎鬼；一居人宮室，區隅溫庫，善驚人小兒。

宋元以後，「三疫鬼」的觀念再由「五瘟神」所取代，並予具像化和傳記化，首見於元版淮海秦子晉編《新編連相搜神廣記·五瘟使者傳》，後明代西天竺藏板《三教源流聖帝佛祖搜神大全》更直接載明其名號：

昔隋文帝開皇十一年（五九二）六月內，有五力士現於凌空三五丈於身披五色袍各執一物一人執杓子并瓢子一人執皮袋并劍一人執扇一人執鏈一人執火壺帝問太史居仁曰此何神主何災福也張居仁奏曰此是五方力士在天上為五鬼在地為五瘟名曰五瘟春瘟張元伯夏瘟劉元達秋瘟趙公明冬瘟鍾仕貴總管中瘟史文業如現之者主國民有瘟疫之疾此為大行時病也帝曰何以治之而得免矣張居仁曰此行病者乃天之降疾無法而治之於是其年國人病死者甚眾是時帝乃立祠於六月二十七日詔封五方力士為將軍青袍力士封為顯聖將軍紅袍力士封為顯應將軍白袍力士封為感應將軍黑袍力士封為感成將軍黃袍力士封為感威將軍隋唐皆用五月五日祭之。后匡阜真人遊至此祠即收伏五瘟神為部將也。

之後，「五瘟神」再被轉化為五福大帝，永祀於人間，臺灣即有十三座專廟，皆集中在嘉義以南。

有關「五瘟神」的故事，相傳昔時有張元伯、鍾仕貴、劉元達、史文業和趙公明等五位書生（一說舉人）赴京趕考，同宿於福州一客棧內，彼此義氣相投而義結金蘭；

一夜，見瘟鬼於井中施毒，五人恐民衆誤飲，乃留書投井而死，福州人避過瘟疫之災，感念其大仁大勇，乃建廟祀之，並由皇帝勅封爲五福大帝，封張元伯爲顯靈公、鍾仕貴爲應靈公、劉元達爲宣靈公、史文業爲揚靈公、趙公明爲振靈公，簡稱爲五靈公，有人亦據此稱作「五顯靈官」。

由「五瘟神—五福大帝」的故事母題，在民間又繁衍出「五進士—五府千歲」的多變故事來，不但「投井收毒」增衍「誤殺」、「淹斃」等等傳說之外，「五人」亦增衍爲「三十六人」或「三百六十人」，劉枝萬整理出六種類型（註8）：

1. 誤殺或謀殺傳說：帝命三百六十進士藏匿地窖奏樂，以試張天師法力，被殺，陰魂不散，作鬼爲厲，帝懼，遂令天下立祠祀之。
2. 獲罪被殺傳說：因進諫、橫行或被誣而獲罪，死於非命。
3. 淹斃傳說：明初，三百六十進士乘船遇風，船覆淹斃，朝廷憐之，命天下祭祀。
4. 死於職守傳說：進士以身殉國或刺史治瘟病卒，賜封王爺。
5. 自殺傳說：爲不願仕宦、不肯投降、投井收毒或仰毒而死。
6. 死因不明之傳說：三百六十進士同日而死，上帝憐之，命血食四方。

臺灣西南沿海所見的王爺廟，幾乎都是此一系統者，最具代表性的是臺南縣北門鄉的「南鯤鯓廟」。

肆、王爺總廟

（一）歷史傳說

基本上，在臺灣七百餘座的王爺廟中，瘟神系統的王爺，可說是臺灣王爺的「優勢羣」，其他系統不是偏於一隅就是局限在某一族羣中，都無法成爲王爺信仰的主流，未來的發展，恐怕也是瘟神王爺的天下，因而，談論王爺就不能不提到被譽爲臺灣「王爺總廟」（劉枝萬語）的「南鯤鯓廟」。

「南鯤鯓廟」位在臺南縣北門鄉鯤江村，正稱爲「南鯤鯓代天府」，依《南鯤鯓代天府沿革誌》載，前後有兩次建廟，第一次爲康熙元年（一六六二），在「鯤鯓山沙洲」，第二次爲嘉慶二十二年（一八一七），地點在今廟地的「樟榔山虎峯」。第一次建廟因無確切證據，多爲研究者存疑，不過第二次的可信度頗高，因南鯤鯓廟至今仍保存「完俗宣悟公，嘉慶十六年八月十五日酉時」的神主牌。

今天南鯤鯓的廟貌，大致是民國十二年（一九二三）至二十六年（一九三七）間擴建完成的，神殿布局爲：

正殿「代天府」——五府千歲。

左殿「中軍府」——中軍爺，祀日八月十八。

右殿「城隍衙」——城隍爺，祀日五月十三。

後殿「青山寺」——觀音佛祖，祀日六月十九。

左廂「天公壇」——①玉皇上帝，祀日正月初九；②地藏王菩薩，祀日七月二十九日。

右廂「娘媽殿」——註生娘娘，祀日三月二十。

另，「廟南」萬善堂——囤仔公，祀日八月二十四。

南鯤鯓廟地約占十九公頃，廟大地廣，香火鼎盛，與「北港媽祖」同被視為台灣民間的兩大信仰舞台，素有一「北港媽祖，鯤鯓王爺」之譽，民國五十八年（一九六九）

臺灣省政府核定為「臺灣省宗教紀念觀光區」，民國七十年（一九八一）復被行政院內政部評列為臺灣地區第二級古蹟，宗教與歷史地位，不但為民間所崇信，亦為官方所肯定，民國七十七年（一九八八）起，著手興築水上園林「大鯤園」，朝宗教觀光旅遊事業發展，並計劃鳩建「凌霄寶殿」，供奉玉皇上帝和三官大帝，企圖使南鯤鯓代天府由「王爺總廟」提昇為民間的「信仰總廟」，這種多元化的發展，將使南鯤鯓廟的宗教地位，益形重要，也益形複雜！

南鯤鯓廟主祀五府千歲，即大王爺李府千歲、二王爺池府千歲、三王爺吳府千歲、四王爺朱府千歲、五王爺范府千歲。

有關南鯤鯓廟五府千歲的由來，一般都採歷代傳下的「王船說」，集結王碧蕉、吳新榮、劉枝萬等人田野調查

採訪的該廟出版品《南鯤鯓代天府沿革誌》載（註9）：

遠在二百餘年前，即明末清初之時也，在現在臺南縣北門鄉蚵寮西方，距離約三公里之海汕，有一島嶼，名曰：南鯤鯓（又稱鯤鯓山）。西臨大海，餘三面皆是內海，遙隔陸地，嶼上沙山起伏，樹木蓊鬱，由遠望之，好似海上蜃樓，卻不知是人間吉地，時無人跡，唯有漁帆，晝夜往來，點綴其間而已。然而漁季旺盛之時，則有多少漁民，為便利出海計，蓋草寮於沙上，以備宿夜。斯時曾有一夜，月色皎潔，風恬浪靜之際，漁夫為候潮水出海，正在聊天之時，忽聞鐘、鼓、管弦之聲，遠自海上傳來，清雅悅耳，爭先出寮視之，卻見一艘三檣大帆船，輝煌燦爛，徐徐進入急水溪口，漁民等奇之。迨至翌日，出海回來時，相邀同往溪口，探望情形，卻不見有大船，唯有一破爛小舟，橫靠港邊，眾人皆疑猜恐慌，卻奮勇登舟，一探情況，然現於眼前者，只有六尊綢製神像在焉，而各座皆書有名稱，視之，即大王李府千歲、二王池府千歲、三王吳府千歲、四王朱府千歲、五王范府千歲，並配中軍府鎮守，始悟此船，必由大陸建醮酬神，放出海上的王船。當時共感神力之廣大，咸謂航靠此港定有吉兆，無不歡天喜地互相合力將王船拖起，築草廟於鯤鯓山。安置該船，早晚焚香朝拜，自此出海捕魚次次滿載，日日豐獲；偶有疾病，禱之如願立瘳，航海祈之，風恬浪靜，靈驗顯著，漁民為謀久計，遂協商籌建廟宇。惜乎，為財源無著而作罷，於是決議草草建醮，略答神恩，祈禱五府千歲另覓有財富

之吉地，得遂建廟之舉，才好發揮神力，方不負渡海來臺，救世之宗旨。乃於醮後，翌日卯時將王船恭送出港，時適潮退又兼北風，王船順流、順風而下，南向如飛而去，但未上一個時辰，衆信徒還在惋惜遙瞻船影之時，忽見船舵反轉逆流飛回，霎時間仍橫靠原處，漁民無不驚異，咸嘆神威顯赫無他徙之意，故合力將王船拖起，仍安置草廟之內。依舊晨夕朝拜，嗣後漁民求利得財，祈病得瘳，遠近聞風參詣者日增月盛，還願樂捐漸有積蓄。斯時也，附近有志又起建廟之議，更蒙臺灣道憲鼎力協助，三王吳府千歲乃乘機親駕大輦，勘擇吉地於南鯤鯓，開工建築廟宇，大王李府千歲，亦大顯神通，化爲漁民耆老，將金紙變爲白銀，渡過海峽福州買杉、泉州購石、漳州沽磚瓦，租船運回南鯤鯓，在神、官、民共同協力之下，一座巍巍燦爛代天府遂於康熙元年端月工程全部完竣。據遺老言傳，該山乃是浮水金獅活穴，有一株白樟榔（一說白林投）高生於廟後，其枝葉有風則不動，無風則自搖，說是浮水金獅尾，它之搖乃因急水溪是一條盲目龍，不能自到海面，所以照獅尾之招示右冲左轉、九十九轉始達到海面。廟之前後白馬鞍籐蔓延繁殖，聞說，白馬鞍籐頭乃是一種寶物，它所生之處雖在海底，附近鹽水亦盡皆變爲淡水，所以漁民在廟之鄰近鑿土爲井（此處即是石井崙），以資日常飲用。最異者，白馬鞍籐之根籐纏生茂密，既能鞏固該山，又能阻止山洪海潮侵襲，自斯廟建竣，配合山靈水秀誠然海上浮沈如金獅，一活穴也。

傳說王船內除六座綢製神像之外，更置有一長而巨大的木材，劃分爲六段，每段刻有王爺名稱，即大王李府、二王池府、三王吳府、四王朱府、五王范府，末則中軍府，漁民斯時測料爲雕刻金身之用，特爲保存。迨至建廟將竣之同年，特聘國內名匠，泉州著名雕刻師將該木材仿六座神像雕成六尊木像金身，即現在所稱開基正身之神像也。神像既雕好，神乃扶鸞自擇吉日，定於同年四月二十六日午時開光。據說斯時，特聘一流法師準備白雄雞一隻、銀朱筆六隻、圓面六鏡，時刻一到，將六座神像坐於六個神盤內，列置神桌上，將白雄雞雞冠破開，將銀朱筆濡染雞冠血，點在大王李府千歲額上及兩耳，既畢繼點二王池府千歲，及至三王吳府千歲之時，神像振動不止，硃硃有聲，繼而四王朱府千歲、五王范府千歲、中軍府等。開光點眼完畢之後，三王吳府千歲神像仍然搖動不止，足有一小時之久。據說三王爺乃係一年青忠勇性烈之神，故當時有此奇兆，後來果然做出轟轟烈烈不可勝計之顯蹟，留傳三台；嗣後再雕副身十八尊暨五王夫人五尊，以應善信者之迎請。

據前輩所傳，五府千歲乃唐明皇時代，有一文科考試及第之三百六十進士，奸臣正在思計欲加害之時，適明皇欲試張天師之咒法，奸臣喜得良機可乘，思一妙計奏請明皇，如此如此試之，明皇依奏征三百六十進士於地下室使其吹笙彈琴，而後召張天師問曰：「此妖怪聲乎，卿有法治乎？」天師答曰：「法是有的，但非妖怪聲耳，臣不敢