



臺灣斗六舊城區媽祖信仰發展與變遷 —以日本治臺後期寺廟整理運動分野來考察

謝瑞隆

國立雲林科技大學漢學應用研究所副教授
兼台灣寺廟文化研究中心主任

摘 要

臺灣雲林縣治所在斗六市的媽祖信仰熱絡，根據 1894 年《雲林縣采訪冊》所載，斗六舊城區周遭的民俗信仰祠廟主要有受天宮（縣城北）與新興宮（縣城東門）天上聖母廟，皆是地方極具代表性的信仰中心，從而反映媽祖信仰在斗六市街的隆盛發展。

日本治臺後期，伴隨皇民化政策的推展，斗六郡寺廟整理委員會於 1938 年 10 月下旬提出寺廟整理的具體方針，同年 12 月郡下寺廟舉行昇天祭；在寺廟整理的過程，斗六郡寺廟整理高達 100% 的成績，斗六舊城區民俗信仰祠廟在這一波寺廟整理運動受到空前的衝擊，許多寺廟祀神遭受破壞或淪為私祀，原來受天宮、新興宮媽祖廟遭遇破壞與毀廟，傳言信徒急議將多尊媽祖藏匿各地，二次世界大戰後，地方信眾促成新興宮香火復甦與斗六受天宮復宮。

觀察斗六媽祖信仰的歷史發展，歷經清治、日治時期以至於國民政府政權的更迭，斷裂的歷史脈絡與遺留的史蹟舊物仍有待梳理與繫連。本研究據此而開展，以期闡釋斗六舊城區媽祖信仰發展的歷史面向。

關鍵字：雲林縣、斗六、民俗信仰、媽祖、寺廟整理

一、前言

媽祖信仰在明鄭時期隨著移民進入臺灣本島，進入清治時期才逐漸在臺灣各地拓衍開來，其發展路徑與漢人移墾路線相仿，大抵由港口向內陸、由台南府城往南北兩路、由臺灣西部向東部，逐漸擴散至全台各地，至今全台已有數百餘座的媽祖廟，無論街廟、庄廟、角頭廟莫不吸引信徒前來參詣。¹ 綜觀臺灣全島，各地主要市街多以媽祖廟作為全區的大公廟，信仰勢力壓倒性地盛於其他神祇，堪稱台灣首屈一指的神明信仰。

清治初期，斗六門地處南北通衢，北鄰台灣第一長河濁水溪的三大支流之一的虎尾溪，扼居臺灣中部要塞，旋即發展成斗六街，清末更成為雲林縣城所在。分析雲林縣斗六舊城區的民俗信仰發展，地方俗諺「街頭媽祖間，街尾觀音亭，街中央是土地公間」或「街頭媽祖宮，街尾觀音亭，番社新媽祖宮」反映媽祖信仰在斗六市街的隆盛發展，更指出斗六舊城區有兩座媽祖廟—受天宮、新興宮皆是地方極具代表性的信仰中心。斗六地區媽祖信仰歷經清治時期的發展，迄於日治後期皇民化推展，斗六受天宮、新興宮曾遭遇破壞或毀廟；戰後，在地方信眾的支持下，斗六市街媽祖信仰再度復甦，新興宮地處市街中心並以「開基斗六媽」自詡，部分信眾於斗六舊城區外圍重建受天宮並以「斗六門受天宮」為號召來傳衍媽祖信仰的香火。

時至今日，斗六地區媽祖信仰依然隆盛發展，斗六市街的兩座媽祖廟—受天宮、新興宮皆是香火鼎盛，呈現分庭抗禮之態，彼此間存在競合關係；近來斗六市公所擇選媽祖信仰作為地方文化推廣主題，每年舉辦「斗六媽祖文化節」，從而窺見斗六媽祖信俗作為斗六地區的文化表徵之面向。然而，斗六市街媽祖信仰發展的演變更迭，兩座媽祖廟的歷史淵源與交疊關係呈現出渾沌不清的糾葛。關於斗六舊城區民俗信仰的研究，學界的相關論述仍待增補與分析詮釋，因此筆者擬針對斗六舊城區媽祖信仰作分析闡釋，進一步統整分析相關資料，並重新梳理斗六媽祖宮的肇建、毀廟、復建等歷史脈絡，促使斗六舊城區民俗信仰的歷史發展與特色得以彰顯。

¹ 謝瑞隆，《媽祖信仰故事研究》（彰化：明道大學媽祖學院，2021年6月），頁241。



二、斗六舊城區媽祖信仰的興盛發展(清治時期-1937)

清康熙 56 年(1717)《諸羅縣志》已有「斗六門庄」、「斗六門街」等記載²，可見至少在康熙晚期漢人已入墾斗六地區並有一定的開發程度。乾隆 26 年(1761)設斗六門巡檢，乾隆 53 年(1788)改為斗六門縣丞。³斗六門街有西螺、塗庫、他里霧、林圯埔環其四隅，向為雲林扼要之區。光緒 13 年(1887)增設雲林縣，建署於沙連堡之林圯埔(今南投縣竹山鎮)，後因林圯埔位置偏遠，光緒 19 年(1893)巡撫邵院邵題請移治斗六，《雲林縣採訪冊》載：「城建於斗六街，周圍一千一百六十丈，土牆高五尺、寬八尺、濠深七尺、廣八尺，種竹為城，分東、西、南、北四門。」⁴根據張增盈實查的結果，東門約在今斗六市永安路與中華路交界以東；西門則在西平路與北平路交岔口附近；北門在受天宮以北，鎮北路與北平路交岔口；南門則在今斗六郵政總局前。⁵雲林縣城大抵以斗六街為範圍，再納入東側的東和街(俗名番社)等空間。

關於斗六舊城區民俗信仰的發展面向，1894 年雲林縣訓導倪贊元所纂輯《雲林縣採訪冊》在斗六堡祠廟寺觀項下載：

文祠：號「龍門書院」，在縣城北。前後兩進，南向。東與受天宮比附，西一護廊。前進祀朱子文公、梓潼帝君、關聖帝君，後進祀制字倉先聖人；西廊祀福德正神，附祀陳邑主文起，張邑紳鳳祥祿位。……

天上聖母廟：一號「受天宮」，在縣城北，前後兩楹，前祀聖母，後祀佛祖，附祀姚公鴻祿位。道光二十八年，沈長盛倡捐監修。一號「新興宮」，在縣城東門，咸豐年間士民捐資重修。

觀音廟：一號「永福寺」，在縣城南，道光二十八年業戶陳玉芝倡捐監

² 周鍾瑄，《諸羅縣志》(臺北：臺灣銀行經濟研究室，1962 年)。

³ 參見傅奕銘總編纂，《斗六市志》(雲林縣斗六市：雲縣斗六市公所，2006 年)，頁 174-175。

⁴ 倪贊元纂輯，《雲林縣採訪冊》(臺南市：國立臺灣歷史博物館，2011 年 10 月)，頁 39。

⁵ 翁崇明，《從斗六門汛到斗六城的歷史變遷：以清代臺灣輿圖為中心》(國立雲林科技大學文化資產維護系研究所碩士論文，2018 年 6 月)，頁 108。

修。……

池王爺廟：號「代天宮」，在縣城南，前後兩楹。乾隆年間公建，咸豐十一年重修。

陳聖王廟：號「廣福宮」，在縣城西南。前漳邑士民公建，同治年間戴逆倡亂折毀，至光緒十九年，紳士陳一昌等倡捐重建。

三山國王廟：在縣城南，前粵籍九莊公建；後屢重修，今損壞。

城隍廟：在縣城東。光緒十九年縣治移駐斗六，暫蓋竹屋供奉神像。

福德廟：在縣城中大街，兩進，西向。合堡公建，光緒年間重修。

將軍廟：在都司署內，前後兩楹，前祀二十四將軍，後祀林總鎮。光緒年間，都司凌定國修。……

昭忠祠：在縣城西南，前後兩楹，南向。東西兩廊奉旨特建，祀張丙案內殉難官員人等，事略附后。……⁶

根據《雲林縣採訪冊》所載，斗六舊城區周遭的民俗信仰祠廟主要有受天宮（縣城北）與新興宮（縣城東門）天上聖母廟、永福寺觀音廟（縣城南），福德廟（縣城中大街）、龍門書院文祠（縣城北）、城隍廟（縣城東）、將軍廟（在都司署內）、代天宮池王爺廟（縣城南）、廣福宮陳聖王廟（縣城西南）、三山國王廟（縣城南）、昭忠祠（縣城西南）以及南門外的溫王爺廟與厲壇大眾廟。從《雲林縣採訪冊》關於斗六舊城區周遭的寺廟的載錄次序與內容多寡，再對應媽祖廟的建置與分佈，可以略窺媽祖信仰在斗六街區民俗的代表性。

關於斗六舊城媽祖信仰的發展，受天宮創建傳言自明末清初，廟方有明天啟4年（1624）或清康熙12年（1673）等說法，並於乾隆元年（1736）由皇帝御賜重修受天宮，並列入官祀。⁷《雲林縣採訪冊》在斗六堡祠廟寺觀項下載：

⁶ 倪贊元纂輯，《雲林縣採訪冊》，頁55-57。

⁷ 參見〈認識「斗六門受天宮」〉，《中華民國113年斗六門受天宮農民曆》（斗六：斗六門受天宮管理委員會，2024年）。



「天上聖母廟一號受天宮，在縣城北，前後兩楹。前祀聖母；後祀佛祖，附祀姚公鴻祿位。道光二十八年，沈長盛倡捐監修。」《臺南州祠廟名鑑》則載受天宮創立於清乾隆末年，其後道光 28 年（1673）斗六門分縣丞姚鴻引領修繕。⁸ 考察斗六門的發展史，受天宮媽祖信仰在在清乾隆年間逐漸形成應當是可信的，受天宮位址原處斗六街北端，即今斗六市中心現圓環一帶，再往北行即斗六舊城區北門，與大街福德祠、斗六街南端觀音亭鏈成一線，地方俗諺「街頭媽祖間，街尾觀音亭，街中央是土地公間」，反映受天宮媽祖信仰為地方信仰中心的代表。

除了受天宮外，緊鄰斗六門東緣的番社也在清治後期新建另一處媽祖廟，倪贊元《雲林採訪冊》載：「一號新興宮在縣城東門，咸豐年間土民捐資重修。《臺南州祠廟名鑑》則載新興宮創建於嘉慶年間，明治 44 年（1911）由吳貫世、吳盛金等人發起重修，經善信鳩資募得七百八十元作為修繕費用。⁹ 相較受天宮，往昔地方多以「新媽祖宮」、「番社媽祖宮」稱之，如《臺灣日日新報》三則報導，1927 年 3 月 24 日〈斗六 布施氏演講〉：「為員林農民組合事件來臺之律師布施氏。去二十日駕臨斗六。是夜假番社媽祖廟庭。開講演。……」¹⁰ 1927 年 5 月 8 日〈斗六 土木勸業兩會〉：「……計畫第二市場。設置於新媽祖宮前。或舊芎蕉市之件。……」¹¹ 1929 年 6 月 4 日〈斗六第二市場一日開市〉：「臺南斗六郡斗六街當局。因自數年來。痛感小賣市場狹隘。客年街協議會。曾決議增設第二市場於街之東隅番社媽祖宮前……」¹² 此等報導反映地方以「新媽祖宮」、「番社媽祖宮」來區隔斗六街頭受天宮媽祖廟。

清治中後期以降，斗六街的媽祖信仰頗為興盛，地方俗諺「街頭媽祖宮，街尾觀音亭，番社新媽祖宮」，反映街頭受天宮、番社新興宮作為斗六市街信仰的代表，日治初期 1906 年〈斗六廳斗六街貸座敷指定地ノ件〉標示四處祠廟，可以發現斗六市街呈現出「街頭媽祖宮、街中土地公間、街尾觀音亭」串聯而

⁸ 參見相良吉哉，《臺南州祠廟名鑑》（臺南：臺灣日日新報社臺南支局，1933 年），頁 200。

⁹ 參見相良吉哉，《臺南州祠廟名鑑》，頁 199。

¹⁰ 〈斗六 布施氏演講〉，《臺灣日日新報》第 4 版，1927 年 3 月 24 日。

¹¹ 〈斗六 土木勸業兩會〉，《臺灣日日新報》夕刊第 4 版，1927 年 5 月 8 日。

¹² 〈斗六第二市場一日開市〉，《臺灣日日新報》夕刊第 4 版，1929 年 6 月 4 日。

成的東北-西南長型之街廓，東側尚有番社新興宮媽祖廟，由之可以略見受天宮、新興宮、永福寺、福德廟作為斗六舊城區的信仰重心之面向。再見 1933 年《臺南州祠廟名鑑》所載，斗六街民俗信仰祠廟的信徒人數如下表 1：

表 1：日治時期斗六市街祠廟信徒數統計

祠廟	信徒人數	備註
永福寺	2800	
代天宮	2800	
新興宮	2000	
南壇	2500	
受天宮	10000	
福德祠	1200	
大乾宮	300	

資料來源：相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》

根據上表，可以發現當時斗六受天宮媽祖廟的信徒數高達 1 萬人，傲居斗六街周遭祠廟之冠，較之永福寺觀音亭 2800 人、福德祠土地公間 1200 人、新興宮媽祖廟 2000 人，或可想見斗六受天宮媽祖作為斗六地區神佛信仰的大公（境主神）之現象，從而反映媽祖信仰作為斗六街信仰最興盛的神祇。

再觀察斗六地區的歲時民俗活動，同樣可以發現迎媽祖最為斗六地方重要祭典的事實，從而反映地方崇仰媽祖的熱絡面向，《雲林縣采訪冊》載：「二月二日，商賈各備牲醴祀福神，名曰做牙，農家尤重，取古春祈之義。每歲於是月，斗六街民迎北港天上聖母，供奉受天宮內，焚香者不絕於道，十余日乃止，他堡再來此迎接。」¹³ 可以發現往昔斗六街的迎神賽會以媽祖信仰為主體，除了在地受天宮、新興宮媽祖信仰外，同時迎請聞名台灣各地的北港媽祖等來繞境巡安。

¹³ 倪贊元纂輯，《雲林縣采訪冊》（台北：成文出版社，1983 年 3 月），頁 46。



1906 年〈斗六廳斗六街貸座敷指定地ノ件〉標示四處祠廟，可以略見受天宮、新興宮、永福寺、福德廟作為斗六舊城區的信仰重心之面向。

斗六街迎媽祖繞境蔚然成為地方盛事，日治時期斗六市街於舊曆二—三月間例迎北港等地媽祖前來繞境祈福，《臺灣日日新報》屢有新聞報導，從而可以

略窺斗六街迎媽祖繞境的盛況，如 1918 年 4 月 13 日〈斗六兩誌〉：「去年廿三日。依例恭請北港媽祖兼鹿港湄洲媽祖前來繞境。各街庄輪流供奉。一日或二日不等。備及一時之熱鬧。會春耕乏水。農家方苦痛非常。繞境之第三日。忽連雨四五天。益以為媽祖之靈蔭。謂勝于設壇祈雨者數倍。……」¹⁴ 1929 年 4 月 12 日〈斗六迎請媽祖 不贊成者續出〉：「斗六街例年於舊曆二三月間。恭請北港媽祖繞境。……」¹⁵ 1929 年 4 月 20 日〈斗六迎神盛況〉：「斗六街例年為振興地方商況起見。恭請南北港及鹿港各處媽祖繞境。如本年仍援例于去十八日迎請。當日有獅陣藝閣數團。集齊驛前迎接。紅男綠女隨香者人山人海異常熱鬧。」¹⁶ 1931 年 4 月 3 日〈斗六 媽祖遶境〉：「斗六街工商會。自去三十日起奉迎南北港及鹿港各地媽祖遶境。在市內分四區域。依左記日程輪番奉迎。三月三十日街頭區。同三十一日街尾區。四月一日西庄尾區。同二日蕃社區。」¹⁷ 1932 年 3 月 14 日〈斗六工商會 籌備迎請 媽祖先聲〉：「斗六街商工會。為欲了解地方沉寂商況。主動迎請鹿港及南北港媽祖繞境。經決定舊曆來十二日迎請是日奉迎行到。諸商人等。爭奇鬥巧。外南北龍獅其他。計有二十餘種。屆期定呈熱鬧云。」¹⁸ 1932 年 11 月 30 日〈斗六 媽祖繞境〉：「斗六街受天宮媽祖。者番同街西庄尾。欲祈地方平安。擬來十二月五日。及古曆十一月八日。恭迎媽祖繞境。屆日有藝閣、獅陣煙火。樂隊南北管、大戲、布袋戲。」¹⁹ 1934 年 3 月 30 日〈斗六 媽祖繞境〉：「斗六街民于去二十八日。迎請南北港及鹿港湄洲媽祖遶境市內各商人爭奇鬥勝。各捐卅藝閣獅陣及南北管。音樂隊等。無慮數十團。全街極程熱鬧。」²⁰ 1935 年 3 月 20 日〈斗六 媽祖祭典〉：「斗六街民去十六日迎請南北港天上聖母遶境。翌十七日午前十時在受天宮舉行祭典。……」

21

綜覽日治時期《臺灣日日新報》對於斗六市街迎媽祖繞境的報導，不難發

¹⁴ 〈斗六兩誌〉，《臺灣日日新報》第 6 版，1918 年 4 月 13 日。

¹⁵ 〈斗六迎請媽祖 不贊成者續出〉，《臺灣日日新報》夕刊第 4 版，1929 年 4 月 12 日。

¹⁶ 〈斗六迎神盛況〉，《臺灣日日新報》夕刊第 4 版，1929 年 4 月 20 日。

¹⁷ 〈斗六 媽祖遶境〉，《臺灣日日新報》第 8 版，1931 年 4 月 3 日。

¹⁸ 〈斗六工商會 籌備迎請 媽祖先聲〉，《臺灣日日新報》第 4 版，1932 年 3 月 14 日。

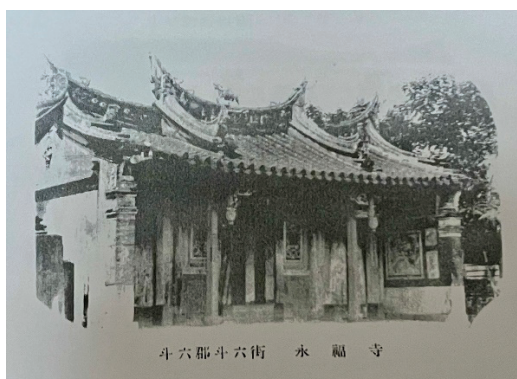
¹⁹ 〈斗六 媽祖繞境〉，《臺灣日日新報》第 8 版，1932 年 11 月 30 日。

²⁰ 〈斗六 媽祖繞境〉，《臺灣日日新報》夕刊第 4 版，1934 年 3 月 30 日。

²¹ 〈斗六 媽祖祭典〉，《臺灣日日新報》夕刊第 4 版，1935 年 3 月 20 日。



現斗六地區媽祖信仰鼎盛發展的時代面向，然而這樣的盛況在日治後期皇民政令的壓制下，斗六民俗信仰面臨極大的衝擊，盛極一時的媽祖信仰遭遇前所未有的破壞，甚至廟毀神隱。



日治後期的永福寺廟貌（圖像來源：相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》）



日治後期的受天宮廟貌（圖像來源：相良吉哉《臺南州祠廟名鑑》）

三、斗六舊城區媽祖信仰的衰頹與復興（1937-迄今）

光緒 21 年（1895）甲午戰爭後，台灣割讓日本，迄於 1945 年，台灣前後受日本統治有 50 餘年。日本治台前期對於台灣的宗教信仰採取較為放任的態度，直到 1937 年發生七七事變後，日本為了加速台灣人的日本化、皇民化，乃對於台灣住民的傳統生活等形式作了規範，表現在宗教上則是要台灣人民放棄傳統信仰，奉祀神宮大麻（日本天皇的祖先—天照大神），並對固有宗教採取禁制，包含廢止寺廟、改建寺廟或沒收廟產等。²²

進入日人統治臺灣後期，1930 年代時日本進入「總力戰體制」，為了使臺灣人能成為日本帝國能使用的總力戰資源，政府開始強調國家神道，並在臺灣推出「國有神社，家有神棚」、「神社中心說」等口號。²³ 1936 年 7 月由總督府主

²² 謝瑞隆，《北斗鄉土誌》（北斗：彰化縣北斗鎮公所，2009 年 3 月），頁 1-40。

²³ 蔡錦堂，〈日本治臺時期的神道教與神社建造〉，《宜蘭文獻雜誌》第 50 期，2001 年 3 月，頁 9-13。

辦「民風作興協議會」中，將「國民精神的振作」及「徹底同化」定為目標，一改過去「溫存」、「放任」的態度，欲改善臺灣的傳統宗教，將目標放到臺灣的寺廟上，一直到 1940 年為止的這段期間為寺廟整理運動的全盛期。²⁴

1937 年斗六街於 5 月舉行媽祖祭時，由街長鄭沙棠等四人宣布，因目前為非常重大時局，故施放爆竹、焚燒金銀紙以及宰殺牲畜等「陋習」，必須廢止。²⁵ 1938 年 9 月 18 日的保甲會議上，便要求保甲進行寺廟調查，雖無法得知保正甲長是對寺廟進行哪方面的調查，但此為斗六郡寺廟整理的第一步。²⁶ 接著斗六郡寺廟整理委員會於 1938 年 10 月下旬提出寺廟整理的具體方針，郡內將以一街庄作為一單位進行寺廟整理，其寺廟整理方針有：一、郡內所有寺廟、齋堂、神明會全部廢止或解散，並且各街庄各選一地將寺廟的神靈及各家庭中的偶像要集中起來進行適當的處分；二、以一街庄為單位建立遙拜所，指導正確的神靈觀，透過神的道路培養日本精神。……²⁷

斗六寺廟整理委員會於 29 日在斗六小學校講堂內，召集郡內助役、街庄長、保正、區總代、部落振興會會長，以及寺廟、齋堂與神明會代表共三百多人舉行寺廟整理懇談會，最後全場一致通過四點決議事項，如下²⁸：

（前略）

- 一、12 月 22 日，郡下各家庭將神像交予最近的寺廟集中管理
- 二、12 月 23 日，郡下所有寺廟一同舉行昇天祭
- 三、昇天祭執行後立即將各寺廟的神像統一集中在各街庄指定的地方
- 四、各戶必須設置神棚並對神宮大麻進行祭祀

昇天祭預定從上午九點開始，全部落民一同參與，首先進行開式致詞，接著由青年團分團長將供物獻給神明，之後由部落振興會會長或其他適當的人選

²⁴ 參見蔡錦堂，《日本帝國主義下台灣の宗教政策》（東京：同成社，1994 年），頁 230-233。

²⁵ 〈けふから行はれる 斗六街の媽祖祭 陋習は一切廢止に決定〉，《臺灣日日新報》第 5 版，1937 年 5 月 3 日。

²⁶ 〈斗六郡直轄 保甲會議〉，《臺灣日報》13197 號，1938 年 9 月 20 日。

²⁷ 〈斷乎寺廟整理 一街庄を單位に〉，《臺灣日日新報》第 5 版，1938 年 10 月 23 日。

²⁸ 〈偶像一切を撤廢 斗六郡下の全家庭から集め 十二月廿三日昇天際〉，《臺灣日日新報》第 5 版，1939 年 11 月 1 日。



進行祭文的朗誦，再由各代表者按順序進行參拜，參拜後撤除供品並進行閉式的致詞，宣告昇天祭的結束。²⁹ 昇天祭結束後，各寺廟的神明集中放置在斗六紀念公館中，並且由指導者、役場行政人員、各學校教員及警察官指導神像的排列方式，這些集中排列的神像於隔日 12 月 24 日上午由鑑定委員進行鑑定，將神像分為要燒毀及要保存兩類，要燒毀的神像之後將再移動至另一個場所，要保存的神像最晚於 12 月 26 日送至斗六郡役所。³⁰ 雖然未有斗六郡昇天祭當天的情形，但從 1942 年斗六郡守中山義男交給臺南州總務部長的「寺廟整理狀況調查ノ件」中，可以確定 1938 年 12 月 23 日確實有進行昇天祭，並且從耆老口中可以得知，昇天祭的會場就是斗六紀念公園後方的跑馬場。³¹

在寺廟整理的過程裡，臺南州斗六郡寺廟整理高達 100% 的成績，宮本延人所著《日本統治時代台湾にわたる寺廟整理問題》一書中，可看到斗六郡內寺廟在整理前後的數量變化³²，如下表 2：

表 2：斗六郡寺廟整理數量統計

	1937 年後 郡內整理數量			1942 年 10 月底 郡內寺廟數量		
類型	寺廟	齋堂	神明會	寺廟	齋堂	神明會
數量	88	3	14	0	0	0

資料來源：宮本延人，《日本統治時代台湾にわたる寺廟整理問題》

斗六舊城區民俗信仰祠廟在這一波寺廟整理運動受到空前的衝擊，許多寺廟祀神遭受焚毀或淪為私祀，受天宮媽祖廟等廟體在這一時期或遭遇破壞，或移轉他用。受天宮約莫 1938 遭遇廢廟，其後廟體更遭拆除，地方傳言信徒將

²⁹ 葉昕，《日治時期臺南州斗六郡的神社建造與寺廟整理》（國立臺灣師範大學臺灣史研究所碩士論文，2019 年 8 月），頁 117。

³⁰ 葉昕，《日治時期臺南州斗六郡的神社建造與寺廟整理》，頁 117。

³¹ 張殷瑋，〈斗六行啟紀念館旁道光石柱之初步研究〉，《雲林文獻》第 59 輯，2018 年，頁 120。

³² 宮本延人，《日本統治時代台湾にわたる寺廟整理問題》（奈良：天理教道友社，1988 年），頁 91。

六尊老媽祖藏匿各地，主要的敘事大致為：1.大媽：信眾迎請至家中安座，其後代子孫後至日本留學又輾轉至加拿大，神像流落至加拿大；2.二媽：流落至古坑東和村廣濟宮；3.三媽：流落至斗六市鎮北里鐘姓人家；4.四媽：輾轉迎請至斗六新興宮；五媽：流落至斗六市黃厝林頭；6.六媽：下落不明。³³

至於新興宮在日人寺廟整理的過程中也遭遇衝擊，〈斗六新興宮沿革誌〉載：「然於民國二十六年日據時代日人推行皇民化運動，不幸將原建於斗六街頭所奉祀天上聖母之受天宮媽祖廟拆除，同時「新興宮」因設有學堂，夜間為文盲教習語文，經地方仕紳陳情，倖免被拆除，又信徒心誠不避危難，神尊移駕『草嶺』，故四媽金身得以保全未遭焚毀，於風聲鶴唳過後迎四媽回鑾奉祀。」³⁴

承上述資訊，可以發現斗六舊城區民俗信仰在日人寺廟整理的過程中，遭遇前所未有的破壞，原先鼎盛的媽祖信仰也從而中斷，受天宮、新興宮媽祖神尊皆有藏匿民間的說法，日後受天宮廟體更遭拆除，反映日治後期斗六舊城區媽祖信仰走向衰頹的趨勢。

戰後，隨著傳統漢文化的復甦，斗六舊城區的媽祖信仰再度復興，只是原有的街頭媽祖廟受天宮已不復見，居於舊城區東門一帶的新興宮反倒成為斗六舊市街的媽祖信仰重心。復以地方亦有傳言原受天宮四媽因受天宮已毀，戰後輾轉迎入新興宮奉祀，新興宮向來亦以奉祀天上聖母開基四媽（斗六開基媽）為訴求，〈斗六新興宮沿革誌〉亦載更宮奉祀天上聖母（四媽會媽祖），並指出：（日人寺廟整理時期）信徒心誠不避危難，神尊移駕「草嶺」，故金身得以保全未遭焚毀，於風聲鶴唳過後迎回四媽回鑾奉祀。衡量斗六街媽祖信仰發展，原街頭受天宮歷史最早是不爭的事實，新興宮開基四媽（斗六開基媽）隱約地傳遞著新興宮承續受天宮香火的想像。

另一方面，戰後街頭受天宮雖已毀，然地方信眾在往昔媽祖信仰的歷史記憶脈絡下，萌發復宮的想法。1965年斗六街信眾招募成立聖母會，1969年成立聖母堂；1973年天上聖母降乩指示復宮，幸賴葉碧東先生發願捐獻莊敬路廟址，

³³ 蔡宗憲（受天宮第二任宮主）口述，2024年8月31日採訪。

³⁴ 〈斗六新興宮沿革誌〉碑文，1984年。



開啟重建斗六受天宮大業，歷經二十餘年，完成雄偉巍峨之聖殿。³⁵ 伴隨受天宮復宮的推展，受天宮相關執事人員試圖尋回受天宮的文物與歷史記憶，復宮初期即獲知原大媽神尊由某信眾及其子嗣輾轉迎至家宅、日本、加拿大、西螺大茄苳等地，後受天宮執事出面交涉，復以該信眾子孫言其長輩交代神像有會應迎返廟方，因此受天宮主事者迎回大媽神尊，並另雕媽祖神尊回贈。³⁶ 此外，地方信眾與廟方為接合原受天宮的歷史脈絡，也試圖尋找受天宮相關的史蹟文物，以期接合受天宮曾經斷裂的歷史。

四、結語

斗六媽祖信仰極為興盛，斗六街媽祖繞境堪稱是「斗六大拜拜」，儼然蔚為地方盛事，近來斗六市公所更是積極辦理「斗六媽祖文化節」，顯見媽祖信仰作為斗六舊城區民俗文化的表徵。綜覽斗六市街媽祖信仰的發展，各時期多存在著兩座媽祖廟—受天宮、新興宮，這兩座媽祖廟在斗六舊城區的發展存在著競合、香火交疊等多重關係。

本文以斗六舊城區媽祖信仰展為題，透過文獻梳理、口述歷史與田野調查，試著勾勒出斗六舊城區媽祖信俗的發展面向。大抵而言，清治時期斗六街即以受天宮媽祖為境主神，並在市街東緣出現另一座新興宮媽祖廟，地方往例迎請北港媽祖等前來繞境巡安，反映媽祖作為斗六舊城區首屈一指的神明信仰之現象。

然後隨著日治後期皇民化的治理軸向，斗六郡大規模地推展寺廟整理，斗六舊城區民俗信仰大多難逃破壞，受天宮、新興宮廟體移作他用，媽祖信仰脫離公祀體系而流於私藏暗祀。戰後，因受天宮廟體已然拆除，復以地方傳言原受天宮四媽迎入新興宮，新興宮反而成為斗六舊市街的媽祖信仰重心，該宮以開基四媽（斗六開基媽）自居。此外，1970 年代地方信眾於斗六市莊敬路重建受天宮，尋回原大媽神尊入宮奉祀，重新接合受天宮的歷史脈絡。

³⁵ 受天宮復宮第一任乩身程重欽口述，2024 年 8 月 30 日採訪。

³⁶ 蔡宗憲（受天宮第二任宮主）口述，2024 年 8 月 31 日採訪。

徵引資料

〈けふから行はれる 斗六街の媽祖祭 陋習は一切廢止に決定〉，《臺灣日日新報》第5版，1937年5月3日。

〈斗六 土木勸業兩會〉，《臺灣日日新報》夕刊第4版，1927年5月8日。

〈斗六 布施氏演講〉，《臺灣日日新報》第4版，1927年3月24日。

〈斗六 媽祖祭典〉，《臺灣日日新報》夕刊第4版，1935年3月20日。

〈斗六 媽祖遶境〉，《臺灣日日新報》第8版，1931年4月3日。

〈斗六 媽祖繞境〉，《臺灣日日新報》夕刊第4版，1934年3月30日。

〈斗六 媽祖繞境〉，《臺灣日日新報》第8版，1932年11月30日。

〈斗六工商會 籌備迎請 媽祖先聲〉，《臺灣日日新報》第4版，1932年3月14日。

〈斗六兩誌〉，《臺灣日日新報》第6版，1918年4月13日。

〈斗六迎神盛況〉，《臺灣日日新報》夕刊第4版，1929年4月20日。

〈斗六迎請媽祖 不贊成者續出〉，《臺灣日日新報》夕刊第4版，1929年4月12日。

〈斗六郡直轄 保甲會議〉，《臺灣日報》13197號，1938年9月20日。

〈斗六第二市場一日開市〉，《臺灣日日新報》夕刊第4版，1929年6月4日。

〈斗六新興宮沿革誌〉碑文，1984年。

〈偶像一切を撤廢 斗六郡下の全家庭から集め 十二月廿三日昇天際〉，《臺灣日日新報》第5版，1939年11月1日。

〈認識「斗六門受天宮」〉，《中華民國113年斗六門受天宮農民曆》，斗六：斗六門受天宮管理委員會，2024年。

〈斷乎寺廟整理 一街庄を單位に〉，《臺灣日日新報》第5版，1938年10月23日。

相良吉哉，《臺南州祠廟名鑑》，臺南：臺灣日日新報社臺南支局，1933年。



- 倪贊元纂輯，《雲林縣採訪冊》，臺南市：國立臺灣歷史博物館，2011年10月。
- 宮本延人，《日本統治時代台灣における寺廟整理問題》，奈良：天理教道友社，1988年。
- 翁崇明，《從斗六門汛到斗六城的歷史變遷：以清代臺灣輿圖為中心》，國立雲林科技大學文化資產維護系研究所碩士論文，2018年6月。
- 張殷瑋，〈斗六行啟紀念館旁道光石柱之初步研究〉，《雲林文獻》第59輯，2018年。
- 陳夢林，《諸羅縣志》，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1962年。
- 傅奕銘總編纂，《斗六市志》，雲林縣斗六市：雲縣斗六市公所，2006年。
- 葉昕，《日治時期臺南州斗六郡的神社建造與寺廟整理》，國立臺灣師範大學臺灣史研究所碩士論文，2019年8月。
- 蔡錦堂，〈日本治臺時期的神道教與神社建造〉，《宜蘭文獻雜誌》第50期，2001年3月。
- 蔡錦堂，《日本帝國主義下台灣の宗教政策》，東京：同成社，1994年。
- 謝瑞隆，《北斗鄉土誌》，北斗：彰化縣北斗鎮公所，2009年3月。
- 謝瑞隆，《媽祖信仰故事研究》，彰化：明道大學媽祖學院，2021年6月。

