

在傳統宗教方面，臺灣的宗教狀況與明末清初漢人大量移入臺灣的過程有關。由於移民渡海來臺，需要經過俗稱黑水溝的臺灣海峽，其危險性相當高。《臺灣縣志》載：「黑水溝，在澎湖之東北，乃海水橫流處。其深無底，水皆黑色。舟行必藉風而過。又傳水中有蛇，皆長數丈，遍身花色。尾有梢向上，如花瓣，六七出，紅而尖，觸之即死。舟過溝，水多腥臭氣；蓋毒氣所蒸也。」¹²清代有所謂的〈渡台悲歌〉，即感嘆此一危險的情況，歌云：「勸君切莫過台灣，台灣恰似鬼門關，千個人去無人轉，知生知死都是難。」¹³方志對於清代兇惡的黑水溝的描述以及〈渡台悲歌〉裡的感嘆，都是清代渡海來臺具有相當高危險性的寫照。由於移民來臺的過程充滿不確定性，移民轉而透過宗教尋求心理的慰藉也是人之通性。是以來臺各地移民，各自帶來了他們的原鄉神明，而後各類的神明信仰逐漸流行發展。

增田福太郎依臺灣漢人移民的發展，指出移民信仰有三期的變遷，一是部落草創期，此時移民帶來原鄉香火，其生活有宗教的迫切感，但尚未發生真正社會所產生的宗教現象。第二期是部落構成期，此時移民的社會性發展進入部落構成期。此期始於土地公廟的建立，既成部落後，除土地公外，又奉祀其他神佛，可謂是信仰生活的自然發展。第三期為新社會成立期，此時社會成員是具有財富、知識的上、中流階級，與下層勞動大眾顯然有所區別，隨著職業的分化，社會已能發揮其本來的機能。如此漸成社會組織，具備社會性機能，又能自行確立社會活動的中心，此乃自然的趨勢。各集團組織成立後，乃有新寺廟的正式建立。¹⁴從增田氏的論述，可以理解為何臺灣一

12 清陳文達，《臺灣縣志》（南投：臺灣省文獻委員會，1993），〈雜記志九〉，頁220。

13 此參考黃榮洛的研究，參見黃榮洛，《渡臺悲歌——台灣的開拓與抗爭史話》（臺北：臺原出版社，1997一版六刷），頁24。

14 增田福太郎著，黃有興譯，《臺灣宗教信仰》（臺北：東大圖書股份有限公司，2005），頁102-108；另外劉枝萬過去編纂《南投縣風俗志宗教篇稿》討論清代寺廟之發展時，指出清代南投一地的寺廟，按地方開發過程，大體可分為4期：第1期為寺廟萌芽期，約為清初以迄乾隆23年，此時漢人入墾，草萊初闢，雖見寺廟之興建，其規模因陋就簡。第2期為寺廟奠基期，約在乾隆24年創設南投縣丞以迄嘉慶末年，墾民慘淡經營，開拓事業大有進展，寺廟漸多。第3期為寺廟發展期，約在道光、咸豐年間，承前期之餘勢，漢人社會已發展，宗教跡象活躍，寺廟林立，盛極一時，甚至直迫漢人墾殖之前線。第4期為寺廟推廣期，約在同治、光緒年間，此期漢人社會大為推展，寺廟益多，有些為官府所倡建或保護，分佈日廣，而另一方面洋人入內山傳基督教於原住民，使宗教跡象愈趨複雜，成為此期之特色。見劉枝萬，《南投縣風俗志宗教篇稿》（南投：南投縣文獻委員會，1961），頁6-7。此觀點亦見之於劉枝萬，〈清代臺灣之寺廟（一）〉，《臺北文獻》4（1963年6月），頁101-120。

地，寺廟如此之多，而要瞭解一地的風土人情狀況，地方寺廟也是不可或缺的一部份。

在佛教方面，臺灣的佛教發展大致可以上追至明鄭時期，明鄭統治的重點在整軍經武，無暇顧及文教，因此缺乏官方的寺院及僧官制度，使明代臺灣的佛教充滿濃厚的個人色彩。明代臺灣的佛教僧侶主要來自明末流寓人士，變服為僧；或由福建湧泉寺之僧侶來臺灣傳教。福建湧泉寺屬臨濟宗，可說源出於明代禪淨一致，各宗互融的佛教特色。因禪宗自六祖慧能之後，分為南北二派，一為青原行思，傳石頭希遷，開山曹洞、雲門、法眼。一為南嶽懷讓，傳馬祖道一，開出臨濟、滄仰。到了明末以臨濟派最盛行，受到歷代君主尊崇，名僧輩出，其次為曹洞宗。目前臺灣寺院之傳承以鼓山湧泉寺為最多，惟明末來之臺僧侶可考者不多。清代佛教在制度上沿襲明朝，設置僧官，自中央至地方，分別設了僧錄司、僧綱司、僧正司、僧會司，僧官最高地位是僧錄司的長官，正六品。地方各縣的僧會司，長官階級為從六品。僧官制一直沿襲到民國肇建，才由孫中山取消，而官方度牒則在雍正時廢止，開啓各地十方叢林自行開設戒壇之風。宗派方面仍以禪宗的臨濟派最盛，曹洞派次之。¹⁵

在道教方面，道教是中國古老的本土宗教，然而其發展與其他的教團宗教不同，有其特別之處。道教形成前的歷史發展特別長，其創教活動分散而緩慢，早期的教派並非經由同一途徑，在同一地區和同一時期形成的，而且在很長的時間內沒有一個統一、穩定的教團組織，因此中國道教史的上限不易確定。從宗教的基本要件而言，它需要1.形成特定的宗教信仰；2.形成特定的宗教理論；3.形成特定的宗教活動；4.形成特定的宗教實體。以此來考察道教的產生，可以把《太平經》、《周易參同契》、《老子想爾注》三書看成是道教信仰與理論的形成，把太平道和五斗米教視為道教活動和實體的出現。從東漢末年以後，道教不僅作為一種社會思潮，而且作為一種社會力量

15 瞿海源編，《重修臺灣省通志》卷三（住民志宗教篇），頁77-81。

積極參與社會生活。魏晉南北朝是上層道教形成並得到統治者正式承認的時期。¹⁶

雖然道教受到統治者的承認要到魏晉南北朝，不過從漢代道教發展以來，影響社會底層甚深，漢人在生活面向上受到的影響相當深遠，舉凡喪葬祭祀、疾病等，都有雜有道教的影響，需要道士的協助與參與。福建、廣東地區此類習俗相當普遍，但是一般人的信仰行為皆屬於民間信仰，或可稱為通俗道教，自稱道教徒者甚少，不過在各類涉及宗教行為的場合，有需要時，一般民眾會找來道士祈福消災，一般民間信仰的寺廟，在廟會或建醮時，亦皆延請道士前來作法，臺灣的道教信仰亦多屬於此種型態的信仰行為。

然而道士何時入臺？瞿海源撰《重修臺灣省通志》卷三〈住民志宗教篇〉時，據連橫《臺灣通史》〈關征志〉正式徵收雜水表項下所提僧道度牒徵收錢數，以及《諸羅縣志》〈風俗志〉、《彰化縣志》〈風俗志〉所提僧道誦經祈福一事，認為明鄭及清代，臺灣已有道士當無庸置疑，但人數未詳。¹⁷由於道教的歷史久遠，道士的派別亦多，至元代中、後期逐漸歸為以符籙為主的正一道和以修內丹為主的全真道，洪武15年（1382），正式設道錄司總理全國道教，把道教分為正一、全真兩種來加以管理。正一道以江西龍虎山為中心，推廣至南北，全真教以直隸山東為中心推廣至南北，前者以後漢張道陵為開祖，以祈禱符咒為主，全靠鬼神之力，而且子孫代代稱為天師，後者以金王重陽為開祖，主張持戒修練，以北平白雲觀為中心。是以正一道稱為南宗，全真道又稱為北宗，由南北二宗又各分派，總數有86種。¹⁸

臺灣的道教大致以正一道為主，在其傳入臺灣之後，與當地的巫覡信仰結合，道士比較注重教儀，從事算命、卜卦、摸骨看相、觀測風水等活動，而探討教理教義，修持動靜功者較少。全真道在臺灣也有傳播，但是無全真

16 任繼愈主編，《中國道教史》（臺北：桂冠圖書股份有限公司，1991），頁8-9。

17 瞿海源編，《重修臺灣省通志》卷三（住民志宗教篇），頁18。

18 參見瞿海源編，《重修臺灣省通志》卷三（住民志宗教篇），頁18-19；另道教在明代的發展可參見卿希泰、唐大潮著，《道教史》（北京：中國社會科學出版社，1994），頁297-321。

叢林和子孫廟，以宮觀為家，持戒清修，從事宗教活動的職業全真道士甚為罕見。臺灣道教建築，多以宮、觀、廟、堂、山、洞、壇、祠、閣、廳、院、社、福地為稱謂，而神明崇奉部分，日人增田福太郎面對臺灣複雜的神明崇奉，將宗教神明區分為儒教、道教、佛教及齋教四大類，道教神明有元始天尊、三清天尊、三官大帝、太上老君、張天師、玄天上帝、九天玄女、中壇元帥、法主公、保生大帝、臨水夫人、三奶夫人等，而將孚佑帝君、關聖帝君、文昌帝君、天妃、水仙尊王、城隍、文昌帝君、開漳聖王、開臺聖王等列入儒教系統的神明。¹⁹而道士的稱謂區分為烏頭司公與紅頭司公。烏頭司公兼營度生與度死，前者為祈福祈安與驅邪押煞，後者則為葬儀。紅頭司公專營度生，包含祈福祈安與驅邪壓煞。²⁰

戰後，臺灣的道教神廟漸復舊觀。民國38年大陸淪陷，道教各派相繼入臺，計有積善、經典、丹鼎、符籙、占驗五派，道教代表龍虎山正一教首領第63代天師張恩溥亦來臺，寄居臺北市重慶北路三段覺修宮內。張天師來臺後深覺道教面臨危急存亡之秋，努力提倡振興，民國39年呈准設立臺灣省道教會，並被推為理事長，會員以正一道士為基礎。民國46年，為培養道教人才，希望聯合積善、經典、丹鼎、符籙、占驗5派做共同護道興教的努力，報請組設道教居士會，該會居士通稱大居士，由天師府就各教派教士中，審查聘任。臺灣省道教會於民國46年6月奉命整理改組，推丹鼎派居士立委趙家焯為理事長，張恩溥為名譽理事長，道教居士會各道院主持為名譽理事，假臺北市重慶北路3段覺修宮辦公。民國54年2月屬全國性組織的中華民國道教會奉准成立，由籌備委員江伯彰、張恩溥、趙家焯等進行籌備工作，並於民國55年2月13日假台北市省立第一女子中學禮堂舉行成立會員大會。²¹

臺灣大多數的道教是以寺廟神明為基礎所形成的通俗道教，真正屬於道教組織內部人員的僅有道士，而臺灣的道士大多因應民眾之需要，而行祈禱建醮，而來臺道士的主流為正一派，多半不講究煉養等全真教的修為，道士一業也多為子孫所承襲，是以從組織上而言，屬純道教色彩的只有道壇。

19 增田福太郎，《臺灣本島人の宗教》，（臺南：臺南州衛生課，1937），頁11-22。

20 參見丸井圭治郎，《臺灣宗教調查報告書第一卷》（1919，臺北：捷幼出版社，1993），頁94-98。

21 參見瞿海源編，《重修臺灣省通志》卷三（住民志宗教篇），頁32-35。

戰後，經濟社會的變化引起宗教的變化，張珣認為戰後臺灣民間信仰的發展可以分為三個時期：（一）民國34年至民國38年，為放任時期。此期在統計資料上，王爺、有應公及各種祖籍神的廟宇數目相對比重下跌，全國性神祇如關聖帝君、玄天上帝、媽祖的廟宇數目增加，其重要性上升。（二）民國38年至民國76年，因戒嚴，對民間信仰採取改造策略。此期社會穩定、經濟突飛猛進，民間信仰也得到復甦，廟宇翻修，儀式活動盛大舉行。而受都市化、人口遷移的影響，鄉村社區廟宇的丁口組織衰弱，但是交通發達讓社區公廟可以接受全臺的信眾。（三）民國76年以後，因為解嚴，臺灣社會發展迅速，民間信仰的運作更為活潑，學習基督教天主教等制度宗教成立聯合組織或聯誼會，加強各宮廟之間的聯繫並互相學習新事物，提升廟宇的經營方式，是以有各類神明聯誼會的出現，如保生大帝、媽祖等。各宮廟也聘請學者撰寫宮志，並舉辦國際學術會議等，改變了傳統寺廟的經營方式。神壇方面也有民國77年成立的「梅花聯盟同心會」，78年更名為「中華民國靈乩協會」，試圖以組織方式規範雜亂無章之神壇，使得神壇脫離了地緣關係的信仰形式。另一方面帶有進香與個人靈修雙重目的的「會靈山運動」，也在民國80年以後開始發展。總之，戰後臺灣社會的發展與變化，影響了民間信仰的發展甚巨，民主政治的運作，交通的發達等，都使廟宇不再只是社區廟宇，得以擴大其影響力，吸引各地人參加。甚至社區廟宇在其活動中，也見結合環保或政府推動的政策而發展，如民國90年（2001）文建會訂為「文化資產年」，民國99年（2010）〈文化創意產業發展法〉的訂定及施行，都為全臺各社區廟宇注入一股活水，紛紛提出活絡廟宇與地方的計畫。²²戰後民間信仰未來的發展，仍值得極度關注。

22 張珣，〈黎庶禮天庥—交融於時代與變遷中的漢人民間信仰〉，參見漢保德、呂芳上等著，《中華民國發展史·教育與文化（上冊）》，頁109-117。

第二節 臺灣禮俗概況

明末清初漢人大量移民入臺後，也將原鄉的禮俗帶入臺灣，但因應臺灣此一新環境，相關的禮俗也為適應此一環境而有所變化，如同尹章義所言，臺灣是中國現代化的實驗室，指出臺灣在文化的吸收上，表現出融合與復振運動，傳統文化與文物呈現發揚與擴張。²³禮俗是文化項目中的重要組成，本節概述清代的禮俗作為理解大里一地禮俗的基礎。

一、臺灣的歲時節日

臺灣漢人的歲時風俗，在清代臺灣的各種地方志大多有所記載，顯見清代臺灣的漢人除了傳入大陸原鄉的風俗之外，也漸次在原鄉風俗的基礎上，發展出具有在地特色的風俗內容，尤其到了日治時期受到臺灣經濟社會環境變化，風俗也有所推移。據劉良璧，《重修福建臺灣府志》所載，從正月到12月，臺灣各月份都有其相關的節日風俗，茲將節日及其風俗列表如下，作為理解本地風俗的基礎。

表6-1-1 清代臺灣的歲時風俗表

月份	節日名	時間	內容	備註
正月	元旦	初1	蚤(早)起，少長咸集，祀祖先、拜尊長，出造親友之家相賀，迭為賓主；是謂「賀正」之禮。	
	接神	4日	家家備牲醴、燒紙禮神，是謂「接神」之禮。	
	元宵	15日	人家多延道士誦經，謂之「誦三界經」；亦有不用道士，而自備饌盒以燒紙者。是夜元宵，家家門首各懸花燈。別有善歌曲者數輩為伍，製燈如飛蓋狀，一人持之前導；行遊市中，絲竹雜奏，謂之「鬧傘」。更有裝辦故事，向人家有吉祥事作歡慶之歌，主人多厚為賞賚。大抵數日之間，煙花火樹在在映帶。	
2月	春祈禱	2日	各街社里逐戶鳩金演戲，為當境土地慶壽；張燈結彩，無處不然，名曰「春祈禱」。	
3月	3月節	3日	採鼠麴草合米粉為糰，以祀其先；謂之「三月節」。	
	清明		清明日，祀其祖先，祭掃墳墓；邀親友同行，輿步壺漿，絡繹郊原。祭畢，藉草啣杯，遞為酬勸；薄暮乃歸。	
4月	洗佛	8日	僧童昇佛，奏鼓作歌，沿門索施；謂之「洗佛」。	

23 尹章義，〈中國現代化的實驗室—臺灣〉，《臺灣文獻》36：3/4（臺中，1985年12月），頁12。

月份	節日名	時間	內容	備註
5月	端午	5日	各家懸菖蒲、艾葉、榕枝於門，制角黍。以五色長命縷繫小兒女臂上，男左、女右，名曰「神鍊」；復以繭作虎子花，插於首。近海居民，群鬥龍舟，雖曰吊屈，亦以辟邪；無貴賤，咸買舟放中流，簫鼓歌聲凌波不絕。或置竿船頭，挂錦綺器物，捷者奪標，鳴鑼而去，以為得采。三月盡、四月朔望、五月初一至初五日，各寺廟及海岸各船鳴鑼擊鼓，名曰「龍船鼓」。	
6月	做「半年丸」	1日	各家雜紅麴於米粉為丸，名曰「半年丸」；亦頌禱團圓之意云。	
7月	七夕	7日	為乞巧會。家家晚備牲醴、果品、花粉之屬，向簷前祭獻，祝七娘壽誕畢，則將端午男女所繫五采線剪斷同焚。或曰魁星於是日生，士子多於是夜為魁星會，備酒肴歡飲。村塾尤盛。	
	中元	15日	十五日曰中元，為盂蘭會。數日前，好事者釀金為首，延僧眾作道場，以一老僧主之。豎高棚，陳設飯食、牲醴、蕉果、糕餅等盤，堆高至七、八尺或丈餘；黃昏後，登壇說法，撒物食糜飯，名曰「放餸口」，亦曰「變食」；以一粒飯可化作百千粒飯，供祀無祀之鬼，謂之「普度」。是夜頭家為紙燈千百，滿路插之，名曰「放路燈」；又先製燈盞，沿海浮之，眾燈齊燃，燦若列星，名曰「放水燈」亦謂水陸會。沿街或三、五十家為一局，張燈結彩，排設圖畫、玩器，鑼鼓喧雜，觀者如堵。事畢，演劇以為樂，謂之「壓醮尾」；月盡方罷。是日，家各祀其先，與清明節無異；亦「春露秋霜，追遠報本」之意也。	
8月	中秋	15日	八月十五日曰中秋，祭當境土地，張燈演戲，與二月二日同；「春祈而秋報」也。是夜，士子遞為謙飲賞月。製大月餅，名為「中秋餅」，硃書「元」字，擲四紅奪之，取「秋闈奪元」之兆。山橋野店，歌吹相聞，謂之「社戲」。更有置筆墨、紙研、香囊、瓶袋諸物，羅列市廛，賭勝奪彩；負則償值。	
9月	重陽	9日	九月九日曰重陽，士人載酒為登高會。童子製風箏，如鳶、如寶幢、如八卦河洛圖，競於高原因風送之，以高下為勝負。夜或繫燈其上，遠望若炯炯巨星；時當朔風，聲近悲切，不免發旅人思歸之嘆耳。	
11月	添歲	冬日	十一月冬日，家作米丸祀先祭神，闔家皆食之，謂之「添歲」；即古所謂「亞歲」也。門扉器物各黏一丸，謂之「餉耗」。是日長幼祀祖、賀節，略如元旦。	
12月	送神	24日	十二月二十四日，前數日各家掃塵，俗傳百神以是日登天謁帝，凡宮廟、人家各備茶果、牲醴，印幡幢、輿馬、儀從於楮，焚而送之，謂之「送神」。至來歲孟陬四日，具儀如前，謂之「接神」。	
	送年	25日	二十五日，各家齋戒焚香，莫敢狎褻；俗傳謂天神下降之日。除夕前數日，親友各以儀物互相贈答，謂之「送年」。	
	辭歲	29日	是夕祀先、禮神，爆竹之聲不絕，謂之「辭歲」。焚香張燈，合家圍爐團飲，坐以待曙，謂之「守歲」。	

資料來源：清·劉良璧，《重修福建臺灣府志》卷六〈風俗〉，頁97-98。

與乾隆6年（1741）的《重修福建臺灣府志》比較，道光年間的《彰化縣志》對於歲時的記載，或許因為臺灣社會的發展更為成熟，民間的歲時禮俗也更為豐富，縣志的記載更為詳細，新增了正月初9的玉皇誕辰，對於7月普渡的記載與府志略有不同，縣志言：「七月初一至三十日，俗尚普渡，即佛家盂蘭會也。比邱登壇說法，社食以祭無祀孤魂，曰普施。凡寺廟皆有普施。先期一夜，燃放水燈，絃歌喧雜，火燭輝煌，照耀如晝，街巷聚眾祭祀，曰童子普。唱戲曰壓醮。」²⁴

對於過年的習俗也多所著墨，如「除夕，煮芥菜一晚放棹上，至新正月初六日驗燥濕，以占來歲水旱。餘菜待發變後食之，曰隔年菜。又煮米飯一碗，上插以紅春花，至案頭，曰過年飯，取食有春飯之意。至上元後，仍收和飯弄……至夜，燒舊竹燈鉤，乘其未燼，以象十二月；觀何堆明暗，以卜來歲十二月陰晴水旱。」²⁵

二、臺灣的生命禮俗

本節有關生命禮俗的敘述以生育與喪葬禮俗為主軸，婚俗則在下一小節述之。有關臺地的喪俗，在臺灣早期屬於邊疆社會的情況下，喪禮與內地喪禮顯然有些變化。陳文達《臺灣縣志》有云：

夫禮有吉，必有凶。父母終，散髮跣而哭；置床，遷尸梳洗，斂以新服，扶坐堂中哭祭，曰辭生。蓋謂音容永隔，後此不可復睹也。親朋畢至慰問，曰問喪；問其喪事俱備也。具訃東聞於親友，擇吉成服，朝夕奠哭無時；三旬，女婿致祭；親友祭，不拘時。除靈之後，分胙謝弔。期年後數月，隨擇吉日，為大祥之祭；實未及大祥之期也。三年之內，遇朔望，朝夕哭；除服乃止。俗多信佛，

24 清·周璽，《彰化縣志》（南投：臺灣省文獻委員會，1993），頁287。

25 周璽，《彰化縣志》卷九〈風俗志〉，頁288。

延僧道，設齋供，誦經數日，弄鏡破地獄，云為死者作福。卒哭後，葬有期，開堂三日，親友行弔禮；至期，扶柩登車，結綵亭、張鼓樂，童子執幡鳴鏡，親朋素服送於道左，姻門則行路祭之禮。葬畢，迎主而歸，謂之反主；親朋仍素服拜迎，陪行至家，更吉服入拜，亦有辭而不受者。三日，牲醴到墳謝土，俗云福三。此之謂喪葬之俗。²⁶

陳文達對於臺灣的喪俗某些部分有所批評，但也有認為可以保留之處者，其言：「按喪禮，既殯，或七日、或三日，成服；百日卒哭，除靈。今除於七七之後，已非禮矣。而又以成服之日為初旬，禾及末旬而先除，名為七旬，而實不滿四十日，此不可解者也。最可異者：大祥未屆，而於前之數月，先作大祥之祭；食稻衣錦，恬然安之？嗚呼！三年之喪，天下通喪；是可忍也！孰不可忍也？雖詩禮之家，未必盡然，然而合於禮者十之一、二，悖於禮者十之八、九，所當亟為轉移者也。至於破地獄弄鏡，則又不可解之甚者。夫地獄之說，理之所無者也。縱曰有之，豈一僧道可以解脫乎？世間多少破地獄之人，試問安有許多地獄，足以供僧道之破乎？若夫弄鏡，謂俾死者快活；殊不知非為死者之快活，直為生者作戲場耳！何其弗思之甚也！惟營葬一節，內郡之人見窘陰陽家，歲月遷延，十室而九。臺俗柩無久停，此風足以為法。」²⁷

從陳文達的批判，已經可以看到臺灣喪俗的變化。大里於清代時屬於彰化縣轄，周璽《彰化縣志》對於彰化的喪俗也提到：「彰化向少停柩之風，三年內鮮有不葬者。」又批評靈座在五旬、七旬而除之，或於旬盡，更短三、五日而除之；未及百日而卒哭，以及除靈時將桌椅棄置郊野，以除不祥等，皆是非禮。²⁸周璽的批評，更可看出清代彰化喪俗以隨著社會的變遷而有所變化。此部分可與日治以後大里地區的喪俗發展相對照。

26 陳文達，《臺灣縣志》〈輿地志〉，頁55-56。

27 陳文達，《臺灣縣志》〈輿地志〉，頁56。

28 周璽，《彰化縣志》卷九〈風俗志〉，頁282-283。

三、臺灣的婚俗

清代以來，臺灣的婚俗頗重視聘儀，致有貧士難以成婚的狀況。陳文達《臺灣縣志》載：

婚姻之禮，重門戶、不重財帛，古也。臺之婚姻，先議聘儀，大率以上、中、下禮為準：其上者無論；即下者，亦至三十餘金、綢綾疋數不等，少者亦以六疋為差。送日之儀（送親迎之吉期也，俗云乞日）。非十四、五金不可。在富豪之家，從俗無難；貧窮之子，其何以堪？故有年四旬餘而未授室者，大抵皆由於此也。若夫女家既受人厚聘，納幣之日，答禮必極其豐；遣嫁之時，粧奩必極其整。華奢相尚，每以居人後為恥。

至於親迎，無論貴賤，乘輿結彩，鼓樂張燈，親友騎牛乘馬，花炮之聲，沿途不絕。婿到女門，駐轎庭中，妻弟出揖，三致食物；婿飲於轎中，各具儀答之。從者捧鴈置兒上，新婦出堂，先拜祖先、次拜父母；紫姑致鴈新婦，婦外向三拱，轉致於婿家。父母以帕蓋其首，升轎同行。二日，父母遣人賚湯餅饌房；三日、廟見；七日旋馬，乃執婦事。是之謂婚姻之俗。²⁹

大抵臺灣婚俗重厚聘，喜排場，以華奢為尚，已為識者所批評。《臺灣通志臺灣府》對於臺灣的婚俗，也有相當詳細的記載，文云：

婚禮：倩媒送庚帖，三日內家中無事，然後合婚。間有誤毀器物者，期必改卜。納采：簪珥、綢帛，別具大餅、豚肩、糖品之屬，謂之「禮盤」。無力者止煩親屬女眷送銀簪二，名曰「插簪」。及笄送聘禮，書二函，收一、回一，禮榔雙座，以銀為檳榔形，每座四圓，上鐫「二姓合婚、百年諧老」八字，收「二姓合婚」一座，

29 陳文達，《臺灣縣志》卷一〈輿地志〉（南投：臺灣省文獻委員會，1993），頁54。

回「百年諧老」一座。貧家則用乾檳榔以銀薄飾之。又回禮錫盆二，如大碗式，一植石榴一株，用銀石榴三、四顆及銀桂花數朵纏繞枝頭，名曰「榴桂」；一植蓮蕉花一株，取「連招貴子」之義。此納幣之禮也。親迎：先期送擇日儀，名曰「乞日」。至期，不論貴賤，乘四人輿，鳴金鼓吹，彩旗前導，親朋送燈，少年子弟分隊擎執，沿途點放爆竹。婿至女家，駐轎庭中，連進酒食三次。飲畢，外弟攜盤於轎前索爆竹，婿隨取贈，名曰「舅子爆」。新人到門，新郎擎蓋新婦頭上。三日廟見，拜公姑、伯叔嬸姆，謂之「拜茶」。是日，外弟來，名曰「探房」。四日或七日，外父母請婿及女，名曰「旋家」。飲畢，婿偕新婦同歸。五日，外家再請諸親相陪，名曰「會親」，女先往，婿近午始至。飲畢，婿回，女留三日後始回。冠笄：或於親迎日，或在數日前。詩書之家，女子既笄，居於房內，不復外出。³⁰

上列所述皆為臺灣婚俗中有關訂婚、嫁娶的流程與相關禮節，然而除此之外，有關臺地婚俗特別重聘儀、排場，有誇奢之舉，早受到紳士的批評，蔣毓英即不客氣地評道：「又其俗之不善者：婚姻論財，不擇婿，不計門戶。夫死則再醮，至一而再，再而三，白首嫠婦，猶字老夫，柏舟之誓，蓋亦鮮矣。」³¹不過風俗容易受教化等之施為而變異，故陳文達亦觀察到臺灣婚俗之變化，而言：「邇年來邑內紳衿，亦有稍變舊俗者。議婚不以財，親迎必登堂奠鴈，於禮近矣。而華靡之習未改。蓋積弊既深，難以驟復；由儉入奢易，由奢入儉難，其此之謂？歟習之所宜亟變也。移風易俗之權，是在良有司加之意焉！」³²其感嘆也透露出臺灣婚俗之改變，以及臺人在婚俗上奢糜的風氣，不過也指出教化足以影響風氣，變易風俗，宜在上位者注意之。

30 臺灣銀行經濟研究室編，《臺灣通志臺灣府》，頁204-205。

31 蔣毓英，《臺灣府志》（南投：臺灣省文獻委員會，1993），頁58。

32 陳文達，《臺灣縣志》，頁55。

第二章 大里市的宗教與儀式

本市的群體性宗教活動以媽祖信仰為主，媽祖信仰的組織在本市中存在不同的系統。當然與臺灣其他地方類似，土地公廟的分佈與數量也相當多。在宗教信仰中較為特出的是七將軍信仰，此與清代早期本地的開發以及漢番關係有關。另外民間教派的發展在本市亦有其影響力，其中以玄門正宗，其總機關設於本市，較為重要；西方教派亦在本市有蓬勃的發展，各類教派分別發展，構成本市的宗教信仰特色。

第一節 大里市的民間信仰與組織

大里地區的開發，遠在清乾隆初年即展開，伊能嘉矩指出清乾隆初年粵人漸入墾，乾隆50年代，大里杙、內新庄、涼傘樹庄及柳樹浦庄稱為四大庄；同時番仔寮庄、塗城庄也已建立。¹隨著村莊的建立，村莊公廟也漸次設置。如同增田福太郎依台灣漢人移民的發展，指出移民信仰有三期的變遷，一是部落草創期，此時移民帶來原鄉香火，其生活有宗教的迫切感，但尚未發生真正社會所產生的宗教現象。第二期是部落構成期，此時移民的社會性發展進入部落構成期。此期始於土地公廟的建立，既成部落後，除土地公外，又奉祀其他神佛，可謂是信仰生活的自然發展。第三期為新社會成立期，此時社會成員是具有財富、知識的上、中流階級，與下層勞動大眾顯然有所區別，隨著職業的分化，社會已能發揮其本來的機能。如此漸成社會組織，具備社會性機能，又能自行確立社會活動的中心，此乃自然的趨勢。各集團組織成立後，乃有新寺廟的正式建立。²

1 伊能嘉矩，《大日本地名辭書續編·第三台灣》（東京：富山房，1909），頁70。

2 增田福太郎著，黃有興譯，《臺灣宗教信仰》（臺北：東大圖書股份有限公司，2005），頁102-108；另外劉枝萬過去編纂《南投縣風俗志宗教篇稿》討論清代寺廟之發展時，指出清代南投一地的寺廟，按地方開發過程，大體可分為四期：第一期為寺廟萌芽期，約為清初以迄乾隆二十三年，此時漢人入墾，草萊初闢，雖見寺廟之興建，其規模因陋就簡。第二期為寺廟奠基期，約在乾隆二十四年創設南投縣丞以迄嘉慶末年，墾民慘淡經營，開拓事業大有進展，寺廟漸多。第三期為寺廟發展期，約在道光、咸豐年間，承前期之餘勢，漢人社會已發展，宗教跡象活躍，寺廟林立，盛極一時，甚至直迫漢人墾殖之前線。第四期為寺廟推廣期，約在同治、光緒年間，此期漢人社會大為推展，寺廟益多，有些為官府所倡建或保護，分佈日廣，而另一方面洋人入內山傳基督教於原住民，使宗教跡象愈趨複雜，成為此期之特色。見劉枝萬，《南投縣風俗志宗教篇稿》（南投：南投縣文獻委員會，1961），頁6-7。此觀點亦見之於劉枝萬，〈清代臺灣之寺廟（一）〉，《臺北文獻》4（臺北，1963年6月），頁101-120。

清代臺灣是個移墾社會，受到移民開發的影響，移民聚居後，隨著開發的進程，往往建立寺廟，奉祀從原鄉帶來的神明，作為聚落的守護神，也使寺廟成為臺灣村落重要的地標，寺廟與聚落住民之間關係緊密。部分學者指出地方公廟與村落之間，不僅關係非常密切，甚至可以代表村莊，成為村莊的主體。³透過寺廟的祀神以及相關儀式的施作，在傳統天地人思維的影響下，寺廟與住民之間，也形成一種凝聚關係及特殊的場域，筆者稱之為「社會文化空間」。⁴此一場域成為臺灣村莊各種文化交雜流通的地方。

清代大里市的宗教信仰也是以寺廟信仰為中心，早期的四大庄及番仔寮、塗城等庄，漸次建立寺廟，其中以相傳源自乾隆年間，建立於嘉慶16年（1811）的媽祖廟福興宮及七將軍廟、嘉慶20年（1815）的媽祖廟新興宮、道光15年（1835）的玄天上帝萬安宮，咸豐11年（1861）的媽祖廟振坤宮等為最早。（詳見表6-3-2:臺中縣大里市正式登記寺廟名冊表）其中媽祖信仰的寺廟不僅較早，勢力也較大。

一、媽祖信仰勃興

在大里的寺廟中，大里的福興宮（原在大里警分駐所一帶）與仁化里振坤宮、內新里新興宮是大里地區三座極為重要的媽祖廟，當地居民傳說林爽文兵變之後，彰化知縣楊桂森，認為福興宮與仁化振坤宮、內新新興宮三足鼎立，形成蓮花寶座。為避免再度發生類似林爽文兵變的情事，於是在東勢大橋附近興建了九座土牛，破壞地理，並以興建百總（把總）衙及抄封館的名義，強迫福興宮遷廟到現址。有關此一傳說，乃因大里杙奉祀六媽的福興宮、內新庄奉祀八媽的新興宮、番仔寮奉祀五媽的振坤宮最負盛名。早期福興宮座西向東，新興宮座北向南，振坤宮做東向西，形成三足鼎立的蓮花寶

3 戴炎輝認為莊廟的組織就是莊，莊廟、莊會的職員就是莊的職員。見戴炎輝，《清代臺灣之鄉治》（臺北：聯經出版事業公司，1979，1992三刷），頁165-166。

4 有關寺廟與村落關係的探討以及「社會文化空間」的概念的討論，請參見王志宇，《寺廟與村落—臺灣漢人社會的歷史文化觀察》（臺北：文津出版社有限公司，2008），頁246-278。

座，加上神威顯赫，香火極盛，形成一處「烘爐地」，是能福蔭地靈人傑的地理，容易出英雄豪傑。⁵

從上列大里三座媽祖廟的傳說，可以反映出當地信眾對於該地媽祖信仰的重視。然而不僅是傳說，事實上大里的宗教信仰活動，最為蓬勃的仍是媽祖信仰。十八庄遶境何時形成？林正珍認為旱溪媽祖和十八庄之間的關係，主要來自於十八庄庄民共同「迎媽祖」的活動，因此重點應該在十八庄庄民對於旱溪媽祖的認同。至少在道光3年（1823）時，旱溪媽祖的祭祀範圍已從旱溪庄擴展到烏溪中游。就社會整合而言，大規模遶境的道光年間，至少「十八庄」概念和廣泛漳州社群聚落，應該已經形成。⁶

本市參與十八庄遶境的宮廟與聚落主要如下表：

表6-2-1 92年大里市十八庄遶境日期表

日期		庄名	宮廟/村里	奉祀主神	負責人		地址
國曆	農曆				職稱	姓名	
4/5	3/4	瓦窯仔	大里里		里長	曾朝佐	大里市大里里大里街103號
4/6	3/5	詹厝園	夏田里		里長	鄭秋水	大里市夏田里頂厝路65巷2號
4/7	3/6	大突寮	聖明堂	天上聖母	住持	林金池	大里市大元里大元路68號
	3/6		大元里		里長	林乾正	大里市大元里國光路1段10號
4/8	3/7	田寮仔	三興宮	三府王爺	總幹事	駱秋水	大里市新里里上田街34-1號
	3/7	田寮仔			里長	何朝明	大里市新里里德芳路2段167號
	3/7	田寮仔			里長	魏益川	大里市國光里益民路2段173號
4/9	3/8	涼傘樹	萬安宮	玄天上帝	主委	蘇孟鈺	大里市樹王里萬安路78號
	3/8	涼傘樹	樹王里		里長	石炳南	大里市樹王里福德路28巷6號
4/10	3/9	內新庄	新興宮	天上聖母	主委	林和順	大里市東昇路新仁路2段162號
4/12	3/11	番仔寮	振坤宮	天上聖母	主委	何文卿	大里市仁化里仁化路518號
	3/11	塗城	聖明宮	朱府千歲	主委	廖火舜	大里市塗城路光正路2號
	3/11	瑞城	瑞和宮	天上聖母	主委	林坤明	大里市瑞城里瑞和街36號
	3/11	十九甲	奉聖宮	天上聖母	主委	何清海	大里市新仁里立新街71號
4/13	3/12	草湖	太子宮	太子元帥	主委	洪炎樹	大里市東湖里東南路207巷36號
	3/12	草湖	東湖里		里長	林昭鉞	大里市中興路1段泉水街369號
	3/12	草湖	西湖里		里長	洪振華	大里市西湖里西湖路248號
4/24	3/23	大里	福興宮	天上聖母	主委	林修文	台中縣大里市新里里福興街1號

資料來源：林正珍，《台中市樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄》，頁160-165。

5 黃國斌編著，《生根、深耕—臺中縣大里市史料暨產業文化專輯》（臺中大里：臺中縣大里市農會，2000），頁52、71。

6 林正珍，《臺中市樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄》（臺中：財團法人臺灣省臺中樂成宮，2007），頁59。

除了樂成宮與東保的十八庄遶境之外，大里也是彰化南瑤宮的信仰圈範疇，⁷大里地區存在南瑤宮老五媽會與老六媽會的信仰組織，其活動主要以10年輪值一次慶典為主。⁸除了10年一次的值角，宴請其他會媽會信徒，使大量信徒湧入本地之外；每年的十八庄遶境，大里的老五媽會與老六媽會神尊，亦會受邀參與，蔚為本地媽祖信仰活動的一大盛事。

清代時期南瑤宮因往笨港進香，當時彰化縣下各部落居民乃倡議組織鑾班會，或稱輿前會，負任護衛聖駕，輪辦進香的工作。鑾班會或輿前會現皆稱為會媽會，因各分尊媽祖屬神明會所有，故稱「會媽」，其會員組織即為「會媽會」。南瑤宮現有十個會媽會，即老大媽會、新大媽會、老二媽會、興二媽會、聖三媽會、老四媽會、聖四媽會、老五媽會及老六媽會。十個會媽會各有其會員，其會員分佈各有一定的範圍，會務及會員組織亦各自獨立，各會每年都有例行的「作會」，即在南瑤宮舉行媽祖的千秋祭典。大部分的會媽會每年各自舉行「過爐」，即在輪值的角頭內請南瑤宮媽祖來遶境祭祀，並宴請其餘角頭的會員，稱為「吃會」。⁹

本市的南瑤宮會媽會組織有老五媽會與老六媽會。老五媽會的成立始於南屯庄水碓，歷代總理有15人，即第一任林瘠科，第二任林海木，第三任林老槌，第四任林泉，第五任林允卿，第六任林老成，第七任吳土梅，第八任周木火，第九任陳查某，第十任林文良，第十一任林在邦，第十二任林春成，第十三任林春木，第十四任賴平進，第十五任林允敏。民國75年分成十二大角，分布在臺中縣的霧峰、烏日、大里、潭子、太平、臺中市的東區、南區、北屯區、彰化縣的彰化市、和美、大村、埔心、秀水等地。本市屬於第五角（大里角），分布在大里（大里里、新里里）、詹厝園（夏田

7 林美容指出信仰圈的指標有神明會、分香子廟、請神及迎神等三項，其中神明會部分，她認為與廟宇有關但獨立於廟宇的管理組織與祭祀組織之外的神明會是其指標之一。因為一座歷史悠久的大廟，其主神由於靈異傳說的累積，信徒不斷增加，可能為了廟宇要謁祖進香，而使這些信徒結合起來組織神明會。這些神明會若僅是以廟宇之主神及其分爲其祭祀對象，對廟宇內其他的神祇並不祭拜，則此會與主導廟宇每年例行性祭典的管理組織和祭祀組織分道揚鑣，並無關連。這樣的神明會常超出廟宇所屬的地方社區，而成爲區域性的信徒組織。見林美容，《媽祖信仰與臺灣社會》（臺北：博揚文化事業有限公司，2006），頁60。

8 黃國斌編著，《生根、深耕—臺中縣大里市史料暨產業文化專輯》，頁70。

9 林美容，《媽祖信仰與臺灣社會》，頁64-65。

里)、草湖(東湖里、西湖里)、番仔寮(仁化里)、竹仔坑(健民里)等地。

老五媽會每年3月29日在南瑤宮作會，開董事會，並由輪值角頭宴請總理、董事等，以前是「辦桌」，現在僅由舊爐主準備便當，另外還準備一些東西給乞丐吃。作會的費用由輪值角頭之會員平均分攤。當天卜爐主，按輪值角頭內之董事的名字，一一叫名卜杯，卜到之小角，回去之後，再從會員中卜出爐主一人及頭家十二人，頭家要幫忙過爐的事情。作會當天，各董事要將由各小角收集來的會費繳出，卜出當爐主的小角後，這些錢要交給該小角之董事，以為過爐時演戲及豬羊牲禮等祭品之需。每年農曆四月間過爐，由爐主到南瑤宮請爐，老五媽的正尊要押爐，副尊的媽祖亦請很多尊，因為每一庄頭有作戲的地方就要有一尊媽祖在該庄看戲。媽祖之正爐總理安爐，置於爐主家，不能受他人拜，3月23日以前送回南瑤宮。過爐當天，輪值角頭之會員要宴請其餘角頭之會員，稱為「吃會」，吃會時會員以十人為一組，到分配的輪值會員家，現在可以吃中、晚兩餐，以前還可以過夜，第二天吃完早餐再走。¹⁰

老六媽會緣起於光緒20年(1894)，由太平望族林垂拱發起，成立出時僅有會員一百多名，並由林垂拱擔任總理，第二任總理為臺中橋仔頭望族林祖藩，第三任為賴癸林。民國58年(1969)向臺中市政府備案，變更為管理委員會制，總理改稱為主任委員，民國75年(1986)改選賴泗郎(賴癸林之子)為主任委員。目前會員分為十二角，分佈在今臺中縣太平、大里、潭子、烏日以及臺中市北屯、東區、西區、南屯以及彰化縣彰化市、和美等地。本市屬於第三角，分別有番仔寮(仁化里)、塗城(瑞城里、塗城里)、內新(東昇里、日新里)。其活動每年3月30日(若月大)或4月1日在南瑤宮作會，先舉行祭典，誦經讀疏，祭典完後開董事會，當天並在南瑤宮前作大戲。作會當天並在南瑤宮卜爐主，先在輪值角頭內卜出董事，卜到之董事就其所屬的會員內再卜出一人為爐主，一人為副爐主。老六媽會每年

10 林美容，《媽祖信仰與臺灣社會》，頁96-101。

四月間，最遲不超過五月舉行過爐，又稱「請爐」，即輪值角頭的董事及爐主到南瑤宮請大爐並請媽祖，其目的主要是：1.會員聯誼，非輪值角頭之會員要到輪值角頭拜媽祖，並給輪值角頭之會員請客，通常角頭人數多的話，一人平均請十人左右，角頭人數少的話，一人約請十餘人；2.媽祖要在輪值角頭內遶境，請爐之後半年，正爐主須將媽祖香爐送到副爐主家，這才是「過爐」的原意。以往「過爐」當天亦有請客，現在已沒有。到次年媽祖生日之前，副爐主需將媽祖香爐送回南瑤宮，此稱「送爐」。¹¹

二、區域特色信仰

除了媽祖信仰活動，本地的部分廟宇與地方發展之間，有著重要的關係，也形成了本地的特色信仰，其相關的傳說與寺廟的相關活動，活絡了本地的廟會文化，也讓本地的信仰活動更為多采多姿。這些特色信仰如七將軍廟，緣起自乾隆20年（1755）建立的霧峰兵慶祠，起因是乾隆時因生番出草而遭難的兵丁，他們分別是陳綬保、吳世俊、薛國棟、劉耀、翁均、張列、彭英等7人，這些生前以防番為職責的兵丁，死後轉化成為將軍，為當地兵民建祠崇奉。¹²本市七將軍廟有古匾上題「同治辛未季春吉旦，神之格思，三山弟子黃維昭敬立」。同治辛未年，即同治10年（1871），是否為該廟建立時間，仍有疑問，但最晚在同治10年本市七將軍廟已經存在。¹³又如樹王公，本為植物信仰，但在本地的發展則發展出另外一則嘉慶君來臺經過大里休憩於此樹下，為匪徒襲擊，樹王公化身救駕的故事。（詳見第三章第一節及第三節相關論述）這類民間信仰都成為本市的信仰特色。

11 林美容，《媽祖信仰與臺灣社會》，頁102-105。

12 有關七將軍信仰的發展，參見張志相，〈臺灣烏溪流域「七將軍廟」源流考論〉，《逢甲人文社會學報》14（臺中，2007年6月），頁173-203。

13 張志相認為大里七將軍廟廟方認為三山弟子的三山指潮州府之巾山、明山、獨山，但福州亦有于山、烏石山、越王山亦稱三山，是否只潮州府之三山實有疑問。見張志相，〈臺灣烏溪流域「七將軍廟」源流考論〉，頁180。

三、民間教派重地

在本市發展的民間教派有一貫道、鸞堂、天德教及玄門真宗等教派，其中的玄門真宗最初的發展中心玄興堂，在民國87年創設頗具規模的臺中大里玄興禪院，即在本市中興路1段161號，其行政系統的統轄中心即由教尊陳桂興擔任。¹⁴玄門真宗的發展頗具特色，其全名為「中華玉線玄門真宗教會」，為於民國68年由扶鸞所出的教名。玄門真宗認為「無極母娘」派關聖帝君來救贖生民、普渡眾生，並以「聖凡雙修」做為吸引教徒的法門。該教最上層的核心人物為宗主陳桂興，宗主下有宗主室為其經理整個教會事務，其下有九個單位，分別為中國宗教道統促進會、玄門真宗聖凡雙修讀書會、彰化教區玄勝院、總教區玄興禪院、臺中教區聖道院、斗南教區玄儒院、臺中縣玄門真宗國際尊親會、玄門真宗關聖帝君恩主會、玄門真宗雜誌社、玄門真宗出版社、中華民國靈乩協會等。其中以彰化教區玄勝院、總教區玄興禪院、臺中教區聖道院、斗南教區玄儒院等四個教區最為重要，各有院主、副院主及相關工作人員，是各類活動的固定據點，總教區由「宗主」陳桂興主持，教徒以「老師」稱之。玄門真宗關聖帝君恩主會則為信徒組織，玄門真宗雜誌社、玄門真宗出版社則為出版組織，各司其職。該教派以與政府和學術單位合作的方式，舉辦過多場的大型活動，因而快速崛起，受到各界相當的注意。¹⁵

四、各類西方教會競相發展

在本市發展的西方教派眾多，各類教會競相發展，如浸信會、中華基督教衛理公會、基督長老教會、天主教、中國佈道會、真耶穌教會、浸禮聖經會、基督徒聚會處、召會、協同會、臺福基督教會等，形成本市宗教信仰特色之一。

¹⁴ 參見http://www.moi.gov.tw/dca/02faith_001_26.aspx，民國101年3月5日引自〈內政部民政司〉網頁。

¹⁵ 有關玄門真宗的發展，請參見李建弘，〈臺中地區的鸞堂發展—以玄門真宗為主之考察〉，《臺灣史料研究》25（臺北，2005.7），頁97-113。

雖然大里的宗教信仰興盛，不過在發展過程中，也受到政策的部分影響。如戰後初期，政府為達到勤儉建國的目的，打壓宗教民俗祭典。¹⁶大里市的宗教祭典也受到影響，在響應臺中縣政府的改善民俗之下，大里也排定在民國41年8月30日，利用宣傳車宣傳普渡以一天為宜。¹⁷但是從本市宗教發展的現況而論，這類的限制，影響似乎不大。

第二節 大里市的教團宗教及民間教派

本節從教派性宗教著眼，敘述本市的佛教、道教及民間教派的發展。教派性宗教的發展與村莊的連結性較弱，然而其跨區域性發展的性格卻較強烈，影響本市宗教菁英與其他地區的交流，造成跨區域性的發展。

一、道教與道士、道壇

臺灣道教的發展受到明末清初漢人開拓的影響，因漢人渡海來臺的種種需求，各地移民攜來各種神明，冀求神明之護佑，而神靈與人之溝通需要道士、乩童等為媒介，以及作為各類儀式的主持人。道士應民眾之需求，常為人祈禱做醮，又傳來臺灣的道教大多為以符籙章醮科儀為主之正一派，多半不講究煉養等全真教的修為，道士職業也多子孫相襲。戰後，雖有臺灣省及中華民國道教會之組織，民國38年，第63代天師張恩溥來臺，先駐臺北市大龍峒覺修宮，後來設立嗣漢天師府駐臺辦事處，拓展道教業務。然而由於天師府與道教會後來逐漸分離，使得道教在臺之發展遭遇相當的困難。¹⁸

大致而言，臺灣各地許多寺廟雖然登記在道教會之下，可謂之通俗道

16 劉祐成，〈戰後臺灣「改善民俗運動」之探討（1945-1990）〉（逢甲大學歷史與文物研究所碩士論文，2010），頁73-77。

17 臺中縣府為徹底改善民間陋俗，訂於民國41年8月25日起，利用稽徵處港播宣傳車巡迴鄉村擴大宣傳，大里排定於八月三十日為宣傳日程。見〈各地改善民俗 紛紛發動宣傳 七月普渡舉行一天〉，《聯合報》，1952年8月25日，第6版。

18 瞿海源，《重修臺灣省通志》卷三（住民志宗教篇），頁55。

教，但實際上，道教在臺灣的發展，由於正一教的本質，在功能上多只是因應民眾之需要在寺廟、道壇、民宅等做祈禱法事，在地方上則多組成道士壇為民眾做醮，幾十年來甚少具特色之發展。¹⁹過去《聯合報》曾載：臺中市和附近的大屯區（大里、太平、烏日、霧峰），道壇大都是正一派。因正一派的道士只負責紅事（即喜慶法事），故正一派流行區域的喪事常見由俗稱香花和尚的釋教法師承辦，他們並非出家齋戒的「純種」佛教徒，而是扮演者一種亦佛亦道，卻又非佛非道的複雜角色，不過佛教的法器與道教的科儀他們都會。²⁰根據民國67年（1978）的資料，大里一地並無道壇。²¹但近幾年有位於本市北湖街125號太玄道觀之成立。

二、佛教

本市佛教寺院皆為戰後所建立，受戰後臺灣佛教發展之影響。戰後的臺灣佛教，先是善慧和尚有鑑於弘揚佛法需有全省性教會之組織，乃於民國34年（1945）12月31日在臺北市龍山寺召開全省佛教徒代表大會，籌備臺灣佛教會之成立事宜。推選真常、善慧、李添春、林學周、吳永富、鄭松筠、宋修振、張坤良、林妙清等九人為籌備委員。35年（1946）2月25日舉行全省會員代表成立大會，通過會章，選舉委員，定名為臺灣省佛教會，由本圓和尚當選為第一屆理事長。民國36年（1947）中國佛教會在南京召開第一屆全國會員大會，臺灣亦派代表參加，臺灣佛教會乃依據南京大會所通過之章程，改立為臺灣省佛教會分會。民國38年（1949）政府遷臺，隨政府來臺的部分佛教人士，在臺北十普寺組織中國佛教會臺灣辦事處。民國39年（1950）依法向政府登記後，會址由十普寺遷移到善導寺。中國佛教會是全國佛教最高領導機構，分設理事會和監事會。中佛會下有臺灣省、臺北市、高雄市三個分會。臺灣省分會之下，有各縣市支會。總會與支會均每三年改選一次。²²

19 瞿海源，《重修臺灣省通志》卷三（住民志宗教篇），頁57。

20 楊士賢，〈正一派、靈寶派 臺中為界 道士南北分治〉，見《聯合報》，1997年5月23日，17版。

21 參見瞿海源，《重修臺灣省通志》卷三（住民志宗教篇），頁59-73。

22 瞿海源，《重修臺灣省通志·卷三住民志宗教篇》，頁148-150。

戰後，大陸僧人來臺，與日僧相較，臺僧轉而尊敬大陸僧侶戒相之莊嚴，而紛紛棄日式僧人生活舊俗。加上中國佛教會正式在臺復會，企圖著手改革並統一臺僧之舊習。是以在民國42年（1953）於臺南縣大仙寺首開戰後三壇大戒，由於成效頗佳，各地寺廟紛紛開壇受戒，於是中佛會乃規定每年登記一所較具規模之寺院，輪流傳戒。²³解嚴後，中國佛教會的權威地位受到挑戰，臺灣佛教進入多元化時代。由於解嚴後可以自由組織社團，各種佛教組織或與佛教有關之組織大量成立，各縣市除原有之中國佛教會外，各種佛教團體林立。²⁴本市的佛教寺院與團體參見下表。

表6-2-2 大里市佛教寺院與團體

寺院名	地址	主祀神	教別	成立年	備註
鑑凡寺	大里市新里里永隆1街80號	釋迦牟尼佛	佛教	民國89年	
碧岸寺	大里市健民里健行路181號	大準提菩薩	佛教	民國52年	
妙光學舍	大里市大明里東興路62巷23巷	阿彌陀佛	佛教	民國90年	
華嚴精舍	大里市東興里大明路223巷40號	釋迦牟尼佛	佛教	民國80年	
菩薩寺	大里市永隆里永隆路147號	文殊菩薩	佛教	民國93年	
慈修寺	大里市福大路43巷20弄13號	觀世音菩薩	佛教	民國80年	
蜜鉢講堂	大里市永大街335號	千手千眼觀世音菩薩	佛教	民國89年	已廢

資料來源：大里市公所提供資料，並經田野調查修正。

三、一貫道

有關一貫道的起源，據中華民國一貫道總會所發行之《一貫道簡介》宣稱，伏羲以降，自無極而出之道統一直在教門中，聖聖相傳，至清順治年間，黃德輝繼任九祖，此性理真傳，始漸普傳於世，一般稱之為先天道，又因九祖著有《皇極金丹寶卷》，故有「皇極金丹道」之稱。「至道光23年（1843），水法祖掌道，先天道之修持，由全真化轉趨儒教化，『一貫大道』逐漸取代『先天大道』，成為先天道場一個嶄新、通用的名詞。十五祖王覺一，復倡『三極一貫』之說。迨至光緒12年（1886），十六代祖劉清虛正式將道門改稱為『一貫道』。民國29年（1940），十八代祖張天然復更易

23 瞿海源，《重修臺灣省通志》卷三(住民志宗教篇)，頁159。

24 何綿山，〈試論台灣解嚴後佛教的多元化〉，見氏著，《閩台佛教論》（北京：宗教文化出版社，2010），頁286-287。

爲『天道』。其後，『一貫道』與『天道』兩種名稱並用，以迄於今。」²⁵顯然一貫道總會認爲一貫道之起源與先天道有關，然而有關一貫道的起源，過去爲學界廣爲討論，其說各異。

現代一貫道的建立，其開創者可說是王覺一。王覺一又名希孟、養浩，原名學孟，覺一爲道號，又號北海老人，山東青州益都人，約生於道光10年（1830）前後，卒於光緒10年（1884）。27歲師事14祖姚鶴天，始悟知大道。其後王覺一藉著先天道的扶乩傳統，宣揚無生老母的觀念，以及自己承受天命的說法，大力改革先天道，並於光緒3年（1877）在山東建立東震堂，接掌祖師之位，開始末後一著教的運作。²⁶論者認爲現代一貫道的開創者王覺一透過「格物致知」的信仰修煉，注入宗教三期末劫結合理、氣、象的宇宙生滅論，使之理論化。以宗教理念作爲詮釋「格物致知」的重心，並以宗教渡世的角度談論知、行問題，使救劫與渡世成爲「格物致知」的終極理想，²⁷對現代一貫道的開展有重要的意義。光緒12年（1886），劉清虛（山東青州益都人）接任16祖，將東震堂改稱爲一貫道，民國元年將祖師位傳給路中一（山東濟寧人，生於道光29年），民國14年（1925）路中一逝世，民國19年（1930）門徒張天然憑扶乩而接掌第18代祖師。²⁸

張天然，名奎生（一名魁生），字光璧，道號「天然子」，山東濟寧人，生於光緒13年（1887），卒於民國36年。民國4年（1915）由一耿姓老師點傳，民國19年與孫慧明拜領天命，在山東濟南開始辦道，勸渡了宿志真、李鴻臣、徐衡甫等人。其後在山東等地傳教，漸漸擴張各地道務。張祖在天津的傳道，使一貫道逐漸發展成爲流傳於華北地區的教派。民國25年，天津道德壇的楊灌楚到北京傳道，民國24、5年間，山東濟南的齊鳴周道長也到安徽蚌埠傳道，民國28年（1939），天津的張寰影等人也到上海傳道，這

25 中華民國一貫道總會編印，《一貫道簡介》，頁2-3。

26 參見鍾雲鶯，〈王覺一生平及其《理數合解》理天之研究〉（政治大學中國文學研究所碩士論文，1995），頁21-34。

27 鍾雲鶯，《清末民初民間儒教對主流儒學的吸收與轉化》（台北：國立臺灣大學出版中心，2008），頁135-139。

28 參見宋光宇，《天道勾沉》，頁117-120；宋光宇，《天道傳燈：一貫道與現代社會》，頁8。

一些人的積極傳道，使一貫道在民國34年抗戰勝利時已傳遍中國各省。²⁹

民國35年初，一貫道有幾批人馬陸續來臺，其中較為重要者，約有五批。一是蘇秀蘭、鄭德祥、張德福、吳信學等，屬於寶光組。第二是天津文化堂出來的孫路一、聞道弘、賈慶仁、喬明軒、陸南犀等，在臺北市大安町設立文化壇，屬於文化組。第三是浙江寧波寶光壇的陳文祥、楊紅綢夫婦，在臺北市太原路設立寶光佛堂，陳文祥並於民國36年被推為臺灣地區的總聯絡人。第四是基礎組的張培成、黃文漢、袁翥鶚、袁翥鴻等人，從江蘇長江口崇明島來臺，李浩然從海門來，在臺北市南昌街開設基礎佛堂，張培成爲臺灣地區副聯絡人。第五是劉彩臣（振魁）、郝晉德等從天津來臺灣。民國36年8月張天然去世，道務由孫素真承接。而在民國36至37年間，因大陸局勢動盪不安，一貫道信徒紛紛避難來臺。這個時期許多一貫道的重要人物都陸續來臺，如安徽慧光壇的周輔成，哈爾濱的何宗浩，天津同興壇的張玉臺、陳鴻珍、祈裕修，以及天津的張文運、韓雨霖，南京之孫公俠（錫堃）道長等，皆在此期進入臺灣。此後一貫道在臺灣蓬勃發展，形成許多支線，可分爲大、中、小三類。大型支線包括基礎組張培成支線，發一組陳鴻珍支線，寶光組的王壽支線和呂樹根、邱耀德支線，哈爾濱何宗浩支線。中型支線包括浩然組陳耀菊、梁華春支線，發一組的祈裕修、李鈺銘、張玉台三支線，寶光組的陳文祥支線，臺中天道三佛院的正義輔導會等。小型支線包括文化、金光、明光、慧光、紫光、常州、安東各組，以及寶光組的林夢麒、劉長瑞、侯伯箎、谷椿年等。另外還有一些零星的個人，如張文運道長、戴菊卿、劉漢卿等。³⁰一貫道在臺灣奠定了發展的基礎。

本市屬於一貫道的寺廟計有二座。一是天強彌勒佛院，民國93年（2004）入火安座，址在大里市建民里練武路36號，屬於一貫道寶光建德支線。另外一座則是天一宮，址在大里市東興里益民路2段347號，屬於一貫道寶光崇德支線。

29 參見宋光宇，《天道勾沉》，頁128-137；宋光宇，《天道傳燈：一貫道與現代社會》，頁56-64。

30 參見宋光宇，《天道勾沉》，頁128-137；宋光宇，《天道傳燈：一貫道與現代社會》，頁56-64。

四、鸞堂、儒宗神教、中國儒教會

鸞堂，日治時期稱爲降筆會，是臺灣重要的民間教派體系之一。鸞堂的體系相當複雜，從其主祀神明來區分，台灣地區有許多的鸞堂都供奉以關聖帝君、孚佑帝君、司命真君等三恩主系統爲主的神祇。以此三恩主加上岳武穆王、豁落靈官王天君、玄天上帝、文昌帝君等一至四尊不等，分別成爲四恩主、五恩主或七恩主等。³¹不過也有其他體系的鸞堂，其恩主不屬於這個系統，如宜蘭鑑民堂主神孚佑帝君，新民堂主神雷部李元帥，喚醒堂主神是豁落靈官王天君。從主神看來，這些鸞堂又與澎湖系統的鸞堂有所不同。

由於鸞堂的複雜，日治時期因應臺灣政經社會狀況的變化，而有儒宗神教的創立。日治初期，臺人因不滿臺灣總督府的鴉片政策，有人從廣東學回以患有煙癮者於鸞堂立誓，服丹戒煙的方式，戒除鴉片煙癮，其方法甚爲有效，因而導致鸞堂廣傳，盛極一時，稱之爲「降筆會運動」。³²在鸞堂廣傳的基礎下，日後爲儒宗神教統監正理的楊明機在大正8年（1919）於三芝智成堂扶鸞寫下「儒宗神教真傳法門」。楊明機是推廣儒宗神教的推手，光緒25年（1899）生於今臺灣省臺北縣三芝鄉，卒於民國74年（1985），享年87歲。原名桂枝，字顯達，號守真，後改名明機，祖籍福建省漳州府龍溪縣。昭和11年（1936），楊明機編纂《儒門科範》，爲儒宗神教之發展，打下教義及儀軌的基礎。楊明機爲推廣儒宗神教四處活動，其足跡大致從基隆到嘉義，他透過親友等血緣及結拜兄弟等擬血緣方式，推廣儒宗神教。³³他在彰化永靖、北斗一帶活動的時候，也與日治初期傳布鸞堂的楊福來有所接觸。楊福來爲廣東省潮州府城人，生於同治13年（1874），卒於民國37年（1948），享年75歲。他爲書房教師，從26歲時開始擔任正鸞扶鸞，曾任代勸堂正鸞，著有六部鸞書，並往中南部各堂協著鸞書，在推廣鸞堂上，頗有

31 王志宇，《臺灣的恩主公信仰——儒宗神教與飛鸞勸化》，頁85-86。

32 王世慶，〈日據初期臺灣之降筆會與戒煙運動〉，《臺灣文獻》37：4（臺中，1986.12），頁111-152。

33 參見王志宇，《臺灣的恩主公信仰——儒宗神教與飛鸞勸化》，頁51-56。

貢獻。他與楊明機兩人，前者大致往客家區推廣道務，後者則以閩南村落為發展範疇，由於兩人對鸞堂貢獻卓著，被稱作「鸞門雙雄」。³⁴

由於鸞堂的多元性，儒宗神教在日治時期楊明機的推廣下，傳布開來，取得諸多鸞堂的認同，然而鸞堂之間彼此獨立性強的問題並沒有解決。³⁵戰後，楊明機仍舊四處扶鸞推廣儒宗神教法門，雖然教名得以廣布，但是鸞堂之間的聯繫性不足。部分地區的鸞堂人士也發起整合，如高雄地區的鸞堂人士由靈善堂堂主黃鐘靈及堂生陳振芳協力拜訪當地鸞堂，並在民國50年（1961）6月成立「鳳邑儒教聯堂」，由黃鐘靈為第一任主任委員。至民國86年（1997）高雄鳳山地區已增至44堂。埔里地區以懷善堂、育化堂的鸞生許清和、江榮宗、陳南要等人號召埔里地區的鸞堂，於民國70年（1981）向省政府陳情，擬成立「儒宗神教會」。另外全國性的整合運動中，如臺中市明正堂堂主王翼漢，在中共進行文化大革命時間，邱創煥於臺北中山堂召集全省鸞堂負責人開會，擬針對文革對儒家思想的破壞提出對策。王翼漢於會中提出組織鸞堂聯誼會的構想，以藉機整合鸞堂，並正名為「武聖聖德實踐委員會」，受到政府的支持，但後來因經費無著而告終。民國58年（1969）臺中醒修宮董事長王更如倡議組織「財團法人臺灣省聖教會」，並於民國70年（1981）由該會董事長張啓仲撰文〈誰說「儒教不是宗教」〉向社會大眾鼓吹，亦無成就。民國67年（1978），感化堂的明道雜誌社董事長林仁 and 等人擬以「儒宗神教」的名義向內政部登記，於日月潭召開臺灣地區鸞堂負責人座談會，有五百多堂參加，但這次證明活動被內政部否決，僅能登記為「中華民國儒宗神教會」，成立之後，各鸞堂間獨立性強，整合之舉亦未能竟事。民國76年解嚴之後，臺灣鸞堂的統合運動有了轉機。民國86年以臺灣南部的鸞堂為基礎，結合相關鸞堂及寺廟組織成立「中國儒教會」，發起人有立法院長王金平、前立法委員王志雄及鳳邑儒教聯堂吳兆麟、臺灣省聖教會董事長林金枝、雲林縣政府主任秘書李學聰、臺灣省聖教神明會發起人陳

34 有關楊福來的扶鸞活動及與楊明機的比較，參見鄭寶珍，〈日治時期客家地區鸞堂發展：以新竹九芎林飛鳳山代勸堂為例〉（中央大學客家社會文化研究所，2008），頁110-143。

35 有關鸞堂獨立性強的問題，見王志宇，《臺灣的恩主公信仰——儒宗神教與飛鸞勸化》，頁68-69。

清源、雲林縣福興宮主委余秋淵、鳳山協善堂堂主陳盛修等人，以吳兆麟擔任「中國儒教會籌備會」主任，召開二次會議，又得內政部司長紀俊臣、真理大學宗教系主任陳志榮等之協助，於89年1月15日正式成立。³⁶

本市的鸞堂有覺聖宮（佛堂），主祀關聖帝君，曾在民國79年出版《覺聖鸞門聖典》，³⁷址在大里市瓦磘路75巷36號。此外有臺中聖心堂，其附屬機構為聖修雜誌社，原址在大里市立仁路174巷15號，³⁸後來移往本市立仁里合作街15號，出版《因果律訓》、《因果律訓》、《因果漫畫》等鸞書，屬於臺中聖賢堂的分支系統。

五、慈惠堂

慈惠堂為信奉瑤池金母之民間宗教組織，其由來需溯及民國38年6月13日瑤池金母（王母娘娘）降乩於蘇烈東身上，要求收其為義子，委其代言，啓化眾生。此後瑤池金母以鸞方治癒張煙之婦林金枝之霍亂，靈跡稍露，之後村民聞名而至，求方病癒，問事事靈，因而聲名遠播。民國39年，信徒分為兩派，分別為勝安宮及慈惠堂。由於慈惠堂之信眾以拜瑤池金母為契母，已為契子女，其中有契弟、契妹、契子、契女、契孫、契孫女等，男女信眾間以兄弟姊妹相稱，並因治癒奇疾怪病等，以及早期將建宮視為發展之第一目標，其傳佈相當快速。³⁹據民國71年（1982）4月阮昌銳之統計，全省有一百四十餘堂，⁴⁰宋光宇於民國71年9月之統計為160餘堂，⁴¹民國85年（1996）間，實際的堂數可能已經超過千堂。慈惠堂也扶鸞，但扶鸞並非其

36 李世偉，〈飛鸞濟世——儒教傳承〉，見吳兆麟總編輯，《中國儒教會會志》（高雄內埔：睿煜出版社，2008），頁8。

37 見陳碧苓，〈臺灣鸞書的死後世界觀——以天堂遊記與地獄遊記為例〉（南華大學生死學研究所碩士論文，2001），頁90。

38 社址見臺中聖心堂編，《青少年？漫畫專刊》（臺中大里：編者，1996），書後出版資訊。

39 參見王志宇，《臺灣的恩主公信仰——儒宗神教與飛鸞勸化》，頁336-337。

40 阮昌銳，《莊嚴的世界》（臺北：文開出版社，1982），頁5之40。

41 宋光宇，〈地獄遊記所顯示當前社會問題〉，見臺灣省民政廳編，《民間信仰研討會論文集》，（臺中：編者，1982），頁131。

主要活動，而是以靜坐引動的自由跳躍等練身健體工夫為主，稱為練身。⁴²大致而言，慈惠堂的主要活動為禪坐與練身，也強調三綱五常等道德科律，並透過扶鸞宣講將簡易的修持法則融入其中，如一、自我粉碎意識；二、認性命生象定律；三、勿自我表彰；四、認世上自我奉獻；五、簡單生活減輕輕內心負擔；六、常以純潔靈性勿所沾污；七、安居於平常勿參入競爭；八、復樸生活；九、常仁向善敬業精神；十、追求正體之完善；十一、莫相對道德之心；十二、寬忍待人。⁴³然而民國50年代國民政府正考慮對一貫道等宗教團體進行查禁，慈惠堂也被注意，此時第63代天師張恩溥接受訪問談到慈惠堂的性質，將其定位為道教中的瑤池派。民國55年（1966）慈惠堂總堂主傳來乞等人聯名報請張恩溥派員指導整理堂務，因此免除了慈惠堂可能遭受官方的取締。但也因此之故，慈惠堂後來的走向，受道教的影響，漸褪去早期瑤池金母以勸善為主，扣緊無生老母的救贖思想，而走向與道教的連結。⁴⁴

受到戰後慈惠堂迅速傳布的影響，慈惠堂也傳入本市。主要有塗城里的金城慈惠堂及仁化里的仁愛慈惠堂2間。

六、其他

（一）天德教

民國39年天德教在黃山的教務中心由昌慈主教（俗名宋明華，四川人，生於1910年）領導，後遷至香港青山，因時局變遷及法律限制，乃放棄學術社團之名稱，向香港政府申請「天德聖教」立案行世。民國38年國民政府遷至臺灣，天德教也隨之遷移，展開在臺灣的道務。

天德教在臺灣的開山祖師為蕭昌明的嫡傳弟子王笛卿，其號竹笙，道名極性，又名雲天老人，光緒17年（1891）生。隨著大陸政權易主，王氏也到香港青山道場宏教，民國42年（1953）從香港來臺，天德教到臺灣開基

42 羅臥雲對慈惠堂練身健體工夫的情況有過詳細描述，見氏著，《瑤命皈盤》，頁96-103。

43 不著撰人，《五更晨鐘》，頁62-63。

44 胡潔芳，〈慈惠堂在臺灣的發展〉，見李世偉主編，《臺灣宗教閱覽》，頁174。

弘化。在光復初期政局不穩的情況下，幸有海軍桂永清將軍的作保，使王笛卿得以在高雄市設壇宏教，並逐漸開展道務。由於戒嚴時期天德教無法公開傳教，於是王笛卿邀請趙恆惕、王德溥等黨國要員，於民國55年，聯名申請立案登記。然而因為戒嚴時期申請宗教立案不易，乃以「中國精神療養研究會」名義申請，旋獲內政部核准，同年召開成立大會，王德溥當選首屆理事長，並由王笛卿主持道務。王笛卿遂靠其人脈，將道務擴展至臺灣各地，並在高雄、南投、臺南、嘉義、臺中、豐原、基隆、鳳山、屏東等地設立分會並附設佛堂道壇，為天德教奠下在臺的基礎。⁴⁵

6 天德教在臺的發展，從民國38年到64年（1975），皆以王笛卿為主，對外以「中國精神療養研究會」為名，王笛卿去世之後，加上民國76年（1987）解嚴因素的影響，道務的領導及發展面臨分裂。分裂後的天德教，分成中國精神療養研究會、中華民國天德教總會、弘揚昌明天德教會、新竹「天德觀四面佛」、宜蘭天德堂、天帝教等幾個系統在運作，雖有中華民國天德教總會的成立，然而亦僅為並行的系統之一而已。其中民國54年（1965）由吳性正在臺中縣大里鄉設壇弘教，民國60年至臺北臥龍街擔任「天德堂總堂」負責人，民國80年（1991）另創「弘揚昌明天德教會」，道壇組織以天德堂稱之，於高雄左營、楠梓，臺中大里等設有分堂。⁴⁶

（二）玄門真宗

玄門真宗為民國76年解嚴以後新發展出來的教派之一，該教宗主陳桂興自述民國67年接受不知名的老道人傳授修行法訣因緣，並經十多年的訓練及考驗而開始建設玄門真宗教派。玄門真宗的主要開展道場是玄興禪院，設於臺中大里，是總教區，另有彰化教區的彰化玄勝院，臺中教區的臺中神岡聖道院，斗南教區的斗南玄儒院。玄門真宗以玄靈高上帝（關聖帝君）為主

45 葉惠仁，〈天德教在臺灣的發展〉（淡江大學歷史系碩士班碩士論文，2003），頁42-44。

46 相關子系統發展參見葉惠仁，〈天德教在臺灣的發展〉，頁47-54；劉文星，〈天帝教、天德教在臺灣的發展〉，收入李世偉主編，《臺灣宗教閱覽》（臺北蘆洲：博揚文化事業有限公司，2002），頁144-163。

神，負有三大使命：1.選賢：為精進課程，著重廣開法門，教化渡眾。2.拔聖：又稱了業課程，教導虔敬修行之法心，以明心見性會得元根靈元，並使累世因緣能契合成就今生；又廣開科儀法事，化解累世業力，使聖凡陰陽同修超昇登蓮臺。3.渡九玄：即超渡祖先。玄門真宗強調聖凡雙修，以靜功的自我靈修養胎成就內丹，所有課程由仙佛指示；又以力行精神為主導，藉由活動推展及護持渡引時，由對造修磨的功課來粹煉內丹，成為一內外同工的修練功夫。⁴⁷

玄門真宗以鸞門自居，也顯然與臺灣各鸞堂有相當密切的交流，然而玄門真宗的實際運作，與傳統鸞堂之間，還有相當大的差異，該教並無日常性的扶鸞儀式，僅有在法會、活動前後，舉行扶鸞儀式，對象也以內部核心人士為主。此與傳統鸞堂以扶鸞、宣講等作為引導信徒修行的最重要方法顯然有所不同。玄門真宗的組織與新興教派較為相近，但是從其所宣講的教義及儀式看來，還是很傳統的融合儒釋道三教的民間宗教。⁴⁸

上列為本市的制度化宗教及民間教派，分佈在本市各地，仍保有相當的活動力，成為本市的宗教特色之一。

第三節 大里市的天主教、基督教與其他

本市的外來教派自日治時期開始有長老教會的設立，尤其民國76年之後，外來教派的設立有明顯增多。大致而言，華人所信奉的基督教有相當多的教派，其原因之一是受到清末民初「本色教會」運動的影響。本色教會為「中華基督教協進會」所提倡，其意義是由中國人來辦理一「自理」、「自養」、「自傳」的中國化教會。這種在華基督教會應由華人「自理、自養、自傳」的運動，旨在擺脫國人對基督教的誤會，以及中國基督徒對教會組

47 麗馨總編輯，《宗教簡介》，頁599-607。

48 李建弘，〈臺中地區的鸞堂發展——以玄門真宗為主之考察〉，頁103-109。

織法以及聖經要理已有較深之認識，不滿外國教派傳統的教義，及教會組織法，在此情況下，認為不如另組新教會以求改進。著名的中國自治教會如「中華基督教會」、「真耶穌教會」、「聚會所」等均有其獨立自主的教義及教會組織法。⁴⁹在戰後國民政府遷臺後，各類西方教會也隨之遷入臺灣。除了原屬於舊教的天主教外，按照董芳苑對基督教宗派的分類，大致可歸為三類，一是教派基督教（**sectarian christianity**），其特色是：1.歷史悠久；2.組織制度健全；3.有明確的信仰告白；4.重視神學教育，並有普世影響力。而教派間可以合作，共同進行傳教，多由外國傳入，少數由本地自創。包含如門諾會、浸信會、信義會、長老會等。二是激進基督教（**radical christianity**），強調末世思想，認為自己才是真教會，其他教派無法得救，其傳教對象除一般未信者，多指向其他正統派。此如真耶穌會、新約教會、聚會所等。第三是類似基督教（**quasi christianity**），認為耶穌是唯一救主，在祂之外另有先知或新教主，也認為除聖經外，還有地位可等同甚或超越的經典。此如摩門教、統一教、耶和華見證人會等。⁵⁰本市目前存在的外來教派有天主教，屬於教派基督教的浸信會、長老會；屬於激進基督教的真耶穌會、召會等。不過如果從歷史發展而言，非西方國家在過去的幾十年時間裡，各地在自己的文化中建立起來宣揚基督教福音的教會正在增加，他們與西方沒任何經濟、組織與人事上的關連，而且，幾乎在每一個國家中，這些「本色化」教會的增長率，都比那些依賴西方差會的教會高，這些教會可稱之為獨立教會。所謂「獨立教會」是指「一個教會或一群教會，其成長極少或完全不仰賴西方差會或教會的直接援助。在某些地區，他們也許由一個差會教會脫離出來，但是，通常全在本國領袖的發起與領導下崛起，這些領袖深信西方支援的教會永遠無法在本地的土壤中紮根。」⁵¹或許獨立教派更能說明基督教的歷史發展。

49 見楊森富編著，《中國基督教史》（臺北：臺灣商務印書館股份有限公司，1968，1991一版五刷），頁293。

50 轉見蔡維民，《永恆與心靈的對話—基督教概論》（臺北：揚智文化，2001），頁250。

51 史文森（Allen Swanson），〈臺灣的獨立教會〉，見林治平主編，《基督教入華百七十年紀念集》（臺北：宇宙光出版社，1977，1984四版），頁246。

本市除天主教外，亦有屬於基督教的許多教派基督教，下面就各教派略說明之。

一、天主教

民國51年臺中升格為教區，大里在民國50年代至60年代間教友漸次增多。民國60年代，教區派馬道南神父照顧大里及太平的教友，後來由瑪利諾修女會的洪惠慈修女替代。民國75年（1986）洪惠慈修女集合幾位教友成立「家庭祈禱會」，每月聚會一次，以研討聖經為主。民國84年（1995）洪修女被召回美國，才由阿根廷的馬爾定神父接替工作。⁵²聖道明瑪利諾修女會（Maryknoll Sister of St. Dominic）是美國人羅益修女（Mary Joseph Rogers）於1920年獲准正式成立修會，該會目的是參加一切有關傳教的工作。民國42年（1953）該會修女來臺參與傳教工作，在臺中教區內主辦傳教學校、診療所和教授要理。該會修女在本省傳教，為接近本省民眾，特別強調說閩南語，尊重本省人的文化和風俗。⁵³

二、基督教

（一）浸信會

浸信會（Baptist Churches）起源於17世紀上半葉的英國，許多信徒對於英國國教及神職人員的不滿，發起宗教改革，被稱為清教徒，又被稱為分離派。其中一部分人反對給兒童洗禮，主張教徒成年後方可受洗，且受洗者全身需浸入水中，稱為「浸禮」，故名浸信派，又稱重浸派。美南浸信會成立於1845年，此組織未成立前，叔末士牧師夫婦（J. Lewis Shuck）已於浸信會大會中接受差派，於1835年9月至中國傳教。1936年10月在廣州舉行「浸信會來華宣教百週年」慶祝大會，會中提倡注重邊疆佈道運動。1948年成立全國浸信會聯會，6月間聯會邊疆佈道委員會即差派楊美齋牧師來台，日後又有美南浸信會差派明俊德教士（Miss Bertha Smith）原赴上海，輾

52 參見大里中華聖人堂網頁，<http://www.catholic.org.tw/webdali/>，101年3月19日取用。

53 瞿海源，《重修臺灣省通志》卷三（住民志宗教篇），頁469-470。

轉於10月來到臺北，12月26日舉行浸信會首次在臺主日崇拜，浸信會在臺福音事工因而萌芽。50年代受政府遷臺影響，浸信會教士除返美外，亦有來臺者，因此浸信會在臺事工即以當時軍公教背景居多的大陸籍族群為福音傳布對象，建立教會，被歸為「國語系」教派。民國43年成立「臺灣浸信會聯會」，後更名為「臺灣浸信會臺灣省聯會」，再更名為「中華基督教浸信會臺灣聯會」，民國61年（1972）改為現名「中華基督教浸信會聯會」。⁵⁴

（二）衛理公會

衛理公會緣起於創始人衛斯理約翰（John Wesley），1703年生於英格蘭北部厄普衛司鎮，原為英國安立干教會（今稱聖公會）牧師，1738年受聖靈感動，開始積極推動救靈、聖潔及社會運動的衛斯理運動。1739年衛斯理舉辦了第一次的露天佈道，此後他將福音帶到了荒野、礦場、貧民區、工廠、監獄等廣大的群眾中。此作法激起了聖公會的激烈反對，也使衛斯理漸朝向新的教會—衛理公會發展。教會很快地在英格蘭和愛爾蘭發展，1784年在馬里蘭州的巴爾的摩正式成立美國衛理公會。選出亞斯理為會督，教會命名為循道監理會（Methodist Episcopal Church）。後有兩次分裂，1828年有虔誠聖潔的會友多人，由於堅持會友代表權的緣故而分離，另組美普會（The Methodist Protestant Church）；1844年又為蓄奴問題和總議會與會督之權限問題而分裂，在美南的稱為監理會（The Methodist Episcopal Church South），在美北的稱為美以美會（The Methodist Episcopal Church）1939年，上述三教會合而為一，稱為聯合衛理公會（The United Methodist Church）。

1847年美國美以美會之柯林斯（Judson Dwight Collins）和懷特（Moses Clark White）宣教師到福州，其後在1849年監理會也派牧師到上海，美普會則在華北張家口一帶發展。1939美國衛理公會合併後，在中

⁵⁴ 內政部民政司網頁，http://www.moi.gov.tw/dca/02faith_001_04_03.aspx，民國101年3月11日擷取；另見維基百科，<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B8%E4%BF%A1%E4%BC%9A>，民國101年3月11日擷取。

國的教會也合併稱為中華基督教衛理公會（The Methodist Church in the Republic of China）。1949年政府遷臺，該會會友亦隨之赴臺，1952年初，黃安素會督（Ralph A. Ward）偕同芮理察會督（Richar C. Raines）及富品德博士（Reace Hayes）來臺訪問，探討該會在臺宣教之可能，並返美向差會報告。1953年黃安素會督、聶樹德牧師（Edward K. Knetler）暨陳維屏牧師在臺北自由之家，舉行開拓工作茶會，後來在聶牧師宅舉行崇拜，開啓了臺灣衛理公會教會的發展。1954年衛理公會正向內政部登記成立「財團法人中華基督教衛理公會」，並在臺灣成立了17個教會。1972年美國差會因國家政策及經濟因素而撤退，衛理公會成為自立自養的教會。⁵⁵

（三）長老會

明末以後臺灣長老會的發展，如前所述，不再贅論。戰後長老會的發展，因來臺灣南部的宣教師多屬英國長老會，在北部的則多屬加拿大長老教會，因為同屬長老教會而有合併之議。雙方差會代表與臺灣本地教會代表乃決議，在1951年3月7日合併成立「臺灣基督長老教會總會」，隨即加入普世基督教會協會（World Council of Church）和世界歸正教會聯盟（World Alliance of Reformed Churches）。1954年，為紀念在1965年來到的宣教一百週年，教會發起「設教百週年紀念教會倍加運動」，預定要使當時232間教會、6萬名信徒，在1965年達一倍的教會數與人數。經過10年的努力達成目標，共有教會466間，信徒10萬3千名。在1999年9月的統計則有教會1208間，信徒人數在1997年底達22萬4817名。

長老教會在信仰上強調上帝的主權，是「藉恩典得救」，視聖經為信仰的最高權威，強調萬民皆祭司，以及復活的主基督是教會唯一的元首。在此信仰傳統下，也發展出幾點信仰精神：1.一切榮耀歸於上帝；2.重視聖經對現實生活的意義；3.教會組織是民主共和；4.焚而不燬等。在臺灣長老會組織上則設有總會，在總會之下設有16個中會、3個區會，教會有1118間。⁵⁶

55 黃麗馨總編輯，《宗教簡介》，頁77-80。

56 黃麗馨總編輯，《宗教簡介》，頁45-52。

(四) 真耶穌會

民國6年（1917）真耶穌教會成立於北平，初名「耶穌教會」，後來改爲「更正教耶穌真教會」、「耶穌新教會」、「耶穌真教會」等名。同年，王彼得寫一大佈道旗時，提筆寫一「真」字，而定了會名，此後傳遍華南、華北各省。民國15年（1926），8月20日，該會成立總部於南京，翌年遷往上海，並發行「聖靈報」。對日抗戰以後，爲避免日人干涉，將總部遷往重慶，改稱爲總會，抗戰勝利後遷至南京。民國54年的統計，臺灣有會堂126處，信徒2萬3千餘人。⁵⁷

真耶穌會的基本教義爲洗禮、洗腳禮、聖餐、安息日、聖靈，之所以稱真教會，是因有「聖靈」、「真理」、「真蹟」，強調所傳福音，完全根據聖經。⁵⁸

(五) 信義會及臺中慕義堂

信義宗教會是隨著16世紀教會內的改革運動所產生，緣起於1517年，馬丁路德根據聖經真理起而領導教會革新運動，重新點起「因信稱義，賴恩得救」的門燈。「信義」之名表達了馬丁路德所強調的「因信稱義」聖經真理，且符合馬丁路德不要顯名之意願，因此華人信義宗教會大部分稱爲「信義會」，但也有用路德會、禮賢會、崇真會等名稱。19世紀中葉，信義會傳入中國，1920年在河南召開的全國信義宗教會代表大會決議成立全國統一的「基督教中華信義會」，並由國人領導。1950年代在臺宣教初期，有美國、挪威、丹麥、芬蘭四國八差會一起合作，其後因政策不同，有三國四差會臺灣信義會內，各自獨立發展，現共有六個總會：

1. 臺灣信義會：成立逾1954年，主要在基隆、臺北、臺中、嘉義、臺南、高雄等城市工作。

57 楊森富編著，《中國基督教史》，頁298-300。

58 黃麗馨總編輯，《宗教簡介》，頁101。

2. 中華信義會：成立於1985年，先在桃竹苗地區，後向臺北工作。
3. 中國信義會：成立於1960年，在台北、宜蘭、桃園工作。
4. 中華福音信義會：成立於1973年，在中部地區（臺中）工作。
5. 中華民國臺灣信義會：成立於1977，先在屏東，後在高雄、臺北、新竹工作，設有「沐恩之家」，從事福音戒毒；「信義廣播中心」，從事福音廣播事工。
6. 中華福音道路德會：由美國密蘇里州路德會之差會創建，自1951年開始工作，即獨立發展。在嘉義成立「協同中學」。

除上列總會，禮賢會臺北堂由香港禮賢會在1975年來臺設立，後因1980年代香港禮賢會面臨經濟危機，相關堂會機構陸續停辦。⁵⁹

屬於臺灣信義會的臺中慕義堂對本市也有影響。1966年在黃志中牧師的主持下，租屋成立「臺中學生中心西屯佈道所」。隔二年總會購屋三間成立「友誼之家」。1983年停止總會經費補助。在李清珠教士及雷淳恩牧師的努力下，1995年3月5日成立慕義堂教會。在劉雅諾牧師努力下，於2000年12月10日大里崇拜點成立。2001年12月成立大里全人關懷中心，開始宣道。⁶⁰

（六）浸禮聖經會

浸禮聖經會（Baptist Bible Fellowship）於民國40年由羅惠霖牧師夫婦接受基督教美國浸禮聖經會差會差遣來臺，次年購買臺北市中山北路一段105巷19號房舍，民國42年舉行獻堂禮拜，正式命名為浸禮聖經會臺北會幕堂。會幕原是摩西時代上帝與人相會之處，取名會幕堂，表明上帝與崇拜祂的人可在此相會。⁶¹

59 黃麗馨總編輯，《宗教簡介》，頁56-60。

60 慕義堂網站，<http://www.muyi.org.tw/?ctl=page&id=35>，民國101年3月14日取用。

61 參見臺北會幕堂網頁，<http://blog.yam.com/tbtc/article/15010344>，民國101年3月19日取用。

（七）基督徒聚會處

爲1927年由倪柝聲在上海所創立，另有福音書房作爲附屬機關，強調藉文字工作向各地信徒傳遞屬靈信息和生命之道；藉聚會培養、造就信徒靈命，提高信仰素質；藉青年工作培訓新一代教會領袖；堅持不屬任何宗派或教會，屬於地方教會的一支。⁶²

（八）召會

召會是基督教的獨立教派，以倪柝聲及李常受所推廣的地方教會爲核心，亦稱爲教會聚會所。⁶³教會聚會所是民國10至12年間在大陸成立的宗派，是本色教運動中的一個教會，戰後傳入臺灣發展。該教會之特徵爲：
1.強調以聖經爲依歸，採取「走出教會，歸回聖經」的立場；2.強調地方教會的立場，非形式上的類似總會或聯會的組織；3.平信徒亦參與傳教及有關教務，除長老、執事、同工外，並無類似牧師的職位；4.名義上教會間不相隸屬，亦無上下歸屬的組織，也無法定或依法選出的領袖。但該教會重視神人性領袖的合法性；5.聚會頻繁，且經常改變方式以促成熱烈活潑的氣氛；6.小組型組織影響力大；7.信徒以公、教、軍、學生成分爲主，也以大陸籍爲多；8.經濟上完全獨立。⁶⁴

（九）中國佈道會

中國佈道會（Evangelize China Fellowship）是計志文牧師於1947年在上海、杭州兩地所創立的教會。1948年由大陸遷移臺灣的人數眾多，計牧師差派沈保羅牧師由上海來臺展開傳道工作，沈牧師以臺中爲根據地，分別

62 參考<http://www.bdcconline.net/zh-hant/stories/by-person/n/ni-tuosheng.php>，引自華人基督教辭典網頁，民國101.4.8引用。

63 財團法人福音書房是民國39年李常受所創辦，見瞿海源，《重修臺灣省通志》卷三（住民志宗教篇），頁712；又據臺灣眾召會網頁所示，福音書房是臺灣召會的重要出版中心，見<http://www.recovery.org.tw/>，民國101年3月18日引用，是以召會爲教會聚會所的稱呼之一。

64 瞿海源，《重修臺灣省通志》卷三（住民志宗教篇），頁690-691。

向臺灣南、北兩地設立教會，創辦聖經學院及孤兒院，並於1949年成立中國佈道會臺灣區辦事處。1961年將該會臺灣區辦事處遷至臺北市天母東路6之2-3號。協同會以聖經教訓為本，恪遵二種宗教禮儀，即浸禮與聖餐。強調新舊聖經是神的啓示，唯一真神是永存的聖父、聖子與聖靈；聖靈是三一真神的一位等。⁶⁵

（十）協同會

協同會英文名The Evangelical Alliance Mission，簡稱TEAM，有團隊合作傳福音之意，係由創始人范嵐生牧師回應宣教之父戴德生「差遣千位傳教士赴中國傳揚福音」之呼籲。1890年起積極在美國各教會中組織佈道團，名為「中國協同會」（後更名福音協同會）來中國傳福音。1890-1949年主要在中國西北地區傳教。1951年始，在臺灣傳播福音，目前全省已有32間教會，分別以國、臺語聚會，其中有部分教會關心山地青年，協助山青福音事工。1959年參與山地阿美語翻譯聖經之事工，同年亦有宣教士加入客語宣教。該教會肯定聖經、神學歷史，對於解釋聖經的價值與貢獻。但全本新舊約聖經為上帝完整的啓示，為信仰、教義及生活之唯一準則，信奉獨一真神。⁶⁶

（十一）聖教會

1901年高滿牧師與中田重治牧師在日本東京合作，推動聖潔運動並強調四重福音；並於1905年組織「遠東宣教會」，向亞洲地區推展了宣教、傳福音運動。1926年臺灣宣教時機成熟，日本聖教會差派安部藤夫牧師來臺，後在臺北市御成町（今中山北路一段）正式成立「臺北聖潔教會」，為臺灣聖教會之始。1942年在日本政府禁止下，關閉教會。1951年高進元牧師及王

65 黃麗馨總編輯，《宗教簡介》，頁191-192。

66 黃麗馨總編輯，《宗教簡介》，頁129-130。

錦源牧師發起，召開臺灣聖教會成立大會，同年立案成立「基督教臺灣聖教會」。19071年，臺灣聖教會邁向完全自立途徑。聖教會強調聖經是信仰與生活唯一的權威與準則，承認聖父、聖子、聖靈是三位一體的上帝。⁶⁷

（十二）臺福基督教會

臺福基督教會緣起於1965年秋天，在美國有幾位來自臺灣的青年基督徒，參加蔡信彰牧師的家庭聚會，並與一些講廣東話的信徒，共同組織了基督教團契。按照美國加州的法律，於1966年5月，登記為羅省基督教會（First Evangelical Church）。1970年10月11日正式成立台福教會。此後聚會人數持續增多，並增設了臺語福音教會，增建新教堂等，前後成立了五間教堂。1982年5月16日，聯合五間教會，舉行臺語福音教會總會成立感恩禮拜，修整總會章程及地方教會章程，並正式成立總會董事會。此後不僅跨州增長，並擴張到加拿大、哥斯大黎加、紐澳等國。1996年元月，臺福總會召開年會，臺灣設教會的問題再被提及。同年4月，臺福總委會通過設立「臺灣宣道部」，並委任劉富理牧師來負責。臺灣宣道部成為繼北美本地宣道、海外宣道、普世超文化宣道外，向臺灣骨肉之親宣道的另一行動。同年有四隊回臺短暫宣道，在臺中市成立「臺灣臺福宣教中心」。1997年3月23日，向政府正式登記成立「財團法人基督教臺福宣教中心」，後來在臺灣陸續成立十個教會。2003年總會成立臺灣宣教策劃委員會，由丁昭昇長老任召集人，負責策劃與聯繫。其附屬機構有五個，分別為臺福神學院（1989年成立，2007年更名為正道福音神學院）、臺福傳播中心、普世豐盛生命中心、伯特利祈禱園及臺福臺灣宣教中心等。臺福基督教會強調靠主自立的創始精神，注意福音的宣揚，時刻注意上帝同在的問題，在禱告中同心，彼此相愛的心，在使命中分設教會，與其他教會結合，建立團隊事工等為其特色。⁶⁸

67 黃麗馨總編輯，《宗教簡介》，頁89-90。

68 參考臺福基督教會總會網站，<http://www.efcga.org/Content/EFC-History.aspx>，民國101年3月11日引用。

三、其他

1.天理教：在福大路43巷7弄2號（日新里），是臺中縣天理教總教會教會名稱爲財團法人中國天理教臺灣省山名臺灣佈道所。

天理教是世界人類萬物的創造主天理歐諾彌格多於1838年10月26日降臨世間，以教祖中山美伎爲神龕而親自啓示的宗教。教祖中山美伎於1798年誕生於大和國山邊郡三昧田村，自幼聰慧，13歲嫁予庄屋敷村的中山善兵衛爲妻。婚後孝敬公婆、勤於家務、和睦鄰里，以言行感化懶人、盜賊，更以犧牲自我，拯救他人爲職志。1838年，因天時來臨，獲父母神啓示，爲其神龕。此後中山美伎受盡苦難，但後來開始以「安產神許」的珍奇護祐，作爲天理教的傳教先驅，靈異事蹟不斷出現，1864年，得救者依照教祖之意，建造一個拯救場所—聖舞堂，1866年開始傳授聖舞。不過隨著教勢的興盛，也受到官方的干涉與取締，1887年教祖在聽完神樂歌後，隱身而去，年九十歲。1908年，天理教正式得到日本政府的許可後，積極向世界各地傳教。戰後，各地教會紛紛成立，民國60年12月全國性的財團法人中國天理教總會獲准設立；66年9月11日神殿落成後，正式成爲天理教在台灣的傳道中心。⁶⁹

天理教的主要儀規爲：1.宏揚天理教義，順應國策，發展社會福利慈善文化事業，以促進康樂生活世界爲宗旨。2.信奉創造世界人類的父母神天理歐諾彌格多，敬仰中山美伎爲教祖，遵守世界人類皆兄弟姊妹的教導，致力建設康樂和平大同世界。3.教會、佈教所奉行的祭典，除祭儀式外，以奉行聖舞爲主，教義則以聖舞歌、御筆先（教祖執筆）、御指圖（神之啓示錄）爲根源。4.天理信者應勵行早起、勤勞、誠實三信條，每天樂從過日；用木者更需以助人救人爲職志。5.天理教的祭典儀式，係日本古代神道儀式改進而來，莊嚴、肅穆、有規律，和我國祭孔大典類似。⁷⁰

69 黃麗馨總編輯，《宗教簡介》，頁255-262。

70 黃麗馨總編輯，《宗教簡介》，頁268-269。

表6-2-3 大里市外來教派簡表

所屬教派	教堂名	地址	設立時間
天主教	中華聖人堂	大里市東明路620號	1996年聖誕節
浸信會	中華基督教合一 浸信會	大里市益民路二段57巷49號	1992年9月20日
浸信會	財團法人中華基督教 大里浸信會大里分堂	大里市中興路二段378之6號	1981年7月
中華基督教衛理公會	大里衛理堂	大里市大里二街161號	1994年8月23日
長老教會	大里基督長老教會	大里市上田街116號	1899年12月25日
長老教會	仁化長老教會	大里市仁化里慈德路277號	1984年5月
長老教會	鉅城基督長老教會	大里市成功路87巷10號	1974年5月19日
真耶蘇教會	真耶蘇教會內新教會	大里市新仁路二段169號	1987年
浸禮聖經會	基督教大里信恩堂	大里市上田街20號	2000年
財團法人臺中市 基督徒聚會	臺中市基督徒聚會 大里會所	大里市永隆里3鄰永隆路 561號	2005年
召會	大里市召會	大里市中興路二段110巷26號	
財團法人中國佈道會	基督教大里思恩堂	大里市東榮路35巷1號	1998年
基督教臺灣聖教會	聖教會	大里市新明路16號1樓	
基督教信義會	臺中慕義堂大里 崇拜點	大里市永隆路179號	2000年12月10日
基督教協同會	協同會竹仔坑教會	大里市健民村校前路33號	1957年
臺福基督教會	大里臺福基督教會	大里市合信街92巷13號	2009年
社團法人真善美協會	大里基督的教會	大里市中興路二段34號	2001年12月8日
天理教	財團法人中國天理教 臺灣省山名臺灣 佈道所	大里市日新里福大路43巷7號 之2	1971年

資料來源：據2010年5月-2012年6月之田野調查資料彙整。

第四節 大里市重要的宗教慶典與儀式

本市重要的宗教慶典，首屬東保十八庄的媽祖遶境活動，另外由於民國88年（1999）九二一地震的發生，本市受創嚴重，故在地震之後，許多宗教團體在本地進行祈福消災等宗教儀式，並延續數年，值得記載。

一、十八庄遶境

盛行於大里、烏日、霧峰及臺中市東區、南屯一帶的迎媽祖活動，一般稱之為十八庄迎媽祖，不過因為實際參與的庄數不只十八庄，故亦有稱之為十九庄或二十庄者。前者如過去《聯合報》所刊載：「大屯媽祖聯合出巡十九庄」的活動，緣起於清道光初年，臺中市和大里市、太平市、烏日鄉、霧峰鄉等地的稻作遭不明病蟲害侵襲，收成欠佳，而且情況日趨嚴重，農民都束手無策。後來烏日鄉下哩仔人林振興之祖先發起恭迎旱溪樂成宮媽祖出巡繞境，希望藉由神威來「除害」，媽祖果真「不負眾望」，凡神輿所到之處，頃刻間便落下滂沱大雨，害蟲被雨水沖刷而消失殆盡，解決困擾許久的問題。各庄有鑑於旱溪媽祖的神威顯赫，決定自每年農曆三月初一起，恭迎聖駕出巡繞境各庄，以祈求庇佑，並鎮境賜福。原本此項活動只有恭迎旱溪樂成宮的媽祖，但大屯區內各庄的媽祖也參加，形成現在的「大屯媽祖聯合出巡十九庄」，主要參加的廟宇除了臺中市東區的旱溪樂成宮外，另外還有烏日鄉溪南路的新南宮、大里市新里里的福興宮、大里市內新庄的新興宮、大里市仁化路的振坤宮、大里市大突寮的媽祖，近年來更增加了臺中市南屯區建功路的護國聖瀾宮。⁷¹但亦有記者以「大屯媽、十八村、十八庄」稱呼者，⁷²亦有認為「東保二十庄」者。⁷³

71 楊士賢，〈媽祖聯合出巡，臺中大屯區十九庄「湊一腳」〉，見《聯合報》，民國86年8月3日，17版。

72 林重鑿，〈大屯媽，今起繞境，十八村，輪流大拜拜〉，見《聯合報》，民國91年4月13日，18版。

73 林正珍，〈台中市樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄〉，頁181。

整個十八庄迎媽祖活動前後共計23天，以92年而言，第1天到下哩仔，駐駕在東女慈聖宮；第2天到阿密哩，駐駕在永興宮；第3天到五張犁，駐駕在紅壇；第4天到瓦窯仔，駐駕在紅壇；第5天到詹厝園，駐駕在紅壇；第6天到大突寮，駐駕在紅壇；第7天到田寮仔，分別駐駕在三興宮及白雲宮；第8天到涼傘樹，駐駕在萬安宮；第9天到內新庄，駐駕在新興宮；第10天到車籠埔，駐駕在廣興宮；第11天到塗城、十九甲、番仔寮（仁化），分別停駐在瑞和宮、聖明宮、奉聖宮、振坤宮；第12天到草湖，停駐在太子宮；第13天到霧峰，停駐在南天宮；第14天到柳樹浦，停駐在新柳宮；第15天到吳厝庄，停駐在福成宮；第16天到丁台，停駐在新登宮；第17～19天，分別到咯哩、石螺潭、錦埔、溪心埧、東勢園，分別停駐在新南宮、順天宮、紅壇、南興宮、紅壇等處；第20天巡經多個村里，各村里及停駕處所分別為：前竹村（福德祠）、仁德村（紅壇）、九德村（紅壇）、樹義里、樹德里（福德祠）、麻糬埔（福德祠）、南屯（萬和宮）、田心里（福德祠）、大同里（福德祠）、土庫（德順宮）、半平厝（紅壇）；第21天至新坪里，停駐在樂安宮；第22天到宜新里，停駐在樂后宮；第23天回到旱溪樂成宮。

樂成宮媽祖遶境十八庄的活動，相當穩定的發展，也與各村里形成緊密的聯繫，各村里里長在活動中都積極的參與，茲將民國100年的十八庄遶境活動，大里區域的參與情況列表如下：

表6-2-4 大里十八庄遶境時程表

日期		庄名	宮廟/ 村里	奉祀主神	負責人		地址
國曆	農曆				職稱	姓名	
3/25	3/4	瓦窯仔	大里里		里長	周水波	大里市大里里瓦瑤路75巷7-2號
3/26	3/5	詹厝園	夏田里		里長	賴朝雄	大里市夏田里國中路竹圍巷33號
	3/5		八天宮	南極仙翁	住持	林文松	大里市夏田里頂厝路11號
3/27	3/6	大突寮	聖明堂	天上聖母	住持	林金池	大里市大元里大元路68號
	3/6		大元里		里長	林乾正	大里市大元里國光路1段10號
3/28	3/7	田寮仔	三興宮	三府王爺	主委	駱秋水	大里市新里里上田街34-1號
	3/7	田寮仔			里長	何朝明	大里市新里里德芳路2段167號
	3/7				里長	魏益川	大里市國光里益民路2段173號
	3/7		白雲宮		宮主	陳洸鉉	大里市國光里永興路89-3號
3/29	3/8	涼傘樹	萬安宮	玄天上帝	主委	蘇孟鈺	大里市樹王里萬安路78號
		涼傘樹	樹王里		里長	石炳南	大里市樹王里福德路28巷6號

日期		庄名	宮廟/ 村里	奉祀主神	負責人		地址
國曆	農曆				職稱	姓名	
	3/8	東勢尾	東興里		里長	陳進生	大里市東興里東明路233號
			大明里		里長	林正忠	大里市大明里新仁路3段188號
			永隆里		里長	林士元	大里市永隆里爽文路1175號
			永隆宮	林太師公	主委	林玉錕	大里市永隆里永隆6街9號
3/30	3/9	內新庄	新興宮	天上聖母	主委	林和順	大里市東昇路新仁路2段162號
			東昇里		里長	陳進發	大里市東昇里日新路240號
			日新里		里長	王來成	大里市日新里日新路451號
			西榮里		里長	蔡尚諭	大里市西榮里東明路133號
			長榮里		里長	李文雄	大里市長榮里益民路2段79號
			內新里		里長	林清池	大里市內新里新仁路2段241巷26號
			中新里		里長	張崇宜	大里市中新里現岱路184號
			池王宮	池府王爺	主委	陳活源	大里市東昇路390巷31-1號
3/31	3/10	竹仔坑	竹興宮	玄天上帝	主委	江金雄	大里市健民里健行路224號
			健民里		里長	楊進祿	大里市健民里仁化路49巷7號
4/1	3/11	番仔 (仁化)	振坤宮	天上聖母	主委	林國津	大里市仁化里仁化路518號
			仁化里		里長	陳宗興	大里市仁化里仁美路45巷37號
			仁德里		里長	陳明義	大里市仁德里仁化里431號
	3/11	塗城	聖明宮	朱府千歲	里長	王斗星	大里市塗城路光正路2號
			塗城里		里長	楊登俊	大里市塗城里光明路11號
	3/11	塗城 (瑞城)	瑞和宮	天上聖母	主委	林坤明	大里市瑞城里瑞和街36號
			瑞城里		里長	蔡昭奮	大里市中興路1段2巷201弄53號
		塗城 (十九 甲)	奉聖宮	天上聖母	主委	吳清發	大里市新仁里立新街71號2樓
		塗城 (十九 甲)	新仁里		里長	林水源	大里市新仁里新仁路1段1號
			立仁里		里長	陳慶元	大里市立仁里好來6街139號
			立德里		里長	葉清秀	大里市立德里立仁路240巷56號
4/13	3/12	草湖	太子宮	太子元帥	主委	曾秋伯	大里市東湖里東南路207巷36號
			東湖里		里長	林昭鉞	大里市中興路1段泉水街369號
			西湖里		里長	林益生	大里市西湖里草湖路139號
			慈天宮	天上聖母	主委	林永鑫	大里市西湖里西柳街33-6號
	3/12	草湖	三太子壇	三太子	主委	姜振豐	大里市景庄街160號
	3/13~16	霧峰	略				
	3/17~20	烏日	略				
	3/20	臺中	略				
	3/20~21	太平	略				

日期		庄名	宮廟/ 村里	奉祀主神	負責人		地址
國曆	農曆				職稱	姓名	
	3/22	臺中	略				
	3/23	太平、 大里、 臺中					
4/24	3/23	大里	福興宮	天上聖母	主委	林修文	台中縣大里市新里里福興街1號

資料來源：臺中市樂成宮全球資訊網，<http://www.lech.org.tw/news.htm>，民國101年3月25日引用。

雖然在23天中，僅有第4天至第9天，以及第11天到12天，遶境神轎到大里地區巡行，但是大里幾座重要廟宇如內新庄新興宮、大里福興宮、仁化振坤宮及大突寮聖明堂等都有大轎，與旱溪樂成宮、喀哩新南宮兩廟具有大轎的宮廟，一同遶境。⁷⁴這六頂神醮便成爲十八庄遶境中，具有象徵意義的符號。原本十八庄遶境僅有五頂神醮，大突寮聖明堂是近幾年才加入。本市的神轎卻是從第一天就參與到遶境隊伍中，一同巡繞十八庄境。在媽祖遶境隊伍進入村莊，除了接受信徒的祭祀之外，參與的陣頭表演、各處熱烈燃放的鞭炮，都強化了遶境的喜慶場景。而許多停駐的宮廟或紅壇，大都邀請了劇樂團表演，凸顯了廟會的特色文化。⁷⁵

照6-2-1 大里福興宮的媽祖神轎

王志宇攝，民國101年4月5日

74 林正珍，《台中市樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄》，頁87。

75 有關十八庄遶境的過程，參見林正珍，《台中市樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄》，頁83-168。

二、天災與宗教

宗教與人的心理需求等密切相關，尤其是面對無力抵抗的自然環境變動，或者為祈求福份等，都讓人對於神靈的力量有所需求。從道光年間本地居民參與十八庄遶境以及南瑤宮的會媽會，在媽祖節日來臨時，本地信眾莫不踴躍參與，演戲酬神、佳餚宴客，顯現宗教廟會節慶的氛圍。雖然在戰後初期地方政府在中央的號令下，對於地方的鋪張的宗教祭典屢次申令糾正，但是顯然效果有限。⁷⁶如《聯合報》在民國42年4月15日，刊載臺中縣政府因烏日、大里、霧峰等地的十八庄營媽祖祭典，大事鋪張，有違改善民俗綱要，縣府斥縣警局予以糾正。⁷⁷

在信眾對於神明信仰的仰賴下，當有天災地變來襲，宗教往往提供撫慰人心的功能。民國88年9月21日，臺灣發生了規模6.9級的強烈地震，造成數千人罹難，本市是重災區。《聯合報》載大里市地震災情慘重，許多大樓倒塌，死傷無數。大里市上興街二段一棟集合式住宅、塗城路成功大樓、國光路寶翔家具大樓、中興路與益民路口、至聖路、新生路一排店鋪形住宅，幾乎全面倒塌，夷為平地。青年高中教室、臺中商銀大里分行、合作金庫大里支庫也都傳出受損的狀況，臺三線大里橋、草湖溪大峰橋都傳出受損下陷的情況，災情極慘。⁷⁸九二一災情的慘重，使得如何穩定人心成為重要課題，宗教在此時適時的扮演了重要的角色，普渡法會的舉辦便是其中之一。據報載指出民國88年9月21日凌晨一時許，臺灣發生規模6.9級的地震，各地傳出傷亡，尤其以集集、竹山、草屯、大里、霧峰等地的災情尤為慘重。九二一大地震本市「金巴黎」大樓82名居民罹難，是全省罹難人數最多的單一社區大樓，地方人士於民國88年11月2日在該社區前舉辦超薦普渡法會，並由臺中縣長廖永來主祭。計有金城、仁化、瑞城、塗城、立仁、新仁、健民等各里居民參加普渡法會，桌數達820桌，並請道士超拔亡靈。同日，本市內新里也在新生路舉辦普渡法會，超薦「臺中王朝」和「臺中奇蹟」社區大樓的罹難

76 參見劉祐成，〈戰後臺灣「改善民俗」運動之探討（1945-1990）〉。

77 《聯合報》，民國42年4月15日，4版。

78 《聯合報》，民國88年9月22日，第4版。

者，市長簡肇棟等地方人士都到場上香。⁷⁹天災過後，各類宗教也適時的提供援助，辦理法會等，藉以穩定災民的心情。如大里的東隆宮便出面舉辦遶境消災儀式，報載大里市在九二一大地震中受災嚴重，死亡人數達149人，本市吉隆路東隆宮主神溫王爺於民國88年12月5日舉行繞境消災儀式，參加的八家將、三藏取經等陣頭達36個。當日上午8時在本市吉隆路及日新路集合繞境，繞境隊伍所到之寺廟均設有祭壇，沿路民眾設供桌祭祀，場面熱烈。⁸⁰這類法會或消災儀式，到了民國89年仍舊舉行，如此年8月，大里市各界在市公所舉辦九二一震災亡魂超渡法會，共有200多桌祭品。⁸¹

九二一如此巨大的災害發生後，各宗教團體莫不投入救災工作之中。如臺北北投區的照明寺，便積極的投入九二一的救災工作，除了舉辦「九二一震災、千僧千眾超渡亡魂大法會」外，佛陀照明天下功德會的藥惠法師更從地震以來，在本市及中寮、埔里、集集、東勢、豐原等災區，發送賑災物資。⁸²日本天理教夏本正常等人也在同年12月捐贈51萬多元給大里市公所，指定給九二一大地震受災兒童做教育基金。⁸³天主教臺中教區也認養臺中縣大里市、太平市、霧峰鄉，以認養方式長期濟助災區。⁸⁴

從九二一震災之後，與各類宗教法會的舉辦，和宗教團體投入震災的情況看來，宗教與天災之間的關係，果然密不可分。人震懾於大自然的力量，對於這種無法抗拒的力量，也僅能透過宗教來舒緩內心的壓力。而宗教團體在此時發揮人飢己飢，人溺己溺」的大愛精神，都是宗教信仰難能可貴之處。

79 張三雄，〈地方舉辦法會，金巴黎亡魂，安息吧〉，《聯合報》，民國88年11月3日版。

80 林重瑩，〈大里東隆宮神明繞境〉，《聯合報》，民國88年12月6日版。

81 《聯合報》，民國89年8月23日18版。

82 〈照明寺今辦法會〉，《聯合報》，民國88年9月28日，19版。

83 林重瑩，〈日本天理教捐贈震災兒童基金〉，《聯合報》，民國88年12月10日版。

84 陳錫明，〈天主教將以教區認養災區〉，見《聯合報》，民國88年10月2日，9版。

照6-2-2 本市的十九間菸寮倒塌毀壞。

翻拍自大里市農會編印，《生根 深耕—台中縣大里市史料暨產業文化專輯》，頁235。

照6-2-3 報紙以〈大里人間煉獄 死傷慘重〉為標題，凸顯本市傷亡的情況。

攝自《中國時報》，88年9月22日，第5版。

照6-2-4 本市金巴黎大樓在九二一地震中倒塌。

翻拍自大里市農會編印，《生根 深耕—台中縣大里市史料暨產業文化專輯》，頁233。

第三章 大里市的寺廟與教堂

寺廟與教堂的發展一直是觀察一地宗教信仰狀況的指標，本市亦不例外。本市過去為一農業鄉鎮，近三十幾年作為臺中市的衛星城市，而有工業化的發展。此一城市發展歷程，從寺廟與教堂的分佈，以及本地寺廟祭祀圈的存在狀況，仍可看出本地的發展軌跡。

第一節 寺廟的主祀神

臺灣是個移民社會，從明末清初開始，漢人大量進入臺灣，也從原鄉帶來原鄉神進入到臺灣社會，隨即又隨著開墾的發展，心理有了不同的需求，而有建廟及崇奉不同神明的發展。臺灣寺廟的發展，劉枝萬極為關注，在其晚年指出清代寺廟的發展分為（一）遊移性試墾期：無廟；（二）成村前曙光期：草寮；（三）村落的雛形期：小祠；（四）村落的奠定期：公厝；（五）村落的形成期：小廟；（六）村落的發展期：中廟；（七）市街的成立期：大廟。¹余光弘將臺灣民間宗教的發展分為三個階段，一是明末鄭成功勢力入臺，到清末光緒21年（1895）臺灣淪陷日人手中為止，此期為臺灣民間宗教的萌芽期，民間宗教自閩粵兩省隨漢人移民移植到臺灣；第二期自光緒21年到民國34年（1945）的日治時代，此期的特色是日人對宗教的干涉，造成臺灣民間宗教與閩粵連接的臍帶受到切斷，開始自立發展成其特有的體系；另外在民間宗教中注入更多的佛教成份。第三期則是戰後時期，此階段社會文化激烈變遷，不僅日人勢力撤出臺灣，受到多年壓抑的民間宗教活動得以解放，寺廟登記的更正，造成若干資料上佛教寺廟的衰退，另外戰後大陸撤退，新移民的遷入，以及隨之而來的基督教各派勢力的進入，打破臺灣民間宗教的獨佔性。²這個說明或許可以看到更廣泛的宗教信仰的發展特徵。

1 劉枝萬於中研院民族所之演講〈南投縣寺廟與祭祀圈之研究〉，轉引自林美容，《鄉土史與村庄史——人類學者看地方》（臺北：臺原出版社，2000），頁111。

2 余光弘，〈臺灣地區民間宗教的發展——寺廟調查資料之分析〉，《中央研究院民族學研究所集刊》53（臺北，1982.春季），頁97-99。

在祀神部分，瞿海源的分期似乎值得留意，他從民間信仰的發展角度，將臺灣民間信仰的發展分爲（一）分類信仰時期：因移民帶來原鄉神等而加以供奉。（二）信仰通俗誘導時期：由明鄭及清代的宗教政策，觀察寺廟的建立。他指出《禮記》的規範，祀神原則有：1.法施於民則祀之；2.以死勤事則祀之；3.以勞定國則祀之；4.能扞大患則祀之。又清代《嘉慶會典》的規範爲：1.社稷神祇則以祀；2.崇功報德則以祀；3.護國佑民則以祀；4.忠義節孝則以祀；5.名宦鄉賢則以祀。官廟之祀神需有上列原則之一始可奉祀。且在京師之祀典中，分爲大祀、中祀及群祀，屬大祀者有圜丘、方澤、雩祀、太廟、社稷。屬於中祀者則日、月、先王、先師、先農、先蠶、天神、地祇、太歲等諸神。屬於群祀者則有先醫祭、關帝祭、文昌星祭、北極佑聖真君祭、司火神祭、礮神祭、都城隍祭、東嶽神祭、黑龍潭龍神祭等31位神靈。

（三）民間信仰動搖期：日治時期日人對寺廟神像的毀壞等。（四）民間信仰自由時期：指戰後臺人擺脫日人的宗教限制，各地寺廟重新修復等。³從寺廟供奉的神祇確實能看出社會的變化。此外，卓克華亦認爲用寺廟崇奉的主神來說明開拓初期的地域社會，具有準確性。如市鎮、港口等商業或文治發達地區，其所崇奉的神明及祭典活動，大多地緣色彩淡薄，相較於農村、漁村等地，鄉土神信仰色彩較爲濃厚。⁴從上述各家對於寺廟及神明的看法，可以看到寺廟及其神祇在地方史上的重要性。爲說明大里一地的社會發展，探討本地寺廟的主祀神的數量及其來歷確有其必要性。依本地寺廟主神來區分，本市各寺廟主神的數量如下：

表6-3-1 大里市寺廟主神統計表

主祀神	土地公	媽祖	觀音	王爺	玄天上帝	釋迦牟尼	太子元帥
數量	30	9	4	4	2	2	2
主祀神	張天師	明明上帝	盤古	三尊大帝	七將軍	神農	南極仙翁
數量	2	2	1	1	1	1	1
主祀神	岳飛	準提菩薩	黃帝	玉皇上帝	文殊菩薩	--	--
數量	1	1	1	1	1	--	--

資料來源：1.田調資料；2.市公所寺廟登記表

3 參見瞿海源，《重修臺灣省通志》卷三（住民志宗教篇）（南投：臺灣省文獻委員會，1992），頁975-1010。

4 卓克華，《從寺廟發現歷史——臺灣寺廟文獻之解讀與意涵》，頁18。

上列的神明眾多，依照過去有關臺灣神明分類的討論，臺灣的神明體系，歷來有種種分法，如增田福太郎從神祇產生的上下次序，將之區分為自然神與人格神。自然神最高地位者，乃玉皇上帝，三官大帝次之，星辰日月、雷電風雨、山嶽河海等各有順位。玉皇上帝是諸神的至尊，統督一切自然神、人格神，其支配範圍跨幽明兩界，兼及道、儒、佛。而人格神是人的靈魂昇天受封為神，也有由朝廷授與封號者，又有生前的經歷，是以其神格有高低。以帝、后居於最高的地位，奉祀於宮殿式廟宇，自王以下之元帥、將軍、大夫稱號者各有順序階級，這些神明不得奉祀於宮殿式廟宇，而土地廟不得使用瓦筒，有應公廟祠不得附曲脊等，都是一種階級的限制。⁵亦有如阮昌銳將各類神明區分為（一）自然神：天神、地祇、植物、動物；（二）物神：如床神、船神、門神、倉神、瓦神等；（三）靈魂神：儒、釋、道三教諸神、鄉土神、無祀厲神、其他神明等。⁶而董芳苑則以中國宗教思想的發展，來考量臺灣民間信仰的宗教類型，將其分為（一）原始宗教類型：精靈崇拜；（二）古典宗教類型：分天神、地祇、人鬼、物魅；（三）現代宗教類型：混合儒、道、佛三教的信仰現象。⁷鍾華操則以天神（天人合一的神）、釋家的神（佛）、道家的神、古聖先賢、臺灣地方神等五項分之。⁸而仇德哉則以文廟之聖哲賢儒、歷代英烈及其寺廟、孝女烈婦、武廟之功臣名將、延平郡王祠之明季諸臣、佛門聖尊、地區神明、通俗信仰、自然崇拜、無祀鬼厲等十類分之。⁹顯然各家對於神鬼的分類，都有各自的概念，當然也跟臺灣社會鬼神的龐雜有關。本市的地理區位、人文特色以及族群等種種關係影響了神明種類，故本市的神明種類，不像大區域範圍的神明種類那麼複雜。本文依照上列本市出現的神明，參考上列的分類，大致依照儒、釋、道諸神及民間信仰的分類，說明各主神的來歷。

5 增田福太郎著，黃有興譯，〈東亞法秩序序說——以民族信仰為中心〉，參見增田福太郎著，黃有興譯，《臺灣宗教論集》（南投：臺灣省文獻委員會，2001），頁6。

6 阮昌銳，《莊嚴的世界》（臺北：文開出版事業公司，1982再版），第三篇-第五篇。

7 董芳苑，《探討臺灣民間信仰》（臺北：常民文化事業公司，1997二刷），頁148-149。

8 見鍾華操，《台灣地區神明的由來》（臺中：台灣省文獻委員會，1979，1988三版），目錄，頁1-7。

9 見仇德哉，《臺灣之寺廟與神明》（臺中：臺灣省文獻委員會，1983），1-4冊目錄。

一、儒教諸神

(一) 盤古王

盤古王又稱盤古大王、盤古公、盤古星君、盤古萬歲，即盤古氏也。相傳為太古首出御世之人，亦有言其龍首人身，盤古氏以後始有天皇氏、地皇氏、人皇氏。道藏之《仙苑編珠》謂天地初成，一氣凝化而生盤古，自號元始天王，遊於上無所係、下無所根之太虛之中，石間忽生太玄玉女，天姿絕妙，號曰太元聖母，於是生天皇氏為扶桑大帝，居東極，稱東王公。又生九光玄女，號太真西王母，居西極崑崙，又稱木公金母。神話中謂盤古死後，頭為四嶽，目為日月，脂膏為江海，毛髮為草木。開天闢地第一人。¹⁰本市大里里盤古開基殿祀之。

(二) 八卦祖師

八卦祖師即伏羲氏，古帝三皇之一。相傳其有聖德，始畫八卦、造契書、教民佃魚畜牧，都陳，在位150年，傳15世，凡1260年，神農氏繼之。¹¹本市大里里富陽軒八卦祖師廟祀之。

(三) 神農

神農大帝即炎帝神農氏，民間對其稱謂有多種，另有五谷王、先農、先帝爺、五谷先帝、五谷仙帝、五谷爺、藥王、藥仙、藥王大帝、開天炎帝、五穀王、五穀仙、五穀大帝、粟母王、田祖、田主等稱呼。神農氏為我國五帝之一，過去史書記載其為烈山氏、連山氏、伊耆氏、大庭氏、魁隗氏或為人皇等，其母為方登，為有蟻氏之女，相傳其登龍有感之後，因而生神農，長於姜水，故為姜姓，以火德王天下，故為炎帝。相傳其始作耒耜，教民藝五穀，故謂之神農。神農氏後來嚐百草，一日百死百生；又作方書以救時

10 仇德哉編著，《臺灣之寺廟與神明（二）》，（臺中：臺灣省文獻委員會，1984），頁1。

11 仇德哉編著，《臺灣之寺廟與神明（二）》，頁2。

疾，又演八卦爲六十四掛。過去天子於每年十二月必大祭萬物，所祭皆與農事有關，相傳爲神農所傳下，又稱蜡祭，也稱八蜡之祭或大蜡。不過也有人存疑，指蜡祭始於夏代。¹²清雍正年間，詔准各地府州縣擇地設立先農壇，壇後立廟，並規定以紅底金字神牌做成先帝神位，命令地方官每年率老農致祭，而且每年天下的第一大祭便是祈農之祭，在北平的先農壇舉行祭典。惟民間雕塑神像奉祀，未知起自何時。現今各地神農像都是頭角崢嶸，袒胸露臂，腰圍樹葉，一望即知屬原始時代之人也。神農大帝神像手上拿著成熟的稻穗，且神像分成白、黑、紅三種不同的臉色，具傳與其嚐百草有關。臺灣居民目前於每年農曆四月廿六日神農大帝誕辰，舉行隆重祭典，香火鼎盛，爲農民、藥商、醫師等之保護神。¹³本市塗城里神農殿主祀之。

照8-3-1 振坤宮神農大帝神像

王志宇攝，民國101年4月5日

12 仇德哉編著，《臺灣之寺廟與神明（二）》，頁4-5。

13 參見姜義鎮，《臺灣的鄉土神明》，（台北：台原出版社，1995），頁41。

(四) 黃帝

黃帝爲國人固有的崇奉，但以其爲主神，蓋廟奉之者並不多。皇帝爲少典氏之子，姓公孫，長於姬水，故又因地而姓姬，生於軒轅之丘（河南新鄭），致又稱軒轅氏。《史記》以軒轅爲名，國於有熊，又稱爲有熊氏。以土德王，土色黃，故曰黃帝。黃帝曾與姜氏戰於阪泉（河北保安）；以蚩尤亂，徵諸侯與之戰於涿鹿之野而擒之，諸侯尊之而即帝位。登位之後，命大撓作甲子，倉頡制六書，伶倫定律呂，隸首定算數，岐伯作內經醫藥之方，其妃螺祖育蠶治絲，創衣裳之制，在位百年而崩，葬於橋山。¹⁴本市健民里界受宮主祀之。

(五) 關公

關公名羽，字雲長，本字長生，河東解人。臺灣民間對關公的稱呼有關聖帝君、關帝、關羽、關雲長、關老爺、關帝爺、帝爺公、帝君爺、武聖帝君、聖帝君、文衡聖帝、文衡聖君、關夫子、武聖人、文龍山西夫子、山西關夫子、護法爺、伽藍神、蓋天古佛、崇聖真君、協天大帝、三界伏魔大帝、翊漢天尊、武安尊王、關恩主、恩主公、漢壽亭侯、關壯繆等等。

漢靈帝末年，黃巾賊起，至獻帝時，袁紹、董卓各自爲政，曹操擁兵自大，夾天子而令諸侯，初則割據一方，繼則相互征伐，漢室垂危。時劉備起兵，關羽、張飛相投，三人寢則同床，情若兄弟，後劉備爲平原相，關羽則爲別部司馬，備襲徐州，羽守下邳，劉備奔河北，曹操拜羽爲偏將，禮遇甚厚，旋袁紹圍曹兵於白馬，羽斬顏良而解白馬之圍，以謝曹之厚遇，並盡封還其所賜，拜書告辭，而投劉備於袁營中。後劉備收江南諸郡，以羽爲襄陽太守，劉備入川，羽守江陵、鎮荊州。漢獻帝建安24年（219），劉備取漢中，稱漢中王，封羽爲前將軍。同年8月，羽攻曹仁，擒于禁，斬龐德，圍樊城，覆其七軍，威震華夏，旋魏吳聯合進攻，羽走麥城，奔臨沮，於12月遇

14 仇德哉編著，《臺灣之寺廟與神明（二）》，頁16。

害，追諡為壯繆侯，其忠義精神，為世人所景仰。我國有武廟，始於唐初，所祀者為太公望，以張良配享，關羽為從祀者之一，宋初曾一度除退關羽之從祀，後又列入，至明初雖退除關羽之從祀，但為之另建關侯廟，直至清咸豐間始改關侯廟為武聖廟。民國3年（1914）11月20日，大總統命令創立關岳廟制度，民國4年（1915）內務部頒各地關岳廟祭禮，規定正位左奉關壯繆侯，右奉岳忠武王，從祀者有張飛、趙雲等24人。關聖帝君歷代封號有：蜀漢景耀3年諡為壯繆侯，宋徽宗崇寧元年封為忠惠公，大觀2年封為武安王，宣和5年加封義勇，南宋高宗建炎二年封壯繆義勇王，孝宗淳熙間封為英濟王，名洪武27年稱漢前將軍壽亭侯，世宗封義勇武安王，神宗萬曆42年封為三界伏魔大帝神威遠震天尊關聖帝君，清順治9年封忠義神武大帝，康熙時封伏魔大帝，乾隆33年（1768）加封忠義神武靈佑關聖大帝，道光間又加封威顯二字，咸豐間再加封精誠二字，旋又加綏靖二字，並御書萬世人極匾額，同治9年（1870）加風翊贊二字，光緒5年（1879）加封宣德二字，至是關帝之廟號為忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊贊宣德關聖大帝。¹⁵本市大明里玉成殿，永隆里紫受宮主祀之。

（六）岳飛

岳飛又稱精忠武穆王、岳武穆、岳元帥、岳王。宋河南湯陰人，字鵬舉，事母至孝，家貧力學，宋徽宗宣和年間從軍報國，後屢敗金兵，著有名聲，紹興10年（1140）大破金兵於河南開封西南之朱仙鎮，正指日渡河以雪靖康之恥，不料為秦檜所陷害而下獄死，時年39歲。孝宗淳熙6年（1179）詔復官，諡武穆，寧宗嘉定4年（1211）追封為鄂王，改諡忠武。民間奉祀岳飛始於明太祖廢武成王廟制以後，至清代，因岳飛為宋代抗金名將，而滿清於東北建國之初，國號為後金，以岳飛擊敗其祖先，不加宣揚，民間傳說杭州西湖岳王墓樹梢向南，為岳王不受清封之象。民國3年11月20日，大總統令創立關岳廟制度，民國4年內務部頒令各地方關岳廟祭禮辦法，規定大殿正為

15 仇德哉編著，《臺灣之寺廟與神明（三）》，頁1-3。

左奉關壯繆侯、右奉岳忠武王，從祀有張飛、趙雲等歷代名將24人。民國58年（1969）政府頒訂忠烈祠祀典辦法，未列入關岳等人，但民間則立廟以神祀之。¹⁶本市立德里岳王廟主祀之。

上列諸神雖在本市有所祠祀，但皆僅有一、二祀所，信仰並不普遍。

照6-3-2 本市武聖岳王廟的岳飛神像

黃志宏攝，2010年10月19日

二、佛教諸神

（一）釋迦牟尼

釋迦牟尼佛是佛教的創教始祖，於民間一般簡稱為「佛祖」、「佛陀」、「釋迦佛」、「釋迦如來」、「釋迦世尊」、「釋迦佛祖」等。釋迦牟尼是由梵語中的「Sakyamuni」音譯而來，「釋迦」是他的俗姓，而其

¹⁶ 參見仇德哉，《臺灣之寺廟與神明（三）》，頁3-4。

名「牟尼」二字，則意旨能仁、能文、能忍三者。¹⁷其誕生於公元前500年左右，為印度迦毗羅衛國淨飯王之子，本名喬達摩·悉達多。悉達多於29歲之時，偶然出遊，路見衰老病死四種情影，並深悟世事無常，有感於人生無法免除生、老、病、死四階段之苦，於是遠離王宮，剃去鬚髮，決意出家，追隨當時流行印度的各種修行宗教領袖。經過數年苦行生活後他放棄這類修行方法，且離開來自皇宮的追隨者，獨自到菩提伽耶的菩提樹下靜坐冥想，在靜坐的過程中，通過各項誘惑，終於夜睹明星，進而悟道，成為覺者，也就是後來所稱的佛陀。成道後的佛陀創立教團，在印度北部諸國宣揚他所理解的道理，總共傳教49年，最後在拘尸那揭羅城過世，佛教稱之為「大涅槃」。釋迦牟尼佛傳入中國後，其生平最早以《佛所行讚》等詩歌傳世。隨著譯出的佛經日益增加，也有佛的前世故事，即本生故事流傳，藉由佛的前世傳達佛教的輪迴、行善止惡等觀念。¹⁸本市新里里鑑凡寺、東興里華嚴精舍主祀之。

（二）阿彌陀佛

阿彌陀佛，梵文讀作「Amita-buddha」，又稱作「阿彌多佛」、「阿彌跢佛」、「阿彌鞞佛」、「略稱彌陀」、「甘露王」、「甘露如來」，或簡稱為「彌陀」，為佛教西方極樂世界之教主。根據漢傳佛經中所載，「阿彌陀」代表無窮的光明、恆久的壽命，所以於一般民間也有「無量壽佛」的稱號。¹⁹

關於阿彌陀佛的前世有著不同版本的記載，據《無量壽經》中所載，從前有位國王為了求道，捨棄王位出家，名法藏比丘。法藏比丘歷經長時間的冥想思慮後，立下四十八個誓願，希望自己成佛之時能夠創造一個沒有罪惡和痛苦的世界，而法藏比丘在發願後歷經長久的努力，最後終於成為阿彌

17 鍾華操，《臺灣地區的神明的由來》，頁65。

18 仇德哉，《臺灣廟神傳》（台北北投：信通書局，1985），頁171。

19 仇德哉，《臺灣廟神傳》，頁209。

陀佛，也如願創造了他的理想佛國，即是世人所稱的極樂世界。在極樂世界中，祂有兩位輔佐的菩薩，一位是大勢至，另外一位就是我們非常熟悉的觀音。²⁰本市大明里妙光學舍主祀之。

（三）觀音菩薩

觀音佛祖又稱觀世音菩薩、觀音媽、佛祖媽、觀音佛、南海觀世音、大悲菩薩、大慈大悲觀世音菩薩等。觀世音之正確身世，尚缺定論，佛教顯派云「觀音乃阿彌陀佛之弟子」，密派卻云「觀音係阿彌陀佛之化身」，兩說不同。佛教經典所記六觀音、七觀音、三十三觀音等，應均屬化身。目前佛家所崇祀之觀世音菩薩，是六觀音中之「聖觀音」，應為一切觀音之總體。世俗認為觀世音為妙善公主應受佛教小說《觀音得道》一書之影響。觀音信仰於入清之後，產生男相、女相之爭，《普門品》所云：「菩薩有三十二應身，應以何身得度者，及現何身而為說法」，以菩薩應救渡之需，可男可女，似可化解此一爭論。²¹法華經普門品謂觀音三十三現身，繪現身圖像，以圖像稱之，如楊柳、持經、龍頭、圓光、白衣、遊戲、蓮臥、瀧見、施藥、魚籃、德王、水月、一葉、青頸、威德、眾寶、延命、岩戶、能靜、阿耨、阿麼提、瑠璃、葉衣、多羅尊、蛤蜊、六時、普慈、馬郎婦、合掌、一如、不二、灑水、持蓮等觀音。此外，觀世音傳亦謂觀音化身不一，形象各異，致有送子、千手、千目、千腳、十一面、馬頭、如意輪、不空鈞、高王等觀音。相傳觀世音父為妙莊王，母為寶德后，其姊為妙音、妙元，觀音為第三女，名妙善，係慈航降生，救世間萬劫，於脫胎後經我國東海普陀落迦山轉往中原，普渡眾生。施藥、馬頭、持蓮、千手等觀音稱號，皆為我國普濟眾生時之現相。今人簡稱觀音，係唐時觀世音忌帝李世民諱，而改稱觀音。觀音轉劫之日為2月19日，6月19日為披荊之日，9月19日為正位之日，現一律

20 鍾華操，《臺灣地區的神明的由來》，頁72。

21 參見追雲燕，《三教聖誕千秋錄》，頁37。

以為生日。²²本市東湖里草湖觀音廟、永隆里蜜鉢講堂（已廢）、日新里慈修寺（已廢）主祀之。

（四）文殊菩薩

「文殊菩薩」，為佛教祀神「釋迦摩尼佛」的協祀神之一，臺灣民間常見文殊與普賢協祀釋迦左右，文殊居左，主司智，普賢居右，主司理。由於新舊譯法之不同，文殊菩薩在民間稱號極多，有一字文殊、五字文殊、六字文殊、八字文殊、一髮文殊、五髮文殊、八髮文殊、兒文殊等等。²³「文殊」二字是「文殊師利」的略稱，含有妙首、妙德、妙吉祥的意思。²⁴傳說「文殊菩薩」原來是那最古老的「七佛之師」，由於「釋迦摩尼佛」的降生，「七佛之師」也同時投胎到人間來，作為「釋尊」的上坐弟子輔佐宣揚佛教。²⁵本市永隆里菩薩寺主祀之。

（五）準提菩薩

又譯為準提觀音、尊提菩薩，為七觀音之一，為觀音破「人道」三障的隨緣化身。意為心性潔淨的觀音菩薩。形象為女性，有三目十八臂，三目分別代表救惑、業、苦的三慈眼。²⁶本市健民里碧岸寺主祀之。

22 參見仇德哉，《臺灣之寺廟與神明（三）》，頁229-230。

23 仇德哉，《臺灣廟神傳》，頁261。

24 鍾華操，《臺灣地區的神明的由來》，頁81。

25 鍾華操，《臺灣地區的神明的由來》，頁83。

26 陳聿東主編，《佛教文化百科》（天津：天津人民出版社，1993），頁948。

三、道教諸神

(一) 西王母

王母娘娘簡稱王母或西王母，仇德哉據《神仙傳》記載：「崑崙閩風苑有玉樓十二層，左瑤池，右翠山」，因王母居於瑤池，於是又有瑤池聖母、瑤池金母等稱。道藏精華歷世真仙體道通鑑謂王母亦稱西王母、金母、金母元君、九靈太妙龜山金母、太靈九光龜台金母，生於神洲伊川，厥姓緱氏，生而飛翔，主陰靈之氣，理於西方，天上、天下三界時方女子之登仙得道者咸為隸焉。並詳述王母與周穆王及漢武帝之會，助黃帝伐蚩尤之九天玄女亦為王母所遣使，後又遣使受禹帝白玉琯，吹之以和八風。該通鑑亦提及王母有女多人，除前舉助禹治水之雲華夫人名瑤姬之第二十三女外，尚有四女名林，字容真一號紫元夫人，或曰南極元君及南極王夫人。第十三女名媚蘭、字申林，或字中林，又稱右英王夫人、雲林夫人、滄浪雲林右英夫人。第二十女為紫微王夫人，名清娥，字愈音或愈意。小女太真王夫人，被降為東嶽夫人。王母娘娘自謂為天帝之女，而天帝係皇天上帝之泛稱，仇德哉據《禮記集解·曲禮》謂青帝、赤帝、黃帝、白帝、黑帝皆稱天帝，娘娘係何天帝之女未悉，其配偶亦無從考，惟娘娘生育頗多，又引《集仙傳》載：雲華夫人名瑤姬，王母第二十三女也，嘗遊東海，過巫山，授禹上清、寶文、理水之策。²⁷

事實上，有關西王母之來歷已很難考實。就目前所知，西王母本流行於西北祁連山一帶，至戰國時期有關西王母的神話在中原地區亦已相當流行。戰國以前的中國人以視其為一神人。《山海經》中有多處關於西王母的記載，接謂其形象為半人半獸，稱之為司天之厲及五殘（即瘟疫和刑罰）之神。此種半人半獸神應為較原始的信仰形式，此應當是最接近於西王母神原型的記載。至於戰國時期的其他文獻，如《莊子》、《穆天子傳》，卻把西王母描繪成一位得道仙人或西方半人半仙的人王，亦即將其人神化。戰國以後，又有西王母掌不死之藥的傳說。西漢重視仙家，帝王追求不老術，掌不老仙藥的西王母自然地位提高，成為一白髮蒼蒼、長生不死的老嫗，是以西

27 仇德哉編著，《臺灣之寺廟與神明（四）》（臺中：臺灣省文獻委員會，1983），頁125-126。

漢末年民間竟盛行西王母之祀。東漢以來，鑒於西王母在民間的影響，道教將其視為教中神祇，日後在倒是文人的推波助瀾下，西王母成為元始天尊之女，群仙之領袖，又以東王公與之匹配。在此情況下，《山海經》中記載的古代神化頗有礙其形象，於是好事者百般開解，謂蓬髮戴勝，虎齒善嘯者，乃王母之使，金方白虎之神，非王母之真形。唐以來，又有編造姓名者，玉皇大帝信仰興起後，民間又將西王母與之相匹，稱為王母娘娘。在道教經典、神怪小說、民間故事中，都將王母娘娘視為一重要之女神。²⁸本市塗城里金城慈惠堂、仁化里仁愛慈惠堂主祀之。

照6-3-3 本市金城慈惠堂的王母娘娘

黃志宏攝，2010年9月29日

（二）張天師

張天師，即張道陵及其傳嗣之泛稱，傳至今日已有65代，又稱「張仙君」、「天師爺」、「南朝大帝」、「真天師」、「張仙公」、「張府天師」、「天師公」。²⁹張道陵在東漢於蜀郡創立五斗米教，以後歷世相傳，成為道教的正宗，張道陵成為道教的祖師，並被神話。張陵孫張魯在蜀地傳

28 呂宗力、樂保群，《中國民間諸神》（石家莊：河北教育出版社，2001），頁512-513。

29 仇德哉，《臺灣廟神傳》，頁74。

教，自號師君。至魏晉時，遂尊稱張陵為天師，稱其道為天師道。張陵原是道教創始人，地位崇高，但後來道教教祖由老子而至元始天尊而至三清，又有玉皇上帝極大小眾仙，張天師在道教眾神中的地位遂日漸低微。³⁰

而後世又稱張道陵為「（祖）天師」，其子張衡為「嗣師」，其孫張魯為「系師」，張氏三代傳承合稱「三師」或「三張」。天師的傳承由子孫世襲，歷代皆稱為「天師」，因為姓張，故稱為「張天師」。³¹

臺灣民間的張天師信仰始於清領時期，最早是隨著火居道士的醮儀活動傳入。隨著道士系統的發展，民眾逐漸熟悉張天師信仰，也有民眾開始以張天師的畫像或符籙來辟邪。³²本市塗城里慈明宮主祀之。

（三）玄天上帝

玄天上帝，即真武大帝，於民間信仰中有多種稱呼，如玄武帝、玄天大帝、上帝公、上帝爺、帝爺、北極大帝、開天仙帝、開天大帝、開天炎帝、開天真帝、元武神、真如大師、元帝、元天上帝、小上帝、北極佑聖真君、北極聖神君等，民間傳說其鎮守北天門，法力高強，能驅妖治病，道家極為崇信。玄天上帝信仰緣起於民間對星宿之崇信，我國古稱北方之斗、牛、女、虛、危、室、壁七宿為玄武，故玄武為北方之神。³³

有關玄天上帝的民間傳說紛紜，有認為玄武職守北天門，法力高強，能驅妖治病，道家極為崇信。亦有認為玄武昔為屠夫，了悟殺生之非，乃放下屠刀，隱入深山修練，受觀音之感召，破腹洗罪而死，因至誠動天，死後昇天為神，諡號玄天上帝。以其破腹所棄之腑臟，在地上化為龜蛇，危害凡間，而後玄天上帝下凡收回，自此龜蛇忠於玄天上帝，人間以龜聖公、蛇聖

30 參見呂宗力、樂保群，《中國民間諸神》，頁621-622。

31 有關張天師的研究可參見：王見川，〈張天師研究序說：成果回顧與相關史料辨正〉，《臺灣宗教研究通訊》5（臺北，2003.3），頁165-206。

32 鍾華操，《臺灣地區的神明的由來》，頁212。

33 參見鍾華操，《臺灣地區神明的由來》，頁247-248。

公從祀之。³⁴有關玄天上帝之來歷，其記載相當分歧，經後人之整理略可分為：（一）天地神變化而來；（二）源于禹之父水神鯀；（三）源於水神玄冥；（四）凡人修練為神；（五）「元始」化身託胎修行成神；（六）為玉帝三魂之一，化身投胎修行成神；（七）為二十八星宿中的「北方七宿」；（八）為獸形星辰神的形象。³⁵這個說明僅指出玄武在來源上的不同，事實上眾多的傳說使玄天上帝的神格有了多重的變化，這個變化歷經時序發展上的不同階段。

有關玄武信仰的研究，呂宗力、樂保群在《中國民間諸神》一書，對玄天上帝的來歷與變化，作了比較清楚的說明。他們指出玄武，即真武，民間俗稱真武大帝、蕩魔天尊，為道教的大神之一，明朝以後對民間信仰影響極深，近代以後對南方的民間信仰的影響尤為深遠。關於其起源，或認為是由天地神變化而來，實則不然，該信仰應是由星辰信仰發展而來。中國古代的天文學家將通過南中天的恆星分為二十八群，稱為二十八宿，並以其出沒和中天時刻以定四時。戰國以後，又逐漸把二十八宿分為四組，稱之為四靈，即東方青龍，南方朱雀，西方白虎，北方玄武。玄武即靈龜，此並非以形肖命名，而是源自原始的自然崇拜，將抽象的天體神動物化。漢代對於天神的觀念，本以顓頊為北方黑帝，以玄冥佐之，玄武則僅象徵北方星辰。東漢後期，其地位逐漸上升，緯書中常稱其為黑帝之精，甚至說「北方黑帝，體為玄武，其人夾面兌頭」，則已有北方天帝龜化的趨勢。道教興起之初，五方天帝及五方神的體系並未受到重視，然而玄武七宿第一宿的南斗星地位崇高，號稱「南斗注生，北斗注死」。但是民間對玄武的信仰並未中斷，只不過其執掌、地位不很清楚，而且由於民間信仰以為龜雌蛇雄，便以龜蛇作為玄武神的象徵。

玄武神信仰的興盛及其人格化與唐宋時期道教吸收利用民間的玄武信仰有密切關係。《事物紀原》引《談苑》，謂翊聖號黑煞將軍，與真武、天

34 仇德哉編著，《臺灣之寺廟與神明(四)》，（臺中：台灣省文獻會，1983），頁247。

35 簡榮聰，〈玄天上帝信仰及其人文考辨〉，《臺灣文獻》46：2（南投，1995.6），頁121-122。

蓬等列爲天之大將。朱熹也認爲當時以真武、天蓬、天猷及翊聖爲四聖，則玄武在道教眾神中地位的提高，當是從宋初開始。而玄武更名真武的原因，一說避宋真宗諱，一說避趙宋「聖祖」趙玄朗諱，似以前者爲是。據文獻記載，真武神在北宋的形象仍是龜蛇，到南宋時其人格化的傳說漸普遍，其形象多爲道服羽流，仗劍披髮，頗爲威猛。關於真武入武當修行的傳說，也日漸流傳，原來的獸形星辰的形象漸轉化爲得道大仙。真武雖興盛於宋代，然而該信仰之顯赫卻在明成祖時。明成祖以一藩王而伐天子，決意以北統南，便不得不借用鎮守北天的真武的天威。靖難之役成功，定都北京之後，在官方的大力推動下，真武信仰迅速遍及全國，幾乎成爲僅次於三清、玉皇的大神。真武有此顯赫聲威，道教自然要徹底摒棄原來原始宗教的種種傳說，另行編造其身世。編造的結果就反映在《續文獻通考》、《道藏》、《三教源流搜神大全》、《歷代神仙通鑒》等書中。這些書中都稱真武爲淨樂國王太子，由善勝夫人剖左脅而生。《三教源流搜神大全》謂其爲元始化身，余象斗《北游記》謂其爲玉皇化身，《歷代神仙通鑒》則說是太始化身。真武既然身世、地位如此顯赫，當然不可能是龜蛇之類，所以有關真武的傳說中，又皆稱龜蛇乃六天魔王以坎離二氣所化，然被真武神力躡於足下，成爲其部將，後世稱爲之爲龜蛇二將。近代民間流傳的真武大帝形象，乃由上述所記，經歷代之積累而成。³⁶本市樹王里萬安宮、健民里竹興宮主祀之。

（四）南極仙翁

爲南斗星君，亦有謂即南極老人、南極大帝，或南極仙翁，考其源流，三者各異。有來自南斗星、南極星者。³⁷壽星，古有二義，一指天空的某一區域，即十二次之一，其範圍相當於28星宿中之東方角、亢二宿。一指屬於西宮的南極老人星。前者僅使用於天文學，不過因其位於列宿之首，故名壽。秦以後及秦漢時代立祠祀奉的壽星，實際上是指南極老人星。其初所掌爲國

36 參見呂宗力、樂保群，《中國民間諸神》，頁92-95。

37 仇德哉編著，《臺灣之寺廟與神明（四）》，頁287。

運之壽命長短，以後則被視為主人間壽夭之神，所以東漢把祭祀老人星與敬老活動結合起來。以後歷代皇朝皆列入國家祀典，至明初始罷。然而唐、宋實已莫曉其原義，所以認為壽星兼指角、亢與南極老人星，遂將二者合祀。近代所奉壽星之形象，皆為白髮老翁，拄一彎曲長拐杖，高腦門，頭特長。白髮老翁是因其為壽星而想像出來，而長拐杖則是《後漢書》所載，東漢於祭祀老人星時，舉行敬老活動，對七十以上老人賜以九尺長的鳩頭王杖，應是此俗之濫觴。³⁸本市立仁里八天宮主祀之。

（五）媽祖

媽祖信仰是臺灣非常普遍的信仰崇奉，據丸井圭治郎在日治時代大正年間的調查，至大正7年（1918）末，媽祖廟有320座，在臺灣各類寺廟中排行第三，³⁹為臺灣的流行信仰之一。雖然日治時期的媽祖廟排名第三，但是媽祖在本市的廟數，卻相當高，僅次於土地公廟，顯然本市對媽祖的崇奉相當興盛。

有關媽祖的緣起，李獻璋從宋、元、明的方志書，以及民國以後學者的相關著述加以考察，認為媽祖應當為北宋初至元祐年間顯赫於寧海聖墩的湄州林氏女，原為「里中巫」，後來的媽祖傳說皆按照此一背景不斷變化。⁴⁰也就是說媽祖最初原是一個地方的巫者，據有能言人禍福的能力，不過亦有學者認為媽祖精於卜算，善相術，能預測個人的禍福休咎，這些為普通人所不及的才能並不能以巫覡視之。⁴¹

有關媽祖的家世方面，在宋代的文獻中述及媽祖父母兄姊及家世者並未明載姓名，可能因為媽祖僅一介平民，並無顯赫的家世。入元以後，在媽祖信奉日益普遍，地位日漸提高之後，以媽祖僅是一平凡海島漁女，似乎無法

38 呂宗力、樂保群，《中國民間諸神》，頁101。

39 丸井圭治郎，《臺灣宗教調查報告書》（臺北：捷幼出版社，1919,1993翻印），附錄頁17。

40 李獻璋，〈媽祖傳說的原始形態〉，《臺灣風物》10（臺北，1960），頁7-22。

41 石萬壽認為李獻璋、蕭一平等視媽祖為巫覡的論點過於武斷，見石萬壽，《臺灣的媽祖信仰》，（臺北：臺原，2000），頁26-27。

顯現身份的高貴，為澤及先世，以及增加媽祖光彩，自然增添不少誇飾，使平凡的海島漁女變為官家閨秀。所謂「興化莆田都巡官之季女」以及以媽祖生父的名諱為林孚，生母則為王氏，皆在此一時期。至明清時代媽祖的崇拜更加熾熱，其家世的傳說也更加豐富。《天妃顯聖錄》以及地方志等所記，以媽祖母親為王氏，父親則有林孚、林愿、林應、林願四說。林孚一說，見於元代，後人引用者不多，林愿之說自周瑛《興化府志》以後，流行甚廣，成為大眾所接受媽祖父親的說法。⁴²

大致而言，經過宋代以後種種文獻的流傳，大眾普遍接受的媽祖生平及家世為媽祖生於宋太祖建國之年建隆元年，卒於雍熙四年之說，即《天妃顯聖錄》所載之說法為流通最廣之說。名曰林默娘，為林愿之女。諸書皆載媽祖降生月日在3月23日，並為朝廷採用以此日為祭日，為明代以後公定日期。媽祖飛昇的說法亦要到明代才出現，大約在明代十多種公私文獻中，大月有4種說法，其中僅2月19日在春天，其他皆在秋天，可能與秋冬出航，祈求平安有關。其中流通最廣者為9月9日，則與登高飛昇有關，其他各日或許與其他神佛誕辰重疊，為避免祭祀上的困擾而未採用。⁴³上述有關媽祖信仰的種種演變，形成今日媽祖信仰基本面貌。本市新里里福興宮、金城里金城宮、東昇里新興宮、新仁里奉聖宮、瑞城里瑞和宮、仁化里振坤宮、西湖里慈天宮、健民里佑福宮等主祀之。

照6-3-4 本市福興宮媽祖

王志宇攝，民國101年4月5日

42 石萬壽，《臺灣的媽祖信仰》，頁13-16。

43 石萬壽，《臺灣的媽祖信仰》，頁13-34。

（六）保生大帝

「保生大帝」姓吳，名本，字華基，別號雲東，台灣民間又有「吳真人」、「吳真君」、「花橋公」、「英惠侯」、「真人先師」等稱呼，另俗稱「大道公」。雖所稱不一，但均認為其是一位醫術高明的神醫，受醫生和藥商祀之尤為虔誠。據傳說，保生大帝自幼聰穎，過目不忘，且在醫藥方面相當有天賦，終生茹素未娶，早年為官，後跟隨仙人學道，煉丹救世。保生大帝生前活動地點主要在同安白礁、青礁、安溪石門等地，而這些地方均築有廟宇奉祀。⁴⁴自宋朝以降，歷朝歷代皆對保生大帝有數次加封，較為重要的封號有二，其一是於宋孝宗乾道年間敕封其為「大道真人」，這也是民間俗稱「大道公」的由來；二是明仁宗洪熙年間敕封「恩主昊天金闕御史慈濟醫靈妙道真君萬壽無極保生大帝」。⁴⁵本市祥興里祥賢宮主祀之。

（七）開漳聖王

開漳聖王是漳州人的守護神，俗姓陳名元光，又叫陳光華，字廷炬，原是河南光州人，父陳政，是唐高宗時的朝議大夫。總章2年（669）時，唐高宗為了加強閩南地區的統治管理，命陳政率兵三千多人入閩，陳元光於隨行出征，當時的將士都帶同妻子家屬前往，似乎是為移民而有的軍事行動。歷經幾場和當地少數民族的戰役後，陳家在火田村定居。儀鳳2年（677）陳政過世，陳元光代理父職繼續治理閩粵，由於平定多次少數民族和地方的反抗活動，陳元光也多次由朝廷晉昇，並按其提議規劃行政區以治理當地。陳元光結合軍政和民政，一方面開拓當地的經濟，一方面也維護當地的治安，並施以教育，漳州在他的經營管理下逐漸開發。唐中宗景龍2年（708），陳元光因平亂陣亡，前後陳元光共治理漳州20多年。天寶元年（742）其子陳豐、孫陳謨又任漳州刺史數十年，至貞元2年（786），前後近百年時間陳氏

44 鍾華操，《臺灣地區的神明的由來》，頁225-226

45 鍾華操，《臺灣地區的神明的由來》，頁228-229。

治理和開拓閩南。⁴⁶由於陳元光與其部將有功於閩南，閩南各地皆立廟以祭祀陳元光，並被封為「威惠聖王」，成為當地的守護神，而漳州地方陳氏族裔也將其奉為始祖。在民間開漳聖王存在著許多稱號，例如：威惠聖王、聖王公、威烈侯、陳聖王、陳聖公和陳將軍、陳府將軍等稱呼，亦有省稱為聖王。⁴⁷本市永隆里聖隆宮主祀之。

（八）太子元帥

臺灣地區對於太子元帥的供奉常有三尊，分別指托塔李天王之金吒、木吒、哪吒三個兒子，亦就是大太子、二太子、三太子，為《封神演義》中的人物。其中哪吒又擔任五營將軍。所謂五營即由天罡、地煞所組成的天兵天將，或稱神軍神兵，統由其所祀的主神調動指揮，此類神軍分為東、西、南、北、中五營，各營均有元帥或將軍，中營元帥由中壇元帥哪吒擔任。⁴⁸由於臺灣各村廟都設有五營，所以中壇元帥也成為臺灣民間極為普遍的神祇信仰。

中壇元帥在《封神演義》中係陳塘關總鎮李靖之第三子，係乾元山金光洞太乙真人之徒，初次以靈珠子降世，具有隱身土遁等法術，本領非凡，至第二次降世，以蓮花化身，身高一丈六尺，神通廣大，有火尖槍、風火輪、靈符、秘訣、豹皮囊、混天綾、乾坤圈、金磚等。其稱謂除中壇元帥外，尚有太子元帥、哪吒元帥、太子爺、三太子爺、哪吒三太子，又以其裝備特殊，而有李羅車、羅車公、大羅仙、羅車太子、金康元帥、金環元帥等稱呼。⁴⁹本市東湖里草湖太子宮、西湖里三太子宮主祀之。

46 俞兆鵬，〈開漳聖王--陳元光的生平事蹟〉，《歷史月刊》127（臺北，1998.8），頁96-100。

47 姚漢秋，〈開漳聖王考〉，《中原文獻》11：12（臺北，1979.12），頁6-9。

48 仇德哉，〈臺灣之寺廟與神明（四）〉，頁156-157。

49 仇德哉，〈臺灣之寺廟與神明（四）〉，頁144。

照6-3-5 草湖太子宮最早期的太子神尊

草湖太子宮提供

四、民間教派

(一) 明明上帝

明明上帝為一貫道的至上神，全名為「明明上帝、無量清虛、至尊至聖、三界十方、萬靈真宰」。而「明明」二字是形容詞，主指明智、明察，多用來歌頌帝王或神靈，例如：晉朝陶淵明詩「明明上天鑒，為惡不可履」；〈太康頌〉裡有「明明上帝，臨下有赫。」；還有宋朝王禹作：「明明聖天子，德教如四維」。「明明上帝」在古代主要是用於祭文或讚誦文裡表示上天，並沒有任何宗教傳統用來專指其至上神。直到近代，明明上帝才被一貫道和一貫道衍生出的教派，如：彌勒大道……等視為至上神，等同「無生老母」。「無生老母」源於羅教，兼具人格神和非人格神兩種特質，在人格神方面，它既是創造世界的神，也是拯救世界的神。另外一方面，無生一詞也將無生老母的屬性推向非人格神，表示它是一切現象的源頭。上述的兩條脈絡和明明上帝、無生老母的概念繼承兩個不同的源頭有關，一是中國古老的西王母信仰，另一個則是佛教中的無生概念。不同宗教傳統概念的

結合融貫是明清民間教派相當重要的面向。發展至今，一貫道總會已宣告「無生老母即儒教之維皇上帝、道教之瑤池金母、佛教之大日如來，明代新興宗教之無生老母或無極聖祖、基督教之上帝、回教之安拉」。此一宣告已經將中國民間教派的融合概念更向世界宗教推昇。⁵⁰本市健民里天強彌勒院、東興里天一宮主祀之。

五、民間信仰

(一) 王爺

王爺是臺灣民間相當普遍的信仰崇拜，又有千歲、千歲爺、府千歲、大人、老爺、瘟王、遊王、代天巡狩等種種稱謂。王爺信仰是臺灣神明排行裡名列前茅的信仰之一，其來歷相當複雜，按照學者的統計，有132姓⁵¹、98姓⁵²和106姓⁵³等不同的數字。學者對於王爺姓氏的繁多現象，認為與崇祀居民的姓氏有關，在受供奉的初期可能都是族姓私佛，再轉而為區域性神明。⁵⁴黃文博整合過去的研究，指出王爺有五大系統，分別為：（一）鄭成功系統，有大王廟、二王廟、大人廟或三老爺廟的主祀王爺，主神為鄭成功。（二）瘟神系統，又分兩系，分別由「三疫鬼」衍化而來的五瘟使者系統，以及十二瘟王系統。（三）英靈系統，即英靈王爺，生前有功於世人，死後被尊祀為王爺。（四）家神系統，屬鄉土王爺，家鄉名人或祖先，生前對地方有義行者，死後亦被供祀專廟奉為王爺。（五）戲神系統，如北管福祿派的守護神西秦王爺，亦視為王爺信仰之一環。⁵⁵亦有認為王爺是幽鬼，類同於有應公，為人死後衍化而成。⁵⁶部分學者則認

50 本段節錄修改自http://religion.moi.gov.tw/web/query_god.aspx#35內政部宗教資訊系統。

51 丸井圭治郎，《臺灣宗教調查報告書（第一卷）》，頁35-37。

52 據仇德哉，《臺灣之寺廟與神明（四）》，頁312。

53 劉枝萬，〈臺灣之瘟神信仰〉，見氏著，《臺灣民間信仰論集》（臺北：聯經出版事業股份有限公司，2002初版五刷），頁227。

54 林美容，〈高雄縣王爺廟分析：兼論王爺信仰的姓氏說〉，《中央研究院民族學研究所集刊》88（臺北，1999秋季），頁127-129。

55 黃文博，《臺灣信仰傳奇》（臺北：臺原出版社，1995一版六刷），頁92-95。

56 曾景來，《臺灣宗教と迷信陋習》，頁120。

為瘟神與王爺不同，瘟神是在天庭的瘟部裡掌管瘟疫，懲罰惡人的神明；王爺則是一種厲鬼，有行瘟的潛力，但是通常被視為一個地方的守護神，靖疫的法力特別高強。⁵⁷

以上是有關王爺性質的論述，而王爺的來歷則如鄭志明的研究，他認為王爺的傳說，經歷過幾個階段的發展，並演化成幾種不同類型的傳說，分別為從疫鬼到五瘟使者、五顯靈官、五福大帝的演變，此五顯靈官即民間所傳五福大帝，相傳為明朝五位赴京趕考的舉人，後來夢見福德正神警告福州城內將有瘟疫之災，起因於城內的五口水井，五位舉人乃相約各投一井，使福州人不敢飲用井水，來避過瘟疫。而臺灣五府千歲的傳說是從五福大帝的母題變化而來，而有種種變化。而以王爺尊數之多，民間傳說以三百六十為其最高總數，此傳說有又四種類型，一是秦始皇焚書坑儒的學者；二是唐開元年間被張天師作法致死的道士，三是明初閩粵坐船赴京趕考翻船身亡的進士；四是明末不願受異族統治而自殺身亡的進士。⁵⁸本市東昇里池王宮、日新里東隆宮、塗城里聖明宮、立德里天德宮、夏田里福田宮主祀之。

（二）七將軍

七將軍為本市及相鄰地區特有的信仰，其緣起乾隆時期為番殺兵事件。大里當地住民相傳是供奉六名因公殉職的戰士及一隻忠勇的義犬，合稱七將軍。傳言清乾隆51年（1786）嚴煙在台灣組天地會反清復明，後來敗退，彰化縣令楊佳怕再發生民變，因此在大里設總兵部，址在今大里市大里路霧峰警察分局大里分駐所，設有重兵駐防。清同治9年（1870），大里總兵部派翁均、張烈等六名戰士及一隻狗物霧峰鄉南柳一帶巡察，結果被霧峰山區的番人包圍，翁均六人罹難，隨行義犬跑回大里總部悲鳴狂叫，總部人員派兵

57 康豹，〈屏東縣東港鎮的迎王祭典：臺灣瘟神與王爺信仰之分析〉，《中央研究院民族學研究所集刊》70（臺北，1991.3），頁172-173。

58 鄭志明，〈臺灣的王爺信仰與傳說〉，見氏著，《神明的由來—臺灣篇》（嘉義大林：南華管理學院，1998），頁300-305，311-314。

隨義犬趕到霧峰，六人已戰死，不料義犬見狀竟咬舌自盡，官兵將六人及義犬合葬。後來傳說自此之後，如官兵外出巡察，遇番兵伏擊，常發現此條已亡忠犬現身狂叫，更有六名的亡故戰士顯靈協助袍澤打敗番兵。官兵爲了感念殉職同仁，在總兵部斜對面的龍眼樹下建一小廟，名曰七將軍廟。日治時期並有七將軍能保佑台人爲日人徵往南洋作戰的兵士平安的傳說。⁵⁹這個傳說深爲里民所信仰，不過據近來學者的考證，所謂「七將軍」原是乾隆時因「生番」出草而遭難的兵丁，他們分別是陳綬保、吳世俊、薛國棟、劉耀、翁均、張列、彭英等七人。這些生前以「防番」爲職責的汛丁亡厲，隨後轉化成「將軍」，爲當地兵民建祠崇奉，繼續其「防番」工作。⁶⁰民間信仰傳說在社會的演變與轉化從上述可見一般。本市新里里七將軍廟主祀之。

照6-3-6 七將軍聖像

黃志宏攝，101年3月23日

(三) 林太師公

林太師公諱偕春，字孚元，號警庸，晚年自號雲山居士，福建雲霄人，生於明嘉靖16年（1538）4月4日，卒於萬曆32年9月26日享年68歲。嘉靖44

59 林重熒，〈狗神在上，請受小民一拜〉，《聯合報》，1994年2月6日，第30版。

60 有關七將軍廟的考證，請參考張志相，〈台灣烏溪流域「七將軍廟」源流考論〉，《逢甲人文社會學報》14（臺中，2007.6），頁173-204。

年（1565）考取進士進登仕途，官歷翰林編修，任兩浙學政，為明萬曆皇帝老師，民間敬稱其為太師公。⁶¹本市永隆里永隆宮主祀之。

（四）土地公

土地公，亦稱福德正神、土地爺，客家人稱為伯公，是台灣地區相當普遍的信仰崇拜，由於土地公的神格低，故林美容研究土地公時，指出土地公具有一聚落一土地公，這種管區警察的特性。⁶²土地公是臺灣農民專司財福的神，受到臺灣農民有如慈父般的尊敬，各街庄及郊外，都有土地公的奉祀，以求五穀豐收。此外墓地亦有后土的奉祀，以作為墓地的守護神，也是土地公的一種。大致而言，土地公的崇拜是中國古代所謂社稷之神的變形。⁶³增田福太郎將臺灣有關土地公的傳說略作整理，分為五點：（一）為后土；（二）為義僕；（三）為殺死蛇者；（四）為地方官；（五）其他。⁶⁴本市土地公廟眾多，請參見8-3-5：大里市的土地公廟表。

（五）百姓公

百姓公是各類無祀孤魂的統稱，因此有種種其他不同的稱呼，但是百姓公神格下，部分有名姓的無祀孤魂較容易有神格提升，轉變為神明的機會。⁶⁵仇德哉認為：「有應公又稱有英公、百姓公、金斗公、恩公、萬善同歸、無祀陰光、萬恩主、萬恩公、萬善諸公、萬應公、萬善爺、聖公諸稱。有應者，取其有求必應之意，鄉愚迷信，於人力無能為之情況下，動輒求諸鬼神，咸認有求必應。其構成者，亦無子無主之孤魂，屬厲之範疇。」⁶⁶類似

61 節錄修改自永隆宮碑記。

62 林美容，〈土地公廟——聚落的指標：以草屯鎮為例〉，《臺灣風物》37：1（臺北，1987.3），頁64。

63 增田福太郎，《臺灣本島人の宗教》（台南：台南州衛生課，1937），頁28-29。

64 見《臺灣漢民族的司法神》（台北：眾文圖書，1999），頁142-143。

65 參見王志宇，〈台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》6（臺中，2003.5），頁183-210。

66 仇德哉編著，《台灣之寺廟與神明（四）》，（台中：台灣省文獻委員會，1983），頁390。

此種無主孤魂信仰於臺灣各地區因其來源或性質略有不同，有種種的稱呼，因此仇德哉將義民爺、大眾爺、大眾媽、有應公、有應媽、百姓公、金斗公、萬善公，以及陰光、地基主等均視為無主幽魂，均屬厲鬼，宜共享厲壇之祭⁶⁷。他甚至將王爺、元帥爺等皆視為無祀鬼厲⁶⁸而黃文博則將各類無祀孤魂皆視為有應公，因此將其分為野墓有應公、水流有應公、戰亡有應公、成仁有應公、殉職有應公、車禍有應公、田頭有應公、冢仔有應公、女娘有應公、外人有應公、發財有應公、牲畜有應公、飄渺有應公等十三類。⁶⁹總之，百姓公信仰的內容極其複雜，包含各類的厲神，都可視為具有百姓公神格的鬼厲信仰。本市此類廟宇眾多，參見表8-3-4：大里市未登記寺廟表。

（六）茄苳公、樹王公

屬於植物崇拜的一種，另稱大樹公、樹仔公、萬古聖公，又因樹種不同，有松王爺烏樹公、榕樹公、龍樹王、松王爺、刺桐王、茄苳王等不同稱呼，均為古老樹木，或加以附會之說，崇之為神。⁷⁰

本市有樹王公，民國40年代大里的樹王公是一棵高達二丈餘，闊直徑一丈餘的老茄苳樹，四季枝葉繁茂有如一支雨傘，地方民眾素稱其為涼傘樹王公。此樹地方民眾相傳乾隆45年（1780）間滿清皇太子（嘉慶君）來台視察，路經這棵大樹，因為天氣炎熱，乃下馬在該樹下避暑，不料為匪徒所襲擊，在太子及隨員處於險境之際，忽然一陣清風，由樹上降下一紅衣異人，保護太子並擊退匪徒。清帝聞之遂封此樹為樹王公，以此樹形似雨傘，地方人稱之為涼傘樹王公，並訂每年8月15日為樹王祭典日。⁷¹樹王公屬於植物信仰，漢人的多神信仰中，往往因植物的碩大或種種原因，而產生信仰，並附

67 仇德哉編著，《台灣之寺廟與神明（四）》，頁381。鍾華操大致也持此觀點，將百姓公有應公等視為祀於小祠的無主骸骨和無主孤魂，見氏著，《台灣地區神明的由來》，頁380-383。

68 仇德哉編著，《台灣之寺廟與神明（四）》，頁312、376。

69 黃文博，〈有求必應——台灣民間有應公信仰〉，《台灣冥魂傳奇》，（台北：台原，1992），頁186-193。

70 仇德哉編著，《台灣之寺廟與神明（四）》，頁303。

71 進仁，〈古木高二丈 涼傘樹王公〉，見《聯合報》，1954年10月23日，第5版。

會諸多傳說，所謂嘉慶君遊臺灣，實屬訛傳，過去學者已撰文分析之。惟樹王公信仰已深入人心，後來並建廟祭祀，在地方信眾心中有其信仰地位。址在本市樹王里東興路633巷201號。

照6-3-7 本市樹王公

王志宇攝，民國101年4月5日。

照6-3-8 本市樹王公廟之樹王公神尊

王志宇攝，民國101年4月5日

（七）石頭公

石頭公又稱石將軍、石佛公、石府將軍、大伯公、大伯爺、石聖公。均為岩石怪異奇特形色與眾不同者，因民眾穿鑿附會，而奉祀為神。相傳祭拜之，可保孩童頭殼堅硬，身體健康，而各地石頭公均有各自不同之傳說。⁷²本市東湖里石頭公廟主祀之。

第二節 寺廟與祭祀組織

大里原名大里杙，大正9年（1920）始更名為大里。本地原為平埔族洪雅族生活空間，「大里」一詞或為洪雅族的譯音，加上地處大肚溪支流大里溪流經地，具舟楫之便，船隻利用該地沿岸邊的杙樁固定船身，故稱大里杙。⁷³清雍正年間藍張興墾號拓墾今日臺中盆地中、南部一帶，並墾及本市的詹厝園。⁷⁴至乾隆50年間，本市境內大里溪西北一帶區域已有相當的開墾成果，大里杙與內新庄、涼傘樹庄及柳樹湳庄（霧峰）稱為四大庄。乾隆後期林爽文事件後，即使歷經戰事的摧殘，道光12年（1832）柳樹湳汛移至大里杙，大里一代又逐漸恢復市街繁忙的樣貌，直到日治時期。⁷⁵

大里從清代發展以來，傳統的農業社會受到水源豐缺的限制，土地利用方式有別。本市境內東南角番子寮、塗城的大部分地區，因處在草湖沖積扇的扇頂和扇央位置，缺乏水源而為旱作分佈優勢的地帶。其餘地區或有湧泉水，如泉水仔、草湖；或利用後背濕地築成灌溉水塘如員篙埤，或至少地處自然堤而能避水患之處，如頂崙、下崙和崁仔腳。因擁有較佳的水利條件而得以發展水田者，如乾隆後期出現的大里杙、內新、涼傘樹及霧峰柳樹湳等四大庄，顯示當時稍具規模的聚落皆位於今日大里溪西北側的氾濫區。此區

72 仇德哉編著，《台灣之寺廟與神明（四）》，頁306。

73 洪敏麟，《臺灣舊地名之沿革（第二冊下）》（南投：臺灣省文獻委員會，1997年再版），頁103-104。

74 王世慶，〈貓霧挾藍興莊拓墾史料兩則〉，《史聯雜誌》23（臺北，1993.11），頁16-22。

75 伊能嘉舉，《大日本地名辭書續編第三臺灣》（東京：富山房，1909），頁71。

的發展，自清代本市開闢以來，少有更易，直到戰後的民國60年代。⁷⁶

由於大正年間是日治時代臺灣政治、經濟發展的一個轉捩期，行政制度、交通系統和衛生條件等皆達一定水準。因此當時本市所區分出的大里、涼傘樹、內新、大突寮、番子寮、塗城、草湖和詹厝園八個大字成爲討論行政區域增併的基礎。⁷⁷本節所述公廟及其組織與聚落關係密切，尤其是乾隆五十年代，大里杙、內新庄、涼傘樹庄及柳樹湳庄稱爲四大庄，此四大庄也是大里地區現存幾座清代古廟的分佈村落。根據黃秀政在民國87年間的調查，大里有幾個主要的超村際祭祀圈，包括：（一）大里溪西岸的大里杙地區，形成一個以福興宮、七將軍廟爲中心的超村際祭祀圈；（二）在草湖西北岸草湖地區，形成以太子宮爲中心的超村際祭祀圈；（三）在旱溪東岸的涼傘樹地區，形成一個以萬安宮爲中心的超村際祭祀圈；（四）在大里街區東北方1.8公里處，形成以新興宮爲中心的超村際祭祀圈；（五）在大里街區東方2.2公里處，頭汴溪南岸的番仔寮，形成以振坤宮爲中心的超村際祭祀圈。⁷⁸故本節以此八大字爲基礎，並以上述五大超村際祭祀圈爲論述對象，敘述這些聚落的公廟與其組織的發展。

大里市的寺廟或許受到十八庄媽祖遶境的影響，沒有明顯全市性的信仰中心，⁷⁹但是各聚落和其所屬的地方公廟⁸⁰間的對應關係還是相當明顯。日治時期岡田謙最早針對臺灣社會此種聚落和寺廟間的關係提出祭祀圈的概念，他認爲「祭祀圈」指共同奉祀一個主神的民衆所居住的地域。⁸¹施振民由岡田謙的概念加以發展，發展出以主神爲經，而以宗教活動爲緯，建立在地域組織上

76 施添福總編纂，《臺灣地名辭書》〈卷十二臺中縣（二）〉（南投：國史館臺灣文獻館，2007），頁3。

77 施添福總編纂，《臺灣地名辭書》卷十二臺中縣（二），頁3。

78 黃秀政，《戰後大里的經濟發展與社會變遷（1945~1997）》（臺中豐原：臺中縣立文化中心，1999），頁152-153。

79 筆者訪問過數位大里當地耆老，如李文雄、黃清期等皆認爲大里當地沒有全市性的信仰中心。

80 唐美君指出台灣的宗族較之大陸的宗族顯然較小，大陸上許多宗族的社會功能，在台灣傳統社會中，多由一村或數村共同執行，而負擔此類功能的機構，常是一村或數村所共有的公廟來執行。因此台灣的公廟雖爲民間信仰機構，確有地方事務中心的實質功能。見唐美君，〈台灣公廟與宗族的文化意義〉，《國立歷史博物館館刊（歷史文物）》2：1（臺北，1983.1），頁11-18

81 有關岡田謙祭祀圈的概念可參見岡田謙著，陳乃藥譯，〈臺灣北部村落之祭祀範圍〉，《臺北文物》9：4（臺北，1960.12），頁14-29；惟陳乃藥譯爲祭祀範圍。

的祭祀圈模式。不同層級的地域組織，如會莊（鄉）、莊（村里）、角頭（鄰）等，透過祭祀活動來維繫村廟與地方組織的關係，而千秋祭典、建醮及巡境等活動，為維持庄和聯庄組織主要機能，也將三個地域層次連結為一體。⁸²許嘉明則認為：「祭祀圈是指以一個主祭神為中心，信徒共同舉行祭祀所屬的地域單位。其成員則以主祭神名義下之財產所屬的地域範圍內之住民為限。」⁸³後來林美容認為祭祀圈是為了共神信仰而共同舉行祭祀的居民所屬的地域單位。共神信仰指漢人共同祭拜天地神鬼的文化傳統，最基本的是土地公，次者為三界公，再來是地方的保護神，最後則是孤魂野鬼。一個祭祀圈所涵蓋的範圍，或是一個村莊或是數個村莊，或是一鄉一鎮，基本上以村庄為最小的運作單位，而以鄉鎮為最大的範圍。⁸⁴她綜合前人說法，進一步指出一個祭祀圈所含蓋的範圍，或是一個村莊，或是數個村莊，或是一鄉一鎮，基本上它以部落為最小的運作單位，而以鄉鎮為最大的範圍。其範圍大小有層級的不同，可分為部落性的祭祀圈，村落性的祭祀圈，超村落的祭祀圈與全鎮性的祭祀圈，不同層級的祭祀圈之間通常有包含的關係，即大祭祀圈包含小祭祀圈。且祭祀圈有幾個特質與信仰圈不同，信仰圈是以一神信仰為中心，祭祀圈是祭拜多神；信仰圈的成員資格是志願性，祭祀圈的成員資格為義務性、強迫性；信仰圈是區域性，祭祀圈是地方性；信仰圈的活動是非節日性的，祭祀圈的活動是節日性的。⁸⁵

綜合以上諸位學者的看法，可以瞭解祭祀圈的概念為何。雖然張珣認為在台灣使用祭祀圈的概念，造成所謂劃圈圈研究，⁸⁶然而大里市地方公廟宇

82 施振民，〈祭祀圈與社會組織——彰化平原聚落發展模式的探討〉，頁199-200。

83 許嘉明，〈祭祀圈之於居台漢人社會的獨特性〉，《中華文化復興月刊》11：6（臺北，1978.6），頁62。

84 林美容，〈由祭祀圈到信仰圈——臺灣民間社會的地域構成與發展〉，參見張炎憲主編，《中國海洋發展史論文集（第三輯）》（臺北：中央研究院三民主義研究所，1988），頁97-99。

85 見林美容，〈由祭祀圈到信仰圈——臺灣民間社會的地位構成與發展〉，《中國海洋發展史論文集（第三輯）》，頁99，102-106。

86 張珣指出濁大計畫要重建彰化平原社會史的目的沒有確切的達到，卻「誤導後來的人集中精力在劃分大大小小的村廟勢力範圍，或宗教活動圈圈，也很可惜地拱手將社會史研究讓給了臺灣史學界……以及1980年代後起的大陸人類學者。」而林美容的祭祀圈研究，顯示祭祀圈是一個研究架構而不是一個固定組織實體，其所提出的祭祀圈與信仰圈的界定，著眼點在於解釋地方社會組織，但因缺乏歷史長時期層面之考察使得祭祀圈—信仰圈的研究有其困境，而無法突破。見張珣，〈祭祀圈研究的反省與後祭祀圈時代的來臨〉，頁83-84。

村落之間，確實存在一定的地域空間和地方公廟之間的對應關係。這層關係如何界定，許嘉明提出祭祀圈範圍的界定指標為：（一）出錢有份，對地方共同崇奉之主祭神有關的經費所需，有按份平均分擔之義務與責任的人，也是對主祭神名義下的財產有份的人。（二）當頭家爐主的資格。（三）婚喪節慶有請神明來作主的權利的人。（四）主祭神出巡繞境的範圍。（五）圈內居民有共同祭祀地方主祭神的義務以及共同分擔祭祀或廟宇之維護修建等費用之責任。⁸⁷林美容援用許嘉明的四項指標加以改良，劃定祭祀圈的範圍，指出收丁錢是祭祀圈最明顯的指標，頭家爐主資格是祭祀圈第二明顯的指標，若再有巡境，和一些與祭祀有關的共同活動，祭祀圈就更加明顯。若沒有共同的祭祀組織通常就沒有共同的祭祀活動，是以至少有一個由居民共同鳩資創建或修建的廟宇，才有祭祀圈可言。她並以神明的祭祀活動指出含有下列項目一個以上的指標才有祭祀圈可言：（一）建廟或修廟居民共同出資；（二）有收丁錢或募捐；（三）有頭家爐主；（四）有演公戲；（五）有巡境；（六）有其他共同的祭祀活動。⁸⁸上列界定的範圍，可以作為本市各村莊界定祭祀圈的依據。

除了上列各村莊祭祀圈的範圍之外，許嘉明亦應用祭祀圈概念研究彰化平原的祭祀組織，他透過永靖永安宮、溪湖霖肇宮及社頭天門宮等，指出彰化客家地域團體的三種類型：（一）同姓氏的聯繫：如永安宮的單姓戲或字姓戲；（二）客家村落間的聯繫：可分為溪湖霖肇宮和永靖永安宮二個群體；（三）超祖籍人群的聯合：如以永安宮和天門宮為基礎的漳客七十二聯庄。這些組織都以進香出巡等宗教活動來表現其團體性格，並透過鄉土神的祭祀來整合不同祖籍的人群。⁸⁹這個定義也可作為本市相關祭祀組織調查的基礎。

綜合上列定義，為呈現出本市完整的地方公廟體系，本節以各村莊公廟為對象，先說明五大跨村際的公廟祭祀圈與其祭祀組織，次說明八大字所屬村莊公廟的祭祀圈及其組織。

87 許嘉明，〈祭祀圈之於居台漢人社會的獨特性〉，頁61。

88 林美容，〈由祭祀圈來看草屯鎮的地方組織〉，《中央研究院民族學研究所集刊》62（臺北，1987.12），頁61-63。

89 許嘉明，〈彰化平原福佬客的地域組織〉，《中央研究院民族學研究所集刊》36（臺北，1973.9），頁177-184。

一、大里地區的五大跨村際祭祀圈

(一) 福興宮與七將軍廟

供奉主神天上聖母，位於大里市新里里福興街1號。成立於嘉慶16年（1811）3月，信徒來源為大里庄全部，以及臺中、太平、溪心埧、霧峰、烏日等地一部分。咸豐5年（1855）林文察倡議重修；光緒5年（1879）林文烜發起募捐重修。⁹⁰每年有過爐遶境活動，因應進香活動，也成立有將軍組、哨角隊、神轎組、大鼓陣、執事團、龍鳳旗隊及誦經團等組織。⁹¹

七將軍廟位於本市新里里新興路26號，供奉主神七將軍，日治時期的《寺廟台帳》記載為同治8年（1869）5月設立。⁹²該廟在清代及日治時代皆由保正管理並有管理人制度。民國75年6月7日奉臺中縣政府核准成立管理委員會。民國88年因申請該廟座落大里市福星段513號之國有土地贈與該廟成功，由原管理委員會改組為財團法人大里市七將軍廟。⁹³日治時期該祠的信徒範圍來自大里庄、霧峰庄及烏日庄。⁹⁴

90 《寺廟臺帳》，編號009002，頁1、5。

91 參見財團法人臺灣省臺中縣大里市福興宮印贈，《農民曆通鑑—福興宮文獻資料，民國99年》，頁14-17。

92 見《寺廟臺帳·台中州大屯郡》，編號009001，頁1，忠義祠項；另外陳炎正主編的《大里市志》載為同治9年（1870），見氏著，《大里市志》，頁235；《大里市忠義祠七將軍廟簡介》亦採同治9年的看法。

93 參見林水金編輯，〈大里市忠義祠七將軍廟簡介〉，收入財團法人臺灣省臺中縣大里市七將軍廟印贈，《大里市七將軍廟農民曆（2010）》，不著頁碼。

94 見《寺廟臺帳·臺中州大屯郡》，編號009001，頁1，忠義祠項。

照6-3-9 大里市福興宮

王志宇攝，101年4月5日

照6-3-10 大里市七將軍廟中的七將軍神像

王志宇攝，101年4月5日

(二) 草湖太子宮

太子宮位於東南路207巷36號，主祀中壇元帥李哪吒，相傳康熙20年（1681）創立，乃大夫少保林振威來臺，隨行人員由大陸奉請神尊隨身護佑的諸神之一。初為茅草竹筒屋，後改為土角厝，民國60年重建後定名為草湖

太子宮。⁹⁵民國79年間中壇元帥乩示重建，信徒大會決議籌組重建委員會，公推江照夫先生主持重建事宜，同年12月購得七百多坪土地並獲得洪炎樹、洪炎爐先生捐贈一百坪土地及道路用地，民國81年（1992）3月23日動土遷建於今址，在各方信士捐輸及東、西湖里捐丁口錢下順利於民國83年（1994）慶成入火安座。81年再次重建，83年入火安座。祭祀圈包括東湖里、西湖里。⁹⁶

（三）萬安宮

萬安宮，舊稱萬安祠，位於今大里市樹王里萬安路78號，主祀玄天上帝。《大里市志》載其信仰緣起於道光15年（1835），⁹⁷日治時期《寺廟台帳》載在明治39年由林條理發起信徒捐獻建廟，信徒主要來自涼傘樹庄。⁹⁸

民國87年由蘇孟鈞等倡起，組成「大里樹王里萬安宮北極玄天上帝同心會」，由萬安宮分靈，每年蒞爐主宅輪值奉敬。其活動主要為配合萬安宮北極玄天上帝的進香活動，辦理遶境過爐活動、其他慈善活動等。從其會員以及98-99年的正、副爐主及首事名冊觀察，其核心組成仍以大里當地為主，但外縣市成員亦佔有一部分。⁹⁹

95 參見草湖太子宮管理委員會編印，〈草湖太子宮簡介〉，另林惠嬌小姐口述，民國99年9月21日訪問。

96 參見草湖太子宮管理委員會編印，〈草湖太子宮簡介〉，另參考林惠嬌小姐口述，民國99年9月21日訪問；黃秀政，〈戰後大里的經濟發展與社會變遷（1945～1997）〉，頁154。

97 陳炎正主編，〈大里市志〉（臺中大里：大里市公所，1994），頁235；一說乾隆20年（1755），見洪敏麟，〈臺灣舊地名之沿革（二）〉，頁104，以大里其他重要公廟似皆在嘉慶以後建立，採前者之看法。

98 見《寺廟臺帳·臺中州大屯郡》，編號009005，頁1、4。

99 〈臺中縣大里市樹王里萬安宮北極玄天上帝同心會第六屆第一次會員大會會議資料〉（98.7.26），頁23、30-40。

照6-3-11 大里市萬安宮

王志宇攝，民國101年4月5日

(四) 新興宮

新興宮建立於嘉慶20年（1815），供奉天上聖母，為內新庄一帶主要的信仰中心，¹⁰⁰即今內新里、中新里、西榮里、長榮里、日新里、東昇里等村里¹⁰¹之信仰中心。當地組織「八媽會」籌備慶典時之各項活動，過去日新、西榮、東昇、內新四里居民每年自由繳納丁口錢，並且有擲筊取得爐主的資格。¹⁰²

新興宮於民國83年（1994）成立誦經團，¹⁰³學習派別以龍華齋門為主，約有七十餘人，皆為女性。¹⁰⁴

100 見《寺廟台帳》，編號009006，頁1；另見大里市內新新興宮管理委員會編印，《大里市內新新興宮（八媽廟）》，頁1。

101 見施添福總編纂，《臺灣地名辭書》卷十二臺中縣（二），頁4。

102 黃秀政，《戰後大里的經濟發展與社會變遷（1945~1997）》，頁155。

103 見大里市內新新興宮管理委員會編印，《大里市內新新興宮（八媽廟）》，頁32。

104 黃清期先生口述，民國101年3月1日訪問。

照6-3-12 內新新興宮

王志宇攝，民國101年3月31日

(五) 振坤宮

振坤宮位於大里市仁化里仁化路518號，成立於咸豐11年（1861）1月，供奉天上聖母為主神。日治時期的信徒來源主要來自大里庄、番子寮、塗城等地。明治39年林晏堂發起修建。¹⁰⁵據言振坤宮媽祖分香自福建興化府莆田縣，奉請老二媽金身，為軟身媽祖。¹⁰⁶振坤宮於日治時期成立曲館，名為「勝樂軒」，由徐阿炎與數位庄民一同成立。十多年前因負責人前村長徐朝成過世後，活動停止，形同解散。¹⁰⁷

105 見《寺廟臺帳·臺中州大屯郡》，編號009004，頁1、4。

106 黃秀政，《戰後大里的經濟發展與社會變遷（1945～1997）》，頁156。

107 謝愛國先生口述，民國99年8月6日耆老座談會紀錄。

照6-3-13 大里市番仔寮振坤宮

王志宇攝，民國101年3月31日

二、舊村庄的地方公廟與組織

本小節敘述本市屬於舊大字聚落的公廟，其祭祀圈跨越目前之村里組織，形成小型的聯村公廟的地方公廟為主。各里的信仰中心則請參見本章第三節的敘述。

（一）涼傘樹

樹王公廟，位於今新里里（舊涼傘樹庄），過去乏人管理，近十年來因為與其他地方的樹王公廟進行參香交流，回來後有繞巡原涼傘樹莊的遶境活動。¹⁰⁸

（二）番仔寮

十九甲奉聖宮，位於新仁里立新街71號2樓，供奉天上聖母，為立仁、新仁、立德等三里共同的信仰中心，組織有管理委員會，由選舉產生主委。爐主則以擲筊決定。¹⁰⁹

108 陳水池先生口述，民國99年10月22日耆老座談會議紀錄。

109 吳清發先生口述，民國99年9月3日耆老座談會議紀錄。

（三）塗城

瑞和宮，位於瑞城里瑞和街36號，供奉天上聖母，分靈自彰化南瑤宮，為瑞城里信仰中心。瑞和宮緣起於日治時期原居住潭子瓦窯仔商人吳講，自彰化南瑤宮分靈媽祖神像隨身護佑其往來經商，後舉家搬遷來今瑞城里塗城路一帶居住，並將媽祖奉為家神保佑全家平安。日治後期，日人積極整頓台灣民間信仰，是時吳火（吳講子）將媽祖金身藏在「煙仔間」倉庫中逃避日人追查，每逢節慶誕辰再偷偷迎出敬拜。民國34年（1945）8月，吳火即從「煙仔間」恭迎媽祖奉祀於家中，自此塗城庄村民不斷前來敬拜，香火漸漸旺盛，漸成庄民信仰中心，後於民國77年建廟。¹¹⁰

三、會媽會組織

本市還有南瑤宮老五媽會與老六媽會組織。大里老五媽會屬於大里角，包括大里、數王、番仔寮、草湖、竹仔坑等五處，過去每10年輪一次「中大角」，如今已逐漸萎縮為8年輪一次。¹¹¹老六媽會於日治時期由振坤宮成立，目前參加者約有90餘人。大約每10年輪一次，決定的方式是3月先由各媽祖會的爐主到南瑤宮擲筊，「中角」的媽祖會於4月宴請其他的媽祖會會員。早期是接待三餐，即午餐、晚餐及次日早餐，並安排過一夜，如今只吃會不過夜，於中餐宴請。民國98年仁德里六媽會「中角」，辦了90多桌。振坤宮的「六媽會」只擲「爐主」，不擲「頭家」。爐主稱為「大爐」，若會員家中有生男丁，要送新丁粿給會員分享，此一會員稱為「小爐」。¹¹²

110 參見大里市瑞和宮管理委員會編印，《大里市瑞和宮概史》，及陳萬取、賴嘉彬口述，民國99年7月1日訪問。

111 曾金、陳進德、吳兆倫先生口述，99年7月23日，耆老座談訪問。

112 徐木源先生口述，99年8月13日耆老座談訪問。

第三節 寺廟及其分佈

本市的寺廟眾多，有屬於教派寺廟者，其所屬教派相當複雜，有屬於佛教寺院者，亦有登記在道教會下，從登記型態上屬於道教寺廟者，但也有部分教派登記在一貫道派下，事實上，從既存的寺廟與教派而言，本市轄區內，尚有屬於玄門正宗、天德教等之寺廟。有關教派寺廟已記載於第二章，本章以大里地區的公廟為主，依本市的幾個跨村際信仰中心及各村莊信仰中心為軸線論而論述。教堂方面，則分別有社團法人真善美協會、浸信會、中華基督教衛理公會、長老教會、天主教、浸信會、財團法人中國佈道會、真耶蘇教會、浸禮聖經、財團法人臺中市基督徒聚會會等。

大致而言，在本土寺廟的部分，本市可分成傳統的大里杙、內新庄、番仔寮、大突寮、涼傘樹、塗城、詹厝園等傳統村庄，各有其寺廟。佛教傳入本地後，也漸次建立其廟宇。本節以各地廟宇的建立及發展，以日治時期的八個大字，即大里、涼傘樹、內新、大突寮、番子寮、塗城、草湖、詹厝園等地，討論各地方公廟的發展狀況，佛教及民間教派等與地方關係較不緊密的宗教團體，則置於最後敘述。

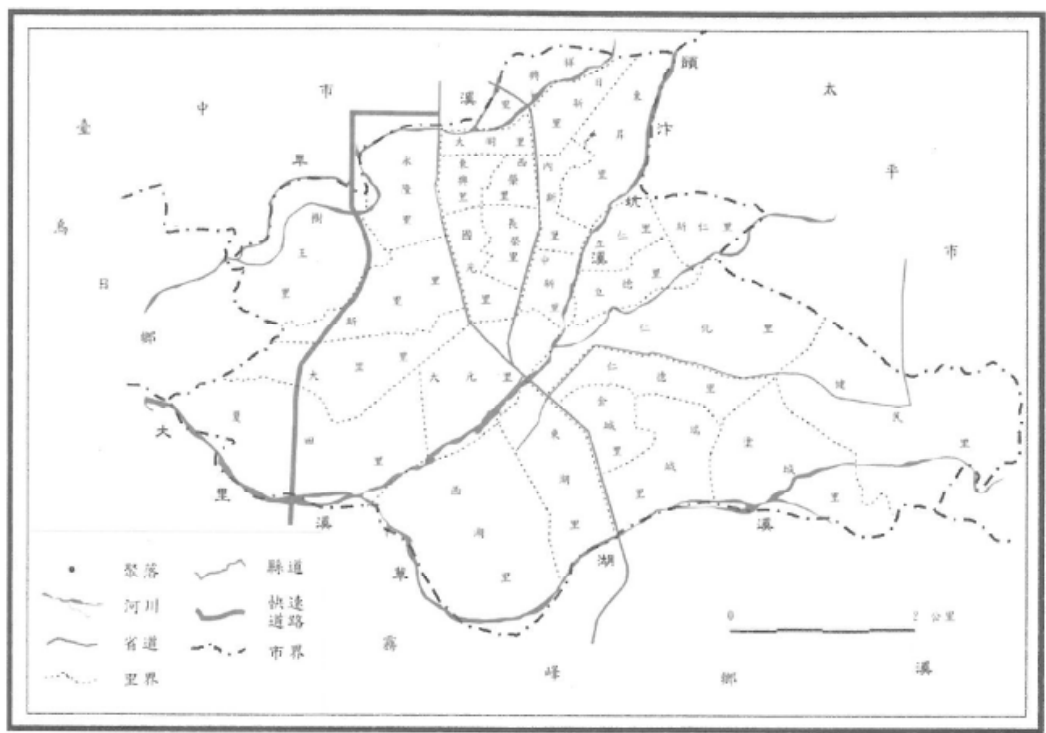

圖6-3-1 大里市行政村里圖

資料來源：施添福總編纂，《臺灣地名辭書》，卷十二臺中縣（二），頁6。

一、地方公廟與部分私壇

大里杙：包含新里里及大里里

(一) 新里里

1. 福興宮

福興宮，址在福興街1號，適為大里老街街頭，供奉主神天上聖母，配祀神有神農大帝、福德正神、關聖帝君、註生娘娘、玉皇大帝、南北斗星君、觀世音菩薩等。相傳乾隆年間自湄洲媽祖廟奉請媽祖神尊，庇護冒險渡海來大里杙開墾的先民，迨開墾有成，生活安定，乃發起建廟之議，嗣經地方人士嚮應鳩資建廟於今大里警察分駐所地址，由於靈驗香火鼎盛遂成為大里信仰重鎮。

相傳林爽文事件過後，嘉慶16年（1811）彰化知縣楊桂森為杜絕林爽文事件再發生，以地方治安之需要擬興建百總街、抄封館為由，強行遷建於現址。期間曾歷經日治時期及民國44年間二次整修，民國74年成立管理委員會，委員會發現本宮舊有建物雖曾經二次整修，然逾兩百年的架構已出現土磚腐蝕、樑柱朽裂、屋頂漏水等現象，如遇地震等自然災害恐有倒塌之危，乃由全體委員決議拆除舊廟重建廟宇，並徵得地方人士之讚同，擇於民國79年出火動土，工程進行順利，僅兩年光陰新宮工程即告完成，逕于民國81年農曆12月8日入火安座，民國90年12月8日舉行慶成謝土、祈安福醮大典。¹¹³

2. 七將軍廟

位於新興路26號，供奉6位義士、義犬共7位為主祀神，故名七將軍廟，分為中殿大清忠臣義士神位、左殿七將軍爺牌位、右殿義犬爺與大眾爺神位。傳言清乾隆51年嚴煙在台灣組天地會反清復明，後來敗退，彰化縣令楊佳怕再發生民變，因此在大里設總兵部，址在今大里市大里路霧峰警察分

113 福興宮提供99年農民曆通鑑所附簡介。

局大里分駐所，設有重兵駐防。清同治9年（1870），大里總兵部派翁均、張烈等六名戰士及一隻狗物霧峰鄉南柳一帶巡察，結果被霧峰山區的番人包圍，翁均六人罹難，隨行義犬跑回大里總部悲鳴狂叫，總部人員派兵隨義犬趕到霧峰，六人已戰死，不料義犬見狀竟咬舌自盡，官兵將六人及義犬合葬。後來傳說自此之後，如官兵外出巡察，遇番兵伏擊，常發現此條已亡忠犬現身狂叫，更有六名亡故戰士顯靈協助袍澤打敗番兵。官兵爲了感念殉職同仁，在總兵部斜對面的龍眼樹下建一小廟，名曰七將軍廟。日治時期並有七將軍能保佑臺人爲日人徵往南洋作戰的兵士平安的傳說。¹¹⁴這個傳說深爲里民所信仰，不過據近來學者的考證，所謂「七將軍」原是乾隆時期因「生番」出草而遭難的兵丁，他們分別是陳綬保、吳世俊、薛國棟、劉耀、翁均、張列、彭英等七人。這些生前以「防番」爲職責的汛丁亡厲，隨後轉化成「將軍」，爲當地兵民建祠崇奉，繼續其「防番」工作。¹¹⁵民間信仰傳說在社會的演變與轉化從上述可見一般。

該宮之創建年代雖歲遠難稽，但據中殿同治10年（1871）「神之格思」匾額推測，本宮應創立於同治年間。而據前述日治時期《寺廟臺帳》的記載，應在同治8年（1869）建立。昭和10年（1935）8月重建，民國97年（2008）重修並增建迴廊、八仙亭。¹¹⁶

七將軍廟爲大里地區獨特信仰，過去曾有種種的靈驗傳說，如指點信徒尋回失物，所失牲畜自己跑回來，醫治病患拯救眾生等。每年農曆7月5日爲主神七將軍爺壽誕，舉行千秋大典；農曆12月12日爲謝土紀念日，舉行解冤釋結、補財庫祈安法會。¹¹⁷

114 林重熒，〈狗神在上，請受小民一拜〉，《聯合報》，1994年2月6日，第30版。

115 有關七將軍廟的考證，請參考張志相，〈台灣烏溪流域「七將軍廟」源流考論〉，《逢甲人文社會學報》14（2007年6月），頁173-204。

116 民國99年七將軍廟農民曆及林秋湖先生口述，民國99年10月12日訪問。

117 民國99年七將軍廟農民曆及林秋湖先生口述，民國99年10月12日訪問。

3. 樹王公

民國40年代大里的樹王公是一棵高達二丈餘，闊直徑一丈餘的老茄苳樹，四季枝葉繁茂有如一支雨傘，地方民眾素稱其為涼傘樹王公。此樹地方民眾相傳乾隆四十五年間滿清皇太子（嘉慶君）來臺視察，路經這棵大樹，因為天氣炎熱，乃下馬在該樹下避暑，不料為匪徒所襲擊，在太子及隨員處於險境之際，忽然一陣清風，由樹上降下一紅衣異人，保護太子並擊退匪徒。清帝聞之遂封此樹為樹王公，以此樹形似雨傘，地方人稱之為涼傘樹王公，並訂每年8月15日為樹王祭典日。¹¹⁸樹王公屬於植物信仰，漢人的多神信仰中，往往因植物的碩大或種種原因，而產生信仰，並附會諸多傳說，所謂嘉慶君遊臺灣，實屬訛傳，過去學者已撰文分析之。惟樹王公信仰已深入人心，後來並建廟祭祀，在地方信眾心中有其信仰地位。

（二）大里里

1. 盤古開基殿

盤古開基殿位於瓦磘路40號，奉盤古開天王為主神，陪祀神有玉皇大帝、開基仙母娘娘、九天道母、元羅道祖、天上聖母、塔文聖君、元母至尊、侯府千歲、翻山大帝等。建立於民國90年並成立管理委員會，該殿於每星期一開辦聖事濟世活動，為善信消災解厄。祭祀方面，每年農曆元月1日舉行開天王來臺救世祭典，農曆4月19日開天王聖誕祭典，農曆10月18日仙母娘娘聖誕祭典，其祀陪祀神之聖誕則依其月份在犒軍時舉行祝壽儀式。

盤古開基殿每年舉行的「雲遊計劃」有別於進香、刈香等活動，主要是由開天王當導遊帶信眾雲遊，較接近遊玩、旅遊的性質。其成行日期、時間、地點、天數則視開天王降旨而定。

118 進仁，〈古木高二丈 涼傘樹王公〉，見《聯合報》，1954年10月23日，第5版。

（三）國光里

1. 白雲宮

位於永興路89號，廟宇樓塔採八卦式建築風格，奉祀主神三尊大帝（玉皇大帝、太上無極聖祖、中斗星君）另供奉數十尊大小不等的神像。民國50年（1961）今負責人陳洸鉉之父陳維墩前往南投縣中寮鳳山寺迎請至陳家私宅，開壇濟世，庄內居民，漸往前祭拜。後陳維墩捐增土地並募款於民國61年（1972）11月建廟。目前廟中為管理人制，管理人陳洸鉉。該宮另有扶輦乩開方濟世及收驚等服務。年中主要祭典，農曆元月8日中寮鳳山寺進香謁祖、元月9日天公生，舉行消災祈福法會、3月7日天上聖母十八庄繞境，駐駕該宮一天。¹¹⁹

涼傘樹庄

（一）樹王里

1. 萬安宮

位於本區萬安路78號，以玄天上帝為主神，陪祀神有三官大帝、神農大帝、觀音佛祖、天上聖母、中壇元帥、濟公活佛、福德正神、康元帥、趙元帥等。相傳雍、乾年間先民攜玄天上帝神像擇此拓墾定居，迨形成街肆，庄眾有感聖靈庇佑，相傳乾隆20年（1755）建廟成為該庄的信仰中心（據前述相關資料應為道光15年）。歷代曾經過數次翻修，民國62年（1973）農曆6月，因廟宇傾圮乃由林寶元倡議組成廟宇重建委員會，會中推舉主任委員黃乾生、陳瑞成、周贊寅等人籌備重建事宜，同年7月興工，民國63年（1974）竣工，並將重建委員會改組為管理委員會。該宮坐西北向東南，單簷一殿式建構，保存南方建築特色，廟貌莊嚴古樸。

祭祀方面，每年農曆9月8日入火安座紀念日，舉行隆重祭典並全庄競賽

119 陳洸鉉先生口述，民國99年10月27日訪問。

大豬公。正月9日玉皇上帝誕辰，正月15日上元天官誕辰，2月2日濟公活佛佛誕，2月19日觀世音佛誕，3月3日玄天上帝誕辰，3月23日天上聖母聖誕，4月26日神農大帝萬壽，6月19日觀世音得道紀念日，7月15日中元地官誕辰，9月19日觀世音出家紀念日，10月15日水官誕辰，皆舉行祭典。¹²⁰

2. 樹王里福德祠

位於該里福德路40號旁，供奉福德正神牌位及兩尊土地公，創立於民國40年（1951）間。因地方人口增加有感於廟地狹窄且祠堂陳舊，乃由林村桂倡議發起重建，民國71年（1982）12月推舉村長林墩然為修建工程負責人，並廣邀村內人士及鄰長共同籌備修建事宜。期間村民捐輸踴躍且獲得本村林啓昌、林啓隆、林啓興、林啓安、林啓照及邱慶泉等人無償捐獻私有土地，供為廟地擴充之用。籌備告成，遂於民國72年（1983）2月18日，擇吉破土開工，同年5月即告竣工。修建之初為保留福德祠原貌及地理風水上的考量，工程採原建加蓋方式，遂形成目前「廟中廟」的特殊景象。

該祠除有「廟中廟」的景像外，在年度祭祀活動上另有創新特別之處，每年農曆2月2日頭牙及中秋節，展示重達15公斤的大金元寶供信徒撫摸，象徵生意興旺、財源滾滾，並同時舉行擲筊活動，廟方會以陣頭迎送大金元寶至擲最多聖杯的信徒家中供奉半年。正月初一，準備紅蛋為里民開新運，信徒拿到紅蛋需邊剝殼邊唸「壞運丟、好運到，手拿紅蛋剝殼去，心存善念有福氣」，以祈來年福氣，8月15日前舉辦參香活動，日期及地點由土地公擇選。因該祠供奉兩尊土地公，故分別於農曆2月2日頭牙及8月14日擲筊產生爐主、副爐主、首事。¹²¹

120 萬安宮沿革及林焜得先生口述，黃志宏訪問，民國99年6月11日。

121 參見廟宇左側〈樹王村福德祠修建工程落成略誌〉碑記，與石炳南生口述，民國九十九年十月二十七日訪問。

(二) 東興里

1. 六桂花福德祠

位於東明路291巷47號，供奉福德正神香位。民國75年（1986）創立，日治時期此地為兒童聚集遊戲的處所，四野遼闊盡為方形良田，粒粒金黃稻穗臨風飄搖，揚起層層稻浪，村民為感謝土地公庇佑農作物豐收，總在過年過節之時不忘答拜土地公一番。尤在農曆8月15日中秋節，每戶人家皆到田間插置「土地公拐」供福德老人降臨巡視田間所需，在樸實的農村生活裏，長輩皆信奉福德正神。

約在大正12年（1923）間，兒童三五成群找來四塊石頭併立，在此地扮起築造福德祠的遊戲，因無金紙、香等物品焚拜，兒童們靈機一動到處收取田間「土地公拐」上的金紙、香存集起來，常常玩起拜拜的遊戲。時日一久，附近村民漸也將兒童所築起的遊戲小祠視為福德祠膜拜，經年累月小祠遂成為香火鼎盛的福德祠，雖然簡陋但充分顯現村民對土地崇拜之意。

民國49年（1960）原有空間已無法容納敬奉者所需，經邱阿明、劉春金等倡建，於今址重建六尺高新祠，並於民國50年（1960）元月慶成入火安座。

民國72年（1983）政府規劃本村住宅重劃區，原農地頓成林立高樓，影響本祠排水無法暢通，由邱光選先生捐獻本祠全部用地並倡儀發起重建籌備委員會。於民國75年（1986）農曆正月開工，同年農曆5月3日竣工入火安座。¹²²

122 參見廟宇左側碑記；邱龍湖先生口述，民國99年11月12日訪問。

照6-3-14 六桂花福德祠一隅

黃志宏攝，民國99年11月13日

(三) 祥賢宮

位於祥興里中興路2段882號，以保生大帝爲主神，創建於民國59年。民國35年及59年的行政區劃後，涼傘樹區分爲樹王、祥鷺、東興，萬安宮從超村際祭祀圈變成單一村庄的村廟，而祥興的祥賢宮則取代萬安宮成爲祥鷺、東興兩地的新信仰中心。¹²³

內新庄

(一) 東昇里

1. 新興宮

位於新仁路2段162號，供奉主神天上聖母，爲東昇、日新、西榮、長榮、中新、內新六里公廟，地方俗稱「八媽廟」，陪祀包青天、玉皇大帝、三官大帝、觀世音菩薩、註生娘娘、華陀、神農大帝、北斗星君、南斗星君、太子元帥等。創立於嘉慶20年（1815），期間曾經過數次修建，後因人

123 黃秀政，〈戰後大里的經濟發展與社會變遷〉，頁159。

口激增，地方人士感於廟宇陳舊且空間不敷祭祀所需，一致認為必須重建廟宇增加廟埕。民國60年（1971）元宵節，眾信向聖母表示重建之議，經擲筊得到聖母許可，地方隨即組成重建委員會統籌重建事宜，同年農曆5月15日動土興工，民國62年（1973）農曆11月16日竣工入火安座。

有關該宮媽祖靈驗事蹟傳聞甚多，如乾隆年間東海龍王降下大水驅逐匪賊，八媽不忍洪水淹庄傷及無辜，乃作法將洪水分道避開內新庄；二戰期間美軍戰鬥機凌空掃射本庄引起軍用汽油桶爆炸燃燒，八媽顯靈護佑庄民無傷；又八七水災大里溪決堤，八媽作法將旱溪分流輸導洪水，使庄民安然渡過大難等神蹟；種種八媽顯聖保佑的傳說，使新興宮的媽祖信仰益發蓬勃。

年中主要祭典，農曆正月8日包府千歲聖誕，正月9日玉皇大帝聖誕正月15日天官大帝聖誕，2月3日文昌帝君聖誕，2月19日觀世音菩薩聖誕，3月20日註生娘娘聖誕，3月23日天上聖母聖誕，4月18日華佗聖誕，4月26日神農大帝聖誕，10月15日地官大帝聖誕，8月3日北斗星君聖誕，9月1日南斗星君聖誕，9月9日太子元帥聖誕，10月15日水官大帝聖誕，皆由該宮誦經團主持祭典科儀。¹²⁴

2. 池王宮

位於東昇路390巷29-6號，相傳光緒5年（1879）在彰化經營木材買賣陳春木商人，至山東採購木材時奉請池府王爺神像一尊庇護隨行，果如願平安航渡臺灣。後暫停營業將神尊交託大里草湖人蕭木青供奉，又蕭君第三夫人因故改嫁與庄人莊坤淵，並將神像請至莊家奉為家神。日治大正12年（1923）雅木耳庄（位於今東昇里）林姓婦人臨盆之際難產，家人求助於池府王爺，果然如願，乃在生產滿月後供請神像到家中奉祀。昭和16年（1941）池府王爺輾轉至余生宅中供奉，當時日人正積極在臺灣實施皇民化運動，同化與整頓臺灣民間信仰為主要目標之一，於是余生家人以紅布包裹神像藏在衣櫃中。昭和19年（1944）日人對於臺人信仰較為寬鬆，庄人協

124 參見內新新興宮管理委員會，《大里市內新新興宮簡介》（臺中大里：新興宮管理委員會，2001）；另楊芳宜小姐口述，民國99年6月22日訪問。

議將王爺公神像送往今臺中市西屯區重漆整理，完成後派列陣頭迎回家中供奉，自此王爺公時以手轎扶乩的方式為庄人靈療治病，因其威靈顯赫，漸成為該庄的重要信仰中心。民國35年（1946）間，地方人士合議於每年王爺公誕辰之時擲筊產生爐主，由爐主請回家人供奉讓庄內眾信參拜。自此池府王爺即隨著爐主更換不同的地點奉祀，直至民國90年（2001）於今址建廟。

該宮每星期日晚上提供眾信收驚與卜卦服務。年中主要祭典農曆6月18日王爺公誕辰。¹²⁵

大突寮庄

大元里聖明堂，主祀天上聖母（八媽），位於大元里大元路68號。

番子寮庄（含仁化）

（一）仁化里

1. 振坤宮

位於仁化路518號，供奉天上聖母為主神，為分香自莆田湄洲媽祖廟。陪祀玉皇大帝、三官大帝、神農大帝、觀世音菩薩、註生娘娘、福德正神、文昌帝君、太歲星君等。

仁化里原名「番仔寮」，相傳番仔寮因平埔族聚落而得名，嘉慶年間漢人由大里杙向東開墾，尹時有墾民携媽祖神像供奉於自宅，後因靈驗漸發展為地方信仰。道光年間媽祖顯聖欲鎮駐番仔寮社，庄民隨即募資並於道光10年（1830）草建廟宇於今址。日治時期地方林氏望族鑑於振坤宮香火鼎盛，廟宇及空間皆不敷眾用，乃無償捐獻土地發起重建，並推舉林志德為首任總理主持重建事宜，大正12年（1923）竣工。民國71年（1982）成立管理委員會。民國84年（1995）為配合仁化路拓寬工程，共議成立廟宇重建委員

125 曾樹森先生提供資料及口述，民國99年6月22日訪問。

會，積極籌備展開擴建事宜，民國86年（1997）農曆10月興工，民國89年（2000）農曆11月29日舉行入火安座祈安大典。民國90年（2001）6月增建綜合大樓，91年（2002）8月竣工，同年12月9日舉行慶成謝土祈安三獻福醮。該宮媽祖靈驗事蹟傳聞甚多，如消靡漢人與原住民間衝突，驅除農作物蟲災等神蹟，使該宮的媽祖信仰益興盛。

年中主要祭典活動，農曆元月15日元宵節，舉行猜燈謎聯歡晚會；2月份「遊境」，擲筊擇定日期到友宮參訪聯誼；3月1日上午7時烏日東女慈聖宮前來恭迎媽祖繞十八庄，3月21日再由西川里里長恭送神轎回宮；3月11日繞境仁化、仁德、工業區；7月15日前之星期日中元普渡。¹²⁶

（二）仁德里

1. 仁化福德宮

位於慈德路177號，主祀福德正神，陪祀土地婆。原創立於今塗城國小對面田中央的一座小廟。民國70年（1981）設立「臺中縣立成功國民中學」，福德宮被劃入成功中學建校範圍，成為座落在學校裏的土地公廟。民國75年（1986）農曆2月19日土地公、土地婆金身毀於祝融，里民在頓失依靠下立即前往臺中城隍廟請法師派來五營兵將護境，並發起募款重建委員會，在里民熱烈捐獻響應下，很快的購得今址土地遷建，同年農曆12月22日竣工入火安座。民國76年（1977）徐木源發起組織土地公會，目前會員人數已近六百名。民國80年（1991）成立管理委員會並於同年農曆11月20日舉行謝土祈安大典。

歷年來捐獻公益慈善事業不遺餘力，每年均資助守望相助隊及仁化、仁德里老人會等單位。年中主要祭祀活動，農曆2月2日頭牙、8月15日土地公生、12月16日尾牙皆舉行祭典酬神演戲。8月16日吃土地公福，福宴後由舊

126 參見振坤宮管理委員會，《仁化振坤宮重建與藝文活動》，2004年11月28日；另林國津先生口述，民國99年7月1日訪問。

爐主替每位會員擲筊借金，得一聖杯之會員可借金3千，得2聖杯可借6千，得3聖杯以上者可借1萬，得最多聖杯者為爐主並可借金2萬。¹²⁷

（三）立德里

1.十九甲福德祠

位於立仁三路50之1號，供奉土地公及石頭公。相傳日治初期余各木在此發現一似人形石頭，撿拾立於田邊敬拜，村民有感受其庇佑，地方安和樂利，遂將之尊為福德正神參拜。後香火日益鼎盛，原場地漸難以容納眾信敬拜，民國71年（1982）元月，吳萬傳、陳明發、陳溪、楊新源等人發起重建，並募款購得68.5坪土地擴建福德祠。民國78年（1989）福德祠一帶變更為建地，由長億集團開發造鎮，村長陳清源與委員會商議認為應予遷建，乃由爐主楊朝安擲筊請示福德正神得到認可，繼而與長億公司交換今址土地，並由長億、林園公司負責所有建廟費用，民國79年（1980）3月24日動土奠基，同年8月6日慶成入火安座，取名十九甲福德祠。

該祠供奉五尊土地公金身，是為參訪友宮及廟宇聯誼時會客神尊。另外值得一提的是，土地公戴宰相帽是里民為提升其威嚴而製。該祠致力於公益事業，如捐助立新國小、國中清寒學生午餐費，捐助義警、義消及發放90歲以上里民重陽敬老金，立仁、立德、新仁里之急難救助金等。年中主要祭典，農曆2月2日頭牙請眾信吃平安麵誦經、8月15日土地公生，祭典並擲筊產生爐主與副爐主、12月16日尾牙祭典。¹²⁸

（四）健民里

竹興宮，位於健民里健行路224號，創建於日治時代，主祀玄天上帝，原為私家廟，民國59年，健民村自仁化劃分出來後，當地居民將家廟捐出，成

127 徐木源先生口述，民國99年11月2日訪問。

128 參見廟宇碑記及范植汴先生口述，民國99年10月19日訪問。

爲健民里的信仰中心。¹²⁹

（五）新仁里

奉聖宮，主祀天上聖母，位於新仁里立新街71號2樓，成立於民國84年，爲立仁、新仁、立德等三里共同的信仰中心。祭典日期有正月15日、3月11日、4月26日、7月15日、10月15日等。¹³⁰

（六）立仁里

立仁福德祠，位於好來五街125巷20號，奉祀主神福德正神，陪祀土地婆。原爲私人建小祠於田中央供奉，附近居民每逢祭典日亦趨往拜拜，久而信徒漸增場地不敷使用，村民乃發起重建廟宇之議。民國70年（1981）間村民楊樹藍捐獻土地供蓋廟之用，是年遷至現址重建完成。民國81年（1992）眾信感念土地公的幸勞，特別爲土地公迎取土地婆爲伴。

該廟的慶典活動主要有農曆2月2日，頭牙，發送麵線與信徒吃平安。農曆8月15日，土地公生。演戲酬神並於當晚舉辦卡拉OK歡唱里民同樂。農曆12月16日尾牙，福德正神千秋，演戲酬神。¹³¹

塗城庄

（一）塗城里

1. 聖明宮

位於光明路2號2樓，大殿內奉祀主神朱府千歲，分靈自龍井麗水村福順宮，陪祀李府千歲、池府千歲、福德正神、境主公、天上聖母等。相傳

129 黃秀政，《戰後大里的經濟發展與社會變遷》，頁158。

130 吳清發先生口述，見99年9月3日耆老座談會會議紀錄；另見黃秀政，《戰後大里的經濟發展與社會變遷》，頁161。

131 何文進先生口述，民國99年10月19日訪問。

創立於清代，供奉土地公為主神，配祀三府王爺，當時村民要進入竹仔坑採「皇帝荀」時，行經聖明宮必需燒香拜拜一番，否則容易被番人砍頭。昭和7年（1932）竹仔坑、塗城一帶洪水為患，廟宇部分土牆遭洪水沖毀，庄民乃將三府王爺神像送到爐主家中，自此神像即由爐主輪流奉祀。民國68年（1979）間在現址建廟。民國73年（1984）配合大里市公所出資重建，地上一樓做為塗城社區活動中心，二樓為土地公廟，惟自廟建成後主神更為三府王爺並定名聖明宮。後因信徒遽增場所不敷使用，管理委員會鑑於該宮一樓為社區托兒所，在不影響里民的權益下決議在原址左側重建，民國96年（2007）11月30日動土興建，目前已完成主體建築結構，其它工程仍在進行中。

年中主要祭典，農曆3月11日，十八庄繞境；6月18日三府王爺誕辰、10月13日三官大帝聖誕皆舉行祭典；6月分依王爺公指示掛香日期及廟宇，一般一年南部，一年北部。¹³²

（二）瑞城里

1. 瑞和宮

位於瑞和街36號，供奉主神天上聖母，分靈自彰化南瑤宮。該宮一樓為瑞城里活中心，二樓奉祀三官大帝、城隍爺、福德正神、財神爺，三樓安奉觀音佛祖、地藏王菩薩等。相傳日治時期居住潭子瓦窯仔商人吳講，自彰化南瑤宮分靈媽祖神像隨身護佑往來經商，後舉家搬遷來今瑞城里塗城路一帶居住，並將媽祖奉為家神保佑全家平安。日治後期，日人積極在臺灣實施皇民化運動，同化與整頓臺灣民間信仰為主要目標之一，是時吳火（吳講兒子）將媽祖金身藏在「煙仔間」倉庫中逃避日人追查，待逢節慶誕辰再偷偷迎出敬拜。民國34年（1945）8月，吳火即從「煙仔間」恭迎媽祖奉祀於家中，自此塗城庄村民不斷前來敬拜，香火漸漸旺盛。當時村民林玉杯、林秋

132 江月瑋小姐提供資料及口述，民國99年7月2日訪問。

木父子於家中大廳供奉城隍爺，是為村民敬奉城隍爺的重要處所。為應村內信眾敬拜，林玉杯父子將城隍爺移駕至吳火家中與媽祖一起奉祀，此時信徒以手轎降鸞救世解除村民疑難困惑，香火更為鼎盛。

村民信眾鑒於香火日盛乃提議依擲筊方式選出爐主，由爐主迎回香爐安奉。自此每年農曆3月媽祖遶境、6月15日城隍爺出巡、10月謝平安均恭迎神明至公地接受信眾敬拜再由值年爐主迎回家安奉。繼而見每逢拜天公及年尾謝平安之時無神明可敬拜，信徒吳清水、陳水源到北屯區陳平庄三官大帝廟迎請三官大帝與媽祖、城隍爺同祀，此後香火更是鼎盛，遂成為本庄的重要信仰。

民國77年（1988）間神明隨爐主奉祀的祭祀方式漸不敷廣大眾信需求，認為村中急需建立一信仰中心，經村民及信眾響應由林文寬等人發起建廟並組成籌組委員會，主持建廟事宜。同年8月奠基興工，民國78年（1989）11月13日入火安座舉行慶成大典。

瑞和宮積極參與地方慈善事業，如捐助守望相助隊及瑞成國小，九二一地震成立收容中心並賑濟受災戶，資助瑞成國小建簡易教室等。年中重要慶典有：農曆正月9日玉皇大帝誕辰、正月15日紫微大帝誕辰、2月2日濟公活佛佛誕、2月3日文昌帝君誕辰、2月19日觀世音菩薩誕辰、3月11日天上聖母繞境、3月20日註生娘娘誕辰、3月23日天上聖母誕辰、4月18日紫微帝君誕辰、6月15日城隍爺誕辰、6月19日觀世音得道紀念日、7月30日地藏王佛誕、8月3日北斗星君誕辰、9月1日南斗星君誕辰、9月9日中壇元帥誕辰、9月19日觀世音菩薩出家紀念日、10月擇日舉行謝平安及水官大帝聖誕。¹³³

（三）金城里

1. 金城宮

位於塗城路923巷19號，供奉主神天上聖母，為分靈自彰化南瑤宮。本

133 參見大里市瑞和宮管理委員會編印《大里市瑞和宮概史》，及陳萬取、賴嘉彬口述，民國99年7月1日訪問。

宮一樓為金城里活動中心，二樓正殿供奉媽祖，陪祀三官大帝、玄天上帝、福德正神、觀音佛祖、降龍尊者、中壇元帥等。金城里原屬塗城村下竹圍地區，民國65年（1976）7月行政區域重劃所發展出來的新村。茲因新村未納入十八庄迎媽祖內，地方耆老發起前往彰化南瑤宮迎請媽祖神像並成立金城村神明委員會，每年天上聖母聖誕日皆借用公地舉行祭典，並以擲筊方式產生值年爐主，媽祖即以隨爐主走方式接受供奉。民國80年（1991）間林碧秀接任第五屆主任委員深感每逢慶典皆需借地祭祀甚為不便，協同洪錫清倡議建廟並發起募款活動，同年7月成立活動中心籌建委員會，並預定二樓興建為廟宇，民國81年（1992）7月17日興工，民國83年（1994）元月活動中心竣工，並著手規劃廟宇，民國84年（1995）農曆10月5日舉行入火安座大典。

年中主要三大慶典，農曆3月11日出巡遶境；7月擇日舉行中元普渡法會；10月13日水官大帝聖誕謝平安。

草湖庄

（一）東湖里

1.草湖太子宮

位於東南路207巷36號，主祀中壇元帥李哪吒，陪祀關聖帝君、天上聖母、文財神、城隍爺、註生娘娘、福德正神、玉皇大帝、九天玄女、神農大帝等。相傳康熙20年（1681）創立於今東南路、草湖路叉口處，嗣後經數次翻修改建為土確厝，民國60年（1971）原址重建為三開間翹脊廟宇，並定名草湖太子宮，民國79年間中壇元帥撰示重建，提信徒大會決議籌組重建委員會，公推江照夫先生主持重建事宜，同年12月購得七百多坪土地並獲得洪炎樹、洪炎爐先生捐贈一百坪土地及道路用地，民國81年（1992）3月23日動土遷建於今址，在各方信士捐輸及東、西湖里捐丁口錢下順利於民國83年（1994）慶成入火安座。

太子宮為東、西湖里的信仰中心，過去曾有種種靈驗傳說，如化草為人助庄民嚇跑出草的原住民，發神威助乩童過火城門，收服善使妖法邪術為害

鄉里的奉陽罔仔，拯救眾生等。目前農曆3月12日天上聖母誕辰參與旱溪媽十八庄繞境，9月9日中壇元帥誕辰、10月15日三官大帝誕辰，皆舉行祭典。重陽節爲東、西湖里70歲以上長者辦祈福平安活動。該宮地下室附設卡拉OK舞臺供里民休閒聯誼，亦可提供里民辦喜宴。¹³⁴

2. 草湖觀音廟

位於中興路一段泉水巷385號，以觀世音菩薩爲主神，陪祀呂仙祖、福德正神、三寶佛、玉皇大帝等。供奉觀世音菩薩相傳緣起於大陸和尚携其神像渡臺定居（相傳光緒年間），奉祀於今泉水巷23號附近民宅中，由於靈驗漸成爲地方的信仰，鄉內信士林龜、林地、林汝濤、林滋楫、林鎮奎、鄭鎮等人乃發起組立神明會祭祀。戰後金尊遺失，因地方信仰濃厚乃由林滋楫組成地方歌戲團並重新雕塑觀音媽神像於原址奉祀，後再組草湖泉水觀音媽會統籌祭祀事宜。民國80年（1991）會員大會決議遷建，並由林梅珍、林梅煥、林瑞亨、林素清等四人無償捐獻建廟之建地60坪，遂成立改建委員會推舉林豐吉先生主持改建事宜，同年農曆11月17日尊基動土，民國82年（1993）農曆10月2日入火安座。目前農曆元月9日天公生，2月19日觀音媽誕辰，4月14日呂仙祖誕辰，6月19日觀音媽出家日，9月9日中壇元帥誕辰，9月19日觀音媽得道日，皆舉行祭典。¹³⁵

3. 長春福德祠

位於長春路208號，供奉土地公、土地婆。相傳光緒年間農民在今長春路南邊田中央朴樹下發現一塊紅殼寶石，於是以此「靈」石祭之爲土地公。民國38年（1949）村民黃乾風、李日濤、曾番春、徐劉番婆妹、賴深淵等人以石板塔成石室供奉，遂成爲村內的土地信仰中心，民國48年（1959）地方感於土地公的庇佑之德，由黃塗漢、黃坤庭、李海燈、李海參、李海林、徐登錦、徐登樑、徐登炎、徐達琳、徐達賢、徐達浮、曾番春等人發起重建並出

134 參見草湖太子宫管理委員會編印，〈草湖太子宫簡介〉，另參考林惠嬌小姐口述，民國99年9月21日訪問。

135 參見廟宇左側碑記，另參考林淑華小姐口述，民國99年9月23日訪問。

資興建廟宇，同年農曆8月15日竣工入火安座，定名為東湖福德祠。民國57年（1968）鄭乾德先生募資修建道路並增建遮雨棚，方便信眾祭祀休憩。

民國88年（1999）因廟宇狹小時有信眾不慎撞及門頂甚而跌倒，始有重建廟宇之議，管理委員會即著手籌辦改建事宜，後得徐達顯先生無償捐獻今址130坪土地供建廟之用，經土地公聖示同意遷建，乃於同年動工興建並於同年農曆10月28日竣工入火安座，並取名為長春福德祠。民國89年（2000）農曆8月15日應土地公乩示，迎取土地婆同祀。

年中主要祭典農曆2月2日頭牙，8月15日土地公生，12月16日尾牙，皆舉行祭典並準備紅圓、麻糬請里民吃平安。¹³⁶

（二）西湖里

1.三太子宮

位於景庄街160號，以太子元帥為主神，陪祀大元帥、二元帥、濟公、華陀神醫、楊戩元帥、齊天大聖等。民國40年（1951）間李坤炎奉祀三太子元帥在今大峰路與景庄街口自宅開壇濟世，由於靈驗信徒漸增，地方人士組織委員會協助元帥救世，後因委員會組織未臻建全，數年後又回歸到初始李坤炎開壇濟世的階段。民國65年（1976）元帥香爐未曾焚香卻「發爐」，在友人建議下往六股福安宮請示五府千歲，吳三王降乩指示太子元帥要展開濟世大業，雖知元帥急欲發揮救世但却苦無門路。同年農曆9月9日元帥誕辰前，林金秋到該壇參香並在好奇心的驅使下參與坐乩，未幾濟公禪師降乩林先生，降筆指示欲幫助元帥完成救世大業。自此以後，在六股福安宮及草屯鎮天宮鼎力相助下，爐下弟子每晚齊聚元帥壇共事並接受眾神訓練乩生，歷經二年餘的乩訓，終在民國67年（1978）間排天臺香案求得濟世玉旨，始又再度辦理救世渡迷津聖事。民國72年（1983）元帥指示擇地遷壇於今址，同年農曆12月竣工入火安座。民國91年（2002）辦理寺廟登記成立管理委員會，並正名為草湖三太子壇。

136 鄭乾德先生口述，民國99年9月24日訪問。

該壇目前每週六晚上有扶輦乩開方濟世的活動。年中主要慶典及活動為農曆2月2日濟公禪師誕辰，舉行祭典並擲筊產生爐主、副爐主。7月由太子爺擇日舉行普渡儀式。8月15日前擇日到友宮進香。9月9日中壇元帥誕辰，舉行盛大祭典。¹³⁷

2. 草湖福德祠

位於景庄街160號旁，主祀土地公，陪祀土地婆。大正3年（1914）創立於今西柳街附近田中，係以石板搭成小祠，供奉土塑土地公神像。民國63年（1975）間，地方人士有感於祠廟及空間難以容納廣大信眾祭祀需求，乃發起重建廟宇，後得李坤炎先生捐獻建廟用地，經土地公聖示許可，民國64年（1975）遷建於今址，並種植榕樹一顆迎奉土地婆與土地公為伴。民國98年（2009）眾信見屋頂植物叢生，剪粘掉落呈傾毀之狀，始出現重建、重修等不同看法，經數度擲筊請示土地公，得聖示重修整建，林火烈先生即刻倡議發起重修，向東湖、西湖兩里里民募款，並於廟宇左側設置樂捐箱募集重修基金。民國99年農曆10月17日出火，同年12月17日入火安座。該祠除奠殿土地公、土地婆外，另有兩尊土地公分別供奉在兩位爐主家中，每年農曆2月2日及8月15日擲筊產生爐主。

該祠致力於社會服務及救濟活動，每年資助守望相助隊2萬元，草湖國小營養午餐4萬元，發放東湖、西湖里低收入戶慰問金各2萬元。年中主要祭典，農曆2月2日頭牙、8月15日土地公生，吃土地公福、12月16日尾牙酬神演戲。¹³⁸

137 詹卉娟小姐口述，民國99年10月15日訪問。

138 林火烈先生口述，民國99年10月15日訪問。

詹厝園庄

1.八天宮

位於頂厝路11號，以南極仙翁為主神，陪祀觀音菩薩、關聖帝君、天上聖母、註生娘娘等。據廟方表示，該宮主神供奉南極仙翁、天上聖母，自日治時期起在詹厝園扶乩濟世，香火鼎盛，民國61年5月南極仙師公領旨降乩動土建廟，由發起人第一任老住持（乩生）故林公源大法師老先生創建獻土地出錢，以及眾善信共同捐獻基金興建廟宇，目前工程接近完成，落成竣工謝土事項正籌備中。

該宮主神天上聖母由祖廟北港朝天宮天上聖母分靈而來，安座大典紀念日每年農曆2月23日舉行祝壽法會慶典一天，另外中元普渡法會日期在每年農曆7月28日舉行法會一天。該宮南極仙翁聖誕日期在每年農曆11月4日舉行祝壽慶典法會。¹³⁹

表6-3-2 臺中縣大里市正式登記寺廟名冊

寺廟名稱	寺廟地址	供奉主神	教別	組織型態	建立時間
福興宮	大里市新里里福興街1號	天上聖母	道教	財團法人制	嘉慶16年
天一宮	大里市東興里益民路2段347號	明明上帝	一貫道	管理委員會制	民國76年1月10日
振坤宮	大里市仁化里仁化路518號	天上聖母	道教	管理委員會制	咸豐11年
七將軍廟	大里市新里里新興路26號	七將軍爺	道教	財團法人制	嘉慶16年
草湖太子宮	大里市東湖里東南路207巷36號	太子元帥	道教	管理委員會制	康熙20年
天師宮	大里市日新里福大路76巷2號	張天師	道教	管理人制	民國81年
草湖觀音廟	大里市東湖里中興路1段泉水巷385號	觀世音菩薩	道教	管理委員會制	民國82年
萬安宮	大里市樹王里萬安路78號	玄天上帝	道教	管理委員會制	道光15年
新興宮	大里市東昇里新仁路2段162號	天上聖母	道教	管理委員會制	民前97年

139 參見該宮碑文。

寺廟名稱	寺廟地址	供奉主神	教別	組織型態	建立時間
池王宮	大里市東昇里東昇路390巷29之6號	池府王爺	道教	管理委員會制	民國90年
碧岸寺	大里市健民里健行路181號	大準提菩薩	佛教	管理人制	民國52年
八天宮	大里市夏田里頂厝路11號	南極仙翁	道教	管理人制	民國61年
鑑凡寺	大里市新里里永隆1街80號	釋迦牟尼佛	佛教	管理人制	民國89年
妙光學舍	大里市大明里東興路62巷23巷	阿彌陀佛	佛教	管理人制	民國90年8月
六桂花福德祠	大里市東興里東明路291巷47號	福德正神	道教	管理人制	民國76年5月22日
菩薩寺	大里市永隆路147號	文殊菩薩	佛教	管理人制	民國93年3月
天強彌勒佛院	大里市建民里練武路36號	明明上帝	一貫道	管理委員會制	民國94年

資料來源：大里鄉公所民政課提供寺廟登記檔案，99年6月提供。

表6-3-3 臺中縣大里市補辦登記寺廟名冊

寺廟名稱	寺廟地址	供奉主神	教別	組織型態	成立時間
金城慈惠堂	大里市塗城里健東路123號	西王金母	道教	管理人制	民國72年10月
聖明宮	大里市塗城里光正路2號	朱府千歲	道教	管理委員會	民國45年
慈明宮	大里市塗城里光正路60巷53號	張府天師	道教	管理人制	民國73年2月
武聖岳王廟	大里市立德里立仁2路19號	岳飛	道教	管理人制	民國66年10月25日
仁化福德宮	大里市仁化里慈德路177號	福德正神	道教	管理委員會制	民國75年2月
仁愛慈惠宮	大里市仁化里成功2路120巷41號	金母娘娘	道教	不詳	不詳
白雲宮	大里市新里里永興路89號	三尊大帝	道教	管理人制	民國60年11月23日
天祐宮	大里市樹王里樹王路405之3號	玉皇大帝	道教	管理人制	民國75年
界受宮	大里市健民里健民路山腳巷2號	黃帝	道教	管理委員會制	民國70年
十九甲福德宮	大里市立德里立仁3路50之1號	福德正神	道教	管理人制	民國75年
三太子宮	大里市西湖里景庄街160號	太子元帥	道教	管理人制	民國66年12月15日

寺廟名稱	寺廟地址	供奉主神	教別	組織型態	成立時間
慈修寺	大里市福大路43巷20弄13號	觀世音菩薩	佛教	管理人制	民國80年7月18日
盤古開基殿	大里市大里里瓦礫路38號	盤古開天王	道教	管理人制	民國89年12月
草湖福德祠	大里市西湖里景庄街160號旁	福德正神	道教	管理人制	民國64年12月1日
立仁福德祠	大里市立仁里好來5街125巷20號	福德正神	道教	管理人制	民國70年
長春福德祠	大里市東湖里長春路208號	土地公	道教	管理委員會制	大正9年
金城宮	大里市金城里塗城路923巷19號2樓	天上聖母	道教	管理委員會制	民國82年10月
瑞和宮	大里市瑞城里瑞和街36號	天上聖母	道教	管理委員會制	民國77年9月24日
竹仔坑竹興宮	大里市健民里健行路224號	玄天上帝	道教	管理人制	民國66年
神農殿	大里市塗城里練武路58號	神農大帝	道教	管理人制	民國86年9月8日
佑福宮	大里市健民里健東1街60號	天上聖母	道教	管理委員會制	民國79年
蜜鉢講堂	大里市永大街335號	千手千眼觀世音菩薩	佛教	管理人制	民國89年8月31日
華嚴精舍	大里市東興里大明路223巷40號	釋迦牟尼佛	佛教	管理人制	民國80年5月18日
樹王里福德祠	樹王里福德路40號旁	福德正神	道教	管理委員會	民國72年7月

資料來源：大里鄉公所民政課提供寺廟登記檔案，99年6月提供。

表6-3-4 大里市未登記寺廟表（土地公除外）

寺廟名稱	主祀神佛像	教別	建別	寺廟地址	備註
覺聖宮	關聖帝君	道	私	大里里瓦礫路75巷36號	
富陽軒八掛祖師廟	伏羲氏	道	私	大里里大里路501巷31弄58號	
三興宮	三府王爺	道	募	新里里上田街34巷1號	
涼傘樹萬靈祠	萬善同歸	民間信仰	募	樹王里東興路272號	
大里萬靈祠	萬善同歸	民間信仰	募	樹王里東興路272號旁	
合姓公廟	合善同歸	民間信仰	募	夏田里夏元路1之2號旁	
大元里福德祠	福德正神	道	募	大元里國中路2號旁	
恆府三大將軍廟	三將軍	道	募	大元里大衛路7號旁	
聖明堂	天上聖母 (八媽)	道	私	大元里大元路68號	
大元里福德祠	福德正神	道	募	大元里大元路67-1號旁	
聖隆宮	開漳聖王	道	募	永隆里東興路234之1號	

寺廟名稱	主祀神佛像	教別	建別	寺廟地址	備註
紫受宮	關聖帝君	道	私	永隆里永明街263巷10號	
永隆宮	林太師公	道	募	永隆里永隆六街9號	
祥賢宮	保生大帝	道	募	祥興里中興路2段882號	
東隆宮	溫府千歲	道	私	日新里吉隆路22-1號	
奉聖宮	天上聖母	道	募	新仁里立新街71號2樓	
仁化百姓公廟	百姓公	民間信仰	募	仁德里仁化路300號， 修平駕訓班前	
健民萬善堂	百姓公	民間信仰	募	健民里仁化路159號	
太玄道觀	太上天師	道	私	東湖里北湖街125號	
石頭公廟	石頭公	民間信仰	募	東湖里草湖路222號旁	
草湖慈天宮	天上聖母	道	募	西湖里西柳街33-1號	
草湖百姓公廟	百姓公	民間信仰	募	西湖里西湖路359號； 西湖活動中心前	

資料來源：綜合市公所提供寺廟登記表及99年7月-101年4月間田野調查所得。

表6-3-5 大里市的土地公廟表

寺廟名稱	主祀神佛像	教別	建別	寺廟地址	備註
六桂花福德祠	福德正神	道	募	東興里東明路291巷47號	
樹王里福德祠	福德正神	道	募	樹王里福德路40號旁	
立仁福德祠	福德正神	道	募	立仁里好來五街125巷20號	
十九甲福德宮	福德正神	道	募	立德里立仁三路50之1號	
仁化福德宮	福德正神	道	募	仁化里慈德路177號	
鳳凰福德祠	福德正神	道	募	仁化里工業十路26號旁	
長春福德祠	土地公	道	募	東湖里長春路208號	
草湖福德祠	福德正神	道	募	西湖里景庄街160號旁	
瓦礫福德祠	土地公	道	募	大里里瓦礫路56巷6-2號	
上田福德祠	土地公	道	募	新里里上田街55巷5號	
舊街福德祠	福德正神	道	募	新里里大里路412號旁	
下田寮福德祠	土地公	道	募	新里里樹王路29號旁	
街仔尾福德祠	福德正神	道	募	新里里大里街31巷4號旁	
大元里福德祠	福德正神	道	募	大元里國中路口2號旁	
大元里福德祠	福德正神	道	募	大元里大元路67-1號旁	
永隆里福德祠	福德正神	道	募	永隆里永隆六街9號旁	
鷺村福德祠	福德正神	道	募	祥興里益民路433弄1號	
日新福德祠	福德正神	道	募	日新里福大路21巷3弄3號旁	
東勢尾福德祠	福德正神	道	募	大明里東興路80號旁	
東昇福德宮	福德正神	道	募	東昇里新仁路二段61號旁	
內新新潭福德祠	福德正神	道	募	內新里新和街32號旁	
頂竹圍福德宮	福德正神	道	募	金城里向學一路41號	
金城福德祠	福德正神	道	募	金城里向上街42-1號	

寺廟名稱	主祀神佛像	教別	建別	寺廟地址	備註
塗城福德堂	福德正神	道	募	金城里塗城路69號	
塗城里福德爺祠	福德正神	道	募	塗城里塗城路230巷132號旁	
頂塗城大庄福德祠	福德正神	道	募	塗城里塗城路2之51號	
健民福德祠	福德正神	道	募	健民里校前路24號旁	
草湖二十四份福德宮	土地公	道	募	東湖里前溪巷10號旁	

資料來源：綜合市公所提供寺廟登記表及99年7月-101年4月間田野調查所得。

二、佛教寺院

本小節敘述各佛教寺院的沿革及狀況，以說明佛教勢力在本市的發展狀況。

(一) 鑑凡寺

位於永隆一街80號，一樓供奉三寶佛，配祀韋馱菩薩、伽藍菩薩，二樓供奉地藏王菩薩，三樓供奉千手千眼觀世音菩薩，四樓供奉西方三聖，屬臨濟宗。

民國69年（1980）初創於南區頂橋仔新興巷62、64號之彌陀精舍。民國79年（1990）間依長老指示開門度眾，開始邀請十方善信參與佛七法會及每月水懺

活動，由於信眾護持佛法及供佛的心念，護法善眾日增，精舍空間漸感不敷使用，遂思覓地自建佛寺，祈使十方大德弘法善眾有一處共修之所。期間由釋常圓、釋常戒二位法師籌劃建寺事宜，民國87年（1998）1月8日於今址奠基動土，民國89年（2000）7月16日完工。

該寺開山主持釋常圓法師民國53年（1964）於慈明寺出家，民國55年（1966）受戒，慈明佛學院第一屆畢業；釋常戒法師民國58年於慈明寺出家，民國61年（1972）受戒，二位法師均從師聖印上人門下，師承臨濟宗法脈。鑑凡寺沿襲彌陀精舍的禮佛規儀，每年定期舉辦各項法會，並定期提供物質于養老院、孤兒院等。年中主要祭典：農曆1月彌勒佛聖誕，禮拜三千佛洪名寶懺；2月觀音、普賢菩薩聖誕，誦大乘妙法蓮華經；4月佛誕節慶祝教

主聖誕浴佛法會；7月中元法會，誦地藏菩薩本願功德經；11月阿彌佉佛聖誕禮拜梁皇寶懺。平日主要活動；農曆每月初1晚上七點半禮拜地藏王菩薩本願懺儀；每月2日禮拜慈悲三昧水懺；每月15日晚上七點半禮拜大悲懺儀。¹⁴⁰

（二）華嚴精舍

位於大明路223巷40號，奉西方三聖為主神佛，陪祀華嚴三聖、韋馱菩薩、伽藍菩薩，屬華嚴宗。釋達度法師最初在正義街臺中佛教會館求道出家，民國82年（1993）於現址興建精舍，民國85年（1996）12月13日落成，開光安座。民國98年農曆6月23日達度法師圓寂，由釋真慧法師出任第二代住持。

真慧法師未接任住持前入噶陀仁珍千寶門下，賜法號持明法明。為禪淨密法門弘揚之願，民國99年（2010）於華嚴精舍成立護法會，並籌組「觀音法門共修會」、「華嚴精舍讀書會」落實在地法脈推廣，以遵循、延續噶陀仁珍千寶學會為宗旨。

精舍主要活動：每週日共修大悲觀音修持儀軌；每月1、15日齋供並頌本宗法興盛祈願文；每月9、19、29日修持瑪哈噶拉護法；農曆6月23日達度法師紀念法會；藏曆8月25日開宗視師仁珍才旺諾布紀念法會。¹⁴¹

此外，蜜鉢講堂及慈修寺等皆已廢，沒有活動。

（三）碧岸寺

位於健行路181號，主祀大準提菩薩，陪祀地藏王菩薩、觀世音菩薩。創寺住持俗名陳張來好，結婚後居於太平鄉，後至苗栗法雲寺出家，法號達志。民國52年（1963）回鄉於今址創立碧岸寺，受理長生祿位、神主牌位等

140 見台中市佛教聯合會網站<http://www.tcsbuda.org.tw>，及釋常圓法師口述，民國九十九年六月二十二日訪問。

141 持明法明法師口述，民國101年3月6日訪問。

供奉服務，民國68年（1979）重修增建三樓。

民國95年（2006）達志法師去世後，住持一職空缺至今，目前由達志法師媳婦李金秀擔任管理人。年中主要祭典，每月農曆初1、15誦經祈福；1月7日太歲法會；3月15日大準提菩薩浴佛節；7月13日普渡；9月19日觀世音菩薩得道紀念日；11月14、15、16日普渡消災法會。¹⁴²

（四）菩薩寺

位於永隆路147號，主祀文殊師利菩薩，民國93年3月建立，屬臨濟宗。住持慧光法師生於臺灣，1994年美國加州大學畢業後，回臺禮星雲大師落髮出家，又於佛光山叢林學院進修。曾擔任佛光山叢林學院男眾佛學院主任，專長於中觀哲學思想，並曾授課《入中論》、《大智度論》、《菩提資糧論》等課程。2008年於大陸深圳弘法寺得本煥老和尚傳法，成為臨濟宗四十五代傳人。

慧光法師認為，佛法本身就是從生命而來，可以輕鬆的從生活中學習。菩薩不是佛，而是正在學習的行者，菩薩之道就是豐富生命與無私分享，取名「菩薩寺」，就是告知大家此地是屬於眾人的學習平台。而興建水月道場，是想讓更多的朋友前來覺察生命的本質，進而得到清淨自在的生活。

年中行事，1月1日佛成道日紀念法會、1月22日歲末圓燈功德回向法會、1月23~25日新春供燈消災祈安法會、3月11日觀音菩薩聖誕紀念法會、4月6~8日清明孝親報恩超薦法會、4月22日文殊菩薩聖誕紀念法會、4月28日佛誕日法會、5月6日夏安居、8月25日~9月1日盂蘭盆法會、8月30日佛自恣日，解夏、9月9日傳授在家三皈五戒戒會、11月10~11日藥師如來消災祈安法會、12月16~22日精進彌陀佛七。¹⁴³

142 李金秀口述，民國101年3月25日訪問。

143 葉惠貞監院提供資料及口述，民國101年3月14日訪問。

照6-3-15 菩薩寺一景

黃志宏攝，民國99年10月12日

（五）妙光學舍

位於東興路62巷23號，一樓大殿供奉西方三聖，陪祀伽藍菩薩、韋馱菩薩，宗屬為淨土宗。民國70年（1981）草創於臺北市心宗法師家宅，後因信眾日增，需設立一永久道場，因臺北市地價高昂且地難尋，遲遲未能如願。民國85年（1996）購置公寓旁一百餘坪土地，使地增至二百餘坪。民國89年（2000）緣法成熟，開山創建道場，同年7月破土動工興建，民國91年（2002）順利完工落成。妙光學舍原名慈光學舍，民國92年（2003）寺廟登記，因臺中縣已有慈光精舍為名登記在案，乃取「阿彌陀佛」聖號，微妙殊勝，不可思議，智慧不可思議，定名妙光學舍。學舍致力於社會關懷，如冬令救濟、急難救助皆視個案需要提供協助。主要活動，每星期四晚上念佛共修會，農曆4月8日浴佛節，以浴佛儀式淨化身心。¹⁴⁴

144 釋寬一法師口述，民國99年10月27日訪問。

照6-3-16 妙光學舍的供佛

黃志宏攝，民國99年10月27日

表6-3-6 大里市佛教寺院分佈表

寺院名	地址	主神	成立時間	開山者
鑑凡寺	大里市新里里永隆一街80號	釋迦牟尼佛	民國89年	釋常圓、釋常戒二位法師
菩薩寺	大里市永隆路147號	文殊師利菩薩	民國93年3月	慧光
妙光學舍	大里市大明里東興路62巷23號	阿彌陀佛	民國90年8月	
碧岸寺	大里市健行路181號	大準提菩薩	民國53年	待相關證明
台中縣大里市華嚴精舍	大里市東興里21鄰大明路223巷40號	釋迦摩尼佛	民國85年5月18日	釋達度法師
蜜鉢講堂	大里市永大街335號	千手千眼觀世音菩薩	民國89年8月31日	已廢
慈修寺	大里市福大路43巷20弄13號	觀音菩薩	民國80年7月18日	已廢

資料來源：

- 1.大里市公所民政課提供寺廟登記檔案，99年6月。
- 2.瞿海源編纂，《重修臺灣省通志·卷三住民志宗教篇》，頁265。

三、民間教派

(一) 一貫道

1. 天一宮

位於益民路2段347號，為一貫道寶光建德組道場，民國42年（1953）開荒，民國76年（1987）創立，規模頗大，是一具現代化設備與多元化教學研究的四樓大道場。本道場起源於民國42年，由林萬務點傳師在自宅開設中明佛堂，始奠定了臺中道場。

緣呂建德老前人鑑於季末之世道德淪亡，非闢一大道場弘揚聖道，不足以匡正人心教化民俗，故請臺中道場廖峻德、林萬務二位點傳師籌劃建宮事宜，旋於民國73年（1984），蒙施慶星前人邀請堪輿專家田春雄先生多方履勘，遂發現此地。同年農曆6月，傳建智點傳師將呂前人所賜天一堂號為名。民國74年（1985）農曆8月15日向縣政府申請核准，並籌組建宮委員，公推傅煥琴大德為主任委員，推選蔡錦雲、何木源、洪文鍾、林水深、張金毛、莊水牛、張信雄、江明仁、江明義等為建宮委員。民國75年（1986）農曆元月11日開基動土，同年12月5日竣工落成。以感念武聖關公、正義凜然，義薄雲天之偉大精神，於大殿崇奉為主神，三樓為中殿，二樓為講堂。

目前每逢農曆3、6、9、11月之15日，晚上7點半至9點半舉行老母大典，每星期1、4晚上道親進修班，每月第2、4星期之星期二晚上經典班，並每年不定期舉辦二梯次青少年夏令營。¹⁴⁵

145 參見廟宇大門左側碑記，與張榮錦先生口述，民國九十九年六月二十二日訪問。

照6-3-17 天一宮一景

黃志宏攝，民國99年6月22日

2. 天強彌勒佛院

位於練武路36號，主祀明明上帝，一樓大殿供奉南海古佛、濟公活佛、彌勒佛、伽藍菩薩、韋馱菩薩等。「天強」是寶光建德道場第15個單位，民國90年（2001）元月12日，夏裕點傳師奉施慶星前人之命，由花蓮「天真聖宮」調回中部，成立「天強聖宮」以濟世化民。在施前人及眾道親努力下，於現址購得430坪土地，民國91年（2002）動工，93年（2004）元月落成安座。主要活動有兒童讀經班、國小學生品德教育、初1、15日道親回佛院敬拜，以及每月1-2次的心靈講座。¹⁴⁶

（二）鸞堂及玄門真宗

1. 玄門真宗

位於中興路1段161號，主祀玄靈高上帝關聖帝君，陪祀千手千眼觀世音菩薩、周倉、關平諸神，為鸞堂之一支。玄興禪院創建於民國87年（1998），屬玄門真宗教會，以關聖帝君為主祀教主，為玄門真宗四大教區中的總教區，也是由宗主陳桂興主持的廟堂。該教派倡導三綱五常德『仁

146 賴品先生口述，民國101年3月13日訪問。

義禮智信』為教派的核心價值觀，導入社工、志工等訓練課程，信徒大眾透過每一階段的學習過程，領略人生的圓融大道。玄門真宗教成立生命教育中心，規劃一系列宗教師專業培訓課程，如靈療推拿技術、寺廟管理學、生命教育諮詢、採訪、理財及居家關懷照護等符合社會需求課程，以宗教的力量引領信徒親近神靈聖殿國度，進而淨化自身的煩心塵緣，了悟圓融無礙的聖凡雙修人生。年中主要祭典，農曆6月24日關聖帝君聖誕慶典及院慶。¹⁴⁷論者認為組織龐大、科層化、強調高學歷和年輕化是該教派的特徵和策略之一，其宗教組織遠勝於其他鸞堂，又與政界關係深厚，使得其活動力旺盛，得以吸引年輕優秀的人才加入，與佛光山、靈鷲山、中台山等新興佛教團體類似。¹⁴⁸

照6-3-18 玄門真宗大里玄興禪院外觀

黃志宏攝，民國100年3月13日攝

147 參考玄門真宗提供沿革資料。

148 李建弘，〈臺中地區的鸞堂發展—以玄門真宗為主之考察〉，頁108-109。

照6-3-19 玄興禪院內的關公神像

黃志宏攝，民國101年3月13日

2. 聖心堂及聖修雜誌

本市過去有臺中聖心堂之活動，其附屬機構聖修雜誌社，原址在大里市立仁路174巷15號，後移往本市立仁里合作街15號。聖心堂的鸞法傳承自臺中聖賢堂，其附屬機構聖修雜誌社，發行有若干鸞書，如《孔子啓德》、《因果律訓》、《因果漫畫》等。

3. 覺聖佛堂，為目前有扶鸞活動的鸞堂，尚屬家庭佛堂方式，但曾出版《覺聖鸞門聖典》，址在大里市瓦礫路路75巷36號，正積極尋求建宮。

(三) 天德教

天德教在本市轄區內設有分堂。天德教緣起於清末，其創始人為蕭昌明，名始，號無形，四川省樂至縣人，生於光緒20年（1894），卒於民國32年（1943）。蕭昌明自幼即穎悟，民國3年（1914）由學道有成的雲龍至聖點化，帶至湖南修道，得雲龍至聖「精神治療」方法以濟世，民國九年於湘、鄂一帶行道救世，民國15年（1926）創頒「忠、恕、廉、明、德、正、義、信、忍、公、博、孝、仁、慈、覺、節、儉、真、禮、和」廿字為

教義，並成立「天德聖教」。民國17年（1928），以宗教界門戶太深，有失宗教之宗旨故，於武漢成立「武漢宗教哲學研究社」。天德教成立兩、三年後，在長江、黃河、珠江流域一帶快速發展，教徒已擴張至數萬人，軍法司長王震南、行政院長茅祖權都是骨幹。民國19年（1930），得到國民黨中央黨部公開承認，蕭昌明命其弟子余子誠、樂一鴻、茅祖權於南京成立「南京特別市宗教哲學研究社」，附設「東方精神療養院」、「宗教大同推進社」、「德化慈善會」等團體，傳道教化，此後在中國上呈各省政府准予成立宗教哲學研究社五十餘處。¹⁴⁹哲學研究社成立之處，均開壇附設精神療養，為眾生醫疾救苦，並興辦慈善農場等事業，由於教義純正，教人以廿字規範身心，激勵世道人心引起迴響，故時人尊稱其為「蕭大宗師」或「一炁宗主」。¹⁵⁰

民國39年天德教在黃山的教務中心由昌慈主教（俗名宋明華，四川人，生於1910年）領導，後遷至香港青山，因時局變遷及法律限制，乃放棄學術社團之名稱，向香港政府申請「天德聖教」立案行世。民國38年國民政府遷至臺灣，天德教也隨之遷移，展開在臺灣的道務。

天德教在臺灣的開山祖師為蕭昌明的嫡傳弟子王笛卿，其號竹笙，道名極性，又名雲天老人，光緒17年（1891）生。隨著大陸政權易主，王氏也到香港青山道場宏教，民國42年從香港來臺，天德教到臺灣開基弘化。在光復初期政局不穩的情況下，幸有海軍桂永清將軍的作保，使王笛卿得以在高雄市設壇宏教，並逐漸開展道務。由於戒嚴時期天德教無法公開傳教，於是王笛卿邀請趙恆惕、王德溥等黨國要員，於民國55年，聯名申請立案登記。然而因為戒嚴時期申請宗教立案不易，乃以「中國精神療養研究會」名義申請，旋獲內政部核准，同年召開成立大會，王德溥當選首屆理事長，並由王笛卿主持道務。王笛卿遂靠其人脈，將道務擴展至臺灣各地，並在高雄、南

149 中華民國天德教文宣出版委員會撰，〈天德教〉，見內政部編印，《宗教簡介》（臺北：編者，2010），頁499。

150 天德教會編印，《天德教簡介》（編者，1989），頁3。

投、臺南、嘉義、臺中、豐原、基隆、鳳山、屏東等地設立分會並附設佛堂道壇，為天德教奠下在臺的基礎。¹⁵¹

天德教在臺的發展，從民國38年到64年，皆以王笛卿為主，對外以「中國精神療養研究會」為名，王笛卿去世之後，加上民國76年解嚴因素的影響，道務的領導及發展面臨分裂。分裂後的天德教，分成下列幾個系統在運作，雖有中華民國天德教總會的成立，然而亦僅為並行的系統之一而已，其相並行機構有：中國精神療養研究會、弘揚昌明天德教會、新竹「天德觀四面佛」、宜蘭天德堂、天帝教等。¹⁵²其中弘揚昌明天德教會於民國54年由吳性正在臺中縣大里鄉設壇弘教，民國60年至臺北臥龍街擔任「天德堂總堂」負責人，民國80年另創「弘揚昌明天德教會」，道壇組織以天德堂稱之，於高雄左營、楠梓，臺中大里等設有分堂。

第四節 教堂及其他教派會所分佈

大里市的教堂方面，分別有天主教以及基督教，天主教有其上下一貫的組織，而基督教方面受到各地方教會所強調教義的影響，有各種教會，如社團法人真善美協會、浸信會、中華基督教衛理公會、長老教會、浸信會、財團法人中國佈道會、真耶蘇教會、浸禮聖經、財團法人臺中市基督徒聚會會等。以下依天主教、基督教為序，依序介紹。

151 葉惠仁，〈天德教在臺灣的發展〉（淡江大學歷史系碩士班碩士論文，2003），頁42-44。

152 相關子系統發展參見葉惠仁，〈天德教在臺灣的發展〉，頁47-54；劉文星，〈天帝教、天德教在臺灣的發展〉，收入李世偉主編，《臺灣宗教閱覽》（臺北蘆洲：博揚文化事業有限公司，2002），頁144-163。

一、天主教

(一) 中華聖人堂

本市的天主教堂主要為位於本市東明路620號的中華聖人堂，緣起於戰後教區委託已退休的馬道南神父開始尋訪教友，後由瑪利諾會洪惠慈修女繼續服務。等阿根廷生會的馬爾定神父接手牧靈時，鼓勵先租屋成堂，1996年聖誕節即正式開堂。民國88年（1999），歷經921地震搬遷後，信眾有感於購地建堂的迫切，積極覓地。從國有財產局標的現址，再四處奔走募款，駐堂的韓國耶蘇聖心侍女會修女也義賣泡菜共襄盛舉，2002年7月主保日破土，12月動工興建，至2004年7月完成，歷時年餘。同年10月恭請天主教教區主教愈榮主持落成，祝聖，並命名為「中華聖人堂」。創堂後歷任神父為歐維禮神父（1996/12-1998）、傅勞萊（1998-2004）、羅國彥（2004-今）。目前有教友170餘戶。例行聚會為每星期二、三、四晚上8點定期聚會；星期三、四、五晚上七點半彌撒時間；星期六晚上8點仁愛醫院彌撒；主日早上9點。¹⁵³

照6-3-20 大里中華聖人堂一景

黃志宏攝，民國99年5月25日

153 朴秉順修女口述，民國99年5月25日訪問。

二、基督教

(一) 長老教會

1. 大里基督長老教會

教堂位於大里市上田街116號，該教會設教於1899年12月25日，其沿革可分為三個時期：

- a.開創時期：1899年夏季草創，仰賴母會的扶持。1901年買現在廟後東隅之土塊屋及地作為禮拜堂，為該教會第一間禮拜堂。
- b.艱難時期：1903年吳兆祥長老由臺中遷來大里。1904年梅監務牧師巡回教會設立，李炎、郭朝成為執事。1905年梅牧師設立葉登山、朱朝來為執事。1906年教士會派姬立勳就任。1910年李文前駐任牧會，當時信徒有遠從霧峰與霧峰各山區前來禮拜。1914年霧峰教會竣工，教會遂分為兩處，且李文前也受聘駐霧峰教會牧會，自此大里教會人數驟減。1915年至1920年，五年之久無牧期間，此間由李炎先生領導教會事工免致疏忽。1921年4月傳道局派吳德元就任，其後潘金聲、白烏日兼一年之久。1926年蔡耿賢一年。1927年4月至1920年3月38日蔡碰。1930年至1936年，無牧6年之久，幸李炎退休還鄉，負責4年間之會務，然後由臺中堂會派人負責主理。1936年至1938年聘請李素先生。1941年1月31日變賣原來廟後禮拜堂。1939年至1942年聘請賴臨，並遷移至第二間禮拜堂聚會。1947年朱天進，王賀年主持。1948年至1952年聘請潘純榮。1952年10月13日聘請業已退休之王倚牧師為第一任牧師。1954完成現址之磚造禮拜堂為該教會第三間禮拜堂，於同年6月6日遷移至現址磚造禮拜堂聚會，同年12月23日舉行獻堂典禮。
- c.發展時期：1959年2月18日至1960年7月29日聘請劉德和先生，正式成立聖歌隊，參與主日崇拜獻詩。1960年10月至1962年1月，聘請廖榮源先生。1962年2月至1974年8月，聘請許清波，張秀梅為該教會傳道，在此期間成立少年團契唱詩班。1975年3月至1981年4月，聘請陳松男牧師為第二任牧

師。1977年3月31日分設內新教會，陳牧師並經常邀請福音隊來幫忙福音事工，使新設之內新教會能日漸成長發展。1981年4月至1985年9月，聘請許文雄牧師為第三任牧師。1982年完成二層樓鍋筋混凝土之教育館，二樓為主日學教室，一樓內擴展加大聚會空間，副堂供主日學合班崇拜等之用途。1985年10月聘請林正李牧師為第四任師。1992年1月拆毀現址之磚造禮拜堂、教育館、土塊屋之主日學教室，重建地下一層，地上四樓之新禮拜堂。1993年3月8日搬進新禮拜堂聚會，於同年11月7日舉行設教94週年暨新禮拜堂落成感恩禮拜。

歷任傳教牧師有王倚牧師至1952年10月，陳松南牧師從1975年3月到1985年4月，許文雄牧師從1981年4月到1985年9月，林正李牧師自1985年10月開始，賴信頌牧師傳教至今。目前信徒人數約450人，教區範圍為全大里市，推動的工作有國中、國小得勝者生命教育。¹⁵⁴

照6-3-21 大里基督長老教會一景

黃志宏攝，民國99年5月24日

154 賴信頌牧師口述，黃志宏訪問，訪問日期：2010年5月25日。

2.內新長老教會

位於大里區內新街頂庄巷2號。緣起於臺中中會於民國66年2月27日給大里教會公函中，鼓勵大里教會在內新開設一所教會，派宣教師葉約翰牧師負責這項開拓工作。3月2日中委與大里教會長執在大里教會開會研擬策劃，大里教會欣然接受。家住內新的戴慶添執事樂意騰出一間自家店舖免租金一年奉獻為禮拜場所。3月31日即開始每星期四晚上聚會。

當時內新屬大里教會的信徒只有七名，所以每次聚會時鼓勵大里信徒前來赴會，漸漸地內新信徒增加，同年8月，傳道部安排陳敏欽兄弟前來幫忙，開始主日禮拜，教友漸增，到了年底聖誕慶祝會時教會爆滿，乃發起募款購買教堂用地，並得到信徒熱烈反應，購得130坪土地，土地連同其他辦理費用總價約130萬元。

民國67年5月21日內新教會選出6名委員，共同承擔教會事務，不過一年餘來一直沒專人在教區牧會，只是禮拜時輪流做主理而已，教會深深覺得要有適當的牧者，負責策劃推展聖工。再次得到傳道部協助安排，藍榮德牧師自8月初駐任內新牧會，教勢日增，信徒認為教會應開幕並計劃兩年中達成建堂工作，兩年後即是大里教會設教80年，屆時能以新的內新教堂為禮物獻給上帝。

民國70年初，藍牧師離職後，中會派林榮吉牧師為小會議長，他召集委員研商積極辦理建堂事宜。又經母會的協助及中會准許建堂募捐，聘請潘明忠牧師前來牧會，並於5月3日舉行開工禮拜。民國71年12月12日第一期工程告竣，12月25日遷移新堂聚會。

在潘明忠牧師亦師亦父的殷勤牧會下，教勢更加茁壯，民國75年4月起便不再接受傳道部的補助，民國76年1月26日，第57屆春季議會時升格為堂會，邁向自立的新里程，復於民國77年10月完成三樓增建第二期工程，同年11月潘牧師離任，共計牧養本會7月年半之久，奠定教會良好根基。

民國78年2月賴勝型牧師接續牧養重任，惜因積勞成疾，於10月9日安息主懷，留給信徒無限的哀思及懷念。民國79年5月長老執會開始計劃第三期工

程，擴建一樓禮拜堂，以容納日益增加的信徒，符合教會增長需要，8月起陳主惠牧師赴任，11月12日舉行獻堂感恩禮拜，及首任牧師就任典禮。

民國84年底陳牧師辭職轉任伊甸社會福利基金會，民國85年1月聘蔡聖惠牧師為第二任牧師，更新彩色版週報，並加強音樂事奉，至86年底離職。民國87年8月再聘陳主惠為第三任牧師，民國88年921地震，建物受震半倒，幸得東部中會全體教會認養，得以重建。¹⁵⁵

表6-3-7 內新長老教會歷任牧師表

牧師姓名	任期
葉約翰	1977/3/1~1978/12/13
藍榮德	1978/8/1~1981/2/28
潘明忠	1981/5/1~1988/10/31
賴勝型	1989/2/1~1989/10/9
陳主惠	1990/8/1~1995/7/31
蔡勝惠	1996/1/1~1997/12/31
陳主惠	1998/8/1~2003/9/1
王福祥	2004/3/1~迄今

資料來源：內新長老教會網頁，http://neihsin.blogspot.com/p/blog-page_05.html，2012年03月27日。

3. 郇城基督長老教會

創設於1974年5月19日，亦是母會——霧峰基督長老教會成立60週年所設立。創設原名稱爲草湖教會，係採用公路局汽車行駛中興路的草湖站牌名稱。但教會地點在塗城村，現今金城裡，外地來的信徒常跑到中興路西側草湖村去，卻找不著教會，造成許多不便，因此，改名爲塗城教會，又因信徒來自四面八方，非僅塗城一地，遂又改名爲郇城教會。「郇城」意即美麗燦爛的聖城。教會以郇城爲名，既有地理名稱之實，又有分別爲聖之意。剛創設時，借用故陳皇長老舊宅西廂做爲禮拜堂。第2年9月母會拆除舊禮拜堂，得到舊料及母會允諾補助建堂用地購置費50萬元，本堂委員會遂積極籌劃興建禮拜堂及牧師館。於是一面向中會請准向所屬各教會募捐，一面鼓勵全體信徒捐獻。於1976年1月25日正式奠基開工，10個月後，耗資80萬元工程全

155 參見內新長老教會網頁，http://neihsin.blogspot.com/p/blog-page_05.html，2012年03月27日。

部竣工，同年11月先行啓用。翌年8月30日舉行獻堂，昇格堂會及首任賴喜華牧師就任禮拜。現在本堂土地面積約有500坪，係分四次購得，第一次是1976年，賴喜華牧師任內，以時價一半價錢60萬元向本堂故陳皇長老購買3000坪。第二次是1983年賴勝型牧師任內，利用計劃興建主日學大樓經費80萬元，並另行由全體信徒募集互助會款110萬元合計190萬元，向賴源聰先生購買85坪。第三次是1985年梁榮志牧師任內，本堂陳和平長老舉家移居美國，他所有的兩棟樓房，一棟由故陳皇長老購贈教會，做爲教育館。另一棟連同土地105坪，以兩百萬元低於時價甚多，幾乎半賣半贈給教會，現作爲牧師館。第四次是1992年陳惠明牧師任內以約4萬多元向賴源聰先生購買2平方米之地，於1996年再以50萬元向賴源聰先生購買13坪土地爲目前現址。聚會活動有週日禮拜、團契；週三家庭崇拜及祈禱會；週五家庭探訪；週六青少年團契、聖歌隊等。¹⁵⁶

表6-3-8 郇城基督長老教會歷任牧師表

牧師姓名	任期
賴喜華牧師	1974年7月30日～1979年5月1日
賴勝型牧師	1979年10月28日～1984年1月30日
梁榮志牧師	1984年10月1日～1991年1月1日
陳惠明牧師	1991年10月1日～2000年9月30日
江孟哲牧師	2001年3月1日～2002年7月31日
游志祥牧師	2003年8月1日迄今

資料來源：郇城基督長老教會提供，民國99年7月1日。

4.仁化長老教會

教會位於大里市仁化里慈德路277號，緣起於大里市仁化路一帶新興社區林立，由於外地遷入青壯年居多，兒童數量亦可觀，金別墅社區信徒爲宣揚福音，遂於1984年初商議開辦野外主日學。民國73年（1984）4月第一禮拜郇城教會長執會同意下，社區開始主日學事工，同年7月選派陳萬得執事爲負責，吳永生爲教務，教員有吳永誠、楊龍勇、包麗嫻、洪美芍等，此事工約六年有餘。

¹⁵⁶ 東青平先生口述，民國99年7月1日訪問。

鑒於社區內廟堂日益增多，信徒為培養靈性亦從民國73年5月起，租屋開始夜間的聚會，次年9月，因故停止。其後信徒為再度聚會之事迫切祈禱，並商議尋求退休牧師前來領導。

民國75年（1986）4月，已退休高齡83歲的王興武牧師歡喜應聘，社區開始恢復夜間聚會。民國77年（1988）4月經包麗嫻姊妹好意，將仁化路92巷106號2樓三房屋低價租給社區，此時即開始日間禮拜、家庭禮拜、祈禱會。為積極籌備設立款會，亦組織聖工委員會推展事工，開辦心算、英語、美術、土風舞等才藝班。日間禮拜先後有曾志華、葉碧足、賴美燕、黃保良、莊秀杓、李綦真、鄭鈴平等加入事奉，信徒與慕道友亦增加20餘戶。

民國78年（1989）社區依法向中會傳道部申請開設仁化教會，次年7月2日中委會通過，並派員於8月18日下午前來主持開幕禮拜。民國91年（2002）7月16日中會通過本會升格為堂會。教會設有長老，分別為曾志華長老、謝淑女長老、周明富長老；歷任牧師為：陳馥蘭牧師、林雅各傳道（1994/8/1-1996/7/31）；林正李牧師（1996/1/1-1998/1/1）；周嶸牧師（2004/8/1-2008/7/31）；黃俞靜（2008/8/1~2012/7/31）。聚會活動主要有：週日主日禮拜、兒童主日學、成人主日學（每主日禮拜後）、少年團契（每日主日禮拜後）、白話日等。週三禱告會、週六青年團契。另有松年團契為不定時聚會。¹⁵⁷

（二）大里浸信會

教會位於大里市中興路二段378之6號，民國70年（1981）7月在母會臺中自由路浸信會的支持下，於大里地區成立佈道所。民國80年（1991）於現址成立教會。民國94年（2005）申請為財團法人。首任牧師為莊惠娟牧師，目前教友約有25-30人之間，例行活動有禮拜、聚會；父親節、母親節及農曆春節舉行感恩禮拜。並辦理聯合舉辦青少年領袖訓練營。¹⁵⁸

157 曾志華長老口述，民國101年3月25日訪問。

158 莊惠娟牧師、詹信陽口述，民國99年5月25日訪問。

（三）中國佈道會

基督教大里思恩堂位於大里市東榮路35巷1號，民國87年（1998）由臺中思恩堂派高達榮牧師至大里建立。民國92年（2003）搬至現址。民國96年（2007）正式成立獨立堂會。開堂後由高達榮牧師領堂至今，目前信徒約有230人，例行聚會有：週日主日崇拜與兒童聚會；禱告會、各小組聚會、青少年聚會、兒童主日學。另外辦理夫妻恩愛營。¹⁵⁹

（四）真耶穌教

真耶穌教會內新教會位於大里市新仁路二段169號，原屬南臺中教會，南臺中教會初期有成立一跨區式家庭聚會，由於內新地區信徒數略增，因而有選擇定點聚會的需要，故於民國76年（1987）在新仁路1段125巷64弄3號承租房屋，是為大里區信徒聚會場所。後因租約期滿，由柯恆昌弟兄提供十九甲好來六街37號的房子做為祈禱所，是為內新教會的前身。南臺中教會遷至新會堂之後，推展各項聖工不遺餘力，有感於大里十九甲地區新興社區林立，信徒數漸漸增加，南臺中教會職務會有感於霧峰、大里地區同靈到南臺中聚會交通較不方便，並為加強該地區聖工發展及傳揚福音之必要性。在全體同靈齊心努力及南台中職務會積極籌劃之下，始於1992年10月以945萬購得大里市新仁路二段169號四樓房做為會堂，地坪約29坪，建坪約120坪，並於同年12月7日正式成立內新祈禱所。目前約有信徒180-200人，民國82年（1993）12月10日經南臺中職務會通過，於民國83年（1994）5月1日成立內新教會，轄區為南門橋以南，烏溪橋以北，包括大里、霧峰地區，信徒戶數為70戶150名，並函報臺灣總會申請成立內新教會。同年5月1日，舉行成立暨獻堂典禮。¹⁶⁰

159 林志仁傳道口述，民國99年5月27日訪問。

160 魏腓利傳道口述，民國99年5月27日訪問。

表6-3-9 真耶穌教內新教會歷任傳道表

姓名	任期
蔡明郁傳道	民國83年（1994）-民國84年（1995）
陳得力傳道	民國84年（1995）-民國85年（1996）
顏東濱傳道	民國86年（1997）
吳永順傳道	民國87年（1998）-民國89年（2000）
蕭順從傳道	民國90年（2001）-民國92年（2003）
郭祝壽傳道	民國93年（2004）
空缺	
魏腓利傳道	民國99年（2010）-迄今

資料來源：內新教會提供，民國99年5月27日。

（五）浸禮聖經會

教會為基督教大里信恩堂，位於大里市上田街20號。緣起於方大衛牧師原於太平市中山浸禮聖經會，因有感於大里地區之信仰需求，有必要設教會傳教，乃於民國89年（2000）覓得現址，並於同年5月第二個禮拜開始聚會傳道，目前教友人數34人。歷任牧師為方大偉牧師（2000-2004）；孫安德牧師（2004-至今）。例行活動有星期日中文禮拜、兒童音樂班；星期日英文禮拜、英文查經；星期三禱告查經會、成人英文班。¹⁶¹

（六）財團法人臺中市基督徒聚會

教會為臺中市基督徒聚會大里會所，位於大里市永隆里3鄰永隆路561號。緣起於原臺中市山西路聚會因人數飽和，有必要擴展另一聚會點，經過吳燦禪弟兄與長老同工交通，並在全教會交通中傳遞異像，決定在臺中市西南大里一帶購置土地，歷經探詢與等候，始於2002年購得土地動工興建會所，至民國94年（2005）年2月興建完成並正式啓用。目前教會設長老三人，分別為何兆銓、陳建男及張晉餘等三位，負責教會治理。教友約有120-150人，主要負責臺中市南區、大里市、烏日一帶的牧靈工作。¹⁶²

161 于德旺弟兄口述，民國99年6月6日訪問。

162 簡進盛傳道口述，民國99年6月6日訪問。

照6-3-22 大里基督徒聚會會所一景

黃志宏攝，民國99年5月27日

（七）中華基督教協同會

中華基督教協同會竹子坑教會位於大里市健民里校前路33號，緣起於民國46年（1957）春，聶禮遜牧師帶領模範村二位執事，王、劉二位太太、並其他幾位兄弟、姊妹，在某姊妹家裏禱告、敬拜，人數漸增，後來借用村辦公室，其間楊剛傳道夫婦曾參與事奉一段時間，後又轉借學校教室使用。在此期間，適逢美援藉教會來發送麵粉等救濟品，吸引多人到教會，聚會人數瞬間倍增，聚會場地遂不敷使用。聶禮遜牧師乃奉獻退休金建築新教堂，並命名「謝恩堂」。民國54年（1965）春落成，時有100餘位會友，不久美援活動停止，來教會的人數也隨之減少。應提多牧師任首任教會傳道，五年之後應師母病逝，應牧師北上。後來張百齡傳道、王堅兄弟來教會幫助一段時間。民國60年（1971）朱友堂弟兄、姊妹同心合意修築圍牆。民國66年（1977）朱友堂弟兄所買下的水利地經由張素貞姊妹撮合（在差會的同意下並經由柯愛理牧師的見證），與教會換一斜角地（教會旁草坪），隨後把舊的圍牆打掉，並奉獻建新的圍牆。新堂設立後，由於美援停止，所剩下的會友不多，加上遷到外地的也不少，此時教會無能力聘傳道人。在這期間由多

位宣教士及中國同工協助教會事工，宣教士有白克倫教士、魏助人牧師、艾義理教士、柯愛理夫婦。中國同工有遲受恩牧師、蕭碧連教士、曾經弟兄、林茂盛牧師、蘇師母、何大衛牧師、曾文聖傳道、蔡哲輝傳道等多位同工在主日證道給予支持。此間如民國63年（1974）張介山弟兄、後來的張林香傳道、余子明牧師夫婦、曾英月傳道、王進源傳道等皆在教會做出了許多的貢獻。民國88年（1999）年921大地震，謝恩堂全倒，民國90年（2001）6月17日於現址興工重建，2002年4月30日竣工。教會每月第二個週日提供愛餐；每星期團契聚會；每年12月25日辦理聖誕節晚會。歷任事工為聶禮遜牧師、楊剛傳道夫婦、應提多牧師、張百齡傳道、張林香傳道、余子明牧師、曾英月傳道、王進源傳道、黃士山傳道。¹⁶³

（八）臺福基督教會

成立於民國98年（2009），位於大里市合信街92巷13號。緣起於黎美莉傳道於民國95年間至本市十九甲地區設立禱告站，接觸到許多失學、單親等孩子，認為需要在此地引領教友，實踐其福音使命。民國98年1月18日終於設立教會，督導牧師為林榮吉，¹⁶⁴首任傳道為黎美莉，目前信徒人數約有十多人。主要活動有：主日禱告會、崇拜；週一至週三讚美操；週二慕道課、個人陪讀；週三禱告會；週三至週四課輔班、英文班；週四樂器訓練；週四至週五成人英文班；週六英文班、兒童品格教育、數學班、青少年團契、敬拜讚美訓練；週日司琴訓練。¹⁶⁵

163 黃士山傳道口述，民國101年3月14日訪問，並參考郭為蕙提供資料。

164 督導牧師平時不直接參與教會的活動，主要是弟兄、姊妹有結婚、喪事時來幫忙或主持儀式。

165 黎美莉傳道口述，民國101年3月25日訪問。

（九）好牧人基督教會

好牧人基督教會屬於社團法人台灣基督教好牧人全人關懷協會，位於大里區內新里東榮路一段100號，民國99年（2010）7月11日，王世欽牧師及林淑真傳道開創迄今。99年7月成立之初只有三戶家庭，現在主日聚會平均人數已有67人，全職同工有4位，兼職同工有2位。已舉行十二次聖餐與兩9次洗禮，共有4人受洗。所投入的宣教事工有：讚美操約6人、弱勢家庭課輔班約有18名學生、社區老人關懷照顧據點約有10人、執行易社會勞動役有22人、社區才藝教室如期招生。因此，教會每天都有將近50人在進進出出，而大部分都是慕道友，使教會的弟兄姊妹隨時都有對象傳福音。此間教會積極傳教，99年暑假曾去南投萬豐部落進行三週的兒童事工。100年暑假也有兩隊到原住民部落服務學習，一隊17人到南投武界部落，一隊11人到臺中梨山部落，皆進行3週的兒童事工。寒假期間則組隊17人到緬甸短宣11天。主要活動有：週日主日禮拜、兒童主日學、唱詩歌；週一弟兄團契、社區歌唱班；週三婦女讀經團契、南開大專團契；週四常青健康活動；週五禱告會；週六邏輯訓練班、兒童鋼琴班、兒童品格營、主日敬拜團練習；週一至週五午間靈修小組；週一至週六清晨靈修小組；週三至週五讚美操等活動。¹⁶⁶

（十）臺灣信義會

教會名爲臺中慕義堂大里宣教中心，爲臺灣信義會的教堂，位於大里市永隆路179號。緣起於原西屯佈道所，民國84年（1995）3月5日正式成立教會，並命名「慕義堂」。民國89年（2000）12月10日成立大里崇拜點，名稱「臺中慕義堂大里宣教中心」。88年9月21日臺灣發生大地震，大里地區受創嚴重，同年10月慕義堂、新加坡團隊、臺北真理堂、中壢真理堂、臺中基督堂、臺南救主堂、烏日聖光堂、臺中真道堂、臺北救恩堂、家家歌珊堂、日本信義會、高雄果峰禮拜堂等12個福音團隊進駐大里成功國中，塔起帳篷

166 林淑真傳道口述，民國101年3月20日訪問。

展開救災，此時期各教會分別投入人力、物力，結合救助協會至災區發放物資，並於大里健康國宅舉行戶外崇拜、主日崇拜。

89年1月，大里大愛新村、展望新村、爽文一村建組合屋後，災民生活得到初步安定，教會成立小組舉辦郊遊並野外崇拜。此時期除協調社區居民生活上的衝突外，亦接受政府及民間單位委託辦理保姆訓練、幹部訓練、親子法律講座等工作，並於同年12月在大里區國光路二段195號成立「大里全人關懷中心」。

90年1月，宣教區成立婦女小組聚會及兒童歡樂派活動，開啓了社區居民及兒童進入教會的機會。同年12月，於大里區永隆路179號創立「臺中慕義堂宣教中心」展開宣教工作。服務事工有：立新國中得勝者、立新國中教師小組、成立青少年小組、行軍禱告、陪讀協談、課輔等。慕義堂平時除週日的主日崇拜、兒童主日學、青少年崇拜等之外，週一至週五皆有各類小組活動。¹⁶⁷

（十一）臺中城市之光聖教會

爲臺灣聖教會下之教堂，位於本市新明路16號。民國75年在今益民路一段131號創立「大里聖教會」，成爲敬拜神、訓練門徒、彼此關懷、傳揚福音的地方。期間在傅銘恩牧師的殷勤牧會下，教勢茁壯，教會空間漸不敷使用。民國83年8月底搬遷至現址，也成爲美國夏威夷青年使命團，前進大陸宣教的台灣中途站。民國99年配合縣市合併，更名臺中城市之光聖教會（原名大里聖教會）。歷任牧師有傅銘恩牧師、潘仁義牧師，現任牧師爲蘇信彰牧師。目前教友人數約67人，除主日崇拜、兒童主日學、慕道班等例行活動外，也開辦暑期兒童夏令營。¹⁶⁸

167 劉珍妮女士口述，民國101年3月21日訪問。

168 黃玉微執事口述，民國101年3月30日訪問。

三、其他教會

(一) 天理教山名臺灣佈道所

位於日新里福大路43巷7弄2號，主祀父母神、中山美伎教祖。明治30年（1897）9月12日，山名大教會初代大教會長諸井國三郎，向天理教本部提出申請，由父母神允許而拜領的教會之理，在臺中市設立臺中教會，由一條源次郎擔任初代會長，是為天理教在海外設立的第一所教會。一條源次郎和初代大教會長想法一樣，抱著畢生奉獻臺灣佈教精神，為開拓天理之道而努力。

昭和10年（1935）掛井喜八以二代會長身份和家人一起到臺中教會上任，歷經11年的時間，傾注全部精力，盡心照顧信者及佈教。1945年第二次世界大戰後撤回日本。昭和37年（1962）被井掛之子在日本靜岡縣盤田郡豐岡村，更名為神增分教會復興。昭和54年（1979）大教會前會長諸井慶一郎，想讓臺中教會在臺灣復興起來的心意非常強烈，同年將神增分教會再次正名為臺中分教會，並等待適當的時句遷移回臺灣。

民國71年（1982）山名婦女會來臺灣於今址重建佈道所，諸井慶一郎為承接初代大教會長諸井國三郎在臺灣佈教的精神，將臺中教會，遷回到山名婦女會所建設的山名臺灣佈道所，遂使大教會初代會長的佈教精神，得以在臺灣延續下去。

臺中分教會歷任初代會長：一條源次郎（明治31年10月21日就任）、二代會長掛井喜八（昭和10年7月17日就任）、三代會長掛井鹿次郎（昭和37年6月26日就任），四代會長掛井昭德（昭和47年10月26日就任），民國96（2007）8月26日，由大教會准役員神原正昭先生拜領會長之理，成為臺中教會五代會長。並在12月3日由大教會長從日本將「御目標」捧持遷移到山名臺灣佈道所鎮座，12月4日舉行臺中教會遷移的奉告祭典，臺中教會重回臺灣。

年中主要祭典，元月1日元旦祭、1月26日春季大祭、3月27日春季祖靈祭、4月18日教祖誕辰祭、4月19日婦女會大會、4月29日齊聖勞日、7月26~8月26日兒童返回原地、9月27日秋季祖靈祭、10月26日秋季大祭、10月27日青年會大會、9月下旬全教一齊播香日、每月5、15日月次祭。¹⁶⁹

第五節 宗祠與祭祀公業

慎終追遠是中國人的文化特點之一，其具體的表現就是宗祠或家廟的設立；然而許多家族並未建立祠堂，而以三合院中的正廳，為祭祀之場所。臺灣的情況如同日治時期的梶原通好所記：「在臺灣，品官以上的家庭建宗廟，一般百姓則於正廳供奉父祖的神位，定時舉行祭祀。這種習慣現在仍無任何改變，本島人的每一個家庭沒有不供奉神位者，只有少數基督徒例外。」¹⁷⁰不過在清代的契約文書之中，常見「存公」、「存為養贍公業」等等的稱呼，是以清代的家族中，抽出若干田產或租業存為祖先祭祀之用的公業，已經普遍性的存在。日治時期正式登記為祭祀公業，而無論祭祀公業是否設立祠堂，有關祖先的祭祀大致在家族正廳或宗祠裡舉行，是以祭祀場所與祭祀儀禮是祖先崇拜中的重要項目。本市從清代漢人移民入墾後，家族漸次發展，尤其以林氏及洪氏家族較為重要。

一、大里地區家族的成立

家族與宗族有何差別？過去馮爾康等整理各界的說法，提出家族是由父系血緣關係的各個家庭，在祖先崇拜及宗法觀念的規範下組成的社會群體。從漢代到清代，上述定義基本上適用，唯在宗法具體內容上頗多改變，宗法

169 神原米子小姐提供資料及口述，民國101年3月13日訪問。

170 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86。

制規定有某些削弱，因此可以把宗族稱為家族。¹⁷¹ 又宗族與家庭的關係為何？馮氏亦指出「家庭是一個有共同生活和生產消費的經濟活動單位，宗族則是一個有共同利害關係的社會活動群體，有無共同的經濟職能，是家與族的分界線。」¹⁷²

清代的臺灣地區因屬於移墾社會之故，其家族的形成與大陸地區有所不同。在台灣的家族研究裡，偏重於臺灣宗族的出現時間、宗族組織形式以及宗族的分產問題上。如戴炎輝討論祭祀公業，提出鬮分字祭祀團體與合約字祭祀團體兩種，前者奉祀多為開臺祖，後者多為唐山祖。¹⁷³陳其南以「房」的觀點討論家族制度，認為分房是漢人特有的宗祧觀念。¹⁷⁴李亦園討論財產繼承與祖先牌位的關係，認為有財產才有牌位已偏離中國家族儀式的正軌，但認為這只是不同基本原則在特殊環境下的不同強調而已。¹⁷⁵莊英章則在南投竹山的研究指出臺灣宗族組織的形成並非邊疆環境的刺激所致，而是移民的第二階段因人口增加，血親群擴大而形成的。¹⁷⁶他指出以林圯埔為例，奉祀唐山祖為對象之大宗族，係在乾隆末年以後，以合約字為基礎所組成之宗親團體；奉祀渡臺祖為對象之小宗族，係在進入咸豐朝以後，以鬮分字為基礎所組成之宗親團體。¹⁷⁷

本市家族的發展可從清初開始談起，清代康雍乾時期，入墾本市的林氏族人大多為漳州籍。¹⁷⁸大里一地林氏族人入墾，可分幾波，一是康熙55年

171 馮爾康等，《中國宗族史》（上海：上海人民出版社，2009年2月），頁17。

172 馮爾康等，《中國宗族史》，頁397。

173 見田井輝雄（戴炎輝），〈臺灣の家族制度と祖先祭祀團體〉，見中山彰二等著，《臺灣文化論叢》第二輯（臺北：南天，1945，1995年10月翻印），頁231。

174 陳其南，〈「房」與傳統中國家族制度〉，見氏著，《家族與社會——臺灣和中國社會研究的基礎理念》（臺北：聯經出版事業公司，1990年3月初版），頁136。

175 李亦園，〈近代中國家庭的變遷——一個人類學的探討〉，見氏著，《文化的圖像——文化發展的人類學探討》（臺北：允晨文化實業股份有限公司，1992年1月），頁215。

176 見莊英章，〈臺灣漢人宗族發展的若干問題——寺廟宗祠與竹山的墾殖型態〉，《中央研究院民族學研究所集刊》36（1973年秋），頁127-136。

177 莊英章，《林圯埔——一個台灣市鎮的社會經濟發展史》（臺北：中央研究院民族學研究所，1993年5月二刷），頁179-190。

178 黃秀政，〈林氏宗族與清代臺灣中部的開發——以臺中林氏宗廟相關衍派為中心〉，《興大歷史學報》12（2001年10月），頁115。

(1716)，平和人林瑞芸墾今大里市一帶，¹⁷⁹康熙末年平和縣南勝墟種田社人林元章入墾大里杙，其後成爲當地巨族。¹⁸⁰另在乾隆7、8年間，平和人林江與林受豚率族人由大里杙南至貓羅社賤得耕地，開拓今霧峰一帶。¹⁸¹乾隆11年(1746)，平和人林簪偕弟林錐由廈門乘船渡台，入墾彰化縣旱溪莊(今臺中市東區)，其子孫多散居於彰化縣藍興堡之東南郊(今之臺中市東區、南區，臺中縣大里、太平、霧峰、烏日等地)。¹⁸²乾隆11年，林石首次結伴渡台，最初住於彰化草地，擬拓土定居，後因故回大陸。乾隆19年(1754)林石再次東渡，卜居於揀東保大里杙莊，¹⁸³而林石家族的發展影響及於今大里、霧峰、太平一代甚大。

大致而言，清代中後期(1796-1895)中部林氏重要家族漸次形成，分佈在本市的林氏家族，主要有林石家族及林請家族，茲分述之。

(一) 林石家族

林石出生於雍正7年(1729)，卒於乾隆53年(1788)。乾隆11年(1746)，18歲，首度與他人赴臺，不久回大陸。乾隆18年(1753)，林石再度來臺，先至彰化，後往大里杙開發。黃富三指出林石在大里杙的開發可能是以招佃墾耕的方式來拓地，亦即是具有地主身份，可能是小租戶。林石在六、七年間可能已墾地有400甲左右。林石在乾隆27年(1762)到41年(1776)間，生有遜、水、瀨、棣、大、陸等六子，可說已是大里當地的一大地主，直到林爽文事件，林石的拓殖事業才遭瓦解。¹⁸⁴

179 楊緒賢，《臺灣區姓氏堂號考》(臺中：中華文化復興運動推行委員爲臺灣省分會，1979)，頁184-187。

180 陳炎正主編，《大里市志·人物志》(臺中：大里市公所，1994)，頁251。

181 洪麗完，〈清代台中開發之研究(1683~1874)〉(東海大學歷史研究所碩士論文，1984)，頁73-74。

182 板仔銅壺林氏族譜編纂委員會編纂，《平和板仔銅壺林氏族譜》(臺中：板仔銅壺林氏族譜編纂委員會，1983)，頁30。

183 王世慶，〈霧峰林家之歷史〉，見王世慶、陳漢光、王詩琅撰，《霧峰林家之調查與研究》(臺北：林本源中華文化教育基金會，1991)，頁2。

184 參見黃富三，《霧峰林家的興起—從渡海拓荒到封疆大吏》(臺北：自立晚報社，1987)，頁49-83。

（二）林請、林秋金家族

林請（1755-1818）為福建漳州府平和縣人，嘉慶4年（1799）渡台。他由鹿港登陸，徒步至大里杙，後在此地以傭工或小販為生。其後聞塗城草萊初闢，田園未盡開拓，乃遷移至該處，賤得數畝之地以耕，而後家族經濟漸轉寬裕。林請之孫林宛然（1821-1877），年少穎悟，成年後遷居外新莊，置田數十甲，農閒之時則從事商賈，因經營得法，獲利頗鉅。是已在太平莊購置田地，逐年增值，歲入穀達千石，後移居太平。林宛然次子林秋金（1866-1937），幼年失怙，後因遺產問題，乃於光緒4年（1878）往依阿罩霧族人，其實年方十三。越二年，移居六股莊，並於四塊厝之糖廊工作。秋金行事幹練，認真負責，甚為主人所重。光緒9年（1883），任大里番仔寮糖廊主事。及壯，辭職，移居大里，自營布業。因善招徠，頗受顧客信任，業績興隆。¹⁸⁵

（三）大里杙林文華家族

林春光，福建漳州府詔安人，清光緒初年攜眷由原籍渡臺，定居彰化城內小西街。光緒14年（1888），遷居大里杙。春光子文華（1880-1923）兼通漢、日文，長成後任公學校教員，後轉任新聞記者、大里區書記保正、學務委員、地方委員囑託、大里杙區長等，明治44年（1911）獲佩授紳章。林文華任公職期間推動各種公共事業，也兼營商業，如煙草買賣、組織臺中輕鐵會社、產業組合與信用組合。以為人練達明敏，經商手法高明，短期內即成為大里地區僅次於林秋金的地方富豪。大正6年（1917）被選為中部林姓大宗祠創立委員。9年（1920）被推選為林氏宗廟事務委員。大正12年（1923）病故。¹⁸⁶

185 有關林請家族的發展參見黃秀政，〈林氏宗族與清代臺灣中部的開發—以台中林氏宗廟相關衍派為中心〉，《興大歷史學報》12（2001年10月），頁127。

186 參見黃秀政、林鈺昇，〈日治時期林氏宗族在臺灣中部的發展—以臺中林氏宗廟相關衍派為中心〉，《興大人文學報》34期（下）（臺中，2004.6），頁892。

二、大里地區宗祠的建立與發展

在宗法觀念及香火傳承觀念的影響下，有關祖先的祭祀成爲分家鬮書中首要提及的事項，各地的鬮書內容大致出現此一傾向。鬮書中，常見各家族分家時，有「存公」或「抽起爲公」等。在臺灣的鬮書中，常有「咸禱父靈」、「告祖拈鬮」、「當神拈鬮」、「當在祖父爐前各房拈鬮」、「禱神拈鬮」、「祖前拈鬮」、「同堂拈鬮」等，家族的正廳或宗祠是上述禱神拈鬮的場所，是以正廳或宗祠等祭祀場所爲家族祖先崇拜重要的處所。

本地地區宗祠的出現，最初在乾隆40年（1775）大里杙內新庄建有林祿公祠，日治時期中部林氏決議重建旱溪的林尙親堂，後改名「中部林氏大宗祠」，之後在更名爲「臺灣林氏宗廟」，但終日治時期皆未獲准更名，而沿用建築委員會制。¹⁸⁷此宗祠成爲中部地區一大宗祠，亦是本地許多林氏祭祖之處所。除了此林氏宗廟外，另有祭祀公業林大伯公紹復堂，民國74年登記。

照6-3-23 紹復堂宗祠一景

黃志宏攝，民國99年10月18日

187 參見黃秀政、林鉦昇，〈日治時期林氏宗族在臺灣中部的發展—以臺中林氏宗廟相關衍派爲中心〉，頁894-895。

三、祭祀公業的成立

「公業」一詞，起初僅指祭祀業而言，繼而變成育才、撫孤、助寡等多項公業。¹⁸⁸臺灣的祭祀公業一般都以「公田」、「公園」、「公山」、或是「公業」、「祀業」、「祭祀業」等稱之，直到明治31年實行土地調查時，殖民政府規定，凡是屬於公業土地都要附上一名稱申報業主權，臺灣祭祀公業才有了固定屬於它自己的名稱。¹⁸⁹大正12年（1923）1月1日，日本民法施行臺灣之後，凡祭祀公業土地都要提出「土地所有者名稱更正登記」之申請，應更正名稱全銜為「祭祀公業○○○」，換言之，臺灣祭祀公業全稱用詞，是日治時期大正12年1月1日才全面統一使用。¹⁹⁰

祭祀公業祭祀供業的管理採輪流的方式，以設定祭祀公業當時的房數為準，由長房、次房、三房順序各輪流管理一年，當年的管理者稱為值年或值當。鬮分字的祭祀公業，享祀者的子輩稱為直接房，孫輩稱為間接房；合約字的祭祀公業，設立人稱為直接房，設立人的子輩為間接房。直接房又稱為大房，間接房則稱小房。輪值房的替換時期，通常會在稻穀收穫時期，即每年農曆約6月或11月；或是每年農曆年底；還有在祭祀公業享祀者的忌辰日，以及祭祀公業設立的週年。其中以祭祀公業成立週年日為最多。又因臺灣的祭祀公業，一般都在歲暮晚冬收穫時期，或是享祀者的忌辰之祭日設立。設立祭祀公業與輪值開始時期不能一致時，原則上都約定在未開始輪值期間，推舉派下中年高德劭者一人暫時攝事，直到正式輪流開始值年止。¹⁹¹

本市有林載生、紹復堂、林合興、林源興、林攀、林註川、林道立、林二合等祭祀公業，茲開列於下。

188 陳照銘，《臺灣祭祀公業十三篇》（臺北市：協成土地事務研究室，2002年5月），頁4。

189 陳照銘，《臺灣祭祀公業十三篇》，頁1。

190 陳照銘，《臺灣祭祀公業十三篇》，頁7-8。

191 陳照銘，《臺灣祭祀公業十三篇》，頁19-20。

表6-3-10 大里市祭祀公業表

名稱	管理人/申報人姓名	證明核發日期	會員	備註
1.祭祀公業林載生	林吉永	74年10月	林吉永、林炎田等二名	
2.祭祀公業林大伯公紹復堂	林清福	74年11月	林寶元、林坤輝、林西墀、林江城、林澄洲、林澄標、林文香、林澄明、林深渠、林沛霖、林墉煥、林火秋、林錦海、林金淮、林德謀、林金乾、林宗德、林宗仁、林宗勝、林宗淥、林長盛、林長茂、林接枝、林河魁、林秋火、林金柱、林山本、林進興、林汝松、林汝昌、林炎宋、林萬生、林錦標、林李玉標、林吉永、林炎田、林麗水、林明聰、林炳鴻、林清池、林清風、林水圳、林秋榮、林清文、林維崧、林崧木、林秋英、林士賢、林建安、林秋濤、林方田、林秋揚等五十二名	大伯公成立，另有祖祠「紹復堂」
3.祭祀公業林合興	林正幸	78年3月	林樹旺、林春盛、林德修、林清華、林高成、林高村、林德發、林德榮、林天來、林榮坤、林榮華、林志勇、林居財、林夏海、林學村、林信雄、林平順、林正權、林友仁、林瑞永、林瑞龍、林瑞發、林丁山、林正幸、林炳陽、林明比、林孟湘、林叔正、林東順、林東為、林啓逢、林炎坤、林西湖、林金山、林銘欽、林汝耀、林汝信、林東進、林東城等三十九名	子慕公派下
4.祭祀公業林源興	林重武	78年9月	林維垣、林政治、林鑠、林錕鍵、林政同、林維正、林維善、林維吾、林維石、林振衣、林維森、林維源、林重武、林重文、林中山、林少泉等十六名	
5.祭祀公業林原興				
6.祭祀公業源興堂				
7.祭祀公業林攀	林坤益	92年1月	林永志、林永棟、林永富、林永勝、林永昌、林坤華、林坤讚、林坤益、林坤發、林坤郎、林坤巖、林文卿、林逢狀、林飛鵬、林坤村、林祐吉、林豐岳、林文進、林森江、林定群、林德裕、林珠晃、林俊雄、林俊生、林東森、林錦明等二十六名	
8.祭祀公業林註川	林炳進	已撤銷97年核發證明	林炳進、林滄田、林南仲、林月德、林天和、林天財、林天送等七名	

9.公業 林道立	林 柏 洲	公告期間	林永裕、林永堃、林敬祥、林豪鏘、林景榆、林佑城、林士俊、林銘鈴、林瑞麟、林炳榮、林炳明、林水壽、林清海、林智明、林邦溢、林彥良、林智勇、林文吉、林文德、林鴻澤、林文德、林哲瑩、林哲文、林哲勝、林蒼田、林蒼龍、林金鐘、林天祿、林維雄、林維楠、林鴻生、林鴻澤、林浩然、林照然、林柏煊、林柏鈴、林國平、林素清、林昭鉞、林昭富、林銓鯉、林隆憲、林振成、林修賢、林寶全、林寶民、林永杰、林暉韻、林士文、林維德、林子龍、林琺鎮、林子傑、林書玄、林言、林仁傑、林朝瑞、林高瑋、林鈺禮、林鈺謹、林烈堂、林柏洲、林逸琮、林煜庭、林統基、林正恭、林正杰、林正祺、林國章、林國彬、林民庸、林風吉、林火旺、林正義、林發、林焱金、林雲河、林墩樹、林墩圳、林碩彬、林碩彥、林建州、林豐次、林豐松、林豐榮、林榮樂、林崧銘、林福基、林澄波、林瑞景、林文秋、林塗生、林水清、林能傑、林金春、林文冬、林志善、林雨樟、林錦榮、林仙雲、林清和、林珠謀等一〇二名	
10.祭祀 公業林 二合號		尚未申報		

資料來源：

- 1.黃秀政、鄭喜夫、林紋如、林鈺昇訪問，林紋如、林鈺昇紀錄，〈宗廟董監事及相關人員訪談紀錄〉，《臺灣中部林氏宗族的發展•附冊》，頁32-164。
- 2.大里市公所提供資料。

四、正廳與宗祠的祭祀活動

清代初期受到臺灣漢人移民入墾各種風險較大的影響，一般無法以血緣團體直接入臺建立宗祠。如同鈴木清一郎指出臺灣寺廟創立的緣起，以個人所奉祀從大陸故鄉迎來的神佛和香火，或把這些神佛或香火奉祀在公厝和田寮等處的最多。而且臺灣人每家的正廳幾乎都供有神明，一年之中不斷拜拜祈禱，有的則到寺廟進香頂禮膜拜。¹⁹²由於移民帶來保護神，在早期醫藥缺乏的年代，部分移民家庭時有開放這些保護神給同地緣團體祭拜禱求之舉，常有因其靈驗性而漸由私祀神轉為公神者。宗祠無法在清代入墾之初成立，是臺灣村莊公廟相對扮演較重要角色的原因之一。

192 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》（臺北：眾文圖書股份有限公司，1994年5月），頁17-18，49。

不過對於祖先的崇拜，在後來臺灣的家庭正廳中，也經常可以看到，這種祭拜形式的發展有其過程。陳支平有關蘆洲李氏家族的研究，指出李氏家族的始遷祖李公正渡臺之時，就從祖家同安兌山請來神像兩尊，一是廣澤尊王，一是保生大帝。廣澤尊王供奉在李宅佛祖堂，保生大帝起先也供奉在李氏家中，但因這一帶的居民多為同安兌山遷移而來的李姓同宗族人，前來參拜者日眾，於是不久便成為蘆洲一帶李氏族人共有的保護神，日治時代更由李氏族人建立保和宮，並逐漸成為蘆洲地區鄉民所共有的寺廟。¹⁹³阮昌銳也指出早期的移民多為異姓雜居，少有同姓村落。因此宗祠在早期的移民社會較為少見，造成各家自己設立神龕來祭祀祖先；同時，移民自大陸帶來的守護神若未能建廟，亦各自供奉祭拜，所以各家自己設立家庭神龕，此在大陸上甚為少見。¹⁹⁴是以家族正廳供奉祖先及神祇是相當普遍的現象。李添春討論臺灣住民的神明供奉現象時，更指出臺灣住民無論其職業是士農工商，各家除了祖先以外，都祀有家神。目的是祈求一家的平安，且大都安置在正廳神桌上，以便早晚禮拜。這些神祇以佛祖觀音、司命灶君、福德正神、門神及天公等最為普遍。¹⁹⁵由於祭祀祖先是家族維繫的要件，¹⁹⁶家庭正廳成為臺灣民間祖先崇拜的重要場所。

除了正廳的祖先崇拜，臺灣從清代以來也有相當普遍的祭祀公業的建立。所謂祭祀公業係以祭祀亡故父祖或值得享祀之人為目的，故其設立除享祀者、設立者及獨立財產外，另一重要條件就是祭祀。祭祀公業的祭典，通常都會在該公業的祠堂（或稱祖厝）舉行，但臺灣的祭祀公業建有祠堂的並不多。因此祭典一般都選在值年者的正廳舉行。¹⁹⁷本市較為特別之處是仁化里部分林姓居民有一特殊習俗，祭祖時會在桌下祭拜一隻狗，原因不明。¹⁹⁸

193 陳支平，《民間文書與臺灣社會經濟史》（長沙：岳麓書社，2004年8月），頁104-106。

194 阮昌銳，〈民間信仰與家庭神龕〉，《海外學人》159（臺北，1985.10），頁56-57。

195 李添春，〈臺灣住民之家神及其對神之觀念〉，《臺灣風物》18：2（臺北，1968.4），頁9。

196 莊英章指出新竹的閩南人存在祖先牌位分香的現象，但客家地區有祠堂的家庭，較少有祖先牌位「分香」的習俗，分家之後，不管住多遠，逢年過節仍要回來祠堂或公廳祭祖，如果以分家則各自準備祭品。見《家族與婚姻——臺灣北部兩個閩客村落之研究》（臺北：中央研究院民族學研究所，1994），頁95。

197 陳照銘，《臺灣祭祀公業十三篇》，頁75。

198 賴雨先生口述，民國99年8月6日耆老座談會訪問。

姉齒松平指出祭祀公業上的祭祀未必有一定規則，但大體依照以下的方進行。在祭祀的種類方面分爲：

（一）忌祭，即於享祀者死亡之日進行的祭祀；生忌，即於享祀者生日所進行的祭祀。

（二）年祭，一年通常分爲四次：1.清明之墓祭；2.端午節；3.中元節；4.冬至。

（三）其他，如每天於享祀者牌位前，備香油燈膜拜。

在執行祭祀者部分：祭祀係由管理人執行。執行時，若有派下在場，則召集派下列席一起進行祭祀。但也有由派下相互輪流進行，由值年者決定該採何種方式。在祭場方面，祭祀公業若有祠堂，則於祠堂進行；未設祠堂者，則於公業地所附屬建築物之正廳進行，在祭場上，派下常圍桌設宴。¹⁹⁹

祭祀公業的祭祀種類可分爲忌辰之祭及年節之祭。前者爲享祀者亡故日祭祀，稱爲忌祭；後者即清明、端午、中元及冬節之謂。祭祀公業的祭祀執行人，通常由值年者擔任，每年輪流舉行祭祀，雖有由派下共同舉行者，但實例甚少；若派下皆要參加祭祀卻人數眾多時，得限定人數或推派代表。日治時期，因實施土地調查時規定各公業應選出專任管理人承辦申告事項，因而公業皆設有專任管理人。爾後祭祀公業的祭祀概由專任管理人主持，或管理人及監事共同主持。祭壇上應在祭祀公業享祀者神像之前陳列俎豆、供奉雞豬魚三牲及肉羹、餅果等禮物。祭畢聚飲，將此禮物享以參加祭祀的派下。但也有不設宴席而將此牲禮按派下之人數，爲實物之分配者。²⁰⁰

199 姉齒松平，《祭祀公業與臺灣特殊法律之研究》（臺北：眾文圖書股份有限公司，1991年，1994年9月一版二刷），頁12。

200 陳照銘，《臺灣祭祀公業十三篇》，頁76。

第四章 大里市的禮俗

大里市以漳州人爲主，大體而言，受閩南人風俗影響較深。劉良璧《重修福建臺灣府志》云：「臺陽，海中彝島也。自鄭〔克〕塙歸誠，始隸閩中；漳、泉之民多居焉。故風尚與內郡無大異。久則粵人墾耕、商航販載，蟻聚雲屯，華靡相耀，亦自成一俗也。」¹較晚撰寫的李元春《臺灣志略》亦云：「居台灣者，皆內地人，故風俗與內地無異。正月元日，慶新歲；上元，燈節；二月，春社；清明，掃墳墓；端午，戲龍舟，懸蒲、艾祓除；七月七夕，乞巧結緣；十五日，仿盂蘭會；八月，秋社；九月九日，登高，放紙鳶；冬至，餉米團；十二月二十四日，祭灶送神；卒歲，臘先祖及諸神祠：皆與內地無異。昏喪沿俗禮，以貧富爲豐歉，悉類內地。」²雖說清代時期禮俗與內地無異，但臺灣一地歷經清代約二百多年的統治，又經日人五十年之治理，許多禮俗隨社會環境的不同，已經有所變化，尤其晚近10年，隨著工業化的發展，社會變遷劇烈，許多禮俗已被簡化，甚或改變方式。

第一節 大里市的族群分佈與環境變遷

本市早期以農業爲主，直到日治末期，臺灣總督府因戰爭的關係在臺灣推行「工業化」，發展食品加工業以及軍需工業，本市出現了數家碾米廠及製油工廠，分佈在今大里里與新里里一帶，本市開始出了食品加工業。此外，大里的居民仍以農業爲主。本市的工業一直到要至民國50年代之後，才得以發展。對於大里而言，農業的轉業最主要因耕地的逐漸減少，此乃因大里鄰近臺中市，日治時期臺灣總督府致力於發展臺中市，而大里成爲其腹地，此種發展持續至戰後，大里成爲一個邊區小市鎮，而自民國62年（1973）開始進行農地重劃、都市計畫等，使大里的產業型態發生變化。民國61年（1972）11月，大里都市計畫公告實施，其範圍包括今大里、新里、

1 劉良璧，《重修福建臺灣府志》（南投：臺灣省文獻委員會，1993），頁91。

2 李元春，《臺灣志略》（南投：臺灣省文獻委員會，1993），頁35。

樹王、東興、內新、夏田、東昇、西榮、日新、大元、祥鷺等村，在此都市計畫中，許多農地被變更爲住宅用地。又在62年至64年間，行政院頒佈「限制建地擴展執行辦法」，由於大里有不少低等則田及早田，因而被轉變爲住宅及工廠等非農地使用。此大里的農業耕作面積在民國62年之後呈現縮減。³

大里爲臺中市的衛星市鎮之一，農村小型工業的生產型態，在民國50、60年代也在大里出現。如東昇里及日新里的鐵路街一帶，分佈爲數眾多的小型違建鐵工廠；內新里也有一些小型的違建加工廠，切此類型的工廠大多位於都市計畫之外的地區。而民國60年代之後展開的都市計畫，改變了大里的工業型態，如先後設立的大里都市計畫區內的工業區（大元里境內）、大里工業區（仁化里境內），引入了食品加工業、鋼鐵零件加工業、製鞋工業、塑膠工業等。仁化里最多的是鞋業工廠，其次爲縫紉機工廠，都顯現了大里工業結構的升級。⁴

由於大里工業化的成功，使其二級產業⁵躍居爲主要的產業型態。以各級產業而言，民國78年（1989）一級產業⁶人口佔18.26%，僅高於豐原及沙鹿鎮；二級產業人口佔45.15%，高於臺中縣，顯示工業化程度已相當高。三級產業⁷人口，由民國70年的2.941%，至民國78年增爲36.5%，顯示成長相當快速。⁸隨著民國82年大里升格爲縣轄市，其產業型態又面臨了轉型，人口的快速增加、土地價格的提高等，使商業逐漸發展，而工業則逐漸沒落。此間的變化，主要在於民國60年代之後的都市計畫，改變了大里的工業型態。大里都市計畫區內的工業區（大元里境內）及大里工業區（仁化里境內），使大里的工業型態升級，不在侷限於農村小型工業，工廠的投資者不只限於本地人，亦有外地人遷入設廠；工業生產除了有食品加工業、鋼鐵零件加工

3 參見黃秀政，《戰後大里的經濟發展與社會變遷》，頁95-96。

4 參見黃秀政，《戰後大里的經濟發展與社會變遷》，頁101-102。

5 二級產業指工業部門，通常包含礦業、製造業、水電、煤氣、營造業等。

6 一級產業指農業部門，包含農業、林業、漁業、牧業等。

7 三級產業指服務業部門，包含金融、保險、不動產、運輸、倉儲、通訊、工商服務、公共行政、社會服務、個人服務及其他等。

8 見陳炎正主編，《大里市志》，頁184。

業，也產生了製鞋工業、塑膠工業等，工業結構有所升級。⁹隨著本市工業的發展，以及外來人口的流入，工業化的結果以及商業的勃興，使得農業社會轉向工商社會，原本農業社會所產生的種種習俗，也隨著社會的變遷而有所變動。

第二節 歲時禮俗

據日治時期日人的調查，臺灣的歲時禮俗，各月份重要的活動與清代相較，仍有許多活動持續發展。不過節日民俗的發展，受到社會變遷的影響極大，日治時期日人在臺推動許多改革，食衣住行上的變化，也會影響禮俗的發展。以下依農曆月日，分別論述日人記載的歲時禮俗。

一、傳統歲時禮俗

一月（正月）

- 初一 正月初一是臺灣人相當重要的年節，此日有許多需要注意的行事。首先是「開正」，也叫「開春」。每當年底把年籌備完之後，就要根據干支來找尋開正的時刻。天亮以後，每家的大門都貼著嶄新的紅色春聯，不論男女老幼都喜氣洋洋。首先在神明和祖先牌位前點燭焚香上供，供品包括清茶、甜點、生仁糖、橘子米飯、發粿、甜粿、雞肉、豬肉、魚肉等，同時要鳴放爆竹，全家一起祭拜。此日除了給家中的神佛祭拜之外，還要到所信仰的寺廟上供，並且燒金紙祭拜。此日不僅到寺廟拜拜，全家大小也要穿上新衣，去給親友拜年，或在郊外踏青，或參加各種遊戲與賭博，是一年之中最歡樂的日子。因為是這一年中的第一天，所以特別注重吉祥，全家和樂團員，嚴禁說壞話、責備、吵架、毆

⁹ 黃秀政原著，高世賢摘錄，〈戰後大里的經濟發展與社會變遷〉，《臺灣文獻》51：2（2000年6月），頁181。

打等。元旦這一天，大家都要「賀正」，就是相互拜年，有親友的子女來拜年時，習慣上要用紅紙包若干錢給孩子們，叫做送「紅包」，也就是給「壓歲錢」。¹⁰

- 初二 傳統從正月初二到正月底，是一般所謂「做客」的時間，不過多半在正月15日以前。所謂「做客」是指出嫁的女兒回娘家，照例是由父母兄弟來婆家接回去。每年正月回娘家做客，有時和丈夫一起回去，有時僅自己回去，並視離娘家遠近，而住上幾天。在此情況下，往往是女兒先回來，最後女婿也跑去，接受岳家一頓豐盛招待後，夫妻倆一同回去。¹¹
- 初四 正月初四是「接神」或「迎神」的日子，原來年前臘月廿四日是「送神」日，上界諸神都在送神時升天，向玉皇大帝朝賀述職，報告一年來下界人間行為的善惡，然後再回到下界監督人類。因此，正月初四當天，家家戶戶都要歡迎從天上回來的諸神，供上牲禮、果品、酒菜等，並且焚香、點燭、燒金，以及放爆竹等祭拜。同時還要燒「甲馬」，目的是派這些神馬天兵上天去迎接諸神還駕下界。從臘月24日諸神上天到正月初四日還駕下界，這段期間仍有諸神存在，因為眾天神回到玉皇大帝本部以後，就改派其他天神到下界來巡邏，監督諸神不在期間所發生的一切事故，然後上奏天神。¹²
- 初五 從年前就開始休業的商店，一般都是在正月初5到20日之間，選一個大吉之日開張，習慣上稱為「開張大吉」或開張。此日也是撤供的日子，台語稱為「隔開」。從此日起，要撤去所有的供品，不再用「甜料」招待客人，恢復到普通的生活狀態，從初一堆積在室內的垃圾，都要在出六上午清除到門外，「新正」到此結束。¹³

10 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》（臺北：眾文圖書股份有限公司，1994），頁431-432。

11 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》，頁437。

12 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》，頁438-439。

13 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》，頁439-440。

- 初九 玉皇上帝誕辰，俗稱「天公生」。臺灣人認為玉皇大帝是至尊之神，天為宇宙之主宰，對天地萬物之生成保育、教導賞罰，具有絕對的權能。中華民族對天的觀念不只是政治，倫理及教育的本源亦在天。因此，將無形的天具體化，稱之為玉皇大帝，俗稱天公，且因敬畏玉皇大帝，通常不作神像。¹⁴傳統拜法是在正廳前面，用兩張桌子搭起一座高的祭壇，各戶敬備五牲（豬、雞、鴨、魚、蛋），兩側各用紅線拴上一根甘蔗。全家人都要跪在正廳內，焚香、燒金放炮，向天行三跪九叩禮。¹⁵
- 十五日 正月15日是上元節或元宵節，也是天官大帝的誕生日。天官大帝是三官大帝之一，三官大帝就是上元賜福天官紫微大帝、中元赦罪地官清虛大帝、下元解厄水官洞陰大帝的合稱。三官大帝奉玉皇大帝之命治理凡間，此神和玉皇大帝一樣較少供奉神像，普通都只準備一座香爐祭祀，上元就是正月15，乃是天官大帝的誕生祭日，中元是7月15，乃是地官大帝的誕生祭日，下元是10月15日，為水官大帝的誕生祭日。¹⁶

二月

- 初二 2月2日是福德正神的祭日，凡是供奉有本神的各土地公廟，在這天都要張燈結彩，有時甚至要演戲。而一般信徒也都要供牲禮、點香燭，舉行祭典膜拜。此日商家都要為土地公舉行盛大祭典，叫做「做牙」（吃犒勞）。土地公的祭日，是每月的初2和16兩天，2月初2是最初的做牙，所以稱為「頭牙」；12月16日是一年最後的做牙，所以稱為「尾牙」。一般農家則以每月的朔望兩天，也就是初1和15為土地公的例祭日。¹⁷

14 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30。

15 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》，頁448；片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》（臺北：眾文圖書股份有限公司，1990二版二刷），頁39。

16 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》，頁450。

17 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》，頁468-470。

- 初三 文昌帝君誕辰祭日，傳統舉人、秀才、書房教師以及一般讀書人在這一天照例要齊集文昌廟，用牛和其他果品為供物，舉行三獻禮的祭典。¹⁸
- 十九日 觀音佛祖誕辰祭日，凡是奉祀觀音佛祖的寺廟或茶堂，都要集合全體信徒舉行盛大祭典，各信徒的家中都要做壽桃、壽麵、果子等，為觀音佛祖上供，並焚香禮拜。觀音佛祖也稱為「觀音媽」或「妙善夫人」，6月19日、9月19日也是例祭日，亦有在11月19日舉行祭典的。¹⁹

三月

- 初三 本日稱「上巳」。供牲醴，做鼠鞠粿拜神明，也是玄天上帝的誕辰。²⁰
- 清明節 冬至後的第105天就是清明節，這一天要做「鼠鞠粿」敬拜祖先及神明，特別是漳州人，這天都要做盛大祭典。²¹
- 二十三日 天上聖母誕辰，此日天后宮張燈結彩、演戲酬神，熱鬧異常。²²

四月

- 初二 太子爺誕辰，信徒供牲醴祭祀。²³
- 初八 浴佛節。這天許多婦女到佛寺參拜，寺院及堂備甜茶敬香客。²⁴
- 十五日 釋迦牟尼成佛日，凡是佛教寺廟或齋堂，信徒在這天都要以鮮花、水果上供，並念經燒香膜拜。²⁵
- 二十六日 神農大帝祭典。神農又稱五谷仙帝、五穀王、開天炎地、

18 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》，頁473-474。

19 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》，頁484-489。

20 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁41。

21 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》，頁498。

22 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁42。

23 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁42。

24 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁42。

25 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》，頁530。

先帝爺、粟母王、藥王大帝。在祭日時，除在神前上供外，並且奉獻演戲、舉行盛大祭典。藥商、醫師、藥店亦把神農視爲藥王，同時也被當作商業繁榮之神來祭拜。²⁶

五月

- 初五 稱「端陽節」或「端午節」、「天中節」，俗稱「五月節」。各戶以紅紙包菖蒲、艾草懸在門上，用黃紙寫「蒲劍冲天皇斗現，艾旗拂地神鬼驚」聯貼在門柱以避百邪。這天中午備粽、牲禮、雄黃酒，焚香、燒紙，放爆竹祭家廟。吃粽飲雄黃酒祈求身體健康，又在圍牆及壁下灑酒，因雄黃可防毒蟲、毒蛇。²⁷
- 十三日 關聖帝君聖誕祭典。臺地各廟祭典日期不一，亦有以6月24日，正月13日爲祭典日者。²⁸

六月

- 十九日 觀音菩薩得道昇天日。廟前演戲並營菩薩巡繞市街，各家戶備牲禮、焚香、燒金、跪拜祈求平安。²⁹

七月

- 初一 地藏王廟開扉日，俗稱「開鬼門」，至月底始關扉，相傳這期間無緣餓鬼飄遊陽間禍害百姓，各戶備飯菜等供在門前燒香、燒紙祭餓鬼，以爲餓鬼吃飽即不會禍害人。³⁰
- 初七 七娘媽生，又稱「乞巧節」、「七夕」。各家女孩供鮮花、果品、白粉、胭脂、油飯等，在門口燒香、燒紙向天祈願，並將胭脂、白粉折一半向天擲去，一半留爲己用，即可成西施之美人。又拿針線在外

26 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》，頁531。

27 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁43。

28 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂臺灣舊慣習俗信仰》，頁553。

29 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁44。

30 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁44。

面向絃月穿線，穿得過，將來針線會做得很好，此稱為「乞巧會」。又有「掛鎖牌」，製銀牌並刻「七娘媽」可保平安。³¹

- 十五日 中元節，又稱「七月半」。各家供牲禮、飯菜、燒紙放炮祭祖先。這天為盂蘭盆會，俗稱普渡，並分「公普」與「私普」兩種，且不一定在15日舉行。私普在各街輪流舉行；公普在各祠廟舉行。³²

八月

- 十五日 中秋節，又稱太陰菩薩聖誕。各戶點燈結綵慶祝。這夜在月下設香案供鮮花、水果、月餅，燃金放炮敬拜月娘，拜畢一家團員，在月下飲酒、吃中秋月餅歡渡佳節。讀書人在月光下吟詩唱歌，稱「賞月之宴」。³³

大致而言，至日治時期的中秋節活動，以賞月、猜燈謎、觀賞戲劇、聆聽樂音等為主要活動，³⁴本市在此期也有相關的中秋活動報導，據《漢文臺灣日日新報》的報導，在1911年，大里杙莊魏衍槐，特於其家陳設花壇，大放煙火，五花十色，光沖霄漢，男女觀者無慮數千人。又以北妓數人列坐分唱，簫管雜奏，待至夜闌始罷。³⁵中秋活動的持續興盛，可見一斑。

九月

- 初九 重陽節，俗稱「登高日」。縉紳之家設宴招待親友或登山遊玩。³⁶

十月

- 十五日 稱「下元」，水官大帝誕辰，俗稱「三界公生」。這天每戶供

31 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁44-45。

32 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁45。

33 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁47。

34 有關日治時期的中秋節活動，參見許世融，〈明月幾時有？一日治時期臺灣中秋節的「月見」頻率及相關節慶活動的變遷〉，發表於國史館臺灣文獻館、臺北市立教育大學歷史與地理學系、國立臺中教育大學區域與社會發展學系、逢甲大學歷史與文物研究所、中華民國口述歷史學會合辦，大眾史學研討會發表論文，2011年1月8-9日，頁1-39。

35 〈臺中通信/少年豪興〉，《漢文臺灣日日新報》，明治44年10月11日，版3。

36 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁48。

牲禮、香燭、燒金放炮祭拜。各家廳堂懸有紙燈一對（稱天公燈）並吊香爐一隻，年節時點燈、焚香祈求闔家平安，這天也在廳堂備五牲、紅龜等，焚香、燒金、放炮祭祀。³⁷

十一月

- 冬至 又稱「冬至節」、「長節」，家戶搓圓仔，稱「冬節圓」。家神暨祖先位前各供三晚圓仔及三牲、五牲、香燭、燒金放炮祭拜。右在門、窗、桌、櫃等黏貼圓仔祝福它們，以慰勞其為人服務。又在冬至前後十天，將五、六代以上祖先神主合祀於家廟，並設宴招待親戚朋友，稱為「祭祖祭」。³⁸

十二月

- 十六日 稱「尾牙」。商號、農家備牲禮拜祭神明後慰勞店員、婢僕等，並發表加薪或繼續雇用或解雇。³⁹
- 二十四日 稱「送神」，這天神明昇天向玉皇上帝報告人間善惡，各家在早上供三牲、五醴、燒金紙、神馬、神將歡送他們。
- 三十 稱為「過年」，這天在家廟或正廳神前及佛祖供三牲、五牲，焚香、燒金紙，行三跪九拜。這天並向各家贈送禮品。至傍晚將辭年祭拜的牲禮等烹調排在桌上，桌下放爐火，闔家和氣酌酒聚餐，稱為圍爐。這夜不可口出惡言。⁴⁰

37 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁48。

38 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁48-49。

39 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁49。

40 片岡巖著，陳金田譯，《臺灣風俗誌》，頁50。

二、現今之歲時禮俗

上列的節俗活動到了戰後，隨著本市的開發，由鄉改設為市，社會經濟的變動，使得相關的風俗產生了較大的變化，以下針對本市直至目前還留存，較具普遍性的風俗活動論述之。⁴¹

（一）春節

春節是目前本市還保留的禮俗，雖然年節的氣氛不若傳統農業時期濃厚，不過如貼春聯、除夕拜地基主及公媽，家人團聚聚餐（不置火爐）等皆有留存。此外除夕晚上拜天公，初一到廟拜拜，以及春節期間不說惡話等尚能維持傳統。初二回娘家，雖尚維持，但如嫁在鄰近地區，初一不回娘家的禁忌已不太注重。

（二）正月初九

備齊牲禮拜天公，祈求平安。

（三）清明

已不過古清明節，而是在陽曆4月5日的清明節掃墓。亦有因應工作，調整到鄰近的假日掃墓者。當天另需祭拜地基主及公媽。

（四）端午

5月5日端午節仍被維持，本市仍有許多市民當天會包肉粽，門口也會綁上艾草等除穢去煞等植物，市場上也有專售此一節氣用品的店家。另外也會祭拜地基主及公媽。

41 以下的論述參考黃清期、李文雄口述，101年3月1日訪問。

照6-4-1 本市端午節時，住戶門上插艾草、榕葉、香茅等物。

黃志宏攝，民國100年6月6日

照6-4-2 端午節拜地基主，由門口往內拜。

黃志宏攝，民國100年6月6日

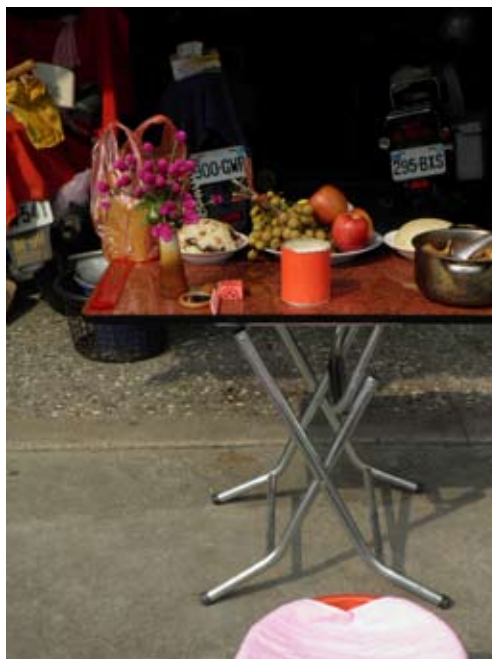
(五) 中元

中元節的節氣氣氛仍重，本市的市民會在今天拜地基主、公媽及拜好兄弟（又稱拜門口）。一樣具有公普及私普二種普渡方式。

照6-4-3 本市中興路二段一帶，七月初七拜七娘媽的供品。

黃志宏攝，民國100年8月6日

照6-4-4 本市樹王路一帶拜七娘媽的狀況

黃志宏攝，民國100年8月6日

照6-4-5 仁化振坤宮的中元普渡。

黃志宏攝，民國100年8月7日

照6-4-6 仁化振坤宮中元普渡法師主壇的情況。

黃志宏攝，民國100年8月7日

照6-4-7 七將軍廟中元普渡的榜示。

黃志宏攝，民國100年8月7日

照6-4-8 田邊土地公拐

黃志宏攝，民國100年9月11日

照6-4-9 中秋節的聯歡晚會

黃志宏攝，民國100年9月11日。

(六) 中秋節 本市市民會在中秋節用月餅祭拜地基主及公媽，另外戰後臺灣各地流行在中秋節烤肉，本市亦不例外，中秋節晚上，各住家門口常見家人齊聚一同烤肉的景象。

照6-4-10 大里中秋節烤肉

黃志宏攝，民國100年9月11日

(七) 重陽節

重陽節以不若日治以前，縉紳之家會宴會或登山遊玩，反倒是以祭拜地基主與公媽的方式，過此一節日。

照6-4-11 大里重陽節祭祖的祭品

黃志宏攝，民國100年10月5日

照6-4-12 大里市重陽節祭祖時，

一般居民也會拜地基主，此為本市長興三街拜地基主的供品

黃志宏攝，民國100年10月5日