

臺中三山國王廟的楚音

神聖空間的建構

臺中市政府客家事務委員會出版

臺中三山國王廟的甞音
— 神聖空間的建構 —

陳瑛珣 著

臺中市政府客家事務委員會

Committee for Hakka Affairs, Taichung City Government

臺中市政府客家事務委員會出版

臺中三山國王廟的蹺音—神聖空間的建構

目次

目錄 I

主委序 II

壹、導論 1

貳、相關研究理論與文獻探討 11

參、研究方法 20

肆、從海線到山城的三山國王廟 26

1 清水 調元宮 27	9 石岡 慈雲宮 61	17 東勢 泰興宮 103
2 沙鹿 保安宮 31	10 東勢 復興宮 65	18 東勢 保安宮 107
3 西屯 紫雲宮 35	11 東勢 永安宮 69	19 東勢 保和宮 111
4 豐原 德惠宮 39	12 東勢 善教堂 75	20 新社 鎮安宮 115
5 豐原 慈濟宮 43	13 東勢 永興宮 81	21 和平 福山宮 119
6 豐原 南興宮 49	14 東勢 民安宮 87	22 和平 新興宮 123
7 豐原 萬順宮 53	15 東勢 濟安宮 93	
8 石岡 廣興宮 57	16 東勢 東興宮 99	

伍、臺中三山國王廟神聖空間所建構的移民社會連結 127

陸、臺中三山國王廟與族群關係 151

柒、結論 162

參考書目 169

圖目錄

- 圖 5-1 東勢鎮寺廟教會位置圖 128
- 圖 5-2 臺中行政區地形分佈圖 130
- 圖 5-3 土牛溝現址示意圖 134
- 圖 5-4 清水海岸平原牛罵社、沙轆社位置 136
- 圖 5-5 乾隆 43 年嚴禁感惡社佃業混丈勒索碑記 138
- 圖 5-6 雍正時期清水 13 庄位置圖 139
- 圖 5-7 臺中三山國王主神、陪祀分佈圖 145
- 圖 5-8 臺中三山國王廟建立時間地點排序圖 145
- 圖 5-9 臺中市三山國王廟主神陪祀地理位置 146
- 圖 6-1 臺中市石岡區里界圖 153
- 圖 6-2 石岡 7 大家族原鄉語言區 153
- 圖 6-3 三明治隔離政策 156
- 圖 6-4 乾隆 43 年石岡社會結構圖 157

表目錄

- 表 5-1 臺中三山國王廟分佈調查 144
- 表 6-1 石岡 7 大家族原籍與臺灣定居地分佈表 152
- 表 6-2 從拓墾聚落發展出來的三山國王廟 161

主委序

臺中市是一個多元族群的大都市，人口有四十八萬二千人，是客家人背景，佔臺中市總人口約 17.6%。大埔頭家拓墾大臺中，使得大埔客家文化乃大臺中最具特色之客家文化，尤其是大埔客家人逐步從海線到山城區的拓墾路線，一路與其他族群共處，在競爭、衝突、妥協的過程當中，找出族群間多元共存的生活哲學。故而，適宜採用臺中客家研究來拓展臺中學的多向思維，進而與各族群分享看似保守，實則前衛之客家生活智慧，令各族群樂於接受客家文化，促進各族群間之相互欣賞，彼此接納。在截長補短之下，共同建構臺中精彩豐富的多元文化。

自從 2016 年臺中市政府客家事務委員會之客家文庫專書出版，相繼邀請研究大臺中地區的專家、學者，著書論述大臺中客家文化相關主題。開始有計畫出版客家文化專書，以保存台中客家先民文獻史料、建構臺中客家文化論述基礎為目標。

茲當本會出版品《臺中三山國王廟的聲音——神聖空間的建構》即將付梓之際，謹綴數語，以弁其端云爾。

臺中市政府客家事務委員會
主任委員

2017 年 11 月 16 日

壹、導論

康熙 23 年（1684）清廷取消順治時期為對抗明鄭政權的「申嚴海禁」令，開啓中國東南沿海地區漢人渡海來臺大門。漢人移民進入臺灣中部拓墾，約康熙末年（約 1711），於禁止惠潮人渡臺政令放寬之後。移民臺中地區漢人族群包含閩、客族群，例如：海線地區清水、沙鹿為閩、客籍混居之處，且其中客家族群人數不少，已有客庄聚落。漢人移民到臺中拓墾初期，沒有明顯區別閩、客籍，所到之處，因應民衆心靈依歸，建立寺廟祭拜，以廟宇所在的位置，多為生活聚落活動的重要地點，客家人在臺中地區的分布，隨著三山國王廟的建立，足跡可見一斑。本文以三山國王廟為神聖空間主要場域，神聖空間一詞是相對於世俗的生活空間。神聖空間裡所舉行的儀式，象徵著一種符號的功能，因為儀式是用來組織、明辨且支撐俗世間的人生經驗。以客家聚落村與廟關係，來討論臺灣中部客家族群發展與三山國王廟與神聖空間的連結，尤其是近山地區，面對生存競爭，透過信仰儀式與地方繞境，宮廟帶動地方菁英份子，形塑三山國王為具有地方性的守護神靈，展示凝聚地方民衆的強大力量，成為近山地區特殊人文生態環境，也說明該地客家聚落的空間配置，圍繞著宮廟神聖空間，作為人群活動有形或無形的中心點。

臺中開發階段，各族群在不同的歷

史階段，經濟資源與政治機會，有若干「競合」現象。這些族群間在不同的生活空間，存在著既「競爭」又「合作」的關係。當族群關係和諧、文化認同有普遍共識，則社會安定、文化持續發展。反之，族群對立、社會動蕩，人民生活陷入危機。

臺中地形分為山、海、屯三個部分，所謂山線，是指東勢、石岡、新社、和平鄉等偏東北部鄉鎮。海線則是指濱臨臺灣海峽的鄉鎮，例如：清水、大安、大甲、沙鹿等地。屯則是指介於山線與海線的平原地帶，像是：大里、霧峰、太平等地區。¹⁻¹

族群械鬥與臺中三山國王廟分佈情形，跟歷史發展，或有相呼應之處，此為本研究調查的動機所在。

一、清廷防範漢人通事勢力擴大

客家人拓墾中部，建立客庄潮人居多，亦名為客：「佃田者，多內地依山之獷悍無賴下貧觸法亡命，潮人尤多，厥名曰客；多者千人、少亦數百，號曰

1-1 見蔡培慧、陳怡慧、陳柏州，《臺灣的舊地名》，臺北：遠足文化，2003，頁 96。

客莊。」¹⁻²尤其在斗六以北，客庄分布越多，並與平埔族混居，¹⁻³屬於多元化風俗地域社會。雍正初年（1723）大埔人張達京擔任岸裡社通事，開發番仔圳¹⁻⁴，至雍正 10 年（1732）以張振萬墾號為首，組「六館業戶」與土官敦仔等簽約，採割地換水方式，開發上埤。至乾隆 12 年（1747）葫蘆墩圳完成，灌溉面積廣達臺中平原北半部，萬頃荒埔地成良田，大臺中的開發從此加速發展。乾隆 16 年（1751）清廷主張臺灣距離遙遠，管控不易，應該嚴逞兇頑份子，不得寬縱。

臺灣遠隔海洋，番民雜處，尤當加意整飭，以警兇頑。若將首犯寬縱，致使漏網；將來聚眾報復，仇殺相尋，刁風益熾。¹⁻⁵

岸裡社以蔴薯屯大社為中心，原設置有土官、頭目、通事等，清朝政府對臺族群控管模式，從乾隆 10 年（1745）起，利用平埔族在海岸平原的土地流失，

往山區地帶遷徙的趨勢，嘗試以三層式族群空間來阻絕內山原住民跟漢移民的互動可能性。於是在乾隆 25 年（1760）左右，採取嚴密的族群隔離措施。落實土牛界、番通事、隘番制、熟番地權保護、理番同知衙門設立等措施。卻無法抵擋漢人越界的情況，發展出來挑戰國家公權力的土牛界外勢力。¹⁻⁶乾隆 49 年（1784）土牛界的新、舊界區，都有熟番跟漢人活動空間。

漢人以番業漢佃的身份，遊走於土牛界內（漢人活動區）、外（熟番¹⁻⁷活動區），進入山腳區域則是生番地界（生番活動區）。清廷劃清界線，使生番在內、漢民在外、熟番間隔其中，構成為清代三層式族群空間體制的施政原則。

清康熙 50 年（1711）廣東大埔縣赤山鄉客籍人士張達京，渡臺至岸裡社¹⁻⁸，因除瘟疫有功，備受鄉民敬重，擔任岸裡九社首任總通事。張達京具有原

1-6 參見柯志明，〈清代臺灣三層式族群空間體制的形構與轉化：紫線界前後的比較〉，收入《臺灣史研究》第 22 卷第 2 期，臺北市：中央研究院臺灣史研究所，2015 年 6 月，頁 45。

1-7 本文以清代當時文獻史料對於原住民的稱謂，作為書寫清代原住民的稱謂取捨標準。

1-8 今臺中市萬興宮仍供祀張氏長生祿位，「萬興宮」位在神岡區社南村，祀奉天上聖母，建立於清雍正 12 年（1734），內有對聯：「萬姓沐庥庇名昭海島，與其開聖德蹟著瀛州。」、「萬年瀛島聖慈溥，興化瀛州母德垂。」廂房奉祀：「皇恩特授功加副府張公諱達京長生祿位」。

1-2 見〔清〕周鍾瑄，《諸羅縣志》，收入《臺灣文獻叢刊》第 141 種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1964，頁 136。

1-3 見〔清〕周鍾瑄，《諸羅縣志》，收入《臺灣文獻叢刊》第 141 種，頁 137。

1-4 今葫蘆墩圳下埤幹線。

1-5 見不著選人，《清高宗實錄選輯》，收入《臺灣文獻叢刊》第 186 種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1964，卷 381，頁 83。

住民女婿的身份，擔任通事溝通原漢本是再恰當不過。但是，清政府方面對於漢人擔任通事，阻絕清廷企圖以平埔族來分離族群，維護治安的作法，其所發揮的功效頗不以為然。這點，在乾隆 16 年（1751）就已經討論到張達京自從組「六館業戶」與土官敦仔等簽約，採割地換水方式，臺中平原北半部，自此荒埔成良田，開發勢力銳不可擋，值得注意。

閩浙總督喀爾吉善等奏：「臺郡生番與平埔漢民不相決洽，是以漢奸不敢入山；而向例於秋深水涸嚴守要隘，以防焚殺。茲臺灣鎮、道李有用、金溶因北路屢有生番戕殺之案，遂於通事內擇其熟識生番社目之人，令招撫各社土目到郡，示以兵威、加以厚賞；雖為寧謐邊界起見，然應於巡察之時料理，何必將番目多人引至郡治，將來漸與漢民、熟番聯絡，大有不妥。再，通事林秀俊、張達京二人充北路通事數十年，田園、房屋到處散佈，素與番社勾結；今復假以事權，更非寧邊良法。臣等隨一面示知鎮、道：嗣後不宜如此冒昧；一面密訪林秀俊等勾結民番盤剝致富實蹟並此次聯絡生番土目有無假權愚弄之

處？俟有確據，再當妥辦」。得旨：「覽奏俱悉」。¹⁻⁹

至光緒 31 年（1905），通事制度廢止，平埔族在政治上，頓失依靠。經濟條件逐漸喪失優勢，漢人更快速的經營臺中平原。

二、閩、粵族群生存空間的競爭

臺灣中部地區開發到乾隆 47 年（1782），漢移民人數增多、聚居，社會人際關係複雜化，開始出現族群間的分類械鬥事件。《臺灣采訪冊》記載漳泉分類械鬥肇因於彰化刺桐腳莊民林阿鏗賭博爭較銅錢數文，鬥毆致命一案。使不肖之徒有機會散布謠言，聳恿激怒，社會上人心惶惑。原來漳泉混居的地區，居民為了自保，只好投靠同鄉。

村民有插居者，漳人及漳籍者移於漳莊。泉亦如之。各黨其眾，以神佛大旗為號。泉大書「泉興」二字。漳大書「興漳滅泉」四字。伐木為棍，斬竿為鎗，菜刀、農具，持相鬥殺。禍延諸羅，日甚一日。有業產者，給之食；有人丁者，出其眾。搶殺焚燬，生民

1-9 見不著選人，《清高宗實錄選輯》，收入《臺灣文獻叢刊》第 186 種，卷 387，頁 85。

塗炭已極，官不能制。¹⁻¹⁰

到乾隆 51 年（1786）林爽文事件的時候，漳泉更加對立，彼此按劍相防。鹿港為泉人聚居處，殺賊首以相掣肘，引入清朝官兵，從鹿港上岸，漳泉之猜忌日深。¹⁻¹¹ 其他地區例如：於霧峰、豐原、神岡等地，皆有發生械鬥狀況。頻密的分類械鬥，致使社會動盪不安，對於客家人務農為生的生活步調，產生極大困擾。嘉慶 14 年（1809）彰化粵人黃增仔、林委伯，於 9 月 8 日挑米經過沙轆街，被漳人殺死。因而石岡仔、東勢角粵莊匪徒附和泉人，於 9 月 10 日，焚燒漳莊廖姓茅屋。又有訛傳泉、粵合作，想引生番出山幫鬥，讓清朝官軍趕忙平息紛爭。¹⁻¹² 客家人挑米到市集販賣，被殺引起一波械鬥。過了 15 年，史冊上記錄有案的閩客械鬥：

道光 6 年（1826）4 月間，彰化粵人黃文潤家被匪搶掠，格斃閩賊許神助等二人，賊夥藉詞報復，

散播閩粵分類謠言，乘機焚搶。¹⁻¹³

戴潮春，字萬生，臺灣府彰化四張犁莊¹⁻¹⁴人，祖籍福建漳州府龍溪縣。自同治元年（1862）起至同治 4 年（1865）組黨反清，共歷時四年多。對於東勢客家聚落產生影響，以石壁坑詹氏拓墾家族¹⁻¹⁵而言，從海口上岸之後，家族越過埤頭山到石壁坑墾荒，在石壁坑、卓蘭、石圍牆（石城）累積龐大產業。詹氏所要面對的不只是安撫內山生番，還有漢人間的紛爭騷擾。詹家在石壁坑開庄時所建的聚落以永盛巷為主軸，在庄外圍種植三重刺竹以防泰雅族及強盜侵襲，庄內有伯公廟。逐步建立水圳，以供墾戶所需，另設北門及南門供庄民出入。今日的石壁坑在明正里行政區內，大致上馬路跟莊園、水圳位置沒有太大改變。

詹家拓墾因為動亂，導致家門不幸。詹德木女婿林阿基承贖公衆田業。其中載明田業典與林阿基為掩耳盜鈴之計。也不得依約行事，又聲明：「所有來去數目、代出銀元，務要各存天理良心，二人兩相會算依目理清，後將田業交還，

1-10 見〔清〕陳國瑛等纂，《臺灣采訪冊》，收入《臺灣文獻叢刊》第 55 種，頁 35。

1-11 見〔清〕陳國瑛等纂，《臺灣采訪冊》，收入《臺灣文獻叢刊》第 55 種，頁 36。

1-12 參見〔清〕陳國瑛等纂，《臺灣采訪冊》，收入《臺灣文獻叢刊》第 55 種，頁 37。

1-13 見〔清〕陳國瑛等纂，《臺灣采訪冊》，收入《臺灣文獻叢刊》第 55 種，頁 37。

1-14 今台中市北屯區四張犁。

1-15 入墾石壁坑的詹氏家族，主要來自廣東省潮州府饒平縣。見陳龍貴、鄭永昌、洪健榮撰述；馮明珠、李天賜主編，《臺中東勢詹家清水黃家古文書集》，臺北市：國立故宮博物院，2008，頁 33。

各自管收」。¹⁻¹⁶可見詹阿【玳】有其不得已的苦衷，只好轉交妹婿林阿基代為管理。

全立合約字人內兄詹阿【玳】、妹婿林阿基等。緣因壬戌遇亂，地方遭擾，人民受此荼毒者，十中居其八九數也。茲先父德沐【木¹⁻¹⁷】、公適逢時運不濟，命途多舛，遭此家門不幸，身害殞滅，家物累折罄空，田園尚欲分割，勢恐成蜀魏之仇。是以念姻誼之情，姊妹商酌，欲即轉禍為福，爰請公人較議，以和兩好之美。基登至公局與眾議定，幫貼銀元歸公局眾用，玳、蘭兄弟即將田業經眾立約，愿交基掌管出贖，以抵代辦公眾銀元，除利完母。但此田業經眾須典與基出贖，亦不過掩耳盜鈴之計。其典約內所寫銀元、租谷、中金、花押，並付圖書、契約等項，日後豈不得向討，亦不得執約照字而行等情，所有來去數目、代出銀元，務要

各存天理良心，二人兩相會算依數目理清，後將田業交還，各自管收，不能另生支節、生端弄弊等情。此係二比甘愿，口恐無憑，特立合全貳紙一樣，各執壹紙，永為執照。

批明：其合約內所寫：經眾立有典約，田租、銀元、中金、花押，並付圖書、契約等項，日後豈不得向討，亦不得照字執約等情，依合全所議，各存天理良心，來去數目兩相會算理清。特此批明。

在場見族兄：添生、文炳
代筆人：廖國光

同治五年（1866）丙寅歲四月日
特立合約字人詹阿【玳】¹⁻¹⁸

同治元年（1862）起至同治4年（1865）的四年紛爭過後，另一波的墾戶，往更北邊的山區前進。客家人在漳粵械鬥中，遂漸離開原居地，遠離紛爭。臺中盆地以及其南邊的彰化客家人，往盆地東北角地區移動，到石岡、東勢山城區。臺中石岡金星面上坑二坪張氏家族，便是張達京後裔之一。到了光緒年間（1875-1908）進入大安溪南岸。光

1-16 見陳龍貴、鄭永昌、洪健榮撰述；馮明珠、李天賜主編，《臺中東勢詹家清水黃家古文書集》，頁175。

1-17 根據石壁坑詹家世系表，詹春枝派下詹媽恩之子詹德木便是林阿基岳父。參見陳龍貴、鄭永昌、洪健榮撰述；馮明珠、李天賜主編，《臺中東勢詹家清水黃家古文書集》，頁32。

1-18 見陳龍貴、鄭永昌、洪健榮撰述；馮明珠、李天賜主編，《臺中東勢詹家清水黃家古文書集》，頁175。

緒7年(1881)永盛庄36股佃人願將「東至次員墩下，南、北直透為界，西至矮山路河崁為界，南至軟坡溪為界，北至大河為界」的石隔河荒埔一段，交由新墾首張抱宗、詹金鵬、張來雲、詹明助等承墾。¹⁻¹⁹ 拓墾戶所在區域，屬於閩粵共居聚落空間型態，難免各有主張而產生糾紛。為了大家安全，36股眾佃戶人原本各首舊約，在同治11年(1872)共同議定庄約。〈同治11年(1872)6月永盛庄36股眾佃公舉甲首張魁秀立合約字〉：

全立合約字人永盛三十六股內眾佃戶人等，為遵諭約束，以防後患，以安地方事。竊思我庄閩、粵共居，各守舊規，歷來無異，不許引結外匪，窩藏家內，以至創成巨禍，我等豈能安生哉。¹⁻²⁰

三、神聖空間的建立與移民生活關係密切

臺灣中部客籍移民在信仰習俗上，可見客家族群的痕跡。信仰有三山國王

廟以及義民祠還有慚愧祖師信仰。面對艱鉅生活環境挑戰的客家人，必須要花更多的心血與精力和自然奮鬥。因此，對自然之神的崇祀也最為虔敬，例如：代表天、地、水的三官大帝、三山國王，或者是河神、樹神等，在客家社會處處可見，且四時香火不斷。清代臺灣開發史上的閩、粵族群紛爭，隨著拓墾腳步遷移到山區，為了生存，族群間的關係有衝突、妥協、合作，不能一概以籍貫來區隔其對立與否。在生存競爭當中，除了爭奪土地屬於生存空間資源競爭，還可能搶奪神尊，建立寺廟，屬於神聖空間競爭，或者用分香、繞境來聯絡各庄庄民，這種神聖空間資源競合情形，對於居民生活影響層面更加廣大。

(一) 慚愧祖師信仰

東勢地區的慚愧祖師信仰在臺中市詒福里，有濟安宮俗稱為祖師公廟，陪祀三山國王。據王志文等學者的調查，全臺慚愧祖師廟超出百座，規模不一。¹⁻²¹ 慚愧祖師在粵東梅縣陰那山的靈光寺奉為開山祖師，靈光寺坐落在梅縣縣城東南40公里，本名「聖壽寺」，慚愧祖師信仰圈在陰那山周圍方圓幾千平方

1-19 見陳龍貴、鄭永昌、洪健榮撰述：馮明珠、李天賜主編，《臺中東勢詹家清水黃家古文書集》，頁217。

1-20 見陳龍貴、鄭永昌、洪健榮撰述：馮明珠、李天賜主編，《臺中東勢詹家清水黃家古文書集》，頁198。

1-21 見房學嘉，〈走進東勢：比較視野下的客家文化〉，收入《第一屆至第四屆大埔客家文化學術研討會論文選集》，臺中縣：臺中縣石岡鄉公所，2010，頁15。

公里，信徒無數。而陰那山之東北面是梅縣，西南面是大埔縣。因而，祖師爺信仰隨著客籍移民從梅縣分香到臺灣中部。根據房學嘉分析兩岸客家信仰文化變遷差異性：

原鄉陰那山靈光寺外面除建小壇奉山神外，並無將察之設。而在東勢的慚愧祖師廟外面則在東西南北各建將察小壇，在屏東地區則謂「五營」。無論將察或五營之設，當是地方文化的遺存。從山神壇到將察、五營壇，當是原鄉慚愧祖師文化隨著移民進入新的生態環境下形成的變遷。¹⁻²²

東勢慚愧祖師原安奉於下新庄，清同治元年（1862）池家組織義勇隊，擊退戴潮春組織，當建壇祈福祭祀衆神之際，信衆只顧逃命，棄神尊於不顧，池家兄弟乃將其迎回新伯公池家伙房祀奉。經過十年以後，下新庄民索還祖師公神尊。池家以祖師公護境安民，靈驗異常，堅不應允。後地方士紳出面協調，池家礙於情面，送回神尊，但祖師公返抵下新庄兩度於神轎抬動後直奔返新伯公。經兩庄民會擲筊請示得知，祖師公

有意久居新伯公，於是乞求廟址，建廟祀奉。

（二）三山國王繞境活動

三山國王是粵東客家族群信仰的神祇之一。根據學者調查，臺灣「三山國王廟」有 120 多座，最近廟宇統計數字應該是比 120 座更多。客庄先民建三山國王廟的原因，在於祈求保佑，因此特地從原鄉把香火帶過來。而新社鎮安宮主祀中壇元帥、陪祀三山國王，重要慶典活動以中壇元帥聖誕於農曆 9 月 9 日規模最大，從早上開始請法師作法事，神尊到新社庄頭遊庄。更大的慶典則是三年一次的大繞境，範圍是新社、東勢、石岡，一年繞境一區，分三年繞完，具有聯絡各庄的意涵。三山國王信仰在臺灣清水與沙鹿由客家人建廟宇之後，受其歷史背景等因素影響，成為閩南人奉祀神明。但根據訪談瞭解，在閩南人居多的聚落，三山國王信仰比較接近王爺信仰。信衆以王爺公來尊稱三山國王，並沒有受到籍貫的影響。臺中對於三山國王信仰也有受到客家家族供奉，成為該地家族與居民共同的神聖空間，沒有太多改變。例如：臺中市石岡區土牛里的慈雲宮，主奉「三山國王」，則一直是由大埔客家人劉元龍派下子孫奉祀創建於於光緒 11 年（1885）12 月，原位於現址後山下的小祠。光緒 26 年

1-22 見房學嘉，〈走進東勢：比較視野下的客家文化〉，收入《第一屆至第四屆大埔客家文化學術研討會論文選集》，頁 16。

(1900) 遷建現址。經過長時間歷史文化發展，如今慈雲宮神聖空間陪祀三山國王的神明數量擴充，有神農大帝、西天佛祖、天上聖母、觀世音菩薩、關聖帝君、北極玄天大帝、魁星大帝、註生娘娘等。

四、福佬化的客家族群認同與三山國王信仰

臺灣是由原住民、福佬、客家、外省族群所共同組成的移民社會。臺中清水調元宮三山國王廟位於清水大街路，在過去屬於海岸地區舊街幹道所經歷的地方。

以清水三山國王廟的交通位置來說，從大街路往南能通沙鹿到彰化，通往台南。往北可以到大甲，連接淡水。又因臺灣為漢人移墾社會，族群和祖籍為移民結合的基礎，到了拓墾地成為地緣組織的依據。民間信仰為族群和祖籍文化符碼，所以，乾隆年間牛罵頭地區人群聚居，清水調元宮三山國王廟跟鄰近的紫雲巖先次建廟，為牛罵頭地區閩粵移民所形成的共同祭祀圈。隔壁紫雲巖後花園豎立的石碑，紀錄客庄，成為客家人的索引，在當地三山國王廟附近就有客家後裔在該處生活的痕跡。

三山國王廟神聖空間建立後，聚攏人群，逐步跟居民發生互動，產生在地

感沒有閩、客之別。所以，儘管清水當初信奉三山國王廟的客家人已經遠離。客籍鄉親逐漸前往豐原、石岡、東勢一帶入墾，寺廟原本由客家人供奉的神明，仍繼續在當地被供奉著。日治時期《寺廟臺帳》記事欄內記錄：「本廟原由廣東人創設，後來廣東人逐漸遷移，現在剩下張氏子孫住在當地。」¹⁻²³ 國民政府來臺之後，情況有所不同。實際到調元宮訪問現任主委蔡慶麟與清水開基福德祠管理委員會主委蔡明森，說明寺廟在張家之後的管理人姓李。民國時期，因為公所規定一間廟要有一個負責人。所以，就由鰲峰里里長蔡六為當然管理人。蔡六過世之後，由長子繼承，在民國 97 年（2008）成立管理委員會，主任委員蔡慶麟一直擔任到現在。¹⁻²⁴

以三山國王信仰為例，這代表民間信仰本就具有擴張性與融合性，在閩南人居住的地方，三山國王廟被當成王爺信仰，沙鹿保安宮的香火鼎盛，洪麗完認為是因為廟裡供奉福佬人的神明有關係。¹⁻²⁵ 沙鹿保安宮引入福佬神明，例如：

1-23 見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，紙本編號：015002-01。

1-24 蔡家為福建蓮塘人，閩南人。受訪者蔡明森、蔡慶麟，訪談者陳瑛珣，記錄陳瑛珣（2017年8月9日）、清水調元宮。

1-25 參見洪麗完，〈清代台中地方福客關係初探——兼以清水平原三山國王廟之興衰為例〉。《臺灣文獻》41:1，臺北市：臺灣省文獻委員會，1988，頁 63-93。

觀音、媽祖。¹⁻²⁶ 雖然，在閩南人生活圈，供奉「三山國王」。但現在所見的嶄新保安宮是閩南式的廟宇，焚香祈求者以閩南人佔絕大多數。根據訪談廟方得到回應，信徒以王爺公來稱呼三山國王，並沒有閩、客族群差異。所以，迄今仍然香火鼎盛。當地客籍人士如果沒有遷移，留下來的也會出現福佬化的現象，稱之為「福佬客」。其原籍是客家人，然而卻因為歷史發展和環境影響的特殊情況下，演變成為不再以客家母語為主要語言，而改用福佬話，以致客家話在這些區域中消失或者幾近消失。產生此現象的「福佬客」客家聚落，在全台灣各地都可以發現，而又以濁水溪南北兩岸交界的彰化縣、雲林縣最為典型，也最為集中。陳炎正指出：

當年漳州人如平和、南靖、饒平等地移民，有所謂「客底」與後來由客家地區遷入者「新客」，在臺中平原蓬勃發展，既是客家後裔，竟不會客家話的族群，而泛稱為「福佬客」，現在臺中平

原到處都是。¹⁻²⁷

大陸也有類似情形存在。客家早期南遷，自贛南到閩西、粵東，一般認為汀州石壁為客家源頭。幾次遷徙之後，有客籍移民移居平和、南靖縣與當地漳州人混居者，成為所謂的「漳州客」。客家人在地化後，變得不通客語。對於福佬客或漳州客產生的情形，陳支平認為除了傳統認定，中原土族後裔遷移到閩、粵、贛邊界山區，自成一格，很少與其他族群混雜，成為客家民系這派說法之外，客家民系應該還有另外四種類型：

1. 客家人與非客家人南遷時原為同一祖先，後來分支各處，有的成為客家人，有的成為非客家人。
2. 原為非客家人，遷入閩粵贛山區後而成為客家人。
3. 原為客家人，遷入非客家區後成為非客家人。
4. 客家人與非客家人交相混雜。

¹⁻²⁸

1-26 見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」，紙本編號：019009-01：「保安宮主神三山國王，另從祀馬將軍、註生娘娘。陪祀土地公、五穀先帝、李王爺、董公、毫王爺、虎仔爺、觀音媽、媽祖婆。」

1-27 見陳炎正，〈客家族譜與客家人移遷的歷史——以台中、神岡為例〉，收入《客家族譜文化學術研討會論文集》2006年5月30日「中國閩西（上杭）客家族譜文化學術研討會」，頁203。

1-28 見陳支平，《客家源流新論》，南寧市：廣西教育出版社，1997，頁30。

客家人在民間地方信仰上，建廟宇以祀香火，其目的在滿足居民各種社會和心理的需要。當地人藉由這種動態的活動，將各種社會關係串連起來。無形間也突顯出以寺廟為中心，產生迎神活動等，此等習性仍延續至今。

五、小結

研究族群文化現象是一件複雜而且龐大的課題，客、閩雜處的地理環境條件下，族群競合的關係所呈出來區域社會文化，具有同質性與某些特殊性。從信仰圈的建立，可以比較容易釐清客家文化圈裡的社會價值觀。因為客家精神不是憑空而生，也不是憑著幾個大官、文人塑造出來。應該從客家傳統民間信仰的延續，加上客家人的生活環境、生

活方式等自然條件所累積、發展、演變出來。

客家移民不論時間先後，與境內的福佬人生活在一起，傳統文化、習俗、語言彼此激盪互動，使之語言風俗方面呈現出特有、多元的豐富色彩。他們或自覺或不自覺保留了客家文化特色，也兼採並用福佬的社會風俗，形成臺灣多元族群組成分佈中獨特的區域社會實例。

府客家事務委員會

Affairs, Taichung City Government

貳、相關研究理論與文獻探討

一、三山國王研究概況

客家民間信仰從原鄉來臺灣，有定光古佛（汀洲）、三山國王（嘉應州、潮州及惠州）、三官大帝（漳州及潮州）、風水土地龍神等原鄉神明。19世紀後半，臺灣社會生活逐漸安定，械鬥減少。原鄉神明也不再壁壘分明，逐漸成為現居地村落居民的共同信仰。

三山國王廟研究論點，分別有洪麗完指出清水平原上的兩座三山國王廟隨客籍人士移居至東勢、豐原一帶，部分福佬化，產生興衰變遷。無論是沙鹿保安宮因為福佬化而日益發展，或者牛罵頭三山國王廟因為保持原主神三山國王的祭祀，以致反而沒有保安宮來得興盛，都反映三山國王廟的興衰與閩客族群的人群居住關係變化，息息相關。²⁻¹黃俊傑認為：「明清時代臺灣的祭祀圈之變化，可以是為地方意識的一種表現。」²⁻²

邱彥貴則是表示如果沒有對移民的祖籍及祖籍所屬的方言區域進行深入細膩的瞭解之前，僅憑三山國王信仰是無法辨別一個社區所原屬的方言/族群。他指出臺南跟彰化的三山國王廟兼具潮汕會館功能，這點值得研究者注意。潮

州地區在明清兩代經濟發達，是否可能因為韓江流域交通方便，將地域性的信仰傳布到鄰近地區，再由當地移民帶到臺灣。與潮州府接壤的漳州府，三山國王信仰興盛。再者，臺灣三山國王的祭祀，或許與山區畏懼原住民出草有關，以致於希望藉由三山國王神威，庇佑居民。所以，靠山地區的三山國王廟，數量比較多。²⁻³專家論點各有異同之處，引發本書研究調查的動機。從臺中的三山國王廟分佈概況來看，洪麗完跟黃俊傑的說法可以呼應，臺中三山國王廟就是這樣發展成為當地的宮廟，然後擴大影響其他村落，成為地區居民共同祭祀的「祭祀圈」。邱彥貴的分析，則提供進一步申論大臺中三山國王廟的可行性。臺中三山國王廟論述需要強化，以便瞭解大臺中客家人遷徙的歷史。

近人對於臺灣中部三山國王研究專書論著，有曾慶國首先在1997年撰寫《彰化縣三山國王廟》，對34間彰化三山國王面普查後所呈現的作品。有系統的介紹三山國王廟與客家人的關係。後又於2011年重新改版為《彰化縣三山國王廟：客家與福佬客的故事》²⁻⁴，為

2-1 參見洪麗完，〈清代臺中地方福客關係初探——兼以清水平原三山國王廟之興衰為例〉，《臺灣文獻》41:2，1990，頁78。

2-2 見黃俊傑，《臺灣意識與臺灣文化》，臺北市：國立臺灣大學出版中心，2012，頁10。

2-3 參見邱彥貴，〈三山國王是台灣客屬的特有信仰嗎？——粵東移民原居地文獻考察的檢討〉，《台灣史田野研究通訊》23，1992，頁66-70。

2-4 參見曾慶國，《彰化縣三山國王廟——客家與福佬客的故事》，臺北：臺灣書房出版有限公司，2011。

一本持續性追蹤調查，有系統介紹三山國王廟與客家關係的專書，將 38 間彰化縣三山國王廟的逐一調查，採用田野調查及口述歷史方式，很多材料都是第一次呈現，留下許多珍貴的訪談記錄和信仰圈資料。根據曾慶國調查彰化縣客裔有 23 萬人以上，占全縣 18% 以上，其中大部分已福佬化，只有少數仍會說客語，三山國王廟的象徵意義牽涉到整個彰化平原開發過程中，漳、泉、客三類族群間的互動關係，所謂漳泉拼、清界、閩粵分類等歷史不幸事件。曾慶國從民間信仰角度切入，以第一手田野資料來發掘散失於民間的歷史。現在這 38 間宮廟，已組成「三山國王聯誼會」，定期辦理「客家文化節」活動，並積極進行全球文化宗教交流。邱榮裕著《臺灣客家民間信仰研究》，則從清初渡台禁令及客家移墾開始探索，逐步深入探討客家原鄉傳統神祇在台灣發展的情形。以歷史研究途徑為主，比較研究為輔，進而採田野調查法，探討臺灣客家文化中民間信仰的問題，例如：三山國王、慚愧祖師、定光古佛、信仰傳播與變遷，義民爺信仰的傳承與創新，客家祖先崇拜，地方供奉客家移墾有成者神牌位，民間信仰的現代化適應等議題，以利釐清這些兩岸客家民間信仰研究中較具爭論之重要問題。第三章為三山國王專論，探討臺灣地區三山國王信仰發展概述、

供奉祭祀之類型，以宜蘭地區三山國王信仰之傳播為專題討論對象，並探究三山國王信仰「土著化」的意義，研究出臺灣這種兼具內地化與土著化的信仰移植和發展特色，形成非常富饒的文化精神風貌。

根據邱榮裕研究，目前臺灣地區約有 145 所三山國王廟，其中彰化縣溪湖鎮荷婆崙霖肇宮²⁻⁵、宜蘭縣冬山鄉大興振安宮，各自是其所屬三山國王廟與系統主要領導宮廟，目前霖肇宮爐下弟子分布有 72 庄之多，為中部客籍三山國王信仰的重要據點。宜蘭縣境內的 40 間三山國王廟數量之多，其中又以冬山鄉 12 間，員山鄉 10 間最多，幾乎是一村就有一座三山國王廟。沿山就有三山國王廟，然而當地客家人口所佔比率，卻在 20% 以下，這兩縣至今三山國王信仰在當地盛行，很值得探究。有關三山國王供奉之類型的問題，也因前述彰化縣、宜蘭縣與新竹縣之供奉祭祀有所不同，將之分成三種類型：彰化類型、宜蘭類型、新竹類型。以陳其南之「土著化」理論，作為客家原鄉三山國王民間信仰移植台

2-5 位於彰化縣溪湖鎮大溪路 125 號。溪湖霖肇宮為三山國王渡臺的祖廟，也是彰化地區三山國王廟中開發最早的廟宇，相傳始於明神宗萬曆 14 年（1586）廣東揭陽縣人馬義雄、周榆森二人將供在故鄉霖田廟「敕封三山國王」香火來台，於鹿港登陸東行抵達現址，並於翌年建廟，命名為霖肇宮。

灣後的論證依據。²⁻⁶

二、神聖空間相關研究

神聖空間研究碩博士論文，相關研究有張崑振提出神聖空間結構的三個理論模型的建構。²⁻⁷王鏡玲以艾良德（Mircea Eliade）神聖空間建構的觀點討論台灣廟宇建構儀式。由艾良德神聖空間建構形式與神聖的辯證性，分析宗教人、神靈世界、宇宙秩序系統之間的關係。神聖空間一詞在理論上，有艾良德（Mircea Eliade）提出神聖是世俗的相對立，李豐楙提出常與非常的說法。²⁻⁸神聖空間裡所舉行的儀式，象徵著一種符號的功能，因為儀式是用來組織、辨明且支撐人生經驗。三山國王廟作為提供舉行神明誕辰等祭儀的空間。Louis K. Dupre 表示將儀式的功能提升在更高的境界，以便賦予儀式的意義，儀式原本是要轉化生命，而非模仿生命。²⁻⁹

人文地理研究與神聖空間的建構，學者研究有潘朝陽在〈大湖地方性的構成——歷史向度的地理詮釋〉²⁻¹⁰，說明在人文地理強調〈歷史之存有〉，所彰顯地理區域的〈地方性〉。地表的人文現象涵融了區域內的人文與自然為一體，所展現出來的文化生態內容。這種地方性的展現，若無歷史的脈絡，將無法掌握而詮釋。潘朝陽從村、廟的神聖空間相對關係，來討論臺灣中部近山地區的人文生態環境，說明客家聚落的空間配置。〈苗栗嘉盛庄村廟的空間配置及其內涵〉²⁻¹¹一文，對於客家人信仰三山國王的文化歷史脈絡進行分析。直接討論地方村落的神聖空間影響力，為〈粵東原鄉三山國王崇拜現象：一個文化歷史脈絡的析論〉²⁻¹²，篇中探討三山國王信仰透過文化歷史脈絡的詮釋學方法，呈現粵東原鄉三山國王的社會崇拜現象，並分析其廟宇的神位，突顯明代透過地方與中央的溝通，政府帶動地方菁英份子，創造出粵東原鄉三山國王為最具獨特性的地方守護神，展示其政教合一的教化

2-6 參見邱榮裕，《臺灣客家民間信仰研究》，臺北：翰蘆出版有限公司，2014。

2-7 參見張崑振，〈台灣傳統齋堂之研究：一個神聖空間理論模型的建構〉，成大建築研究所博士論文，1991。

2-8 參見王鏡玲，〈台灣廟宇建構儀式初探—以艾良德（Mircea Eliade）神聖空間建構的觀點〉，私立輔仁大學宗教學研究所碩士論文，1991。

2-9 參見 Louis K. Dupre，傅佩榮譯，《人的宗教向度》The Other Dimension: A Search for the meaning of Religious Attitudes，臺北縣新店市：立緒文化，2006。

2-10 參見潘朝陽，〈「大湖地方性的構成——歷史向度的地理詮釋」〉，《師大地理研究報告》第 25 期，頁 1-42，1996。

2-11 參見潘朝陽，〈苗栗嘉盛庄村廟的空間配置及其內涵〉，《師大地理研究報告》第 16 期，頁 247-275，1990。

2-12 參見潘朝陽，〈粵東原鄉三山國王崇拜現象：一個文化歷史脈絡的析論〉，《師大地理研究報告》第 20 期，頁 31-56，1993。

力量。

三、臺灣三山國王碩士論文研究

本文以臺灣博碩士論文加值系統²⁻¹³搜尋，與三山國王相關之碩士論文共有 27 篇。論文類別分別為：三山國王信仰計有 7 篇，區域信仰計有 8 篇，文學計有 4 篇，社會史計有 1 篇，地理學計有 3 篇，祭典活動研究計有 1 篇，建築計有 3 篇。

(一) 三山國王信仰

三山國王信仰共計 7 篇，有吳嘉賢，〈寺廟、家族與東勢地區的客家社會 (1683—1920)〉²⁻¹⁴ 以區域研究的形式，對東勢廟宇作了整體調查，文內致力於東勢「隘墾區」與「保留區」內，各庄信仰中心，所呈現的不同風貌加以說明。唯獨對於各廟宇祭典的祭祀情況沒有解說，也沒有深究隘墾區與保留區的庄民在祭儀上是否有不同的變化與發展。羅瑞枝，〈東勢地區三山國王信仰之淵源與流變〉²⁻¹⁵ 針對吳嘉賢沒有調查

的祭典儀式狀況部分，以及祭祀發展與聚落文化的演變，進一步做實地調查，以找出信仰發展的差異性、地域性。所調查東勢三山國王廟宇是在清朝移墾時期與日治初期建立的三山國王廟。對象主要有 7 間，分別是：興隆里的永安宮、下新里的善教堂、北興里的永興宮雙福祠、中料里的保安宮、隆興里的保和宮、新盛里的民安宮，以及慶東里的泰興宮。羅瑞枝驗證吳嘉賢提出東勢隘區與保留區生活、文化型態因為生存條件，有所差異。提出東勢三山國王信仰，有多元他神的關係。敬拜天神是最基層的普同信仰。三山國王廟內一年都舉辦三次天神祭典，而且每間廟年尾「還神祭典」採盛大舉行形式。²⁻¹⁶ 研究發現目前東勢三山國王信仰與媽祖相較之下，威望顯得漸漸沒落的狀況。劉錫弘，〈宜蘭彰化三山國王信仰之比較研究〉²⁻¹⁷ 本研究探討宜蘭和彰化地區三山國王信仰的發展與現況，並且根據實際的調查結果，配合文獻的記載，呈現兩地三山國王信仰的內涵與文化，介紹宜蘭地區的三山國王信仰現況，並進一步找出宜蘭縣的特色與神蹟傳說，以分香為脈絡介紹彰

2-13 網址為 http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=FQ0Z_r/webmge?s witchlang=en (2017/09/24)。

2-14 參見吳嘉賢，〈寺廟、家族與東勢地區的客家社會 (1683—1920)〉，逢甲大學歷史與文物研究所，2000。

2-15 見羅瑞枝，〈東勢地區三山國王信仰之淵源與流變〉，國立交通大學客家文化學院，2011，頁 4。

2-16 見羅瑞枝，〈東勢地區三山國王信仰之淵源與流變〉，國立交通大學客家文化學院，2011，頁 144。

2-17 劉錫弘，〈宜蘭彰化三山國王信仰之比較研究〉，國立臺南大學台灣文化研究所碩士論文，2014。

化縣三山國王信仰現況，歸納出宜蘭彰化兩地三山國王信仰現況與特色。詹偉宏，〈苗栗卓蘭地區三山國王信仰與發展之研究〉²⁻¹⁸以苗栗卓蘭地區三山國王信仰與發展為研究主題，探討卓蘭地區歷史沿革、人文地理環境與聚落發展概況、探究三山國王信仰淵源，整理並歸納峨嵋廟之沿革、重要祭祀活動及管理委員會組織與運作情形，從受訪者信仰虔誠度、感應事蹟敘說、信仰認知、宗教行為表現、寺廟行銷與未來發展之看法等六大面向著手，分析三山國王信仰與未來發展方向。林永恩，〈苗栗三山國王信仰及其地方社會意涵〉²⁻¹⁹以苗栗縣四座三山國王廟為主要觀察對象，探討苗栗三山國王信仰與地方社會之關聯。陳俞君，〈臺灣的三山國王信仰與傳說探討〉²⁻²⁰以臺灣地區三山國王研究為主體，針對信仰與傳說，研究傳說由來。內容注重神靈傳說事蹟，從而延伸到慶典祭儀、匾聯詠讚、籤詩與經籍、神明造像、神符等表現方式，反映臺灣社會的文化內涵與時代背景。謝美玲，

〈宜蘭地區客家與三山國王信仰之演變〉²⁻²¹以臺灣客家族群的原鄉信仰「三山國王」之信仰族群變遷，及客家族群自身信仰態度之改變，探討臺灣族群關係之演變。

（二）區域信仰

三山國王研究以區域宮廟為研究主題，列為區域信仰搜尋條件，計有8篇。管淑芝，〈臺中市東勢區大茅埔泰興宮之研究〉²⁻²²以臺中市東勢區大茅埔之泰興宮為研究主題，泰興宮的主祀神是三山國王。論述大茅埔地區的開發、分析泰興宮之沿革與神明信仰、記錄泰興宮之重要祭典活動，對寺廟建築裝飾藝術所隱含之寓意，做深入的研究。張桂香，〈竹東三山國王惠昌宮研究〉²⁻²³探索三山國王的信仰起源發展及其與客家族群精神導向關聯性，進一步認知新竹縣三山國王廟間聯誼、謁祖、進香或互訪等宗教文化教育活動對傳統宗教與民俗保存的影響。謝珮宜，〈宜蘭冬山茅埔園

2-18 詹偉宏，〈苗栗卓蘭地區三山國王信仰與發展之研究〉，玄奘大學宗教學系碩士論文，2014。

2-19 林永恩，〈苗栗三山國王信仰及其地方社會意涵〉，國立交通大學客家文化學院客家社會與文化學程碩士論文，2012。

2-20 陳俞君，〈臺灣的三山國王信仰與傳說探討〉，國立臺北大學民俗藝術研究所碩士論文，2005。

2-21 謝美玲，〈宜蘭地區客家與三山國王信仰之演變〉，佛光人文社會學院社會學研究所碩士論文，2004。

2-22 管淑芝，〈台中市東勢區大茅埔泰興宮之研究〉，玄奘大學宗教學系研究所碩士論文，2012。

2-23 張桂香，〈竹東三山國王惠昌宮研究〉，佛光大學未來與樂活產業學系研究所碩士論文，2015。

的民間信仰)²⁻²⁴以冬山茅埔圍的民間信仰為主軸，藉由信仰類型、歷史分期與信仰特徵及相關文獻整理，探究茅埔圍開發史與三大信仰系統發展緣由之間的關聯性，並闡述該地區民間信仰的發展狀況與特色。解超，〈斗煥坪大化宮之研究〉²⁻²⁵著眼於臺灣北部苗栗頭份的斗煥坪大化宮，研究及探討與其相關之課題。主要是針對斗煥坪大化宮的歷史沿革、主祀神與陪祀神源由、大化宮的祭祀活動、建築風格與信仰組織等方面做探討分析。范瑜珊，〈民間信仰與地方社會的發展—以卓蘭崑崙廟為例〉²⁻²⁶，以地區發展史為研究方向，研究卓蘭的地方發展與寺廟的連結，從清中葉至民國時期的轉變，依自然環境、人文社會、土地拓墾、民間信仰、祭祀活動、地方家族與公共事務等方面逐一分析。藍清水，〈被遺忘的外省客家移民—戰後河婆客的集體記憶與認同之分析〉²⁻²⁷，聚焦在婆客家移民的集體記憶認同分析，

以期了解河婆客家移民與其他外省人與以及客家人的異同，並藉此填補臺灣客家與外省族群研究上的不足。徐慧娟，〈新莊廣福宮信仰與儀式研究本研究〉²⁻²⁸主要以廟宇本體內部靜態神聖空間為研究重點。廟宇建築研究之外，將祀神類型、空間格局中的階級序位觀念、風水的營造以及裝飾部位（包括楹聯、匾聯）與題材進行調查。並針對新莊廣福宮所舉行的祭典儀式加以記錄，並透過田野調查，了解廣福宮舉辦的儀式與其儀式過程中所建構神聖空間所表現的文化意涵。沈佳怡，〈客家傳統宗教信仰的演變—以屏東內埔為例〉²⁻²⁹將客家信仰概況做一介紹，進而再進一步的從內埔區客家的民間信仰去看此一區的整個民間信仰發展。由信仰中「三山國王」、「義民信仰」、「伯公信仰」來分析內埔所呈現的特色信仰，與這三種信仰在內埔客家村莊中所扮演的功能。

(三) 文學

文學類三山國王相關研究碩士論文共計有 4 篇，劉燕玉，〈臺灣三山國王廟匾聯研究—以新竹縣及宜蘭冬山鄉為

2-24 謝珮宜，〈宜蘭東山茅埔圍的民間信仰〉，佛光大學未來與樂活產業學系碩士論文，2014。

2-25 解超，〈斗煥坪大化宮之研究〉，玄奘大學宗教學系研究所碩士論文，2013。

2-26 范瑜珊，〈民間信仰與地方社會的發展—以卓蘭崑崙廟為例〉，國立中央大學歷史研究所碩士論文，2012。

2-27 藍清水，〈被遺忘的外省客家移民—戰後河婆客的集體記憶與認同之分析〉，國立中央大學客家政治經濟研究所碩士論文，2011。

2-28 徐慧娟，〈新莊廣福宮信仰與儀式研究〉，國立臺北大學民俗藝術研究所碩士論文，2011。

2-29 沈佳怡，〈客家傳統宗教信仰的演變—以屏東內埔為例〉，東海大學歷史學系研究所碩士論文，2010。

例)²⁻³⁰ 研究新竹地區與宜蘭冬山鄉 20 座三山國王廟匾聯，分析匾聯的文學意涵、文學與藝術之美，並以聲韻的方法解析寺廟匾聯內容的平仄、對偶，歸納出常用字詞所表達的文化內涵。黃兆鋒，〈客家大戲之研究：以榮興客家採茶劇團作品《三山國王傳奇》為例〉²⁻³¹，採《三山國王傳奇》作為研究劇目，研究場次內容差異、文本內容、舞台設計內容，並記錄從 2012 年到 2014 年共 13 場演出，分析客家大戲的創作與呈現方式及創作過程中遭遇的問題。林彥斌，〈三山國王廟信徒論述之幻想主題分析〉²⁻³² 本文旨在探討「三山國王廟」的信徒透過其論述，所建構信仰語藝視野。並利用這些語藝視野，信徒間得以溝通、認識彼此，並且根據這套模式，熟悉外來新事物。林佩怡，〈宜蘭縣三山國王廟之聯與籤研究〉²⁻³³ 親自走訪 37 座宮廟，試著從三山國王信仰的傳說、信仰的形

成，說明台灣地區及宜蘭地區三山國王信仰的分布，並詳列各三山國王宮廟的廟址、建廟或分香年代及祭祀日期，從而探討廟聯與籤詩。

（四）社會史

社會史相關研究碩士論文計有 1 篇，周益民，〈大林鎮宗教變遷的社會史分析〉²⁻³⁴，討論宗教與地區發展的關係。研究大林鎮的形成過程與大林鎮的歷史事件跟台灣民間宗教之間互動變遷的關係，從地方史的建構過程與中國傳統社會、臺灣民間信仰者行動的互動角度作文獻回顧。實地對村廟、祠堂的訪查，討論大林各村庄的公共祭祀中心。

（五）地理學

地理學類三山國王相關研究碩士論文計有 3 篇，郭功臣〈新竹內山地區民間信仰的空間差異〉²⁻³⁵ 三山國王具有著守隘防番的象徵功能，同時也是潮、惠、嘉應一帶客家族群的祖籍信仰文化，臺灣地區凡有客家族群居住的地方，聚落中的廟宇多以奉祀三山國王為主。以此來檢視新竹內山地區地方廟宇主祀神祇

2-30 劉燕玉，〈臺灣三山國王廟匾聯研究—以新竹縣及宜蘭冬山鄉為例〉，國立新竹教育大學臺灣語言與語文教育研究所碩士論文，2005。

2-31 黃兆鋒，〈客家大戲之研究：以榮興客家採茶劇團作品《三山國王傳奇》為例〉，國立聯合大學客家語言與傳播研究所碩士論文，2016。

2-32 林彥斌，〈三山國王廟信徒論述之幻想主題分析〉，國立聯合大學客家語言與傳播研究所碩士論文，2014。

2-33 林佩怡，〈宜蘭縣三山國王廟之聯與籤研究〉，銘傳大學應用中國文學系研究所碩士論文，2010。

2-34 周益民，〈大林鎮宗教變遷的社會史分析〉，南華大學亞洲太平洋研究所碩士論文，2000。

2-35 郭功臣，〈新竹內山地區民間信仰的空間差異〉，國立臺灣師範大學地理學系研究所碩士論文，2007。

的狀況，可見北邊鳳山溪流域大多以三官大帝信仰為主，南邊的頭前溪流域則多以三山國王信仰為主，兩地形成明顯的空間分佈。分析墾民在生活趨於穩定，廟宇的興建亦將同步展開，地方群眾在主祀神祇的選擇上，多會配合當地特殊環境、族群互動、以及各神祇職司功能等因素進行綜合考量。隨著聚落的設置、廟宇的設立，流動的結點逐漸固定下來，在分香、分靈的過程中，形塑出新竹內山地區宗教網絡的階層關係。林政宏，〈蘭陽平原三山國王廟景觀之生態研究〉²⁻³⁶以文化景觀的角度切入來研究宜蘭地區的地景研究。並從社會層面、外在環境、文化影響等三方面來探討「人—地—廟」三者的互動關係。發現蘭陽平原三山國王廟在歷史的上的演變分為兩個時期：一為山神時期，一為地方神時期，本研究還將三山國王信仰的時間與空間要素結合，故在地圖上可呈現什麼時段，那些地方出現什麼類型的三山國王廟，可依時序看出廟宇分布的過程。呂展暉，〈清領時期荳林橫山地區客家地域形塑之探討〉²⁻³⁷研究以兩鄉世居宗族的原鄉祖籍，作空間分布的依據，藉以探討清

代客家族群在研究區內形塑的過程。

（六）祭典活動研究

慶典活動研究計有碩士論文 1 篇，郭汶朱，〈從海豐聚落巡男丁遶境活動看混雜現象〉²⁻³⁸本文分成四個部份論述，第一個是以海豐聚落裡的地名、三山國王信仰、以及居民常用語為研究方向，從相關史料中尋找「巡男丁」遶境活動之成因來自哪個族群。第二部分是整理各地閩、客新丁文化，烘托海豐新丁文化特點。第三部分是從採集的田野資料中，深入剖析活動裡的文化意涵、空間意義與權力現象。最後運用後殖民批評理論觀點，詮釋活動裡的混雜現象及成因，彰顯海豐聚落特殊的區域文化及歷史脈絡。

（七）建築

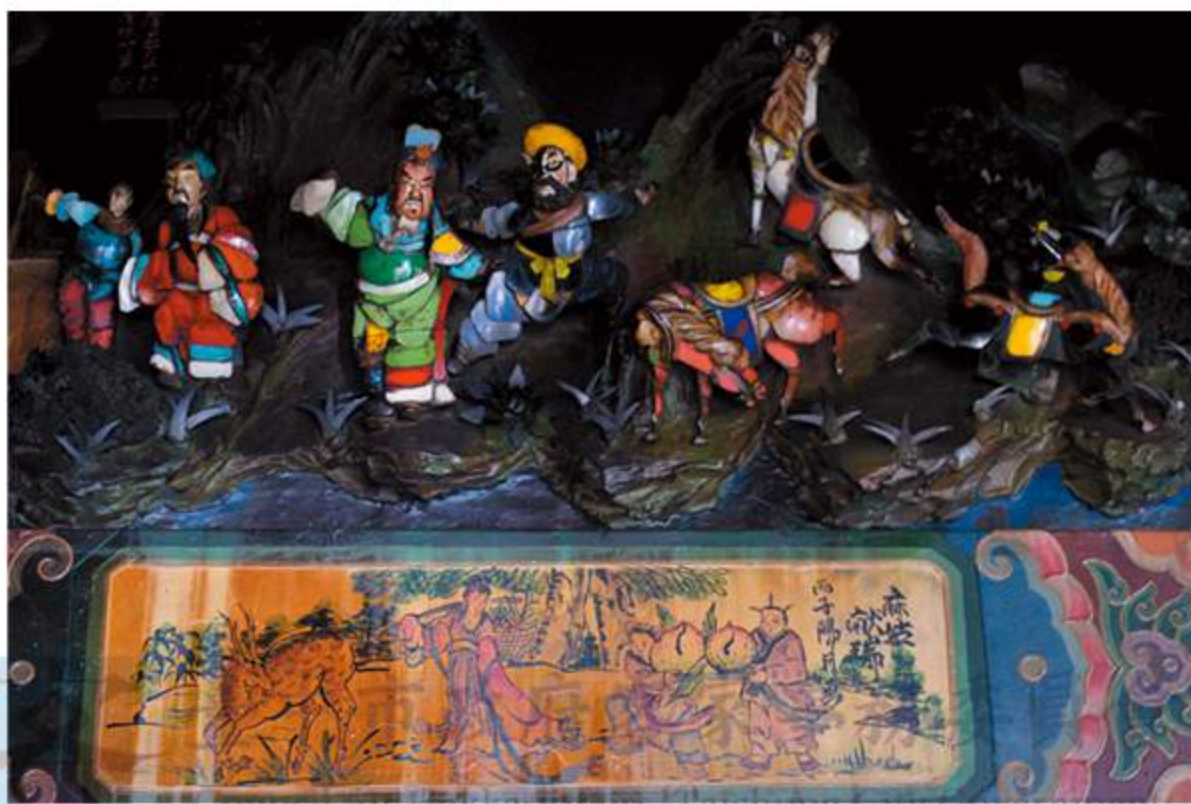
建築類研究碩士論文有 3 篇，蔡佳純，〈屏東縣九如三山國王廟木雕裝飾題材研究〉²⁻³⁹針對九如三山國王廟牌門面牌樓上面，橫楣支木雕裝飾進行研究。主要的題材內容常見有〈三國演義〉、〈薛丁山征西〉、〈西遊記〉、〈說唐

2-36 林政宏，〈蘭陽平原三山國王廟景觀之生態研究〉，文化大學地學研究所碩士論文，1996。

2-37 呂展暉，〈清領時期荳林橫山地區客家地域形塑之探討〉，國立臺灣師範大學地理學系研究所碩士論文，2013。

2-38 郭汶朱，〈從海豐聚落巡男丁遶境活動看混雜現象〉，國立東華大學臺灣文化學系研究所碩士論文，2014。

2-39 蔡佳純，〈屏東縣九如三山國王廟木雕裝飾題材研究〉，國立屏東科技大學農村規劃系研究所碩士論文，2005。

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

演義》等，裝飾題材十分豐富。與日治時期其他寺廟相較比對發現，發現上述的四種題材書目，皆為當時日治時期重要的裝飾題材內容。林秋娥，〈古蹟修復中史料發現之研究—以臺南三山國王廟及二鯤身砲臺為例〉²⁻⁴⁰ 從古蹟修復本身史料著手。以古蹟的歷史實證的觀點為出發點，分析古蹟修護中有關史料的發現內容與類別，企圖建立一個史料發掘的程序方法及研判依據。張俟霖，〈祈願如潮 -- 臺南三山國王廟的建築文化與

歷史脈絡〉²⁻⁴¹ 則以臺南三山國王廟的視覺現象，配合歷史文化脈絡為主題。首先針對臺南三山國王廟現存的建築風格的視覺外觀、風格特色，做出清晰的分析與描述。分析此類的藝術現象是如何被形塑，可以透過文獻與物質資料的比較和分析。歸納臺南三山國王廟在清代的興修中，建築物是如何被信眾創建、興修，以致於形成今日的規模與狀態。

2-40 林秋娥，〈古蹟修復中史料發現之研究—以臺南三山國王廟及二鯤身砲臺為例〉，中原大學建築研究所碩士論文，2006。

2-41 張俟霖，〈祈願如潮 -- 臺南三山國王廟的建築文化與歷史脈絡〉，國立臺灣大學藝術史研究所碩士論文，2009。

參、研究方法

一、研究題旨界定

本書所撰寫的「三山國王廟」資料和照片拍攝計有 22 間，係以臺中海線到山城區的地理空間範圍，為調查範疇。實地到臺中三山國王廟對於建築內部結構與神尊進行拍攝，盡可能以空拍機拍攝寺廟周邊狀況。調查範圍從海線清水、沙鹿、到豐原，然後進入石岡、東勢、新社、和平山城區，以深入分析臺中三山國王廟神聖空間的建置與客家移民文化的關連性。進而以比較特殊，具有指標性質的廟宇，像是海線三山國王廟的閩粵關係、山城區的原漢關係、客家聚落的天人關係所成立的三山國王廟宇，作為研究標的。

透過三山國王廟所舉辦的民間宗教信仰活動，產生信徒之間社會性互動關係，逐步將當地信眾成員整合成為移民的地緣信仰共同體，這是一種因地緣關係所聚攏的組織，稱之為地緣社團組織。這種共同活動範圍相當廣泛，原來社團活動無論是宗教還是公益性質等，包含宗教、經濟職能和文化、政治、醫療等社會職能。地域社會以神聖空間來進行人群聚合的活動，客家移民聚落行的活動則附屬於三山國王廟宇，並成立相關工作分組。三山國王廟內有的工作完成之後就解散；如有其他相關事務，由全體信眾擔任。尤其是在族群分裂、對立的緊張社會關係裡，三山國王廟宇這個

神聖空間的主要職能，作為提供連絡鄉誼，互通聲息，扶持鄉友，共禦外人侵擾的活動場合，人際關係聯絡平台。

研究方法採取文獻蒐集分析法，配合實地調查與人物訪談，實地訪談、記錄現況並採錄廟方文獻資料。文獻以清代彰化縣志與日治時期官方發行相關研究、調查刊物為主要研究對象。

並且根據廟方主任委員的說法，整理三山國王廟的活動運作內容與其象徵的地方文化意涵，進一步分析以三山國王廟的建構，廟會活動與組織運作，使臺中客家移民的軌跡，在三山國王廟的神聖空間當中，聯絡人群，再現於今日社會。

二、研究方法

本書採取史料文獻研究、實地調查、口述歷史三種方式，以臺中三山國王廟為主題。採用並引證多重資料源，將相關主題作交叉驗證，說明分析結果，最終以歸納法來進行經驗研究成果。惟史料真偽之判斷是研究成敗之關鍵，故採質性研究三角檢證方法剖析、薈聚、編纂，在多著重在文獻資料檢索當中，使研究可以探討一些在歷史上、態度上或行為上更為廣泛的關鍵主題。主要搜集文獻資料有以下四類：

（一）文獻探討

採集臺中地域社會文化資料相關論述，以三山國王廟藏文獻、文物為分析對象，輔以契約文書、地方誌、族譜、官方檔案等資料與實地勘查現象，配合文獻紀錄作分析。廟宇的文本，則是參考了《泰興宮誌》、《三山國王渡台祖廟沿革志》等廟宇出版品，並蒐集各廟沿革文獻、石碑刻文、祭典奏章、公告紅紙、爐主首事名冊、宮廟所保存的文書、各寺廟出版物等等。文獻直接呈現研究場域真實面的資料，這些現場材料往往也最容易散失。雖說有些宮廟已採電腦化管理，保存得當；但畢竟是少數。大多廟宇沒有文書管理機制，因此更顯得彌足珍貴。

（二）宗教調查資料庫

以中央研究院臺灣史研究所所內網域，搜尋臺中三山國王廟相關記錄。發現，有的寺廟在日治時期有紀錄，迄今已無奉祀三山國王神尊。宗教調查資料庫收錄中央研究院臺灣史研究所及民族學研究所兩單位典藏之宗教調查資料，調查記錄的時間從日治明治時期到民國80年代為止，內容包含宗教活動及團體之創立時間、管理情形、財產及地點等。臺中三山國王奉祀記錄，真正較大規模的調查，則是在日本統治臺灣後，開始對臺灣的宗教信仰進行調查與理解。

1900年成立的「臺灣慣習研究會」與1901年的「臨時臺灣舊慣調查會」，均對宗教方面有初步調查。1915年西來庵事件發生後所作的宗教調查，首先於大正4年（1915）10月進行，主要透過當時各廳行政區域所屬公學校教員及警察官吏協助，依照宗教調查表項之內容填報，大正7年（1918）完成。主要以日治初期，官方進行「社寺、廟宇、教務所等數量及傳教狀況」調查工作，日本時期所建立，地方回報之宗教狀況社寺廟宇臺帳，主要針對舊慣宗教製作，表格樣式將舊慣宗教區分為社寺廟宇、齋堂、神明會三個樣式，臺帳共計八個表格。結果為各廳《寺廟調查書》以及寺廟臺帳，並丸井圭治郎所編纂的《臺灣宗教調查報告書第一卷》。本書以臺帳表格內的：名稱、所在地、主神、從祀、陪祀、創立年月日、例祭日、沿革為主要記錄內容。1929年總督府任命增田福太郎來臺進行第二次宗教調查，增田日後撰寫的《臺灣本島人の宗教》、《臺灣の宗教》、《東亞法秩序序說》等一系列從學術角度切入的著作，可以視為第二次宗教調查後的成果。日人完成臺灣地區的普遍性宗教調查之後，對於臺灣社會民間信仰內容有進一步瞭解，更清楚臺灣社會寺廟管理、組織、財產等情形，結果有利於殖民政策擬訂。

民國48年（1959）進行全臺寺廟

調查，由省文獻委員會任職的劉枝萬負責主持調查工作及分析整理所得的資料。該次調查的所有結果，包括各寺廟的簡略資料，已在民國 49 年（1960）發表，劉枝萬，〈台灣省寺廟教堂名稱主神地址調查表〉，於《臺灣文獻》³⁻¹，常被引用日後研究之中。因寺廟調查工作艱巨，且調查規模、經費等不及日治時期官方調查規模，成果難免無法跟日治時期相比。然而，從整體來看，該時期對於寺廟數量及分類的統計，可以讓研究者明瞭臺灣寺廟在不同時期民間發展的趨勢，以及當時社會民間文化表現的意涵。

（三）個案研究

以臺中地區現存的 22 間三山國王寺廟³⁻²，作為考察物件。將神聖空間為本書探討範疇，故採取個案討論方式。客家移民聚落社會所建構空間，以聚落空間神聖性來詮釋移民社會，神聖空間相關的研究已形成一種未來的趨勢，三山

國王的神聖空間內所蘊含客家族群神聖特質以泰興宮（三山國王廟）為例，廟內至今還保留著清代張寧壽等人捐租蓋廟的木匾。除了前殿供奉三山國王外，後殿的弼教堂則供奉三尊恩主、十殿冥君與城隍爺，耆老言清朝時，這裡曾作為「煙毒勒戒所」，專門收容有吸食鴉片毒癮的人，希望藉由神明的力量來幫助這些人戒毒。神聖空間作用有：個人心靈安養的場所、家庭的精神象徵場所、群眾的文化認同。空間概念是與文化結構結合在一起的，只有「人的參與」則賦予了這種空間的存在性，有了「人的參與」空間才產生意義。此一「神聖空間」其中蘊含的時間、空間、行為（儀式），融入中國傳統神靈的典範標準，藉由「俗世到神聖」的傳教儀式，成為社會道德典範，從而跨入「神聖空間」，代表此地為社會共同的主體意識對其居住的空間加以投射及抉擇後，所展現出來的「自我存在」，社會大眾依循共同的存在意願與文化價值觀，建構一個和諧、道德的社會。根據張崑振所提神聖空間結構三個理論模型³⁻³來建構，神聖空間模型的建構包含了三個空間觀念，應用勸世、勒戒煙毒教化作用上，顯現其重要性。三山國王廟宇以泰興宮弼教

3-1 參見劉枝萬，〈台灣省寺廟教堂名稱主神地址調查表〉，《臺灣文獻》11：2，1960，頁 37-236。

3-2 22 間廟宇當中，有 2 間為復興宮、廣興宮，現今已經沒有供奉三山國王神尊，原資料來源復興宮，《臺灣省宗教調查書》臺中縣（一）和平東勢石岡 / 中研院民族所圖書館紙本複印，民國 48 年（1959）調查。編號：36070-01，02，03，04。廣興宮資料來源，《臺灣省宗教調查書》臺中縣（一）和平東勢石岡 / 中研院民族所圖書館紙本複印，民國 48 年（1959）調查。編號：36043-01，02，03。

3-3 參見張崑振，〈台灣傳統齋堂之研究：一個神聖空間理論模型的建構〉，成大建築研究所博士論文，1991。

堂為例，貼近神聖空間的三重概念：

1. 靜態神聖空間：建築等表象空間內容所展現靜態空間，相對應於日常生活空間。從凡俗空間到神聖空間，建構神聖空間強化民族文化認同意識。
2. 動態神聖空間：歲時、神明誕辰等祭典活動，儀式進行時所體現的抽象、想像的空間觀念。具體彰顯精神層面的神聖意識，以祭典活動串連理想神聖世界與靜態建築空間。
3. 理想神聖空間：傳承文人理想中的道德世界。

三種神聖關係共同架構了三山國王廟的神聖屬性，彼此互有關係，亦互有節制。

（四）實地調查

採訪耆老，作地域社會組織文化的口述歷史紀錄，進行「訪談」與「觀察」調查研究。訪談人身份分別有：宮廟的香公、現任主委、總幹事、里長、秘書、文史工作人員等身份，在多次訪談中，整理訪談相片文字稿，並歸納相關資訊以進行分析與詮釋，以彌補文本資料的不足。

透過觀察法，觀察廟裡舉行普渡、犒將等慶典活動，更能理解當地群眾在日常生活中與廟宇神明的互動行為，可

提供本研究有較客觀與整體性的資料蒐集。實際進入研究場域觀察後，清楚整個祭典儀式的過程、人群的互動、儀式中角色的扮演、祭典的神聖性。研究加入觀察的有三山國王千秋聖誕、普渡儀式、犒將。在觀察的過程中，因為有些祭典舉辦的時間相衝突，為了讓祭典的記錄有完整性，所以只能選擇一間廟宇進行實際觀察記錄，其它廟宇祭典，則用訪談加文本分析、整理。

三、研究步驟

首先回溯清代臺中開發史與族群遷移記錄，例如：族譜、古文書。加入實地調查訪得三山國王廟碑文或沿革文本，勾勒出臺中開墾進程、拓墾先民來源與三山國王信仰聚落的關連性。

其次，實際觀察三山國王進香、繞境、犒將等祭典活動，所蒐集廟宇組織、活動、祭儀等相關資料。整理三山國王廟神聖空間範圍，進而歸納出三山國王祭典在臺中的普同性，以及因地理空間與聚落發展的因素，所呈現的差異性。三山國王的信仰祭祀活動越接近清代隘防線便越顯保留傳統特色，例如：石角庄、大茅埔。在清代保留區內，即現在東勢街區為主要區域的三山國王廟則變異大，有的寺廟祭祀活動式微比較多。³⁻⁴最後，為理解臺中三山國王廟分布趨勢，

以及三山國王廟神聖空間形成的原因。本文從客家族群信仰與遷移歷史，探討天公、媽祖、關公、土地公等祭祀活動中呈現三山國王廟內祭儀、信徒參與、祭祀組織、祭典時間點等項目，分析三山國王廟內主神與他神共存的情形。臺中三山國王主神地位變遷，受到其所處聚落環境族群閩、客、原之多族群競合關係的影響。帶入他神信仰到三山國王廟的神聖空間內，導致三山國王廟主神的地位有所變化。

(一) 研究架構

(二) 工作流程

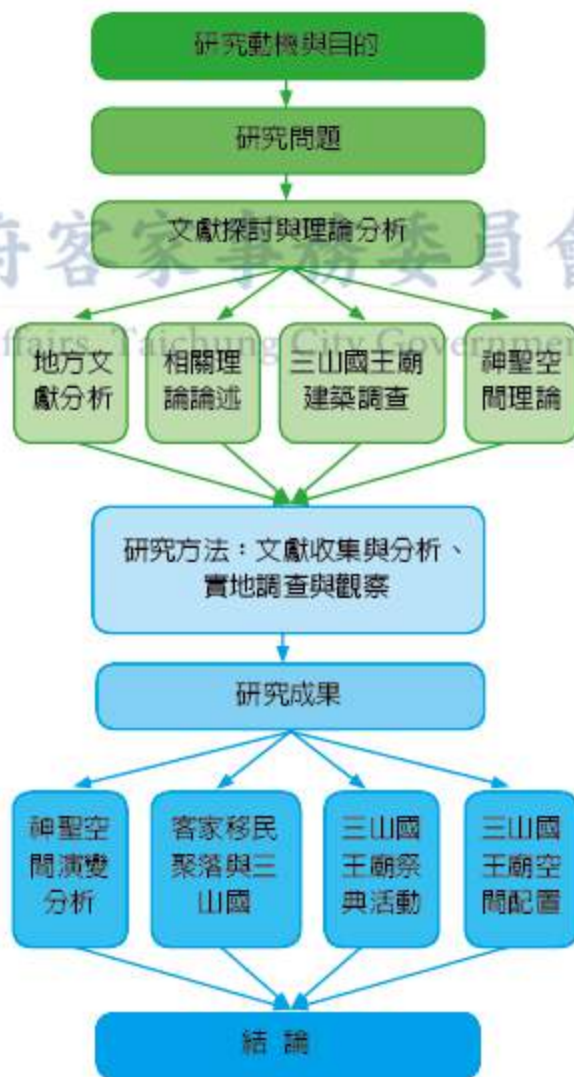
根據上述研究所擬具的工作流程，主要可分為三個階段：

1. 資料建立，包括觀念建立、文獻整理、分析檔案資料取得資料。
2. 完成資料分類匯整統計，建立口

述歷史紀錄，以利下一階段的分析，核對文獻材料，對研究理論作修正。

3. 寫作成果報告，透過這些整理和歸納、交叉比對的工作，可望取得一定的研究成果和經驗。

(三) 研究步驟

3-4 參見吳嘉賢，〈寺廟、家族與東勢地區的客家社會(1683—1920)〉，逢甲大學歷史與文物研究所，2000。

四、擬突破的重點和難點

臺中三山國王廟成立的動機，除了清代開發時期，具有宗族情緣的性質。隨著拓墾範圍擴大、族群混居情形出現，原來三山國王廟神聖空間的同宗情誼文化意義趨於淡化，但是具體的聚攏地方社會組織，活動的功利動機日趨於濃厚。這是臺中的三山國王廟性質有別於其他地方所成立的三山國王廟宇組織。也因此引發本書撰寫、研究動機。2016年因為拍攝東勢三山國王廟口述歷史影音專輯，有幸接觸東勢的三山國王廟組織與祭祀活動，發現此地三山國王廟的特色。2017年更進一步地提出以臺中為主要研究範疇的計畫。分析臺中潮州府移民在此成立三山國王廟，所建立移民地緣組織形成聚落神聖的歷史過程。此研究

對於重新理解和闡釋三山國王信仰文化的形成和歷史內涵，具有重要的歷史研究意義。然而，移民史往往偏重社會問題和問題群體的研究範疇，素來很少關注庶民信仰。部份原因是，庶民生活史料相當零碎，相關資料更是常常付諸闕如。經過長時間對庶民議題的研討，庶民史已經從單純的關注庶民經濟生活，發展到從社會角度來看待庶民所扮演的角色。

此研究的困難點也在於庶民活動的相關資料太過零碎，檔案資料必須逐一閱讀，調查對象共有22間廟宇，一一拍攝與蒐集資料耗費時日。經過地理空間繪圖，將廟宇分類呈現，逐一解讀文獻、檔案，最後匯整為研究成果。

肆、從海線到山城的三山國王廟

臺中市三山國王廟主神陪祀地理位置

Council for Hakka Affairs

1 調元宮

◎主神：三山國王

■ 沿革：

清水調元宮三山國王廟位於清水大街路，是清水最老的街，早在乾隆時代已成街肆，在台一線尚未開通之前一直扮演著南來北往重要的交通孔道。又因臺灣為漢人移墾社會，族群和祖籍為移民結合的基礎，到了拓墾地成為地緣組織的依據。民間信仰為族群和祖籍文化符碼，所以，乾隆年間牛罵頭地區人群聚居，清水調元宮三山國王廟跟鄰近的紫雲巖先次建廟，為牛罵頭地區閩粵移

▲紫雲巖後院花園豎立客庄開發牛罵頭碑刻

民所形成的共同祭祀圈。紫雲巖座落於臺中市清水區大街路 206 號，主神「觀世音菩薩」與調元宮三山國王廟比鄰而居。牛罵頭各祖籍人群聚集，當地合閩、粵籍人群之力拓墾有成。

康熙 40 年（1701）後漢人逐漸入墾，這些移民以閩籍及粵籍最多，1786 年中部地區發生了林爽文事件，原居住於大甲溪南岸牛罵頭的客家人，遷移至南坑庄、葫蘆墩及東勢角。臺灣原屬移

1 清水調元宮

▲ 調元宮三王爺
(廟方提供)

▲ 調元宮大王爺

▲ 調元宮二王爺

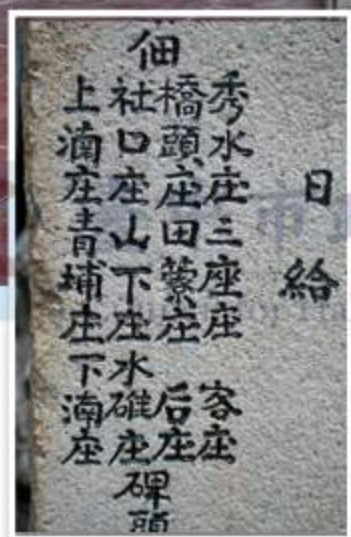

▲ 紫雲巖跟調元宮空拍圖

民社會，漢人到臺灣有再度移民的情形，清水地區客家人遷移便是二次移民現象。清水紫雲巖後殿花園豎立乾隆 43 年（1778）〈杜絕感恩社民番業佃混擾示禁碑〉石碑上書寫秀水庄、三座庄、客庄、橋頭庄等牛罵頭開發庄落。牛罵頭 13 庄墾成後，業佃相安無事，於乾隆 40 年（1775）因為隱田私墾問題，出現爭端，解決問題後而立此碑。碑上記載庄落，屬於現今清水地區以及大街上的

臺中市清水區繁峰里大街路 100 號

▲ 客庄參與牛罵頭開發

▲ 調元宮有年代的重要文物 - 木製與石製神桌

調元宮三山國王廟，均透露客家人在清水拓墾的歷史痕跡。⁴⁻¹⁻¹

大街路上的三山國王廟，不僅是當地客家庄民的村落守護神，並且發成為牛罵頭 13 庄、公館庄客籍人士的地區廟宇主祭神。三山國王廟創建已近三百年歷史，清水人習稱為「王爺宮」，相傳

為清朝雍正年間（1723-1735）⁴⁻¹⁻² 豐原南坑張姓客家籍人士所興建。日治時期管理人張文普在《寺廟臺帳》登記地址為豐原郡豐原街下南坑。⁴⁻¹⁻³ 目前廟方所保存潮州人感念為境內的三山國王，護國佑民之德澤，建廟供奉膜拜，移民來台後，也在臺灣各地興建三山國王廟，據地方老前輩表示凡身體違和、小孩多病、官司纏身或出外求平安，到三山國

* 本篇註解標註方式為：廟號 - 宮廟序號 - 註解編號

4-1-1 參見楊護源，〈清代臺中大甲溪南地區的聚落拓殖〉，《興大歷史學報》，17，2006，頁 462。

4-1-2 創立日期又有一說為乾隆 11 年（1746）10 月，參見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」，紙本編號：015002-01。

4-1-3 參見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」，紙本編號：015002-01。

▲ 調元宮武將

▲ 調元宮文將

王廟祈求庇佑許願總是非常靈驗。⁴⁻¹⁻⁴廟內主祀「巾山」、「明山」、「獨山」王爺，從祀「文將」及「武將」。⁴⁻¹⁻⁵三山國王因為神像酷似三國演義中的「劉備」、「關公」、「張飛」造型，曾被信眾混淆誤認。

嗣後因客籍鄉親逐漸前往豐原、石岡、東勢一帶入墾，寺廟原本鼎盛香火

逐漸沒落下來。日治時期《寺廟臺帳》記事欄內記錄：本廟原由廣東人創設，後來廣東人逐漸遷移，現在剩下張氏子孫住在當地。⁴⁻¹⁻⁶在昭和 10 年（1935）的中部墩仔腳大地震之前每年王爺公誕辰（農曆 2 月 25 日、6 月 25 日、9 月 25 日）朴子口（今豐原朴子里）的三山國王廟都會到清水調元宮進香參拜，非常熱鬧。中部大地震後，原有的廟寺建築規模震毀，現存的宮廟建築是民國 48 年（1959）重新修建，規模和格局已難看出當年寺廟的宏偉與莊嚴。原來廟前矗立一對石獅子，還願謝神的信徒會將供品放在張口雄獅的口中，附近孩童最愛將手伸進去探索供品，如今這對石獅不知流落何處。⁴⁻¹⁻⁷

4-1-4 見調元宮提供：〈清水鎮調元宮三山國王廟沿革〉。

4-1-5 臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」，紙本編號：015002-01。對祀奉神明記載為：「主神三山國王（木像三體）；從祀欽差大臣（木像二體）」。欽差大臣應該就是廟方所稱文將、武將兩尊神明。

4-1-6 見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」，紙本編號：015002-01。

4-1-7 見調元宮提供：〈清水鎮調元宮三山國王廟沿革〉。

■ 神明位置圖：

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

2 保安宮

◎主神：三山國王

■ 沿革：

保安宮主祀三山國王。創建於乾隆10年（1745）。由於臺灣歷經康熙後期與雍正兩朝的經營之後，出現較穩定的漢人移民聚落。到乾隆時期，臺灣中部開發進入繁盛時期，不管籍貫是閩南或客家墾民蜂擁來臺，努力開闢新天地。漳泉移民大舉來台時，客家人也從大肚溪口的塗葛堀（現水裡港西南）登陸，生活安頓之後，興建了這座屬於客家族群精神寄託的廟宇。最早由汀州客家人

奉三山國王六尊（大三尊小三尊）。三山國王廟最初安座於玉皇殿旁，中正街上福利土地公的廟址上⁴⁻²⁻¹，現三山國王廟址就是前只奉祀一小廟的土地公，因擋不住水神，常患水災，後來神威顯赫，扶身六名乩童指示「要與土地公廟址交換」後卜居現地址為三山國王廟址，以土墻茅屋為廟宇，安位奉祀。⁴⁻²⁻² 主要奉

4-2-1 現今臺中市沙鹿區美仁里中正街福利宮土地公廟址。

4-2-2 見沙鹿保安宮管理委員會，《沙鹿保安宮三山國王沿革誌》（沙鹿：沙鹿保安宮管理委員會），頁3-4。

2 沙鹿 保安宮

▲ 保安宮內殿三山國王上層

▲ 保安宮三山國王

▲ 保安宮三山國王

▲ 保安宮三山國王

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

臺中市沙鹿區沙鹿里四平街181號

祀神為三山國王，陪祀神農大帝、註生娘娘。三山國王神尊桌下，供奉虎爺。主要經典為北斗經⁴⁻²⁻³，重要慶典為三山國王聖誕之農曆2月25日、6月25日、10月25日。⁴⁻²⁻⁴保安宮在沙鹿開拓史上，有著「閩、客衝突」的歷史背景。⁴⁻²⁻⁵根據《保安宮沿革誌》記載：

因客家人，固執不歡迎福佬人進

4-2-3 見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，紙本編號：019009-01。

4-2-4 沙鹿保安宮廟方資料：三山國王聖誕皆於24日晚上八點祝壽（暖壽），啓斗、圓斗於當日上午八點半舉行。

4-2-5 參見王仲孚，《沙鹿鎮志》，沙鹿鎮：沙鹿鎮公所，1994，頁862。

▲ 保安宮歷史

▲ 霧田祖廟三山國王神尊

▲ 保安宮虎爺

廟行香，引起福佬人不滿，所以故意募款興建天公廟。在此年間廟前王爺公井，時常變濁，引起客家人坐臥不安，紛紛遷往東勢。三山國王亦託夢廟祝，欲遷往東勢興香。經眾信士行香懇求，始肯留下保佑，以後街內則無再發生爭執。⁴⁻²⁻⁶

四平街保安宮跟玉皇殿一帶，為沙鹿舊街區，原是閩、客聚集處，是最繁榮的區域，隨著社會經濟發展，難免會有人群衝突。人口數比較少的族群，在族群衝突之後，往往選擇遷居一途來杜絕衝突再度產生。日本時期調查說明：

沙轆庄以前為廣東人部落，乾隆10年（1745）自廣東割香，建廟。

後福建人漸次渡臺，廣東人移住他地後，福建人代為祭祀。明治31年（1898）沙轆庄信徒與梧棲港街地區居民志願捐款六百圓改築。⁴⁻²⁻⁷

三山國王鎮住水患之後，當地福佬人不願三山國王離去。因而踴躍捐獻，改建廟宇，引入福佬神明，例如：觀音、媽祖。雖然，在閩南人生活圈，供奉「三山國王」，現在所見的嶄新保安宮是閩南式的廟宇，焚香祈求者以閩南人佔絕大多數，根據廟方回應，信徒以王爺公來稱呼三山國王，並沒有閩客的族群差異。所以，仍是香火鼎盛。

主要信眾分佈為沙鹿庄跟梧棲港街區居民。

4-2-6 見沙鹿保安宮管理委員會，《沙鹿保安宮三山國王沿革誌》，頁4。

4-2-7 見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，紙本編號：019009-04。

▲ 保安宮內景

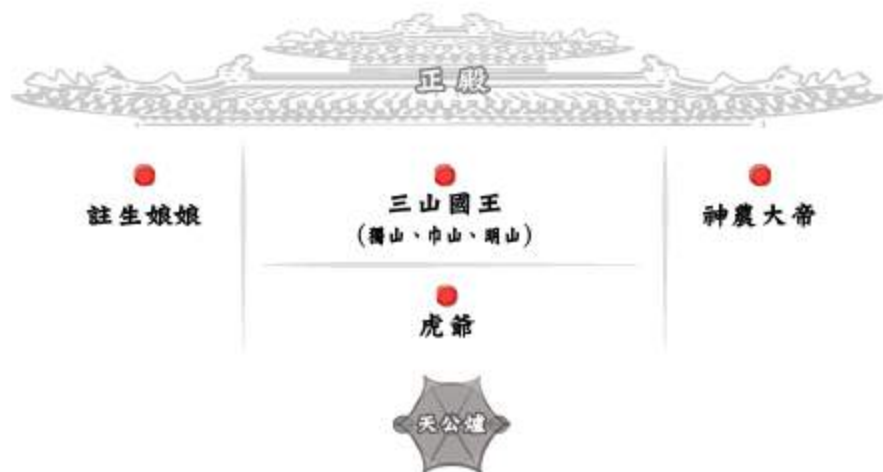
▲ 保安宮註生娘娘

▲ 保安宮神農大帝

臺中市沙鹿區沙鹿里四平街181號

■ 神明位置圖：

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

3 紫雲宮

◎主神：三山國王

■ 沿革：

早期客家籍移民在中部近山地區進行墾殖，因為山區瘴癘叢生，加以與原住民競爭生存空間，謀生不易。三山國王神格具有威嚇原住民，保護鄉民安全，成為臺中客家人往山裡遷徙的重要的守護神。紫雲宮位於臺中市西屯區協和里安和路，為臺中市重要道路之一，大致呈南北向。協和里昔稱為七張犁，位於西屯區西南方，其北為福安里，東以筏

▲ 紫雲宮正面 - 衆神神尊

▲ 紫雲宮三山國王側殿神尊

▲ 紫雲宮全景

▲ 紫雲宮天公爐

子溪中線與龍潭里相鄰，南為南屯區，西屬臺中縣之龍井鄉。日治時期改稱下七張犁，因與東北方北屯區的上七張犁對稱之，名因墾地面積得名。紫雲宮三山國王廟於民國 57 年（1968）興建，是臺中市區內一座三山國王廟，但地理位置較偏僻，處於協和國小斜對面巷內，牌樓稱為「紫雲宮」。起因於蔡秋旺受

▲紫雲宮三山國王神尊 Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

神明附身起乩，稱三山國王要在此顯聖、渡化衆生，囑其建廟。⁴⁻³⁻¹後由岳父張先生提供住宅正身三開間，改建為宮廟。廟內主祀神明為三山國王，陪祀五顯大帝、關聖帝君及福德正神等，多為新雕

4-3-1 資料來源客家新聞，蔡秋旺說：當年跟著岳父一家在下七張犁種田，年輕氣盛又「鐵齒」，突然間被神明附身起乩，怎麼問都稱是「三山國王來救世」。當時下七張犁是閩南人聚落，沒聽說過「三山國王」這號神明，家人以為中邪，後來請教老法師廖清松，證實正神附身，神明顯聖願在協和里一帶救世濟民。蔡秋旺的岳父後來四處探聽神祇來源，經轉往彰化縣溪湖鎮荷婆崙霖肇宮請示，證實宮內三山國王有意進駐台中服務，所以與村里民衆集資組神明會，恭奉三山國王進蔡宅大廳，達到大墩也有客家人主神三山國王進駐的事實。

▲紫雲宮側殿眾神神尊

神像或附近信衆請駕而來，總數有六十多尊。⁴⁻³⁻²

4-3-2 有關三山國王資料，採錄自住持蔡秋旺先生提供口頭敘述，陳瑛珣訪問，2016年7月5日於紫雲宮。

▲ 紫雲宮正面 - 三山國王

▲ 紫雲宮正面 - 眾神

▲ 紫雲宮正面

■ 神明位置圖：

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

4 德惠宮

◎主神：三山國王

■ 沿革：

德惠宮創建於民國 60 年（1971），奉祀三山國王。明末粵屬移民乞靈於霖田祖廟，攜其香火來臺護航化險，迭見奇蹟。安然登陸，戴感恩澤，建廟於溪湖鎮河婆崙為霖肇宮，而後分祀各地，德惠宮為其中之一。⁴⁻⁴⁻¹

4-4-1 資料來源為廟裡碑刻：〈德惠宮建廟沿革〉。

▲ 德惠宮剪黏雕塑

▲ 德惠宮門神龕柱

▲ 德惠宮三山國王三王爺

▲ 德惠宮三山國王大王爺

▲ 德惠宮三山國王二王爺

▲ 德惠宮內景

德惠宮首由楊張緞自花蓮護國宮⁴⁻⁴⁻²迎回三山國王金身，供奉於臺中市豐原區富春街。由張阿業捐獻廟地，加之地方熱心公益人士共襄盛舉，建廟之議，順利達成。隨即組織興建委員會，由楊

4-4-2 花蓮護國宮係由霖田祖廟分靈而來的三山國王廟。根據豐原德惠宮管理委員會：《豐原德惠宮簡介》，頁7：清初康熙年間，唐山粵邑人士張忠義乞靈於霖田祖廟，攜其香火渡海來臺，沿笨港溪而上，奉祀於太和街（今大埤鄉新街）為太和街三山國王廟。

阿炳將軍等 35 人為發起人，鳩資籌建，歷數年之久。民國 60 年（1971）6 月 9 日破土，同年 12 月 6 日安座。民國 61 年（1972）8 月 29 日召開第一屆信徒大會，同時成立第一屆管里委員會，黃玉波當選第一屆主任委員。⁴⁻⁴⁻³ 主祀三山國王，陪祀神農大帝、福德正神、關聖帝君、太子爺、觀音佛祖、五府千歲等。信徒以當地社區居民為主，每年正月初五開堂，初六起全天開辦，解祭至正月十四日止。

4-4-3 豐原德惠宮管理委員會：《豐原德惠宮簡介》，頁 7-8。

▲ 德惠宮令旗

▲ 德惠宮開辦殿

4 豐原 德惠宮

臺中市豐原區社皮里社皮路123巷3號

▲ 德惠宮神龕

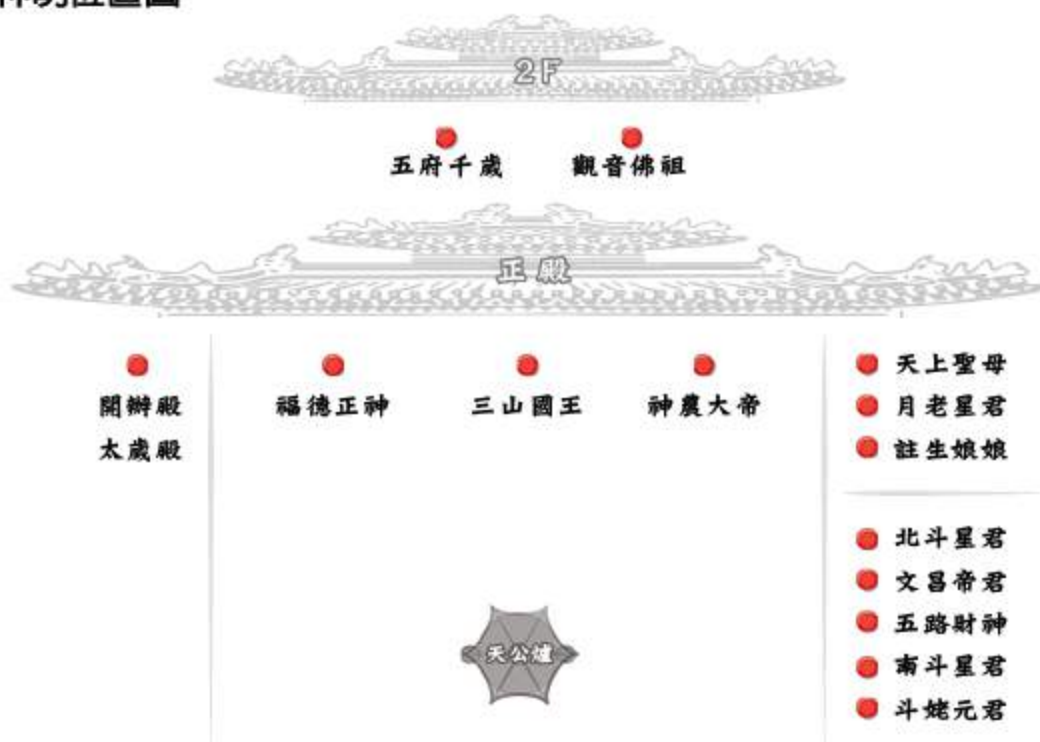

▲ 德惠宮浮雕虎橋

▲ 德惠宮神農大帝

■ 神明位置圖：

臺中市政府
Council for Hakka Affairs

5 慈濟宮

◎主神：天上聖母 ◎陪祀：三山國王

■ 沿革：

慈濟宮創建因年代湮遠，史料未存，因此確切時間未得其詳。若以豐原地區開發時間推論，應在清朝雍正年間。創於高僧善念湛法師，悲憫來臺開墾者前途險阻，遂發宏願渡化。遂於湄州朝天宮恭請聖母神像，隨身又迎奉一尊小觀音神像隨來臺。於梧棲港登陸隨緣說法，足跡遍及中部，傳法途中在本廟現址歇息，再度啓程時，卻發現神像重如泰山，無法抬離地面，因此擲筊請示，得知神

▲ 慈濟宮正面

意欲長駐此地，佑護黎民，遂在此草建茅茨小祠奉祀，初以「觀音亭」為廟名。廟內主祀：天上聖母，陪祀則分別有千里眼、順風耳、神農大帝、巧聖仙師、文昌帝君、西秦王爺、華陀仙師、開山祖、福德正神、觀音菩薩、地母娘娘、延平郡王、太陽星君、太陰星君、地藏王菩薩、三山國王、註生娘娘。

後經「意添然」、「來傳」、「善緣」、「永福」四位高僧秉承遺志，繼

▲ 慈濟宮天公爐

▲ 慈濟宮雕梁畫棟

▲ 慈濟宮高僧牌位

臺中市豐原區中山里中正路 179 號

往開來，廟構得以日具規模。至光緒 5 年（1879）中部耆德「街長伯」林振芳，因感慈濟宮年久失修，遂發起重修改建之議，四方響應，廟基因此奠定。

光緒 21 年（1895）日本統治臺灣，慈濟宮被充為學校，香火中斷。至大正元年（1912）地方士紳倡議維修，推舉林慶連總代申請，當時臺灣宗教信仰遭政治箝制，申請迭遭阻難，前後歷經日本三任總督（佐久間馬太、明石元太郎、

臺中市政府客家事務委員會

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

安東貞美），始得以進行重修。於大正6年（1917）公推張麗俊為總理，積極展開修繕工作。全部工作歷經九年，於大正14年竣工。日後大致維持外貌現況不變。⁴⁻⁵⁻¹有關三山國王的祭典，以三山國王誕辰為主，祭典為農曆2月25日、6月25日、9月25日。

豐原地區各街庄的廟宇，除慈濟宮外少有歷史文獻記載，其他各廟建立之沿革及早期的管理方式亦不易正確考據，目前留下最早的官方史料為日治時期的寺廟臺帳、宗教團體（神明會）臺

帳。根據日人於大正5年（1916）所進行的《寺廟臺帳（豐原郡）》記載，其中位於葫蘆墩街的廣和宮主祀三山國王，登記所在地為葫蘆墩區葫蘆墩街105番地，位於現在廟東地區，今日已

▲ 慈濟宮神農大帝

4-5-1 參見全國寺廟整編委員會：《豐原慈濟宮沿革誌》（臺中縣：豐原慈濟宮管理委員會，2006），頁13-14。

▲ 慈濟宮三山國王

神明位置圖

(廟方提供)

▲ 慈濟宮三山國王殿正面

▲ 慈濟宮檯面裝飾現代感

臺中市豐原區中山里中正路 179 號

▲ 慈濟宮觀音佛祖

消失。推估其位置與慈濟宮初期名為觀音亭的位置接近。創立時間晚於慈濟宮，為同治 6 年（1867）10 月。信眾分布區域為葫蘆墩庄、上南坑庄、下南坑庄後壠仔庄。⁴⁻⁵⁻² 此為廣東人參與集資所創立的三山國王廟，廟方邀請葫蘆墩附近廣東人，信者相謀七百圓贖金。⁴⁻⁵⁻³ 可見葫蘆墩開發，廣東人在此有族群形成聚落。今日廣和宮已不存在，可能是跟兩次市區改正計畫有關，根據陳尚美研究：

4-5-2 見《寺廟臺帳（豐原郡）》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：001003-01。

4-5-3 見《寺廟臺帳（豐原郡）》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：001003-04。

▲ 慈濟宮西秦王爺

推測當時應位於大街上（今中正路），而在大正 8 年（1919）、昭和 10 年（1935）豐原地區推行兩次市區改正計畫，區域包含大街、橫街一帶，不僅將道路拓寬，還針對危險建築進行拆遷，推測可能於當時已拆遷。⁴⁻⁵⁻⁴

4-5-4 見陳尚美，《豐原地區祭祀圈研究》國立臺中教育大學社會科教育學系碩士論文，臺中：國立臺中教育大學社會科教育學系，2010，頁 41-42。

▲ 慈濟宮太歲殿

▲ 慈濟宮土地公婆

▲ 慈濟宮太歲星君

▲ 慈濟宮有立體感的剪黏藝術

▲ 慈濟宮裝飾現代人物像

陳尚美訪談慈濟宮時，意外得到廖姓耆老印證，日治時期，慈濟宮正對面就是一間三山國王廟（推測應為廣和宮），但在道路拓寬期間就被日本政府強行拆毀。廣和宮所供奉的主神為三山國王從祀劍童、印童。陪祀神明為祖師、城隍、觀音、福德正神。⁴⁻⁵⁻⁵

4-5-5 見《寺廟臺帳（豐原郡）》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：001003-01。

臺中市政府 客家事務委員會 Council for Hakka Affairs

6 南興宮 俗稱：王爺宮

◎主神：三山國王

沿革：

南興宮主神為三山國王，創始於清同治元年（1862）⁴⁻⁶⁻¹十月由張廷瑞從大陸奉請至豐原上南坑。同治 11 年 10 月（1872）張廷瑞之子張幫光新建草茅房屋，安奉於現址。明治 33 年（1900）6 月，由豐原上南坑林德義、林進魁、陳其敏、張幫光等共同發起，向南鄰近人

▲南興宮提供最早的原始廟貌

丁、村落募捐，並建立廟宇，於明治 33 年（1900）12 月竣工落成啓用，為維持廟日常所需經費，組織三山國王會管理寺廟，管理人員均由會員共同推選擔任，管理人為張星輝。根據日治時期紀錄，當時主要奉祀神明為三山國王，陪祀城隍爺、三府王爺。⁴⁻⁶⁻²

由於工商發達，經濟突飛猛進，

4-6-1 《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：002005-01，所載廟宇創立年月日，為明治 33 年（1900）12 月，此為廟宇落成日期。

4-6-2 參見《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：002005-01。

▲ 南興宮空拍圖

▲ 南興宮提供 921 地震前的廟貌

▲ 南興宮天公爐

臺中市豐原區南興里富陽路 391 號

信眾不斷增加，香火鼎盛，原有廟殿空間不敷使用，經地方人士倡議重修，遂於民國 61 年（1972），成立擴建促進委員會，全體委員鼎力募捐，購置用地，擴展廟庭、建造圍牆、金亭、美化環境等。民國 68 年（1979）7 月，為遵照政府健全寺廟體制措施，特成立管理委員會，張文才為首任主任委員。民國 71 年（1982）神像入火安座。民國 88 年（1999）921 大地震，建築物全部倒塌。民國 94 年（2005）9 月 11 日成立重建委員會，民國 97 年（2008）10 月 30 日入火安座。壹樓作為會議及香客信眾

▲南興宮三山國王神尊

休憩處所，貳樓奉祀主神三山國王殿，偏殿奉祀玉皇大帝、三官大帝、天上聖母、中壇元帥、側殿奉祀文昌帝君、財神老爺。⁴⁻⁶⁻³ 三山國王祭典為農曆 2 月 25 日、6 月 25 日、9 月 25 日供奉祭品祭祀。重要祭典有農曆 7 月 15 日中元地官大帝聖誕（中元普渡）、冬至謝平安等。日治時期信徒分布範圍在豐原街上南坑、下南坑、翁子、豐原⁴⁻⁶⁻⁴。今日南興宮主要信眾為南村里、南田里、南崙里三里里民與豐原地區。

4-6-3 參見台中市豐原區南興宮三山國王簡介。

4-6-4 見《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：002005-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10，11。

▲南興宮正面石雕

▲南興宮空拍全景

臺中市豐原區梧槽里富陽路391號

▲南興宮天上聖母

▲南興宮玉皇上帝

▲南興宮三官大帝

▲南興宮中壇元帥

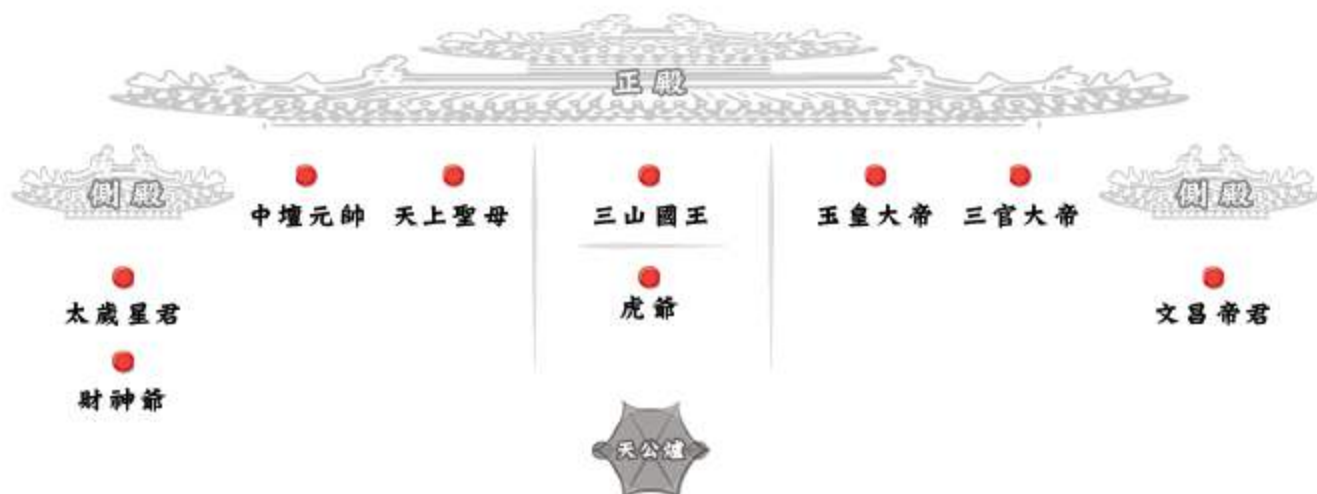

▲南興宮財神老爺

▲南興宮文昌帝君

■ 神明位置圖：

臺中市政府客家事務委員會

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

7 萬順宮

◎主神：三山國王

■ 沿革：

萬順宮俗稱：「三山國王廟」，位於朴子里埤頭。朴子里是大甲溪畔葫蘆墩圳取水口，故稱之「埤頭」。創建於乾隆元年（1736）⁴⁻⁷⁻¹，原屬於客家人管理，廟門朝向石岡、東勢方向，主祀三

4-7-1 創建年代又有一說，為乾隆 52 年（1787）2 月 10 日，參見《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：003002-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10。

▲ 萬順宮內景

▲ 萬順宮三山國王正面

▲ 萬順宮三山國王 (三王獨山)

▲ 萬順宮三山國王 (大王巾山)

▲ 萬順宮三山國王 (二王明山)

山國王，陪祀天上聖母、太子元帥、三官大帝、朱王爺、李王爺、池王爺。

創立緣起於清代初葉，客家人來臺從清水⁴⁻⁷⁻²登陸，在清水建造調元宮，供奉三山國王。雍正年間，以張姓為首的客家人，入遷到豐原朴子口，帶來三山國王香火，另建萬順宮奉祀。

日治昭和 10 年（1935），中部墩

4-7-2 舊稱：「牛黑頭」。

▲ 萬順宮內景

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

仔腳大地震發生之前，朴子口的三山國王，每年都會在王爺公誕辰（大王爺誕辰為農曆 2 月 25 日、二王爺誕辰為農曆 6 月 25 日、三王爺誕辰為農曆 9 月 25 日）之前，到清水調元宮進香參拜，充份說明了兩廟的關係，後來將廟門改朝豐原的方向。民國 35 年（1946）7、

8 月旱災，萬順宮迎眾神出巡，繞經社口、神岡等地，回程豪雨隨神轎而來，神威顯靈傳揚開來。現廟宇為民國 72 年（1983）改建，民國 75 年（1986）重建樣貌。每逢迎神廟會，附近廟宇會邀請萬順宮的三山國王前去看戲，非常特別。

▲ 池王爺（左）朱王爺（中）李王爺（右）

▲ 萬順宮天上聖母跟觀音像

▲ 德惠宮贈太子爺神轎

▲ 萬順宮空拍

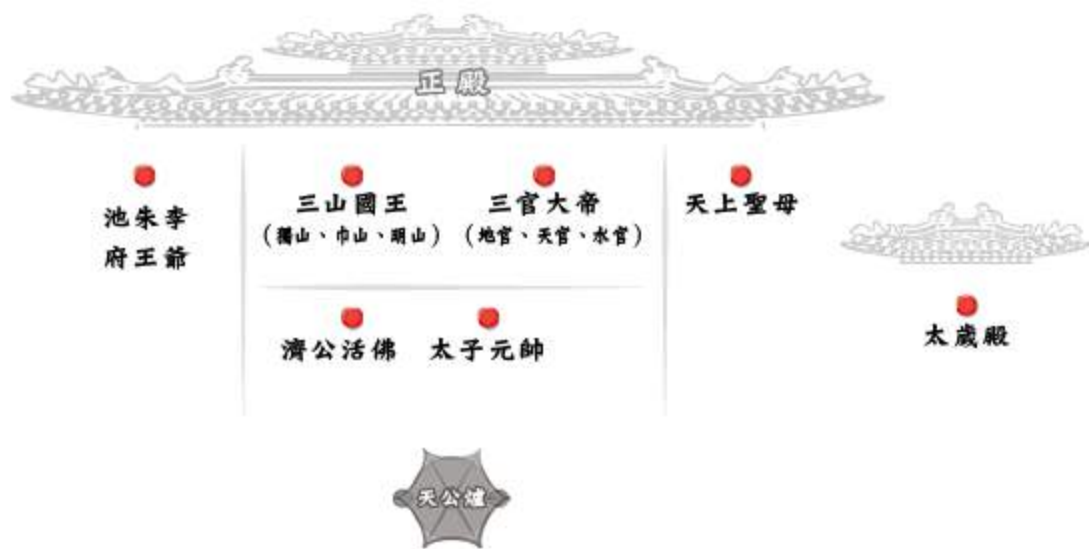
▲ 萬順宮太歲殿

▲ 萬順宮神明廳

臺中市豐原區朴子里萬順二街20號

■ 神明位置圖：

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

8 廣興宮

◎主神：關聖帝君 ◎陪祀：三山國王（今無奉祀）

■ 沿革：

臺中市石岡區九房里居民多以黃姓為主，為典型血緣聚落，屬於潮州府海陽縣（今潮安縣）黃姓移民。今九房里尚有黃五常派下祖厝及黃氏宗祠，係黃峭山派下之宗祠。

廣興宮前身為舊關爺廟，創立於清咸豐元年（1851），關聖帝君係於清光緒 8 年（1882）先由大陸漳州移駕來臺，光緒 17 年（1891）再移駕石岡崁下林家設鸞堂。初為建立一座在村落中心，

簡單如民家樣子的廟屋，安置神像。闡教濟世講道，勸誡鴉片有成效，因而香火鼎盛。九房、萬安村民爭相奉祀，神像只有一尊，難以分成兩處供奉，以擲筊來請示神旨。原在崁下林家關聖帝君移駕奉祀於九房村廣興宮，金印及令旗則由萬安村信眾請回萬安宮。後來，廣興廟因年久失修，於民前 4 年（明治 41 年：1908），當時爐主鄭孟山、黃鑽業、黃廷照發起九房村居民捐款，建至民前

▲ 廣興宮關聖帝君

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

臺中市石岡區九房里廣興巷二〇號

3年（明治42年：1909）5月落成。民國66年（1977）12月擴建拜亭落成，而本殿建築陳舊，由地方人士籌備設立重建委員會，推薦爐主鄭榮言為主任委員，於民國71年（1982）3月17日興工，並於同年落成。⁴⁻⁸⁻¹

廟內神尊在日治時期為關聖帝君主神，陪祀分別為周平、周倉、觀音大士、

4-8-1 資料來源為廟裡碑刻：〈九房村廣興宮沿革史〉。

▲ 廣興宮屋頂剪黏藝術

▲ 廣興宮屋頂剪黏藝術

三山國王、城隍爺、千里眼、順風耳、一見大吉、犯無救、天上聖母。⁴⁻⁸⁻² 主要祭典為每年於農曆 6 月 15 日合併城隍爺聖誕，舉行全村住戶大拜拜及每年農曆正月初 4 迎媽祖一次，拜拜演戲無，鼓樂班有，無設宴。⁴⁻⁸⁻³ 現今主要奉祀神明為關聖帝君，陪祀神明為天上聖母、玄天大帝、天上聖母、關平、周倉、註生

娘娘、太歲星君、五穀帝爺等⁴⁻⁸⁻⁴。重要祭祀活動為關聖帝君聖誕千秋。

信徒分布範圍：石岡區九房里居民。

4-8-2 見「台灣宗教調查」臺中縣（一），編號：36043-01（中央研究院民族所圖書館）。

4-8-3 見「台灣宗教調查」臺中縣（一），編號：36043-03（中央研究院民族所圖書館）。

4-8-4 根據 2017 年 8 月 17 日陳瑛珣實地考察，目前已無奉祀三山國王神尊。

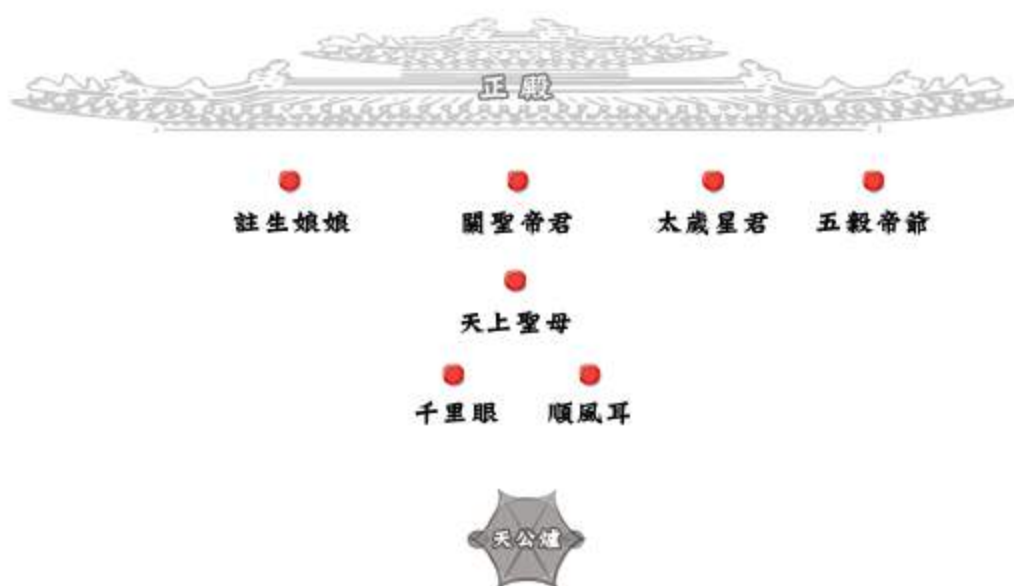

▲ 廣興宮廟額

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

臺中市石岡區九房里廣興巷二〇號

■ 神明位置圖：

Council for Hakka Affairs

9 慈雲宮

◎主神：三山國王

■ 沿革：

「慈雲宮」奉祀三山國王與神農大帝為主神。創建於於光緒 11 年（1885）12 月，原位於現址後山下的小祠。光緒 26 年（1900）遷建現址，位於石岡區新德興段 1068 地號。民國 24 年（1935）中部墩仔腳大地震前，為土角厝建築，震後重建為民宅樣式。

慈雲宮奉祀神明的緣由，根據耆老所言，傳說為清朝時期土牛一帶原為原住民居住之地，後來漢人逐漸往東開拓，

▲ 慈雲宮觀音佛祖

並向原住民購買田地耕種。起初雙方相安無事，後來漢番發生衝突，生番屢次出草攻擊漢人，當時土牛居民面對原住民侵犯，寢食難安，紛紛迎奉天上聖母、三山國王、神農大帝等神祇護境祐民，安撫人心。日治時期清查各廟宇神祇，《寺廟臺帳》記錄慈雲宮天上聖母係由北港分靈；三山國王則是臺中廳沙轆支

9 石岡慈雲宮

▲ 慈雲宮內正面

▲ 慈雲宮註生娘娘

▲ 慈雲宮石獅

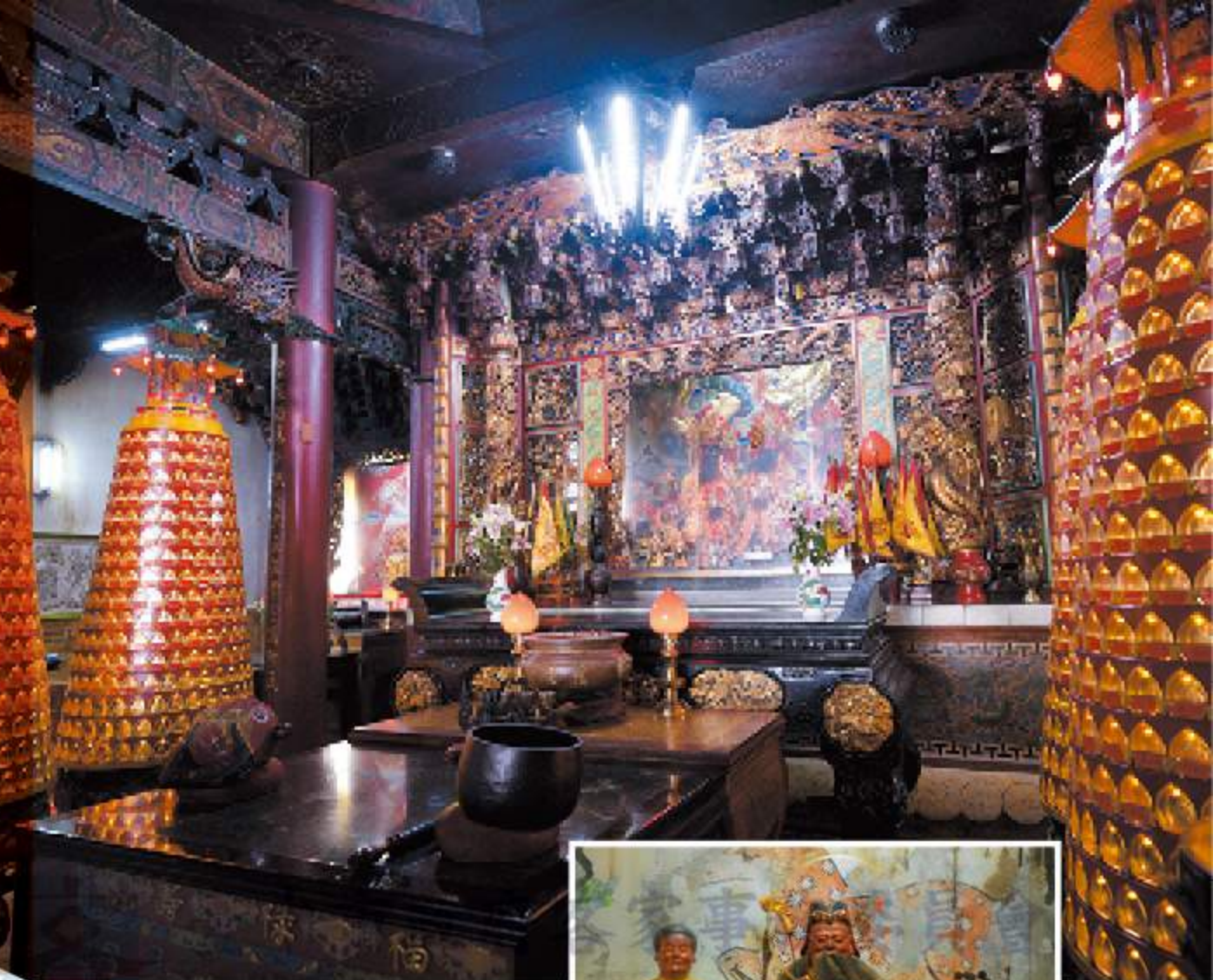
▲ 慈雲宮天公爐

廳牛罵頭區牛罵頭街分靈而來。⁴⁻⁹⁻¹ 信奉經典、教義為觀音經、關聖教。由於觀音佛祖法力大，誦讀觀音經得以消災解難。而關聖教則是崇尚關羽忠勇仁義，

4-9-1 見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：026005-03。慈雲宮對三山國王的傳說，根據慈雲宮主任委員劉光晏提供〈石岡慈雲宮沿革〉：宮內「三山國王神像」為土牛居民劉磊（慈雲宮原管理人），幼年在土牛山上放牛閒來無事，抽空雕刻三山國王神像，並供奉於大樹下早膜拜。不久，附近居民好奇心起，也前往燒香拜拜、祈禱許願，因非常靈驗，信徒並在土牛山下建造小廟奉祀；由於先民信仰三山國王靈驗無比，所以當時商人入山之前，常到慈雲宮上香祈求平安，而前來膜拜者，皆能平安無事，化險為夷。因此三山國王逐漸得庄民之信仰，管理人劉磊即奉請三山國王與原主殿內之天上聖母同為慈雲宮主神。

臺中市石岡區土牛里3鄰慈雲巷3號

▲慈雲宮三山國王

Council for Hakka Affairs

有宣揚君國之忠、孔子教義、父母慈愛、朋友相助、夫婦和樂、勸禁鴉片的作用。⁴⁻⁹⁻² 在日本統治時期，由於不准人民祭祀有留蓄鬚鬚外貌神明，故將山國王像奉祀於慈雲宮側旁之廟房內，供當地客家族群祭拜。而主殿內暫保留天上聖母神像供世人膜拜。⁴⁻⁹⁻³ 慈雲宮在《寺廟臺帳》中的主神為觀音佛祖，陪祀關聖帝君、三山國王、天上聖母。⁴⁻⁹⁻⁴ 慈雲宮僅書立

4-9-2 參見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：026005-02。

4-9-3 根據慈雲宮主任委員劉光晏口述，陳瑛珣記錄，時間為2016年7月28日。

4-9-4 參見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：026005-01。

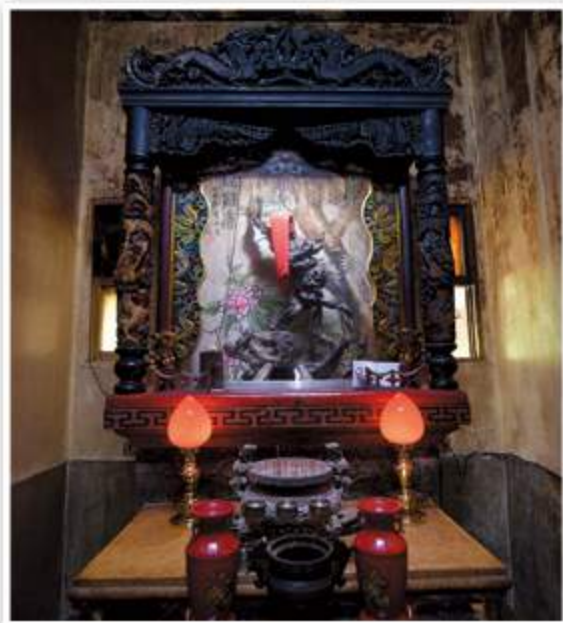
▲慈雲宮土地公婆

「天上聖母」，將土地產權登記為「祭祀公業聖母會」。業主為聖母會，管理人為劉磊。⁴⁻⁹⁻⁵ 信徒以土牛、社寮聚落人民為主。⁴⁻⁹⁻⁶

民國34年(1945)臺灣光復，管理委員會才將三山國王神像奉請回主殿

4-9-5 見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：026005-06。

4-9-6 見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：026005-01。

▲ 慈雲宮魁星

▲ 慈雲宮內景

內，與天上聖母，神農大帝同為主神。現慈雲宮主殿奉祀之神祇有三山國王、天上聖母、神農大帝，陪祀西天佛祖、觀世音菩薩、關聖帝君、北極玄天大帝、魁星大帝和註生娘娘等。民國 64 年（1975）集結地方人士劉雍、劉錫浩、劉雨金、劉金木、劉學忠、劉桂舟、劉吉勝、劉和祥、劉第湖、劉嘉慶、劉光晏、劉萬枝、連釵、劉宏振、鍾崑炎、

余輝尚、黃萬伙、劉錫永、劉發源、李吉耀及地方熱心人士等人，熱心募款發起重建。於民國 65 年（1976）5 月動工，至民國 66 年（1977）竣工完成。爾後經歷 921 地震，慈雲宮主體完好，只有旁邊金爐倒塌。經地方善心人士出錢、出力協助完成金爐重建。

■ 神明位置圖：

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

10 復興宮

◎主神：輔順將軍 ◎陪祀：三山國王（今無奉祀）

沿革：

復興宮俗稱馬全公廟，主神為馬全公，係古時一位忠勇將軍，命名為輔順將軍而祭祀。原石圍牆杜阿扁之祖父張媽福係庄主，古時自大陸請至石圍牆江屋公廳祭祀。日後由於同庄陳文喜、詹阿明兩人等，主倡向信徒樂捐，籌建復興宮，移祀於現在之廟，位於街巷中。創廟詳細日期不詳。⁴⁻¹⁰⁻¹ 中央研究院民族

4-10-1 見「台灣宗教調查」臺中縣（一），編號：36070-01（中央研究院民族所圖書館）。

▲復興宮府賴將軍

▲復興宮內殿

▲復興宮石岡萬興村所敬贈石雕龍工線條流暢

家事務委員會

Taichung City Government

臺中市東勢區泰興里石城街326號

學研究所在民國 48 年 (1959) 之「台灣宗教調查」計畫，內容包含當時全省神壇、神明會、寺院、教會、教堂等各宗教、團體所調查復興宮資料，當時廟內主祀神明為輔順將軍，陪祀分別為三山國王⁴⁻¹⁰⁻²、巧聖先師、天上聖母、連

4-10-2 根據 2017 年 8 月 28 日陳瑛珣實地考察，目前已無奉祀三山國王神尊。

▲ 復興宮眾神尊 Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

千師、福德正神。現今復興宮已無奉祀三山國王，主神為輔順將軍，陪祀神明除上所列之外，關公、土地神、文昌地軍、註生娘娘、太子爺。主要祭典為輔順將軍誕辰農曆9月14日，由信徒供奉祭品祭祀。

信徒分布範圍：東勢區泰興里里民。⁴⁻¹⁰⁻³

▲ 復興宮眾神尊復興宮註生娘娘門聯
- 註任有權福壽乃關人
- 生機不息智能皆在娘心

4-10-3 見「台灣宗教調查」臺中縣（一），編號：36070-02（中央研究院民族所圖書館）。

▲復興宮屋簷泥塑 - 戰鬥狀態生動展現過去拓墾的情形約略可知一二

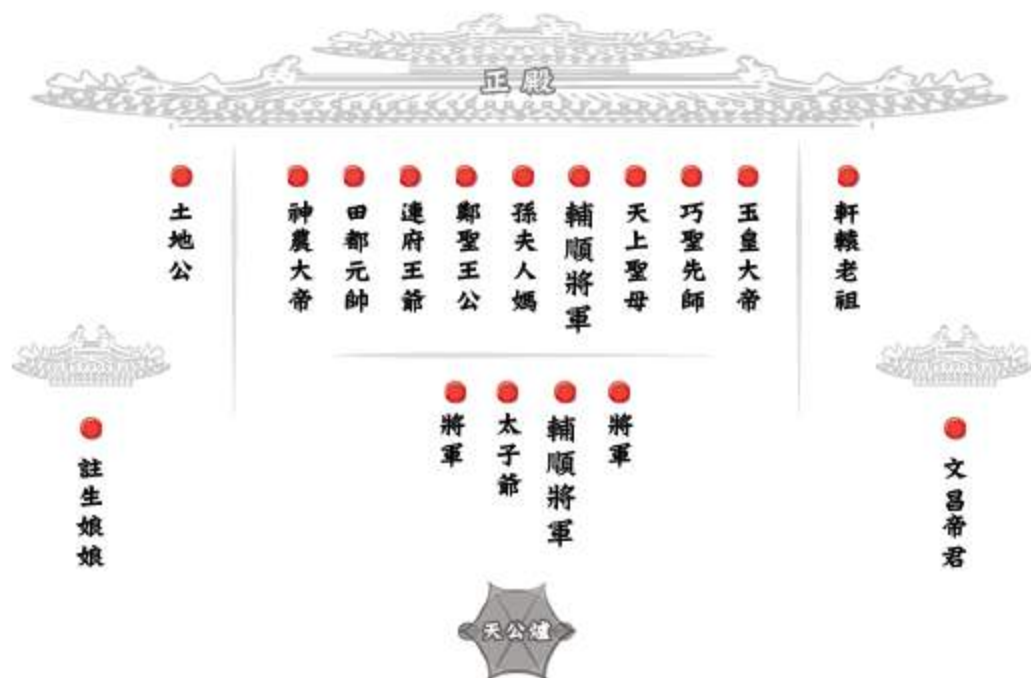
▲復興宮文昌帝君

▲復興宮太子爺

臺中市東勢區泰興里石城街326號

■ 神明位置圖：

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

11 永安宮

◎主神：三山國王

沿革：

上校栗埔開發時間早於下校栗埔，開墾時間應於乾隆 43 至 53 年（1778-1788），當時已有校栗埔庄屯田記載。⁴⁻¹¹⁻¹ 最遲在同治 3 年（1864）以前，已陸續完成水田化；陸續有何姓、羅姓、張姓、劉姓人氏在此拓墾，屬於雜姓村。上校栗埔土地常因遭洪水沖毀流失，須

▲永安宮天公爐

4-11-1 參見溫振華，《清代東勢地區的土地開墾》，臺北：日知堂，1992，頁 70-71。

▲ 永安宮內殿

▲ 永安宮內殿

▲ 永安宮內殿側面

待浮復後才得以再度耕作。⁴⁻¹¹⁻²永安宮為當地信仰中心，相傳先民黃阿貼小時候在放牛，一向就喜歡在石窟地方泥塑神像，同時還神像前跪拜。未久黃阿貼神明附身成乩童，指示建廟。庄民見狀商議決定赴彰化縣溪湖鎮荷婆崙「霖肇宮」迎請三山國王神旗到上校栗埔來安神參

4-11-2 見臺灣總督府檔案，網址：<https://sotokufu.sinica.edu.tw/>（2017/09/04），公文類號：21590010259-264。

▲ 永安宮三山國王神尊 uncil for Hakka Affairs, Taichung City Government

拜，上校栗埔永安宮起源於石窟神像。

當荷婆崙三山國王來到上校栗埔，首先是蓋一間草寮給庄民祭拜，當時是光緒 4 年（1878）⁴⁻¹¹⁻³，後來由草寮改建成泥磚建築。日治時期調查記錄：主祀三山國王，從祀太子爺。配祀五谷王、三府王爺、廣澤尊王。⁴⁻¹¹⁻⁴

現址為民國 60 年（1971）遷建，又稱為上校栗埔王爺公廟，主祀王爺公，陪祀永安伯公、神農大帝、中壇元帥、

4-11-3 見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所，宗教資料庫。紙本編號：025010-01。

4-11-4 見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所，宗教資料庫。紙本編號：025010-01。

▲ 永安宮正面

臺中市東勢區興隆里東蘭路一二三號

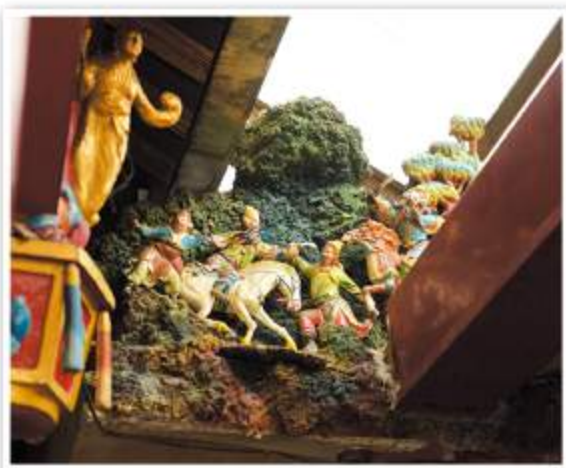
▲ 永安宮廟裡對聯：山岳威儀安邦定國保萬民

▲ 永安宮廟裡對聯：三神著蹟扞災禦禍救唐宋

▲ 永安宮廟內藝術

▲ 永安宮廟內藝術

▲ 永安宮廟內藝術

▲ 2017 永安宮普渡場景 Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

天上聖母諸神。民國 34 年（1945）由泥牆改成磚房建築，為上校栗埔永安宮舊廟址。舊廟址位於東勢往卓蘭方向大甲溪旁，因多次受到颱風的影響，發生石崩的關係，永安宮廟址面積，慢慢縮小，再加上年久失修，廟中木料腐朽，變成危險廟宇。民國 59 年（1970）潘善耀發起遷建事宜，並請三山國王凌駕造擇。廟地擇於現址所在，民國 59 年（1970）興建，至 60 年（1971）竣工。民國 87 年（1998），顏添德發動翻修，又是煥然一新。⁴⁻¹¹⁻⁵

主要祭典為三山國王誕辰（大王爺誕辰為農曆 2 月 25 日、二王爺誕辰為農曆 6 月 25 日、三王爺誕辰為農曆 9 月 25 日），三府王爺誕辰 10 月 3 日，太子爺誕辰 9 月 9 日，廣澤尊王誕辰 8 月 25 日，神農大帝誕辰 4 月 26 日，三官大帝聖誕 1 月 15 日天官、7 月 15 日地官、10 月 15 日水官。

信徒分布範圍：東勢校栗埔庄上校栗。⁴⁻¹¹⁻⁶

4-11-5 參見劉欽源編，《臺下各廟宇沿革》，臺中市：管亦欽發行，2012，頁 61-62。

4-11-6 參見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所，宗教資料庫。紙本編號：025010-01。

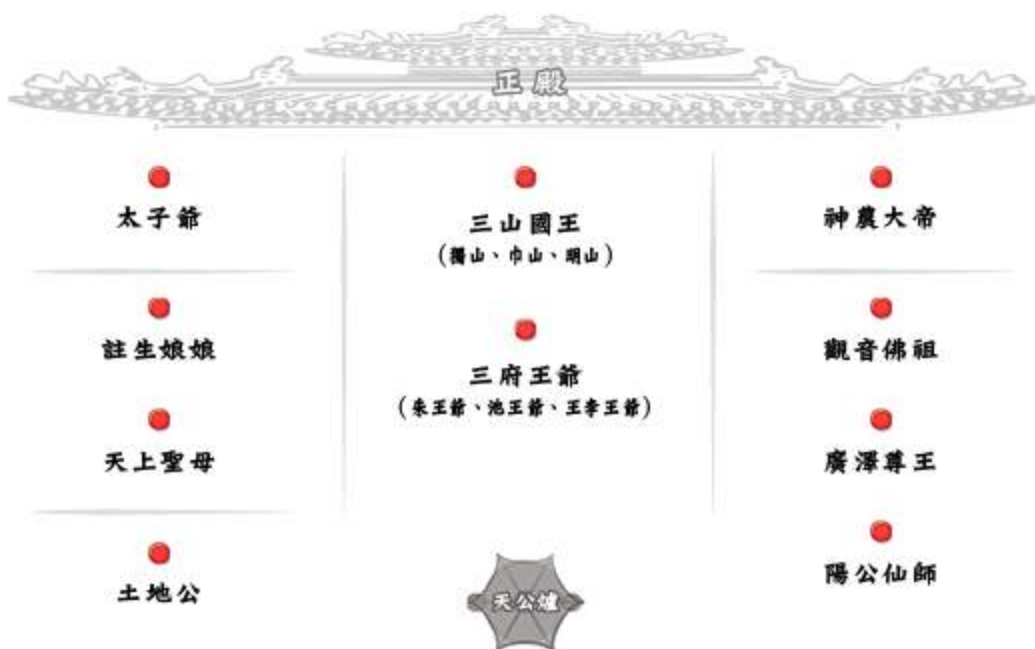

▲ 永安宮 2017 三山國王主持普渡

臺中市政府客家事務委員會
Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

臺中市東勢區興隆里東蘭路一二一號

■ 神明位置圖：

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

12 善教堂

◎主神：關聖帝君 ◎陪祀：三山國王

沿革：

清代乾隆時期，客家族群拓墾東勢，劉中立招募人員拓墾下新庄，依客家人習俗奉祀奉祀王爺神，自原鄉奉迎關聖帝君暨三山國王令旗座鎮，搭建小型王爺寮奉祀神尊。善教堂的前身原為王爺公小廟，奉祀主神為三山國王。王爺寮建寮確切時間，現已經不可考。⁴⁻¹²⁻¹

所供奉主神是關聖帝君，原名為關

▲善教堂屋頂

4-12-1 參見劉欽源編，《寮下各廟宇沿革》，頁 59 與同書舊版之頁 110、頁 114。

▲ 善教堂鳥瞰圖

臺中市東勢區國輝里國輝街19號

帝廟，主要經典為關聖帝君真經、關帝司命君真經。⁴⁻¹²⁻²日明治29年（1896）政府下令嚴禁吸食鴉片，東勢區數位先賢協助吸鴉片上癮者戒除鴉片，但效果不彰。後將關聖帝君神像請至廟前廣場，有鴉片煙癮者在神像前虔誠膜拜，並發誓戒除煙癮。由於武聖關公為歷史氣貫乾坤、賞罰分明的名將，因此吸食鴉片者在神像前發下重誓後，深恐違背誓言受罰，而不敢再吸食鴉片煙，戒除效果

4-12-2 見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，紙本編號：024008-01。

Council for Hakka Affairs

良好而聞名遠近，各地鴉片煙癮難戒者都前來「善教堂」⁴⁻¹²⁻³，也都在戒煙成功後高興的離去。明治 32 年 (1899) 當時地方數十位戒煙成功人士，為感念關聖帝君的恩澤而發起建廟。由當年的保正廖石娘、何鼎盛、何和隆、邱進等人，倡議建廟，信眾募款購地八百多坪，興建正廳一間、副廳二間，落峨二間、橫屋各一棟。「王爺寮」或「善教堂」都在同一地點，原本以三山國王為祀奉主神、關聖帝君為副神。明治 35 年 (1902)

4-12-3 一般廟宇都以「廟」、「宮」稱呼，善教堂因為勸誡教育功能，故以「堂」稱呼。

▲ 善教堂金爐

▲ 善教堂內殿

臺中市東勢區團練甲團練街19號

▲ 善教堂正殿

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

▲ 善教堂三山國王

▲ 善教堂內殿

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

4月新廟落成⁴⁻¹²⁻⁴，信眾感念關聖帝君協助居民戒除鴉片，而改以關聖帝君為正位，另迎奉孚佑帝君、司命真君、天上聖母、太子元帥、五穀神農大帝、觀音佛祖、五殿閻羅王爺、城隍爺等一同坐鎮庇祐眾庄平安。成為下新庄（現東新、粵寧、下新三里）居民的信仰中心與聚會場所。

民國88年（1999）921地震使「善教堂」全毀，民國90年（2001）7月

▲ 善教堂太子元帥

25日原地破土重建，民國93年（2004）底完工，規劃有社區活動中心、里辦公室、圖書館等空間配置，服務當地居民。

4-12-5

4-12-4 《臺中州寺廟臺帳》所載建廟日期為明治35年（1902）4月10日，此為落成日期。見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，紙本編號：024008-01。

4-12-5 參見劉欽源編，《寮下各廟宇沿革》，頁59並參考同書舊版之頁110、頁114。

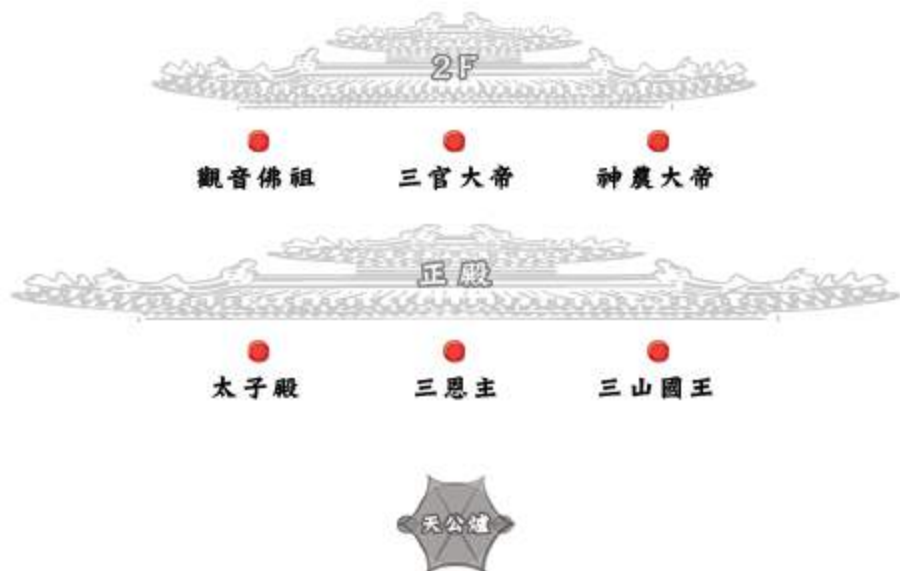

▲ 善教堂三恩主

▲ 善教堂關公群像

■ 神明位置圖：

臺中市政府客家事務委員會

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

13 永興宮

◎主神：伯公 ◎陪祀：三山國王

沿革：

永興宮建廟時間為清乾隆 40 年 (1775)，緣於乾隆年間 (1736-1795) 祖籍廣東省饒平縣元歌都嶺腳社浮山鄉劉中立越過大甲溪到東勢拓墾，建立上新、下新、匠寮三村，立永興宮於岸邊，於下新小段 412110 地號內，東豐東北百公尺處，日明治 31 年 (1898) 7 月大甲溪河水暴漲，永興宮廟地遭水橫冲崩塌，暫時移到現今中國國民黨臺中市

第三黨區民衆服務站位置奉祀。⁴⁻¹³⁻¹ 後與北興里土地公廟合建，稱永興宮雙福祠。

⁴⁻¹³⁻²

雙福祠為東勢寮下客庄的開基伯

4-13-1 參見劉欽源編，《寮下各廟宇沿革》，頁 13，地理位置為臺中市東勢區豐勢路 275 號附近。

4-13-2 《臺中州寺廟臺帳》所載建廟日期為明治 32 年 (1899，清光緒 25 年) 4 月 10 日，此為改建日期，因明治 31 年 7 月大甲溪溪水暴漲，廟宇流失，次年管理人鄭捷發動鄉民重建。見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，紙本編號：003002-01，04。

▲ 永興宮入口處

▲ 古老三山國王像正面

▲ 古老三山國王像背面

公，又稱北片庄伯公。原以 3 粒石頭作為伯公信仰祭拜，清道光年間改用石材建小廟。光緒 12 年（1886）再改建，名稱來自於廟內供奉兄弟伯公兩尊（大伯公、二伯公）。日大正 14 年（1925）北興保正劉阿安及中寧保正吳景春設祠於現址。

日治時期，因為中日戰爭的爆發，日本政府憂慮臺灣人受到中國傳統文化的影響過深，以致於無法效忠日本天

▲ 永興宮雙福祠恭奉三山國王與大伯公、二伯公
Source: Taichung City Government

皇，甚或有支助中國抗日的可能性。因此積極推動皇民化運動，盡可能把台灣人改造成日本皇國民。推動皇民化運動在民間信仰方面，包含寺廟的統廢合、神佛像的燒毀昇天、神明會與祖公會的解散等工作。1937年至1940年期間，日本政府對臺灣傳統信仰積極干涉。⁴⁻¹³⁻³為了避免違背臺灣民間舊慣習，採取漸進式的手法，廟裡原有神像透過「合祀

▲ 永興宮雙福祠新丁板節慶活動

4-13-3 寺廟整理有兩個層面，一為寺廟整理，一為寺廟所屬之神明會、祖公會的整理。寺廟整理有四步驟：(1) 寺廟整理以全廢為目標，過渡期間暫採一街庄一寺廟之廢合存置；(2) 盡量使舊慣祭祀行為合理化；(3) 祭神的對象應是佛教，或純正神佛；(4) 寺廟建築應該朝往布教所或寺院風形式改建。神明會、祖公會部份，應該解散。

祭」由暫時被存置的寺廟集中祭祀，或透過「昇天祭」儀式直接燒燬，使神明能回歸天界。此一社會背景，迫使當地保正將三山國王與伯公分開奉祀。三山

▲ 永興宮雙福祠天上聖母神尊

▲ 永興宮雙福祠註生娘娘神尊

▲ 永興宮全景

國王奉祀於「公館廟」。⁴⁻¹³⁻⁴民國 77 年（1988）北興里重建雙福祠時，民國 79 年（1990）經由中寧、北興的地方仕紳

4-13-4 參見劉欽源編，《寮下各廟宇沿革》，頁 13。公館廟為當地人對巧聖仙師廟的別稱，因為東勢開發起源清朝置辦軍船，讓軍工匠入山伐木。爾後客家人至此拓墾，和原住民比鄰而居，所以經常發生流血衝突。1775 年工匠回原鄉之後，請來巧聖仙師令旗保平安，成為臺灣巧聖仙師的開基祖廟，早期廟裡還設有撫墾局，辦理稅務、田租、番務等公務，因此又稱為「公館廟」。

▲ 永興宮太歲殿

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

出面協調，以擲筊決定，得到三山國王與福德正神三聖筊同意才請回三山國王來此北興里的雙福祠內與伯公共同來奉祀⁴⁻¹³⁻⁵，當地信眾重新將三山國王由公館廟請回雙福祠內奉祀。廟埕左側有老榕樹一棵，樹下建有「樹王公」⁴⁻¹³⁻⁶小祠，而廟埕右側亦有一棵老榕樹，樹下亦建有「樹王石頭公」小祠一間。

主要祭祀日期為三山國王誕辰（大王爺誕辰為農曆 2 月 25 日、二王爺誕辰

為農曆 6 月 25 日、三王爺誕辰為農曆 9 月 25 日），祠內神尊主祀為伯公，從祀為天上聖母、註生娘娘、太子元帥⁴⁻¹³⁻⁷，陪祀為三山國王。與北興里土地公廟合建後，供奉二尊伯公，比較特殊。⁴⁻¹³⁻⁸

信徒為東勢區居民，永興宮組織運作狀況，日治時期是以東勢角庄三山國王會的團體維持祭祀費用與寺廟營運開銷。而管理人的選任方法，以廟所在地信徒，採合議推舉方式。

4-13-5 參見《永興宮雙福祠沿革史》頁 16。

4-13-6 參見《永興宮雙福祠沿革史》頁 16，民國 34 年 10 月 25 日，台灣光復紀念日當日正午 12 時在廟門口種植二棵榕樹，至今粗壯無比，早已敕封為樹王公。

4-13-7 「中壇元帥」亦稱「太子元帥」。

4-13-8 不同於一般伯公廟是供奉公婆兩尊，而雙福祠是兄弟伯公。

▲ 永興宮正面外觀

▲ 永興宮樹王公小祠

▲ 永興宮樹王石頭公小祠

■ 神明位置圖：

Council for Hakka Affairs

14 民安宮

◎主神：三山國王

■ 沿革：

民安宮俗稱國王宮⁴⁻¹⁴⁻¹，位於東勢區新盛里⁴⁻¹⁴⁻²，過去稱為「番社」，原為當地平埔族社地，新盛里又分為頭社、

▲ 民安宮內殿

▲ 民安宮歷史悠久的鸞額

4-14-1 參見《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所，宗教資料庫。紙本編號：025002-01。

4-14-2 根據石慶得，《續修東勢鎮志》，臺中縣：東勢鎮公所，2010，頁 51；明治 34 年（1901），新盛里屬於臺中廳東勢角支廳東勢角區 東上堡新伯公庄；大正 9 年（1920）以後改屬台中州東勢郡東勢庄新伯公大字的番社小字，而新伯公大字被劃分為今日的新盛、詒福、上城、下城等四里。

▲ 民安宮空拍

▲ 民安宮正面天公爐

▲ 民安宮香煙興興

臺中市東勢區新盛里民安巷19號

二社、尾社。三山國王廟則位於頭社，屬於平埔族大馬隣社人的社地⁴⁻¹⁴⁻³，19世紀後漢人逐漸入墾，具有原漢開發的歷史意義。民安宮是庄民的活動中心，主祀神尊為三山國王。原先係祀奉於巧聖仙師廟下方大甲溪岸邊的東勢開庄王爺廟內，後由庄民邱善達迎奉至家中為拜堂（邱燕山祖屋內），奉祀為頭社庄的開庄王爺，正確年代已不可考。清同治元年（1862），臺灣中部發生戴潮春事件，事件波及東勢角。邱善達等追隨

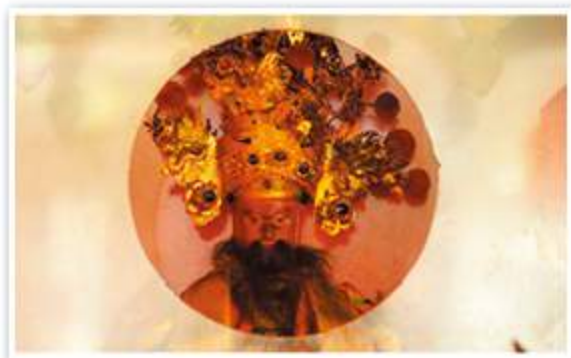
4-14-3 見石慶得，《續修東勢鎮志》，頁 51。

▲ 民安宮內殿全景 Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

淡水同知秋曰觀對抗戴黨，出軍時均配帶三山國王令旗出征，遇險示警，護境安民，而終能化險為夷，討平亂黨大獲全勝。

三山國王進駐庄內，庇佑義民，威靈顯赫，香火日盛，眾信士每年均大演酬神戲，人賴以安。由於當時邱善達伙房場地不夠寬廣，眾多庄民信眾參拜出入不便，於明治 34 年（1901）眾信倡議建築廟堂，以安神靈。公舉社總理邱成發，地方仕紳邱善達、徐阿城、張阿立等四人發起建廟，獲得庄民熱烈迴響與鼎力捐助。明治 34 年（1901）3 月 12 日拆卸舊祠，3 月 18 日擇時奠基，

▲ 民安宮輔順將軍

▲ 民安宮石雕龍

▲ 民安宮三王爺

▲ 民安宮大王爺

▲ 民安宮二王爺

▲ 民安宮神農大帝

▲ 民安宮太歲廟

3月19日動工興建。明治34年（1901）農曆8月12日，請神入廟陞殿安座，民安宮因此肇基。邱馬文等33名信徒代表並成立信徒會，每年輪流為首事，香火鼎盛。尤以日治時期該區原住民屢與地方居民發生衝突，平地漢人入山工作之前，均會虔誠前往三山國王廟前膜拜請示，獲聖示後入山，則一切相安無事。

始建之三山國王廟為較簡陋之土磚

結構，曾於昭和10年（1935）間臺灣中部大地震，廟宇牆壁震裂，陸續經簡易修復，於昭和22年（1947）間動員眾信士進行廟宇大整修。次年信眾會議，議定自當日起創立委員會，管理廟宇之各項事務選出張阿漢、張萬榮、李阿標、簡阿松、徐鄭恩、張成榮等六位委員，是為民安宮管理委員會之雛

▲ 民安宮天上聖母殿內全景

▲ 民安宮天上聖母神尊

形。民國 40 幾年間，因大陳義胞撤退來台，曾暫借住廟宇內廂房多年。廟宇歷經幾十載之風雨歲月，年久失修，於民國 60 年間，由當時管理人羅添有等人，發起勸募就地重建。在庄民通力合作之下，經長達兩年的重建，終於民國 62 年（1973）竣工落成，自此成為地方信仰的中心，同時也是地方耆老聚會的場所，更是推動地方公共事務的中心點，自建廟迄今已有百餘年的歷史。⁴⁻¹⁴⁻⁴ 廟內主祀神明為三山國王，陪祀分別為三官大帝、天上聖母、撫順將軍、關聖

帝、五穀神農大帝、太子元帥。主要祭典為農曆 2 月 25 日為大王誕辰、6 月 25 日為二王誕辰、9 月 25 日為三王誕辰；2 月 24 日關聖帝君誕辰；3 月 23 日天上聖母誕辰。信徒分布範圍：日治時期為東勢庄新伯公字番社⁴⁻¹⁴⁻⁵聚落，今為新盛里居民。

4-14-4 參見劉欽源編，《寮下各廟宇沿革》，頁 52。

4-14-5 參見臺中州寺廟臺帳，中研院台史所，宗教資料庫。紙本編號：025002-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10

臺中市東勢區新盛里民安巷19號

▲ 民安宮廟內對聯

▲ 民安宮廟內對聯

▲ 民安宮木雕藝術

▲ 民安宮廟內對聯

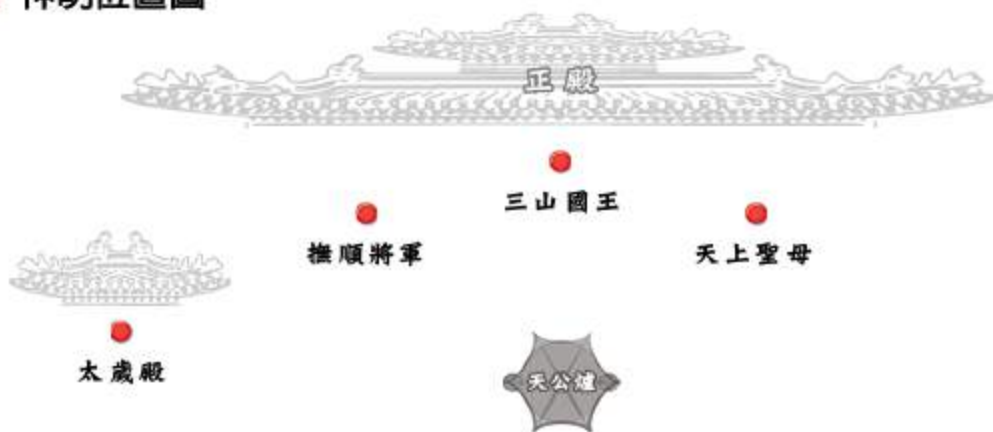

▲ 民安宮廟內對聯

▲ 民安宮木雕藝術

■ 神明位置圖：

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

15 濟安宮 俗稱：祖師公廟

◎主神：祖師公 ◎陪祀：三山國王

■ 沿革：

濟安宮俗稱為祖師公廟，主神祖師公⁴⁻¹⁵⁻¹，俗姓潘，名了拳，福建汀州沙縣人，生於唐朝，發明醫藥救濟病，世人信仰祭拜。

祖師公神尊原奉祀於下新庄，於清

4-15-1 主神為慚愧祖師，祖師天生聰穎，過目不忘，潘母過世後，祖師前往陰那武峰隱居修行，講經弘法，創建道場。祖師仙逝前，自慚不能弘法濟世，於是告訴門徒在其骨塔刻上慚愧貳字，後世信徒尊呼為慚愧祖師。

▲ 濟安宮金爐

▲ 濟安宮空拍

▲ 濟安宮正面

▲ 濟安宮

臺中市詒福里詒福街65號

同治元年（1862）中部發生戴潮春事件，新伯公來台池宏新公之孫第17世池恭章等11兄弟，組義勇軍擊退戴黨。時逢下新庄建壇祈福祭祀衆神，信衆只顧逃命，棄神尊於不顧，池家兄弟乃將慚愧祖師迎回新伯公池家伙房祀奉。

經過十年後，下新庄民索還祖師公神尊，池家以祖師公護境安民，靈驗異常，堅不應允。後地方士紳出面協調，池家礙於情面，送回神尊，但祖師公返

▲ 濟安宮慚愧祖師神尊

抵下新庄兩度於神轎抬動後直奔返新伯公。經兩庄民會擲筊請示得知，祖師公有意久居新伯公，後不久指引庄民建廟祀奉，並請祖師公親點廟址，創建於日治大正元年（1912）⁴⁻¹⁵⁻²，在現址啓建祖師公廟，以勘察地理、行醫治病，名聞遐邇，成為新伯公地方信仰中心。民國 41 年（1952）重新整修，民國 83 年（1994）傅登麟、徐燕清等發起修建完工。民國 88 年（1999）921 大地震，濟

4-15-2 根據「台灣宗教調查」臺中縣（一），編號：36067-01（中央研究院民族所圖書館）紀錄，祖師公與陪祀神全部係全庄池氏家廟祭祀者，信徒甚感祭祀不便，乃由有力者劉慶業及拾名發起人。不分貧富，分別向信徒樂捐，於大正元年（1912）9 月起工，大正 2 年（1913）竣工。

▲ 濟安宮慚愧祖師近拍

▲ 濟安宮天公爐

▲ 濟安宮三官大帝

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

臺中市詒福里詒福街65號

安宮樑場脊毀，棟樑移位，廟方緊急搶救保留神尊、文物。民國 91 年（2002）重建竣工，圓滿完成。⁴⁻¹⁵⁻³

廟內主祀神明為祖師公，陪祀分別為太子爺、天上聖母、三官大帝、神農大帝、觀音佛祖、大洪王爺、三山國王。

4-15-4

主要祭典為祖師公誕辰農曆 10 月 10 日。三山國王聖誕 2 月 25 日，關帝君聖誕 6 月 24 日，太子元帥聖誕 9 月 9

4-15-3 參見〈濟安宮碑刻沿革〉。

4-15-4 見「台灣宗教調查」臺參見〈濟安宮碑刻沿革〉。中縣（一），編號：36067-02（中央研究院民族所圖書館），並 2017 年 8 月 17 日現場調查。

▲ 濟安宮觀音佛祖神尊

▲ 濟安宮三山國王 Council for Ha ng

▲ 濟安宮吊筒藝術

▲ 三太子元帥神尊

▲ 三太子元帥神尊

日，三官大帝聖誕 1 月 15 日天官、7 月 15 日地官、10 月 15 日水官，玉皇大帝聖誕 1 月 9 日，觀音佛祖聖誕 2 月 19 日，玄天上帝聖誕 3 月 3 日，太陽星君聖誕 3 月 19 日，天后聖母聖誕 3 月 23 日，孚佑帝君聖誕 4 月 14 日，神農大帝聖誕 4 月 26 日，觀音佛祖聖誕 6 月 19 日，

關聖帝君聖誕 6 月 24 日，司命真君聖誕 8 月 3 日，洪府王爺聖誕 9 月 15 日，觀音菩薩聖誕 9 月 19 日，地母至尊聖誕 10 月 18 日。

信徒分布範圍：詒福里里民，並遍及東勢區民。

▲ 濟安宮神農大帝神尊

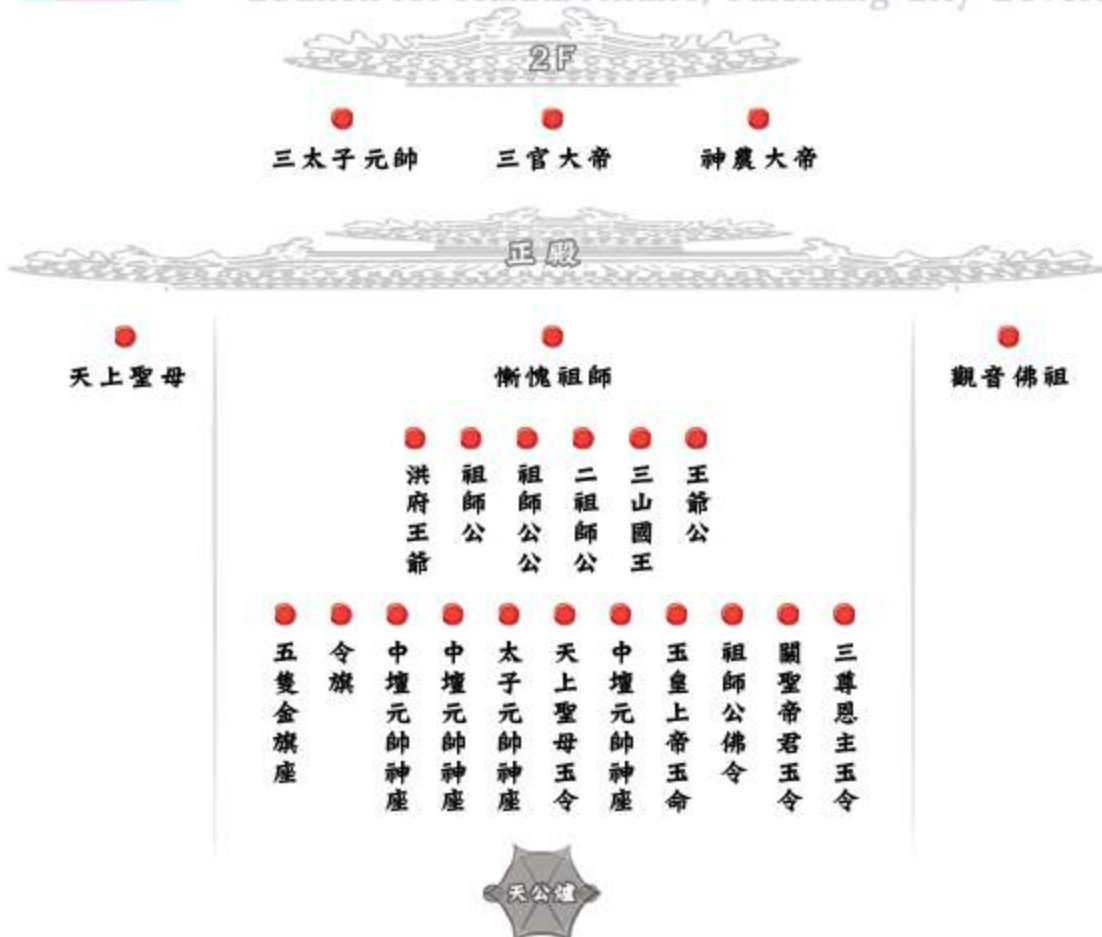
▲ 濟安宮天上聖母神尊

臺中市政府客家事務委員會

神明位置圖：

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

▲ 東興宮大陸來台三太子元帥

16 東興宮

◎主神：太子爺 ◎陪祀：三山國王

沿革：

臺中市東勢區上城里昔稱「上城庄」，是與「下城庄」相對應。東興宮俗稱太子爺廟，是東勢區上城居民共同的信仰中心，主祀中壇元帥哪吒三太子，庄民一般尊稱為「太子爺」，是李靖天王的三子。相傳是商朝紂王虐政，民不聊生。其臣李靖之子哪吒，在仙山學法，下山扶助西岐諸侯姬發，滅商創立周朝，拯救百姓於水深火熱之中，重見天日。所以讚揚其大功，封為太子元帥而祭祀。

⁴⁻¹⁶⁻¹ 東興宮哪吒三太子最早的金身，為張庚生於清咸豐元年（1851）由深山樟腦寮請回安宅奉祀，光緒2年（1876）獻奉哪吒三太子金身為全庄信仰，同時租借庄民徐添枝房屋為眾祀神地，當時稱為「太子爺廳」。

相傳早年先民入墾上城庄定居後，

⁴⁻¹⁶⁻¹ 見「台灣宗教調查」臺中縣（一），編號：36069-01（中央研究院民族所圖書館）。

▲ 東興宮百年藥單 (東興宮提供, 蔡圳吉拍攝)

廟方重要文物為百年藥單與三太子跟三山國王硃砂筆 (如下圖), 係為 921 地震災後倖存, 非常珍貴。

▲ 三太子跟三山國王硃砂筆

▲ 東興宮百年藥單外袋

▲ 東興宮古老噴筒

蒙太子爺的庇佑護助，屢次嚇退原住民侵擾。自從上城庄內奉祀太子爺後，風調雨順。庄民為叩謝太子爺多年庇佑之恩，前保正魏阿海等發起樂捐，籌建東興宮，以便民衆祭祀，一方面解決該里及會場所，於民國 36 年 (1947) 動工興建太子爺廟，並於民國 38 年 (1949) 完工落成，旋即舉行入火安座大典迎神入祀。從此，有關集會均在該廟舉行。4-16-2 民國 80 年 (1991) 間上城庄民擬擴建太子爺廟，但廟地面積有限，當時

4-16-2 見「台灣宗教調查」臺中縣 (一)，編號：36069-01 (中央研究院民族所圖書館) 與東興宮碑刻沿革內容。

▲ 東興宮正殿

Council for Hakka Affairs

▲ 東興宮大陸來台三山國王神尊

該宮建物面積約 70 餘坪，宮向坐北朝南，為傳統華南式建築殿前加蓋拜亭；該宮委員會於民國 81 年（1992）起進行購地，並因購買廟地因素，於民國 85 年（1996）成立東興宮財團法人組織。民國 87 年（1998）正式動工興建，經過將近一年初步完成，期間民國 88 年（1999）921 大地震，東興宮舊廟倒塌，香公曾秋旺因公殉職。宮內神尊並無大礙，暫奉土地公廟，新廟宇沒有受到地震影響，後於民國 89 年（2000）新廟全部完成竣工，同時落成安座。

主祀神明為太子爺，陪祀有觀音佛祖、玉皇大帝、三山國王、天上聖母、

三官大帝、神農大帝。⁴⁻¹⁶⁻³ 主要祭典為太子爺誕辰農曆 9 月 9 日，以及陪祀神明誕辰信徒供奉祭品祭祀。⁴⁻¹⁶⁻⁴ 東興宮為迎奉四庄媽的宮廟之一，傳承過去習俗，大茅埔庄、上城庄、下城庄、新伯公庄，輪流請媽祖到廟裡。四個庄里宮廟輪值，

4-16-3 東興宮內奉祀神明調查，分別為日期 2017 年 8 月 17 日，9 月 5 日並採訪財團法人臺中市東興宮李順利董事長，另參考資料為「台灣宗教調查」臺中縣（一），編號：36069-02（中央研究院民族所圖書館）。

4-16-4 見「台灣宗教調查」臺中縣（一），編號：36069-03（中央研究院民族所圖書館）。

▲ 東興宮最早千里眼

▲ 東興宮泥塑天上聖母

▲ 東興宮最早順風耳

每四年輪一次。⁴⁻¹⁶⁻⁵

信徒分布範圍：上城里地區居民。⁴⁻¹⁶⁻⁶

臺中市政府

委員會

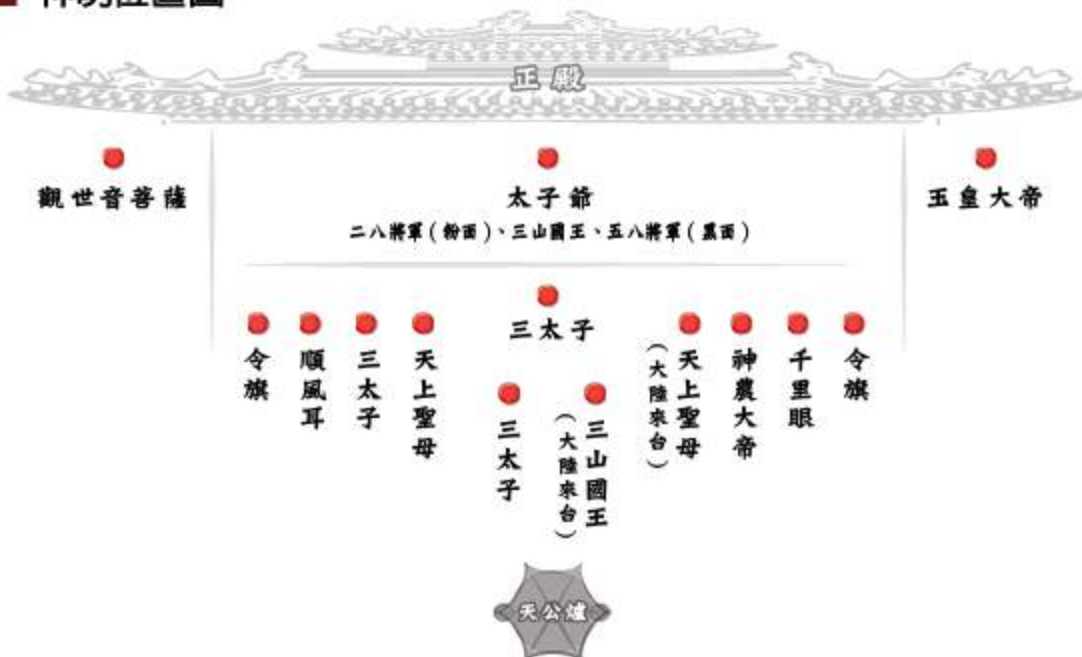
4-16-5 資料來源為 2017 年 9 月 5 日財團法人臺中市東興宮李順利董事長口述。

4-16-6 見「台灣宗教調查」臺中縣（一），編號：36069-04（中央研究院民族所圖書館）。

▲ 神明出巡神轎用竹桿來扛

■ 神明位置圖：

Council for Hakka Affairs

▲ 泰興宮龍神

17 泰興宮

◎主神：三山國王

■ 沿革：

泰興宮俗稱「國王廟」起源清嘉慶年間（1760—1820）由潮州府大埔縣人張寧壽為大茅埔開庄墾佃首，從彰化縣溪湖荷婆齋祖廟「霖肇宮」，恭請三山國王令旗於自宅奉祀。道光2年（1822）張寧壽招集28股築庄墾拓⁴⁻¹⁷⁻¹，感念三山國王護佑28股墾戶順利開墾大茅埔庄，拓墾有成。於咸豐元年（1851）集

資建廟，由張寧壽、楊及億、張登龍等發起，由庄民熱誠捐輸，同心協力，順利於咸豐6年（1856）竣工落成。⁴⁻¹⁷⁻²泰興宮為大茅埔居民的信仰精神、防衛系統中心，保留著咸豐元年（1851）張寧壽等人捐租蓋廟的明細木匾：「咸豐辛亥元年，國王宮信生、張寧壽施出慶

4-17-1 參見溫振華，《大茅埔開發史》臺中縣：臺中縣立文化中心，1999，頁67。

4-17-2 參見泰興宮管理委員會，《泰興宮誌附弼教堂及大茅埔庄沿革》臺中縣：泰興宮管理委員會，1999，頁20-22。

▲ 泰興宮殿內全景

福庄大租股半；信士楊及億施出慶福庄水田股半；信士張登龍施出慶福庄水租股半。」⁴⁻¹⁷⁻³廟方有租谷收入置辦牲禮祭典，使泰興宮廟費充裕、香火鼎盛。至民國 40 年（1951）實施耕者有其田，廟方田產被政府徵收。嗣後，泰興宮曾到員林「廣寧宮」晉香，雙方交流密切。

前殿供奉三山國王為主神，後殿的弼教堂則供奉三尊恩主、十殿冥君與城

隍爺。明治中葉徐德文、羅三滿…等先賢率庄民前往新竹縣芎林鄉鳳山代勸堂（聖帝廟）迎回三恩主，奉祀於張阿盛民宅內，未久，遷至泰興宮內奉祀。明治 39 年（1906）三山國王顯靈乩示，應當另築廟宇

4-17-3 參見泰興宮管理委員會，《泰興宮誌附弼教堂及大茅埔庄沿革》頁 61。創建年代又有一說，為乾隆 13 年（1748）6 月 25 日，參見《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：025006-01。但是，從張寧壽開發大茅埔古文書年代判斷，張寧壽最早出現在嘉慶 18 年（1813）與朴子山頂三社的爭田糾紛。見溫振華，《大茅埔開發史》，頁 67。以及泰興宮管理委員會所提出的時間，推論日治時期的調查時間乾隆 13 年（1748）太早，張寧壽生年不詳，但卒於咸豐 7 年（1857）。與乾隆 13 年（1748）相距 109 年，故推論乾隆 13 年（1748）三山國王信仰在該地發展，應該是不可能。

▲ 泰興宮三山國王神尊

專奉聖帝三尊，遂由信眾出錢、張阿盛捐地，弼教堂得以順利建成。⁴⁻¹⁷⁻⁴ 這裡曾作為「煙毒勒戒所」，專門收容吸食鴉片成癮的人，藉由神明的力量幫助有毒癮的人戒毒。廟的後方有棵老樹，是建廟的地基所在，而在村庄四個角落保存四座完整將寮。將寮內供奉著令旗，以護衛國王廟和整個村庄。

泰興宮主祀巾山、明山、獨山三山國王，陪祀五谷大帝、觀音娘娘、太子元帥、巧聖仙師、太陽星君、天上聖母。

弼教堂主祀三尊恩主（關聖帝君、

▲ 弼教堂三恩主

孚佑帝君、司命真君），陪祀十殿冥君、城隍爺。

重要祭典為三山國王誕辰，分別為農曆 2 月 25 日、6 月 25 日、9 月 25 日。

信徒主要分布範圍：東勢角大茅埔庄全體居民。⁴⁻¹⁷⁻⁵

4-17-4 參見泰興宮管理委員會，《泰興宮誌附弼教堂及大茅埔庄沿革》頁 24。

4-17-5 參見《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所，「宗教資料庫」。紙本編號：025006-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10。

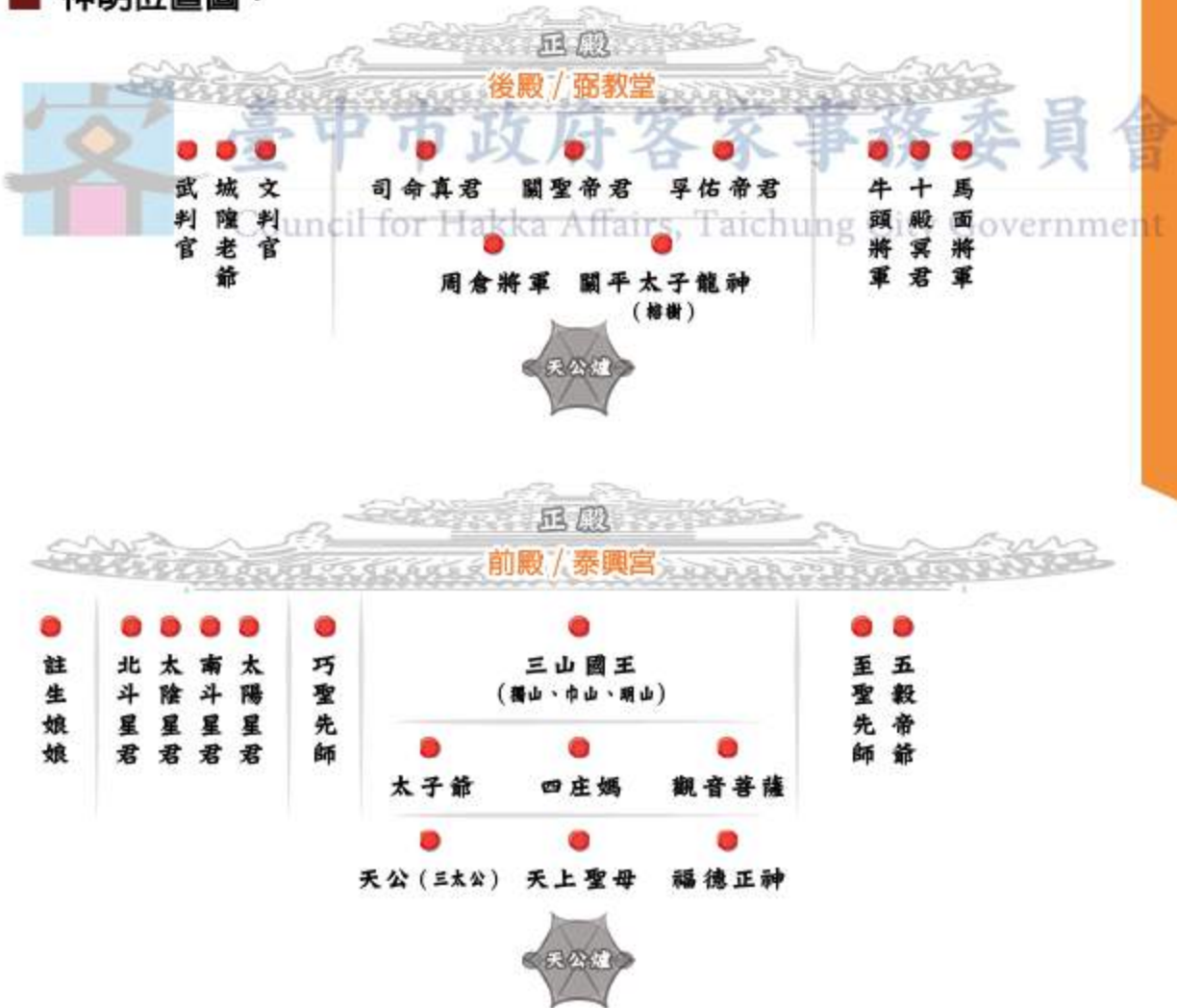

▲ 泰興宮註生娘娘神尊、太陽(陰)星君牌位、巧聖先師牌位

▲ 泰興宮空拍

■ 神明位置圖：4-17-6

4-17-6 參見泰興宮管理委員會，《泰興宮誌附弼教堂及大茅埔庄沿革》頁40。並於2017年9月5日與張圭燮實地核對。

臺中市政府
Council for Hakka Affairs

18 保安宮

◎主神：三山國王

■ 沿革：

保安宮起源與中崙開庄相關，中崙跟石角在清代軍工採料後設有兩處隘寮，朴仔籬社社民奉命守隘，官方特准隘丁拓墾隘寮附近荒埔。隘丁不熟拓墾荒埔地，招來漢佃承墾土地。清乾隆 52 年（1787）朴仔社土目俊乃那鳥，將土名東勢角小中窩口埔地，招來漢佃邱禮干承墾。⁴⁻¹⁸⁻¹ 在中崙與石角附近，乃有聚

▲ 中崙保安宮天公爐

落形成。

於清同治年間（約 1866 年間）⁴⁻¹⁸⁻²，戴安金等 25 戶到此拓荒開始，奉祀三山國王，俗稱「國王宮」。廟址在現今張海燕屋後荒地搭蓋茅寮開始。光緒元年（1875）由庄民葉福蘭，戴聯藤等

4-18-1 參見溫振華，《大茅埔開發史》，頁 34-35。

4-18-2 見劉欽源編，《寮下各廟宇沿革》，頁 36。創建年代又有一說，為道光 6 年（1826），參見《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所，「宗教資料庫」，紙本編號：024006-01。

▲ 中崙保安宮空拍

▲ 中崙保安宮空拍正面

▲ 中崙保安宮張海院後院保安宮舊址

發起遷廟於現址，初期僅主祀三山國王神位，陪祀五穀神農大帝、中壇元帥，遷廟後增奉老祖先師、天上聖母、註生娘娘、金吒太子、木吒太子諸神。民國2年（1913）由庄民陳葉烈、張清揚二人發起改建為三合院式建築廟宇。民國67年（1978）將原有平房建築改建為二層樓建築，遷廟宇神像於二樓，一樓則設置活動中心、里辦公室，而成今日廟

臺中市政府客家事務委員會

Council for Hakka Affairs

貌。 4-18-3

主要祭典為三山國王聖誕之農曆 2 月 25 日、6 月 25 日、9 月 25 日。關帝君聖誕 6 月 24 日，太子元帥聖誕 9 月 9 日，五穀神農大帝聖誕 4 月 25 日，三官大帝聖誕 1 月 15 日天官、7 月 15 日地官、10 月 15 日水官。民衆活動還有農曆正月 4 日祈神，農曆 9 月 25 日還平安，中元普渡到廟裡做法會，為農曆 7 月 25 日。信徒分布範圍：東勢中崙全體居民。 4-18-4

4-18-3 參見劉欽源編，《寮下各廟宇沿革》，頁 36、37。

4-18-4 參見《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所，「宗教資料庫」，紙本編號：024006-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10。

▲中崙保安宮天上聖母殿內全景

▲中崙保安宮屋頂

▲ 中崙保安宮三山國王神尊

▲ 中崙保安宮鳳凰剪黏

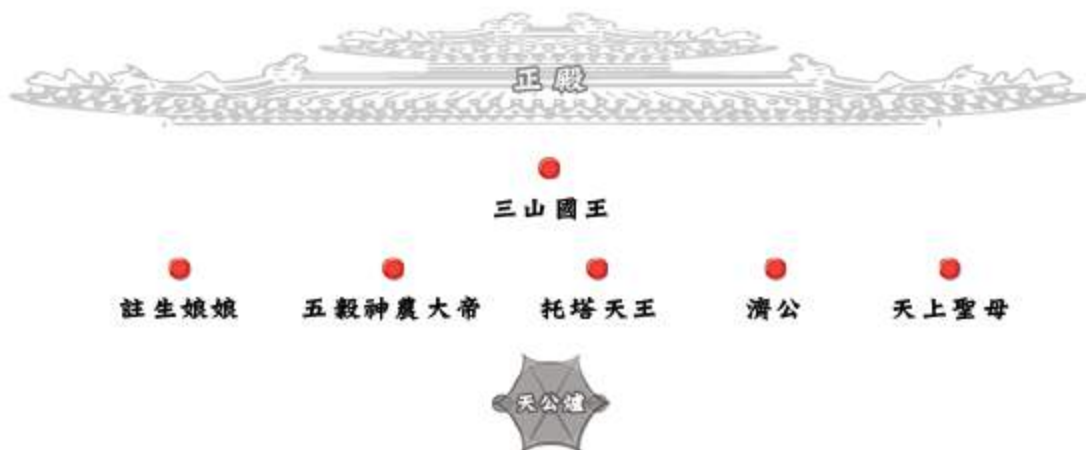

▲ 中崙保安宮廟裡對聯

▲ 中崙保安宮廟裡對聯

■ 神明位置圖：

▲石角庄保和宮開庄公神尊

19 保和宮

◎主神：三山國王

■ 沿革：

保和宮地處東勢角的東邊，此地開發初期，與朴仔籬社接觸，番業漢墾。開莊主蘇賢彩同男順昌，從道光 12 年（1832）開始密集向隘番社主承包土地，設圳把隘。以土地開墾而言，大多屬於番社番業與隘地田埔，乾隆末年丈量田地，石角地區番社自耕田廣泛，表示該地已有相當程度開發。又因靠近內山，因社勇在此設隘與護匠，以備防禦，不受內山生番殺害之故。墾首必須負擔隘

番租以及維護墾地安全所需支付的雜項費用。因此，石角庄民衆感佩蘇賢彩功業設立牌位，稱為「開庄公」，供奉於保和宮內。⁴⁻¹⁹⁻¹ 保和宮供奉三山國王，具有威鎮原住民出草，保護石角地區民衆的精神力量。

根據羅瑞枝採訪當地耆老得知，舊廟址大約在石角社區活動中心，保和宮

4-19-1 參見石慶得，《續修東勢鎮志》，頁 178。

▲石角庄保和宮鳥瞰全景

現址對面。廟門面向入山方向，發揮威嚇原住民出草的舉動，使其不敢輕易踏入石角庄的領域範圍。

石角庄空間聚落分佈，是以舊廟為中心，庄內四個角落有四大伙房坐鎮，這四大伙房分別是廟東的嚴姓伙房，廟西的余姓伙房，廟南與廟北的劉姓伙房。大姓氏建立伙房，不約而同地，將伙房的方向朝著保和宮，加強石角庄對外武力防禦的機能，可見在移墾年代時，當地的漢原衝突頻繁且激烈。⁴⁻¹⁹⁻²

保和宮創始於清同治 13 年（1874）石角地區墾首蘇彩賢率眾開荒墾殖。光緒元年（1875）⁴⁻¹⁹⁻³ 帶領庄民赴彰化溪

▲石角庄保和宮屋頂福祿壽造型

4-19-2 參見羅瑞枝，《東勢地區三山國王信仰之淵源與流變》，國立交通大學客家文化學院碩士，2011，頁 47，羅瑞枝論文記錄：廟東連姓伙房，廟西嚴姓伙房。保和宮廟方 2017 年 9 月 6 日提供資料為廟東嚴姓伙房，廟西余姓伙房，尊重廟方說法，以廟方為主。

4-19-3 創建年代又有一說，為光緒 10 年（1884），參見臺中州寺廟臺帳，中研院台史所，宗教資料庫。紙本編號：024005-01。

▲石角庄保和宮三山國王神尊 Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

湖荷婆崙「霖肇宮」恭請三山國王神旗香袋，安香在石角茅屋，此為保和宮之始。光緒 26 年（1900）因年久失修，又怕失火，故改建瓦屋，並雕聖像三山國王全身三尊，正式命名「保和宮」。

民國 65 年（1976）庄民將瓦屋式保和宮拆除改建，原座西向東改為座東向西。民國 65 年（1976）9 月 3 日安座，增雕三山國王金身，請法師開光點眼。9 月 25 日赴彰化溪湖荷宮，交接神童令旗，26 日三山國王返駕回鄉。⁴⁻¹⁹⁻⁴

廟內主祀神明為三山國王，從祀文

官、武將。陪祀分別為媽祖，從祀千里眼、順風耳。陪祀神明還有祖師公、觀音佛祖、太子元帥，蘇府王爺、天上玄女。主要祭典為神明誕辰慶典，分別是農曆 2 月 25 日、6 月 25 日、9 月 25 日三山國王誕辰，9 月 9 日太子元帥誕辰。

⁴⁻¹⁹⁻⁵ 信徒分布範圍：東勢石角庄全體居民。⁴⁻¹⁹⁻⁶

4-19-5 參見《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所，宗教資料庫。紙本編號：024005-01，日治時期紀錄 1 月 15 日、7 月 15 日、10 月 15 日三官大帝誕辰慶典，根據 2017 年 9 月 6 日廟方口述，現在廟方沒有三官大帝神尊。

4-19-6 參見臺中州寺廟臺帳，中研院台史所，宗教資料庫。紙本編號：024005-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10。

4-19-4 參見劉欽源編，《寮下各廟宇沿革》，頁 34。

19
東勢
保和宮

▲ 石角庄保和宮城隍爺神尊

▲ 石角庄保和宮鳥瞰全景

▲ 石角庄保和宮三山國王令旗

▲ 石角庄保和宮內殿

▲ 石角庄保和宮天公爐

■ 神明位置圖：

臺中市東勢區福隆里東坑路東福巷27號

Council for Hakka Affairs

20 鎮安宮

◎主神：中壇元帥 ◎陪祀：三山國王

沿革：

新社擁有平坦的地理環境，地名始自原住民聚居部落，稱「庄」為「社」，取名為「新社」。客籍移民入墾新社約源起於清乾隆末年，日本時代以前新社區有 95% 以上為客家人。客家人由石岡進入新社一帶，集體入墾設隘防禦，重要移民姓氏以「劉、張、陳、詹、徐、羅、林、黃、吳、李、彭、廖、傅」等為主。為安和度日，於嘉慶年間（1795-1820）由大陸迎請太子元帥奉祀。

▲鎮安宮空拍

鎮安宮原名太子爺廳，創建於光緒 19 年（1893），信眾協力以泥磚砌造廟宇於現址，係新社區最古老的寺廟。⁴⁻²⁰⁻¹ 日本時期被徵用作為學校，新社國校於

4-20-1 見文化資源地理資訊系統 <http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TaichungCity/shinshe/0611001-ZAG> (2017/09/07)，資料來源為溫振華，《續修臺中縣志——卷二住民志》宗教篇，臺中縣：臺中縣政府，2010。

臺中市新社區新社區中和街4段319號

▲ 鎮安宮殿內全景

1899年在此地創校，後改為役場⁴⁻²⁰⁻²。鎮安宮神明因徵收而失所，由前區長詹顯語請回私人大廳奉祀。迨原廟地為日人標售時由劉漢獨資買回，劉漢抱愛鄉情操，以特廉價轉讓與鎮安宮。由劉己秀、劉泉森、李龍清、詹水金、劉昂番、劉義、田玉金、詹阿德、游昂苟、羅芳苗、羅芳炎、劉福標等組成重修委員，竣工後請回原位奉祀。

民國77年（1988），村長盧慶春及庄民有感廟貌簡陋失修，乃召開信徒

⁴⁻²⁰⁻² 即為公所的日文名稱。

▲ 鎮安宮三山國王神尊

▲ 鎮安宮天上聖母神尊

大會，決議擴建，並組重建委員會，研擬建廟事宜。引神筊選定主委，推選劉讚成為主任委員。民國 78 年（1989），農曆 4 月 19 日奠基興建，並於民國 81 年（1992）昇座，次年竣工。民國 88 年（1999）9 月 21 日，臺灣中部發生大地震，鎮安宮一樓陷落。歷經一年的重建，於民國 89 年（2000）農曆 10 月 19 日入火安座。

主祀神明為中壇元帥，陪祀三官大帝、三山國王、天上聖母、觀世音菩薩、註生娘娘、玉皇大帝、文昌帝君、斗姥星君、福德正神、包公。

重要慶典活動以中壇元帥聖誕於農曆 9 月 9 日規模最大，從早上開始請法

師作法事，神尊到新社庄頭遊庄。三年一次的大繞境，範圍是新社、東勢、石岡，一年繞境一區，分三年繞完。

信眾來源分布以新社里為主，鎮安宮原屬於庄頭廟，所以，信眾有 8、9 成為新社里居民，也有外庄居民會來參拜。

4-20-3

4-20-3 廟方提供資料，採錄於 2017 年 9 月 7 日，陳瑛珣記錄。

▲鎮安宮中壇元帥神尊

臺中市政府客家事務委員會

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

■ 神明位置圖：

臺中市政府客家事務委員會

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

21 福山宮

◎主神：三山國王

■ 沿革：

福山宮前身福德祠，係村內宮廟規模極小的村民信仰中心，原有福德祠因多年失修，而且每年舉行祈安祭典及演戲時缺少公共場所。村內父老曾提議多次應將福德祠改建宮廟，但因種種因素未能實現。民國 63 年（1974）農曆 10 月半，舉辦完平安祭典時，信眾又再提議早日改建，推選詹昭童為改建委員會主任委員，及推選徐錦智、王秋助、黃春光、蔡樹木為副主任委員，於民國 63

▲ 福山宮牌樓

▲ 福山宮內殿

▲ 福山宮太歲牌位

▲ 福德正神殿內場景

年(1974)農曆10月27日下午, 相關人員等專程前往東勢拜訪潘善耀⁴⁻²¹⁻¹請教有關宮廟改建事宜, 潘善耀帶相關人員到福聖堂, 請神明指示有關建廟事宜。於民國63年(1974)農曆11月初六召開和平福德祠改建宮廟籌備委員

4-21-1 民國59年(1970)潘善耀發起上校栗埔永安宮遷建事宜, 並請三山國王凌駕造擇。廟地擇於現廟址所在興建, 至60年(1971)竣工。

▲福山宮三山國王神尊 Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

會，研商有關建廟事宜，並於民國 63 年（1974）農曆 11 月初八請福聖堂神明將建廟地點點好，但以後因各種原因致未能繼續動工。改建工作於民國 64 年（1975）農曆 10 月 27 日辦理入火祭典。擇定 67 年（1978）農曆 11 月初六舉行福山宮落成典禮完。蔡樹木担起代理主任委員重責，村內各委員及眾信士暨各地眾信士，自動自發出錢出力，協助完成改建工程。⁴⁻²¹⁻²

主祀神明為三山國王，陪祀神明為郭王爺、土地公、土地婆等。主要慶典為三山國王誕辰（大王爺誕辰為農曆 2

▲福山宮屋頂福祿壽

月 25 日、二王爺誕辰為農曆 6 月 25 日、三王爺誕辰為農曆 9 月 25 日），庄內村民眾重要祭典活動之農曆正月 15 日祈福法會祈求平安，年中為 7 月普渡法會，年尾叩謝平安等慶典活動。

信徒分布範圍：和平區南勢里居民。

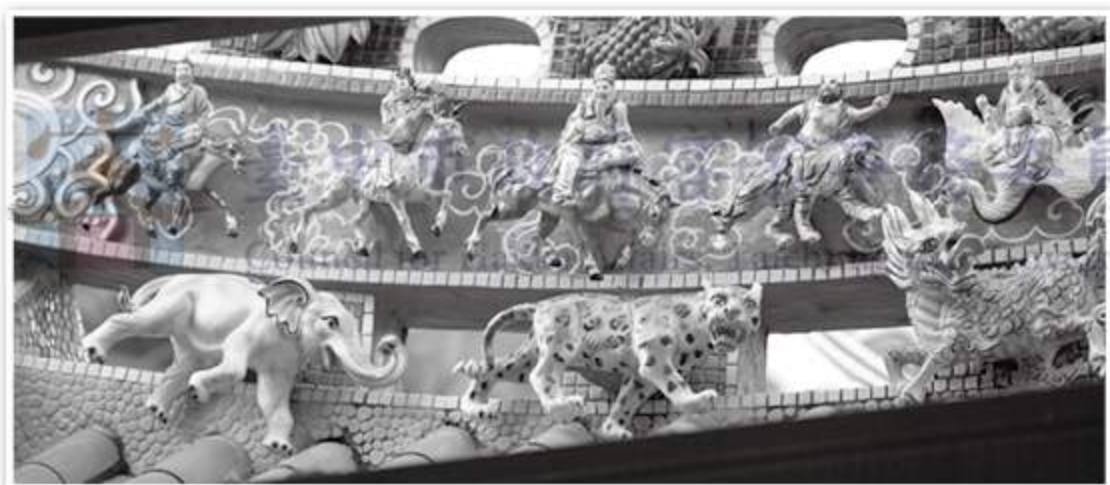
4-21-2 資料來源為福山宮沿革碑刻。

▲ 福山宮土地公土地婆神尊

▲ 福山宮神農大帝神尊

▲ 福山宮屋頂裝飾藝術

■ 神明位置圖：

興建後親贈香火千秋祀國王

新修光緒字底儀萬古崇賢哲

神光普照

新興宮

臺中市政府客家事務委員會

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

22 新興宮

◎主神：三山國王

■ 沿革：

民國 31 年（1942）2 月白冷居民徐火爐自建王爺公小廟，民衆俗稱土地公廟⁴⁻²²⁻¹。民國 34 年（1945）臺灣光復後，由白冷居民募捐重建為新興祠。地勢位於山腰，三山國王從大茅埔泰興宮分香而來。⁴⁻²²⁻²

4-22-1 見「台灣宗教調查」臺中縣（一），編號：36082-01（中央研究院民族所圖書館）。

4-22-2 受訪人新興宮主任委員邱武泉，採訪人陳瑛珣，2017 年 9 月 5 日於新興宮。

▲ 新興宮天公爐

▲ 新興宮外觀

▲ 新興宮天公爐

廟內主祀神明為三山國王，陪祀為廣澤尊王、土地婆、土地公。⁴⁻²²⁻³ 重要慶典為三山國王誕辰，農曆 2 月 25 日巾山國王誕辰、6 月 25 日明山國王誕辰、9 月 25 日獨山國王日誕辰。廣澤尊王誕辰 8 月 22 日、土地公誕辰 2 月 2 日。廟裡民衆參與的重要慶典一般多為農曆正月 15 日祈福法會祈求平安，年中為農曆 7 月

4-22-3 見「台灣宗教調查」臺中縣（一），編號：36082-02（中央研究院民族所圖書館）。

臺中市和平區天輪里東關路一段天輪巷一號

《臺中三山國王廟的登音——神聖空間的建構》

▲新興宮三山國王神尊

▲新興宮土地公土地婆神尊

▲新興宮廣澤尊王神尊

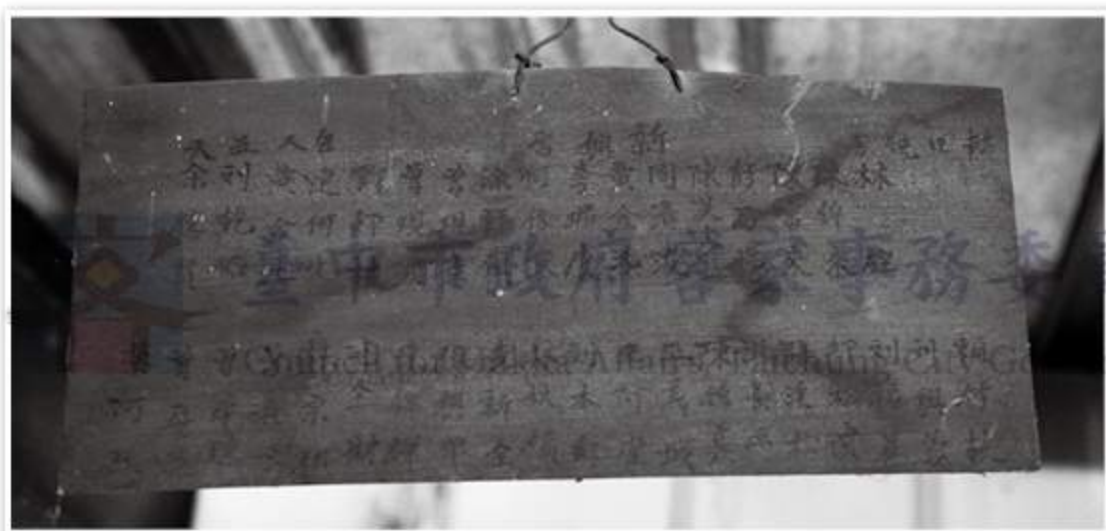
21日中元普渡法會，10月15日叩謝平安等慶典活動。⁴⁻²²⁻⁴

信徒分布範圍：天輪里、南勢里里民、臺電大甲溪發電廠職員工、桃園、苗栗遷移過來在此地定居生根的居民。

4-22-4 受訪人新興宮主任委員邱武泉，採訪人陳瑛珣，2017年9月5日於新興宮。

▲新興宮民國 55 年 (1966) 重建委員名單

▲新興宮最早的輪值表

臺中市和平區天輪里東關路一段天輪巷一號

■ 神明位置圖：

伍、臺中三山國王廟神聖空間所建構的移民社會連結

一、前言

本研究以三山國王廟神聖空間所建構的移民社會連結為主軸，探討客家移民聚落人群聚居到一定數量之後，因應群眾的心理需求，信仰中心（神聖空間）的設立，成立地方廟宇（或稱角頭廟）的必然趨勢。廟宇成立後所形成的移民社會關係，成為本文討論重點所在。客家聚落地方發展與三山國王廟的連結，從清中葉至民國時期有不同的變化，依自然環境、人文社會、土地拓墾、民間信仰、祭祀活動、地方家族與公共事務等方面，在臺中從海線到山城區，各有不同的面向，嘗試逐一分析。親自走訪 22 座宮廟，企圖從三山國王信仰的形成、信仰的傳說、儀式活動等，說明臺中三山國王信仰的分布，並詳列各三山國王宮廟的廟址、建廟時間、沿革及祭祀日期，從而建立三山國王廟神聖空間與客家移民聚落的社會連結性。

三山國王信仰發源於中國廣東粵東地區，三山國王相傳源於隋朝，彰顯於唐朝，受封於宋朝。為潮州府之潮汕人、及潮州府客家人士的信仰。潮州府隸屬於廣東管轄，明朝時期，潮州府轄下所

領縣地從洪武 2 年（1369）的 4 縣⁵⁻¹逐漸擴增到崇禎 7 年（1634）的 11 縣⁵⁻²之多。隨著行政區域擴大，三山國王信仰的影響力，在潮州府內持續發展。明清時期廣東、福建一帶人少地多的情形，隨著人口增加，出現生存資本競爭問題，移民海外尋找生路變成解決問題的方法之一。

三山國王係指廣東省揭陽市揭西縣河婆鎮北面的三座山——獨山、明山、巾山的三位山神。祖廟位於廣東省揭陽市揭西縣縣城旁舊稱霖田都，稱之為霖田祖廟。有關於三山國王傳說不少，最常被援引者為宋太祖趙匡胤，因為借得三山的神力相助，平息劉張之亂，遂封三山國王。無論是官方文獻還是民間傳說，三山國王信仰隱含儒家「忠、義」思想。這種思想切合鞏固政治權力而進行社區教化的鄉約、庄約思法，因而信仰得在社區扎根遍布。根據謝重光說法，三山國王信仰從三位山神，演化人格神

5-1 見饒宗頤總纂，《潮州志》重刊，第一冊，潮州市：地方志辦公室，2005，頁 23：「領縣四，海陽、潮陽、揭陽、程鄉」。

5-2 見饒宗頤總纂，《潮州志》重刊，第一冊，頁 26-27：「領縣十一，海陽、潮陽、揭陽、程鄉、饒平、惠來、大埔、澄海、普寧、平遠、鎮平」。

性，成為三尊王爺。進而在傳說上協助政府平息動亂，賦予教忠、教孝的文化意涵，應該是屬於自然崇拜跟聖賢崇拜結合下的產物。⁵⁻³

臺灣客家移民到臺中拓墾建立聚落，面臨生存競爭與威脅的同時，建立三山國王信仰圈，以三山國王信仰強化族群凝聚力，成為神聖空間的精神力量所在。以東勢民安宮為例，清同治元年（1862），臺灣中部發生戴潮春事件，事件波及東勢角。邱善達等追隨淡水同知邱日觀對抗戴黨，出軍時配帶三山國王令旗出征，遇險示警，護境安民，終能化險為夷，大獲全勝。日後，三山國王被安奉庄內，庇佑民衆，威靈顯赫，香火日盛，衆信士每年均大演酬神戲，人賴以安。民衆對於三山國王的信仰，在地方動亂事件過程當中，存在著團結群衆力的精神量，發揮保鄉愛土的作用。臺灣三山國王聖誕千秋，分為每年農曆2月25日大王誕辰、6月25日二王誕辰、9月25日三王誕辰。

臺中三山國王廟的建立，跟客家移民拓墾有關連，除了心靈慰藉的精神力量，同時也是潮、惠、嘉應一帶客家族群的祖籍信仰文化，可發揮聯繫鄉親的社會作用。臺灣地區凡有客家族群居住的地方，聚落中的廟宇多以奉祀三山國

王為主。客家聚落以外的福佬人聚落也供奉三山國王，三山國王廟宇分布在潮州府客籍移民為主或附近的地區，例如：新竹芎林、卓蘭、東勢、豐原、嘉義溪口周遭。但是非典型客家聚落地區，以福佬人居多數的地方，例如：宜蘭平原、竹塘、二崙、西螺、岡山、橋頭、楠梓、屏東平原一帶，也有不少三山國王廟。俗話說：「依山都是國王廟」，可見三山國王廟信仰的信衆，不純然以籍貫來區隔。

大甲溪流域以東聚落居民對於三

圖 5-1 東勢鎮寺廟教會位圖
（轉引自石慶得，《續修東勢鎮志》，〈歷史篇〉。臺中縣：東勢鎮公所，2012，頁 20。黃心芝繪製，圖 1-2-1）

5-3 參見謝重光於逢甲大學歷史文物研究所演講內容。

山國王祭典活動顯得越發重視，王爺聖誕千秋以及犒將都按傳統應時舉行。生活圈靠近與原住民的交界地區，三山國王廟宇香火鼎盛，居民參與祭祀活動熱烈，例如：石角庄保和宮、中崙保安宮、大茅埔庄泰興宮。另有跟平埔族共處，需要建立自己的神聖空間，以民安宮為例，所在位置新盛里，過去地名稱為「番社」，原為平埔族社地，該地區又分為頭社、二社、尾社。其三山國王原先係祀奉於巧聖仙師廟下方大甲溪岸邊的「東勢開庄三山國王廟」⁵⁻⁴內，後由庄民邱善達迎奉至家中為祠宇，因為信眾日多，邱家空間不夠使用，另外建廟。臺中三山國王廟作為客家移民的地方意識之表現，其所崇奉的神祇，廟宇香火興衰也常隨信奉者勢力之興衰而變化。大甲河流域以西則有他神信仰的情形，三山國王或為主祀、陪祀，已非地區信仰主流，近山地區三山國王慶典活動特別受到該地庄民的支持，寺廟跟民衆生活空間融合，形成明顯的神聖空間。

客家移民在生活趨於穩定，廟宇的興建亦將同步展開，三山國王信仰從地方信的信仰發展成為廣東、福建、臺灣以及東南亞大區域的信仰文化圈，在這種信仰推廣跟發展的過程中，客家族群家族移民為臺灣三山國王信仰傳播的重

5-4 今日的永興宮雙福祠，供奉「東勢開庄三山國王」和「東勢開庄正二伯公」。

要推手。以臺灣中部臺中為例，地理環境為東西狹長，背山面海，地勢由東向西傾降，由高山、丘陵以至平原。大致可分成山地、丘陵、盆地、臺地和海岸平原五種地形。漢人從海口上岸之後，逐步開發，歷經康熙後期與雍正兩朝的經營之後，出現較穩定的漢人移民聚落。到乾隆時期，臺灣中部開發進入繁盛時期，不管籍貫是閩南或客家墾民蜂擁來臺，努力開闢新天地。於是在港口一帶陸續形成聚落，於牛罵頭、沙鹿建立三山國王信仰神聖空間。牛罵頭⁵⁻⁵調元宮位於清水大街路，是清水最老的街，早在乾隆時期已成街肆，在臺一線尚未開通之前一直扮演著南來北往重要的交通孔道。清水人習稱調元宮為「王爺宮」，相傳為清朝雍正年間（1723-1735）⁵⁻⁶豐原南坑張姓客家籍人士所興建。沙鹿保安宮三山國王神尊由客家人最早由汀州奉三山國王六尊⁵⁻⁷來臺灣，創建於乾隆10年（1745）。

隨著客家人口日益繁多，三山國王廟宇日益擴大。地方拓墾家族透過支持廟宇的具體行動，展現自己的才能，

5-5 為清水舊稱，清水一詞源於民國9年（1920）以此地有埤仔口泉湧出良質泉水，改稱清水。

5-6 創立日期又有一說為乾隆11年（1746）10月，參見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」，紙本編號：015002-01。

5-7 大小各一組王爺神尊。

圖 5-2 臺中行政區地形分佈圖
 (改編自國家災害防救科技中心；及 <https://den.ncdr.nat.gov.tw/CitySubject?cityid=66&type=CityDesc> (2017/10/04))

參與建設地域社會，藉著三山國王廟宇神聖空間建構，以此提昇自身家族在地方的聲望及地位。因此，寺廟的發展與擴張和地方拓墾家族的協助支持有密切的關係。這些地方拓墾家族透過對廟務的參與，除了擴大三山國王廟信仰圈，也為個人與家族增進在地方社會的影響力，稱之為社會資本，強化家族生存資本。而三山國王宮廟透過這些家族支援，強化其神聖空間活動範疇，成為地方廟宇活動重心所在，各蒙其利。

二、清代客家人移民臺中類型

廣東、福建為僑鄉地區，因地利之便，長期經營海外人脈，民間出洋客走海如驚。閩、粵地區居民出洋，變成一種普遍的區域移民現象。對出洋客而言，有朝一日能夠衣錦還鄉，得到原鄉社會及族人的認同，就是最大滿足。屆時曾經遭受的磨難，像是夫妻相隔的思念之

苦，也就無足掛齒了。福建省龍巖市永定縣的歌謠，描述女性在家苦苦守候的辛酸情景：

阿哥出門去過番，洋船等到粵海關；阿妹有話當面講，下次搭信較艱難。汕頭出海出州洋，七七夜水茫茫；行船三日唔食飯，記妹言語當乾糧。阿哥出門往外洋，唐山隔番路途長；鴛鴦枕上成雙對，壁上燈盞掛心腸。⁵⁻⁸

《嘉應州志》對粵東地區有這樣的描述：「州俗土瘠民貧，山多田少，男子謀生各抱四方之志，而家事多任之

5-8 見張東民，熊寒江，《閩西客家志》第4章〈客家文化·社會家庭生活歌〉，福州：海潮攝影藝術出版社，1998，頁69。

婦人。」⁵⁻⁹ 人口流動被當「出外謀生」的一種方式，一開始並沒有明確的移民傾向。過番後，番客往來兩地，逐漸在移居地成立暫居式家庭組織，故有「受室養男於故里，生子立業於臺疆」的情形。¹⁰ 移民的方式開始為個人遷移，然後出現家族人口集體遷移的方式。根據研究移民家族個案的經驗累積，歸納臺灣移民過程三階段說：「候鳥型個人移民→過渡型家族移民→定居型家族移民」。

1. 候鳥型個人移民

客家移民跨海來臺的過程，開始以男性個人單獨來臺發展，屬個人型跨海旅行，為探路式的短暫停留性質，可稱之為：「惟利是視」型態。⁵⁻¹¹ 營海逐利是候鳥型移民的特點。《清一統志臺灣府·附錄》〈崇禎 12 年（1639）3 月

給事中傅元初請開洋禁疏〉：

海濱之民，惟利是視，走死地如驚，往往至島外區脫之地曰臺灣者，與紅毛番為市，紅毛業據之以為窟穴。自臺灣兩日夜可至漳、泉內港，而呂宋佛郎機之夷見我禁海，亦時時私至雞籠、淡水之地，與奸民闖出者市貨，其地一日可至臺灣。官府即知之而不能禁，禁之而不能絕，徒使沿海將領奸民坐享洋利。有禁洋之名，未能盡禁洋之實，此臣鄉之大可憂者。⁵⁻¹²

跨海移民因時間短暫，停留地點也不確定，端看工作或生意機會而定，就像候鳥般，定期或者不定期地往來兩岸之間。候鳥式移民一般以出賣勞力為主，哪裡有市場需求，就往哪裡去。以男性、單身渡海來臺灣尋找機會，往返於兩岸之間，有機會就發展。如果沒有太大發展，就選擇回家鄉終老。例如：大埔客家人張達京、劉元龍剛開始都是屬於這種發展類型。臺中市石岡區土牛村劉元龍族譜記載，劉氏開臺祖劉元龍第一次來臺，時間為康熙 50 年（1711），從臺灣的北港上岸，落腳嘉義縣柳仔坑。

5-9 見《嘉應州志》卷 8〈禮俗〉，臺北市：成文出版社，1968，頁 151。

5-10 同治 5 年（1866）〈兆清等立闈字〉說明成立雙邊家庭的來源，是源自於父親「由原籍來臺，受室養男於故里，生子立業於臺疆」，一旦父親過世，兄弟分處兩地，主母年老體衰，不得已來步入張氏家族的後塵，也必須分家，源於：「道途遙遠，湖海飄零」。兩地各在定居地進行雙親養生送死的任務。闈書內批明：「原鄉祖墳油香祭掃及原鄉老母衣食殯葬係兆清抵理，若臺灣父墳老母衣食殯葬等費用，係其旺、其盛兩房抵理，批照。」以上兩筆資料，來自廈門大學國學院陳支平院長所提供之福建當地採集的契約文書。

5-11 見《清一統志臺灣府》嘉慶 16 年（1811）重纂版本，臺灣銀行經濟研究室增修，臺北市：臺灣銀行，1960，頁 53。

5-12 見《清一統志臺灣府》，頁 53。

在劉元龍過世之前，已經完成劉家遷臺準備工作。長子永萬落腳在石岡。由次子永順帶母親陳氏渡海來臺。到乾隆己卯年（1759）全家遷臺，落腳在石岡，定居臺灣過程統計歷經 48 年。⁵⁻¹³

2. 過渡型家族移民

以臺灣中部石岡、東勢山城區客庄聚落的主要移民大埔客家人來說，原鄉廣東省大埔縣地理位置緊鄰福建省，汀江從這裏順流而過。上連福建，下接汕頭，由於有水運的便利，自古以來就是商品集散地，出洋謀生交通便利。大埔客家人康熙年間，廣東省東部客家人渡海來臺，來臺路線，走的是政府規定的道路，大致上是沿韓江而下，到汕頭港乘船廈門等待查驗。接著坐船到今天馬公港口，等候風向合宜，在乘船往東南行駛，進入臺南鹿耳門查驗，從安平上岸。客家山歌〈唐山過臺灣——十尋親夫過臺灣〉便這樣寫著：

一尋親夫過臺灣，打算出門愛⁵⁻¹⁴
 借錢，先日語郎容易轉⁵⁻¹⁵，誰知
 今日見郎難。
 二尋親夫就起程，包袱傘子緊隨

身，辭別伯叔並兄弟，出外尋夫正苦情。

三尋親夫到三河，三河司官盤問多，妹子低頭唔敢講，衫襟遮問說親哥。

四尋親夫出三河，使去盤錢十分多，街頭人問誰家女，頭露面唔奈何。

五尋親夫到潮州，君見潮州百般有，恁好⁵⁻¹⁶東西無心看，急急忙忙趕路途。

六尋親夫到連城，行到城裏二三更，睡到五更做個夢，夢見親哥打單行。

七尋親夫到廈門，廈門接客亂紛紛，三更半夜落船上，幾多辛苦為夫君。

八尋親夫坐火船，幾多辛苦不堪言，海浪打船風又大，頭暈胸悶無人憐。

九尋親夫離船艙，唔知親哥在何方，唔知親哥哪只屋⁵⁻¹⁷，見郎唔到心就慌。

十尋親夫到臺灣，一見親夫開片天，兩人牽手來去轉，恰似三島遇神仙。⁵⁻¹⁸

5-13 參見《石岡劉元龍公派下劉氏族譜》，手抄本，劉祥三提供。

5-14 客語「愛」即「要」。

5-15 客語「轉」指早日回家。

5-16 客語「恁好」即「那麼好」。

5-17 客語「哪只屋」即「哪間房」。

5-18 此首客家山歌由廣東梅州市嘉應學院客家研究院副院長蕭文評教授提供。

歌謠顯示尋夫所至的地方，都是清代大埔客家人赴臺重要轉運點：三河（廣東大埔）、潮州（廣東）、連城（福建）、廈門（福建）。三河鎮位於大埔西部，因有梅江、汀江、梅潭河在境內三江匯流，成為交通樞紐而得名。客家人渡臺可分合法跟非法偷渡兩大類，偷渡客的路線比較多樣化，官軍無力防禦，或因受賄而不願防。從福建到粵東沿海港灣，都可作為渡臺出發地。⁵⁻¹⁹ 客家人合法渡臺可分為兩種類型。根據謝重光研究，渡臺合法路線有兩條，一為水陸混合型路線。例如：永定高頭與南靖梅林、書洋等鄉鎮，多經由九龍江西溪支流船場溪走一段水路。然後再走山路，通過南靖、漳州，到龍溪石碼或月港、浮宮等港口，坐船至廈門，換海船放洋渡臺。武平、上杭及粵東客家人則先到達大埔縣三河壩，後循清遠河⁵⁻²⁰至平和縣赤石岩，改為陸行經漳州到廈門渡洋。

一為純走水路路線，以閩西一帶的上杭、武平、連城、長汀以及永定大部分鄉鎮為例，沿汀江順流而下，抵達大埔縣三河壩，轉韓江。粵東地方就免去輾轉，直接由韓江乘船至澄海縣附近各港澳，後搭船至廈門渡洋。⁵⁻²¹

5-19 參見謝重光，《客家文化論述》，北京：中國社會科學出版社，2008，頁 212。

5-20 又稱梅潭河。

5-21 參見謝重光，《客家文化論述》，頁 212。

移民脫離原鄉生活圈之後，離鄉背井歷經離散的階段，離散的手段是為了確保族群能在移居地獨立存活下去的必要手段。然而離散的同時，移民進行過程中產生連結游離人際關係社會網絡，重新定位歸屬感，神靈信仰成為藉以凝聚社會力量的方式。移民遷移的路途並非一帆風順，飄洋過海來臺灣可謂困難重重。面對不可知的危險，為了轉禍為福，粵東先民攜帶三山國王香火渡臺。三山國王信仰隨著粵東移民來到臺灣。面對移居地新環境，移民不得不作出遷就現實的調整。移民家族的形成，是因為這群人有生存的需求。其生存心態上的表現，首先是把有利於己的因素加以強化。拿一套共同的社會和文化特點或價值觀，把這個群體連結起來，擴大群體生存空間與生存力量。就這樣逐漸由「候鳥型式移民」往「過渡型家族移民」邁進。

3. 定居型家族移民

臺中石岡區土牛里移民家族，在清康熙末年時期客籍移民到此地拓墾，屬於土牛範圍，約為今日土牛、德興、和盛等里。位於新社河階群東北角之南眉河階之北緣山麓與大甲溪間之谷地中，海拔約為 300 公尺左右。過去為平埔族拍仔海平埔族樸仔籬群分布區，於乾隆 26 年，官方遂在此立碑分界，築土壘 19

圖 5-3 土牛溝現址示意圖（空拍圖改繪）

座，阻隔原漢，因此稱為：「土牛」。

劉氏家族，以來臺祖劉元龍算起，永字輩跟文字輩的三代之內，可算過渡型家族移民類型。所謂過渡型的家族移民形式，本文將之定義於祭拜祖先的地點與方式。劉元龍子長房永萬兒子成立永萬公嘗，已經將每年嘗租產生利息，於臺灣跟原鄉創立田產，兩地生息立業，永傳後世。嘉慶 23 年（1818）〈立合議分領嘗祀字〉說明公嘗運作以宗族長治久安為目的，劉元龍派下長子永萬公嘗，位於土牛角餉屯嘗田還清前年典款銀之外，並扣除各房收銀後，仍存有嘗銀伍百大元正，一半貳佰伍拾大元正交文度帶回內地，置創田業以為永萬公嘗祀。另一半，貳佰伍拾元則存在臺地交于文貢捷全侄章榮，收管生放或置田業以為永萬公嘗祀。原生地與移居地兩邊分別成立永萬公嘗祀，遞年所出利息寄回原籍或就地立業。明示經營所得或生

息，要求繼續廣置田產。主要作用為：修理父母墳墓、忌辰辦祭。並規定嘗祀所存母利日後子孫不得支借，對於嘗祀資金使用方法、內容規定相當清楚。⁵⁻²²

劉家於道光 4 年（1824）復議祖墳祭祀規條，劉雍手抄《來臺祖元龍公傳下族譜記》：

一、道光甲申四年（1824）春仲月，眾叔姪復議祖墳祭祀規條立簿。

二、在臺子孫益盛將各房津嘗谷收入除祭祀以外，仍將長款項買至土地為業產，作永遠祭祀用。

5-23

道光 4 年（1824）劉氏族人復議祖祭祀規條，並立簿說明。劉氏古文書呈現劉氏族人飲水思源，以嘗田租金或放貸利息等資金送回原鄉購地，以供雙邊祠祀費用支出。企圖維繫原鄉與臺灣之間的關係，用心之切。爾後，大正 12 年（1923）為期公嘗合理的經營，開派下總會，祭祀公業劉元龍公嘗附決議組織機關，選定管理人一名、評議員 10 名、代議員若干名、監察人 4 名，以符合日

5-22 嘉慶 23 年（1818）〈立合議分領嘗祀字〉由臺中市石岡區土牛里劉茂雄提供。

5-23 劉雍：《來臺祖元龍公傳下族譜記》民國 34 年（1945）手抄版，臺中市石岡區土牛里劉祥三提供。

本政府改造完全財產保護法。⁵⁻²⁴

日本統治臺灣曾調查社會舊有民俗與習慣，有鑑於祭祀公業擁有廣大面積土地，又有眾多派下，對於民政及社會經濟影響甚大，遂將祭祀公業管理法令納入民法體系，於大正 11 年（1922）敕令第 407 號頒行臺灣。該令第 15 條規定：「本令施行之際現存之祭祀公業依習慣存續但得準用民法第 19 條規定視為法人」。自大正 12 年（1923）1 月 1 日施行於臺灣，舊有祭祀公業在日本時期得無限期依習慣繼續存在，並享有習慣上的法人人格。劉雍在大正 12 年（1923）開派下員會議，將公嘗正式以祭祀公業形式運作，附決議組織，符合政府規範，以求永續經營的可行性。

劉家持續運作公嘗田租生息，購地以擴大劉氏家族內部凝聚力與當地社會影響力。從過渡型移民家族進入到定居形式移民家族，劉家永字輩後代文字輩，紛紛在石岡、東勢等地，各自成立自己派下公嘗，傳承公嘗組織運作，歷經改朝換代，修改組織因應政策規定，維持營運迄今，祭祖典禮仍為該地家族傳統。

跨海家族原本就不容易返鄉祭祖，演變成定居家族為時勢所趨，不得不然的結果。臺中市石岡區連氏家族於《連氏族譜·永清公序》中說明成為定居型

5-24 見劉雍：《來臺祖元龍公傳下族譜記》民國 34 年（1945）手抄版。

家族的緣由：

道光戊子（1828）年，公回鄉葬祖母、母親、兄嫂。道光庚寅年（1830）公又攜維善回鄉省祖墓，親買糧田四坵，坐土橫蘭村，為祖宗年節祭墓之需。烏夫公之初意欲歸宗祀祖，奈海闊山遙。大小家人不得而至，爰於道光壬辰（1832），構立宇，始祀先人。⁵⁻²⁵

連氏開臺祖永清公，於嘉慶丙辰年（1796）隨族人渡臺，直到第三年戊午年（1798）在臺中葫蘆墩⁵⁻²⁶與人合夥做生意，生活才稍有起色。等到 1830 年回鄉省祖墓，算是事業小成，有能力回鄉購置糧田，作為祖宗年節祭墓之需，算算此時距離連永清獨自跨海來臺灣發展，已經有 34 年之久。⁵⁻²⁷ 本想歸宗祀祖，無奈「海闊山遙」實在困難，因此 1832 年決定在臺灣另立宗祠，祭祀先人，成為定居型移民家族。

三、客家移民拓墾與三山國王廟的建立

清代臺灣移民社會充滿不穩定性，

5-25 見臺中市石岡區《連氏族譜·永清公序》，頁 15-16。資料由臺中市石岡區連榮華提供。

5-26 豐原舊名為「葫蘆墩」。

5-27 見《連氏族譜·永清公序》，頁 15。

閩、粵分類械鬥事件頻仍。潮州府潮、客兩大族群在臺人數發生微妙變化，屬於閩南語系的潮州人，在臺灣中部福佬人居多的地方，融入福佬社會，以致操持潮語人數日漸減少。三山國王信仰群發生微妙變化，客語族群是三山國王信仰群體的主力。在移民遷徙到臺灣的同時，除了人群移動顯而易見之外，同時信仰文化的傳播跟信仰群眾的變化，使三山國王廟成為移民遷移路線的見證。以地理交通位置分析客家移民在臺中播遷路線，可從西部港口附近三山國王廟的建立，探究客家移民在臺中上岸之後，移民為謀生計逐工作機會而居。

(一) 大甲溪南邊形成客家聚落

清代臺中大甲溪南邊漢人入墾主要聚落，以牛罵頭街所在的大肚臺地斷層

向南北延伸。的清水海岸平原區域，牛罵頭和沙轆原為平埔族拍瀑拉族的生活區域，有牛罵社在平原北邊、沙轆社居中。雍正年間牛罵社附近的社域，出現出現漢人入墾的牛罵新庄（清水）聚落。雍正 10 年（1732）大甲西社番亂平定之後，「牛罵社」改稱為「感恩社」。雍正 11（1733）清水地區漢人不分閩客，大量湧入墾殖，墾成秀水、三塊厝、客庄、橋頭、田寮、後莊、社口、頂涌、下涌、菁埔、埤仔口、山腳、水碓等 13 莊。

乾隆時期已經形成區域地理中心，因為其發展腹地同時涵蓋平原與臺地，地理環境條件位置優良，產生北以牛罵街為中心、中為沙轆街、南邊大肚街。客家人在此條發展路線上，形成相當人數，發展成為客庄。乾隆 43 年（1778）

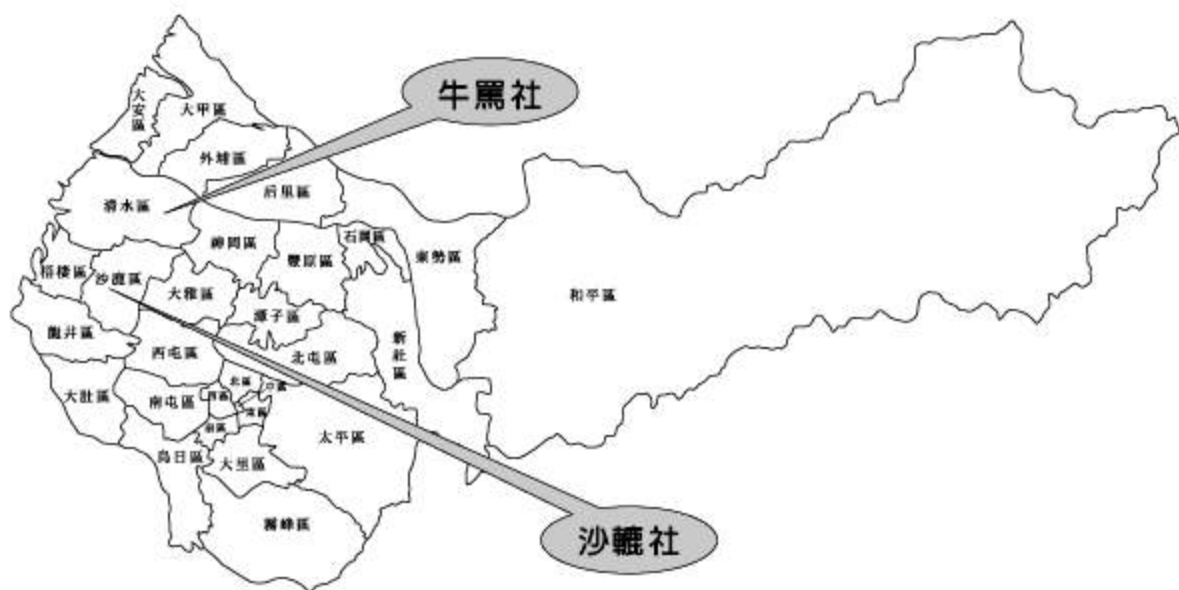

圖 5-4 清水海岸平原牛罵社、沙轆社位置（陳瑛珣改編自國家災害防救科技中心之臺中行政區域圖）

7月〈特調臺灣北路理番分府沈為業經清丈事〉，說明牛罵頭一帶，從雍正11年（1733）開墾以來，拓墾遭遇到大自然無情的挑戰，實跟其他漢佃拓墾情形有所不同：

東迫峻山，難免崩沖之虞，西界大海，實受風颶之慘，南接沙轆番田以及朱、楊世業，北抵大甲鴻溪，沒濤淹沒五穀，僅彈丸叢爾之區，並無荒埔可墾，曷有隱匿情弊，濱等各佃穿山鑿圳，枵腹啼饑，永作番佃，遵照臺例，按甲八石輪納番租前業戶蒲氏悅父子遞受數十年，業佃相安。⁵⁻²⁸

漢佃主述當地耕墾環境惡劣，並沒有多餘荒埔地。遇到颱風侵襲、洪水氾濫，往往淹沒五穀，山區且有土石崩沖的危險。雖是如此，漢佃還是按照規範從雍正11年（1733）開墾以來，到乾隆41年（1776）冬天以前，都相安無事，其間有42年之久。乾隆41年（1776）冬天業戶、通土等佃北勢田畝，水沖沙壓，急請清丈等事，卻遭到刁難：「逐

佃橫派，縱刁番為羽翼，任意苛求，從則暫處相安，逆則立見重害。⁵⁻²⁹」經官府查明原委，民衆希望勒石示威：「民得以奉獻勒石，杜絕奸番之害，永沐鐵案之惠。⁵⁻³⁰」官府說明交租規定，明令番業戶跟漢佃戶雙方的權利義務如下：

示仰感恩社業佃人等知悉：爾等管耕田園，業經本分府丈定甲數，立成檔案，給爾業佃印冊各一本，務須遵照，永遠相安，田每甲八石、園四石，交收番租。該通土、業戶嗣後毋再生枝節，混稟在佃隱匿，擾害農民；該佃林元濱等於早季收成之後，即照冊完納番租，取具業戶戳記完單執照，亦不得拖欠減少，致缺番糧，均毋自罹法網，永息訟端，各宜凜遵，毋得抗違。特示。

乾隆43年（1778）7月

5-28 見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈cca100067-od-c1_10001_0258-0001_Page_2.txt〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php>（2017/10/09）。原文參照臺中縣立文化中心整理，臺灣中部平埔族古文書數位典藏。

5-29 見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈cca100067-od-c1_10001_0258-0001_Page_2.txt〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php>（2017/10/09）。原文參照臺中縣立文化中心整理，臺灣中部平埔族古文書數位典藏。

5-30 見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈cca100067-od-c1_10001_0258-0001_Page_2.txt〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php>（2017/10/09）。原文參照臺中縣立文化中心整理，臺灣中部平埔族古文書數位典藏。

圖 5-5 乾隆 43 年（1778）嚴禁感恩社佃業混丈勒索碑記
（陳瑛琦拍攝於清水紫雲巖正殿後方花園）

發感恩社民番業佃

橋頭莊、社口莊、田寮莊、山下莊、後莊、水碓莊、秀水莊、三座莊、客莊、上涌莊、青埔莊、下涌莊、碑頭莊勒石遵諭⁵⁻³¹

泉州籍移民，在雍正年間已經向牛罵社番業戶請墾土地，墾成 13 個聚落，即牛罵新庄以北到大甲溪地區，大部分已經入墾。根據楊護源研究，當時因為地區水利建設完成，所以，成庄速度很快。⁵⁻³² 同治 12 年（1873）〈泉成號長房圖書〉顯示泉州安海人攜眷來臺開墾 130 多年，推論為雍正 11 年（1733）開墾以來，投入地方拓墾有成的閩南家族。

5-31 見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈cca100067-od-c1_10001_0258-0001_Page_2.txt〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php> (2017/10/09)。原文參照臺中縣立文化中心整理，臺灣中部平埔族古文書數位典藏。

5-32 參見楊護源，〈清代臺中大甲西南地區的聚落拓殖〉，《興大歷史學報》，17（2006），頁 462。

其中踏起二棟榔⁵⁻³³及客庄兩處小租谷共貳百參拾石，每年品踏壹百參拾石以為忌辰交輸，其餘併為育才抵當世事，六房子孫上流下接。⁵⁻³⁴

道光 15 年（1835）11 月大肚上保客庄周位因〈典田曆契字〉典當田園，所載明的地理位置，屬於感恩社番業地。客家聚落空間以人名為主述，無法判明位置，例如：

其水田坐落土名址在客庄東勢，即圖書內中分柒坵之田，東至祿溪侄田為界，西至祿溪侄田為界，南至祿溪侄田為界，北至張家田為界。⁵⁻³⁵

其應分茅屋壹座貳間，位於客庄內。

5-33 清水街區發展較早的聚落為大棟榔、二棟榔、三棟榔。

5-34 見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈ntul-od-bk_isbn9789860179910_0011100111.txt〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php> (2017/10/09)。原文參照余慧賢、張家榮，《國立中央圖書館臺灣分館館藏臺中地區古文書選輯》，臺北縣：國立中央圖書館臺灣分館，2009，頁 111。

5-35 見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈ntul-od-bk_isbn9789860179910_0006600066.txt〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php> (2017/10/09)。原文參照余慧賢、張家榮，《國立中央圖書館臺灣分館館藏臺中地區古文書選輯》，頁 66。

出典於大甲媽鳴埔庄⁵⁻³⁶李纓嫂。以地理位置來看，找來馬鳴埔庄人承典，地緣接近，符合圖示客庄位置，位於葫蘆墩方面，除了客庄外，還有海風（或稱海豐）、水碓、三塊厝原名三座屋等與客家相關地名得知其與客家聚落相關的發展記錄。⁵⁻³⁷

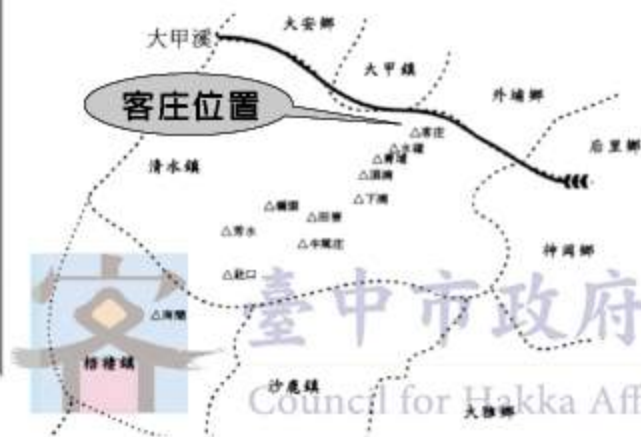

圖 5-6 雍正時期清水 13 庄位置圖
（改編自楊瓊源，〈清代臺中大甲西南地區的聚落拓殖〉，《興大歷史學報》，17（2006），圖 1，頁 503）

（二）經濟條件吸引客家人二度移民

乾隆時期臺中土地開發文書呈現臺灣中部社會客家人，除了往山城遷徙，另外一條路線，是往清水的山區走，有些越過大肚山，進入臺中定居。臺灣清

治末期至日治初期，八張犁⁵⁻³⁸地區為一街庄，稱為「八張犁庄」，隸屬於東下堡。西屯張廖家族開發當地成為一大家族聚落區域，原籍福建漳州府詔安縣的張廖一族移民。明治 30 年（1897）廖福壽、福星、福台、福魁，同侄廖進坤、進炎等，賣掉繼承父廖平養闔分遺下應得同堡同庄舊厝前路上半張仔田四坵秧地⁵⁻³⁹，東西南北四至所到，為廖家界址。或為公田界或者祖墳前。範圍都在廖家界內，賣給下橫山庄⁵⁻⁴⁰廖阿朝契約裡賣方所指的地區距離西屯區最近，屬於廖家聚落範圍。從清朝到日治時期，客家族群持續遷移。臺中市、豐原街區為臺中盆地或山線地區的發展中心，以社會政經條件實力來吸引客家移民。內埔⁵⁻⁴¹緊臨苗栗，有地利之便。太平、霧

5-38 1901 年該庄隸屬於臺中廳。1903 年該庄編入「西大墩區」，隸屬於臺中廳。1920 該庄改制為「八張犁」大字，隸屬於臺中州大屯郡西屯庄。然後改為西屯鄉，隸屬於臺中縣，大字亦改制為村。1947 年西屯鄉併入臺中市改稱西屯區。2010 年臺中縣市合併為直轄臺中市，西屯區隸屬不變。

5-39 見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈cca100003-od-ta_02156_010158-0001-u.xml〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php>（2017/10/09）。原文參照國立台中圖書館整理，《臺灣總督府檔案抄錄契約文書·永久保存公文類纂》（國家文化資料庫，<http://nrch.cca.gov.tw/ccahome/index.jsp>），編號 ta_02156_010158-0001。

5-40 臺中市大雅區的一個傳統地域名稱，位於該區西南部。相較於今日行政區，其範圍大致與橫山里相近。

5-41 今臺中市后里區。

5-36 今臺中市外埔區馬鳴埔。

5-37 參見洪敏麟，《台中縣地名沿革專輯》第一輯，豐原市：臺中縣立文化中心，1994 再版，頁 113。

峰、新社等地因其農業墾殖對勞動力需求孔急，進而需求吸引了勞動力的填補。日治時期臺中地區客家人增加，地區的菸草栽種與客家移入的主要分布地域有一定程度上的重疊。菸草由於經濟價值高，東勢、石岡、新社區原本就是客家勞動力的絕對優勢區之外，山城區產樟腦也成為另外一個高經濟價值產業的人力出路。山城區客家人擔任焗腦的腦丁，因為樟腦也是日本時代的專賣品，從清末開始就是重要出口產品。清代沿山佈防隘勇，其作用在於防生番。劉銘傳於1886年設立全「臺撫墾局」為拓展墾務與協助輔番而設的機構，工作為配合隘勇、營汛兵勇，擔任綏撫生番。臺中成立東勢角撫墾局，為臺灣撫墾局轄下的地方分支單位，負責中臺灣山地行政的權責機關。官方並利用地方豪紳力量，例如：林維源、林朝棟辦理樟腦專賣業務。清代晚期的中路棟字營隘勇線，沿線建有碉堡，目的在保護製腦工作者及鄰近山區居民的安全。林朝棟家族除了樟腦專賣之外，也參與東勢、新社山區荒埔地拓墾事業。光緒18年（1892）農曆1月29日〈梁成柟致林拱辰信函〉：

二十六日內山回，奉 惠示，為水底⁵⁻⁴²早埔事見詢，先奉憲飭，

因多事未能速辦。查該處僅有彭姓未有定議，十七年分糧務未清，該族中有愿捨者，有不願捨者。弟以與訂約，限二月初六、七日。弟由大湖返局⁵⁻⁴³，即須定議，再行函布。惟弟有切商一事，希與茂公、汝秋各位轉達帥⁵⁻⁴⁴聽，早埔不患不成，頭櫃⁵⁻⁴⁵等處砲櫃不患不速，惟抽藤坑⁵⁻⁴⁶一墾，年復一年，仍無起色，傅德生欲墾而林鳳不愿，弟欲抽出矮山一處開圳成田，而力不從心。林鳳不量其愚，先推番事不靖，繼推砲櫃不力。今本山安堵，砲櫃移築，渠無可推託，則以無官本可借為詞。今弟擬以早埔既歸，砲臺既徙，即欲撤去林鳳之墾，另招墾首。惟就近實為無人，不若由弟下一諭帖，將此墾改歸林合。林鳳即如欏林、秀巧、如松之例，為林合佃首開圳，由林合領錢，弟代為招佃，於公私皆有裨益。將來早埔管業較易，守隘亦得伸縮自如。（以下略）⁵⁻⁴⁷

5-43 此處可能指潭蘭或東勢撫墾局。

5-44 指林朝棟。

5-45 舊屬水底寮庄頭櫃。

5-46 舊屬水底寮庄抽藤坑。

5-47 見黃富三，《霧峰林家文書集：墾務 腦務 林務》，臺北市：國史館，2013，頁6-8。

5-42 今臺中市新社區福興里水底寮一帶。

上文梁成柵係為廣東南海人，來臺擔任林朝棟幕僚，負責東勢角撫墾分局，實際參與開山撫番事業。梁成柵書信往來對象，除了林朝棟幕僚林拱辰、劉以專等，也包括林朝棟本人，在開山撫番事業體系中，占有相當重要地位。從文書內容來看，梁成柵負責處理水底寮、抽藤坑等處墾務、修圳事宜，並調停林鳳、傅德生間的墾務爭議。顯示林朝棟守隘工作配合拓墾事業，成為一體兩面的林家事業體。而中路棟字營隘勇軍功能進而延伸到保護商人行旅，保衛墾戶安全，相鄰隘寮連結成的隘勇線，也就成為客家移民南下中彰投地區的安全通道，不少北部客家人應募擔任腦丁工作，成為工作移民。

（三）臺中山三國王廟的社會連結作用

客家移民拓墾路線一路往石岡、東勢、和平進行。在山城區建立客家聚落之際，三山國王還有具有守隘、防番的象徵功能。地方群眾在主祀神祇的選擇上，多會配合當地特殊環境、族群互動、以及各神祇職司功能等因素進行綜合考量。隨著聚落的設置、廟宇的設立，客家聚落逐漸固定。在分香、分靈的過程中，形塑出近山地區宗教網絡的階層關係。例如：大茅埔開庄佃首張寧壽，從彰化縣溪湖荷婆崙祖廟「霖肇宮」，恭

請三山國王令旗於自宅奉祀，道光 2 年（1822）張寧壽招集 28 股築庄墾拓，感念三山國王護佑 28 股墾戶順利開墾大茅埔庄，拓墾有成。於咸豐元年（1851）集資建廟，由張寧壽、楊及億、張登龍等發起，由庄民熱誠捐輸，同心協力，順利於咸豐 6 年（1856）竣工落成。泰興宮為大茅埔居民的信仰精神、防衛系統中心。

鄰近的和平新興宮，則是由泰興宮分香出去的。上校栗埔永安宮亦是庄民商議決定赴彰化縣溪湖荷婆崙「霖肇宮」迎請三山國王神旗到上校栗埔來安神參拜。民國 59 年（1970）潘善耀發起上校栗埔永安宮遷建事宜，同時，也受到福山宮籌備人員關注並諮詢宮廟改建事宜。民國 63 年（1974）相關人員等專程前往東勢拜訪潘善耀，請教有關宮廟改建問題。潘善耀帶籌備人員到福聖堂，請神明指示有關建廟事宜，協助完成建廟事宜，民國 67 年（1978）和平福山宮落成。迄今到上述廟宇作口述調查，廟方人員多有提及慶典活動會安排到彰化溪湖的三山國王廟進行交流，顯現臺中三山國王廟跟彰化溪湖荷婆崙祖廟「霖肇宮」淵源深厚。

四、臺中三山國王廟建構的神聖空間感

清代臺灣客家移民重建族群聚落空間，並建構自身歷史的過程中，突顯出家庭或宗族組織、民居模式、婚姻型態、信仰儀式等文化特質。由移民家族離開原生社會，挑選合乎族人生存環境條件的地方定居，是當務之急。其實，建立新的移民生活，除了找尋可以就地安居的生存環境，還需要強化移民網絡，藉以建構社會生存意義系統，讓族人能夠在當地不斷延續發展。移民網絡的存在，不是一種自然的既定性，也不是社會的既定性，親屬關係屬於家譜體系的定義體現。⁵⁻⁴⁸

從凝聚共識到完成建廟，整個整編人群建構廟宇的經過，可視為一種族群自我觀察的過程。三山國王廟呈現給民衆的精神層面，是將外在的環境情景與儒教感化聯繫在一起，讓他們設身處地地想像自己在這種環境情景下會如何。有助於族群環境知識的記憶、族群情感的激發和養成合乎社會規範的行為。本文以臺中三山國王廟的興建與客家大姓族群聚落的形成，研究臺中客家聚落之地域社會文化，尋求特定地域範圍內文化自身發展的特殊規律。「人與文化空間的關係，便是人與其環境，彼此參與

與塑造方式的關係。」⁵⁻⁴⁹ 臺中三山國王廟的分佈與主祀神、陪祀神調查，說明三山國王廟所建構的神聖空間感代表族群社會精神信仰的構成。

（一）臺中三山國王廟實地調查

調查臺中三山國王廟，最先根據中央研究院所製作臺中市三山國王廟分布圖，為調查基礎。中央研究院調查計有 17 間臺中市三山國王廟。本文以日治時期臺中寺廟臺帳資料先做搜尋，然後採民國 48 年（1959）臺灣省宗教調查書配合補充。因為民國 48 年（1959）比較接近現在時間，廟宇歷史資料採用，以日治時期寺廟臺帳調查資料優先，補遺則採民國 48 年（1959）調查資料輔助。

整理出臺中市三山國王主祀或陪祀廟宇，合計 22 間。扣除兩間目前已經沒有供奉三山國王廟的紀錄，本文調查臺中三山國王廟共計有 20 間。比中央研究院多出 3 間。目前還有供奉三山國王的廟宇，含主祀或陪祀。分別為西屯區七張犁紫雲宮主祀三山國王、東勢區上城里東興宮主祀中壇元帥陪祀三山國王、東勢區詒福里濟安宮主祀慚愧祖師陪祀三山國王。另外 2 間在民國 48 年（1959）

5-48 參考包亞明譯，《文化資本與社會煉金術 布爾迪厄訪談錄》，上海：上海人民出版社，1997，頁 203。

5-49 (美) 霍爾 (Hall, Edward F)、關紹箕譯，《隱藏的空間》，臺北市：三山出版社，1975，頁 5。

臺灣省宗教調查書臺中縣部分曾登錄陪祀三山國王，現已沒有供奉三山國王。分別是石岡區九房里廣興宮現主祀關帝爺，沒有陪祀三山國王，以及東勢區泰興里石城街復興宮是居民信仰中心，主祀輔順將軍。經過實地調查，該廟沒有陪祀三山國王的記錄資料。詢問廟方香公，皆回應沒有供奉過三山國王的印象。扣除 2 間現在已經沒有供奉三山國王的廟宇，本研究中之三山國王廟宇數量比中央研究院增加 3 間。另外，廣和宮在日治時期寺廟臺帳資料裡面有登錄，但是，目前已經沒有寺廟存在。根據實地考察，豐原地區各街庄的廟宇，除慈濟宮外少有歷史文獻記載，其他各廟建立之沿革及早期的管理方式亦不易正確考據，目前留下最早的官方史料為日治時期的寺廟臺帳、宗教團體（神明會）臺帳。大正 5 年（1916）所進行的《寺廟臺帳（豐原郡）》記載，其中位於葫蘆墩街的廣和宮主祀三山國王，登記所在地為葫蘆墩區葫蘆墩街 105 番地，位於現在廟東地區，今日已消失無蹤。推估其位置與慈濟宮初期名為觀音亭時候的位置很接近。廣和宮創立時間晚於慈濟宮，為同治 6 年（1867）10 月。信眾分布區域為葫蘆墩庄、上南坑庄、下南坑庄後壠仔庄。⁵⁻⁵⁰ 此為客家人參與集資所

創立的三山國王廟，廟方邀請葫蘆墩附近客家人，信者相謀七百円贖金。⁵⁻⁵¹ 可見葫蘆墩開發，客家人在此成聚落。廣和宮消失可能是跟日治時期推行兩次市區改正計畫有關，根據陳尚美研究：

推測當時應位於大街上（今中正路），而在大正 8 年（1919）、昭和 10 年（1935）豐原地區推行兩次市區改正計畫，區域包含大街、橫街一帶，不僅將道路拓寬，還針對危險建築進行拆遷，推測可能於當時已拆遷。⁵⁻⁵²

陳尚美訪談慈濟宮時，意外得到廖姓耆老印證，日治時期，慈濟宮正對面就是一間三山國王廟（推測應為廣和宮），但在道路拓寬期間就被日本政府強行拆毀。廣和宮所供奉的主神為三山國王從祀劍童、印童。陪祀神明為祖師、城隍、觀音、福德正神。⁵⁻⁵³

為求完整呈現臺中三山國王廟宇分布狀況，繪製臺中三山國王廟地圖圖示，

5-51 見《寺廟臺帳（豐原郡）》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：001003-04。

5-52 見陳尚美，《豐原地區祭祀圈研究》國立臺中教育大學社會科教育學系碩士論文，（臺中：國立臺中教育大學社會科教育學系，2010），頁 41-42。

5-53 見《寺廟臺帳（豐原郡）》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：001003-01。

5-50 見《寺廟臺帳（豐原郡）》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：001003-01。

將 22 間三山國王廟（含 2 間沒有供奉三山國王廟的廣興宮、復興宮）一併標示，分別標註：主神、陪祀、目前沒有供奉三種類型。（見表 5-1）

表 5-1 臺中三山國王廟分佈調查

廟名	地點	中研院標註	作者調查標註 ⁵⁴	日治寺廟臺帳調查資料參照	民國 48 年（1959）臺灣省宗教調查書參照
調元宮	清水區牛罵頭	√	√	√	
保安宮	沙鹿區沙鹿	√	√	√	
南興宮	豐原區上南坑	√	√	√	
慈濟宮	豐原區葫蘆墩	√	√		
德惠宮	豐原區社皮	√	√		
萬順宮	豐原區朴子口	√	√	√	
慈雲宮	石岡區土牛	√	√	√	
鎮安宮	新社區	√	√		
永安宮	東勢區校栗埔	√	√	√	
善教堂	東勢區下新莊	√	√	√	
永興宮	東勢區東勢角	√	√	√	
保安宮	東勢區中料	√	√	√	
民安宮	東勢區頭社	√	√	√	
保和宮	東勢區石角	√	√	√	
泰興宮	東勢區大茅埔	√	√	√	
福山宮	和平區南勢	√	√		
新興宮	和平區白冷	√	√		√
紫雲宮	西屯區七張犁		√		
復興宮	東勢區泰興里石城街		√		√
東興宮	東勢區上城里		√		√
濟安宮	東勢區貽福里		√		√
廣興宮	石岡區九房里		√		√

從地理分佈條件，以海線、西屯區、豐原、石岡、東勢、新社、和平七個區塊來檢視臺中三山國王廟的主祀、陪祀

情形。可見在臺中以三山國王廟為主神信仰區域，在海線有兩間，臺中市區內有一間。進入豐原、石岡後數量增加。豐原有 3 間，石岡有 1 間。東勢有 5 間，和平有 2 間。三山國王為陪祀則在豐原 1 間，東勢 4 間，新社 1 間。

5-54 見中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心，文化資源地理資訊系統，網址 <http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/spatial/atlas/temple/god/026/view> (2017/07/12)。

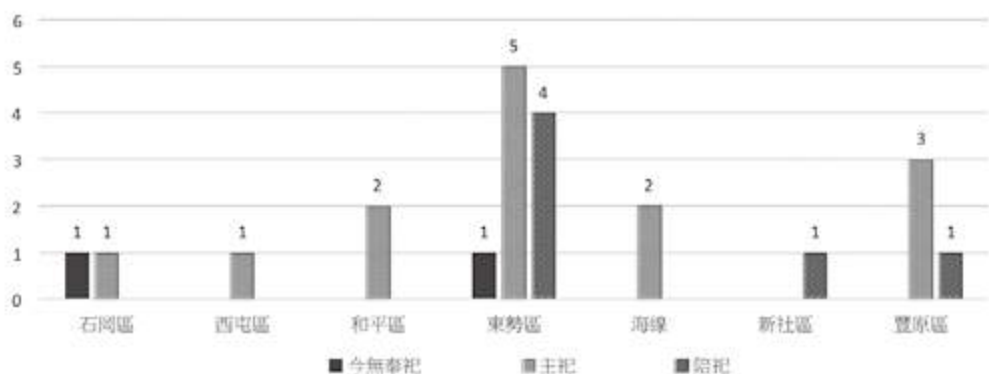

圖 5-7 臺中三山國王主祀、陪祀分析圖 (陳瑛珣繪製)

三山國王廟成立時間點，大約只能根據傳說和碑刻與官方調查資料判斷。官方資料以日治時期臺灣寺廟臺帳跟民國 48 年 (1959) 宗教調查報告，對比廟宇創立可能的時間點，將寺廟創建年代與建構方法同時考慮，若廟方與官方記載不同，尊重廟方，以廟方碑刻沿革為先，輔以文字簡介，後加註官方調查刊載時間以供參考。若無廟方資料者，以官方調查為準，若皆無資料留存，則以耆老訪談為準。傳說、草窠建築形式、私人供奉說法，在時間點的誤差最大，不得已，變通採取創建寺廟的時間為主。因為建廟有具體時間，比較不容易有爭議。經過多方比對分析，得到以下結果。

5-55

從時間點歸納地理位置分佈，臺中地區漢人在雍正 10 年 (1732) 大甲西

5-55 廟宇形成的過程，從私人供奉到眾人信仰立廟。從家族私祀走到社區公祀，因為形成的年代久遠，往往無法具體說出創建的時間，如有不同說法，在文內採取註記方式，以免遺憾。

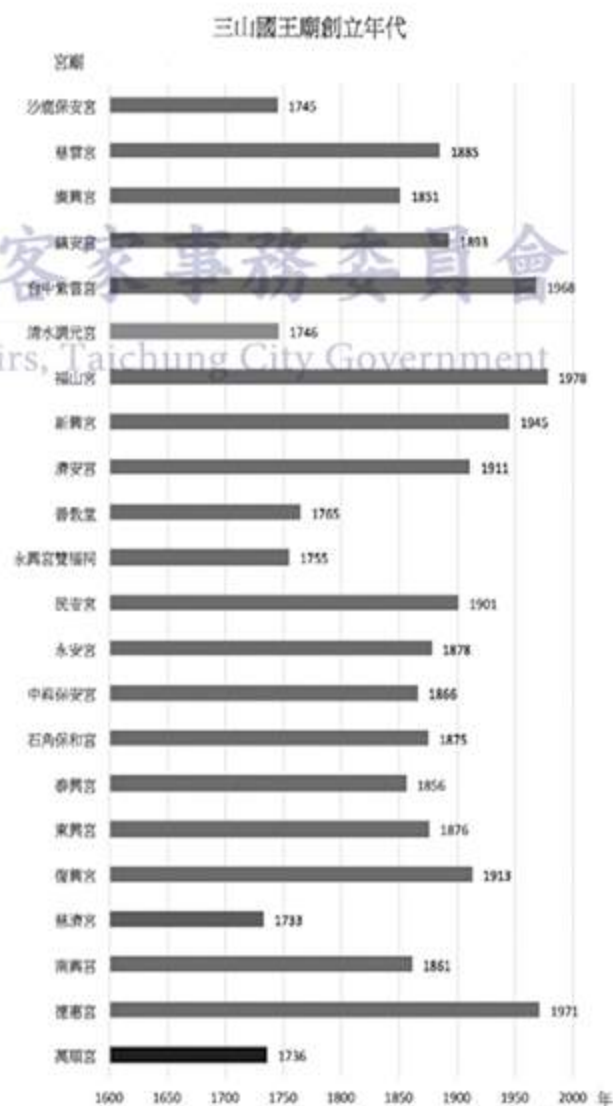

圖 5-8 臺中三山國王廟建立時間地點排序圖 (陳瑛珣繪製)

圖 5-9 臺中市三山國王廟主神陪祀地理位置圖
(陳瑛琦提供資料，陳俐安、韋煙灶繪圖)

社番亂平定之後，雍正 11 年 (1733) 開始，漢人不分閩客，大量湧入拓墾，豐原慈濟宮建廟，同在豐原的萬順宮也在乾隆元年 (1736) 建廟。越十年，三山國王建廟在海線上，為於乾隆 10 年 (1745) 沙鹿保安宮，乾隆 11 年 (1746) 清水調元宮。又十年，三山國王信仰建廟隨著大埔客家人的拓墾腳步，推進到東勢大甲溪沿岸為永安宮雙福祠在乾隆 20 年 (1755)，經過十年才進入到東勢區，有善教堂於乾隆 30 年 (1765) 建廟。乾隆 35 年 (1770) 東勢角設料廠匠寮以後，採伐樟木改變附近生態環境。因政策開放，使漢人得以入山採料，改變人文環境。一旦山林的樟木被砍盡，鹿隻生存不易，鹿群大量滅絕，反有利於土地開發，吸引客家人冒險越界入墾。

東勢山林區域內的客家人與原住民泰雅族對立，跟平埔族朴仔籬社群共同合作拓墾。因此，臺中大埔客家人從土牛界內，越過土牛溝、大甲溪，在匠寮、上新、下新、雞油埔不斷拓墾建立村落，也興建三山國王廟神聖空間，符合民衆心靈需求。

咸豐年間 (1851-1861)，臺中三山國王廟建廟，計有東勢大茅埔泰興宮與石岡九房廣興宮，豐原南興宮。同治 5 年 (1866) 中崙保安宮、石角保和宮於光緒元年 (1875)、上城里東興宮建於光緒 2 年 (1876)、隆興里永安宮建於光緒 4 年 (1878) 約 12 年內，東勢區興建 4 間主祀或陪祀三山國王廟宇。石岡土牛里慈雲宮雖是劉家家族主要祭祀成員，為康熙 50 年 (1711) 來自廣

東省大埔縣客家人劉元龍後代，劉元龍從臺灣北港上岸，到了石岡開基立業，其後族人、鄉親紛紛到石岡聚族而居。他們與當地平埔族共處，採取合作而非競爭的態度。但是，以劉氏家族為主的慈雲宮，遲至光緒 11 年（1885）才建廟。晚於東勢大肆興建廟宇的時間點。有鑑於道光 17 年（1837）劉文進⁵⁻⁵⁶（啓成）簽訂雞油埔地 108 甲開發契約，以雞油埔養贖地的番業漢佃身份承墾。以大甲溪為界，溪東為雞油埔養贖地，成為土牛界外合法的開墾地，正式將雞油埔荒地變成大埔客家人拓墾的範圍。劉氏家族擴大生存資本，拜政策所賜，正逢其時。劉家發展東勢雞油埔養贖地，範圍在頭社、二社、三社、新伯公、上城、下城、番社等聚落。⁵⁻⁵⁷慈雲宮在光緒 11 年（1885）建廟，以主祀三山國王為主，幾乎晚了將近 50 年。

三山國王信仰在石岡土牛里的設立背景不同於東勢，客家人越過大甲溪拓墾，開始就產生原漢競爭生存空間的緊張狀態。貼近原住民生活空間的東勢客家拓墾先民，每日面對生存威脅，拓墾之初期急需三山國王信仰得以讓居民身心安頓。石岡土牛在建廟的時間點迫切性與發展背景，跟東勢不一樣，石岡的

原漢問題是往東勢發展之後，族群雜處久了，產生社會問題，危害到漢人聚落安全，繼而有建廟需求。

從乾隆 26 年（1761）石岡土牛溝建立，標示清朝在石岡的領域到此為界，越界開墾以私渡官口論罪。土牛地區拓墾之初，原漢族群和平相處，日久人多，產生原漢之間的糾紛，漢移民需要三山國王信仰來撫慰人心。該地原住民屬於朴仔籬社，當地漢佃承墾番業主土地，供納地租，原住民跟漢人相安無事。乾隆 32 年（1770）軍工匠首鄭成亮將匠寮移至石岡金星面，又於乾隆 35 年（1780）再遷移至東勢角，加快採樟料造船的速度，也開啓客家族群在東勢角的拓墾史。客家人在界外活動模式變得更加多元，他們很可能進入軍工匠體系下，擔任小匠或以合法掩護非法的匠人身份，使更多漢人得以合法身份在界外埔地活動。以致深化熟番、社丁與邊界漢人、軍工匠人之間的矛盾。多重的族群關係，也迫使土牛界外不斷上演漢佃與熟番通事、業主的糾紛與衝突。⁵⁻⁵⁸客家人與平埔族衝突、競爭土地後的結果，在客家聚落三山國王廟創建沿革中保留歷史記憶。對於身處清代拓墾邊陲的客家人，身處混雜的族群關係中，三山國王廟神聖空間的建立，形成客家族群認

5-56 劉元龍派下後裔。

5-57 參見溫振華，《大茅埔開發史》，頁 46-47。

5-58 參見劉元龍家族族譜，以及官方檔案記錄文書資料。

同的邊界那條紅線。根據石岡土牛里耆老所言，清朝時期土牛一帶原為原住民居住之地，漢人逐漸往東開拓，並向原住民購買田地耕種。起初雙方相安無事，後來漢番發生衝突，生番屢次出草攻擊漢人，土牛居民面對原住民侵犯，寢食難安，紛紛迎奉天上聖母、三山國王、神農大帝等神祇護境祐民，安撫人心。1901年之後所建立的三山國王廟，發展地區具有都市化跟偏區化的特色。都市以豐原的德惠宮在1971年成立，西屯區紫雲宮在1968成立。另外往山區發展，則有和平區的新興宮在1945年建立，福山宮最遲，在1978成立。

（二）臺灣客家移民生存心態與神聖場域空間的關係

臺中市客家族群建立的三山國王廟，此神聖空間的建置，具有引導客家移民族群認識自身存在價值的社會生存意義系統，布爾迪厄（Pierre Bourdieu, 1930-2002）稱之為（habitus），中文譯為「生存心態」或「習性」。專論生存心態主題研究，根據布爾迪厄的詮釋：

對於概念而言，只存在系統的定義，而且概念就是被設計成以系統的方式，並以經驗為依據來進行工作的，這對研究者來說是一種永久的啓示。諸如生存心態、

場域和資本這樣的概念都可以被定義，但也只能在它們構成的理論系統之中被定義，而不是孤立的被定義。⁵⁻⁵⁹

以此觀點，群是清代臺灣客家移民社會，臺中客家移民聚落具有特殊地域文化性質。據以客家社會生活習性的產生，因其特別的生活環境而產生連動。將「生存心態」、「場域」兩者間相關聯的概念同時瞭解，更能明白這些概念的確切內涵。以布爾迪厄所談的生存資本來看「場域」這個空間，屬於各種社會地位和職務所建構出來的空間，論述客家移民的社會化，即是不管移民願意與否，都會受其生長環境和教育系統的侷限。移民在生存空間對生存資本掌握與否，藉以說明客家移民的生存心態。

布爾迪厄所討論的「生存心態」，是一種具有自我歸併和自我認同的傾向。各人「生存心態」的差異，決定於個人所經歷的社會生活的特殊性所致。「生存心態」成為一種客家移民選擇生活空間與方式的仲介：

傳統漢人生活所傳遞的生存心態本是歷史的產物，由歷史架構產生個體和集體的實踐，確保過去經驗至今仍活躍地起作用，積澱在每個有機體之中，以

5-59 見包亞明譯，《文化資本與社會煉金術 - 布爾迪厄訪談錄》，頁140。

知覺、思想和行動的架構形式存在。傾向於保證實踐的「正確性」，以及跨越時間的一致性，比所有正式規章和明確規範更可靠。⁵⁻⁶⁰

客家移民依照自己過去的原鄉生活經驗，在自己的知覺裡，過海來到臺灣，依然是由這種活躍的生存心態所影響，不自覺的運用在臺灣的生活經驗中。這種經驗是有跨時空的一致性原則，比起任何表面肉眼可以看到的規章或人群行為規範更加來得可靠，且有實踐上的「正確性」。雖然，實踐行為的客家族群，並不是很明確的瞭解這種行為模式的經驗內涵，卻仍然奉行不悖。

生存環境的「空間」條件，屬於行動者所擁有和掌握「資本」的一部份。如能支配空間或建構空間的領導者，即可掌握某種社會「資本」，從而具有某種程度的社會權力。本文將此概念用在客家移民的生活習性分析，所謂客家移民的生存心態，是一種能夠讓族群不斷

在當地延續發展的力量。從客家移民的生存空間與生存資本的掌握概念中，說明作為建構社會生存意義系統的生存心態。

布爾迪厄則係以「生存心態」和「場域」來表達社會關係的理念，詮釋「場域」是由一套地位之間客觀的、歷史的關係所組成。而生存心態則由以心態形式和知覺、鑑賞、行動的有形基模，貯存於個體內的一套歷史關係所組成。⁵⁻⁶¹瞭解移民在特定區域拓墾，其生存空間內，依照環境需求，有現實生活面的社會地位，例如：墾首、通事、番業主等角色，也有精神層面的領袖，例如：三山國王廟裡的組織「三山國王會」，管理人的身份，讓地區信眾有心靈依賴的對象。由拓墾聯庄組織所形成的約束人群力量是庄約、族規，由三山國王會所形成的是信仰約束力量，透過各種形式展現，乩童或鑾生傳遞的是神明的訓示，讓群眾更加不敢違逆。其組織所建構出來的神聖空間使客家移民社會，在特定的自然環境條件與歷史背景下，形成特有的社會生活習慣與社會意識。臺灣中部臺中客家族群社會關係存有傳統古風一面，成因地制宜保有變異的漢民族文化橫向滲透的一面。

5-60 Pierre Bourdieu, Trans. Richard Nice The Logic of Practice, California: Stanford University Press, 1990, p.54." The habitus, a product of history, produces individual and collective practices—more history—in accordance with the schemes generated by history. It ensures the active presence of past experiences, which, deposited in each organism in the form of schemes of perception, thought and action, tend to guarantee the 'correctness' of practices and their constancy over time, more reliably than all formal rules and explicit norms."

5-61 見邱天助，《布爾迪厄文化再製理論》，臺北市：桂冠圖書公司，2002，頁92。

五、小結

臺灣客家民間信仰，從原鄉奉祀來臺有定光古佛⁵⁻⁶²、三山國王、三官大帝等原鄉神明。乾隆 35 年（1770）軍工匠寮再遷移至東勢角，出現大量客家移民紛紛往石岡土牛拓墾，想辦法到東勢找到拓墾據點，發展自己的一片天空來看。臺中平原、臺地地區可耕地已被開發，穩定的社會發展，讓後起的客家移民若想得到更好的拓墾條件，就往山城區尋找荒埔地拓墾。當移民聚落社會生活逐漸安定，各自原鄉神明也不再壁壘分明，逐漸出為定居地村落居民的共同信仰，閩客共同祭祀的三山國王廟就是這樣發展成為清水、沙鹿當地的宮廟。亦有因為共同防禦外敵、強化聯庄組織社會力量的作用，以東勢、新社的三山國王廟為例，該地漢人聚落面對原住民族群生存競爭的挑戰，有擴大影響其他村落，成為地區居民共同祭祀的「祭祀圈」的需求。臺中三山國王廟論述臺中三山國王廟為主題，進行調查研究後，出現三山國王廟區域組織特色化，山城與海線在信仰需求與對三山國王的神格崇拜，因為環境跟族群分佈，有所不同。

客家族群以務農為本業，是一個強調「安土重遷、慎終追遠」的農業社會。農業社會由於交通因素的限制，成為以

氏族為主的鄉民社會，來到臺灣之後，氏族關係不像原鄉一樣深厚。為使人或家庭成為社會的一員，鄉民以三山國王廟為社會關係的凝聚中心點。造成三山國王廟建築、聚落與族群觀念息息相關，由於其發展歷史、區位條件、空間資源和社會環境等皆存有差異性，是以三山國王廟在演變過程中，其內部結構呈現不同的空間類型。

三山國王廟的建築與供奉神明，具有「位序」的空間觀念，使得整個廟宇的空間組織與人群結構亦呈現出傳統社會規範與社會關係。例如：泰興宮與弼教堂，善教堂開始為求開墾順利，至大陸奉迎 聖帝君及三山國王令旗，在今廟前搭建一座小型王爺寮，以保合境平安，後來神威顯聖，兼具替民眾戒除鴉片的效果顯著，發揮教化作用。客家族群刻意利用三山國王廟的神靈信仰力量，形塑神聖空間，用來突顯客家族群的地方感，進而產生凝聚的力量。在治安動盪又複雜的社會裡，為求將現況回復到一種井然有序的狀態，需仰賴三山國王廟聚集整個族群的人力和物力，控制地方勢力並約束居民，於是各姓氏中的有力人士則會運用這種經過大家認可的神明組織，來進行地方社會的重構工作，並以教化訓示來規範鄉民。

5-62 汀洲。

陸、臺中三山國王廟與族群關係

一、大埔客家人開發臺中歷史背景

清代臺灣開發過程，大致從康熙 23 年（1684）至同治 12 年（1873），是漢移民來臺尋找發展的主要時期。閩粵移民紛紛渡臺，開墾土地主要在西部平原、荒埔。拓墾方向由臺南府城向南、向北拓墾。康熙、雍正年間，鳳山、諸羅等地為拓墾重點。雍正末到乾隆初，中部清水海岸平原、大肚臺地、彰化平原也成了拓墾重心。客家人渡海來後，跟隨著同族，聚族而居。在臺中地區所形成聚落型態，有小聚居聚落形式分佈特徵。擅長務農的客家人，在臺中所從事的工作為承贖番地，或攜帶資本從事貿易，或充當雇工、佃農等工作。臺中客家族群以大埔客家人為主要成員，形成的聚落多半在石岡、東勢、新社山城區。以家族私文書為研究材料，結合清代岸裡大社官方公文書。據以瞭解在臺中拓墾過程中，族群聚居開發地方過程，通常伴隨著三山國王廟神聖空間建立的工作，三山國王廟創建完成，也意味著該地客家聚落有一定規模，聚攏一群客家人在該地組織並從事寺廟祭儀活動。

康熙 50 年（1711）廣東大埔縣赤

山鄉客籍人士張達京，渡臺到岸裡社⁶⁻¹，因除瘟疫有功，備受鄉民敬重，擔任岸裡九社首任總通事。雍正初年（1723）大埔人張達京擔任岸裡社通事，開發番仔圳⁶⁻²，至雍正 10 年（1732）以張振萬墾號為首，組「六館業戶」與土官敦仔等簽約。採割地換水方式，開發上埤。至乾隆 12 年（1747）葫蘆墩圳完成，灌溉面積廣達臺中平原北半部，萬頃荒埔地成良田，大臺中開發因水利設施修繕，荒埔成良田，吸引大批漢人投入拓墾行列。同為大埔人的劉元龍也在康熙 50 年（1711）初居嘉義縣柳宰坑一帶拓墾，至其子劉永萬、劉永順兄弟移墾石岡⁶⁻³。移民於雍正年間入墾，其路線大多由牛罵頭經由朴仔口⁶⁻⁴，再入墾石岡仔、金星面。乾隆年間則從嘉義或彰化方面入墾，因石岡仔已為人所開發，繼續東進到梅樹下、土牛、社寮角、南眉一帶拓墾。雍正元年（1723）饒平人林仕泰墾坎仔腳一帶。乾隆年間

6-1 今臺中市萬興宮仍供祀張氏長生祿位，「萬興宮」位在神岡區社南村，祀奉天上聖母，建立於清雍正 12 年（1734），內有對聯：「萬姓沐麻庇名昭海島，興其開聖德蹟著瀨州。」、「萬年瀛島聖慈溥，興化瀨州母德垂。」廂房奉祀：「皇恩特授功加副府張公諱達京長生祿位」。

6-2 今葫蘆墩圳下埤幹線。

6-3 臺中市石岡區行政區域計有石岡里、金星里、萬安里、九房里、龍興里、萬興里、梅子里、土牛里、德興里及和盛里等 10 里。

6-4 為臺中市豐原區的一個傳統地名，範圍大致與朴子里相近。

客籍墾戶已進入東勢角向岸裡社承墾大甲溪中游地區，陸續有郭若朋約乾隆 20 年（1755）於社寮角落腳。乾隆 26 年（1761）清廷在土牛庄立碑劃界，該地

持續有大埔客家人到此發展，劉元龍的鄉親，大埔縣高陂鎮烏槎村連永清，於嘉慶元年（1796）在南眉開基立業。

表 6-1 石岡 7 大家族原籍與臺灣定居地分佈表

編號	姓氏	來臺祖	原籍	現今行政區	方言區	來臺時間	定居地點（舊稱）
1.	張	張達京	大埔縣高陂鎮赤山村下灣	梅州市大埔縣高陂鎮赤山村	客語區	康熙 50 年（1711）	張始猛（15 世祖）遷居金星村（金星面）
2.	劉	劉元龍	大埔縣高陂鎮烏槎村	梅州市大埔縣高陂鎮烏槎村	客語區	康熙 50 年（1711）	土牛里（土牛）
3.	林	林仕泰	饒平縣隆都店仔頭邊前嶺鄉	汕頭市澄海區隆都鎮（原屬饒平縣轄）	閩南語區（潮汕話區）	雍正元年（1723）	石岡里（石崗仔）
4.	黃	黃英隆	潮州市潮安縣江東鎮	潮州市湘橋區江東鎮	閩南語區（潮汕話區）	乾隆 16 年（1751）	九房里（九房厝）
5.	郭	郭若朋	大埔縣大麻鄉小留村	梅州市大埔縣大麻鎮小留村	客語區	約乾隆 20 年（1755）	萬興里（社寮角）
6.	林	林孫嗣	饒平縣饒洋鎮水南村	潮州市饒平縣饒洋鎮水南村	客語區	乾隆 23 年（1758）	梅子里（梅樹下）
7.	連	連永清	大埔縣橫欄村	梅州市大埔縣王蘭村楓朗鎮 ⁶⁻⁵	客語區	嘉慶元年（1796）	德興里（南眉 ⁶⁻⁶ ）

（韋煙灶、陳瑛珣整理）

由漢人逐步從臺中盆地往石岡到東勢、新社山區拓墾，漢人對於山區拓殖，是以闢成農地為首選。各地緣聚落為了集資開墾，其依附式的地緣聚落又形成了既以地緣關係為紐帶，亦以爭取共同經濟利益，而合資拓墾，轉化成為合同式的地域聚落。石岡區 7 個從大陸渡海

來臺灣家族，以大埔客家人為主流，聚族而居。石岡區成為潮州府民渡臺拓墾據點，積極往東勢山城區推進。這裡的石岡里（石崗仔）林家與九房里黃家，在原鄉屬於潮汕語區，為閩南語系，饒平林家與大埔張、劉、郭、連家則屬於客語區。因此，從石岡到東勢山城區，形成大埔客語聚落。此地與臺中福佬人

6-5 橫欄村說法來自於連家公廳所掛匾〈永清公序〉。橫欄村為黃蘭村諧音筆誤，目前稱為「王蘭村」（客語的黃與王同音），屬於楓朗鎮。大埔第二代連氏分居：長子均德在黃崗，次子均輔在平原，三子均寶在黃蘭，石岡連氏屬均寶派下。

6-6 位於南眉河階上，屬新社河階群中之低位河階面，東臨大甲溪河階崖線呈半圓形，狀如月眉。

臺中市政府客家事務委員會

圖 6-1 臺中市石岡區里界圖 (資料來源：臺中市政府·陳琍瑋改繪)

Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

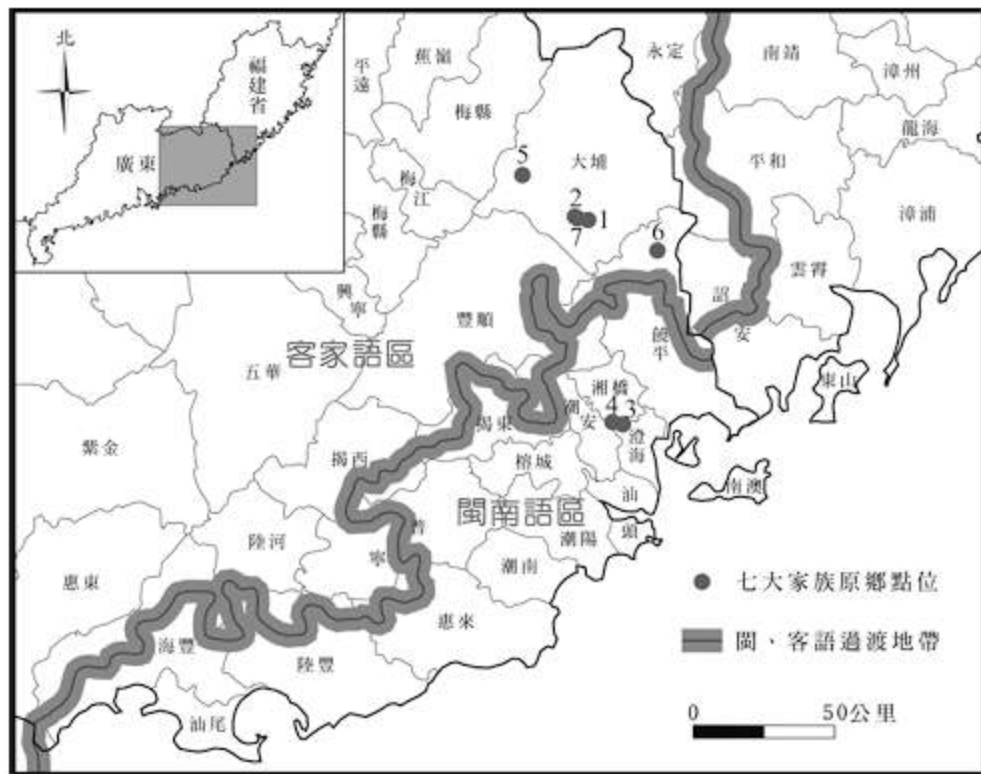

圖 6-2 石岡 7 大家族原鄉語言區 (韋煙灶繪製)

接觸頻仍，多能操持閩、客雙語，跟原鄉跟閩、客語過渡區接近，有歷史背景淵源。

社番為了增加土地利用率，極盡可能的與漢人合作，但是到了乾隆 53 年（1788），不論是土牛界外的谷地、河階、河谷平原，或是界內的盆地和台地，社番能實際拓墾的區域很有限。多數地區經由通事、土目、屯弁或隘番、屯番招漢佃開闢成田園，原來由社番墾成的田園，最後也交給漢佃代管。乾隆 51 年（1786）漢人逼進臺灣中部山區拓墾，漢人混佔隘口番業口糧墾地，業已經發生糾紛。朴仔籬社土目郡乃那鳥向官方控訴遭到何福興侵佔：

具稟轅下朴仔籬土目郡乃那鳥、該旦后究、斗肉士馬下六、馬下六都把里……等為墾網，伏迄憲斷還以保番黎事。切番黎均屬赤子，撫恤須同一例。禍緣何福興等承墾東勢角埔地，經蒙憲示大中柯、石角柯劃歸番自墾免陞，餘埔歸墾戶承墾報陞等因。切令惶惶，該敢不遵，詎何福興等欺番愚弱，膽將那鳥等番社前後墾成番業，暨行網佔。私囑通事潘明慈、副通事郡乃、地主潘兆敏等壓番定界，致各社番黎待哺無依，嗷嗷不願。伏思番業免陞，皇仁憲恩，

尚有撫恤之典，況那鳥番社前後埔田已墾成業，以資隘番口糧，詎容勢豪藉墾網佔。

理番分府張 批候附案併勘奪
（岸裡大社文書，No.958:108）⁶⁻⁷

二、乾隆時期東勢角界外族群關係

石岡到東勢拓墾的族群關係，因為拓墾之際，威脅到原住民的生存空間。時間點以乾隆 49 年（1784）官方准許東勢角界外埔地可以讓漢人承墾課稅，此為漢人開發重要年代。實際上，早在乾隆 43 年（1778）土牛周邊已經有原漢衝突產生。屢屢爆發族群對立、緊張。清政府受限於人力，對該地區採取的管理措施相當有限。居民只好自力救濟。乾隆 43 年（1778）11 月 8 日《岸裡大社文書》之〈為急稟電察事〉：

潘輝光為急稟電察事。緣十月廿九日有與奸民吳老三。賴邦海。邱禮千等越出東勢角界外挖取地瓜。適遇生番出沒。將吳老賴邦海頭顱割去。邱禮千一名負傷逃回。詎有奸夥邱禮萬、邱朝陽等，統眾三十余猛手執木棍利刀將受傷之邱禮千蜂擁抬入社察。將屋

6-7 見溫振華，《大茅埔開發史》，頁 25。

內門破毀，衣服豬雞器俱一盡搬空如洗。復將社丁張文英不分皂白毆傷。經副通事潘習正同餉差陳喜稟報在案，旋蒙單差陳善押埋。而受傷邱禮干一名，現今差陳喜押鑿調治。被殺吳老三、賴邦海屍已據屍親棺殮。詎有地棍李秀，即李其魁率逐案犯盤踞在朴子籬、九房厝、石崗子。冒充甲頭開設賭場，誘外匪私帶違禁貨物。在界外勾通生番販換，恨通土阻止。膽敢唆使屍親將吳老三、賴邦海屍棺，黨眾五、六十猛，抬放在朴籬社寮厝內。不論人、番逢頭毆打，無人向前。欲索與銀方肯埋葬。現在社番逃生無地，奔竄四方。切思朴籬社寮乃安撫生番之所，包豈放棺污穢，藉屍嚇騙。倘或生番來社，將何案撫。且生番性如狼虎，生變不測，咎將誰歸。現眾社番流離四散，屍棺現停，難以招回。急稟明。伏乞

大老爺電察恩迅押埋。乞挈奸棍李秀即李其魁到案究逐，以安民番。預祝千秋。切叩。十一月初八日入。

正堂倪。四十三年（1778）十一月初八日稟。

蒙批。據稟李秀，即李其魁光經

革逐犯案。今復在地盤踞，主唆滋事，殊屬不法。著陳喜即查明吳老三屍棺果否抬放朴仔籬社寮。即日押遷收埋，并帶李秀赴案訊究。⁶⁻⁸

說明岸裡社通事潘輝光急電稟報正堂倪慶，緣於10月29日吳老三、賴邦海、邱禮干等越出東勢角界外挖取地瓜。遇到生番出沒，將吳老三、賴邦海頭顱割去，僅邱禮干一人重傷，負傷逃回。邱禮干之兄邱禮萬⁶⁻⁹跟邱朝陽等，帶著三十多名壯漢，手執木棍利刃，將受傷的邱禮干蜂擁抬入社寮。又把屋內門破壞，接著衣服、豬、雞、器俱一盡搬空如洗，並毆傷社丁張文英。事發緊急經副通事潘習正同餉差陳喜稟報在案。旋蒙單差陳善押埋。而受傷邱禮干一名現今差陳喜押鑿調治。

李其魁率逐案犯盤踞在朴子籬、九房厝、石崗子。冒充甲頭開設賭場，誘外匪私帶違禁貨物，在界外勾通生番販

6-8 參見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈cca110001-od-al00957_071_01-u.txt〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php> (2017/10/09)。原文參照國立臺灣大學圖書館整理，《岸裡大社文書》（國家文化資料庫，<http://nrch.cca.gov.tw/ccahome/index.jsp>），編號 al00957_071_01。

6-9 見邱國源提供，邱氏家族吊線圖，尚友公（16世）派下，禮萬、禮干（17世），傳到邱國源為22世。

換。恨通土阻止，膽敢唆使屍親將吳老三、賴邦海屍棺黨眾五、六十猛抬放在朴籬社寮厝內，索取銀錢才肯讓屍棺入殮，導致社番奔竄四方，難以招回。⁶⁻¹⁰

11月11日蒙批「候行彰化縣就近嚴究」。11月15日，又批，飭陳喜速押埋葬，并拘李秀（李其魁）訊究。乾隆43年（1778）11月22日朴仔籬社副通事潘習正赴彰邑主稟明在案。彰邑陳喜受命押埋，賴邦海屍棺已據屍親自行埋葬，而吳老三棺仍停社內不埋，同陳喜動令抬埋不聽，社番現在奔逃，文後並稟覆淡水分府。⁶⁻¹¹康熙23年（1684）臺灣行政區劃為臺廈道轄下設一府三縣：諸羅縣、臺灣縣、鳳山縣。雍正元年（1723）臺廈道轄下設一府四縣，將虎尾溪以北增設彰化縣。雍正9年（1731）彰化縣大甲溪以北劃歸淡水廳。此樁在大甲溪旁發生的命案，由彰化縣府承辦，

並附知淡水廳，行政上彼此有地緣關連。

案件中出現當時石岡族群關係為清政府轄下的三民主治隔離政策，以熟番阻絕生番出來平地活動，也不讓漢人進入山區採木耕墾。

圖 6-3 三民主治隔離政策

清政府需要倚賴熟番抵擋山裡的生番，而漢人發生命案的時候，採取手段是抬棺到熟番屯駐處討公道。驚擾熟番奔竄四方，清政府在意的卻是如果生番出來，熟番流離四散，將如何安撫。可見得當時清政府所劃的界線，看起來很明確，楚河漢界。實際上卻不堪一擊，一旦發生事情的時候，這個界線崩潰，最後連清政府的公權力也無法執行徹底。由彰化縣府承辦，並附知淡水廳，終將吳老三停棺不埋，熟番不堪吵鬧，只好奔逃，彰顯公權力無法貫徹下，乾隆43年（1778）石岡的社會情況。

根據《岸裡大社文書》書寫案件發展順序，將乾隆43年（1778）石岡社會情形分析，整理3個要點如下：

1. 吳老三、賴邦海、邱禮干等越出

6-10 參見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈cca110001-od-al00957_071_01-u.txt〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php> (2017/10/09)。原文參照國立臺灣大學圖書館整理，《岸裡大社文書》（國家文化資料庫，<http://nrch.cca.gov.tw/ccahome/index.jsp>），編號 al00957_071_01。

6-11 參見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈cca110001-od-al00957_073_01-u.txt〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php> (2017/10/09)。原文參照國立臺灣大學圖書館整理，《岸裡大社文書》（國家文化資料庫，<http://nrch.cca.gov.tw/ccahome/index.jsp>），編號 al00957_073_01。

圖 6-4 乾隆 43 年 (1778) 石岡社會結構圖

東勢角界外挖取地瓜。遇到生番出沒，將吳老三、賴邦海頭顱割去，僅邱禮干一人重傷，負傷逃回。

2. 邱禮萬跟邱朝陽等，帶著三十多名壯漢，手執木棍利刃，將受傷的邱禮干蜂擁抬入社寮。又把屋內門破壞，接著衣服、豬、雞、器俱一盡搬空如洗，並毆傷社丁張文英。李其魁唆使吳老三、賴邦海兩屍親停棺社寮，向熟番索討賠償銀兩。

3. 李其魁率逐案犯盤踞在朴子籬、九房厝、石崗子。冒充甲頭開設賭場，誘外匪私帶違禁貨物，在界外勾通生番販換。

3 → 1 → 2 的發展順序。首先是漢人 3. 李其魁盤踞在朴子籬、九房厝、石崗子。顯示當時這裡有為數不少的漢人聚居，從事的工作是在界外溝通生番從事商業交易行為。1. 吳老三、賴邦海、邱禮干等越出東勢角界外挖取地瓜，遇

到生番遭害。三人越出東勢角界外屬實，生番殺害是結果，至於他們要冒生命危險到界外挖地瓜，這個理由很令人質疑。應該是深入山區，挖取生番重視的東西，以致遭害。第 3 條與第 1 條屬於因，第 2 條是果。邱禮萬將受傷的弟弟邱禮干抬到社寮，打傷社丁，搬走財物。李其魁唆使吳老三、賴邦海兩屍親停棺社寮，向熟番索討賠償銀兩。目的在於索取銀錢賠償損失，熟番不堪其擾，紛紛奔逃。可見得漢人在土牛溝界活動，認為是受到熟番保護，一旦人員受害，轉向保護不力的熟番索取賠償。清政府無法主持兩者間的是非過錯，漢人在公文書文件內被描述為賭頭、偷渡、走私，暴力、越界的犯罪行為，政府以官方立場對漢人所作的裁示，並沒有得到漢人相對回應。

重新解讀這份文書的前因後果，更理解乾隆時期石岡拓墾的族群關係，社

會狀況是公權力不彰的情形下，客家族群自力救濟，需要集結群體才能自保。邱禮干大難不死之後，建立東勢兩百年家業，後代傳承迄今。匠寮仙師廟旁的邱氏家族，世居該地，其祖先邱禮干便是廣東省大埔縣田頭汴村人，2000年邱家祭祀公業禮干嘗管理人邱國源，委請溫振華撰〈邱禮干嘗沿革〉，說明邱家拓墾經歷如下：

吾祖禮干公原籍廣東省大埔縣清乾隆末葉至東勢角為軍工匠人，從事林木砍伐時東勢角一帶荒埔尚多未闢，吾祖一方面從事林木砍伐同時也戮力墾事，乾隆52年（1787）2月5日，吾祖分別向平埔族朴仔籬社土目邵乃那烏與社民阿目阿四老，出有承墾今小中料口一帶荒埔，自備水分、農器、伙食、工本，開闢且成水田。⁶⁻¹²乾隆56年（1791）復向業主何福興、曾安榮等承墾東勢角匠寮後土地且成田。又乾隆55年（1790），吾祖於匠寮附近購置宅厝，庇蔭子孫。則吾家立足東

勢兩佰有一年矣。吾祖除伐木，並運籌農墾。不僅吾鄉得且開闢，也奠定吾家在東勢之基業，其功至偉。⁶⁻¹³

從乾隆43年（1778）到了乾隆60年（1795），邱家兄弟奮鬥16年後，從土地契約文書可確定，他們在東勢角界外，分別闢出自己的一片天空。邱禮干向平埔族朴仔籬社土目邵乃那烏與社民阿目阿四老，出有承墾今小中料口一帶荒埔。

邱禮萬在乾隆54年（1789）〈理番憲黃清厘東勢角界外田園甲冊〉：「一佃邱禮萬。現丈溢一等田二甲零八厘。該征屯租四十五石七斗六升⁶⁻¹⁴」。嘉慶2年（1797）陳汝葉、鄭紹洋，立撥開各執屋地契，說明陳汝葉、鄭紹洋合伙承有邱禮萬自開水田壹處，坐落土名東勢角匠南片。又買來屋地數間，原係邱禮萬之業。說明邱禮萬在乾隆60年（1795）已經在東勢擁有自開水田讓佃

6-12 見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈ntul-od-bk_isbn9789570241039_035035_2.txt〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php> (2017/10/09)。原文參照溫振華，《大茅埔開發史》，臺中縣：臺中縣立文化中心，1999，頁35。

6-13 溫振華，〈邱禮干嘗沿革〉手抄本，邱國源提供。

6-14 見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈cca110001-od-al00974_017_01-u.txt〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php> (2017/10/09)。原文參照國立臺灣大學圖書館整理，《岸裡大社文書》（國家文化資料庫，<http://nrch.cca.gov.tw/ccahome/index.jsp>），編號 al00974_017_01。

農承租，並販賣匠寮屋地。⁶⁻¹⁵

三、三山國王廟的發展趨勢

大埔客家人拓墾進展到大茅埔，近山防衛型集村的建立象徵著 18 世紀中期以後，客家人不斷往山區空間拓墾的一個段落。東勢山林空間成為大埔客家人爭取發展的目標，在定居地建立其對某種有效經濟資本的獨佔。墾首帶著佃戶集體開墾，發展出在狹小的盆地實施自給自足的農業經濟體系，有效維護其山林資本，以採樟煉腦、拓墾荒埔成良田，從山林獲取經濟利益成為客家族群生存的方法。在東勢匠寮開發的邱禮萬、邱禮干初到東勢角為軍工匠人，從事林木砍伐，同時努力開闢荒埔成為良田。客家移民渡海來臺初期，大都缺乏以血緣紐帶作為聚落組成的條件，故而變通採取祖籍居地緣關係，依附於來自相同祖籍同姓或異姓村落生活，同鄉的移民遷到同鄉所居住的地方，與同鄉的移民共同組成地緣聚落。建立共同祠堂，舉辦祭祀活動，因此，東勢地區的嘗會組織活動頻仍。邱家在東勢角該地發展，參

加嘗會等組織活動迄今仍保有幾個常態活動。⁶⁻¹⁶

1. 舊曆 3 月韓文公會
2. 舊曆 3 月秋大人會
3. 舊曆 7 月 25 日中元會
4. 舊曆 11 月 16 日邱傑、邱德和季公會
5. 舊曆 12 月 2 日義民會

舊曆 11 月 16 日邱傑、邱德和季公會為邱氏同姓宗親所組織的嘗會，在新伯公庄頭社位置。東勢區新盛里過去稱為「番社」，原為當地平埔族社地，新盛里又分為頭社、二社、尾社。三山國王廟則位於頭社，屬於平埔族大馬隣社人的社地，拓墾之初，與平埔族相處，族群混居，需要建立漢文化認同的空間，寺廟跟祠堂都是客家聚落常見的神聖空間。除了嘗會之外，該地成立的民安宮，原先係祀奉於巧聖仙師廟下方大甲溪岸邊的東勢開庄王爺廟內，後由庄民邱善達迎奉至家中祖厝為祠宇，為番社奉祀三山國王寺廟，也稱為頭社庄的開庄王爺。這一點跟大陸原鄉的三山國王信仰有著相似的發展過程。根據陳春聲對廣東樟林地區的三山國王信仰進行的研究中，指出三山國王在中國南方鄉村廟宇社區地緣組織，發揮重要的作用，指出三山國王廟在樟林屢行著宗族社會祠堂

6-15 見國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，檔名：〈cca100100-od-002591794-001-n.txt〉，網址 <http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/RetrieveDocs.php> (2017/10/09)。原文參照國家圖書館整理，國家圖書館臺灣記憶資料庫〈http://memory.ncl.edu.tw/tm_cgi/hypage.cgi?HYPAGE=about_tm.hpg〉，藏品編號 2591794。

6-16 邱國源提供。

履行的社會責任，包括社會控制，組織慈善事業，宣傳和維持群體認同觀念，推行鄉紳的社會倫理等等。認為三山國王廟作為社廟的地位，廟宇建築往往在社區中心的位置。而且，遊神的活動對於地方來說，是必要的。有助於增加鄉人認同意識，表現鄉紳社會控制作用。⁶⁻¹⁷

客家族群社會文化認同所建構的三山國王廟神聖空間，因應臺中客家移民足跡，以豐原開發時代背景所形成的漢人聚落時間，位於市中心區的慈濟宮成立時間在雍正年間，有高僧善念湛法師，悲憫來臺開墾者前途險阻，遂發宏願渡化。於湄州朝天宮恭請聖母神像，隨身又迎奉一尊小觀音神像隨來臺。於梧棲港登陸隨緣說法，足跡遍及中部，傳法途中在本廟現址歇息，得知神意欲長駐此地，在此草建小祠奉祀，初以「觀音亭」為廟名。主祀：天上聖母，陪祀有三山國王於殿內，其他則分別有千里眼、順風耳、神農大帝、巧聖仙師、文昌帝君、西秦王爺、華陀仙師、開山祖、福德正神、觀音菩薩、地母娘娘、延平郡王、太陽星君、太陰星君、地藏王菩薩、註生娘娘等。

豐原各街庄的廟宇，除慈濟宮外，很少有歷史文獻記載，根據日人於大正

5年（1916）所進行的《寺廟臺帳（豐原郡）》記載，其中位於葫蘆墩街的廣和宮主祀三山國王，登記所在地為葫蘆墩⁶⁻¹⁸區葫蘆墩街105番地，位於現在廟東地區，今日已消失。推估其位置與慈濟宮初期名為觀音亭的位置接近，耆老口述推測是在慈濟宮的對面。創立時間晚於慈濟宮，為同治6年（1867）10月。信眾分布區域為葫蘆墩庄、上南坑庄、下南坑庄後壠仔庄。⁶⁻¹⁹此為廣東人參與集資所創立的三山國王廟，廟方邀請葫蘆墩附近廣東人，信者相謀七百円贖金。⁶⁻²⁰可見葫蘆墩開發，廣東人在此有族群形成聚落。日治時期兩次市區改正計畫，可能將廣和宮拆除。其次，清代客家聚落於豐原朴仔籬社聚落萬順宮，開基時間隨著聚落形成，三山國王廟成立時間也早，再來是清水、沙鹿三山國王廟。順著客家移民聚落建立的軌跡，一路往石岡、東勢、新社發展，最後到和平區。因此，客家移民順著移民路線，聚落人群穩定之後，逐步建立三山國王廟宇神聖空間，作為凝聚居民的認同指標。

臺中大埔客家聚落迄今仍能找到當

6-17 參見陳春聲，〈地方神明正統性的創造與認知 - 三山國王來歷故事分析〉《潮州學國際研討會論文集》，1994，頁145-160。

6-18 豐原舊名為「葫蘆墩」，今為臺中市之所在地。

6-19 見《寺廟臺帳（豐原郡）》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：001003-01。

6-20 見《寺廟臺帳（豐原郡）》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，「宗教資料庫」紙本編號：001003-04。

表 6-2 從拓墾聚落發展出來的三山國王廟

	寺廟名稱	拓墾年代	拓墾社會：人物 / 背景
1	沙鹿保安宮	乾隆 10 年 (1745)	汀州客家人奉祀，後移居他地，由福佬人奉祀。
2	清水調元宮	雍正年間 (1723-1735)	豐原南坑張姓客家籍人士創立，後來移居他地，現由蔡姓一族管理，原來為該地里長。
3	豐原南興宮	同治元年 (1862)	張廷瑞從大陸奉請至豐原上南坑。豐原上南坑、下南坑為廣東人，張姓家族聚落。
4	永興宮雙福祠	乾隆年間 (1736-1795)	廣東省饒平人劉中立到東勢拓墾，建立上新、下新、匠寮三村，立永興宮於岸邊。
5	善教堂	乾隆年間 (1736-1795)	廣東省饒平人劉中立到東勢拓墾，下新庄。搭建小型王爺寮奉祀神尊。善教堂的前身原為王爺公小廟，奉祀主神為三山國王。
6	民安宮	同治元年 (1862) 之前	邱氏客家族群聚居，該地有邱善達邱燕山祖厝，以及大埔客家人邱禮千後裔與邱氏宗親成立邱氏公祠「河南堂」。
7	大茅埔泰興宮	道光 2 年 (1822)	張寧壽招集 28 股築庄墾拓 ⁶⁻²¹ ，為大茅埔居民的信仰精神、防衛系統中心。
8	石角庄保和宮	同治 13 年 (1874)	開莊主蘇賢彩同男順昌，朴仔籬社接觸，番業漢墾。
9	土牛慈雲宮	康熙 50 年 (1711)	大埔客家人劉元龍派下子孫拓墾石岡土牛一帶，後擴及東勢角區。朴仔籬社接觸，番業漢墾。
10	中崙保安宮	嘉慶年間 (1796 - 1820)	戴安金等 25 戶到此拓荒開始，奉祀三山國王，俗稱「國王宮」。廟址在現今張海燕屋後荒地搭蓋茅寮。緊鄰張家老伙房的開庄伯公相傳是清嘉慶年間 (1796 - 1820)，朴子籬社土目郡乃那烏招張仁鍾、張仁柱兩兄弟承墾河背地，張氏兄弟刻木牌，祀奉土地公，祈求風調雨順。

初開發墾戶的後人，在地生活並關心地方事務，很值得研究其族群的生存之道。東勢中崙保安宮，其原宮址在張海燕老伙房旁邊，該地有開庄伯公廟在原中崙保安宮址附近，記錄拓墾歷史與大茅埔拓墾墾戶張寧壽家族有關。開庄伯公相傳是清嘉慶年間 (1796 - 1820)，朴

子籬社土目郡乃那烏招張仁鍾⁶⁻²²、張仁柱兩兄弟承墾河背 (第一、二鄰) 土地，張氏兄弟刻木牌，祀奉土地公，祈求風調雨順，五穀豐登，幾經建廟、翻修、而有現在的建築外貌。⁶⁻²³

6-21 參見溫振華，《大茅埔開發史》，頁 67。

6-22 中崙開庄伯公張仁鍾葬在大茅埔，為大茅埔開庄墾首張寧壽父親，帶張寧壽從大陸來臺灣，採錄自張圭熒口述，時間：2017 年 9 月 13 日。

6-23 見中崙國小解說牌。

柒、結論

客家移民聚落人群聚居到一定數量之後，因應群眾的心理需求，信仰中心（神聖空間）的設立，隨之而行，成立地方廟宇（或稱角頭廟）此神聖空間為民間社會活動場域，三山國王廟在臺中依據環境、族群差異，形成地方特色，經調查歸納，有七項特質。

一、拓墾聚落所形成的三山國王信仰中心

根據實地調查，三山國王廟在聚落形成之際，或者穩定之後，根據居民需求，成立三山國王廟宇神聖空間。廟宇沿革記錄或文獻記載，說明創廟宇地方社會發展的背景，有記錄者 10 間。

二、家族私祀走向社區公祀

三山國王廟神聖空間的建立，表現從血緣關係往地緣關係演變的歷史趨勢，這種地緣關係的形成仍然是在相對狹小的空間範疇所實現的。趙世瑜認為比照北方社會文化發展較早，自然環境相對完整，有利於文化傳播跟統合。所以，華北廟會圍繞著若干普遍神靈信仰，不像南方地理環境因為被山川切割得比較破碎，所以神靈名稱多樣化，不如北方統整化 7-1。臺灣特殊的移民聚落聚族而居的情形，加以中央山脈造成東西河

川入海口距離短促，切割東西部地理環境，形成小盆地與平原區塊。三山國王信仰的神靈在臺中，將特屬於南方神靈名稱多樣化的特色發揮更加極致。三山國王神靈奉祀，對三山國王神明的稱謂，根據廟方碑刻、歷史，其名稱有：王爺公、王爺、國王公、開庄王爺等。奉祀的神明形式，則有：手工木刻、泥塑、令旗、木雕。神像尺寸從東興宮保存原鄉帶來三山國王像尺寸約 9 公分高，大到調元宮廟方提供資料每尊高約 160 公分。根據地方耆老表示，三山國王庇佑的範圍，但凡身體違和、小孩多病、官司纏身或出外求平安，到三山國王廟祈求庇佑許願總是非常靈驗。而廟內主祀「巾山」、「明山」、「獨山」王爺，從祀「文將」及「武將」。因神像酷似三國演義中的「劉備」、「關公」、「張飛」造型，也曾被信眾混淆誤認。⁷⁻²

臺中三山國王廟奉祀形式，演變趨勢為家族私祀走向社區公祀。沙鹿保安宮從客家人奉祀的廟宇，轉換成為福佬生活圈所祭祀的廟宇，原本客家族群供奉的三山國王，成為社區形式公共祭祀圈。洪麗完指出清水平原上的兩座三山國王廟隨客籍人士移居至東勢、豐原一帶，產生福佬化現象，根據福佬化程度不同，而有興衰變遷。沙鹿保安宮因為

7-1 參見趙世瑜，《狂歡與日常——明清以來的廟會與民間社會》，北京：生活·讀書·新知三聯書店，2002，頁 229。

7-2 調元宮口訪資料。

福佬化而香火鼎盛，反映三山國王廟的興衰與閩客族群的人群居住關係變化，息息相關。⁷⁻³ 社區中的居民，朝拜相同的神祇，一齊從事宗教活動，形成所謂的「祭祀圈」。一般均以聚落為單位，祭祀圈含一個聚落或社區，後來逐漸擴展，終至包含數個村里或數個鄉鎮，形成跨社區的現象。黃俊傑認為：「明清時代臺灣的祭祀圈之變化，可以是為地方意識的一種表現。」⁷⁻⁴ 祭祀圈本質上是一種地方組織，表現出漢人以神明信仰來結合與組織地方人群的方式。祭祀圈指標是以神明祭祀活動為主，內容如下：

1. 建廟或修廟居民共同出資
2. 收丁錢或募捐
3. 頭家、爐主規矩
4. 地方演公戲
5. 神明遊庄、繞境
6. 其他共同祭祀活動

以番社民安宮為例，就是一個私人祭祀成為社區祭祀中心的例證。原先係祀奉於巧聖仙師廟下方大甲溪岸邊的東勢開庄王爺廟內，後由庄民邱善達迎奉至邱燕山祖屋內奉祀，為頭社庄的開庄王爺。同治元年（1862），發生戴潮春事件波及東勢角。邱善達等追隨淡水同

知秋曰觀對抗戴黨，出軍時均配帶三山國王令旗出征，遇險示警，護境安民，而終能化險為夷，討平亂黨大獲全勝。三山國王進駐庄內，庇佑義民，威靈顯赫，香火日盛，眾信士每年均大演酬神戲，人賴以安。由於當時邱善達伙房場地不夠寬廣，眾多庄民信眾參拜出入不便，於明治34年（1901）眾信倡議建築廟堂，以安神靈。主祀三山國王的保安宮是中料里信仰中心。人丁興盛的張海燕家族在當地有其影響力，從張海燕父親張清揚開始，張姓一族移民從四張犁⁷⁻⁵ 移到東勢中料拓墾，種田種山，保安宮地理空間為移民聚落中心。聚落結合有四種型態：

1. 同姓結合：如一姓村、主姓村。
2. 移民結合：聚落是以移民組成，多為主姓村雜姓村。
3. 產業結合：因樟腦業、林業、商業等，共同聚集成。
4. 水利結合：用水方面或共同開發水源而組成。

聚合眾人不僅是精神的需求，同時也是物質的需求。為了鞏固生存資源，在一特定區域由客家族親共同佔有土地資源，可以強化族人生存的經濟力量。陳支平指出客家凝聚力的重要性：

7-3 參見洪麗完，〈清代臺中地方福客關係初探——兼以清水平原三山國王廟之興衰為例〉，《臺灣文獻》41:2，1990，頁78。

7-4 見黃俊傑，《臺灣意識與臺灣文化》，頁10。

7-5 大正9年（1920）廢廳設州，本區改臺中州大屯郡北屯庄。

到了明清中葉以後，隨著人口對於土地的壓力增強以及商品經濟的發展，促使客家人衝破閩、粵、贛三省交界邊區的界線，向廣東南部擴展，從而與這裡原有的漢民發生嚴重的衝突。閩、粵、贛三省邊區居民為了適應外移過程中所發生的矛盾衝突的需要，他們自身團結和族群凝集的意識空前高漲，族群的自我意識和標榜，便有了極為重要的意義。⁷⁻⁶

從三山國王廟的神聖空間大空間地理位置論述，以及考察殿內的神明位置，分別探討其內容演變與差異，藉以觀察客家族群不斷播遷與擴張的生命力，以及在這個過程中客家人文性格的演變；再談到臺灣客家族群由移民轉為定居社會時，對傳統習俗的堅持和現實生活的妥協。

三、地方神明會組織

大致說來，每一聚落至少都有一較重要之寺廟，不但是居民信仰中心，而且歷史發展上也是聚落活動中心。民間社會為社會、經濟、文教、信仰等日常

生活所需，組成種類型民間組織。以所供奉神明為名，定期舉行祭祀活動，概稱之為「神明會」。神明會，大致在清代創立較多，自日治時期活動漸趨減少。神明會草創之初，會員繳交會費，或者以此資金購置田地，將田租、孳息作為日常活動之經費。會中設立爐主或管理人一至二名，由會員推舉或擲筊選出，管理日常會務。神明或由會員醮資立廟供奉，或輪流於爐主家中供奉。清代臺中開發之際，因漳泉械鬥頻仍，或者與原住民競爭生存空間，甚而需要共同維修灌溉水圳，平日各族群同處一地，多互通聲氣，為求風調雨順，居家平安，遂共同建立三山國王廟，形成三山國王神明會，彼此串連成一跨鄉鎮的大型祭祀組織。三山國王廟的神明會組織，稱之為三山國王神明會，根據日治時期的調查，廟宇的組織運作以三山國王神明會為名。例如：豐原南興宮⁷⁻⁷，有三山國王神明會管理寺廟，其會員為豐原區上坑庄、下南坑庄的廣東人，張姓，務農，管理人為下南坑庄張星輝，向南鄰近人丁、村落募捐，並建立廟宇，於明治33年（1900）12月竣工落成啓用，為維持廟日常所需經費，組織三山國王會管理廟務。

7-6 見陳支平：《客家源流新論》，頁136。

7-7 見《臺中州寺廟臺帳》，中央研究院臺灣史研究所「宗教資料庫」，紙本編號：060014-01。

四、祭典活動地方化

民間信仰的成分除了道教和佛教的宗教因素外，傳統農業社會具有萬物有靈的泛靈信仰，表現於歲時節慶、生命禮儀、農業及土地祭儀上，視為民間文化內涵，常民文化的主流價值。客家人在春秋兩季舉行祈福和還福。在新的一年的起始裡，祈求未來的一年能夠五穀豐登，風調雨順，稱為捉福（迎平安）。還福（謝平安）則是在冬季前，從廟中之神明，選擇吉日來舉，表示感謝上天過去一年來的保佑，使得聚落的居民大小得以平安順利，耕作的農作物得以豐收。各地會上演平安戲或「收冬戲」，是「春祈秋報」之意。調查三山國王廟的重要慶典活動，除了三山國王聖誕千秋隆重辦理之外，每年年初迎平安與年尾謝平安，一樣受到以農業為本業的客家聚落重視。比較特別的重視迎平安和謝平安慶典在位於海線上的清水調元宮與沙鹿保安宮，配合謝平安的節慶活動，將三王爺生日的農曆 9 月 25 日延後辦理，在 10 月 25 日舉行，成為固定的日期。廟方一說是將王爺誕辰跟謝平安結合辦理，以免信眾太過費時、花錢。清水調元宮廟方說法，紫雲巖距離調元宮很近，過去選在 10 月 25 日辦理慶典活動，顯得地方上盛大熱鬧。自從 921 地震過後，所有廟方都簡化慶典規模，年

底謝平安的活動紛紛縮減，沒有過去熱鬧非凡。

山城區的三山國王廟則是重視犒將祭儀，每個莊都有廟，莊聚落的中心就有廟。東勢犒將活動，以務農村庄保留較完整，尤其以大茅埔奉祀三山國王的泰興宮最完整，至今仍然保留「五營將寮」。犒將時住在東南西北四方位的附近居民都會準備祭品祭拜各方將爺。信奉三山國王的理由，根據實地口述訪談山城區居民，提出精神上安慰，防禦外敵的作用。房學嘉研究東勢客家地區有完整的神靈信仰系統。認為道教信仰裡，除了主神以外，應還有兵將，其中將是三山國王主帥從上天派下來的。由於三山國王是主帥，所以東西南北四個角落都有將寮，有一個是總指揮中心。所以每月初二、十五、十六都要去犒勞「將軍」。有的莊的廟有東西南北中的將寮，有的就沒有。⁷⁻⁸ 三山國王廟作為地方精神力量凝聚的平台，慶典儀式符合地方信徒的需求。以永安宮為例，根據潘建芳口述，永安宮主要神祉有六位：三山國王（大王爺、二王爺、三王爺）、太子元帥、註生娘娘、土地公，各有一位乩童。可以說是乩童人數很多的廟宇，約從 2011 年開始，他們辦理路普，在農

7-8 參見房學嘉，〈走進東勢：比較視野下的客家文化〉收入《第一屆至第四屆大埔客家文化學術研討會論文選集》，頁 15-16。

曆 7 月 27 日下午 12:50 分，交由永安宮三山國王王爺與民誠宮三府王爺兩個宮廟，輪流主持路普，不另外花錢請道士。2016 年開始，永安宮的中元普渡，也由三山國王王爺指示，體恤信眾聘請道士花費大，所以，由王爺親自主持。省下的費用，將轉為宮廟其他開支。⁷⁻⁹ 信徒分佈以當地居民為主，但是，因為有扶乩幫忙民衆處理事情，近來從外地來的信眾，人數也越來越多。

五、輪祀、繞境串連地方庄頭活動

輪祀、繞境祭祀活動，是一種具有族群性的祭祀圈輪祀組織，分巡各「角頭」之意。移民攜帶原鄉信仰神明來臺灣中部墾荒，一起建廟奉祀，建立為居民心靈所賴的神聖空間。有安定地方的力量為方便在祭祀行為上有所區隔，散居附近墾民，自成一個有界限之意的「角頭」。新社鎮安宮每年分別輪流到東勢、石岡繞境，一天往返附近宮廟。三年一輪，第四年則作法會祈福，形成當地傳統。

東興宮設有四庄媽祖輪流作客的值班表，為迎奉四庄媽的宮廟之一，傳承過去習俗，大茅埔庄、上城庄、下城

庄、新伯公庄，輪流請媽祖到廟裡。四個庄里宮廟輪值，每四年輪一次。⁷⁻¹⁰ 凡祭典輪到爐主，祭祀組織的運作方式，涉及廟方祭祀組織的輪祀單位，既然是「輪祀單位」，也就是說一間廟的祭祀組織會，負責輪流舉辦當年重要祭典。大茅埔泰興宮在三山國王慶典以二王生日為例，當次爐主要到四周去迎請土地公來參與。

六、多元他神供奉

根據實地觀察，註生娘娘在臺中三山國王廟裡有一席之地，神聖空間的安排，屬於繁衍子嗣的功能，客家聚落多為農業社會，需要勞動人力，註生娘娘關係當地生生不息的子嗣繁衍，地位很重要。註生娘娘的門聯上寫的清楚：註任有權福壽乃關人德；生機不息智能皆在娘心。⁷⁻¹¹ 靠海的沙鹿保安宮奉祀天上聖母，保佑出入平安。除了註生娘娘，還有客庄人特有的伯公信仰。永興宮便和東勢寮下客庄的開基伯公，又稱北片庄伯公合祀。原以 3 粒石頭作為伯公信仰祭拜，清道光年間改用石材建小廟。雙福祠建廟於大甲溪畔，雙福之名來自於廟內供奉兄弟伯公兩尊（大伯公、二伯公）。東勢廟宇主神祭祀以三山國王

7-9 受訪人潘建芳，為永安宮民國 59 年（1970）遷建主導潘善耀醫師的侄兒。訪問人陳瑛珣，時間為 2017 年 9 月 7 日，地點為臺中市東勢區興隆里東蘭路 114 號，永安宮廟內。

7-10 資料來源為 2017 年 9 月 5 日財團法人臺中市東興宮李順利董事長口述。

7-11 復興宮註生娘娘的廟聯。

廟最多，其次為太子廟，再者土地公廟。永興宮雙福祠則是同時兼具供奉三山國王廟與開庄伯公。亦為東勢客家移民移墾初期，最早進入東勢的三山國王與土地公信仰。緣起於大甲溪畔所建立的宮廟，很容易因為河水沖刷廟地，導致廟地崩塌，或遷移他處，或就近供奉於附近宮廟。泰興宮弼教堂，有其教化背景，將三山國王加上關聖帝君，分為前後殿祭祀。

臺灣漢人大多從福建、廣東兩省地區移民而來，移民開拓的社會環境，因為瘴癘瘟疫肆虐，當時移墾社會不僅缺乏醫生，醫藥亦極匱乏，客家先民在東勢濟安宮有慚愧祖師信仰，為醫藥神，並陪祀三山國王。而東興宮俗稱太子爺廟，是東勢區上城居民共同的信仰中心，陪祀三山國王。該廟保有重要文物為百年藥單與三太子跟三山國王硃砂筆，藥單亦為解決當年居民醫療需求的產物。除了醫藥需求之外，藉由供奉三山國王以安定居民面對生存競爭威脅的恐懼。此外，又要與不同移民群體競爭耕種的土地、水等資源，原鄉崇拜的神明成為團結同鄉的認同中心，這就是「三山國王」在到客家聚落可能與其他神明一併普遍被供奉的原因。

七、單一主神信仰的神格面向

王爺信仰在閩南地區向來即較為普遍，而以往地方疾疫天災人禍頻仍，需

要王爺鎮壓，再加上靠近山區，所以臺中三山國王廟的王爺，被視為王爺信仰的一種，普遍被民衆接受。

「三山國王」信仰在嘉應州、惠州等地區並不興盛，僅在潮州存在兩座古老廟宇，臺灣客家移民選擇「三山國王」，可能為了防範原住民出草習俗。因為「三山國王」是「山神」，威力強大得以鎮壓原住民。中部客家人拓墾聚落，奉祀三山國王的廟宇香火鼎盛，例如：彰化縣溪湖鎮的「霖肇宮」，員林的廣安宮。根據大茅埔泰興宮耆老所言，泰興宮跟廣安宮互相交流頻繁，且廣安宮长期的主事者也是張姓。跟大茅埔開庄張寧壽合股建國王廟，日後稱為泰興宮。張寧壽的後代在泰興宮附近居住，處理宮廟事情，成為一種地方傳承。選擇三山國王信仰，在東勢近山地區，甚至民衆出入山區工作前，都要先到三山國王廟請示。

東勢區新盛里民安宮，過去稱為「番社」，原為當地平埔族社地，新盛里又分為頭社、二社、尾社。三山國王廟則位於頭社，屬於平埔族大馬隣社人的社地⁷⁻¹²。19世紀後漢人逐漸入墾，具有原漢開發的歷史意義。相傳平地漢人入山工作之前，均會虔誠前往三山國王廟前膜拜請示，獲聖示後入山，則一切相安無事。尤其是日治時期原漢衝突頻仍，

7-12 見石慶得，《續修東勢鎮志》，頁51。

漢人入山工作常遭殺身之禍，莊民每次入山工作之前都到三山國王前請示，如神明允以「聖筭」再入山，一切相安無事，如果得到「無筭」又勉強入山，就常發生事故。¹³

石角庄保和宮格局，跟防禦功能有關。石角庄空間聚落分佈，是以舊廟為中心，庄內四個角落有四大伙房坐鎮，這四大伙房分別是廟東的嚴姓伙房，廟西的余姓伙房，廟南與廟北的劉姓伙房，大姓氏建立伙房，不約而同地，將伙房的方向朝著保和宮，加強石角庄對外武力防禦的機能，可見在移墾年代時，當地的漢原衝突頻繁且激烈。¹⁴東勢一帶三山國王廟宇，命名「民安宮」，其匾額「民享平安」，另外，「永安宮」廟裡對聯：三神著蹟扞禦禍救唐宋；山岳威儀安邦定國保萬民，彰顯居民對三山國王神格的祈求。

臺灣社會的民間信仰，主要是源自中國社會歷史，以自然崇拜、圖騰崇拜、祖先崇拜以及其他地方神靈崇拜為核心，具有地域性、分散性、自發性等特

色。臺灣社會族群間文化差異頗大，研究客家族群的民間信仰，除了有助於了解客家文化的形成，也可以凸顯客家文化的特色。族群文化差異表現，在現實的生活中以民間信仰的不同最為顯著，民間信仰往往與風俗習慣、日常生活密切融和在一起，更是人們在困難當中，對於外界滿足個人心理平衡需求的憑藉。如從漢人移民社會，常民信仰心態的觀點去了解，不但可以對三山國王信仰神聖空間建構在客家聚落的影響有所了悟，而且也會對民間信仰的性質有深一層的認識。

臺中市政府客家事務委員會
Affairs, Taichung City Government

7-13 見民安宮廟方提供，〈民安宮沿革概述〉，民國 93 年（2004）11 月。

7-14 參見羅瑞枝，〈東勢地區三山國王信仰之淵源與流變〉國立交通大學客家文化學院碩士論文，2011，頁 47，羅瑞枝論文記錄：廟東連姓伙房，廟西嚴姓伙房。保和宮廟方 2017 年 9 月 6 日提供資料為廟東嚴姓伙房，廟西余姓伙房，尊重廟方說法，以廟方為主。

參考書目

一、史料

- 〔清〕周鍾瑄，《諸羅縣志》，收入《臺灣文獻叢刊》第141種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1964。
- 〔清〕陳國瑛等纂，《臺灣采訪冊》收入《臺灣文獻叢刊》第55種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1959。
- 丸井圭治郎，《臺灣宗教調查報告書》(第一卷)，1919年，臺北：捷幼書局復刻，1993。
- 《清高宗實錄選輯》，收入《臺灣文獻叢刊》第186種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1964。
- 《連氏族譜》，臺中市石岡區連榮華三提供。
- 劉雍：《來臺祖元龍公傳下族譜記》。民國34年(1945)手抄版，臺中市石岡區土牛里劉祥三提供。
- 饒宗頤總纂，《潮州志》重刊，潮州市：地方志辦公室，2005。
- 《嘉應州志》，臺北市：成文出版社，1968。
- 臺灣銀行經濟研究室增修，《清一統志臺灣府》嘉慶16年(1811)重纂版本，臺北市：臺灣銀行，1960。
- Louis K. Dupre'，傅佩榮譯，《人的宗教向度》”The other dimension: a search for the meaning of religious attitudes”，臺北縣新店市：立緒文化，2006。
- Pierre Bourdieu, Trans. Richard Nice The Logic of Practice, California: Stanford University Press, 1990.
- 王仲孚，《沙鹿鎮志》，沙鹿鎮：沙鹿鎮公所，1994。
- 永興宮雙福祠管理委員會，《永興宮雙福祠沿革史》，東勢：永興宮雙福祠管理委員會
- 包亞明譯，《文化資本與社會煉金術 布爾迪厄訪談錄》，上海：上海人民出版社，1997。
- 石慶得，《續修東勢鎮志》，臺中縣：東勢鎮公所，2010。
- 全國寺廟整編委員會，《豐原慈濟宮沿革誌》，臺中縣：豐原慈濟宮管理委員會，2006。
- 沙鹿保安宮管理委員會，《沙鹿保安宮三山國王沿革誌》，沙鹿：沙鹿保安宮管理委員會。
- 邱天助，《布爾迪厄文化再製理論》，臺北市：桂冠圖書公司，2002。
- 邱榮裕，《臺灣客家民間信仰研究》，臺北：翰蘆出版有限公司，2014。
- 洪敏麟，《台中縣地名沿革專輯》(第一輯)，豐原市：臺中縣立文化中心，

二、近人專著與論文集

(一) 專書

- Hall, Edward F.、關紹賢譯，《隱藏的空間》，臺北市：三山出版社，1975

- 1994再版。
- 泰興宮管理委員會，《泰興宮誌附弼教堂及大茅埔庄沿革》，臺中縣：泰興宮管理委員會，1999。
- 張氏大宗譜編輯委員會，《張氏大宗譜》，臺中市：瑞成書局，1974。
- 張東民，熊寒江，《閩西客家志》，福州：海潮攝影藝術出版社，1998。
- 曾慶國，《彰化縣三山國王廟——客家與福佬客的故事》，臺北：臺灣書房出版有限公司，2011。
- 黃富三，《霧峰林家文書集：墾務 腦務 林務》，臺北市：國史館，2013。
- 黃俊傑，《臺灣意識與臺灣文化》，臺北市：國立臺灣大學出版中心，2012。
- 溫振華，《大茅埔開發史》，臺中縣：臺中縣立文化中心，1999。
- 趙世瑜，《狂歡與日常——明清以來的廟會與民間社會》，北京：生活·讀書·新知三聯書店，2002。
- 劉欽源編，《寮下各廟宇沿革》，臺中市：管亦欽發行，2012。
- 蔡培慧、陳怡慧、陳柏州，《台灣的舊地名》，台北：遠足文化，2003。
- 調元宮管理委員會，《清水鎮調元宮三山國王廟沿革》（未發行）
- 鄧孔昭，《閩粵移民與臺灣社會歷史發展研究》，廈門市：廈門大學出版社，2011。
- 謝重光，《客家文化論述》，北京：中國社會科學出版社，2008。
- 豐原德惠宮管理委員會，《豐原德惠宮簡介》，豐原：豐原德惠宮管理委員會。

（二）論文集

- 房學嘉，〈走進東勢：比較視野下的客家文化〉收入《第一屆至第四屆大埔客家文化學術研討會論文選集》，臺中縣：臺中縣石岡鄉公所，2010，頁 5-25。
- 邱彥貴，〈台灣客屬三山國王信仰淵源新論〉《台灣本土宗教研究的新視野和新思維》，台北：南天書局，2003，頁 175-225。
- 陳有志，〈明代中葉商業興起與客家社會重建的關係及意義〉廈門大學與臺灣師範大學合辦，「全球客家區域文化學術研討會」：2006年1月6日到11日，頁 1-20。
- 陳炎正，〈客家族譜與客家人移遷的歷史——以台中、神岡為例〉，《客家族譜文化學術研討會論文集》，2006年5月30日。
- 陳春聲，〈地方神明正統性的創造與認知——三山國王來歷故事分析〉，《潮州學國際研討會論文集》，1994，頁 145-160。

三、期刊論文

- 尹章義，〈閩粵移民的協和與對立——以客屬潮州人開發臺北以及新莊三山國王廟的興衰史為中心所作的研究〉，《臺北文獻》直字第74期，頁1-27。
- 王世慶，〈臺灣公私藏族譜目錄初稿〉收入《臺灣文獻》第29期第4期：1978年12月31日。
- 石萬壽，〈台南市宗教誌〉《台灣文獻》32：4，1981.12，頁3-56。
- 石萬壽，〈乾隆以前臺灣南部客家人的墾殖〉《臺灣文獻》第37卷第4期：1986.12，頁69-84。
- 杜立偉，〈臺灣三山國王信仰之研究評述〉《臺灣文獻》第59卷第8期：2008.09，頁129-174。
- 周建新，〈客家信仰的地域分野——以許真君與三山國王為例〉《韶關學院學報（社會科學版）》23：1（2002.01），頁76-82。
- 邱彥貴，〈三山國王是台灣客屬的特有信仰嗎？——粵東移民原居地文獻考察的檢討〉《台灣史田野研究通訊》第23期，1992，頁66-70。
- 邱彥貴，〈新街三山國王與五十三庄：管窺北港溪流域中游一個福佬客信仰組織〉《台灣宗教研究》3：2：2005.04，頁1-56。
- 邱彥貴，〈粵東三山國王的起源、特徵及其族群意象〉《廣西民族研究》83：2006.01，頁55-61。
- 邱彥貴，〈嘉義市廣寧宮二百年史（1752～1952）勾勒——一座三山國王廟的社會面貌初探〉《台灣史料研究》第6期，頁69-89。
- 邱彥貴，〈臺灣三山國王信仰異見〉《客家文化季刊》第3期：2003.4，頁4-9。
- 邱麟翔，〈尋根探源談嘉義市開發史〉《嘉義市文獻》第一期：1985，頁51-93
- 周少川，〈潮汕民間神靈崇拜初探〉《潮州學國際研討會論文集》上冊：1994，頁125-144。
- 施添福，〈台灣傳統聚落的血緣構成：以研究方法為中心〉，《宜蘭文獻雜誌》47期。
- 柯志明，〈清代臺灣三層式族群空間體制的形構與轉化：紫線界前後的比較〉，收入《臺灣史研究》第22卷第2期，臺北市：中央研究院臺灣史研究所，2015年6月，頁45-110。
- 洪麗完，〈清代台中地方福客關係初探——兼以清水平原三山國王廟之興衰為例〉。《臺灣文獻》41：1，臺北市：臺灣省文獻委員會，1988，頁63-93。
- 徐裕建主持，〈閩南及潮汕地區大木匠師「落窩」技藝初探〉（行政院國

- 家科學委員會補助專題研究計畫成果報告書，2004），計畫編號：92-2211-E-211-022。
- 國分直一，〈三山國王廟〉《臺灣建築會誌》第十五輯五、六號：1943，頁 212～213
- 張應斌，〈三山國王的文化淵源和歷史過程—兼論客家在客居情景中的文化認同〉《嘉應大學學報（哲學社會科學）》1999.04，頁 110-116。
- 陳有志，〈從“安居”看客家傳統民居的意義與全球化的關聯〉，《嘉應學院客家研究所客家研究叢刊》第 2 期：2004 年。
- 陳春聲，〈三山國王信仰與台灣移民社會〉《中央研究院民族學研究集刊》第 80 期：1993，頁 61-113。
- 陳春聲，〈正統性、地方性與文化的創制—潮州民間神信仰的象徵與歷史意義〉《史學月刊》2001.01，頁 123-133。
- 陳春聲，〈民間信仰與韓江中下由地方社會的變遷〉《東吳歷史學報》第 14 期：2003.12，頁 37-75。
- 陳春聲，〈地域認同與族群分類：1640～1940 年韓江流域民衆「客家觀念」的演變〉《客家研究》創刊號：2006.06，頁 1-43。
- 黃輝陽，〈台灣三山國王信仰之研究—以屏東縣九如鄉三山國王廟為例〉《中國歷史學會集刊》35：2004.01，頁 295-320。
- 楊護源，〈清代臺中大甲溪南地區的聚落拓殖〉，《興大歷史學報》，17:2006，頁 457-508。
- 潘朝陽，〈大湖地方性的構成 歷史向度的地理詮釋〉，《師大地理研究報告》第 25 期：1996，頁 1-42。
- 潘朝陽，〈苗栗嘉盛庄村廟的空間配置及其內涵〉，《師大地理研究報告》第 16 期：1990，頁 247-275。
- 潘朝陽，〈粵東原鄉三山國王崇拜現象—一個文化歷史脈絡的析論〉，《師大地理研究報告》第 20 期：1993，頁 31-56。
- 謝重光，〈三山國王信仰考略〉《世界宗教研究》1996.02，頁 101-110。

四、學位論文

- 王鏡玲，〈台灣廟宇建構儀式初探—以艾良德（Mircea Eliade）神聖空間建構的觀點〉，私立輔仁大學宗教學研究所碩士論文，1991。
- 吳嘉賢，〈寺廟、家族與東勢地區的客家社會（1683—1920）〉，逢甲大學歷史與文物研究所，2000。
- 呂展暉，〈清領時期荳林橫山地區客家地域形塑之探討〉，國立臺灣師範大學地理學系研究所士論文，2013。

- 沈佳怡，〈客家傳統宗教信仰的演變——以屏東內埔為例〉，東海大學歷史學系研究所碩士論文，2010。
- 周益民，〈大林鎮宗教變遷的社會史分析〉，南華大學亞洲太平洋研究所碩士論文，2000。
- 林永恩，〈苗栗三山國王信仰及其地方社會意涵〉，國立交通大學客家文化學院客家社會與文化學程碩士論文，2012。
- 林佩怡，〈宜蘭縣三山國王廟之聯與籤研究〉，銘傳大學應用中國文學系研究所碩士論文，2010。
- 林彥斌，〈三山國王廟信徒論述之幻想主題分析〉，國立聯合大學客家語言與傳播研究所碩士論文，2014。
- 林政宏，〈蘭陽平原三山國王廟景觀之生態研究〉，文化大學地學研究所碩士論文，1996。
- 林秋娥，〈古蹟修復中史料發現之研究——以臺南三山國王廟及二鯤身砲臺為例〉，中原大學建築研究所碩士論文，2006。
- 范瑜珊，〈民間信仰與地方社會的發展——以卓蘭 嵩廟為例〉，國立中央大學歷史研究所碩士論文，2012。
- 徐慧娟，〈新莊廣福宮信仰與儀式研究〉，國立臺北大學民俗藝術研究所碩士，2011。
- 張侯霖，〈祈願如潮——臺南三山國王廟的建築文化與歷史脈絡〉，國立臺灣大學藝術史研究所碩士論文，2009。
- 張桂香，〈竹東三山國王惠昌宮研究〉，佛光大學未來與樂活產業學系研究所碩士論文，2015。
- 張崑振，〈台灣傳統齋堂之研究：一個神聖空間理論模型的建構〉，成大建築研究所博士論文，1991。
- 郭功臣，〈新竹內山地區民間信仰的空間差異〉，國立臺灣師範大學地理學系研究所士論文，2007。
- 郭汶朱，〈從海豐聚落巡男丁遶境活動看混雜現象〉，國立東華大學臺灣文化學系研究所，2014。
- 陳尚美，〈豐原地區祭祀圈研究〉，國立臺中教育大學社會科教育學系碩士論文，2010。
- 陳俞君，〈臺灣的三山國王信仰與傳說探討〉，國立臺北大學民俗藝術研究所碩士論文，2005。
- 黃兆鋒，〈客家大戲之研究：以榮興客家採茶劇團作品《三山國王傳奇》為例〉，國立聯合大學客家語言與傳播研究所碩士論文，2016。
- 楊護源，〈清代臺中地區的聚落拓殖〉，中正大學歷史研究所博士論文，2005。
- 解超，〈斗煥坪大化宮之研究〉，玄奘大學宗教學系研究所士論文，

2013。

詹偉宏，〈苗栗卓蘭地區三山國王信仰與發展之研究〉，玄奘大學宗教學系碩士論文，2014。

管淑芝，〈台中市東勢區大茅埔泰興宮之研究〉，玄奘大學宗教學系研究所碩士論文，2012。

劉燕玉，〈臺灣三山國王廟匾聯研究——以新竹縣及宜蘭冬山鄉為例〉，國立新竹教育大學臺灣語言與語文教育研究所碩士論文，2005。

劉錫弘，〈宜蘭彰化三山國王信仰之比較研究〉，國立臺南大學台灣文化研究所碩士論文，2014。

蔡佳純，〈屏東縣九如三山國王廟木雕裝飾題材研究〉，國立屏東科技大學農村規劃系研究所碩士論文，2005。

謝美玲，〈宜蘭地區客家與三山國王信仰之演變〉，佛光人文社會學院社會學研究所碩士論文，2004。

謝珮宜，〈宜蘭東山茅埔圍的民間信仰〉，佛光大學未來與樂活產業學系碩士論文，2014。

藍清水，〈被遺忘的外省客家移民——戰後河婆客的集體記憶與認同之分析〉，國立中央大學客家政治經濟研究所碩士論文，2011。

羅瑞枝，〈東勢地區三山國王信仰之淵源與流變〉，國立交通大學客家文

化學院研究所碩士論文，2011。

五、網路資料

文化資源地理資訊系統，<http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TaichungCity/> (2017/09/07)

國立臺灣大學，《臺灣歷史數位圖書館》，<http://thdl.ntu.edu.tw/THDL/> (2017/09/04)

臺灣總督府檔案，<https://sotokufu.sinica.edu.tw/> (2017/09/04)

六、口述訪談

受訪者蔡秋旺、訪談、紀錄陳瑛珣 (2016年7月5日)、紫雲宮

受訪者蔡明森、蔡慶麟、訪談者陳瑛珣、紀錄陳瑛珣 (2017年8月9日)、清水調元宮

受訪者李順利、訪談、紀錄陳瑛珣 (2017年9月5日)、東興宮

受訪者邱武泉、訪談、紀錄陳瑛珣 (2017年9月5日)、新興宮

受訪者劉光晏、訪談、紀錄陳瑛珣 (2017年9月11日)、慈雲宮

受訪者田芊袖、訪談、紀錄陳瑛珣 (2017年9月11日)、新社鎮安宮

受訪者張化進、訪談、紀錄陳瑛珣 (2017年9月12日)、中料張宅

七、官方調查資料

中料里保安宮，《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：024006-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10。

民安宮，《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：025002-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10。

永安宮，《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：025010-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10。

永興宮雙福祠，《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：024001-01，02，03，04，05，06，07，08，09。

沙鹿保安宮，《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：0919009-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10。

東興宮，《台灣省宗教調查書》台中縣（一）和平東勢石岡 / 中研院民族所圖書館紙本複印，民國 48 年 (1959) 調查。編號：36069-01，02，03，04。

保和宮，《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：024005-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10。

南興宮，《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：002005-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10，11。

泰興宮，《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：025006-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10。

清水調元宮，《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：015002-01，02，03，04，05，06，07，08。

善教堂，《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：024008-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10，11。

復興宮，《台灣省宗教調查書》台中縣（一）和平東勢石岡 / 中研院民族所圖書館紙本複印，民國 48 年 (1959) 調查。編號：36070-01，02，03，04。

慈雲宮，《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：026005-01，02，03，04，05，06，07。

慈濟宮，《臺中州寺廟臺帳》，中研院台史所「宗教資料庫」，紙本編號：001003-01，02，03，04，05，06，07，08，09，10，11。

新興宮，《台灣省宗教調查書》台中縣

(一) 和平東勢石岡 / 中研院民族所
圖書館紙本複印，民國 48 年 (1959)
調查。編號 :36082-01, 02, 03,
04。

萬順宮，《臺中州寺廟臺帳》，中研院
台史所「宗教資料庫」，紙本編號：
003002-01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10。

廣興宮，《台灣省宗教調查書》台中縣
(一) 和平東勢石岡 / 中研院民族所
圖書館紙本複印，民國 48 年 (1959)
調查。編號 :36043-01, 02, 03。

濟安宮，《台灣省宗教調查書》台中縣
(一) 和平東勢石岡 / 中研院民族所
圖書館紙本複印，民國 48 年 (1959)
調查。編號 :36067-01, 02, 03,
04。

臺中市政府客家事務委員會
Council for Hakka Affairs, Taichung City Government

國家圖書館出版品預行編目資料

臺中三山國王廟的登音：神聖空間的建構 / 陳瑛珣作。—
初版。—臺中市：中市客家會出版：中市府發行，民106.12
面；公分
ISBN 978-986-05-4430-5(平裝)

1. 民間信仰 2. 客家 3. 移民史 4. 臺中市

272.27

106022607

臺中三山國王廟的登音 — 神聖空間的建構

發行單位：臺中市政府

發行人：林佳龍

總編輯：劉宏基

作者：陳瑛珣

主編：陳瑛珣

審訂：湯錦台

美編：陳佩宜

封面設計：康宗正

出版者：臺中市政府客家事務委員會

出版地址：42007 臺中市豐原區陽明街 36 號 3 樓 電話：04-22289111

傳真：04-25260735

網址：<http://www.hakka.taichung.gov.tw/default2mp.asp>

印製：臺灣省姓氏研究學會

定價：500 元

版次：初版

出版年月：106 年 12 月

GPN：1010602286

ISBN：978-986-05-4430-5

本書保留所有權利。欲利用本書全部或部分內容者，須徵求臺中市政府客家事務委員會同意獲書面授權。請洽臺中市政府客家事務委員會，電話：04-22289111 轉文教發展組。

ISBN 978-966-05-4430-5

00500

9 789660 544305