

國立交通大學

客家文化學院

客家社會與文化碩士在職專班

碩士論文

義民信仰在頭份地方社會脈絡下的轉變

The Transformation of the Yi-min Belief in Local Context of

Toufen

研究生：范玉玲

指導教授：林秀幸 博士

中華民國九十八年九月

義民信仰在頭份地方社會脈絡下的轉變

The Transformation of the Yi-min Belief in Local Context of Toufen

研究生：范玉玲

Student: Yu -Ling Fan

指導教授：林秀幸 博士

Advisor: Hsiu-Hsin Lin

國立交通大學

客家文化學院

客家社會與文化碩士在職專班

碩士論文

A Thesis

Submitted to Degree Program of Hakka Society and Culture

College of Hakka Studies

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Hakka Society and Culture

July 2009

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十八年九月

義民信仰在頭份地方社會脈絡下的轉變

學生：范玉玲

指導教授：林秀幸博士

國立交通大學客家文化學院客家社會與文化碩士在職專班

摘 要

本文先從頭份地方社會的歷史背景談起，以頭份義民廟的母廟－枋寮義民廟為依歸來探討義民爺信仰在不同社會脈絡下的轉變與差異。在拓墾早期竹南五穀宮整合了閩、粵族群，成為頭份地區的信仰中心，但是因為跨越了兩個族群，在閩、粵衝突不斷，林爽文等事件後，義民爺信仰則強化了客家人的族群意識，使當地信仰逐漸產生了變化，此時媽祖扮演了弭平紛爭的角色，義民爺也因當地人的認知，與媽祖共同取代了神農大帝躍升成為頭份地區的信仰中心。

在地人提到頭份義民廟都會和四月八劃上等號，一個歷史事件所創造的地方活動「四月八」不但成為地方特色，也讓頭份義民廟在參與活動過程中藉由和社群間的互動，強化信仰的認同及廟宇的社群地位一藉由宗教信仰活動，間接形成了該空間的象徵性文化，釐清地方廟宇的勢力範圍，也形成了與其他族群的區隔及差異，亦可凝結地方居民的向心力及認同感。

全文共分成五個章節，第一章緒論說明研究的動機與目的、相關文獻探討以及研究方法。第二章則是深入頭份地方社會的歷史背景、地理環境、拓墾開發、行政劃分、信仰概況等各個面向來了解孕育頭份義民廟的自然環境、人文環境與地域關係，以期更能夠掌握整體發展脈絡。第三章筆者主要是以兩座義民廟之背景資料為主，分別就其歷史沿革、祭典儀式與地方社群的互動進行探討，以了解傳統民間信仰在面對現代化衝擊之調適方式與內容之變遷以及當地人對義民爺信仰的崇拜方式。第四章探討每年農曆的四月八同為庄頭廟的永貞宮與頭份義民廟是如何將這些新、舊的傳統元素揉合在一起，如何互助合作？義民廟、永貞宮在活動中各自所扮演角色？第五章則是總結本論文的研究結果，將透過頭份義民廟與地方社群的互動，分析義民信仰的變遷、社群的形塑、整合

及連結的性質，以及象徵系統與社群結合的方式，來進一步探討當地人認知它的方式，也就是頭份義民廟的地方感。

關鍵字：頭份、義民廟、義民爺信仰、社群、象徵

The Transformation of the Yi-min Belief in Local Context of Toufen

Student : Yu -Ling Fan

Advisor : Hsiu-hsin Lin

ABSTRACT

In this article we begin from the Toufen's local historical background, focusing on the I-min Temple to discuss the changes of I-min belief throughout different social contexts. In the early periods of immigration from China, the Five-grain Temple in Chunan integrated people originated from Fukien and Guangdong, becoming the center of belief in Toufen. Following the conflicts of the Fukien-Guangdong immigrants and the Lin Shaun-wen incident, the I-min belief enhanced Hakka's group ideology, changing the local belief gradually. At the same time, the Ma Zu belief also played a role to remove these conflicts. As a result, the beliefs I-min and Ma Zu both became the center of religion in Toufen, replacing the traditional folk religion of Shen-Nung.

The I-min Temple in Toufen is synonymous with the "April Eighth", a local activity originated from the historical incident and takes place on 8th April in lunar calendar each year. April Eighth not only becomes the symbol of Toufen, but also enhances the identification of belief and temples. This activity indirectly becomes the symbol of culture in Toufen, identifies the influential range of a temple, distinguishes Hakka from other groups, and enhances the group cohesion and identity.

This article is organized in the following five chapters. The first chapter presents the motivation, the main purpose, literature review, and research method. The second chapter investigates the effects of natural environment, built environment, and region division on the development of the I-min Temple in Toufen by studying this area's historical background, geography, early exploitation, administration division, and religion. In this way we can capture the whole development for this area. The third chapter studies how the traditional folk religion adjusts in face of modern challenge and how local people worship the I-min relief. We focus on two I-min Temples' historical backgrounds, religion ceremony, and their interaction with local groups. The fourth chapter discusses how two major temples responsible for the April Eighth in Toufen—the Yongjhen Temple and the I-min Temple—cooperate to combine the new and old cultures. In addition, we study the role each temple plays in this activity. The fifth chapter concludes this paper. Through the analysis on the interaction between I-min Temple and local group, we analyze the change of the I-min relief, the development of groups, integration, connection, symbol system and group

connection to further study how local people identify the I-min Temple.

Keywords: Toufen , I-min Temple, I-min belief, integration, community

誌 謝

這一年來歷經了結婚、寶貝誕生到現在論文完成，可說是我人生中最豐碩的一年！很高興自己達成了人生的一個夢想，也完成了父母的期望。

感謝秀幸老師這兩年來的指導，您給我的不僅只是論文的指導還讓我對事物有了新的視野與啟發。

感謝口試委員羅烈師老師及李翹宏老師詳細的指導與建議，讓我獲益良多。

感謝在田野調查期間協助過我的人-陳運棟先生、頭份義民廟的阿姨、陳添松主委、永貞宮委員…等地方鄉親們，特別是頭份義民廟的徐祥麟先生，每次都很熱心的提供我相關的資料且不厭其煩的為我講解我所不了解的地方。謝謝你們！

感謝我的父母，在我每天挑燈夜戰的時候替我加油、打氣，幫我照顧寶貝讓我沒有後顧之憂。感謝我的老公總是陪著我完成每一件事，給我最大的支持！

感謝研究所的同學-齡祺與彩霞，這一路走來如果沒有你們的相互扶持與鼓勵，我不會這麼的快樂，謝謝你們！

有太多太多的感謝，除了感謝還是感謝！

謹以此文，獻給我的家人及朋友。

2009.9.9

目 錄

摘 要	i
英文摘要	v
誌 謝	vi
目 錄	vii
表目錄	viii
圖目錄	ix
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	1
第二節 理論與文獻回顧	3
第三節 研究方法	7
第四節 論文結構	8
第二章 頭份早期的地方社會	9
第一節 環境	9
第二節 土地拓墾與聚落發展	11
第三節 交通與產業	21
第四節 主要信仰概述	23
第三章 頭份義民廟與枋寮義民廟的差異	36
第一節 頭份義民廟與枋寮義民廟的相關背景	36
第二節 頭份義民廟與枋寮義民廟的宗教活動	44
第三節 頭份義民廟與枋寮義民廟的差異	49
第四節 小結	52
第四章 文化獨特性-「斗燈文化節」	55
第一節 緣起與發展	55
第二節 斗燈文化節活動流程	57
第三節 頭份義民廟與地方的互動	62

第四節 小結.....	72
第五章 頭份義民廟對地方社群的意義探討.....	73
第一節 頭份義民廟的轉變.....	73
第二節 頭份義民爺的社群象徵意義.....	78
第三節 結論.....	80
參考書目.....	82

表目錄

表1 頭份鎮的拓墾時間表	13
表2 頭份鎮公廟基本資料	24
表3 大化宮重要祭典儀式	27
表4 頭份各公廟特色比較	32
表5 頭份義民廟大事記	40
表6 頭份義民廟奉祀諸神祭典日期	46
表7 枋寮義民廟與頭份義民廟的比較	50
表8 九十八年斗燈文化節活動程序表	60
表9 九十八年北港進香天上聖母永貞宮、頭份義民廟繞境活動程序表	61
表10 頭份義民廟己丑年的輪值表	71
表11 九十八年永貞宮謝神活動日程表	72

圖目錄

圖 1 苗栗縣頭份鎮位置圖	11
圖 2 中港溪水系地理圖	11
圖 3 頭份鎮的拓墾順序與地方公廟的創建對照圖	16
圖 4 頭份鎮行政區域圖	19
圖 5 頭份鎮義民廟位置圖	20
圖 6 頭份鎮交通路線圖	21
圖 7 頭份鎮公廟祭祀範圍圖	35
圖 8 枋寮義民廟位置圖	38
圖 9 永貞宮媽祖繞境第一天路線圖	67
圖 10 永貞宮媽祖繞境第二天路線圖	67

第一章 緒論

第一節 研究動機

海角七號在全台掀起了一陣炫風，看完後心理充滿著莫名的感動！但最令筆者感動的是導演魏德盛的一段話：

「歷史總是一再重演，譬如一個時代結束時，人們總是急著要去清理那個時代，毀掉舊的一切，重新來過；其實，我們應以更開闊的視野來接受新時代，新舊一定可以有個完美和解，不一定是對立的，我因而追求一種相互包容的新精神，例如彩虹，它就是包容了各種色彩，不相排斥也不侵犯，因而成就了最美的事物，台灣社會如果能像彩虹一樣，包容和解，那多美麗啊。」

的確，台灣每個角落的生命力本來就很旺盛，只是有時候沉睡了一下下，該如何喚起當地的生命力，就看大家用什麼樣的角度去感受、去體會了。

在一片全球化、資本主義充斥的今日，享受文化便利性的同時，我們更應去思索自己立足的點，找尋屬於台灣民族應該持有的固有歷史感，追求自我認同，才不會輕易的淪為時代中大眾文化之信徒，被媒體同化、被貼標籤、變得虛無而失去存在感。然而根植於地方與社會環境的傳統節慶，通常具有宗教或文化、歷史的淵源。節慶的熱鬧可以移植，但節慶裡所蘊含的意義卻不能移植。在「全球化」的情勢中，唯有建立「在地化」風格，才能創造、保存真正的台灣文化！其實一個在地信仰的文化現象或人文活動展現，才是最真實、最值得探討的問題。

當筆者考上研究所的那一刻起，便開始思考：「將來的研究論文要寫什麼？方向為何？」起初並沒有太多的設限，也沒有什麼想法，筆者找了許多人天馬行空的聊，想藉此找出合適的題目，就在與秀幸老師對談時，她跟我說了：「你怎麼不試著找你家附近與客家族群有關的宗廟作為研究的主題？現在講求的是在地化，你身為當地人就比其他外來者更了解這塊土地，更應試著去了解家鄉的文化。」於是在老師的建議、分析下，筆者腦海裡浮現了許多想法；頭份不是我的出生地卻是最熟悉的地方，因為我從小在

這長大，總覺得自己有責任替這個從小生長的地方做些什麼！最後終於決定以和客家人信仰息息相關且在地的一『頭份義民廟』，做為我研究的主軸。

許多的文獻中所記載的義民廟往往被一般大眾歸類為「陰廟」，而陰廟在民間信仰中被認為所祭拜的主神都是孤魂野鬼昇化而成的，並非得道升天的正神，所以還存有人的情緒，故對陰廟除了尊崇之意還多了些畏懼之心，平時不任意祭拜也不隨意許願。此外，說到義民信仰總會與客家人做連結，因為祂是客家人的信仰中心！對客家人而言：「義民信仰凝聚了彼此的情感與認同，成為客家人的生活和信仰的安定力量」。自枋寮義民廟分香過來的頭份義民廟創建於清光緒十二年迄今已有一百二十年的歷史，筆者從小到大的記憶中，許多活動都會在頭份義民廟舉辦，平時要拜拜、安太歲、光明燈也會去義民廟，祂和頭份居民的生活可說是息息相關。

提到頭份最大的民俗節慶「頭份四月八」就會想到頭份義民廟，頭份四月八儼然成為頭份義民廟最具特色的慶典活動！記得以前還是學生的時候都十分期待四月八的到來，因為在這天學校會提早放學，家家戶戶會宴請親朋好友來家裡吃拜拜，吃完拜拜大家就會相約到義民廟前去逛夜市及欣賞陣頭的表演，這天的頭份充滿了人、攤販與歡樂。但在田調中筆者也意外讓發現：四月八的主角竟然不是義民廟！四月八的主辦單位竟然是來做客的永貞宮，這是什麼樣的互動關係引起了筆者的好奇。

筆者在閱讀過枋寮義民廟的相關文獻、報導後發現，頭份義民廟所呈現的感覺、在地的角色與居民的互動關係似乎和本廟給社會大眾的印象有許多相異之處，除了義民信仰中所謂的傳統儀式，如殺豬公、輪庄制，這些在頭份義民廟已不復見之外，義民爺在頭份地區所扮演的角色也相同於本廟；或許是社會變遷影響了文化而文化的變遷導致了儀式的簡化…然頭份義民廟在社會的變遷中到底產生了多少的變化？它在居民的生活脈絡中，又具有何種意義？這是筆者深感興趣的地方，想進一步從當地人對它的崇拜方式去瞭解、探討義民爺信仰如何被當地人所認知。

故本研究目的為：

- 1.探討頭份義民廟如何被當地人所認知。
- 2.探討義民爺信仰在頭份當地的轉變。

第二節 理論與文獻回顧

對以移民社會為主的台灣而言，民間信仰所形成的廟宇佔了相當重要的地位，它在民眾心中所扮演的角色，雖已隨著時空的轉換而有所改變，但其對民眾的生活依然具有深遠的影響力。時間與空間的變遷、社會的分化已經改變了社會整合的物質基礎，社群與象徵系統間的關係也隨之產生變異。因此，本文將整理前人的研究成果，從義民信仰、社群象徵、認同、民間宗教信仰等方面分析廟宇與地方群眾的互動方式，藉以說明民間信仰有關之地方社群的形成過程與互動模式，瞭解其在廟宇活動中所扮演的角色、信仰變化與地方感的形塑。

一、義民信仰研究

近五十年來針對台灣義民信仰的研究成果豐碩，其主題含括歷史沿革、祭祀結構討論、信仰功能分析、祭典活動介紹，義民性質問題辯證，族群、祭典儀式、社會發展關連的思考等（莊英章 1986、黃清漢 1987、邱彥貴 2001、莊吉發 2001、羅烈師 2001a, 2006a, 2006b、蔡采秀 2004、林桂玲 2005、賴玉玲 2005），可說相當豐富，論述的角度也不一。有羅烈師藉由義民祭典探討，家戶、家族、廟區社會、到跨區社會等不同層次透過儀式的交換來說明客家族群的建構與客家社會的形成過程是相輔相成的（羅烈師 2000）。有邱彥貴從湖口聯庄中的祭典儀式，透過祭典儀式的實際觀察，來論述北台灣義民信仰，描繪義民信仰的象徵意義（邱彥貴 2000）。也有鄭志明從義民爺作為族群的信仰認同談起，認為獨特的歷史與文化因緣，是地區社會結構、生活型態的縮影，並進而擴充轉為最大神聖中心「境」，並透過祭典中的「廟」與「祭」，而架構出三位一體的存在空間來經營共同生活下的我群意識（鄭志明 2005）。以上可知透過源自相同地區的祭典儀式討論，可以進行不同的討論與比較。

針對義民祭典與現代社會變遷，鍾王壽在《六堆客家鄉土誌》中，分析六堆忠義祠與新埔義民廟在信仰方面的差別，指出六堆鄉親提倡的地方活動「六堆鄉親運動會」與忠義祠的春祭大典相結合，意外成為六堆忠義祠的例行祭典中，最具特色的活動（鍾王壽 1973）。有關義民信仰形成的原因，江金瑞的研究指出，義民信仰的形成可以歸類為：（一）政府的提倡（二）靈驗事蹟流傳多（三）地方公益事務的參與等三個原因（江金瑞，1998：74-80）。此外，賴玉玲（2005：20）在〈新埔枋寮義民爺信仰與地方社會的發展---以楊梅地區為例〉更將義民信仰的相關論述大致分為三類，分別為：（一）義

民廟歷史源流與祭典報導，如：〈枋寮義民廟的沿革〉(陳菊仙 1953)、〈褒忠亭義民廟〉(林衡道 1971)、〈褒忠亭義民廟的拜拜〉(蔡懋棠 1976)、〈義民廟慶祝兩百週年慶祝活動〉(客家風雲雜誌 1988)等等。(二).針對族群、政治意識的討論，如：〈誰說褒忠義民廟是客家之恥〉(陳運棟 1987)、〈義民乎？不義之民乎？〉(陳運棟 1987)、〈記憶中義民廟——訪作家李喬兼敘族群相處之道〉(邱秀年 1988)、〈敬義民爺弘揚忠義精神〉(唐漢容 1996)等等。尤其是 1997 年新編國中教科書「認識台灣社會篇」，將客家人信仰的義民爺歸列為孤魂之流，引發一連串的辯證與抗議，使原本單純的民間信仰研究，不免也形成複雜的歷史課題。(三). 宗教的社會意義探討，其中又以義民廟活動與沿革介紹部份有相當的比重，並以民間文史工作者的觀察報告居多，如：〈義民爺的崇拜及其功能〉(阮昌銳 1978)、〈台灣民間的忠烈祠——由義民廟談文化建設〉(吳學文 1979)等等。

在分析起源、介紹祭典或者社會意義的研究，則有隨著研究課題的不同，呈現論述多元化現象¹。但是有關義民廟與地方社會的發展，如黃永達以時空社會及價值社會的變動使義民崇祀的內容，與輪值聯庄的社區及家姓其間關聯性產生質變，來探究長久以來十五大庄祭祀圈內，義民崇祀與社區意識、宗族意識關聯性的轉化(黃永達 2001)及重要祭典儀式的轉變和義民爺神格的變化(徐啟智 2002、劉憶芳 2009)等相關論述，在相較之下就顯得少了許多。

然而本文將探討義民信仰在地方社會的脈絡影響下，當地人對義民爺信仰的認知轉變以及在地化現象。

二、社群與象徵的概念

社群的英文 Community，是指一群為同一目的而共營共作的人。²Community 也意謂著高度的人與人之間的親密性、社會凝聚性，道德上的許諾以及時間上的連續，換句話說它包含了情感與道德的意涵。³社群是有機的，是一個人生長的場所，基於血緣、親族、共居處和地域以及一系列共同的態度、經驗、感情和氣質而形成。⁴社群已成為我們了解

¹賴玉玲，《褒忠亭義民爺信仰與地方社會發展：以楊梅聯庄為例》。〔新竹縣：縣文化局，2005年〕，頁 20。

²瑪格麗特·密特·牟里爾·布朗著，陳奇祿譯，《美國社群發展的研究》，(台北：新亞，1970年)，頁 1。

³陳文德、黃應貴主編，《「社群」研究的省思》，(台北：中研院民族所，2002年)，頁 2-3。

⁴應奇，《社群主義》，(台北：揚智，1999年)，頁 4-5。

被研究者建構與「再現」他們「過去」的重要媒介（Alonso 1988），同時也是被研究者形成「集體認同」的主要對象（Crehan 1997；Wilson 1993）。Community 為任何根據某種社會或是文化認同所形成的想像群的同義詞。⁵因此，Community 不但是當地人日常生活的實踐，其內涵也必須從當地的社會文化性質來理解，而認同、歸屬、與情感，更是不可或缺的元素。⁶林秀幸（2003：55）在〈界線、認同和忠實性：進香，一個客家地方社群理解和認知他者的社會過程〉中，以大湖北六村的祭祀組織與文化來探討，隨著時間與空間的變遷，社群本身已從中被建構出一個想像，呈現了當地的社會文化特性，每一個社群透過象徵體出現集體意願，經由定時的互動進行溝通，並進而產生更大的集體意願。民間信仰所組成的社會組織是民間自願團體的一環，象徵在地化及社區化的深層意義主導著台灣居民更深的認同感與參與感。

陳文德（1993）以南卑南族聚落為例，探討該聚落從日據以來的發展認為當地的社群觀念以多層面的銜接方式呈現，是有助於我們理解該社會文化如何銜接不同力量的複雜過程。因地方社群與外在社會的關聯越來越受到重視，地方被視為整體的部分，而非具體而微的縮影，且社群的界線可以在不同脈絡中變動，同一地區同時可能存在數個社群，甚至可能重疊。⁷此外，郭佩宜（2002：178-180）提出「社群群」的概念，指出不同種類和規模的社群在研究的文化和人群中共同作用、存在。如（cf.Geertz 1983）此模式可留意區域內數個社群並研究其關係，但強調分類不同社群和不同層級的規則，須將社群建構放在當地社會文化特性及其在歷史過程的脈絡中來思考，也就是要從更大的社會脈絡下去理解其構成的性質，研究他們如何改變、如何受到當地概念與週遭環境的形塑，以及如何反過來形塑之。童文昭（2002）以華人移民大溪地的例子討論移民社會如何透過儀式、記憶來建構新的社群。大溪地華人的內部存在著顯著的異質性，其組織與運作方式既不是以血緣或系譜做為基礎，也不是一個地域化的社群；相反的華人透過關帝廟的興建、慶典儀式的舉行以及移民歷史的共同記憶等方式來呈現「華人社群(區)」。

8

就上述而言，「社群」就是「地域性社群」；「地域」是社群構成的必要成份，而「地

⁵林開世，〈文明研究傳統下的社群：南亞研究對漢人研究的啟示〉，收入陳文德、黃應貴主編，《「社群」研究的省思》，（台北：中研院民族所，2002年），頁331。

⁶陳文德、黃應貴主編，《「社群」研究的省思》，（台北：中研院民族所，2002年），頁6-7。

⁷童文昭，〈固定的田野與游移的周邊：以大溪地華人為例〉，收入陳文德、黃應貴主編，《「社群」研究的省思》（台北：中研院民族所，2002年），頁303。

⁸陳文德、黃應貴主編，《「社群」研究的省思》（台北：中研院民族所，2002年），頁15-17。

域」本身是實質的地理空間，同時也是「想像的」。換言之「社群」是想像的，則可以藉由象徵等方式傳達群體之所以成為共同體的特性，就如 Cohen 所說，外顯的「形式」往往被客體化成為一個集體的共同符號，集體性的儀式表徵也僅是「再現」社群的一種方式。⁹本文基於這些原則，探究頭份義民廟如何透過信仰的凝聚力形塑地方社群。

Durkheim (1989: 9-10) 的觀點主要呈現在「宗教生活的基本形式」一書中，認為宗教是顯現社會性的事物，宗教表達集體實在的集體表象；儀式是產生於集合群體中的行為方式一種集體性的事物，意旨宗教的主要內涵是建構社會的集體道德與規範，而道德與規範又以神聖的事務來表徵，因此宗教與社會是密不可分的，簡單的說宗教是社會整體的反射，也是促成社會整合與穩定的主要機制。Durkheim 認為現代社會的連帶，來自宗教所帶來的集體再現 (collective representation)。他以澳洲土著社會的圖騰信仰為例，考察了原始宗教的起源，認為圖騰、儀式其實顯示了一種超越個體的集體感，這樣的連帶正是構成社會的主因。這種社會集體意識使得一群人選擇共同的社會表記(圖騰)，並延伸這些表記來劃分世俗與神聖的界線，透過一群擁有共同道德觀念體系的人所共同遵守。換句話說，宗教是人類生活的原點，而社會的集體意識則是宗教生活的起源。

三、認同討論

王甫昌在「當代台灣社會的族群想像」(2003: 11-12) 中提到族群相對於其他團體的認同，最獨特之處，在於他是強調成員之間的「共同來源」或「共同祖先」(common descent)，做為區分「我群」與「他群」的標準¹⁰，當人們可以清楚的界定「我們」就構成一個共同的族群想像同時也產生了一種相對性的「認同」。

Sangren (2006: 61-87) 的文章指出「認同」是建構的、是多元、變動的，一個人處在不同時空、不同的社會情境、扮演不同角色時，其認同也會跟著改變；人類學家觀察「認同」不該只是注意其表象或政治現實層面，應注意認同是文化現象，與深遠長期的地方傳統和地方信仰有關。

陳其南 (1987: 117) 主張漢人社會從分籍意識中解放出來，在社群認同及血緣、地

⁹轉引自陳文德、黃應貴主編，《「社群」研究的省思》(台北：中研院民族所，2002年)，頁 43-47

¹⁰王甫昌。《當代台灣社會的族群想像》[台北：群學出版社，2003年]，頁 11-12。

緣等心態轉變的過程中是需要由「寺廟」擔任整合的任務；因此，以「寺廟神」為新的地緣團體而建立新的社會秩序，進而發展出新的村落或超村落的社會組織。

四、民間宗教信仰

康豹（2003：172）主張與其討論王爺信仰哪幾點特徵本土化，不如探討宗教變遷有其地區化（差異化）也有其統一化（標準化）兩個過程，但是重點是深入追究這兩過程的機制與因素；本文運用此論點試著探討義民信仰受地方脈絡影響而轉變的過程。

許碧雲（2008）探討永貞宮藉由宗教活動的舉行凝聚社群的向心力，尋找社群形塑整合和分化的社會文化意涵，永貞宮與頭份義民廟同為頭份鎮的庄頭廟，永貞宮的祭祀範圍甚至涵括了整個頭份鎮，創立時間也比義民廟早卻沒有成為頭份居民的信仰中心甚至有逐漸沒落的趨勢，主祀神媽祖神格比義民爺高卻每年都到頭份義民廟去作客，是什麼因素造就的呢？這部分許碧雲並無處理，筆者將在文中進行探討。

王彩霞（2009）利用五穀宮的建置、祭祀儀式、神農信仰敘述不同的族群透過反覆的祭祀活動而產生聯結與流動；早期的拓墾組織以共同的經濟利益下結盟，並以生命共同體取得共識，試圖增進彼此的關係、消弭族群間的界線而營造出一種表面的和平。王將早期頭份地方社會的拓墾、信仰概況、族群關係做了相當詳細的描述、分析，從文中得知神農信仰是當時頭份街庄的主要信仰，後來為什麼轉變？轉變的原因為何？本文將試著對這部分進行了解、探究。

第三節 研究方法

研究除了「文獻資料收集法」外，將輔以田野訪談及觀察，以彌補相關文獻之不足。

一、文獻資料收集法

多元的史料來源才能豐富研究論文的內涵。所以資料的蒐集不僅從民間、政府機關、廟宇蒐集各種資料，如廟史、地方鎮志、文字資料、口傳資料、民間文書、關連物件、史蹟遺址、相關的學術著作等已印成冊的相關資料，週遭的紀錄也是歷史的一部份同樣是提供重建歷史的重要素材。期待透過文獻資料的整理、分析可以一窺整個研究地區的歷史與結構概況。

二、參與觀察法

田野調查的部份，注重直接參與觀察、調查和訪問讓研究者取得第一手的相關資料以及對被研究對象有更深層的了解，本研究以頭份義民廟為主軸，故筆者實際參與頭份義民廟的重要祭祀活動，包括頭份四月八、媽祖來做客、義民爺春祭、秋祭、中元普渡等活動。希望從頭份義民廟的角度來看頭份義民廟與永貞宮的交流狀況、其與地方社群的互動情形，從中了解義民廟在頭份地方社會所扮演的角色與位置，及義民信仰如何因應在地文化做出相對的應變和改革。

三、深度訪談法

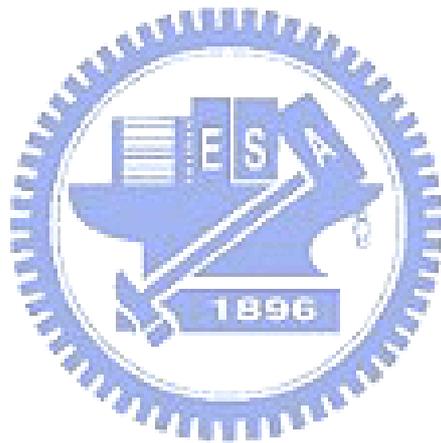
人類學家兼史學家陳其祿教授說：「歷史研究的目的是在於求真，而真的基礎在於史料的豐富與正確，當事人的口述歷史自古被視為史料的重要來源之一，可彌補文獻、實物之不足，是故，中國大史家司馬遷及西洋史學之父希羅多德均重視實地訪談的工作。」進行訪談時提供受訪者集合情感、意義和事件完整的陳述邏輯，透過分析事件與情境脈絡，從中掌握微觀層面之成員對社群建構的意義化過程。

本研究針對筆者所蒐集的初步資料進行訪談，訪談對象為同時擔任頭份義民廟常務委員、財務長以及永貞宮委員的徐先生、頭份義民廟主任委員、和許多地方人士，訪談內容包括對頭份義民廟的祭祀組織、歷史沿革、祭祀活動、與地方公廟、地方社群的互動狀況、宗教活動的由來與地方活動參與度等各個面向做深入的瞭解，描繪出頭份義民廟的地方價值。

第四節 論文結構

本研究第一章緒論說明研究的動機與目的、相關文獻探討以及研究方法。第二章則是深入頭份地方社會的歷史背景、地理環境、拓墾開發、行政劃分、信仰概況等各個面向來了解孕育頭份義民廟的自然環境、人文環境與地域關係，以期更能夠掌握整體發展脈絡。第三章筆者主要是以兩座義民廟之背景資料為主，分別就其歷史沿革、祭典儀式與地方社群的互動進行探討，以了解傳統民間信仰在面對現代化衝擊之調適方式與內容之變遷。第四章探討每年農曆的四月八同為庄頭廟的永貞宮與頭份義民廟是如何將這些

新、舊的傳統元素揉合在一起，如何互助合作？義民廟、永貞宮在活動中各自所扮演角色？第五章則是總結本論文的研究結果，將透過頭份義民廟與地方社群的互動，分析義民信仰的變遷、社群的形塑、整合及連結的性質，以及象徵系統與社群結合的方式，來進一步探討頭份義民廟的地方感。

第二章 頭份早期的地方社會

本章主要是針對研究對象－頭份義民廟所處的自然環境、人文環境與地域關係做介紹。深入頭份地方社會的歷史背景、地理環境、拓墾開發、行政劃分了解孕育頭份義民廟的自然環境、人文環境與地域關係，以期更能夠掌握整體發展脈絡。

第一節 環境

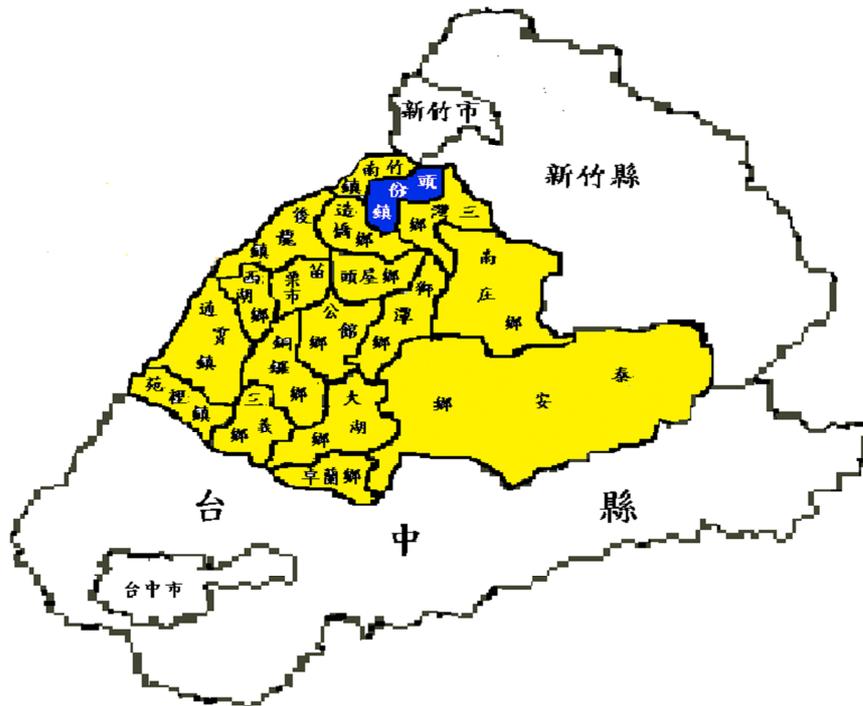
頭份鎮位於苗栗縣的北方，位置橫跨新竹縣及苗栗縣兩個縣市交界的山麓地帶。本鎮範圍：北與新竹縣寶山鄉為界，西北及西邊與本縣竹南鎮相鄰，西南邊隔南港溪與造橋鄉為界，東邊則與三灣鄉相接，東北邊大埔水庫附近又與新竹縣峨眉鄉相鄰¹¹；全鎮地勢東高西低，全境高於二百公尺之丘陵地只佔百分之十三，其餘多為膏腴殷富之平原。

本鎮的河流全屬中港溪流域（見圖二），由東向西流貫本鎮中央，此外較大的的河川有南港溪、土牛溪、冷坑溪等，但皆因河道淤塞，且水量相差甚大，所以皆無航運之利。中港溪源於南庄鄉山地、經田美、獅頭山、大南埔、三灣至銅鑼圈與峨眉溪會合，在珊瑚里附近流入本鎮境內，經斗煥里、上興里、新華里、下興里、土牛里、頭份里、仁愛里、和平里、民族里、蘆竹里、廣興里，在尖山里改向西流，於竹南鎮中港入海，全長共計五十八公里。流入本鎮時，河床逐漸開展，自由曲流極為發達，珊瑚湖附近因位於曲流故外側水蝕力甚強，崖壁及底部長期受到嚴重的切割與挖鑿，導致沿岸的路基經常遭崩落坍方，流經土牛時與土牛溪交會，呈現網狀流路，流至下興里及尖山附近，又與冷水坑及南港溪交會；中港溪於枯水季節流量仍不絕如縷；一到洪水季節流量又猶如千軍萬馬怒吼奔騰，沉積大量砂石，是一種典型的荒溪型河道，。

回溯到七十多年前，若由海口趁滿潮時逆航五噸級之小船，還可以至尖山大橋下約一公里處；逢枯水期時水深約一公尺半，洪水期則可深達三公尺，因此尚設有海關，而今河道淤積，河床砂石裸露，中港溪港埠的繁華回首已成往事，世事之變化可見一斑。

11 相關資料請參考頭份鎮志，2002，頁9。

圖 1 苗栗縣頭份鎮位置

資料來源：參考苗栗縣地圖繪製

圖 2 中港溪水系地理圖

資料來源：經濟部水利署資訊網 <http://www.wra.gov.tw/public/data/im05-m.htm>

第二節 土地拓墾與聚落發展

一、開發沿革

(一) 頭份的地名源由

頭份的地名在乾隆時期原為田寮莊之一的小地名，於同治年間逐漸形成聚落，至光緒年間和附近聚落成立「頭份街莊總理」，由新竹縣頒發戳記以辦理公共事務。日據初期至民國九年稱「頭份區」；民國九年到民國二十八年改稱頭份庄，民國二十八年起升格為「頭分街」，二次大戰後即稱作「頭份鎮」¹²。

(二) 頭份鎮的拓墾

頭份在明鄭時期還是一片荒涼，原大部分皆為原住民所居¹³，直至乾隆時期，才漸漸有漢人來此開墾。草創於乾隆四年（民國前一七三年），當時有福建泉州人林耳順，率領閩、粵二省籍人士約三十多名，從香山地方進至中港與「番」族商訂雇用漢人進入頭份從事開墾，此為漢人拓殖頭份之始；後陸續僱用漢人進入後庄、四份頂、半天寮、蟠桃、山下排、二份、菁埔仔、土牛口、土牛等地，從事開墾田園，並建設村落。乾隆十六年（民國前一六一年）時，又有廣東嘉應州鎮平人林洪、吳永忠、溫殿玉、黃日新、羅德達等裔孫二百餘人，陸續移墾頭份、河唇、中肚、新屋下、望更寮，而以現位於頭份與竹南中港間築造田寮，做為開闢之根據地，此為「田寮莊」之由來，之後分別開闢二份、三份、四份、五份等地。開墾時，佃人以拈鬮定墾地次序，如拈得第一號，即為頭份，因沿用久遠而成為地名，而「份」則為開闢土地股份之意。乾隆三十年，又繼有徐明桂、吳有浩率族人百餘人至茄苳坑建村落，擴大開墾上東興、下東興、中東興、桃子園；同時，粵人徐德來拓殖沙菁埔、興隆、糞箕窩。之後，另有粵人黃祈英，於嘉慶十年，進至斗換坪從事墾殖，並與蕃人互易貨物，至此整個鎮區之始創，可說是大致告一段落¹⁴（詳見表 1），此後的拓墾重點乃著力於作陂開圳，以增加田園為主。

¹² 請參考呂榮泉《苗栗縣地名探源》，（苗栗縣：苗栗縣地名探源編輯委員會，1981年），頁33。

¹³ 有平埔族的陶加斯族、高山族的泰雅族、賽夏族等三族；頭份鎮蟠桃里，舊稱「番婆莊」，就是曾有原住民定居的例證。

¹⁴ 相關資料請參考頭份鎮志，2002，頁57。

總之，土地拓墾往往隨著河系發展出樹枝狀的中地體系，沿著溪流可至的平原、河谷及台地等地區最先獲得漢移民的青睞，所以開墾時間最早，頭份就是在這種情況下出現，整個中港溪流域的拓墾順序是從下游（竹南鎮、頭份鎮）→經中游（三灣鄉）→至上游（北埔鄉、峨眉鄉、南庄鄉）。頭份各地的拓墾時間並不相同（詳見圖 3），依據施添福¹⁵的分類：頭份地區的拓墾時間多集中於乾隆四年（西元 1739 年）至乾隆三十年（西元 1765 年）約三十年左右的時間，這段時間在拓墾階段性中屬於「和墾區的形成與水田化」階段；積極開發的時間約始於雍正末年完成於嘉慶年間，為「保留區的拓墾與水田化」階段；到了嘉慶中葉到道光以後，轉向東邊的山麓地帶與丘陵地，同治、光緒年間繼續向中港溪源頭開墾則屬於「隘墾區的全面進墾」階段，然而這樣的分類方式實與族群的分類有關。

表 1 頭份鎮的拓墾時間表

入墾時間	拓墾人員	籍貫	範圍	現今位置	意義
乾隆四年 (西元 1739)	林耳順及閩粵三十餘名	閩泉州 粵籍	後庄、四份頂、半天寮、蟠桃、山下排、二十份、青埔仔、土牛口、土牛、上山下、下山下	後庄里 土牛里 蟠桃里 山下里 頭份里	* 漢人拓墾頭份之始。 * 乾隆四年(西元 1739)竹南頭份造橋五穀宮創建
乾隆九年 (西元 1744)	饒忠榮 饒忠山	閩武平縣	二十份庄	忠孝里 東庄里	

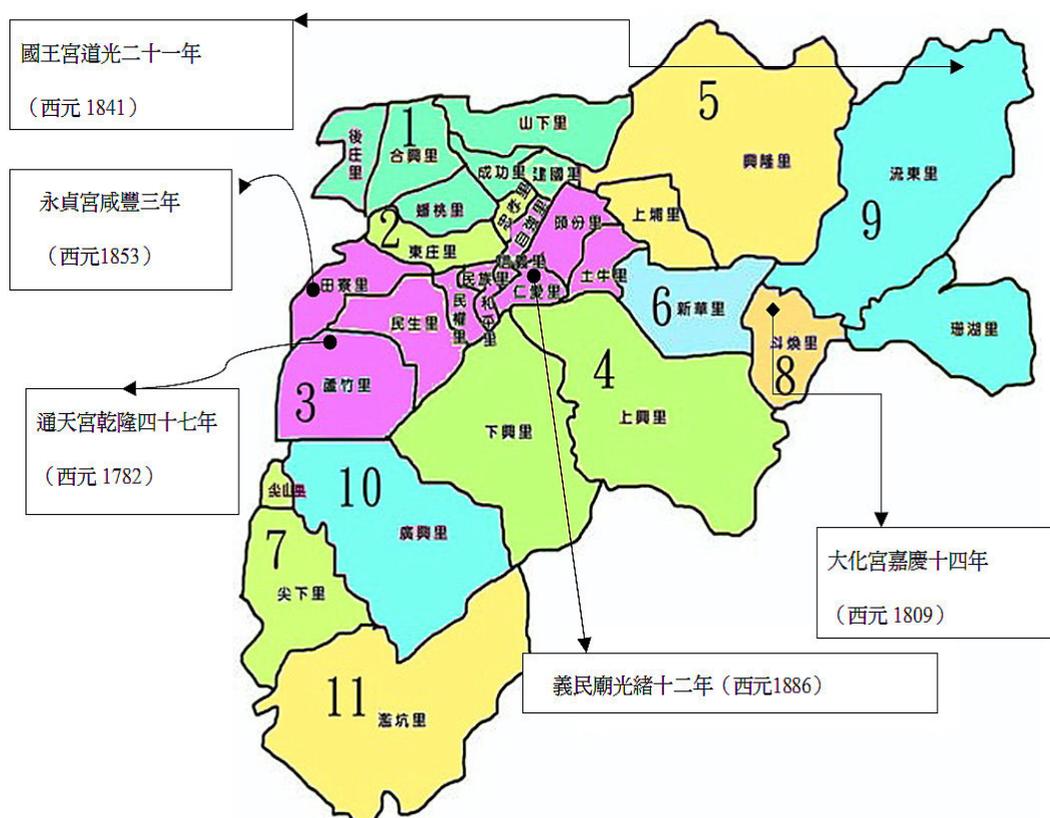
¹⁵施添福，“清代臺灣屏東平原的土地拓墾與族群關係”，收錄於詹素娟、潘英海編輯，《平埔族群與臺灣歷史文化論文集》，中央研究院臺灣史研究所籌備處，2001年，頁46。

	饒忠先 饒忠漢兄弟 鍾亦和 鍾亦亮等人				
乾隆九年 (西元 1744)	陳清 陳惟德兄弟	閩籍漳州	蘆竹滿	蘆竹里	
乾隆二十七年 (西元 1762)	淡水同知- 胡邦翰		中港、頭份		* 官方正式在頭份從事開墾。此後的墾闢工作，主要著力於作埤和開圳，如：隆恩圳
乾隆三十年 (西元 1765)	徐明桂 吳有浩	粵嘉應州	上東興、中東興、下東興、桃子園	上興里 下興里	* 於茄苳坑（東興庄）建村落而居。
	徐德來	粵嘉應州	沙菁埔、興隆、冀箕窩	上埔里 興隆里	* 至此頭份早期的拓墾大致已經告一段落。
乾隆三十九年 (西元 1774)	林梅二		牛欄肚、鳥際仔	新華里 上興里	
清乾隆五十年 (西元 1785)	鍾亦和孫輩	閩武平縣	東庄	東庄里	
乾隆五十一年 (西元 1786)			尖山下、公館仔	尖下里 尖山里	

乾隆五十三年 (西元 1788)	陳清、 陳惟德兄弟	閩籍漳州	流水潭	蘆竹里	* 乾隆四十七年 (西元 1782) 通天宮創建
嘉慶十年 (西元 1805)	黃祈英	粵嘉應州	斗換坪	斗煥里 新華里	* 嘉慶十四年 (西元 1809) 大化宮創建
嘉慶二十一年 (西元 1816)	饒映會 陳應協 中潮汀等人	閩武平縣	山豬湖、老 崎、三板橋、 樹林青	珊瑚里	
道光二年 (西元 1822)	李溪		鹿廚坑	廣興里	
道光十八年 (西元 1838)	饒金生 陳穆明等人	閩武平縣	箭竹山 (在水流東)	流東里	* 道光二十一年 (西元 1841) 國王宮創建
	王柏承 賴士遠等 鄉人共墾	粵嘉應州	鹿廚坑至 尖山	廣興里 尖山里	
道光二十四年 (西元 1844)	黃鼎愛	粵嘉應州	濫坑	濫坑里	
咸豐八年 (西元 1858)	廖佳福 廖佳財兄弟	粵嘉應州	永如山	上興里	

資料來源：參考頭份鎮志，1980：4 - 16；中港堡圖修訂而成

圖 3 頭份鎮的拓墾順序與地方公廟的創建對照圖

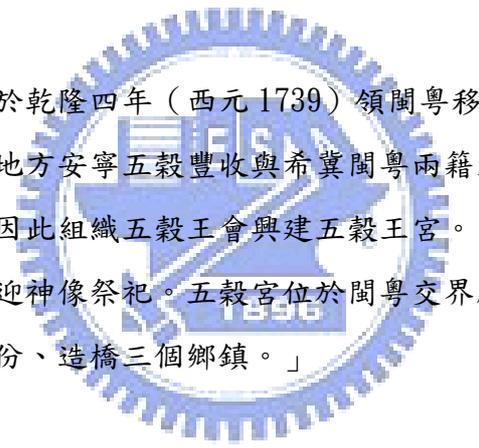

入墾順序	入墾時間	墾戶籍貫	墾區	拓墾階段性
1	西元 1739	閩籍泉州 粵籍	後庄里、山下里、蟠桃里、合興里、成功里、建國里	雍正末年至乾隆中葉： 漢墾區的 <u>形成與水田化</u>
2	西元 1744	閩籍武平	東庄里、忠孝里	
3	西元 1751	粵籍嘉應	忠孝里、仁愛里、信義里、和平里、民族里、民權里、民生里、田寮里	
4	西元 1765	粵籍嘉應	上興里、下興里	
5	西元 1771	粵籍嘉應	上埔里、興隆里	乾隆中葉至嘉慶年間： 保留區的 <u>拓墾與水田化</u>
6	西元 1774		新華里	
7	西元 1786	閩籍武平	尖下里、尖山里	
8	西元 1805	粵籍嘉應	斗煥里	
9	西元 1816	閩籍武平	珊瑚里、流東里	
10	西元 1822	粵嘉應州	廣興里	嘉慶中葉至光緒二十一年： 隘墾區的 <u>全面進墾</u>
11	西元 1844	粵嘉應州	蓋坑里	

資料來源：根據頭份鎮志，苗栗縣地名探源筆者改繪之。

依拓墾時間表來看頭份鎮的拓墾大致可分成以下幾個部份：1.由北而南—自現在山下里到蟠桃里，2.由左而右—自田寮到頭份街莊 3.由河背到上興里、下興里，4.上埔里到興隆里，5.蘆竹里到尖下里，6.斗換坪到水流東，7.廣興里到濫坑里，沿著中港溪由下游河口往上游內山順勢而上進行拓墾。

從表中我們也可發現頭份拓墾史的幾項特色，其一為頭份地區的開發時間與廟的創建息息相關，來自**原鄉**的香火多半隨著區域的拓墾發展底定後，信仰也隨之興起，創廟的目的以原鄉守護神為主，如：斗換坪大化宮的三山國王香火，就是從鎮平原鄉帶來作為開墾之**守護神**，等到拓墾成功後再由庄民集資建廟祀奉之；蘆竹里的通天宮、流東里的國王宮、土牛里的裕賢宮等的創建緣由皆是如此，所有拓墾地區都會設立屬於他們的守護神，根據王彩霞（2009：14）於其碩士論文中提到：

「泉人林耳順於乾隆四年（西元 1739）領閩粵移民開墾三角店及田寮地區時，為了祈求地方安寧五穀豐收與希冀閩粵兩籍人民能共建家園並永續和諧相處為目的，因此組織五穀王會興建五穀王宮。由當時駐於中港庄武官丁伯龍前往大陸宮迎神像祭祀。五穀宮位於閩粵交界處，其祭祀範圍區域大約涵蓋了竹南、頭份、造橋三個鄉鎮。」

由此可知在頭份早期街庄成立之初到光緒十二年創立義民廟前，閩粵合祀的五穀宮是當時頭份地方社會的信仰中心，所祭祀的主祀神雖然也是大陸原鄉迎靈而來的，但其創建的目的是主要為促進族群間的良性互動，這部份確實和當時頭份地方的其他廟宇創廟的目的不盡相同。此外，粵人所建的永貞宮主祀神是閩、粵籍都相當熟悉且神格較高的媽祖，其創建時間比頭份義民廟來的早，神格較低的義民爺是如何取代了五穀宮的神農大帝與媽祖並列成為整個頭份居民的信仰中心，這是十分特別的地方！

其二，本地的宗族組織特別發達，頭份地區的祭祀公業在數量上是縣內最多、最密集的。此種組織也同時反映出清代台灣客家族群拓墾的組織特徵。莊英章與陳運棟在「清代頭份的宗族與社會發展史」中提到：「頭份的宗族與其他地區的宗族組織一樣，至少有兩種基本不同的類型。一種是以合約字為基礎所組成的「會份嘗」；另一

種是以鬮分字為基礎組成的「血食嘗」…當地均稱之為蒸嘗。¹⁶」在台灣早期拓墾社會裡的蒸嘗，原來是共同出資以購買祭田，作為祖宗血食的地域宗族。頭份的宗族組織，初次入墾的先民面對惡劣的環境在無官府的協助下，由於初來乍到，但為了爭取墾地、抵抗外力入侵必須通力合作，憑著和有血緣的親人共同拓墾，進而同宗、同姓共同奮鬥，產生命運共同體的集體意識¹⁷。故初期是以姓氏做基礎的墾闢團體為主，後期（咸豐年間以後）表面上是以祭祀祖先為目的，實際上卻是透過宗親關係聚集勞力與資本來進行拓墾工作的一種土地投資團體。

二、行政區域

本鎮南北長約八·五公里，東西寬約十公里，呈半圓形，全面積共五三·三二〇五平方公里。鎮內依道路、河川、山形等自然界份，目前區劃為三十一里¹⁸，分別為頭份、忠孝、仁愛、信義、和平、民族、民權、民生、下興、土牛、東庄、田寮、蟠桃、建國、成功、山下、後庄、斗煥、新華、上埔、興隆、珊瑚、流東、尖山、廣興、尖下、濫坑、蘆竹、自強、合興、上興等里。總人口數達九萬五千七百餘人，已超過苗栗市，居全縣第一位，其中客屬居民仍佔大多數，民情純樸，生活恬淡寧靜。

¹⁶ 轉引自頭份鎮志，2002，頁 353。

¹⁷ 相關資料請參考頭份鎮志，2002，頁 352-354。

¹⁸ 由於頭份距離竹科四期較近，近年來湧入大量人潮，人們居住範圍逐漸移往建國路以及後庄一帶；因此九十五年陸續自後庄里、忠孝里擴編自強里與合興里，頭份鎮的里數也由 29 里增為 31 里。

圖 4 頭份鎮行政區域圖

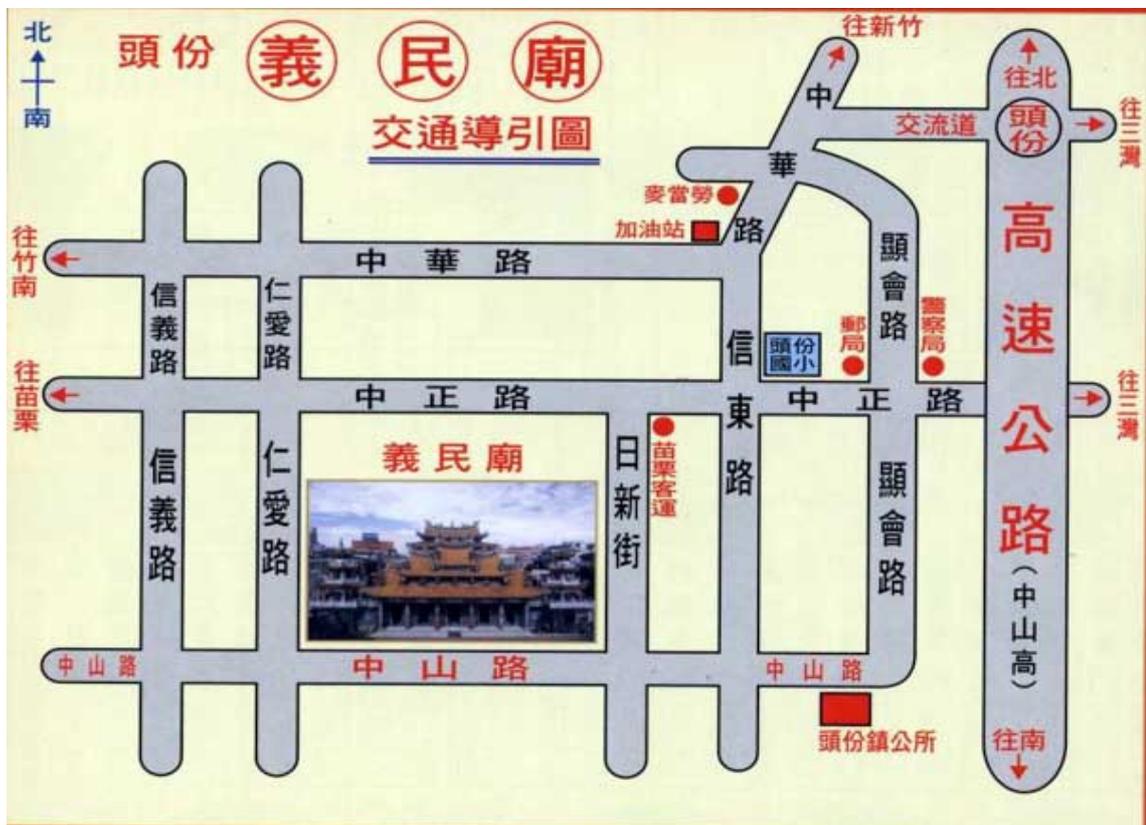
資料來源：頭份鎮公所全球資訊網

三、仁愛里的開發

頭份義民廟位於頭份鎮仁愛里，仁愛里在清代屬於頭份街莊，在日治初期時稱為「頭份庄頭份」，日治末期稱「頭份第三保」是為頭份街路之主要部份，第二次世界大戰後改今名。東面河濱公園及中港溪，南臨和平里，西與信義里、和平里兩里以中山路為界，北接頭份里，地處頭份鎮市區，人口繁榮、工商發達，行政機構、商店、寺廟聚集。高速公路由本里東北穿向西南，沿中港溪河濱直達尖山裡繼續南下。全里面積0.八一平方公里，戶數約為五百九十二戶，人口數約為二千一百六十六人，人口密度每平方公里二千六百七十四人。

本文所探討的義民廟位於此轄內的中山路上，面對中山路與仁愛路的交叉口，是民眾的信仰中心也是客家文化的象徵。位於義民廟左側的「福德祠」是本鎮土地公廟的總祠，此外本區還含括本鎮的行政中心鎮公所、鎮民代表會、中山市場。雖然本區商業蓬勃、交通繁忙但因環境熱鬧，住家環境不甚理想，所以里內人口數逐年遞減。民國七十六年到七十八年由於別里的別墅區、住宅區陸續興起，開始形成人口外移的現象。

圖 5 頭份鎮義民廟位置圖

資料來源：引用自 www1.mlc.gov.tw/.../photo10.html

第三節 交通與產業

一、交通概況

交通乃人文發達之母，由於物產豐饒雖然鎮內無鐵路通過，但省縣道路密布全境，因此對外交通四通八達極為便利，然本鎮內人口的消長及工商業也賴於此。境內重要的道路分佈如下：(1) 高速公路：於頭份里設有交流道，無論是南下或北上皆十分便捷；北二高在本鎮北部與中山高有聯絡道路。(2) 省、縣、鎮道：有台一線、台十三線縱貫南北；經苗一二四號公路可通往竹南、峨眉、三灣及南庄等地，不論是直達新竹、台中亦或是連絡毗鄰鄉鎮皆十分便捷。

圖 6 頭份鎮交通路線圖

資料來源：參照 http://www.suntemple.org.tw/new_page_1.htm 改繪之

二、產業

頭份鎮的經濟在日治初期對外主要輸出的商品為：米、糖、樟腦、苧麻、茶等五項，其中米、糖一直是清代竹塹地區最主要的出口產品，樟腦在清末逐漸成為主要出口商品，苧麻和茶的出口則呈現遞增趨勢。日治初期出口結構轉變，苧麻成為首要輸出產品，蔗糖的出口在割台後就不再對外出口。這種改變充分的反應出移民重商趨利的態度，選擇最具獲利性的商品生產。民國初期至今頭份鎮的經濟更是由早期「農業經濟」→「工業發展」→到現在「工、商業並濟」。

(一) 農業經濟：1. 農業—早期本鎮因水利設施良好，又不斷的開闢新水圳而少有水旱現象，可耕地面積多達兩千五百公頃，其中水稻面積即佔一千七百公頃，因此稻米為農作物生產的大宗，然落花生、甘藷、甘蔗、香茅、棉花等經濟作物則次之。2. 畜牧業—自政府遷台後，經由相關單位的大力輔導，畜牧事業發展急速，由農村副業逐漸轉為專業性的經營，其中以豬和家禽的飼養最為重要，肉牛及乳牛數次之。本鎮畜牧專區分屬流東、興隆及尖山等三區。3. 養蜂業—民國六十一年左右農林廳及農復會輔導農民養蜂，有大批農民以現代化的管理方式養蜂，現在除了傳統產品，農業的精緻化也開發了許多健康食品如：蜂膠、蜂王乳等，目前頭份的蜂農仍有三十多戶¹⁹。4. 洋菇業—洋菇乃農民於第二期水稻收割完後，利用稻草等栽培之最佳副業；本鎮的洋菇栽種始於民國五十一年間，由於氣候合宜故成為本縣光復後農村鼎盛的新興副業。近年來本鎮可耕地面積因受高速公路與馬路的開闢、國民住宅的大量興建、工廠的設立而不斷的壓縮，此現象不但表現出本鎮的工商業特色也顯示出經濟特色的轉變。

(二) 工業：明清時期本鎮尚未設治，一切尚處於開墾階段，並無工業可言；日治之後，本鎮除了在農業加工方面如礱穀、碾米業、製茶、榨油、製材及磚瓦工業等稍有發展外，其他工業並未具規模²⁰。光復初期，本鎮著重發展食品工業、窯業及化學工業三項。在民國四十二年政府實施經建計畫後，成為政府規劃之「石化工業區」，大小型工廠、金融機構，如雨後春筍般設立，工商繁榮景象在苗栗縣內可謂獨占鰲頭。在此時期因就業機會大增，增加了居民的就業率亦使外來人口增加，居民的經濟收入及物質生活獲得改

¹⁹ 頭份鎮公所，《頭份鎮情》，頁 49-50。

²⁰ 頭份鎮志，2002 年，頁 681。

善，而使得產業結構改變，導致農村逐漸沒落，傳統價值觀亦隨之鬆動，工業化的結果導致人際疏離，傳統農村文化至此已產生大變革，此時的頭份正式轉變為以工商業為主的新興都市。

第四節 主要信仰概述

民間信仰是一個民族對於超自然力（The Supernatural）的態度，也是信仰與祭儀的組合，更是構成族群精神文化與社會文化的基礎。²¹舉凡祖先崇拜、歲時祭儀、神明信仰、巫術信仰等皆為民間宗教的範疇。

民間信仰是社會文化下的產物，教義、儀式及組織都與世俗的社會生活合而為一，但習俗與信仰往往因環境、社會文化變遷而產生變化；因此要了解一個地方的宗教全貌就要先了解它的信仰背景。台灣的民間信仰背景，可以看出是以中國古代傳下來的精靈信仰為基本，再融入儒、釋、道三教的精神而成的。²²

一、早期頭份地區的信仰

根據史料的記載，本鎮年代最久遠的廟宇是創建於清乾隆 16 年（西元 1751 年）田寮里的田寮福德祠，距今已三百多年，是隨著墾民入墾而建造之。對本鎮的鎮民來說，對神祇的信仰除了傳承儒、釋、道的思想及泛靈通俗的信仰之外，地方的開發與發展的過程關係密切的神祇也融合其中，因此只要是適合社會所需的，都能被接受並融而為一。

本鎮早期仍以道教的聖神為信仰對象，但經過社會的變遷、民間通俗的祖先崇拜、神靈的崇拜、祭儀交相混雜後，以致多數廟宇多是神、佛共祀，乩生扶乩問事等也應運而生。頭份在明鄭時期還是一片荒涼，原大部分皆為原住民所居²³，直至乾隆時期，才

21 阮昌銳《中國民間宗教之研究》，（台北市：台灣省立博物館出版部，1968年），頁37。

22 頭份鎮志，2002：頁480

23 有平埔族的陶加斯族、高山族的泰雅族、賽夏族等三族；頭份鎮蟻桃里，舊稱“番婆莊”，就是曾有原住民定居的例證。

漸漸有漢人來此開墾。草創於乾隆四年（民國前一七三年），當時福建泉州人林耳順，率領閩、粵移民開墾三角店及田寮地區時，為了祈求地方安寧、五穀豐收與希冀閩粵兩籍人民能共建家園並永續和諧相處為目的，因此興建了五穀宮。五穀宮位於閩粵交界處，其祭祀範圍涵蓋了竹南、頭份、造橋²⁴，也是當時頭份地方社會的信仰中心。初期創建五穀廟的閩粵參與者為了彼此的社會利益而以共同性質的身分及目的來結合，所以在當時閩粵關係是和諧的。五穀宮的創建也可說是拓墾初期墾戶（閩）與佃戶（粵）之間凝聚力量的催化劑²⁵，但是隨著大環境都墮罩在分類械鬥的氛圍時，閩粵共祀的五穀宮也受到了影響產生了變化。

二、頭份鎮的寺廟概況

本節將透過頭份地區各里公廟的宗教活動、祭祀範圍勾勒出頭份的祭祀地圖並從脈絡中試著了解頭份義民廟和地方社會的互動以及地方感的造就。

以下所有的廟宇都是地方上的村廟或各里的公廟，從各廟的資料中可以了解：每座公廟與當地拓墾團體的籍貫、拓墾時間…彼此間都有密不可分的關係。

表 2 頭份鎮公廟基本資料

里名	廟宇名稱	宮奉主神	旁祀神	主要祭典活動 (農曆)	建置年代 (依序)	祭祀範圍
蘆竹里	通天宮 (閩)	玄天上帝	哪吒、觀音、 天上聖母、神農大帝、孔子	玄天上帝聖誕 (3/3)、 收冬戲 (10/15)	乾隆四十七年 (西元 1782)	蘆竹里
斗煥里	大化宮 (粵)	三山國王	觀音、文昌帝君、孔子、義民爺、九天玄女、天上聖母、註生娘	三山國王聖誕 (2/25) 中元普渡 (7 月底) 三界爐收冬戲 (10/15)	嘉慶十四年 (西元 1809)	新華里 斗煥里

²⁴王彩霞，《民間信仰與族群關係-以竹南頭份造橋五穀宮為例》，2009年，頁17。

²⁵王彩霞，《民間信仰與族群關係-以竹南頭份造橋五穀宮為例》，2009年，頁68。

			娘、倉頡聖人			
流東里	國王宮 (粵)	三山國王	觀音、文昌帝君、義民爺、地藏王、天上聖母	媽祖繞境 (4/9) 收冬戲 (10/15)	道光二十一年 (西元 1841)	流東里
田寮里	永貞宮 (粵)	天上聖母	觀音、廣澤尊王、註生娘娘、法妙仙人、文昌帝君、福德正神、太歲星君、財神爺	媽祖聖誕 (3/23) 媽祖繞境 (4/8、4/9)、 中元普渡 (7/7、7/8、7/9) 禳燈法會 (2/18、2/19、9/18、9/19)	咸豐三年 (西元 1853)	頭份鎮 31 里
仁愛里	義民廟 (粵)	義民爺	玉皇大帝、三官大帝、三恩主、觀音、註生娘娘、孔子、地藏王、五路財神、文昌帝君	義民爺春祭 (4/9) 義民爺秋祭 (11/12) 中元普渡 (7/17~20)	光緒十二年 (西元 1886)	頭份鎮 29 里 (蘆竹里、土牛里除外)
珊瑚里	太陽宮 (粵)	太陽星君 太陰星君	關聖帝君、觀音、文昌帝君、至聖先師、地母娘娘、九天玄女、地藏王菩薩、	太陽星君聖誕 (3/19) 太陰星君聖誕 (8/15) 中元普渡 (7/11、7/12、7/13)	民國二十九年 (西元 1940)	珊瑚里 流東里

			神農大帝、 註生娘娘、 文財神爺、 天上聖母			
土牛里	裕賢宮 (閩)	玄天上帝	註生娘娘、 福德正神、 觀音佛祖、 天上聖母、 蘇、朱、李、 池王爺	主神祭典(10/10) 收冬戲(10月)	民國五十年 (西元1961)	土牛里

資料來源：筆者實際田野調查

1. 蘆竹里通天宮

(1) 歷史沿革：蘆竹里舊稱蘆竹浦鄰近竹南鎮，為頭份鎮三十一個鄉鎮中純粹由閩人所構成的里別之一。通天宮是蘆竹里的村廟，創建於乾隆四十七年（西元1782年）據當地人士說：原香火是由陳清家族從福建家鄉攜來，原本當地僅有三界爐而沒有村廟，因里民覺得有需要所以於民國四十年創建廟宇成為村廟。

(2) 主要祭典活動與祀神：主祀玄天上帝，旁祀神為哪吒、觀音、天上聖母、神農大帝、孔子、玄天上帝的兩護持—康將軍、趙將軍及本里的三界爐。每年農曆三月三日玄天上帝誕辰、十月十五日收冬戲是主要慶典。本廟採爐主制，透過收取丁口錢維持廟宇的事務。

2. 斗煥里大化宮

(1) 歷史沿革：頭份鎮斗煥坪大化宮略史簡介(2003)中說：

「清朝嘉慶時代，諸先民中有一人姓徐名德來，係廣東鎮平縣人士，恭奉墾山護國神『敕封三山國王』香火來台。率同相鄰好幾十人，沿中港溪開墾原野至斗煥坪，當時其地為土蕃所據，墾地之舉幾因此而廢，徐德來乃率領群眾

與土蕃周旋，經過多次浴血苦戰，終於克服蠻番。於是便將所供奉之墾山神，安奉於廟之舊址，藉以慰成人烈士之英靈，並誌紀念，土蕃雖退入深山，但經常藉故滋事尋仇，民眾深受其擾，墾首徐德來終遭土蕃殺害，經此慘劇後，庄人等深感，非同心協力，不足以保障個人家庭生命與財產安全，乃籌組自衛武力，並先建立寺廟，以號招團結地方士紳。於前清嘉慶十四年(1809)倡議建廟，遂就地鳩工比材，搭建茅屋以為廟宇，命名為『三山國王廟』恭奉『敕封三山國王』神位祖牌而祀之。」

在這段文字中，可以得知大化宮的原香在乾隆 30 年，由先賢徐公德來由鎮平原鄉攜帶來台，為了團結地方勢力，保障個人身家安全而提議建廟。原本是一座茅草搭建的小廟，因為靈績顯赫受到當地居民的敬重，眾人開始集資募款，經過多年的大興土木才完成現今的面貌。原來名為三山國王廟大化宮，民國 63 年信徒大會決議改名為大化宮。主祀三山國王，旁祀神有註生娘娘、孔夫聖人、文昌帝君、倉頡聖人、觀音佛祖、天上聖母、九天玄女等。

(2) 主要祭典活動與組織：一年中的祭典活動共有十幾個，最主要的祭典日為二月二十五日國王生、十月十五日三界爐的收冬戲以及七月中的普渡活動。特別是二月二十五日是這邊大的拜拜，有做戲，十月十五沒做戲，只有祭典儀式；七月的普渡活動，近年來為了方便信眾，廟方都將普渡日期訂在七月中的其中一個禮拜五、六、日；本宮廟採爐主制，信徒於神前擲筊，「聖筊」的次數最多者為下一年度的爐主；爐主主要負責辦理元宵節與收冬戲的祭祀活動，活動的經費由每一鄰的「頭ㄟ」負責去收錢，一年收三次丁口錢，頭ㄟ收中元普渡和收冬戲的費用；二月二十五日則由管委會中的委員們去收取。大化宮的祭祀範圍含括斗煥里及新華里。

表 3 大化宮重要祭典儀式

祭典名稱	日期
文昌帝君聖誕	二月初三日
九天玄女誕辰聖誕	二月十五日

觀世音菩薩聖誕	二月十九日
三山國王千秋	二月二十五日
註生娘娘千秋	三月二十日
天上聖母娘娘聖誕	三月二十三日
倉頡先師聖誕	三月二十八日
觀世音菩薩得道紀念	六月十九日
義民爺千秋	七月十五日
地藏王菩薩佛辰	七月三十日
至聖孔子先師聖誕	八月二十七日
觀世音菩薩出家紀念	九月十九日
收冬戲	十月十五日

資料來源：筆者田調、訪談後整理。

3.流東里國王宮

(1) 歷史緣由²⁶：目前中港溪流域內有兩座三山國王廟，分別為斗煥里大化宮及流東里國王宮，據『新竹縣志初稿』的記載：

「三山國王廟，上斗煥坪街管內水流東莊，道光十八年建，廟宇一百五十四

坪，地基一百五十五坪，下則田一町五反七畝七步，年徵穀二十石八斗。」

從這段文字中可略知國王宮²⁷的相關資料。另外在頭份鎮「水流東湖山宮沿革資料」中記載：

²⁶劉枝萬《清代臺灣之寺廟》，頁102（台北市：鏡臺北文獻第五期）

²⁷原宮名為「湖山宮」於民國七十二年間全省寺廟總清查時，呈報改為「國王宮」於民國六十八年始訂立組織章程，成立第一屆國王宮管理委員會，四年改選委員九人、監事三人、推選主任委員一人、推行宮務，現在是第七屆。

「道光十八年(1838)，二十七股開山首撥埔地作香祀費，…于珊珠湖箭竹山設立砲櫃，將中港尖山隘各處糧額移入，共守把截蕃徑，保衛中港地方。其不敷糧額登蒙飭查稟定，招開珊珠湖界內山埔，補貼丁糧；但建隘築庄，各費浩繁…。爰湊股公同議定津本墾開界管山埔，無論高低肥脊均勻配定，通做二十七股闔分，…批明二十七股人等，未闢以前，經眾先抽出公埔二處為三山國王、福德爺、萬善爺，永為香祀，四至界址香祀簿載明。…道光二十一年(1841)，由彰化峨嵋崙霖肇宮分香奉祀，正式建立廟宇。」

在此文字敘述中得知國王宮的創建緣於道光十八年(西元一八三八年)由先民饒金生、陳慕民等人士，一個來自福建省武平縣墾關水流東地區的團體，抽出公埔二處的收入由彰化溪湖荷婆崙霖肇宮分香，建立了「湖山宮」。從中也顯見「國王宮」是當地客家人墾關的信仰中心。清光緒八年(西元一八八二年)第一次重修，民國五十七年(西元一九六八年)十二月二次重建，直至民國六十四年才舉行慶成福醮，於民國六十八年成立國王宮管理委員會²⁸。

(2) 主要祭典活動與組織：本宮之主祀神為巾山、明山、獨山等三山國王，旁祀神有文昌聖帝、天上聖母、觀音佛祖、地藏王及義民爺。根據筆者與主委的訪談後得知國王宮以前祭典活動時常會做戲，隨著時代的變遷儀式已漸漸簡化，目前做戲的節日僅剩十月十五日收冬戲；且以前重要祭典活動僅有二月二十五日國王生與四月九日義民爺生日，但是自從知道三山國王的三位祀神各自有各自的生日後(分別為二月二十五、六月二十五日、九月二十五日)，廟方在這三天都會替祂們舉行慶典儀式。

國王宮的管理組織有繼承式祭祀的委員會與管理委員會兩大組織；祭祀委員會負責管理土地，每年二月二十五日會召開會議討論今年的收租成果，而管理委員會則管理地上物、廟務。本宮採爐主制，爐主負責的祭祀活動有一月十五(祈福)、十二月十五(還福)、四月八(媽祖繞境)、十月十五日(收冬戲)，一年收一次丁口錢。有信徒組織但不須繳會費，信徒都是住戶且以戶長為首皆列入委員候選人；寺廟經費來源為光明燈、丁口錢。信徒分佈於流東里 1~10 鄰、16 鄰。²⁹四月八、九日會跟著媽祖繞境、參與相關活動。現在廟方成立了一個「關懷據點」每週三中午都供應中餐給當地的住戶來享用，

²⁸資料來源：國王宮沿革史。

²⁹因流東里 11~17 鄰屬於太陽廟的祭祀範圍，故不收。

食材皆由住戶自籌或自行樂捐³⁰。

(3) 名稱：原宮名為『湖山宮』於民國七十二年間全省寺廟總清查時，因主祀神為三山國王故決議改為『國王宮』。於民國六十八年始訂立組織章程，成立第一屆國王宮管理委員會，四年改選一次選出委員九人、監事三人、推選主任委員一人，目前已成立第七屆³¹。

4. 田寮里永貞宮³²

(1) 歷史沿革：合港田寮永貞宮，又稱作田寮媽祖廟，創建於咸豐三年（西元一八五三年），創廟緣由可溯及清咸豐初年，閩粵先民同祀媽祖守護神於中港「慈裕宮」，後常因閩粵不睦，分類械鬥為進香之事而時有傷害控案告廳。為息事寧人遂在此另建媽祖廟作為粵籍移民祭拜之所。新廟香火本應分靈於慈裕宮，而因當年慈裕宮眾執事諸多阻撓，乃轉向草店尾龍鳳宮割火而來。

(2) 主要祭典活動與組織：

永貞宮主祀神為天上聖母，旁祀神有觀音佛祖、廣澤尊王、註生娘娘、法妙仙人、文昌帝君、福德正神、太歲星君、財神爺等；主要祭祀活動為農曆三月二十日媽祖聖誕、農曆四月八、九日媽祖繞境、農曆七月初七、初八、初九日中元普渡。管理組織有管理委員會、值年進香團及四大聖母會三大組織共同辦理廟務。

5. 珊瑚里太陽宮

(1) 歷史沿革³³：緣起於民國廿九年庚辰歲，頭份鎮流東里老崎地理師鍾清泉，以崇敬太陽、太陰兩位星君，在其庭院內搭建竹舍，供奉手繪神像，日夜誦經禮拜，足為本宮崇奉太陽、太陰兩位星君之濫觴。

而此宮現址之尋覓決定也頗富傳奇，相傳鍾清泉四處踏勘地理，聽聞珊瑚湖現址居

³⁰資料來源：筆者與國王宮主委劉國芳先生之訪談

³¹相關資料請參考：國王宮管理委員會第七屆主任委員陳仁耀先生撰記 95.05.02

³²資料來源：合港田寮永貞宮沿革史

³³資料來源：太陽宮沿革史，管理委員會網站 <http://www.suntemple.org.tw/>

民常見有金黃色火球掉落地上，並有老者隱現其間，於是前往勘察，結果發現此處坐向依八卦方位屬火，正是太陽星君最佳安位之處，因此鍾清泉商請地主陳氏冉妹捐作廟址，先搭建竹舍，正式供奉太陽、太陰兩位星君。後改成土磚屋，迨至民國六十八年，因廟貌破敗，不堪入目，遂由鍾水生及地方士紳發起改建，由蘇井榮任主委，並承眾善信慷慨輸將，鳩資興進，始成今日富麗宏偉之太陽宮。宮內特色之一為其對聯「日田晶晶安天下」、「月明震乾坤」。

(2) 祀神與重要祭典：主祀神為太陽星君與太陰星君太陰星君，太陽星君俗稱太陽公，我國古代則稱作日神或大明之神，有關太陽星君之祭典，在拾遺記中就有炎帝神農築圓丘以祀朝日之記載;從此以後，歷代帝王對拜日朝日之禮都非常重視，不敢或有疏失，自帝堯時代乃至周朝一直相沿至清朝，由於朝廷重視，遂帶動民間崇奉之虔誠，可見太陽星君在民間信仰之地位。

太陰星君俗稱月娘或太陰娘娘，我國古代則稱作月神或夜明之神。有關太陰星君之祭典，在古代亦與大明之神一般同為帝王祭祀之對象。

旁祀神有關聖帝君、觀音、文昌帝君、至聖先師、地母娘娘、九天玄女、地藏王菩薩、神農大帝、註生娘娘、文財神爺、天上聖母等。每年的重要祭典有三個：農曆三月十九日「太陽星君聖誕」演平安戲、農曆八月十五日「太陰星君聖誕」誦經祝壽、農曆七月十一、十二、十三日「中元普渡」則辦理超度法會。

6. 土牛里裕賢宮

(1) 土牛里的特殊歷史源流：裕賢供奉座落於土牛里，土牛里四周的鄰里皆為客家庄，為頭份鎮三十一個里中僅有的兩個閩南庄之一，據附近鄰里的地方人士表示：「土牛里是閩南人的里，外人對他們的印象就是閩南人比較霸道，而裕賢宮是他們閩南人的廟，以前別里的人都不會去拜，僅他們閩南人自己拜而已。」；但隨著族群界線的削弱，近年來土牛里陸陸續續有客家人遷入，裕賢宮的信徒也不再只有閩南人；在筆者田野訪談的那天，廟裡就有三三兩兩土牛里的閩、粵居民在喝茶聊天，氣氛十分融洽。

(2) 裕賢宮的歷史沿革：此廟位於頭份鎮土牛里是當地庄民聚集及信仰中心，早期醫療不發達，到處瘴癘之氣橫行，先民在遭遇身體不適常會藉助宗教的信仰為心靈寄託，

所以當時的神明也兼具撫慰民心及醫療的作用。相傳最早的王爺金尊是先民墾闢為了祈求平安、賜福而隨身奉請來台的，原先是祀奉於民宅中，每年由爐主輪流供奉而居無定所，先民感念蘇、朱、李、池王爺神蹟顯赫、媿祐鄉民平安、作物豐收，遂由地方長老發起建廟，在庄眾一致贊同下建廟草創於民國五十四年，時至民國八十六年因年久失修而重建廟堂。

(3) 祀神與重要祭典：主祀神玄天上帝，旁祀神有註生娘娘、福德正神、觀音佛祖、天上聖母、蘇、朱、李、池王爺等。重要祭典儀式有：農曆元月十五日元宵節的紅龜祈福活動與安五營儀式、農曆十月份的收冬戲、農曆十二月十五日收營以及每月的初一、十五會準備菜飯犒軍；廟裡組織有管理委員會和爐主制。

表 4 頭份各公廟特色比較

廟宇名稱	主祀神	創廟緣由	拓墾時間	創廟時間	公益組織	祀奉義民爺	創廟族群
五穀宮	神農大帝	維繫族群和諧	約乾隆四年	約乾隆四年			閩粵合建
通天宮	玄天上帝	拓墾神	約乾隆十六年	乾隆四十七年	常春俱樂部		閩籍
大化宮	三山國王	拓墾神	約嘉慶十年	嘉慶十四年	長壽俱樂部	√	粵籍
國王宮	三山國王	拓墾神	約道光十八年	道光二十一年	關懷據點	√	粵籍
永貞宮	媽祖	為解決閩粵紛爭	約乾隆十六年	咸豐三年			粵籍
義民廟	義民爺	1.祭祀便利	約乾隆十六年	光緒十二年	長壽俱樂部	√	粵籍

		性 2.作集體防 衛之計，藉 以團結地方			歌唱班、書 法班		
太陽宮	太陽星君 太陰星君	私人自奉	約嘉慶二十一 年	民國二十九 年			粵籍
裕賢宮	玄天上帝	拓墾神	約乾隆四年	民國五十年			閩籍

資料來源：筆者實際田野調查結果

從這個表中可以看出地方社會的發展與信仰的關係：在拓墾時期所創建的廟宇主神都屬於拓墾神且祭祀範圍小；過了拓墾期之後，永貞宮主祀神媽祖是為了解決閩、粵紛爭；而頭份義民廟則是為了要克服輪庄祭祀上的困難並以義民爺信仰為號召藉以團結地方社會。

竹南五穀宮本來是將閩、粵整合在一起的，但是因為是跨越兩個族群，所以即使早期參與五穀廟的人群是以粵籍為主體，都未能將神農大帝發展成真正的粵籍信仰³⁴。祂的信仰在當時環境的影響下，逐漸表現出變化。一開始為了生活與利益，閩、粵共同合作開墾，因為發生了一些紛爭而分開祭祀了幾年，接著發生朱一貴、林爽文到戴潮春，歷經三次民變後，竹塹地區的義民論述與粵人論述相互結合，塑造了粵人保庄衛國的忠義形象，因而在台灣人群中，明確的區分出所謂「粵人」這一身分認同的族群³⁵，頭份加入枋寮義民廟的輪庄祭祀，有了建廟的契機，也加強了客家人的族群意識，於是頭份義民廟因為地方上的族群特色造就了義民爺在這地區變成主要的信仰之一。

三、頭份地區的義民信仰

從頭份的拓墾歷史來看可得知頭份三十一個里中僅兩個里以閩籍為主，頭份鎮有百分之九十以上的住民皆為客家人，頭份義民廟位於頭份市街的中心位置，鄰近早市、客

³⁴王彩霞，《民間信仰與族群關係-以竹南頭份造橋五穀宮為例》，2009年，頁71。

³⁵羅烈師，《臺灣客家之形成：以竹塹地區為核心的觀察》，2005年，頁272。

運站、鎮公所等重要地點。在整個頭份僅義民廟以義民爺為主神，以義民爺做為旁祀神則有大化宮與國王宮，大化宮是頭份第一座客家人所建立的廟，祀奉的三山國王對當時的拓墾居民來說就像是來自原鄉的守護神。雖然頭份義民廟建廟的時間比其他公廟晚，但是在百分之九十以上皆為客家人的頭份鎮，利用義民信仰做為號召再加上祂獨特的地理位置，在這些先天的優勢條件下，替義民爺轉變成頭份鎮的主神信仰增添了不少助力。

四、小結

（一）以「籍貫」來看：

頭份鎮兩個閩籍所建立的庄里一土牛里、蘆竹里都各自創建了屬於自己的庄頭廟（裕賢宮與通天宮），在四周都是客家里的環繞下，來自原鄉的守護神變成為當地居民的信仰重心。據當地報導人說：這兩座公廟通常只有他們自己的庄民會去拜，附近的客家人幾乎不會進去。

（二）以「建廟」的時間來看：

在這幾座公廟中，以原鄉香火做為主祀神的通天宮、大化宮、國王宮等建立的時間多在拓墾告一段落後，宗教信仰即被重視而展開建廟的行動，顯示移墾社會的居民在面對生活的未知與大自然的災害時，渴望身邊有神守護，於是將期待與需求依附在民間信仰中；裕賢宮雖然建廟時間晚，但是所祭祀的主神是墾關的先民隨身奉請來台，原先祀奉於民宅中後來才發起建廟的。永貞宮與頭份義民廟的創建時間則遠比拓墾時間晚了許久，頭份義民廟的創建更是在頭份街庄成立後才創建的。

（三）以「主祀神」來看：

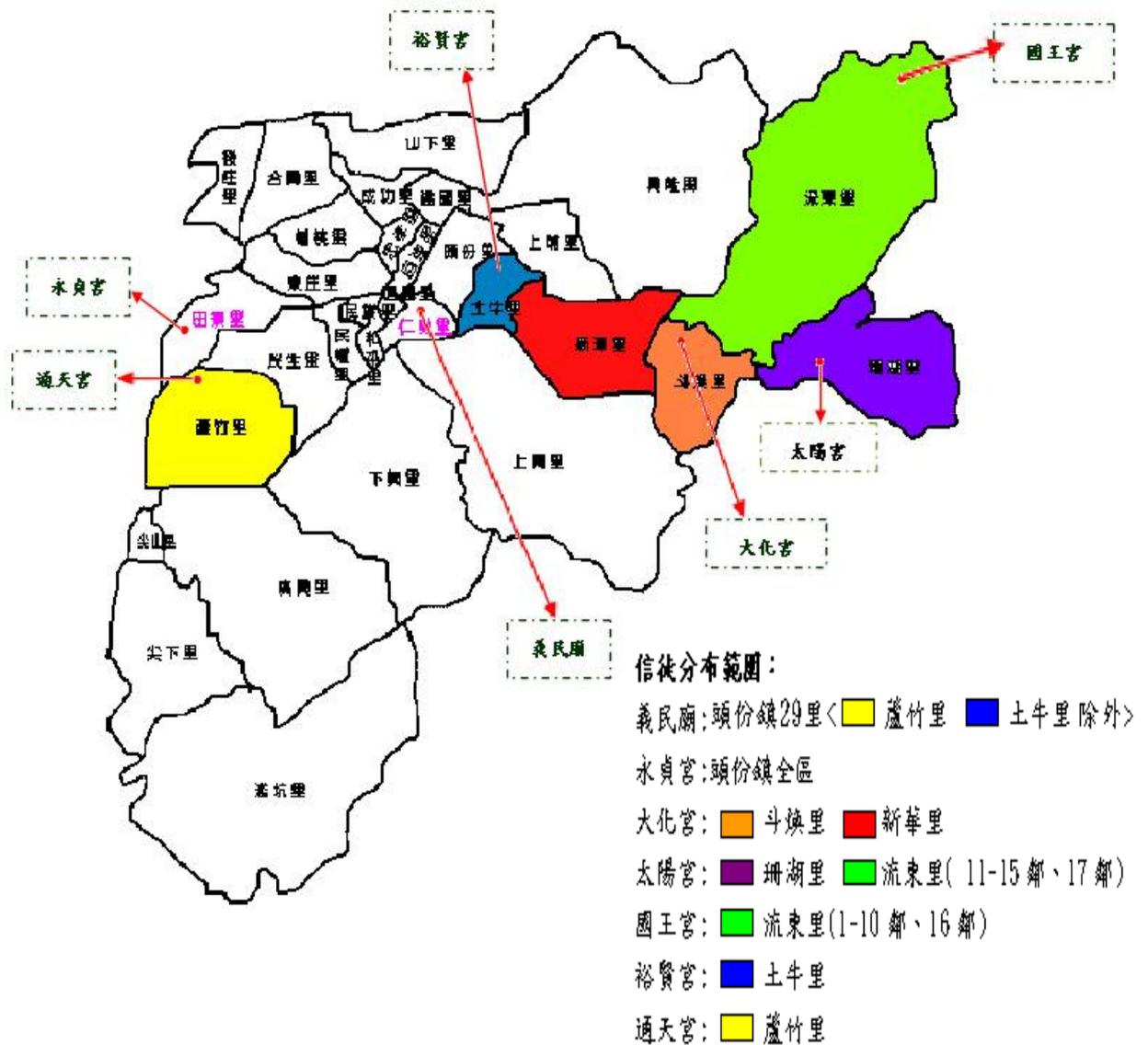
所有公廟的主祀神香火不是由先民自行攜帶來台的，就是與其他廟宇分香而來，不管是天上聖母或是三山國王都與原鄉脫不了關係，僅頭份義民廟所祀奉的義民爺是台灣本土所發展的神祇。

（四）以「祭祀範圍」來看：

頭份各公廟的祭祀範圍僅侷限於本里或附近的里，但是頭份義民廟與合港永貞宮的

祭祀圈卻超越了里的範圍，二者的祭祀圈幾乎涵蓋了整個頭份。永貞宮因主祀的天上聖母是屬於閩、粵籍共同的神，所以永貞宮的祭祀範圍涵括了整個頭份鎮的三十一里；頭份義民廟所主祀神義民爺是客家人的信仰中心，在百分之九十左右都是客家居民的頭份，其祭祀範圍也包括了二十九里（土牛里、蘆竹里除外）；雖然永貞宮祭祀範圍大於頭份義民廟，兩座廟宇同為頭份鎮的庄頭廟，但是永貞宮的香火卻遠不及頭份義民廟。

圖 7 頭份鎮公廟祭祀範圍圖

資料來源：筆者田調、整理後繪之。

第三章 頭份義民廟與枋寮義民廟的差異

本章主要是以兩座義民廟之背景資料為主，分別就其歷史沿革、祭典儀式與地方社群的互動進行探討。第一節針對兩座義民廟的歷史背景、建廟緣由、地理位置、祀神等背景資料做概括性說明、第二節則透過兩廟的祭祀活動來討論兩座義民廟的宗教活動，試著比較二座廟祭祀活動之意義、內涵、功能，藉由突顯寺廟面對社會快速變化之應對的具體表現，來瞭解傳統民間信仰在面對現代化衝擊之調適方式與內容之變遷、第三節探討兩座義民廟與地方社群的互動。

第一節 枋寮義民廟與頭份義民廟的相關背景

頭份義民廟的香火源自枋寮義民廟故兩者的關係就如同母與子，兩者有著共同的歷史淵源，但隨著世代的變遷、社群、經濟、政治等變化，頭份義民廟從一開始的承襲傳統到現今，已充分展現出異於母廟的特殊性與地方感。

一、關於枋寮義民廟

(一) 歷史沿革：

新埔枋寮褒忠義民廟的創建，肇始於乾隆五十一年（西元 1786 年）林爽文事件及同治元年（西元 1862 年）戴潮春兩次民變陣亡的義軍，這兩次事件皆波及新竹地區：林爽文起事於彰化大里杙(今台中縣大里市)，以反清復明為號召遂為民所戴，但其部眾多不肖之徒，所到之處橫行肆虐到處焚殺掠奪無所不為，人民怨聲載道。當其以王作為首的北路軍部眾攻陷竹塹城後，因「行軍必先行糧」，繼續往北第一個要拿下的就是米糧富庶之地的六張犁（竹北六家）。當時北路軍所到之處燒殺劫掠，聚落規模小者紛紛逃往內山避居，六張犁的林家為千人共居的大戶人家，平時就有團練武裝的自衛能力，當王作軍隊攻入六張犁及下員山仔時，為抵禦林爽文來勢洶洶的軍隊，林家乃由林先坤出面，邀集各庄的劉朝珍（林先坤母親的娘家）、陳資雲、錢茂祖、王廷昌、黃宗旺、吳立貴等，共同組成保衛鄉庄的隊伍，這一批由子弟兵、長工臨時組織起來的義民軍共有一千三百多人組成救國義民軍，作戰時高舉黑色義旗並以黑布圈綁在臂上作為識別。經過慘烈激戰，義民軍不僅成功擊退敵軍，且在巡檢李生春的帶領下，與竹塹城內閩籍人士組成的義軍共同收復竹塹城並趁勝向香山、頭份、竹南、後龍、造橋等六街庄追擊，次年兩軍又與平埔族義軍並肩南下協助清軍平亂。

當義民軍奮勇擊退林爽文的軍隊，打道回鄉時，沿途只要看到臂上綁黑布的犧牲者便抬上牛車一起運回，並預定安葬在大窩口（今湖口鄉鳳山寺附近）。當車行過鳳山溪來到枋寮義民廟現址時，牛竟離奇地停頓不前，不管如何厲聲斥喝就是不走；由於似有靈犀，一行人決定焚香祭拜並跌筭探問原委，是否犧牲的義民挑選安葬此地？經過三次的聖筭才確定，並請同為義軍首的石壁潭大地理師陳資雲勘察地理風水。陳指出此地乃「雄牛困地穴」，相傳為清朝贛州地理名師曹天中來台時，於鳳山溪所勘中的台灣三大名穴之一，所以無庸置疑此處是一處吉地。但經探問之下，此地為戴元玖公的田產，而元玖公已歿於廣東原鄉，經與元玖公的三子禮成、才成、拔成的協調下，戴家願捐出此塊地，但開出兩個條件，一、待廟落成，須將戴元玖公的靈位放置於正廳（虎邊的側位）；二、廟前左右各抽出店地四坎歸戴家所有。將此協議立合約，由廟方經理林先坤、姜安、首事梁元魁、鍾金焄、徐英鵬、賴元麟、林興等會同立字。乾隆六年，戴家抽出的四坎店後來由戴家後裔戴阿炎、戴立坤叔姪賣給義民廟，全歸於廟產。再由所有戰區居住先民募集龍銀二千餘兩，於乾隆五十三年戊申歲（西元 1788 年）在墓前建廟宇，奉祀先烈英靈，並合祀三山護國王、觀音佛祖、福德正神以崇神道。

林爽文事件全台平定，清高宗乾隆皇帝有感義軍之忠勇衛土精神，特頒御筆親書「褒忠」敕旨，該敕旨現藏於竹北市六家林祺熾家；因此義民廟又名褒忠亭，現存的褒忠牌匾即為按乾隆聖旨墨寶打造。之後，林先坤倡議建廟崇祀，邀請劉朝珍、錢茂祖、王廷昌、黃宗旺、吳立貴等共襄盛舉，當年冬於墓前奠基動土，直至乾隆五十五年（一七九〇年）冬，褒忠廟竣工落成。

同治元年（西元 1862 年）三月，又發生彰化戴潮春事件，粵籍義民再次出征，由劉維翰、姜殿邦、張元清為首，衝鋒陷陣、保衛鄉土，獻身而死的義者多達百餘位，後將其遺骨合葬於烈士墓旁，稱之為「附塚」，其英靈則合祀於褒忠亭。³⁶

（二）地理位置：

枋寮義民廟的廟址為新埔鎮下寮里，地處**新埔鎮**西北方的**近郊**（見圖 8）與竹北市相鄰，四周的環境清幽距離新埔鎮的市區約五、六公里，因與市區有段距離所以平時鎮民鮮少來這祭祀，僅在每年農曆七月的義民慶典時，鎮民才會共同參與。

³⁶ 資料來源：參考鐘仁嫻，〈褒忠義民廟歷史初探〉，《義民心，鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》新竹縣竹北市：新竹縣文化局，2001，頁 57。

圖 8 枋寮義民廟位置圖

資料來源：根據新埔鎮公所網站改繪之。

(三) 外觀形式³⁷：

廟前有廣大的廟坪，高大的牌樓，兩側為石獅、石馬與花園涼亭，廟後有義民塚、附塚及廣大的庭園，外觀是由大廳堂、左右廳堂（包含鼓樓）組成的，牆上有許多中國古老的神話故事主角；義民廟建築本體為『二殿二廊二橫屋』，三川殿面寬五開間為本廟主要門面與入口；三川殿與正殿之間為天井，兩側為廊。

(四) 祀神：

正殿中央奉祀「敕封粵東褒忠義民」神位，左側神龕配祀三山國王、觀音娘、神農大帝，右側龕配祀福德正神、戴元玖公、開山沙彌開智武禪師之祿位，兩廊則奉祀林先坤等建廟有功者之長生祿位。

³⁷資料來源：參考鐘仁嫻，〈褒忠義民廟歷史初探〉，《義民心，鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》，新竹縣竹北市：新竹縣文化局，2001，頁 106-107。

二、關於頭份義民廟

（一）歷史沿革：

祭祀義民爺是台灣客家人的獨特信仰，頭份義民廟創立與枋寮義民廟有密切關係；根據頭份義民廟圓滿福醮紀念特刊的記載³⁸，頭份義民廟創立於清光緒十二年（民國前二十六年，西元 1886 年），頭份地區士紳認為貓狸人因仰慕忠義而將原中興莊（後改為社寮岡即今北苗義民街）義民祠改建為義民廟，以揚「褒忠亭」之盛風，頭份人亦應有是舉，以彰其餘烈。

此外枋寮義民廟原由新竹十三大庄輪流祭祀，頭份莊亦包括在內³⁹，當時的頭份地方，地方初闢、交通不甚便利，每每輪祭時各類豬、羊祭品搬運往返枋寮，總是苦於防腐且費時費力；遇有喜慶酬神、祈禱還願，也往往因路途遙遠而有力不從心之感，因此提議自行擇地建造一座義民廟作為枋寮褒忠亭的分廟以方便鄉民膜拜。加上大安堂藥鋪店東貢生張大彬，認為頭份街庄成立以來，獨缺廟宇，乃建議於頭份市街區域內覓地興建，以忠義諸公神靈為號召，發揮守望相助的功能，作為集體防衛的方法，藉以團結地方，化萬姓為一家。幾經地方先賢進士張維垣、貢生陳馨南、稟生陳萬青、貢生張大彬、黃錫章、職員劉贊勳等會商協議，決定公推遂昌縣知縣進士張維垣出任董事。

經張進士選定營頭、枋坪一帶（即今仁愛里中山路 135 號廟現址）地區為廟址，並推定貢生陳馨蘭、張大彬、黃錫璋、稟生陳萬青、職員劉贊勳擔任建廟副理，分理事務，積極籌辦建廟事宜。因建廟所需金額龐大，乃呼籲頭份街及內外庄人士量力捐款，於光緒十二年（西元 1886 年）籌足建地款項，開工興建，於光緒十八年（西元 1892 年）完工，迎請「褒忠義民爺神位」登龕入火，並於堂前豎立「旨奉祀典忠義祠」，並舉行慶成圓滿福醮。

數十載過去了，頭份義民廟歷經歲月洗滌，卻益顯得斑駁敝態，破舊不堪。民國十六年遂有重修之提議，由地方長者黃維生、黃興生伯仲捐資以成其事。可惜其後亂世連年，炮火熾烈，廟貌雖存但祀典全廢。日據時期，廟雖仍存但祭祀被禁、神位被撤，香火也斷了。民國三十四年（西元 1945 年），台灣光復，諸神復位，祀典復興，香火轉盛，惟廟宇老舊，傾圮堪虞亟待重修，民國五十六年（西元 1967 年）當地先賢林蠡華、林

³⁸ 資料來源：頭份義民廟圓滿福醮紀念特刊。

³⁹ 根據當地耆老陳運棟先生表示：「頭份確實曾經參與枋寮義民廟的輪庄祭祀，屬於大隘區的部分當時十三庄，這在資料上是找不到的可是傳說很要緊；我還記得小時候頭份義民廟有殺豬公，但是沒有奉飯的儀式。」

良壽、徐阿善首倡建新，亦邀吳阿冉研議籌備事宜組成頭份褒忠義民廟改建委員會，由林為寬擔任理事長負責策劃負責籌畫改建事宜，陸續興建，地方上合作無間、人心團結，歷時十年始完竣，於民國六十年（西元 1971 年）三層樓寶殿全部竣工。民國六十三年（西元 1974 年）成立永久性管理機構——頭份義民廟管理委員會，繼續推動新建事宜，如頭份鎮圖書館、長壽俱樂部、活動中心等，不但為鎮民祭祀、求取新知、休閒活動場所⁴⁰也是推動社區發展的主導力量。民國六十六年舉行慶成福醮，至七十六年舉辦圓滿福醮，皆為地方上一大盛事；新建成的頭份義民廟壯觀奇麗，巍峨肅敬，廟埕寬闊。

四十多年來頭份義民廟經歷了多次的修葺與擴建，此一現象與地方發展和人們對宗教的熱誠息息相關。廟的發展和社會發展互為因果，社會繁榮則信徒增加，信徒希望得到庇佑而平安順利便出資擴建廟宇，所以義民廟的擴建實反映當地社會的發展。

表 5 頭份義民廟大事記

時間	事件
光緒十二年 (西元 1886 年)	籌劃建造、動工。
光緒十三年 (西元 1887 年)	分香。
光緒十八年 (西元 1892 年)	告竣迎「褒忠義民爺神位」登龕入火。
昭和二年 (西元 1927 年)	修葺，之後香火斷。
民國三十四年 (西元 1945 年)	台灣光復，諸神復位，待重修。
民國五十六年 (西元 1967 年)	林為寬任理事，組織「頭份褒忠義民廟改建委員會」興工改建。
民國六十年	全部竣工，後堂神殿。

⁴⁰資料來源：頭份義民廟簡史

(西元 1971 年)	
民國六十三年 (西元 1974 年)	橫屋完工，成立永久性管理機構----頭份義民廟管理委員會，繼續推動新建事宜。
民國六十五年 (西元 1976 年)	成立頭份鎮圖書館組織、義民長壽俱樂部。
民國六十八年 (西元 1979 年)	改選第二屆主任委員 黃秀森 先生當選。
民國七十二年 (西元 1983 年)	鐘鼓樓竣工。
民國七十三年 (西元 1984 年)	改選第三屆主任委員 黃秀森 先生連任。
民國七十六年 (西元 1987 年)	鳩建頭份義民廟活動中心。
民國九十三年 (西元 2004 年)	奉祀五路財神。
民國九十五年 (西元 2006 年)	於二樓右廂設立太歲殿；購買廟前私有土地。
民國九十六年 (西元 2007 年)	拆除整理廟前土地；購買本廟活動中心隔鄰兩筆土地，預計規劃為商圈。

資料來源：頭份義民廟簡史及筆者田野調查

(二) 建廟的原因：

關於頭份義民廟的歷史源流，根據頭份義民廟的沿革誌記載：

「頭份義民廟之成立，是因貓狸人仰慕忠義而有「義民廟」的改建，頭份人亦應有是舉，以張其餘烈，遂倡議自行擇地建造一座義民廟。大安堂藥鋪店東貢生張大彬，以為頭份街成立以來，獨缺廟宇之建築，乃建議於頭份市街區域內覓地興建，以忠義諸公神靈為號召，宏守望相助之親，作集體防衛之計，藉以團結地方

，化萬姓為一家。」

頭份義民廟的創廟源由，除了廟中碑文上所提的始於輪庄祭祀或日常喜慶時，路途遙遠，牲儀保存不易的原因之外，從以上敘述筆者推論尚有幾個因素及深層的意義，分述如下：1.「頭份義民廟之成立，是因貓狸人仰慕忠義而有「義民廟」的改建，頭份人亦應有是舉」，說明了村落與村落間的比較，地方性開始對抗；頭份義民廟創廟源由之一是為了跟苗栗一別錨頭，強調頭份的地方性。2.民間信仰所需而由居民自發興建者：希望彰顯義民爺的忠義精神，義民爺象徵著忠肝義膽，保衛鄉土的忠義之士，他們是一群在台灣的拓墾先民，當受到外侮侵犯到身家性命時，即奮勇抵抗就算犧牲生命也在所不惜。先民為感念這群至親好友的犧牲，將其骨骸收埋並同祖先般的祭拜，歷經演變而成為台灣客家鄉親的守護神。3.經濟上的考量：「大安堂藥鋪店東貢生張大彬，以為頭份街成立以來，獨缺廟宇之建築，乃建議於頭份市街區域內覓地興建⁴¹」，宗教活動可以帶來人潮，人潮可以帶來錢潮間接促進地方經濟的活絡，因此筆者推測當時地方人士希望藉由市區廟宇的設立帶動地方社會的經濟，頭份義民廟的廟址正是位於當時的老街、南庄木材運送上岸處，可說是交通、物資往來的要道更是商業匯集處。清代進入中港流域的漢移民，大半屬於經濟性移民，他們甘願冒險渡海來台從事拓墾甚至與原住民浴血搏鬥就是為了追求利益及企圖改善生活的條件，從中港流域土地開墾的型態、經濟作物的種植取向都能反映他們從事土地拓墾的目的—除了謀生，更是「重商趨利」。4.建立一座屬於客家人的廟：頭份街庄的拓墾在乾隆十六年（西元 1751 年），義民廟的建立是在光緒十二年（西元 1886 年）這一百多年間，頭份街庄的信仰中心為閩粵共建、共祀的五穀宮⁴²，由於閩、粵糾紛不斷又歷經林爽文等事件，永貞宮（咸豐三年）的創建雖以弭平族群間的紛爭為由，也成為頭份主要信仰之一，但頭份納入枋寮義民廟的輪庄系統，更擴展了粵人意識⁴³、凝聚了客家信仰使得頭份義民廟於創建後，義民爺信仰也逐漸成為頭份的兩大信仰之一。針對此現象筆者訪談當地居民，有居民表示：當時地方人士認為身為客家人就該有自己的廟、拜自己的神，對客家人來說媽祖是屬於閩、粵共祀的神，永貞宮不能完全代表客家人；只有義民爺才是真正

⁴¹ 資料來源：引用自陳運棟，《重修頭份義民廟碑記》

⁴² 王彩霞，《民間信仰與族群關係－以竹南頭份造橋五穀宮為例》，2009 年，頁 71。

⁴³ 羅烈師，《臺灣客家之形成：以竹塹地區為核心的觀察》，2005 年，頁 283。

屬於客家人的神！因此在眾人的認同下以及各個因素下促成了頭份義民廟的創建。

（三）地理位置：

當初是由地方先賢進士張維垣選定營頭⁴⁴、枋坪⁴⁵一帶地區作為廟址，當時此處是中港溪上游**物資上岸處**且緊鄰市街區，現在此處則位於頭份鎮中山路與仁愛路交叉口，不論過去或現在皆處**頭份鬧區**，附近店家林立可說是一個典型的都市廟宇。

（四）外觀形式：

該廟為一仿古歇山重簷型態之三層樓廟宇建築，共開五扇廟門，左右各乙座鐘鼓樓。正門正中間的階梯上有石雕龍神，兩邊有一對石獅，其餘各門均設石鼓；門與門間的壁面均有精細的石雕，前廊有四根簾空且雕刻細膩的龍柱。正殿為三樓，山川殿、左右兩廡皆為二樓彼此可環繞相通。中間採天井方式搭蓋讓大廳採光較為明亮。廟前有廣闊的廟埕，越過老街⁴⁶則有義民廟活動中心與講經堂。

（五）祀神：

在正殿主祀神龕上方懸掛乾隆褒忠牌匾寫著主祀神“褒封忠義諸公之神位”左副祀神為“褒封忠義軍師資雲先生神位”，右副祀神為“褒封忠義前鋒應列諸公神位”左邊的旁祀第一神龕供奉孔聖仙師、文昌帝君及魁斗星君；左旁祀第二神龕供奉地藏王菩薩、改建時樂捐士紳之長生祿位、欽命閩浙總督部堂福公康安祿位及一些字體模糊已無從判別的祿位。右旁祀第一神龕供奉東西南北中五路財神；右旁祀第二神龕供奉地藏王菩薩及本廟改建樂捐士紳之長生祿位。神桌左右兩邊安奉圓錐形光明燈、雕刻精緻的斗燈一對及黑色令旗各七面，兩側立壁上亦安奉光明燈。二樓主祀神龕上層供奉天、地、水三官大帝，次曾供奉關聖帝君、福佑帝君及司命帝君。左旁祀為觀世音菩薩，右旁祀神為註生娘娘。二樓的右廂房供民眾安奉斗燈。二樓前廂房是會議室，三樓無樓板，主祀神為玉皇大帝，旁邊有仙女手持日月扇隨

⁴⁴ 營頭：現義民廟透至「打醮坪」一帶，光緒二十一年，乙未抗日義軍-田賦軍，在此紮營，故名。呂榮泉主編，《苗栗縣地名探源》，（苗栗：苗栗縣地名探源編輯委員會，1981），頁 39。

⁴⁵ 枋坪：現義民廟一帶地區。往昔中港溪河到過此，由上流漂運來之木材枋料，在此上岸，故名。呂榮泉主編，《苗栗縣地名探源》，（苗栗：苗栗縣地名探源編輯委員會，1981），頁 39。

⁴⁶ 老街：即今日的中山路。民國二十四年，中部大地震後，本鎮實施「市區改制」，將原有的老街道，截彎取直拓寬為十一公尺之新道路，為有別於新街（中正路），乃稱作「老街」。

侍在側，神龕的下方則供奉太歲星君。

根據頭份義民廟碑記中敘述：「合祀玉皇大帝、三恩主、文昌帝君、至聖先師、魁斗星君、觀音娘娘、註生娘娘諸神位，以應鄉民崇仰祭拜所需。」頭份義民廟雖割火自枋寮義民廟，但隨著地方社會的脈絡發展逐漸成神仙菩薩雲集的廟宇，全廟共祀奉 23 尊神佛。此外尚奉點光明燈、文昌燈、財神燈、斗燈及安太歲等各類善燈。

第二節 枋寮義民廟與頭份義民廟的宗教活動

一、祭典活動：

(一) 枋寮義民廟

枋寮義民廟義民廟每年既定的祭典活動除了主祀神、旁祀神的聖誕日期之外，最重要的三大祭典分別為春祭、慶中元及秋祭；春祭在清明節之前於廟內舉行三獻禮，而每年農曆七月二十日為眾人所熟知的「義民節⁴⁷」，一般稱此祭典為秋祭，包含了具代表性的神豬大賽、神羊比賽、豎立燈篙、燃放水燈、嚐糖糜(甜稀飯)、廟前獻供、輪值區之普渡等意義深遠、場面豐富、熱鬧的活動，是枋寮義民廟最受人們重視且最具客家意義的祀典活動！每年義民節祭典時，枋寮義民廟會舉行三天的普渡祭典，由七月十八日下午的豎燈篙⁴⁸揭開序幕，接著便是當晚十一點的安“大士爺⁴⁹”活動。七月十九日，進行放水燈儀式，其主要的作用是藉水燈為孤魂野鬼照亮水路，引導他們前往普渡場聽經法，得以超渡脫苦。七月二十日清早，輪值普渡區的人們運來神豬、神羊擺設，準備進行普渡。上午十點鐘開始，廟中先舉行莊嚴隆重的三獻禮祭拜義民爺。下午普渡從“拜天公”儀式中開始，在廟中同時舉行新、舊爐主的交接儀式，儀式至下午三點結束，就正式普施孤魂野鬼，直到入夜之後。

⁴⁷ 民國四十四年政府特准公布明訂每年的農曆七月二十日為義民節，至此成為客家人最重要的活動。

⁴⁸ 「豎燈篙」：意謂著招請孤魂野鬼一同來享用祭品。

⁴⁹ 「大士爺」：相傳大士爺是由觀音大士化身而成，降臨民間消災祈福，降妖除魔，維持普渡會場的秩序，因此普渡祭結束後，紙糊大士爺連同其他的紙糊品，必須火化升天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜。

枋寮義民廟成立後，經地方仕紳捐錢置產並成立管理委員會，因甚受各地人士信賴，地方信士響應的越來越多，地方輪值祭典區產生，義民爺信仰規模日大，祀典活動由原來的四大庄而十二大庄，由十三大庄至十四大庄，到現在的十五大庄，義民廟逐漸成為客家人的信仰中心、褒忠義民爺成為客家的信仰對象，義民祭典成為桃竹苗客家人最重要的活動，而全省各地的客家人更藉由枋寮義民廟分香火，於全省客家人住的地方，紛紛興建『義民廟』、『褒忠亭』、『忠義亭』並辦理祀典活動從中擴張其信仰，故『義民』、『褒忠』在潛移默化中成為客家人的象徵，義民爺也成了客家族群的一種圖騰。

（二）頭份義民廟

頭份義民廟每年既定的奉祀諸神聖誕祭典日期從玉皇大帝萬壽、上元賜福天官大帝聖誕…到主神義民諸神秋祭，共有十九個祭典日期（見表 7），廟方在所有奉祀神的祭典日期都會準備牲儀，由主委帶領全體委員進行集體團拜、宣讀表章、行三獻禮，在十九個祭典活動中最主要的重要祭典有：

1. 主神義民諸神春祭（農曆四月九日）2. 超拔（農曆七月十六、十七、十八日）3. 慶讚中元孟蘭普渡法會（農曆七月二十日）4. 主神義民諸神秋祭（農曆十一月十二日）；重要祭典與其他奉祀祭典不同處為：慶讚中元普渡法會使用的是全豬及鵝⁵⁰、爐主制（以往有輪值爐主，但今年開始取消爐主制改由管委會全權主導）、作戲一天；主神義民爺的春祭、秋祭則會使用全豬與全羊進行三獻禮及作戲一天（打八仙⁵¹與客家大戲）是頭份義民廟最隆重的祭典。

根據筆者訪談廟方人員發現：**廟方表示**農曆四月八的活動是他們頭份義民廟最具特色的地方慶典活動，但是卻未見其將四月八列入年度既定的祭典行程中，且四月八在義民廟也使用全豬、全羊舉行盛大的三獻禮儀式，但是此時頭份義民廟的角色是完全被動的，因為義民廟僅提供場地讓永貞宮來使用，所有的祭品、牲儀、祭典儀式全都是由永貞宮自行準備、完成。這種廟方**自認**是最具代表性，但所有祭品、祭儀等相關事宜卻是

⁵⁰ 一般來說有豬就要有羊,沒有羊就用鵝替代,鵝要放在豬的身上

⁵¹ 打八仙：就是演「八仙戲」為民間戲的一種，目的在增壽、賜福、加官、送子、豐年等，一般於正戲開演前演出，內容主要是西天王母的慶賀蟠桃大會，四海龍王、諸天菩薩、八仙等眾神齊來慶賀，共襄盛舉。

由他廟所主導、準備與執行，這種矛盾的關係與現象的確十分有趣也恰恰表現出義民爺的特殊地位及角色。

下一節將從廟宇與地方社群的互動，來看其在地區所扮演著的角色及如何順應地方社會表現自己。

表 6 頭份義民廟奉祀諸神祭典日期

祭典名稱	祭典日期	進行儀式
玉皇大帝萬壽	農曆 正月初九日	三獻禮、五牲儀
上元賜福天官大帝聖誕	農曆 正月十五日	三獻禮、五牲儀
文昌帝君聖誕	農曆 二月初三日	三獻禮、五牲儀
觀音菩薩佛誕	農曆 二月十九日	三獻禮、五牲儀（素）
武財神聖誕	農曆 三月十五日	三獻禮、五牲儀
註生娘娘千秋	農曆 三月二十日	三獻禮、五牲儀
主神義民諸神春秋	農曆 四月初九日	三獻禮、作戲、全豬全羊
孚佑帝君聖誕	農曆 四月廿四日	三獻禮、五牲儀
觀音菩薩得道紀念	農曆 六月十九日	三獻禮、五牲儀
關聖帝君聖誕	農曆 六月二十四日	三獻禮、五牲儀
魁斗星君聖誕	農曆七月初七日	三獻禮、五牲儀
中元地官大帝聖誕	農曆七月十五日	三獻禮、五牲儀
值年太歲星君千秋	農曆七月十九日	三獻禮、五牲儀
地藏王菩薩佛辰	農曆七月三十日	三獻禮、五牲儀
司令帝君千秋	農曆八月初三日	三獻禮、五牲儀
至聖孔子先師聖誕	國曆九月二十八日	三獻禮、五牲儀
觀音菩薩出家紀念	農曆九月十九日	三獻禮、五牲儀（素）
下元水官大帝聖誕	農曆十月十五日	三獻禮、五牲儀
主神義民諸神秋祭	農曆十一月十二日	三獻禮、作戲、全豬全羊

資料來源：參考頭份義民廟中華民國九十八年農民曆

二、廟宇與地方社會的互動

廟宇的功能因時代變遷而有所轉變，早期的廟宇提供了共同祭祀及活動空間，民眾基於共同的信仰、認同、主動的參與而產生獨特的地方文化，透過廟會活動凝聚了當地居民情感，並使其擁有共同的生活記憶；近來許多廟宇開始重視當代的地方文化，積極走入社區增強與地方社群的互動，如何永續經營已成為現代廟宇所欲努力的方向。社群透過廟宇而整合，將眾多不同社群加以凝聚，形成社區共同體之概念，廟宇成為當地認同的中心，透過管理及祭祀組織與活動的參與，累積社群共同互動的經驗，凝聚彼此的情感。⁵²因此現在的廟宇除了宗教祭祀與服務的功能，也融入地方文化讓活動及功能更具地方感。

（一）枋寮義民廟

運用「輪庄祭祀」與「奉飯制度」來建構一個想像的社群，然讓義民信仰規模日大，成為客家人最具代表性的信仰，最主要的推手便是祭祀組織，枋寮義民廟祭祀組織的演變過程可分成四個階段⁵³：從草創經理期→新埔業戶輪值經理期→四庄輪值經理期→到現在的管理委員會，設置三十位委員負責管理廟務，祭典則由各庄輪值爐主負責；此外還創辦義民中學、設置獎學金、參與地方各項公共事務。

（二）頭份義民廟

（1）管理組織

民國六十三年成立管理委員會，採信徒代表制，以里為單位，各里信徒每滿十位選舉或推薦一人為信徒代表，代表任期為四年。管理委員會為執行機構，辦理所有廟的相關事務及祭祀活動；監察委員會為監察機構。本廟管理人員包括主任委員一人、管理委員十五人、常務管理委員五人（五人中互選主任委員一人）、監察委員五人、常務監察委員一人，均為義務職，任期四年。歷屆以來主委多是地方上有名望的政治人物或是經商有成者，因管理委員是人選出的，並非神明所託付的代表，故屬於人與人之間的社會互動，除了人的認可外，有了神的認定更可鞏固其地位。

⁵² 林政逸，《廟宇文化空間與社群互動之關係——三峽清水祖師廟的個案研究》，頁 36。

⁵³ 羅列師，〈竹塹客家地方社會結構的拱頂石——義民爺〉，《義民心，鄉土情——褒忠義民廟文史專輯》，新竹縣竹北市：新竹縣文化局，2001 年，頁 137-138。

(2) 祭祀組織

根據義民廟財務委員徐先生表示：祭典活動中有爐主、副爐主的只有中元節，但從今年（民國九十八年）開始取消爐主制，所有祭典皆由管委會負責。農曆七月十七、十八、十九、二十日中元節是義民廟最主要的活動之一，直到去年（民國九十七年）爐主都還是跌筊選出；今年管理委員會提議：為了要吸引更多的信徒，因此將擴大舉辦中元節的普渡活動，由義民廟出錢購買祭品拜完後就讓信徒帶回去（但是怕會搶成一團造成傷害所以目前還在研擬辦法中）。

(3) 地方活動

1.定期舉辦：每年定期舉辦的活動有國曆九月二十八日的「祭孔大典暨頭份鎮國語文競賽頒獎典禮」，這是頭份鎮公所與頭份義民廟共同合作，藉著祭孔儀式與頭份鎮國語文競賽的頒獎典禮和各級學校等機關團體結合，學校帶著學生參加，儀式由鎮長擔任主祭者在禮生的引導下行禮，鎮長致詞後進行頒獎，義民廟人員熟練的將獎品的包裝好及遞送給頒獎者使整個流程更為順暢；學生從中對宗教儀式能有進一步的認識，也讓祭孔意涵更多元化；農曆四月八的「斗燈文化節⁵⁴」系列活動，頭份義民廟在活動中扮演著舉足輕重的角色；頭份四月八是頭份特有的地方文化，由於地方型態轉變而逐漸式微，為了讓這個本土的客家風俗留下紀錄並永續經營，所以在地方耆老⁵⁵的建議下把「斗燈」⁵⁶視為活動主題，冀望透過提倡斗燈文化來呈現地方特色、吸引遊客、促進觀光產業的經濟活絡。（詳細的內容活動將在下章節敘述，在此不再贅述。）

2.不定期舉辦：頭份義民廟因為地處市區且廟埕廣闊，政府機關、地方團體都會商借場地或是與其合作共同舉辦活動，如消防局舉辦消防演練、宣導、端午節與居民同樂的包粽活動、牛轉新運客家文化展風華系列、跆拳道社團練習等活動，所以頭份義民廟前的廣場總是門庭若市，不論白天或晚上往往都是民眾聚集休閒、參與活動的好地方。

⁵⁴ 資料來源：參考頭份鎮公所全球資訊 <http://www.toufen.gov.tw/core/main/inpage.php?pageId=91>

⁵⁵ 地方耆老：陳運棟先生是長久居住在頭份著名的文史工作者也是客家研究先驅。

⁵⁶ 「斗燈」：斗燈為台灣既有風俗之一，特別是在道教文化中，更佔有一席之地，在祭拜科儀中之禮斗法會又稱拜斗，主要目的為延壽，消災祈福而設，更是客家鄉親最普遍易見的祭禮。

(4) 長壽俱樂部

長壽俱樂部成立於民國六十五年至今已二十幾年了，根據訪談得知廟方預計於今年將其變更為「協會」；原因是此俱樂部以前是頭份義民廟的附屬機構，每次舉辦活動都要由廟方撥款，無形中增加了廟的支出與負擔，因此管委會認為倒不如廟方自行成立一個協會，這樣還可以跟鎮公所或客委會申請經費。俱樂部採會員制，一般規定六十五歲以上才能參加，實際上未滿六十參加的人數也不少；每年繳交年費五百元，會員約七百人是目前頭份最大的社團，成立以來會員人數從不曾減少，每年的例行活動有：一年兩次的會員大會分別為：農曆正月二十會員大會與九月九日重陽節敬老大會；三次的自強活動；因為年費五百包含兩次聚餐及禮品贈送、會員年滿八十歲每人每年還可領五百元的敬老金，所以經費總是不足要跟廟方申請。

(5) 書法班、歌唱班

附設在長壽俱樂部之下，設有理事長、總幹事、常務理事、理事、監事等管理人員負責相關事宜。目前成員各約三十人，都有聘請專業的老師來定期教學。

第三節 枋寮義民廟與頭份義民廟的比較

為了信仰及祭祀之需要而發展出公眾祭祀及慶典活動，透過祭祀組織的互動凝聚了社區居民的共識，形成地方共同的文化。

台灣民間信仰因一、兩百年的本土化已經有了獨特的信仰發展，康豹在討論王爺的信仰中主張：與其討論王爺信仰有本土化特徵不如探討宗教變遷有其地區化（差異化）也有其統一化（標準化）兩個過程，但重點是深入追究兩個過程的機制與因素。⁵⁷義民信仰在頭份地區延續了傳統信仰的精神，但處在不同的時空、不同的社會情境結構就會出現變異。接下來將探討頭份義民廟所呈現的地方感，試著把兩者的比較放在歷史源由，社群中整體的位置，祭典重視的項目，來看居民實踐的問題。

⁵⁷ 轉引自張珣，〈變異、變遷與認同〉，《台灣本土宗教研究：結構與變異》，台北市：南天，2006年，頁78。

表 7 枋寮義民廟與頭份義民廟的比較

項目	枋寮義民廟	頭份義民廟	意義
創廟原因	為紀念保鄉衛國的義士	1. 祭祀便利性 2. 作集體防衛之計，藉以團結地方	皆由地方菁英協助建廟
兩廟關係	本廟	從枋寮本廟分香過來	兩者猶如母子關係，具有傳承的意義。
地理位置	郊區	市區	
陪祀神	三山國王、觀音、神農大帝，福德正神、戴元玖公、開山沙彌開智武禪師之祿位，建廟有功者之長生祿位。	玉皇大帝、三官大帝、觀音、註生娘娘、孔子、地藏王菩薩、五路財神、文昌帝君、孔聖仙師、魁斗星君、地藏王菩薩、關聖帝君、福佑帝君、司命帝君、改建時樂捐士紳之長生祿位。	頭份義民廟雖割火自枋寮義民廟，但隨著地方社會的脈絡發展逐漸成神仙菩薩雲集的廟宇，全廟共祀奉 23 尊神佛。近年來為配合民眾的需求還增加了五路財神。
重要祭典	春祭：清明節之前 秋祭：農曆七月二十日（義民節）	1. 主神義民諸神春祭：（農曆四月九日） 2. 超拔（農曆七月十六、十七、十八日） 3. 慶讚中元盂蘭普渡法會（農曆七月二十日） 4. 主神義民諸神秋祭（農曆十一月十二日）	頭份義民廟的重要祭典與本廟已不相同，春祭與秋祭的日期據陳主委表示是廟方自己所訂定，然義民祭典最具特色的神豬、神羊比賽在頭份義民廟已不復見。

近年來重要祭典主要祭典主祭者	縣長、中央、省、縣民意代表，集地方仕紳政要等官方人士	管理委員會主委或地方民意代表	由此可見兩者影響的層級及重要性。枋寮義民廟影響的範圍遠超過頭份義民廟，頭份義民廟的範圍僅限於頭份地區。
最具特色的祭典	義民祭 農曆七月二十日	頭份四月八 農曆四月八日	四月八讓頭份義民廟呈現出地方特色。
重要祭典組織	輪值庄爐主	管委會	
祭祀經費來源	收丁口錢 廟產收入	主要經費有香油錢、活動結餘款、光明燈 文昌燈、太歲燈	一般來說廟宇收入與信徒人數呈正相關。頭份義民廟未收丁口錢，僅靠著香油錢、替民眾點各類善燈等收入就足以支付一整年的祭典活動的支出，還有多餘的經費買地增加廟產，可見廟的收入極為豐碩。
與居民互動	興學辦學校 設置獎學金	設置長壽俱樂部、歌唱班、書法班、提供活動中心、圖書館給民眾使用；常與地方政府、社團合作辦理活動。	
社群位置	是客家義民信仰的總樞紐，但當地居民最常拜的卻是位於市區的廣和宮。	是頭份居民的信仰中心，與當地居民的日常生活息息相關。	

<p>廟的願景</p>	<p>1.希望扮演凝聚社會力量的角色，讓國人能了解義民信仰的歷史淵源並將其忠義精神加以傳承、發揚光大。</p> <p>2.發展觀光事業，提高古蹟價值（七十六年義民廟列為國家三級古蹟），也是義民廟近年來積極努力的目標。</p>	<p>1.希望藉由義民爺的忠義精神為號召，團結地方力量推動地區各項活動及擴大辦理慈善公益活動。</p> <p>2.希望頭份義民廟周遭未來能發展成一個商圈，目標是希望如基隆廟口一樣繁榮、帶動地方經濟。</p>	<p>枋寮義民廟俱區域性</p> <p>頭份義民廟俱地方感</p>
-------------	--	---	---

資料來源：筆者田調自行整理之

第四節 小結

一、從歷史的淵源來看：

頭份義民廟是從枋寮義民廟所分香而來，早期也有參加輪庄，所以許多的儀式制度都是承襲自本廟，但隨著時代的潮流、社會條件的轉換帶來了變遷與調適。

二、從社群整體的位置：

頭份義民廟位在頭份市區所以與民眾、地方互動的頻率遠超過枋寮義民廟，因為它提供的不僅只是信仰場所，還有人與人之間所分享的情感，使社群可以在共同分享生活、分享經驗的同時，強化了彼此對信仰社群的認同感與凝聚力；反觀枋寮義民廟，祭儀集中在農曆七月二十日前後，平時新埔人的祭祀習慣多半集中在街上的廟為主不會以義民廟為優先，筆者透過田野調查與當地的居民訪談時，枋寮居民們大多表示這是因為枋寮義民廟位置偏遠，大概只有家中有子女要入伍服役前才會去義民廟祈求平安；筆者訪談數位居住於頭份長達二十年以上的居民，他們則是表示平時要拜拜都會以頭份義民

廟為優先，因為頭份義民廟內有各式各樣不同專職的神，所以有需求時就會去拜。由此可以得知頭份義民廟

此外在頭份四月八地方祭典時，永貞宮會先來請義民爺過去作客，義民爺會陪同媽祖回北港進香，進香回來後媽祖遶境前還特地到義民廟來做客，媽祖做客的期間，頭份居民都會到義民廟來參拜表示歡迎之意，一位陳姓受訪者說：「媽祖是客人，來我們的義民廟作客我們不能失禮！所以大家都會來拜拜。」；根據筆者觀察當媽祖來作客時，義民廟與永貞宮兩廟間的人員互動非常少，只有永貞宮人員提出問題時義民廟的人員才會提供協助，由兩廟工作人員的互動可以明顯的感覺出，義民廟的廟方人員與永貞宮人員多了一份優越感，在此似乎義民爺的神格是超越媽祖的。媽祖的神格在一般世俗的認定中是比義民爺高的，媽祖會到世俗所認定的陰廟－義民廟來做客，且在頭份義民爺的位階提升了甚至超過了媽祖，這種現象是相當特別的。

三、祭典重視的項目：

兩座廟宇重要的祭典活動相同的有春祭、秋祭，但時間皆不同，頭份義民廟的陳主委表示廟方所訂的時間是根據農民曆自行訂定的和本廟不同。和本廟相同的農曆七月二十日廟方也以慶讚中元為名而非以義民節為主體，祭祀的內容也與本廟不同了。枋寮義民廟每年最大、最重要慶典的義民祭，祭典的特色奉飯、神豬神羊比賽…等這些在頭份義民廟都看不到，枋寮義民廟為了維持祭典的規模同時可以讓桃、竹、苗地區的客家鄉親有輪流參與的機會，遂組成了聯庄會的組織，這個制度也讓義民爺信仰呈現區域主體性的特色。而從筆者田野的訪談中發現頭份義民廟的祭典比較著重與地方居民的互動，祂與社區的關係密切所以祭典也以地方居民為考量，創造新的文化活動希望吸引更多的居民參與活動。

四、旁祀神：

義兩座義民廟都有不同的旁祀神，但是頭份義民廟的就顯得多樣化，義民爺指的是戰爭的亡魂，而義民廟原本是屬於「萬善同歸」性質的祠廟⁵⁸，不過在地方上頭份義民廟就如同主人的位置不僅只是陰廟的位置。因為它的旁祀神有三官大帝、玉皇大帝、註

⁵⁸鄭志明〈台灣義民信仰與祭典的文化特色〉，輔仁大學

生娘娘、關聖帝君等都是陽神，一般義民廟的陪祀神多為陰神，然而它為什麼有把陽神請進來的能力呢？就是因為它在地方上的位置是主要信仰之一。斗燈節（俗稱四月八）是傳統與創新在衝擊中激盪出的文化產物，將頭份地區帶入不同的文化層次也帶給地方不同的文化視野。斗燈活動就像開啟了頭份與外界交流之門，在這樣的文化嬗遞過程中，學校、機關團體增加了彼此的交流，整個頭份都動了起來。對當地居民來說頭份義民廟和頭份四月八有著密不可分的關係，頭份義民廟在整個活動中所扮演的角色為何？是如何與地方做互動的呢？下文將藉由九十八年斗燈文化節的活動內容，來探討頭份義民廟在活動所扮演的角色、與地方社群的互動以及四月八活動轉型與地方社群的變化，藉由這些方面來進一步探究頭份義民廟與永貞宮、斗燈節、行政機關的關係。

第四章 文化獨特性－「斗燈文化節」

藉由宗教信仰活動，間接形成了該空間的象徵性文化，提供了居民彼此互動的機會，透過具地方色彩的活動，更加凝聚了居民的向心力及認同感，居民從參與中與廟宇產生密不可分的情感更認識地方傳統文化。

每年農曆的四月八這天本是釋迦牟尼誕辰日，在頭份鎮卻從『媽祖迎神賽會』演變成「頭份4月8斗燈節」，不但是頭份鎮最為特殊的節慶，在今年2009年更被行政院客委會納入「客庄12大節慶」中，而從媽祖迎神賽事、斗燈文化節，到現在的客家獅比賽，同為庄頭廟的永貞宮與頭份義民廟是如何將這些元素揉合在一起，如何互助合作？義民廟在活動中所扮演角色？是本章節所描述的重點。

第一節 緣起與發展

一、緣起

早期的頭份是一個農耕地區，民間信仰影響著農業社會的生活型態，與廟宇相關的慶典自然也少不了，而最盛大的頭份四月八一直被頭份人視為同歡的大活動。

根據地方耆老傳說，頭份四月八賽斗燈、拚陣頭的民俗源起於民國初年，上街（上公園）屠宰業賴元造等人與下街（下公園）黃、陳兩家士紳，於元宵節舉辦花燈對抗比賽，難分軒輊，兩方皆不服輸，遂於三月廿三日媽祖生，再較量一次，一輸一贏，仍未定奪，乃約在四月八日「浴佛節」總決賽。而地方信仰中心永貞宮和義民廟也共襄盛會，田寮永貞宮組織四大庄迎媽祖到北港過火，回到頭份，一連四天，演戲酬神，商販也趁機「趕集」，「赴墟」⁵⁹的熱鬧情況，相當於現今「夜市」，數以萬計的食客再入鎮湊熱鬧，形成鎮上一年一度難得的盛況，這就是『頭份四月八』的由來⁶⁰。

斗燈文化節慶源自客家人「拜斗」習俗，拜斗又稱為禮斗法會，也就是祭拜斗燈的儀典，最早是道教獨有一種為人消災解厄，祈福延壽之科儀。而「斗燈」係法會神案上供奉的四方斗，上插置剪、尺、鏡子、桿秤、一盞燈、一把劍（或筆），象徵源遠流長，民生豐足，傳統認為「拜斗」可延壽、消災祈福，是客家鄉親最普遍易見的祭禮。斗燈可分長期安奉及臨時安奉兩種，前者大多在寺廟春、秋禮斗法會時安置，後者則在建醮

⁵⁹ 赴墟：在客家人的口語中，一般來說把鄉鎮稱為墟，把約定俗成的交易日稱為墟日，墟日這天小商販會把商品運到墟場叫賣、做生意；需要購物的人民往墟裡趕，稱之為「赴墟」。

⁶⁰ 相關資料請參考頭份鎮志，2002：410 頁

或特殊法會，或者盂蘭盆會時安置斗燈。斗燈乃由「米斗盛米點燭，斗內由兩方斜插二支木劍，中央置一面圓鏡及剪刀、尺、秤、算盤、錢、土等，並在桌前供牲禮祈禱。」這些物件擺設都有其象徵意義：

- 1.劍：因劍刃鋒不可觸犯，為誅姦邪判生死的利器，因此世人能順法守法。
- 2.鏡子：外在的功用為正衣冠，謹容飾；內在的含義是修持純潔光明，無垢穢的心境。
- 3.剪刀：象徵製圖畫圓的兩腳規，比喻人民社會中雖有很多錯雜的關係存在，如能依其一定的關係運作，能達到圓滿的境地。
- 4.尺：用來矯枉過正，合矩成方，人事要中節中度。
- 5.秤：秤重求平，警惕世人心要保持平衡，不可憑恃己見意氣用事。
- 6.斗：容納上述物品，警示民眾要有謙虛容物的氣量。

二、發展

頭份四月八，因為頭份上下街的花燈對抗炒熱了氣氛，頭份鎮田寮永貞宮也組織四大庄迎媽祖遶境並演戲酬神，頭份鎮民在這一天舉行大拜拜辦桌宴客盛況空前，商販也趁機「趕集」，聚集在頭份義民廟前，整個頭份街頭熱鬧不已，且廟宇節慶更有小過年之稱，在過去物流不暢的農村中，居民多利用參與廟會的機會順便購買生活所需物資，在廟宇周遭形成了市集，亦是另一個商機的形成。據行政院客委會委員陳運棟先生⁶¹表示：「當時的四月八是地方人士刻意營造出來的，因為客家庄做鬧熱，在農業社會要集會很難得，是商人想增加生意所想出來的一個活動。」⁶²目前由於社會的變遷，隨著人們生活習慣觀念的改變，大批食客湧入的畫面已經不復存在，傳統信仰習俗也受到衝擊而有式微的趨勢，但信仰習俗是一個民族精神命脈所在，有其存在的意義，在一些看似陳舊過時的信仰、儀式中，仍含有其不可變更的力量深植於文化傳統中，形成了同一民族的「文化緣」。⁶³

近幾年，因政府大力的提倡「一鄉鎮一特色」，提供地方資源發展地方特色；於是在民國九十二年地方人士與鎮公所希望藉由宗教活動將活動擴大舉辦吸，引觀光客來頭

⁶¹ 陳運棟先生本身是頭份人，也是頭份地區耆老。

⁶² 吳怡彥，〈論廟會於鄉村聚落之意涵——以林口觀音寺為例〉，《環境與藝術學刊》第1期（2000年），頁91。

⁶³ 李豐楙、謝宗榮，〈台灣信仰習俗概說〉，《國立歷史博物館館刊》第9卷，第2期（1999年），頁32。

份參與地方盛事，因此在地方人士⁶⁴的建議下決定以「斗燈」作為代表，將浴佛節、媽祖、道教的斗燈等元素揉合在一起用宗教為號召，創辦了『四月八斗燈文化節』，就是要結合政府的資源與民間的力量，讓客家文化傳承與發展，將地方宗教文化以活動的方式呈現，藉著搭配地方景觀或人文景緻來規劃出一系列的觀光活動增加頭份知名度，以達到吸引信徒及觀光客的目的，進而帶動地方的觀光休閒與文化農產，也因應潮流演變讓頭份的地方特色更鮮明，這些年來這項每年舉辦的節慶已深植人心，讓「頭份四月八」漸漸成為頭份的特色活動。

第二節 斗燈節文化活動流程

2009年第六屆的「斗燈文化節」以「旺斗燈·獅輩 SHOW」為主題，除了延續拜斗的傳統，今年還結合了客家獅這項獨特的民俗技藝，希望透過大型慶典與鎮民同歡、藉此振興觀光旅遊、發展地方產業，更重要的是將文化紮根，結合當地文化、振興地方的觀光為目的。活動為期九天主要分為兩大主軸：一個是鎮公所所辦的相關系列活動，一個是永貞宮的媽祖繞境活動；主要活動範圍：以鎮公所、頭份義民廟周邊道路為主。本文以己丑年斗燈文化節為例：主要活動進行集中在五月一日（農曆四月七日）到五月三日（農曆四月九日）三天。前半段由永貞宮的媽祖到義民廟駐駕揭開序幕，到四月八頭份繞境達到最高潮，四月九日媽祖回到永貞宮而接近尾聲。

過去頭份四月八的媽祖繞境活動舉行的時間：為農曆四月七日到九日為期三天，利用步行的方式需三天才能完成繞境的行程，後來隨著交通逐漸便利才將三天的繞境縮短為兩天。為因應時代的變遷，頭份鎮公所增辦了許多藝文性的活動，延長活動時間，讓活動內容符合現代人的口味，以吸引人群參與。以下就 2009 年第七屆的「斗燈文化節」主要活動內容進行介紹。

一、新元素

（一）創意斗燈踩街：

踩街活動於晚間舉行，參與的隊伍全部集結在鎮公所，再依序按既定路線進行活動，參與的民眾為各學校、機關團體，每年都有不同的主題，然為了鼓勵參與民眾更深入『頭份四月八』的歷史意義，因此今年的踩街主題訂定為『重現頭份四月

⁶⁴ 據陳運棟先生表示：提倡「斗燈」作為頭份四月八的代表物的人是當時的頭份鎮長 徐耀昌，。

八』的主題精神（如花燈對抗、趕集、赴墟…等），參與的隊伍以『頭份四月八』的歷史典故，粹取其精神，來佈置呈現踩街的主題。

■ 踩街路線：集結處→信東路→左轉中華路→下公園→左轉中正路→苗栗客運右轉日新街→右轉中山路→左轉東興路→左轉銀河路→返回集結地，全程約 2.5 公里。

（二）創意斗燈：

斗燈為台灣既有風俗之一，特別是在客家文化中，更佔有一席之地，目前台灣斗燈功能有兩種：第一為寺廟建醮、普渡常見的避邪祈福之物，第二則是各宗親會在佛祖生日當天，製作大型具有民族藝術價值的巨型斗燈來為今年的好運祈福；今年頭份鎮公所為響應政府之「活力客庄」政策，特別擴大舉辦斗燈創意比賽，希望透過政府大力的推動民俗活動，為本土文化、客家風俗留下紀錄，並永續經營、傳承。透過每年的斗燈創意製作比賽，鼓勵頭份各社區、社團、宗親會、廟宇、教育單位，共同為斗燈祈福文化之永續傳承，開創新局，營造溫馨、祥和、友善社會。

今年所舉辦的斗燈創意比賽活動，以寺廟組、學校教育組為主軸，透過強力宣傳及獎金、獎牌的鼓勵，期望能讓民眾對於固有之優良風俗文化度燃起興趣，使文化得以傳承。這有助於民眾了解本校關心地方文化、深耕地方之用心，同時亦樹立學校與地方公部門合作辦理地方文化特色活動之良好典範。⁶⁵

（三）客家獅風華特展：

今年除了歷年拜斗等系列慶典，還結合了客家獅這個新元素，由官方人員、地方大老擔任「點睛官」替挑戰世界金氏紀錄的「客家巨獅」做見證，不但替四月八客家斗燈文化節揭開序幕，也利用媒體達到活動的宣傳效果。

（四）48 旺斗·斗燈晚會：

晚會安排許多社區團體、學校社團帶來的才藝表演，同時穿插最受民眾期待的摸彩送大獎，這些社團成為整個活動的主要活動展演者，不單使活動更多樣化，加深了居民參與社區活動的深度，讓民眾由旁觀者變成實際活動參與者，群眾的參與也替活動營造出不同的樣貌。

二、四月八舊傳統

（一）媽祖繞境：（頭份四月八的由來已在前文討論故不在此贅述。）

⁶⁵ 資料來源：請參照頭份鎮公所 2009 年頭份四月八客家文化節系列活動實施辦法。

過去頭份四月八的媽祖繞境活動舉行的時間為農曆四月七日到九日為期三天，利用步行的方式需三天才能完成繞境的行程，後來隨時代變遷交通逐漸便利才將三天的繞境縮短為兩天。

「… 在四月八、九日媽祖將會出巡遶境四大庄，四大庄如果參與媽祖繞境的活動，繞境人員所花費的經費將會是一大隱憂、為了解決繞境經費的問題，地方士紳們經過多方考慮與廟方協商後將南邊媽祖於四月二日或三日迎駕駐駕於義民廟，並在廟內放置媽祖的神衣，向信徒們說明將為媽祖更換神衣，以更換神衣的方法籌措繞境所需的部分經費⁶⁶。」

永貞宮每年進香團爐主在前一年年底就開始籌劃當年度的進香遶境活動，每年是三月十、十一號要去北港、新港把媽祖請回來永貞宮一起恭祝農曆三月二十三日的媽祖聖誕及四月八、九日的繞境活動，在此之前永貞宮就會先來請**義民爺**過去再一同去北港，直到四月二或三日⁶⁷永貞宮媽祖和所有請來的神都會移駕到頭份義民廟來駐駕，頭份居民稱之為「作客」⁶⁸，二日到八日這段時間頭份鎮民都會抽空到義民廟參拜。四月七日晚子時先在頭份義民廟進行「媽祖更換神衣的儀式」，四月八、九日則開始為期兩天的繞境活動，第一天繞境結束後會回到頭份義民廟駐駕一晚，第二天在永貞宮落媽，整個繞境活動結束。媽祖遶境是整個四月八的重頭戲，匯集地方陣頭及民眾動員，也明確劃分了你的區域分界，神境範圍的堅持，以及人間行政區域的變遷，更顯示出頭份地區人文景觀的演變及發展。

（二）演戲酬神：

四月二日永貞宮媽祖到義民廟駐駕作客，及四月八日媽祖與眾神繞境完回義民廟在義民廟前都會做客家大戲，四月九日媽祖回永貞宮落媽，永貞宮會做戲，義民廟這天因為是主神義民爺春祭所以也會做戲，四月十日永貞宮恭送義民爺回頭份義民廟，為了感謝頭份義民廟在整個媽祖繞境活動中提供場地給永貞宮進香團使用，因此會準備祭品進行祭拜儀式，儀式完畢後在廟前演戲謝神。

⁶⁶ 許碧雲，《頭份永貞宮媽祖信仰的社會文化意義》（新竹：國立交通大學客家社會與文化碩士在職專班碩士論文，2008年），頁54。

⁶⁷ 端看農曆三月份月大或月小來決定移駕日期；若農曆三月份月小時，則四月部份順延一日（4/3日）。

⁶⁸ 根據周姓報導人說：「媽祖來義民廟就像客人來到家裡作客一樣，大部分的頭份居民都會在這段時間到義民廟拜拜，顯示客家人的待客之道。」

(三) 市集：

每年的四月八大拜拜，自媽祖到義民廟作客四月二、三日起，頭份鎮公所前的中山路上到頭份義民廟之間就開始有攤販進駐，通常在四月八、九日的前後（大概三到五天）從鎮公所開始（上公園）經頭份義民廟到下公園全長約一公里的中山路上及與其交叉的信東路、日新路、仁愛路、信義路，全都聚集了各式各樣、大大小小的攤販，猶如一個大型的市集，整個頭份在四月八、四月九從早上營業到深夜人潮絡繹不絕、宛如一座不夜城。

表 8 九十八年斗燈文化節活動程序表

分項活動名稱	活動日期	活動地點
暢遊頭份 Let' s go	04/20-05/20(三)	頭份鎮內
客家獅風華特展	04/27(一)-05/10(日)	中正館
客家獅王爭霸賽	05/01(五)	鎮公所前廣場
創意斗燈展覽	05/01(五)-05/10(日)	中正館
國定佛誕節浴佛法會	05/01(五)-05/03(日)	鎮公所前廣場
旺斗燈·獅輩 show	05/01(五)	鎮公所前廣場
創意斗燈踩街暨開幕晚會	05/01(五)	頭份鎮市區內
「溫馨五月·轉大人」成年禮讚		鎮公所前廣場、
「4月8迎大運」拜斗法會	05/02(六)	中正館
「旺斗燈迎媽祖」媽祖遶境祈福		頭份鎮及週邊地區
農特產品展售會	05/02(六)-05/03(日)	鎮公所前廣場
「旺斗燈·客翻天」歌手傳唱夜	05/02(六)	鎮公所前廣場
童心童趣·親子童玩 DIY	05/03(日)	鎮公所前廣場
48 旺斗·斗燈晚會	05/03(日)	鎮公所前廣場
尖山米粉造街	05/09(六)	尖山老街
「您介老照片·恁的 4 月 8」 老照片暨攝影比賽成果展	05/12(二)-05/20(三)	中正館

資料來源：頭份鎮公所

表 9 九十八年北港進香天上聖母 永貞宮 頭份義民廟 繞境活動程序表

日期		地點	慶祝活動	主辦單位
國曆	農曆			
4/16	3/21	永貞宮	全民同歡	永貞宮進香團
4/17	3/22	永貞宮	全民同歡 客家大戲	永貞宮進香團
4/18	3/23	永貞宮	客家大戲	永貞宮
4/21	3/26	永貞宮	客家大戲	永貞宮頭田庄
4/26	4/2	義民廟 ⁶⁹	客家大戲	永貞宮進香團
4/27	4/3	義民廟	全民同歡	永貞宮進香團
4/28	4/4	義民廟	全民同歡	永貞宮進香團
4/29	4/5	義民廟	全民同歡	永貞宮進香團
4/30	4/6	義民廟	全民同歡	永貞宮進香團
5/1	4/7	義民廟	全民同歡	永貞宮進香團
5/2	4/8	義民廟	客家大戲	永貞宮進香團
5/3	4/9	永貞宮	客家大戲	永貞宮進香團
5/3	4/9	義民廟	客家大戲	義民廟
5/4	4/10	義民廟	客家大戲	永貞宮進香團

資料來源：頭份義民廟

⁶⁹ 四月二日這天所有神都移駕到義民廟。

第三節 頭份義民廟與地方的互動

本章節就從義民廟的角度去看斗燈文化節的活動內容，來探討頭份義民廟如何配合整個活動的進行（見表 10），及其與地方社群的互動情形。

一、 四月二日 永貞宮天上聖母駐駕頭份義民廟

（一）義民廟的現況

一點左右義民廟內已有永貞宮的人員進駐開始佈置會場，以廟的右邊作為「頭份永貞宮乙丑年進香團恭迎天上聖母祝壽繞境辦公室」，走廊佈置為「神衣樂捐處」，二點時永貞宮的人員在供桌擺上五果，有些民眾也陸續帶著牲禮一同擺在供桌上，永貞宮的人員在義民廟右邊的廟門龍柱旁放了一捆的牧草及一桶水，二點四十分左右卡車送來了大豬公，眾人齊力將全豬架好放在主桌的左側，全豬的上面放了一隻鵝⁷⁰左前方則有一盆水與一條毛巾，二點五十分戲班開始演奏，義民廟前聚集越來越多的人，報馬仔先行到來，各里爐主騎著插著永貞宮旗幟的摩托車相繼到來，義民廟的工作人員忙著淨空廣場上的車輛，不單是民眾引頸企盼，義民廟的相關人員也一同期待陣頭的來臨。

（二）活動的過程

三點左右烽火車到達，工作人員趕緊將鞭炮佈滿整各廣場，爾後依序進入廣場的是義民廟車隊、北港進香團、鼓隊、千里眼、順風耳、永貞宮前導車、三太子神轎、范、謝將軍、涼扇、香火擔、媽祖鑾駕。義民廟由副主委帶領所有委員及工作人員拿著清香佇立在中門恭迎聖駕，永貞宮的總幹事、總爐主、副爐主分別捧著媽祖的神像、義民爺牌位及香火爐走向中門再一同轉身面向廣場看著陣頭的表演。千里眼、順風耳分站在左右兩旁，工作人員在廟門口焚燒著金紙，所有的陣頭都會在此踩著三進三退的步伐，當媽祖鑾轎一抵達時炮竹聲四起現場煙霧瀰漫，涼扇先在廟門前旋轉著，接著永貞宮有一人挑著香擔將其橫放在中門間（義民廟主委與永貞宮總幹事之間），後面緊隨著兩位人士將鮮花獻給義民廟接駕人員，涼扇引領著進

⁷⁰ 據徐先生表示：行三獻禮如果有豬就一定要有羊，如果沒有羊就要用鵝替代，要將鵝放在豬的身上。

香團爐主與媽祖鑾駕在廟門前等待所有神像都準備好後，永貞宮的總幹事、總爐主、副爐主一同轉身與義民廟委員們面對面之後，在禮生引導下義民廟主委等三人跪迎聖駕對著神尊拜一下，然後轉身引導隊伍進入，永貞宮人員挑起香擔，搭配著鑼聲，眾人用客語喊著：「進來」，涼扇、媽祖、義民爺、觀音菩薩、神農大帝、土地公一一進入，義民廟人員協助永貞宮人員將神像擺放在正桌上，先將義民爺放好再依序放置永貞宮媽祖、觀世音菩薩、北港媽祖、五穀大帝、…等眾神。眾神就位後，禮生率所有永貞宮人員手持清香宣讀內容為：「今天是四月初八為田寮合港永貞宮繞境之日，已完成第一天的繞境晚上將駐駕於頭份義民廟，駐駕的神有田寮合港永貞宮天上聖母、北港朝天公天上聖母…來到頭份義民廟…」的表章，再行三鞠躬禮成。這時永貞宮有準備一些麻糬、米苔目等點心讓眾人享用。四點時，永貞宮總幹事用廣播招集大家集合，由禮生引導所有爐主及永貞宮人員進行三獻禮之儀式，而今日之儀式到此也全數完成。

從媽祖來駐駕開始到四月八日這之間，頭份義民廟每天都有川流不息的頭份居民，帶著水果、牲禮、糖果各式各樣的祭品來祭拜，據當地居民表示：「每逢四月八就要來義民廟拜拜的這項傳統已由來已久，因為媽祖來這邊作客，禮貌上都要來拜一下以表示我們當地人的好客與誠意」。義民廟前的老街上也開始聚集了幾攤攤販，通常從四月七日開始為期三天到五天，在中山路上會有一整條街的市集，從早上就開始擺到晚上十一、十二點左右。

二、四月七日 天上聖母換神衣

每年媽祖總共會換兩次神衣，一次在永貞宮一次在義民廟，義民廟更換的時間都是固定在四月八日的子時，負責更換神衣的人員仍是以永貞宮為主，義民廟僅派一名女性工作人員，相關工作人員也都是永貞宮的人。儀式進行前，由兩位女性工作人員拿著紅布把媽祖神像的四週圍起來，永貞宮的總爐主帶著所有爐主手持清香向媽祖稟告將要進行的儀式，儀式開始由女性工作人員進入紅布內替媽祖更換神衣，先更換披風再更換冠帽，同時總爐主、副爐主、總幹事、副總幹事跪在神桌前其他人雙手合十站在後面，總爐主宣讀所有樂捐神衣人員的名單，讀完後將表章於金爐內焚化。儀式結束後，總爐主發紅包給所有協助更換神衣的女性一個紅包，義

民廟人員提醒在場人員即將關廟門，工作人員更是加快腳步收拾，此時已是八日的零時但在工作人員的臉上卻看不到一絲的倦怠。

三、 四月八日、四月九日繞境

(一) 啟程

四月八、四月九這兩天都是五點左右，永貞宮許多工作人員已陸陸續續到達頭份義民廟，辦公室盡是走進走出忙碌的工作人員，有的忙著擺放儀式所需的牲禮，有的則在廟前的廣場幫忙指揮先抵達的陣頭、發放每台車的序號、協助裝飾陣頭車輛；六點開始，禮生帶領著己丑年總爐主、副總爐主、總幹事、副總幹事、各里爐主們手持一柱香向眾神稟告所有人員的名字、今日將進行繞境活動及預祝活動順利等相關事宜後，眾人齊行三叩首禮完禮生喊：「起駕」，請神上車，此時鐘鼓齊鳴所有人員一邊喊著：「去囉」，一邊依序將義民爺、媽祖、觀世音菩薩牌位…繞過中間香爐的右側交給各個負責的爐主，穿過中間大門將眾神安置在神轎裡，一切準備就緒後就在鞭炮聲、鑼鼓聲、八音樂聲等熱鬧的氛圍中揭開繞境序幕。

(二) 回宮

四月八日第一天的繞境路線是往南走繞頭份四大庄與造橋鄉的一小部分，這天繞境完媽祖和眾神都會一同回到義民廟再駐駕一晚。

下午四點二十分左右，不論是頭份義民廟裡或是廟外都是熙熙攘攘的人群，廟裡拜拜的人人來人往，廟前的老街（中山路）從鎮公所到下公園約一公里左右的距離，不論是橫向或縱向全都聚集了攤販，隔條街與老街平行的中正路⁷¹也開始聚集人潮、車輛進行管制、蜂炮聲四起，整各頭份鎮都沉浸在熱鬧的氣氛中。

下午四點四十分，永貞宮在義民廟的輪值人員聽到蜂炮聲，開始將廟門前的摩托車移開、清空廣場。這時廟前廣場已經聚集了數百的人潮，大家想盡辦法佔據最好的位置來觀看陣頭的表演，所以無論是龍柱上、石獅上、廟史牌坊上…只要能攀的、能站的地方都被人給佔滿了；五點蜂炮車帶頭進入廣場，接著就是一連串的陣頭表演，有鼓陣、七爺八爺、甘柳將軍、神教陣、官將首、鑼鼓陣、太子陣、跳鍾馗、八家將、乩童、哨角隊…等約六、七十各陣頭相繼在頭份義民廟前演出或以三

⁷¹ 中正路是頭份鎮最熱鬧的商業區，串連上公園與下公園。

進三退的方式向義民爺行禮。陣頭演出持續約兩個小時，大約六點五十五分報馬仔出現，永貞宮多名工作人員將一串又一串的爆竹擺滿整廣場，突然入口處爆竹聲大作一位乩童手拿著一個用托盤承的小香爐出現在爆竹堆中，踩著特殊的步伐進入廟內向義民爺行三次禮完再走向廣場，此時的廣場在一陣鞭炮聲結束後突然一片寂靜，乩童拿著黑色令旗走到廟門口後面緊跟著一位先生挑著香擔三進三退後將香擔橫放置中門口，後面依序為媽祖令旗、千里眼、順風耳，永貞宮的禮生趕忙召集永貞宮工作人員準備接駕，媽祖的神轎突然要從中門進入廟內被擋在門外，經由禮生和永貞宮人員協調後先將媽祖請下轎，神轎與涼扇先行由右邊門進入，其他的神像也陸續下轎並由永貞宮人員拿著準備入廟，廟內的接駕的人員主要以永貞宮為主義民廟僅由輪值人員代表，每人手持一炷香面向中門外，廟門兩旁擠滿了手持清香的信徒；廟門口準備入廟的人員有兩位拿著大旗站在兩旁由左而右分別是媽祖令牌、永貞宮媽祖、義民爺後面則有涼扇、千里眼、順風耳、觀世音菩薩與眾神。一切準備就緒，禮生對著要進入廟內的眾神唸了一段祝文，內容大約是：「今天是四月八永貞宮的媽祖與眾神在繞境後今晚要駐駕於義民廟…。」語畢，鐘鼓齊鳴，工作人員先將香擔挑至旁邊，禮生不斷喊著：「進了！」眾人也跟著喊：「進了！」，義民爺首先進入，大旗、令旗、媽祖、觀世音菩薩…眾神依序進入廟內千里眼、順風耳接在眾神之後，繞過天公爐穿過主爐從右側一一擺放置主桌，兩旁的信徒們虔誠的對著進廟的眾神一一膜拜，再將香插入主爐，眾神歸位，禮生與總爐主、副爐主、總幹事、副總幹事帶領著所有永貞宮的工作人員先奏讀表章行三鞠躬收香，把所有工作人員的香收齊插入主爐，禮生帶大家行三叩首禮成，禮生宣布儀式結束，工作人員協助清理廟內、外場地。

四月九日第二天繞境的路線是北頭份與竹南的一小部份，最後所有陣頭與眾神皆回到永貞宮，所有爐主於晚餐後舉行三獻禮祭拜儀式完成己丑年的繞境活動。

（三）繞境路線

1.第一天：農曆四月八日(六)往南走繞頭份鎮四大庄、造橋一部份【詳見圖9】。

上午六時由頭份義民廟集合出發依次經過中化公司前（各里參加繞境隊伍集合區）
→蘆竹涵→流水潭→崩崁仔→尖山米粉街→廣興→尖山國小→文英國中後→芎蕉灣→蕭屋→大農路→過大橋→尖下活動中心→尖豐路→尖下舊中山堂前→尖豐公路→藤坪

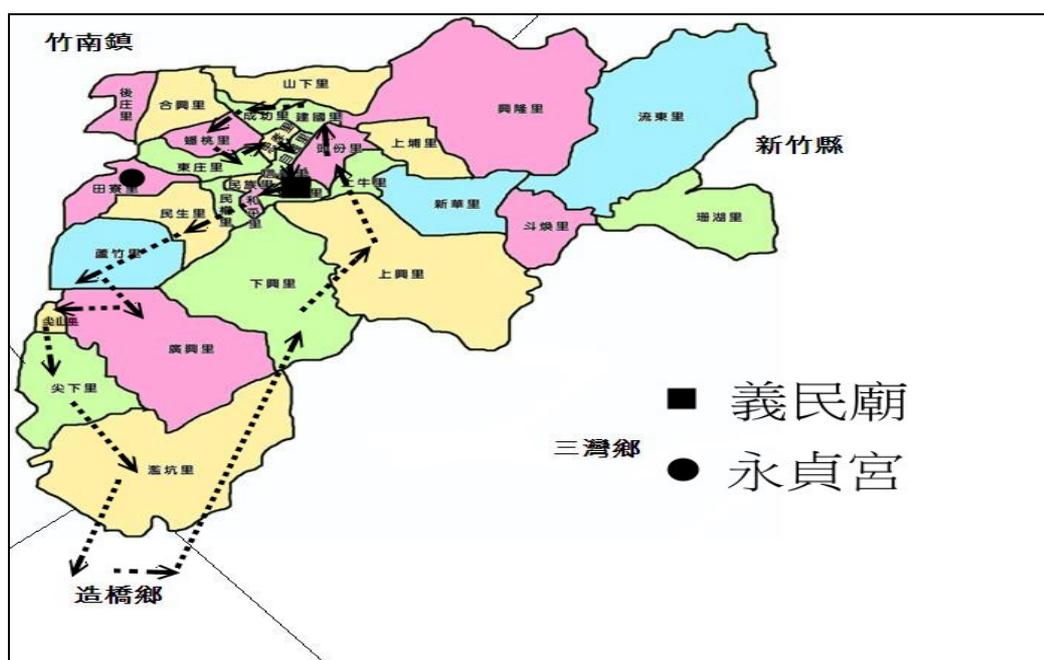
→黃信南屋邊→造橋路→國泰電子廠前→大坪十字路口→濫坑橋→豪光公司→濫坑口
(點件及發中午餐券)→牛湖凸→上東興→車隊入水庫迴轉→下興社區→上興里集會
所(兌換中午便當至頭份大橋用餐神轎在上興里集會所前用餐)

→午餐後出發→中正路→濱江街→日新街→銀河路→東興路→崇仁綜合醫院→東民
路→六汴→大埔→老屋下→新屋下→自強路→民族路→中華路→信義路→蟠桃林厝邊
→下陳屋伯公廟→蟠桃新村→寶樹新村→永安街→大同路→博愛新村→蟠桃公園→三
民街(陳曾琳屋前)→大同路(賴屋前)→陳阿和屋前→永安街→中華路→交流道十
五米道路→新電信局前→游泳池前→忠孝市場前→信東路→自強路→二十份→林份廷
屋前→中華路→上公園→中正路→下公園→東興路→中山路→義民廟駐駕演戲恭祝。

2. 第二天農曆四月九日(日)一 往北走繞頭份鎮四大庄、竹南鎮一小部份【詳見圖 10】。

上午六時由義民廟集合出發→經中山路→分局前→土牛橋(各里參加遶境隊伍集合
區)→三角社區→六合新村→三角→重劃農路→徐林增屋前→牛欄肚→大成中學前→
大成街大化宮前→培德新村→斗煥派出所前→珊瑚農會轉老崎(神轎車進入迴轉出來)
→珊瑚太陽宮→台三線親民技術學院→水流東入口→信德國小側→信德路→水流東國
王廟前→水流東集會所(點件及發中午餐券)→細坪→往國泰新村路→興隆變電所前
→部落新村→返回頭份寮業前→細坪茶工廠→興隆社區→興隆活動中心(兌換中午便
當,神轎組在文清宮用餐)→湳湖→張振桓屋前(停下來用中餐)午餐後出發→興隆路
→松竹新村前→興隆活動中心前→農路→掘仔底→玫瑰新村(劉水文屋前)→崎仔頭
→7-11 商店→上埔中山堂前往興隆路→上埔伯公廟→興隆路→前頭份里長徐穩富屋前
→土牛廟前→上土牛→中正一路→高速公路旁→長春路→顯會路→巴黎市接台一線→
中華路→蟠桃橋→邱華德屋前→上山下→下山下(何屋前)→後湖→陳屋前→黎屋前
→後庄國小背→農路→麻園伯公前→八德一路→李金漢屋側→後庄山下→公義路→下
崎後庄→佑光護理之家→陳源坤理長屋前→中山堂→後庄伯公前→德光新村→中央路
→八德路→德義路→上庄路陣福伯公廟前→東庄新大伯公廟→民族路轉黃屋前→北田
街→民族路→上帝公廟→五穀廟→維新路→民族路→華夏新村→中華電信旁→東平路
→永貞路→自強路→地下道→光復路→照南國小前紅綠燈轉→營盤邊→中興商工前→
大營路→地下道→下田寮→地磅前→田寮伯公前→圓環→上田寮→永貞路→永貞宮駐
駕演戲恭祝。

圖 9 永貞宮媽祖繞境第一天路線圖

資料來源：轉引自王彩霞，〈民間信仰與族群關係—以竹南頭份造橋五穀宮為例〉

2009，頁 107

圖 10 永貞宮媽祖繞境第二天路線圖

資料來源：轉引自王彩霞，〈民間信仰與族群關係—以竹南頭份造橋五穀宮為例〉

2009，頁 108

四、四月九日 頭份義民廟主神義民諸神春祭

春季祭典的由來：以前農業社會春天播種、秋天收割，雖然現已進入工商社會但廟裡還是遵照氣節進行祭典儀式的安排。四月九日這天仍舊進行第二天的媽祖繞境活動，在請神儀式完成，相關人員陸續啟程後，頭份義民廟舉行隆重的主神義民諸神春祭大典。

（一）廟內現況

早上七點永貞宮在義民廟舉行請神儀式第二天的繞境活動啟程，熱鬧的義民廟也回歸平靜。八點四十分左右廟裡播放著八音樂聲，廟外數十位民眾陸續騎著摩托車進入廣場，將車停放在廟前提著三牲、素果進入廟內在供桌上擺放好開始上香祭拜，今天的主桌上多了兩個福德正神的牌位，特別的是牌面上分別用紅紙貼著「上街」、「下街」；廟方所準備的祭品分成前、後兩個供桌，供桌的左邊一隻全豬、右邊一隻全羊，上界的供桌上左右為圓形堆疊的紅色麵包塔，中間依序為五秀、八杯酒、五種乾貨、五碗糖果、五種水果、三杯酒、兩碗熟豬肝；下界供桌上的左右各有一對紅蛋塔、紅龜塔，中間依序為八個茶杯（前三杯已裝茶水，後五杯為空杯）、六碗乾貨、五碗糖果、五碗發裸、五碗甜裸、兩付五牲，然而民眾所準備的祭品大多以三牲為主。

（二）儀式的進行

（1）請神儀式

主祭生由主委與副主委兩人擔任，九點一到祭典儀式開始，通生高唱「祭典開始」、「鳴鐘九響」、「擂鼓三通」、「響號」、「開炮」、「奏大樂」、「奏小樂」、「執事者各司其事」、「主祭者就位」、揭開序幕，主祭生在通士指示下領著所有委員站在主香爐前點燭、上香、進酒，然後由主祭生用跌筊來請神，廟方特別將筊用紅色托盤盛裝，底下壓著一疊金紙，主祭生雙手捧著托盤行三鞠躬後向義民爺稟告今日祭典的目的，請義民爺來享用委員們所準備的祭品，第一次就擲聖筊，主祭生向義民爺表達感謝也祈求所有信眾身體健康、闔家平安。

（2）行三獻禮

行盥洗禮：主祭生行三跪九叩禮後引生引導淨手 → 降神：主委拿香、副主委

拿酒杯走向天公爐面向廟門三拜把香及酒交給通生後復位 →行香席禮：把香、酒交給兩位獻生三拜後執事把香、酒接起拿至前面香爐內插、下界供桌的酒杯中倒酒，獻生再行三跪九叩禮 →行初獻禮：引生帶領獻生到前面敬奉行禮，下界執事將一杯酒、一碗肉交給獻生，引生邊帶領獻生走到上界供桌前邊吟唱：「于義民爺爺香座前跪（獻生跪）進爵（一拜）俸祿（二拜）」，把酒及肉交給上界執事三叩首後復位 →行讀祝文禮：引生帶領獻生拿祝壽文到前面與通生齊跪，通生宣讀祝文結束獻生行三叩首復位 →行亞獻禮：引生帶領獻生到前面敬奉行禮；引生帶領獻生到前面敬奉行禮，下界執事將一杯酒、一碗肉交給獻生，引生邊帶領獻生走到上界供桌前邊吟唱：「于義民爺爺香座前跪（獻生跪）進爵（一拜）俸祿（二拜）」，把酒及肉交給上界執事三叩首後復位 →行終獻禮：程序與初獻禮、亞獻禮同 →各行分獻：獻生在雙手合時拜了拜後暫時休息，其他委員在通生引導下輪流向義民爺行三跪九叩禮，民眾則有的雙手合十在旁跟著拜、有的點香自行祭拜，此時八音樂聲響起 →諸生復位：引生、執事、獻生就定位 →加祿爵：下堂執事一人交一瓶酒給獻生，獻生執酒至每一個酒杯，然後再到豬羊那裡，用酒灑在豬羊身上 →焚祝文，化金銀財寶：引生引導獻生焚燒祝文及金銀財寶；主委把祝文於香爐上焚化而副主委在引生引導下到燒金處，執事將壽金交給獻生燒，焚燒時播放八音音樂 →禮成一八音聲起，鐘鼓齊鳴，所有人向義民爺鞠躬，接著主委用客家話向所有人說：「各位鄉親大家好今天是義民爺生春祭大典頭份義民廟有準備點心請各位鄉親、各位善心大德來吃喔，吃了身體健康、吃百二喔！」 →打八仙—引生引導主獻生走到左門前向外做了一個拱手的手勢，戲班子開始表演打八仙的戲碼，整個祭典歷時近一個鐘頭完成；據陳主委⁷²說：打八仙是指整個祭典結束義民爺會邀請眾神—八仙過海來共襄盛舉一同來歡渡主神今天的壽誕；今天所舉辦的是春祭大典，分訂春、秋兩個祭典是承襲從前農業社會春天播種，夏天收割的習慣。

五、四月十、十一日謝神

「所謂謝神活動，就是繞境活動結束後，進香團必須將從別的廟宇請來的神明送回原來的廟宇，一般都分二天進行，以九十七年為例，四月十日為頭份義民爺及竹南鎮內的中港龍鳳宮、五穀大帝的送神日，四月十三日

⁷² 義民廟主任委員陳添松先生

為北港朝天宮、新港奉天宮、彰化南瑤宮的送神日」⁷³

以今年九十八年為例謝神活動分成了三天（詳見表 11）：從謝神的過程、牲禮的準備中可以發現：永貞宮對義民廟的謝神儀式特別隆重，這是因為頭份義民廟提供了場地讓媽祖繞境、募緣金等活動得以順利進行。四月初十早上九點多，永貞宮總爐主、副爐主、總幹事、各里爐主等都到頭份義民廟集合，為了大家分工合作的將準備好的牲禮擺放好，十點一到開始由永貞宮爐主、副爐主擔任主祭生進行三獻禮的儀式，儀式一結束廟門口的戲班子開始演戲，頭份義民廟廟方也貼心的準備點心，請大家享用。四月十一日上午永貞宮所有人員穿著制服，騎著插著兩面令旗的機車恭請義民爺回到頭份義民廟，由總爐主捧著義民爺的牌位進入廟內，穿過主爐的左邊恭敬的將義民爺放回主桌，全體人員一同行祭拜禮，這過程中永貞宮與義民廟人員僅有點頭、寒暄其實互動並不多。從表 10 中可以得知頭份義民廟在活動期間除了四月二日迎神、接駕及四月九日義民爺春祭祭典是全體委員到齊，其他時間都只安排三個人輪值，但在媽祖到義民廟駐駕這幾天廟裡人來人往十分熱鬧，廟外也有相關的系列活動，永貞宮在頭份義民廟安排的人員至少保持在五人以上，相較之下義民廟對此活動的重視度不高。

⁷³許碧雲，《頭份永貞宮媽祖信仰的社會文化意義》（新竹：國立交通大學客家社會與文化碩士在職專班碩士論文，2008 年），頁 67。

表 10 頭份義民廟己丑年的輪值表

日期		輪值委員	值勤時間	工作內容
國曆	農曆			
4/25 (六)	4/1	饒文雄、張振鴻、羅田春	上午七時到十一時	提供信徒即時服務
4/26 (日)	4/2	鄧耀彩、徐運富、賴民生	下午五時到九時	全體委員迎神
		全體委員	下午二點	接駕
4/27 (一)	4/3	黃桂民、吳義貞、朱昌焱	下午五時到九時	提供信徒即時服務
4/28 (二)	4/4	彭文楷、徐麟祥、蘇順源	下午五時到九時	
4/29 (三)	4/5	陳德來、徐金光、卜連波	下午五時到九時	
4/30 (四)	4/6	陳錦華、林垣輝、陳玉章	下午五時到九時	
5/1 (五)	4/7	吳申水、吳鎮乾、羅吉達	上午七時到十一時	
5/1 (五)	4/7	何義雄、饒文雄、張振鴻	下午一時到五時	
5/1 (五)	4/7	鄧耀彩、賴民生、羅田春	下午五時到九時	
5/2 (六)	4/8	彭智雄、賴武雄、	上午六點	上午六點請神
		黃桂民、吳義貞、朱昌焱	上午七時到十一時	
5/2 (六)	4/8	彭文楷、徐麟祥、蘇順源	下午五時到九時	提供信徒即時服務
5/3 (日)	4/9	彭智雄、賴武雄	上午六點	上午六點請神
		全體委員	上午九時	全體委員團拜後 打八仙

資料來源：頭份義民廟

表 11 九十八年永貞宮謝神活動日程表

日期	時間	事由	備註
農曆四月初十	上午十點	全體爐主到頭份義民廟祭拜謝神。	行三獻禮儀式
農曆四月十一	上午八點	恭送竹南龍鳳宮、五穀宮、玉賢宮、義民廟等神回宮廟（本地神）。	1.準備五牲二付、三牲三付 金香爆竹五份 （頭份義民廟使用五牲）。 2.所有人員騎機車、掛令旗、著團體制服。
農曆四月十三	上午六點 三十分	恭請新港北港南瑤宮天上聖母啟駕回宮（外地神）。	1.準備五牲四份、金香爆竹四份。 2.所有人員著制服。

資料來源：98 年合港永貞宮北港進香團新華里爐主黃錦郎先生提供

第四節 小結

斗燈節揉合了道教的斗燈文化、釋迦摩尼佛、永貞宮媽祖繞境等元素，然而推動斗燈文化節的推手可說是地方意識崛起後，為了跟政府爭取資源的結果，換句話說，斗燈文化節是當代政治決策過程下的產物。為什麼會選擇義民廟做為活動的主要場地呢？除了它的位置，地方性與客家代表性也是主要因素之一。隨著社會變遷而轉型，對頭份居民而言不僅是廟會活動、不僅是個大型夜市，更成為地方認同的重要基礎與歷史記憶。從斗燈節的活動過程中，居民有了意見交流的機會，可共同對這塊居住的土地貢獻、發聲，因此凝聚了對社區的認同感。除了延續舊的傳統也加入了與往日不同的新元素，讓居民在實際參與中，加深了對土地的情感。

頭份義民廟、永貞宮、頭份鎮公所三者為斗燈文化節的三大組成元素，彼此環環相扣，只是功能不同。透過媽祖到義民廟來做客讓民眾產生集體認同感並對頭份義民廟產生歸屬感。永貞宮希望藉由頭份義民廟讓香火更旺，頭份義民廟也藉由媽祖來做客提高了義民爺的神格更加深了民眾的認同，頭份鎮公所則藉由這項傳統活動帶來人潮創造商機，在這裡義民廟因為閩、粵關係在頭份地區顯現出其獨特性與主導性。

第五章頭份義民廟對地方社群的意義探討

頭份義民廟從分香於枋寮義民廟，創廟至今已滿一百二十年，「頭份義民廟」與義民信仰在地域社會的概念下，如何在地方的脈絡中從枋寮義民廟的傳統承襲退出到最後的獨樹一格？又如何透過與地方社群的互動使義民爺的義意轉化？在此，本文將透過頭份義民廟與地方社群的互動，分析義民信仰的變遷、社群的形塑、整合及連結的性質，以及象徵系統與社群結合的方式，來進一步探討頭份義民廟的地方感。

第一節 頭份義民廟的轉變

一、世俗化

宗教信仰在社會的變遷下有了不同的發展形貌。台灣民間信仰所突顯的宗教文化，傳統本土卻又充滿生命力。傳統文化因時代快速變遷面臨衝擊為了存續，在精神文化層面具有對傳統型態的堅持，表現出深層的文化根基，然而在另一方面，面對其他外來文化的衝擊時卻仍保有吸收融合的空間；象徵會因為社群界線而轉化它的意義。頭份義民廟分香自枋寮義民廟，兩者關係就如同母親與孩子，由於不同地理環境和歷史歷程形成不同的社會發展和文化現象；宗教與社會相互結合下某些部份也就隨著變化進行調適，如：

（一）地方文化的創造與配合——有學者表示，廟會活動是推動集體性參與的民俗活動，經由人際的互動重新建立社區的認同感。⁷⁴在地人提到頭份義民廟都會和四月八劃上等號，一個歷史事件所創造的地方活動「四月八」不但成為地方特色，也讓頭份義民廟在參與活動過程中藉由和社群間的互動，強化信徒的認同及廟宇的社群地位——藉由宗教信仰活動，間接形成了該空間的象徵性文化，釐清地方廟宇的勢力範圍，也形成了與其他族群的區隔及差異，亦可凝結地方居民的向心力及認同感⁷⁵，換句話說：就是社群的界線強化了它的位置。一個地方的節慶包含各式陣頭表演、平安戲、辦桌宴客，遶境等活動，不僅具有酬神、商業及休閒的功能，更具備了凝聚地方意識及技藝的傳承；人們利用慶典活動製造了當地人聚會的機會趁機休息。在過去物流不暢的農村中，居民還

⁷⁴李豐楙，〈臺灣慶成醮與民間廟會文化——一個非常觀狂文化的休閒論〉《寺廟與民間文化研討會論文集（上冊）》（台北：行政院文化建設委員會，1995年），頁63。

⁷⁵黃勝雄，〈族群、社會文化與空間意涵〉，《思與言》第34卷，第3期（1996年），頁221。

可利用參與廟會的機會順便購買生活所需物資，因此在廟宇周遭形成了市集，亦是另一個商機的形成。⁷⁶換言之有人潮聚集便會形成商業帶來錢潮；其次廟會活動中具有融合地方居民參與舞蹈、音樂等相關節目的演出及商業複合的功能，能呈現出地方文化的特色，如此具形的活動得以顯現地方廟宇存在的重要性以及地方節慶的功能。

（二）祭典儀式的改變一

1.重要祭典時間：傳統廟宇的慶典在台灣農業社會中扮演著重要角色，農業社會中農業是經濟命脈，是生活的根基，因此祭祀不只是為了追求心靈上的慰藉還有現實的生存及生產的順利。廟宇節慶多以歲時時令為依據來訂定，頭份義民廟最主要的祭典活動時間（義民爺春祭、秋祭）就依然承襲傳統順應地方時令來訂定，所以與本廟的重要祭典儀式時間不同。

2.義民節的傳統祭儀：每年義民節是義民廟最具客家意義的祀典活動，代表性的活動包含神豬、神羊比賽、嚐糖糜、豎立燈篙、燃放水燈，當日的祭典、廟前獻供、輪值區之普渡等，都是意義深遠的傳統。例如：神豬、神羊比賽是客家人保存大陸中原祭典舊俗的表現，以神聖敬重的態度養出最好，皮毛完具的神豬、神羊以奉獻義民神，所以我們可以看到『獻供』、『普渡』現場的神豬都是保留背上的毛，頭尾完整的模樣。且比較有份量，比較重，得賞的大都配以五顏六色、燈光鮮明的豬羊架、豬羊蓬，以示隆重尊敬。神豬、神羊比賽成績固然受重視，那不僅象徵成就榮譽，也代表福份，因為飼養那麼大，那麼重的大豬，甚至得賞，那非有福份是不可能的，而飼養的過程更是有如敬神明般的侍候，不僅吃最好的，還要扇子搨涼，電扇的風，或好言好語哄，是對義民爺尊敬的轉移呀！⁷⁷「嚐糖糜」這項傳統根據廟方表示，是過去因祭典時間過長，廟方特地準備供應給遠來的信徒充饑的。現場一位林老先生則表示吃糖粥這項傳統與早期農村時代易發生疫情有關，傳說吃糖粥可避免疫情，因比吃碗糖粥不僅可保平安，最重要的是薑絲有去寒、去霉氣的功效，久而久之便成為一項傳統。奉飯為客家族群崇本思源、守信不移的象徵，奉飯是以碗碟承裝的菜餚加上米飯，還有最常見的雞酒，前往供奉義民爺的廟宇、宗祠去祭拜。不過，犒軍是向外拜，而奉飯則是向義民爺的黑令旗行禮。⁷⁸這些傳統有些被承襲沿用、有些則看不到或是改變了，宗教各種儀式表象反映文化成員共

⁷⁶吳怡彥，〈論廟會於鄉村聚落之意涵——以林口觀音寺為例〉，《環境與藝術學刊》第1期（2000年），頁91。

⁷⁷資料來源：請參考網站 <http://cult.nc.hcc.edu.tw/BUT3-1.htm>

⁷⁸邱彥貴、吳中杰，《台灣客家地圖》，〔2004〕台北：貓頭鷹。

有的生存壓力，一方面為求得扮演最理想的文化人，一方面也必須獲致更有利於自己的生存條件，發展出符合社會需要與社會適應的信仰策略。⁷⁹

(三) 陪祀神的多樣化—廟宇在早期信眾的生活中扮演全能的角色，生活上的一切皆需神明「指引」，隨著廟宇的擴大，也分化出其他專職之神，不同的神明負責不同的工作。⁸⁰「信仰對象」能顯現出地方的需求和特色，依不同需求祭拜不同神明可看出神明的分工，更突顯出人神之間沒有絕對的尊崇，彼此是一種互用的關係。頭份義民廟雖割火自枋寮義民廟，但隨著地方社會的脈絡發展逐漸成神仙菩薩雲集的廟宇，全廟共祀奉 23 尊神佛，類別繁多，有象徵「天公」(玉皇大帝)的至上神、符合當時社會需求的行業神如木匠的「巧聖先師」、文人學子的守護神「文昌帝君」、婦女與兒童的守護神「註生娘娘」、近年來功利主義盛行，為滿足民眾追求財富的需求特別增設了「五路財神」表現出信仰中最具反映當代現實的一面，因為義民信仰具中心意義能適時的改變因應社會需求。

二、社群的脈絡化

小規模地方的社群為一文化單位或社會的代表性，並藉由對這一社群的認知，來理解一個文化單位或社會。社群已成為任何根據某種社會或是文化認同所形成的想像群的同義詞。⁸¹社群很容易從想像中被建構出，呈現了當地的社會文化特性，每一個社群透過象徵體現出集體意願，經由定時的互動(如廟宇慶典)進行溝通，並進而產生更大的集體意願。⁸²追溯頭份地區的歷史淵源可以知道頭份是由以合約字為基礎所組成的，會份嘗也就是所謂的大宗族以及以鬮分字為基礎所組成的血食嘗俗稱的小宗族兩種宗族組織所組成的地方社會，漢人在乾隆初期才積極的移入中港流域且移入頭份地區的幾乎來自同一祖籍地所以至今仍保持百分之九十左右都是的客家住民，共同的歷史淵源、相同的社會背景，使家鄉的神祇變成安定人心的重要來源。筆者透過田調與史料的分析

⁷⁹謝世忠，〈漢民間信仰研究的本質、體系與過程理論—英文論述中的幾個主要結構論模型〉，《台灣大學文史哲學報》43:107—34

⁸⁰蘇瑤崇，〈台灣都市型漢族傳統宗教發展之研究：以台南市孔廟文化園區宗教團體調查研究為例〉，《臺灣風物》第 53 卷，第 4 期(2003 年)，頁 161。

⁸¹林開世，〈文明研究傳統下的社群：南亞研究對漢人研究的啟示〉，收入陳文德、黃應貴主編，《「社群」研究的省思》(台北：中研院民族所，2002 年)，頁 331。

⁸²林秀幸，〈以社群概念探討祭祀組織與文化——以大湖鄉北六村的台灣客家聚落為例〉，《民俗曲藝》第 142 期(2003 年)，頁 55。

發現在頭份初墾時期，業戶張徽揚從原鄉攜帶而來的神農大帝香火在嘉慶二年（一七九七年）建立由閩粵共祀的五穀王廟，可說是當時中港溪流域最早成立的廟宇，不過筆者推論此廟位處閩粵交界，神農大帝屬於閩粵共祀的神，創建時間正是閩粵械鬥相當頻繁的時期，所以未能成為當時地區的普遍信仰⁸³。頭份義民廟是如何成為頭份的信仰中心的呢？頭份街庄成立後，設在頭份田寮里的永貞宮，俗稱田寮媽祖廟；是中港溪流域唯一由**客家人**所奉祀的媽祖廟且創建時間比頭份義民廟早，卻無法成為頭份的信仰中心原因為何呢？筆者訪談了數位從小居住在頭份的居民，試著從中了解頭份義民廟在頭份地區的角色。

一位三十歲住在頭份的鄭小姐表示：「我是閩南人就住在建國路這邊，對永貞宮的印象就是「是竹南的，客家人拜的廟拜的媽祖。平時如果要拜拜主要還是去竹南的龍鳳宮拜，因為我們閩南人都拜媽祖呀，不過倒是不排斥去義民廟拜拜啦，也有進去過幾次啦！四月八喔，是義民廟辦的吧！」

一位三十多歲住在斗煥坪的黃小姐表示：「我是客家人，永貞宮是閩南人的廟吧，拜媽祖的，平時如果要拜拜會去義民廟拜，永貞宮有點遠；四月八是義民廟辦的，廟前都有夜市可以逛，很熱鬧！以前學校都還會停課、提早放學呢！」

一位五十多歲住在田寮里的古小姐表示：「我是客家人，永貞宮是拜媽祖的，應該是閩南人客家人都有在拜吧，不過這裡的客家人都會去拜義民廟啦；四月八喔，誰辦的我不知道！可是那是北港的媽祖來這裡作客順便到義民廟住一晚，反正祂來我們就會去義民廟拜拜，這是很久的習俗了，以前都還有請客就是吃拜拜，現在都沒了。」

⁸³根據筆者訪談當地老人，八十多歲的陳姓老先生表示：從他有印象以來很少頭份人會去拜神農大帝（五穀宮），大家都拜義民廟不然就是永貞宮。

一位六十多歲住在頭份上公園的林先生表示：「我是客家人，義民廟是我們客家人的廟，永貞宮是因為閩粵械鬥才建的，媽祖本身就是閩南人在拜的；四月八是媽祖遶境順便來義民廟作客，至於是誰辦的喔…應該是義民廟喔。」

筆者發現訪談對象中：四十歲以下的頭份居民都認為義民廟才是客家人的廟且一致認為四月八是義民廟所主辦；四十歲以上的頭份居民認為義民廟是客家人的廟，對四月八的由來比較清楚，不過大都認為頭份義民廟為活動之主導。余光弘表示，對於某一特定的文化群體成員而言，做為信仰中心的寺廟，可以激起群體的情感、認同與歸屬感。⁸⁴ 從這個角度來看，頭份義民廟的確是透過祭祀組織與活動的參與，累積社群共同互動的經驗，凝聚彼此的情感整合了社群，將眾多不同社群加以凝聚，形成想像的共同體之概念，讓自己成為當地認同的信仰中心。

近年來頭份義民廟在地方上扮演的角色除了提供居民各種宗教的服務，鞏固社會規範，安定民心外，還富有**整合**的功能，如四月八媽祖遶境整合了各鄰里與家戶，進香活動整合母廟與子廟，神的聖誕祭典整合了地方長老，平時提供場地或舉辦地方活動整合了政府、民眾、團體、廟宇與地方的關係相當密切。

居民彼此互動的機會增加，透過具地方色彩的「斗燈節」、重要祭典儀式，居民從參與中更認識地方傳統文化，凝聚了居民的認同，義民廟與頭份人產生了密不可分的情感。在廟宇活動中，原來是以「神」為主角，可是「人」扮演了左右活動成功與否的重要角色，原本藉由信仰可明確界定的祭祀範圍，如今轉變成以「人」的參與為主的活動，你、我的界線變的不再明確。這些社群以「神」為象徵物進行互動，社群間常因資源的整合而合併，或因權力問題而分化，社群以分化、合併、重組或整合來調節資源和權力的分配，因此社群界線經常由集體意願所形塑，也在集體意願的實踐中形塑社群。⁸⁵

在時代變遷快速的社會，快速工業化與都市化使傳統廟會面臨很大的衝擊，廟宇的存續也面臨危機。近年來廟方多與地方政府合作，廟宇活動以觀光為取向，將宗教活動與觀光結合，在這樣的互動下，迎合現代需求的活動內容相繼產生了，地方社群的結構

⁸⁴ 余光弘，〈媽宮的寺廟：馬公市鎮發展與民間宗教變遷之研究〉，《中央研究院民族學研究所集刊乙種第19號》（台北：中央研究院民族學研究所，1996年），頁150-151。

⁸⁵ 林秀幸，〈以社群概念探討祭祀組織與文化——以大湖鄉北六村的台灣客家聚落為例〉，頁92-93。

也逐漸產生了變化。

義民爺從到永貞宮做客、和永貞宮媽祖下北港、新港，回到永貞宮一同到義民廟、共同遶境到結束後永貞宮的人員將義民爺恭送回來，每年總是一再又一再的循環；廟宇活動所產生的社群漸打破地域的界限表現出社群是流動的，透過便捷的交通、資訊的變化改變了傳統觀念、打破了的地域限制進而拓展出更多層次的社群。

第二節 頭份義民爺的社群象徵意義

在這章節中筆者要試著探討義民爺在頭份的象徵意義，是否改變了？影響祂改變的因素為何？。

一、象徵系統的形塑

Cohen 曾說，象徵是共同的符號，個人可以賦予其獨特的義意。義民爺所謂義民，是指清乾隆年間，一群為除暴安良，保鄉自衛而犧牲生命的台灣人，清廷為了紀念這些陣亡的義民，便建廟供後代祭拜，義民爺也成為台灣客家人獨特的信仰，是標準的台灣地方神明。對於客家人而言義民爺是祖先也是親人，從被膜拜的神靈圖騰，昇華成為全台灣客家族群認同的象徵。同處於地方上的兩座公廟：永貞宮與義民廟，一個以媽祖為主神另一個以義民爺為主神，兩者在地方上都有不同的文化表徵，因此也呈現不同的社群特色。雖然永貞宮創建時間早但是卻未能成為凝聚客家認的中心，兩座廟都是粵籍人士所創建但對當地人來說也正如許碧雲於《永貞宮媽祖信仰的社會文化意義》所言：

『…基於這種共祀媽祖的歷史淵源，媽祖對當地的閩、粵族群而言，就如 Durkheim 在《宗教生活的基本形式》所描述的圖騰一樣，是閩、粵族群共有的圖騰象徵…』

而義民爺是客家族群的專屬象徵，一個社會群體往往是透過對「過去」的選擇、重組、詮釋乃至虛構，來自創造自身的共同傳統，以便藉定該群體的本質⁸⁶在頭份這個特殊的社會環境下義民廟得的認同自然比永貞宮多；再者義民廟的倡議者以

「…義民爺神靈做號召，弘揚守望相助的情誼，預作集體防衛的計畫，藉

⁸⁶ 參見王明珂《華夏邊緣：歷史記憶與族群認同》〈台北：允晨文化出版公司，1997〉，頁 51。

以化萬姓一家，團結地方……」。⁸⁷

早期的頭份墾民大多來自廣東的嘉應州，其中雖有若干的閩籍但仍以粵籍為主，所以不同祖籍的衝突並不嚴重，隨著閩粵關係白熱化，械鬥衝突的增加，地方菁英便以義民爺的忠義精神來做為號召，希望藉著義民廟的建立團結地方勢力以禦外力，歷史事件與地方社會的相互配合下得到了共鳴，頭份義民廟順勢成為頭份人民的信仰中心之一。

加上廟方供奉多樣的祀神可以應付民眾在生活上不同的需求，此外對當地居民來說義民廟位於市區就像在身邊一樣，永貞宮位於頭份鎮的邊陲位置，對於現今一切講求**便利性**的民眾而言，頭份義民廟的確擁有了許多優勢，它位居中心位置適時的反映出現實面向。

二、認同與歸屬感

社群組成主要是因地緣性而結合，因同一目的的需求組合成同一個團體，就如同漢人移民剛到台灣都是以同鄉、同祖籍地為認同的指標，後來慢慢演變成以新的地緣團體為認同指標。換句話說，這樣的歷程是一個動態的「族群認同」過程，這樣的族群是被外在環境所形塑出的。⁸⁸居民們在參與義民廟的活動中也被塑造出認同頭份義民廟的地方社群，居民因參與活動產生情感，進而與自我概念符合而對活動與組織產生了認同。

Cohen (1982: 6) 曾說：「讓成員感受到歸屬感可以藉由使用的語言，分享的系譜知識以及生活上的技巧。」皆是凝聚歸屬感的方式之一，然頭份住民中有百分之九十以上都是客家族群如此特殊的組成背景，擁有共同的信仰、共同的語言、還有共同的歷史背景是這些要素凝聚了成員。義民爺是客家人的精神象徵，對於客家人來說不僅僅是神也是血脈相通的祖先，這種亦祖亦神的擬血親帶來了強烈的認同感，彼此有共同的祖先、透過共同的語言、共同的信仰拉近彼此的距離，頭份義民廟提供了場所強化這個信仰社群的認同、還提供信眾日常交流信仰的據點，凝聚擁有共同信仰的人透過參與廟內舉辦的大小事找到歸屬感。

⁸⁷相關資料請參考頭份鎮志，2002：1554-1555

⁸⁸莊英章，〈族群互動、文化認同與「歷史性」：客家研究的發展脈絡〉，《歷史月刊》第 201 期（2004 年），頁 32、35。

三、義民爺的神格轉變

羅烈師（2005）從社會結構的面向提出客家人義民信仰的意義：「在本質上是一種集體性之親屬的追悼行為；宗族之類的親屬關係是義民信仰的關鍵。」，崇祖敬天是中國宗教的主體，對客家人來說義民爺是最親近的祖先所以會庇佑自己的子孫。從協助清朝擊退叛軍犧牲奉獻、保家衛民的義民，因得到了皇帝的賞賜而變成保護鄉土的客家守護神而具有神格，但是一般人並沒有完全將義民爺視為正神，甚至將義民廟視為陰廟。不過在頭份經過長期生活的傳承與累積，當地人對義民爺信仰的認知、奉祀方式改變了，義民爺與當地人的生活息息相關，不再只有義民爺祭典或子女從軍才會進廟，平時只要有所求就會想到頭份義民廟。

合港永貞宮與義民廟同為頭份地區的庄頭廟及信仰中心，兩間廟的祭祀圈幾乎完全相同，通常媽祖的神格被認為是高於義民爺，但是在頭份地區神格較高的媽祖卻會到神格較低且一般人認為的陰廟義民廟來作客，這是十分少見的！媽祖來台其實已悄悄的「在地化」、「台灣化」，其神格的擴充，媽祖原為海神隨著先民渡台，所傳播的媽祖信仰，其海神性格也逐漸因先民開墾土地所需，轉變為水神、農神、佑民避戰亂的救難神，這說明了媽祖在台灣無遠弗屆的影響，以及祂在人民心目中崇高的地位。筆者經過田野調查後發現原來：義民爺信仰在頭份儼然成為主流信仰之一，所信仰的神祇在擴大中，為提升永貞宮的香火前人創造了四月八這個活動，希望藉由媽祖到香火較旺的義民廟去交流以吸引更多的信徒，無形中也提升了義民爺的神格形成雙贏的局面，正如林秀幸（2003：92）所提的：『社群以其分化、合併、重組或整合來調節資源和權力的分配』；也因此造成頭份當地居民對義民爺信仰的認知改變，這就是象徵意義的翻轉—因為歷史、區域脈絡造成新埔義民爺的意義翻轉。所以義民爺信仰在地方上受了地方的影響造成儀式的改變並非只是神格來影響變異。

第三節 結論

一個歷史事件所創造的地方活動「四月八」不但成為地方特色，讓頭份義民廟在參與活動過程中藉由和社群間的互動，強化信徒的認同及廟宇的社群地位—藉由宗教信仰活動，間接形成了該空間的象徵性文化，釐清地方廟宇的勢力範圍，也形成了與其他族群的區隔及差異，亦可凝結地方居民的向心力及認同感，更促使頭份義民廟藉由與社群

的互動讓宗教產生了變異，在頭份義民爺的意義翻轉成為一個信仰的核心，進行地方地區社群的整合，統整所有客家人的使命。換句話說：就是社群的界限強化了它的位置。

廟宇角色的轉換，會帶給地區不同的影響，廟宇的重新定位與地方社群的互動，也替地方注入了不同的生命力。文化因傳承而得以延續生命，迎合時代需求而進行變遷是必要的，頭份義民廟順應著地方脈絡，從枋寮義民廟中引借過來退出再獨樹一格；歷史就是一個社會互動的過程，當轉換了一個社會脈絡，祂的象徵意義就會改變，社群中的位置、祭祀的方式也跟著改變，頭份義民廟的轉變就是在這樣的歷程中慢慢呈現出其地方感。

參考書目

(一) 專書

Anderson, Benedict 著，吳叡人譯

1999 *Imagined Communities: Reflections on the Origin and*

Spread of Nationalism。《想像的共同體：民族主義的起源與散布》，台北：時報文化出版社。

Clifford Geertz 著，納日碧力戈等譯

1999 *The interpretation of Cultures* 《文化的解釋》，上海：上海人民出版社

Carl G. Jung 主編，龔卓軍譯

1999 《人及其象徵：榮格思想精華的總結》。台北：立緒文化事業有限公司。

Cohen, Anthony P.

1985 《*Symbolic construction of community*》。New York :
Routledge。

Durkheim, E 著，芮傳明、趙學元譯

1992 《宗教生活的基本形式》。台北：桂冠出版社。

王甫昌

2003 《當代台灣社會的族群想像》。台北：群學。

江運貴

1996 《客家與台灣》。台北：常民文化事業股份有限公司。

呂榮泉總編輯

1981 《苗栗縣地名探源》。苗栗，苗栗縣地名探源編輯委員會出版。

宋光宇

1995 《宗教與社會》。台北市：東大

阮昌銳

1990 《中國民間宗教之研究》。台北：台灣省立博物館。

林美容

1986 〈由祭祀圈來看草屯鎮的地方組織〉。《中央研究院民族學研究所集刊》

1995 《人類學與台灣台北》。稻香出版社。

2006 《媽祖信仰與社會》。台北：博揚文化出版。

林桂玲

2005 《家族與寺廟—以竹北林家與枋寮義民廟為例(1749~1895)》。竹北：新竹縣文化局。

林進源

1996 《台灣民間信仰神明大圖鑑》。台北市：進源書局。

林光華等撰文

2000 《義民心鄉土情：褒忠義民廟文史專輯》。新竹縣竹北市：新竹縣文化局

邱彥貴

2001 〈從祭典儀式看北台灣義民信仰—以枋寮褒忠亭丁丑年湖口聯庄值年中元為例〉：150-185，蔡榮光編輯《義民心鄉土情：褒忠義民廟文史專輯》。竹北：新竹縣文化局。

徐正光編

1991 〈徘徊於族群和現實之間〉。《客家社會與文化》。台北市：正中書局。

張珣

2006 《台灣本土宗教研究：結構與變異》。台北市：南天

陳運棟

1989 《台灣的客家人》。台北市：臺原出版社。

黃文博

1997 《台灣民間信仰與儀式》，台北：常民文化。

黃應貴主編

1999 《時間、歷史與記憶》。台北市：中央研究院民族學研究所。

黃鼎松

1998《苗栗的開拓與史蹟》。台北，常民文化出版。

2007《重修苗栗縣志-宗教志》。苗栗：苗栗縣政府。

范國銓、陳雯玲

2001〈臺灣各地義民廟簡介〉，《義民心鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》，竹北：新竹縣文化局：200-223。

劉還月

2000《台灣人的祀神與祭禮》。台北市：常民。

董芳苑

1994《信仰與習俗》。台南：人光。

1996《探討台灣民間信仰》。台北市：常民文化事業有限公司。

賴玉玲

2005《褒忠亭義民爺信仰與地方社會發展—以楊梅聯庄為例》，竹北：新竹縣文化局。

頭份鎮誌

2002《頭份鎮志》。苗栗：頭份鎮志編纂委員會。

瞿海源

1997《台灣宗教變遷的社會政治分析》，台北：桂冠圖書。

（二）期刊文章

江瑞昌

2007〈義民爺信仰與臺灣客家發展〉。《客家》200：61。

宋光宇

1991〈台灣民間信仰的發展趨勢〉，《文化與台灣》，台灣研究研討會記錄（51~57回）。台北市，台灣風物雜誌社。

阮昌銳

1978〈義民爺的崇拜及其功能〉。《人文學報》3：165-188。

邱彥貴

2000 〈從祭典儀式看北台灣義民信仰〉，刊於徐正光主編，《宗教、語言與音樂》，頁 1-47。南港：中央研究院民族所。

岡田謙著，陳乃龔譯

1960 [1938] 〈臺灣北部村落之祭祀範圍〉。臺北文物 9.(4)：14-29。

林美容

1987 〈由祭祀圈來看草屯鎮的地方組織〉。《鄉土史與村庄史—人類學者看地方》。台北市，臺原。

1988 〈由祭祀圈到信仰圈-台灣民間社會的地域構成與發展〉。《中國海洋發展史論文集(三)》：95-125，台北：中央研究院三民主義研究所。

1990 〈台灣區域性宗教組織的社會文化基礎〉。《東方宗教研究 2》345-364。

林秀幸

2003 〈以社群概念探討祭祀組織與文化—以大湖鄉北六村的台灣客家聚落為例〉。《民俗曲藝 142》：55-102。

2007 〈界線、認同和忠實性：進香，一個客家地方社群理解和認知他者的社會過程〉，《台灣人類學刊》5〈1〉109-153

施振民

1975 〈祭祀圈與社會組織：彰化平原聚落模式的探討〉。《中央研究院民族學研究所集刊 36》：191-208。

徐正光

1994 〈台灣的族群關係：以客家人為主體的探討〉，刊於徐正光等編，《客家文化研討會論文集》：381-399。台北：客家雜誌社。

陳運棟

1994 〈從歷史與族群觀點看義民信仰〉，《客家文化研討會論文集》：193-203。

黃榮洛

2001 〈台灣義民廟與義民爺〉，《客家》130：39-43。

黃永達

2001 〈枋寮褒忠亭祭祀輪值與客家社區及宗族意識關聯性轉化之初探〉，《義民信仰與客家社會研討會論文集》，中央大學，中壢。

莊英章

- 1989 〈新竹枋寮義民廟的建立及其社會化意義〉，《第二屆國際漢學會議論文集》，南港：中央研究院民族學研究所。
- 1990 〈A Comparison of Hokkien Ancestor Worship〉。《中央研究院民族學研究所集刊 69》：133-160。中譯文刊於客家 1：24-31，1994。
- 2004 〈族群互動、文化認同與「歷史性」：客家研究的發展脈絡〉。《歷史月刊 201》：31-40。

許嘉民

- 1978 〈祭祀圈之於居台漢人社會的獨特性〉，《中華文化復興月刊 11(6)》：59-68。

陳板

- 2000 〈族群與地域：台灣客家在地化的文化觀察〉，刊於徐正光主編，《第四屆國際客家學研討會論文集：聚落、宗族與族群關係》。南港：中研院民族所：305-338。

陳運棟

- 1994 〈從歷史與族群觀點看義民爺信仰〉，收錄於徐正光主編，《客家文化研討會論文集》。台北：文化建設委員會。

張珣

- 1998 〈大甲媽祖進香儀式空間的階層性〉，收入黃應貴主編，《空間、力與社會》。（台北：中央研究院民族學研究所）：352。
- 1999 〈香客的時間經驗與超越：以大甲媽祖進香為例〉，收錄於黃應貴主編，《時間、歷史與記憶》。台北市：中央研究院民族學研究所。
- 2002 〈祭祀圈研究的反省與後祭祀圈時代的來臨〉，《國立台灣大學考古人類學刊》第 58 期：78-111。
- 2003 〈打破圈圈從「祭祀圈」到「後祭祀圈」〉，《臺灣本土宗教研究的新視野和新思維》。臺北：南天：63-107。

范振乾

- 2006 〈義民爺信仰與台灣客家文化社會運動〉，收錄於賴澤涵、傅寶玉主編，《義民爺信仰與客家社會》，台北：南天：361-410。

董芳苑

1997 〈義民爺客家鄉土神格具爭議〉，《新台灣新聞周刊》。90：58。

鄭志明

2001 〈臺灣義民信仰與祭典的文化特色〉，義民信仰與客家社會學術研討會

鍾仁嫻

2001 〈褒忠義民廟歷史初探〉，《義民心鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》。竹北：新竹縣文化局：54-101。

羅烈師

2000 〈客家族群與客家社會：台灣竹塹地區客家社會之形成〉，聚落、宗教與族群關係—第四屆國際客家學研討會論文集，徐正光主編。南港：中央研究院民族所：115-152。

2001 〈竹塹客家地方社會結構的拱頂石—義民爺〉，《義民心鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》。竹北：新竹縣文化局：136-149。

2006 〈台灣枋寮義民廟階序體系的形成〉，《客家研究》創刊號：97-145。

(三)、碩士論文

江瑞昌

2005 臺灣客家族群民間信仰之研究：以新竹縣新埔鎮枋寮義民廟為中心。

徐啟智

2001 新埔褒忠亭義民爺的神格屬信。

許碧雲

2008 頭份永貞宮媽祖信仰的社會文化意義。

黃清漢

1987 新埔義民廟祭祀圈結構之研究。

賴玉玲

2001 新埔枋寮義民爺信仰與地方社會的發展—以楊梅地區為例。

劉憶芳

2009 義民廟的神格多樣性—以苗栗市義民廟為例。

戴英良

2005 廟會活動與地方社群--以後勁甘尾會為例。

王彩霞

2009 民間信仰與族群關係—以竹南頭份造橋五穀宮為例。

