國立政治大學民族學系

碩士論文

三重埔的中南部移民及其宮廟

國立政治大學
National Chengchi University

指導教授：林修澈教授

研究生：謝素珍

中華民國九十九年一月

誠 摯 感 謝

三重埔的媳婦以入鄉問俗的動念，研究三重埔的中南部移民及其宮廟，感謝恩師林修澈老師的啟發與指導，讓此鄉土關懷的理念能付諸實現，年少時負笈北上讀大學時，想搭計程車到三重埔三姊家，被拒絕的理由是:「進得去，出不來」，後來才知道三重埔是流氓城市，向來以「三多」出名-淹水、骯髒、流氓多。10多年前因工作關係從台南搬回三重夫家定居迄今，當時遇到「4月25日大拜拜」，家人告誡要提早回家，否則台北橋會大塞車，早已聽聞三重埔大拜拜一天可以吃掉一條高速公路，因為筆者就住在三重埔先嗇宮附近，確實知道三重埔的大拜拜是慶賀先嗇宮的神農大帝（五穀先帝）聖誕千秋，事實上神農大帝的誕辰是4月26日，三重埔是以4月25日作為慶賀神農大帝的誕辰，發展成為三重埔一年一度宴請親朋好友的全民運動。這些年來4月25日大拜拜風光不再，請客桌數也一年比一年減少，是社會變遷造成？還是有其他因素？有人說：三重埔是移民城市，它的背後一定有它特殊的文化內涵，希望結合民族學與歷史學的專長來研究三重埔，宮廟可以洞悉地方歷史的發展，呈現本土文化發展的地方特色，企圖藉由我的研究證實**三重埔是有文化的城市**。

台北的天空一直有我年輕時的夢想，當為人媳、為人母後，歲月磨掉年少壯志，以為再次當學生的夢已了，雖然經常被誤會我喜歡「當」(掉）學生，事實證明我真的很喜歡當學生，非常感謝引領我報考政大民族學系研究所的貴人呂貴香學姊，和蒙古團友人的煽動。研究所考取後噩夢正式上演，猶記得星期五上完第一堂民族學理論與方法課程，望著下週要繳交的功課，憑著我的一指神功，即使不眠不休也無法完成老師交代的電子檔作業，於是準備等到下星期一天一亮要趕到政大辦休學，女兒羿彣勸我說:「那是大家都想讀的學校，你卻要休學」，兒子致瑋說:「老媽，妳如果休學我會瞧不起妳」，天啊！我已經騎虎難下，只有硬著頭皮撐下去，老公春祥說:「我們年紀大的人，要讀久一點。」，只能半工半讀，撐過一關又一關的考驗，將學習的時間拉長，終於完成年輕的夢想，不但送給自己一個五十歲禮物，同時也告慰先父當年未能供應我讀研究所的遺願。

政大民族研究所求學歷程中，備受老師們關愛與鼓勵，感謝張駿逸老師分享學習成長經驗鼓勵取得學位；張中復老師鼓勵接受章節論文發表會的成年禮考驗；還有藍美華老師的影視民族學讓我享受民族學的藝術饗宴；張惠端老師的民族宗教專題中接觸各種民族的宗教文化;劉益昌老師的考古學課程豐富台灣史教學工作內容；康培德老師的引導下終於閱讀完一本有關民族區域研究英文著作；中央研究院的李豐楙老師和林美容老師鼓勵多做田野，從田野中掌握實證。

論文口試時，感謝康老師提示許多未察覺的觀點，鄭志明教授鉅細靡遺的指正，潤飾本論文更具完整性；感謝恩師林修澈老師口試時肯定本論文的開創性研究，真是對學生莫大鼓舞與振奮。

恩師林修澈老師容許我為找尋研究方向，經常在「民族學研究方法專題研究」教室中陷入沉思中，寬容與體諒緩慢地進行論文寫作，讓我在三重埔的中南部移民與宮廟中找到立足之地，當我腦袋當機時動員學長姐們一起拯救我的心靈和論文，慶幸自己讀很久，因為這個教室中宛如一個大家庭，有一群可愛又令人尊敬的老師和學長姐、同學們，有博士班的王雅萍老師、黃季平老師、李宜憲學長、簡瑛欣學長、黃健庭學長、李重志學長、陳誼誠學長、伊萬學姐、簡史朗學長對本論文的引領方向，李台元老師、余明德學長、呂青華學姊、石丸雅邦學長、陳俊男學長、黃芝勤的殷切鼓勵，碩士班的同學姜運喜、石村明子、王嘉棻、廖彥琦、高嘉玲、蔡佳凌、陳嫻芳、波宏明、金勳經、簡錦玲的溫馨互動。在教室外還有一直關心我什麼時候畢業的慧慧、巧寧、文德、席菡瓜（對不起！妳當了媽的名字始終記不得）。

民族學系研究所求學歷程與論文寫作，真是勞師動眾，感謝神農大帝、媽祖、包府千歲、王爺公、土地公和眾神的庇佑，三重埔的 38 間立案宮廟、私壇和彰化、雲林、嘉義移民的 7 間宮廟的報導人熱心接受我的訪談，感謝三重市戶政事務所的黃瑞娟小姐和吳淑芳小姐協助戶籍資料調閱與統計，有你們的協助支撐本論文的血肉架構，感謝我的田野團隊-春祥、羿彣和致瑋，電腦團隊-梁主任、怡璇、麗英、連英，衛星定位繪製地圖幫手-周文玲老師，英文翻譯老師-王秋香老師，幕後支持者-三重埔文史研究學會的會友、陽明高中的同事經常惠予良善的激勵鼓舞，和支持媳婦讀書的公婆，還有 Susan 的學生們，因為你們的乖巧懂事讓我們可以一起用功讀書。誠摯感謝陪伴一路成長的貴人，貴人們實在族繁不及備載，**貴人們有你真好，感恩。**

謝素珍 叩謝

2010 年 1 月 16 日於二重埔

三重埔的中南部移民及其宮廟

摘要

本論文旨在探討三重埔的中南部移民移住現象，關注彰化、雲林、嘉義的移民，結合移民所建立的宮廟觀察彼此的互動關係，強調中南部移民與宮廟對三重埔地方發展的重要性，作爲觀察臺灣民間信仰與地方發展的案例。

三重埔是主要研究場域，緒論中說明三重埔的開發歷史與宮廟發展，將三重埔的發展分爲開墾初期、街庄形成、街庄成熟三個階段來釐清研究場域的歷史脈絡，並說明三重埔宮廟發展的傳統面貌與嶄新面貌的差異性，文本中的「在地廟」是中南部移民之前的傳統宮廟，「移民廟」是中南部移民所建的嶄新宮廟。

中南部移民是主要關注的對象，第一章討論三重埔的中南部移民，根據人口統計資料與田野訪談，說明三重埔的人口結構和移民的籍貫等，著重在民國 40 年代以後三重埔人口大增的原因，來自彰化、雲林、嘉義縣市人口最多，以移民廟作爲佐證。

移民廟是中南部移民在三重埔留下的重要資產，第二章針對三重埔立案的 38 間宮廟逐一實地探查，找到 9 間中南部移民興建的宮廟，除了在三重埔實地探查移民廟，更擴展探查的範圍到彰化、雲林、嘉義移民謁祖進香的祖廟，詳實紀錄移民廟的主祀神、歷史沿革、謁祖進香、廟慶、儀式等，運用 GPS 衛星定位 GIS 繪圖來說明移民廟與在地廟的空間分佈，找出移民移住現象與宮廟之間的時空關係。

第三章將田野實查與文獻資料整合加以分析研究，討論中南部移民的宮廟與三重埔民間信仰，探究移民廟與在地廟的的主祀神與信徒結構、祭祀慶典儀式與功能、宮廟與移民的認同等問題。

本論文研究貢獻在於探討中南部移民與移民廟的關係時所得到的結論：

一、民國 40-60 年代中南部移民有群聚現象：中南部移民的時空背景和宮廟建立有直接關係，移民移住的時空背景和宮廟的空間分佈是一致的。

二、移民廟與在地廟的區別：從三重埔歷史發展的新、舊移民所認同的主祀神和宮廟分布區域不同，同時展現三重埔地方開發的先後脈絡。

三、移民廟的認同表現，9 間移民廟以主祀神和謁祖進香來凝聚移民，藉著靜態與動態的認同力量增強移民的團結意識。

四、移民廟的在地化：移民廟的在地化帶領三重埔宮廟的轉型，各宮廟展現出包容與多元化的特質。

五、新三重廟：移民廟的在地化帶動走向新三重廟出現，現在的新三重廟是分區發展、配祀神增加、祭祀圈重疊、移民廟的地位提升，信眾祈求安定身心時有更多神靈庇祐，移民廟的謁祖進香依舊是移民廟的重要廟會活動，藉由活動來凝聚信眾人群，讓地方特有的民俗技藝代代相傳延續下來，保存著飲水思源的良善社會風氣。

國立政治大學
National Chengchi University

三重埔的中南部移民及其宮廟

目 錄

緒　論 1

一、釋 疑 1

二、三重埔的開發 2

三、三重埔宮廟的傳統面貌 6

四、三重埔宮廟的嶄新面貌 10

第一章　三重埔的中南部移民 11

第一節　三重埔的人口變遷 11

第二節　中南部移民移住原因 19

第三節　中南部移民實例 23

第二章　中南部移民的宮廟 29

第一節 彰化分香－清海宮、慈惠宮 32

第二節 雲林分香－天后宮、南天府、海清宮、昭安宮 42

第三節 嘉義分香－嘉天宮、義天宮、三重代天府 60

第四節 中南部移民廟的特色 74

第三章　中南部移民的宮廟與三重埔民間信仰 79

第一節 宮廟主祀神與信徒結構 81

第二節 祭祀慶典儀式與功能 93

第三節 宮廟與移民認同 103

結論 111

參考資料 115

附錄：臺北縣三重市寺廟清冊 125

國立政治大學 National Chengchi University

附圖目錄

圖 0-0-1 三重市位置圖……1
圖 0-0-2 三重市舊地名圖……5
圖 0-0-3 承德宮右配祀武勝灣、雷瀧祖先牌位……7
圖 0-0-4 先嗇宮……8
圖 0-0-5 三重埔土地公廟……9
圖 0-0-6 仙公廟……9
圖 1-1-1 三重市總人口數統計圖……12
圖 1-1-2 民國 51-80 年臺北縣五縣轄市人口變遷……14
圖 1-1-3 民國 51-80 年臺北縣五縣轄市的本省他縣市人口變遷……14
圖 1-1-4 民國 51-80 年臺北縣五縣轄市的外省籍人口變遷……15
圖 1-1-5 民國 40-80 年三重埔本籍與他縣市人口比例……16
圖 1-1-6 民國 94-97 年各縣市遷入三重市人口數……18
圖 1-2-1 民國 34-49 年臺北縣工業與三重鎮的比例……21
圖 1-3-1 雲林溪頂昭安府捐獻芳名錄上的三重人……26
圖 2-0-1 三重埔中南部移民的宮廟……30
圖 2-0-2 中南部移民廟與三重埔其他宮廟數量……31
圖 2-1-1 彰化鹿港奉天宮祖廟……32
圖 2-1-2 彰化分香宮廟……33
圖 2-1-3 鹿港奉天宮的輦轎仔……35
圖 2-1-4 清海宮路線圖……36
圖 2-1-5 蘇府王爺賜金言……37
圖 2-1-6 清海宮供奉金尊位置圖……37
圖 2-1-7 慈惠宮路線圖……39
圖 2-1-8 慈惠宮金尊位置圖……40
圖 2-2-1 雲林分香宮廟……42
圖 2-2-2 天后宮路線圖……44
圖 2-2-3 天后宮金尊位置圖……45
圖 2-2-4 雲林縣土庫鎮順天宮……46
圖 2-2-5 南天府路線圖……47
圖 2-2-6 南天府金尊位置圖……48
圖 2-2-7 雲林縣元長鄉鰲峰宮……49
圖 2-2-8 海清宮路線圖……51
圖 2-2-9 海清宮金尊位置圖……52

國立政治大學 National Chengchi University

圖 2-2-10 雲林縣四湖鄉三條崙海清宮祖廟……52
圖 2-2-11 三重埔海清宮謁祖進香香條……53
圖 2-2-12 昭安宮路線圖……55
圖 2-2-13 昭安宮金尊位置圖……56
圖 2-2-14 雲林縣臺西鄉昭安府……56
圖 2-3-1 嘉義分香宮廟……..60
圖 2-3-2 嘉天宮牌樓及路線圖……..62
圖 2-3-3 嘉天宮金尊位置圖……..63
圖 2-3-4 嘉天宮祈安禮斗大法會……..64
圖 2-3-5 義天宮大殿及路線圖……..65
圖 2-3-6 義天宮全貌……..66
圖 2-3-7 義天宮金尊位置圖……..66
圖 2-3-8 嘉義縣東石鄉蚶仔寮港口宮……..67
圖 2-3-9 三重代天府路線圖……..70
圖 2-3-10 三重代天府金尊位置圖……....71
圖 2-3-11 嘉義縣六腳鄉港尾寮代天府……71
圖 2-4-1 移民廟與三重市立案 38 間宮廟關係圖……74
圖 2-4-2 三重市立案宮廟主祀神統計圖……..75
圖 3-1-1 先嗇宮地理位置……..83
圖 3-1-2 紅臉與黑臉的神農大帝……..90
圖 3-1-3 先嗇宮金尊位置圖……..92
圖 3-2-1 陳榮盛道長法會現場……..99
圖 3-2-2 先嗇宮的先農壇……100
圖 3-2-3 義天宮告示……102
國立政治大學 National Chengchi University

附表目錄

表 0-0-1 中南部移民宮廟……..2
表 0-0-2 三重埔行政區劃演變……...3
表 0-0-3 三重埔開墾時間、祖籍與姓氏一覽……..4
表 0-0-4 三重埔宮廟的傳統面貌……..6
表 1-1-1 三重埔各階段移住的移民……..11
表 1-1-2 三重埔人口本籍、他縣市與外省籍人口變遷……..13
表 1-1-3 民國 55 年三重埔的人口戶籍分布……..17
表 1-1-4 臺北縣人口的籍貫……..17
表 1-2-1 民國 40-60 年三重埔他縣市移入人口前五名之里名……20
表 1-3-1 三重埔的中南部移民訪談分析……..28
表 2-1-1 彰化分香宮廟的比較……..34
表 2-1-2 清海宮重要祭典……..38
表 2-1-3 慈惠宮重要祭典……..41
表 2-2-1 雲林分香宮廟的比較……..43
表 2-2-2 天后宮重要祭典……..46
表 2-2-3 南天府重要祭典……..50
表 2-2-4 海清宮重要祭典……..53
表 2-2-5 昭安宮重要祭典……..58
表 2-3-1 嘉義分香宮廟的比較……..61
表 2-3-2 嘉天宮重要祭典……..63
表 2-3-3 義天宮重要祭典……..68
表 2-3-4 三重代天府重要祭典……..72
表 2-4-1 主祀神媽祖的移民廟……..76
表 3-1-0 三重埔的在地廟與移民廟之比較……..79
表 3-1-1 三重埔宮廟的分區與主祀神……..81
表 3-1-2 移民廟的配祀神……..87
表 3-2-1 移民廟謁祖進香的祖廟與時間……..94
表 3-2-2 三重市丙戌年（95 年）五朝祈安清醮五方宮廟……98
表 3-2-3 先嗇宮與移民廟的普渡時間……101
表 3-3-1 三重埔宮廟的主祀神與進香地點……104
表 3-3-2 三重埔宮廟的建置時間與空間分布……105

國立政治大學 National Chengchi University

緒　論

一、釋 疑

本文主題三重埔的中南部移民及其宮廟，三重埔就是臺北縣的三重市，總人口大約有 38 萬人（見圖 0-0-1 三重市位置圖），分為東、西、南、北、中區五個區域，這種分區方式不屬正式行政劃分，此分區與實際地理方位不相符合，但具有地方歷史發展的特色，三重埔早期的開發就是從西區往東方向發展。

圖 0-0-1 三重市位置圖

資料來源：三重市行政區域都市計畫圖，2004 編製。

中南部移民是民國 40 年代以後來自中南部的彰化、雲林、嘉義的移民，第一章探討中南部移民原因？在三重埔是否有群聚現象？企圖從三重埔立案 38 間宮廟逐一田野訪查，找到有 9 間宮廟是中南部移民所興建的（見表 0-0-1 中南部的移民宮廟）。

第二章針對 9 間移民廟的主祀神、建宮時間、地理位置、重要慶典與儀式等紀錄，希望能觀察到移民廟彼此間的互動與關聯如何？與原鄉祖廟是否繼續保持聯繫？第三章探討移民宮廟與三重埔民間信仰，移民廟與在地廟的互動關係如何？中南部移民的宮廟對三重埔民間信仰產生什麼影響？希冀能客觀評斷中南部移民帶來的宮廟對移民的認同與在地化現象。

表 0-0-1 中南部的移民宮廟

來源地	宮廟名稱	主祀神	謁祖進香祖廟	興建時間
彰 化	1 清海宮	蘇府王爺	鹿港鎮奉天宮	民國 50（1961）
分 香	2 慈惠宮	蘇府王爺	鹿港鎮奉天宮	民國 55（1966）
雲 林	3 天后宮	天上聖母	土庫鎮順天宮	民國 44（1955）
分 香	4 南天府	五府千歲	元長鄉長北村鰲峰宮	民國 50（1961）
	5 海清宮	包府千歲	四湖鄉三條崙海清宮	民國 53（1964）
	6 昭安宮	李天池千歲	臺西鄉溪頂村昭安府	民國 63（1974）
嘉 義	7 嘉天宮	天上聖母	東石鄉蚶仔寮港口宮	民國 54（1965）
分 香	8 義天宮	天上聖母	東石鄉蚶仔寮港口宮	民國 54（1965）
	9 代天府	五府千歲	六腳鄉港尾寮代天府	民國 57（1968）

資料來源：根據民國 97 年臺北縣三重市寺廟清冊和田野記錄整理

本論文的研究方法透過實際走進田野調查訪問，筆者長期參與觀察得到的實證，研究目的在探究移民廟在地化問題？中南部移民宮廟建置與移民移住的時空背景的關係？移民廟與在地廟如何區別？移民廟是否有助於移民的凝聚與認同？這是三重埔研究的新課題。

二、三重埔的開發

整個大臺北地區而言，三重埔的土地形成與開發是比較晚的，歷經康熙台北湖陷落和多次的地方行政區劃，民國 65 年以前是台北縣人口最多且他縣市人口最多的城市，顯然三重埔的開發歷史與移民問題頗具獨特性。根據《臺北縣誌》：「本鎮以昔日三重埔庄得名。昔時移民由今新莊頭前地區來闢，乾隆初十餘年間，開闢已遍。而今二重、五谷二里，乃昔日二重埔庄地區，蓋爲第二段闢地之謂；其他各里，皆爲昔日三重埔庄地區，爲第三段闢地之謂 。」[1]現在三重埔自稱「在地人」就是昔時移民，乾隆年間閩粵移民從今天的新莊頭前埔，逐漸開發到三重市轄區內的二重埔庄、三重埔庄。一直與新莊（興直堡）、蘆洲（鷺洲）分不開，直到民國 36 年才從蘆洲分出，正式設立「三重鎮」，但仍隸新莊區；民國 51 年「三重市」正式升格爲縣轄市，是臺北縣最早升格的鄉鎮，當時正值台灣經濟重建時期，臺北縣第一個工業區在三重埔頂崁成立，因此吸引大批中南部移民移住，三重埔在不同歷史發展階段的移民現象（見表 0-0-2 三重埔行政區劃演變），筆者同時關注移民城市中宮廟發展的現象。

[1] 臺北縣文獻委員會，《臺北縣誌．開闢志》（板橋：文獻委員會，1960），頁 1358-1359。

表 0-0-2 三重埔行政區劃演變

發　展	時　間	行政建置
開墾初期	荷西（1629-1661） 明鄭（1661-1683 ） 康熙（1683-1722） 雍正（1723-1746）	尚未規劃，武勝灣社 天興縣 諸羅縣：淡北尚無堡里村庄 淡水廳：設有堡里
街庄形成	乾隆元年至光緒 21 年（1747-1895）	乾隆 29 年（1764） 　淡水廳淡水堡頭重埔庄 同治 10 年（1871） 　臺灣府淡水廳興直堡三重埔庄 光緒元年（1875） 　臺北府淡水縣興直堡三重埔庄
街庄成熟	日治時期（1895-1945）	明治 28 年（1895） 　臺北縣興直堡三重埔庄 明治 30 年（1897） 　臺北縣三角湧辦務署興直堡三重埔庄 明治 31 年（1898） 　臺北縣新莊支廳二重埔區長役場興直堡二重埔庄、三重埔庄 明治 41 年（1908） 　臺北州新莊郡鷺洲庄二重埔、三重埔
中南部移民移住	民國 34 年以後至今	民國 34 年（1945）改街、庄為鄉、鎮 民國 36 年（1947）臺北縣三重鎮 民國 51 年（1962）台北縣三重市

資料來源：《臺北廳志》、《臺北縣志》、《三重市志》彙整。

三重埔因為人口激增與土地開發而設置街庄，三重埔庄在同治 10 年（1871）正式出現，二重埔庄在明治 31 年（1898）始出現，筆者找到相關的地契發現早在乾隆 30、34 年（1765、1769）有二重埔庄、三重埔庄的地號名地契。[2]三重埔移民的開墾比政府的行政規劃來得早 100 年以上。開墾初期三重埔是凱達格蘭族武勝灣社射獵場域，只有少數漢人活動期間。街庄形成時期移民的祖籍與開墾情形（見表 0-0-3 三重埔開墾時間、祖籍與姓氏一覽表）。

[2] 三重埔李乾龍先生收藏，乾隆 30 年（1765）二重埔等庄番主瑪珘立給羅文觀佃批墾照。高賢治，《大臺北契字二集》乾隆 34 年（1769）葉燕等仝立合約字，（臺北：北市文獻委員會，2003），頁 535。

表 0-0-3 三重埔開墾時間、祖籍與姓氏一覽表

始墾時間	開墾者	祖籍地	開墾地名	今地名
乾隆 10 年（1745）	林	泉州府	大有	二重里（二重埔）
乾隆 10 年（1745）	葉經望	泉州府同安縣	頂崁	二重里（二重埔）
乾隆 10 年（1745）	葉經舉	泉州府同安縣	陡門頭	二重里（二重埔）
乾隆 10 年（1745）	王、李	泉州府	五谷王、頂田心子	五谷里（二重埔）
乾隆 10 年（1745）	蔡	泉州府	中庄、中興	五谷里（二重埔）
乾隆 10 年（1745）	李	泉州府	後埔	德厚里（二重埔）
乾隆 10 年（1745）	陳	泉州府安溪縣	竹圍子	德厚里（二重埔）
乾隆 12 年（1747）	簡	本地原住民	簡仔畲庄	福祉里（三重埔）
乾隆 13 年（1748）	林拱照	泉州府同安縣	過圳、田心子	過田里（三重埔）
乾隆 14 年（1749）	林、李	泉州府同安縣	菜寮莊	菜寮（三重埔）
乾隆 14 年（1749）	李、陳	泉州府同安縣	大竹圍庄	開元、大德、光華、錦通、大園等五里（三重埔）
乾隆 14 年（1749）	李	漳州府長泰縣	長泰庄	長泰里（三重埔）
乾隆 15 年（1750）	蔡姓等六份合墾	泉州府同安縣	六份子庄 六張	六合里（三重埔）
乾隆 15 年（1750）	林	泉州府同安縣	三張仔庄、後竹圍仔庄	六合里、厚德里(三重埔)
乾隆 15 年（1750）	林	泉州府同安縣	下竹圍子庄、車路頭	永安里（三重埔）
乾隆 15 年（1750）	葉煌山 葉煌澄	泉州府同安縣	溪尾庄	溪美里（三重埔）
乾隆 15 年（1750）	汪逢唱 汪逢旺(麟)	泉州府同安縣	溪尾庄、分子尾	慈化里（三重埔）

資料來源：鄭懿瀛，《三重市志》，三重：三重市志編纂委員會，1996，頁 33。

根據臺灣總督官房調查，在《臺灣在籍漢民族鄉貫別調查》中統計福建泉州府的同安人（199）、安溪（2）、三邑、南安、惠安、晉江（3）百人爲主，同安

人占 97%。就整個大臺北地區而言，三重埔從乾隆年間的移民人口是比較單純，開墾地號名（見圖 0-0-2 三重市舊地名圖）展現出特殊的民族文化內涵。

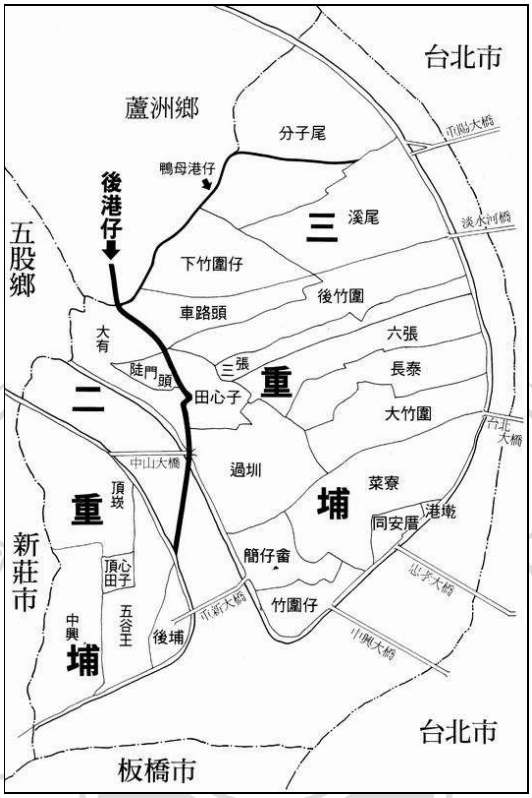


圖 0-0-2 三重市舊地名圖

資料來源：《三重市志》，頁 35。

日治時期街庄發展已臻成熟，明治 31 年（1898）行政區劃將三重埔區劃出二重埔庄、三重埔庄，人口、農、工、商業都有所增加，農業也漸走向精緻農作，蔬菜及香花的種植特別有名，五穀王廟在日治時期漸具規模，且有佛寺新建立的仙公廟（太璞宮）、碧華寺。

三重埔在民國 40 年代以後來自中南部移民，尤其彰化、雲林、嘉義移民最多，他們落腳在距離臺北市較近的臺北橋附近，移民宮廟的主祀神和在地人建立宮廟的主祀神有明顯不同。

國立政治大學 National Chengchi University

三、三重埔宮廟的傳統面貌

三重埔的移民的奉祀原鄉的鄉土神與香火，各宮廟的主祀神和移民的祖籍有密切關係，「在地人」就是街庄形成、街庄成熟時期的移民，建立的宮廟具有傳統面貌（見表 0-0-4 三重埔宮廟的傳統面貌）。傳統面貌的宮廟以庄頭廟、家廟、土地公廟和佛教寺廟爲代表，主要分布在西區和東區，外觀建築大都以平面的傳統宮廟型態，主祀神是先民直接從中國大陸奉請神尊來奉祀或在地自建，有神農大帝、南嶽聖侯、釋迦牟尼、孚佑帝君和土地公，祖廟的原鄉都在中國大陸，進香地點是到交陪廟沒有固定的目的地，佛教寺廟就沒有進香活動。

表 0-0-4 三重埔宮廟的傳統面貌

型態	發展階段	宮廟名稱	主 祀 神	興建時間	主祀神性質	進香地點
傳統面貌	開墾初期荷西至雍正	土地公廟	福德正神		自然崇拜	
	街庄形成乾隆至光緒	南聖宮	南嶽聖侯	乾隆 6 年（1741）	鄉土神	進香地點不固定
		先嗇宮	神農大帝	乾隆 20 年（1755）	鄉土神	進香地點不固定
		興德祠	福德正神	乾隆 20 年（1755）	自然崇拜	進香地點不固定
		捷興宮	福德正神	嘉慶 6 年（1801）	自然崇拜	進香地點不固定
		同仁宮	福德正神	咸豐 8 年（1856）	自然崇拜	進香地點不固定
	街庄成熟日治時期	碧華寺	釋迦牟尼	明治 43 年（1910）	佛教性質	無進香活動
		太璞宮	孚佑帝君	大正 2 年（1913）	佛教性質	無進香活動

資料來源：根據民國 97 年臺北縣三重市寺廟清冊和田野記錄整理

開墾初期三重埔是武勝灣社民的射獵場域，社民有自然崇拜現象，目前在板橋的承德宮有武勝灣社的祖先與土地公一起奉祀，實地訪查發現承德宮主祀神福德正神，右配祀是武勝、雷瀧祖先牌位（見圖 0-0-3 承德宮右配祀武勝、雷瀧祖

先神位）。

圖 0-0-3 承德宮右配祀武勝、雷瀧祖先神位
（拍攝於 2008 年 3 月 2 日）

土地公廟除奉祀福德正神外，也祭祀武勝灣社之祖先神位，將土地公廟與祖先合而為一，這種現象說明平埔族部落與漢人文化接觸後，生活信仰上的轉變。可見宗教信仰是能超越時空長存於人世間的。[3]這是平埔族漢化的痕跡，也是為族群關係留下歷史的見證。

街庄形成時期興建的先嗇宮主祀神神農大帝（又稱五穀王、粟母王、五穀先帝、先帝爺、神農先帝），坐落在二重埔，屬於庄頭廟性質，清乾隆 20 年（1755）先民從福建恭請神農大帝來台奉祀，宮廟創建迄今已經 250 多年，原址在三崁店（今新莊頭前莊），因地近新莊交界的淡水河邊，因屢遭洪水侵襲，嘉慶 9 年（1804）遷至五穀王村，今現址在五谷王北街，廟中保留有香爐為證據。道光 30 年（庚戌年 1850）重修，有「先嗇宮重建碑記」為證，捐獻者大多為大台北地區的有錢人和有功名者，如林本源家族、大龍峒的陳維英家族、武勝灣社原住民等。現在先嗇宮的主體是大正 14 年（1925）地方紳耆重修，由泉州師吳海桐與漳州師陳應彬兩位名匠對場施作，集結當代名匠與文人雕琢出傳統宮廟建築的實用與藝術美。歷經多次整修增建，民國 87 年獲得臺北縣政府文化局 5000 多萬元經費整修，呈現今日全貌（見圖 0-0-4 先嗇宮）。三重市每年的 4 月 25 日大拜拜就是先嗇宮慶賀神農大帝聖誕，在民國 50、60 年代盛況時，號稱三重埔大拜拜一天

[3] 謝素珍，〈武勝灣與雷瀧社祖先，今何在？〉，《原教界》23，2008，頁 86-87。

可以吃掉一條高速公路，最近這幾年請客的盛況日益減少。

先嗇宮

圖 0-0-4 先嗇宮（右：建宮二百週年紀念碑記）
（拍攝於 2006 年 1 月 21 日）

南聖宮是屬於家廟性質的宮廟，主祀神南嶽聖侯（趙孟頫）是乾隆 6 年（1741）是汪氏族人從福建同安恭請來大竹圍，根據汪姓報導人告知，本宮旁邊原是汪氏古厝，南嶽聖侯原由族人輪流奉祀，因爲靈驗而建廟，目前本地還有 100 到 200 個族人聚居，先嗇宮是三重埔的地方最早的大廟，族人都會去拜拜。

興德祠、捷興宮、同仁宮等土地公廟環繞在先嗇宮四周圍（見圖 0-0-5 三重埔土地公廟），它們都和先嗇宮關係密切，先嗇宮神農大帝出巡遶境時，捷興宮都居頭陣前導，興德祠的水鼓陣是重要的熱鬧陣，同仁宮也有參與。同仁宮附設有同仁社，平日自娛娛人，由三重市轄下地方二重埔的子弟所組成，他們從弦樂到管樂、從跑龍套到淨末丑旦，是一種文武場兼備的大型業餘戲班社團。

（1）興德祠（二樓拜亭）	（2）捷興宮（二樓拜亭）	（3）同仁宮與同仁社

圖 0-0-5 三重埔土地公廟（拍攝於 2006 年 7 月 23 日）
資料來源：鄭懿瀛（文字撰稿），《三重市志續編》上冊
，三重：三重市公所，2005，頁 280。

街庄成熟時期（日治時期）佛教宮廟有碧華寺和仙公廟。碧華寺主祀神釋迦牟尼，來自大陸南海隱秀寺。太璞宮（見圖 0-0-6 仙公廟）原名太「僕」宮，主祀神孚佑帝君（呂洞賓），與木柵仙公廟有關聯。

仙公廟	太僕宮，民國 61 年改稱太「璞」宮

圖 0-0-6 仙公廟（拍攝於 2006 年 8 月 15 日）

三重埔的傳統宮廟中先嗇宮是在地大廟，主祀神神農大帝是地方大神，每年的 4 月 25 日神農大帝聖誕是三重全市大拜拜，關於先嗇宮的主祀神及廟慶活動在本論文第三章再申論之。

四、三重埔宮廟的嶄新面貌

民國 40 年代以後有中南部移民新建宮廟，移民宮廟興建的時間較傳統宮廟時間晚，主祀神都是王爺和媽祖，每年神和人都會一起返鄉謁祖進香，從宮廟主祀神可以知悉移民的原鄉，配祀神眾多且複雜，配祀神中有神農大帝、玉皇大帝等，移民宮廟的外觀建築大都採用樓閣混合式型態，宮廟基址有完善的防水墊高措施，移民宮廟的空間分佈是三重埔開發歷程中較易淹水區域，綜合上述的確為三重埔的宮廟帶來嶄新面貌（見表 0-0-1 中南部的移民宮廟），彰化、雲林、嘉義[4]移民分香的宮廟當初都是由移民家裡的「私壇」或「神明會」起家，尤其私壇的主祀神有分靈的神尊，也有以紅紙寫著神尊名稱，宮廟都有自己認同的主祀神，分佈空間：彰化分香的宮廟分布在三重埔的北區，雲林分香的宮廟分佈在南區，嘉義分香的宮廟在中區，義天宮後來再發展到東區，正好和傳統面貌的宮廟分佈空間有明顯區隔，移民宮廟以回到彰化、雲林、嘉義的祖廟謁祖進香來凝聚中南部移民的祖籍認同，中南部移民的祖廟主祀神也都是來自泉州，因此中南部移民來到三重埔落腳，是否有助於移民在地化？與傳統宮廟的互動情形值得觀察，因此本文第一章探討中南部移民為何移住到三重埔，第二章針對 9 間中南部移民宮廟逐一田野調查與研究，希望能找出移民廟的歷史沿革、主祀神與進香活動、例行祭典等問題，第三章探討中南部移民的宮廟與三重埔民間信仰，移民廟的主祀神、配祀神與信徒結構，移民廟與在地廟的廟會活動等，希望找出新舊移民的主祀神與宮廟的差異性。

National Chengchi University

[4] 本論文中提到「彰化人」、「雲林人」、「嘉義人」是筆者的田野報導人自己的陳述，他們是從中南部遷移到三重埔的第一代，與報導人成長經驗有關，和實際戶籍設籍資料無關。

第一章　三重埔的中南部移民

第一節　三重埔的人口變遷

一、三重埔人口增加趨勢

三重埔有「七橋之都」的美譽，東有中興橋、忠孝橋、臺北橋、中山高速公路橋、重陽橋與臺北市聯絡；西有重新橋、中山橋聯絡二重埔與新莊市聯絡。因地理位置適中，不僅往來臺北縣市便利，便捷的交通與廉價的房價，是民國 50 年代臺灣工業經濟起飛，吸引大量的中南部移民北上謀職落腳。

第二次世界大戰後國民政府撤退來臺，為防止中共武力犯臺，實施防空疏散政策。民國 40 年代初期的防空疏散政策，打算疏散主要都市人口的壓力，一方面避免戰爭的破壞，一方面可以疏解中心都市人口的壓力。[5]這波的政治性移民確實對三重埔人口的增加產生重大影響（見表 1-1-1 三重埔各階段移住的移民）。

表 1-1-1 三重埔各階段移住的移民

三重埔發展階段	移 民 移 住
開墾早期（乾隆以前）	武勝灣社民
街庄形成（乾隆至光緒）	漳、泉移民
街庄成熟（日治時期）	本島人、日本人、中華民國人
民國 35-38 年	外省[6]移民、臺北市民、本省他縣市移民
民國 38 年以後	本省他縣市及中南部移民（彰化、雲林、嘉義）

資料來源：參考鄭政誠，《三重埔的社會變遷》（臺北：臺灣學生書局），頁 60，1996。《三重市人口統計年終靜態報表》，三重市第二戶政事務所提供（2008 年 8 月 11-12 日訪查）。

民國 35 年以後移住者被稱為「外地人」，本文研究對象是這群外地人的中南部移民，因為民國 50 年代臺灣工業起飛，需要眾多工業勞動人口，三重埔距離

[5] 章英華，〈臺北縣移入人口與都市發展〉，收錄於蕭新煌等著，《臺北縣移入人口之研究》（臺北：臺北縣立文化中心，1993），頁 54-57。

[6] 本章節中「外省」、「本省他縣市」一詞，係採用民國 40-60 年《三重市人口統計年終靜態報表》、《臺北縣統計要覽》原文用語。

臺北市最近且交通方便，因爲長期受水患所苦，物價與房價都較彼岸台北是低廉，又有頂崁工業區的設立，成爲移民北上謀職。民國 57 年三重人口已超過 20 萬，民國 67 年人口增至 30 萬。從（圖 1-1-1 三重市總人口數統計圖）可以說明本區人口成長的快速。

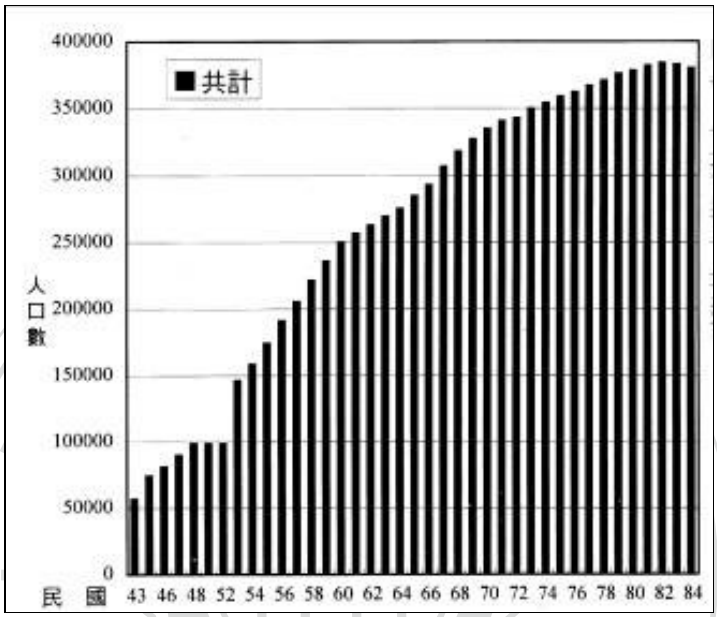


圖 1-1-1 三重市總人口數統計圖
資料來源：《三重市志》，頁 74。

因爲移民出外打拼初期，經常是年輕力壯的年輕人隻身前往目的地，當事業穩定後，再返鄉成家或帶著妻兒共同生活，因此三重男女比例懸殊相當大，相差約兩萬多人。對於已經將三重埔視爲第二家鄉的三重人而言，三重埔的泥土會黏人，這座城市大量接納、養活、孕育離開中南部原鄉至此打拼的出外人。在彼等心目中，這個歇息落腳處就如同他們的第二家鄉。[7]移民爲這座城市注入了原鄉的風土民情，豐富城市風貌。

二、三重埔的人口結構－籍貫別人口

（一）民國 50 年代以前－政治與經濟移民

民國 37 年起三重埔受政治與經濟雙重因素影響，由一個以本籍人口爲多數

[7] 鄭政誠，〈一個移民與衛星市鎮的社會變遷考察〉，《北縣文化》79，2003，頁 4。

的城市逐漸演變成一個以外來移民佔多數的移民城市。當時受大陸政局影響，遷臺的外省人口明顯增多，這波的外省移民浪潮原多集於首府臺北市，後因國民政府政策部分外省人口遷移到三重埔，但因三重的地緣意識較強，即以本省中南部人口遷入此地的主軸增強，民國 45 年後，本省人口即已超越外省人口增長。[8]從（表 1-1-2 三重埔人口本籍、他縣市與外省籍人口變遷），可以發現民國 49 年「本省他縣市」人口已經比「外省籍」人口多出 6000 以上。

表 1-1-2 三重埔人口本籍、他縣市與外省籍人口變遷

民 國	三重埔 人口總數	本籍人口	他縣市人口	外省人口
40 年	39196	31065	3603	4522
45 年	74248	44355	14377	15536
49 年	108284	61403	26702	20143
54 年	158324	91574	39999	26751
60 年	250049	116755	86927	46367

資料來源：根據《三重市人口統計年終靜態報表》
三重市第二戶政事務所提供。

民國 60 年三重埔的「他縣市」人口和「外省」人口數的總和已經超過「本籍」人口數，事實上從民國 50 年代開始三重埔一直是台北縣人口最多且他縣市人口最多的縣轄市。

（二）民國 50 年代以後－經濟移民

三重埔在民國 51 年總人口已經激增爲 125，928 人，正式升格爲「縣轄市」，是臺北縣最早升格的縣轄市，而且民國 65 年以前的「他縣市」人口數也是臺北縣其他市鎮最多者，堪稱爲臺北縣最早的「移民城市」。見（圖 1-1-2 民國 51-80 年臺北縣五縣轄市人口變遷）：

[8] 鄭政誠，《三重埔的社會變遷》，頁 72。

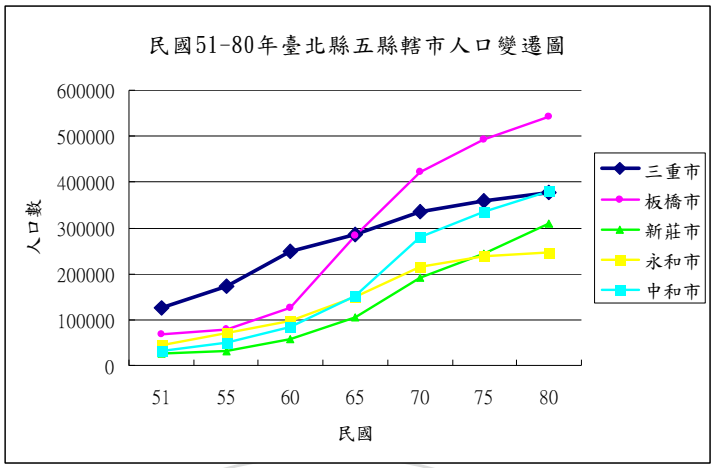


圖 1-1-2 民國 51-80 年臺北縣五縣轄市人口變遷
資料來源：《臺北縣統計要覽》，行政院戶口普查處編印。

板橋市是民國 61 年才升格，民國 68 年以後中和、永和、新莊才陸續升格。以（圖 1-1-3 民國 51-80 年臺北縣五縣轄市的本省他縣市人口變遷）說明之。

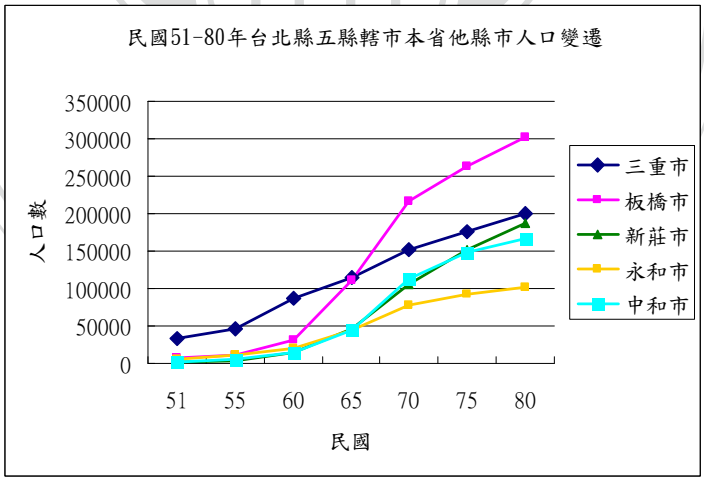


圖 1-1-3 民國 51-80 年臺北縣五縣轄市的本省他縣市人口變遷
資料來源：《臺北縣統計要覽》，行政院戶口普查處編印。

直到民國 65 年以後，板橋的「他縣市」人口才超過三重市。又從（圖 1-1-4 民國 51-80 年臺北縣五縣轄市外省籍人口總數）來看。

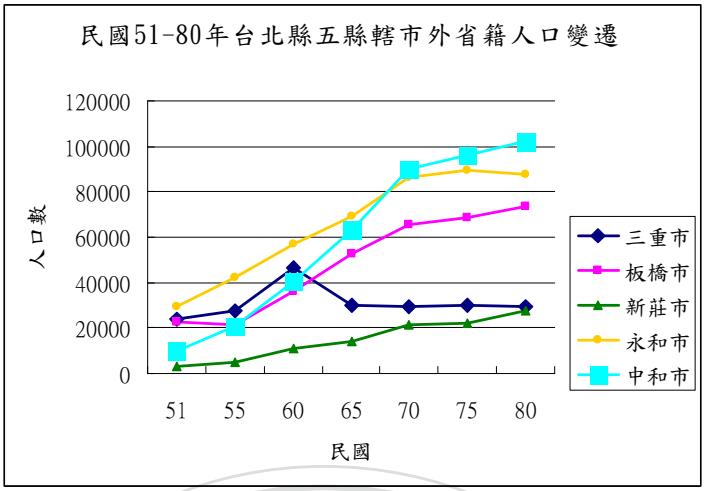


圖 1-1-4 民國 51-80 年臺北縣五直轄市的外省籍人口變遷
資料來源：《臺北縣統計要覽》，行政院戶口普查處編印。

民國 51 年永和的外省人口已經超越三重、板橋，中和、永和的外省籍人口，永和的外省人口居臺北縣之冠，更加突顯出三重埔在五個直轄市中「他縣市」移民是最多的。

在籍貫方面，根據統計資料，三重埔在民國 60 年以前的人口來源仍以「本籍」人口居多，民國 60 年以後「他縣市」人口逐漸增多，民國 65 年以後「他縣市」人口已漸超越三重「本籍」人口，而且持續增加（圖 1-1-5 民國 40-80 年三重埔本籍與他縣市人口比例）。

國立政治大學 National Chengchi University

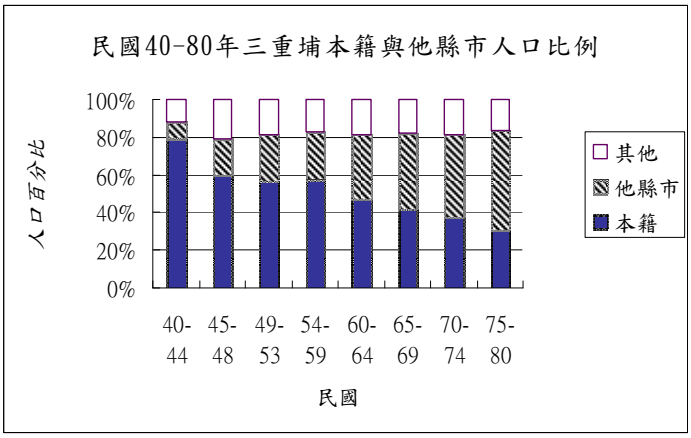


圖 1-1-5 民國 40-80 年三重市本籍與他縣市人口比例
資料來源：根據《三重市人口統計年終靜態報表》、《臺北縣統計要覽》。

民國 40-60 年代，三重埔人口統計資料，因遇到葛樂禮颱風淹水，筆者發現民國 41-49 年的資料都是從大水中搶救回來，資料上不但留有水滯，還有乾枯多年的泥巴。

筆者在三重埔經常聽到民眾說：三重埔有很多中南部人、雲林人很多、彰化人也很多、嘉義人也不少，大概雲林人佔三成，彰化人有兩成，嘉義人又一成，三重埔本地人有三成。諸如此類的耳語，一直沒有正確數字證明，根據三重埔戶政事務所人員認爲：涉及私人隱私權的市民籍貫，無法提供筆者資料進行研究。因此根據《中華民國 55 年臺閩地區戶口及住宅普查報告書》[9]（見表 1-1-3 民國 55 年三重埔的人口戶籍分布）中南部人口移入本區最主要來源，其中彰化、雲林、臺中、嘉義四縣，分佔此區人口數總數之一、二、三、四位，因此筆者在不涉及私人隱私權，以政府公部門所公佈的文獻資料做合理推理。

[9] 臺灣省戶口普查處編印，《中華民國五十五年臺閩地區戶口及住宅普查報告》第二卷台灣省，第一冊戶口總表及人口之籍別、年齡、遷移。（臺灣省政府印刷廠，1969），頁 537。

表 1-1-3 民國 55 年三重埔的人口戶籍分布

三重市 人口總數	本縣	臺北市	彰化	雲林	桃園	臺中	嘉義
151374	83554	18014	11543	5504	4925	4726	4428

資料來源：《中華民國 55 年臺閩地區戶口及住宅普查報告書》第二卷台灣省，第一冊戶口總表及人口之籍別、年齡、遷移。頁 537。

根據《中華民國 59 年臺閩地區戶口及住宅普查抽樣調查報告》、《中華民國 64 年臺閩地區戶口及住宅普查抽樣調查報告》的臺灣地區臺閩地區籍人口數按本籍貫人口區分，見（表 1-1-4 臺北縣人口的籍貫）

表 1-1-4 臺北縣人口的籍貫[10]：

民國	臺北縣 總人口數	籍			貫		
		1 臺北縣	2 桃園	3 彰化	4 苗栗	5 雲林	6 嘉義
59 年	1003731	778146	24309	34901	19334	16338	16986
民國	人口數	1 臺北縣	2 彰化	3 雲林	4 嘉義	5 桃園	6 苗栗
64 年	1267005	782826	77445	58260	38410	37693	32861

資料來源：行政院戶口普查處《中華民國 59 年臺閩地區戶口及住宅普查抽樣調查報告》，1972。《中華民國 64 年臺閩地區戶口及住宅普查抽樣調查報告》行政院戶口普查處編，台北市 :行政院，1976。

民國 59 年與民國 64 年的臺北縣的戶口及住宅普查資料發現，臺北縣的中南部人口以彰化、雲林、嘉義人口最多，民國 55-65 年臺北縣 29 鄉鎮中「他縣市」人口總數的總冠軍就是三重埔。時至今日的三重埔遷入人口，除了臺北縣市和桃園縣外，依然以彰化、雲林、嘉義三縣市遷入人口最多（見圖 1-1-6 民國 94-97 年各縣市遷入三重市人口數）。

[10] 行政院戶口普查處，《中華民國五十九年臺閩地區戶口及住宅普查抽樣調查報告》(第三卷)(一)，1972；《中華民國六十四年臺閩地區戶口及住宅普查抽樣調查報告》，（臺北市 :行政院，1976 ）

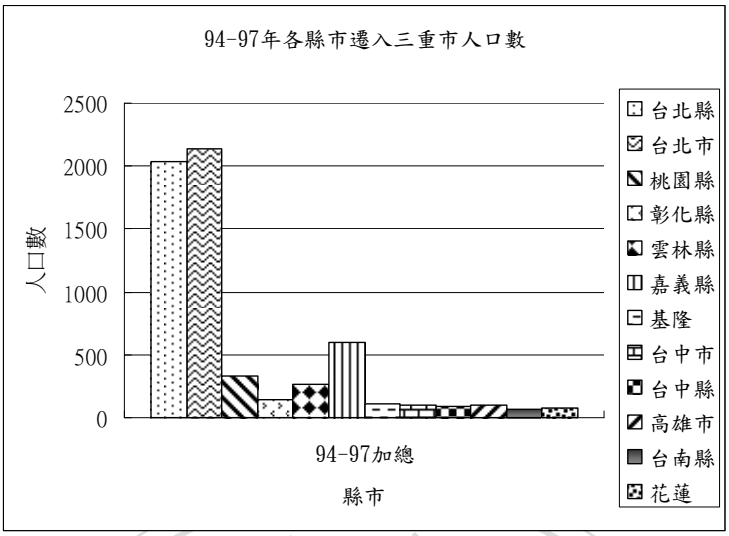


圖 1-1-6 民國 94-97 年各縣市遷入三重市人口數
資料來源：根據三重市戶政事務所資料彙整

由此可見，彰化、雲林、嘉義移入人口從民國 40 年代至今，半世紀以來這三縣市依舊是三重埔遷入人口最多中南部的縣市，這三縣市移民在三重埔的發展情形是值得研究的議題。

國立政治大學 National Chengchi University

第二節　中南部移民移住原因

三重埔以彰化、雲林、嘉義三縣移民爲主，三重埔以有利的發展空間，提供許多的就業與發展機會，形成這股經濟移民潮，吸引農村地區勞動力來發展，當農村子弟在三重埔發展小有成就時，會呼朋引伴往三重埔遷移。事實上農村地區所能提供的工作機會是有限的，會將就業人口導向較多就業機會的都會區。1950 年代爲例，農業部門仍佔有國民生產毛額 1/3 之多，1960 年工業部門已超過農業部門，1969 年續上升到 30.6%；當時臺灣的都市人口比例，1920 年僅爲 18%，1940 年爲 25%，1960 年爲 34%，這之間代表農業-工業勞動人口的轉移，與城鄉移民的流動。[11]三重埔正是置身在這波農業-工業人口轉移的浪潮中，彰、雲、嘉是農業鄉鎮將人們推向三重埔，本區有優越地利位置、工商業發展早能提供就業機會與發展契機。

一、優越地理位置

三重埔人口逐年遽增其原因有二：（一）大陸動亂後，各省同胞相繼遷台，其中多數居於臺北市及附近地區，造成人口的激增。（二）受臺北市都市化的影響。臺北市本身因已發展至飽和狀態，漸向四周鄉鎮擴張。因爲三重埔有便利的交通聯繫臺北縣市，與中南部的交通有南北高速公路與縱貫公路，在還沒有高速公路的年代，三重埔位於縱貫公路通往台北市的咽喉，便利他縣市人口的往返，因此靠近台北橋附近的南、北、中區，此處是民國 60 年代人口密度最高，是他縣市遷入人口最多，是中南部移民建立的宮廟最多，便捷的交通與廉價的房價是吸引中南部移民落腳。三重市的人口較集中於靠近臺北橋附近，然後向外圍逐漸減少，很顯然地距臺北市最近處人口最密。三重埔有四個人口密集區，由臺北橋西側成北、中、南三方向的輻射，往昔有淹水之虞，近年來雖已有改善，但居民仍有餘悸，這裡小型工廠雲集，工人特別多，小環境很不理想，形成中下階層居住所在。根據民國 40-60 年三重埔「本省他縣市」移入人口（見表 1-2-1 民國 40-60 年三重埔他縣市移入人口前五名之里名），發現和三重埔中南部移民所建移民廟的位置有吻合之處，本文第三章探討中南部移民興建的移民廟。

[11] 魏聰洲、陳奕齊、廖沛治，《移民苦力落腳處》（高雄：高雄市政府勞工局，2005），頁 18。

表 1-2-1 民國 40-60 年三重埔他縣市移入人口前五名之里名

里名＼民國	40	45	49	54	60
一	**A 光榮**	**B 長泰**	I 正義	F 六合	P 慈化
二	**B 長泰**	F 六合	**J 介壽**	**B 長泰**	Q 民生
三	**C 永興**	G 菜寮	K 大同	**M 文化**	F 六合
四	**D 清和**	H 大園	G 菜寮	N 五谷	**R 錦江**
五	**E 錦通**	**A 光榮**	L 仁德	**O 龍門**	**S 光華**

資料來源：《三重市人口統計年終靜態報表》，三重市第二戶政事務所。

從中南部移民居住地點，主要是在靠近臺北市的臺北橋附近，除了六合、民生、五谷、慈化距離較遠之外，大都在是正義南、北路和重新路周邊。

根據彰化芬園人的郭先生說：

民國 46 年初二時來臺北旅行，感觸很深，站中山橋上看到外國人車子到天母去。民國 49 年高三來臺北看商展，東京的車子日曆。大學畢業後來臺北任職，民國 68 年來在三重文化北路買房子，店面三層樓約 60 坪 400 萬，考量要買能住、生意、生活，又合乎資金要求，當時知道淹水問題是早晚能解決的，當時三重埔的彰化銀行比臺北市任何一區的營業額都高（全省第一名），可見三重工商發展的潛力。記得民國 68 年大臺北房價：

一江街 31 坪要 350 萬，四平街 18 坪要 400 萬，成都路 20 坪要 400 萬，忠孝東路（聯合報）30 坪要 400 萬，大東路 18 坪要 250 萬。

根據郭先生觀察發現：

彰化秀水的做汽車零件。福興的做基層工作，例如開工廠、衫店、蔬菜、雞鴨理事，福興鄉是海口不好賺吃，鹿港做木的。（2008 年 10 月 9 日訪談紀錄）

郭先生是開西藥房的，訪談中發現民國 60 年代的房價和今日房價大約相差四倍之多，三重埔房價是臺北市的一半或更少。

二、工商業開發早

民國 50 年代三重市人口激增，農業耕地大量減少，因國民政府對臺北都會區重新規劃，遂使三重埔漸擺脫農業型態轉向工業發展，臺北縣最早規劃的工業區－頂崁工業區，就位在三重埔的西區（二重埔）。

從《臺北縣志．工業志》中可以發現，戰後初期臺北縣重工業工廠，大多數集中在三重地區。無論鋼鐵、電器、紡織、橡膠塑膠、製革、被服和其他製品工業，工廠數量以三重最多。[12]例如臺灣伸鐵股份有限公司、臺灣鑄氣鐵工廠、大中華印鐵製罐廠、太平洋電線製造廠、臺灣汽車工廠等，以（圖 1-2-1 民國 34-49 年臺北縣工業與三重鎮的比例）說明。

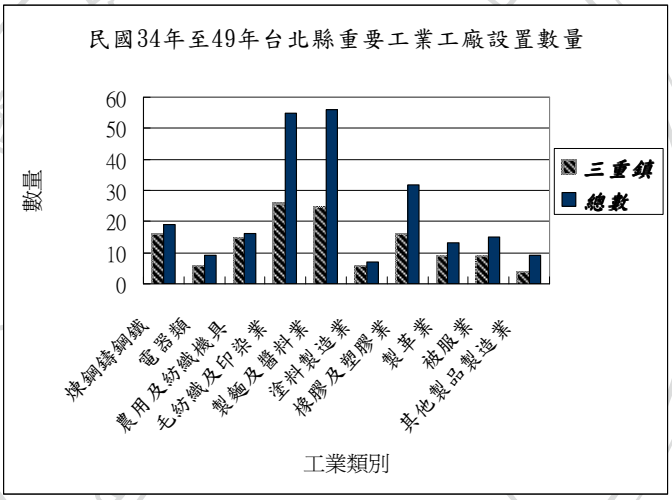


圖 1-2-1 民國 34-49 年臺北縣工業與三重鎮的比例
資料來源：《臺北縣志》卷 22、工業志，頁 4311-4455。

筆者訪談臺灣伸鐵創辦人陳隆德次子陳明和先生說：

> 陳家民國 39 年創辦臺灣伸鐵，民國 47 年由彰化鹿港人吳能輝接手經營，有 100-200 名工人都是來自鹿港。

臺灣伸鐵原廠就在重新路與正義北路、大榮路之間（中區），現已歇業，附近有鹿港奉天宮分香的慈惠宮，正好是鹿港人吳能輝接管臺灣伸鐵廠址附近，來自彰化溪湖的報導人陳先生，他原是清海宮的乩童，當時就是在附近的中央市場

[12] 戴德發等，《臺北縣志》卷 22 工業志（板橋：臺北縣文獻委員會，1960），頁 4311-4455。

作生意成家立業。

三重埔工業發展在政府各項經建計畫推動下，主要工業區有橋頭、北、西（頂崁）三大工業區，大多分布在公路沿線而呈帶狀發展。[13]民國 52 年即已編定頂崁工業區，面積近兩百公頃，區內工廠則多爲鋼鐵、機械等重工業。[14]除上述三區工業區外，三重還有爲數眾多的家庭工廠與地下工廠，民國 50 年代中期，政府鑑於三重地區的落後，特別成立三重建設計劃，撥出大筆基金，配合地方大力整頓建設，並協助地下工廠合法化或遷廠，充斥在本市的各種地下工廠，都已取得執照，成爲合法工廠。[15]民國 60 年代以後，由於三重地勢低窪，水患嚴重，一些大型工廠機陸續他遷，過去三重埔「客廳即工廠」的工業經營型態，依舊隱身在住宅與工業混合區內，對於中南部移民而言，能降低成本發展個人事業最佳地點，可見三重埔的重工業較臺北縣的其他市鎮的發展來得早，家庭工廠在三重埔很普遍。

民國 50-60 年代正值「出口擴張」時期，中小企業勃興，社會進步與工商業發達，使得大批中南部移民往北部移動，造成臺北盆地周圍市鎮人口激增。以製造業爲主的台北縣地區，便成爲外來人口就業的重要據點。尤其三重埔經新莊以迄桃園等地，更是臺北地區製造業的軸心地帶，此時期三重埔吸引大批的「他縣市」人口移入，使本區最早成爲臺北縣境內「他縣市」人口最多的移民城市。

三、提供就業機會

民國 50 年代的出口擴張時期，中小企業需要大量勞工，鄉村勞動人口都認爲在鄉村沒有足夠的就業機會，爲了找職業以增加收入不得不到城市或其他地方找工作，也有人認爲留在鄉下沒有出息，不論好歹，總得到外頭闖天下。淹水是三重人的夢魘，廉價的房價又有強烈的吸引力，所以遷入三重埔之前已有相當的認知，基於對經濟利益之考量，只有犧牲環境品質的考慮，出外打拼的這群中、下階層人口，多是青、壯年，身心成熟且適應力強，即使居住環境有些欠佳，在能接受與容忍範圍內，只能期待經濟狀況改善再遷出，其實三重埔與臺北市交通方便，對於子女或自己接受教育機會相當多，房價較臺北市低廉，是外地人居住與就業時，既經濟又實惠的最佳選擇，因此許多「過客」如今已經成爲「三重埔」人。

[13] 楊萬全，〈三重市都市計劃機能區的研究〉，《地理教育》創刊號，1969，頁 3。
[14] 臺北縣政府公報是編印，《一年來的臺北縣政》，1965，頁 38-40
[15] 江雅美，《三重市人口遷移及其決策行爲》，頁 15。

第三節　中南部移民實例

根據民國 97 年 7 月主計處公布國內遷徙統計調查，受到求學就業影響，近 20 年來人口不斷往北部遷徙，中南部人口逐漸減少，其中雲林、嘉義等地，因爲工作機會較少，外出求學打拼必須暫離戶籍地者比率較高。雲林、台東、宜蘭、澎湖、嘉義等縣市，人口外移工作求學者最多，約每三個雲林人，就有一位外出求學或工作。[16]訪談三重埔來自彰化、雲林、嘉義的移民，從中發現他們的移民奮鬥史與三重埔的發展。

一、彰化移民

彰化縣在中西部，是典型的農業鄉鎮。訪談三重埔來自溪湖的陳先生和巫先生，永靖的陳先生和芬園的郭先生。

（一）溪湖陳先生

民國 20 年次（78 歲），對筆者聲稱不識字，訪談時卻能告知正確的字該如何寫：

> 我是民國 38 年來（臺北）的，因為父親賣掉五分地，將錢借給人，比如將一百萬借出滿 45 天後就有 200 萬，哪知道遇到（民國 36 年）四萬元兌換一元新台幣時，家裡所有的錢連買一頭牛都不夠，宣告破產。16 歲曾經到高雄賣枝仔冰，那是小孩子在玩耍，18 歲來臺北，之前大兄已經來臺北做市場生意，早期沒錢都是睡在中央市場，一條被子和草席、蚊帳。我後來給人請去踏三輪車，一天收入只夠買五碗沏仔麵，以民國 40 年代來換算，大約現在 150 元，半年後不踏了，在市場走動，看到來自溪湖的本產，決定先向大賣主賒來路邊小賣，賺了錢再還錢，一天賣 5 元，睡在市場，可以生存，剛開始沒錢時一頓飯一碗飯 8 角、碗豆加菜頭湯 5 角，這樣過了一段時間，等到收入較多就給自己加菜，每天有在市場做生意，當時錢真的很難賺，生怕無法養家，25 歲才娶了三重人作某，真的多人多福氣，一切還是過得去。後來一直在中央市場賣鹹菜，早期是來自溪湖的鹹菜，後來也有拿其他地方的來賣，彰化人是最早來三重埔發揮的，彰化人種田沒賺錢，而我是沒田可以種，以前婦女來三重埔是幫人家帶小孩、洗衣煮飯，有粗工可以做是較晚來的，是工業發展之後，同輩中的彰化溪湖人也有到中和、永和、板橋、木柵都有，人來了之後會不斷流動，我住過長壽西街，弟弟也來三重埔，現

[16] http://media.career.com.tw/epaper/enews/center_news. 主計處統計：雲林、嘉義最多離鄉就業人口 蕭西君報導 2008/07/30，2008 年 8 月 25 日點閱。

在住在重新路加油站附近。（2008 年 7 月 10 日訪談紀錄）

陳先生因爲子女沒有意願繼承市場生意，考量健康狀況而結束生意，目前是三重市清海宮的主持。

（二）溪湖巫先生

民國 23 年次（ 75 歲），太太是嘉義人，育有二子二女。

民國 38 年來三重，家裡有 8 個兄弟，有 5 個來三重，因為家鄉生活不易，他初來在正義南路的開印花工廠印花布，三重有很多鹿港人，是做木工。（2008 年 7 月 15 日訪談紀錄）

（三）永靖陳先生（約 70 歲）

民國五十八年來臺北，因爲窮困住過三重埔菜寮、正義北路，到松山、艋舺賣成衣維生，兒女皆成長且事業、學業有成。（ 2006 年 8 月 12 日訪談紀錄）

我是彰化人，對蘇府王爺有一份感情。

（四）芬園郭先生（約 65 歲）

民國 60 年 28 歲來臺北，任職於味全總公司，彰化是農業社會，做田的六個月才領一次薪水，工業化後彰化人向都市集中，都市容易討生活，三重三教九流聚集在這裡，出外人在外地打拼難度比在地人高五倍，出外雖困苦，但財力自由，有知識就有能力。三重治安還不錯，外面就是三重派出所，自己對三重埔有認同感，多做做好事，以法律為重，熟悉法律才不會心生恐懼，也取得溫暖，受到法律保障。

郭先生在文化北路有遇到同鄉，但是他們不是一起來臺北打拼的，

小時候的同學姓江，民國 47 年來三重埔，做西裝的，原鄉原有二甲地，耕者有其田僅剩下 30 坪地。

根據郭先生觀察發現：

有大學畢業的人較理性，沒有彰化人聚居哪一地區和拜哪一尊神明現象。（2008 年 10 月 9 日訪談紀錄）

郭先生已經定居三重埔已經 30 年，過年回芬園會到寶藏寺拜拜，宮廟擴建時有贊助正門的龍柱，可見三重埔出外人對原鄉濃厚的情感與回饋之心。

國立政治大學 National Chengchi University

二、 雲林移民

雲林縣在中南部，在嘉南平原最北端，北邊沿著濁水溪和彰化縣接壤，南邊有北港溪與嘉義縣為鄰。訪談三重埔來自元長鄉的吳阿嬤、臺西鄉的林先生和現在住在土庫的蔣小姐。

（一）元長吳阿嬤（81 歲）

與夫婿來三重埔拼命，做粗工，搬磚塊。當初來的時候中興橋還沒建好，吳道長請五府千歲的香火來拜，很靈驗附近居民都來拜，附近很多都是雲林人。（2008 年 7 月 1 日訪談紀錄）

（二）臺西林先生（82 歲）

雲林臺西人。國小程度，有三子二女。民國 46 年來三重埔，因為雲林台西海風強大，打在五穀上，蕃薯葉都乾枯，鹽份高，和六輕麥寮是同屬於一區塊，百姓不好收成，光復後離鄉背井來臺北（三重埔），因為有熟識的，房租便宜，所以就來了，剛來時是做棉被，那個時代人造纖維引進臺灣，因為懂得纖維買賣生意，成為重要的經銷商。出外人拜神求神是一種精神安慰，是歷代祖先傳下來，神明是來救世，雲林的人，小孩收驚，求符令化水出平安，鄉親來協助幫忙，問神、家運、公媽爐放置要注意，來請教先生。民國 75 年以後沒有童乩，童乩老了。（2008 年 7 月 22 日訪談紀錄）

筆者同學阿丁也是雲林臺西人，家住在昭安宮旁邊，美稱自己住在「昭安新村」，也是李府千歲虔誠信徒，喜歡鄰居守望相助的精神，發現附近鄰居很少有買賣房子搬遷，感慨臺西人口外移現象嚴重。

（三）土庫蔣小姐（約 65 歲）

三重埔的土庫媽是永順仔他們請來的，約 2、30 年前（民國 60 年代）曾經住過三重埔環河北路，因為土庫是農業社會，雲林是窮鄉，做山山不怎麼有收成，討海海仔討不吃，留下來存死的，來臺北住三重，到處做粗工，有到過松山做粗工，後來有作生意，後來搬到社子住，年紀大了再搬回土庫。在臺北時有委屈和心事會來說給三重埔土庫媽祖（天后宮）聽，請媽祖排解卡快樂，走廟的人卡不會鑽牛角尖，有善心。先生和小姑是客家人，他們是不會和我一起來拜媽祖的。媽祖真的有靈感，我聽說當時有信徒請媽祖去住在草寮裡，知道水災要來，發爐叫人趕快遷走，果真三天做水災。（2006 年 1 月 19 日訪談紀錄）

國立政治大學 National Chengchi University

民國 86 年雲林縣長廖泉裕在《雲林縣發展史》序文中提到：「雲林縣原本即是農業大縣，在以農業生活爲主的時代，雲林縣有過風光的一面，曾幾何時隨著社會急遽變遷，在以工商業爲主的經濟活動社會裡，雲林縣失去了風采，也變成落後貧窮的縣份，隨之青壯人口大量的離鄉背景出外討生活，一幕幕的悲情令人心酸，他們歸鄉路之遙遠令人心痛。」[17]一般人在提到雲林人的時候，大部分的印象來自「西螺七崁」、「臺西風雲」，因此總認爲雲林人帶點義氣、慓悍霸道，特別是台西風雲中描述雲林人到臺北萬華、三重一帶討生活的海口人，爲了餬口不得不淪爲賭場或特種行業的保鏢，讓人覺得雲林人因生活貧困，容易傾向輕忽生命，好鬥、冒險性強、講江湖義氣、對現狀不滿，使雲林有「流氓的故鄉」之稱。其實這些印象的形成，和雲林土地貧瘠、人窮財困、環境惡劣有關。田野調查中有受訪者提到雲林縣家鄉的泥土是反鹽土分布範圍廣大，土壤中可溶性鹽類含量高，農業收成很不好。導致人口嚴重外流，人口不僅呈現負成長現象，老年化情形也相當顯著。

圖 1-3-1 雲林溪頂昭安府捐獻芳名錄上的三重人
（拍攝於 2008 年 8 月 15 日）

筆者利用暑假親自走訪雲林縣的臺西鄉溪頂村和四湖鄉三條崙，正值七月中旬的中午時刻，人跡罕見，所經之處街道安祥平靜，發現宮廟建築宏偉壯麗格外醒目，例如溪頂村的昭安府、三條崙的海清宮。仔細閱讀廟裡的楹聯碑記落款者的鐫刻，有許多來自外縣市的捐獻者，當然有許多「三重埔」和「三重市」捐獻者。因此判讀這是三重埔的移民回報家鄉最真實的鐵證。筆者在雲林元長鄉田野

[17] 雲林縣政府，《雲林縣發展史》上，（雲林斗六：雲林縣政府，1997）。頁 3-56。

調查時，鄉民託付代爲反映農民心聲，希望政府重視農民問題，因爲農作物總是無法得到合理的價格收購，做田人很辛苦。

三、嘉義移民

嘉義縣在西南部，屬於嘉南平原，農漁業都是重要產業。訪談三重埔來自東石鄉的黃先生和李先生。

（一）東石黃先生

民國 21 年生（約 77 歲），與兒孫同住在龍濱路上，黃先生說：

22 歲來三重（民國 42 年），家裡有四、五個兄弟都來三重發展，早期有做過麵，又做味素並設廠代工，後來做建築，大臺北地區有很多地方有蓋房子。民國 47 年父親黃業請三媽來三重埔，當時三重埔只有兩家醫院，窮人家付不起醫藥費，來問的人因醫好子女和父母，大家和議建廟。河邊北街（現改為龍濱路 219 巷 22 號）附近有七、八間房子。以前人家稱這間「大嘉天宮」為「三樓的媽祖婆」。

黃先生的女兒補充說：

當時附近都是平房，這間三層樓房子很突出，三媽生日在前面公園演戲，可以演一整個月，祭拜的紅姑糕，排滿整座龍濱公園。曾經有個附近的小孩，大約三、四歲，醫生宣告無救，家屬以草蓆裹回來放在水溝旁，等待收屍，父親將他死馬當活馬醫，來三媽擲筊，吃了香灰和青草煉來吃，就能起來活動了。大家篤信媽祖神力，因此有一位「符仔仙」人稱『歪頭旺阿』因此從黃業手中拐騙請媽祖去救世，偷了媽祖的金牌去當鋪變賣，也是媽祖以擲筊指點，在景美山頂上的草寮裡找回媽祖神尊。當時景美哪裡的人稱媽祖叫「佛公」。（民國 2008 年 7 月 9 日訪談紀錄）

（二）東石李先生（81 歲）

李先生育有兩男一女，大孫已經大學畢業做事了，李先生對義天宮廟務推動不遺餘力，且熱心地方公益事務，令人敬重的長者。他說：

民國 40 年來三重埔，48 年有 6 位組織媽祖會，包括我在內。做麥芽糖生意有請兩個工人，兼養豬，麥芽糖有交餅店，貢獻心力在義天宮媽祖 40 多年。舅仔楊上來三重埔踏三輪車。（2008 年 7 月 6 日訪談紀錄）

四、小結

筆者在三重埔尋找中南部移民時，發現一般人會針對不同的訪問者，有各種不同的自稱：三重人、臺南人、彰化人、臺西人、鹿港人、東石人、三條崙人諸如此類的回應。發現筆者說自己是外地人時，能引導出你是哪裡人？終於找到民國 40 年代的中南部移民主要來自彰化、雲林、嘉義，整理訪談的報導人資料（見表 1-3-1 三重埔的中南部移民訪談分析）。

表 1-3-1 三重埔的中南部移民訪談分析

原鄉	鄉 鎮	姓 氏	移 民（民國）	職業	宮 廟	主祀神
彰化	溪湖	陳先生	38 年	商	清海宮	蘇府王爺
	溪湖	巫先生	38 年	工	慈惠宮	蘇府王爺
	永靖	陳先生	58 年	商	慈惠宮	蘇府王爺
	芬園	郭先生	68 年	商	芬園寶藏寺	媽祖
雲林	元長	吳阿媽	40 年	工	南天府	五府千歲
	台西	林先生	46 年	商	昭安宮	李府千歲
	土庫	蔣小姐	60 年	工商	天后宮	土庫媽
嘉義	東石	黃先生	42 年	工商	舊嘉天宮	媽祖
	東石	李先生	40 年	工商	義天宮	媽祖

資料來源：筆者訪談紀錄

受訪者都是移民到三重埔在地已經傳了三、四代，對地方發展都相當有貢獻，受訪者隨著經濟需求而有再遷移現象，移民過程是一部個人和家庭的生命史，有它特殊的時空背景，移民到三重埔後，仍然認同原鄉的民間信仰。

根據人口統計資料只能知道民國 40 年代中南部移民主要來自彰化、雲林、嘉義，居住三重埔的中、南、北區，無法了解是否有移民群聚現象？因爲移民認同原鄉的民間信仰，因此第二章逐一探索三重埔的 9 間移民廟，藉以解讀移民移住的時空背景與移民廟的關係，移民居住空間與移民廟的分布空間是否有關聯？

國立政治大學 National Chengchi University

第二章　中南部移民的宮廟

宮廟的翹翅的屋簷和鮮明的裝飾相當醒目，我們生活的空間中是很容易觀察得到，宗教信仰的行爲與空間和地方的居民是緊密結合在一起，彼此維持親密、直接和熱絡的互動關係，宮廟能最直接且真實的紀錄觀察它的起源、信眾來源與宗教儀式行爲，從宮廟主祀神[18]的信仰更能反映出人群關係。

根據民國 97 年臺北縣三重市立案寺廟清冊，將彰化、雲林、嘉義[19]移民分香所建立的宮廟田野調查，紀錄它們由早期私人的「私壇」或「神明會」[20]性質逐漸成爲立案的公眾宮廟，包括分香、進香謁祖、歷史沿革、神蹟、慶典、組織、建築風格等。宗教儀式上的分香與進香是指神明靈力之分身，以及分身神必須定期回到祖廟進香，外顯在人群社團的進香關係上，則是原鄉父老與移民之間的分出與定期回到原鄉探親。分身神要定期回祖廟，移民也需要定期回原鄉。強調人神均要飲水思源，必須要回源頭充電。[21]移民回原鄉是伴隨分靈神回祖廟，神的進香和人的返回家鄉是一起的。三重埔的彰、雲、嘉移民身上可以觀察到，分香是他們到三重埔打拼時乞求原鄉主祀神的香火或分靈當守護神隨身攜帶或供奉在家中，協助他鄉遊子身體健康、家運和財運的改善，在經濟能力漸漸變好後建立宮廟。進香是他們對原鄉的回報平安訊息最直接的表達，謁祖是分香廟對祖廟謁見的宗教儀式，移民每年持續進行謁祖進香的活動，是人和神一起回家，藉著宗教信仰活動增強移民群體內在的凝聚力，同時也擴展移民廟在三重埔的人際關係網絡。

National Chengchi University

＊中南部移民的宮廟在本文中以「移民廟」簡稱之。

[18] 李豐楙，辛晚教計畫主持，《藝文資源調查作業參考手冊》，頁 69。主祀神是主要祭祀的對象。

[19] 本論文中提到「彰化人」、「雲林人」、「嘉義人」是筆者的田野報導人自己的陳述，他們是從中南部遷移到三重埔，與報導人成長經驗有關，和實際戶籍設籍資料無關。

[20] 李豐楙，辛晚教計畫主持，《藝文資源調查作業參考手冊》，頁 81-82。「私壇」的祭祀事務概由個人所掌理的祭祀場所，經濟來源除了接受外界捐獻之外，主要靠「辦法事」（解厄、除煞等）方式；「公廟」是廟宇事務通常由公共組織體制（如頭家爐主、管理委員會、財團法人等）所掌理。

[21] 張詢，《文化媽祖：臺灣媽祖信仰研究論文集》（臺北：中央研究院民族學研究所，2003），頁 8。

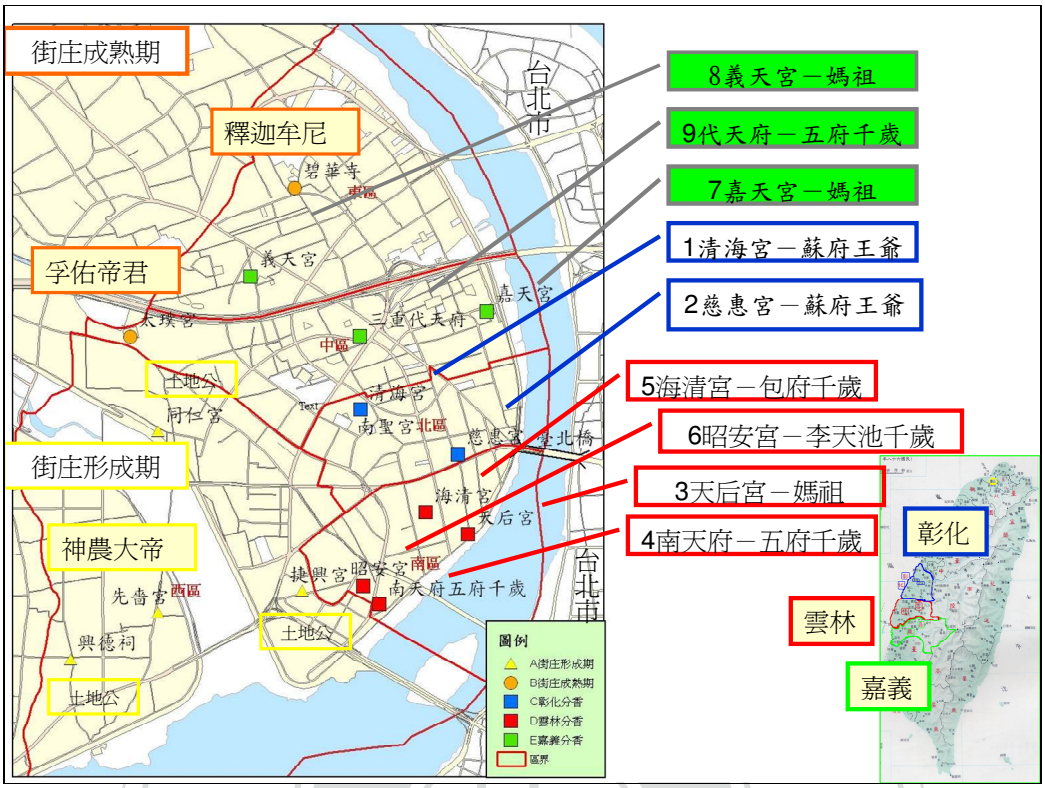


圖 2-0-1 三重埔中南部移民的宮廟

資料來源：根據民國 97 年臺北縣三重市寺廟清冊（GPS 衛星定位 GIS 繪圖）。

說明：本圖中為 A 街庄形成期建立的宮廟；B 為街庄成熟期建立的宮廟；C、D、E 分別為彰化、雲林、嘉義移民建立的宮廟。

從（圖 2-0-1 三重埔中南部移民的宮廟）發現彰化分香的宮廟分布在三重埔的三重埔北區；雲林分香的宮廟分佈在三重埔南區；嘉義分香的宮廟在三重埔中區，後來再發展到三重埔東區，正好和第一章中南部移民居住區塊完全吻合，希望能找出移民移住現象與宮廟之間的關係。

他們建立宮廟的時間有 7 間在民國 50 年代，其他有天后宮是民國 40 年代；昭安宮在民國 60 年代建立；天后宮雖聲稱是民國 44 年建廟，當時供奉媽祖在簡陋的竹寮中，遷徙至現在地址建立宮廟也是民國 50 年代（圖 2-0-2 中南部移民廟與三重埔其他宮廟數量）。

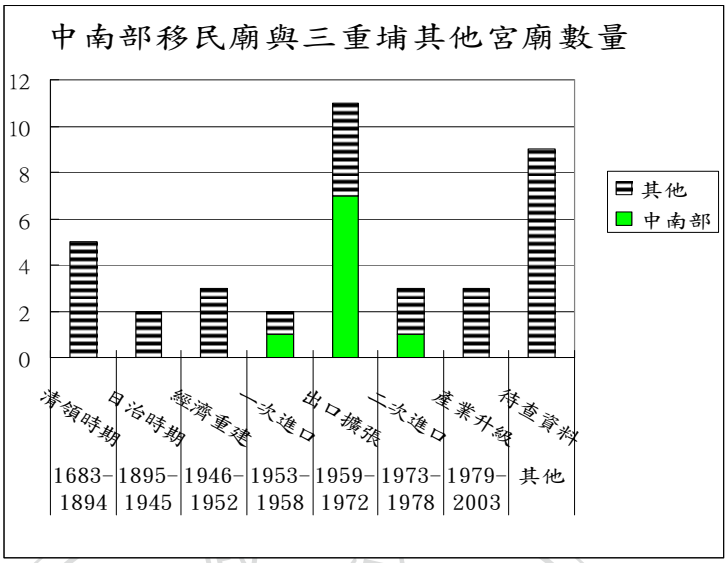


圖 2-0-2 中南部移民廟與三重埔其他宮廟數量

資料來源：根據民國 97 年臺北縣三重市寺廟清冊整理

民國 50 年代正值臺灣出口擴張時期，正是中南部人口大量外移他縣市的時期，當時中南部人口往北部發展，從他們建立的這些宮廟，見證確實有許多移民選擇三重埔居住，並將家鄉守護神帶來居住地，逐漸從私壇發展成為公廟，所有祭祀行為是由信眾共同參與，尤其進香活動是移民回溯著返鄉路程，讓家鄉祖廟的香火延續到移居地，庇祐出外人安居樂業，移民結合神明和家鄉保持著緊密的互動關係。

國立政治大學 National Chengchi University

第一節 彰化分香－清海宮、慈惠宮

彰化分香的清海宮與慈惠宮主祀神是蘇府王爺，每年必定回到鹿港奉天宮進香。彰化鹿港奉天宮建廟的由來（圖 2-1-1 彰化鹿港奉天宮祖廟），根據奉天宮提供資料，蘇府王爺是康熙 23 年（1684）有從海上飄來木頭，和神靈指點不識字的鄭和尚說：「其原為天帝駕前主理判事，曾下凡現身福建北頭，今奉玉旨與二位賢弟擇地鹿港仔開基保國佑民」，問其姓，有一首詩指示：「蔡公去祭忠臣廟，曾子回家入落西，此去金科脫了斗，馬到長安留四蹄。」，根據這首詩分析神尊的尊姓為「蘇」，從此這個地頭稱為「北頭」，眾人依照神尊的意願從泉州聘請雕刻師，將這塊木頭雕塑成神像，大王爺是文官裝束，二王爺是武將打扮，三王爺是半武甲文武裝束，這就是蘇府大王、二王、三王爺。[22]開始時依照指示由鹿港北頭地區各角落輪流奉祀，直到民國 57 年才正式建廟，現在已經成為蘇府王爺的「開基祖廟」。

圖 2-1-1 彰化鹿港奉天宮祖廟
（2008 年 1 月 18 日）

蘇府王爺重視「暗訪」（àm hóng）儀式，王爺在夜間出動神兵以搜捕邪祟，驅除瘟疫，因此也被稱為「暗訪王爺」。暗訪乃是奉王爺旨意舉行，日期不定，且整套儀式結構完整，從接玉旨開始，一直到送草人後繳旨結束，充分表現王爺代天巡狩的性格 。

[22] 參考《鹿港奉天宮蘇府大二三王爺開基祖廟》（彰化鹿港 ：鹿港奉天宮管理委員會編印，2004 修訂版）。

三重埔的清海宮和慈惠宮等 2 間宮廟是鹿港奉天宮的分香（圖 2-1-2 彰化分香宮廟），清海宮是信眾從彰化溪湖蘇府王爺再請來三重埔，兩宮都是回到鹿港奉天宮謁祖進香，列表說明兩宮的異同處（見表 2-1-1 彰化分香宮廟的比較），。

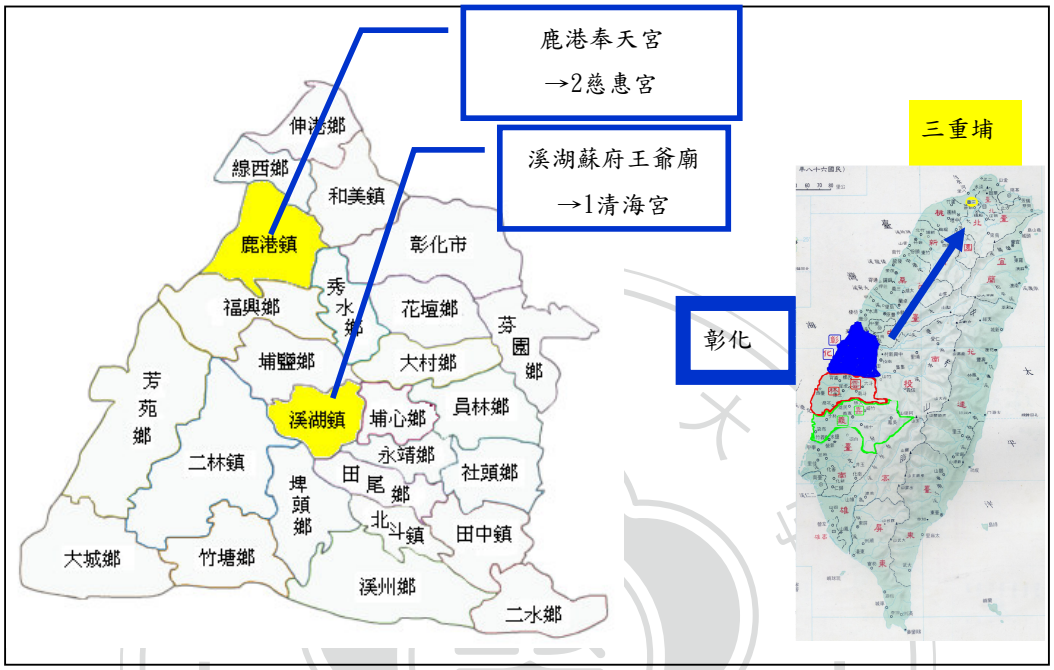


圖 2-1-2 彰化分香宮廟

National Chengchi University

表 2-1-1 彰化分香宮廟的比較

宮廟 項目	1 清 海 宮	2 慈 惠 宮
1 創建時間	民國 50	民國 55
2 重建時間	民國 81	民國 76
3 主祀神	蘇府大王、二王、三王爺	蘇府大王、二王、三王爺
4 配祀神	皇君夫人、順政府大王公、 **神農大帝**	南天門三位夫人媽、 **神農大帝**
5 祭 典	4 月 12 日蘇府大王聖誕 皇君夫人 順政府大王公聖誕	4 月 12 日蘇府大王聖誕 三位夫人媽聖誕
6 進香祖廟	**鹿港奉天宮**	**鹿港奉天宮**
7 管 理	管理委員會 10/51 是彰化溪湖人	財團法人，董事 2/21 是彰化人
8 主 持	彰化人	彰化人
9 彰化信眾	待查	待查
10 分香 子廟	無	三重奉巡府
11 辦 事	以前有童乩輦轎仔辦事	週日下午 3 時童乩輦轎仔辦事
12 爐 主	有	一位主爐請大王，兩位副爐請二王、三王
13 宮廟形式	路沖、三門、三層樓、單進	路沖、三門、二層樓、前後進
14 遶 境	以前有，在民生里內	以前有，在南區和北區。
15 暗 訪	以前有，且連續三年。	以前有。
16 宮廟發展	私壇→公廟	私壇→公廟
17 座落地點	三重埔北區	三重埔北區

2 間宮廟都配祀夫人媽，來庇祐婦女和小孩平安，清海宮配祀皇君夫人；慈惠宮配祀張夫人、順夫人、白夫人，在彰化蘇府王爺和三位夫人媽是分別在奉天宮和鳳朝宮，因爲蘇府王爺和三位夫人媽在鹿港建廟歷程有一段歷史淵源，鹿港

國立政治大學 National Chengchi University

奉天宮在民國 57 年建廟後，將原來奉祀蘇府二王、三王的「二王祠」改爲奉祀張夫人、順夫人、白夫人，更名爲鳳朝宮，所以慈惠宮反映出原鄉的這段歷史淵源，信眾相信三位夫人媽對婦女和小孩特別庇祐。

2 間宮廟也都配祀在地大神神農大帝，每年先嗇宮神農大帝 4 月 25 日大拜拜分區輪祀輪到北區都有出陣頭鬪鬧熱，是移民廟與在地廟的互動方式。

清海宮與慈惠宮都曾經進行過暗訪的儀式，近年來沒有舉辦，要等待王爺指示，報導人認爲是怕打擾居民夜間生活安寧，和參與的服務人員的工作時間、信眾的配合等問題而未進行。

清海宮和慈惠宮建廟都在三重埔北區，2 間宮廟在廟慶時會互相鬪熱鬧，但是各自返鄉謁祖進香，廟址都在路沖處，都影響到都市道路規劃問題，因爲建廟所以沒有開路，筆者訪談服務兩間宮廟 40 多年的廟公，實在無法細數信眾中到底有多少彰化人，對於祖廟分靈來的神尊存敬畏之心，因此無法得知神尊登錄號碼，對於蘇府王爺救世神蹟能如數家珍。兩宮廟的辦事方式是用輦轎仔（len kiō-a），目前慈惠宮還在進行這項儀式，蘇府王爺爲救世，所以問事不收費是自由捐獻；清海宮因爲乩童年紀大了，已經沒有進行，廟裡還保留著輦轎仔的轎仔和神桌。

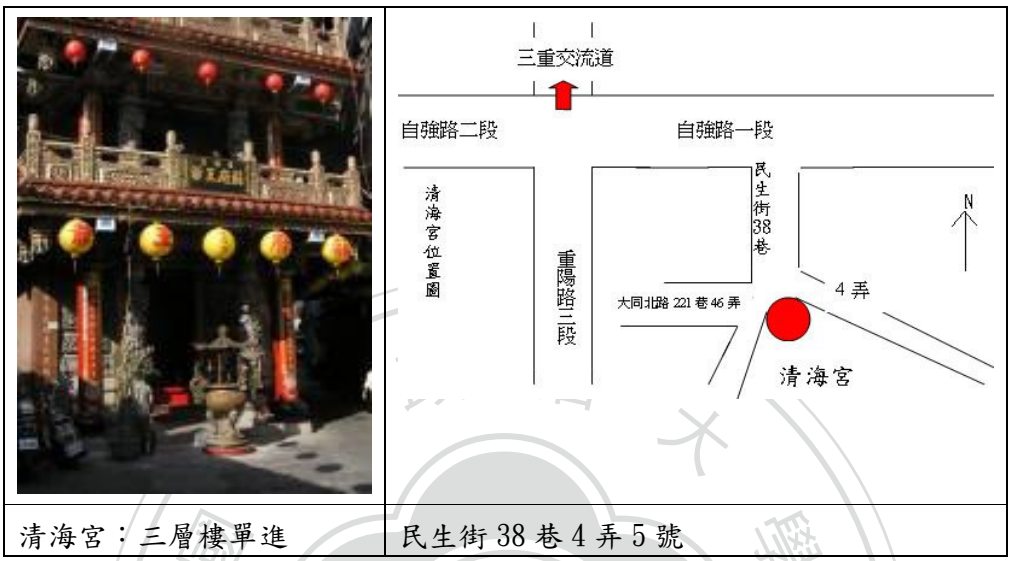
圖 2-1-3 奉天宮的輦轎仔（len kiō-a）
（2008 年 1 月 18 日）

圖 2-1-3 鹿港奉天宮的輦轎仔（len kiō-a）是筆者在鹿港奉天宮田野調查時轎班會的施先生，很熱心的將四轎仔從神桌上請下來說明輦轎仔進行的方式，左右需各有一人執轎，神旨會寫在桌上，還需要有文筆解說信眾才能明白問事的內容，是蘇府王爺爲信眾指點迷津的方式。

一、清海宮－溪湖鎮蘇府王爺廟

1 清海宮

三重市民生街 38 巷 4 弄 5 號



清海宮：三層樓單進	民生街 38 巷 4 弄 5 號

圖 2-1-4 清海宮路線圖（2006 年 8 月 13 日）

（一）清海宮沿革

本宮是溪湖鎮黃四種從鹿港奉天宮，請蘇府王爺到溪湖祭拜，民國 39 年黃四種移居到三重埔供奉蘇府王爺十分虔誠，附近居民也跟著供奉，當時是私壇性質，直到民國 50 年信徒們提議建廟，共同集資 9 萬元買地建廟成爲公廟，有童乩降乩的對聯：「**清**神顯赫萬民沐恩護五福，**海**盛威靈千載耀映四方」，故稱爲「清海」宮，今日清海宮樣貌是民國 81 年擴建，是一棟三層樓的現代式的宮廟建築（圖 2-1-4 清海宮路線圖），民國 83 完工從捐獻芳名錄上發現有許多在地人，有曾任三重市長的朱清發和葉鐘等，其中朱市長出很多錢。大殿內部設計是眾位委員訪察各地大宮廟後，作一很善心的設計，本宮管理人陳先生說：

> 仿效蘇澳的一間宮廟建築，一樓大殿採樓中樓設計，一樓可以看到二樓的玉皇大帝、觀音佛祖、文昌帝君，是為了讓年紀較大或腳不方便爬樓梯的信眾不是必爬到二樓祭拜，在一樓就可以呼請神明，這種的樓中樓式的大殿設計給信眾很大方便。（2008 年 7 月 10 日）

宮廟中兩側牆壁有大理石雕刻的神明降乩的詩句，陳先生就是當時的童乩，起乩出示，有桌頭解說，再由文筆記錄下來，請匠師刻上去，宮中兩側牆面上鑲刻有蘇府王爺、皇君夫人及順政府大王爺出示的詩句，這是本宮一大特色（圖

2-1-5 蘇府王爺賜金言）。平時有四方信眾來參拜，彰化溪湖人也會來參拜，因為有家鄉的親切感，本宮採管理委員會制度有 51 人，溪湖人約有 10 人左右。

圖 2-1-5 蘇府王爺賜金言
（2008 年 7 月 10 日）

（二）主祀神蘇府王爺與進香

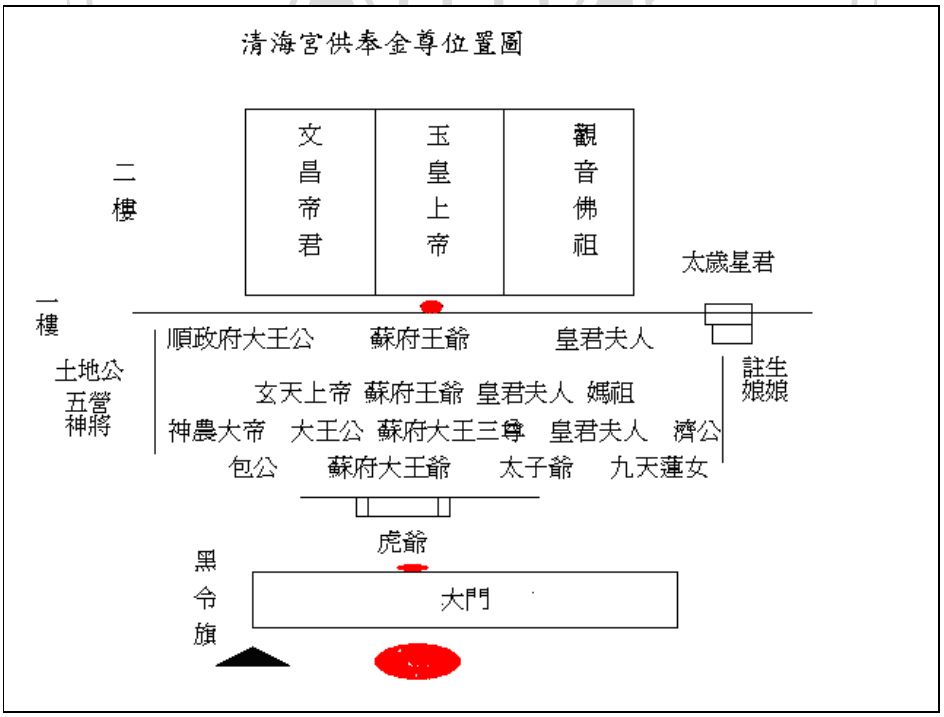


圖 2-1-6 清海宮供奉金尊位置圖
（2008 年 7 月 10 日）

本宮主祀神是蘇府王爺（圖 2-1-6 清海宮供奉金尊位置圖）。配祀神有「神農大帝」，陳先生說：

> 神農大帝是信徒請來在地大神所以配祀。民國 97 年 3 月 28、29 日進香兩天，有六台遊覽車，第一天到溪湖蘇府王爺廟、溪湖明聖宮拜媽祖「參香」[23]。第一晚住宿雲林四湖鄉參天宮已經有很多年了。第二天再到鹿港奉天宮「交香」，是我方香爐的淨香的煙與祖廟的香爐的煙交會，讓我們覺得很舒服的感覺，才算完成交香。進香回來沒有遶境，幾年前有在里內暗訪，連續進行三年，現在已經沒有，王爺有指示才有進行。（2008 年 7 月 10 日）

（三）例行祭典

表 2-1-2 清海宮重要祭典

農曆日期	祭　　典
1 月 15 日	皇君夫人聖誕
4 月 12 日	蘇府王爺聖誕
9 月 5 日	順政府大王公聖誕

蘇府王爺 4 月 12 日聖誕，是大祭典最為盛大舉行（表 2-1-2 清海宮重要祭典）。陳先生說：

> 初一、十五要犒軍請五營神將到廟前祭拜。有參加三重先嗇宮 4 月 25 日大　拜拜，輪到「北區」出陣頭鬥鬧熱。本宮有范、謝將軍和文、武轎，一座轎要 20 多人抬，皇君夫人坐武轎，都是查某的跟（抬）轎，連里長沈寶米都來參加，有幾百人同行。（2008 年 7 月 10 日）

輦轎仔是蘇府王爺廟給信徒問事的辦事方式，以前有童乩、桌頭、文筆在辦事，因為童乩陳先生已經 78 歲年紀大了，現在沒有這樣的辦事方式。

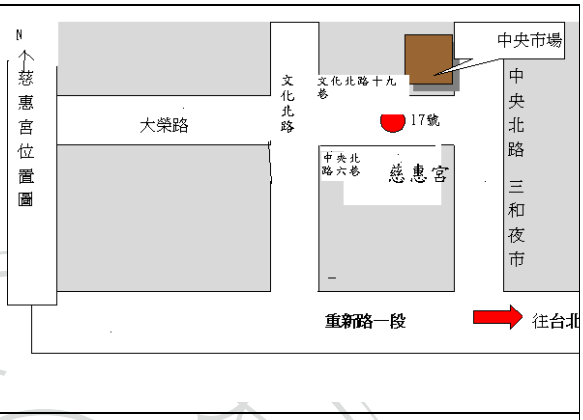
[23] 李豐楙，辛晚教計畫主持，《藝文資源調查作業參考手冊》，頁 109。「參香」是指神明互相交流的行為，彼此參香的通常是地位平等的廟宇，有時是彼此之間沒有主從關係的桐依神明，有時是神格相等的神明之間的往來行為。

二、慈惠宮－鹿港鎮奉天宮

2 慈惠宮

三重市文化北路 17 號

慈惠宮：牌樓



文化北路 17 號

圖 2-1-7 慈惠宮路線圖（2006 年 8 月 12 日）

（一）慈惠宮沿革

本宮的主祀神蘇府王爺，最初是彰化人吳溪州、王火、林鐵等多位信眾請蘇府王爺的分靈來，在中央南路 58 巷住家中設私壇救世，有為信眾收驚，因為醫好在地人林惜女士的腳疾發願蓋廟，民國 55 年落成成為公廟，民國 76 年陳發財先生（阿財）又發動募款重修慈惠宮，就是今日慈惠宮樣貌（圖 2-1-7 慈惠宮位置圖）。本宮採財團法人管理，每年王爺生日，本宮都會發放白米、油、麵條等救濟三重埔的低收入戶，民國 97 年就準備 1000 份來發放，發揚王爺救世的精神。

筆者訪談一位三重埔奉巡府的廟公，自稱現年 77 歲，他 23 歲就在慈惠宮當乩童：

> 當時慈惠宮的確有很多鹿港人，當時他們有 60、70 歲，已經 50 多年了，他們應該都回去了（過世），三重最早拜「蘇府王爺」的廟就是「慈惠宮」，或由這裡再分出來。當時「慈惠宮」有暗訪（夜巡）、神將會。（2008 年 6 月 30 日）

筆者訪談慈惠宮的彰化溪湖人的巫先生（23 年次），證實奉巡府廟公所言是正確的，證實：

> 民國 38 年來三重埔，蘇府王爺原來在中央南路，神威發揮後才來文化北路建廟，服務蘇府王爺已經四十多年，三重奉巡撫是從這裡出去建廟，

有再回來參拜。（2008 年 7 月 15 日）

田野調查中有民眾告訴筆者說：

> 如果不是這間宮廟坐落在這裡，依都市計畫早就拆路了。（2008 年 7 月 15 日）

（二）主祀神蘇府王爺與進香

蘇府王爺是從鹿港奉天宮分香來，前殿主祀神蘇府大王、二王、三王，當初請來的蘇府王爺仍在廟中，另塑大尊王爺作爲鎮殿王爺，後殿配祀神是鹿港鳳朝宮南天門三位夫人媽（張夫人、順夫人、白夫人）的分靈（圖 2-1-8 慈惠宮供奉金尊位置圖）。每年固定在蘇府王爺生日前，到鹿港進香謁祖，共有兩天行程，一定先到鹿港鳳朝宮，再到奉天宮進香。回程過去會在三重遶境，分南、北區，現在已經沒有，這是關係到經費及人力資源分配問題。遶境是神對庇祐區域的巡視，可見南區和北區都有信徒分佈。二樓有配祀神農大帝，是對在地大神的一種尊敬。

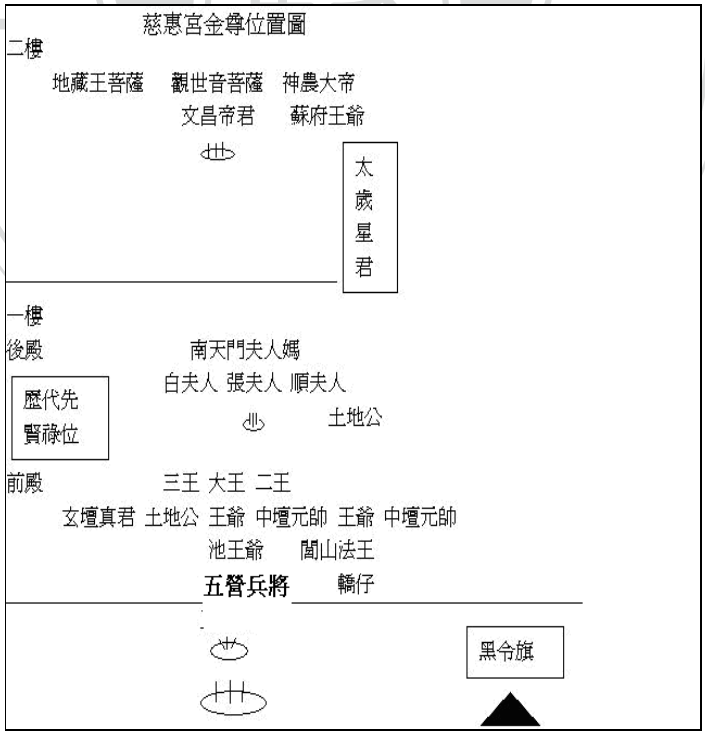


圖 2-1-8 慈惠宮金尊位置圖

（2008 年 7 月 15 日）

（三）例行祭典

表 2-1-3 慈惠宮重要祭典

農曆日期	祭　　典
2 月 19 日	觀音佛祖聖誕
4 月 12 日	蘇府大王生日
6 月 17 日	白夫人聖誕
6 月 19 日	觀音佛祖修道紀念日
7 月 16 日	張夫人聖誕
8 月 18 日	順夫人聖誕
9 月 19 日	觀音佛祖出家紀念日

蘇府王爺聖誕有盛大祭典（表 2-1-3 慈惠宮重要祭典），每年 4 月 25 日三重先嗇宮大拜拜出車子上面載神轎，一行約 4、5 人。

星期日下午三點有設壇輦轎仔（len kiō-a）請神爲信眾解厄消災，平常有四至五位童乩輪流，辦事時有一位童乩起乩，旁邊有一人輔助，需要有桌頭和文生一起執行辦事。

國立政治大學 National Chengchi University

第二節 雲林分香－天后宮、南天府、海清宮、昭安宮

天后宮、南天府、海清宮、昭安宮等 4 間宮廟是雲林分香的宮廟（圖 2-2-1 雲林分香宮廟），移民廟以雲林分香的宮廟最多，而且都分布在三重埔南區（見表 2-2-1 雲林分香宮廟之比較），每年一定回到雲林祖廟謁祖進香，天后宮是中南部移民在三重埔最早建立的宮廟，也是雲林分香宮廟中唯一的媽祖廟，其他宮廟主祀神都是王爺，9 間移民廟中最晚興建的是昭安宮，是南區宮廟規模最宏偉的王爺廟，雲林分香宮廟活絡南區的宗教文化色彩。

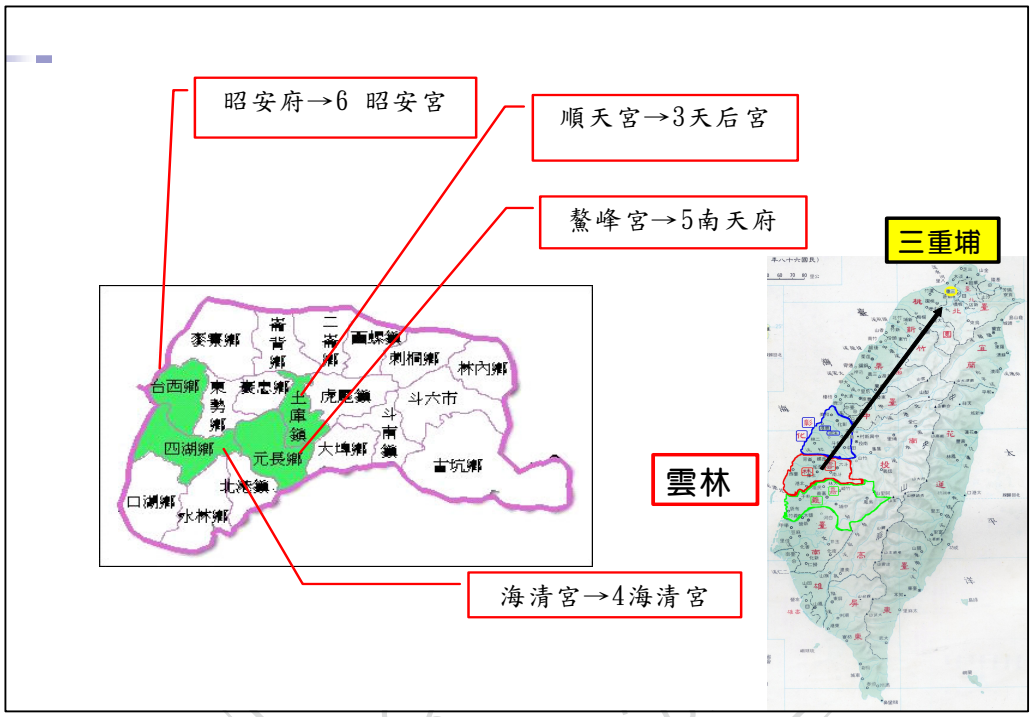


圖 2-2-1 雲林分香宮廟

海清宮和昭安宮的原鄉祖廟在西部沿海的鄉鎮，都主祀王爺，同時都配祀有媽祖，這是值得再深入探查的宮廟祀神現象。南天府與昭安宮信眾中都有很多雲林人，而且已經有分香子廟會回來進香，筆者在南天府訪談時，在廟裡進出的都說是雲林人，分香子廟是吳道長的長子分香到新莊的順天府。

表 2-2-1 雲林分香宮廟之比較

宮廟 異同點	3 天后宮	4 南天府	5 海清宮	6 昭安宮
1 創建時間	民國 44？	民國 50	民國 53	民國 63
2 重建時間	民國 74	民國 72	民國 75	民國 70
3 主祀神	天上聖母	池府千歲	包公	李府千歲
4 配祀神	觀音 神農大帝	保生大帝 達摩祖師	媽祖 五府千歲	媽祖
5 祭 典	3 月 23 日	6 月 18 日	7 月 10 日	4 月 26 日
6 進香祖廟	土庫順天宮	元長鄉鰲峰宮	四湖鄉海清宮	臺西鄉昭安府
7 管 理	管理委員會 待查證	管理委員會 17/17 雲林人	管理人制 雲林人	管理委員會 10/45 雲林人
8 主 持	非雲林人	雲林人	雲林人	雲林人
9 雲林信眾	很少	雲林人多 （待查）	待查	雲林人多 （待查）
10 分香子廟	無	新莊順天府	無	有（待查？）
11 辦 事	無	有童乩	以前有童乩	以前有童乩
12 頭家爐主	有	2/3 雲林人	無	1/8 雲林人
13 宮廟形式	樓閣混合式	單門、單進、 三層樓	單門、單進、 五層樓	樓閣混合式
14 遶 境	有	有	無	有
15 宮廟發展	私壇→公廟	私壇→公廟	私壇→公廟	私壇→公廟
16 坐落地點	三重埔南區	三重埔南區	三重埔南區	三重埔南區

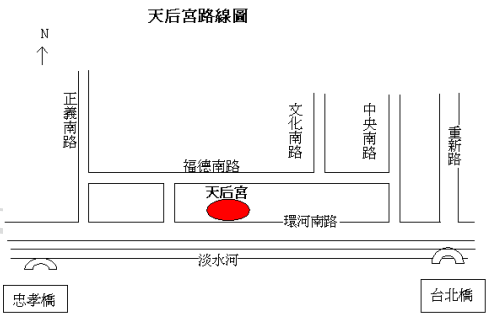
在昭安宮訪談時，聽他們彼此交談時有濃濃的臺西腔，發現鹿港腔和臺西腔是比較容易辨識出來的鄉音，只是筆者對於鹿港腔和臺西腔就很難分辨出來。

一、天后宮－土庫鎮順天宮

3 天后宮

三重市福德南路 152 號

天后宮全貌



福德南路 152 號

圖 2-2-2 天后宮路線圖（2008 年 7 月 17 日）

（一）天后宮沿革

民國 44 年有雲林土庫鎮的林永順（永順仔）等請媽祖分靈到家裡奉祀，在現址對面的淡水河邊蓋一簡陋竹寮設私壇，民國 51 年波密拉颱風前夕媽祖發爐指示洪水將至，果真發生大洪水，信眾感念聖母靈驗，後遷到現址興建一座克難宮廟，直到民國 74 年改建爲五開間兩層樓牌樓式建築的公廟（圖 2-2-2 天后宮路線圖）。本宮採取管理委員會，筆者訪談的葉先生：

> 委員會並非全部由與土庫有淵源的人來擔任，本地過去是貧民區，未必有錢來奉獻本宮，其實三重埔在地人貢獻良多。來拜媽祖的人有大同南路、正義北路、新莊、泰山、全省信徒皆有。（2008 年 7 月 17 日）

筆者從重修碑記的捐獻芳名錄中可以得到佐證，因爲樂捐芳名錄中只有鐫刻姓名和樂捐金額，沒有祖藉地和地址。透過這些資料發現，發現有同是三重埔南區移民廟的南天府捐獻大筆金額，和三重埔在地人奉獻良多，包括有前任市長朱清發在內。

（二）主祀神媽祖與進香

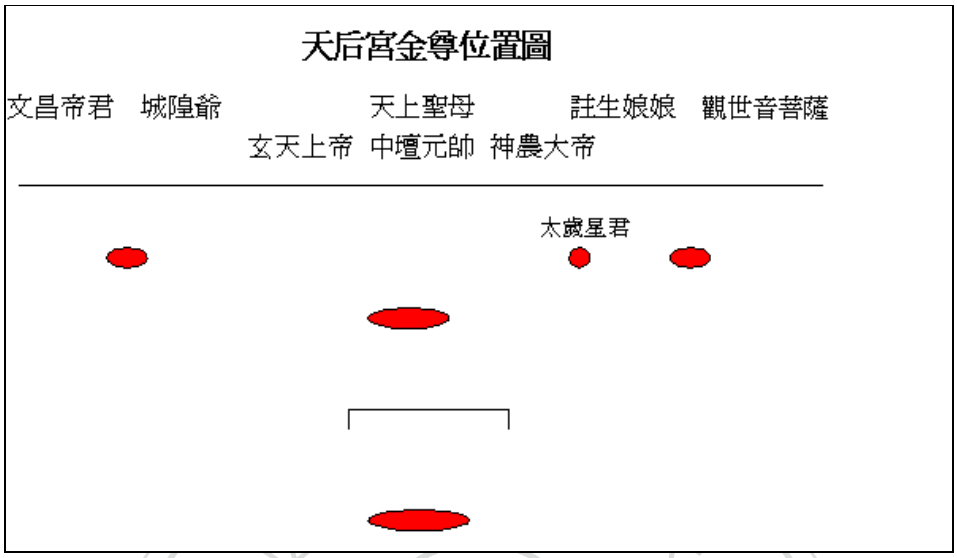


圖 2-2-3 天后宮金尊位置圖（2008 年 7 月 18 日）

本宮主祀神又稱「土庫媽」，3 月 23 日「天上聖母」聖誕慶典盛大莊嚴。（圖 2-2-3 天后宮金尊位置圖）。筆者訪談時發現同祀有神農大帝，本宮管理員說是因爲廟熱鬧請神農大帝來，筆者多次造訪發現神農大帝在配祀神中。

筆者訪談土庫鎮天后宮的蔣小姐（約 60 歲）說：

> 三重埔的土庫媽是永順仔他們請來的，因為土庫是農業社會，雲林是窮鄉，做山山不怎麼有收成，討海海仔討不吃，留下來存死的，來台北住三重，有委屈和心事會來說給媽祖聽，請媽祖排解卡快樂，走廟的人卡不會鑽牛角尖，有善心。先生和小姑是客家人，他們是不會和我一起來拜媽祖的。我聽說有信徒請媽祖去住在草寮裡，知道水災要來，發爐叫人趕快遷走，果真三天做水災。（2008 年 1 月 19 日）

每年正月去土庫順天宮三天兩夜的進香謁祖，筆者拜訪雲林土庫天后宮（圖 2-2-4 雲林縣土庫順天宮），看到許多三重埔人捐獻金額的紅榜。蔣小姐也證實天后宮有回來進香。

圖 2-2-4 雲林縣土庫鎮順天宮（2008 年 1 月 19 日）

雲林土庫順天宮創始於順治年間（土角廟），當地諺語：「北港聖，不值土庫定。」，「塗褲媽祖蔭外香」，各地來進香者眾多。[24]三重天后宮已經有媽祖預知洪水的靈驗事蹟。

（三）例行祭典

表 2-2-2 天后宮重要祭典

農曆日期	祭　　典
1 月 1 日	開廟門
3 月 23 日	天上聖母聖誕慶典
7 月 28 日	普渡（每年固定時間）

筆者訪談葉先生說：

過年開廟門很熱鬧，有 4000、5000 人來拜拜。每年的七月普渡時間是固定的。（見表 2-2-1 天后宮重要祭典）。（2008 年 12 月 18 日）

訪查時沒有看到童乩在辦事現象，目前管理人員都是在地人。

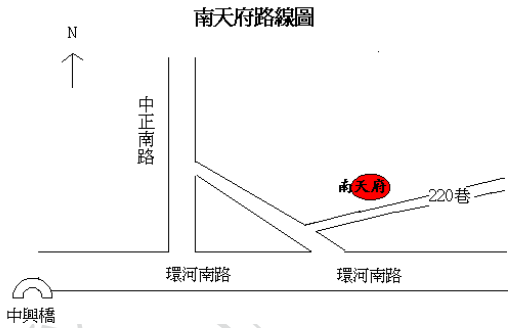
[24] 參考《雲林土庫順天宮》（雲林土庫：土庫順天宮管理委員會製作，2001）。

二、南天府－元長鄉長北村鰲峰宮

4 南天府

三重市環河南路 220 之 4 號

南天府：三層樓



環河南路 220 之 4 號

圖 2-2-5 南天府路線圖（2008 年 7 月 1 日）

（一）南天宮沿革

民國 50 年吳萬守道長自雲林鰲峰宮帶五府千歲的香火到三重埔設私壇，此時池府千歲神位是以紅紙寫的，當時鄰居中有一個孩童遭遇病魔纏身，家人帶他四處尋訪名醫都沒有效果，吳先生說當年醫好六歲孩童事蹟：

> 當時只有臺大和馬偕醫院，入院要保證金，後來因病重醫院不收，先嗇宮沒有在請示，只好以香火池府千歲來辦，拿鴨剝開覆蓋在孩童身上，鴨子翻黑，池府千歲說有救了，果真治癒小孩子。信眾開始拜，最初是以紅紙寫著池府千歲來拜，後來有錢才雕金身，原先在矮的平房拜，再慢慢分四次買地建廟。（2008 年 7 月 1 日）

此靈驗事蹟傳出之後，才塑池府千歲金身於南天府，信徒遍及全省。目前會員 200 人。吳先生以非常肯定的語氣說：

> 信徒有 200 多人，雲林人就有 160 人，約佔八成，管理委員會的委員都是 雲林人。三重埔南區的確很多雲林人，三重埔有四成是雲林人、一成是彰化人、一成是嘉義人、三成是三重埔人，臺南人很少。（2008 年 7 月 1 日）

民國 72 年改建爲一座三層樓混合式的宮廟（圖 2-2-5 南天府路線圖），目前

有管理委員會的公廟，有委員 17 人，信徒約有兩百人。筆者從信徒名冊中發現住址在雲林縣元長鄉有 2 人，臺西鄉 1 人、麥寮鄉 1 人、西螺鎮 1 人，其他大部分是住三重市。

（二）主祀神五府千歲與進香

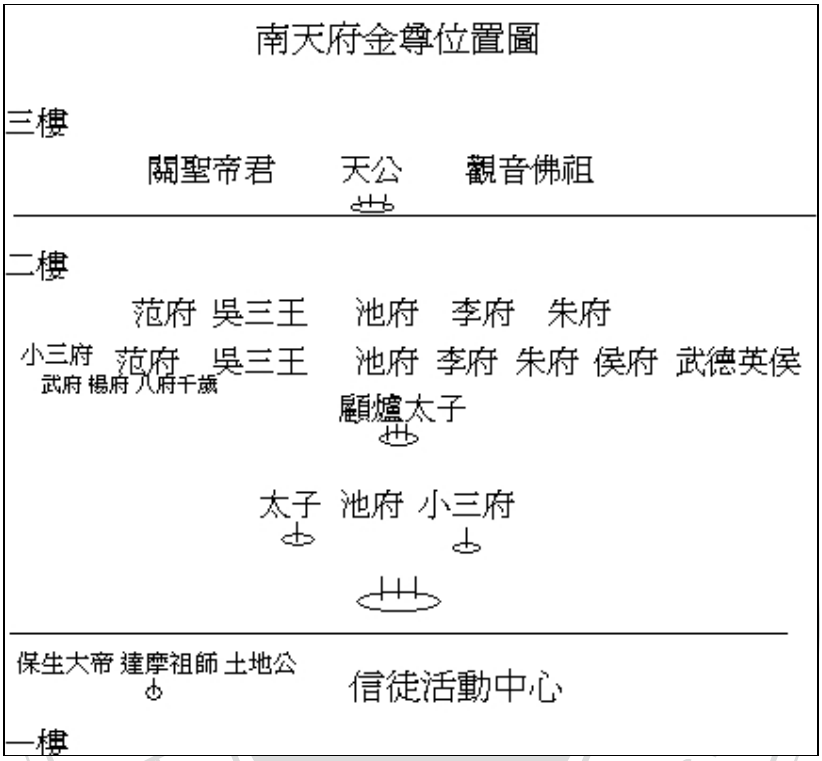


圖 2-2-6 南天府金尊位置圖（2008 年 7 月 21 日）

Chengchi University

筆者訪談吳先生說：

> 本宮主祀神有五府千歲（池、李、朱、吳、范府），池府千歲農曆 6 月 18 日聖誕有辦桌請客，當初是池府千歲、小三府和三太子是同時來三重打拼的，所以 6 月 18 日卜爐主，主爐可以請池府千歲，兩位副爐可以請三太子和小三府回家奉祀，三位爐主其中有兩位是雲林人，一位是嘉義人。池府千歲和太子爺聖誕有演戲。（2008 年 7 月 21 日）

一樓奉祀保生大帝、達摩祖師爺是獅仔隊拜的。（圖 2-2-5 南天府金尊位置圖）。本宮固定在農曆 4 月 5、6 日兩天謁祖進香，民國 97 年有九台車，一定到宮廟是雲林元長鄉鰲峰宮（圖 2-2-7 雲林縣元長鄉鰲峰宮）→馬鳴山鎮安宮（侯府千歲）→義湖調天府（交流廟）→南鯤鯓代天府→卓運厝武德宮（武德英侯）→秀潭保生宮（楊府、武府千歲）→回府。吳先生追憶他的父親（吳道長）說過：

在民國 51、52 年當時大家都很窮沒有錢去進香，吳道長向信徒每天收 1 元，一年就有 360 元就可以去，當時交通不發達，從三重埔要半夜出發，到雲林剛好天亮。（2008 年 7 月 1 日）

圖 2-2-7 雲林縣元長鄉鰲峰宮（2008 年 10 月 25 日）

筆者訪談雲林元長鄉鰲峰宮的傅先生，告知：

元長鄉早期有五姓來開墾，李、傅、黃、吳、蘇姓，蘇姓後來到北港開墾，是姓李的帶姓傅的來，從福建南安縣芙蓉來的，這裡的保生大帝籤詩和其他地方的很不同，有教授告知此訊息。除拜保生大帝，也拜五府千歲，會到馬鳴山鎮安宮參拜，和南鯤鯓的五府千歲不太一樣，南鯤鯓是從囡仔仙起家的。在元長鄉有三間廟都是相同管理委員會，有鰲峰宮（保生大帝）、順安宮（陳府千歲）、濟美宮（福德正神）三間廟，是台灣民間難得一見的現象。本宮主祀神保生大帝是暖身的，咸豐 4 年來的本尊。（2008 年 10 月 25 日）

民國 50 年代雲林出外人的窮困與對原鄉的心靈牽繫，平日寄託在對神明信仰上，每年期盼在進香時能重新回溯返鄉的歷程，雖是週而復始的，每年走相同的路程，依舊樂此不疲。

（三）例行祭典

表 2-2-3 南天府重要祭典

農曆日期	祭　　典
1 月 9 日	玉皇上帝聖誕
2 月 15 日	太上老君
3 月 3 日	玄天上帝
3 月 15 日	保生大帝
3 月 16 日	武德英侯（花臉）
3 月 20 日	註生娘娘生日
4 月 8 日	中壇元帥
4 月 16 日	小三府
4 月 26 日	李府千歲
4 月 27 日	范府千歲（綠臉）
5 月 5 日	侯府千歲
6 月 10 日	武府千歲
6 月 18 日	池府千歲（眼睛凸出）
6 月 19 日	觀音菩薩修道紀念日
6 月 24 日	關聖帝君
7 月 1 日	八府千歲
8 月 15 日	朱府千歲、福德正神
9 月 15 日	吳府千歲
10 月 10 日	楊府千歲
10 月 15 日	三官大帝

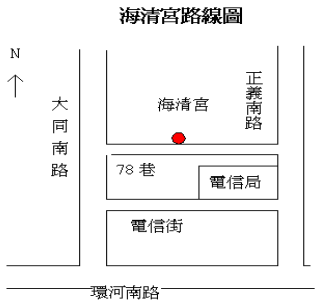
本宮的池府千歲農曆 6 月 18 和三太子農曆 4 月 8 日聖誕是重要慶典(表 2-2-3 南天府重要祭典)。本宮現在有童乩給信徒問事，只要信眾有需要請示，就能起乩辦事。筆者在本宮有遇到一位童乩，自己說是雲林人。

國立政治大學 National Chengchi University

三、海清宮－四湖鄉三條崙海清宮

5 海清宮

三重市大同南路 78 巷 23-24 號（此巷與正義南路 89 巷相通）



海清宮：五層樓	大同南路 78 巷 23-24 號

圖 2-2-8 海清宮路線圖（2008 年 6 月 23 日）

（一）海清宮沿革

民國 53 年黃西端在雲林縣四湖鄉三條崙做生意時，包公曾經治癒病痛，因此請包公分靈到三重埔設私壇，以前有童乩給信徒問事，現在沒有。民國 75 年興建現在五層樓透天厝，登記爲「佛教」（圖 2-2-8 海清宮路線圖），筆者實際參訪時只有到達三樓，一樓奉祀包青天及十殿閻君，採取管理人制。訪談雲林攤販說：

> 只知道靠海邊常有人海難死亡，大概需要包府千歲幫忙，所以有很多信眾，詳細情形不是很清楚。

「包公」生前因執法公正，死後被百姓視爲正義的化身，出現「關節不到，有閻王包老」的諺語，流傳被封爲「閻羅王」，執行陰間的罪責審理。

（二）主祀神包府千歲與進香

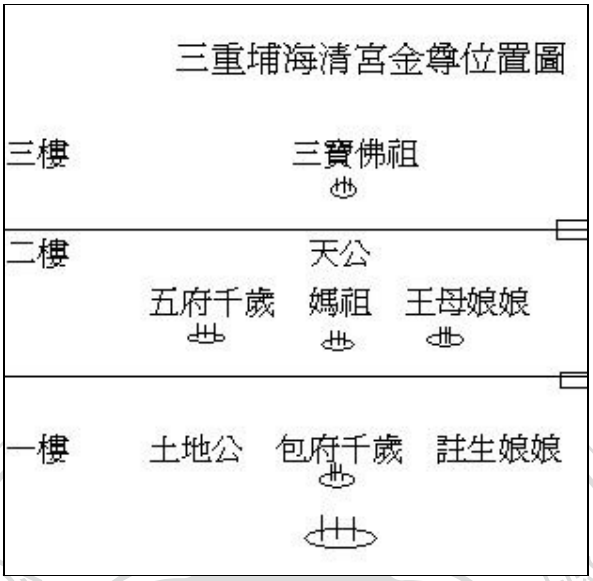


圖 2-2-9 海清宮金尊位置圖

（2008 年 7 月 21 日）

本宮主祀神包青天，又稱包府千歲、包公、閻羅天子（圖 2-2-9 海清宮金尊位置圖），祖廟是雲林縣四湖鄉三條崙海清宮（圖 2-2-10 雲林四湖鄉三條崙海清宮祖廟）。

圖 2-2-10 雲林縣四湖鄉三條崙海清宮祖廟

（2008 年 8 月 15 日）

三條崙海清宮祖廟是清乾隆 3 年（1738）來自海上的木塊神牌閻羅天子，書其來歷『安徽省包家村包家祠』，7 月 10 日是閻羅天子（包公）千秋慶典。千秋慶典是神明成神的日子，即成道日。[25]海清宮重視包公的千秋聖誕，因此在民國 97 年是在農曆 7 月 9、10 兩日謁祖進香活動，筆者在雲林四湖鄉三條崙海清宮祖廟看到三重埔的海清宮謁祖進香的香條。

圖 2-2-11 三重埔海清宮謁祖進香香條
（民國 97 年 8 月 9 日）

現在三條崙海清宮祖廟正在興建新廟，在廟內的楹聯中可以找到三重人捐獻碑刻，可以證明兩地信眾的往來關係。

（三）例行祭典

表 2-2-4 海清宮重要祭典

農曆日期	祭　　典
1 月 8 日	包公生日
7 月 10 日	包公渡台建廟時間（千秋聖誕）
7 月	中元普渡（依包公指示）

包公生日時間是正月 8 日，7 月 10 日是千秋聖誕，信眾以 7 月 10 日作熱鬧慶典時間。筆者訪談黃太太說：

[25] 李豐楙，辛晚教計畫主持，《藝文資源調查作業參考手冊》，頁 106。

民國 53 年從三條崙海清宮分靈來三重市，來三重已經很久了，是三重埔人了，會從雲林分香來一定有地緣關係。(2008 年 7 月 21 日)

訪談黃先生：

在雲林出生，父親和母親都是雲林人，父親以前在雲林從事皮革生意。父親民國 61 年出家後，設有法嚴禪寺。認為團體認同屬性，平時需要培養情感，宮廟是否能成為雲林人凝聚的信仰中心，與主事者有關。進香是常規的活動，最近參加約有 200 人，早期有辦事，進香時有些人也會起乩。(2008 年 7 月 21 日)

筆者親自走訪雲林的三條崙，見到當地蕭條與孤寂的景象，對照到耗資十多億建造的海清宮祖廟的雄偉壯闊建築，非常強烈的對比，能了解三條崙人為何要遠走他鄉另覓更好的生活空間，祖廟擴建是信眾來自四面八方的資金匯聚，楹聯碑記詳細記錄捐獻者鐫刻有三重人，可見雲林移民對原鄉神明的虔誠奉獻。

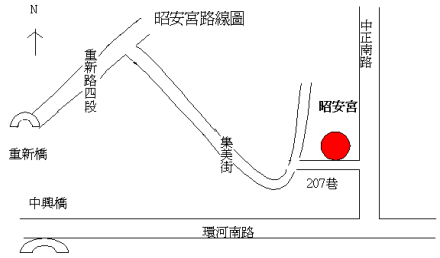
國立政治大學 National Chengchi University

四、昭安宮－臺西鄉昭安府

6 昭天宮

三重市集美街 207 巷 21 號

昭安宮全貌



集美街 207 巷 21 號

圖 2-2-12 昭安宮路線圖（2008 年 7 月 22 日）

資料來源：《2009 年昭安宮農民曆》

（一）昭安宮沿革

民國 60 年有雲林臺西鄉人林正訪及諸多善信，從雲林臺西鄉溪頂村昭安府請李府千歲分靈來三重埔光明路設「懷安壇」。民國 63 年廟址遷到集美街建昭安宮奉祀李府千歲（圖 2-2-12 昭安宮路線圖）。後來林瑞庭先生奔走與各界士紳、信眾出錢出力，終於在民國 70 年建成現在的昭安宮。臺西鄉的祖廟昭安府因新殿落成另塑鎮殿金身，本宮幸得「李府元祖金身」來鎮狩北臺。本宮是民國 95 年三重五朝祈安醮的南區副會首，筆者有參與鑽燈篙下驅邪避凶求平安，建醮或普渡時都有豎燈篙（khiā teng -ko）[26]。調查本次祈安醮時發現只有本宮有鑽燈篙（nńg teng-ko）下的儀式，信眾手上拿著紙人從燈篙下繞一圈，結束後將紙人交給執事者化掉，即可消災解厄。。

[26] 李豐楙，辛晚教計畫主持，《藝文資源調查作業參考手冊》，頁 122。「豎燈篙」建醮或普度時一開始就要完成的事，既要請神也要召幽，竹材多由廟方專人到竹林選取，祭拜山神、土地後再砍回，都要帶頭帶尾青；或三枝或五枝，擇吉時豎立。……有天燈、七星燈，普照天地；也有招魂燈，稱爲「陰光普照」，凡境內陸上的孤魂等眾均可前來，承受法食，蒙受賑濟。

（二）主祀神李府千歲與進香

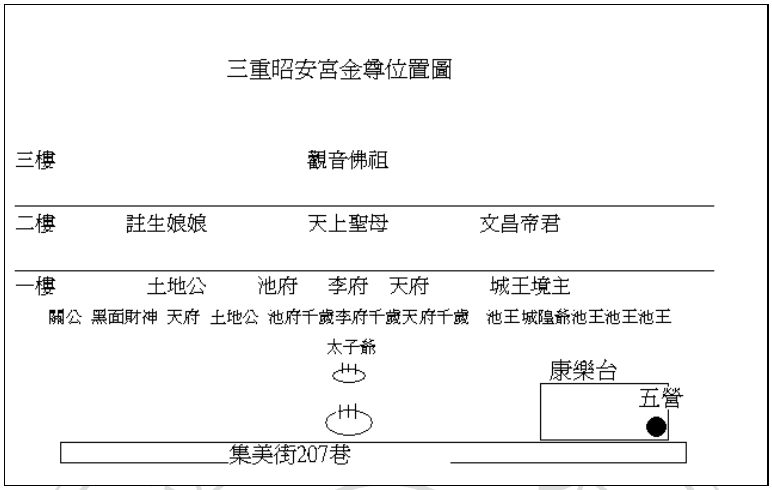


圖 2-2-13 昭安宮金尊位置圖（2008 年 7 月 22 日）

本宮主祀神是李府千歲，今年農曆 4 月 26 日是李府千歲生日與萬善爺聖誕有演大戲三天(圖 2-2-13 昭安宮金尊位置圖)。每年進香必定參訪的祖廟(圖 2-2-14 雲林縣臺西鄉昭安府)。民 97 年農曆 4 月 20 日兩天一夜的進香活動，共有 20 台車，板橋、新莊、蘆洲有信徒也會來參加，當然有很多是雲林臺西人。筆者訪查雲林臺西的昭安府內處處可見到三重埔人捐獻建廟者的姓名鐫刻，出現數量之多且頻繁令人驚訝，是鄉民出外事業有成，飲水思源最具體的表現。

圖 2-2-14 雲林臺西鄉溪頂村昭安府（2008 年 8 月 15 日）

臺西鄉溪頂村的昭安府主祀神是李天池府千歲、武府和抄府千歲。訪談廟公林先生（61 歲）告知：

王爺有「三府」是李天池，有「五府」，昭安府是「李、天、池、武、抄」府，南鯤鯓是「李、池、吳、范、朱」府。每一間廟都有一位主帥，因為他們有三百六十進士，兄弟很多。武府、抄府傳說是臺灣的原住民，你看臉是花的？李府千歲和南鯤鯓同一派系，據說李府千歲當年是海底漂流到溪頂，居民撿起神像，而香爐漂流到南鯤鯓，小時候有印象李府千歲會去南鯤鯓進香，是主帥去把部將帶回來，現在不去了。李府千歲在日據時代會「走水面」。（2008 年 8 月 15 日）

筆者專訪林老先生（80 幾歲），畢生精力都奉獻在昭安宮，清楚口述進香的路線：

第一天路線是拱範宮（媽祖）→臺西崙仔頂萬教帝君（萬教帝君）→臺西五條港安西府（張、李、莫府千歲）→安海宮（媽祖）→臺西六塊厝南天府（池府千歲）→溪頂明聖宮（魁星爺）。第二天路線臺西昭安府（住宿一晚）→回三重埔。會在中興游泳池附近下車，遶境一小段路程。（2008 年 7 月 22 日）

林老先生對於昭安宮的建廟與成長歷程積極熱心參與，將李府千歲的慈悲與寬宏智慧帶給每一位信眾，非常歡迎四方信眾來參與本宮的事務，因此雲林人參與管理委員會 45 人中只有 10 多位，廣納四方信眾讓廟務蒸蒸日上。

筆者今年（2009 年）5 月的進香活動，兩天一夜的行程，12 部遊覽車，艷陽烈日下參與者亦步亦趨、從容行腳每一間交陪宮廟，筆者在中途終於嘗試到鑽轎腳（nńg kiō-kha），當下感動的留下眼淚，原來抬轎者為了方便老人家和小孩，不必在地上爬行，雙手高舉轎身讓鑽轎的信徒可以低頭前進，還要隨時提醒信徒注意自己的頭頂。鑽轎腳深深感受到王爺公灌頂般的庇祐，也感動工作人員的良善助人熱誠。

移民的宮廟對於信眾的整合力量，利用每年的謁祖進香繼續和原鄉的宮廟保持聯繫外，同時也積極參與原鄉宮廟祭典，例如溪頂村的昭安府就是有林瑞廷等人出錢出力在原鄉起廟。謁祖進香也到交陪宮廟進香，這些交陪宮廟有的是移民在原鄉時就有出入的宮廟，所以一次的謁祖進香活動通通一一造訪，宛如拜訪老朋友一般，人和神一起回鄉造訪老朋友。筆者報名時，一位 75 歲的太太和女兒一起報名，她說：

我不住宿的，我都回家住，家人會來接我回家住。

訪談約 70 多歲的室友說：

我每年都參加，已經搬家到五股，臺西家鄉已經沒有房子了，藉著參加進香就一年看老朋友一次。

他們認識的同鄉一起聊天話家常，濃濃的台西腔談論著鄉愁與鄉情。當日到昭安府進香的分香宮廟有很多，因爲有些是私壇來謁祖，排場與規模大小可以看出分香宮廟香火是否興旺。每間分香宮廟進入祖廟的排場陣頭都很隆重，顯現對祖廟的崇敬之心，各顯本領花招百出且精彩奪目，進廟的時間耽誤相當久，晚上各式各樣的臨時搭建舞臺五花八門的表演和各種小吃攤、用品，今年電子舞臺就有三座彼此以觀眾人數多寡在暗自較勁，也有傳統布袋戲上演，如此熱鬧場面和筆者去年中元節造訪時的冷清蕭條有強烈的對比，筆者感覺到宗教信仰結合信眾的強大威力，參加的信眾中有移民到三重埔的第一代和第二代、第三代，因爲第一代已經 70、80 歲了，有第二代接手擔任頭家、爐主的現象。

（三）例行祭典

表 2-2-5 昭安宮重要祭典

農曆日期	祭　　典
1 月 1 至 3 日	新年　　新春祈安消災法會三天
1 月 9 日	玉皇上帝聖誕（拜天公、誦經禮佛）
1 月 15 日	天官大帝聖誕（拜天公、誦經禮佛）
2 月 19 日	觀音菩薩佛誕（擇日進香、誦經禮佛）
3 月 23 日	天上聖母聖誕（誦經禮佛）
4 月 26 日	**李府千歲**　　大戲合併三天
4 月 27 日	萬聖爺聖誕　　（擇日進香、誦經禮佛）
6 月 18 日	**池府千歲**聖誕（誦經禮佛）
6 月 19 日	觀音菩薩修道紀念日（誦經禮佛）
7 月 26 日	慶讚中元　　普施
9 月 9 日	**天府千歲**、中壇元帥聖誕　大戲合併乙天
9 月 15 日	吳府千歲聖誕　　（誦經禮佛）
9 月 19 日	觀音菩薩出家紀念　（誦經禮佛）
10 月 15 日	水官大帝聖誕　　（拜天公、誦經禮佛）
12 月 15 日	圓滿敬　　（誦經禮佛圓滿敬）

本宮神龕上寫著「李天池府千歲」是指主祀神李府千歲與同祀神天府千歲與池府千歲（見表 2-2-5 昭安宮重要祭典）。林老先生說：

> 拜神、求神是精神安慰，歷代祖先傳下來，雲林的人和小孩來收驚，求佛令化水吃，很多鄉親會來問神協助幫忙家運，公媽爐要注意什麼。民國 75 年以後沒有童乩給信徒問事。（2008 年 7 月 22 日）

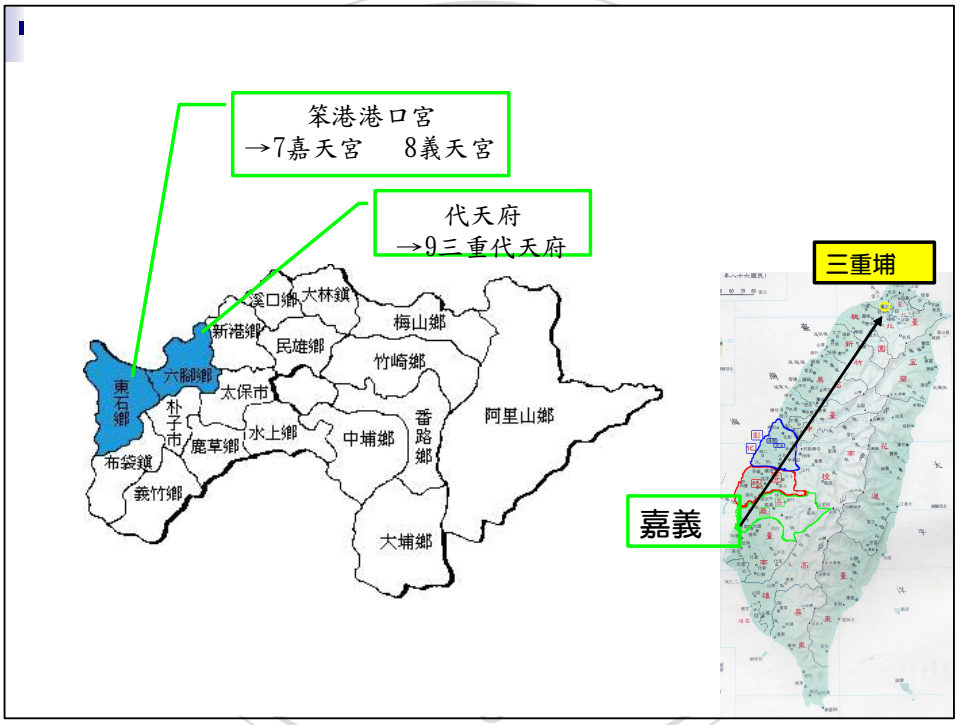
筆者敬佩林老先生多年來在三重埔努力延續與傳承歷代祖先拜神的傳統，並將一生作生意的積蓄默默回饋在昭安宮和台西昭安府上，觀察到林老先生無論在三重的昭安宮或走在臺西鄉，周圍的人總是投射以敬愛的眼神，是三重埔宗教界的重要長輩。

國立政治大學
National Chengchi University

第三節 嘉義分香－嘉天宮、義天宮、三重代天府

嘉天宮、義天宮、三重代天府等 3 間宮廟是嘉義分香來的宮廟（圖 2-3-1 嘉義分香宮廟），嘉天宮和三重代天府在三重埔北區，只有義天宮到三重埔東區發展，是目前東區規模最宏偉的媽祖廟，嘉天宮和義天宮的廟名就可以解讀出的原鄉，都是從嘉義縣東石鄉蚶仔寮（笨港）港口宮分香來的，三重代天府主祀神是五府千歲，謁祖進香時的交陪廟也有港口宮，值得探索港口宮對嘉義移民的重要性。

圖 2-3-1 嘉義分香宮廟



嘉天宮與義天宮都是嘉義縣東石鄉蚶仔寮港口宮的分香宮廟，三重代天府是嘉義六腳村港尾寮代天府的分香宮廟，進香途中會到東石鄉蚶仔寮港口宮，再到台南南鯤鯓代天府進香，蚶仔寮港口宮是嘉義分香宮廟進香的重要據點。比較三間宮廟的異同處（見表 2-3-1 嘉義分香宮廟之比較）。

表 2-3-1 嘉義分香宮廟的比較

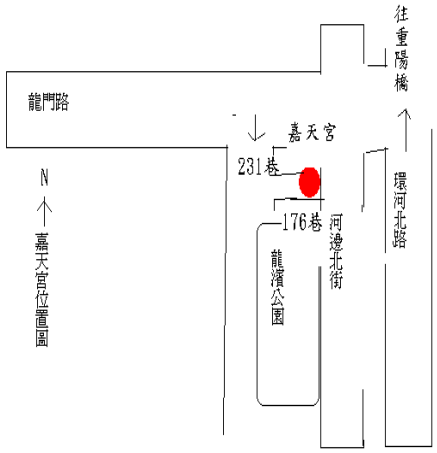
宮廟 異同點	7 嘉天宮	8 義天宮	9 三重代天府
1 創建時間	民國 54	民國 54	民國 57
2 重建時間	民國 56	民國 69	民國 72
3 主祀神	天上聖母	天上聖母	李府千歲
4 配祀神	五府千歲 青山池府千歲	田都元帥 西秦王爺	觀音 媽祖
5 祭 典	3 月 23 日	3 月 23 日	4 月 26 日
6 進香次數與宮廟	3 次 1、嘉義東石鄉 蚶仔寮港口宮 2、南鯤鯓代天府 3、蚵寮保安宮	2 次 1、嘉義東石鄉 蚶仔寮港口宮 2、新營太子宮	1 次 嘉義港尾寮代天府
7 管 理	管理人制	管理委員會	管理委員會
8 主 持	非嘉義人	嘉義人	非嘉義人
9 嘉義信眾	有但很少	待查證	有但很少
10 分香子廟	無	待查證	無
11 辦 事	以前有童乩	以前有童乩	現在有童乩
12 頭家爐主	有	有	無
13 宮廟形式	前後進、傳統宮廟式	樓閣混合式	單門、單進、二層樓
14 遶 境	蘆洲、東、北、中區 （三年一次）	89 年慶成醮遶境 三重、二重、蘆洲、 東區	沒有
15 宮廟發展	私壇→公廟	神明會→公廟	私壇→公廟
16 坐落地點	三重埔中區	三重埔東區	三重埔中區

國立政治大學 National Chengchi University

一、嘉天宮－東石鄉蚶仔寮港口宮

7 嘉天宮（俗稱新嘉天宮）

三重市河邊北街 176 巷 9 之 5 號



嘉天宮牌樓在龍門路 213 巷入口處	河邊北街 176 巷 9 之 5 號

圖 2-3-2 嘉天宮牌樓及路線圖（2008 年 7 月 8 日）

（一）嘉天宮沿革

民國 54 年有信眾吳仕是廈門人、有嘉義人、布袋人、臺南人等從嘉義縣東石鄉蚶仔寮港口宮迎請天上聖母分靈鎮守三重，蓋一間臨時竹寮奉祀。民國 56 年進行重建。（圖 2-3-2 嘉天宮牌樓及路線圖）。目前一切廟務由游先生（75 歲）主持有 30 多年，游先生不是嘉義人，熱衷廟務推展。

（二）主祀神媽祖與進香

本宮的主祀神是媽祖 3 月 23 日媽祖生日，同祀神的吳府千歲 9 月 15 日聖誕和蚵寮保安宮青山池府千歲 10 月 18 日都是重要祭典日（圖 2-3-3 嘉天宮金尊位置圖）。

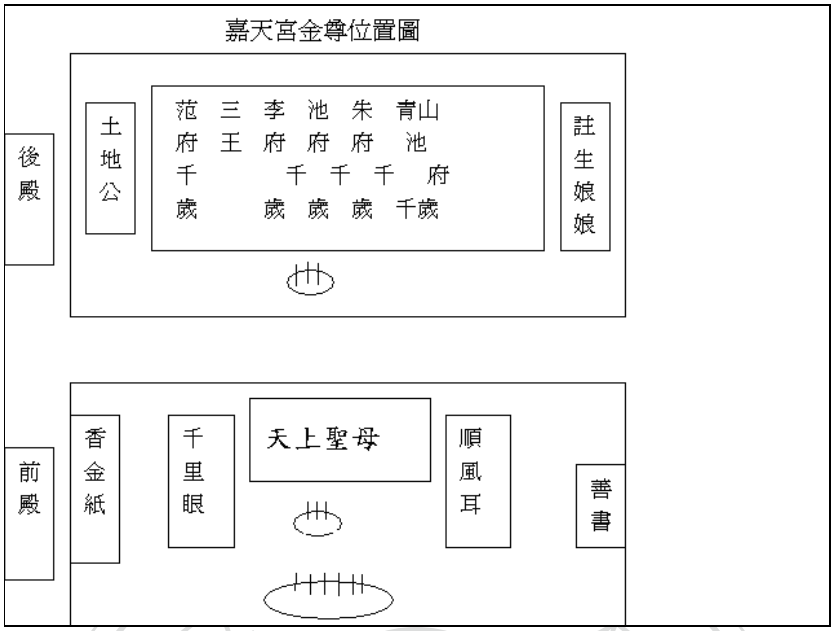


圖 2-3-3 嘉天宮金尊位置圖（2008 年 7 月 8 日）

本宮一年有三次進香活動，2 月去港口宮，人數較多有 3、4 台遊覽車，8 月去南鯤鯓代天府和 10 月去蚵寮都是兩台遊覽車，進香回來沒有遶境。3 月 23 日才有遶境，三年舉辦一次遶境，範圍包括蘆洲及三重中區、北區、東區；過去有燒王船，王船也是游先生親自製造，最近四年因淡水河岸美化工程，顧及環保問題而停止，這是移民廟中唯一曾經有辦過燒王船儀式的。

（三）例行祭典

表 2-3-2 嘉天宮重要祭典

農曆日期	祭　　典
3 月 20 日	註生娘娘生日
3 月 23 日	媽祖生
6 月 6 至 7 日	祈安禮斗大法會
7 月 15 日	中元普渡
9 月 15 日	吳府千歲聖誕（就是三王）
10 月 18 日	蚵寮青山池府千歲聖誕

筆者田野調查時，巧遇嘉天宮的祈安禮斗大法會，由主持特別講解法會的過程與儀式，法師和誦經團是請來的，信眾如果不能親自前來參加，可以拿衣服來祭改（見圖 2-3-4 嘉天宮祈安禮斗大法會）。

圖 2-3-4 嘉天宮祈安禮斗大法會
（2008 年 7 月 8 日）

嘉天宮的主持游先生說：

> 我可以看通書處理疑難雜症，已經有 1、20 年了，本宮沒有童乩辦事，。（2008 年 7 月 8 日）

三重埔有三座「嘉天宮」，分別是舊嘉天宮（龍濱路）、新嘉天宮（河邊北街）、大嘉天宮（萬全街）都是奉祀港口宮的媽祖，三座宮廟位置都在中區靠近淡水河岸。舊嘉天宮是黃業在民國 47 年請三媽北上到三重埔救世設神壇，黃業長子分香出去稱大嘉天宮，舊嘉天宮由次子掌管。訪談舊嘉天宮的黃業孫女（約四十歲）

> 當地百姓稱舊嘉天宮為三樓仔的媽祖婆（sann-lâu-á ê má-tshóo-pô），生病吃三樓仔的媽祖婆香灰就好，因為曾經救活一位 3、4 歲的小孩，記得小時候媽祖生時祭拜供品擺滿整個龍濱公園。（2008 年 7 月 10 日）

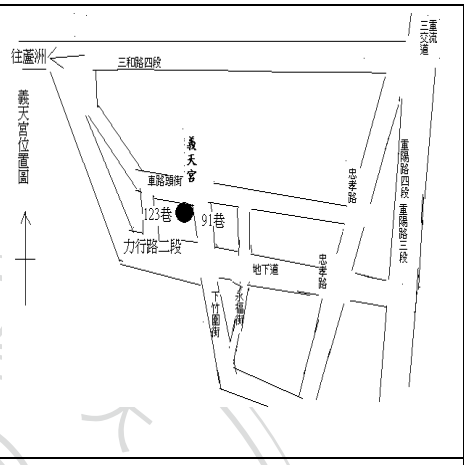
黃業的次子認爲：「舊嘉天宮是最早從蚶仔寮港口宮媽祖分香到三重埔的宮廟。他和大嘉天宮、新嘉天宮、義天宮都有深厚的關係」。義天宮會請舊嘉天宮的三媽到宮中祭拜兩天，顯示兩宮廟間特殊關係。

二、義天宮－東石鄉蚶仔寮港口宮

8 義天宮

三重市車路頭街 150 號

義天宮大殿



車路頭街 150 號

圖 2-3-5 義天宮大殿及路線圖（2008 年 7 月 6 日）

（一）義天宮沿革

根據《義天宮志》[27]民國 47 年有嘉義東石鄉港口村的信士黃業請港口宮的三媽聖像來三重埔，原來奉祀在河邊北街，民國 48 年有來自嘉義的信士柯大松、老林、阿富、楊上、李福池、吳有智等成立媽祖會，民國 52 年領旨賜名為「嘉天宮」。民國 54 年有李福池等 18 位信士，專程到祖廟港口宮恭請軟身二媽聖像，在長壽西街成立港口宮三重分宮，後奉玉旨敕名為「義天宮」，並選擇車路頭街建廟，民國 69 年動土興建，並從南橫公路的寶來以 100 萬元購買千年樟樹神木一株，做成了八扇門神、金尊……等雕刻藝術（見圖 2-3-5 義天宮大殿及路線圖）。民國 89 年宮廟完工有慶成祈安五朝清醮，是陳榮盛道長主持齋醮。

義天宮廟地總坪數是 333 坪，共有七層樓高，採歇山重簷樓閣式的建築，是一座結合傳統與現代宮廟建築的宏偉氣派又壯麗殿堂（圖 2-3-6 義天宮全貌）。

[27] 趙慶福、張永遠，《義天宮志》（三重：台北縣義天宮管理委員會，2002）。

圖 2-3-6 義天宮全貌

資料來源：《義天宮志》，臺北縣義天宮管理委員會，2002 年。

目前採管理委員制，分層負責相當精細，資金來自四方信眾自由捐獻，尤其熱心地方公益慈善及社會教化活動，曾獲得內政部表揚嘉許。

（二）主祀神媽祖與進香

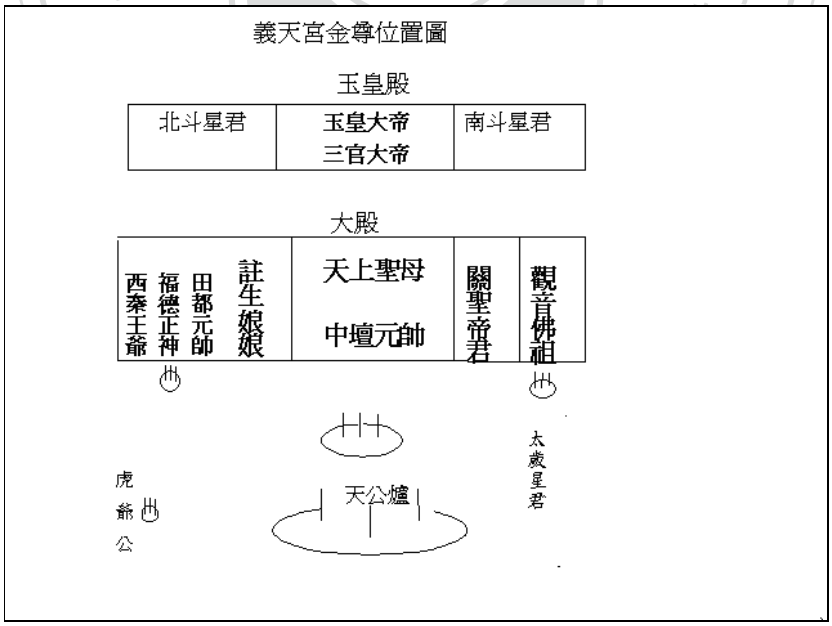


圖 2-3-7 義天宮金尊位置圖（2008 年 7 月 6 日）

義天宮的進香活動有主祀神天上聖母，有六位媽祖坐鎮，是大媽、柳枝二媽、三媽、四媽、五媽、六媽（見圖 2-3-7 義天宮金尊位置圖）。每年到嘉義東石鄉港口宮進香謁祖（圖 2-3-8 嘉義縣東石鄉蚶仔寮港口宮），媽祖回娘家是年度盛事，民國 97 年是農曆 3 月 10 日出發，總共 3 天行程約有 20 輛遊覽車，隨行神明有 300 多尊乘坐一部大卡車，還有神轎、陣頭同行。同祀神中壇元帥的進香活動在農曆 8 月 8、9 日兩天行程，民國 97 年有到芬園下茄苳的嘉興宮、永清宮和新營的太子宮。根據廟裡的工作人員告知：

> 進香沒有固定的路線，但是 3 月進香一定會去嘉義東石鄉港口宮，8 月進香一定會去新營太子宮（最近這三年是如此）。（2008 年 7 月 6 日）

圖 2-3-8 嘉義縣東石鄉蚶仔寮港口宮（2008 年 8 月 15 日）

筆者參訪蚶仔寮（笨港）港口宮正值中元普渡，每一排桌子前有標示各庄角頭的立牌，供品豐盛且數量龐大，在此巧遇筆者三重埔的鄰居，攜帶家裡供奉的媽祖回鄉監醮。港口宮的媽祖是康熙 23 年（1684）奉請湄州媽祖金身渡臺，是轄境內 6 庄 11 角頭的居民奉祀，目前分靈宮壇廟宇有 2000 餘處，謁祖進香參拜者，每年約數百萬人。[28]港口宮佔地 30 甲，是歷史悠久的宮廟，保存許多康熙、乾隆、嘉慶與道光年間的匾額與文物作爲佐證。

[28] 參考《笨港口港口宮沿革志》（嘉義東石：港口宮管理委員會，2002）。

（三）例行祭典

表 2-3-3 義天宮重要祭典

農曆日期	祭　　典
1 月 1 日	子時頭開廟門、奉頭爐香
1 月 6 日	光明燈上午開燈、安太歲
1 月 9 日	玉皇上帝聖誕（上午拜天公）
1 月 15 日	上元天官大帝聖誕（上午拜天公）
2 月 2 日	福德正神聖誕
2 月 19 日	觀音佛祖聖誕
3 月 20 日	註生娘娘生日
3 月 23 日	天上聖母聖誕
5 月 27 日	本宮開宮紀念日
6 月 6 日	虎爺公聖誕
6 月 11 日	田都元帥聖誕
6 月 24 日	關聖帝君與西秦王爺聖誕
7 月 10 日	中元普渡
7 月 15 日	中元地官大帝聖誕
8 月 3 日	北斗星君聖誕
9 月 1 日	南斗星君聖誕
9 月 1 至 9 日	禮斗大法會
9 月 9 日	中壇元帥聖誕
9 月 19 日	觀音佛祖出家紀念日
10 月 15 日	下元水官大帝聖誕
12 月 1 日	本宮安座紀念日並叩謝平安
12 月 24 日	送太歲星君

3 月 23 日媽祖生日有在三重埔遶境，民國 89 年慶成祈安五朝清醮，遶境包括三重、二重和蘆洲；爲媽祖效勞 40 多年的李先生（81 歲）告知：

義天宮的信徒有四萬多人，過年寄送農民曆有四萬多份，宮內有有三媽會、聖母會、義女會、頌經團、陣頭會、義天樂社（北管），還有很多義工朋友。民國 86 年湄洲媽祖金身來台巡遊,停留 102 天期間曾在義天宮進駐 5 天，

當時來參拜的信眾成千上萬。（2008 年 7 月 6 日）

本宮有義天樂社，因此配祀神中有奉祀田都元帥和西秦王爺，是很特殊的現象。本宮的祖廟嘉義港口宮的媽祖就是康熙年間來臺的湄州媽祖分身，因此李先生很喜悅的談及民國 86 年 2 月 15 日湄洲媽祖鎮座本宮五天供信徒朝拜之事。

本宮坐鎮東區有玉皇殿，自成一個完整獨立的神職系統，奉祀玉皇大帝，可見本宮在地的神格地位崇高。本宮初一、十五有祭改，可以自備衣服，寫好名字、出生年月日和住址，由誦經團祭改，也可以收驚，不收任何費用，由信徒自由捐獻，農曆 7 月祭改暫停，宮內禁止童乩起駕和法師作法，已經立案是正派經營的宮廟。

義天宮是新移民，從祖籍地恭請神像分香而來，形成新的祭祀圈，建立廟宇，最成功之一例。[29]義天宮的左配祀神同時奉祀西秦王爺和田都元帥是值得觀察的特點，這和北管的義天樂社有關，北管又分成兩派，福祿奉祀西秦王爺爲音樂守護神；西皮奉祀田都元帥爲音樂守護神。歌仔戲是民國初年起源於宜蘭民間山歌的歌仔調，他的樂器是脫胎於平劇，而歌仔戲班的規矩和禁忌，大致與北管戲的西皮相類似，故供奉的戲神是田都元帥。[30]義天宮沒有傀儡戲戲班和歌仔戲班，筆者訪談得知是先後請了田都元帥和西秦元帥來奉祀，因此同時奉祀田都元帥和西秦王爺的特殊現象。

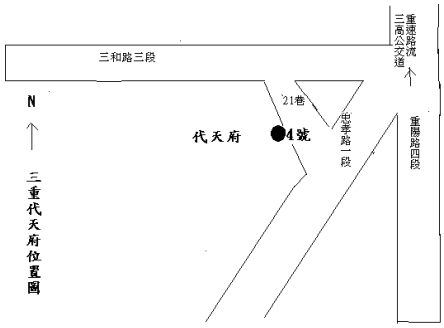
National Chengchi University

[29] 趙慶福、張永遠，《義天宮志》，頁 44。
[30] 高賢治，〈現存萬華被遺忘的北管戲神－西秦王爺及田都元帥〉《台灣風物》38：3，頁 113-122。

三、三重代天府－嘉義縣六腳鄉港尾寮代天府

9 三重代天府

三重市忠孝路一段 21 巷 4 號



三重代天府	忠孝路一段 21 巷 4 號

圖 2-3-9 三重代天府路線圖（2008 年 6 月 30 日）

（一）三重代天府沿革

民國 57 年有三重埔信士黃夜學先生在家中供奉李府千歲分靈設私壇有爲信眾辦事，民國 62 年將李府千歲獻給公眾成爲公廟，由黃來旺（黃夜學之子）等 16 人組成管理委員會，其中有 7 位是黃先生的嘉義同鄉，原來代天府設在三張街（現已無此街名），因爲信徒愈來愈多，民國 72 年代天府新遷到忠孝路（見圖 2-3-9 三重代天府路線圖），另塑五府千歲金身，遷廟後委員數增加到現在 31 人，目前只有 3、4 位是嘉義人。本府是兩層樓建築，廟埕就是巷子內的馬路，有重大慶典時會臨時在忠孝路上搭建辦活動。

Chengchi University

（二）主祀神李府千歲與進香

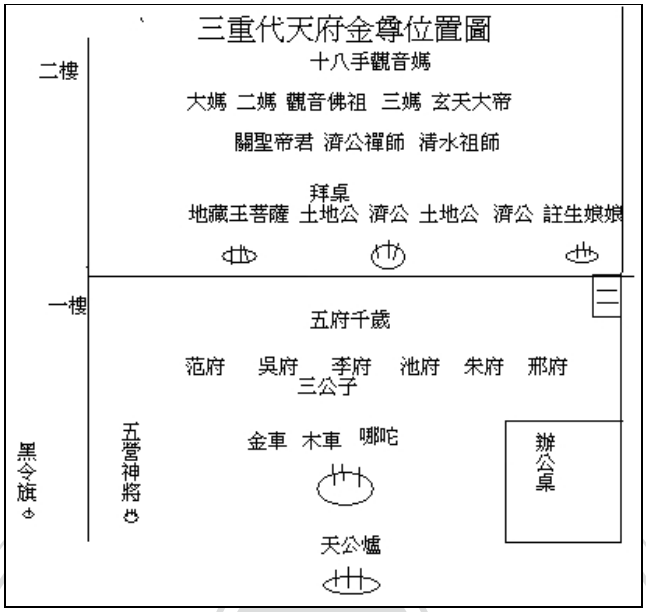


圖 2-3-10 三重代天府金尊位置圖

（2008 年 7 月 10 日）

本府主祀神是李府千歲，屬於五府千歲【李、池、范、朱、吳】府之一，一樓大殿上有一尊邢府千歲（見圖 2-3-10 三重代天府金尊位置圖）。民國 97 年農曆 4 月 6、7 日有進香活動，日期是神明選定，通常選在李府千歲生日（4 月 26 日）前。每次進香一定會去的廟宇有東石鄉蚶仔寮港口宮、虎尾德興宮（池府千歲）、港尾寮代天府（圖 2-3-11 嘉義縣六腳鄉港尾寮代天府）、南鯤鯓代天府，就在南鯤鯓住宿。（2008 年 7 月 10 日）

圖 2-3-11 嘉義縣六腳鄉港尾寮代天府

（2009 年 1 月 11 日）

嘉義六腳鄉港尾寮港尾村的代天府訪談廟公告知：

本宮在港美村村民大都姓黃，宮中有鄭府先師是姓黃的祖佛，每五年一次到馬鳴山北巡，大約是十月初六、七日。會到新港奉天宮、港口宮、朝天宮。本宮有獅陣，每間廟都要有獅陣，一代傳一代一直傳下去，每個人都要會。(2009 年 1 月 11 日)

港尾寮代天府是到馬鳴山鎮安宮北巡，三重代天府到祖廟進香後，會到南鯤鯓代天府進香和住宿。

三重代天府的參與進香的人有嘉義人嗎？呂先生（60 歲）是桃園人，因爲靈驗而信奉五府千歲，知道有嘉義人參與進香活動，但是不多。本宮沒有熱鬧陣頭，會花錢請陣頭參與三重先嗇宮輪區 4 月 25 日大拜拜活動，也有參加民國 96 年三重五朝祈安醮與勝玄慈惠堂同屬於中區。

（三）**例行祭典**

表 2-3-4 三重代天府重要祭典

農曆日期	祭　典
1 月 6 日	清水祖師聖誕
2 月 2 日	福德正神、濟公禪師聖誕
3 月 20 日	註生娘娘生日
3 月 23 日	天上聖母聖誕
4 月 26 日	李府千歲聖誕
4 月 27 日	范府千歲聖誕
5 月 30 日	蘇府千歲聖誕
6 月 6 日	山軍爺、朱府千歲聖誕
6 月 19 日	觀音佛祖聖誕
6 月 24 日	關聖帝君聖誕
7 月 30 日	地藏王菩薩聖誕
8 月 23 日	邢府千歲聖誕
9 月 1 日	南斗星君聖誕
9 月 9 日	哪吒太子聖誕
9 月 15 日	吳府千歲聖誕
12 月 24 日	送太歲星君

4 月 26 日李府千歲聖誕較爲盛大（見表 2-3-4 三重代天府重要祭典）。盧府千歲坐鎮本宮是有信眾是臺西人，所以請盧府王爺來供奉。星期六下午有辦事，哪位神明上乩身，就由他辦事，沒有固定哪一位神明辦事。

國立政治大學
National Chengchi University

第四節 中南部移民廟的特色

三重埔從民國 43 年 56814 人至 74 年 353957 人，30 年間增加 30 萬人，平均一年增加一萬人，是台灣地區少有的。[31]因此筆者試圖從宮廟來觀察此特殊的移民現象。根據三重市立案的 38 間宮廟逐一訪查，發現移民所建立的宮廟有 9 間，這 9 間移民廟是彰化、雲林、嘉義移民所興建，占有 39%的比例。(見圖 2-4-1 移民廟與三重市立案 38 間宮廟關係圖)。筆者再進一步調查這 9 間移民廟的進香祖廟時，都能找到移民的原鄉與主祀神信仰的關係。

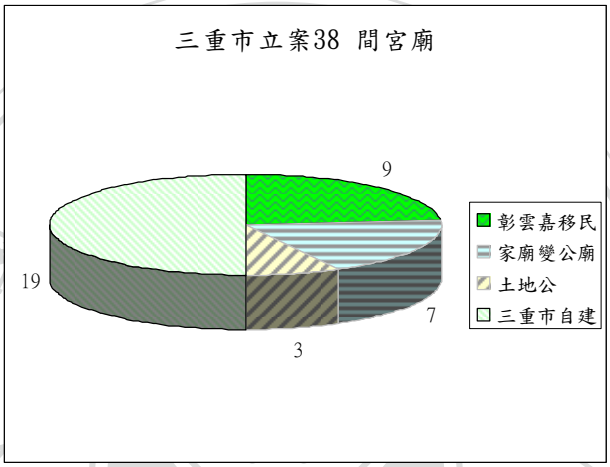


圖 2-4-1 移民廟與三重市立案 38 間宮廟關係圖
資料來源：根據民國 97 年臺北縣三重市寺廟清冊

針對 9 間移民廟在三重埔建廟情形有下列幾項特色：

一、從私壇到建廟與擴建

筆者主要研究 9 間立案的移民廟，都在民國 40-60 年代建廟，民國 60-80 年代擴建宮廟。他們以主祀神的分靈或香火在三重埔設立神壇，以前都有童乩爲信眾辦事，靈驗後起廟成爲公廟，只有義天宮由神明會發展成爲公廟。現在只有南天府、三重代天府和慈惠宮還有童乩辦事，其他宮廟不辦事或童乩年紀老了，後繼無人因此沒有起壇辦事。移民廟擴建後的天后宮、昭安宮和義天宮樓閣混合式，其他宮廟結合現代化建築有二層樓以上建築形式，兼具神聖與防水患的功能，只有嘉天宮以傳統宮廟形式出現，這是移民廟與在地廟外觀上顯著的不同。

[31] 趙慶福、張永遠，《義天宮志》，頁 42。

二、主祀神是媽祖和王爺

根據民國 97 年臺北縣三重市寺廟清冊發現奉祀媽祖和王爺的宮廟共有 11 間，移民廟主祀神媽祖的有 3 間，主祀神王爺的有 6 間（見圖 2-4-2 三重市立案宮廟主祀神統計圖）。其中媽祖信仰的聖祐宮和王爺信仰的洞水宮，他們建廟和中南部移民無任何關聯。中南部移民在醫藥不發達的年代來三重埔，具有航海與祛除瘟疫的媽祖與王爺信仰能解決移民被三重埔水患與疾病所苦的需求。

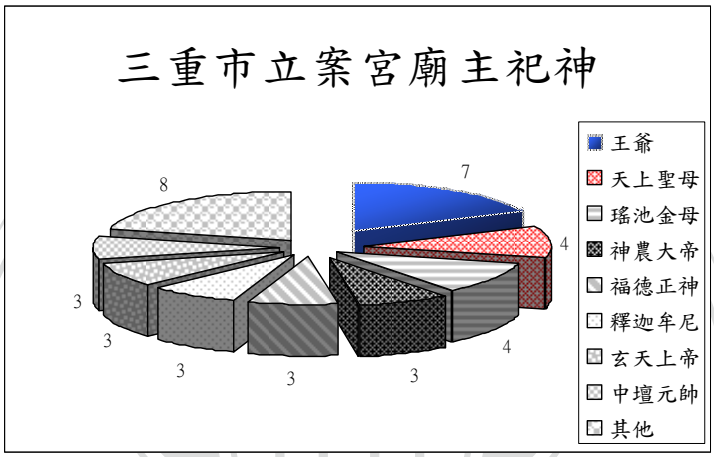


圖 2-4-2 三重市立案宮廟主祀神統計圖
資料來源：根據民國 97 年台北縣三重市寺廟清冊整理

筆者發現南天府和三重代天府的祖廟雲林鰲峰宮和嘉義港尾寮代天府都是五年一次到雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安宮進香。五年才舉行一次的王爺信仰，主要流行區域在雲嘉濱海地區，總樞紐就在雲林縣褒忠鄉馬鳴村的鎮安宮。奉祀五府千歲的南天府和三重代天府是先回原鄉祖廟再到南鯤鯓代天府進香，已經與母廟不同，可見移民廟會到香火興旺宮廟進香朝拜，信眾藉機進香兼觀光。

昭安宮的主祀神是「三府」，李、天、池府千歲，祖廟昭安府奉祀的五府千歲是李、天、池、武、抄府千歲，和南天府、三重代天府的五府千歲「李、池、范、朱、吳」府不同。依據《昭安宮沿革誌》中記載李府千歲確與南鯤鯓代天府所供五府千歲，爲同一宗脈。[32]田野調查發現三重埔昭安宮和臺西鄉溪頂村昭安府都不到南鯤鯓代天府進香，雖是同一宗脈，過去有交陪關係，現在彼此沒有進香和交陪關係。

[32] 昭安宮管理委員會，《2009 年昭安宮農民曆》（三重：昭安宮管理委員會，2009）。

王船（ông-tsûn）是迎王祭典中的重要儀式，燒王船（sio ông-tsûn）是一般人對迎王祭典的主要印象，三重埔很少有燒王船活動，只有嘉天宮的同祀神是五府千歲，曾經有紙糊[33]的王船和燒王船活動，後來基於環保問題而停辦，因此宗教儀式活動在都會中須配合環境變遷而有所應變。

三重埔的媽祖信仰有雲林分香的天后宮和嘉義分香的嘉天宮、義天宮（見表 2-4-1 主祀神媽祖的移民廟）

表 2-4-1 主祀神媽祖的移民廟

宮　廟	主祀神	進香地點	座　落
3 天后宮	土庫媽	雲林縣土庫鎮順天宮	三重埔南區
7 嘉天宮	三　媽	嘉義縣東石鄉蚶仔寮港口宮	三重埔中區
8 義天宮	二　媽	嘉義縣東石鄉蚶仔寮港口宮	三重埔東區

這三間宮廟最早建立的地點都在淡水河岸邊，現在的天后宮在環河南路上和嘉天宮在河邊北街，從街名可知。可見三重埔和移民原鄉的地理環境有相近似之處，所以請來原鄉守護神。

三、配祀神眾多

移民廟隨著信眾的需求，不斷增加配祀神，同時也隨著從私壇性質，升格爲公廟後，增加配祀神，來提昇在地宗教地位，因此可以從配祀神來觀察移民廟在地化現象。

四、每年謁祖進香

移民廟的主祀神都是從謁祖進香的祖廟分靈而來三重埔，因此每年中南部移民必定回到彰化、雲林、嘉義的祖廟謁祖進香，其中雲林的臺西鄉、四湖鄉和嘉義的東石鄉屬於海口鄉鎮，來自其他地區中南部移民也是來自農業鄉鎮，他們爲尋找更好的就業環境而移住到三重埔，移民廟仍繼續和原鄉的宮廟保持聯繫，同時在三重埔建立分香子廟作爲日常的信仰中心，遇到原鄉宮廟重要祭典、建廟

[33] 謝宗榮，《台灣的王爺廟》，頁 54-57。民俗學者將台灣各地所舉行的王船祭典區分爲六各系統，朴子溪流域的王船祭典集中在嘉義東石鄉，多以村莊爲單位舉行，其祭典特色是屬於五府千歲信仰、王船體積小，以糊紙方式製作，祭典簡單不設醮儀，每年按時舉行，是較爲樸素的台灣早期王船祭典模式。

時，仍舊回到原鄉共襄盛舉。每年一定回到祖廟謁祖進香，即使登記爲「佛教」的海清宮也有謁祖進香活動，對應到在地傳統宮廟屬於佛教性質的宮廟則無謁祖進香，更顯現移民廟的特色。

五、有管理制度與四方信眾

9 間移民廟目前都是立案宮廟，慈惠宮採財團法人制，嘉天宮和海清宮採管理人制，其他都是管理委員制，大多數主持人或管理人還是由中南部移民管理，只有嘉天宮、天后宮、三重代天府已轉手由非中南部移民所管理，筆者田野調查時發現只有南天府和昭安宮明顯有許多自稱是雲林人出入，其他宮廟的信眾大都自稱是三重人，可見移民廟已經逐漸在地化。

六、遶境範圍擴大

9 間移民廟目前只有三重代天府和海清宮廟慶時沒有遶境活動，其他宮廟都有遶境，義天宮的遶境範圍還不斷擴大，還和嘉天宮、先嗇宮有重疊現象，這是宮廟地位提升的展現。

七、坐落地點分區發展與互動

移民廟中彰化分香都在北區、雲林分香都在南區、嘉義分香宮廟都在中區，只有義天宮到東區，如此分區發展和中南部移民移住空間是一致的，和在地廟有明顯區隔。移民廟在廟慶時只要有邀約彼此間有互動關係，直到民國 95 年五朝祈安清醮和三重市宗教文化發展協會的成立讓彼此間有更頻繁互動關係，只有海清宮未加入此協會。

綜合三重埔 9 間移民廟的各項特色，他們從私壇到擴展成爲公廟，帶來媽祖和王爺、配祀神眾多、每年的謁祖進香豐富三重埔宗教文化內涵，管理制度上有財團法人制、管理委員制不但讓宗教信仰管理制度化，更讓信眾捐獻款項回饋到三重埔地方社會救濟上，各宮廟雖然無法細數信眾是否是中南部人，但信眾對主祀神神靈的虔誠之心不減，移民廟已經逐漸在地化、遶境範圍不斷擴大、宮廟彼此間的互動關係更頻繁，移民廟已經有能力和在地廟在宗教盛會上平分秋色。

國立政治大學 National Chengchi University

國立政治大學
National Chengchi University

第三章　中南部移民的宮廟與三重埔民間信仰

宮廟是一個境域的精神指標，是一個地方信仰的特徵，三重埔的宮廟當作一個文化符號，中南部移民到三重來打拼，在累積一定實力與財力後建立宮廟，因此人與廟的關係，除了是個人生活力量來源，是個人的記憶，也是社會集體的記憶，因此帶給三重埔不同的文化內涵，文化內涵中有語言、宗教祭儀、民土風情等，發現宮廟主祀神與信徒結構的關係，宮廟可用來判別不同祖籍移民的依據，成爲不同祖籍移民團結的象徵，構成認同意識，通常會表現在祭祀慶典儀式上。宗教信仰不是一個獨立存在的精神結構而已，是和人們一切社會生活及人際關係爲主要關切之社會基本結構的轉型。[34]隨著人們共同生活經驗與歷史經驗的逐步累積，中南部移民在三重埔落地生根後，認同意識與地方的社會、經濟、文化互相適應，塑造中南部移民新的認同現象。中南部移民的性格形塑了三重埔移民社會的形成，從中南部移民廟發現移民將原鄉宮廟的主祀神、祭典慶典儀式與風俗習慣帶來三重埔，豐富地方的文化內涵。從宮廟主祀神可以判知移民的原鄉，是移民認同的根基，謁祖進香是移民認同意識的動態傳達，配祀神和宮廟祭祀慶典儀式是移民拼場面的競賽表現，藉以凝聚移民與延續傳統文化，在三重埔走進宮廟可以辨別出是在地廟和移民廟的不同（表 3-1-0 三重埔的在地廟與移民廟之比較），這是三重埔特殊的地域文化。

表 3-1-0 三重埔的在地廟與移民廟之比較

屬　性	在 地 廟	移 民 廟
時　間	街庄時期	民國 40 年代以後
區　域	先嗇宮（三重埔西區）	移民廟（三重埔東、西、北、南四區）
主祀神	神農大帝	媽祖、王爺
配祀神	三皇五帝……等	神農大帝＋眾神……等
進　香	南巡北巡（交陪廟）	謁祖進香（原鄉祖廟）
廟　會	主祀神聖誕（三重埔大拜拜）	主祀神聖誕
醮　典	三重埔五朝祈安醮	三朝清醮、五朝清醮
其　他	中元普渡、放水燈	普渡、暗訪、問事

＊中南部移民的宮廟，本文以「移民廟」稱之；在中南部移民之前的廟，本文以「在地廟」稱之。

[34] 陳其南，《婚姻、家族與社會》（臺北：允晨文化，1993），頁 147。

三重埔大拜拜是先嗇宮的廟慶，因此作爲街庄時期的在地廟代表，中南部移民移居以前在地人的信仰中心，探討先嗇宮與移民廟之間的關係是重要的課題。

國立政治大學
National Chengchi University

第一節 宮廟主祀神與信徒結構

中南部移民在民國 40 年代陸續請原鄉的主祀神來三重埔發揮，首先衝擊到的是三重埔在地的大廟，特別是先嗇宮，主祀神神農大帝的祭祀圈原來包括整個三重埔，慶賀神農大帝聖誕的三重埔大拜拜，是大台北地區出名的地方盛事，近年來三重埔的大拜拜盛況減弱，除了政府節約政策的勸導和社會經濟的轉變外，還有值得注意的宗教問題，試圖從宗教觀點來分析三重埔的宗教現象。三重埔的移民主要藉由宮廟的主祀神來認同祖籍信仰，再由廟會慶典活動來展現移民性格，呈現移民拼命奮鬥的使命感，凝聚鄉親與延續宗教文化。

三重埔立案的 38 間寺廟經由田野調查後，（表 3-1-1 三重埔宮廟的分區與主祀神）依廟址座落的里別分成東、西、南、北、中五區。宮廟坐落在「中區」與「北區」的數量最多，目前這兩區是三重市的人口匯聚的繁榮區，移民廟在「中區」、「北區」、「南區」最多，所以相信宮廟主祀神與信徒結構有密切關聯。

表 3-1-1 三重埔宮廟的分區與主祀神

三重埔分區	宮廟名稱	主 祀 神	分 香
東區 5 間	義天宮	天上聖母	嘉義分香
	碧華寺	釋迦牟尼	三重自建
	天武宮	玄天上帝	三重自建
	龍雲宮	水仙公	三重自建
	永福慈惠堂	瑤池金母	三重自建
西區 5 間	先嗇宮	神農大帝	三重自建
	山口廟	神農大帝	三重自建
	護山宮	尪公祖	泉州邵姓（家廟）
	同仁宮	福德正神	三重自建
	興德祠	福德正神	三重自建
南區 6 間	南天府	五府千歲	雲林分香
	昭安宮	李天池府千歲	雲林分香
	海清宮	包府千歲	雲林分香
	天后宮	天上聖母	雲林分香
	先帝宮	神農大帝	三重自建
	普庵宮	觀音佛祖	泉州黃姓（家廟）

北區 9 間	慈惠宮	蘇府千歲	彰化分香
	清海宮	蘇府千歲	彰化分香
	福安宮	福德正神	三重自建
	鎮安宮	中壇元帥	三重自建
	玄帝宮	玄天上帝	三重自建
	永勝慈惠堂	瑤池金母	三重自建
	三重鎮安亭	中壇元帥	三重自建
	洞水宮	胡府千歲	三重自建
	南聖宮	南嶽聖侯	泉州汪姓（家廟）
中區 13 間	代天府	五府千歲	嘉義分香
	嘉天宮	天上聖母	嘉義分香
	廣熙宮	正一天神	三重自建
	玄峰慈惠堂	瑤池金母	三重自建
	慈生堂	九皇大帝	三重自建
	太璞宮	釋迦牟尼佛	三重自建
	德林寺	釋迦牟尼佛	三重自建
	聖祐宮	天上聖母	泉州黃姓（家廟）
	督署宮	白裴先師	福州人（三重自建）
	顯明宮	關聖帝君	三重自建
	順安宮	法主公	三重自建
	三重信安宮	姜子牙	三重自建
	玄聖殿	西王金母	三重自建

資料來源：筆者 2008-2009 年田野調查記錄

國立政治大學 National Chengchi University

中區的督署宮附近的鄰居告知，平日不超過 30 位福州人來祭拜，因爲人事凋零，神尊已經遷往他處，該宮廟產已經出售。從督署宮的凋零現象，對照到移民廟的經營，第一代移民帶來香火建立宮廟，至今已將近半世紀，宮廟繼續經營運作而且廟越蓋越大，謁祖進香與廟會活動規模越來越熱鬧，顯示移民的性格與團結意識，移民廟坐落在北、南、中區最多，和中南部移民居住最多的區塊完全吻合。

三重埔「西區」大致與三重市民所稱的二重埔相重疊，是三重埔最早開墾的區域，從清乾隆 20 年（1755）建宮的先嗇宮已經有 250 多年的歷史，西區完全

沒有移民廟在此，中南部移民尚未移住之前，整個三重埔在地居民都是神農大帝的信徒，當時先嗇宮是代表三重埔與其他地方的宮廟往來酬作的地方大廟（圖 3-1-1 先嗇宮地理位置），對於地方的政治、經濟與社會具有相當大的影響力。

圖 3-1-1 先嗇宮地理位置
資料來源：《三重市志》，頁 35。

National Chengchi University

街庄時期的地理空間來觀察「先嗇宮」，圖 3-1-1 紅線以西是目前三重市的「西區」，就是二重埔，此區乾隆 10 年（1745）間已經開墾，是三重埔最早墾殖的區域，境內有 5 座立案宮廟，以「先嗇宮」爲中心，四周圍有護山宮、同仁宮、興德祠和山口廟，另外未立案捷興宮和在疏洪道內的萬善同；有地號名「竹圍仔」與先嗇宮隔著重新橋相望，一般居民若提到「竹圍仔」一詞，指的是村庄範圍內，離主要聚居的部份（稱本庄）稍遠，散居的民家的部份。[35]距離先嗇宮較遠的聚落還有大竹圍仔、後竹圍仔和下竹圍仔，是乾隆 13 年（1748）以後才陸續開墾的區域；現在的西區境內同仁宮、興德祠、捷興宮都是土地公廟，都是街庄時期建廟，環繞在先嗇宮的四周圍。這些土地公廟可以說是屬於聚落性質，這些聚落

[35] 林美容，〈臺灣漢人村落衍生型態：竹圍仔〉，《臺灣史田野研究通訊》15，1990，頁 17-18。

都有地號名，地號名就是地頭，通常一個地頭或幾個地頭就有一個土地公廟。同仁宮的地號名是大有、興德祠是中庄仔、捷興宮是簡仔畲土地公廟，它們與先嗇宮往來密切。

護山宮主祀神尪公祖，原是邵氏族人的家廟，清乾隆 41 年（1776）邵氏先人從故鄉同安嶺移居到台灣，因此特地從故鄉奉請尪公祖、祖師公、三太子等神明金身到臺灣，淡水登陸後上溯至本市菜寮、過田一帶定居。[36] 尪公祖就是保儀尊王，現在已經發展爲地方公廟。

山口廟是民國 75 年建廟，信徒陳先生說：

> 泉州同安人從臺北市的士林區社子遷徙來，當時有 8 個人請主祀神是輔順將軍來，輔順將軍又稱「捨人公」，祖廟在廈門灌口，寺廟登記主祀神是神農大帝，因為是在地的大神所以崇奉。（2009 年 4 月 29 日田野記錄）

本宮正殿有輔順將軍坐鎮正中央，右側同祀神農大帝，社子的同安人奉祀的主祀神是捨人公，同祀神農大帝，彼此之間沒有從屬關係。

神農大帝是三重埔的同安人所奉祀的祖籍鄉土神，西區境內同仁宮」、興德祠、捷興宮都是土地公廟，視神農大帝爲神界的直屬上司；山口廟和護山宮認同祖籍的鄉土神捨人公和保儀尊王。

一、 移民廟的主祀神與信徒結構

彰化、雲林、嘉義的移民爲尋求新職業來三重埔打拼，居住地急需解決的是水患問題，請來原鄉守護神王爺和媽祖庇佑。最初都是神壇或神明會性質，要建立新信仰力量，需要主祀神的靈驗和主事者的智慧。新祭祀圈的主祀神，一定要屬於大家所熟悉、崇奉的大神，才能結合來自不同祖籍移民的信眾，有廟就有人來拜，移民有相同的信仰更能融洽相處。

彰化的移民廟主祀神都是王爺，雲林的移民廟主祀神是王爺和媽祖，嘉義的移民廟主祀神是王爺和媽祖；主祀媽祖的移民廟，都坐落在淡水河岸邊起廟；主祀王爺的移民廟都是以救世聞名而起廟，先嗇宮雖然是在地的大廟，沒有給信眾請示辦事，民國 40 年代醫藥不發達，一般信眾經濟情況不好，生病問佛求藥，和祈求神明解決疑難雜症，如果承蒙神靈庇祐身體平安、事業有成後，都會回報到神明身上，移民廟就是以神壇問佛靈驗得到信眾信服，逐漸發展爲地方大廟並

[36] 鄭懿瀛，《三重市志》，頁 343。

且建立新的祭祀圈，每年一定回到原鄉謁祖進香，同時在原鄉祖廟整建時會出錢出力，移民廟的主祀神是移民認同的靜態表現。

（一）移民廟的主祀神與信徒結構

彰化、雲林、嘉義移民建立的 9 間移民廟，從他們謁祖進香的路線，可以追溯出移民遷徙的路線，可以得知原鄉生活的自然環境與經濟生活，彰、雲、嘉三縣市移民的原鄉都是農業鄉鎮，討生活不易，移民出外尋找新的經濟環境，所以將原鄉的大神請來三重埔庇祐，從私壇發展到宮廟，甚至成爲三重埔地方的大廟，從宮廟座落的地理位置說明中南部移民的落腳處，是三重埔街庄時期人口較少，較易淹水的地帶，從移民廟的廟基都有墊高來防水患，可見一斑；彰化分香的慈惠宮和清海宮都位在路沖處，其他宮廟雖然不在路沖路，也都沒有廟埕，廟址都緊鄰馬路，代天府更擠身在小巷弄中，唯一有廟埕的是嘉天宮，是仿傳統工法以水泥構建的宮廟，可見移民廟創廟惟艱，田野調查時發現義天宮與昭安宮的主事者，頗得地方人士的尊敬與推崇。清海宮、慈惠宮、天后宮因靈驗得到在地人熱心參與，移民廟的經營理念與發展，除了安定信眾的心靈外，他們建廟的廟史可以作爲創業者的楷模。

1、中南部原鄉大廟的主祀神

中南部移民從原鄉請來的主祀神，都是原鄉大廟的主祀神，彰化分香的主祀神都是蘇府王爺來自鹿港奉天宮，鹿港的「暗訪王爺」到三重埔來救世，同時在北部發揮開枝立葉，又再分香出去；雲林分香的主祀神有媽祖和王爺，分別來自土庫鎮順安宮的土庫媽、元長鄉長北村鰲峰宮的五府千歲、臺西鄉溪頂村昭安府的李府千歲和三條崙海清宮的包府千歲，這些分香的祖廟在當地都是歷史悠久，主祀神都是庄頭重要的守護神；嘉義分香主祀神有媽祖和王爺，其中東石鄉蚶仔寮港口宮的媽祖，是當地 6 庄 11 角頭的守護神，嘉義分香到三重埔的 3 間宮廟都會到港口宮進香，由此可見港口宮的媽祖是嘉義移民共同認同的主祀神。

2、凝聚中南部移民

民國 40、50 年代中南部移民所成立神壇，靠著幫信眾安公媽爐、解厄、除煞，得到信眾的支持而建廟，彰化奉天宮分香的慈惠宮與海清宮，是因爲蘇府王爺的靈驗而建廟，彰化人知道蘇府王爺是他們請來的，這兩間宮廟彼此沒有互動，唯一相同的是都到鹿港奉天宮進香，香期不同，各自有自己的信眾；嘉義分香的**嘉**天宮和**義**天宮直接以廟名記錄自己的祖源地，彼此也有互動往來，觀察到義天宮作慶成醮典時，嘉天宮有參與，嘉天宮每年會請舊嘉天宮的三媽到宮中奉

香。其他宮廟依主祀神指示下命名，例如昭安宮繼續沿用雲林原鄉昭安府名稱，三重代天府、海清宮也是繼續沿用原鄉宮廟名稱。雲林順天宮的土庫媽在三重埔則稱天后宮；三重埔南天府主祀神是五府千歲，而原鄉雲林鰲峰宮的主祀神是保生大帝，發現移民的宮廟走出原鄉後，會變通因應在地的需要，讓原鄉神尊繼續在居住地發揮神威。

移民廟以主祀神來凝聚信眾，有成立管理委員會、卜頭家爐主、遶境、謁祖進香等活動來集結信眾與宮廟的互動，大多宮廟以廟慶和謁祖進香活動是年度盛事，移民需要神的庇祐，神旺就起廟，廟旺需要香火，因此移民廟除了每年必到主祀神祖廟謁祖進香外，也到相同配祀神的交陪廟或觀光廟進香，藉以凝聚香火與人氣，例如嘉天宮一年三次進香活動，到嘉義港口宮祖廟謁祖進香外，又到臺南南鯤鯓代天府拜五府千歲和蚵寮拜青山池府千歲；義天宮和昭安宮一年也有兩次進香活動，當然謁祖進香是最重要的，每增加一次的進香活動，就增多一次凝聚移民的香火的機會，宮廟的香火就更加興旺。

（二）移民廟配祀神與三重埔信仰

移民廟到三重埔發展成為移民的信仰中心，唯有廣納四方信眾，包容力越大，宮廟發展力量也越大，因此配祀神相當多元廣泛，9 間移民廟的配祀神都有「中壇元帥」和「福德正神」（表 3-1-2 移民廟的配祀神）。報導人告知：眾多神尊都是信眾請來的，可見移民廟對於眾神的包容與尊重，成為移民廟的宗教特色。

國立政治大學 National Chengchi University

表 3-1-2 移民廟的配祀神

主祀 / 神 / 配祀神	清海宮	慈惠宮	天后宮	南天府	海清宮	昭安宮	嘉天宮	義天宮	代天府	總計
	蘇府王爺	蘇府王爺	媽祖	五府千歲	包府千歲	李府千歲	媽祖	媽祖	五府千歲	-------
中壇元帥	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
福德正神	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
觀音	1	1	1	1	1	1		1	1	8
註生娘娘	1		1		1	1	1	1	1	7
文昌帝君	1	1	1			1				5
神農大帝	1	1	1							3
關公				1		1		1	1	4
玄天上帝	1	1	1						1	4
濟公	1								1	2
五府千歲					1		1			2
媽祖	1				1	1			1	4
地藏王		1							1	2
城隍爺			1			1				2
玉皇上帝	1			1	1			1		4
皇君夫人	1									1
九天玄女	1									1
夫人媽		1								1
保生大帝				1						1
達摩祖師				1						1
三官大帝								1		1
18 手觀音									1	1
清水祖師									1	1
邢府千歲									1	1
其　他	2	3	0	5	2	2	0	0	0	14
總　計	14	11	8	13	9	10	4	7	12	

資料來源：筆者 2008-2009 年田野調查記錄

國立政治大學 National Chengchi University

1、移民廟配祀神農大帝

發現雲林分香的天后宮、彰化分香的慈惠宮與海清宮都有神農大帝爲配祀神，這三間廟都是民國 40、50 年代建廟，當時三重埔的在地人是超過他縣市移民人口，因此移民廟奉祀神農大帝，是希望得到在地廣大信眾的支持與崇奉，從這三間宮廟的楹聯碑記中，宮廟興修時的確獲得在地信眾的支持，其他 6 間宮廟雖沒有配祀神農大帝，神農大帝聖誕時會配合分區輪祀的需要出熱鬧陣共襄盛舉，例如昭安宮的李府千歲是 4 月 26 日生日與神農大帝同一天，廟慶就從 4 月 25 日開始大拜拜連續演戲三天，就是配合三重埔大拜拜的鬧熱活動。

2 、移民廟配祀神與地方發展

玉皇上帝俗稱天公，移民廟有 4 間奉祀，是中區的清海宮、南區的南天府與海清宮和東區的義天宮。「玉皇上帝」是萬物元始的至尊，統領天、地、人三界神靈之外，對於天地與萬物的興衰隆替吉凶禍福都得管，因此便有向人間哪種政治組織。[37]配祀玉皇上帝有意提昇宮廟在地的地位，在地的先嗇宮沒有配祀玉皇上帝。4 間移民廟只有義天宮成功的在東區建立新祭祀圈，其他宮廟因爲信眾較少，並未成爲該區的信仰中心，可見信眾才是宮廟興旺與地位提昇的社會資本，義天宮有四萬多信眾，宮廟重要活動會主動寄送信函通知信眾參與，大年初一開廟門更吸引大批在地和來自四方信眾的參拜。

「城隍爺」是主管從現世到來世，人的吉凶禍福，諸如貧窮、厄難、疾病，甚至喪命，都認爲是城隍爺審判冥界的結果。人們對城隍爺的敬畏，遠超過地方官。相信城隍爺是玉皇上帝的部屬，主要任務是負責轄區內陰陽兩界司法與警察方面事務。一般信眾將之視爲境主，甚至成爲地方聚落的守護神，以及族群守護神。天后宮與昭安宮有配祀「城隍爺」，其他宮廟則無配祀，這兩間宮廟都在中區，距離西區的先嗇宮最近，移民廟配祀城隍爺，有劃定管轄區的意味。

「媽祖」是漁民和商人的守護神，分香宮廟主祀神媽祖有 3 間，媽祖爲配祀神的有 4 間；「王爺」爲主祀神的宮廟有 6 間，以五府千歲爲配祀神有 2 間，媽祖與王爺在三重埔已經成爲中南部移民心目中萬能之神，這是有地緣關係與生命史的意義，移民將原鄉地域空間所形塑的信仰結構，直接投射到移民廟主祀神與配祀神身上以保護生存空間的安寧，中南部移民初到三重埔居住地有嚴重水患，職業以工商業爲主，因此相信王爺和媽祖是最佳守護神。

彰化分香的慈惠宮後殿配祀三位夫人媽，在彰化蘇府王爺和三位夫人媽是分

[37] 鍾華操，《臺灣地區神明的由來》（南投：臺灣省文獻委員會，1979），頁 110。

別在奉天宮和鳳朝宮，因爲蘇府王爺和三位夫人媽在鹿港有一段淵源，鹿港奉天宮在民國 57 年建廟後，將原來蘇府二王、三王的「二王祠」改奉張夫人、順夫人、白夫人，並更名爲鳳朝宮，所以慈惠宮反映原鄉的這段歷史淵源，信眾崇奉是相信三位夫人媽對婦女和小孩特別庇祐。

移民廟藉著配祀神滿足信眾的所有需求，不但承繼原鄉祖廟的配祀神，也接受在地和不同祖籍移民崇奉的神尊，這是移民廟的特殊景象。將配祀神的多元現象稱爲「宗教的百貨公司」，這種說法在信仰精神上或有不妥之處，但在祀神現象上則不可不謂是頗爲貼切的比喻。事實上配祀神可以視爲移民性格的靜態呈現，從配祀神可以反映出：（1）提升宗教界的地位和管轄區：例如玉皇大帝、城隍爺。（2）宮廟的社會功能：例如義天宮有南管義天樂社，配祀神就有西秦王爺和田都元帥，南天府有獅仔隊，配祀神有達摩祖師；（3）新移民的祖籍信仰：安溪人奉祀的清水祖師、桃園移民奉祀的十八手觀音；（4）移民追求的人生大事：例如正義代表的關公、制車關五鬼求行車平安的侯府千歲、婦女生產平安的皇君夫人；（5）廣納四方信眾：例如配祀神農大帝、媽祖、王爺。宮廟香火興旺需要信眾的支持，符合信眾需求的宮廟香火自然興旺，移民廟裡眾多的配祀神正是觀察三重埔移民現象的可靠線索。

二、先嗇宮的主祀神與信徒結構

先嗇宮的歷史沿革在緒論已有簡單論述，關於啓動 4 月 25 日「三重埔大拜拜」就是先嗇宮的神農大帝聖誕（農曆 4 月 26 日），三重埔是遷徙移動人口相當頻繁的都市，爲何能凝聚居民共襄盛舉？是神農大帝能得到不同祖籍移民的認同，還是神農大帝的神格較高所致？還是外來的神尊重在地大神？地方上的長輩回憶民國 50、60 年代，臺北人到三重吃大拜拜，從臺北橋步行到三重埔吃飽再走回台北市，也有人一個月前先標會舉債只爲請客人吃大拜拜。民國 50 年代外子就讀台北橋邊的永樂國小時，老師會讓住在「三重埔的小朋友」中午先放學回家，因爲下課時間臺北橋就會大塞車，一個晚上吃掉一條高速公路（或中興橋）的豪邁，是三重市民家家戶戶曾經共同創造的歷史，此時的先嗇宮是三重埔的地方大廟，它是三重市居民的共同信仰中心，因爲歷史悠久，常常是他縣市奉祀神農大帝宮廟進香的觀光廟。

國立政治大學 National Chengchi University

（一）神農大帝的信徒

先嗇宮奉祀的神農大帝，筆者稱叫「五穀先帝」，是清乾隆 20 年（1755）從福建恭請神農大帝來奉祀，本宮的神農大帝有紅臉與黑臉兩種造型（圖 3-1-2 紅臉與黑臉的神農大帝），紅臉是從事農業被太陽曬紅了臉，黑臉是神農嚐百草救生靈中毒了而臉變黑，顯現出神農大帝是農業與醫藥神的神格特性。

圖 3-1-2 紅臉與黑臉的神農大帝（紅臉代表農業神，黑臉代表醫藥神）
資料來源：左圖：拍攝於 2006 年 1 月 17 日，
右圖：掃瞄自 2000 年三重先嗇宮文化祭海報。

1、神農信仰

神農大帝是中華文化與民族發展的根源與精神代表，清代除民間建廟祭祀外，官方有耕耤禮與先農壇的設立。神農氏與農業、醫藥、商業的文化起源關係密切，神農氏被奉爲農業、醫藥、商業的始祖。綜觀各地神農大帝宮廟的建立，大致可分爲四種類型：（1）自「家鄉迎奉」來臺立廟者；（2）爲「開墾求福」而公議立廟者；（3）地方士紳「招募立廟」者；（4）「偶然機緣立廟者」。閩粵兩地神農信仰之普遍，屬於全國信仰之神農，在臺灣同樣爲全民所崇拜，而無地域性的區別。[38] 先嗇宮的建廟包含前三項的因素，廟中幾位董事與早期首墾的幾個大戶交往密切，也與大臺北地區開墾的大戶彼此有所往來，例如道光重修碑記中

[38] 鍾宗憲，《炎帝神農的神話傳說與信仰》（碩士論文），（新莊：輔仁大學中國文學研究所，1993），頁 157-158。

有「林本源」捐款。如今依舊是三重埔與各大廟交陪、進香的地方大廟，是學校鄉土教育的活教材，在學術界漸受到研究學者的關注。

每年在神農大帝誕辰之日，行三獻禮，會邀請地方首長主祭，先嗇宮近年來都是由市長擔任主祭，現任李乾龍市長就是該宮的董事長。在先嗇宮廟址的南、北、東邊各有一座土地公廟，每當廟慶時他們一定有陣頭相助，南邊是興德祠、北邊是同仁宮，東邊是捷興宮。一般庄頭廟通常建在村莊中間，土地公廟則往往在村莊的邊緣。將二重埔作爲一個庄頭來思考，先嗇宮在街庄時期是二重埔唯一的庄頭廟，周圍環繞著土地公廟，因此先嗇宮與土地公廟之間的社會關係，至今依舊維繫著密切關係。捷興宮的管理人員說：「神農大帝北巡時，捷興宮一定是打頭陣。」；興德祠是福德正神與神農大帝同祀，同仁宮有先嗇宮頒給該宮參與活動的感謝狀，他們在神農大帝聖誕、中元普渡時都有陣頭參加。

2、神農大帝與民族融合

《三重市志》中提到福建泉州同安人從乾隆 10 年起開闢的村落主要在二重埔，轄區內有大有、頂崁、陡門頭、中興（中庄仔）、五穀王、頂田心子，以及三重埔的後埔仔與竹圍仔，也有當地原住民（武勝灣社）的參與，是相當特殊的案例。[39]當時開墾者主要有李、林、葉、陳、蔡姓等族人居多數，從先嗇宮的楹聯與碑記，可以印證街庄時期神農大帝能凝聚不同姓氏的同安人，而且得到原住民武勝灣社民的認同。

（二）先嗇宮的配祀神

從主祀神與配祀神的配置，來了解先嗇宮在三重埔的宗教地位。見（圖 3-1-3 先嗇宮金尊位置圖）配祀神有開闢天地的盤古大帝、畫八卦圖的伏羲大帝、軍事女神的九天玄女、道教始祖的太上老君、國姓爺延平郡王、善於農耕的周朝始祖后稷、角頭廟守護神的境主公。上述配祀神是中南部移民宮廟沒有或少見的，其他例如：註生娘娘、文昌帝君、觀音菩薩、福德正神、三官大帝等，這是移民廟也普遍有奉祀的。先嗇宮沒有配祀玉皇大帝、城隍爺、媽祖，配祀國姓爺延平郡王和移民廟的王爺不同，移民廟有配祀神農大帝、媽祖、王爺，可見在地廟與移民廟的配祀神有明顯區別。

[39] 鄭懿瀛（文字撰稿），《三重市志》，頁 33。

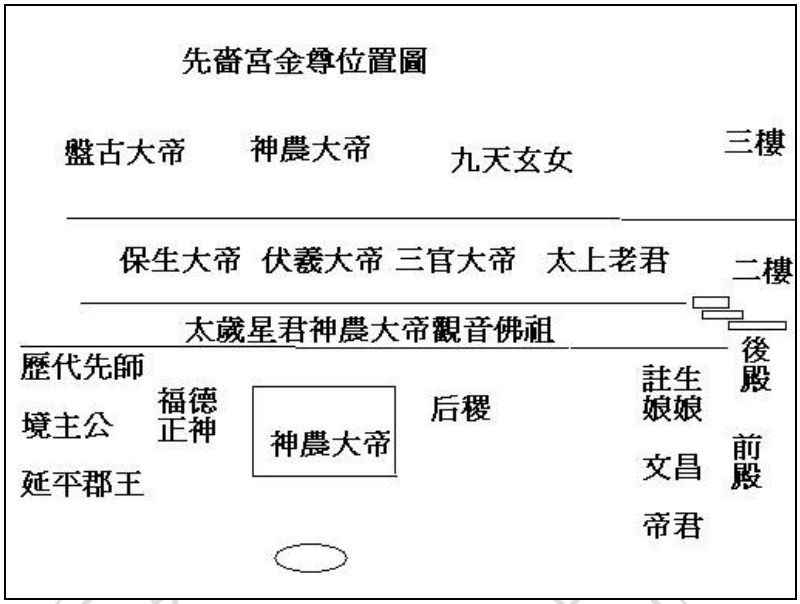


圖 3-1-3 先嗇宮金尊位置圖（2009 年 7 月 8 日）

隨著佛教、道教與各種民間信仰的興起，人們在敬奉崇敬神靈的過程中，又往往將個人對於外在事象關注與期待，投射在對於神靈的神性與職能的關注與期待之中。[40]先嗇宮原來主祀神是專司農業與醫藥的神農大帝，街庄時期移民將個人祈求土地上農產豐收的需求，衍生出眾多的配祀神，移民對生命的期待投射在配祀神身上，因此可以印證在地人和中南部移民的職業性質與生命史有顯著不同，中南部移民的職業以工商業爲主，帶來是中南部原鄉信奉的王爺和媽祖。在地的神農大帝已經成爲移民廟的配祀神，而移民廟的媽祖、王爺尚未進入先嗇宮的配祀神團隊中，這是移民廟在地化的特殊現象。

[40] 劉惠萍，《伏羲神話傳說與信仰研究》（臺北：文津出版社，2005），頁 408。

第二節 祭祀慶典儀式與功能

近年來經濟蓬勃發展，信眾熱衷宮廟的擴建與維修，使得宮廟的祭祀慶典儀式等民俗文化活動也備受重視，成爲田野調查、實地報導的熱門課題，也是大眾休閒文化的一部分，值得深思其所蘊含的意義。平時宮廟主祀神千秋聖誕是重要的祭祀慶典，宮廟每年有固定的謁祖或進香活動，還有定期與不定期的舉辦各種儀式。

廟會祭祀慶典活動是社會生活中，藉著慶典的休閒時間轉換來凝聚移民。移民的在地化經驗，在開發墾拓的創業過程中，爲了解決諸多生存危機：瘟疫、天災及人禍（械鬥、戰爭），就在各地因應民之所欲，自然形成各具特色的地方性祭典、廟會。三重埔各宮廟藉著祭祀慶典儀式的動態表達對崇奉的主祀神的敬意，這些動態的活動宛如一場競技活動一般，各顯神通，一方面表達對主祀神的敬意，一方面讓信眾展現虔誠信仰的實力，慶典講求的排場和拼場現象，讓信眾能滿足自我成就與超越感。

一、進 香

進香是傳統宗教信仰中最常見的活動，「進香」一詞的原意只是到宮廟捻香禮拜神佛，蘊含了個人對神明的刈香與神明對神明的掬火等兩層意涵，都具有乞求香火的意義；現代民間通稱的進香，則成爲一種個人跟隨神明出境，與其他廟宇神明交陪（交往）活動的總稱，爲一種廣義的稱呼，其中有可分爲：狹義的進香、刈香、掬火（刈火、割火）、參香等不同意義的活動行爲。臺灣漢人社會進香活動的蓬勃，與早期移民文化有緊密的關連。移民之初，先民們必須克服旅途的艱難，回到祖籍地廟宇進行謁祖；在台地安居落戶之後，也隨著島內的遷徙行爲，各地廟宇對其在台的「開基祖廟」，進行同樣形式的進香，因此而有因爲主神的不同而各有香期，這種進香活動尤其以每年農曆三月各地的媽祖進香最爲盛大，故俗有「三月消（瘋）媽祖」之稱。[41]三重埔就可以觀察三月瘋媽祖和四月迎王爺的盛況，移民廟是到原鄉祖廟謁祖進香，並掬取香火的掬火；在地廟是到比較有名氣或有權威性的宮廟，進行宮廟之間彼此參訪與交陪。

（一）移民廟的謁祖進香

移民廟的進香是回到祖廟謁祖，見（表 3-2-1 移民廟謁祖進香的祖廟與時間）來說明謁祖的祖廟和時間。

[41] 李豐楙，《藝文資源調查作業參考手冊 信仰節俗類》（臺北：行政院文建會，1999），頁 107。

表 3-2-1 移民廟謁祖進香的祖廟與時間

宮　廟	祖　廟	時　間（農曆）
1 清海宮	彰化溪湖蘇府王爺廟	97 年 3 月 28、29 日
2 慈惠宮	彰化鹿港鎮奉天宮	蘇府王爺生日（4 月 12 日）前
3 天后宮	雲林土庫鎮順天宮	每年正月三天兩夜
4 南天府	雲林元長鄉長北村鰲峰宮	固定在 4 月 5、6 日
5 海清宮	雲林四湖鄉三條崙海清宮	97 年 7 月 9、10 日
6 昭安宮	雲林臺西鄉溪頂村昭安府	98 年 4 月 22、23 日
7 嘉天宮	嘉義東石鄉蚶仔寮港口宮	每年 2 月
8 義天宮	嘉義東石鄉蚶仔寮港口宮	97 年 3 月 10、11、12 日
9 代天府	嘉義六腳鄉港尾寮代天府	97 年 4 月 6、7 日

資料來源：筆者 2008-2009 年田野調查記錄

9 間移民廟每年定期返鄉回祖廟謁祖進香，這是宮廟的年度大事，時間都會選在主祀神聖誕之前，從祖廟掬火保持與祖廟香火的不斷，來增加主祀神的香火興旺，再回到三重埔的移民廟準備主祀神的聖誕慶典，其中昭安宮、義天宮和嘉天宮還會到一些有名的、歷史較悠久且香火較旺盛的觀光廟去進香，觀光廟與移民廟之間，未必有祖廟與子廟的分香關係，這是移民廟多一次凝聚信眾與展現宮廟經濟實力的機會。

謁祖進香每年都走相同路線，信眾總是樂此不疲，需要一股強大的精神力量來支持，筆者參加 2009 年昭安宮回台西鄉的昭安府謁祖進香，感受到台西人對祖籍信仰的認同，他們攜家帶眷、祖孫、母子、兄弟、朋友同行，是人和神一起返鄉，過程的繁複動員與舟車勞頓，離鄉愈近內心底層的血脈相連悸動愈強烈，當地台西人誠摯迎接鄉親重返家園，謁祖活動結束後才安心的回到工作崗位上，等待明年謁祖活動再度相聚與悸動，動心起念在求得安心與平安而已。昭安宮謁祖進香的陣容排場與參與信眾相當盛大，同一天到祖廟謁祖就有多間宮廟，每一宮廟在進廟儀式上都大肆排場，令人目不暇給熱鬧非凡，因爲有一些較小的宮廟或私壇，因此筆者難以估計數目，只有昭安宮的信眾有統一的黃色制服，其他宮廟的信眾竊竊私語在討論這是哪裡來的，晚上各個進香團在祖廟正中央搭建起臨時舞台，開辦迎神賽會籌謝神明，每個場子都賣力演出，一方面酬謝神明，同時

又是一場拼場面較勁的舞台，當晚昭安宮的信眾團結一致聲嘶力竭的捧自己的場面，此時我們都成爲三重埔人」移民的自我認同是會隨著時間、空間不同而轉換自我認同。中南部移民在三重埔自認爲是台西人，到了雲林台西，移民卻自認爲是三重埔人，中南部移民雖然有在地化的認同，在新修的祖廟楹聯碑記中落款人以三重人自居，但是宗教信仰認同是原鄉的主祀神，才會如此積極參與謁祖進香和原鄉祖廟捐獻。

（二）先嗇宮進香

先嗇宮的進香活動是屬於廣義的進香，依進香的方位會稱爲南巡或北巡，有「巡境」[42]之意涵。先嗇宮在 2009 年 4 月有神農大帝南巡進香大典，到苗栗公館鄉公館五穀宮、五鶴五穀宮、土城五穀先帝廟等地巡境，是到同樣奉祀神農大帝的宮廟巡視，總共有 20 部車，這次的活動幾乎是三重市各里的里長都有邀約里民參加，遊玩兼進香，因爲口訪者參加者的說法不一致，尚待查證。

二、廟會活動

廟會活動往往動員最多、層面最廣，尤其是以主祀神聖誕爲主的年度例行祭祀慶典活動，堪稱是傳統村落的「嘉年華會」；許多歷史悠久、較具特色的廟會活動，更衍生爲吸引眾多觀光客的著名民俗活動。因此，從觀察傳統的神誕、廟會、陣頭、習俗等活動，當可了解傳統民間社會的宗教信仰意涵與民間文化中豐沛的生命力。廟會就是「鬧熱」，由神轎、陣頭、遊行，配合鞭炮、鑼鼓、色彩所構成，被視爲「嘉年華」的民俗現象。左傳：「國之大事，爲祀與戎」，進入民主時代，民間社會卻仍維續這一古老傳統，一鄉一境的大事唯有「祀」事，而「戎」事則被交融於陣頭之「拼」「賽」中，只有信神的禮儀傳統，祭祀之儀才有長期存在的理由，縱使台灣已進入科技文明的現代社會，臺灣所保存的完整祭儀，不僅「祭神如神在」，根本就是「祭神神在」。[43]廟會活動是今日推動全民性集體參與的民俗活動，有助於解除現代生活的疏離感，經由人際、廟際網絡的交疊、互動，重建社區的認同感。[44]現代的社會人們雖日趨理性、科技、世俗與個別化，廟會活動仍然能激發民眾的團結意識，從活動中展現三重埔的移民性格、凝聚團結與延續傳統文化。在地廟神農大帝聖誕是三重埔全境遶境大拜拜，移民廟廟會大都只在所屬的區域遶境。

---

[42] 林美容，《祭祀圈與台灣社會》（臺北：博楊文化，2008），頁 238。「巡境」神明在其所轄範圍內出巡，以保護境內的平安，或謂「出巡」。

[43] 李豐楙，〈既是人傑，也是神靈－民俗祭典在現代化臺灣的意義〉《新活水》10，（2007），頁 41

[44] 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》（行政院文化建設委員會，1995），頁 41-64。

（一）移民廟的廟會

移民廟可以觀察到三月瘋媽祖和四月迎王爺的盛況，大多在移民廟所屬的區域，只有義天宮和嘉天宮的遶境範圍較大。天后宮、嘉天宮和義天宮的 3 月 23 日媽祖生；清海宮、慈惠宮、昭安宮和三重代天府的王爺生日都在四月，南天府的池府王爺生日在 6 月，海清宮以 7 月 10 日包公千秋聖誕爲廟慶，因此上半年是移民廟的廟慶時間，是凝聚移民重要活動，形成宗教社會的多彩多姿。移民想要出頭天的集體願望，遶境是宣示主祀神的信仰與勢力範圍，義天宮和嘉天宮的遶境範圍包含三重、蘆洲，例如義天宮媽祖生日在三重埔全境遶境，民國 89 年的五朝清醮，遶境範圍包括三重、二重和蘆洲，信徒有四萬多人，並自組陣頭和樂社，儼然成爲東區的地方大廟；嘉天宮曾經在媽祖生遶境，範圍包括蘆洲及三重中區、北區、東區，是三年舉辦一次，現在已經沒有進行遶境，顯然和人力、財力不足有關，其他移民廟在廟慶時讓信眾團聚歡樂，同時執行廟務管理委員與爐主選舉。

昭安宮有演大戲三天，從農曆 4 月 25 日開始，主祀神李府千歲 4 月 26 日生日與萬善爺 4 月 27 日聖誕，請教林先生爲什麼從 4 月 25 日開始？

因為 4 月 25 日神農大帝聖誕，所以就配合活動從這一天開始。

這是移民廟與在地廟利用廟慶巧妙配合地方活動的具體表現。

民國 92 年天后宮牌樓落成大典暨祈福萬年香火合境平安活動，與民國 94 年三重市天后宮建廟 50 週年慶典舉辦三獻敬天典禮，這種祈福敬天的三獻禮和先嗇宮神農大帝聖誕的儀式雷同，天后宮配祀神有神農大帝，本次廟慶活動中唯一和祖廟有相關的是有雲林土庫順天宮致贈「護國庇民」木匾。近年來雲林人參與廟務漸少，三重市的在地人積極投入宮廟整建與管委會的運作，因此天后宮是移民廟中唯一採用在地宗教儀式進行廟慶活動。

（二）三重埔大拜拜

在地廟先嗇宮神農大帝聖誕，在 4 月 25 日大拜拜是三重埔全境的廟會活動，現在雖採取五區輪祀遶境，仍遶境整個三重市。先嗇宮當時以全市作爲祭祀圈，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。[45]在清領時期神農大帝是不同姓氏與不同祖籍移民的共同信仰中心，移民主要來自福建泉州人最多，也有少數的漳州人；中南部移民的原鄉也是以福建泉

[45] 林美容，《媽祖信仰與臺灣社會》（臺北：博楊文化，2006），頁 30-31。

州人最多，和在地廟的移民結構有共通之處。現今先嗇宮的祭祀圈已經縮小，只在西區的二重埔五谷、谷王、德厚、中興、頂崁等 5 個里，已經沒有收取丁口錢的現象，每逢大型慶典例如：神農大帝聖誕、作醮，五里的鄰長會徵詢和收取信徒自由捐獻金。三重市其他地區里民或四方信眾也會隨喜自由捐獻。雖然先嗇宮祭祀圈縮小，關於五區輪祀遶境方式，以 2006 年的神農文化祭爲例，今年輪到東區，遶境踩街是三重市大街道遶一大圈，傾星的東區 26 里和二重埔 5 里才有巷弄街道的遶境，東區的各宮廟會出陣頭共襄盛舉，但沒有強制一定要出陣頭。雖然是五年輪一次，遶境範圍涵蓋整個三重埔，代表神農大帝的守護、巡狩的領域。根據多年觀察，不論今年輪到哪一區？東區的義天宮和南區的昭安宮都有陣頭參加，這兩間廟在三重埔是移民廟中香火興旺且實力雄厚，因此與在地廟的互動相當密切。

（三）醮 典

醮典是不定期的廟會活動，通常在有特殊需求時，民間信仰的宗教儀式以禳災植福爲主，其中冀求合境平安之所謂祈安清醮即平安醮，相當普遍而盛行。所謂「醮」，乃指某一地方爲還願酬神之大規模祭典。以五朝醮與三朝醮，儀式內容最爲充實，亦可算是大醮。綜觀臺灣醮祭習俗，其目的與動機，到處相同。但觀其祭典之實際作法，在若干細節上，卻頗有出入。即在同類醮祭，亦因地因時而有所差異，概由於地理環境與歷史的背景所使然。民間的道教醮典，主要有慶成醮、祈安清醮與王醮等類型，其主要的功能即透過道經的轉誦、朝科的進行，來表達懺悔與祈福、潔淨與重構的宗教意義。劉枝萬認爲：依照台灣北部習俗，醮祭故係吉慶之事，應委「紅頭」道士承辦，固「烏頭」道士不得參與。[46]吳永猛與謝聰輝認爲：烏紅事兼行的正一派「靈寶道壇」，其道士稱「烏頭」，源自泉州及部分漳州地區。其主要分布區：凡有台北縣市泉籍較多的地區、新竹市及鄰近，桃園、新竹、苗栗；及台中縣、彰化縣的海線一帶，雲林、嘉義以南的縣市屬之。[47]義天宮和昭安宮都已經舉辦過醮典，都是請陳榮盛道長主持。劉枝萬先生對醮典中「烏頭」法師不得參加的忌諱，與筆者實際田野調查的結果，三重埔祈安清醮的主祭就是靈寶派的烏頭法師陳榮盛道長，這是與劉枝萬的說法有所出入，事實上目前醮典活動已經不再有限制，尤其三重埔的中南部移民廟作醮典時，會回頭找來自中南部的道長，義天宮和昭安宮就是如此。

[46] 劉枝萬，《臺灣民間信仰論集》，頁 105。
[47] 吳永猛、謝聰輝，《臺灣民間信仰儀式》（臺北：國立空中大學，2005），頁 3-5。

1、移民廟的醮典：昭安宮、義天宮

民國 82 年 9 月昭安宮舉辦三朝護國慶成祈安清醮和民國 89 年農曆 10 月 16 日義天宮舉辦慶成祈安五朝清醮，主壇道長都是陳榮盛道長。義天宮出專書《義天宮志》就有詳實紀錄齋醮法會，普施有 3000 桌，東區的永福與碧華國小的民俗技藝隊參與，來自各地的金尊監醮，包括有三重市的先嗇宮、嘉天宮、聖祐宮、福安宮、玄帝宮、天武宮、護山宮、笨港口港口宮和蘆洲湧蓮寺等，還有三重埔其他未立案宮廟參與，參加監醮的神尊可藉此增加神威。[48]當時遶境二重、三重和蘆洲南邊，可見義天宮在東區的聲望，是東區的信仰中心，信徒遍佈三重和蘆洲。

慶成醮在廟會文化中所具有的獨特意義，雖然不是定期舉辦，是代表宮廟更新再出發的重要大事，也是宮廟祭祀圈和信仰圈內的重大事件。如果宮廟能在醮典功德圓滿後，能較完整的紀錄成爲醮誌文獻，它能作爲回顧地方開發史的重要資料，具有凝聚和整合族群的貢獻。義天宮就爲三重埔宮廟醮典的紀錄首開先例。昭安宮和義天宮舉辦醮典成功地凝聚在地人與移民力量，延續傳統醮典文化。影響到後來民國 95 年三重埔五朝祈安清醮圓醮後，也出版《三重市清醮》一書收紀錄整個醮典的經過。

2、三重埔五朝祈安清醮

民國 95 年農曆 11 月 10-29 日由先嗇宮結合昭安宮、義天宮、南聖宮和聖玄慈惠堂共同舉辦三重埔的祈安醮典，見（表 3-2-2 三重市丙戌年（95 年）五朝祈安清醮五方宮廟[49]）。

表 3-2-2 三重市丙戌年（95 年）五朝祈安清醮五方宮廟

五方會首	宮 廟	主祀神	道 長	派別與地域	立案
主醮首（三重埔西區）	先嗇宮	神農大帝	陳榮盛	靈寶派（臺南）	有
副會首（三重埔南區）	昭安宮	李府千歲	陳榮發、陳槐中	靈寶派（臺南）	有
讚會首（三重埔東區）	義天宮	天上聖母	黃朝治、吳銘泉	靈寶派（臺南）	有
都會首（三重埔北區）	南聖宮	南嶽聖侯	朱堃燦	正一派（蘆洲）	有
協會首（三重埔中區）	聖玄慈惠堂	瑤池金母	林德義、林仲軒	正一派（臺中）	未

資料來源：參考李隆楙，《三重市丙戌（95）年祈安五朝清醮專刊》，（三重：財團法人先嗇宮，2008）整理，頁 22。

[48] 趙慶福、張永遠，《義天宮志》，頁 221-275。
[49] 李隆楙，《三重市丙戌（95）年祈安五朝清醮專刊》，（三重：財團法人先嗇宮，2008），頁 22。

筆者訪談昭安宮、義天宮和南聖宮都認爲是：因爲他們都有整修宮廟，宮廟動過土，就需要作醮典，剛好先嗇宮先前有大整修，因此出面邀約大家一起作醮典，所以共同分區籌措這次醮典。事實上展現這五間宮廟具有相當的信眾基礎與實力，因爲醮典所需經費相當可觀。先嗇宮是主會首，因此在「先嗇宮丙戌年五朝祈安清醮斗首、副斗首芳名錄」中發現東、西、南、北、中斗星君斗首的禮斗者是東、西、南、北、中區里長全體。

先嗇宮的醮典儀式由台南靈寶派的烏頭法師陳榮盛道長主持（見圖 3-2-1 陳榮盛道長法會現場 ），義天宮和昭安宮就由陳道長的門生負責，南聖宮由蘆洲的朱堃燦道長負責，聖玄慈惠堂由台中的林德義、林仲軒道長主持，祭儀的醮壇有設置在廟內的內壇，內壇是不開放參觀的，承蒙陳道長徒弟的協助，筆者取得部分影像紀錄，外場的醮壇即外壇，有五層樓高的藝閣號稱造價 2000 萬，晚上燈火燦爛（見圖 3-2-2 先嗇宮的先農壇），招來三重市民與國內、外觀光客爭相觀賞，號稱是 60 年來難得一見的盛大醮典。

圖 3-2-2 陳榮盛道長法會現場

圖 3-2-2 先嗇宮的先農壇（2007 年 1 月 15 日）

當時全市「封山禁水」禁屠，民眾虔誠茹素三天，筆者訪談市場攤販，他們為了和他縣市生意往來，因此無法配合禁屠的宗教活動。整個醮典的時間，全部要經由儀式化、象徵化的程序，使得醮區內的所有的形式都由日常生活的時間秩序而逐漸進入非常時期的時間秩序中，希望全市居民能共同奉行此轉換秩序：第一階段：預告日、樹燈篙日及建外壇日等：藉以告知神聖時間與空間已確定，人在身心都要配合進入神聖狀態。第二階段：封山禁水、禁屠、禁曝等齋戒期，整個醮區完全進入潔淨的齋期。第三階段：內壇進行道教科儀，如安龍奠土、送白虎煞上南山」是門禁森嚴的壇場重地；外壇外供致敬，為善信燒香敬奉處。這個過程歷經 3-5 天，關鍵性的儀式是在殺豬公後，由禁屠吃素的齋期逐漸返回平常前，中午過後先行普渡，親朋好友共享開葷筵席後，就回到平常生活。慶成醮是在凡俗（常）－神聖（非常）－凡俗（常）的結構秩序中，經由分離－過渡－結合三階段的儀式，使醮區內的居民「合境平安」。[50]在三重埔五朝祈安清醮期間，有三天禁屠吃素的齋期，筆者奉行闔家茹素祈求平安，在過渡儀式歷程誠慎恐懼，當返回平常時，確實有一種潔淨平安的感覺。

[50] 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》（臺北：行政院文化建設委員會，1995）頁 52-53。

三、其他

（一）普渡

台灣人在開發過程中的歷史創痛，最終都是以建立祠廟奉祀作爲結局，械鬥必有傷亡，這些相拼的歷史正式在地寫成，如與七月之普度結合的基隆中元節，爲漳泉拼的歷史遺跡。[51]人們相信人死後沒有親人祭拜會變成鬼魂，悠遊於天地之間，農曆七月普渡祭拜孤魂野鬼，讓牠們也能享受到人世間的熱誠，結合目連救母的故事來傳楊孝道，勉勵人們多行善事，發揮人溺己溺的精神，七月普渡可說是一個具有正面意義的節慶，三重埔各宮廟都有普渡好兄弟（表 3-2-3 先嗇宮和移民廟的普渡時間），在地廟先嗇宮每年都 7 月 15 日中元普渡，豎燈篙、放水燈活動，移民廟的普渡時間只有嘉天宮在 7 月 15 日，其他宮廟時間都不相同，甚至會配合工商業社會週休假期進行，田野調查時各宮廟都稱說是神明決定，從時間點上似乎有輪區普渡的現象。義天宮最早 7 月 10 日，只有先嗇宮和嘉天宮在 7 月 15 日中元節進行普渡，三重代天府和天后宮都在 7 月 28 日，由此可以看出移民廟所訂普渡的時間自主性高，並未一定在中元節普渡的限制。

表 3-2-3 先嗇宮和移民廟的普渡時間

宮　廟	普渡時間（農曆）
先嗇宮	7 月 15 日（三重埔西區）
清海宮	7 月 20 日（三重埔中區）
慈惠宮	7 月 17 日（三重埔中區）
天后宮	7 月 28 日（三重埔南區）
南天府	7 月 13 日（三重埔南區）
海清宮	依包公指示，中元節前（三重埔南區）
昭安宮	7 月 26 日（三重埔南區）
嘉天宮	7 月 15 日（三重埔北區）
義天宮	7 月 10 日（東區）
代天府	7 月 28 日（北區）

資料來源：2008 年田調紀錄（每年時間不固定）

[51] 李豐楙，〈既是人傑，也是神靈－民俗祭典在現代化臺灣的意義〉，頁 38

三重埔各區從 7 月 10 日起各宮廟在不同時間進行普渡，各區宮廟的普渡時間完全沒有重疊現象，2008 年中元節當日筆者正在雲林、嘉義田野調查，當時昭安府和海清宮當日沒有普渡儀式，只有嘉義東石的港口宮下午進行中元普渡，嘉天宮在三重埔也在中元節普渡，義天宮並未承繼原鄉普渡的時間，有時反而方便嘉義移民返鄉參加中元普渡，因爲筆者的確訪談到兩位信眾專程請媽祖返鄉參加祖廟的中元普渡。

（二）問事

移民廟初到三重埔都是以神壇問事起家，過去神壇起乩作爲移民與家鄉公媽、神靈之間的媒介，如今移民已經將公媽請來三重埔奉祀，而且移民已經傳了二、三代，不再需要此媒介，現在只有慈惠宮、代天府和南天府還有童乩起駕問事，其他宮廟已經沒有童乩辦事，義天宮還明白貼告示，嚴禁乩童起駕，法師作法（見圖 3-2-3 義天宮告示 ）。

圖 3-2-3 義天宮告示
（2008 年 7 月 6 日）

9 間移民廟都已經立案爲公廟性質，南天府的報導人認爲：

立案公廟是正派經營的宮廟，不會有不法行為，這是有立案和沒有立案的差別。（2008 年 7 月 1 日）

中南部移民定居三重埔數十年，而且移民廟香火興旺後有些宮廟就不再提供這項服務，這和移民的在地化現象密切相關，移民廟能得到許多信眾的香火，宮廟香火越來越興旺。

第三節 宮廟與移民認同

移民廟爲三重埔的宗教信仰帶來豐富且多元的文化內涵。宮廟可用來判別移民祖籍的依據，成爲移民團結、認同的象徵。宗教信仰不是獨立存在的精神結構，它和人們的社會生活關係密切，移民在三重埔落地生根後，塑造移民新的認同現象，宮廟的主祀神是靜態的移民認同，謁祖進香與廟會活動是動態的移民認同；移民移住三重埔已將近 50 年，從宮廟的配祀神可以觀察到移民在地化的靜態現象，藉著遶境和建醮宣示在地的主權範圍可以視爲在地化的動態表現，這是移民新的認同現象。

一、移民對移民廟的認同

移民將原鄉主祀神請來建立宮廟，必須面對移居地的在地人和他縣市移民的信眾，還有生存競爭的挑戰，主祀神的香火是宮廟屹立不墜的支撐點，因此需要滿足所有信眾的信仰需求，因此移民宮廟的配祀神數量之多，宛如宗教百貨公司一般，展現民間信仰的包容與多元性。香火的維繫必須配合與融匯在地文化，隨著經濟、社會、政治的變遷有所變通，宮廟才能永續運作。

從（表 3-3-1 三重埔宮廟的主祀神與進香）中，街庄時期移民認同的在地宮廟的主祀神是神農大帝，民國 40 年代以後中南部移民認同的移民廟的主祀神是媽祖和王爺這是靜態的移民認同；移民認同祖籍信仰的動態表現在謁祖進香活動中，先嗇宮到交陪廟巡境進香，移民廟是謁祖進香，移民藉著從祖廟掬火來興旺移民廟的香火，也藉機展現出外發展奮鬥成果，謁祖進香時的動員、陣容、排場是最直接展現移民認同。

國立政治大學 National Chengchi University

表 3-3-1 三重埔宮廟的主祀神與進香地點

宮廟發展		宮　廟	主 祀 神	進香地點
在地廟		先嗇宮	神農大帝	南巡（不一定） 北巡（不一定）
移民廟	彰化分香	1 清海宮	蘇府王爺	謁祖（鹿港奉天宮）
		2 慈惠宮	蘇府王爺	謁祖（鹿港奉天宮）
	雲林分香	3 天后宮	天上聖母	謁祖（土庫鎮順天宮）
		4 南天府	五府千歲	謁祖（元長鄉鰲峰宮）
		5 海清宮	包府千歲	謁祖（四湖鄉海清宮）
		6 昭安宮	李府千歲	謁祖（台西鄉昭安府）
	嘉義分香	7 嘉天宮	天上聖母	謁祖（蚶仔寮港口宮）
		8 義天宮	天上聖母	謁祖（蚶仔寮港口宮）
		9 代天府	五府千歲	謁祖（港尾寮代天府）

資料來源：筆者 2008-2009 年田野調查記錄

移民廟是移民認同的信仰中心，主祀神從神壇到建廟，大部分移民廟香火興旺後不再設神壇，目前只有清海宮、慈惠宮、南天府和代天府有設神壇辦事，這和在地廟先嗇宮顯著不同，先嗇宮沒有神壇辦事。

二、宮廟與移民的群聚現象

筆者企圖找出中南部移民移住現象與移民廟之間的關係，根據（表 3-3-2 三重埔宮廟的時間與空間分布）中南部移民移住最多的區域恰巧和移民廟分布區域完全吻合，都是三重埔的北、中、南區最多，和在地廟先嗇宮所在的三重埔西區有明顯區隔。

表 3-3-2 三重埔宮廟的時間與空間分布

宮廟時空分布		宮 廟	三重埔區域	興建時間
在地廟		先嗇宮	西區	乾隆 20 年（1755）
移民廟	彰化分香	1 清海宮	北區	民國 50（1961）
		2 慈惠宮	北區	民國 55（1966）
	雲林分香	3 天后宮	南區	民國 44（1955）
		4 南天府	南區	民國 50（1961）
		5 海清宮	南區	民國 53（1964）
		6 昭安宮	南區	民國 63（1974）
	嘉義分香	7 嘉天宮	中區	民國 54（1965）
		8 義天宮	東區	民國 54（1965）
		9 代天府	中區	民國 57（1968）

資料來源：筆者 2008-2009 年田野調查記錄

信眾是宮廟的社會資本，因此判斷移民廟附近有移民群聚現象，目前昭安宮和南天府附近仍然有許多雲林人居住，其他宮廟隨著移民社會經濟變遷而遷移他地居住，移民群聚現象日漸消失，主祀神聖誕或謁祖進香移民會專程回來敬拜，奉祀自己熟悉的主祀神，平時宮廟的香火需要靠在地社區信眾，因此移民廟逐漸在地化，昭安宮和義天宮已經發展成為南區和東區的地方信仰中心，成為附近的民眾經常走動拜拜的據點。

三、移民廟的在地化

從配祀神來觀察移民的在地化現象，例如清海宮、慈惠宮和天后宮都配祀在地大神-神農大帝，從宮廟的擴建工程碑記中可以驗證有在地人和其他縣市移民的慷慨贊助。尤其天后宮是中南部移民最早在三重埔建立的宮廟，也是南區最大的媽祖廟。宮廟碑記中發現民國 51 年建廟時，雲林土庫人貢獻良多，等到民國 74 年再度擴建時，主要靠三重埔的在地人出錢出力，土庫信眾漸少。宮廟中的金尊配置與祖廟土庫順天宮大致相同，每年依舊回土庫順天宮進香，配祀城隍爺有劃定在地管轄區的意味。管理人員還告知曾經到湄洲媽祖廟謁祖，連民國 94 年三重市天后宮建廟 50 週年慶典舉辦三獻禮科儀，是請基隆普化警善堂法師主持。儼然天后宮已經從土庫人手中轉到在地人身上，增加在地大廟的神農大帝為配祀神，並採納北部的宗教科儀。

南天府的祖廟雲林鰲峰宮主祀神保生大帝，可是南天府的主祀神是五府千歲，祖廟的主祀神到了三重埔成爲配祀神，還有眾多的配祀神，有侯府、楊府、武府、武德英侯、八府千歲、小三府等，這是爲了滿足移民的需求，雖然南天府的信眾有八成以上是雲林人，眾多的配祀神是各地信眾請來的，也是逐漸在地化現象，有獅仔隊是在地頗負盛名的陣頭，會參加先嗇宮的廟慶活動。

海清宮是移民廟唯一寺廟登記爲佛教的，也是唯一未加入台北縣三重市宗教文化發展協會的移民廟，從雲林的海清宮祖廟請包府千歲來，後又另附設法巖禪寺，融合佛、道教信仰，這些轉變也是在地化現象，雖然很少參與三重埔在地宗教活動，但是地方學校鄉土教學參觀的宮廟之一。

從民國 95 年三重埔五朝祈安清醮，可以觀察到三重埔的移民現象，移民廟中的昭安宮是副會首（南區），義天宮是贊會首（東區），他們都曾經舉辦過醮典，都是回到中南部請道長來主祭，五朝祈安醮五個分區的道長，只有在地廟南聖宮請北部的朱堃燦道長，其他四區道長都是來自中南部，筆者訪談報導人認爲，主要是各宮廟負責人希望請哪位道長相關，其中有一半因素和三重埔有很多來自中部移民有關。昭安宮主祀神李府千歲，配祀有城隍爺，儼然成爲南區的信仰中心，本宮附近確實居住很多雲林人，每年回雲林昭安府進香有 20 多輛車，第一代、第二代和第三代移民都熱烈參與進香活動，即使已經搬離開三重埔往他處居住，進香時一定再回來參加，他們是返回台西鄉看神明也看鄉親，管理委員會中有委員會在主持的廣播電台節目中李府千歲的靈驗神蹟，因此能結合媒體力量讓李府千歲神威傳播。義天宮主祀神媽祖，是移民廟中唯一在東區，儼然成爲東區的信仰中心，信眾有四萬多人，嘉義人相當多，也廣納四方信眾，廟慶遶境範圍包含二重、三重和蘆洲，是唯一遶境範圍涵蓋西區-二重埔，已經在地建立新的祭祀圈。

代天府的主祀神是五府千歲，是移民廟中規模最小，管理人都非嘉義人，讓信眾問事的乩童是媽祖，配祀神中最特別是有清水祖師和十八手觀音。管理人告知是信眾請來的，十八手觀音在清代爲內縣人（即頂溪人）所奉祀之觀音佛祖，清水祖師是安溪人最崇敬的神佛，可以印證代天府信眾中有頂溪人和安溪人。每年到嘉義港尾寮代天府進香，再到臺南南鯤身，和祖廟港尾寮代天府到馬鳴山鎮安宮北巡所走的路線不同，這是代天府在地化發展現象，一方面要符合不同祖籍移民的信仰需求，一方面又要變通進香路線滿足信眾進香兼觀光旅遊的娛樂效果。

移民廟同時奉祀媽祖和王爺，有清海宮、海清宮、昭安宮、代天府和嘉天宮，尤其嘉天宮是前殿主祀神媽祖，後殿配祀神五府千歲，是移民廟中唯一有廟埕、

進香次數最多、遶境範圍最大且有燒王船」目前宮廟的管理委員與信眾嘉義人已經漸少，除了主祀神、配祀神讓嘉義移民認同外，曾經有燒王船來匯聚移民，爲了地方的環保問題而終止，遶境範圍涵蓋到蘆洲和三重的中區、北區和東區，這是在地化的呈現。

針對 9 間移民廟的神聖境域，發展至今和在地社會、經濟與政治發展有密切相關。宗教信仰原本就與衣、食、住、行，育樂、生、老、病、死，年頭到年尾的生活密切相關，生活中處處都可觀察到宗教信仰的點點滴滴。民間信仰的信眾雖然沒有特定人群，神靈的包容力大，信眾可以自在隨喜點香奉拜神明就會庇祐，香火正是移民廟在地化要獲取的重要資源。

四、在地化與影響

三重市長李乾龍說：無論是在地人或外來客，俱曾在水患頻仍的平原上胼手胝足，讓三重埔得從傳統栽花種稻的農業小鎮，蛻變爲台北縣舉足輕重的工商大市。……三重市今朝的繁榮有人爲的努力，亦有天地神靈的庇祐。[52]所指的天地神靈包括三重埔的所有宮廟的眾神。移民廟的沿革史，宛如移民奮鬥的生命史，也是三重埔的近代社會發展的特殊現象，移民廟在三重埔的宗教界頗具重要地位和影響力。9 間移民廟主要分布在南、北、中區，尤其是台北橋附近、靠近淡水河岸邊，這些區域容易淹水，是三重埔比較晚開發地域，因爲靠近台北市是中南部移民匯聚較多的地區。因此不以移民廟規模大小來評斷它們在三重埔發展的成敗，背後還是有許多不爲人知的故事與神靈力量，客觀論敘之。

移民廟中嘉天宮是唯一有廟埕的傳統建築宮廟，清海宮與慈惠宮直接建在路沖處，影響地方道路拆遷與發展。南天府、代天府、海清宮雖是獨棟建築，宛如擠身在公寓住宅中；義天宮、天后宮和昭安宮是三座獨棟宏偉的樓閣混合式[53]建築物，廟埕都緊鄰馬路。它們都是私壇以辦法事方式成爲公廟，所有祭祀行爲是由信眾共同參與，尤其謁祖進香活動是凝聚移民的重要活動，除了是原鄉主祀神香火延續外，更是同鄉人聯絡情誼的聚集地，移民對於地方上的宗教廟慶活動都積極參與。三重埔丙戌年五朝祈安清醮的圓滿達成，移民廟的昭安宮和義天宮出力甚多。

中南部移民帶來的媽祖與王爺信仰，強化了三重埔信仰的力量，移民廟對三重埔宗教信仰的影響，試從下列幾點來觀察：

---

[52] 李隆楙，《三重市丙戌（95）年祁安五朝清醮專刊》，頁 7。

[53] 李豐楙，《藝文資源調查作業參考手冊》，頁 84。「混合式」這類廟宇建築在外觀上通常不易做區分，……也是爲了順應臺灣地狹人稠的情形，許多在戰後新建的廟宇，混合了樓房式建築的型式，但中軸線對稱的作法一般都還是被遵守。

1、謁祖進香與移民史

從移民廟見證「三重埔是一座移民城市」的歷史事實，謁祖進香的路線找到移民的歷程與根源。漢民族對根源（origin）的重視是非常深厚的，是傳統社會血緣的觀念以及地緣觀念產生的基礎。我是那一家的人，我是那裡來，都與根源的信念有關，但是漢民族有充分的理解樹大分枝道理。[54]三重埔的移民廟都是從中南部的大廟分香來的，因此藉著移民廟能繼續維繫中南部移民的祖籍認同，這是三重埔很特殊的地方鄉土史，當然中南部移民也將原鄉的語言、生活習俗帶來三重埔。在三重埔從農業社會走向工商業社會的過程中，移民廟在宗教信仰上注入既多元又且豐富的文化內涵。

2、宗教信仰與地域發展

三重埔的 38 間立案公廟，發現三重埔街庄時期的祭祀圈以庄頭爲主，民國 40 年代以後的移民廟建立後，三重埔的祭祀圈演變爲以區爲單位。同時發現三重埔早期開發由西而東開墾，宮廟建置也是由西逐漸向東發展，西區是街庄時期建廟的區塊，東方區塊才有移民廟建置。現在每年先嗇宮的神農祭和民國 95 年的祈安醮，都是以東、西、南、北、中五區爲單位分區負責，這種分區方式和移民廟的建置有密切關聯，因此移民廟有助於社區的凝聚與發展。

3、宮廟的社會功能

移民廟一方面要作爲移民的認同中心，又要延續香火，因此移民廟逐漸在地化，爲了積極爭取在地的香火。從民國 95 年的三重埔祈安清醮和三重市宗教文化發展協會可以觀察到，移民宮廟在其中扮演重要角色與地位。因爲宮廟之間的密切互動與合作，能整合人群，包括我群與跨群。宮廟具有整合不同祖籍的人群的作用，在同群與不同群之間，被視爲同一人群的象徵與認同的對象，又可作爲不同群的人之間的中介著與公證者，牠所要凝聚的不過是我群的意識，見證的不過是人群之間的和諧。[55]整合人群促進社會和諧這是宗教信仰的主要社會功能，民間信仰裡的人們所奉祀的主祀神，可以是自由且多元的，對於中南部移民而言認同的是祖籍原鄉的主祀神是媽祖、王爺和謁祖進香，爲爭取在地香火會表現在配祀在地大神和遶境範圍上。

4、宮廟藝術風格

移民廟的混合式建築藝術，在三重埔特別顯著，各式石雕、木雕、剪黏、彩

---

[54] 林美容，《祭祀圈與地方社會》（臺北：博楊文化，2008），頁 6。
[55] 林美容，《祭祀圈與地方社會》，頁 9。

繪、碑文、楹聯、神籤、神符等，都典藏民俗藝術價值與神意妙旨在其中，義天宮的北管和南天府的獅仔隊，是民俗藝術曲管與武館的代表，他們在民俗的演出場合裡、在個別師父的創意下、有不同地區的風格中，其形式與內容卻變化多端，可說是台灣庶民文化的特色，讓三重埔的宗教文化能夠綜合南北宗教藝術文化，筆者近期中觀察三重埔祈安醮及圓醮活動，以及每年先嗇宮慶典時各區宮廟陣頭可見一斑。民國 95 年的祈安醮典儀式活動因爲各區主祭的道長派系不同，在地大廟先嗇宮、昭安宮與義天宮負責主祭醮典都是烏頭法師陳榮盛道長，五區的法會活動內容多元豐富，成爲觀察南北宗教藝術文化的重要據點。

國立政治大學
National Chengchi University

國立政治大學
National Chengchi University

結論

三重埔是台北縣土地較晚開發的區域，民國 50-65 年一直是台北縣人口最多，而且是他縣市移入人口最多的城市，從此以後三重埔的外地人口不斷超越本地人口，這座城市的移民問題頗具特殊性，這群外地人來的移民在三重埔經過 40、50 年的歷史變遷，尤其是中南部移民移住三重埔是否有群聚現象？透過移民廟可以得到證實，因爲宮廟是可以洞悉一個地方歷史發展的縮影，可以作爲地方的精神指標，能夠呈現出地方信仰與在地文化的特色，本論文企圖將移民與宮廟結合探究特殊的文化意涵，因爲中南部移民將原鄉宮廟的主祀神或香火請來三重埔建立移民廟，如今移民廟的不斷擴建，有的已經頗具規模，而且有廣大信眾，從移民廟的發展也證實移民艱辛奮鬥歷程，值得作爲觀察台灣民間信仰與地方發展的案例，研究本論文有幾項重要見解，陳敘如下：

一、中南部移民在三重埔的群聚現象

根據人口統計資料發現民國 40 至 60 年代移住到三重埔的他縣市人口以中南部人數最多，尤其彰化、雲林、台中、嘉義四縣人口最多，大多住在台北橋附近的正義南北路和重新路一帶，也就是三重埔的北、中、南三區，人口調查資料無法呈現移民是否有同鄉群聚的現象。

三重埔立案的 38 間宮廟經由田野調查，發現民國 40-60 年代有彰化、雲林、嘉義移民分香來的宮廟，彰化移民宮廟都分布在三重埔北區，雲林移民宮廟都分佈在三重埔南區，嘉義移民宮廟大都分布在三重埔中區。

將上述人口和宮廟資料疊合，判斷中南部移民移住的時空背景和宮廟的建立有直接關係，移民居住空間和宮廟分佈空間是一致的，可見民國 40-60 年代中南部移民有群聚現象。

二、移民廟與在地廟的區別

從移民廟來看三重埔的地方歷史發展，研究三重埔的歷史沿革與信仰發展發現三重埔早期開墾的移民，與中南部移民建立的移民廟有許多不同特點，早期開墾的移民崇拜的主祀神是神農大帝、南嶽聖侯、保儀尊王、開漳聖王和觀世音菩薩、土地公，和佛教信仰的釋迦牟尼、孚佑帝君等，中南部移民的主祀神是王爺和媽祖。

三重埔的「西區」是最早開墾的地區，居民以「在地人」自居，在地廟有先嗇宮和家廟、土地公廟等，此區完全沒有中南部移民建立的移民廟；中南部移民的移民廟是分布在三重埔中區、北區、南區，大多是從神壇漸漸發展成爲公廟，

只有義天宮是從神明會起家再發展到東區。因此判斷三重埔在不同歷史發展時期所崇奉的主祀神有明顯不同，宮廟的建置區域更是壁壘分明，

說明三重埔歷史發展歷程的新、舊移民認同的主祀神不同，宮廟建置的區域展現三重埔地方開發的時間脈絡，三重埔早期發展是由西區開始，中南部的移民廟建置的位置就是此時期容易淹水的區域。

三、移民廟的認同表現

主祀神是移民認同的靜態表現，彰化鹿港奉天宮的蘇府千歲分香來的有海清宮和慈惠宮；雲林分香宮廟有 4 間，有土庫鎮順天宮的媽祖分香宮廟的天后宮、元長鄉長北村鰲峰宮五府千歲分香的南天府、四湖鄉三條崙海清宮包府千歲分香的海清宮和台西鄉溪頂村昭安府李府千歲分香的昭安宮；嘉義移民宮廟有 3 間，來自蚶仔寮港口宮「媽祖」分香的嘉天宮和義天宮，和港尾寮代天府五府千歲分香的代天府。這些移民廟的主祀神當年是以神壇問事起家，協助同鄉移民如何安置公媽爐，和幫助移民解決成家立業時所遇到的種種疑難雜症。

移民廟每年帶領主祀神和移民一起返回原鄉的謁祖進香活動，是人和神飲水思源的動態認同，移民廟從原鄉祖廟的香爐中掬火來延續香火，移民回祖廟將原鄉的宗教文化代代相傳，這種凝聚力讓移民廟的香火越來越興旺。

綜觀 9 間移民廟以主祀神和謁祖進香來凝聚移民，藉著靜態與動態的認同力量增強移民的團結意識。

四、移民廟的在地化

隨著經濟條件的改善和信眾的匯聚，大部份的移民廟都在民國 60-80 年代重修擴建，只有嘉天宮是民國 56 年已經擴建完成，移民廟擴建的經費與土地的取得主要靠中南部移民和四方信眾的貢獻，從重修碑記的捐獻芳名錄中發現在地人奉獻頗多，因爲芳名錄已經沒有紀錄居住地或祖籍地，只有靠著口訪紀錄得知捐獻者是中南部移民或在地人。此時期三重埔的地方宗教盛事是在地大廟先嗇宮的主祀神神農大帝 4 月 25 日大拜拜，聲稱一天可以吃掉一條高速公路的盛況，配合民國 60 年代政府提倡節約的宣導，盛況逐年漸減。

中南部移民定居在三重埔已經有 40、50 年，子孫已經傳了二、三、四代了，因此民國 80 年代以後移民廟逐漸在地化，表現在配祀神、遶境、建醮和管理制度上，目前各宮廟的管理委員已經不再侷限是中南部移民，例如嘉天宮、天后宮、代天府都不是中南部移民所管理，其他宮廟的管理委員會和爐主也不再限制同鄉移民的才能參與，廣納四方信眾，反而使得宮廟信眾與香火更加興旺。9 間宮廟

在廟慶時遶境就是在宣示在地的信仰範圍，信仰圈的擴展造成在地廟危機感，尤其先嗇宮的祭祀圈原來是整個三重地區，現在祭祀圈已經縮小只有 5 個里，主祀神神農大帝已經成爲移民廟的配祀神，在清海宮、慈惠宮和天后宮都配祀神農大帝，義天宮和昭安宮分別配祀玉皇大帝和城隍爺來提昇與劃定宮廟在地的空間領域。移民廟中的昭安宮與義天宮是在地化的成功典範，他們在民國 82 和 89 年分別辦過三朝慶成祈安清醮和五朝清醮，義天宮出版專書詳實紀錄醮典儀式，是爲醮典紀錄的典範。每年先嗇宮神農大帝聖誕時，移民廟都會配合分區輪祀出熱鬧陣共襄盛舉，例如昭安宮配合神農大帝聖誕，廟慶就從 4 月 25 日起連續演戲三天，藉此表示對在地大廟的配合，事實上是展現本宮的財務實力。

移民廟的在地化，帶領三重埔的宮廟轉型爲都會型宮廟，各宮廟配祀神隨著新移入居民的參與宮廟事務而越來越多，宮廟的在地化香火越加興旺，展現出移民廟的包容與多元化的特質，主祀神和配祀神都是觀察三重埔的移民現象的重要資源，遶境和建醮活動都是宮廟宣示祭祀範圍的重要活動。

五、新三重廟

研究發現三重埔隨著移民廟的在地化創造出新三重廟，過去三重埔的宮廟是庄頭廟性質，現在的新三重廟是分區發展，各區的宮廟只要能廣納信眾香火靈驗的宮廟自然興旺，因此新三重廟爲廣納信眾，配祀神眾多，舉凡信眾祈求身家安定的眾神都配祀在其中。

在地大廟先嗇宮的神農大帝不再是三重埔唯一的大神，已經有移民廟配祀，三重埔西區向來是神農大帝的祭祀圈，如今義天宮媽祖遶境範圍已經跨越到三重埔西區來，而且各宮廟遶境範圍也有重疊現象。

民國 95 年「三重埔五朝祈安清醮」結合五座宮廟的祈安醮典，足以證明移民廟的義天宮和昭安宮在三重埔的宗教地位和經濟實力，他們請來南部的道漲主持醮典，豐富三重埔宗教文化內涵；目前「臺北縣三重市宗教文化發展協會」是三重埔宮廟的大集結，義天宮和昭安宮都是擔任常務理事，可見移民廟對三重埔宗教文化發展已經具有舉足輕重的地位。

移民廟已經在地化，帶動三重埔的宮廟走向新三重廟，讓信眾祈求安定性靈時，有更多神靈庇祐，而謁祖進香依舊是移民廟的重要廟會活動，藉由活動來凝聚信眾人群，更讓地方特有的民俗技藝代代相傳延續下來，保存著「飲水思源」的良善社會功能。

國立政治大學
National Chengchi University

參考資料

一、參考書目

三重天后宮管理委員會

2004《三重天后宮沿革誌》。三重：天后宮管理委員會。

2006《三重市天后宮建廟五十週年紀念特刊》。三重：三重市天后宮管理委員會。

三條崙海清宮管理委員會

2007《包青天祖廟海清宮簡介》。（雲林）四湖：三條崙海清宮管理委員會。

王執明

2000《臺灣土地故事》。臺北：大地地理。

仇德哉

1984《臺灣之寺廟與神明》。臺中：臺灣省文獻委員會。

片岡巖（陳金田、馮作民譯）

1981《臺灣風俗誌》。臺北：大立出版社。

伊能嘉矩

1973《臺灣番政志》。臺北：古亭書屋。

1996《平埔族調查旅行》。臺北：遠流出版社。

行政院戶口普查處

1972《中華民國五十九年臺閩地區戶口及住宅普查抽樣調查報告》3（1）。臺北：行政院戶口普查處。

1976《中華民國六十四年臺閩地區戶口及住宅普查抽樣調查報告》。臺北：行政院戶口普查處編。

余光弘

1988《媽宮的的寺廟－媽宮市鎮發展民間宗教變遷之研究》。臺北：中央研究院民族所。

吳永猛、謝聰輝

2005《臺灣民間信仰儀式》。臺北：國立空中大學。

呂宗力、巒保群

1991《中國民間諸神》（上、下冊）。臺北：臺灣學生書局。

呂理政

1992《傳統信仰與現代社會》。臺北：稻鄉出版社。

1996《神話、信仰與儀式》。臺北：稻鄉出版社。

國立政治大學 National Chengchi University

宋光宇
1995《宗教與社會》。臺北：東大圖書出版社。
李 喬
1996《中國行業神崇拜》。臺北：雲龍出版社。
李亦園
1992《文化的圖像》（上、下）。臺北：允晨文化。
李進億、楊蓮福
2005《臺灣環境發展歷史與蘆洲》。臺北：博揚文化。
李隆楙
2008《三重市丙戌（95）年祁安五朝清醮專刊》。三重：財團法人先嗇宮。
李豐楙
1993《東港王船祭》。屏東：屏東縣政府。
1996《儀式、廟會與社區－道教、民間信仰與民間社會》。臺北：中央研究院中國文史哲研究所籌備處。
1998《藝文資源調查作業參考手冊》。臺北：行政院文化建設委員會。
卓克華
2003《從寺廟發現歷史》。臺北：揚智文化。
周鍾瑄
1957《諸羅縣志》（臺灣文獻叢刊 141）。臺北：臺銀經研室。
林美容
1989《人類學與臺灣》。臺北：稻鄉出版社。
1993《臺灣人的社會與信仰》。臺北：自立晚報。
1996《臺灣文化與歷史的重構》。臺北：前衛出版社。
1999《信仰、儀式與社會》。臺北：中央研究院民族學研究所。
2003《媽祖信仰的發展與變遷》。臺灣宗教學會、財團法人北港朝天宮。
2006《媽祖信仰與臺灣社會》。臺北：博揚文化。
2008《祭祀圈與地方社會》。臺北：博揚文化。
林修澈主持
1998 《廟全記錄：臺灣省廟呈現出來的文化資產與生活意義》研究篇（1）。臺北：政大民族系廟全記錄工作室。
林衡道（編）
1977《臺灣古蹟集》。臺中：臺灣省文獻委員會。
1978《臺灣寺廟概覽》。臺中：臺灣省文獻委員會。

國立政治大學 National Chengchi University

姜義鎮

1997《臺灣的民間信仰》。臺北：武陵公司。

昭安宮管理委員會

2009《2009 年昭安宮農民曆》。三重：昭安宮管理委員會。

胡清正等譯

1998《臺北廳誌》（大正 8 年排印本，1919 年）。板橋：北縣文化。

范國廣

1977《民俗祭產寺廟疑義闡釋》。臺中：瑞成書局。

郁永和

1957《稗海紀遊》（臺灣文獻叢刊 44）。臺北：臺銀經研室。

卿希泰

1990《道教與中國傳統文化》。福州：福建人民出版社。

高賢治

1995《臺灣宗教》。臺北：眾文圖書公司。

康 豹（Paul R，Katz）

1997《臺灣的王爺信仰》。臺北：商鼎文化。

張 珣

2003《文化媽祖：臺灣媽祖信仰研究論文集》。臺北：中央研究院民族所。

2003《臺灣本土宗教研究的新視野和新思維》。臺北：南天書局。

張隆志

1991《族群關係與鄉村臺灣：一個清代臺灣平埔族群史的重建與理解》。臺北：國立臺灣大學出版委員會。

張澤洪

2003《道教神仙信仰、祭祀儀式》。臺北：文津出版社。

陳亦榮

1991《清代漢人在臺灣地區遷徙之研究》。臺北：私立東吳大學中國學術著作獎助委員會。

陳其南

1993《婚姻、家族與社會》。臺北：允晨文化。

1998《傳統制度與社會意識的結構:歷史與人類學的探索》。臺北：允晨文化。

陳玲蓉

1992《日據時期神道統制下的臺灣宗教政策》。臺北：自立晚報社。

國立政治大學 National Chengchi University

陳培桂
1963 《淡水廳志》（臺灣文獻叢刊第 46 種）。臺北：台銀經研室。
陳紹馨
1979《臺灣人口變遷與社會變遷》。臺北：聯經出版事業公司。
鹿港奉天宮管理委員會
2004《鹿港奉天宮蘇府大二三王爺開基祖廟》。（彰化）鹿港：鹿港奉天宮管理委員會。
彭明輝
1995《舉頭三尺有神明：中和地區的寺宮廟聚落發展》。板橋：北縣文化。
港口宮管理委員會
2002《笨港口港口宮沿革志》。（嘉義）東石：港口宮管理委員會。
雲林土庫順天宮管理委員會
2001《雲林土庫順天宮》。（雲林）土庫：土庫順天宮管理委員會。
雲林縣政府
1997《雲林縣發展史》上。（雲林）斗六：雲林縣政府。
黃文博
1997《台灣民間信仰與儀式》。台北：常民文化。
黃美英（主編）
1994《臺灣媽祖的香火與儀式》。臺北：自立晚報社。
1996《凱達格蘭族古文書彙編》。板橋：北縣文化。
楊國樞、瞿海源
1988《變遷中的臺灣社會》。臺北：中央研究院民族學研究所。
董芳苑
1986《認識臺灣民間信仰》。臺北：長青文化。
詹火生等著
1990《當代社會變遷與問題》。臺北：國立空中大學。
詹素娟、張素玢著
2001《臺灣原住民史- 平埔族史篇〈北〉》。南投：臺灣省文獻委員會。
廖正宏
1985《人口遷移》。臺北：三民書局。
臺北縣文獻委員會
1960《臺北縣志・開闢志》。板橋：文獻委員會。
臺北縣政府公報
1965《一年來的臺北縣政》。板橋：臺北縣政府公報編印。

國立政治大學 National Chengchi University

臺北縣新莊市公所

1998 《新莊市志》。新莊：新莊市志編輯委員會。

臺灣戶口普查處

1969《中華民國五十五年臺閩地區戶口及住宅普查報告書》第二卷台灣省，第一冊戶口總表及人口之籍別、年齡、遷移。臺北：臺灣戶口普查處。

臺灣省文獻委員會

1959 《中華民國四十八年臺灣省各縣市宗教調查表．臺北縣》。臺中：臺灣省文獻委員會。

1983 《中華民國七十二年臺灣省各縣市宗教調查表．臺北縣》。臺中：臺灣省文獻委員會。

1996 《臺灣省通誌》。南投：臺灣省文獻委員會。

臺灣總督官房調查課編

1928（昭和三年）《臺灣在籍漢民族鄉貫別調查》。臺北：臺灣總督官房調查課。

趙慶福、張永遠

2002《義天宮志》。三重：臺北縣義天宮管理委員會。

劉枝萬

1983《臺灣民間信仰論集》。臺北：聯經出版事業公司。

劉惠萍

2005《伏羲神話傳說與信仰研究》。臺北：文津出版社。

劉澤民（編）

2005《臺灣總督府檔案平埔族關係文獻選輯續篇》下。南投：臺灣文獻館。

潘　英

1991《臺灣人的祖籍與姓氏分佈》。臺北：臺原出版社。

1996《臺灣平埔族史》。臺北：南天書局。

蔡相煇

1989《臺灣的祠祀與宗教》。臺北：臺原出版社。

1989《臺灣的王爺與媽祖》。臺北：臺原出版社。

蔡棟雄

2005《戀戀三重埔》。三重：三重市公所。

鄭志明

1984《臺灣民間宗教論集》。臺北：臺灣學生書局。

1986《中國的社會與宗教－通俗思想的研究》。臺北：臺灣學生書局。

1996《臺灣民間的宗教現象》。臺北：大道文化。

國立政治大學 National Chengchi University

鄭政誠

1996《三重埔的社會變遷》。臺北：臺灣學生書局。

鄭懿瀛（文字撰稿）

1996《三重市志》。三重：三重市志編纂委員會。

2005《三重市志續編》（上、下冊）。三重：三重市公所。

蕭新煌等箸

1993《臺北縣移入人口之研究》。板橋： 臺北縣立文化中心。

戴德發（監修） 盛清沂（總纂）

1960《臺北縣志》。板橋：臺北縣文獻委員會。

薛志亮

1999《臺灣縣誌》。臺北：武陵出版有限公司。

謝宗榮

2003《臺灣的信仰文化與裝飾藝術》。臺北：博揚文化。

2006《臺灣的王爺廟》。臺北：遠足文化。

2006《臺灣的廟會文化與信仰變遷》。臺北：博楊文化。

謝繼昌（主編）

1999《凱達格蘭古文書》。臺北：國立臺灣大學人類學系。

鍾華操

1979 《臺灣地區神明的由來》。臺中：臺灣省文獻委員會。

瞿海源

1997《臺灣宗教變遷的社會政治分析》。臺北：桂冠公司。

簡炯仁

1995《臺灣開發與族群》。臺北：前衛出版社。

魏聰洲、陳奕齊、廖沛治

2005《移民苦力落腳處》。高雄：高雄市政府勞工局。

羅問

2005《神明百科圖鑑》。臺北：禾馬文化。

Marcus，Banks

1996 *Ethnicity:Anthropological constructions.* London and New York : Routledge.

國立政治大學 National Chengchi University

二、參考期刊

中村孝志（許賢瑤譯）

1994〈荷蘭時代的台灣番社戶口表〉，《台灣風物》44：1，頁 198-234。

尹章義

1981〈臺北平原拓墾史研究〉,《臺北文獻》直字 53/54 期合刊，頁 1-191。

王世慶

1992〈民間信仰在不同祖籍移民的鄉村之歷史〉,《臺灣文獻》23：3，頁 1-38。

王明珂

1996 〈誰的歷史：自傳、傳記與口述歷史記憶本質〉,《思與言》34：3，頁 147-182。

李乾龍

2006〈疼惜「在地人」、關心「在地事」〉,《三重人》53，頁 12。

李添春

1962〈臺北地區的開拓與寺廟〉,《臺北文獻》1，頁 67-76。

李棟明

1970〈臺灣早期的人口成長與漢人移民之研究〉,《台北文獻》直字 13/14 期合刊，頁 134-161。

李豐楙

1995〈臺灣慶成醮與廟會文化－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》。臺北：行政院文化建設委員會，頁 41-64。

2007〈既是人傑，也是神靈－民俗祭典在現代化臺灣的意義〉,《新活水》10，頁 34-43。

林美容

1988〈由祭祀圈到信仰圈－臺灣民間社會的地域構成與發展〉，收錄在張炎憲主編《中國海洋發展史論文集》第三輯。臺北：中央研究院三民主義研究所。頁 94-125。

1989〈彰化媽祖的信仰圈〉,《中央研究院民族學研究所集刊》68，臺北：中央研究院民族學研究所，頁 41-104。

1990 〈台灣漢人村落衍生型態：竹圍仔〉,《台灣史田野研究通訊》15，頁 17-18。

1990〈台灣民間信仰與社會組織〉上，《新文化雜誌》17，頁 58-61。

唐 羽

1987〈溪尾庄古契彙編〉(上、下),《臺北文獻》直字 79 期、81 期，頁 207-257、頁 119-227。

國立政治大學 National Chengchi University

1988〈溪尾庄古契彙續編〉(上、中、下),《臺北文獻》直字 84 期、85 期、86 期,頁 89-179、頁 93-117、頁 173-203。

2006〈鄉鎮志之修論傳說與北臺地區史事之誤謬〉,《臺北文獻》直字 156 期,頁 65-112。

曹永和

1963〈早期臺灣的開發與經營〉《臺北文獻》3,頁 1-51。

高賢治

1988〈現存萬華被遺忘的北管戲神－西秦王爺及田都元帥〉《臺灣風物》38:3,頁 111-125。

莊吉發

2000〈清代臺灣土地開發與族群衝突〉,《臺灣史蹟》36,頁 3-31。

許雪姬

1988〈澎湖的人口遷移－以白沙鄉瓦硐村爲例〉,收錄在張炎憲主編《中國海洋發展史論文集》第三輯,頁 61-93。

陳其南

1980〈清代臺灣漢人移民社會的歷史與政治背景〉,《食貨月刊》復刊 10:7,頁 29-41。

2004〈從多元文化看臺灣的歷史性格〉,《歷史月刊》201,頁 12-17。

黃美英

1993〈祈福與還願:進香過程的體驗〉,《歷史月刊》63,頁 47-53。

黃勝雄

1996〈族群、社會文化與空間意涵〉,《思與言》34:3,頁 185-240。

楊君實

1991〈台北縣八里鄉十三行及大坌坑兩史前遺址調查報告〉,《國立台灣大學考古人類學刊》17/18,頁 45-70。

楊萬全

1969〈三重市都市計劃機能區的研究〉,《地理教育》創刊號,頁 3。

溫振華

1989〈清代台北盆地漢人社會祭祀圈之演變〉,《臺北文獻》直字 88 期,頁 1-42

1998〈再讀 1654 年北臺古地圖〉,《臺北縣立文化中心季刊》58,頁 4-8。

2000〈清代武勝灣社社史〉,《臺灣史蹟》36,頁 136-147。

2005〈清代淡北地區的拓墾〉,《臺灣風物》55:3,頁 15-147。

國立政治大學 National Chengchi University

廖正宏

1978〈臺灣城鄉人口移動之原因其影響〉,《中國論壇》6：5，頁 7-9。

廖漢臣

1969〈北市人口之籍貫與姓氏〉《台北文獻》直字 9/10 期合刊，頁 87-109。

蔡宏進

1978〈臺灣人口遷移的若干事實〉,《中國論壇》6：5，頁 16-17。

劉益昌

2001〈考古學與平埔族群研究〉，收于詹素娟、潘英海，《平埔族群與台灣歷史文化論文集》(臺北：中央研究院臺灣史研究所籌備處)，頁 185-203。

潘　英

1988〈臺灣地區同籍聚落及同姓聚落的探索〉《台北文獻》88，頁 11-55。

鄭政誠

1998 〈清代三重埔的拓墾〉,《史耘》3、4 期合刊，頁 85-106。

2003 〈一個移民與衛星市鎮的社會變遷考察－民國 50 至 80 年代的三重市〉,《北縣文化》79，頁 4-12。

謝素珍

2008〈武勝灣與雷瀧社祖先，今何在？〉《原教界》23，頁 86-87。

Barth，Fredrik.

1969 "Panthan Identity and Its Maintenance." Ethnic Groups and Boundaries, Fredirk Barthed．p117-134． Boston：Little, Brown and company.

三、碩博士論文

王雯玲

2003《臺灣童乩的成乩歷程-以三重童乩爲主的初步考察》(碩士論文)。新莊：輔仁大學宗教學系。

江雅美

1983《三重市人口遷移及其決策行爲》(碩士論文)。臺北：國立臺灣師範大學地理研究所。

尾原仁美

2007《臺灣民間信仰裡對日本人神明的祭祀及其意義》(碩士論文)。臺北：國立政治大學民族學系。

李進億

2004《蘆洲：一個長期環境史的探討》(碩士論文)。中壢：國立中央大學歷史研究所。

國立政治大學 National Chengchi University

林育平

1989《三重市都市發展其其居民環境視覺之研究》(碩士論文)。臺北：國立臺灣大學地理研究所。

施添福

1987《清代住臺漢人的祖籍分布與原鄉生活方式》(碩士論文)。臺北：國立臺灣師範大學地理研究所。

柯佳蓉

2004《論口述歷史在鄉土教育之應用-以三重市碧華布街爲例》(碩士論文)。臺北：臺北市立師範學院社會科學教育研究所。

徐亞湘

2003《台灣地區戲神－田都元帥與西秦王爺之研究》（碩士論文）。臺北：中國文化大學藝術研究所。

留方萍

2005《一個聚落的生與死-三重後埔仔的地域發展與地方感形塑》(碩士論文)。高雄：國立高雄師範大學地理學系研究所。

陳建宏

2004《公廟與地方社會－以大溪鎮普濟堂爲例》（碩士論文）。中壢：國立中央大學歷史研究所。

陳震東

1973《臺灣人口移動之研究》（碩士論文）。臺北：國立臺灣師範大學地理研究所。

舒奎翰

2001《都市中庄頭廟的現狀與分析以臺中市東西區爲例》（碩士論文）。臺中：私立東海大學社會學研究所。

劉厚君

2002《新莊社會變遷的研究》（碩士論文）。中壢：國立中央大學歷史研究所。

蔡相煇

1976《臺灣寺廟與地方發展之關係》（碩士論文）。臺北：中國文化大學史研所。

鄭政誠

1994《從農業聚落到衛星市鎮～三重埔社會變遷的考察》（碩士論文）。臺北：國立臺灣師範大學歷史研究所。

國立政治大學 National Chengchi University

謝詩凌

2001《鶯歌鎮民間信仰廟群與地方發展》（碩士論文）。臺北：國立政治大學民族學系。

鍾宗憲

1993《炎帝神農的神話傳說與信仰》（碩士論文）。新莊：輔仁大學中國文學研究所。

簡瑛欣

2003《宜蘭廟群 KHIAM（示簽）祭祀圈之研究》（碩士論文）。臺北：國立政治大學民族學系。

四、網路資訊

http://media.career.com.tw/epaper/enews/center_news. 主計處統計：雲林、嘉義最多離鄉就業人口蕭西君報導 2008/07/30（2008 年 8 月 25 日點閱）

http://www.chcg.gov.tw 彰化縣政府群球資訊網（2008 年 9 月 28 日點閱）

http://www.yunlin.gov.tw 雲林縣政府全球資訊網（2008 年 9 月 28 日點閱）

http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question 竹崎地政事務所提供（2008 年 10 月 1 日點閱）

附錄：臺北縣三重市寺廟清冊（資料來源：民國 97 年三重市公所）

寺廟名稱	主 祀 神	教別	組織型態	寺 廟 地 址	登記證字號
三重市鎮安宮	中壇元帥	道教	管理委員會制	文化里信義西街 1 號（信義公園內）	北縣寺字第 032 號
廣熙宮	正一天神	道教	管理委員會制	厚德里後竹圍街 60 號	北縣寺字第 227 號
玄峰慈惠堂	瑤池金母	道教	管理人制	崇德里仁愛街 77 號	北縣寺字第 041 號
南天府	五府千歲	道教	管理委員會制	中正里光明路 28 號之 3	北縣寺字第 133 號
太璞宮	釋迦牟尼	佛教	管理人制	永煇里中正北路 317 巷 1 號	北縣寺字第 038 號
嘉天宮	天上聖母	道教	管理人制	龍濱里河邊北街 176 巷 9 號	北縣寺字第 035 號

				之 5	
普庵宮	觀世音菩薩	佛教	管理人制	菜寮里光明路 32 巷 16 號	北縣寺字第 039 號
昭安宮	李府千歲	道教	管理委員會制	光明里集美街 207 巷 21 號	北縣寺字第 168 號
先嗇宮	神農大帝	道教	財團法人	五谷里五谷王北街 77 號	北縣寺字第 030 號
慈生堂	九皇星君	道教	管理人制	萬壽里萬壽街 62 巷 12 弄 21 號	北縣寺字第 034 號
德林寺	釋迦牟尼	佛教	管理人制	尚德里三和路 3 段 85 號	北縣寺字第 040 號
天武宮	玄天上帝	道教	管理委員會制	五常里仁義街 101 巷 52 之 6 號	北縣寺字第 134 號
興德祠	福德正神	道教	管理委員會制	中興里鄰中興北街臨 40-2 號	北縣寺字第 136 號
清海宮	蘇府王爺	道教	管理人制	民生里民生街 38 巷 4 弄 5 號	北縣寺字第 301 號
順安宮	法主聖君	道教	管理委員會制	奕壽里三和路 3 段 19 號	北縣寺字第 036 號
福安宮	福德正神	道教	管理人制	長元里長元街 82 之 1 號	北縣寺字第 298 號
山口廟	神農大帝	道教	管理人制	光陽里中華路 2 巷 31 弄 10 號	北縣寺字第 248 號
先帝宮	神農大帝	道教	管理委員會制	光輝里文化南路 65 巷 13 號	北縣寺字第 226 號
龍雲宮	玄天上帝	道教	管理人制	永順里永安北路 1 段 27 巷 58 號	北縣寺字第 204 號
海清宮	包府千歲	佛教	管理人制	忠孝里大同南路 78 巷 23.24 號	北縣寺字第 137 號
代天府	五府千歲	道教	管理人制	尚德里忠孝路一段 21 巷 4 號	北縣寺字第 135 號
聖佑宮	天上聖母	道教	管理委員會制	永發里中正北路 317 巷 11 號	北縣寺字第 208 號
慈惠宮	蘇府千歲	道教	董事會	錦通里文化北路 17 號	北縣寺字第 037 號

國立政治大學 National Chengchi University

			財團法人		
永福慈惠堂	瑤池金母	道教	管理人制	永順里永安北路一段27巷58號	北縣寺字第203號
義天宮	天上聖母	道教	管理委員會制	永福里車路頭街150號	北縣寺字第042號
護山宮	護國尊王	道教	管理人制	光田里三陽路11號	北縣寺字第206號
南聖宮	南嶽聖侯	道教	管理人制	國隆里大仁街27號	北縣寺字第297號
天后宮	天上聖母	道教	管理委員會制	福利里福德南路152號	北縣寺字第031號
督署宮	白裴先師	道教	管理人制	崇德里仁壽街1號之1	已拆除結束
碧華寺	釋迦牟尼	佛教	管理人制	碧華街碧華街236號	北縣寺字第296號
玄帝宮	玄天上帝	道教	管理人制	民生里大同北路206巷30號	北縣寺字第383號
永勝慈惠宮	瑤池金母	道教	管理人制	國隆里大同北路54巷10號	北縣寺字第408號
三重鎮安亭	中壇元帥	道教	管理委員會制	開元里三和路一段19號	北縣寺字第434號
洞水宮	胡府千歲	道教	管理委員會制	長元里文化北路87巷8號	北縣寺字第518號
顯明宮	關聖帝君	道教	管理人制	順德里仁興街33巷1-3號	北縣寺字第567號
同仁宮	福德正神	道教	管理委員會制	二重里7鄰大有街1之41號	北縣寺字第582號
玄聖殿	西王金母	道教	管理人制	尚德里仁愛街112巷10號	北縣寺補字第615號
三重信安宮	姜子牙	道教	管理委員會制	信安里重陽路4段126巷1-1號	北縣寺補字第624號

國立政治大學 National Chengchi University