

目次

表目次.....	1
圖目次.....	1
凡例.....	1
本鎮宗教禮俗篇大事記.....	1
緒論.....	1
第一章 宗教信仰.....	3
第一節 傳統民間宗教.....	3
第二節 天主教與基督教.....	31
第三節 日本神社.....	35
第二章 風俗習慣.....	38
第一節 歲時禮俗.....	38
第二節 喪葬儀式.....	47
第三節 婚姻禮俗.....	56
第四節 生育禮俗.....	62
第五節 日常俗信.....	65
第六節 禁忌.....	71
第三章 寺廟祀拜.....	75
第一節 祀拜.....	75
第二節 寺廟習俗.....	78
第三節 本鎮祀神的介紹.....	86
第四節 祀神的種類.....	103
第五節 神像.....	106
結論.....	108
參考書目.....	109

表目次

表 1-1 本鎮境內寺廟一覽表	5
表 1-2 本鎮境內教會一覽表	32
表 3-1 各神明聖誕日期	102

圖目次

圖 1-1	吉安宮舊照	8
圖 1-2	九玄宮	9
圖 1-3	靈泉禪寺	10
圖 1-4	瑞慈宮	11
圖 1-5	瑞慈宮修建中照片〈翻拍〉	11
圖 1-6	龍巖宮舊貌	12
圖 1-7	龍巖宮現貌	12
圖 1-8	弘明寺	13
圖 1-9	勸濟堂	16
圖 1-10	青雲殿舊貌	17
圖 1-11	青雲殿現況	18
圖 1-12	聖明宮舊貌	18
圖 1-13	聖明宮現況	19
圖 1-14	福山宮	20
圖 1-15	福山宮的廟中廟	20
圖 1-16	昭靈廟	22
圖 1-17	金福宮現貌	23
圖 1-18	位於金福宮左側的舊廟	23
圖 1-19	保民堂	24
圖 1-20	金泉寺	25
圖 1-21	金山寺	25
圖 1-22	金山寺	26
圖 1-23	威遠廟	27
圖 1-24	新興宮	27

圖 1-25	福龍宮	28
圖 1-26	南新宮	29
圖 1-27	鼻頭五聖宮	29
圖 1-28	中正紀念館	30
圖 1-29	碧雲宮	30
圖 1-30	瑞芳長老教會	32
圖 1-31	深澳長老教會	32
圖 1-32	陵子寮長老教會長老教會	33
圖 1-33	九份長老教會	33
圖 1-34	瑞芳天主堂	34
圖 1-35	金瓜石天主堂	34
圖 1-36	黃金神社遺址	36
圖 1-37	侯硐神社	37
圖 1-38	瑞芳神社的石獅子	37
圖 1-39	瑞芳神社石獅子	37
圖 2-1	早期舉行喪禮的情形	52
圖 2-2	大銀	54
圖 2-3	小銀	54
圖 2-4	四方金	54
圖 2-5	福金	54
圖 2-6	壽金	54
圖 2-7	庫錢	55
圖 3-1	天金	77
圖 3-2	高金	77
圖 3-3	獅陣	80
圖 3-4	龍陣	80
圖 3-5	轎陣	81
圖 3-6	將爺陣	81

圖 3-7	高蹠陣	83
圖 3-8	十二婆姐陣	83
圖 3-9	大仙侖仔陣	84
圖 3-10	玉皇上帝	86
圖 3-11	神農大帝	87
圖 3-12	媽祖	88
圖 3-13	城隍爺	89
圖 3-14	福德正神	89
圖 3-15	關聖帝君	91
圖 3-16	觀音佛祖	92
圖 3-17	清水祖師	93
圖 3-18	西秦王爺	94
圖 3-19	保儀大夫	95
圖 3-20	保生大帝	96
圖 3-21	玄天上帝	97
圖 3-22	國姓爺	98
圖 3-23	瑤池金母	98
圖 3-24	釋迦牟尼佛	100
圖 3-25	彌勒尊佛	101
圖 3-26	地藏菩薩	102

凡例

壹、編纂宗旨

瑞芳鎮鎮誌之撰修，兼顧學術性、史料性、教育性與實用性等四大目標。對於文化歷史的保存透過文字的記載及敘述，提供學術研究、主政者規劃施政方針及旅遊投資等資訊的參考。

貳、時間斷限

本誌溯至清代以前先民活動起，下迄至民國八十八年底為斷限。

參、區域

以現行行政區域為主。其篇幅應佔全文之 90% 以上。

肆、資料運用

本誌取材以原始檔案資料、公私文書及著作為主，並以田野溯至清代以前原住民活動起，下迄至民國八十八年底為斷限。

伍、文書處理

本誌文稿採用 Microsoft Word 7.0 版軟體，基本格式如下：

內文：字形細明體 12，最小行高，行距 24，字距『加寬 0.5』，與前段距離 6 點。

註釋：字形細明體 10，最小行高，行距 12，以腳註方式，附於每頁下緣。

邊界：上 2.54 公分，下 3.41 公分，左右各 3.17 公分。

頁碼：頁眉。

陸、各篇格式

各篇依序爲章、節、項、目、款，其寫法如下：

1. 章之編號採國字小寫（如第一章、第二章、……），18 字體，對中排列，每章各有章名，均自另一新頁開始。
2. 節之編號亦採國字小寫，16 字體，對中排列，各節之間空 2 行。
3. 項之編號採國字小寫，14 字體，置於行頭，下加項名，各項之間空 1 行。
4. 目之編號採國字小寫外加刮號（如（一）、（二）……），12 字體，各目之間空 1 行。
5. 款之編號採阿拉伯數字（如 1、2、3、……），12 字體，各款之間空 1 行。
6. 款之下編號分類如下：先採（1）、（2）、（3）……，繼採 A、B、C……，以下類推之。

柒、文體

採語文體，文字力求簡潔流暢，並加新式標點符號，以達雅俗共賞之標準。

捌、書式

以橫式形式撰寫和出版，各篇分章，章下分節，單獨編碼，篇後列有參考書目等。

玖、年代年號寫法

本誌依臺灣史演變之實況，分別稱為史前時代、荷西時代、明鄭時代、清代、日據時代、光復後等。另外以公元為主者，應以括號標示當時臺灣官方通行之紀元：如 1900 年（明治 33 年）；以當時臺灣官方紀元為主者，應以括號標示公元年數：如道光 20 年（1840 年）。年數一律使用阿拉伯數字。

本鎮宗教禮俗篇大事記

西元年代	中國年代	日本年代	事件
1626 年	明朝 天啓 6 年		5 月，西班牙佔據基隆，於此設立天主教堂，爲此教傳入的開始。
1711 年	正德元年		福龍宮創建。
1799 年	清朝 嘉慶 4 年		新興宮創建。
1803 年	嘉慶 8 年		金山佛堂創建。
1877 年	光緒 3 年		南新宮創建。
1895 年	光緒 21 年	明治 28 年	金福宮創建。
1901 年	光緒 27 年	明治 34 年	九份勸濟堂創建。
	清末		上天福安宮創建。
1914 年	民國 3 年	大正 3 年	金山岩創建。
1917 年	民國 6 年	大正 6 年	龍安祠創建。
1918 年	民國 7 年	大正 7 年	福安宮、威遠廟創建。
1923 年	民國 12 年	大正 12 年	昭靈廟創建。
1924 年	民國 13 年	大正 13 年	保安宮創建。
1930 年	民國 19 年	昭和 5 年	金山寺創建。
1932 年	民國 21 年	昭和 7 年	欸魚福德宮、鼻頭福靈宮創建。
1933 年	民國 22 年	昭和 8 年	代天府〈天判堂〉創建。
1941 年	民國 30 年	昭和 16 年	吉安宮、瑞福宮、龍鎮宮、載福宮創建。
1944 年	民國 33 年	昭和 19 年	瑞濱深德宮創建。
1945 年	民國 34 年	昭和 20 年	碧雲宮創建。
1946 年	民國 35 年		長興宮創建。
1947 年	民國 36 年		保民堂創建。
1948 年	民國 37 年		明聖宮創建。
1949 年	民國 38 年		瑞龍宮、聖明宮創建。
1951 年	民國 40 年		萬福宮、忠孝宮創建。

1954 年	民國 43 年		法龍寺創建。
1957 年	民國 46 年		開成殿、龍巖宮創建。
1959 年	民國 48 年		蕃澳福德宮創建。
1961 年	民國 50 年		萬壽宮創建。
1964 年	民國 53 年		清雲殿創建。
1966 年	民國 55 年		仙化寺創建。
1968 年	民國 57 年		弘明寺創建。
1971 年	民國 60 年		瑞慈宮、大神宮創建。
1972 年	民國 61 年		同安宮、三府廟創建。
1973 年	民國 62 年		保安宮創建。
1975 年	民國 64 年		慈雲寺創建。
1978 年	民國 67 年		昭明宮創建。
1980 年	民國 69 年		爪峰福德宮創建。
1981 年	民國 70 年		四腳亭福興宮、安德宮創建。
1982 年	民國 71 年		忠仁廟、保女廟創建。
1983 年	民國 72 年		佛慈禪寺創建。
1984 年	民國 73 年		龍鎮龍安宮創建。
1985 年	民國 74 年		指雲宮創建。
1986 年	民國 75 年		福壽宮創建。
1987 年	民國 76 年		榮興福德宮創建。
1989 年	民國 78 年		夢幻寺創建。
1990 年	民國 79 年		四腳亭九玄宮、龍山福德宮創建。

緒論

本鎮昔日由於地形〈背山面海〉、人文上〈礦產盛行〉特殊，所以寺廟的興建極為密集，依據鎮公所「寺廟調查統計表」，總共有 58 間，其中道教占 43 間，佛教 15 間。

歲時禮儀上，由於本鎮先住民多由安溪遷徙而來，所以都依據安溪禮俗。另外也有少數的客家人，年節與其他地方的客家習俗相同。

祀神的種類，以福德正神最多，幾乎每個地方都有設廟祀奉。廟宇祭典方面，在四腳亭地區的吉安宮是農曆 3 月 23 日迎媽祖；九份地區的福山宮是農曆 2 月 2 日與農曆 8 月 15 日；金山寺在農曆 6 月 19 日；九份全區在農曆 4 月 1 日；金瓜石地區一向也是農曆 3 月 23 日迎媽祖；瑞芳市區的龍巖宮除了清水祖師爺聖誕外，以前也在 8 月 15 日大拜拜。整個瑞芳市區包括龍潭里、龍安里、龍心里、龍川里、龍山里、龍鎮里，東和里一起合辦。

祭典進行的過程中，最熱鬧的莫過於遊行、神轎繞境與陣頭表演，完全展現了民間忠誠的信仰及對神的崇敬。

本章共分三章，主要之撰述方式為採歷史文獻、田野調查、口述資料等，並經編審委員會審查提供諸多寶貴意見，經去蕪存菁、增補完成，其內容分析如下：

第一章 宗教信仰：本章主要敘述本鎮寺廟、天主教、基督教、日本神社的歷史沿革，寺廟部分以瑞芳、四腳亭及侯硯、九份、金瓜石、濱海地區等五區的主要信仰中心做介紹，天主教與基督教依照其成立的時間來敘述，當然本章也談及日本神社，包括黃金神社、侯硯神社、瑞芳神社、九份神社等皆有內容作介紹。

第二章 風俗習慣：本章主要概述鎮內的風俗習慣，從農曆過年到歲末送神的歲時禮俗，談到生育、婚姻、喪葬的禮俗儀式。本章也略為敘述日常俗信與禁忌，包括安太歲、符咒、立誓、掃墓等傳統俗信都有所介紹。

第三章 寺廟祭拜：本章主要敘述寺廟的祭拜習俗，包括祀神、祭拜禮儀、陣頭等都有概略說明，相信內容可以讓讀者認識寺廟的祭拜情形。

第一章 宗教信仰

臺灣宗教的種類十分龐雜，除了一般較為大眾所接受且廣為流布的佛教、道教、天主教、基督教、一貫道以及具濃厚地方色彩的民間信仰外，尚有伴隨著臺灣社會開放，宗教信仰高度自由後由外地傳入的宗教，以及在臺灣創立的新興宗教，如轆轤教。如此多樣的宗教信仰和派別，除了充分表達出臺灣社會高度的包容力和多元性之外，各處林立的寺院、道觀、教堂等宗教活動聚所也展現了一定的臺灣經濟力。

本鎮鎮民以信仰佛、道教最多。寺廟廣布於各里，一里數廟的情況處處可見。居民的宗教信仰極為虔誠、互不衝突，各寺廟經常施賑濟貧，對發揚各項傳統音樂與舞蹈亦不遺餘力，尤以金瓜石天主堂自比利時來臺的戴立林神父所領導的「育化民族舞蹈團」最為優秀，不僅在國內做過多場表演，更曾遠赴國外表演，獲得極高的評價，深博國際友人讚許，對於國際外交及宣傳貢獻卓著。此外，奉祀「龍巖宮」田都元帥的「得意堂北管子弟團」，創於民國 35 年（1946 年），每年田都元帥生日都會表演子弟戲，相當的難得。總而言之，宗教對於本地的安定、傳統民俗的發揚，有其一定的貢獻與作用。

第一節 傳統民間宗教

傳統的民間信仰，多由大陸沿海地區移植過來的，因此在臺灣各地的民間信仰，無論內容或形式都大同小異。此外，當時到臺灣移墾的人民不但帶來舊

有宗教，也建立了新型態的信仰組織、團體，他們以此來凝聚各種力量與共識，以便保護原有的領土與開發新地。所以以前的信仰與開發是息息相關的。

同治 9 年（1870 年），滿清派員對基隆、瑞芳附近的礦區進行探勘，發現瑞芳地區蘊藏著豐富的煤礦和金礦，便著手進行開採。礦業的興起，帶動了本鎮的發展。但採礦是一項危險性極高的工作，在礦山裡，必須面對孤絕的地理、社會、和心理情境，以及日常物資的匱乏。進了礦坑，還隨時面臨氣爆、落盤等危險。在這種不安定的環境下，人們對於宗教的需求更是強烈。在那個採礦的年代裡，所有的神都沒有土地公來的大，因為他是掌管土地的神，要動他的土地便得先向他問個安，所以土地公信仰自然成為礦工最忠實的信仰。

佛教至遲在唐代即已傳入福建，且逐漸深入民心，因此，隨著移民的入臺，佛教自然也隨之入臺。臺灣佛教源自大陸佛教，尤以閩粵兩地之佛教影響為大，時間上則自明末鄭成功來臺鼓勵大批漢民移墾入臺開始；不過，由於缺乏官方的寺院及僧官，明朝的臺灣佛教帶有濃厚的個人佛教色彩。到了清代，佛教隨著移民增加、工商發達及社會生活日趨穩定，也已有了相當的發展。明末以臺南為中心的局面，漸漸演變成全省各地普遍有佛寺，尤其清末創建的苗栗大湖法雲寺、基隆月眉山靈泉寺、臺北觀音凌雲寺與原來之臺南開元寺逐漸形成臺灣佛教之四個重鎮，臺灣佛教之三大派別亦由此產生，故清末可謂臺灣佛教發展中的一個關鍵期。本鎮之金山寺和金山佛堂均是由基隆月眉山靈泉禪寺分燈出去的，屬禪宗曹洞派。

日據初期，日人採取溫和手段，緩慢將臺灣佛教日本化，因此臺灣佛教在中日戰爭前是同時受中國內地及日本本土二方面之影響；中日戰爭後，日本極力主張皇民化，使臺灣佛教在表面上完全日本化。臺灣光復之後，由於佛教界的努力及政府的從旁協助，使佛教在傳承、教育等社會公益上均有顯著的進步與貢獻。

在社會達到一定的發展之後，不但有許多個別團體的出現，同時也有不同

的組織建立起各式的宗教信仰如商人組合拜關聖帝君、讀書人拜文昌帝君等，而小的祠堂隨著經濟變化而築成壯麗的廟宇。

此外，值得一提的是，本鎮廟宇並非全部供奉同一種神明，乃是依據地區發展而有不同，而每一座廟都可成爲一個代表。靠捕魚維生的地方信仰媽祖；開採礦產的地方則大多供奉土地公；另外，由於關聖帝君講求義氣，從商者講究的就是信義二字，因此從商的人信奉關聖帝君；至於祖師廟的供奉，則是聽說李家之所以能開採出大量煤礦，是因爲受到祖師爺指示，李家便興建祖師廟以供祭祀；而神農大帝信仰的興起，則是因爲鄉下人相信草藥、偏方，經常藉由乩童向神明詢問病情並尋求藥方，一旦靈驗，祭拜人潮從此絡繹不絕。歸納而言，媽祖廟大都在海濱，關帝廟、土地公廟則大都在山上。

本鎮的寺廟數，依據〈臺北縣瑞芳鎮教會寺廟調查統計表〉，截至民國 88 年底，登記有案的寺廟爲 58 間。

表 1-1 本鎮境內寺廟一覽表

名 稱	奉祀主神	創建年代（西元）	組織型態	地 址
吉安宮	天上聖母	1941 年	管理委員會	瑞竹路 91 號
四腳亭福興宮	福德正神	1981 年	管理人	月眉路 10 號
萬福宮	福德正神	1951 年	管理人	中央路 48 號
長興宮	福德正神	1946 年	管理人	粗坑口路 2-2 號
四腳亭九玄宮	蘇府千歲	1990 年	管理委員會	大埔路國宅新村 17-1 號
上天福安宮	福德正神	清末	管理人	滴水路 29 號
福德宮	福德正神	1932 年	管理人	欸魚坑路 263 號
保安宮	保儀大夫	1973 年	管理人	大寮路 5-2 號
夢幻寺	西方三聖	1989 年	管理人	魚寮路 210 號
龍山福德宮	福德正神	1990 年	管理人	逢甲路 350-1 號
安德宮	福德正神	1981 年	管理人	中山路 266 號右側
瑞福宮	福德正神	1941 年	管理人	明燈路 1 段 100 號

《瑞芳鎮誌》宗教禮俗篇

龍鎮宮	福德正神	1941 年	管理人	逢甲路 50 號
瑞龍宮	西秦王爺	1949 年	管理人	逢甲路 250 號
瑞慈宮	天上聖母	1971 年	管理委員會	三爪子坑路 106 巷 190 號
龍鎮龍安宮	福德正神	1984 年	管理人	岳王路 68-2 號
龍安祠	福德正神	1917 年	管理人	瑞芳街 4 號
載福宮	福德正神	1941 年	管理人	一坑路 297 號
指雲宮	玉皇大帝	1985 年	管理委員會	岳王路 240 號
瓜峰福德宮	福德正神	1980 年	管理人	三爪子坑路 112 號
忠仁廟	保義大夫	1982 年	管理人	三爪子坑路 309-2 號
同安宮	西秦王爺	1972 年	管理人	九芎橋路 23-1 號
保安宮	關聖帝君	1924 年	管理人	侯硐路 302 號
龍巖宮	清水祖師	1957 年	管理委員會	一坑路 30 號
弘明寺	釋迦牟尼	1968 年	管理人	岳王路 136 號
仙化寺	釋迦牟尼	1966 年	管理委員會	瑞芳街 148 號
法龍寺	釋迦牟尼	1954 年	管理人	逢甲路 150-1 號
保女廟	釋迦牟尼	1982 年	管理人	三爪坑路 279-1 號
大神宮	菩提祖師	1971 年	管理人	逢甲路 4-1 號
金山佛堂	釋迦牟尼	1803 年	管理人	佛堂巷 48 號
金山岩	觀音佛祖	1914 年	管理人	基山街 199 號
金山寺	釋迦牟尼	1930 年	管理人	汽車路 142 號
勸濟堂	關聖帝君	前 10 年	管理人	祈堂路 53 號
青雲殿	神農大帝	1964 年	管理委員會	濱二路 30 號
昭靈廟	霞海城隍	1923 年	管理委員會	汽車路 11 號
聖明宮	關聖帝君	1949 年	管理委員會	街頂巷 56 號
明聖宮	協天上帝	1948 年	管理委員會	坑尾巷 37 號
保民堂	神農大帝	1947 年	管理人	金光路 117 號
金福宮	福德正神	前 16 年	管理委員會	五號路 253-1 號
福山宮	福德正神	1918 年	管理委員會	崙頂路 1 號
威遠廟	鄭成功	1918 年	管理人	明里路
代天府(天判堂)	三府千歲	1933 年	管理委員會	汽車路 56 號
開成殿	玉皇大帝	1957 年	管理委員會	烏勢巷 152-1 號
萬壽宮	瑤池金母	1961 年	管理人	八分寮路 10 號

新興宮	天上聖母	1799 年	管理人	鼻頭路 41 號
福龍宮	天上聖母	前 200 年	管理委員會	海濱路 39 號
三府廟	三府千歲	1972 年	管理人	海濱路 55-2 號
瑞濱深德宮	媽祖	1944 年	管理人	瑞濱路 123-1 號
碧雲宮	玉皇大帝	1945 年	管理人	深澳路 3 號
福壽宮	福德正神	1986 年	管理人	深澳路 75 號
榮興福德宮	福德正神	1987 年	管理人	建基路 2 段 45 號
蕃澳福德宮	福德正神	1959 年	管理人	深澳路 199 號
昭明宮	關聖帝君	1978 年	管理委員會	建基路 2 段 106-1 號
忠孝宮	關聖帝君	1951 年	管理人	建基路 2 段 5 號
南新宮	媽祖	1877 年	管理人	南雅路 29-2 號
慈雲寺	釋迦牟尼	1975 年	管理人	濱二路 56 號
鼻頭福靈宮	福德正神	1932 年	管理人	鼻頭路 1 號後
佛慈禪寺	釋迦牟尼	1983 年	管理人	員山子路 39 號

資料來源：臺北縣瑞芳鎮教會寺廟調查統計表

一、各寺廟分佈及其概況

本鎮道教的寺廟可以分爲四腳亭、瑞芳、九份與金瓜石、濱海四個地區來做說明。

(一) 四腳亭、侯硐地區

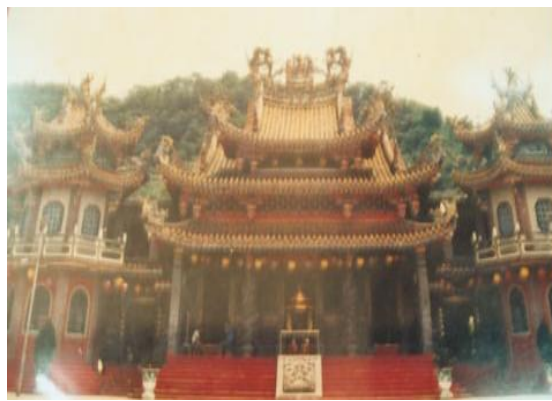
四腳亭地區在農業時代，有四腳亭、大柑埔、尪仔上天、八分寮、滴水仔、欸魚坑、粗坑口七庄輪流一年祭拜一次尪公〈保儀大夫〉，以尪公爲主神，媽祖爲副。主要的信仰中心有吉安宮、九玄宮、靈泉禪寺。

1.吉安宮：

此宮位於瑞竹路 91 號，主祀神明為天上聖母，同祀神明：清水祖師、保儀大夫、觀音菩薩、福德正神。所供奉之天上聖母，據傳是由北港朝天宮請奉分身而來，初時將媽祖金身安奉於民宅中。光復前，地方老輩向聖母許願，盼能庇佑早日獲得安定的生活；光復當時有瘟疫發生，死

者無數，信徒向聖母再許願，虔誠祈求能獲得平安；光復後，因感於媽祖庇祐有功，便由信徒大會發起籌建事宜，於民國 38 年(1949 年)興工，合庄草建了一座樸實的廟宇，供奉聖母金身。民國 65 年(1976 年)，地方人士掀起了重建之議，於是組織重建委員會。在眾人的傾力規劃調度之下，興建工程才順利完竣。該宮在每年農曆 3 月 23 日舉行聖壽慶典，恭迎聖母出巡繞境。

圖 1-1 吉安宮舊照

2.九玄宮：

九玄宮位於大埔路國宅新村 17-1 號，興建於民國 79 年（1990 年），此宮鎮殿主神為蘇府千歲，龍側供奉福德正神，虎側供奉註生娘娘，前案桌供奉五府千歲，中壇元帥等眾神。¹

圖 1-2 九玄宮

民國 78 年（1989 年），晉江蘇府千歲降乩指示，依旨意起初以木料搭建紅壇供奉，及至千歲入境後，神威顯赫，庇佑眾生，地方信徒焚香許願，有求必應。民國 79 年（1990 年），王爺再降乩指示，為奉玉旨代天巡狩，並命名為「九玄宮」，據此，主事信徒一汪兩儀、簡德輝、黃神助、楊運海等人，協商後召集信眾討論議決並發動籌備建宮事宜，同時成立第一屆興建委員會，推選林丁旺為主任委員，鄭添發為常務監察，江兩儀為總幹事；之後，第二屆推選陳品聰為主任委員，黃添登、黃金發為副主任委員，黃萬發、鄭添發為監察委員。在這幾位地方人士積極的推動建宮工作之下，民國 80 年（1991 年）宮貌粗略完成，經執筊決定聘請雙溪鄉太平村一方文章老師擇日選課，隔年農曆五月初二日子時恭請蘇府千歲暨列位尊神入火安座。

3.靈泉禪寺

¹ 資料來源：〈九玄宮蘇府王爺沿革誌事〉

靈泉禪寺位於本鎮與基隆市交界，在日據時期明治33年（1900年），由大陸來臺的峰和尚闢建，雖然地點屬於基隆市，但因為早期信徒的出入，都來自本鎮的月眉路，所以也是本鎮最早的佛教古剎。該寺前有四大金剛護法，戒律森嚴，由於建築物老舊，目前除保留原有的部分建築包括四大金剛護法殿、主店與兩側外，現任住持晴虛和尚重新規劃雄偉氣勢及幽雅的環境。²

圖 1-3 靈泉禪寺

（二）瑞芳地區

瑞芳地區與其發祥地，現在的柑坪里的祭典，在以前沒有輪流舉行但是到了後來，逐漸分開祭祀，拜的皆是尪公。主要的寺廟包括瑞慈宮、龍巖宮、弘明寺。

1. 瑞慈宮

² 瑞芳國小，〈瑞芳國小創校百週年校慶特刊〉。

圖 1-4 瑞慈宮

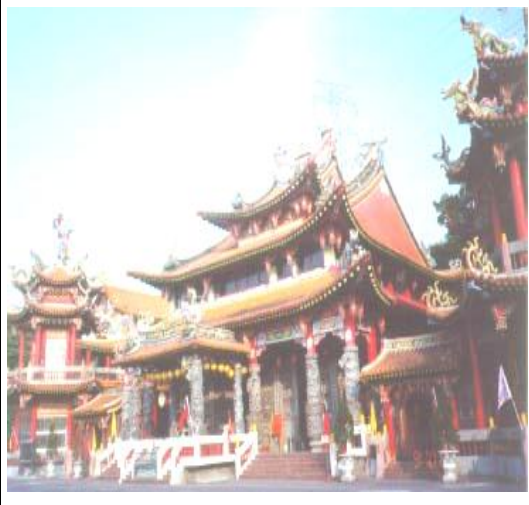

圖 1-5 瑞慈宮修建中照片〈翻拍〉

此宮位於三爪子坑路 106 巷 190 號，主祀媽祖。乃已故省議員李建和，鑑於鄉人信仰媽祖的靈驗，應鄉人建議，每年利用整列火車到北港媽祖廟朝聖，參加者與年遽增，成為本省信徒以火車替代遊覽車進香之創舉，曾名噪一時，火車上以一個車廂佈置為媽祖之行宮，恭迎媽祖返駕，極為轟動，參與的鄉人乃建議發動信徒樂捐，在本鎮內興建一座媽祖廟，歷經多年的籌募，於民國 56 年間興建今日的「瑞慈宮」。

2. 龍巖宮

龍巖宮座落於本鎮龍川里一坑路 30 號。創建於民國 44 年(1955 年)6 月，於民國 76 年(1987 年)10 月正殿拆除重建，改建成二層式殿宇。前店為拜殿，樓下正殿，中央供奉清水祖師、釋迦如來、彌勒尊佛、伽藍、韋馱天將，兩旁供奉關聖帝君及孚佑帝君。樓上供奉觀音、地藏菩薩、天上聖母及玉皇大帝等聖像。

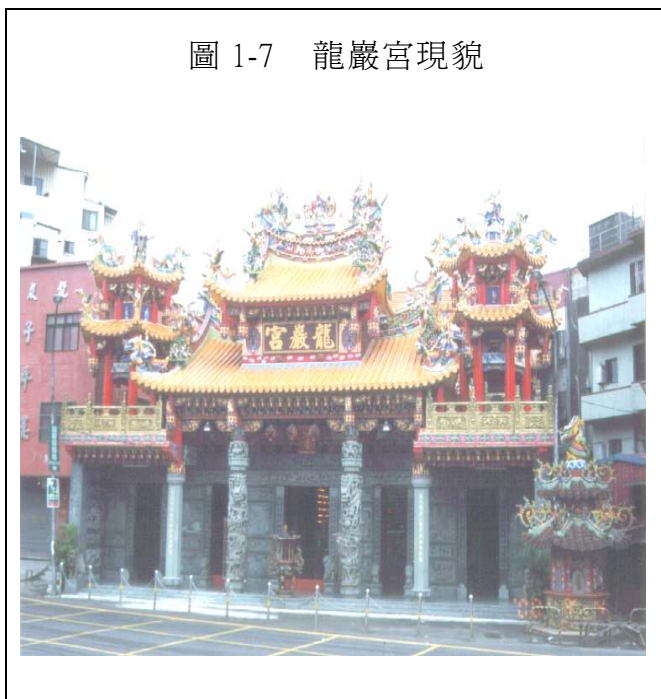
圖 1-6 龍巖宮舊貌

資料提供：范添丁先生

大正 15 年(1926 年)，本鎮信徒廖金旺先生在家中（岳王路坑仔內）供奉一尊清水祖師，設名為「淨化堂」。民國 37 年(1948 年)，一位法號名曰芳定的僧人，由宜蘭額頭山一防空洞內（日據時期不准公開供奉神像，故暗地將佛像供奉於防空洞內）將所供奉的釋迦如來、觀音、地藏、彌勒、伽藍、韋馱菩薩等諸尊佛菩薩聖像，移到本鎮明燈路（即今埔頭）信士盧寶嬌女士家中供奉，並名為『普濟寺』。至民國 44 年(1955 年)6

圖 1-7 龍巖宮現貌

月，經地方信徒商定，將各供奉多年之諸尊佛菩薩及清水祖師，一齊請至現址合併供奉，以納信眾朝拜，由盧寶嬌女士管理。後由前省議員李建和先生及廖金旺、廖木輕先生，前往本鎮九份金山寺，聘請普禮法師為此宮第一位住持。當時由於殿堂粗建而狹小，無法容納日益增多之信眾，普禮法師便與李建和、廖金旺、廖木輕等先生及地方信眾，商議重建之有關事宜，後於民國 46 年(1957 年)9 月開始動工建造廟宇，前後兩落，名謂「龍巖宮」。

2. 弘明寺

弘明寺地址在岳王路 136 號，興建於民國 57 年〈1968 年〉，其沿革由碑銘可知：

「弘明寺位於臺灣東北部瑞芳鎮北近郊白象山南麓，迂迴繞道而上，殿宇巍峨莊嚴，主山崔嵬狀似茁壯白象，故號白象山。左側峰雕琢名人墨寶潛龍在淵，右丘嶺茂林修竹名曰瑞和公園，為故 李公建和老先生長安之處，所周匝環境清雅，確是學佛行者之修行勝地也。

此寺土地屬本鎮望族礦業鉅子李公建和老先生所擁有，先生畢生貢獻社會，熱誠服務桑梓，人人舉讚為樂善好施之長者。

開山老和尚仁達上人為發揚大乘佛法真義，應導現代人心正思，率宏哲師、明福師、彌光師即十方檀越共襄盛舉，創建道場名曰弘明寺。弘明二字取自梁 僧祐大師之弘明集，目的破除外道弘揚佛

圖 1-8 弘明寺

法直指迷津，令眾生迴脫根塵矣。

民國五十七年戊申六月二十一日禮請 道源長老、地方仕紳蒞臨主持破土典禮，己酉十二月十八日大雄寶殿、客堂、大寮三座初具規模，供奉本尊釋家文佛、觀音、地藏二大士。興建期間承蒙長者多方協助，惜哉長者宏願未酬遽辭人世，地方之損失大矣。

六十二年癸丑增建講堂二層一座，孟夏傳授在家千佛菩薩大戒一壇。六月十八日落成區典恭請建和先生哲嗣李儒謙大德主持剪綵，諸山長老檀越信施海會雲集，盛況空前。六十七年重建大寮為三層大樓，儒謙大德昆仲秉持先父遺志，將此寺所有建地計八〇坪施捨為寺產。同年仲秋紀念建寺七週年，啓建冥陽兩利水陸大齋法會一堂，上報四重恩，下濟三塗苦。

七十年又重建課堂並寮房一座，七十二年夏紀念建寺十五週年，第三次傳授在家千佛菩薩大戒一壇。七十三年在日本高岡寺等住梵鐘一口，供信士增福慧。老子株式會社惠贈銅質佛陀聖像一尊，又日本妙見寺惠贈銅質護生地藏大士一尊，供養此寺為鎮山之寶。數年來有日、韓、星、馬、越南等國教界名流踵接而至。

七十四年乙丑春完成山門，并供彌勒，皆大歡喜，七十五年丙寅秋增建地藏殿，七十六年冬於美國南加州蘭卡斯特創分院—美洲菩薩學會道場一所。七十七年春增建梵鐘樓，前後歷時二十載，陸續竣工，所作皆辦，具諸佛法，今為讚揚李長者布施功德，特豎此碑永為紀念焉。」

弘明寺為一座二層樓高的建築，左右分別有寮房與客堂，寺依山勢而建，可以看到本鎮全景，視野遼闊。

此寺的固定法會有：農曆 2 月 15 日至 19 日梁皇寶懺、農曆 4 月 8 日浴佛節、農曆 6 月 19 日觀音菩薩成道紀念法會、農曆 7 月 7 日至 10 日地藏法會、農曆 9 月 27 日至 29 日藥師法會、農曆 12 月 8 日釋迦成道紀念

法會。

（三）金、九地區

自光緒 19 年（1893 年）掘露小金瓜礦脈之後，九份、金瓜石地區便湧入相當多懷抱淘金夢的人，居民因此大量增加，聚居成聚落後，信仰及宗教活動也隨之而起。如在光緒 22 年（1896 年）9 月，金瓜石五號寮便興建了一座土地公石廟，即為現今之金福宮。到了日據時期，日人為達殖民、同化臺灣人的目的，便設禁令限制許多民間宗教的活動，並大力鼓吹神社的信仰，一些地方上的頭人或與日人關係好的都會去神社祭拜，另外還有一些學生，受到日籍老師的影響，也會去朝拜。除此之外，由於日本人知道礦山的土地公信仰深植人心，所以日人便藉著參予九份福山宮的興建與祭祀來攏絡人心，並收控制之效。礦山沒落後，福山宮的香火不再如往昔旺盛，九份的信仰中心便從福山宮轉移到祭祀關聖帝君的聖明宮和明聖宮。聖明宮是因為處於中心位置，且成為九份聚落的主要信仰，明聖宮設立的時間比較晚，位置也比較偏遠，故而次之。³

金瓜石以前祭祀的日期在農曆 6 月 24 日，主要祭拜關帝君，後來在日據時代與日本合作，在國曆 7 月 15 日辦理祭典。九份地區則有固定的輪流祭祀日期，一般固定在農曆 4 月 1 日，主要祭祀保儀大夫、媽祖、祖師、觀音等多種神明。目前主要的信仰中心包括勸濟堂、青雲殿、聖明宮、福山宮、昭靈廟、金福宮、保民堂、金山寺。

1. 勸濟堂

³ 張璩文，《九份口述歷史與解說資料彙編》，頁 31。

勸濟堂位於祈堂路 53 號，又稱為恩主公廟或祈堂廟。創建於光緒 22 年(1896 年)，為中國傳統之道教聖廟。尊奉（關、呂、張、王）四大恩主為主神，配祀有八卦主師、福德正神、關聖帝君、玉皇上帝、天上聖母、十二元辰星君、太歲星君及三清三寶祖師。廟慶為每年農曆的 6 月 24 日。

光緒 22 年(1896 年)，五號寮地方建造了一座石廟，號稱土地公廟（即今之金福宮）。當時石尾也成立了一座神壇，奉敬關聖帝君神位，這就是勸濟堂的前身。由於神蹟顯赫，庇佑住民安居樂業，因此信徒日益增加，而成為金瓜石地區的主護神。但是因為離大多數居民的住處較遠，人們朝夕上山膜

圖 1-9 勸濟堂

拜，甚感不便。故於光緒 25 年(1899 年)，在水管頭上面，整地興建一座草堂，號稱祈堂，敬奉關、呂、張、王四大恩主，開始扶鸞濟世。當時的創辦人為黃家昆仲（仁祥兄弟）。光緒 26 年(1900 年)的仲秋，奉玉旨賜號勸濟堂。後因原有草堂過於狹隘，難以容納眾多的信徒膜拜。便在光緒 28 年(1902 年)，選擇在今日大拜亭的位置，興建一座規模較大的莊嚴廟宇。民國 20 年(1931 年)，後宮礦業會社，為擴張業務，在廟前的右下方，整地籌建製鍊廠，致使原有廟基的地層移動，而使整個廟宇龜裂，只好將廟全部拆除。在地方仕紳黃仁祥、簡深淵等人的發動下，掀起諸善信的捐獻運動，在今天現址重新改建後殿，和前殿兩邊的廂房及辦公室，並附建了禪房、廚房，即廟後的花園。前後歷時 4 年，於民國 23 年(1934 年)甲戌蒲月竣工。

在勸濟堂內有幾項特殊之處，一是座落於廟上的純銅關帝聖像，這座 21 噸純銅鑄造的關聖帝君銅像，自民國 74 年（1985 年）正式開工，歷時五年於民國 79 年（1990 年）底完成；二是臺灣稀奇的金面關聖帝君，民國初期已自唐山恭請來臺；三是廟中的花鳥大石柱、古石燈，雕刻的栩栩如生之神龕，以及值得驕傲的「剪黏」飾品等。此外，勸濟堂內還準備了金瓜石地區名勝的錄影帶，以供遊客觀賞，為其特色之一。⁴

2. 青雲殿

青雲殿位於濱二路 30 號，創建於民國 53 年（1964 年）農曆 8 月 8 日。舊殿祭祀神農大帝（五穀仙帝），左殿奉祀三清道祖、九天玄女、觀音大士、三官大帝、右殿祭祀五聖恩主、清水祖師、天上聖母列位尊神等。此殿宗旨以沙盤降旨指點迷津，主鑾游賴女士扶乩，且淘金時期有點石成金靈驗，一時宮庭若市，轟動礦區與商界，信徒遽增。後因神壇太隘不能容眾，於是發起了增建神殿的計劃。

圖 1-10 青雲殿舊貌

資料來源：林添財先生提供

⁴ 〈聯合報〉第 15 版，1995 年 7 月 8 日；〈中國時報〉第 15 版，1991 年 6 月 3 日。

民國 75 年〈1986 年〉開始增建玉皇殿、神農殿、鐘鼓樓，而後，為香客朝拜方便，再特設兩座電梯升降，歷時 15 年終告完成。

3、聖明宮

聖明宮位於街頂巷 56 號，清光緒初年年間，淡北開發時期，先民崇拜關聖帝君聖像，奉祀為開疆拓土之守護神，後來受奉祀於金包里民家—即今之台北縣金山鄉。日本治台後，隨著九份地區之金礦山有系統的開採後，昭和 11 年〈1936 年〉產金景氣，達於顛峰；當時，加上偶遇機緣，承鸞乩示旨：奉祀於金包里之聖像，將在金礦山弘道化世。信眾聽聞，莫不依旨奉行，開基奉關聖帝君聖像，並進駐本地高崗「崙仔頂」—即今永慶里崙頂路林姓民家，開壇弘法濟世；因當時神威顯赫，恩澤廣被，香火鼎盛，善信咸集。

圖 1-11 青雲殿現況

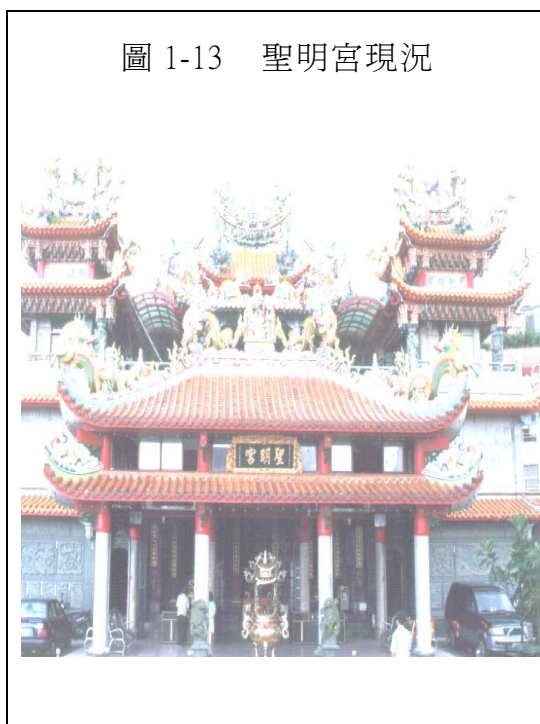

圖 1-12 聖明宮舊貌

資料來源：《今日瑞芳》，1976

聖明宮主祀關公帝君聖像，並同祀孚佑帝君、司命真君、豁落靈官、武穆帝君合稱五聖恩主公。由於當時殖民帝國對忠孝節義等信仰的壓抑，最初是昭和 11 年（1936 年）由金山分靈至九份林詩亮家中，以鸞堂形式私社於民宅。民國 37 年（1948 年）在崙仔頂成立「勸忠堂」，並成立管理委員會，由曾有富先生擔任管理主任委員，吳樹桑先生擔任建築主任委員。到了民國 40 年（1951 年），便在崇文里街頂巷現址建立廟宇，次年農曆 7 月初 6 落成，乃將崙仔頂勸忠堂遷來新址。後因弘法濟世規模擴大，便於民國 65 年（1976 年）3 月 23 日榮升宮級，更名爲聖明宮，民國 77 年，各項工程全部完竣，乃於當年 5 月 27 日舉行隆重視聖落成典禮。該宮因位於九份的中心位置，當時便成爲了礦山的管理者，富人、士紳集中居住的場所，爲九份地區重要的信仰中心。

4. 福山宮

此宮座落於本鎮永慶里崙頂路 1 號，北有基隆山，南控燦光寮、草山、樹梅坪等山峰，左右為九份、金瓜石兩個聚落，早晨日出將臨之時可以見到茶壺山，傍晚日落之時可以見到大屯火山群岳，可見此宮位居三金山輻輳。其坐北朝南背海面山的坐向及廟中有廟的三開間格局，獨具一格島內無雙，自前清、日據以降二百年，一直是民間的信仰中心。

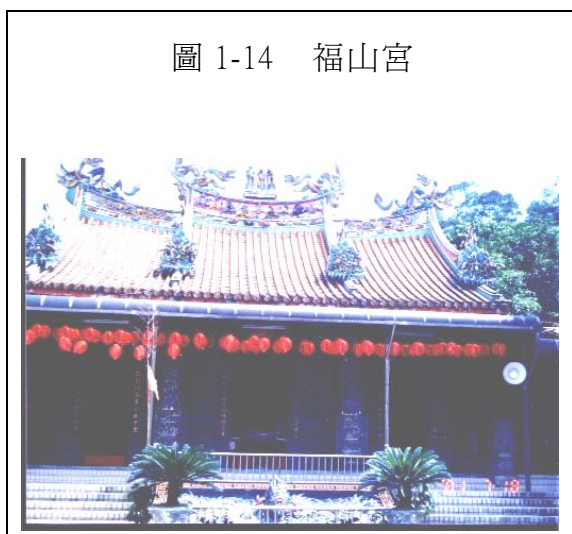

圖 1-14 福山宮

早在清朝乾隆年間，九份與金瓜石剛開闢、地底黃金礦藏尚未出土之時，此宮的所在地—土地公坪，就已經是龍潭堵〈瑞芳〉經燦光寮舖出入三貂堡〈雙溪〉，軍民客商等必經要道，當時山區雲霧時有封鎖，蟲獸等出沒無常，先民乃供奉土地公及土地婆並坐騎虎爺神像，擇吉於嘉慶初年仲秋良辰，供奉於石砌神龕內，以保佑墾殖及過往軍民平安，是為此宮開基之始。後來淘金熱起，一時風起雲湧，大批移民蜂擁而至，每逢祭典祈求還願絡繹於途，香火益加鼎盛。尤以採金者雖眾，然神威廣大，

凡經靈籤只是皆有收穫，為感神恩乃有擴建之議。惟經主其事者多次請示神意未果後，乃以保留原廟再加蓋大廟於外請示立允，除原供奉福德正神外，並配祀觀音佛祖及註生娘娘，遂形成今日所建，大廟包小廟的罕見奇觀。

圖 1-15 福山宮的廟中廟

由於山區多雨，木石之堅也難擋歲月侵襲，所以自昭和 10 年〈1935 年〉起，由台陽礦業株式會社九份礦業所所長翁山英發起整修大殿，並次第增建兩側廂房，除了各大礦主同聲響應

外，尤以林燦庭、林登發、簡瑞枝等三位先生，長年效勞不遺餘力，各項工程始得順利陸續竣工，雕樑畫棟花木扶疏，為九份山城添一勝景。

金九地區自從黃金礦產淘盡後，人口就大量外流，使得經濟日益蕭條，此宮幸承阿慶伯、大樹伯父子、陳朝木、吳春源夫婦、簡天厚、詹阿能夫婦等歷任廟祝，堅守崗位服侍神明，才得以讓廟中煙火日盛。

福山宮創立時日雖久，惟遲至民國 72 年〈1983 年〉才正式向縣政府申請登記江添發為管理人，吳水龍先生為住持，江先生去世後由吳水龍暫代，到民國 84 年 8 月召開信徒大會，改選陳榮順先生為管理人，旋於當年底成立管理委員會；選任陳榮順先生為主任委員，主理廟務及推動此宮維修整建工程，後來又另外成立重修委員會，由簡廷元先生初任主委，會同發動地方仕紳，並承各方善信出錢出力共襄盛舉，使得各項建設達到盡善盡美。

福山宮是全省最大之土地公廟，又兼具有「廟中廟」的特色，民國 76 年〈1987 年〉曾被考慮列為古蹟，可惜因條例不能將土地公廟列入古蹟，又加上，因大修時部分廟牆貼上磁磚，以及比鄰有公墓而失去機會，但臺北縣政府已予列入歷史記載。⁵

5. 昭靈廟

⁵ 〈中國日報〉第 7 版，1988 年 12 月 2 日。

昭靈廟位於汽車路 11 號，主神霞海城隍，發源於民國 12 年（1923 年）秋，8 月初 3 日，當時為礦山全盛時期，遍地黃金散佈，有拾金石者十餘名，以盧鴻勝為發起人，以泥塗裝塑城隍老爺及左右文武判官、謝范二將軍等神像各一尊，放在八號洞旁並築壇奉祀。正當奉祀入壇的時辰，有鴉鳥十多隻，在壇前空中飛翔，彷彿是恭迎神明似的，之後又有隻大蝶停留於中尊神像背後，歷久不去。

圖 1-16 昭靈廟

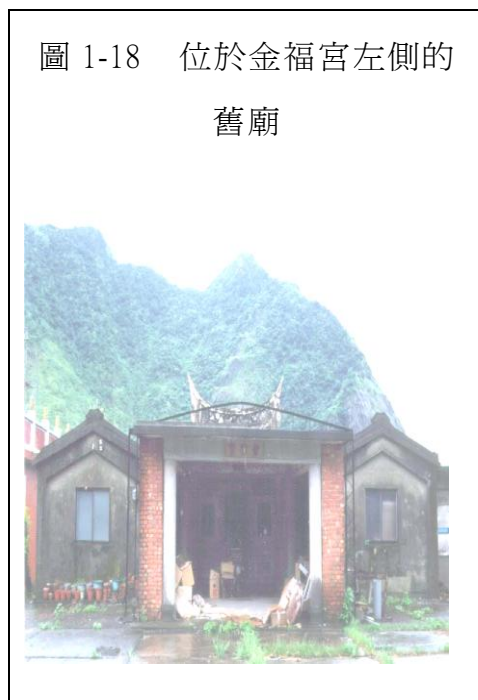

隔天，有五名青年人向神請乩，乩起，不能開口，乃請附近居住的長者連、池、翁來祈禱後才開口。神示說：「吾神乃臺北霞海城隍也，今後能派將軍時時來此巡視廟之四周。」之後常常見到一隻大蟒繞行此間，從不擾人，溫馴如人性，這或許是神乩所說的將軍。

此一消息傳出，四方的居民來參拜者，日以千、百計，祈求皆驗或有樂捐建廟的款項及油香等，累積達五千多元。此事被日警知道，便來奪走存款簿、毀壞神壇。為了避開日警干擾，居民乃將神像遷到翁尙先生母親住處，擬再擇地建廟，無奈日警以非常時期為藉口而不准居民興建。之後，蘇金塗等以造民房的方式建於現址，並祀奉之。

因為廟堂淺陋、不雅觀，而且歷年既久，破漏不堪，經此廟委員莊阿昌、黃天賜、盧鴻勝、林南山、簡廷元暨地方仕紳的努力勸募或樂捐以改建之。如今廟貌煥然一新，可與其他廟宇媲美。

6、金福宮

金福宮的廟址在金瓜石五號路 253-1 號，創立於光緒 13 年〈1887 年〉，其中供奉福德正神、天上聖母等。建廟之初，有 5 戶農戶在埤尾各建草寮居住，自耕農田為業。經過 6 年，在光緒 19 年〈1893 年〉日人經營礦業，移民漸增，散居今隻祈堂腳、新山附近，之後因應會社、民間建築之需要，有數名商人在山丘下開設磚窯，掘土燒磚，供應建築之用。光緒 21 年〈1895 年〉初春著手在磚窯小山丘中央建造石廟一座，號稱土地公廟，並在 8 月 15 日雕塑神像一尊，舉行進座典禮。日本明治 35 年〈1902 年〉日本礦業株式會社徵收土地，金福宮被迫遷移，之後由里民向礦業株式會社購買現址重建廟宇。民國 69 年〈1980 年〉由於廟宇多有破損，乃修建，成為今日之貌。金福宮現今已有百年的歷史，香火鼎盛，為金瓜石重要廟宇。

7.保民堂

保民堂位於金光路 117 號，為昭和 7 年（1932 年）由賴石貴先生所創，其中供奉神農大帝，起初保民堂只是一座草堂，是金瓜石淘金時期淘金者的心靈寄託，因神威顯赫，著書勸化，濟世施方，趨吉避凶，神恩廣被，受到信眾的推崇，雖然歷經地方前輩耆宿鼎力資助，慷慨捐輸，但是卻因居於小巷，無法擴建，直至民國 54 年（1965 年）於現址重建。

此地山明水秀，環境幽雅，前有雞籠山，北接太平洋，香客至此，往往有如入仙境一般，心曠神怡。民國 78 年（1989 年）因堂宇設備仍嫌不足，無法容納應付香客之需要，加上神農大帝鸞示，經管理委員會之決議，遂有五年之擴建計畫，先建偏室，次建花園，設圖書室，辦幼稚園及戲臺等等，分別緩急，次第完成，虔誠盼望，善男信女，共襄盛舉。⁶擴建的同時，自基隆引進重塑的神農大帝與左右仙童，不久有香客發現手執令旗的左仙童貌似連戰，而手捧天書的右仙童酷似宋楚瑜。雖然當時連、宋是知名政治人物，但卻因非居頂尖要職，因此這項巧合，迄今連廟方都百思不解。⁷當然，這僅能當成茶餘飯後之鄉野故事而已。

8.金泉寺

⁶ 資料來源：保民堂管理委員會

⁷ 聯合晚報，〈這座廟，仙童貌似連宋〉，民國 88 年 3 月 29 日星期一第三版

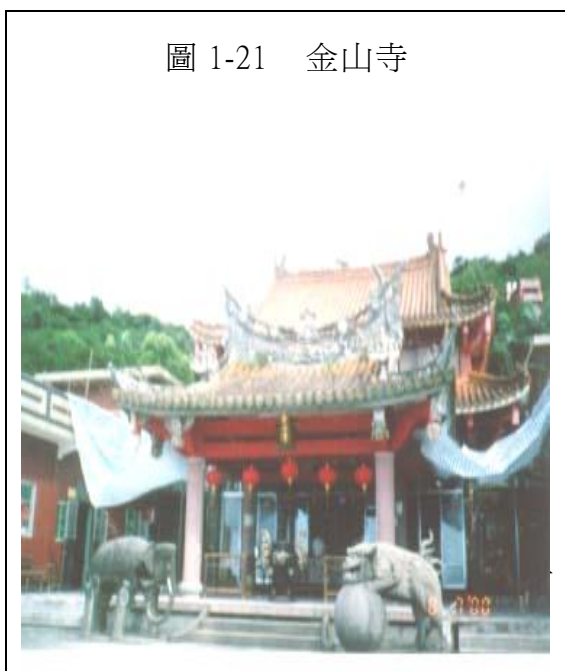
日據時代，日本礦業去大陸募集工人來金瓜石工作，昭和 17 年，臺灣海上交通遭受封鎖，這些年輕的溫州人、福州人因肺結核死於臺灣，與當時死於臺灣的日本人，骨灰皆收埋在金泉寺。臺灣光復之後，日本人有親戚朋友來台把骨灰領回，唯獨溫州人與福州人的骨灰，無人認領，加上沒有管理員管理，臭味橫生，經當時的張文榮里長與日本交流協會、溫州同鄉會接觸後，由溫州同鄉會配合，做一個紀念碑。

圖 1-20 金泉寺

9. 金山寺

圖 1-21 金山寺

金山寺地址在汽車路 142 號，在 60 幾年前初建時，原屬當地居民宗教信仰之家廟。當初拜觀世音菩薩的目的，是為求指點金礦礦脈所在，爾後卻由於創始人的後代與佛結緣，進而深研佛理，不斷經營而成為正信佛教的寺廟。其碑文記載了詳細的沿革：

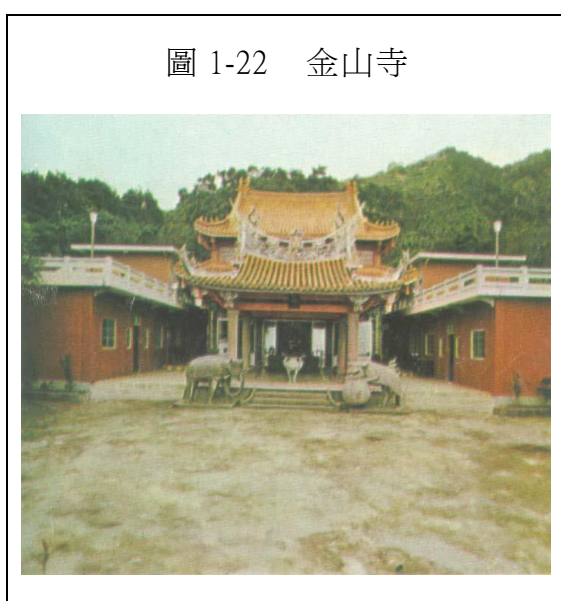
「本寺經始於民國十九年春，此時為礦山發展初期，四方人士來此淘採黃金，某生者日眾，首任住持普聖曾來此結廬佈教，旨在闡揚佛理以度眾生。經年後信徒日多，

除非擴建寺宇外無以容納諸生，乃將建寺之事請于，翁所長山英，而翁先生轉告台陽公司，顏董事長國年，叨蒙惠許，方營築本寺正殿及兩廊廂房，至此乃得初具規模，足以弘揚佛教。直至民國六十二年秋因歷年以久寺宇多有破漏，僉議重建時復蒙現任董事長，顏欽賢先生正式捐獻建物敷地，至此得瞻殿宇巍峨之外，尚有禪林園池之寬敞，以為善信朝山遊憩之所，於今溯本追源，顏氏竹林獻地之功識不可泯。資值建開山四十五週年，又逢觀音誕辰

爰勒數行以誌緣由，並藉以彰善人之德也。

金山寺第二任住持 普義建立瑞芳姚德昌民國六十四年乙卯秋。」

金山寺的整體建築設計十分簡單，有一層樓高與二間寮房。大雄寶殿前有一獅一象的石雕，模樣極為傳神，是吉祥之物。寶殿內供奉釋迦牟尼佛，左右安立十八羅漢的塑像，莊重而簡單。

(四) 濱海地區

濱海地區的寺廟以天上聖母為主要供奉神明，包括威遠廟、新興宮、福龍宮、五聖宮、碧雲宮。

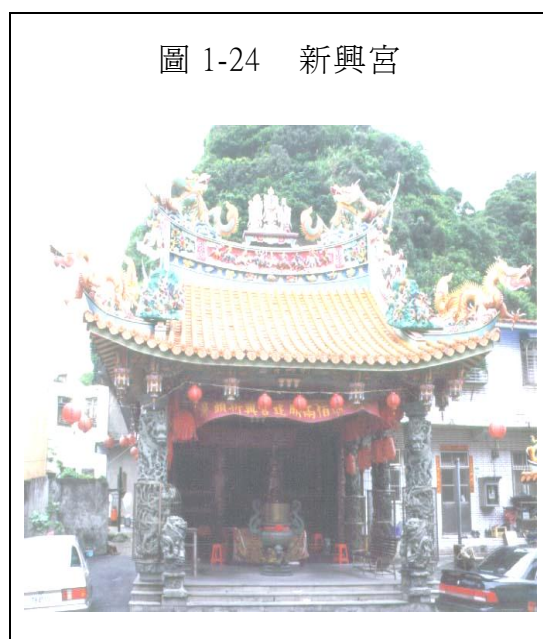
1. 威遠廟

威遠廟地址在明里路，興建於民國 7 年（1918 年），主祀國姓爺鄭成功。此廟興建的源由是清朝光緒 17 年（1891 年）宜蘭許裕先生遷至哩咾耕農，到了民國 37 年（1948 年）經簡圳昌先生捐贈重金配合地方用石頭裝建一座廟宇，民國 65 年（1976 年）臺灣金屬公司新建禮樂煉銅廠由吳滄富議員及黃添財里長向公司協商並取得新臺幣一百一十萬元，由許裕先生於筊決六筊託李榮乞遷至水湳洞重建此廟，建廟經費不足之處，由當時鎮長周清龍先生撥 32 萬餘元，再由 24 名管理委員共同募捐建造。

2. 新興宮

新興宮的地址在鼻頭路 41 號，創建於清嘉慶 4 年（1799 年）。主祀神明為天上聖母，同祀神明為水仙尊王、福德正神。起初興建時，宮貌規模並不大，然供奉的小尊媽祖神像，威靈昭著，信眾賴以度過危難者時有所聞，所以，來此焚香祈福者趨之若鶩。咸豐 9 年（1859 年）重為修建。光緒 17 年（1891 年）再重修。民國 44 年

（1955 年）有鑒於年代久遠，歷經風雨之催蝕，就重新修葺。民國 62 年（1973 年）地方人士又再度發起重建之議，乃組重建委員會，工程於翌年完竣而成今日之巍峨廟貌。該宮每逢農曆 3 月 23 日媽祖聖誕與六月初六至關渡

迎請媽祖正身蒞宮鎮座，屆時恭迎媽祖出巡繞境，以掃境內妖孽，祈求風調雨順。

3.福龍宮

此宮位於海濱路 39 號，奉祀主神為天上聖母，同祀神有註生娘娘、關聖帝君、南北斗神君和土地公。乃清朝咸豐年間，九份產金砂的聲名大噪，吸引來自唐山人們到此地來淘金，由於淘金淘得過久，沒有注意到船已開始下沈覆沒。之後，附近捕蚵的當地居民發現了這艘沈船，據說看

到船內發出佛光，向前一望，原來是由船內的媽祖神像所發出來，他們便將神像請出，並將他供奉在當地，為祂蓋了一座小小的廟宇。後來這座廟的香火越來越盛，不久，便開始著手重建的工作。民國 83、84 年時，最新的修建工作終告完成。

4.南新宮

南新宮位於南雅里南雅路 29 號，興建於清朝光緒 3 年（1877 年），主祀媽祖。此廟是光緒 10 年（1884 年）到社寮島恭請進香參拜，日本明治 31 年（1898 年）建造完成，大正 10 年 10 月 28 日此廟祈安建醮祭典，臺灣光復後，民國 46 年（1957 年）9 月 18 日舉行第二次祈安建醮祭典，之後，受到颱風災害影響，於民國 62 年（1973 年）8 月初 8 重建，民國 68 年（1979 年）6 月竣工完成。

圖 1-26 南新宮

5. 鼻頭五聖宮

民國 73 年（1984 年）8 月 4 日，鼻頭海邊漂來五座神像，當時採海菜的王得恩、戴宏儒發現海上有二點毫光彷彿是天上聖母與福德正神二人，就將神像奉安於石窟中，合掌膜拜求神庇佑二人海菜能多採幾斤，果然大豐收，8 月 5 日早晨，會同同伴李俊明去拜拜時再發現海上有「觀世音」、「關聖帝君」、「水仙尊王」三尊神像，三名少年

圖 1-27 鼻頭五聖宮

將五尊神像奉安石窟中。接連二天的奇遇，三名少年回家便告知家中長者，由任職瑞芳區漁會的王金火先生根據神像的雕刻與外彩，判斷是大陸福建的船隻著火沈沒後，船上供奉的神像順著海流漂到鼻頭。之後擲

筮請示，得知是由福建渡海來台欲鎮鼻頭角，乃請回鼻頭角得意堂奉安，並決定建廟供奉。

由於此廟供奉五尊神明，就取為五聖宮，但五尊神明誰坐主位，則是經由擲筊，才由媽祖登上寶座。不過，在籌備建廟事宜時，卻面臨土地與金錢的問題。後者經由信徒的大力捐輸，並不成問題，土地在民國 74 年時，神明屬意的廟址是屬於警總管轄的禁建區，依法不得興建任何房屋。此時，有人提議配合建廟再興建一座中正紀念館，一方面紀念蔣公的德澤，另一方面，打著紀念蔣公的招牌，使警總海防人員也不便阻止，此一策略，果然成功，在民國 77 年時，此廟落成。如今鼻頭里漁民在出海前，焚香膜拜，均得豐富魚產，信仰之心越加篤定。

圖 1-28 中正紀念館

一方面紀念蔣公的德澤，另一方面，打著紀念蔣公的招牌，使警總海防人員也不便阻止，此一策略，果然成功，在民國 77 年時，此廟落成。如今鼻頭里漁民在出海前，焚香膜拜，均得豐富魚產，信仰之心越加篤定。

7. 碧雲宮

碧雲宮位於深澳路 3 號，興建於民國 34 年〈1945 年〉，主神為玉皇大帝。該廟為深澳里的主要信仰中心，在民國 57 年〈1968 年〉8 月成立管理委員會，到了民國 75 年〈1986 年〉由於廟宇殘破，管理委員會乃決定改建，歷時數月厚，

圖 1-29 碧雲宮

爲今日所見的巍峨廟貌。該廟每年農曆 1 月初 9 日「天公生」舉行祭典。

第二節 天主教與基督教

基督教分爲二大宗：一爲天主教，即舊教；一爲基督教，即新教。天主教的主祀神是天主，從祀爲聖母瑪利亞，其爲耶穌的母親。明天啓 6 年（1626 年）5 月，西班牙人佔據雞籠，曾於此設立天主教堂，爲此教傳入的開始。明天啓 7 年（1627 年）天主教教會管區長及宣教師四人來臺設立教區。明崇禎 5 年（1629 年），西班牙人從基隆回航淡水，築紅毛城，同時於此建立教堂。崇禎 5 年（1632 年）溯淡水河進入臺北，並在此宣揚教義。在西班牙佔據臺北的 16 年間，所到之處必建會堂，致力「番人」教化。⁸

基督教習稱「耶穌教」，其主祀神爲耶穌，教派除了長老教會之外，或說有 30 多派，或說有 50 多派。於 17 世紀由荷蘭人首次傳入臺灣，初期以教化土著民族，以利資源開發爲目的。同治 11 年（1872 年）加拿大長老教會牧師馬偕登陸淡水，翌年 2 月 9 日建立淡水教會堂，此爲臺灣北部長老教會最初的教會堂。後來便以淡水爲基地開展教勢。至於山地之傳教，日據時期爲理番政策所不允許，因此當時基督教之宣教只限於平地，光復後才致力於山地居民的佈教活動。⁹

關於本鎮基督教與天主教的發展及傳布之情況，因資料不足，故仍

⁸ 林興仁主修，盛清沂總纂，《臺北縣志》第五冊，頁 1739-1741。

⁹ 林興仁主修，盛清沂總纂，《臺北縣志》第五冊，頁 1739-1741。

未能窺其全貌，尚有待更多的資料訪查與口述訪談，始能重建。

本鎮基督教和天主教的教會數，依據〈臺北縣瑞芳鎮教會寺廟調查統計表〉，截至目前為止，登記有案的教會為 6 間。

表 1-2 本鎮境內教會一覽表

名 稱	教別	負責人	地 址
瑞芳長老教會	基督教	林顯灃	逢甲路 56 號
九份長老教會	基督教	李美意	輕便路 216 號
深澳長老教會	基督教	張文雄	建基路 2 段 85 號
陵子寮長老會	基督教	高聯承	海濱路 142 號
瑞芳天主堂	天主教	戴立林	民生街 35 巷 3 號 4 樓
金瓜石天主堂	天主教	戴立林	祈堂路 197 號

資料來源：臺北縣瑞芳鎮教會寺廟調查統計表

一、基督教會之概況

圖 1-30 瑞芳長老教會

圖 1-31 深澳長老教會

瑞芳長老教會的沿革可以先追溯到清朝同治 12 年〈1873 年〉馬偕牧

師初次到基隆佈道的記事。同治 14 年〈1875 年〉馬偕牧師又經由艋舺、錫口〈松山〉、三重埔到基隆佈教。後來拓展佈道，到了日據時期大正 8 年〈1919 年〉基隆教會林清廉牧師、葉金木牧師與徐春生牧師等有鑑於佈道的需要，3 月 10 日就在柑仔瀨〈現在柑坪里〉開設講義所，即是現在瑞芳教會的前身。當時由楊漳擔任首任傳教師，信徒有 5 戶。昭和 7 年〈1932 年〉講義所成立為堂會，昭和 11 年〈1936 年〉聘請卓恆利為第一任牧師。

昭和 14 年〈1939 年〉因教會信徒日增，當時的禮拜堂不敷容納，便計畫新建禮拜堂，由余火旺先生奉獻位於龍潭堵土地〈即現在禮拜堂所在地〉，8 月 27 日落成，教會由柑仔瀨遷到新禮拜堂。民國 37 年〈1948 年〉陵子寮長老教會成立，民國 41 年〈1952 年〉深澳長老教會成立，民國 43 年〈1954 年〉九份長老教會成立。到民國 88 年〈1999 年〉為止，瑞芳教會牧師為第六任，由林顯灃先生擔任。¹⁰

圖 1-32 陵子寮長老教會長老教會

圖 1-33 九份長老教會

二、天主教會之概況

¹⁰ 臺灣基督長老教會瑞芳教會，《瑞芳教會設教八十週年紀念特刊》，頁 17-22。

圖 1-34 瑞芳天主堂

圖 1-35 金瓜石天主堂

本鎮的天主教傳教始於民國 42 年〈1953 年〉8 月，並於民國 44 年〈1955 年〉在民生街 35 巷 3 號興建教堂。民國 48 年〈1959 年〉金瓜石天主教堂落成，民國 57 年〈1968 年〉由戴立林神父擔任金瓜石和九份天主堂的神父。民國 87 年〈1998 年〉2 月 8 日瑞芳天主堂原址重建，為今日 5 樓的大樓面貌。

至民國 88 年〈1999 年〉為止，瑞芳天主堂範圍包括瑞芳鎮、金瓜石、水滴洞、九份地區，金瓜石天主堂的活動已經併入瑞芳天主堂，新建大樓 1 樓到 2 樓為辦公室、育化舞蹈團練習區，3 樓為教堂，4 樓為宿舍，5 樓為活動中心。

第三節 日本神社

日本政府為灌輸大和文化，強調忠於天皇的思想，以達到皇民化的目標，收控制之效，在全島大力推行神社崇拜，臺灣民間供奉的神明均集中焚毀，不許祀奉。日據時期，日人在本鎮設立了不少神社，大部分的神社都設置在礦坑旁或學校附近，像九份國小教室後面就有一個山神社，規模不大，裡面供奉「天照大神」等日本神，每年有固定的祭日，不過日本人並不會要求學生去祭拜，只有 3 月時會帶學生去參加祭典，其他時間沒有特別要求。¹¹但是由於光復後保留下來的神社多以毀損殆盡，所能獲取的資料亦多隨之散佚，故僅能盼藉著口述訪談的方法，獲取更多的資料，深入了解此一時期本鎮信仰的情況。

(一)黃金神社

¹¹ 張璩文，《九份口述歷史與解說資料彙編》，頁 117

黃金神社又稱山神社，昭和 8 年（1933 年）日本礦業株式會社接管金瓜石礦山後，於四平巷下方三百公尺山腰處建造此神社，此神社供奉冶煉之神，主祀「大國主命、金山彥命與金山姬命」，並且在元旦舉行一年一次大拜拜。神社以石材建造而成，基地的護坡高 20 公尺，約 3 層樓高，它的角度測量極為精準，由下往上看，可以見到壯觀的建築面積。神社位於山壁陡峭處，月亮由後山升起之時，儼然為一座天空之城。可惜在光復後，缺乏維護，如今只剩入口的一座「鳥居」¹²、幾根石柱，以及石造燈籠。¹³神社的四周本來有櫻花林，但屢遭祝融之災，櫻花盛開時，不若以往的壯麗。¹⁴

圖 1-36 黃金神社遺址

資料來源：典藏金瓜石照片集。

〈二〉侯硐神社

¹² 鳥居為日式牌樓，基本上是一對柱，上頭笠木貫穿而過。

¹³ 現存金瓜石的石燈籠為春日燈籠式，由寶珠、笠、火袋、中台、竿、基礎等部構成。

¹⁴ 浩宇工程顧問股份有限公司，《瑞芳鎮風景面觀光整體規劃》，頁 36。

位於侯硐一百階上方的侯硐神社為日據晚期所建，當時由於侯硐地區以採煤為主，人口相當的多，加上日據晚期戰況緊張，為了凝聚團結力而建。光復後，與其他神社一樣，建築物多已毀壞，能夠觀賞的只有入口的柱子。

圖 1-37 侯硐神社

〈三〉瑞芳神社

瑞芳神社為瑞芳街最偉大的神社，原址在今天瑞芳高工南校區，日據時期每年四季祭典，全瑞芳街各相關首長、學生均至神社，參加祭典。當時並在廟附近栽種櫻花。三、四月時，可欣賞一片繁花似的美景，希望做為員工休閒之用，於當時紙醉金迷，除祈福還願外，難得有閒情逸致，徒步一片美好景色。臺灣光復後，神社大部分被拆毀，只剩下二座石獅子放於龍巖宮的廟門口。

圖 1-38 瑞芳神社的石獅子

圖 1-39 瑞芳神社石獅子

第二章 風俗習慣

本鎮的開墾者多由安溪而來，所以帶有當地的風俗習慣，歲時、喪葬、婚姻、生育禮俗和一般地區無異，仍然保持傳統的習俗。

本章第一節歲時習俗，由農曆元月初 1 的農曆年到 12 月 30 日的除夕，均有做大略的說明。

第二節喪葬禮俗，由臨終時的處理到除靈後的祭拜，均有一定的儀式，乃民間爲了表現慎終追源而制訂的禮俗。

第三節婚姻禮俗，將議婚、訂婚到結婚的過程做一概括性的介紹。

第四節生育禮俗，是敘述懷孕、生產、滿月、收涎、度菰、命名、成年禮等過程的民間習俗。

第五節一般俗信，記述流傳許久的民間習慣，讓後代子孫能多所瞭解。

第六節禁忌，包括礦坑中、民間的食、衣、住、動物、歲時、贈禮等禁忌，有些雖然有迷信的成分，但富有勸善的意味。

第一節 歲時禮俗

民間自古以來就有固定的季節、活動，如四季、二十四節氣等，原本是農業活動的依據，演變到今日，已經成爲很重要的節慶。現今的歲時

禮俗，由 1 月到 12 月都有，尤其 1 月最多。

一. 正月初 1

舊曆年，照例除夕不能睡覺，據說如此可以延長父母的壽命，藉以表達子女孝心。當天凌晨，家家戶戶放鞭炮，用以驅邪。天亮後，則於祖先牌位或神明前隆重祭拜，虔誠者甚至入廟祭祀。以往，這一天並有諸多禁忌，譬如不得使用污穢或不吉利的話，不得毀壞器具，不得打罵吵架，不得向人討錢，不得遺棄垃圾，不得煎年糕，不得吃稀飯。目前，這些禁忌已經不如往常嚴格。

日據時期，日本政府推行皇民化運動時，不准臺灣人民過農曆年，只准過日本的新曆年，還要人民在家中設日本神龕，牽草繩拜大麻，配給麻糬和豬肉祭拜。¹⁵

二. 正月初 2

這一天是媳婦回娘家的日子。已經出嫁的女兒，在初二這天可以回娘家，俗稱「做客」。通常是由丈夫陪伴，傍晚之前必須回來，子女若已育有孩子，娘家長輩在饗以雞腿之外，另以紅絨線繫上紅包，掛在孩子脖子上。

三. 元月初 3

俗諺：「初一早，初二早，初三暍到飽」，就是說正月初一、初二都應

¹⁵ 張璩文，《九份口述歷史與解說資料彙編》，頁 117。

早起祭拜祖先，初三就可以晚起，補足這兩天的睡眠。

四. 正月初 4

俗稱「接神」，為迎接灶神的日子。每年臘月（12月）24日為灶神回天庭述職之日，直到正月初四又回到人間，因此家家戶戶備好牲禮祭拜，放爆竹迎神，以祈求降福。又俗諺云：「送神早，接神遲」，所以接神的儀式多在午後舉行。在大廳用茶、水果、生人、糖果、壽金、四方金、大太極等祭拜，晚上則必須燈火通明，以示迎接。以前沒有自來水，每家皆以水缸裝水，當天晚上必須將水缸裝滿，以供神明坐騎飲用。

五. 正月初 5

俗稱「隔開」，亦即新年到此結束，一切回復原狀。各商家在本日恢復營業，商店、工廠於門牆或機具上張貼紅紙，寫著開張大吉、開張駿發或開工大吉等吉利語。本日還需將所供奉的年飯、年糕等物撤去，並將過去 4 天中的垃圾清掃乾淨。

六. 正月初 9

俗稱這一天為「天公生」，也就是「玉皇誕」，或稱「天誕」、「天日」。中國人信仰玉皇大帝，認為其為創造天地萬物之王，日月星辰之君，神仙聖佛之主，為道教信仰中最崇高的神。在祂生日時舉行祭祀儀式，俗稱「齋天」。自日據時期以來，本省民間都很重視這一天。當天禁止倒馬桶、禁止曬女人內褲於屋外。本鎮中的安溪人習慣在正月初九拜天公，而漳州人則在正月 15（元宵節）才拜天公。

七. 正月 15

元宵節，亦稱上元，乃臺灣的重要祭日之一。民間所謂的三官大帝，就是天官、地官、水官等三神的總稱，俗稱三界公。正月十五是天官的祭日，稱上元；7 月 15 祭地官，稱下元。元宵節作湯圓拜天官祈福，而後闔家聚食，象徵團圓，晚餐還需圍爐，所以有「小過年」之稱。往昔，元宵夜家家張燈結綵，街上並有龍燈、舞獅等表演，當日孩童還會提燈漫遊。各寺廟皆有「跋龜」（信徒向寺廟求龜索返食平安，翌年加其重量還予寺廟）、燈謎、花燈等活動。已婚婦女有「鑽燈腳」的習俗，就是在燈籠下鑽來鑽去，據說這樣在燈下穿梭可以得到神明的幫助而一舉得男。未嫁姑娘則有「偷挽蔥，嫁好翁」之俗。另外還有「聽香」占卜俗信，即由家中外出，以第一次偷聽到人或物所發出的聲音定吉凶。農曆春節初一到十五之間，本鎮九份地區的人民在當天子時一過就開始祭拜上元大帝的儀式，而當地的一些社團如義和堂、彩龍陣、集合堂等，也會在這一天出陣頭，舉辦繞境拜廟活動。¹⁶

八. 2 月初 2

俗稱「土地公生」。我國以農立國，一向重視土地。古代的人，以為有土地，才能種植五穀，才能養活人類，因此對於土地常懷感激之情，久之，便將土地當作神明，加以祭拜。本省民間，一年中除正月外，每月初 2、16 日，都有祭祀「土地公」的習俗；拜過土地公後，就設宴慰勞傭人，或舉家聚飲。2 月初 2 這一天為「頭牙」，12 月 16 日為「尾牙」。「頭牙」就是最初一次的「牙祭」，「尾牙」是最後的「牙祭」。由於本鎮

¹⁶ 陳世一，《九份之美》，頁 147。

以礦產爲主要經濟來源，因此礦主或股東們如果挖到很多金子，就會隆重的辦桌請客，但就算沒挖到什麼金子，也會隨意加一些菜，以示慰勞。

17

九. 3月清明

俗稱「三日節」，又稱「古清明」，昔人多在此日掃墓祭祖，今則改用清明節。三日節固定是3月3日，爲「死節」，清明則自冬至算起第105或106天，爲24節氣之一，日子不固定，稱爲「活節」。當天需拜祖先，以前在清晨，現在則多在中午，備妥牲禮、鮮花、水果前往掃墓。依曆書，本日對於墳墓修補或砍伐墓前樹木，無須禁忌，故便於掃墓。

十. 3月23日

媽祖之祭日。媽祖亦稱天上聖母。據傳本鎮九份地區在光復後曾有一陣子流行痢疾，死了幾十個人，後來迎關渡媽祖來九份三天，之後，痢疾就不再傳染。於是，每年九份在3月23日都會迎媽祖。後來，爲避免與其他地方的時間衝突，請不到關渡媽祖，於是將時間改爲4月初1。¹⁸

十一. 4月初1

本鎮九份地區最熱鬧的就是4月初1迎媽祖，這個日期是和其他地方一起抽籤安排。早年九份「金仔山」的礦村生活民俗，在每年農曆4月1

¹⁷ 陳世一，《九份之美》，頁147。

¹⁸ 政府曾統一規定爲3月23日，但是金礦停產後，人口外流，加上基山街大火，頭人開會決定時間改回4月1日。

日，是當地居民及淘金客一年一度大拜拜的盛日，住民除將信仰的媽祖神像抬出繞境，祈求合境平安外，更藉此節慶辦流水席招待來自各方的賓客，以顯示九份的富庶及當地民眾好客的態度。¹⁹

十二.4 月初 8

此日又叫「浴佛節」，或「洗佛節」，就是慶祝佛教的創教人釋迦牟尼的生日。信徒在當日都會準備素食餐飲，前往佛寺祭拜，並以甘茶灑向佛像祈福。²⁰

十三.5 月初 5

端午節，又稱「五日節」。端午節可能源起古代驅除瘟疫的習俗，所以各項習俗多與驅除瘟疫有關，當天要在自家門口兩側插上艾草與榕枝，作鹹粽拜祖先，以前多在早上祭拜，現在多拜中午。午時，赴溪流挑水回家，置放於神明桌下，相傳日後小孩發燒，飲用此水就可以退燒，稱為「午時水」。這一天小孩多配戴製成各種動物形狀的香包，大人則飲雄黃酒，並將部分雄黃酒便灑於家屋牆腳，用以驅蟲害，但如今此習俗已漸失落。

十四.7 月初 1

俗信今日鬼門關開，家家戶戶都會包粽子、作糰，在黃昏的時候將粽

¹⁹ 〈臺灣新生報〉第七版，1995年4月26日。

²⁰ 洪敏麟（主講），洪英盛（編著），《臺灣風俗探源》，頁155。

子、粿和菜餚放在門口拜「好兄弟」，並燒四方金、銀紙、經衣給孤魂野鬼，另外還會燒壽金敬普渡公。

十五.7月初7

七夕，俗稱「七娘媽生」，需在黃昏時準備祭品拜七娘媽。同時，若家中有16歲以下的小孩，須在其睡房拜床母。祭拜床母的時間不宜太長，祭拜後的飯不可讓小孩食用。從前相信床母是小孩的保護神，所以逢年過節都須祭拜，但以後漸演變為只拜七夕一次，最近甚至連七夕也不拜了。

十六.7月15

7月15日為中元，傳說地官赦罪，世人以為應該準備祭品，普施惡鬼，以為體恤之意。本鎮九份地區原本普渡的日期是7月29日，後來日本人提倡節約才改成7月15日，該地區每年的普渡由各姓氏輪流值東，輪到該姓的人家必須準備牲禮、供品到基隆的主普壇去祭拜，輪姓順序是張廖簡、吳、劉、陳、謝、林、江、鄭、何、賴、許、黃、李。²¹另外，本鎮的各礦業公司會在這一天會同各界人士如罹難者家屬、地方頭人、民意代表及公司的高級主管和老闆們等共同舉行祭典，祭拜採礦罹難的礦工。²²

中元節實際上是由二個不同的節日—道教的中元節與佛教的盂蘭盆勝會而來，主要的精神都是普渡鬼魂。一般的普渡儀式在傍晚舉行，當

²¹ 張璩文，《九份口述歷史與解說資料彙編》，頁116。

²² 口述資料：簡朝松先生口述。

天陳列祭品於長桌上，並在桌前置一短凳，上面放一盆水與毛巾。祭拜時，將香枝遍插於祭品上，之後，再焚燒經衣、銀紙。桌前的水是給鬼魂盥洗用的，在祭拜完畢，用來清洗身體，據說可以讓人健康。今日的民間普渡在政府「改善民俗，節約拜拜」的政策宣導下，逐漸改為「聯合祭典」方式，而祭典中完整的風貌如建主普壇、遊行、放水燈等，也慢慢消失了。

十七.7月29或30

7月的最後一天俗稱「鬼門關」，來人間遊方一個月的孤魂，在今天要返回冥間，因此家家戶戶都在門口祭拜，祭品規模與7月初1相同。

十八.8月15

為中秋節。居民們會在中秋當日吃月餅，全家團員賞月，也會在當天入廟許願或還願。另外，有人在當晚以「聽香」來占吉凶，方法與元宵節相同。信仰石頭公、榕仔公的人也在今天祭拜。

十九.9月初9

重陽節。古代桓景二帝於重九登高避禍，後人習之而為登高之舉。古之登高者，必攜帶一日的糧食，不登高者，為慶祝舉家無災無厄，都會備妥祭品以謝祖先，積習相沿，成為重陽祭祖，多數人皆稱此日祭祖為「作總忌」。光復後，將這天定為為老人節。

二十. 10月15

下元節，相傳為三界公的生日。各家焚香、備牲禮、燒金紙，作三界公聖誕。

二十一. 11月冬至

冬至與清明同是 24 節氣之一，日子不固定，同是所謂的「活節」。依照習俗，需在冬至前夕先將湯圓搓好，隔天早上再加以煮食，並將紅色的甜湯圓供於神明桌前，先拜神明，然後再將這碗湯圓拿去拜祖先。在從前，不僅人吃湯圓，連門柱、窗框、桌櫃、古井、牛的雙角、豬舍等處也都會貼上一個湯圓。另外，依俗本日為佃農與地主交、收耕作田地的日子，貸屋者亦同，借錢者也定於此日還清，可以說是民間的總決算日。

二十二. 12月16

為俗稱的「尾牙」。每月初 2、16 祭拜土地公，謂之「做牙」。12 月 16 日為一年中最後一個牙，所以稱為「尾牙」。在當天祭拜完畢之後，老闆們會備好酒席宴請傭人，犒賞年來的辛勞，並約定明年是否繼續雇用。

二十三. 12月24

此日為送神日。相傳各戶人家中的灶神將帶諸神上天，向玉皇大帝陳述人間一年的善惡功過。人們為了讓諸神能隱惡揚善，便準備了甜湯圓、

糖果、水果等祭之，盼諸神能為自己美言，使生活能再獲上天庇佑。送完神之後，便開始舉家大掃除，將平時不能輕易移動的神桌大肆的清理，以淨塵垢。清理完畢後，即開始準備辦年貨，炊蒸糕粿，張貼春聯，這時新年的氣氛已經相當濃厚了。

二十四. 12月30

除夕夜，俗稱圍爐。依照習俗，無論是否外出之人，皆須在吃團圓飯前返家，當天夜裡全家聚集在一起祭拜祖先，吃團圓飯，飯後守歲，通宵不眠。舊時家中有童養媳者，會在守歲飯前為之完婚，稱為媳婦仔圓房(送做堆)，以討吉利。在除夕前數日，親友們會相互饋贈膽肝、鴨賞、薰肉、臘腸等物，且都是家廚密製，各擅風味，這是所謂的「過年禮」，是人情味的表現。

第二節 喪葬儀式

喪葬儀式沿襲明清與日據時代制度，雖然其中有些隨著時代而改良，但是大部分皆是承襲舊習。有關喪葬儀式包括治喪禮節、居喪禮節、祭拜禮節，詳細敘述如下。

一、 治喪禮節

治喪禮節包含臨終到落葬，其中禮節繁多，因此大部分會請瞭解儀式

的耆老或殯儀館人員發落。其中的過程如下：

〈一〉 臨終時

病者即將死前，通常交代遺言或將所存的錢款、首飾等細軟分送給子孫，俗稱「分手尾錢」。之後，家屬要陸續舉行「淨身」、「換衣」、「移舖」、「舉哀」、「遮神」等行爲。

- 1.淨身—病者嚙氣之前家屬會爲他擦拭身體，叫做「淨身」。
- 2.換衣—淨身後隨即穿上衣服，上衣通常 6 件 7 層〈也有多達 9 層或 11 層，年輕者有 3 件 4 層〉、褲 2 至 3 件〈包括白色貼肉綾〉、白襪黑布鞋、梳頭、臉部化妝、〈女性〉戴手鐲、耳環、長壽針、〈男性〉戴帽，除了意外死亡外，通常多在水舖上淨身與化妝，之後蓋上水被並用石頭、金紙、舊衣服等爲枕。
- 3.移舖—在廳旁放置一張約 6 尺長 3 尺寬的厚木板，並用椅子墊高，與牆壁隔一些距離。無論男女，遺體一律移放在正廳，男性放龍方〈進門的右方〉，女性放虎方〈進門的左方〉，或由神明牌位的方向分男左女右，頭朝內腳朝外。也有全放龍方的〈除非長輩仍在才移放虎方〉。現在的住宅結構、門戶不一，家屬都依地形的方便性而置放。

4.舉哀——一般而言，臨終前家屬會以電話、快函等方式催促散居各地的親族與至親趕回送終，病人彌留之時家屬盡量不哭出聲以減低其痛苦。嚥氣後才趕回來的子孫需要以跪、爬方式進廳門。

5.遮神——乃怕「見刺」，嚥氣前家屬將廳堂上所供奉的神明與祖先牌位用紅紙或米篩遮住，俗稱「遮神」，意外死亡者可以立刻蓋上白布或草蓆。

病人死後，需要在其腳尾附近放置一盞照明用的油燈，稱為「長明燈」、米飯一碗，上面放一枚熟鴨蛋，並垂直插竹筷一雙，為「腳尾飯」，用意是讓亡者有力氣到陰府而不致於挨餓。另用一只大碗裝沙當香爐，燒「腳尾錢」〈用意是沿途買路錢與牛頭馬面等使費〉，以前也有燒「腳尾轎」〈代步用〉。家屬日夜靈旁守護，防貓接近。

〈二〉 死後的報喪

家中有喪事發生，要在門口貼上白紙或懸白布示喪。之後，喪家派人帶一塊白布到親友處通知，接到噩耗的如果是亡者已嫁之女或孫女，立刻換上素衣奔回娘家，距喪宅不遠處沿途先號哭，到門前再以跪、爬方式祭拜，此稱為「哭路頭」；如果是亡者的娘家，要前往喪家唁慰並瞭解死亡情形，而死者的子女或子孫需在門外跪接。

〈三〉 入殮

一般而言，鄉居地方的喪事多由鄰居幫忙，在第二天會進行接板、入殮儀式。

- 1.接板—由四名以上抬棺者用卡車運到喪主家，稱為「放板」，之後由亡者的子孫在門外跪接，稱為「接板」。棺進屋時應由頭先進，使入殮時能夠頭內腳外，放板時要先在鄰居的門前貼上紅紙以趨吉，至奠禮結束後才一一為其撕去。
- 2.入殮—就是將屍身放入棺內的意思。通常人斷氣後的 24 小時內擇吉時入殮，入殮時子孫環視，有的子孫親自為之。要上被下褥、枕、庫錢、生前物品。棺底最好先舖蓮草、茶葉等，也有放七星板，左腳踏銀紙右腳踏金紙。

〈四〉 封柩與招魂儀式

入殮後就是封柩與招魂儀式，封柩是將棺蓋蓋上，並封閉，一般男歿由族中長輩、女歿由娘家封柩。招魂後，委託道士用紙製作成亡者靈位，待百日、對年或合爐後將其姓名、生卒年月日書於神主牌內，並將該魂帛燒化。

〈五〉 出殯

出殯，俗稱「出山」，當天的日子由擇日師依據死者生辰、孝男生辰與墓地的座向等因素選擇。其過程又分為五個項目。

- 1.移柩：先由師公敲打鑊鈸，再由扛棺者將棺柩由大廳移出，以準備家祭

與公祭，原停柩處放置一烘爐〈裏面燃燒木炭〉、一個水桶〈裏面放錢與水〉、一把碗一把筷子、箍桶箴、一盤發粿等物品，用來趨吉避凶。棺柩移出後，須要請出魂帛安置於柩前的靈桌上，由長子或長孫移請並以黑傘遮護，不可見天。

2. 家祭：家祭之前，須要事先陳列祭品，包括五牲〈豬頭、雞、鴨、魚、香腸等〉、白燭、酒杯、銀紙等。第一列置放喪家的祭品，第二列如果為父喪則陳列姑丈的牲禮；母喪則陳列外家的牲禮，第三列為內親〈媳婦的外家〉，第四列為出嫁女〈女婿〉，第五列為宗親。每副牲禮都以紙板寫上來祭者的身份、姓名，以香枝串其上，外家與內親的牲禮，喪家都須要以紅包答禮，使其不虧本。

家祭時，由一位禮生喊口令，襄儀分站在案桌兩冊負責傳接香枝、酒杯、祭品等，依照傳統是由孝男先祭拜，採三跪九叩首：第一次下跪上香；第二次下跪獻爵、獻果、獻財帛；第三次下跪九叩首後不起身，匍匐到案桌左側，準備答禮。之後，孝媳、孝女、孝婿、孫男、孫女、孫媳、內親、宗親、朋友兩兩而上祭拜。

3. 公祭：依民間的習慣，家祭結束就開始進行公祭，主要儀節包括公奠禮開始、奏哀樂、來賓入席、遺族入席、哀樂止、道士入席、道士誦經、報告已故人的生平事略、遺族上香、各機關團體公祭、自由拈香〈兩兩成行拈香〉。

4. 點釘與啓靈：所謂點釘是在已封好的棺釘上點一個意思，主持點釘者〈死者的親兄弟或堂兄弟、後代〉先由左肩、再右肩、左腳、右腳、最後是

頭部的「子孫釘」。點釘時會唸吉祥話，即一點東方甲乙木，子孫代代居福祿；二點男方丙丁火，子孫代代發傢伙；三點西方庚辛金，子孫代代發萬金；四點北方壬癸水，子孫代代大富貴；五點中央戊己土，子孫壽元如彭祖。此時死者家屬都要在每句吉祥話後面大聲回應：「有！」。點釘結束，由道士帶孝男等繞棺三匝，以表示依依不捨之情。之後，由僱請的仵工〈俗稱土工〉人員以繩子絞住棺柩，再以 8 人、12 人或 16 人抬柩人員平穩抬起，另一人將柩凳踢翻或提走，就是「啓靈」。

5.辭客：出殯隊伍步行一段路程後，選擇適當的地點讓靈車暫停，家族子孫向後轉，向送殯的親友跪下並請他們留步，叫做「辭客」。等長輩牽起後繼續前進，此時不去墓地的賓友應把送殯的服飾除下而回。

〈六〉安葬至除靈

靈柩到達墓地，先放於空曠處，待地理師所擇的時辰下葬、掩土，再做墓頭等稱為「安葬」。靈柩安葬完畢，由地理師「立后土」〈在墓位旁邊立一尊土地公像，做為保護本土之神〉，舉行點主〈子孫為求吉運，多請道士或地理施用硃砂筆在魂帛或神主上的「王」字點硃為「主」字，再以墨筆在硃點上點，提筆點主的人稱「點主官」，古稱「大賓」〉，再以牲禮拜土地公，以五味碗拜墓位，才捧遺像或靈位而歸。

圖 2-1 早期舉行喪禮的情形

資料來源：王金火先生提供。

靈柩安葬完畢，殯葬行列自墓地返回喪宅，將神主牌位迎返供奉，稱為「返主」〈或稱回龍〉。此時設靈棹、排香案與遺像、供祭品等，如有做靈厝者也置放一起。子孫就位，由長男當主祭者行上香禮，獻花、果並行三鞠躬禮。以後每天早晚二次捧飯，到滿七除靈，去靈棹，將神主牌與香爐供奉在祖先牌位的左側，改為出一、十五捧飯，直到對年為止，「合爐」後則按年節祭祀。

依據禮俗，在做完「滿七」後，可以理髮修容，感謝治喪親友，今日由於工作的因素，則在出殯後，就已經理髮修容了。

二、居喪禮節

居喪期間，只要不是花色的衣服就可，男性需在手臂上帶孝，女性則在頭髮上。此一期間需要「作七」，「頭七」由孤哀子辦理，「二七」媳婦辦理，「三七」為出嫁女兒負責，「四七」姪女們負責，「五七」為出嫁孫女祭祀，「六七」為出嫁姪孫女或曾孫女們，「七七」又稱「滿七」由孤哀子辦理，代表有始有終、功德圓滿。每七為七日，逢奇數為大七，偶數為小七，一般大多依照黃曆的日子決定。

作七可用簡單的果品、發粿〈象徵子孫團圓昌旺〉，拜菜時，為一份三牲〈豬肉、魚、公雞、酒、金紙等〉頭朝外拜土地公，其餘通常飯、韭菜〈地久天長〉、豆乾〈做大官〉、魚丸、肉片、菜頭〈好彩頭〉、豬腸〈生男孩〉、翅前膀〈好謀生〉、芹菜〈勤勞〉、米粉、春干〈有餘〉等配成 12 道，俗稱五味碗。

依照習俗，滿七做完後就是「作旬」，一旬為 10 天，在滿七之後連作四旬，祭拜四位判官，五旬為第 99 天不作，再次日一百天作百日。目前各地多只「作七」而不「作旬」。

祭拜時所燒的金銀紙錢，一般以為亡靈向陰曹差役與鬼魂買路、施捨，所以喪家會不斷燒銀獻紙。大致而言，種類與使用方法如下：

- 1.銀紙一有大、小銀之分，大銀主要祭拜祖先與亡靈；小銀主要作買路錢或施捨鬼魂用。喪事開始，有的會將銀紙摺成元寶形狀，入殮時可以塞入棺內縫隙。

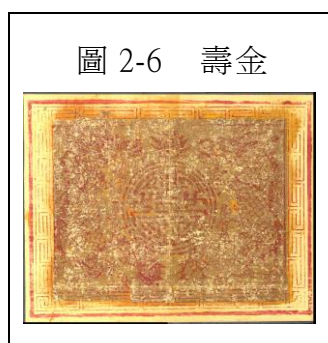

- 2.四方金—又稱刈金，大多用來拜土地公用。

- 3.福金—有些地區以福金做為土地公金、安葬日后土用。

- 4.壽金—用來拜神明與土地公，信佛者都燒壽金與往生錢。

5.庫錢—喪葬時多半燒庫錢與銀紙，也有將庫錢放入棺木內。庫錢的意思乃人自冥司轉世到人間時，向其生肖的庫曹所借的錢〈做出生盤費〉，死後繳回。民間習俗的庫錢依照十二生肖而分一「擔」的數額：屬鼠的 8 萬、屬牛的 36 萬、屬虎的 11 萬、屬兔的 10 萬、屬龍的 12 萬、屬馬的 34 萬、屬羊的 10 萬、屬猴的 7 萬、屬雞的 7 萬、屬狗的 6 萬、屬豬的 13 萬。

圖 2-7 庫錢

6.往生錢—以前多為佛教徒常燒的錢，現在已經普遍使用。

居喪時期不過節，如要祭祖則需要提前一日的中午先拜新亡者〈以數道飯菜祭拜〉，再於隔天祭祖。

三、祭拜禮節

新墳完墳 3 年內要「培墓」，由子孫準備酒餚、三牲五果祭拜，第一年開墓頭要在清明節前選一天，第二年在清明當天，第三年在清明後選一天。三年後的每年在清明前後率子孫帶墓紙掃墓。

葬後多年，會依俗「撿骨」〈洗骨〉，未成年〈16 歲以下〉不撿，通常 30 歲以下的亡者 5 年「撿骨」；30 歲到 40 歲者 6 年；50 歲以上者 6 年或 8 年、8 年以上。要「撿骨」的原因是俗信人的骨骸為真正代表其人，肉雖已腐朽，骨則不可。所以葬後多年就行「撿骨」，加以清理，不但死者本身感到舒適，也會因而保佑子孫。

第三節 婚姻禮俗

結婚為人生的大事之一，除非有其他因素，否則多會隆重行之。依據古俗，婚禮過程有納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎等六禮，現在則簡略為議婚、訂婚、結婚。

一、 議婚

舊時社會的婚姻，多由父母決定，並請媒人在雙方家庭間，充當傳達的橋樑，直到皆認為滿意，婚姻便成立。如今則當事人均合意時，由男方請媒人前往女方說親，並商議訂婚、結婚的事宜。

由於婚姻為二個家族的事，所以雙方有一定的俗忌，一般在結婚前，家長會徹底的瞭解對方的家庭背景、身世、經濟狀況、宗教信仰等，也有家中「同姓不得結婚」或「配偶相差 3 歲為小沖，相差 6 歲為大沖」等忌諱。所以議婚的階段，大多從事於瞭解對方。

二、 訂婚

訂婚又稱「文訂」，古禮稱「納吉」與「納徵」，是男女雙方有結婚的意念並經家長同意後的行為。在民間為了表示對婚姻的敬慎，多很重視此一儀節。主要的過程為由雙方家長、男女訂婚人、介紹人與親友代表等，在約定的日期（經擇日師擇好的吉日），於女方家或約定的地點，舉

行訂婚之禮。之後由男女訂婚人交換信物，並分送喜糖、喜餅給至親好友。在臺灣，由於環境不同，定婚禮俗也因地而異。

依照一般禮俗，男方需準備：

- 1.女訂婚人的衣服、鞋子、襪子、手鐲、項鍊、耳環、戒指等金飾，都取偶數象徵白頭偕老之意。
- 2.禮品一分禮盒、禮餅、冬瓜糖以及其他各式糖果餅乾總共合為 12 樣或 6 樣。
- 3.聘金一數量由雙方議定，也有不收聘金的。
- 4.金紙、香、燭、炮四樣各二份，將蓮招芋、五穀子、生鐵、炭等〈象徵子孫繁衍〉包成一包。
- 5.謝宴禮一訂婚宴席通常由女方請客，而男方的出席人數包含男訂婚人共取偶數出席，宴後男方贈送女方「謝宴禮」席儀一份。〈以前謝宴禮還包括廚師禮的廚儀、端菜服務禮的端禮、端臉盆水禮的盥洗儀、迎送接待禮的攜儀、化粧禮的簪儀及捧茶儀等六儀，目前多已省略〉。
- 6.贈給介紹人、司機等的喜餅與紅包小費。

女方需要準備的物品有：

- 1.男訂婚人的衣服、鞋子、皮帶、皮包、戒指〈或信物〉等取偶數的物品。
- 2.如不收聘金，應將男方送來的交由介紹人還給男方。但也有將嫁妝與結婚時所需物品都交由男方備辦的。
- 3.戴戒指的儀式過後，女方會將男方送來的喜餅與金香燭炮等祭拜祖先，並收取所需部份，其他的取偶數〈6盒或12盒〉退回。
- 4.準備訂婚宴席。
- 5.贈給介紹人、司機等的喜餅與紅包小費。〈目前多以現金折現方式來代替喜餅〉。

就訂婚儀式而言，分爲公共場所與家庭二種地方舉行，但以在家庭舉行的居多。公共場所舉行的訂婚儀式，主要爲訂婚證書上簽章、訂婚人交換信物、訂婚人互行三鞠躬禮、證明人與介紹人等致祝詞、主婚人致謝詞，定婚人向在場人員行鞠躬禮、訂婚人祭祖與拜見尊親。

家庭舉行的訂婚儀式分爲下聘、奉茶、交換信物、祭祖、訂婚宴。

- 1.下聘：男方將所準備的禮品與聘金送到女方家，由女方引導入內奉茶。
- 2.奉茶：又稱「受茶」、「呷茶」，其意「女子受聘」。以前的習俗認為「女子一經受聘，不再受旁人家之聘」，所以用奉茶代表訂婚。奉茶是女訂婚人由介紹人或長輩引導下，出廳端茶，一一敬奉男方親屬，並予個別介紹。茶畢，男方親屬均將紅包放在茶杯內，俗稱「壓茶甌」。
- 3.交換信物：男女訂婚人在雙方家長面前交換信物，男訂婚人先為女訂婚人戴耳環，將戒指戴在女訂婚人的右手中指上，女訂婚人為男訂婚戴戒指於左手中指上。之後男女訂婚人相互行三鞠躬。
- 4.祭祖：女方以男方所贈金香燭炮與禮品祭祖，定婚人並拜見雙方的直系尊長。之後便是訂婚宴。
- 5.訂婚宴：由於訂婚是男方向女方求婚，而且在女方家中舉行，所以男客女主。訂婚宴多半為茶會或簡餐的方式進行。

三、 結婚

訂婚手續完畢後，男方會派介紹人到女方家通知何時迎娶，是為「送日頭」，也稱「報日」或「乞日」。當日介紹人帶結婚儀式舉行的時辰、日頭餅、米糖、「金香燭炮」四樣與「蓮招芋、五穀子、生鐵、炭」四樣

包成一包，由女方全數收下。

目前有許多人採取西方文化，乃公證結婚後，就直接宴請賓客，不再遵循傳統的禮儀。但以一般居民的民俗，還是有所維持，其大致過程如下。

〈一〉完聘

男方在迎娶前備禮品、婚書由介紹人陪同送到女方家，叫做完聘。而女方將禮品祭祖後，會讓男方載回陪贈的大小物品。

〈二〉迎娶

男方在迎娶日的凌晨舉行「拜天公」。之後親赴女方家迎新娘。迎娶的過程是：男方親友抵達女方家→新人辭別女方的列祖列宗→辭別女方尊長→新人上車。其中比較有趣的是「潑水」、「丟扇」。

- 1.潑水—新娘坐上禮車之後，女方的主婚人持一碗水潑出去，意謂「嫁出去的女兒如同潑出去的水，不要再回來〈改嫁〉」。
- 2.丟扇—禮車剛開動，新娘由車窗丟一把扇子讓弟妹撿，表示「留〈善〉給家人」或「去舊〈姓〉存新〈姓〉」。因為整把扇子都用紅紙圈封，所以也有感情不散的意思。

〈三〉到男方家

喜車到達男方家，男方家屬立刻鳴長炮歡迎，介紹人先進廳門，取鉛粉〈台語音爲「緣」〉在手上，唱道：「人未到，緣先到；進大廳，得人緣。」此時，男方的親友陸續邀請女方親友下車。之後，新郎先下車，男方由一位男孩開車門恭請新娘下車，俗稱「拜轎」，通常是以橘子或糖果、水果等做爲見面禮，新娘則送給該名小孩一個紅包。接下來的過程是：進大廳→拜祖→拜堂→進洞房→喜宴。其中比較有趣的習俗是「進大廳」、「拜堂」、「進洞房」。

1.進大廳—男方的廳門檻需放置火盆〈過火避邪與昌旺〉也有用踩瓦片〈破煞〉，新娘進門「過火」與「破煞」均做了，就開始拜堂。

2.拜堂—包括拜高堂與交拜，由男方的族長或母舅主持拜堂儀式，採男左女右而立，稟告列祖列宗，並向父母行拜見禮，其次夫妻行三鞠躬禮，然後進入洞房。

3.進洞房—進入洞房之時，新婚夫妻先吃豬肝，然後並肩坐於上方鋪一件長褲的椅子上〈象徵夫妻同心協力〉。新婚夫妻的床下會壓錢，床下放大灶〈代表早生貴子〉。

婚後第二天起新郎與新娘一同回家省親俗稱「歸寧」。需首先由新娘的兄弟攜帶禮品到新郎家迎接，新夫婦回到娘家後，娘家準備「歸寧宴」招待，並以米糕、麵桃、帶尾甘蔗、小雞〈帶路兵馬的意思，有些地方

改爲雞蛋〉等讓新夫婦帶回。

第四節 生育禮俗

「生」爲人生的第一曲，也是家族的大事。由於社會風氣的改變，現代人對生兒育女的期望漸漸淡化，更甚者終生不生。依照民間傳統，由懷孕到生子、育兒接有一些有趣的風俗，茲記述於下。

一、 懷孕

家中有人懷孕，都會視爲胎神降臨，因而行事都特別小心，如不可釘鐵釘、動剪刀、任意移動大型家具或動土、不可參與喪事等以免動到胎氣而流產。民間對孕婦也有許多安胎法，如燉中藥以補胎或請道士化安胎符等。

二、月內

嬰兒出生後，產婦需要一個月的時間來補充元氣，俗稱「做月內」。通常在這段期間家人會天天煮麻油雞、豬肝、豬腰給產婦吃，而因爲相信月內容易招致風寒而致命，所以忌產婦吃生冷性蔬菜（空心菜、白菜等）、洗頭、洗澡、操持家務。另外也不准出外見天，不得已出門時，要戴斗笠或撐傘以遮天。

三、 滿月

嬰兒滿月當天，頭髮要剃光，稱「剃胎毛」。當天並要準備雞酒、油飯拜公媽，拜畢後將油飯分給鄰居，分享喜悅。

四、收職

出生滿四個月後，如同滿月一樣的祭祀習俗，外加也送來衣著、湯圓之類的物品。祀神後為嬰兒「收職」即收拾嬰兒口邊的垂職，好讓嬰兒發育的順利。當天以紅色湯圓分贈親朋好友，並宴客慶祝。

五、度菰

嬰兒滿一周歲，俗稱「度菰」。當天娘家會送嬰兒衣服、鞋帽等，有些人會在地上放置算盤、刀、書、筆、茶等讓嬰兒抓取，以測其未來職業。

六、命名

父母會在嬰兒出生後命名，男生名字重剛強，女生名字重柔順。命名的方式有依世序、五行、時地、記事、矚望等。

1.世序命名：乃由祖先選定世代序名，每一代子孫依同族世代預排的次序名字命名，如本鎮李建興家族就是實例。

2.時地命名：依照出生的地理環境、時節而命名，如秋生、春生、山河、萬生〈萬與慢的臺語音同，有遲來之意〉等。

- 3.五行命名：依兒女出生的年月日時等八字，送算命師看命取名。一般是以八字中所缺五行的一、二項為命名。如取鑫、金、鍊、銓等為命中缺金者；取木、林、森、樹、棟、樑、枝等為命中缺木者；取水、河、海、清、溪等為命中缺水者；取火、炎、炳、煌等為命中缺火者；取土、地、城、坤等為命中缺土者。
- 4.矚望命名：父母希望子女聰明伶俐、賢淑勇敢而命名，如欽賢、正義、淑貞、家寶、國寶等。
- 5.記事命名：為了紀念嬰兒出生時發生某事而命名，如國慶、光復、建國等。

七、 成年禮

16歲時，為成年，以往都會到寺廟參拜註生娘娘，以謝庇佑，如今由於政府對文化的重視，而有儀式進行。成年禮之儀式如下：

- 一、 中華民國某年某月某日，某姓〔某團體〕青年子弟成年典禮，典禮開始。
- 二、 奏樂〔不用樂者略〕。
- 三、 禮生引導行成年禮者就位〔集體行禮者由外魚貫進入禮堂，男左女右分列，肅立於行禮臺前〕。
- 四、 主持人就位。
- 五、 上賓就位。

- 六、 點燭、燃香。
- 七、 上香、祭祖〔主持人持香，率行成年禮者向祖宗神位行三鞠躬〕。
- 八、 讀祝告文。
- 九、 飲成年禮酒〔行成年禮者行至主持人前領酒後復位，主持人率同啐酒，禮生接回酒杯〕。
- 十、 上賓致辭訓勉〔上賓為行成年禮者端整服裝後致辭〕。
- 十一、 贈送賀禮。
- 十二、 行感恩禮〔向家長三鞠躬、向上賓及主持人一鞠躬〕。
- 十三、 奏樂〔不用樂者略〕。
- 十四、 禮成。

第五節 日常俗信

時代進步後，或因時間因素，或因人為因素，使得很多舊俗慢慢簡略、消失，下一代的子孫越來越難親身體驗傳統的習俗。

如同前幾節所記載的，傳統的婚喪禮俗極為繁瑣，但是有些卻很有趣。居民的生活習慣也有許多趣味處，如安太歲、符咒、立誓、掃墓、吃粽子、吃月餅、占夢、乩童、預兆、看風水等。

1.安太歲：

每一年都有人到寺廟中安太歲，以求得全家平安。此一種習俗起源於周朝，當時計算出木星繞太陽一週為地球的 12 倍時光（即 12 年）。周朝將「年」定位，並將木星叫做「太歲」。如今，對於厄運來臨，都認為是太歲星當頭的結果，所以常要到寺廟「安太歲」以換來好運。²³

2.符咒：

符咒分為吉、凶兩種。吉符的目的在驅邪除煞；凶符的主要目的則是為害他人。

〈1〉 吉符：包括驅邪符、治病符、鎮宅符、平安符、安胎符等。驅邪符是驅除惡鬼、疫癘等，使帶符的人不死；治病符是咒文唸完後，對著沖犯的方向燒符；鎮宅符是將寫有「雷霆鎮宅」四字的黃紙紅字貼在樑柱上，以保祐全家平安；平安符的內容是「六畜興旺」、「合家平安」，可以黏貼在門壁上；安胎符則用於孕婦，主要在保祐母子平安。

〈2〉 凶符：此種符咒較少見，除非有很深的仇恨才會使用。如畫船符於屋外，使人家產傾盡；施行「離散符」使夫妻分離等。

3.立誓

就是俗稱「發誓」。通常在糾紛發生時，會有人立下誓言以確保本身

²³ 洪敏麟（主講），洪英盛（編著），《臺灣風俗探源》，頁 78-79。

清白，例如選舉時遇到謠言又無法撇清，常有候選人在神明面前立誓，以表示個人操守無虞，連神明也可做擔保。

誓言的內容通常為「願受神明懲罰」或「天打雷劈」，更重者為「全家死光」。而立誓中也有「斬雞頭」的，乃立誓不確實，願意如雞一樣受宰殺。

4.掃墓

俗稱「培墓」，原先的意思為「中國的北方，在秋冬常颳西北風，讓墳墓上的土層越加變薄，為了使祖先墳墓不受到野生動物挖掘、踐踏，後代子孫們就一年一度增厚墓土，所以當時稱為培墓」。現今的臺灣氣候溫暖多雨，墓地常生，我們這些子孫的首要工作變為割除雜草，讓祖先墳墓不致於被草隱沒。此種方法雖和昔日不同，但是都具有一個目的，即慎終追源。

5.粽子

端午節吃粽子的由來，始於東周戰國時代。忠君愛國的屈原因為諫言屢受國君冷落，乃跳汨羅江以明其志。當地居民有感於此一偉大情操，就投粽子到汨羅江給屈原吃，後來怕粽子被魚吃光，所以又以龍舟趕走魚群。

古時的粽子多以竹筒盛米，乃認為投入水中不會散失，如今則用竹葉包紮。粽子分為甜、鹹二口味，內中的餡既多且富，為老饕的最愛。

6.中秋月餅

民俗中以月餅形狀如滿月，代表團圓的意思。傳說元朝以異族入中原，多行暴政，漢人爲了推翻，乃將寫有起義日子的字條藏於中秋月餅內，分送給漢人，趁著中秋夜蒙古人大醉時，漢人帶兵殺光蒙古人，重建漢族的王朝。此後，親友間以月餅互贈，成爲一種習俗。

7. 乩童

如果有病痛，大都會去醫院求診，但是久病不癒時，無論吃中藥、西藥，甚至還會找乩童問神。乩童的身份是人與神之間的溝通人員，其存在與道士不同，主要出現於神壇中，或寺廟慶典時爲了表示受神指託，在公眾面前表現各種驚險畫面，如破肩頭〈以刺球打破肩頭〉、上刀梯〈爬上刀劍的梯上〉、過刀橋〈爬上刀架的橋上〉、噴油〈將煮沸的熱油用來洗手或口噴〉等，其狀通常血流滿身，半裸而行。

依照所施行的法術，有跳童、驅邪、法事、過火、落地府等。

- 〈1〉 跳童：又稱「起乩」，施用於探問病因或尋人時。其方法是，乩童持香奉告降神的目的，念咒後經一段時間，乩童開始處於自我催眠狀態，並手持令旗、神劍跳躍。旁立的桌頭此時會問病因、治癒方法或尋人方向等事項，乩童就答以囁語，或將字寫在砂糠、金紙上，由桌頭解讀，問答完畢後，乩童逐漸恢復常態。
- 〈2〉 驅邪：家中有災厄時，會請乩童入內驅邪。乩童燒紙製的五鬼、白鶴、天狗、烏鴉、金紙等物件，並祈神降附身上，拔劍除邪。
- 〈3〉 落地府：施用於病危者，乃民間迷信病疾是因爲人的魂魄迷失於地府所致，故而請乩童下到地府設問閻羅王，關於病因的各種指示。
- 〈4〉 過火：是神廟慶典時，乩童裸身赤足走過火上的儀式。懸插令旗的神轎由乩童二人前後抬扛，又跳又舞，在廟宇內外圈走多次，鳴鑼之

後，穿越高木炭搭建的火焰，最後再繞回廟內，把神像安放原處。²⁴

8. 占夢

民間常將夢分為吉、凶，其內容與判斷複雜多端，也有解釋和夢的內容相反。

〈1〉 吉夢—住高山〈有喜事〉、得鞋〈吉〉、磨刀劍〈大吉〉、登閣樓〈吉〉、見已亡尊長〈大吉〉、臥於石上〈大吉〉、洪水澄清〈大吉〉、眾人穿紅衣〈大吉〉、臥於米中〈大吉〉、被人殺害〈大吉〉、上高堂〈富貴之兆〉、門戶裂開〈大吉〉、鑼鼓大鳴〈福之兆〉、井中住魚〈富貴之兆〉、摘星〈富貴之兆〉、騎狗昇天〈高貴〉、春夏遊山〈吉〉、門戶高大〈富貴之兆〉、門戶大開〈大吉〉、行於水上〈大吉〉、衣冠換新〈祿位至〉、天地合一〈願望達成〉、雲起四方〈交易吉〉、月下焚香〈大吉〉、江海水漲〈大吉〉、手弄小石〈生貴子兆〉、著青衣〈有神助〉。

〈2〉 凶夢—弓矢弦斷〈凶〉、屋樑忽斷〈大凶〉、病人上車〈凶〉、豬不殺而死〈凶〉、枷鎖入宅〈凶〉、立在水上〈有凶事〉、門戶破壞〈凶〉、殺龜〈有喪事〉、龍蛇殺人〈大凶〉、人家有鬼〈子兒亡之兆〉、女人相打〈病之兆〉、鴉鳴〈妻亡之兆〉、水牛失家〈主人有喪事之兆〉、夢蟹〈有疾病〉、夢猴〈有訟事〉、為盜入獄〈大凶〉、引惡人入室〈有疾病〉。

另外，夢還有正夢與虛夢，正夢為午夜熟睡時所做的夢，可以用來占卜；虛夢為其他時間所做的胡思亂想之夢，通常被認為不可信。也有托夢〈神佛顯靈托夢或亡靈顯現托夢〉、寄夢〈某君如果有一意念願將其夢遷移到某甲，某甲將會夢到相同的夢〉。²⁵

²⁴ 參見吳瀛濤，《臺灣民俗》，頁 168-170。

²⁵ 參見吳瀛濤，《臺灣民俗》，頁 172-173。

根據醫學的研究認為「日有所思，夜有所夢」，因而將占夢列為迷信的行爲。不過，占夢的習慣至今未改。

9. 預兆

日常生活中有許多現象常被拿來當作吉凶的預兆，依據民間的傳聞有下列幾項。

- 〈1〉眼皮跳動：「左眼跳，有財之兆；右眼跳，有災難來臨。」
- 〈2〉耳朵癢：有人在想念。
- 〈3〉腳底癢：俗說「土地公在搔腳底」，即土地公要你將目前的工作做畢。
- 〈4〉身體有異狀如耳鳴、噴嚏、肉顫心跳等，古時依照其發生的時刻作吉、凶之解釋。

10. 風水

民間很盛行風水勘輿，每遇建屋、蓋廟、築墓都會聘請地理師〈或擇日師、算命師〉占卜地勢方位的吉凶。有些比較重視風水的，甚至可以重金購買吉地，藉以獲得福祿降臨。也有家庭不平安或家運不繼的，怪罪祖先墳墓風水不佳，而找地理師重覓良地改葬。

依照風水的說法，山脈與龍相像，所以稱為龍脈。龍脈突起處為龍腦，分脈稱為分龍，脈的起點叫做起龍，脈的終點叫做注龍或龍尾。一般以龍腦相通為吉地，分龍為最吉，注龍與無龍脈為凶地。

瑞芳由於有礦業家族居住、溪流曲折，被認為風水上大吉之地。類

似「基隆山有吉穴，只要將祖墳遷入，就可以大富大貴。」的傳說很多。

地理師看風水都是依照聘請人所提供的出生年月日擇吉地，或座北朝南的良地。不過，基於民間好求良地的心理，也有越來越多江湖術士騙錢的例子。

本節所列的俗信，在文明進步的今日，雖然有些讓人覺得很無稽，但是民間仍然有許多人依舊相信不疑。

第六節 禁忌

隨著觀念的改變，舊時禁忌慢慢地走入歷史，但是仍有許多具有勸善的意味。

一、 礦坑內的禁忌

坑內的禁忌並不全是迷信，有時候是一種安全的規章。

1. 不能吹口哨：因為口哨會產生雜音，干擾說話，造成坑內的人必須大聲喊話的情況；而一般人俗信坑內的人若大聲喊話，會引起山神、土地公或野鬼的糾纏，更重要的是，礦坑可能會因震動而崩塌，所以坑內嚴禁吹口哨。

2. 女人禁止入坑：因為坑內溫度很高，在坑內工作時，工人大多打赤膊或穿很少的衣服，女性也不例外。但是因為男女在一個狹小的空間裡一起工作，總免不了有身體上的接觸，因此為避免礦工在坑中發生關係，所以之後便禁止女人進入坑中。另外，女性礦工在出礦坑搜身時也會造成困擾，所以不准入坑。當然，由於生理構造上的不同，女性在體力上與男性有明顯的差異，再加上女性必須生育，女人實在不宜在礦坑中工作。
3. 不能提蛇：因為礦坑內或洞口出現蛇，坑主會認為是一種虎頭蛇尾的象徵，好像在告知一定挖不到金砂，便可能會結束礦坑的挖掘，所以在礦坑內不准提蛇。有些存有私心的礦工發現金脈，有時會以蛇來騙坑主放棄，再向礦業公司承租挖礦謀利。

二、 民間禁忌

民間的禁忌，雖然今天會覺得荒謬、可笑，但事實上卻是勸導意味濃厚的語詞。

1.食

- 〈1〉 筷子不可以插在飯上，不吉利。因為只有死人才拜腳尾飯而插筷子於飯上。
- 〈2〉 吃魚忌說翻，此表示出海捕魚時會翻船。

2. 衣

忌從女人的褲下或裙下走過，小孩不易長大，大人會倒霉，尤其是男人。

3. 住

〈1〉 房屋不可坐向衝巷或衝路，要懸鏡在門上或用「石敢當」等壓制。

〈2〉 房屋坐南向北會貧窮。

4. 動物

〈1〉 忌拾「溪邊魚，路邊鳥」，此為不吉祥。

〈2〉 見蛇時不可說「蛇無腳」，否則蛇會生出很多腳來追咬人。

〈3〉 不可用手指蛇。俗語「用手指蛇會生蛇頭疔」，或說容易被蛇認識而日後來咬。

5. 天象

〈1〉 不可用手指月亮，否則會被月亮割耳朵。不小心指月時，要用手拜拜求月亮赦免。

〈2〉 不要淋太陽雨，否則頭髮會變紅或變白。

6. 歲時禁忌

- 〈1〉 新年當天不可殺生、打小孩、倒垃圾、哭、吃藥物、打破物品等，否則不吉利。
- 〈2〉 農曆初五以前不可煎粿，因為煎粿會貧窮〈煎粿時，粿的表面會變成紅色，即臺語的音「赤」，貧窮之意。〉。
- 〈3〉 農曆 7 月不可將衣服掛在外面曬，因為會有鬼祟躲在衣服裡面。

7. 贈禮

- 〈1〉 以手巾、扇子、刀或剪刀贈人，會與被贈者永別。因為「送巾，斷根」、「送扇，不相見」、「送刀，一刀兩斷」。
- 〈2〉 不可送鐘，因為與「送終」同音，不吉利。

第三章 寺廟祭拜

本章主要敘述寺廟的祭拜方式、寺廟習俗、祀神傳說與祀神的種類。

第一節 祀拜，乃簡略的敘述祀拜方式與祀拜禮儀。

第二節 寺廟祭典，乃記述大型廟會中時常出現的遊行、陣頭、神轎等。

第三節 本鎮祀神介紹，主要將各神明的傳說、緣起做個介紹，讓閱讀者真正瞭解祀拜的意義。

第四節 祀神的種類，將寺廟中的祀神種類做一詳細說明，讓讀者能更清楚各神明的祀奉原因。

第五節 神像，主要介紹民間神像的種類。

第一節 祀拜

祀拜的主要表現在於敬神、求神。一般祀拜的對象包括忠孝節義者如關聖帝君；有功德於民者如福德正神；各行業的守護神如神農大帝；自古以來就信仰者如媽祖、玉皇大帝等等。祀拜的方式為崇敬、謝神、謝罪等，而最主要的仍是祈求風調雨順、闔家平安。

1. 崇敬：是表達對神明崇拜與尊敬的意思，為一般最普遍的拜神方式，其祀拜物品包括清茶、水果、糕餅、香燭、金紙等。

2. 謝神：是在達成目的後或祈願後病癒，為感謝神恩而祀拜的方式。
3. 謝罪：對神明有所冒犯或罹患病症時，為求病癒而做的祀拜。

祀拜禮儀的內容與方式，大致如下：

1. 神前擺列牲饌祭品。
2. 點燃神案蠟燭。
3. 神前獻茶 3 杯。
4. 焚香迎佛。
5. 敬酌第一次酒。
6. 擲杯筊以問神明之降福。
7. 神明既降臨，進酌第二次酒。
8. 有祈禱於神明者，擲杯筊以問神明之允諾與否。
9. 雙手捧持冥紙與爆竹，拜供神明察看。
10. 焚燒冥紙，燃放爆竹。
11. 進酌第三次酒。
12. 擲杯筊，問神明是否餐畢。
13. 持酒潑灑冥紙灰燼，以防紙灰飛散。

在禮儀中，有 5 點須要略作說明：

1. 牲禮有三牲、五牲之分。三牲乃豬、雞、魚三品；五牲則有豬、雞、鴨〈鵝〉、魚、卵〈或他物〉。三牲、五牲之外，還可以羅列山珍海味之供物。

2. 祀神時，必須獻茶、酒，尤其酒最不可缺。以前有俗語：「拜神無酒擲無筊。」意思是沒有酒得不到神明滿意。

3. 俗稱：「燒香點燭。」可見香與燭是拜神所必需的供物。

4. 祀拜神明所用的冥紙包括「金紙」、「銀紙」，一般來說有以下幾種。

〈1〉 金紙：盆金〈玉皇大帝、三官大帝〉、頂極〈分大極、小極二種，用於諸神〉、天金〈分頂極天金、大天金、中天金、小天金四種，拜獻玉皇大帝、三官大帝〉、壽金〈諸神〉、福金〈福德正神等〉、中金〈中壇元帥、玉皇大帝、三官大帝〉。

〈2〉 銀紙：高金〈謝神祭祀時燒用〉、燈坐〈謝神祭祀時使用〉、金白紙〈諸神部屬零星費用〉、婆姐衣〈註生娘娘與其部屬十二婆姐〉。

圖 3-1 天金

圖 3-2 高金

8. 杯筊是竹木削成的，有兩具，如彎月形，外突內平，外稱陽，內稱陰。

對神明唸完所欲求之事，擲於地，一陽一陰爲聖筊，表示神明允諾；兩陽爲笑筊，表示神明冷笑，吉凶未明；兩陰爲怒筊，表示神明怒斥，凶多吉少。向神明祈願者，需要先表示答謝的條件，再擲杯筊以問神。而如願以償時，要備禮告祭，稱爲謝神。

集體的祭祀如神明誕辰的慶祝祭典、七月的普渡、祈福祈平安的「做醮」等規模都很大。其中的做醮，又稱「建醮」，有二日醮、三日醮、或久達數日的。也有一年一次、二年一次、乃至十年一次者。有臨時的，寺廟竣工時爲神像開眼所舉行的開光醮、爲鄉里祈求平安的平安醮（或稱爲安醮）、解水厄的水醮、解火厄的火醮等種類，舉行時都請道士祭祀。

第二節 寺廟祭典

寺廟的祭典包括遊行、陣頭、神轎等，詳細內容如下。

一、 遊行

寺廟有大型慶典時，都會有信徒以徒步的方式，由一間寺廟走到另一間寺廟，此稱爲「遊行」，又稱「刈香」或臺語說的「割香」。一般在遊行時，沿途兩側家家戶戶的居民，都供拜牲禮、燒香鳴砲以歡迎之。遊行的隊伍是跟在神轎後面，包括樂隊、踏蹻、獅陣、子弟陣頭、各色的繡旗、七爺八爺等，除了本處陣頭外，也有外地來的，整個行列非常熱鬧。本鎮早期舉行尪公的祭典時，就有此種出巡情況，當時從四腳亭的

七庄開始，然後到瑞芳，再到侯硐，之後上九份舊道。

二、陣頭

一般的陣頭都屬於宮、廟、軒，在相關的祭祀活動與節慶中，扮演著很重要的角色，並常為慶典中眾人注目的焦點。

陣頭分為鼓亭、鑼鼓、哨角隊、神將、神轎、南北管、獅隊、龍隊以及各項民俗如婆姐陣、繡旗陣等等，每一陣勢都分為三個階段，充分將其陣勢與力道表露無遺。

傳統上以鼓亭、鑼鼓、哨角隊為迎神、酬神廟會不可或缺的樂陣，近年來南北管由室內轉到戶外，更增添廟會的熱鬧氣氛。神將與神轎在迎神隊伍中，是最具有威嚇作用的，所以為陣勢中不可缺少的。尤其神將的扮相多歹面，在宗教的神秘氣氛下，多少突顯出其神格地位。舞龍舞獅的造型與陣勢不同，雖然常在廟會中表演，但確有其表演的特色。民俗陣頭中的婆姐陣、繡旗陣與各式車鼓陣是屬於比較花俏的表演，在各宗教陣頭中顯得有看頭。

陣頭介紹：

1.獅陣

由於獅子雄壯威武，所以在祭祀或節慶中常有獅舞的表演。臺灣的舞獅是清初時傳入，以新竹為界分為開口獅〈北部獅〉、閉口獅〈南部獅〉、醒獅、北方獅〈北京獅〉四類，在臺灣的俗稱都是「弄獅」。表演時，由一個人舞獅頭一個人獅尾，前方有一位「獅鬼〈笑佛〉」手拿葵扇弄獅，為獅子的主人，有馴服百獸之王的意味。

在獅陣中以醒獅的技藝最讓人佩服，除了有「舞」的表演，還有「技能」的高超表現。醒獅又稱為「瑞獅」，其主要是表演「採青」，原意是古時候過年時，農家在門口放置青菜吸引瑞獅，以求吉祥福氣。醒獅團的表演味道與中國功夫相同，在目前多附屬於國術館，表演的空間也隨著武學的闡揚而伸展到國外。

圖 3-3 獅陣

資料來源：臺北縣政府，〈2000 年臺北宗教藝術節〉。

2. 龍陣

龍陣就是俗稱的「舞龍」。民間舞龍的名稱有很多，如神龍陣、金龍陣、飛龍團等等，在廟宇、部隊、社團，甚至連中小學都有舞龍陣的訓練。一般的龍陣長度以九節為基礎，十三節內的稱為小龍〈長度在 30 公尺之內〉，十五節到二十九節的是中龍〈長度約 60 公尺左右〉。臺灣最大的龍是國軍舞龍隊，長度達 100 餘尺。

圖 3-4 龍陣

資料來源：臺北縣政府，〈2000 年臺北宗教藝術節〉。

「龍」在中國有吉祥的象徵，所以在許多節慶與廟會中常有舞龍的表演。目前的廟會除了單獨舞龍外，還有以九龍九鳳做「龍鳳陣」的演出，

民間也有將其他如「麒麟」、「象」等動物造型，編排成「麒麟獅象隊」，把避邪、祈安、求福等信仰效力合併在一起，成為今日常見的動物陣頭。

3. 轎陣

神轎因為只是神像所坐的轎子，所以在香陣陣頭中，本來不能成為單一陣頭，不過隨著專供「炸轎」的「虎爺轎」與「送天師」的「天師轎」出現，為了將廟會的場面擴大，醮典主辦廟都會備上神轎迎請，使場面熱鬧。

轎陣一般分為「前鋒陣」與「主神陣」，完整神轎陣的排列為：頭燈〈托燈〉、頭旗、執事牌〈儀仗〉、神轎。當眾神轎聚集時，即相互迎請，場面非常熱鬧。

圖 3-5 轎陣

資料來源：臺北縣政府，〈2000 年臺北宗教藝術節〉。

4. 神將與將爺陣

將爺陣的成員具有威嚴性質，常令人敬畏，其特色是在走動時，動作有力而架勢十足。在將爺陣頭中最有名氣的，應屬「八家將」。「八家將」為掌管陰司衙門的捕快，在一般的廟會中具有避邪的功能。

圖 3-6 將爺陣

資料來源：臺北縣政府，〈2000 年臺北宗教藝術節〉。

神將陣與「大仙俑仔」相似，但是扮相與民間熟知的七爺、八爺不同。神將身穿盔甲，手持兵器或空手，有的背插旌旗，在陣型表演時，人數頗多，極為壯觀。

5.南北管陣

南北管陣由南管陣、北管陣合組而成。

南管又稱南曲、南音、南樂、五音等等。南管流行於閩南地區，自從唐、宋以前就奠基，經元、明、清的發展至今，所用的樂器依然是洞簫、琵琶、二弦、三弦的所謂「上四管」，與響盞、叫鑼、四塊、扁鼓圍「下四管」等，合起來叫「八音」。南管的音樂優雅婉約、柔和纏綿，現在演奏的樂器中，有時加入拍板、小嗩吶，或增加橫笛與月琴，使得南管音樂陣頭更具臺灣的鄉土風味。

北管陣與南管陣的表演型態一樣由室內轉向戶外，其演奏的樂器包括所有的文武場。在文場的樂器方面有「第一手」的鼓仔弦、二弦與嗩吶，「第二手」的三弦、月琴、鼓琴與中胡；武場有鑼、鼓與鈸，全陣的指揮是鼓。

南管與北管的音樂風格差異很大，北管強調慷慨激昂、疾緊有力。目前的北管樂團人員幾乎是業餘的，平時集會練習，廟會祀拜中召集團員演出。

6. 踏蹺陣

踏蹺陣，古稱「踏高蹺」，為我國古代百戲之一，目前通稱「高蹺陣」。

高蹺是有極高難度的技巧表演，高度約三尺左右，表演者踩上之後，常會表演「白蛇傳」、「八仙過海」、「三藏取經」與「關公保二嫂」等內容，有時雜耍、翻跟斗，有時打拳。

圖 3-7 高蹺陣

資料來源：臺北縣政府，〈2000 年臺北宗教藝術節〉。

7. 十二婆姐陣

十二婆姐陣最早是由「三十六婆姐陣」簡化而來，相傳是婦女生育保護陳靖姑在山中拜師許真人，學成下山後所收的妖女，經其降伏後改邪歸正，成為陳靖姑救產的助手。另一種說法是三十六婆姐原為宮女，不幸被化為皇后的白蛇所噬，後經陳靖姑所救，拜為門下。

圖 3-8 十二婆姐陣

資料來源：臺北縣政府，〈2000 年臺北宗教藝術節〉。

婆姐陣的表演，一般分為三種陣型，一是行走間的一路縱隊；二是非交誼廟的拜廟，走兩路縱隊；三是交誼拜廟的打圈團員。基本動作都是隨著鼓的節奏扭動身軀、搖臀擺腰。

8.大仙侖仔陣

大仙侖仔陣就是一般所說的「大神」，其為高約成人兩倍大小的化妝神像，只由一人躲在其中扛弄，大部分的動作誇張，都是手足舞蹈，但神態威武有加，頗具威嚇性。

大仙侖仔經常成群結隊，少有單獨出現，造形繁多，如千里眼、順風耳、七爺、八爺、濟公、彌勒佛、土地公、土地婆等。除了陣頭的趣味外，七爺、八爺的「鹹光餅」、千里眼與順風耳的「高錢」、土地公的糖果都有其趨吉避邪的宗教意義。

圖 3-9 大仙侖仔陣

資料來源：臺北縣政府，〈2000 年臺北宗教藝術節〉。

三、 神轎

每當進香或神明出巡時，神轎是主要交通工具，依神轎的造型與性質可以分為文轎、武轎、四輪、輦轎、手轎等類型。

文轎有轎蓋，四周的雕工細緻，裝飾也多，武轎轎頂以帆布遮掩，轎身多用流蘇裝飾，為王爺、武將所使用，轎子的材料以輕便耐用為主。輦轎是帝王與后妃級神明所專用。輦原本是指天子的車，所以在此作輦轎。后級的女性神明則用「鳳輦」。文轎、武轎與輦轎的體積龐大都由 8 個人扛抬，或可在前後加入 2 個人以手扶轎擔，使其晃動，稱為「掌轎」。四輪的名稱源自四人扛抬，其裝飾簡單，結構單純，是屬於單一神明的轎子，一般以開路或扶乩「出字」〈神明以轎擔末端寫字以讓信徒知道神諭〉，坐此轎的多屬於較低階的神明。手轎之上沒有坐神，多由二人手執，其用於扶乩寫字勒符，通常堅固耐用。神轎的製造多以檜木、櫟木為材料，尺寸必須符合一定的尺碼。

神轎繞境的日期通常在神誕之日，主要目的為巡視轄區，但是如果地方不靖（天災人禍不斷的壞年頭），信徒也會請出神明來降魔除煞，以安定民心。神明繞境之處，居民都設香案祭拜，主神轎通過之時，居民幾乎全跪在道路上，由神轎從上方通過，一般俗信如此可消災解難，獲得平安。

四、演戲

神明聖誕日或寺廟剛興建完成時，民間不但擺設祭品，也要給予神明娛樂。一般都由爐主請布袋戲團或歌仔戲團到寺廟前面空曠處演戲，以讓場面熱鬧。而所演的內容，多是俠義、忠臣的故事如包公傳、岳飛傳等。演戲的前半段為「扮仙」（臺語），乃藉此將鎮民誠心表達給神明知悉。

演戲敬神的儀式，進行到最近幾年，又增添電子琴花車一項，此乃民眾喜好熱鬧所導致。

本鎮在六、七十年代前省議員李建和主持龍岩宮、祖師廟，當時瑞芳地區每年廟會慶典並非農曆三月二十三日，而是農曆五月六日。九份地區則為農曆四月一日，當地為拜拜、宴客，在好面子的情形下，有些家道不富之家庭，甚至拿棉被、手鐲、戒指…等去典當，九份人的好客是「輸人不輸陣」的。鑑於廟會常造成民間物資的浪費，所以近年來政府力倡合併舉行，即將神明聖誕的熱鬧場面集中於一次進行，只是民間對於此項建議不是很認同。

第三節 本鎮祀神的介紹

民間的祀神傳說繁多，神蹟的傳言也常有所聽聞，雖然有些令人不可置信，但是卻無任何惡意。本鎮所祀拜的神明眾多，本節僅介紹重要的幾位。

一、 玉皇上帝

玉皇上帝，俗稱「天公」、「天公祖」，又稱玉皇大帝。在民間信仰中，玉皇上帝為神明中地位最高的，不但能賞善罰惡，也能保佑眾生，所以特別受到尊崇。

祭天活動盛行於唐代，唐明皇撰《月令注釋》將玉皇大帝的聖誕定為正月初九。當天的祭拜活動通常在子時開始，地點是住屋門口前方，擺

上祭品與金紙〈天金、壽金、刈金、福金四色金與高錢〉。²⁶

圖 3-10 玉皇上帝

二、 神農大帝

神農大帝就是傳說的炎帝，一般俗稱「五穀王」又稱五穀先帝、藥

²⁶ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

王大帝、開天炎帝、五谷大帝。主要職掌食糧與醫藥。民間社會中，對於農作生產與醫療技術抱著很大的期望，所以神農大帝就成爲五穀豐收、去病除邪的崇拜神明。

有關神農的傳說，很早以前便有，《毛傳》說：「田祖先嗇也。為始耕田者，即神農也。」古代天子都在十二月祭祀天地萬物，叫做「蜡祭」，其中蜡祭之首就是祭祀神農。另外，《易經·繫辭下傳》也敘述：「神農氏作木為，揉木為耒，耒耨之利，以教天下。」，《漢書·律曆志》說炎帝「教民耕農，故天下號曰農氏。」，《淮南子》也寫到：「神農嘗百草之滋味、水泉之甘苦，令民之所避就，當此之時一日而遇七十毒。」，《搜神記》：「神農以楮鞭鞭百草，盡知其平毒寒之性。」由各種史料可以知道：神農氏教民耕種、創造生產器具、遍嘗百草，確實爲農耕、醫藥始祖。

神農氏外型多爲頭角崢嶸、其貌不揚，乃人身牛首，此處牛首的造型代表他與農業的關係，爲古代農耕民族的圖騰。神像有分文面、赤面、黑面三種，據說是神農氏常吃百草所致。而神農大帝也有其原始性，包括肩披樹葉、袒胸赤足安坐岩石上，手執稻穗。

一般的傳說神農氏嘗劇毒的藥草而死，所以神像外型呈黑色。²⁷

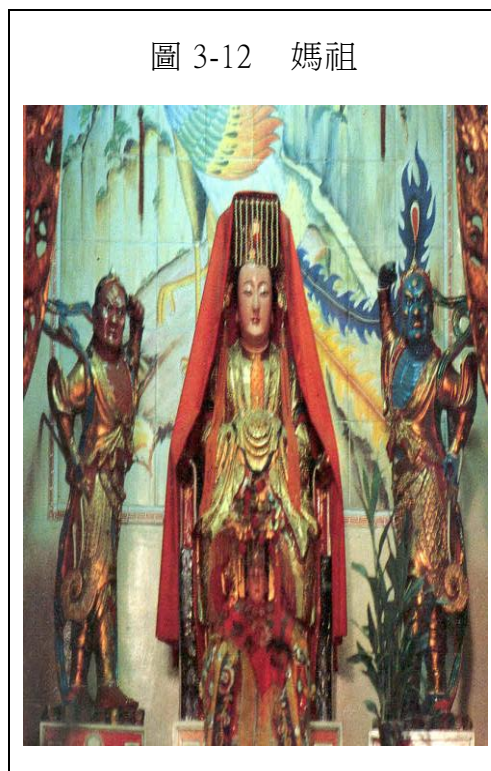
圖 3-11 神農大帝

²⁷ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

三、 媽祖

有關媽祖的身世，民間講法不一。據傳媽祖是宋代泉州府埔田人，父親為都巡檢，夫妻平日樂善好施，在鄉里一向有「林善人」之美譽。育有一子五女，因長子身體虛弱，恐難繼承香火，於是虔誠向觀世音菩薩祈求再賜一子。一日其母夢見觀世音賜予優鉢花（或藥丸），吞食後懷胎十四個月產下媽祖。媽祖出生後逾月不哭，所以取名為默娘。默娘自幼聰敏好學且朝夕禮佛，而後得到玄通道人授予「玄微秘法」，13歲又得神人之「銅符」，為精通驅妖除魔之術。

當地居民靠海維生，媽祖能預測天氣，向漁民示警，得以提早防範，免生意外。16歲那年隨父兄出海，途中遇風浪將船隻打翻，媽祖不顧自身安危，奮勇解救父兄脫險，因而孝行傳遍鄉里。媽祖屢次救助鄉民，並降服桃花山的妖怪千里眼與順風耳，收為部將，更加受鄉里大小的愛戴。28歲的重陽節，向母親與諸姊告別，表示獨自去登高，單身渡海至湄洲嶼，登上湄峰，忽聞仙樂飄飄，笙歌處處，霞光萬道，在眾多仙童仙女的簇擁下，冉冉飛升上天。古時認為媽祖為「巫」，眾人因其生前能預知吉凶禍福而祀拜，後來才改稱為「神女」。宋朝徽宗時賜「順濟」廟而使媽祖轉為神明。宋代媽祖的封號有「夫人」、「妃」，到元代由於航運的發達而冊封為「天妃」，並成為全國性信仰。明初封為「聖妃」，明成祖因派遣鄭和下西洋，為了穩定軍心，而將之冊封為「天妃」。清朝康熙年間原本冊封為「天上聖母」，到康熙22年（1683年）因施琅攻下明鄭，假藉媽祖神助之說，乃再冊封為「天后」。至此媽祖成為地位最崇高的女

神。²⁸

四、城隍爺

有都城隍、府城隍、縣城隍之別，各司其管轄區域。其神格彰善罰惡，掌管陰陽兩界，為民間所畏敬。此神由玉皇大帝任命，也有交迭，城隍爺的任命資格是忠良、孝悌、有德之人，或有學問、教養而無邪惡者等。部下有文武判官、六部司、六將爺、三十六關將、七十二地煞等。²⁹

圖 3-13 城隍爺

五、 福德正神

俗稱「土地公」的福德正神在村落、山野間都有，是廟宇最多的神明。土地公的神像，白髮慈容、束髮衣冠，手持拐杖，也有騎虎的，表示能除害。

有關土地公的傳說很多，比較普遍的二種：

圖 3-14 福德正神

1.土地公原名張福德，生前樂善好施、造福鄉土，死後受玉帝冊封為「福德正神」，所以土地公廟又稱「福德廟」、

²⁸ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

²⁹ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

「福德宮」。

2.土地公原為周代一位官員的忠僕，名叫張明德，因背負官員的兒子到任所會見其父，途中遇到大雪，張明德脫衣護主而凍斃，臨終時空中出現「福德正神」的字跡，乃上蒼感念其忠義而賜封為福德正神。

土地公的職位很小，但是所管理的事情很多，包括守護鄉民、照顧田園、牲畜、庇佑鄉民、守護山林、道路、橋樑、堤防、看守墳墓等。民間一般在初 2、16 祭拜土地公俗稱「做牙」，乃希望土地公能庇佑全家平安或祈求生意興旺。「做牙」的由來是傳說土地公原本保佑人民富有，但因為土地婆擔心人人富有會讓女兒出嫁時無人抬轎，所以堅決反對。土地婆在每月初 2、16 固定回娘家，所以民間的人就趁此二日向土地公祈求財利。

民間有關土地公的傳說還有「守墓」的故事，據說孟姜女之夫萬杞良被徵調修築長城，不幸客死異鄉，孟姜女千里尋夫哭倒萬里長城，只見白骨遍地，難以尋覓，土地公出現示其咬破手指血滴枯骨，能滲入則為其敷的骨骸，孟姜女尋獲丈夫遺骸返鄉途中，白骨受血淚滋潤而使腐髮重生有復活之象，此時孟姜女聽信土地公的指示，將骨骸放入布袋背負回家，竟使其夫無法起死回生，孟姜女不肯罷休，土地公只好為其夫守墓以示謝罪。³⁰

土地公的誕辰祭典分別是農曆的 2 月初 2 與 8 月 16 兩天，主要源自古代的春社、秋社二祭，乃「春祈秋報」的意思。本鎮以前盛產礦產，因為礦產埋藏在地下，屬於土地公所管轄，一般認為要祭拜土地公才能挖到礦產，所以土地公廟林立。

³⁰ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

六、 關聖帝君

關勝帝君，即關羽，字雲長，為人武勇絕倫，喜讀易經與春秋。在桃園和劉備、張飛結義，共同計畫除奸滅賊，扶漢的經國大業，後來擁立劉備在西蜀稱帝。

關羽忠心耿耿，效忠兄長，建立不少戰功。曾經一度暫依曹操，受威脅利誘皆不能使他變節，曹操感佩其義氣，未加以留難。68 歲時，為守荊州，誤中東吳呂蒙之計，遭受伏擊而壯烈殉國。後人感其義薄雲天，建廟奉祀。³¹

關聖帝君又稱文衡帝君〈儒教稱法〉、協天上帝〈道教稱法〉、關帝、武聖君，或稱關公、恩主公，每年 5 月 13 日為其誕辰之日。民間對關聖帝君的看法各有不同，分述如下：

1.儒教一稱文衡聖君，為五文昌帝之一，乃「山東一人作春秋，山西一人讀春秋」，後者就是指關公，所以又尊稱山西夫子或關夫子，尊崇為亞聖亞賢，是讀書人所祀奉的文教之神。

2.佛教—據傳關羽殉節後顯靈於玉泉山，而聽寺僧普靜禪師說法，皈依佛教，自此佛教開始祭拜關帝，佛教又因關帝義氣足以維護佛法，特奉為「迦藍護法」。

³¹ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

3. 武神—據傳元世祖忽必烈因鑑於他的大智、大仁、大勇，忠肝義膽的事蹟，乃敕封關帝為武聖，列入祀典。後人都尊稱為「武聖關公」。

4. 商業—傳說關公生前長於算數記帳，曾設簿記法，發明日清簿，加上商人應重信義，因此祭之。

關聖帝君廟中主神為關聖帝君，而從祀神有關平與周昌，乃尊崇二人的忠烈。

七、 觀音佛祖

觀音佛祖就是觀世音菩薩，俗稱觀音媽。有關其傳說有下列幾項：

1. 觀音相傳為廖宗王三女廖喜，自幼吃素。長大後，廖宗王勸其配嫁，但是其以食齋，一生不願出嫁。此時，起了一陣無情風〈或說遠魔風〉，將之捲往天上。

2. 傳說觀音為妙莊王三女妙禪，因長大不肯嫁，備受父王的刑罰，但是身體不受傷，也不痛苦。後來，到山上獨住，因信仰釋迦牟尼，得知匪徒要殺戮其父一家，乃告訴其父以避難。數百年後，觀音經過地獄，遇當時的匪徒正受眾鬼的責苦，乃生惻隱之心，以佛教真理救之，而渡化至

圖 3-16 觀音佛祖

西天。

在習俗上受到「搜神記」與道教的影響，都認為觀音佛祖為女性，在觀世音的無邊相貌中，女身只是其中一種，就如同中國隋唐時代與日本的觀音像，就有很多蓄有鬚鬚的。但由於其具有慈悲、柔和的母性特質，所以塑像也就有女性的表徵了。³²

八、清水祖師

清水祖師通稱祖師爺、黑面祖師，又稱清水巖祖師，相傳為宋代人，家貧受雇於寺廟，因不堪寺僧的虐待，獨自上安溪清水巖，面壁參禪，得道昇天。巖中有石穴甚深，祖師曾將石穴所流出的白米施捨安溪人，所以安溪人在清水巖建廟祀之。也有傳說祖師為宋仁宗慶曆 4 年〈1044 年〉元月 6 日出生，福建永春州小姑鄉人，名陳昭應，自幼出家修道，法名普足，曾於安溪、廈門等地施藥、祈雨、救濟、築橋，徽宗建中靖國 9 年〈1109 年〉5 月 13 日，道成昇天，越 3 天，神色不異，鄉人乃建石焚搭築亭，名為「真空塔」，並刻木為像而祀拜之，由於生前常居住安溪清水巖行道，故稱「清水祖師」。明朝萬曆年間遇大旱，人民祈求清水祖師，尤其靈驗，於是香火盛行。³³

圖 3-17 清水祖師

清水祖師，民間稱「黑面祖師公」，乃祖師公在清水巖修行時，曾被邪鬼關進洞穴中，用火燻他，長達七個晝夜，並未因此身亡，只是面部

³² 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

³³ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

甚黑；又稱落鼻祖，據說某次祖師公神像，遭山寇襲擊，鼻子被挖，後來雖經人取回神像，加以修復，但此後每逢天災地變或其它變故，他的鼻子就會掉落。

九、西秦王爺

指唐玄宗皇帝，因為安史之亂避居四川，地位秦（陝西）之西，所以民間稱他為西秦王爺。唐玄宗極有音樂、戲曲的才華，又曾網羅天下音樂、戲曲人才於梨園演練、研究，所以受後人供奉為音樂、演戲的祭神，主要信徒為北管中的福祿派。³⁴

十、保儀大夫

保儀大夫，俗稱尪公，臺北地區的人民祀奉為武神，以前番害必請此神助援保佑，農民也尊為保護農村之神，乃驅除蟲害，讓作物豐收。

³⁴ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

保儀大夫的起源相傳是唐代武將許遠，在唐玄宗天寶 14 年（755 年）安祿山叛變，其受令為睢陽太守，與張巡共守河南睢陽，戰事僵持十個月，因援軍不到而城陷被殺。也有一說法是許遠自河南省光州固始縣，率領張、高、林三姓，移住泉州府安溪，因其事蹟而祀為移民守護神。³⁵

據說保儀尊王與保儀大夫為同一神明。

十一、三界公

臺灣俗稱的三界公又稱三官大帝，指上元賜福天官紫微大帝、中元赦罪地官清虛大帝、下元解厄水官洞陰大帝。也就是掌管天、地、水三界的神明。

三界公的信仰起源不一，最普遍的說法是東漢張角創五斗米教，為病人祛疾祈福，主要方法是將病患的姓名與認罪的意思，寫成文書三份，分別放在高山、地下、水中，向三官祈求平安與告解懺悔，稱為「三官手書」，主要目的則是使病患捐獻五斗白米。³⁶

三官大帝誕辰為道教的三元節，上元正月 15 祭拜天官以求賜予福壽；中元 7 月 15 祭拜地官以獲得赦罪祛疾；下元 10 月 15 祭拜水官以能夠消災解厄。

三界公在民間俗信中，地位僅次於玉皇大帝，所以祭拜時都會先拜三界公，再拜其它神明。

³⁵ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

³⁶ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

十二、保生大帝

保生大帝，民間俗稱「大道公」，據傳為宋代福建泉州府同安縣白樵鄉人，姓吳名本，生平齋戒不娶，懸壺濟世，救人無數，所以受尊奉為神，並建廟祀奉。歷代賜封「慈濟」、「忠顯」、「英惠侯」，清朝時，臺北縣蔓延虎疫，人民拜迎保生大帝鎮壓，終於使虎疫絕跡，所以更加受尊崇。

圖 3-20 保生大帝

有關保生大帝的民間傳說很多，最著名的是「醫虎喉、點龍眼」。相傳吳本有一天在山中採藥時，遇見一隻老虎因吃人而被骨頭梗住喉嚨，痛苦難當，乃求吳本醫治，保生大帝乃將骨頭取出並以咒水做治療，於是老虎跪地答謝並發誓不再傷人，自願為大帝的坐騎，即民間俗稱的「虎爺」。又有一天，一條龍罹患眼疾而化為人形求醫，吳本雖然識破其原形，仍然為之敷治，眼疾痊癒後，此龍便飛天而去。

另一傳說則是保生大帝與媽祖的糾紛。民間俗諺「大道公風，媽祖婆雨」乃保生大帝誕辰經常颳風，媽祖誕辰常會下雨。此一傳說是神界鍾寶生大帝與媽祖均為單身貴族，保生大帝得道後，見媽祖端莊賢淑，乃展開追求，而媽祖見其宅心仁厚也萌生愛意，在友情堅定之時，媽祖因見母羊產子之苦而毅然斬斷情絲，此舉讓保生大帝感到懊惱，便在媽祖誕辰之日〈3月23日〉遶境實施法下雨，淋洗媽祖臉上的脂粉。媽祖也不甘示弱，在保生大帝誕辰〈3月15日〉神駕出巡時作法颳風，要吹掉大帝頭上的帽子。而當天如果無風無雨，大家認為保生大帝與媽祖和解了。³⁷

³⁷ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

十三、玄天上帝

玄天上帝又稱上帝公、上帝爺，或稱北極大帝、真武大帝，為屠宰業所祀拜的神明。其造型有一個主要特徵，乃手持七星劍，左腳踩龜，右腳踩蛇。

民間的玄天上帝傳說不一，流行最廣的說法是玄天上帝生前為一個屠夫，因身悔殺生，乃放下屠刀入山修行，適遇一仙人告知：「山中有一婦人分娩，請前往協助」果然在山中見到一婦人手抱嬰兒，要求代洗產後穢物。當他在河中洗滌時，河中突然浮現「玄天上帝」四個字，他一時豁然大悟，再回頭時已經不見婦人，乃知此為觀音顯現，乃以刀剖腹掏出臟腑，欲洗清罪孽，觀音感其至誠，乃渡他成仙，號諡玄天上帝。又說玄天上帝的臟腑與大腿，在地上化為龜蛇，為害人民，玄天上帝乃親自下凡收為部屬，人民也以龜聖公與蛇聖公從祀之。由於玄天上帝自剖腹肚立地成佛，所以民間相信祂是十八羅漢中的開心尊者。元末朱洪武起事時，曾逃到玄天上帝之廟，深受保護，因此特別尊重玄天上帝。³⁸

圖 3-21 玄天上帝

³⁸ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

十四、國姓爺

國姓爺又稱延平郡王、國姓公、開臺聖王，即鄭成功。國姓爺為明末福建泉州府南安縣石井塘人，父親為鄭芝龍，母親為日本平戶人田川氏，明朝覆滅，滿清入關後，鄭成功降服荷蘭，收復臺灣，立誓扶明滅清，可惜，於永曆 16 年 5 月 8 日病逝安平城。由於他對臺灣開闢有功，臺灣居民奉他為神。³⁹

圖 3-22 國姓爺

十五、瑤池金母

瑤池金母，又稱王母娘娘、瑤池聖母、王母等。依據《史記·大宛傳》：「西王母仙人，姓楊，或為姓侯，名回，一名婉衿，居崑崙。」，又《神仙傳》敘述：「崑崙良風苑有玉樓十二層，左瑤池，右翠山。」，《西王母傳》也有說：「西王母者，九零太妙龜山金母也，一號太虛九光龜臺金母元君，乃華西之至妙，洞陰之極尊。」自從明代羅清揉合儒釋道三家思想，創立羅教之後，瑤池金母大發慈悲欲普渡九二億原子返回天庭的說法，便成為民間宗教團體的中心信仰。臺灣瑤池金母的信仰開始於民國 38 年

圖 3-23 瑤池金母

〈1949 年〉6 月 13 日，據傳瑤池金母在花蓮吉安鄉北昌村顯靈，並附身於蘇烈東的身體上，而轟動一時。民國 39 年〈1950 年〉信徒分成二派，使

³⁹ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

得顯靈地分別建立在聖安宮與慈惠堂。經過多年，分靈迅速擴展約 240 多座。⁴⁰

十六、王爺

王爺，俗稱王爺公，又稱千歲爺、代天巡狩、府千歲等。有關王爺的傳說，各有不同，有說為明朝 360 個進士入京會試，在途中溺死；有說唐明皇為了試張天師的法術，而將及第的 360 個進士犧牲；也有說明末有 360 個進士不願降清而自殺；或說三府王爺朱、池、李三兄弟樂技如神，一日受詔入宮演奏，朝廷的文武官員們聽到如此美妙音樂後，竟然都暈倒了，皇帝以為三人為鬼神化身乃斬首示眾；或說五府王爺朱、池、李、邢、金五進士為救人民災難，投入疫神放毒之水井而死。傳說雖然各有不同，但都是幽鬼，為民間最畏懼的神。本鎮所奉祀的有朱池李三府王爺、蘇府王爺。⁴¹

十七、釋迦牟尼佛

⁴⁰ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

⁴¹ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

釋迦牟尼，俗稱如來佛，又稱釋迦文佛，為佛教的教祖。每年農曆 4 月 8 日為聖誕日，有盛大的浴佛會。

釋迦牟尼佛，姓喬答摩，名悉達多，約在西元前 510 年誕生於中印度迦毘羅國，父親為淨飯王，母親為摩耶夫人。出生後七天，母親不幸去世，由姨母摩訶波羅提夫人撫養。童年天資穎悟，兼通文武。17 歲父王為他納妃耶輸陀羅，19 歲生子羅縉羅，那年悟人間生老病死之無常，為著了生脫死，追求真理，捨其尊榮私自踰城而出家。

圖 3-24 釋迦牟尼佛

出家之後，歷訪當時有名宗教家，以求解答人生問題，不得圓滿答案，頗為失望，於是至尼連河畔苦行 6 年，仍無所得，幡然悟苦行之徒勞。因此捨棄苦行，到佛陀伽耶畢波羅樹下（後世稱為菩提樹）金剛座，起了大決心：「我今若不證無上大菩提，寧可碎是身，終不起此做。」靜坐冥思，經二十一日於二月初八日，夜睹明星，豁然大悟而成道。

釋迦牟尼佛成道後，在鹿野苑第一次說法，度五位比丘，佛法僧三寶教團，從此具備。釋迦牟尼佛在世說法 49 年，於 80 歲那年（西元前 486 年）2 月 15 日，在拘尸那迦羅城的娑羅雙樹下進入涅槃。⁴²

十八、彌勒尊佛

⁴² 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

彌勒尊佛出生於印度，彌勒是姓，意思是慈氏，阿逸多為他的名字。傳說出生於婆羅門家庭，後來成為釋迦牟尼佛的弟子，他先佛入滅，上生於欲界天中第四天，統帥內院，是為彌勒菩薩。

五代後梁時的布袋和尚，名為契，號長汀子，奉化人，形體寬胖，腹部甚大，四處勸人為善，據說他就是彌勒菩薩的化身。

圖 3-25 彌勒尊佛

彌勒菩薩的特色是笑口常開，代表佛家的大慈，所以大家又稱他為「歡喜佛」。他的心對好壞的眾生、好壞的事情，無所不包，福報最大。⁴³

十九、孚佑帝君

孚佑帝君就是八仙的呂洞賓，是一位儒釋道三教的神祇。儒教稱他為「孚佑帝君」〈或稱純陽子〉，道教稱他為「妙導天尊」〈或稱呂先祖〉，佛教稱他為「文尼尊佛」。聖誕日為 4 月 14 日。

據說呂洞賓進士及第後，拜正陽真人〈即八仙之一的鍾漢離〉學仙法，後得其真傳而升天。又傳說明太祖朱洪武，因頭上生了一塊腫瘡，理髮師為他理髮時，常觸碰到腫瘡，而令明太祖痛苦難當，一怒之下，殺了好幾位理髮師。全國理髮師大為恐慌，呂洞賓知道後，化為理髮師為明太祖理髮，不但沒有剃傷腫瘡，並且治癒了皇帝頭上的腫瘡，明太祖大喜要賞賜金銀財寶，但全被呂洞賓推卸，只求一面紅旗。他出宮後，便將紅旗插在

⁴³ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

理髮店門口，就乘鶴升天了。⁴⁴

二十、地藏菩薩

地藏菩薩在佛教上特別受尊重與表揚，是救度苦難眾生，使眾生得到解脫、安樂的菩薩。他更以「我不入地獄，誰入地獄？」的大願，廣為世人所熟知。

據說我國唐朝時代，地藏菩薩降跡為新羅國〈今韓國〉的王子，俗名姓金名喬覺，在唐朝永徽 4 年〈653 年，24 歲時〉，攜帶白犬航海西來中國，到我國安徽省青陽縣九華山，結廬苦修 75 年。當時有一位年長者叫閔公，常懷善念，對金喬覺十分崇敬，每次請百僧吃齋的時候，必定為金喬覺留一個位子。

又傳金喬覺向閔公乞一塊袈裟之地，閔公答應所求，金喬覺乃將袈裟拋下，結果遍佈九華山，閔公就把九華山全部施捨出來。之後，閔公的兒子跟著金喬覺出家，即道明和尚；後來閔公拜其子道明和尚為師。

金喬覺在開元 16 年〈728 年〉7 月 30 日坐化，年 99 歲。涅槃後，大家認為它是大願地藏菩薩的化身，所以九華山也就成為地藏菩薩在中國的道場。⁴⁵

各神明的聖誕，列表如下：

表 3-1 各神明聖誕日期

神明	日期〈農曆〉	神明	日期〈農曆〉
----	--------	----	--------

⁴⁴ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

⁴⁵ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

圖 3-26 地藏菩薩

元始天尊	1月1日	東嶽大帝	3月28日
清水祖師	1月6日	釋迦牟尼佛	4月8日
玉皇大帝	1月9日	神農大帝	4月25日
上元天官大帝	1月15日	保儀大夫	5月12日
濟公	2月2日	霞海城隍	5月13日
福德正神	2月2日	關聖帝君	6月24日
文昌帝君	2月3日	七娘媽	7月7日
太上老君	2月15日	國姓爺	7月14日
觀音佛祖	2月19日	中元地官大帝	7月15日
玄天上帝	3月3日	瑤池王母娘	7月18日
天上聖母	3月23日	地藏王菩薩	7月30日
媽祖	3月23日	下元水官大帝	10月15日

資料來源：依據耆老口述整理

第四節 祀神的種類

民間寺廟的祭神不但為數甚多，範圍還包含了儒、釋、道三教，而且大部分的寺廟內有好幾尊神像，不清楚宗教組織的人，可能無法瞭解其中的奧妙處。一般的信仰中，也有將神界分門別類的，像祭神有主神、屬神、客神的分法。主神包括統一神、一般神、雜神、地方神，或司法神、職業神、行政神等。屬神包括配偶神〈神的妻妾〉、挾祀神〈神的婢妾〉、配祀神〈神的部下〉、隸祀神〈神的工僕〉、分身神〈神的代理〉。客神包括同祀〈幕僚神或友神〉、寄祀〈來賓神〉。

民間的信仰對象可以分三類：天神、地祇、人鬼。天神包括玉皇大帝、三界公、福德正神、媽祖、玄天上帝、風神、雨神、雷神、日月星辰等。地祇包括社稷、土地、五岳、百物之神。人鬼包括先祖、功臣、先師、先王等已過世的人物。本鎮的寺廟有登記的有 58 間，所祀奉的主神包括玉皇大帝、神農大帝、

關聖帝君、國姓爺、媽祖、三府千歲、協天上帝、霞海城隍、瑤池金母、釋迦牟尼佛、觀音佛祖、清水祖師、保儀大夫、菩提祖師、西秦王爺、朱李池三府千歲、蘇府千歲、福德正神、西方三聖等。其中以祀奉福德正神的廟宇最多，有 19 間。

祀神的分類如此詳細，其名稱與身份也有相當密切的關係，主要說明如下。

1.主神

包括玉皇大帝、媽祖、霞海城隍、關聖帝君、協天上帝、觀音佛祖等主神。

2.配祀神

與主神有關係的配祀之神如媽祖的配祀神有千里眼與順風耳；城隍爺的配祀神有文武判官、牛將軍、馬將軍、延壽司、速報司、糾察司、獎善司、罰惡司、謝將軍、范將軍，祭典時又有三十六軍將、七十二地煞配祀；佛的配祀有伽藍、韋太、藍齊、十八羅漢；註生娘娘的配祀有配合十二支的裸母十二人。

3.同祀神

與主神無主從或隸屬關係，爲了滿足信徒的心理需求，而同祀在左右偏殿或後殿者，這些神明有的也是其它寺廟中的主神，只是廟宇修建和其它因素而列爲同祀神，包括媽祖、三官大帝、玉皇大帝、關公、城隍爺、清水祖師等神明。

4.寄祀神

暫時寄託奉祀的神明，有的是廢廟的神，有的是神明會的神，有的則是信眾家中新請的神明要寄放廟中以增神力，種種緣由都有。

5. 配偶神

信徒將民間口頭流傳的神明配偶，祀奉於廟中參拜，如雷神爺配有閃電婆、保儀尊王配尪媽、土地公配土地婆。

6. 挾祀神

爲了凸顯主神的威儀，信眾會在其左右奉祀挾祀神，如玉皇大帝有太乙救古天尊與雷聲普化天尊，媽祖有千里眼與順風耳，文昌帝君有天鬮與地啞，釋迦牟尼佛有文殊與普賢菩薩。在宗教界會依照不同神格而配有一般的挾祀神，如皇帝格的祀神稱爲劍監、印監；王爺格的祀神稱爲劍童、印童；元帥格的祀神稱爲神馬、馬丁；註生娘娘的祀神有四個，稱爲提花、提粉、提匣、提鏡四位仙女。

7. 雜神

多爲無人祀奉，遊走陰陽兩界，一面作祟帶來災禍，一面聽人祈願而保佑信眾的神，包括有應公、地基主、萬姓公等，也有守護寺廟境內的如虎爺〈祀於神桌下的虎像〉等。

〈1〉 有應公：無後裔祭祀的死者，包括單身漢渡臺後死於異鄉者、開墾時被原住民殺死者等，居民有所求而建廟祭拜之。

〈2〉 地基主：俗稱開基祖，乃原先居住者，後來住宅淪落爲他人居住，一般

以為需在每月初 1、15 拜土地公時另外祭拜之，以免於惹禍。

〈3〉 萬姓公：九份地區民間信仰最值得注意的是有關「萬姓公」的傳奇。當地由於外來人口所佔比例甚高，再加上橫死於礦坑災變者，時有所聞，如果沒有親族料理後事，而就近埋葬，就會成為民間信仰中所謂的「孤魂」、「野鬼」；即使是在當地有家眷的人，也會因為慘死並得到後代祭享而不免成為「厲鬼」，這在傳統社會中是極為普遍的信仰。

46

第五節 神像

神像在一般民間的觀念是代表神明的形體，乃神明存在的主要象徵，所以都供奉於祭祀場所中讓信徒祀拜。其類型大概有雕像如木雕、石雕、玉雕等；泥塑如泥像、瓷像、陶像等；紙像如剪紙、木版印刷等；畫像如畫於紙上、布上、牆上與神龕內的神像等。其中以木雕神像最多，也最有特色。

每尊神像的製作過程都有一定的禮儀，根據木雕師的介紹，神像製作前，必須先舉行開斧儀式，乃選定良辰吉日，備妥發粿、紅龜、水果等，焚香禱告所奉神明准予用某木料雕像，念咒後以斧頭在木頭上輕砍三下或七下，並將寫有神明稱呼的紅布蓋住木頭以等待雕刻。雕刻完畢，必須舉行開光儀式，使神像有靈性。此「開光」，即選好良辰吉日，設牲禮奉神，揭開神像頭部的紅布，以剛宰殺的公雞血點其雙眼，象徵有靈性的神明誕生了。如果此神像屬於一神明的分身，則要舉行分身儀式，就是將分身神像安奉於主神前面，焚香卜筮，得聖杯表示主神同意，乃將分身神像迎往祭祀場所祀奉。

⁴⁶ 資料來源：根據耆老口述撰寫而成。

在民間的家庭或公司行號中最常使用紙製的神像，這是以剪刀或木版印刷製作而成的，包括門神、灶神、福神、壽神、財神、佛祖、土地公、魁星爺等，其張貼的地點由大門、廳堂到倉庫都有。商店中張貼的神都代表了一定的性質，如理髮店供奉呂洞賓、木工房供奉魯班先師等。紙神像的畫面多是所祀主神居中間，兩側有多位童子伺者，前方為供桌與相關圖案，上方題寫神的名號。

結論

本地區民間信仰的神祇十分豐富，無論拜觀音、迎媽祖等等，都讓鎮民與神明構築了共存共榮的社會，也產生了特殊的廟會文化，尤其是陣頭的表演。此一充滿力與美的動作，不但為演出者累積了魅力，也提供藝術創作者新的靈感。

但是，由於陣頭需要年輕力壯、工資低廉的人，所以在學學生、輟學生自然地被陣頭老闆視為儲備人員。這些學生之所以投入演出，主要有滿足成就感與尋求認同感。所謂成就感乃民間重視廟會活動，青少年在其中演出威風凜凜的八家將、太子爺等陣頭，吸引眾人的眼光與掌聲，具有十足的成就感。而尋求認同感則是單親家庭的小孩，因為缺乏完整的家庭教育，而在陣頭團體中得到認同感，另外參與其中，有被視為「大人」的心理需求。

陣頭表演本質上不具有罪惡，但是由於青少年參與其中，造成曠課、輟學，使學校教育減弱，產生了社會問題。教育工作者認為要解決可能衍生的種種問題，需要讓參與的人員有正確的角色扮演、陣頭老闆有更多的社會責任，既可以培養民俗文化的薪傳者也可以防範青少年誤入歧途。

參考書目

書籍

1. 花松村（主編），《臺灣鄉土志》，（臺北：中一，1996年）。
2. 姜義鎮，〈臺灣的民間信仰〉。
3. 張球文，〈九份口述歷史與解說資料彙編〉，（臺北：文建會，1994年）。
4. 林富士，〈孤魂與鬼雄的世界〉，（臺北：北縣文化，1995年）。
5. 洪敏麟（主講），洪英盛（編著），〈臺灣風俗探源〉，（臺中：臺灣省政府新聞處，1992年）。
6. 陳世一，〈九份之美〉，（臺北：晨星，1995年）。
7. 瑞芳鎮公所，〈今日瑞芳〉，（臺北縣：瑞芳鎮公所，1976年）。
8. 盛清沂，〈臺北縣志〉，（臺北：成文，1983年）。
9. 臺北縣萬里鄉公所，〈萬里鄉志〉，（臺北：萬里鄉公所，1997年）。
10. 宜蘭縣頭城鎮公所，〈頭城鎮志〉，（宜蘭：頭城鎮公所，1985年）。
11. 草屯鎮志編纂委員會，〈草屯鎮志〉，（臺中：草屯鎮公所，1986年）。
12. 林茂賢，〈臺灣民俗記事〉，〈臺北市：萬卷樓圖書有限公司，1999年〉。

13. 吳瀛濤，《臺灣民俗》，〈臺北市：眾文圖書股份有限公司，1984年〉。
14. 鄭志明，《臺灣的宗教與秘密教派》，〈臺北市：臺原出版社，1990年〉。
15. 劉子民，《漳州過臺灣》，〈福州市：海風出版社，1995年〉。
16. 洋國連、呂秋豐，《臺灣佛寺導覽〈二〉》，〈臺北市：菩提長青出版社，1990年〉。

期刊論文

1. 黃清連，〈烏衣巷口夕陽斜〉，《北縣文化》第45期，1995年6月28日。