

第三章 內埔客家聚落民俗文化活動

本章節旨在調查基地範圍內，屬於內埔鄉客家聚落內居民的宗教信仰、民俗節慶等現況，並探討出地區性特有的文化資源，以作為未來文化活動發展的重要元素與精神依歸。內文共分三小節討論，第一節以宗教為主題調查民間信仰部分，第二節以禮儀為主題調查客家人對生命的態度，第三節以節慶活動為主題，調查客家居民於歲時的因應活動。

調查結果顯示，內埔客家聚落信仰的種類，包涵了傳統的儒、釋、道等宗教神明。至於西方傳來的基督教與天主教，從清代聚落形成到現在，因為是屬於外來宗教的關係，與本土或遷移較無關聯，因而在內埔地區客家聚落傳播的成效，還是有其限制。經由整理與分析，內埔客家聚落的民間信仰反應於祭祀領域的層級及伯公數量及活動的規格。祭祀領域的層級特別是因為內埔是屬於六堆的信仰中心，因此內埔客家地區廟宇祭祀的領域可以區分為：六堆、後堆、村落祭祀領域等三個層級，對應分別是內埔天后宮¹、後堆福泉堂、各庄大廟²，且天后宮前飛馬來水井喝水的傳說、福泉堂前廣場為六堆跑馬場的歷史場景，各庄大廟祭祀主神的特有傳說，為這祭祀領域注入了民間與神蹟靈魂的成分。而內埔客家聚落中伯公的總數量高達 181 座，其中有最傳統的興南村墳塚式伯公，也有美和村村廟式伯公，呈現出此地區客家居民對於土地信仰的需求表現，也反映出居民的生活與伯公密切的關聯性。

而內埔地區客家人對生命禮俗表現在婚俗、出生及葬俗三大類，但因社會型態的改變，以往禮俗中會與生活環境產生關聯的活動也逐漸的改變型態，例如葬俗中的「買水」³因為河水不再乾淨而以簡便方式取代，傳統土葬因為社會型態的改變而逐漸以火葬取代，也間接

¹ 乾隆年間，客家人由原鄉移民來台時，經福建湄洲嶼媽祖聖地分香，一路護航到內埔安放¹；嘉慶 5 年（1800），曾任六堆副總理的鍾麟江亦往湄洲嶼分香，並在嘉慶 8 年（1803）發起興建天后宮於內埔，獲得六堆各莊捐提佛銀 4411 元的支持而建成，也作為六堆共同的信仰及聯絡中心。

² 例如內埔三山國王廟、老北勢五穀宮、忠心崙福德祠、忠心崙慈濟宮．．．等。

³ 到鄰近溪邊取水為亡者淨身的儀式

改變二次葬的風俗，這影響了聚落週邊墓地的配置與生活的連結。

而文化活動則呈現在歲時節慶上，因為伯公的數量眾多，作福也成為了串聯客家聚落居民與空間的重要活動，大型的如內埔庄伯公，涵蓋了後堆的內埔、新東勢與番仔埔等三大庄，形成了後堆聯庄的伯公祭祀圈，「十三庄」伯公串聯起內埔鄉內十三客庄的地方伯公，其作福路線就代表著客家祭祀生活圈；小型以聚落為單位如美和村忠心崙，作福的路線將聚落內 6 座伯公串聯，圍塑出完整的聚落輪廓，而作福的活動在元月 16 日祈春福時會以新丁版祭拜伯公，8 月 2 日祈秋福暨福德正神千秋時以少牢的祭祀禮儀祭天，是保留最完整且儀式最隆重的文化活動，

本章所調查歸納後有二大重要地區特色，一、內埔鄉內對祭祀領域的層級分明反應於空間上讓內埔天后宮成為六堆的朝聖地，神蹟與故事使得天后宮週邊川流不息，六堆客家文化與宗教祭祀文化交織緊密；二、內埔鄉內伯公的數量也是形成地區空間特色之一，平時是居民的晨昏往來路線，遇有作福時節則是串聯聚落內或聚落間的重要節點，經由「伯公節點」間的串聯成為「作福路線」，而形成聚落的「空間面」⁵，是居民生活及空間串聯最緊密的活動。因此，此二大重要地區特色將成為後續空間規劃的主題營造項目。

⁴ 南柵→東柵→內柵→北柵→媽祖→西柵→橋頭→觀音→南柵

⁵ 詳第三節忠心崙作福路線圖

第一節 內埔客家的民間信仰

在農業社會不發達的年代，人類耕種是否有好的收穫，無法預測，因此要滿足人類最基本的需求，必須藉由祈求上天或神明以獲得慰藉。因此人類社會，透過敬天畏神，對於遙不可知的未來，存在恐懼與依賴的心理，古今中外皆然，因而產生信仰的需求。

台灣是一個移民社會，移民社會除了經濟資源的開發，主要以民間信仰來統合聚落的文化感情。⁶早期的移民大都複製原鄉的信仰神明，早期先民視臺灣海峽為險域，加上離鄉背景的緣故，為求路途的平安順利，都依賴神明的庇佑。有人將故鄉之主神攜帶，或將其分身帶上船來；若廟內無有分身者則請香袋，以求海上平安。到臺灣安居以後，其所帶來的神明或香袋，早晚祭拜之，慢慢形成各聚落的廟宇與信仰中心。這些寺廟不僅是民間信仰的中心，也是民間文化傳播的中心，早期的農業社會中，寺廟具有社會領導的地位，祂是民間不可或缺的文化角色。⁷

康熙 30 年（1691）以後，客家人沿著東港溪往上開墾，比閩南人早一步到達沖積扇端的湧泉帶，建立新東勢、早仔角、番仔埔、檳榔林等聚落。⁸

根據石萬壽的研究，內埔地區為當時客家人從濫濫庄出發之後，往東墾拓路線中屬於最早期的「中線」方向。由林姓人氏所率領的賴、李、馮、鍾、劉、利、黃、曾等姓氏族人，在東港溪西岸建立了下樹山庄（位於今內埔鄉和興村），為內埔地區最早建立的村落；接著隨即進入內埔溪（龍頸溪）流域，建立了內埔庄（今內埔村及內田村），且因其處於水陸交通上的有利地位，進而成為內埔地區一帶的墾拓中心。在此之後，各姓人氏分別建庄於東港、內埔兩溪流域。在內埔以南地區，有羅經圈、忠心崙（今美和村）、竹山溝、茄冬樹下（今和

⁶鄭志明，〈台灣民間宗教的文化意識〉，《歷史月刊》，1995，頁 70。

⁷鄭志明，〈台灣神廟的信仰文化初論—神廟發展的危機與轉機〉，漢學研究中心編輯《寺廟與民間文化研討會論文集》，1995，頁 19。

⁸石萬壽，〈乾隆以前臺灣南部客家人的墾殖〉，《臺灣文獻》，1985，頁 8。

興村)等4個村落,以北地區亦有早仔角(今興南村)、老東勢、泥埤子(今和興村)、上樹山(今上樹村)、新東勢(今東勢村)、東片新庄、景興(今東片村)、番仔埔(今興南村)、檳榔林(今義亭村)等9個村域,再加上原先的內埔及下樹山,一共是15個村落。⁹以上15處客家聚落自然村位置,則分布於忠心崙庄、老東勢庄、新東勢庄、內埔庄等4個大字內¹⁰。

內埔的客家聚落多分布在沖積扇湧泉帶以西,即檳榔林(義亭村)、新東勢(東勢村、東片村)、八壽埤(竹園村)等地及南邊(即海拔高度低於30公尺的地區),為內埔鄉土質、水文條件均最適合種稻的地方。以日治時期大正9年(1920)的行政區劃,包括新北勢、老北勢、新東勢、老東勢、內埔、忠心崙等共6個大字為客家聚落,即今日的竹園村、豐田村、振豐村、富田村、東寧村、上樹村、東勢村、東片村、義亭村、興南村、內埔村、美和村、和興村、內田村共14村。這些客家人的祖籍幾乎都是廣東嘉應州的梅縣與蕉嶺。¹¹

瞿海源教授曾將民間信仰所畫分成三個階段,分別是:¹²

第一階段:明末鄭成功入臺(1661)至清末光緒21年(1895)臺灣淪入日人手中止:為臺灣民間信仰的萌芽期,民間信仰隨閩、粵漢人移民移植到臺灣來,藉由分香、分靈及刈香、進香等宗教儀式,閩粵和臺灣的民間信仰一直保持著一種類似親屬的從屬關係。在這個時期,可以很明顯的看出不同祖籍的人群所奉祀的主祀神並不相同。

第二階段:明治28年(1895)至昭和20年(1945)的日治時期:此時期由於日人對民間宗教的干涉,切斷臺灣與閩粵的聯繫,臺灣的

⁹石萬壽,〈乾隆以前臺灣南部客家人的墾殖〉,《臺灣文獻》,1985,頁37。

¹⁰日本殖民統治五十年,設置台灣總督府為行政機關中樞,軍政組織改為民政組織,統治時期的台灣地方分治機關歷經七次變遷,有了里、堡、鄉、澳、街、庄、鄉、社大小的行政層級的區域劃分,影響現今台灣地名的讀法。在殖民意識形態與生活全面日化下,興築打狗港(今高雄港),促使縱貫線鐵路全線、東部鐵路通車,鼓勵日本人往台灣東部移民,調查山地林野現況。民國34年台灣光復至今,國民政府接收後,將原來日治五州三廳十一州廳市,改劃為八縣九省轄市及二縣轄市,將通用的郡、街、庄之制改為區大字(原郡)、鎮、鄉(原街、庄)、里、村(原小字)。

¹¹台灣省文獻會,《台灣地名辭書》,2001,頁578。

¹²瞿海源,《重修臺灣省通志卷三住民志宗教篇》,2002,頁1083-1084。

民間信仰一方面發展出特有體系，一方面也由於日人「抑道揚佛」的原則，使得佛教勢力勃興，對民間信仰也產生一定的影響。

第三階段：為光復後（1945）迄今：此時期由於激烈的社會文化變遷，再加上外來宗教的衝擊，臺灣地區的民間信仰已逐漸本土化，發展出屬於自己的特色。

根據內政部戶政司《全國寺廟名冊》，屏東寺廟資訊網，鍾壬壽《六堆客家鄉土誌》，劉枝萬《臺灣省宗教寺廟調查表》，瞿海源《重修臺灣省通志卷三住民志宗教篇》，曾彩金《六堆客家社會文化發展與變遷之研究—宗教禮俗篇》，經整理文獻及實地的田野調查之後，將內埔鄉境內客家聚落，現今所有的寺廟、教堂（含與伯公為主的大廟）整理如表所示：

表 3-1 內埔地區廟宇一覽表

村 名	廟 宇	興建年代	主祀神	所屬聚落
內埔村	三山國王廟	同治 5 年（1866）建廟，民國 73 年（1984）遷於現址	三 山 國 王 （ 三 王 ）	內埔庄
	九天玄宮	明治 32 年（1899）	九天玄女	
	內埔長老教會	光緒元年（1875）建於杜君英庄，稱杜君英教會，昭和 12 年（1937）遷建於內埔，改稱內埔長老教會。	基督	
	忠勇公祠	乾隆 51 年（1786）興建	忠勇公	
內田村	昌黎祠	嘉慶 8 年（1803）	韓文公	
	天后宮	嘉慶 8 年（1803）	天上聖母	
	妙覺寺	民國 52 年（1963）	釋迦牟尼佛	
	中壇元帥廟	民國 36 年（1947）建廟，56 年（1967）重建	中壇元帥	
	天主教堂	民國 43 年（1954）	天主	
義亭村	聖母廟	大正元年（1912）在私宅中供奉，民國 66 年（1977）建廟於現址	天上聖母	
	忠勇公祠	清朝興建（年代無法考據）	忠勇公	
興南村	真如禪院	大正 8 年（1919）建廟，民國 68 年（1979）重建	釋迦牟尼佛、 觀世音菩	
	勸化堂	昭和 10 年（1935）興建，民國 65 年（1976）重修	關聖帝君	

	慈惠堂	民國 49 年 (1960)	瑤池金母	
東寧村	慈雲宮	道光 22 年 (1842) 建廟，民國 71 年 (1982) 重建	觀世音菩	老東勢庄
	妙善宮	光緒年間 (1875~1894) 創建，民國 54 年 (1965) 遷於現址	觀世音菩	
	玄女宮	光緒年間 (1875~1894) 創建，民國 78 年 (1989) 重建	九天玄女	
上樹村	元帥廟 (宣化堂)	道光年間 (?) 供奉於私宅，昭和 4 年 (1929) 擴建	中壇元帥	
美和村	慈濟宮	咸豐 2 年 (1852) 奉祀於私宅，日治時期 (1895 以後) 建廟於曾宅	天上聖母	忠心崙庄
	覺悟真寺	光緒 18 年 (1892)	觀世音菩	
	五穀宮	民國 68 年 (1958) 重建	五穀先帝	
豐田村	鎮安宮	同治 12 年 (1873) 為私壇，昭和 4 年 (1929) 建廟	玄天上帝、池府千歲	新北勢庄
	慈濟宮	清光緒年間 (1875~1894) 奉祀於鍾家；昭和 10 年 (1935) 建立廟宇。	天上聖母	
	延平郡王祠	明治 36 年 (1903)	延平郡王	
振豐村	國王宮	道光 30 年 (1850) 左右，民國 50 年 (1961) 重建	三山國王	
	福善堂	昭和 19 年 (1944)	關聖帝君	
竹園村	國王宮	清末供奉於草寮，日治時期廟被損毀，民國 56 年 (1967) 重建	三山國王	
	先農宮	明治 34 年 (1901) 供奉於私宅，民國 43 年 (1954) 建廟	五穀先帝	
	樂善宮	民國 38 年 (1949) 私宅供奉，民國 55 年 (1966) 現地建廟	天上聖母、神農大帝	
富田村	五穀宮	清代 (?) 建廟，民國 35 年 (1946) 重建	五穀先帝	老北勢庄
	國王宮	民國 35 年 (1946)	三山國王 (二王)	
	明善堂	民國 55 年 (1966)	關聖帝君	
東片村	天聖宮	道光年間 (?) 建廟，民國 36 年 (1947) 重建	天上聖母	新東勢庄
東勢村	后堆福泉堂	康熙年間奉祀伯公，昭和 4 年 (1929) 建廟供奉關祀帝君	關聖帝君	
	妙善寺	前身為福善堂，民國 54 年 (1965) 建廟	觀世音菩	
	慈善宮	日治時代 (?) 奉祀於私宅，民國 34 年 (1945) 建廟	天上聖母	
	大和元帥宮	民國 35 年 (1946)	中壇元帥	

資料來源：本計畫團隊彙整

關於客家的民間信仰情況，羅香林先生曾指出：「客家普通信仰與一般漢人無異，如對於祖先的崇拜與信仰，對於鬼神的傳說與迷信，對於釋道二教的信仰與儀式，對於占卜相命的迷信與影響，雖程度、深淺不同，然性質，到底還沒兩樣」¹³，因而可以了解客家人與其他的漢民族，是屬於多神信仰的傳統，並不侷限在於某一特定的宗教信仰。由此可知客家人亦具有漢民族多神信仰的傳統，且不侷限於某一特定的宗教。在台灣南部六堆地區的民間信仰，除了傳統的「畏天敬祖」的觀念外，尚包含有儒、道、佛及一般民間神明，和基督教、天主教等多樣化的信仰¹⁴。傳統民間的信仰多建有廟宇或神壇，是提供信徒所膜拜的場所，然而各宗教之間的界分，卻不甚明確，至於西方傳來的基督教與天主教，從清代聚落形成之後直到現在，因為是屬於外來宗教的關係，與本土或遷移較無關聯，因而在內埔地區客家聚落傳播的成效，還是有其限制。

內埔客家聚落信仰的種類，則包涵了傳統的儒、釋、道等宗教神明。如果只是依照主祀神來判定，其宗教信仰的類別經常會有所出入，因此並不能依此作為寺廟類別劃分的依據，因為神明信仰在一般的民間信仰中，會逐漸產生融合的情形。台灣寺廟建立的歷史可分為三個時期的發展：一是拓墾初期的無廟時期，僅奉香火於田寮或居屋。第二是庄社構成期，此時庄社基礎初奠，土地祠之普設為主。第三是庄社發展時期，此時街市形成，富財者鳩資興建寺廟，以文昌祠、齋堂、職業神寺廟以及鄉土神(即祖籍神)為其特色。¹⁵隨著聚落的開發逐漸成庄，以及農墾水田的展開，先民對於土地的尊崇，一開始具體的表現在各聚落伯公壇上的設置；又因族群衝突所衍發的族群械鬥，也是促使忠勇公祠及後堆福泉堂，於清代族群衝突的年代所建立。之後各寺廟的創建，不管其信仰是沿襲於原鄉的母文化，或來自於特殊移民環境的影響，都表示聚落整體的經濟力已趨穩定，也是邁向本土化社會的表徵。

¹³ 羅香林，《客家研究導論》1933，頁114。

¹⁴ 鍾壬壽，《六堆客家鄉土誌》，1973，頁318-319。

¹⁵ 劉枝萬，《台灣文獻》，清代台灣之寺廟(一)，第四期，1963，頁101-102。

內埔客家地區早期創建的廟宇多數位於聚落內，顯示廟宇不僅是庄民心靈寄託所在外，也是村庄組織與聚落發展的核心。廟宇是聚落組織之核心，其祭祀領域自然涵蓋其所屬聚落內之住民，因此聚落內「庄」之下的「小字」可以說是最小的祭祀範圍。將內埔客家地區廟宇的祭祀，區域領域約略可區分為以下三種類型：

屬六堆祭祀領域層級：如內埔天后宮，其祭祀範圍包含所有六堆地區，從天后宮裡咸豐2年「捐修天后宮芳名碑記」中，清楚記載其他地區人士的捐贈。

屬後堆祭祀領域層級：如內埔三山國王廟及東勢後堆福泉堂，祭祀的範圍涵蓋整個內埔客家地區，由其祭祀所參加人員不只於該村庄可以證明之。

屬村落祭祀領域層級：除以上3座廟宇以外的其他廟宇，都屬於各聚落的祭祀圈範圍，祭祀圈的範圍較小。

內埔客家聚落的民間信仰，可歸類於儒教者僅有昌黎祠1座，主祀韓文公；屬佛教者有真如禪院、妙覺寺、妙善宮、覺悟真寺等，分別主祀釋迦牟尼佛或觀世音菩薩；其他則屬於一般民間信仰者，則有三山國王廟、六堆天后宮、內埔忠勇公祠、檳榔林忠勇公祠、後堆福泉堂、福善堂、天聖宮、慈雲宮、元帥廟、慈濟宮、五穀宮……等。另外屬於西方宗教包含基督教與天主教，在內埔客家聚落的信仰人口屬於相對少數，有內埔長老教會、內田的天主教堂2座。

由客家庄內的幾座早期即創建之廟宇，分別為內埔天后宮、美和慈濟宮、內埔三山國王廟、老北勢五穀宮、美和福德祠、東勢後堆福泉堂等廟宇之主祀神類型，更可以說明移民時期內埔地區之客家族群，將信仰與生活結合做為建構心靈依附之實例，並具有階段性的差異如下所述：¹⁶

(1)移民初期需渡海始能抵台，對於海神一媽祖的信仰。

¹⁶ 白雅頻，《內埔客家地區媽祖信仰之研究》，高師大客家研究所碩士論文，2008，頁116。

- (2)墾拓地的保衛，對於鄉土神—三山國王的信仰。
- (3)對於墾拓地五穀豐收的冀望，對於土地守護神—土地伯公的信仰，以及五穀先帝的信仰。
- (4)因族群械鬥出堆作戰，希冀凱旋歸來，對於武神—關聖帝君的信仰。
- (5)因心靈需求而產生的信仰，例如文教的需求而產生的昌黎祠或天主教、基督教等。

表 3-2 內埔客家民間信仰彙整表

	內容
海神	媽祖
原鄉神	三山國王
土地守護神	忠勇公、神農大帝與五穀先帝、伯公
武神	關聖帝君、中壇元帥、延平郡王
心靈神	儒教、佛教、基督教與天主教

以下針對這些神明信仰的情況進行探討。

一、媽祖信仰

媽祖是台灣民間信仰中，最受人們敬奉的主神，移民渡海來台之初，曾被奉為漁民們的守護神，清末葉以後，媽祖漸從守護神的角角色轉化為一般民眾信奉的主神。

相傳媽祖為中國福建省興化莆田縣人，出生至滿月皆不哭，因而取名為林默娘，默娘自幼聰慧過人又具善心，經常祭神拜佛，十三歲時，經道士授法，默娘都能心領神會，十六歲又自林中得一對神仙銅符，此後靈異通人，能驅邪降魔，成年後父母議婚，默娘堅持不嫁，並於二十八歲那年重陽，於海上昇化成神，鄉民乃建祠祭祀之，此後來往海中船隻多次曾被林默娘救起，媽祖遂成為航海人士的守護神之

一。「在閩、浙、粵三省幾乎到達每府州必建的地步」¹⁷，這也指出在粵東客家原鄉應已接受媽祖信仰。

內埔客家地區有六堆天后宮(內埔)、聖母廟(義亭村)、慈濟宮(豐田村)、樂善宮(竹園村)、天聖宮(東片村)、慈濟宮(忠心崙)、慈善宮(東勢村)、等，都是祭祀媽祖。其中內埔的六堆天后宮是六堆地區的信仰中心。乾隆年間，客家人由原鄉移民來台時，經福建湄洲嶼媽祖聖地分香，一路護航到內埔安放¹⁸；嘉慶5年(1800)，曾任六堆副總理的鍾麟江亦往湄洲嶼分香，並在嘉慶8年(1803)發起興建天后宮於內埔，獲得六堆各庄捐提佛銀4411元的支持而建成，也作為六堆共同的信仰及聯絡中心。該廟於咸豐2年(1852)由舉人鍾桂齡加以修建，「規模悉仍舊制，弗敢稍更；其柱則易木以石，至棟宇攘題則踵事而增華矣」¹⁹。

從清代的方志中，無法推知天后宮的興建年代是否早於嘉慶八年(1803)，史料上也未見關於六堆集會的記載；但從嘉慶八年(1803)《建造天后宮碑記》與咸豐二年(1852)《捐修天后宮芳名碑記》中，所涵蓋的捐獻範圍遍及六堆地區客家及少數非客家地區，但從日治時期，昭和八年(1933)及昭和十一年(1936)的《潮州郡內埔庄勢一覽》²⁰中敘述：清康熙年間朱一貴事變後，六堆義民助清平亂，所以清廷為之敕建忠義亭，其後一、二百年間亂事不斷，都是靠義民忠勇才得以平亂。當時的中堆與後堆是六堆的中心部落，所以其部隊要出兵之前的會議就會假內埔天后宮舉行。由此之敘述可知，天后宮在六堆地位非常重要。由上述的例証所顯現的是，後堆地方對媽祖的崇拜猶勝於三山國王。

在文獻的記載中內埔依地理風水的角度而言屬於火，以往曾發生大火三次，火過之處，盡成灰燼，傳說天后為此昇天至玉皇大帝前求情三晝夜，感動了玉皇大帝，此後天后宮始免於祝融。其後媽祖指示

¹⁷ 石萬壽，〈明清以前媽祖信仰的演變〉，《臺灣文獻》，1989，頁18。

¹⁸ 鍾壬壽，《六堆客家鄉土誌》，1973，頁319。

¹⁹ 劉正一，《內埔媽祖廟的由來》，《六堆風雲》，1989，頁39。

²⁰ 內埔庄勢一覽『內埔庄勢覽』，日據時期內埔庄役場編印。日本昭和八年(1933)、11年(1936)版，排印本。

庄民沿今廣濟路掘深井三口以壓火勢，因而當地即不再發生大火。三口井中，一在天后宮往下角路口，一在今消防隊門口前，一在廣濟路今圓環西北角（圖 3-1），早年沿路居民皆喝此水。尤以圓環附近的井水，甘美可口，終年不乾涸，嘉惠民眾尤多²¹。但此三口井後於民國 53 年因拓寬廣濟路的緣故而被拆除。

「有一個很古老的傳說，傳說現今內埔的圓環處以前是一口水井，還有飛馬會前來飲水，這是內埔風水的重要命脈。但隨著時代的改變，井水處已開發成道路，而飛馬也不再來此地喝水，此地的風水遭到破壞後，內埔原有的靈氣及好運就漸漸的消失了。（內埔村劉各泉）²²」

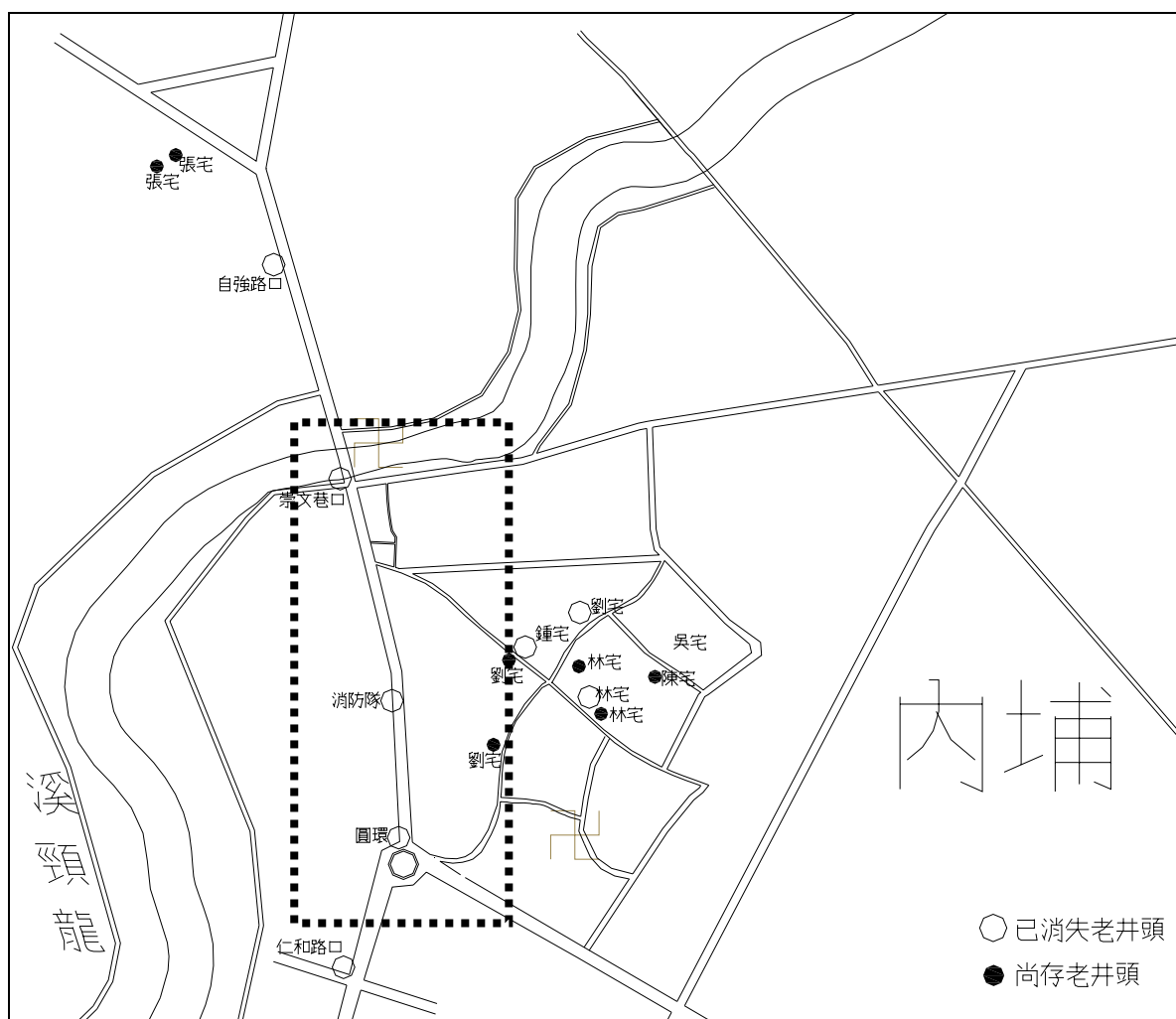

圖 3-1 內埔老井頭位置圖
資料來源：蔡淑真、涂展晟，2010

²¹ 本文轉引自〈六堆媽祖〉，內埔鄉六堆天后宮昌黎祠發行，20080318，3 版

²² 本文轉引自陳麗娜，2010，〈民間故事中的庶民記憶與鄉土情懷-以後堆為例〉，《2010 通識教育暨在地人文學術研討會論文集》，P54-55

二、三山國王信仰

在台灣移民社會中，對大陸原鄉的地方性神祇信仰，往往成為一種以祖籍認同為基礎之地緣關係的象徵。如來自泉州的人群中，三邑(晉江、南安、惠安)人大多崇拜觀音佛祖，同安人祀奉保生大帝，安溪人則以崇拜清水祖師者為多；；原籍漳州的移民大多信奉開漳聖王；而粵東移居台灣的大多為客家人，三山國王就成客家移民的保護神，也是客家人「族群意識」的表徵，三山國王廟往往被當作客家聚落的指標²³。三山國王的「三山」，根據考證其確實的位置是，廣東省揭陽縣河婆墟的「明山」、「獨山」、「巾山」，這三座山在明朝、清朝，屬於潮州府所轄行政區域內，故稱「潮州三山」。「獨山」位於揭陽縣北兩百里處，「獨山」之右為「明山」，「明山」連接梅州三十里處為「巾山」。在潮州府境內三山並列而立，是江南沿海神靈之域。在民間信仰對象相當廣泛，包括天神、地祇、人鬼、物魅等四大類，而地祇是指土地及山川河嶽，這些崇拜的對象在歷史的催化，多數以擬人化的形象呈現，形成傳統宗教信仰豐富的風貌²⁴，三山國王原先是自然信仰轉換的神格，之後，加上居民的穿鑿附會，提升至人的神格化。六堆地區雖擁有不少的三山國王廟，但是內埔客家地區僅有：三山國王廟（內埔村）建於同治5年(1866)，由大陸霖田祖廟分香而來，建立了主祀三山國王的寺廟，但依廟內石碑所載「我內埔養濟院三山國王廟其二百餘年之歷史…」²⁵，其信仰應自18世紀墾拓之初即已存在。該廟以今日來看，並非香火頂盛，且於民國61年

(1972)遷建後，原址及寺廟形貌俱已不存，清末以前的狀況乃不得而知。另外，振豐村的國王宮、竹圍村的國王宮及富田村的國王宮，其祭祀神明都是三山國王。由內埔客家地區的情形來看，三山國王並未形成該地區最主要的神明信仰，與其客家族群背景頗有相違之處；邱永章先生在五溝水的研究中，亦發現該村落並無主祀三山國王的寺廟，他所舉出的理由是：神明信仰在整個村落的發展過程中並不具份

²³陳運棟，《客家人》，(台北：聯亞出版社)，1978，頁379。

²⁴謝宗榮，《台灣傳統宗教藝術》，(台中：星辰出版)，2003，頁37。

²⁵林衡道，〔內埔、潮州、竹田〕《台灣文獻》，1977，頁78。

量，而後來所出現的寺廟，係為物質生活富裕或心靈生活需求而建，與村落實質環境的建構並無牽連。²⁶內埔客家的村落在開庄之初，既然沒有建立以三山國王廟作為信仰中心，而直到 19 世紀中葉後，由於社會的發展漸趨穩定，民間信仰漸呈現多樣的面貌，三山國王在此時空環境下，僅為諸多神明信仰中的一部份是可以理解的。

三、忠勇公的信仰

忠勇公又稱為「義民爺」或「義民公」，所謂的「義民」站在客家人的立場來看，就是在臺灣特殊的墾拓社會環境之下，為了保鄉自衛、除暴安良，因而犧牲性命的一些忠義之士。²⁷內埔忠勇公祠為乾隆 51 年（1186）林爽文之役時，內埔（後堆地方）派兵出堆佳佐（今萬巒鄉境內）作戰，陣亡了 20 人，遂於內埔南門外公墓地建祠祭拜，並組織「忠勇公會」，以管理維持廟祀²⁸。另外，義亭村也有忠勇公祠一座，其設立年代不詳，但主祀「後堆暨列忠勇公神位」，並配祀「義亭津欽元宵會牌位」，相信為清代所興建。忠勇公的祭祀在客家地區普遍，最早源起於清康熙年間的朱一貴事件，而後台灣地區三年一小亂五年一大亂，客家人為求自保因而組織自衛隊與盜匪抗衡，亂平之後，地方人士將死難之士的屍骨合葬。六堆的忠義祠就是南部客家人的信仰中心。

四、關聖帝君的信仰

仇德哉先生在『台灣廟神大全』中，介紹關聖帝君的生平謂：關公名羽、字雲長、本字長生，河東解人，漢靈帝末年，黃巾賊起，至獻帝時，袁紹、董卓，各自為政，曹操擁兵自大，挾天子而令諸侯，初期割據一方，繼則相互征伐，漢室垂危。一。時劉備起兵，關羽、張飛相投，三人寢則同床、情若兄弟，後劉備為平原相，關羽則為別部司馬，備襲徐州，羽守下邳，劉備奔河北，曲日操拜羽為偏將，禮遇甚厚，旋袁紹圍曹兵於白馬，羽斬顏良而解白馬之圍，以謝曲日之

²⁶ 邱永章，《五溝水……一個六堆客家聚落實質環境之研究》，東海大學建築研究所碩士論文，1989，頁 68。

²⁷ 楊鏡汀，〈客家人的宗教信仰〉《徘徊於族群和現實之間》台北：中正，1991，頁 104。

²⁸ 鍾壬壽，《六堆客家鄉土誌》，1973，頁 323。

厚遇，並盡封還其所賜，拜書告辭，而投劉備于袁營中，後劉備收江南諸郡，以羽為襄陽太守，劉備入川，羽守江陵、鎮荊州，漢獻帝建安二十四年（219年），劉備取漢中、稱漢中王，封羽為前將軍，同年八月，羽攻曹仁、擒于禁、斬龐德、圍樊城，覆其七軍，威震華夏，旋魏吳聯合進攻，羽走麥城、奔臨沮，於十二月遇害，追諡為壯繆侯，其忠義大節，為後世所崇仰。²⁹關聖帝君既是靈魂崇拜中聖哲英烈的一部份，又是屬於道教裡天界行政組織中的中央行政神，因此幾乎是跨越商業、結義、勇武、伏魔四界的神明。在信仰上，則涵蓋了儒、釋、道三教，是儒教的文衡聖帝，佛教的護法伽藍，以及道教的協天上帝³⁰。內埔客家地區祭祀關帝聖君有：興南村的勸化堂、振豐村的福善堂以及新東勢的福泉堂。而後堆福泉堂其信仰圈幾乎涵蓋內埔客家地區，依《後堆福泉堂(關帝廟)沿革》所記載：該廟位於新東勢庄與內埔庄的交界處，座西向東，「左邊有山水埤，水聲吭吭，右邊有林投埤，水聲淙淙，即係青龍白虎水，造成天然之鐘鼓。門案有南部最高大武山，彎拱於前……」，18世紀初葉（康熙年間）時，由村民黃阿傳、邱鴻玉、陳炳生，創茅寮供奉關聖帝君為主神、後堆伯公為守壇」。由於廟後方一帶為後堆團練的營盤地，以及跑馬、練兵的訓練場所，因此當六堆地區遇軍事行動（出堆），則卜吉於神前（關帝聖君）。³¹「與賊對仗，無有不克……蓋遇亂者非一次，沐神恩者亦非一次」。因此後堆福泉堂香火得以日盛。關聖帝君所代表的是勇武的象徵，與後堆營盤地接鄰的後堆福泉堂，後來以此作為主祀神，應該與其所在的位置鄰近，後堆營盤地的軍事基地有關聯。

福泉堂是內埔客家地區唯一廟宇，在關帝聖君（農曆6月23日）與文昌帝君（農曆2月2日）祭祀時，行九獻大禮其典禮儀式如下：³²

后堆福泉堂……行九獻正引生行禮
通曰 正獻生、東西獻生一同就位。

²⁹劉還月，《台灣人的祀神與祭禮》，常民文化出版社，2000，頁151。

³⁰楊仁江，《台南市的古蹟》，台南市政府，1991，頁45。

³¹鍾壬壽，《六堆客家鄉土誌》，1973，頁321~326。

³²由東勢村禮生邱榮光先生所提供。

- 行盥洗禮、主祭諸生一同盥洗。
- 正引生、引正獻生、玉清宮玉皇大天尊參拜
- 引曰 于(樓上)玉清宮(內曰)致祭于昊天金闕、玄穹高上帝
玉皇大天尊寶座前跪恭奉壽酒。
- 叩首、再叩首、三叩首至四跪十二叩首完(下樓)復位。
- 通曰 (行上香禮)主祭諸生各行上香禮(三堂都要)
- 引曰 香席前跪上香完 叩首、再叩首、三叩首
- 通曰 正堂執事生奉壽酒、正引生引正獻生正堂讀疏文、讀文生內堂讀疏文。
- 引曰 引正獻生正堂致祭于
南天文衡關聖帝君昭明翼漢天尊寶座前
九天梓潼文昌帝君更生永命天尊寶座前
南宮警化孚佑帝君興行妙道天尊寶座前
主席恩師趙大元帥寶座前
跪恭奉壽酒。讀祝生恭讀疏文所讀疏文，叩首、再叩首、三叩首至(九叩首)後高陞復位。
- 通曰 正堂執事生奉酒饌正引生引正獻生正堂行初獻禮
- 引曰 引正獻生正堂致祭于
南天文衡關聖帝君昭明翼漢天尊寶座前
九天梓潼文昌帝君更生永命天尊寶座前
南宮警化孚佑帝君興行妙道天尊寶座前
主席恩師趙大元帥寶座前
跪進爵進祿，叩首、再叩首、三叩首高陞復位。
- 通曰 正堂讀祝生、正堂讀祝文
- 引曰 引正獻生正堂致祭于
南天文衡關聖帝君昭明翼漢天尊寶座前
九天梓潼文昌帝君更生永命天尊寶座前
南宮警化孚佑帝君興行妙道天尊寶座前
主席恩師趙大元帥寶座前跪讀祝生寶座前
恭讀祝文、所讀祝文(完)，叩首、再叩首、三叩首至九叩首後復位。
- 通曰 正堂執事生奉酒饌、正引生引正獻生正堂行二獻禮
- 引曰 引正獻生、正堂致祭于
南天文衡關聖帝君昭明翼漢天尊寶座前
九天梓潼文昌帝君更生永命天尊寶座前
主席恩師趙大元帥寶座前
進爵進祿，叩首、再叩首、三叩首至九叩首高陞復位。
- 通曰 正堂執事生奉酒饌、正引生引正獻生正堂行三獻禮
- 引曰 引正獻生正堂致祭于
南天文衡關聖帝君昭明翼漢天尊寶座前

九天梓潼文昌帝君更生永命天尊寶座前

南宮警化孚佑帝君興行妙道天尊寶座前

跪進爵進祿，叩首、再叩首、三叩首至九叩首高陞復位

通曰 主祭諸生漸次與祭諸生分獻

通曰 主祭諸生復位、主祭諸生滿堂家爵祿

通曰 行獻帛禮主祭獻帛司帛者執帛司者捧化財焚祝文，辭神鞠躬跪（四跪十二叩首）

通曰 主祭諸生主祭諸生分班侍位肅靜，送神生送神司鐘生敲鐘、司鼓生擊鼓，公送聖駕

通曰 禮成

五、神農大帝與五穀先帝

台灣民間信仰中的神農大帝稱呼很多，又稱「五谷王」、「粟母王」、「五谷先帝」，一作「五谷仙帝」、「先帝爺」或「神農仙帝」，或稱「開天炎帝」，又因他遍嘗百草，普對各種藥草做田野調查研究，所以又被稱為「藥王大帝」。但民間的稱謂并不止此，尚有先農、先帝爺、藥王、藥仙、五谷仙、大帝、田祖、田主等稱，另有史可考者，神農也稱為土神，據《禮記月令》注：「土神稱神農者，以其主于稼穡。」傳說中的神農，身長八尺七寸，牛首人身，長相十分怪異。當年其母游華陽之常羊，有感于飛躍之祥瑞，回去時就懷孕。種農出生後，三日即能言，五月即爬行，七月長齒，三歲便知農業之事。農民、糧食商、藥商祭祀他為掌管五俗丰穰及藥草之神，都奉他為守護神或祖師爺。每年農曆四月二十六日，是神農大帝誕辰，奉祀神農大帝的廟宇，都有隆重的祭禮，香火鼎盛，年年祭典，因為農民、藥商、醫師等，都尊奉他為保護神。內埔客家地區祭祀神農大帝的廟宇有：美和村的五穀宮、竹圍村的先農宮以及富田村的五穀宮，其祭祀權的範圍以本村聚落為主，同時也顯示客家早期屬於農耕的族群。

六、中壇元帥

中壇元帥即哪吒三太子，俗稱太子爺，為玉皇上帝駕前之神將，係「五營」裡的中營將軍，以其驍勇善戰、法術高強，不但被奉為東、西、南、北、中五營神將神兵之總帥，且據信能鎮壓神鬼作祟，保境

安民。³³五營神兵是民間王爺信仰的一環，其營寨簡陋、造形單調，但象徵數十萬兵馬的神力，卻不會因此而減低功能或地位，反而由捍衛角色躍昇為祈安賜福的萬能神明。³⁴所謂「五營」，即以村庄或廟宇為中心，依五行方位而設，分別為：東營，東方，青旗，九夷軍。南營，南方，紅旗，八蠻軍。西營，西方，白旗，六戎軍。北營，北方，黑旗，五狄軍。中營，中央，黃旗，三秦軍³⁵。內埔客家地區的上樹村元帥廟（宣化堂）主祀中壇元帥，是 18 世紀中葉（道光年間）左右，相傳有村民曾受神明托夢後所建。除了居中的寺廟之外，並於村落四境安置東、西、南、北四營將軍鎮守，此四營皆位於村落的出入要衝，以制「鬼煞」的威脅。³⁶但依目前所見，除了南營將軍已改建為「三面壁」式的小廟外，東、西、北三營皆為不及人高的小祠，且由於出現的年代較晚，與各角頭原先的伯公祭祀有混合的情況，例如在村落之東即為「東方五營福德神」之牌位，可見將其視為「保境安民」的意圖是一致的。客家地區出現此一信仰，是族群融合重要文化現象的呈現。另外、內田村的中壇元帥廟以及東勢太和庄的元帥宮，主祀神是中壇元帥，其祭祀圈的範圍都是當地的小聚落為主，而且興建的年代幾乎是在日治時期之後，大約在 1946 年間左右。

七、延平郡王信仰

鄭成功又稱「延平郡王」，內埔豐田的延平郡王又稱新化堂，創建於日明治 35 年（1902），是台灣日治時期少數建廟的特例。其曾 1949 年整建，現貌是 1969 年重建，……正殿之中供奉鄭成功神像，左右側分曄供奉鄭成功的母親田川氏、與鄭成功主要的部將，另外左右殿分別供奉孔子與觀音佛祖。³⁷大約在一百多年前，住在豐田的居民，每逢雨季來臨，常造成河川的氾濫，使得開墾的田地沖失，連人的生命也受到威脅。於是所有居民決定建廟祈願，以求消災。由於當時正值日本領台時期（1920），地方建廟必須經過批准，當時的日本總

³³ 姜義振編，《台灣的民間信仰》，台北：武陵，1985，頁 18。

³⁴ 黃文博，《台灣民間信仰與儀式》，常民文化出版，1997，頁 71。

³⁵ 黃文博，《台灣民間信仰與儀式》，常民文化出版，1997，頁 74。

³⁶ 夏雯霖，《清末後埔地方傳統聚落之研究》，成功大學建築研究所碩士論文，1994，頁 108。

³⁷ 謝進炎、何世忠，《鄭成功傳奇性的一生》，世峰出版社，2000，頁 237。

督對於鄭成功的忠烈精神非常欽佩，於是特別請日本政府將鄭成功廟改為開山神社，以達到安撫台灣民眾的效果，因此豐田村的居民便決定建造延平郡王祠。不同於其它地方的延平郡王祠，該廟有扶鸞問乩的風俗。此外延平郡王祠內有配祀孔子，有趣的是該孔子的造型，和一般在孔廟所見的孔子造型非常不同，它頭上戴著紅色的帽子，看起來很像是吳鳳的造型，十分特殊有趣。延平郡王千秋是在農曆七月十四日，延平郡王祠的祭祀圈及於豐田與振豐村。

八、儒教信仰

儒教在內埔客家地區的代表寺廟，就是內埔的昌黎祠，其位置與六堆天后宮緊臨，根據《內埔昌黎祠重建記》的記載，昌黎祠為嘉慶8年（1803）由昭武督尉鍾麟江發起，歷經道光7年（1821）武生李孟樹、同治元年（1862）、舉人余春錦、同治12年（1873）例貢生李向清等多次的重修，到清末時有屋六間³⁸。在《昌黎祠沿革》中謂：「粵庄之後起，不惟追念先人皆來自嶺南，且讀其書無不宗仰文公者，遂起建昌黎祠於內埔，一以兼備宣講，且為學子講求深造之校址。聘國內名師駐祠，教以制藝，課以試帖，為將來考試之資，此昌黎祠不惟廟宇，蓋亦科舉時代之學府也」³⁹。從以上的文字看來，昌黎祠至少是科舉時代後堆地區，甚至是六堆地區的講學之所，也曾造就出不少的功名，自嘉慶15年（1810）六堆客家人准予赴考開始，到日治之前，六堆地區總共考上了3位進士、20位舉人、19位貢生。⁴⁰在當時的鳳山縣是屬於翹楚的地位，同時也帶動六堆地區的文風。昌黎祠於民國62年（1973），被內政部列為國家三級古蹟，因為66年的賽洛瑪颱風肆虐後，造成前殿傾圮且多支樑柱亦已腐朽，在地方人士積極籌設下開始重建，然而因為當時並不注重古蹟的保存，將危殿拆下，改用鋼筋混凝土的構造，雖維持原有的建築風格，但其古拙及其歲月的風貌盡失，當然也被廢除國家古蹟的資格。在重視教育的六堆客家地區，從客家人講究「一等人忠臣孝子、兩件事讀書耕田」的

³⁸ 盧德嘉，《鳳山縣採訪冊》，台北：大通，1894，頁183。

³⁹ 林衡道，〔內埔、潮州、竹田〕《台灣文獻》，1977，頁78。

⁴⁰ 鍾壬壽，《六堆客家鄉土誌》，1973，頁191。

生命哲學來看，就不難理解當時的人，多麼希望他們心目中的「千古文宗」，再次顯現在村民的心中，並融入於他們的生活中，古蹟雖已消失，但昌黎祠對於六堆客家人的意義，依然是敬畏神聖的象徵。

九、佛教信仰

觀世音菩薩為台灣民眾篤信的主神之一，又稱觀音媽、妙善夫人、南海觀世音菩薩；釋迦牟尼佛為佛教的開山始祖，又稱為「釋迦如來」。內埔客家地區的佛教寺廟皆出現得較晚，除了老東勢慈雲宮與妙善宮的觀音壇以及忠心崙覺悟真寺，創立於 19 世紀中葉較早外；而其他寺廟如：番仔埔真如禪院、內埔的妙覺寺及新東勢的妙善寺，皆為 20 世紀前後所創立。雖然在一般家庭裡信仰佛教者不在少數⁴¹，但由於佛寺為受戒沙彌齋戒頌經及生活起居的處所，主張清修，所以不若其它寺廟的活動豐富熱鬧，與村落之間的關係亦顯得較為薄弱。

十、基督與天主信仰

內埔基督長老教會之設立可說一路坎坷。光緒 5 年(1897)，內埔信徒在塘肚以六名會友的名義購買土地，準備建堂，孰料某夜建材全被盜賊偷去，化為烏有；信徒向鳳山縣衙提出訴訟，獲判三百元賠償金額，但官府否決教會對該土地的合法所有權。其後杜君英教會分成中林、內埔兩堂，明治 31 年(1898)，臺南教士會議議決將建材分成三分，兩分提供給中林，一分提供給客家庄內埔，內埔的信徒就在內埔街外的魚寮下竹園內，由李瑞麟四兄弟提供的土地建堂。當年 2 月，張安貴駐內埔仔新堂，6 月某日，十數名盜匪入侵該堂，除書籍、床鋪外，財物席捲一空，教堂再遭劫難。昭和 3 年(1928)，教堂從魚寮下搬到由舊內埔戲院改成的會所，至昭和 9 年(1934)了新建禮拜堂，但禮拜堂位處鬧市，噪音喧鬧，也非信徒聚會之住處；民國 48 年(1959)，教會賣掉原內埔戲院的禮拜堂，購得內埔農會後方之土地，重建禮拜堂、牧師館、主日學教室，面積寬廣，民國 51 年(1962)

⁴¹內埔鄉公所，《內埔鄉志》，1973，頁 113。

落成;物換星移幾度秋之後,會堂老舊,會友眾多,場地不敷使用,又於後方興建二層樓會堂,舊教堂仍舊保留使用;民國 77 年(1988),新會堂落成以迄於今。⁴²內埔教會設教一百多年,會友上百人,每有聚會,教友踴躍出席,內埔地區如東片村、東勢村、東寧村、內埔村、內田村、成德村等地信徒都來此禮拜。另外、內埔天主堂崇奉上帝、聖母。為宣揚上帝福音,民國 43 年(1954),由國外捐款及上級教堂補助經費興建,完成教堂,為哥德式鋼筋水泥建築,民國 46 年(1957)修建,民國 87 年(1998)重建。如今龍泉、豐田各設有分堂。

十一、伯公信仰

內埔客家地區的神明信仰另有一種屬於自然崇拜,且於各村落裡設立最早、分佈最廣、數量最多,在客家聚落發展初期,最早的神明是土地公,客家人慣稱其為「伯公」,祂也是中國古老的社稷土地神。為求五穀豐收,客家村民在庄社的柵門、田邊、或村庄入口處,大多興建有伯公廟,這與村落墾拓的形成關係密切。伯公屬陰神,城隍爺是祂的上司,其不論配祀於村落內的寺廟裡,或是一般的伯公壇廟,都表現出一種社區性,此與自古以來的「社祭」有密切的關係。

以下是內埔客家聚落各村落伯公壇廟設置的情況如表所示。

表 3-3 內埔客家聚落伯公壇一覽表

村名	名稱	年代與座落位置	形式	所屬聚落
內埔村(6座)	開基福神壇	乾隆 39 年創立、在村落	小廟	內埔庄
	南門福德正神	清朝創立、於路口、三山國王廟內	大廟	
	東成路老伯公壇	清朝創立、於村落	小祠	
	埔心福德壇	清朝創立、於學校旁	小廟	
	白葉福德壇	清朝創立、於學校旁	小廟	
	中興福德祠	民國時期設立、於中興路上	小廟	
內田村(19座)	天后宮福德正神	清朝創立、於天后宮內	大廟	內埔庄
	龍頸伯公	清朝創立、於河口	小祠	
	光明伯公	民國時期設立、於益泰碾米廠旁	小祠	
	勝利路伯公	民國時期設立、於勝利路上	小廟	
	龍頸河水伯公	民國時期設立、於光明路上	小廟	

⁴² 曾彩金,《六堆客家社會文化發展與變遷之研究》宗教與禮俗篇,2001,頁 85-86。

		東寧村開基伯公	清朝創立、於河口	小廟	
		崇文福德祠	民國時期設立、1967 年改建、於河道旁	小廟	
		西方福德祠	1929 年設立、於李氏宗祠前	小廟	
		福德壇	民生路上	小廟	
		西安伯公	1968 年設立、於河道旁	小廟	
		西安福德祠	1927 年設立、1987 年改建、於河道旁	小廟	
		東文伯公	1998 年設立、於河道旁	小廟	
		迴龍壇	1946 年設立、於河道旁	小廟	
		水橋伯公	1943 年設立、1976 年改建、於內田橋旁	小廟	
		福德壇	民國初年設立、於廣濟路	小祠	
	埤頭下	埤頭下庄伯公	民國時期設立、於德修堂旁	小廟	
		埤頭下伯公	1963 年改建、於埤頭巷	村廟	
		埤頭下伯公	民國時期設立、於星高橋旁	小廟	
		月形埔橋頭伯公	1986 年改建、於復興路臨第二公墓	小廟	
義亭村(4座)	檳榔林	後園福德祠	清朝創立、於涂屋伙房內田園	小廟	內埔庄
		福星福德正神	清朝創立、1980 年改建、於河口	小廟	
		雙福福德祠	清朝創立、1981 年改建、於河口	小廟	
		開基福德正神	清朝創立、1979 年改建、於村落	小廟	
興南村(15座)	早仔角	福德祠	民國時期設立、2008 年改建、於村落	小廟	內埔庄
		福聚橋伯公	1939 創立、1984 年改建、於河道旁	小廟	
		石仙橋伯公	清朝創立、1987 年改建、於河口	小廟	
		開基福德祠(開基伯公)	清朝創立、1965 年改建、於河口	小廟	
		護龍福神祠	1991 年改建、於田園內	小廟	
		什份埔福德祠	1997 年改建、於善化路上	小廟	
		田心埤福德祠	1974 年改建、於田園內	小廟	
		早安福德祠	1962 年改建、於河道旁	小廟	
		上樹底福德正神	民國時期設立、於河道旁	小廟	
		雙福橋伯公	清朝創立、1929 年改建、於河口	小廟	
		水段福德祠	1987 年改建、於田園內	小祠	
	番仔埔	興南庄福德正神(開機伯公)	清朝創立、1965 年改建、於河口	傳統	
		東方福德祠	清朝創立、1974 年改建、於河口	小廟	
		北方福德祠	清朝創立、1952 年改建、於村落	小廟	
		西方福德祠	清朝創立、1965 年改建、於田園	小祠	
東勢村(16座)	新東勢	老庄蹟福德祠	1823 年創立、1975 年改建、於墓地內	小廟	新東勢庄
		西柵福德祠	1742 年年創立、1980 年改建	小廟	
		東安福德祠	清朝創立、1992 年改建、於嘉應路	小廟	

			旁		
		東柵福德祠	清朝創立、1989 年改建、於嘉應路旁	小廟	
		福基園	1935 年創立、1986 年改建、大同路 2 段旁	小廟	
		南興福德祠	清朝創立、於大同路一段旁	小廟	
		南柵福德祠	民國創立、2006 年改建、於大同路一段旁	小廟	
		西安福德祠	清朝創立、於村落	小廟	
		北柵福德祠	清朝創立、1988 年改建、於北三巷旁	小廟	
		庚路福德祠	清朝創立、於慈善宮旁	小廟	
		石碑福德祠	清朝創立、1925 年改建、於北三巷旁	小廟	
		新東勢福德正神	民國時期設立、於東興巷內	小廟	
		福泉堂福神	1970 年創立、於福泉堂內	村廟	
		福樂橋福德祠	1938 年創立、1979 年改建、於福樂橋旁	小廟	
	大和庄	大和庄西柵伯公	民國創立、2008 年改建、大同路一段旁	小祠	
		大和庄北柵義勇公	清朝創立、1994 年改建於村落內	廟宇	
		大和庄東、南柵福德祠	民國時期設立、於村落內	小廟	
		大和五營神兵之西營	民國時期設立、於村落道路外	廟宇	
		大和五營神兵之南營	民國時期設立、於村落道路外	廟宇	
東片村(5 座)	東片新	開基福德祠	清朝創立、1986 年改建、於河口	小廟	新東勢庄
		福德祠	清朝創立、於河口	小廟	
		東片福德祠	民國時期設立、於村落內	小廟	
		九龍墩伯公	民國時期設立、於西銀路	小廟	
	景興	景興福德祠	清朝創立、1988 年改建、於路口	小廟	
		景興福德祠	清朝創立、1988 年改建、於路口	小廟	
東寧村(12 座)	老東勢	八卦伯公	清朝創立、1994 年改建、於河口	小廟	老東勢庄 老北勢庄
		埔卦福德壇	清朝創立、1974 年改建、於河口	小廟	
		十三庄福德祠	清朝創立、1977 年改建、於河口	小廟	
		東寧村開基伯公	清朝創立、2000 年改建、於河旁	小廟	
		北柵福德祠	清朝創立、1994 年改建、於東寧路旁	小廟	
		西圳福德祠	清朝創立、1974 年改建、於妙善宮	小廟	
		水口福德祠	清朝創立、1925 年改建、於河口	小廟	
	塘肚	塘肚福德祠	清朝創立、1979 年改建、於村落	小廟	
		東寧村塘肚伯公	清朝創立、1994 年改建、於村落	小廟	
		頭碑伯公	民國時期設立、於河口	小廟	
	新屋下	新興福德祠	清朝創立、1983 年改建、於村落	小廟	
		美崙二埤福德正神	1950 年創立、2007 年改建、於福樂橋旁	小廟	

上樹村(17座)	新東勢	三圳口福德祠	清朝創立、1935年改建、於河口	小廟	
	上樹山	牛埔心福德祠	1982年改建、於樹新路上墳墓內	小廟	
		石埤福德祠	1969年改建、於信東路	小廟	
		百年榕樹伯公	清朝創立、於路口	小祠	
		天醮福德祠	1993年改建、於樹山路	小廟	
		東方福德壇	2000年改建、於樹山路	小廟	
		細圳福德祠	1998年改建、於樹山路村落	小廟	
		上樹開基福德壇	清朝創立、2008年改建、於村落	小廟	
		埧仔裡福德祠	1936年創立、1983年改建、臨公墓邊	小廟	
		家旺福德祠	清朝創立、民國時期改建、於村落	小祠	
		大榕樹福德祠	1981年創立、1996年改建、於村落	小廟	
		福德祠	2006年改建、於樹山路	小廟	
		北營將軍壇	民國時期改建、於村落	小廟	
		高橋福德壇	新樹路上	小廟	
		西營將軍祠	1995年改建、於路口	小廟	
		東營祠	民國時期改建、於路口	小廟	
		南營將軍壇	日據時期創立、於路口	小廟	
竹園村(13座)	竹園	竹園庄東柵福德祠	1984年改建、於路口	小廟	新北勢庄
		開基福德祠	2009年改建、於路口	小廟	
		竹園庄福德祠	民國時期改建、於路口	小廟	
		竹園庄高礪福德祠	1993年改建、於路口	小廟	
	四什份	伏籍福德祠	民國時期改建、於竹東路	小廟	
		復興福德祠	民國時期改建、於竹東路	小廟	
		二堂福	1981年改建、於路口	小廟	
		四什份福德正神	1978年改建、於路口	小廟	
		四什份福德祠	1980年改建、於福壽路臨公墓邊	小廟	
		開基福德祠	1997年改建、於永定巷	小廟	
		榕樹伯公	福壽路林公墓旁	小廟	
		榕樹伯公			
		永新福德祠	1990年改建、於永新路臨二高橋下	小廟	
美和村(10座)	忠心崙	南柵福德祠	清朝創立、1922年改建、於路口	村廟	中心崙庄
		東柵福德祠	清朝創立、1934年改建、於路口	小廟	
		北柵福德祠	清朝創立、1922年改建、於路口	小廟	
		西柵福德祠	清朝創立、1929年改建、於路口	小廟	
		橋頭福德祠	日據創立、2009年改建、於村落	小廟	
		內柵福德祠	清朝創立、1977年改建、於路口	小廟	
		南方渡岸福德正神	清朝創立、1968年改建、於路口	小廟	
		北方竹湖福德祠	清朝創立、1984年改建、於河口	小廟	

		石埤福德祠	清朝創立、1969 年改建、於河口	小廟	
		東圳福德祠	清朝創立、於河口	小廟	
和興村(20 座)	茄苳樹下	開基福德祠	清朝創立、1986 年改建、於河口	小廟	中心崙庄
		東柵福德祠	清朝創立、1971 年改建、於茄苳路尾	小廟	
	下樹山	南柵福德祠	清朝創立、1983 年改建、於學人路上	小廟	
		水口伯公	清朝創立、1976 年改建、於河口	小廟	
		廣福宮庄主伯公	清朝創立、1992 年改建、於廣福宮內	村廟	
		東溪河福德正神	日據時期創立、1987 年改建、於河口	小廟	
		庄尾福德祠	清朝創立、1985 年改建、於佛恩寺旁	小廟	
		樹山埤頭福德祠	清朝創立、1986 年改建、於河口	小廟	
	泥埤仔	新庄仔福德正神	清朝創立、1962 年改建、於河口	傳統	
		新庄福德祠	清朝創立、1981 年改建、於河口	小廟	
	柑園	新興福德祠	1968 年改建、於河口	小廟	
		東河福德祠	1959 年改建、於河口	小廟	
	牛埔下	庄尾伯公	清朝創立、1976 年改建、於路口	小廟	
		庄中福德祠	清朝創立、1931 年改建、於路口	小廟	
		庄頭伯公	清朝創立、於路口	小廟	
	竹山溝	竹山溝庄福德祠	清朝創立、1971 年改建、於村落	小廟	
		竹溝福德祠	清朝創立、於河口	小廟	
		新庄埤頭福德正神	日據時期創立、1988 年改建、於河口	小廟	
		東安福德祠	清朝創立、1984 年改建、於河口	小廟	
		榕樹伯公	日據時期創立、於村落	小祠	
豐田村(17 座)	新北勢	高橋福德壇	清朝創立、1984 年改建、於河口	小廟	新北勢庄
		福德祠	民國時期改建、於村落	小廟	
		新北勢(細庄)福德祠	1979 年改建、於村落	小廟	
		河水福德祠	1992 年改建、於河道旁	小廟	
		西安福德祠	1990 年改建、於村落	小廟	
		北柵福德祠	1980 年改建、於村落	小廟	
		河水伯公	1975 年改建、於河道旁	小廟	
		北柵福德祠	1980 年改建、於村落	小祠	
		二坡福德祠	1959 年創立、1986 年改建、於河道旁	小廟	
		龍頸福德祠	1980 年改建、於河口旁	小廟	
		新北勢庄開基福德祠	1828 創立、1976 年改建、於河口旁	小廟	
		雲南伯公	民國時期改建、於河道旁聖福宮	小廟	
		五厝福德祠	1953 年創立、1989 年改建、於村落	小廟	
		七厝福德祠	1946 年創立、1984 年改建、於村落	小廟	
		內埔工業區福德祠	民國時期改建、於村落	小廟	

	上竹頭角	上竹頭角福德祠	1929 年創立、2009 年改建、於村落	小廟		
		上竹頭角福德祠	1928 年創立、1995 年改建、於村落	小廟		
振豐村(6 座)	西溝尾	福德祠	1975 年改建、於河口旁	小廟	新北勢庄	
		西溝大樹福德祠	1982 年改建、於河口旁	小廟		
		崇正福德祠	2005 年改建、於於村落內	小廟		
	新北勢	福德祠	民國時期改建、1951 年改建、於村落	小廟		
		埤塘福德祠(振豐村)	1985 年改建、於村落	小廟		
		新北勢庄福德祠	1965 年改建、於河道旁	小廟		
富田村(20 座)	老北勢	庄頭福德祠	1984 年改建、於村落	小廟	新北勢庄 老北勢庄	
		老北勢庄福德祠	民國時期改建、臨公墓邊	小廟		
		牛埔伯公	民國時期改建、臨公墓邊	小廟		
		老北勢庄開基福德祠	民國時期改建、於村落	小廟		
		福德祠	民國時期改建、於村落	村廟		
		老北勢庄福德正神	1927 年創立、於村落	小廟		
	上和順林	高墩福德祠	民國時期改建、於村落	小廟		
		富田和順福德祠	2001 年改建、於河口旁	小廟		
		柳樹福德正神	2007 年改建、於富豐路旁	小廟		
	溝背仔	尾園福德祠	1991 年改建、於村落	小廟		
		溝背福德祠	1945 年創立、2001 年改建、於村落	小廟		
		田心庄福德祠	民國時期改建、於村落	小廟		
		明善堂福德祠	1984 年改建、於明善堂內	小廟		
	中和順林	七份仔福德祠	1927 年創立、臨公墓邊	小廟		
		和順林庄大樹福德祠	1970 年改建、於村落	小廟		
		和順林上仔坡福德祠	1970 年改建、於村落	小廟		
		中和順林福德祠	2001 年改建、於河口旁	小廟		
	下和順林	和順林下坡仔埤州份頭福德正神	1928 年創立、1970 年改建、於村落	小廟		
		星高橋福德祠	2008 年改建、於星高橋邊	小廟		
		和順林東片福德正神	1970 年改建、於村落	小廟		
註：1. 村廟：主祀伯公，左右有配祀神，為該聚落的信仰中心。						
2. 傳統：形制類似墳墓。						
3. 小祠：低矮的祭祀空間，不高於人的高度。						
4. 小廟：伯公神位在神案之上，廟前設有拜亭。						
5. 上表為本計畫普查之實際數量。總數量為 181 座						

內埔鄉除了是六堆地方的重鎮之外，其聚落內有「十三庄」伯公串聯起內埔鄉內十三客庄的地方伯公，而另一個內埔庄伯公也是具有整合地方信仰力量的重要角色。內埔庄伯公的涵蓋了後堆的內埔、新東勢與番仔埔等三大庄，形成了後堆聯庄的伯公祭祀圈，也代表著伯公所串連起的聯合防禦系統（詳圖 3-3）。

圖 3-2 十三庄伯公石碑及內埔庄伯公香位牌
資料來源：本研究拍攝

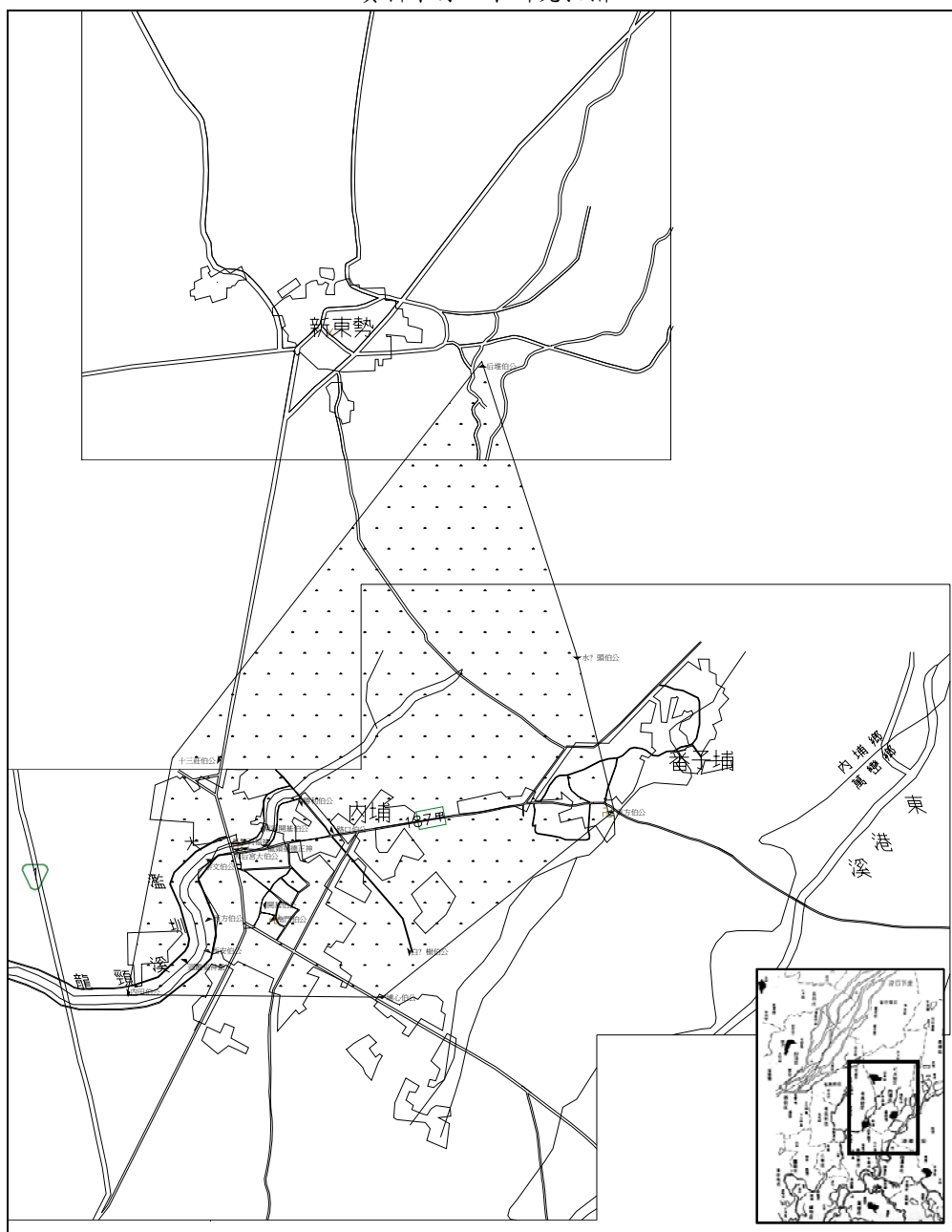

圖 3-3 內埔庄伯公範圍
資料來源：蔡淑真、涂展晟：2010

伯公信仰多起於村落定居之時，即隨著村落的開基而存在，故可作為村落墾拓的指標，但起初不一定就建祠立廟，此由《忠心崙庄福德祠建築記》中所載「於開庄即祀之福德，猶缺其祠」可知。目前所見的伯公廟的形式多已經過多次改建，並且已非當初之時的形貌，其隨著各村落的發展，歷次改變的項目可能包括地點、座向和形制，但總依照「由小變大、由矮變高、由簡陋變牢固」的原則。⁴³由番仔埔興南庄福德正神座位，及老東勢水口福德正神和八卦伯公等，現存較原始的三座「伯公」來看，這種類似墳墓，但案桌較小，且連於石碑前，兩臂為弧形圍抱的形式⁴⁴，實為客家人典型崇拜伯公的方式，而內埔客家地區在早期所創立的伯公應該是屬於此類。

根據伯公所在的位置可以了解伯公對於庄落的意義：

1、座落於村落內的中心位置，成為信仰中心，如：老東勢、竹山溝、埤頭下、牛埔下等村落。

2、村落領域的界定，此為最普遍的現象，有些村落更與早期柵門位置一致，如：番仔埔、新東勢、東片新、景興、上樹山、埤頭下、忠心崙、牛埔下、羅經圈等村落。

3、河口，即座落於村落相關河川或水圳的前後，庇祐農作物五穀豐收。如：內埔、早仔角、檳榔林、老東勢、竹山溝、下樹山、羅經圈等村落。

⁴³ 夏雯霖，《清末後堆地方傳統聚落之研究》，成大建築研究所碩士論文，1994，頁109。

⁴⁴ 邱永章，《五溝水…一個六堆客家聚落實質環境之研究》，東海大學建築研究所碩士論文，1989，頁122。

第二節 生命禮俗

生命禮俗是指民間生與死的習慣與風俗，融合了歷史、文化、宗教，透過生活行為而呈現，生命禮俗包含婚俗、出生禮及葬俗三大類。

內埔客家地區由農業社會逐漸進入工商業社會時，習俗的變動則較為明顯；早期的農業社會時期，保有傳統客家地區的風俗民情，也因平日的生活較為單調、清苦，因此比較重視節慶的活動；在進入工商業發達之後，人際的交往逐漸變得生疏，節慶氣氛則較為缺乏。內埔客家地區屬於六堆客家的一環，因此與鄰近其他客家聚落的習俗相當類似也相互影響。以下就內埔客家地區目前有的生命禮俗來做介紹：

一、婚俗

清代南澳康作銘作一首「遊恆春竹枝起詞」中提到：「媒定紅絲禮不差，村庄自是古風家，其間一語魂難解，何事翁姑叫按耶。」內埔客家地區早期青年男女的婚事，幾乎都是依照傳統的「父母之命，媒妁之言」來完成人生大事。從清代即重視媒人，⁴⁵先由媒人牽線，即媒婆向雙方家長傳達意思，再擇定「對看」的時間。

依傳統習俗的結婚過程情形如下：

1、相親：男孩子到了適婚年紀，經親友介紹，某村某家有適合女孩後，男方父母親即央託媒人，備妥檳榔及香煙為禮物，攜往女家講親。

2、合婚：男女雙方互相中意後，即由媒人到女家，索取「生辰八字」，由男方長輩轉請，算命先生合婚，是否和男孩的「生辰八字」有五行相剋的情形。同時女方家人可以透過「查家門」的方式，調查男方家境與為人，不和也可以回拒。

3、過聘：媒人赴女家徵詢男方應送女方聘禮的條件，通常聘禮包括：聘金、喜餅、豬肉、金飾、衣服等，經媒人多次來往雙方溝通，

⁴⁵屠繼善，《恆春縣志》，台灣歷史文獻叢刊，頁247。

達成協議後，即由男方選擇吉日，把聘禮送赴女家過聘。客家習俗聘金部分包含「奶母錢」，是為感謝女方家長的養育之恩；喜餅則先祭告祖先後再分送親友。另外，阿婆肉是送給新娘外婆的豬肉（又稱肚痛肉），六堆地區在結婚前一、兩天，男方會準備一塊一、二十斤的生豬肉，上面貼上紅紙送到女方家，女方再將豬肉分送給女方的外祖母。如舅舅們已分家，則把豬肉切開分送給舅舅們，用意是飲水思源，並感謝女方願意把女嫁給男方。客家有四句是這樣敘述：「豬肉大約成十斤，兩姓合婚長久情，孝順家官並家娘，一家和氣斗量金。以及豬肉送來八九斤，多謝新人十分情，家娘家官愛孝順，祝汝家和萬事興。」⁴⁶

4、娶親：男方娶親俗例繁多，茲依照前後順序過程，分別概述如下：

新房：娶親前一夜，應禮請族中命好、子孫多的長輩夫婦為新房鋪上新蓆子稱為「安床」。又要邀請族中未婚男孩在新房睡覺，叫做「翻鋪」。客家四句聯中對此敘述有：「床新人圓，夫妻團圓，早生貴子，五世其昌。以及眠帳吊來四四方，新人降子買田庄，眠帳吊來四頭角，新人降子滿間閣。」⁴⁷

迎親：早期娶親，都僱花轎迎娶新娘，近期即以轎車代替花轎。車子出發新娘父母親要將水潑在車上，以示「嫁出去的女兒，如同潑出去的水一般。」客家四句聯對於上轎與下轎都有清楚的描述：「上轎大吉，一路平安，尊敬公婆，和睦子嫂，百年偕老，子孫滿堂。」⁴⁸以及「新娘下轎慢慢行，雪白羅衫賴地拖，胸前捧花紅似火，稱說新娘得人和。」根據鍾定邦先生：客家地區新娘結婚時，如確已懷孕才有傘遮頭，否則一律用八卦米篩遮頭身。⁴⁹

傳統婚俗中，迎親隊伍的前方由持彩旗、子孫燈和拖青的人作前

⁴⁶曾彩金，《六堆人講四句》，屏縣六堆文化研究學會，民 96. 12，頁 19。

⁴⁷曾彩金，《六堆人講四句》，屏縣六堆文化研究學會，民 96. 12，頁 11。

⁴⁸曾彩金，《六堆人講四句》，屏縣六堆文化研究學會，民 96. 12，頁 28。

⁴⁹《屏東縣鄉土史料》，臺灣省文獻委員會編印，蕭銘祥主編，1996 年元月，頁 456。

導，「青」是用一株帶有枝葉的籠眼樹、榕樹、桃枝或青竹上頭用紅線綁上一塊生豬肉（豬肉用來祭祀白虎神及凶神惡煞，希望不要傷害迎親隊伍）。迎親隊伍回到男方家後即將「青」拋到新房的屋頂上，此動作稱為「接青」。

新娘進門後點燭，點燃排香，由家族中長輩或舅舅主持拜堂儀式，採男左女右而立，由家族長輩引導向列祖列宗稟告，並向父母親行拜見禮，夫妻則行三鞠躬禮，早上迎親行列出發時，拖青者之後接著是鳴炮開路者，然後是掌燈者，手舉一對用紅絲帶綁在黑皮甘蔗上，上頭寫有男方姓氏的燈籠，前往女方迎娶。迎親隊伍回帶著一對男燈、一對女燈返回男家，暫時懸掛在祖堂外左右檐廊上，新人拜過祖先或送走姊郎之後，接著請家族長輩或舅舅將男燈、女燈懸掛在祖堂燈樑上。

宴客：早期宴客必須左鄰右舍，全體動員幫忙到全村每家借用方形餐桌，並且自行殺豬、殺雞、洗菜、煮菜、端菜來宴請賓客；唯近來已有外燴承包宴席者全部包辦。婚宴進行過半，新娘換裝之後，司儀會引導男女雙方主婚人、新郎、新娘，由媒人或親屬陪同逐桌向親友敬酒，賓客通常會「講四句」祝福新人。如：「四門六親看新娘，鼻又高來毛又黃，今年來食新娘酒，明年來食麻油薑」。⁵⁰

吃茶：喝完喜酒至親好友要集合堂中，新娘由長輩引導，依親人之尊卑順序逐一奉敬甜茶，並介紹新親戚稱呼，這是一種認親的儀式。新娘依親疏尊卑長幼順序敬奉檳榔、香煙、冬瓜糖、甜茶等，奉茶時要講四句祝福新人，如：「茶杯圓圓，美滿良緣，茶水甘甜，共整家園。」⁵¹，並且在新娘收回杯子時，要在空杯內放上一個紅包，稱為「磧茶杯」。

歸寧：結婚第二天是歸寧的日子，新郎和新娘相偕至岳家府上，依例女方雙親亦辦喜宴，宴請親朋及鄰居故舊，至此結婚儀式完成。

⁵⁰曾彩金，《六堆人講四句》，屏東六堆文化研究學會，民 96. 12，頁 95。

⁵¹曾彩金，《六堆人講四句》，屏東六堆文化研究學會，民 96. 12，頁 109。

內埔客家地區的婚俗與一般差異不大，從清代以來即重視媒人，恆春縣誌中「遊恆春竹枝起詞」提到：「媒定紅絲禮不差，村庄自是古風家，其間一語魂難解，何事翁姑叫按耶。⁵²」。先由媒婆向雙方家長傳達意思，再擇定「對看」的時間，約定之後由媒婆帶男方要帶檳榔、菸等到女方家。屠繼善在「恆春竹枝詞十首」中記述：「海外難逢家己郎，一經見面送檳榔。」⁵³恆春縣誌的「恆春竹枝詞八首」中亦記到：「盤頭一辮好青絲，莫笑儂妝未合時；嚼得檳榔紅滿口，點唇不用買胭脂。」⁵⁴這一習俗與原住民有關，恆春縣誌中提到「檳榔：恒邑產於番社者多，婚姻大事，及平時客至，皆以檳榔為禮。」⁵⁵。台灣客家移民經歷三百多年，婚禮風俗大致能延續傳統的原鄉風貌，然而台灣客家婚禮必定受福佬及平埔的影響。因此檳榔文化受原住民的影響是可以理解的。

二、出生禮

傳統台灣農業社會，重視傳宗接代，所謂「不孝有三，無後為大」；結婚後，最期盼的是新娘早日生子，尤其生男丁。在內埔客家地區許多的廟宇如：東勢村福泉堂、內埔的天后宮以及東片村的天聖宮，幾乎內埔客家地區的廟內，都恭奉註生娘娘，許多婦人至此求子，或有祈求嫁如意郎君，當然此與客家早期農耕現象，需要大量的人力有關。

婦人懷孕稱為有身，自有身孕起 40 天，婦人就會有手腳酸軟、嘔吐的現象，稱為「病子」，通常農業社會有身孕的婦女仍照常工作，婦女懷孕有一些禁忌如：不可移動床位、修理東西、釘釘子、拿鋤頭等，以避免驚動胎神。為了讓胎兒平安，懷孕婦人除有時到中藥店買安胎藥外，亦請道士或至神壇求安胎符。

墾拓時期至民國 40 年間，大部份人家找有經驗的婦人幫忙接生，因為不是專業難免會有錯誤，能順利生下者則如同撿到一樣，民

⁵² 屠繼善，《恆春縣志》，台灣歷史文獻叢刊，頁 247。

⁵³ 屠繼善，《恆春縣志》，台灣歷史文獻叢刊，頁 248。

⁵⁴ 屠繼善，《恆春縣志》，台灣歷史文獻叢刊，頁 249。

⁵⁵ 屠繼善，《恆春縣志》，台灣歷史文獻叢刊，頁 154。

國四十年後，內埔客家地區接生均請產婆接生，七十年後則漸至醫院生產；以前出生醫療較差，因此俗語有：「生過麻油雞酒香，生不過就四塊板」（即生產順利則有雞有酒，流產若不順利只好準備木板將小孩埋葬）；生產時通常只有產婆及助產之婦女在內協助，其他人不可入內，直到生產產完後才請先生進入房內。

產後一個月，稱為「坐月內」，產婦不能外出，並吃麻油雞、豬肝蔥湯等補身體，坐月子有許多禁忌，如忌碰冷水（怕感染）、忌蹲（怕造成腸下垂）、忌風（怕得到傷寒）、忌洗頭等。在坐月子期間要報喜，生男生滿月當天備麻油雞、油飯到娘家告知，娘家已有外孫也會回禮，。坐滿月後準備雞酒、油飯至註生娘娘處拜拜，並且祭拜祖先，一些親友當天會送新衣或金手飾等給小孩，主家應以油飯或麻油雞回禮。客家的習俗，第一個出生的嬰兒滿一個月時要「做滿月」，如果頭胎是女兒，第二胎是兒子，則仍須「做滿月」。客家四句聯中也有對此的敘述：「新丁貴子滿足月，子孫出眾姓名揚，滿堂吉慶獲麟兒，直入皇家做棟樑」。

小孩長到四個月大時，還要做四月日，娘要買衣物來給外孫穿。更重要的幫忙收小孩流口水問題，其方法用香餅幾個，以紅線串起，掛在小孩子的胸前，由母親末母親抱著小孩，至親友鄰居家走動，請他們將集餅移開其一，並在嘴唇撫摸，口中並念「口水收乾乾、趕緊來長大」，另外抓週是將一些物品如：算盤、筆、簿、工具等，讓孩子週歲時來抓，是預測其將來的職業風俗。

傳統農村社會由於嬰兒夭折率甚高，因此並沒有生產後，立即命名的習慣，有時會在滿月後才命名，有時還更晚，在早期甚至在週歲後才報戶口、命名，直到政府訂罰則後才比較準時報戶口。早期對於孩子的命名，大部份不講究八字或參考經典，如生女孩時會認為隨便養即可，後面加上「妹」字即可，因此出現許多叫「桂妹」、「三妹」之名；生男孩取其吉利，因此有「進財」、「進丁」、「進順」、「有財」、「來旺」、「萬順」等，有些則請示村中的「神明」來命名之。現代因知識水準與識字率高後，對於命名較重視也比較文雅。

三、葬俗

內埔客家地區對於辦理老大人喪葬事宜，依據習俗慣例，都採取嚴謹隆重的方式來進行，可分為以下的步驟：

1、臨終：當其病危時，家人會將臨終者由寢室移到正廳。此時須用紅布將正廳裡的神明以及祖先靈位，先行祭拜並稟告然後遮蓋住。家人趁未斷氣前，幫臨終者穿壽衣，待其斷氣後此時子孫不可以放聲大哭，並於死者腳後燒「腳尾紙」，供其食用或路費。屍首放在廳下以後，用白布簾在廳下唇吊緊遮緊，喊做「孝簾」，又名「白遮」⁵⁶，通常年輕者以白色布簾為主，年過七十後的長者以長壽看待，因此可以掛紅色布簾。

斷氣時，以蓮花被(往生被)覆蓋死者身上，並供奉一小靈桌在死者腳尾前，上面擺香爐、鮮花、素果和一碗飯(其上插一雙筷子和放一粒煮熟的蛋)；同時擺一雙死者生前的拖鞋或布鞋，傳說可讓死者的魂回來。最後再進行入殮，至少要超過二十四小時，在彌留時由家人(長孫)到溪邊取水，俗稱「買水」，然後再由女兒或媳婦作沐浴、修臉、理髮、洗淨等儀式，接著準備一碗飯及菜，由長到幼依序為死者餵飯，並進上素果，或牲禮。

母親死亡，孝子必需到母親的娘家「爬母舅」，孝子穿著孝服且頭頂盤子內放紅布和白布，跪在門口外面，母舅將之扶起後接下盤子，就是所謂的「爬母舅」，若父親死亡則須爬父親的兄弟。⁵⁷

2、入殮：入殮是將遺體放入棺木中，一般是枕頭以白布縫製成袋，頂頭加磚塊，身子放中間，兩旁放木炭。屍身加蓋已出嫁的女兒送來的衾布，手持銀手杖。封棺時會說：「一釘添丁及進財、二釘福祿天降來、三釘三元生貴子、四釘子孫滿廳台、子孫釘子團圓、子孫富貴萬萬年」⁵⁸；入殮前要由子女到附近河流向「河伯」買水淨身，還要請和尚念經文，並以祭品哀悼。子女在一旁陪祭，並向前來的長

⁵⁶張祖基，《客家舊禮俗》，眾文圖書，民75，頁151。

⁵⁷由鍾慶榮先生口述。

⁵⁸由邱榮光先生提供。

輩下跪。出殯前一晚要通宵鬧喪，高奏哀樂。出殯當天卯時「發靚」，將棺木由祠堂內移至祠堂前。此時，靈柩不能落地，應用兩張厚實的長條凳承接。「發靚」前應祭奠，由和尚念「與血盆勝會」相關的經文。早飯後，按擇定的時辰出殯。⁵⁹請道士來念經來超渡亡魂，犯沖者的年齡必須稍做迴避。入棺時，長子抱頭，弟弟扶左右腰和抱腳，移入棺前，棺木內需先置金銀紙、茶葉甚至石灰等。出殯前，早晚拜飯、換茶、換鮮花，並不斷燒腳尾紙，香、燭不可斷，以表示可以照路好走。

自此日起到出殯前最重要的是「作頭七」，每七日對亡靈舉行一次大祭，以至第七個七日止，但通常在出殯前做三至四個「七」而已，現今時間已經縮短許多。內埔客家地區除「第三七」稱為「女兒七」，即嫁出去的女兒回家奠祭之意，其餘皆為「孝男七」，作七時大多請道士或比丘作法誦經，為亡靈作功德所用供品較簡單。⁶⁰

3、奠祭及出殯：出殯前先移棺於靈堂，同時舉行家祭及公祭，首先孝眷需穿上喪服，跟著道士誦經，行三鞠躬禮，接著進行遷棺儀式，一開始會說出開鑼四句：「一聲鑼響透天庭、孝門家中大吉興、佛祖面前為功德、世代子孫出賢人」，孝眷跟在棺後爬出來，準備牲禮之後開始家祭，依孝男、孝女等序來祭拜，通常長輩對死者僅拈香。出殯當日，孝眷必需準備：五穀種子、零錢、鐵釘、米斗、斧頭、子孫燈、桶圈楣、獻酒、草、米糕、棺米、牲禮、水果、金香燭等」。喪主祭拜後由道士念經，接著「封釘」儀式，接下來即為安喪。當喪者往生後即請地理師或道士，前往觀看風水，選定後即開始請「土公」以及泥水匠，進行造墓的工作。

出殯之日，如為父喪則必擇同族長輩，將祖宗牌位傳遞跪行長男揹起，以象徵克紹箕裘。披麻戴孝，還保存簡化的五服款式。孝男則執孝杖，客家簡化的喪禮，還有執杖古風。祭奠時會說賜杖四句：「賜

⁵⁹曾喜城，臺灣客家文化研究，：美和新故鄉出版部，2004.7，146 頁。

⁶⁰由鍾慶榮先生口述。

杖自真祥、福祿壽雙全、房房受富貴、代代名傳香」⁶¹。

4、安喪：安喪之禮，大部份保持古風，許多親朋好友或父母會，會協助幫忙處理安喪事宜，送喪隊伍走到村頭，抬棺者要停下來，孝眷則向後全部跪下，叫作「辭外家」，答謝母舅、親戚，這時母舅要扶起孝眷，孝眷三鞠躬後，繼續前進。

棺木到墳墓入土地點後，先將棺木停放於旁，等候時辰並進行各種儀式；道士先於棺木洞中焚燒冥紙，以意味向山神買地，然後再祭后土，完成謝土後即行下棺。下棺前須先量棺是否對正，再由道士「開栓」，即將棺壁開一孔；埋喪後，喪家要祭祀后土及上香，長孫於墓前配神主，其中有點主時所說的四句是「丁蘭刻字為母親、萬古流傳到如今、王字頭上加一點、子孫世代萬年興」⁶²。引火種回家，最後由道士在米斗中，取五穀種子撒於墓地，以及給於孝眷的手中，象徵五穀豐收子孫繁衍。在喪禮後，進行「完山」三圈，即將孝服脫掉於墓旁焚燒，並於當天傍晚燒亡厝及「庫錢」。子孫愈多所燒的紙錢愈多，在燒亡厝的同時並將喪家所有不潔，或喪者使用的東西一併燒掉。

客家人視墓地為死者的住居，稱為陰宅，因而如生人營建陽宅一樣講究。當死者斷氣後，即要請風水先生选好風水選擇葬地。

5、父母會的沒落：父母會起源極早，台灣自移墾之初即有類似的組織，恆春有許多的地區都有類似的組織，亦稱「爸母會」、「兄弟會」，其會成立時間不一，有些在日治時期就已成立，現在所存的會則大部份成立於光復之後；主要與村民間的互助精神有關。農村社會時期，尤其離城鎮較遠的各村落，因交通非常不便，若遇家有喪事，許多繁瑣的事自家根本無暇處理，必須集合村民組織互助會來協助，於是有父母會的創立。

根據鍾定邦先生所在屏東縣鄉土史料中所述⁶³：客家人叫做爺孃會，分大哥、二哥...等十二人為一組，是義務工作，如某一家喪事

⁶¹ 由邱榮光先生提供。

⁶² 同註 49

⁶³ 《屏東縣鄉土史料》，臺灣省文獻委員會編印，蕭銘祥主編，1996 年元月，P458。

由大哥分配工作，除每人應捐一斗米外，並要負責抬棺埋葬，是良好的守望相助之風俗。另外，黃喜貴先生也說：大哥有推舉亦有輪流式的，因社會形態改變卜此組織已逐漸消失，一切喪事由葬儀社包辦。

全部的父母往生後，該會才解散，「父母會」才算結束，因社會型態的改變，喪葬習俗也由喪葬業來承包所有葬禮的工作，村民互助父母會的組織，在內埔客家地區也隨著消失。

6、撿骨：內埔客家地區早期都採取土葬方式，歷經一段時間後，後代子孫會幫祖先或親人撿骨。所謂死者入土為安，客家人匆匆土葬先人，迄五年七年之後肉體已腐，再開棺撿骨清洗後依上而下置於「金斗」，慎選墓地或與先人祖墳同葬。文化人類學者研究「二次葬」的起因，認為：「靈魂可以自由離開軀體，但是必須依附在某物之上，它同屍體聯繫在一冬，而當皮肉腐爛的時候，它就走進骨頭，主要是頭蓋骨。」⁶⁴

撿骨的儀式，大部份由「土公師」來進行，開始先選定良辰吉時，準備草蓆、鏟子、鋤頭、牙刷、酒精、清水、紅硃砂、金甕等必備的用具，並準備祭拜供品；首先祭拜土地公感謝保佑，然後再祭祀祖先，告知選定良地而遷居。然後開棺，將骨頭按頭、骨、腳等順序排好，並一一清理乾淨，而後依序放入金甕中，並加以點光密蓋，而後再葬入新的墓地，此時葬的程序與往生時葬禮相似，只是比較沒有悲淒的氣氛，參加的家族成員以自己家裡的兄、弟、姊、妹、子、女為主。

客家人上千年的輾轉他還是歷史的宿命悲劇，迫使客家人要背屍而行，以免靈魂流落他鄉，以致形成了強固的民俗事象。如今臺灣的客家人或許可以安居樂業了，然而二次葬的風俗，至少目前留傳在臺灣各地的客家聚落，且代代相傳，歷久而不衰絕。

7、題謚與孺人：客家人的謚號是由「私謚」所發展出來。至於如何給謚？當亡者要出殯前一天，商請較有名望的耆老，並邀集親朋族戚、或生前好友、知名人士先擬好謚號，恭送至喪家。一般庶民家

⁶⁴拉法格著，《思想起源論》，三聯書局，1963年中譯本，第124頁。

庭的謚號，如果是男人就由家族長輩合擬，女子則由外家來擬定。在過去保守的農村傳統年代中，庶民通常擬兩個字（如：樸質、篤良、嫻淑、毅厚等），只有達官貴人才題四字（如：篤樸裕睦、勤耐樸厚、慈勤柔睦、節慈勤育等）；現在則是亡者年齡超過六十歲題四字，未滿六十歲則題二字。

客家人在為已經過世的祖先題謚時，主要考量是「尊敬祖宗」及「亡者為大」的觀念，因此所題的謚大多根據往生者，生前的個性或其一生的功績，再給於的價值判定。而這種喪葬風俗的文化，並未因傳統農業社會的變遷，社會價值多元的呈現，而有所消失，在六堆地區依然保存，對於祖先的一份尊崇。客家人不論士庶之家，婦喪墓碑皆書「孺人」。按《禮、曲禮》：生曰妻，死曰嬪。嬪者官婦之稱，死者皆得稱之。亦飾終之義。據《朱子語類》則孺人之稱固其宜也。張淦金在〈客家婦人死後均稱孺人考略〉則指出：宋文天祥在宋末三數年間率勤王之師，轉戰閩粵贛地區，巧遇客家列陣樵婦之助脫困，奏請端宗封客家婦女死後均稱「孺人」。⁶⁵

⁶⁵曾喜城，臺灣客家文化研究，：美和新故鄉出版部，2004.7，149 頁。

第三節 歲時節慶

內埔客家地區已由農業社會逐漸邁入工商社會，其社會變動則較為明顯；農業社會時期保有傳統客家地區的特色，且因平時的生活比較單調、清苦，因此重視節慶的活動，然而工商業發達之後，一般人則較缺乏過節慶的氣氛。

臺灣客家人的歲時禮俗，一方面繼承了漢民族的傳統風俗，二方面也深受福佬及土著習尚的影響。以下就臺灣客家人較有特色的歲時禮俗加以敘述。

一、農曆年

客家人從進入農曆十二月二十四日送神日開始，即有過年的氣氛。送神日當天並清理房屋內外，也開始準備豐盛的拜品，希望灶神上天時說一些好話，保佑來年事事順利。臺灣客家人的過年，約略從舊曆年尾十二月二五日開始「入年掛」，爾後張羅過年的所需而忙祿，如自製甜粿、採買年菜，以備過年期間好友客人來訪可以宴請。過去農村時代外出人口較少，到 60 年代之後，由於外出人口漸多，許多出外者大部份會在除夕前，趕回家鄉來過年；除夕晚，全家團圓，圍爐吃飯，壓歲錢大都會在除夕夜給小孩。

由除夕到正月初一年歲的交接，客家人要「奉公王」，在中國學者房學嘉研究中「認為梅州客區的王公扮演了瘟神、水神、山神、土地神的角色」，然而台灣客家移民社會已轉化成祖先神靈的信仰，在原鄉普遍的公王信仰，到美濃地區已經遞變成為具有特色的伯公信仰。⁶⁶

通常都在深夜，然而時歲年有不同，因此到處可聽到祭拜祖先後，放鞭炮的聲音，一連串的鞭炮聲正是過年的開始，早期有舞獅與舞龍穿梭在村落間，一般的家庭，在農曆年期間，賭博行為是被允許的；雖然日治時期曾加以限制，民間私下仍然在賭博，過去時代警察

⁶⁶ 吳連昌，《美濃客家夥房內王公信仰之初探》，第六屆客家學術研討會論文集，2009.11，頁 127。

並不予取締，直到民國 80 年後則禁止在公眾場所賭博，法律雖然規定一般的民家亦不可賭博，但為順應地方習俗，除職業賭場外，通常亦不會嚴格取締。這一天善男善女都會到廟中拜拜，一方面祝賀新春，另一方面祈求新的一年諸事順遂。

初二是回娘家的日子，娘家會殺雞宰鴨並準備豐盛的午餐，請女兒及女婿回家過節，快到中餐時先由娘家請姊姊、姊夫或姑姑、姑丈回娘家。許多女兒即使已經為人父母，在小孩未出嫁之前，亦回家團圓，這是一個有濃濃情味的日子。

初九是拜天公的日子，客家人的天公；在祖堂大門正對面的曬谷場邊，沒有偶像，因為天是廣大。無邊。因為這一天是天公生日，婦女不可在外面曬衣服，也不能挑屎尿肥田，心裏對天十分虔誠。

正月十五日，又稱「元宵節」，近年來則有花燈與燈謎的活動展現。普遍六堆地區的客家人於此日，在廟裡有拜新丁的儀式。

拜新丁的觀念源自對天與地的崇敬，其中有漢人渡海來臺時，面對移墾環境的複雜，以及內在的心理變化與祈求。至於此祭祀加上對新丁的慶祝，這蘊涵了客家面對移墾環境所衍生的觀念，也承襲自原鄉的風俗習慣⁶⁷。在漢人移墾台灣的初期，面對的是渡海來臺的可行性與其合法性，一般客家人居處比較內地，移墾台灣的路途歷程較為辛苦，且海防管制對於客家人較為嚴苛，來臺之後，對於氣候、風土的克服與適應，經常有漢人因不適而死亡者多。墾拓的過程亟需要人手，且其間可能要與當地的原住民對抗，以爭取生存；又有漢人內部不同族群間，相互競爭土地與水源，人力的需求頓時變成當務之急，因此對男丁的重視就更為彰顯。尤其客家人在移墾過程的各種限制，來臺灣以後，與閩籍人口比例上的少數，因而對男丁的需求更彰顯重要。

客家人在其原鄉，有將慶祝新丁的牲醴，攜於祖先墓前，敬告祖先者，依《石窟一徵》記載：「俗以祭祖墓時有出新了雞之說。新丁

⁶⁷ 賴旭貞，《六堆客家社會文化發展與變遷之研究》，宗教與禮俗篇，頁 322。

雞者，其子孫生子于祭墓時，眾具牲牢外，白宰一雞以獻。其視巨姓大族。每年祭墓時，新丁雞多至數十隻。以生齒之繁盛相羨」⁶⁸。佳冬六根三山國王廟一書記載，拜新丁由來：「在乾隆先後，祖先筆路檻襪，未有宗祠(祝堂)又未背祖先之骨骸過來，庄民無法將新丁叛敬奉於祖先墳墓，客家庄民商議在元宵佳節正月十二日新春集福之期，在三王爺廟前廣場搭棚請(六根庄福德正神眾土地伯公)作主，祈求註生娘娘，(三山國王千山功侯)，保佑男丁順利長大繼承家業，並能保鄉衛土安社稷。在當時墾殖農業社會重男輕女觀念下，六根庄在清朝時期組織了(新丁會)。」⁶⁹

內埔客家地區的拜新丁祭祀活動，幾乎在六堆地區的客家村落中都有舉行。以整個六堆地區而言，祭典的舉行時間，皆在元宵前後(又稱上元)，故稱此祭祀活動為慶元宵、添燈又添丁。拜新丁的地點就在各地區廟裡，村民便陸續提牲禮至廟內祭拜。家中去年有出新丁者，便攜一盆的新丁叛、酒和花束擺於廣場供桌上，新丁叛上粘貼一寫有戶長及新丁名字的紅紙條。祭典由村上有名望且熟知祭禮之耆老，今年的爐主一同舉行祭典，其祭祀儀式程序，開始既讀祝文和行三獻禮，典禮完成後再將新丁叛分送給親朋好友，同沾喜氣。

整個六堆客家地區大都有類似拜新丁的祭祀活動，只是內容上有所些微的差異。根據董芳苑博士的解釋，「民間信仰是一種文化現象，也是信徒認同自己文化的對象」⁷⁰。

過年期間有許多的禁忌如：不可打罵小孩子、不可說不吉利的話語、盡量不要吃藥、不可以打破東西，如果打破碗盤或杯子，則要說「碎碎(即歲歲)平安」、掃地不倒垃圾(避免將好運倒掉)、掃地時要往裏掃(將財源掃進之意)..等等。

⁶⁸黃釗，《石窟一徵》卷四。禮俗，頁4、5。

⁶⁹六根莊三山國王廟，(三山國王廟管理委員會編印，1997)，頁10。

⁷⁰董芳苑，《認識臺灣民間信仰》，頁194，台北：長青文化事業股份有限公司，1986年。

二、作福

目前高屏客家人聚居的「六堆」地區，依然保留「作福」或「造福」的稱呼與習慣。北部客家族群分佈較多的新竹、苗栗地區，一般稱為「食福」，《淡水廳志》載：歲時祈報，里中鳩錢祭社，祭畢飲，謂之「食福」。……二月二日，農工商賈皆祀福神，曰「頭牙」。……八月中秋節，則月餅相遺，各演劇以祀福神。根據《六堆客家鄉土誌》中記載：正月十五元宵的行事，在六堆客家庄並不時興。惟有添丁的人家，辦牲醴到神廟或祠堂告祭一番，還要做新丁版（龜版）分贈鄰居親戚，同慶添丁之喜。

元宵前後，六堆各庄有「作福」，是求一村之主的福德正神保佑之行事。由數名公舉或輪流擔任的「福首」主其事，以豚羊五牲隆重祭祀，祈求今年村中老幼平安、風調雨順、五穀豐登。盛大一些的，還要演「布袋戲」或「皮影戲」，費用都由福首負擔。中午在福德祠前，宴請上壽老輩，同伸祝賀之意⁷¹。作福包含又春福、秋福以及還太平福三種，許多地方已經簡化成春福（起福）及完福兩種祭祀，如新東勢就已經只剩春福（起福）及完福兩種祭祀。

以內埔地區忠心崙為例，祈春福每年日期是農曆元月十六日，十五日上午八時左右福首出發迎請境內眾神與各伯公來南柵福德祠，晚上十時左右再舉行祭拜天公和伯公之儀式（原本應在子時【十一時至深夜一時】拜神，為配合請來的禮生和居民的作息而提早）。家中去年添丁的居民在這一天晚上以新丁版祭拜伯公，帶新生男丁認伯公為契子，並題獻一對燈籠到廟裡面懸掛，意含著「出丁」之意，隔日再將新丁版分送鄰居。十六日中午吃福，參加者每人登席費 300 元，下午送神，完成新春祈福的祭祀活動。早先忠心崙村民在農曆元月十五日晚上來南柵福德祠祭拜，會留下一枝香，再摘取福德祠後面的榕樹葉，一起拿回家放在雞籠中，期望伯公庇佑六畜興旺。

農曆二月二日土地公生日，信徒自行來此拜拜。一年兩次作福與

⁷¹鍾壬壽，〈六堆客家鄉土誌〉，頁 317。

完福信徒會寄附全豬全羊少牢⁷²祭天，目前則是先行向登席掌廚者借來祭拜，第二天再烹煮。原本農曆七月底作秋福，因為沒隔多久農曆八月二日又是土地伯公生日，為免勞師動眾，一併在農曆八月二日舉辦秋季祈福暨福德正神千秋。至於完福以前是農曆十月三十日舉行，現在則是以內埔鄉公所公告的日子為主，配合內埔各村落一起舉辦以避免浪費。完福與春秋二祭相似，上午也會請各伯公和眾神來南柵福德祠，下午普渡，第二天上午送神，中午沒有登席，只有村民自己家裡宴客。

茲以民國九十九年忠心崙農曆八月二日作秋福為例，詳細說明祭拜過程：主(祭)神：庄主伯公。

第一天(農曆八月一日)：

事前準備：廟裡面案桌上放置水果、飲料、餅乾等供品，並附有該戶名稱的紅字條，花瓶插上鮮花，桌上一盤紅花（仙丹花）。

早上大約七時五十分開始請神，至九時十分左右結束。

(1)神轎：內放該庄之木刻「忠心崙庄福德正神暨列諸尊香座位」牌位，以紅布條綁好固定，神轎前有福德正神字樣紅布條。

(2)抬轎者：由秋福福首負責。

(3)請神行列中兩個人拿燈籠，上有「福德正神」「合境平安」字樣，兩個人拿大紅布旗子，頂端插著榕樹葉，請神時每至一間伯公廟，即採鄰近的榕樹葉插上，一個人敲鑼，另一個先行人員在隊伍前先至下一地點點好香，以備隊伍來到時使用。

(4)隨行人員：秋福福首及主委。

(5)請神儀式：由主委念請神祝文，其他隨從人員列後，持香參

⁷²古代帝王祭祀社稷時，牛、羊、豕(shi，豬)三牲全備為『太牢』。古代祭祀所用犧牲，行祭前需先飼養于牢，故這類犧牲稱為『牢』；又根據犧牲搭配的種類不同而有太牢、少牢之分。少牢只有羊、豕，沒有牛。由于祭祀者和祭祀物件不同，所用犧牲的規格也有所區別：天子祭祀社稷用『太牢』，諸侯祭祀用『少牢』。引自中國華文教育網<http://big5.hwjyw.com>

拜。隨即以香火代替神明請至轎中之香爐。慈濟宮是請媽祖神像過來；覺悟真是『忠心崙庄覺悟真南無觀世音菩薩神位』牌位。

(6)請神順序(第二天送神順序一樣)：南柵福德祠出發—東柵伯公—內柵伯公—北柵伯公—慈濟宮媽祖—西柵伯公—橋頭伯公—覺悟真觀音—回南柵福德祠。

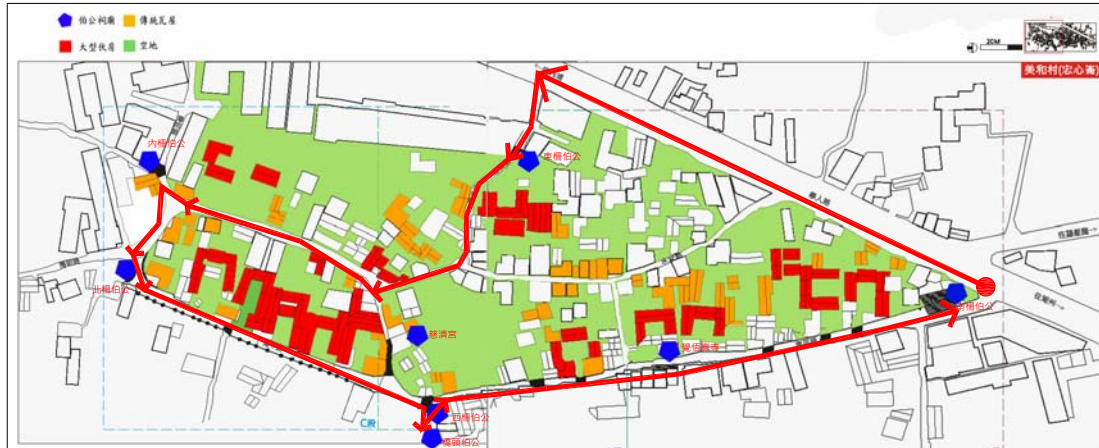

圖 3-4 忠心崙作福路線圖
資料來源：本研究整理

(7)回南柵福德祠，先請觀音牌位、媽祖神像、福德正神牌位進來廟中安置，再由主委持香請五穀先帝，接著請中壇元帥和玄天上帝。而觀音牌位放在南柵伯公神像的右邊。並置圖由右到左是媽祖、中壇元帥、『忠心崙庄福德正神暨列諸尊香座位』、五穀先帝、玄天上帝。

拜天公：大約晚上九時四十分開始，在廟外已搭設「三界桌」，上桌係拜天公，祭品以素果為主，下桌係祭天神和天兵神將，將媽祖及五穀先帝神像請出放下桌，祭品以牲禮為主，供奉少牢(全豬全羊)。茶、酒、燭、花、果等上下桌等同。

儀式程序：典禮開始—鳴炮—主祭(主委)、陪祭(村長)、禮生就位、信眾就位—一分香—上香—獻酒—叩拜—請神—獻酒—三跪九叩—中場休息(約十分鐘)—施放煙火—禮生在下界前執讀表文，其他人跪，念完，跪著的人叩首—放煙火—燒斗金(天公金)—燒表文、燈座及所掛的長錢、香爐的香—放長炮—復位—叩拜—獻酒—跪拜—禮成

一村民三個三個叩拜。

拜土地公：於拜天公結束後(約十一時)，休息一會兒，再舉行「三獻禮」。

事前準備：將下界案桌移入廟內空地，面向庄主伯公，少牢一併移入，點燃 9 盞燈(象徵北斗星君)置案桌前，少牢放案桌兩側，案桌後方放一條長椅，上面置一盆水及一條毛巾。左前方放置忠心崙勇士曾維杰牌位。

儀式程序：主祭和陪祭、信眾向伯公行禮一引贊獻酒迎神、鞭炮三響一引贊詣盥洗所。復位、領主祭、陪祭詣盥洗所拜一復位一三叩首一主祭、陪祭進爵祿，行初獻禮一主祭、陪祭進爵祿，行亞獻禮一主祭、陪祭進爵祿，行三獻禮一村民兩兩輪流跪拜一主祭、陪祭至曾維杰牌位前獻酒，接著沃酒部份於二少牢身上一放煙火一引贊灑酒於地上三次一復位一放長炮、三跪九叩一禮成一放炮。

第二天(農曆八月二日)：

各戶祭拜：清晨五點即有村民來參拜，陸續有更多人來拜拜。

中午宴客：十二時三十分登席。

送神：下午約一時三十分開始，與請的順序一樣，隨從人員同請神。

下午各戶陸續取回祭品。

忠心崙作福與完福，除了請眾神明和五方伯外，還祭祀忠心崙勇士曾維杰，關於這位傳說人物，村中耆老有以下說法：昔日忠心崙居民務農維生，田裡灌溉水源來自內埔媽祖廟後面的龍頸溪，老東勢(今東寧村)的居民也種田，需要豐沛水源，因而阻斷往忠心崙的溪水，導致忠心崙缺水，稻田荒蕪。於是雙方衝突發生，曾維杰帶領村民在抗爭中不幸被有孕婦人用磚頭打死。為解決水利糾紛而犧牲的曾維杰成為忠心崙的英勇象徵，曾維杰死後無子嗣，故每年忠心崙作福

完福一定同時祭拜他。⁷³

三、清明節

清明節係掃墓的日子，客家人的掃墓其實在過年以後，以迄清明節以前。清明節對客家地區是屬於大的節日，許多出外工作的年輕人，於當天帶全家返鄉掃墓，客家人掃墓通常準備「三牲，祭品，還有紙錢，和祖靈的紙衣服。墓地四週要散銀紙。一般是十二張代表十二個月，遇上農曆閏年則散十三張。

根據黃錦文先生的說法：閩南人掃墓是三月三日、四月五日清明節，而客家人都是利用星期假日。尤其是內埔、竹田、萬巒三鄉每年都是同一日，其決定是請地理相命師挑選黃道吉日適於掃墓日後，連絡三鄉再行公告廣播傳達之。⁷⁴以及李盛發先生所陳述：客家人之掃墓日期，自農曆正月十六日起至清明節間，選擇星期假日掃墓。其理由為：此段期間農村比較清閑，氣候溫和，風雨較少，就是有風雨亦是短暫的。⁷⁵

四、端午節

台灣地區包粽子大部份用竹葉，客家地區以月桃葉為粽葉，至於粽餡方面已豬肉、花生為主。此外客家地區傳說端午節當天的午時水，即上午十一時至下午一時的水可辟邪退火，因此有許多人至井裡汲水裝於瓶內，終年可喝，自飲用自來水後，目前已無此習俗。時序進入五月夏天，客家人除了在家門口懸掛艾草、菖蒲以避邪以外，還煮青草洗澡淨身。

五、七夕

客家的民間將七夕當作是「七娘媽」(七星媽)的生日，因此主要祭拜的活動，就是要祭拜七娘媽；七夕、相傳是牛郎與織女在天河橋相會的日子，因此準備雞酒、油飯、七種花、梳子、鏡子，用盤子盛

⁷³ 曾喜城，《美和村民寫歷史》，屏東縣屏東平原鄉土文化協會，92.12，P48。

⁷⁴ 《屏東縣鄉土史料》，臺灣省文獻委員會編印，蕭銘祥主編，1996年元月，P459。

⁷⁵ 《屏東縣鄉土史料》，臺灣省文獻委員會編印，蕭銘祥主編，1996年元月，P459。

裝，意為讓七仙女插戴。通常都在家中祭拜，亦有人至廟中祭拜，通常當孩子在未成年之時會祭拜「七娘媽」，以祈求小孩平安，。

六、中元普渡

七月十五日稱為「中元節」，其活動主要為「中元普渡」。一般家庭先在家中拜祖先，然後至公廟裏舉行普渡，由道士或神乩作法，全村統一在廟前來祭拜普渡好兄好弟，各村在大廟前舉辦拜拜，一般由初一至十五甚至月底均有祭祀活動。

七、中秋節

中秋節是傳統農業社會重要節慶，此日又是土地公的生日，在家裏除拜祖先外，還要祭拜土地公。恆春地區中秋節時，除了個人及全家的賞月活動之外，最主要是配合廟會的活動。近年來各聚落又多了中秋晚會的活動形式來慶祝。

七、冬至

冬至又稱「小過年」。家裡需準備紅、白的小圓仔，大的包餡類似元宵，幾乎每個家庭都包湯圓，在冬至一大早，全家一起搓湯圓。過去會將紅、白湯圓貼在灶前、門前、窗戶外，及豬、牛欄圈外，以求五穀豐。湯圓主好之後，則準備三至五碗拜祖先，是求全家居住安寧有關。同時一定要拜灶君因為灶君在年尾十二月二十四日做完生日會昇天，向上天稟報地下每家每戶的情形。人們總希望灶君享用了甜湯圓，說話也要甜。客家也流行冬季進補，補品最好是番鴨公燉當歸加人蔘，沒有番鴨公則以母雞替代也可以。

以上就是內埔鄉內客家聚落的歲時禮俗，在節儉行事的風格中，維護了漢文化的傳統。