

第一章 緒論

第一節 研究動機

根據《禮記郊特牲》：「國中之神，莫貴於社。」又《禮記月令篇》：「命民社」，註：「社，后地，使民祀焉。」又疏：「后土，即社神也。」《左傳》：「社稷五祀，土正曰后土。共工氏有子曰句龍，為后土。后土為社。」《白虎通·社稷篇》：「王者所以有社稷何？為天下求福報功也。人非土不立，非穀不食，土地廣博，不可遍敬也，五穀眾多，不可一一祭也，故封土立社，示有土也。」¹「古者，自天子下至庶民，皆得封土立社，以祈福報功，所祀之神，曰社，之其祀神之所，亦曰社。」所謂封土立社，檢閱《公羊傳注》曰：「社者，土地之主也。」故社神即指土地公。古代做為土地信仰之供奉對象，又《淮南子·齊俗訓》的記載：「有虞氏之祀，其社用土；夏后氏其社用松；殷人之禮，其社用石；周人之禮，其社用粟。」以上所引古籍皆說明自古以來土地祭祀與人類之關係密不可分，而明朝王穉登《吳俗篇》：「里社之設，所以祈年穀，祓災祲，洽黨閭，樂太平而已。」¹更明白點出社祭存在之意義。

清初六堆客家先民冒險來台墾殖，面對水土毒惡，疫疾肆虐，閩客不和，漢番對峙的種種險境，一方面自然產生由全庄人民為組織架構而形成的自治團體，以護衛鄉里，不受外界侵擾，一方面因應民眾心理及精神上之內在需求，亦訴之於神佛庇佑。而土地崇拜具有鮮明的地域意識，又土地公平易近人的形象深植人心，故六堆客家庄民藉由虔誠的敬禱，豐盛的牲禮，祭拜儀式的展演，祈求土地公庇佑家園平安，五穀豐登，風調雨順。土地信仰既與人們關係休戚與共，因而客家人稱之為「伯公」、「福神」或「福德正神」，其中以「伯公」為通稱，一般在人類親屬稱謂上伯公指的是祖父的兄長，以之稱呼土地公，意涵對土地神既敬

¹ 轉引自宋龍飛，〈社祭之源·里社之神—從「福德正神」土地公談起〉，《藝術家雜誌》48，1979，頁110。

重又備感親切的庶民心理。²

六堆各聚落隨處可見的伯公廟是聚落居民信仰的神聖中心，客家庄民舉凡逢年過節、服兵役、結婚、新丁出生等時機，依慣例皆得到土地公廟祭拜。故鍾壬壽以爲「台灣六堆村落的庄頭或庄尾必有伯公，祂是村裡的守護神，開庄同時即有伯公的建置，其後隨著村庄的擴展，庄民的需求，各處可增祀伯公。」³伯公既是客家村庄爲數最多的守護神，換言之，從各伯公廟的所在分布，可以明悉聚落之地理位置，進而觀察聚落規模。所以，隨處可見的伯公廟，除了蘊含宗教信仰之深層背景外，同時也被視爲各聚落指標的重要性更不容忽視。

伯公信仰在客家庄是非常普遍的民間信仰之一，傳統的年初祈福、秋福及農曆十月完福的祭祀活動，依聚落實際考量，以選擇辦理次數，大規模的渡孤也在完福時一併進行。庄民藉由參與此神聖祭祀活動，一則祭祀孤魂野鬼，祈求賜福人間，災難遠離，一則經過拜天公、祭伯公之儀禮，感謝神明一整年的庇佑，並祈求來年繼續護持眾生，五穀豐稔。然而伯公信仰與客家庄民互動密切雖是事實，卻受限於伯公廟的普及與歷次拆毀、遷移、興修等種種因素，加上聚落內老成凋謝，導致很多相關資料未及備載，或者甚至被忽略與遺失，以致於今日要重建伯公廟的歷史沿革，進而與村莊聚落的開拓史連結，實屬困難，因此及早進行相關的伯公信仰調查研究實屬必要。

² 許秀霞，〈美濃土地公信仰初探〉，《臺灣文獻》48：1，1997，頁148。

³ 鍾壬壽，《六堆客家鄉土誌》（屏東：常青出版社，1973），頁318。

第二節 研究成果的回顧

國內關於土地公之研究論著，從探討社稷起源；⁴或探究土地信仰之特性；⁵或進而以區域性為研究主軸，論述土地公廟與該地開發及其信仰之意涵，近年來多數的土地公研究大都集中在此領域發展，提供了解地方開拓史之另一項途徑；⁶或剖析土地公廟的建築、對聯意境與造型藝術之演變。⁷而以台灣南部六堆民間信仰為探討主題的著述，近幾年也有雨後春筍之態勢，例如呂仁偉從社會宗教史的觀點探究內埔地區三山國王信仰之面貌；⁸柯萬成、曾克平、吳應文分別考察昌黎祠的建立、祭典與沿革方面的問題；⁹吳煬和研究內埔地區的鸞堂信仰；¹⁰白雅蘋分析內埔客家村莊媽祖信仰之特性，提出客家地區媽祖信仰無法完全適用祭祀圈理論，閩南庄反而符合，進而比較分析內埔鄉閩客媽祖信仰之差異；¹¹沈佳怡亦以內埔客家莊為中心，分別從三山國王廟、忠勇祠、伯公廟等著手，討論客家傳統宗教信仰之變遷。¹²

⁴ 李玄伯，〈社祭演變考略－台灣土地廟的調查研究〉，《大陸雜誌》26：10，1963，頁1－5；高賢治，〈中國古代社祭之謎－土地公考源〉，《台北文獻》51，2005，頁345－372。

⁵ 胡婷婷，〈台灣民間土地公信仰之研究〉，華梵大學東方人文思想研究所碩士論文，2006。

⁶ 高賢治，〈台北市區域的眾土地公廟－里莊社區的守護神福德爺〉，《民俗曲藝》101，1996，頁1－64；林美容，〈聚落的指標－土地公廟：以草屯鎮為例〉，氏著，《鄉土史與村庄史－人類學者看地方》（台北：臺原出版社，2000），頁89－120；王志宇，〈台灣的地頭土地公－以竹山地區土地公廟為例〉，《逢甲人文社會學報》2，2001，頁125－157；紀秀足，〈台灣土地信仰探究－以嘉義市土地公廟為例〉，國立中正大學台灣文學研究所碩士論文，2008；林怡資，〈埔里土地公信仰研究〉，暨南國際大學人類學研究所碩士論文，2008；李百勳，〈善化三福戶與六分寮的土地公信仰〉，《南瀛文獻》7，2008，頁252－255；吳仲一，〈土地公廟與板橋的開發〉，台北市立教育大學社會科教育學系碩士論文，2009。

⁷ 王健旺，〈台灣的土地公〉（台北：遠足文化事業有限公司，2003）；李國綱，〈從土地公廟對聯來詮釋傳統漢文化建構的意圖－以苑裡為例〉，《苗栗文獻》16：30，2004，頁17－28；劉敏耀，〈新竹六家地區伯公廟及其建築研究〉，《新竹文獻》29，2007，頁61－85；邵于婷、林振揚，〈南台灣土地公神像帽冠造型研究〉，《南華大學美學與藝術管理研究所學刊》3，2007，頁95－113；黃子芳，〈由犁頭店土地公廟理解地方與聚落場域〉，南華大學建築與景觀學系環境藝術碩士論文，2009。

⁸ 呂仁偉，〈內埔地區的三山國王廟－一個社會宗教史的考察〉，《永達學報》3：2，2002，頁37－47；呂仁偉，〈從社會與文化面向看民間信仰－以內埔地區的三山國王廟為例〉，《屏東文獻》6，2002，頁2－15。

⁹ 柯萬成，〈屏東內埔昌黎祠之創建及其相關問題〉，《漢學論壇》1，2002，頁93－104；曾克平，〈從內埔昌黎祠祭典追念千載儒宗－韓愈〉，《歷史月刊》181，2003，頁98－101；吳應文，〈內埔昌黎祠之研究〉，2010通識教育暨在地人文學術研討會，2010，頁67－88。

¹⁰ 吳煬和，〈內埔地區鸞堂信仰之研究－以儒宗神教為中心〉，行政院客家委員會補助大學校院發展客家學術機構成果報告書（一），美和技術學院客家研究中心，2005。

¹¹ 白雅蘋，〈內埔鄉客家地區媽祖信仰之研究〉，高雄師範大學客家研究所碩士論文，2008。

¹² 沈佳怡，〈客家傳統宗教信仰中的演變－以屏東內埔為例〉，東海大學歷史研究所碩士論文，2010。

其中與六堆土地信仰直接相關的著述，依其內涵，可歸納為（1）區域性研究：許秀霞、張二文兩人深入探討美濃土地公的信仰，前者提出美濃土地公廟以造型如同墳墓的露天方式呈現，證之史籍，可遠溯至春秋戰國時代，其次美濃里社真官與土地龍神亦被稱為伯公，但是供奉位置卻與一般伯公不同；後者實際訪查美濃地區 379 座伯公，透過土地伯公的區域分布、管轄範圍、祭祀組織與活動、造型建築演變、形制內涵、伯公會的運作等面向，分析土地伯公與美濃居民的互動情形，進而釐清社會變遷與土地伯公信仰的關係。¹³賴旭貞以佳冬為討論區域，探究傳統佳冬地區於每年農曆十月十二日舉行的新春集福活動，發現六堆客家族群將祭祀伯公慶典與拜新丁結合的特性，歸納出客家先民初墾時面對台灣風土險惡、原住民出草殺人、不同族群競爭衝突之惡劣環境下，特別著重對天地的崇敬，再加上對男丁的需求，所衍生發展成集體合祀，以達鞏固與整合村落人群的目的，而神明會是支撐拜新丁祭祀活動的主力。日治時期皇民化運動推行，台灣民間宗教信仰橫遭禁止，神明會數量漸減，乃至諸多解散。今日佳冬村落中心機制已大半由村廟取代，但統合村落祭祀活動仍屬拜新丁新春集福慶典。¹⁴另外，筆者亦曾就內埔鄉美和、和興、內田、內埔及興南村為主要範疇，考察研究五個村莊土地伯公信仰，比較其同異性及內涵特質，進而提出社會變遷下伯公信仰之轉變。¹⁵（2）特殊景觀研究：廖倫光則針對客家信仰中土地伯公特殊的塚形制做議論發端，並以六堆地區為取樣依據，說明六堆塚土伯公形制的風水理論，以及客家人來台後，依據墾殖地之特性做了調整，而自然環境中的地勢坡度也影響其形制發展；六堆客家的墳墓型伯公是古代塚信仰及其施作技術，在風土中具體展現其持續流傳與適地發展的文化意義。¹⁶（3）祭祀儀式的研究：賴旭貞探討六堆伯

¹³ 許秀霞，〈美濃土地公信仰初探〉，《臺灣文獻》48：1，1997，頁 141—154；張二文，〈美濃土地伯公之研究〉，臺南師範學院鄉土文化研究所碩士論文，2002；張二文，〈美濃土地伯公的祭祀與聚落的互動（上）〉，《國立中央圖書館臺灣分館館刊》8：4，2002，頁 63—81；張二文，〈美濃土地伯公的祭祀與聚落的互動（下）〉，《國立中央圖書館臺灣分館館刊》9：1，2003，頁 99—110。

¹⁴ 賴旭貞，〈佳冬之祭祀與村落組織〉，收錄於曾彩金總編纂，《六堆客家社會文化發展與變遷之研究 宗教與禮俗篇》（屏東：財團法人六堆文化教育基金會，2001），頁 313—329。

¹⁵ 蔡明坤、王淑慧，《六堆內埔客家聚落伯公廟 美和、和興、內埔、內田與興南村為例》（台北：行政院客家委員會、南天書局有限公司，2005）。

¹⁶ 廖倫光，〈六堆塚土伯公形制與塚信仰初探〉，《客家文化研究通訊》3，2000，頁 97—117；廖

公祭祀活動，易言之，以做福與完幅為論述的切入點，探討伯公祭祀活動與村民之互動關係。¹⁷（4）田野調查成果：六堆文化教育基金會曾動員學者和各級學校老師協助參與調查六堆民間信仰，於民國 90 年發表由曾彩金總編纂的《六堆客家社會文化發展與變遷之研究 宗教與禮俗篇》，部份列表並簡要說明六堆各伯公廟的祭祀情形。

綜觀上述六堆相關民間信仰之論述或調查報告，再進而觀察內埔鄉客家村莊之中心公廟，供奉主神不外是媽祖、三山國王、太子爺、關帝聖君、神農大帝等神祇，但仔細再考察人群最小聚集單位的聚落信仰時，土地伯公廟才是普遍存在的宗教建築，日常維護及早晚上香的是鄰近聚落的人群，然因應各地區之發展背景及時代變遷之影響，各地之伯公信仰自然呈現不同之風貌，進而改變聚落人群之組織結構。因此，在前述眾人有關土地伯公信仰論著的研究基礎下，繼續探查研究內埔客家村莊之伯公信仰即屬需要。

倫光、黃俊銘，〈六堆客家的塚信仰構築與地景圖式〉，高雄師範大學客家研究所主編，《2007 客家社會與文化學術研討會論文集》（台北：文津出版社，2008），頁 279—295。

¹⁷ 賴旭貞，《春祈秋報：客家六堆的做福與完福祭祀之研究》（臺北：行政院客家委員會 97 年度獎助客家學術研究計畫報告，2008）。

第三節 研究範圍與方法

台灣南部六堆聚落的開發，依鍾壬壽所言：粵籍先民於康熙中葉已入墾濫濫庄，之後因無法容納湧入的客家人，遂沿著東港溪、隘寮溪等河川逐漸開墾，再擴及今日的美濃、高樹等地，¹⁸陸續建立起十三大庄六十四小庄的六堆聚落。¹⁹後堆內埔是康熙 60 年（1721）朱一貴事件發生當時，六堆土紳集合議事之地，其重要性不言而喻，而內埔最古老的廟宇為嘉慶 8 年（1803）地方土紳鍾麟江倡建的天后宮，²⁰亦早已成為地方信仰中心。清領時期後堆所屬客籍聚落係劃歸鳳山縣港西下里轄區，先民多來自廣東蕉嶺或梅縣，最早開發地相傳即今日和興村的下樹山庄，為萬巒二溝水庄的林姓人士進墾，隨後賴、李、馮、鍾、利、黃、曾姓等先民陸續沿著內埔溪開拓，建立內埔庄，再以之為中心，向外墾殖羅經圈、牛埔下、茄荖樹下、竹山溝、老東勢、泥埤仔、上樹山、新東勢、早子角、番仔埔、檳榔林等後堆所屬聚落，於是內埔開墾規模粗具。²¹至光緒 21 年（1895）中日甲午戰爭結束，清廷戰敗，割讓台灣、澎湖、遼東半島給日本，日人得以正式統治台灣。大正 9 年（1920）台灣總督府施行地方制度改正，此後於地方行政區劃方面多所變革。光復後內埔庄則劃歸屏東縣內埔鄉，目前內埔鄉行政區分為二十三個村，其中客家村落包括內埔、內田、東寧、美和、和興、興南、義亭、東勢、東片、上樹、竹圍、豐田、振豐、富田十四個村，以及建興、大新、龍潭、龍泉、中林、老埤、黎明、隘寮與水門九個閩南村（圖 1）。

¹⁸ 鍾壬壽，《六堆客家鄉土誌》（屏東：常青出版社，1973），頁 70—74。

¹⁹ 依現行行政區域之劃分，六堆所涵括的聚落，即前堆（麟洛鄉、長治鄉一帶）、後堆（內埔鄉一帶）、中堆（竹田鄉一帶）、左堆（佳冬鄉、新埤鄉一帶）、右堆（美濃鎮、高樹鄉一帶）與先鋒堆（萬巒鄉一帶）。參見林正慧，《六堆客家與清代屏東平原》（台北：遠流出版公司，2008），頁 175。

²⁰ 「(天后宮)－在內埔莊街，縣東 40 里，屋 5 間，嘉慶 8 年鍾麟江倡建，道光 29 年舉人鍾桂齡重修。廟租 36 石。」盧德嘉，《鳳山縣采訪冊》，丁部規制祠廟，光緒 20 年（1894）原刊本，南投：台灣省文獻委員會重刊，1993，頁 169。

²¹ 林正慧，《六堆客家與清代屏東平原》（台北：遠流出版公司，2008），頁 87。

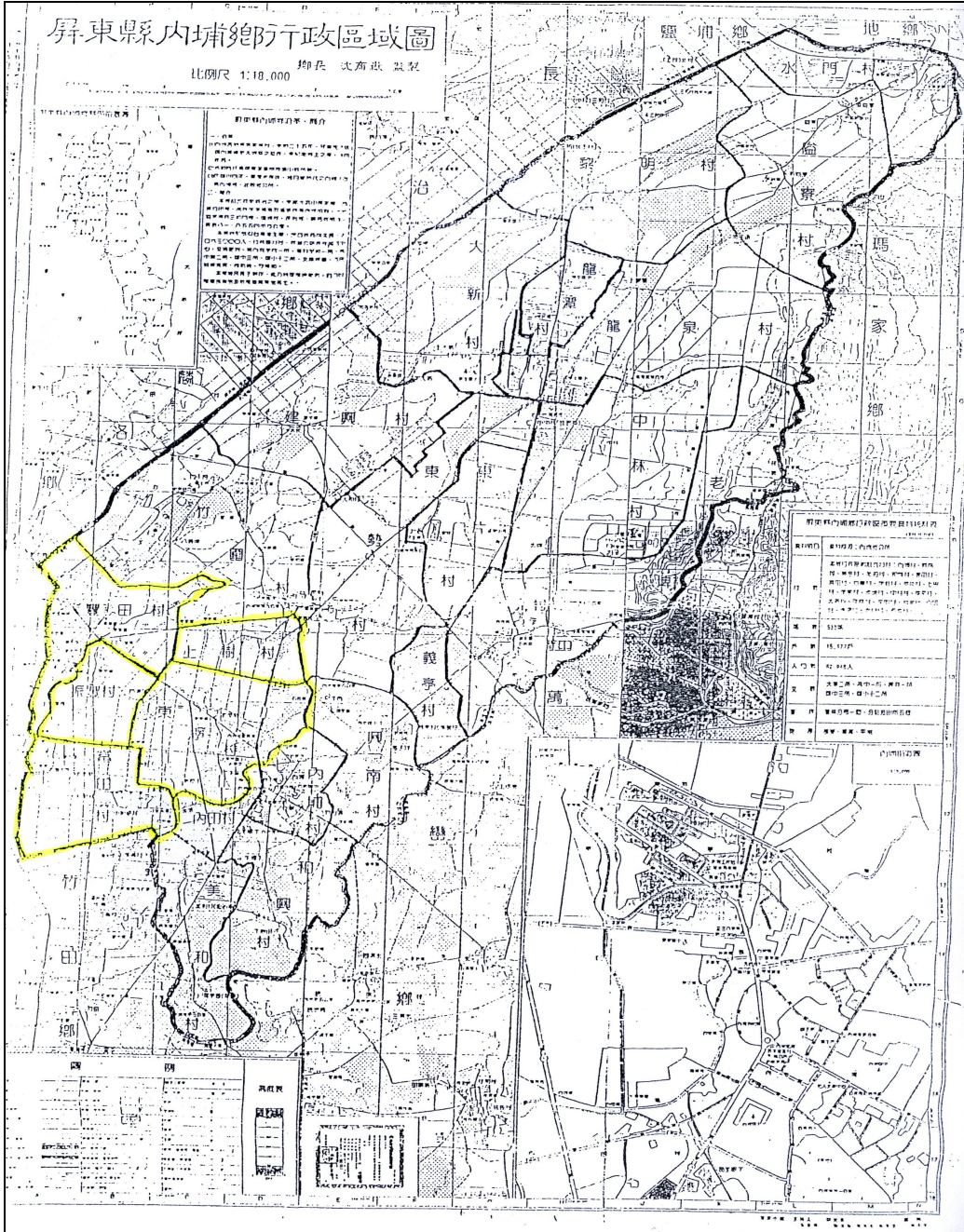

圖 1 內埔鄉行政區域圖

資料來源：吳振邦村長提供。

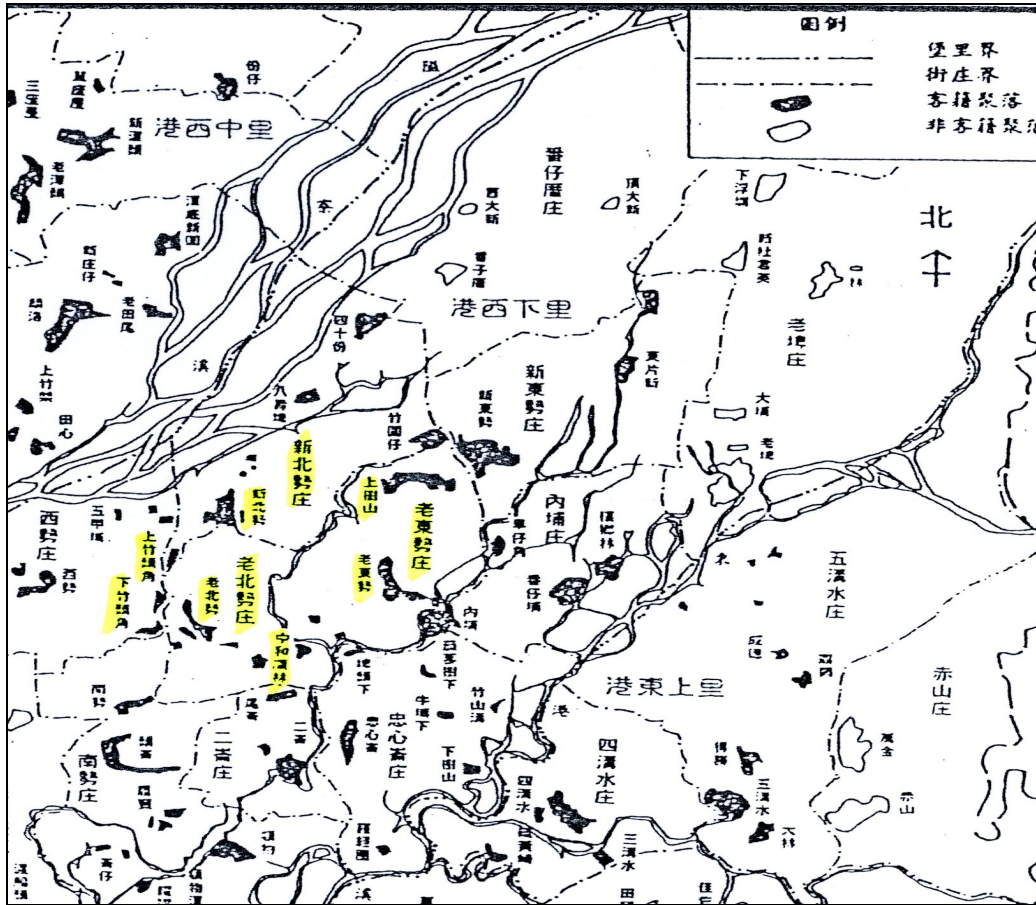

圖 2 清代後期港西下里客家聚落分布圖

資料來源：臨時台灣土地調查局，〈台灣堡圖〉明治 37 年（1904），轉引自林正慧〈清代客家人之拓墾屏東平原及六堆各庄之演變〉，台灣大學歷史研究所碩士論文，1997，頁 61。

內埔鄉十四個客家村落中，富田村於日治時期稱老北勢大字，振豐、豐田兩村為昔日的新北勢大字範疇，東寧、上樹兩村隸屬老東勢大字（圖 2），全分布在內埔鄉的西邊，三個大字人口眾多，為內埔通往屏東、竹田的重要孔道。以上五個村落皆為典型的客家村莊，崇奉伯公信仰，雖然後來地方公廟興建，但伯公祭典依舊年年舉辦，且往往在地方公廟舉行，兩者緊密結合，構成區域內的信仰組織網絡。因此伯公信仰不能以單一面向等閒視之，即便伯公是地方上神格最低的神祇，其祭典卻是可以統合地方居民之主要機制，利用選出的爐主、福首等方式，進行伯公祭儀而不輟，雖不免因應社會轉型而調整改變，唯民間宗教禮俗本是文化的一環，日積月累，也已浸潤成人們生活中不可或缺的元素。

本書主要係以今日內埔鄉富田、振豐、豐田、東寧、上樹五個行政村域的土地伯公信仰做論述主旨，研究方法係藉由資料的蒐集，涵括地方志、廟誌、碑文、族譜、牌匾、村史等之閱讀剖析，爬梳整理可運用的資料，並透過田野調查，一一將公眾性伯公廟記錄建檔，以利隨時查閱對照，且直接參與伯公祭典，觀察各項祭拜儀式和居民備辦祭品之普渡盛況，請教地方耆老及爐主、福首、禮生等人，多方了解祭祀內涵及其意義。為彌補可能產生的論證缺失，盡量秉持客觀的判斷力，審慎思索分辨，期望建構出六堆客家庄的伯公信仰面貌。研究架構：第一章，先就研究動機作說明，進而回顧相關的研究成果，再指出論述的內埔客家五村範圍及研究方法。第二章，分別討論富田等五村之拓墾開發經過，藉以辨明早期發展的村莊與其下所包含的小聚落兩者的關係。第三章，分析此五村客家庄民依何考量，決定各伯公廟的位置和名稱，那一類型的伯公佔多數。第四章，再探究伯公廟神聖空間的配置特點及對聯所反映的居民思維。第五章，說明此五村伯公祭典各項儀式的進行過程，及其組織運作之功能。第六章，最後就上述的討論作一總結。

第二章 富田等五村的地理位置與拓墾開發

清初客家人入墾屏東平原開始，內埔一直是客家聚落的文化、商業等中心，也是康熙 60 年（1721）朱一貴事件發生時，六堆義民組織中的「後堆」所在。清康熙末年隨軍來台平定朱一貴事件的藍鼎元即曾觀察到其時內埔庄之景況：「檳榔林在平原曠土之中，杜君英出沒庄屋，久被焚毀，附近村社，人煙稠密，星羅棋布，離下淡水營內埔莊汛防不遠。」²²可見當時內埔早已成庄，並聚集一定人口。日本佔據台灣之後，明治 30 年（1897）設內埔辨務署，屬鳳山縣；明治 34 年（1901）廢縣改廳，內埔隸屬阿猴廳，38 年（1905）改阿緱廳；²³大正 9 年（1920）地方制度改正，施行市街庄制，將內埔區、新東勢區、老埤區及新北勢區內大字新北勢、老北勢併入內埔庄。日治後期內埔隸屬高雄州潮州郡內埔庄，根據昭和 8 年（1933）〈內埔庄勢一覽〉記載：內埔庄包括十個大字，即內埔、忠心崙、新北勢、老北勢、新東勢、老東勢、老埤、番子厝、犁頭鏢、隘寮。迨台灣光復後劃歸屏東縣內埔鄉。

第一節 富田村

屏東縣內埔鄉富田村東與東寧村、內田村、美和村相鄰，北與振豐村、豐田村相接，西、南邊與竹田鄉接壤。清光緒年間隸屬鳳山縣港西下里，日治大正 9 年劃歸內埔庄老北勢大字，光復後稱為富田村，涵蓋老北勢、和順林、溝背與新屋下四個聚落。早在康熙 60 年朱一貴事件發生時，客籍先民已經入墾老北勢與和順林，當時依地理位置分別為日後六堆組織中「中堆」所屬聚落，上中堆沿隘寮溪河道建立，包括老北勢等聚落，下中堆包括上、下和順林等聚落。²⁴但老北勢大規模的墾殖則始於道光年間，原籍廣東嘉應州鎮平縣（今蕉嶺）的徐文理率領鄉親曾輝俊、曾紹豪、曾啓健、曾清賢、曾斌崙、宋廷璜、鍾紹星、陳承添等

²² 藍鼎元，《東征集》，康熙 60 年（1721）原刊，南投：台灣省文獻委員會重刊，1958，頁 35。

²³ 施添福總纂，《台灣地名辭書卷四：屏東縣》（南投：台灣省文獻委員會，2001），頁 12。

²⁴ 村上玉吉，《南部台灣誌》，昭和 9 年（1934）原刊，台北：南天書局，1994，頁 25。

九人組織「渡台創業會」來台拓墾老北勢。²⁵嗣後徐文理可能返回原鄉，十一世徐士久再度來台，十五世徐登芹才到老北勢開基；曾紹慶在道光年間與曾輝俊、曾紹豪來台；曾剛祉在嘉慶年間落籍老北勢。宋廷璜在上和順林定居；宋來翰原在老北勢定居，後裔移往上和順林。²⁶陳碩仔亦在上和順林墾殖，繁衍子孫。²⁷中和順林兩大姓氏為陳姓與廖姓，前者指陳承添後裔，二十二世陳阿芹一支遷回老北勢，但陳姓迄今仍為當地的大姓；後者指廖昌拔至此開墾荒地，子嗣逐漸發展定居。²⁸嘉慶年間，廖興仲和溫明良合力開墾下和順林，共同建造堤防，引導二埤潭洪水，將沙埔變良田。²⁹溝背為乾隆中葉曾姓二十世祖良輝公從嘉應州慈溪鄉黃坑村來台開基，其子子嵩建立聚落，因為在水溝之背，故取名溝背；子嵩生三子，及長，兄弟分家，老三乃伸鑒於兒孫眾多，當初分得楊屋角（今竹田福田村）的老屋不夠居住，於是在老北勢靠近今西勢、竹田間鐵路邊農田中，興建佔地一甲三分的大廳堂，稱新屋家，³⁰故此聚落亦以曾姓為主。

自嘉慶初年到道光末年，老北勢、新屋下、溝背及上中下和順林等莊園陸續形成，迨光緒 20 年（1894）刊行的《鳳山縣采訪冊》記載港西里所轄兩百四十四個莊，清楚可見和順林及老北勢的莊名。³¹

²⁵ 曾彩金，《富田村史撰述計畫成果報告書》（屏東：太陽城客家文化協會，2006），頁 1。

²⁶ 曾彩金，《富田村史撰述計畫成果報告書》（屏東：太陽城客家文化協會，2006），頁 27。

²⁷ 陳碩仔為陳氏第十六世祖，大約在明鄭時代來到鳳山，官封宣威將軍，再遷至上和順林定居，之後，後裔往外搬遷到中和順林、竹頭角與西勢等地，如今上和順林「陳碩仔公嘗會」仍在運作。陳耀旺先生口述，老北勢伯公會管理人，民國 96 年 8 月 9 日。

²⁸ 曾彩金，《富田村史撰述計畫成果報告書》（屏東：太陽城客家文化協會，2006），頁 28。

²⁹ 廖丸銘，《武威堂西嶺戶居台廖氏族譜》，自印本，2005，頁 71—72。又和順林地名由來，為「先民見當地竹林茂密蔽天，命之為和順林。又上和順林緊臨富田村，下和順林接壤埤頭下，中和順林位居中間，以稻田雜作間隔為界，形成一夾長型村庄。」參見〈本庄（和順林）沿革〉，陳貴鳳先生提供。和順林亦曾被稱為「和尚林」。

³⁰ 曾彩金，《富田村史撰述計畫成果報告書》（屏東：太陽城客家文化協會，2006），頁 27—28。

³¹ 盧德嘉，《鳳山縣采訪冊》（南投：台灣省文獻委員會，1993），甲部地輿（一），頁 13。

第二節 振豐村、豐田村

新北勢的墾殖始於清康熙 25 至 60 年間（1686—1721），廣東蕉嶺地方的客家人為謀生計而移居此地。³²至乾隆中葉繪製的台灣輿圖中，在下淡水溪下游已形成懷忠里等十二個客家聚落，懷忠里即為新北勢所在。³³及甲午戰敗，清廷將台灣割讓給日本之後，明治 31 年（1898）2 月於內埔、新北勢、新東勢、老埤各置總理一人，以輔助下級行政事務，同年 7 月設庄役場，總理改為庄長。明治 34 年（1901）新北勢分成「新北勢」、「四座屋」、「細庄仔」三個小聚落，後來又合稱為「新北勢」。大正 9 年（1920）地方制度改正，內埔區、新東勢區、老埤區與新北勢區內大字新北勢、老北勢併入內埔庄，新北勢大字包含今日的振豐村與豐田村。民國 35 年新北勢大字改為內埔鄉豐田村，嗣後因人口成長快速，64 年 2 月 1 日劃分為振豐村與豐田村，³⁴新北勢聚落的東南邊及西溝尾兩個部份組成振豐村，豐田村則由大部分的新北勢與上竹頭角合組一村，³⁵兩村居民習慣上仍以新北勢稱之。故兩村於清領時期的開發，實即指整個新北勢的拓墾。

根據盧惠敏的研究，新北勢三大姓氏鍾、黃、張之先人，於清嘉慶年間陸續至此地開墾定居。³⁶鍾氏祖籍為廣東省嘉應州白渡堡江南戶。³⁷鍾宗富祠堂碑文記載：十四世祖鍾耀珍於嘉慶年間來台貿易，宗富、宗和、宗貴三子隨之卜居此地。鍾宗貴祠堂重修誌中另指出宗貴於嘉慶 8 年奉曾大宜人之命赴台，先在台南賣布後釀酒，曾回籍，成家後再返台，至此始定居新北勢，嘉慶 24 年（1819）建造祠堂。乾隆 10 年（1745）左右，十六世黃南安、黃南寧與十七世黃德增、黃德鳳、黃德麟六房至新北勢墾殖，定居今黃潛祖堂所在，此黃姓祖籍係屬

³² 鍾家華等編，《認識故鄉 內埔風情畫暨新北勢特別報導》（屏東：內埔鄉振豐社區發展協會，2003），頁 28。

³³ 懷忠里的由來係指康熙 60 年（1721）朱一貴事件發生後，下淡水溪粵庄義民因協助清廷平亂有功，閩浙總督覺羅滿保賞銀九百五十兩，米三百石，綵緞一百疋，粟一千三百石，旌其里為懷忠里，諭建亭為忠義亭。懷忠里即新北勢所在，忠義亭則興建於今竹田鄉西勢村。參見鍾壬壽，《六堆客家鄉土誌》（屏東：常青出版社，1973），頁 89。

³⁴ 當時的鄉民代表周全德建議將豐田村劃成兩村，因此以國王宮為準，左邊劃為振豐村，右邊劃為豐田村。參見鍾家華等編，《認識故鄉 內埔風情畫暨新北勢特別報導》（屏東：內埔鄉振豐社區發展協會，2003），頁 4。

³⁵ 施添福總纂，《台灣地名辭書卷四：屏東縣》（南投：台灣省文獻委員會，2001），頁 584—585。

³⁶ 盧惠敏，〈豐田聚落地方史料及建築研究〉，《屏東文獻》1，2000，頁 15。

³⁷ 朱勝斌、郭勤有，《鍾定邦先生訪問記錄》（屏東：內埔鄉松柏常青協會，2004），頁 21—22。

廣東蕉嶺新坊戶；乾隆 58 年（1793），另一黃姓由十七世黃維雯與妻、子來此定居，其子黃觀麟後來興建祖堂。³⁸再依據〈鎮平嫡裔允康世家黃氏族譜〉內容，十七世祖黃允康於嘉慶末年由蕉嶺游水來台，娶劉氏，生子國隆，之後國隆娶妻，生朝典、朝陞、朝喜及朝愛，此即今日新中路五經巷黃氏四大房的來源。³⁹乾隆年間張姓十三世祖渡海來台，入墾新北勢，往後各房派集資在此地創建張化孫公祠。⁴⁰

³⁸ 盧惠敏，前引文，頁 27-28。

³⁹ 黃萬紅，〈鎮平嫡裔允康世家 黃氏族譜〉，1982，頁 45b。

⁴⁰ 張承敦編撰，〈台灣張氏族譜考增編本〉，1992，頁 510。

第三節 東寧村

今日內埔鄉東寧村涵括老東勢、新屋下和塘肚三個聚落。清領時期的老東勢隸屬於鳳山縣港西下里，日治大正 9 年（1920）行政更改時，劃為高雄州潮州郡內埔庄六個客家大字之一。雍正元年（1723）秋，傀儡番心武里社與老東勢庄民發生衝突，該社的女土官蘭雷被客家人殺死，數百社番暗伏東勢莊，殺死客民三人，割頭顱以去，後來清廷雖派兵緝兇，但兩社遯逃，僅得二髑髏以歸。⁴¹由此推敲，老東勢於康熙年間應已開庄，隨著客籍移民之入墾，雍正初年就爆發漢番衝突。

老東勢聚落開基伯公廟的所在位置即該聚落之中心地帶，為黃姓族人所建置。依〈黃氏族譜〉記載：嘉慶 12 年（1807），廣東蕉嶺麻坑村五十歲的黃清華攜長子黃桂興入墾老東勢，之後族人陸續渡台，聚族而居，互相奧援，故卜居老東勢聚落的黃姓先民即屬麻坑戶。⁴²然而根據嘉慶 8 年（1803）〈建造天后宮碑記〉內容顯示：當時老東勢庄捐獻名單出現有副理黃清華八元、黃廷（庭）政貳元和黃五六公貳元，⁴³經考證結果，黃廷（庭）政為老東勢聚落黃氏蕉嶺開基祖，五六公指麻坑戶原鄉的五世祖黃篤誼與六世祖黃素雅，因此黃庭政及黃五六公均為黃氏族人以其先人名義，響應內埔天后宮之創建。因此，黃清華有可能在乾、嘉之際已入墾老東勢聚落中心地帶。而來自嘉應州白渡堡江南村的鍾姓先民，在康熙年間由十四世鍾科珍與十五世鍾宗德、鍾宗安等人徙居內埔。

嘉慶 10 年（1810），廣東嘉應州白渡堡西山嶺下的廖興仲渡海來台，開基鳳山縣港西下里的下和順林庄，廖勳振、廖勳相和廖勳標三位叔伯也來台協助墾殖二埤仔圳溝邊畸零地，在二埤潭北邊蓋兩間新屋，此後族人陸續移入，逐漸形成一個新聚落，遂命名為新屋家，但最初僅限於圳邊發展。⁴⁴迄道光年間廖展相來台，辛苦耕耘，後代子孫在新屋家西邊購地三分半，建立老伙房，奠定廖姓宗族

⁴¹ 黃叔璚，《臺海使槎錄》（二），清乾隆元年（1736）序刊本影印，台北：成文出版社，1983，頁 357。

⁴² 黃木賢，〈黃氏族譜〉，1991。

⁴³ 何培夫，《臺灣地區現存碑碣圖誌 屏東縣 台東縣篇》（台北：國立中央圖書館臺灣分館，1995），頁 146。

⁴⁴ 廖丸銘，《武威堂西嶺戶居台廖氏族譜》，自印本，2005，頁 71—72。

在新屋家的根基。

塘肚又稱塘堵或塘肚仔，地名由來是因為該聚落位居魚塘之中央。上述廖興仲來台後，拓墾下和順林，為有利於農田灌溉，計畫「從西溝尾圳的頭埤開闢兩條圳溝，向東流向新屋家及二埤潭的水利圳，堤岸約三百公尺，另一條從頭埤往東北圳溝至仔埤的南岸築有高堤，又從仔埤至新屋家伯公壇邊築有高堤，兩條圳溝之間夾有近十甲濘泥地不易種植，在此作一個蓄水魚塘，利用雨季儲水，作為附近二、三十甲地農田灌溉之用……因溫家在南邊有田不賣而有缺口，魚塘未能完成使用……」⁴⁵至道光 20 年（1840），廖展榮、展綸及開慶三房來台，卜居魚塘北邊，經過數代經營墾殖，積攢不少財富，日治時期遂有「廖半街」之譽，盛極一時。民國 60 年土地重劃後，外姓氏搬來塘肚外圍定居者漸多。

再檢視咸豐 10 年（1860）一份合約內容：「立合約字，老東勢庄管事黃粵欽，業主吳恆記，暨塘堵、新屋等庄頭家，為會議章程，以嚴約束，以安善良事。……茲我老東勢等庄，得安無事，自宜各營其業，……近屢遭不法之輩強搶，於此不究，其何以堪？……」⁴⁶各庄公議結果，共同議定庄中父兄宜約束子弟不得藉端滋事、恃強凌弱、奸匪濫住等規條，此村規合約之署名人管事黃粵欽，乃大租業主吳恆記徵收租稅之負責人，合約字一式共立四張，分由黃玉龍、賴廣水、李祥謙及廖台淑四人各執一張，此四人顯係老東勢庄內各聚落之長，另有鍾建伯等四十位頭家連名。⁴⁷此嚴謹村規的制定，顯示老東勢庄為大庄與自治單位的事實，而「塘堵」與「新屋」地名的出現，亦證明此兩聚落已有人群開墾定居，並且是老東勢庄下的兩個小聚落。迄日治時期的地圖上才清楚出現新屋下與比鄰的塘肚之地名（圖 3）。

⁴⁵ 同上，頁 74。

⁴⁶ 此合約轉引自戴炎輝，《清代台灣之鄉治》（台北：聯經出版事業公司，1998），頁 148。

⁴⁷ 戴炎輝，前引書，頁 148—152；又咸豐 2 年（1852）〈捐修天后宮芳名碑記〉中，老東勢庄緣首之一即李祥謙，領簿一本，應是地方頭人，另捐獻名單中的黃玉龍與黃登興為黃姓族長。何培夫，前引書，頁 161。

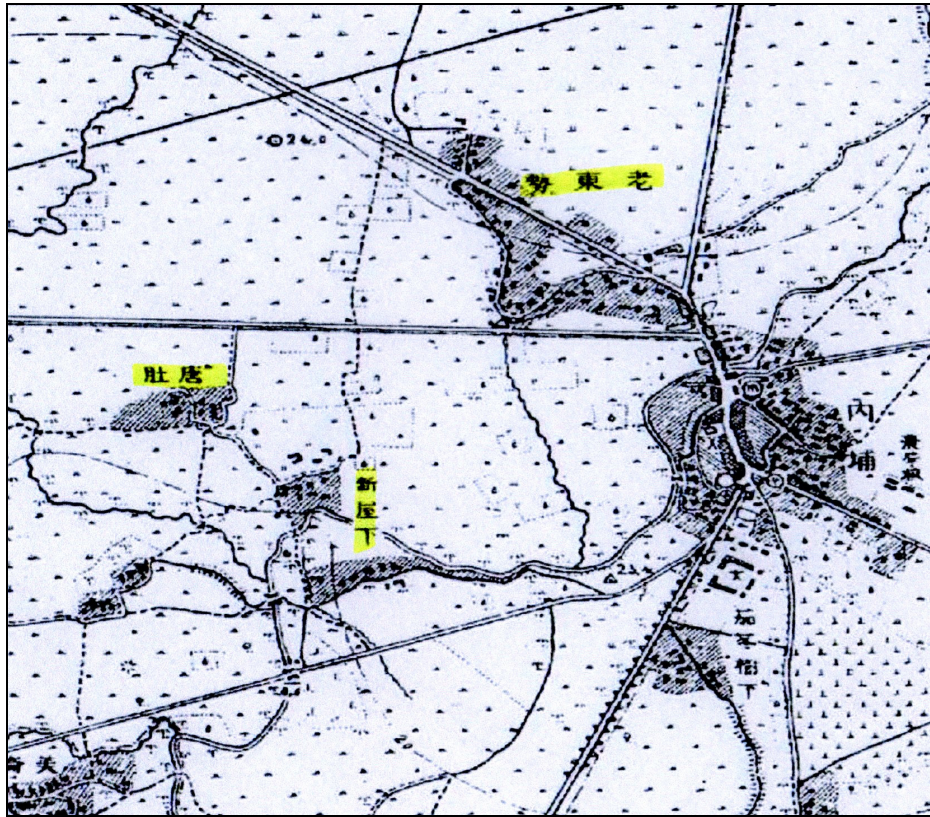

圖3 日治時代老東勢地形圖

資料來源：〈日治時代二萬五千分之一台灣地形圖〉，大日本帝國土地測量部於大正 12 年（1923）至昭和 3 年（1928）測繪，遠流出版有限公司印行，1998。

第四節 上樹村

根據民國 99 年的統計資料顯示，上樹村有十六鄰，三百八十七戶，一千三百六十七人，人口數僅多於內埔鄉東片與義亭兩客家村，面積小，人口少。上樹村東隔東勢溝與東勢村交接，南隔石埤圳與東寧村為鄰，北與竹圍村相接，西為豐田村。清領時期行政區劃隸屬港西下里老東勢庄。日治大正 9 年（1920）調整行政區後，改隸高雄州潮州郡內埔庄老東勢大字下的一小地名，稱上樹山。光復後再從老東勢分出，自成內埔鄉一個村域。該村地名由來，據云是因為北邊墓地（今第九公墓）地勢較高，宛如小山丘，早先周遭修竹茂密，陰暗異常，遂稱上樹山。⁴⁸大約在距今 160 至 170 年前，有五、六戶黃姓客家先民來台拓墾，發現此處地理頗佳，地勢又高，於是決定在此定居建村，⁴⁹之後陸續有他姓移民入墾。

依據上樹村〈本村各鄰戶長名冊〉的姓氏統計表（表 1），仔細比對結果，發現誠如多數受訪者所言，上樹村是一姓村，村中 68.07% 的村民姓黃，亦即黃姓為該村之優勢姓，⁵⁰但係來自不同的開台祖，且其中之一黃姓住戶係光復後從東寧村遷入。⁵¹關於黃姓的來台祖，經比對族譜與祖先牌位紙抄本，確知部分黃姓先民祖籍為廣東蕉嶺，渡台後定居上樹村屬新坊戶，卜居老東勢聚落屬麻坑戶。⁵²新坊戶的來台祖係指十五世黃瑞光、黃瑞創兄弟，兩人同時來台，前者開發上樹村庄頭之處，後者則墾殖庄中所在。⁵³另一支黃姓為十五世祖顯偉公來台，曾返回原居地，嗣後再來台定居上樹村。⁵⁴該村兩個來源不同的涂姓，其中

⁴⁸ 邱現場先生口述，伯公祭典時的通生，民國 94 年 1 月 16 日。

⁴⁹ 黃春霖先生口述，宣化堂堂主，民國 96 年 1 月 5 日。另一種說法是部分黃姓先民自老東勢（今東寧村老東勢聚落）拓展墾地至上樹村，白天墾荒，傍晚返回，日久頗感不便，遂決定在此定居，故通稱老東勢聚落為老庄，上樹村為新庄。黃鎮堂先生口述，民國 96 年 1 月 6 日；東寧村黃麗華女士也提出同樣的說法，民國 95 年 4 月 22 日。

⁵⁰ 林美容指出若一村中有一優勢姓，且其比例在百分之五十以上者，為一姓村。參見林美容，〈一姓村、主姓村與雜姓村—台灣漢人聚落型態的分類〉，氏著，《鄉土史與村庄史—人類學者看地方》（台北：臺原出版社，2000），頁 284—285。

⁵¹ 邱現場先生和黃春霖先生口述，民國 94 年 10 月 4 日。

⁵² 新坊戶與麻坑戶之由來，據美濃鎮黃同來藏《世系表》載：「黃氏庭政公於嘉靖四十年開基蕉嶺，思倫公遷移新坊，遊倫公遷移麻坑，進倫公分為上黃、中黃、下黃。」新坊為思倫公開基地，後人遂改房支為新坊戶，且冠為譜名。參見曾純純，〈從族譜名稱看六堆客家移民的鄉思及其祖籍〉，美和技術學院通識教育中心九十四學年度第六次學術月會，2006，頁 5。

⁵³ 《廣東蕉嶺新坊戶來台十五世祖黃瑞光族系譜》，黃兆堂先生提供；開墾事蹟為黃文達先生口述，民國 94 年 11 月 9 日；〈黃氏來台始祖瑞創公 世系表〉，黃鎮堂先生提供。

⁵⁴ 黃春霖先生口述，民國 96 年 1 月 5 日。

之一是因招贅婚而入住，另一涂姓族人則自東勢村遷入，⁵⁵總戶數共有二十戶。曾姓有十二戶，集中在村莊中央，清領時期曾氏族人在此開基者為曾建旭與曾輝瓊等堂兄弟，祖籍廣東蕉嶺，隸屬曾欲振公嘗六大戶派下之端塘戶。⁵⁶其他尚有陳、賴（四溝水遷來）、鍾等姓氏。⁵⁷福佬人是晚近幾年才移入上樹村，另外也有部分外省人居住，分布在村子外圍。

表 1 上樹村姓氏統計表

單位：戶

姓氏	戶數	百分比%
黃	162	68.07%
涂	20	8.40%
曾	12	5.04%
鍾	9	3.78%
陳	7	2.94%
李	6	2.52%
賴	5	2.10%
邱	3	1.26%
鄭	2	0.84%
官	2	0.84%
藍	2	0.84%
張	1	0.42%
梁	1	0.42%
文	1	0.42%
謝	1	0.42%
劉	1	0.42%
周	1	0.42%
熊	1	0.42%
郭	1	0.42%
合計	238	100%

資料來源：〈本村各鄰戶長名冊〉，黃兆堂先生提供。

說明：戶數名冊係便於收取作福登席費所製作，未註明年份。

⁵⁵ 邱現場先生口述，民國 94 年 1 月 16 日。

⁵⁶ 《屏東全台宗聖公祠六大戶派下 曾氏族譜》，曾孝昌先生提供，相關內容為曾富祥、曾正義與曾孝昌先生口述，民國 94 年 12 月 2 日及 12 月 4 日。

⁵⁷ 黃盛敏先生、邱現場先生與黃春霖先生口述，民國 94 年 10 月 4 日。

考證客家先民移墾上樹村的時間，根據該村公廟宣化堂沿革文中提及：「本堂……祀奉主神三太子哪吒將軍，開壇於清朝咸豐年間，是時本村先祖新遷此地，樹竹叢生、蔭遮荒僻，飽受蚊蟲等侵虐，病痛頻繁，醫學不發達，得求助神明良方救治。就此本廟神靈顯赫盛名……」⁵⁸，依上述內容則上樹村開庄於清朝咸豐年間。若是如此，在咸豐 2 年（1852）〈捐修天后宮芳名碑記〉曾出現「老東勢莊……太子爺典壹元」⁵⁹又「上樹山莊、新老竹山溝莊、二三溝水莊緣首黃建禮、李阿古、謝銅樹各領簿一本……」⁶⁰就此敘述內容，上樹山開庄應早於咸豐初年，庄民方能踴躍捐輸，響應重修內埔天后宮。

再對照道光 8 年（1828）〈文宣王祀典引〉碑文之記錄中有「乾隆四十壹年，買得黃則若老東勢樹山庄南片水田一過……」「乾隆五十年，買得黎廣源老東勢樹山庄水田二過，帶田甲壹甲……」「乾隆五十年，買得黃襄麟等樹山庄水田壹處，土名湖肚裡，……」「道光七年，買得黃□賢等老東勢樹山仔湖肚裡車路下篙半仔水田壹過……」「道光八年，買得黃長麟等老東勢樹山庄南片闖分第陸闖水田壹處，土名埔粘園……」⁶¹引證以上碑文記載，可以得知上樹村於清領初期為老東勢領域，而最早在乾隆 41 年（1776）樹山庄出現土地交易記錄，此後持續至道光 8 年（1828）仍有買賣情形，樹山庄的小地名湖肚裡、埔粘園亦躍然紙上。據此，樹山庄至遲於乾隆年間實則早已開庄。又從上引文獻清楚可見，上樹村在清領時期的稱呼有上樹山庄、樹山仔或樹山庄。故上樹村開基伯公廟右側外牆懸掛民國 60 年該伯公廟重修落成匾額中，該村黃滿華先生所題的前兩句詩：「開基上樹福神緣，屈指咸豐數百年」，以開基伯公是最初先民來台開墾荒埔時所設立的常理推斷，上樹村開拓時間應可再追溯至乾隆年間。

上述五村的行政區劃，歷經清領至光復後的沿革變遷（表 2），各階段客家移民之入墾徙居，逐漸形成今日各村所顯現的主要社群結構。老北勢、新北勢、老東勢等大字，係砂質壤土層與粘土層交互沖積地帶，滲透少而含水力強，湧泉豐

⁵⁸ 黃春霖先生提供。

⁵⁹ 何培夫，前引書，頁 161。

⁶⁰ 同上，頁 166。

⁶¹ 何培夫，前引書，頁 156—157。

富，先民乃自行勘測水源，農地因此拓墾，各庄受自然社會因素影響為集村式聚落。農業既是主要的生產型態，亟需建設完善的水利灌溉系統。為有效維持埤圳，庄民共同出資置產孳息，在老東勢田甲公會等組織有效運作下，頭埤仔埤灌溉面積達 651,481 公頃，西圳灌溉面積 1,155,777 公頃。⁶²目前最早的資料顯示老東勢圳水的源頭為清領時期的新埤圳：「源由八壽埤，引西勢溪上游，東行分注包括老東勢等 15 圳，長 15 里，灌田 1,384 甲。」⁶³而日治後期上樹村的灌溉水源則為新東第一支圳。⁶⁴綜觀富田等五村村民多數從事農作的發展背景，迄日治時期農耕事業愈形發達，依據昭和 8 年（1933）的統計，老北勢大字內農業戶口為二百三十三戶，耕作面積合計二百九十一甲，每戶平均 1.2489 甲，新北勢大字內農業戶口為三百八十八戶，耕作面積合計四百二十六甲，每戶平均 1.0979 甲，老東勢大字內農業戶口為二百九十二戶，耕作面積合計四百零四甲，每戶平均 1.3835 甲。⁶⁵再以三年後的統計資料來比較，老北勢大字內的數據資料不變，新北勢大字內農業戶口為四百四十二戶，耕作面積合計四百六十三甲，每戶平均 1.0475 甲，老東勢大字內農業戶口為三百二十四戶，耕作面積合計四百零四甲，每戶平均 1.2468 甲。明顯可見新北勢與老東勢從事農業戶數增加，相對的每戶平均農地自然會減少。⁶⁶故向來以稻作種植為主的富田各村，為求作物豐收，地方安靖等實際需求，陸續於庄內安置土地伯公，各有職司，構成富田等客家庄眾多伯公廟的特殊地理景觀。

⁶² 內埔鄉公所，《內埔鄉誌》（屏東：內埔鄉公所，1973），頁 49—50。

⁶³ 盧德嘉，《鳳山縣采訪冊》（南投：台灣省文獻委員會，1993），頁 67。

⁶⁴ 曾彩金總纂，《六堆客家社會文化發展與變遷之研究 自然環境篇》（屏東：財團法人六堆文化教育基金會，2001），頁 36。

⁶⁵ 內埔庄役場編，〈內埔庄勢一覽〉，昭和 8 年（1933）排印本影印，《高雄州街庄概況輯存 二》，台北：成文出版社，1985。

⁶⁶ 內埔庄役場編，〈內埔庄勢一覽〉，昭和 11 年（1936）排印本影印，《高雄州街庄概況輯存 二》，台北：成文出版社，1985，頁 29。

表 2 內埔鄉富田、振豐、豐田、東寧、上樹村行政區沿革表

民國時期		日治時期						清領時期								
屏東縣內埔鄉(民國 89 年)		高雄州潮州郡內埔庄(大正 9 年後)		阿猴廳內埔支廳(明治 37 年)			阿猴廳內埔支廳(明治 34 年)		鳳山縣(光緒 20 年)							
村名	小地名	大字	小地名	里名	庄名	小地名	里名	庄名	里名	庄名						
振豐村	西溝尾	新北勢	西溝尾	港西下里	新北勢	西溝尾	港西下里		港西下里	新北勢						
豐田村	新北勢		新北勢			新北勢		新北勢			新北勢	新北勢	新北勢	新北勢		
	上竹頭角		上竹頭角			上竹頭角		上竹頭角			上竹頭角	上竹頭角	上竹頭角	上竹頭角		
富田村	(下)竹頭角	老北勢	福田		老北勢	老北勢		下竹頭角		老北勢	下竹頭角	老北勢	老北勢			
	上和順林		和順林					和順林			和順林			和順林	和順林	和順林
	中和順林		和順林					和順林			和順林			和順林	和順林	和順林
	下和順林		和順林					和順林			和順林			和順林	和順林	和順林
	老北勢		老北勢					老北勢			老北勢			老北勢	老北勢	老北勢
	溝背		溝背					溝背			溝背			溝背	溝背	溝背
	新屋下		新屋下					新屋下			新屋下			新屋下	新屋下	新屋下
東寧村	老東勢	老東勢	老東勢	老東勢	老東勢	老東勢	老東勢	老東勢	老東勢	老東勢						
	塘肚		塘肚			塘肚		塘肚			塘肚	塘肚				
	新屋下		新屋下			新屋下		新屋下			新屋下	新屋下				
上樹村	上樹		上樹山		上樹山		上樹山		上樹山							

資料來源：1、施添福總纂，《台灣地名辭書卷四：屏東縣》（南投：台灣省文獻委員會，2001），頁 582。

2、臨時台灣土地調查局，《台灣堡圖》，明治 37 年（1904）。

3、《日據時代本籍戶口調查簿－老東勢》，台灣省屏東縣內埔鄉公所戶政事務所典藏。

4、《日據時代本籍戶口調查簿－老北勢》，台灣省屏東縣內埔鄉公所戶政事務所典藏。

第三章 富田等五村土地伯公的分類

邱瑞杰曾經將關西地區的土地伯公，以其所具備的功能與設立的先後過程做分類依據，大致分為「開庄伯公」和「專職伯公」兩類。⁶⁷對照內埔鄉富田等五村的土地伯公類別，客家先民自清領時期入墾後，即安置開基伯公，以求在新墾地拓殖順利，家戶平安，隨著聚落擴大，人口增加，庄民於各角落設立伯公，且賦予各項專職。因此本章試圖以「開基伯公」和「專職伯公」兩大類別，配合相關文獻與耆老的口述資料，依次檢視富田等五村的土地伯公，以明拓墾時期前述各村的農業環境，進而探究伯公信仰與聚落發展之關係。

第一節 富田村土地伯公的分類

富田村二十三座伯公廟分布於老北勢、和順林、溝背和新屋下四個聚落（表3）。增田福太郎在討論台灣寺廟建立的歷史時指出：部落構成期開始於土地公廟的建立，一般廟祠則以民宅奉祀至祠堂奉祀、由撿拾的香火或神像而建立的祠堂、個人帶來的神像所設之祠堂成為部落居民信仰的中心。⁶⁸富田村四個聚落，僅老北勢聚落設置開基伯公，此伯公又名「開基祖靈埔仔伯公」，位置在庄內，見證客家移民來台墾荒之史實，為老北勢歷史最悠久的伯公，亦因為開基伯公的神聖地位，故被居民尊為正神，不能褻瀆，即便在六合彩風靡時期，民眾也不敢輕率地在開基伯公廟求取明牌。

隨著移民入墾，地域擴大，為冀求人畜平安或添丁發財等需要，私人在各角落也陸續供奉伯公。之後，緣於神蹟顯赫或土地重劃等因素使然，伯公自私人土地遷建至村道旁，以利於群眾方便祭拜，其屬性自然轉變成庄境內的公共神祇，是為專職伯公。富田村四個聚落的專職伯公，依其職掌功能，大致可分成四類：1、庄界領域：各聚落在移民定居之後，為宣告界域，並確保出入平安，通常在聚落四周立伯公，即所謂的庄界伯公，一般稱呼為四柵（方）伯公或庄頭、庄尾

⁶⁷ 邱瑞杰，《清末關西地區散村的安全與防禦》（新竹：新竹縣立文化中心，1999），頁126。

⁶⁸ 增田福太郎，《臺灣宗教信仰》（台北：東大圖書公司，2005），頁103—106。

伯公。富田村的庄界伯公，例如：老北勢庄頭伯公、庄尾伯公，和順林東片（邊）伯公及大樹伯公（庄尾伯公）。有的伯公也具領域意識，唯不在上述四柵伯公等範疇，居民即依其所在方位命名，如：老北勢明善堂伯公、墘埔伯公（庄中伯公）與西溝大樹伯公，和順林柳樹伯公，溝背聚落的溝背伯公與尾園伯公，新屋下田心莊伯公。

2、交通要道：在以往交通不發達的時代，六堆各村落於橋樑和重要路段邊，觸目可見伯公的供奉，企求人車來往安全。例如老北勢和順路的高墩伯公以及和順林星高橋伯公，尤其前者守護著老北勢與和順林的交叉路口，庇佑來往民眾行車平安。

3、農事水源：老北勢大井頭伯公廟原是灌溉用水井所在，昔日水深，可跳入游泳；西溝伯公廟位於富田村緊臨東寧村的東邊，有東勢溝水圳流過，土地重劃後，改稱西溝尾圳，因兩村地理位置的關係，東寧村的居民稱為西溝，富田村稱為東勢溝，此伯公廟所在屬富田村的外圍，以致於從以前作福請神即是以遙請的方式進行。和順林聚落此類型伯公則有下坡仔埤圳份橋伯公、七份仔伯公與上仔坡水口伯公。

4、除煞鎮邪：地理風水攸關地方發展的傳統看法在台灣根深蒂固，導致各地風水傳說牢不可破，居民對風水的畏懼心理也充分反映在地方辟邪伯公的建置上。和順路上的「富田和順伯公廟」與「彌陀壇」並列，係緣於「溝背與和順林間有排水溝，昔時稱為水關，用竹坑築堤堵水灌溉。每年雨期會崩，越崩越深，附近全係刺竹頭，陰氣甚重，夜間一片漆黑，故請高僧作法請阿彌陀佛鎮邪。日治末期，因水關下游只有一小水圳，無排水溝，為解決和順林一帶農田雨期積水，水利當局挖排水溝至四縣道旁大圳，並設水閘二門，但好景不常，民國 34 年颱風來襲，以致水閘兩旁圳堤崩潰，又重修圳堤堵水。民國 57 年土地重創，宗教人士稱伯公要在排水溝附近登位，募款築伯公壇與彌陀壇，將日曬雨淋之彌陀佛迎入壇中。」⁶⁹即為此類伯公的典型例證。老北勢公墓區亦安置有祛邪祈福的伯公，

⁶⁹ 曾滄烜，〈富田社區記述〉9，民國 93 年 8 月 30 日。

如富福伯公，即上埔伯公，又稱埔頭伯公；大沙湖伯公，也稱下埔伯公，亦即埔心伯公。和順林霸子伯公的安置，一方面緣於鄰近水圳常發生溺斃事件，同時此地為水源的末端，故為救溺及把水尾（亦指留住財富）之雙重用意，特別安置霸子伯公。⁷⁰

由上述得知，富田村二十三座伯公的稱呼，都是在地居民依方位、特性及需求等考量，賦予適當之名稱，伯公因而分類詳細。富田村由四個聚落所組成，庄界領域伯公居多，而居民傳統上務農維生，故次為水源伯公。然無論何種功能的伯公，居民最大的訴求依舊是希望神祇賜福人間，香火綿延不斷。

表 3 富田村四聚落土地伯公廟一覽表

聚落名稱	伯公廟名稱及序號	伯公廟及伯公形制	設立年代	建廟年代	重修年代	類別
老北勢	①墘埔伯公廟	小廟、伯公神像	道光年間	民國 35 年	--	庄界領域
老北勢	②莊尾伯公廟	小廟、神牌、 天官賜福香座位	--	昭和 2 年	--	庄界領域
老北勢	③高墩伯公廟	小廟、神牌、 天官賜福香座位	--	民國 34 年	--	交通要道
老北勢	④富田和順（彌陀）伯公廟	小廟、神牌	--	--	民國 90 年	除煞鎮邪
老北勢	⑤明善堂伯公廟	小廟、伯公神像、廟後有石碑	--	--	民國 79 年	庄界領域
老北勢	⑥富福（埔頭）伯公廟	小廟、神牌、伯公神像、 虎爺將軍香座碑石	--	--	民國 88 年	除煞鎮邪
老北勢	⑦莊（庄）頭伯公廟	小廟、伯公神像、文武判官、 土地龍神、 天官賜福香座位	--	民國 66 年	民國 73 年	庄界領域
老北勢	⑧大井頭伯公廟	小廟、神牌、 天官賜福香座位	--	--	--	農事水源
老北勢	⑨大沙湖伯公廟	小廟、伯公神像、 天官賜福香座位	--	民國 36 年	--	除煞鎮邪

⁷⁰ 陳富泉先生口述，民國 97 年 5 月 18 日。

老北勢	⑩開基祖靈埔仔伯公廟	小廟、神牌、 天官賜福香座位	道光年間	--	--	拓殖開發
老北勢	⑪西溝伯公廟	小廟、神牌	--	--	--	農事水源
老北勢	⑫西溝大樹伯公廟	小廟、神牌、伯公神像、 文武判官	--	--	民國 84 年	庄界領域
和順林	⑬七份仔伯公廟	小廟、神牌、 天官賜福香座位	--	昭和 2 年	--	農事水源
和順林	⑭柳樹伯公廟	小廟、伯公神像、 天官賜福香座位	--	--	--	庄界領域
和順林	⑮大樹伯公廟	小廟、神牌、廟後有伯公原 石、 天官賜福香座位	--	民國 59 年	--	庄界領域
和順林	⑯霸子伯公廟	小廟、神牌	--	--	民國 90 年	除煞鎮邪
和順林	⑰東角（東片）伯公廟	小廟、神牌、 天官賜福香座位	--	民國 59 年	--	庄界領域
和順林	⑱星高橋伯公廟	小廟、伯公神像、 天官賜福香座位	--	--	--	交通要道
和順林	⑲下坡仔埤圳份橋伯公廟	小廟、神牌、廟後有石碑、 天官賜福香座位	昭和 3 年	民國 59 年	民國 79 年	農事水源
和順林	⑳仔埤（上仔坡水口）伯公廟	小廟、神牌、 天官賜福香座位	--	民國 59 年	民國 79 年	農事水源
溝背	㉑溝背伯公廟	小廟、神牌、 天官賜福香座位	--	--	民國 90 年	庄界領域
溝背	㉒尾園伯公廟	小廟、伯公神像、 天官賜福香座位	--	--	民國 80 年	庄界領域
新屋下	㉓田心莊伯公廟	小廟、神牌、 天官賜福香座位	--	--	--	庄界領域

資料來源：筆者田野調查的整理。

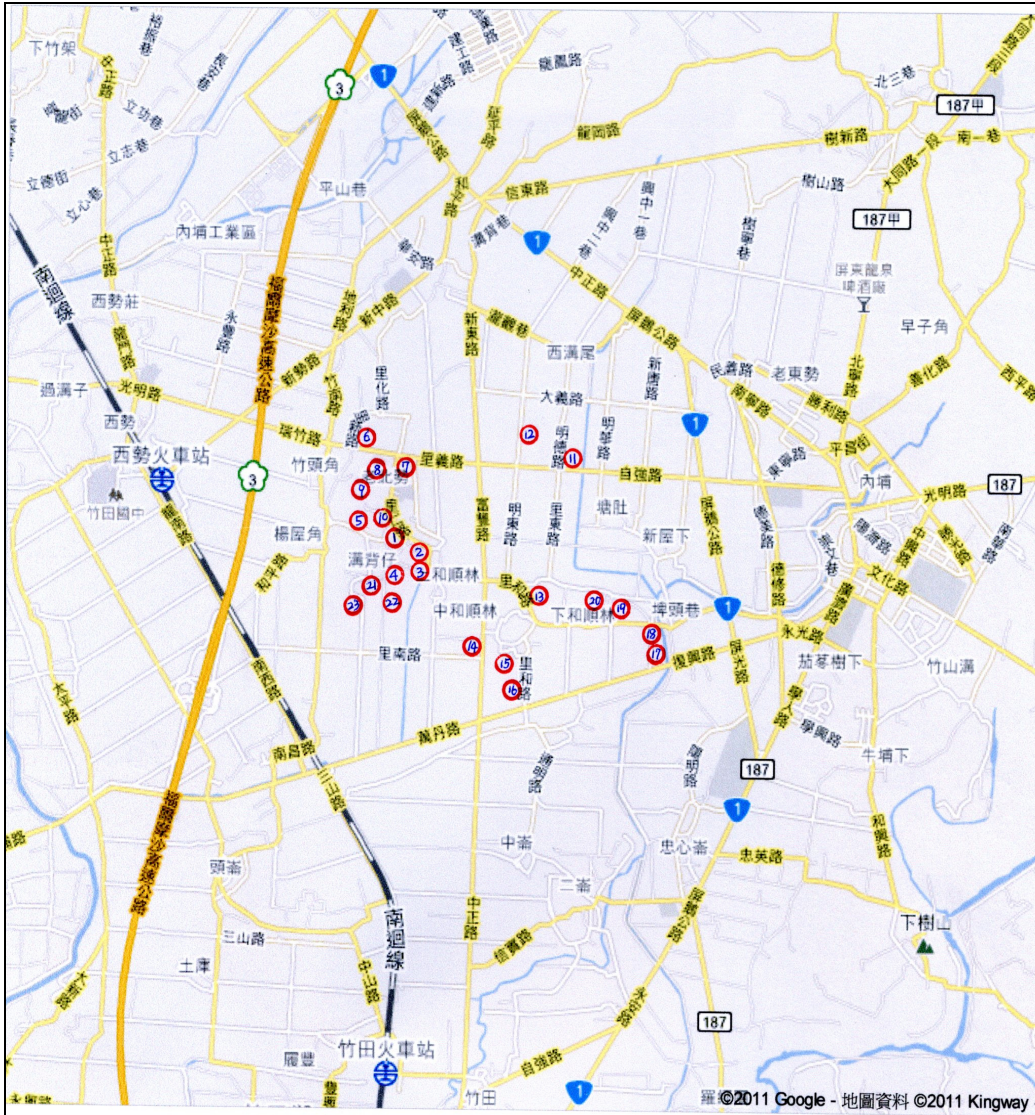

圖 4：富田村土地伯公分布圖

資料來源：Google 地圖及筆者田野實查繪製

第二節 振豐、豐田村土地伯公的分類

新北勢的廟宇，除了該地信仰中心的國王宮之外，另有新化堂、鎮安宮、福善堂分布在庄內外。⁷¹至於土地伯公廟，依學者的調查研究認為：「豐田地區有五座土地公廟：一座在三山國王廟前，三座在埤頭，一座在墓園中。大抵分置在聚落的四方邊緣，此四方界域與聚落神聖中心的三山國王廟營造出一個超自然的防衛圈。」⁷²然經筆者親自查訪並請教村長及耆老等人，發現實際數量不僅如此，就新北勢而言，一共有十七座伯公廟，再依今日分村來看，振豐村有四座，豐田村有十三座，數量明顯多於其他廟宇。基於此兩村昔日同屬新北勢大字領域，開基伯公是該領域內全體庄眾共同奉祀，故本節伯公不分兩村各自表述，概以新北勢稱之，唯表 4 振豐村、豐田村伯公廟一覽表中，僅再附加今日所屬村名，供作參考。

新北勢開基伯公廟位於今日第五公墓旁，民國 65 年完成的〈開基伯公廟沿革〉一文指出：該廟創建於清道光 8 年（1828）9 月，光緒 5 年重修。若以開基伯公是最初先民墾荒時設置的常理來推斷，亦即一般土地公廟的建立時期在部落形成之初，易言之，新北勢開基伯公創立時間明顯較前述先民至此拓墾時間晚。證之嘉慶 8 年（1803）內埔媽祖廟興建時，新北勢庄民捐輸熱烈的史實，新北勢於乾、嘉之際應已開庄，是故此開基伯公真正創建的時間有待進一步商榷。

專職伯公方面，依村民的說法，分為兩類：

1、庄界領域：有北柵、西安（西柵）、細庄（南柵）等伯公。相對的，不在村庄四周出入口，但亦具領域意識的伯公，則以其所在位置命名，如新北勢庄心、七座厝、五座厝及工業區伯公等。

⁷¹ 三山國王廟初創祀典，據云大約在道光 30 年（1850），故推估新北勢三山國王廟在兩百年之前建立。呂仁偉，〈內埔地區的三山國王廟——一個社會宗教史的考察〉，《永達學報》3：2，2002，頁 40。新北勢鄭成功廟創建於明治 35 年（1902），新北勢民眾感念先民開疆闢土，奠定根基，乃鄭成功驅逐荷蘭人，保有台灣之功，故眾議建廟供奉，推派曾寶琛為總理，黃鼎良為副總理，鍾鳳泉等人為協理，籌辦建廟事宜。昭和 5 年（1930）曾寶琛等人在廟中設鸞堂「新化堂」，係萬巒廣善堂分出。堂主鍾阿鴻，正名楊福來，著有《善化新篇》。參見高致華，《鄭成功信仰》（合肥：黃山書社，2006），頁 222；王見川，〈光復前台灣客家地區鸞堂初探〉，王見川、李世偉著，《台灣的民間宗教與信仰》（台北：博揚文化事業有限公司，2000），頁 308。

⁷² 盧惠敏，〈豐田聚落地方史料及建築研究〉，《屏東文獻》1，2000，頁 23。

2、農事水源：此類伯公具傍水而立的特徵，村民通稱河水伯公，例如迴龍、龍頸、上竹頭角、新北勢庄伯公等，而埤塘伯公更明確是以庇佑作物豐收、保護水塘為目的而安置的。

3、除煞鎮邪：福善堂旁的道路鄰近西溝尾圳，以前時常發生溺斃事件，為了救溺及鎮邪的緣故，特別安置此伯公，地方人士以其傍水而立，又稱河水伯公。⁷³

振豐、豐田兩村十七座伯公的分類結果，以傍水而立的伯公佔多數，印證以往庄民在農作需水灌溉的企求下，此類伯公因應而設的心理需求。其次乃是為確立庄界領域而安置的四柵伯公。

表 4 振豐村、豐田村土地伯公廟一覽表

村落名稱	伯公廟名稱及序號	伯公廟及伯公形制	設立年代	建廟年代	重修年代	類別
振豐村	①新北勢庄伯公廟	小廟、神牌、伯公神像	--	--	民國 54 年	農事水源
振豐村	②埤塘伯公廟	小廟、神牌、伯公神像、金童、印童	--	民國 54 年	民國 96 年	農事水源
振豐村	③河水伯公廟	小廟、伯公神像	--	--	--	除煞鎮邪
振豐村	④迴龍伯公廟	小廟、伯公神像	--	--	民國 95 年	農事水源
豐田村	⑤開基伯公廟	小廟、伯公神像、金童玉女神像、 小祠	清代 道光 8 年	--	光緒 5 年、 民國 65 年	拓殖開發
豐田村	⑥龍頸伯公廟	小廟、伯公神像	--	民國 69 年	--	農事水源
豐田村	⑦七座厝伯公廟	小廟、伯公神像、 文武判官神像	民國 35 年	民國 35 年	民國 73 年	庄界領域
豐田村	⑧五座厝伯公廟	小廟、伯公神像	民國 42 年	民國 42 年	民國 78 年	庄界領域
豐田村	⑨工業區伯公廟	小廟、伯公神像、伯婆神像、財神爺神像	--	民國 70 年	--	庄界領域
豐田村	⑩河水伯公廟	小廟、石刻神像在碑石中	--	民國 64 年	--	農事水源

⁷³ 黃運振先生口述，民國 99 年 4 月 17 日。

豐田村	①細庄(南柵)伯公廟	小廟、伯公神像	--	--	民國 68 年	庄界領域
豐田村	②西安(西柵)伯公廟	小廟、伯公神像， 文武判官神像	--	--	民國 79 年	庄界領域
豐田村	③北柵伯公廟	小廟、伯公神像、伯婆神像、	--	--	民國 69 年	庄界領域
豐田村	④上竹頭角河水伯公廟	小廟、伯公神像	--	--	民國 81 年	農事水源
豐田村	⑤上竹頭角伯公廟	小廟、伯公神像， 後有石刻神牌	昭和 4 年	--	民國 56 年 民國 98 年	農事水源
豐田村	⑥上竹頭角伯公廟	小廟、神牌	昭和 4 年	--	民國 56 年 民國 84 年 民國 96 年	農事水源
豐田村	⑦庄中(心)伯公廟	小廟、伯公神像	--	--	--	庄界領域

資料來源：筆者田野調查的整理。

圖 5：振豐村及豐田村伯公分布圖

資料來源：Google 地圖及筆者田野實查繪製

第三節 東寧村土地伯公的分類

東寧村三個聚落伯公（表 5）的安置，有其特殊之處。老東勢聚落開基伯公廟所在為黃家嘗地，依據老東勢聚落開基伯公的傳說：麻坑戶黃姓族人定居此地之後，多名青壯男丁却相繼早逝，眾人驚恐之餘，乃派人回鄉請來堪輿師一探究竟，堪輿師查驗結果，將上述異象歸因於老東勢聚落處於搖晃的船形地理上，導致庄民無法安穩生活，甚至死亡，故需將伯公安置在船形地理的中間坐鎮，才能風平浪靜，而合適安置伯公的地點正是黃家嘗地，於是經過族人開會討論，遂由黃桂興、黃玉龍等發起興建開基伯公廟，並響應捐地。⁷⁴對照另一則相關的記載：清領時期老東勢聚落的地形如同一艘船，船頭居民姓鍾，船中住戶姓黃，船尾姓張。⁷⁵因此，核對上述傳說，兩則說法是互相符合的，老東勢聚落開基伯公為麻坑戶黃姓先民來台開墾後所立，應是可確信的。

至於與廖姓宗族關係密切的新屋下開基伯公，據民國 41 年的〈新興路福德神會會簿〉記載：「新興路境內之福德祠奉祀有數位的開基伯公，自開基以來，百數余年之久，神庇村民……例年在祠庭祈神作福，伯公幫助無邊，每年各戶均負各期費用，……今逢壬辰歲春月吉日，各戶讚同起會，成就名稱新興福德神會，溱功村民，亦可與充當祈神作福，幫助春秋二祭之賴，又可百年紀念，永遠報答神恩。」⁷⁶由此可知，光復後的新興福德祠即新屋下開基伯公廟，為清嘉慶、道光年間廖氏先民開墾新屋下時所立，歷經百餘年，見證了廖氏族人拓墾新屋下的史實。新興福德祠左側有一間靈應祠，光緒 11 年（1885）建立，係供奉廖氏列祖伯叔考妣，左右對聯書寫著「有求必照應 / 無念不顯靈」、「求子孝孫賢 / 祈風調雨順」，顯示此即祭拜廖姓無主孤魂之小祠。反映清領時期新屋下廖氏先民依血緣親疏關係定居的事實，且為免因疾病或意外等因素死亡的族人無後代祭祀，特別設立靈應祠，易言之，此即廖姓的「有應公廟」。在往後族人到新興伯公廟

⁷⁴ 黃煥松先生口述，民國 95 年 9 月 23 日；又民國 93 年農曆 3 月 23 日晚上，東寧村村民到上樹村宣化堂扶鸞請示，東寧村開基伯公降筆指示已成立 157 年之久，村民以此推測該村開基伯公約在道光 26 年（1846）安置，黃麗華女士口述，民國 95 年 4 月 22 日。

⁷⁵ 曾彩金總纂，《六堆客家社會文化發展與變遷之研究——六堆各鄉鎮市概況篇》（屏東：財團法人六堆文化教育基金會，2001），頁 67。

⁷⁶ 〈新興路福德神會會簿〉，廖世和先生提供。

上香時，方便一併捻香祭拜。同時藉此方式強化廖姓族人之血親及地域意識，無形當中亦凝聚廖姓宗族的向心力。

清領時期塘肚廖姓先民所立的開基伯公，類似風水形制，⁷⁷因侷促一隅，光復後庄民將開基伯公由原地往外遷移，並建廟以擋風避雨，同時將地基墊高，以防流過的水圳暴漲時被淹沒。⁷⁸

在東寧村三聚落的專職伯公方面，可分為以下類別：

- 1、庄界領域：如老東勢聚落的北柵伯公及十三莊伯公。⁷⁹
- 2、交通要道：如塘肚的善龍伯公。
- 3、農事水源：為保護水源，進而企求財源亨通，各庄庄民依水圳流過的方位紛紛設置伯公，一般皆面對著水流的方向，例如老東勢聚落西圳伯公、水口伯公，塘肚頭埤伯公，新屋下美崙二埤伯公。
- 4、除煞鎮邪：老東勢聚落此類型伯公有兩座：(1)「上太極下八卦」神牌形式的八卦伯公，據聞日治時期製糖會社的輕便車軌道，在今八卦伯公廟前兩百公尺處興建，地方耆老擔憂風水地理被破壞，商討後，決定於庄內北方出入口所在設置八卦伯公，加強防凶止煞的作用。⁸⁰(2)八卦伯公所在地，為日治時代庄民到三地門採鳳梨做罐頭必經之路，很多人卻因而陸續意外死亡，嗣後庄民往上樹村請示神明，經乩筆指示，也安置八卦伯公驅邪鎮煞。⁸¹

目前東寧村總共有十二座伯公廟，其中老東勢聚落七座、塘肚三座、新屋下

⁷⁷ 六堆地區存在著少數伯公形制與墳墓類似，歷來學者有不同的說法：陳板、李允斐稱之為「墳墓形伯公」；廖倫光以「冢土伯公」稱之；張二文稱「伯公壇」。內埔當地耆老究其緣由，認為是客家人重視風水傳統觀念所顯現在外之影響，因此稱之為「風水形伯公」。參見陳板、李允斐，〈日久他鄉是故鄉－台灣客家建築初探〉，收錄於徐正光主編《徘徊於族群和現實之間》（台北：正中書局，1991），頁40；廖倫光，前引文，頁97-117；張二文，〈美濃土地伯公之研究〉，台南師範學院鄉土文化研究所碩士論文，2002；蔡明坤、王淑慧，前引書，頁3。

⁷⁸ 廖盛華先生口述，塘肚福會前任管理員，民國95年12月2日。

⁷⁹ 眾所皆知的十三莊伯公廟位在老東勢庄，清康熙60年（1721）朱一貴事件發生，當時屏東客家聚落土紳在中心地帶內埔集結，為求保衛鄉土，作戰勝利，特別設立十三莊伯公。因深具歷史意義背景，加之年代久遠，客家庄民尊稱為「大伯公」。昔日內埔天后宮媽祖祭典活動舉行時，參加遶境的隊伍會到十三莊伯公所在地集合，再由十三莊伯公為前導進行遶境。參見〈台灣時報〉，87年8月22日，第28版；台灣省文獻委員會編，《屏東縣鄉土史料》（南投：台灣省文獻委員會印行，1996），頁465。

⁸⁰ 鍾森松先生與呂菊枝女士口述，北柵伯公廟及八卦伯公廟管理人，民國96年1月26日。

⁸¹ 劉富春先生口述，本埔八卦伯公廟管理人，民國95年8月8日。

兩座，由表 5 的類別得知，昔日庄民多是從事農業生產，所以水源伯公居多。且隨著庄民墾殖發展及心理需求而增設的伯公，專司其職，各安其位，形成護衛村莊的神聖空間。

表 5 東寧村三聚落土地伯公廟一覽表

聚落名稱	伯公廟名稱及序號	伯公廟及伯公形制	設立年代	建廟年代	重修年代	類別
老東勢	①開基伯公廟	小廟、伯公神像、 土地龍神 、 文武判官	道光 26 年	道光 26 年	民國 89 年	拓殖開發
老東勢	②水口伯公廟	小廟、神牌、伯公神像、 文武判官	清領時期	大正 14 年	民國 85 年	農事水源
老東勢	③本埔、八卦伯公廟	小廟、伯公神像、太白星君神像	日治時期	民國 63 年	--	除煞鎮邪
老東勢	④西圳伯公廟	小廟、神牌、伯公神像、 文武判官	--	--	民國 84 年	農事水源
老東勢	⑤北柵伯公廟	小廟、神牌	清末	--	民國 83 年	庄界領域
老東勢	⑥八卦伯公廟	小廟、神牌	日治時期	--	民國 83 年	除煞鎮邪
老東勢	⑦十三庄伯公廟	小廟、神牌、伯公神像、石頭	康熙年間	日治時期	民國 66 年	庄界領域
塘肚	⑧善龍伯公廟	小廟、伯公神像、 天官賜福香座位	光復後	--	民國 68 年	交通要道
塘肚	⑨開基伯公廟	小廟、伯公神像	道光年間	光復後	民國 83 年	拓殖開發
塘肚	⑩頭埤伯公廟	小廟、神牌	--	--	--	農事水源
新屋下	⑪新興伯公廟	小廟、伯公神像、三山國王、 天官賜福香座位	嘉慶、道光年間	--	民國 72 年	拓殖開發
新屋下	⑫美崙二埤伯公廟	小廟、神牌	民國 39 年	民國 96 年	--	農事水源

資料來源：筆者田野調查的整理。

圖 6：東寧村土地伯公分布圖

資料來源：Google 地圖及筆者田野實查繪製

第四節 上樹村土地伯公的分類

上樹村的伯公分布在庄中與村莊四周(表6)，庄中開基福神即七篙半福神，旁邊原有5棵榕樹，今剩3棵，土地登記為伯公廟所有。⁸²開基福神原來的位在七篙半圳旁，唯道路重劃前已廢掉此圳。

其餘的專職伯公類別如下：

- 1、庄界領域：如竹圍庄高棚伯公、東方伯公(大柵門伯公)。
- 2、交通要道：如高橋伯公廟，位在上樹村往豐田村的路邊。有一回村中廟宇落成，自台南請來表演的歌仔戲班，提早於前一天晚上到達，慣例會從此地經過，於是村民利用檳榔木與竹篙在此鋪設便橋，以利外地戲班至村內演戲酬神。沒想到卻因車輛負載過重，卡車車輪竟然下陷，頓時險象叢生，戲班人員儘快趕至宣化堂祈求神明庇佑，而得以化解危機，事後村民決議在此地增設高橋伯公，以保護過往人車平安。⁸³
- 3、農事水源：如三圳口伯公，以前此地有一口井，庄民引出井水，再分成三條水圳灌溉農田，地名遂稱三圳口。三圳口伯公廟往下一公里處即上樹底圳福神，水源最後匯入內埔天后宮旁的龍頸溪。又上樹村村民將來自三地門的水源導引成灌溉溝渠，故上石埤伯公乃最靠近水源頭之伯公，下石埤伯公則在水源末端。其次，細圳伯公及埧仔裡伯公亦是此類型伯公。
- 4、除煞鎮邪：(1) 村民一有病痛，即摘取大榕樹伯公廟旁的榕樹葉，加入開水煮過飲用，就能痊癒，而牛隻走失，求過大榕樹伯公，兩三天後就會尋獲，相當靈驗。⁸⁴(2) 埔心伯公在第九公墓內，據說張姓與簡姓人士在此地營建墳墓時，擋住上樹村的龍脈，造成上樹村雞不啼狗不吠，旋經宣化堂太子爺與清水祖師指示，村民在公墓內安置埔心伯公，沖擋不利的風水，上述異狀才消失。⁸⁵之後張姓與簡姓人士也主動將墳墓方位轉向，避免禍延子孫，自此上樹村亦得以安寧。

⁸² 根據黃鎮堂先生的口述，開基伯公廟座向是朝著東寧村，卻因而引起村民生活不安定，經宣化堂神明降乩指示，決定在開基伯公廟前種下5棵榕樹以擋沖煞，其中存活至今的一棵榕樹，經屏東縣政府認定列管為屏東縣百年老樹，民國96年1月6日。

⁸³ 邱現場先生口述，民國94年10月4日。

⁸⁴ 黃正文先生口述，94年新春福時的爐主，民國94年2月23日。

⁸⁵ 邱現場先生口述，民國94年8月10日。

5、其他：如天醮伯公，其設立有兩種說法：(1) 以前做醮時用長竹竿懸掛天燈，結束之後未將之廢棄，民國 47、48 年左右庄民遂在此設置伯公。⁸⁶ (2) 據云內埔媽祖廟於媽祖聖誕活動時的遶境隊伍曾經路過上樹山庄，臨走之際，忘記請走一座伯公，從此即駐紮該庄，因為跟祭典有關，稱為天醮伯公。⁸⁷

上述上樹村十三座伯公所涵蓋之區域，昔日皆為該村之腹地。就地理位置分析，該村有六座伯公昔日皆座落在溝圳旁邊，幾乎佔伯公總數一半的比例，此應與以往當地村民務農，需水灌溉有密切關係，七篙半圳、細圳、上樹底圳、三圳流經村庄內外，與上、下石埤構成整個上樹村灌溉系統的網絡，印証伯公主掌農事及水源，並把水尾，兼具聚財之功效。⁸⁸而該村長老指出商人至伯公廟祭拜祈求生意興隆，伯公廟也為過往路人提供遮風避雨之處，並且明確獲悉所在位置是那一個村庄，驗證了土地伯公廟實具有社區指標的作用。⁸⁹

表 6 上樹村土地伯公廟一覽表

村落名稱	伯公廟名稱及序號	伯公廟及伯公形制	設立年代	建廟年代	重修年代	類別
上樹村	①開基伯公廟 (七篙半伯公)	小廟、伯公神像、土地龍神	咸豐年間	日治時期	民國 60 年	拓殖開發
上樹村	②細圳伯公廟	小廟、神牌	--	--	民國 87 年	農事水源
上樹村	③高橋伯公廟	小廟、神牌	--	--	民國 73 年	交通要道
上樹村	④(下)石埤 伯公廟	小廟、神牌	--	--	民國 58 年 92、94 年	農事水源
上樹村	⑤大榕樹伯 公廟	小廟、神牌	--	--	民國 72 年	除煞鎮邪
上樹村	⑥埧仔裡伯 公廟	小廟、神牌	昭和 11 年	--	民國 72 年	農事水源
上樹村	⑦竹圍庄高	小廟、神牌	--	--	民國 90 年	庄界領域

⁸⁶ 光復後上樹村曾舉行過三次做醮，有一回臨時起用三十燭光的微弱日光燈，沒想到佛祖上面的燈光卻異常明亮，村民咸信是神明感應。邱現場先生口述，民國 94 年 8 月 10 日。

⁸⁷ 黃鎮堂先生口述，民國 96 年 1 月 6 日。

⁸⁸ 水源對農村社會非常重要，而土地公廟就守在庄後「把水尾」，面向著水流的方向，意味不使社區的財富往水流。參見林美容〈聚落的指標－土地公廟：以草屯鎮為例〉，氏著，《鄉土史與村庄史－人類學者看地方》(台北：臺原出版社，2000)，頁 108－109。

⁸⁹ 邱現場先生口述，民國 94 年 8 月 10 日。

	棚伯公廟					
上樹村	⑧(牛)埔心伯公廟	小廟、神牌	--	--	民國 72 年	除煞鎮邪
上樹村	⑨上樹底圳伯公	小廟、神牌	--	民國 77 年	民國 93 年	農事水源
上樹村	⑩三圳口伯公廟廟	小廟、神牌	--	--	民國 84 年	農事水源
上樹村	⑪東方伯公(大柵門伯公)廟	小廟、伯公神像、招財郎君、進寶童子	--	民國 62 年	民國 89 年	庄界領域
上樹村	⑫天醮伯公廟	小廟、伯公、伯婆神像	清領時期	民國 82 年	--	其他
上樹村	⑬(上)石埤伯公	石頭	--	--	--	農事水源

資料來源：筆者田野調查的整理。

說明：埧仔裡伯公廟及竹圍庄高棚伯公廟的所在地，於行政區劃上，目前均隸屬於竹圍村。因上樹村每年伯公祭典仍來迎請，故將此兩間伯公廟列入表格內。

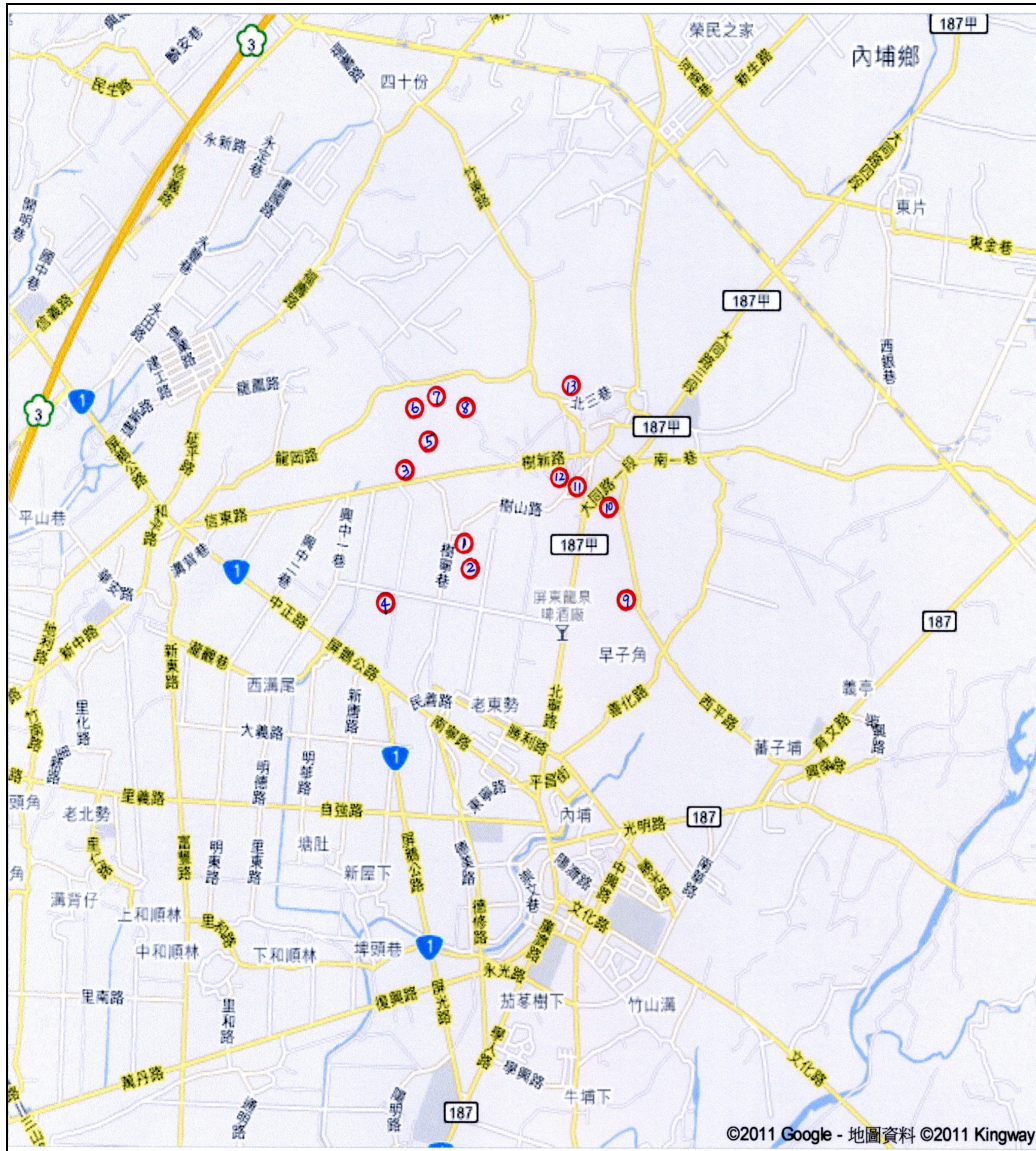

圖 7：上樹村土地伯公分布圖

資料來源：Google 地圖及筆者田野實查繪製

第四章 富田等五村土地伯公廟的空間配置與對聯分析

客家先民渡台後，胼手胝足，開闢草萊，化爲良田，隨著家業建立，人口密布，形成村莊，之後爲酬謝伯公之庇蔭賜福，地方居民籌募資金，爲伯公搭建遮風避雨之處，於是伯公廟成爲村落的標誌。而伯公廟的空間配置代表居民內在信仰價值所顯現在外的宗教空間景觀，⁹⁰對聯文字則具深厚的文化意涵，卻也必需因應時代變遷及居民需求改變而調整，以致產生新的樣貌，進一步賦予民間伯公信仰更貼近生活化與在地化的特質。

第一節 富田等五村土地伯公廟的空間配置

本節分別從以下六個方面闡述富田等五村土地伯公廟空間景觀的配置現況，並加以初步的討論：

1、伯公廟及伯公神主形制

伯公廟的形制演化，依林美容在進行草屯土地公廟研究時，將其分爲三類：（1）在左右與後方各豎起一塊石頭，上面再壓著一塊大石頭的石頭廟。（2）不及人高，插香時必須蹲下或九十度彎腰才能觸及地上，或高不及膝的小平台上的香爐的小祠。（3）高可過人，有些雖然門斗較低，要低頭才能入廟，但土地公的神位已在高高的神案上，前有供桌，可放祭品，祭拜比較方便的小廟。⁹¹而六堆客家庄完整的伯公廟景觀則後面有隆起的化胎與社樹，更原始的伯公形制只是一塊石頭，庄民插香膜拜，或者爲風水形制的外貌，以立石碑爲記。迨先民在台建立家業，形成莊園，有足夠的經濟能力整建伯公廟，於是搭建小祠，再改成小廟。

觀察後堆富田等五個客家村於日治中葉興建伯公祠，光復後改建伯公廟的比例高，現今此五村唯一露天式的石頭伯公爲上樹村的上石埤伯公，該伯公所在地今日屬於東勢村，因路途遙遠，道路狹窄，故始終保留原狀。至於東寧村新屋下

⁹⁰ 杜立偉，〈關西地區土地公廟空間配置及其內涵〉，《台灣人文》5，2000，頁268。

⁹¹ 林美容，〈聚落的指標－土地公廟：以草屯鎮爲例〉，氏著，《鄉土史與村庄史－人類學者看地方》（台北：臺原出版社，2000），頁111－113。

的美崙二埤伯公於民國 96 年改建為伯公廟後，富田等五村的風水形制伯公即走入歷史。⁹²目前內埔鄉客家庄風水形制的伯公數量所剩不多，例如興南村的開基伯公及和興村的新庄仔伯公。

新北勢的開基伯公廟原為小祠形制，據稱「當時只立三塊小石室，以奉祀土地爺，而石壇所用的石塊，是當時先民在大陸渡海來台時，用來壓船的原石。」傳聞開基伯公的香火是請自原鄉，至新北勢後，先民即以小祠形制供奉伯公石主。後因時日久遠，常遭雨水污泥淹浸，民國 65 年振豐、豐田兩村村民決議興建開基伯公廟，另將原有的小祠遷移至廟後化胎上，形成新舊並陳之特殊景象，而此三塊小石室的伯公祠在內埔客家村已不多見。

至於此五村伯公廟供奉的神主，若不是神牌，即為伯公神像，或兩者並立。一般神牌書寫著「○○莊福德正神香座位」字樣，獨特的是，日治時期的老東勢庄，地方耆老擔憂因為製糖株式會社要在此興建輕便鐵軌，導致該庄風水地理被破壞，於是安置八卦伯公，此伯公神牌與眾不同之處在沒有文字鑲嵌，而是醒目的「上太極下八卦」圖案，更凸顯其鎮煞之意涵。如此一來，却與北柵伯公廟位在同一路口的兩側，⁹³形成一個角落對應兩座伯公廟的特殊現象。再則，光復後由於該庄本埔伯公所在地的地主要賣地，不再奉祀，以致庄民遂將本埔伯公和前述另一座八卦伯公請來一併供奉。鑑於一般寺廟的主要神明崇奉數目以奇數為常態，少見偶數神祇並祀的現象，⁹⁴經過居民討論之結果，最後迎請太白星君居中入座，兩旁同祀上述兩尊伯公，仍稱福德祠。

2、天官賜福香座位

三官大帝是指天官一品（紫微大帝）賜福與人、地官二品（清虛大帝）赦免罪愆、水官三品（洞陰大帝）解人災厄，台灣民間以為三官大帝乃奉玉帝之命，降臨治理民眾，相關神祇由來有兩種說法：（1）天、地、水作為三官大帝。（2）

⁹² 美崙二埤伯公前鄰龍頸溪，加上地勢低窪，常有水淹伯公的情形發生，經新屋下村民的議決後，加以改建成伯公廟。

⁹³ 鍾森松先生與呂菊枝女士口述，北柵伯公廟及八卦伯公廟管理人，民國 96 年 1 月 26 日。

⁹⁴ 王志宇，〈台灣的地頭土地公—以竹山地區土地公廟為例〉，《逢甲人文社會學報》2，2001，頁 147。

堯帝至仁感天，舜帝開闢土地，禹帝治平洪水，故合為三官大帝。⁹⁵閩南人稱之為三界公，客家人則稱為三界爺，其聖誕日分別為上元（農曆元月十五日）、中元（農曆七月十五日）與下元（農曆十月十五日）。台灣客家人在宗祠前的天井左圍牆中央，設一座神位，神位處書寫著「天神爺之神位」、「天官大帝之神位」或「天官賜福之神位」等字樣，所奉祀神祇正是三界爺中降福人間的天官大帝，⁹⁶貼切符合現實中民眾冀望福分盈門之心理需求，故在俗民心中的神位層級列比，自然天官地位高過於地官和水官，其重要性不言而喻。

雖然學者研究認為北台灣的客家區域於清領時期為消弭閩客對立，促進族群的尊重與包容，故崇奉三官大帝的廟宇佔多數，南台灣因閩客衝突嚴重，客籍聚落則需要凝聚向心力的祖籍地神明，乃選擇敬奉三山國王，因此在六堆地區少見三官大帝廟的建立。⁹⁷即便因此南台灣六堆地區主祀或陪祀三官大帝的廟宇數量不及北台灣，並且天官的稱呼難免容易與天公混淆，村民也不見得能清楚分辨，但對照第三章富田各村伯公廟一覽表的統計結果得知，富田村有十六座，東寧村有兩座，振豐、豐田和上樹三村卻沒有出現。故上述現象是否反映後堆客家庄將伯公及天官信仰結合，呈現出信奉三界爺的另一種外顯方式，亦或是建築廟宇的匠師之風水理念促成的建築景觀，需有待發掘更多明確的文獻資料後，再進一步深入的探究。

3、敬字亭

振豐、豐田村與上樹村村民，分別在埤塘伯公廟、三圳口伯公廟與細圳伯公廟旁設置敬字亭。按敬字亭又稱敬聖亭、文筆亭、惜字亭、字紙亭與聖蹟亭，為中國人敬重文字愛惜字紙觀念的體現，多分布在廟宇及村庄周邊地區，尤其是客家村庄的分布密度遠超過其他族群，之後與道教及風水傳說結合，亦產生改變風

⁹⁵ 增田福太郎，《台灣宗教信仰》（台北：東大圖書公司，2005），頁 141—142。

⁹⁶ 黃榮洛，〈台灣客家人和三官大帝廟〉，收錄於尹章義《台灣客家史研究》（台北：台北市政府客家事務委員會，2003），頁 311。

⁹⁷ 田金昌，〈北台灣客家人的三官大帝信仰初探〉，《新竹文獻》18，2005，頁 101—102；范明煥，〈台灣三官大帝信仰的比較〉，收錄於《台灣客家民間信仰研討會論文集編》（台北：台北縣政府文化局，2006），頁 62—63。

水、鎮邪止煞、祈求文運昌隆等功能。⁹⁸清領時期新北勢出身的歷屆總理即儒生的事實，地方人士咸信與此地敬字亭的建立不無關聯。⁹⁹

4、挾侍神及配祀神

富田等五村配祀與挾侍神的增置，前者指伯婆，後者為金童玉女、文武判官、印童等。觀察富田等五村安置伯婆的伯公廟僅三座，係導因於一般民間傳聞伯婆心胸狹隘，重視一己私利，故不受歡迎，晚近則源於信眾為伯公找伴組織家庭的心理而出現。相對於此，伯公親切愛民，恩澤黎民百姓，為酬謝其終年護佑，在地居民釀資或個人捐獻，增置挾侍神，為伯公分憂解勞。依據謝宗榮的解釋：挾侍神係指供於主神兩側的侍神，¹⁰⁰富田等五村伯公廟出現的挾侍神大多為文武判官，究其因為伯公不僅是土地神，亦為城隍爺的下屬，可役使文判和武判，以調查人間善惡，再向城隍報告。¹⁰¹至於印童乃神格高的神明之挾侍，例如開漳聖王等，可見印童出現在伯公廟，象徵「奠安社稷護群黎」「神靈正氣貫乾坤」的伯公，在信眾心目中的地位可比擬王爺階級之神祇，但亦僅出現在新北勢埤塘伯公廟。

5、土地龍神

富田村老北勢的莊頭伯公廟和東寧村老東勢聚落開基伯公廟神案下供奉有「土地龍神香座位」，形似客家聚落各姓氏祠堂祖先神龕下的土地龍神，其中蘊含著客家人傳統風水觀念，據許秀霞研究指出：「土地龍神又稱福德土地龍神，……屬於宗族的守護神，……至於掌管的事物，……不外是祈求收成豐厚與賜福平安。在土地龍神的後方，還開有化胎的龍門。所謂的化胎，指的是祠堂正廳背後隆起的土地。……意味著使宗族根基穩固，同時也如伯公一般，有承受天

⁹⁸ 吳揚和，〈美濃地區客家敬字亭研究〉，《第二屆客家學術研討會成果報告書》，屏東：美和技術學院通識教育中心，2003，頁 217、230。

⁹⁹ 例如第一屆副總理侯觀德，新北勢庄人，初來時寄居友人家設塾授課；第八代總理鍾召棠，是歲進士加捐訓導，其弟為庠生；第九代、十代的副總理鍾發春，少年入學，繼而補稟。參見鍾壬壽，《六堆客家鄉土誌》（屏東：常青出版社，1973），頁 176、182、183。

¹⁰⁰ 謝宗榮，《台灣傳統宗教文化》（台北：晨星出版社，2003），頁 70；又增田福太郎亦曾指出「挾侍乃日人之稱呼，謂在神明左右側伺候主神之小神。……乃為了彰顯所供奉之神之尊嚴而製作出來的。」參見增田福太郎，《台灣宗教信仰》（台北：東大圖書公司，2005），頁 213-214。

¹⁰¹ 增田福太郎原著，古亭書局編譯，《台灣漢民族的司法神—城隍信仰的體系—》（台北：眾文圖書股份有限公司，1999），頁 139。

地之氣，使宗族風水永久昌盛的意思。……土地龍神、龍門、化胎三者的串連，所蘊藏的正是五行的風水觀。」¹⁰²大陸學者房學嘉進而認為客家人自龍脈上把龍從圍龍屋牽入祖公廳祖宗神龕下安頓，相信祖宗與龍神是子孫禍福之主宰，故龍神和祖先一樣同享常年奉祀。¹⁰³汪毅夫則認為有靈驗的神祈可充任土地神，並引用深圳客家區域的龍神伯公，以及張祖基等記載客家安龍禮俗與對聯之資料，提出龍神與土神合而為一的說法。¹⁰⁴土地公廟既是村莊重要地標，也是福地神聖空間所在，將土地公廟視同宗祠建物安置土地龍神應是可理解的。

6、虎爺將軍

台灣民間咸信虎爺是土地公、保生大帝與張天師的坐騎，屬於精靈崇拜。¹⁰⁵增田福太郎以為：「漢族關於虎之觀念，認為虎常隨土地公而聽其命行事……又一般寺廟神桌之下祀有虎爺乃供土地公所騎用者。其像睨視前方，以強勢攘退疫癘惡魔，鎮護廟境……。」¹⁰⁶閩南人崇奉比例尤高，神主形制常見一隻老虎的形象，甚至於台灣出現以虎爺為主神的廟宇。¹⁰⁷一般客家地區鮮少崇拜虎爺，在富田村富福伯公神案下卻出現「虎爺將軍香座」神牌，請教地方耆老仍不得其解，筆者認為較合理的解釋可能是閩客信仰的融合，當地居民將閩南人信奉的虎爺，以客家地區才有的神牌形制代替，其原因也可能是富福伯公所在地為公墓區，為震懾孤魂野鬼，祛除瘴癘，尤需法力高強的虎將軍協助。

以上說明在在反映地方民眾信仰世俗化的傾向，以及內在價值深受傳統地理風水與舊習俗思想之影響，並充分投射在伯公廟的外在神聖空間及內在神明配置方面。土地公的神格低，祠廟規模小，在台灣民間成為最容易建廟奉祀的神明。

¹⁰⁸證之富田等五村伯公廟多達六十五座，內容豐富多元，實係考察台灣民間信仰

¹⁰² 許秀霞，〈美濃土地公信仰初探〉，《台灣文獻》48：1，1997，頁145。

¹⁰³ 房學嘉，《客家民俗》（廣州：華南理工大學出版社，2006），頁110。

¹⁰⁴ 汪毅夫，《客家民間信仰》（台北：水牛出版社，2006），頁36—37。

¹⁰⁵ 高賢治主編，《台灣宗教》（台北：眾文圖書公司，1995），頁352—353。

¹⁰⁶ 增田福太郎，《台灣宗教信仰》（台北：東大圖書公司，2005），頁292。

¹⁰⁷ 台灣虎爺廟的建立始於民國85年。奉祀虎爺的特殊廟宇分布於台北石碇伏虎宮、彰化彰邑明聖廟、雲林北港朝天宮、嘉義朴子龍安宮、嘉義朴子配天宮、嘉義新港奉天宮、嘉義民雄大士爺廟慶誠宮虎爺會館。參見高珮英，《台灣的虎爺信仰》（台北：遠足文化事業股份有限公司，2005），頁20—21。

¹⁰⁸ 瞿海源編纂，《重修台灣省通志卷三住民志宗教篇》第二冊（南投：台灣省文獻委員會，1992），

極有意義的課題。

第二節 富田等五村土地伯公廟的對聯分析

伯公廟對聯（楹聯）屬文化景觀，述說在地俗民之普遍生活願景與期望，表達對其所崇拜的伯公的動機、認知與價值觀等，因此研究對聯能將伯公廟形塑出的神聖氛圍進一步詮釋出深蘊的內涵。¹⁰⁹經由筆者實地田野調查，富田、振豐、豐田、東寧與上樹五村共有六十五座伯公廟，一百四十九則對聯，依伯公廟的形制大小區分，無對聯的有一座，一則對聯的有十三座，兩則對聯的有十九座，三則對聯的有三十座，四則對聯的有兩座。

就表 7 富田等五村伯公廟對聯的內容涵義分析，大致可區分為四大類：第一類、表達信眾期望伯公庇佑鄉里，進而安國護民關懷社稷的願景，如「福庇千萬戶 / 德化十三莊」、「東莊開疆福蔭黎民安康樂 / 寧邦護境德澤蒼生惠四方」、「老北勢民奉祀福德千載盛 / 富田善信崇敬尊神世澤長」。第二類、彰顯伯公之豐偉功蹟或展現趨吉避凶的神力，如「福扶七座威靈正 / 德蔭一鄉顯赫神」、「神爻能避凶趨吉 / 卦靈可化煞降祥」、「膺職陰陽靈通三界 / 秉司善惡義貫九天」。第三類、祈求財源廣進，此類對聯措辭明快，令人莞爾，如「福蔭年年多增產 / 神扶季季大豐收」、「崑山碧玉源源進 / 麗水黃金滾滾來」、「水環金帶沾福澤 / 口進財源仰神功」。第四類、概括頌讚伯公廟所在地之靈秀地境，冀望伯公庇佑地靈人傑，人才輩出，此類對聯通常出現在庄界或水源伯公廟，如「埤邊遠眺山如黛 / 塘裏閒邀月漾波」、「綠水彎還呈錦繡 / 武山拱立獻禎祥」、「福蔭莊中生雅士 / 神庇眾庶出文人」。

其次，統計上述富田、振豐、豐田、東寧、上樹五村伯公廟的對聯內涵分類數據，以第二類彰顯伯公之聖蹟及神力者為 47.7%，居多數；第一類祈求伯公護佑鄉里社稷者佔 41.6%；第四類頌讚伯公廟所在地靈人傑的有 6%；第三類冀望財源廣進者僅 4.7%。

再以伯公廟對聯文字出現的次數多寡來看：「福而有德千秋祀 / 正則為神萬古尊」有十次、「福大為人正 / 德高薦作神」五次、「福恩庇眾庶 / 德澤佑黎民」

¹⁰⁹ 李國綱，〈從土地公廟對聯來詮釋傳統漢文化建構的意圖—以苑裡為例〉，《苗栗文獻》16：30，2004，頁 17—18。

三次、「福大巍然居上正 / 德高浩氣任尊神」兩次、「聲靈赫濯昭千古 / 俎豆馨香薦四時」兩次、「福臨此地千秋祀 / 德被斯民萬古尊」兩次、「福而有德千秋祀 / 正則為神萬古靈」兩次、「福蔭村莊物阜 / 德庇黎庶平安」兩次、「福地重新千古在 / 神靈依舊萬年興」兩次、「福澤遍施合境 / 神恩普錫萬民」兩次。

從以上五村伯公廟的對聯意涵及文字之分析來看，所有信眾對伯公之認知及價值觀，不外乎此四大類，進而由統計結果來探究，民眾的祈願觀依舊以求得伯公能趨吉避凶及合境安泰的實際內在需求為主流，而財運亨通的外在訴求並不是所有住民安身立命的最終目標。由此立論，亦可擴大解讀成內埔客家住民之集體意識展現，伯公廟的對聯如實地「表達一利生的土地與地方智慧，以達存在安居的生活願景。」¹¹⁰亦是人神之間依存關係深厚的最佳寫照。

表 7 富田等五村土地伯公廟對聯分類一覽表

村名及聚落名稱	伯公廟名稱	對聯類別			
		①庇佑鄉里關懷社稷	②彰顯豐偉功蹟或趨吉避凶神力	③祈求財源	④地理之靈秀地境
富田村	①墘埔伯公廟		福及群黎尊至正 / 德施眾庶奉為神		
老北勢	②莊尾伯公廟		福而有德千秋祀 / 正則為神萬古尊		
老北勢	③高墩伯公廟	德澤宏施庇眾庶 / 德恩廣大蔭羣生 (中聯) 福蔭全村萬古威靈聲遠近 / 德庇四境千秋香火照東西 (外聯)	福並山河重 / 德齊日月光 (內聯)		
老北勢	④富田和順(彌陀)伯公廟		福大為人正 / 德高薦作神 (內聯) 福而有德千秋祀 / 正則為神萬古尊 (中聯)		福蔭莊中生雅士 / 神庇眾庶出文人 (外聯)
老北勢	⑤明善堂伯公廟	福蔭全村慶 / 德施萬戶安 (內聯) 福蔭全村施物阜 / 德庇萬戶惠民康 (中聯)	福而有德千秋祀 / 正則為神萬古尊 (外聯)		

¹¹⁰ 李國綱，〈從土地公廟對聯來詮釋傳統漢文化建構的意圖—以苑裡為例〉，《苗栗文獻》16：30，2004，頁27。

老北勢	⑥富福 (埔頭) 伯公廟			福蔭年年多增產 / 神扶季季大豐收(內 聯) 福降家家沾富貴 / 神臨戶戶享榮華(外 聯)	
老北勢	⑦莊(庄) 頭伯公廟	福蔭富田一村樂 / 神庇鄉民萬家春(內聯) 老北勢民奉祀福德千載 盛 / 富田善信崇敬尊神世澤 長(外聯)	福德祠宇千秋祀 / 尊神寶相萬古村(中聯)		
老北勢	⑧大井頭 伯公廟	福隨正德蔭豐富 / 德感神恩種硯田(外聯)	福大為人正 / 德高薦作神(內聯)		
老北勢	⑨大沙湖 伯公廟	福蔭全村慶 / 德配萬戶安			
老北勢	⑩開基祖 靈埔仔伯 公廟		福大為人正 / 德高薦作神(內聯) 義貫九天犁庶仰 / 靈通三界眾民欽(中聯) 福大乾坤正直無私沽永 富 / 德高日月神靈有赫仰豐 田(外聯)		
老北勢	⑪西溝伯 公廟		福大為人正 / 德高薦作神		
老北勢	⑫西溝大 樹伯公廟	福徵洪範千秋祀 / 德被民生萬古青(內聯) 天與福德四時行 / 春臨土地百物生(中聯)		手持黃金有福者受 / 頭垂白髮持德乃昌 (外聯)	
和順林	⑬七份仔 伯公廟	福蔭全村物阜 / 德庇回境民安(外聯)	福與山河山壽 / 德同日月齊光(內聯) 福備中央居士正 / 德可下土任尊神(中聯)		
和順林	⑭柳樹伯 公廟	福蔭村莊物阜 / 德庇黎庶平安(外聯)	福大巍然居上正 / 德高浩氣任尊神(內聯) 福德威光千古祀 / 正神年應萬年尊(中聯)		
和順林	⑮大樹伯 公廟	福德保庇人壽 / 正神護佑年豐(中聯)	福與山河並重 / 德同日月齊光(內聯) 福蔭村莊正義威光千古 祀 /		

			德庇黎庶神靈顯耀萬年尊（外聯）		
和順林	⑯霸子伯公廟	福蔭千門萬戶 / 德庇百物四時（內聯）	福德千秋禮祀 / 祠堂萬古常新（外聯）		
和順林	⑰東角（東片）伯公廟	福蔭村莊物阜 / 德庇黎庶平安			
和順林	⑱星高橋伯公廟	福恩庇眾庶 / 德澤佑黎民（內聯）	聲靈赫濯昭千古 / 俎豆馨香薦四時（中聯） 福臨此地千秋祀 / 德被斯民萬古尊（外聯）		
和順林	⑲下坡仔埤圳份橋伯公廟	福恩庇眾庶 / 德澤佑黎民（內聯）	福大巍然居上正 / 德高浩氣任尊神（外聯）		
和順林	⑳仔埤（上仔坡水口）伯公廟	福恩庇眾庶 / 德澤佑黎民（內聯）	聲靈赫濯昭千古 / 俎豆馨香薦四時（中聯） 福臨此地千秋祀 / 德被斯民萬古尊（外聯）		
溝背	㉑溝背伯公廟	福神庇眾庶 / 德大保村庄（內聯） 風調雨順 / 國泰民安（外聯）			
溝背	㉒尾園伯公廟	福聚尾田庇緣繞 / 德藏溝水護豐年（外聯）	福厚為人正 / 德高薦作神（內聯） 福厚功高心作正 / 德圓果滿拔為神（中聯）		
新屋下	㉓田心莊伯公廟	仰神威而庇乎四境 / 藉福澤以惠此一方（內聯） 福大矣馨香興萬古 / 德高哉俎豆祀千年（中聯） 福德護田心庄內人康常念舊 / 正神庇眾庶合教壇宇一重新（外聯）			
振豐村	①新北勢庄伯公廟		東方來紫氣 / 福德合陰陽（內聯）		東方高聳青山秀 / 北向長溝綠水流（外聯）
振豐村	②埤塘伯	歲祈嘉穀稔 / 時享泰階平（內聯）	南畝春回叨福庇 /		埤邊遠眺山如黛 /

	公廟		方隅惠及仗神靈（外聯）		塘裏閒邀月漾波（中聯）
振豐村	③河水伯公廟	福蔭全村慶 / 德庇合境安（內聯）	福且厚千秋以祀 / 德惟馨萬古而尊（外聯）		
振豐村	④迴龍伯公廟		福而有德千秋祀 / 正則為神萬古靈（內聯） 福大為人正 / 德高薦作神（中聯）		綠水彎還呈錦繡 / 武山拱立獻禎祥（外聯）
豐田村	⑤開基伯公廟	鞏固華夷庇眾庶 / 奠安社稷護群黎（內聯） 福同土並厚 / 德與水長流	福有殊勳昭史冊 / 神靈正氣貫乾坤（中聯）		開闢遐荒一氣陽和敷福澤 / 基傳勝地億心誠摯仰神靈（外聯）
豐田村	⑥龍頭伯公廟	座鎮龍崗安社稷 / 交鍾福地鼎乾坤（中聯）	福而至德千秋祀 / 正則為神萬古尊（內聯） 膺職陰陽靈通三界 / 秉司善惡義貫九天（外聯）		
豐田村	⑦七座厝伯公廟		福高日月行為正 / 德大乾坤定作神（內聯） 福扶七座威靈正 / 德蔭一鄉顯赫神（中聯） 福陰福人居大地 / 神靈神聖住高天（外聯）		
豐田村	⑧五座厝伯公廟	伯神鑿佑豐年慶 / 公正顯靈富歲春（內聯）	福而有德千秋祀 / 正則為神萬古尊（中聯）		水秀山明長承俎豆 / 年豐人壽永享馨香（外聯）
豐田村	⑨工業區伯公廟		福而有德千秋祀 / 正則為神萬古尊		
豐田村	⑩河水伯公廟		福而有德千秋祀 / 正則為神萬古尊		
豐田村	⑪細庄（南柵）伯公廟	福澤斯民敦孝悌 / 神靈保赤樹忠誠（內聯） 護國衛民欽司福德 / 秉忠正烈糾察功曹（中聯）	義貫九天敷福澤 / 誠通三界仰神靈（外聯）		
豐田村	⑫西安（西柵）伯公廟		福德陰陽合 / 豐年俎豆盈（內聯） 西土昇平叨景福 / 安仁佈澤荷尊神（外聯）		
豐田村	⑬北柵伯公廟		福曜迎祥施惠澤 / 神功默相渡迷津（內聯） 掌善惡昭彰響應 /		北極祥光昭垂福地 / 方陞華燦赫濯神靈（外聯）

			司功過糾察分明（中聯）		
豐田村	⑭上竹頭 角 河水 伯公廟		福大行為正 / 德高定作神		
豐田村	⑮上竹頭 角伯公廟	福降鄉土護黎民 / 德惠賜五穀豐登（內聯） 福崇吉照蔭世眾 / 德澤庇民萬年興（外聯）			福集池傑人和歲祈 嘉穀稔 / 德添崑山麗水時享 太階平（中聯）
豐田村	⑯上竹頭 角伯公廟	福蔭全鄉榮富厚 / 神靈萬戶慶豐年（內聯） 福星永照民康泰 / 德澤長臨物阜安（外聯）			
豐田村	⑰庄中 （心）伯 公廟	福蔭一村多吉慶 / 德施四境保祥和			
東寧村 老東勢	①開基伯 公廟	東旦融融招來士庶安居 福祉 / 寧波蕩蕩播出民 生樂利德音（中聯） 東莊開疆福蔭黎民安康 樂 / 寧邦護境德澤蒼生 惠四方（外聯）	福降自天維守正 / 德能配地合稱神 （內聯）	福如東海滾滾財源 歸旺土 / 德若寧波 洋洋喜氣藹春風 （中聯）	
老東勢	②水口伯 公廟	東興福蔭全村慶 / 寧佑神恩沾厚澤（外聯）		水環金帶沾福澤 / 口進財源仰神功 （內聯）	
老東勢	③本埔、八 卦伯公廟		福由德進皆稱伯 / 正則神扶總是公		
老東勢	④西圳伯 公廟	惠澤長垂歌戴德 / 鴻恩永錫樂延年（內聯） 福蔭西疇豐五谷 / 神輸圳水利三農（外聯）			
老東勢	⑤北柵伯 公廟			北倚崑山生白玉 / 柵通麗水出黃金 （外聯）	人傑地靈滋福澤 / 時和誠稔感神恩 （內聯）
老東勢	⑥八卦伯 公廟		神爻能避凶趨吉 / 卦靈可化煞降祥		
老東勢	⑦十三庄 伯公廟	福庇千萬戶 / 德化十三莊			

塘肚	⑧善龍伯公廟	福澤遍施合境 / 神恩普錫萬民 (中聯) 福惠千門萬戶 / 神被歲稔年豐 (外聯)	有德方稱伯 / 無私即是公 (內聯)		
塘肚	⑨開基伯公廟	福惠人間垂厚澤 / 神庇黎庶沐洪恩 (中聯) 福蔭全村沾厚澤 / 德庇士庶仰神功 (外聯)	果是年高膺福德 / 原來意善沐神庥 (內聯)		
塘肚	⑩頭埤伯公廟	福澤遍施合境 / 神恩普錫萬民 (內聯) 福蔭田疇歌歲稔 / 德覃里巷沐恩深 (中聯)	福而有德子孫景仰 / 正則為神百世斯尊 (外聯)		
新屋下	⑪新興伯公廟	廟小無僧風掃地 (施物阜) / 神靈有感月點燈 (蔭民康) (外聯)	福而有德千秋祀 / 正則為神萬古靈 (內聯) 福大巍然居上正 / 德高浩氣任尊神 (中聯)		
新屋下	⑫美崙二埤伯公廟		福而有德千秋祀 / 正則為神萬古尊		
上樹村	⑬開基伯公廟	福地重新千古在 / 神靈依舊萬年興 (內聯)	福座稱方伯 / 德而進爵公 (中聯) 萬道祥光歸紫府 / 千條瑞氣貫書庭 (外聯)		
上樹村	⑭細圳伯公廟	福座重新千古在 / 神靈依舊萬年興 (內聯) 福庇世上虔誠者 / 神佑天下善根人 (中聯) 福土滋壤歌豐稔 / 德被民生樂泰平 (外聯)			
上樹村	⑮高橋伯公廟	福德普十方上下尊卑同景仰 / 神光照六台士農工賈盡輪誠 (中聯)	高上居福正 / 橋樹立德神 (內聯) 福緣善慶同大道 / 神靈顯赫護往來 (外聯)		
上樹村	⑯(下)石埤伯公廟		福與山河重 / 德同日月長 (內聯) 福德陰陽合 / 豐年俎豆盈 (外聯)		
上樹村	⑰大榕樹伯公廟		福而有德千秋祀 / 正則為神萬古尊 (內聯) 大地際昌期樹色蒼茫籠		

			廟宇 / 福民施惠澤神靈顯赫著 人間（外聯）		
上樹村	⑥埧仔裡 伯公廟	福蔭大地安且吉 / 德隨日月享昇平（外聯）	福高居上正 / 德厚任尊神（內聯）		
上樹村	⑦竹園庄高 棚伯公廟	伏神威而保萬姓 / 籍福澤以惠四方（外聯）	福而有德千秋祀 / 正則為神萬古尊（內聯）		
上樹村	⑧牛埔心 伯公廟	福蔭埔心安且吉 / 德敷疆土厚而高（內聯）	埔心莊嚴功安四野千秋 祀 / 福德威靈惠及一方萬古 尊（外聯）		
上樹村	⑨上樹底 圳伯公廟		福協乾坤大 / 德同日月長（內聯）	崑山碧玉源源進 / 麗水黃金滾滾來 （外聯）	
上樹村	⑩上樹村 三圳口伯 公廟	上下行仁天賜福 / 樹立善根日任神（中聯） 福德崇高施季積 / 神恩遠大蔭年豐（外聯）	福而有德千秋祀 / 正則為神萬古靈（內聯）		
上樹村	⑪東方伯 公廟		福協乾坤身立正 / 德同日月爵尊神（內聯） 東方鎮守千秋祀 / 福德崇高萬古尊（中聯） 東來紫氣民康阜 / 福蔭蒼生世顯榮（外聯）		
上樹村	⑫天醮伯 公廟	天降禎祥家家慶 / 醮耀群黎互互安（內聯） 上蒼庇百姓 / 村蔭護全村（外聯）			
上樹村	⑬（上）石 埠伯公				
小計及百分比		62 則（41.6%）	71 則（47.7%）	7 則（4.7%）	9 則（6%）

資料來源：筆者田野調查整理。

第五章 富田等五村土地伯公祭祀活動與組織

宗教活動透過地方組織或神明會的運作，成為連結村廟與聚落民眾最有效的方法，觀察廟會也能摸索出聚落及地方信仰之互動關係，從中發掘習俗之變遷及聚落發展的變化。清領時期的地方志中曾採錄當時台灣民間祭祀土地神之盛況：「二月二日，各街社里逐戶斂錢宰牲演戲，賽當境土神；名曰『春祈福』。……中秋，祀當境土神。蓋古者祭祀之禮，與二月二日同；春祈而秋報也。……山橋野店，歌吹相聞；謂之『社戲』。」¹¹¹、「二月二日，鄉閭居民仿古春祈，斂金宰牲、演戲祀神畢，群飲廟中，分胙而歸，謂之做福。中秋，祭土地。鄉村里社悉演戲，為費甚參；做古秋報之義也。」¹¹²六堆客家地區的伯公祭祀活動雖然有傳統的模式可遵循，然而受到地方歷史背景、社會轉變以及社區發展等因素的交互影響，迄今仍各具地域特性。

第一節 單村獨自辦理—上樹村

上樹村伯公祭典分為年初新春福與農曆九月的完福，以下先就民國 94 年農曆元月十五、十六日上樹村新春福的經過記錄如下，再做論述：

1、請神與送神

大約上午 9 點開始，村民自宣化堂出發，迎請昔日境域內的土地伯公及村中神明至宣化堂接受祭拜，主要兩名負責請神人員，一為宣化堂堂主，另一位是當值爐主。迎神順序依次是宣化堂→開基伯公→細圳伯公→西營將軍→北營將軍→高橋伯公→(下)石埤伯公→大榕樹伯公→埧仔裡伯公→竹圍庄高棚伯公→(牛)埔心伯公→上樹底圳伯公→三圳口伯公→慈雲宮媽祖→東方伯公→(上)石埤伯公→天醮伯公→東營將軍→誠意堂關聖帝君→南營將軍→宣化堂。

第二天(正日，即神誕日)上午送神，順序與請神一樣。送神時汰換伯公神

¹¹¹ 高拱乾，《台灣府志》，康熙 33 年修，35 年刊行，台北：台灣銀行經濟研究室，1960，頁 191—192。

¹¹² 陳文達，《鳳山縣志》(南投：台灣省文獻委員會，1993)，頁 86—87。

牌上舊的紅西洋，換上新的。

2、拜天公與伯公祭儀

請神的當天下午，村民陸續在宣化堂前空地搭起晚上祭祀所需的拜壇，並擺置各種祭品（圖 8、圖 9）。大約晚上 9 點半，迨通生就位，即開始舉行拜天公儀式。先頌經，請太歲星君安座，接著拜天公與眾神，此意涵請天公同意本村祈春福，保佑村民平安，完太平福時再還願。

拜天公儀式過程：兩響炮，燭火點亮→信婦、經生、信眾上香參拜→誦經→斟酒五巡，三跪九叩→誦經→跪拜（休息）。

爐主（鄰長）、通生、宣化堂堂主主持→通生讀天公表章→拜→八音響，放鞭炮→信眾在結壇處右邊燒素金與天公金→三跪拜，誦經→三跪拜（送神）→太歲星君神位、香爐歸位。

接著撤除上界桌，再將下界桌轉向內殿，執事者稍做整理（圖 10），以備三獻禮祭伯公儀式的進行。而內殿供桌早已備好祭品（圖 11）。

祭伯公三獻禮禮儀：八音響起，三拜→再拜→互相禮敬（請禮誥）→通生入內殿→三響炮→引生帶主祭（堂主）、陪祭（爐主）至供桌後盥洗→拜，再往後盥洗處迎神，灑酒於地→跪拜，上香禮酒，三叩首→捧酒饌入內殿（初獻禮）→於內殿跪拜，出，再次入內殿，通生讀祝祭文→出→亞獻禮→出→三獻禮→出→眾人拜→斟酒→經生、信眾、信婦入內殿眾神處拜→主祭、陪祭者執壺入內（加爵祿）→出→斟酒→再各灑於豬、羊身上→主祭、陪祭、引生燒金紙（化財）→放連環炮→通生出→互敬，禮成。

稍事整理之後，負責正日中午外燴的主廚送來平安粥，迨參與今晚祭拜的村民吃完，伯公祭儀才算畫上句點。

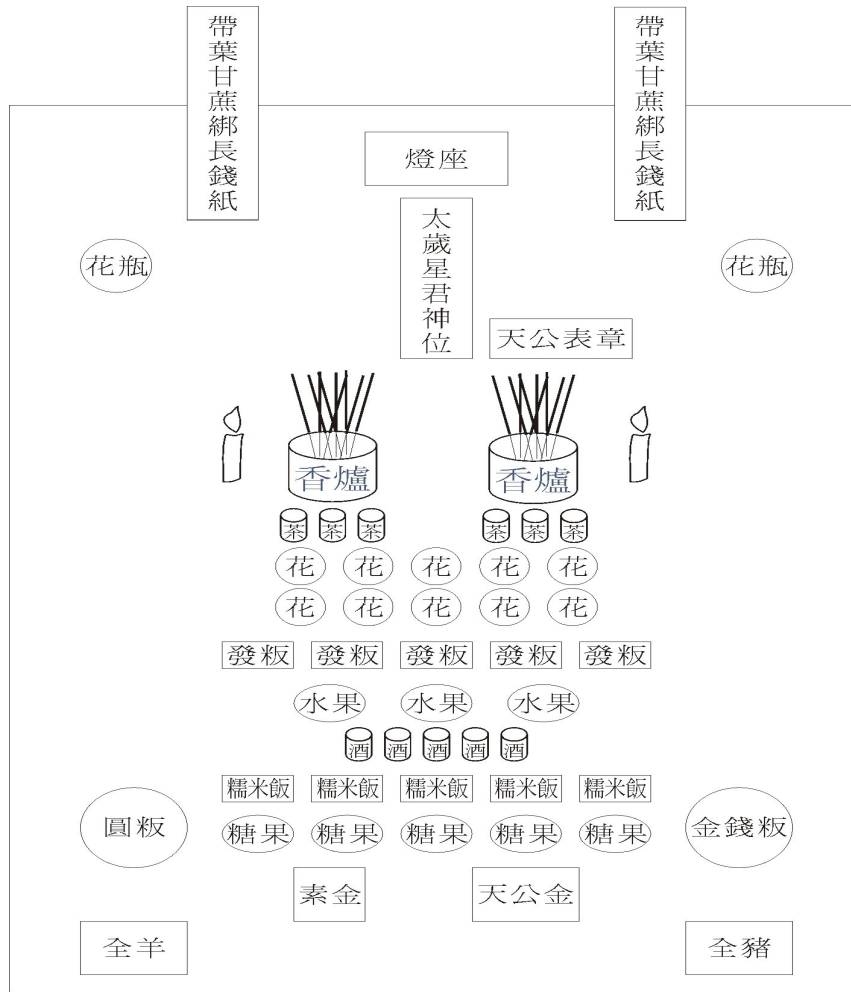

圖8 上界祭品

資料來源：筆者田野調查及林芳怡電腦繪製。

圖9 下界祭品

資料來源：筆者田野調查及林芳怡電腦繪製。

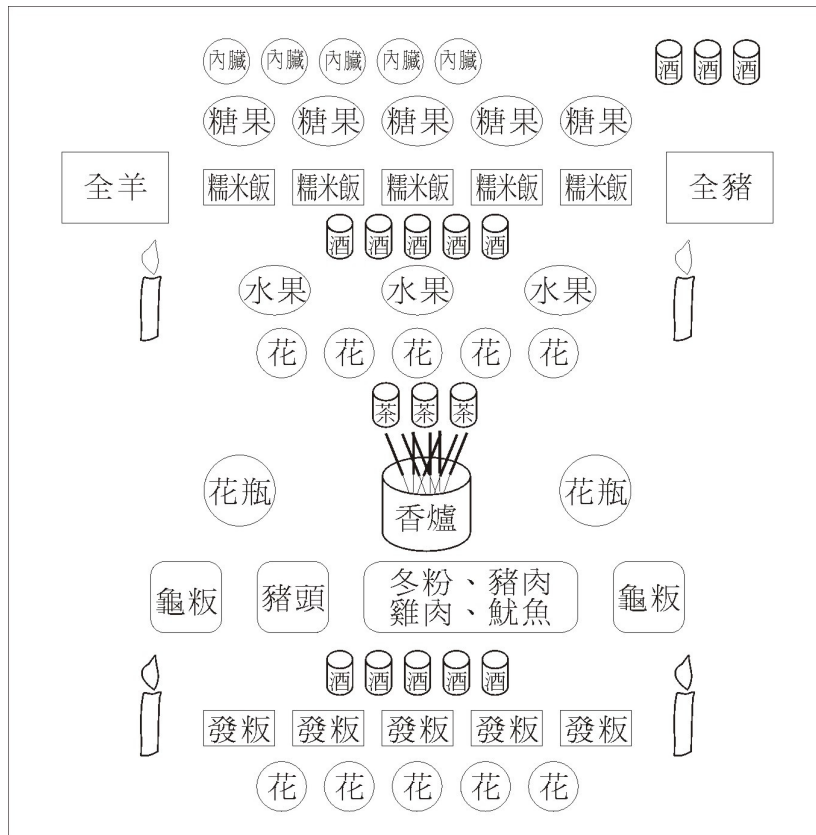

圖 10 行三獻禮時的供品

資料來源：筆者田野調查及林芳怡電腦繪製。

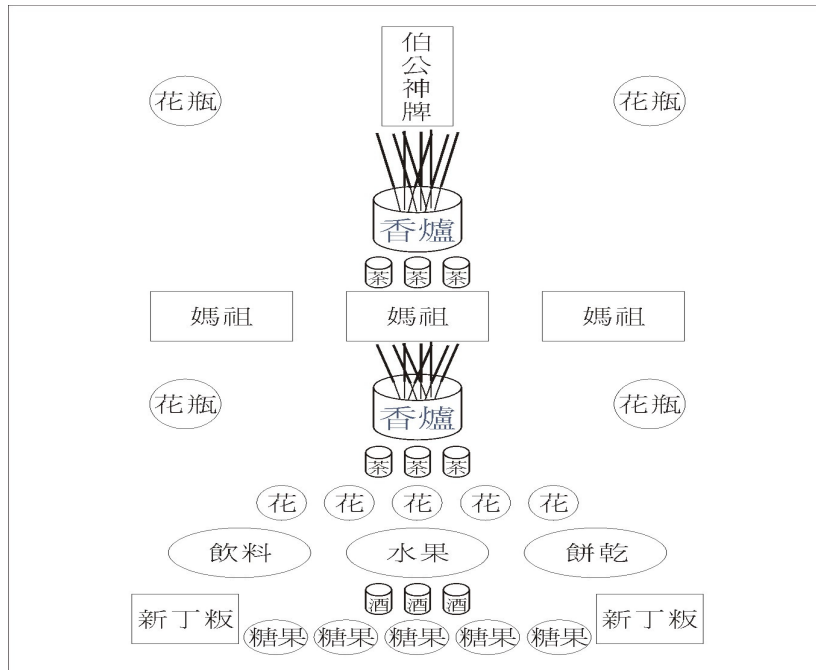

圖 11 內殿供桌祭品

資料來源：筆者田野調查及林芳怡電腦繪製。

3、伯公廟與宣化堂之關係

宣化堂是上樹村公廟，也提供場地做為村民的活動中心，故宣化堂除了主掌該村宗教祭儀，亦與村民的日常生活關係密切。¹¹³上樹村伯公祭典原本一年三次，即新春福、秋福與完福。以往秋福大致在中秋之前（農曆八月十日）舉行，鑑於村民已很少從事農耕，伯公祭典一年兩次即可，自民國 92 年開始取消作秋福，並將完福與太子爺生日一併辦理，故完福日期訂在農曆九月九日，因此伯公祭祀活動即與宣化堂神明誕辰密切結合。94 年完福於農曆九月八日與九日舉行，由於長治鄉崙上村福崙宮中壇元帥於農曆九月六日遶境至上樹村宣化堂，為表示歡迎，宣化堂特地請來境內伯公共襄盛舉，以致請神與送神順序稍做調整。

上樹村伯公祭典由村裡十四鄰住戶分為六組（一、二鄰，三、四鄰，五、六鄰，七、八鄰，九、十、十一鄰，十二、十三、十四鄰），輪流負責。習慣上皆由村長出面邀請各鄰鄰長協助舉辦，鄰長即為爐主，負責該次祭儀收費與支援的工作。十五及十六鄰較多自他庄搬來的外鄉籍人士，也有榮民，被稱為華僑鄰，較少參與村內祭典，但仍出錢贊助。該村普渡時間為農曆七月十四和十五兩天，在宣化堂擺二十幾張長桌，供信徒放置祭品，以祭拜西勢忠義祠忠勇公與孤魂野鬼，農曆九月完福僅備一桌祭品祭拜好兄弟。¹¹⁴

伯公祭典參加登席者每人收五百元，爐主以登席費來備辦祭祀與登席需要的各項物品。祭典中，若無信眾提供豬、羊，即從登席費來支出，開支剩餘在當值兩位爐主結算後，交宣化堂總務存查，若不足，由宣化堂補助。新春福登席，委託上樹村辦理外燴的村民負責煮食，通常於祭儀的第二天中午登席，無論新春福與完福皆宴請上壽七十歲以上的老人。去年家中添丁的村民於新春福時帶來新丁粿祭祀伯公，宣化堂代表該村神明發放新生男丁每人兩百元紅包。

平常村民各自到常去的伯公廟上香，農曆初一、十五則點上香與蠟燭，擺上祭品（鮮花、水果、飲料、金紙三疊）祭祀伯公。農曆二月二日及八月二日伯公

¹¹³ 宣化堂為上樹村信仰中心，農曆每月三、六、九、十三、十六、十九、二十三等日扶鸞，平日也提供村民擇日與問事等服務。

¹¹⁴ 邱現場先生口述，民國 95 年 12 月 2 日。

生日，另準備牲禮或水果祭拜鄰近地區的伯公，前一天晚上宣化堂執事人員皆宣讀祭文，供民眾參拜。新春福與完福等大祭典則將境內所有伯公請至宣化堂一併祭祀。農曆六月二十四日關聖帝君生日當天，宣化堂則將伯公神牌請出，參與祭祀。¹¹⁵

宣化堂負責管理並維護上樹村的伯公廟，遇興修等大工程則採募捐方式處理，亦即伯公廟因故需要重建時，由村長通知村民開會，以募集經費，如有不足，再由宣化堂資助。

綜合上述說明，上樹村兩次伯公祭典所請的伯公皆為昔日該村村域內的神祇，因此可知該村並不因光復後新的行政規劃而破壞傳統的秩序。值得注意的是鎮守四方的四營兵將也在迎請之列，四營外貌類似一般小廟，卻無天公爐。台灣將營普遍座落在福佬區，與中壇元帥信仰關係深厚，南台灣即以台南縣新營太子宮香火鼎盛。¹¹⁶前述清領時期樹山庄竹子茂密，格外顯得陰森晦暗，庄內不平靜，幼兒難養育，故先民請來太子爺坐鎮，保佑村民平安。¹¹⁷另一種說法是村中長者到新埤附近經商，因膜拜中壇元帥得庇佑後，遂請得分身至上樹村。¹¹⁸上樹村村民逢路煞與水煞等事件時，太子爺會指示建置伯公以去邪，亦能擇日、看座向為伯公安座，充分證明奉祀中壇元帥的宣化堂影響該村宗教信仰之重要性。

¹¹⁵ 宣化堂另奉祀清水祖師、媽祖及關聖帝君等神明，農曆元月六日清水祖師生日與農曆六月二十四日關聖帝君生日，皆對外請客。

¹¹⁶ 參見許獻平，《新營太子宮》（台南縣：台南縣文化局，2002）；氏著，〈台南縣太子爺廟的分布與系統〉，國立中山大學清代學術研究中心與新營太子宮管理委員會主編，《第一屆哪吒學術研討會論文集》（台北：新文豐，2003），頁 607—643。

¹¹⁷ 邱現場先生口述，民國 94 年 10 月 4 日。

¹¹⁸ 黃盛敏先生口述，民國 94 年 10 月 4 日。

第二節 兩村聯合辦理—振豐村與豐田村

新北勢民眾在除夕、端午節、中元節、農曆二月二日和八月二日至鄰近伯公廟祭拜，而較為大型的伯公祭典是元宵祈新年福、中秋秋福及農曆十月完太平福，皆於三山國王廟前舉行，由兩村村長主辦，再請人協助，酬以約五百元左右紅包。據悉三十年前還有伯公會的組織，作福由十數位福首負責，會員亦是國王廟信徒，之後因故解散。¹¹⁹清領時期至日治時代，新北勢成立過元宵祀典、十二月份福德會、元宵福德會、二八福德會及西柵福德會等神明會組織。¹²⁰神明會是為祭祀神佛而組織的團體，具有合股、社團或財團性質，通常由個人捐獻購置神像，如有餘款則存儲作為該會財產，往後可能因官府管制、會員協議及自然解散等因素解散。¹²¹光復後新北勢仍有伯公神明會，專責相關祭典事宜，解散後，即轉交兩村村長辦理，自然經費籌措由村長負責，來源則是設籍兩村的民眾分攤，四年收一次，每戶約收五百元，迨用完再收，故需錙銖必較，節省開支。

但礙於經費不足，新北勢已經不再出發請神，僅於國王廟門口結壇處，對空迎請眾神及伯公。民國 98 年為配合屏東縣客家事務局的活動，亦因獲得經費之補助，祈新年福即恢復出發請神儀式，夜間也能以全豬全羊祭祀，否則只在完太平福時由村長準備。活動提早於農曆元月十三和十四日擴大舉行，第一天上午 8 點出發請神，行進隊伍包括兩位村長、禮生、國王廟主委、開路鼓、播放八音的車子、舉涼傘、舉燈、舉旗信徒、男女信眾，以及放置福德正神、開台聖王、新化堂諸神三面神牌的神轎。迎神順序依次為：三山國王廟→開基伯公廟→埤塘伯公廟→細庄伯公廟→西安伯公廟→北柵伯公廟→三山國王廟。晚上約 10 點開始拜天公，由村長、禮生、國王廟主委及信眾參與祭祀，結壇處分上下界，11 點始進行祭伯公，在通生、引生帶領下，行三獻禮。第二天上午 8 點出發送神，唯僅至開基伯公廟即折返。

¹¹⁹ 鍾順發先生口述，民國 98 年 2 月 7 日。

¹²⁰ 何培夫，《臺灣地區現存碑碣圖誌 屏東縣 台東縣篇》（台北：國立中央圖書館臺灣分館，1995），頁 134、137、160。

¹²¹ 陳金田譯，《台灣私法第一卷》（南投：台灣省文獻委員會，1993），頁 206、208—209。

該年新北勢秋福日期為農曆八月十五和十六日，完福則是農曆十月十一與十二日，祭拜儀式雷同。不過，內埔客家庄一般在完福第一天下午舉行渡孤，而新北勢則在第二天下午於國王廟前馬路兩邊，由兩村村民備妥祭品，以及全豬全羊等牲禮，隨同禮生、兩位村長及國王廟主委等人進行渡孤的儀式，並且到位於第五公墓的萬應公廟焚燒紙錢。渡孤支出亦是從村長向每戶村民收取的經費來支付。為吸引村民踴躍參與，增加渡孤活動的樂趣，同時舉辦閩雞的重量比賽，錄取五名，第一名獎金五千元。唯民國 99 年鑑於經費拮据，決定取消閩雞的比賽。

122

以往豐田地區的完太平福遶境路線分為三條：第一條路線是自三山國王廟出發，由新中路直行至開基伯公廟，再折返至鄭成功廟，於鄭成功廟與第二條路線人員會合，再由此出發，經由新東路回三山國王廟。第二條路線自三山國王廟出發，由新中路轉自新中路旁之小路至鄭成功廟，於鄭成功廟與第一條路線人員會合，再遶至工業區，沿著豐田之古渠道回到三山王廟。第三條路線自三山國王廟出發，由懷忠路通過隘門，經新東路遶至豐田國小，再返回三山國王廟。¹²³然而至民國 83 年以上遶境路線亦因經費問題而取消。

民國 99 年祈新年福又因國王廟鄰近住家辦理喪事，日期改為農曆元月十四與十五日。十三日夜間先進行踩街活動，有豐田國小學童參加，亦有村內其他廟宇的陣頭加入。¹²⁴翌日夜晚拜天公祭伯公。秋福日期為農曆八月十四和十五日，完福則是農曆十月十五與十六日。

另外，農曆八月初一日晚上 9 點，新北勢信眾亦會在開基伯公廟舉行伯公的祝壽儀式，行三獻禮，第二天中午以信眾寄附的豬羊請客，有請柬的村民每人交三百五十元，自願參加者則樂捐五百或一千元。¹²⁵

由上述說明，因為台灣社會的轉型及伯公會組織的解散，導致傳統農村地區

¹²² 賴根雄先生口述，民國 98 年 11 月 28 日；黃財郎先生、賴傳桂先生口述，民國 99 年 11 月 19 日。

¹²³ 盧惠敏，〈豐田聚落地方史料及建築研究〉，《屏東文獻》1，2000，頁 22。

¹²⁴ 鍾順發先生口述，民國 99 年 2 月 27 日。

¹²⁵ 黃財郎先生口述，民國 99 年 10 月 14 日。

伯公祭祀活動逐漸不受重視，新北勢即便由兩村村長接手，努力維持伯公祭典，唯面臨的經費、人力窘迫等問題依舊存在，連帶影響祭祀活動內容的調整或改變。新北勢三山國王廟為當地信仰中心，三次伯公祭典亦在此舉行，是故國王廟主委均受邀參加，¹²⁶與兩村村長並列前排，更凸顯該廟之特殊地位。亦即新北勢雖分兩村且無伯公會的組織，卻因三山國王廟及開基伯公廟為兩村所共有，迄今也仍聯合舉辦伯公祭典。

¹²⁶ 新北勢三山國王廟的管理組織是從國王廟信徒中選出九位委員，其中包括一位主委、五位監事、兩名幹事和一名會計。三年一任，可連選連任。賴根雄先生口述，民國 98 年 11 月 28 日。

第三節 聚落各自辦理—富田村、東寧村

各聚落自行辦理伯公祭祀活動的村庄為富田村和東寧村，以下即依次說明：

一、富田村四個聚落各自舉辦伯公祭典

1、老北勢

老北勢伯公祭典一年舉辦三次：農曆二月二日伯公生日祈春福、八月初二作秋福及農曆十月份的完太平福，¹²⁷祭祀地點在庄中的墘埔伯公廟。需迎請境內所有伯公，也邀請國王宮主神二王參與，據地方人士指出春、秋福是居民許願祭儀，請二王是分享盛典的用意，完福是還願，因為同時舉辦渡孤（普渡），則另有坐鎮的功能。

老北勢祈春福始於農曆二月一日下午請神，晚上拜天公，上下界桌兩旁各有一豬一羊的少牢牲禮，¹²⁸之後再祭伯公。禮生朗讀祭文內容中書寫的爐主、福首與信眾名字，感謝眾伯公賜吉降祥，祈求立應，敬陳俎豆，薄配酒漿，伏冀伯公再次護佑合境安康。第二天（正日，即神誕日）中午吃伯公飯，採自由樂捐方式，每人三百至五百元不等，地點在國王宮一樓活動中心，有卡拉 OK 助興，往昔一年三次的作福，都會請醒獅陣、布袋戲或歌仔戲和歌舞團表演，直到民國 73 年才取消。六十歲以上長者（俗稱上壽）免費吃伯公飯的習俗，也改採樂捐方式辦理。農曆八月初一、初二秋福儀式如同春福。兩次宴客所剩款項，歸伯公會保管。農曆十月份老北勢完福則是第一天上午請神，各家族早上在祠堂內拜過祖先，同時福首於開基伯公廟前的里仁路上先放好供桌，下午請出二王坐鎮，開始進行渡孤，晚上拜天公與祭伯公儀式如同春、秋福，正日中午則由每戶各自在家中請客。

¹²⁷ 「完太平福」或說為「還福」，據耆老所言依客語的發音，以及傳統習俗在祈春福後，於年底豐收時要還願，是以祭祀活動稱為還福，惟今日一般皆以「完太平福」稱之。陳耀旺先生、陳信仁先生口述，民國 97 年 7 月 2 日。

¹²⁸ 豬羊小牲是沿襲古禮，禮記王制篇：「天子社稷皆大牢，諸侯社稷皆少牢。」按天子祭天地以牛羊豬三牲為大牢，諸侯則以羊豬二牲為少牢。參見王夢鷗註譯，《禮記今註今譯》上冊（台北：商務印書館，1971），頁 179。富田村老北勢祭拜的豬羊由伯公會事先購買，祭祀結束再轉賣給外燴廚師，以便隔天中午宴請伯公飯之用。

農曆二月一日祈春福的晚上，在結壇處的墘埔伯公廟內，禮生、伯公會管理人、爐主及福首出席，先請示伯公同意之後，由爐主用筷子夾取人名籤，先夾出十個名單為下次秋福的福首，再從中夾出一位爐主，負實際總責，作秋福時，依樣辦理。¹²⁹按照規定從老北勢二十個夥房房長列名選出福首和爐主名單，因此重複機率極高，參照表 8 即可發現，民國 96 年三次祭典各十位福首中，曾瑞明、陳慶祥、曾錦添及陳耀旺均榜上有名，蟬聯兩次的也有四人。另一特殊之處為二十個夥房房長的姓氏完全不超出表 8 福首的姓氏範圍，以曾姓九位居首，陳、徐和鍾姓各三位居次，張、黎姓各一位居末位。由此可知，老北勢最大姓氏為曾姓，故在福首名單中比重亦重，於伯公祭祀組織中佔一席之地。¹³⁰

表 8 民國 96 年老北勢伯公祭典福首表

民國 96 年春福	爐主 徐南平	曾瑞明	張瑞福	陳慶祥	曾富源	陳德祥	曾錦添	陳耀旺	鍾文正	曾玉樹
民國 96 年秋福	爐主 曾瑞明	徐南平	曾祥和	陳慶祥	曾富源	曾岳西	曾錦添	陳耀旺	曾繁良	黎祺松
民國 96 年完福	爐主 徐連昌	曾瑞明	徐岳忠	陳慶祥	曾袁財	曾岳西	曾錦添	陳耀旺	曾繁良	鍾慶榮
備註								伯公會 管理人		

資料來源：筆者田野調查抄錄。

舉辦伯公祭典時，墘埔伯公廟內神案上的神明配置由左而右是令旗、玉成祀典香座位、福德正神尊神位、國王宮二王、令旗。玉成祀典牌位供奉道光年間開墾老北勢庄的九位先民祿位，牌位上另有福德會、清明會與元宵會的祿位，證明老北勢庄民組織神明會，以釀資合作的方式，共同辦理祖先或神祇等祭祀事宜之實例。

老北勢伯公會創辦人，據云是因為後人感念九位先民拓墾的辛勞，乃以其名

¹²⁹ 曾育昌先生口述，主持伯公祭儀時的禮生，民國 95 年 3 月 1 日。

¹³⁰ 二十個夥房房長名單不在表 8 者為：鍾憲云、鍾湯添、徐連昌與曾進昌四人。又 96 年完福福首表中的鍾慶榮不在二十個房長名單內，可能為上述三個鍾姓房長的子嗣或被委託代勞者。曾育昌先生提供。

義成立伯公會。¹³¹另有一說，可能是由曾紹豪及曾輝俊等人直接發起組織伯公會。¹³²該伯公會的主要功能是每年的春福、秋福和完福盛大舉行伯公祭拜活動，經費來源本是每年每戶收丁錢十元，之後改為每戶收一百元，村民集資祭拜伯公。日治時期伯公會曾擁有一甲多的土地，再分租出去，每年有租金收入，光復後因土地放領而消失，僅留存一些放領時分配到的股票，廖榮祥擔任伯公會管理人時，台灣工礦、台灣農林及台灣水泥公司還有公文通知配股，爲了讓伯公會財務運作健全，廖榮祥曾經向稅捐處申請統一編號。¹³³然而在經費逐漸拮据下，伯公會遂宣告解散。迄民國 70 年曾錦添再次發起組織伯公會，依伯公會組織章程，規定管理人一任三年，連任一次爲限，老北勢二十個夥房房長即爲伯公會的基本會員，再從中選出一位管理人。¹³⁴伯公會管理人在伯公祭典前十五天找福首開會，福首協助辦理收錢，爐主一人則主持大局。然因應時代的變遷，老北勢居民建議改變福首與爐主產生方式，由老北勢二百七十五戶中，先抽出二十戶的戶長，再由其中抽出十戶爲福首，並由福首中再抽出爐主，不過該提案仍得請示伯公後，對此變革才能做裁決。¹³⁵

2、和順林

和順林聚落雖涵蓋上、中、下和順林三地，但共同舉辦一年兩次伯公祭祀活動，日期在農曆元月十五、十六日的春祈及農曆十月份完太平福，由五穀宮管理委員會負責。¹³⁶春祈時，採擲筊方式，在五穀宮內從下一班的福首名單中選出爐主與副爐主，當值爐主與福首象徵性給予下一班福首香煙，以示接班之意，¹³⁷新

¹³¹ 曾源勝先生口述，民國 96 年 9 月 11 日。

¹³² 曾彩金，《富田村史撰述計畫成果報告書》（屏東：太陽城客家文化協會，2006），頁 250。

¹³³ 曾彩金，《富田村史撰述計畫成果報告書》（屏東：太陽城客家文化協會，2006），頁 99。

¹³⁴ 陳耀旺先生口述，民國 96 年 8 月 9 日。

¹³⁵ 前述老北勢福首爐主重複性高，原有的二十個夥房人數戶數亦已銳減，加之各房長大都年歲已高，因此於 97 年中旬，經村長召集該聚落民眾開會，決定將歷年皆繳交一百元香名錢的三百多戶居民視同會員，以地理位置劃分區塊，將老北勢大約分爲十五個區塊，一區一個負責人。同時從 97 年秋福開始實施新制，一區約二十戶左右，十五區先抽十五人，十五人再抽十人，此十人即爲福首，再從中抽出一位爐主，目的在使老北勢居民皆能輪流參與伯公祭祀活動的工作。陳煜富村長、陳要勤先生口述，民國 97 年 8 月 6 日。

¹³⁶ 原本五穀先帝是供奉在信徒的家中，後來蓋平房供奉，民國 73 年再蓋大廟，每年在此舉行完太平福及春祈活動。現今五穀宮供奉的神明，有五穀先帝、媽祖、玄天上帝、三太子、福德正神、九天玄女及註生娘娘。〈五穀宮沿革〉，陳貴鳳先生提供。

¹³⁷ 陳明富先生口述，民國 96 年 11 月 24 日。

接班的福首、爐主需負責今年完太平福與明年的春祈。

和順林完太平福的第一天下午請神，同時村民陸續準備祭品至五穀宮前的渡孤場地，請神回來即開始進行渡孤。先請出五穀先帝神像，禮生到場，眾福首及爐主分列兩旁進行儀式，中途五穀宮的乩童起乩，面向各供桌，以法器作法。晚上於五穀宮前結壇處拜天公，祭伯公，行三獻禮，由禮生主持，本班爐主和福首參加。正日上午送神，不請客。春祈與完太平福之差異處為前者在正日中午，由五穀宮在活動中心宴客，參加者每人交三百元，七十歲以上老人免費，下午送神，再由五穀宮乩童進行酬謝天兵的儀式，亦即犒賞五營兵將，至此祈春福才大功告成。犒賞兵將唯有在農曆元月十六日下午送神回來之後舉行，以符合民間「正月犒賞兵將，六月底收兵，八月放兵」的習俗。昔日春祈配合野台戲表演，異常熱鬧，隨著野台戲沒落，五花八門的電視節目出現，野台戲隨即被取消演出。¹³⁸春祈時，去年出生的男丁家長準備新丁板祭拜，並分發給親朋好友分享。和順林居民於農曆每月初一、十五或二月二日、八月二日，逢年過節皆到鄰近伯公廟祭拜伯公。

爐主統籌祭祀事宜，福首負責收丁口錢，早期規定每戶家長交五十元，男孩三十元，再演變成每戶男丁交一百元，今日則福首負責向每戶收取一百元做為基本經費。¹³⁹祭拜用的五牲則向聚落裏的廚師暫借，再歸還，其他祭品則由福首準備。以往福首尚得負責煮食，如今則全權委託外燴師傅負責。和順林三庄原本福首人數僅七名，明顯不足，民國 59 年農曆元月十六日祈春福議事席上，經提議改組新例，同年農曆二月二十六日於五穀宮內請三庄鄰長到席討論，決議編為八班福首的方式，永久施行，五穀宮管理人正副兩名，每年擔任祈春福福首的總指揮，故不編入福首名單。¹⁴⁰此後上、中、下和順林村民人數平均分配於八班之中，以民國 96 年的福首名單為例，清楚可見此趨勢（表 9），又每一班福首也會安排鄰長在內，以利於收錢。已搬離此地的福首，經確認，即除名，外地遷移來此的

¹³⁸ 陳明富先生口述，民國 96 年 11 月 24 日。

¹³⁹ 廖玉郎先生口述，民國 96 年 11 月 24 日。

¹⁴⁰ 〈祈春福首改組沿革暨年其新例施行編緝簿〉，中華民國 59 年農曆三月一日施行，93 年農曆五月複寫，五穀宮主任委員陳明飛先生提供。上述「緝」疑為「輯」之筆誤。

新住戶，也可納入福首。¹⁴¹再統計表 10 的伯公祭典八班福首輪班表名單，陳姓三十三名，分布於上、中和順林，廖姓二十九名，分布於中、下和順林，宋姓十六名，集中在上和順林，比對第二章第一節富田村各聚落之移民拓墾史，完全吻合記載，此三大姓為和順林重要姓氏不言而喻，也實際證明地方大姓與在地信仰彼此之間的緊密結合。

表 9 民國 96 年和順林伯公祭典福首表

民國 96 年 第六班完福	爐主 陳振光	副爐主 廖玉郎	宋良華	宋煥金	陳明富	謝文河	涂接興	廖錦雲	廖寬良
備註	中和順林	中和順林	上和順林	上和順林	上和順林	上和順林	中和順林	下和順林	下和順林

資料來源：筆者田野調查抄錄。

表 10 和順林伯公祭典八班福首輪班表

第壹班份	班員姓名	陳俊富	宋水丁	陳和成	陳東璧	陳漢貴	陳富泉	鍾幸福	涂松長	涂應松	溫光政	廖宗正	廖群雄	廖良朋	
	鄰別	22	22	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	
	聚落	上和順林	上和順林	上和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	下和順林	下和順林	下和順林	下和順林	
	備註														
第貳班份	班員姓名	宋光榮	宋享蘭	宋德興	陳秀章	陳光榮	陳田春	陳貴忠	陳貴雄	廖俊雄	湯晉華	曾善松	溫銀真	廖雄英	廖肇英
	鄰別	21	22	22	23	23	24	24	24	25	25	26	27	27	28

¹⁴¹ 陳明飛先生口述，五穀宮主任委員，民國 97 年 2 月 21 日。

	聚落	上和順林	上和順林	上和順林	上和順林	上和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	下和順林	下和順林	下和順林
	備註														
第叁班份	班員姓名	宋正雄	宋振賢	陳文輝	陳富雄	陳源富	陳輝光	陳德興	廖俊文	廖林菊真	曾紹平	邱紹和	廖坤亮	廖義忠	廖長生
	鄰別	21	22	23	23	24	24	25	25	25	26	26	27	28	28
	聚落	上和順林	上和順林	上和順林	上和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	下和順林	下和順林	下和順林
	備註														
第肆班份	班員姓名	鍾敏富	宋享富	宋庚旺	陳明飛	陳國富	陳晏榕	陳展文	廖振雄	涂鳳朝	曾松貞	廖順華	溫政榮	廖文幹	廖國英
	鄰別	21	21	21	23	23	24	24	25	26	26	27	27	28	28
	聚落	上和順林	上和順林	上和順林	上和順林	上和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	下和順林	下和順林	下和順林	下和順林
	備註														
第五班份	班員姓名	宋啓明	陳威容	李世雄	陳武彥	陳日光	薛琇蘭	廖振興	曾德春	宋振基	溫吳金湖	廖增發	廖德堂	廖德財	
	鄰別	21	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	27	27	
	聚落	上和	上和	上和	中和	中和	中和	中和	中和	中和	下和	下和	下和	下和	

		順林	順林	順林	順林	順林	順林	順林	順林	順林	順林	順林	順林	順林	
	備註														
第陸班份	班員姓名	宋良華	宋煥金	陳明富	謝文何	陳振光	廖玉輝	廖玉郎	涂接興	溫土妹	廖錦雲	廖寬良			
	鄰別	21	21	23	23	24	25	25	26	27	27	28			
	聚落	上和順林	上和順林	上和順林	上和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	下和順林	下和順林	下和順林			
	備註														
第柒班份	班員姓名	宋松一	宋貴興	陳善松	陳光輝	陳壬富	陳進成	陳善麟	陳廣明	廖榮三	涂鳳章	溫玉祥	廖德繼	廖富雄	
	鄰別	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	27	28	28	
	聚落	上和順林	上和順林	上和順林	上和順林	上和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	下和順林	下和順林	下和順林	
	備註														
第捌班份	班員姓名	宋滿華	宋富興	陳忠善	陳貴鳳	陳東群	邱涂才妹	廖振芳	涂鳳連	涂來登	溫鼎壽	廖國賓	廖寬明		
	鄰別	21	22	23	24	24	24	25	25	26	27	28	28		
	聚落	上和順林	上和順林	上和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	中和順林	下和順林	下和順林	下和順林		

備註															
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

資料來源：《祈春福首改組沿革暨年其新例施行編輯簿》，民國 93 年農曆五月複寫（民國 59 年農曆三月一日施行），五穀宮主任委員陳明飛先生提供。

3、溝背與新屋下

溝背聚落一年一度祭伯公的活動訂在農曆十月份的完福。各家族早上先在祠堂拜祖先，當天早上主事者會先去請尾園伯公到溝背伯公廟，隔天早上再送回。¹⁴²下午由聚落內鍾、梁、巫、曾四姓住戶在新田路上共同舉辦渡孤，晚上則於溝背伯公廟前完太平福，先進行拜天公儀式，繼而轉向祭伯公，行三獻禮。民國 80 年左右，聚落內拜天公還準備上下界桌，祭品亦有一定擺放的順序，敦請三位經生念頌《玉皇真經誦本》，直到十幾年前因溝背人口外流嚴重，居民遂決定簡化祭儀，原本正日中午集體請客及六十歲以上的長者免費吃伯公飯的習俗，改成各自在家宴客。農曆二月二日伯公生日時，祭拜儀式如同完太平福，但不請客，農曆八月二日及初一、十五則是住戶自由祭拜。¹⁴³

溝背沒有福首及爐主，居民自動參與祭祀活動，往常完太平福一般是在農曆九月舉行，今則依富田村村長所公告的時間舉行完福並祈春福，又先舉行完福、翌日再渡孤的舊俗，亦已互調成上述第一天下午渡孤，晚上再完太平福的程序。昔日有伯公會組織和基金，也曾與老北勢聯合舉行過完太平福，當時尚以土地出租所收取的租金作為伯公會的運作經費，此後因為土地重劃等因素，伯公會的土土地逐漸流失，溝背與老北勢乃各自分開舉辦。¹⁴⁴

新屋下完福及渡孤也在同一時間舉行，該聚落居民早上在曾氏祠堂拜祖先，下午於田心莊伯公廟前舉行渡孤，另有三、四戶人家在新田路上渡孤，或在自家門口渡孤，晚上在曾氏祠堂前舉辦一年一次的完福。

總結上述，學者以為祭祀圈以聚落為最基本的單位，其範圍大小有層級的不

¹⁴² 溝背沒有請禮生主持祭儀，而由聚落中熱心年長者主動出面主持。鍾英章先生口述，民國 96 年 12 月 11 日。

¹⁴³ 鍾炳榮先生、鍾運華先生和鍾英章先生口述，民國 96 年 11 月 24 日。

¹⁴⁴ 鍾英章先生口述，民國 96 年 12 月 11 日。

同。¹⁴⁵內埔鄉富田村四個聚落發展迄今各自進行伯公祭儀，祭祀圈亦各自獨立。老北勢以其開發早，區域大，人口多，仍維持一年三次伯公祭祀活動，於庄中墘埔伯公廟舉辦，民國 97 年秋福之前，二十個夥房長老為基本會員的伯公會繼續運作；和順林春祈及完福是涵蓋上中下和順林三地合併舉行，在當地公廟五穀宮前祭祀，由住戶陳、廖、宋等大姓一起參與。以上兩聚落皆由爐主、福首負責整個祭祀活動，差異處在前者維持行之久遠的伯公會主導，後者則歸五穀宮統籌。有關五穀宮的廟務運作與管理委員會的組織架構，勢必亦與和順林三大姓氏緊密結合，適切反映大宗族透過參與地方宗教事務繼續發揮其在地影響力。溝背因人口日減，僅舉辦一年一次的完福並祈福，儀式簡化，無禮生與上下界桌，自然亦無爐主與福首。新屋下居民就在曾氏祠堂前進行完福，參加者主要為曾姓子孫。

二、東寧村三個聚落各自舉辦伯公祭典

1、老東勢聚落

民國 62 年開始，老東勢聚落一年舉辦兩次伯公祭典，即新年福與完太平福，每次由一鄰負責，祭拜後將祭品分為九份，由分配到的人取回，但不請客。之後，鑑於塘肚完福請客，故村民開會決定也宴客，並在新年福與完太平福正日中午宴請上壽的人。¹⁴⁶新年福時間在每年的農曆元月十四和十五日，完福由村長與長者依內埔鄉公所統一公告時間舉辦。新年福第一天上午，於開基伯公廟前結壇處上香，迎請境內伯公，¹⁴⁷下午去年添新丁的村民拿新丁板來祭祀，第二天分送親友。晚上拜天公，之後進行三獻禮儀式祭拜伯公。正日中午登席完再送神。民國 95 年農曆十月十二與十三日完太平福，第一天上午請伯公，再到妙善宮迎請中壇元帥及城隍爺至結壇處坐鎮，下午渡孤，由村長、長老及禮生等人以三獻禮儀式，在靈應諸公香座位的供桌前進行。迨焚燒祭文、銀紙及禮炮後，即送回妙善宮兩

¹⁴⁵ 林美容，〈由祭祀圈到信仰圈－台灣民間社會的地域構成與發展〉，收錄於張炎憲主編《中國海洋發展史第三輯》（台北：中央研究院中山人文社會科學研究所，1988），頁 99。

¹⁴⁶ 曾永貴先生口述，開基福德正神祀典協理，民國 95 年 12 月 2 日。

¹⁴⁷ 因老東勢聚落區域大，巷弄多，車輛絡繹不絕，故不再出發請神，改在結壇處上香迎請。

尊神祇。¹⁴⁸晚上拜眾神，酬謝天恩，祭伯公。正日中午自家宴客。新年福改由三鄰負責，完福因為渡孤需要較多人手幫忙，由六鄰負責。由於祭典與開基福德正神祀典無關，且沒有祭典基金，所以經費多來自於募捐，如有不足時，再由村長貼補。

開基福德正神祀典經理與管理人由村長擔任，下有協理數人。民國 60 幾年之前，加入祀典會員，一份要繳一百斤穀子，再借貸出去收利息，之後會費改繳三百元至今。農曆二月一日及八月一日伯公誕辰前一晚，祀典會員在開基伯公廟前以豬頭等小牲與其他祭品拜伯公，隔天中午會員聚餐。一百零八名會員分為九班，輪流協助辦理相關祭拜與聚餐清掃事宜，聚餐前每人繳三百或五百元不等的費用，席開十二至十三桌。¹⁴⁹

2、新屋下

新屋下伯公祭典只有一年一次的完太平福。福首是經由抽籤，再依人數分做五班（表 11），負責所有相關工作。民國 95 年農曆十月五日上午，新興伯公廟前已搭好結壇處，隨即出發請神，第二天上午再送神。五日早上各家祭拜自己的祖先，下午渡孤忠勇義烈士及無祀男女孤魂等，祈求庇佑家戶吉慶，移兇化吉。晚上在新興伯公廟前完神及行三獻禮祭伯公。昔日第二天早上吃早餐並開會，將祭祀過的全豬分做數塊，讓庄民抽號碼帶回去，中午另宰殺豬羊宴請六十歲以上老人，現在皆取消，改為自家請客。

新屋下於日治時代已成立新興福德神會，嗣後因故解散，民國 41 年再次成立福德神會，當時會份即會員名簿登錄共三十七份，¹⁵⁰有會份的人入會時交一百斤穀子，再借給庄民，一年利息十斤穀子，依八月底公告穀子價格收取代金。庄民輪流管理福德會，要再加入的人同樣需交一定的穀子。在完福之前半個月開始收回利息，以收回的利息和之前的結餘資金辦理完福，採買相關物品，不足，由

¹⁴⁸ 妙善宮雖為老東勢聚落公廟，與該聚落伯公的關係，大致在完福普渡時請該宮神明坐鎮，鄰近的西圳伯公廟由妙善宮管理。

¹⁴⁹ 曾永貴先生口述，民國 95 年 9 月 23 日。

¹⁵⁰ 共包括廖姓二十九份、鍾姓五份、劉姓一份、陳姓一份、李姓一份，唯後三姓人家已搬離新屋下。

福首負責。若庄民贊助活動經費，則演出布袋戲或辦理晚會。反之，則不舉辦。

151

表 11 新屋下福德祠福首表

民國 95 年 第一班	民國 96 年 第二班	民國 97 年 第三班	民國 93 年 第四班	民國 94 年 第五班	備註
廖和源	廖富杞	廖德祿	廖富椒	廖謝婉洳	
廖宜招	廖志謀	廖福全	廖貴年	廖富財	
廖邦	廖富橋	鍾國昶	廖和雄	廖富基	
廖松海	廖玉造	鍾國柱	陳廖運金	廖重崗	
廖丸銘	鍾達喜	廖振宗	廖三郎	廖有正	
廖把台	鍾達睦	廖德隆	廖宜君	廖增財	
廖富冬	廖久松	廖正楠	廖貴隆	廖財華	
廖伯文	廖清文	廖正光		鍾國憲	

資料來源：筆者田野調查抄錄。

3、塘肚

塘肚一年一次完太平福日期是由聚落長老看過黃曆再決定，民國 95 年的完太平福是農曆十月十二和十三日，福首分三班輪流辦理（表 12）。第一天上午先在塘肚伯公廟結壇處請出神龕和伯公神轎，再步行出發請神。下午渡孤，晚上拜天公，祭伯公，完太平福時一併祝禱明年平安。以前一戶派一人，在第二天早上出席吃早餐並開會，如今是第二天上午送神，中午自家宴客。日治以前即成立伯公會，放貸穀子，一百斤穀子十斤利息，完福之前交還利息，以利息來舉辦祭祀事宜。民國 82 年塘肚伯公廟重建，剩餘的捐款即作為伯公廟基金。

表 12 塘肚太平福福首與會員名單

福首			會員			備註
第一班	第二班	第三班	廖蘭忠	黃幹讚	張添財	第三班：民國 95 年、民國 98 年 第一班：民國 96 年、民國 99 年 第二班：民國 97 年、民國 100 年 以此類推，三班輪流。
廖盛華	廖蘭堂	廖鎮台	劉志榮	鄒添財	曾世代	
廖雙城	廖順香	廖順源	黃亮華	曾蘭香	曾錦順	
廖祥雲	廖光成	廖仁杰	徐順明	鍾光榮	利菊月	
廖祥輝	曾錦來	李文宏	王枝福	劉得春	黃光宏	

¹⁵¹ 廖世和先生口述，95 年新興福德神會負責人，民國 95 年 4 月 18 日。

廖進發	曾群登	游盛源	王枝財	邱振鄰	鍾正雄	
廖孝興	謝正次	黃重吉	溫俊雄	曾添福	黃辛妹	
陳錦富	孔雲鵬	廖光義	李昶榮	鍾子龍		

資料來源：筆者田野調查抄錄。

以上說明，老東勢每年皆舉行傳統的春祈秋報禮俗，然而因應社會轉型，時代變遷，小聚落經費有限，人力不足，目前大都維持一年兩次或一次的祭儀。伯公祭典結壇所在多選擇與該聚落開發歷史有關的開基伯公廟，完太平福要祭祖及普渡孤魂野鬼，涵蓋清領時期來台死後無子嗣的開庄先民，寓含慎終追遠之意義，也宣告該宗族在此地的百年基業。而請神的方式改變為在結壇處捻香對空迎請或依舊步行。

老東勢聚落的發展，因為是交通要道且鄰近內埔行政中心，故與內埔息息相關，也帶動外來人口的湧入，故伯公祭典多外姓氏參加，不侷限於開庄時的黃姓後人。至於新屋下的住戶，以上列表 11 的福首名冊統計分析，廖姓仍居三十四人的優勢，唯一外姓為鍾姓，然僅五名。分析廖姓宗族在新屋下得以仍居優勢的因素大致為：(1) 由於地理環境影響，新屋下與同宗族人聚居地的下和順林，地理位置相銜接，互通聲息較為便利。(2) 該聚落伙房的廖氏族人雖然不免出外經商或移居他地，所有土地名義仍在來台祖祭祀公業名下，不能分割，也不對出租及買賣，僅可傳給子孫或兄弟、堂兄弟間互相轉賣。¹⁵² (3) 每逢農曆十月新屋下完太平福，散布各地的廖姓族親返鄉參與，第一天早上集體在各伙房禾埕祭祖，下午渡孤，晚上拜天公，祭伯公，並上香供奉廖姓無祀孤魂的靈應祠，第二天再各自返回工作崗位，此宗教活動有助於凝聚廖氏族人的宗族情感。再比較表 12 塘肚完太平福福首與會員名單，福首共二十一人，各戶依抽籤分三班輪流，其中開庄的廖姓後人有十四名福首，其餘二十三戶為會員，¹⁵³但廖姓僅一名，其他均為外姓氏；又完太平福庄民迎神對象也包括李姓住戶奉祀的觀音佛祖與鍾姓人家供奉的伯公。由上述現象清楚證明光復後陸續入住塘肚的外姓住戶也加入該

¹⁵² 廖庭芳女士口述，民國 95 年 11 月 25 日。

¹⁵³ 會員為每戶戶長，民國 83 年之前會員一年需交四百元以統籌辦理完太平福。廖蘭堂先生口述，塘肚福德會管理人，民國 96 年 1 月 18 日。

聚落之伯公祭祀圈，聚落居民的地域意識逐漸取代了原先的血緣意識。

表 13 富田等五村祈新年福、秋福及完太平福的時間、地點及負責人

項 別 聚 落 名		春福=祈新年福(春祈)	秋福	完太平福	祭祀地點	福首
富田村	老北勢	農曆元月十五、十六日	農曆八月一、二日	農曆十月十五、十六日	墘埔伯公廟前	二十夥房房長(十位福首)
	和順林	農曆元月十五、十六日		農曆十月十五、十六日	五穀宮前	八班福首
	溝背			農曆十月十五、十六日	溝背伯公廟前	
	新屋下			農曆十月十五、十六日	曾氏祠堂前	
豐田村		農曆元月十四、十五日	農曆八月十四、十五日	農曆十月十四、十五日	三山國王宮前	村長
振豐村		農曆元月十四、十五日	農曆八月十四、十五日	農曆十月十四、十五日	三山國王宮前	村長
東寧村	老東勢庄	農曆元月十四、十五日		農曆十月十二、十三日	開基伯公廟	村長統籌,各鄰鄰長輪流支援
	新屋下			農曆十月五、六日	開基伯公廟	五班福首
	塘肚			農曆十月十二、十三日	開基伯公廟	三班福首
上樹村		農曆元月十五、十六日		農曆九月九、十日	宣化堂	一至十四鄰鄰長輪流

資料來源：筆者田野調查所得。

說明：1、老北勢 95-97 年祈春福是在農曆二月一、二日。

2、豐田村及振豐村 98 年祈春福爲了配合屏東縣客家事務局的活動，日期改在農曆元月十三、十四日。

第六章 結論

台灣俗諺「田頭田尾土地公」、「街頭巷尾土地公」，說明土地公廟的無所不在，驗證了傳統人與土地深厚的依存關係。從歷史上觀察，富田村四個聚落於嘉慶初到道光末年業已開發，粵籍先民來此墾殖卜居，亦擇地設立伯公。這些初墾有功的先民，陸續亦衍生成各聚落的大姓，諸如老北勢的曾、陳、徐、鍾四姓，上和順林的宋、陳二姓，中和順林的陳與廖姓，以及下和順林的廖姓。富田村各聚落，一年舉辦兩次、三次或僅辦理一次的「春祈秋報」活動，習慣上稱為春祈、秋福與完太平福。因歷史地緣關係，各自形成獨立的伯公祭祀圈。尤其舉行完太平福時，第一天上午祭祖，下午渡孤，晚上拜天公，祭伯公，正日中午自家宴客；居民帶著豐盛的祭品到結壇處祭拜，老北勢同時請出道光年間開庄九位先民的牌位參與祭祀，在濃厚的宗教氛圍下，自有追懷先人，以及凝聚在地民眾的團結意識作用。老北勢及和順林的大姓均投入伯公祭儀的準備工作，擔任爐主或福首，溝背以曾、鍾、巫、梁等住戶合力舉辦，新屋下則以曾姓為主辦理。

新北勢為沿著舊隘寮溪河道旁所建立的客家聚落，於康熙中葉後逐漸開發，鍾、黃、張等大姓在嘉慶年間陸續來此墾殖定居。新北勢隸屬上中堆，日治時期方納入內埔庄管轄，光復後稱豐田村，又一分為二，始成今日的豐田村與振豐村。然新北勢開基伯公廟為兩村住民之先人共同建立，歷史情感無法分割，因而光復後兩村合辦一年三次的伯公祭典迄今。

東寧村老東勢聚落因地理風水不佳，經堪輿師建議，由黃氏來台第二、三代子孫共同發起建置開基伯公廟，故此廟涵括早期墾殖和沖煞避邪的雙重意義，印證人群和祖籍是早期移民結合的基礎，因共同的語言、習俗與奉祀主祭神，構成地緣組織的依據。¹⁵⁴麻坑戶黃姓於清領時期開墾老東勢聚落庄中地帶，奠定在台基礎，宗族陸續渡台後，逐漸墾殖到上樹山庄，乃致部分族人遷徙至新庄，同時

¹⁵⁴ 施振民，〈祭祀圈與社會組織－彰化平原聚落發展模式的探討〉，《中央研究院民族學研究所集刊》36，1973，頁195。

新坊戶黃姓與黃顯偉等也入墾，黃姓遂成爲上樹山庄主要地方人群，並積極參與庄廟的宗教活動。新屋下及塘肚兩個小聚落的開發是廖姓族人先後開墾建庄，曾經聯合舉辦完太平福，此後因日期無法配合等因素影響，分開各自辦理，切斷了兩聚落宗親間聯繫的脈絡。東寧村與上樹村職掌不同的各類專職伯公，隨著聚落的擴展分布四處，實質反映昔日墾殖的界線及呼應庄民定居後的心理需求。

至於富田等五村伯公形制的演變，從一塊石頭至風水形制，再從小祠到小廟的建立，神牌也逐漸爲神像所取代。廟內有伯婆配祀及文武判官、招財進寶等挾侍神，神案下有土地龍神，廟前爲天官賜福神位，構成伯公廟的空間配置，自然也是神聖信仰的空間，地方居民就在此神聖空間進行每年的伯公祭儀。再則就富田等五村伯公廟對聯的賞析，可以清楚得見庶民普遍祈望趨吉避凶與家戶平安之祈願觀，以及人神之間的對應關係。

綜合以上立論，富田等五村伯公信仰所呈現出的現象如下：

- 1、安置伯公亟需重視風水考量，具除煞鎮邪功能的上樹村（牛）埔心伯公，是經由宣化堂神明指示，設置於公墓區，坐鎮北方正中央位置，以擋沖煞且護衛上樹村。¹⁵⁵然而其他類型的伯公也同樣有此訴求，新北勢開基伯公祠建置之地，亦慎重選擇「左瞻大武雄姿聳漢，右顧屏山淡水長流，位點龍纏肇慶勝蹟，則名照鏡美人福地一座」，而五座厝伯公廟由劉姓庄民於自有土地上設立，因故搬遷到新化堂對面，導致劉家與鄰居發生雞犬不寧、牛隻死亡等怪事，乃再遷回原址。因此安置伯公於風水寶地，才能顯現神威，進而庇祐鄉里。
- 2、執掌水源的伯公佔多數，證實富田等五村以往爲農業發展的社會經濟型態，水源的分布也造成此五村爲集村型聚落之主因。
- 3、富田等五村辦理伯公祭祀活動的型態，因歷史背景、地理環境、社會轉型等因素影響，亦產生差異，其中單村獨自舉行的是上樹村，由一至十四鄰，分六組輪流辦理，各鄰鄰長即爐主；振豐與豐田兩村同屬新北勢領域，開基伯公夙來爲兩村共同奉祀，故光復後即由兩村村長聯合辦理伯公祭祀活動；富田與東寧兩村

¹⁵⁵ 邱現場先生口述，民國 94 年 10 月 4 日。經筆者親自查訪，發現在該伯公廟內壁牆上另張貼除煞止惡的神明法號與三罡七十二煞，具備更強大的威力以鎮邪。

則由各聚落自行舉辦，老北勢、和順林及塘肚、新屋下仍運作福首輪班負責。

4、伯公祭典次數由各村或各聚落自行依實際需求再決定，大致維持一年兩、三次的春祈秋報或僅辦理完太平福，次數多寡與庄境領域大小並無直接關係。

5、多數聚落在歷史悠久的開基伯公廟結壇，舉行歷年的伯公祭典，唯上樹村和新北勢兩村例外。前者因宣化堂成立早，鄰近開基伯公廟，空間適宜，故在宣化堂結壇，其後不僅逐漸發展成村庄之公廟，同時也是公共事務之中心；後者結壇處在三山國王廟前，該廟主任委員必受邀參與，已解散的伯公會成員同時也是昔日的國王廟成員，分村後亦曾贊助過伯公祭祀活動，顯見新北勢三山國王廟不僅是振豐、豐田兩村之信仰中心，在伯公祭典方面亦曾具有舉足輕重的地位。而老北勢聚落則因開基伯公廟空間不大，故選擇位在國王廟旁，地理位置適中的墘埔伯公廟前結壇。

6、上樹村伯公祭典仍迎請舊境內所有伯公參與，並不因光復後新的行政區劃而破壞傳統的秩序，以致自清領至日治時期形成的庄域規模依稀可見。值得注意的是鎮守四方的四營兵將也在迎請之列，象徵村民透過神明祭祀來運作的精神防禦體系，更證明開庄以來開基伯公與四營兵將架構出層層環衛村庄的神聖防護系統。上樹村自開庄以來即建立中壇元帥廟，至昭和 4 年（1929）增加奉祀三聖帝君等神明，改成扶鸞體系的宣化堂，第一代堂主至第五代堂主皆由該村大姓的黃姓人士擔任，¹⁵⁶意涵著村廟與主要人群的緊密聯繫。宣化堂既是中壇元帥崇奉體系，故村內主要通道也設置東、西、南、北四座將軍壇，伯公信仰經由祭典途徑與此現象結合，自然形成村民心理上捍衛村庄之有利防護。

然而在時代潮流改變與農業社會轉型的影響下，鄉村人口日漸往都市集中，傳統村庄瓦解，民間伯公信仰自然面臨挑戰與轉變。早先富田等五村大都成立福德會，透過這些神明會的運作，確保伯公信仰之存續，因加入的會份是以穀子來繳交，再借貸出去，以收取利息辦理祭祀活動，因而又被稱為穀子會。但至今僅存老東勢聚落、新屋下與老北勢聚落尚在運作，塘肚福德會只存虛名，然而老東

¹⁵⁶ 第一代堂主黃源興、第二代堂主黃辛華、第三代堂主黃耀蘭、第四代堂主黃招喜、第五代堂主黃春霖。

勢聚落開基福德正神祀典卻僅辦理農曆二月及八月的伯公誕辰祭祀和餐會，不過問春祈秋報的活動。上樹村基於敬奉土地伯公的需求，以往村民為匯集一定的基金，做為平日香燭及修繕等之需要，有自動成立福神祀典的現象，調查所知已有「大（榕）樹福神祀典」、「（牛）埔心福神祀典」及「（開基伯公）福神祀典會」，村民自由參加。此後各福神祀典亦因故解散。¹⁵⁷

因應人口外流與社會轉型之故，伯公祭祀活動次數可減少，日期時間可自行確定或依需要調整，更為了配合現代人的生活作息，連帶產生祭祀儀式簡化及祭品減少之現象，進而使得作福宴客以凝聚居民地域團結意識的作用無形中消失。以上樹村為例，該村因而取消秋福，完太平福的日期改成宣化堂主神中壇元帥之誕辰，雖然不再遵照傳統六堆客家村庄於農曆十月份完福的習俗，但是合併祭祀活動所顯現的現實涵義，却是在村庄人力不足、資源缺乏的難題中尋求的折衷方法，並促使伯公廟及宣化堂的關係更密切。又老北勢聚落鑑於歷年來的福首爐主皆是自原有的二十個夥房房長中選出，重複性高，而各房長年事又高，故決定將三百多戶居民納入伯公會，分區塊選出福首與爐主，為傳統的伯公祭祀活動注入新生力，活化祭祀組織結構，帶動更多的關注。

若以參與伯公祭典的人群來觀察，上樹村與老東勢新屋下因小村小聚落的規模，依舊維持原先主要人群的結構，塘肚及老東勢聚落卻因土地重劃、地近內埔等因素影響，外來人口入住率高，間接促成伯公祭典儘管仍維持庄內分班或由各鄰輪流辦理的態勢，唯外姓氏也參與，共同納入伯公祭祀圈。

又伯公廟所在非固定，有時也會被迫遷移拆毀。例如老北勢橋頭伯公廟，原來位置在今國王宮左邊住戶門前的大樹後面，為石頭形制，曾搬到該戶的右邊，改立神像奉祀，與國王宮為鄰，迄國王宮欲重建，不得不將伯公廟拆除，伯公神像乃遷入墘埔伯公廟。¹⁵⁸位於十字路口的涼亭伯公廟，却因妨礙交通，造成車禍

¹⁵⁷ 各福神祀典的歷史少說也有六十多年，二十年前才解散。會員十數名，每人交一百斤穀子，可借貸，若借一百斤穀子，大約要付十斤的利息，一年兩次在農曆二月二日與八月二日伯公生日當天祭拜伯公，並辦理借貸事宜及收取利息。宴請會員即是以利息為主要來源，少數剩餘做為伯公廟的油香。之後因台灣社會轉型，務農人口減少，庄民不再借穀子，以致於福神祀典的利息用完即解散。

¹⁵⁸ 曾源勝先生口述，國王宮主任委員，民國 96 年 3 月 1 日和 9 月 11 日。

頗傳，加上道路拓寬等因素，伯公廟遂被拆除，神像也被請到墘埔伯公廟，形成三尊伯公神像一併供奉的特殊現象。¹⁵⁹

總結上述富田等五村的伯公信仰，在各村歷史墾殖背景相異，區域地理環境有別，顯現在外的伯公信仰原本自然有其區域特性。之後，基於社會經濟型態的轉變，深切的影響著地方主要人群的變化，也連帶改變伯公信仰的內涵。今日客家村庄伯公信仰因經濟生產方式改變與時代的變遷，面臨傳統祭儀規範逐漸合理簡化、長者凋零、年輕人參與度不高等困境，夙具保境安民與先民開拓歷史等多重涵義之伯公信仰，亟需透過每年舉辦以伯公為主要祭祀中心的新春福與完福等活動，以促進居民的村莊意識及情感凝聚，並維繫傳統祭儀於不墜。

¹⁵⁹ 陳信仁先生口述，民國 96 年 3 月 1 日。

參考文獻

一、專書與族譜

內埔庄役場編

1985〈內埔庄勢一覽〉，昭和8年（1933）、昭和11年（1936）排印本影印，《高雄州街庄概況輯存 二》，台北：成文出版社。

內埔鄉公所編

1973《內埔鄉誌》，屏東：內埔鄉公所印行。

王瑛曾

1993《重修鳳山縣志》，清乾隆29年（1764）原刊，南投：台灣省文獻委員會編印。

王夢鷗註譯

1971《禮記今註今譯》上冊，商務印書館，二版。

王健旺

2003《台灣的土地公》，台北：遠足文化事業有限公司。

台灣日日新報社

1999《新舊對照管轄便覽》，大正10年（1921）刊本，台北：成文出版社。

台灣省文獻委員會編

1996《屏東縣鄉土史料》，南投：台灣省文獻委員會印行。

朱勝斌、郭勤有

2004《鍾定邦先生訪問記錄》，屏東：內埔鄉松柏常青協會。

村上玉吉

1994《南部台灣誌》，昭和9年（1934）原刊，台北：南天書局有限公司。

何培夫主編

1995《台灣地區現存碑碣圖誌 屏東縣台東縣篇》，台北：國立中央圖書館

台灣分館印行。

汪毅夫

2006《客家民間信仰》，台北：水牛出版社。

林正慧

2008《六堆客家與清代屏東平原》，台北：遠流出版公司。

房學嘉

2006《客家民俗》，廣州：華南理工大學出版社。

施添福總編纂

2001《台灣地名辭書：屏東縣》，南投：台灣省文獻委員會。

邱瑞杰

1999《清末關西地區散村的安全與防禦》，新竹：新竹縣立文化中心。

高拱乾

1960《台灣府志》，康熙 33 年修，35 年刊行，台北：台灣銀行經濟研究室。

高珮英

2005《台灣的虎爺信仰》，台北：遠足文化事業股份有限公司。

高致華

2006《鄭成功信仰》，合肥：黃山書社。

高賢治主編

1995《台灣宗教》，台北：眾文圖書公司。

陳文達

1993《鳳山縣志》，清康熙 58 年（1709）原刊，南投：台灣省文獻委員會。

陳金田譯

1993《台灣私法第一卷》，臨時台灣舊慣調查會第一部調查第三回報告書，
南投：台灣省文獻委員會。

陳運棟

1995《台灣的客家禮俗》，台北：臺原出版社。

許獻平

2002《新營太子宮》，台南縣：台南縣文化局。

黃文博

1998《臺灣民間信仰與儀式》，台北：常民文化。

黃叔璥

1983《臺海使槎錄》(二)，清乾隆元年(1736)序刊本影印，中國方志叢書，
台灣地區，第四七號，台北：成文出版社。

張承敦編撰

1992《台灣張氏族譜考》增編版，台中：欣林出版社。

曾彩金總纂

2001a《六堆客家社會文化發展與變遷之研究 六堆各鄉鎮市概況篇》，屏東：
財團法人六堆文化教育基金會。

2001b《六堆客家社會文化發展與變遷之研究 自然環境篇》，屏東：財團法
人六堆文化教育基金會。

曾彩金

2006《富田村史撰述計畫成果報告書》，屏東：太陽城客家文化協會。

增田福太郎原著，古亭書局編譯

1999《台灣漢民族的司法神—城隍信仰的體系—》，台北：眾文圖書股份有
限公司。

增田福太郎原著，黃有興中譯，江燦騰主編

2005《台灣宗教信仰》，台北：東大書局。

蔡明坤、王淑慧

2005《六堆內埔客家聚落伯公廟 美和、和興、內埔、內田與興南村為例》，
台北：行政院客家委員會、南天書局有限公司。

盧德嘉

1993《鳳山縣采訪冊》，光緒20年(1894)原刊本，南投：台灣省文獻委員
會。

鍾壬壽

1973《六堆客家鄉土誌》，屏東：常青出版社。

謝宗榮

2003《台灣傳統宗教文化》，台北：晨星出版社。

戴炎輝

1998《清代台灣之鄉治》，台北：聯經出版事業公司。

鍾家華等編

2003《認識故鄉——內埔風情畫暨新北勢特別報導》，屏東：內埔鄉振豐社區發展協會。

瞿海源編纂

1992《重修台灣省通志卷三住民志宗教篇》第二冊，南投：台灣省文獻委員會。

藍鼎元

1997《東征集》，臺灣銀行經濟研究室編輯，南投：台灣省文獻委員會。

〈宣化堂沿革文〉

〈祈春福首改組沿革暨年其新例施行編緝簿〉

〈新興路福德神會會簿〉

陳貴鳳

〈本庄（和順林）沿革〉

〈五穀宮沿革〉

曾氏族譜編輯部

1974《屏東全台宗聖公祠六大戶派下 曾氏族譜》

〈黃五六公嘗〉

〈黃氏來台始祖瑞創公 世系表〉

黃木賢編

1991〈黃氏族譜〉。

黃啓爐修輯

1991《廣東蕉嶺麻坑戶黃氏家譜》，自印本。

黃萬紅

1982《黃氏族譜》鎮平嫡裔允康世家

廖丸銘編

2005《武威堂西嶺戶居台廖氏族譜》，自印本。

《廣東蕉嶺新坊戶來台十五世祖黃瑞光族系譜》

二、期刊論文

王見川

2000〈光復前台灣客家地區鸞堂初探〉，王見川、李世偉著，《台灣的民間宗教與信仰》，台北：博揚文化事業有限公司，頁 293—319。

王志宇

2001〈台灣的地頭土地公—以竹山地區土地公廟為例〉，《逢甲人文社會學報》2，頁 125—157。

王淑慧、蔡明坤

2004〈美和村伯公信仰調查報告〉，《美和技術學院學報》23：2，屏東：美和技術學院，頁 185—218。

2007〈老東勢伯公信仰與聚落開發之調查研究〉，行政院客家委員會六堆歷史文化與前瞻學術研討會，頁 129—151。

田金昌

2005〈北台灣客家人的三官大帝信仰初探〉，《新竹文獻》18，頁 92—106。

石萬壽

1986〈乾隆以前台灣南部客家人的墾殖〉，《台灣文獻》37：4，頁 69—85。

呂仁偉

2002a〈內埔地區的三山國王廟—一個社會宗教史的考察〉，《永達學報》3：

2, 頁 37-47。

2002b〈從社會與文化面向看民間信仰－以內埔地區的三山國王廟為例〉，《屏東文獻》6，頁 2-15。

杜立偉

2000〈關西地區土地公廟空間配置及其內涵〉，《台灣人文》5，頁 267-290。

李玄伯

1963〈社祭演變考略－台灣土地廟的調查研究〉，《大陸雜誌》26：10，頁 1-5。

李國綱

2004〈從土地公廟對聯來詮釋傳統漢文化建構的意圖－以苑裡為例〉，《苗栗文獻》16：30，頁 17-28。

吳煬和

2003〈美濃地區客家敬字亭研究〉，《第二屆客家學術研討會成果報告書》，屏東：美和技術學院通識教育中心，頁 217-238。

宋龍飛

1979〈社祭之源・里社之神－從「福德正神」土地公談起〉，《藝術家雜誌》48，頁 108-122。

林正慧

1997〈清代客家人之拓墾屏東平原與六堆客庄之演變〉，台北：台灣大學歷史研究所碩士論文。

林美容

1988〈由祭祀圈到信仰圈－台灣民間社會的地域構成與發展〉，收錄於張炎憲主編《中國海洋發展史第三輯》，頁 95-125，台北：中央研究院中山人文社會科學研究所。

2000a〈一姓村、主姓村與雜姓村－台灣漢人聚落型態的分類〉，《鄉土史與村庄史－人類學者看地方》，台北：臺原出版社，頁 265-301。

2000b 〈聚落的指標－土地公廟：以草屯鎮為例〉，《鄉土史與村庄史－人類學者看地方》，台北：臺原出版社，頁 89－120。

范明煥

2006 〈台灣三官大帝信仰的比較〉，收錄於《台灣客家民間信仰研討會論文彙編》，頁 45－66，台北：台北縣政府文化局。

施振民

1973 〈祭祀圈與社會組織－彰化平原聚落發展模式的探討〉，《中央研究院民族學研究所集刊》36，頁 191－208。

陳板、李允斐

1991 〈日久他鄉是故鄉－台灣客家建築初探〉，收錄於徐正光主編，《徘徊於族群和現實之間》，台北：正中書局，頁 30－47。

許秀霞

1997 〈美濃土地公信仰初探〉，《台灣文獻》48：1，頁 141－154。

許獻平

2003 〈台南縣太子爺廟的分布與系統〉，國立中山大學清代學術研究中心與新營太子宮管理委員會主編，《第一屆哪吒學術研討會論文集》，台北：新文豐，頁 607－643。

張二文

2002a 〈美濃土地伯公之研究〉，台南師範學院鄉土文化研究所碩士論文。

2002b 〈美濃土地伯公的祭祀與聚落的互動（上）〉，《國立中央圖書館臺灣分館館刊》8：4，頁 63－81。

2003 〈美濃土地伯公的祭祀與聚落的互動（下）〉，《國立中央圖書館臺灣分館館刊》9：1，頁 99－110。

曾淦烜

2004 〈富田社區記述〉9，屏東：內埔鄉富田社區。

曾純純

2006〈從族譜名稱看六堆客家移民的鄉思及其祖籍〉，發表於《美和技術學院通識教育中心九十四學年度第六次學術月會》，屏東：美和技術學院通識教育中心。

2005〈六堆地區族譜文獻的採集與整理－以屏東縣內埔鄉為中心〉，行政院客家委員會獎助客家學術研究成果報告。

黃榮洛

2003〈台灣客家人和三官大帝廟〉，於尹章義，《台灣客家史研究》，台北：台北市政府客家事務委員會，頁 307－319。

黃蘭翔

2000〈以風水觀點論客家人的住家環境〉，徐正光主編，《聚落、宗族與族群關係》，第四屆國際客家學術研討會論文集，台北：中央研究院民族學研究所，頁 153－190。

廖倫光

2000〈六堆冢土伯公形制與塚信仰初探〉，《客家文化研究通訊》3，頁 97－117。

廖倫光、黃俊銘

2008〈六堆客家的塚信仰構築與地景圖式〉，高雄師範大學客家研究所主編，《2007 客家社會與文化學術研討會論文集》，台北：文津出版社，頁 279－295。

賴旭貞

2001〈佳冬之祭祀與村落組織〉，收錄於曾彩金總編纂，《六堆客家社會文化發展與變遷之研究－宗教與禮俗篇》，屏東：財團法人六堆文化教育基金會，頁 313－329。

蔡明坤、王淑慧

2006〈上樹村伯公信仰調查報告〉，發表於《美和技術學院通識教育中心九十五學年度通識教育中心第三次學術月會》，屏東：美和技術學院通

識教育中心。

劉秀美

2006〈六堆客家地區「伯公」之相關問題討論〉，《客家藝術論壇暨客家文化研討會會議手冊》，屏東：屏東縣政府客家事務局，頁 29—39。

盧惠敏

2000〈豐田聚落地方史料及建築研究〉，《屏東文獻》1，頁 9—33。