

附表：苗栗縣現存敬字亭簡表

苗栗市 文昌祠惜字亭	1882 年建 2002 年重修	四角形三層磚砌建築。第二層額題「惜字亭」，第三層為圓形煙囪，亭頂為磚塑獅踩球造形。文昌祠供奉「文昌帝君」，陪祀「韓文公、蒼頡聖人、至聖孔子、魁斗星君、文昌帝君」。	苗栗市綠 苗里中正 路 756 號
銅鑼鄉 中平村敬聖亭	1908 年建 1924 年重建 1969 年重建	四角形三層磚造外貼磁磚。第一層正面石製供桌，書「大正十三年歲次甲子 11 月 19 日紀念」。第二層爐口額書「文化閣」，對聯「紫氣沖霄漢、文光射斗牛」，側面鑲嵌 1969 年捐提名冊。第三層神龕，額題「敬聖亭」，門口對聯「始制百王綱紀、宏開萬國文風」，內供「倉頡聖人神位」，對聯「道德參天地、文章冠古今」，橫批「百世師也」	銅鑼鄉中 平村第 1 鄰 1 號 後 側農地
公館鄉 五鶴山五穀宮聖人亭	1972 年改建	位於公館鄉五鶴山五穀宮右側。亭分三層，第二層供奉「文昌帝君神位、倉頡盛人神位」額書「崇文臺」，對聯「崇功高日月、文化貫儒林」，第三層「五鳳樓」，供奉「文昌帝君神位、倉頡盛人神位」，對聯「文章常造命，蝌蚪亦成形」。第二層左側設爐口供焚燒字紙，額書「聖蹟」，對聯「鎔經徵火候、墨史化光芒」	公館鄉玉 谷村玉谷 11 號
公館鄉 福安橋敬聖亭	1984 年改建	三層四方，水泥磚砌，外層洗石子造形。位於公館鄉福安橋北側，坐西向東，左側為「福安橋福德祠」，外側額書「敬聖亭」，對聯「文章常造命，蝌蚪亦成形」，供奉「文昌帝君神位、倉頡盛人神位」，額書模糊無法辨識，牌位旁對聯「稗官說史記、幾字闡心傳」。	苗 25 線鄉 道福安橋 北側東面
通霄鎮 城北庄借字亭	1828 年 建 (?) 1935 年 修建	敬字亭位於「土城庄福德祠」旁，傳為道光年間汀州客張存銀倡建。四角形三層磚砌。第二層爐口，第三層神龕，牌位中間刻「倉頡至聖之神位」、兩側為司命真君、文衡聖帝、孚佑帝君、魁斗星君」。	通霄鎮城 北里 7 鄰 60-1 號
西湖鄉 三湖村五龍宮敬聖亭	1981 年重建	1901 年本地居民成立「崇文祀社」。敬聖亭位於五龍宮右前側，四角形三層磚砌建築。第二層額書「敬聖亭」，對聯「斯文光日月、遺蹟化雲煙」供奉「天上聖母」，第三層神龕，額題「始制文字」，對聯「包羅天地密、蘊蓄聖賢心」，供奉「倉頡聖人神位」，外牆嵌「光緒辛丑年創立崇文社」碑，「倉頡聖文衡會序」碑，亭側立砂岩「敬聖牌」捐提名冊。	西湖鄉三 湖村 1 鄰 店仔腳 4 號

西湖鄉 五湖村德龍宮敬聖亭	1903 年建廟 2003 年敬聖 亭改建	敬聖亭位於德龍宮左前方，四面三層石器建築。第三層神龕，供奉「倉頡先聖」，對聯「紹羲皇以制文字，先堯舜而育人才」，橫批「始制文字」。廟宇奉祀關聖帝君，文宣王、五文昌。	西湖鄉五 湖村 14 鄰 198 號
西湖鄉 四湖村宣王宮敬聖亭	1829 年創建 1953 年重建 1982 年改建	敬聖亭位於宣王宮左前方福德祠旁，高約三公尺，四角形三層石砌。下層底座，中層爐口，額題「敬聖亭」，對聯「曾作飛龍舞鳳，化為紫氣祥雲」，上層神龕，供奉「倉頡聖人香位」，對聯「啟發乾坤祕，傳流宇宙心」，橫批「始制文字」。雲梯書院正殿供奉孔聖、五文昌、三恩主。	西湖鄉四 湖村學堂 下 10 號
大湖鄉 劉氏大總祠惜字亭	2011 年新建	四方形二層水泥磚砌，第二層額書「惜字亭」，爐口對聯「金庫敬字藏、銀盈文化亭」，亭頂正中央葫蘆排煙口	大湖鄉東 興村上湖 101 號

苗栗文獻

第五十二期

信仰與族群

主辦單位：苗栗縣政府

發行單位：苗栗縣政府國際文化觀光局

發行人：劉政鴻

總編輯：甘必通

本期審稿：郭伶芬 林本炫

撰述：劉煥雲 唐鶯妮 吳煬和 何來美 黃尚燿

許素娥 劉錦星 薛雲峰 許占文 羅宜青

羅永昌 邱嬾誼 黃碧霞

行政人員：林彥甫 彭德俊 溫益智 曾新士

洪一珍 張玉萍 黃鳳霞

執行單位：巨大國際整合行銷有限公司

地址：新北市新店區中興路三段 236 號 2 樓

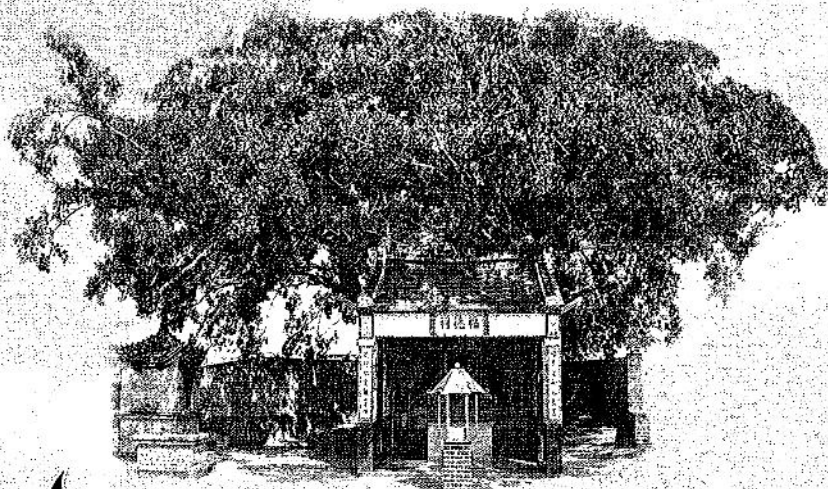
訂價：新台幣 200 元

出版日期：民國 102 年 11 月

統一編號

2009001123

苗栗

苗栗縣政府國際文化觀光局
International Culture and Tourism Bureau, Miaoli County

ISSN : 1683982x

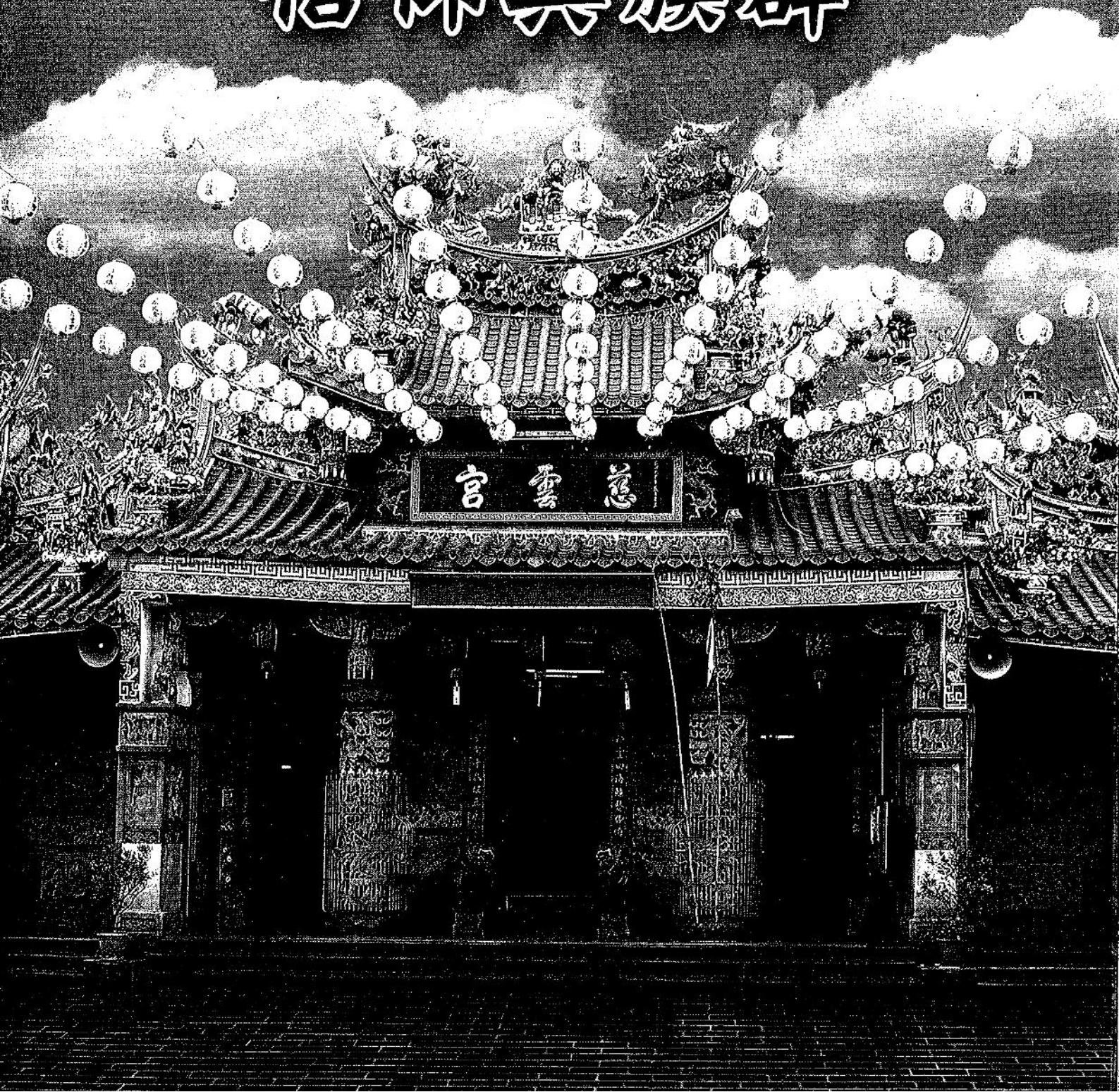
9 771683 982006

苗粟文獻

第五十二期

信仰與族群

目錄

- 4 卷頭語
- 信仰與族群
- 6 · 福神集福——苗栗地區的客家伯公信仰與民俗 劉煥雲
- 27 · 竹南龍鳳宮建大神像對其發展之影響 唐鶯妮
- 59 · 敬字崇文——苗栗客家敬字風俗 吳煬和
- 88 · 苗栗五穀爺信仰與花東移民 何來美
- 113 · 苗栗三山國王信仰之研究 黃尚燿
- 152 · 苗栗地區一貫道信仰——以頭份觀音宮為例 許素娥
- 180 · 苗栗城隍廟之信仰與習俗 劉錦星
- 200 · 西湖宣王宮儒宗神教與飛鸞顯化 薛雲峰

敬字崇文—苗栗客家敬字風俗

敬字崇文

苗栗客家敬字風俗

壹、前言

中國文字發明可上溯至三代以前，《周易·繫辭》云：「上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察。」，說明文字發明對於國家治理的重要功能。商周甲骨文字記錄大量卜筮之事，《淮南子·本經訓》云：「昔者倉頡作書而天雨粟，鬼夜哭。」，漢代讖緯之學興起等現象，再再說明文字從發明伊始，在庶民眼中，文字是

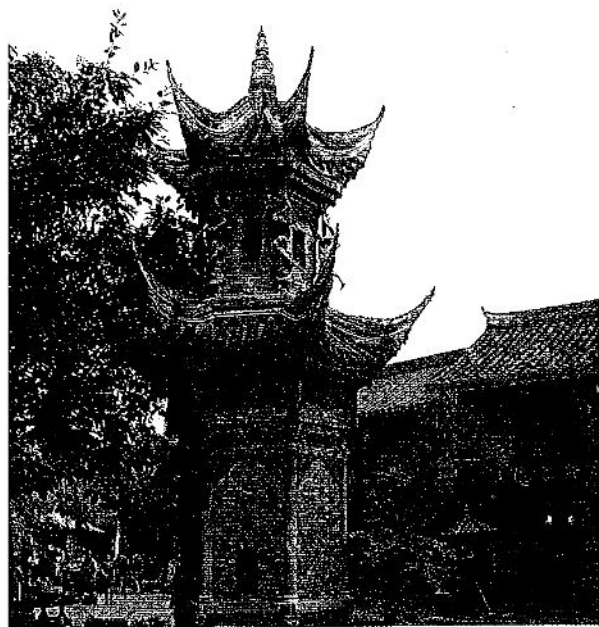

圖 1 四川成都市洛帶鎮字庫

上層統治者的重要工具且具備傳達訊息的神秘力量，因此歷來「文字」均與「權力」、「神聖」關係密不可分。

明清以後，科舉制度更關鍵性的決定社會階級流動；因此，以文人為主動力的「敬字」風俗逐漸形成、流行。清代，「敬字」組織在民間大量興起，結合書院之文昌、倉頡信仰，推動各項「敬字」行動，如興建敬字亭、雇工撿拾字紙，舉辦迎送聖蹟祭典，形成整體文教風俗中的一環。

臺灣是移民社會，清康熙 22 年 (1683) 明鄭覆滅，清領臺灣，開啟臺灣大規模開發之始，爾後閩粵移民陸續遷居本地。做為漢文化移入地區的臺灣，開發初期屬漢文化的邊陲區域，然隨著移民進入、社會組織複雜化及整體政治結構愈趨嚴密，傳統的文化模式經由有心人士的傳入倡導逐漸在此建立，臺灣逐漸納入成為整體漢文化的一環，「敬字」風俗也在官員、地方仕紳倡導下在臺灣各地由上而下的流傳。

清代普遍流傳於臺灣西部地區的「敬字」風俗，是漢文化中與教育密切相關的文化風俗模式，此一風俗隨著臺灣地區開發先後，呈現從南至北、由西向東的傳播過程。「敬字」是民間眾多善行之一，各地書院為主要推動機關；文人、地方仕紳為主要倡導者；成立敬字組織雇工撿拾字紙，並擇期舉

行「送聖蹟」儀式；突顯敬字風俗以士紳階級為主體的特性。眾多清代臺灣文獻記錄「敬字風俗」在臺灣西部地區流傳的普遍性。¹日治之後，書院廢除，敬字風俗在各地各有消長，部分地區新興宗教力量介入成為傳載風俗延續的重要力量。

苗栗舊稱「貓裏」，清代原隸淡水廳治，其後改隸新竹縣治；光緒 15 年(1889)，苗栗設縣治。1895 年日本統治臺灣後，縣治廢除，行政編制屢有更改。民國 39 年(1950)行政區域調整後，苗栗縣恢復設置迄今。苗栗地區向來即非開發的核心，因此敬字風俗雖也如清代以來臺灣各地，隨著文教事業、信仰發展而陸續在各地興起；但苗栗地區的敬字風俗也在文化變遷過程中，逐漸演化出本地的風俗特色。本文所探討之敬字風俗，以清代迄今苗栗縣轄下之區域為範圍，探討風俗推動力量、變遷特徵、保存現況。

貳、清代文獻中的敬字風俗

臺灣地區的敬字風俗，屬於整體漢文化文教信仰一環，隨著大陸移民移入，社會組織日趨完整，敬字風俗伴隨文教事業發展而日趨興盛。明鄭時期，臺灣地區以今臺南附近為發展重心，永曆 20 年(1666)建成先師聖廟，旁置明倫堂，是臺灣地區修建孔廟之始，也是臺灣的文教中心。康熙 39 年(1670)，巡道王之琳建明倫堂。康熙 51 年(1712)巡

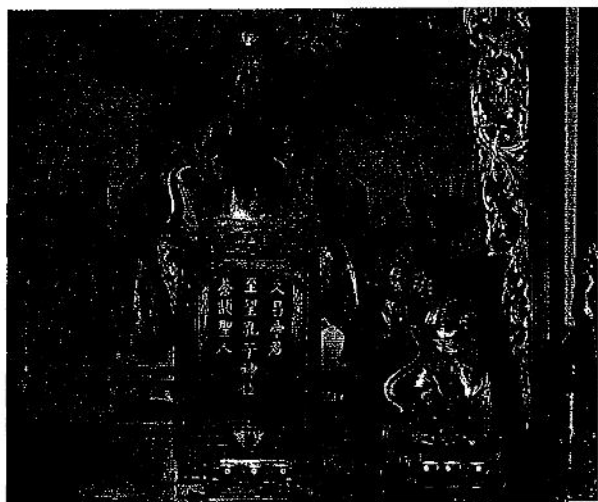

圖 2 苗栗文昌祠至聖孔子、文昌帝君、蒼頡聖人神位

1. 如乾隆 12 年(1747)《重修福建臺灣府志》〈卷九典禮〉；道光 10 年(1830)《彰化縣志》〈卷五祀典志〉；道光 15 年(1835)《金門志》〈卷十五民俗士習〉；咸豐 2 年(1852)《葛瑪蘭廳志》〈卷五民俗〉；同治 10 年(1871)《淡水廳志》〈卷十一民俗考〉；光緒 20 年(1894)《苗栗縣志》〈卷七民俗考〉；光緒 20 年(1894)《雲林縣採訪冊》；光緒 20 年(1894)《鳳山縣採訪冊》〈丁部規制〉；光緒 20 年(1894)《恆春縣志》〈卷十〉等均有敬字風俗相關記載。說明清代敬字風俗普遍流傳於臺灣西部各地。

道陳瓊重修，又在學宮之左，建朱子祠、大魁樓。隨著地域發展，國家組織陸續移植來自大陸的整體文化架構，將臺灣建設成為漢文化的一環，文教風俗亦然。

臺灣「敬字」風俗，最早見於《重修福建臺灣府志》記載：雍正4年(1726)鳳山人拔貢生施世榜「嘗建敬聖樓於南門外，以拾字紙」、「祀文昌帝君」。施世榜的身分說明文人士紳推動「敬字」風俗的主導力量，風俗與文昌、魁星信仰的關係。乾隆5年(1740)提督學政楊二酉於小南門設「文昌像」，大南門樓設「魁星像」。謝金鑾肯定文昌、魁星信仰的勸善功能，以為：

今世之奉文昌者，出其書有陰騭文、感應篇、丹桂籍、功過格，大都本於福善禍淫之旨，以為修身飭己。…，忠信之士信而奉之，則日用起居皆有所警畏。…。所謂苟志於仁無惡者，其不流於無忌憚也信矣。自聖學不明，士以孔孟之書為弋取科名之具，而不能明理致知，以為行己之恥，忽有怵禍福、如戒懼、兢兢於身心舉止、不敢妄為者，則於梓潼之書，猶有賴焉。故功令以列於祀典。²

後《續修臺灣縣志》〈卷三學志〉記載：雍正4年(1726)巡道吳昌祚在府城西定坊鳩貲興建魁星堂；嘉慶4年(1799)於南社文昌閣奉倉頡神位；並於魁星堂後建敬字堂，收貯棄字灰；嘉慶6年(1801)奉倉頡牌位於敬字堂。《續修臺灣縣志》〈卷七藝文〉鄭兼才撰〈捐建敬字亭記〉說明：

祀倉聖者，蓋因敬惜字紙，追敬於字所自出。又慮日久敬弛，故置產生息，俾祀費及傭募工資有所出，以示敬之有終也。……字紙其跡者也，返諸聖人之所以作字之故，則欲人知忠孝信義之事，故筆於書，始觸於目而警諸心，求其解以歸於用，則在朝為正人、在鄉為善士，必皆自識字起。其為敬孰大？於是吾願登斯堂者，由其跡以觀於深得聖人制字之意，務無虛敬聖之心。則倉聖之祀，與文昌、魁星且並光

2. 清謝金鑾《續修臺灣縣志》(南投，臺灣省文獻委員會，1996年)，頁162。

學校，徒區區字紙乎哉？³

文人透過科舉取得官位，文字居功厥偉，因此在上任後，自然透過其掌握之權力，建立教育機構及其附屬之與教育相關信仰，形成一套完整的教育、信仰體系；藉祭祀造字聖人倉頡，並結合文昌、魁星、敬字風俗，激勵學子，光大教育成果。

文獻記載，清代府城各地由仕紳、街眾陸續建敬字亭 15 所。⁴眾多興建敬字亭的文獻記載，可知敬字風俗已普遍深入民間。

苗栗舊屬淡水廳，據《淡水廳志》〈卷十一民俗〉記載塹城（今新竹市）士庶對於字紙的重視：

塹城尤敬惜字紙，每屆子午卯酉年，士庶齊集，奉倉頡神位祀之；護送字灰，放之大海。燈綵鼓樂，極一時之盛云。自設專學，科甲迭興，有司獎勸之，師長汲引之，人文蔚起，為全臺冠。南北各莊生童，咸結文昌社，月會課之。復有小講會，集未冠者，於月朔望，試以起講，隔月列甲乙榜之，賞賚有差。⁵

對於字紙的重視，主要仍導源於科舉功名的競爭與渴望，生童組織「文昌會」，每月課考；未冠者，組「小講會」，每月朔望考試，並加獎賞。每屆子、午、卯、酉年舉行送字灰祭典，依清代制度，每逢子、午、卯、酉年秋季舉行鄉試，隔年春季舉行會試，送字灰祭典選擇在鄉試年舉行，其用意

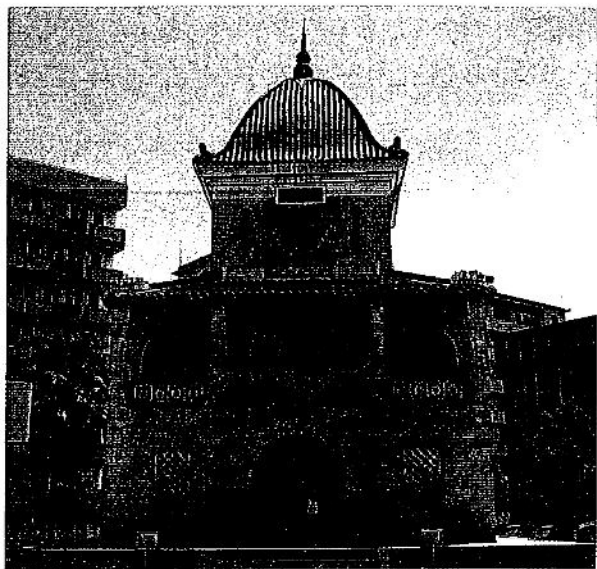

圖 3 廣西省博白縣字祖廟（奉倉頡）

3. 同註 3。頁 519-520。

4. 同註 3。頁 161-162。

5. 清陳培桂《淡水廳志》〈卷十一民俗〉，同治 10 年（1871 年）成書，（臺灣文獻叢刊第 172 種），頁 297。

不言可喻。苗栗舊隸淡水廳治，後改隸新竹縣治，因此竹塹地區的敬字風俗，勢必影響到周邊地區。

位在新竹城東南 25 里的樹杞林（今竹東、芎林一帶）地區，為客家人生活區域。據《樹杞林志》〈學校志〉記載：光緒 2 年（1876）樹杞林堡內紳士於九芎林、高枋頭莊鳩資興建文林閣，祭祀制字先師、神農、至聖先師、文衡聖帝、聖門先賢、歷代先儒等；並以為鄉人教讀之所，亦當作鄉村中之小學宮。在龜山頂、富興莊、月美蛇仔崙、九芎林街尾、九芎林高枋頭、樹杞林街尾等地皆設敬聖亭。同時擇期舉行送聖蹟祭典：

謹按文林閣諸紳士，前亦效丁祭之儀，牲用太牢、豬羊及牲醴、粿品、香楮等物，隨時所有，不拘常品，但期以十年為一祭，選擇吉日，不拘逢丁。自甲申年一祭，至甲午年又一祭，祭畢即恭送聖蹟，鼓樂齊備，逐隊挨遊，以示各莊人等咸知敬重斯文之意。⁶

以文人為推動主體，每 10 年舉行一次恭送聖蹟祭典，甲申年即光緒 11 年（1885）、甲午年為光緒 21 年（1895），前後舉行兩次祭典，而「牲用太牢」則可見對於祭典的重視與隆重。

清代苗栗開發始於康熙年間（1711），漢人張徽揚開發中港（今竹南）、阮蔡文開發後壠（今後龍），陳朝合開墾通吞宵（今通霄）開始。清乾隆年間（約 1736-1795），今竹南、頭份、三灣、後龍、通霄、苑裡、苗栗、公館、頭屋、三義、西湖、銅鑼、卓蘭等地，都有大量閩客人士進入開墾，移民把中原文化、風俗習慣、生活禮儀帶進本地。苗栗在開發過程中，從乾隆初年（1740）直到光緒 15 年（1889）均未設廳建縣；因此，本地無官學（儒學）設置，教育就仰賴官辦社學、義塾及私人書院、學堂，推動教育。⁷據《苗栗縣志》〈卷七民俗考〉記載：

6. 清林百川、林學源《樹杞林志》〈學校志〉，光緒 24 年（1898 年）成書，（臺灣文獻叢刊第 63 種），頁 54、65。

7. 詳見黃新發編纂《重修苗栗縣志》〈卷廿六教育志〉，（苗栗：苗栗縣政府，2006 年），頁 2-3。

苗屬自道光以來，人文輩起；閭閻市井競行設塾延師，其束脩較各屬為尤厚，各莊生童咸結「文昌社」，冬月會課之；分別既、未冠題，越日封送各屬宿學紳士評編甲乙榜之，賞賚有差，若夫敬惜字紙，不讓塹城，或五六年、或七八年，士庶齊集，奉蒼頡神牌祀之；護送字灰，放之大海，衣冠整肅、鑼鼓喧天，極一時之大觀云。⁸

清道光年後，苗栗出現許多飽學之士、宿儒，在舉業上亦逐漸取得成就；如道光 3 年(1823)原籍後龍的鄭用錫高中進士，為開臺以來第一人，號開臺進士；⁹道光 14 年(1834)尖山(今公館鄉尖山村)劉獻廷中舉，為苗栗地區鄉試中舉第一人¹⁰。進士黃驥雲(1801-1841)原是高雄美濃竹頭角人，嘉慶 24 年(1819)中舉人，道光 9 年(1829)中進士，後定居頭份¹¹；同治 10 年(1871)進士張維垣(1832-1892)¹²；舉人黃延祐、黃延祚兄弟(黃驥雲子)；落籍貓狸(今苗栗市)的舉人羅葆元(同治元年(1862)壬戌科舉人)¹³等，或隱居耕讀，或設帳教學，對於促進地方教育發展，貢獻甚大。因此，以文人士紳為推動主力，以助益舉業為目標的敬字風俗，也隨舉業的興盛，在地方上積極拓展。觀清代苗栗地區敬字風俗，除送字灰時間與新竹有別外，其他設立文社、每月考課多與竹塹相同。

此外，《苑裡志》也記載苑裡地區的送字灰祭典：

士為四民之首，古者觀治化於黨庠、覘人心於鄉校，非無謂也。苑裏人文，前附淡水，後附新、苗，歲、科兩考拔其尤者，歲有二、三；有司擅獎勸之權、師保盡甄陶之善，文風駸駸日上，可匹全臺。書院

8. 清沈茂蔭《苗栗縣志》〈卷七民俗考〉，光緒 19 或 20 年(1894)成書(臺灣文獻叢刊第 159 種)，頁 113。

9. 鄭用錫家世詳見：陳運棟編纂《重修苗栗縣志》〈卷卅二人物志上〉(苗栗：苗栗縣政府，2006 年)，頁 139-140。

10. 劉獻廷事蹟詳見註 9，頁 190。

11. 黃驥雲事蹟詳見註 9，頁 271-272。

12. 張維垣事蹟詳見註 9，頁 272-273。

13. 羅葆元事蹟詳見註 9，頁 279。

則有月課，莊社則有會課，列以甲乙，獎以花紅（賞金也），其敬惜字紙也，於每屆子、午、卯、酉之年，奉倉頡神牌祀之；護送字紙灰投之大海，鼓樂喧闐，送者繁有徒，此前時歷來之慣例也。¹⁴

苑裡，位於今苗栗縣南端靠海區域，與臺中縣接壤；清代屬淡水廳管轄；光緒 5 年（1879）淡水、新竹各置縣，原苑裡堡改竹南三堡，隸新竹縣；光緒 13 年（1887）臺灣建省，新設苗栗縣，苑裡稱吞宵二堡，隸苗栗縣。1895 年日人領臺後，行政幾經改隸。《苑裡志》由新竹縣學生蔡振豐應苑裡辦務署長淺井元齡之聘，於明治 30 年（1897）修纂完成。¹⁵志書記錄一則當地仕紳惜字事跡：

張晨佑，通霄人；籍漳浦。自少持齋奉佛教，和厚無是非，又極敬惜字紙，攜囊收拾，至老彌勤；鄉里稱善人焉。子二，孫二；建中入泮，年七十五，無病而逝。

16

圖 4 臺中林氏家廟敬字亭

本則文字旨在記錄通霄仕紳張晨佑撿拾字紙，終得善終的事蹟。《苑裡志》一書完成於日人治臺之初，因此相關描述亦皆屬清代本地的敬惜字紙風俗。

14. 清蔡振豐《苑裡志》〈下卷民俗考〉，光緒 23 年（1897）著作（臺灣文獻叢刊第 48 種），頁 81。

15. 參閱蔡振豐纂輯，洪燕梅點校《苑裡志》〈點校說明〉，清代臺灣方治彙刊會編第 40 冊（臺南：國立臺灣歷史博物館，2011 年），頁 291。

16. 同註 15，〈志餘、紀人〉，頁 116。

除苗栗、苑裡、通霄相關敬惜字紙事蹟記錄外，1980年編纂之《頭份鎮志》〈教育志〉透過文獻採集方式，記錄清代頭份地區的敬惜字紙事跡：

敬惜字紙，每屆子午卯酉年，士庶齊集，奉蒼頡神牌祀之。護送字灰，放之大海。本鎮士子組織有「孔聖會」，於斗換坪莊設置聖蹟亭，由麥阿科先生負責打理；並置有田產，由斗換坪莊監生林元春管理，每年11月初1日算會。內灣莊亦設有「孔聖祀」，由林澄桂及梁國楨茂才管理，每年祀典訂於3月29日舉行。在聚落街市必有文昌祠。本鎮文昌祠設於義民廟內；各莊亦設有文昌祀典會，專理文昌爺祀典事宜，祀典之餘，輒舉行文會云。¹⁷

〈人物志學藝篇〉記載一則地方文人麥清科等人設孔聖會、建聖蹟亭、檢拾字紙事跡：

麥清科，監生，與林元華、陳國用等人倡組「孔聖會」，倡讀書風氣，並購置田產，於斗換坪莊，建聖蹟亭，俗稱字紙亭一座，於教讀之餘，檢拾字紙，按時予以焚化，迄今仍為鄉人津津樂道。¹⁸

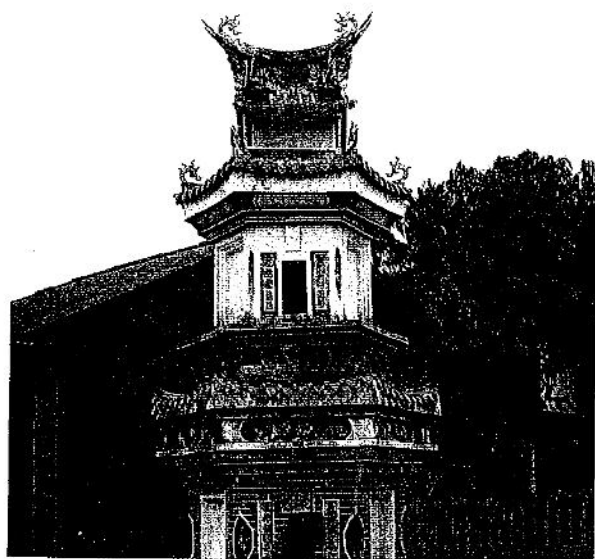

圖5 屏東佳冬蕭家敬字亭

綜合以上文獻記錄可知，清代苗栗地區「敬字」風俗的普及化係伴隨著地方文教事業發展而興盛；士子成立文會以文會友，磨練舉業所必須要具備

17. 頭份鎮志編輯委員會編《頭份鎮志》〈教育志〉(苗栗：頭份鎮公所，1980年)，頁169。

18. 林元華，嘉應州鎮平縣南山下人，道光16年(1836年)與叔林炳華(廩生)結伴來臺，定居斗換坪莊，林炳華並坐館林氏家塾。陳國用，祖籍嘉應州鎮平縣招福鄉樟坊社橫龍岡新屋下人，定居潘桃莊，力田讀書，潛修日課堪輿之學；同治10年(1871年)，捐貲救災，例授太學生；光緒18年(1892年)，出任頭份莊義民廟慶成建醮公局總理，綜理諸務，為一方名師。詳見《頭份鎮志》〈人物志學藝篇〉(苗栗：頭份鎮公所，1980年)，頁257、272。

的文字能力；加上舉業的低錄取率所帶來的不確定感，也激發了與舉業相關的各式信仰蓬勃發展。因此清代苗栗地區，敬字風俗推動的誘因為科舉得第；主要的動力係來自以教育、舉業為主的文人仕紳；祭祀的對象為倉頡帝君、文昌帝君等與舉業相關神祇；為推動祭祀，則釀資成立以文昌、孔聖為名之神明祀典會¹⁹；送字紙灰時間則多訂在鄉試年為原則，亦有不定時者。文人仕紳、書院、科舉、行善、文昌、倉頡信仰共同構成清代苗栗地區的敬字風俗。

參、鸞堂與敬字風俗

清代敬字風俗與書院、科舉制度關係密切。日人治臺後，教育制度改變，清光緒 21 年(1895)日人治臺，明治 29 年(1896)開始在全臺設立「國(日)語傳習所」，明治 31 年(1898)10 月公布「臺灣公學校令」，逐步推行新式教育，原臺灣傳統的書院、社學教育方式被逐步取代，書院被拆除或改為他用；34 年(1901)清政府廢除考試用八股文，38 年(1905)9 月正式宣告廢除科舉制度，但是廣泛滲入民間的敬字風俗，仍普遍保存。大正 10 年(1921)，日人片岡巖於其所著《臺灣風俗誌》記載臺灣人〈愛惜文字〉的社會風俗：

臺灣人上自知識分子，下到老弱婦孺，一般都有愛惜文字的良好習慣。只要一進入臺灣地區，就立刻可以看出這種風俗的存在。例如臺灣的各鄉鎮街庄，都共同出錢，每一區僱一個老人，專門負責在大街小巷撿拾掉在地上的字紙，其中包括一切報紙和明信片，以及廣告紙等等。只要是上面寫著字，或印著字的紙，都撿起來，一起倒進廟前或街頭巷角的「字紙爐」內焚燒，這種字紙爐是專為焚化這種字紙而建

---

19. 神明會是由同鄉、同業、書人或親友等為奉祀神佛而設的團體，其目的在皈依神佛，亦有兼顧會員各人利益者。參閱陳金田譯《臺灣私法》第一卷(南投，臺灣省文獻委員會，1997年)，頁 555-556。

的，每到一個相當的時期，就把爐內的紙灰取出丟進大海。可見這種重視文字的善良風俗，都是基於對儒教的崇拜而形成。²⁰

顯然日人統治，民間的敬字風俗與習慣短時間內並未大幅度的改變。然而臺灣各地依附於書院的迎送聖蹟祭儀，卻也隨著書院沒落逐漸衰退，此時民間一股新興的宗教勢力取代書院的角色。20世紀初，以「三恩主」為主神的儒宗神教信仰也傳播至苗栗地區，²¹因其濃厚的儒家人文信仰特徵，吸引大批文人仕紳加入，教派宣教勸善，敬惜字紙亦為所重，原有由書院、文人等推動的敬字風俗就轉而由鸞堂體系推動，形成敬字風俗復振現象。著書勸善是鸞堂宣教勸善的重要手段，亦是鸞堂神力的顯現；因此，從目前所流傳下來扶鸞善書及事跡，可見苗栗地區鸞堂推動敬字風俗的重要地位。

頭屋鄉雲洞宮又名施勸堂，位於苗栗縣頭屋鄉鳴鳳村9鄰20號。創始於清光緒11年(1885)，初為私塾，塾師黃水生常於深夜見天生異象，且靈附學童，傳旨建廟，於是草創鸞堂，編有鸞書《玉鑑龜齡》。²²鸞書《玉鑑龜齡》〈馬柳廖三天君 宣講規條〉第七條明示：

圖 6 西湖鄉三湖村五龍宮敬聖亭

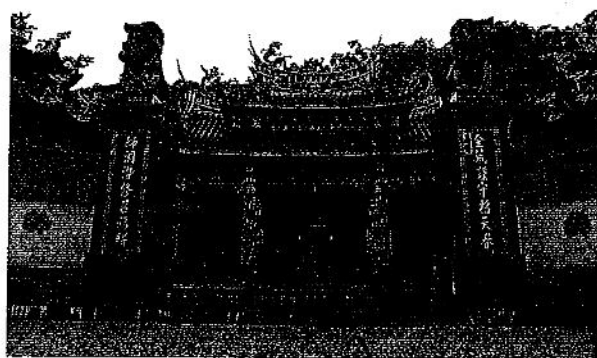

圖 7 西湖鄉天福宮

20. 片岡巖著，陳金田譯《臺灣風俗誌》(臺北：眾文圖書公司，1994年)，頁124。

21. 有關鸞堂在苗地區發展，可參閱黃鼎松編纂《重修苗栗縣志：卷八宗教志》(苗栗：苗栗縣政府，2007年)，頁282-287。

22. 雲洞宮《雲箴寶鑑》〈雲洞宮簡介〉，1989年刊，頁18-24。

宣講。能勸人敬字紙。惜五穀。又能戒婦女廚前龕後。謹慎潔淨。
莫衷濟本家真君。功德無量。²³

鸞書明白宣示宣講時信眾的行為要求，除傳統三綱五常、倫常典範外，特別勸人敬惜字紙，除呈現鸞堂的儒教本質外，或許與鸞堂以扶乩勸世，文字是重要宣講工具相關。苗栗縣以鸞堂傳承敬字風俗特色最明顯者為分布在西湖鄉的幾座鸞堂與西湖鄉現存三座敬字亭，沿著苗 119 縣道東向往銅鑼方向，分布在三湖村、四湖村、五湖村。

三湖村五龍宮敬聖亭（一名倉頡聖人字紙亭）位於西湖鄉三湖村 1 鄰店仔腳 4 號五龍宮右側。根據五龍宮廟方執事表示：敬聖亭原位於天福宮（西湖鄉金獅村三湖街）附近，因廟宇改建，在徵得五龍宮同意後，遂在現址改建，民國 70 年（1981）落成，目前每年農曆 3 月 28 日，倉頡帝君誕辰日，天福宮信眾仍備豬羊牲禮至此祭拜。²⁴據嵌於敬聖亭牆面，民國 70 年（1981）重建時所立之《光緒辛丑年創立崇文社》碑文記載：明治 31 年（1898），本地居民 52 人，每人釀資龍銀 2 圓，成立「崇文社」；筆者將此塊碑文與《金

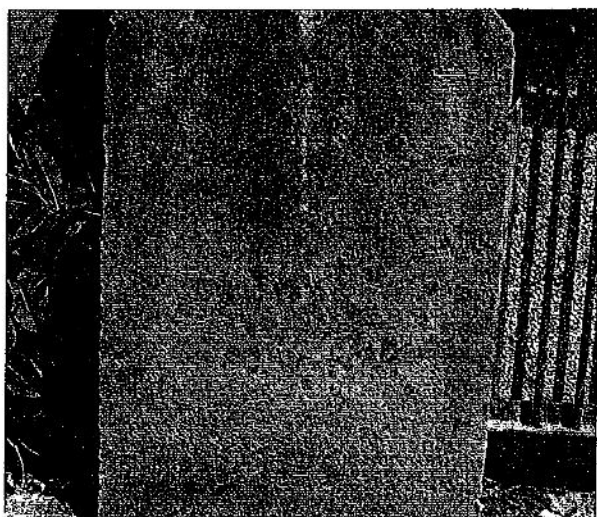

圖 8 西湖鄉五龍宮敬聖亭

圖 9 西湖鄉五龍宮敬聖亭

23. 雲洞宮《玉鑑龜靈》〈卷一德部〉，1990 年重刊，頁 17-18。

24. 天福宮創建於 1901 年，1913 年再由本地 3 座鸞堂合建而成，奉祀孔聖先師、關聖帝君、顏回、孟子、曾子、子思、采衣星君、魁斗星君、文昌帝君等與儒教密切相關之尊神，廟宇幾經改建，現廟宇是 1991 年 10 月落成。見《金獅洞天福宮簡介》碑，位於廟宇右側廂房牆面上。

圖 10 西湖鄉四湖村宣王宮

圖 11 西湖鄉四湖村宣王宮敬聖亭

同天福宮簡介》碑文比對，發現「崇文社」會員林天相為三湖保面三湖排崇德堂主持，羅斯蘭為二湖保土牛溝之重華堂主持；²⁵大正 2 年(1913)年二人結合鴨母坑保闖水窩之警化堂主持彭應魁，合三堂而創建天福宮；碑說明天福宮及其前身崇德堂、崇華堂之鸞堂信仰觀係密切。²⁶此外，五龍敬聖亭牆面碑文說明：民國 45 年(1956)信眾釀資成立「文衡會」以崇文字、敬留聖蹟為旨，會員 36 人；民國 70 年(1981)重建時，文衡會會員金聲撰《倉頡聖文衡會序》：

竊思上古結繩以記事，而後世聖人視鳥跡蟲文始制文字，易之以書契，百官以治，萬民以察，周官外史掌達書名於四方，保氏養國子教以六書五書之列於三書，葉以甘為苗粟百物之統紀，而足以助流政教

王之道統賴此垂箴，即聖道危微，精一十六，薪傳繼千秋之偉績，開萬世之真傳，亦賴此以啟乾坤之秘矣。大矣哉，先聖之功德，巍巍乎唯天為大，蕩蕩乎民無能名焉。是以四海之內，上至帝王下及庶人，歷代繼繼繩繩，崇文惜字，敬留聖蹟，奕世不能忘矣。爰我同人念前賢倡立崇文祀社而後輩贊成文衡典會，文者文氣重光射斗，衡者衡道復繼淵源，人文蔚起，科甲蟬聯，昇平一鼓，大道旋歸，共享清平之福，足稱盛世之道，不辭鄙陋，聊為之序。

敘明「文衡會」成立旨在繼承「崇文祀典」精神，期能「人文蔚起，科甲蟬聯」，《倉頡聖文衡會序》是迄今筆者蒐集到苗栗縣對於敬惜字紙精神意涵、成立組織等最完整之論述。五龍宮敬聖亭為四角型三層磚砌建築，第一層圍牆外圍前立砂岩「敬聖碑」，未書立碑時間，字跡風化嚴重，顯然立碑時間甚早；第一層外牆嵌麒麟石雕；第二層額書「敬聖亭」，對聯「斯文光日月、遺蹟化雲煙」；第三層神龕，額題「始制文字」，對聯「包羅天地密、蘊蓄聖賢心」，神龕供奉「倉頡聖人神位」，外牆嵌《光緒辛丑年創立崇文社》碑，《倉頡聖文衡會序》碑，《文衡會會員芳名碑》，均是苗栗地區目前所僅見的敬字組織資料，值得進一步研究。

沿著苗 119 縣道東向不遠，即抵達西湖鄉四湖村宣王宮，宣王宮位於四湖村學堂下 10 號，背山面水，環境清幽。根據宣王宮《沿革誌》記載：清道光 9 年(1829)本庄劉永長於伯公背(瑞湖國小現址)創辦私塾，奉祀孔夫子，延師傳授漢學；道光 20 年(1840)因學生日增，遷至山仔頂設學堂，並往惠州府奉請至聖先師孔夫子為主祀，五文昌夫子²⁷為陪祀，成立「雲梯書院」，雲梯書院係由私人興辦之書院，較諸官方支助之苗栗「英才書院」

27. 清代臺灣廟宇有祀五文昌之俗，五文昌係指：梓潼(文昌帝君)、漢壽亭侯(文衡帝君)、魁星、朱衣星君、呂祖(孚佑星君)。臺灣文獻叢刊 146《重修鳳山縣志》〈卷十一、雜誌／(附)寺觀〉，頁 267。

28. 西湖鄉宣王宮、德龍宮、天福宮之鸞堂信仰均源自新竹芎林飛鳳山代勸堂。芎林飛鳳山代勸堂創建於明治 32 年(1899)，正鸞楊福來，積極來往苗栗、臺中、員林、六堆等地推展鸞務，因此許多客家地區鸞堂都與他有關。有關西湖鄉客家鸞堂的詳細發展情況，可參閱周怡然《終戰前苗栗客家地區鸞堂之研究》(國立中央大學客家社會文化研究所碩士論文，2008 年)，頁 85-91。

成立時間更早。明治33年(1900)秋，由新竹芎林飛鳳山代勸堂²⁹奉祀三恩主²⁹後改為「修省堂」；明治34年(1901)編纂善書《洗甲心波》十部勸世，內有許多與敬惜字紙相關之鸞詩、行述。³⁰以《洗甲心波》〈卷十癸部〉乩詩、行述為例：

3月初10日戊刻 主席文昌帝君
詩：雲梯駐足既多時，宏啟文風四境推；欲敘當年明己願，先陳往事告生知；著書勸世心難已，惜字承先志不疲；孝順卻淫全骨肉，生前功業社如斯。

行述：本明末廣東省城內人，姓金名啟輝，有一兄秉質癡呆……後其父遇一道人，予父即叩問前生之事，彼道人曰：爾前生亦無大惡，但未惜字爾，故今世生子癡呆，從今後，務宜敬惜字紙，體行不急，方能易癡呆而為賢智。予父曰：秉質既定，豈能更易乎？那道人曰：爾豈未聞聰明之子，皆由惜字而來，若能終身敬惜，不特聰明有待，而且富貴可求也。予父聞言，遂體此而行，……予親由此愈老愈健，乃安心教讀，爰將歷朝烈女節婦，彙集成傳，作禁止溺女，戒食牛犬文，及惜字遏淫文數篇，刊行勸世……享年八十無疾而逝。予……登第焉，聯科即點詞林……甫出任一年，即解職歸田……設教課徒，作感應篇，陰騭文，覺世經等撰註解……思予父當日，僱工拾字，方有予此日之貴顯，予仍當體先人之志，亦僱工拾字，並結惜字之社，以

圖 12 桃園大溪鎮齋明寺聖蹟亭

29. 三恩主係指儒宗神教(鸞堂)供奉的關聖帝君、孚佑帝君(呂洞賓)、司命真君(灶君)等三位神祇。
30. 鸞書《洗甲心波》，苗栗縣四湖庄修省堂在光緒27年(1901)著造，委託泉州道口街郁文堂發行，板寄廈門多文齋。

期久遠之計。後予年至古稀加六，亦無疾而逝……冥王使青衣童子，引予至聚善所，復謂予曰：

上帝嘉爾生前，盡孝過淫，著書勸世，惜字化民，戒殺放生，種種陰德，儘有可觀……今合為龍川縣魁星樓魁斗星君，繼又調為龍門書院朱衣星君，後乃渡臺灣，蒞苗栗縣四湖莊雲梯書院文昌帝君之任。回憶予家子孫人等，至今仍科甲蟬聯，雲初瓜瓞。……爰敘生平事業，以勸爾世人。

二十九日亥刻 主席文昌帝君詩：

可幸諸生立念虔，書成禮舉感蒼天； 宏開此闕凡儀享，俯瞰悉湖雅意宣；
預示人文看鵲起，先占科甲兆蟬聯； 堂前五福盈門集，從此皇恩奕世綿。

話：其東堂顯一烏衣使者，以示人文鵲起之占；西堂顯一廉士，以示科甲蟬聯之兆；中堂顯一蝙蝠飛騰，以占合堂五福臨門之慶。要知此三物，乃是因昨日制字先師聖誕，爾等能虔誠祝壽，兼能恭迎聖蹟，復振文風，故有此瑞氣。

4月10日亥刻 主席文昌帝君詩：詠堂中恭送聖蹟

新書造就奏成功，聖蹟恭迎悅帝衷； 感動天心維士習，匡扶世道振文風；
科名自昔由陰駕，人事于金奪化工； 堂號雲梯欣捷步，群先領袖樂無窮。

4月17日亥刻，本堂魁斗星君詩： 深幸諸生矢志堅，鸞乩告就彙新篇；
人文克振維斯道，聖蹟恭迎感上天； 德立銘題欣此日，名成籍立慶他年；
雲梯捷步從今始，領袖群仙喜占先。³¹

透過文昌帝君行述說明「敬字」雖為小道，所報甚大。三首與迎送聖蹟相關乩詩，則說明本地例於農曆3月28日舉行倉頡帝君聖誕祭典，迎送聖蹟儀式。其後廟宇幾經改建，今廟宇於民國65年(1976)動工改建，並改名「宣王宮」，民國71年(1982)11月竣宮慶成。³²今廟宇中殿橫梁，由外而

31. 《洗甲心波》卷十癸部，頁1-7、27-29、32。

資料來源：善書寶卷數位計畫：<http://shanshu.im.tiit.edu.tw/ebooks/01030/default1.html>

32. 宣王宮改建委員會《沿革誌》，1984年立，碑位於廟宇左側牆面。

圖 13 南投集集鎮明新書院惜字亭

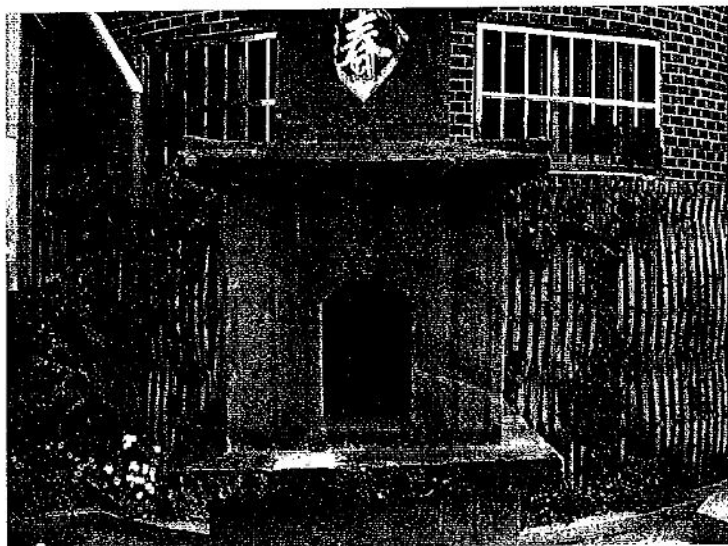

圖 14 南投鹿谷鄉新寮敬聖亭

序懸掛「雲梯書院」、「修省堂」、「宣王宮」匾額，足以說明廟宇變；正殿供奉孔聖、五文昌、三恩主神位。敬聖亭位於宣王宮圍牆外左福德祠旁，高約三公尺，四角形三層石砌，此種純砂岩石雕建材敬聖亭，與桃園大溪齋明寺聖蹟亭近似，另南投集集明新書院惜字亭、南投新寮亭亦為四方三層砂岩建構，惟屋頂形式略有不同。下層底座，儲存字灰；爐口，額題「敬聖亭」，對聯「曾作飛龍舞鳳，化為紫氣祥雲」；上層，屋頂座四角攢尖造形，供奉「倉頡聖人香位」，對聯「啟發乾坤祕，宇宙心」，橫批「始制文字」。此亭興建時間不詳，然與書院、鸞堂之密切，目前尚有焚燒字紙痕跡，然已無迎送聖蹟儀式。

德龍宮位於西湖鄉五湖村 14 鄰 198 號，廟宇溯源自新竹芎林飛鳳山代，明治 35 年(1902)五湖庄徐纘成兄弟捐地，賴星仁等創建於現址；廟祀關聖帝君，文宣王、五文昌，開堂闡教，著《挽回正路》善書三部濟廟宇幾經改建，民國 80 年(1991) 1 月建為今貌。³³根據周怡然調查，宮裡有《敬聖亭所立社金籙》記載以倉頡聖人為名的祀典籙冊，序文：

污慢。近年來斯文不振，墨跡狼藉，尤為目不忍睹、耳不忍聞，因邀集同人建造聖亭，鳩資生息以為收拾聖蹟之費，非邀福也。亦聊以盡敬惜之意云爾。

大歲壬寅年孟冬中浣弟子徐紹陵敬書³⁴

風俗有其延續性，本地仕紳成立「敬聖亭啟文社」，應是延續舊有風俗，結合鸞堂組織以為推動力量；壬寅年為明治 35 年 (1902)，敬聖亭啟文社與德龍宮創立時間相同，推測二者關係密切。「敬聖亭啟文社」乃是以祭祀倉頡聖人為名成立的神明祀典會組織，由信眾醵資供為倉頡帝君祭典之用。據廟方執事表示：目前每年農曆 3 月 28 日「倉頡帝君」誕辰日，廟方於前一天晚上誦經祝禱，當天準備豬、羊牲禮祭拜「倉頡帝君」。今廟宇右側設敬聖亭，係 2003 年信眾醵資改建完成。根據廟方執事表示：原敬聖亭位於本廟前方山脈之尾端，因受西湖溪水流影響，因此遷至廟左前方民宅邊，損壞後遷至現址。今敬聖亭位於德龍宮左前方，四方形三層青斗石雕建築。外圍青斗石雕飾圍牆，圍牆入口門聯「卯宿輝煌朝北極、斗星炳朗拱南辰」、「筆寫文章多變化、柱安字句永流傳」；亭分三層，底層為儲存字灰處，第二層爐口，爐口上方刻龍首，第三層神龕，供奉「倉頡先聖」牌位，對聯「紹羲皇以制文字，先堯舜而育人才」，橫批「始制文字」。

迄今西湖鄉五龍宮、宣王宮、德龍宮尚存敬聖亭；天福宮、德龍宮尚管理與敬字相關祀典會，各廟均祭祀倉頡帝君、文昌帝君，可謂是苗栗縣以鸞堂傳承敬字風俗最完整的典型。至於苗栗縣其他鸞堂保存敬字風俗的事跡，則待更多文獻以徵之。

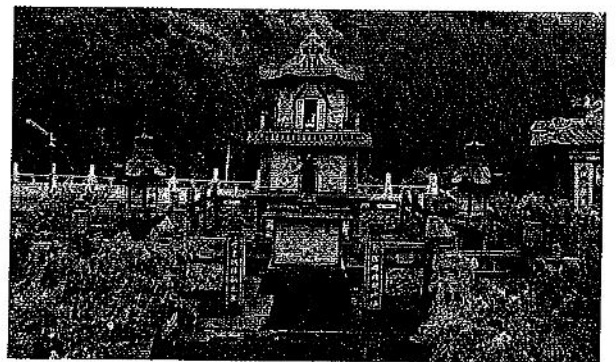

圖 15 西湖鄉五湖村德龍宮敬聖亭

34. 《敬聖亭啟文社會簿》，轉引自周怡然《終戰前苗栗客家地區鸞堂之研究》（國立中央大學客家社會文化研究所碩士論文，2008 年），頁 51-53。原文後兩行周文為「爾不忍聞」、「敬習」，審其文意，或有誤植，應是「耳不忍聞」、「敬惜」，改之。

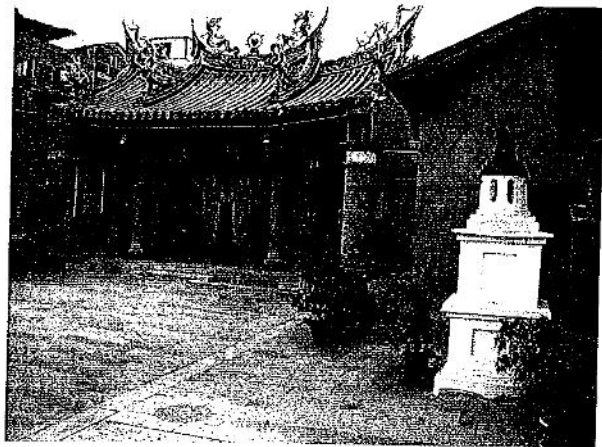

圖 16 苗栗市文昌祠

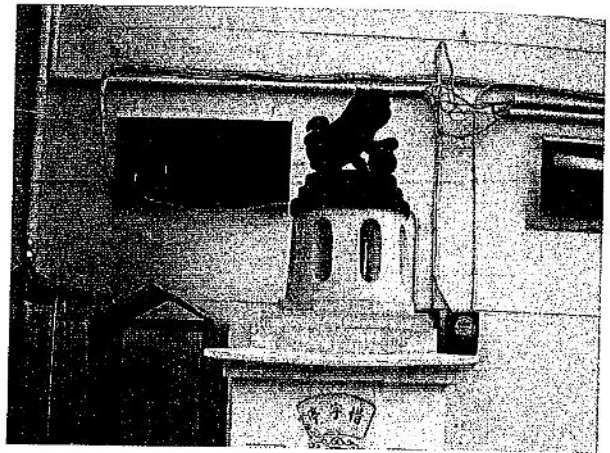

圖 17 苗栗市文昌祠惜字亭

肆、苗栗縣敬字亭保存現況

根據筆者調查，苗栗縣目前尚保存九座以上敬字亭，多數敬字亭建築源於清末，因敬字亭多供焚燒字紙使用，極易損壞，因此多有重建者。除前述西湖鄉三座屬鸞堂信仰體系敬字亭外，目前尚存苗栗市一座，銅鑼鄉中平村一座、公館鄉二座、通霄鎮一座、大湖鄉一座新建。原文獻記載的頭份鎮斗換坪、三灣鄉內灣敬字亭今已不存。以清代敬字風俗在臺灣分布的普遍性而言，舊時苗栗地區應有更多敬字亭建築，然因時勢變遷，焚燒字紙不合潮流，因此許多敬字亭在毀敗後不再重建，應屬合理推斷。

分析現存敬字亭，苗栗市文昌祠惜字亭、西湖鄉四湖村雲梯書院敬聖亭均屬於清代附屬於書院的敬字亭；銅鑼鄉中平村敬聖亭屬於庄頭敬字亭；公館鄉五鶴山五穀宮聖人亭屬於附屬於廟宇的敬字亭。公館鄉福安橋敬聖亭、通霄鎮黃家古厝惜字亭二座屬於與伯公共同座落

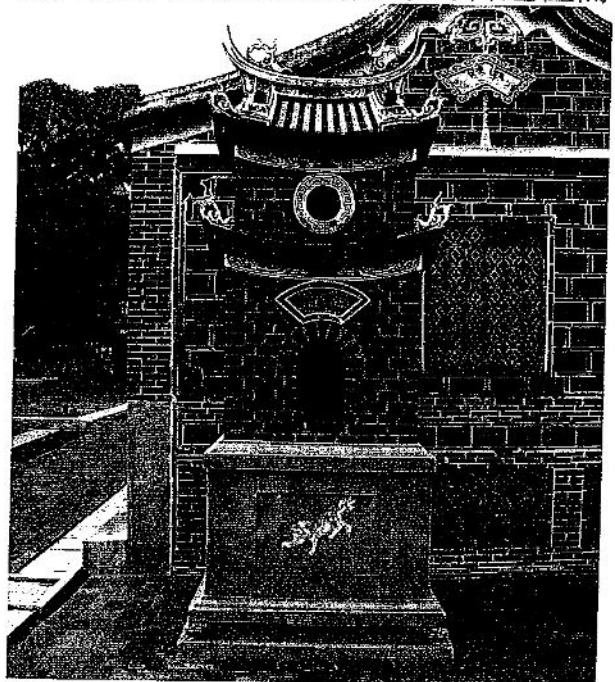

圖 18 彰化和美鎮道東書院

圖 19 銅鑼鄉中平村敬聖亭

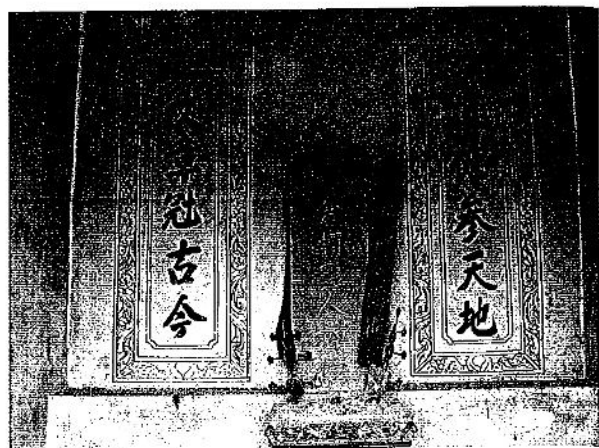

圖 20 銅鑼鄉中平村敬聖亭倉頡聖人神位

於地方神聖空間的敬字亭。大湖鄉劉氏大總祠惜字亭屬宗祠之新建敬字亭，除文昌祠惜字亭為單純字紙爐外，其餘各座敬字亭構造，除供焚燒字紙外，尚供奉神牌位，具祭祀功能。或許這正是這幾座敬字亭尚能持續存在的重要因素。

苗栗市文昌祠，位於苗栗市綠苗里中正路 752 號，清光緒 8 年 (1882) 由例貢生林際春等地方士紳倡建；光緒 10 年 (1884) 8 月建祠經理林際春自新竹奉請文昌帝君神像入祠安座；光緒 15 年 (1889) 苗栗設縣，同年於文昌祠內創設「文英書院」，知縣林桂芬奏請巡撫劉銘傳批准將新竹縣所屬之明志書院管理學租，在苗栗縣境者撥歸作為書院膏火之費。³⁵光緒 21 年 (1895) 日人據臺後書院廢止，改為文昌祠迄今。文昌祠創建之初，是否興建惜字亭，缺乏文獻記載，但臺灣地區清代書院建築布局，惜字亭多為書院之附屬建築，如臺北泰山明志書院、彰化員林興賢書院、彰化和美道東書院、南投草屯興賢書院、南投市藍田書院、南投集集明新書院等均設敬字亭的整體布局，及當時以書院文人士紳為主體，舉行送聖蹟儀式之熱衷，文昌祠創建之初，即附設惜字亭的可能性甚高，但仍有待文獻驗證。昭和 10 年 (1935) 4 月 21 日，台灣中部大地震，文昌祠受損嚴重，災後依原貌修復，但未提及惜字亭是否於此時重修。³⁶依惜字亭的煙囪構造形式，帶有西式建築風格，

35. 清沈茂蔭《苗栗縣志》〈卷九學校志、租息〉，臺灣文獻叢刊 159，頁 149。

36. 黃鼎松編纂《重修苗栗縣志》〈宗教志、卷八〉，苗栗：苗栗縣政府，2007 年。頁 24-28。

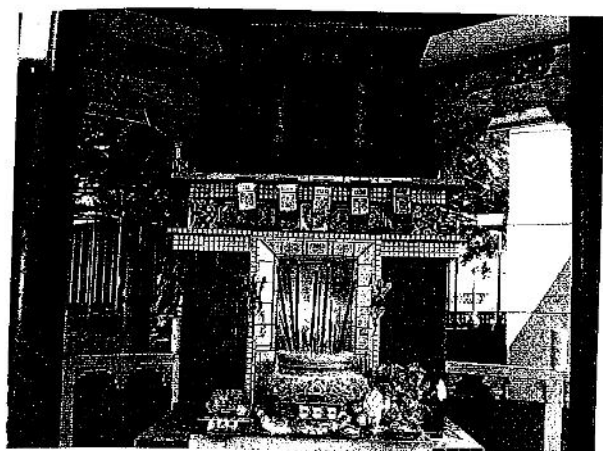

圖 21 苗栗公館五鶴山五穀廟聖人亭

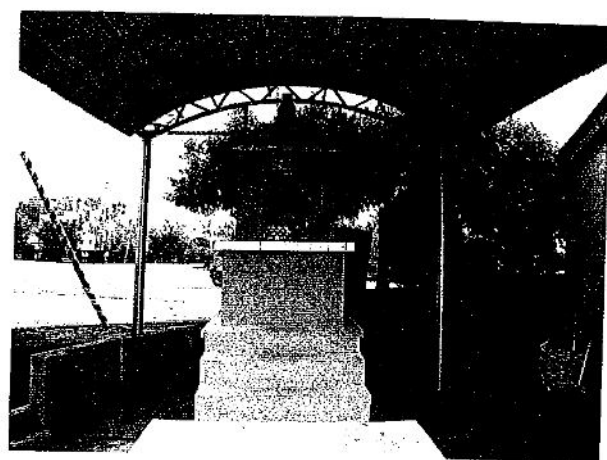

圖 22 公館鄉福安橋敬聖亭

惜字亭或重建於此時期。今惜字亭位於文昌祠左側，為上圓下二層四方形三層磚砌建築，或蘊含「天圓地方」的小宇宙觀念；底層為字灰收集處，第二層額題「惜字亭」，第三層為圓形排煙口，焚燒字紙時的煙霧上升，有天人溝通意涵；亭頂為紅土塑燒獅踩球造型，寓意吉祥，獅或意涵「太師、少師」官位之意。文昌祠主祀「文昌帝君」，陪祀「昌黎伯韓夫子、蒼頡聖人、至聖孔子、魁斗星君」，與臺灣地區各地書院、文昌祠無大差異。惟臺灣居民多屬閩籍，因朱熹在閩講學，影響深遠，因此臺地「書院必祀朱子，八閩之所同也。」³⁷苗栗先民多屬粵籍，因此陪祀「昌黎伯韓夫子」，係感念韓愈貶官潮州後在潮州興學之功。臺灣屏東內埔為南臺灣客家人聚落「六堆」核心，設昌黎祠主祀韓愈，同為客家人之風俗。

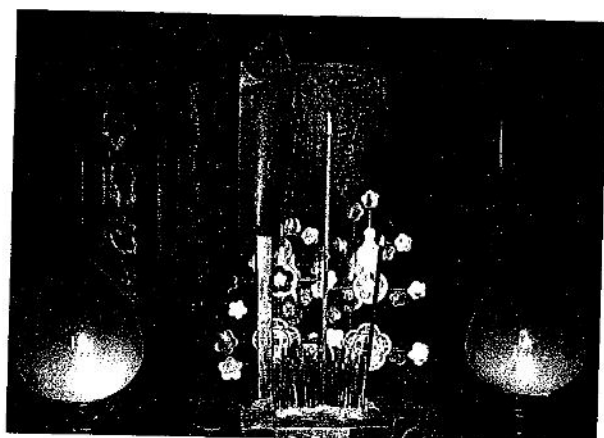

圖 23 公館鄉福安橋敬聖亭文昌帝君、倉頡聖人神位

銅鑼鄉中平村敬聖亭（一名字紙亭），位於中平村第 1 鄰 1 號葉屋後側大片水田中，右鄰後龍溪。故老相傳，本座敬聖亭興建於光緒年間，位於今

37. 清鄧傳安、沈太僕《蠡測彙鈔》〈文開書院從祀議士鹿仔港紳士〉（臺灣文獻叢刊 9），頁 19。

中平村 9 鄰徐屋附近，後因受後龍溪河水威脅，改置於今中平村 9 鄰五穀宮北側的張屋。光緒 34 年 (1908) 由仕紳葉存琳、張阿發倡建；民國 57 年 (1968) 12 月釀資重建，修建時清出大批紙灰，居民乃以鐵牛車裝運紙灰，請子弟班敲鑼打鼓，將紙灰運載至後龍海邊放流；民國 58 年 (1969) 10 月 22 日，齋戒祭拜，舉行落成儀式。敬聖亭為四角形三層磚造外貼磁磚造形，外有矮圍牆，坐北朝南，面向葉家聚落，造形大器。亭前設砂岩雕鑿之天公爐一座，第一層素面為爐灰儲存之所，內堆積大量字紙與金紙灰燼；前設石製供桌，書「大正十三年 (1924) 歲次甲子 11 月 19 日紀念」。第二層爐口額書「文化閣」，對聯「紫氣沖霄漢、文光射斗牛」為葉家耆老葉焰秋題書，寓意功名得第；側面鑲嵌民國 58 年 (1969) 重建時鄉民捐款名冊，當時由葉大喜擔任重建主任委員，黃阿妹、徐作魁任副主任委員。第三層燕尾綠釉瓦小廟造型神龕，屋脊貼八仙、南極仙翁彩繪磁磚。額題「敬聖亭」，門口對聯「始制百王綱紀、宏開萬國文風」，內供「倉頡聖人神位」為葉家耆老葉焰秋題書，牌位兩側對聯「道德參天地、文章冠古今」，橫批「百世師也」為葉焰秋父葉從心題書。敬聖亭目前無特別祭祀儀式，由附近葉姓人家，早晚上香，敬

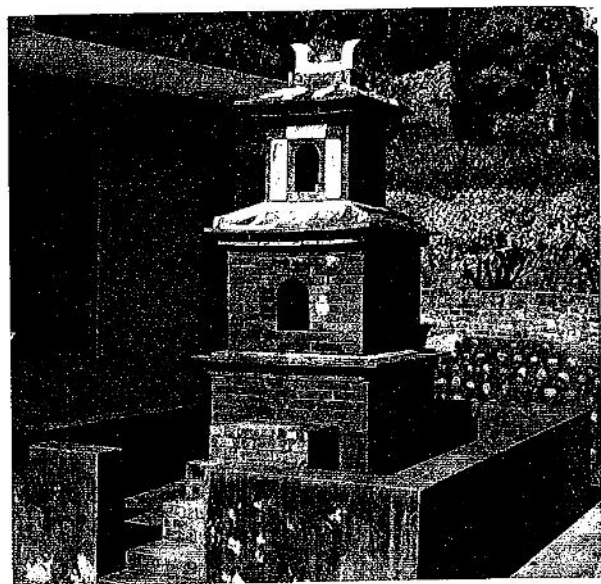

圖 24 通霄鎮土城庄惜字亭

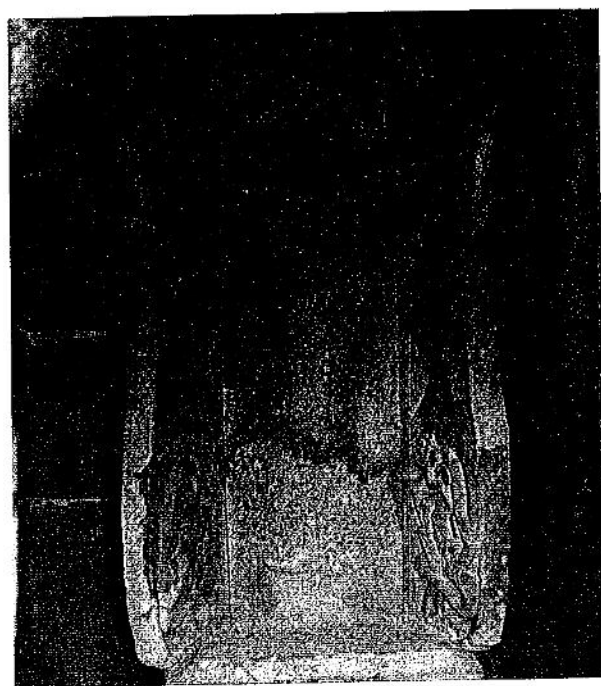

圖 25 通霄鎮土城庄惜字亭蒼頡至聖之神位

奉神茶。中平村敬聖亭緣起於清末，係由地方仕紳發起建造，可視為當時地方仕紳將敬字信仰深化民間的具體表現。³⁸

公館鄉五鶴山五穀宮聖人亭（一名聖蹟亭），位於公館鄉玉谷村玉谷 11 號五鶴山五穀宮右側八角涼亭內，民國 61 年（1972）改建落成。五穀宮創建於前清，據五穀宮《沿革概要》自述創建緣起年代並無確據；³⁹一說創建於清嘉慶 12 年（1807）。⁴⁰現廟宇正殿及拜亭係於民國 60 年（1971）興建完成。廟宇正殿供奉五穀神農大帝、雷公、電母，至聖先師孔子、倉頡制字先師、楊公先師、曾公先師、廖公先師；左側神龕祀奉三恩主、伏波將軍、福德正神；右側神龕供奉天上聖母、千里眼、順風耳。聖人亭位於廟宇右側圍牆外八角涼亭內，亭分三層，第一層為儲存字灰處所；第二層正面立香座位，供奉「文昌帝君神位、倉頡聖人神位」，額書「崇文臺」，對聯「崇功高日月、文化貫儒林」，第二層左側設爐口供焚燒字紙，額書「聖蹟」，對聯「鎔經徵火候、墨史化光芒」；第三層「五鳳樓」，供奉「文昌帝君神位、倉頡聖人神位」，對聯「文章常造命，蝌蚪亦成形」，亭頂做三腳金蟾造形，或寓「蟾宮折桂」，金榜題名之意。五穀宮敬聖亭緣起於何時，是否建廟之初即設敬聖亭，並無記載，然「敬惜字紙」信仰與本廟奉祀至聖先師孔子、倉頡聖人、文昌帝君等神祇必然相關。敬惜字紙，廟宇執事以為是漢人相傳之習俗，無閩客之分別，以前老人家習慣將字紙灰送至河邊放流，目前因環保意識興起，不再放流，字灰則運送至山邊清淨處掩埋處理。⁴¹

公館鄉另一座敬字亭—福安橋敬聖亭，位於公館鄉鶴岡國小北側苗 25 線鄉道福安橋北側東面，與鶴山、仁安、尖山三村福安橋福德祠並列。敬字亭於民國 73 年（1984）改建，三層四方，水泥磚砌洗石子造形，坐西向東，

38. 報導人：葉葵桐，2013 年 4 月 4 日，中平村 1 鄰 1 號自宅。報導人擔任 1969 年敬聖亭重建時會計，目前每天早晚上香，供奉神茶。1999 年 8 月 2 日，聯合報記者葉蒼秀〈敬聖亭、香火旺〉。

39. 五鶴山五穀宮《沿革概要》碑文，1971 年 10 月 12 日五鶴山五穀廟管理主任兼改建副主任委員何阿煌撰。碑在今廟宇右側牆面。

40. 傳說清嘉慶 10 年（1805）夏季苦旱，一日降大雨，一本地老農田間巡水，發現盛裝老人於樹下避雨，趨前往視，老者不見，僅見一塊石上「五穀神農大帝」字跡，二年後，當地農民發起建廟奉祀。同註 19，頁 229-230。

41. 報導人：五穀宮張先生，2013 年 4 月 4 日。

面向尖山村，左側為「福安橋福德祠」；敬字亭第二層供焚燒字紙，第三層神龕，外側額書「敬聖亭」，對聯「文章常造命，蝌蚪亦成形」，與五鶴山五穀宮敬聖亭對聯相同，神龕內供奉石刻「文昌帝君神位、倉頡聖人神位」，造形古樸，額書模糊無法辨識，牌位旁對聯「稗官說史記、幾字闡心傳」，目前每日有居民上香供茶。

通霄鎮城北惜字亭（一稱聖人亭、字紙亭），位於城北里 7 鄰 60-1 號城北社區活動中心「土城庄福德祠」旁，傳為道光年間汀州客張存銀倡建；一說建於道光 8 年（1828）。⁴²據《土城庄福德祠之沿革》碑文記載：土城庄福德祠於清道光初年亦由張存銀倡建；福德祠最近一次改建落成時間為民國 74 年（1985）10 月 22 日。⁴³福德祠改建時，部分改建委員曾倡議將惜字亭拆除，改建為燒金爐，時任主任委員張榮昌說明惜字亭之神聖性及價值，並擲筊請示，後決定保存不改建；相傳張存銀為落實聖人惜字精神，遂編製字紙簍，到各地收集廢棄字紙，於惜字亭集中焚燒，待字紙灰蒐集到一定數量，選定諸聖人之聖誕紀念日，舉行祭典，備齊鑼鼓彩旗，將字紙灰送至通霄港海邊放流，稱「送聖人」，臺灣光復後，此一風俗漸趨沒落。⁴⁴惜字亭位於福德祠右側，為四方形三層磚砌。底層儲存字灰，第二層拱門造形爐口，第三層為歇山式神龕，神龕外額書「登雲閣」，對聯「文章傳後世，倫理繼前賢」，內部石刻牌位，中路刻「蒼頡至聖之神位」、左側「司命真君、文衡聖帝之神位」，右側為「孚佑帝君、魁斗星君之神位」。清代臺灣各地敬字亭多供奉「倉頡帝君、文昌帝君」，苗栗各地敬字亭亦同。惟城北惜字亭除供奉「蒼頡至聖、魁斗星君」與文教相關神祇，尚供奉「司命真君、文衡聖帝、孚佑帝君」三位常見於鸞堂「三恩主」信仰體系供奉之神祇，是否城北惜字亭在信仰演化過程中，受到「三恩主」滲入，致有此現象，尚待更深入考證。

42. 根據立於惜字亭旁之〈苗栗縣通霄鎮一鄉一休閒農漁業園區〉「惜字亭」說明牌：惜字亭建於道光 8 年（1828），惟此說之出處，尚待考證。

43. 《土城庄福德祠之沿革》碑文，民國 74 年立，位於福德祠內側牆面。

44. 王春風編《通霄文史專輯—歷史建築、白沙屯沿革》（苗栗市：苗栗縣文化局，2002 年），頁 122-123。

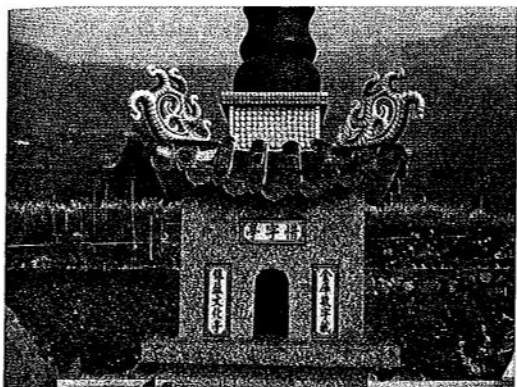

圖 26 大湖鄉劉氏大總祠惜字亭 (劉煥雲提供)

敬字亭代表敬字風俗，整體上雖漸趨沒落，但仍有人延續之。大湖鄉劉氏大總祠係由劉水銀先生創建，位於大湖鄉馬拉邦山下東興村上湖 101 號，民國 100 年 (2011) 1 月 1 日落成。⁴⁵劉氏大總祠前設惜字亭，既可燒金紙，亦可燒字紙。據劉水銀先生表示，創建惜字亭，係由規劃宗祠建築之苗栗地理先生謝

榮華規劃設計，因文字是聖人的重要功勞，傳承文明的重要工具，因此大家都要敬重字紙。「惜字亭」造形為四方形二層水泥磚砌，第二層額書「惜字亭」，爐口對聯「金庫敬字藏、銀盈文化亭」，亭頂正中央葫蘆排煙口，造形如一般現代金爐，臺中林氏家廟左側亦設惜字亭，功能不外庇佑子孫。

敬字亭是最能展現敬字風俗的具體建築，苗栗地區現存敬字亭，多數可溯源自清末民初，信仰上均與文昌、倉頡信仰相關，推動的主體則為文人仕紳；20 世紀後，民間信仰，尤其鸞堂信仰，絕對是清末書院制度沒落後敬字風俗流傳之重要載體與支撐。因環境變遷，焚燒字紙漸少，亦無送聖蹟儀式，然部分廟宇仍舉行祭拜倉頡帝君儀式；文昌帝君、倉頡帝君仍是本地讀書人祈求高中的保護神。

伍、結論

清代，臺灣各地「敬惜字紙」民俗，係隨著各地教育機構如書院、義塾、社學設置，結合文昌帝君、倉頡（制字先師）、魁星（大魁夫子）等文教相關信仰的發展而展開；書院、文昌祠多位於區域的核心，故「敬字」風俗推展呈現由中央往地方傳播的趨勢。地理方志有大量記載「敬惜字紙」、建「敬字亭」、「送聖蹟」等風俗事跡，主導者多是地方官員、士紳、士子，這些

45. 報導人：劉水銀，又名劉冠謙，年輕時北上臺北創業，開設「加驥股份有限公司」，2013 年 4 月 14 日。

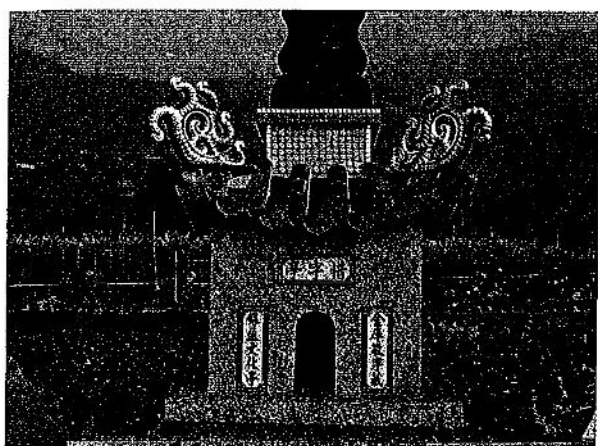

圖 26 大湖鄉劉氏大總祠惜字亭（劉煥雲提供）

敬字亭代表敬字風俗，整體上雖漸趨沒落，但仍有人延續之。大湖鄉劉氏大總祠係由劉水銀先生創建，位於大湖鄉馬拉邦山下東興村上湖 101 號，民國 100 年(2011)1 月 1 日落成。⁴⁵劉氏大總祠前設惜字亭，既可燒金紙，亦可燒字紙。據劉水銀先生表示，創建惜字亭，係由規劃宗祠建築之苗栗地理先生謝

榮華規劃設計，因文字是聖人的重要功勞，傳承文明的重要工具，因此大家均要敬重字紙。「惜字亭」造形為四方形二層水泥磚砌，第二層額書「惜字亭」，爐口對聯「金庫敬字藏、銀盈文化亭」，亭頂正中央葫蘆排煙口，造形如一般現代金爐，臺中林氏家廟左側亦設惜字亭，功能不外庇佑子孫。

敬字亭是最能展現敬字風俗的具體建築，苗栗地區現存敬字亭，多數可溯源自清末民初，信仰上均與文昌、倉頡信仰相關，推動的主體則為文人仕紳；20 世紀後，民間信仰，尤其鸞堂信仰，絕對是清末書院制度沒落後敬字風俗流傳之重要載體與支撐。因環境變遷，焚燒字紙漸少，亦無送聖蹟儀式，然部分廟宇仍舉行祭拜倉頡帝君儀式；文昌帝君、倉頡帝君仍是本地讀書人祈求高中的保護神。

伍、結論

清代，臺灣各地「敬惜字紙」民俗，係隨著各地教育機構如書院、義塾、社學設置，結合文昌帝君、倉頡（制字先師）、魁星（大魁夫子）等文教相關信仰的發展而展開；書院、文昌祠多位於區域的核心，故「敬字」風俗推展呈現由中央往地方傳播的趨勢。地理方志有大量記載「敬惜字紙」、建「敬字亭」、「送聖蹟」等風俗事跡，主導者多是地方官員、士紳、士子，這些

45. 報導人：劉水銀，又名劉冠謙，年輕時北上臺北創業，開設「加騏股份有限公司」，2013 年 4 月 14 日。

人本是統治階級，掌握政經權力，故在推動「敬字」風俗時出錢出力，且由於自身的影響力，進而吸引更多底層民眾參與，故相關風俗也呈現出由上而下的流動過程；清晚期，臺灣西部地區各地均有「送聖蹟」的風俗紀錄，且舉辦規模、參與人數愈趨盛大，可見風俗影響之大。苗栗縣雖設縣較晚，相關文獻記載時間較晚，然清末，敬字風俗已在本地普遍流傳則是不爭事實。

敬字風俗就是一種信仰，結合文昌帝君、倉頡帝君等文教神信仰，透過宗教力量傳播，明清時期眾多普遍流傳於民間的宗教善書—《功過格》、《陰騭文》、《太上感應篇》、《玉歷寶鈔》等，「敬字」均是重要善行之一；日人治臺後，書院沒落，然新興宗教信仰—鸞堂，因其信仰特色、理念、組成分子與書院性質相近，因此在書院沒落後，鸞堂取代書院成為承載敬字風俗的新生力量。觀察西湖鄉的幾座鸞堂，創辦之後：興建敬字亭，舉行「送聖蹟」儀式、組織敬字神明會、宣講敬字善行，將「敬字」理念落實為具體行動，「敬字亭」成為「敬字」的象徵符號，時時提醒信眾敬字善行。

20世紀初期迄今，隨著統治權力更迭、教育制度變革、宗教信仰傳播、社會環境改變等因素，「敬字」風俗在苗栗縣各地呈現不同的消長模式；部分已不存在，如斗換坪、內灣等地。目前尚存之敬字亭，雖已不再大量焚燒字紙，部分敬字亭甚至已停用，如苗栗市文昌祠惜字亭；但目前苗栗地區多數敬字亭均兼具焚燒字紙、供奉神明功能，位於宮廟、聚落之神聖空間處，因此雖焚燒字紙功能衰退，但敬字亭的祭祀功能仍在，繼續發揮信仰的崇祀功能，這應是現存敬字亭尚能繼續存在的重要原因。

參考文獻

- 清王瑛曾《重修鳳山縣志》，臺灣文獻叢刊 146。
- 清林百川、林學源《樹杞林志》，臺灣文獻叢刊第 63 種。
- 清沈茂蔭《苗栗縣志》，臺灣文獻叢刊第 159 種。
- 清蔡振豐《苑裡志》，臺灣文獻叢刊第 48 種。
- 清陳培桂《淡水廳志》，臺灣文獻叢刊第 172 種。
- 清鄧傳安、沈太僕《蠡測彙鈔》，臺灣文獻叢刊第 9 種。

- 清謝金鸞《續修臺灣縣志》，南投，臺灣省文獻委員會，1996年。
- 王春風《通霄文史專輯—歷史建築、白沙屯沿革》，苗栗：苗栗縣文化局，2002年。
- 片岡巖著，陳金田譯《臺灣風俗誌》，臺北：眾文圖書公司，1994年。
- 周怡然《終戰前苗栗客家地區鸞堂之研究》，國立中央大學客家社會文化研究所碩士論文，2008年。
- 陳金田譯《臺灣私法》〈第一卷〉，南投，臺灣省文獻委員會，1997年。
- 陳運棟編纂《重修苗栗縣志》〈卷卅二人物志上〉，苗栗：苗栗縣政府，2006年。
- 黃新發編纂《重修苗栗縣志》〈卷廿六教育志〉，苗栗：苗栗縣政府，2006年。
- 黃鼎松編纂《重修苗栗縣志》〈卷八宗教志〉，苗栗：苗栗縣政府，2007年。
- 頭份鎮志編輯委員會編《頭份鎮志》，苗栗：頭份鎮公所，1980年。
- 《土城庄福德祠之沿革》碑，1985年立。
- 五鶴山五穀宮《沿革概要》碑文，1971年10月12日立。
- 《金獅洞天福宮簡介》碑。
- 宣王宮改建委員會《沿革誌》碑，1984年立。
- 宣王宮《洗甲心波》，善書寶卷數位計畫：<http://shanshu.im.tiit.edu.tw/ebooks/01030/default1.html>
- 德龍宮管理委員會《德龍宮沿革誌》碑，1991年11月18日。
- 雲洞宮《雲箴寶鑑》，1989年刊。