

南 華 大 學

民族音樂學系

學士論文

彰化縣三山國王之祭祀圈傳統音樂調查研究

學 生：蕭珮綺

指導教授：林清財 教授

周純一 教授

中華民國 99 年 6 月 1 日

誌 謝

在大學生涯中，這是一次最辛苦的經歷！我們在過程中學習到很多，也認識很多人，尤其在這一年來，我們花費比別人更多的時間在這個龐大的工作中，是的，它是我們彰化研究小組的畢業論文。

首先要感謝林清財教授給予我們這次磨練的機會，也讓我們在大學中能真正去學到論文書寫方法，以及田野工作的艱辛，當中還有林難生老師、賴靈恩老師、許明鐘老師也給予我們很多在田野技術上的指導；再者，田野工作的所有小組成員，也一同在這樣的共同作業中，一起砥礪一起成長、互助互愛，相當感謝同學們的支持與幫忙，要是沒有大家同甘苦共患難，這個畢業論文或許會變的很枯燥乏味；最後感謝的是周純一主任，他絕對是這四年來改變我們最多，也讓我們最有成長的師長，這個田野工作小組也是在他的大力推動下得以成行，也讓我們幸運擁有這個學習的機會，再一次感謝周主任。

在這彰化田野工作中，幫助我們完成論文的人數其實相當龐大，而你們都是我最感謝的人，感謝你們不厭其煩的接受訪談，或許您只是給了我們一個路標的方向，也都很感謝您的幫忙與協助，這本論文完成之時，也希望能讓您看到，看到這辛苦的成果終於已經完成！謝謝支持我們的所有人，師長、同學、家人、彰化的成員、路過的老人，謝謝你們。

摘要

彰化過去在清領時期曾經有多次大規模的遷徙，移民的族群主要來自福建省及廣東省，而來自不同祖籍的族群，也帶來了不同的守護神，就如同開漳聖王之於漳州人一樣，有三山國王的聚落必定是客家人的聚集地，或是客家族群過去曾經居住過的地方。而在拓墾這片土地的同時，族群與族群之間難免發生衝突，尤其是以福建移民的「閩人」與廣東移民的「粵人」之間的「閩粵械鬥」更是頻繁發生在彰化初墾的年代，造成許多聚落分散。地方廟宇是能團結眾人、抵禦外敵以及社交的中心，而三山國王廟就擁有這樣的色彩，他使因閩粵分類械鬥而被迫往各處遷移的客家人，再次的聚集在同一個村落，共同祭祀著他們的精神信仰。本文將探討客家人的祭祀主神「三山國王」之祭祀圈，以及祭祀圈中所運用的傳統祭祀音樂，並述說遷移過後因受到當地福佬人的同化，對三山國王信仰的變化，藉由調查三山國王廟的過程中，發現客家人中心信仰改變和傳統祭祀的變遷，結論出客家人對於三山國王祭祀音樂在現代的保存性。

關鍵字：三山國王、客家族群、祭祀圈、南北管、信仰

目錄

誌謝.....	I
摘要.....	II
目錄.....	III
表目錄.....	IV
圖目錄.....	IV
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與問題.....	1
第二節 文獻探討.....	2
第三節 研究方法與研究範圍.....	5
第四節 預期成果與限制.....	7
第二章 彰化縣三山國王祭祀圈.....	8
第一節 三山國王的傳說與信仰.....	9
第二節 彰化三山國王廟分佈與客家族群聚落.....	11
第三節 三山國王祭祀圈.....	15
第四節 三山國王祭祀文化.....	17
第五節 小結.....	18
第三章 三山國王祭祀音樂.....	19
第一節 三山國王祭祀音樂團體分布調查.....	19
第二節 祭祀音樂.....	23
第三節 小結.....	34
第四章 結論.....	36
參考文獻.....	38
附錄一 田野工作表.....	45
附錄二 民族誌.....	49

表目錄

表一 2009 年至 2010 年田野工作表	6
表二 彰化三山國王廟總表	12
表三 三山國王祭祀圈系統圖(改繪自曾慶國《彰化縣三山國王廟》).....	16
表四 三山國王祭祀圈與音樂館閣	20
表五 田野工作日程表與統整表.....	45

圖目錄

圖一 潮州揭陽縣位址(改繪自《彰化縣客家族群分布調查》，頁 17).....	1
圖二、圖三 竹子村霖濟宮明貺廟記	10
圖四 《三山祖廟》書影	11
圖五 「彰化縣巾明獨三山國王宮廟聯誼會」會員名冊	17
圖六、七 三山國王聖誕日期(埔心鄉芎蕉村霖震宮)	18
圖八 彰化、花壇、大村、鹿港地圖	24
圖九 彰化市福安宮正門	1
圖十 三山國王神像	26
圖十一 員林、田尾、永靖、埔心地圖	27
圖十二 2010 年 4 月 25 日田尾鄉廣霖宮遶境	1
圖十四 永靖鄉霖濟宮竹雅軒木雕綵牌	1
圖十三 永靖鄉舜天宮廣樂軒鼓架	1
圖十五 溪湖、埔鹽、竹塘、社頭、溪州地圖	31
圖十六 排場配置	32
圖十七 埔鹽鄉大安宮振和興汪美洲大吹示範	33

第一章 緒論

第一節 研究動機與問題

於西元 2009 年 6 月，我參與了由國立台東大學音樂學系系主任林清財教授所主持的「彰化縣八音音樂調查研究計畫小組」，並與 14 位南華大學民族音樂學系的同學一起加入這個田野工作團隊，普查彰化境內的八音音樂。在這個研究團隊中，我和另外兩位組員蔡涵卉與沈美均所負責的區域為：彰化市、花壇、秀水、芬園以及大村，為期一年的田野調查，主要以區域的普查為主，根據文獻資料找尋傳統樂團蹤跡，並去發現更多未知的音樂團體，以及調查現今仍存或是新創立的音樂團體。而在這個普查中，我們必須去訪談、分析並統整資料，並對未來的論文範圍描繪田野路線，與規劃研究範圍。

在這一年的田野調查過程中，我發現了彰化境內有很多不同的信仰中心，像是我們所熟知的南瑤宮媽祖信仰圈，而每個信仰圈在祭祀活動時幾乎都有用到音樂，彰化是個由漳籍、泉籍、客籍等等來自不同祖籍的族群所組成的地區，不同的地區所祭祀的主神都不一樣，所使用的音樂也大不相同，但是在過去的彰化曾經是械鬥嚴重的地區，許多人因此從聚落中離開，而散居在各地，在許多因素下，原來祭祀的主神可能因為居住在其他地方，而改變其信仰，或是在其他地區另外組成一個祭祀圈，而這樣的變遷，使我想要更深入去研究探討。

原本我所選擇的題目是「彰化縣開漳聖王之祭祀圈傳統音樂調查研究」，但在彰化「聖王廟」與廟祝的訪談中得知，彰化現在已經沒有祖籍來自漳州的人了，所以現在祭祀開漳聖王的人很少¹，更不用說在祭典的時候有什麼音樂活動，而且在彰化市主祀開漳聖王的廟宇就只有 1 間，能搜集到的資料相當有限；剛好在這個時候，我們拜訪了一間彰化的「鎮安宮」三山國王廟，在訪談寺廟管理員的

¹ 見田野日誌 2010 年 1 月 24 日彰化聖王廟訪談

過程中，同樣問到了祭祀族群的問題²，管理員給了一樣的答案「現在彰化祭祀三山國王的人並不是客家人」，這句話引起我很大的興趣，尤其是廟方管理員又提到「或許以前住在彰化這邊的人也是客家人，只是現在他們自己不知道而已」，這使我想深入去研究，現在祭祀三山國王的人祖籍都來自於哪裡？客家族群過去以及現在祭祀三山國王的音樂活動是否有所改變？或許這些人的祖籍證實了他們的源頭，但在被環境同化之後，仍然保存了祭祀的音樂活動嗎？而這是否又形成了另一種新型態的祭祀圈？我將研究的問題列出幾個條目，其研究的問題如下：

1. 彰化三山國王祭祀圈的範圍有哪些地區？
2. 彰化客家人的遷徙與分佈，是否與三山國王信仰圈有關？
3. 客家人所信仰的三山國王其祭祀音樂的脈絡是如何？
4. 探討三山國王祭祀音樂與客家族群之間的關係

這些問題將藉由田野調查與實地訪談，做更深入的研究，了解彰化三山國王祭祀圈與客家人的關係，以及祭祀活動中音樂團體所使用的祭祀音樂，探討其客家人祭祀三山國王的意義和時代變化的衝擊。

第二節 文獻探討

在過去文獻中不乏客家族群的相關研究，也探討了許多客家人與三山國王祭祀圈之間的關係，以三山國王為研究主題的書籍，也大多跟客家研究相提並論，但是研究三山國王祭祀與其祭祀音樂的著作卻非常少，幾乎是沒有三山國王祭祀音樂的相關研究。而在這些關於三山國王的研究文獻中，大多數都將這個祭祀圈中的客家族群祖籍指向廣東省潮州府一帶，於是在本文中，筆者也藉由這些文獻將方向定位在廣東省潮州府的客家人；關於音樂研究方面，也以彰化傳統音樂團

² 見田野日誌 2010 年 1 月 24 日彰化鎮安宮訪談

體爲主題，利用一年來的彰化八音研究爲基礎，將音樂團體的面向定在南北管或其他傳統技藝。以下我將文獻部份分爲四個類型各別探討：

三山國王信仰研究

三山國王信仰傳說在各個廟宇出版刊物中，都有類似的介紹，尤其由廣東揭西縣三山祖廟管理委員會出版 劉天一主編《三山祖廟》一書中，詳細的介紹了三山國王祖廟的情形與傳說，在彰化各地的三山國王廟祭祀圈中，以揭西縣祖廟爲信仰圈源頭的區域是最廣的，所以這本書中針對三山國王傳說的部份較爲可信。而關於三山國王信仰的由來，最具代表性的就是收錄在《永樂大典》〈十三蕭·潮字·潮州府〉中的元朝劉希孟〈潮州路明貺三山國王廟記〉，在饒宗頤編纂(1965)的《潮州志匯編》中也同樣收錄了這個篇章，藉由這篇文章可以很清楚的了解到三山國王的信仰源流，以及信仰的原始範圍。關於台灣三山國王信仰的書籍，曾慶國(1999)所撰寫的《彰化縣三山國王廟》詳細列出在彰化境內的奉祀三山國王的廟宇，也深入敘述了各個三山國王廟的概況，最重要的是該書對於祭祀圈的記載，深入探討了三山國王「角頭分廟」的祭祀系統；在劉還月(2001)《台灣客家族群史【民俗篇】》內從客家人的日常生活到信仰，對於客家人的民俗與信仰作了詳實的紀錄；梁榮茂(2004)《台灣客家族群史【學藝篇】》中收錄的一篇鄭榮興〈台灣客家八音概說〉是少數對於三山國王祭祀音樂有撰寫的文章，文章中針對客家八音的使用場合有簡略的敘述，在神明神誕日的內文中，提到的關於三山國王的祭祀情況；對於台灣宗教信仰方面的書籍，董芳苑(1986)《認識台灣民間信仰》、(1996)《探討台灣民間信仰》中可了解台灣社會的宗教信仰與族群之間的牽絆，書中探討很多台灣各種宗教的信仰問題和社會價值觀問題，由該書中可間接研究三山國王信仰圈和客家族群之間因社會變遷的影響，是否造成後來信仰中心的改變；最後在信仰圈的研究，參考了林美容(2008)《祭祀圈與地方社會》根據該書對祭祀圈的定義，與三山國王角頭廟信仰的祭祀圈現象做連結，深入探討三山國王祭祀的範圍與意義。

客家族群研究

在台灣，客家族群研究的專書相當豐富，尤其台灣政府和民間所成立的客家委員會或客家文化研究中心等等對於客家的資料蒐集可說是不遺餘力；在彰化縣文化局的指導下，許多關於彰化客家族群的研究也孕育而生，由邱彥貴等人(2005)所共同編纂的《彰化縣客家族群分布調查》中，詳盡記載關於彰化境內所有客家人的祖籍與遷徙情況，針對各種史料深入研究客家族群在彰化的分佈與受到環境影響而失去的客家文化和信仰，對於研究客家信仰是一個很大的助益。在劉還月(2001)《台灣客家族群史【移墾篇】(上)》有敘述了關於客家人的開墾地區和北同化成福佬客的過程，其中對於三山國王廟與客家族群遷徙的關連，也略有介紹。最後，參考賴澤涵、傅寶玉主編(2006)《義民信仰與客家社會》和陳柔森主編(1999)《彰化平原的族群與文化風錄》可知道客家社會對於信仰的價值觀，探討傳統與現代的祭祀文化變遷，了解客家文化的背景與對信仰的觀念。

曲館與武館研究

針對彰化曲館與武館的研究，林美容(1997)的《彰化縣曲館與武館(上冊)》、《彰化縣曲館與武館(下冊)》是相當重要的研究專書，書中整理了彰化縣市大部分的曲館和武館團體和組織，藉由田野調查，確實的記載了 1997 年在彰化的音樂發展現況，包括了過去和現在的音樂團體，不論該團體是否還存在，都在該著作中留下一個記號。而由許常惠(1996)編纂的《彰化音樂發展史》則是利用更確實的田野訪談，完整紀錄訪談內容，作為民族誌的參考是最好的專書，尤其對於彰化傳統音樂團體的實地訪談，可知當時傳統音樂發展現象，以及對於傳統音樂內容的深入研究。

地方志書

藉由各地方志書的參考，可以清楚了解過去在台灣社會的族群發展史，包括周鍾瑄(2005)《諸羅縣志》、周璽(2006)《彰化縣志(上)》《彰化縣志(下)》、蔣毓英(2004)《台灣府志》，這些史料有助於瞭解清領時期的台灣社會變遷。另外，參考中國地方志書如：饒宗頤(1965)《潮州志匯編》便可以針對客家族群以及三山國王最原始的傳說與源流。最後也利用在志書中的古地圖謝嘉梁(1996)《臺灣歷史文獻叢刊 台灣府輿圖纂要》、潘英(2000)《臺灣拓殖史及其族姓分布研究(上)》，繪製彰化過去與現在的客家人拓殖地區和三山國王廟分布情形。

第三節 研究方法與研究範圍

本研究採取整合式的表格統計以及民族誌與口述歷史撰寫，以實際的田野工作與實地訪談蒐集資料，參照文獻、統整與分析各種史料，以文字說明、表格統計、圖像和影音呈現其研究結果，結論出各彰化縣市所有三山國王廟祭祀音樂團體的比較結果，並以圖像學和影音學為輔助，加強該研究的說服力與實證性。利用參與觀察法，在訪談過程中掌握問題要點，對受訪者進行深度訪談，試圖了解受訪者本身的解釋、參與、感受與動機，最後配合文獻資料，整合研究宗旨，並解決本研究之問題。

田野工作預計實行方法：藉由文獻中所記載的三山國王廟，調查出該區域的人口祖籍分布，找出客家人口目前的聚居地，並作成圖表統計；並針對該區域的三山國王廟和附近居民進行訪談，得出該區域的三山國王祭祀圈範圍，以便調查該祭祀圈的傳統音樂團體，最後藉由交叉比較，將可知三山國王祭祀圈與傳統祭祀音樂的關係，藉由祭祀音樂的比較，找出其主神、曲譜、演出的必要性與同質性，最後針對相異的祭祀圈進行深入探討，整理出彰化縣三山國王祭祀圈傳統音

樂的普查表格。以下是田野調查與課程工作表，從 2009 年 6 月至 2010 年 6 月，為期一年田野計劃表：

日期	地點	田野課程
2009 年		
6 月 27 日、6 月 28 日	埔鹽鄉	田野實習課程
7 月 25 日至 8 月 15 日	大村鄉	7 月 29 日田野課程
8 月 16 日至 8 月 18 日	花壇鄉	8 月 13 日田野課程
8 月 21 日至 8 月 23 日	秀水鄉	8 月 30 日田野課程
8 月 19 日至 8 月 26 日	芬園鄉	10 月 25 日田野課程
8 月 25 日至 12 月 12 日	彰化市	12 月 20 日田野課程
2010		
1 月 23 日至 1 月 30 日	彰化市	1 月 17 日田野課程
4 月 1 日	溪州鄉、彰化市	2 月 6 日田野課程
4 月 4 日	田中鎮、社頭鄉、員林鎮	2 月 13 日田野課程
4 月 6 日	員林鎮、埔心鄉	2 月 27 日論文定題
4 月 7 日	埔心鄉	3 月 28 日田野課程
4 月 9 日	埔心鄉、溪湖鎮	4 月 18 日田野課程
4 月 11 日	永靖鄉	
4 月 18 日	永靖鄉、田尾鄉	
4 月 25 日	永靖鄉、田尾鄉、竹塘鄉	
5 月 2 日	竹塘鄉	
5 月 7 日	鹿港鄉、彰化市、大村鄉	
5 月 22 日	秀水鄉、芬園鄉、花壇鄉	

表一：2009 年至 2010 年田野工作表

第四節 預期成果與限制

彰化是一個相當大的區域範圍，除了針對題目要點式訪談之外，因交通不便、經費有限無法多次前往彰化持續性的進行田野調查，本研究也因時間關係，在實地調查過程中，無法做更深入詳盡的訪談，更常常因為地點偏遠、訪問人找尋困難，或者當年文獻中的耆老已故去，該樂團或組織也未傳承，以致於田野調查進行艱難，造成部份民族誌內容貧乏；尤其該研究較晚定題，而前半年的調查不夠廣泛，在定題後 2 個月內必須補完論文題材所需部份，時間相當緊迫。本研究以宗教信仰、族群、傳統音樂為宗旨，因筆者非宗教系所學生，也非傳統樂人，在一些專業性名詞的解釋上或許會有偏誤，在此已廣閱書籍的方式來彌補，但仍然會有其偏差，也請教授不吝指導。

預期本研究中所呈現的結果，對於三山國王廟祭祀圈中的信仰族群能深入了解其祖籍，以及祭祀型態、祭祀音樂的應用，並針對客家族群祭祀三山國王廟的信仰變遷做初探，藉由田野訪談，了解當年客家族群的社會文化，以及遷徙的歷程，探討客家族群信仰變遷的意義與價值觀的改變；配合與 14 位同學共同的田野調查結果，希望能有初步對於共時性與歷時性研究的認識，並融會這個彰化田野調查團隊所整理的資料與經驗，使本研究能較為完善。

第二章 彰化縣三山國王祭祀圈

關於三山國王的信仰，許多文獻中敘述的歷史源流都相差不遠，主要都是在說客家族群遠從潮州府來臺開墾時，渡海途中所經歷的艱難，以及入臺之後受到當地平埔族的威脅，又或是因為要與同樣來臺拓墾的閩人爭地，所引發的械鬥等問題，讓客家族群為了團結庄里，凝聚力量，也為了延續族群命脈，於是常常會聯合庄與庄之間的力量共同抵抗外敵，而這時候共同的信仰就成了凝聚向心力的方法，而地方廟宇自然成為分類械鬥的指揮中心³，就如同劉還月所說：三山國王是山神，在客家人墾拓台灣的過程中，常有原住民侵擾村莊的情形發生，所以客家人凡聚庄而居後，便會建立三山國王廟，以作為全村的守護神.....(劉還月，2001：159-160)；長期在壓力下存活的客家人，在扮演「飽受欺壓的弱勢者」角色之餘，為了延續族群的命脈，所依靠的就是強大的凝聚力，在「閩粵分類」的時代，客家人有嚴密的軍事組織，力圖和福佬人分庭相抗.....(同上：176)。而根據各三山國王廟中的記載，三山國王是從廣東省潮州府揭西縣請來的，而這也成為信仰三山國王的族群幾乎都從潮州來的原因，本章將對三山國王廟做更詳細的敘述。

圖一：潮州揭陽縣位址(改繪自《彰化縣客家族群分布調查》，頁17)

³ 董芳苑(1986)《認識台灣民間信仰》，頁61

第一節 三山國王的傳說與信仰

三山國王信仰傳說最早的記載來自於元朝劉希孟的「明貺廟記」，在祭祀三山國王的廟宇裡，也常有這樣的牌匾置於廟中，其參考饒宗頤編纂(1965)的《潮州志匯編》的原文⁴如下：

皇元統一四海，懷柔百神，累降德音；五嶽四瀆，名山大川，所在官司，歲時致祭，明有敬也；故潮州路三山神之祀，歷代不忒，蓋以有功於國，弘庇於民，克至於今日；休潮於漢為揭陽郡，後改為邑。邑之西北百里有獨山，越四十里又有奇峰曰玉峰。渡水為明山，西接於梅州，州以為鎮。越二十里為巾山，地名霖田三山鼎峙。其英靈之所鍾，不生異人，則為明神，理固有之。世傳當隋時，失其甲子，以二月下旬五日，有神三人出於巾山之石穴，自稱昆秀，受命於天，分鎮三山。托靈於玉峰之界石，朝食於此地。其地有古楓樹，降神之日，上生蓮花，紺碧色，大者盈尺，咸以為異。鄉民陳其姓者，晝見三人乘馬而來，招己為從，忽不見；未幾，陳遂與神俱化，眾尤異之。乃遇爰諮謀，率巾山之麓，置祠合祭前有古楓，後有石穴，昭其異也。水旱疾疫，有禱必應，既而假人以神言，封陳為將軍，赫聲濯靈，日以益著，人遂共尊為化王，以為界石之神。唐元和十四年，昌黎刺潮。淫雨害稼，眾禱於神而響答。爰命屬官以少牢致祭。祝以文曰：「淫雨既霽，蠶谷以成。織婦耕男，衍衍欣欣。是神之庇庥於人也，敢不明受其賜？」宋太祖開基，天果雷電以風。帳兵敗北，南海以平。逮太宗征太原，次城下。忽觀金甲神人，揮戈馳馬突陣，師遂大捷。劉繼元以降。凱旋之夕，見於城上雲中，曰：潮洲三山神也。乃紹封明山為清化盛德報國王，巾山為助政明肅寧王，獨山

⁴ 劉孟希〈潮州路明貺三山國王廟記〉原文應該是收錄在《永樂大典》中的第五千三百四十五卷，後來由饒宗頤編撰至《潮州志匯編》並加上句逗，本文是參考「彰化縣永靖鄉竹子村霖濟宮」(參照圖二、圖三)廟內懸掛的「明貺廟記」為引用部份

為惠威弘應豐國王。賜廟額曰明貺，本部增廣廟宇，歲時合祭。明道中，復加封廣靈二字。則神大有功於國也，尚矣。潮之三邑，梅惠兩州，在在有祠。歲時走集，莫敢違寧。自肇跡於隋，靈顯於唐，受封於宋，迄今至順壬申，赫若前日事，嗚呼盛哉。神之廟食於是邦，與山為礪，與海同流，豈徒曰捍我一二邦。（饒宗頤，1965：35。節選部分參考至竹子村霖濟宮廟記）

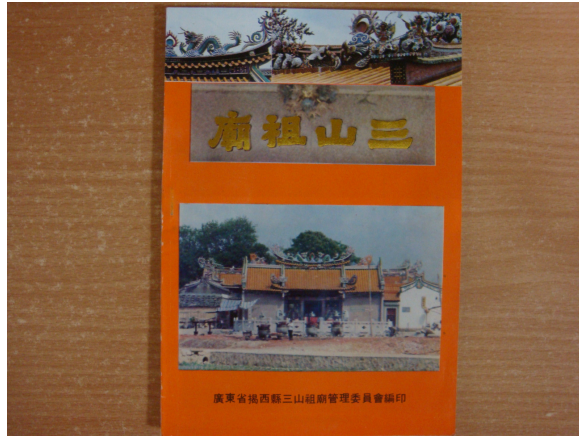
圖二、圖三：竹子村霖濟宮明貺廟記

由「明貺廟記」中「潮之三邑，梅惠兩州，在在有祠。」可知信仰的族群分布的範圍應該是在潮州府，而三山國王是山神，代表三座山：巾山、明山、獨山，根據廣東揭西縣⁵三山國王祖廟管理委員會所撰寫的廟誌《三山祖廟》中可得知，這三座山就圍繞在揭西縣河婆鎮的東、南、北向，因此後來台灣的三山國王廟都將揭西縣作為三山國王的故鄉。在眾多廟誌中也顯示了，當年潮州先祖來臺開墾時，從故鄉帶來了三山國王的香火，但當時並未將三山國王作為「神像」，這一點在各廟誌中都草草帶過，並沒有詳細記載為何後來在台灣會將三山國王作為「人格化」⁶的神明祭拜，較有可能的原因是潮州人遷移來臺時，為了抵禦外敵，

⁵ 「揭西縣」在明代是隸屬於廣東省潮州府揭陽縣霖田都，便把三山國王廟原址寫為「揭陽縣」

⁶ 詞彙「人格化」參照曾慶國(1999)《彰化縣三山國王廟》一書

於是將三山國王塑造成威武的形象，加諸許多富有傳奇色彩的神話，讓眾人相信三山國王神威顯赫、神跡靈驗，因此地方廟宇的神明也擔負著庇護民眾安居樂業的角色，這點正是地方祭典具相當規模的原因⁷。

圖四：《三山祖廟》書影

第二節 彰化三山國王廟分佈與客家族群聚落

彰化有 27 個鄉鎮，三山國王廟分佈的地區共有 13 個地區，分別是：溪州鄉、竹塘鄉、田尾鄉、永靖鄉、社頭鄉、員林鎮、埔心鄉、溪湖鎮、埔鹽鄉、大村鄉、花壇鄉、鹿港鄉、彰化市等 13 個鄉鎮，在《彰化縣志》〈卷五·祀典志〉中也有三山國王廟的記載：一在縣治南街【乾隆年間，粵人公建】。一在鹿港街。一在員林仔街【皆粵人公建】。按：三山為巾山、明山、獨山之神。三山在揭陽縣界，原廟在巾山之麓，賜額明貺。凡潮人來臺者，皆祀焉，其在潮州尤盛。(周璽，2006：上冊 272)，曾慶國在《彰化縣客家族群分布調查》一書中重新整理的〈彰化平原三山國王廟總表〉⁸中整理出 36 間三山國王廟，主要以主祀三山國王為主的廟宇，但近年來，政府推動帶動城鄉發展的計畫，許多鄉鎮開始有了社區重造的規劃，過去奉祀的小廟，都開始成立委員會，籌備資金將宮廟重建，所以在筆者的田野調查下，並參考曾慶國的表格，更正其錯誤部份，重新整理一份彰化三

⁷ 董芳苑(1986)《認識台灣民間信仰》，頁 174

⁸ 彰化縣文化(2005)《彰化縣客家族群分布調查》，頁 177

山國王廟的總表，共計 46 間廟宇，有 8 間廟宇為新增的宮廟。

表二：彰化三山國王廟總表

區別	村里	廟名	主祀神	副祀神	地址	電話
溪州鄉	三圳村	三千宮	三山國王		溪州鄉三圳村莊內巷 47 號	04-8894758
竹塘鄉	竹元村	南天宮	大王、二王		竹塘鄉竹元村東陽路一段大崙巷 42 號	04-8974785
	內新村	廣靈宮	三山國王		竹塘鄉內新村洛陽路十號之一	04-8974855
	田頭村	德福宮	三山國王		竹塘鄉田頭村光明路溪北巷 8 號	04-8971052
	竹塘村	三清宮	三王		竹塘鄉竹塘村仁愛路六五號之一	04-8972147
	新廣村	廣萬宮	三山國王		竹塘鄉新廣村光明路新吉巷 29 號	04-8972853
田尾鄉	溪畔村	朝天宮	天上聖母	大王	田尾鄉溪畔村溪畔巷 168 號	04-8227254
	南曾村	廣霖宮	三山國王		田尾鄉南曾村福德巷 46 號	04-8835678
	海豐村	沛霖宮	三王		田尾鄉海豐村中正路三段 271 號	04-8232953
	北鎮村	鎮平鎮安宮	三山國王		田尾鄉北鎮村平生巷 1 號	04-8222439
	仁里村(新增)	北玄宮	玄天上帝	三王	田尾鄉仁里村中庄里 1 號	04-8832075
永靖鄉	同安村	同霖宮	三山國王		永靖鄉同安村永福路 500 號	04-8236625
	同仁村	廣霖宮	大王		永靖鄉同仁村大宅巷 26 號	04-8231224
	竹子村	霖濟宮	三王		永靖鄉竹子村竹中巷臨 18 號	04-8237534
	獨鰲村	舜天宮	天上聖母	二王	永靖鄉獨鰲村獨鰲路一段 139 巷 1 號	04-8229878
	永北村	甘霖宮	三山國王		永靖鄉永北村永福路一段 12 號	04-8228241
	永東村	永安宮	三山國王		永靖鄉永東村永靖街 75 號	04-8225393
	東寧村	永興宮	三山國王		永靖鄉東寧村永興路二段 161 號	04-8231743
	四芳村(新增)	芳濟宮	五尊恩主	(獨山國王)	永靖鄉四芳村四涌路 106 號	04-8231218
	四芳村(新增)	三濟堂	三尊恩主	(祖牌)	永靖鄉四芳村四涌路 57 巷 2 號	
	敦厚村(新增)	受天宮	玄天上帝	三王	永靖鄉敦厚村頂崁巷 72 號	04-7222638
光雲村(新增)	意善堂	玄天上帝	三山國王	永靖鄉光雲村意善巷 78 號	04-8228931	
社頭鄉	社頭村	保黎宮	三山國王		社頭鄉社頭村員集路二段 252 號	04-8732672
	橋頭村	枋橋頭鎮安宮	三山國王		社頭鄉橋頭村員集路三段 413 號	04-8725346
	廣興村(新增)	泰安岩	觀音佛祖	三山國王	社頭鄉廣興村廣興巷 13 號	04-8734472

員林鎮	出水里	廣天宮	關聖帝君	三山國王	員林鎮出水里出水巷十三之一號	04-8365121
	光明里	廣寧宮	三山國王		員林鎮光明里中正路 360 號	04-8327678
	中山里	廣安宮	三山國王		員林鎮中山里光明街 269 號	04-8342859
	林厝里	明聖宮	三山國王		員林鎮林厝里山腳路一段坡姜巷 246 弄 110 號	04-8315477
	溝皂里(新增)	青山宮	三山國王		員林鎮溝皂里溝皂巷 16 號	04-8349521
埔心鄉	穹蕉村	霖震宮	二王		埔心鄉穹蕉村羅厝路三段楊庄	04-8290871
	新館村	朝南宮	天上聖母	大王	埔心鄉新館村新館路 234 號	04-8292607
	芎蕉村	霖鳳宮	祖牌		埔心鄉芎蕉村員鹿路五段 234 號	04-8296023
	舊館村	霖興宮	大王		埔心鄉舊館村員鹿路四段 226 號	04-8292065
	義民村	五湖宮	聖四媽	大王	埔心鄉義民村員鹿路二段 520 號	04-8293213
溪湖鎮	中山里	霖肇宮	三山國王		溪湖鎮中山里大溪路一段 636 號	04-8814131
	東溪里	肇霖宮	二王		溪湖鎮東溪里成功路 63 巷 5 號	04-8816385
	西勢里	西安宮	三山國王		溪湖鎮西勢里西安路 99 巷 62 號	04-8812196
	中山里	澤民宮	蕭府千歲	神農大帝	溪湖鎮中山里大溪路一段 464 號	04-8857475
埔鹽鄉	打簾村	大安宮	三山國王		埔鹽鄉打簾村埔打路 2 號	04-8851076
	埔南村	三山國王廟 順天宮	三山國王		埔鹽鄉埔南村埔菜路 47 號	04-8858082
大村鄉	黃厝村(新增)	忠聖宮	三山國王		大村鄉黃厝村山腳路 22 號	04-8381998
花壇鄉	三春村	三山國王廟	三山國王		花壇鄉三春村溪埔巷三之二號	04-7880677
鹿港鎮	順興里	三山國王廟	三山國王		鹿港鎮順興里中山路 276 號	04-7776666
彰化市	東興里	福安宮	三山國王		彰化市東興里旭光路 28 巷 12 號	04-7234359
	永生里	鎮安宮	三山國王		彰化市永生里民族路 444 號	04-7241037

這些建有三山國王廟的村里，經田野調查結果，皆曾經有居住過客家族群，在廟中懸掛的捐獻牌匾中，可知該村里大姓，藉由這樣的淵源，進行村里調查，在訪談過程中發現，住在該村里的客家族群為何會離開居住地，間接了解，原來祭祀三山國王廟確實是過去的客家族群，但因許多原因，使得現在祭祀的人是其

他族群，而非客家族群。在「溪湖鎮東溪里肇霖宮」⁹的訪談中，得知以下內容：

東溪里¹⁰以陳為大姓，村裡也有陳氏祖厝，但姓巫的人很少，那為什麼叫巫厝？說到巫厝的源流，因為以前漳泉械鬥時，巫姓是屬於客家人，那時陳氏家族(泉州人)較強勢，所以巫姓就被趕出村莊，只留了幾戶巫姓在村裡，而這些人大部分也都是北管怡和軒的弟子，所以他們才會留在這邊，怡和軒以前也都是姓陳的人在做軒主，而那些遷出的巫姓人氏後來搬到埔心鄉大華村，在那邊也有一個巫厝¹¹，就是溪湖這邊搬出去的。……關於三山國王祭祀圈部份，陳姓家族是屬泉州人，會祭祀三山國王是因為以前的溪湖區共有5岬(崙)，而有3岬是屬漳州，2岬是屬泉州，所以在此也算是族群較小的泉州人在祭祀三山國王。三山國王比較特別的祭祀活動是陳姓重陽節，怡和軒也都會在這個時候出團，而且一排場就是一個禮拜。(肇霖宮常務監事陳柏圳口述)

由此可見，祭祀三山國王廟的族群確實曾經是客家族群，然而因械鬥或是其他原因遷出原村庄，而且遷至其他地方落腳之後，也可能不再祭祀三山國王，以下是「埔心鄉大華村永源堂」的訪談，藉由從溪湖遷出的巫氏家族訪問中，可以清楚了解到，客家族群在經歷被驅趕的年代裡，在四處顛沛流離後找到的居處，雖然依舊重視自己的祖先，但卻無法再像過去一樣團結：

永源堂為巫氏家族祖厝，巫氏的祖籍是在廣東省潮州府饒平縣元高都大榕社五節嶺，就是現址的廣東省饒平縣浮濱鎮五祉管理區(村)。在永源堂裡有供奉祖牌，在牆面上也貼有大陸巫氏祖祠原址的相片，從照片中的客家土樓可知巫厝確實是客家族群，另外牆上還貼有族譜的勘誤通知，可清楚知道巫氏的源流。……巫厝的人有自己家中祭祀的廟「五聖堂」，就在永源堂前，是

⁹ 見田野日誌 2010年4月9日東溪里肇霖宮訪談

¹⁰ 溪湖鎮東溪里過去舊稱「巫厝庄」

¹¹ 見 2010年4月9日埔心鄉大華村永源堂巫厝訪談

巫厝的祖廟，主祀玄天上帝。關於巫厝的遷徙與源流，之前剛開過宗親大會，說巫厝的人以前是從溪湖鎮溪頂寮搬來的，確定是溪湖鎮也太不清楚是哪一個村里，因為後來這附近的行政區域一直在變，巫厝的人氏在彰化不過3萬多人，巫氏從大陸來到彰化後因為受到陳氏的驅趕，當時陳氏的勢力較大，後來所有的巫厝的人就四散各地。（永源堂宗親會成員巫國恩口述）

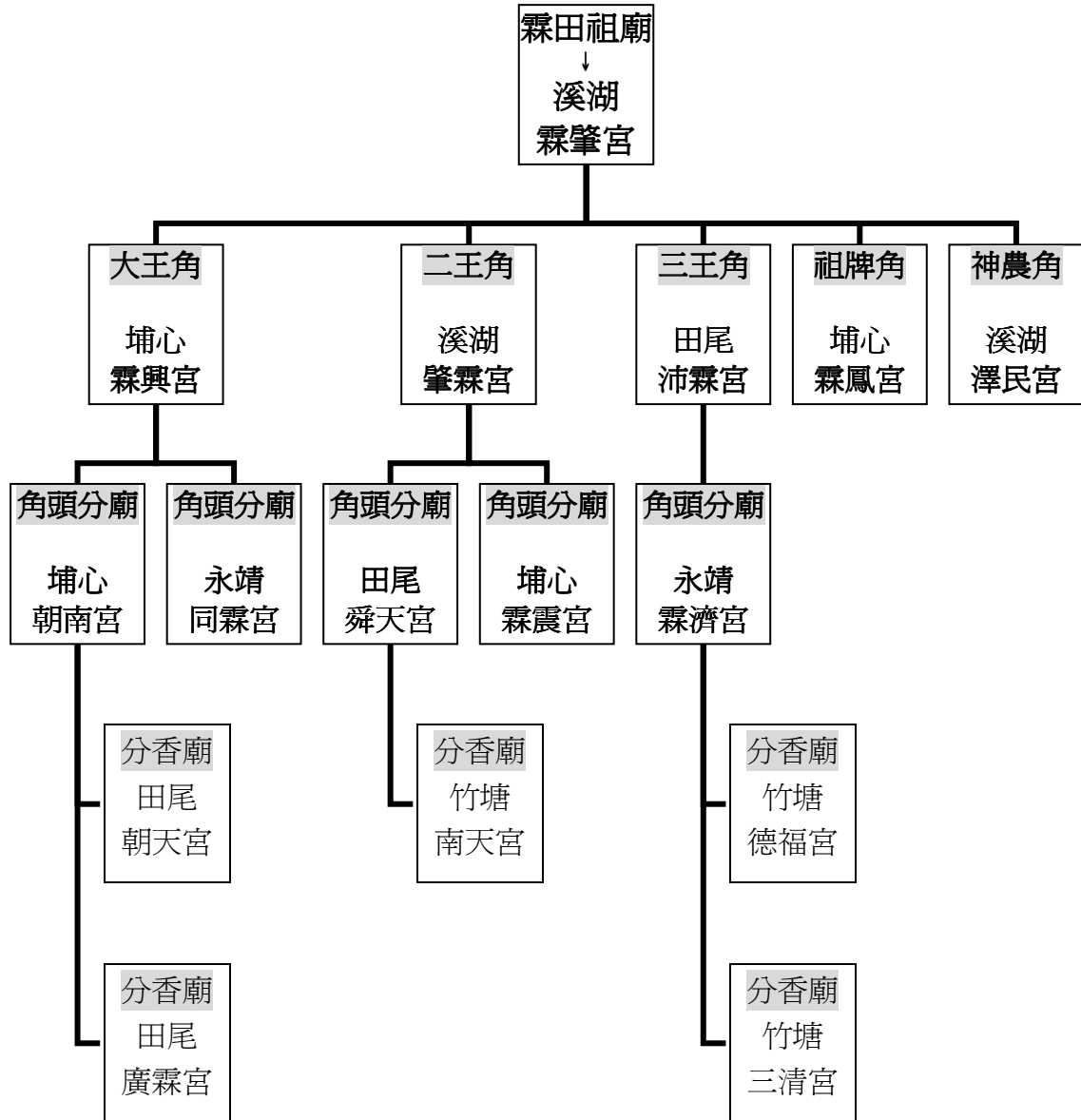
第三節 三山國王祭祀圈

三山國王祭祀圈的概念，根據開臺祖廟霖肇宮的「肇霖宮志」上記載：以霖肇宮為中心的共祀圈，共分為五角頭，分別是「大主角」祭祀巾山國王、「二主角」祭祀明山國王、「三主角」祭祀獨山國王、「祖牌角」祭祀三山國王神位、「神農角」祭祀神農大帝，其中肇霖宮沿革誌中有記載一段：

……「客家」人奉國王神像至各該開墾之居住地分廟安奉，於是只有今之埔心鄉穹蕉村建分廟霖鳳宮奉祀「敕封三山國王神位」祖牌。埔心鄉舊館、大溝尾、湳墘、永靖鄉同安宅、獨鰲村、敦厚村……等村在舊館築分廟曰霖興宮奉祀「巾山國王」聖像。溪湖鎮東溪里巫厝，埔心鄉穹蕉村楊厝庄，永靖鄉獨鰲村、敦厚村……等在巫厝搭分廟曰肇霖宮奉祀「明山國王」聖像。田尾鄉海豐、陸豐、柳鳳，福興、四芳、崙美村、埔心鄉羅厝村、永靖鄉竹子村……等在海豐崙造分廟曰沛霖宮奉祀「獨山國王」聖像。就此信奉本攻三山國王爐下弟子分布有七十二庄之多，轄內十分遼闊，然國王向雖分地奉祀，但「神靈」卻仍分頭守護「荷婆崙¹²」與各分廟之間，庇祐百姓，不分大小平安。（節錄至河婆崙霖肇宮三山國王沿革誌）

¹² 「荷婆崙」為光平里舊稱

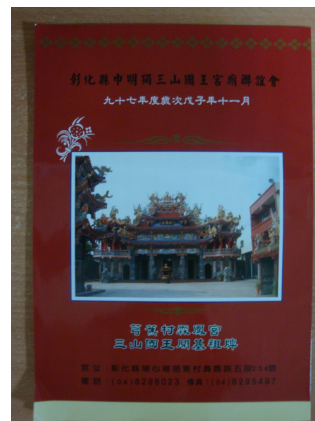
根據上文的沿革誌中所述，在霖肇宮內的「荷婆崙霖肇宮志」上也有相同記載，更詳細寫到五角頭中的二十一個村里，溪湖霖肇宮是由廣東揭西縣霖田都的霖田祖廟分香下來，以下五角頭再由霖肇宮分香共同祭祀三山國王；而角頭分廟在往下分香其他奉祀三山國王的廟宇，其關係如下：

表三：三山國王祭祀圈系統圖(改繪自曾慶國《彰化縣三山國王廟》)

除了以上的開臺祖廟、開基祖牌廟、五角頭廟、角頭分廟、分香廟等之外，在民國九十四年埔心霖鳳宮承辦了一個「彰化縣巾明獨三山國王宮廟信徒聯誼會」，加入該會的宮廟相當多，未加入的宮廟有田尾北玄宮、永靖芳濟宮、三濟

堂、受天宮、意善堂、社頭泰安岩、埔心五湖宮、溪湖澤民宮等 8 間廟宇¹³，這幾間廟宇都非主祀三山國王，值得一提的是，一些新建廟宇如員林青山宮、大村忠聖宮都加入這個聯誼會，有此可見該會的影響力極大。

圖五：「彰化縣巾明獨三山國王宮廟聯誼會」會員名冊

第四節 三山國王祭祀文化

就如第一節中所說，因為民眾相信神靈的神跡顯赫，所以在舉辦祭祀典禮時都相當隆重盛大，尤其是三山國王的誕辰祭典，於農曆二月二十五日這天，根據員林廣寧宮宮誌的記載，會舉辦隆重的三獻禮：

翌日，二月二十六日，由各角頭組成的大王會—至誠社、泰老社，聯合為巾山大國王隆行賀壽祭典；二月二十七日，復由二王會—義新社、義明社，共同為明山二國王舉辦莊嚴隆重的慶壽大典、二月二十八日，輪由三王會—崇義社、甲乙組，連袂恭祝獨山三國王聖壽無疆。(節錄至員林廣寧宮志)

在過去的三山國王的祭祀典禮中，都有很多熱鬧的舊俗，比如說進香、繞競選爐主的活動，甚至有以五牲祭祀，或是收取丁口錢來搭戲棚以酬神，但現在都已漸漸沒落，各個三山國王廟宇都幾乎在使用誦經團來在各種場合讚揚，而且現在廟裡的活動多半也是隨當屆負責的爐主決定要如何舉辦祭典活動，並非有固定

¹³ 見本章節之表二：彰化三山國王廟總表

的儀式活動，像是永靖永安宮曾經就有相當特殊的祭祀活動「字姓戲」、「二姓戲」和「單姓戲」，由建廟有功的六個姓氏的家族輪流負責，在三山國王千秋祭典時，身穿古裝，由北管樂隊伴奏演出大戲，每日一棚，連續演出一個禮拜，這種只有在永靖地方有的特殊活動在台灣光復後，也已經停辦至今，現在也沒有人聽說過這個活動，實為可惜。而現在廟宇都是以參加寺廟之間的聯誼會，並在年節時互相進香為主了。

圖六、七：三山國王聖誕日期(埔心鄉芎蕉村霖震宮)

第五節 小結

三山國王廟可說是客家族群團結的象徵，而時代的洪流，讓這個曾經擁有共同信念的族群如今顛沛流離，四散各處，但無論是早期爲了對抗其它族群而凝聚的共同意識，或是現在散居四處位生活打拼的客家族群，一樣都要面對許多生存的困難，尤其客家族群幾乎忘記了他們的歷史，甚至是他們的祖籍，使得在祭拜三山國王的同時，卻不再知道意義何在，我們也只能從在三山國王的祭典中，找尋客家人的影子，在他們祭祀的音樂中，去探索他們過去輝煌的客家文化，接下來的章節，將針對三山國王祭祀圈中的音樂團體，去間接了解是否在已經全然被福佬人同化的客家族群中，還保有原始的祭祀文化內容？又或是三山國王的傳統祭祀已經完全消失在客家族群的記憶中。

第三章 三山國王祭祀音樂

在三山國王祭祀中，過去最常見的祭祀音樂就是請曲館在廟前排場，或是請武館來舞獅熱鬧，而現在廟裡最常見的慶典活動大多是：誦經團、大鼓陣等陣頭，本章節將以田野調查結果，整理出三山國王祭祀音樂與客家族群之間的關係，以及三山國王祭祀圈中，音樂團體在各區域的現況。另外，本章將不以三山國王角頭廟祭祀圈的方式來分別介紹，而是直接以分區方式來做整理，那是因為據田尾鄉南曾村廣霖宮的堂主邱傳喜¹⁴所說，現在所謂六角頭祭祀圈也不以傳統的方式來祭祀，共同的活動也只有在三山國王千秋，會互相幫忙遶境活動，平常時候還是以各個庄廟自己的祭祀圈活動為主；以下章節將有三山國王廟分佈的 13 個地區，分別是：溪州鄉、竹塘鄉、田尾鄉、永靖鄉、社頭鄉、員林鎮、埔心鄉、溪湖鎮、埔鹽鄉、大村鄉、花壇鄉、鹿港鄉、彰化市等分成 3 個區塊¹⁵來討論三山國王廟的祭祀音樂活動。

第一節 三山國王祭祀音樂團體分布調查

根據筆者的田野調查表格整理，參考自林美容(1997)《彰化縣曲館與武館(上冊)》、《彰化縣曲館與武館(下冊)》，該表格可呈現出三山國王的祭祀圈與其曲館或武館館閣，而這些團體大部分都已散團，在找尋訪問人過程中，也幾乎只能找到後代子孫或其村莊中的耆老，但他們並不是該團的成員，所以對於該團當時的情況，有時也只能憑印象進行訪談的內容。而在祭祀圈的部份，通常庄廟性質的三山國王廟其祭祀圈也僅限於該村莊，而有些較多村莊祭祀同一間廟的原因是，當時清朝的行政分區是將這些村落分在同一區塊，以下就是三山國王祭祀圈與其

¹⁴ 見 2010 年 4 月 25 日田尾鄉南曾村廣霖宮田野日誌，堂主邱傳喜訪談

¹⁵ 3 大區塊的分法，係由彰化田野研究的五個小組，兩組為一個單位來作為該論文的撰寫方式

音樂館閣的整理。

表四：三山國王祭祀圈與音樂館閣

區別	村里	廟名	主祀神	副祀神	祭祀圈	館閣	樂種
溪州鄉	三圳村	三千宮	三山國王		三圳村	太祖館魁軒	獅陣
竹塘鄉	竹元村	南天宮	大王、二王		元竹村	成樂軒	北管
	內新村	廣靈宮	三山國王		內新村	曲館	歌仔陣
	田頭村	德福宮	三山國王		田頭村頂庄、下庄		
	竹塘村	三清宮	三王		竹塘街內為主	正樂軒	平劇
	新廣村	廣萬宮	三山國王		新廣村 4 鄰、溪墘村 2 鄰	和義堂	獅陣
田尾鄉	溪畔村	朝天宮	天上聖母	大王	溪畔村	誦經團/大鼓陣	
	南曾村	廣霖宮	三山國王		南曾村、北曾村 1~3 鄰	新樂興	南管、北管、 歌仔陣
	海豐村	沛霖宮	三王		二王角 8 村	福樂軒	北管
	北鎮村	鎮平 鎮安宮	三山國王		北鎮、南鎮村	同樂軒/同義堂	北管
	仁里村	北玄宮	玄天上帝	三王	仁里村	拳頭館	
永靖鄉	同安村	同霖宮	三山國王		同安村、同仁村 1~9 鄰	勤習堂	獅陣
	同仁村	廣霖宮	大王		同仁、同安、涌墘一 帶	同義堂	獅陣
	竹子村	霖濟宮	三王		竹子村	竹雅軒	北管
	獨鰲村	舜天宮	天上聖母	二王	獨鰲、敦厚村，崙美 村 20 戶	廣樂軒/勤習堂	北管/武館
	永北村	甘霖宮	三山國王		永南、永北村		

	永東村	永安宮	三山國王		永東、永西村	新樂天	
	東寧村	永興宮	三山國王		永興、東寧村		
	四芳村	芳濟宮	五尊恩主	(三王)	四芳村	賜樂軒、玉同軒	北管
	四芳村	三濟堂	三尊恩主	(祖牌)	四芳村		
	敦厚村	受天宮	玄天上帝	三王	敦厚村	鸞壇	
	光雲村	意善堂	玄天上帝	三山國王	光雲村		
社頭鄉	社頭村	保黎宮	三山國王		社頭村		
	橋頭村	枋橋頭 鎮安宮	三山國王		永靖、員林、社頭 3 鄉鎮 6 村里	錦明珠	北管
	廣興村	泰安岩	觀音佛祖	三山國王	廣興村	錦明珠	北管
員林鎮	出水里	廣天宮	關聖帝君	三山國王	出水里	集英堂	獅陣
	光明里	廣寧宮	三山國王		員林鎮內	聚雅聲/玉聲票 房	南管
	中山里	廣安宮	三山國王		員林鎮內 9 會 13 社		
	林厝里	明聖宮	三山國王		林厝里一帶和社頭鄉 協和村後路巷		
	溝皂里	青山宮	三山國王		溝皂里、惠來里(溝 皂)	勤習堂	金獅陣
埔心鄉	芎蕉村	霖震宮	二王		芎蕉村楊庄 30 戶		
	新館村	朝南宮	天上聖母	大王	新館村	勤習堂/八音	金獅陣
	芎蕉村	霖鳳宮	祖牌		芎蕉村欠楊庄	迎樂軒	
	舊館村	霖興宮	大王		大王角 8 村	雅南珠/永樂軒	北管
	義民村	五湖宮	聖四媽	大王	義民村	集成軒	北管
溪湖鎮	中山里	霖肇宮	三山國王		溪湖、埔鹽、埔心、 永靖 4 鄉鎮 21 村里		

	東溪里	肇霖宮	二王		東溪里 7~11 鄰	怡和軒	北管
	西勢里	西安宮	三山國王		西勢村	協樂成	南管、品管
	中山里	澤民宮	蕭府千歲	神農大帝	中山里	錦和成	南管、九甲、 大鼓陣
埔鹽鄉	打簾村	大安宮	三山國王		埔南村	振和興	九甲
	埔南村	三山國王 廟順天宮	三山國王		打簾、中竹、南港共 6 庄		
大村鄉	黃厝村	忠聖宮	三山國王		黃厝村	五行宮慶雲軒	北管
花壇鄉	三春村	三山國王 廟	三山國王		三家春 3 村	集春堂	獅陣
鹿港鎮	順興里	三山國王 廟	三山國王		順興里、中興里為主		
彰化市	東興里	福安宮	三山國王		東興里全部、民安里 華北里部分	同樂軒	北管
	永生里	鎮安宮	三山國王		彰化市會員 70 人	鳳來園	北管

由上表可知，祭祀樂種相當多樣，這些團體會以庄廟為中心，在村內或是村庄附近活動，但並不是專屬於廟宇使用，通常這些音樂團體也會支應庄內的婚喪喜慶，如在田尾鄉竹塘村三清宮¹⁶的訪談中，廟祝林松助提到較為特別的是，該廟對於音樂團體的有分廟內使用與村內使用的情形：

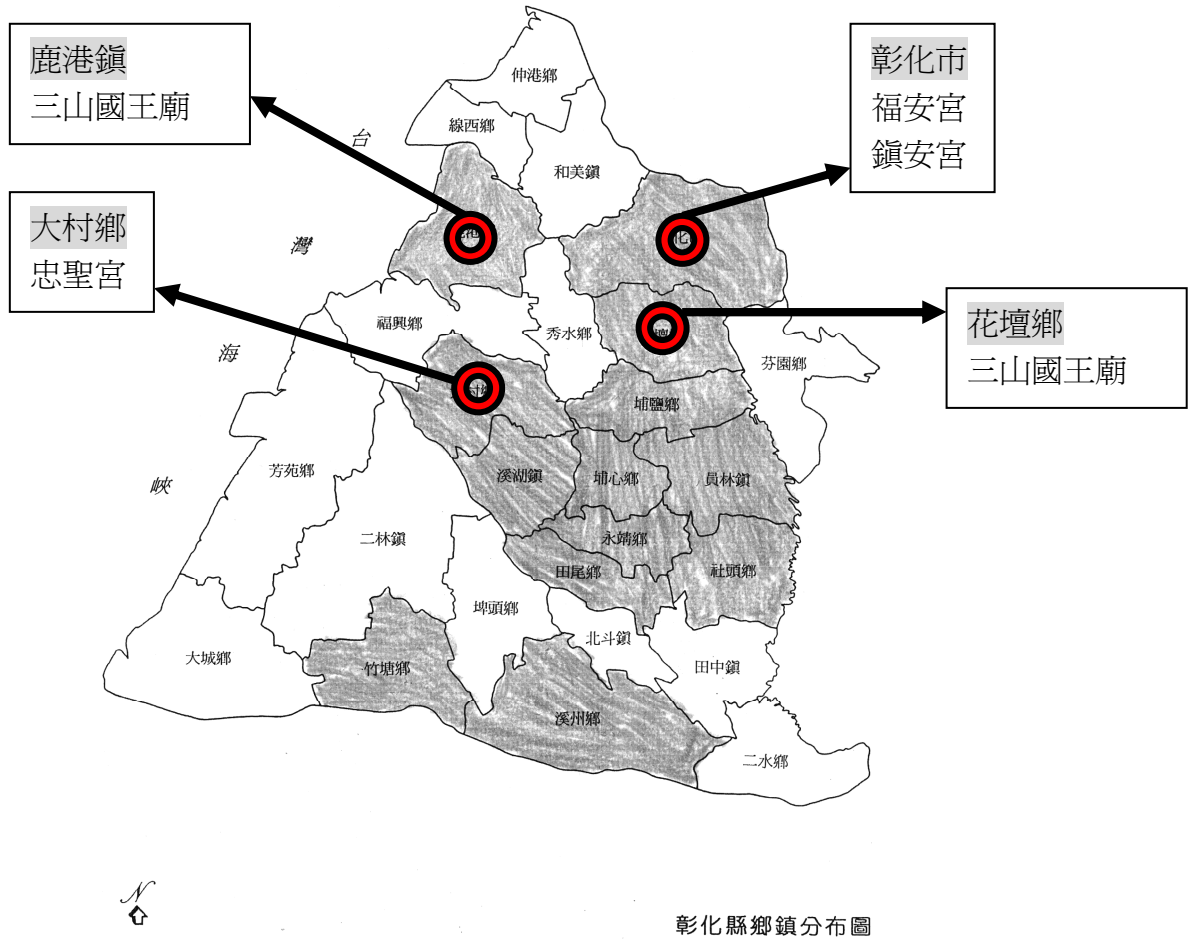
……三清宮的也有誦經團，在初一、十五輪流在廟裡誦經，誦經團有分成三團，各由不同老師教授，穿的道服顏色也不一樣，使用的場合也不同，主要分成喜喪事，黃色道服的是廟裡誦經的，黑色道服則是村莊裡有喪事時請去幫往生者誦經的。（田尾鄉竹塘村三清宮廟祝林松助口述）

¹⁶ 見 2010 年 4 月 25 日竹塘鄉竹塘村三清宮林松助訪談

第二節 祭祀音樂

在這個地區，最常見的是客家八音的演出，客家八音主要用在各種喜慶場合，包括一般民眾的日常生活，像是入厝或是其他個人的吉慶活動；而八音主要也用於吉慶，較少使用在喪事，不過也有樂團也會接喪事的活動，但是主要也是館閣內的子弟或成員故去，或是其親人故去，館閣才會幫忙出團；另外還有像是「歡春」的活動，是客家人過年這段時間的開春活動，這時候也常會請八音班來慶賀，最常見的就是使用在嫁娶上，八音班會在迎娶前一晚在男方家中排場演奏，在隔天早上至女方家中迎娶時，八音班會沿途吹奏、帶陣，場面相當熱鬧；其他還有像是祝壽、高中、入厝、送行等等活動，基本上這些音樂團體並不會只以廟宇活動為主，而且常常在有收錢的情況下，只要有人願意請，婚喪喜慶的些音樂團體都會出團。在以下的訪談內容，有些團體已完全散團，村內耆老也無法完整陳述該團情況，所以某些團體並沒有詳實紀錄當年情況，有些團體也只留某些當年使用的鼓架、傢私或是曲譜，以下將簡略介紹幾個區域的音樂團體：

彰化、花壇、大村、鹿港

圖八 彰化、花壇、大村、鹿港地圖

彰化市：福安宮同樂軒、鎮安宮鳳來園

早期福安宮三山國王是沈氏(祖籍饒平)在祭拜的，他們原本因為要來台灣做生意，所以將三仙國王請到彰化，放在自己家中祭拜，後來在庄裡建廟把神像請到

福安宮讓村民奉祀；福安宮早期有一個樂團叫同樂軒，是北管子弟戲，老師從彰化集樂軒請來的，受訪人蔡添華，32 年次，祖籍福建泉州。蔡添華先生說同樂軒以成立 70 年以上了，約在受訪者 10 多歲時就散館了，以前也會在庄裡幫嫁娶等

圖九-彰化市福安宮正門

活動出團，同樂軒有前場在演戲的，教曲的老師那時候都是下午會來教，當時學習的人很多，但後來漸漸都不再參加了，同樂軒有拜西秦王爺，當時的樂器還在廟裡，有鼓、鑼、大小鈔、賴嗩仔、大吹、小吹、響盞，當時同樂軒也有幫忙附近村莊排場，他們出團的時候偶爾有收錢。因為受訪者參加同樂軒已經是末期了，所以對團裡的情況也沒有很熟悉。

鎮安宮受訪者林錫章本身就是潮州汕頭市府浦林縣來的客家人，但是祭拜三山國王的人不限客家人，只是剛好以前廟宇建設在客家庄，祭拜的人才會以客家族群為主，這個村莊的大姓是賴，但是現在已經不住在這邊，因為當初姓賴的人當官之後，霸佔了很多土地，所以之後在村民的抗爭下，他們終於搬出這個村莊，所以現在廟裡的事情也不再管理。廟中主要的活動是農曆 2/25 的三山國王祭典，會在前 5 天繞境七里，尾用的團體有大鼓陣還有童子陣。以前在這間廟有一個鳳來園，但是因為他很早就散團了，所以知道的人已經都沒有了，當時鳳來園因為廟裡的香火不興盛，所以之後就轉移到梨春園了。

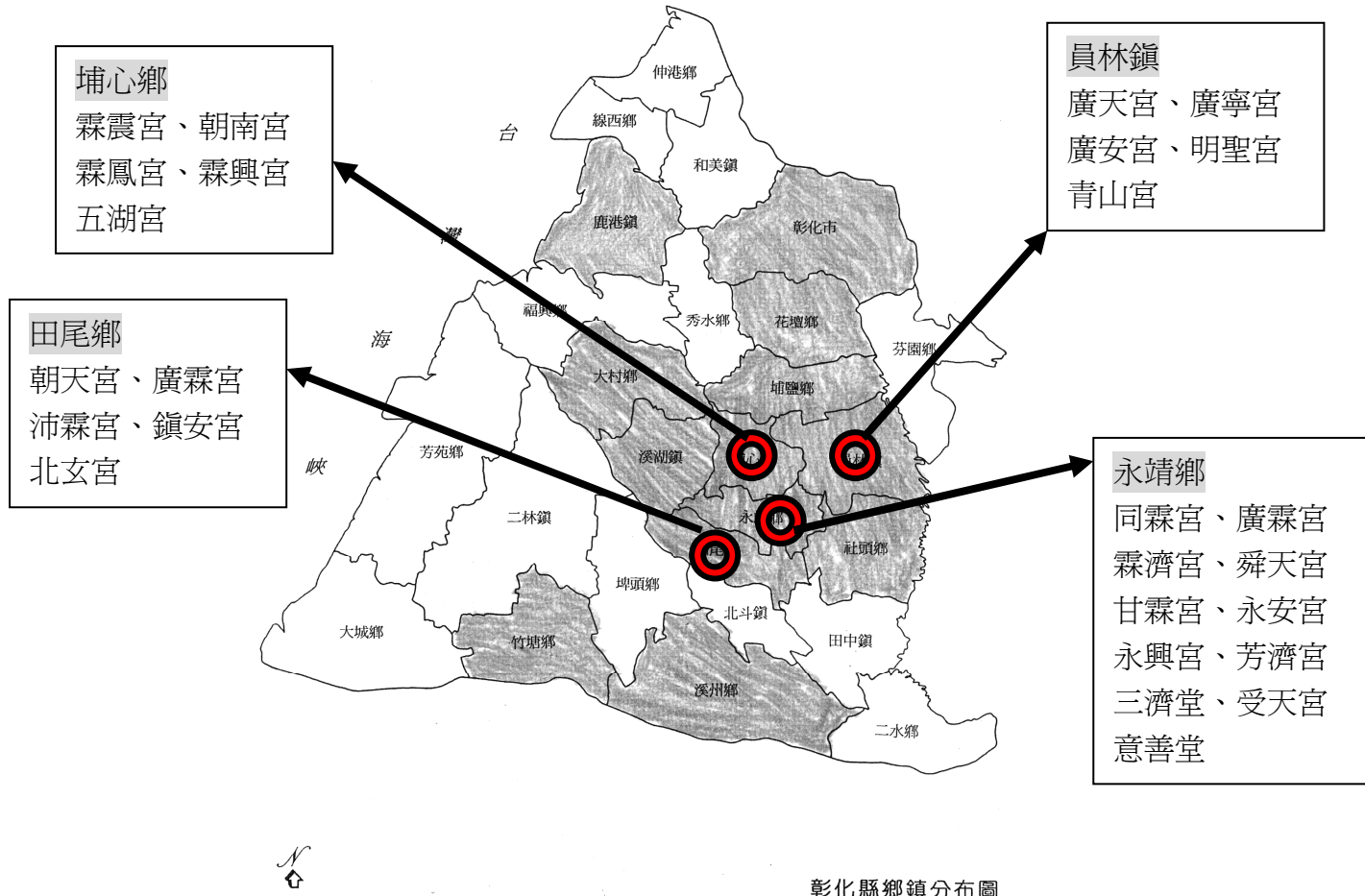
圖十 三山國王神像

大村鄉：五行宮慶雲軒

在忠聖宮的訪問並沒有問到關於慶雲軒的事情，但是在同村的五行宮卻找到了慶雲軒當初使用的鼓架，受訪者廟祝黃永鉞，他認識當初參加慶雲軒的黃文曲，但是黃文曲已故去，現在也沒有人知道團內的情況，只有留下一個當時用的鼓架¹⁷。

¹⁷ 見附錄照片

員林、田尾、永靖、埔心

彰化縣鄉鎮分布圖

圖十一 員林、田尾、永靖、埔心地圖

員林鎮：廣寧宮玉聲票房

廣寧宮受訪者賴橋鎗，24 年次，廣寧宮成立於康熙五十年，早期是由七十二庄來奉祀，此村大姓為張姓，祖籍都來自廣東潮州府。早期此廟有玉聲票房，樂種為類似京，當時有唱對曲，那時候教學的老師叫「家顛仙」(台語)，玉聲票房曾經有跟其他團拼館過，那時候傢私有絃仔、小鼓、吹、達鼓，當時成員約有 40、50 人，有 80 多年的歷史，團裡的成員是以附近的生意人、老師為主來學習。

田尾鄉：廣霖宮新樂興

廣霖宮主祀三山國王(巾山國王主位)，副祀城隍老爺、福德正神，南曾村大姓邱，廣霖宮是庄廟。廣霖宮三山國王是發源於廣東梅洲河婆，是彰化三山國王六角頭之一的廟宇，六角頭的廟如果有任何的神明要卦香，都會聯合起來，幫忙遶境活動。邱氏家族的祖厝就在廟後

方，南曾堂的邱氏家族與永靖鄉
瑚璉村忠實第的邱氏宗祠¹⁸同

祖。廟前的人說，南曾村以前有
曲館，可能沒有館名，因為以前
是用來辦事問事用的，但是知道
是北管，在庄裡嫁娶的時候也會

圖十二：2010年4月25日田尾鄉廣霖宮遶境

出團，由村庄裡的村民組成，因為後來團員都過世，曲館也散團了。現在只有誦
經團用的後場。後來如果廟裡有祭祀或是神明生，都是從外面請來排場。

永靖鄉：舜天宮廣樂軒、霖濟宮竹雅軒、芳濟宮賜樂軒

舜天宮主祀天上聖母，副祀三山國王(明山國王)、玄天上帝，配祀五穀大帝、註
生娘娘，建於壬申年(民國21年)。目前廟內有大鼓陣，過去的曲管沒有人聽過
其事蹟。在廟後倉庫內發現一鼓架，鼓架上刻有「獨鰲庄 廣樂軒 昭和十二年 丁
丑仲冬月」。獨鰲庄為現在獨鰲村、敦厚村兩村的舊地名，大姓陳。廟旁一家「江
夏堂」(黃氏堂號)住有一位耆老，他是廟裡負責大鼓陣打大鼓的人。黃火電，20
年次92歲。參加舜天宮的大鼓陣且負責打鼓，是自學並沒有跟任何老師學習。
據黃火電先生說，獨鰲村有北管團，由本莊有興趣的民眾組成，當時大約有十幾
人，有請老師來教，先生是海豐(田尾鄉)請來的。館內學習的人都是四線人，曲
館前後場都有，參加的人都是男性。該團散團的時間可能在舜天宮建廟之前，黃
火電先生說在建廟前在曲館學習的人都已經過世。曲館很少活動，諸如嫁娶、喪

¹⁸ 見2010年4月11日永靖鄉瑚璉村忠實第田野日誌

事、神明生等廟內活動皆沒有參加，只有在學習曲的時候有排過場，其他時候都沒有在村莊內演出或活動，曲館在學完之後曾經有去員林演過一次戲，是演出子弟戲。

霖濟宮主祀三山國王(獨山國王)，據廟碑「彰化縣永靖鄉竹子村三山國王史蹟」上寫道：霖濟宮三山國王係由邱九(廣東省潮州府饒平縣烏石角)派下的邱懷德渡台後，受到三山國王神尊的指示，來到竹仔腳尋找三山國王廟，而後發現有一小廟沾駐的是三王，弟子為感念顯赫神威，便同意重建三山國王廟。廟內還有一牌匾「明貺廟記」也記載了一段關於三山國王的史蹟，編脩人為元朝劉希孟。

霖濟宮是庄廟，祭祀圈就只有本庄的人。據江先生的說法，本庄內有北管團竹雅軒、武館同義堂、武館勤習堂、武館振興館(堂)，但那是以前才有出團，現在都已經解散；近年來廟內祭祀時用的是大鼓陣、獅陣。但是廟裡如果有盛大的祭祀活動，還是有以前的人回來排場，北管團的老師叫邱錦章(91歲)，他也是竹子村的人，現在在彰化市定居。江先生說，竹雅軒的傢私都還在，放在廟的倉庫裡，有大鑼、賴嗒仔、嗒鼓、鼓架等。武館的部份，三館都是以獅陣為主，不過現在已經不出團了，如果廟裡需要也是外面請的，廟裡唯一在活動的團只有大鼓陣。竹雅軒以前出團要收錢，嫁娶、喪事都有做，只要人家叫都可以出團，不過喪事比較少，主要還是以廟會活動為主。

芳濟宮主祀五恩主(玄天三帝、文衡聖帝、孚佑帝君、司命真君、獨山國王)，副祀福德正神、觀音佛祖，配祀玄天三帝(三兄弟)、包府千歲、城隍老爺，從祀五穀大帝。據廟內「芳濟宮三濟堂沿革史」中記載：歲次庚戌年(西元一九七零年)本庄詹府人氏於三濟堂(芳濟宮原址)雕奉玄天三帝，而後神聖顯靈再雕奉玄天大帝、玄天二帝及三恩主(文衡聖帝、孚佑帝君、司命真君)，堂內主要為鸞堂，專門施方濟世，而後因神靈顯赫、香火鼎盛，於是開始動土興建廟宇芳濟宮，並雕奉五恩主奉祀中殿，繼續廣渡有緣信眾。總幹事楊重政解說四芳村的由來，四芳村舊名「四塊厝」，所謂四塊厝是因為有四個大姓，四大姓分別是：盧、陳、魏、

胡和其他姓氏，庄廟一開始並不是芳濟宮，而是在庄內「清河堂」的盧氏家中有一尊關聖帝君(文衡聖帝)來祭拜，而後詹厝人氏到松柏坑帶回玉旨，回到庄內三濟堂起乩，而後就是有廟內沿革史所寫之事，芳濟宮也成爲現在村裡的庄廟，是本莊祭祀的廟宇，是屬於海豐崙(田尾沛霖宮)三王角祭祀圈的一環。四芳村的福佬人較多，大多來自大陸福建。在庄里的姓氏與古厝的堂號，分別有這幾種：陳氏河南堂、魏氏鉅鹿堂、盧氏范陽堂、傅氏清河堂。四芳村以前有曲館，叫賜樂軒。賜樂軒只有後場，在廟前排場，並沒有前場演戲的北管團，嫁娶時也會有八音吹，還有分成大小八音，大小八音的差別可能是在吹的音不同；賜樂軒的活動幾乎已廟會的活動爲主，並沒有做喪事。組成的人員也都是以四大姓爲主，就是庄內人成立的，散團時間大約五十年前。請的師傅是本莊人，姓盧，因爲他吃素所以村裡的人都稱他叫盧菜先。

圖十三：永靖鄉舜天宮廣樂軒鼓架

圖十四：永靖鄉霖濟宮竹雅軒木雕綵牌

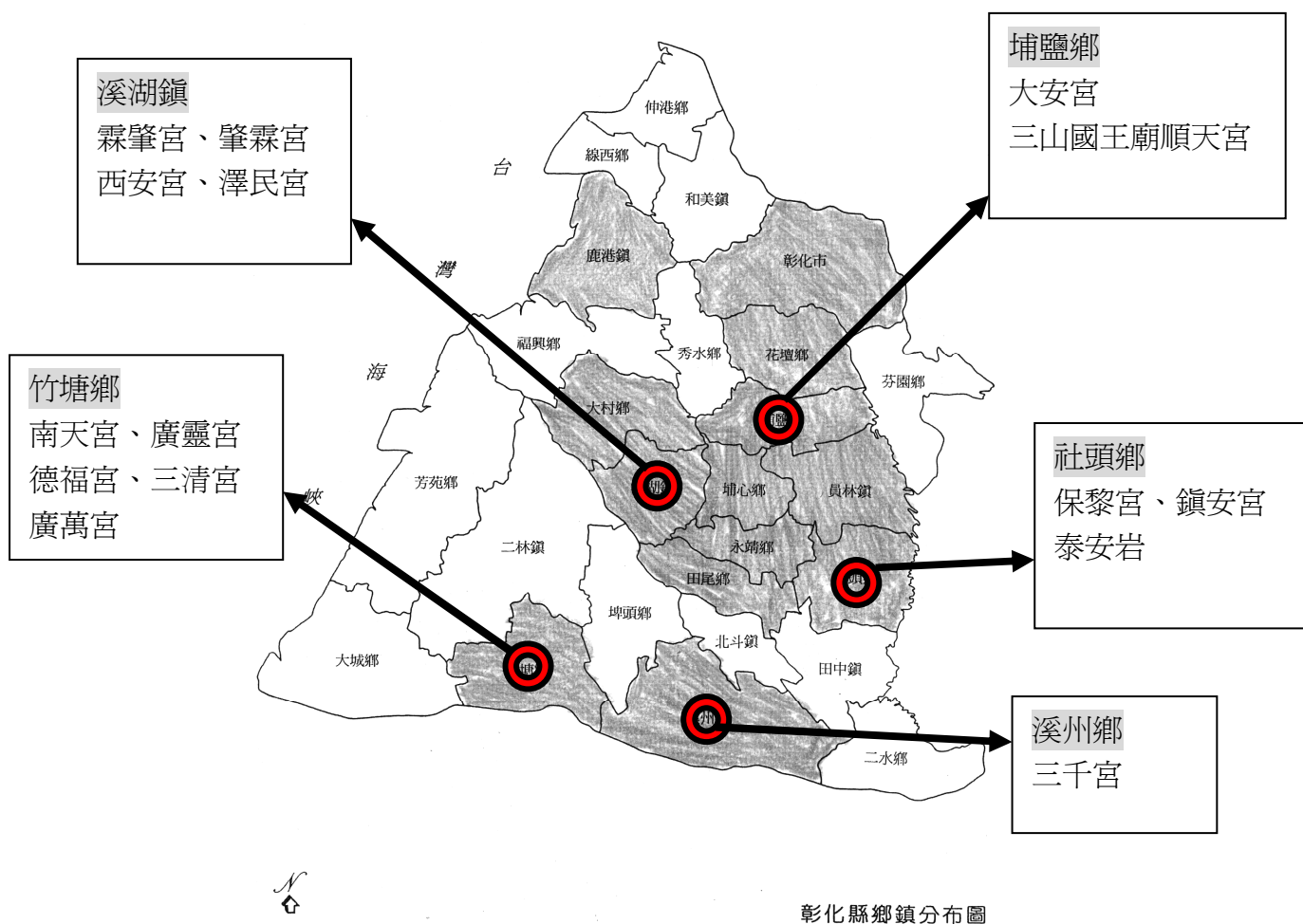
埔心鄉：霖興宮雅南珠¹⁹

霖興宮由六角頭來祭拜：舊館、新館、南館、大華村、仁里村、南漚(永靖)。在溪湖巫厝庄是以明山國王爲主位、田尾海豐崙是以獨山國王爲主位、埔心舊館是以巾山國王位主位。受訪者吳上海，76 歲，祖籍是福建省漳州府，當時在樂團中學習的是品仔、鑼、鈔。雅南珠是於民國前成立，樂種屬於南管九甲，拜田都元帥，30 幾年前解散，現在僅剩 3 人是當時的團員，當時老師是從溪湖西勢湖

¹⁹ 引用自「彰化縣八音研究小組」第三組：洪宗平、許郁婷、林采汝

那邊請來的，前後場共有 20 人，前場有鑼、鼓、小鈸，後場有吹、三弦，曾經去過員林、斗六、高雄、台北新莊湊熱鬧，在神明生、娶新娘、入厝、喪事會出團，也有去過永靖的布袋戲打過後場，當時每天晚上 7 點半到 9 點半都會練習。

溪湖、埔鹽、竹塘、社頭、溪州

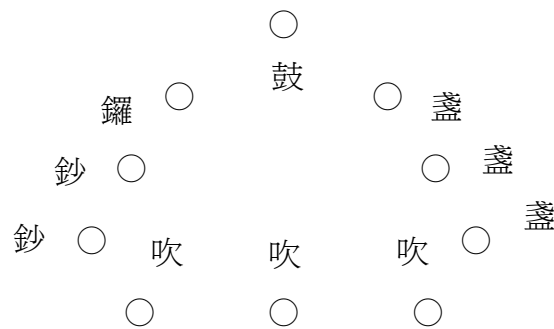

圖十五 溪湖、埔鹽、竹塘、社頭、溪州地圖

溪湖鎮：澤民宮錦和成

澤民宮主祀蕭府千歲、馬府千歲、文武尊王，副祀神農大帝、太保元帥。據廟內澤民宮沿革記載：宮內主祀神是在清朝嘉慶三年由福建泉州遷台。宮內有大鼓陣

傢私。張石，20 年次，參加過南管團，團名叫錦和成，可能成立了 70 年以上了，錦和成都在澤民宮排場，澤民宮是庄廟，錦和成並沒有去霖肇宮排場過，這村裡的人主要是拜澤民宮的蕭府千歲(農曆 8 月 8 日千秋)。錦和成以前的團員大約有 12~16 人左右，老師是從埔鹽鄉大鹽村(可能是打廉村)請來的，名字叫陳天賜，當時的傢私有鑼、鼓、拍板、唆仔、大吹、大廣弦、殼仔弦、鐵弦仔。楊評文，18 年次，也參加過錦和成，兩人都是 20 幾歲開始學的，楊評文先生學過噠鼓也學過唱曲，錦和成是南腔北調，唱的曲都是白話，也有南唱北打的情形，那時候用的曲譜跟總綱都已經不見了；那時候錦和成也奉祀見笑祖師，然後跟著庄頭拜蕭府千歲，楊評文記得當時曾演過扮三仙(福祿壽)、對曲，但是並沒有前場，只有後場的排場，大約的情形如下：

圖十六 排場配置

錦和成也有在嫁娶的時候出八音，不過主要去鬧廳，出八音的陣頭比較少；也有跟別人拼館過，但是就是在廟裡卦香時會到其他地方跟別人拼館，或是別人來庄裡進香時會有拼館的情形；像是入厝等喜慶才有出團，但沒有做喪事的。

埔鹽鄉：大安宮振和興²⁰

汪美洲今年 93 歲，以前參加的南管(九甲)團名為「振和興」，他表示南管的樂器他全部都會，也會自拉自唱，13 歲時參加「振和興」，練習的時候是在館主家裡

²⁰ 引用自「彰化縣八音研究小組」第四組：謝雯雀、林季萱、許雅淑

練習的。他不記得振和興是誰創立的，只記得是豐澤村的人創立。當時所祭拜的樂神他也不記得了。「振和興」的老師是北勢人，名字忘記了。他表示他們不只有九甲，也有八音，喪事也有在演出，沒有固定的演出時間，有人邀請就會去演出，當初收的紅包一包差不多是好幾千。在村裡的演出都是義務性的，不收費。當初成員有十多個，都是男生，現在只剩下兩位，其餘的都已經去世了，一位是汪美洲本人，另一位就不是很清楚他的狀況。汪美洲表示《倒頭風入松》這首曲子沒有場合限制，頭手打這首，他們就會跟著演奏。《慢吹場》跟《遊荊州》是老生和小生出來走時演奏的。汪美洲表示村裡面沒有其他的陣頭，村裡是雜姓，祖先是來自山西太原。村裡的大廟是「大安宮」，奉祀三山國王，農曆 2 月 25 日生日。目前汪美洲存有兩本古譜。²¹

圖十七 埔鹽鄉大安宮振和興汪美洲大吹示範

竹塘鄉：廣萬宮和義堂

廣萬宮主祀三山國王，副祀神農大帝、福德正神。大姓廖、程、張。廣萬宮是庄廟，不過因為現在新廣村的居民嚴重外流，整個村莊只剩 9 戶人家，廣萬宮也只有初一、十五才會有祭拜。廖容達先生說，這個村莊以前有武術館，但是沒有曲館，武館館名叫和義堂，有成立獅陣，也會在村莊幫忙廟裡的活動，如果有嫁娶的時候，則都是外面請團幫忙。

²¹ 見附錄

社頭鄉：泰安岩錦明珠

訪問人張江夏，29年次，祖籍廣東省清河縣，他說錦明珠在日本降和時就有了，主要是由張家傳承下來了，約有50多年的歷史，師承：崙雅村蕭根(歿)、泰安村蕭春北，是從鹿港學來的，在唱曲時會有鹿港腔，有前後場，目前有在國小教，樂神有田都元帥(是教南管)、西秦王爺(是北管)，此團成員有15人以上到35人，道具有：刀、劍、槍、戢，樂器有：鼓、鑼、鈔、絃仔(提弦、二弦、三弦)、品仔、大吹、小吹、達仔。曲目有：黃鶴樓、回瑤、走三關、芳雁。目前還會在廟會中排場，有到埔心鄉新館、枋橋頭鎮安宮每週四教學。扮仙的順序：火炮→滿台→點江。早期錦明珠在嫁娶時會吹八音、神明生、進香、掛香、扮仙、喪事時都會表演，喪事與喜事的不同在於管(五馬管)，他們用的樂曲則有分福路、新介。

第三節 小結

這些用來祭祀的音樂通常也用在其他地方，不僅僅只是在廟中的祭典活動上，曲館中的排場或是武館的陣頭，常常也會用在人們的婚喪喜慶與日常生活中。這樣的情況，在許多地方志書中都有提到，以下是其書中關於此事的記載：

親迎，……出乘輿，鼓樂鳴鑼，親友少年者前導，以二童子執婿家燈，沿途放花炮……旋車或五日、七日，必待婦翁之請，鼓樂前導。(周璽 2006〈彰化縣志卷九·風俗志·婚姻〉：下冊 431-432)

凡葬於卒哭之後者，前三日舉哀，設朝夕奠……魂轎、香亭，張鼓樂，童子執旛，僧道鳴鏡；新朋白衣冠送之，或祭於道左，謝以帛。(劉良璧 2005〈重修福建台灣府志卷之六·風俗〉：上冊 198)

俗尚演戲、凡寺廟佛誕，則數人以主其事，名約「頭家」；斂金於境內，作戲以慶。(劉良璧 2005〈重修福建台灣府志卷之六·風俗〉：上冊 198)

另外，在訪問過程中，也發現很多疑問，比如說在 2010 年 4 月 4 日的員林廣寧宮訪問中，受訪者說當年那個曲館叫作「玉聲票房」，但根據文獻資料，過去在員林廣寧宮中所成立的館閣應該是「聚雅聲」，在這點筆者尚未釐清，有待以後再田野工作調查時詢問。還有在關於族姓方面，也有很多疑點，在 2010 年 4 月 18 日永靖鄉四芳村芳濟宮訪問中，有一位受訪者盧耀章先生說了另一種四塊厝四大姓，他說應該是楊、盧、傅、詹，楊氏宏(弘)農堂、盧氏范陽堂、傅是清河堂、詹氏河間堂。之所以有這個版本主要是因為時間早晚的問題，盧耀章先生說這可能是最原本的大姓，是後來才變成現在大家所知的大姓。

在三山國王廟宇的訪問過程中，發現很多廟宇的陣頭都由外面請來，並沒有自己成立曲館或陣頭，過去的音樂團體現在大部分都消逝，讓現在三山國王祭祀圈中的祭祀音樂，幾乎都已經剩下誦經團跟大鼓陣，使用簡單的鑼鼓點以及最少的人數，可見村莊的祭祀圈文化越來越衰弱。

第四章 結論

三山國王的信仰之於客家族群，一直以來我們都認為他們是客家人的守護神，而所謂民間信仰，本來就是團結族群鄉里的精神支柱，更是族群結社力量之來源²²，尤其遇到婚喪喜慶時，這些地方廟宇永遠扮演著一個重要的角色，尤其祭祀圈的形成，更給了三山國王信仰具有意義的社會功能，廟宇與祭典的配合，能加強人與族群與社會之間聯繫度，以及廟宇與廟宇之間的交流，加上祭典音樂的使用，這些音樂館閣之間的互相較勁，更能帶動村莊的蓬勃發展，讓人與人之間相互溝通，相互繁榮。

而三山國王祭祀圈也因此而產生，在彰化的三山國王祭祀圈分佈的地區，主要集中在永靖鄉附近，以角頭祖廟的溪湖霖肇宮為中心向外擴展，到大村、花壇一帶已經是後來才興起的廟宇了；但是現在居住在三山國王廟附近的人並非都是客家族群，就如同前文所說，因經過械鬥等的歷史變遷，遷居各處的客家族群也不再以三山國王為信仰中心，現在祭祀圈中的族群閩客皆有，就算是客家族群主要也是祭祀自家的祖牌為主，並沒有將三山國王作為主祀對象。

或許我們都會認為，在三山國王祭祀圈中一定會用到的傳統音樂就是客家八音，而從田野調查的結果看來，確實很多情況下都顯示這樣的祭祀音樂確實有客家八音的影子，客家八音的概念簡單來說，是由鼓吹、弦類組合而成的合奏音樂，客家八音使用在人的生命禮俗，也就是說三山國王信仰與客家八音音樂是客家族群不可或缺的，所以客家族群就算是經過艱辛的遷徙之後，仍然會在其當地建立三山國王廟，所以有三山國王廟的地方確實曾經都有過客家人居住！但是，經過環境的同化，受到福佬人的信仰觀念影響，客家族群對信仰的觀念已經改變，他們甚至覺得這就是他們的文化。

²² 董芳苑(1996) 《探討台灣民間信仰》，頁 199

早在客家族群遷移的年代，經過閩粵械鬥之後，就已經完全融入了福佬人的文化中，所以客家族群的遷徙與三山國王廟的建立是在福佬人影響之下所產生的因素，客家族群受到不同文化的打壓下而流散各地，卻在淺移默化下受到了文化衝擊的影響，將三山國王廟分香帶至各處形成祭祀圈，甚至請回家中放在宗祠的正中央供奉著；在各個廟宇中所看到的沿革中，看見的是在歷史源流中，客家族群當遷徙來台時，帶的都是「三山國王的香火」而非三山國王的聖像，因此是當他們來到這個土地時，才塑造了三山國王的神像，其實一開始三山國王就是自然之神，守護地方的山神，並沒有神像或人型的信仰，而現在我們所見的三山國王廟，就是客家受到福佬客影響的情況。

然而，雖然在祭祀上是受到福佬文化的影響，但是客家族群卻在自己也不知道的情況下，保留了傳統客家的音樂，不管是用在喜慶上的八音吹，還是其他生命禮俗使用的音樂，都在在顯示了他們的客家血統；但是隨著時代的改變，這已經不再是種族之間的衝突，而是大環境下的被迫跟進，客家族群信仰中心發生改變，他們也許跟著眾人信仰了天上聖母，也或許不是客家族群的人卻開始信仰三山國王，傳統音樂不再成為大家共同的話題，精簡而熱鬧的鑼鼓才是祭祀的看點，在三山國王祭祀圈中，客家族群也改變了祭祀的方式，不再使用人多又複雜的客家音樂，於是傳統音樂在時代的洪流中不再有保存性。

在田野調查過程中，我們可以看到許多過去的文物，他們並沒有被仔細保存，而是當成廢棄物般的遺置一旁，這是那些老一輩過去的輝煌，而今卻光采不再，實則令人痛心，這是時代進步的代價，也是我們該反省的事實，身為一個研究者，除了旁觀歷史留下的蹤跡，更要去了解這些被留下來的文物中，曾經有著什麼樣的故事，並將這個故事當做自身的借鑑，使我們在持續這個研究的過程中不會忘本，時時提醒自我要飲水思源。

參考文獻

一、專書

(依姓名筆劃排序)

行政院文化建設委員會

1999《彰化縣口述歷史【第四、五集】 戲劇專題》，彰化市：彰化文化中心

吳昆倫、林猷穆編

1971《臺灣姓氏源流》，台中市：台灣省政府新聞處

呂鈺秀

2003《台灣音樂史》，台北市：五南圖書出版有限股份公司

宋澤萊

2003《快讀彰化史》，彰化市：彰化縣文化局

李俊德

1998《八十六年全國文藝季 彰化縣『戲曲、彰化』成果專輯》，彰化市：彰化縣立文化中心

李豐琳、朱榮貴主編

1999《儀式、廟會與社區—道教、民間信仰與民間文化》，台北市：中研院中國文哲研究所籌備處

1999《性別、神格與臺灣宗教論述》，台北市：中研院中國文哲研究所

汪榮祖

2007《地方史研究集》，嘉義縣：國立中正大學台灣人文研究中心

林美容

1997《彰化縣曲館與武館(上冊)(下冊)》，彰化市：彰化縣立文化中心

2008《祭祀圈與地方社會》，臺北縣：博揚文化出版

林國平

1996《閩臺民間信仰源流》，台北市：幼獅文化事業公司

林衡道口述、楊鴻博整理

1998《鯤島探源(二)、(三)台灣各鄉鎮區的歷史與民俗》，台北縣：稻田出版

邱美都

2006《大家來寫村史 15 濁水溪平原的員林故事-穿越南平庄》，彰化縣：彰化縣文化局

姜義鎮

1998《台灣的鄉土神明》，台北市：臺原出版社

洪長源

2008《大家來寫村史 29 東螺渡口-溪州鄉舊眉村》，彰化縣：彰化縣文化局

洪泉湖 等

2007《台灣的多元文化》，台北市：五南圖書出版有限股份公司

洪英聖

1995《源 彰化八堡圳傳奇 史料圖輯》，彰化市：彰化縣政府

張珣、江燦騰合編

2003《台灣本土宗教研究的新視野和新思維》，臺北市：南天

張碧霞

2006《大家來寫村史 16 走入員林街仔》，彰化縣：彰化縣文化局

張德水

1996《台灣種族、地名、政治沿革》，台北市：前衛出版社

梁榮茂

2004《台灣客家族群史【學藝篇】》，南投市：國史館台灣文獻館

莊美奉

2007《大家來寫村史 25 蘆竹塘街》，彰化縣：彰化縣文化局

許常惠 總編纂

1996《彰化音樂發展史》，彰化市：彰化縣文化局

陳利成

2008《大家來寫村史 24 經口之春》，彰化縣：彰化縣文化局

陳其南

1988《臺灣的傳統中國社會》，台北市：允晨文化實業股份有限公司

陳柔森主編

1999《彰化平原的族群與文化風錄》，彰化市：彰化縣立文化中心

陳運棟

1989《臺灣的客家人》，台北市：台原出版社

曾慶國

1999《彰化縣三山國王廟》，南投市：台灣省文獻委員會

黃文博

2001《臺灣民間藝陣》，台北市：台灣常民文化學會

黃榮洛

2000《台灣客家民俗文集》，新竹縣竹北市：新竹縣文化局

楊緒賢

1979《臺灣區姓氏堂號考》，台北市：中華文化復興運動推行委員會

董芳苑

1986《認識台灣民間信仰》，台北市：長青文化事業股份有限公司

1996《探討台灣民間信仰》，台北市：常民文化事業有限公司

彰化縣文化局

2005《彰化縣客家族群分布調查》，彰化市：彰化縣文化局

劉還月

2001《台灣客家族群史【民俗篇】》，南投市：台灣省文獻委員會

潘英

2000《臺灣拓殖史及其族姓分布研究(上)》，台北市：南天書局有限公司

2000《臺灣拓殖史及其族姓分布研究(下)》，台北市：南天書局有限公司

賴澤涵、傅寶玉主編

2006《義民信仰與客家社會》，臺北市：南天

謝英從

1999《彰化縣花壇鄉白沙坑開發史》，彰化市：彰化縣文化局

謝嘉梁

1996《臺灣歷史文獻叢刊 台灣府輿圖纂要》，南投市：台灣省文獻委員會

二、 期刊

李國銘

2000〈三山國王與甌駱人〉，《屏東文獻》第1期，屏東縣：屏東縣政府文化局

林美容

1987〈由祭祀圈看草屯鎮的地方組織〉，《中央研究院民族學研究所集刊》第62期，台北市：中央研究院民族學研究所

2003〈彰化福佬客玄天上帝信仰之研究〉《台灣人文·生態研究》，第5卷，第1期，頁27-72，台中市：靜宜大學生態學系

2007〈從三山國王到玄天上帝：彰化福佬客信仰之觀察〉《彰化文獻》，第10期，頁25-46，台中市：靜宜大學生態學系

施振民

1975〈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》，第36期，台北市：中央研究院民族學研究所

張智欽

2006〈宜蘭地區三山國王信仰與族群互動〉《宜蘭文獻叢刊》，27：631-664，
宜蘭縣：宜蘭縣文化局

郭伶芬

2002〈清代彰化平原福客關係與社會變遷之研究〉《台灣人文·生態研究》，
第5卷，第1期，頁27-72，彰化市：彰化縣立文化中心

陳春聲

1995〈三山國王信仰與臺灣移民社會〉，《中央研究院民族學研究所集刊》，
第80期，台北市：中央研究院民族學研究所

黃曉新

2001〈饒平縣上黃村的三山神祭祀儀式〉，《民俗曲藝》第134期，臺北市：
施合鄭民俗文化基金會

三、 地方志書

周鍾瑄 主修

2005《諸羅縣志》，台北市：行政院文化建設委員會

周璽 總纂

2006《彰化縣志(上)(下)》，台北市：行政院文化建設委員會

金鉉 主修

2004《康熙福建通志台灣府》，台北市：行政院文化建設委員會

劉良璧 纂輯

2005《重修福建台灣府志(上)(下)》，台北市：行政院文化建設委員會

蔣毓英 纂修

2004《台灣府志》，台北市：行政院文化建設委員會

饒宗頤 編集

1965《潮州志匯編》，香港：龍門

四、 碩博士論文

林難生

2004《府城地區八音音樂研究》，國立台北師範學院碩士學位論文

張智欽

2003《宜蘭地區三山國王信仰之調查研究》，國立宜蘭大學通識教育中心

陳俞君

2005《臺灣的三山國王信仰與傳說探討》，國立台北大學碩士學位論文

曾齡祺

2008《祭祀社群、儀式與祭品--平鎮東勢建安宮個案分析》國立交通大學碩士學位論文

黃尙燿

2003《苗栗縣境內三山國王廟人文性格的研究》，國立聯合大學苗栗學研究中心

黎錦昌

2004《新竹地區客家八音之研究－以葉金河為例》，國立新竹教育大學進修部音樂教學碩士班

謝美玲

2004《宜蘭地區客家與三山國王信仰之演變》，佛光人文社會學院碩士學位論文

五、 廟宇出版刊物

甘霖宮管理委員會

《三山國王》，彰化縣永靖鄉：甘霖宮管理委員會

員林廣寧宮管理委員會

1993《員林廣寧宮宮誌》，台北市：全國寺廟整編委員會編輯部

員林鎮靈宮

《員林鎮靈宮》，彰化縣員林鎮：員林鎮靈宮

埔心霖鳳宮管理委員會

《穹蕉村霖鳳宮三山國王開基祖牌》，彰化埔心鄉：埔心霖鳳宮管理委員會

荷婆崙肇霖宮管理委員會

1996《渡臺祖廟荷婆崙肇霖宮三山國王沿革誌》，彰化縣溪湖鎮：荷婆崙肇霖宮管理委員會

鹿港鎮三山國王廟

《鹿港鎮三山國王廟》，彰化縣鹿港鎮：鹿港鎮三山國王廟

新港社區發展協會

2006《新館社區文化導覽手冊》，彰化縣埔心鄉：新港社區發展協會

劉天一

《三山祖廟》，廣東揭西縣：廣東揭西縣三山國王祖廟管理委員會

蕭富雄

2007《永靖鄉永安宮簡介》，彰化縣永靖鄉：永靖鄉永安宮

霖濟宮管理委員會

2008《竹子村霖濟宮獨山國王》，彰化縣永靖鄉：霖濟宮管理委員會

附錄一 田野工作表

表五：田野工作日程表與統整表

日期	地點	錄音檔案	錄影檔案	照片檔案	文物
2009 年					
6 月 27 日	埔鹽鄉西德宮錦成閣	16 個	8 個	61 張	抄本
6 月 28 日	田野課程	10 個	1 個		
7 月 25 日	大村鄉：慈雲寺、昭聖宮、 玄錫宮、肇華宮	14 個	3 個	107 張	3 本抄本 鼓架
7 月 26 日	大村鄉：昭聖宮、慶安宮、 雅聞藝術團	12 個		89 張	
7 月 29 日	田野課程	9 個			
8 月 2 日	大村鄉：鎮安宮永樂軒	6 個		513 張	
8 月 3 日	大村鄉：昭聖宮御樂軒、五 通宮馨梨園、詔聖宮和梨園	18 個	1 個	2190 張	7 本抄本
8 月 4 日	大村鄉：普崙寺安樂軒、城 隍廟六將會、賜福宮福樂 軒、聖瑤宮、五行宮慶雲 軒、慈雲寺國樂團	23 個	20 個	727 張	4 本抄本
8 月 13 日	田野課程	10 個			
8 月 14 日	大村鄉：昭聖宮、聖安宮		7 個	65 張	
	彰化市：昭聖宮、聖安宮	4 個	14 個	115 張	

8月15日	大村鄉：清龍岩安樂軒、城隍廟大鼓陣、杏林宮朝樂軒	3個		18張	鼓架
	秀水鄉：清龍岩安樂軒、城隍廟大鼓陣、杏林宮朝樂軒	3個	1個	38張	
8月16日	花壇鄉：厚載宮祥樂軒、金盾城隍廟大鼓陣、聖惠宮聖樂軒、新震聲大鼓陣、慶安宮新梨園、清龍岩大鼓陣、埔姜崙安樂軒、文德宮青雲軒、白沙坑大鼓陣	16個	2個	196張	1本抄本 票房建築
8月16日	秀水鄉：清龍岩大鼓、埔姜崙安樂軒	3個	1個	46張	
8月18日	花壇鄉：文德宮復義軒、文德宮共義軒、虎山岩振梨園、明德宮玉梨園、興安宮大鼓陣	15個		306張	5本抄本 數張曲譜
8月19日	秀水鄉：聖靈宮山寮曲管、天龍宮錦和興、和樂社、鎮安宮信樂社、華龍宮玉春園、玄德廟鳳梨園、大鼓陣	10個		121張	2本抄本
8月21日	秀水鄉：上興宮新樂社、金興村、烏面將軍廟西樂社、天慈宮安樂軒、三聖宮大鼓	22個	2個	133張	1本抄本

	陣、金陵社區大鼓陣、好漢廟碧桃園 芬園鄉：好漢廟碧桃園	22 個	1 個	93 張	1 本抄本 數張曲譜
8 月 23 日	秀水鄉：玉春園歌劇團秋文菊	1 個	2 個	4 張	
	芬園鄉：嘉興宮蟠桃園、中崙社區鳳梨園、中崙村樟樂軒	7 個		63 張	1 本抄本
8 月 24 日	芬園鄉：芬園慶樂軒	3 個		14 張	
8 月 25 日	秀水鄉：馬興社區大鼓陣	15 個	9 個	5 張	
	彰化市：無底廟鎮南宮新芳園、南瑤宮勵英社、馬興社區大鼓陣	15 個		510 張	6 本抄本
8 月 26 日	秀水鄉：馬興社區玄武宮大鼓陣	4 個	2 個	1 張	
8 月 27 日	秀水鄉：-惠來社區三聖宮大鼓陣	2 個	3 個	9 張	
	彰化市：南門梨春園			31 張	
8 月 30 日	田野課程	5 個			
10 月 25 日	田野課程	6 個		59 張	

11月14日	彰化市	3個			
11月21日	彰化市	16個	12個	98張	6本抄本
12月12日	彰化市	0個		47張	1本抄本 19件戲服
12月20日	田野課程	7個			
2010年					
1月17日	田野課程	6個			
1月23日	彰化市	5個		83張	
1月24日	彰化市	16個	2個	58張	
1月27日	彰化市	11個	2個	184張	9本抄本
1月30日	彰化市	18個	1個	1173張	17本抄本
1月31日	彰化市	10個		89張	3本抄本
2月1日	彰化市	11個	5個	229張	4本抄本
2月6日	田野課程	6個			
2月13日	田野課程	6個			
2月27日	論文定題	9個			
3月28日	田野課程	7個			
4月1日	溪州鄉、彰化市	10個	9個	126張	
4月4日	田中鎮、社頭鄉、員林鎮	9個	1個	247張	
4月6日	員林鎮、埔心鄉	12個		166張	
4月7日	埔心鄉	10個		79張	
4月9日	埔心鄉、溪湖鎮	15個	2個	131張	
4月11日	永靖鄉	13個		141張	
4月18日	永靖鄉、田尾鄉	19個		296張	
4月25日	永靖鄉、田尾鄉、竹塘鄉	16個	5個	292張	

附錄二 民族誌

田野日誌

時間：2010年4月9日 星期五

訪問人：蕭珮綺(紀錄)、蔡涵卉(拍攝)

地點：溪湖鎮中山里霖肇宮(彰化縣溪湖鎮中山里大溪路一段 636 號)

訪問人：廟公

聯絡電話：(04)8814131 荷婆崙霖肇宮管理委員會

附註：拍攝照片共 14 張

霖肇宮主祀三山國王(巾山國王主位)，副祀神農大帝、福德正神。廟內有一塊開基祖牌上有記載於民國十三年(甲子年)三山國王巡守七十二庄，一旁的肇霖宮志上也寫到以霖肇宮為中心的共祀圈，共分為五角頭。(詳情見荷婆崙沿革誌)

據廟公所說，以前霖肇宮還未修廟(土埆廟)時，有一個北管團，是村裡的組成的，但是廟公是永靖鄉的居民，所以對團並沒有很清楚；但是廟公提供了一個叫張石的人，他說他可能知道。現在的三山國王廟祭祀時，現在宮裡沒有大鼓陣或任何陣頭，主要就是誦經團而已。

地點：溪湖鎮中山里雜貨店(彰化縣溪湖鎮中山里大溪路一段 483 號)

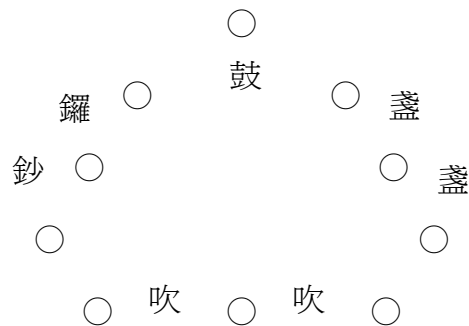
訪問人：張石(20 年次)、楊評文(18 年次)

祖籍：福建省泉州府龍溪

附註：拍攝照片參考澤民宮

張石(20 年次)參加過南管團，團名叫錦和成，可能成立了 70 年以上了，錦和成都在澤民宮排場，澤民宮是庄廟，以前的澤民宮是在庄裡，後來才搬到現在的位址，霖肇宮並非本庄的庄廟，他是隔壁庄祭祀的，所以錦和成並沒有去霖肇宮排

場，這村裡的人主要是拜澤民宮的蕭府千歲(農曆 8 月 8 日千秋)。錦和成以前的團員大約有 12~16 人左右，老師是從埔鹽鄉大鹽村(可能是打廉村)請來的，名字叫陳天賜，當時的傢私有鑼、鼓、拍板、唆仔、大吹、大廣弦、殼仔弦、鐵弦仔。楊評文(18 年次)也參加過錦和成，他學很多東西，兩人都是 20 幾歲開始學的，楊評文先生學過嗩鼓也學過唱曲，錦和成是南腔北調，唱的曲都是白話，也有南唱北打的情形，那時候用的曲譜跟總綱都已經不見了；那時候錦和成也奉祀見笑祖師(慚愧祖師)，然後跟著庄頭拜蕭府千歲，楊評文記得當時曾演過扮三仙(福祿壽)、對曲，但是並沒有前場，只有後場的排場，大約的情形如下：

錦和成也有在嫁娶的時候出八音，不過主要去鬧廳，出八音的陣頭比較少；也有跟別人拼館過，但是就是在廟裡卦香時會到其他地方跟別人拼館，或是別人來庄裡進香時會有拼館的情形；像是入厝等喜慶才有出團，但沒有做喪事的。

地點：溪湖鎮中山里澤民宮(彰化縣溪湖鎮中山里大溪路一段 464 號)
祖籍：福建省泉州府舜後什尾港
附註：拍攝照片共 14 張

澤民宮主祀蕭府千歲、馬府千歲、文武尊王，副祀神農大帝、太保元帥。據廟內澤民宮沿革記載：宮內主祀神是在清朝嘉慶三年由福建泉州遷台。宮內有大鼓陣傢私。

地點：溪湖鎮東溪里肇霖宮(彰化縣溪湖鎮溪湖鎮東溪里成功路六三巷 5 號)
訪問人：常務監事 陳柏圳(47 年次)、里長 陳國勢
祖籍：泉州
附註：拍攝照片共 11 張(怡和軒-參照第四組、勤習堂)

肇霖宮主祀三山國王(明山國王主位)，副祀財神爺、福德正神，配祀觀音佛祖。據廟內肇霖宮重建沿革記載：肇霖宮主神由荷婆崙霖肇宮 明山國王分香而來。陳柏圳(47 年次)來自埔鹽鄉出水村，他說本莊有一個曲館，叫怡和軒。東溪里以陳為大姓，村裡也有陳氏祖厝，但姓巫的人很少，那為何叫巫厝？陳柏圳先生說到巫厝的源流，因為以前漳泉械鬥時，巫姓是屬於客家人，那時陳氏家族(泉州人)較強勢，所以巫姓就被趕出村莊，只留了幾戶巫姓在村裡，而這些人大部分也都是北管怡和軒的弟子，所以他們才會留在這邊，怡和軒以前也都是姓陳的人在�做軒主，而那些遷出的巫姓人氏後來搬到埔心鄉大華村，在那邊也有一個巫厝(見 20100409 埔心鄉大華村永源堂巫厝)，就是溪湖這邊搬出去的。

怡和軒北管團成立已經約有百年歷史，當初約有幾十個人，有前後場，前場有角色在演戲，像是苦旦等等的，而那時候用的傢私已經沒有了，但是鼓、鑼還在，主要是武館的獅陣在用。

武館勤習堂(參照林美容書 P.297)，屬於獅陣，近期還有傳播到附近的東溪國小，用的是吉祥如意獅。勤習堂學習的拳法有武耀館的鶴拳，是鶴拳獅，因為原本勤習堂學習的拳是硬拳，硬獅拳較像是詠春拳，而武耀館是屬於比較軟的武術。而這些團體館閣以前都主要都是在肇霖宮活動的，陳柏圳先生說他們也算是附屬在廟裡的，而參加的成員大部分也以陳姓為主，也有其他姓氏像是徐、黃、巫姓。關於三山國王祭祀圈部份，陳姓家族是屬泉州人，會祭祀三山國王是因為以前的溪湖區共有 5 岬(崙)，而有 3 岬是屬漳州，2 岬是屬泉州，所以在此也算是族群較小的泉州人在祭祀三山國王。三山國王比較特別的祭祀活動是陳姓重陽節，怡和軒也都會在這個時候出團，而且一排場就是一個禮拜。

地點：溪湖鎮西勢里西安宮(彰化縣西勢里西安路一一七巷 3 號)

訪問人：廟公

祖籍：泉州

附註：拍攝照片共 9 張

西安宮主祀三山國王(獨山國王主位)，副祀福德正神、五營將軍。廟已經建立了 84 年，主神是直接由大陸接香，並不是荷婆崙霖肇宮的分香，祭祀這間廟宇的村莊以西勢里為中心，叫做四角頭，分別是西勢厝、外四塊厝、崙仔腳、港尾分別是東勢里、。據廟公說，以前這附近確實有南管曲館，不過因為年代已久，以前參加的人也都過世，所以詳細的情形不太清楚。

地點：埔心鄉芎蕉村霖鳳宮(彰化縣埔心鄉芎蕉村員鹿路五段 234 號)

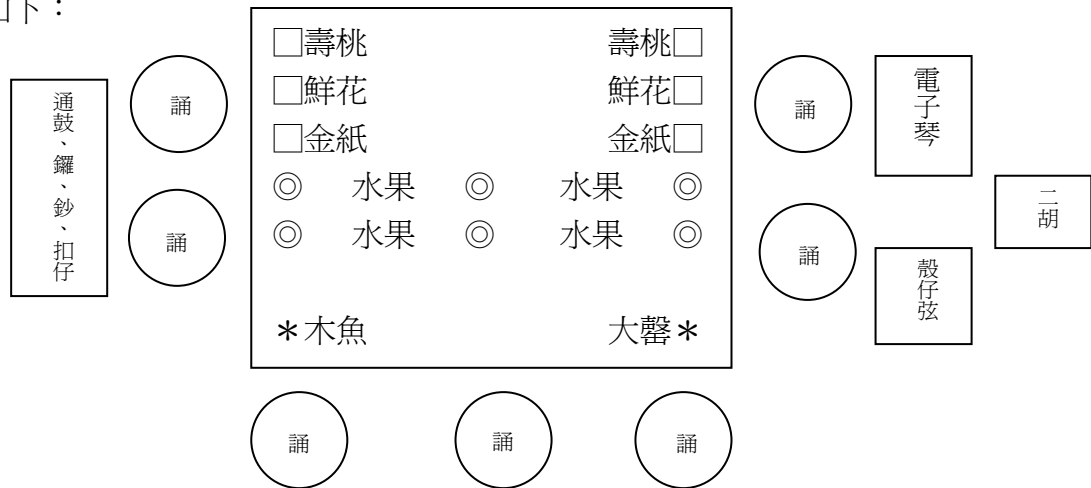
訪問人：黃坤堽(29 年次)

祖籍：福建

附註：拍攝照片共 27 張、影片檔 2 個(誦經團於三山國王祭祀活動)

霖鳳宮主祀山三山國王祖牌，副祀城隍尊神、福德正神。霖鳳宮屬於荷婆崙霖肇宮祭祀角頭之一，負責奉祀「敕封三山國王神位」祖牌，霖鳳宮由舊址遷出建廟於民國四十五年。

今日是農曆二月二十五日適逢三山國王千秋，霖鳳宮正在聚辦三山國王祭祀大典，中午 12 點半開始祭祀，由霖鳳宮誦經團誦經祭祀。誦經團成員共 7 位、禮生 2 位，誦經團後場有電子琴 1 位、鑼鼓 1 位、殼仔弦 1 位、二胡 1 位，其祭壇位置如下：

黃坤墀(29 年次)先生他記得以前在這個庄頭有個曲館「迎樂軒」，他說霖鳳宮是庄頭廟，這附近也住客家人，不過是從福建來的。黃坤墀先生在迎樂軒也學過大鑼，當時團裡約有 20 人左右，曲館清末就有，不過已經散館 30 年左右的了，那時候用的傢私和曲譜都已經不見了，迎樂軒都會在廟前排場，也會被外面的人請去外庄熱鬧，那時候教曲館的老師是庄裡的人，叫周出。迎樂軒嫁娶也會出八音的陣頭，喪事也有，只要有人請都會去，館內沒有特別祭祀祖神，是跟著庄頭拜三山國王。

地點：埔心鄉芎蕉村霖震宮(彰化縣埔心鄉芎蕉村羅厝路三段)
訪問人：廟裡誦經團成員
附註：拍攝照片共 10 張

霖震宮主祀三山國王(明山國王主位)，副祀城隍爺、福德正神。霖震宮是從同庄的霖鳳宮分香過來的，霖震宮一直以來就只有誦經團，如果需要用到嫁娶的陣頭，也都是從外地請來。

地點：埔心鄉埔心村江夏堂(彰化縣埔心鄉埔心村武英北路 272 號)
訪問人：黃氏家族成員
祖籍：廣東
附註：拍攝照片共 5 張

黃氏家族成員知道自己是客家人，但是並沒有聽說過任何關於曲館的東西。江夏堂的門上有一塊匾額上寫「武魁」，黃氏說以前的黃氏祖先是武狀元，所以一直沒有成立曲館，不過有關刀跟石盾的古蹟。

地點：埔心鄉瓦南村清河堂(彰化縣埔心鄉瓦南村明聖路三段九三巷 28 號)
訪問人：張江雪(82 歲)
祖籍：廣東
附註：拍攝照片共 5 張

張江雪(女)是現在張氏家族年紀最大的耆老，當時在她那個時代似乎已經沒有曲館，他在這個庄頭沒有看過或聽過任何有關於曲館或武館的情形，他們的公廟在明聖宮，明聖宮是庄廟，有聽過有人會在廟前排場，但是也不是很清楚，而且廟裡的廟公或管理委員都很年輕，應該也都沒聽過。

地點：埔心鄉義民村五湖宮(彰化縣埔心鄉義民村員鹿路二段 520 號)
訪問人：謝先生(47 年次)
祖籍：廣東省梅縣(寶樹堂 謝氏家族)
附註：拍攝照片共 10 張

五湖宮主祀聖四媽，副祀觀音、註生娘娘，配祀關帝、城隍、巾山國王。據廟內「五湖宮沿革與組織」中記載：五湖宮為南瑤宮聖四媽會所屬之公廟，共七角頭所有，即五汴頭角、舊館角、打廉角、獨鰲角、溪墘角、海豐崙角及埔心角，溪墘角是光復後才加入。五湖宮建於一百多年，前自南瑤宮分香而來，初時聖四媽

放在同安底奉祀，後移到義民村今日廟旁民宅，後倒塌，移義民廟奉祀，日據時期，居民擬新建媽祖廟，但未得政府許可，遂以忠義廟名義申請建廟，光復後再建五湖宮。日據時代建廟之初(約六十年前)原擬六角頭合建，後因當中有一角頭「字向」不好，故退出，僅剩五角頭，故稱五湖宮。建廟之後，已回南瑤宮進香三次，第一次是「謝土」完畢，第二次是十幾年前，第三次是民國 76 年。聖四媽會每年卜爐主，是由大總理在五湖宮卜。此廟雖為聖四媽會七角頭公有，但現在廟內各神每年的例行祭典，僅由義民村村民卜頭家爐主，於每年冬尾謝平安時卜來年的爐主。(部份取自網路)

謝先生是來自廣東省梅縣的，是寶樹堂謝氏家族的成員，關於謝氏家族的源流，他說在東門村的謝家也是從義民村的寶樹堂分出去的，所以謝氏的祖厝是在義民村的寶樹堂。他知道以前有曲館，但是不知道名字，因為知道這個曲館老一輩的人都過世了。五湖宮是庄廟，那個團體也在廟前排場過(不確定是南管還北管)，但是沒有演戲，只有排場，不過謝先生知道以前這個團體在嫁娶的時候會出陣，有敲鑼打鼓的情形，喪事也有出團；他們也是跟著庄裡的信仰祭拜媽祖，並沒有另外祭拜其他神明。參加的成員都是庄裡的人，沒有限定是哪些姓氏的人在參加，不過客家人比較多，不過現在因為客家人被同化，現在大家都不知道自己是客家人了。

地點：埔心鄉義民村寶樹堂(彰化縣埔心鄉義民村中正路一段四三四巷 11 號)
祖籍：廣東省梅縣
附註：拍攝照片共 4 張

寶樹堂為謝姓堂號，來自廣東省梅縣。在其祖祠內的祖先牌位上有「裕慶堂」的字樣。根據謝先生的說法，義民村謝家跟東門村的謝家同出一系，而祖厝就是在義民村的寶樹堂。(訪談內容請參考五湖宮謝先生)

地點：埔心鄉大華村永源堂(彰化縣埔心鄉大華村朝奉路 200 巷 65 號)
訪問人：巫國恩(40 年次)
聯絡電話：0910-461352、0930-557711、(04)8297978
祖籍：廣東省潮州府饒平縣元高都大榕社五節嶺(巫厝)
附註：拍攝照片共 18 張(包含巫氏族譜)

永源堂為巫氏家族祖厝，巫氏的祖籍是在廣東省潮州府饒平縣元高都大榕社五節嶺，就是現址的廣東省饒平縣浮濱鎮五社管理區(村)。在永源堂裡有供奉祖牌，在牆面上也貼有大陸巫氏祖祠原址的相片，從照片中的客家土樓可知巫厝確實是客家族群，另外牆上還貼有族譜的勘誤通知，可清楚知道巫氏的源流。

巫國恩先生提供了一本族譜讓我們參考，他也說在這個庄頭沒有曲館，當初有成立曲管或是陣頭的是新館村的劉厝，他們有獅陣、北管等等；如果大華村在嫁娶或廟會需要熱鬧時，也都是請劉厝的陣頭過來幫忙的，也都有包紅包給他們；喪事也是一樣都請劉厝的人，不只是陣頭，連喜喪的程序、過程需要的任何東西都是劉厝的人過來幫忙。巫厝的人也是在新館那邊祭拜神明，丁錢也是交到新館那邊的廟宇，輪值爐主也有算巫厝的份。巫厝的人有自己家中祭祀的廟「五聖堂」，就在永源堂前，是巫厝的祖廟，主祀玄天上帝。

關於巫厝的遷徙與源流，巫國恩先生說之前他們剛開過宗親大會，說巫厝的人以前是從溪湖鎮溪頂寮搬來的(見 20100409 溪湖鎮東溪里肇霖宮)，巫國恩先生說他確定是溪湖鎮也太不清楚是哪一個村里，因為後來這附近的行政區域一直在變，巫厝的人氏在彰化不過 3 萬多人，巫氏從大陸來到彰化後因為受到陳氏的驅趕，當時陳氏的勢力較大，後來所有的巫厝的人就四散各地。

田野日誌

時間：2010 年 4 月 18 日 星期日

訪問人：蕭珮綺(紀錄)、蔡涵卉(拍攝)

地點：永靖鄉陳氏家廟繩武堂(彰化縣永靖鄉港西村中山路一段 333 號)

訪問人：無

聯絡電話：(04)8220567、(04)8225533 陳武平管理委員會

祖籍：潮州府饒平縣塘埔鄉棉雍寨

附註：拍攝照片共 71 張(包括陳氏宗親會第二屆第二次會員大會手冊)

陳氏家廟，入口處進去左邊白柱上有金色刻字「祭祀公業陳武平(八一、八、八改制) 管理人陳益強(十五世)敬題(九八、十二)」。內有陳武平公繩武堂沿革，據上面所寫，其開饒始祖木苑公後代，於清康熙年間攜眷由潮州府饒平縣塘埔鄉棉雍寨到台居住在田尾永靖地方。後代子孫追念遺德興建武平祖祠，以便子孫朝拜。之後經過重建、整修，配祀開漳始祖陳聖王元光公(金身)及開饒始祖木苑公，堂名約「繩武堂」。而後每年由四個角頭(獨鰲、園內、溪畔、庄尾)輪流舉辦祭祀典禮。

地點：永靖鄉永東村永安宮(彰化縣永靖鄉永東村永靖街 75 號)

訪問人：永安宮委員

聯絡電話：總幹事 王有信 0921-717-230

附註：拍攝照片共 6 張，田野日期共兩日 20100411、20100418
--

因適逢大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，永安宮委員無法接受訪問，於是留下永安宮總幹事的電話，日後將再與總幹事約時間訪談。

地點：永靖鄉獨鰲村恩列祠(彰化縣永靖鄉敦厚村獨鰲路一段敦厚社區)
訪問人：蘇有鑽(36 年次)、鄭先生(25 年次)、邱創敏(32 年次)
祖籍：福建
附註：拍攝照片共 12 張

獨鰲村大姓陳，庄廟舜天宮，蘇有鑽先生說這村莊的陳氏祖厝就是在中山路上的陳氏家廟。在庄廟舜天宮主祀是天上聖母(媽祖)，而在同村的受天宮照明堂他是一間鸞壇，雖然大家也是都會去祭拜並沒有像舜天宮一樣興旺，主要是讓人問事用的。據三位訪問人說，這個村莊的人可能都是從福建來的，但是邱創敏先生說他可能是廣東來的，他家中祖厝房屋上有牌寫「河南堂」，而且姓邱(邱厝)最多的地方是永南村。

三位訪問人說本村以前可能有北管，但是人都已經不在了，也忘記團名了(也有可能沒有名字，只是組織一個娛樂用的團體)，只知道是村裡面 10 幾個人組成的，該團以前也曾經在舜天宮排場，還有做過戲和對曲，當時用的鼓架還在舜天宮的倉庫裡，該團會在嫁娶或迎神時出團，但並沒有做喪事的，主要就是正月的歡春等等熱鬧的喜事活動。本村並沒有武館或獅陣，金獅陣是在同安村和同仁村才有。

地點：永靖鄉獨鰲村舜天宮(彰化縣永靖鄉獨鰲村獨鰲路一段一三九巷 2 號)
訪問人：黃火電(92 歲)
祖籍：江西(江夏堂)
附註：拍攝照片共 35 張(廣樂軒鼓架)(有 2 張位於黃火電家旁的江夏堂)

舜天宮主祀天上聖母，副祀三山國王(明山國王)、玄天上帝，配祀五穀大帝、註生娘娘，建於壬申年(民國 21 年)。明山國王是從荷婆崙肇霖宮分鎮在巫厝庄霖肇宮以後，庄中陳家迎請回家奉祀，神通顯化後，則立堂為顯明堂。目前廟內有大鼓陣，過去的曲管沒有人聽過其事蹟。在廟後倉庫內發現一鼓架，鼓架上刻有「獨鰲庄 廣樂軒 昭和十二年 丁丑仲冬月」，但廟祝不知道任何關於鼓架事情。

獨鰲庄爲現在獨鰲村、敦厚村兩村的舊地名，大姓陳。經由廟祝介紹，廟旁一家「江夏堂」(黃氏堂號)住有一位耆老，他是廟裡負責大鼓陣打大鼓的人，於是前往拜訪。

黃火電，20 年次 92 歲。參加舜天宮的大鼓陣且負責打鼓，是自學並沒有跟任何老師學習。據黃火電先生說，獨鰲村有北管團，由本莊有興趣的民眾組成，當時大約有十幾人，有請老師來教，先生是海豐(田尾鄉)請來的。館內學習的人都是四線人，曲館前後場都有，參加的人都是男性。該團散團的時間可能在舜天宮建廟之前，黃火電先生說在建廟前在曲館學習的人都已經過世，曲館的原址是在現在村內幼稚園的地點，曲館排場也在那邊，當時並沒有舜天宮這個名字，是用曲館的名字而後建廟才有舜天宮這個名字。曲館很少活動，諸如嫁娶、喪事、神明生等廟內活動皆沒有參加，只有在學習曲的時候有排過場，其他時候都沒有在村莊內演出或活動，曲館在學完之後曾經有去員林演過一次戲，是演出子弟戲。

地點：永靖鄉獨鰲村陳氏家族(彰化縣永靖鄉獨鰲村圳腳巷 57 號)
訪問人：陳氏家族
祖籍：廣東省潮州府饒平縣(穎川)
附註：拍攝照片共 9 張

永靖鄉獨鰲村的陳氏家族是跟永靖鄉港西村餘三館同一個祖先，但是並不是全村的陳氏都從餘三館分出來，可能是分成木苑公一派跟武平公一派，詳情見陳氏家廟內的繩武堂沿革。訪問人的陳氏家族跟餘三館的祖先是木苑公派，祖厝則是在慶峰堂(見 20100411 永靖鄉港西村慶峰堂)；另外一派就是武平公派，祖厝就是陳氏家廟繩武堂(見 20100425 永靖鄉五福村慶豐堂)。

陳氏家族的人說本庄只有武館，沒有曲館。武館的傢私已經都被大家分掉，沒有留著，館名有叫同義堂、勤習堂，其他館內情況都不清楚。

地點：永靖鄉敦厚村受天宮照明堂(彰化縣永靖鄉敦厚村頂崁巷 72、73 號)
訪問人：林先生(林氏家族)
祖籍：廣東饒平縣(西河堂、九牧堂)
附註：拍攝照片共 21 張

受天宮照明堂主祀三山國王(獨山國王主位)，副祀玄天上帝、福德正神、五營將軍，是專門讓人問事的鸞壇，並不屬於林氏家族的私廟，庄內人有事都可以來問事或祭拜。林氏家族紙負責替堂內做燒香或整理，並沒有在做管理的工作，不管是鸞生還是祭祀的陣頭，都是外面請的，並沒有自己組織曲館或陣頭。

受天宮照明堂後面有一個林氏祖祠，名為「九牧堂」，內有供奉祖先牌位和九睦公。

地點：永靖鄉竹子村霖濟宮(彰化縣竹子村竹中巷 18 號)
訪問人：江先生(37 年次)、江源淦
聯絡電話：江源淦 0933-560-051
祖籍：福建永定(汀州府)
附註：拍攝照片共 34 張(竹雅軒鼓架)

霖濟宮主祀三山國王(獨山國王)，據廟碑「彰化縣永靖鄉竹子村三山國王史蹟」上寫道：霖濟宮三山國王係由邱九(廣東省潮州府饒平縣烏石角)派下的邱懷德渡台後，受到三山國王神尊的指示，來到竹仔腳尋找三山國王廟，而後發現有一小廟沾駐的是三王，弟子為感念顯赫神威，便同意重建三山國王廟。廟內還有一牌匾「明貺廟記」也記載了一段關於三山國王的史蹟，編脩人為元朝劉希孟。

關於廟的情況，江先生說以前是搭棚子的小廟，不握後來重建過後就是現在的廟宇了，霖濟宮是庄廟，祭祀圈就只有本庄的人。

據江先生的說法，本庄內有北管團竹雅軒、武館同義堂、武館勤習堂、武館振興館(堂)，但那是以前才有出團，現在都已經解散；近年來廟內祭祀時用的是大鼓

陣、獅陣。但是廟裡如果有盛大的祭祀活動，還是有以前的人回來排場，詳細的情形，可以問一位叫邱錦章(91 歲)的老師，他也是竹子村的人，現在在彰化市定居。邱錦章有一個姪子叫邱新立也住在竹子村(位於霖濟宮後方)，他也有參加過竹雅軒。江先生說，竹雅軒的傢私都還在，放在廟的倉庫裡，有大鑼、賴嗩仔、嗩鼓、鼓架等。

武館的部份，三館都是以獅陣為主，不過現在已經不出團了，如果廟裡需要也是外面請的，廟裡唯一在活動的團只有大鼓陣，這三個團請的老師都不一樣，還有分教拳頭跟教腳步的老師，以前廟會的時候都會來廟前熱鬧。

竹雅軒以前出團要收錢，嫁娶、喪事都有做，只要人家叫都可以出團，不過喪事比較少，主要還是以廟會活動為主；參加的團員主要看興趣，並沒有固定的姓氏參加(如邱姓)；根據江先生的記憶，當初竹雅軒演出的戲齣有很多歷史故事，如：三國演義。江先生說南管在福興村才有(可能是同樂成)。後來有位江源淦先生拿出了竹雅軒的鼓架讓我們拍攝，並留下電話讓我們向他詢問邱錦章老師的電話。

地點：永靖鄉同安村同霖宮(彰化縣永靖鄉同安村永福路一段 500 號)
訪問人：王登泉(44 年次)
祖籍：龍溪
附註：拍攝照片共 21 張

同霖宮主祀三山國王(巾山國王主位)，副祀天上聖母、五穀大帝。據同霖宮廟內沿革記載：同霖宮大王金尊雕於西元一七五九年，與荷婆崙霖肇宮巾山國王坐鎮的舊館(埔心鄉)霖興宮同為大王角，一開始每年都由爐主輪值奉祀，後來於一九九六年因香火鼎盛，於是開始籌劃建廟。

同安村，大姓王，村內有王厝祖祠，堂號玉山堂，祖籍來自龍溪。廟祝王登泉說同霖宮是村裡的庄廟，他記得以前有一個武館，並沒有曲館。武館是練拳頭的獅陣，館名叫勤習堂，由本庄人共同組成，武館的獅陣雖然是私人的，不過廟裡遇

到卦香或接香的時候都會出來湊熱鬧，通常都在廟會出團活動。在廟後還有一間廟是廣霖宮，為同霖宮的兄弟宮，他也有一個武館，不過全部都是私人的館，叫同義堂，他們也沒有曲館。同霖宮是兩村(同安村、同仁村)的主廟，廣霖宮算是副廟，所以只有同霖宮才可以在兩村撿丁錢。兩個宮都有誦經團，但是大鼓陣只有同霖宮有，大鼓陣是廟在用的，只有廟會活動才會出團，但是現在因為團員年紀大了，所以也不太出團了。

地點：永靖鄉同安村王厝(彰化縣永靖鄉同安村玉山巷 28 號)

祖籍：龍溪(玉山堂)

附註：拍攝照片共 6 張

同安村大姓王，村內王厝堂號皆為玉山堂，祖籍龍溪(漳州府)。

地點：永靖鄉同仁村廣霖宮(彰化縣永靖鄉同仁村大宅巷 26 號)

訪問人：廟祝

附註：拍攝照片共 20 張

廣霖宮主祀三山國王(巾山國王主位)，副祀城隍老爺、福德正神，配祀包府千歲、關聖帝君。廣霖宮內有誦經團，誦經的後場樂器放於廟內，有鼓、鑼、鈔、扣仔。宮內有爐主制，每年都會有各堂主的爐主輪值請回家中安爐。其它資料可參考同霖宮訪問內容。

地點：永靖鄉四芳村芳濟宮(彰化縣永靖鄉四芳村四涌路 106 號)

訪問人：總幹事 楊重政(34 年次)、副堂主 詹同鄉(24 年次)、

副堂主 林重安(30 年次)、盧出(24 年次)、盧耀章(24 年次)

祖籍：福建(楊、詹、林姓)、廣東饒平(盧姓)

附註：拍攝照片共 20 張

芳濟宮主祀五恩主(玄天三帝、文衡聖帝、孚佑帝君、司命真君、獨山國王)，副祀福德正神、觀音佛祖，配祀玄天三帝(三兄弟)、包府千歲、城隍老爺，從祀五穀大帝。據廟內「芳濟宮三濟堂沿革史」中記載：歲次庚戌年(西元一九七零年)本庄詹府人氏於三濟堂(芳濟宮原址)雕奉玄天三帝，而後神聖顯靈再雕奉玄天大帝、玄天二帝及三恩主(文衡聖帝、孚佑帝君、司命真君)，堂內主要為鸞堂，專門施方濟世，而後因神靈顯赫、香火鼎盛，於是開始動土興建廟宇芳濟宮，並雕奉五恩主奉祀中殿，繼續廣渡有緣信眾。

總幹事楊重政向我們解說四芳村的由來，四芳村舊名「四塊厝」，所謂四塊厝是因為有四個大姓，四大姓分別是：盧、陳、魏、胡和其他姓氏，庄廟一開始並不是芳濟宮，而是在庄內「清河堂」的盧氏家中有一尊關聖帝君(文衡聖帝)來祭拜，而後詹厝人氏到松柏坑帶回玉旨，回到庄內三濟堂起乩，而後就是有廟內沿革史所寫之事，芳濟宮也成為現在村裡的庄廟，是本莊祭祀的廟宇，是屬於海豐崙(田尾浦霖宮)三王角祭祀圈的一環。四芳村的福佬人較多，大多來自大陸福建。在庄里的姓氏與古厝的堂號，分別有這幾種：陳氏河南堂、魏氏鉅鹿堂、盧氏范陽堂、傅氏清河堂。

四芳村以前有曲館，叫賜樂軒。賜樂軒的鼓架還在廟裡，但是已經不知道放在哪裡，賜樂軒只有後場，在廟前排場，並沒有前場演戲的北管團，嫁娶時也會有八音吹，還有分成大小八音，大小八音的差別可能是在吹的音不同；賜樂軒的活動幾乎已廟會的活動為主，並沒有做喪事。組成的人員也都是以四大姓為主，就是庄內人成立的，散團時間大約五十年前。請的師傅是本莊人，姓盧，因為他吃素所以村裡的人都稱他叫盧菜先，如果要更清楚知道曲館的情形，在永北村的關帝廳有個天化宮他們比較了解。武館的方面，叫勤習堂，是個有獅陣的館，武館有請師傅，也是本莊人，但不知道姓名。

之後有一個盧耀章先生說了不一樣的四塊厝四大姓，他說應該是楊、盧、傅、詹，楊氏宏(弘)農堂、盧氏范陽堂、傅是清河堂、詹氏河間堂。之所以這個版本主要是因為時間早晚的問題，盧耀章先生說這可能是最原本的大姓，是後來才變成現

在大家所知的大姓，就是最剛開始總幹事說的四塊厝大姓，他們盧氏家族確實是拜三山國王，就是祭拜芳濟宮的獨山國王。

地點：永靖鄉四芳村三濟堂(彰化縣永靖鄉四芳村四涌路五七巷 2 號)

附註：拍攝照片共 13 張

三濟堂如芳濟宮訪問的情況一致，主祀三恩主，主位文衡聖帝就是關聖帝君，旁邊有祭祀一塊祖牌，是來自霖田祖廟的三山國王。

地點：田尾鄉溪畔村朝天宮(彰化縣田尾鄉溪畔村溪畔巷 168 號)

訪問人：廟祝簡玉英

祖籍：樹仔下

附註：拍攝照片共 23 張

朝天宮主祀天上聖母(大媽、二媽、三媽)，副祀巾山國王、神農大帝，建廟於民國前四年。宮內現有誦經團、大鼓陣，可在廟內大庭和旁邊廂房看到使用的傢私。廟祝簡玉英說廟址原本是在中山路旁，本庄大姓陳，溪畔村的陳氏祖祠並不在庄裡，而是在永靖的涌港。朝天宮有誦經團、大鼓陣，目前還有在活動，本庄以前有曲館，嫁娶時可能有出陣，不過因為都是廟祝小時候聽別人說的，所以詳細情形不太清楚。

田野日誌

時間：2010 年 4 月 25 日 星期日

訪問人：蕭珮綺(紀錄)、蔡涵卉(拍攝)

地點：田尾鄉溪畔村長繼堂(彰化縣田尾鄉溪畔村中山路二段 433 號)

訪問人：陳濱濤(91 歲)、陳劉里(91 歲)

祖籍：潮州府饒平縣(陳氏家族)

附註：拍攝照片共 21 張

長繼堂為陳氏家族古厝之一，該古厝是祖先陳儀亭所建，這一支陳家人是繩武堂陳氏一脈(見 20100418 永靖鄉港西村繩武堂)，每一年全家都會到家廟祭拜，一年祭拜兩次，祭拜的日期有 3/18 和 11/29；但是長繼堂的祖祠並不是在繩武堂，而是在永靖鄉五福村的陳氏公廳(見 20100425 永靖鄉五福村慶豐堂)，陳劉里女士說，爺爺陳秀才(為陳儀亭，陳濱濤先生是陳秀才的大孫)於八十年前在這邊建屋，然後把子孫都帶過來居住。

因陳濱濤先生的記憶力不好，所以由陳劉里女士接受訪問。據陳劉里女士的印象，以前溪畔村有人會上棚演戲，有搭戲棚在演布袋戲或人演的戲，有 10 幾人在演戲；在家廟祭祀的時候，也都會請很多團來熱鬧，不過這些團都是外面請來的，而且請的團都是較有名的大團，不一定是在彰化的團，台灣各處的都有請過。陳家的人主要都是拜家廟跟公廳，並沒有去祭拜附近的廟宇。長繼堂原來也有擺放祖先牌位，但是於幾年前被偷走，放在正廳的神主牌等等都已經全部被偷。

地點：永靖鄉五福村慶豐堂(彰化縣永靖鄉五福村中山路一段 68 巷 93 弄 7 號)
--

訪問人：大房頭 陳金宗(21 年次)

祖籍：潮州府饒平縣(陳氏公廳)

附註：拍攝照片共 6 張

永靖鄉五福村的慶豐堂是陳氏家廟繩武堂一派(分派的說法，參見 20100418 永靖鄉港西村繩武堂、20100418 永靖鄉獨鰲村陳氏家族)，根據古禮每年都會回家廟祭拜兩次，據陳金宗先生的說法，陳氏公廳的人分成六房頭，一個月一次輪值燒香，祭拜公廳，六房頭分別是：陳金宗、陳義再、陳義營、陳載地、陳錦榜、陳錦炭；陳金宗先生說祖先陳儀亭是被招贅的，招贅到隔壁村落(見 20100425 田尾鄉溪畔村長繼堂)，陳儀亭是第二房的兒子，當年被別人招贅出去，過世後讓陳

家的兄弟請回公廳祭祀。

慶豐堂過去沒有曲館或任何陣頭，要是祭祀或是要熱鬧，都是外面請的團體。

地點：田尾鄉南曾村廣霖宮(彰化縣田尾鄉南曾村福德巷 46 號)
訪問人：廟前進香團員、堂主 邱傳喜(24 年次)
聯絡電話：(04)8833164
祖籍：潮州府饒平縣饒陽(邱氏祖祠)
附註：拍攝照片共 20 張

廣霖宮主祀三山國王(巾山國王主位)，副祀城隍老爺、福德正神，南曾村大姓邱，廣霖宮是庄廟。今天(農曆 3/12)跟著媽祖遶境活動，要在庄里繞境祈福。廣霖宮三山國王是發源於廣東梅洲河婆，是彰化三山國王六角頭之一的廟宇，六角頭的廟如果有任何的神明要卦香，都會聯合起來，幫忙遶境活動。

邱氏家族的祖厝就在廟後方(見 20100425 田尾鄉南曾村河南堂照片)，南曾堂的邱氏家族與永靖鄉瑚璉村忠實第的邱氏宗祠(見 20100411 永靖鄉瑚璉村忠實第)同祖。

廟前的人說，南曾村以前有曲館，可能沒有館名，因為以前是用來辦事問事用的，但是知道是北管，在庄裡嫁娶的時候也會出團，由村庄裡的村民組成，因為後來團員都過世，曲館也散團了。現在只有誦經團用的後場。後來如果廟裡有祭祀或是神明生，都是從外面請來排場。

地點：田尾鄉北鎮村鎮安宮(彰化縣田尾鄉北鎮村平生巷 1 號)
訪問人：廟祝
附註：拍攝照片共 47 張

鎮安宮主祀三山國王(巾山國王)，副祀天上聖母、註生娘娘。北鎮村大姓薛。廟中委員都相當年輕，資歷不到 1 年，所以對廟的情形沒有很清楚，由廟裡辦事處

佈告欄上拍攝的照片，可知廟裡以前有請過北管團排場，廟公也表示以前有請過團來廟裡熱鬧，而北鎮村沒有組團，廟裡活動時都是從外面請來的。

地點：田尾鄉北鎮村河間堂(彰化縣田尾鄉北鎮村)
訪問人：詹仲為(40 年次)
聯絡電話：
祖籍：廣東省潮州府饒平
附註：拍攝照片共 82 張(包括詹氏宗親會手冊)

清河堂為詹氏家族，詹仲為先生說他們應該是來自福建漳州，是客家人，。他們祭祖都會回苗栗縣卓蘭鎮，那邊是詹氏的祖廟，詹氏家族一年會舉辦一次宗親大會，彰化縣的詹氏幾乎都是同一脈，只是一代一代傳下去之後就分家了。

詹仲為先生表示這個村莊沒有曲館，但是有武館，武館的名字叫同義堂，是一個拳頭館，由村庄裡的人組成，大約三、四十年前的館了，已經解散了；村莊裡嫁娶的時候有八音，但是不知道是哪裡來的團。詹家祭拜的廟宇是庄廟鎮安宮。

地點：田尾鄉南曾村曾厝崙振武堂(彰化縣田尾鄉南曾村)
訪問人：館主 張如川(39 年次)、副館主 張耀棋(廣威會館)
聯絡電話：
祖籍：
附註：拍攝照片共 3 張

曾厝崙振武堂位址在廣霖宮對面，是武館、國術館，主祀玄天上帝，有義獅陣、官將首、轎前鼓、蜈蚣鼓等等；振武堂成立 20 年，以前曾經是拳頭館，學習練武術的地方。活動的地點沒有限制，並不是只有在這個村莊出陣。

14：00 拍攝媽祖進香片段

地點：田尾鄉仁里村北玄宮(彰化縣田尾鄉仁里村中庄里 1 號)
祖籍：
附註：拍攝照片共 23 張

北玄宮主祀玄天上帝、副祀地藏王菩薩、獨山國王，配祀三將爺(受天宮三將爺)、福德正神。

地點：田尾鄉仁里村彭順成商店後
訪問人：彭先生(33 年次)
祖籍：潮州府豐順縣
附註：拍攝照片共 2 張

彭氏家族搬遷到仁里村大約已經 7-8 代，所以對於家族的事情並不是很清楚。主要祭拜村裡庄廟北玄宮，北玄宮成立大約有 60 年以上，10 年前翻新過。彭先生說這個村裡以前有拳頭館，其他曲館都沒有成立，都是外面請來的。

地點：田尾鄉海豐村沛霖宮(彰化縣田尾鄉海豐村中正路三段 271 號)

聯絡電話：廟祝 0937-938-382

附註：拍攝照片共 12 張

沛霖宮主祀三山國王(獨山國王主位)，副祀五穀大帝、池府王爺，配祀福德正神。

地點：竹塘鄉新廣村廣萬宮(彰化縣竹塘鄉新廣村光明路新莊巷 12 號)

訪問人：廖容達(24 年次)

附註：拍攝照片共 16 張

廣萬宮主祀三山國王，副祀神農大帝、福德正神。大姓廖、程、張。廣萬宮是庄廟，不過因為現在新廣村的居民嚴重外流，整個村莊只剩 9 戶人家，廣萬宮也只有初一、十五才會有祭拜。廖容達先生說，這個村莊以前有武術館，但是沒有曲館，武館館名叫和義堂，有成立獅陣，也會在村莊幫忙廟裡的活動，如果有嫁娶的時候，則都是外面請團幫忙。

地點：竹塘鄉田頭村德福宮(彰化縣竹塘鄉田頭村光明路溪北 8 號)

附註：拍攝照片共 13 張

田頭村舊名崁頭厝，德福宮主祀三山國王(獨山國王主位)，副祀神農大帝、媽祖。

地點：田尾鄉竹塘村三清宮(彰化縣田尾鄉竹塘村仁愛街 65 號之 1)

訪問人：廟祝 林松助(31 年次)

附註：拍攝照片共 11 張

三清宮尚在整修中。三清宮主祀三山國王(獨山國王主位)，副祀觀世音菩薩、玄天上帝，配祀太歲、長生牌位。竹塘村大姓沒有，居住的姓氏很散，各種姓氏都有，但是客家人比較少，林松助先生說客家人在同鄉的醒靈宮附近比較多。建廟約有 200 年歷史，三清宮的三仙國王以前會到溪湖霖肇宮進香，不過因為廟開始

重建之後，因為神像、使用的神器等等都是大陸過來的，所以現在直接到大陸廣東省進香。三清宮是庄廟，祭祀圈只有竹塘村，每年也都有抽爐主。竹塘村的三清宮是獨山國王坐主位，隔壁村竹元村的南天宮則是主祀明山國王、巾山國王，但是南天宮坐主位的明山國王。

竹塘村以前雖然有教拳頭的師傅，但是沒有成立武館，廟裡有廟會或進香活動時會出來幫忙；竹塘村以前有曲館，也有在廟前排場，但是已經忘記館名，現在村裡只有大鼓陣，由廟方成立來幫忙廟裡跟村莊的活動；三清宮的也有誦經團，在初一、十五輪流在廟裡誦經，誦經團有分成三團，各由不同老師教授，穿的道服顏色也不一樣，使用的場合也不同，主要分成喜喪事，黃色道服的是廟裡誦經的，黑色道服則是村莊裡有喪事時請去幫往生者誦經的。