

國立交通大學

客家文化學院

客家社會與文化碩士在職專班

碩士論文

祭祀社群、儀式與祭品

--平鎮東勢建安宮個案分析

Worshipping Community, Ritual and Sacrificial Offering

-- the Case Study of Chian-An Temple in Tung-Shi

研究生：曾齡祺

指導教授：林秀幸 博士

中華民國九十八年七月

祭祀社群、儀式與祭品

—平鎮東勢建安宮個案分析

Worshipping Community, Ritual and Sacrificial Offering
- the Case Study of Chian-An Temple in Tung-Shi

研究生：曾齡祺 Student：Ling-Chi Tseng
指導教授：林秀幸 博士 Advisor：Hsiu-Hsin Lin

國立交通大學

客家文化學院

客家社會與文化碩士在職專班

碩士論文

A Thesis

Submitted to Degree Program of Hakka Society and Culture

College of Hakka Studies

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Hakka Society and Culture

July 2009

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十八年七月

祭祀社群、儀式與祭品——平鎮東勢建安宮個案分析

學生：曾齡祺

指導教授：林秀幸博士

國立交通大學客家文化學院客家社會與文化碩士在職專班

摘 要

本文從平鎮市的歷史發展與信仰分布為起點，了解東勢建安宮在當地特殊重要性，並透過東勢建安宮的源流、組織、例年性祭祀活動，以及盛大的開漳聖王聖誕神豬神羊敬獻活動，進而詮釋出東勢建安宮的祭祀社群的特徵。經由實地參與準備工作，從東勢建安宮開漳聖王誕辰六年輪值的豬羊敬獻過程，詮釋輪值區的居民，如何在豬的飼養、閹割、比賽、敬獻、獻祭到分福的圓滿反覆過程，以豬為象徵物，讓敬獻者能調和他性格中的矛盾成份，獻祭了自己的心，達到了「和解」的狀態，透過豬的導引，把飼主、家族、廟宇、親戚與鄰居之間完成社群建構歷程，並經由廟方例年性的工作、輪值者祭品週年性準備，所架構出的時間文化基礎，讓飼主不僅在日常生活時間與神聖時間做最佳的調和，發展出體驗時間的重要性，跳脫個人與廟宇分別，交互融合而產生新的時間性循環。

關鍵字：平鎮、東勢建安宮、神豬、獻祭、祭祀社群、開漳聖王

Worshipping Community, Ritual and Sacrificial Offering
- the Case Study of Chian-An Temple in Tung-Shi

Student : Ling-Chi Tseng

Advisor : Hsiu-Hsin Lin

ABSTRACT

This study begins with the local history and religion life of Ping-Jen City to explore the social and cultural meaning of Tung-Shi, Chian-An Temple . The social and cultural dimensions of the worshipping community in Tung-Shi, Chian- An temple are fully interpreted through the origin, the organizations, the annual sacrificial offering activities and the grand holy pigs and goats to Kai-Zhang Holy God . By participative observation, this work tries to describe the detailed process of the transformance of the symbol, the pig in the ritual act from the pigs' breeding, castration, contest, to people paying respects, offering sacrifices and sharing the meat with each other on the anniversary ceremony of Kai-Zhang Holy God. Headed by the symbol, the pig sacrifice, the worshipper harmonize his conflict between nature and culture and to literally sacrifice his heart and gain reconciliation. The holy pigs, as a symbols help to link the breeders, families, temples, relatives and neighbors to conduct the symbolic construction of community. And the offering preparation of the annual ceremony on allows the breeders imbue daily lives with sacred meaning and then develops the importance of experiencing time. By mitigating the confrontation between individuals and the collectivity, the people construct a communal time circulation.

**Keywords: Ping-Jen, Chian-an Temple, Holy pig, sacrifice, worshipping community,
Kai-Zhang Holy God**

誌 謝

進入交大客家專班，對我來說開啟了人生的另一扇門，跳脫原來的學習領域，卻因此獲得意想不到的感動與樂趣，而能夠以建安宮的王公作為論文的研究對象，對我來說也是一個新的體驗。

這本碩士論文的完成，不但讓自己充實愉快，更讓自己獲得更多的感動。

感謝秀幸老師在這兩年來，給予我一路的啟蒙與指導，除了讓我能順利的將論文完成，更給我許多對人事物的啟發與思考。

也感謝口試委員羅烈師老師及李翹宏老師費心審查與指導，讓我受益良多，才能使論文有更好的呈現。

感謝平鎮東勢的鄉親們在田野調查期間的協助，尤其是建安宮的董監事、李阿育先生、幹事邱小姐，以及曾氏家族的叔公們，因為您們的熱心及不吝分享，使我能有豐富的收穫，才能以此文獻給王公，謝謝您們！

感謝我的父母及家人在這段時間，給予我最大的支持與協助，讓我能順利的完成兩年的學業，隨時支援在田野調查中遇到難題的我，並給我精神上的安慰。

感謝我的研究所同學們，認識大家真是一個難得的緣分，在兩年學習中彼此互相鼓勵成長，有美池和瑞玲的關心，以及彩霞和玉玲心靈上的支持，讓我有一個紓解壓力的出口，讓我能友情的支持下，一步步的完成論文。感謝專班助理旻秀，協助各項行政工作。感謝我所有的朋友們，因為你們，我才能度過這段挑戰自我的時間。

謹以此文，獻給我的家人、朋友，所有愛我的人與我愛的人。

2009.7.20 於交大

目 錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
誌 謝	iii
目 錄	iv
表目錄	vi
圖目錄	vii
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	1
第二節 理論與文獻回顧	2
第三節 研究方法與田野介紹	11
第四節 論文結構	13
第二章 平鎮市發展概況	14
第一節 地理環境	14
第二節 歷史背景	15
第三節 平鎮市民間信仰概況	20
第三章 東勢建安宮	35
第一節 東勢建安宮創建源流	35
第二節 東勢建安宮的管理組織	38
第三節 東勢建安宮的祭祀對象	40
第四節 東勢建安宮的祭祀社群	44
第四章 東勢建安宮開漳聖王聖誕	55
第一節 祭品的敬獻	55
第二節 祭典儀式活動	66
第三節 回娘家與作客	76
第四節 詮釋	80

第五章 結論	87
第一節 本研究的意義	87
第二節 研究的限制與展望	88
參考書目	89
附錄	94
附錄一 東勢建安宮重建記.....	94
附錄二 建安宮康樂臺興建記.....	96

表目錄

表 1 平鎮市開墾概況表	18
表 2 平鎮市各里公廟廟宇基本資料	26
表 3 財團法人東勢建安宮第一二屆信徒代表整理表	39
表 4 建安宮年度祭祀活動	44
表 5 輪值順序表	50
表 6 輪值祭祀村里變革表	51
表 7 開漳聖王聖誕千秋神豬神羊比賽結果表	69
表 8 東勢里第一保輪值開漳聖王聖誕千秋樂捐芳名表	69
表 9 開漳聖王聖誕千秋得獎神豬敬獻祭品表	73
表 10 開漳聖王聖誕千秋神豬敬獻祭品表	74
表 11 開漳聖王聖誕千秋其他敬獻者及祭品	74
表 12 建安宮九十八年度開漳聖王聖誕活動表	79

圖目錄

圖 1 平鎮市地理位置圖	14
圖 2 八大庄與現今行政區域範圍圖	20
圖 3 平鎮市九大公廟圖	32
圖 4 建安宮與義民廟輪值祭祀範圍圖	34
圖 5 建安宮位置圖	38
圖 6 起斗圓斗儀式場地圖	48
圖 7 六保輪值區域圖	53
圖 8 建安宮九十八年度量神豬路線圖	62
圖 9 日常生活時間、體驗時間與神聖時間循環圖	86

第一章 緒論

第一節 研究動機

孩提時拉著爸媽的手，和來自街頭巷尾的鄰居，在擁擠的人群中，湊熱鬧的去看燈光裝飾華麗的豬公，而不固定燃放的鞭炮聲，讓就算害怕而小手搗著耳的我，仍然要看過全部的大豬公才肯回家。漸漸長大，那份期待感總是存在心頭，不管哪間廟有活動，總會問長輩是不是有大豬公，深怕錯過了什麼，少看了什麼。而豬公的型式，也隨著社會時代逐漸創新，有的請花車來表演助陣，有的請八音團來伴奏，加上越來越多變化的攤販，和廟口從下午就上演的歌仔戲，這種熱鬧的氣氛，一直持續至今，成為我記憶中最深刻的部份。

台灣的民間信仰是多元豐富的，族群隨著遷移至台所帶來的家鄉信仰習俗，在心靈需求，或是各種不同族群的互相影響、融合，都讓民間信仰的逐漸發展出在地信仰的特徵。各種節日、祭典，家庭、鄰里的參與，顯現了眾人對宗教信仰的崇敬，如近年極為熱門的鎮瀾宮媽祖廟的出巡，也是將不同地區的人群，用一條隱形的信仰線，緊緊相連，看到信徒的熱烈參與盛況與崇敬態度，不禁感到台灣宗教文化的力量，如此強力與龐大。在這些例子中，忽然驚覺，其實一個在地信仰的文化現象或人文活動展現，才是最真實也是最值得探討的問題。

地方的重要廟宇也在現代社會中，扮演不同的角色。除了成為信仰的中心外，也擴及社會服務或地方活動總籌，不只是將宗教意念傳遞，也透過宗教信仰中的儀式、祭品、人的互動等的紀錄、進行，結合日常生活中所產生的經驗或體驗，建構出地方知識的藍圖，豐富人類的文化，使地方文化有了豐富的表徵。

地方社群透過「村里組織」的產生及「地方重要士紳」的策劃，產生了一股力量將在地信仰的建構，有更完整的發展。許多信仰研究都提到，很多祭祀輪值的產生，都是由鄉或村來成為基本單位，由此可知地方社群的架構仍然有其基礎根基，而透過例年性的祭祀活動，將社群的感情與緊密度，透過輪值的責任，產生無法言喻的厚度與深度。

平鎮東勢是我家族自龍潭移居，曾曾祖父輩辛苦開墾而定居之處，家族成員或因工

作、求學等因素，而搬離東勢，但每年總不忘至建安宮拜拜。大年初一，整家人一大早就到廟裡上香、換平安符，已經是例行公事，平日考試、找工作，都也不忘求王公來庇蔭來幫忙，而仍住於當地的長輩，更是大小節日都會到廟裡拜拜，尤其每到輪值年度，更是忙得不可開交，而我們也是樂不思蜀，因為有好多豬公可以看，麻糬可以吃，還可以吃拜拜的大請客。因此「東勢三王公」的聖誕千秋活動，一直是平鎮相當重要的慶典活動之一，而對於以客家人為主的平鎮地區，建安宮所祀奉的「三王公」，竟是由漳籍人士由大陸帶來的開漳聖王，也算是全國唯一由客家人為主要信徒、管理人員的開漳聖王廟，而平鎮另一重要廟宇，即為義民褒忠祠，由開墾該地區之客籍人士於新埔義民廟請回祭拜。而平鎮市的這樣特殊的信仰對象，也逐漸受到學術界的重視，關於義民爺的信仰，已有相當多的研究討論，而關於建安宮開漳聖王的討論，尚屬萌芽之期，也讓我決定從祭典儀式等活動，來探討「三王公顯外庄」的特殊性。

主神信仰為主的祭祀活動，以「主神誕辰」最為隆重。輪值的交棒相傳，或許能顯示出地方社群的團結性，但活動當天所比賽的神豬、神羊等敬品，並非一年前準備即可，而是需要事前的籌備與規劃。因此可知，在共同合作或是相互競爭獻奉的過程中，信眾如何產生對於「王公」的崇敬度，而這份對於祭儀的時間性準備，及對信仰的表徵，透過社群的概念來加以詮釋，似乎將信仰活動的特殊性與在地性，有了最貼近的闡釋。

第二節 理論與文獻回顧

社會研究當中，有關台灣民間信仰的著述，佔了相當大的比例，而尤以日籍學者岡田謙所提出的祭祀圈的討論應用最為廣泛，透過祭祀圈的理論，來進行各個地方信仰的論述，然而台灣社會的變化，單一架構的理論基礎，已不能完整的表現地方民間信仰的特徵，因此加上祭典儀式的討論，以信眾的信仰祭祀活動，擴展以社群概念的核心，而架構出一個涵蓋儀式、時間、祭品、祭祀等多方面討論。

一、宗教信仰研究

張珣曾發表一篇有關臺灣人類學漢人宗教研究之回顧，針對人類學家在台從日治時期前到 1995 年之間，有關漢人宗教研究的分析與討論。而從 1965 年開始，民族學開始以祖先崇拜研究與祭祀圈理論為主軸，進行一連串漢人研究，發展透過漢人親屬宗族組織而延伸的祖先崇拜，所架構出的祭祀圈創見，尤以 M. Freedman 的理論為最常引用討論（張珣 1996）。日籍社會學家岡田謙發表於 1938 年的〈台灣北部村落之祭祀範圍〉一文，文中以士林街之各種祭祀儀式及範圍，作一詳盡的介紹與比較，也發現「地域性的集團」、「家族的集團」、「職業的集團」，均與祭祀活動相連結，進而提出祭祀圈的概念，則是開啟了一系列的討論。文中並提及村落、家祭共同之祭祀，具有強化結合之機能，由此可知透過小地方的單位，完成大地方的整合，因此由祭祀範圍問題入手，即能察覺地方社會與祭祀密切之處。

而後施振民、許嘉民多沿著岡田謙的主張，提出祭祀圈作為地方社會祭祀的主要架構。從彰化平原的聚落發展模式，提及臺灣早期移民社會的寺廟主神建立與居民地域群體組成關係，而從四個廟宇由姓氏為起，村落為二，超祖籍人群之探討，以單姓戲、進香、巡境、祈安慶成、七十二庄等活動從有到無，強調地域模式，由移民歷史、共同聚居、共同祖籍與方言所組成，僅限於當地主祭神之祭祀活動有關團體（許嘉明 1973）。施振民由濁大計劃中的研究文獻與資料，透過「分火」、「進香」、「巡境」、「建醮」等過程，說明主神作為人群指標的可靠性，及寺廟建立所提供的部份史實與文獻的吻合性，由宗教活動定義祭祀圈，將祭祀圈概念加以發揮並建立彰化平原聚落模式，並提出集中探討宗族組織、人群分佈與關係、聚落發展史等問題，應用討論於祭祀圈模式，是一項突破性的發表（施振民 1973）。

林美容定義祭祀圈「為了共神信仰共同舉行祭祀的居民所屬的地域單位」，一個祭祀圈的範圍以部落為最小運作單位，最大則以鄉鎮為範圍（林美容 1987）。林氏的說法偏重於地域組織的探討，對於儀式中的信仰理念或文化象徵意涵仍有待進一步的研究。繼草屯鎮的公眾祭祀，由地緣性的研究討論祭祀圈後，提出「信仰圈」的概念，探討彰化南瑤宮之主神媽祖透過會媽會、行政體制的劃分、族群分佈集中、傳說與故事的傳播，由祭祀圈發展為信仰圈（林美容 1988），並以社會組織角度專文撰寫彰化南瑤宮之主神媽祖為信仰中心的宗教活動與組織，以神明會、分香子會及請神等指標，從地方性、集體性與義務性層次的祭祀圈，發展出區域性、群體性與志願性的宗教組織，展現信仰圈的重要特性，並暗示台灣漢人社會的特殊屬性（林美容 1989）。

一系列的宗教組織探討，隨著從祖先崇拜、祭祀圈與村廟、醮儀與社區宗教等討論，後發展媽祖進香等相關話題，在在顯示台灣宗教研究所探討的調查範圍，已經擴大與轉變性質，透過Durkheim的理論提供，我們更可了解，社會群體的概念，成為討論的主軸，因此進而發展出關於「社群」的研究主軸。

Durkheim 認為宗教是一個將個人組織成社會群體的方法，宗教的核心乃社會群體自身之投射與再現，透過一種集體性的意識，將社會中的道德和規範，以神聖的事務來表達，神即社會，宗教及社會，因此宗教與社會是密不可分的（Durkheim 1912）。但社會發展漸趨複雜，無法用傳統的認知概念滿足，逐漸演變出新的宗教形態，而社會群體的運作以及各地文化脈絡的不同儀式，則是Durkheim所忽略的，也是在新的宗教形態討論中，所無法忽視的。

社群(community)研究提供人類學者基本的民族誌資料，也是知識建構的重要來源，在《社群研究的省思》的序一開頭，陳文德先生即開宗明義表達出「社群」的觀念，可以避免以「地域」做為思考基礎的侷限（陳文德 2002）。而透過這場學術討論會，黃應貴也提出社群研究對人類學家，具有認識論及知識論的意義價值，因為社群單位可以是多層多義的，不侷限於地域、土地、文化或群體認同的基礎群體，可以是研究分析的對象，也可成為單位的選擇，這個概念因此可以不斷的以新面貌產生（黃應貴 2002）。

Anthony Cohen 提出社群內的人能夠透過學習認識自己的文化，在社群內得到共同的價值，價值最終會堅信地為成員所擁有，由當地人生活經驗而產生，說明著文化經驗的感受是透過經年累月影響而來，社群內的成員才會有感受到自己的歸屬感以及對社群的認同感，這樣的集體經驗在不斷地互動之下而產生(Cohen 1982)。又提出「界線」和「象徵」乃是社群建構的重要面向，是一種動態、持續的，並且非固定的建構過程，提供社群成員有意義的身份(Cohen 1985)。

在〈界線、認同和忠實性：進香，一個客家地方社群理解和認知他者的社會過程〉（林秀幸 2007），便是透過Frederik Barth與Anthony P Cohen的理論架構，以大湖北六村的進香活動為主軸，透過節慶活動，儀式中香旗、香等質變過程，擴展「我」到「社會我」的認知，且利用儀式中的「象徵性」，詮釋地方社群如何建構宗教信仰的整體性。並以Cohen所言，象徵是共同的符號，個人卻可以賦予其獨特的意義。正因為象徵這種不被定義的特性，社群意識因此得以保持動感與生命力，文中認為Cohen的象徵主張，缺乏解釋個人性和集體性協調的社會過程，過於主觀的論述缺乏了詮釋他者的考量，如

何透過基本的討論，而找到對社會脈絡的考量，而型塑出新的「自我感」，才是最重要的課題。

呂玫媛也認為Cohen的象徵建構概念是探討宗教社群的適當切入點，其以白沙屯媽祖為宗教象徵來探討社群的問題，透過媽祖進香的旅程與儀式實踐，信徒之間共享的情感、經驗與認同往往是歸屬感的來源。由信徒的進香過程、經驗情感，展現社群可以在地域基礎上，也可以跳脫地域的藩籬，成為人們跨界重複歸屬的對象，或是想像的結果。當社群不再具有本質性的特質，當認同可以是策略性運用的結果，社群的邊界也呈現浮動的特性（呂玫媛 2008）。

學者林秀幸（2003）在〈以社群概念探討祭祀組織與文化〉一文論述中，以大湖北六村居民的宗教觀點，以「爐」作為祭祀組織團體認同，而非「地區」或「廟」，即「居住地域」或「血緣」並非唯二的團體連結屬性，我們得以確認當地社群之互動，是以「爐」的象徵作為歸屬，由此觀點來瞭解當地社群互動的真實面貌，包括成員可以從屬於多元的團體，選取不同的角色，社群的整合和分化除了功能上互補、權力與資源的分配的考量之外，還可以察覺社群能量的產生，並透過當地的例子「神明之間的交陪」，象徵體現出的集體意願，也是整合中相當重要的因素。

綜觀可知，關於宗教的相關討論相當豐富，也發現在台灣社會中，村廟中的主祭神成為討論的主角，並透過聚落發展過程，與成員有著密不可分的緣由，將地緣環境親近性列為村廟信仰的認同發展中重要的一環。並隨著文化地域性的特殊性，從祭祀圈概念，轉為社群的討論，並透過儀式祭典的觀察與紀錄，而提供理論的最佳詮釋，因此透過儀式分析討論，實為當代不可或缺之方法。

二、民間信仰探討

（一）民間信仰特徵

關於台灣民間信仰的產生與發展，在多本著述皆有提及。如林進源認為民間信仰的動機，可用奇蹟的影響、心理因素、習慣因素來探討，透過宗教中的奇蹟產生、精神寄託、家庭或社會的風俗習慣影響，就能根深蒂固而深信不移。而台灣民間信仰又因宗教混合、泛靈的崇拜或是地區鄉土神的特色，展現相當複雜的信仰特色（林進源 1988）。而民間宗教信仰近三百年的變遷約可分為開拓、結群、統一、迫害、復興等階段，為了

開拓中的生存所需、或是定居結群的統合象徵、亦或是城鎮的出現，面對皇民化的迫害，進而信仰自由的蓬勃發展等，台灣民間信仰提供個人或群體的滿足，而逐漸發展出新時代的氣象（阮昌銳 1990）。林國平則提到，閩人渡台，為求生存和發展，以及一帆風順與開墾順利，因此大多數都隨身攜帶家鄉較為鼎盛的香火（如：媽祖、開漳聖王、保生大帝、關帝、觀音、玄天上帝等），而這些也符合乾隆年間主要興建廟宇的特徵（林國平 1996）。而董芳苑更道出民間信仰進入台灣後，已經邁向「台灣化」、「本土化」，產生而出的賽會型、王船型、豬公型及宴會型祭典，都是非常明顯的本土宗教特色，也是探討民間信仰中不可或缺的主要內容（董芳苑 1996）。

（二）開漳聖王信仰

關於開漳聖王的信仰，正史關於此人的記載皆無，於民間信仰書籍中多有介紹，多提及開漳聖王又稱陳聖王、陳府將軍、威惠聖王、聖王公等，可見對此人的尊崇與感恩。期刊中以俞兆鵬（1998，96-100）專文討論開漳聖王的事蹟，根據傳說開漳聖王名陳元光，對閩南的開發做出了重大貢獻，奠定漳州發展的功績。

陳元光，河南省光州固始人，生於唐顯慶二年（西元六五七年）二月十五日，自小即博通經史，專精兵法射御，允文允武，深得父親陳政疼愛。唐高宗時，閩廣一帶常有蠻族聚亂，為中國東南方的長期邊患，朝廷派陳政南下駐守，當時元光未及二十歲，也隨同父親帶軍南下，翌年元光伯父率軍前來增援，後兩人病死途中，元光祖母魏太夫人仍繼領兵到此，朝廷軍力大增後，土著漸次歸順，朝廷聲威大振。後來陳政於儀鳳二年（西元六七七年）病死任中，朝廷決定讓陳元光接任父職，武則天垂拱二年（西元六八六年），元光上表在泉、潮二州間設立新的轄區「漳州郡」，並提出一套治理措施，此即漳州設立之始。

在元光勵精圖治下，漳州發展一日千里，成為南疆一大行政區。唐中宗景龍二年（西元七〇八年）（余兆鵬 1998）另有一說唐睿宗景雲三年（西元七一年）（徐麗霞 1999a），元光出戰蠻夷時陣亡於大時原，漳州百姓感念元光勤政愛民，建廟奉祀。漳州一地由原來瘴氣橫生之地，進而發展成為文化之區，陳氏一族五代之奉獻居功厥偉，因此漳州人尊陳政為「開漳始祖」，尊陳元光為「開漳聖王」。

而開漳聖王廟的統計上，大正四至八年臺灣總督府首次全面性調查當時臺灣開漳聖王有五十三座，而至現今據說全台有超過一百座的開漳聖王廟，多分香自漳州的北廟、

漳浦的西廟和雲霄的威惠廟，並且有成立臺灣區開漳聖王廟團聯誼會（林國平 1996），每年農曆二月十五日的開漳聖王誕辰日，則為每年最為盛大的祭典活動。漳州人及客家人經常以殺豬公來進行主神聖誕的奉獻（林國平 1996；董芳苑 1996）。

對於開漳聖王的研究，關於民間信仰的書籍討論上，區分為功臣聖賢偉人崇拜類（阮昌銳 1990；林國平 1996），或為鄉土神類（徐麗霞 1999c；蔡相輝 1996a；董芳苑 1996；謝宗榮 2003），並探討信仰來源的起始，以及在台灣的發展狀況概述。

針對開漳聖王的祭典儀式介紹，在關於道教與民間諸神崇拜中，並未有為陳元光所撰寫的道教文獻，但可與「建醮」、「做功德」、「做小法」等道教儀式有關，或成為請神中不可或缺的一員（丁荷生 鄭振滿 1992）。而聖誕進行的日期有農曆二月十五日，也有農曆二月十六日，有祝壽聖典和祈安禮斗法會，並酬神戲，也有演布袋戲（徐麗霞 1999b）。而在全台開漳聖王廟分布約佔一半的宜蘭縣，縣政府出版的宜蘭縣縣史系列社會類，由游謙、施芳瓏所撰寫的宜蘭縣民間信仰，則對當地的開漳聖王廟有儀式的介紹，以壯圍鄉永鎮廟為例，開漳聖王誕辰當日，以進行過火儀式為主要慶典活動，並從午後開始進行儀式，而過火的神轎，除永鎮廟的分廟及宜蘭縣的開漳聖王廟，還有其他如基隆、花蓮、臺北等地的開漳聖王廟參與，經過請神、發輦、畫保身符、道士除火煞、灑鹽米符、連續三圈過火等過程，而後村民挑揀熱炭，拿回家中煮沸茶水或放至爐灶，歷時約四小時完成整個過火活動（游謙、施芳瓏 2003），而其他另提及永惠廟、靈惠廟，則以作戲慶賀、出境繞巡宜蘭市區為主要活動，此為少數對開漳聖王聖誕儀式活動介紹甚為詳細的書籍。

桃園地區開漳聖王廟的來源，在徐麗霞〈桃園縣開漳聖王廟與漳民拓墾(上)〉中提及，清康熙五十年以後，移民漢人俱增，至乾隆年間達至鼎盛，桃園地區人口種族十分複雜，有閩籍漳州、泉州和粵籍惠州、潮州為中心的漢人，尚有高山泰雅族及平埔凱達格蘭族。而整個桃園地區約有十六座開漳聖王廟，集中於「北桃園」閩籍人口聚集地，與整個桃園開發上相當符合，而「南桃園」粵籍人口聚集地，但在平鎮、龍潭卻有開漳聖王廟出現，可見證早期移墾地區社會變遷的過程（徐麗霞 2000）。

三、祭儀討論

張珣提及於討論祭祀圈時期，學術界也正對民間信仰的儀式科儀進行另一個部份的田野調查。研究大致分二類，一是著重在「做醮科儀」的分析，另一類則是對於主神，

例如：義民、媽祖、王爺等，為祭典之儀式研究。而尤以禳災植福，冀求合境平安之所謂「祈安清醮」即「平安醮」，最為普遍而盛行。而台灣所謂「醮」，乃指某一社區為還願酬神之大規模祭典。(劉枝萬 1972：135)。而祈安醮為北部常見，南部則以瘟醮為主，又因「王爺」係臺灣瘟神之大宗，故或稱「王醮」(劉枝萬 1979：74)。

在民族學研究所集刊中，即收錄相當多的資料，如許嘉明所撰之松山慈祐宮媽祖的建醮活動，從討論廟宇所在地區行政沿革、土地、人口等方面談起，結合廟宇本身的歷史性與祭祀範圍，紀錄五天的祈安清醮活動，而展現出聚落經濟財力的反映，與積極促使人們集體意識的社會力。(許嘉民 1968)

劉枝萬以臺北縣中和鄉主祀開漳聖王的廣濟宮和主祀神農大帝的福和宮建醮祭典為起點，以鄉眾對從前下願有驗而酬謝神祐，並由祭典委員會籌備的祈安醮，透過田野調查及儀式撰寫，呈現傳統祭典在現代社會中，如何適應並產生哪些差異性(劉枝萬 1972)。並撰寫台北縣樹林鎮與桃園縣中壢市、龍潭鄉等地建醮祭典(劉枝萬 2003)，另又撰寫臺南縣西港鄉瘟醮祭典，該地慶安宮雖主祀天上聖母，但因「王船」漂著之機會，並祀瘟神，並逐漸發展成兩年一次之「王醮」，藉著建王船、進香、出巡、送王焚船等儀式紀錄，表現出南北建醮儀式的差異性(劉枝萬 1979)。

也有屏東縣東港鎮的迎王祭典，從迎王、遶境、敬王、送王等過程中，可以看出道教儀式與王爺祭典有著密切的關係，甚至乩童與法師的合作，才能將王爺信仰持續下去(康豹 1990)，並將王爺與瘟神信仰做一明確性的討論與劃分。而以上學者的精彩著作，以單一廟宇或村鎮的型式為基礎，而進行各項儀式祭典的紀錄，的確給了之後的田野調查工作者，一個研究的基礎架構，而後發展出相關一系列儀式討論作品。

而在 1993 年之後，台灣人類學研究逐漸走向「儀式分析」的趨勢，主要是因為受到 Clifford Geertz 及 Victor Turner 的影響(張珣 1996)。而張珣也發表以利用儀式與社會的關係，討論大甲媽祖轄區之擴展與變遷之著作，以 Turner 的儀式分析為起點，來探討大甲媽祖進香儀式的必須性，並透過進香地點的改變，所造成突轉後的儀式，來展現新儀式具有化解新興勢力的衝突效果(張珣 2003：297-338)。

近年來針對北台灣祭典儀式討論，大多以客家義民信仰有關，有邱彥貴從湖口聯庄中的祭典儀式，來審視北台灣義民信仰，透過儀式的觀察，初步描繪義民信仰的意義與定位(邱彥貴 2000)。或羅烈師〈客家族群與客家社會：臺灣竹塹地區客家社會之形成〉，也以義民廟的祭典討論，透過家戶、家族到廟區社會、到跨區社會等層次，經由

各種儀式交換，而詮釋客家族群建構必須包含客家社會的建構過程（羅烈師 2000）。也有針對祭典的特色，從義民爺作為族群的信仰認同談起，認為獨特的歷史與文化因緣，是地區社會結構、生活型態的縮影，並進而擴充轉為最大神聖中心「境」，並透過祭典中的「廟」與「祭」，而架構出三位一體的存在空間（鄭志明 2005）。以上可知透過儀式的觀察來察覺信仰或人物、身分等各項歷程，實為必要性且為可行的，同時透過同地區的祭典儀式討論，可以進行不同的比較與討論。

除了儀式，儀式上所準備的祭品，也是值得關注的焦點。民間信仰的誕辰祭典，多以雞豬羊為主。尹章義（2004）曾提出豬成為祭品有幾個原因，一是豬為財富象徵，二為普遍畜養，為了突顯祭典的重要性的神聖性，就得擇優取用，而逐漸發展出現今壯大豬公當祭品的形式。就社會文化現象來說，祭祀禮儀及三牲、五牲供品、豬公比賽、賽會陣頭等，均是表現出農業社會之特色（董芳苑 1996：201-203），台灣佳餚的「三牲」（豬、雞、魚）與「五牲」（豬、雞、鴨、魚、豬肝），都是傳統農業社會中，家庭自行飼養與宰殺，而後烹調出的佳餚。而許麗玲就曾以北部幾個客家鄉鎮的神豬競祭，討論神豬、神羊祭品的代表意義，亦是由傳統社會中肉食的儀禮化談起，並透過神豬競祭有家族、氏族及地方實力的展現，而「分福肉」則象徵財務重新分配，甚至生肉的贈禮，代表著對未來人際關係疏而長遠的關係，由以上討論，而架構出神豬文化在客家社會中的重要性（許麗玲 1995）。

Jung（龔卓軍譯 1999）在神聖的象徵中，亦將動物也列入討論的主角，從古至今動物在各種場合中都是不可或缺的，透過動物的意象象徵人最原始的本能特質，動物靈力在傳統的部落儀式中，展現了無可懷疑的象徵形象，而動物性的解除與彌平，則透過「割禮」的儀式產生與人的貼近性，呈現了獻祭殺生儀式。以上也與飼養豬羊的過程中，產生了不謀而合之處，透過挑選的豬羊，經過「閹割」才能養成較為良好，而祭品的象徵意涵，將從動物性的不受控制，成為一種馴服的掌控權，而飼養過程中，獻祭了自己的心，而達到一種和解的過程。

Durkheim 關於獻祭的部分也提到，在犧牲獻祭完全發展的形式中存在著兩種基本要素：一是共享的行為，一是奉獻的行為（Durkheim 1992：384）。將崇拜者利用一個過渡階段，漸漸引入神聖的圈子，而進行一系列莊嚴神聖的獻祭過程，都是為了讓所有共享者能夠經過凡人神聖化的措施（Durkheim 1992：261），或是成為一個真正的人（Jung 1999：296），即是一種人格化的過程（Durkheim 1992：329）。而此神聖事物複分後，

每一個部份仍然等於其本身。換言之，就宗教思想來說，部分即是整體，部分具有同樣的威力和功效。使崇拜者與他的神通過共同的食物進行交往，為的是在兩者之間建立起血緣關係（轉引自 Durkheim 1992：379）。

Mauss 則對共享的行為，有幾個看法，首先透過共享的產生，物品所建立的聯繫與盟交是近乎牢不可破的（Mauss 1984：48），而這種帶有財富象徵又有社群義務性的交換過程，以祭神的祭品來做為互相傳達的訊息，表現出人與人之間的交換信約，和人與神之間的交換信約，這兩者關係很可以闡釋犧牲禮論中的一個層面（Mauss 1984：24-26）。

林秀幸則是以闍雞賽來作為文化建構的實境與媒介，祭過的雞，所承載的不僅是那自然的血肉，也是社會意識重量，經過「靈交」的儀式轉化象徵，對主人和社群居民都進行了轉化，而分食經意義轉化過的肉，身體感知經驗上，獲得了「和解」的訊息與安置。而居民透過養雞的過程中，進行一種從自己的身體開始，實踐社會過程，由此建立一個具文化意義的生活社群的所在（林秀幸 2008）。

四、時間性

宗教提供了人類心靈的整體性，而此整體性透過人類和自然界的相互融合，形成了一個「圓的象徵」。Jung 提到生命的終極圓滿是一個圓的象徵，周而復始、從出生到死亡，如此的規律性，產生週期性的象徵，提供宗教信仰上時間性的思維，不論曼陀羅當中所蘊含神聖力量與宇宙間維繫多寡，我們可以確認的是如此圓滿的過程中，時間是不停止的，而時間當中產生出的意象與內容，又該如何去解讀，似乎必須以一個週期性的觀察來做為闡釋。

黃應貴在《時間、歷史與記憶》的序論中說到時間已經從附屬地位提升到成為一個獨立的而有自主性的研究課題，甚至超越 Durkheim 對時間在社會文化建構的限制，而時間背後的文化對時間所賦予的價值與意義，透過時間再現，展現人生活的文化基礎（黃應貴 1999）。利用時間來進行社會文化建構的闡述，配合宗教祭典上的儀式，如張珣〈香客的時間經驗與超越：以大甲媽祖進香為例〉，進行基本要素的呈現與發展，以不同的象徵意義，將民間信仰的價值，串連人生的意義概念，達成對時間性概念的描述。

Eliade 在其《永恆回歸的神話》中，透過永恆回歸的神話探究，從儀式、回復性與歷史事件等部分，強調「時間」因素的重要性，並為神話產生的條件，而透過儀式的產生，提出了「神聖時間」，強調泯除世俗時間與個人投射之時，則產生了神聖時間，而

在此時找到屬於真正的自我，於是世俗的空間化成超越的空間，具體的現實時間化成神秘的時間（Eliade 2000），而時間所產生的循環再生性，將神話中的儀式，給予相當完整性的介紹。而關永中在其《神話與時間》一書中，對 Eliade 的時間概念，認為已經從「神聖－神話時間」(Sacred-Mythical Time)，「世俗－歷史時間」(Profane-Historical Time)，合併了為「神聖時間」比對「世俗時間」，「神話時間」比對「歷史時間」的時間架構，將日常生活所接觸的一般時間，和神話事件所產生的非時間性、超歷史、可倒流、永恆的時間，產生兩套對比。而提出神話的是否必然是神聖的與歷史的是否必然是世俗的疑惑，並以印第安人鬼靈精故事反證，但也肯定 Eliade 成功的為神話找到他的構成條件－神話時間。張珣（1999）亦利用媽祖廟的制度時間、香客在進香過程中體驗的靜止時間、媽祖權威賴以建立的系譜時間、以及少數修行香客所體驗的無分別時間，來進行世俗－神聖的時間問題探討，詮釋世俗與神聖、時間與空間彼此是互相作用、互相定義的，而進香做為尋求宗教體會、神秘經驗的重要管道，並認為進香儀式提供香客一個漸次超越現實時間的氛圍。

第三節 研究方法與田野介紹

一、研究方法

本研究將採取質性研究方法，以參與式觀察進行田野調查，進入田野場域之社群生活中，觀察人群之互動、交換、任何群性行為的產生，從中掌握群性鉅觀層面的變動與形塑，並進行訪談，試圖瞭解當事人對其本身行為之解釋、感受、動機，對所屬群體的認知以及期待種種，從中掌握微觀層面成員對社群建構的意義化過程。並蒐集其他的非口語資料，幫助瞭解整個群性活動中，符碼的傳遞、知識與文化的建構，不僅觀察民間的場域，也觀察官方的場域，是否受到民間社會結構的衝擊，包括政治運作、資源分配。

（一）詮釋研究取向

研究者將以長時在地的方式，進行參與式的田野工作，我們不預先持有概念，關注在行動者對他們的社會的解釋，縮短我們的描述和行動者的當地觀念之間的距離，我們選取被研究者的社會位置來理解事物，而不是局外人的觀點，我們將把焦點集中在主觀意義、定義、隱喻、象徵等等的描述上。透過參與儀式活動的過程，將自身融於團體中，

真實的描繪儀式的過程與歷程，以及參與者的反應與態度，進而表達被研究的觀點與作法，經由詮釋而找到研究最終的方向。

(二) 脈絡的重要

強調社會脈絡對瞭解事物的重要性，被研究者的行動或陳述的意義，是視其所出現的情境脈絡而定，這意味著不同的文化脈絡和歷史時代將有不同對事件的解釋。田野調查中，各項訪談與資料，都有不同的來源與歷史意涵，如何將其整理歸納，透過脈絡的書寫與佐證，的確為不可或缺與強調的部份。

(三) 檢證的必要性

由於質化研究大量使用訪談資料，因此口頭陳述資料的信度必須更加留意，如何將大量的口述資料，交叉比對與分析，加上歷史資料的驗證。配合多方文獻、期刊、前者之研究，而進行整理，以做為正確且真實的資料呈現，將是研究者必須努力的部份。

(四) 紮根理論的企圖

提供報導人陳述的深度描述，深入挖掘社會情境，觀察社會互動的微觀過程，分析事件與情境脈絡，藉此對更擴大社會互動的動態過程，有所洞察，視微觀層次的事件為鉅觀層次解釋的基礎，譬如以社群之間的互動瞭解網絡連結的動態過程，先建構以個案得出的模型，並將在日後的研究中，以其他社會為個案，檢證該暫訂模型的適切性。

(五) 資料的整理與詮釋

對於所獲的資料，將以被研究者的關點來賦予資料意義，藉以找出被研究者如何看待事物，如何界定情境，他們賦予情境的意義，來詮釋我們所獲之資料。所以我們對資料的詮釋將採取兩個階段，從檢視成員的言、行，來瞭解被研究者所編織的意義網絡，他們的人際觀、社會觀這是第一次的詮釋。我們在企圖從這第一次的意義建構，抽離出更抽象的社會法則，包括互動的、功能的、象徵的、界線的、權利的種種，以便進行通則化，和理論作連結。

二、田野範圍

本研究田野調查對象為桃園縣平鎮市東勢建安宮，主祀開漳聖王，陪祀中壇元帥、輔信王、郭聖王、馬赦爺、劍童爺、印童爺、值年太歲星君，左龕三官大帝，右龕文昌帝君、灶王爺。以客家人定居為多的平鎮市，東勢建安宮是如何成為地方重要宮廟，而信徒又是以何種方式，表達出對神明信仰的敬意，則是我紀錄的重點。

嘗試以平鎮建安宮開漳聖王的民間信仰及祭祀活動為起點，從王公誕辰的豬羊敬獻的過程中，地方社群如何發展出一系列的週年性輪值祭祀信仰活動，並且透過實地參與準備工作到祭典活動的舉辦，由祭儀中察覺居民與廟方如何透過輪值活動，來進行維繫信仰的祭祀活動。輪值區的居民，利用生活中週年性的飼養豬羊過程，將儀式的發生成為生活中的延續，而個人的虔誠度是如何在舊傳統的祭儀準備中呈現，將是我所努力去探求並紀錄的。不論是廟方例年性的工作、輪值者祭品週年性準備、信仰者例時性的祭拜，將對開漳聖王的信仰產生一個永恆復現的時間性，而這份時間性也將呈現更多風貌的文化表徵。

第四節 論文結構

本研究第一章誠如筆者以上所述。第二章則是對於平鎮市的歷史發展與信仰分布，做一探究，配合宗教活動更能夠掌握整體發展脈絡，以期能夠深入了解平鎮市民間信仰特徵。第三章方面，筆者則是以東勢建安宮的源流、組織、祭祀活動等，做一全面性概述，以建立東勢建安宮的輪值祭祀的架構。第四章以開漳聖王聖誕千秋活動，將祭典前、中、後，信眾與廟方的互相合作下，詮釋出東勢建安宮的祭祀社群的輪廓。最後一章則是總結本論文的研究結果，以期透過建安宮開漳聖王信仰，以及儀式過程、祭品呈獻等詮釋，能夠對祭祀社群還有民間信仰提供不同的研究視野。

第二章 平鎮市發展概況

本章主要以平鎮市的地理環境及歷史背景為起點，概述平鎮市的發展。藉由地名、拓墾開發、歷史資料，及閩、粵共墾、互動等歷史紀錄了解平鎮市族群概況，並結合地方宮廟的特色，及彼此間之互動，將平鎮市近年主要宮廟作一個整理回顧，繼而透過地區的信仰對象與活動，描述出此區信仰社群的特色。

第一節 地理環境

平鎮市面積四七七九·一二公頃，幅員南寬北狹，南北狹長十一公里，東西寬約九公里，內有茄苳溪、東勢溪、南勢溪、平鎮溪、田心溪與雙連溪等六條溪流流經，和散布各處之陂塘，成為農田灌溉之水源。外形輪廓類似麒麟，因為居桃園縣平地中央地帶（如圖一），縱貫鐵路，縱貫公路與高速公路，穿越西北，再加上中新公路，中豐公路，外環道路，東西向快速公路，都在本區交錯銜接，北上台北三十六公里，南下新竹三十六公里，佔有居中發展的優勢，也是利用公路運輸北上、南下的重要交通據點（平鎮市公所）。而隨著工商發展帶動人口增加迅速，已由農村蛻變成都市形態。

圖 1 平鎮市地理位置圖

（圖片來源：平鎮市戶政事務所 <http://www.pingc.gov.tw/cht/introduce/location.html>）

第二節 歷史背景

平鎮市舊稱「張路寮」，地當南北交通必經之處，為維護地方與商旅安全，於要衝之處設有守望台（寮舍），日夜有人看守，故名之。後因連年瘟疫猖獗，居民乃拜神求救，於是改稱為「安平鎮」，大正九年去「安」字，改稱平鎮庄。平鎮市的隸屬從清代談起，清末光緒十三年屬台北府淡縣桃澗堡轄域；日治前期光緒二十一年改屬臺北縣桃澗堡；光緒二十三年隸臺北縣中壢辦務署桃澗堡；光緒二十七年改為桃仔園廳中壢支廳桃澗堡管轄，日治後期民國九年屬新竹州中壢郡平鎮庄；民國三十四年，依臺灣省實施地方自治方案，改為新竹縣中壢區平鎮鄉；民國三十九年撤廢區署，屬桃園縣平鎮鄉（洪敏麟 1983）。後人口大量移入，於民國八十一年三月一日升格改制為縣轄市「平鎮市」。躍為桃園縣名符相符的第三大都市，由二十五村增為四十一里，九十一年變更為四十六里。

平鎮市未開墾前的原居民，平鎮市志中提及大部分屬於平埔族的霄裡社人，直到明末清初漢人因渡海謀生，或逃避爭亂，或其他因素，從沿海廣東、福建等移入墾殖，此時為漢人開墾的重要時期，而以平鎮市轄區西部較為平坦地勢之地，為先民們筚路藍縷、打拼拓墾的最佳地區，而原居於此的原住民退守南邊的龍潭陂、大姑陷後，平鎮大部分成為移入的漢族人居住的聚落。聚居於此的居民，有從廣東陸豐縣移居東勢、南勢，說海陸話的葉姓、涂姓人，或是北勢、宋屋、雙連一帶的說四縣客語的廣東嘉應州宋姓，使平鎮成為「客家莊」，雖有漳州、泉州等福佬人移入，但少數不敵多數，甚至都被同化了。

平鎮市的開墾概況，於平鎮市志中，在開拓史、行政區域、地名沿革等章節各有介紹，而近期之《我家鄉桃園縣修訂版》與《桃園開拓軼史》，介紹方式也多以日治時期八保庄之舊地名進行區分，故以下以八保庄方式針對平鎮市開墾與現況做討論：（八保庄圖 2，如表 1）

（一）安平鎮庄

安平鎮原稱張路寮，地當交通要衝，旅賈絡繹不絕之處，形成村莊後寓意鎮護行人平安之處，故改稱安平鎮。以今平鎮里及鎮興里為主。早在康熙年間（十七世紀），即

有開始入墾，以洪敏麟編著臺灣舊地名第二冊（1983）中介紹入墾人員最為詳盡，雍正年間有鎮平縣客籍王克師、湯尹炳等人來墾。乾隆年間入墾者大增，計有鎮平人曾永科，饒平人田鴻丹、戴元相，梅縣人黃成略等，另有豐順縣人巫煥芝、陸豐人宋學使、鄧開燕、鄧開伯兄弟、鄧鳳財、鐘起亭，常樂人魏國漢、武平人魏能昌、魏盛父子，大埔人羅德，乾隆末年鎮平人曾剛成、宋相福來墾後，此區墾務大致完成，嘉慶年間尚有梅縣人鄧廷有，鎮平人鍾兆川、曾昭文拓墾餘留之荒埔。

（二）南勢庄

早年是屯墾防守站，依開發墾防守區在南方而得名（平鎮市誌 1994），以今南勢里、金星里、平南里及平安里為主，本為鄉公所等機關單位設立之地，是早期平鎮市最熱鬧的地方，後鄉公所北移，一度沒落，後平鎮工業區設置後，新建築開始增多。其開墾主要為嘉慶初年客籍徐良興、徐良通、徐良遠兄弟，今居民以徐姓為多。

（三）山子頂庄

因地勢突起，早年為防守隘寮，因週遭地形較低，有如屋頂，因此名為「山之頂」，後又易為同音字「山仔頂」（平鎮市誌 1994）。為今山峰、福林、湧光、湧安、湧豐、莊敬等六里，古稱山仔頂。桃園開拓軼史（2007：22）與我家鄉桃園縣修訂版（2005：149-150）中提及主要開墾人員以嘉慶十年陳耀荃、吳火生為主，並鑿東南圳灌溉農田，引烏林溪灌溉，現為石門大圳區，後設立平鎮工業區，人口增加甚多。

（四）東勢庄

東勢昔年因位於墾區之東而得名，為重要的防衛站。在《平鎮市志》（1994）關於東勢的記載寫到：

東勢早期為移墾防守的東方站而得名，這一站在早期所設的四站中，算是最重要的防衛站，向東即是陡削的崖壁下陷河谷，向南即是後退的番民狩獵的出沒地，因而對著龍潭陂的九座寮庄，從東勢起，即有一排的斥候哨連絡站金東湖、蛇大窩、金雞湖、金台橋，與今屬福林里隘寮頂、隘口寮等地點。

由此可知早期東勢地理位置的重要性，而東南隅有一尾巴狀之地向南延伸入龍潭鄉，為茄苳溪上游谷地，昔日原漢相處不甚愉快，故名「殺人窩」，可見當時在此開墾的居民，對此地的恐懼心。而此地有列為最古老的開墾紀錄之一的葉亦明公祠，於清康熙五十八年，廣東陸豐縣葉亦明、涂耀東經澎湖到東勢庄開墾，子孫開墾有成，興建公祠紀念，也留下最真實的開墾軌跡。

東勢為清代時期的桃園廳桃澗堡東勢庄，日治時期（大正九年）編置於新竹州中壢郡平鎮庄內東勢庄，民國九年改為新竹州中壢郡平鎮庄東勢庄，民國八十一年平鎮鄉升格改制為平鎮市，東勢村改為東勢里，建安村改為建安里與華安里，東安村改為東安里與新安里，因此東勢現今為東勢里、建安里、華安里、東安里與新安里所轄範圍。

（五）社仔庄

地名起源於凱達喀蘭霄裡社平埔族，為今東社里、龍恩里、龍興里、貿易里、忠貞里、中正里等，清代稱為社仔堡，後改為社子庄，民國以後才改為社子（平鎮市誌 1994：37）。原為閩南人所開拓，清光緒年間才變為客家莊（我家鄉桃園縣修訂版 2005：151-152），民國四十年起貿易、中正、忠貞、東社等地，部隊抵此駐軍，因此興建相當多軍眷。

（六）北勢庄

在早年的防衛斥哨站中，北勢是四個當中最為薄弱的，主因是靠近中壢，較早開發，反而成為居住及作買賣生意的地方，而「牛埔」、「馬場」、「豬埔」等三個北勢代表性場所，可猜想出當時買賣牲畜的熱鬧場景，而後隨著生活型態改變，歷史的陳跡也就逐漸消失（平鎮市誌 1994：35-36）。而有紀錄的開墾者為乾隆三十年溫庭協與鍾朝和的諸協和墾業團體開闢安平鎮北勢庄，並與三崇宮之開基有關，而漳州人郭樽於乾隆三十年率領族人到中壢驅番設隘，北勢庄此時也被開發了，此地居民多為王、鍾、莊三姓，另有王姓宗祠植槐堂，建於嘉慶年間（洪敏麟 1983：72）。為今北勢里、北安里、新勢里、新榮里、新富里、新英里、新貴里、北興里、北華里、金陵里、北富里及北貴等十二里。

（七）宋屋庄

因為最早來此移墾的為乾隆九年廣東梅縣宋富麟、宋高麟兄弟，並率宋姓宗族宋敬文、宋存道、宋存連、宋孟達、宋來高、宋受煥、宋來傳、宋來興、宋來翰、宋來尚，及乾隆年間宋展、宋雲煥、宋岳麟、宋書成、宋盛茂等梅縣宋氏家族入墾為主，和鎮平人戴元相會合（桃園開拓軼史 2007：22-23），於南崁港登陸，溯老街溪入墾此地，初名為廣興庄，寓意廣東人興發之地，因多為廣東嘉應州的宋姓子弟，居住於此地，於是成為地名「宋屋」。為今宋屋里、廣仁里、義民里、義興里、平興里、復旦里、復興里、廣興里、廣達里等。

（八）雙連坡庄

最早的開墾紀錄由福明宮的沿革所記，但無確切年代，先有謝姓來台祖於此定居開墾，之後劉奇珍、劉華珍、劉璞珍三兄弟於乾隆十二年，由廣東饒平縣移居台北觀音山，於乾隆五十四年移居雙連坡，向謝姓地主購地開墾建業。地名源於福明宮旁兩陂塘相連，一望無分界，民間稱為「雙連陂」，後列入政府文書登記時記為「雙連坡」。為今高雙里、雙連里所轄範圍。

整體來說，平鎮市地區，乾隆年間的大量移墾，奠定今日客家人定居的多數，整個開墾以安平鎮區為中心，發展出東勢、西勢、南勢、北勢四大區塊，而後隨著人口增多，以及歷史背景、地理因素或人為結果等影響，而發展出八大庄的地名由來，而隨著平鎮地區人口聚集的快速，以及村里設置等行政規劃，而完成現今四十六里的行政轄區。而透過這些行政轄區的發展概況，進而探討平鎮信仰概況，將可以有更為清楚的信仰分布輪廓。

表 1 平鎮市開墾概況表

開墾年代	開墾人員	原籍	開墾地區	說明
康熙五十八年	葉亦明、涂耀東	廣東陸豐縣 粵籍	安平鎮區 東勢庄	經澎湖來台
雍正年間	王克師、湯尹炳	鎮平縣粵籍	安平鎮區	
乾隆初葉	曾永科	鎮平縣粵籍	安平鎮區	

乾隆九年	宋富麟、宋高麟兄弟	廣東嘉應州梅縣 粵籍	安平鎮區 宋屋、廣興	南崁港登陸
乾隆九年	宋來高家族	廣東嘉應州梅縣 粵籍	安平鎮區 宋屋、廣興	大崙崁登陸
乾隆年間	田鴻丹、戴元相	饒平人粵籍	安平鎮區	
	黃成略等	梅縣人粵籍		
	巫煥芝	豐順縣粵籍		
	宋學使、鄧開燕、鄧開伯兄弟、鄧鳳財、鐘起亭	廣東陸豐縣粵籍		
	魏國漢	廣東長樂縣		
	魏能昌、魏盛父子	武平		
	羅德	大埔縣		
乾隆三十年	溫庭協、鍾朝和 郭樽	廣東嘉慶州 漳州人	北勢庄	
乾隆	謝姓	福建漳州閩籍	雙連坡庄	
乾隆五十四年	劉奇珍、劉華珍、劉璞珍	廣東饒平縣粵籍	雙連坡庄	
乾隆末年	曾剛成、宋相福	鎮平縣粵籍	安平鎮區	
嘉慶初葉	徐良興、徐良通、徐良遠	粵籍	南勢庄	
嘉慶十年	陳耀荃、吳火生		山子頂	
嘉慶年間	鄧廷有	梅縣	安平鎮區	
	鍾兆川、曾昭文	鎮平縣		

(資料來源：我家鄉桃園縣修訂版、平鎮市志、桃園開拓軼史)

(一) 福林宮

福林宮，位於福林里。早年移墾到山子頂地方的先民及地方士紳鄧欽鳳老先生等為求地方平安，庄民信仰有賴，於清光緒二十三年（西元一八九七年）邀集庄內有志發議，籌募購置土地座落平鎮鄉山子頂興建平房安奉三官大帝，定名為福林宮。歷經八十寒暑，雖名為廟宇，實則遠不及人家陋室，又因年久失修，且遭風雨剝蝕，以致垣頽壁傾有礙觀瞻，至無法安奉尊神，尤其每逢慶典，廟宇人潮擁擠，有鑑於此村里長及庄內善男信女等，倡議重建。因建地狹窄於民國後於民國六十七年增購土地以充廟宇之需並拆舊更新。經專家設計妥善施工歷經四載有餘，蒙各界捐款，共襄善舉，至民國七十一年圓滿重建完成。

除主祀三官大帝外，另有奉祀哪吒太子、神農大帝、媽祖娘娘、文昌帝君、祝生娘娘、福德正神、關聖帝君等，並從建安宮迎回一座三王公，並不稱為開漳聖王，於右龕供奉。廟方重要祭典活動，春節以點燈、制化、安太歲等服務信眾，平日則有農曆四月十五的禮斗祈福、三官大帝誕辰、農曆八月平安戲等為主。

(二) 廣玄宮

廣玄宮位於平鎮市山仔頂，主祀北極玄天三上帝，民國八十四年八月於板橋廣玄宮分香，舊址於崇德街成立，民國八十五年為趕及玄天上帝聖誕，於農曆三月二日遷於現址，是平鎮市較為新建的廟宇，而其分宮眾多，甚至金門、馬祖、泰國皆有設立。供奉的為帥首北極真武老祖以及北極玄天大上帝、北極玄天二上帝、北極玄天三上帝等，整間廟宇設有三層樓，供奉諸神，也參與平鎮市公廟遶境活動。

信眾為感念玄佛慈悲，設立玄德慈善會，辦理各項祈福法會、才藝班、兒童讀經班等，也提供消災解厄等服務，目前正進行改建廟宇工程，靠著信眾的捐獻及出力，慢慢完工中。

(三) 南蒼宮

南蒼宮位於平鎮南勢，於南華街上，以三官大帝為主祀對象，另有陪祀文昌帝君、開漳聖王、神農大帝、保生大帝、武財神、文財神等，並設有太歲宮，提供信眾制化祭拜，而其廟裡供奉之開漳聖王，亦於建安宮請來祭拜的。南蒼宮於民國九十三年九月重建後，舊有的景象與廟碑，已不復見，歷史性的資料，只能由管理的廟祝口中窺知一二，

現已進行內部裝修過程，為附近的信仰中心。

(四) 鎮安宮

鎮安宮位於平鎮里的「大莊」，百餘年前，這裡是防衛的「西勢」地方，因忌字音不雅，而改名為「安平鎮」。根據該宮沿革記載：

本宮溯自光緒十九年癸巳（日本治台前二年）經地方有志士紳，王益豐、黃賢深、胡家猷、楊源清等，受三官大帝威靈之感召，乃倡議籌建廟宇供奉三官大帝之動機，當時選定建廟地址，第名曰大庄平鎮村內，故取名為「鎮安宮」。民國十三年甲子再經地方士紳湯如澍、王萬官、陳漢朋、謝乾政等倡首募款翻修，增建兩旁橫屋數間並稍加裝飾而略具規模。

本廟自重修後緣本廟自重修後緣因時代潮流變遷且物換星移，倏忽經過五十春秋風雨剝蝕而垣積壁破搖搖欲倒，嗣於民國六十二年癸丑春經平鎮村村長劉振明先生暨地方士紳倡議改建，獲得全體村民及各界賢達熱烈響應支持襄助，遂毅然於民國六十二年農曆四月著手拆卸舊廟，同年農曆九月初一卯時剪綵開工興建，座向丑山正線分為前後堂以鋼筋混凝土材料建造，工程歷時四載至民國六十六年丁巳十一月大功告成，並奉神登龕安位。終能建造宮貌煥然一新、雄偉壯麗、古色古香極為壯觀的鎮安宮。

現鎮安宮內供奉有太子爺、文昌帝君、開漳聖王、文武財神、關聖帝君、天上聖母、註生娘娘、觀音娘娘、太歲星君、五穀先帝、福德正神等，但其開漳聖王並非自建安宮分香而來。並收藏有神轎多台，供做祭典酬神之用，另印製兩櫥的善書，供民眾自由取閱，以達教化民眾，敦睦民風之目的。活動中心並開放供使用，配合社區興建長壽俱樂部，供老人休閒聚會的場所，並提供廟地作為托兒所，民眾早起運動場所。

(五) 福明宮

福明宮位於雙連里依據廟史記載：

謝姓來台祖在大陸順奉請三官大帝香爐一具，保佑水路一帆風順到台灣，

當地開基田焯時，順便誠心安奉在居家早晚焚香禮拜，祈求風調雨順，國泰民安，士農工商興隆，保佑家庭興旺等，三官大地顯赫所有求必應。

當時登陸尋地時，發現廟址優雅，在一片廣大的相思樹林中，又有一棵大樹幹有如福德正神相貌，因而安奉為「大莊土地公」成為雙連坡第一座土地公廟。

清乾隆五十四年（西元一七八九年），早年來台在台北觀音山八里岔（今台北縣八里鄉）墾拓的劉奇珍、劉華珍、劉璞珍三兄弟，移居雙連坡大莊，向移居中壠市洽西里的謝姓業主購地開墾後，又共同建廟供奉開基主神三官大帝，兩庄輪值。隨後地方發達，人口增多，兩庄分香建廟，而於民國十二年（西元一九二三年），兩庄評筭結果，來台老香爐仍在雙連坡繼續供奉，以迄於今。

依據沿革中提及因台灣光復祖國進入工業繁榮時代輪值爐主等，多數早出晚歸，門戶開閉善信等焚香禮拜非常不便，多數善信時常建議建廟堂以便利信士參拜。民國七十二年歲次癸亥年正月初八日劉興典發起召集善士劉代表興村，村長張壯南，許漢忠、劉興燈、楊阿冉，劉阿未、劉興強、劉興森、楊阿開、徐秀勳、劉阿維、劉興炳、劉阿鋒同時擇地理(1)本村內雙龍福德祠(2)雙隆福德祠(3)水波蓮花地當日出席參加開會恭向三官大帝、福德正神前評筭後決定。因信士互爭，經三官大帝評筭兩次，都選中雙龍福德祠邊土地興建，並選黃春木地理師點龍穴興建，一年後完成，以迄於今。

（六）廣隆宮

廣隆宮原為「廣隆宮福德祠」，當時由三顆石頭疊一起供民眾膜拜，本莊人稱為「水尾伯公」。即至日據時代「大正 14 年」民國 14 年（西元一九二五年）在石頭上建築小亭，前後不到一坪地，後面自然成長一株大榕樹為靠山屏障，因為附近善男信女有感土地公有求必應，口碑相傳所以香火鼎盛。

民國 70 年地方人士有感，「廣隆宮福德祠」香火鼎盛但規模過小，不足容納信徒祭拜，由當時村長發起信眾募款，經宋姓地主共 11 人以半買半送方式，將土地捐贈予當時平鎮鄉公所辦妥登記。民國 74 年農曆 4 月 5 日起基動土，同年農曆 12 月 23 日石頭雕刻之福德正神，因神尊很大俗稱「大伯公」先行安座，但因當時物價波動很厲害，延宕至民國 79 年未完成。遂由當時平鎮鄉代表會主席謝長斐先生接任重建主任委員，再次籌募建宮基金。於民國 82 年 12 月 17 日舉辦落成榮典。

本宮主神福德正神為石頭雕刻而成，神尊很大幾乎有一般成人大小，所以民眾又稱呼「大伯公」。而本宮主要祭祀活動由廣興、義興、復旦、宋屋、平興、高雙、義民、廣達、復興等九里聯合舉辦。主要進行的祭典活動，以福德正神、三官大帝與天上聖母為主，並與義民廟與中壢仁海宮互動熱烈，互相交流，而每年農曆正月初七、初八兩日至北港進香，則為廣隆宮一大盛事。

（七）褒忠祠

褒忠祠俗稱義民廟，平鎮義民廟位於義民里係於乾隆五十六年（西元一七九一年）（根據廟前立牌），另有乾隆五十二年說法（桃園開拓誌史；臺灣鄉土全誌），由宋屋之宋廷龍於平鎮創建，當時稱「義民亭」，由新埔枋寮義民廟恭迎義民爺分香奉祀，廟內供奉義民爺牌位及神像，本廟是全國義民廟中最先有義民爺聖像的廟宇。其祭祀轄域包括中壢、平鎮、楊梅等地原十三大庄之民眾。咸豐七年（西元一八五七年），總理宋寶雲募捐增建前堂及兩廊，勒碑為記，更名為褒忠祠並由宋氏家族負責管理。今日廟貌，則於民國三十八年（西元一九四九年）由中壢、平鎮、楊梅十三大庄信眾募捐重建。到民國六十年正殿、前殿重修及增建左右兩側二樓廂房褒忠祠方成為面寬五間，兩進加兩護龍的大廟。

政府在民國四十四年間特頒定每年農曆七月二十日為義民節，此係全國各宗教最早有節慶日的宗廟。每年農曆七月二十日，平鎮褒忠祠的聯庄祭典規模及範圍僅次於枋寮義民廟，其祭典輪值制度並與其他義民廟不同，並與中壢新街仁海宮共同領有十三大庄，聯庄輪值兩廟之年度錯開，當年輪值褒忠祠祭典之區域，七年後輪值仁海宮祭典。十三大庄為宋屋庄、平鎮庄、北勢庄、高山頂庄、芝芭里庄、青埔庄、中壢庄、內壢庄、水尾庄、南興庄、後寮庄、石頭庄、埔頂庄，轄區範圍為今日之中壢市、平鎮市及楊梅鎮。

而隸屬於十三大庄中之平鎮市範圍為宋屋庄（含雙連坡）、平鎮庄、北勢庄，涵蓋整個平鎮市的西部區域，約有 25 個里為平鎮義民廟輪值區域，而此輪值區域剛好為桃園縣境內的四縣客語區域（邱彥貴、吳中杰：2001）。而所形成的祭祀活動，以義民廟為中心，由具有地方墾首、地主身份的地方代表所代表的家族（地主家族）為次中心，將其拓墾區內的佃戶納入共同祭典的體系中，成為地區聯庄的機制（賴玉玲 2005：299）。

（八）三崇宮

三崇宮位於新榮里，背倚振興路，居高興建面向廟前公園綠地，原名由主祀神而得三界廟。依據廟史記載：

三崇宮之開基與來台先民（諸協和墾業團體）息息相關，乾隆年間距今二百餘年前，先民自閩粵來台，開闢安平鎮北勢庄一帶為棲身之所，昔時地廣人稀，為啟洪荒而謀生計，常與天災野獸搏鬥，人之生死禍福，甚為渺茫，一切付諸於天，祈神庇佑，俟經民眾議決，恭請掌權賜福、赦罪、解厄之三官大帝前來鎮守，地方眾信膜拜，期盼「以誠感神」，保佑庶民物富民豐，百業昌盛。

清代乾隆三十年間，迎祀三界爺神宮奉，卜居安平鎮北勢庄，幸蒙三界公神靈顯赫，信徒日增，遂成本境居民之信仰中心，是時尚無金身廟宇，每年農曆五月十五日為祈福日，農曆八月十三日為主祀之祭典日期（平安戲）。臨時以三界公壇為祭典場所，並擲筊為據，扶擇翌年爐主，輪流供奉。由爐主恭迎三官大帝錫爐返家中奉祀，相沿成習，凡庶民有厄求之無不靈驗，自此遠近信徒激增，地方平安，因而成為地方民眾之信仰中心，於是在每年農曆正月十五日及八月十三日舉行春秋兩祭，輪值供祭。

迨民國六十八年得北勢、新勢等村賢達創議建廟，發動捐款，幸得王興常、傅基帆、傅土知、傅枝龍等同意用其地，大眾迴響熱烈，擇於民國六十九年農曆十月十六日奠基鳩工興建，次年農曆十月二十二日內殿竣工，祭禳登龕大典，奉旨令取名為三崇宮。（三崇宮沿革誌）

（九）建安宮

東勢建安宮位於平鎮市建安里平東路旁，與褒忠義民廟為平鎮市兩大輪值重要廟宇。據傳起源於清仁宗嘉慶十六年（西元一八一一年）九月十六日，由大陸郭信士奉請開漳聖王金身來台，初擇吉地興建一小庵寺分香奉祀後，而後由吳信公擔任廟祝主持。光緒年間，游阿年、何泰山、曾發、許方等人發起創業建廟，曾興山義捐東勢樹宮廟址，經開漳聖王指點，於現址進行第一次的興建，香煙鼎盛，成為地方的主要信仰中心。

該廟興建數十年後，因原建築廟宇逾齡而破舊，又遭受芙安颱風吹倒牆壁，當時管

理人黃仁旺於民國五十九年發起修建推請陳增祥擔任主任委員籌建下，經由張熾舉建築師及巫萬欽工程師設計監工改建重修，至民國六十三年完成第二次的興建，隨後舉行慶成圓醮大祭祀。民國七十三年則在建安宮前廣場興建康樂台，七十四年興建完工。

組織組成則於民國六十五年成立組設財團法人籌備委員會，民國六十六至六十九年向桃園縣政府、桃園地方法院進行核准設立、登記、不動產等登記。而擔任理監事的代表，於各項祭典活動分配工作，齊心眾力為廟裡事務，並公正、公平、公開的監管廟宇財務，深獲好評。

東勢建安宮主祀開漳聖王，陪祀中壇元帥、輔信王、郭聖王、馬赦爺、劍童爺、印童爺、值年太歲星君，左龕為三官大帝，右龕為文昌帝君、灶君爺，每年最大的祭典活動，即為農曆二月十五日開漳聖王誕辰，由六保輪值敬奉，輪值信眾準備神豬、神羊的獻祭，祭拜信眾以三牲或五牲的祭拜，與遠道而來作客的進香團，將建安宮擠得水洩不通，可說是平鎮市一大重要祭典活動。

表 2 平鎮市各里公廟廟宇基本資料

廟宇名稱	里名	供奉主神	陪祀神	祭典活動（農曆）	建置年代
福林宮	福林里	三官大帝	哪吒太子、 神農大帝、 媽祖娘娘、 文昌帝君、 祝生娘娘、 福德正神、 關聖帝君、 三王公	正月十五日上元天官大帝 聖誕 四月十五日禮斗祈福法會 七月十五日中元地官大帝 聖誕 八月十三日平安戲暖福 十月十五日下元水官聖誕 十二月十五日謝燈謝太歲	光緒 23 年
廣玄宮	福林里	北極玄天 二上帝	濟公活佛、 南海古佛、 彌勒祖師、 北極真武老	一月一日彌勒祖師 一月九日玉皇大帝 一月十五日天官大帝 一月二十六日圓白聖佛	民國 84 年

			祖、關聖帝君、關平、周倉將軍、天上聖母、千里眼、順風耳、地藏古佛、圓白聖佛、福德正神、無極元帥、唐元帥、趙元帥、虎爺	二月二日濟公活佛 福德正神 二月十九日南海古佛 三月三日北極真武老祖 玄天上帝 三月二十三日天上聖母 四月二十四日金公祖師 六月十九日南海古佛 六月二十四日關聖帝君 七月十五日地官大帝 七月三十日地藏古佛 八月十五日天然古佛 九月九日無極元帥 九月十九日南海古佛 十月十五日 水官大帝	
南蒼宮	南勢里	三官大帝	文昌帝君、開漳聖王、保生大帝、文武財神、神農大帝、太歲星君、中壇元帥	正月十五日上元天官大帝聖誕 二月初三文昌帝君聖誕 二月十六日開漳聖王千秋 三月十五日保生大帝千秋 文財神聖誕 武財神聖誕 四月二十六日神農大帝千秋 七月十五日中元地官大帝聖誕 七月十九日值年太歲星君千秋 八月十日南蒼宮平安戲	民國 93 改建

				九月初九中壇元帥千秋 十月十五日下午水官大帝 聖誕	
鎮安宮	平鎮里	三官大帝	太子爺、 文昌帝君、 開漳聖王、 文武財神、 關聖帝君 天上聖母、 註生娘娘、 觀音娘娘、 太歲星君、 五穀先帝、 福德正神	正月十五日上元天宮聖誕 二月初二日福德正神千秋 二月初三日文昌帝君聖誕 二月十五日開漳聖王千秋 二月十九日觀音菩薩佛辰 三月十五日財神爺誕辰 三月二十日註生娘娘千秋 三月二十三日天上聖母聖 誕 四月二十六日五穀先帝千 秋 五月十三日關平太子千秋 六月二十四日關聖帝君聖 誕 七月十五日中元地官聖誕 八月初三日北斗星君聖誕 九月初一日南斗星君聖誕 九月十九日觀音菩薩出家 十月十五日下午水官聖誕	光緒 19 年
福明宮	雙連里	三官大帝 福德正神	文昌帝君 財神 福祿樹財神 開漳聖王 觀世音菩薩 註生娘娘 天上聖母	正月九日開燈安座 正月十五日上元天宮聖誕 四月廿六日五穀神農大帝 聖誕 七月二日中元普渡 七月十五日中元地官聖誕 八月十四日平安戲還福	乾隆 54 年

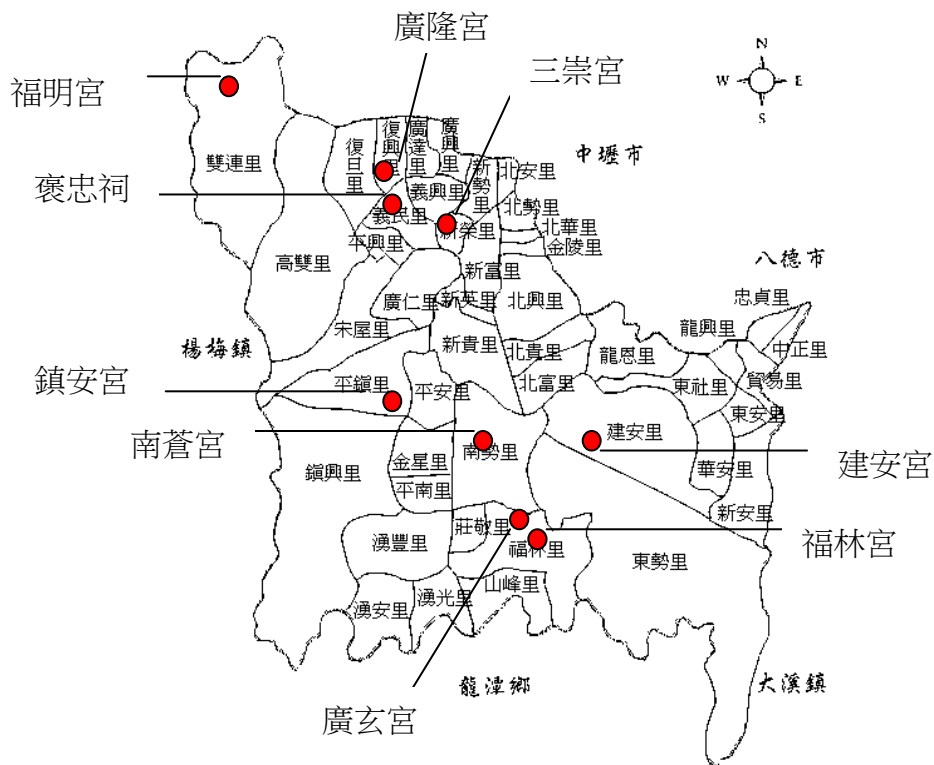
			神農大帝 關聖帝君 中壇元帥	十月十五日下元水官聖誕 十二月二十六日還福圓斗	
廣隆宮	復興里	福德正神	三官大帝 天上聖母	正月十五日上元天宮聖誕 二月二日福德正神千秋 三月二十三日天上聖母聖誕 三月二十三日天上聖母聖誕 七月十五日中元地宮聖誕 八月二日福德正神千秋 八月十五日中秋佳節敬神 十月十五日下午元水官聖誕 十一月後另訂還冬福日	民國 14 年
褒忠祠	義民里	義民爺	神農大帝 二王公 太子元帥 福德正神 關平爺爺 關聖帝君 註生娘娘 觀音佛祖 天上聖母 觀音佛祖 文昌帝君	每月初一、十五祈安法會 正月初九日玉皇上帝萬壽 正月十五日上元宵節 二月初二日福德正神千秋 二月初三日文昌帝君聖誕 二月十六日開漳聖王千秋 二月十九日觀世音佛誕 三月二十日註生娘娘千秋 三月二十三日天上聖母聖誕 四月十四日孚佑帝君聖誕 四月二十六日神農大帝千秋 五月初七日巧聖先師千秋 五月十三日關平太子千秋 六月十九日周昌將軍誕辰 六月二十四日關聖帝君誕	乾隆 56 年

				<p>辰</p> <p>七月十九日值年太歲千秋</p> <p>七月二十日褒忠義民節</p> <p>七月十八-二十日中元法會祭典</p> <p>八月初三日北斗星君聖誕</p> <p>八月十五日太陰星君聖誕</p> <p>九月初一日南斗星君聖誕</p> <p>九月二十四日荷葉先師千秋</p> <p>十月十八日地母至尊千秋</p> <p>十二月十六日福德正神千秋</p>	
三崇宮	新榮里	三官大帝	<p>五穀神農先帝、玄天上帝、關聖帝君、三王公、哪吒太子、註生娘娘、至聖先師、福德正神</p>	<p>正月十五日上元天官聖誕</p> <p>正月十五日祈福日祈斗</p> <p>二月初二日福德正神千秋</p> <p>二月十五日三王公千秋</p> <p>三月初三日玄天上帝聖誕</p> <p>三月二十日註生娘娘千秋</p> <p>三月二十三日天上聖母千秋</p> <p>四月二十六日五穀先帝千秋</p> <p>六月二十三日火德星君千秋</p> <p>六月二十四日關聖帝君聖誕</p> <p>七月十五日中元地觀聖誕</p> <p>八月初二日福德正神千秋</p>	乾隆 30 年

				八月十三日酌福日酌神 八月二十七日孔子先師聖誕 九月初七日哪吒太子千秋 十月十五日下元水官聖誕	
建安宮	建安里	開漳聖王	三官大帝 文昌帝君、 灶君爺 中壇元帥、 輔信王、郭 聖王、馬赦 爺、劍童 爺、印童 爺、值年太 歲星君	每月十五日祈安禮斗法會 正月十五日首斗宣經禮拜 二月十五日開漳聖王聖誕 七月十五日中元普渡 八月十二日平安戲 十二月十五日圓斗法會	嘉慶 16 年

(資料來源：田野調查)

圖 3 平鎮市九大公廟圖

(圖片來源:平鎮市戶政事務所 <http://www.pingc.gov.tw/cht/introduce/areamap.html> 筆者改繪而成)

二、平鎮市信仰特殊性

從平鎮市地理環境及歷史背景中，可以察知平鎮市的地理位置為一重要來往之地，而從清代開始到此開墾的人，為數不少，並多為粵籍人士。而從日治時期行政區不斷改劃，民國後隨著交通便利，從庄一路改制成鄉，後更改制成市，更可看出平鎮市人口成長快速、密集及產業發達的繁榮景況。而從開墾的過程中，可以了解地方的大姓與開墾先後有密切的相關性，而地區性的公廟或祭祀活動，並由當地主要大姓所主導或發起，而所供奉的主神也多與先民渡海來台所攜帶之神明有關。

從各宮廟沿革來看，平鎮市的信仰可分為三大類，一為三官大帝信仰，二為開漳聖王，三為義民爺。根據當時開墾艱辛，仰賴三官大帝提供信仰協助，加上天、地、水與

生活密不可分，不難窺見當時居民由生活而萌生的信仰意念、需求，也可由此推知三官大帝信仰之緣由，因此平鎮市的公廟中，也同時陪祀不在少數。加上多間廟宇也陪祀哪吒太子、神農大帝、文昌帝君、註生娘娘、關聖帝君、文武財神等，而這些陪祀神多隨著信眾所需，進而請神敬奉，可說是地方性色彩濃厚，可說是平鎮市民間信仰獨妙之處。

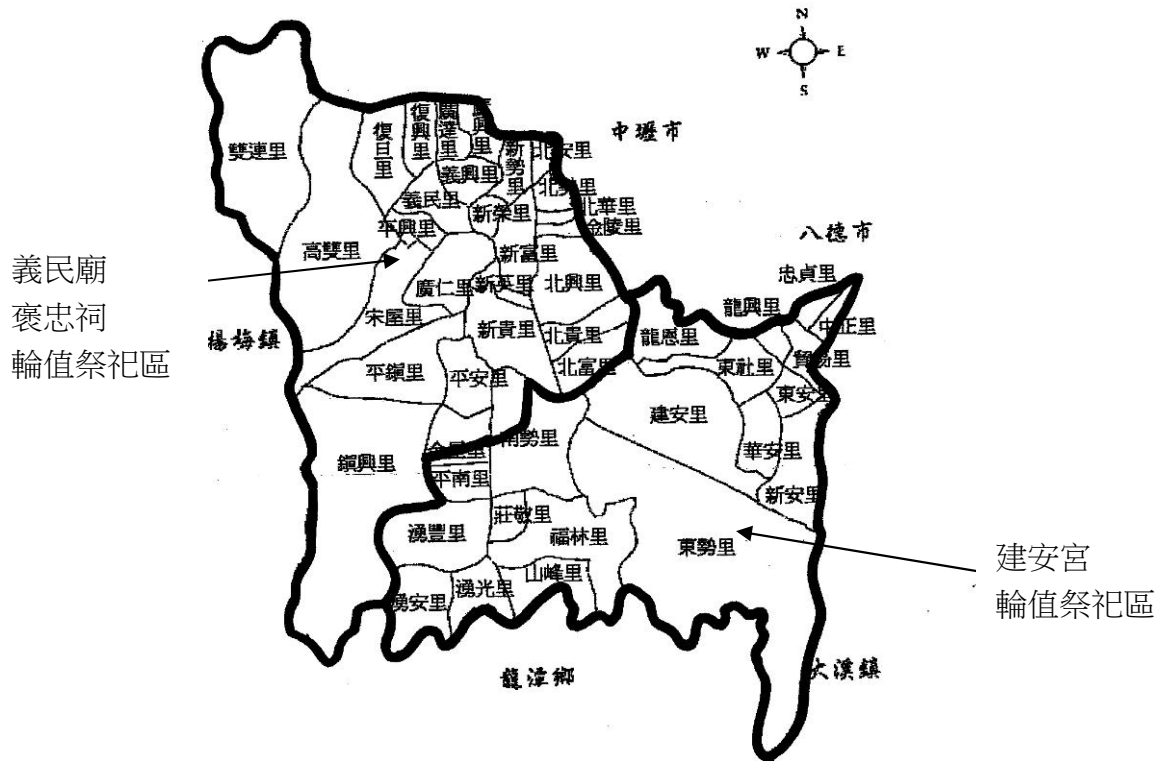
除了上述之外，平鎮市兩大輪值宮廟，則以建安宮開漳聖王及褒忠祠義民爺兩者為首。以現今的行政區域來說，平鎮市的四十六個里中，在南勢庄以中豐路及平南國中為劃分依據，將原本的南勢庄切成兩個部分，因此南勢里（部分）、平南里、金星里（部分）為建安宮輪值祭祀範圍，加上東側一共涵蓋二十個里，而平安里、金星里（部分）、南勢里（部分），再加上西北側的範圍，一共有二十八個里，為褒忠祠義民廟輪值祭祀範圍，原則上各包括四個大庄，可說是平鎮市兩大重要跨鄰里輪值宮廟，（參考圖 4），彼此互不重疊，因此建安宮與義民廟各為兩大獨立信仰對象。但褒忠祠義民爺為新竹縣新埔分香而來，而其他主祀三官大帝廟宇並無重要的輪值祭祀活動，因此成為地方的主要祭祀對象，又涵蓋其他公廟的祭祀區域，為有東勢建安宮，才能做為平鎮市的信仰代表性。

平鎮市的宮廟中，從建安宮分香祭祀的有福林宮的三王公、南蒼宮的開漳聖王、義民廟的二王公等，多以二王公、三王公稱之，似乎也與當地人所稱「三王公顯外庄」的稱呼有所關聯。但建安宮本身並無義民爺令旗，依黃教峰（2007：12）所推論當時東勢為漳州郭家勢力範圍，而當地客家人多為其佃戶，不敢貿然換掉漳州人開漳聖王，而衍生出另外兩尊神明，賦予不同的職責，而從開漳聖王到三王公，這個不符常理的客家開漳聖王信仰，已經成為東勢人的守護神，不具有族群之分，更不須迎請義民爺的黑令旗或三山國王。可見建安宮開漳聖王信仰於平鎮市有其不可忽略之意義性。

自九十六年起，平鎮市公所開始舉辦各大廟宇主神繞境活動，而從九十七年起擴大舉辦，由九大宮廟進行輪辦，並由建安宮來做首次的負責，以一個客家聚落地區，義民信仰與三官大帝為主要信仰的區域，卻以開漳聖王為主祀的廟宇，做為一個領導的起頭者，實屬難得一見之現象，也由此可知這間開漳聖王廟對於整個地區的重要性。

整體來說平鎮市由建安宮開漳聖王為代表性信仰，加上義民爺所架構出的客家信仰，以及三官大帝為主的公廟在各處設立，清楚的將平鎮市的信仰表徵一一展現，同時也讓人不禁更為想要探討東勢建安宮於當地的特殊性。

圖 4 建安宮與義民廟輪值祭祀範圍圖

圖片來源：平鎮市戶政事務所 <http://www.pingc.gov.tw/cht/introduce/areamap.html> 筆者改繪

而成)

第三章 東勢建安宮

第一節 東勢建安宮創建源流

有關東勢建安宮香火緣起，根據財團法人桃園縣平鎮市東勢建安宮簡介記載：

本宮奉祀開漳聖王，眾信士發起清嘉慶十六年（西元一八一一年）九月十六日興建一小庵寺。由大陸信士郭姓渡台中壠，隨帶金身，分香奉祀，廟祝吳信公主持。光緒年間，游阿年、何泰山、曾發、許方等人發起創業建廟，曾興山公，義捐廟址於東勢樹宮。香煙鼎盛，德澤善治，成為信仰中心。

該廟興建數十年後，因原建築廟宇年久失修，又遭受美安颱風吹倒牆壁，無法安置神像。當時管理人黃仁旺於民國五十九年發起修建，經由張熾舉建築師及巫萬欽工程師設計監工改建重修，並成立修建委員會，推請陳增祥擔任主任委員，辦理經費籌募、工程發包、施工監工、宮內設施等工作，至民國六十三年完成，隨後舉行慶成福醮祭典，祭祀及觀光客絡繹於途，盛況空前。

建安宮除了主廟的建築外，配合慶祝聖王聖誕之梨園演出所需，於廟前廣場興建康樂臺，此段過程可於廟中壁上康樂臺興建記所知：

緣因每逢農曆二月十五日，為慶祝聖壽千秋時，人潮如雲，深感宮埕狹窄。更無固定康樂臺演唱梨園，時感不便，有鑑及此，地方鄉紳遂組成籌建委員會。頻議胥謀建築，一唱百諾，捐款購地，增拓宮埕，斯時偏勞陳鄉長建祥，鼎力協助，並請中原大學王萬雄教授，義務獻圖設計，欣逢本歲龍運叶吉，謹涓於民國七十三年七月十八日破土興工，並聘名匠悉心構造，素彩清新，光澤映人，全部工程不屆一歲，遂觀厥成，聯村歡賞，此乃咸賴各籌建委員會和衷合作，群立群策，夙興夜寐，以顯益彰，涓民國七十四年二月二十七年穀旦舉行落成啟用。

整個工程費承平鎮鄉公所補助外，餘額均由建安宮之財團及地方善信慷慨解囊共襄盛舉，至此整個建安宮廟宇建築體大致完成，主廟一座，為主要祭祀儀式舉行所在，廟前過平東路後有廣場，廟前廣場右方則蓋有康樂臺一座，提供梨園表演場地，也蓋有公廁一間，供香客使用。

建安宮從清光緒年間興建，改建兩次，在面臨平東路旁的宏偉建築中，保有主祀神開漳聖王武德真經，以及刻有「赫耀聲靈」的光緒壬辰年的古匾一方，大門的門柱對聯「建國匡邦聖德巍峨千載頌 安民濟世王風浩蕩萬家春」、「聖德自參天造化尊卑原一體 王恩當配地帡幪彼此本同仁」，可以看出地方民眾對供奉諸神的信仰。（平鎮市志）

主祀開漳聖王之建安宮，位於平鎮市建安里平東路旁，數十年來，有一句婦孺耳熟能詳的話：「東勢三王公顯外庄」，即可見之一斑。這段歷史根據訪談人的說法：

開漳聖王很靈驗，南部的人都時常會來請開漳聖王去南部，因為那個時候醫學沒有這麼發達，有任何疑難雜症，或是病人，就特別來請開漳聖王，請去了以後，透過乩童起乩了以後所給予的提示，讓開漳聖王坐神轎到野外去採藥，採藥吃了以後，全部都有醫好，可說是相當靈驗，因此南部的人，時常都要來請開漳聖王下去。

聽說還有一次，我們這邊剛好是開漳聖王聖誕，開漳聖王被南部人請下去了以後，都一直輪著奉祀，都沒有請回來，因此廟裡的廟祝感到相當的愧疚，對信徒也無法交代，因此就燒香對開漳聖王說，如果能聽到我們的祈求，希望您能趕在聖誕日之前回來。結果正當南部人請到郊外採藥時，突然神轎就往北部走，竟然連夜由四個人抬著神轎返回建安宮。老一輩的長者都流傳著這個故事。

根據這些傳說故事，加上筆者於田野調查期間，遇到相當多的信徒，都提到王公很靈驗，因此會來祭拜，對於傳說的故事年長者故事版本相似性極高，綜觀來說，當時三王公可以開藥單，提供居民解決問題與病痛，自然也就將生活最基本的需求滿足，也才能造成信眾對王公的崇敬，因此在開漳聖王的庇佑下，才能保持仍然有眾多信徒，於開漳聖王誕辰前一日或當日，不論路途遠近、時間多寡，都要親自到廟裡上香。

對於開漳聖王信仰為何會出現在以客家人居多的平鎮東勢，徐麗霞認為桃園為漳州

人聚集地，通過原鄉神明崇拜，漳籍弟子獲得精神寄託（徐麗霞 1999a）。羅烈師曾就桃園粵漳認同的消長來討論，認為客家優勢區之桃園縣平鎮市，東勢建安宮為什麼會以開漳聖王為主神，應從十九世紀桃園三郡祖籍人口的分布模式來談起，認為應以「南粵北漳」來形容顯更為貼切，再透過〈合約管業契字〉的簽訂，以及頭前一鳳山兩流域的粵人認同係藉由義民信仰的討論而完成的，發現桃園三郡卻未出現這樣的氛圍。最後透過桃園地區地方公廟的概況與廣興褒忠祠的廟史顯示，桃園三郡由於大漢溪之航運而與台北盆地關係密切，因此泉漳粵三角關係成為族群關係的重點，面對生息相鄰的漳人，義民信仰被壓縮，而粵人認同也相對微弱。如此才能理解，為什麼與義民廟近在咫尺的平鎮東勢與南勢之粵籍人群，所供奉的主神卻是漳人的開漳聖王，也顯示桃園「粵消漳長」的長期族群互動態勢（羅烈師 2007）。

黃教峰針對這個部份，則是提出三個說法，一是先民渡海來台時郭姓信士帶著開漳聖王金身，二為三山國王之誤，三分香自大溪仁和宮，四為為東勢曾有福佬人居住過，因此有開漳聖王信仰，而以第四個說法較為可能。而其分析因為先民渡海來台，神像並不是必備條件，只要有香爐、紅紙都可以進行祭拜，因此只因此地唯有此人帶香火來，實為不足之處。而從開墾組織與開漳聖王廟特徵來分析，三王公為三山國王之誤，值得質疑。而從分香的說法來看，從俗諺的表述中，就已經清楚說明建安宮開漳聖王並非分香，因此以福佬人居住過所留下的信仰較為可信。（黃教峰 2007）

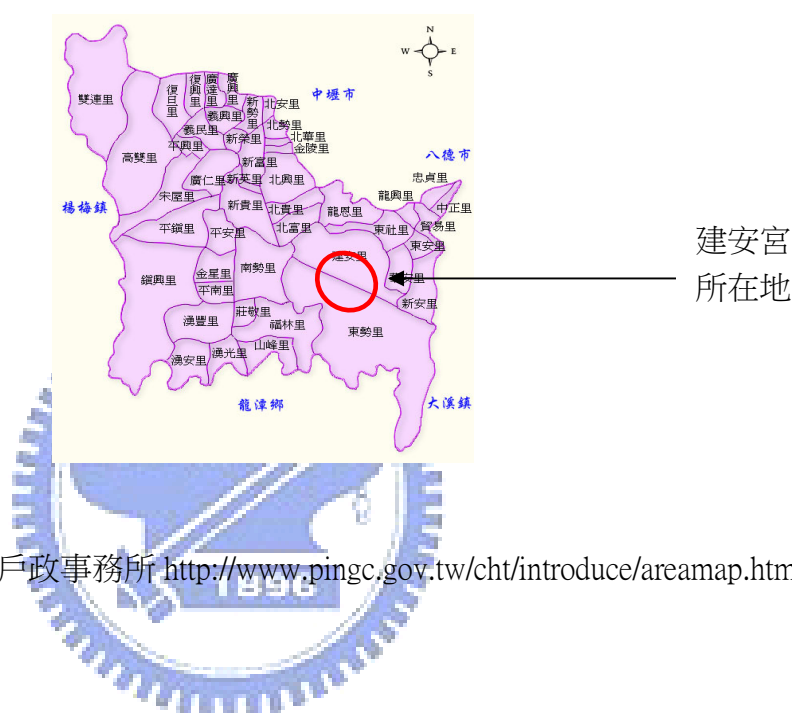
但在訪談過程中，耆老們都表示，他們很早就知道所供奉的為開漳聖王，並提到：

建安宮為何會有大王公、二王公、三王公的名稱，則是因為一開始只有一尊開漳聖王，但是因為很靈驗，所以都會被南部請去，但是越來越多人請神，因此又再刻一尊，就為二王公，但是沒想到還是不夠用，因此又再刻第二尊，也就是三王公的由來。而在開光的時候，因為負責的師傅會放五種東西在神像裡，而當時三王公放的比較猛、兇的物品，之後被請去問神時，特別靈驗，因此後來才有「三王公顯外庄」的封號。

因此筆者認為，當地先者所帶來的開漳聖王神尊，不論是否為福佬人所留下的信仰，都已經轉化成為當地的特有信仰，而移居至此的客家人，並不因與家鄉的信仰不同而排斥，而是以神明能庇佑家園為主要考量因素。在日治初期，更是有大量信徒刻神像

開光請回家鄉設廟，或是帶至家中供奉，而在當時交通不甚便利，南部人卻願意花費時間與金錢，至此將神請去當地供奉，當然更加深當地人維護與崇敬開漳聖王的信仰，也才能在之後的改建或是各項慶典儀式，展現出屬於平鎮市的祭祀輪值社群組織。

圖 5 建安宮位置圖

(圖片來源：平鎮市戶政事務所 <http://www.pingc.gov.tw/cht/introduce/areamap.html>)

第二節 東勢建安宮的管理組織

東勢建安宮的管理組織分為兩個階段，第一階段於光緒年間建廟起，即有管理人負責，從清朝開始的第一、二任管理人何月城、何清土，日據時代的第三任管理人葉發有、黃興長，第四任管理人謝湖萬、范德逢、曾青雲、曾丙嶸，光復後繼續由第五任黃崇宗、謝乾增、曾永山、楊萬得、葉步權，第六任黃仁旺、詹丙坤、葉雲鬧等人擔任管理工作。歷經六任管理人，一直到民國五十九年黃仁旺先生發起召開修建籌備會，完成廟宇的修建，民國六十四年成立慶成福醮委員會，進行三日的福醮祭典。

第二階段於民國六十五年成立組設財團法人籌備委員會，於隔年召開財團法人第一次信徒代表大會，選舉信徒代表六十一人，分配於六個村，東勢村二十三人、建安村十

三人、東社村七人、湧光、山峰村十一人、南勢村七人，選舉董事十五人與監事五人，召開董事會選舉常務董事五人，選舉董事長，召開監事會選舉常務監事。民國六十六至六十九年向桃園縣政府、桃園地方法院進行核准設立、登記、不動產等登記。民國七十年成立慶成圓醮委員會，進行三天的圓醮祭典。民國七十六年召開第二屆第一次信徒大會選舉信徒代表，東勢村二十人、東安村二人、建安村十二人、東社村六人、龍興村二名、龍恩村一名、湧光村四名、山峰村七名、南勢村七名，總計六十一名。隔如前次選舉董事十五人與監事五人，召開董事會選舉常務董事五人，選舉董事長，召開監事會選舉常務監事。而廟裡另聘一名廟祝和幹事一名，平日打掃廟裡，並為民眾服務，協助替換平安符、點光明燈事項，或幫信眾解答詩籤，如遇年終年尾時，則要登記制化太歲名單。

表 3 財團法人東勢建安宮第一二屆信徒代表整理表

村名 (民國 66 年)	東勢村	建安村		東社村			湧光村 山峰村		南勢村	總計
第一屆信徒 代表人數	23	13		7			11		7	61
董監事人數	7	4		3			3		3	20
村名 (民國 76 年)	東勢村	東 安 村	建 安 村	東 社 村	龍 興 村	龍 恩 村	湧 光 村	山 峰 村	南勢村	
第二屆信徒 代表人數	20	2	12	6	2	1	4	7	7	61
董監事人數	6	1	4	3	0	0	1	2	3	20

(資料來源：財團法人桃園縣平鎮市東勢建安宮簡介)

建安宮的信徒代表，以當時建廟與建醮有捐獻，且對廟方事務熱心者為基本的信徒，之後欲加入者，需繳交兩千元會費。由董事長召開信徒大會，並以輪值區域來選舉

出信徒代表，依東勢一二保、建安三保、東社四保、山峰五保、南勢六保人數比例，選出信徒代表六十一人，而六十一位信徒代表再票選出董事十五人與監事五人，而後召開董事會選舉常務董事五人，而這五人必須為東勢一二保、建安三保、東社四保、山峰五保、南勢六保五區，各選出一人，後再選舉董事長。依此慣例每六年選舉一次，維持至今。由信徒代表人數與範圍，可以得知建安宮的信徒大會舉辦的相當有制度，並且透過董監事的選舉，推舉出能為廟裡犧牲奉獻人員，多人並因此連續擔任多屆，而擔任理監事的代表，於各項祭典活動分配工作，齊心眾力為廟裡事務，不支薪且公正、公平、公開的監管廟宇財務，深獲當地好評。

第三節 東勢建安宮的祭祀對象

東勢建安宮主祀開漳聖王，陪祀中壇元帥、輔信王、郭聖王、馬赦爺、劍童爺、印童爺、值年太歲星君等，與左龕三官大帝，及右龕文昌帝君、灶王爺，共設香爐一座，香客多持香祭拜後，插香於此，內有小香爐，為廟方人員上香用，不提供給香客上香。另有天公爐一座，與吳信士祿位香爐一座，共計清香三枝，另於門口設有香爐一座，供信眾燒化紙錢。

一、主祀：開漳聖王

開漳聖王名陳元光，對閩南的開發做出了重大貢獻，奠定漳州發展的功績。正史關於此人的記載皆無，而相關民間信仰書籍對於開漳聖王由來，多提及開漳聖王又稱陳聖王、陳府將軍、威惠聖王、聖王公等，可見對此人的尊崇與感恩。

根據傳說：陳元光，河南省光州固始人，生於唐顯慶二年（西元六五七年）二月十五日，自小即博通經史，專精兵法射御，允文允武，深得父親陳政疼愛。唐高宗時，閩廣一帶常有蠻族聚亂，為中國東南方的長期邊患，朝廷派陳政南下駐守，當時元光未及二十歲，也隨同父親帶軍南下，翌年元光伯父率軍前來增援，後兩人病死途中，元光祖母魏太夫人仍繼領兵到此，朝廷軍力大增後，土著漸次歸順，朝廷聲威大振。後來陳政於儀鳳二年（西元六七七年）病死任中，朝廷決定讓陳元光接任父職，武則天垂拱二年

(西元六八六年)，元光上表在泉、潮二州間設立新的轄區「漳州郡」，並提出一套治理措施，此即漳州設立之始。

在元光勵精圖治下，漳州發展一日千里，成為南疆一大行政區。唐中宗景龍二年(西元七〇八年)(余兆鵬 1998)另有一說唐睿宗景雲三年(西元七一一年)(徐麗霞 1999a)，元光出戰蠻夷時陣亡於大時原，漳州百姓感念元光勤政愛民，建廟奉祀。漳州一地由原來瘴氣橫生之地，進而發展成為文化之區，陳氏一族五代之奉獻居功厥偉，因此漳州人尊陳政為「開漳始祖」，尊陳元光為「開漳聖王」。

建安宮所奉祀開漳聖王，由大陸信士郭姓隨帶金身渡台，初為一小庵，光緒時方開始建廟，而隨著信徒越來越多，又刻了兩尊神像，因此出現大王公、二王公、三王公的名稱，若以當時陳元光的專長，應為專精兵法射御，允文允武等特質為主，但對建安宮的信徒而言，王公所表現的靈驗，不僅於此，反而更多展現於消災解厄、看病開藥單的功能。並據訪談人表示，目前於屏東、台東、高雄等地都有分香出去的公廟，而請神或是以令旗帶回家供奉的信眾，則是無法計算。

而從徐麗霞對桃園縣開漳聖王廟的分布可知，整個桃園縣的開漳聖王廟幾乎是以大溪「仁和宮」為首，分出之子廟主要有七間，然後再從子廟分出有七間，就是整個桃園縣開漳聖王廟的主要體系(徐麗霞 1999c)，為有建安宮不屬於其中，為獨立體系，桃園縣內唯有石橋復興宮為建安宮分香出之子廟。

二、陪祀：中壇元帥、輔信王、郭聖王、馬赦爺、劍童爺、印童爺、值年太歲星君

「中壇元帥」，又稱「大羅仙」、「太子元帥」、「玉皇太子爺」，民間簡稱「太子爺」，也就是鼎鼎有名的「哪吒太子」。

傳說哪吒太子原是玉皇大帝駕前的神將，後玉皇大帝就派他下凡降魔，轉世托胎為李靖之第三個兒子，拜太乙真人為師，一身功夫，十分了得。後來與東海龍王之子戰鬥，一怒之下，抽了龍筋；哪吒自知犯了大罪，為不連累父母，析肉還母，刻骨還父，以報答父母大恩。其師太乙真人以蓮花化身，救活哪吒。此後法力更為高強。(林進源 1996：198-199)

據傳說輔順將軍、輔顯將軍、輔信將軍和輔義將軍，同為開漳聖王陳元帥的四大部將，而建安宮內所祀之輔信王與馬赦爺，應是輔信將軍與輔順將軍。而輔信王應為輔信將軍，為開漳聖王的隨從，神類並非全能，而其組織宛如人間社會(董芳苑 1996：

170-171)，故有主僕之分。而輔順將軍的稱號頗多，又稱舍人公、馬舍公、馬使爺、馬公爺等，而馬赦爺之稱呼為客語所發音，故可推之應為同一人，而輔順將軍在台灣有數十座主祀的廟宇，大多以馬援、馬恩或馬福為稱，又做為地方之神。（林進源 1996：344-345）

傳說郭聖王即為廣澤尊王，是早期來台墾荒的泉州人的保護神。據說聖王郭乾，從小就以事親至孝聞名。其時正逢國難當頭，郭乾常嘆無力為國解憂。某日他突然失蹤，數月後鄉人在一棵大松樹上，發現圓寂已久的郭乾，便將他奉為神明祭祀。當時泉州地方久旱不雨，人們便向郭乾祈雨，果然頃刻甘霖普降，人民無不感激，從此視為泉州的守護神。清雍正皇帝加封其為「廣澤尊王」。（林進源 1988：122-123）

劍童爺、印童爺的稱號，有一說是僕婢神，專門伺候皇帝格主神或王侯格主神（董芳苑 1996：172-173），其他相關資料則非常少。值年太歲星君在許多廟宇都會另外隔出一間供奉，主要為協助信眾當年度犯太歲制化。

從以上為學者整體性的研究，而對建安宮當地的信眾來說，一開始供奉開漳聖王即同時陪祀中壇元帥、輔信王、郭聖王、馬赦爺、劍童爺、印童爺，是理所當然的。以其對開漳聖王陳元光的認知，認為這些陪祀神都是他的部將，只是每個人的職責些許不同，基本上所有的開漳聖王廟，應該都有祀奉中壇元帥，就是大家所知道的哪吒，為其軍隊的先鋒官，常常很多廟宇出巡都會看到，而輔信王、郭聖王、馬赦爺為其部隊中將領，馬赦爺還擔任軍醫的重責，劍童爺、印童爺則是負責管理寶劍與官印的隨祀部下，因此這些部屬也要一併祀奉，當然有些廟宇甚至也有以輔信將軍為主神（徐麗霞 1999c），因此這些部屬將領亦屬於開漳聖王信仰系統內的一部分。

三、左龕：三官大帝（地官大帝、天官大帝、水官大帝）

三官大帝全名為三元三品三官大帝，台灣民間習稱為「三界公」。民間傳說三官大帝就是三位古代帝王堯、舜、禹。堯帝為使百姓農事作息有序，制訂天時，將一年劃分成四季、12個月、366日，並設置閏月，故被稱為「天官」。舜帝率眾墾土開荒，並劃行政區為12州，以安百姓，故被稱為「地官」。禹帝治洪水有功，故被稱為「水官」。

以前剛開始建安宮並沒有祀奉三官大帝，而是東勢的居民所輪流供奉的，每年要擲筊選出爐主，方能帶回家供奉，也可知道三官大帝對生活的重要性，漸漸的公廟變成地

方的重要場所，居民因此決議將三官大帝供奉於建安宮，因此於左龕放入三官大帝，讓所有附近的信徒都能前來祭拜。

四、右龕：文昌帝君、灶君爺

文昌帝君又稱梓潼帝君。一說文昌原是天上六星之總稱，道教將其尊為主宰功名利祿之神，受到讀書人的崇奉。一說文昌帝君為晉代的張亞子，對母親非常孝順，做官後不幸戰死，百姓為他建廟奉祀，人稱「梓潼神」。到了元代，仁宗敕封張亞子為「輔文開化文昌司祿仁帝君」，簡稱「文昌帝君」。（林進源 1996：100-101）文昌帝君則為隨著時代的需要，越來越多信徒子女，為了考試而來拜神保佑，因此於近年新增陪祀，讓信徒可以在一個地方就可以直接跟不同神明祈求。

灶君爺，是古代傳承中對灶的崇拜之神。關於灶神的傳說很多，流傳最廣的是灶神俗姓張名單，民間相信灶神是一家之主，司掌灶火，而其受人敬重，除了因掌管人們的飲食，給予日常生活中的便利外，也掌管記錄每個人的言行善惡，因此人們畏而敬之，據說於年底臘月二十四日，昇天送神時，向玉皇大帝稟報人家的功過善惡，因此這日之前，家家會準備甜食祭祀灶神，以期好話傳天。（林進源 1996：310-311）

如同前述三官大帝迎於廟裡祀奉，因為灶神對所有的居民來說，也是每年過年過節一定會祭拜的，尤其是做生意的人，對於灶神的敬奉更為隆重，因此也將灶君爺迎入廟中祭拜，讓很多沒在家祭拜的人，可以到此祭拜。而從陪祀神的出現，可發現建安宮順應信眾的需求，而增設較常祭拜的神明，但是種類並不多，可見陪祀神的出現，與其當地習慣的祭拜對象，有著相當大的關聯性。

五、長生祿位：吳信

吳信先生從大陸渡海來台，並且來到現平鎮市建安里、東勢里一帶，開墾相當多的土地，可說一個認真為生活的人，但並未結婚生子，後擔任建安宮廟祝，替鄉里服務，過世前感謝建安宮給予他晚年各方面的照顧，就將所有土地貢獻為建安宮所有，而這些土地也是現今建安宮主要的土地。過世後，廟方為其設長生祿位，以表感念其對廟宇貢獻，並特設香爐一座供信徒祭拜。

第四節 東勢建安宮的祭祀社群

各祭祀活動主要負責的單位大至可以分三類：第一類由廟方管理委員會所籌辦，以農曆每月十五日的法會為主；第二類由東勢里、建安里、新安里三里輪值，每里一年，輪值當年之里，由里長負責籌辦，鄰長負責協辦，以農曆元月十五日首斗宣經禮拜、農曆七月十五日中元普渡與農曆八月十二日平安戲（還福）為主。第三類則是廟方與輪值六保共同合作，以農曆二月十五的開漳聖王誕辰為代表性，由廟方委員會開會討論工作日程，而輪值次年的該保里長與里民協助秤重神豬工作，而其他事項則由該年度輪值該保里長協助辦理，可說是動員最為龐大與人數參與最多的祭祀活動。如下表 4（以九十七年度為例）

表 4 建安宮年度祭祀活動

時間	活動內容	主要負責人員	備註
農曆每月十五日	祈安禮斗法會	管理委員會	
農曆元月十五日	首斗宣經禮拜 (許福)	東勢里、建安里、新安里三里 輪值	由里長負責 統籌
農曆二月十五日	開漳聖王誕辰	東勢一、二保、建安三保、東 社四保、山峰五保、南勢六保 輪值 本年為南勢六保負責	
農曆七月十五日	中元普渡	東勢里、建安里、新安里三里 輪值	由里長負責 統籌
農曆八月七日	神巡平鎮 平安賜福	由平鎮十大廟宇輪流承辦 本年為平鎮建安宮承辦	
農曆八月十二日	平安戲（還福）	東勢里、建安里、新安里三里 輪值	由里長負責 統籌
農曆十二月十五日	圓斗法會	管理委員會	

（資料來源：筆者田野調查）

建安宮的祭祀社群所負責的各項祭祀活動，則可分為六個部分討論：

(一) 許福、還福：

進行農曆元月十五日許福與農曆八月十二日還福，由東勢里、建安里、新安里三里各輪值一年。廟正門的廟埕會搭棚並擺上供桌，並有紅包代裝米，供信徒祭拜拿取，當日來上香的信眾相當多，而農曆元月十五日的法會，還同時辦理另外兩個儀式，一為「起斗」，主要是為點光明燈的信徒，做一個開頭；二為「制化」，辦理安太歲歲破制化等儀式，因此很多信眾當日除了準備三牲素果來祭拜外，也會帶衣服來廟裡。因此整個時間相當冗長，大概有三個半小時。

許福開始在中埕擺設的祭壇三座，由三位紅頭法師同時進行，兩旁各有一位人員，負責電子琴彈奏及鼓鑼敲奏，廟方派出兩位跟拜人員，燃香後開始。起始向內拜，後向天公拜，又轉向吳信公祿位拜，接著走向廚房拜，再走回廟裡於正殿向聖王敬拜，最後再走回祭壇前拜，此段儀式結束後，兩位在旁的道士脫下道袍，往門口的桌子走去。而主祭的道士則開始念起經文，最後交付金銀紙一組給跟拜人員，拿至金爐燒化，此段儀式暫告一段落。

接著廟方人員則將之前擺設的拜桌，重新移位至正門口三川殿位置，而在道士的指引下，廟方的董事長，帶著所有理監事，再次燒香對著第二次搭好的拜桌祭拜。而三位道士著袍後，董事長和其他四位董監事一起跟拜，主要是跪拜，並跟隨著道士時向天公拜，時向王公拜，並倒酒於天公壇上酒杯。結束後，所有人員轉向聖王，並進入內部內設值年太歲香爐前做儀式收尾，後再返回門口天公壇，將名單、天官牌、金銀紙入金爐燒化，之後廟方人員撤天公壇。

當日廚房內也備妥平安粥，供上香民眾食用，不論儀式如何進行，信眾仍是來來往往，而一旁也有兩位廟方人員，拿著印章替民眾在衣服後領處蓋章，未帶衣服的信眾，也可以直蓋在所穿的衣服上。還有今日相當多的信眾來換平安符的線，因此廟方的櫃台處，也是擠滿信眾。另外由於準備的經衣、銀紙量很大，而廟裡的香爐主要是燒香客的金銀紙，因此另外準備兩個大鐵桶，由義工負責燒。

制化部份的法會開始，主祭的道士換了另一位，廟方仍然派出兩位跟拜人員，經過一段經文助念後，再燒金銀紙一組，結束第三段儀式。此時所有人員轉向門口的桌子，將所有安太歲歲破制化名單念完，一開始的那位道士又再披上紅布，抓起了雞，拿著劍一把對著雞脖子，念經文一段，從上而下作勢割雞脖子一刀，後再換鴨，同樣步驟再做

一次後，完成此部份的儀式。

農曆八月十二日的平安戲又稱還福，在農業社會裏通常是秋收之後、農忙告一段落，親戚朋友聚會吃飯。平安戲起源甚早，在日本時期就已經有了，真正的平安戲的用意，有兩部分，一個是酬謝神明，保佑今年國泰民安、風調雨順、五穀豐收。另一個意義是聯絡親戚朋友間的感情。

建安宮的平安戲也如傳統的方式，以請戲棚來表演，做為酬神的方式，由當年輪值的東勢里、建安里、新安里三里，由里長負責籌辦。廟前的康樂臺提供戲棚完整的表演空間，寬廣的廟前廣場提供給看戲的民眾、做生意的攤販使用，雖然不像古時候，大家搶著看戲的熱鬧，但是這份謝神的心意卻是恆久相同的。而廟裡則仍有請道士負責還福的儀式，而今日信徒甚至會準備豬公來答謝神明，因此相當熱鬧。

（二）農曆七月十五日中元普渡：

當日晚上七點左右，由東勢里、建安里、新安里三里一年輪值一次的中元普渡法會，於廟門廟埕進行，此時建安宮正門是關閉的，仍有開放兩旁側門供人進出。而普渡工作由一位道士負責法會全程，另有一位彈奏電子琴人員協助，而負責的里長與代表，則是當日的跟拜者，三里的居民也會準備祭品到此，並於每人祭品上插旗一枝，並如家中普渡一樣，每樣祭品上插香一枝，而整個法會中，跟拜者跟著道士進行各項祭拜，而信眾則是依道士的指示，先於廟前路旁燒經衣，後又補插香一次，最後燒銀紙，整個法會約一個半小時完成，幾乎都是由信眾在旁配合完成整個普渡儀式。

（三）起斗、圓斗：

建安宮辦理元月十五日首斗宣經法會與農曆十二月十五日圓斗法會，主要是替點光明燈的信眾來辦理，而這兩日算是一年當中法會相當隆重的，並請道士負責所有的儀式活動，而該日也會有相當多的信徒前來參拜，並且會依家人生肖辦理下年度的安太歲制化點光明燈等工作，這日廟裡擠滿了為家庭、子女做下年度各項祈求準備的長輩。

起斗的儀式，大概從當日早上七點開始法會，廟方則會在主神香爐後方放置拜桌的祭壇，備上三牲、水果、壽桃、餅乾、酒及銀紙等，由董事長帶領全體董監事，先向聖王上香，說明今日的法會。在一段時間祝念後，今日參與法會的道壇人員共四位，開始念起廟方所提供今年登記點光明燈的名單，由於人數眾多，因此四位同時開始念。

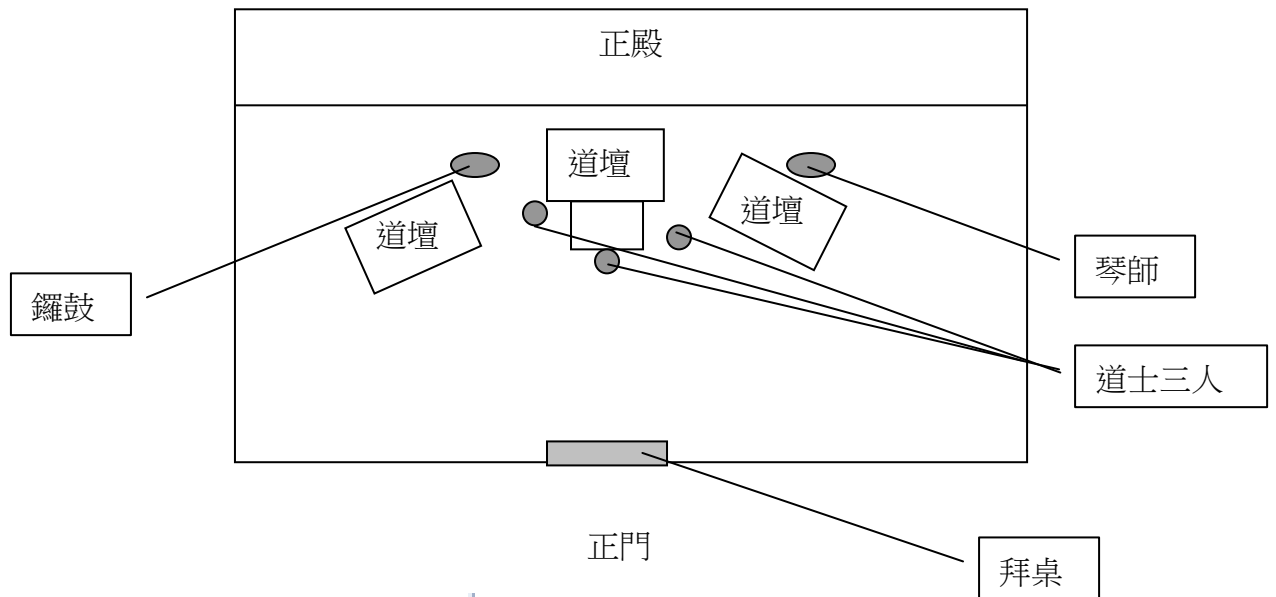
最後一階段，由今日主要的道士與廟方兩位跟拜人員進行，且從頭開始，依序往天公爐、吳信士祿位、廚房、開漳聖王、三官大帝、文昌帝君灶王爺，最後回到設立的祭壇前，進行五分鐘祭拜後，將香爐的香拔起，與剩下的金銀紙，交給跟拜人員拿至金爐燒毀。而道士又走回門口的供桌，右手搖鈴念經，圓滿結束法會。

農曆十二月十五日圓斗法會，上午七時，道壇與廟方人員就已經於中埕架設好祭壇三座，並於中間的道壇供桌上擺放素果、酒，而正門三川殿對外則架設拜桌，廟外廟埕則早已搭設棚子，並擺放長桌，供信眾擺放祭品。約七點半，開始圓斗法會，由三位紅頭道士共同負責法會，並有兩位協助人員，負責電子琴與鑼鼓，廟方並派出兩位人員跟拜，整個儀式先向各方向的神敬拜後，所有人員往廚房移動，於廚房內敬拜後，移往吳信士祿位敬拜，再轉往廟中間的向所有廟裡的祭祀神敬拜，回到祭壇進行接下來的法會。至中段時，兩側的道士退衣，由中央的道士繼續唸經文，約歷時一小時才結束第一段的法會。

約二十分鐘後，進行第二段的法會，由第二位紅頭道士為主領者，廟方仍派出另兩位人員跟拜，主要是進行經文的誦念。第三段法會又是三位紅頭道士一起合作，並轉往門口的拜桌進行，而上頭已擺放好素果、餅乾、三牲等祭品，廟方監事等五人參與此階段的跟拜，經過一段敬拜誦念後，三位道士開始誦念本年度點光明燈名單，做為年終的結束，一直持續到十一點多才完成所有的法會。

整個上午廟裡的信眾越來越多，跟過年來上香的民眾相比不相上下，幾乎都已經吵鬧到我無法繼續觀察儀式的進行，甚至還問我要不要也當義工，協助登記安太歲制化的名單，幾乎廟裡的董監事都加入幫忙的行列，信眾對開漳聖王的崇敬度與仰賴心，在此表露無疑，門口的供桌上擺了信眾所獻奉的祭品，甚至有一位信眾殺了一隻豬，直接開小卡車來，敬獻者表示今日就像是尾牙一樣，就殺豬給王公，感恩這一整年來王公給我的照顧，雖然他一直說不是很大的豬，但是這份敬獻的心意，卻是無比濃厚的，尤其整個祭品擺放，如同神豬敬獻一樣，三牲、酒沒少，甚至活雞、活鴨各一隻、生的豬肝等一應俱全，可見敬獻祭品之隆重，並從今日參與的信眾相當熱烈的情況，可窺見信眾對王公的虔誠之心。

圖 6 起斗圓斗儀式場地圖

(四) 農曆每月十五日：

建安宮一整年之法會，都委由道壇負責，而這幾年都委由同一家廣聖壇來辦理法會相關活動。每月農曆十五日之祈安禮斗法會，由廟方管理委員會負責工作規畫，基本上會由道壇派出三位人員負責，一位是道士，另兩位負責電子琴與鼓鈸等樂器敲奏，約在當日早上七點於中埕準備就緒開始，桌上備有紙錢、餅乾、酒杯等基本祭祀品，而道士則會準備經文本，廟方則提供點光明燈的名單，整個法會進行兩個小時左右，廟方的董監事，也會每階段派兩人跟拜。紅頭道士著裝完成後，會燒一把香，再分給跟拜的人員，拿著引磬開始進行整個法會，中段時兩旁奏樂器者，也會放下手邊樂器，一起念著所有點光明燈的名單，約四十分鐘完成第一階段。休息十分鐘後，進行第二階段，這時跟拜的廟方人員，會替換代表上場，同樣中段時也會念點光明燈的名單，也約四十分鐘後完成第二階段。每月的法會到此告一段落。

(五) 農曆八月七日神巡平鎮平安賜福

此活動為平鎮市公所舉辦，九十六年由市公所籌辦，進行第一次的活動，而從九十七年開始由平鎮市各大廟宇承辦，建安宮就負責九十七年的神巡平鎮平安賜福承辦工

作，當日白天進行各廟宇共同神巡平鎮，晚上於廟前辦理晚會。

神巡平鎮平安賜福活動當日七點多，所有參與的廟宇與市公所人員，於建安宮內向開漳聖王上香後，開始今日的繞境活動。所參與計有建安宮、三崇宮、義民廟、福明宮、福林宮、廣玄宮、南蒼宮、鎮安宮、廣隆宮等九大宮廟，將主神迎出至車子上，各宮廟並派出神轎車兩輛、隨香車兩輛、藝閣車一輛、花鼓一台、八音陣頭一隊隨同參與。於八點左右開始出發，沿途路邊鞭炮聲不絕於耳，各宮廟之隨車人員，準備相當多的鞭炮燃放，居民也於路旁設案擺放祭品，並於各宮廟暫停，由主祭人員負責於廟內進行相關獻花、獻果、獻香儀式，後念敬獻之文。晚上並舉辦平安賜福晚會，讓民眾共同感受平安戲以答謝神恩，那份熱鬧鑼鼓喧天的氣氛。

沿路民眾皆會準備祭品、香爐，並燒香且等待於路旁和車上人員所持之香行交換的動作，甚至有信徒因住家巷道較小，繞境隊伍無法通過，還將供桌搬至大馬路旁，就是希望能接受各宮廟所帶來的祝福，不論是老人、青年還是小孩，整個平鎮市都顯得相當熱鬧非凡。而由民間信仰的各宮廟，與里長的合作，和住民之間，串起了一條條無形的線，進而交錯編織成力量強大的信仰網，不論是為了地方傳統文化，或是提升地方社區意識，都得到了超於外在感官的震撼力。

（六）開漳聖王誕辰千秋：

每年農曆二月十五日為開漳聖王聖誕，建安宮的祭祀社群分為六保，祭祀輪值範圍涵蓋平鎮市東勢里、建安里、華安里、東安里、新安里、東社里、龍興里、龍恩里、貿易里、中正里、忠貞里、山峰里、福林里、莊敬里、湧光里、湧豐里、湧安里、南勢里、金星里及平南里，轄區內共二十里，人口約 79,773 人（民國 98 年 3 月份），佔全市人口 40%，面積則佔全市二分一左右。

建安宮開漳聖王，每年於農曆二月十五日，由六保（東勢一、二保、建安三保、東社四保、山峰五保、南勢六保）輪值為王公進行聖誕活動，並舉辦神豬、神羊比賽。

（如：表 5）

表 5 輪值順序表

東勢一保	東勢二保	建安三保	東社四保	山峰五保	南勢六保
民國 98 年	民國 99 年	民國 100 年	民國 101 年	民國 102 年	民國 103 年
民國 92 年	民國 93 年	民國 94 年	民國 95 年	民國 96 年	民國 97 年
以下推知，不贅述					

(資料來源：筆者田野調查)

建安宮輪值六保名稱之由來，根據相關史志紀錄，可從兩個部分來得知。一是平鎮市目前的轄區是由清代時期的桃澗堡的八保庄—安平鎮庄、雙連坡庄、宋屋庄、北勢庄、南勢庄、山仔頂庄、東勢庄、社仔庄組成，當時整個區域即由保庄來劃分區域。第二個說法筆者訪談時，八十多歲的長者認為是延續日本時代的保正稱呼，保正就是當時的村長，因此多以「保」來做為區域的分區。

六保從一開始即以東勢庄、社仔庄、山仔頂庄、南勢庄為主。民國三十四年起，中間歷經地方自治、行政區重劃等因素，東勢庄與部分社仔庄區域，另劃分出東社村，因此六保的輪值區涵蓋改為東勢村、東社村、山峰村、南勢村四村。民國四十九至五十六年間，東社村另分出忠貞村、中正村、貿易村等。民國七十一至八十一年東社村分為東社村與建安村，也為今日建安宮六保奠定基本範圍。民國五十九年至六十一年間，山峰村分為山峰村與湧光村。民國七十一年至八十一年間，建安村分出東安村，東社村再分出龍興村與龍恩村，山峰村分出莊敬村。歷經將近四十年的行政區域改編過程中，建安宮的輪值祭祀社群由四村變為十三村，可窺見當時人口成長的數量不少。

民國八十一年三月一日改制縣轄市，所有行政區由村改制為里。由南勢里分出金星里，建安里分出華安里，東安里分出新安里，山峰里分出福林里，湧光里分出湧安里與湧豐里。此時六保所轄範圍已變為十六里。民國九十一年二月一日行政區域調整增里鄰。金星里分出平安里與平南里。此行政區劃分至此已告一段落，東勢建安宮輪值祭祀社群即以六保二十里的形式繼續輪值。

信徒於輪值年兩年前開始籌備養豬工作，而廟方則於聖誕前分配工作事項，將工作人員分工進行秤豬、獎品、儀式法會、煮食等工作，約兩日前開始進行秤豬與量羊角工作，依照登記的區域，進行排序測量，可能約需花費一天的時間，如果豬隻越多，可能

就必須當日越早進行測量工作。前一日，廟前的康樂臺會開始演戲，小販也會開始佔位子，下午開始整個廟坪就開始熱鬧，一直持續到當日晚上十二點，都提供信眾來祭拜。而敬獻神豬的信眾，這日也就開始祭神與宰殺神豬，也會在這幾天宴請親戚朋友。

聖誕當日，敬獻的信眾會在上午七點之後陸續將神豬神羊，依照等第排放於廣場上，而康樂臺上的戲團也上演著新戲，兩側則是各式小吃的攤販，從前一日到當日，這裡是相當最熱鬧的地方。廟裡則進行向開漳聖王的祝壽活動，董事長與所有董監事一同上香後，先頒發金牌給飼養神豬破千斤之敬獻者，後來則迎接來祝賀聖誕的外地廟宇，作客的廟宇會派出相當多的陣頭，並且也有乩童等儀式，同時也有相當多的信眾準備豐盛的三牲來向聖王祝壽，整間廟宇內外都擠滿了人潮，作東的建安宮會準備客家麻糬來宴客，將聖誕活動帶至最高潮。當作客的廟宇離開，廟方進行最後的三獻禮，結束今日的祭典，而敬獻的神豬由飼主割下頭之後，就返回家中，將開漳聖王聖誕活動做最圓滿的收尾。

表 6 輪值祭祀村里變革表

時間 \ 村里變革	東勢一保	東勢二保	建安三保	東社四保	山峰五保	南勢六保
清代末葉	東勢庄	東勢庄	東勢庄	社仔庄	山仔頂庄	南勢庄
民國 4 年 日本大正四年 安平鎮區	東勢庄	東勢庄	東勢庄	社仔庄	山仔頂庄	南勢庄
民國 9 年 新竹州中壢郡 平鎮庄	東勢庄	東勢庄	東勢庄	社子庄	山仔頂庄	南勢庄
民國 34 年 大新竹縣平鎮 鄉	東勢村	東勢村	東社村 (合併社 子庄改編 為東社 村)	東社村	山峰村	南勢村
民國 39 年	東勢村	東勢村	東社村	東社村	山峰村	南勢村

地方自治 桃園縣平鎮鄉						
民國 43 年	東勢村	東勢村	東社村	東社村	山峰村	南勢村
民國 49 年	東勢村	東勢村	東社村	東社村 忠貞村	山峰村	南勢村
民國 50-54 年	東勢村	東勢村	東社村	東社村 忠貞村 中正村	山峰村	南勢村
民國 55-56 年	東勢村	東勢村	東社村	東社村 忠貞村 中正村 貿易村	山峰村	南勢村
民國 57 年	東勢村	東勢村	建安村	東社村 忠貞村 中正村 貿易村	山峰村	南勢村
民國 59-61 年	東勢村	東勢村	建安村	東社村 忠貞村 中正村 貿易村	山峰村 湧光村	南勢村
民國 71-81 年 2 月	東勢村	東勢村	建安村 東安村	東社村 忠貞村 中正村 貿易村 龍興村 龍恩村	山峰村 莊敬村 湧光村	南勢村
民國 81 年 3 月 1 日改制縣轄	東勢里	東勢里	建安里 華安里	東社里 忠貞里	山峰里 福林里	南勢里 金星里

透過本章由建安宮開漳聖王源流談起，雖然無法清楚交代建安宮開漳聖王的確切由來，但是透過居民的訪談、學者的探討，可以了解經由信徒將金身帶至平鎮東勢，加上開漳聖王的靈驗，建安宮逐漸發展成為當地重要的信仰中心，也是桃園縣唯一漳聖王廟獨立系統的。並經由建安宮的管理組織與祭祀對象的整理，我們可以發現建安宮的信徒相當有組織規模的，透過信徒大會，進而推舉董監事及董事長，都是希望由熱心的人士，無私的來替信眾服務。而廟裡所陪祀的神明，也都以當地居民所需要與早有供奉的為主，可說是一間以服務鄉里為主軸的地方公廟。最後透過祭祀社群及祭祀活動，才能架構出為何建安宮能在地方有此穩固的信仰基礎，經由廟方、鄰里、六保的輪值，才能將例年性的祭祀活動，都辦得相當熱鬧，尤其以每年農曆二月十五日的開漳聖王聖誕，六保輪值所敬獻的神豬神羊，更是當地重要的祭典活動，並透過此展現信徒對王公信仰的崇敬，此部分正是筆者希冀由此祭典活動，而能察覺當地居民的生活與建安宮之間微妙關係。

第四章 東勢建安宮開漳聖王聖誕

東勢建安宮一年當中最為盛大與隆重的，即為農曆二月十五日的開漳聖王聖誕，輪值六保的信徒，很早就開始準備，從養豬、羊開始，透過敬獻方式讓開漳聖王聖誕活動達到最高潮，但是飼養豬、羊並非幾個月即能完成整個飼養過程，而需要幾年前就開始籌備，可見建安宮的信徒們，為了開漳聖王聖誕已養成多年的慣例及習慣性，才能造就每年熱鬧非凡的開漳聖王聖誕。而以下針對東勢建安宮九十八年度開漳聖王聖誕，筆者所進行的田野紀錄。

第一節 祭品的敬獻

(一) 擇飼

配合王公誕辰，決定以神豬敬獻的居民，最慢在輪值前兩年，也在輪值後四年就必須開始籌畫養豬的工作，三年前就開始準備的人也大有人在。而此次敬獻的居民大多以自己所飼養的豬隻為主，而羊多向外購買而來，因此本研究以討論神豬為主。豬種大多以公黑豬為主，而豬隻的選取，是整個畜養過程中，最為重要的關鍵，而飼主大致會用兩種方式來選取豬隻，一種是自家的豬隻所生的小豬，若是本質不錯，就開始飼養；一種是去外面買三、四十斤的豬，挑選以身體能長得很長、腳有長壯等本錢的豬隻，整體來說豬要毛色均亮、體型健壯、腿腳有力等為主，因此挑選豬隻可說是考驗敬獻者的經驗，因為要能有正確的判斷力，才能將豬隻養的大而有重量。另外也要經過閹割，如同雞隻要經過「閹」的過程，這樣豬隻可以比較有機會長壯，也才能養成千斤的重量，同時也比較好照顧。

進行後續的飼養工作，必須先安排一個適合的場所，通常敬獻的豬隻會跟其他豬隻分開飼養。以此次自行飼養的豬隻來分析，大多以家中舊有的豬圈來進行飼養，優點有二：一是場地寬敞，二是照顧容易。一般來說，以不過度餵養的方式飼養，經過一年的飼養後，差不多會長到三百斤左右，兩年大概會有六百斤，也算是不小的豬隻了，但是

敬獻的神豬第一年就會養到三百斤以上，而當豬隻養到差不多五百斤就開始用餵食的，最後半年再全力飼養，大概就可以有一千多斤，就可以達到競賽時所需要的重量。因為到達五百斤這個重量時，豬隻自己本身已經不太會走動，也站不起來，因此就要由飼主用餵食，就將食物放在罐子裡，拿白鐵做的管子進行餵食。每一個飼養神豬的信徒，習慣使用的食材不盡相同，大致以蛋、魚、麥片、黃豆餅等為主，將這些食物煮起來，再攪一攪，食材上算是相當不錯，並不是用剩菜剩飯，可見對神豬的重視。而且飼養過程中，豬隻會認主人，根據飼養者的說法，豬養到一個相當的重量（約三到四百斤），就會有點靈性，因此到後期幾乎只能由固定飼主來進行餵食，而且不能讓外人隨便進入打擾，就是怕豬隻在此時受到驚嚇，故一旦開始進行養神豬，準備敬獻，飼主大概都不能出遠門，而飼主的家人也要協助相當多的工作，像是食材準備，以及敬獻前的用品張羅採買，養神豬可說是全家動員，的確花費相當多的時間與心力。如果在飼養過程中，發現豬隻不吃或是活動力減弱，就會到廟裡拜拜，希望透過神明的庇佑，以及祭品讓豬食用，讓整個飼養過程更加順利。

本次輪值的東勢一保，為東勢里南部的部分，是少數平鎮市以農業為主的區域，舉目所見都是田園景色，居住在此的多為長輩，平時以耕田、種菜、養雞為主要生活方式，或以照顧孫子為生活重心。而此次的參賽神豬，幾乎都是以自家原有的豬舍為主要的飼養場所，由此可知，這些信徒有長年養豬的習慣，對於養豬的方式，敬獻的時間都已經掌握的很好。田野查訪中，居民也表示：

以前鄉下全部每一家每一戶也養豬，也是養到上千斤去比賽，而且可不能罵或打喔，不然牠就使性子不給你吃，一直以來就保持著我要奉獻，就習慣這樣，不殺不養又好像不好意思。

可見養豬敬獻，成為當地居民的固定生活習慣。另外發現這次的豬隻重量上，重量破千的頭數並不多，飼主多表示，現在不會特別將豬隻養的非常大隻，因為覺得是一種心意，表示將自家最好的祭品呈獻，因此飼養的重量多寡，就以飼主本身可以照顧的，豬隻自己可以成長的範圍，或許也是受到社會風氣的影響，才有了調整的方式。當然有部份的飼主，還是相當用心，出現了幾隻破千的神豬，讓不管是測量人員、鄰居、家族成員討論熱烈，也是吸引觀看的重要性。

整個養神豬的工作，從以飼主為主的籌畫飼養過程，透過整個家庭成員的協助，到最後變成整個家族都關注的事件，已經不單是一個人的飼養敬獻，而轉化為整個家族的隆重心意，而在測量神豬的那一天，完全的展現無疑。而豬隻也從普通的小豬，轉變成為百斤、千斤以上，成為既有重量也有看頭的神豬，可看出飼主的敬獻的祭品，也同時轉化有神聖性。

（二）秤重（農曆二月十三日）

配合廟裡的日期安排，飼主通常會在秤豬前一兩天，會讓餵食的頻率稍為高一點，希望能在最後一刻增加一點重量。而配合秤豬的吊車前來，飼主也會在自己方便進行宰殺的場所，做一個撲滿沙子、四邊有沙包堆滿的神豬休息區，有的甚至會幫神豬搭建棚子，讓神豬可以休息，並讓鄰居朋友前來參觀。

由於本年度有登記神豬比賽的有十四戶，因此廟裡的工作人員訂於九十八年三月九日（農曆二月十三日）進行神豬的測量，當日於六點半即從廟前集合出發。這天下著雨，時而傾盆大雨，時而毛毛綿雨，可說是讓工作人員吃足了苦頭。整個測量團隊，派出吊車一台、卡車一台、工作人員約十五位分乘多輛轎車，還有一個超級大的木頭棍，以及一個超重的秤槌，一路上浩浩蕩蕩，但是雨大且視線不良，到下午許多協助人員就不跟車了，整個測量工作從上午七點多開始，一直到下午將近五點才完成所有的工作。

上午七點到達第一個測量點，整個場地擠滿了人，而在協調好整個測量工作後，吊車將大的籠子先放下車，並進行空籠子的測量，再將空籠子放在推車上，推進豬舍中，方便待會讓豬隻進入籠子。一旁觀看的人，這時也有機會進入豬舍觀看神豬，由於此為代養的地點，因此豬舍還有其他豬隻，大家也怕驚擾到其他神豬，所以都以不妨礙測量工作，遠遠觀看。由於豬隻相當大，眾人費了相當大的力氣和時間，才終於將神豬推進籠子，再一路推出豬舍，吊車將籠子調至車子旁，再由幾人合作將棍子放在中心點，後放上秤錘進行平衡，而測量人員會先在棍子上鋪上紅紙，再用釘子釘在平衡點處，待吊車將籠子吊至車子上後，才開始計算正確的重量，一群人立刻圍上，迫不及待了解神豬的重量，經測量後，有壹仟參佰伍拾捌台斤重，而王公賜賞兩佰台斤，因此正確重量約有壹仟伍佰伍拾捌台斤，沒想到第一隻就相當有份量，讓大家的心情都很亢奮，後由卡車協助飼主運至家中要展示的場地。

一路上，主人家請了八音樂團一路跟著，還沿路放鞭炮，讓整條路上都顯得異常熱

鬧。飼主於家旁空地上，早已搭設好棚子，並有沙包堆置的休息位子，經過眾人的協助將千斤的神豬順利放至完成，主人家也準備了點心，讓工作人員能夠補充體力一下。而整個屋旁擠滿了人群，這時也才發現，附近的居民都來了，量神豬好像變成今日最重要的事，雖非假日，但是可以看到關心的人群相當多，加上之後要測量的住戶也都在附近，熱鬧的氣氛已開始展現，並可發現飼主也在旁搭起請客的棚架，將這份殺豬公、吃拜拜的愉悅心情，傳達給親朋好友。

接著測量的地點，是一處三合院的住家，旁邊另搭設一座豬舍，甚至也有雞舍，可見平常就有習慣養豬公，加上剛好都是同姓家族住在一起，飼主一共飼養了四隻神豬，除了自己所要敬獻的，也幫家族成員一起飼養，因此一共要測量四隻豬。在旁觀看的人非常多，雖然下著大雨，阿婆也撐著孫子來看，可見大家的興致高昂。由於這四隻豬都不算很大，也會自行走路，因此工作人員進入豬舍將豬隻趕到入口，再趕進籠子，然後推至外頭吊車旁，就可以進行測量，但由於整個屋旁巷道非常狹窄，吊車根本無法完全進來，因此工作人員比較辛苦，必須將裝著豬的籠子推到較外面，主測者必須爬至木凳上，來放置秤錘，此時發現豬隻較輕，因此無法讓整個秤木平衡，因此有兩位工作人員站上去，讓整個測量的平衡可以達成，接著反覆趕豬、推籠子、測量豬隻、再推籠子、趕豬回豬舍，依序測了四隻，總算大功告成，最後測量空籠子及兩個工作人員重量，扣掉後重量約在三百到四百五十台斤之間，另加上兩個台斤，總重在五百到六百五十之間。目前看到此，可以發現前輩的經驗真的很重要，配合不同重量的豬隻進行不同的測量方式，真沒想到量神豬也是一件大工程。

由於下一隻神豬在新屋鄉代養，這段車程可說是相當遙遠，看著工作人員的車輛，在大雨中奔馳，覺得他們真是太厲害了，從大雨到沒雨，就算有穿雨衣，大概已經身體濕了又乾了。到達目的地，吊車和卡車穿過超窄的路，考驗著駕車技術，才到達豬舍，主人已經準備暖呼呼的點心讓工作人員暖身一下，接著一部份工作人員評估現場地形，決定如何進行，另外一部份的人則先進行空籠子的測量，因為飼主的家族成員相當多到場，因此測量必須格外注意正確性。工作人員接著熟練的到豬舍中趕豬，因為門口很小，人員又不能很多一起進去，還好這隻豬自己會走動，終於順利的將豬隻趕進籠子，然後再進行測量，完成後就直接將籠子連同豬隻吊上卡車，將豬隻載回主人家。返回路上的每個路口，主人都會放鞭炮，連我跟在後頭，整條路都是煙霧迷濛，不管是鄉間小道，還是車水馬龍的馬路，都會放鞭炮，可見主人家的欣喜之情，回到家時，在搭設的棚架

下，也準備好神豬的休息區，這時開始小型煙火秀，整個屋前都是炫爛的煙火，沒想到工作人員將豬隻趕至休息區時，結果神豬受到煙火的驚嚇，竟然往另一側跑，這時主人家一邊停放煙火，一邊將神豬趕回，也讓眾人感到相當有趣。

為了測量順利，早上都是到比較遠的地點，因此整個團隊又往石門開去，這裡也一個代養地點，同樣的到達後，主人家也準備了點心讓工作人員食用，很多家族成員也來了，孫子牽著奶奶的手，一路跟著看。沿著蜿蜒的小路，到達用水泥牆與彩色鋼板搭建的豬舍，工作人員將吊車開到門口，操作人員小心翼翼的移動吊車的鉤子，因為旁邊也有電線，因此控制的人員格外謹慎，再把籠子吊至門口，進行空籠子的測量，之後工作人員再進行豬隻的進籠工作，由於這隻豬隻較大，因此花費很多時間才將豬隻裝籠，並且推出進行測量，在旁的家人都非常專心與安靜的要聆聽測量結果，而且聽主人說，幾乎每次輪值的時候都會準備一隻，加上住鄉下，比較有感情，因此都會費心安排。接著運回住處，主人家用轎車上放喇叭，沿路放音樂跟著神豬回家，工作人員將豬隻放置主人所安排的位置後，接著就中午休息吃飯，可以稍為補充一下體力。

午休過後，進行第五處測量，而這頭豬隻是養在自家旁的豬舍中，但是住家離大馬路有一段距離，只能靠更小的鄉間小路通行，而且當全部的車子，鄰居的摩托車，瞬間一起湧向裡面，真的是交通大打結，筆者都不敢開車進入，只好用步行走進去。當吊車駛進飼主的家門，路就完全封死了，但是要觀看的人群，還是想盡辦法找縫細拍照攝影，而之後要測量的飼主，也都跑來看進度如何。在眾人的努力下，才將豬隻抬出，然後放入籠子測量，這時天氣已經稍微轉好，因此測量的工作相當順利，不過因為這隻豬隻重量較重，攸關前幾名的排名，因此工作人員測量時，就會多人確認都沒問題，才大聲宣佈，竟然重達一千三百一十五台斤，再加兩百台斤，就一千五百一十五台斤，果然是相當有份量。之前我就有先聽長輩說，這一家自己養的豬，不小喔，難怪這麼多人擠在這觀看，以及了解測量的情形。接著還測量羊角，此次神羊比賽有兩戶報名，這家不但養豬，也準備羊，由於羊的反抗性很強，加上怕生，因此人群都不太趕靠近，測量的人又要怕被羊角刺到，可說是很大的挑戰，不過工作人員相當有經驗，因此試了幾次，終於可以量到長度，為了怕失誤兩隻角都量了，以最長的為準，最後確認羊角長達二台尺六吋兩分。

一行人又立刻轉往下一個地點，雖然很近，但是因為在屋子後方，屋旁的道路不寬，吊車卡在一半就進不去，因此都得靠工作人員設法進行。首先把測量的用具搬下車，木

棍和秤錘都不是一般的重量，可得好幾個大漢一起合作，一部份人則是進豬舍，想辦法把豬趕出來，因為門口太小，只能將籠子放在門口，將豬趕進去，歷經一陣子的努力，終於把豬趕進籠子，接著由在外頭的吊車將豬籠拉起，工作人員則將測量的工具，放置定位，開始進行測量，當然也不忘用紅紙蓋住刻度，待完成總重的測量，再扣掉空籠子的重量，最後才公布重量。另外此戶人家也有敬獻神羊，不過這隻羊的羊角沒有那麼長，比較容易測量，很順利就完成此站的測量工作。

下一個測量地點，是在筆者的老家，由筆者叔公所飼養的神豬，豬舍為保持舊時紅磚所搭建的瓦屋，矮矮的紅磚小圍牆裡，可以看到飼養在這的豬隻，雖然週遭已經很斑駁，但是卻是一個最傳統也最適宜的畜養場地。老屋裡已經沒人居住，兩旁新蓋的樓房住著其他親戚，不過叔公都習慣在這的豬舍飼養豬隻，因此每天都會來這照顧豬隻。筆者叔公飼養豬公的經驗很豐富，從民國三十八年分家後，就一直都有飼養的習慣，每六年的開漳聖王聖誕輪值，都會敬獻一隻神豬，從一等到五等各個名次都拿過，這次因為身體欠佳，因此沒辦法花費大量的時間與精力，所以就沒養很大，測量的人員還開玩笑說，也太客氣了吧，怎沒發揮你的功力，可見叔公於地方上，頗有養豬的名聲。當豬隻由後方慢慢趕至豬籠，由於活動力十足，讓工作人員很怕牠就逃到田裡去，就念著怎麼豬跟養的人一樣個性，後來在叔公的指導下，終於趕進豬籠，但是因為豬隻不夠大，因此同早上，要有工作人員站上平衡，才順利完成測量，然後協助將豬放至叔公準備的小卡車，以便待會就將豬載回叔公家門口的廣場。

接著轉往下一站，而下一戶進入屋舍前的路都相當窄，因此小卡車和吊車都得小心翼翼，而這個地點測量可說是難度最高，因為飼養的豬舍，是傳統的紅磚屋，而出入口就是一個小門，只能人進去，其他都沒辦法，而外頭的小路不但只有一輛車子寬，兩旁還有電線經過，因此考驗著吊車控制人員的能力，先將空籠子吊進豬舍中的小空地，然後由地面的工作人員將豬趕進籠子，接著吊車再吊起籠子，先將籠子放置車上，整個過程大家都很緊張得看著吊車手臂的移動，加上豬籠裡的豬，不斷發出叫聲，使得豬籠的晃動很大，讓整個操作過程相當膽戰心驚，後來終於完成了，接著將車繞了一圈回到飼主家門前廣場，再進行測量的工作。此時門口的廣場，搭了棚子，也有許多親戚場參與盛會，經過測量的豬隻就放在門口準備好的位置，讓其他鄰居或家族成員來觀看。

來到下一個測量地，是在屋旁用彩色鋼板搭建的房子，還有養鴿子等其他動物，豬隻還會自己走，因此工作人員就用旁邊可以找到的臉盆、棍子、布袋等趕豬，由於很怕

生，因此看到一堆人就一直叫，花了一段時間才將豬隻趕至外面，而離豬籠子還有一段距離，後來豬甚至不走了，只好用布袋蓋住牠的頭，由工作人員推與拉之下，才慢慢趕到籠子口，後來工作人員拿出已綁上繩子的輪胎，將輪胎再套在布袋上，站在另一頭拉，就很順利得完程將豬隻裝進籠子，加上已經配合好幾次，大家動作越來越熟練，很快的就完成測量工作，再將豬放在飼主家門口。

接下來的測量地點，因為是主人自己買的豬，早上才剛測量，因此就少了很繁複的工作，不過名字寫的是一位婦人，她說是兒子去幫她張羅，因為她每次都會敬獻一隻豬，因為現在沒辦法養，但是還是希望能夠循慣例，因此孩子就幫她去買及辦理其他的事項，她自己倒是很開心，覺得就像大拜拜一樣，有一個請客的心情，可見其對此活動的重視。

最後經過彎彎曲曲的路，來到一處舊三合院，但是舊屋幾乎已經拆掉，飼主住在新蓋的水泥屋，舊屋就用來飼養豬隻。吊車和卡車進入後，要轉向都花了一番力氣，停在屋前的廣場時，因為必須佔用很大的空間，因此正在搭設請客的棚子的工作，都不得不先暫停，讓測量豬的工作能先進行。經過飼主和工作人員的協助，豬隻很順利的就趕進籠子，也利用較輕豬隻的測量方式，順利的完成測量。據飼主表示，因為老一輩的還住在這裡，因此就固定有六年養豬敬獻和請客的習慣，大概比過四到五次了，所以時間也都會控制，只是漸漸不強迫餵食，以豬隻自行進食為主，所以可看得出來豬隻的活動力十足，因為也都要同一人照顧，其實也很辛苦，但是表達心意才是最重要，而且如果要請客，要打掃整理家裡，讓年輕一輩壓力很大也不太喜歡，所以趁現在老一輩還在，就繼續保持下去。

測量到最後一家，已經是四點四十多分，整個的測量工作將近十小時，可說是一項挑戰體力與精力的工作，加上早上還有下大雨，所有的工作人員可說是相當拼命。最後工作人員回到建安宮，將測量的工具搬回廟裡，並好好收拾整理，以利下一年度的使用，這時已經五點多了，負責總表紀錄的人員，則留在廟裡做最後的比對確認，並將得獎名單撰寫在紅紙上，農曆十五日當天早上公布於廟前牆壁，供參拜信眾觀閱。

而整個測量的路線圖，筆者利用課堂所學的 GPS 定位系統，結合 google 的頁面，完成了以下的圖表，可以看到整個測量神豬的過程，繞經了新屋鄉、楊梅鎮、平鎮市、龍潭鄉等地，而主要的其中地就是東勢一保的主要範圍。測量神豬不但是平鎮市建安宮東勢一保居民的盛事，也同樣傳染給其他代養的飼主，而擴大了整個祭典範圍，也正是現

代社會所出現的另一項表徵。

圖 8 建安宮九十八年度量神豬路線圖

(資料來源：田野調查)

(三) 殺神豬

經過測量的神豬，或是自家準備敬獻的豬，都將在聖王誕辰前一日，進行殺豬的工作，而殺豬的工作隨著時代的變化，多轉由專業人員來負責殺豬，並且負責整個展示車子的設備，有一整套的工作流程。但也有部分家族仍採用舊時的方式，由家族成員共同來協助殺豬的工作，並且製作簡易的棚架，過去交通不方便，加上家族中同時有很多頭豬要宰殺時，親戚就會從外地趕來幫忙，從早開始到傍晚，共同協力將豬隻宰殺，同時也讓外地的親戚順道來此吃大拜拜，正是個聯絡感情的好時機，但也有宰殺神豬、神羊之人，一定是從外頭請來的屠宰師傅的說法（許麗玲 1995：182），不過在此區卻是兩種方式皆有產生，但是前幾個等第名次的幾乎都是請專業的人員代勞。

準備殺神豬時，飼主必須準備一些道具，要有足夠的水、瓦斯、鹽、酒、臉盆、布、毛巾、擺放豬公的棚架等，還有同時敬獻的雞、鴨和魚。而敬獻的神豬宰殺前，還必須

拜神，而根據訪談人的說法：

殺豬前拜神的對象是玄天上帝，因為是管殺豬的，所以希望他能保佑神豬在敬獻前一切順利。並不是拜天公，因為我們敬神的對象是王公，所以是獻給王公，並沒有拜天公。

供桌上擺上香爐、蠟燭、金紙、酒、素果、屠刀、繩子等，祭拜後就將金紙燒化，就可進行後續的工作。

開始殺豬時，工作人員約需六人合作，先將豬翻面，用繩子將豬的四隻腳綁在腹部中間，此時豬隻通常會反抗，因此必須花很大的力氣，手腳並用，才能將繩子拉緊，為了操作方便，會將豬放在一個稍高的架子或頭部墊高，執刀者，用剛才祭神的屠刀，從咽喉部位下刀，只能以一次下刀，切開約十五公分長的洞，開始進行放血的工作，另名工作人員就拿臉盆接血，裝滿後放一段時間，再拿至鍋子裡煮，就可以煮出我們熟知的豬血。屠刀抽起後，用金紙擦拭，再用布擦乾淨後，噴上保養液，才能收起來。

放血好的豬，在左右兩方各放一根木條，將繩子解掉，讓豬隻可以固定在中間，用清水將豬及四周沖乾淨，就開始將整隻豬用熱水澆淋，而且一定要確實的淋上熱水，然後就可以開始用刀子刮除豬毛，從腳開始刮至腹部，完成後就將豬翻成側面，然後將豬背兩旁的豬毛剃淨，但是背部的部分則保留，因為之後要刻花紋，或是就將想要的簡單形狀先剃好。而豬頭的部份算是最辛苦的，由於皺褶較多，所以要耐心的慢慢刮除，同時工作人員須將地上刮除的豬毛、髒血給沖乾淨，因為待會就要解剖了，必須注意不要弄髒豬皮。

刮完豬皮後，就將豬再次翻成腹部朝上，就要開始進行豬的分解，首先從喉下劃到尾部，就分成兩半，所有豬的內臟就可看得一清二楚，就將內臟一一拿出，在旁邊進行一個個的清洗，尤其豬腸必須內外都要沖洗，但是不能一次整段腸子清洗，還必須一段一段的沖洗，然後正反面翻面，才能完全洗淨，其他內臟則沖洗乾淨，而肝也是祭品之一，由飼主決定要以生的還是熟的方式敬獻。接著工作人員要沿著脊椎慢慢從側邊以刀剃下骨頭，然後要將豬的油脂與瘦肉分別割下，分放於不同的容器，如果豬隻很大，可以分好幾個臉盆，所以飼主要準備足夠的盆子來放這些肉和油脂，同時也將排骨慢慢剝離肉與皮，這時工作人員有一人會專職剝排骨，因為這些骨頭都很大，家裡的刀子是不

可能剝的，要專門由殺豬所用的刀子才方便剝，這樣才可以方便之後的分送，或是請客時拿來食用。

慢慢的將肉分塊割下後，接著就將腳骨及頭骨取出，這個過程中必須相當有技巧，在不劃破豬皮的狀況下，將骨頭取出，是整個殺豬過程中難度最高的部分，看到專門殺豬的人不到三分鐘就把骨頭取出，真的是嘆為觀止。取出骨頭後，就再慢慢將瘦肉或肥豬肉割下，但是不能割到太靠近皮，因此在大部分的肉都取出後，就要注意豬剩下的厚度要平均，太厚的部分就進行調整，如同處理排骨一樣，會將豬肉分成適當的肉條，方便之後分送親戚朋友。整個豬隻都已經完成取骨、取肉後，會變成一張攤放在地上的豬皮，然後以垂直脊椎線的方式，約隔十公分寬割出平行線，正中央則是垂直劃刀，劃刀的動作是為了之後上架可以攤開平均的準備，接著平均灑鹽在豬的身上，再灑上米酒或高粱酒，這些動作則是為了豬肉的保存，因為從現在宰殺完成後，要一直放著直到明日運送至廟前面，故食物的保存，就是一項非常馬虎不得的工作。進行到此，整個殺豬的工作已大功告成。

下一個階段要進行上架的動作，將豬的四肢綁上繩子，方便待會的定位，工作人員合力將架子的頂端放至豬皮上，對齊位置，從兩隻後腳開始，將繩子綁在架子上，接著將架子立起來，就可以讓豬頭的位置放在最前方，做好的架子非常重，是由不鏽鋼焊接成的，因此要由多位壯漢才能共同抬起。如果是自己宰殺的，會用竹子或板子，搭成的小型架子，就比較輕鬆。立起架子後，要再次確認後腳是否綁的對稱，接著進行整形的工作。

整形並不是將豬隻做什麼大幅度的改造，而是讓豬能夠服貼與美觀的固定在架子上，因此要利用布袋及稻草，塞進豬與架子間的細縫，把整個豬隻撐得很漂亮，整個過程耗時很長，大概要半個小時，期間不停的用木棍將布袋及稻草塞入，大概要用上三十到五十個布袋，整個豬隻就會呈現很美的弧度，然後將頭及兩隻前腳，同樣用繩子固定在架子上，為了能更牢固，有時也會用鐵絲做補強。

上架完成的豬，如果要進行更細緻的豬毛花紋剝製，就會在這個時候開始排繪，因為上架完的豬要擺放一陣子，才可以裝至卡車上。一隻四百斤的豬隻大概要一個半小時可以完成，而本次的特等神豬從開始準備殺豬，到上架完成就要兩個多小時，可見整個過程相當耗時耗力，而特等神豬背部又有特別雕花，又再多花一個多小時。

為了明天早上出發不會措手不及，所以上架好的豬，會先利用堆高機將架子搬至卡

車上，豬皮無法包覆的架子部分，用「紅彩」即是紅布拉出弧度，整個將外圍包住。豬嘴上則咬上鳳梨，然後將周圍的燈飾裝設完成，上面也會掛上敬獻者的名字，以及獲得的等第，再用繩子固定完成，接著進行臉部的整裡，為了看起來美觀，使用大頭針將耳朵稍微立起來，不會感覺垂頭喪氣，此時已完成今日殺豬及上架的工作。

一頭神豬從宰殺到陳列，經過刺喉、放血、刮毛、清理內臟、剔除贅肉、抬上豬公架修飾（參考許麗玲的名詞使用）等過程，還有經過「磔」禮（參考鄭志明的名詞使用），透過修飾時的布袋、稻草，以及灑下的酒，防止變質，之後進行「分福」，將神豬的豬肉，分送給親朋好友，或是利用請客的時間，將之烹煮請親戚食用，這種分送的行為，將家族、朋友之間，形成一道強而有力的網絡。

（四）陪祭品

準備敬獻神豬的主人家，不但要籌劃殺豬的工作，也順便在人手充足時，將雞鴨也要一起宰殺好，因為在神豬獻祭時，同時要準備已煮熟的三牲豬、雞、魚，豬就是「豬肉料」，雞則是闔雞，魚則是不限，不過也有用魷魚代替魚，有的甚至是用五牲豬、雞、鴨、魚、豬肝來祭拜，鴨則是公母不拘，豬肝則取於所宰殺的豬公，不過有的人豬肝以生的方式祭拜，至於生的雞、鴨、魚，在宰殺時，尾巴的部分要留下雞毛與鴨毛，不可全部拔光，魚則要貼上一張紅紙。不但要殺豬又還要準備這些祭品，真是相當費工費時，現在部分則是購買即可，不過光籌畫也是很勞心勞力的，也難怪有飼主表示，年輕的一輩都不想做。除了這些之外，前一天還要準備壽桃、紅板，並且要疊放成一座小山一樣，至少要準備一樣，這天為了感謝來幫忙的親戚，還有分享殺豬的喜悅，主人家還會準備傳統的客家麻糬來招待親朋好友，可見以前準備殺豬、殺雞鴨等時刻，即是難得一次的大餐時刻，所以家族對此活動都會相當重視，現在雖然已經沒有樣樣都是自己親手製成，但是仍然保有這種習慣，尤其將神豬擺放在外給朋友展示時，也會準備客家麻糬給來看的民眾食用。

第二節 祭典儀式活動

一、農曆二月十三日

當一批工作人員進行神豬測量，留在廟裡的人員則進行其他準備工作，從固定的清潔工作開始，到廟前廟埕布棚搭設，以及道士的事前工作，到今日下午五點時，都還在做最後的工作確認。包括廟公、義工，都將廟裡的各個角落打掃得一塵不染，門口也貼上公告，內容如下：

謹告

各位善信大德

開漳聖王聖誕依古禮以賽神豬神羊神雞比賽，後敬獻壽桃、壽麵、三牲、五牲、水果、金銀財寶等方式祝壽，敬獻自民國九十八年起，禁止以袋米或麵龜、麵豬、麵羊中元普渡方式祭拜聖王聖誕。

財團法人東勢建安宮董監事議決

依公告內容，可知建安宮董監事，對祭品的形式相當講究，因為他們認為有必要跟信眾宣導，不要把拜神跟普渡的供品弄混了，是替神明做生日，應該要有差別。今年東勢一保共有十四頭豬進行賽神豬，賽神羊也有兩隻，賽闍雞今年則是無人報名，不過並不包括未報名的，因此比賽的等第，皆以完成測量評比。至於袋米、麵龜等形式，則提供信眾參考，也是希望聖誕能辦的隆重盛大。

門前的廣場所搭起的布棚，底下則擺放了很多的長桌，提供這兩天的信眾擺放祭品，面向馬路的布棚架上則貼著上聯「慶祝建安宮開漳聖王聖壽無疆」，上聯「聖誕植花朝欣此日聯庄齊慶祝」，下聯「王恩開樂府喜佳辰黎庶頌無疆」，左聯「建國忠君威震南蠻十八洞」，右聯「安民濟世靈遷東勢六庄村」，路過皆能感受聖王聖誕的熱鬧氣氛即將開始。

道士為了明日的儀式，於今日就先到廟裡準備，於正殿開漳聖王前的桌子上，用生米堆放成「壽」字，並將明日儀式的準備工作先行完成。這是開漳聖王聖誕活動三日中

的第一日，廟方幾乎都已經開始迎接這忙碌的三天，也讓參與觀察的筆者，感受到忙碌、慎重、歡愉的開漳聖王聖誕，即將到來。

二、農曆二月十四日

今日一早六點，就開始進行每月十五日固定的祈安禮斗法會，由於明日的活動太多，會影響整個儀式，因此提前一日進行。在廟裡中埕擺設桌子一張，準備餅乾、紙錢、酒、茶、法器座，由一位紅頭道士，搭配敲鑼鼓一人，電子琴一人，廟方則是有兩位跟拜人員，這次的法會形式較為簡單，跟農曆元月十五日及農曆十二月十五日比較起來，就較為簡單且時間較短，也沒有設置道壇，只以一張桌子為主要進行場所。經過約半小時的頌禱與跪拜，三位人員開始一起念起廟方提供光明燈的名單，而廟方跟拜人員就跟跪在後方，約十分鐘後跟拜人員燒化一組紙錢，結束了第一場。接著道士在昨日準備的米排成的壽字兩旁，點燃紅蠟燭各六個。

二十分鐘後開始了第二場，仍然是同一位道士進行，廟方仍有兩位跟拜人員，不過其中一位有換，一樣從各方立拜、跪拜後，也進行念犯太歲的名單，一直持續三十分鐘，完成第二場儀式。十分鐘後開始第三段，道士點香著袍後，就倒酒在一個杯子，接著拿著至前方米壽處，在上方以酒杯晃動並念祈福語，接著回到原位，繼續進行念經文及跪拜的動作，直到約八點左右，結束了今天的祈福儀式，道士並立刻將所有道具收拾完畢。

從早上開始就陸陸續續有信眾來祭拜，主要都是為了開漳聖王的聖誕，廟方的義工也開始進行工作準備，為了應付龐大的信眾祭拜，金爐也請好幾位人員隨時進行清理，廟前馬路也有巡守隊隊員協助交通管制，廚房那端更是熱鬧滾滾，義工媽媽們忙進忙出，進行備料及烹煮，還準備了非常多的客家麻糬，讓香客可以食用，也同時準備明日要來的進香團，所需的餐點、麻糬。下午開始戲臺就開演了，上演的是春秋與列國誌，但是觀看的人還不多，兩旁則是各式的攤販，大多在早上或是前一天就已經佔位，廟前廣場已經開始有熱鬧的感覺。

到了晚上，達到整個第一波慶賀聖誕的熱鬧氣氛，廟前戲臺已經開演，夜戲是明朝故事與山海觀奇案，觀看的人群明顯比下午多很多，廟前廣場就像夜市一樣，有前來拜拜的人、吃小吃的人、看戲的人，熱鬧不已。來祭拜的信眾，擠滿了廟的裡裡外外，經筆者詢問，很多人都是住在附近，因為明日白天沒辦法來拜，因此晚上就來拜，亦或是

今日先來，明日就不會和很多人擠來擠去，還有人擔憂這項習慣到年輕一輩就消失了，因此晚上帶著來，就比較有感受，記憶比較深刻。信眾準備的祭品都相當豐盛，因為是王公過生日，所以都是豐富的三牲，跟平日單純素果祭拜有很大的不同。

晚上十點左右，廟裡進行暖壽，裡頭的桌子先擺上麵粉製成的賀品，有高塔、龍鳳的形狀，加上粉紅的顏色，顯得特別的明顯。主神前方搭起了祭臺，桌上放著豐富的祭品，下層有紅板堆高擺放的板山、麵線、六種以上水果、染紅的紅蛋，雞鴨等五牲、餅乾、酒等，上層則同樣有紅板，還有發糕、水果、餅乾、酒、香爐等，上下層的桌上祭品都擺放得相當豐富。約在十一點左右，由東勢一保負責人的里長，帶領部分工作人員，進行祭拜，上香倒酒後，將紙錢拿一份去燒。其間六人組成的八音隊，演奏音樂不斷，一直到十一點二十分左右才停止，而前來祭拜的信眾，也一直到十二點才返家，廟前的戲臺、攤販，也才漸漸聲歇燈暗。

三、農曆二月十五日

待人潮散去後，工作人員到廣場上，拿噴漆在地上寫字，將今日早上所敬獻的神豬位置進行定位，也再確認廣場上的攤販，早上就必須換地點擺，整個廣場必須淨空，只能供神豬擺放和人群觀看。工作人員輪流回家梳洗，因為待會就有進香團要來，必須早些作好迎接的準備。

天才濛濛亮，工作人員就忙著將比賽紅榜貼上，讓一早來的信眾可以看，也期待神豬的到來，並將東勢一保居民樂捐芳名紅紙貼出。本次東勢一保以東勢里 1-10、34 及 37 鄰為範圍，一開始以東勢 1-10 鄰為主，後因人口增多，於 9 鄰又分出 34 鄰，7 鄰分出 37 鄰，但整個範圍仍維持原有的部分。而從信徒準備的祭品，以及樂捐的狀況，我們可以發現幾個現象，首先有幾個大姓，如：葉、謝、曾等，且部分鄰有同姓聚居的現象，因此這幾個鄰里的參與度也是最高的，不但準備很多的神豬，捐獻也很熱烈，同時剛好里長是一保的人，所以從里長開始，以及各鄰鄰長的配合，將整個活動的前置工作做得完善，也讓整個神豬敬獻活動能在本日達到最圓滿的呈現。(如表 7、表 8)

表 7 開漳聖王聖誕千秋神豬神羊比賽結果表

神豬等第	姓名	重量	備註
特等	吳正明	壹仟伍佰伍拾捌 台斤	第三鄰
壹等	葉穩富	壹仟伍佰壹拾伍 台斤	第一鄰
貳等	葉祥山	壹仟壹佰參拾參 台斤	第四鄰
參等	謝禎彩	玖佰玖拾陸 台斤	第三鄰
肆等	謝木生	玖佰參拾柒 台斤	第三鄰
伍等	石英雄	柒佰貳拾柒 台斤	第九鄰
陸等	陳錦森	陸佰玖拾玖 台斤	第六鄰
柒等	葉羅月蘭	陸佰玖拾貳 台斤	第八鄰
捌等	葉瑞蓮	陸佰參拾柒 台斤	第四鄰
玖等	葉祥寬	陸佰貳拾柒 台斤	第四鄰
拾等	葉祥鑑	陸佰零肆 台斤	第四鄰
拾等	曾盛練	陸佰零貳 台斤	第二鄰
拾壹等	葉金土	伍佰肆拾伍 台斤	第四鄰
拾貳等	張陳育(奶女)	伍佰參拾捌 台斤	第八鄰

神羊等級	姓名	長度	備註
特等	葉穩富	2 台尺 6 寸 2 分	第一鄰
壹等	謝禎彩	1 台尺	第三鄰

(資料來源：田野調查)

表 8 東勢里第一保輪值開漳聖王聖誕千秋樂捐芳名表

鄰里	姓名、金額	備註
里長	張欽和 6,000 元	
第一鄰	第一鄰長：謝禎榮 500 元	

	葉穩富 1,200 元 陳聯治 500 元 謝禎發 500 元 彭文對 500 元 馮堯遙 500 元 葉雲福 500 元 葉日樟 500 元 葉雲政 500 元 葉日菁 500 元 葉日東 500 元 謝禎鏡 500 元 葉雲吉 500 元 葉日漫 500 元	
第二鄰	第二鄰長：曾盛添 1,000 元 曾盛鍊 1,000 元 曾水鈞 1,000 元 曾盛謹 1,000 元 葉祥章 1,000 元 鄒許新璘 600 元 林登湖 500 元 楊長福 500 元 楊長賢 500 元 陳文武 500 元 陳聯廣 500 元 陳進覺 500 元 曾盛枝 500 元 曾謝娘妹 500 元	
第三鄰	第三鄰長：李阿育 1,000 元 謝木生 1,000 元 謝禎彩 1,000 元 吳正明 1,000 元 葉桂潤 1,000 元 葉雲德 500 元 葉步桂 500 元 葉步芳 500 元 陳娘森 500 元 謝雲全 500 元 謝雲日 500 元 謝雲焜 500 元 謝魏碧琴 500 元 謝榮申 500 元 謝禎煙 500 元 謝禎灶 500 元 謝禎旺 500 元 謝曾豆妹 500 元 葉步泮 500 元 葉雲仁 500 元 李大義 500 元	
第四鄰	第四鄰長：葉祥寬 1,000 元 葉祥鑑 1,000 元 葉瑞蓮 1,000 元 葉祥山 1,000 元 葉金土 1,000 元 葉春星 500 元 葉祥煥 500 元 葉范運妹 500 元 葉祥乾 500 元 葉雲溪 500 元 葉雲鎮 500 元 鐘承華 500 元 王成福 500 元 陳志鵬 500 元	
第五鄰	第五鄰長：葉玉妹 300 元 葉金榮 500 元 曾盛瀛 500 元 葉雲政 500 元 曾世富 500 元 陳博銓 500 元 曾盛德 500 元 葉謝福妹 500 元 葉步鉅 500 元 李盛騰 500 元 葉步煙 500 元 葉步統 300 元 游禮炮 300 元 葉文雄 300 元 林金虎 300 元	
第六鄰	第六鄰長：陳錦發 1,000 元 薛棠棻 1,000 元 溫光景 1,000 元 劉昭昌 1,000 元 謝新添 1,000 元 陳錦森 500 元 薛能鑑 500 元	

	劉家彬 500 元 陳錦璘 500 元 陳錦昌 500 元 謝新萬 500 元 謝章賢 500 元 陳錦安 500 元	
第七鄰	第七鄰長：陳聯雄 500 元 陳聯家 500 元 范楊秋 500 元 吳瑞梅 500 元 蕭寶蓮 500 元 徐秀賢 500 元 徐秀錦 500 元 徐紅淡 500 元 葉日仁 500 元 徐瑞鴻 500 元 謝禎永 200 元	
第八鄰	第八鄰長：林阿朋 1,000 元 嘉泰企業 3,000 元 林煒男 1,000 元 林燕男 1,000 元 黃國松 1,000 元 張和山 1,000 元 張陳育(奶女) 1,000 元 陳高富妹 1,000 元 吳溫程 1,000 元 吳溫相 1,000 元 葉羅月蘭 1,000 元 葉雲財 500 元 池增雄 500 元 李義樓 300 元	
第九鄰	第九鄰長：張炳榮 500 元 雅竣公司 3,000 元 陳錦泉 3,000 元 杜嵐風 3,000 元 錄雄公司 2,000 元 鉉泰公司 1,000 元 石英雄 1,000 元 呂鎧宏 1,000 元 劉文雄 500 元 劉錦諫 500 元 張阿安 500 元 張火山 500 元 張進發 500 元 呂傳芳 500 元 呂傳斌 500 元 張財登 500 元 張火榮 500 元 邱隨烈 500 元 徐文治 500 元 石吉松 500 元	
第十鄰	第十鄰長：張永雄 500 元 魏鍾連妹 2,000 元 魏蘇牙 1,000 元 張王水 500 元 張輝雄 500 元 張國豐 500 元 魏芙蓉 500 元 魏椿權 500 元 魏湘權 500 元	
第三十四鄰	第三十四鄰長：游禮固 2,000 元 吳子文 1,600 元 游鄧菊妹 1,000 元 游振盛 1,000 元 李彭瑞枝 1,000 元 陳劍虹 1,000 元 陳全巧 1,000 元 陳永彬 600 元 楠華紙器有限公司 600 元 胡 樹 500 元 龍營順汽修廠 500 元 蕭義藤 500 元 黃誌漿 500 元 天筑食品公司 500 元 劉照勳 500 元	
第三十七鄰	第三十七鄰長：徐國忠 500 元 張榮宗 500 元 姜明光 500 元 黃冠銘 300 元	

徐海新	300 元	賴運緯	300 元	梁寶明	200 元
張豐財	200 元	江小蓮	200 元	吳麗卿	100 元
彭意安	100 元	劉邦康	100 元		

(資料來源：田野調查)

今日的重頭戲，也慢慢到達廣場，就是一頭頭已裝飾華麗的神豬。為了避免塞車，因此飼主都會在七點就陸續從家裡出發，到達會場大概是七點多，有請人特別裝飾的神豬，經由前一日的先上架與固定在車子上後，到現場後開始進行其他部分的擺設，首先依照廟方規定位置，將卡車停放好，神豬正面面向廟的大門，接著拿出燈架，在上方依序裝設固定，還有兩旁也各加裝一個，甚至有先進的跑馬燈設備在神豬上頭，反覆跑出敬獻者名稱，及神豬重量、等第，基本的則是以牌子刻印好而懸掛於上。待相關燈架裝設完畢，敬獻者的家裡就會開始進行神豬的裝飾，會在神豬正面看去左右兩邊插上彩花，也會拿銅錢所串成的鍊子，或是珠珠所串成的小簾子，用大頭針釘在神豬上，正中央插上紅色為底剪成的豬形紙，寫上敬獻者名稱，並在車子的兩旁，掛上前一日宰殺但不煮熟的雞、鴨，有的也掛上魚一隻。接著確認以上工作後，就會在神豬的下方，利用卡車的後方或是另擺一張桌子，來作為祭品的擺放處。

供桌上基本都會有壽桃或紅板所堆高排成的壽塔、大闖雞和大鴨等組成的五牲、酒、鞭炮、金紙等，其他也會擺上水果、餅乾。敬獻神羊的供桌與神豬擺放物品大同小異。接下來的部分則是各敬獻者所各展巧思，有人用車子內裝的大喇叭，來作為自家神豬的八音播奏，當然也有人請整團的八音獻場彈奏，隨著慢慢佈置完成，人潮也漸漸湧現。

除了名單上所公布的神豬外，現場也有幾頭人家自行飼養而敬獻的神豬，這些人家彼此都很熟悉，還會互相聊天談論各家豬隻大小。而今年建安宮的神豬、神羊敬獻，除了有向廟方報名的十四位信眾外，另有八位信眾也參與聖誕敬奉，因此今年一共有二十一頭神豬、兩隻神羊、一隻米龜參與這次的聖誕千秋。除了部分租用花車團外，其餘多以小卡車載送至現場，其實以小卡車載送至現場，反而前一日需要更多的準備工作，因為都要靠自家人及親戚協助宰殺，因此透過不報名的信眾所表現出的敬獻動作，更可看

出開漳聖王誕辰，對東勢一保的居民來說，是一件多麼重要的六年一次的大事，而在筆者的訪談中，這些飼養神豬的信眾，都已經多年來有此習慣，每到輪值的年度，就會準備豬隻敬獻，只是每次豬養的大小不一，主要是想呈現那份心意。

所有敬獻的信眾，不但準備了神豬，也有樂捐金錢，可說是出錢出力。從樂捐的名單上，我們可以了解各鄰的居民對建安宮開漳聖王聖誕的關心度，雖然東勢一保的區域不算小，但是從表上的戶長名，可以發現戶數並不多，而此區域定居於此的，多為以農耕為主的中老年人，因此舊有的習慣仍保持，而年輕一輩大多也會配合協助，只是有很多祭品或食品，不是全都是自己做，而是向商家訂購來節省時間，畢竟整個聖誕活動要花費很多金錢和時間，因此如何在現代的社會中，取得一個平衡點似乎也是神豬敬獻，不得不面對的問題。

而整個活動由里長為主要負責人，當然其也是建安宮的董監事，因此不但要協助廟裡的工作，還要注意鄰里中協調事項，可說是超越爐主的工作，並以母親的名字敬奉米龜，後分送給清寒里民。而建安宮很多活動，的確都是由里長來當主要負責人，可見行政區域規劃後，里長的工作除了原有的職務，還需要擔任地方性的廟宇的共同工作，可見里長不但是地方重要的機關首長，也成為地方公廟如何穩固信仰祭祀群眾的重要牽線人。

表 9 開漳聖王聖誕千秋得獎神豬敬獻祭品表

神豬等第	敬獻者名	祭品方式	神豬兩側	其他
特等	吳正明	五牲、紅粿、水果	生雞、生鴨、魚	八音團 花車
壹等	葉穩富	五牲、壽桃、水果	生雞、生鴨、魚、生排骨、 生豬肝	八音團 花車
貳等	葉祥山	五牲、紅粿、水果	生雞、生鴨、魚	花車
參等	謝禎彩	五牲、壽桃、紅粿、 水果	生雞、生鴨、魚	花車
肆等	謝木生	五牲、壽桃、水果	生雞、生鴨、魚	花車
伍等	石英雄	五牲、壽桃	生雞、生鴨、魚	

陸等	陳錦森	五牲、壽桃、紅粿	生雞、生鴨、魚、生肝	花車
柒等	葉羅月蘭	五牲、紅粿	生雞、生鴨、魚	花車、音響
捌等	葉瑞蓮	五牲、壽桃、水果	生雞、生鴨、魚、生肝	
玖等	葉祥寬	五牲、壽桃、水果	生雞、生鴨	
拾等	葉祥鑑	五牲、壽桃	生雞、生鴨、魚、生肝	
拾等	曾盛練	五牲、紅粿	生雞、生鴨、魚	花車
拾壹等	葉金土	五牲、壽桃	生雞、生鴨、魚	
拾貳等	張陳育(奶女)	五牲、紅粿、水果	生雞、生鴨、生肝	

(資料來源：田野調查)

表 10 開漳聖王聖誕千秋神豬敬獻祭品表

神羊等級	姓名	祭品方式	備註
特等	葉穩富	雞、豬肉、魷魚、豆干、壽桃、水果、餅乾	
壹等	謝禎彩	五牲、壽桃、紅粿、水果	與神豬以相同的祭品敬獻

(資料來源：田野調查)

表 11 開漳聖王聖誕千秋其他敬獻者及祭品

類型	敬獻者名	祭品方式	其他
米龜	張游金妹	白米貳仟零肆拾伍台斤	

		雞、鴨、豬頭、魚（熟）	
神豬	魏蘇牙	五牲、壽桃、水果	生雞、生鴨、魚
神豬	黃國松	五牲、壽桃、麵線、水果、餅乾	
神豬	張和山	五牲、紅粿、水果	
神豬	李阿育	五牲、紅粿	生雞、生鴨、魚
神豬	謝禎榮	五牲、壽桃	生雞、生鴨、生肝、 生肺
神豬	葉步勘 葉雲鎮	五牲、壽桃	生雞、生鴨、排骨
神豬	葉步桂	五牲、紅粿	生雞、生鴨

（資料來源：田野調查）

經過筆者的整理，我們可以將信眾的敬獻品，做出以上的列表，可以發現神豬的敬獻，幾乎都是以最隆重的五牲來祭拜，並配合紅粿與壽桃所擺放而成的塔狀祭品，再配合水果或餅乾糖果，就是最基本的祭拜品。而兩側則擺放宰殺並留下尾部羽毛的雞與鴨，以及用紅紙貼在眼上的魚，還有生肝、生肺、排骨等，則是客家人殺豬公拜拜最常見的形式，再加上傳統的八音播放，這就是以最崇敬的心意幫王公祝壽，並沒有其他乩童、過火、遶境的儀式，和宜蘭的開漳聖王廟的聖誕，就已經差異性很大。

大約八點半，建安宮的董監事們在廟內一起向開漳聖王上香，向王公說明今日的神豬神羊敬獻活動，並頒發金牌給這次比賽中有破千斤的神豬敬獻者，剛好市長也已來到會場，因此請市長協助頒發獎狀獎金給其他參賽的神豬敬獻者，因此全部的工作人員移駕至廟前廣場，由市長和董事長一一致贈。

而從頒獎後，就有外地來的進香團來祝壽，整個熱鬧的活動持續了兩個小時，大家將整個建安宮擠得水洩不通，也是今日聖誕活動的第二個高潮，尤其進香團所帶來陣仗龐大的乩童、濟公等，讓本身無此活動的建安宮，有了另一個儀式展現，響震連天的鞭炮聲，更將信眾的情緒帶至最歡騰的時刻。到了十點十五分左右，董監事們進行最後的三獻禮上香，以及金紙燒化，就算完成整個祝壽的儀式。

由於今日將近十一點時，天公不作美，開始下雨，因此此時敬獻的神豬，進行最後的獻祭儀式，由奉獻的飼主，以刀將神豬的頭從頸部畫刀，並將背所剃畫出毛的花紋，將之刮除，表示已經敬獻完畢。在義民活動中，神豬身上會插一把豬刀，然後用其將豬頭砍下，但建安宮東勢一保所敬獻的神豬，並無插著一把刀，而是用飼主準備的刀子砍下，所蘊含的意義應該相差不遠，即是向王公表示，祭拜已結束，完成今日的敬獻活動。

第三節 回娘家與作客

一、回娘家與作客形式

隨著開漳聖王聖誕日的接近，廟祝與義工就非常忙碌，幾乎都得待在正殿前準備，因為有很多神明，或是分香出的神尊，或是令旗等，都會以回家或是作客的心情來到建安宮。不管是作客或是回家的神像、令旗，大約在開漳聖王聖誕一週前就陸陸續續到來，數量最多的時候就在前兩天，請回的時間就以個人方便為主，大致都在開漳聖王誕辰當天請回。每當有神像入，或是請神出門時，廟方都會利用廟內的電動擊鼓敲鐘來告之，請神來時，必須手上端著神像，還拿著清香一枝，由義工指導從正門進入，將神像高高舉起通過天公爐與主爐，同時高喊「進」，然後交由廟方人員，建安宮有專人會將神像披上彩帶，令旗，分邊擺放並寫上數量位置，以方便之後的請回，請回時，一樣會有鼓鐘響，經過主爐時，要拔一枝香跟神出，最後高舉過天公爐，就可以從正門出。

建安宮開漳聖王聖誕時，會來到廟裡的神尊與令旗大概有幾種形式：

- (一) 分香之神尊：傳說以前開漳聖王相當靈驗，因此信眾都會請神回去家裡，後來實在太多人請神，開漳聖王待在廟裡的時間反而很少，最後就由民眾自己雕刻，後至廟裡開光，就可以請回家祭拜，而這些神尊，每到聖誕千秋前後，一定也會回來祝壽。
- (二) 令旗：有些信眾路途遙遠，或家中無神像供奉之處，造成困擾，因此有改以令旗的方式迎回，同樣要手持清香迎進與請回，如果過於破舊，也可透過此時進行更換，而進廟的令旗，會固定放置幾個桶子內，這樣保管與尋找都較為方便。
- (三) 作客之神尊：有些同樣供奉開漳聖王的廟宇，會在這幾天請神到此共同賀壽，或

是某些平日互動往來的廟宇，會將該廟的神明請來幫開漳聖王過生日，據筆者觀察，來作客的神有媽祖、哪吒、太上老君、濟公、關公等，在正殿前的供桌上，擺放得相當多。聖誕前一日晚上，前方擺了一座相當大的開漳聖王神像，聖誕當日午後才請回，根據請神者表示，他住在這附近，並不是原來家族就住在當地，因緣際會下開始祭拜開漳聖王，剛好聽說建安宮每年聖誕都辦很熱鬧，因此也將自家的開漳聖王請來共同過壽，並準備牲禮來祭拜。可見來作客的神尊，各種類型都有，都想讓自家神尊感受一下這場熱鬧的慶典。

二、作客的進香團

以九十八年度建安宮開漳聖王誕辰當日進香團為紀錄，當日上午來訪的是新竹縣關西鄉南和二王宮，來作客的為開漳聖王、觀音佛祖、太子元帥。約在上午八點三十分，進香團到達建安宮，四十分開始進入建安宮，由兩位工作人員舉旗為開頭，後頭跟著鑼鼓、七爺、八爺、神轎、乩童、濟公、主轎等，香客人數有兩輛遊覽車之多，從進廟埕開始就有非常熱鬧的陣頭活動，讓今日到建安宮的信眾，將廟埕擠得水洩不通，都希望感受一下這熱鬧的氣氛。

南和宮的工作人員進入廟埕後，包括建安宮的義工等，將信眾請到外側的兩旁，負責敲打鑼鼓的就在廟門口兩旁找位子站著，讓之後的陣頭可以有較大的空間。首先進入的神將陣，由七爺、八爺及似太子爺等組成，二高二低的組合在廟埕中跳著各式步法，而這時南和宮工作人員，拿著一袋金紙與簡易瓦斯噴槍，趁此時在正門口階梯前，點起火堆，四位神將陣則反向退出廟前廣場，此時各由兩人扛之兩座神轎接序進入。神明坐在雕刻很精緻的紅木椅上，兩側各有一根竹竿穿過，讓扛轎人員可以雙臂掌控，而椅背上也插著令旗，隨著離門口越來越近，神轎似乎更難控制，在旁的工作人員，立刻上前協助讓神轎過火進入廟裡，此時廟埕外的鞭炮放得更多，已經是白茫茫的一片，第二座神轎進入時，另一位年輕的工作人員接替原來的扛轎人員，在過火時也是旋轉的相當厲害，後來兩旁也是加入兩個人手，才將神轎壓低衝進大門。

接著進入的是兩手持大把清香的女乩童，走著小碎步，清香畫圈，於火堆前比劃多次後，走過火堆進入廟裡，下一位女乩童，則是一手拿令旗，一手蓮花指，碎步跨過火堆，跟著一位男乩童，手拿檀香爐，快速跨過火堆進入廟裡。接序的是著肚兜衣的乩童，一手拿令旗一手拿七星劍，後方跟著兩個助手，推拉著一車的道具，在火堆前乩童將劍

反覆刺背，後拿給助手，換第二項道具角棍，同樣也是反覆刺背，再換更多針刺感的鯊魚劍，再與助手互跳七星步換月斧，最後換上刺球，都反覆刺背的動作，此五項道具為操祭五寶，完成後換回七星劍，並三百六十度轉向，讓兩旁的人都可以看到乩童背後毫髮無傷，向後方乩童示意後，走過火堆進入廟裡。

第二位男乩童所使用的道具與第一位大同小異，差異比較大的是使用月斧和七星劍時，以刀鋒在舌上橫向與直向來回劃過，此時一堆人拿起手機拍攝，有部分人也發出讚嘆聲，尤其是小孩子或許是第一次看到，發出許多叫聲。第三位乩童年紀較長，並無穿著肚兜，頭部綁上紅繩子，手持七星刀反覆刺肚，光腳走過火堆進廟。接著是濟公，一手拿著鞭炮，另一手持破扇及酒壺走入，瘋瘋癲癲的樣子，真的就如同傳說故事所說，工作人員開始叫大家注意，而且翻動火堆，讓燒出的煙更大，濟公踏著固定的陣步，還向火堆灑酒，然後走向火堆，立用火堆的火引燃鞭炮，一瞬間鞭炮啪啦作響，讓在旁的眾人，嚇了一大跳，還一直搖扇，感覺很高興，向後頭的主神轎，打了兩個噴嚏，接著引導主神轎過火，由十幾位壯漢合作推著神轎，在火堆上來回多次，濟公在旁引導，最後終於過火，由四位工作人員扛起神轎進入。最後前來的信眾手抱神尊、持令旗，也跟著走入廟裡，完成進廟的儀式。

建安宮內以電動鐘鼓不斷敲響，來告知作客的神進入，後搬出板凳兩張，將主神轎擺放於上，其他神像與令旗則一一從香爐上過，進入內殿中擺放，而從南和宮來建安宮作客的神，大概有媽祖、哪吒太子、觀音菩薩、開漳聖王等，待神都進入內殿桌上後，乩童才於正殿上脫下肚兜，等於宣告結束乩童工作，濟公也走至正殿，低頭聞一聞檀香煙，搖頭晃腦了一陣，喝了兩口酒，旁人協助放下酒、扇，脫下項鍊、帽子，頂著其兩臂，濟公離身後，該人癱軟於旁人臂上，後向王公膜拜，結束起乩工作，此時南和宮的進香團於正殿祭拜後，由代表跪於正殿前，以國語念著疏文，告知開漳聖王今日為何宮進香，表達祝賀之意，整個過程長達七分鐘。

進香團團員由建安宮招待麻糬，稍作休息，並與廟方互相交流，此時大門口開始有了騷動，原來突然有位面貌看似六七十歲婦人，開始起乩，但並非是先前進入廟內的乩童，應是同前來的信眾，之前或許也曾做過乩童，整個過程將近五分鐘，而大家也都讓出一塊空地讓其擺弄陣式，婦人身段靈巧，後以三跪三拜禮向東勢三王公敬拜。

約九點四十分，南和宮進香團即準備返家，如先前進廟順序，持大旗者領著，後方乩童、信眾捧著神尊、令旗等，跟著走出，而在主神轎即將踏出廟埕時，出現八家將在

門口迎駕，而且八家將還是年輕的女子所扮，旁邊敲鑼聲響，神轎才一一由信眾扛出，進香團完成了今日的祝壽活動，坐上遊覽車，踏上返家之途。

表 12 建安宮九十八年度開漳聖王聖誕活動表

日期(農曆)	進行活動	負責人員	備註
二月十三日	秤神豬神羊	廟方工作人員	今年無閩雞比賽
	廟埕搭棚	廟方	
二月十四日	祈安禮斗法會	廟方	提前一天進行
	三獻禮	廟方	
二月十五日	神豬神羊敬獻	東勢一保	本日建安宮進香團有高 雄縣燕巢鄉聖帝宮、新 竹縣關西鎮南和二王 宮，以後者為主要紀錄 對象
	祝壽	廟方	
	進香團祝壽	關西南和二王宮	

(資料來源：田野調查)

而後筆者走訪新竹縣關西鎮南和宮，才了解南和宮所主祀的二王公，為東勢建安宮分香請來的，已有二十多年之久。根據訪談者所描述：

當時因長者介紹，所以至東勢建安宮請二王公來替祖厝看風水，後因一直無法起乩成功，待主持彭先生扛轎後，開始一連串的起乩過程，一開始因害怕還穿鞋子，結果一扛轎子就被甩在地上，起乩後，以二陽指指點房屋各處問題，甚至直接劈開玻璃，血流不止，但本人卻完全不覺得痛，只是事後留下很深的疤。

兄弟三人便出資刻神尊，請至回家供奉，而二王公也一直相當照顧家族成員，令原本不相信的彭先生也不得不崇敬起來。並了解自己被選為乩童，

甚至也經歷二王公的多項考驗，開著小卡車到花蓮、高雄等地廟宇，而且在極短的時間內又返回家中，事後想重返所去過的廟宇，卻怎麼也想不起來，甚至發現路途相當危險，自己如何安全返回，可說是相當神奇。

根據訪談內容，又得知當地居民多為客家人，習慣至東勢建安宮拜拜，後因此地有請二王公祭拜後，就會至此祭拜，目前則以家中一樓作為供奉的場所，並提供起乩問神免費服務。每年皆會返回東勢建安宮祝壽，但日子並不固定，請示二王公後才決定日期，今年則剛好在壽誕當日。至於各式的陣頭，並非南和宮本身所有，而為南和宮有交陪之廟宇，平日在進香活動中協助合作的，而那些廟宇所主祀的並非全是開漳聖王。

第四節 詮釋

位於平鎮市的東勢建安宮，以開漳聖王信仰為當地客家人的特殊信仰，而建安宮開漳聖王對當地的信眾，帶來了怎樣的影響？本節透過本章開漳聖王聖誕祭祀輪值社群，所敬獻的祭品、以及各項祭祀儀式活動，分析這一個地區開漳聖王信仰的建構特色，社群間、人與廟宇間，彼此的互動、整合、連結的過程，並探討信眾的日常生活與祭祀活動的時間性問題，如何產生微妙的反覆圓滿的過程。

一、豬做為一個象徵

建安宮開漳聖王的祭祀社群的輪值過程，敬獻所準備的「豬」，是年度極為重要的祭品，飼主必須最慢在輪值兩年前就開始進行飼養的工作，進行飼養的過程中，飼主必須像照顧小孩一樣，要給其營養均衡的食物，如果生病、鬧情緒，還要適時安撫，甚至要到廟裡向王公祈求，希望王公能夠照顧這份隆重的祭品，甚至不能讓外人隨便打擾，也不能隨便亂說話，必須由單一的飼主來進行所有的飼養工作，這是一項多麼辛苦，且耗時又耗力的飼養過程，但是準備敬獻的信眾，卻願意花這樣的時間與精力，並進而反覆這樣的過程，不就正如 Cohen 所言，象徵是共同的符號，個人卻可以賦予其獨特的意義。正因為象徵這種不被定義的特性，社群意識因此得以保持動感與生命力（轉引自林秀幸 2007：115）。亦如飼主所言「以前鄉下全部每一家每一戶也養豬，也是養到上千斤

去比賽，一直以來就保持著我要奉獻，就習慣這樣，不殺不養又好像不好意思。」飼主透過飼養「豬」— 象徵物，進而讓自我與整個祭祀社群，能夠保持這股熱情，透過這樣的熱忱，才能讓建安宮六年輪值祭祀的祭祀活動，展現出整個社群團體的生命力。

又如 Durkheim 所言，客體的神聖性並不包含在客體固有屬性中：它是加上去的 (Durkheim 1992：261)。透過整個祭祀社群成員所激發出的感情，對於輪值活動所進行的準備工作，即將畜養豬隻的工作超越個人的意識，而具體化和客觀化，豬就變成了其所依附的客體，而這客體就變的神聖性了，也就是說團體的集體表象經常以無固定的形式存在於所依附的事物，往往最普通的物體，反而能創造出最強大的神聖物。意即 Jung 更在其 *Man and His Symbols* 的首章就提到當一個字或一個形象所隱含的東西，超過其顯而見的直接意義時，就具有了象徵性 (Jung 1999：3)。可見在建安宮開漳聖王誕辰中，所敬獻的「豬」，成為了象徵的關鍵，也成為了一項神聖物。

了解「豬」來做為討論整個祭祀活動的象徵物、神聖物的意義性後，必須回過頭來探究，為何豬為敬獻的首要選擇，畢竟養豬是需要漫長的時間，但就社會性來說，豬成為祭品有幾個原因，一是豬為財富象徵，二為普遍畜養，又或是家庭中可自行飼養與獻祭的祭品中，可以飼養較為壯大，以作為個人對外的財富與實力的最佳表徵。透過豬，成為了象徵的關鍵，而此主角所扮演的角色，建構了個體本能的特性，心靈（靈魂）是自然的一部份，並不是個統一體，而人有一個「叢林魂」和一個屬於自己的靈魂，叢林魂會附身在一個野獸或樹上，藉由附身個人便有了心靈的認同 (Jung 1999：6)，透過養豬的整個歷程，飼主可以找到內心依附的物體，成為自己的代表物，又或是秤重人員的玩笑話，豬公的個性就像養豬的人一樣，在在都意指豬對於敬獻者本身的意義性之大，正是豬成為盛大的敬獻活動不可或缺的主角。

從一頭三四十斤的豬隻，畜養到三四百斤，甚至是千斤的過程，是需要時間與經驗的累積而成，而「閹割」似乎成為如何增加及撐皮展現的大不可缺少的過程。「割禮」是古時成年禮的一種儀式，透過這個過程，犧牲男孩的動物性，而被認可為成員之一，變成了一個真正的人 (Jung 1999：296)，即是一種人格化的過程 (Durkheim 1992：329)。豬隻透過閹割，類似成年禮的儀式教化，才能將原來的動物性，轉化為「動物魂」，並輔以各階段餵食的技巧（食物的種類），電器的協助（電扇），貼近人而成為敬獻所準備的牲儀，如同 Turner 認為野性、攻擊性與性驅力是人與動物所共享，這樣的認識將導引出儀式中的象徵對動物性的導引與馴化，豬隻將從動物性的不受控制，轉化成為一種馴

服的掌控權。藉由這樣的過程，飼主可以進入動物的本能個體，並透過閹割的轉化過程，而自我與外在進行另一個階段的調和，並經歷情感的聯繫創造，而導引與他者的互動。

經過兩年到三年的飼養，終於即將進行獻祭，而獻祭之前，必須經過「競獻」的過程，因此從量神豬開始，廟方工作人員到各戶人家測量，測量時眾人對神豬的品頭論足，就算是住家離大馬路有一段距離，只能靠更小的鄉間小路通行，而且當全部的車子，鄰居的摩托車，瞬間一起湧向裡面，真的是交通大打結，但是要觀看的人群，還是想盡辦法找縫細拍照攝影，而之後要測量的飼主，也都跑來看進度如何，或以紅紙先蓋住刻度，釘子釘住後，才揭開紅紙公佈重量的神秘感營造。這一切在歷經飼主本身的自我的轉化後，終將透過「豬」將飼主導引至社群，並做為連結廟宇與社群的關鍵物，產生另一個生命動感，讓眾人透過比賽競祭的過程，形塑出豬的社會意識面，如同 Jung 提到「本我」通常以一隻動物為象徵，代表我們的本能特性及其與我們周遭環境的聯繫（Jung 1999：244），在這過程中，飼主、廟方和參與的信眾，透過神豬做為聯繫，所共同營造的神聖性，更讓獻祭達到了最高潮。

神豬做為神的食品，在宰殺時有相當多的規定，必須是聖潔的，因此先進行拜天公的儀式，將神豬正式確認為神的祭品，而後透過刺喉、放血、刮毛、清理內臟、剔除贅肉、抬上豬公架修飾等過程，以及家族親戚遠到而來的協助，或是家族成員的分工合作，也讓飼主從飼養、秤重、獻祭的過程中，進行情感上的奉獻，使崇拜者與他的神通過共同的食物進行交往，為的是在兩者之間建立起血緣關係（轉引自 Durkheim 1992：379）。透過儀式，使將要奉獻的動物成為聖物，而神豬的敬獻與分食，不再將獻祭成為最後的階段，轉化為共享，如何讓自我和神聖本質互相交流，就要透過獻祭的祭品，成為這神聖性的轉介物，最後不單單敬獻者，所有的崇拜者都透過神豬、五牲、壽桃等祭品共享過程，和建安宮的開漳聖王建立起交流紐帶，這正是能讓建安宮六保輪值系統，能維持長久與隆重的主要原因。

最後在獻祭終了時，敬獻者必須砍下豬頭，才能將神豬帶回家中，神豬已經由祭品轉化為食物，並將祭品分送給親友，神聖事物複分後，每一個部份仍然等於其本身。換言之，就宗教思想來說，部分即是整體，部分具有同樣的威力和功效（Durkheim 1992：261）。意即豬所帶有的神聖性，化為各細小的部分，變成享用的食物。在歷經一整個飼養、獻祭的過程，豬從動物性經由人為的閹割，而產生了「動物魂」，透過獻祭儀式，賦予神聖的祭品意義，最後獻祭終了，完成了「豬」在這個祭典儀式的工作，而轉為複

分的神聖物，由眾人共享之，讓敬獻者能調和他性格中的矛盾成份：終於能達到身心平衡，成為真正的人，真正變成自己的主人（Jung 1999：181），也才獻祭了自己的心，達到了「和解」的狀態。

將飼主、廟宇、社群、家族，互相導引牽連的，全靠「豬」這個神聖的象徵物，透過飼養、競獻、獻祭、共享等過程，將人與神、人與人之間互相引導，將帶著動物界的生命力、野性的人類本體，透過豬的飼養與敬獻，把飼主與他者、廟宇、家族的互動，做了多次的轉化，同時也不斷將豬這個象徵物賦予不同的意義，而能最終將所有的個體、群體做一個最佳的多向互動關係。

二、社群意識的建構

透過了「豬」，我們才能將群體有意義的連結在一起，但僅僅如此，是不能展現建安宮開漳聖王信仰，是如何保有多年的輪值祭祀系統，並成為平鎮市獨特的信仰文化，因此透過各式儀禮將可以補足前所欠缺的社會性關連。Turner 曾言，儀式可以在流動性的社會中，協助社會再次更新（Turner 1987：96-97），而其又提出「交融」，認為透過社會結構的進與出過渡儀式，才揭示出社會的連帶感以及後來分殊成的結構性，來表徵此種社會關係的狀態而非僅是「共同生活的區域」（轉引自林秀幸 2008：140）。因此敬獻祭品中，所產生的一系列儀式或活動，正是將社會關係的關聯有了最佳的詮釋。

筆者用「敬獻」來做為討論的起點，而非「競獻」，實因近年來神豬的飼養議題，常以豬隻增重的人道性多有討論，因此社會價值與思想的确也會改變神豬的飼養，進而調解祭祀社群中的衝突。一般來說，神豬競祭有家族、氏族及地方實力的展現，即有象徵財務重新分配的社會意義（許麗玲 1995：185），但本次開漳聖王聖誕的神豬，超過千斤的已在少數，不參加神豬「競獻」的信眾，甚至佔了全部神豬的三成三，意即透過多年來的競獻已轉化為敬獻，代表的是用「敬」來呈現對神明的尊敬，是否就如飼主所言「祖先去拜，祖先傳下來，我們輪到就拜，就敬神」。也就是說，群體間的連帶感，不需要競賽的過程，透過敬獻的心意，就能將衝突化解，進而串連起整個祭祀社群對共同信仰的表徵。

每年農曆二月十五日的開漳聖王信仰，對於輪值六保的居民來說，是每年度的重頭戲，對分香在外的王公，也是年度大事，這樣常年性的活動，對當地信眾來說，似乎已是生活中的固定行事，不正如 Durkheim 認為宗教透過一種集體性的意識，將社會中的

道德和規範，以神聖的事務來表達，神即社會，宗教及社會，因此宗教與社會是密不可分的。也因此輪值六保的居民，經由持續的、飼養敬獻祭品的過程，為自己提供社群成員中有意義的身份，以神聖的敬獻過程，來表達其對信仰的展現。

在架構出飼主與廟宇、飼主之間的社會關係後，接著透過「分福」神豬的過程，我們可以繼續探究飼主與家族、親戚、鄰居，進行另一種的社群建構過程。Mauss 曾言，禮物交換所顯示的，地方人們的物質生活及道德生活是以一種既有利害關係的又是履行義務似的方式運行，而這些交換的物品竟永不與物品的原有者斷絕關係；反之，這些物品所建立的聯繫與盟交是近乎牢不可破的（Mauss 1984：48），我們試著將分福的過程，當作是禮物的交換，因為這些仍帶有部分神聖性的禮物，透過飼主的分送或是請客，發展出另一種社群的連帶感，因為飼主讓親朋好友能夠享用這敬神之物，而親朋好友下次敬獻時，又再度分福回來，這種帶有財富象徵又有社群義務性的交換過程，以祭神的祭品來做為互相傳達的訊息，表現出人與人之間的交換信約，和人與神之間的交換信約，這兩者關係很可以闡釋犧牲禮論中的一個層面（Mauss 1984：24-26）。因此這份「禮物」，將王公對飼主所交換的情感，透過飼主與家族、親戚、鄰居間來回交換，將人與人、人與神彼此的約定，作一個很圓滿的反覆過程。

在犧牲獻祭完全發展的形式中存在著兩種基本要素：一是共享的行為，一是奉獻的行為（Durkheim 1992：384）。分福所產生的連鎖效應，即是達到「共享」，社群居民共享了這個歷經自然野性與社會結構的神聖物，共享的目的是希望透過這個物品的部分，定期的使自己體內原質獲得了新的能量，將崇拜者利用一個過渡階段，漸漸引入神聖的圈子，而進行一系列莊嚴神聖的獻祭過程，都是為了讓所有共享者能夠經過凡人神聖化的措施（Durkheim 1992：379-380）。接受分福的親友，或許並非都居住於建安宮開漳聖王祭祀輪值區內，但是透過共享的過程，間接的也進行了敬獻的歷程，加強了原本單純輪值祭祀的社群，而有了擴張外向發展的可能，而每一次的共享，也等於一次又一次的增加能量，而能持續不斷的保持這個共享的行為。

三、時間性詮釋

在黃應貴先生的文章中提到：

時間不只是表現出當地人對自然韻律與節奏的一種理解，也是當地人活動的指標而為其社會生活的節奏與韻律所在。更重要是他的再現往往呈現該

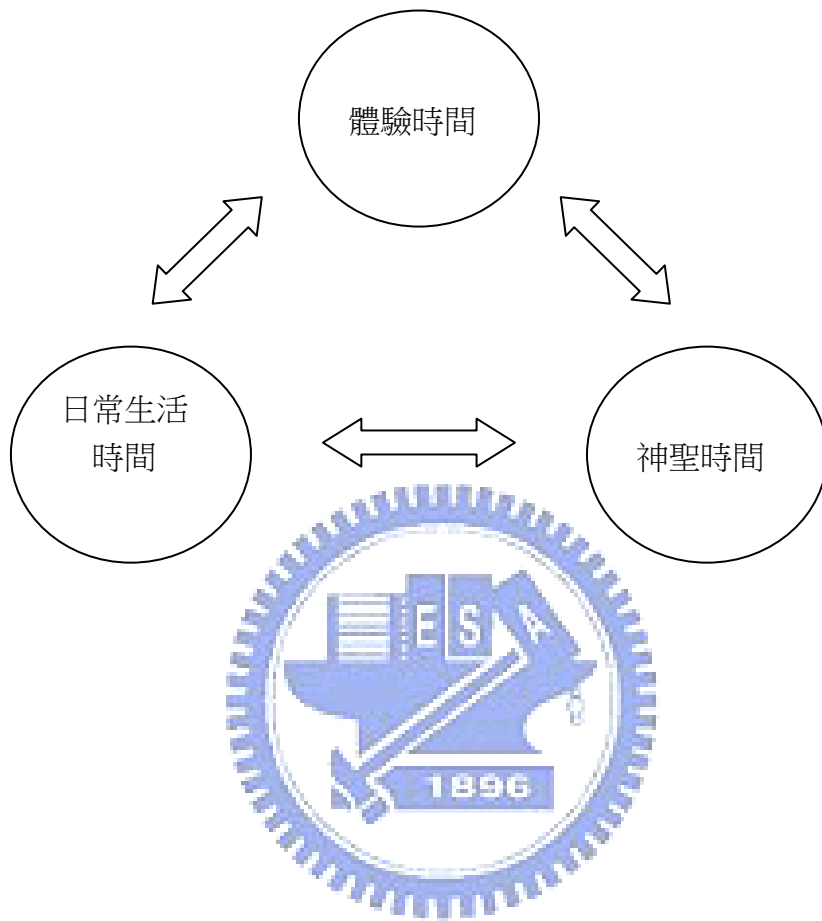
文化瞭解自然韻律與時間經驗所建構其時間觀念的文化基礎何在？（黃應貴 1999）

透過建安宮的例年性活動，我們可以發現，經由每個月固定的祈安禮斗法會，以及農曆七月十五日的普渡與農曆八月十二日的平安戲等，成為信眾活動的基礎指標，而農曆元月十五日與十二月十五日的法會，則是提供一年開始與結束的象徵儀式，讓信徒有機會檢視該幫家中成員辦理哪些事項，是要換平安符、還是要制化，不正是將信徒的生活節奏與廟宇活動，作為一個完整的結合。透過不管是集體的或個人的、週期性的或自發的儀式，重新進行一次又一次的自我更新，並在農曆二月十五的開漳聖王聖誕，表現出更圓滿與清楚的表徵，因為不但有固定的祭祀活動，也有每六年輪值一次的開漳聖王聖誕神豬敬獻，但正確來說應該是不管有沒有輪值，每年都要特別準備來祭拜，這樣的時間文化基礎，不正是 Durkheim 認為宗教的核心乃社會群體自身之投射與再現，透過一種集體性的意識，將社會中的道德和規範，以神聖的事務來表達，而這集體性的意識，所架構出的時間文化基礎，將帶給建安宮祭典儀式最為深厚的時間文化基礎。

正如 Eliade 強調「時間」因素成為神話產生的條件，並透過儀式的產生，提出了「神聖時間」，而建安宮的輪值祭祀社群，其所經歷是基本長達兩年的飼養豬隻的飼養時間，而這段時間更是反覆在日常生活時間與神聖時間交互運行中，因為日常生活時間被神豬的畜養所產生的神聖時間所影響，而不能完整的切割，飼主的行動受制於神豬的靈性，認人且不能招惹，超越神聖時間與日常生活時間的相對關係，而產生成為另一個體驗時間。筆者認為這個體驗時間，才是最能展現敬獻者如何在六年一次的輪值中，如何在日常生活時間和神聖時間做最佳的調和，擴大週年性的時間性，變成六年性的時間循環，跳脫個人與廟宇的分別，交互融和而產生新的循環。（如圖 8）

Jung 提到生命的終極圓滿是一個圓的象徵，周而復始的規律性，產生週期性的象徵（Jung 1999：300），提供宗教信仰上時間性的思維。因此尤以「輪值」所帶來的體驗時間，所包含的時間最為冗長，而這維持不墜的來源，正是「豬」的飼養。配合神豬的生命週期，飼主必須知道何時開始體驗時間，透過養豬的心意，敬獻的熱忱和分福的共享一整段時間的歷程，而達到最後生命終極圓滿的過程。並不斷的反覆這個過程，同敬獻者所言，幾乎有輪值就會敬獻，已經參與好幾次了，這樣的週期性過程，不正是王公靈驗所帶來的影響，方能使飼主延續不斷的產生週期性象徵。

圖 9 日常生活時間、體驗時間與神聖時間循環圖

第五章 結論

第一節 本研究的意義

本研究以平鎮市東勢建安宮為研究主要對象，不以其歷史性的問題為討論重點，而從建安宮例年性的活動談起，以開漳聖王聖誕活動的信眾準備工作為紀錄重點，包含輪值轄區內居民的互動過程，以及作客或回娘家的進香團的各式陣頭等，嘗試透過祭品、儀式、參與的祭祀團體，來架構出東勢建安宮開漳聖王聖誕的特殊性與意義性，以及社群間、人與廟宇間，彼此的互動、整合、連結的過程，並探討信眾的日常生活與祭祀活動的時間性問題，如何產生微妙的反覆圓滿的過程。

從平鎮市地理環境及歷史背景中，可以察知平鎮市的開墾人士的多為粵籍，也因此奠定了本地居民族群的代表性。而從信仰對象的探討，更可察覺應由建安宮開漳聖王來做首要討論，並配合褒忠祠義民爺所架構出的客家信仰，以及三官大帝為主的公廟在各處設立，呈現建安宮與義民廟兩大獨立信仰對象，與三官大帝信仰的共存的三股勢力信仰表徵，方能展現東勢建安宮於當地的代表性與意義性。

接著透過建安宮開漳聖王源流、管理組織、信仰對象、祭祀活動等多項觀察與記錄，可以發現建安宮之所以能成為當地重要的信仰中心，除了信眾對其靈驗事蹟的崇敬以及管理組織的健全外，祭祀社群所架構出的例年性祭祀活動，才是最為真實且有代表意義的，尤其每年農曆二月十五日的開漳聖王聖誕，六保輪值所敬獻的神豬神羊，更是當地最為重要的祭典活動，尤其飼養豬、羊並非幾個月即能完成整個飼養過程，而需要幾年前就開始籌備，可見建安宮的信徒們，為了開漳聖王聖誕已養成多年的慣例及習慣性，而由此的紀錄與觀察，反而更能真實的展現信徒對王公信仰的崇敬。

最後經由開漳聖王聖誕的祭品準備過程，以及敬獻的準備，我們可以豬做為象徵物，從閹割的過程導引出儀式中的象徵對動物性的導引與馴化，豬隻將從動物性的不受控制，轉化成為一種馴服的掌控權，「敬獻」的過程，擔任了社群間溝通與調劑。而神豬透過刺喉、放血、刮毛、清理內臟、剔除贅肉、抬上豬公架修飾等過程，以及家族親戚遠到而來的協助，或是家族成員的分工合作，也讓飼主從飼養、秤重、獻祭的過程中，進行情感上的奉獻，最後在獻祭終了時，砍下豬頭的那一刻，回歸於原本的型態，回到

了原始動物性的形態，但神聖事物複分後，每一個部份仍然等於其本身，豬所帶有的神聖性，化為各細小的部分，變成享用的食物，也讓敬獻者能調和他性格中的矛盾成份，獻祭了自己的心，達到了「和解」的狀態。透過豬的導引把飼主與他者、廟宇、家族的互動，做了轉化的過程，產生最佳的多向互動關係。

而透過一系列的儀式，將整個祭祀社群做一個有效的連結，透過「敬獻」，串連起整個祭祀社群對共同信仰的表徵。並經由持續的、飼養敬獻祭品的過程，為自己創造出有意義的身份。而分福的禮物交換過程，表現出人與人之間的交換信約，和人與神之間的交換信約，並在飼主與家族、親戚、鄰居間來回交換，將人與人、人與神彼此的約定，作一個很圓滿的反覆過程。最後，社群居民共享了這個歷經自然野性與社會結構的神聖物，完成整個祭祀社群的結構。

透過建安宮的例年性活動，起斗、圓斗法會、起福、還福活動、中元普渡等，所架構出的時間文化基礎，發展出飼養神豬的體驗時間，而這段時間更是反覆在日常生活時間與神聖時間交互運行中，並能展現敬獻者如何在六年一次的輪值中，如何在日常生活時間和神聖時間做最佳的調和，擴大週年性的時間性，變成六年性的時間循環，跳脫個人與廟宇的分別，交互融和而產生新的循環。而週期性輪值敬獻，更將建安宮開漳聖王信仰，有了綿延不斷的力量，也將社群內的信眾一次又一次的洗滌與提升。

傳統的客家殺豬公、吃拜拜的景象，同樣的出現在建安宮的開漳聖王聖誕，這或許正是建安宮開漳聖王，如何在平鎮市的民間信仰中，奠定了無可取代的重要性的重要之因，也因此建立一個屬於客家人的開漳聖王信仰。

第二節 研究的限制與展望

於本研究中，欠缺對整個桃園地區開漳聖王信仰的分析，如能再做研究，或許能架構出更完整的桃園開漳聖王信仰。而透過本論文的田野訪查中，才發現建安宮開漳聖王的分香相當多處，並且有呈現跨越縣市的信仰情形，尤其新竹縣竹東、關西一帶，以客家人為主的地區，如能繼續研究並發展出新的討論觀點，說不定能增加更多開漳聖王信仰對客家人的重要意義性。

參考書目

一、專書

Carl G.Jung 主編，龔卓軍譯

1999〔1968〕 人及其象徵：榮格思想精華的總結。台北：立緒文化事業有限公司。

Cohen, Anthony P.

1982 *Belonging: Identity and Social Organisation in British Rural Cultures.*

Manchester:Manchester University Press

1985 *The Symbolic Construction of Community.* London; New York: Routledge

Durkheim,E 著，芮傳明、趙學元譯

1992〔1912〕 宗教生活的基本形式。台北：桂冠出版社。

Mircea Eliade 著，楊儒賓譯

2000 宇宙與歷史：永恆回歸的神話。台北市：聯經出版事業公司。

Mauss 著，何翠萍、汪珍宜譯

1984〔1967〕 禮物：舊社會中交換的形式與功能。台北市：允晨文化實業股份有限公司。

Turner,Victor

1987〔1969〕 *The Ritual Process : Structure and Anti-Structure.*Ithaca,New York : Cornell University Press.

平鎮市公所

1994 平鎮市志。平鎮市：平鎮市公所。

平鎮東勢建安宮

1993 財團法人東勢建安宮簡介。平鎮市。

江運貴

1996 客家與台灣。台北市：常民文化事業股份有限公司。

阮昌銳

1990 中國民間宗教之研究。台北：台灣省立博物館。

邱彥貴、吳中杰

2001 臺灣客家地圖。台北市：貓頭鷹出版社。

花松村

1996 臺灣鄉土全誌第三冊。台北市：中一出版社。

林國平

1996 閩臺民間信仰源流。台北市：幼獅文化事業公司。

林進源

1988 中國神明百科寶典。台北市：進源書局。

1996 台灣民間信仰神明大圖鑑。台北市：進源書局。

洪敏麟

1983 臺灣舊地名之沿革第二冊。臺中市：臺灣省文獻委員會。

徐正光編

1991 徘徊於族群和現實之間：客家社會與文化。台北市：正中書局。

桃園縣文化局

2007 桃園開拓詠史。桃園縣：桃園縣文化局。

陳運棟

1989 台灣的客家人。台北市：臺原出版社。

黃厚源主編

2005 我家鄉桃園縣（修訂版）。桃園縣：桃園縣人與地鄉土文化研究學會。

黃應貴主編

1999 時間、歷史與記憶。台北市：中央研究院民族學研究所。

游謙、施芳瓏

2003 宜蘭縣民間信仰。宜蘭市：宜蘭縣政府。

董芳苑

1996 探討台灣民間信仰。台北市：常民文化事業有限公司。

謝宗榮

2003 臺灣傳統宗教文化。台中市：晨星出版有限公司。

關永中

2007 神話與時間。台北市：台灣書局。

二、期刊文章

丁荷生 鄭振滿

1992 閩臺道教與民間諸神崇拜。中央研究院民族學研究所集刊 73：33-52。

尹章義

2004 「神豬」考釋—肥豬變神仙的故事。歷史月刊 199：15-21。

邱彥貴

2000 從祭典儀式看北台灣義民信仰，刊於徐正光主編，宗教、語言與音樂，頁 1-47。南港：中央研究院民族所。

岡田謙著，陳乃龔譯

1960 [1938]，臺灣北部村落之祭祀範圍。臺北文物 9.(4)：14-29。

林美容

1990 台灣區域性宗教組織的社會文化基礎。東方宗教研究 2：345-364。

1988 由祭祀圈到信仰圈-台灣民間社會的地域構成與發展。中國海洋發展史
論文集(三)：95-125。

1989 彰化媽祖的信仰圈。中央研究院民族學研究所集刊 68：41-104。

林秀幸

2003 以社群概念探討祭祀組織與文化—以大湖鄉北六村的台灣客家聚落為例。民俗曲藝 142：55-102。

2007 界線、認同和忠實性：進香，一個客家地方社群理解和認知他者的社會過程。
臺灣人類學刊 5 (1)：109-153。

呂玫媛

2008 社群建構與浮動的邊界：以白沙屯媽祖進香為例。臺灣人類學刊 6(1)：31-76，

施振民

1973 祭祀圈與社會組織：彰化平原聚落模式的探討。中央研究院民族學研究所集刊 36：191-208。

俞兆鵬

1998 開漳聖王--陳元光的生平事蹟。歷史月刊 127：96-100。

徐正光

- 1994 台灣的族群關係：以客家人為主體的探討，刊於徐正光等編，客家文化研討會論文集，頁 381-399。台北：客家雜誌社。

徐麗霞

- 1999a 開漳聖王與臺北縣板橋、中和開漳聖王信仰（上）。中國語文 85（3）：105-114。
- 1999b 開漳聖王與臺北縣板橋、中和開漳聖王信仰（下）。中國語文 85（5）：104-113。
- 1999c 桃園縣開漳聖王廟與漳民拓墾(上)。中國語文 85（6）：103-113。
- 2000 桃園縣開漳聖王廟與漳民拓墾(下)。中國語文 86（2）：96-105。

莊英章

- 1970 臺灣鄉村的建醮儀式-一個漁村的例子。中央研究院民族學研究所集刊 29：131-149。
- 1990 A Comparison of Hokkien Ancestor Worship。中央研究院民族學研究所集刊 69：133-160。中譯文刊於客家 1：24-31，1994。
- 2004 族群互動、文化認同與「歷史性」：客家研究的發展脈絡。歷史月刊 201：31-40。

許嘉明

- 1968 松山建醮與社區。中央研究院民族學研究所集刊 25：109-153。
- 1973 彰化平原福佬客的地域組織。中央研究院民族學研究所集刊 36：165-190。
- 1978 祭祀圈之於居台漢人社會的獨特性。中華文化復興月刊 11(6)：59-68。

許麗玲

- 1995 臺灣民間廟會中神豬競祭的幾個現象與分析：北部幾個客家鄉鎮的實例。收錄於寺廟與民間文化研討會論文集（上冊），頁 171-188。台北市：行政院文化建設委員會。

陳板

- 2000 族群與地域：台灣客家在地化的文化觀察，刊於徐正光主編，第四屆國際客家學研討會論文集：聚落、宗族與族群關係，頁 305-338。南港：中研院民族所。

郭志超

- 1996 閩客民俗宗教的比較研究，收錄於莊英章、潘英海編，台灣與福建建設會文化研究論文集，頁 271-301。台北：中央研究院民族所。

張珣

- 1996 光復後臺灣人類學漢人宗教研究之回顧。中央研究院民族學研究所集刊 81：163-215。
- 1999 香客的時間經驗與超越：以大甲媽祖進香為例，收錄於黃應貴主編，時間、歷史與記憶，頁 75-126。台北：中央研究院民族學研究所。
- 2003 儀式與社會：大甲媽祖轄區之擴展與變遷，收錄於林美容主編，信仰、儀式與社會，頁 297-338。台北：中央研究院民族學研究所。

黃教峰

- 1997 宗教中的族群關係初探—以平鎮市東勢地區為例。國立清華大學人類學研究所暑期田野實習報告，頁 1-16。

蔡相輝

- 1996a 從歷史背景為臺灣廟宇尋定位（上）。國魂 608：35-39。
- 1996b 從歷史背景為臺灣廟宇尋定位（下）。國魂 609：72-74。

劉枝萬

- 1972 臺灣臺北縣中和鄉建醮祭典。中央研究院民族學研究所集刊 33：135-163。
- 1979 臺灣台南縣西港鄉瘟醮祭典。中央研究院民族學研究所集刊 47：73-169。

鄭志明

- 2005 北臺灣客家社會義民信仰與祭典的文化特色，收入賴澤涵、傅寶玉主編，義民信仰與客家社會，頁 411-433。台北市：南天書局有限公司。

羅烈師

- 2000 客家族群與客家社會：台灣竹塹地區客家社會之形成，收入徐正光主編，第四屆國際客家學研討會論文集：聚落、宗族與族群關係，頁 115-152。南港：中央研究院民族所。
- 2007 十九世紀桃園粵漳認同的消長。發表於「96 桃園客家開發與史蹟文化研討會」。

附錄

附錄一 東勢建安宮重建記

東勢建安宮重建記

黃健一謹刻

蓋聞立德立功立言此三不朽者乃聖賢神佛救國濟世之道亦士庶敦俗之美惟當世之民咸以蒙庥而後之世者亦沾其惠焉 恭維

開漳聖王聖德巍峨王恩浩蕩豐功偉績德厚流芳民受感化今古稱揚蒼生垂念廟食於漳閩臺分靈奉祀令後人挹想風規永懷其德焉

聖王陳公^{諱元光字廷炬}龍湖生於唐顯慶二年丁巳二月十六日子時卒於景雲二年

享壽五十有五身殉王事乃唐代社稷臣也生涯平蠻破賊建邦拓疆靖亂扶正日月同光歷朝旌表其忠義屢加封王位頌詔立廟塑像勒碑以讚一生功績為萬世之尊神焉普天之下遍立宮廟奉祀而垂紀念歌聖德于無疆拜尊容之有自且又足以啟導後世有志於斯者繼起不絕考其用心頗善立意至純故吾鄉東勢建安宮之興建用以奉祀開漳聖王其意不外乎此而沾？聖王之聖德更冀赫赫神靈感化斯民促進化莠為良之風以垂功業于後世可謂盡善盡美耳

溯自光緒年間由地方仕紳游阿斗曾 發許 萬吳信公發起創業烝民解囊曾興山公義捐廟址於東勢樹宮 荷蒙

聖王扶鸞指點靈穴得地勢之鍾靈承奇峰之毓秀自是香煙鼎盛神靈顯赫德澤普沾名馳遐邇成為信仰寄托中心而有助於教化緣歲序遷移已歷九十有餘星霜設有管理委員會經歷代管理者前清時代第一任管理人何清土光復前第二任管理人葉發有黃興長第三任管理人謝湖萬范德逢曾青雲曾炳嶸光復後第四任代辦人黃崇宗謝乾增曾永山楊萬得葉步權第五任代辦人黃仁旺詹丙坤葉雲閣等次第保持廟宇之整潔以維善信瞻仰之莊嚴然物換星移風雨剝蝕垣頹壁破不但有碍觀瞻且無法安置神尊為顧及年年祭典車馬輻輳人潮汹涌擠滿堂廡一旦牆傾危害香客之安全乃有鳩資重建之議於民國五十九年由地方賢達暨村里鄰長等籌組改建委員會推舉

委員壹佰柒拾叁人並選出常務委員十九人擘劃籌建幸得各界有志及全體信士慷慨解囊輸將為配合發展觀光事業議定於原址增購地坪擴建委託中壢市張熾華建築師暨巫萬欽工程師製圖設計監工並邀集轄內全體堪輿師合議擇吉興工於民國五十九年農曆九月八日巳時著手拆舊廟填新基同年農曆十月廿一日午時剪綵開工興建佔地建坪壹佰肆拾有餘坪座向艮山正線建設總經費新台幣叁佰貳拾壹萬元前後歷經四載至民國六十三年陽月大功告成感神力之扶持承各委員之協力及諸善信之襄助始得圓滿達成任務建成堂皇壯麗金碧輝煌之莊嚴廟宇若其維持本宮之信仰暨發展觀光事業之企劃是乃有賴於後人也茲值本宮落成聊記重建經過並將樂捐芳名一併付刻用誌紀念

中華民國六十三年歲次甲寅陽月穀旦

桃園縣平鎮鄉東勢建安宮修建委員會

主任委員	陳 增 祥 謹識
副主任委員	黃 仁 旺 鄧 銘 賢 許傳生
常務委員	葉雲閣 黃慶平 謝清燭 鄧迪賢
	黃崇景 謝新煥 官文德 徐合生
	曾義煊 徐接生 吳茂松 陳清賢
	詹丙坤 謝清勤 楊海水 余阿堂
	魏肇銘 謝清讚
總幹事	范 良 森

附錄二 建安宮康樂臺興建記

康樂臺興建記

本宮所祀開漳聖王也。神道昭明，護國佑民，威靈顯赫，聖蹟昭彰。

自立廟以來，祈暘則暘，祈雨則雨，降福降祥，惟善惟德，遐邇之人，崇敬且信，咸認永扶社稷，福庇無疆耳。

緣因每逢農曆二月十五日，為慶祝聖壽千秋時，人潮如雲，深感宮埕狹窄。更無固定康樂臺演唱梨園，時感不便，有鑑及此，地方鄉紳遂組成籌建委員會。頻議胥謀建築，一唱百諾，捐款購地，增拓宮埕，斯時偏勞陳鄉長建祥，鼎力協助，並請中原大學王萬雄教授，義務獻圖設計，欣逢本歲龍運叶吉，謹涓於民國七十三年七月十八日破土興工，並聘名匠悉心構造，素彩清新，光澤映人，全部工程不屆一歲，遂觀厥成，聯村歡賞，此乃咸賴各籌建委員會和衷合作，群立群策，夙興夜寐，以顯益彰，涓民國七十四年二月二十七年穀旦舉行落成啟用。

總工程費承平鎮鄉公所補助新台幣捌拾萬元外，餘額均由建安宮之財團及地方善信慷慨解囊共襄盛舉，於茲大功告竣，並將樂捐芳名，臚列勒碑，以垂永誌。

中華民國七十四年歲次乙丑春穀旦

建安宮康樂臺籌建委員會謹識