

目 錄

壹、前言.....	2
一、研究緣起.....	2
二、研究史回顧.....	4
三、研究方法.....	6
貳、嘉義褒忠義民廟的歷史沿革.....	8
一、義民爺信仰與發展.....	8
二、嘉義的北部客.....	16
三、嘉義褒忠義民廟的創建過程.....	18
四、嘉義褒忠義民廟的功能.....	20
參、嘉義褒忠義民廟的活動.....	22
一、嘉義褒忠義民廟的組織.....	22
二、五大區及各區範圍.....	24
三、嘉義褒忠義民廟的祭典.....	29
肆、嘉義褒忠義民廟與族群關係.....	41
一、義民廟信徒間的族群關係.....	41
二、北部客與當地福佬文化的關係.....	42
伍、結語.....	45
參考書目.....	47
附錄一、中華民國九十二年第五區輪值工作表—嘉義義民廟第五區工作計畫.....	49
附錄二、九十二年五月四日召開第一次委員會報告與決議案.....	51
附錄三、粵東褒忠義民嘉義紀念堂簡史.....	53
附錄四、訪問記錄.....	56
(一) 嘉義褒忠義民廟主委衛雲昌先生訪問紀錄.....	56
(二) 嘉義褒忠義民廟爐主賴茂櫻先生訪問紀錄.....	59
(三) 新埔枋寮義民廟廟祝訪問記錄.....	62
(四) 嘉義褒忠義民廟爐主張永和先生訪問記錄.....	64

壹、前言

一、研究緣起

客家族群在嘉義縣市，已是學者間相當重視的議題，如客家學者邱彥貴曾以〈試掘舊嘉義縣（1723~1887）下平原客蹤〉¹以文獻搜尋以及田野考察的方式進行嘉義縣下客家族群的初步追尋。之後又在《台灣客家地圖》²，以「嘉義縣·笨港、打貓客久居」、「嘉義市·嘉義城內客芸芸」、「嘉義山線·後大埔與十三庄頭十四緣」等篇幅介紹嘉義境內的客家族群。但相較於台灣其他著名客家聚居地，如桃竹苗與高屏六堆相較，居住在嘉義縣市的客家族群就沒能獲得社會各界的關心與注目。

嘉義縣客家族群群居地，北自大林鎮、溪口鄉、民雄鄉、新港鄉，東至梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉，南達中埔鄉、大埔鄉等鄉鎮，都可發現客家人的蹤跡。目前的研究中嘉義縣市有著「福佬客」與「北部客」兩種類型的客家人，清代的一批客家移民源自廣東，以潮州府居多，來自惠州府、嘉應州者亦不少，分佈於太保、民雄、新港、溪口、大林與竹崎等鄉鎮³，這種為「福佬客」。第二種則是日治時期前後自北部桃竹苗地區移入本區，於在中埔、大埔、竹崎、番路、水上、梅山、民雄等鄉鎮各成小聚落，至今仍可通用客語，一般稱為「北部客」。其中的北部客，異於幾乎完全被同化的福佬客，在嘉義定居數十年以來，與境內的福

---

¹ 邱彥貴，〈試掘舊嘉義縣（1723~1887）下平原客蹤〉，《客家文化研究》通訊創刊號，1998年10月。

² 邱彥貴、吳中杰，《台灣客家地圖》，貓頭鷹，2001年。

³ 中正大學歷史系，〈嘉義縣客家族群調查〉（未出版），2002年。

佬激盪互動，形成一種對自身的客家文化仍有堅持，卻也兼採並用福佬社會風俗的情況，形成在台灣多元族群組成分布中，一種相當特殊的區域實例。

在嘉義的「北部客」所信奉的神明中，最為廣泛的無疑是「義民爺」信仰，即座落在嘉義市南田里的「嘉義褒忠義民廟」。「義民爺」信仰乃是源於客家人對在林爽文之亂中殉難者的奉祀，信仰的範圍主要是在由新竹縣新埔褒忠義民廟所分香的廟宇及其信徒所在，而嘉義褒忠義民廟正是由新埔褒忠義民廟分香而來。

嘉義褒忠義民廟的信徒範圍以嘉義縣市為主，以及雲林縣、台南縣的一部份。對於這些北部客來說，居住於強勢的福佬文化之中，義民廟成為北部客之間凝聚的方法，也因為這種向心力而維持著客家文化與認同。因此本研究期望能一方面對嘉義褒忠義民廟的沿革及現況作深入研究，另一方面透過對嘉義褒忠義民廟的探討，了解此廟的主要信眾—即北部客—在弱勢的情況下所保存的客家文化，以及嘉義褒忠義民廟在其間是扮演著怎樣的角色。透過此研究，希望能使社會大眾對客家文化多一份認識，並引起對客家族群的關心。

二、研究史回顧

目前關於義民廟的研究，如上所數大多集中在新埔義民廟。筆者將有關義民廟的研究大略分為數種，第一類為新埔枋寮義民廟的歷史與文化，例如鍾仁嫻的〈褒忠義民廟歷史初探〉⁴及劉敏耀〈褒忠義民廟建築藝術〉⁵，討論的範圍僅限於新埔枋寮義民廟。第二類是有關義民節的祭典，如徐明珠〈沸騰十五大庄的義民慶典〉、邱彥貴的〈從祭典儀式看北台灣義民信仰：以枋寮褒忠亭丁丑年湖口聯庄值年中元為例為例〉，仍集中於新埔枋寮義民廟。第三類則是地區發展與義民廟的關係，例如羅烈師〈竹塹客家地方社會結構的拱頂石—義民廟〉與賴玉玲，〈新埔枋寮褒忠義民廟的客家公號〉，《史匯》第四期。上述三類研究論文，均以新埔枋寮義民廟的研究為主，對於其他系統的義民廟則甚少研究，而分香廟的研究更是乏人問津。

至於有關嘉義褒忠義民廟的研究論文，目前只有黃大展〈嘉義義民爺信仰初探—從嘉義市粵東褒忠義民廟談起〉（上）、（下）兩篇。這篇文章的上篇從嘉義褒忠義民廟的創建開始談起，提及創建時間、廟的名稱、建廟經費上的問題。其次是義民廟的建築形式與內部配置的問題。再來是義民廟的組織與祭祀區域方面的問題，主任委員、各區爐主、委員的選任及負責事務，還有義民廟五大區的劃分黃大展都做了說明。最後是義民廟的祭典，提到了在一年中三次祭典的時間，以及祭典時的活動等細節。下篇則是黃大展對嘉義褒忠義民廟的五大區作行政區域上的劃分。這篇論文僅僅只有十頁，大多都只是關於嘉義褒忠義民廟的敘述，其研究的資料也只是至義民廟數次口訪及廟方所提供的《褒忠義民廟創建兩

---

⁴ 鍾仁嫻，〈褒忠義民廟歷史初探〉，《義民心，鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》。

⁵ 劉敏耀〈褒忠義民廟建築藝術〉，《義民心，鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》。

百週年紀念特刊》而已，因此也無法作深入的調查，只能做簡單的介紹，不過這在以後的研究中還是可以做一個很好的參考及印證的資料。

關於其他的研究成果，還有中正大學歷史系的〈嘉義縣客家族群調查研究計畫〉。在其研究中，根據昭和十年（1935）國勢調查中的廣東籍人口分布，大致就呈現出嘉義縣北部客的分布區域。其主要分布區域在沿山地區的幾個鄉鎮，如梅山、竹崎、番路、水上、阿里山、中埔以及大埔等鄉鎮。據其研究，現今嘉義縣下的「北部客」部份，大致都以嘉義義民廟為維繫中心。

三、研究方法

本文從義民爺的信仰的緣起與發展開始談起，說明當時「義民」忠骸雖不只是客家人，「義民爺」信仰卻成爲客家人的保護神。因此客家人二次移民後，在信仰上仍以義民爺爲主，這種信仰更成爲了客家人的凝聚工具。在嘉義的客家人，因其爲北部遷移而來，故被稱爲「北部客」，其信仰義民爺，正是依照上述的模式。本文對其分香、創建過程，及其中與北部客的關連均予以闡述。

其次，本文從嘉義褒忠義民廟的寺廟組織、祭典組織與活動，作一簡要的紀錄。其中有關今年（2003）的祭典，筆者全程予以記錄。

最後，在族群關係方面。信仰該廟的信徒並非全爲客家人，仍有少部分福佬人。在福佬人強勢的嘉義地區，有著一間客家文化強勢的廟宇，兩種文化如何激盪，也是本文的主題之一。

關於實際的研究進行方式，首先要從文獻開始。義民與義民信仰在台灣許多方志中都有相關記載，因此首先要從文獻中去找尋相關的紀錄。其中較有直接關係的，則是林百川與林學源所著之《樹杞林志》，陳資雲的列傳中將新竹的客家人參與平定林爽文之亂，以及之後的義民廟建廟過程，記錄的較爲詳盡。

其次是透過訪談的方式。義民廟的創建在民國四十八年，距今雖有四十餘年，當時許多參與創建的人士現在都仍健在，因此對於創建時的問題可以透過訪問曾參與的耆老來了解大致的梗概。對於該廟的歷史變遷，如組織的變化、五大區的劃分、廟名的變化，都可以經過訪談得知。

再來是田野調查。透過訪談可以得到許多資訊，但是依靠口述仍有不足之

處，因此田野調查就顯出其重要性，嘉義褒忠義民廟的碑記，參與活動時的相片和紀錄，和保留下來的族譜，都是研究時很好的材料。

最後是以參與義民廟活動的方式來取得資料。義民廟一年有三次祭典，透過參與祭典時的觀察，進香、法會、與大豬比賽等有關祭典的各個面向都能獲得最直接的資料。

貳、嘉義褒忠義民廟的歷史沿革

一、義民爺信仰與發展

(一) 義民信仰的歷史緣起

本節所指「義民信仰」泛指以義民爺為崇奉對象的信仰。現今在台灣所指涉的「義民爺信仰」，是以新埔枋寮義民廟為信仰的核心，雖有其他系統的義民廟，如北港義民廟，但以其分香系統與祭祀活動不如新埔枋寮義民廟的遍布全台，加上本研究的主體嘉義褒忠義民廟也為新埔廟所分香，故以下義民信仰，將以新埔本廟為主體論述。

義民信仰的起源，與清代台灣的民變有莫大的關係。清代的台灣動亂頻仍，依賴朝廷的軍隊實在有所不足，因此在民亂發生時「無不借義民助力者」⁶，因此義民對於台灣的安定實有相當大的貢獻。在台灣的三大亂事中，都與義民廟的建立與發展有關，其中以乾隆五十三年（西元 1788 年）的林爽文事件影響最大，新埔枋寮義民廟即受此事件影響而建立。

乾隆五十一年林爽文事件發生，亂事波及全台，其中以王作為首的北路軍部眾攻陷竹塹城後，因糧草的供應問題，乃將目標轉向米糧富庶的六張犁（竹北六家）⁷。六張犁的林家平時就有團練武裝，因此王作軍隊來襲時，林家乃與劉朝

⁶ 陳培桂，《淡水廳志》，卷十五，頁 399。

⁷ 鍾仁嫻，〈褒忠義民廟歷史初探〉，《義民心，鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》，頁 57。新竹縣竹北市：新竹縣文化局，2001。

珍、陳資雲等，共同組織義民軍，大約有一千三百多人，作戰時以黑布圈綁在臂上以作識別。⁸後來這支義民軍救急退了來犯的敵軍，並在壽同春的帶領下，與

圖為現今於新埔枋寮義民廟中供奉的義民爺牌位。

竹塹城內的閩籍人士共同收復竹塹城，之後更與平埔族義軍共同南下協助清軍平亂⁹。

在亂事結束之後，這支義民軍凱旋回鄉，沿途看到綁黑布的犧牲者便抬上牛車運回家鄉，並預定安葬在大窩口(今湖口鄉鳳山寺附近)，車行至枋寮時，牛卻怎麼也走不動。經過焚香祭拜並擲爻

後，確定犧牲的義民們欲安葬於此。後經查問此地乃戴元玖所有，因戴氏以歿，於是則與戴元玖的三個兒子里成、才成、拔成協調，三兄弟願捐出此地，但有兩個條件，第一，在廟落成之後，戴元玖的靈位需放置於正廳側位，第二，廟前左右各抽出店地四坎為戴家所有。¹⁰

乾隆五十三年林爽文事件平定，乾隆皇帝頒御筆親書「褒忠」敕旨。林先坤於清廷官員抵達紅毛港(今新豐紅毛港)時搭建榕樹門樓恭迎敕旨，並於六張犁建聖旨樓安置，因此義民廟又稱為褒忠亭。現存於新埔義民廟中的褒忠牌匾即為按照當初所賜墨寶所打造的。後林先坤倡議建廟奉祀，並邀請劉朝珍、錢茂祖、王廷昌、黃宗旺、吳立貴等共

現存於新埔枋寮義民廟中的御賜匾額為後來仿造的，原匾額被妥善保存。

⁸ 林百川、林學源，《樹杞林志》，頁 89。台灣歷史文獻叢刊，南投市：台灣省文獻會，1993。

⁹ 鍾仁嫻，〈褒忠義民廟歷史初探〉，《義民心，鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》，頁 57。

¹⁰ 鍾仁嫻，〈褒忠義民廟歷史初探〉，《義民心，鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》，頁 57-60。

襄盛舉，至乾隆五十五年，褒忠廟竣工落成。

同治元年發生戴潮春之亂，粵籍義民再度出征，由劉維翰、姜殿邦、張元清為首保衛鄉土，現身死義者多達百餘人，後葬於烈士墓旁，是為附塚。在這兩次亂世中犧牲的義民們，隨著新埔枋寮義民廟的發展，桃竹地區的信仰、語言及人群透過認同的結合，使得新埔褒忠亭義民廟漸漸成為北部客家人的信仰中心¹¹，構成了北台灣客屬的特有信仰—義民爺信仰。

（二）義民信仰的發展

現今台灣的義民廟，以新埔枋寮義民廟與其分香廟最為廣布興盛，現今義民信仰的蓬勃，與新埔枋寮義民廟發展的關係是密不可分的，因此本節以新埔枋寮義民廟為主體，從該廟的發展歷程探討義民信仰是如何從一村庄的廟與演變為北台灣客屬的特有信仰。

新埔枋寮義民廟後方之義民塚。

學者羅烈師依照義民祀典的承辦方式，將新埔枋寮義民廟的發展過程分為四期：¹²

1、草創經理期，乾隆五十三年至道光二十一年（1788-1841）：

本期的重大發展是正式的經理制度產生。在該廟的建成初期，並沒有承辦祭儀的組織，也沒有經濟上的資助，賴林先坤、道卡斯族通事錢子白、劉朝珍先後

¹¹ 賴玉玲，〈新埔枋寮褒忠義民廟的客家公號〉，《史匯》第四期，頁 19-38。

¹² 羅烈師，〈竹塹客家地方社會結構的拱頂石—義民廟〉《義民心，鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》，頁 137-148。

捐施田租水穀，作為修理祠墓和香燈普渡的費用。到了道光十五年成立「敕峰嶽東義民祀典簿」，首倡值年經理制以管理廟產。至此義民廟才有每年的中元祭典以及春秋二祭。

2、新埔業戶輪值經理期，道光二十二年至二十六年

(1842-1846)：

本期的重大發展是輪值制度的建立，固定由新埔街上的業戶擔任經理。道光二十二年九芎林姜秀巒具帖請得新埔街之榮和號等六業戶輪值擔任經理，掌管廟產及春秋二祭。

3、四庄輪值經理期，道光二十七年至大正二年（1847-1913）：

在本階段新埔枋寮義民廟從一少數業戶的義民廟，轉變為全體庄民所崇奉。道光二十七年林先坤後人林茂堂等十七人，邀請新埔街、九芎林、石岡紫、大湖

口等四庄仕紳，倡議將廟產交由四大庄輪流管理，並負責春秋二祭的舉辦，三年

新埔枋寮義民廟建立時，戴姓三兄弟以其父戴元玖之名捐贈廟地，並供奉在左側神龕內。

一輪，自道光二十七年至咸豐八年共十二年，但輪值的方式顯然有問題，咸豐九年應輪到大湖口庄，但大湖口庄並未輪任，新埔街只好繼續擔任，一直到同治三年皆由新埔街連任經理。在四大庄輪值經理制面臨崩潰時，在同治元年發生了戴潮春之亂，竹塹客家子弟組織義軍對抗亂事，死難者共有百餘位，於是在原來的義塚旁建立了附塚。至

同治四年，林劉的後人再度邀集四大庄仕紳，恢復了四大庄三年輪任經理的制度。

四大庄輪值經理制一直施行到二十世紀初期，其間於同治十年，參與祭典的大庄增加到十三大庄。光緒四年大隘加入，成為十四大庄。但是這些後其加入的大庄並未擔任輪值經理，應該只是輪值爐主並辦理祭典，對於廟務的管理則不加以過問。甲午割讓之後，義民廟毀於戰亂，歷經輪值經理的十年奔走，光緒三十年（1904）新廟才得以重建完成。

4、管理委員會期，大正三年至今（1914-）：

大正三年（1914）成立義民廟協議會，廟產管理與祀典經辦的雙軌制確立，廟務由協議會主持，由十四大庄爐主選定人員參加，共設委員三十人。每年的祭典則由爐主與該區負責。這一制度除民國三十七年（1947）協議會改稱管理委員會外，基本上沒有任何改變。

新埔枋寮義民廟祭典的輪值經理制度，由不特定業戶經理、新埔街六業戶輪值經理、四大庄、十三大庄、十四大庄，到現在的十五大庄。代表該廟作為一個嘗會系統，先建立輪值制，再以不同區域的業戶輪值，也就是說，在初期的發展中，該廟只是四大庄業戶，即四大庄地方頭人的組織，所關心的範圍侷限在業戶，那麼該廟是如何轉變為四大庄全體庄民的信仰，乃至於後來成為十五大庄共同崇信的信仰呢？關於上述問題，一般認為可以從族群關係和分類械鬥來加以觀察。

福康安於平定林爽文之亂時，曾結合平埔族，後來亂事平定後，便以平埔族人設圍，顯示清廷善用台灣的族群關係，以維持中央政府的統治地位。以平埔族人圍田的制度改變了竹塹地區的族群關係，使得道卡斯人漸漸被客家人所同化，並共同對抗福佬人及賽夏族。

竹塹地區自乾隆五十二年（1787）在南崁及龜崙口發生第一次閩粵械鬥之後，械鬥的事件便不斷發生，尤其在道光和咸豐兩朝。當時的族群問題，對客家人來說，已經關係到生死存亡的大事，因此族群內部的團結更形重要。竹塹地區歷經兩百年的開墾與衝突，在十九世紀後半，原住民已消失，形成了以竹塹城為

核心的漢人社會，區內並領有新埔街、大湖口街等人口密集區。在淡水開港之後，隨著台灣對外的貿易發達，竹塹地區的交通重要性提高，新埔街位於竹塹地區的核心地帶，於是成爲了竹塹地區的次核心。

從防衛的角度看，新埔位於鳳山溪谷，是頗佔優勢的。因此從新埔的經濟、政治、社會地位來看，新埔枋寮義民廟成爲竹塹地區客家信仰的中心，並不是無跡可循的。

至於新埔枋寮義民廟如何使該廟成爲地區的信仰中心，羅烈師從兩方面來加以探討：

第一是擴大參與的家族。從該廟的輪值經理方式可以看出，家族在其中的角色頗爲重要。原本只有設置爐主一職，後來增加了副爐主。之後爲了再擴大各大家族的參與，將爐主及副爐主的位階提高爲總正爐主及總副爐主，以便增設二十五個正副爐主，即楊梅大庄內所有的家族都已被包含在輪值的範圍內。

其次是實施「奉飯」制度。整個七月期間，輪值大庄內的所有家戶，以鄰里

新埔枋寮義民廟大殿。

爲單位，輪流舉行「奉飯」儀式，即用扁擔米籬直接挑到義民廟請義民爺吃飯。透過奉飯制度，將所有家戶整合進義民祭典系統內。關於義民廟何時形成這種祭典組織？這還有待學者的繼續研究。

羅烈師爲新埔枋寮義民廟在竹塹地區的發展作了總結，他認爲將之視爲一種「庄際共振」的現象，各庄的拓墾業戶取得了土地所有權，並且吸附了在土地耕作上的佃農，在累積了財富

後，成爲聚居的家族。庄內的家族進一步的以家族爲單位形成了輪祀主廟神的組織，一個屬於全體庄民的地方社會便形成了。在十九世紀六0年代，竹塹地區內的各庄互相影響，同時完成其社會結構，並且共同建立了義民廟的大庄輪祀制度，使自己成爲一個義民廟的組織單位，同時也代表著每一個大庄爲一個整體。那麼爲何是由義民廟完成這一現象呢？可能的原因有二：第一、在象徵意義上：義民的骸骨不屬於任何宗族，亦即任何人都可以來拜。第二、在族群關係上：義民都是族群問題之下的犧牲者，故而成爲族群團結的代表。第三、在經濟發展上：新埔在當時爲北竹塹地區的區域中心，也是客家族群的北台要塞。

在亂事中犧牲的義民們，就在竹塹地區特殊的政治、社會、宗教的歷史情境下，成爲保護鄉土的客家守護神，後來隨著客家人的二次移民，帶往台灣的各地，便在客家意識覺醒後，被塑造成台灣客家人的保護神。

（三）台灣的義民廟

有關全台義民廟的數目，自日治時代起即有相關的統計，最早是大正七年（1918）丸井圭治郎的統計，台澎地區共有二十七座義民廟¹³。民國六十七年（1978）林衡道記錄全省義民廟有二十一座¹⁴。民國七十二年仇德哉提出以義民爺爲主祀神的寺廟有三十座¹⁵。民國八十七年江瑞金的碩士論文整理台灣的義民廟，共有六十三座¹⁶。民國七十七年新埔枋

目前台灣的義民廟大多從新埔枋寮義民廟所分出。

¹³ 丸井圭治郎，《台灣宗教調查報告書》，大正八年，台灣總督府。

¹⁴ 林衡道，《臺灣省寺廟概覽》，1978年1月。

¹⁵ 仇德哉，《台灣廟神傳》，1980年8月。

¹⁶ 江瑞金，〈清代台灣義民爺信仰與下淡水六堆移墾活動〉，中興大學歷史研究所碩士論文，1998。

寮義民廟出版紀念特刊，介紹各地義民廟沿革及慶典¹⁷。

關於現今台灣的義民廟，范國銓與陳雯玲在〈台灣各地義民廟簡介〉一文中，以新埔枋寮義民廟台灣區褒忠義民廟聯誼會的所有會員及擬入會的會員共三十四間廟宇，作了詳細的紀錄¹⁸，但該文並未處理在該聯誼會之外的義民廟，例如在新埔褒忠義民廟系統之外的北港義民廟等。

現今台灣的義民信仰共有幾個系統，皆與民變的發生有關，與朱一貴之亂有關的，是建於康熙六十年的竹田六堆忠義祠，與林爽文之亂有關的，則有新埔枋寮義民廟、平鎮褒忠祠、苗栗義民廟及北港義民廟。戰後所建的義民廟，多由新埔枋寮義民廟所分香，大多分佈於東、南部，應與客家人的二次移民有關。¹⁹

---

¹⁷ 褒忠義民廟創建兩百週年紀念慶典籌備委員會，《褒忠義民廟創建兩百週年紀念特刊》，1989。

¹⁸ 范國銓、陳雯玲，〈台灣各地義民廟簡介〉《義民心，鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》，頁 200-223。

¹⁹ 邱彥貴、吳中杰，《台灣客家地圖》，頁 136。貓頭鷹，2001 年。

二、嘉義的北部客

「北部客」為學界泛稱在臺灣北部定居之後，再往臺灣其他地區移居的客家族群，有別於自清代以前即從客家原鄉直接來到嘉義地區定居，並已受到附近區域福佬文化深度影響的「福佬客」。「北部客」在日治時期前後陸續自臺灣北部的桃竹苗一帶往嘉義地區移動，後來便在嘉義定居，在今日還能保存有比較多客家文化特色。今日嘉義地區的「北部客」分布，多在臺一線沿線，以及以東的丘陵區域²⁰。根據中正大學歷史系所著之〈嘉義縣客家族群調查〉，北部客在戶籍資料的人種欄上多登記為「廣」，所以根據戶籍資料就很容易追尋出他們在二十世紀初期的移住狀況。從戶籍資料、日治時期與戰後的統計資料，該書得出北部客遷徙至嘉義的時間：

「北部客」在二十世紀初期方開始來到嘉義居住。一九一〇年以前的戶籍資料幾乎看不到他們的蹤跡，一九一五年的統計資料也僅約二百多人而已。然而到了一九二〇年的短短五年內，竟已達近三千人了；而到了一九三五年人數竟已增到近萬人了！這樣的人口增加速度，除了部份的自然出生外，大部分都是自北部地區移入性的人口增加。顯示二十世紀初期的一〇至三〇年代，是「北部客」移居嘉義地區的密集年代。²¹

嘉義地區的北部客，在二十世紀初期僅零星的散居在今日嘉義市、中埔鄉、民雄鄉、新港鄉、溪口鄉以及大林鎮等鄉鎮市。這些客屬移民就居住在頂六、社口、枋樹腳、灣潭、樹頭埔、下六、鹽館以及中埔庄等庄。這一批北部客正是今日嘉義地區北部客的先人。由此可見北部客一直集中於嘉義縣東部丘陵區一帶，並且中埔一直是北部客人數最多的地方，因此嘉義北部客的信仰中心嘉義褒忠義民廟，就將中埔設了第一區及第五區兩區，負責五年輪值一次的祭典活動。

²⁰ 中正大學歷史系，〈嘉義縣客家族群調查〉（未出版），頁 47，2002 年。

²¹ 中正大學歷史系，〈嘉義縣客家族群調查〉（未出版），頁 47-53。2002 年。

現今居住在嘉義地區的北部客大多會在每年農曆的七月二十日參與嘉義褒忠義民廟的祭祀活動。透過參與嘉義褒忠義民廟的活動，在嘉義縣市，以至於部分雲林縣、台南縣的北部客們，凝聚了客家人的團結意識。

三、嘉義褒忠義民廟的創建過程

據〈粵東褒忠義民嘉義紀念堂簡史〉，嘉義原有義民廟，「城裏城外，均建立義民廟宇」，但在日治時代均遭拆毀，原有的神像或牌位，都集中於地藏王廟奉祀。但原有的義民廟，如嘉義東門圓環的十九公廟，與南門的地藏庵側也有一間義民廟，並不為由桃竹苗遷徙至嘉義的北部客們所奉祀²²。從新埔本廟分香過來之前，嘉義的北部客多隨當地居民奉祀，並沒有特別集中崇祀哪位神明。

嘉義北部客以嘉義褒忠義民廟作為重要的凝聚方式。

戰後，或許因為北部客的人數漸多，需要一個凝聚的象徵，以及提供宗教上的需求，因此由王德相、蕭沐成、張逢喜前往新埔枋寮義民廟分香，迎請令旗過來嘉義²³。當時請至嘉義，安置在垂楊路與啓明路交界的一間有應公廟，規定每年春秋祭典外，每

屆義民節由五大區輪值，值首祭典之區，貢獻豬羊演戲祈福以慰英靈，該廟現已拆除²⁴。為什麼請至有應公廟呢？爐主張永和先生說，義民爺與有應公其實在性質上有點類似，都屬孤魂野鬼的信仰，不過義民公會受皇帝冊封，這就與有應公

²² 陳至德採訪整理，〈嘉義褒忠義民廟爐主張永和先生訪問記錄〉。

²³ 〈粵東褒忠義民嘉義紀念堂簡史〉則敘述，現今的義民爺是在戰後由方漢、陳進乾、蕭沐成、姜勝等率眾將義民爺牌位由地藏王廟迎出，並建小祠子於南門外，後來才前往新埔分香。據張永和與羅阿忠的說法，在戰後數年已分香至嘉義，當時便迎請至有應公廟，當年就有舉辦五大區祭典，與簡史的記載不同。

²⁴ 陳至德採訪整理，〈嘉義褒忠義民廟爐主張永和先生訪問記錄〉，2003年8月10日。

的神格大為不同了。²⁵

約兩、三年後，義民爺的令旗遷至嘉義市郊安寮里角子寮，租賃舊日本式房屋一間，暫為安置。民國四十八年，開始籌備興建粵東褒忠義民嘉義紀念堂，並召開興建籌備委員會議，公推鄭阿財為主任委員，張逢喜、陳進乾為副主任委員，郭阿龍、吳戊喜、吳立財、衛得桂、方盛甲、張立雲為委員，廖元愷為秘書，吳慶富為財務，鍾土超為總務，但實際負責人為副主委張逢喜，一切行文能以祭典委員會主任委員署名，募得十四萬餘元，於五十年完成一樓的部分，後經募款方能建成二樓。至五十一年落成，並選定五十三年農曆十一月初九、初十、十一舉行福醮謝土典禮。民國五十八年，舉行醮尾，這是嘉義褒忠義民廟的第二次作醮。嘉義褒忠義民廟所代表的意義是：客家族群在嘉義縣市及部分雲林縣、臺南縣地區，移民至該地已有一段期間，生活已經較穩定，加上人口數量等因素，需要一個共同的信仰中心來凝聚這股力量。²⁶

嘉義褒忠義民廟的廟名也作了幾次更動，在建廟之始，因地屬學產地，故以「廣東同鄉會」的名義申請，因此後來落成後所掛招牌為「嘉義廣東會館」²⁷，但一般信眾仍稱其為「粵東褒忠亭」。一直到二十世紀末，「嘉義褒忠義民廟」的招牌才掛了上去。

---

²⁵ 陳至德採訪整理，〈嘉義褒忠義民廟爐主張永和先生訪問記錄〉，2003年8月10日。

²⁶ 黃大展〈嘉義義民爺信仰初探（上）〉《客家》第67期，1996年1月，頁68。

²⁷ 劉還月，〈台灣的客家人〉，2000，頁176。常民文化。

四、 嘉義褒忠義民廟的功能

(一) 宗教功能

義民爺信仰在北部的客家族群中，成爲一具代表性的神明，最晚大約在大正三年（1914）進入管理委員會期以後，已成爲桃竹地區十四大庄的普遍性信仰了。當時已陸續有客家人遷移至嘉義地區，義民爺在其心目中的地位已經建立。在桃竹苗的客家人們，因生活的困苦而往南部遷移，尋找一個可以安身立命的所在，在艱苦的奮鬥過程中，心理的寄託是相當重要的，因此義民爺的分靈不是稀有的現象，但多爲個人崇祀，並未形成北部客的普遍行爲，直到嘉義褒忠義民廟建廟，嘉義的北部客始能繼續進行義民爺的奉祀。

在客家人的信仰觀念中，祖靈信仰是大於神靈信仰的²⁸，因此奉祀義民爺，除了是神明的崇拜之外，更可以視爲是榮耀祖先的行爲。這種宗教上的需求一直到了建廟後，依然是不斷的透過奉祀義民爺而持續。

另外，義民廟提供了數種宗教上的服務，包括安太歲和點光明燈，安太歲會點太歲燈，光明燈也是祈安，一年點一次。

(二) 客家人之間的聯誼功能

嘉義的客家人，一般被分爲「福佬客」與「北部客」，其中福佬客爲清代以前由閩粵遷移至台灣，在嘉義繁衍至今，已與一般的福佬人無異，只能從一些枝

---

²⁸ 劉還月，〈台灣客家風土誌〉，2002，頁 180。常民文化。

微末節來探知是否為福佬客。在嘉義沒有一般認定上「客家人」的情形下，弱勢的北部客便是嘉義地區現存的客家人了。在周圍環境的福佬文化強勢侵襲下，勢必對於北部客自桃竹苗移植至嘉義的客家文化產生影響。基於此點，嘉義褒忠義民廟的建立提供了維繫客家文化與聯絡客家人情感的場所，義民廟的建立或許便與北部客對於客家文化的流失感到憂心有關。

嘉義褒忠義民廟，在建立時是以「廣東同鄉會」為名申請興建，後來掛牌為「嘉義廣東會館」，突顯該廟在聯誼上的作用。

參、 嘉義褒忠義民廟的活動

一、 嘉義褒忠義民廟的組織

(一) 管理委員會

民國四十八年籌備建廟始有籌備委員會，鄭阿財為主任委員，張逢喜、陳進乾為副主任委員，郭阿龍、吳戊喜、吳立財、衛得桂、方盛甲、張立雲為委員，廖元愷為秘書，吳慶富為財務，鍾土超為總務。在義民廟建成後，改為管理委員會，設有主委、副主委、總務、常務監事、商務委員、會計與廟祝等職位。在今年（2003）辦完中元祭典後舉行會員大會，在選舉新主委後，該廟的組織成員新增出納、總幹事等職位。

主委為五年一任，在辦完祭典過後的幾日，選定一天召開會員大會，並推選主委人選，連選得連任無數次。常務監事也於大會時由會員們推選，負責監督廟務的運作。商務委員則是一區一名，共有五位，一般由各區爐主兼任。其餘職位包括副主委、總務、總幹事、會計、出納、廟祝人選皆由主委決定。

嘉義褒忠義民廟的第一任主委為張逢喜，第二任主委為陳仁和，第三任主委為郭阿龍，第四任主委為衛雲昌，第五任主委為魏文宏。

(二) 祭祀組織

嘉義褒忠義民廟的祭祀組織即五大區。各區的組織大多只有爐主與會計，有

些區如第一區，包括白河、水上，客家人較為分散，因此就設有副爐主。新埔枋寮義民廟的分區，包括了總爐主、正爐主與副爐主，這是因為要吸收更多的家族進入義民廟的輪值，嘉義也曾實行過，但是除了收錢較為方便之外並無太大用處，至今各區只有爐主一直而無上列三職。

二、五大區及各區範圍

五大區在分香過來時就成立，當年在有應公廟奉祀時即舉辦過祭典，因此並非如簡史中所述「遷到嘉義市郊安寮里角子寮，租賃舊日本式房屋一間，暫為安置」後才設立五大區。據筆者的訪問，五大區成立的經過是，當時分香過來後，先把委員召集起來，先決定五大區輪值，會決定祭典輪值是因為分區的話就不用每年都負責辦理祭典²⁹，也有模仿新埔枋寮義民廟的十五聯庄之意³⁰。當時劃五大區的方法是，先將嘉義市劃成一區，然後再分成四份，委員先分區，然後委員回去自己的庄頭找人加入，五大區才正式分出來。

五大區範圍大小的劃分是以財力來劃分大小，第四區的市內區範圍雖小，但以前市內有許多有錢的客家人，因此劃定一區，但後來因為市內的客家人日漸凋零，現在五年一次的祭典對於第四區來說有些吃力。至於中埔鄉為什麼有兩區，這與財力也有關係，因為以前中埔鄉的菸葉相當興盛，經濟能力較好，且中埔鄉的客家人數較多，因此多劃了一區。這種五大區的分區一直都很固定，自劃定之後沒有更動過。

中正大學歷史系的〈嘉義縣客家族群調查〉，根據嘉義褒忠義民廟的委員名單，劃出五大區的分佈。筆者根據數次的訪問，將其分佈圖作了一些修改。

---

²⁹ 陳至德採訪整理，〈嘉義褒忠義民廟爐主張永和先生訪問記錄〉，2003年8月10日。

³⁰ 陳至德採訪整理，〈嘉義褒忠義民廟主委衛雲昌先生訪問記錄〉，2003年7月14日。

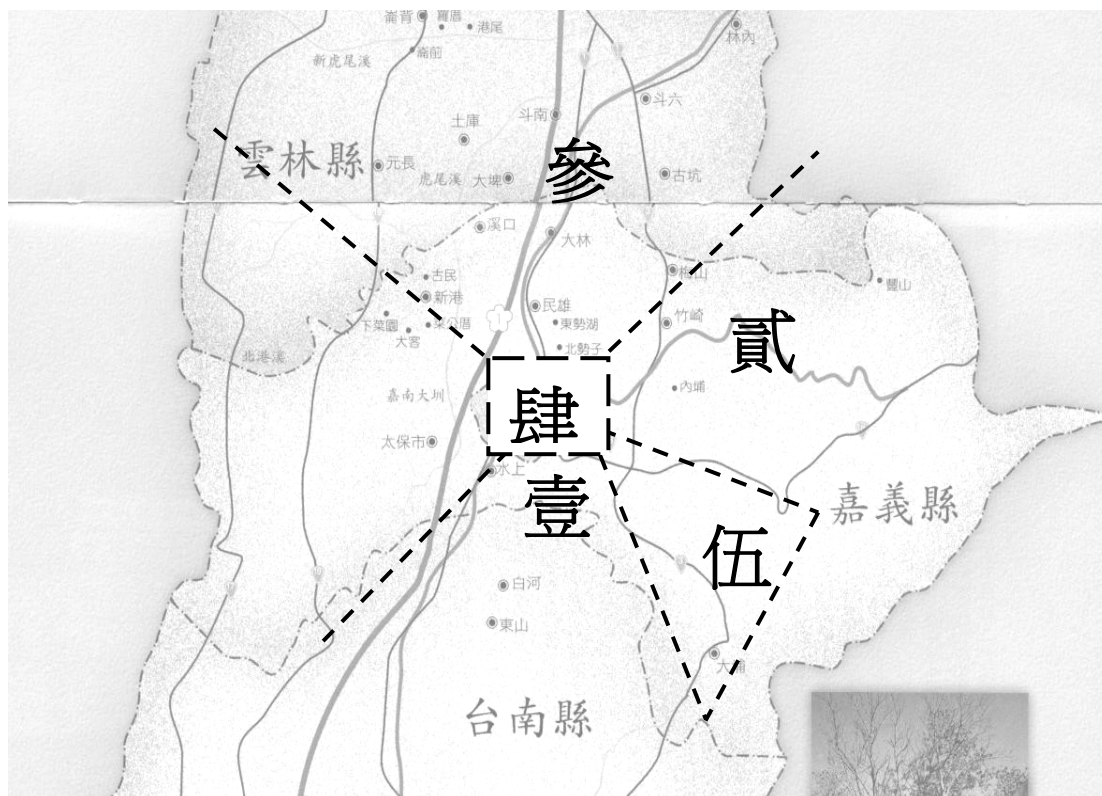
嘉義義民廟五大區委員分布表

分區	縣市	鄉鎮	村里
一	嘉義縣	中埔鄉	富收村
			和美村
			和興村
			和睦村
			同仁村
			深坑村
			三層村
			汙水村
	水上鄉	南鄉村	
		國姓村	
臺南縣	白河鎮	崎內里	
		汙頭里	
二	嘉義縣	竹崎鄉	鹿滿村
		中埔鄉	社口村
		阿里山鄉	中山村
			十字路村
	嘉義市	東區（公園聯合里）	鹿寮里
盧厝里			
三	嘉義縣	民雄鄉	北斗村

			秀林村
			菁埔村
			大崎村
			三興村
		竹崎鄉	義和村
			獅仔村
			沙坑村
		大林鎮	三角里
			中坑里
		嘉義市	東區（北門聯合里）
	雲林縣	虎尾鎮	
		斗南鎮	田頭里
		大埤鄉	田寮村
嘉興村			
四	嘉義縣	民雄鄉	松山村
			東湖村
			福樂村
		水上鄉	柳新村
			南鄉村
		中埔鄉	
	嘉義市	東區（新南聯合里）	宣信里

		東區（公園聯合里	短竹里
		東區（東門聯合里	建國里
		西區（竹圍聯合里）	頭港里
		西區（北鎮聯合里）	保安里
		西區（八掌聯合里）	光路里
五	嘉義縣	中埔鄉	富收村
			裕民村
			金蘭村
			龍門村
			鹽館村
			義仁村
			頂埔村
			和義村

資料來源：中正大學，〈嘉義客家族群調查〉。

在第一區的西北方、第四區的西方、第三區的西南方，即朴子市、太保市、鹿草鄉、六腳鄉、東石鄉與布袋鎮附近，由於北部客較少，不另劃一區輪值，其零星的北部客，可歸屬於任何一區。上圖的界線劃分，乃為畫圖方便。

三、嘉義褒忠義民廟的祭典

五大區的祭典活動，在分香至嘉義當年的農曆七月二十就開始了。當時就有比大豬等活動了，還有辦採茶戲，張永和先生指採茶戲就是客家人的歌仔戲。但目前的祭典中已經見不到了。

(一) 例行性宗教活動：義民節

本小節以二〇〇三年的義民節中元祭典為敘述的主體，代表筆者粗淺的一些記錄：

1、 籌備過程

二〇〇三年的中元祭典，輪到第五區負責舉辦，由爐主賴茂櫻負責整個祭典與活動的掌控。首先爐主擬定工作計畫。再召集第五區的委員們一同討論，成立「義民廟九十二年度輪值經委會」，共有十八名委員，包括爐主賴茂櫻一人、常務（會計）陳俊鑾一人、監事一人、委員十五名及地方人士若干名。在農曆五月四日召開第一次委員會，會中決議該會的設置，包括總務組、財務組、募捐組、慶典組與交通組，並各設組長一人。各組所負責的業務如下：

在收完柱金之後，便依照當區人數印製「柱單」。

組別	組長	負責業務
總務組	范雙祿	1、文書計畫會議召開等工作。 2、用品採購工程招標。 3、工作人員聘僱及監督事項。
財務組	陳俊鑾	1、關於預算決算辦理及追加預算事項。 2、關於收柱金及收據之填發保管。 3、關於現金及票據之出納管理保管登記事項。 4、物品驗收會計工作事項。
募捐組	各委員分擔	1、經費籌畫。 2、柱金首編定及送達。 3、柱金清冊整理及柱單編印。
慶典組	張義晴	1、關於迎神送神事項。 2、鼓陣八陰道壇管理法會儀式。 3、道壇用品普渡供祭品。 4、豬羊數量過秤評審等級
交通組	其他四區 協助辦理	1、本廟內外車輛管理指揮。 2、本廟內外安全管理。

資料來源：〈嘉義義民廟第五區工作計畫〉，2003

當天議決事項包括：

- (1) 柱金單以現金額度順序排定。

- (2) 總務組長由范雙祿先生擔任。
- (3) 財務組長由陳俊鑾先生擔任。
- (4) 募捐組由各委員分擔收柱金。
- (5) 慶典組長由張義晴先生擔任。
- (6) 交通組由其他四區協助辦理。
- (7) 募捐款不分多少一律列入柱單。進香招待券以 2500 元一張起算不限張數。
- (8) 獎勵金每頭豬 2000 元。
- (9) 豬賞金於三百台斤起算六千元，三百五十台斤七千元，四百台斤九千元，四百五十台斤一萬兩千元，五百台斤一萬六千元，五百五十台斤一萬九千元，六百台斤兩萬兩千元，六百五十台斤兩萬四千元，七百台斤兩萬五千元，七百五十台斤兩萬六千元，800 台斤兩萬七千元，一千台斤三萬元。
- (10) 羊角以一台尺五寸以上方可得獎，頭獎繡燈大對，其次中對，頭獎獎金兩萬元，二等獎金一萬五千元，三等獎金一萬元。
- (11) 對外購買大豬評審委員秤車資及車馬費由購主支付。
- (12) 慶典祭品由張義晴與徐玉麟組採購組負責。
- (13) 無招待券參加進香團者每人另加 500 元。
- (14) 下次會議時間為農曆七月二日。
- (15) 柱金五月十五日起收至六月十五日前交財務組。

在第一次會議結束之後，便開始向第五區各庄信徒收柱金。在七月二日進行第二次的會議，當天確定之前議決的工作進行程度，以及開始準備七月中旬

開始的義民節系列活動，包括用品的採購、工作人員(道士、廚師等)的聘僱、柱金的收據、清冊整理，以及柱單的編印、發放，至新埔進香的接洽、車輛及當天用品的購買，都開始準備進行。

在進廟門前，先要持香祝禱一番。

2、 前往新埔枋

寮義民廟進香：

新埔枋寮義民廟的分香廟，在每年七月時，除了財力人力較為不足的廟宇之外，大都會前往本廟進香。因場地及人力的限制，新埔枋寮義民廟廟方必須錯開三十餘間的分香廟，長久以來，分香廟進香的日期已經確定，嘉義褒忠義民廟則習慣在農曆七月十六日前往本廟進香。

由於義民爺的崇祀以黑令旗為代表，一般是不塑金身的，因此在前往新埔枋寮義民廟進香時，嘉義褒忠義民廟雖有義民爺神像，所請至新埔的卻仍是令旗。在農曆七月十六日早上，爐主賴茂櫻先生從家中請出爐主爐及黑令旗，攜至嘉義褒忠義民廟集合，爐主爐

每年的農曆七月十六日，嘉義褒忠義民廟總是浩浩蕩蕩的數百人一同前往新埔本廟進香。

上必須燃有香。信徒家中所奉祀的黑令旗，此時也會請來，由爐主一同攜往新埔。於早上八點，載滿信眾的五輛遊覽車便前往新埔枋寮義民廟。

進廟前拜完將香插入廟前天公爐。

於早上十一點抵達新埔枋寮義民廟，下車的每位信徒都持香，隨著領前的爐主一同前進，此時爐主仍是抱著爐主爐及黑令旗。至廟前，眾信徒開始祭拜義民爺。祭拜完畢後進入廟中，此時會燃放鞭炮，每位信徒將手持的香插於廟外的天公爐中。爐

主及信眾們由中門進入廟中，開始進行過香的儀式，首先是廟中的大爐，由爐主將裝有黑令旗及爐主爐的籃子舉起，交給大爐另一方的總務（嘉義），至神桌前再傳給爐主，爐主在神龕前的神桌，再轉給新埔廟方的廟祝，由該廟祝請至神龕內。在過爐的時候會一邊喊著「進喔」。由廟方人員念祝詞，眾信徒向義民爺三鞠躬後則禮成解散，廟方招待信徒們點心飲料。

至下午一點五十分準備打道回府，由廟祝將籃子傳給總務，之後念祝詞，嘉義褒忠義民廟數位幹部持香拜拜，唸完祝詞廟祝將香插入神龕內的爐子，並籃子拿回，在香爐上逆時針繞了一圈並暫作停留，之後便將給爐主。與進來時由爐主、總務互傳不同，為部分信徒輪流接替，出去時並傳過天公爐，進來時並

每年皆與嘉義同日進香的水里義民廟。

無。出來時過爐一樣喊「進喔」。最後由爐主接手，抱著籃子領眾人上車，並將籃子中的符分送給眾信徒，符為廟方所贈。

回到嘉義褒忠義民廟後，下車後信眾手持一炷香，爐主仍抱著籃子，領眾信徒回廟。在進入廟域前會放鞭炮，同時眾人開始進入義民廟內。進廟前，爐主需跨過燃燒的金紙堆，眾人口中念到「進喔」，接下來就將籃子遞過廟外的天公爐，由廟方人員請入廟中。在裝有黑令旗與爐主爐的籃子向神龕中的義民爺三鞠躬後，傳過神桌的爐子交給爐主，由爐主請至於神龕上，此時眾信徒便將手持的香插入神桌上的爐子或天公爐，接下來就開始辦桌吃飯了。

3、 義民節活動：

測量大豬：

義民節正式的活動，要從農曆七月十八日量大豬開始。在當天的清晨五點半，爐主賴茂櫻先生便前往需要測量大豬的家中負責測量的進行。由於祭典前的大豬，身體狀況因缺乏運動大多已不甚佳，故皆選清晨較為涼快，以免影響到大豬。

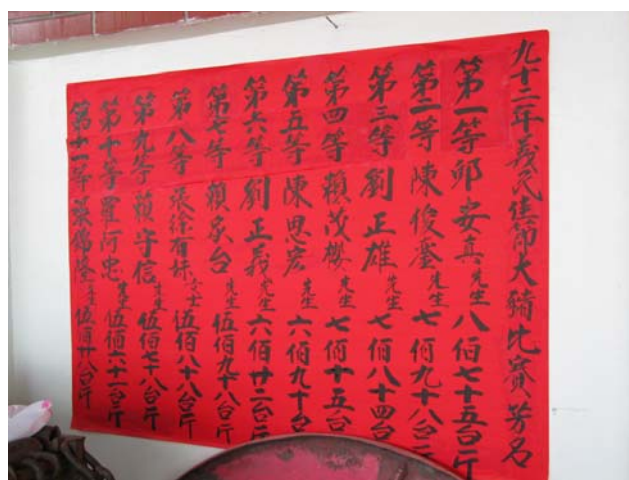
測量大豬是義民節正式活動的開始。

在測量完之後，眾人便已知誰家的大豬是第幾等了。今年的獲獎標準是，豬賞金於三百台斤起算六千元，依重量的遞增而有增加，並有獎勵金兩千元。羊角則是以一台尺五寸以上方可得獎，但今年無人參與。在無人參與時，可用麵羊

或是鵝作代替品³¹。

今年（2003）大豬比賽的得獎順序如下表：

等級	飼主姓名	大豬重量（台斤）
第一等	邱安真	875
第二等	陳俊鑾	790
第三等	劉正雄	784
第四等	賴茂櫻	715
第五等	陳思宏	690
第六等	劉正義	622
第七等	賴家台	590
第八等	張徐有妹	580
第九等	賴守信	570
第十等	羅阿忠	561
第十一等	張錦隆	528

2003 年大豬比賽的結果，公布於廟外。

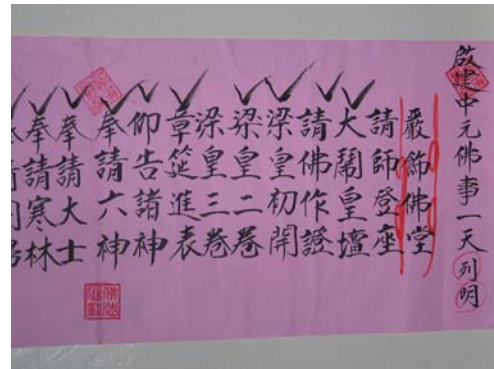
³¹ 陳至德採訪整理，〈嘉義褒忠義民廟爐主賴茂櫻先生訪問記錄〉，2003 年 8 月 5 日。

法會：

以下各段落為農曆七月十九與二十兩天於嘉義褒忠義民廟舉行的中元祭典之全部儀式，來源為當時張貼於廟方右門的「啓建中元佛事一天列明」，進行時大體而言依照所列順序。內容為訪問新竹瑞興佛堂的道士，並參考了邱彥貴對新埔枋寮義民廟的祭典記錄³²。

嚴飾佛壇、請師登座

執事法師於義民廟正殿外搭設「三寶殿」，懸掛三寶佛、文殊菩薩及普賢菩薩，十殿地獄、門神等畫軸，並於供桌上延請安奉神明，此即兩日祭典的主要法壇。在三川殿外，正門前為大士爺，左為寒林院，右為同歸所，兩者都是無主孤魂棲息之所。

祭典的流程均以此表為準。

大鬧皇壇

大鬧皇壇即皇壇奏樂。皇壇指玉皇大帝壇，也就是三清壇。在農曆七月十九日晚飯過後，即開始進行「大鬧皇壇」，時間約半小時，是爲了炒熱祭典的氣氛。此時廟方燃放鞭炮，在熱鬧的氣氛下開始進行慶讚中元儀式。

請佛作證

法師至佛前誦經、敬酒、化箔，邀請神明前來參與並監督祭典的進行。

³² 邱彥貴，〈從祭典儀式看北台灣義民信仰：以枋寮褒忠亭丁丑年湖口聯庄值年中元爲例爲例〉，第四屆國際客家學研討會，1998。

梁皇初開

先吟頌「楊枝淨水讚」淨壇，接著吟頌「寶鼎讚」、「祝聖讚」、「三寶讚」與「戒定真香讚」，繼而默唸懺文。唸完後，接著「經交寒林」，再將表文、天金、福金火化，該卷懺文寫本及銀紙一同火化。

法師吟頌表文。

梁皇二卷、梁皇三卷

過程皆如「梁皇初開」，但表文及懺文寫本不同。

章筵進表、仰告諸神

奉請六神、奉請大士、奉請寒林、
奉請同歸：

法師依序至三官亭、大士爺、寒林院及同歸所前誦經、敬酒、化箔，如同「請佛作證」一般請諸位神明及好兄弟前來參與祭典。

寒林院、同歸所與褒忠亭，其設置均被簡化。

梁皇四卷、梁皇五卷、梁皇六卷

過程皆如「梁皇初開」，但表文及懺文寫本不同。在新埔的祭典儀式中，「梁皇五卷」進行完畢後，原有「燃放水燈」的儀式，嘉義褒忠義民廟因儀式的簡化故不進行。

佛前獻供

此時為吃飯時間，故獻供予神明享用。

天廚正供、酉拜天神

為義民節祭典的正祭所在，一般稱為「拜天公」。以農業社會的標準，將豐收的成果，即最大的豬與角最長的羊，奉獻給義民爺。此時第五區的賽豬者，車上飾以華麗的豬羊棚架，放置殺好的大豬，緩緩駛進廟前，十數隻大豬排列的樣子頗為壯觀。這時湧進了大量的民眾，是祭典當天的最高潮。

每年義民節的大豬比賽，均吸引了大量的人潮前來觀賞。

南斗消災、北斗延壽

奉獻六神

此時為晚餐時間，故有「奉獻六神」。

梁皇七卷、梁皇八卷、梁皇九卷、梁皇十卷

過程皆如「梁皇初開」，但表文及懺文寫本不同。

金剛延壽、宣懺度孤

大士出位

法師至三官亭前誦經奉謝之後，將三官亭拆卸，在原地另組普施壇。褒忠亭、寒林院、同歸所則請至廟前。此階段表示在中元祭典中對「神」的儀式結束，開始進行對「鬼」的部分。

巡筵清淨、登座施食、賑濟孤魂、往生淨土

褒忠亭、寒林院、同歸所請至廟前，開始進行對「鬼」的儀式。

本階段在廟前普施壇進行，進行普渡孤魂野鬼的工作。法師在登壇淨座後，以《瑜珈焰口真言上下卷》所載各手印，化爲食物，並普施予孤魂。降座之後，法師前至大土爺前誦經。

酉謝眾神、送神歸宮

普渡儀式結束後，法師至三寶殿壇前，答謝眾神的參與，接著便送諸神回宮。

儀式結束後，紙屋、紙像皆要焚燒，並拆卸三寶殿與各壇，義民節便正式結束。

（二）歷年大型宗教活動：建醮

嘉義褒忠義民廟曾做過兩次醮，第一次是義民廟落成後，安神明位後作醮頭謝土，時間在民國五十八年。第二次在五年後，是為醮尾。

由於廟中歷年來只舉行過兩次醮，且時間已久遠，留下的資料不多，只能透過訪問來得知當時的一些情況。從訪問中筆者得知，作醮跟現在的祭典差不多，也有比大豬，不過較為盛大，壇也比較大，因為不是由一區舉行，而是五大區一起舉辦³³。至於為什麼這數十年來沒有再作過醮呢？可能是因為經費上的問題³⁴。

---

³³ 陳至德採訪整理，〈嘉義褒忠義民廟爐主張永和先生訪問記錄〉，2003年8月10日。

³⁴ 陳至德採訪整理，〈嘉義褒忠義民廟爐主賴茂櫻先生訪問記錄〉，2003年8月5日。

肆、 嘉義褒忠義民廟與族群關係

一、 義民廟信徒間的族群關係

嘉義褒忠義民廟本為自北部遷移自至嘉義的北部客所崇奉，原本具有族群上的排他性。在強勢福佬文化的環繞下，客家文化與福佬文化互相影響，使得義民廟的信徒也有了福佬人的成分。據義民廟前主委衛雲昌先生估計，在嘉義褒忠義民廟的信徒當中，約有兩成爲福佬人，其餘的八成爲客家人³⁵。其他受訪者大致上也同意這種估計³⁶。既然義民信仰爲北部客所帶來嘉義，原本會排擠福佬人的信仰如何接受福佬人的參與？張永和指出這應該是爐主及委員分別去招募信徒的成果³⁷。也就是說，客家人原本藉以凝聚的義民信仰，因爲廟方需要招募更多的信徒以支持廟務的發展，才擴大吸收的對象到福佬人。除了廟方或爐主委員有意識的刻意招募之外，在義民廟附近的居民因地緣因素而參與義民廟的活動也是信徒有福佬人的原因之一。

觀察廟中不同族群的信徒，可以發現仍以客家人較爲虔誠，或許福佬人難以深層的融入以客家人爲組成主體的義民廟是一項主要原因。筆者在訪問的過程中，發現到義民廟的重要職務，從主委、總務到爐主都沒有任何一個福佬人？或許這是客家人與福佬人懸殊比例下的必然結果吧。

³⁵ 中正大學歷史系，〈嘉義縣客家族群調查〉（未出版），頁 104，2002 年。

³⁶ 陳至德採訪整理，〈嘉義褒忠義民廟爐主張永和先生訪問記錄〉，2003 年 8 月 10 日。

³⁷ 陳至德採訪整理，〈嘉義褒忠義民廟爐主張永和先生訪問記錄〉，2003 年 8 月 10 日。

二、北部客與當地福佬文化的關係

人們對於一個族群或民族的觀察、分類與描述，經常脫離不了「體質與文化特徵」。也就是說，我們常由一個人的體質特徵如膚色、髮色、高矮等，以及文化特徵如語言、服飾、髮式、刺青、宗教、風俗習慣、民族性等，來判斷他的族群身份，這種說法也常為許多學科所用，強調的是「族群內涵」與「族群

本質」是有著客觀的標準來界定一個人是否為該族群。上述說法卻無法說明族群在沒有客觀認定標準時，卻仍認同自己是某族群的現象，例如王明珂以羌族為例，羌族在語言、服飾、宗教信仰等許多文化特徵都不相同時，卻仍認同自己為羌族人。³⁸

一般人以會否使用客家話來判定一個人是否為客家人。圖為中埔鄉頂六國小郭麗香老師教授客語，郭老師為嘉義縣內少數幾位教授客語的老師。

因此另一派主觀論者，就提出所謂的「族群邊界」這一論點，認為造成族群的原因是因為「族群邊界」而非客觀條件的「族群內涵」。

於是體質與文化特徵，不再是客觀劃分族群的判準，變成為人們主觀上用來劃分人群的工具。依照這種說法，族群具有相當大的變動性與選擇性，尤其在本節，客家人與福佬人在文化特徵上的混合與襲奪，使得客家人的認同與特徵起了相當大的變化，以下就北部客討論其文化模式。

有關客屬族群的文化模式，學者將其簡單化約為「原鄉型文化模式」、「混合型文化模式」、以及「福佬化型文化模式」三個階段。³⁹

³⁸王明珂，《華夏邊緣》（臺北：允晨文化，1997年），頁24-25，27-31。

³⁹中正大學，〈嘉義縣客家族群調查〉（未出版），頁70。

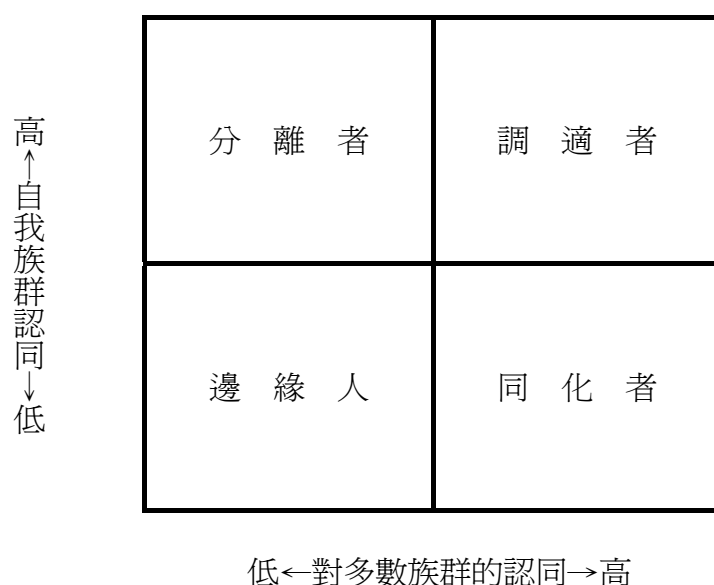
一個相對屬於少數族群的文化模式，包括社會適應策略和文化認同態度，它們會形成一種集體意識，影響族群成員的價值觀。文化模式最核心的概念是「文化參照架構」，它分為兩種類型的認同向度：積極與消極的文化參照架構，我們可以進一步解析為四種不同的文化認同類型（參見下圖）：

一、調適者：對於本族傳統文化和多數族群文化都採取接受的態度，並且有能力加以整合調適。

二、同化者：拋棄自己的母文化而完全接受多數族群的文化規範。

三、邊緣人：既不接受多數族群文化的涵化，也喪失了族群文化的傳承。

四、分離者：排斥並抗拒多數族群的文化，但對於族群傳統文化則產生強烈的向心力。⁴⁰

北部的客家人從日治時期前後陸續來到嘉義縣，最初他們所帶過來的風俗習慣即為原鄉型文化模式。隨著與福佬人的交往，並在福佬強勢文化的環境下，這一群客家人與其後代也漸漸使用福佬人的語言、宗教信仰與風俗習慣，漸漸向混合型文化模式過渡。至於其文化認同類型，處於調適者與同化者之間，但隨著世

⁴⁰ 譚光鼎，〈族群關係與教育〉，《花蓮師院學報》第7期，1997年，頁273-275。

代的差異而有不同的反應，老一輩的客家人，他們的文化模式採取「和而不同」的文化認同策略，既尊重福佬人的文化，也盡力保存自己族群傳統的文化。至於年輕世代則較偏向同化者，或許就是因為沒有完整而獨立的客家文化環境。近年來由於本土文化的強調，以及各族群一律平等口號的提出，促使客家、原住民等

陳伯麟村長兄弟致力於客家的開口獅表演與保存。

相對弱勢的文化受到前所未有的重視，而客家、原住民等族群也對於自己本身日趨式微的文化展開搶救行動，希冀能保存、強化自己的文化，進而將其傳至下一代。而上述行動者有很多是屬於年輕世代，例如中埔鄉陳柏麟村長與其兄兩兄弟，這幾年擬成立客家文化協進會⁴¹，這些對於客家文化的努力，如客家獅的提倡，是相當值得肯定的。

雖然客觀性文化特徵不能確切的定義一個族群的範圍，但這並不表示客觀文化特徵不重要。對於處在族群邊緣而有認同危機的人來說，會以某種文化特徵來強調其族群身份。在移民史上，客家人與福佬人的對立衝突相當嚴重，而相對於福佬人而言，客家人也是少數族群。因此在沒有客家人聚居或聚居不明顯的縣市鄉鎮，客家認同流失的情形相當普遍。尤其都市化之後，農村年輕一代的客家人幾乎都到城市就業，再加上人口老化的問題，若不再重視客家文化的存在價值，那客家文化勢必凋零。因此客家人在八〇年代逐漸意識到客家族群被邊緣化後，為強化客家文化特徵，以凸顯客家族群的存在及其勢力，遂有「還我母語運動」、熱鬧非凡的「客家文化節」等活動的舉辦。信仰嘉義褒忠義民廟的四縣市的客家人，在這一局勢之下，更努力在保護、維持屬於他們客家族群的文化。

⁴¹ 陳至德採訪整理，〈嘉義褒忠義民廟爐主張永和先生訪問記錄〉，2003年8月10日。

伍、結語

在北台灣的客家人所信奉的神明中，最為普遍的莫過於是「義民爺」信仰，在日治時期前後的客家人二次移民中，義民爺信仰也隨著遷徙至嘉義地區。隨著戰後經濟的復甦，客家人需要一凝聚的方式以及宗教方面的需求，嘉義褒忠義民廟便在民國五十一年落成，解決了上述兩個問題。

在嘉義褒忠義民廟建立之前，早在十數年前，已由熱心的王德相、蕭沐成、張逢喜等人由新埔枋寮義民廟分香至嘉義，將義民爺奉祀在啓明路與垂楊路交界口的一有應公廟內，同時並建立了五大區的祭典輪值制度，當年便舉辦了義民節祭典。直到二十一世紀的今日，五大區仍是固定地每年一區的輪值負責農曆七月二十的祭典舉行。除此之外，本文對於嘉義褒忠義民廟的管理委員會與五大區的組織，作了一簡明的概述。

五大區的分區方面，黃大展與中正大學歷史系皆已有相關的研究，其中以中正大學歷史系所著之〈嘉義縣客家族群調查〉較為詳盡，本文據筆者的訪問，對該文中有關五大區的劃分作了一些調整，朴子、太保附近的鄉鎮，因客家人數過少，並不設一祭典輪值區。

本文並以今年（2003）所觀察的祭典全程為例，從第五區對於祭典的籌備開始、及農曆七月十六日前往新埔枋寮義民廟進香、七月十九及二十日的祭典、法會與大豬比賽，均以錄影及拍照的方式，為嘉義褒忠義民廟的義民節祭典作了一簡單的紀錄。

嘉義褒忠義民廟的信徒範圍以嘉義縣市為主，以及雲林縣、台南縣的一部

份。對於這些北部客來說，居住於強勢的福佬文化之中，義民廟成爲北部客之間凝聚的方法，也因爲這種向心力而維持著客家文化與認同。在本書的最後一章，分析了在嘉義褒忠義民廟的信徒中，懸殊的客福比例、廟中的客家強勢情形，以及北部客在嘉義地區強勢的福佬文化下，對於原有客家文化的認同問題。希望藉由本文，能提供多一點對於嘉義地區的客家研究，引起社會大眾對於客家文化的關心與保存。

參考書目：

一、基本史料

林百川、林學源，《樹杞林志》，台灣文獻叢刊第 63 種。

陳培桂，《淡水廳志》，台灣文獻叢刊第 172 種。

二、專書

丁光玲，《清代台灣義民研究》，台北市：文史哲，1994。

丸井圭治郎，《台灣宗教調查報告書》，大正八年，台灣總督府。

仇德哉，《台灣廟神傳》，1980 年 8 月。

王明珂，《華夏邊緣》，臺北：允晨文化，1997 年。

台灣客家公共事務協會編，《台灣客家人新論》，台北市：臺原出版，1995 年。

台灣客家公共事務協會編，《新的客家人》，台北市：臺原出版，1998 年。

江運貴著，徐漢彬譯，《客家與台灣》，台北市：常民文化，1998 年。

林衡道，《臺灣省寺廟概覽》，1978 年 1 月。

邱彥貴、吳中杰，《台灣客家地圖》，貓頭鷹，2001 年。

劉枝萬，《台灣民間信仰論集》，台北市：聯經，1983 年。

劉還月，〈台灣客家風土誌〉，2002，常民文化。

劉還月，《台灣民間信仰小百科〔醮事卷〕》，台北市：臺原出版，1994 年。

劉還月，《台灣的客家人》，2000，頁 176。常民文化。

褒忠義民廟創建兩百週年紀念慶典籌備委員會，《褒忠義民廟創建兩百週年紀念特刊》，1989。

三、研究論文

丁光玲，〈清代臺灣義民之興起及其在平亂中扮演角色〉，《復興崗學報》第 46 期，1991。

中正大學歷史系，〈嘉義縣客家族群調查〉（未出版），2002 年。

江瑞金，〈清代台灣義民爺信仰與下淡水六堆移墾活動〉，中興大學歷史研究所碩士論文，1998。

邱彥貴，〈從祭典儀式看北台灣義民信仰：以枋寮褒忠亭丁丑年湖口聯庄值年中元為例為例〉，第四屆國際客家學研討會，1998。

邱彥貴，〈試掘舊嘉義縣（1723~1887）下平原客蹤〉，《客家文化研究》通訊創刊號，1998年10月。

范國銓、陳雯玲，〈台灣各地義民廟簡介〉《義民心，鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》。

莊吉發，〈鄉土情·義民心--清代臺灣義民的社會地位與作用〉，《故宮學術季刊》第19期，2001。

黃大展〈嘉義義民爺信仰初探（下）〉《客家》第68期，1996年2月。

黃大展〈嘉義義民爺信仰初探（上）〉《客家》第67期，1996年1月。

賴玉玲，〈新埔枋寮褒忠義民廟的客家公號〉，《史匯》第四期。

賴玉玲，〈楊梅的義民信仰聯庄與祭典〉，《民俗曲藝》第137期，2002。

謝宏武，〈義民--祕密會黨的對立團體〉，《歷史月刊》第74期，1994。

鍾仁爛，〈褒忠義民廟歷史初探〉，《義民心，鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》。

羅烈師，〈竹塹客家地方社會結構的拱頂石—義民廟〉《義民心，鄉土情—褒忠義民廟文史專輯》。

譚光鼎，〈族群關係與教育〉，《花蓮師院學報》第7期，1997年。

附錄一、中華民國九十二年第五區輪值工作表— 嘉義義民廟第五區工作計畫

第一條、為辦理本義民廟九十二年度輪值委員會議決聘請道師擔任七月十九日、廿日之道壇事宜。

第二條、本委員會共有委員十八名，爐主一名，常務（會計）一名，監事一名，委員十五名及地方紳士若干名。

第三條、本會設置：

- 1、總務組。
- 2、財務組。
- 3、募捐組。
- 4、慶典組。
- 5、交通組。

於各組設置組長一人指揮辦理本組有關事務。

第四條、總務組執掌事務如下：

- 1、文書計畫會議召開等工作。
- 2、用品採購工程招標。
- 3、工作人員聘僱及監督事項。

第五條、財務組執掌事務如下：

- 1、關於預算決算辦理及追加預算事項。
- 2、關於收柱金及收據之填發保管。
- 3、關於現金及票據之出納管理保管登記事項。
- 4、物品驗收會計工作事項。

第六條、募捐組執掌如下：

- 1、經費籌畫。
- 2、柱金首編定及送達。
- 3、柱金清冊整理及柱單編印。

第七條、慶典組執掌如下：

- 1、關於迎神送神事項。
- 2、鼓陣八陰道壇管理法會儀式。
- 3、道壇用品普渡供祭品。
- 4、豬羊數量過秤評審等級。

第八條、交通組執掌如下：

- 1、本廟內外車輛管理指揮。
- 2、本廟內外安全管理。

附錄二、九十二年五月四日召開第一次委員會報告與決議案

- 一、委員出席十六名。
- 二、推舉羅阿忠先生為開會主席。
- 三、會計陳俊鑾先生報告上年度結存。
- 四、爐主賴茂櫻報告本年輪值本區擔任分配工作盼能多多合作如分配於推選各組組長人選。
- 五、李委員景興先生建議募捐時請運用技巧方法於各部落收取之。
- 六、陳會計俊鑾先生建議交通組請由外區委員協助辦理。
- 七、討論事項及議決事項。
  - (16) 柱金單以現金額度順序排定。
  - (17) 總務組長由范雙祿先生擔任。
  - (18) 財務組長由陳俊鑾先生擔任。
  - (19) 募捐組由各委員分擔收柱金。
  - (20) 慶典組長由張義晴先生擔任。
  - (21) 交通組由其他四區協助辦理。
- 八、募捐款不分多少一律列入柱單。進香招待券以 2500 元一張起算不限張數。
  - 1、獎勵金每頭豬 2000 元。
  - 2、豬賞金於 300 台斤起算 6000 元，350 台斤 7000 元，400 台斤 9000 元，450 台斤 12000 元，500 台斤 16000 元，550 台斤 19000 元，600 台斤 22000 元，650 台斤 24000 元，700 台斤 25000 元，750 台斤 26000 元，800 台斤 27000 元，1000 台斤，30000 元。
- 九、羊角以一台尺五寸以上方可得獎，頭獎繡燈大對，其次中對，頭獎獎金 20000

元，二等獎金 15000 元，三等獎金 10000 元。

十、對外購買大豬評審委員秤車資及車馬費由購主支付。

十一、慶典祭品由張義晴與徐玉麟組採購組負責。

十二、無招待券參加進香團者每人另加 500 元。

十三、下次預定會議農曆七月二日。柱金五月十五日起收至六月十五日前交財務組。

附錄三、粵東褒忠義民嘉義紀念堂簡史 中華民國五十

三年甲辰歲冬月

甲、前言

廣東乃革命策源地：最著者是 國父孫中山先生，黃花崗七十二烈士，均創建中華民國之革命元勳。復如台灣新竹縣枋寮之粵東褒忠義民，其轟轟烈烈之忠貞事蹟，與黃花崗七十二烈士之革命精神，同貫日月，亦足以流芳百世，功垂不朽矣。考粵東地勢，雄踞廣東之東隅，地區範圍，有嘉應州、潮州府、惠州府等轄屬縣地，論其形勢，僅台灣海峽一水之隔，粵東人民遷台灣居住者，實佔台灣人口百分之三十，況粵東民族，因語言文字風俗習慣信仰宗教等因素相同，無形終結成一大團體，且民族性受祖宗之遺傳，義勇剛強，忠貞愛國，以之護鄉保土，捍衛國家，為粵東民族之至上革命精神！

乙、粵東褒忠義民之輝煌戰績

清代乾隆年間，台灣匪氛甚熾，生靈塗炭，彰化林爽文等設盟主府，聲勢浩大，攻下中南部各要塞城鎮，之府孫景燧被殺，姦淫搶掠，屠殺民眾，中部各地，盡被佔據，匪徒復乘勢進犯淡水，知縣程峻及其官員，都被迫自殺，並攻取新竹城，巡檢張芝馨殉職，賊勢猖獗，官兵無敢與敵，當台灣被賊眾蹂躪之際，人民處于水深火熱之中，新埔附近各地粵東民眾，凜於正義，由陳紫雲先烈，首舉義旗，族人響應，組織義民均一千三百餘人，全軍立誓，決心殺賊，以助官兵，其保鄉守土之革命精神，誠可感天地，泣鬼神並且同心協力，殺敵致果，與巡檢李生椿及知縣孫讓大軍，轉戰各地，克復新竹城，乘勝追擊匪徒至苗栗外五庄，再助徐夢麟進攻大甲，與賊軍轉戰數十次，擊敗賊軍，適值福建巡撫臬？統兵登陸于鹿港，會同義民軍，在崙仔頂與匪徒大決戰，追擊至牛稠山，英勇殺賊的義民軍，終于把匪徒消滅，台灣乃告平靖。

粵東義民軍英勇殺賊，堪定台灣，其偉大之功績，蒙福帥奏聞皇上由乾隆皇帝御筆親書「褒忠」二字，以表揚忠貞之旨，該敕旨，現仍藏於竹北鄉東平村（六家）林祺熾家，惟遭迭次戰役之粵東義民軍死亡先烈，陳紫雲等烈士二百餘人，將其事蹟，列入輝煌史冊，功垂不朽，當時，由地方富紳林先坤、劉朝珍、陳資雲等，感其忠烈可風，收集忠骸，卜葬吉穴于枋寮，並在墓前建立廟宇，視為台灣省新竹縣枋寮粵東義民廟之始祖，各地建立廟宇或紀念堂祠祀者，均應由枋寮總廟，分割香火，每年春秋二祭，每歲中元節按庄（區）域輪流值首奉祀，貢獻豕羊，歷年不厥，祀典日隆。

丙、粵東褒忠義民嘉義紀念堂史略

嘉義原為諸羅縣，乾隆年間，匪勢縱橫台灣，攻取中南部各城池時，諸羅縣粵東人士，亦組織義民軍數百人，守護城塹，賊軍圍攻最危急時，乃扶乩請示城隍爺，指示用白米飯放于四城門漏洞水溝中，即能解圍，義民軍即依命煮白米飯放于四城門漏洞水溝中，賊眾見水溝中有白米飯流出城外，即揚言城內糧食充足，不能久困，乃解圍而去，諸羅城得保無恙，福帥將此奇蹟奏聞乾隆皇帝，皇上極為嘉許，乾隆五十三年御賜改諸羅為嘉義，以示紀念義民軍之首。

嘉義縣民因信仰義民軍保守城池，不為匪徒擾亂，且由皇上敕封嘉義，信仰益堅，城裏城外，均建立義民廟宇，以表崇拜義民軍之誠意，不料日據時代，廢除神廟，本縣之廟寺，悉遭劫數，均集中地藏王廟，義民廟之地址，盡被吞沒，迄至民國三十四年，台灣光復，萬眾歡騰，邑中紳耆，方漢、陳進乾、蕭沐成、姜勝等率眾將義民爺牌位由地藏王廟迎出，建小祠于南門外，以供香火，旋遷到嘉義市郊安寮里角子寮，租賃舊日本式房屋一間，暫為安置，並派遣代表吳戊喜、王德相等二員前往新竹枋寮義民總廟，分割香火一仝奉祀，規定每年春秋祭典外，每屆中元節（七月廿日）由五大區輪流值首，值首祭典之區，貢獻豬羊，相互競賽，演戲集福，並舉行盛大祭典，藉資永遠紀念，以慰英靈，以表忠貞。

同時由五大區粵籍人士成立本廟祭典委員會，推舉張逢喜先生為主任委員，張逢喜先生熱心公益，老誠樸實，對義民爺之熱誠奉祀，其領導服務精神，素為粵籍同鄉所敬佩，自任主任委員後，銳意擴展，購買土地，為將來建築義民廟之基本，民國四十八年間，本縣參拜義民爺五大區粵籍人士，統計有三千餘戶，人數有五萬餘人，該為爭取我粵籍人士之榮譽，彪炳義民爺之勳功偉蹟，奠定萬年不朽之基業，乃籌備興建粵東褒忠義民嘉義紀念堂，請同鄉謝潤德先生觀察地勢，設計繪圖，在五大區粵籍人士團結之下，同心協力，召開興建籌備委員會議，即席公推鄭阿財為主任委員，張逢喜、陳進乾為副主任委員，郭阿龍、吳戊喜、吳立財、衛得桂、方盛甲、張立雲為委員，廖元愷為秘書，吳慶富為財務，鍾土超為總務，惟實際負責人為副主任委員張逢喜，一切對外行文，均由本廟祭典委員會主任委員張逢喜署名，以義民爺之靈顯，得粵籍同鄉父老兄弟姊妹之信仰和擁護，熱烈捐獻，募集款項貳拾肆萬餘元，先進行建築地下一層，至五十年間，地下一層，業已竣工，同年十月十二日再召集五大區代表人士開會：一致認為：以榮譽我列祖先之偉大事蹟，完成偉業，光前裕後，再接再厲，貫徹始終起見，應再行捐款，繼續興建第二層工程，復得募集款項壹拾參萬餘元，旋得財務吳慶富先生之熱誠，努力奔走，至西螺捐款，西螺粵籍人士劉石木先生領導之下，風起雲擁，復募集款項貳萬餘元，以供二樓建築不敷之需，五十一年間粵東褒忠義民嘉義紀念堂，全部建築，業已落成，呈請嘉義縣政府報備在案，並揀定五十三年甲辰歲農曆十一月初九、出十、十一日舉行福醮謝土典禮，以奠定粵東褒忠義民嘉義紀念堂萬年不朽之基業，而增進我粵籍同鄉之榮譽。

附錄四、訪問記錄

(一) 嘉義褒忠義民廟主委衛雲昌先生訪問紀錄

時間：92.7.14

地點：嘉義褒忠義民廟

訪問者：陳至德

受訪者：衛雲昌先生

整理者：陳至德

據我所知，義民爺是從清朝開始，本廟至少在日本時代就有了，本廟日本時代財產很多，擁有幾十甲的土地，還有義民中學，設立在竹北。義民中學的建立，要從日本時代說起，日本時代中壢的宋家跟富家最有錢，這兩姓跟日本人比較有關係，背景比較好，因此要建義民中學時，才決定是在楊梅。光復之後，大家就倡議遷回竹北。最近本來還要建義民大學，不過去年開會，認為現在大學太多，建個義民學院就好了，現在新埔義民廟的錢只有義民中學在花。

日本時代有限定只收客家人，現在已經沒有了，光復之後什麼人都收，以前因為都是客家人出錢的，所以只收客家人，這樣也很合理，不過現在都有收了。義民中學因為經費來源為義民廟，因此管理皆由義民廟負責管理，義民廟董事兼義民中學董事長。

我從第三屆郭阿龍先生接任時，只有一顆印章，現在廟的建設都是我再任的時候想辦法建的，我曾經自己出二十萬，建一間房子租人，就當作我借錢給義民廟，房子的租金就充作義民廟的收入。我父親也是義民廟發起人之一，以前三個主委要花錢，都要經過爐主，後來郭阿龍叫我出來做主委，當時沒有人敢當，所

以不用選就上了。第一屆主委是張逢喜，第二屆是陳仁和，郭阿龍是第三屆的主委。張逢喜是第四區的，他兒子張永和是現在第四區的爐主，去年的祭典是第四區辦的。我下一任應該不會再做了，因為我的年紀也大了，應該交給年輕一輩來做，年輕一代對外面局勢比較知道，也會帶進年輕人，所以我想要交給五十多歲的一輩來做。

一般在農曆的八月初改選，開大會的時候，此外還要做帳目結算，會計影印帳本，一切透明化，有問題則提出討論。八月初大會的參與者主要是委員，非委員也可以旁聽，不過不能發表意見。本來有正爐主、副爐主，現在都沒有了，廟裡也沒有副主委。廟裡還有商務理、監事，監事是專門要監事帳目的，還有會計一個和出納一個，我認為出納要由主委兼任，對於經費管理方面比較好。

前主委衛雲昌（右）於今年（2003）年卸任，之前已擔任十五年的主委職位，對義民廟的貢獻頗大。

本廟也是七月二十祭典，我們十六去是因為要趕回來量大豬的重量，十九下午道士就要入壇。就是要在祭典前前往本廟進香，這是固定的儀式，不過有的義民廟幾年才會回去進香一次，像花蓮義民廟。現在量大豬比較節省時間，因為數量比較少，而且用電子秤。量要到飼主家裡量，以前大都量了三日，三百斤以上才可以參加。之前城隍廟做醮就請我過去參加，因為要辦大豬比賽。

第五區開會會通知當區的人參與，多在爐主家開會。在四月的時候，當時我有事沒去，第二次在七月二日。第一次決議的事情有，簽多少錢、什麼首的。第二次開會經費已經決定好了，車要幾台，什麼時候要出發，細節要決定，預算也要弄好。譬如說今年是第五區辦祭典，可能需要一百萬經費辦祭典，要大家去收緣金，第一區範圍大，可能就要收兩百萬，第五區是中埔鄉，以前有種菸葉，中埔鄉就比較有錢，所以第五區比較小區，可是現在不種菸草了，區域還是一樣，

所以錢就募的比較少。

本廟五大區是依照新埔本廟的十五聯庄嗎，十年前我就提出過要改變分區制度，我是希望改成像水里義民廟，不設分區，集中給廟方管理委員會，年年普年年檢，不要分區。

在每年七月二十擲爻決定當區爐主，不過爐主其實是世襲制的，擲到了之後可以一直做，去世之後可以交給兒子做，這是依照本廟的習慣。爐主以前分總、正、副三個爐主，以擲到的爻數決定順序，現在都只有一個爐主，比較沒有競爭。現在有人說爐主要用選的，可是世襲的爐主制不太好，我覺得要用擲的。

現在第一、二區用選，三、四區用擲的，第五區我今年辦完想要用改成用擲爻的，用選的是人多就贏，不如乾脆請神明選擇，擲到的爻最多的就當爐主。現在第五區的爐主叫做賴茂櫻，六十多歲。

義民廟聯誼會分爲四區，北、中、南、東四區，每年每間廟要參與開會，繳交三千六百元的費用。一區設二位商務理事，東區一個，監事一區一個，是本廟成立聯誼會的，一年開會一次。

柱單上都有，我們稱做「簽柱」。第五區就是簽柱，算算看有幾百柱，出多少由人，人名要寫在紅色的柱單上，依照金額多寡來排首的順序，去年第四區就沒分首了。由爐主計算該區的捐錢人數決定。以往柱單寫好才收錢，今年柱單還沒整理好，準備先收錢。

(二) 嘉義褒忠義民廟爐主賴茂櫻先生訪問紀錄

時間：92.8.5

地點：嘉義縣中埔鄉

訪問者：陳至德

受訪者：賴茂櫻先生

整理者：陳至德

我的祖籍是廣東省惠州府海豐縣，我們家族在我曾祖父時渡台，我是第四代。在民國八年，其中一部份從龍潭過來嘉義。當時因為鈴木株式會社要在嘉義設廠，就招募人過來，其中有許多是客家人。嘉義當時有客家人，但是人數頗少。我們家族來嘉義的時候，是好幾個認識的家族一起下來的，我在民國二十五年出生，是在嘉義出生的。我說的是四縣腔，嘉義還有饒平腔、海陸腔。

新埔本廟有十五聯庄，我們是五聯庄。其中第五區是以三界埔路為界分第一區和第五區，台三線分第五區和第三區，赤蘭溪的東西分第一區和第五區，八掌溪也有分，如果有搬遷的情形，搬到哪一區就是哪一區的人。因為中埔鄉的客家人比較多，所以分了兩區。分區是以人口、範圍來分，像白河那一區的範圍就較大。朴子那邊客家人很少，所以就不設區。

第五區爐主賴茂櫻與其今年比賽的大豬。

七月二十祭典就是大型普渡，從四月就開始開會籌備了，總共要開兩次的會。義民節要從農曆七月十六開始有活動，當天要去新埔枋寮義民廟進香，會請

令旗過去，嘉義的陣頭會過去那邊。進香活動當天就結束。義民廟分香不分身，進香時只請令旗，就像回娘家一樣。七月十九有道壇作法會，會請道士團。二十號早上十點拜天公謝天神，十九號活動較少，二十號比較熱鬧，早上八點就開始作法會了，法會十九號就開始作了，十九量大豬。先量，馬上知道等了，隔天再殺，送去義民廟。當天五點多就開始量大豬了，因為比較涼快，對大豬的身體狀況來說比較好。今年大約有十隻要比賽，我也有養一隻，養在後面。別區的沒有比，只有當區的比。我養的大豬已經六百多斤了，三百斤就有等（賞）了，羊就是角有一尺五寸就有等，當天殺好了到廟裡才量。今年沒聽說人比大羊，那就要用麵羊或是鵝作代替品。

一年的祭典花費差不多都要一百萬，都要募款，這要看當年景氣，如果不夠，就拿當區以前存下來的柱金來用。柱金在第一次開完會就開始收了，各庄的委員收該庄的，收到六月十五，然後就印柱單。

最重要的是二十號晚上，六點以後。信徒會拜三牲、五牲，看個人。別的四區會來贊普，也是一起拜，一樣是六點以後普渡。中午晚上都會辦桌，全部都是第五區負責的。春秋二祭是廟裡辦的，辦的比較簡單。法會是道士，紅頭的是上師，鎮煞，黑頭的是和尚，作陰的，我們是請道士，一團有七八人。

我家這邊有爐主爐，七月二十辦完會過爐給下一區，只有一個爐，爐主爐的令旗只有一隻，我自己家裡也有請令旗在拜。舉辦完祭典不另擲爐主，第五區用選的，不擲爻。在辦完祭典一陣子，各區要開會結算的時候。差不多在八月，也是改選主委的時候，大約八月初一到十二之間，找個禮拜天。

義民廟很久沒作醮了，只有民國五十一年在廟建成時做過一次醮，謝土。因為經費問題，像城隍廟三十年一次大祭，花的經費很多。建醮和每年的祭典一樣有醮壇、法會。義民爺比較沒有巡境。

我在家的時候，有對象就會說客語。其實客家人不一定會住一起，現在都不分族群。以前客家人會被排除，小時候多少都會被福佬人欺負，被人家叫客人

仔不過現在好很多了。我認識很多福佬客，他們知道自己是客家人，例如隔壁這個姓葉的人家，才第二代就不說客家話了，第三代更不會說，就是被同化了，入境隨俗啦，要講客家話也沒有對象。我在當兵的時候沒有受到異樣的眼光，因為我閩南話講得很好，不過我也不怕別人知道我是客家人。我們和北部親戚還有聯絡，還有個組織，我們說客語不會有特別的腔調。

(三) 新埔枋寮義民廟廟祝訪問記錄

時間：92.8.13

地點：新竹新埔義民廟

訪問者：陳至德

整理者：陳至德

本廟以義民爺為主，義民爺非常多，無法一一為像，故以神龕為代表，其他神明有神農皇帝，因他嘗百草，為百姓嘗藥草治病。中間是觀世音菩薩，旁邊是三山國王，假設有廟供奉三山國王，那麼一定有客家人，因為三山國王在廣東省潮洲揭陽縣，有三座山，巾山、明山、獨山，在宋朝末年昺帝被判軍追趕，逃到廣東省，三位山神救了昺帝，昺帝就封了他們為三山國王。本廟還有土地公，還有一尊神是第一任住持，他在建廟的時候捐了三百銀兩，在去世前要求廟裡供奉他，讓後代人記得他。另外還有捐廟地的戴元玖公，他有三個孩子，以他爸爸的名義捐出來，其他還有建廟施主，日據時代被焚燬過一次，重建之後就供奉，現在就算是捐一千萬也不再設神龕。本廟不以金錢，而以對廟方的特殊貢獻。表示寺廟本著義民爺的忠義精神。本廟在每年的冬令救濟、急難救助都會捐錢，取之於社會用之於社會，我們的社會福利作了很多，內政部、省政府都有表揚獎章。公益活動也辦了很多。這邊的客家人還是以拜義民爺為主，至於三山國王、觀世音菩薩，因為他們有貢獻，還是設立神龕供奉。

註生娘娘是水里義民廟或是嘉義義民廟進香時將家裡的神明請來的，這就和現代社會一樣，神明之間也要溝通，所以不會拒絕，我們都很歡迎，來者是客。

第一任住持是禪師，管理委員會設有董監事，設有住持，住持的責任在接待各地而來的進香團，我就是住持，我要聽總幹事指揮，總幹事聽董監事指揮，董事長則要聽命於大會，總幹事負責執行，有廟要來進香，我要向總幹事報告，我

要協助進香團。會計方面不是我的管理範圍，有會計小姐。

第一任禪師應該是出家人，我們這個廟住持習慣上都請當地的人士，這是爲了方便，因爲以前聯絡不方便，很多進香團來的時候沒有通知，所以這樣工作比較方便。

農曆七月陸陸續續最少有二十幾間會固定來進香，其他關係較不密切的也有十幾間，不一定是義民廟，有的主神非義民爺。整年應該有上百家進香團。

現在台灣不是我們分香出去的，只有北港義民廟，也是在林爽文，還有屏東的六堆，他們叫做忠勇公，是朱一貴事件，他們的廟比我們久四、五十年，還有苗栗義民廟，是苗栗地區林爽文事件，還有台中市有一間義民廟，總共有四、五個系統，最大間的是我們，有受過皇帝賜封的是我們跟北港義民廟，我記得是乾隆皇帝賜的，還有留下匾額與聖旨，義民爺們就埋葬在廟的後方兩側。

廟方要叫中元普渡爲做義民節，不能稱爲中元節，時間在七月二十號，因爲義民爺是受過皇帝賜封的，不能將義民爺視爲孤魂野鬼，義民節有普渡的活動，招待孤魂野鬼，放水燈則在引導孤魂野鬼，就是義民爺請客招待孤魂野鬼，數登高就是表示這邊在設宴，招待孤魂野鬼，高度則和招待的能力有關，所以本廟能多高就多高，因爲我們祭品多，如果轄區小就不能設太高，在七月二十日。就是三根竹竿，中間有七彩燈、招魂圈和招魂幡，今天看不到，後天才有，這不是每間義民廟都有的。

七月二十早上十點鐘開始進行儀式，下午就是法會、普渡的工作，燈篙就是十八號到二十號祭典結束，擺在外面正前方的廣場。

(四) 嘉義褒忠義民廟爐主張永和先生訪問記錄

時間：92.8.10

地點：嘉義褒忠義民廟

訪問者：陳至德

受訪者：張永和先生

整理者：陳至德

我是苗栗縣銅鑼人，在后里出生的，過來嘉義已經七十多年了。我是跟我們家的人一起下來的，爸爸、媽媽、姐姐跟我，因為在北部沒有工作的機會，就四處找工作，一路作下來到了嘉義，爸爸就決定乾脆定居在嘉義。當時嘉義的客家人很少，所以當時我們都不敢讓人知道我們是客家人。

張永和先生（左）擔任第四區爐主已多年。

王德相、蕭沐成、張逢喜在光復沒多久，大約民國三十五、三十六年左右一起去本廟分香過來，之前嘉義的客家人都拜城隍廟或是地藏庵、五穀王，後來才組織建廟。分香過來後令旗寄放在一間有應公廟，會放在那邊是因為義民公跟有應公其實性質上有點類似，不過義民公有受

皇帝冊封。那間有應公廟在垂楊路和啓明路口，現在不見了，拓寬時拆掉了，以前好像是個小間的有應公廟，兩三年後廟方在現在這邊附近買了一間房子就先將義民爺遷過去，義民廟建好之後再遷過來。在民國五十一年底才建義民廟。嘉義

東門圓環有十九公廟，他們也是義民，聽說是保護到正德君所以受封，南門那邊在地藏庵旁邊也有一間義民廟，不過我們客家人比較不會去拜。

以前義民廟申請的時候是以「粵東褒忠紀念堂」的名稱才能通過申請，不過一般是稱爲「粵東褒忠亭」，前幾年才改成「嘉義褒忠義民廟」。

其實義民爺是沒有金身的，不過以前西螺來分香，可是覺得令旗太單薄，就塑了金身。

義民廟的組織有主委、總幹事、副主委、爐主、常務監事三名，大會時由委員推選，負責監督廟方，總務，會計，廟祝，商務委員一區一名，一般由爐主兼任，一般一區只有爐主與會計。如果該區比較分散，譬如水上、白河，就選一個副爐主，有的有的沒有。以前有總爐主、正爐主，只是爲了收錢方便的職稱，現在不用了。主委第一任是張逢喜，作了好幾年，起碼做到 58 年作醮完以後。第二屆是陳仁和，我在之前做過一段代主委。第三屆是郭阿龍先生，再來是衛雲昌。

義民廟有一些提供服務，有光明燈和安太歲，安太歲會點太歲燈，光明燈也是祈安，一年點一次。

五大區在分香過來時就成立了，不是廟建好才有。當時分香過來大家開會，先把委員召集起來，分區的話就不用每年都負責。先將嘉義市劃成一區，然後再分成四份，委員先分區，然後委員回去自己的庄頭找人加入，五大區才正式分出來。

分區一直都很固定。五大區是以財力來劃分大小，以前嘉義市有很多客家人很有錢，所以就自成一區，後來三七五減租、公地放領後就愈來愈弱了。

嘉義義民廟是五大區輪值，沒有第六區，第六區可能是指西螺那邊吧，以前西螺也有一些客家人在拜義民爺，不過不固定參與這邊的祭典，也沒有獨立成一區，後來就沒有來拜了。

五大區的第一區包括白河、水上、公館，主要是中埔鄉和興村以南和以西，

第二區包括番路鄉、阿里山。斗南、大林、大埤、民雄、竹崎是第三區。區域之間沒有詳細的分界，當時分區是先分市內再分外面四區。太保那邊沒有限定哪一區，五大區不像行政區劃分得那麼仔細。

五大區祭典在請下來當年的七月二十就開始了，關於祭典的日期，有一年因政令以七月十五，後來成立義民節就改回來。當時就有比大豬了，還有辦採茶，就是客家人的歌仔戲。

爐主爐平常在爐主家，要去新埔進香之前，爐主爐和令旗要先請過來廟裡，只要是七月十六之前都可以，先過來廟裡再過去新埔本廟，家裡奉祀的令旗也是。十六就在廟裡了，在祭典結束後，七月二十一到二十五之間選一天，爐主爐交給下一個爐主。爐主家中的令旗就是以前請過來的那一支，廟裡還有別的令旗，還有信徒的令旗，就放在廟裡供奉，進香的時候會看到一大把。在新埔義民廟過爐的時候要喊「進喔」，國語跟客語差不多，出來的時候也是一樣，有進無退。

柱金是自由樂捐，緣金就是柱金在祭典中用剩的經費，祭典當區要交給廟方的八萬元。廟裡有做過醮，建廟落成後有做過兩次，醮頭跟醮尾，建成後安神明位後作醮頭謝土，五年後作醮尾，分別在民國五十三年和五十八年。作醮跟現在的祭典差不多，不過比較盛大，壇也比較大，因為不是分區，是五大區一起舉辦，也有比大豬。

義民廟也有福佬人在拜，是爐主或委員找來的，不過人數很少。差不多一兩成，市內附近的人在祭典時也會來參與。我平常說福佬話比較多，遇到熟識的客家人才會說客家話。我們這一輩對客語的使用還沒忘，下一輩很多都忘了。現代客家跟福佬人的聯姻也很常見了，所以不至於想要隱瞞身份。雖然會想要保存客家文化，不過很難。我不會強迫孩子們講客家話，因為沒辦法，我跟兒子們都娶福佬人。我們對於客家文化的流失感到沒辦法，不過中埔鄉有在招募客家文化復興，市內很少。我客家話是講四縣腔。中埔那邊有一個客家文化協進會，就是陳

柏麟村長他們兄弟，他們比較熱心。

客家人的親屬觀念比較不一樣，不只是掃墓，還有陪墓，拜的比較多，還準備牲禮，像以前要過來台灣，都要把一些血緣沒那麼近的親戚都帶來台灣。