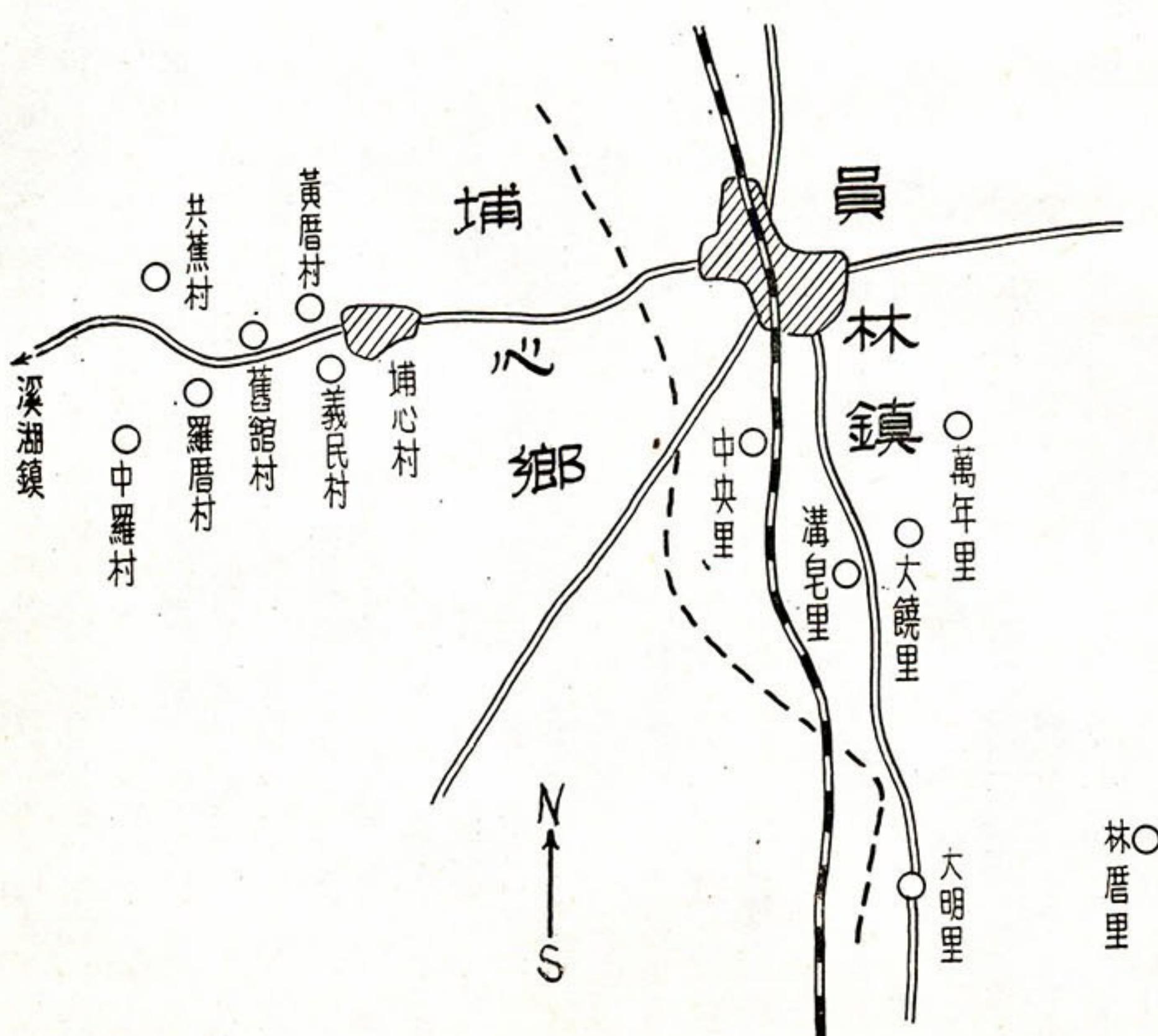

員林附近的「福佬客」村落

林衡道

員林、埔心福佬客村落分佈圖

一 落村〔客佬福〕的近附林員 一

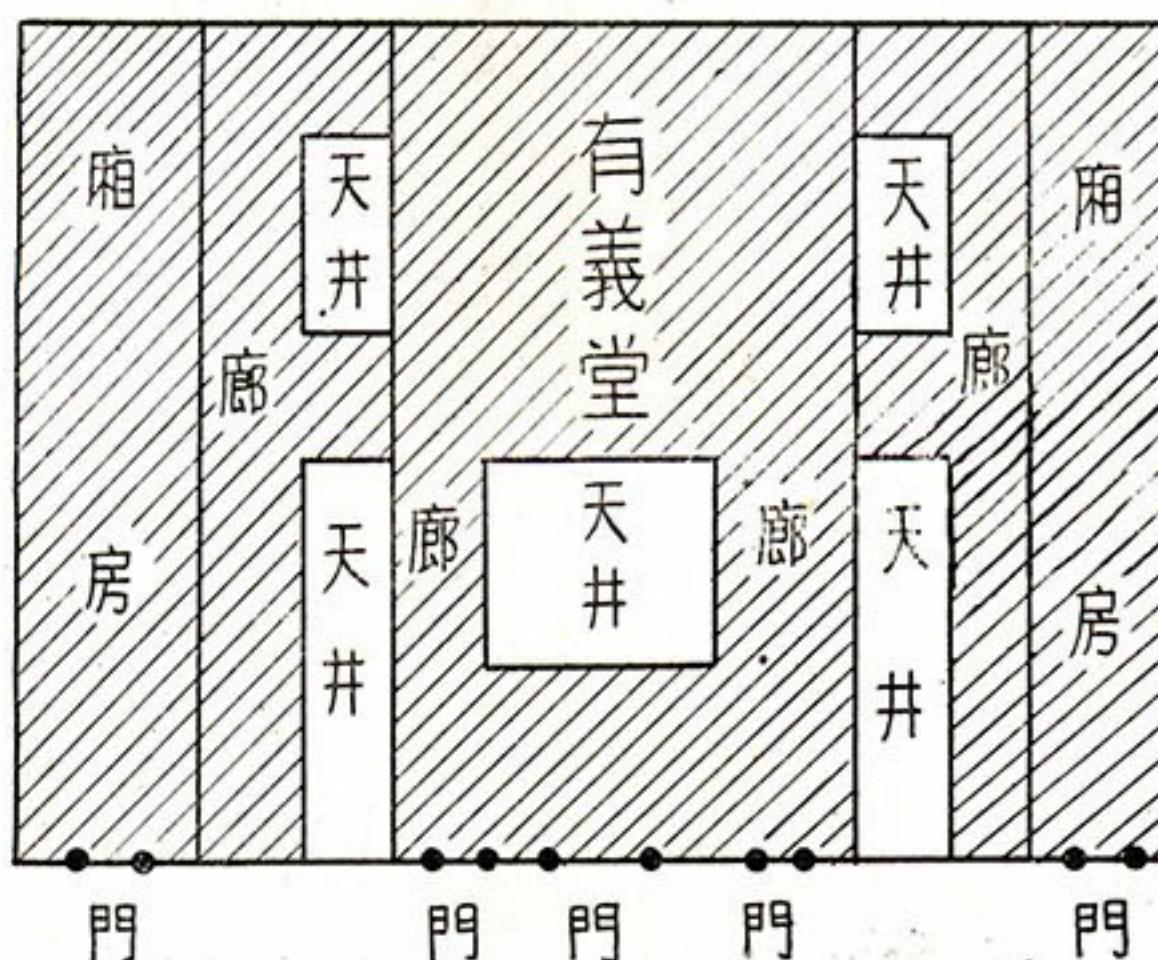
彰化縣的員林鎮、埔心鄉、永靖鄉、溪湖鎮等地，供祀客家人所信仰的三山國王，廟宇分佈最為普遍，其與客家籍住民淵源極深，一目瞭然。民國五十一年底之某日，偶從員林地方名流楊鴻游、張森材諸先生處獲悉：員林鎮的大族張姓、埔心鄉的大族黃姓等，其始均為粵東客家籍移民，其移住臺灣時期極早，至最近數十年始為附近福佬客籍住民所同化，而成為所謂「福佬客」。張森材先生且說：他自己就是不折不扣的客家人，祇是因為完全與福佬人同化，已經不會說客家方言了，所以人們不容易判別出他的祖籍。楊鴻游先生也一再勸我親自到員林去調查客家的歷史、民俗，我當然樂意接受他的提議，至民國五十二年一月中旬，終於如願以償到員林參觀該地福佬客的村落多處。

員林鎮的福佬客住民，人數極多，姓氏極雜，但張姓為其中的大族，其地位較為顯著。該鎮南部的大饒里、大明里、溝皂里、萬年里、林厝里、中央里等地，村落住民，十中八九都是姓張，各村落多設有家廟，或祖厝、公廳之類，昔日這些村落都會是客家籍之張姓血緣村落，似無置疑之餘地。

大饒里的村落，位於員林街市南方一公里，是座家屋比較密集的「集村」，村中道路彎曲，家家戶戶，圍以竹林，村外環有清冽的埤圳、池塘，小橋流水，風景頗佳。該里除村落外圍，有兩家食品店及觀音廟、土地廟等廟宇外，其餘家屋大多都是大小農屋。村落盡處，有座張氏家廟，題為有義堂，俗稱「大房祖厝」，殿裡有很多聯，大門聯曰：「有色有聲公藝同居九世，義方義訓西銘一作千秋。」這一座家廟建築和臺灣一般神廟毫無差別，在屋頂上加上仁丹鬚鬚（

八字型鬚鬚) 式的飛簷翹角，堆上許多彩色的雕塑，如人物花鳥之類。殿宇相當破舊，除正廳祀有祖先牌位等物外，房廊都權充為農具和農產物的倉庫，殿內寂無人聲，情景格外荒涼。該大饒里張氏家廟，日據時期擁有八十餘甲祭田，現仍保留有約四甲之田地，以供祭祀之需，並歸由該里長張朝先生管理。

大饒里張氏家廟（大房祖厝）平面略圖

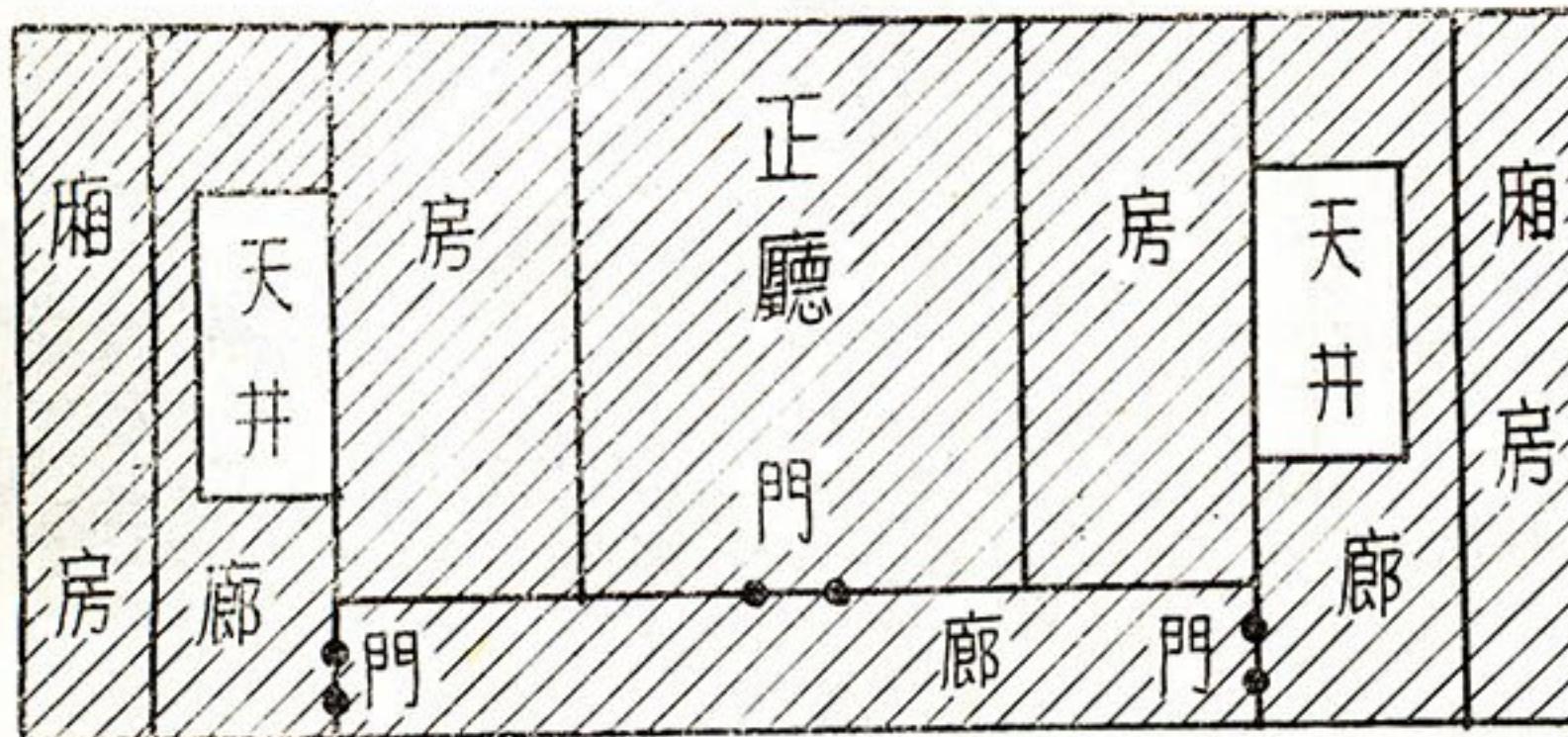
大饒里張氏家廟，俗稱大房祖厝，其祭祀的舉行，歸由這地方張氏大房派下擔任。每年正月十二日舉行盛大的祭典，成為恒例。日據時期以前，祭後尚有宴會、演劇等許多節目。至近年為實行節約，宴會、演劇等則多省略。茲述其現行祭典情形如左：參加祭典的各派下一百餘人，一律穿用長衫馬褂齊集家廟後，便由俗稱為「行祭」之「通」、「引」贊擔任司儀進行其祭祀：全體人員肅立，主祭就位後，便放炮、打鼓，並按照順序進行獻酒、獻茶、跪拜等各種隆重儀禮，至

最後，又以燒金、放炮而完結其祭典，並將供祖的豬肉切成多塊，分發給諸派下帶回家去。此項豬肉的割分，概由「引」一手執行，其餘的人，不可手觸肉上。

據現年七十歲的該村落耆宿張紹榕先生談稱：大饒里清代稱為火燒庄。相傳：有一賊頭曾卜居此地，每逢官兵前來圍剿，便放火燒村，逃逸他處，至官兵開拔而去後，又回來重建家園，習以為常，是故稱為火燒庄。日據時期，取其字形之類似，將火燒改為大饒，分為一保、二保。臺灣光復以後，因人口增多，乃將大饒分為二里。大饒一保稱為大饒里，大饒二保則改稱為大明里。現大饒里，戶數二百數十戶，人口約五千人，張姓幾乎佔其全部。大明里戶數一百餘戶，人口約二千人，張姓亦佔其過半數。該里此外尚有劉姓，其人數亦不算少。族譜記載：大饒張姓是從粵東的客家縣份饒平遷來臺灣的，他們何時開始卜居於大饒？現已失傳，但其部份祖墳至今仍散在於靠近鹿港的海濱。由此觀之，他們可能是先定住於彰化縣沿海地方，然後逐漸遷移而至大饒居住的。大饒里張姓家族，遜清時代，曾出秀才二人，其中一人是武秀才，他們都是在嘉義應考的。據說：該里自耕農本來就佔了多數，而少有大地主之存在。從前擁有田地七、八甲者，在里內就算最大的地主。自從「耕者有其田條例」實施以後，自耕農更見普遍，幾乎佔住民之大部份。他們的耕作面積較為狹小，普通的農家，一戶僅佔二分地或三分地。耕作面積最大的農家，也不超過稻田一甲。因員林鎮罐頭工業最為發達，故該里農家婦女多在工廠工作，她們的工資收入，在家計中所佔地位極為重要，足以彌補耕地收入之不足。昔日的大家族制早已解體，當前該里農民的家族，以小家族為絕對多數。據說：三十年前，大饒里尚有善操客家方言的老人。至近年客家方言始見失傳，其語言已經完全福佬化了。但該里住民對其父母的稱呼，至今仍多沿用客家方言——apa. ami。除此以外，就很難在他們語言上找出來客家文化的痕跡。員林鎮大饒里張姓的族人，後來又移居新竹、苗栗等縣客家地區者為數不少，是故新竹縣竹東、關西等地部份住民，至今每年仍必回故鄉員林掃墓一次。大饒里在血統上客家

一落村「客佬福」的近附林員

(圖略面平厝祖房二) 廟家氏張里皂溝

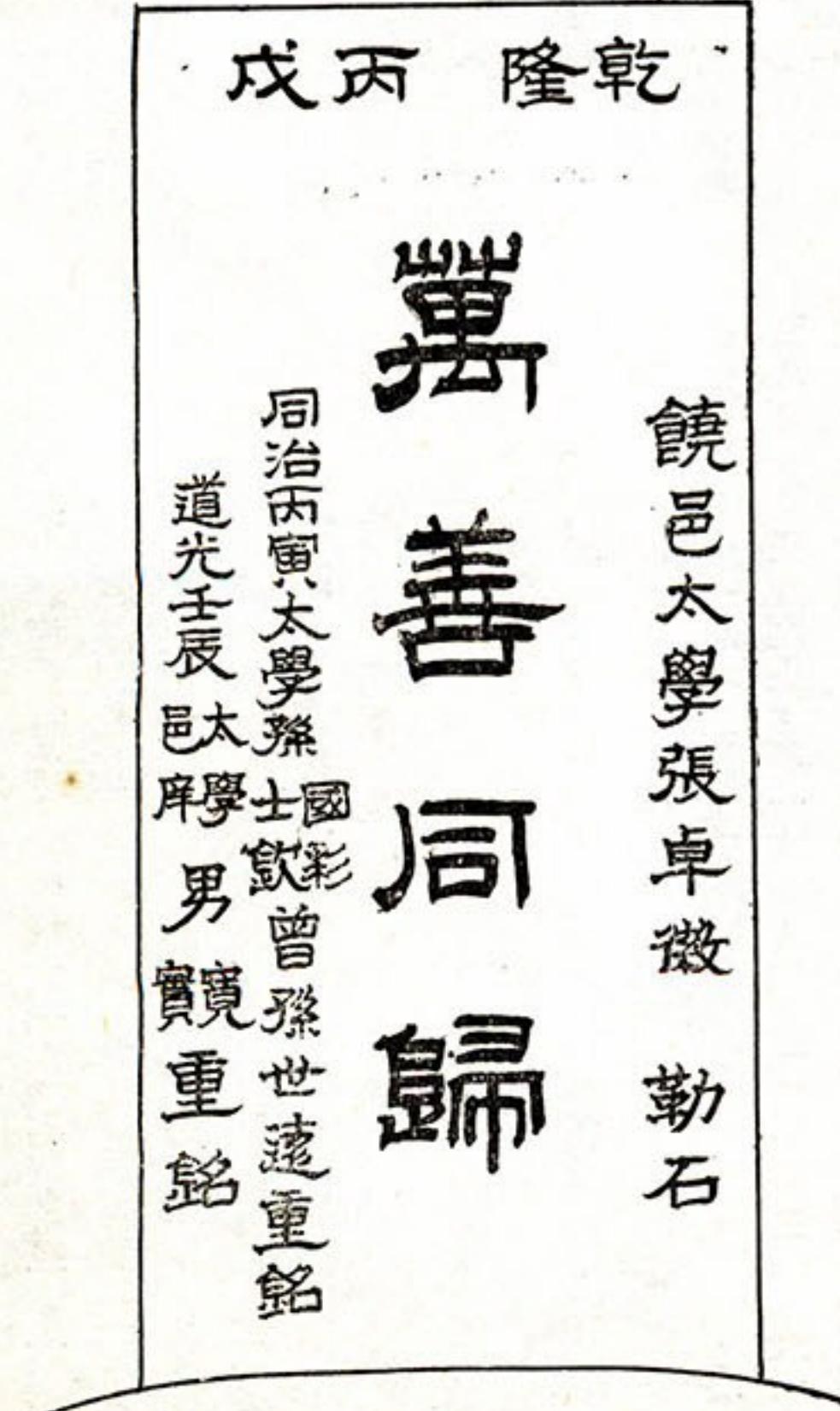
大饒里西方的溝皂，期
清代稱為光陰庄，日據里時
稱為溝皂庄，戶數一百八十
餘戶，人口約二千八百
人，全里張姓殆佔全部
，其他姓氏寥寥無幾。
該里除有一家食品店外
，其餘房屋盡為農家，
其大部份都是自耕農，
大多耕作二、三分地。
大家族制早已崩潰而
存留，其多數農家近年
經分戶手續後，已經都
成為小家族，他們雖然
同居於一座家屋之中，
但其經濟和家計以各自

色彩雖然如此濃厚，但其風俗習慣大多已福佬化，而缺少客家固有的特徵。他們婚嫁喪葬之習俗與中部福佬人毫無差異。婚禮聘金，普通農家多以三、四千元為標準。因員林地方，地勢平坦，原野相連，不產石材，故其墳墓大多採用土饅頭型土墳，僅在墓前豎一石質小墓碑而已。此種土壤便於洗骨改葬，故昔日洗骨之風在該地極為普遍，凡親屬去世土葬後，經五年至七年，其屍已化，乃擇吉開墳，洗拾遺骨，曝乾後，用絲線連結，裝入高約二尺，直徑約一尺之圓形陶罐，俗稱「黃金甕」。再由地理師卜地，擇吉安葬。員林地方盛產檳榔，中年以上的人，喜吃此物，大多成癖。吃檳榔的人，把它剖開，用蠟灰拌和，荖葉包裹裏，咀嚼食之，以為有健胃強齒之效。

大饒里西方的溝皂，期
清代稱為光陰庄，日據里時
稱為溝皂庄，戶數一百八十
餘戶，人口約二千八百

分立者居多。溝皂里雖無寺廟，但亦有古香古色的張氏家廟一座，其正式名稱為有慶堂，俗稱為「二房祖厝」。這一座「祖厝」，較諸大饒里的「大房祖厝」規模為小，建築亦屬樸素，其外形與普通民房的正廳少有差異。該「二房祖厝」於每年正月十三日舉行祭典，其節目與「大房祖厝」大同小異。據說：近年二房人口增加較多，其人數早已超過了大房人口之上。是故「二房祖厝」祭典之盛大，自亦不在於「大房祖厝」之下。

員林鎮上列各里張姓大房、二房的族譜，稱為「八代漢朝始祖張良公派下系統表」，現正由員林鎮民生路一五六號張廷芳先生等銳意編纂中。該系統表中之古代傳說部份，姑且不提，據該系統表近世部份之記載：員林張姓之開基太始祖肇基公，生於元大德丙午年。其第四世孫開盛公、端肅公昆仲，乃是上列大房和二房的先祖。開盛公生於明成化十五年。世居粵東饒平。至於其子孫何時移住臺灣？系統表上，缺乏明確的記載。但相傳：第十四世正祖（從開基太始祖肇基公算起第十四世）克寧公為張姓開臺始祖之一。克寧公生於清乾隆間，其移住臺灣可能在於清嘉慶間。現時員林鎮大饒、溝皂各里克寧公

派下張姓人士，以第十九世和第二十世者居多。這位克寧公不過是張姓開臺始祖之一。此外，其同族先後移住臺灣，而卜居於員林者為數不少。員林鎮員林公園地藏庵邊殿內，一基石牌明顯證明：清乾隆間粵東饒平移住來臺之張姓人士，在員林地方已經佔有顯著的地位。該石碑全文如圖：

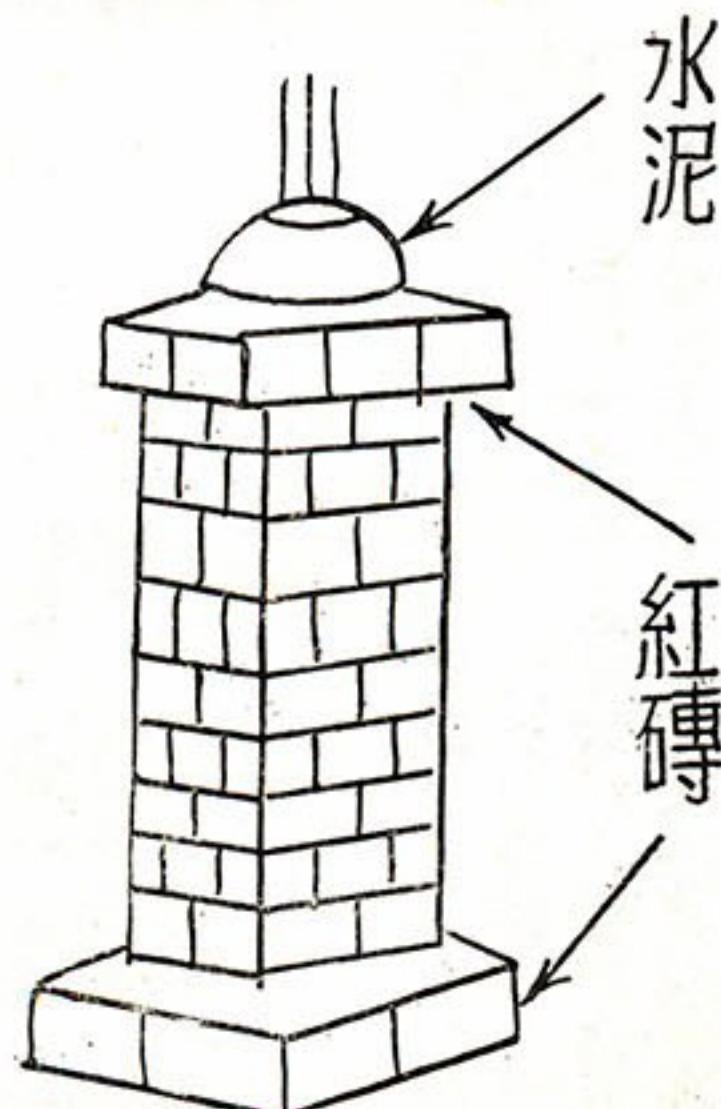
員林鎮住民，除張姓外，尚有衆多雜姓其祖籍亦屬於粵東。他們當然本來都是客家人，但至最近數十年始完全福佬化，而成爲福佬客。例如：員林鎮各里的許、邱等姓，至少其一部份可能也是粵東客家移民的後裔，而下述各種情形，可以作證：員林鎮聞名古廟——三民里中正路一一三號廣寧宮，供祀客家所最信仰之三山國王，相傳：創建於清乾隆間。但這廟正殿的石香爐，刻有「嘉慶六年辛酉仲夏月吉立」等文字，由此觀之，其確實的創建時期當在清嘉慶間。這廟後殿右壁前，供祀有一基木質祿位，文曰：「興建廟宇緣首許諱學乾祿位」如圖。

興建廟宇緣首許諱學乾祿位

由此可知，清嘉慶間客家籍許姓人士，在員林地方所佔地位亦屬重要。近年隨着客家人之完全福佬化，住民對於該廣寧宮正殿所供祀三山國王的信仰也就衰微起來了。現在陪祀於該廟後殿的天上聖母、水母娘娘、註生娘娘、安濟靈王、城隍爺等，其香火均極盛，但正殿的三山國王却被冷落，其信徒漸見減少中。員林鎮員林公園內的興賢書院，俗稱文昌祠，相傳：創建於清嘉慶間，並有粵東名儒邱海者會在此講學。由此可知：員林地方邱姓住民，至少其一部份也是粵東客家籍移民的後裔。該文昌祠的現管理人黃春旺先生，編有族譜一份，明載他們的祖籍在粵東饒平。據黃先生說：這文昌祠，其始是由員林、社頭、埔心、永靖、大村等五村落醵資合建的。上列五個鄉鎮，也就是今日彰化縣福佬客住民最多的地方。

員林鎮西方的埔心鄉，全境平原，除出產稻谷甚豐外，並普遍種植「員林

檳柑」，其農藝極爲進步，故號稱爲「臺灣的丹麥」。該鄉住民大部份也都是福佬化了的客家人，其人口約二千五百人中，黃姓佔百分之四十強。張姓佔百分之十五。因人口稠密，故其每一戶的耕作面積並不寬廣，普通農家大多耕作二分地，但因出產檳柑等各種水菓，並靠近員林罐頭工廠地帶，以致婦女就業機會較多，是故農家家計尙稱豐足。埔心鄉的大姓——黃姓的家廟，在該鄉黃厝村，環圍以美麗的竹林和清冽的流水，風光格外明媚。這一座古色蒼然的家廟，是用灰色和紅色的磚瓦互相交錯而建築的。臺灣的民房、廟宇，遍使用的。這一座家廟的正式名稱，是黃氏家廟，俗稱：「黃祖厝」。正廳門上，懸一木匾，大書「武魁」二字，其下款曰：「光緒癸巳科中式舉人第三十名黃耀南立。」黃氏家廟近傍的三、四座舊式豪華宅第，都是現時黃姓各房子孫的住處，俗稱：「黃舉人厝」，並存有家譜數冊，證明該黃姓一族亦來自粵東饒平。該黃氏家廟正廳門前地上，有一天公爐，其形態如左：

此種形式的天公爐，在新竹、苗栗等縣之客家人地區，是司空見慣的。但本省福佬人地區則多不用此物。福佬人的

一 落村〔客佬福〕的近附林員

天公爐大多是吊於樑上的金屬質小香爐。從這一點，亦可推測：黃厝村一帶，昔日是一客家人的村落。至於埔心鄉義民村、芎蕉村等地廟宇前的天公爐，形式亦與黃厝村大同小異，但其中較為新式者，大多採用水泥為其建築材料。

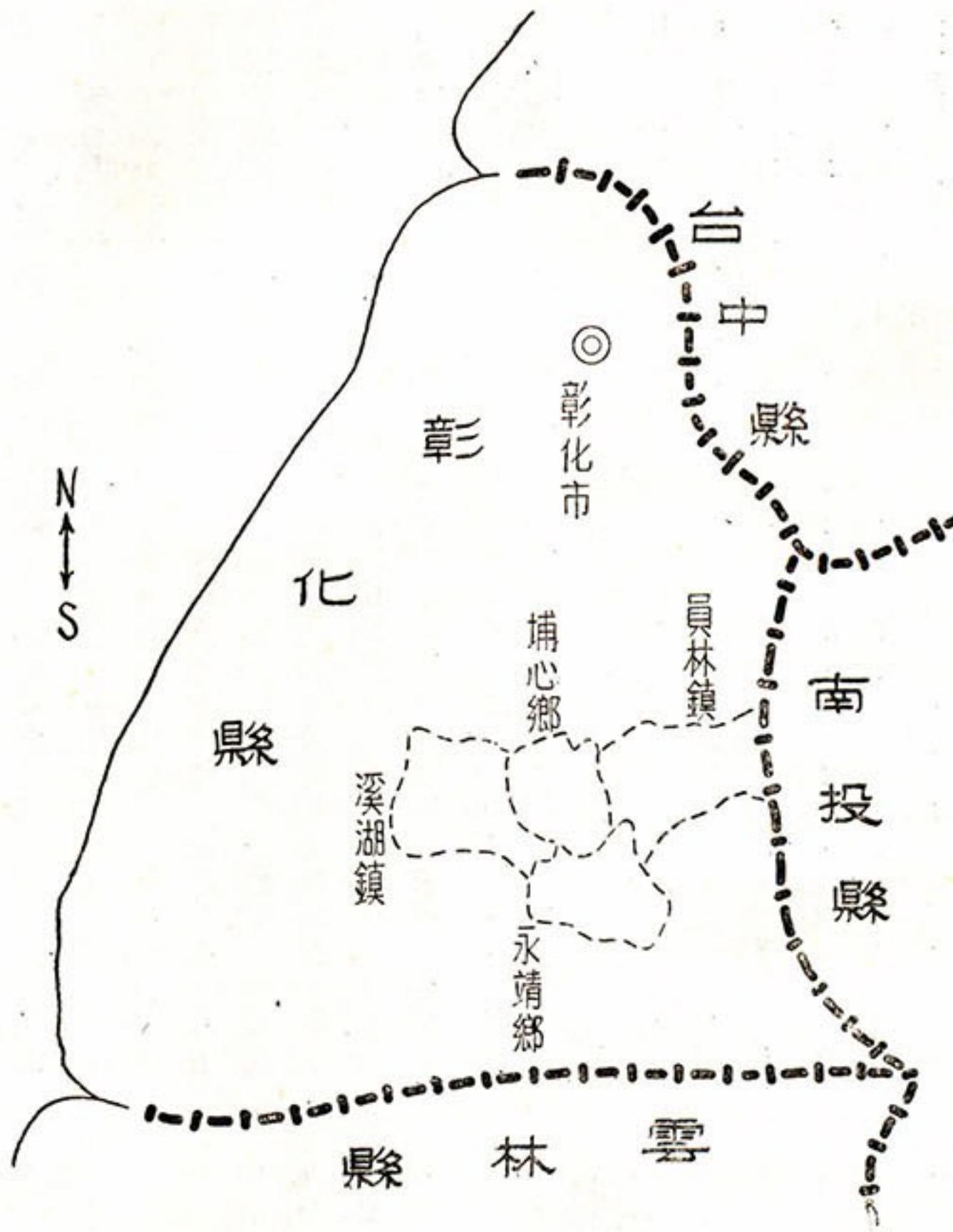
黃厝村西南的義民村，客家色彩更為濃厚。粵東移民張姓一族，佔其人口之大部份。其村廟五湖宮，又名忠義廟，俗稱：義民爺廟，供祀清乾隆三十一年林爽文叛亂時陣歿之當地客家籍軍民。其正殿供祀義民爺之大小牌位共六基，文曰：「皇恩寵錫忠義諸公之神位」。據該廟石碑上「重建忠義廟誌」之記載：其創建時期當在於林爽文亂平息之時。廟外之福德祠，門前堅有清道光八年建立之古碑一基，亦足以證明：這一座義民爺廟歷史之悠久及其信徒之普遍。但因近年當地客家籍住民幾乎完全福佬化了，故現時該村住民，大多崇拜陪祀於該廟中之天上聖母，至於他們對於主祀神義民爺的信仰，則一年比一年衰微起來了。是故，天上聖母神像，現已佔有該廟正殿之中央，其在廟內的地位，似乎超過了義民爺之上。義民村西方的舊館村，福佬籍的李、蔡等姓為其大姓，但亦有客家籍之張、許等姓世居其地。該村廟霖興宮，供祀客家人所信仰的三山國王，廟內留有清光緒辛卯年所獻古匾一面。該村公墓中稍微古老的坟墓，大多刻有饒平二字於墓碑之上。從如上各點來判斷，舊館村在開拓之初，可能也是一座客家人村落，福佬人之移住其地，似乎在客家人之後。芎蕉村南方的中羅村，亦有秀麗的竹林和可愛的小橋流水，其環境極為幽美。該村羅厝路四八號古香古色的羅厝天主堂，創建於清光緒間，迄今已有八十餘年的歷史，與高雄市前金天主堂等並稱為臺灣最古天主堂之一。該中羅村大多數之住民，亦係粵東饒平張姓一族的後裔，其中篤信天主教者，不乏其人。埔心鄉南方的永靖鄉，其住民多數也是福佬化了的客家人。該鄉的陸豐村、海豐村、海豐崙等地名，可能都是粵東陸海豐地方地名之移用。由此觀之。永靖鄉客家系住民，其祖籍屬於粵省陸豐、海豐地方者，可能為數不少。

員林地方——員林、埔心、永靖、溪湖等諸鄉鎮，供祀三山國王

之廟宇為數極多。據埔心鄉舊館村的福佬系士紳李茂松先生談稱：相傳昔有一粵籍漁民攜帶三山國王的香火颺然來臺。一天他竟發現掛在竹樹上的國王香火，被釘住似的黏在竹上。他以為神明意欲停留此地，於是乃與衆人商議，建廟供祀。這廟就是員林地方所有三山國王廟的祖廟——溪湖鎮荷婆崙的三山國王廟。該荷婆廟的三山國王總牌位，後來分出去，被供祀於埔心鄉的芎蕉腳三山國王廟。明山牌位被分出去而供祀於巫厝三山國王廟。巾山牌位則被請去供祀於舊館三山國王廟，獨山牌位亦被分出去而供祀於永靖鄉海豐崙的三山國王廟。臺灣各地三山國王的神體大多是一基本質牌位，但也有以塑像為其神體者。近年則有並用牌位和神像的廟宇。員林地方的三山國王廟，雖然是不定期的，但數年中必舉行「割香」一次，將各廟的國王神位或神像抬去荷婆崙三山國王廟，密封於該廟殿內數日，謂為「回去唐山」。昔日國王「回去唐山」期中，信徒往往籌款在廟中建造鸞堂，舉行扶鸞、童乩。舉行扶鸞，先由「司公」念咒迎請三山國王、張天師等諸神之降臨，然後在神案前之方桌上擺一沙盤，中放丁字形木架，頂端懸錐，兩人手扶橫木兩端，施用法術，請求神靈親自畫沙成文字，或示人吉凶休咎，或為人開具藥方。至於童乩，其性質類似扶鸞。所不同的，扶鸞是藉扶乩示神意，童乩則直接以神附身，口作神語。亦有自命為某神者，拔劍起舞，驅怪除邪，甚至揮劍自破其額，以針刺自己體膚；或堆柴爇火，踏焰而過，都絲毫不以為意。近年隨着教育的普及，如上帶有原始咒術性格的各種迷信，逐年趨於衰微，「割香」的祭典亦已經漸見簡單化了。

荷婆崙這地方，除有如上古廟外，尚有各種傳說之流傳。據李茂松先生談稱：相傳荷婆崙是個風水最好的地方。假若沒有人破壞，其地則為王者之居城。往昔有個叫作楊本權者，奉清帝之命來臺考察。臨行，清帝連說：「你去臺灣覈覈！」（按閩南語之「覈覈」，就等於國語之「看看」），楊某不慎誤聽為：「你去臺灣敗敗」，乃自命為皇帝叫他到臺灣去敗壞各地風水，以免為叛徒所利用。於是他到了臺灣以後，動員了大批人馬，到處破壞風水，甚至於連他自己所居住

員林鎮、埔心鄉、溪湖鎮、永靖鄉位圖

荷婆崙的風水也加以破壞了。祇有清水岩（在今之彰化縣社頭鄉）一地，因楊某等爲濃霧所阻，未能達其目的。是故清水岩觀音媽廟香火迄今仍盛。相傳：今日荷婆崙有一石碑，刻有「霞盃聖地讖言：前有河後有阿，水西流安樂窩。乙未□秋□月□日□□□誌」等文字，那就是當年楊本權爲了破壞該地風水而建立的。荷婆崙這地方原來是個安樂窩，設若沒有人去破壞它的風水，卜居其地的楊本權本身就可以做了安樂王，其子孫世世得坐享人世之快樂。第因一念之差將世上罕有的良好風水自行加以破壞了，故其子孫終於沒落而不能發跡。

至於傳說中之楊本權這人，究竟是福佬人？或是客家人？在當地住民間已經完全失傳，因而無從查考了。

(完)