

臺 碑 雜 記 (三)

胡 巨 川

一、臺 碑 雜 記

一、三重市先嗇宮庚戌重修碑

陳敬記、陳貞記、林琛、陳涼、陳頡、李馮諒各捐良四元。
葉士忠捐良三元四角。

臺北縣三重市，有一座家喻戶曉的五谷王廟，額曰：「先嗇宮」。宮中側殿內壁，有兩道光三十年之古碑，題為「庚戌重修」，雖僅屬捐題者姓名，惟因此碑非但未見於邱秀堂君所編「臺灣北部碑文集成」，莊金德君「臺灣省文獻委員會歷年採藏之碑碣拓本」（註¹）中亦未見此碑拓本，且其捐銀者多為當時之大業主，故特依臺灣文獻叢刊刊行臺灣南部、中部碑文集成之體例，錄之於此俾供參考：

庚戌重修

林本源捐良貳百二十元。林恆茂捐良一百二十元。張

必榮捐良一百大元。武勝灣社業戶楊州山、林廷瑞、施光業良百貳元。林順成捐良四十大元。陳悅記捐良三十大元

。張豐順捐良二十六元。楊仰峯捐良二十元。

高永記、洪寶菊、陳澄和、張正瑞、張熙明、張堃維

、林國忠、謝廷詮各捐良十二元。

陳源興、鄭忠賢、李思觀、蔡恆豐、鄭長隆、李長流各捐良八大元。

林宗美捐良六六大元。

葉鴻基、李振合、通事李神助各捐良五大元。

林芳梅、陳對廷、張炳輝、加餉館、王於記、張克美

、余同安、謝錦記、林種宜、陳汾源、呂振川、王源盛、

李茂興、周奇明、李長江、鄭賜記、杜迪記、吳神助、鍾士高、葉贊、林賓、陳添、江士炎各捐良三元。
葉達、李肯來、彭妙、吳答、林才、葉有章、陳萬、李錯、王向、黃興遠、連贊、黃永、洪文智、林捷成、江四茂、鄭合吉、林利興、陳金聲、李佛景、鄭成章、林天江、黃山、林佛托、林合順、周主、蔡振美、林豐盛、劉松、陳清扶、林共昌、許乞、陳水先、乾源號、劉漳、高振興、長記號、陳旺、金和安、林茂健、張瑤、王芬各捐良二元。

莊妓、葉濕觀、陳義隆、張鄰各捐一元六。

蔡瑞記、吳家正、王蘭、邵春燕、吳振利、楊澤、邵千、廖山、杜帝、張于各捐良一元五角。

道光三十年仲冬之月（缺）日衆首事等同泐石。

庚戌重修

鄭希康、蔡協源各捐良四元。

林進寶捐良三大元。

蔡萬貴、林茂于、杜賀、戴貴、張深各捐良二元。

張豐功、林光輝、張協裕、林丁科、張士皆、林教生

、張東北、林德金、張東帶、林三貴、林爵蔭、林茂約、林朝法、林鶴、汪士環、楊顯、陳清潭、陳集義、陳文路

、陳士悟、陳士且、陳成言、陳輝煌、陳邦昌、陳貳、陳委、陳訓、林丕、林墨、楊超、葉福興、葉進益、葉文榜、莊管仲、莊合成、李媽爻、李萬慶、黃媽註、黃涼、黃裳、黃庇、林雍、林方、何安樂、盧素欽、余天從、劉克慈、蕭壽來、杜迪記、吳合興、楊彩雲、賴慶和、新益美、新茂裕、張世祿、金福安、有年堂、吉成號、和成號、源有號、源茂號、德茂號、益隆號、振泰號、生利號、萬保號、蔡同、楊慊、楊長、汪石、翁吉、郭強、王建、王返、胡訓、王得、王祿、梁厚、黃鄭、江意、逢盛寶號、李初學、林壽全以上各捐良一元。

道元三十年仲夏之月（缺）日董事林茂盛等仝泐石。

按此二碑係並列，長寬均相同，各高九十六公分，寬五十六公分，前碑正書十八行，行二十六字；後碑正書十五行，行二十四字，均已書丹。惟因碑前置有二已汰下之舊石香爐，拍照無法攝得全碑文字。

前碑中之林本源、林恆茂、張必榮等均爲當時擺接，海山、興直堡之大業主；而當時三重市之武勝灣社仍依古名，且捐銀者中尚有「通事李神助」，至近日臺北市古蹟之旅中「陳悅記古宅」之陳悅記號亦在列；而其中之「加餉館」，不知是何種行業。又「杜迪記」一次捐銀三元。一次捐銀一元，得以兩見於碑中。

二、楊邑侯去思碑

高雄左營興隆寺內之楊邑侯去思碑，余往摩錄時雖仆於樹下，落葉灰塵狼藉，惟經清理後字跡頗清晰。本碑雖在鳳

山縣采訪冊中錄有碑之主文，題爲楊邑侯去思碑（因臺灣去思碑甚夥，冠楊邑侯以示區別，良有以也），然一因未錄勒石者姓名，復因乖誤亦不少；而陳漢光君拓集之「高雄市古碑文集」以及據以編印之「明清臺灣碑碣選集」，「臺灣南部碑文集成」，乖誤缺漏亦多有之，謹依臺灣文獻叢刊編印「南集」體例，將原碑錄此：

去思碑

楊公甘棠留思。

公諱毓健，號力人，湖廣荊（註2）州府長（註3）陽縣人。以名卿貴胄，樹幟膠庠。歷（註4）仕秦、閩間，並著異績；續（註5）膺臺薦以郡刺史簡用。當臺郡需才，總制滿公復請天子借爲臺司馬，捕奸剔弊（註6），商民大蘇（註7）。壬寅秋，來攝鳳篆。鳳遭災燹（註8）之餘，百姓彫敝。公下車，即訪疾苦，貸倉穀，修蓮潭水利。凡諸（註9）徭役（註10），悉從減省（註11）。設紙（註12）阜（註13）；立銅鑼，以來隸（註14）胥。修樓櫓（註15），崇祀典，皆出宦橐（註16）。又念哀（註17）鴻甫集，躬親勸（註18）稼，持酒餅以相慰勞，力不足者（註19），給種（註20）予之。由是，田野大開（註21）。（註22）復勤於聽斷（註23）無留牘。公餘之暇，詔（註24）士子以文行。修義塾，倡示（註25）來學。請廣本籍取額，以厚風俗。（註26）皆淬厲爲（註27）之，絕不以代危有所寬假。計公治鳳，將及一年；其所設施（註28），皆數百年大經（註29）大猷，足爲保鳳良規，非同小廉（註30）小惠，要譽當世。蓋由稟（註31）承家訓，期以精（註32）白報天子，隨在而著其忠厚愛民之實，時當苦旱，求（註33）禱而（註34）獲龍蛇之

祥，自偉事也（註35）！

茲當還郡，士民念公不置。夫人平居得一衣一飯，沾沾不忘溯其由來，誌其姓氏，（註36）爲（註37）公貽我罔極（註38），繫（註39）我父母，顧無片石（註40）志不朽，重貽父老羞（註41）。然不惶求名（註42），鉅傾胸臆（註43）而數數書者，文言之何如質言之（註44）。斯則吾邑人以朴待公意也（註45）。相與拜手稽首而泐諸珉（註46）。

闔邑鄉紳王璋，舉人謝希元，貢生施世榜、莊一焜

（註47）、鄭應球、董大章、李欽文。監生王倫、吳國琛、王觀光、生員胡璧、劉文煥、陳紹堯、盧友琳、黃名科、陳捷晨、曾士義、蘇思維、林鳳儀、趙清時、余屹思、陳弘毅、陳弘彰、耆民黃午、曾同、曾長、張意、柳預、許從、李振、吳印、黃龍、張三、王福、林程、魏定、蘇招、高輝、鄭樟、鄭國柱、鄧順、蘇成文。各官庄管事船總許□、林賜、王北、蔡保、陳老、李應、林明、吳京、張王、蔡才、吳福、陳良、林光、黃雄、黃添、李外、趙喜、劉勝、李才、吳進、吳添、丘文、蘇衡、劉儀、王陣、景隆、黃德、黃錫、何老、余桐、曾安、顏祖、李進、鄭應周、康有文、張德全、楊克成、林日昌、張煥瑞、李合興、陳紫燕、盧永瑞、許葉、許世英。各里庄鄉管保林雄、蘇玉、郭昌、黃郡、尤細、顏白、徐棟、林進、蔡光、郭益、謝維、黃梓、林允、李鼎、陳千、伊觀、謝維、李文琳、李道連、薛可琮、周進、魯玉、林平、吳魁掌、陳暢、張梓、洪喜、興隆庄耆老葉招、曹弼。舖民陳文煦、楊助、錢廷、林養、吳營、鄭君選、楊冗、鄭閣、鄭五郎、鄭回生、林妙、方松、鄭瑞同勒石。

雍正元年桂月穀旦。

本碑所「思」之楊邑侯楊毓健，據劉良璧重修臺灣府志職官一（文職）臺灣海防同知項載：「楊毓健，湖廣長陽人，貢生，康熙六十一年任，雍正元年十二月離任。」楊君在臺灣海防同知任內，不巧碰到也是康熙六十一年才按李丕煜出任鳳山縣知縣之靳樹曉「卒於官」（註48），於是，楊君即奉派於「壬寅（筆者註：即康熙六十一年）秋」攝行鳳山縣事。鳳山縣采訪冊中有傳，幾全依本碑所述（註49）。

有關楊君的籍貫，鳳山縣采訪冊將「荊」州誤爲「徐」州。查徐州不屬湖廣，自係誤書。而陳漢光君「高雄市古碑文集」及「明清臺灣碑碣選輯」均誤爲「麗陽」縣人，查遍辭源辭海，未見有此縣名。

三、有夷之行碑

臺北碑林有「有夷之行」碑，碑文尚清晰，雖略有不清者，但多尚可讀，影印「臺灣北部碑文集成」往核對，發現與原碑出入之處所在多有，經查陳漢光前輩民國四十七年所刊「北市古碑文補遺」（註50），始知「北集」全襲陳君所錄，而訛誤過之。最可嘆者爲現植於臺北碑林之此碑最下面六列字（以陳君所錄爲準）已全埋入碑座中，所幸陳君當年留此紀錄，否則，此碑又已成爲殘碑矣。陳君原註碑址爲「在本市公館內政部對面路邊」。邱秀堂君「北集」則謂「原立於臺北市羅斯福路四段林口山北側。……民國六十二年羅斯福路拓寬時移至新公園內，今植入臺北碑林」，此碑在此種「移」「植」過程中，竟受此損傷，誠令人扼腕。

茲以陳君所錄爲本，校補如下：

碑名左側「嘉」義路平康，應爲「喜」。

第二行：爲「治」印諭，貨督匠……應爲：爲「給」印諭，鳩費督匠……。

第三行：漸鱗漏應爲漸成鱗漏。

第四行：則廣口失度，應爲則廣狹失度。前功「蟲蟲」應爲前功「蟲蟲」。

第五行：前後「稟」洋金，應爲前後「廩」洋金。「流勒以記，應爲「統」勒以記。「開列姓名」應爲「開列名……」（筆者註：名字以下已埋入碑座內矣。）

捐題銀兩部分，共有六列，其中最上一列，張萬德捐銀拾貳大「分」應爲拾貳大「元」。

第二列，從蔡士記號紀至周士靜處之捐字下，均漏一「銀」字。而陳達美號，高福記號，周勝福號與林君招均係捐六元而非八大元。

第三列珍「端」號應爲珍「瑞」號。

第四列「陳欒觀捐橋石五」與次行下之「條」應在同一行而無捐字，即應爲「陳欒觀橋石五條」。

第五列沈永「成」應爲沈永「盛」，王「荃」明應爲王「奎」明。

第六列現存碑僅見一字，即捐題者之姓仍可見，名字以下及年代處之「穀旦立」等字均已不見矣。主碑文此段亦已付闕如。

「北集」於此碑以記帳體書寫捐銀處，如以「 X^{\pm} 元」表示四元八角，「 Y^{\pm} 元」代表三元二角時，均係空白，諒係書局無該等表示符號，乃予空白之故。

四、桃園龜山重建壽山巖樂助碑

桃園龜山鄉嶺頂村，有一乾隆年代既已建立之古寺，名

爲壽山巖，曾被內政部列爲古蹟。此寺（註51）內壁上共崁有前清古碑七方。莊金德君「臺灣省文獻委員歷年採藏之碑碣拓本」一文中，桃園縣竟然闕如。邱秀堂君「臺灣北部碑文集成」則已將此七碑中之嘉慶年代二碑予以刊錄，另道光年代以後之五碑則以照片刊出、列於附錄部，而此五碑照相技術絕佳，字蹟頗爲清晰，倒是嘉慶五年之樂助碑，共有八列，「北集」可能是依據拓本，故於第四列第四人後每人姓名僅列二字，第五列至第八列，僅錄出右首三人，而於其後註曰：「以下略」，絕妙！至「北集」所刊嘉慶辛酉（六年）碑，與原碑亦有出入，爰依臺灣文獻叢刊體例，將此二碑錄之於下：

重建壽山岩樂助碑

募題衆弟子姓名開列：

呂文明助銀三十元，簡日高助銀二十元，張衍剛助銀十八元，謝佳標助銀十六元，游觀興助銀十五元，游作怕助銀十五元，李蔚棟助銀十五元，黃長通助銀十五元，黃兆慶助銀十五元，彭如日助銀十三元，□余振綱銀十二元，呂枝才助銀十二元，劉長學助銀十二元，劉梓柱助銀十二元。謝秀川助銀一百十二元，張元文助銀十元，張冠觀助銀十元，陳瞻賓助銀十元，陳文賜助銀八元。鄭先時助銀七元，劉雲麟助銀六元，羅松廣助銀六元，張居鳳助銀五元，游作限助銀五元。

簡思顏、簡其海、涂成教、梁永顯、鄭成柳、陳瑞文各助銀四元。

呂衍品、趙隆盛、陳金龍、高生記、嚴盈發、呂衍培、劉士貢、陳國魁、何宗寶各助銀四元。

游體先、梁義昌、吳琰觀、梁綿長、陳寶泉、劉成義、游士德、游有成各助銀三元。

呂文盛、呂發乾、陳奕恭、羅維綱、陳時茂、葉兆興三元。

張德泰、游雙有、羅獻瑤、梁觀壽、林靜觀、呂發守、王仕寧、邱福英、李朝恩、梁俊泰、鍾廷若、梁瑞穎、陳基祿、林連生、李奎揚、陳佳行、陳鈍夫、林迎瑞、李□界、謝逸興、張以明、吳愛觀、林啓賢、張信言、游華任、黃朴觀、沈暫觀、黃士欽、張禹龍、游姓弟子、賴水舜、彭世成、簡利國、簡信章、游德成、陳萬山、郭乃湘、林柏淮、盧尾觀、汪光懊、林尚雄、游榮陽、林拱守、鍾南芳、簡石棣、張必榮、簡天進、李榮波、王順利、游世跳、曹灶生、聯興號、瑞興號、蕭德勳、林景光、陳友高、蔡懷忠、李茂□、梁嘉□、梁如海。彭輝漢、簡協興碑，以上各銀二元。

告嘉慶五年桐月吉旦，首事謝秀川、呂文明、游觀興。謝佳標、黃長通、陳瑞文、陳國魁、何宗寶、彭世成等全立。

按：本碑一三六公分，寬五十六公分，花崗岩，有點金，略有剝泐。碑中之張必榮，僅捐銀二元，不知是否開墾樹林一帶之張必榮號。

重建壽山巖樂助碑

沈乃壽、陳娘福、呂衍幹，以上助銀乙元半。

簡必明、陳夢龍、陳光顯、陳基維、陳基雍、張浩觀、張德觀、何登清、陳朝紅、簡德明、林尚雄、陳世才、江乾日、林拙觀、黃陽觀、張芳成、陳友高、陳萬新、林高德、呂瑞元、呂秦玉、呂達華、袁子坤、林文祥、劉公

抱、林井觀、顏蘭養、許肇基、郭長觀、羅鳴鳳、劉士河、李會達、彭朝相、魏元祐、陳作炳、鄭推觀、賴雙鳳、魏棣連、詹馬良、黃漢信、曾天英、簡利和、葉智觀、張平觀、李周藏、簡德隆、簡德揚、簡呈波、蕭悅禹、黃其善、蕭陳扶、蕭元芳、簡仁三、魏□英、邱世深、陳秀觀、邱國盛、詹瑤觀、羅才觀、李生觀、李娘應、羅顯抄、劉明因、游宗富、羅神庇、文捷觀、李芳□、廖自然、張統能、余昌龍、梁□穎、梁弘穎、梁作清、鍾福昌、黃長文、游璽觀、呂發□、鄭永昌、劉泰觀、林俊雍、楊子慶、布有眉、鄭掛觀、陳娘錫、羅觀福、謝珍雲、呂衍生、李彤芳、游雅化、黃光亮、張士略、林照大、陳龍鳳、梁達穎、游元聖、李因觀。江滄龍、林娘興、羅文明、張彭觀、李華莊、盧承宗、黃峰石、陳振華、徐光傑、劉士世，以上助銀各乙元。

邱佳觀、蘇三應、陳超成、張地生、巫蘭書、陳煥山、簡遜靜、劉成芳，各助銀一元。

此碑高一〇一公分，寬四十三公分，砂岩。原碑無碑題。嘉慶辛酉年陽月置。

桃園龜山壽山巖，桃園縣志（註52）卷一土地志勝蹟篇，有如下之記載：

民前一〇六年（清乾隆十七年），有南海普陀山之沙彌順寂者，自粵之潮州攜觀音佛祖木像渡臺，初寄龜山鄉嶺頂村（舊稱龜崙嶺，嗣易名新路坑）村民汪斗家，以佛像置諸宅旁榕樹下，即有村人張衍剛就商於順寂，結草房一，移像其中，名曰「三草庵」，無何，遐邇咸聞，奉者

甚衆。

約四十餘年後，清欽命水師提督軍門兼管臺灣總鎮印務噶普仕先巴圖魯，帶功加一等爵帶加六級「哈」率兵由滬尾（今淡水港）登陸，乘輿往南部討伐海盜，過此時輿桿忽折，出而見一草庵，內置觀音木像，入施禮，祈默佑並許以凱旋後建置新廟之願，遂易桿登程，厥後，盜平，北返經此，即捐千金踐宿願也。乃於民前一一七年（清乾隆六十年）興工建廟，由呂文明董其事，歷三年竣工，移佛像其中。名曰：「壽山岩」噶普仕先並親題「慈航普渡」一匾，以留鴻爪。

縣志此段簡史中，提及之沙彌順寂及水師提督，廟側殿（壁有前述七碑之同一側殿）均祀有神位，一曰：「重建壽山岩順沙彌上宣下煌和尙道公長生金蓮座」，一爲「欽命福建提督軍門兼管總鎮印務噶普仕先巴圖魯帶功加一等爵帶加六級哈長生祿位」，後者因被一地藏王善薩像鏡框所遮，部分字容或有誤。

又縣志所稱：「噶普仕先又親題……」一語，頗值商榷，按清代所謂巴圖魯，爲滿州語，乃勇士之意，清代凡有武功者多賜以此稱，上冠他字爲勇號，噶普仕先爲一種形容「勇」之詞，如漢文「剛」勇，「奮」勇一般；若僅以「剛」「奮」稱此被封號之人，似有未妥。

至縣志所稱「由呂文明董其事」亦頗值斟酌；蓋原碑申呂文明雖捐款最多，然碑末首事者之排列，爲每列三人，呂文明在右，謝秀川居中，游觀興在左；余錄碑時，已將居中之謝秀川列在第一人，此乃仿臺灣南部碑文集成體例，昔日習慣，居中者爲大也。又此碑中之謝秀川，桃園縣志卷首志略篇第一章第四節重要地名考曰：「大溪（大溪鎮），清乾隆年間，閩人賴其郎，謝秀川等墾拓於此。」第三章第一節開拓曰：「乾隆二十餘年間，粵人謝秀川，賴基郎爲霄裡，龜崙二社熟番土目之管事，出而招佃開墾。」兩段記載相去不及二十頁，閩人粵人，其郎基郎，令人莫衷一是。

然查淡水廳志古蹟部寺觀，則稱：「壽山巖寺，在龜崙嶺，乾隆二十八年建，六十年，臺鎮哈重建，董事呂文明。道光十六年林仕來捐修，咸豐十年，同治四年，地震崩壞，重修。」始知縣志稱呂文明董其事有其所據，然則，此廟之

軍，蓋前清掛印總兵官，依臺灣府志應駐在臺灣府城內。故其往勦周全時因雨阻於麻豆以南之灣裡溪。況哈總鎮係福建水匠提督所兼，不論勦鳳山縣陳光愛或引洋盜攻占彰化之周全，似均不應於淡水登陸南行，唯壽山岩中有哈當阿所贈匾及神位，縣志又如此記載，當有所據。

而縣志稱順寂沙彌係最早攜神像至龜崙嶺者，至建妥壽山岩已四十餘年。然廟內神位牌上所稱「重建壽山岩……」字樣，不知何故？

— 台 碑 雜 記 —

創建及重建年代又有不符之處。余一再就相關疑點反復質疑，蓋因此廟曾由政府列爲古蹟，邇來對古蹟研究者漸多，故特拋磚引玉，盼有心人能對此廟作更深入之研究，使史實更爲詳確也。

五、桃園市西廟〔石碑〕與廟產碑

桃園市中山路與南華路口，有兩廟相鄰，近南華路者爲一萬善祠，其側之中山路二二〇號，爲一額「桃源城隍」之城隍廟。此城隍廟門外兩側壁上共有四碑，其一爲晚近之「桃園西湖里城隍重修內部三百元以上樂捐芳名」碑，立於民國七十四年十月；另三碑則全係前清時代之古碑。因臺灣北部碑文集成未錄，爰將該三碑文及型式列下：

至於助不貲助工人等 因私謀寧 諸先賢之 自有祐佑
直毛役年於武昌

初禮官載祭馬之大祝挑達祀孤之廟故中堂使 善隆以主孤祀猶即迎
城隍以主屬祀之○手饗人以神而主禮敬本以誠而神饗人而行祀典宜
計詳福報而肅自道先問宵郎二○況有歲逋復庄逋一一所收入廟而香虧
實發財自己承配廟食之計迨同治間有事董角爐者被冤幸得呈神又移路
走室以改音幸無○仲香祖廟有虧而碑記未立終作善後之計委移碑竟伸告
予○將設享四界照契上碑以竟不朽神前焚香以絕說亂碑香虧可大可久
而布食日班日晶此一○也是宵郎二況帝附廟食其祀之幸即為善公同歸
廟食之幸也不存焉我供人等以厚奠焉 除特奉奉及公派修款各勤碑石
外言詒類言為序 一詒音序一段此在兩便三處居於其事之重至施高大車
路石砌馬零石至趙幕竹下大路石砌為界南之許而大路石砌為界北至清
江水邊一塊清石砌為界然一詒後事耳購木祖銀支石沒有作香打及年份七
月廿日奉前書盡如聞乃望田之日乃作最後狀

該廟對此四碑之處置方式爲，一側嵌道光年代第一碑，光緒元年碑及民國七十四年碑，另一側僅嵌道光九年之第二碑。

道光年代兩碑，字體清秀俊美，其第一碑中，有一塊原刻時可能石材有缺陷，經以泥灰填補後再予刻字，幸字跡仍清晰可見。由第二碑所稱「兩碑記計收緣金……」可知該二碑係同時所勒。

由光緒元年碑之碑文中可知，廟旁之萬善祠與本廟原應爲同一廟，並似應以「祀孤」爲主，廟產乃爲萬善公同歸廟食香燈及七月關鬼門時普渡之費。目前，此二廟已分祀，且萬善祠已無任何古物古蹟可堪憑弔，實乃大憾事也。

又由光緒元年碑，可知本廟原名西廟，民國五十年代出版之桃園縣志中，亦稱此廟爲西廟，不知何時始改稱城隍廟。按廟額「桃源城隍」所立年代爲庚寅，光緒十六年，民國三十九及道光十年均爲庚寅，洵不知係何庚寅，且爲何名「桃源」城隍，亦待詢遺老，惟願耆宿之知之者有以賜教。

六、高縣橋頭仕隆帝仙宮廟產碑

高雄縣橋頭鄉仕隆地區，有一帝仙宮，廟宇巍峨，前庭極爲廣闊，兩側爲市場，庭中亦有不少攤販；往訪時發現左側殿內壁有四碑，兩方爲清碑，兩方爲日據時期者，清碑均記捐香田之碑記，日據時期兩碑則均爲重修時之捐題碑。該二清碑因未見於陳子波所纂高雄縣志稿碑碣篇，臺灣南部碑文集成亦未載，乃錄之於此，俾供補遺。

兩清碑中，一爲咸豐丁巳年正月立，查咸豐丁巳爲咸豐七年。盧德嘉鳳山縣采訪冊中，對本廟之記載云：「帝仙宮

本庄馬頂馬蛟喜捨廟地壹所公議
貼銀弔拾元東西四至憑溝為界其
竹檣樹木東子歸廟掌管合立碑記
咸豐丁巳年正月 日家總董仝立

高七三九
英二九三
丈四

郭心祿獻園乙所地在中

此字左邊爲糸部形，中間不明，右側爲
似爲鄉字，然語意不順，故從缺。

路林庄○東至林園西至

溪獨南至詹園北至林園

帶納大租各乙石許京華

獻田乙所契銀參拾弔元
永為本廟油香合立碑記

光緒四年三月

立

高七三九
英二九三
丈四

— 臺 碑 雜 記 —

，在仁壽里仕隆莊，縣西北二十八里，上有奎樓，共五間，額帝仙宮，咸豐八年歲貢生許秉綏董建，廟祖六石。」不知何據？抑或咸豐七年馬氏捐地後始建廟，而於八年始建廟乎？民國六十年李汝和主修之臺灣省通志卷二人民志宗教篇臺灣省寺廟一覽表中，本宮之創建時期則明書「咸豐七年」。

咸豐年碑，字體粗獷渾厚，光緒年碑，字體優美而豪放。兩日據時期碑，雖工整有餘，然較之此二碑，洵不可同日而語。該二日據時代碑一立於大正十三年，已近七十年，另一則立於昭和十年，亦已有五十餘年歷史矣。

突思前此余向未將臺島之日據時期碑作介紹，自更未及於光復後臺碑。然盧德嘉輯鳳山縣采訪冊時爲光緒二十年，即已將光緒五年三月之鄧邑侯禁碑錄入，雖當時該碑有三，惜目前已無法尋到采訪冊所稱之「大莊三山國王廟」與「大將廟」，惶論該碑；故僅餘楠梓楠和宮外壁一漫漶而幾盡不可讀之碑；幸因盧君采訪冊已錄，故仍能存其文，知其事。準此，則宜念及世事滄桑，變幻莫測；碑碣立時，本期以其不易腐朽能垂之久遠；然有時反因史冊文書留有記錄而可補碑碣磨滅遺失之憾，兩者實有相輔相成之效果也。故爾余即記臺碑，又何必自限於清代以前古碑？日據時期及光復後者，記之若有俾於史蹟考據，當亦宜及之。

爰將帝仙宮兩曰據時期撰題碑錄之如下：

其中，大正十三年碑高七十九公分，寬四十七點五公分；昭和十年碑高九十四公分，寬五十三點五公分；均爲花崗岩。兩碑相距僅十餘年，吾人可從捐題情形看出當地氏族之消長。

謹將常仙宮重修真緣金茅名勒左

大正拾叁年甲子臘月穀旦仝立石
昭和十年歲次乙亥重修

七、高雄縣燕巢鄉威靈宮碑

余前寫高雄縣燕巢鄉威靈寺廟產碑記時，曾按鄉先輩胡適先生「大膽的假設」，曰：「南集稱之爲威靈宮廟產碑記，……但余卻係在西燕村之威靈寺壁見到此碑，據燕巢鄉志載，該鄉瓊林村確另有一威靈宮，亦祀玄天上帝，惟建於民國二十五年，余當日因時間關係未曾往訪，惟想來諒必威靈宮應無相同之此碑而係南集之誤爾。」近日有暇南下，乃往「小心地求證」；到時，見威靈宮建於二樓，其一樓爲燕巢鄉瓊林社區活動中心，廟之三川門因無細網以防燕雀進入，廟內鳥雀紛飛，別有一番鄉野風。據廟內三方「瓊林興建威靈宮捐獻芳名錄」碑所載，該宮應係民國七十二年重建。廟壁未見南部碑文集成所載「威靈宮廟產碑記」，卻有一日據時期昭和十二年之瓊仔林威靈宮碑記，字跡清晰，明美可愛。該碑高一〇四點五公分，寬五八公分。碑題「瓊子林威靈宮」已點金，右首行大字「昭和十二年歲次丁丑舊三月竣工」係拖籃，而發起人及捐題部分均書丹，色彩光鮮，碑材爲花崗岩。經攝影洗出相片，亦幸清晰，乃未贅錄。

本碑中，有新興、和記、春興、福記、成源等五瓦礫各捐銀二十四丹，可見當時附近最盛之產業瓦礫充斥之情形。

八、高雄縣彌陀鄉彌壽宮示禁碑記

高雄縣市，舊屬明萬年縣，清鳳山縣，故可堪尋訪之古寺頗多，余每逢星期例假南返，輒於半日返之途徑內訪寺尋碑，屢有收穫。某日至彌陀鄉彌壽宮，見有光緒九年示禁碑一，謹錄之於下：

光緒九年柒月

十二日給

本碑未見於鳳山縣採訪冊，「南集」及「選集」亦均未載，北返後查陳子波所纂高雄縣藝文志抽印本（註54）中則刊有本碑圖文，然不知陳君刊此碑時何據？蓋彌壽宮中此碑，雖除首行及末行外均未書丹，然經細察仍字字可讀，此碑僅首行為二十六字（含空格一）外，正文每行均爲二十四字，連年月共十五行。而陳纂藝文志所刊，則每行均爲二十六字，連年月共十四行，文中間有漏字，末行亦漏「十二日給」諸字。不知是否陳君所據之資料因此碑首行為二十六字而誤爲每行均二十六字？

本碑中所稱鳳山縣正堂武，應爲武頌揚，甘肅秦州人，庚辰進士光緒七年十二月初三日署鳳山縣，九年七月十六日交卸。本碑碑示乃其離任前四日所給也。（註55）。

而本碑中之「庄耆」林年三，「鳳采」中亦有相關記載

—臺 碑 雜 記 —

：「（王爺廟）一在彌陀港莊（仁壽），縣西北四十里，屋一間（內祀池王），光緒元年張邦和，林年三董修。」

（內祀池王），光緒元年張邦和，林年三董修。」

）一在彌陀港莊（仁壽），縣西北四十里，屋八間，同治十年林長董建。一高雄縣志稿人民志謂建於咸豐六年，臺灣省

通志人民志宗教篇則謂：「咸豐七年創建，同治十年重建。」

「鳳山縣采訪冊」，諒係依據廟內有同治辛未（筆者註，即同治十年，公元一八七一年）陽月所立「澤被海邦」、「天下聖母」二匾。而省通志則諒係依據廟內有「丁巳年瓜月吉日」之「四海英靈，配彌陀之有赫；千秋祀典，同仁壽以無疆」木刻聯；因此「丁巳」，若非日據時大正六年，即應爲咸豐七年、縣志稿稱咸豐六年，或亦另有所據。

九、高雄縣橋頭鄉註生宮碑

高雄縣橋頭鄉仕豐路神農巷五十一號，亦即前述帝仙宮之同一巷內，有一註生宮，據「鳳采」所載：「注生娘娘廟，在仕隆莊（仁壽），縣西北二十八里，屋三間，嘉慶元年生員林邦英募建。」爲鳳山縣采訪冊所載唯一註生娘娘廟。余兩度往訪帝仙宮，不知註生宮近在咫尺，某次專程往尋註生宮，遍尋廟內各壁，未見有古碑，然有一嘉慶五年「帝命率育」木匾。後向管理人洽詢，始知有一日據時期石碑立於廟外埕側，因其碑之顏色與牆壁顏色相近，座之顏色又與壁下磨石之顏色相仿，故匆匆一瞥間，未能看出該處有碑。碑爲昭和十一年重修時董事者及捐題者之題名碑，高六十四點五公分，寬四十點五公分，花崗岩，其碑文形式如下：

十六 高雄縣橋頭鄉義山宮碑

高雄縣橋頭鄉新莊路，有一義山宮，往訪時，見到該宮別緻之山門，古色古香之「照牆」，空曠之大庭埕，濃蔭古樹與罕見的古代糖廍壓榨甘蔗用石軋輶支撑與收集蔗汁之巨石座（石軋輶舊厝古廟多能見之，此座則係余多年來首見），以及異於近日「濃妝艷抹」之寺廟，心想，若能找到古碑，自然更好；否則，能到此廟一遊，已屬幸事。

宮內主祀三山國王，余膜拜後前後逡巡，未見古碑，正欲離去，有一載斗笠之女士騎自行車到來，詢余何來，至廟何事，承告該廟有二古碑，被擋於供香客使用之金紙堆之後，承其相助將金紙逐一移開，始見一清代，一日據時期之古碑嵌於正殿內壁，該女士滿含歉意地謂該二古碑過份不清楚

昭和十一年歲次丙子年重修
委員長 林福溪 貢事 林東來
董事 許石珠 全
監督 陳和尚 許萬壽
寄附林文烈別註

，余則感激莫名。當余以粉筆粉塗抹而使凹陷之碑文顯現時，該女士頗為驚奇，原來碑上之字竟是大多可讀。

與該女士談論時，始知此地三山國王信徒多為閩人而非粵人，此與余平時印象頗有出入。又據告該宮管理委員會主任委員為余昔日工作之高雄煉油總廠同事，惜該女士僅知其姓，未道其名，不知是否余舊識也。

義山宮之清代咸豐二年古碑，高八十五公分，寬五十公分，花崗岩；十一行，正文行二十四字。原碑無題。因此碑未見於「南集」等文獻，特將碑文形式錄於後。

據鳳山縣采訪冊載：「（三山國王廟）一在新莊（仁壽），縣西北二十八里，屋三間，咸豐二年黃清募建，廟租十六石。」然據此碑碑文，義山宮主祀應非三山國王而是配祀三山國王；廟在咸豐二年之前早已有之，因頽壞改座向不妥而當時董事者「議捐改從舊址」，始於咸豐二年改建。而「鳳采」所稱募建者黃清僅是十位董之一而非其首，「鳳采」所述，實不知何據。

蓋聞民和而神降之信人深由純篤之室我即自繫基於茲
建義山宮配祀三山國王廟宇得所人民獲福何獨之殊默
後因廟宇頽壞遂改座向風氣幾乎復衰豈不設哉我等爰集
請捐改從舊址坐度向甲子申寅丙午合歲成之後此
廟則神靈默祐國社之人大為振興俾城俾昌而人文迭起是
以厚望焉所有開費共銀捌百肆拾大元甚本庄相銀肆七兩
銀隻載在碑識〇〇董事姓名序次列左

林〇〇現

鄭家現

（註）〇〇現 吳昌現 蔡春 鍾麟現

陳〇〇現

吳〇〇現

黃清現

程〇〇現

林〇〇現

咸豐二年拾月

日諸同人立石

此碑無題，其中「覆」與之覆字似原刻之誤。碑文中稱新庄三山國王自福建開基，更不知何據。

至其後之相關文獻，如劉枝萬之「臺灣省寺廟教堂名稱，主神，地址調查表」（註56），臺灣省通志，高雄縣志稿等，亦均據「鳳采」而稱此宮為「三山國王廟」，主祀三山國王，建於咸豐二年。惜前清史籍中之臺灣各版府志與鳳山縣志，均無本宮之記載，致本宮最初主神及創建年月，已難查考。

義山宮內另一日據時期昭和戊辰（筆者註：即民國十七年，公元一九二八年）之碑，高六十六點五公分，寬三十八公分，花崗岩，字曾點金。除列有捐題者姓名外，主文多襲咸豐年碑。此碑之碑文形式如下：

新庄三山國王自福建開基發民置義山宮配祀因
念降福明山靈蹟迎流千秋廟宇重修我社人等緣
金錢助修實克後以後此宮則神啟佑社境之人而
振發運覆興平安而人文迭起所希望焉鄭德貢錄

書御茅石勒左

刀 相金三百二十五丹

陳 支金四十丹

鄭慶水 金二百十二 丹

陳慶水 金一百十 丹

嚴信傑 金五十二 丹

陳新輝 金五十二 丹

鄭庭興 金四十五 丹

刀 天福金四十五 丹

昭和戊辰年陽月

毅旦同立碑

十一、高雄縣梓官鄉城隍廟碑記示禁碑

高雄縣梓官鄉梓義村城隍廟側殿內壁，有一「碑記示禁」碑，字跡尚稱完好，且已書丹。此碑未見於臺灣南部碑文集成，惟高雄縣志稿藝文誌中已刊有碑文型式（註57），謹就其與原碑有出入之處列下：

首行首字「暑」應爲「署」。

第三行「季錢」及其後所有錢字處，原碑皆作「錢」字，諒屬簡寫。

第十行及第十八行之「炒」字，原碑均作「炒」，然意應爲「炒」。

第十三行「縣主」之上，應僅空一格，行末之「出申禁」「間漏」「示」字，應爲「出示申禁」。而「縣主陳」下之「候拏」原碑爲「拏」拏，即應爲「嚴拏」。

第十六行中，給示「爰」禁之「爰」原碑亦爲「爰」，

亦即嚴字。其下之「孱民有類」應爲「孱民有賴」。

第十九行「以及被指名」句中漏一害字，應爲「以及被害指名」。

而碑末各庄庄名之處，縣志所錄均在年月之後，原碑則「大舍甲……」等五庄名在第十九行，即在「解赴」之下，餘類推。亦即僅「典寶庄」那一行，在年月那行之後。

此碑立於嘉慶九年二月，則余前稱目前碑文集中，有關惡丐滋擾禁示最早爲道光二十五年內門鄉紫竹寺之「奉呈主示禁」，碑，顯然有誤，特予更正並致歉。

碑中之「鳳山縣正堂」翟，未見於現存臺省習見諸方志，不知是何許人，蓋盧德嘉輯鳳山縣采訪冊，職官部鳳山縣

知縣於乾隆三十一年四月譚垣卸任後，至嘉慶十七年顧朝棟任知縣之間，僅依據「忠節流芳」碑（註58）補入乾隆五十年林爽文亂時在任之湯大奎及嘉慶五年立該碑之吳兆麟二人。而嘉慶九年前後在臺之翟姓文官，有曾任北路理番通知兼鹿港海防同知，彰化知縣，澎湖通判之翟儔及任南投縣丞，乾隆年間任本縣知縣之翟灝（註59），然不知是此二翟君仍或另有他人待考。

碑中所稱「前經道憲蔣府憲李通行示禁于援巢右庄」乙節，可參閱拙作臺碑雜記（二）燕巢安招村神元宮「奉禁惡丐逆擾碑示」，而所謂「道憲蔣」應爲乾隆三十四年再任分巡臺灣道之蔣允焄，「府憲李」應爲乾隆三十七年任臺灣知府之李師敏。然上述乾隆三十九年「奉禁惡丐逆擾碑示」碑中，並未提及「道憲蔣」而係「道憲奇」，而此道憲奇，應爲乾隆三十六年再任分巡臺灣道之奇寵格，三十九年秩滿，由碩善任是職（見註59）。

本碑中之「前邑主劉」、「鳳志」「鳳采」中均未見，依據「南集」應爲劉享基。而「前縣主陳」，亦不見於諸方志。然據「明清史料」，應爲嘉慶八年閏二月在任之鳳山知縣陳起鯤（註60）。

十二、大溪福仁宮公議嚴禁碑

「北集」示禁碑部第二十八碑爲「公議嚴禁碑」，邱秀堂按語云：「公議嚴禁碑，以林本源爲首，爲維護善良風俗而勤石，立於大溪街，福仁宮內，碑高一百一十四公分，寬六十一公分。」（註61）。

經於暇日往訪大溪福仁宮，見其前殿內壁，有古石碑五

方，「公議嚴禁」碑列在首位，因碑爲花崗岩，字又大，故保存完好，部分字已點金，且「北集」所載，殊少出入，僅海山「堡」誤爲「保」，「愆」尤誤爲「衍」尤，「正」業誤爲「止」業，仍「蹈」故轍誤爲仍「踏」故轍，不許擰過漏爲不許擰□，如「違」誤爲如「遠」數字不符而已，且諒必多係「北集」刊行時手民誤植也。

而「北集」於此碑第六行「定即稟官究治」處之官字上已如原碑一般予以空格，不知因何於原碑「仰沐王化」，第十及第十一行兩「稟 官究治」處之空格，均以「□」予以

必多係「北集」刊行時手民誤植也。

而「北集」於此碑第六行「定即稟官究治」處之官字上已如原碑一般予以空格，不知因何於原碑「仰沐王化」，第十及第十一行兩「稟 官究治」處之空格，均以「□」予以

大清祐復宮內正碑志第三碑 爲一碑是古碑 無是二字
小而淺，剝泐已甚，因此碑「北集」未載，特將碑文型式錄
下：

十三、大溪福仁宮惜字亭碑

填補。後實測該碑尺寸，爲高一〇二公分，寬五十一公分，亦即「北集」所書尺寸，均較原碑爲大，始悟「北集」係依據拓本，拓片因碑嵌於墙上，不易分辨碑之大小。而拓片上空白之字處，如非緊密拓製，常被疑爲有字也。

— 臺 碑 雜 記 —

此碑主文部分，可讀者已較不可讀者爲少，然由所剩可見之字判斷，應爲昔名大科崁之大溪建惜字亭（或稱聖蹟亭）之紀念碑，文辭頗爲藻麗，不知原文如何，出自何人手筆。碑高九五公分，寬六六公分，砂岩。

本碑姓名部分爲首者李騰芳，爲同治四年舉人以舉人爲首募建惜字亭，勒碑碑文，自宜藻麗也。(註62)

十四、大溪福仁宮神明會緣田碑

福仁宮內壁之次碑，爲一碑面泛黑，字跡漫漶，似不堪觸摸之「歲次甲午年」年碑，經細心研讀，謹誌原碑型式及碑文如下：

大溪福仁宮，主祀開漳聖王，據該宮之沿革簡介稱，係建於清嘉慶十八年，由埔頂仁和宮分靈而來，咸豐十一年配合林本源家獻地擴建，同時增祀天上聖母佑護來往船隻水上安全，並增奉三官大帝，玄壇元帥及其他諸神，至光緒二十年，各界捐款置產，組設各神明會，其中較大者有福仁記十八公份，中元會，聖母會等。日據初期，福仁宮曾被日人佔作日軍野戰病院，日據末期，日本爲分化中華民族意識，推行皇民化運動，禁止百姓設廟奉拜漢人系諸神，福仁宮亦不免其災，宮內除較小尊諸神由衆信士奉請回家隱存奉拜外，餘者遵古禮「退神」歸天後送集中倉庫收存，各神明會亦隨機變賣會產解散，迨光復後，有心信徒倡議復祠，乃將收存倉庫之神像經「點眼」典禮後請回宮中受奉，諸較小尊各神亦陸續請回宮內，並由十大公號推派三十二名代表參與廟務管理。民國五十九年組織修建委員會，六十九年改組爲管理委員會並完成整修，七十年慶成建醮。

該宮之簡介，對其沿革敍述甚詳，而本碑碑末之「歲次甲午」，當即沿革簡介中所稱之光緒二十年。而簡介中所稱之各神明會，目前廟內有專設辦事處之神明會，計有：大溪聖母會館，同人社、協義社、共義團、大有社、興安社、慶義社、樂安社、誦經團等。

桃園縣志（註52）之名勝古蹟項下，未納入此宮，僅在該志祠廟部了以登錄。淡水廳志對本宮之記載亦極簡略，僅「福仁宮，在大姑嵌，祀開漳聖王」數語而已。

桃園縣志（註52）之名勝古蹟項下，未納入此宮，僅在該志祠廟部了以登錄。淡水廳志對本宮之記載亦極簡略，僅「福仁宮，在大姑嵌，祀開漳聖王」數語而已。

本碑高九十六公分，寬五十九公分，岩質未敢確定，原碑無題，然由碑文之可讀部分，知爲天上聖母會捐題緣金購

置田業之紀念碑

。納大租」但不知缺在十行末抑十一行頂，十四，五行間亦然。

余初次至福仁宮時，僅錄「公議嚴禁」及本碑，半月之後再往，思儘量錄完所餘各碑並細查可能再予讀出之字，廟內執事見余一再仔細端詳，擬借余刷子清理，余因曾以毛巾沾水輕拭本碑及前述惜字亭碑，本碑似有碑面另成一殼，重觸即可能整片剝落之虞，而惜字亭碑稍加擦拭則有石粉散落情形，故告以此種情形，並告以當防此類古碑之損壞，否則此種古物受損，將無法彌補矣。

十五、大溪福仁宮日據時期碑牌

福仁宮內除前述三清碑外，尚有明治三十二年，四十四年二石碑及大正六年一木牌，因均具相當參考價值，爰將各碑牌型式文字錄之於下：

○總理江紳口望林登雲全首重等鳩集緣金完贍之時尚利〇〇
碑角九拾員生放利息至第二年隨買辦辦主樹株空田地之處〇〇
主掌理以助公費至歷年中元費用迄光緒十二年間自行三總總理
始主很是厚人銀兩鳩集及完贍後又利銀參百八十零出借他人〇〇
光緒十九年重修福仁宮鄉里湧退聖母祠廟公諸將所有公項〇〇
開費以外暨捐出以為立初之資其餘空登載昭然可稽是同勒之〇〇
碑以垂久遠云爾

一註明買過辦辦主樹株庄場黃兩畝田業共連一處經丈下〇
則田大分四厘大毫九絲二忽正匪年賸佃小租早晚稟奉給肆〇〇
五斗正其保大祖個人炭鋼錢糧田主自納批招

一註明重修福仁宮添建聖母祠共捐銀金五百圓正再撥

〇〇三十二年歲次己亥九月

日立

碑
□
□
立
碑
○○四十四年歲次辛亥六月
日
衛庄紳耆公上

— 臺 碑 雜 記 —

大正六年丁巳六月吉旦得之

一臺灣文獻一

前列三碑中，首碑亦爲緣田碑之一，高八十二公分，寬四十六公分，花崗岩，字跡多尚完好，僅最下一行因被嵌入牆內而無法讀出，其立碑年代應爲日據初期之明治三十二年，亦即光緒二十五年。惟「明治」二字已被磨滅不見。

次碑有題，惟僅能見「龍□□碑」，其中之二缺字，與碑文首行之第二三字應相同，惜碑文首行前三字亦不可讀，但細察碑題此二字字形與碑文處核對，此二缺字似爲「過脉」，是否果然，容待考證。而本碑是余所見現存之惟一有關禁示斬傷龍脉碑示（註63），且對當時大溪之開發研究當有助益。本碑爲砂岩，高七十二公分，寬五十三公分，碑底一行亦已不見字，不知是否亦被嵌入牆內之故？（註64）

第三塊爲一木牌，其主文或係撰者所書，倩匠人摩刻者，故每行字數不一。而本木牌所記之神轎及木牌，均已以玻璃櫃予以保存。福仁宮對古物之保存頗堪稱道，若能對牆上古碑多加保護，則更功德無量矣。

註釋

（註1）見臺灣文獻，第二十卷第四期，民國五十八年十二月二十七日出版，第

一七一一九九頁。

（註2）「鳳采」作「徐」。

（註3）「高古」及「選集」均作「麗」。

（註4）「鳳采」缺此字。

（註5）「鳳采」及「南集」均漏此字。

（註6）「高古」作「制○」。

（註7）「高古」作「○」。

（註8）「鳳采」作「焚」。

（註9）「高古」作「○○」。

（註10）「高古」作「○」。

（註11）「高古」作「○」。

- （註12）「高古」作「○○」。
 （註13）「高古」作「皂」。
 （註14）「鳳采」及「南集」均作「橡」。
 （註15）「高古」作「○」。
 （註16）「高古」作「○○○」。
 （註17）「高古」作「○」。
 （註18）「選集」作「勑」。
 （註19）「鳳采」及「南集」，均作「持酒餅以相慰，勞力不足者」。由下句證之，似不應爲「勞力不足者」。因「勞力不足」與「給種予之」應不相干。
 （註20）「高古」作「○○」。
 （註21）「鳳采」「南集」及「選輯」均作「治」，實誤；「高古」作「○」。
 （註22）「鳳采」、「南集」及「選輯」均贅一「間」字。疑爲將上句之「開」字誤爲「間」字且歸入此句之故。
 （註23）「鳳采」、「南集」及「選輯」均作「幾」。「凡」雖有可能是「幾」之簡寫，惟此處應是几案之几，用「幾」似犯意。
 （註24）「鳳采」作「昭」。
 （註25）「高古」作「○」。
 （註26）「高古」於「廣」字處作「○」，「選輯」「風」處作「雄」字。
 （註27）「高古」作「○○○」。
 （註28）「鳳采」漏一「施」字。
 （註29）「高古」作「○」。
 （註30）「鳳采」漏此二字，「南集」作「一廉」。
 （註31）「高古」作「○○○」，餘均作「常凜」。
 （註32）「高古」作「○」，餘各集均作「清」。查臺灣商務印書館六十一年版辭原第一四五頁「精白」條，引「春秋繁露」云：「各應其事，以致其報，精白分明，然後民知所去就。」
 （註33）「高古」作「○」，餘各集均作「步」。
 （註34）「高古」作「○」，「選集」則疊爲「獲」字，而「鳳采」及「南集」均漏此字。
 （註35）「高古」作「○○○也」，餘各集均作「洵異事也」，「選輯」之拓本圖中，此處頗清晰，諒係「南集」與「選輯」編纂時，誤襲「鳳采」之故。
 （註36）「高古」於「平」，「飯」「沾沾」及「溯」字之處均作「○」。
 （註37）「鳳采」「誌」處作「忘」，「南集」「選輯」於「姓氏」均作「姓名」之

」。而「南集」「鳳采」及「選輯」此「爲」字均作焉，並歸入上句中。

(註38) 「貽」字處，「高古」及「南集」作「詒」，「選輯」作「詔」。

(註39) 「高古」及「選集」作「緊」。

(註40) 「高古」作「○○○」。

(註41) 「高古」作「○○父老○」。

(註42) 「高古」作「不○○○○」，「鳳采」作「然不博求名」，「南集」及「選輯」則均作「不然博求名」。

(註43) 「高古」作「鉅○○○」，「鳳采」及「南集」均漏一「臆」字，「選輯」作「鉅鉅傾胸」。

(註44) 「高古」於「數書」、「文」，「質言」處均作「○」，「南集」分句為「文言之何如？質言之」，「鳳采」分句為「文言之何如，質言之」。

(註45) 「高古」作「以○○○公」，「鳳采」作「以撲待公」；「南集」及「選輯」均作「以○撲待公」。

(註46) 「鳳采」於句首贊一「謹」字。「高古」「南集」及「選輯」均漏「而泐諸珉」四字。

(註47) 「高古」，「選輯」及「南集」均作「○○○」，此後姓名處各集漏缺甚多，不易加註。

(註48) 劉良璧，重修臺灣府志，卷十三職官一（文職），鳳山縣知縣：「斬樹曉，鎮黃旗漢軍，己酉副榜，康熙六十一年任，卒於官。」

(註49) 盧德嘉，鳳山縣采訪冊，庚部，列傳，宦績。臺灣叢書第一輯第十三冊，頁二九二。民國五十七年十月，國防研究院出版。

(註50) 陳漢光，北市古碑文補遺。臺北文物第七卷第四期，臺北市文獻會民國四十七年十二月三十日發行。

(註51) 諸羅縣志，古蹟：龍湖巖頂下有註曰：「閩人謂寺院爲巖。」
(註52) 郭薰風主修，桃園縣志，桃園縣文獻委員會發行，民國五十一年至五十八年分卷出版。

(註53) 臺灣文獻叢刊第二三〇種，第七冊，頁一一八五。臺灣銀行經濟研究室，民國五十六年四月出版。

(註54) 陳子波纂，高雄縣志稿藝文誌抽印本，民國四十九版，頁一一六。原刊本碑圖文如下：

欽加同知銜署鳳山縣正堂加二級隨帶加一級紀錄十次武

爲碑示禁止事照得光緒九年五月十八日據仁壽里彌陀港庄

番李塔陳宋德祭功仔吳鉗吳華吳紅牛陳科易勇吳亮張順與林

匏仔蔡祖生高盧下塩埕庄吳仇陳貓林南陳鄉林汕庄何乞李計

莊並賤捐塩埕閣里庄耆人等簽稱貴等原建庄塚田園在海濱交

界有山水通海逕來水尾沙塞被奸民攔斬捕魚以致田園浸沒

人屋塚坟亦被汎濫損害棺骸曝露貴等目擊不忍邀集衿耆資開

通上下溝道已經竣工但恐來日不法之徒仍擋獲利合函聯名簽

叩立碑示禁等情並據李廷貞等繪圖呈送前來據此除批示並飭

房立案外爲此示仰該地海口一帶居民人等知悉自示之後不得

仍蹈前轍攔斷溝路致損田園屋塚倘敢故違定予拏辦不貸名宜

凜遂毋違特示
光緒玖年柒月

碑名：示禁碑記

碑址：彌陀鄉彌壽宮

尺度：不詳

碑材：花崗石

禁示記碑

昌黎建寧府鳳山縣正堂加十級紀錄十次翟
初三日據仁壽里同安厝庄梓官庄林芳蘭陳瑞鳳等具呈詞稱蓋聞饑春甚獨
朝廷氣行存恤之恩民間亦給季錢之惠如無惡丐沿久弊三強橫加索難經
有業之家按季給與丐首銅錢二十一文無業之家自救不暇毋庸給與併不准許丐向乞又示定
凡遇婚娶入泮等事喜慶給貧丐首銀二錢其喪殯凶事以及建醮祈福每無給賞亦不許丐首恃
强索授詬惡丐恃伊瘋癲殘疾民不屑與較竟迨憲定暫激多索現在每季必索至三十餘文之
多且不論有業之家必比戶悉索遇有喜慶必索禮銀至二三元至于喪殯祈福必索至一二元仍
縱強壯兇惡之徒籍名爲丐糾住廟宇糖廊大則五十堵小則三五成羣于逐家之中立一丐首
逐日每丐允錢二文集腋生故以爲差拘之資以致夥愈多而惡愈甚遇有吉慶招呼攏門另索酒
肉飯食不給羹飪必折送銀錢少有作拂立倡衆移條攏稅銀術極吵鬧更有甚者日穿庄社逐家
散乞搶剝行人夜宿廟宇廊亭肆橫盜偷振猪擗雞害難盡數經前道憲落府憲李通行示
禁于撲巢右庄又經前邑主劉勒牌垂示于光緒丙午年七月間鳳山里庄民黃君譽舉
廩生鄭紹芳被授無奈抄粘牌文呈叩于前縣主陳候學丐子充資准循前定例出申禁案
據照鑒而蘭里內未及給申示禁惡丐滋擾依然蘭亭生爲理世與民欲減口受援而不忍欲痛逐
力除而不能無奈相率疾呼呈叩于前新新政正篤足除撫安良永杜惡丐擾索長爲闡邑誌德
伏乞為民父母謹勸撫索恩准給示爰禁庶惡丐知徹房民有類感戴二天切叩等情到縣據此除
批示外舍行示禁爲此示仰闢屬丐子知悉爾等務須遵守本分嗣後如遇民間婚娶以及喜慶喪
葬一切事宜悉聽施給不得強索亦不許住宿各處廟宇廊亭散向人家吵乞鬧索飯食等情倘有
違禁不遵許該總保總董以及被指名扭解赴縣以憑審究不稍寬貸各宜潔遼毋違特示
嘉慶癸年二月

日給

大會甲 上課底茄苳坑街尾前九甲關
同安厝 下課底海線庄前峯庄 新庄庄
梓官庄 石壁潭弄坎庄后協庄 下塩田
典寶庄 畜仔頂中崙庄頭官庄 芸寮庄
庄民 合立碑

碑名：碑記示禁

碑址：梓官鄉梓義村城隍廟左側

尺度：

碑材：花崗

一臺 碑 雜 記 一

(註55) 盧德嘉，「鳳采」，職官，頁二三三。
(註56) 劉枝萬，「臺灣省寺廟教堂名稱、主神、地址調查表」，臺灣文獻第十
一卷第二期，民國四十九年六月二十七日出版。

(註57) 同註54，頁七〇，其原刊圖文型式如下：

(註58) 見「鳳采」頁四〇七—四〇八；「南集」頁五五二。

(註59) 見劉枝萬：「清代臺灣方志職官年表」，臺灣文獻第八卷第三、四期，
民國四十六年十二月二十七日出版。

(註60) 見國立中央研究院歷史語言研究所史料叢書：明清史料戊編第七本，兵
部「爲內閣抄出臺灣總兵愛新泰等奏」移會，閏二月十二日哨紅兵丁遭
風淹斃賜卹由一文，頁六五三，中央研究院歷史語言研究所編輯發行，
民國四十三年五月初版。

(註61) 又戊編第六本第五〇二—五〇三頁，兵部爲內閣抄出福州將軍賽充阿奏
移會一文中，有「嘉慶十一年四月初六日，內閣抄出……謹奏：查鳳山
縣甫經收復，……因一時乏員，暫委縣丞姚文蔚代理。……查有現任嘉
義縣知縣陳起鋗，先因署理鳳山縣任內民情愛載，著有循聲，奏補嘉義
縣繁缺。該員自離鳳邑兩載有餘，士民謳思，如同一日，應請即以陳起
鋗署理鳳山縣，於凋弊之區，實有裨益。」可知陳起鋗約於嘉慶九年初
由鳳山知縣轉任嘉義知縣。惜現有諸志，鳳山縣采訪冊均未見其名。

(註62) 見民國六十六年二月省文獻會發行之淡水廳志卷八表二選舉表，頁二三
四；「李騰芳，同上，四年乙丑科，補行甲子科，郭尚品榜，府學附生

(註63) 邱秀堂所編「北集」示禁碑中，有二碑與禁傷龍脉有關，一爲咸豐二年
之「示禁剖取劍潭寺山石碑」，邱君註曰：「舊立於劍潭寺前，劍潭寺
拆遷，不知移於何所」。另一爲光緒九年之「禁止掘取窩泥絕斷龍脉碑
」，邱君註曰：「舊在復興莊三官大帝廟前，今不存」。「中集」「南
集」則未見。

(註64) 淡水廳志，志餘，紀地：「近查大姑嵌壘地最多，漸漸墾闢，可以直通
山後。……舊腦臺灣過脈，計隘丁十四名。」可見本碑應爲「龍過脈
碑」，唯廳志名爲「瀧」過脈，余所錄爲省文獻會六十六年二月鉛印本
，不知是否手民誤植。

作 者 簡 介

胡巨川，安徽省績溪縣人，省立臺北工業專科學校三年制
化學工程科畢業。

曾任中國油公司化學工程師，高雄煉油總廠工場長、「勵
進」及「拾穗」雜誌編輯委員；經濟部國營事業委員會科長。

現任經濟部國營事業委員會視導。
業餘興趣：詩詞閱讀，寺廟碑聯錄賞。

— 臺灣文獻 —

桃園市桃源城隍廟光緒元年之古碑，對本廟之歷史頗具研究價值

三重市先嗇宮之道光三十年碑之一

桃園市中山路桃源城隍廟之古「石碑」，道光年第一碑右下角剝落一大片，中間白色圓圈部份原刻時可能石材有缺陷，係用泥灰填補後再刻字者，字跡仍清晰可見。第二碑底部剝泐較嚴重，年代僅刻於第二碑碑末。

— 臺 碑 雜 記 —

桃園市中山路「桃源城隍」廟亦即古稱「西廟」

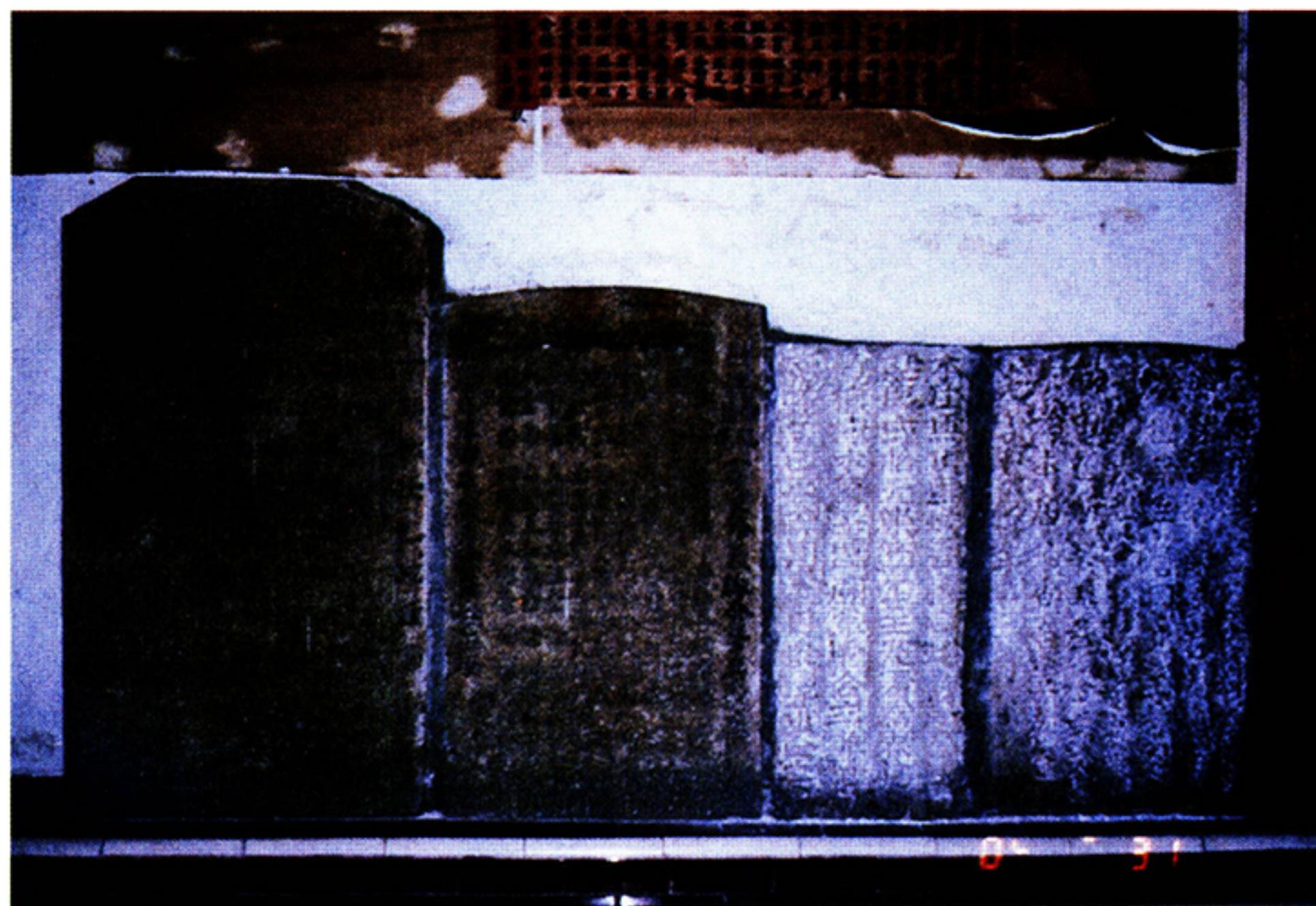
彌陀鄉彌壽宮內之清朝同治年代古匾

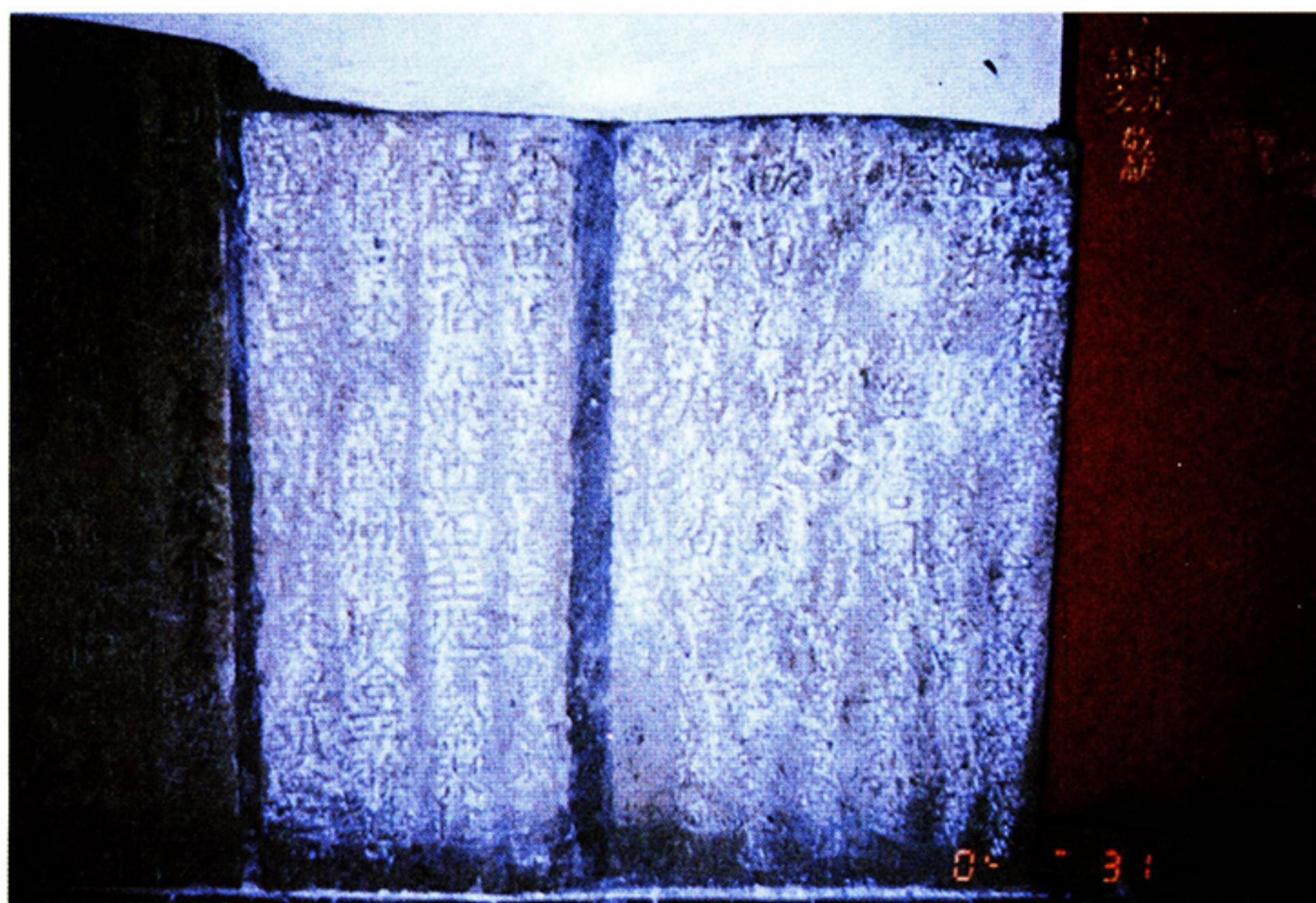
彌陀鄉彌壽宮內之示禁碑，字跡尚頗清晰

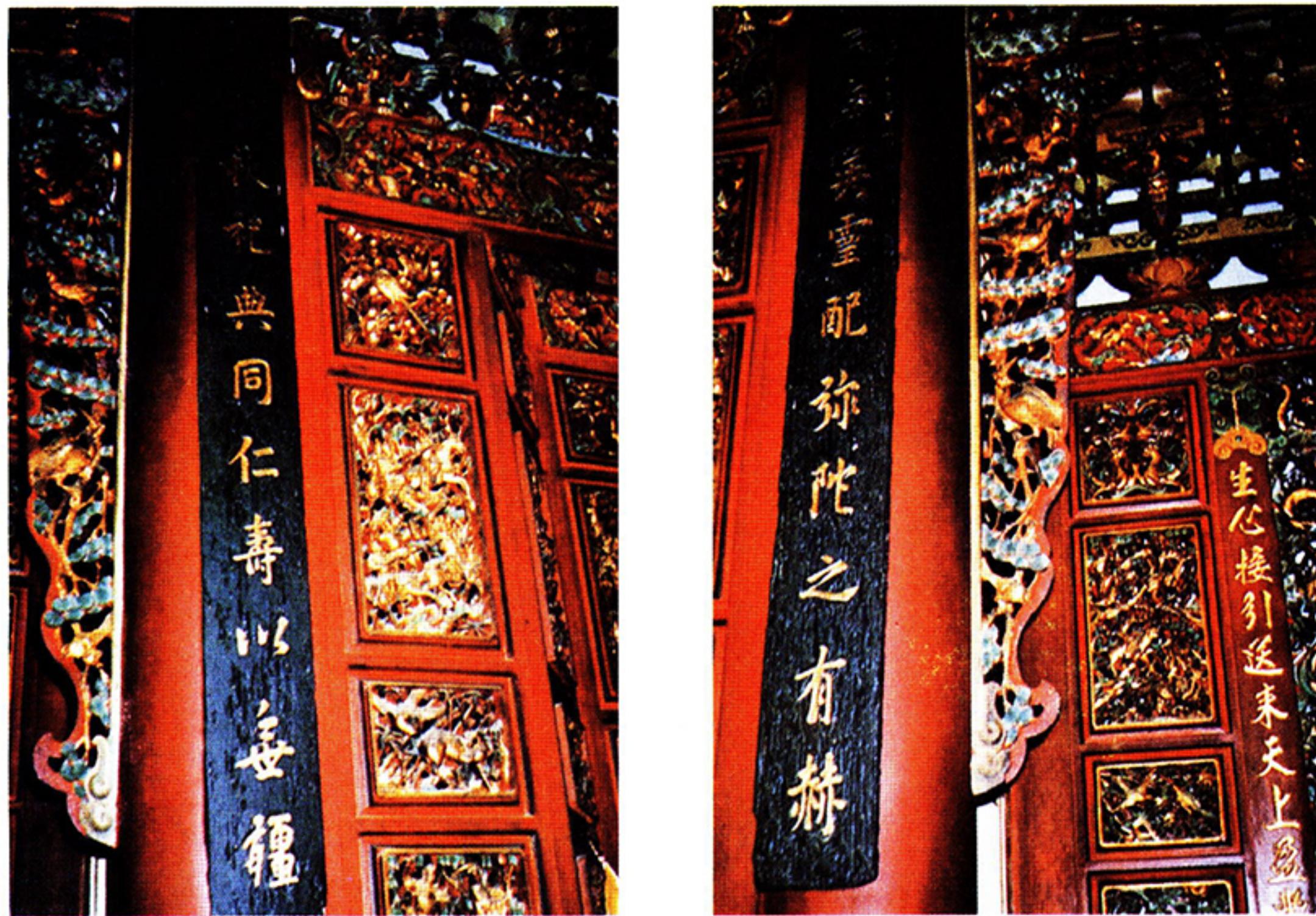
— 臺 碑 雜 記 —

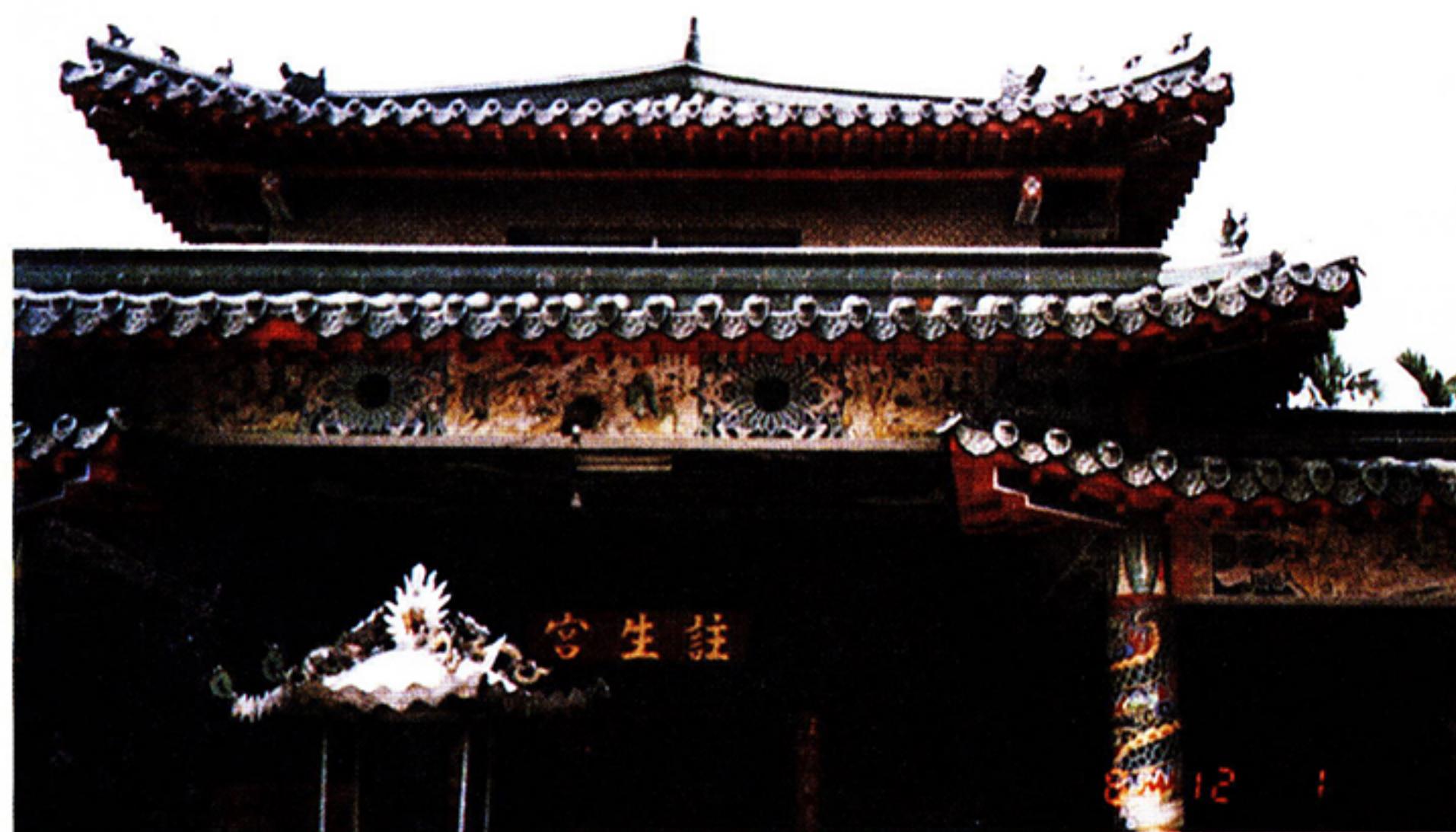
高雄縣橋頭鄉仕隆帝仙宮內壁之古碑共有四塊，兩為前清所立，另二為日據時代重修時之捐題碑

橋頭帝仙宮內清代二碑，字體頗渾厚大方

高雄彌陀彌壽宮內之咸豐丁巳年木製對聯，此聯雖善加保養，然腐朽情況明顯可見。
。聯中嵌有彌陀（庄），仁壽（里）地名。

高雄縣橋頭鄉仕隆註生宮

— 臺 碑 雜 記 —

橋頭鄉註生宮內之嘉慶年代古匾

橋頭註生宮之昭和十一年石碑

高雄縣橋頭鄉新莊義山宮之山門及由山門遠瞰宮殿，可見宮殿之大

高雄縣橋頭鄉新莊義山宮大庭中古色古香之「照牆」，目前一般寺廟中已極為少見

— 臺 碑 雜 記 —

高雄縣橋頭鄉新莊義山宮大樹下之古代壓榨
甘蔗用軋輶之支撑座及收集蔗汁之溝槽

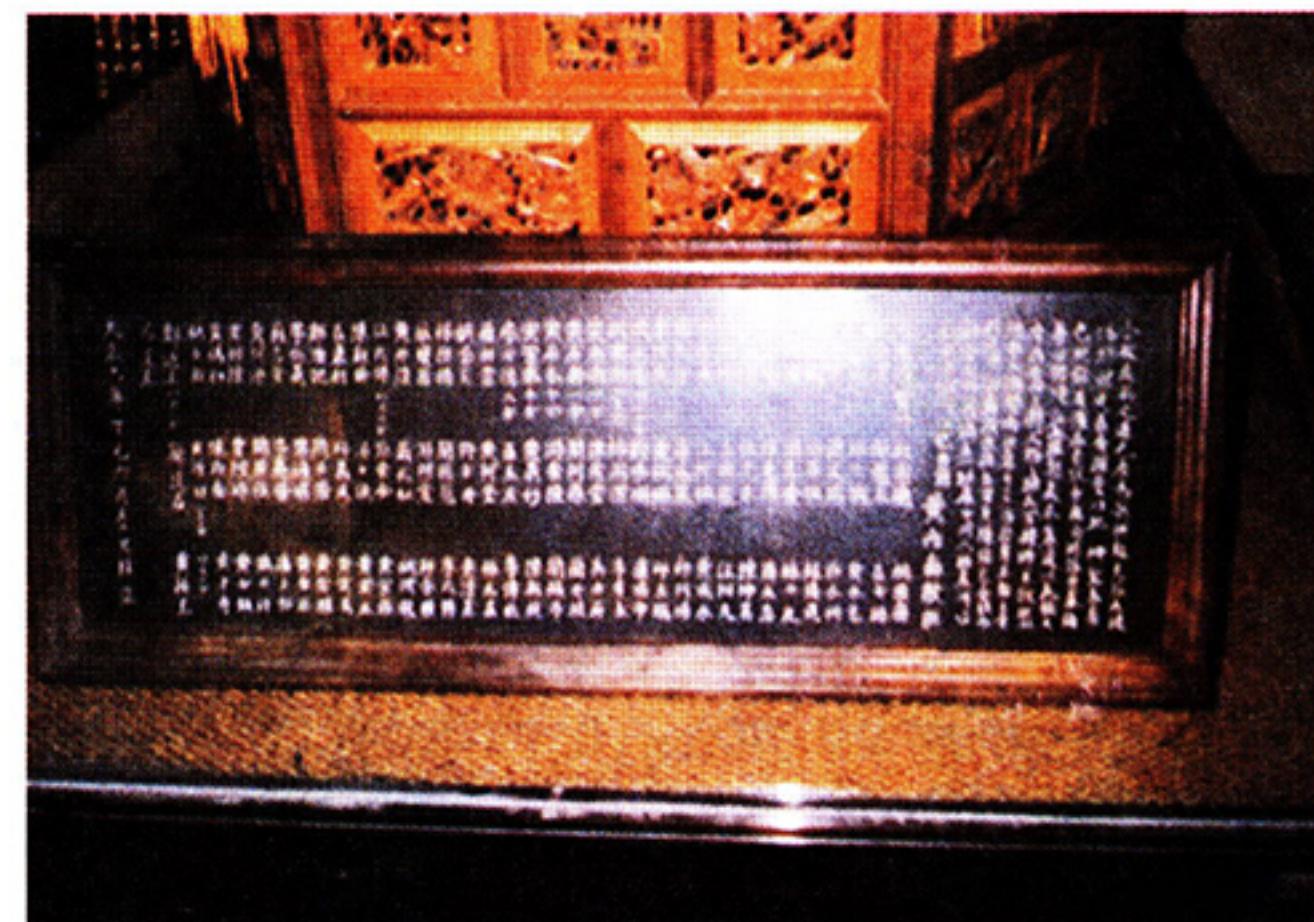
高雄縣橋頭鄉新莊義山宮內之兩古碑，左為咸豐二年碑，右為昭和戊辰年碑，咸豐年代古碑較漫漶，部分碑文已無法辨識。

大溪福仁宮內之「公議嚴禁」碑

大溪福仁宮內牆之諸碑

大溪福仁宮神轎與木牌