

大家藝起來

2012民俗藝術講座

活動手冊

協辦單位

贊助單位

101-1
3459/A2003

一、第一梯次課程表

講座時間：101 年 6 月 30 日至 101 年 7 月 1 日

6/30 走看民俗慶典			
文化教室	09：00～11：30	傳統藝陣與表演藝術	林麗珍
文化教室	13：00～15：00	台灣民間信仰文化	謝宗榮
文化教室	15：10～17：10	味在酸鹹之外：民俗小吃的魅力	林明德

▲上課地點：無垢舞蹈劇場（新北市永和區福和路 143 號 9F）

7/1 玩味大稻埕			
文化教室	09：00～11：30	民俗節慶與常民文化	李秀娥
參訪活動	13：00～15：00	走訪霞海：五月十三迎城隍	謝宗榮
參訪活動	15：10～17：10	漫步迪化街：文史導覽	葉倫會

▲上課地點：大稻埕戲苑（台北市迪化街一段 21 號 8F）

大家藝起來

2012民俗藝術講座

二、講師簡介

(一) 林麗珍 無垢舞蹈劇場藝術總監

無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍，台灣當代重要編舞家。出生於臺灣基隆，畢業於中國文化學院舞蹈科，三十年來已編有多齣舞作，如《月光》、《葬花吟》、《白痴》、《愚夫愚婦》、《不要忘記你的雨傘》、《大鵬與我》、《我是誰》、《天祭》、《醺》與《花神祭》等，同時亦跨足服裝設計。早期曾博得「台灣舞蹈界編舞奇才」美名，近年更屢獲國際肯定，2002 年歐洲最重要的文化藝術電台 arte 遴選當今世界最具代表性的八位編舞家，林麗珍為其中唯一出身亞洲的編舞家。2005 年繼以其「未曾師承任何外國舞蹈流派，卻能以自身的生命歷練，融合藝術與心靈的諦思反省，發展出沉緩細緻的東方身體美學與豐采凝斂的舞台視覺，展現道地台灣孕育衍生的藝術生命力」為由，獲頒國家文藝獎。

林麗珍編舞早期即已展現鮮明的個人風格，於長安女中任教時，以編作百人大型舞蹈，連續五年得到台灣舞蹈大賽的首獎。隨後林麗珍的舞作逐漸受到台灣學院與藝文界的矚目，此時作品或渾厚深層，或空靈顛覆，以大膽嘗試的美學實驗，探訪心靈與身體的互動。1978 年的首次個人舞展——《不要忘記你的雨傘》，以率性流暢的舞蹈語彙，將男女糾葛的細緻情愫展露無遺。

1982 年至 1989 年，林麗珍暫時放下編舞，完全專注於照料兒子與家庭生活。然而在沉潛同時，林麗珍有感於本土傳統文化處於急速散佚之困境，遂召集志同道合之士，著手原住民樂舞與台灣民間習俗的田野採集工作。諸如台灣先民開疆闢土的血淚史、廟會節慶的迎神儀式、民俗慶典的禮俗藝陣與祭典醮事的古調歌謠，俱提供林麗珍復出之後的創作泉源，此亦為隨後成立的無垢舞蹈劇場播下以台灣常民生活內涵為創作元素的種子。

1989 年的《天祭》為林麗珍復出後的首部作品。內容除了呈現沈潛時期對於民俗祭典的情感記憶之外，更召喚了在地文化的集體意識；此後又陸續推出《大唐雅韻》及《節慶》。對於台灣這片土地的關切，亦以不同於漢族的思考呈現在 1991 年的《布農族樂舞篇》裡。林麗珍透過該族歌謠與祭典藝術形式，將族人小我的生命交織於個體／族群、母系／父系、人文／自然、戰爭／和解的種種環扣關係裡，其中超然又相互融合的永恆性，也預視日後無垢舞蹈劇場的藝術理念。而其多元的創作領域，或呈現在早期蘭陵劇坊的《代面》、《九歌》及《螢火》等，或跨足台灣電影中的舞蹈，編作《搭錯車》、《帶劍的小孩》、《笑匠》及《台北神話》等。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

林麗珍源於鄉土卻不耽於本土，發於舞蹈卻不框限舞蹈；前者表現於對多種族群的在地關懷，後者則表現在其創作的多元領域。1995年無垢舞蹈劇場的成立，實踐了林麗珍的長年醞釀的「空」與「緩」美學，而台灣漢文化圈的歷史記憶、原住民部落的簡樸與厚重力道、傳統中國的美學源流、乃至自然生化的感發，也都匯流於林麗珍於無垢舞蹈劇場的作品之中：《醮》與《花神祭》的現身，一為禮敬天地的安魂史詩，一為歌詠自然循環不朽的生命價值；舞作中相輔相成、相佐相生的衝擊暴力與母性慈悲遂成為林麗珍重要的美學標誌，而其融合超寫實的編舞技法，開啟台灣儀式劇場的新格局，以及對速度的重新思索，回到身體原型的極簡美感——緩慢的步行，同時訴說著台灣土地的深沉記憶；兩齣均為林麗珍編舞臻至成熟之作，且深刻影響台灣舞壇，並使台灣文化躍登國際舞台，林麗珍帶著《醮》與《花神祭》，回歸大地為生命祈福。

2009年的《觀》是林麗珍以悲天憫人的情懷，借黑鴛的眼睛，透視地球、關照人心。用九年的時間學習、探討，用母親哺乳的心境，比擬水資源的珍貴，警示性的悲戚舞劇，超越神聖劇場的範疇。為林麗珍舞蹈美學趨近完整之「圓」的起點，《觀》再次以其原創性的舞蹈語彙，引領觀者一同貼近大地靈魂的內在風景。

【無垢舞蹈劇團】

傳說中，有一種極為高貴的純白絲帛，上面織著同色的隱花紋路，絲縷細密不參一纖雜質，而用這種布料所裁製的衣裳竟是隱於內層、不外顯示人的。這種絲帛，有個美麗的名字——白無垢。

無垢舞蹈劇場的名字，就來自於這則傳說。

淨白無玷的意象，時時提醒著無垢人：藝術的道路，是對至善至美無止盡的追求；而幽微含蓄的內斂風華，更是無垢的自我期許。

這樣的祈願與堅持，來自於無垢的藝術總監林麗珍。1995年，《醮》在台北國家戲劇院演出，無垢舞蹈劇場隨後正式成立。出於對劇場藝術的慎重與對完美的要求，林麗珍在無垢的前十年，僅生養了兩個作品：《醮》與《花神祭》。比之如人的生命，在經過數十年的生命歷程，才得以蛻變成熟，《醮》與《花神祭》即是林麗珍在生命錘鍊後的經典作品；此二者乃屬一陰一陽，相生相成之作，建構了人、鬼、神共存的多元宇宙觀。因此作品雖少但規模卻龐然，質地精湛，更是傳頌的口碑。

林麗珍從未師承任何國外的舞蹈大師，也未曾參加過國外舞團，但其取材於台灣底層文化和大自然的舞作，在藝術上展現出獨特的風格，更屢屢受到國際舞

大家藝起來

2012民俗藝術講座

壇的肯定。《醺》恢宏如史，以民俗祭典為引子，幽幽喚起自渡海起始的奮鬥、爭奪、撫慰、殘酷與悼念，對這片土地的深厚感情沁入每個角落。《花神祭》吟詠自然，天地大化日月山川花草蟲獸的遞嬗變遷，轉化進人身的微型宇宙之內，是宛若恆河長流的自然史詩。

《醺》與《花神祭》極傳統也極前衛，既開闊又細膩。這兩隻舞作迥異於西方技巧的美學——沉緩細緻——，其「動如不動，不動如動」的肢體語彙，面對以歐美為尚的藝術風氣的確是一鐘反響，然而，這根源於傳統文化、又是自創品牌的無垢美學，卻反而讓無垢屢次在世界舞台上發光。

1995年《醺》首演之後，無垢的下一步就躍登國際舞台。1997年首先參加馬恩河谷國際雙年舞蹈節演出；1998年，無垢受邀到亞維儂藝術節演出；2000年，法國里昂國際雙年舞蹈節中，《花神祭》獲選為最佳觀眾獎；隔年，無垢登上西班牙馬德里秋季藝術節票房鰲頭；2002年，德、法共同催生的歐洲藝術文化電視台“arte”，邀集世界當代八大編舞家，共同推出「舞蹈盛宴」節目，《花神祭》是當中唯一來自亞洲的舞作。自此開啟了台灣在世界的窗口。一路走來，無垢多次赴法國演出，足跡更踏上西班牙、德國、奧地利、義大利、美國、墨西哥等地的重要劇場。無垢並榮登西方舉足輕重的里昂國際雙年舞蹈節二十年鑑封面及馬德里秋季藝術節二十年年鑑之首，成為台灣僅有。2008年是無垢的豐收年：六月受中國文化部邀請參與北京奧運藝術節，成為台灣第一支由官方正式邀請於北京國家大劇院演出的台灣藝文團隊。九月起展開歐洲巡迴公演，為義大利東西方藝術節隆重開幕，並再度受邀里昂國際雙年舞蹈節，於新落成的城市圓形劇場領銜擔綱，無垢為該藝術節最大製作、最多座席、最貴票價的演出。該年度無垢同時受邀於西班牙加納利庫雅劇院藝術節，以及畢爾包亞利亞加歌劇院(西班牙三大歌劇院之一)演出。

醞釀九年，無垢終於在2009年推出第三部舞作《觀》。黑鳶俯衝在基隆港裡叼起死魚，激化林麗珍的悲憫之心，警示人對土地該有的關照。在因緣際會下，擔綱2009年國立中正文化中心的旗鑑節目，以黑鳶的眼睛看土地被揮霍、看人心的貪婪，以鷹族的寓言故事完成天、地、人的終章。

無垢舞蹈劇場的舞作與生命歷練互相觀照，以最純淨的肢體語言，展露深沉而撼人的能量，將台灣意象推向世界觀的層面。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

(二) 謝宗榮 耕研居宗教民俗研究室主持人

臺灣南投人，國立台北藝術大學傳統藝術碩士。曾任中央研究院中國文哲研究所研究助理、私立大葉大學兼任講師、國立台灣藝術大學傳統工藝系兼任講師。現職民俗藝術研究者、財團法人中華民俗藝術基金會董事，主持「耕研居藝術民俗研究室」，從事臺灣漢人民俗藝術、民間信仰文化研究與圖像紀錄工作多年。

重要著作有《清乾隆帝敕建天后宮志》（與李秀娥合著）、《神像與信仰》、《台灣傳統宗教文化》、《台灣傳統宗教藝術》、《台灣的信仰文化與裝飾藝術》、《台灣的王爺廟》、《台北霞海城隍廟》（與李秀娥合著）、《台灣的廟會文化與信仰變遷》等書，論文數十篇，散見於《臺灣文獻》、《臺北文獻》、《歷史》、《鵝湖》、《雄獅美術》、《台灣工藝》等刊物。

(三) 林明德 財團法人中華民俗藝術基金會董事長

林明德（1946~），台灣省高雄縣人，政治大學中文博士。曾任國立彰化師範大學台文所教授兼副校長，現任財團法人中華民俗藝術基金會董事長（2008~）。研究領域包括：中國文學、台灣文學、民俗曲藝及飲食文化。

1980 年開始投入民間文學與民俗文化的研究，將研究調查的結果融入活動企劃，使每一活動能精緻化、多元化，引領社會大眾了解並欣賞民藝之美。目前總策劃台灣民俗藝術叢書，以及彰化學叢書（五年六十冊）。著有：《阮註定是搬戲的命》、《台中市飲食地圖》、《斟酌雅俗》、《俗之美》、《戲海女神龍—真快樂·江賜美》；編有《台澎金馬地區區聯調查研究》、《台灣民俗技藝之美》、《大溪豆腐系列文化研究》、《彰化縣飲食文化》、《台灣工藝地圖》、《台中飲食風華》、《鄉間子弟鄉間老—吳晟新詩評論》、《鹿港工藝八大家》、《親近彰化文學作家》等。

(四) 李秀娥 民俗文化研究者

臺灣雲林人，國立臺灣大學人類學碩士。曾任中央研究院民族學研究所、中國文哲研究所等研究助理、私立真理大學宗教系兼任講師、私立大葉大學兼任講師。現職民俗信仰研究者、「耕研居藝術民俗研究室」研究員，從事臺灣漢人曲

大家藝起來

2012民俗藝術講座

藝文化、民間信仰文化、禮俗節慶文化等研究多年。

重要著作有《蘇府大二三王爺開基祖廟鹿港奉天宮志》、《祀天祭地——現代祭拜禮俗》、《清乾隆帝敕建天后宮志》（與謝宗榮合著）、《台灣傳統生命禮儀》、《台灣民俗節慶》、《鹿港的信仰與曲館研究》、《台北霞海城隍廟》（與謝宗榮合著）、《台灣的生命禮俗—漢人篇》等書，論文數十篇散見於《臺灣文獻》、《歷史》、《思與言》等刊物。

（五）葉倫會 台灣省城隍廟學術講座主持人

國立台灣師範大學國文系畢業。曾任海關博物館首任館長、松山慈祐宮附設圖書館學術講座主持人、台北市教育局編國中鄉土教材「台北古今行」指導教授、國立台灣師範大學人文教育中心飲水思源—台北城的故事講師、並受邀至各博物館、圖書館、社區大學、大專院校等進行文史講座及培訓解說人員。目前除任職台灣省城隍廟學術講座主持人外，也擔任大稻埕逍遙遊、大稻埕老街攝影巡禮、台北城開心史蹟巡禮等活動之導覽義工，在每月定期舉行之導覽活動帶領民眾認識大台北的文史古蹟，體驗民俗文化之美。

重要出版著作有《地景·圖像：中華民國建國百年專題》、《台灣客家人的故事》、《積福和養生》、《台北市客家義民祭》、《台灣神明的故事》、《台北城故事》、《台灣燈塔的故事》、《台北城逗陣行》、《中華民國海關簡史》、《走過大稻埕人物誌》、《台北孔廟文化之美》等專書。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

三、課程內容

傳統藝陣與表演藝術

主講者：林麗珍

(無垢舞蹈劇場藝術總監)

【課程大綱】

我們生而與土地血脈相繫，思想、性情的種籽，亦落實在生活裡與人、情、事、物的連結中育生。藝陣，即來自這般回應著生活的想像運作，創造出一種屬於心靈的真實一帶領我們撞擊、而後循走回寧靜，再迎接下一輪的失衡晃動。而所謂表演藝術，也具備著類似的根本精神。

感於本土傳統文化之式微，以及對「屬於自己的身體」的追求，林麗珍於1995年發表醞釀多年的作品—《醺》。淨場、啟燈、引鼓、獻香、點妝、遙想、引路、芒花、引火、水映、孤燈、湮滅，十二個片段以十二響僧波鑼開場，以民俗祭典為引子，回歸最真實靈魂的觸動，如架起一道無形的橋，聯繫幽冥與人世、生與死、正與邪、人性與獸性、罪與救贖，不斷地相互映照。舞者緩行漫步或者肆意狂飆，彷彿要帶領種靈魂共渡生命之輪迴，孤燈燃亮，冥紙散飛，儀式在心經的迴盪聲中終了。

本課程將以《醺》這部作品為引，在燭火穿梭間，帶領觀者領會甚至投入一己之身體去體知參與古老靈魂(古老服飾物件)的步伐，仔仔細細尋回自己與身體、他人、空間、以及祭儀的根本關係。

以下概述課程各段落之特色：

舞者示範：靜坐鼓

在靜謐冥想的氛圍中，遙遠地傳來內斂的鼓聲。一如人體的心跳與脈動，舞者的體內核心與此神秘的呼喚聯繫了起來，於是隨著鼓聲漸響，內在的能量豢養壯大，舞動的四肢如同火焰迸發於空間，觀者隨之熱烈共振的內心，則是另一個隱形的舞台。

綜合參與

由藝術總監林麗珍主持，循舞作《醺》之道具、服飾、音樂、肢體、空間等主題脈絡，引領觀者回歸到自身與傳統藝陣、儀式的根柢連結，並尋回自我身體的核心動能，體知藝陣或舞蹈形式背後的精神。

影片欣賞

欣賞無垢舞蹈劇場創團之作、藝術總監林麗珍「天、第、人」三部曲之起點—《醺》的精華存影。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

台灣民間信仰文化

主講者：謝宗榮

(耕研居宗教民俗研究室主持人)

【課程大綱】

- 一、漢人社會傳統宗教信仰之起源：社、社祭、社會、社廟
- 二、漢人社會民間信仰的特質：
 - (一)制度化與普化（擴散）
 - (二)混合性與綜攝性
 - (三)地域性與族群性
- 三、漢人社會民間信仰的類別：
 - (一)民間公共祭祀
 - (二)民間教派
 - (三)民間巫術信仰
- 四、漢人社會民間信仰的內涵：
 - (一)自然崇拜的信仰
 - (二)巫術性的信仰
 - (三)道教化的信仰
 - (四)佛教化的信仰
 - (五)儒教化的信仰
- 五、台灣民間信仰的發展：開拓期、發展期、融合期、動搖期、復興期、轉型期
- 六、台灣民間信仰的特質：
 - (一)以神祇信仰為核心
 - (二)廟宇數量眾多
 - (三)信仰廟會活動興盛
 - (四)世俗性信仰取向
- 七、民間信仰在現代社會之意義。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

【課程講義】

社廟與社會

漢民族的傳統宗教信仰，起源於上古時期的自然崇拜、人鬼崇拜與庶物崇拜。歷代帝王對於神祇祭祀一向特別重視，《左傳·成公十三年》說：「國之大事，在祀與戎。」祭祀神祇之諸般行事，甚至優先於國防事務，成為國家最重要的大事。除了特重祭祀行事之外，在祭祀的對象方面亦十分多元，但主要以原始崇拜諸神為主。《周禮·春官·大宗伯》載：「以冬至，致天神人鬼，以夏日至，致地示（祇）物魅，以禴國之兇慌，民之札喪。」僅以官方為主的祭祀對象，就包括了天神、地祇、人鬼、物魅等四大類型，內容相當廣泛。

古代帝王多以「天子」自居，因此所崇祀的神祇，以「昊天上帝」為尊；其次，也因為「以農立國」的國祚大計，次尊土地山川諸神，因此有「皇天后土」之並稱；至於一般平民百姓，因為一切民生取諸土地，又有安土重遷之傳統，故特重土地諸神之祭祀。從帝王以至於百姓，都十分重視土地諸神之祭祀，所祭祀之神祇對象亦多，總其名稱為「社稷之神」，或簡稱為「社神」。《重修緯書全集·卷五·孝經援神契》說：「社者，五土之總神。土地廣博不可遍敬，故封土為社而祀之，以報功也。」東漢蔡邕《獨斷》載：「先儒以社祭五土之神。五土者，一曰山林，二曰川澤，三曰丘陵，四曰墳衍，五曰原隰。」「社」之祭祀為地祇諸神中最受重視者，在廣義上可代表地神。對天子而言，社就是地；但對天子以下的諸侯大夫來說，社是他所管轄的那一塊土地；對一般民眾而言，社即是他們日常生活的土地範圍¹。故上至天子，下至百姓，對於社之祭祀都特別重視。《禮記·祭法》說：「王為群姓立社，曰大社；己自為立社，曰王社；諸侯為百姓立社，曰國社；諸侯自為立社，曰侯社；大夫以下，成群立社，曰置社。」其中百姓成群所立之社，一般稱為「鄉社」；祭祀社神之行為稱為「社祭」，即後世所通稱的「社火」或「廟會」；而祭祀社神之所，亦即後世「社廟」之起源。

傳統「社廟」祭祀之神，以「五土之神」為主，加上穀物之神「稷神」，成為「社稷之神」。但隨著歷史傳衍，諸多有功於社稷之先聖先賢，受到人們的崇敬，依照《禮記·祭法》揭示的五大指導原則：「法施於民則祀之，以死勤事則祀之，以勞定國則祀之，能禦大災則祀之，能捍大患則祀之。」鄉土功烈之神遂逐漸成為後世社廟所崇奉之主要神祇；而這些形形色色的社神信仰，也成為傳統宗教信仰的主要核心。祭祀社神的「社祭」活動，在傳統民間文化生態中，一向被民眾所重視；在社祭活動中，民眾皆會踴躍參與，彼此分工，並透過集體性的

¹ 陳來，1996，《古代宗教與倫理—儒家思想的根源》，頁126；北京三聯書店。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

社祭活動，來作為人與人之間交流的重要管道，此即「以社會民」之「社會」的起源。這種集體性的社祭活動，即人類學家林美容所指稱的「民間公共祭祀」²。

漢民族傳統宗教信仰既以社神信仰為核心，其形式與內涵便與西方之「制度化的宗教」(institutional religion) 有所不同，故被學者稱為「普化的宗教」(diffused religion)³。所謂「制度化的宗教」是指一個民族的宗教具有明確的「教主」、自成體系的「教義」與「經典」、嚴格系統的「教會組織」，以及儀式化的「入教禮」與積極性的「宣教行為」等，並與一般俗世生活分離；如西方的基督宗教（包括新教、舊教）與佛教、回教等世界性的宗教。而所謂「普化的宗教」則是指一個民族的宗教本身沒有系統性的教義與成冊的經典，更沒有嚴格的教會組織，所以信仰的內容是「擴散式」的，而與一般生活混合。因此，宗教信仰與儀式行為也就表現在祖先崇拜、神明崇拜、歲時祭儀、生命禮俗、符咒法術、時間觀念、空間觀念等各方面。

除了上述的普化性質、超自然因素與道德因素分離、泛靈崇拜等特色之外，台灣民間宗教信仰在信仰內涵上也混合了其他制式宗教與道德思想、巫術信仰等，成為多元化的面貌，因此往往也予人混亂的印象，這從一般民間信仰中亦佛亦道亦儒、佛道儒不分的現象即可看出。而之所以有此現象是因為大多數人無法分辨不同類別的民間宗教，時常混同看待；加上無法了解不同類別的民間宗教之所以不同的性質與意義，經常將某一類的民間宗教之刻板印象推演到另一類，而對民間宗教意義加以全面否定⁴。因此要將台灣民間宗教信仰加以分類，並不是十分容易的事。

關於台灣漢人傳統宗教信仰的類別，人類學者林美容曾指出：至少有三種不同類別的民間宗教（或民間信仰）在台灣同時存在，這三類民間宗教信仰為：民間公共祭祀、民間教派與民間巫術信仰⁵，是相當中肯的分類方法。所謂「民間公共祭祀」是指在固定祭祀圈內之集體性或群體性的共同祭祀，基本上有兩種組織型態，一種叫做祭祀圈，是指地方社區義務性共同祭祀天地、神鬼的組織；另一種叫做信仰圈，是指以某一個神明及其分身之信仰為中心的區域性之信徒志願組織。然而無論是祭祀圈或信仰圈，基本上都是一種地域組織 (territorial organization)，名義上是拜神，實際上是某一範圍之內的人群結合。而「民間教派」是指有教義、教主，信徒須經過入會儀式的教團、教派組織，傳統台灣民間教派如齋教、鸞堂（儒宗神教）等；其他新興的教派如一貫道、慈惠堂、天帝

² 林美容，1993，《台灣人的社會與信仰》，頁8，台北自立晚報文化出版部。

³ 李亦園，1992，《文化圖像》（下），頁198~199，台北允晨文化公司。

⁴ 同註1。

⁵ 同註1，頁8~9。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

教、軒轅教等。這些民間教派都有制度化的傳教組織與傳教方式，信徒入教之後也被鼓勵加入傳教組織，但由於其儀式、組織具有祕密性，很多儀式非成員不能參加，組織的詳情也並非所有成員都能了解，其性質趨近於祕密社會，我們可以祕密社會的觀點來了解民間教派。至於「民間巫術信仰」則是指個體性的相信鬼神、占卜、風水、乩童、巫術等，並藉以求取個人福祉，解決個人難題的信仰，特別是存在於私廟、私壇等供人求神問卜、求符作法的非公眾性祭祀場所，少數也見於公廟，如點光明燈、安太歲等；以及民間教派，如扶乩、扶鸞行為。「民間巫術信仰」可以說是一種個人性的求財、求平安、避免災禍的儀式系統與知識系統。

這三類民間宗教或民間信仰，林美容將第一類與第三類稱為「民間信仰」，而將第二類稱作「民間宗教」。她同時指出：民間公共祭祀是民間信仰的核心，也就是說，集體性的崇拜才是民間信仰源起、發展的意義所在，台灣本地人藉著民間公共祭祀，表達其社區意識與地域人群的一體感。而「民間巫術信仰」只是民間信仰所附帶的、次要的、邊緣的，在群體之外容許個人需求滿足的世俗作用而已。兩者在台灣根深蒂固地與一般庶民生活結合在一起。因此，本書所指稱的「台灣民間信仰」，在定義上亦採取以上說法，但實際論述則以「民間公共祭祀」為民間信仰的主要內容，而這類以民間公眾祭祀為主的民間信仰也是台灣漢人所普遍傳承的宗教信仰，雖然這些民間信仰現象的主要內涵是以區域性的公共祭祀為主，但由於吸取其他宗教內涵的偏向與程度而有所不同，除此之外，也因為族群、地域上的差別而各自具有「在地化」的特色。

以民間公眾祭祀為中心的台灣民間信仰，雖然由於上述內容的差異性，以及其普遍具有的普化與泛靈信仰現象、超自然與道德因素分離、混合其他制式宗教形式等特質，較難精確說明其宗教信仰的屬性與分類，但若以廟宇的建立來說，依然可根據其主要的傾向特點，而將之概略區分為「自然崇拜的信仰」、「巫術性的信仰」、「道教化的信仰（通俗道教）」、「佛教化的信仰（通俗佛教）」以及「儒教化的信仰」等五大類別⁶，主要差異在於信仰祭祀的對象「屬性」不同，因此無法從祭祀行為或是祭祀場所（廟宇）方面來加以區分。這五類中以「自然崇拜的信仰」與「巫術性的信仰」兩大類最為普遍，前者如各地的天公信仰、土地神信仰、石頭公與大樹公等信仰為主；後者除遍布各處的神壇之外，如各地的有應公（大眾爺、義民爺、萬善公）、姑娘信仰等都具有巫術性質，這兩大類信仰通常都具有一些主要的特徵，那就是廟宇規模較小，所祭祀的對象，前者屬於自然神；後者則多為「陰神」（由鬼靈形成）崇拜性質的。「自然崇拜的信仰」起於遠

⁶ 謝宗榮，2000，〈民間信仰與工藝美術〉，載於《台灣工藝》（季刊）第5期，頁80～90。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

古時代，並被帝王納入其祭祀系統，在民間則演化成為人對於天地自然的感恩情懷。而「巫術性的信仰」的發展，其原始動機則由為了避免鬼靈的作祟演化成對祭祀對象較為功利性質的祈求。其次為「道教化的信仰」，如南部沿海為數眾多的各類王爺信仰、以道教神明以及鄉土守護神等為主神的信仰等，這些廟宇的規模通常較為宏大，信眾、香火旺盛，常成為地方性的信仰中心。再者為「佛教化的信仰」，這類信仰通常在其發展初期皆可視為較典型的佛教，但由於區域性發展、歷史的變遷等因素，吸收、融合了其他信仰，例如：道教、儒教、巫術等；或成為一般民間社會的公共祭祀中心，因而減弱了佛教的色彩，因此亦可視為民間信仰現象。前者如各地的觀音廟、媽祖廟，後者如安溪人信奉的清水祖師廟、南投鹿谷一帶的慚愧祖師廟等等，而其廟宇通常規模較為宏大，與道教化的信仰一樣，常成為地方上的信仰中心。最後是「儒教化的信仰」，這類信仰的主要特色是以儒家式的道德思想為教化的重要手段，最典型的則為崇拜儒家聖人而以書院形式存在的信仰、近代被稱為「儒宗神教」的鸞堂信仰（恩主公崇拜）、以及由宗祠家廟所發展出的各姓氏主神信仰等等。上述五大類的信仰現象構成了民間信仰多采多姿的面貌與內涵，也直接或間接地產生了精彩多元的台灣傳統社廟文化。

台灣漢人社會的傳統宗教信仰既以民間公共祭祀為中心，加上本身沒有嚴格的教義與信徒組織，亦無西方制式化宗教一般，具有單一的「教主」或宗教領袖，因此廟宇便成為最重要的信仰核心。也由於傳統漢人文化中濃厚的神靈信仰，再加上移民墾殖等歷史因素的影響，幾乎有漢人移民村落的地方，就有廟宇，甚至成為聚落發展的中心。因此以廟宇為核心的祭祀對象、祭祀空間、文物等，便成為認識台灣傳統宗教信仰的最佳對象。在早期台灣民間文化中，廟宇因為處於聚落中最重要的公共空間，除了成為公共事務處理中心之外，也因為建築裝飾與文物的豐富，成為重要的休憩與教育中心，故傳統民間廟宇更有民間的藝術館與社教中心之譽。

台灣的廟宇數量，根據民俗學家劉枝萬先生在一九六〇年任職台灣省文獻會時所做的調查結果，已有四四二〇座之多⁷；到了一九九〇年時更已超過了一萬六千餘座⁸，並持續增加中，中還不包括許多未在官方單位登記的小祠、神壇。這些廟宇之中屬於官方所建者僅佔少數，例如：各地的文廟、城隍廟、武廟、節孝祠等，全部不過數十座，絕大多數是由民間所建立的。民間所創建的廟宇又可分為公建與私建兩大類。公建廟宇是由地方信眾共同出資創建，常成為區域性的

⁷ 劉枝萬，1983，《台灣民間信仰論集》，頁268，台北聯經出版社。

⁸ 阮昌銳，1990，《中國民間宗教之研究》，頁123，台灣省立博物館。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

地方公廟與信仰、祭祀中心，私建廟宇則是私人奉祀祖先的家廟或私廟，一般多為特定的群體（如宗族、職業團體等）所崇奉，並沒有開放給普通信眾作祭祀之用。而這些為數眾多的民間廟宇中，以公建者在比例上佔了絕大多數，這些公廟也成為台灣漢人傳統民間信仰的重要具體表徵之一。

綜觀漢人在台灣的開拓史，由於先民在臺的墾殖，除了筚路藍縷以啟山林的艱辛之外，尚要與各原住民族群之間爭地以致爭戰不斷，尤其是原始地理環境無可避免的天災、疾病等所帶來的侵擾，都對先民的生命財產造成了莫大的威脅。在科學不昌明、醫藥不發達的時代裡，先民很難抵禦這些來自外在因素的壓迫，加上離鄉背井之下導致的思鄉苦悶，使得生活更顯得艱辛異常。因此，唯有藉著傳承自故鄉祖籍的信仰力量，給予先民們精神上的無限慰藉，支持著先民們面對生活的種種困境以及無法預測的未來命運。因此，在傳統台灣漢人社會中，宗教信仰即成為潛在的最大支配力量；而作為傳統民間信仰中心的廟宇建築亦特別發達，可說幾乎所有台灣傳統的聚落及城市發展沒有不以廟宇為重心的。

職是之故，台灣的廟宇建築便構成了台灣文化的特色，幾乎每個地方都有廟，年代早表示當地開發早，規模大表示地方經濟力量雄厚。而廟宇也是閩南系建築中最主要的典型，因為它是信徒最虔誠的奉獻，最昂貴難得的材料，加上匠人用最大的心血全力以赴所完成的傑作。在清代，它是一個同籍移民地區內聚力量及意志的總表現，除了儒學書院義學對知識分子的教化之外，廟宇可說是移民精神生活的焦點，沒什麼能比廟宇更重要的⁹。事實上，在台灣漢人傳統聚落中，廟宇也是除了住宅、街道之外，在生活中與居民關係最密切的單元¹⁰；而這類以傳統民間信仰為基礎所建立的廟宇，可通稱為「民間信仰廟宇」。事實上，以民間廟宇為中心衍生而來的廟宇文化，也是台灣傳統文化中不可或缺的一大部分。由於台灣民間廟宇在整個民間文化傳統中的地位是如此重要，因此要深入瞭解台灣傳統民間文化的精髓，若排除了廟宇此一重要因素是無法一窺堂奧的。

再者，傳統信仰及廟宇的建立與族群文化的發展之間亦具有密不可分的關係。由於台灣漢人移民來自於閩、粵各地，不同族群的文化特色也在其信仰現象中呈現出來，表現在漢人社會中特別興盛的廟宇文化；最為明顯的即為鄉土守護神的崇奉信仰，如安溪的清水祖師、三邑人的觀音佛祖、泉州人的廣澤尊王、漳州人的開漳聖王、潮州人的三山國王、汀州人的定光古佛等等。不同守護神的信仰也形成了豐富的族群文化特色，而這些族群性的信仰文化自然也呈現在信仰中心的廟宇之上，使得台灣漢人民間文化因此顯得更多采多姿。

⁹ 李乾朗，1979，《台灣建築史》，頁11，台北雄獅圖書公司。

¹⁰ 林會承，1985，《清末鹿港街鎮結構研究》，頁130，台北境與象出版社。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

其次，除了移民祖籍所形成的族群信仰特色之外，文化發展的各種影響，也使台灣民間信仰在神祇崇奉方面顯得相當豐富。雖然早期各地廟宇的建立通常是單一（組）神明的供奉情形，但隨著信眾的增加與拓展，不管是傳統的佛教、道教神明，或是由於地方開發因應而生的地域性特殊神明，只要能給先民帶來宗教信仰上的慰藉，皆可為人們無私的供奉於廟宇之內，受到信眾的崇奉，成為台灣民間信仰廟宇中神祇多元化的特色，這種特色尤其以一些規模較大的廟宇為最。相信這是許多人共有的經驗，當我們初次走進一座大廟時，除了廟宇建築裝飾的繁複華麗之外，廟中奉祀之神明類型眾多，也往往令人眼花撩亂，甚至大多數經常前來上香膜拜的信徒也無法一一辨認，當然更談不上區別不同神明在「職司」上的差異了。曾有人形容台灣傳統廟宇為「宗教的百貨公司」，這種說法在信仰精神上或有不妥之處，但在祀神的現象上則不可不謂是頗為貼切的比喻。

台灣的社廟數量眾多，所崇奉之神祇類型亦十分多元，其中有漢民族普遍崇奉之神，亦有源自各籍屬原鄉之鄉土守護神，以及台灣在地化發展之神。台灣漢人移民多數來自閩、粵一帶，隨著移民的墾殖開發，終使台灣社會結構成為漢人優勢之局面。在三、四百年的發展過程中，從早期筆路藍縷的開發過程，以至於晚近的繁榮社會，傳統信仰文化雖仍延續了閩、粵漢人之習俗，但也隨著社會發展而逐漸產生許多變遷：從早年規模簡單的廟宇、類型單純的供奉神祇，以至於近代之建築宏偉、裝置華麗的廟宇，以及豐富多元的神祇類型，其中自有一定的信仰文化脈絡可尋。儘管在社神信仰上，台灣漢人社廟所崇祀的諸神裡，有許多原為佛、儒教所崇奉的神，以及許多民間鄉土俗神，但基本上仍延續閩、粵之傳統，多被道教所吸收而成為道教化（通俗道教）之神祇；而社廟亦與散居聚落的道壇之間，形成緊密合作之關係。

在台灣的社廟文化中，最能代表台灣本地信仰特色者，莫過於頻繁而熱鬧的廟會活動，這些類型豐富的廟會活動，是常民社會中主要的信仰重心與休憩活動的來源；而在較大型的廟會活動中，基於娛神、娛人的功能，也成為許多民間藝術展現的主要場合，使得廟會活動更成為民間藝術生長的土壤。

廟會是以祭祀神祇為核心而發展出的群體性信仰活動，其起源可追溯自中國古代的宗廟社郊制度。宗廟社郊是指祭祀神靈的信仰形式，宗廟是祭祀祖宗的場所，後來也衍生成為祭祀先賢之場所；而社郊是宗廟之外的祭祀場所，主要是祭祀天地神祇。社神即社稷之神，社祭即土地崇拜，與之相連相應的另一種自然神崇拜即為郊祭，所祭祀的對象是以天為主的神祇，包括日、月、星辰等，是社祭的延伸，也是宗廟制度的補充¹¹。在古代，宗廟原為皇室以至於士等上層階級所

¹¹ 高有鵬，1999，《中國廟會文化》，頁8，上海文藝出版社。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

祭祀祖先的專利。《禮記·王制》載：「天子七廟，三昭三穆，與太祖之廟而七；諸侯二昭二穆，與太祖之廟而五；大夫一昭一穆，與太祖之廟而三；士一廟，庶人祭於寢。」一般庶民並不能立宗廟以祭祀祖先。中國古代在帝王以「天子」自居的情形之下，郊祭所崇祀的神祇，以「昊天上帝」為尊；也因為「以農立國」的國祚大計，故次尊土地山川諸神，而兼有社祭之精神，因此有「皇天后土」之稱。對於一般庶民階層而言，宗廟之祭與郊祭是不允許的，加上一切民生取諸土地，又有安土重遷之傳統，故特重土地諸神之祭祀。因此以祭祀土地神為主的「社祭」，便普遍盛行於民間，成為廣土眾民最主要的信仰活動。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

味在酸鹹之外：民俗小吃的魅力

主講者：林明德

(財團法人中華民俗藝術基金會董事長)

【課程講義】

壹、前言

中國人是舉世公認最會吃的民族，吃的範圍之廣泛，也是任何國家無法媲美或想像的。就文獻資料顯示，中國人幾乎吃遍動物、礦物與植物（李時珍《本草綱目》共收一千八百九十多種），充分發揮利用厚生之效，體會天人合一之境。

長久以來，因為「吃」經驗的累積而孕育了奧妙的「吃道」，這不僅是中國人平常生活的依據，也是中國文化的標幟。就世界文明史的觀點來說，可謂中國人的驕傲。

基本上，「吃」之為「道」，是屬於實用以外的形上思考，也就是對飲食的自覺、經營（飲食藝術化）的結果。換句話說，是吃與道契合之後，匠心獨運所展現的美學。其中涵蓋：材料的選擇、刀法的運用、五味（酸、辛、甘、甜、鹹）的調和、火候的拿捏、烹飪的規劃、吃法的講究，與健康的要求等等，從而逐漸開啟、累積成為一套系統。

飲食文化是無煙囪工業的一環，向為先進國家所重視。臺灣族群多元，飲食蘊涵多樣特色，除了八大菜系（一、北方菜；二、湖南菜；三、江浙菜；四、港式粵菜；五、四川菜；六、臺菜（福佬口味）；七、臺菜（客家口味）；八、素菜等）因為鄉土意識的抬頭，各地方的特色小吃也逐一浮現。在個人所做的飲食研究裡，例如《彰化飲食文化》、《桃園飲食文化》與《台中市飲食地圖》都可清楚看到飲食與地方的密切關係。為了梳理其中的深層關連，從訪談耆老、廚師、尋找失落的食譜著手，重構飲食地圖，詮釋飲食文化的底蘊。我們發現，飲食文化和當地的地理環境、經濟作物與族群民俗大有關係。

以彰化而言，二十六個鄉鎮市各有不同地理環境，但是整體以農業為主軸，基本食材都有農業特色。但部分鄉鎮靠海，海鮮食材多樣，蚵仔煎與蚵仔麵線成為彰化的另一特產，毋寧說明食材與物產的關聯性。不吃牛肉是臺灣農業社會的習慣，連橫《台灣通史卷二十三·風俗志·飲食》云：「故例：禁殺耕牛，食之者寡。而談果報者且以食牛有罪。蓋以祀天祭聖，始用太牢，平日未堪食此，以其耕田之勞也。」這不僅牽涉果報也涉及庶民的人情味。所以牛肉在彰化不受重視，反倒是豬肉料理發展良好，像爌肉飯與彰化肉圓的內餡就是以豬肉為主，而肉圓的內餡還有筍和香菇，外皮則是以蕃薯粉為原料，這些都與農業社會有關。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

加上宗教祭祀圈的地緣關係，所以糕餅業在彰化頗有口碑，擁有許多家喻戶曉的百年老店。

原本桃園十三個鄉鎮市的飲食文化與彰化很類似，但隨後駐進的退伍榮民和外勞，影響了這個地方的飲食習慣。桃園一開始是以漳州人為主，信仰開漳聖王；除此之外還有原住民的泰雅族人、客家人、馬祖、雲南移民，族群多元，餐飲形式也多樣，各種料理相當熱鬧。外勞加入後，東南亞風味的餐廳也跟著蓬勃。幾十年來的眷村麻辣牛肉麵，無意中成為桃園的另一種特色小吃。

小吃，通常相對於盛宴佳饈，專指市井村野飲食而言。由於它具有鄉土野趣，可說是民間文化的結晶、俗民美學的呈現。表面上看，小吃之於盛宴，猶如俗之於雅，層次不同，味道也就有所差別。不過，長久以來，小吃文化的累積，的確締造了相當的品質，也獲得雅俗共賞。這正好說明了兩者間的分際不是那麼明顯，而是有不少共通的地方。

小吃冠之以民俗，是基於內涵上的考慮，基本上，小吃生發於民間，深具民俗性格。臺灣小吃泛指中國各地家鄉口味，以及臺灣各地（包括臺澎金馬）的鄉土小吃。民俗小吃紛陳於臺灣飲食界，潛隱於八大菜系之中，我們概稱為「臺灣民俗小吃」。民俗小吃含括飲食與土產兩類；兩者性質不盡相同，處理方式也有所差別。由於臺灣地區地理性格各具特色，民俗小吃也多采多姿。

貳、臺菜內涵

臺菜為八大菜系之一，顧名思義，乃指道地臺灣菜系。是四百多年來，由臺灣先民長期累積的飲食文化，最具斯土斯民的風味。嚴格說來，還可分為福佬口味、客家口味，以及原住民口味。

原住民以漁獵為主，飲食特具原始風味，加上小米酒，深處白雲故鄉，過著無憂無慮的歲月。臺灣早期移民以閩粵，尤其是漳、泉州居多，因原鄉位於中國東南沿海，向來以烹飪海鮮菜餚著名。移遷臺灣之後，由於地理、氣候、農漁、經濟……等因素的影響，逐漸形成一種素樸、清淡，以海鮮為主的飲食文化。長期以來，臺菜已塑造新形象，呈顯本地文化性格。

客家族群渡海來臺，墾闢瘠，建家園，千辛萬苦，形成儉樸的性格，展現於飲食口味的是：鹹、香、肥。可以說，鹹是客家菜的最大特色，以此展開系列菜式，例如：白斬雞、梅干扣肉、客家小炒、福菜湯，素樸有味，讓人一餐難忘。

八大菜系，是精緻高雅的層面，然而，屬於常民通俗層面的，那就是臺灣民俗小吃，大概可以分為以下八大類：

一、禽肉類：包括鹹水鴨、烤鴨、鴨羹、道口雞、醉雞、雞肉飯、白斬雞等。

二、畜肉類：包括牛肉麵、牛雜湯、羊肉米粉、當歸羊肉、肉乾、肉酥、肉脯、貢丸、肉圓等。

三、海鮮類：包括虱目魚粥、清蒸石斑、煎白帶魚、蚵仔煎、紅蟳粥等。

四、米麵類：包括新竹米粉、南投麵線、米苔目、板條、肉粽、粿仔、蚵仔麵線等。

五、豆類、素食類：包括深坑豆腐、大溪豆干、臭豆腐、素食菜系等。

六、糕餅類：包括麻糬（原住民粟餅、客家糍粑）、蛋黃酥、鳳梨酥、漢餅、口酥餅、太陽餅、牛舌餅、鹹餅、羊煨、冬瓜糕、鳳眼糕、豬油粿等。

七、飲料類：包括蜜豆冰、木瓜牛奶、芋仔冰、蜂蜜、楊桃汁、仙草、甘蔗汁、苦茶、愛玉冰、珍珠奶茶等。

八、醬料類：包括辣豆瓣醬、豆腐乳、醬菜、榨菜、醬麻油、蔭油、蠔油、醬油等。

這裡列舉若干類以窺其一斑：

一、牛肉麵：

在畜肉類小吃當中，牛肉麵堪稱是烹藝多姿，深具風味的一種。

台灣飲食界的牛肉麵，大致上可以分為四川味、北方味與廣東味等。四川味以辣勁為標幟，北方味之特色在麵條，至於廣東味則清淡是其口碑。不過，在料理上，清燉紅燒齊全，分量大小任選；它們的烹藝容或有所不同，其主要材料——黃牛——則是一致的。

從牛肉麵的地理分布圖上看，比較出色的，大多集中於台北，例如：桃源街的「老王記牛肉麵大王」，號稱真正四川味的四十年老店，風味獨特；東門的「永康牛肉麵」，清燉紅燒加辣味，頗受歡迎；延平南路的「清真牛肉麵」，原汁牛肉與刀削麵是它的招牌。

這之外，散佈全省各地的，例如，台中學士路的「將軍牛肉麵」，台東知本的「湘琪牛肉麵」，也名重一方。前者屬於廣東味，主持人張北和曾榮獲一九八三、一九八四、一九八七、一九八九年全國烹飪比賽職業組金廚獎。不過，其原汁牛肉麵的魅力恐怕也建立在大廚師精湛的技藝上。至於後者屬於湖南口味，雖遠在台東，卻是有口皆碑，其烹藝更是妙絕。老闆姓宋，把牛肉麵當成藝術經營：親自監製麵條，按紋理切肉塊，配合秘方，以柴火慢慢燉煮。他的牛肉麵是道道地地的牛肉、汁、拉麵。品嚐過的人，莫不嘖嘖稱奇；特別是價錢公道，經濟實惠，包君滿意。

然而，宋老闆對牛肉麵的一份執著與經營，正是「雖小道亦有可觀」的最佳佐證。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

二、肉圓：

肉圓堪稱台灣小吃界的「長春樹」，在台灣，地不分東西南北，到處可見；時遑論春夏秋冬，供應不斷。肉圓，除了永遠不會讓人吃膩的質性外，還能從中吃出濃郁的鄉情。任何一種肉圓都是地方民俗文化的縮影，例如，新竹、台中、彰化、北斗、屏東等地都有著名的肉圓老店，固然名字一致，但材料、內容與料理方式，卻是同中有異。

一般說來，肉圓可分為兩部分，即：外皮與內餡。前者的材料不外是番薯粉與在來米漿；後者則由豬肉、筍絲、香菇、鵪鶉蛋等拌成。不過，流行到各地之後，又結合當地不同的風味，而自成一格，以至外形、餡料、做法、吃法，也各異其趣。有興趣的人趁閒多走一些地方，多吃幾家肉圓，當能體會其中之美妙。這裡，就個人所知列舉幾家供參考。

(一)新竹城隍廟口「林家肉圓」，圓扁形，內餡幾片瘦肉，現炸切開，加上一些蔥末作料，味道奇特。

(二)台中市復興路「台中肉員」，已有七十年歷史，由第二代經營。目前仍以手工製造，產量不大；肉餡包括赤肉、香料、蔥酥（將新鮮蔥切後，油炸），外皮則為番薯粉加在來米漿。產品為圓扁形，皮薄又透明，在適度油鍋炸過後，脆、軟、香味、有勁，令人激賞。

(三)彰化肉圓與爌肉飯、貓鼠麵，號稱彰化三寶。彰化肉圓，屬圓扁形，肉餡包括豬肝、肉塊、筍絲、香菇與蛋黃等。現炸讓油浸透，加上作料，便是滋味甘美的肉圓了。彰化肉圓店林立，其中以彰化肉圓、阿璋肉圓、大竹肉圓與北門口肉圓最具口碑。

(四)北斗肉圓生，是幾代經營的老店，造形特殊，為三角形，外皮純用番薯粉做成，肉餡有麻竹筍絲與豬肉，分冷食與熱食。前者將蒸好的肉圓涼後剪開，加上蒜泥、香菜、醬油、甜醬等佐料，便可食用；後者則將蒸熟的肉圓經過油炸後，淋上佐料即可食用。這時，加上一碗四神湯，其鄉土風味，教人神往。

(五)屏東夜市場「屏東肉圓」，是圓扁形，內餡由瘦肉與蔬菜拌成，蒸熟沾油後放進木桶保溫，現場裝碗配上佐料，柔軟帶韌，嚼起來香醇可口。尤其是生意尖峰，自家人喧囂吆喝，蔚為奇觀，讓老饕大開眼界。有人說這是「屏東肉圓」的生意秘訣之一。

三、排骨麵（飯）：

豬，在民俗小吃是相當重要的一環；牠所發揮的經濟效益簡直讓畜肉族群難以望其項背；至於烹藝之千變萬化，更教人嘆為觀止。

所以說，豬，是既普遍又重要的畜肉類小吃，是民生不可或缺的食品。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

這裡，我們擬介紹豬排。談到豬排，難免引人聯想京都排骨、無錫排骨、粉蒸排骨與蜜汁排骨……等等。然而，我們的焦點卻不在這些，而是排骨麵（飯）。

在大都會或小城鄉，有牛肉麵就有排骨麵，兩者似乎勢均力敵，平分秋色，不過也出現所謂「大王」標記的店號；其間自有奧妙在！可是，我們認為除了上班族（或老饕）的偏好外，恐怕也取決於特殊的「味道」吧。

根據調查，排骨麵（飯）美味之關鍵乃在豬排的處理上。其過程大致有二：一種是，先切好厚薄適度、骨肉均勻的豬排，然後漬在配好的醬料（這涉及秘方）裡，等味道沁入豬排，再挑起現炸，依廚師經驗來斷定排骨的火候，撈起滴乾了油，一塊熱騰騰、香噴噴，肉質勁健的排骨，終告完成，配合拉麵或白飯，便是一碗引人入勝的「排骨麵（或飯）」了。

另一種是沾粉的豬排，除了多一層粉之外，其他流程與前者大概相似，但個中滋味自是不同。

在台北，早期的「金園」（排骨、春捲）與「東一排骨」，以及一般排骨麵（飯）大都屬於後者；而武昌街的「排骨大王」則屬於前者，這家號稱浙江口味，已有五十年的經營歷史，任它外面風風雨雨，萬象更新，其店面依舊而且老饕盈門。

這麼說來，一碗排骨麵（飯）要贏得「大王」的名號，絕不能一廂情願，還必須憑「味道」接受歲月的考驗呢。

四、豬腳：

在台灣民間，養豬向來是家庭的副業，也是積蓄的表現，更是勤儉的象徵；即便是工商發達的今天，此等觀念依然深植民心。

顯然，豬，在民間經濟結構裡，是相當重要的角色。就民俗小吃的觀點而言，由於它的草根性，自來與民生長相左右，這只要從畜肉類的種種多采多姿的小吃，便可獲得驗證。

這裡，我們特別為大家介紹豬腳。

豬腳，一向是本省同胞最愛的一種小吃，這不僅由於它的味道迷人，肉質爽口，更由於它帶有吉祥的意味，因此，親切感十足。

眾所周知，豬腳加麵線，能夠益壽延年、壓驚驅邪，這可能是一種習俗，也可能是心理作用。不爭的事實是，吃它的時候，往往有股溫馨感覺浮上心頭。

豬腳的料理方式，相當繁複。但是，道地的豬腳，必須是採用豬的前腳作材料，先除去豬蹄外殼，再以火燒掉豬毛，接著放進火鍋，用沸水稍微燙過，馬上撈起放入冷水中，待冷卻後，用刀子削修有毛或過硬的部位，再以清水、鬃刷子把豬腳刷乾淨；最後放進盛滿滷汁的大鍋中，持續熬煮兩個小時，香氣撲鼻的豬腳，於焉完成。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

談到豬腳，其原鄉非屏東萬巒莫屬。就一般而言，萬巒豬腳，好看、好吃又衛生，往往令人垂涎欲滴，然而，追溯萬巒豬腳的創始者，則當屬「海鴻食堂」的林老闆了。這家元祖老店已有數十年的歷史，目前由第二代經營。據說是加入特殊調製的祖傳秘方，所以口味獨特，肉質脆勁，遠非仿冒店所能望其項背的。由於名聞遐邇，天天顧客盈門，蔚為奇觀，為偏僻的萬巒帶來熱鬧。

這之外，在基隆，紀文良先生經營的「(紀)豬腳原汁」，豬腳料理特殊，純以清湯熬成，風味美妙，口碑甚佳。

五、豬血湯：

在台灣，豬血湯是深具草根性的小吃。它既不名貴又不神秘，美食街、夜市場，或是路邊攤、小店面，觸目可見；材料簡單，做法也不困難。因此，生意人一學就會，甚至現學現賣。不過，它，看似平凡卻有玄機，行家往往從容易窺出艱難。

就個人調查，目前全省豬血湯可謂櫛比鱗次，不勝枚舉。但是，其中魅力十足，遠近風聞，食客絡繹不絕的，大概非台東的「卑南豬血湯」莫屬了。門面是住家，已有四十年的歷史，由第二代經營，總店、分店雖有卑南、台東之別，卻同在更生路上。

材料包括豬血（以屠宰為佳，以其新鮮故）、韭菜、酸菜、大腸（切片）、豬油與蔥頭。早上三、四點鐘取得豬血，經過特殊處理，入水煮開後，再慢慢燉。由於特殊處理，豬血久煮不爛，嚼起來，脆勁之中帶有香味，這就是「卑南豬血湯」魅力之所在了。

豬血湯的妙用無窮，除了一飽口福，增加生活情趣之外，其營養成分也高，主要是含高量蛋白質。

隨著歲月的流逝，社會的驟變，豬血湯，也從樸素的農村走向繁華的都市。在偏遠的卑南「豬血湯」往往令人重返樸素的歲月。

六、北平烤鴨：

在北方菜系中，北平烤鴨可謂歷史悠久又膾炙人口了。根據文獻資料，早在宋、元，就有「炙鴨」、「燒鴨」的名目；大明時代，烤鴨已名列宮廷菜譜；到了滿清，烤鴨更為風光，烤也多樣，例如：「燜爐烤鴨」、「掛燒烤鴨」……，不一而足，甚至有「京師美饌，莫妙於鴨，而炙者尤佳」的講究。烤鴨之所以引人入勝，於此可見。

一九四九年，政府遷台，北平烤鴨也隨著登上台灣飲食界。五十多年來，獨樹一幟，而且一路風華。

近年來，有些烤鴨師父走出飯館，於高雄、台北街頭另立門戶，儼然是烤鴨

大家藝起來

2012民俗藝術講座

的新景觀。

就飲食文化觀點而言，是值得探討的現象。今以「會賓樓」為例，一窺其究竟，並對烤鴨的奧妙進一步探索。

在台北北方館當中，大概以「會賓樓」（一九四九年一月，正式於西寧南路營業，歷經四十餘年的歲月，今已歇業。）的烤鴨最具歷史，其香脆鮮美的味道，更是有口皆碑。

（一）油滴晶瑩，以五斤重母鴨最理想

烤鴨是一種藝術表現。

先談材料——鴨，台灣的北平烤鴨，一般稱為「熟鴨」，大台北地區主要產地是在華江、中興橋邊露天水陸養鴨場；因為運動的關係，肉質較有彈性。由於母鴨天生脂肪較多，其香脆鮮美，讓公鴨略遜一籌。

熟鴨的飼養期間，大約六至八個月，以五斤的重量最為理想。次談烤法。熟鴨殺了，先拔毛，再灌氣，並在翅膀腋下挖洞取出內臟；以滾水燙過之後，淋上麥芽水（能強化皮的脆度），等皮風乾了，接著灌些水到腹內，才送入烤爐（一次可容納十二隻），約烤三十至四十分鐘。經過這樣的流程，烤鴨才告完成。乍見之下，熱騰騰、緊繃繃、油滴晶瑩、鴨香四溢，堪稱極品。

（二）刀法神乎其技，吃法別出心裁

烤鴨的完美倚仗兩個重要的因素，即烤法與刀法。烤鴨的完成，屬於烤法層面，祇算前半段，還必須後半段的刀法配合。

通常，烤鴨的刀法可分魚鱗切法與柳葉切法，師傅在賓客示意下，開始動作，展示「技近乎道」的刀法。所謂魚鱗切法，即連皮帶肉，切割成魚鱗狀，然後按照部位依次序排列盤上，頗見巧思。至於柳葉切法，則較為複雜：首先，按部位切皮層，排列成一盤；接著切肉，以柳葉（長條）形處理，厚薄要適宜，同時按照部位排列另一盤子。這兩種刀法，運作起來，神乎其技，不僅當場考驗師傅的手藝，而巧思的料理也往往有增加烤鴨美味的效果。

大致上說來，烤鴨可以分為二吃或四吃。前者是指皮肉與鴨骨頭熬湯，後者乃指上述二吃之外，加上鴨絲炒卡菜（即豆芽菜去頭卡尾）與鴨油溜黃（即蛋）菜。

值得一提的是，鴨骨頭熬湯，是由鴨骨頭配合白（或酸）菜、豆腐與粉絲煮成的湯，味道清淡甘美，可算是烤鴨的另一章。

烤鴨切好了，佐之以甜麵醬、大蔥，再加上一張餅。賓客隨心所欲，揀配包摺，吃在嘴裡，那份香脆鮮美的味覺，教人難以忘懷。大陸開放以來，老饕有機會親炙久違的北京烤鴨，並比較兩岸烤鴨風味。固然，各人印象容或有所不同，

大家藝起來

2012民俗藝術講座

但我以為，台灣烤鴨是戶外熟鴨，北京烤鴨則為籠內填鴨，肉質上，前者鮮、健，後者油、嫩，風味各具特色，不過，論刀法，則顯然台灣略勝一籌。

七、嘉義雞肉飯：

在台灣，雞肉飯小吃林立；特別是台北大街小巷，嘉義雞肉飯的招牌，更是所在都有。

其實，雞肉飯是嘉義著名小吃，主要的材料是火雞與稻米：每隻二十多公斤的火雞，加上濁水溪生產的稻米。就雞肉飯處理方式而言，可是名副其實的「火雞三吃」了，把蒸熟的火雞，剝抽成肉絲，舖在白飯上，澆些蒸時所滴下的火雞油，配上一、二片黃蘿蔔，再附一碗火雞骨頭、酸菜熬成的湯，這才是道道地地的「雞肉飯」。它的色香味，往往令人為之垂涎。雞肉飯採用火雞的原因，大概有二：一來火雞肉較具彈性，肉絲較粗，咀嚼起來，味道十足；二來火雞肉質甘美，入口生津。在嘉義，雞肉飯是很受大眾歡迎的經濟小吃，顧客或當點心，或當正餐，找個位子，坐下來享受一番，頗為愜意。其中以「噴水飲食店」的雞肉飯，口碑最佳，每天早上八點到晚上九點，食客大排長龍，這種景象，五十年如一日，不可不謂為奇觀了。

根據林老闆透露：「堅持門面，不做分店；講究味道，提高品質。」是他的經營原則。

目前，嘉義雞肉飯風行全省各地，但比起「噴水飲食店」的雞肉飯，味道真有天壤之別。

其中因素雖然複雜，但不外材料與業者的經營態度。就我的觀察，一般雞肉飯材料是，洋雞加上蓬萊米，湯則另外調理，不同於嘉義「雞肉飯」，也沒考慮一雞三吃的秘訣；因此，儘管冠之以嘉義，還是不道地。

八、發現蚵仔的秘密：

個人投入民俗小吃田調二十六年，可謂備嘗個中滋味。但其中印象最為深刻的，恐怕非「蚵仔」莫屬了。

台灣四面環海，屬於亞熱帶氣候，因為得天獨厚，每年漁產量，或水陸或近海遠洋或漁獲養殖，應有盡有。長久以來，有關海鮮類的民俗小吃，更是多姿多采。在這類小吃裡，以蚵仔的形象質性最為特殊。它，一年四季從不間斷，鄉村都會到處都有；其外表並不起眼，滋味卻深具誘惑。

蚵，是一種海產的軟體動物，屬蚌類，學名牡蠣(*Ostrea talienwahnensis*)，俗稱為蠔。體有二殼，右殼的殼頂長而稍曲，左殼扁平，宛如右殼之蓋；殼表色淡黃，有紫色放射線數條。內面色白，肉柔軟。肉柱一枚，棲淺海砂底，以左殼著生岩礁上。李時珍《本草綱目》云：

大家藝起來

2012民俗藝術講座

牡蠣……，皆附石而生，硨磲相連如房，呼為蠣房，晉安人呼為蠔莆。初生止如拳石，四面漸長至一二丈者，嶄巖如山，俗呼蠔山。……南海人以其蠣房砌牆，燒灰粉壁，食其肉，謂之蠣黃。

過去，蚵仔與沿海先民生活史有密不可分的關係；現在，其經濟效益容或變易，卻是海鮮小吃的長青樹。不過，就我們的了解，一枚蚵仔的經濟效益還不止這些，它幾乎發揮得淋漓盡致，其殼可當中藥、石灰、建材、裝飾、工藝，例如：台南安平「伍角船板」，一個女人蓋的房子，大柱鑲嵌蚵殼，素樸可愛；彰化王功「余季的刻意人生系列」，化腐朽為神奇，以蚵殼為材料，隨形造型，成為獨特的工藝。蚵仔的料理方式則繁復多樣了，或乾、醃、生吃，或蚵仔湯或蚵仔煎或豆豉蚵或蚵貼，甚至蚵仔麵線，不一而足。

在台灣到處都可發現蚵的蹤影，品嚐到蚵的滋味。例如：台北圓環的蚵仔煎，新鮮厚實；新竹城隍廟的蚵仔煎，面大而清脆；鹿港的蚵仔料理，獨樹一幟，面小質韌，蚵仔煎、蚵仔湯或蚵貼（炸蚵包）任君選擇，天后宮前幾家，經營五十年，「美味可口，甜中帶鮮」。民生路「輝鴻」蚵仁湯從每碗一塊半賣起到今天的四十元，為蚵仔料理寫下史頁。王功的蚵仔料理，新鮮多樣，名聞遐邇；至於台南，蚵面大小適中又新鮮，蚵仔煎或蚵仔湯（配薑絲、蔥、或酸菜皆可）曾經是「沙卡力巴」（台南市內著名夜市）的重點小吃，往昔廣安宮廟埕的「阿愁鹹粥」（現已遷移公園北路），廚藝奧妙滋味好，其實是蚵仔扮演調味的重要角色。虱目魚粥配上蚵仔，映襯出虱目魚粥的鮮美味道，這是廚藝上的小小秘密。

最後我想指出，認識蚵仔二十多年，是神奇、有趣與解密的歷程。根據養蚵人家的說法，蚵仔採收時，不論大小面，只要肥大即可；倘若遇到颱風、地震或西北雨等突如其來的驚嚇，蚵仔馬上消瘦，肉質就會差些，這其間似乎存在著某種大自然互動的關係，這讓我想起童年幫父親划木筏「打魚」（驚嚇虱目魚，使之排除腸胃的穢物；「虱目魚腸」是一道珍奇的民俗小吃。）的往事。不過，資深的王功養蚵戶告知，當海水混濁時，蚵仔會把殼蓋闔起來，封閉自己，由於無法吸取水中的養分，祇好內耗自身的能量。這是蚵仔由肥變瘦的原因。

在田調民俗小吃的歲月裡，除了品嚐味道、建構飲食文化之外，我想發現真相—智慧的喜悅，才是最大興趣之所在。

九、鹹鹹的蝦猴：

俗語：「一府二鹿三艋舺」。三百多年來，古城鹿港一直是台灣開發史上的重鎮。如今，亦成為休閒的據點，戶外生活的最佳去處。到鹿港，除了瀏覽古城風光之外，還有飲食文化值得品嚐。可以試試百年豬油糰、鳳眼糕、龍鬚糖、麥芽酥、牛舌餅；也可以嚐嚐當令海陸兼備的漁鮮，或魚或蝦或蟹或貝，經濟實惠，

大家藝起來

2012民俗藝術講座

加上濃濃的人情味。之外，鹿港最教人不能忘懷的，恐怕是蚵仔跟蝦猴了。蝦猴，俗稱蝦垢或蝦姑，由於頭部像螻蛄（肚猴），尾部類似沙蝦，所以沿海漁民逕稱蝦猴，它不見於動物族譜，據說，在台灣沿海，鹿港是唯一的產地。

蝦猴性喜棲息沿海沙灘三、四尺深的世界，每隻約有小食指長，呈墨綠色，是天然繁殖的生物。一年有四次產卵期，分別在農曆三、五、七、九月。每到上述季節，漁民攜帶鋤具，沿海深挖，披沙揀蝦猴，憑添海邊景色。

新鮮的蝦猴，呈墨綠色，溫和蠕動，煮熟後，體色如沙蝦，蜷曲鮮紅。其料理方式有二，一為清水煮熟，再配佐料食用；一為鹹滷煮熟，即可品嚐。產卵期的蝦猴，肉多卵飽，質硬味美，經過鹹滷之後，甘醇可口。鹿港諺語：「一隻蝦猴配三碗糜」。原來它是貧窮人家配飯的菜餚；不過，現在已變成老饕玩味的珍品，一如台菜的番薯稀飯。蝦猴適合配飯，乾稀不拘；更適合下酒，濃淡兩相宜。

在鹿港「天后宮」前，或百年老店「玉珍齋」門口，可以看到戴斗笠蹲著的小攤，一邊秤子，一邊蝦猴，木訥的販賣鹹鹹的回憶。不要忘了，停下來，蹲下去，揀一些奇特的滋味。

十、麻蔞末傳奇：

虱目魚（Milk Fish）是海產硬骨魚類，在台灣通稱「麻殺目」，然而各地也有些許差別，例如：台南地區稱為安平魚、麻虱目、國姓魚或虱目魚；東港叫做海草魚、虱目魚。連橫《台灣通史卷二十八·虞衡志》云：「台南沿海素以畜魚為業，其魚為麻蔞末，番語也。或曰，延平入台之時，泊舟安平，始見此魚，故又名國姓魚云。」可見「麻蔞末」為原來名稱，屬於西拉雅語。魚體成紡錘形，側扁，胴體部較寬，腹面圓形，頭稍尖，尾細長，背蒼青腹銀白，眼有發達的脂性眼瞼，嗜食植物性餌料；性膽怯，一觸聲影立即驚逸，甚至躍出水面數尺高。（晨間網魚，魚群似白箭，跳躍亂竄，蔚為奇觀。）分布於台灣西南沿海（即雲林、嘉義、台南、高雄、屏東）一帶，年產量約佔全省養殖魚類生產量一半以上，養殖技術也高居東南亞各國之冠。

過去，引海水入魚塢養殖，每年五月到十一月，一切看天候；現代，魚塢深挖（二公尺），電力風車，不僅增加容積率，也克服了天候的局限；一年四季十二個月，都可看得到、吃得到虱目魚的風味。

虱目魚的料理方式，多采多姿，燉蒸滷炸、煎煮烤燻、魚乾魚脯、魚丸罐頭、魚粥米粉，應有盡有。美食家公認，它既是民俗小吃，又是盛宴佳饈。例如：台北「欣葉」的「煎（或烤）虱目魚」；台中學士路「將軍牛肉麵」的「頭頭四（是）道」；台南的「阿憨鹹粥」，廚藝獨特，滋味奇妙。

在台灣民俗小吃的海產類，虱目魚的歷史悠久，具有濃郁的鄉土情懷與獨特

味道，它是島民的共同回憶。工商族群，忙裡偷閒，來一趟南部沿海風景線之旅，最愜意不過了。在那裡，可以飽覽虱目魚產地的景觀，品嚐虱目魚的風味。白天魚塭阡陌，鷺鷥與落霞齊飛；夜晚，網魚高潮，銀箭共曙天一色。至於親炙虱目魚原味，更是妙不可言，煎煮、燉炒、烘烤，魚粥、米粉、當歸，就地料理，手持杯酒，好友聚會，話家常，敘人情，此樂何極！

虱目魚烹藝，千彙萬端，既是鄉土小吃（如台南、鹽水的虱目魚粥），也是盛宴佳饈，可見其吃道之遼闊。張北和，素有「歪廚」之稱，以廣東牛肉麵、滷豆腐乾、冬蟲夏草酒……飲譽遐邇。在廚藝上，他肯嘗試，點子多，精益求精，風格獨特。

「頭頭是道」證明了他的創造潛力與吃道境界。此一料理，素材是虱目魚，不僅為他獲得多次的台灣烹飪大獎，也讓他在一九九〇年上海第一屆食品節展示時，大放異彩，令裁判驚嘆不已。「頭頭是道」，就是條理分明的意思，黃宗羲《明儒學案》云：「頭頭是道，不必太生分別。」這可能是張先生取象或取意的依據。不過落實到料理，卻有不同的面貌。這道菜建立於十二隻（每隻半斤重）虱目魚上，包括虱目魚頭、魚尾、魚丸、魚腩，排成八卦形。然而，橫看成嶺側成峰，盤內東西南北各排頭尾三個，中間放些炸魚腩（隱藏五行圖像），加上十二小碗虱目魚湯，因此，「頭頭是道」，又可說成「頭頭四道」。顯然，裡面充滿著玄機。享受「頭頭是道」，不僅是大學問也是樂趣。先吃炸魚腩，喝魚丸湯，配上一口魚丸，吸眼珠、魚臉、頭髓，慢慢咀嚼，之後，膽大心細的細品魚尾，當可體會俗諺「會吃的吃魚尾」的真諦。

表面上看來，小吃之於盛宴，猶如俗之於雅，層次不同，滋味容或有別。不過，因為味道、技巧與營養等方面的注意與經營，使鄉土小吃也有成為精緻佳饈的可能，麻薩末，就是最好的例證。

十一、烏魚子：

在民俗小吃裡，烏魚（鯔）屬於「兩棲」性的海鮮——既為飲食類，又是特產類；尤其是年年歲末隨寒流蒞臨寶島，而成為歷久彌新的鄉土情懷。烏魚是俗稱，李時珍《本草綱目》作「鯔」（音ㄖˊ）。學名 *Mugil Cephalus*（有烏頭之意），屬硬骨魚綱，頭部闊大，體色銀白，鱗大，體粗壯，胃具強壯之肌肉，如算珠狀，身長三十至九十公分，生活於鹹水或半鹹水的溫、熱帶區水域，以挖取沙中的微小動植物和其他食物為主，為迴游性表層魚。

每年農曆十一月至次年一月，寒流由東海南下台灣海峽，成群的烏魚為尋找暖流，趨抵寶島南方海岸（鹿港、台南、茄萣、高雄、東港）產卵場，雌雄交配。（倘若暖流轉移到日本東海岸，烏魚群也隨之逐流，便造成台灣烏魚的欠收年。）

大家藝起來

2012民俗藝術講座

寒流初泛，正式揭開漁汛，漁夫們抖擻精神，抓住機會，趁冬夜捕烏魚。烏魚的生殖巢，雄的叫 Spermatophore（白色精巢，俗稱魚鰔），雌的叫 Ovary（烏魚子）。它們都是當令的小吃，前者與魚身屬飲食類，或炒蒜或清蒸或煮湯，味道鮮美；後者經過捆紮、醃製、壓平、日曬之後，真空包裝，便是寶島珍品烏魚子了。

消費大眾公認，府城台南是烏魚子的最大產地。目前市售烏魚子，種類複雜，大概可以分為四級：

- (一) 冬至前後，迴游到台灣的當令烏魚子。
- (二) 墨西哥灣產製的進口烏魚子。
- (三) 澳洲烏魚子。
- (四) 台灣南部養殖的烏魚子。

其中，台灣當令烏魚子，以「品質佳，味道好」聞名；其他的卵粒大，不緊密，味道口感較為遜色。

烏魚子的吃法，不外烘烤，但有一門學問，相當講究；稍有疏忽，可能暴殄天物。這裡僅提一種心得供大家參考。首先，以棉花沾高粱酒擦拭烏魚子，一來消毒，二來軟化外膜。其次，除去外膜，再以棉花沾高粱酒擦拭烏魚子；接著倒些高粱酒於飯碗中，點火，烘烤烏魚子，上下翻轉，約三分鐘；然後，待稍冷再切片，厚薄要適宜，配合蒜頭切片或蒜片或蘿蔔片。如此，就是一道美妙的烏魚子料理；宜下酒，宜佐飯，既是民俗小吃（如台南「度小月」一片烏魚子、一片蒜的吃法），且為盛宴佳餚（如「海霸王」的烏魚子全餐）。

十二、龍潭老頭擺的滋味：

2000 年，我帶領幾位助理拜訪文壇大老鍾肇政先生，深談龍潭客家飲食文化。午餐，我們聚會「老頭擺」。這是一家客菜餐廳，老闆鍾權威（1971～）是客家人，除了廚師外，店裡的工作夥伴也都是客家人，他們只料理道地的客家菜。

「老頭擺」是客家語彙，「頭擺」即「從前」之意，「老頭擺」是「古早、古早以前」的意思。

「老頭擺」的建築是一座一百多年的三合院，鍾家幾代一直住在這裡，到了鍾權威已是第六代了。一九九七年，他眼看家人都搬離這裡，擔心老房子無人居住導至蕭條、毀壞，於是積極思考以最恰當的方式使用這座老房舍，最後與太太邱韻茹（1973～）共同決定開設客家菜餐廳，為閒置空間的活化與再利用，提供實際的例證。

為了表現客家風格，鍾權威盡量保持老房各種擺設的原貌。親朋好友知道他要開店，也提供許多古董級的收藏品作為店中的擺飾，包括古甕、古床、製茶的器具、做粿的道具等，為「老頭擺」形塑意象充實內涵。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

「老頭擺」的菜單上保留了一些客家菜名，例如「拐斯炒豬利頭」，其實這是擬音，「拐斯」即紫蘇，「豬利頭」乃是豬舌頭。老闆表示，保留客家菜名是想引起客人注意，藉著解說菜名的機會，可以把客家文化和語言介紹給大家。

菜單上有「苦瓜炒魚脯」，是用苦瓜炒小魚乾和豆豉，這是比「苦瓜炒鹹蛋」更傳統、更古味的作法；「土雞剝盤」是將土雞做成白斬雞，沾桔子醬吃，風味十足。桔子醬是購自關西客家村，使用時加一點醬油即可；「煎魚片」主要材料是四破魚、九層塔、薑絲、辣椒。料理工序是先將魚撕成一片片炸過，再和九層塔、薑絲、辣椒一起炒。這道菜客家人叫「M 薩」；「含菜排骨湯」（福菜排骨湯）是用福菜和排骨加鹽大鍋熬煮而成。使用的福菜是由客家老太太或親戚家的長輩親自醃漬的；「豆干排骨湯」裡的「豆干」是用四季豆曬乾製成的。作法是將豆干、排骨加鹽大鍋熬煮。先將豆干水煮，煮出一點顏色後，再把排骨加進去熬煮；「炒大腸」就是「薑絲炒大腸」，主要材料是大腸和嫩薑，這是傳統的客家菜，但由於對生大腸的處理方式與火候的控制，每家或有不同，因此炒出來的口味都有些差異。作法是將大腸和薑絲放到油裡炒，加一點鹽和醋，如果喜歡吃辣，也可以加辣椒；「木耳炒黃梨」主要材料是木耳和鳳梨，將這兩樣材料一起炒，加一點鹽，吃起來味道酸酸甜甜，還帶有水果的清香。

「老頭擺」供應的主要飲料是酸梅湯和高山茶，還有免費的地瓜飯。成員除了老闆夫婦外，還有兩位廚師和在外場幫忙的幾位阿姨，遇到假日忙不過來時，會有工讀生來幫忙。

老闆說「老頭擺」的菜色都是工作夥伴向親戚朋友或家中長輩打聽來的私房菜，可以說是最傳統的客家菜。雖然廚師不是客家人，但依照老人家所傳授的經驗，和其他夥伴的說明，仍能料理出純粹道地的客家料理。雖然有些客人對太油、太鹹或許有意見，但他認為這是客家菜的本色，不過，熟客事先交代，廚師也可以根據客人口味稍做調整。

鍾權威在老房舍開餐廳，讓他有份信心與自在，更讓人有賓至如歸的感覺。多年來，他以延續傳統文化自許，努力掌握客家滋味，再三造訪的賓客，是他最大的安慰。

那天，我們在老房舍正廳八仙桌餐敘，鍾老與多位耆老要我坐上主位，我推辭多次。「林教授是客人，客為尊，請上座。」鍾老的話讓我坐上長板凳。在「老頭擺」吃客家菜，聽客家話，並且感受客家文化中的那份深厚的「倫理觀」。

十三、中崎是桃園民俗糕餅櫥窗：

台灣傳統糕餅店，尤其是百年老店，大概在聚落與信仰圈扮演相當重要的角色，例如：府城的「舊永珍餅舖」、鹿港的「玉珍齋」、大墩的「林金山香餅行」、

家藝起來

2012民俗藝術講座

臃腫的「黃合發」與澎湖的「盛興餅舖」，這些老字號往往與歲時節慶、生命禮俗密不可分。

不過，個人在台灣飲食文化的田調中，卻發現一個極為特別的民俗小吃點，那就是桃園大廟後的「中崎蛋糕本舖」，在常民生活與開漳聖王信仰圈，關係密切，其四代同堂以家庭生產的經營方式，更屬罕見。

「中崎蛋糕」的第一代是江再盛先生（1905～2001），開始賣冰塊，日治時代，二十歲時從事蛋糕生意，並且研發「蒸發蛋糕」，這是由雞蛋、麵粉、砂糖，加入秘方所烘烤出來的蛋糕，一台尺見方，再切成五公分見方端正的塊狀；乳白的蓬鬆蛋糕灑上芝麻或肉鬆，「蒸發蛋糕」於焉完成。吃起來清甜不膩，有股濃郁的雞蛋香。以前有人把它當早餐，配上豆漿、米漿或杏仁茶，堪稱一大享受。「蒸發蛋糕」打開知名度後，從早餐桌提昇到宴會桌上，規模也由小小的工作坊擴張為二、三十位師傅的糕餅店，而且名聞遐邇。許多人不辭遠路，為的一嚐「蒸發蛋糕」的味道。

第二代有三位兄弟，由老大江貴霖（1927～）領軍，他維持家庭生產的模式，全家族總動員投入生產線：男人負責製造，媳婦、孫媳婦負責行銷與三餐烹飪。一九六〇年代，三兄弟共同研發了「布丁蛋糕」、「蜂蜜蛋糕」，風味獨特，深獲大家的喜愛，與「蒸發蛋糕」成為「中崎」鎮店三寶。長期以來，三寶是「中崎」的驕傲，也是金字招牌。為了品管，三寶都由江家人親自製作，並且強調「獨家口味，絕不外傳」。本舖在大廟後方，是一棟縱深的七層樓：一樓門市，二至五樓工廠，六、七樓貯藏；四代同堂，三、四兩代也相繼投入生產行列。

目前，「中崎」糕餅相當多元，除「鎮店三寶」外，還有各式各樣的中西糕點、餅、麵，從傳統的麵茶、泡餅、米麻米老到流行的冰皮月餅、0心月餅、慕斯蛋糕，應有盡有，令人目不暇給。門市一張陳年原木大櫃台，散發著純樸厚實的氣質，加上堆滿的產品、進出的顧客與忙碌的工作人員，儼然是桃園常民文化的一大景觀。

「中崎」立足桃園，貼近庶民脈膊，與大廟信仰圈共生共榮。根據第三代江文章（1953～）的太太郭秀玲（1958～）表示，「中崎」的產品涵蓋四大類，即：歲時節慶、生命禮俗、諸神佛誕與日常糕餅，例如：滿月的「油飯、紅蛋」、求學的「智慧糕」、結婚的「漢餅」「轎斗圓」「米香」「狀元糕」「歸寧米糕」、喪禮的「麵龜」「發粿」「丁仔」「五牲」；元宵的「元宵圓」「米糕龜」、清明的「麵龜」「花生糖」、端午的「肉粽」、中元的「饅頭仔」「糕仔潤」、中秋「月餅」、重陽的「綠豆糕」、冬至的「湯圓」、過年的「生仁」「寸棗」「冬瓜」「年糕」「發粿」；神誕的「壽桃」「紅圓」「土豆米老」「芳片糕」「牽仔」。

琳瑯滿目的糕餅產品既契合民俗，也展現了桃園人的集體潛意識。像「饅饅仔」（米磨米風）乃桃園地區特有的白色糕點，近似乾燥的饅頭，中元普渡家家戶戶用來祭祀「好兄弟」（不可上神明或祖先供桌）；鬼門一關，再也沒人買這種糕餅了。郭秀玲說：「這是好兄弟的乾糧，方便於儲存；好兄弟只有七月才出來，可以帶些上路慢慢吃。」於此可見桃園人細密的人情味。

「蒸發蛋糕」是老桃園的共同記憶，但透過深入的解讀，我們願意指出：「中崎」是桃園民俗糕餅的櫥窗。

十四、台灣素食：

素菜，在中國飲食文化中歷史悠久。根據文獻資料顯示，素食大概在五世紀就已形成，其原因無非是受到中國文化儒釋道的影響；或「不殺生戒」或「木食」養生或素食習慣；然而，蔚為壯觀的素食生活，恐怕有待素食思想的集大成者梁武帝（502～549）了。

固然，素菜是相對於葷菜而言，不過兩者的關係經常糾纏不清，從中國四大菜系中很容易發現此一現象。

在台灣，素菜名列八大菜系之一，儼然是飲食界的後勁；其烹飪藝術，登峰造極，令人驚聽回視。顯然，素菜的盛行與消費群有依存互助的關係。由於素食人口的增加（或宗教或生理或環保等因素），消費市場的需要，給予業者寬廣的發展空間，加之以消費意識，造成雙方的激盪與講究——素食者的高品味，經營者的精益求精，終於締造了台灣素食大觀。於是色香味形，應有盡有：自助、西餐、套餐、素宴，多采多姿。至於菜式，祇要其他菜系能處理的，它大概都能做製，以滿足消費者的口腹之慾。例如：素雞、三杯雞、西式炸雞與無錫脆鱔……，往往維妙維肖，而且是素菜的招牌；談到精品，更是不可思議，像「白玉龍卷」即為個中翹楚。

素菜是味外味，也是淡而有味的美感經驗，在台灣飲食界一直扮演相當重要的腳色。平常習慣葷菜的人不妨撥空接觸素菜，當有不足為外人道的會心處。

叁、結語

小吃和民俗的關係，極為密切，例如：甘蔗，以前鄉下有一種習慣，替人家採收甘蔗，蔗尾和蔗葉可以歸自己所有。一般甘蔗用途很多，蔗尾可以給牛吃，葉子可以做柴火，甘蔗身用來製糖，根則曬乾後當柴火；紅甘蔗亦如此，不過它以食用為主，有啃甘蔗、烤甘蔗、榨甘蔗汁等多種吃法。台灣民間習俗，於婚嫁時也要用甘蔗（上頭紮一圈紅紙），大概取其雙頭甜，有甜蜜之意，還有甘蔗的繁殖力強，用來象徵婚後繁衍眾多子孫。此外，有人玩削、劈甘蔗比賽，可視為一

大家藝起來

2012民俗藝術講座

種民俗遊戲。在宜蘭地區，做鴨賞時還用甘蔗燻，好讓皮肉甘美。相傳，甘蔗皮曬乾後當柴火燒的飯，味道特別香甜。

近五十年來，在國人共同積累的經濟基礎上，台灣飲食，一路風華，繽紛豐美。八大菜系雅俗兼備，各類民俗小吃，應有盡有。只要有機會去接觸品嚐，當可充實生活情趣，增益鄉土情懷。

民俗節慶與常民文化

主講者：李秀娥

（民俗文化研究者）

【課程大綱】

一、台灣常民文化與民俗節慶的淵源

1. 屬由中國閩粵籍為主的移民社會。
2. 同宗族的逐漸聚居，地域化宗族的日益形成。
3. 崇奉原鄉的守護神，如漳州人崇奉開漳聖王，泉州人崇奉廣澤尊王，安溪人崇奉清水祖師，粵籍客家人崇奉三山國王等。
4. 原鄉的食衣住行等生活習慣逐漸帶入移居地。
5. 原鄉常民的禮俗文化與民俗節慶被帶入台灣，以適應生存。
6. 禮俗文化與民俗節慶在新移居地逐漸代代相傳。
7. 在條件許可下，與原鄉的經濟、信仰文化等持續互動，並回饋鄉里，加強了禮俗文化與民俗節慶的傳播與互動。

二、台灣漢人傳統的生活原則：

1. 受儒家「三綱五常」的影響：強調「父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信」的倫理道德。
2. 幸福的追求：福、祿、壽（財、子、壽）的追求、《尚書·洪範》言「五福臨門」（壽、富、康寧、攸好德、考終命）
3. 強調「以社會民」的宗教生活哲學，對社廟虔誠的祭祀與崇奉。成為社廟神明的義子女，或弟子信女，義務為社廟的相關廟務服務奉獻。
4. 遵循傳統信仰、禮俗文化、民俗節慶，在生活中實踐傳衍與保存。

三、春令節俗——祈福迎春

1. 立春摸春牛；2. 除夕；3. 新年開正；4. 接神日；5. 開市（迎財神）；6. 初七日；7. 初九天公生；8. 上元節（元宵節）；9. 作頭牙（土地公生）；10. 犒將（犒軍、賞兵）；11. 清明掃墓

四、夏令節俗——驅暑逐疫

1. 端午節；2. 半年節；3. 開天門

大家藝起來

2012民俗藝術講座

五、秋令節俗——秋報豐收

1. 七夕七娘媽生；2. 中元普度；3. 中秋節；4. 重陽節

六、冬令節俗——謝神送冬

1. 下元節；2. 冬至；3. 尾牙；4. 送神；5. 天神下降

※延伸閱讀

李豐楙

1998 《過節日：台灣的傳統節慶》。台北：文建會策畫出版，雄獅圖書發行。

2004 《台灣節慶之美》。宜蘭：國立傳統藝術中心。

李秀娥

1999 《祀天祭地——現代祭拜禮俗》。台北：博陽文化事業有限公司。

2004 《台灣民俗節慶》（臺灣民俗藝術 16）。台中：晨星出版社。

【課程講義】

台灣民俗與主要節慶的認識

壹、台灣傳統的歲時節慶與信仰觀

台灣傳統的信仰文化特色是以儒家經典所強調的父系宗族制度為主軸的祖先崇拜，即以儒家的倫理綱常為主，結合遠古以來對超自然界的天神地祇與物魅邪祟鬼魂等泛靈信仰，再因應後來的道、佛等教，經融合而普化成為民眾日常生活時所崇拜的民俗信仰型態。

遠古的漢人對於大自然的存在現象，感到神奇且不可思議的力量，因而認為自然界的存在物，包括日月星辰、山川大地、草木蟲魚鳥獸等，多蘊藏有非常神聖的靈力，而這股不可思議的神聖靈力，不僅可以賜福於善人，也可以懲罰於惡人，因而以此神聖靈力的來源與影響力所及之處，形成一套融合多神信仰的自然崇拜的泛靈信仰。

古人也相信「人死為鬼，鬼有所歸，乃不為厲」，已故先人的鬼魂若因本身對國家有特殊的貢獻與功烈、或是擁有靈異的能力護國佑民，或能正常獲得子嗣香火的長久供奉，則能成為家庭中的祖先或鄉賢祠的供奉對象，並會庇佑後代子孫或鄉民。所以自古官方祀典中也記載著各類「有功烈於民」的即可被列入「祀典」，其祭祀原則即《禮記·祭法》所記載的：「夫聖王之制祭祀也：法施於民則

大家藝起來

2012民俗藝術講座

祀之，以死勤事則祀之，以勞定國則祀之，能御大菑則祀之，能捍大患則祀之。」

¹²這一祭法的精神在後代儒家官僚體制之下被奉行不渝，成為官方制定祭典的主要依據。

所以在我國的信仰文化中會形成兩大類的崇祀對象，一是屬於庇佑信眾的天地神祇和祖先類，一是可能會危害信眾的行瘟疫鬼、厲鬼、孤魂和邪煞等。中國自古以來官方對於孤魂滯魄均有「厲祭」，台灣在清代時還保留每年三次「厲祭」（清明、農曆七月中元、農曆十月初一）的習俗，隨著早期的移民，這些內地的習俗也被大量漢籍移民帶入臺灣發展流傳在民間社會中。

這些觀念迄今仍深深保留在中國大陸與台灣民間的歲時節慶中，如每逢重要年節的敬祀神明和祭祖活動，包含清明掃墓、端午、中秋、重陽、過年等敬神祭祖活動，這是古代敬天法祖的精神，而中元普度好兄弟等無主孤魂，即是古代厲祭的遺俗。

臺灣民間的歲時節慶，主要是以閩、粵一帶所流傳的習俗為主，凝聚了福建省泉籍、漳籍和廣東省粵籍與福建省的客家習俗。臺灣的歲時節慶除了調整使用早期農業社會生活核心的二十四節氣之外，更融入了各種全島性神明與區域性鄉土守護神的聖誕千秋，使得臺灣的歲時節令不只是單純的民間節俗，而是融合了中國傳統的歲時節慶以及臺灣的傳統信仰文化。

這些歲時節氣制定之後，歷來經由官民的共遵共守，千百年來深刻影響國人的工作與休閒；每逢歲時節令屆臨時，民眾皆放下手邊的工作，歡欣的迎接歲時節慶的到來並積極參與熱鬧的祭典活動。

由於我國文化中歲時節慶與民眾農漁牧的基本生計息息相關，且民眾的基本生計與生命禮俗中的婚喪喜慶等事件，皆需參考官方頒定的曆法及民間擇日地理師所用的《選擇通書》（一般簡稱為《通書》）、民間慣用的則是較為簡易的「農民曆」，會由歷代皇帝頒佈，故以前也稱「皇曆」。民眾的生活根據其中所記載的日時方位宜忌諸原則，再決定如何行事。又因我國信仰文化淵遠流長，隨著不同朝代的嬗遞而發展成陰陽合曆之歲時節慶。在台灣雖然由於地處亞熱帶氣候區域，農耕作息自然無法完全依照中原的二十四節氣來運作，但文化習俗的傳承仍

* 本文係節錄自李秀娥，2007，〈台灣閩南人的歲時節俗及其民俗意涵〉，收錄於林明德總策劃：《台灣新生代視野——當代的民間文化觀照》，台北市：里仁書局，頁297-331。

¹² 元·陳澧撰，1990，《禮記集說》（楊家駱主編：朱子小學及四書五經讀本），台北：世界書局，頁255。李秀娥，1999，《祀天祭地——現代祭拜禮俗》，台北：博揚文化事業有限公司，頁5-7。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

使人們在運用農民曆的行為中，維持傳統節氣的概念，並影響台灣人的年中作息。

台灣自明清以來漢族的移民，多源自福建（閩）、廣東（粵）兩省，尤以福建省閩南居民中的漳州籍和泉州籍的移民為主，所以也帶來大量的閩南習俗，表現在歲時節慶上亦呈現強烈閩南特色的歲時文化。

當代台灣社會歲時節慶的著書有：洪進鋒先生的《台灣民俗之旅》（1990）、阮昌銳教授的《歲時與神誕》（1991）、徐福全教授的《台灣民間祭祀禮儀》（1995[1990]）、李豐楙、謝宗榮、李秀娥的《藝文資源調查作業參考手冊——信仰節俗類》（1998）、李豐楙教授的《過節日》（1998）和《台灣節慶之美》（2004）、李秀娥的《祀天祭地——現代祭拜禮俗》（1999）和《台灣民俗節慶》（2004）。¹³ 上述著作對台灣傳統的漢人歲節，尤其是閩南人的歲節有相當清楚的描述與研究。而黃丁盛老師的《台灣節慶》（2003）和《台灣的節慶》（2003）則主要是簡要的涵蓋漢人和原住民的歲節、廟會與祭典。¹⁴

而台灣的歲時節慶，一年的時序中包括數個重要年節，涵蓋了過年的「除夕」、年初的「開正」到年尾的「送神」、「天神下降」，剛好是形成一系列循環的年節祭日。春季節令有「立春摸春牛」、「除夕」、「開正」、「接神日」、「迎財神」（開市）、「天公生」、「元宵節」（上元）、「作頭牙」、「犒將」、「清明節」；夏季節令的「端午節」、「半年節」、「開天門」；秋季節令的「七夕」、「中元」、「中秋節」、「重陽節」；冬季節令的「下元節」、「冬至」、「尾牙」、「送神」、和「天神下降」等。

貳、春令節俗——祈福迎春

台灣的新春到元宵是一個相當重要的歲時節慶，民間流傳有一首〈新年歌〉¹⁵，描述此期間每天的節日習俗，其歌謠內容如下：

初一早。

¹³ 洪進鋒，1990，《台灣民俗之旅》，台北：武陵出版社。阮昌銳，1991，《歲時與神誕》，台北：台灣省立博物館。徐福全，1995[1990]，《台灣民間祭祀禮儀》，新竹：台灣省新竹社會教育館印行。李豐楙、謝宗榮、李秀娥，1998，《藝文資源調查作業參考手冊——信仰節俗類》，台北：文建會。李豐楙，1998，《過節日：台灣的傳統節慶》，台北：文建會策畫出版，雄獅圖書發行。李豐楙，2004，《台灣節慶之美》，宜蘭：國立傳統藝術中心。李秀娥，1999，《祀天祭地——現代祭拜禮俗》，臺北：博陽文化事業有限公司。李秀娥，2004，《台灣民俗節慶》（台灣民俗藝術 16），台中：晨星出版社。

¹⁴ 黃丁盛，2003，《台灣節慶》，台北：木馬文化。黃丁盛，2003，《台灣的節慶》，台北：遠足文化。

¹⁵ 引自吳瀛濤，2001[1975]，《臺灣諺語》，台北：臺灣英文出版社，頁 394-395。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

初二巧。

初三無通巧（或作「初三暍到飽」）。

初四頓頓飽。

初五隔開。

初六挹肥。

初七七元。

初八原金。

初九天公生。

初十有吃食。

十一概概。

十二漏尿。

十三關老爺生。

十四月光。

十五元宵暝。

十六拆燈棚。¹⁶

以下就立春日起之歲末至新年開始的春令期間之歲時節俗，一一作詳細介紹。

一、立春摸春牛

「立春」為二十四節氣之一，屬於陽曆的傳統曆法，多在每年農曆正月，但也有見於年底的，得視當年有無閏月及節氣的推移而有不同。有時會與元宵佳節相近，古時有盛行立春「打春牛」、「摸春牛」之俗，相沿迄今，該俗普遍已消失，台灣只有少數廟宇會在立春或新年到元宵節期間推出「摸春牛」的習俗。

我國自古以來便以農業立國，春耕之始，周代開始，朝廷就有重大的祀春儀式，傳衍到宋朝，朝廷更重視祀春大典的舉行，祈望上蒼賜予豐年。而元、明、清諸代，朝廷也都沿舊例祭春，故有「迎春禮」、「鞭春禮」，即為迎接布糊泥塑的五色春牛遊街，以及由長官鞭打春牛，書史則在旁高聲唸誦「風調雨順」、「國泰民安」、「祿位高陞」等吉祥字句，每鞭打一下，便口誦一句，以示勤於耕種，農民豐收，官員高陞，故稱為「鞭春」或「鞭春牛」。

¹⁶ 七元，是為七元日或人日，會吃七寶羹或麵線延壽。初八原金，要為明天拜天公準備金紙等祭品。十一概概，也是指當天沒有什麼節目。十二漏尿，指新春期間天天吃美食，而吃壞肚子腹瀉多尿。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

鞭春禮完畢後，在旁觀禮的民眾便一擁而上，搶奪土牛身上的泥土，拿回家撒在牛欄或豬圈內，民間相信可以避免家畜生病，且會長得肥美壯碩，繁衍力強。舊俗也深信將鞭破的春牛焚化，民眾將此灰泥埋入土中，可以保佑農作物豐收。

台南市安南區土城聖母廟自一九八七年起，每年春節必會推出「摸春牛」的祈福活動，據廟方相傳「摸春牛」是古俗，會帶來大吉大利，而「摸春牛」的口訣，則依所摸部分的不同而帶來不同的福分。「摸春牛」的閩南語口訣如下：

摸牛頭，兒孫會出頭；

摸牛嘴，大富貴；

摸牛腳，家貨吃沒乾；

摸牛尾，剩家貨；

摸牛耳，吃百二；

摸牛肚，家貨剩億萬；

摸春牛，年年有餘。

近代的台灣普遍已不再舉行古禮中的「迎春禮」和「鞭春禮」，只頒定每年立春日為「農民節」，藉此獎勵當年度的傑出農民，是一種有意義的社會活動。¹⁷ 台南土城聖母廟每年固定於大年初一為春牛與芒神開光，新春期間到廟裡上香祈福的民眾便可摸著春牛求祈福，到了元宵當日，再舉行盛大的「鞭春禮」，當夜並施放煙火以歡度元宵節。此外，苗栗縣竹南鎮公所與苗栗市公所也曾合辦迎春牛遊街的活動，而春牛則在立春日開光，元宵日再迎春牛遊街。¹⁸

二、除夕

傳說古代有年獸為害四處吃人，所以家家戶戶於期間圍爐聚餐，享受最後的團聚時刻，直到除夕夜一過，年獸已走，大家紛紛慶祝彼此的倖存，恭賀度過該年並且又增長了一歲，故而留下除夕夜圍爐，初一新正賀歲的習俗。

每年除夕辭年祭拜前，家家戶戶會先準備張貼新的春聯，以紅色的棉紙為底色，有辟邪之意，上面寫有祈求吉慶納福的字句；或是張貼印有財神、門神、吉慶類的年畫，以及融合剪紙藝術的五福門籤。除夕在漢人的歲時節俗中，是相當重要的一個大日子，因為它是歲末家人大團圓的最後日子，一早家家戶戶都在準備除舊布新，迎接新的一年到來。漢人在年終歲末張貼新的春聯和年畫，習俗由來已久，源於古代「桃符」門神演變而來。直到五代蜀國後主孟昶親筆寫下「新

¹⁷ 參考 content.edu.tw 網站，〈摸春牛：土城聖母廟〉之網頁。

¹⁸ 根據糊春牛的台南縣學甲鎮吳文進道長之補充說明。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

年納餘慶，嘉節號長春」，此便成為我國最早的一副春聯。¹⁹

台灣人在除夕時，神桌和神明彩會特別打掃潔淨，並準備「辭年」祭拜玉皇上帝、三界神明、地基主和祖先等，一般是先在除夕當天凌晨子時拜天公，到了傍晚前再拜家中神明和祖先等，以表辭年。神桌上的長年飯和發糶，上面要插「飯春花」，表示年年有餘（有剩）、發財如意。

當天晚上外地遊子皆返回家中，家人團聚共吃豐盛的火鍋和年夜飯，特別是要吃「長年菜」，取其「長長久久」之意；吃菜頭（白蘿蔔），取「好彩頭」之意；要吃魚，留下一些過新年，象徵「年年有餘」的吉兆；吃長豆或花生（長生果），表示吃到老老老，取其長壽之意。昔日桌下會放一盆爐火，爐的四周再放一些錢幣，象徵家族和財運如爐火般興旺，此即「圍爐」。有些地方習俗也會在後院準備一對帶頭尾青的有節甘蔗，取其「長年蔗」，意寓家人在新的一年可以長長久久、節節高昇之意。

飯後大家聚到廳堂上，長輩坐著，子孫依序向長輩跪地磕頭拜年，長輩再拿紅包——分給前來跪拜的子孫，此即「分壓歲錢」或稱「分壓年錢」。分完壓歲錢後，結伴四處玩耍以歡度除夕夜，要為年長的父母守歲求長壽，所以會玩樂通宵來守歲。有的民眾會全家大小穿戴整齊帶到祖祠祠堂上香祭祖，有的民眾則是半夜到附近的著名廟宇祭拜祈福或搶頭香。

除夕一到，為除舊佈新迎接新的一年來到有好兆頭，一般禁止吵雜，不准搬弄東西發出聲響、不准大聲講話、不准喝斥吵架、不准哭，鼓勵大家說吉利話。當十二月二十五日或是除夕夜圍爐之後，漢人則忌諱討債、還債，據說歲末到新春期間，會有財神到人間賜福，如有討債還債之事，有如把財神送走或福氣外流，會影響未來的財運和福運，故人人忌諱「破財」的壞兆頭。

三、新年開正

除夕夜過後，緊接著便是新春的大年初一至初五，稱為「新正」的好日子，而大年初一則稱為「開正」、「賀正」，家家戶戶會舉行祭拜神明和祖先的活動，祈求祂們對信眾和子孫在未來新的一年裡能夠諸事平安如意。

家家戶戶要祭拜神明和祖先，也有的廟宇會在新春期間設置七星平安橋，讓民眾買十二生肖替身讓法師為他們祭改求平安；也有的會在新春至元宵期間舉辦春季禮斗法會；一般常見的新春活動則有鬧廳（噴春）、搶頭香、新春點燈（光明燈）、安太歲、祭解等活動。正月初二則是回娘家的日子，正月初三民間說是

¹⁹ 謝宗榮，2000，〈春聯・年畫・迎新春〉，《國魂月刊》第651期，頁20-21。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

老鼠娶親日。

四、接神日

由於民間傳說農曆十二月廿四日為送神日，送眾神或灶神，向玉皇上帝述職，稟報人間善惡，至正月初四會再返回人間，該日必須迎接神明下凡，故稱為「接神日」。正月初四為接神日，俗語說「送神早，接神晚」，讓眾神早一點回天庭與玉皇上帝及眾神團聚久一點，再晚一點接眾神回來的主張。又有「送神風，接神雨」的俗語，意思是說，送神時往往天會颳起一陣風來幫助眾神返回天庭；正月初四接神日，天空則會下起一陣雨，表示天降甘霖，眾神應天時返回人間述職一樣。

五、開市(迎財神)

從農曆正月初五到二十日之間，都是商家選擇店面於過年後正式「開市」的佳期，一般台灣民眾多喜好選在初五當天開張，因是日為迎「五路財神」的好日子，取其吉祥之意，也期望來年生意更為興旺、財源廣進。財神有分文財神和武財神兩類，文財神是指比干、文昌帝君；武財神是指關聖帝君（關羽）或玄壇真君（趙公明）。

民間小說《封神演義》記載，趙公明被封為「金龍如意正一龍虎玄壇真君」，率領其部屬招寶天尊蕭升、納珍天尊曹寶、招財使者喬有明（一說陳九公）、利市仙官姚邇益（或稱姚少司），合稱為「五路財神」。²⁰台灣民間也盛行求財時，焚化印有五路財神神像的五路財神金。此外，土地公、財帛星君、和明初擁有聚寶盆的沈萬三等，也被視為財神類。

年初家家戶戶多期待迎財神降臨賜福，昔日會於街上採買印版的財神年畫，現代則多為印刷的財神年畫來張貼，祈求財神賜予的財富。現代多供五路財神、八路財神，並焚五路財神金或八路財神金。²¹

從前商家在開市（或開張）當天，會先在招牌上繫紅彩，店內會張掛以紅紙書寫的「黃金萬兩」、「開市大吉」、「開市大發」、「開工大吉」、「招財進寶」、「生

²⁰ 李豐楙、李秀娥、謝宗榮，2000，《文英館藏臺灣宗教文物分類圖錄》，台中市：台中市政府文化局文英館，頁47。

²¹ 李秀娥，2003，〈燒香求財運，公道在神明——財神的種類與祭祀習俗〉，《傳統藝術》26期，頁12。八路財神至少有兩種說法：一是天寶財神、彌勒財神、錢袋財神、武官財神、財寶天尊、納珍天尊、招財使者、利市仙官等八位。二是一路天官五路財神、二路文武財神爺、三路招財使者、四路利市仙官、五路招寶天尊、六路納珍天尊、七路福德明王尊神、八路韓信使者。目前民眾在開市敬祀財神時，也會燒化印有八路財神神像的八路財神金，以祈求八路財神庇佑招財進寶，錢源廣進。

意興隆」的吉祥字句。待祭拜完畢，則鳴放鞭炮驅邪以祝賀開張大吉。

六、初七人日

正月初七這一天，是我國傳說中人被創造出來的日子，故為「人日」。傳統漢人多在新春期間從正月初一到初七，皆有不同的忌殺生禁忌，以免來年招惹各項兵災、刀災、血災等劫禍。

民間也傳說遠古時期女媧娘娘分別在正月初一到初七期間，每日創造一物，分別是雞、狗、羊、豬、牛、馬、人。這些殺生的禁忌便是體恤動物的犧牲，體念牠們為最後被創造出來的人類勞動耕作、駝負重物，或是作為我們日常飲食的營養補充來源。在一年開始之際，先禁殺生，以感念上天好生之德。

年初禁殺生的忌諱，漢人遵行初一茹素；而台灣則演變成初一早上吃素齋。而人被創造出來的正月初七，便成為民間俗稱的「人日」，傳統習俗要吃七種蔬菜作成的「七寶羹」，並用五彩絲織品剪製人形，懸掛帳上或插在鬢上，以求吉祥如意。²²

七、初九天公生

每年農曆正月初九是天公生，民間俗稱的「天公」即玉皇上帝，也是道教傳統中所尊稱的「昊天上帝」或「玄穹高上帝」，玉皇上帝在天庭統領與民眾生活息息相關的眾神，由於祂的地位相當尊貴，所以民間祭拜天公生時，態度非常慎重，民間俗諺說：「天上天公，地下母舅公」，便道出天公神格的高貴。

祭拜時最傳統的大禮是，打開大門，穿戴整齊，並依長幼順序上香，行三跪九叩禮，一般現代信眾往往上香祝禱而已。祭拜完畢後，先燒金紙，再將天公座一起燒化，之後再撤去供桌。

一般祭拜天公的時間，約從農曆正月初九凌晨子時（十一點至一點）開始，直到翌日清晨七點以前皆可，但俗傳天公的神格非常尊貴，因此越早敬供越有誠意。有些天公信仰盛行地區的信眾，慎重者先在半夜於家中擺設頂、下桌，以上桌清素拜天公、下桌葷食敬兵將，民眾拜天公後，又再前往鄰近的天公廟上香獻敬。

八、上元節(元宵節)

傳說元宵節起源於漢代宮廷於正月十五日夜時京城解除宵禁，通宵達旦燈火

²² 李秀娥，2000，〈年俗禁忌，停看聽〉，《國魂月刊》651期，頁24。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

輝煌的祭祀「太一」（泰一、太乙）天帝神的古俗而來。元宵節又稱「上元節」，也是道教三官大帝中天官大帝的神誕日，三官大帝亦即「上元一品九氣賜福天官洞靈元陽紫微大帝」（天官）、「中元二品七氣赦罪地官洞齋元虛大帝」（地官）和「下元三品五氣解厄水官洞陰元光大帝」（水官）等三位，民間俗稱三界公，神格相當尊貴，常代表天公接受信眾的祈求賜福、赦罪與解厄等。而祭祀三官大帝的日子分別是上元節（正月十五）、中元節（七月十五）和下元節（十月十五），合稱為「三元節」。

自古以來王室和民間百姓都相當重視正月十五日鬧元宵，每逢是日舉國歡騰，當天由於恰逢上元天官大帝誕辰，各宮廟多先結三官壇（俗稱三界壇），延聘道長誦《三官妙經》，祈請天官賜福，傳統習俗多於元宵當天子時（即十四日夜間十一時起至十五日一時）祭拜天官大帝，有的宮廟則固定在元宵舉行祈安禮斗（拜斗）法會，為信眾闔家祈福。許多廟宇也多會懸掛各式傳統花燈，或是舉辦精巧的創意花燈比賽，也有的宮廟會邀請精美的福建泉州花燈來展覽，更有猜燈謎的大型晚會，讓信眾踴躍參與元宵慶典；而大街上老老少少手持各式新穎花燈遊街，相互爭奇鬥豔，好不熱鬧。

元宵日台灣民間也有許多民俗活動，如神誕日填契書、乞龜、東勢賽新丁板（紅龜板）²³、乞燈（台語諧音「丁」，有乞得人丁旺盛的民俗意義）、鑽燈腳祈子，元宵「祈子」的習俗，另有婦女會去偷鄰人的「竹籬」，台語諧音可「得兒」。而未婚女子則有是夜「偷蔥」的習俗，以寓「偷得蔥，嫁好尪；偷得菜，嫁好婿」的吉兆。以前民間婦女或小孩也有盛行元宵夜「觀三姑」或「觀籃姑」的扶乩占卜請示習俗，現在已較少見，鹿港地區仍可見此項民俗。元宵民間以前還有「聽香」的習俗，可在家中或到廟宇上香，擲筊祈求出門的方向，以偷聽到的話作為祈求事項的指示。

隨著風俗民情的不同，各地都有特殊的元宵活動，如每年台北縣平溪放天燈、野柳淨港過火儀式，台南鹽水則有迎關帝放蜂炮驅瘟的傳統、台東則有炸寒單爺迎財神活動、苗栗的客家習俗盛行炸火龍（𤓖龍），苗栗後龍也有射炮城活動；台北市內湖則有攻炮台活動和弄土地公炸土地公的元宵活動，活動期間皆熱鬧滾滾。

九、作頭牙（土地公生）

農曆的二月初二和八月十五日，是土地公的兩個重要的神誕千秋日，習俗上

²³ 劉還月，1991，〈添新丁、分喜氣——台灣地區分「新丁餅」的習俗〉，《臺灣的歲節祭祀》，台北：自立晚報文化出版部，頁 20-22。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

每月的初二、十六皆是作牙的日子，也是祭拜土地公的日子，而二月初二則稱為「頭牙」（也有做正月初二的），十二月十六則稱為「尾牙」。台灣的習俗人們為了感謝土地神賜予農作的豐收，擴及到日常事業生意的興隆，故而被視為財神的土地公（福德正神），也成為民眾每月兩回頻繁祭祀祈福的重要對象。民眾除了在家中或商店舉行祭拜、犒賞員工或親友聚餐的活動外，有的也會準備祭品特別到庄頭（或角頭）的土地公廟上香祭拜。

十、犒將(犒軍、賞兵)

民間相傳地方上平時都會有一批神兵神將協助各地主祀神，尤其是王爺神，而擔任村莊或聚落的巡邏守衛隊，鎮守邪祟以免入侵聚落，並為地方百姓帶來居家平安，為了感謝這批守衛隊的神兵神將，民間固定每月初一、十五或初二、十六，準備豐盛的供品以祭拜之，稱為「犒將」、「犒軍」或「賞兵」。

所犒賞的便是五營兵將，即東、南、西、北、中五營的神兵神將，一般奉有五營兵將的廟宇，廟內多以五營頭（即元帥和聖者共五位的偶頭）、五營旗（五色令旗）代表之。一般廟宇的中心供奉五營兵將的內營，而在神明管轄境域內則安有外營，有的集中設置五營祠（將寮），供民眾祭拜以保護鄉里，或是在村里境域的五個方位設立各營將寮，有的則僅安設五營的竹符，而不特別搭設將寮。

犒將時，如果地方信仰中心的宮廟有舉行集體犒將，民家則將供品、金銀紙攜到廟前祭拜；若無宮廟集體祭祀，則由民家於門口自行祭拜。有些地方的生意人在初二、十六拜完土地公後，再拜門口，祈求好兄弟地庇佑生意事業興隆。

十一、清明掃墓

「清明」是二十四節氣之一，約為國曆的四月五日，訂為民族掃墓節，其前二日為「寒食節」禁炊，此源於春秋時期受晉文公下令火焚燒山逼臣子介子推出山，導致介之推母子因而殉難，晉文公後悔而下令寒食禁炊用以紀念，因而台灣民間盛行於清明食春捲。漢民族傳統上多於「清明」時節或是農曆三月初三的「上巳節」（即古代需沐浴的「修禊日」，民間多稱「三日節」或稱小清明、古清明）進行全家「掃墓」和郊外「踏青」的活動。由於各地習俗或祖籍不同，舉行掃墓的日期也不相同，如漳州人多重小清明的掃墓，但一般民眾多以「清明」為主要掃墓祭祖的時節；也有居民習慣以清明前後十日為彈性掃墓期。

清明一到，一家大小攜帶各種相關祭品前往掃墓，再行「掛紙」或稱「壓墓紙」的儀式，象徵蓋厝瓦，以示該墳塚有後代子孫在祭祀。一般墓紙有分黃古錢、

大家藝起來

2012民俗藝術講座

五色紙兩類，各地使用的習俗不同，漳州人多用黃古紙，泉州人多用五色紙。

新墳（新亡或撿骨後未滿三年者，也有人以一年計）需培墓，祭拜時，得先祭后土再拜祖先，祭后土時得準備豐盛供品，若是舊墳，掃墓時供品則較儉約，隨人心意而定。培墓祭品主要有草仔粿、丁仔粿，以前習俗上也有將祭拜完的紅龜粿、鼠麴粿分給當地前來乞討的小孩吃的，稱為「揖墓粿」或「乞墓粿」，此有祖德流芳之意，現在已罕見此俗。而製作紅龜粿的龜模粿版則是一種傳統的民俗工藝品，以前多為木刻，現代多改為紅色塑膠製粿版。

台灣習俗中，若家中有長子娶媳婦、添丁生子、置產等喜事，一定要培墓，昔日添丁培墓需準備一對「子孫燈」（俗稱「番燈仔」、「四丁仔」）。祭拜前，先在祖先墓前燃燭祭祀，將之小心置於子孫燈內，不能熄火，一路護送回家，掃墓返家後立即將子孫燈安放於祖先神桌前。據說這種子孫燈，具有祈求「添丁發財」、「子孫興旺」的吉祥兆頭。

參、夏令節俗——驅暑逐疫

一、端午節

端午節是中國人重要傳統節日之一，每年農曆五月初五，被稱為「端午節」，又稱為「重五節」、「重午節」、「五月節」、「端陽節」、「蒲節」、「天中節」等，原本古代每月初五都稱為「端午」，直到唐代「端午」才成為五月五日的專稱。古代原本就有划龍舟祀水神用以消災祈福的活動，後來則演變成傳說端午節主要是為了紀念戰國時代的愛國詩人屈原投汨羅江自盡，百姓不忍心屈原屍體受到魚群的啃食，因而沿江划船敲鑼打鼓，並且投下許多竹筒飯（粽子的前身）餵魚，因而發展成端午節划龍船、裹粽子祭拜的習俗。近代為紀念愛國詩人屈原，定該日為「詩人節」，各地詩會則舉辦吟詩紀念之。閩南語有句俗話說：「未吃五月粽，破裘不願放。」便是形容五月端午節還未吃粽子前天氣尚會有變化，即使是破的厚裘外套還不可收起來，得等過了端午節後，才會真正進入夏季。

端午節時家家戶戶則盛行在門口懸掛菖蒲、艾草和榕枝的辟邪物，因為菖蒲形如刀劍可辟邪，而艾草可治病保健，榕枝長青亦可辟邪。這幾樣亦可當天拿來洗澡，作藥草浴，據說可以消毒治百病。

民間也相信端午時節，五毒（蛇、蜈蚣或蜘蛛、蠍子、蜥蜴、蟾蜍）滋生，怕會危害小孩或大人，所以要繫五色線、香包、飲雄黃酒、屋角四處灑上石灰，門上懸掛蒲艾以辟邪。祭拜完人人要喝雄黃酒，據說白娘子當初就是喝下此酒而現出蛇形，因此當天要喝雄黃酒或是在屋裡屋外灑上雄黃酒，可以讓邪祟現形，

無法加害於人。民間也流傳端午當天正午陽氣最盛時取「午時水」的習俗，據說該日午時所取之水，可以長久保存不會腐壞，可作為解熱用。是日也有因節日特殊，民眾便盛行競賽誰可將生雞蛋豎立起來的習俗。

二、半年節

農曆六月的天氣一般較為燠熱，有「三伏」之說，即以夏至日起，十天為一伏，稱為頭伏、中伏、末伏。傳統習俗中新娘，初伏時就會被娘家接回家小住一陣子，以免過於勞累，稱為「歇夏」或「歇熱」；結婚較久的媳婦也可趁此回娘家小住，省親敘舊。作媳婦的回娘家時要帶「等路」（禮物），等到回婆家時也要準備禮物。²⁴閩南語有句俗話說：「五月尾歇熱，六月初快活。」便是形容新娘在農曆五月底時可單獨回娘家與家人敘敘新婚狀況，或請教成為媳婦、妻子的因應問題，六月初則可以快活在娘家過日子一陣子。²⁵

六月初到十五日時，有一個稱為「半年節」的習俗，主要是福建閩南地區的漳州人和泉州籍的同安人所過的節日。主要是慶祝農作的豐收，感謝神明與祖先的庇佑，在台灣早期的漳州籍、同安籍人士，仍保留吃「半年圓」的習俗，象徵團圓的美意。

三、開天門

台灣民間視農曆六月六日開天門，除了補運外，還有將書籍、衣服等拿出來曝曬的習俗，稱為「曬黴」，這種風俗也是在宋代就有了，台灣則稱為「皇帝曝龍袍」。²⁶六月六日的重六「天貺節」，是天將賜福給人間的日子。台灣北部較重視開天門的習俗，民間習慣在六月初七日子時起行「開天門」的祭祀活動，故常於六月初六日夜子時跨到初七日白晝期間，準備牲禮、果品等前往寺廟祭拜祈福，而廟方也有舉行法會，誦經禮懺，消災植福。有些地方的人，卻不過開天門的習俗。

民間俗信該日補運特別有效，有的廟宇並無法師或特別作儀式來補運，而是由信眾自備替身、龍眼、米糕等祭品來拜拜補運。一般會依照信眾家中男丁女口的人數，而準備幾個男女替身和一份補運錢，一份米糕（上有一顆龍眼），並按照人數備妥相同數目龍眼擺在祭品盤中祭拜，敬備金紙、餅乾、壽麵等一起祭拜，

²⁴ 李豐楙、謝宗榮、李秀娥編撰，《藝文資源調查作業參考手冊——信仰節俗類》，頁40。

²⁵ 感謝徐福全教授的提供。

²⁶ 參見嚴立模，〈開天門的由來〉，《大道季刊》第九期，第三版，1997年。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

祈求上天為信眾消災祈福，等到上香祭拜完後，將替身、金紙一起焚化掉。再將龍眼殼剝下，象徵「脫殼脫離離」，將過去的霉運一起去除的意思，並給每位家屬吃下屬於他（她）的那一顆龍眼（福圓），象徵福氣圓滿的意思。

肆、秋令節俗——秋報豐收

一、七夕七娘媽生

台灣每年農曆的七月七日即「七夕」，也是民間故事傳說中七仙女的織女與牛郎一年一度相會的日子，傳說他們自相戀後，牛郎不再下田耕種，織女不再勤於織布，所以被天帝懲罰一年只能相會一次。而天上的七仙女，共有七位姐妹，會保佑人間未滿十六歲的小孩，順利長大成人，因而七夕當日皆會拜七仙女祈求庇佑。一般民間對於護佑孩童的七仙女多以「七娘媽」尊稱之，所以該日又稱「七娘媽生」。

每逢七娘媽生時，在傳統民間信仰習俗上，便需準備豐盛的供品祭拜七娘媽，並進行十六歲的儀式，民家祭拜的時間多在傍晚；而在同一天也會祭拜床母，時間亦在傍晚；至於夜晚則另有祭拜織女娘娘的「乞巧」活動，有些地方是夜乞巧的祭拜習俗已逐漸消失。

古都台南府城便有盛行「做十六歲」的成年禮俗，最著名的便是台南市中區開隆宮的成年禮，²⁷台南人不同於彰化鹿港民眾，鹿港人只要家中尚有未成年的子女時，每年七夕皆備七娘媽亭來敬拜，而台南地區的民眾則不需如此，未成年的孩子只要平時拜床母護佑即可，只有在孩子滿十六歲成人時，才於七夕日用華麗的七娘媽亭來到開隆宮敬獻七娘媽，或是亦可在家中設供桌祭拜。祭拜前先將七娘媽亭供奉於神桌前，然後連同性禮、烏母衣等祭拜。拜完後即由家人高持著，讓成年者穿過，男轉左三圈，女轉右三圈，表示已「出婆姐宮」、「出姐母宮」，從此成年了。

拜七娘媽時，特別準備毛巾臉盆給七娘媽梳洗用，並備有供品各七份，傳統中七娘媽生時，家長也會為未滿十六歲的子女準備「指綫」，給子女帶在頸上，祈求七娘媽庇佑，每年換紅絲線，稱為「換綫」，直到滿十六歲再「脫綫」。

不論是祭拜七娘媽或織女娘娘，台南地區的婦女是將祭拜後的脂粉拋向空中，落在自己的臉上，象徵獻給七娘媽，而七娘媽再賜予美貌。一來表示送給七娘媽神用；二來婦女也可祈求七娘媽除了保護幼童順利長大成人外，也祈求七娘

²⁷ 有關台南的成年禮俗可參看李秀娥，2007，〈台南市開隆宮的成年禮俗〉，歷史月刊第234期，頁13-17。

媽能夠賜予她們白晰和美貌，以及像七娘媽般的奇巧手藝，故而昔日七夕對於婦女而言是非常重要的節日。

二、中元普度

台灣民眾相當重視農曆七月的普度好兄弟，農曆七月是一個相當特殊的月分，因原本幽明兩界各有分際，而每年七月俗稱「鬼月」，是神明為體恤長期受幽禁之苦的孤魂滯魄（俗稱好兄弟），讓他們暫時回到人間，接受百姓的普度施食，並舉行道教的普度法會或佛教的盂蘭盆會，期使透過神佛菩薩的慈悲願力與經懺頌唸，使其同霑法露，超脫地獄倒懸之苦。

「盂蘭盆」的梵語為 *ujjanbana* 或 *ullumpana*，意思是「救倒懸」，音譯為「烏蘭婆拏」。早在南北朝時期已有僧尼在盂蘭盆會時供養諸佛的習俗，我國民間則根據目蓮救母的故事，子女為孝供養先亡的祖先或父母，需盛百味於盆，供奉三寶，可救先亡脫離倒懸之苦，台灣該節民間也盛行由僧尼會放焰口施食。

民間除了有些宮廟或地方傳統採用佛教或釋教的儀式作「盂蘭盆會」外，多數採用道教「慶讚中元」、「中元普度」的祭祀方式，「中元節」是傳統節令「三元節」之一，即上元天官大帝生（正月十五）（主賜福）、中元地官大帝生（七月十五）（主赦罪）、下元水官大帝生（十月十五）（主解厄），所以中元節時應特別設立豐盛的供品來祭拜地官大帝聖誕，故稱「慶讚中元」，一般皆以三位天官一起崇拜，俗稱拜「三界公」。

普度一般有分民家「私普」和廟宇「公普」，公普往往結合公廟和地方大姓共同參與，普度儀式與活動較為盛大，例如基隆中元祭、新埔義民節都聞名全台。昔日有些地區有輪流普度的「街普」之俗，整個七月幾乎天天都有祭拜活動，熱鬧異常，像是鹿港地區迄今仍流傳普度歌謠，記錄昔日街內輪流普度的情形。²⁸而有些地方清代時已有特殊盛大的「搶孤」習俗，例如宜蘭頭城、恆春皆有。

原本台灣各地的中元普度並沒有固定的祭拜日期，但隨著 1952 年政府鼓勵節約拜拜的風氣，並統一於七月十五日為中元普度日，許多地方習俗因而改變。一般七月初一「開鬼門」後，民家會在門前，特別點上一盞夜燈，專為好兄弟引路照明之用，稱為「普度公燈」，直至月底才停止，初一下午起，家家戶戶要拜

²⁸ 鹿港的普度歌謠內容為：「初一放水燈、初二普王宮、初三米街、初四文武廟、初五城隍宮、初六塗城、初七七娘生、初八新宮邊、初九興化媽祖宮口、初十港底、十一菜園、十二龍山寺、十三衙門、十四飢鬼埕、十五舊宮、十六東石、十七郭厝、十八營盤地、十九杉行街、二十後寮仔、二十一後車路、二十二船仔頭、二十三街尾、二十四宮後、二十五許厝埔、二十六牛墟頭、二十七安平鎮、二十八泊仔寮、二十九通港普、三十龜裸店、初一乞食寮、初二米粉寮、初三乞食食無餚。」（引自李秀娥，2004，《台灣民俗節慶》，頁 157。）

大家藝起來

2012民俗藝術講座

門口好兄弟。

七月十五日中元節前夕，有些廟宇會有牽轎的習俗，死於水難者，則會牽水轎；死於難產、血光、車禍者，則牽血轎，好將受苦的亡魂超拔到生方或仙界。至中元節時，有些廟宇會舉行盛大的慶讚中元及普度施食的儀式，聘請紙糊匠師紮大士爺及山神、土地以監管孤魂滯魄，並設翰林院（或寒林院）、同歸所供孤魂滯魄歇息。而上述該節日聘請道士或紙糊匠師所糊製的製作的轎、大士爺及山神、土地、翰林院（或寒林院）、同歸所等皆為精彩豐富的民俗工藝品，造型栩栩如生、設色豐富、變化多端。

一般的民家也於中元節設有豐盛的祭品祭拜地官大帝（三界公）和孤魂滯魄。到了七月底「關鬼門」時，地方公廟「謝燈篙」送好兄弟上路，稱為「孝月底」。若是參加地方公廟廟普者，供品則依廟方公布的方式陳列，準備於公設的孤棚上或是地上，以前民家或廟方甚至還會準備各式奇巧的果雕、蔬菜雕、或是捏麵的「看桌」，有山珍海味、奇珍異獸、傳奇人物等，相當吸引普度的人潮駐足觀賞，這也是一種頗具視覺享受的民俗工藝大賞。

而大型的孤棚臺則可見於現代的宜蘭縣頭城和屏東縣恆春的大型搶孤活動，築高臺置孤飯、孤棧等鴨、肉、魚之孤食，供藝高膽大者攀爬競賽搶拾。清代官方曾禁止之，而日治時期日本政府也曾禁止台灣民眾這項危險的搶孤活動，這是在台灣光復後才又陸續恢復的活動。

三、中秋節

由於中國自上古以來，即視日月天象之天道與天子治理天下之人道相符應，故歷代天子多數非常重視「夕月」的祀典，不論是周代的古禮「秋暮夕月」或是魏晉南北朝迄清代以來的「秋分夕月」，基本上多維持在秋天舉行「夕月」的祭典，歷代只有少數帝王會廢去夕月之禮。然夕月之禮在清末帝制被推翻改為國民政府時才停止，自此國家最高領袖不再主持「夕月」之禮。²⁹

台灣漢人對於月神的普遍信仰，不免因現代化而逐漸衰微，僅有極少數人們，仍依照古例於每年陰曆八月十五中秋節當夜行「拜月」的祭典。民間所謂的月神即指月宮嫦娥，尊稱為「太陰星主」、「廣寒宮太陰皇后星君」、「太陰星君」、「太陰娘娘」、「月宮娘娘」、「月娘」、「月光」³⁰。

²⁹ 有關歷朝「夕月」之禮的變化，可參看清·陳夢雷編，1977，《欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典》（第一百七十九卷日月祀典部彙考一）、（第一百八十卷日月祀典部彙考二、三），台北：鼎文書局，頁1717-1734。

³⁰ 李秀娥，1999，〈中國的月神傳說與信仰〉，《歷史月刊》140期，頁66-73。

由於中秋時，正逢古代民間重要社祭「春祈秋報」祀社公之時，所以八月十五日中秋，除了是太陰娘娘的聖誕日外，也是土地公的聖誕日，故需祭拜土地公，以感謝福德正神土地公長年底佑農作豐收，居民會備牲禮、水果、月餅到福德祠上香或是在家敬奉土地公。

傳統習俗中，從事農作者，一般會在該日於稻田或農田的一隅，插著「土地公枋」，並備簡單的果品敬拜土地公，請祂老人家代為看顧農田，以期該年的農作豐收。然而時代變遷，多數從事農作的居民，已不再保持此一風俗。中秋佳節全家團聚，共賞皎潔明月，並分享具有團圓意味的月餅、瓜果等祭品。

原本清代台灣士子文人盛行於中秋節「搏月餅」或「搏狀元餅」，以兆奪狀元，而此一美俗已隨科舉制度的廢除而日漸消失。此外，古代民間婦女的中秋節也有像元宵「聽香」、「偷蔥嫁好尪」，或「請籃姑」等習俗，同樣日益失傳，如今民間普遍盛行的是中秋拜土地公、闔家賞月、烤肉之俗，現代民眾甚至更重視以烤肉來度過中秋節。

四、重陽節

每年農曆的九月初九，俗稱「重九」，中國的陰陽曆算中又以九為「陽」，故該日又稱為「重陽節」。古代重陽節時，漢人盛行登高避禍的由來，源於東漢時，汝南桓景隨費長房學習道術，遊學多年之後，有一天費長房對桓景說：九月九日這天，你家定有災難，你應盡速回家。讓全家每人都準備一只裝有茱萸的絳色袋子，繫在臂上；登高、賞菊、飲菊花酒。這樣即可消災免禍了。桓景從速歸家，依其言行事，舉家登山。至傍晚回家，只見家中的雞、狗、牛、羊均已暴死，這才知家中牲畜代替全家人受禍，此後始有人人於是日插茱萸登高避禍之俗。

直至1974年，政府取「九九重陽」為「長久長壽」之意，因而定是日為「敬老節」、「老人節」，各地方政府機關單位或各姓氏的宗親會，往往會於是日舉行「敬老節」的慶祝活動，以示傳承敬老尊賢的文化美意。又因該節秋高氣爽，所以民間盛行放風箏之俗。至於移居台灣的部分漳州人，有的不作清明祭祖，而取重陽日為所有祖先的忌日並舉行「作總忌」，因為昔日生活物資欠缺，經濟條件不佳，無法為祖先們分別舉行忌日，因而統一於重陽節當天祭拜。

重陽節時，多以菊花酒、麻薯等物作為該日的應節供品，拜後大家一起享用，具有保健、明目與長壽之功效。特別供奉「發糕」，取其「糕」與重陽節「登高」音同，亦有步步高昇的吉祥意味。製作重陽糕的糕模糕版，則為民俗飲食的工藝品。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

伍、冬令節俗——謝神送冬

一、下元節

上元、中元、下元分別為天官大帝（賜福）、地官大帝（赦罪）和水官大帝（解厄）的神誕日，一般這三個節日皆俗稱為三界公生。而農曆的十月十五則屬水官大帝的神誕日，家家戶戶會準備豐盛的祭品來獻敬祈福。有些地方的居民則會聯合數戶人家共同祭祀，並出公金邀請道長來誦經祈福，例如基隆地區的民眾則保有此俗；有的地區廟宇盛行於下元節時作年尾戲，謝平安，又稱「平安戲」。

二、冬至

陽曆十二月二十二日或二十三日即為「冬至日」，太陽直射南回歸線，冬至過後，白晝便會日漸增長。周代時已有冬至的習俗，漢代以後，冬至更為隆重，在我國古代曆法中冬至日曾被視為一年之始，也是祭天的重要日子，所以冬至吃湯圓象徵著過完一年、迎接新的一年、又增長一歲，故稱「亞歲」。台灣民眾有盛行於立冬日或冬至日的前一晚以中藥燉補，稱為「補冬」。

冬至的應節供品湯圓、雞母狗仔和菜包，昔日一般是在前一天晚上準備好的，當大人準備糯米搓湯圓時，小孩則在一旁把圓仔槽染上各種染料，再以巧手捏出各式頗具童心的雞、鴨、狗、貓等圖案各異的「雞母狗仔」，狀似捏麵人，再蒸熟以祭祖。現代則多購買現成的湯圓來祭拜，因此已罕見有人製作雞母狗仔祭拜的。只有極少數的民俗才藝美術班，特別聘請美勞老師教導小朋友製作現代的雞母狗仔時，才得一見。

從前，冬至祭拜後，需將冬節圓黏於門扉、窗戶、桌椅、床櫃等處，稱為「餉耗」，犒賞這些窗牖神及家具神等一年來的辛勞守護，待冬節圓乾燥後，拿下來煮給小孩吃，民間相信這樣可以庇佑孩子快些長大，但現代已罕見此習俗。民間則有些地區習慣於年尾下元節或冬至時，演戲酬神「謝平安」，又稱「謝冬」。

三、尾牙

習俗上每月的初二、十六皆是作牙的日子，也是祭拜土地公的日子，而二月初二則稱為「頭牙」，十二月十六則稱為「尾牙」。尾牙應節食品為酸菜刈包，作尾牙是感謝土地公一年來對信眾的農作收成與事業生意順利的庇佑，所以會比平常的作牙日更為隆重的祭祀，且各公司行號的民眾會在公司、家中或餐廳犒賞員工或是親友聚餐，以慰勞員工一年來的辛勤。傳統習俗中，老闆會在聚餐時將雞

大家藝起來

2012民俗藝術講座

頭對準將要被辭職的員工，作為提示，現代已較少人如此作了。

四、送神

傳說每年農曆的十二月二十四日為「送神日」，民間俗稱「過小年」。也是身在人間監察人們善惡的灶神，返回天庭向玉皇上帝稟報的重要日子，因此要特別準備相關的祭品獻給灶神。又俗稱「送神風，接神雨」，是期望諸神能有風神協助早些升天；正月初四接神則希望下雨，視之為天神下凡所攜來的神雨。

民間傳說「送神早，接神晚」，所以一般多從十二月二十四日子時起，便先祭拜再去睡，好早早送灶神回天庭述職，也使灶神可以上天庭佔個好位子。送走灶君之後則進行「清塵」的打掃活動，神桌上的神像、祖先牌位才可搬動以擦拭灰塵，並清理香爐、去除燭台積累的燭油，家中進行大掃除，以迎接新的一年。中午過後，方可撕下灶君神像曬乾焚化，重新換上一幅新的灶君神像。該年有安太歲者，該日還需敬備供品「謝太歲」，恭送值年太歲星君返回天庭。

五、天神下降

農曆十二月廿五日為「天神下降日」，這是相傳前一日民間送走灶神等神明上天述職後，天上會另派天神下降來到人間家庭，代替灶神等監察巡視人家善惡與行事功過等，也有說是玉皇上帝率領天神天兵等降臨人間，替代廿四日所送走的神明巡察人間善惡，並且賜予吉祥福氣的。一般在該日傳統的家庭會敬備清茶、果品、甜糖等敬祀神明，而且當天敬香不斷，由不斷冉冉上昇的香煙裊繞廳堂，以示歡迎天神降臨。此日起也需注意家中不可有吵架、打罵等不吉之事，也避免欠債討債還債等事，因為要準備迎接過年的一切事務，要有好吉兆對來年比較好。

陸、結語

我國歷代天子每逢春分、立春、立夏、夏至、秋分、立秋、冬至、立冬等八節，往往會因應節令率文武百官舉行祀天祭地、敬拜日、月、星辰、山川、風雨、雷電等超自然神祇，以及對國家社稷有功烈的先賢先聖，也成為國人敬祀的神祇；再加上為安撫歷代的敗軍死將或孤魂滯魄，而形成悠久的「厲祭」傳統，也因為歷代官民「敬天法祖」、「安撫孤幽」的傳統，所以我國的朝政能夠在天子服膺陰陽自然運作之道中，獲得「天道」的慈悲護佑，促使「人道」之治也能應時而興，帶給百姓富庶康寧、民豐利樂的生活條件。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

每逢歲時節氣的時序運轉，自節氣的立春到歲末的大寒，歲時節俗中由歲末的除夕、過年新正到年底的送神、天神下降等，形成一年又一年的週期性歲時節俗，每當重要的年節如新春、元宵、端午、中秋等歲時節慶屆臨時，古往今來皆充滿舉國歡騰的熱鬧氣氛，許多傳統的民間遊藝陣頭，如舞龍、舞獅、車鼓、南管、北管等，皆由民間人士自行籌組參與，帶動歡度節日的熱鬧氣氛，人們也興奮的讓闔家一起投入這種歡度節日的喜悅中，而眾人在一片震天價響的鑼鼓喧嘩聲中，伴隨熾熱的鞭炮、絢爛的煙火，營造一個個歡度節慶的饗宴。

所以我國傳統的歲時節慶可以凝聚一家人、一個社區、一個村落、一個社會、到一個國家的各個成員間，相互依存的情感，使平日因各自繁忙而疏遠的情感，在歲時節慶來臨時重新凝聚起來，增強彼此的人際網絡、交誼的情感互動，也使得人們的身心得以獲得重新的洗滌，獲得新的能量再次投入日常的生活運作，這樣的循環與調整，對於社會的穩定具有相當重要的貢獻。

在國人日常或節慶的日子裡，人們往往根據農民曆的記載而進行日常生活的農、漁、牧等作業，和婚喪喜慶懷孕生子等的宜忌剋擇原理，讓民眾的生活行事有所依據，使得生活中的不安定感、不確定感，可以獲得心理上的慰藉與安頓，而在每日行事的參照依據下，歲時節氣也隨之推展鋪陳開來，祭祀天地神靈、先聖先祖，以及孤魂滯魄等，期望罪愆宥赦，獲得賜福，帶來闔家平安、身體康泰，事業昌隆、團圓美滿。

走訪霞海：五月十三迎城隍祭

主講者：謝宗榮

（耕研居宗教民俗研究室主持人）

【課程講義】

「叮噹噹鼓聲做頭前，陣頭迎過來，也有弄龍也有弄獅，滿街路鬧猜猜。有一個田莊阿伯藏在人縫內，頭抬抬，看甲嘴仔離西西，啊！北部最出名的台北迎城隍爺。男女老幼一直來，站在路旁排歸排，相爭看熱鬧，你來挨我，我來推你，笑咳咳，笑咳咳。滴搭搭鼓吹牽長聲，連續一直鬧，七爺在前八爺在後，搖搖擺擺出風頭。有一個鄉村姑娘生做白泡泡，無采伊粉抹規面汗直流，啊！全省最熱鬧的台北迎城隍爺。嘎惜惜一頂神明轎，沿路搖搖弄，信男信女手舉清香，一直拜心輕鬆。有一個莊腳阿婆規身金鑲鑲，頭黎黎嘴內祈禱多一項，啊！大家最快樂的台北迎城隍爺。」

1. 大稻埕與雞母穴

「大稻埕」地區在清初時期原為平埔族的聚落，名為「奇武卒社」。漢人移民逐漸聚居之後，稱為「圭母卒庄」，後來又改稱為「奎府聚庄」。一百六十年前，附近的農民在今天的永樂市場附近，公設一處曝曬稻穀和農產交易的廣場，從此便稱為「大稻埕」。

清咸豐元年（1851），福建人林藍田在中街地區建店鋪三間，名為「林益順」，成為大稻埕最早的店鋪。清咸豐3年（1853），艋舺地區發生了同安人與三邑人（晉江、惠安、南安）之間的「頂下郊拚」事件，戰敗的同安人來到大稻埕落腳，在咸豐9年（1859）建立了霞海城隍廟，成為大稻埕的信仰中心。由於民間相信霞海城隍廟的基地為「雞母穴」，愈小愈發，因此一百多年來從未擴建，而大稻埕商街也以霞海城隍廟為中心，向南北兩端發展。

清咸豐10年（1860），第二次英法聯軍之役，清廷戰敗，開放五口通商，隨後將通商口岸延伸至艋舺一帶。然而由於艋舺地區發生嚴重排外事件，外商就在同治年間紛紛轉到大稻埕設立洋行，以採購包種茶外銷為主要貿易，使得大稻埕經濟和街道快速蓬勃發展，成為台北地區主要經濟中心，造就了大稻埕的百年風華，在日治時期與艋舺、台北城內並稱為台北三市街。

清同治7年（1868），三郊「金泉順」在今迪化街、民生西路口創建大稻埕天后宮，後來在日治時期遷移到涼州街稱為「慈聖宮」。光緒19年（1893），茶商在新興街（今南京西路、延平北路口）創建「法主公廟」。霞海城隍廟和慈聖宮、

大家藝起來

2012民俗藝術講座

法主公廟並稱為大稻埕三大廟。

清光緒 19 年（1893），台灣巡撫劉銘傳所策劃的台北、新竹段鐵路開始營業，車站設於台北城北門外，稱為「大稻埕票房」。日治時期明治末年，殖民政府實施「市區改正」，大稻埕街成為第一個改正的街道，將中街與南街取直打通，並引進西洋式排樓面裝飾，也成為迪化老街的特色。

民國 70 年代之後，迪化街成為台北地區布業和中藥材、南北貨的集散地。民國 85 年起，台北市政府每年在農曆除夕之前，舉辦「年貨大街」活動。而霞海城隍廟也自民國 86 年起，每個月一、三週的週日上午舉辦「大稻埕逍遙遊」，聘請史蹟專家帶領學員踏查大稻埕之名勝古蹟，成為普受歡迎的地方文化活動。

2. 五月十三人看人

台北大稻埕霞海城隍廟的城隍爺遶境活動，相傳是從清光緒 5 年（1879）開始就已盛大舉行，在日治時期更被報刊廣為報導，成為台灣最享盛名的廟會活動之一，「台北迎城隍、北港迎媽祖」幾乎成為全台民眾所耳熟能詳的信仰盛會。每年的農曆 5 月 13 日，霞海城隍爺出巡遶境，總是吸引了成千上萬民眾前來看熱鬧，個個摩肩接踵，將原本就不算寬闊的迪化街擠得水洩不通，日治時期為了輸運看熱鬧的人潮，火車還要因此而加開班次，因此一向有「五月十三人看人」的稱譽。而大稻埕海城隍廟的建立及其迎城隍廟會活動，一百多年來也成為台北市庶民生活史的重要見證。霞海城隍廟的迎城隍廟會活動主要有：放軍、暗訪、遶境和收軍。

2.1. 放軍與收軍

「放軍」是在農曆 5 月初 6 日，將城隍爺帳下的五營兵將，派往大稻埕的五個角落，駐駕在各土地廟內，以維護轄境的秩序。等到城隍爺遶境之後，在農曆的 5 月 18 日，才將五營兵將收回廟內，並設宴加以犒賞，稱為「收軍」。

2.2. 霞海城隍廟五營

東營—青令旗—張聖者—九夷軍九萬九千名—雙福宮—雙連街 37 號

南營—紅令旗—蕭聖者—八蠻軍八萬八千名—福聚宮—延平北路 1 段 68 號

西營—白令旗—劉聖者—六戎軍六萬六千名—和德祠—甘谷街 42 號

北營—黑令旗—連聖者—五狄軍五萬五千名—和安宮—迪化街 2 段 358 號

中營—黃令旗—李元帥—三秦軍三萬三千名—普願宮—歸綏街 164-9 號

2.3. 暗訪

「暗訪」是遶境前夕，霞海城隍爺駕前將軍奉城隍爺令在夜間出巡訪察，以驅除邪祟。暗訪在農曆 5 月 11 日夜間舉行，以民生西路為準分為南、北區兩條路線

大家藝起來

2012民俗藝術講座

同時進行，隊伍以霞海城隍駕前八將團和八大軒社的謝、范將軍、北管樂團為主，由駕前八將恭領城隍爺令牌之後陸續出發，約三小時後將令牌奉回廟中結束暗訪。

2.4. 遶境

農曆5月13日，霞海城隍出巡遶境，除了城隍爺駕前八將、八大軒社之外，大稻埕許多宮廟、陣頭也都來參加，遶境範圍北從哈密街的保安宮，南到北門口的長安西路，往往吸引許多民眾圍觀，因此有「五月十三人看人」的說法。日治時期迎城隍還有許多大稻埕藝旦裝扮的藝閣參加，並舉辦陣頭競賽，還有許多信眾「夯枷」隨行，成為台北迎城隍最主要的特色。現代雖然已不見藝閣和夯枷信眾，但霞海城隍遶境隊伍中的八將和謝、范將軍、北管、金獅陣等陣頭，還是讓迎城隍廟會吸引眾多民眾圍觀。

3. 霞海城隍廟建築之美

霞海城隍廟之平面格局從清咸豐9年（1859）初建完成後迄今未有多大改變，為一座正殿前方附加一座拜殿的「兩殿式」格局，左側再延伸一小間配殿及一條護室。廟宇格局雖小，但是廟中卻蘊含了豐富的宗教藝術，除了眾多的神像、祭具和匾聯文物之外，又有幾位大師級建築裝飾的作品分列期間，有日治時期藝師陳天乞的一對龍虎堵泥塑，位於正殿兩側牆面，和一對祈求吉慶剪黏，位於拜殿兩側牆面；府城薪傳獎藝師陳壽彝的五面彩繪壁畫，分別位於正殿、拜殿兩側牆面，以及偏殿佛祖龕左側牆面。此外，廟中也收藏了台北已故彩繪藝師許連成，在1960年代為霞海城隍廟所繪製的門神畫作。

3.1. 陳天乞

原籍福建同安，生於清光緒32年（1906），卒於1991年，為廈門著名藝師洪坤福的內弟兼徒弟。日治大正7年（1918），陳天乞隨姊夫洪坤福來台，在大龍峒保安宮施作交趾陶和剪黏裝飾，隨後又參與艋舺龍山寺、三重先嗇宮等重修，1970年代曾在北投關渡宮、大稻埕慈聖宮等留下作品。昭和9年（1934），陳天乞為霞海城隍廟重修工程施作剪黏、泥塑等，迄今仍有一對龍虎堵泥塑作品和一對「祈求吉慶」剪黏作品保存於廟中。

3.2. 陳壽彝

府城第一代畫師陳玉峰的長子，生於日治昭和9年（1934），14歲即隨父親參與廟宇彩繪施作，與表兄蔡草如同為陳玉峰的傳人，作品遍及全台。除了傳統寺廟彩繪之外，陳壽彝也擅長水墨畫創作，曾多次入選全省美展、全國美展、台陽美展等大展，民國83年獲教育部頒與「全國民族藝術民間彩繪類薪傳獎」。民國

大家藝起來

2012民俗藝術講座

86年霞海城隍廟古蹟修復時，陳壽彝受邀參與壁畫施作，留下五面精彩的水墨壁畫作品。

3.3.許連成

原籍福建同安，日治大正八年（1919）生於台北之大橋町，卒於民國91年，為北部著名彩繪藝師。許連成13歲起隨祖父和父親學習茶箱彩繪、神像繪製和家將開面等，26歲又事師洪寶真學習建築彩繪，其神像和建築彩繪作品遍及北台灣。1960年代，許連成曾為霞海城隍廟重修彩繪，其門神彩繪作品迄今仍被收藏於廟中。除了寺廟彩繪之外，許連成也長年為霞海城隍廟家將開面繪製臉譜，為台北著名之家將開臉師。

※本文原稿為2011大稻埕故事工坊「霞海煙雲—神祇・祭儀・眾生」展示腳本。

漫步迪化街：文史導覽

主講者：葉倫會

（台灣省城隍廟學術講座主持人）

【課程大綱】

一、大稻埕戲苑1樓（旁為永樂市場）

大稻埕戲院位於永樂市場樓上，該市場是台北市最早興建的傳統市場之一，尤其是第一個轉型成功的傳統市場，故二、三樓目前是布行。

二、往南京西路(二二八事件原暴點暨法主公廟)

二二八事件的發生固然有遠因，其近因發生所在地，位於南京西路，法主公廟後面，事件發生後，因為有關當局處置不當。後來的白色恐怖，被認為和該事件有直接或間接關係。法主公廟供奉法主聖君，每年聖誕時，廟會盛極一時。

三、延平北路

延平北路建於日治時期，目前有九段，是台北市最多段的一條路，早期一、二、三段，是台灣各縣市進入台北市的主要要道，商店、金飾店林立，被認為台北市最繁榮的街道。

四、大安醫院舊址

早年的大安醫院是蔣渭水行醫的地方，目前是義美食品的門市部。

五、真聖祠（呂洞賓廟）

真聖祠位於巷弄，供奉主神是孚佑帝君，即呂洞賓，因呂仙祖在儒釋道各教中都很有地位，香火興旺。

六、王有記茶行

有記茶行保存台灣傳統製茶的重要設備，每星期六下午且開放南管表演，免費供應市民同胞前往觀賞。

七、歸綏街（江山樓舊址）

江山樓是早期最早的台菜館，出入者都是風流雅士，往來藝旦極多，故保留有許多感人的風流韻事。

八、大稻埕教會

馬偕醫師創辦的教會，歷經多次播遷和整修，對基督福音的傳播貢獻卓著。

九、慈聖宮。

該宮建於1866年，1919年遷建今址，由陳應彬負責整建，供奉主神天上聖母，被視為大稻埕面積最大的廟宇。

財團
法人

中華民俗藝術基金會

TEL : 02-2377-0794 FAX : 02-2738-7871

110-53 台北市信義區基隆路二段131-3號6樓

E-mail : folk@folk.org.tw 網站 : www.folk.org.tw

臉書專頁 : <https://www.facebook.com/www.folk.org.tw>