

宗教

第十篇

第一章	傳統民間宗教.....	545
第二章	道教.....	556
第三章	佛教.....	581
第四章	天主教.....	591
第五章	基督教.....	595
第六章	一貫道.....	597

蘆洲聚落型態從乾隆年間初墾而來，就以血緣、地緣為構成原則，也是蘆洲形成集村的主要因素。一來便於連絡感情，共同拓墾，二來面對天災、族群械鬥時可以發揮團結的力量，在官方的治安機能不盛之際，更可以互相支援對抗外來勢力的壓迫，投入復原救災的人際網絡。蘆洲、三重及社子島皆為同安人密集且人際往來密切的地區，由蘆洲的宗教發展可以窺知一二。民俗學者林衡道說過：「想要從地緣上尋找到自己的根源，廟宇是一條最佳的途徑，因為透過廟宇，特別是供奉地方性守護神的廟宇，可以找出當地開發的過程。」余光弘也認為，公廟主神的年度祭典為此祭祀圈所屬村落街庄共同參與的大事，演廟戲、大拜拜、宴賓客，經由宗教的祀典展現整合人群的社會功能。因此，學者認為寺廟在臺灣不僅僅是民眾祭拜神明的宗教信仰中心，更是聚落或社區認同的象徵，實質上，寺廟更是臺灣漢人傳統社會文化中的「基象徵」(keysymbol)，代表一個社群中所有成員聚集整合的整體。¹

研究蘆洲的宗教發展亦可以找尋出區域發展的脈絡。蘆洲早期的神明祭祀、廟宇興建與信徒，多由同族成員所共同祭祀，例如李氏保和宮、陳氏保佑宮。蘆洲與對岸的

社子島地區，兩地間透過對於水運的便利及宗教信仰的融合，逐漸形成密不可分的生活圈，從初墾至今兩岸居民極為密切地往來著，而發展出清海宮水仙尊王的水神信仰。

當蘆洲這塊土地發展到一定成果，不同宗族間相處日漸頻繁，對於蘆洲產生「鄉土意識」，便創建了祭祀觀音佛祖的湧蓮寺，象徵蘆洲這塊土地的共同信仰，是超血緣、超地域的神明信仰。

蘆洲的歷史發展脈絡一直都跟宗教緊密聯繫，即使到了工商發達的今日，其影響力依然不容小覷。蘆洲著名的神將文化，由來已久，在面對現代潮流的影響之下，有些組織開始有了不同的表演風格出現，將現代藝術的展演方式搬到宗教的遶境上，令人眼睛為之一亮。

圖 10-0-1 武德殿的八家將在湧蓮寺前的展演

¹ 余光弘，《媽宮的寺廟》（中央研究院民族學研究所專刊乙種第 19 號，1988）。

第一章

傳統民間宗教

一、箕穎宮

箕穎宮位在蘆洲市永平公園旁，南港仔地區長榮路上，原為蘆洲鄉正義村的庄頭廟宇。主祀神為福德正神，陪祀神為媽祖，至今已有百餘年歷史，今日主任委員為林有漂，管理廟務者為江肇燕。箕穎宮

圖 10-1-1 箕穎宮外觀

迄今深受信眾虔誠恭拜，為叩謝神恩，每年逢農曆 8 月 11 日福德正神聖誕，均舉辦謝神戲及祭典，吸引許多信徒前去膜拜觀賞。箕穎宮為響應政府德政，附設老人集會堂，成為附近長者的休閒聚會場所之一。

歷代先賢渡臺世居於和尚洲南港仔一帶，初以農耕為生，迄今已數百年。箕穎宮供奉福德正神，信徒大致以南港仔一帶居多。箕穎宮初期廟貌與創建年代已無可考，日治時期由南港仔大箕尾李金杯善士提供土地興建磚造古廟，後被強制拆除，先賢才將該宮遷移至同庄的金龜埔水明頭（永平街底，今疏洪道內），由林毛善士捐地建廟。光復後約民國 53 年（1964）間，經地方人士協議募捐，並由李願善士獻地於南港仔大箕尾重建該宮。又於民國 73 年（1984）政府實施灰磘地區土地重劃，該宮再度被拆除。後經地方名士林根陣同意暫時安奉該宮福德正神於正義里蘆洲慈惠堂 3 年有餘。後經地方仕紳、熱心人士再度集資及鄉民代表許憲雄熱心爭取，使箕穎宮得以於現址重建，並於民國 78 年（1989）農曆 10 月初三入廟安座，奠立神基，庇祐境內信眾，風調雨順、國泰民安、土農工

圖 10-1-2 蘆洲箕穎宮福德正神安座落成禮

圖 10-1-3 南義軒的善才龍女

商大發展、合境平安。²

近年來南港仔地區隨著灰磙重劃區完成，人口大幅上升，箕穎宮香客不斷增加，香火持續旺盛，使得原本金亭、香爐不敷使用，便由當時擔任該宮主任委員的許憲雄發起重建，並得市民熱烈響應，共同捐助。於民國 93 年（2004）農曆 2 月

初八竣工使用。

箕穎宮擁有的陣頭組織為南義軒，屬性為北管、神將團。南義軒是舊制南港仔庄民所成立的聚落型軒社，南義軒約成立於日治時期，根據當地耆老表示，其年代相當接近「樂樂樂」所成立的年代。在一次軒社爭迎湧蓮寺觀音佛祖大祖、二祖的機會中，成為觀音大祖的駕前軒社，是蘆洲當地傳

承甚久的子弟團之一。南義軒的兩尊神將善才和龍女（唐山師傅製作），平日存放於湧蓮寺正殿內，在農曆 9 月 18 日遶境時方會巡境。此外湧蓮寺大祖會是由湧蓮寺的南管軒社南義軒成員所負責，並沒有實際的吃會活動，但南義軒成員在每年正月善才龍女神誕日時，南義軒的成員會前來湧蓮寺前親自演戲酬神。

南義軒原採頭人制，推派熱心人士於地方事務及對參與軒社活動有興趣的士紳為社長，長輩從旁協助，推行各項社務。近年來老輩及舊社員逐漸凋零，加入的新血又十分有限，故自最後一任推派產生的軒社頭人過世後，南義軒社長由里長兼任之，省去推選無門的窘境。

² 參照「箕穎宮沿革」石碑。

二、九芎公廟

相傳九芎公廟創建緣起可追溯三百多年前明末永曆年間，鄭成功率領大批軍隊來臺，討伐當時占據臺灣的荷蘭軍隊，當鄭成功的軍隊行經蘆洲時，曾在蘆洲中路地區西側埋藏大量軍火（相傳為火砲），並在該處種植一株九芎樹，以作為日後挖掘的標記。此後，蘆洲居民便以這株九芎樹當做紀念鄭成功功績的膜拜

對象，尊稱為九芎公，此一火砲被居民稱為「鐵嘴將軍」與九芎公共同接受民眾膜拜。後因九芎公神靈顯赫，香火鼎盛，參拜人數越來越多，民眾就在民國 63 年（1974）農曆 10 月 15 日，正當國姓醮舉行之際，由當地居民募資興建了「九芎公」廟，以供更多民眾奉祀，即今日現址。³

九芎公廟建地不廣，廟宇不大，但香火興旺，為蘆洲地區重要的地方角頭廟宇之一。因歷時久遠，九芎樹一度枯亡，鄉民忍痛將九芎樹鋸斷，不久又萌生新芽，相傳九芎樹在最茂盛時，樹身足以兩人合抱，最後因年久蟲蛀及風雨摧殘而三度傾倒，目前的第 4 代神木，終年常綠，家中小孩患猴損（夜晚不睡啼哭）之症的信

圖 10-1-4 九芎公廟

眾，多以紅布繫於枝頭，祈求孩童平安無事，成為九芎公廟的另一奇景。今日的九芎公廟占地略像一顆橄欖，聳立在九芎街的馬路當中，廟前立有「古蹟流風」碑石一方，成為地方生活上不可缺少的遊憩景點。⁴

在民國 70 年（1981）政府興闢二重疏洪道，為安置拆遷戶，開闢重劃區，興建道路，蘆洲居民為保存九芎樹，乃商請政府在原地保留。當年在規劃九芎街時，要開闢 12 公尺寬的道路，原本此處是一片農田，只有和平路 101 巷延伸出來的產業道路通過，這株被當地居民視為「神樹」的九芎樹，就長在產業道路邊，因民眾陳情，所以才保留樹木至今，於是變成

³ 蘆洲鄉志編輯委員會，《蘆洲鄉志》（臺北縣蘆洲鄉公所，1993），頁 331~332。此為鄉里傳說，實際上鄭成功從未到過臺灣北部。

⁴ 蘆洲市公所、成功國小，《千禧心·蘆洲情》（鄉土文化編輯，2000），頁 75。

圖 10-1-5 九芎公廟背後的大芎樹

寬廣的馬路中央，留有一廟宇奇景，此一道路，並以「九芎街」命名，該里也以「九芎里」命之，都有紀念此一蘆洲傳說之歷史意義。

由於這地方已成為附近居民聚會的場所，因此，九芎樹的中央分隔島內宛如一個迷你公園，有廟、樹、石桌、石椅，老蘆洲人行經時習以為常，但是不少外地人對都市裡還有「路中樹」這樣景象，嘖嘖稱奇。

三、靈天宮—哪吒劇坊

靈天宮位在長安街 111 巷 12 弄 1 號，主祀神是五府千歲（李府千歲、池府千歲、吳府千歲、朱府千歲、范府千歲，其中又以范府千歲為主神），陪祀神祇有玄天上帝（臺南縣下營北極殿分火）、天上聖母（嘉義東石笨港港口宮分火）、關

聖帝君（四湖參天宮分火）、濟公（因緣際會）、觀世音佛祖（臺南赤口龍湖巖分火）、中壇元帥（西園雕刻師周雪峰製），該廟主持人為許進吉。

許進吉在民國 75 年（1986）由嘉義東石鄉移居蘆洲，在民國 77 年（1988），經王爺托夢指示在蘆洲成立靈天宮，並至嘉義朴子找雕刻師傅周雪峰雕刻五府王爺金身，後自臺南南鯤鯓分靈到蘆洲，於民國 86 年（1997）正式成立靈

天宮。靈天宮建廟宗旨乃承接正向的宗教信仰，倡導民間正確的祭祀禮儀，導正社會風氣。起初是以嘉義的親朋好友為主要的信仰成員，這些信徒大概分布在五股、蘆洲、三重、八里一帶。

五府千歲的由來有許多不同版本的歷史傳說。根據《南鯤鯓代天府沿革》的記

圖 10-1-6 五府千歲與眾陪祀神

載，五府千歲是隋代末期人氏，隋煬帝執政時荒縱無道，戰爭四起，百姓生活非常困苦。當時李、池、吳、朱、范 5 人，乃是結拜為生死之交的異姓兄弟，知道隋煬帝不是他們所欲輔佐的明君，於是變賣家產，賑濟百姓，5 兄弟相偕投靠唐高祖，幫助高祖打敗隋煬帝，建立唐代。

唐武德 5 年（622），李、池、吳、朱、范 5 兄弟奉命領兵平定廣州，路過九江時又智擒叛賊輔公佑，回京之後，唐高祖嘉許其功勞，賞賜奴婢。但是 5 兄弟生性仁慈，不但使百名奴婢回歸故里，又贈送金銀，從此 5 兄弟的仁慈以及豐功偉績傳遍各地。

靈天宮每年 8 月捐贈物資白米兩千斤救濟養老院，並於每年農曆 4 月中旬舉辦進香團前往南鯤鯓代天府參拜，農曆 4 月 27 日舉辦五府王爺聖誕祭典，農曆 7 月份舉辦中元普渡，農曆 9 月 18 日則參與湧蓮寺遶境活動。

靈天宮於民國 84 年（1995）成立第 1 屆管理委員會，由李麗玲擔任第 1 屆主任委員。之後定期每兩年改選 1 次主任委員，由信眾們推選。現已是第 4 屆管理委員會，主任委員為蕭穆輝。靈天宮大力推廣民間藝術與正向的宗教信仰，極力宣傳善念，推廣神明神聖的精神，民國 96 年（2007）成立傳統民俗文化促進會，理事

圖 10-1-7 陣頭遶境（江坤峰攝）

長為林德義，此組織乃靈天宮籌劃活動、宣傳的組織單位。

靈天宮的陣頭表演組織—哪吒劇坊的團長為高志宏，高志宏的姊夫跟許進吉同為嘉義東石鄉的鄉親，因宗教理念相同，乃一同合作推廣道教善念。

民國 94 年（2005）靈天宮經楊蓮福的引薦之下，開始參與湧蓮寺的遶境活動。而哪吒劇坊是臺北縣文化局登記立案的表演團體，將現代陣頭表演方式帶入，讓民間迎神賽會活動添加了新的元素。靈天宮為順應蘆洲的大型神將文化，亦成立了神將會，目前已邀請中和神將雕刻師林龍門雕刻完成秦淑寶、尉遲恭、二郎神君、中壇元帥等神將，另外尚有金吒（大太子）、木吒（二太子）在製作中。

靈天宮是嘉義人外移蘆洲的新興宮廟，藉由與湧蓮寺的遶境連結，融入蘆洲的地方宗教活動。這個案例算是過去以往

湧蓮寺遶境未見，但這可顯現出湧蓮寺對於外來信仰的尊重，以及湧蓮寺是一個具有開放性、前瞻性的信仰寺廟。

四、蘆洲慈航聖堂

蘆洲慈航聖堂位在光華路 73 巷 24 號 1 樓，主持人為王兩傳，是蘆洲知名雕刻家王稻瑞之子，王兩傳有志於傳承父業，乃在蘆洲成立「紫禁城博物館」，收藏珍貴的文物雕刻品。王兩傳出生於蘆洲市得勝街，有神雕大師之譽，為福建省泉州府佛像雕刻第 4 代直系傳人，自幼傳承襲傳統雕刻技術和中山神咒法，專攻神像木雕、泥塑、泥雕、官帽製作、人體彩繪等。

據傳蘆洲慈航聖堂中有一尊清朝同治乙丑年的百年佛祖金身，其源自於中國大陸福建省泉州府，緣於民國乙丑年季春，由香港一位廣東籍船員在大海拾獲，佛祖顯化機緣，堂主王兩傳慧眼識緣，因而引

圖 10-1-8 王兩傳師傅在彩繪活動定裝照

圖 10-1-9 慈航聖堂玉皇上帝

到蘆洲救世護國安民。

慈航聖堂供奉主神玉皇上帝，神像造型為珠寶金身古銅金面神像，安裝有西藏古老天珠、鑽石、翡翠、紅寶、綠寶、藍寶、黃玉、珍珠、珊瑚、水晶、貓眼、虎眼、茶晶、粉晶、七彩寶石、瑪瑙、髮晶、隕石、總統石、南洋珍珠、綠曜石、紅珀密臘等共 1,999 顆寶石，純金厚十指金甲，純金厚玉帶 1 條，九龍陸獅金寶座，翡翠珍珠通天金冠，全部花費工程 8 年以敬天威，總高度 190 公分，此尊金身雕刻者是王兩傳精心傑作，為臺灣道教重要神尊，並曾上過電視媒體曝光。陪祀神有南海觀世音菩薩、百年佛祖、關聖帝君、王母娘娘、天上聖母、湄州媽祖、新港媽祖、湧蓮寺鎮殿觀世音菩薩、包青天、三太子、福德正神、魁星公、火德星

圖 10-1-10 慈航聖堂包青天

君、水火德星君、木火德星君、五營兵將、金錢龜神等，皆是道家神祇的代表。

王兩傳堂主曾提及：蘆洲慈航聖堂於丙寅年（民國 75 年，1986）4 月 27 日，該堂 8 處香爐連續 7 日無停，如同烈火沸騰發爐，啟示前夕哈雷慧星災禍降臨及大地震，並勉勵世人，多行善事，消災解禍，神威靈感遠播。友邦日本信士武藤重多，知情聖蹟時，特來該堂參拜，祈求再現聖蹟，只奈機緣難逢，唯以錄影供依觀證，為讚奇百年佛顯聖，特贈送匾額壹面為結緣紀念。

另有聖茭顯化數次，有聖茭黏機車，由臺北縣議員陳信義取茭，聖茭黏桌圍由蘆洲鄉代表許憲雄取茭，後又有聖茭在菊花上肅立，及黏在一位信士褲管，由該堂堂主取茭，此玄機乃佛祖聖示，該堂需在

民國丙寅年間（民國 75 年），須完成宮殿式的廟貌，從此香火更加鼎盛，護國黎民。

五、萬善堂（大墓公）

萬善堂又名大墓公，位在中山二路與和平路交叉口，已有百餘年的歷史，有關於萬善堂的興建緣由，據說是日治明治年間，現今三重、蘆洲地區開挖道路，四處挖掘多達三千多餘濫葬之無名屍骨，當時無以厚殮，只得捆束骸骨，於墓塚現址，挖坑合葬，立碑「萬善同歸」。現今所見的萬善堂為民國 67 年（1978）重修所建。正龕奉祀「萬善同歸」碑版，匾曰「有求必應」，證明大墓公在蘆洲鄉里間的重要地位，為蘆洲該地陰廟之最。

圖 10-1-11 萬善堂內景

圖 10-1-12 福德宮和萬善堂

萬善堂左邊另有一福德宮，二宮並建，又有典故。據云秦始皇修築長城千萬家庭流離失所，萬杞良亦死於築城工事。萬杞良之妻孟姜女尋夫千里，知悉夫死，悲痛欲絕，日夜痛哭於城下。上天感其精誠，乃倒長城，露一殘碎骨骸。孟姜女手捧白骨，淚如雨下。是時土地公見此情景，心有不忍，乃囑孟氏懷抱屍骨，送夫還鄉，則淚濕白骨，當可重生。一旁土地婆知天命不可為，訛報以背負之亦是，孟氏尊之。甫行，夫骨驟然散落，終成黃沙，再無復生可能，徒流千古憾事。此事相傳至今，故每於奉祀無名屍骨時，旁祀福德正神祠，以為守護。⁵

萬善堂附近居民表示，如今對於萬善堂孤魂野鬼的敬畏，已經逐漸轉變為對鬼神的敬重，而萬善堂對於偏財、問事、找尋失物方面，居民則表示相當靈驗。

六、灰磘福壽宮

灰磘福壽宮位在中正路 516 巷 2 弄 12 號，是蘆洲兩百多年的老廟之一，為蘆洲灰磘地區的庄頭廟，主祀神為福德正神、天上聖母，左邊陪祀王母娘娘、右邊陪祀關聖帝君。灰磘福壽宮所奉祀的土地公，原本只是一座雕刻福德正神的紅磚石碑，但於民國 52 年（1963）的葛樂里颱風侵臺淹水而沖走消失，許多古蹟文物損失甚多，爾後才重刻今日福德正神金尊。福壽宮廟內的天上聖母乃是大陸林氏移居蘆洲灰磘定居所帶來的神明，乃一同擺放在福壽宮與土地公同祀。

灰磘福壽宮廟身歷經兩次搬遷，最早期的福壽宮位在中正路尾上，但於民國 63 年（1974）遇到中正路擴建工程，被迫搬遷於堤防閘門處。到了民國 93 年（2004）又因遇到蘆洲捷運工程的影響，再度搬遷至現址，新廟建立至今已有 4 年歷史。灰磘福壽宮歷經兩次的搬遷，的確造成信徒香火的流失，今日與早年香火相較，衰退許多。福壽宮於民國 79 年（1990）成立管理委員會，現任主任委員為陳天生。

福壽宮內的天上聖母據民間傳說，對於醫病、身體健康的疑問相當靈驗。而廟內的土地公也經常顯靈於蘆洲灰磘一帶，灰磘居民葉靜雄表示，約在 10 年前左

⁵ 蘆洲鄉志編輯委員會，《蘆洲鄉志》，頁 333。

圖 10-1-13 福壽宮

圖 10-1-14 福壽宮內全景

右，有位外地來蘆洲發展的男子，在蘆洲灰磘地區找不到租屋地點，但突然間遇見一位長鬍鬚觸地的白髮老人指示可找福壽宮主委陳天生租屋，於是男子順利找到蘆洲落腳的地方，而這長鬍鬚觸地的白髮老人極有可能是土地公顯靈的化身。

灰磘福壽宮每年於農曆 3 月 11 日都

會舉辦天上聖母聖誕慶典，於農曆 8 月 12 日舉辦土地公聖誕慶典，農曆 9 月 18 日參與湧蓮寺遶境活動。福壽宮廟內所擁有的陣頭組織為同樂社，乃日本時代就存在的蘆洲老陣頭組織，性質為北管、獅鼓陣，但此組織至今日已經都是老人為主的陣頭組織，年輕人參與相當不足，有斷層、失傳的危機。

七、蘆洲顯佑宮（七祖壇）

蘆洲顯佑宮位在中山二路 215 巷 11 號，中山二路的小巷弄內，目前負責人為李魚池。顯佑宮主祀楊府將軍（楊府七千歲、七祖），由李延爐（李魚池的祖父）21 歲時與李炎山等創辦，至今已有七十餘年。

楊府將軍專司收驚補運、解運、化劫、問事等法事服務，屬於道教體系。廟內楊府將軍金尊乃七十餘年前，約日昭和 7 年（民國 21 年，1932），由李延爐

號召七祖會成員集資，邀請蘆洲雕刻師王稻瑞雕刻，至八里荖芋坑開光點眼後，再迎回蘆洲顯佑宮現址。七祖會隨著時間推移，老輩凋零，工商業發達之下，成員召集不易，組織乃逐漸沒落。

廟內配祀神尊有柴將軍、陳將軍、五府千歲（五王公）、觀音佛祖、普庵祖

圖 10-1-15 顯佑宮一景

圖 10-1-17 廟中古董神桌

圖 10-1-16 楊府將軍

師、魁斗星君、太歲星君、下壇虎爺將軍等列位正神聖駕。蘆洲顯佑宮因神明有求必應，消災解厄更是靈驗，顯佑宮於每週一、六的早上 9 點至 12 點，下午兩點至 5 點 30 分都會替信眾辦事、消災解厄，因此信徒廣布全國。但負責人李魚池也表示

在工商業社會衝擊之下，今日信徒的虔誠膜拜已經不比以往過去熱忱。

楊府王爺乃北宋楊繼業的 7 子，名楊延嗣，俗稱楊七郎。在金沙灘「雙龍會」時大戰遼將，與五郎、六郎突圍回到宋地，後被奸臣潘洪所害，臨刑時神光護體，砍頭不死，後被割去額頭上的皮，破去神光，再遭亂箭射死。民間傳說楊七郎是黑虎星下凡，故腦門書一草書「虎」字，又傳乃雷神下凡。顯佑宮俗稱「七祖壇」，每年農曆 8

月初六乃楊府將軍聖誕，顯佑宮會舉辦 4 天的設醮演戲來慶祝。

顯佑宮保存的文物中以民國 53 年（1964）安置的香爐，以及「民國歲次丙辰年（民國 65 年）七月十五日吉置」的神桌最為重要。而廟前的假山造景也相當

吸引信眾目光。

八、和尚港土地公廟

和尚港土地公廟位在仁愛街 129 號旁，肇建於清光緒年間，迄今約 120 年，為本境秀才李聲元所興建，相傳李秀才在一次赴中部出差，途中發生意外，於是許下願望：如能平安返鄉，將覓一福地蓋一座土地公廟，此即今日土地公廟的由來。當時以磚瓦砌成座西朝東的廟宇，廟內供奉土地公，初為李秀才家族的私人廟宇，後因鄰近鄉民的期盼，乃開放信眾參拜，成為和尚港所有村民的信仰中心。民國 70 年間（1981），該廟首次翻修，將舊廟的屋頂拆除，牆壁加高，地基墊高，屋脊上方的玻璃剪黏如：雙龍、人物及花草皆為當時完成。

蘆洲舊名為「河上洲」，早在清雍正 7 年（1729）就有八里坌業主率眾前來開發墾殖，後歷經嘉慶、乾隆、咸豐年間，同安李姓族人陸續前來開墾拓荒定居，「河上洲」成為當時北部地區較早開發的區域之一。乾隆年間竹塹城隍廟的僧人梅福，向官府稟請，將蘆洲水湳地區變為對岸關渡宮的產業獲准，因此落居關渡宮的和尚，即從對岸搭船，沿今日灰磙抽水站旁支流「水湳溝」進入收租，後人因而取名為「和尚港」。

在日治時代，蘆洲因土質良

好，被日人規劃為種植生產的中心，不管其農產品的外銷，或者是大陸、外地進口物品，都必須經過蘆洲水湳溝的和尚港，和尚港可以說是蘆洲貨物的吞吐中心，在日治時期和尚港設置分派駐所，類似海關的設施，負責檢查貨物，維持秩序的機構，其舊址位在今日蘆洲仁愛街「海誓山盟」這棟建築物。

民國 94 年（2005）初，該廟因地基嚴重下陷，牆壁多處龜裂，經本境耆老及熱心人士多次商議決定進行重建，民國 94 年（2005）9 月 21 日，成立管理委員會，主任委員為杜進成，統籌重建事宜，同時對外募款。和尚港土地公廟今日已成為水河里重要的地標，同時也是遙想過去蘆洲河運發達，大船能駛入水湳地區的地景，深具代表意義。

圖 10-1-18 和尚港土地公廟

圖 10-1-19 日治時代分派駐所地點

第二章 道教

一、保佑宮

保佑宮位於中正路 192 巷 8 號，又稱王爺宮，主祀池府王爺，原為福建泉州府同安縣盟盛鄉仁德里溪南社「陳德元」（蘆洲陳氏第 5 世祖）供奉的池府王爺，康熙元年（1660）年間，攜眷渡海來臺闢墾，為求營生順遂平安，乃恭請池府王爺聖像（今日保佑宮裡小型池府王爺神尊）隨身庇祐，因池府王爺神威顯赫，恩澤四方，信眾日增，康熙庚寅年間（1710）捐獻給信眾，建草廟於今日現址。

清咸豐 10 年（1860）弟子陳東山主事及全庄信士共同購地出資重建，創建蘆洲早期最早之木造寺廟「保佑宮」，主奉池府王爺開基聖像，成為當時淡北唯一奉祀池府王爺的寺廟，也是蘆洲最早的寺廟，亦是蘆洲陳姓族人早期的信仰中心。廟中保存建廟沿革石碑和北臺名士陳維英所撰之楹聯，為蘆洲重要歷史文物。保佑

圖 10-2-1 保佑宮

里之命名，也由此而來。

民國 64 年（1975）6 月又整修重建，前段結構由該鄉弟子陳秀雄、李森源募款興建，後段石雕、彩繪、剪黏等由該鄉弟子陳清、陳太郎、李阿罕募款興建，民國 69 年（1980）竣工，當時由陳雨苗、陳天錫、陳根樹、陳清陸續管理廟務。今日保佑宮座東北朝西南，雖然廟前道路橫穿，不過廟埕寬廣，占地約 2,318 平方公尺，屋脊上有彩色剪黏福祿壽三仙，彩鳳、麒麟亦鮮明生動，令人過目難忘。正殿祭祀大型三尊池府王爺聖像乃是第三次重建後，才新刻安座於保佑宮，氣勢肅穆，炯炯有神。左邊配祀福德正神，正殿石刻造型樸實典雅，古意盎然，清晰可見「同治癸亥年」文字，右祀註生娘娘。⁶

⁶ 蘆洲鄉志編輯委員會，《蘆洲鄉志》，頁 329~330。

⁷ 參照“保佑宮沿革史”石碑。

根據「保佑宮沿革史」石碑上的記載：池府王爺，姓池名夢彪，陳留人士，原籍南京，唐高祖入關時，因助唐開國有功，授封中郎將、折衝都衛，夢彪為人耿介、文質仁心、性情剛直、居官清正、治軍嚴正，貞觀 17 年（643）隨唐太宗親征高麗國勢如破竹，又加封為宣威將軍。池府王爺乃文質彬彬的神聖，為何金身造型是黑臉、眼大如豆，看起

來威嚴無比，相傳池府王爺奉派漳州府任職途中巧遇兩位瘟疫使者詳談，兩使者自稱奉玉旨前往某府縣，地方百姓不守天道，作惡多端激怒天庭，攜毒藥一包至飲水井，播撒瘟藥制裁眾生，王爺心中自慮：為免天下蒼生受苦，即設計智取瘟藥自服，毒性發作，面色黑兩眼突出而亡於水井旁，玉帝得知，甚為感動，封夢彪為代天巡狩，並取消該府縣瘟疫災害，後人為感念其捨己救人的善行，便將其尊為神明奉祀。⁷

民國 78 年（1989）陳太郎、陳炳煌共同成立保佑宮管理委員會，管理廟中事務。池府王爺的神誕是農曆 6 月 18 日，分由 7 角頭輪流主持：（一）雜性，（二）士林土仔堀，（三）五股坑，（四）頭前厝

圖 10-2-2 保佑宮池府王爺

圖 10-2-3 保佑宮沿革石碑揭牌典禮（江坤峰攝）

角（今光華路、中正路、店仔口附近），（五）保佑村，（六）南港仔，（七）三重埔柑仔成（中興橋附近）。⁸ 由以上角頭的分布情況可以瞭解，信眾幾乎都分布在蘆洲附近地區，像是五股、三重、士林等地區。保佑宮信仰是以陳姓為主體，可說是蘆洲陳姓宗廟的代表。每年除了在農曆 6 月 18 日舉辦池府王爺聖誕，還有農曆 7 月 15 日舉辦中元普渡。在蘆洲中心公廟湧蓮寺尚未出現之前，保佑宮可說是早期蘆洲全境的信仰中心，也是蘆洲境內最大的廟宇。

保佑宮駕前軒社為清平社，早期乃是車鼓陣組織，後轉型為南管樂團；日本時代，因民間流行北管，乃聘請鹿港師傅前來指導北管樂，清平社遂轉型成為北管，直至今日。

二、蘆洲市保和宮

位在蘆洲國小旁、湧蓮寺附近的保和宮，居於蘆洲熱鬧的市街區，主祀保生大帝，屬於李姓家族之信仰。保生大帝為福建泉州同安人奉祀近千年的守護神，俗名吳本（去幺），宋朝人，從小

⁸ 溫振華，〈蘆洲湧蓮寺——一座鄉廟的形成〉《臺北縣立文化中心季刊，1996》，50，頁 4-9。

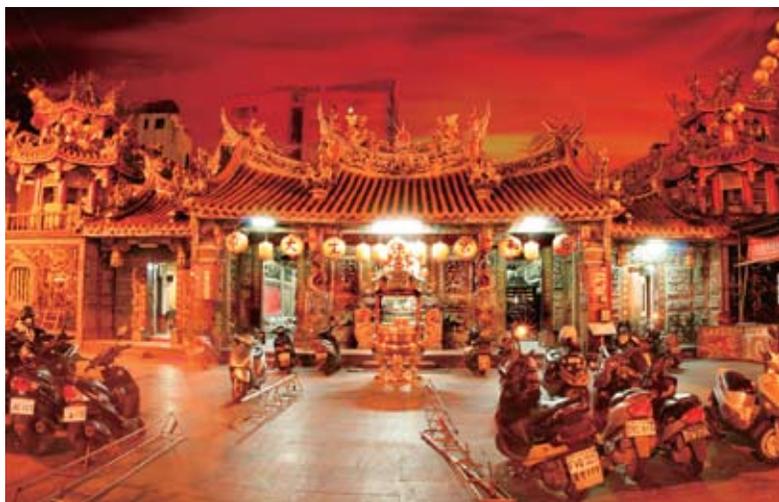

圖 10-2-4 蘆洲市保和宮（江坤峰攝）

聰明伶俐，宅心仁厚，少年時學習醫術，學成便懸壺濟世，深受鄉里百姓愛戴。宋景祐 3 年（1036）農曆 5 月初二乘白鶴昇天，鄉民為緬懷他濟世救人的仁慈心腸，便稱他為「大道公」或「吳真人」，永樂年間，仁宗皇帝晉封為「保生大帝」。

保和宮供奉之保生大帝（大道公）金身，源自於大陸白礁金鞍山，於清乾隆 14 年（1749）重塑金身，李氏祖先李公正自家鄉金鞍山寺分迎而來，來臺至今已近 200 年。臺灣保生大帝信仰非常的早，是源自唐山祖籍的傳統習俗信仰。保生大帝吳真人被奉為醫神，初以同安一地為盛，後來普遍擴及閩南各地，尤其以泉州府所轄的同安、安溪、晉江、南安以及漳州府的海澄、龍溪、漳浦與長

泰為最多，特別是在漳、泉交界地區，因為吳本的出生地白礁與得道之地青礁，即位在漳泉交界地區。保生大帝出身微寒，自幼資質過人，博覽群書，行醫濟世之餘，著有醫書，計有內外科 13 冊之多。過逝後，鄉里在白礁村修了「秋龍庵」紀念他。宋高宗時命人重修，此即是後來的白礁「慈濟

宮」。吳真人出生地白礁建有西宮，煉丹濟世之地青礁建有東宮，皆是歷史悠久之古廟。

保和宮建於清宣統 3 年（1911），其創建和早期泉州府同安縣兌山鄉李姓先民在北臺灣的開發有密切的關係。兌山李氏家族約在清代康熙末年入墾大臺北地區，

圖 10-2-5 保和宮正殿保生大帝尊像

在入墾臺灣之前，李氏祖先居住在福建省泉州府同安縣仁德里十二都的兌山縣，這附近地區的兌山李姓約分成 9 個聚落（9 個角頭），全奉祀原鄉的守護神保生大帝。乾隆年間渡海來臺的兌山李姓共有 7 個角頭的居民參與，他們攜帶金鞍山寺（今廈門市集美區橋英街道辦）白礁村（今龍海縣角尾鎮）慈濟祖宮內的保生大帝分香金身、中壇元帥、虎爺等來臺。隨著兌山李姓開墾淡水河下游兩岸，將保生大帝分香到蘆洲供奉，即今日蘆洲保和宮保生大帝的起源。

清乾隆年間，大陸兌山鄉祖先入墾臺北地區後，李氏家族 7 角頭祖先分居今日蘆洲市、三重市、八里鄉、社子等地區，7 角頭輪流以神明會方式祭祀保生大帝。在保和宮尚未建廟的階段，信眾每年均會前往淡水河對岸的臺北大龍峒保安宮，參加普渡等各項迎神賽會活動，成為當時臺北大龍峒保安宮三大信仰圈之一的二保系統，這些臺北保安宮的石碑內文及鼓樓上落款可窺其貌。

清咸豐、同治年間，7 個角頭（三重埔角、八里坌角、水滸角、溪墘角、土地公厝角、樓仔厝角、崙仔頂角）的兌山李姓祖先們有感於保生大帝的保佑，乃決議興建家廟（今日保和宮），並由 7 角頭宗親集資買七塊「大道公田」，面積共約 21,000 坪，預備作為寺廟建地。但此時李氏祖先已傳衍許多後代，加上蘆洲地區人口越來越多，眾人意見不一致，地方仕紳

大多認為應先建奉祀南海觀世音佛祖的廟宇（今日湧蓮寺），後再建家廟（即保和宮）。因此在眾人共識下，李氏先祖們乃將大道公田中的六塊賣掉，集資協助興建湧蓮寺，而保和宮的興建則延宕於後。

直至清宣統 2 年（1910），前清貢生李樹華（蘆洲李宅的建造人）、李種玉、李聲元、李清誥、李平章、李媽養、李清吉、李九世、李有福、李種松、李三江、李思永、李鐘澤、李晉樂、李定、李春濕、李火生、李文生、李夢庚、李江、李火、李袞甫等 22 位族內先賢再三研商結果，決定以李姓宗祠祖產，向日本人申請建廟，並且因該廟奉祀保生大帝，故以「奉祀『保』生大帝，建廟於『和』尚洲」之意，將之命名為「保和宮」。此時，正值日本帝國主義入侵臺灣，日本人正如火如荼的推動「皇民化運動」禁止臺灣人奉祀祖先，或各種廟宇慶典活動，嚴格控制道教團體的活動及申請，李氏祖先面臨廟宇難以興建困境，乃將保和宮登記為虛擬人名「李保和」名下，廟產成為「李保和」名下的私產，而非廟宇，才取得建祠的許可，著手建廟，竣工後之保和宮基地面積約 994 坪、建地 222 坪之多。這段建廟歷史與沿革，在廟內的「蘆洲保和宮建設記」石碑上有詳細記載。

帝自白醮發跡以來輔宗佐明大顯
神功始追封帝號原我同邑兌山鄉相距
不遠屢沐神恩因向白礁處請香火分建
廟堂曰金鞍山塑帝像而崇祀之迨清乾

隆十七角頭諸先人重塑金身尊奉渡臺為保護生計迄今我同人生業昌熾般官繁多皆仗此神靈默佑之功也爰眾議捐資鳩工建築廟宇在和尚洲榜淇額曰保和宮其時有願敬獻者有願喜捐者不數月間而工事告竣是非赫聲濯靈何能如此迅速哉從茲而後惟祝大帝想不替之聲香俾諸崇奉者得被無窮之福焉是為記

歲貢生 李種玉 拜撰

廟宇建成後，由於保生大帝神蹟遠播，信眾日增，在臺灣開墾拓荒、醫藥不發達的年代，各種疾病困擾著先民，尤以日大正 10 年（1921），臺灣北部霍亂大流行，據說凡是保生大帝出巡過境之區，霍亂瘟疫隨之清除，成為地方津津樂道的神蹟。因此民眾染疾無處求診，便到保和宮祈求保生大帝的藥籤，成為蘆洲地方信眾治病問診、精神寄託的場所。

民國 57 年（1968）保和宮建成一甲子，廟宇急待整建，不僅簷壁破損嚴重，棟樑蟻食，且廟堂有傾坍之虞，於是在李開忠、李辛丑、李定芳的提議重修之下，乃於民國 59 年（1970）保和宮 7 角頭的後代，總計 32 位，熱心組成「保和宮重建委員會」，開始籌劃重建的工作，推舉樓仔厝角宗親李開忠為主任委員，向各地信眾籌募捐獻。並於民國 60 年

（1971）8 月 16 日開始重建工作，延請蘆洲著名雕刻師傅王稻瑞及福州師分楹而建，民國 63 年（1974）10 月 26 日舉行重修慶成三朝建醮大典，保和宮重修工作大功告成，前後歷時 3 年 3 個月，耗資三百餘萬元，並立「保和宮重修碑誌」紀錄保和宮重修過程。保和宮座東向西，廟前建有廟宇與戲臺，整體建築採傳統閩南式建築為主，為兩殿、兩廊、兩護龍格局。

保和宮在民國 60 年（1971）重修以前，尚未成立永久性管理委員會，當時是由 7 角頭派管理代表參與管理，日大正 12 年（1923）農曆 4 月改選 7 角頭管理代表「業主 李保和 水滸角代表人 李聲元 土地管理人 李雲雷 八里坌角代表人 李清誥 樓仔厝代表人 李顏成 崙仔頂角代表人 李清泉 土地公厝代表人 李火生 溪墘角代表人 李瓜 三重埔代表人 李種玉 佃人 李祖希」。爾後都由 7 角頭輪值爐主，負責管理祭典工作，並以重建委

圖 10-2-6 民國 60 年保和宮舊貌

圖 10-2-7 蘆洲保和宮七大角頭分布圖

員會為骨幹，吸收各角頭中熱心公益人士成立第 1 屆管理委員會，並推派幹部，負責廟務推動。

每年農曆 3 月 15 日是大道公誕辰，由保和宮 7 角頭輪流主掌祭典，每每舉行盛大慶典，角頭信徒殺豬公酬神，賽神豬競賽，及農曆 3 月 16 日過角頭儀式，當日人潮洶湧，陣頭樂聲喧天，熱鬧非凡，形成蘆洲重要慶典之一。而保和宮 7 角頭依順序殺豬酬神，進行「過頭」儀式，其順序如下：

1. 樓仔厝角（今蘆洲市樓仔厝、復興、鷺江、玉清等里）、
2. 水湳角（今蘆洲市水湳、水河及臺北市社子島中洲一帶）、
3. 八里坌角（今臺北縣八里鄉）、

4. 崙仔頂角（今臺北市士林區永倫里一帶）、
5. 土地公厝角（今蘆洲市保佑、得勝里一帶）、
6. 溪墘角（今蘆洲市溪墘、中路、仁復、樹德、得仁等里）、
7. 三重埔角（今三重市內分仔尾、溪尾街、二重埔一帶地區）。

7 角頭按照上述次序一角頭輪著一角頭，在農曆 3 月 15 日，保生大帝千秋聖誕

之日，由輪值的角頭殺豬公酬神庇祐；在農曆 3 月 16 日過午，再由下一個角頭的爐主迎神回家祭祀，稱為「過頭」，就是迎接神明儀式。目前蘆洲的樓仔厝角、水湳角、土地公厝角、溪墘角、三重埔角等 5 個角頭，都是在保和宮的廟埕完成祭拜儀式和法會，當日人潮洶湧，角頭爐下信徒殺豬公競賽，陣頭樂聲喧天，熱鬧非凡，乃蘆洲民俗信仰之一大特色。7 角頭中只有八里坌角跟崙仔頂角，以往因路途遙遠，所以迎神回去後，在當地做法會儀式。但今日交通大幅改善，過頭儀式仍然照傳統習俗進行，表示對保生大帝的崇敬。⁹

民國 67 年（1978）時延請雕刻師傅王稻瑞以保生大帝駕前三十六官將為對

⁹ 李隆本等，《蘆洲保和宮》（蘆洲保和宮管理委員會，1995），頁 2~26。

圖 10-2-8 信徒殺豬公競賽

圖 10-2-9 保和宮神將 (江坤峰攝)

圖 10-2-10 文昌帝君殿五文昌

象，雕刻趙公明及岳飛兩位元帥神將，為保和宮裝置神將的開始。今日保和宮擁有百人以上組成的保和宮神將會，成為蘆洲重要的文化資產，在民國 60、70 年代保和宮神將會成立初期約有 8 尊神將，到今日已經有 16 尊大型神將，每當蘆洲有重大慶典，保和宮神將已成為不可缺席的重要角色。

保和宮祭祀神明除保生大帝外，尚有

太上老君、玉皇上帝、三官大帝、中壇元帥、五尊文昌帝君、註生娘娘、五路財神、太歲君、中壇元帥、三十六官將等，保和宮乃成為蘆洲、八里、五股、三重、社子的重要信仰地點。相傳白礁祖廟的大道公原本寄奉於「羅車公」廟，後於白礁建祖廟供奉，為感念「哪吒太子」的收留，故

亦予以納入奉祀，充分表達先人飲水思源的本分。保和宮當中的五文昌帝君在北臺灣更是罕見，包括梓潼帝君、孚佑帝君、文衡帝君、朱衣神君及魁斗星君。五文昌帝君是讀書人的守護神，專掌求學考試等事務。

保和宮正殿的左右兩側奉祀著三十六官將，為保生大帝之部下，以供差遣協助保生大帝濟世收妖。相傳保和宮建廟時，

圖 10-2-11 福安宮（江坤峰攝）

有信徒水滴溝挖掘出一棵樟樹，便獻給大帝雕成 36 尊神像，奉祀於左右。

三、蘆洲福安宮

福安宮位於三民高中正後方，廟身雖小，但信眾日漸增加，為蘆洲樓仔厝地區知名的土地公廟。福安宮主祀土地公，無其他陪祀神。國人的傳統祭祀習俗為初一、15 祭拜正神，初二、16 拜土地公。

圖 10-2-12 福安宮土地公

因此在福安宮每月農曆初二、16 皆有許多善男信女來此朝拜，主要是祈求生意興隆、家境平安，形成特殊的祭祀景觀。

福安宮雖然沒有自己的陣頭組織，但在蘆洲湧蓮寺農曆 9 月 18 日遶境的當天仍是不可或缺的要角。福安宮每年農曆 8 月進行祭典，舉行辦桌宴請諸位信眾吃平安餐，在農村時期的蘆洲約有 7~8 桌的程度，到了民國 97 年（2008）已達百餘桌盛況，可見福安宮信眾增加大約數倍之眾。

福安宮並沒有分角頭祭祀的規矩，但在過去有拜頭家爐主，輪流祭祀。民國 84 年（1995）成立管理委員會之後，就停止頭家爐主祭祀的活動。

今日福安宮的信眾廣布三重、五股、八里、新莊等地，不再侷限於蘆洲樓仔厝地區。福安宮對地方貢獻良多，計有捐贈公車巴士 1 輛、子宮頸抹片檢查車 1 輛、提供圖書館書籍等慈善事蹟。

四、蘆洲市文武大眾爺廟

文武大眾爺廟位在得勝街與成功路交叉口，前方為香火鼎盛之湧蓮寺，右側數十公尺距離為保和宮，處於蘆洲市街之中，香火鼎盛。大眾爺與城隍爺同為陰間的裁判型神明，但職等比較低。民間有關大眾爺之緣由傳說不一，其一認為大眾爺又稱為將爺、聖公、陰陽公、千眾爺，是主宰陰間孤魂野鬼的神明。明、清兩代閩

圖 10-2-13 文武大眾爺

圖 10-2-14 早期文武大眾爺舊貌

粵移民渡臺拓荒，多單身隻影，舉目無親，各種瘟疫疾病流行，加以械鬥頻仍，死於溝壑，無人殮葬，風吹雨打日久，屍骨暴露，部分仁人善士收埋枯骨，又恐其鬼魅作祟，乃建祠祀之，為尊神格，乃稱大眾爺。

一般大眾爺分文武，文大眾爺為貧病路倒的屍骨，武大眾爺為械鬥或死於戰爭的亡魂，合稱為文武大眾爺。文武大眾爺屬於陰神，具有支配其他鬼魂、守護地方的守護神神格，被比喻為陰間的警察局，凡有疑難雜症皆可向大眾爺祈求，趨吉避凶。文武大眾爺乃為勸人為善、制裁心術不正的陰系首領，國人有句俗語為“歹心烏腸肚，欲死者初一、15，欲埋者風甲雨”，乃暗指若人不向善，心存惡念，陰界首領會降予制裁與懲罰。

蘆洲舊稱和尚洲，相傳清嘉慶年間

(1810 年左右)，在今得勝街已有街道聚落。清同治年間，湧蓮寺肇建，市集鼎盛熱鬧，成為蘆洲、八里、五股及三重等地商業市集交易要地。清光緒 19 年 (1893)，鄰近湧蓮寺，蘆洲民眾為祭拜濫葬無名屍，在此設一塊小石碑神位、石造香爐，後熱心人士獻地蓋小廟，俗稱「萬善同」，奉祀孤靈，成為「有應公廟」，廟宇氣氛陰森常有民眾經過時受到驚嚇，經地方人士延請乩童與有應公溝通成功後，昭和 8 年 (1934) 時，鷺洲庄 (今三重、蘆洲) 20 保保正和周烏豬、地方仕紳李番包兩氏，自新莊地藏庵分迎文武大眾爺來此，共同發起建廟，將原有小祠就地擴建，即今日之「蘆洲文武大眾爺廟」。

民國 60 年代，該廟因年代久遠失修，空間狹小，八方信徒有鑑於此，幾經

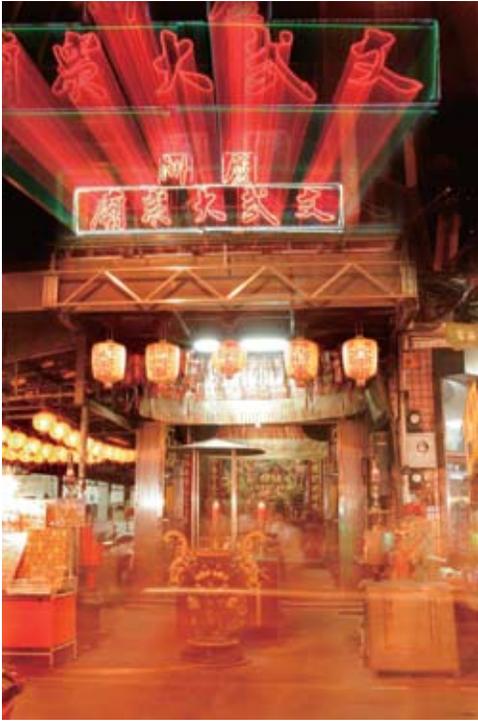

圖 10-2-15 今日蘆洲文武大眾爺廟（江坤峰攝）

研商，決定重修，並由信徒委請李道入、李萬來兩位，主持重修整建，接受地方各界贊助捐款等事項，不遺餘力。另外熱心信徒李正卿、李榮隆兩兄弟誠獻建地，使得修廟一事，順利進行，在國 67 年（1978）農曆 10 月 24 日隆重舉行落成祭典儀式，並立碑銘誌，以傳後世。初時廟身甚為狹小，但信眾虔誠且香火不斷，漸次翻建，該廟於民國 85 年（1996）2 月時曾遭大火焚毀，信眾集資重建乃成今日之規模。

廟前香爐、蟠龍石柱、廟內頂棚藻井，尤為精緻，上方懸吊的「文武大眾爺」匾額，顏色烏黑，正是年代久遠的寫

照。廟前供桌標有「昭和八年」（1932）字樣，距今已有七十餘年的歷史，是該廟重要的文化資產。

蘆洲文武大眾爺廟初期皆由保和村長李漢鐘、得勝村長周正茂共同管理廟務和籌備相關祭典活動，民國 85 年（1996）為使廟務管理組織化、制度化，由李火朝等 30 人發起，推選李火朝擔任第 1 屆管理委員會主任委員。文武大眾爺廟於民國 92 年（2003）12 月 8 日正式成立登記寺廟。民國 93 年（2004）4 月 25 日，克服土地產權和寺廟登記繁瑣手續，向政府申請，才同意准許成立蘆洲市文武大眾爺廟第 1 屆合法管理委員會，在文武大眾爺的見證認可之下，由余君岱擲出最多聖筊，擔任第 1 屆文武大眾爺主任委員。在大眾爺廟中，無論是選管理委員或決定大小事，都必須向神明擲筊，看誰擲出最多聖筊，代表經大眾爺認可，才能逐步當選委員、幹部、主委，相較於大部分廟宇之委員及幹部都是由信眾、長老投票舉薦，實為一大特色。

在文武大眾爺管理委員會用心經營之下積極參與慈善救助等公益事業，每年農曆 5 月 1 日大眾爺聖誕、7 月 15 日中元普渡及 10 月 24 日七爺、八爺聖誕舉行法會科儀，消災解厄，保佑閭境平安。民國 88 年（1999）9 月 21 日集集大地震，捐獻 50 萬元。民國 92 年（2003）蘆洲「大囍市社區」遭逢火災，該廟捐獻 30 萬元救助，類似慈善事業義舉不勝枚舉，地方稱

許好評。

文武大眾爺廟除供奉文武大眾老爺外，尚供奉七爺、八爺、范將軍、謝將軍、鍾馗、文武判官、陰陽司公等陪祀左右，成為共同執掌陰間司法的神祇。該廟神蹟屢現，其中較為人所稱道乃是：換手帕，小孩不哭鬧。該廟七爺、八爺是小孩守護神，據許多信眾傳聞，如果家中小孩受到驚嚇而哭鬧不休，會到該廟裡，將綑綁在七爺、八爺神像手上的手帕用另外一條新的手帕換上，然後將原本綁在七爺、八爺手上的手帕帶回家，讓小朋友帶在身上，這些嚇到的小朋友，馬上停止哭鬧，而且也比較不容易再度受到驚嚇，據說十分靈驗。¹⁰

文武大眾爺駕前軒社為合義社，為蘆洲不可或缺的重要陣頭組織。合義社前身為大寮口附近居民所成立的車鼓陣頭，因日本時代政府大力取締車鼓，轉型為歌仔戲團體，後轉往土地公厝活動，成為土地公厝所屬軒社。後因臺灣流行北管樂，合義社便在懋德宮「樂樂樂」曲管師傅李武田的指導下成立北管樂團。合義社今日擁有 18 尊神將，分別屬於以大眾爺為首的陰系神祇，與北管子弟團守護神西秦王爺所屬部將。此 18 尊神將當中以開基七爺、八爺歷史最為悠久。

圖 10-2-16 忠義廟

五、忠義廟

忠義廟現位於長安街 106 號，在灰磘重劃區當中。忠義廟主祀池府王爺，正殿右側供奉池王妃及福德正神，左側供奉天上聖母及文昌帝君。忠義廟本位在洲後村（洲仔尾），為五股洲後村村民的信仰中心，忠義廟池府王爺乃百餘年前由蘆洲保佑宮分靈而來，初期由信徒爐主輪流管理，有求必應；日明治 42 年（1909）由地方仕紳陳西領提議集資建廟，大正 3 年（1914）竣工，命名為「忠義廟」，以彰顯池府王爺「忠君愛國，義氣佑民」之意。為與祖廟有所區隔，乃將各項祭典改在傳統池府王爺聖誕日的前 3 日，也就是農曆 6 月 15 日舉行，當日舉辦忠義廟蘆洲境內的遶境活動。每年 6 月 15 日聖誕慶典舉辦前，值年頭家、爐主率先計算該次慶祀活動所需的費用及年度開銷，平均

¹⁰《蘆洲文武大眾爺廟沿革簡介》，頁 1~6。

圖 10-2-17 洲後村忠義廟

分配向村民徵收丁口錢，與一般採定額徵收方式略有不同。忠義廟另外在農曆 4 月初一的天上聖母聖誕、8 月初二的福德正神聖誕、11 月 14 日的池府王爺安座紀念日皆會舉辦法會來慶祝。

洲後村（洲仔尾）原介在蘆洲與五股間的淡水河沖積沙洲，因其位在沙洲尾端而得名。區內因水災時帶來有機質豐沛的

圖 10-2-18 忠義廟安座灰磙重劃區動土大典

泥沙，成為上等的沖積地，日治時期還被評等為一級園，村民居此世代務農，供應大臺北都會區消費市場之需求。洲後村（洲仔尾）村民是 260 年前由大陸福建東寧移墾而來，村民以姓陳居多，約占當時村民九成人口以上。

民國 73 年（1984）夏，忠義廟為配合政府闢建二重疏洪道，乃請時任臺北縣林豐正縣長親臨洲後村該廟敬拜祈福，並允諾撥地重建該廟，民國 73 年（1984）秋擇吉地遷移至蘆洲灰磙重劃區堤岸邊暫時安置，民國 76 年（1987）夏灰磙重劃區完工，再遷移至蘆洲長安街 102 巷 3 號安置，77 年（1988）12 月 2 日林豐正縣長親臨主持忠義廟重建動土典禮。該廟管理委員會歷時二載陸續辦妥都市計畫變更、地籍分割、配售廟地、繳交土地款項、土地過戶、申請重建、建照送審等手續，取得蘆建字第 1473 號建照；民國 79 年（1990）11 月 25 日 5 點舉行重建興工典禮，正式展開各項重建工程事宜。忠義廟重建歷時 6 年，民國 85 年（1996）竣工，同年農曆 11 月 14 日舉行安座大典，爾後每年農曆 11 月 12 日起至 11 月 14 日止，為慶祝安座周年，皆舉行 3 天禮斗大法會。¹¹ 忠義廟池府王爺神威廣布，神蹟不計其數，尤其又以尋找失蹤人口，找尋兇手等方面特別靈驗。忠義廟旁邊的土地公廟原本也座落於洲仔尾聚落中，伴隨著

¹¹ 參照忠義廟農民曆簡介。

洲仔尾洲後村村民的搬遷來到蘆洲灰磘安廟。

忠義廟遷往蘆洲後，感染蘆洲軒社及廟宇裝置神將風氣，於民國 73、74 年首裝神將一對，目前廟內計有神將共 14 尊，分別置於主殿及太歲殿。民國 77 年（1988）忠義廟成立第 1 屆管理委員會。民國 91 年（2002）10 月 26 日，忠義廟第 2 屆管理委員會正式改選，由主任委員陳丕哲繼續帶領管理委員們繼續服務眾善信。

忠義廟的所在地位在蘆洲灰磘重劃區。觀察現在灰磘重劃區的景觀，商業發達，交通便利，實在難以想像早時爛田的光景。忠義廟受到四周商業快速經濟、產業發展之下，香火也日益興盛，可說是蘆洲最興盛的寺廟之一。

民國 89 年（2000）該廟擴建工程完工，廟宇莊嚴宏偉，廟埕寬敞，平日可供民眾休憩，廟會時，可容納舞龍舞獅隊歡慶。而廟口小吃，更是灰磘重劃區最鼎盛的夜市，映照出長安街的特殊風貌。

由於廟前有廣大的廟埕，除了經常有耆老聚集聊天外，對缺乏廣大空間舉辦活動的蘆洲來說，亦極有助益。蘆洲在工商

圖 10-2-19 蘆洲慈惠堂外觀

業發展之下，空地日趨減少，忠義廟前的廣場，頓時成為舉辦活動的最佳場所，同時這些活動的舉辦也大大增加了忠義廟的曝光機會，如今已成為長安街上商業集散的重要據點。

六、蘆洲慈惠堂

蘆洲慈惠堂座落在南港仔重劃區與灰磘重劃區交界地帶，居於中原路 18 號，舊稱「南港仔」。廟右前方為臨時市場，正對公園預定地，廟前雖無廣大廟埕，但身處市集之中，拉近了信眾與寺廟的距離，可謂修道不離紅塵。¹²

該堂起源於境內一女子起乩指示，中壇元帥奉瑤池金母旨意前來佈壇，而後由

¹² 蘆洲鄉志編輯委員會，《蘆洲鄉志》，頁 341。

¹³ 林根陣耆老曾為箕穎宮南義軒小生，與擔任前代表會副主席。

圖 10-2-20 二樓正殿瑶池金母

瑶池金母鎮座。創廟者林根陣¹³機緣下得遇神明指示建廟傳道，當時雖無資財，仍勉強於民國 63 年（1974）農曆 4 月 8 日正式為瑶池金母聖像開光，入火安座於蘆洲現址，每年農曆 4 月 8 日是該堂堂慶。

由於瑶池金母聖德廣被疏危解困事蹟不計其數，信眾均慕道而至。民國 78 年（1989）堂主、主持者兼創廟者林根陣有感於堂務需要擴大，推薦現任主持曾芬瑩協助堂務，並與各級幹部陸續完成各項革新，先後改革帳務透明化，電腦作業化，聘會計及會計組整理帳務，同時每月農曆初一召開幹部會議，時時與幹部研商堂務，同時對內培植弘法人才，對外幫助輔導各宮堂法會慶典誦經課程，奠定堂中內部基礎。

該堂主祀神為瑶池金母，聖像奉祀於正龕中，慈祥和藹、溫文雅緻。無極瑶池

大聖西王金母天尊略稱瑶池金母，民間俗稱西王母、王母娘娘、西華金母、金母娘娘、無極瑶池金母等；信眾則稱金母、母娘，是匯集西華奇妙真氣的道教崇高女神，先居西方，德配坤元，主掌陰靈真氣，是洞陰至尊。因神威廣布，建廟 30 餘年以來，信徒遍及全省各地，共有五百餘人。該堂除了供奉瑶池金母外，一樓還供奉哪吒（王兩傳所做）、太乙真人、孚佑帝

君；二樓則供奉玉皇上帝、地母娘娘。

該堂堂主夫人許罔市慈藹賢慧，輔助堂主克勤克儉，民國 68 年（1979）2 月 19 日往花蓮總廟堂朝聖回鸞之時，許女士忽見靈光一道，照射在遊覽車窗玻璃上，定神一看，竟為觀音菩薩聖像顯現於玻璃上，經總堂冠娘三聖杯印證，即因蘆洲慈惠堂之福份，故得此瑞像，目前存放在蘆洲慈惠堂文物保存。

蘆洲慈惠堂因感於宗教不僅弘法，更應把佛、菩薩的大愛發揚出去。便在首任會長林根陣與現任會長曾芬瑩的熱心奔走下，自民國 76 年（1987）1 月 1 日起，成立「蘆洲慈惠堂愛心基金會」。目前下設組長 13 人。自成立以來，一直秉持著慈悲精神，默默地發揮「眾生之苦即我苦」的精神前進。愛心基金會的愛心工作共可分為 4 個階段。第 1 階段為民國 76 年

(1987)至民國80年(1991)，此時期的愛心工作項目以慈善公益事業為主，包括冬令救濟、各大醫院個案救助金。第2階段為民國81年(1992)至民國85年(1996)，此時期開始贊助文化教育事业，其中包括贊助聖安納之家與中華育幼院。第3階段為民國86年(1997)到民國90年(2001)，此時期增加了義行義舉工作，包括贊助貧苦人士的喪葬補助費、贊助個案健保費，921賑災募款等。第4階段為民國91年(2001)到民國95年(2006)，此時期愛心項目擴大，繼續進行上述3階段的各項事業。

該堂每年農曆2月28日舉辦春季禮斗大法會，為眾生祈福。農曆4月8日為該堂堂慶(千佛洪名寶懺法會)，7月18日為金母聖誕(超渡大法會)，9月份舉辦中壇元帥聖誕(秋季禮斗大法會)，農曆12月14日，有謝平安、入廟安座紀念日(大乘妙法蓮華經大法會)；平日修持坐禪、練身、誦經、講經等功夫，各因機緣，感受不同。對於信眾的服務，該堂也多有關注，農曆每月初一、15為信眾誦經消災解厄、補運；農曆初三、初九、13、19、23、29日，對外信眾收驚解厄。每年年初則免費招收誦經生。

蘆洲慈惠堂於民國58年(1969)興建，之後林根陣自民國74年(1985)底獨資陸續改建，76年(1987)完成。該堂以林根陣為堂主，設一主持(曾芬瑩)，下設有執行長、誦經團長、企劃組長、總

務組長、財務組長、公關組長、公益組長、法事組長、物料組長、廚房組長、禮儀組長、採購組長，各司其職，以興廟務。廟中設置愛心基金會成立，會員每月繳交基金200元，長期資助臺大、榮總、馬偕、新光、長庚、仁愛等各大醫院病眾；亦主動服務鄉里，與各村里長間密切聯繫，造福鄉里不遺餘力。

七、蘆洲護天宮

蘆洲護天宮位於復興路227巷26號，由李清吉創建。民國61年(歲次癸丑年，1973)農曆7月颱風橫掃全臺，也為五股、蘆洲帶來一片髒亂；尤其是溪圳這一帶菜園，幾乎全部淹沒在水裡；颱風過後李清吉積極展開菜園整建、清理。就在三堆即將燒毀雜物中，發現一尊不知名的金身佛像。李清吉長子李亮發，由於健康欠佳，便立即將這尊神明，奉祀於竹叢邊，每日祭拜，祈求若子早日身體康復，

圖 10-2-21 蘆洲護天宮地母至尊當初漂流至此榕樹下

圖 10-2-22 蘆洲護天宮地母至尊聖像

日後必定興廟弘道。正巧李清吉親戚蘇陳媛來訪，李氏將此事告知，並請求協助查看，究係何方神佛。後經道教界長輩黃玉霖，與無數先進、同道等多次前往鑑定，證實此尊金身為道教神祇「皇靈地祇」之地母至尊，也就是一般民間道、佛人士尊稱奉祀之地母娘娘（地母娘娘後來由王兩傳重修），又稱地母。

李清吉為感報地母娘娘之恩澤，旋即決定將其菜園土地慷慨捐出部分，作為地母娘娘至尊興建廟宇之用，並且推選主任委員李永通等熱心委員，負責整個建廟事宜。

護天宮正式策畫建廟，是從民國 62 年（1973）開始。因地母顯靈，李清吉則以 800 塊磚，興建一座簡單廟宇之後，在

圖 10-2-23 蘆洲護天宮第一期工程全景

李氏父子和道教長輩黃玉霖熱心奔走下，民國 62 年（1973）農曆 5 月規劃完成，並在當年 7 月 10 日吉時正式奉祀地母娘娘金身入廟，命名「蘆洲護天宮」。護天宮除了 2 樓大殿供奉地母娘娘之外，2 樓左邊供奉觀音佛祖，右邊供奉了媽祖；3 樓大殿供奉玉皇上帝，左側供奉南斗，右側供奉北斗。護天公香火，從此便自蘆洲傳開，信眾日益增多，為蘆洲帶來平安、祥和與富裕。

蘆洲護天宮為配合政府大臺北地區防洪計畫，乃在民國 71 年（1982）7 月 18 日，遷至現址開始重新擴建。此時擴建擬計畫分成兩個階段前後進行，第 1 階段由李清吉捐出土地，第 2 階段由該宮全體籌建委員與眾善信共同捐獻。

該廟第 1 次的重建工作，從民國 75 年（1986）農曆 4 月 27 日正式破土，在

全臺熱心信眾與地方人士全力支持之下，前殿工程順利完工。而第 2 期工程於民國 77 年（1988）農曆 8 月 21 日舉行破土典禮，民國 83 年（1994）完成。¹⁴ 今日護天宮已成為樓仔厝地區的大廟，信徒大多以求身體健康、求正財為主。

護天宮建廟至今已有 30 餘年的歷史，在民國 79 年（1990）8 月正式向主管機關申請成立第 1 屆蘆洲護天宮管理委員會，李益義為第 1 屆主任委員。在李益義的帶領奔走之下，護天宮所交流的廟宇遠達世界各地，像韓國、新加坡、加拿大、馬來西亞、菲律賓、泰國與大陸等，可說是蘆洲信仰中最為國際化的廟宇。

每年農曆正月 15 日舉辦安奉光明燈、地母消災會。正月 21 日乃是護天宮建宮弘教紀念日。農曆 5 月 11 日往後為期 3 天為護天宮安座慶典。農曆 7 月 25 日舉辦普渡超拔法會 3 天。農曆 10 月 18 日舉辦地母至尊萬尊萬壽禮斗法會為期 5 天，為護天宮最為隆重之盛事。農曆 12 月 15 日酬謝光明燈、太歲燈。這些大大小小的儀式都為蘆洲居民提供祈福平安的儀式。護天宮於農曆 10 月 5 日，對每位

成績優秀的學子發放 2,000 元獎學金，鼓勵蘆洲所有的高中、國中優秀學子，誠為以道濟世也。

護天宮的陣頭組織為清樂社，日治時代為歌仔戲團，後轉型成為北管，原本此陣頭組織隸屬保和宮，但因為此團體跟保和宮人員有所紛爭，因而出走投入護天宮的門下。隨著時代的推移進步，老輩凋零，年輕新血沒有加入，今日清樂社成員尚有十餘位。

八、清海宮

清海宮位在民族路 422 巷 82 弄 9 號，主祀神為水仙尊王，陪祀文昌帝君及關聖帝君，每年 5 月 5 日端午節，在淡水河舉辦龍舟競賽，是該宮及本市的一大特

圖 10-2-24 清海宮

¹⁴ 彭紹周，《蘆洲護天宮沿革誌》（護天宮管理委員會）。

圖 10-2-25 清海宮水官大帝

色。蘆洲早年因長期淹水頻繁，又以務農為主，因此發展出祭祀水神的文化，清海宮乃為水湳地區重要的角頭廟宇。

早期清海宮水仙尊王的供奉方式為擲頭家爐主，一年中洲埔，一年水湳，輪流將金身及香爐供奉於信眾家中，七、八十餘年前（約民國 15 年）不知何故有所爭吵，兩地頭人決議由水湳地區取得 7 吋大小水仙尊王金尊，中洲埔得香爐的方式分治，但每年 5 月 7 日划龍舟淨河一事仍持續進行，延續到光復後。水湳地區獲得金尊後，仍維持每年擲頭家爐主的方式供奉，直到清海宮建廟為止。

在民國 79 年（1990）以前（未建清海宮以前），蘆洲水仙尊王金尊乃是由水湳地區擲頭家、爐主輪流祭祀，且蘆洲跟社子每年端午節有龍舟競賽活動，這項活動由清領時期出現，直到日治及戰後初期都盛行不衰，而蘆洲的水湳跟對岸的社子

中洲埔地區，一直聯合舉行這項活動，顯示出水仙尊王是兩地的共同信仰。根據岡田謙於昭和年間（1983）的實地調查，蘆洲與社子兩地以水仙尊王為祭神的龍舟競賽活動，共分兩階段進行：第 1 階段的時間訂在農曆 5 月 5 日端午節，由蘆洲水湳、社子溪州底、中洲埔這 3 區域單位，各借船 1 艘舉行競賽，活動費用為 30、40 圓，以三地的田甲額與丁

口數，由各住戶依比例繳納；至於第 2 階段則是在 5 月 7 日，設爐主一人，構築小屋奉祀水仙尊王神像，兩地住戶各供牲禮祭拜，另由和尚洲水湳借船 1 艘，中洲埔出船 1 艘，合為兩艘舉行競渡友誼賽，至傍晚時結束後進行謝江儀式。因水湳、中洲埔及浮洲仔 3 地居民多為同安籍人士，每年舉辦的龍舟競渡活動亦有聯絡感情之目的。另外，清領時期在元宵節 1 月 15 日，社子會派船來邀請蘆洲小朋友去社子，並贈送禮物，但之後不知何故這項傳統消失沒落。

隨著淡水河泥沙淤積，水運逐漸沒落，水湳溝淤塞，加上民國 70 年（1981）築起的堤防阻隔了河岸與陸地，這項蘆洲與社子龍舟競渡的宗教活動，在戰後逐漸消失在淡水河的水域上。

清海宮未建以前，本來只是水湳地區輪置神像於信徒家中祭拜的宗教行為，後

圖 10-2-26 清海宮民國 95 年農曆 10 月 13 日遶境實景

來興建廟宇，主祀神為水仙尊王大禹，其建廟源流與蘆洲的自然環境緊密結合，現存於清海宮左廊的〈蘆洲水湳清海宮建廟碑誌〉有載：

…綜觀大禹畢生事跡，最重要者，為治水，允推為中華史上最偉大之水利專家—工程師，後人且尊為中華大帝美名。及至隋末開鑿南北運河，工事艱鉅，官民困苦，大禹顯聖庇佑之。運河竣工，冀、魯、江、浙，官民沐其恩澤，乃建廟「水仙尊王」以奉祀。及至清乾隆中葉，海禁開放，福建全境，山陡地瘠，食齒浩繁，不得已冒險渡臺。黑水溝水急風大，先民奉「水仙尊王」神像，以祈平安過海，橫跨關渡門，其時水湳埔沙洲，荒蕪蘆葦叢生，魚蝦成群，白

鷺結隊覓食，有農漁之利焉。先民選此開拓繁衍。一旦梅雨颱風，唯恐洪水為患，田宅淹沒，先民乃效法大禹治水八年，居外十三年之博大無畏精神，刻苦耐勞，胼手胝足，滄海變桑田，故供奉「水仙尊王」以佑吾民安居樂業，至今香火鼎盛，而昔之「蘆洲泛月」，乃成綠野平疇。尤以政府建設北區防洪大堤防後，水湳一躍為工商城市。…

這篇碑誌清楚說明了崇祀水神的動機，在於水湳地區原是一片河濱沙洲，雖有農漁之利，卻常遭洪水滅頂之災，因此自初墾時期即信奉治水有功的水仙尊王大禹，求取其神力保佑，希冀洪水不興、人民安居。事實上，這種為遏止水災而祭拜水神的宗教活動，並非蘆洲所獨有，崇祀水神向來就是漢人社會重要的信仰活動，尤其是居於河海之濱的居民，為求出海捕魚安全順利，或是祈求水神不要發動洪水侵襲村莊，便以崇奉水神的行為來換取心靈上的安全感。

民國 74 年（1985）二重疏洪道興建之後，社子島與蘆洲往來變成以陸運為主，水運已成為歷史，也導致蘆洲與社子島地方的互動產生逐漸脫鉤的態勢。目前蘆洲農業衰退、河道不順，間接衝擊蘆洲

清海宮的信仰。¹⁵

民國 79 年（1990）清海宮立廟後，鑒於蘆洲地區組裝神將風氣日盛，待經費充裕時，於民國 90 年（2001）依廟方所奉祀的關聖帝君為主，組裝周倉、關平神將一對，開啟清海宮組裝神將之風氣，民國 91 年（2002）正式掛牌成立清海宮神將會，是目前蘆洲地區眾神將團體中最晚成立者。目前宮內共有 4 對 8 尊神將。

九、玉清宮

玉清宮地址為信義路 140 巷 37 號，俗稱「哪吒公廟」，位在樓仔厝庄裡的菁仔邸的小聚落，僅有 20 餘戶，當地居民種植作為染布原料的大菁而得名，主祀神為中壇元帥李哪吒（三太子由王兩傳所製作）。菁仔邸的中壇元帥信仰起緣相傳於日治時期，聚落內有妖魔做怪，居民深受其擾又苦無對策，便設壇請求神明保佑，時值農曆 7 月 7 日午時，突有一道金光從天而降射向一處土地，居民甚奇挖土掘地，得一中壇元帥聖像，聖像下鎮壓著 1 個頭長角全身長毛的怪物，居民將此怪物

圖 10-2-27 玉清宮

火化，此後庄內平靜。為感念神恩，當地居民將聖像以頭家爐主輪值方式供奉，每年輪祀於菁仔邸信眾家中，並將 7 月 7 日訂為中壇元帥降妖伏魔紀念日，紀念日前夕，值年頭家爐主會向庄民收取丁口錢，舉辦謝神戲，設宴款待親友，此為每年菁仔邸例行大拜拜。

菁仔邸中壇元帥信仰以頭家爐主方式傳承數十年後，由蘆洲仕紳李學益等人提議建廟，民國 69 年（1980）庄民李樹根之母李林白玉捐地建廟，並依李林白玉名字中的玉字為廟宇首字以茲紀念，取名玉清宮。¹⁶ 建廟後除傳統除妖魔紀念日舉辦節慶外，基於 9 月初九為民俗上中壇元帥

¹⁵ 李健次，《地方性在現代性衝擊之下的轉變——以蘆洲市為例》（師範大學地研所論文，2008），頁 73~77。

¹⁶ 王永偉，《蘆洲繞境活動對街道空間影響之研究》（國立臺北大學地政學系碩士論文，2003）。

聖誕日，老輩提議當日另為中壇元帥舉辦醮事恭請中壇元帥聖誕千秋，除例行性醮事及演戲酬神外，當天並舉辦規模盛大的遶境活動，屆時平日交流的友宮、友社都會派遣陣頭前來共同祝賀，場面十分盛大。

中壇元帥李哪吒乃為 7~9 歲的孩子神，所喜好的貢品當然也相當不同，像是吃的東西、玩具等，其中又偏好蛋糕、巧克力、草莓、魷魚絲等。玉清宮的中壇元帥跟當地政治關聯頗深，凡是各種選舉，候選人皆會前去請中壇元帥幫忙坐鎮，相信中壇元帥手下的五營兵會幫忙拉票。

除了 1 年兩次慶典外，農曆年後，玉清宮還會舉辦一南一北共同兩次的參香活動，走訪友宮、友廟以聯絡情誼，北上行程以宜蘭為主要目的地，南下行程除走訪中南部香火較為鼎盛、同為祭祀中壇元帥廟宇外，特別是號稱南部中壇元帥第 1 大廟高雄三鳳宮，必會前去造訪。

玉清宮神將會為玉清宮的駕前陣頭團體，為因應蘆洲廟宇裝置神將風氣所成立。目前擁有 22 尊神將，規模十分龐大，玉清宮所組裝的神將分為 3 大體系：一為七爺、八爺所屬的陰系神明；一為以五代後唐李克用所招募的

圖 10-2-28 玉清宮三太子

義兒軍為主軸；另一體系為與中壇元帥有關之神明譜系。

十、集善宮（仙公壇）

集善宮位在光華路 46 巷 21 弄 1 號，主祀純陽祖師呂洞賓，迄今已有百餘年歷

圖 10-2-29 集善宮

圖 10-2-30 三角頭土地公王（五福宮）

史。清光緒 23 年（1887）歲次丁亥，林試先生自福建省泉州府同安縣攜神像帶家眷，遷來蘆洲本地，同時蓋一草寮於原址供奉先祖。

集善宮旁邊陪祀神有國姓爺、五福宮三角頭土地公王（王兩傳製作）、土地公等。其中的五福宮三角頭土地公王素有蘆洲最大的土地公之稱，在湧蓮寺每年農曆 9 月 18 日蘆洲大遶境的陣頭中，負責在陣頭最前方負責開路引路的工作。五福宮土地公王原本坐落於光華路與中正路的交叉處，因民國 80 年（1991）4 月實施道路拓寬改善工程，需要搬遷，遂暫時安置於湧蓮寺，民國 82 年（1993）再將土地公王搬遷至集善宮安置，由於不斷的轉移安放，導致今日土地公王的香火不若過去在中正路、光華路交叉路口時興盛。

由於宮內祀有道教仙人呂洞賓，即閩

圖 10-2-31 集善宮孚佑帝君

南人俗稱的「呂仙公」，簡稱「仙公」，因此集善宮也有「仙公壇」之稱。

據廟中石碑記載，集善宮孚佑帝君在眾民虔誠膜拜、仙威顯赫、庇祐黎庶安居樂業、五穀豐登、六畜興旺、仙恩廣被，後人由林氏獻地，原址虔築仙廟、善房兩間。日昭和 17 年（民國 31 年，1942）被日婦強占，於是遷先祖金身移駕至張法家中供奉。民國 37 年（1948），廟處之地再被退役軍人占用四十餘年。直到民國 77 年（1988）底，由林萬益、張長治共同出資，討回仙廟，並與地方仕紳共同發起重建先祖廟之議，成立重建委員會，受各界地方鄉親、善信認同，一呼百應，慷慨解囊，民國 78 年（1989）農曆 6 月 28 日吉旦動土興工，於民國 80 年（1991）農曆 12 月 16 日大功告成，歷時兩年有餘。¹⁷

集善宮每年於農曆 8 月 3 日舉辦孚佑

¹⁷ 參照集善宮內石碑文字。

圖 10-2-32 集善堂鎮廟之寶 - 香爐

帝君聖誕祭典，農曆 7 月 22 日舉辦中元普渡，農曆 8 月 8 日舉辦土地公聖誕祭典。

集善宮廟內有個古董香爐，該香爐自光緒丁亥年至今已有百年歷史。此香爐乃是因集善宮早期缺乏香爐，於是向湧蓮寺索取。當時湧蓮寺因香爐數量相當多，而

贈與集善宮香爐乙個，此香爐乃擺放至今日，成為集善宮的鎮廟之寶。

十一、蘆洲真久宮

蘆洲真久宮位在三民路 98 巷 21 號，臺北縣立三民高級中學旁。民國 64 年（1975），真久宮的發起人黃林阿珠漸漸感受到三太子的感應，時常受到三太子的附身指示事情，而保生大帝也不時會附身在黃林阿珠身上到山上採藥救人。黃林阿珠因感念神明恩澤，於民國 68 年（1979）在現址向蘆洲鄉公所申請成立真久宮。

蘆洲真久宮主祀神為保生大帝和三太子，陪祀神明有關公、濟公、觀音佛祖、媽祖、地母娘娘、五穀先帝、土地公等。保生大帝負責替信眾開示藥方，而三太子則是附身於黃林阿珠身上來詢問保生大

圖 10-2-33
黃林阿珠三太子附身照片

圖 10-2-34 真久宮保生大帝

圖 10-2-35 97 年三太子誕辰慶典

圖 10-2-36 蘆洲真久宮內全景

帝，真久宮秉持著採藥濟世的精神為信眾服務。真久宮有兩尊保生大帝，其一是木雕，為蘆洲雕刻師王稻瑞所作；另外一尊為軟架，乃是三重師傅所製作。三太子則是三重雕刻師傅所作。真久宮神蹟不斷，尤其在救人濟世方面更是一絕，過去溪墘有位信徒身染重病，但經過真久宮保生大帝開示、賜與符咒，虔誠膜拜後身體逐漸康復。真久宮保生大帝對於身體病痛指

點、收驚有相當程度的靈驗，也默默保佑著黃林阿珠到深山採藥的安全。至今信徒已經廣布全臺，其中又以蘆洲、三重、淡水、桃園、花蓮以及臺東為最多。真久宮 2 樓正殿龍邊所祭祀神祇為道教神明，虎邊所祭祀的神明以佛教為主，在真久宮內部可以清楚探究神明的佛道系統分法，值得一看。

每年真久宮會舉辦幾個慶典，如：正月的春季祈安禮斗法會、農曆 5 月初五的保生大帝聖誕、農曆 8 月 27 的秋季祈安禮斗法會以及 9 月初九的三太子聖誕，以上法事皆是蘆洲宗教的大盛事。宮內有位黃清龍老師傅，自日昭和 9 年（1934）起，就開始擔任法事道士，至今已有七十多年道行，可說是臺灣國寶級的道士。

真久宮自民國 68 年（1979）創廟以來，廟身並未有太多的變動。有別於其他廟宇的醫藥問卜方式，該宮是直接透過三太子附身，聽取上天保生大帝的旨意，傳達到民間，與民間一般寺廟求籤問詩的方式不太相同。

真久宮廟內有 3 尊神將，金吒、木吒、哪吒 3 尊，此 3 尊神將曾經參與過湧蓮寺 9 月 18 日的蘆洲大型遶境，但近年來已少有參與。真久宮現今有一個宗教團體，名為福祖會，主要任務則是選出頭家爐主，真久宮爐主由大至小分別為保生大帝、觀音佛祖以及中壇元帥，每年舉辦擲筊比賽，由聖筊多者勝出。

第三章

佛教

一、湧蓮寺

湧蓮寺座落於得勝街、成功路交叉口，是本市信仰中心。湧蓮寺起源於清同治元年（1862），中國浙江舟山列島的南海普陀山隱秀庵，有兩僧人大機及咸林，攜帶南海圓通教主觀音佛祖尊像（即湧蓮寺鎮殿祖及善才、龍女3尊神佛）搭船欲赴外地化緣，乘船到江、浙一帶，途中遇到颱風，船隻隨風漂流，最終停靠在臺北渡船頭附近（即今臺北橋一帶）。隔日清晨，兩位比丘遇見蘆洲頂竹圍的鄉民李佑（豬哥佑）搭船前往大稻埕做生意，在船上見過佛祖尊像後，誠心參拜，並向佛祖祈求：「倘若當日生意

順利，回程一定前來參拜！」當日李佑的生意特別順利，貨物皆售罄，提早收攤，依願至碼頭返回船上進香答謝觀音佛祖。當李佑拿香祭拜時，香爐突然發爐，經擲筊請示，佛祖指示進駐和尚洲「筊店」口（即 kiáng kháu，「筊」間「店」口，「筊店」二字合音，音變為陰上調）。經通報總理李宴林及鄉民後，全鄉表示歡迎，於是信眾依佛祖指示，背靠觀音山正峰為安座方向，以茅草立廟。當時新莊郡民眾以來此參拜行程不便為由，極力爭請觀音佛祖到新莊供奉建廟，但前來迎取3次皆因途中遭遇大雨而作罷，因此佛祖得以在蘆洲傳布佛法，庇祐眾生。

清同治11年（1872），因佛祖神威大顯，信眾日增，原有的茅舍不敷應用，在總理李宴林、總董李清水的主持下，鳩眾

圖 10-3-1 湧蓮寺

新建廟宇，翌年完工，此次動工奠定了湧蓮寺的基礎。當年興工掘池時，由池底湧現五朵蓮花，漂浮於水面上，經請示佛祖，得知乃佛祖旨意，因此便將該廟命名為「湧蓮寺」。尚有一說，因湧蓮寺地處蓮花穴，因而取名「湧蓮寺」。¹⁸

湧蓮寺自清同治 11 年（1872）興建以來，成為蘆洲全境的信仰中心，迄今已有一百多年的歷史，日大正 8 年（1919）農曆 2 月 19 日，由區長蔡學韜、秀才李聲元及 13 保正提出擴建前後殿，同年年底竣工慶成，前殿供奉觀音佛祖、後殿奉祀國姓爺。民國 50 年（1961）該寺管理人李瑞生會同 13 村村長再度重新翻修湧蓮寺。現今寺廟建築主體則是民國 70 年（1981）再次擴建的成果，此次擴建直到民國 86 年（1997）才告一段落，長達 16 年的擴建工程，使原來的傳統平面四合院式建築，成為鋼筋水泥為主體的現代樓宇式建築。不但擴大了建築體的尺度規模，也使寺廟格局上大為丕變，成為今日恢弘壯

觀的廟貌。為了紀錄此一重大的擴建工程完成，湧蓮寺於丁丑年（1997）11 月初 4 至初 8，舉行一場「五朝慶成祈安福醮」，慶祝廟宇建築的落成，並為地方和廣大信眾祈福。¹⁹

湧蓮寺座向沿襲一般臺灣傳統廟宇的慣例，採座北朝南的方位。由於採用鋼筋水泥作為主要建築結構體，因此在外觀型式上與傳統合院式或殿堂式廟宇有相當顯著的差異，但仍遵循傳統廟宇建築的一些主要規矩原則，建築格局仍是依據縱身中軸線成左右對稱分布，依主從、大小、高

圖 10-3-2 1930 年代湧蓮寺舊貌早期湧蓮寺所在的位置處於蘆洲地勢的最高處，淹水不若其他地區嚴重；附近的公共設施，如國小、信用合作社、市場、醫院等，蘆洲國小創始之初，即以湧蓮寺的一部份當做教室開始授業，所以蘆洲湧蓮寺不僅是廟宇、更是地方的政治、經濟及文教中心。²⁰

¹⁸ 參照 2007 年湧蓮寺農民曆，頁 1~2。

¹⁹ 李豐楙等，《蘆洲湧蓮寺丁丑年五朝慶成祈安福醮志》（湧蓮寺管理委員會，1998），頁 11~14。

²⁰ 林培璘等，《湧蓮寺佛祖宮簡介》（河上洲文史工作室，2004），頁 2~5。

低分明等尊卑原則而行。雖然殿堂建築面積加大，使得廟埕面積為之縮減，但作為大規模廟宇形式主要元素的各種空間或殿堂，仍被運用於建築群格局中。湧蓮寺格局方正，依正殿中軸線，成為左右對稱佈局的方式建築而成，從山門、前殿、拜殿、正殿、後殿、主殿、三寶殿、凌霄寶殿、鐘鼓樓…等一應俱全。

湧蓮寺建築主體雖採鋼筋水泥式，但整體風格仍沿襲傳統南方式佛寺風格，在殿宇的配置上則又兼具北方式廟宇的氣勢。湧蓮寺的屋頂在結構上大量採用歇山頂及重簷形式，給人崇高華麗之感，而各殿的藻井變化多端，值得一細細品味。

湧蓮寺南海觀世音菩薩大殿正中央佛龕安奉普陀山大寶座，中間為主祀「南海觀世音菩薩」，拜菩薩是佛教徒的一種普遍信仰，信徒一般將菩薩看成神，相信拜她、求她是可以「百病消除、財富茂盛、六畜興旺、闔家平安」，也因如此，信徒一般都俗稱她為「觀音佛祖」。嚴格來說「觀音」是法號，而「佛祖」是中國人對佛的尊稱，由於她法力無邊，以致後世衍化出送子觀音、千手觀音…等形體。

湧蓮寺祭祀神明眾多，除了正殿南海觀世音佛祖外，尚有善才龍女、韋馱護法、釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌佉佛、玉皇上帝、風調雨順四大天王、延平郡王、湄洲天上聖母、註生娘娘、中壇元帥、月下老人、文昌帝君、福德正神等，其中又以月下老人與文昌帝君的香火更是興旺。

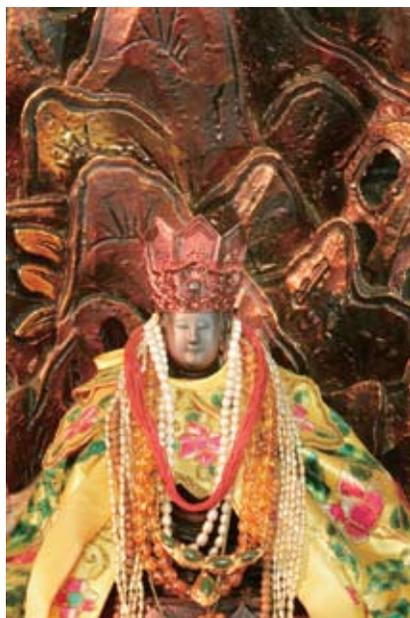

圖 10-3-3 湧蓮寺鎮殿祖（江坤峰攝）

湧蓮寺每年都有 3 大慶典由 3 大角頭負責：1. 農曆 2 月 19 日的佛祖聖誕紀念日，由媽祖角的中洲埔、樓仔厝、土地公厝、水湳、水河等 5 保負責。2. 農曆 6 月 19 日的佛祖得道紀念日，由土地公角的中路、車路頭、溪墘、仁復、得勝等 5 保負責。3. 農曆 9 月 19 日的佛祖出家紀念日，由天公角的灰磘、王爺宮、南港仔等 3 保負責。

依照慣例，在每年佛祖慶祝 3 次祭典時，輪流由各角頭的負責人在其轄內向信眾募收「丁口錢」，以作為祭典及請戲酬神的一切費用。在當時蘆洲丁口錢的收取，並沒有男女之別，而是計算人口，每一丁一口各收取 10 元，作為主辦祭典及演戲等費用。此一傳統到了民國 61 年（1972）才由當時水河村村長李清潭提

表 10-3-1 湧蓮寺三角頭之祭祀日期與祭祀範圍

角頭名	媽祖角	土地公角	天公角
祭拜日	2月19日(佛祖誕辰)	6月19日(佛祖得道日)	9月19日(佛祖出家日)
角頭範圍	5保：水河、水湳、樓仔厝、保和	5保：中路、車路頭、溪墘、仁復、得勝	3保：灰磘(下角獅頭)、王爺宮(頂角)、南港子

資料來源：(1)《湧蓮寺簡介》(1997)；(2)溫振華，〈蘆洲湧蓮寺--一座鄉廟的形成〉，《臺北縣立文化中心季刊》(1996)，修改而成。

議：「湧蓮寺因香火鼎盛，信眾所添的香油錢不少，財政已經充裕，故每年3次祭典及演戲等費用應由廟寺負責。」因此每年湧蓮寺3大節慶收取丁口錢的傳統因而廢止。而湧蓮寺由3角頭舉辦全年3次祭典的祭祀模式，始於光緒年間3角頭的出現，終止於民國61年(1972)，前後約110年的歷史。

廟中重要慶典除了3大法會外，尚有農曆4月初四的釋迦牟尼佛聖誕浴佛節及每3年1醮之國姓醮，皆是蘆洲盛大民俗慶典，值得親身參與。

在湧蓮寺早期的媽祖角中有個地方—中洲埔，位在社子島，之所以能加入湧蓮寺的信仰圈是因為早期社子島跟蘆洲之間水運發達，今日由於水運的沒落，陸運的發達，蘆洲跟社子島之間的關係越來越薄弱，社子當地居民來蘆洲參拜湧蓮寺的人口越來越少；民國80年(1991)後，中洲埔因沒有繳交丁口錢，遭到廟方的除名，百年來的角頭制度有所變動。²¹

湧蓮寺的3大祭典中以9月19日的慶典規模最大，並於前1日舉行境內大拜拜及蘆洲全體遶境。²²湧蓮寺在農曆9月18日的遶境儀式也有許多特別的規矩，像是繞境活動的起駕方位，由觀音佛祖擲筊指示後，方可決定，而出發方向為北、東、南三方取其一，此舉顯示出廟方主事者對於觀音佛祖的崇敬，一旦決定方位出駕後，必從反方向回駕，取其合境平安之意。此外從遶境過程中能發覺地方對於觀音佛祖信奉之虔誠，隊伍所經之處，地方民眾莫不以鞭炮、祭壇祭拜方式迎接，期望佛祖神轎在地方多作停留，求得庇祐。

蘆洲早期寺廟的興建，是以聯合同族建廟祭祀為主要的型態，如陳氏的保佑宮及李氏的保和宮，這些寺廟的主神皆為同安地方的保護神，因而吸引了蘆洲同安籍人民的信奉。保佑宮跟保和宮兼具了血緣及祖籍地緣的性質，為宗族及地方百姓所共同奉祀。至於後起的湧蓮寺則是一個蘆洲地緣性質的公廟，與前述兩間廟宇的宗

²¹ 鍾振坤等，《蘆洲的大神將》(臺北市：綠色旅行文教基金會，2005)，頁23。

²² 林堉璘等，《湧蓮寺佛祖宮簡介》(河上洲文史工作室，2004)。

圖 10-3-4 湧蓮寺角頭分布圖（資料來源：訪談結果，修改自臺灣堡圖）

圖 10-3-5 湧蓮寺農曆 9 月 18 日遶境一景

廟性質不同。湧蓮寺之主神觀音佛祖為超地緣、超血緣的全國性神明，乃是全蘆洲人民共同奉祀的神祇。所以湧蓮寺的出現象徵著蘆洲居民由早期的血緣及祖籍意識，逐漸轉變為以蘆洲這塊土地的認同之鄉土意識，最終以「蘆洲」這塊地域範圍為凝聚人群中心的地緣社會。

湧蓮寺觀音佛祖的神威顯赫、有求必應，百年來已經深植蘆洲人心中，地方上也流傳著許多有關觀音佛祖顯靈救苦救難的傳說故事，從而加強了湧蓮寺的神聖性，讓蘆洲人對湧蓮寺信仰深信不疑。湧蓮寺在民國 83 年（1994）5 月 19 日由第 3 次董監事聯席會議通過，將行之多年的財團法人組織辦法，重新修改後定名為「臺北縣蘆洲鄉湧蓮寺組織章程」。經當

圖 10-3-6 民國 95 年蘆洲觀音文化節（9/18-21）傳單

圖 10-3-7 觀音佛祖令旗

年信徒大會通過後，便以管理委員會名義正式申請寺廟登記，至此湧蓮寺成為制度化、透明化的信仰組織。

湧蓮寺由於是一座歷史久遠的古廟，廟中珍貴文物不少；像是「觀音佛祖令」旗，為清同治年間，鄉內先進自南海普陀山隱秀庵迎回之進香旗，是湧蓮寺鎮廟之寶。另有國姓爺彩繪畫像，繪製於嘉慶年間，全臺僅有 3 幅，為國寶級文物。日治時期遶境娘傘及日月扇 1 對，已有 80 年歷史，其上刺繡工精緻，紋樣華麗是相當珍貴的文物。同治 12 年（1873）的「蘆洲古寺」供桌，頗具歷史價值，尤其是供桌上發現蘆洲古寺字樣，讓該寺的歷史可以再往上溯數年，其重要可見一般。湧蓮寺除了是蘆洲市境內重要的信仰中心，也是歷史文化的重要寶庫，寺內遺留許多文物，對臺灣歷史與地方研究有重要參考價值。

圖 10-3-8 以鄭成功史蹟為主的青銅浮雕

圖 10-3-9 延平郡王

二、懋德宮

懋德宮位於湧蓮寺後殿，主祀延平郡王鄭成功，屬於道教體系，湧蓮寺主祀觀音佛祖，屬佛教體系，這兩種不同體系的廟宇，合併成為一體，可看出民間信仰對於道教、佛教並沒有明顯的區隔。懋德宮

前方裝飾是以鄭成功史蹟為主的青銅浮雕，中間為「荷蘭降鄭圖」，左右各為延平郡王簡傳、鄭成功坐像、懋德宮沿革誌等，這種以大片現代化式青銅浮雕裝飾手法，在臺灣廟宇中也十分罕見。

祭祀國姓爺算是臺灣的特殊信仰，鄭成功雖然生前未曾踏足臺灣北部，但在北臺灣廟中奉祀鄭成功的為數不少，由此可知國姓爺在臺灣人心中的地位。懋德宮主祀延平郡王外，陪祀有甘輝、萬禮二將軍以及天上聖母、註生娘娘、中壇元帥、關聖帝君、五谷先帝、玄天上帝、濟公禪師、福德正神、文武財神爺等列位正神。

蘆洲國姓爺的信仰（蘆洲國姓醮的由來），起源於清嘉慶 14 年（1809），海盜蔡牽率眾侵犯滬尾（今淡水），淡水泉州人前往蘆洲請援兵（蘆洲為泉州人聚集開墾之處），蘆洲壯丁獲悉後，趕往相救。居住在新莊、林口一帶的漳州人（蘆洲西南方武獵灣至平頂一帶之漳州客家人）得知蘆洲境內空虛，便領兵來犯，蘆洲父老商議計謀解困，求助於延平郡王。經其指點，蘆洲婦女披甲冑，舉旌旗，假扮民兵鳴金擊鼓，排成疑陣固守邊疆，並利用飛鳥傳書送達淡水，蘆洲壯丁接獲救援書，連夜趕回。蘆洲父老見援兵回頭，決定出師攻打新莊，出發前向鄭成功像祈禱，若此次戰勝敵軍，保住領土，往後將三年一醮，懷延平郡王之恩。祝禱完畢，命壯士陳捷（綽號目捷）、林全（綽號青馬全）等二十餘人率領洲兵百餘人攻打敵軍數萬

圖 10-3-10 國姓爺鄭成功像

人，終於以寡擊眾，凱旋歸來，從此漳州客家人不再犯蘆洲。由於此一段歷史淵源，使國姓爺和蘆洲發生密切關係，自清道光 17 年（1839）起，每 3 年建醮 1 次（寅、巳、申、亥為建醮之年），洲民備水果、牲禮，誠心建醮祭拜，至今已近兩百年的歷史。蘆洲國姓醮為全臺灣除臺南延平郡王祠外，唯一的國姓爺建醮活動，成為蘆洲地方一項特殊的宗教祭祀活動。加上國姓爺在北臺地區的一些傳說和蘆洲九芎公廟的神蹟典故，都是造成蘆洲信仰國姓爺的重要歷史淵源，日治時期的報紙曾大幅報導過蘆洲國姓醮，由於國姓爺的庇祐，地方人士在日大正 8 年（1919），於湧蓮寺後殿著手興建懋德宮永祀國姓爺。

嘉慶 14 年（1809）大臺北地區發生

泉彰械鬥，據淡水廳志記載，該年的械鬥遍及淡水、艋舺、新莊等地區，泉州同安人所居住的和尚洲，亦不可避免地捲入了這場歷史的族群衝突之中。清末蘆洲地方碩儒李雲雷曾在日明治 34 年（1901）撰寫「鄭成功祭祀記」，完整介紹國姓醮之由來，其文如下：

蘆洲闢自乾隆之間人煙又是稀少而武獵灣之境遠洲之西南皆廣東漳州之人所居當家慶十四年彰客之亂之亂滬之泉人來請援兵洲之民兵悉往滬相救當是時武獵灣之彰客偵知我洲兵虛傾兵犯界我洲父老深憂之即相議籌計父老皆曰事在須臾不可議籌計父老皆曰事在須臾不可緩也乃以洲中婦女甲冑舉旄旌兵士鳴金擊鼓嘶殺連天排成疑陣死守洲疆立草救援之書書插鳥羽隨使郵之士士如箭飛援書到滬洲兵馳回父老心慰乃命曰待吾儕祈禱於開山王然後出師於是向開山王誓約我洲師出倘能湊功不失斯土三年一醮我洲民雖子子孫孫萬世之後不敢忘眷顧之恩誓畢則命壯士陳捷綽號目捷林全綽號青馬全等二十餘人率洲民百餘人觀敵人之陣陣擬鯨魚分自己之兵兵布羅網奈敵人幾萬我兵僅百以寡擊眾能取勝乃仰皇天之保佑使神靈之喝護之故一戰而敵人敗北遁走楓樹腳目捷青馬全等奮爭先勢如破竹斬敵人不計出數死

屍縱橫於武獵灣之野鮮血湧於楓樹腳之溪我兵追至楓樹腳而返戰勝歸來目捷青馬全等手執利刃因血膠漆以湯化之始解從茲敵人膽落在不敢復謀犯境斯時父老卜寅甲己亥之歲以謝延平郡王之恩自是每屆建醮之年洲民莫不虔備牲豚潔粢誠心叩答至今歷百餘年而不廢我洲民亦可謂不不望祖德矣是為之記焉

中華民國前十年十月十五日

省庵 李雲雷撰

因此一歷史事件，開啟了蘆洲近兩百年國姓爺 3 年 1 醮的建醮祭典。另外有種說法，保生大帝與鄭成功皆為泉州出身之神祇，因為和蘆洲兌山李姓同鄉，因而雙雙成為「臺灣泉州庄」蘆洲的守護神似乎也很合理。

國姓醮乃為酬謝延平郡王保佑境內平安之恩，一則還願謝恩，一則祈神求安，因而舉行 3 年 1 次二朝祈安醮，固定年月日備牲禮供品，誠心叩謝，為全臺少見之例子。

蘆洲國姓醮的整個儀式流程大致分為 3 個方向：（一）豎燈篙、（二）二朝建醮、（三）延平郡王祭祀。²³ 蘆洲國姓醮今日全市一共 16 支國姓醮，在早期國姓醮只有 13 支，由於蘆洲人口增加，國姓醮的數目增加到今日數目。國姓醮的主祭官慣例都為蘆洲市市長，故可說是官方的

²³ 楊蓮福，《戀戀蘆洲情——鄧麗君在蘆洲的歲月》（博揚文化，2006），頁 56~66。

圖 10-3-11 湧蓮寺國姓醮

宗教祭典。

蘆洲在日治時期原有 13 保的行政聚落，為了湧蓮寺觀音佛祖及國姓爺的祭典，特別將 13 保劃分為 3 角頭，分別為土地公角、天公角、媽祖角，並由這 3 角頭輪值舉辦觀音佛祖及國姓爺的相關慶典活動。3 角頭並設有各小角頭的輪值爐主負責土地公神像、香爐，天公神像、香爐與媽祖神像、香爐的保存祭拜，3 角頭的神像和香爐只有在蘆洲重大慶典及中元普渡、國姓醮才會集合在一起共同參與，保佑蘆洲全境平安。²⁴

懋德宮所屬的北管軒社—「樂樂樂」社，成立於日明治 37 年（1904），至今已經超過百年歷史，為蘆洲地區最古老的北管軒社。樂樂樂以店仔口附近的居民為主

要成員，成立時間早於懋德宮。樂樂樂的成立可能是舉辦國姓醮相關人士所組成，而其組團的目的也是為了配合國姓醮科儀而成立。樂樂樂成立是由和尚洲名人陳東北、陳圭田、周烏朱及李番包等 4 人為主軸，最初名為平和社，後於大正 7 年（1918）時，田仔尾耆老李雲雷鑑於四書有云：「仁者樂山，智者樂水」、「樂，愛好也，智者動，仁者靜，仁者壽」及「樂，快樂

也」，分別取 3 句古語中同形不同意的「樂」字為團名，所以「樂樂樂」中，第一字「樂」的發音為「一么、」，「喜歡愛好」之意；第二字「樂」，音「ㄌㄞˋ」，是「音樂」的意思；第三字「樂」，音「ㄌㄞˋ」，字意為「快樂」。「樂樂樂」三字合意為「一個人如果愛好或喜歡音樂，這個人就會快樂」，從此將平和社改名為「樂樂樂」北管樂社，一直沿用至今。²⁵然而近年來，「樂樂樂」也面臨到老輩凋零，苦無年輕一輩接替傳承的困境。「樂樂樂」為維繫社員之間的情誼，固定在農曆 6 月 20 日舉辦會慶，宴請全體社員、社友參加。「樂樂樂」是懋德宮延平郡王的駕前軒社，所裝置的神將全為延平郡王之部將，計有甘輝、萬禮、王

²⁴ 楊蓮福老師訪談提供。

²⁵ 鍾振坤等，《蘆洲的大神將》。

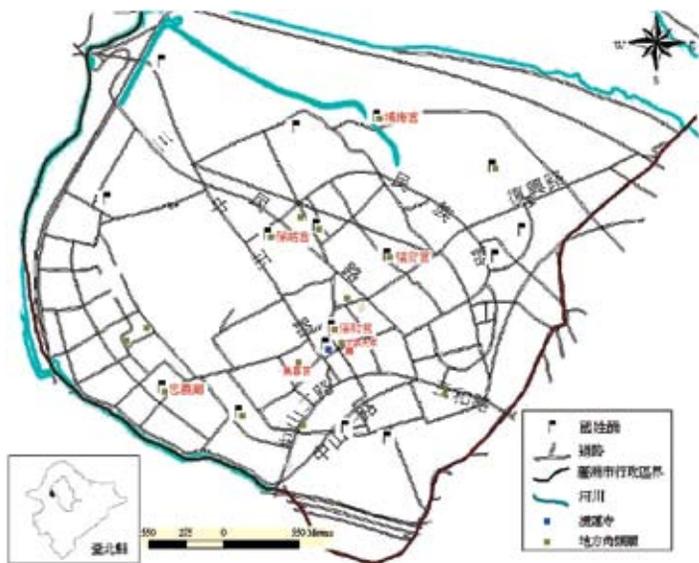

圖 10-3-12 96 年國姓醮位置（農曆 10 月 15 日）（資料來源：筆者自行繪製）

受、林勇、楊忠、江勝。

三、正信佛教活動

臺灣的佛教自明末鄭成功渡臺，鼓勵大批漢民移墾後，佛教也藉此由大陸傳入。但早期佛教的推行，大部分是一般僧侶及居士，自發性、個別性地佈教弘法，直至觀音山凌雲禪寺創建後，才有系統地對外宣傳佛法。該寺於日明治 42 年（1909）12 月開工，隔年 11 月完成，明治 44 年（1911）由本國法師住持，弘揚中、臺、日天方佛教，蘆洲地區因地緣關係信眾緩步增加，但由於時值日治時期，雖然日本佛教來臺有八宗十二派，但由於語言不通，信仰差異，對日本佛教陌生，真正信仰人口不多。

佛教自日治時期開始重視組織化的聯

結、佛教學術教育和社會事業的發展，對臺灣佛教影響甚大。雖然佛教界認為能夠深信善惡因果業報而皈依佛、法、僧三寶的人才能說是正信佛教徒。但自日治時期至民國 38 年（1949）大量大陸佛教派（大乘佛教）湧入臺灣，用以說明人類生命的由來和形成，也用來解釋人何以會造業的原因，其影響力逐漸超越只顧自己乘著佛法而得解脫，不願回過頭來救渡其他眾人的聲聞教法（小乘教派）。

印順法師於民國 40 年（1951）提出人間佛教，使佛教與社會各行業聯結（慈濟證嚴法師即皈依印順）。民國 55 年（1966 年）證嚴法師成立慈濟功德會，在佛教界推動慈善、醫療、教育、文化 4 大志業，短時間內信眾增加，並成立志工，在蘆洲市街頭巷尾經常可看到慈濟志工從事誦經、救災後勤、環保等服務工作。並於蘆洲長樂路光明路口，建有一大型靜思佛堂，使蘆洲市佛教志業更進一步發展。另外農禪寺東初法師提出人生佛教，後由聖嚴法師接掌，以法鼓山弘揚心靈環保，在蘆洲亦有不少信眾。還有星雲法師的國際佛光會、中臺禪寺，以及日常法師的福智文教基金會等等，估計蘆洲市在家修行的佛門居士約有兩萬餘人，有的甚至跨越國際到世界各地從事慈善事業，弘揚佛法。

第四章 天主教

和尚洲天主教堂（121 歲的蘆洲天主堂—和尚洲天主堂）

蘆洲天主堂，舊稱和尚洲天主堂，座落在中正路 70 號，蘆洲老街的中心，早年更因興辦蘆洲唯一的私立天主教幼稚園，聖心幼稚園而著名。

當時的和尚洲，北濱淡水河，與八

里、淡水兩個港埠鄰近，由於臺灣北部的開發係溯河自八里坌而上，先民船舶可抵和尚洲墾殖，與西方教會接觸的時間亦早。故早期天主教在臺灣南部積極傳教的時候，也留意到臺灣北部未來的傳教空間，「和尚洲天主堂」便在這樣的情況下創建，成為彰化以北最早的天主教堂，至今有 121 年歷史。

根據文獻記載及和尚洲文史工作室資料提供，蘆洲天主堂建堂歷史如下：

清光緒 10 年（1884），羅厝教會（彰化埔心鄉羅厝村天主堂）的神父何安慈陸續派遣教友、傳教士前往北臺灣實地蒐集相關資料，何神父隨後亦親往考察，認為值得在和尚洲傳教，於是租下一所寬大民宅，將之修繕為臨時佈道所，並傳張力山駐守傳教。

光緒 13 年（1887）3 月 7 日，道明會良方濟會長決定派遣何安慈神父到和尚洲開設傳教所。何安慈神父等人抵達後，向當地居民，以月銀 8 圓租賃房屋 1 間，稍加修飾粉刷，整理成臨時聖堂，張掛十字架苦像及聖若瑟畫像。3 月 19 日舉行聖若瑟瞻禮、落成祝聖彌撒，正式設立臨時聖堂—「和尚洲聖若瑟天主堂」。

光緒 14 年（1888），何神父以 1,500 圓將租屋及周圍田地 600 坪買下，即今中正路「蘆洲天主堂」及前聖心幼稚園的範

圖 10-4-1 蘆洲天主堂

圖 10-4-2 天主堂舊照

圍。日明治 31 年（1898）發生大水災，因為淡水河岸崩堤，臨時聖堂「和尚洲聖若瑟天主堂」被大水沖毀。²⁶

明治 33 年（1900），何神父與良方濟會長協商復建，籌措經費。當時臺灣的天主教會屬於廈門教區管轄，在廈門主教黎克勉撥款下重新修繕，竣工落成，是一座仿歌德式建築，成為北部第一座正式的天主堂。新建的和尚洲天主堂內部空間並不大，僅可容納 80 人左右，但基地結構高大堅固，不再遭受水患之苦，教堂內由杉木、砂、土、石灰蓋成，不用磚頭、鐵、水泥，很有古早味，祭臺全是中國式雕刻，聖母瑪利亞雕像一眼眯著，聖若瑟塑像眼睛一大一小，十分有趣，雕像造型很

有本土和西方融合的味道。

自清光緒 14 年到民國 41 年（1888-1952），共有 12 任道明會神父擔任和尚洲天主教堂神父。據 97 歲高齡（民國 96 年 2 月 10 日回到天父的懷抱），曾擔任第 10 任神父的戴剛德神父回憶：「1940 年至 1941 年，我在臺北大稻埕擔任本堂，經常去蘆洲做彌撒，訪問教友，大約有 60 至 70 人。蘆洲居民很純樸、單純團結，對待神父很親切。」走過一世紀餘的蘆洲天主堂，因早期水患、神父、修女及執事們的變遷，天主堂內許多史料也跟著失傳，連那時的聖母瑪利亞雕像及聖若瑟塑像也不復存在。

民國 66 年（1977），和尚洲天主堂因歷史悠久，老舊不堪使用，第 16 任該堂神父郭飛，發動教友募款重建兩層樓紅磚白牆之聖堂，同年動工，為現在的蘆洲天主堂建築外貌結構。

天主堂使用經年，牆垣斑駁，設備亦老舊，內部容量太小，民國 91 年（2002）4 月初，經教區狄剛總主教鼎力相助，在孫志青神父任內，將該堂外貌加以粉飾，主體結構未變而內部延伸擴建整修，改善空間，民國 92 年（2003）3 月竣工。目前保存之天主教堂是第 3 次整修的新貌。國際紅星鄧麗君兒時常在天主堂遊玩祈禱，留下不少倩影，也成為蘆洲一段佳話。

²⁶ 楊蓮福，《戀戀蘆洲情——鄧麗君在蘆洲的歲月》，頁 37~44。

圖 10-4-3 第三次整修後之天主堂

圖 10-4-4 天主堂內部（一）

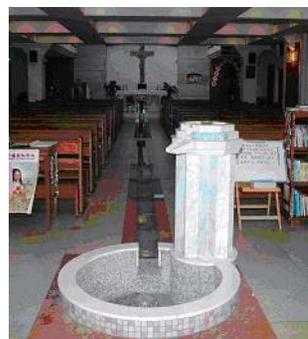

圖 10-4-5 天主堂內部（二）

耳目一新的新聖堂，祭臺上方是一片大玻璃窗，早晨彌撒時，陽光就像瀑布般灑在十字架上的耶穌及神父身上，仿佛天主聖神降臨，特別降福所有參與聖祭的弟兄姊妹。聖堂的另一特色，聖水由祭臺綿延至門口的聖水池，代表基督的活水永流不息，象徵我們的生命，因主耶穌基督的苦難救贖，死而復活的永生生命。

由於早期蘆洲民情淳厚樸實，對宗教也採取多元化的態度，雖有排外對立情況產生，但仍十分和善地接受外來宗教文化，因此，才有天主教在臺灣北部的傳教達 124 年。而建堂 121 年的歷史，正是古早蘆洲小鎮純樸民風，令人值得驕傲的一頁，也是不容遺忘的一項歷史紀錄。

目前，蘆洲天主堂約有三、四百戶教友，本地教友並不多，大部分是由中、南部及花東地區原住民教友，因謀生就業而遷入定居，亦有些許的外籍朋友，如越南、印尼、菲律賓、馬來西亞等。

該堂每週六、日有 3 台國語主日彌撒，為因應不同民族的需求，另有原住民主日彌撒及英文彌撒；該堂神司朴神父為鼓勵教友參與平日彌撒，每日早晚不辭辛勞各主持 1 台平日彌撒。目前該堂主要的善會團體有 7 團的聖母軍，聖母軍團員會參與家庭彌撒，拜訪老人，病人及作資源回收；而資源回收的款項全數作教堂福傳經費使用。週二福傳祈禱會，特別為宣傳福音，堂區慕道者、神父、修女、傳協會及蘆洲教友祈禱。週三讀經班分享天主聖言；週四家庭彌撒，將平安帶到教友家裏；還有慕道班，把福音傳送給非教友。週五全天 24 小時明供聖體，平時每天早上 5：00 至 7：00 亦有明供聖體，不但增加教友和主耶穌更親密在一起的時間，亦增進教友的信德。週六晚上有青年會，讓所有青年朋友一起學音樂，唱聖歌，也共同分享聖言及生活。此外，尚有傳協會、主日學及旅北原住民傳協會等團體。

每年教堂有 3 大活動，3 月份，特別為紀念教堂主保聖人聖若瑟舉辦 9 日敬禮，邀請主教及神父來該堂主持彌撒，並舉行餐會及慶祝活動；復活節有一連串聖週彌撒，街頭遊行分送復活蛋來宣報主耶穌的復活喜訊；聖誕節一樣也有聖誕彌撒，街頭報佳音慶賀主耶穌誕生；二大節日都有餐會以提供教友聯誼的機會，且歡迎非教友參加。除此之外，教堂每個月邀請外面專業人士舉辦成長講座，每年也會邀請來自美國的 Doris 女士為所有身體、心靈有病痛的人舉行醫治祈禱。每次的祈禱會中，總有很多人，不論是不是教友，皆得到醫治，奇蹟不斷。疏效平博士團隊的講習會也是每年至少 1 次，他們總是將聖神的力量及喜訊傳給每一個人，讓與會的人得到平安喜樂。教堂也會不定時舉辦朝聖之旅，充實教友的靈修生活。所有教堂的活動都是對外開放，歡迎所有人蒞臨參加。

民國 97 年（2008）是天主教會傳入臺灣 150 周年，主教期許臺灣該年能有 1 萬 5,000 人領洗。民國 97 年（2008）亦是聖保祿年，聖保祿是 1 位為了宣傳主耶穌福音不遺餘力，全心奉獻的門徒。蘆洲天主堂既為教會的一份子，又是北部第 1 座正式的天主堂，更是要成為宣傳福音的表率。邁向新世紀，展開新福傳，該堂將牽動並串聯所有熱心及失聯教友共同宣傳主的福音，在蘆洲建堂 121 歲後，再次展現出基督徒的使命，承繼何安慈神父 121 年

前那份熱力，將福音向外擴張，吸引更多人來依靠主，求天主恩佑，賞賜該堂所有成員，充滿活力與希望，為主做生活的見證。

近年來蘆洲天主教與蘆洲基督長老教會間，常有彼此共同的活動聚會。在主的帶領之下，每年復活節，神職人員及教友全體一起舉辦祈禱活動，為國家社會、全體國民及世界和平祈福及遊行，此種現狀實為宗教界可喜現象，值得參與。

第五章 基督教

和尚洲禮拜堂（蘆洲長老教會）

基督長老教會蘆洲教會位在人潮眾多的中正路 57 號，是一棟 4 層樓的教堂，壁上時鐘旁題有「信耶穌得永生」6 字，不僅默默地注視著蘆洲的成長與改變，也提供鄉民們信仰與心靈憩息的場所。

圖 10-5-1 蘆洲長老教會

和尚洲禮拜堂（蘆洲長老教會）為馬偕博士在清同治 12 年（1873）6 月 22 日所創，至今約 135 年，是全臺灣設立的第 4 座教堂，北臺灣第 3 座教堂。馬偕博士自同治 11 年（1872）來臺（正值 28 歲），在醫學、教育、佈道等方面有卓越的貢獻。同治 12 年（1873）2 月 24 日，第一次抵達和尚洲，「馬偕日記」記載：我們到洲裡，一大群人跟在我們後面，用污穢的字眼辱罵，拾起石頭投擲。又有人向我們潑糞；另一些人爬到屋頂或樹上，用上述的穢物向我們投擲。可以想見佈道之初困難重重。

同治 12 年（1873）6 月 22 日，蘆洲教會落成，當時約有 400 人集聚教會。會址設於地方商人陳士美（又稱：陳樹美）住宅，之後有 3 位馬偕的學生，吳寬裕、陳榮輝、陳雲膳分別在不同時期至蘆洲教會講道。

蘆洲長老教會教堂興建至今，已歷經 4 次重建，最早原地址是由教徒陳士美所提供，位置在今天保和宮後面空地，清光緒 10 年（1884）8 月中法戰爭時，中法談判破裂，被仇外民眾所拆毀，總計教堂毀損約 1,474 銀元，堂內物件損失計 483 銀元。光緒 12 年（1886）10 月 1 日，馬偕牧師分別拜訪劉銘傳巡撫、

圖 10-5-2 馬偕博士

臺北知府陳星聚及英國領事費里德，要求利用戰爭賠款中的一萬兩做為重建和尚洲禮拜堂，重建過程中，為了融合地方風俗，在教堂設計上，採用中西合璧的風格，在教堂屋頂建兩座

中國式寶塔（角狀）狀，代替原有十字架，以緩和地方人士反對異教的氣氛，和尚洲、八里坌、錫口等最古老教堂建築的屋頂，均不敢標立十字架，而改以中國式的小型寶塔，以入境隨俗，迎合大眾心理。同年 12 月 24 日，和尚洲禮拜堂竣工，不過重建時禮拜堂所在地已不是陳士美所捐獻的土地，而是今日現址。

日昭和 15 年（1940），大稻埕教會在三重埔設立教會，並將和尚洲教會合併，和尚洲教會乃停止聚會，其場所被一些流浪漢占據，使得部分寶貴的文獻、照片流落民間。民國 36 年（1947）臺灣光復後，謝約拿長老領航艸教會信徒復興蘆洲教會。民國 67 年（1978）因屋齡老舊重建，民國 92（2003）改建翻新，1 樓備有運動器材，開放供民眾使用，2 樓是辦公室及牧師館，3 樓為禮拜堂，4 樓則是圖書館。²⁷

圖 10-5-3 光緒 12 年重建後教堂

馬偕到臺灣佈道至今，長老教會已有不小的規模與信仰人口，民國 96 年（2007）長老教會全臺灣共 1,217 間，23 萬名長老會會員，在蘆洲有 350 位受洗信徒，其中以學生族群與銀髮族為主。民國 97 年（2008）蘆洲長老教會的長老為李輝雄長老、陳美君長老、周錦標長老，執事為呂建德、林益仁、張孝宗、黃政義、蕭健興、羅維雅，以上職務每 4 年改選 1 次。

馬偕牧師突破語言、文化的隔閡，包容保守勢力的反彈攻擊，用語言、醫療、關懷來傳播教義，將一生獻給臺灣，因而獲得臺灣人不分宗教永遠愛戴。在蘆洲的歷史紀錄中，雖然是短短數年光陰，卻將蘆洲帶入馬偕牧師一生傳奇的歷史中；他所創立的禮拜堂，也一直默默伴隨著蘆洲的成長，成為蘆洲居民信仰和心靈的寄託中心。若遇重大災禍，則會發起教友募

²⁷ 楊蓮福，《戀戀蘆洲情——鄧麗君在蘆洲的歲月》，25~36。

捐，以濟助受災地區。

光緒 13 年（1887），一些教民在傳教理念上與馬偕不和，乃遠赴彰化羅厝，邀請何安慈神父到和尚洲宣傳天主教福音，兩教之間因拉攏教友，彼此交惡，甚至釀成官司構陷，驚動警方、英國理事及西班牙駐廈門領事出面協調，才平息紛爭。然而事過境遷，今日蘆洲天主堂與蘆洲長老教會彼此友好，透過蘆洲聯合禱告會組織團體的聯繫，經常互有往來交流。

第六章 一貫道

一貫道的起源來自於大陸，淵源於中華傳統五千年的文化精髓。在三重、蘆洲區域中，一貫道發展已有數十年歷史。一貫道不是教派，而是以「儒家應運」為中心思想，回歸本性。一貫道之宗旨為「敬天地，禮神明，愛國忠事，敦品崇禮，孝父母，重師尊，信朋友，和鄉鄰，改惡向善，講明五倫八德，闡發五教聖人之奧旨，謹遵四維綱常之古禮，洗心滌慮，借假修真，恢復本性之自然，啟發良知良能之至善，己立立人，己達達人，挽世界為清平，化人心為良善，冀世界為大同」。一貫道之主要目的，乃為淨化社會風俗，復興中華文化，渡化眾生，達本還原，勸人為善。而一貫道的信眾，都以「道親」稱呼之，取其「以道為親」之意。一貫道雖敬拜眾多有因緣之神佛，例如：彌勒祖師、濟公等，然而主張不執著神佛之像，而是以敬重祂們大慈悲，渡化眾生，尊師重道之精神為要。一貫道在今日已成為 10

圖 10-5-4 蘆洲民族路 528 號一貫道佛堂

不容忽視。一貫道雖然分支眾多，但其宗旨皆為「儒家應運，回歸本性」，因此不同系統間也多有交流，而北部的傳道中心在中和臺北道務中心崇德大樓圓通寺，是臺灣七大道場之一，也是區域規模最大的道場。

大宗教之一，信仰橫跨 80 多個國家。

一貫道在蘆洲區域的貢獻卓著，秉持著以教育來渡化民眾，以救濟百姓為輔，其認為唯有教化才能渡化人性。在蘆洲各小學（仁愛、忠義、鷺江、成功等小學）舉辦讀經班（3~4 歲）、英語讀經班以及青少年班、高中班，學界、社會界、長青族、心靈淨化講座、教育品格班等開班授課，主張以教育渡化眾生，且以上課程都不收取學費。而一貫道每年都會舉辦讀經會考，全臺約有十多處據點，不管是任何民眾皆可參與，而通過測驗的民眾，可以參加祭孔、過狀元橋、戴狀元帽等儀式，熱鬧非凡。每年年尾舉辦「寒冬送暖」救濟活動，捐贈三蘆地區一千多戶低收入戶百米、救助金等等。

在蘆洲地區雖無大型一貫道道場，但卻有百餘處公共、家庭佛堂，其信仰盛況

附錄一

臺北縣蘆洲市 96 年 (2007) 登記寺廟名冊				
教別	寺廟名稱	主祀神	寺廟地址	備註
道教	保佑宮	池府王爺	蘆洲市保佑里 8 鄰中正路 192 巷 8 號	有撰寫
道教	蘆洲市保和宮	保生大帝	蘆洲市保和里 2 鄰成功路 182 號	有撰寫
佛教	湧蓮寺	南海觀音佛祖	蘆洲市得勝里 2 鄰得勝街 96 號	有撰寫
道教	忠義廟	池府王爺	蘆洲市忠義里 5 鄰長安街 106 號	有撰寫
道教	蘆洲慈惠堂	無極瑤池金母	蘆洲市正義里 7 鄰中原路 18 號	有撰寫
道教	福佑宮	福德正神	蘆洲市保佑里 7 鄰中正路 192 巷口	未撰寫，蘆洲土地廟眾多，只挑代表性撰寫之。
道教	蘆洲護天宮	皇靈地祇	蘆洲市復興里 4 鄰復興路 227 巷 26 號	有撰寫
道教	清海宮	三官大帝	蘆洲市水河里 12 鄰民族路 422 巷 82 弄 9 號	有撰寫
道教	集善宮	孚佑帝君	蘆洲市光華里 14 鄰光華路 46 巷 21 弄 1 號	有撰寫
道教	福安宮	福德正神	蘆洲市福安里 8 鄰民權路臨 70 號	有撰寫
道教	奉安宮	五府千歲	蘆洲市民和里 15 鄰永安北路 1 段 66 巷 2 號	未撰寫
佛教	清涼寺	觀世音菩薩	蘆洲市復興里復興路 323 巷 4 號	未撰寫，連絡訪談無音訊。
道教	蘆洲真久宮	保生大帝	蘆洲市仁愛里 2 鄰三民路 98 巷 21 號	有撰寫
道教	文武大眾爺廟	文武大眾爺	蘆洲市得勝里 3 鄰成功路 156 之 1 號	有撰寫
教會	財團法人臺灣省臺北縣中國基督教靈糧世界佈道會蘆洲靈糧堂	基督教	蘆洲市三民路 249 號 3 樓之 2	未撰寫

教會	財團法人臺灣省臺北縣基督教徒蘆洲禮拜堂	基督教	蘆洲市三民路 26 巷 71 弄 2 號 B1	未撰寫
教會	財團法人臺灣省臺北縣蘆洲召會聚會所	基督教	蘆洲市中正路 243 巷 7 弄 5 號	未撰寫

附錄二

未登記寺廟有撰寫之原因				
教別	寺廟名稱	主祀神	寺廟地址	備註
道教	箕穎宮	福德正神	蘆洲市永平公園旁	南義軒為蘆洲重要陣頭組織
道教	九芎公廟	鐵嘴將軍及九芎公	蘆洲九芎街馬路中	重要民間信仰
道教	靈天宮	五府千歲	蘆洲市長安街 111 巷 12 弄 1 號	哪吒劇坊為蘆洲帶來新陣頭表演形式
道教	慈航聖堂	佛祖	蘆洲市光華路 73 巷 24 號 1 樓	廟內供奉王兩傳師傅雕刻的大型佛祖金尊
道教	萬善堂	孤魂野鬼	蘆洲市中山二路與和平路交叉口	百年歷史的蘆洲知名陰廟
道教	和尚港土地公廟	福德正神	蘆洲市仁愛街 129 號旁	具有歷史意義的土地公廟
道教	福壽宮	福德正神	蘆洲市中正路 516 巷 2 弄 12 號	灰磘角頭廟宇
道教	懋德宮	延平郡王	湧蓮寺正後方	鄭成功為蘆洲守護神
道教	玉清宮	三太子	蘆洲市信義路 140 巷 37 號	樓仔厝庄重要角頭廟
道教	顯佑宮	楊府將軍	蘆洲市中山二路 215 巷 11 號	跟李氏開拓史有關
教會	和尚洲天主教堂	天主教	蘆洲市中正路 70 號	蘆洲天主教的代表
教會	蘆洲長老教會	基督教	蘆洲市中正路 57 號	蘆洲基督教的代表
一貫道	一貫道	一貫道	略	略