

研究論文

馬來西亞霹靂州雙溪 古月新村的祖籍人群與信仰*

徐靜蘭**

國立中央大學客家語文暨社會科學學系客家研究博士班

摘要

馬來西亞半島的華人新村成立於 20 世紀中期，係英殖民政府為對抗與斷絕馬來亞共產黨地下武裝力量而形成。雙溪古月新村乃英殖民政府於 1950 年，集中霹靂州金寶務邊地區包含古背等六村落之河婆客家所形成。雙溪古月新村以河婆人為主，也有福建

投稿日期：2022年8月8日；接受日期：2023年5月8日；刊登日期：2023年6月。

* 本文於 2015 年七、八月間，在雙溪古月進行三週田野，完成調查報告，並於 2016 年四月以〈霹靂州雙溪古月的祖籍人群與信仰〉為題，初次發表於「2016 年拉曼大學中華研究院友好大學研究生國際學術交流會議」（4/9-10，馬來西亞拉曼大學中華研究院中文系研究生學會舉辦）；2016 年九月羅烈師改寫以〈新村河婆客家認同之重構：馬來西亞霹靂州雙溪古月之華人方言群與信仰〉為題，共同發表於「第四屆臺灣客家研究國際學術研討會」（9/10-11，國立交通大學客家文化學院舉辦）。本文承蒙兩位匿名審查學者提供寶貴的建議與意見，謹此致謝。

** 通訊地址：桃園市中壢區中大路 300 號，電子信箱：j940707500308@gmail.com。

人，他們各自發展出其信仰的特色。本文嘗試從祖籍人群與信仰的角度切入，藉由當地廟宇的興建與發展，來探討霹靂州雙溪古月新村對當時以及後來整個地方社會的影響，並提出集中安置於福建人聚落的河婆客家，藉由成功的錫礦經濟，成為雙溪古月聚落的主要力量。本文首先簡介雙溪古月新村的地方社會；其次說明河婆人與福建人各自廟宇的興起、祭祀組織與酬神祭祀活動；最後提出本文觀點：1960、70 年代錫礦事業的發達，促使雙溪古月新村華人信仰的復興，居優勢的河婆人建立了三山古廟並取得公廟位置，成為地方信仰中心；蓮花廟則走向問事等個人功利取向的信仰行為。

關鍵字：馬來西亞華人、河婆客家、新村、三山國王、錫礦

Research Article

The Beliefs and Dialect Groups of Malim Nawar New Village, District of Perak, Malaysia

Ching-Lan Hsu*

Ph.D. Program of Hakka Studies, Department of Hakka Language and Social Sciences, National Central University

Abstract

The Chinese New Villages in the Malaysia Peninsula were formed by the British colonial government as a strategy to confront and strangle the underground forces of the Malayan Communist Party in the middle of the 20th century. Its plans relocated and concentrated new villages such as the Malim Nawar New Village, established in 1950, that included Kuboi and six other villages in the area of Kampar Gopeng in the state of Perak.

The Malim Nawar New Village is predominantly Hopo, with some Hokkien people, each developing their own religious characteristics. This paper attempts to understand the impacts of concentrating and isolating the new village on the development of the local community at Perak Malim Nawar New Village through the

* E-mail: j940707500308@gmail.com

perspective of its dialect groups and religious beliefs. Additionally, the research shows that the Hopo Hakka, who were relocated with the Hokkien people, became the main political force in Malim Nawar through their successful tin mining economy.

This paper firstly introduces the local society of Malim Nawar New Village; secondly, it illustrates the rise of temples, the religious organizations and activities involving sacrifices to the gods of the Hopo and Hokkien people; finally, it puts forward the viewpoints of this paper: the development of the tin mining industry in the 1960s and 1970s promoted the revival of beliefs of the Han Chinese in Malim Nawar New Village. The predominant Hopo people built the ancient temple of Sanshan which became publicly focused and established itself as the local religious center. Meanwhile, the Lotus Temple built by the Hokkien people was oriented towards personal utilitarian beliefs.

Keywords: Malaysian Chinese, Hopo Hakka, New Village, Sanshan King, Tin Mine

一、前言

馬來西亞半島的華人新村是英殖民政府於緊急狀態時期（Emergency, or *Darurat* 1948-1960）所遺留下來的歷史產物（潘婉明2001：5，林廷輝、宋婉瑩2002：16，張曉威、吳佩珊2011：144）。20世紀中期，英殖民政府為斷絕馬來亞共產黨（Malayan Communist Party, MCP，簡稱馬共）的地下武裝力量與鄉區華裔居民之隔離措施，實行移殖計劃，在此計畫下，四百餘處華人新村因而誕生（林廷輝、宋婉瑩 2002：9-11，張曉威、吳佩珊 2011：143-144）。華人新村自成立至今，因情況歷程各異，因而呈現出許多不同的樣貌。本文嘗試從祖籍人群與信仰的角度切入，探究霹靂州（Perak）雙溪古月（Malim Nawar）新村，並藉由當地三山古廟與蓮花廟的興建與發展，來探討為抵抗馬共地下游擊隊所產生的雙溪古月新村，對當時以及後來整個地方社會的影響。此外，在原有的信仰基礎上，何以三山古廟與蓮花廟兩廟，相繼於1960年代成立籌建委員會，並先後於1970年代舉行落成開光、開幕大典？又為何三山古廟始終以三山國王做為信仰主神，而原尊奉三太子的蓮花廟，卻增奉多尊神祇？雙溪古月新村的發展與變遷，值得吾人一探究竟。

歷來有關馬來西亞華人新村的研究，已有相當的成果。林廷輝和宋婉瑩合著的《馬來西亞華人新村五十年》（2002），以歷史的視角及住民的觀點，探討英殖民政府於1948年6月宣布實施緊急法令之後，陸續設立的452個華人新村。有關華人新村的歷史脈絡及成立初期的生活面貌，該書做了相當完整地回溯，並在其歷經半個世紀後，以新村發展所面臨的人口、環境、經濟、職業、貧窮、教育、社會和文化等視野切入，提出新村的未來發展，應隨著時代變遷納入國家發展主流，以謀求新村在國家發展主流中

的合理地位。著者於書末提供的附錄資料「全國452個新村成立年份及人口進展」對新村研究深具參考價值。

此外，有關華人新村的歷史研究，潘婉明的《一個新村，一種華人？——重建馬來（西）亞華人新村的集體回憶》（2001）透過文獻資料以專章進行分析，在新村歷史的文獻資料解讀中發現，過往對新村的研究，無論是「殖民論述」或「住民觀點」均出現「去異質化」的思維，以及「單一化」的新村圖像，缺乏關注個別新村的「差異」。該文以霹靂州的兵如港新村（Kampung Baru Pasir Pinji）與丹那依淡新村（Kampung Baru Tanah Hitam）作為研究對象，採取個案研究方式，進行比較分析。透過兩個個案的歷史與生活面貌的重建，認為各個新村發展具有相異地特質，各自呈現不同的樣貌，從而提出「尊重主體」以及「保全差異」的觀點。

隨著新村的異質性漸漸受到重視，鄒雁慧完成了新村的文化景觀變遷研究。《馬來西亞華人新村文化景觀的變遷：增江新村之研究》（2008）一文是新村空間的討論，藉由人口、組織、環境與技術等四個面向切入，探討不同時期的文化景觀形塑。增江新村在發展歷程中，歷經50年代緊急法令時期，英殖民政府規劃的集中營式「新村」；60至80年代，國家與地方政府力量進入，配合國家發展轉變成市鎮型的文化景觀；90年代，進入工業發展的國家，配合「國家發展政策」計畫，興建了新的組屋及花園住宅。增江新村在不同時期發展出不同的文化景觀特色，鄰近首都吉隆坡的優勢，呈現了今日衛星市鎮文化景觀的風貌。

後進學者從各種角度解讀華人新村，古燕秋的《馬來西亞華人新村的社會與空間變遷研究——以拱橋新村為例》（2011）則

是探討社會與空間的互動關係。該文透過新村空間形式的變遷，以辯證馬來西亞華人族群的社會地位。在拱橋新村的族裔地景脈絡下，針對不同族裔之間的階級流動（社會）和空間隔離與排斥（空間）的相互流動關係進行討論。該研究顯示：1980年代「拱橋工業區」引進許多外勞，他們與新村及村民發生關係，新村因此出現更低層的邊緣社群及空間界線。研究認為社會與空間裡流動的中心與邊緣過程，只表現在拱橋新村的下層階級，而華人族群仍處於國家發展的邊緣。

隨後，蔡靜芬的《「舊」娘？「新」娘？：馬來西亞砂拉越州客家社群的婚姻儀式及女性》（2013）則是以馬來西亞砂拉越州大富村作為田野研究地，探討一個客家社群如何維持其文化認同。該研究顯示，大富村被迫遷村的歷史塑造了客家人的身分認同。透過婚姻儀式的探討，發現年輕一代的新娘並不因為教育水平和就業機會增加而改變對婚姻的看法，她們依然遵循傳統婚姻禮俗。然而，跟客家族群沒有任何祖先關係的非客家女性，一旦透過婚姻嫁入客家家庭，她們也會融入這個客家方言族群，婚姻確實是大富村客家女性的一種身分認同，大富村依循傳統的婚姻儀式也將因此而延續下去，客家方言對大富村客家女性而言，是一種非常強烈的身分認同表現。

陳敏萱的《「新生」的17哩：砂拉越客家華人新村的「地方感與集體記憶」》（2014）研究，則將新村放在不同時期發展演變，採貫時性研究法進行研究。該研究從過去的歷史記憶出發，聚焦在「地方」和「集體記憶」重新檢視「新村」。研究發現不同世代的村民，以不同形式反覆建構「地方感」與重塑當地的「集體記憶」，提出新生村存在著「地方感」，而影響地方感變遷的力量除了冷戰時期的政治力之外，尚且包含上世紀初即已展開的地

方社會經濟發展。在集體記憶方面，地方仍具有重新建構集體記憶的可能性。

馬來西亞華人新村的成立，無疑是在一個歷史脈絡下被劃歸出來的。上述新村研究以各地方視角，解讀各個新村在不同的地域環境、歷史背景、人群組成以及時代變遷下所產生的樣貌。

梁純菁的〈華人企業家與東南亞——馬來西亞錫礦家丹斯里張國林先生〉（2000）一文，主要在探討華人企業家對東南亞地區的貢獻。在創業精神及環境因素對企業增長影響的模式下，針對華人企業家的運作進行探討，並就馬來西亞獨立前後的經濟政治環境對錫礦業發展的影響加以論述，以闡明馬來西亞華人在錫礦業的歷史貢獻。該文以霹靂州的錫礦企業家丹斯里張國林的創業精神及歷程加以闡述，點明了客家人對馬來西亞霹靂州錫礦開採的重要地位，有助於本研究釐清錫產、礦家與信仰發展三者之間的關係，以及錫產、礦家是否牽動了在地的信仰發展。

張維安與張容嘉的〈馬來西亞客家族群信仰〉（2011）主要在探討馬來西亞客家人的信仰，其研究主題為中國原鄉帶來的民間宗教，客家人信奉的天主教、基督教等信仰並未列入討論。該文針對馬來西亞發展的客家原鄉民間信仰與在地發展的信仰進行分析，強調移民的歷程，進而提出客家作為一個移民團體，其信仰特質應回到移民歷史脈絡中，以期更能瞭解其特色與意義，並認為三山國王信仰並非客家族群所專有的，但在移民歷程中，此一信仰的發展已具有相當的客家性。源自揭西原鄉的三山國王信仰，伴隨著河婆人的移民足跡傳播到馬來西亞，霹靂州境內雙溪古月新村的三山古廟香火鼎盛，三山國王遂成為當地信仰中心的公廟主神。

本文擬從人群界限與信仰之關係，來探討雙溪古月新村。本研究區雙溪古月以河婆人為主，也有福建人，各自發展出其信仰特色。下文首先簡介雙溪古月新村的地方社會；其次分別從兩廟的興起、祭祀組織與酬神祭祀活動等面向，說明蓮花廟信仰不只是三太子信仰；最後本文提出一個觀點：1960、70年代錫礦事業的發達，促使雙溪古月信仰的復興。在河婆人的優勢下，三山古廟取得公廟位置，成為地方信仰中心；蓮花廟則走向問事等個人功利取向的信仰行為。

二、雙溪古月的地方社會

（一）地理與歷史

雙溪古月（Malim Nawar）以錫產聞名，為馬來西亞霹靂州（Perak）金寶縣（Daerah Kampar）境內的一個小鎮，位於金寶山西側之近打河谷（Kinta Valley）中段，北上本州首府怡保（Ipoh）大約 30 公里，南下金寶（Kampar）約 11 公里。馬來半島的南北鐵道貫穿本市鎮的中心，將整條筆直的大路（Jalan Besar）橫截為二，一曰街場（Pekan），也稱為舊街場（Pekan Lama），這一帶開發較早，警察局、郵局、酒樓均設於此；另一曰下街場或新街場（Pekan Baru），相較於舊街場，此處更顯得清靜。流經鎮內蓮花廟旁的一條小河名為古月河（Sungai Kunyit），本鎮鎮名「雙溪古月」即源自於此河之名，巫文稱為「Malim Nawar」（蔡策 1996：43）（參見圖 1）¹。

¹ 2015 年 7 月 28 日於三山古廟訪談。報導人梁吉雲係退休校長，曾經擔任三山古廟籌委會秘書，建廟至今仍擔任管理委員會秘書一職。

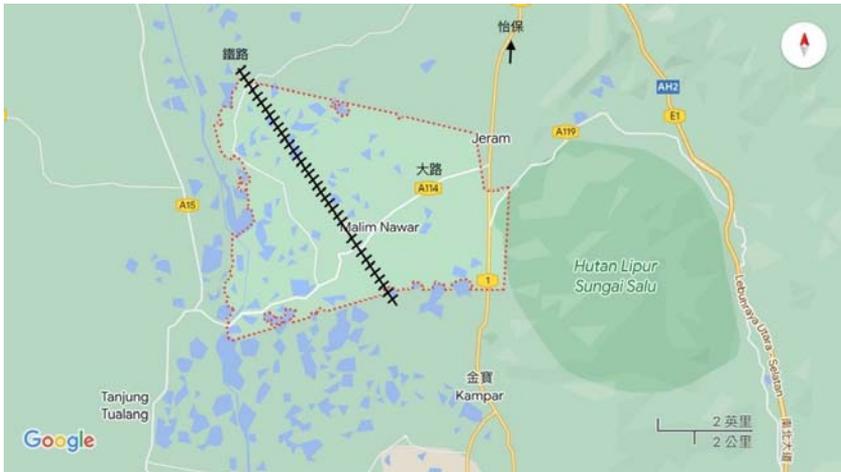

圖 1：雙溪古月地理位置圖²

1900 年代以前，雙溪古月尚處蠻荒，土多瘴氣，榛莽叢林，猛虎出入，人跡罕至（張肯堂 1980：45）。1847 年和 1880 年，在霹靂州的拉律（Larut，即今日之太平）和近打發現有豐富的錫苗蘊藏量，大批華人隨之擁入，從事開採工作（馬來亞華人礦物總會 2002：12）。1880 年代，有來自河婆的三點會首領蔡聘、蔡指等，為逃避清政府的緝捕，漂洋過海南來金寶。多年後，蔡子筠攜白銀隨同鄉前來創業，並於 1890 年代轉往雙溪古月的上港、下港一帶開採錫礦。由於此地礦藏極豐遂招來大批同鄉，其中以蔡姓人士最多，另有少數的劉、張、黃等姓氏，雙溪古月遂成了以河婆同鄉為主的一個小市鎮。直到 1920 年代，雙溪古月尚有廣南興的蔡子筠、永美興的蔡美俊、源泰的蔡畢、蔡檢合的蔡檢等，從事錫礦開採。1925 年開採錫礦最盛之際，河婆同鄉約有 6,000

² 資料來源：2022 年 9 月 29 日，轉引自 <https://www.google.com/maps/place/Malim+Nawar,+%E9%9C%B9%E9%9D%82%E9%A6%AC%E4%BE%86%E8%A5%BF%E4%BA%9E/@4.3531142,101.1200694,12.19z/data=!4m5!3m4!1s0x31cae2f8f4833a5d:0x99fbc8fd81fab254!8m2!3d4.358036!4d101.1218569?hl=zh-TW>。

人以上。至今雙溪古月在地的風俗習慣、宗教信仰以及語言等，仍充滿濃厚的河婆原鄉文化（張肯堂 1980：45）。

雙溪古月毗鄰也南（Jeram），也南的前身是古背（Kuboi）。根據金寶軍事歷史學家蔡貴隆的記載：古背原是一個頗大的錫礦區，居民以河婆客家占多數，男性多為礦工，女性則為洗琉璃及割膠工，為了工作便利，追求更好的生活，他們大都從附近的雙溪古月、拉灣古打（Lawan Kuda Baharu）或務邊（Gopeng）等地遷居至此。古背連綿不絕的山脈，不僅錫苗蘊藏量豐富，也非常適合馬共藏匿，是其安身立命的發源地，因此被英殖民政府列為「馬共黑區」，馬共的勢力也遍及雙溪古月新村（陳川興 2000：87-91）。

馬共於二戰期間抗日有功，遂獲英殖民政府承認為馬來亞合法政黨。1948年，馬共欲擺脫英國人的殖民統治，達成在馬來亞建立共產政權的終極目標，遂展開武裝鬥爭，致使英殖民政府在馬來亞的統治地位備受威脅，為防範馬共勢力的擴張，英殖民政府於同年6月18日正式頒布實施緊急法令，全國進入緊急狀態，馬共為非法組織（林廷輝、宋婉瑩 2002：5；張曉威、吳佩珊 2011：152-153）。在緊急法令施行下，英殖民政府的剿共軍事行動效果不彰。1950年，負責擬訂剿馬共計畫的畢禮斯將軍（General Sir Harold Briggs）認為：把墾耕者（squatter）移殖到新村是對付馬共的唯一途徑，因此強迫居民（大部分是華人）集中至計畫設置的「新村」。英殖民政府的隔離政策，就是要完全斷絕受馬共威脅的居民支援馬共。為了孤立馬共，這些原本住在森林和偏僻地區的居民，被迫放棄家園、耕地、礦場及膠園，強制搬遷至被規劃的新村地區。從1950年到1954年間，一共建立了幾百個新村（林廷輝、宋婉瑩 2002：9-11；張曉威、吳佩珊 2011：153-154）。

馬來半島華人新村的產生，與英殖民政府當時的「剿共」政策有密不可分之關係。根據林廷輝，宋婉瑩所著《馬來西亞華人新村 50 年》的記載，雙溪古月新村於 1950 年設立，當時人口估計有 3,500 人（林廷輝、宋婉瑩 2002：169）。據老一輩的敘述，居住在該新村的居民，有來自山番港、宋溪羅角、古打馬路、五百結、下港等小村莊。當時整個新村的周圍密布著有刺的籬笆網，村民頓時進入戒嚴狀態猶如「集中營」，英殖民政府為了杜絕村民支援馬共，村口設有閘門作為檢查站，由特警日夜站崗看守，行動完全受到控制。每晚六點宵禁關閉閘門，嚴禁村民外出，隔天早上六點開啟閘門方可外出工作。當局為避免籬笆網內的村民和馬共之間有任何的聯繫，村民進出不僅需要接受嚴密地檢查，連食物也受到極嚴密地監控。初遷雙溪古月新村居民的生活，沒水也沒電，夜裡點煤油燈；後來政府開了水井，村民將此公井稱為「皇家井」，由婦女排隊挑水作為家用；吃的是大鍋飯；住屋多半是以茅草、亞答葉搭建的，鮮少白鋅屋。總之，當時新村居民的生活條件極差³。新村的成立是英殖民政府有意安排的，但卻意外地讓華人方言群的聚落固定下來，致使客家聚落得以發展，並保有其自身的特色（張曉威、吳佩珊 2011：156）。雙溪古月新村的成立，將附近村落居民聚集在一起，形成今日以河婆人為主體的一個新村，並奉祀三山國王作為其祖籍信仰的文化特色。

（二）錫礦產業

馬來半島自古以產錫聞名，早在 15 世紀初鄭和下西洋時，已有華人開採錫礦的記載（梁純菁 2000：33）。根據《馬來西亞華人

³ 2015 年 7 月 28 日於三山古廟訪談。報導人梁吉雲。

錫礦工業的發展與沒落》的記載：1847年，發現拉律有豐富的錫苗蘊藏量。1872年，吸引大批華人前來開採，尤以廣東人及客家人居多。1880年，則發現近打谷由北向南的平原上，蘊藏著14英里寬、25英里長，面積約為350平方英里的錫苗。產量之豐已超越拉律（馬來亞華人礦務總會2002：12）。19世紀末至20世紀末，霹靂州可說是世界錫藏量最豐富的地區，而州內的拉律及近打兩縣的產量冠全球（李偉權2011：266）。

1850年至1900年間，霹靂及雪蘭莪（Selangor）兩州的採錫活動，完全由華人操縱。使得馬來亞產錫居世界第一位。在新經濟政策頒布之前，華人砂泵錫礦工業可謂史上的鼎盛時期，1970年的砂泵錫礦場多達979座，錫米生產量高達40,096噸，占總產量72,630噸的55%。儘管在1975年的工業協調法令實施後，砂泵錫礦場數目與錫米生產量逐漸下降（梁純菁2000：18-19），根據馬來西亞礦務總局的錫產數量統計資料顯示，1979年的錫米生產量達62,995公噸（馬來亞華人礦務總會2002：191）仍居世界第一位（梁純菁2000：14）。

以下就馬來亞半島1959年至1980年的錫礦產量，以及錫價統計進行分析與探討，藉此明瞭馬來亞半島錫礦業的發展。根據「1959-1980年馬來亞半島錫產數量和錫價統計表」資料顯示（參見附錄1）：錫礦年產量自1959年的37,525噸至1960年的51,979噸，產量激增高達14,454噸，增加了約39%。1967年至1973年間達到高峰期，年產量均達7萬噸以上⁴，之後產量稍減。自1974年至1980年間，產量維持在6萬公噸以上，僅1977年的產量為

⁴ 1972年起計量單位用公噸（Metric Ton）。根據馬來亞華人礦務總會（2002），《馬來亞華人錫礦工業的發展與沒落》，頁191。1英噸（英制）=1ton（馬來制）=1,016.05公斤（公制）=1.1605公噸（公制）（白偉權2016：443）。

58,703 公噸。以上產量的增減變化如下（參見圖 2）：

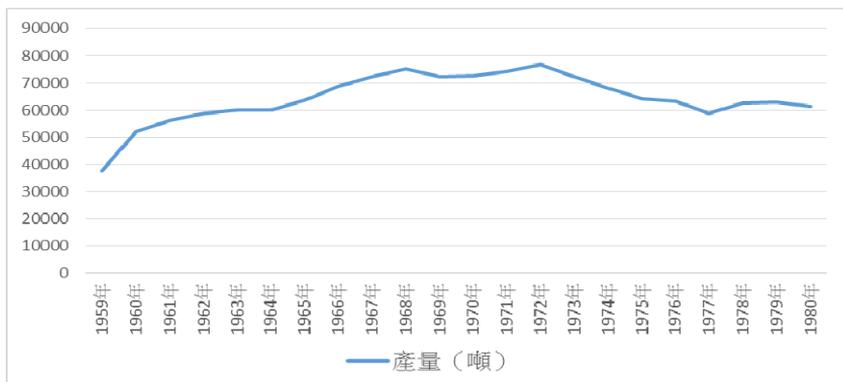

圖 2：1959-1980 年馬來西亞半島錫礦產量折線圖⁵

有關錫價，透過「1959-1980 年馬來西亞半島錫產數量和錫價統計表」資料分析（參見附錄 1），我們可以發現：錫價每擔從 1963 年的 455.40 馬元到 1964 年的 619.42 馬元⁶，每擔飆漲了 164.02 馬元，至 1965 年達高峰，每擔為 702.80 馬元。此後錫價逐年下滑至 1968 年每擔 565.54 馬元，之後的 5 年均維持在 600 馬元以上。1974 年再度進入另一個高峰期，除了 1975 年的每擔 963.80 馬元外，其餘各年均維持 1,000 馬元以上，1980 年甚至超越 2,000 馬元。以上錫價的漲跌變化如下（參見圖 3）。

⁵ 資料來源：整理自馬來亞華人礦務總會編著，《馬來西亞華人錫礦工業的發展與沒落》（怡保：馬來亞華人礦務總會，2002 年），頁 191、頁 196、頁 197。

⁶ 擔為重量單位。1 擔（英制）= 1 pikul（馬來制）= 60.479 公斤（公制）（白偉權 2016：443）。

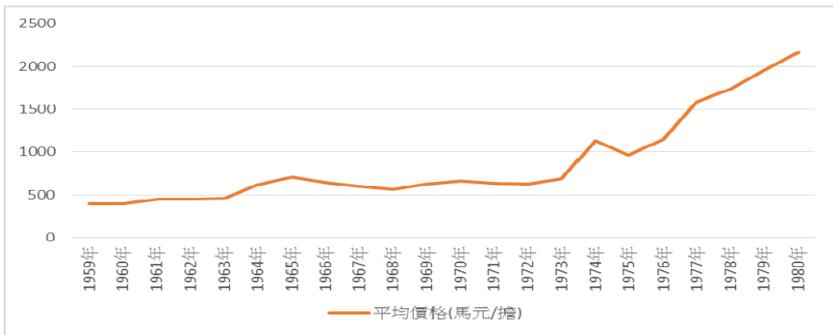

圖 3：1959-1980 年馬來西亞半島錫價折線圖⁷

綜合上述分析，我們可以看到：馬來西亞的錫礦在 1960 年產量激增、1964 年價格飆漲，1974 年甚至高達每擔 1,000 馬元以上。這顯示出，1960、70 年代，錫礦的產量與價格均呈現急遽增加的現象，是為錫礦業蓬勃發展的年代。

無可諱言，自拓荒、開埠乃至其後的經濟開發，客家人與東南亞的礦業發展關係密切，而馬來亞霹靂州之錫礦開採，從事者皆為客家人（陳松沾 1998：67）。因此，客家人在霹靂州錫礦產業中自有其重要地位，且有不少的客家先賢也因此致富成為著名的錫礦家。

近代傑出的華人錫礦企業家丹斯里（Tan Sri）拿督張國林局紳⁸，出生於廣東省揭陽縣河婆下灘橫江空口寨。15 歲南來，初抵

⁷ 資料來源：整理自馬來亞華人礦務總會編著，《馬來西亞華人錫礦工業的發展與沒落》（怡保：馬來亞華人礦務總會，2002 年），頁 191、頁 196、頁 197。

⁸ 丹斯里（Tan Sri）是馬來西亞聯邦榮譽制度的一種稱號，乃第二等護國有功勳章及第二等王冠效忠勳章佩戴者的頭銜，是由最高元首賜封的爵位；拿督是報國將領榮譽勳章及皇家效忠將領榮譽勳章。參考資料：維基百科條目「馬來西亞聯邦授勳及嘉獎制度」。局紳即太平局紳（Jakas Pendamai）縮寫 JP，為霹靂州級別受封，是霹靂州蘇丹和州政府用以表揚和獎勵社會有功人士及效忠者的榮譽制度。參考資料：維基百科條目「霹靂州授勳及嘉獎制度」。取用日期 2022 年 10 月 5 日。Tan Sri：梁純菁的翻譯是「旦士利」，本文使用「丹斯里」。

馬來亞，後赴泰國、印尼等地，於 1947 年重返馬來亞霹靂州發展錫礦業，首創裕生隆錫礦公司。1961 年至 1981 年，先後在太平、雙溪古月、朱毛（Chemor）、馮甲（Bakap）、地摩（Temoh）與吉隆坡（Kuala Lumpur）等地，創設了 15 座錫礦公司，1965 年至 1972 年間，於雙溪古月創辦了 2 座錫礦公司。1980 年，轉往吉隆坡創立首都礦業有限公司（梁純菁 2000：25-27）。其長子丹斯里拿督張征雄局紳克紹箕裘發展家族礦業，亦為一代礦家。

著名錫礦家丹斯里拿督丘思東局紳，出生於廣東省嘉應州。曾擔任霹靂華人礦務公會及馬來亞華人礦務總會會長，而擔任馬來亞華人礦務總會會長達 16 年，任內曾領導公會於 2002 年出版《馬來西亞華人錫礦工業的發展與沒落》一書（杜美慧 2015：21-22）。此外，著有《錫日輝煌—砂泵採錫工業的歷程與終結》、《馬來西亞的沙泵錫礦工業》。

丹斯里拿督丘思東局紳表示，1880 年近打地區是一個錫苗非常豐富的礦區，當時迫切需要大量的人力開採，不少中國人因此南來馬來半島，而以廣東、福建兩省的人民為主。1890 年代，其祖父來到霹靂州務邊從事錫苗貿易業（錫米店），事業有成後返鄉成婚。其父生於 1904 年，1920 年代初期與二叔前來務邊，後往金寶錫苗貿易店工作，20 多歲返鄉，於 1930 年成婚。1932 年重返馬來亞，並與堂叔公於金寶合開錫苗貿易行。1934 年，丘思東隨父親來到金寶⁹，1949 年從事錫礦業，1960 年始加入霹靂華人礦務公會，曾擁有 13 座礦場（杜美慧 2015：21）。自其祖父輩至今，祖孫三代超過一世紀的錫礦開採歷程，在錫礦業發展歷史長河裡

⁹ 2015 年「東南亞華人社會與文化移地課程」於 7 月 22 日金寶拉曼大學金寶校區舉辦講座。講題：「浴火重生：金寶歷史與發展的情況」。主講人：丹斯里拿督丘思東局紳。

經歷開發興建、進步繁榮與沒落衰退下，丹斯里拿督丘思東局紳創立了近打錫礦工業（沙泵）博物館，不僅為在地打造文化經濟，也承載華人在錫礦發展歷史所扮演的角色，此舉展現了一代礦家高瞻遠矚之胸懷¹⁰。

雙溪古月的河婆客家移民蔡明局紳 AMN（Ahli Mangku Negara）¹¹，PJK（Pingat Jasa Kebaktian）¹²，原籍河婆鎮楊屋寨人。經營礦業有成，錫礦業全盛時期擁有六間露天礦產（蔡明雄 1996：1）；而蔡家校 AMP（Ahli Mahkota Perak），PJK 則是經營億萬生錫礦有限公司的成功礦家（林開忠 2010：950-951）¹³。除此，尚有蔡傳產 PJK、蔡美店 PJK、蔡美榮、蔡明苟、羅木華、張緯灘等，均為當代顯赫有名的錫礦家。以上創業有成的礦家們不僅對雙溪古月三山古廟具有諸多貢獻，同時也影響日後廟宇的興建與信仰發展¹⁴。

（三）雙溪古月的住民與信仰

錫礦的發現為南來的客家人提供了謀生的機會。雙溪古月是錫礦盛產地，不僅吸引移民前來開採，同時也是移民首先抵達的據點之一（林開忠 2010：944），早在 1890 年代即有河婆人前來開

¹⁰ 2016 年 4 月 8 日參訪金寶錫礦（砂泵）博物館。

¹¹ AMN（Ahli Mangku Negara）為護國有功勳章，是國家級頒授的頭銜。參考資料：維基百科條目「馬來西亞聯邦授勳及嘉獎制度」。取用日期 2022 年 10 月 5 日。

¹² PJK（Pingat Jasa Kebaktian）為熱誠貢獻獎章，是霹靂皇室頒授的頭銜。參考資料：維基百科條目「霹靂州授勳及嘉獎制度」。取用日期 2022 年 10 月 5 日。

¹³ AMP（Ahli Mahkota Perak）為霹靂王冠成員勳章，是霹靂皇室頒授的頭銜。參考資料：維基百科條目「霹靂州授勳及嘉獎制度」。取用日期 2022 年 10 月 5 日。

¹⁴ 2015 年 8 月 26 日電訪。報導人：梁吉雲。

採錫礦（張肯堂 1980：45）。雙溪古月是一個「河婆人」集居的村庄，根據蔡家學〈雙溪古月「河婆」村〉的記載：雙溪古月近萬名華裔居民當中，河婆人超過二分之一，在此不同省籍華裔人口結構中河婆人占了極大的比例，河婆人可說是「雙溪古月」的代名詞。若依姓氏來看，蔡姓的居民當中有 90%以上為河婆籍，是馬來西亞「蔡」姓河婆同鄉最集中的地區。雙溪古月不僅是一個典型的「河婆村」，也是一個典型的「蔡家鎮」（蔡家學 1996：42）。有一則笑話如是：「往上拋一粒小石子，掉下來時被擊中的必定是蔡姓的河婆人。」由此我們不難想像雙溪古月的蔡姓河婆人士何其多。在此條件下，河婆話自然成為當地的優勢語言，而其他各籍人士也都能操一口標準的河婆話（蔡策 1996：44）。

馬來西亞是一個多元種族，多元宗教信仰的國家，伊斯蘭教為官方宗教。境內三大族群是馬來人、華人與印度人，各有其獨特的宗教信仰與風俗習慣。關於雙溪古月居民的信仰，馬來人信奉伊斯蘭教；印度教是大部分印度人的信仰，但印度的錫克族人則信奉錫克教；華人信奉各種宗教，如三山國王、三太子、白觀音和何仙姑等，有部分華人則信奉西方的宗教，如天主教。鎮上一條馬來半島的南北鐵道將信仰區劃分開來，其中天主教堂、三山古廟、白觀音廟及何仙姑廟位於舊街場；而清真寺、印度教寺廟、蓮花廟與錫克教廟宇則位於新街場（參見圖 4）¹⁵。

¹⁵ 2015 年 7 月 27 日拜訪。報導人：梁吉雲。

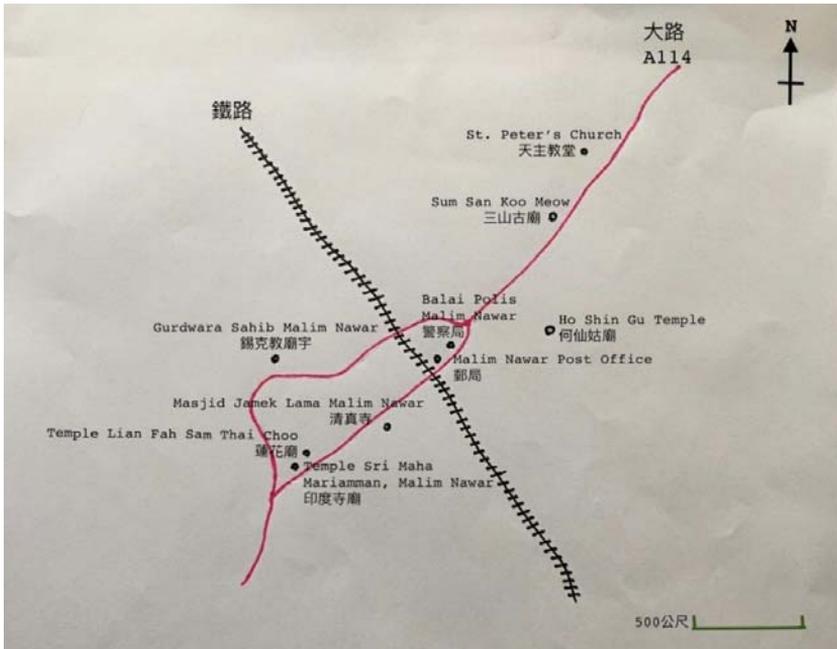

圖 4：雙溪古月各教派寺廟、教堂分布圖¹⁶

伊斯蘭教、印度教、錫克教等宗教信仰，在雙溪古月當地未有華人信奉的蹤跡。作為馬來西亞官方宗教的伊斯蘭教，主要信奉者為馬來人和原住民。儘管馬來西亞憲法宣布宗教自由，但對馬來人穆斯林（Muslim）的限制是存在的，他們的穆斯林身份在出生那一刻便開始，而且法律規定穆斯林禁止改教，穆斯林與非穆斯林通婚是被禁止的，若要和穆斯林結婚，必須改信伊斯蘭教，並遵循伊斯蘭教的文化和生活習慣，婚後生下的孩子必須信仰伊

¹⁶ 資料來源：本研究繪製。說明：（1）本研究於 2015 年 7 月 27 日至 2015 年 7 月 30 日，實地走訪當地寺廟、教堂，如上圖所示。尚有未拜訪之寺廟與教堂，本圖未列入。（2）關於三山古廟、蓮花廟兩廟的英文名稱，圖 4 所標示與 Abstract 的用語皆為同意。Sum San Koo Meow（三山古廟）係為音譯，The Ancient Temple of Sanshan（三山古廟）係為意譯。Temple Lian Fa Sam Thai Choo（蓮花三太子廟）係為音譯，The Lotus Temple（蓮花廟）係為意譯。

斯蘭教¹⁷。

根據報導人錫克教主席 Board Singh 的敘述，1926 年本鎮已有錫克教，至今擁有 28 戶的錫克教家庭信奉，無華人入教的信仰記錄，但金寶地區有華人信徒。平日該教派約有 30 人進行朝拜，於每日清晨 5 點至 8 點 30 分。錫克教沒有神像，朝拜時讀聖書 (Guru Granth Sahib)，小朝拜歷時一日，當日需進行齋戒。大朝拜讀完一大本聖書需三日，故大朝拜尚需齋戒三日¹⁸。

筆者參訪教堂是日下午，適逢錫克教徒正為當晚活動準備餐點。男性負責粗重工作，如站立翻炒大鍋內的米粉、使勁力道搓揉麵糰以及善後的地板刷洗等。女性則負責較不費力的，如一旁高齡長者優雅的端坐在椅上，搓揉手裡的小麵糰；之後，交由年輕女性擀成薄片；最後，則由稍年長女性坐在爐臺旁，完成煎餅工作；切菜亦由稍年長者負責。21 位男女老少各司其職，且不論是工作或用餐男女皆區隔分開。男性裝束戴「頭巾帽」、留鬍鬚、戴手鐲、穿短褲（僅 2 位長者穿長褲）；女性則頭披「紗巾」、戴手鐲（僅 1 位長者未戴，2 位不詳）。

沿著廊道前來聖堂（敬拜的地方），我將紗巾穿戴妥當，脫下鞋，隨主席進入聖堂。眼前的紅毯走道區分了男士在右、女士在左的打坐區，紅毯盡頭置放的奉獻箱高度不及膝，突顯了那座緊挨奉獻箱的聖壇如此雄偉神聖，聖壇上的聖書在黃布覆蓋下更顯尊貴。錫克教反對神像崇拜，聖堂裡沒有神像，教徒朝拜聖書。循著紅毯前行至聖壇，主席由左向右繞道聖壇後方，執起拂塵虔誠的在聖書上左右來回揮動，再回到聖壇前方伏身跪拜，以頭叩

¹⁷ 2015 年 7 月 27 日拜訪。報導人：梁吉雲。

¹⁸ 2015 年 7 月 29 日訪談。報導人：錫克教主席 Board Singh。翻譯：蔡銘喜。

地，起身後退下移往男女分坐的兩側打坐¹⁹。

關於天主教信仰，根據報導人的敘述，本地有 3 戶華人及 3 戶印度人信奉。聖伯多祿天主堂 (Church of St. Peter Malim Nawar) 位於舊街場，是由一名服務於霹靂河水電公司 (Perak River Hydro Company) 的華人經理出資興建的²⁰。

至於三山國王、三太子、白觀音、何仙姑等信仰，則以華人為主，並廣納眾族，因此信眾相當多元。其中白觀音、何大仙娘兩廟除了保佑信眾闔家平安外，尚有「落童」為人解答問題等，屬神壇式的祠廟，由家庭奉祀，皆設立於家戶內，為私人的宗教崇拜場所。兩廟主持人均為女性，前者為拜師學成後自行創廟，廟址位於雙溪古月花園 (指新式住宅區或社區)²¹；後者則為家族一脈相承，婆婆傳子，子歿傳媳，廟址位於雙溪古月新村²²。在華人眾多信仰中，以三山國王及三太子信仰擁有較多的信眾，以下就三山古廟與蓮花廟的興起與發展進一步探討。

三、華人信仰的傳入與發展

移民社會的民間信仰，可說是隨著當時的處境與需求因應而

¹⁹ 2015 年 7 月 29 日拜訪錫克教廟宇。報導人：錫克教主席 Board Singh。歷時約 2 小時的參訪，發現所有參與的準備者均保持靜默，神情相當專注於各自的工作。

²⁰ 2015 年 7 月 29 日拜訪。報導人：蔡玉妹係河婆人，原本信奉三山國王信仰，婚後隨夫婿蔡美寶 (保) 改信天主教。蔡美寶係河婆人，承襲祖父自原鄉帶來的天主教信仰；有關霹靂水電公司，據報導人梁吉雲敘述：Perak River Hydro Company 當地人稱電房或電廠，是殖民地時期英國人興建的，之後，由國家源能有限公司即 TNB (Tenaga Nasional Bhd) 收購，作為電流轉站。

²¹ 2015 年 7 月 28 日參訪三山古廟。報導人：梁吉雲。

²² 2015 年 7 月 28 日拜訪。報導人：何大仙娘廟第三代主持人黃翠玉。

生。早期移民為了祈求平安或心靈有所寄託，多半從原鄉帶來信仰。以下即針對信仰神祇、祭祀組織及酬神祭祀活動，進一步探討雙溪古月兩大公廟與祖籍人群之間的關係。

（一）三山古廟與蓮花廟

三山古廟位於舊街場，原址在「山番港」，乃山番（原住民）聚居之地（蔡明雄 1996：34）；另有一說，廟址在「生番港」，係戰前河婆人所建造的廟宇（張肯堂 1999：112）。早在 20 世紀初河婆人已遷移至此，且大多從事種植魚藤²³、割泥溝的工作（蔡明雄 1996：34）²⁴。

古廟之香火來源，根據《吡叻雙溪古月三山古廟慶祝廿五周年銀禧紀念》冊的記載：老一輩人稱，廟內的三山國王香火是由蔡定來從中國河婆鎮帶來的；蔡定來之子蔡景奪稱，蔡定來原為中國霖田祖廟抬大廟爺出遊「六約」的轎夫²⁵，對於廟務頗為熟悉。因此，自原鄉渡海南來謀生時，隨身佩帶著霖田祖廟祈取之三山國王香火袋作為護身符，移居山番港後，將其安奉。當時並未有廟祠建立，一般人僅就當天朝拜（蔡明雄 1996：34）。另根據蔡定來之孫女蔡玉妹的敘述：「蔡定來係廣東省潮州府揭陽縣河婆鎮

²³ 魚藤（Derris）能產生一種天然的奶白色毒汁，當地居民利用它捕抓河魚，但此種捕魚方式對河中魚傷害甚大，為英殖民地政府嚴禁使用；日本購買魚藤製成農用殺蟲劑，噴灑蔬菜具有殺菌功效，此一植物類天然藥物深受日本農民青睞（陳川興 2000：88）。

²⁴ 割泥溝是最原始的採錫方式。通常在沿山腰或山腳的礦地上開挖一條泥溝，利用山澗或蓄水塘的水源沖流，較重的錫苗將會沉澱在泥溝裡（馬來亞華人礦務總會 2002：28）。

²⁵ 霖田祖廟大廟爺於每年農曆正月初二出遊河婆六約境內各鄉村，此六約即獅頭約、龍潭約、南山約、馬路約、員埔約、象門約（張肯堂 1999：97-103），屬霖田都之一部份，即揭陽縣之第五區。河婆於明、清兩代隸屬潮州府揭陽縣霖田都，1965 年改隸揭西縣（張肯堂 2004：26）。

湯埔寨人。舊擺吾公該代，從中國來時就帶等來个，帶灰來，像符。坐船帶過來，像在山番港底背。」²⁶舊時移民坐船南來，熟悉三山國王信仰者，隨身攜帶原鄉的香火到山番港，並安奉於宅內，移民初期，此處尚未有廟祠之搭建。

日軍佔領馬來亞期間，山香港的住民們在臨危時刻向三山國王祈求保佑，由於三山神顯靈庇佑，眾人得幸免於一場浩劫。居民感念神恩之餘搭建一座小木寮，並設神龕奉祀，三山國王遂成為當地河婆人的守護神（蔡明雄 1996：34）。根據蔡玉妹敘說：「起廟就換人咧。」²⁷有了三山國王的庇護，亂世平定後，眾人遂有建廟之舉，家裡奉祀的神明自然成為公廟主神。據老一輩人的回憶，昔日每逢神誕慶典搭棚演戲酬神之際，附近古背、河背、石頭港、雙溪羅格、下港，遠至石山腳等地之人，皆前來觀賞，場面相當熱鬧。1948年，正值英殖民政府宣布實施緊急法令，推行新村計畫之際，崇奉三山國王的小木寮卻慘遭拆除（另有燒毀一說）。俟廣南福錫礦公司頭家於該址重建廟祠後，三山國王始得重獲奉祀（蔡明雄 1996：34-35）。

新村初期的生活，並沒有神廟的設立（林廷輝、宋婉瑩 2002：13），被迫遷入的村民為求神明庇佑，依舊前往山番港廟祠膜拜。他日，有村民張勝利、蔡托、蔡汀和蔡高俊等四人前往膜拜時，神明指示將三山國王移出山番港，彼等四人秉承神旨於今廟前入口處，搭建一座高約4、5呎的白鋅寮，寮內奉祀一只香爐及一方木製神明牌位，神牌上刻有「三山國王」四字供居民膜拜。當地河婆人深信三山國王的威靈，因此香火更加鼎盛（蔡訪 1996：5，

²⁶ 2015年7月28日訪談。報導人：蔡定來之孫女蔡玉妹。

²⁷ 2015年7月28日訪談。報導人：蔡定來之孫女蔡玉妹。

蔡明雄 1996：35)²⁸。

1964 年適逢錫價飆漲之際，鑑於信眾日益增加，當地華團領袖如蔡明局紳 AMN，PJK、蔡傳產 PJK、蔡訪、蔡高克、蔡坎、古潮輝等人，於同年 9 月 21 日在雙溪古月地方議會禮堂，召開籌建三山古廟村民代表大會，並成立建廟委員會。當時以蔡明局紳為首的建廟委員們四處奔走募款、覓地，在眾人共同努力下，覓得 1 英畝地，並獲馬華國會議員杜添福律師向國會爭取撥款 15,000 元（梁吉雲 1996：9；蔡明雄 1996：35）；另有一說，蔡明局紳撥地 3 英畝，旋即成立重建三山古廟委員會（張肯堂 1999：112）。

1965 年 5 月 19 日，社團註冊局正式批准成立「三山古廟管理委員會」，隨後動工興建廟宇，自籌備至落成前後達 7 年之久，於 1971 年 11 月 18 日（農曆 10 月初一）舉行三山國王正殿落成開光大典。而奉祀三位王爺夫人（俗稱「後堂阿奶」亦即三山王后娘娘）的后殿，則於 1974 年 11 月 14 日（農曆 10 月初二日）建成，並舉行開光典禮（蔡傳產 1996：8；梁吉雲 1996：9；蔡明雄 1996：35）（參見圖 5）。

²⁸ 2015 年 7 月 27 日訪談。報導人：梁吉雲。

圖 5：三山古廟正殿、后殿落成匾額²⁹

雙溪古月新村的建立，帶來三山國王的信仰。1971 年竣工的三山古廟位於熱鬧的舊街場，在地居民皆以「大廟爺」或「三王爺」稱之（蔡明雄 1996：32）。正殿尊祀三尊主神，黑臉三王爺居中、白臉大王爺在左、紅臉二王爺在右安座。三山神一如殿內楹聯所書「巾明獨三山鼎峙，隋唐宋世代功勳」；柱上所寫「雙地發祥光普照土農工商咸沾廣澤，古天凝瑞氣永錫男女老幼共沐鴻庥」，祥光普照庇佑眾生。此外，正殿左側奉祀地主龍神，右側崇祀財神爺白無常，後殿則尊祀三尊「三山王后」。

在錫礦業發達的年代，礦家們對當地信仰的貢獻值得一提。蔡明局紳在錫礦業有成之餘，對地方事務相當關心，尤以三山古廟之創立厥功甚偉如前文所述。1971 年廟宇竣工，連續榮獲歷屆三山古廟管理委員會會長，任期長達 21 年之久，不僅是該廟創始人之一，也是永久名譽會長（雙溪古月三山古廟管理委員會 1996：1、11，梁吉雲 1996：10）。

²⁹ 資料來源：筆者於 2015 年 7 月 27 日雙溪古月三山古廟拍攝。

此外尚有諸多錫礦家對該廟貢獻良多，茲分別敘述如下：拿督張國林局紳於籌建廟宇期間提供諸多協助，1968 年獲頒名譽會長，1971 年開幕暨開光典禮主持上首香禮，並樂助建廟基金 1,000 元；丹斯里拿督張征雄局紳於 1971 年樂奉廟頂四條大龍 1,500 元及廟頂閃燈樂助 40 元；張緯灘是為三山古廟的創始人之一，與前二者同於 1982 年獲頒永久名譽主席³⁰，且自廟宇建置完成伊始，每年神誕期間均奉獻一本「潮劇」，直至年邁³¹；曾任金寶 3 屆國會議員丹斯里拿督丘思東局紳，則於 1982 年獲頒名譽顧問³²。

本廟諸多委員亦為知名錫礦家，例如蔡家校自 1974 年起擔任三山古廟副會長，前後長達 12 年之久；蔡傳產 PJK 於籌委會期間擔任財務，並樂助建廟基金 300 元，廟宇建置完成後，1972 年至 1973 年擔任副總務，1974 年至 1997 年擔任總務長達 24 年之久；蔡美店於 1968 年獲頒名譽會長，1971 年擔任本廟開幕暨開光佈置主任並樂奉戲臺全部砂磚，1972 年至 1983 年間擔任委員、查數、副司理及募捐主任，1984 年起改任副主席長達 8 年；羅木華於 1968 年獲頒名譽會長，樂助建廟基金 50 元、廟頂閃燈 20 元，1971 年擔任本廟開幕暨開光售香主任，1972 年至 1991 年擔任委員、募捐主任、副司理及理事；蔡美榮於 1982 年至 1991 年擔任委員、理事及副查數；蔡明苟於 1971 年擔任本廟開幕暨開光什事主任，並樂助建廟基金 50 元³³。以上事蹟不僅反映了當代著名錫礦家對廟

³⁰ 以上三者對三山古廟的奉獻及樂捐等內容，乃筆者於 2015 年 7 月 24 日參訪該廟所見，詳載於廟內牆上之「1968 年 12 月 1 日三山古廟名譽會長芳名一覽表」、「1971 年 11 月 18 日本廟開幕暨開光節目表、善男信女樂捐建廟基金芳名徵信錄、善男女報效本廟物件芳名徵信錄」以及自 1982 年起至 1987 年止，歷屆「雙溪古月三山古廟管理委員會年度職員表」。

³¹ 2015 年 7 月 27 日訪談。報導人：梁吉雲。

³² 筆者於 2015 年 7 月 24 日參訪該廟所得，詳載於廟內牆上，自 1982 年起至 1991 年間，歷屆「雙溪古月三山古廟管理委員會年度職員表」。

³³ 筆者於 2015 年 7 月 24 日參訪該廟所得，詳載於廟內牆上之「1968 年 12 月 1

宇興建及廟務推展之貢獻，亦表明錫礦業之發達實有助於當地信仰之復興。

雙溪古月是一個小市鎮，早期居民多以農耕、割膠及採礦維生，因此籌建三山古廟之初即不被看好，但有著錫礦家的鼎力相助及新村河婆人對「三山國王」信仰的堅定信念，終至完成建廟的千秋大業。自草創伊始先賢被譏為「初生之犢」，然此情已隨古廟鼎盛之香火散去（梁吉雲 1996：9）。

離開熱鬧的舊街場，沿著大路走到盡頭，火車路就橫在眼前，越過天橋新街場近在眼前。蓮花廟的主神是三太子³⁴，位於新街場。有關蓮花廟的香火來源，據說原為居住在州內安順地區一位從事木工的乩童所信奉，因搬遷至雙溪古月居住，遂將香火請來供奉，之後漸由家廟發展成公廟³⁵。蓮花廟創建的年代不詳，但曾於 1966 年在瓜拉甘巴新公司上演木偶戲酬神，以慶祝蓮花三太子寶誕（黃春光 1999：17），推測 1966 年之前已有蓮花三太子的信仰。

蓮花廟原址位於礦湖。一群熱心人士有意另外擇地建廟，遂成立籌建委員會，於 1967 年 1 月初召開首次會議，議決定名為「雙溪古月蓮花三太子廟籌委會」。與此同時，礦湖地主鐵船公司經理

日三山古廟名譽會長芳名一覽表」、「1971 年 11 月 18 日本廟開幕暨開光節目表、善男信女樂捐建廟基金芳名徵信錄、善男女報效本廟物件芳名徵信錄」以及自 1972 年起至 1991 年止，歷屆「雙溪古月三山古廟管理委員會年度職員表」；參見附錄 2、3。

³⁴ 佛教神話中，哪吒是釋迦佛弟子，為毗沙門天王之第三子，稱為三太子。自佛教毗沙門天王信仰傳至中國本土化後，成為道教神格體系之一員，哪吒為李靖之第三子，戲水時誤殺了龍王之子，龍王興師問罪後，割肉還母，剔骨還父，其靈魂為太乙真人所收以蓮花化身。

³⁵ 黃文斌提供，於 2016 年 4 月 11 日「2016 年拉曼大學中華研究院友好大學研究生國際學術交流會議」。

慷慨捐出該地，籌委會乃向政府提出申請，在主席蕭錦的努力下，終於獲得土地局批准廢礦湖為建廟用地。初時填平廢礦湖的經費，幸賴地方商翁、礦家及公眾人士響應，得以順利進行。此後，籌委會仍積極奔走募款，向各地熱心人士、商翁及礦家募捐以成立建廟基金。從以上敘述中，我們不難看出礦家出資興建廟宇，再次說明錫礦業的發達促進了當地信仰的復興。

1969 年底廟宇竣工，並於 1970 年 7 月 17 日舉行蓮花三太子廟落成開幕典禮，至此廟務改由雙溪古月蓮花三太子廟管理委員會執掌（黃春光 1999：17）。該廟殿內除尊奉主祀神三太子外，尚有觀世音菩薩、天公、大聖爺、關聖帝君、濟公、太歲爺、財神爺、地主公、虎爺等眾神。

三山古廟於 1964 年成立籌備委員會，蓮花廟則於 1966 年成立。雖然三山古廟籌委會成立在先，然而廟宇創建完成卻比蓮花廟晚了 2 年；三山古廟的三山國王信仰以河婆人為主，蓮花廟的三太子信仰則以福建人為主，兩廟之間不同的祖籍人群顯然存有微妙的競爭意味。以下就祭祀組織進一步分析，不同祖籍人群往來於兩廟間的關係。

（二）祭祀組織

三山古廟於 1964 年 9 月 21 日，成立籌備委員會，籌委會共有 22 名委員（參見表 1），第一屆至第三屆管理委員會理事均為 21 名，之後歷屆為 27 名理事。第一屆至第十屆會長為蔡明局紳，第十一屆之後由會長之子蔡明星 AMP, PJK 擔任（參見附錄 2、附錄 3）。各理事任期為二年，並由會員選舉產生³⁶。

³⁶ 2015 年 7 月 27 日訪談。報導人：梁吉雲、蔡明星（蔡明星係三山古廟會長，擔任第六、七屆副秘書，第八、九屆副會長，自第十一屆起至今擔任會長一

表 1：雙溪古月三山古廟籌備委員一覽表³⁷

祖籍別	委員姓名	人數(人)	比例(%)
河婆人 ³⁸	蔡明、蔡志明、蔡傳產、蔡高克、蔡(高)訪、蔡(美)坎、蔡樣、張陣、蔡棠、蔡銘、蔡洲、蔡果、蔡壇(檀)、蔡(細)道、劉中和、蔡玉才、蔡頓(蔡旭臨)	17	77.4
福建人 ³⁹	蕭錦、方亞九、周清保	3	13.6
廣府人 ⁴⁰	梁(瑞)初	1	4.5
客家人 ⁴¹	梁吉雲	1	4.5

依據表 1 資料顯示：河婆人 17 名、福建人 3 名、廣府人及客家人各 1 名。其中河婆人高達 77.4%，占絕對多數，三山古廟呈現了一個以河婆人為主的祭祀組織。

有關該廟的會員資格，根據組織章程規約，會員必須正式提出申請入會，經認可後方具會員資格。入會規約訂定如下：基本

職)。

³⁷ 資料來源：雙溪古月三山古廟管理委員會，(1996: 15)；廟內牆上碑文「1965 年 9 月 7 日三山古廟募建委員會職員表」。說明：(1) 河婆人與客家人分屬不同的方言群體，係依照當地人的分類法則。(2) 各委員之方言群體別係根據 2015 年 7 月 30 日訪談資料整理。報導人為三山古廟主席蔡明星。(3) 括弧內呈現資料為廟內牆上碑文「1965 年 9 月 7 日三山古廟募建委員會職員表」所示。

³⁸ 河婆人係當地人自稱或指稱原生地為廣東省揭陽縣河婆墟之六約者，遷移至新馬之第一代及其後裔均屬之。

³⁹ 福建人係當地人自稱或指稱原生地為福建省閩南語系的泉州、漳州、潮汕者，其使用的語言稱為福建話，遷移至新馬之第一代及其後裔均屬之。

⁴⁰ 廣府人係指主要分布在珠江三角洲平原地區的粵人。狹義上是指生活在廣州等大都市講廣州話的人(梁肇庭 1997: 22-23)，遷移至新馬之第一代及其後裔均屬之。

⁴¹ 客家人係指說任何一種客家話的社群(麥留芳 1985: 15)，包括客語系的嘉應客、惠州客、大埔客、增龍客、河婆客等(劉崇漢 1999: 161)，遷移至新馬之第一代及其後裔均屬之。

條件須具備華人身份，居住本村一年以上；再透過介紹人提出申請加入，且至少一人附議；最後經由理事會審核通過，始得成為會員。會員入會基金訂為一元，並徵收年捐二元，亦即申請入會第一年需繳三元，之後每年徵收年捐二元。會員擁有選舉與被選舉權。根據入會名冊登記，2015 年的會員人數近千人，扣除歿者當時會員尚有六百餘名⁴²。

雙溪古月蓮花三太子廟籌建廟宇委員會於 1966 年成立，籌建委員共 23 名。其中福建人 13 名、廣東人 7 名、河婆人 2 名及客家人 1 名，超過一半的籌建委員是福建人，占比高約 56.6%，顯然這是一座以福建人為祭祀主體的寺廟（參見表 2）。

表 2：雙溪古月蓮花三太子廟籌建廟宇委員一覽表⁴³

祖籍別	委員姓名	人數(人)	比例(%)
福建人	蕭錦、林春、陳振龍、楊棉安、謝德美、嚴寶利、周明仕、周清寶、鄭來、王子文、陳境波、李亞才、李伙吉	13	56.6
廣府人	林省、彭劍峰、梁東棋、楊發、江信、郭海初、謝德榮	7	30.4
河婆人	羅木華、蔡成就	2	8.7
客家人	胡金發	1	4.3

面對競爭，不同的方言群在信仰表現也各有所別。雙溪古月三山古廟是以河婆人為主的神廟，信奉三山國王。蓮花三太子廟則是以福建人為主。顯然兩廟各有其祖籍、語言認同的傾向，以

⁴² 2015 年 7 月 27 日訪談。報導人：梁吉雲、蔡明星。

⁴³ 資料來源：黃春光（1999：17）。說明：（1）河婆人與客家人分屬不同的方言群體，係依照當地人的分類法則。（2）各委員之方言群體別係根據 2015 年 7 月 29 日訪談資料整理。報導人為蓮花三太子廟廟務顧問陳振龍，曾任副主席。

福建人為主的蓮花三太子廟與河婆人為主的三山古廟，分屬南北鐵道兩邊不同祖籍人群意識的信仰中心。

另外，根據雙溪古月三山古廟籌備委員一覽表（參見表 1）、三山古廟管理委員會歷屆理事表（參見附錄 2、3）以及雙溪古月蓮花三太子廟籌建廟宇委會一覽表（參見表 2）、第一屆雙溪古月蓮花三太子廟管理委員會名單、第十五屆 1999 至 2000 年度理事名表（參見附錄 4）、蓮花廟 1989 年第一次巡遊酬神暨街戲工作小組委員會名表（雙溪古月蓮花廟管委會 1999：16）。我們發現兩廟的籌備委員及管理委員往來於兩廟之間的微妙關係整理如下（參見表 3）。

表 3：跨廟擔任職務人員年表⁴⁴

委員名	三山古廟職務	蓮花廟職務
福建人 蕭錦	1964 年至 1971 年，擔任籌委會秘書。 1972 年至 1977 年，擔任管委會副秘書。	1966 年至 1969 年，擔任籌委會主席。 1970 年，擔任管委會主席。 1989 年，擔任第一次巡遊暨酬神街戲工作小組委員會主席。 1999 年至 2000 年，擔任主席。
河婆人 蔡成就	1974 年至 1997 年，擔任管委會理事。	1966 年至 1969 年，擔任籌委會委員。
廣府人 郭海初	1976 年至 1977 年，擔任管委會理事。 1978 年至 1979 年，擔任管委會查數。 1980 年至 1985 年，擔任管委會理事。	1966 年至 1969 年，擔任籌委會委員。 1989 年，擔任第一次巡遊暨酬神街戲工作小組委員會副秘書及文書。
河婆人 羅木華	1972 年至 1983 年，擔任管委會理事。 1984 年至 1989 年，擔任管委會副總務。	1966 年至 1969 年，擔任籌委會委員。 1970 年，擔任管委會財政。 1989 年，擔任第一次巡遊暨酬

⁴⁴ 資料來源：雙溪古月三山古廟管理委員會（1996：15-16）；黃春光（1999：17）；雙溪古月蓮花廟管理委員會（1999：8，16）。

	1990 年至 1993 年，擔任管委會理事。	神街戲工作小組委員會財政、募捐主任。
廣府人 羅建昌	1990 年至 1993 年，擔任管委會副秘書。 1994 年至 1995 年，擔任管委會查數。 1996 年至 2015 年，擔任管委會副秘書。	1999 年至 2000 年，擔任管委會副秘書。

根據表 3 資料，我們可以整理出以下三種類型：

1. 離開三山古廟往蓮花廟

蕭錦，福建人。1964 年於三山古廟籌建期間任秘書一職，待建廟完成後連任三屆管委會副秘書直到 1977 年，1978 年之後未出現在該廟歷屆理事名冊上。任職三山古廟期間，於 1966 年至 1969 年擔任蓮花廟籌委會主席，並努力促使蓮花三太子廟興建完成（黃春光 1999：17），1970 年擔任管委會主席，1989 年擔任第一次巡遊暨酬神街戲工作小組委員會主席，1999 年至 2000 年，擔任主席。綜上所述，這是否意味著，蕭錦原任三山古廟籌委會秘書，後任管委會副秘書，留下了為蓮花三太子廟興建奔走的伏筆；又或者身處河婆人的三山古廟籌委會秘書一職，喚起了自己福建人的意識，頗值得玩味。

2. 離開蓮花廟往三山古廟

蔡成就，河婆人。於 1966 年擔任蓮花廟籌建廟宇委員，1974 年至 1997 年擔任三山古廟理事。推測是河婆人的身分、祖籍及信仰的認同，因而離開蓮花廟轉往三山古廟。

3. 往來蓮花廟與三山古廟之間

郭海初，廣府人。1966 年至 1969 年擔任蓮花廟籌建廟宇委

員；1976 年至 1985 年分別擔任三山古廟理事及查數；1989 年回蓮花廟擔任第一次巡遊暨酬神街戲工作小組委員會副秘書及文書職務。

羅木華，河婆人。1966 年至 1969 年，擔任蓮花廟籌委會委員，1970 年擔任管委會財政；1972 年至 1993 往三山古廟分別擔任理事、副總務，之後未再出現歷屆理事名冊上；1989 年任職於三山古廟期間，同時身兼蓮花廟第一次巡遊暨酬神街戲工作小組委員會財政及募捐主任。羅木華為在地知名礦家，事業有成，不僅關心地方事務，對兩廟的興建與發展亦多所貢獻，自然往來於兩廟之間。

羅建昌，廣府人。1990 年至 2015 年分別擔任三山古廟副秘書、查數。1999 年至 2000 年則擔任蓮花廟副秘書。推測是縣議員的身分，以及在地英華酒樓的經理職務，促使羅建昌往來於兩廟之間。

以上三種類型：一、原是三山古廟成員，而後離開三山古廟往蓮花廟；二、原為蓮花廟成員，而後離開蓮花廟往三山古廟；三、往來蓮花廟與三山古廟之間等三類型。兩座廟宇從籌備興建到興建完成，委員們於兩廟之間的互動，大致呈現河婆人群與福建人群分立的趨勢，並各自建立了具族群意識的廟宇。

（三）酬神祭祀活動

雙溪古月三山古廟建廟主神為三山國王，「三山」指的是今廣東省揭西縣城河婆鎮北面的獨山、西南面的明山和東面的巾山，相傳在宋代被敕封為「三山國王」（貝聞喜、楊方笙 1999：192）。最早供奉於廣東省揭揚縣，為潮州府的代表信仰。

源自潮汕地區的三山國王信仰傳入雙溪古月三山古廟後，每年循例舉行祭祀、演戲酬神及宴會等慶祝活動。年度三大慶典分別為：農曆新年、三山國王千秋寶誕以及週年紀念日。三山國王千秋寶誕以及週年紀念日慶典期間，除舉辦宴會慶祝外，並邀請歌劇團及戲劇團演出以酬謝神明，信眾們往往競相敬奉「潮劇」酬謝神恩，尤以永久名譽會長丹斯里高級拿督張國林局紳、丹斯里拿督張征雄局紳及張緯灘等錫礦家鼎力支持，自建廟以來每年均報效潮州劇一本，直到年邁。

關於神誕慶典活動，三山古廟公佈欄上有一告示：2015 年三山國王千秋寶誕於農曆 2 月 23 日至 3 月初 6 舉行，為期 14 天的慶典活動中，酬神戲於前 8 天每日各有一本潮劇演出，後 6 天則為每日一本歌劇。每年三山國王神誕慶典活動期間，蕉賴的三山國王廟約有三四十人共乘一輛巴士前來參拜；而每年農曆六月，吉隆坡蕉賴的三山國王廟祭典時，三山古廟也有一輛巴士的村民前往該廟參拜，兩廟關係緊密素有往來。

相較於千秋寶誕長達 14 天的慶典活動，每年農曆 10 月初二舉行的週年祭典暨紀念宴會活動僅一天。當天有許多外地人前來參與，除了吉隆坡，還有遠從新加坡來的誠心參拜者，他們大都是河婆人。宴會上不僅有當地青團運及該廟幼稚園的參與演出，還有長達半小時的放煙火施放，熱鬧場面洋溢著歡樂的氣氛。以上年度兩次慶典宴會均超過千人，往往席開百桌以上（蔡訪 1996：5；蔡傳產 1996：8）。農曆新年則是年度最熱鬧的慶典，人也最多。外出奮鬥工作的青年都會返鄉團聚，返鄉過新年的他們總是這麼說：「雙溪古月可以不回，但是三山古廟不可以不拜。」⁴⁵由此可見，三山國王在河婆人心中擁有「至高無上」的地位。

⁴⁵ 2015 年 7 月 27 日訪談。報導人：梁吉雲、蔡明星。

雙溪古月蓮花廟祭祀主神為三太子，年度盛事則訂於每年農曆 6 月 15 日的三太子千秋寶誕，慶祝活動為期約 8 天左右，除派齋、開放膜拜及問事外，也邀請粵劇團演出，熱鬧非凡(參見圖 6)。

圖 6：蓮花廟三太子神誕祭品、派齋與粵劇團⁴⁶

該廟另有爐主制度，採輪流管理的方式。每年農曆 6 月 15 日三太子神誕日，正、副爐主會將奉祀在家的三太子神尊及 14 位頭家奉祀的令旗請回宮廟參加聖誕慶典活動(參見圖 7)。正、副爐主的產生方式，則由神明決定，在神明面前擲筊，依聖筊數的多寡排定，獲得聖筊最多者為正爐主、次多為副爐主⁴⁷。

蓮花廟平日均開放膜拜及問事，時間如牆上告示牌所示：早上八點至十二點、下午一點至五點、晚上七點至九點，每逢初一、十五晚上七點開始，延長至九點半結束。該廟問事創始人為陳振龍，乃雙溪古月蓮花廟籌建廟宇委員(參見表 2)、雙溪古月蓮花廟第一屆副主席，曾任廟務顧問及酬神街戲工作乩童組(雙溪古月蓮花廟管委會 1999：16-17)。目前廟內問事交由二名弟子承其衣鉢。

⁴⁶ 資料來源：筆者分別於 2015 年 7 月 28 日、30 日三太子神誕活動期間現場拍攝。

⁴⁷ 2015 年 7 月 30 日拜訪。報導人：陳振龍。

圖 7：蓮花廟三太子廟 14 支令旗及頭家名單⁴⁸

蓮花三太子神誕是該廟年度的一大盛事，除此，廟內眾神也都各有其神誕慶典活動，蓮花廟常年行事慶典活動請見下表（參見表 4）：

表 4：蓮花三太子廟常年行事曆表⁴⁹

正月初九	天公誕
正月十六日	大聖爺誕
正月十九日	大伯公誕
正月廿六日	財神爺誕
二月十九日	觀音誕
六月十五日	三太子誕
六月十九日	觀音誕
六月廿四日	關聖帝誕
七月十五日	濟公誕
七月十九日	太歲誕

⁴⁸ 資料來源：筆者分別於 2015 年 7 月 28 日及 2015 年 7 月 29 日於三太子神誕活動期間現場拍攝。

⁴⁹ 資料來源：筆者於 2015 年 7 月 30 日蓮花三太子神誕活動期間現場拍攝整理。說明：蓮花三太子廟管委會張貼於公佈欄的行事曆。

七月廿四日	拿督公誕
九月十五日	三太子誕
九月十九日	觀音誕

1960、70 年代，兩間廟各有其不同的祖籍人群，因此各自建立自己的信仰主神，河婆人尊奉三山國王，福建人則以三太子作為信仰主神。雙溪古月以河婆人居多，三山古廟自然香火鼎盛，蓮花三太子廟為了香火的延續，則發展出多元的信仰神祇，以造福更多的族群。

四、結論

雙溪古月新村在英殖民政府有意地安排下，意外地將華人方言群的聚落固定下來。在雙溪古月村落發展的歷史進程中，相對於早先已定居於此的本地人，這群新村居民可說是外來者，日久他鄉是故鄉，外來者終究也成為本地人，並形成以河婆蔡姓為主體的一個典型「河婆村」、「蔡家鎮」。占優勢的河婆人帶來原有的三山國王信仰，並興建三山古廟作為自身社群的象徵；而早先居住於此的居民，則以三太子做為信仰主神，據此也建立自己的信仰中心—蓮花廟。於是一個社區在兩種不同的方言群下，形成了兩間信仰廟宇、兩個不同的信仰單位。

1960、70 年代錫礦事業的發達，使得雙溪古月新村裡的礦家們經由錫礦事業的發展，在站穩腳跟立足於新居地的同時，也造就了本地信仰的復興。居住於新村的河婆人，藉由信仰維持了自身的人群界限，而與早到的本地人，兩者形成了既競爭又合作的關係。這種彼此競爭又相互區隔的現象，使得居優勢的河婆人以三山古廟作為信仰中心，並取得公廟的位置；福建人的蓮花廟，則走向問事等個人功利取向的信仰行為。

這是 1960 年代到 70 年代錫礦事業繁榮所創造的一個華人信仰復興。而華人信仰復興背後的經濟繁榮現象，事實上也表現在金寶古廟，例如：大伯公、虎爺、太歲爺、拿督公等信仰，這些全都是錫礦業最好的時代所創造出來的，它是這個地區普遍的現象。

附錄

附錄 1、1959-1980 年馬來西亞半島的錫產數量和錫價統計表

年份 Years	(噸) (Long Tons)	平均價格 (馬元/擔)	備註
1959	37,525	396.94	第一次錫限 1957 年 12 月 15 日起至 1960 年 9 月 30 日止
1960	51,979	393.68	
1961	56,028	446.85	
1962	58,603	447.79	
1963	59,947	455.40	
1964	60,004	619.42	
1965	63,670	702.80	
1966	68,886	645.22	
1967	72,119	600.09	
1968	75,069	565.54	第二次錫限 1968 年 6 月 17 日起至 1969 年 12 月 31 日止
1969	72,167	626.09	
1970	72,630	665.01	
1971	74,253	631.26	
# 1972	76,830	625.59	
1973	72,260	686.22	
1974	68,122	1,136.63	
1975	64,364	963.80	
1976	63,401	1,146.56	
1977	58,703	1,583.03	
1978	62,650	1,735.11	
1979	62,995	1,958.95	
1980	61,404	2,159.49	

說明：1. # 1972 年起用公噸 (Metric Ton)。

2. 擔為重量單位。1 擔 (英制) = 1 pikul (馬來制) = 60.479 公斤 (公制) (白偉權 2016 : 443)。

資料來源：整理自馬來亞華人礦務總會編，《馬來西亞華人錫礦工業的發展與沒落》(怡保：馬來亞華人礦務總會，2002 年)，頁 191，196-197。

附錄 2、三山古廟管理委員會歷屆理事 1964-1983 年

年份	1964.9.21~ 1971.1.31	1972~1973	1974~1975	1976~1977	1978~1979	1980~1981	1982~1983
屆數	籌委會	第一屆	第二屆	第三屆	第四屆	第五屆	第六屆
職位							
會長	蔡明	蔡明	蔡明	蔡明	蔡明	蔡明	蔡明
副會長	方亞九	蔡家松	蔡家校	蔡家校	蔡家校	蔡家校	蔡家校
	蔡志明	蔡志明	蔡家松	蔡家松	蔡家松	蔡家松	蔡家松
總務	蔡高克	蔡高克	蔡傳產	蔡傳產	蔡傳產	蔡傳產	蔡傳產
副總務	蔡訪	蔡傳產	蔡志明	蔡訪	蔡訪	蔡訪	蔡美店
	蔡坎	蔡興行	蔡興行	蔡美店	蔡美店	蔡美店	蔡訪
秘書	蕭錦	梁吉雲	梁吉雲	梁吉雲	梁吉雲	梁吉雲	梁吉雲
副秘書	梁吉雲	蕭錦	蕭錦	蕭錦	蔡甘	蔡甘	蔡明星
	周清保	周清保	周清保	周清保	周清保	周清保	蔡國昌
財務	蔡傳產	張順	張順	蔡高橫	蔡高橫	蔡高橫	蔡高橫
查數	蔡樣	蔡高橫	蔡高橫	蔡訪	蔡樣	蔡見	蔡樣
	蔡頓	蔡訪	蔡美店	蔡志明	郭海初	梁池根	梁池根
理事	張陣	蔡玉才	羅木華	羅木華	張順	張順	張順
	蔡棠	梁池根	梁池根	蔡甘	羅木華	羅木華	蔡銘
	蔡道	蔡坎	蔡甘	蔡成就	蔡成就	蔡成就	蔡成就
	蔡銘	蔡銘	蔡成就	張順	蔡志明	蔡志明	羅木華

	梁 初	羅木華	賀 福	蔡 銘	蔡 銘	蔡 銘	黃學為
	蔡 果	蔡 甘	蔡 銘	蔡明苟	梁池根	蔡 樣	蘇玉培
	蔡 壇	蔡 壇	蔡 樣	蘇玉培	蘇玉培	蘇玉培	蔡志明
	劉中和	蔡 棠	蔡 訪	郭海初	蔡永安	蔡永安	蔡永安
	蔡 洲	蔡美店	蔡永安	黃學為	黃學為	黃學為	蔡明苟
	蔡玉才				蔡明苟	蔡明苟	蔡 見
					蔡興行	蔡興行	郭海初
					蔡高克	郭海初	蔡國裕
					蔡國裕	蔡國裕	何啟年
					蔡 見	何啟年	蔡美榮
					賀 福	賀 福	蔡明瑞

資料來源：雙溪古月三山古廟管理委員會，《吡叻雙溪古月三山古廟慶祝廿五周年銀禧紀念》，1996年，頁15。

附錄 3、三山古廟管理委員會歷屆理事 1984-1997 年

年份	1984~1985	1986~1987	1988~1989	1990~1991	1992~1993	1994~1995	1996~1997
屆數	第七屆	第八屆	第九屆	第十屆	第十一屆	第十二屆	第十三屆
職位							
會長	蔡 明	蔡 明	蔡 明	蔡 明	蔡明星	蔡明星	蔡明星
副會長	蔡家校	蔡明星	蔡明星	蔡明星	蔡 訪	蔡 見	蔡 見
	蔡美店	蔡美店	蔡美店	蔡美店	蔡美店	蔡美店	蔡 訪
總務	蔡傳產						
副總務	羅木華	羅木華	羅木華	蔡保福	蔡保福	蔡古明	蔡古明
	蔡 訪	蔡 訪	蔡 訪	蔡 訪	蔡永平	蔡富財	蔡錦洲
秘書	梁吉雲						
副秘書	蔡明星	陳亞友	陳亞友	陳亞友	陳亞友	陳亞友	陳亞友
	蔡國昌	何啟年	何啟年	羅建昌	羅建昌	蔡明雄	羅建昌
財務	蔡高橫	蔡高橫	蔡高橫	蔡高橫	蔡高橫	蔡美榮	蔡高橫
查數	蔡 樣	蔡 樣	蔡 樣	蔡 樣	蔡 樣	蔡 見	劉 泗
	梁池根	梁池根	梁池根	蔡美榮	蔡美榮	羅建昌	蔡錦新
理事	張 順	張 順	張 順	蔡明雄	蔡明雄	蔡保福	蔡明雄
	蔡 銘	蔡 銘	蔡 銘	蔡 銘	蔡 銘	蔡宜廷	蔡宜廷
	蔡成就						
	蔡家松	蔡國昌	蔡國昌	何啟年	何啟年	何啟年	何啟年

黃學為						
蘇玉培	蘇玉培	蘇玉培	蘇玉培	蘇玉培	蔡 訪	蔡美店
羅 生	羅 生	羅 生	羅 生	羅 生	羅 生	羅 生
蔡永安						
蔡明苟						
蔡 見	蔡 見	蔡 見	蔡 見	蔡 見	蔡 樣	蔡 樣
郭海初	房孟強	張貴仔	張貴仔	張貴仔	張貴仔	張貴仔
蔡國裕	蔡國裕	鍾 棠	鍾 棠	鍾 棠	鍾 棠	鍾 棠
何啟年	劉 泗	劉 泗	劉 泗	劉 泗	劉 泗	蔡富財
蔡明榮	蔡美榮	蔡美榮	羅木華	羅木華	蔡永平	蔡永平
蔡明瑞						

資料來源：雙溪古月三山古廟管理委員會，《吡叻雙溪古月三山古廟慶祝廿五周年銀禧紀念》，1996年，頁16。

附錄 4、蓮花三太子廟管理委員會理事名表

年份	1970.7.17	1999-2000
屆數	第一屆	第十五屆
職 位		
主 席	蕭 錦	蕭 錦
署理主席		黃春光
副 主 席	陳振龍	鄒順天 馮杏燕
秘 書	周清寶	蔡顧民
副 秘 書		羅建昌
財 政	羅木華	林金源
副 財 政	林 春	楊棉安
查 數	梁東棋 謝德瑞	蔡 雄 蔡明瑞
委 員	彭 彬	張芳林
	鄭 華	謝德美
	周明仕	梁秀珍
	謝德榮	黃美容
	楊棉安	蔡富財
	周金昌	
	林明正	
	胡金發	
	李亞才	
	王子文	
	謝德美	
陳振吉		

資料來源：雙溪古月蓮花廟管理委員會，《霹靂雙溪古月蓮花廟慶祝三十週年紀念戲台暨牌樓開幕典禮》，1999年，頁8，10，17。

參考書目

- 白偉權，2016，《國家、產業與地方社會的形構：馬來亞拿督地域華人社會的形成（1848-1911）》。臺北市：國立臺灣師範大學地理學系博士論文。
- 古燕秋，2011，《馬來西亞華人新村的社會與空間變遷研究——以拱橋新村為例》。臺北市：國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士論文。
- 貝聞喜、楊方笙，1999，《三山國王叢談》。北京：國際文化出版公司。
- 李偉權，2011，〈家族企業接班規劃：霹靂州客家錫礦家族之興衰〉。頁 261-287，收錄於蕭新煌主編，《東南亞客家的變貌：新加坡與馬來西亞》。臺北市：中央研究院人社中心亞太區域研究專題中心。
- 利亮時，2011，〈錫、礦家與會館：以雪蘭莪嘉應會館和檳城嘉應會館為例〉。頁 65-85，收錄於蕭新煌主編，《東南亞客家的變貌：新加坡與馬來西亞》。臺北市：中央研究院人社中心亞太區域研究專題中心。
- 杜美慧，2015，〈霹靂華人礦務公會研究（1935-2014）〉。金寶：拉曼大學出版。
- 林廷輝、宋婉瑩，2002，《馬來西亞華人新村 50 年》。吉隆坡：華社研究中心。
- 林開忠，2010，〈布洛克時期砂拉越河婆客家移民的流動、根據地

與行業的發展：從蔡氏族譜略傳談起〉。頁 931-954，收錄於莊英章、簡美玲主編，《客家的形成與變遷（下）》。新竹市：國立交通大學出版社。

馬來亞華人礦務總會編，2002，《馬來西亞華人錫礦工業的發展與沒落》。怡保：馬來亞華人礦務總會。

張維安、張容嘉，2011，〈馬來西亞客家族群信仰〉。頁 339-366，收錄於蕭新煌主編，《東南亞客家的變貌：新加坡與馬來西亞》。臺北市：中央研究院人社中心亞太區域研究專題中心。

張曉威、吳佩珊，2011，〈馬來西亞客家聚落的產業經濟發展：以沙登新村為例〉。頁 143-184，收錄於蕭新煌主編，《東南亞客家的變貌：新加坡與馬來西亞》。臺北市：中央研究院人社中心亞太區域研究專題中心。

張肯堂，1980，〈河婆人與雙溪古月〉。頁 45-46，收錄於劉伯奎等編，《河婆之聲》第六期。砂拉越：河婆同鄉會。

——，1999，〈霖田古廟與河婆文化〉。頁 97-117，收錄於貝聞喜、楊方笙主編，《三山國王叢談》。北京：國際文化出版公司。

——，2004，《河婆文史拾萃》。吉隆坡：智慧城有限公司。

陳松沾，1998，〈東南亞的客家研究〉。頁 63-72，收錄於《第四屆國際客家學研討會》。臺北市：中央研究院民族學研究所。

陳川興，2000，《金寶戰壕與悲情歲月》。金寶：大拇指出版。

- 陳敏萱，2014，《「新生」的 17 哩：砂拉越客家華人新村的的地方感與集體記憶》。新竹市：國立交通大學人文社會學系族群與文化碩士班碩士論文。
- 麥留芳，1985，《方言群認同：早期星馬華人的分類法則》。臺北市：中央研究院民族學研究所。
- 梁吉雲，1996，〈回顧廿五年〉。頁 9-10，收錄於雙溪古月三山古廟管理委員會，《吡叻雙溪古月三山古廟慶祝廿五周年銀禧紀念》。金寶雙溪古月：雙溪古月三山古廟管理委員會。
- 梁肇庭著、冷劍波、周雲水譯，2013，《中國歷史上的移民與族群性：客家人、棚民及其鄰居》。北京：社會科學文獻出版社。
- 梁純菁，2000，〈華人企業與東南亞——馬來西亞錫礦家丹斯里張國林先生〉。頁 1-37，收錄於賴觀福編，《客家淵遠流長——第 5 屆國際客家學研討會論文集（續篇）》。吉隆坡：馬來西亞客家公會聯合會。
- 黃春光，1999，〈建廟回憶錄〉。頁 17，收錄於雙溪古月蓮花廟管理委員會，《霹靂雙溪古月蓮花廟慶祝三十週年紀念戲台暨牌樓開幕典禮》。金寶雙溪古月：雙溪古月蓮花廟管理委員會。
- 鄒雁慧，2008，《馬來西亞華人新村文化景觀的變遷：增江新村之研究》。臺北市：臺灣師範大學地理學系碩士論文。
- 潘婉明，2001，《一個新村，一種華人？——重建馬來（西）華人新村的集體回憶》。南投縣：國立暨南國際大學歷史學研究

所碩士論文。

蔡靜芬，2013，《「舊」娘？「新」娘？：馬來西亞砂拉越州客家社群的婚姻儀式及女性》。桃園市：國立中央大學出版中心。

蔡訪，1996，〈獻詞〉。頁 5，收錄於雙溪古月三山古廟管理委員會，《吡叻雙溪古月三山古廟慶祝廿五周年銀禧紀念》。金寶雙溪古月：雙溪古月三山古廟管理委員會。

蔡傳產，1996，〈廟務簡略〉。頁 8，收錄於雙溪古月三山古廟管理委員會，《吡叻雙溪古月三山古廟慶祝廿五周年銀禧紀念》。金寶雙溪古月：雙溪古月三山古廟管理委員會。

蔡家學，1996，〈雙溪古月「河婆」村〉。頁 42，收錄於雙溪古月三山古廟管理委員會，《吡叻雙溪古月三山古廟慶祝廿五周年銀禧紀念》。金寶雙溪古月：雙溪古月三山古廟管理委員會。轉載自星洲日報 12 月 19 日。

蔡策，1996，〈河婆人與雙溪古月都在蛻變中〉。頁 43-44，收錄於雙溪古月三山古廟管理委員會，《吡叻雙溪古月三山古廟慶祝廿五周年銀禧紀念》。金寶雙溪古月：雙溪古月三山古廟管理委員會。

蔡明雄，1996，〈三山古廟——雙溪古月河婆民間神〉。頁 32-35，收錄於雙溪古月三山古廟管理委員會，《吡叻雙溪古月三山古廟慶祝廿五周年銀禧紀念》。金寶雙溪古月：雙溪古月三山古廟管理委員會。

雙溪古月三山古廟管理委員會，1996，《吡叻雙溪古月三山古廟

慶祝廿五周年銀禧紀念》。金寶雙溪古月：雙溪古月三山古廟管理委員會。

雙溪古月蓮花廟管理委員會，1999，《霹靂雙溪古月蓮花廟慶祝三十週年紀念戲台暨牌樓開幕典禮》。金寶雙溪古月：雙溪古月蓮花廟管理委員會。

劉崇漢，1999，〈西馬客家人〉。頁 159-213，收錄於賴觀福編，《客家淵遠流長——第 5 屆國際客家學研討會論文集》。吉隆坡：馬來西亞客家公會聯合會。

