

客家民间信仰研究综述^{*}

□ 黄志繁

[摘要] 客家民间信仰是客家研究的重要内容。其中,客家民间信仰与传统社会、风水信仰、三山国王信仰、义民爷信仰、定光佛信仰等是几个重要的研究领域。这些信仰研究为客家研究开拓了一个新领域,也为全面了解客家传统社会提供了一个新视角。

[关键词] 客家民间信仰; 风水; 三山国王; 义民爷; 定光佛

[中图分类号] C912.4 [文献标识码] A [文章编号] 1673-8179(2010)03-0033-05

A Review of Researches into Hakka Folk Belief

H U A N G Zhi-fan

(Nanchang University, Ganzhou 341000, China)

Abstract: Hakka folk belief, together with Hakka traditional society, Sanshan King belief, Yeminye belief, and Dingguang Buddha belief are major research interests in the circle of Hakka studies. All these studies have opened up a new field for Hakka studies and provided a new perspective for a comprehensive understanding of the Hakka traditional society.

Key Words: Hakka folk belief; geomancy; Sanshan King; Yiminye; Dingguang Buddha

一、前言

客家民间信仰是客家研究的重要内容,但是,大陆客家学界对民间信仰的关注却相对晚近。从 20 世纪 80 年代后期开始,由于文化人类学者加入客家研究的行列,使中国内地客家研究的领域得到了进一步的拓展。在这一背景下,客家民间信仰研究逐渐成为学者关注的内容。特别是 20 世纪 90 年代法国学者劳格文联合赣、闽、粤三地学者主编的大型“客家传统社会研究丛书”,将民间信仰纳入调查研究的核心内容,对大陆客家学界重视民间信仰的研究起了相当大的推动作用。进入 21 世纪,民间信仰逐渐成为客家学界关注的热点,除发表了大量相关研究论著之外,还举行了多场专门的学术讨论会。例如,2007 年在赣州举办的“客家民间信仰与地域社会”国际学术研讨会,2008 年在福建龙岩举办的“海峡两岸定光佛与客家民间信仰研讨会”。

与大陆学界相比,台湾地区的客家民间信仰研究则显得不仅起步很早,而且成果相当丰厚。可以说,台湾客家民间信仰研究的兴起与台湾史研究在台湾的兴起几乎是同步

的。伴随着“祭祀圈”“土著化”“内地化”等概念的提出,民间信仰已经成为台湾学者观察台湾社会特质和村落结构的重要切入点。关于客家民间信仰的著作纷繁迭出,特别是关于义民爷和三山国王的信仰研究,已经蔚为大观,形成相当深入的研究专题(关于 1992 年以前台湾民间信仰的研究书目,可参考林美容.台湾民间信仰研究书目.中国台北“中央研究院”民族学研究所,1992)。

由于客家民间信仰研究成果甚多,本文限于篇幅,无法一一列举,只能就客家民间信仰的几个重要领域进行综述,以求管窥客家民间信仰研究的基本面相。

二、客家民间信仰与传统社会研究

民间信仰是观察传统社会变迁非常重要的窗口,许多学者试图通过民间信仰的研究来理解传统社会结构和运作机制。罗勇认为客家传统社会中的祖先崇拜对一个宗族内部来说具有调控力,而民间信仰则对众多宗族构成的村落或社区具有调控力;祖宗崇拜的扩张性给传统社会以负面影响,民间信仰则能有效地控制这种扩张性而给传统社会

* 江西省人文社会科学重点研究基地赣南师范学院客家研究中心招标课题:生态、移民与客家社会文化变迁。

带来和谐与安宁。^[1] 周建新也认为祖先崇拜是客家文化的重要组成部分,是反映客家传统社会的重要载体,是观察分析、深入理解客家文化的在地化及其客家传统社会特质的关键点;他还总结了客家祖先崇拜的二元形态与特点,进而分析了客家祖先崇拜再生形态与客家社会的互动关系及其所反映的客家传统社会特质。^[2]

另有一些学者从某些专门的民间信仰去阐述客家民间信仰与传统社会的密切关系。余丰以闽西桂龙乡为个案,揭示出民间信仰与宗族社会的互动关系。^[3] 郑志明通过考察客家社会大伯公信仰在东南亚的发展,认为大伯公信仰是族群融合重要的文化指针。^[4] 陈世松以成都东山客家地区为例,详细记录了当地客家人供奉“坛神”的情形,以及举行庆坛仪式的经过,同时考察了客家人这种坛神信仰习俗的来源,论证了地域整合在客家民间信仰中的地位与作用。^[5] 李晓文以赣南地区的主神——许真君为研究对象,通过对许真君信仰的探究揭示地方社会的发展历程与社会变迁,以及民间信仰在地方社会的整合功能。^[6] 钟普兰以宁化县伊公信仰为分析对象,利用地方志、族谱、清朝的碑文以及田野调查资料探讨民间信仰的正统化与地方化问题。^[7]

一些学者则关注到了民间信仰与国家认同之间的互动关系。邹春生认为对客家民间信仰的控制是封建国家对赣南进行乡村秩序重建和维护地方稳定的一个组成部分。^[8] 肖文评根据实地调查所收集的民间文献和口述资料,结合官方文献和个人文集,具体探讨大埔白垵村的民间信仰在明清之际地方社会变迁的过程中,在地方士绅的倡导和支配下,以儒家理论为指导,经历了一个怎样的变迁过程,从而形成后来被认为既具有地方传统文化特色、又符合国家礼仪和儒家伦理的客家民间信仰。^[9] 黄志繁则强调对客家地区民间信仰必须展开历时性分析,他通过对江西省上犹县营前镇观音堂碑文的释读,认为在客家传统社会研究中,必须从历时性的角度去解读客家社区神明信仰的变化,从中发现土著与客籍之间、不同宗族之间或其他社会力量之间关系的演变,并仔细考察导致这种演变的因素,从而为解读“地方文化”提供可深入挖掘的素材,获得理解“客家文化”新的视角。^[10]

三、风水研究

风水研究在客家风水文化研究方面,最初一般停留在坟墓和阳宅的风水层面的探讨上,随着研究的深入,客家风水信仰的根源、风水与地域社会、风水文化资源的开发利用等问题逐渐受到了重视。在探讨风水信仰在客家地区风行的原因时,罗勇认为风水适应了客家先民求生存的需要,同时客家地区的地理形势为风水术的传播带来了条件,再加上宋明理学以及客家地区巫术的盛行,促使了风水术的蔓延。^[11] 另外,罗勇、王院成从心理学的角度来解读世俗民众的风水信仰,提出民众信仰风水是安全的需要和自我实现的需要。^[12] 林晓平、戚莎莉则认为客家农村地区之所以如此重视风水,是与客家人所处地理环境、传统习俗、风水大

师的传播、人们对资源的争夺以及崇祖观念有关。^[13]

风水与地域社会的互动关系是学者比较关注的一个问题。黄志繁通过对明中期以后赣南社会造风水、兴科举热潮的研究,认为风水这类看似游离于官方意识形态的民俗观念,其实蕴藏着非常复杂的国家与社会的互动关系,应放置于整体社会变迁的背景中加以考察。^[14] 温春香、朱忠飞从清代三僚曾氏的两次坟墓纠纷中,分析赣南客家人的风水观念及风水观与地域社会的复杂关系,提出因风水引发的各类民俗事项及其自动形成的民间协调机制,也是构成地域社会有机整体不可分割的一部分。^[15] 温春香还把地方文献和田野调查相结合,以赣南三僚村为个案,对风水与村落宗族社会的关系进行考察,认为风水作为乡民自觉的信仰,在宗族生存中起到了不可低估的作用。^[16] 李晓方、温小兴以明清时期赣南客家地区地方政府对风水信仰的态度为视点,分析了造成政府对风水信仰矛盾态度的社会历史原因,认为地方政府对风水信仰的矛盾态度,实质上高度统一于对乡村社会的控制。^[17] 陈进国以福建为地域背景的风水文化作为研究主题,在历史人类学的研究视野下,从风水与乡土社会之间的关系、风水构成的民间信仰世界、风水信仰与乡土社会中士绅的关系、风水与家族系谱的关联等方面,对包括知识、观念和信仰在内的福建风水文化进行了系统而深入的考察。^[18]

风水信仰对客家社会的影响,学者也有较多的讨论。梁宇元透过田野调查与耆老访谈,以及文献史料的搜集佐证,归纳分析台湾北埔客家地区的集村或散村聚落构成中,风水观念对建筑配置与布局所产生的重大影响。^[19] 叶金莲、罗勇通过对客家族谱文献的分析,多视角地探析风水信仰在民间的影响。^[20] 钟家新针对客家农民的“风水”信仰现状进行考察,并从社会学的角度分析“风水”信仰的背景、本质及它们对客家人的人际关系造成的影响。^[21]

四、三山国王信仰研究

三山国王是客家人信仰的神明,并随着移民迁台而播迁到台湾,与台湾的客家地区发生密切关系,因而引起许多学者的关注。

关于三山国王信仰的起源及神明本身的考证,有多篇文章探讨。周建新在田野调查和文献材料的基础上,详细论述了粤东地区三山国王信仰的起源、神明形象、神明身份和信仰活动以及所反映出客家和潮汕族群意象的分野。^[22] 台湾学者对三山国王信仰的研究成果颇丰。邱彦贵长期关注三山国王的研究,结合庙史、地域组织、历史文献与地方志书,为三山国王研究建立了相当重要的论述基础。^[23] 刘燕玉探讨了三山国王身份转换的过程,揭示了三山国王由自然山神,来台后为开荒辟野的守护神,最后升格为客家信仰之神的缘由,并探讨其信仰在台湾发展的状况。^[24] 黄尚焯探讨了三山国王的人文性格,进一步论证了三山国王与客家人精神有密切关系。^[25] 邱荣裕以台湾宜兰地区为研究客家族群民间“三山国王”信仰变迁“王爷公”的时空区域,

企图藉明显的历史发展说明客家文化中民间信仰变迁的“土著化”过程。^[26]另外,黄运喜对新竹县的三山国王信仰进行了专门研究。^[27]另外,还有许多学者对三山国王信仰进行了专门的研究。^①

三山国王与客家移民台湾的历史是三山国王研究的重点。黄尚燊通过对苗栗县境内三山国王庙的研究,认为凡有三山国王庙的处所就有客家人,但非群聚,只是分布于客家人在向台湾移民之初到达的落脚处,朝向山区发展与原住民周旋精神安慰与支持的寄托处,与闽人冲突祈求神明加持祈福处。^[25]陈春声研究三山国王信仰与台湾移民社会关系,探讨了清以前大陆原乡士大夫阶层和民间社会关于三山国王信仰的不同传说和解释,以及这些传说随着广东客家人移居台湾,在当地流播和变化状况。^[28]张应斌认为“三山国王”的文化渊源和历史过程,也就是客家在迁徙后的客居生存情境中对客地文化的认同和占有过程。^[29]谢美玲由台湾客家族群的原乡信仰——“三山国王”之信仰族群变迁以及客家族群自身信仰态度之改变来看台湾族群关系之演变。^[30]陈俞君以三山国王在台湾的信仰与传说为研究主题,经由三山国王信仰与传说反映的文化内涵,探讨台湾社会的时代背景。^[31]一些学者则对三山国王信仰与客家人社区和聚落发展的关系进行了深入探讨。^②

由于三山国王信仰自身的复杂性,它与其他神明之间的比较研究也备受学者关注,特别是三山国王信仰与义民信仰之间的复杂关系很受客家学者的重视。简瑛欣将研究领域移至马来西亚与中国台湾地区,希望以个案比较的方法,找出两地三山国王信仰的异同,希望能够整理出中国粤东海外移民(客家或非客家)在两个不同的环境下呈现出的多元信仰样貌。^[32]周建新从祀神起源、神明原型、分布与表征等面相,讨论许真君与三山国王两种客家民间信仰在赣粤两地产生地域分化的原因,并揭示赣粤客家文化的内部差异性。^[33]黄尚燊等对台湾三山国王庙与义民庙关系进行探讨,分析客家人来台后逐渐舍弃“三山国王”的信仰,而改奉祀“义民爷”的历史背景,地理环境及文化意涵。^[34]庄兴惠则专门研究了日治时代芎林从三山国王、义民爷到文昌帝君的演变。^[35]

五、义民爷信仰研究

与三山国王是移民从大陆原乡带来的神明不同,义民爷信仰是台湾本土社会发展过程中出现的神明。义民爷是台湾客家族群特有信仰,因而成为台湾客家研究中的热点。相关研究不胜枚举,而且已经出版了多部专门的著作。^③台湾学者的研究最初多关注“义民信仰”的成因以及对客家社会的影响。江瑞昌通过对现今台湾地区新竹县新埔镇枋寮义民庙之源起、演变及发展的研究,认为台湾客家族群产生义民爷民间信仰之主要原因,包括政治因素、经济因素、社会因素及族群文化因素;台湾客家社会透过义民爷信仰的祭祀活动,大大增强了台湾客家族群的凝聚力;新埔枋寮义民庙能团结台湾客家族群,使台湾社会趋于安定,在台湾

发展史上有其重要性。^[36]林秀昭则注意到随着北台湾客家人在雍正、乾隆年间南迁至高雄地区拓荒开发,“义民信仰”逐渐成为南部客家小区的信仰神明。^[37]赖玉玲以台湾北部客家信仰中心——新竹枋寮褒忠亭义民庙为研究对象,发现建庙两百多年来,由私人祭祀扩展成为跨区域信仰规模,“义民尝”的设置是义民庙发展的重要经济基础;而作为祭典区代表的地方精英,藉由祭祀活动在地方社会的信仰传播也开展个人、社会关系网络和象征资本活动,同时以家族世代承继方式持续参与轮祀。清末以来的地方社会代表家族,又成为义民庙事务的重要集体决策者;伴随义民尝拟宗族发展形式,延续家族作为地方社会代表的声势和名望,也使得义民祭典得以轮替不断。^[38]罗烈师在考察台湾客家之形成时,认为以地域社会为基础,在台湾特定的政治经济背景下,地方士绅藉由义民信仰,在19世纪中期确立了粤人认同;这一认同至19世纪末与20世纪初,进一步以粤人为界限,将原来他称的客人转化为客人之自称。^[39]陈春声则强调了国家意识与义民信仰之间的密切关系,他试图通过对相关历史文献的分析,讨论在清代台湾移民社会发展过程中,“义民”行为及其相关信仰意义的转换,以及其所反映的国家意识在一个开发和整合中的移民社会的表达;如果把“义民”及其信仰视为一种与官方的典章制度和意识形态相联系的符号或象征,就不难理解清代台湾的“客家人”为什么会同时被描述成“好讼乐斗”的刁民和“急公好义”的“义民”两种截然不同的形象。^[40]

林本炫尝试从宗教信仰的角度,探讨义民爷信仰的神格及其变迁、一般客家民众如何看待义民爷信仰及参与义民爷信仰的情形等。他在讨论关于义民爷信仰的神格变迁争议时,援用渡边欣雄的理论阐释“神、鬼、祖先”的动态变化逻辑,了解信徒如何看待义民爷的情况;借用宗教人类学有关“祭祀圈”的研究成果,检视义民爷信仰的发展和检视“祭祀圈”概念本身是否有其限制;从苗栗客家义民庙的实际田野观察,探讨义民爷信仰的仪式特色。^[41]罗烈烈以十五大庄的形成史及其传播为素材,重新思考台湾汉学人类学的重要理论“祭祀圈”,说明这一信仰过程中所包含的族群与政治力量。^[42]黄尚燊、张民光、刘焕云则转换视觉,关注台湾客家义民庙节庆,以田野调查及实地访查方法,探讨

① 邱彦贵.台湾三山国王信仰异见.客家文化季刊,1992,(4);黄辉阳.台湾三山国王信仰之研究——以屏东县九如乡三山国王庙为例.中国历史学会史学集刊,1993,(1);吴中杰.台北市三山国王信仰初探.客家文化季刊,1992,(10);吕仁伟.从社会与文化面向看民间信仰——以内埔地区的三山国王庙为例.屏东文献,1991,(12);吕仁伟.内埔地区的三山国王庙——一个社会宗教史的考察.永达学报,1991,(12).

② 邱彦贵.新街三山国王与五十三庄:管窥北港流域中游的一个福佬客家信仰组织.台湾宗教研究,1994,(4);曾庆国.三山国王霖肇宫的信仰与其客裔聚落人文发展.彰化文献,1996,(12).

③ 赖泽涵,傅宝玉主编.义民信仰与客家社会.台北:南天书局,2006;赖玉玲,褒忠亭.义民信仰与地方社会发展.新竹文化局,2005.

新竹新埔联庄2007年义民庙祭典节庆,诠释其所蕴含之文化底蕴,并指出在全球化与客家文化存亡绝续的今天,客家人应发挥客家义民精神,人人同心协力,一本“义民精神”的崇高理念与文化意识,共同为保存与发扬台湾客家文化而努力。^[43]其他未能亲见的义民信仰研究仅列存目。^①

六、定光佛信仰研究

定光古佛是闽西客家地区和台湾闽西客家人聚落最崇拜的民间神祇之一,在闽粤赣三省交界处拥有大量信众,后世遂渐发展为“定光佛信仰”,并成为客家民系意识形态的重要组成部分。谢重光对定光佛信仰有较系统的研究,他在对定光佛信仰史实和现状的考察和分析基础上,论述了定光佛信仰的宗教实质,以及它的形成与传播跟客家民系形成的关系。谢氏驳斥了定光佛信仰属牟尼教的说法,认为定光法师是兼修密教的云门宗禅僧。他分析了五代宋初闽粤赣边的社会状况和主流信仰,认为需要用一种比较先进又易为民众接受的新信仰去改变落后风俗信仰是闽西定光佛信仰形成和传播的背景。通过考察定光佛的传播,谢氏认为存在一个以长汀、武平两县为核心的定光佛信仰圈。这个信仰圈辐射的范围,与闽西客家人的活动范围有密切的关系,移民过程同时也是移神过程。^②

研究“定光佛信仰”与客家社会的互动关系,也是学者比较关心的问题。俞如先认为,定光公信仰是宋代的崇佛环境与福建客家移民社会广泛的精神需求互相影响所激起的造神运动的产物,是客家族群认同的文化标志;自元以降,定光公信仰又与客家乡族社会相结合,发展成为乡族整合、社会教化和感情维系的精神纽带。^[44]刘大可认为定光古佛信仰的盛衰变化与闽西客家移民入台后的社会结构、人际关系、工商业经济的变化息息相关,对闽西客家移民的考察,有助于理解定光古佛在台湾传播的。反之,台湾定光古佛信仰的盛衰变化,也从一个侧面反映了台湾闽西客家移民社会的历史痕迹和台湾闽西客家移民社会向定居社会过渡的历史轨迹。^[45]杨彦杰以淡水鄞山寺为个案,认为鄞山寺供奉的定光古佛作为汀州人祖籍认同的一种象征,随着社会变迁以及庙宇所有权的演变,在祖籍认同的基础上又加上居住地认同的新含义;居住地认同与祖籍地认同往往是相互交织,适时被宣示运用的,这两者互为表里。^[46]

七、结语

客家民间信仰研究为客家研究开拓了一个新领域,也为全面了解客家传统社会提供了一个新视角。透过以上的总结,可以看出,将民间信仰与客家传统社会深入研究结合起来是当前客家民间信仰研究的趋势。事实上,对于许多研究者来说,民间信仰本身并不重要,重要的是民间信仰被引入客家研究之中,使客家研究开始摆脱单纯地强调族源和血统的现状,社会结构、组织、族群关系等逐渐进入研究者的视野,从而得以深入客家传统社会的认识。因此,民间信仰在未来很长时间内将依然是未来客家研究努力的方

向。

但是,我们也要看到,客家民间信仰研究成果纷繁,可谓汗牛充栋,但是,高质量的深入之作似乎还不多,很多研究还只满足于简单地介绍,而不是将之与客家社会的变迁结合起来观察。我们应该看到,不同的客家社区孕育了各具地域特色的民间信仰,同一客家社区的民间信仰在不同的历史阶段也经历了非常明显的变迁。因此,试图用简单的资料排比方法、用线性的方式来解读客家民间信仰与客家社会的关系是不明智的。回到历史的场景中,将民间信仰与客家区域整体社会变迁结合起来考察,才是真正理解民间信仰,并深入认识客家传统社会的途径。

[参 考 文 献]

- [1] 罗勇. 论民间信仰对客家传统社会的调控功能[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2004, (7).
- [2] 周建新. 客家祖先崇拜的二元形态与客家社会[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2005, (3).
- [3] 余丰. 传统与嬗变: 地方社会转型中的宗族与民间信仰——以闽西客家桂龙乡为例[D]. 厦门大学硕士学位论文, 2001.
- [4] 郑志明. 客家社会大伯公信仰在东南亚的发展[J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版), 2004, (1).
- [5] 陈世松. 对客家民间信仰中地域整合现象的考察——以成都东山客家地区的坛神信仰为例[Z].
- [6] 李晓文. 赣南客家地区许真君信仰研究[D]. 赣南师范学院硕士学位论文, 2007.
- [7] 钟晋兰. 论民间信仰的正统化与地方化——以宁化河龙的伊公信仰为分析对象[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2005, (10).
- [8] 邹春生. 神灵入典与毁禁淫祠: 略论国家对客家民间信仰的控制——兼论国家权力在客家文化形成中的作用[J]. 赣南师范学院学报, 2008, (1).
- [9] 肖文评. 明清之际粤东北地区的民间信仰与社会变迁——以大埔县白墩村为例[D]. 中山大学博士论文.
- [10] 黄志繁. 神明信仰与土客关系——清代上犹县营前观音堂碑文的解读[J]. 赣南师范学院学报, 2008, (2).
- [11] 罗勇. 客家与风水术[J]. 客家学研究, 1997, (4).
- [12] 罗勇, 王院成. 民间风水信仰的心理解读——以赣闽粤客家地区为例[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2005, (12)

① 台湾学术期刊有关义民信仰研究的论文有: 陈雪娟. 北台湾客家义民信仰: 以苗栗市义民庙为例. 史汇, 1996, (9); 林桂玲. “神明”与“祖先”交会之处——浅谈北台湾的义民祭典. 客家文化季刊, 1996, (6); 江瑞昌. 义民爷信仰与台湾客家发展. 客家, 1996, (2); 罗烈师. 学术舞台上的超级巨星——义民信仰研究. 新活水, 1995, (9); 朱志谋. 台湾的义民爷信仰. 兰女学报, 1995, (5); 庄吉发. 乡土情。义民心——清代台湾义民的社会地位与作用. 故宫学术季刊, 1990, (9)。

② 谢重光研究定光佛的主要论著有: 谢重光. 客家民俗佛教定光佛信仰研究. 佛学研究, 2000年刊; 谢重光. 闽台定光佛信仰宗教性质辨析. 佛学研究, 2006, (15); 谢重光. 闽台客家社会与文化——闽台文化关系研究丛书. 福州: 福建人民出版社, 2003。

- [13] 林晓平, 戚莎莉. 略论客家农村地区风水盛行的原因和客家祠堂风水观[J]. 农业考古, 2007, (6).
- [14] 黄志繁. 明代赣南的风水、科举与乡村社会“士绅化”[J]. 史学月刊, 2005, (11).
- [15] 温春香, 朱忠飞. 清代赣南客家人的风水观与地域社会——以三僚曾氏坟墓纠纷为例[J]. 赣南师范学院学报, 2008, (4).
- [16] 温春香. 风水与村落宗族社会[D]. 福建师范大学硕士论文, 2006.
- [17] 李晓方, 温小兴. 明清时期赣南客家地区的风水信仰与政府控制[J]. 社会科学, 2007, (1).
- [18] 陈进国. 信仰、仪式与乡土社会: 风水的历史人类学探索[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2005.
- [19] 梁宇元. 风水观念对台湾北埔地区客家聚落构成之影响[J]. 建筑与文化, 2006, (4).
- [20] 叶金莲, 罗勇. 从客家族谱文献看风水信仰在民间的影响[J]. 社会科学论坛, 2006, (9).
- [21] 钟家新. 客家人“风水”信仰的社会学分析[J]. 客家研究辑刊, 1998, (2).
- [22] 周建新. 粤东地区三山国王信仰的起源、特征及其族群意象[J]. 广西民族研究, 2006, (1).
- [23] 邱彦贵. 台湾客家三山国王信仰渊源新论[A]. 张仁, 江灿腾. 研究典范的追寻: 台湾本土宗教的新视野与新思维[C]. 中国台北: 南天书局, 2003.
- [24] 刘燕玉. 台湾三山国王庙匾联研究——以新竹县及宜兰冬山乡为例[D]. 中国台湾新竹教育大学/台湾语言与语文教育研究所硕士论文, 1993.
- [25] 黄尚焯. 苗栗县境内三山国王庙人文性格的研究[Z]. 联合大学苗栗学研究中心研究报告, 2003.
- [26] 邱荣裕. 论述客家“三山国王”民间信仰之变迁——以台湾宜兰地区为例[J]. 赣南师范学院学报, 2008, (2).
- [27] 黄运喜. 新竹县的三山国王信仰[J]. 宗教哲学, 1996, (6).
- [28] 陈春声. 三山国王信仰与台湾移民社会[J]. 中国台北“中央研究院”民族研究所集刊, 1996, (50).
- [29] 张应斌. “三山国王”的文化渊源和历史过程——兼论客家在客居情景中的文化认同[J]. 嘉应大学学报(哲学社会科学版), 1999, (4).
- [30] 谢美玲. 宜兰地区客家与三山国王信仰之演变[D]. 佛光人文社会学院社会学研究硕士论文, 1992.
- [31] 陈俞君. 台湾的三山国王信仰与传说探讨[D]. 中国台北大学民俗艺术研究所硕士论文, 1993.
- [32] 简瑛欣. 马来西亚与中国台湾三山国王庙的比较研究[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2010, (3).
- [33] 周建新. 客家民间信仰的地域分野: 以许真君与三山国王为例[J]. 韶关学院学报(社会科学版), 2002.
- [34] 黄尚焯, 张民光, 刘焕云. 台湾三山国王庙与义民庙关系之初探[A]. 中国台湾联合大学苗栗学研究中心第四届“产业、生态与民俗文化”学术研讨会论文集[C], 1997.
- [35] 庄兴惠. 从三山国王、义民爷到文昌帝君——看清治时代芎林客家族群信仰特质与历史文化的变迁[J]. 新竹文献, 1994, (1).
- [36] 江瑞昌. 台湾客家族群民间信仰之研究——以新竹县新埔镇枋寮义民庙为中心[D]. 中国台湾大学国家发展研究所硕士论文, 1993.
- [37] 林秀昭. 北客南迁高雄地区的开发与义民爷信仰之研究[D]. 台南大学/中国台湾文化研究所硕士论文, 1995.
- [38] 赖玉玲. 新埔枋寮义民爷信仰与地方社会的发展——以杨梅地区为例[D]. 中国台湾“中央大学”历史研究所硕士论文, 1989.
- [39] 罗烈师. 台湾客家之形成: 以竹塹地区为核心的观察[D]. 中国台湾新竹清华大学人类学研究所博士论文, 1994.
- [40] 陈春声. 国家意识与清代台湾移民社会——以“义民”的研究为中心[A]. 赖泽涵, 傅宝玉主编. 义民信仰与客家社会[C]. 中国台北: 南天书局, 2006.
- [41] 林本炫. 台湾客家民间信仰之特色——以苗栗县义民爷信仰为例[J]. 赣南师范学院学报, 2008, (1).
- [42] 罗师烈. 信仰、族群与政治: 台湾枋寮义民庙十五大庄形成史及其传播[J]. 客家研究辑刊, 2005, (1).
- [43] 黄尚焯, 张民光, 刘焕云. 台湾客家义民庙节庆文化意涵之研究——以新竹义民庙节庆为例[J]. 中国台湾身体文化学报, 1996, (5).
- [44] 俞如先. 论客家定光公信仰的形成与发展[J]. 龙岩学院学报, 2007, (4).
- [45] 刘大可. 台湾的闽西客家移民与定光古佛信仰[J]. 台湾研究, 2003, (1).
- [46] 杨彦杰. 淡水鄞山寺与台湾的汀州客家移民[J]. 福建省社会主义学院学报, 2001, (3).

收稿日期 2010—03—25

[责任编辑 蒙本曼]

[责任校对 苏兰清]

[作者简介] 黄志繁(1972~), 江西石城人, 南昌大学历史学系教授, 赣南师范学院客家研究中心研究员。江西赣州, 邮编: 341000。