

泰国客属三奶庙与汉王庙的比较研究

Compare Research of Sam Nai Shrine and RongKueak Shrine

吴云龙

WU YUNLONG

泰国国立政法大学人文学院泰语与东方语言文化学系

Department of Thai language and Oriental language culture, Faculty of Liberal Arts ,ThammasatUniversity

E-mail : celloboy815@hotmail.com

Received: 25 January 2019 / Revised: 24 May 2019 / Accepted: 30 May 2019

摘要

泰国客家总会曾下辖六座神庙，即关帝庙、本头公宫、汉王庙、三奶夫人庙、吕帝庙和南海观音宫。2008 年前后，因吕帝庙修缮款项等经济问题，以林如豹为首的部分客总理筹建了“吕帝庙慈善社委员会”，并通过向泰国政府注册吕帝庙的独立保管，从而使吕帝庙脱离了泰国客总。目前，尽管吕帝庙已由吕帝庙慈善委员会接管十余年，但仍为泰国客家族群拥有并管理，所以仍可将上述六庙视为泰国客属六庙。其中，三奶庙与汉王庙较具特色，二者不仅在泰国全境均只有一座，且独为客家族群所有，同时也共处同一区域。因此，它们是探究泰国客家族群，特别是曼谷地区（京、吞两府）客家移民信仰及族群认同的重要参考资料，也是分析早期赴暹客家移民地域性特征的历史依据。

关键词：客属六庙三奶庙天地会（洪门）汉王庙

ABSTRACT

The Hakkas Association of Thailand has jurisdiction over six shrines, Guandi Shrine, BentouGong Shrine, Hanwang (Rongkueak)Shrine, SamNai Shrine, LuTi Shrine and NanhaiGuanyin Shrine. In 2008, due to economic problems such as the repairs of the LuTi Shrine, some of the Prime Ministers headed by Lin Rubao established the “LuTi Shrine Charity Committee” and registered this Shrine by registering with the Thai government. Departed from the TheHakkas Association. At present, although the LuTi Shrine has been taken over by the LuTi Shrine Charity Committee for more than ten years, it is still owned and managed

by the Thai Hakkas people. Among them, SamNai Shrine and Hanwang (RongKueak) Shrine are more unique. They are not only one in the whole of Thailand, but also belong to the Thai Hakka. And also belong to the same area. So they are important reference materials for exploring the Hakka people, especially the Hakka beliefs and ethnic identity in the Bangkok area, and also the historical basis for analyzing the regional characteristics of the early Hakka people immigrants in Thailand.

Keyword: six shrine of The Hakka Association SamNai Shrine “Hongmen” Hangwang (RongKueak) Shrine

一、泰国的客属神庙

(一) 泰国客属神庙概况

泰国客家总会曾下辖六座神庙，分别为座落于叻叻仔石隆军路哇匿 1 巷 1192 号的汉王庙、位于曼谷吞武里地区他攀铃路 405 号的三奶夫人庙、豆芽廊拍抛猜路 239 号的南海观音庙、帕抛猜路 494 号的吕帝庙、原在三昇大铁廊后迁至三攀他旺拍柿路 26 号的关帝庙，以及三攀他旺三聘街 1 巷 32 号新开港的本头公庙。其中，客家人的三奶夫人庙和关帝庙是泰国华人兴建最早的神庙。（许国栋，1994:29）

汉帝信仰是客家人的一种古老而又特别的民间信仰。（邱浪平，2007:23）据《汉王庙碑记（一）》落款为“光绪十五年己丑岁季夏月”可知，汉王庙历史久远。根据文献记载，汉王庙较大的几次修缮分别为 1889 年前后的扩建，1958 年前后将比其更早的财神小庙和财神金身移入庙宇内的修建，以及 1960 年的上漆翻修。【图 1】庙宇为石木结构、一重院式，座落于湄南河东岸，面河而立，曾有过码头，如今已弃置。庙门右侧一字排开分别为焚香炉、风水塔，以及天地父母神坛。风水塔一层供奉福德正神、二层供奉财神爷。庙内主祀汉王公康大保，配祀神四尊，左为缅甸风格本头公与千手观音，右为惭愧祖师及天后圣母，右横与天井间正壁处祀本头妈，左横与天井间正壁处祀一众先贤祠牌。

图 1. 汉王庙 (吴云龙摄)

陈、林、李三奶夫人庙位于泰国曼谷市吞武里地区他攀铃路 405 号，据说该庙建立于 1847 年（道光二十七年）。（客总资料室，2007:203）至 1925 年，曾在熊慕吉先生的倡导下，由客属诸信善捐资修缮。1939 年由于暹罗政府开辟公路，因而庙宇左侧被拆除，并重新整修，于 1940 年完工。1957 年至 1958 年间曾历扩建。此外，2003 年至 2004 年间，该庙亦曾进行过一次较大的修缮。【图 2】

图 2. 三奶庙 (吴云龙摄)

南海观音庙为丘载庚先生所创立，距今已有百余年的历史。（客总资料室，2007:205）据段立生《泰国的中式寺庙》一书记载，南海观音宫其建筑年代当在光绪戊子年（1888 年）之前。（段立生，1996:75）庙宇最初仅在黄桥赁木头屋一间，安神像供奉香火，并由信善集资在越三饭开设

同德公司一间，将资金及盈利悉充建筑新庙宇之基金。随后，即在帕抛猜路购地及正式建立庙宇。（客总资料室，2007:205）

1899 年，旅泰客属侨民梅县张家围人张炳坤自故乡返回暹罗，并携带吕祖神像一尊，安置于伍广源隆土库内。随后，有人倡议另外寻找基地，即以豆芽廊帕抛猜路 494 号为址建设吕帝庙。（客总资料室，2007:207）原庙建于 1902 年，1989 年毁于火灾，泰国客属总会陈华生副理事奔走筹资重建，并于 1992 年秋完成。（段立生，1996:76）2008 年前后实际脱离客总管辖。

关帝庙最早位于曼谷市三昇大铁廊，1913 年暹罗政府欲收回该庙土地，拟另换地址重建该庙，因此旅泰曼谷客家侨民侯兰汀、伍佐南二人共同与暹罗政府磋商，选址于今三攀他旺拍柿路 26 号重建关庙，其最早可考资料即始自该年。许多中式寺庙是以地缘关系（同乡会）为组合单位筹资修建的，带有浓郁的地方文化色彩，有的寺庙同时兼作同乡会会址。（段立生，1996:15）该座关帝庙就具有此类性质。自 1914 年前后暹罗客属会所搬迁此处至今，这里一直是泰国曼谷客家人社会的核心组织所在地。当前，泰国客家总会总办事处、资料室等机构均设于一、二两层，三层依旧为关帝庙。

据资料研究显示，1915 年以前“本头公”虽然普遍被曼谷各籍华人所信奉，但在庙内被供为“主神”的，只有潮籍和闽籍人的神庙，琼籍和客籍人的庙宇里却把“本头公”供为配祀神。（刘丽芳，1994:69）座落于三攀他旺三聘街 32 号新开港的本头公庙，以“本头公”为主要祀神，因此可知该庙早期或可能属于潮籍或闽籍神庙。由于庙内最早的碑文资料显示为 1892 年，因此有研究分析认为，该座本头公庙最早可能在 1860 年前就已经出现。（何翠梅，1996:107）

（二）汉王庙与三奶庙史概述

客属六座神庙的创建情况可分为三类。第一类为吕帝庙与南海观音宫，有较为详实的创建时间、庙宇创建发起人及神祇来源；第二类为汉王庙与三奶庙，尽管有较早的碑刻铭文对其情况进行介绍及描述，但首次翻修前的历史却查无考稽；第三类为关帝庙与本头公宫，关帝庙于 1913 年迁建前的相关信息均无从查证，本头公宫除匾额记录的 1892 年落款外亦缺乏文献铭文资料。但曼谷华人庙宇的建成年代及其分布与曼谷城的发展息息相关，从庙宇铭文看来，庙宇的发展经历了三个阶段，跟主要通道的建成大有关系：19 世纪的最初二十五年，它们座落于湄南河两边，靠近河流；随后的五十年里，庙宇分布移至内陆，仅挨三聘街；19 世纪的最后二十五年，新庙宇集中在石龙军路。（何翠梅，1996:101）因此，结合六座神庙的可考资料，与六座神庙在曼谷地区的地理分布位置，可对汉王庙、三奶庙的创建史加以推断。

按汉王庙最早的碑记记载：“汉王公康大保尊神，溯其香火来暹计历百余年矣。凡航海经营者，靡不共沐恩庥也，……”，以及落款为“光绪十五年己丑岁季夏月”可知，自光绪十五年（1889 年）前推百年，应为 1789 年。即，泰国曼谷王朝初建七、八年的时间。据数据显示，大多数客家人前往泰国的时间，应该肇始于 18 世纪 20 年代中暹罗开展的“红头船贸易”。（陈思慧、郑一省，2014:32）早期的“红头船贸易”多从广东樟林港出发，贸易物资以我国的瓷器、潮

绣、木雕、竹器等手工艺品，菜籽等农产品，以及泰国的大米、香料、药材、船、锡等商品为主。由于嘉应地区毗邻潮汕，因此该地区的许多客家人也参与了“红头船贸易”，或成为水手，或搭乘其船舶前往泰国经商或谋生。（陈思慧、郑一省，2014:32）而客家人开始大量移居海外，特别是移居泰国曼谷地区，应当始于康熙王朝解除海禁后，尤其是泰大米贸易时期，潮州地区的客家人积极的参与中泰大米贸易，客家人由此开始较多的滞留或定居泰国。（黄素芳，2012，53）“红头船贸易”几于大米贸易并行，但在早期的红头船贸易中，大米并非贸易主体。清康熙中后期，中国东南沿海地区地狭人稠，产米不敷食用，加上奸商囤积居奇，不少地方出现了抢米风潮，为缓和这种紧张局面，请政府允许进口暹罗大米。康熙六十一年（1722），康熙帝表示：“暹罗国人言其地米甚饶裕，价值亦贱，二三钱银即可买稻米一石。朕谕以尔等米既甚多，可将米三十万石分运至福建、广东、宁波等处贩卖。……不必收税。”（余定邦、喻常森，1999:3）自此，中泰大米贸易肇始。至乾隆十二年（1747），福抚陈大受奏言：“闽商前赴暹罗贩米，其国木材身贱，应听造船运回，给照查验。报可。由是番地商船益便往来。”（[泰]钟福安，1998:7）又十六年（1751），闽督奏请：“商人赴暹罗运米至二千石以上者，查明议叙，赏给顶戴。上从之。”（[泰]钟福安，1998:7）正是在“运米至二千石以上者”“赏给顶戴”的刺激下，客家人更是踊跃地加入了大米贸易之中，并使移民曼谷的客家人进一步增加。另外，泰国大城王朝末期、吞武里王朝初期（1767 年前后），因受连年征战影响，米粮大跌，甚至引发粮荒，因此郑信王亦须派遣船只至远方运米前来接济。（张仲木，2001:64）可知，由于受中泰双边政府的鼓励，此时中泰大米贸易已然繁荣昌盛，即于 18 世界中后期起，逐渐成为了“红头船贸易”物资的主体，构成了一段中泰大米贸易时期，而此时也正是客家人大量移居泰国的时期。

同时，汉王庙又座落于三聘街街尾的米街、米尾街路段，亦靠近湄南河并有过贸易码头，再结合庙内碑记“凡航海经营者，靡不共沐恩庥”可以推断，汉王庙建立于泰国吞武里王朝时期，即 1769 年至 1782 年间应是有可能的，其碑铭记载“溯其香火来暹计历百余年矣”亦应非虚言。

从地理位置上说，汉王庙座落于湄南河东岸，而三奶庙座落于湄南河西岸的吞武里地区。依照吞武里地区的发展过程分析，吞武里位于大城（阿瑜陀耶）的南边大约七十公里处，兴建于 1768 年至 1770 年，吞武里王朝的十四年间，是该地区快速发展的时期，这一时期泰国社会最大的特点便是潮州移民的迅速增加。在郑信建立吞武里王朝后，最先访问泰国的欧洲人之的约翰·克劳福写下这样的观感：“郑信的同乡是在他的大力鼓励下，才这么大批地被吸引到泰国来定居的。华侨人口的这一异常扩张，几乎可以说是泰国的数百年中所发生的唯一重大变化。”（G.W.Skinner, 1957:21）而当时潮州移民主要定居于吞武里地区及湄南河东岸的柴珍（ThaTien，即目前的皇家田地区）。

按泰国华人群体移民的历史特点来看，早期移民泰国的华人多为福建人，在吞武里王朝以前，泰国中部的两大主要华人族群一为福建人、一为客家人，迟至吞武里王朝及目前的曼谷王朝四世皇后，潮汕人才首次成为泰国中部地区为最庞大、并较具影响力的华人群体，而客家人则仍

在数量及影响力上保持着第二的位置。从这一角度，也可推测由福建客家人所建的汉王庙应是早于由广东客家人所建的三奶庙的。

如果进一步按照地理分布对六座庙宇进行分类的话，三奶庙与汉王庙亦同属湄南河东西两岸，行船距离也不过两里路，从祠堂的祭享、庙宇的规模及建筑风格来看，二者也有颇多相似之处。

二、泰国客属三奶庙

（一）三奶庙的建筑风格

曼谷的中式寺庙继承了中国古代建筑的艺术特色，既有实用价值，又兼具观赏价值，其外观式样基本上按照中国南方寺庙的样子，其结构为庭院式和殿宇楼阁式两大类。（段立生，1996:28）曼谷的三奶夫人庙，基本袭承了中国南方寺庙的建筑风格，并采以庭院式结构为庙宇的主体建筑形制。庙宇主体建筑面积约为二百平方米，座西北、面东南。天地父母神坛设于庙门右侧一步之遥处，一半于门廊之下、一半外露。焚香炉位于西北角右偏殿后。有部份学者认为，该庙的建筑风格与福建人的庙宇建筑风格相似。（[美]何翠媚，1996:103）就外观特征而言，古代建筑由台基、屋身、屋顶三个部分组成，称为“三段式”。（叶明生、郑思安，2010:317）曼谷的三奶庙台基以夯土砌成。屋身由主殿、左右偏殿构成，主殿以前殿、正殿、寝宫（神龛位）组成。

进入庙门为主殿的前殿中间部分，前殿中央临门处为一圆形香炉，后置一小型香案，香炉左右两侧为油灯及放置红蜡的蜡坛。向前为天井，其下设有中型的供桌，每逢三奶夫人诞日，该处均供奉三奶夫人衣冠。再向前进入正殿，正殿正中为一大型供桌，桌上除香炉一枚外，尚摆设有供品、神像以及经文等。最后，为寝宫，置三奶夫人神像神龛，其下有供桌不设香案香炉，除供品、福山、金山等摆放外，另有筭杯一对，神鉴两桶。主殿的前殿右间为庙祝李先生的私人空间，设电视、床铺、饭桌、摇椅、工具架等。天井处右间为照壁，照壁雕刻精美的“母子青龙戏水”图一幅，前有二尺水池。正殿右间置放晨钟木鼓，向内侧壁设太岁爷神龛及香案，最后正壁处为观音神龛及供桌。主殿的前殿左间为香火领取处。天井左间为照壁，照壁雕刻精美的“白虎下山”图一幅。正殿左间侧壁为《三奶仙娘庙重建碑记》一则，书刻于 2004 年。左间正壁设财神爷神龛及香案。右偏殿，即三奶夫人神龛左侧的左横屋，由天井下的右侧小门进入，正对门的右偏殿正壁为先贤祠龛，前设地藏菩萨及其香案，祠龛右侧正壁有《三奶庙扩建左横屋碑记》一则，书刻于 1958 年。与正殿正壁平行的墙壁前设本头公、本头妈神龛及其香案。左偏殿，由天井下的左侧小门进入，与正殿平行部分的为庙祝一家的卧室，与前殿平行的部分为厨房和库房，卧室与厨房、库房间有墙隔断。

主祀陈、林、李三奶夫人，位居主殿寝宫，下有供桌无香案。陈夫人居中，左林、右李。据对庙祝及几位义工的多次访谈得知，三尊神像皆来自广东梅州，系由梅州分香而来。据对当地信善及庙祝、义工等人的访谈得知，陈夫人在曼谷，除了原有的“保生”职能外，还具备了“佑福和给予好工作”的职能。当地人认为，如果想求得钱多的、有地位的、称心的工作，可向陈夫人

祈拜。林夫人尊神主以“求子”为其神职，李夫人则负责“治病”与“幼儿通关”。三位夫人均为坐像，铜塑金身，三尊神像高约 50 公分，带凤冠、着凤袍、披绿色披肩，体态轻盈小巧、仪容华贵慈祥，略带喜气，呈微笑貌。其中，林夫人与李夫人造像相同，均双手置于水袖内；陈夫人造像略有差异，其右手向内，置于右膝盖处，左手扶腰间端带。【图 3】

图 3. 主祀三奶夫人神像（吴云龙摄）

左配祀为财神，位居正殿左间正壁神龛，下有香案，坐像，与文财神无异，左持金元宝、右执玉如意，美髯长须、神态祥和，着文官官服。左从祀昭帝神，位居财神神坛与三奶夫人神坛间的地上，由于发音极似当地泰语中的地主爷“造地”，因此被泰国人认为是土地爷中的一种。但庙祝认为，该神应该是中国化的帝释天。其为坐像，右手执宝剑、左手执元宝，神色威严、庄重，着武将服。右从祀土地神，位居三奶夫人神坛右侧地上，泰国人称之为“地主爷”，坐像，冠带形似满清朝服中的顶戴，美髯、长须、红脸，右手执如意、左手持元宝，着文官服。右配祀观音，位居正殿右间正壁神龛，下设供桌无香案，为千手观音。据庙祝口述，该神龛原奉祀观音为南海观世音菩萨，而非千手观音，大概约在四十年前方才换祀千手观音。

太岁爷，位居正殿右壁，侧对观音神位，前有香案，坐像、着红袍，右手上翻扶须、左手捻须髯，神态怡然自得，且略带神秘表情。本头公、本头妈，坐像，位于右偏殿与正殿正壁平行的墙壁神龛中，前有香案，本头公右手执如意，着武将服，美髯长须；本头妈右手执拂尘，着金绿色老妪服。地藏王菩萨，盘坐于莲花之上，位于右偏殿正壁神龛中，前有香案，后为先贤祠龛。除此之外，前殿中央香炉后的香案之上还祭祀有一尊弥勒，位置略偏右，高 40 公分左右；大型香案上还摆祀有关羽、何云野师尊与瓷弥勒等一众神像。

(二) 三奶庙的金石木刻

曼谷三奶庙除两则碑刻铭文外，还有匾额四则、钟铭一条、牌位六十四龛。

在曼谷的三奶夫人庙内，保存有两块碑刻铭文。其中，《三奶庙扩建左横屋碑记》与《三奶仙娘庙重建碑记》，均较为详细地记录了三奶庙两次大规模修缮的具体因由、过程、相关管理负责人，及保管组织等情况。

立于 1958 年的《三奶庙扩建左横屋碑记》，嵌于左横屋，碑铭如下：

三奶夫人庙倡建于前清道光二十七年前。民国二十八年，因当地政府开辟公路，致被拆除。嗣经本庙监察及保管向吞武里政专，请求政府负责照旧式重建，当蒙俯允。随于民国二十八年九月兴工，同年十二月竣工。当时，拟在新址左侧加配横屋一座，适值非常时期，遂尔中止。民国四十六年七月十五日林夫人诞辰，举行公祝并宴会，席间有善信建议，以本庙仅有道座及右横，殊不雅观，应在左侧所属空地加建左横，以壮观胆。同时，有刘子良、萧镇田、熊源光、梁展华、余蔚君、彭绍怀、周文祥、翁禄贞、巫亮喜、萧秀环、彭锦焕诸君表示，愿负责向各善信筹集建筑费。嗣由本会保管会推定刘子良、萧镇田、彭绍怀、熊源光四君为扩建三奶庙左横屋小组委员，负责筹集建筑费及督促建筑工作。一首呈请市政府派员查勘地界，复请吞府啞汕县长乃廿辛协助。盖因年来市政府在本庙附近开辟公路，致原有界柱或被湮没、或被移弃，无法辨认。七月廿二日，请土地厅勘测局派员勘查并竖界柱；八月廿七日，公开投标，结果由何锦龙以三万一千五百铢承建；择吉于九月一日奠基动工。迨民国四十七年一月落成。计建筑费三万一千五百铢，嗣又加筑围墙及昭帝爷龛六千六百五十铢，三奶像贴近以及迁移财神爷龛、本头公龛、建水龙及其他应酬、杂费等，八千四百六十铢，于四十七年二月一日举行开光典礼。从此，本庙左右横屋均备，气象焕然一新矣！东白\细见，虽总其成，但非本庙保管及小组委员，劝募督促各善信踊跃，输将曷克臻此。兹将赞助人芳名、金额勒石以垂久远，为志其缘起如此。

落款为“泰国华侨客属神庙正\副监察伍东白\丘细见，保管主任李泮先，保管陈筱华、钟贤芳、萧广成、周文祥、杨侃如、熊守能，识客属总会监事长叶则鹏书，民国四十七年八月”。

【图 4】

图 4. 《三奶庙扩建左横屋碑记》（陈景熙摄）

另一则碑铭为《三奶仙娘庙重建碑记》，立于 2004 年，嵌于正殿财神神坛前的左壁之内，碑铭如下：

泰国客家总会辖下三奶仙娘庙，位于吞府他奔路。创建于清道光二十七年（公元一八四七年），系一座历史悠久的神庙；宫内恭奉林仙娘、陈仙娘及李仙娘菩萨，神灵显赫，香火鼎盛。经第三十八届林豹如理事长领导下通过全部重建，推举刘志群君为主任，廖默林注册监察，经理廖秀荣、卢均元等策划下于公元二〇〇一年动工重建，蒙得仁翁善长乐助建筑费。经三载时间全座重建，焕然一新。遂择吉于二〇〇四年元月七日（农历癸未年十二月十六日）吉时延请斋姑诵吉祥经酬神开光。兹将个善信捐款芳名金额列下，雕刻大理石永垂纪念。

落款为“泰国客家总会吉立”。

四则匾额由庙门至正殿三奶夫人神坛上方，依次为庙门匾、前殿匾、天井匾、正殿匾。

庙门处匾额，上书“法光普照”题款“佛历二五三四年春立”，即公元 1991 年书刻；落款“沐恩弟子丘平邨、李兰香敬奉”。

步入庙门，正殿中央近庙门的香炉上方，或为前殿处匾额，上书“恩光普照”题款“道光二十七年菊月吉旦”，即公元 1847 年书刻；落款“沐恩弟子魏兰芝敬奉”。

天井上方横梁所悬匾额，上书“恩浹华侨”题款“民国十四年乙丑岁秋月重建”，即公元 1925 年书刻；落款“众弟子全敬，梁敬熙谨书”。

正殿匾额，上书“夫德庇民”题款“天运丁未年七月”，即公元 1847 年书刻，题章一枚，刻异体篆书或为“光天化日”四字；落款“合社众弟子全敬”，款章两枚，居上刻篆书“万富”二字，居下刻篆书“攸同”二字。【图 5】

图 5. 正殿主匾（吴云龙摄）

一条钟铭，刻于庙宇晨钟外侧，置于正殿左侧太岁爷神坛附近，钟内无字。钟铭正对大殿处两侧，依次上刻“风调雨顺”、“国泰民安”铜钟背对大殿，与前两则铭刻成顶角的背面处，上刻“大清道光二十七年吉旦”落款为“粤东佛镇，万明炉造”。

六十四龛牌位，立于庙宇左横左壁的大祠龛中，共分五层。最上层，居中摆设 4 个大牌位，两侧各分置 3 个小牌位；第二层，居中 10 个小牌位，两侧各置 2 个中型牌位；第三层、第四层均各置放 16 个牌位；最底层，中空，两侧各置 6 个小牌位。在 64 个祠牌中，最上层居中设置的 4 个大牌位因年代久远，已很难辨识。同时，只有第二层左起第一个牌位为福建永定人的长生禄位，上书“永定：李君进发先生长生禄位；林氏姆柳儒人长生位”，其余全部六十三个，均为粤东北籍人士。可辨识清楚的有 47 个牌位，梅县人士 30 个、丰顺人士 5 个、埔邑人士 3 个、丰邑人士 2 个、海邑人士 2 个，镇邑、县邑、澄海、潮安、饶平各 1 个。另外，在可辨的姓氏当中，梅

县最多的依次为陈氏、林氏、熊氏、许氏、罗氏，丰顺最多的为廖氏、丘氏，埔邑分别为陈、廖、丘三姓，丰邑皆为徐氏，另有各地黄氏、李氏、吴氏若干。

(三) 三奶庙的创建背景

根据庙宇匾额、碑铭及钟铭可知，曼谷三奶庙创建于“清道光二十七年”，即 1847 年。通过对庙宇内神龛牌位，及庙宇所在社区族群的调查发现，曼谷三奶庙所在社区均为梅县籍客家人。所以，该庙的创建与客家族群中的梅县人士关系密切。

三奶夫人信仰源自中国福建地区，是以福建西南为中心的，江西南部、湖南东部、广东北部地域范围内，客家人与闽南人的重要神祇信仰之一。在三奶夫人信仰于广东的传播中，除了粤东北地区的该信仰来自闽西、赣南客家族群的迁徙外，还有广东沿海地区的三奶夫人信仰，其主要来自于由闽南语“福佬系”泉潮地区的传播。（叶明生，2017：12）同时，广东河源、梅县等地的客家人绝大部分是从福建迁入的，特别是原汀州府，（叶明生，2010：267-268）因此可知，三奶夫人信仰是闽西南客家人通过迁徙，携带至梅县，并伴随梅县客家人迁移东南亚，传播至曼谷的。

闽粤客家人中，有不少是以反清复明为宗旨的“洪门”（即“天地会”）信徒，由于形势所迫，在国内无以谋生，所以纷纷结伙，远渡重洋。（廖楚强，1998：82）1909 年胡汉民与余次彭受孙中山先生指派，赴曼谷劝说当地洪门组织“群英”及“明顺”二“公司”（堂馆）参加同盟会。（李恩涵，2015：291）同时，据《客总会史》记载，“群英”馆与“明顺”馆又是由同治初年（1862 前后）创建的最早客家社团“集贤馆”分裂形成的，再根据集贤馆“之组织宗旨，首重义气，规则甚严，加入者均须宣誓”，（庐均元、古柏生，2007：77）且创立者为“李家仁、伍福二君。李、伍二君均为梅县人”。（庐均元、古柏生，2007：77）可以推断，在 1862 年前的梅县客家移民当中，就应有较多人属于“洪门”组织成员。另，据巫秋玉《海外客属社团述略》表示，1862 年暹罗客属人士组织集贤馆，以三奶夫人庙为馆址，口号为“反清复明”，后因意见不合，分裂成群英公司和明顺公司。（巫秋玉，1996：125）亦可进一步断定，曼谷三奶夫人庙的建设在很大程度上与梅县客籍“洪门”组织有关。同时，三奶庙内最早的神龛楹联“敕三奶威灵传万古，身坐此法力护千秋”，即由“沐恩弟子信士郑和昌敬奉”于 1862 年，表明 1862 年是年，三奶庙内确曾发生过重要的大事，此事或为《海外客属社团述略》一文所述事宜。

考察广东客家“洪门”组织迁徙东南亚的历史时间，不难发现，嘉庆七年（1802），广东惠州府曾有过一次较大规模的客家人起义事件，而该次起义，即是天地会在广东的第一次造反，也是清代有史以来天地会的第二次重要起事。（[美]安乐博，2015：28）这场骚乱直到一年多后才被平定，导致大约四分之一的广东地区和成千上万的人受到影响，（[美]安乐博，2015：28）其中也包括梅县地区的客家人。而这次天地会起事的后果，则是促使清政府对该地区进行了更为严酷的控管，以及对洪门成员的肃清。正是因为清政府对天地会所采取的应对措施，以及由天地会起义所引起的社会动乱，进一步推动了梅县客家人的移民浪潮。所以，至 19 世纪中，曼谷三奶庙创

建的人力、物力、财力等条件应基本成熟，特别是拥有洪门背景的部份梅县客家移民，不仅可以调动一定的会众成员参与庙宇建设，亦可借用其会党的经济背景作为建设该庙的财力来源。

通过对庙宇相关文字数据的考察和整理发现，在曼谷三奶夫人庙中也确实存在类似与“天地会”组织有关的信息。比如，庙宇大殿的正殿横额主匾“夫德庇民”匾，其题款时间运用的就是“天运”纪年。在铭文中不用正统的满清政府年号，而是改用“天运”再加上干支纪年，如此，似乎是拒绝承认清政府的表现。（[美]何翠媚，1995:105）“天运”这代年号最早见于天地会文献的是 1786 年台湾的天地会活动，及 19 世纪中期在印度尼西亚和马来西亚的天地会组织。

（[美]何翠媚，1995:108）当前，对于天运纪年是否是天地会等民间秘密会所特有的纪年方式还在讨论之中，有学者认为，民国时期除了西历纪年和民国纪年并用外，在民间习惯用皇帝纪年的民众，还仿照皇帝纪年的模式来纪年，但由于没有皇帝，所以就将“奉天承运”简化为“天运”来署年。（张中奎，2012: 312）另有学者表示，考察我国古代的纪年方式之起源，则“天运”当取其最直接、最显豁的意思，即天体（天道）运行之义，如《庄子·天运》首句“天其运乎”云云，并认为天运纪年属于道教经文的一种纪年方式，同道教经文“太岁”纪年相类似。

（徐钰，2015:71）从三奶夫人庙的创建时间来看，前种民国时期民间采以天运纪年的说法显然是不对的，而后一说或有道理。但，从 1786 年台湾林爽文在清代的第一次天地会起事，到惠州府的第二次天地会起事来看，两者之间应该是一脉相承的。林爽文的天地会运用的是“天运”纪年，所以广东惠州、梅州等地的起义应该势必仍会运用“天运”作纪年，而通过“三奶夫人庙”为客家洪门人士“反清复明”的馆址来看，则正殿主匾题款时间运用“天运”纪年，应确系彰显其与天地会之间的关系无疑。

因此综上，曼谷三奶庙是由梅县籍客家人为主体创建的庙宇，同时也是粤东北“洪门”（天地会）组织成员集会的堂口。

三、泰国客属汉王庙与三奶庙的历史意义

（一）闽西南客家人的汉王庙与粤东北客家人的三奶庙

据《客家杂志》载：“明成化十三年（1477），闽西汀州客家商人谢文彬因贩盐下海，遇大风漂至暹罗，后就在暹罗定居，改名美亚，出任该国岳坤（相当于中国古代的‘学士’），这大概就是最早到达东南亚的客家人了。”（徐中熙，1996:11）此外，明成化十四年（1478），闽西永定仙师乡芦下坝又有芦姓人出国到东南亚谋生；清康熙十七年（1678），永定下洋人吴集庆渡马来亚；清雍正十年（1732），永定大溪乡人游翹其前往印度尼西亚，永定下洋镇中川村人胡兆学、胡映学兄弟亦同时前往婆罗洲沙捞越谋生。（廖楚强，1992:81）可见，当时客家人移民泰国及东南亚地区，皆是与闽西南地区闽南人在东南亚的移民过程有关，是闽西南地区闽南人移民潮的伴生现象。同时，这也影响了早期曼谷地区客家移民的族群构成成份。

据《汉王庙碑记（一）》载：“汉王康大宝尊神，溯其香火来暹计历百余年矣。凡航海经营者，靡不共沐恩庥也，……”，以及落款为“光绪十五年己丑岁季夏月”可知，汉王庙历史悠久，如时人以实记载的话，自光绪十五年（1889）前推百年，应为 1789 年左右，即泰国曼谷王朝初建七、八年时间，（吴云龙，2017:22）也是中泰大米贸易蓬勃发展的时期。又据田野考察和对汉王庙钟鼎铭文、匾额牌位的考证发现，汉王庙来自福建永定湖坑村马额宫，由当地李氏家族成员移居曼谷后所创立，庙宇右横侧殿祠龕中，还置有“福建，汀州府，福主：李公火德；江公东峯；苏公陶林”的牌位。因此，曼谷汉王庙的建立，与闽西南客家人的大米贸易关系密切，是闽西南客家人大米贸易的体现。

汉王庙座落于湄南河东岸，滨临湄南河，曾长期拥有自己的码头，其当前地址为叻叻仔石龙军路哇匿 1 巷尾 1192 号，而实际上，该庙所建立时尚未有石龙军路，而哇匿 1 巷，就是最早的三聘街。三聘街是曼谷最古老的“唐人街”，由于三聘港地区位于湄南河，所以“川走中暹之间的帆船多半到此地停泊，双方贸易便在该处进行，遂造成三聘港地区一个有利的繁荣发展机会。中国帆船在那个时期，来暹罗采购主要商品是大米，因此该处又成为京畿大米交易的集散地。”

（[泰]思源，1986:95）这样，在当年三聘街直接进行大米交易和经营泰米出口的两个路段，分别被称为“三聘米街”和“三聘米街尾”。（[泰]钟福安，1998:23）汉王庙正是座落于“三聘米街尾”。此外，曼谷一直以来用河路，到第五世王（1868-1910）中期，交通方式才开始转用陆路。

（[泰]林明明，2016:15）所以，汉王庙作为滨临湄南河的码头，以及“航海经营者”的守护神，其不仅是当时闽西南客家人在暹罗的文化中心，也是经营泰米进出口的经济中心，更是闽西南客家族群在暹罗所拥有的财富、能力及权利的重要象征。因此根据史料，结合汉王庙所处地理位置及其所拥有的码头分析，所谓“溯其香火来暹计历百余年矣”一说，应不是立碑者们的杜撰。

田野调查已知，位于湄南河东岸三聘街街尾的汉王庙，为闽西南客家人所建，周边社区为福建永定客家人社区。而位于湄南河西岸，距离汉王庙水路路程不远的三奶庙，系由粤东北客家人所建，周边社区为广东梅县客家人社区。所以，两座庙宇所彰显的，正是闽西南客家人与粤东北客家人在曼谷的移民史及发展史，是闽西南与粤东北客家移民在曼谷地区此消彼长的历史见证。

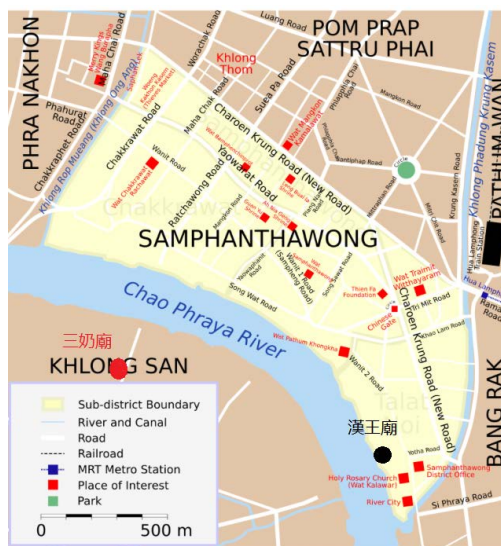
（二）汉王庙与三奶庙的历史意义

客家族群移民泰国的群体主要来自广东的潮州、惠州、河源及其附属市县，以及福建闽西地区的长汀和永定等市县，（黄素芳，2012:53）既以粤东北嘉应州和闽西南汀州地区为主。华人迁徙泰国，多以宗族亲朋、村落地域为单位，一人谋生成功，便会引发宗族、村里成规模的移民反应，因此泰国曼谷的客家族群自其迁徙至曼谷以来，既以存在嘉应派系与汀州派系两大群体。

三奶庙尽管座落于湄南河西岸，但其与汉王庙的直线距离不足 1.5 公里，行船距离也才两公里左右，且位于同一河段，因而在相同小区里，何必同时建立两座庙宇。据口传史叙述，三奶庙曾滨临湄南河西岸，且也拥有自己独立的码头，正是当前拉查翁码头对岸的公共码头。在三奶庙庙藏的一本由泰国学者素拉则·是素察先生，以泰文、英文写作的《Chinese Shrines: the Faith

of Bangkok(中式神庙：曼谷的宗教信仰)》(笔者译)一书中，亦对三奶庙最初的建庙地址有较为详尽的描述，书中指出“三奶庙最初曾面对湄南河而建，至七世皇时期（1925-1935），由于他攀铃路建设的须要，该庙迁建至新的位置，即是当前面对他攀铃路的方向。”（Surachet Sriuchat, 2016: p. 55）但此说无任何佐据，书中亦无该说来源之出处。不过，如果这一民间流传的说法确有其事的话，那么很可能就是 1925 年所谓的“民国十四年乙丑岁秋月重建”（见：“恩决华侨”匾刻），即此庙从现在拉查翁段西岸码头处，迁建至距码头约 150 米的地方。如是三奶庙真的曾有过码头，那么与汉王庙码头相距甚近的这一码头，就很可能是贸易竞争的产物；就算该庙未曾有过迁建，原本就位于码头 150 米处，那么三奶庙的创建，也会与同地区范围内的汉王庙，在职能上有所冲突。【图 6】

图 6. 汉王庙与三奶庙位置（吴云龙改自百度网截图）

若仅以客家移民的人数论，则大米贸易期间，粤东北地区客家移民虽有所增多，但并没有取代闽西南地区客家移民的数量，这一数字的变化主要出现于鸦片战争以后。然而数量的多寡，并不能决定地缘群体间的竞争，以客家人为主体的认同，可能会更为促进双方在海外的合作。因此，真正导致粤东北客家人和闽西南客家人之间异化的原因，应该与“反清”及“会党”等思潮有关。结合三奶庙的创建背景可以断定，粤东北客家人赴泰的目的，不仅仅是为了贸易，组织“反清”、共同“救国”、发展“会党”很可能也是他们区别于闽西南客家族群的重要因素。

三奶庙的建立是闽西南客家族群与粤东北客家族群之间经济贸易竞争的产物，也是生存与发展理念、及赴泰目的差异的产物，更是两方权力争夺的产物及权利组织方式差异的标志。粤东北地区的客家移民，多以会馆、总会为社会权力运作的组织模式，而闽西南客家人则多以宗亲总会的组织运作模式构建社会权力，因此在当前曼谷的客家总会，乃至其纪念册的历史记录文献中，均出现了闽西南客家人的“缺席”，一切皆以梅县、梅州、丰顺作为记录和口述的标准。另外，

粤东北客家先侨，曾以反清救国与会党筹建作为宗旨，区别于早前闽西南客家以商贸为主的赴泰目的，是以政为要，与以商为务之间的冲突。

此外，在全部客属六座庙宇中，仅有汉王庙与三奶庙于宫庙侧殿保存有立庙初期庙宇创立者、庙宇管理者，以及与庙宇有关的客家先贤牌位，这些牌位不仅记录了他们的姓名、生前或死后的官职，还记录了他们的祖居地，此种设置颇似宗族祠堂。中国南方的民间神庙往往较注重家族传统，民间神庙呈现出与宗族势力结合的态势，寺庙里除了供奉主要神灵外，还奉祀祖先的牌位。（林江珠，2014:49）因此可以说，在客家先侨“尚无团体之组织”（庐均元、古柏生，2007:78）前，汉王庙和三奶庙实际上属于客家早期移民社会或社区组织中心，并承担着“地缘祠堂”的功能，以宗族的组织方式构建着移民社会或社区。

参考文献

- 叶明生, 郑思安. 古田临水宫志. [R]. 香港: 2010
- 叶明生. 从生育神到“海丝”路上之海神——临水三夫人信仰文化的传播与嬗变探讨. [C].
- 第二届澳门临水夫人陈靖姑文化国际学术研讨会文集. 澳门: 澳门临水宫, 2017.
- 叶明生. 论临水夫人信仰文化在海内外的传播. [J]. 世界宗教研究, 2010
- 刘丽芳. 本头公. [J]. 泰中学刊, 1994
- 安乐博. 试论嘉庆七年广东省惠州府天地会起事 (张兰馨译者). [M]. 福州: 福建人民出版社, 2015.
- 许国栋. 从华人宗教信仰剖析泰国的“同化”政策. [J]. 中国华侨华人历史研究所. 1994, (2)
- 何翠媚. 曼谷的华人庙宇: 19 世纪中泰社会资料来源 (陈丽华, 译者). [M]. 泉州: 中国海外交通史研究会与泉州海外交通史博物馆, 1996.
- 余定邦, 喻常森等. 近代中国与东南亚关系史. [M]. 广州: 中山大学出版社, 1999.
- 吴云龙. 泰国曼谷的客家神庙与客家族群认同探析. [J]. 八桂侨刊, 2007 (01)
- 巫秋玉. 海外客属社团述略. [C]. 蒋炳钊等着. 中华炎黄文化研究会客家研究中心编. 关于深化客家研究的思考. 北京: 燕京文化艺术研究会, 1996.
- 庐均元, 古柏生. 客总会史. [J]. 泰国客家人——泰国客家总会庆祝 80 周年会庆特刊, 2007
- 张中奎. 一份清水江文书的年代考论. [J]. 农业考古, 2012, (1)
- 张仲木. 吞武里王朝时代的泰中经济贸易关系. [J]. 泰中学刊, 2001
- 李恩涵. 东南亚华人史. [M]. 北京: 东方出版社, 2015.
- 林江珠等. 闽台民间信仰传统文化遗产资源调查. [R]. 厦门: 厦门大学出版社, 2014
- 林明明. 泰国曼谷地区中文地名研究. [D]. 上海: 华东师范大学, 2016
- 邱浪平. 客家人的汉帝信仰——以赣南宁都县个案为例. [D]. 嘉应学院学报. 梅州: 嘉应学院, 2007
- 陈思慧, 郑一省. 泰国的客家人与客属总会. [J]. 八桂侨刊, 2014(01)
- 客总资料室整理. 六神庙史. [J]. 泰国客家人——泰国客家总会庆祝 80 周年会庆特刊, 2007

- 思源. 三聘华人小区的形成. [J]. 泰京三聘联谊会会刊, 1986
- 段立生. 泰国的中式寺庙. [M]. 曼谷: 泰国大同社会出版有限公司, 1996.
- 钟福安. 泰国华人社会的形成述论. [D]. 北京: 北京语言文化大学, 1998
- 徐中熙. 论泰华客家人的历史. [J]. 泰中学刊, 2001
- 徐钰. 清水江文书纪年格式之“天运”考试. [J]. 贵阳大学学报, 2015 (3)
- 黄素芳. 浅析曼谷王朝初期 (1782-1910) 泰国的华人方言群. [J]. 八桂侨刊, 2012 (03)
- 廖楚强. 东南亚客家社会的回顾与展望. [J]. 海交史研究, 1998 (02)
- 黎道刚. 华人移民泰国及其对社会的贡献. [J]. 泰中学刊, 2001.
- G.W.Skinner. Chinese Society in Thailand. [M]. An Analytical History. Ithaca, New York, 1957.
- Surachet Srisuchat. Chinese: the Faith of Bangkok. Thailand Department of city planning. [M]. Bangkok Metropolitan, 2016.

	Name and Surname (姓名) : Wu Yunlong
	Highest Education (最高学历) : M.A. degree
	University or Agency (任职院校或单位) : Thammasat University
	Field of Expertise (专业领域) : Chinese Study
	Address (地址) : R540 Faculty of Liberal Arts. Thammasat University