

金門宗族組織與地方信仰

金門國家公園管理處委託辦理報告(99)

金門宗族組織與地方信仰

委託單位：金門國家公園管理處
執行單位：中華民國國家公園學會
中華民國 99 年 12 月

金門宗族組織與地方信仰

執行單位：中華民國國家公園學會

計畫主持人：戚常卉

協同主持人：江柏煒

工作人員：林建育、張育滋

金門國家公園管理處委託辦理報告
中華民國 99 年 12 月

目次

表次	III
圖次	IV
摘要	VII
第一章 緒論	1
第一節 計畫緣起與目的	1
第二節 計畫主題背景與討論	2
第三節 方法及過程	6
第二章 宗族聚落與信仰	7
第一節 金門宗族社會	7
第二節 寺廟與聚落	10
第三章 西村呂氏宗族聚落	13
第一節 西村呂氏宗族與其分支	13
第二節 宗祠與宗族祭祀	22
第三節 西村呂氏族產	38
第四章 西村聚落與慶典	41
第一節 西村宗教組織與慶典	41
第二節 五鄉金王爺慶神會	52
第三節 七月孝埔	67
第五章 歐厝歐陽宗族	71
第一節 歐陽宗族	71
第二節 宗祠與祭祖	75

第六章	歐厝聚落與金王爺信仰	81
第一節	歐陽宗族與五顯廟	81
第二節	中元普渡與十月敬天公	90
第七章	結論	97
附錄	西村呂氏上元冬至祭祖祝文	99
參考書目		103

表次

表 1-1 歐厝與西村神明祭祀儀式時間	5
表 2-1 金門宗祠姓氏統計	9
表 3-1 五呂人口統計	13
表 3-2 呂氏科舉中式鄉賢	21
表 3-3 法溪公派下上元與冬至祭祀頭家分配概況	27
表 4-1 王爺聖誕頭家工作分派	42
表 4-2 西村保蓮殿林府王爺聖誕建醮科儀流程	46
表 4-3 蓮庵五呂金府王爺聖誕建醮科儀流程表	60
表 5-1 歐陽氏派下分支	72
表 6-1 歐厝五顯廟金王爺聖誕建醮科儀流程表	85

圖次

圖 2-1 清道光年間金門鄉里圖	8
圖 3-1 西村地形圖	13
圖 3-2 西村法溪公派下分支遷移概況	20
圖 3-3 西村呂氏宗祠	23
圖 3-4 東村呂氏宗祠	24
圖 3-5 庵邊呂氏家廟	26
圖 3-6 西埔呂氏家廟	26
圖 3-7 西村房桃空間分佈圖	28
圖 3-8 西村呂氏正月十五日祭祖祭祀空間	29
圖 3-9 呂氏法溪公派下上元節祭祖流程	31
圖 3-10 西村清明始祖墓祭流程	36
圖 3-11 示禁文	39
圖 3-12 西村呂氏祖業地理位置	39
圖 4-1 西村王爺遶境鎮五營圖	45
圖 4-2 西村保蓮殿建醮遶境概況	47
圖 4-3 五鄉慶神聯會王爺出社巡境與吃三牲粿路線	58
圖 4-4 五呂金王爺鎮營路線圖	59
圖 4-5 蓮庵五呂金府王爺聖誕建醮概況	61

圖 4-6 西村七月孝埔	68
圖 5-1 歐厝甲頭空間配置	73
圖 5-2 歐厝族產分佈圖	74
圖 5-3 歐陽行周公塑像	76
圖 5-4 歐厝歐陽氏祭祖與掃墓	78
圖 6-1 歐厝五顯廟建醮遶境概況	86
圖 6-2 歐厝農曆七月二十五日祭拜「老大公」概況	92
圖 6-3 歐厝農曆七月二十五日非鄉老之家戶祭拜「老大公」概況	95

摘要

宋代民間開始修纂族譜，明朝中葉庶民可以興建祠堂祭祖，福建地區許多宗族建造宗祠以維繫血緣親屬，大宗族漸多。金門每村至少都有一座宗祠。每年清明墓祭與冬至祭祖是島上大事，可說是國內宗族社會典範。金門的聚落裡宗祠與寺廟不但是主要空間地標，也是聚落生活核心—祭祖與神明信仰的儀式進行所在。本案以金門歐厝與西村二個單姓村為個案，考察戰地政務時期至今，金門的宗族組織及其信仰之運作情形，了解金門宗族社會與地方信仰，呈現金門聚落宗族組織的文化內涵及多樣性，提供作為解說教育參考使用。

關鍵字：宗族、民間信仰、醮儀、西村、歐厝

Abstract

In the song dynasty families began to compile genealogies. In the Ming times, many lineages in Fujian started constructing ancestral halls and compiled lineage genealogies to maintain lineage identity and unity. Large lineages emerged as a result of ancestral worship. People participate in sweeping ancestral tombs on Qingming and annual ancestral worship on winter solstice. Jinmen remains a lineage society. Ancestral halls and temples constitute the public sphere and serve as the core of village life. The project examines lineage structure and the practice of religion in Jinmen since 1949, with especial reference to Xicun and Oucuo. The objective is to explore the relationship between lineage and popular religion on Jinmen for tourist interpretation.

Key Words: Lineage, Popular Religion, Jiao, Xicun, Oucuo

第一章 緒論

第一節 計畫緣起與目的

宋代民間開始修纂族譜，明朝中葉庶民可以興建祠堂祭祖，明代中葉福建地區許多宗族建造宗祠以維繫血緣親屬，大宗族漸多。金門蕞爾小島卻有超過 150 餘座宗祠。每村至少都有一座宗祠。每年清明墓祭與冬至祭祖是島上大事，可說是國內宗族社會典範。金門的聚落裡宗祠與寺廟不但是主要空間地標，也是聚落生活核心—祭祖與神明信仰的儀式進行所在。宗族是民間社會的群體，宗族藉由內部房祧組織與祭祀整合個人至宗族群體，以達敬宗收族之效。

本案擬以金門歐厝與西村二個單姓村為個案，考察戰地政務時期至今，金門的宗族組織及其信仰之運作情形，了解金門宗族社會與地方信仰，呈現金門聚落宗族組織的文化內涵及多樣性，提供作為解說教育參考使用。

第二節 計畫主題背景與討論

金門位於福建省東南九龍江出口之廈門灣內，西距廈門外港約 10km，東距臺灣約 277km，其緯度約與臺中地區相當，氣候屬於亞熱帶季風型。

縣志記載金門島上有漢人居住始於晉代五胡亂華，晉室南遷。有蘇、陳、吳、蔡、呂、顏等六姓避亂遷居浯洲。唐德宗貞元十三年（西元 798 年），浯洲編制為萬安監牧馬區。牧馬監陳淵率將佐李俊、衛傑及錢、王二舍人帶領民戶十二姓來浯牧馬。十二姓為：蔡、許、翁、李、張、黃、王、呂、劉、洪、林、蕭。然而考證族譜，除了陽翟陳氏先祖於唐末來浯洲，今日金門宗族遷居金門時間最早不出宋代。今日宗族應非晉、唐來浯後代。宋太宗太平興國元年（西元 976 年），金門納入宋版圖，立都圖，金門建置為翔風里，歸同安縣綏德鄉轄下。¹金門島上居民開始納稅，可見當時人口已有相當規模。

宗族組織

Freedman 從經濟與環境功能論觀點分析華南地區漢人宗族組織結構與發展。他認為水稻經濟與邊疆環境是華南宗族團體興起之因素。宗族產業是維繫宗族發展與分支的基礎。²Freedman 的理論雖然遭到其他人類學家批評，他的族產理論點出台灣宗族祭祀公業的存在現象。台灣漢人社會宗族團體多有族產，族產是宗族存續重要支柱。宗族組織和族產是不可切割。閩南籍人稱族產祭祀公業；客家人稱蒸嘗。金門地區則多以祖產或蒸嘗稱之。

戴炎輝指出台灣祭祀公業分為鬮分字祭祀團體與合約字祭祀團體。兩者都是以祭祀祖先為目的而組織的團體，但是成立的方式與出現的時間不同。³鬮分字是血緣團體，在鬮分家產時抽出一部份作為祭祀公業。合約字宗族團體是來自同一祖籍同姓之墾民共同出錢購置田產，派下限於合股出錢的族人。陳其南進一步指出，鬮分字與合約字宗族祭祀組織反應台灣移民社會土著化的過程。合約字宗族祭祀以一個在大陸的祖先為共同祭祀的對象，即祭祀唐山祖。參與祭祀的成員多出於這位共同始祖，但真正的親緣關係卻未必是可以在系譜上可以追溯到的。祭祀公業分配是照股份或丁份。鬮分字宗族團體要在台灣繁衍三、四代後才有可能出現，鬮分字宗族團體祭祀「開台祖」，成員之間有清楚的系譜關係。鬮分字宗族組織的出現象徵台灣移民社會走向在地化。⁴

鄭振滿將宗族組織分為三類：1) 以血緣關係為基礎的繼承氏宗族；2) 以地

¹ (清代) 林焜熿,《金門志》, 南投市: 臺灣省文獻委員會, 1993。

² Maurice Freedman, *Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung*. New York: Athlone Press, 1966.

³ 莊英章,《家族與婚姻》, 台北: 中央研究院民族學研究所, 1994。

⁴ 陳其南,《家族與社會》, 台北: 聯經出版社, 1990。

緣為主軸的依附式宗族；3) 利益關係結盟的合同式宗族。⁵這三類宗族組織呈現宗族發展階段，但是發展階序未必遵循線性發展從繼承式宗族到合同式宗族。以陳其南台灣宗族在地化理論來看，台灣宗族是從系譜關係不清楚的同姓家族，以祖籍地緣為主軸而組成依附式宗族。換言之，地域的歷史條件影響宗族組織的形成，不是單線的演化。

金門自宋代以來開發至今已有一千餘年。金門諸姓氏宗族奉祀「開浯祖」，開浯祖派下所繁衍的子孫也已十分眾多。島上移民時間比台灣甚早，宗族形成的歷史條件也與台灣不同。清代台灣移墾社會先出現祭祀唐山祖，經過 3、4 代後族裔繁衍開始祭祀開台祖，也不再回唐山祭祖。宗族組織是從合約字演化到鬮分字組織型式。《金門宗族組織與祭祖儀式》計畫調查瓊林蔡氏、後浦許氏、金門城倪氏顯示金門地區是鬮分字宗族組織在宗族開花散葉數代後演化為合約字宗族組織型式，意即鄭振滿所謂之以血緣關係為基礎的繼承式宗族到以地緣為主軸的依附式宗族。該發展形式和大陸福建地區宗族發展型式一致。本計畫研究村落歐厝與西村宗族組織結構有助於進一步瞭解金門宗族組織型式。

祭祖

明代中葉祠堂如雨後春筍出現，跨地域的大宗族興起。祠堂提供宗族祭祀活動制度化場所；族田提供祭祀的經濟條件。祭祀儀式凝聚族人，整合個人與宗族團體。漢人祖先崇拜包括牌位祭祀與墓祭。⁶

祖先牌位祭祀奉祀場所分為三類：正廳、公廳、祠堂。正廳是指個別家庭由本家分出，而將牌位填回自己家中廳堂之場所。公廳是衍自共同祖先後裔子孫祭拜共祖牌位之所。祠堂是派下族人每年一度共同祭祖之所。無祠堂的宗族在公廳或家宅廳堂祭祀。牌位型式有 1) 個人牌位；2) 集體牌位；3) 龕式牌位。個人牌位即祖先單獨的牌位。這是家宅廳堂典型供奉型式。集體牌位以一塊牌位代表歷代祖先。龕式是以日本式小神龕作為牌位。正面書寫「某姓歷代祖先牌位」。內側有若干小木片寫個別祖先之名。目前台灣地區以後兩種型式較為普遍。⁷金門並未經過日本殖民主義統治，在金門家庭廳堂應不見日式神龕牌位，而是個人牌位與集體牌位較常見。

墓祭是最早的祭祀儀式。一般認為清明掃墓源自漢代。唐代開元以後成為節令，宋代才普及全國，成為家家奉行的民間習俗。⁸莊英章記錄新竹崁頂清明掃

⁵ 鄭振滿，《明清福建家族組織與社會變遷》，長沙：湖南教育出版社，1992 年。

⁶ 莊英章，《家族與婚姻》，台北：中央研究院民族學研究所，1994。

⁷ 莊英章，同上。

⁸ 陳運棟，〈客家人的掃墓〉。《三台雜誌》，第 5 期，1986，頁 94-97。

墓以開台祖到曾祖之墓最多。⁹

祠堂祭祀出現時間要數代以後才有能力興建。後浦許氏是到第九世孫才糾集各房長老捐金建祠堂。¹⁰清明墓祭是先人去世即可進行的祭祀活動。開活祖祖墳葬於金門而非遷葬回原鄉，意味著在金門落地生根。清明祭祖，金門家戶必定要先到開活祖墓掃墓，再掃自家祖墓。很多家庭在清明要掃許多墓。

近年來有關金門地區祭祖儀式與姓氏族譜研究陸續發表。¹¹李增德撰寫之《金門宗祠之美》介紹宗祠建築型式，並對宗祠對聯匾額有詳盡解說。¹²李錫祥碩士論文《金門地區血緣聚落的社會空間組織》從文化、聚落、祭祀論證金門宗族社會血緣結合是陳其南所謂的漢人親屬制度是系譜原則。¹³

地方信仰

有關閩粵地區宗族組織研究 Freedman 指出宗族是中國社會組成的基礎。¹⁴傳統人際關係是以血緣最為重要。Freedman 忽略的閩粵聚落裡民間宗教宮廟的角色。以祠堂和族廟為中心的宗族祭祀界定宗族信仰領域和宗族認同邊界。祖先崇拜和聚落宗教活動是聚落主要具有公共性的活動。在單姓村神明也為一姓所供奉，神明具有地方守護神性質。大型聚落通常有一座以上宮廟，其中一座廟宇為村廟奉祀境主，其餘廟宇屬角頭廟。神明系統有地域疆界範疇，該疆界相應於地方性的聚落。這是在歷史過程中和共同祖籍與共同居住的地域範圍相對應而形成的公共空間。宗教體系和一地域範圍相吻合，有穩定的信眾來源構成一祭祀圈。在金門神明祭祀圈以村或角頭為基礎祭祀圈，各個神明祭祀圈各自獨立，無分靈或分香關係。分香或分靈關係是因宗族分支而形成，由分支族人將神明分身迎到新居地，而非因神明靈力而有分香關係。因此有相同主祀神的聚落彼此無母廟與子廟關係。祭祀圈的宗教象徵符號系統透過儀式祭典，再造信仰區域範圍。信仰範圍和一個宗族聚落空間相應。

台灣最普遍的神明信仰是王爺信仰。¹⁵王爺信仰是福建沿海地區特有的地方性信仰。台灣王爺信仰源於明末閩南地區。金門王爺信仰亦源自閩南漳泉地區。金門寺廟共 263 座，以王爺為主祀神的廟宇有 67 座，居信仰神明之冠，是信眾

⁹ 莊英章，前揭頁。

¹⁰ 李錫祥，《金門地區血緣聚落的社會空間組織》，國立台灣師範大學地理學系，碩士論文，1997。

¹¹ 相關著作有江柏煒、楊天厚、林麗寬合著，《文化的載體：金門影像記事》，金門：金門縣文化局，2007；葉鈞培，《金門姓氏分佈研究》，金門縣：金門縣文化局，1997；葉鈞培、黃奕展，《金門族譜探源》，台北縣：稻田，2001。

¹² 李增德，《金門宗祠之美》，金門：金門縣文化局，1995。

¹³ 李錫祥，同上。

¹⁴ Maurice Freedman, *Lineage Organization in Southeastern China*. London: Athlone Press, 1958.

¹⁵ 康豹，《台灣的王爺信仰》。台北：商鼎，1997。

最多的神明。¹⁶至於王爺是陪祀神的廟宇，則幾乎每個村落都有王爺作為陪祀神的廟宇。可見王爺信仰是金門地區最普遍的信仰。歐厝與西村都是王爺信仰。歐厝五顯廟主要奉祀金王爺。西村保蓮殿奉祀林王爺。歐厝與西村各只有一座廟宇，因此主要信仰神明即是聚落最重要的信仰中心。

西村除了林府王爺信仰外，和其他四個呂氏聚落聯境合祀金王爺。五個呂氏聚落北面的田浦、新前墩、大地、內洋、東沙尾五鄉有迎太子爺宗教活動來凝聚五個聚落族人向心力。五呂聚落的宗教慶典都是各自為政，五呂聚落需要共同信仰中心來聯合呂氏聚落。五村的主要信仰神明都是王爺，最後選定庵邊護安宮的金王爺作為輪祀對象。擲筊方式決定輪流順序為西村→庵邊→土樓→東村→西埔。每個聚落一年一替，五年完成一個循環。¹⁷歐厝與西村宗教祭祀活動時間見表 1-1。

表 1-1 歐厝與西村神明祭祀儀式時間

村落名	宮廟名	主祀神	陪祀神	聖誕日
歐厝	五顯廟	金府王爺	蘇府王爺、廣澤尊王、元帥爺、貳府大將軍、徐府王爺、楊府元帥	農曆八月十二日
西村	保蓮殿	林府王爺	森府王爺、池府王爺、何府王爺、李府王爺、金府王爺、註生娘娘、水仙尊王、二府王爺、四府王爺、福德正神	農曆八月二十六日
五呂迎金王爺		金府王爺		農曆十月十八日

¹⁶林麗寬，《金門王爺民間信仰傳說之研究》，中國文化大學中國文學研究所碩士論文，2001，頁 222。

¹⁷李錫祥，前揭頁。

第三節 方法及過程

- 一、 本計畫對象為歐厝與西村二個單姓村，探究 1) 其宗族房祧組織及寺廟管理組織之發展及運作情形。2) 記錄歐厝與西村地方信仰之宗教儀式與廟會等活動的過程。3) 調查在戰地政務戒嚴的過程中，金門宗族社會的發展、變遷及宗教信仰發展等情形。
- 二、 本計畫是從歷史角度追溯金門宗族發展過程，計畫範圍從 1949 年金門進入軍事化社會至今。

計畫方法

1. 文獻資料
 - 蒐集當地族譜和宗教活動記錄。
2. 參與觀察與訪談
 - A. 宗族分支、祖產、宗族生計產業。
 - B. 宗親會組織與角色。
 - C. 寺廟組織。
 - D. 王爺信仰組織型式
 - E. 王爺廟建築型制與特色
 - F. 記錄歐厝與西村地方信仰祭祀儀式

第二章 宗族聚落與信仰

第一節 金門宗族社會¹⁸

《金門志》：「金門，舊稱浯洲，又名仙洲；明初，改今名。晉，中原多故，難民逃居者六姓（蘇、陳、吳、蔡、呂、顏）。唐為萬安牧馬監地；德宗貞元十九年閩觀察使柳冕奏置。¹⁹從牧馬監陳淵來者十二姓（蔡、許、翁、李、黃、王、呂、劉、洪、林、蕭）。王審知在閩編泉屬邑，凡山川海島不科征稅。宋太平興國三年，島居者始納戶鈔。熙豐間，始立都圖。都有四，其統圖九，為翔風里，並統於綏德鄉。嘉定十年，真德秀知泉州府，巡海濱、屯要害，嘗經略料羅戰船。咸淳間，復稅弓丈良田畝，給養馬。元始建場征鹽。至元六年，置管勾司。至大二年，改為司令司。洪武元年，改為踏石司，旋改為鹽課司。二十年，置金門守禦千戶所及峰上、官澳、田浦、陳坑、烈嶼五巡檢司。」

但從地方族譜來看，現在定居於島上的居民多數為宋元以後自閩南移墾而來的。南宋時，泉州梁克家（後浦埭，今金城南門一帶海域；梁埭，在金山灣，今西園一帶海域；梁府埭，近湖尾湖，今安歧、東西堡一帶海域）、曾從龍、傅自得（俱為浦頭埭，今古寧頭一帶）三大家族，均有人到金門築造埭田、開墾土地，因此便有人落地生根。²⁰其他氏族亦相繼移入金門，形成定居的村莊，如後浦（許姓）、官澳、湖尾（楊姓）、平林（今瓊林，蔡姓）等。元大德元年（1297年），金門始置鹽場，共轄有 10 埭，埭分上下，上埭是永安、官鎮、田墩、沙尾、浦頭，下埭為斗門、南垵、保林、東沙、烈嶼，「設司令、司丞、頭目、管勾史、司目，編民丁充竈戶，以十丁為綱，共一竈，歲給工鈔煎鹽，每丁目辦鹽三升…」。

²¹

明初，金門屬同安縣轄下翔風里，設 3 都。太武山之西嘉靖、隆慶年間，金門已劃分為十五都（今大嶼）、十六都（今小嶼）、十七都（包括劉浦保、陽田保、汶沙保）、十八都（倉湖堡、瓊山保）、十九都（後浦保、古賢保、古湖保）、二十都（烈嶼保）等，大小金門（含大嶼及小嶼）共有 166 個村落。²²這些村落絕大多數一直延續迄今，幾乎可以說，明代中葉以後已奠定了金門的宗族及其血緣聚落之規模。清道光林焜燿編撰之《金門志》中金門全圖標繪出部分村落（圖 2-1）。

¹⁸江柏煒，〈宗族、宗祠建築及其社會生活：以福建金門為例〉，《海峽兩岸傳統文化藝術研究》，林蔚文，楊際嵐編，中國福建：海潮攝影藝術出版社，2009。

¹⁹五代 劉昫，《舊唐書》〈卷一四九〉柳冕傳：「德宗貞元十三年（798年），兼御史中丞福州刺史充福建都團練觀察使冕，在福州奏置萬安監，牧於泉州界，置群牧五，悉索內馬五千七百匹，驢騾牛八百頭，羊三千口，以為監牧之資。」

²⁰林焜燿，〈分域略·港埭〉，《金門志》，頁 18。又如山下堡梁家即奉梁克家為始祖。

²¹林焜燿，〈賦稅考·鹽法〉，《金門志》，頁 38。

²²林焜燿，〈分域略·都圖〉，《金門志》，頁 19-20。

圖 2-1 清道光年間金門鄉里圖

資料來源：林焜熿，〈圖版〉，《金門志》，1960。

從地方族譜的考察中發現，大規模的移民發生於十三世紀中葉至十四世紀初之間。到了十四世紀後半左右，金門島大致上已出現至少六十一個宗族血緣聚落，初步奠定了今天島上自然村的規模，其中以陽翟（陽宅）、汶水（後水頭）、西倉（西村）、平林（瓊林）、後浦最為繁盛。有明一代，金門的宗族禮制逐漸完備，宗祠建築大量出現，明洪受的《滄海記遺》（1568 年）及清 林焜熿的《金門志》（1836 年）顯示了宗族發展的基本情況。

目前金門宗祠建築有 168 座，分布在 98 個聚落。²³其中，陳氏佔最多，計有 25 座；黃（16 座）、蔡（14 座）、李（13 座）、王（12 座）次之（表 1）；同時，亦有 3 座聯宗宗祠的出現，如位於後浦的六桂宗祠（洪、江、翁、方、龔、汪）、位於烈嶼東坑的六姓宗祠（杜、孫、程、林、蔡、陳）、位於烈嶼上林的劉林家廟（劉、林）。出現最早的宗祠為陽翟陳氏家廟（五恒祠），興建於宋乾道元年（1165

²³江柏煒 2007 年調查金門宗祠數目為 167 座。林厝去年（2009）興建李氏宗祠。總計金門現有 168 座宗祠：金沙鎮 55 座、金寧鄉 35 座、金城鎮 30 座、金湖鎮 28 座、烈嶼鄉 20 座。林兜已動土建造林兜呂氏宗祠，預計明年落成。東村、西村、庵邊、西埔、東坑、下湖各有一座呂氏宗祠。

年)，屬於品官之家的祠堂；²⁴古崗董氏家廟與金水黃氏家廟據稱建於明洪武二十二年（1389年），²⁵是庶民階層最早有祠堂的例子。²⁶又如明正統五年（1440年）的青嶼張氏宗祠（褒忠祠），乃皇帝賜恩於張敏所建。²⁷不過，大部分的宗祠多為明嘉靖十五年（1536年）「大禮議」之後所興建的，並符合《大明會典》的規範。清代亦是興建宗祠的高峰期，主要原因可能是遷界之後至清中葉期間，一方面經濟發展情況較佳，一方面氏族繁衍興盛，掀起另一波興建宗祠的風氣。

表 2-1 金門宗祠姓氏統計

姓氏	數量	姓氏	數量	姓氏	數量
王	12	莊	2	劉	1
方	1	翁	5	歐陽	1
李	13	陳	25	盧	1
呂	6	梁	1	薛	2
辛	1	黃	16	謝	2
邵	1	葉	1	關	1
何	1	張	6	戴	1
吳	7	董	2	蕭	1
林	11	楊	9	羅	1
周	2	顏	1	蘇	1
洪	3	蔡	14	聯宗	3
許	7	鄭	4	其他	2

資料來源：本計畫以姓氏筆劃排列整理

²⁴陽翟陳氏「五恆祠堂」重建記載：「宋朝時，陽翟的陳綱則是金門第一位進士，被稱為「開同進士」；同為同安。總計浯陽信房，歷代總共出了八位進士、二十四位舉人、一百九十二位秀才。目前有兩位博士、一位將軍，是人才輩出的村落。陽翟陳氏的「五恆祠堂」始建於宋乾道元年（西元一一六五年）。陳氏六世祖陳大燦的繼室蔡孺人為五子祈產（分家），並倡建五恆祠堂。她以儒家的五常為號，將五房分為仁、義、禮、智、信，並並同奉祀一至六世祖的神位。宋淳祐二年（西元一二四三年），九世祖陳東湖曾再建五恆祠堂。」

²⁵古崗董氏家廟（參龍祠）「宗祠重建落成誌」載：「自父公開姓以來…降至後五代，始祖思安公，生於河南光州府固始縣，從王審知帶兵入閩，保守建州，遂在閩成婚，生二世祖興公，為宋開國元勳，特進銀青光祿大夫加上柱國太尉，子孫世襲平涼郡開國伯，籍居泉州登賢里。金門董氏一族始於思安公十四世裔孫楊崑公，相傳楊崑公在晉江沙堤時以牧羊為業，後因牧羊構大禍，避居浯洲世居許坑。…董氏家廟興建，推估應創建於明洪武年間（1368-1398年）…」

²⁶根據《黃氏家譜》記載，明萬曆年間七世黃志潤所修家譜遭蝕無存，致未可考。然參照十一世黃祐上遺誌記述：「原六脊祖厝一座，後廳堂一，廳東西分配八房。」可知家廟最早為六厝脊之祖厝，以廳奉祀先靈，東西廂房分由子孫居住。該誌又說「承祖傳述…因前甲寅年，被風雨倒墜，知其黃氏祖厝曾毀於天災，故而推論前水頭黃氏家廟肇建年代應於明洪武末年期間。」

²⁷明正統皇帝敕賜「褒忠祠」疏：「戶部為乞恩祠堂名額事，內府抄出御馬監太監蔡用奏，有臣本官已故司禮監太監張敏，節奉先帝敕命，管理五軍勇士，提督十二團營，操練軍馬，夙夜兢惕，罄盡驚駘之勞，及荷蒙諭祭，工部造墳安葬，恭惟皇上光膺大寶，遣官諭祭，恩至涯矣。本官雖大虛堂，原無名額，臣憾於心，未敢煩瀆聖聽，今臣遠鎮廣西，不得躬親祭掃，伏望皇上憫念本官提督軍務，曾效忠勤，乞賜祠堂名額，不勝感戴天恩之至，具奉。奉聖旨准他『褒忠祠』，該衙門知道欽此，弘治元年八月二十八日，聖旨恩賜祠堂，贈扁名額曰『褒忠祠』。」

第二節 寺廟與聚落

寺廟和宗祠是聚落裡的公共空間，同時是村落裡民眾交換意見的場所。清代台灣開發是從初期地緣組織走向血緣組織的土著化過程。²⁸莊英章以竹山鎮為例，台灣先以村廟祖籍神，團結不同地緣團體；第二階段才形成血緣團體的宗族。²⁹因台灣開發有傾向地緣組織優先，宗族在移墾社會形成初期並非社會組成的基礎。宗教反而是凝聚不同姓氏群體的基石。宗教在民間具有替代政府與宗族在功能上的空缺，而快速發展。台灣的地方信仰從初始即帶有濃厚的功能性質。民間信仰強調神明靈驗性正是清代移墾社會功能性宗教取向的表現型態。神明是否發揮其功能是神明祭祀範圍擴大的主要依據。³⁰

地區祭祀信仰發展以初期大陸原籍地攜來的神明塑像各自奉祀，並無團體的宗教活動。乾隆中葉移墾社會已具雛形，聚落增加。個人信奉的神明漸成爲地方宮廟，而爲地方信仰中心。王世慶以北縣樹林鎮的寺廟討論不同祖籍移民村落中濟安宮和土地公廟如何互動，在社會歷史發展過程，樹林鎮（今樹林市）各聚落不同祖籍神逐漸融合，濟安宮保生大帝成爲全鎮不同祖籍族群的共同信仰中心。每年保生大帝聖誕，全鎮鎮民設案祭拜，晚上宴客。³¹血緣宗族雖非地方組織核心，但仍是地方主要群體。台中南屯字姓戲即是氏族或宗親會介入地域宗教活動的證明。³²

血緣組織的單姓村並非台灣早期聚落主軸原則。蕭公權指出中國農村中，村廟是多姓村的地方組織中心，取代宗祠在單姓村中的功能。多姓村正是台灣移墾社會農村典型。學界提出祭祀圈來理解台灣社會組織的解釋架構，探討聚落宮廟神明和聚落居民的關係。日治時期岡田謙最早使用此概念解釋共同信奉一個主神的民眾居住地域。祭祀圈有同一神明從村落角頭到鄉鎮的階序層級。學者在使用該名詞時定義各有差異。學者經常將祭祀組織和階序性地域單位相混，而忽略祭祀圈是處理社會結構而非宗教信仰與組織。宗教性地方組織才是祭祀圈，應和地緣性宗教組織分開。³³換言之，金門地區的五呂迎金王爺或五鄉迎太子爺等地緣性宗教活動和村落村廟宗教性地方組織是兩回事。

金門開發過程和台灣相反，從宋代起就是血緣宗族聚落爲主。單姓村是金門

²⁸陳其南，前揭頁。

²⁹莊英章，《林圯埔：一個臺灣市鎮的社會經濟發展史》，台北：中央研究院民族學研究所，1977。

³⁰丁仁傑，《社會分化與信仰制度變遷》，台北：聯經，2004，頁139。

³¹王世慶，〈民間信仰在不同祖籍移民的鄉村之歷史〉，《台灣文獻》23：3，頁1-38。

³²胡台麗，〈南屯的字姓戲：字姓組織存續變遷之研究〉，《中央研究院民族學研究所集刊》36，頁55-78。

³³張珣，〈百年來台灣漢人宗教研究的人類學回顧〉，《台灣本土宗教研究導論》，張珣、江燦騰合編，台北：南天，2001，頁201-300。

宗族社會組織主流。宗祠和村廟構成聚落的公共空間。村落公共事務由宗族主導。宗祠祭祀儀典加強血親宗族的認同意識、培養宗親感情、懷宗先、傳承孝道等，在莊嚴隆重的祭禮活動中，喚起族人們的凝聚力與宗族事務的權威性。單姓村的宗族組織是聚落社會組織基礎，宗教組織立基在宗族組織，由宗族動員管理宮廟與祭儀。地方宗教組織和宗族組織一樣是非常態性設置，而是只有在宗教活動期間才出現的隱形組織。³⁴

信仰祭祀範圍以聚落地理界線為標竿，聚落內部宮廟有全村的村廟和角頭廟的階序之別，有各自相應的地域範圍。神明系統相應的地域構成「境」，是內神外鬼的宗教空間。聚落的角頭對該角頭居民構成角頭之境，村落是角頭之上的境。對應全村聚落的宮廟則是村落主廟，主祀神即是聚落境主。宮廟空間是開放性，但宮廟對應的地域範圍卻是有範圍限制。宮廟的公共性是有地域範圍，意即境的階序的公共性。這就是岡田謙所謂之祭祀圈。

聚落透過儀式宣稱其神明信仰地域範圍（祭祀圈），並淨化與清淨宗教空間。儀式的象徵符號系統和固定的地域範圍維持相互增強和支持的關係。宗族聚落宗教空間境有著穩定的本族居民作為當然信眾，無須向外傳教。聚落宗教組織非志願性團體，只有具有同血緣的族人才具有參加祭儀的資格，因此聚落宮廟反而具有排他性。該排他性使得宗族可藉由信仰整合全體族人，並以宗教為憑藉對抗另一群體。金門各村落神明互不相屬，彼此沒有分香或進香的祖廟與分廟之別正是排他性的顯示。³⁵甚至宗族分支所居聚落的主祀神也未必和原籍聚落一致。西村呂氏長房遷居土樓。西村境主是林王爺，但是土樓卻奉祀池王爺為主祀神。西村保蓮殿有尊池王爺，土樓池王爺並非西村分身。

³⁴張珣，〈臺灣不同宗教的信徒與組織之比較研究〉，《臺大社會學刊》17，1985，頁15-44。

³⁵蘇王爺是少數有分靈廟宇的神明。

第三章 西村呂氏宗族聚落

第一節 西村呂氏宗族與其分支

西村古名西倉，是呂姓單姓村，由南安樸兜村西倉甲開基而來。以家鄉甲頭名為村名表示不忘本。西村位於金湖鎮蓮庵里。西村有呂氏宗祠一座，廟宇保蓮殿主祀林王爺。西村地形見圖 3-1。2010 年 2 月份戶籍資料顯示西村現有 79 戶，210 人，屬於中型聚落。蓮庵里的 5 個呂氏單姓村西村、東村、庵邊、土樓、西埔又稱五鄉，其中以東村戶數最多（表 3-1）。蓮庵里呂姓人口佔了 7 成。

表 3-1 五呂人口統計

里名	戶數	男姓人口	女姓人口	合計
蓮庵里	451	653	612	1265
西村	79 戶	210 人		
東村、土樓	124 戶	325 人		
庵邊	89 戶	257 人		
西埔	23 戶	75 人		
合計	315 戶	867 人		

資料來源：金湖鎮現住人口冊

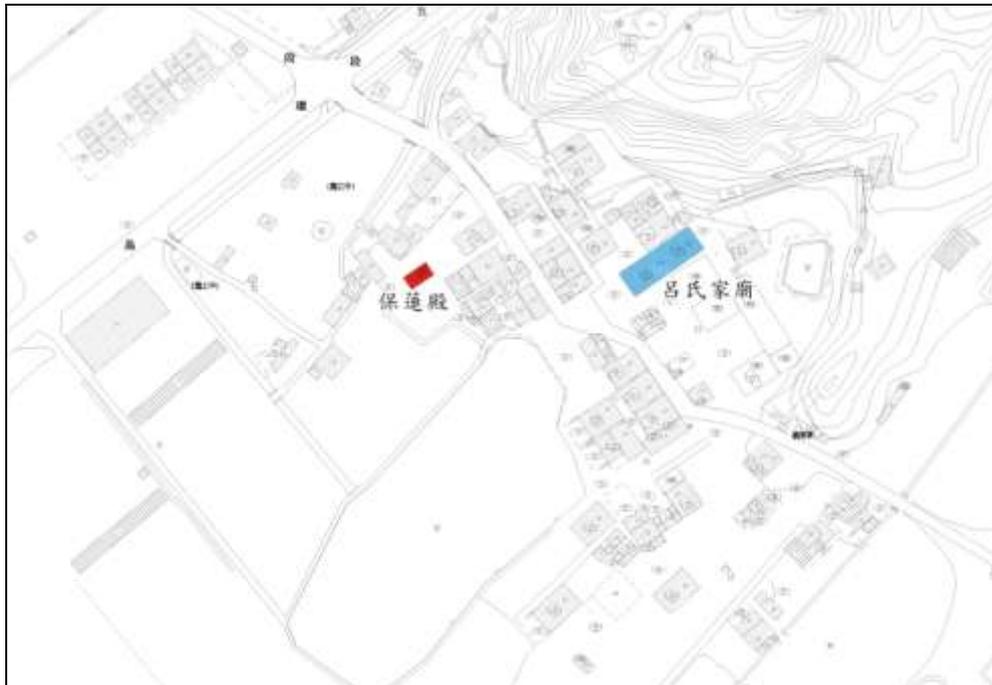

圖 3-1 西村地形圖

金門呂氏源考

呂氏出自炎帝。炎帝號神農氏，乃姜姓氏族。族裔分佈在渭河流域和黃河中游。炎帝後裔共工氏之孫伯夷佐堯掌四嶽，助禹治水有功，封於呂，遂成呂姓。裔孫呂尙，又稱姜尙，字子牙。呂尙助周王滅商，封於齊，為齊國祖先。³⁶呂尙後裔呂青為避秦朝統治，遷徙河東。其後呂行鈞為府尹，稱「河東世澤」，河東始為堂號。³⁷呂氏系出姜姓，望出河東。河東乃今日山西省。金門呂氏燈號「中原文獻」。中原文獻指北宋呂本中世傳中原文獻之學，學者稱為東萊先生。

唐肅宗一朝有 16 位宰相，其中一位是呂諲。呂氏《競茂公源流衍派舉要族譜》（以下稱舉要族譜）記載開閩始祖競茂公乃唐宰相呂諲之後。五代時期遷居福建晉江曾埭（晉江市安海鎮）草垵（今吳明坑），並言呂諲是河南固始縣人。³⁸據《新唐書·呂諲傳》記載，呂諲是河中河東人。河東即今日之山西省。如果競茂公系出呂諲派下應是從山西遷徙到福建。《舉要族譜》以及其他金門《西村呂氏四房分派家譜》、樸兜房譜《呂氏家乘》等都言之鑿鑿始祖呂諲是河南固始縣人。唐末王審知與兄王潮入閩，五代後梁太祖朱晃封王審知為閩王，開發福建地區。閩王是光州固始縣人。洪受在〈光州固始辨〉中指出「今全閩縣，上自大夫，夏至黎庶，莫不曰光州固始人也，不亦誣乎。」洪受感慨人們杜撰原籍是光州固始，自稱是隨王審知入閩士卒後裔。事實上王審知之部隊在保大年間大多已遷至金陵。³⁹福建地區姓氏族譜都喜稱光州固始縣為原籍，以表示宗族是來自中原的正統性。⁴⁰金門呂氏也不例外。福建《曾埭呂氏宗譜十四卷，首一卷》記載「一世祖諲，唐河東人。始遷曾埭祖占，諲七世孫，號競茂，五代時遷居閩晉江曾埭。」⁴¹曾埭譜顯然和新唐書記載一致，河東才是福建呂氏原籍。

開閩始祖競茂公諱占居晉江七都之曾埭草垵。六世居簡公諱仁衛有 3 子開出天申房、天德房、天恩房。今日金門五鄉呂氏系出該 3 房。七世天申公居泉州相公巷，天申、天德、天恩 3 房七世裔孫再遷居南安樸兜（今南安市水頭鎮）。⁴²天申房九世長子季玉公有 10 子：惠卿、德卿、溫卿、和卿、虞卿、康卿、諒卿、升卿、道卿、季卿。長子惠卿與二弟德卿宋仁宗嘉祐 2 年（1057）同登進士。10 子有 8 人登進士。次子明玉無後。天德派九世修卿。天恩派九世長子喬卿，次子夏卿。從不同呂氏族譜片段記載，仁衛公派下 3 房族人散居祖居草垵和樸兜，另

³⁶籍秀琴，《中國姓氏源流史》，台北：文津，1998，頁 13、50。

³⁷呂媽定，呂氏族譜手稿，年代不詳。

³⁸《競茂公源流衍派舉要族譜》，年代不詳，頁 9。

³⁹郭哲銘譯釋，《滄海記遺釋譯》（明洪受撰），金門：金門縣文化局，2008，頁 276。

⁴⁰陳支平，《福建族譜》，福州市：福建人民出版社，2009。

⁴¹吳季清主修，清光緒 23 年（1897）《曾埭呂氏宗譜十四卷，首一卷》，

<http://www.jiapu.com/jiapu/1009233>，上網日期：6/15/2010

⁴²《競茂公源流衍派舉要族譜》，年代不詳，頁 35。

有部分族人遷居他處。

天申房惠卿派下十一世藩溪公，又號千二使，遷居浯洲東倉，從十一世年代在北宋末推算來金門定居應在北宋末。《競茂公源流派衍舉要族譜》記載天德房九世修卿公派下子孫肇居浯洲庵邊，卻未記載卜居金門年代。西村呂氏宗祠祖龕奉祀的歷代神主牌位中有一牌位是「明長房始祖考開基庵邊諱詒謀呂公」。長房或許意指修卿派下明代某一房的長子呂詒謀開基庵邊。庵邊修卿派下分支料羅，日後有部分族人由料羅遷居小徑、中蘭。

天恩房九世夏卿公長子十世添公次子法溪與三子壁溪大約於北宋末遷徙浯洲西倉（西村）。⁴³ 西村呂氏奉法溪公為開浯始祖。壁溪公是否有後代，《舉要族譜》並未提及，其世系在族譜中消失。惠卿、修卿和夏卿為堂兄弟。西村、東村、庵邊始祖源自五世祖仁衛公之系。

明代金門隸同安縣翔風里，統有十七、十八、十九都。西村明清以來皆屬十八都。西村始祖北宋末卜居浯洲，西村開發時間和其他聚落相較相對早。洪受《滄海記遺》之山川之紀記載「太武山東為十八都…其一支自塔頭而起者：其旁為山外，其連彙而東者：為湖前、為林兜、為新埃、為前沙、為田央、為西倉、為東倉、為徑林、為趙厝、為西埔、至峰上而止，而西倉為最盛。其東北為下湖、溪邊二社。（缺7字）為後園、為小徑，皆宅於山麓。」⁴⁴洪受《滄海記遺》記載年代由明洪武元年（1368）至隆慶2年（1568）。西村、東村、林兜、西埔、下湖、溪邊確定明代中葉以前即已存在，其中又以西村最為興盛。土樓和庵邊則在清代林焜燿《金門志》出現。由此推算長房遷到土樓的時間或許在明中葉或清初；另一可能是土樓（泥樓）人丁不旺，小村而未記載。庵邊始祖可能也是明中葉以後或清初遷居金門。下湖是長房與二房族人居所，宗祠內供奉長房始祖宏浯公與二房始祖潘浯及歷代祖先牌位。

西村呂氏開浯祖法溪公是樸兜天恩房夏卿派下卜居西村。法溪公長子宏浯字祖元；次子潘浯字祖亨；三子承浯字祖利；四子述浯字祖貞。四房經歷時間遷移人口成長，分居在西村附近不同村落，尊西村為大宗祖家，西村呂氏宗祠是呂氏大宗祠堂。下湖呂氏呂氏家廟興建誌記載長房、二房、三房先遷居位於西村東邊的黃厝，因風害甚劇再次遷移。⁴⁵長房居土樓，再由土樓遷居下湖、新塘。二房遷居下湖、溪邊、林兜、呂厝。下湖是長房與二房族人居所，宗祠內供奉長房始祖宏浯公與二房始祖潘浯及歷代祖先牌位。三房居西埔，分支榜林（榜林只有1戶呂氏非西埔分支）。四房居西村。明永樂2年（1404）天恩房聖溪公（法溪長

⁴³前揭頁，頁31。

⁴⁴郭哲銘譯釋，《滄海記遺釋譯》，頁43。

⁴⁵〈下湖呂氏家廟興建誌〉，1985。

兄)派下二十世孫望晃號三才自樸兜遷移林兜。⁴⁶《呂氏家乘》以望晃公為林兜始祖。望晃公孫呂虎(一世 25 年推算約在 1450)遷居烈嶼東坑。⁴⁷清順治年間(17 世紀中葉)林兜 14 世呂受與次弟呂三、三弟呂尾遷居澎湖東衛。⁴⁸從〈下湖呂氏家廟興建誌〉與《競茂公譜要圖》之記載推論法溪公派下二房與三才公派下子孫皆遷居林兜。圖 3-2 是西村法溪公派下宗族分支遷移概況。

金門呂氏世系譜如下：⁴⁹

- 二世祖 琦 公諱啓 生三子，後唐明宗時官拜禮部侍郎。
長子餘發 即三世祖也。
次子餘慶 任湖廣武昌知成都府，宋太祖使與宰相趙普並參知政。
三子餘端 宋真宗時任湖廣知府。
- 三世祖 餘發公諱成 生三子。
長子龜圖 即四世祖也。
次子鼃圖
三子龍圖 生蒙斌，斌生夷簡，仁宗擢以為相，封許國公，簡生四子。
長子公亮
次子公原
三子公著 仁宗時拜相，子希哲師承程頤，與司馬光編纂資治通鑑，孫好問為資政殿學士，封東萊郡侯，曾孫本中，官中書舍人，號東萊先生，罪秦檜劾罷之，至十世孫祖謙，一脈相承，使兩宋時學術不斷，中原文獻得於保存。
四子公弼 樞密院
- 四世祖 龜圖公諱立 生三子，官至翰林院起居郎。
長子蒙貞 即五世祖也。
次子蒙正 宋真宗太平興國二年狀元及第。(五傳至春秀，隨呂文煥以襄陽絳元，春秀弟春炳，避亂移居香江，其子再移浯洲呂厝。⁵⁰)
三子蒙亨
- 五世祖 蒙貞公諱需 生三子
長子泰簡諱文衛 生二子嵩、昂，嵩升二子元、煜。元登仁宗丙戌六年榜眼，官至一品光祿大夫翰林院學士。
次子行簡諱武衛

⁴⁶《競茂公源流衍派舉要族譜》，年代不詳，頁 36。

⁴⁷呂允在，《東坑呂氏家廟族譜、六姓宗祠族譜、清雲祖師廟源流考全記錄》，(金門縣烈嶼鄉：金門縣烈嶼鄉公所，2003)，頁 42。東坑呂氏建有家廟一座。家廟重建碑記載家廟建於宋淳祐 7 年，顯然有誤。呂氏明代才從林兜遷居東坑，家廟不可能建於宋代。

⁴⁸呂升月，《呂氏家乘》手抄本，年代不詳。《呂氏家乘》記載之世系與《舉要族譜》出入甚大。筆者參照《舉要族譜》推論西村呂氏與林兜呂氏世系關係。

⁴⁹呂媽定先生整理。

⁵⁰黃奕展、葉鈞培，《金門族譜探源》，台北：稻田，2001，頁 32。

三子居簡諱仁衛 生三子，即六世祖也。

六世祖 居簡公諱仁衛號邁齊 生三子。

長子天申諱晏 浯洲東倉七世祖也。

次子天德諱暹 浯洲庵邊七世祖也。生三子，明、昭、傑。

三子天恩諱言 浯洲西倉七世祖也。淳化三年進士，侍御史京東利州運使，平章事，嘉議大夫，妣淑人鄭氏，生二子信、造。

七世祖 天申公諱晏 住泉州相公巷，官轉運使，累贈工部尚書，葬於龍岩室前公林內，坐在曾林龍水鄉，西邊吳明山上，識地穴號「金刀剪斷玉芙蓉」，妣曾氏封南郡太君夫人、楊氏封清源夫人蘇氏生二子。

長子心節諱濤 字季玉，景祐元年進士，朝散大夫開國子爵，食邑六百，亡贈金紫光祿大夫太師魯國公，為樸兜鄉開基祖，亦為浯洲東倉八世祖也。

次子心會諱鑑 神宗熙寧三年進士，官至通議大夫。

七世祖 天德公諱暹 妣許氏，生三子。

長子明

次子昭

三子傑 為浯洲庵邊第八世祖，子脩卿登徽宗崇寧二年進士會元，一甲榜眼，封金紫光祿大夫，授太傅兗國公、妣太君夫人楊氏肖氏，後代子孫始遷浯江庵邊。

七世祖 天恩公諱言 淳化三年進士，侍御史京東利州運使，平章事，嘉議大夫，妣淑人鄭氏，生二子。

長子信號心昂 太宗淳化三年進士，生明卿、榮卿、裕卿三子。

次子造號心鏡 為浯洲西倉八世祖，仁宗天聖二年進士，朝散大夫，妣淑人何氏生二子喬卿、夏卿。

八世祖(天申派) 心節公諱濤字季玉 宋仁宗景祐元年進士，官至朝散大夫尚書侍郎，生子十人。

長子惠卿 登嘉祐二年進士。得歐陽修賞識，推介為王安石執筆，佐推新法，神宗熙寧七年為相，後歷任郡守邊帥，封太原郡開國侯。浯洲東倉九世祖也。

次子德卿 官至參政大夫，供諫職太子中允崇政說書。生二子，長子芝才號洪溪，

崇寧五年探花及第為資德大夫崇伯學士，真西山曰：「公所傳中原之文獻也，其所闡釋河洛之叔言也，扶持絕學有千載之功，教育英才有數世之澤。」故吾呂又有以「中原文獻」為望號；次子希侁號東溪紹興五年進士。

三子溫卿 崇寧二年進士朝散大夫看。

四子和卿 登徽宗崇寧五年進士，官至中憲大夫，浙江制置使。

五子虞卿 官至編修中憲大夫，全登崇寧二年進士。

六子康卿 登徽宗崇寧五年進士，官中順大夫台州使。

七子諒卿 元祐三年進士，爲溫州推官，紹興二年贈宣教(即曾玄孫名岳，登寶祐四年進士，岳子肖翁)。

八子升卿 神宗熙寧三年進士。

九子道卿

十子季卿

八世祖(天申派)心會公諱鑑字明玉 熙寧六年進士，特奏名通議大夫，妣張氏生。

八世祖(天德派)諱傑 爲浯洲庵邊第八世祖。

子脩卿 登徽宗崇寧二年進士會元，一甲榜眼，年廿七官銀青光祿大夫，謚金紫光祿大夫，授太傅克國公、妣太君夫人楊氏廿九娘，合葬於南安禮順里烏石山，肖氏廿二娘葬於吳明山，後代子孫始遷浯江庵邊，爲浯洲庵邊第九世祖。

八世祖(天恩派) 心昂公諱信 生三子。

長子明卿 生榮義，登紹興十二年進士；義生二子，長子名倬，登神宗元豐五年榜眼，官翰林學士；次子名傲，登哲宗元祐二年進士官翰林學士。

次子榮卿 生子旃，登紹興二十四年進士，官奉政大夫。

三子裕卿

八世祖(天恩派) 心鏡公諱造 生二子。

長子喬卿 秘書閣脩撰，全登仁宗慶歷二年進士，官至朝散大夫，喬卿生三子。

長子陶，登仁宗嘉祐八年進士，官至銀壽光祿大夫。

次子陽，登神宗熙寧六年進士，官至奉議大夫。

三子厚，亦登神宗熙寧六年進士，官至奉直大夫西江招撫使。

次子夏卿 即浯洲西倉九世祖也，慶歷二年進士江陵尉直秘書閣修撰，同知制誥遷兵部員外郎，朝散大夫，與歐陽修典纂新唐書，祀郡鄉賢祠，住泉州府城睦宗院偏西，淑人盧氏，生二子。

長子清脩公諱添。即浯洲西倉九世祖也。

次子清齊公諱科，字德中，入副秘閣。

九世祖(天申派) 惠卿公字吉甫，謚文敏，嘉祐二年進士，光祿大夫參知政事、觀文殿大學士、封太原郡開國侯，食邑一千二百戶，護軍賜金紫魚袋，太君夫人生七子。

長子淵 生二子，長子竣，登孝宗乾道二年進士，官至榮春大夫；次子靖，登高宗紹興二年進士，官至奉訓大夫，靖生子克襲，登寧宗慶元五年進士。

次子汴 即浯洲東倉十世祖。

三子游 子秉文紹興五年進士，官至奉直大夫廣東策應使。

四子濼 子希詵紹興五年進士，官至承議郎大夫。

五子淮

六子河

七子漢

九世祖(天德派) 脩卿即浯洲庵邊第九世祖，登徽宗崇寧二年進士會元，一甲榜眼，年廿七官銀青光祿大夫，謚金紫光祿大夫，授太傅兗國公、妣太君夫人楊氏廿九娘，合葬於南安禮順里烏石山，肖氏廿二娘葬於吳明山，後代子孫始遷浯江庵邊。(第九世後，何世代徙居浯江庵邊尚無可考，待蒐集資料考證。)

九世祖(天恩派) 夏卿公即浯洲西倉九世祖也，住泉州府城睦宗院偏西，淑人盧氏，生二子。

長子清脩公諱添。即浯洲西倉十世祖也。

次子清齊公諱科，字德中，入副秘閣。

十世祖(天申派) 清洛公諱汴，居樸兜鄉草垵

長子廷堅號濱溪 乾道八年進士，奉直大夫侍卿，妣陳氏，子克導慶元五年進士承事郎。

次子廷元號籜溪 又號千二使，住浯島之東，妣莊氏，為浯洲東倉十一世祖。

三子延珏

十世祖(天恩派) 清脩公諱添 生五子。

長子 炎號聖溪 孝宗淳熙五年進士，官至崇德大夫九江通判。

次子之才號法溪 譜云元溪住浯江西倉時，夏卿公委法溪齊戒會鄉賢祠同祀，與弟壁溪徙居浯洲西倉。

三子三才號壁溪 與兄法溪徙居浯洲西倉。

四子 號軫溪

五子 號寅溪 妣盧氏住官橋呂厝後改姓盧。

十一世祖(天恩派) 之才號法溪偕弟移浯洲西倉鄉居住，續娶始祖妣慈淑何孺人生四子，公五月十四日忌祭，妣合葬在英厝山，坐乾向巽穴，號「金鉤倒地」。

長子諱宏浯字祖元

次子諱潘浯字祖亨

三子諱承浯字祖利

四子諱述浯字祖貞

金門呂氏昭穆世序如下：

茂啓餘圖 蒙簡天心 卿清溪浯 光前有奕 興宗樸派 以承道脈
超爾君子 克明俊德 世立其昌 公侯仲伯 孝義榮崇 古訓是式
目前五鄉呂氏最高輩份是俊字輩。

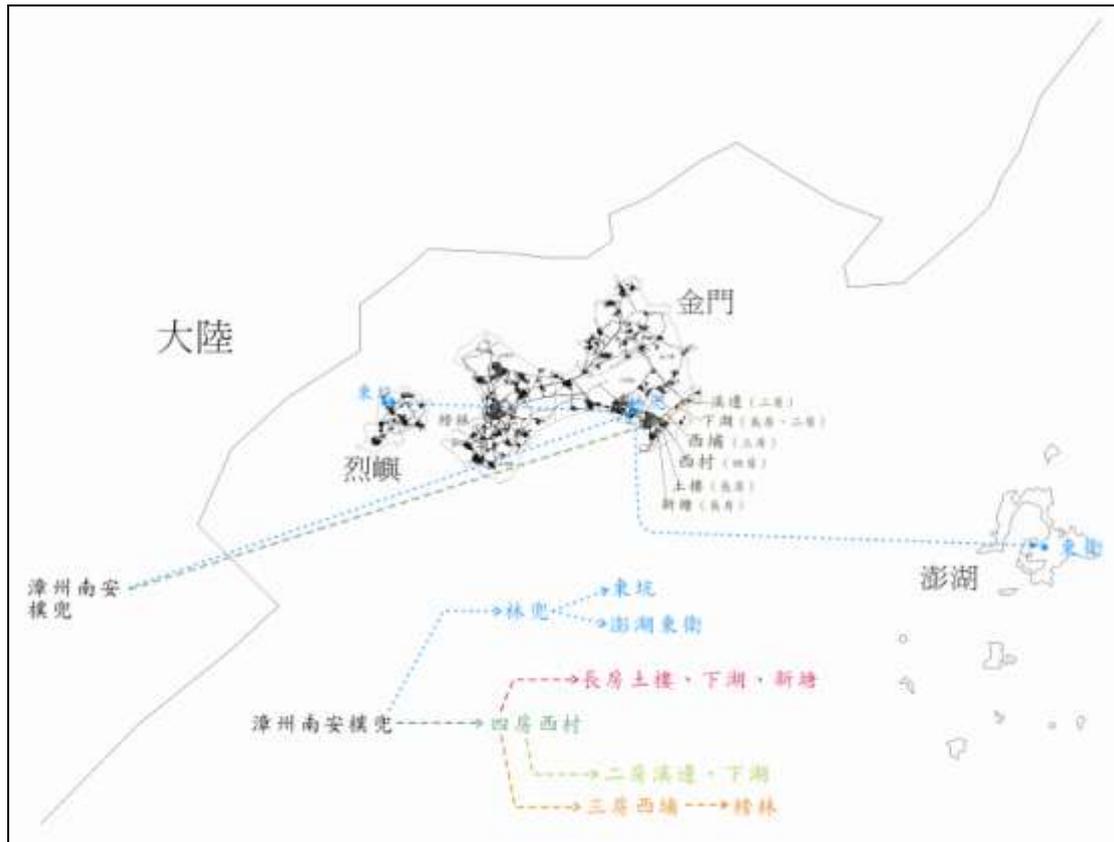

圖 3-2 西村法溪公派下分支遷移概況

西村呂氏除四房外，其他三房皆是整個房祧遷徙到他鄉。從北宋末到明代，西村呂氏已從血緣關係為基礎的繼承氏宗族發展為以地緣為主軸的依附式宗族。明代是金門宗族社會發展進入成熟期的時代，西村呂氏在明代族裔開枝散葉，和瓊林蔡氏、後浦許氏、陽翟陳氏等宗族一般已茁壯為地方上大族。

呂氏家學在宋代有極大影響力，有中原文獻美名，歷代出仕人數不勝枚數。呂氏宗族在金門科舉中式鄉賢則不多，明清兩朝共 9 人，見表 3-2。金門呂氏宗族最著名人物非呂世宜（1784-1855）莫屬。西村呂金和先生表示呂世宜是土樓長房，在新塘出生，故居在新塘 8 號。道光年間呂世宜以金石書學之名於閩台。瓊林十一世宗祠祠堂內的對聯聘請呂世宜撰寫。西村耆老表示呂世宜為瓊林蔡氏書寫對聯是為化解兩村恩怨。事由是瓊林女子嫁來西村，不幸發生意外死亡。娘家瓊林父老對西村頗不諒解，雙方交惡。適時瓊林十一世宗祠竣工，呂世宜自薦為瓊林宗祠寫聯對，希望化解兩村糾紛。不過，雙方恩怨並未因此化解，呂氏和蔡氏從此互不婚嫁。

西村曾遭受巨大災禍數次。明嘉靖 39 年（1560），匪寇林三顯勾結倭寇阿土機犯金門。3 月 23 日賊寇從料羅登岸，西村是 18 都大鄉首當其衝，林兜、湖前、

陽翟等村無一倖免。所到之處燒殺劫掠，島民生命財產損失巨大。⁵¹戰亂引發移民潮。1937 年中日戰爭爆發，不少西村年輕人逃往馬來亞巴生。最後一次大遷移發生在 823 砲戰（1947）。戰火持續升高，政府鼓勵金門居民遷移台灣。村裡有一批族人遷往台灣。日後部分陸續回來。

表 3-2 呂氏科舉中式鄉賢

年代	人名	村名	官銜
明	呂益宗	西倉	直隸來安知縣
明	呂川	西倉	浙江太平知縣
明	呂大楠	林兜	廣西雒容知縣
明	呂仁讓	土樓	經貢未就職
明	呂名世	土樓	揚山縣知縣
清	呂天玉	東村	陝西甘肅召勇 將軍超陞總兵 官
清	呂二酉	西倉	山西石樓知縣
清	呂世宜	土樓	翰林院點簿
不詳	呂文煒	林兜	四川簡州知縣

資料來源：金門縣政府，《金門縣志》，金門縣：金門縣政府，頁 1434-1453。呂丙丁先生提供；呂香修輯，《西倉呂氏長房土樓分派家譜》，1796，無頁碼。林學增等修，《同安縣志》，臺北市：成文，1967，頁 477、495。

⁵¹郭哲銘，《滄海記遺譯釋》，頁 185。

第二節 宗祠與宗族祭祀

宗祠

呂氏五鄉中西村宗祠是大宗宗祠，東村、西埔、庵邊是小宗宗祠。

西村呂氏宗祠為供奉呂氏開浯始祖法溪公及其以降之各房份（長房、二房、三房、四房）先祖，另陪祀呂氏各房桃之長生祿位；每年宗祠固定於上元節（農曆元月十五日）與冬至日進行祭祖儀式，並於夜間進行「食頭」以連絡宗誼。

西村呂氏宗祠

西村呂氏宗祠二落（進）格局之家廟建築，建築面積 254.10 m²（圖 3-2）。牆面腰堵以下為花崗石石礫丁砌砌成，腰堵至鳥踏間為黑色粉刷壁面，鳥踏以上為磁磚仿斗子砌砌法而成；屋頂以板瓦與筒瓦所組成，屋坡面左右各有三紋筒瓦，並搭配燕尾脊之中脊型式，而脊上置有宗祠建築象徵之龍隱，另有脊飾與脊墜作為裝飾。

呂氏宗祠外埕為丁字砌石埕，另置有三對旗竿座；家廟入口處前步口為雙凹壽格局，牆面多為石材組砌而成，水車堵上以彩繪圖樣為主，水車堵為粘塑泥偶人物，身堵部分為功夫石所組成，另有二團龍石窗，門楣處為「呂氏宗祠」牌匾，門框處有一聯對，為「祖德流輝傑照東土」、「孫花獻彩長映西村」。另左右各有一側門，左側門上為石刻「木本」字樣，兩旁為「先代貽謀由德澤」、「後人繼道在書香」聯對，左側門上為石刻「水源」字樣，兩旁為「祖澤百年惟禮樂」、「家風十世有箕裘」聯對。

宗祠內以仿傳統木構架之不見木型式、承重牆與落柱為構造組成；步行入前落後，中間為深井，兩側為翼廊；後落則為拜廊、四點金柱位置（明間）與次間組成之空間格局；前落後步口之落柱有一石刻聯對，「喬木發千枝豈非一本」、「長江流萬派總是同源」，翼廊處則有兩對聯石刻，一為「祖德宗功流芳遠」、「子孝孫賢世澤長」，另一為「繩其祖武惟耕讀」、「貽厥孫謀在勤儉」，而拜廊處為「系出龍山地卜東浯宗功遠」、「支分樸里基肇西滄世澤長」聯對石刻。四點金柱位置為祖先祖龕，兩側為文昌帝君神龕（左邊）與福德正神神龕（右邊），神龕前並擺設長案桌與八仙桌，而燈樑上則懸掛「呂」、「中原文獻」字樣之堂燈，中龕壁上則有鳳凰彩繪圖樣；另於後四點金柱上為二十八世裔孫呂世宜所提「日邁月征永念所生無忝」、「嘉泉旨酒常思用享惟馨」之木枋，另前四點金柱上為「春祀秋嘗遵萬古聖賢禮樂」、「左昭右穆序一家世代源流」石刻。另於木棟架上懸掛「理學名賢」、「明經進士」、「文魁」、「孝子」、「亞元」、「明經」、「本固枝榮」等匾額。

西村呂氏宗祠目前根據磚契證明建於清雍正七年（1729 年），但這未必是創

建年代。歷代曾多次修建，1970 年改建為一落一拜亭木架構。1986 年又重修，因樑柱腐蛀，1993 就地重建擴建成二落式大宗祠。1997 完工。預計於 2014 年舉行奠安典禮。

圖 3-3 西村呂氏宗祠

東村呂氏宗祠

呂丙丁先生表示東村呂氏有部分呂姓非來自樸兜，而是隨鄭成功前來金門，而後在金門定居。民間傳說他們是鄭芝龍呂姓軍師後裔，聚居在東村滄龍宮附近。民國初年移民到新加坡，目前僅有 2 戶。東村呂氏宗祠為供奉呂氏先祖及其以降之各房祧先祖，另陪祀呂氏各房祧之長生祿位；每年宗祠固定於上元節（農曆元月十五日）與冬至日進行祭祖儀式，夜間並於東村呂氏宗祠進行「食頭」以連絡宗誼。

東村呂氏宗祠為一門樓加一落與兩翼廊格局之宗祠建築，建築面積 240.31 m²（圖 3-4）。翼廊牆面腰堵線下以石塊丁字疊砌而成，腰堵線上以瓷磚材質斗子砌法而成；後落鳥踏以下為花崗石石塊以「人丁砌」、「聖旨砌」砌法疊砌而成，後落鳥踏以上為紅色粉刷壁面而成；屋頂以板瓦與筒瓦所組成，屋坡面左右各有三紋綠釉筒瓦，並搭配燕尾脊之中脊型式，而後落、門樓與翼廊脊上置有象徵宗祠建築之龍隱，另於山牆面有脊飾與脊墜作為裝飾。

呂氏宗祠外埕為丁字砌石埕，宗祠入口處為一門樓型式，入口處為單凹壽型式，門框為花崗石材組砌而成，門框上方為「呂氏宗祠」石刻，門框兩側為箠虎窗，上方書寫「中原文獻」、「源遠流長」字樣，另有一聯對「述德遠承肆嶽長」（左邊）、「允宗合有再來人」（右邊），而左右身堵則有代表「祈求」、「吉慶」之圖樣；宗祠內門樓與翼廊以仿傳統木構架之不見木型式、承重牆與落柱為構造組成，後落仍為傳統木構架做法。步行入門樓後，中間為深井，兩側為翼廊；後落則為拜廊、四點金柱位置（明間）與次間組成之空間格局；而拜廊處有二聯對，一為「東圃西園東西村裡培玉樹」、「前池後沼前後水中漾金蓮」聯對提字，另一為「樸里先生名垂竹帛揚北闕」、「鷺門君子德被家枋耀東村」聯對。四點金柱位置為祖先祖龕，兩側為文昌帝君神龕左（左邊，現無用）與福德正神神龕（右邊，現無用），神龕前並擺設長案桌與八仙桌；後四點金柱處有一聯對，「春祀秋嘗遵萬古聖賢禮樂」、「左昭右穆序一家世代源流」，另於左右龕處為「理學名賢光世德」、「中原文獻耀宗支」與「萬卷傳書宣博議」、「四朝歷相振宏猶」聯對。另於木棟架上懸掛「理學名賢」與「世澤綿長」匾額。「理學名賢」與聯對中的樸里先生是指呂大奎。呂大奎是天申房惠卿派下游公十三世孫，和東村開基祖籓溪公孫侄輩。

東村呂氏宗祠創建年代不詳，無從考證興建年代，鑑於呂氏宗祠損壞嚴重，瀕臨傾圮，故呂氏族裔乃商議，決議重新修建呂氏宗祠，於 1974 年興修宗祠，並於 1976 年進行宗祠告竣奠安儀式。

圖 3-4 東村呂氏宗祠

庵邊家廟

庵邊呂氏宗祠為供奉呂氏太傅克國公（修卿公）及其以降之各房份先祖，另陪祀呂氏各房祧之長生祿位；每年宗祠固定於上元節（農曆元月十五日）與冬至日進行祭祖儀式，並於夜間進行「食頭」以連絡宗誼。

庵邊早年在西村大宗祠堂祭祖，日後西村和庵邊發生糾葛，庵邊宗親一怒之下將庵邊祖先牌位自西村宗祠移出，自建宗祠祭祖。建造年代不詳，1970年重修。重修時將拜殿四點金柱的柱礎保留下來，置放在家廟旁。江柏煒根據柱礎蓮花石刻推論為清中葉之前的型式。清中葉之後的蓮花座會比較突出、明顯，線條性比較強；庵邊柱礎造型圓潤。從柱礎型制是明或清初樣式。先前推論庵邊始祖肇基於明中葉或清初。家廟建立是在開基數代後才有財力與人力興建家廟。由可能肇基時間和柱礎型制推測庵邊家廟大概建於明末清初。

庵邊呂氏宗祠為一門樓加一落與兩翼廊格局之宗祠建築，建築面積 165.14 m²（圖 3-5）。翼廊牆面與後落鳥踏以下為花崗石石塊以「人丁砌」、「聖旨砌」砌法疊砌而成，後落鳥踏以上為紅色粉刷壁面而成；屋頂以板瓦與筒瓦所組成，屋坡面左右各有三紋筒瓦，並搭配燕尾脊之中脊型式，而後落、門樓與翼廊脊上置有象徵宗祠建築之龍隱，另於山牆面有脊飾與脊墜作為裝飾。

呂氏宗祠外埕為丁字砌石埕，宗祠入口處為一般門樓型式，門框為花崗石材組砌而成；宗祠內以仿傳統木構架之不見木型式、承重牆與落柱為構造組成，屋坡處仍為傳統做法；步行入門樓後，中間為深井，兩側為翼廊；後落則為拜廊、四點金柱位置（明間）與次間組成之空間格局；而拜廊處有二聯對，一為「春祀秋嘗遵萬古聖賢禮樂」、「左昭右穆序一家世代源流」聯對石刻，另一為「鍾英毓秀秉天地山川靈氣」、「支分樸里承祖宗世系流傳」聯對。四點金柱位置為祖先祖龕，兩側為文昌帝君神龕（左邊，現無用）與福德正神神龕（右邊，現無用），神龕前並擺設長案桌與八仙桌，另於祖龕位置置兩龕，一為文昌帝君與福德正神龕位（左邊），另一為清郭氏歷代祖考妣全神位（右邊），而於左右大通上懸掛「呂」、「中原文獻」字樣之燈，中龕門上有一聯對，為「家傳渭水源流遠」（大邊）、「支分浯江世澤長」；另於後四點金柱上為二十八世裔孫呂世宜所提「樸里分支永世不忘君子澤」（左邊）、「喬遷浯島至今猶憶故人家」（右邊）之聯對，另於左右龕處為「祖德宗功存榘矧」、「子肖孫賢紹其裘」與「萬卷遺書傳博議」、「四朝歷相振宏猶」聯對。另於木棟架上懸掛「會元宰相」、「源遠流長」、「祖德孔昭」、「百世其昌」、「千秋蒸嘗」匾額。「會元宰相」可能是指會試會元修卿公。不過修卿公官職是太傅，非宰相。

圖 3-5 庵邊呂氏家廟

西埔家廟

西埔家廟是一落一拜亭形制（圖 3-6）。拜殿供奉呂氏歷代祖考妣牌位。農曆 2 月 15 日與 8 月 15 日舉行春秋二祭。龕聯為「祖德英能敦親睦族珠璣宏蓄」、「子孝孫賢光耀遐邇錦繡輝煌」。家廟創建年代已不可考，最近修建是 1984 年。

圖 3-6 西埔呂氏家廟

西村宗族祭祀

西村有 7 房桃：頂仔桃、新厝頂、橋仔頭、七桃、六家、四家、及一桃桃名失佚，分居 7 甲頭（圖 3-7）。根據《滄海記遺》記載西村在明代已是十八都之大鄉。西村宗祠祭祀分可為大宗與小宗祭祀。大宗祭祀在每年正月十五日春祭，冬至行秋祭禮。大宗祭祀是所有四房桃裔孫共同祭祀參與值頭。東村和庵邊並不參與，而是在自家家廟行元宵和冬至祭祖儀典。西村小宗祭祖一年二次，分別於農曆 5 月 14 日法溪公忌日與 10 月 15 日四房開房祖述浯公忌日祭祖。法溪公和述浯公忌日只有四房子孫參與祭祀。

大宗春秋二祭祭祀組織以房桃為基礎。參加頭家輪值的有長房派下的土樓、新塘、下湖部分；二房派下的林兜、下湖部份、烈嶼東坑；三房派下的西埔房；四房派下的西村。春秋二祭有 18 位頭家。長房 4 位，二房 6 位，三房 2 位，四房 6 位（表 3-3）。西村春秋祭儀頭家輪值是新婚頭優先，人數不夠再加老頭。

大宗祭祖是大三獻祭儀，設有全豬、全羊牲禮。戰地政務時期，因為山羊會啃食樹皮，軍方禁止養山羊，無法以羊做牲禮，而改用麵羊替代。根據土樓家譜記載以前呂氏祭祖是出主形式。該家譜第一頁記載「胙肉，主祭十二兩，分獻二塊各十兩，讀祝十二兩，接禮四塊各半斤。」⁵²接禮是指將祖先神主從祖龕迎出來之人。今日祭祖已簡化不採出主儀典。四房祖公帳簿在 1911 年記載逃避作頭的族人要受懲處：上元祭祖 2 桌，月開基祖忌日 2 桌，冬至祭祖 2 桌共 6 桌食頭桌。可見過去族人十分重視祭祖儀典。今日祭祖雖仍是三獻禮，不似過去莊嚴隆重，禮生和主祭官都不穿著長袍禮服。

表 3-3 法溪公派下上元與冬至祭祀頭家分配概況

時節	長房（土樓、新塘、下湖部份）	二房（林兜、下湖部份、烈嶼東坑）	三房（西埔）	四房（西村）	合計人數
上元與冬至	4 位頭家	6 位頭家	2 位頭家	6 位頭家	共 18 位頭家

⁵²呂香編，《西倉呂氏長房土樓分派族譜》手稿，1796，無頁碼。

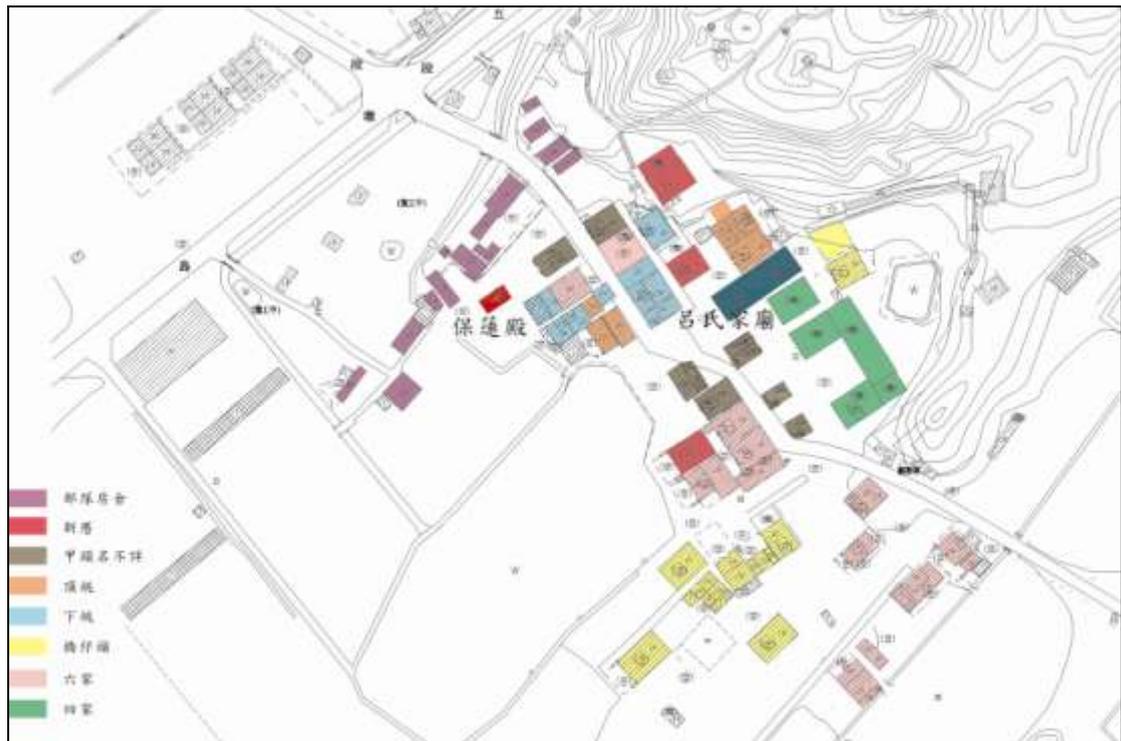

圖 3-7 西村房桃空間分佈圖

西村呂氏宗祠為供奉呂氏法溪公及其以降之各房份先祖與先賢，另陪祀呂氏各房桃之長生祿位；每年宗祠固定於上元節（農曆元月十五日）與冬至日進行祭祖儀式。本案參與記錄今年正月十五日祭祖儀式。

祭祖上午八時許，由長老負責祖龕啓扉，並於四點金柱位置設九張八仙桌呈「口」字形（一邊三張桌），後負責外燴餐館於八仙桌上擺置供品，每桌前方皆置放一祖爐，左右一對紅燭，金帛一份，鞭炮一份。長案桌處祭棹設置座椅，有五牲一付，二十四碗菜碗，酒杯九杯，筷子二十四雙，飯、湯各一碗，「過頭龜」一份。另東西翼祭桌祭品一致，設有三牲一付，二十四碗菜碗，酒杯九杯，筷子二十四雙，飯、湯各一碗。天公桌處置香燭、三牲、菓品、酒杯三杯、爐；另於文昌帝君與福德正神處祭桌置香燭、三牲、酒杯三杯、筷子三雙。祭祀空間祭桌牲禮擺設見圖 3-8。

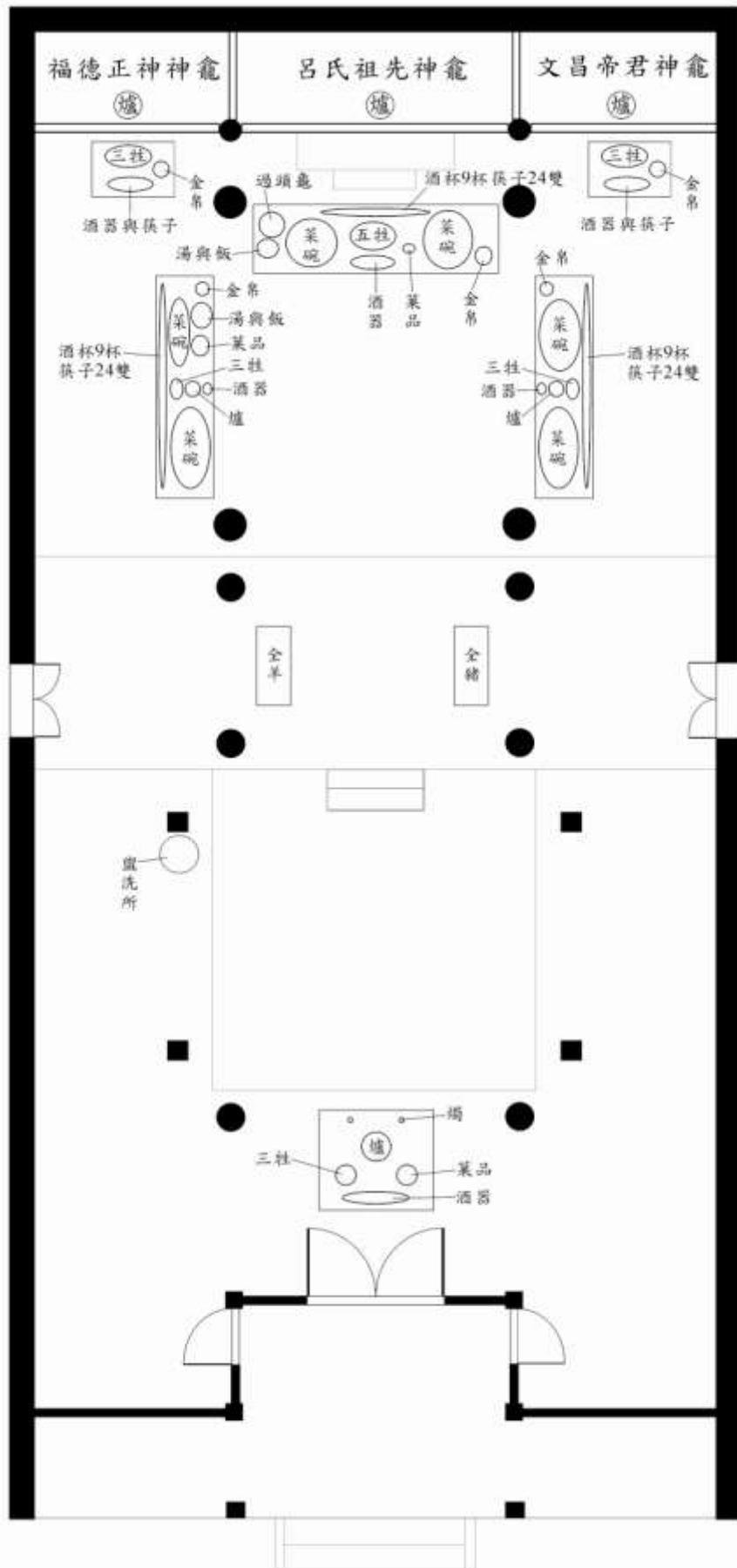

圖 3-8 西村呂氏正月十五日祭祖祭祀空間

上午約十一時許，呂氏長老與眾裔孫進入宗祠準備參與祭祖；就定位後，由代表鄉老先祭文昌帝君，依序為焚香、晉酌、晉金帛、晉牲儀，最後並由讀祝文官頌讀文昌帝君祭文；後由代表鄉老先祭福德正神，依序為焚香、晉酌、晉金帛、晉牲儀，最後並由讀祝文官頌讀福德正神祭文，後鄉老與禮生返回四點金柱中央位置，每桌前有一代表鄉老，並有二位禮生，祭禮以全豬全羊為牲禮行大三獻禮，於祖先祭桌與天公桌前行祭禮，依序為盥盥洗手、焚香、獻酒、獻牲儀、獻饌、獻果品、獻糕餅、獻金帛、獻羹飯等祭儀，其大三獻禮分為初獻禮、亞獻禮、終獻禮，並於終獻禮時由讀祝文官單腳跪讀法溪公祭文。宣讀完畢，三位長老叩首跪拜，然後頭家與眾裔孫跪拜，跪拜後由輪值頭家拾金帛行敬禮，於宗祠前埕焚化金帛，並焚化文昌帝君祭文、福德正神祭文與法溪公祭文。夜間六時許，由男性族人（含長房、二房、三房、四房之男丁）代表到宗祠「食頭」，「食頭」宴桌共十二桌。祭祖流程如下：

通：祭典開始 鳴鼓三通 奏大樂 鳴炮 奏細樂
 張導官就位 贊禮官就位 主祭官就位 鞠洗
 引：詣鞠洗拓 贊：鞠洗畢
 通：視饌 引：詣視饌所 贊：視饌畢
 通：詣香案前行祭禮 引：贊：詣香案前行祭禮
 通：詣香案前行初獻禮 引：贊：詣香案前行初獻禮
 通：焚香 上香 跪
 晉酌 酌酒 獻酒
 拜 再拜 三拜 興
 通：詣祖考妣神前行初獻禮 引：贊：詣祖考妣神前行初獻禮
 通：焚香 上香 跪
 晉酌 酌酒 獻酒 再晉酌 再酌酒 再獻酒 三晉酌 三酌酒 三獻酒
 晉牲儀 獻牲儀
 晉饌 獻饌
 晉果品 獻果品
 叩首 再叩首 三叩首 四叩首 興
 贊：初獻禮畢
 通：詣香案前行亞獻禮 引：贊：詣香案前行亞獻禮
 通：焚香 上香 跪
 晉酌 酌酒 獻酒 再晉酌 再酌酒 再獻酒 三晉酌 三酌酒 三獻酒
 拜 再拜 三拜 興
 通：詣祖考妣神前行亞獻禮 引：贊：詣祖考妣神前行亞獻禮
 通：焚香 上香 跪
 晉酌 酌酒 獻酒 再晉酌 再酌酒 再獻酒 三晉酌 三酌酒 三獻酒
 晉饌 獻饌
 晉糕餅 獻糕餅
 晉時物 獻時物
 叩首 再叩首 三叩首 四叩首 興

贊：亞獻禮畢
 通：詣香案前行終獻禮 引：贊：詣香案前行終獻禮
 通：焚香 上香 跪
 晉酌 酌酒 獻酒 再晉酌 再酌酒 再獻酒 三晉酌 三酌酒 三獻酒
 晉金帛 獻金帛
 拜 再拜 三拜 興
 通：詣祖考妣神前行終獻禮 引：贊：詣祖考妣神前行終獻禮
 通焚香 上香 跪
 晉酌 酌酒 獻酒 再晉酌 再酌酒 再獻酒 三晉酌 三酌酒 三獻酒
 晉饌 獻饌
 晉香茗 獻香茗
 晉羹飯 獻羹飯
 晉金帛 獻金帛
 俯伏 樂止 讀祝官就位 宣讀祝文 讀畢 樂升 飲福
 叩首 再叩首 三叩首 四叩首 興
 讚：終獻禮畢
 通：眾子孫皆拜 奏大樂 棹帛化祝 鳴炮
 禮成

呂氏法溪公派下上元節祭祖

祭祖前準備

【1】撰寫祭文

【2】啓扉

祭文昌帝君

<p>【3】 上香</p>	<p>【4】 獻酒</p>
	
<p>【圖 5】 宣讀祝文</p>	<p>【圖 6】 獻金帛</p>
<p>祭福德正神</p>	
	
<p>【圖 7】 上香</p>	<p>【圖 8】 獻酒</p>
	
<p>【9】 獻牲儀</p>	<p>【10】 宣讀祝文</p>
<p>初獻禮</p>	
	

<p>【圖 11】主祭官就位</p>	<p>【圖 12】清盥洗手</p>
	
<p>【圖 13】上香（天公桌前）</p>	<p>【圖 14】獻酒（天公桌前）</p>
	
<p>【圖 15】獻牲儀（主祭桌前）</p>	<p>【圖 16】獻饌（主祭桌前）</p>
<p>亞獻禮</p>	
	
<p>【圖 17】上香（天公桌前）</p>	<p>【圖 18】獻酒（天公桌前）</p>
	
<p>【圖 19】上香（主祭桌前）</p>	<p>【圖 20】獻牲儀（主祭桌前）</p>

終獻禮

【圖 21】獻酒（天公桌前）

【圖 22】獻金帛（天公桌前）

【圖 23】上香（主祭桌前）

【圖 24】獻酒（主祭桌前）

【圖 25】獻香茗（主祭桌前）

【圖 26】獻羹飯（主祭桌前）

【圖 27】獻金帛（主祭桌前）

【圖 28】宣讀祝文（主祭桌前）

圖 3-9 呂氏法溪公派下上元節祭祖流程

農曆 5 月 14 日開基祖忌日和 10 月 15 日四房開房祖述浯公忌日頭家由四房做老頭。每年 3 位頭家，食頭 3 桌。西村報丁交 20 元，滿 16 歲丁交 20 元，當長老（兒子娶媳婦），即報新婚交 100 元。這些費用交由宗親會管理。

清明掃墓

西村清明祭掃始祖法溪考妣墓。墳塋在英厝山，坐乾向巽穴，號「金鈞倒地」。西村清明墓祭，清晨 6 時許，幾位族人到祖墳擺設供品菜碗，焚香、獻酒、跪拜 3 次。接著掛在后土與祖墳墓紙，分別在后土與祖墳前燒化金紙。最後按酒結束墓祭。墓祭流程見圖 3-10。

【1】擺設供品（后土）

【2】擺設供品（法溪公墳塋）

【3】燃燭（后土）

【4】燃燭（法溪公墳塋）

【5】焚香

【6】獻酒

【圖 7】跪拜（后土）

【圖 8】跪拜（法溪公墳塋）

	
<p>【9】掛墓錢（法溪公墳塋）</p>	<p>【10】掛墓錢（后土）</p>
	
<p>【11】掛墓紙（后土）</p>	<p>【12】掛墓紙（法溪公墳塋）</p>
	
<p>【13】化金帛（后土）</p>	<p>【14】化金帛（法溪公墳塋）</p>
	
<p>【15】按酒</p>	<p>【16】赴歸</p>

圖 3-10 西村清明始祖墓祭流程

第三節 西村呂氏族產

西村呂氏推估可能於北宋末遷居金門西倉。在金門開墾時間比其他宗族相對早，因此經歷數百年來累積的族產相當可觀。長房土樓家譜記載呂氏族產南至料羅，北至溪邊煙墩，東至海，西至後壟西洪新頭交界田地皆為呂家祭業。昔時料羅謝家、新塘翁家、田秧楊家、趙厝趙家、東寮羅家、西埔蕭家、前後峰鄭家、溪邊郭家等在呂氏祖業墾地，一斗年納稅 5 分。稅收所得供歲時宗族祭儀費用。⁵³道光 8 年（1828）陽翟陳氏越界進入呂氏海權範圍捕魚，雙方發生械鬥。呂氏告到馬巷廳官府。官府特出告示警告他姓宗族不得越界料羅岙嶼尾起至內洋澳仙腳跡吳家為界（圖 3-11）。料羅岙嶼尾起至內洋澳仙腳跡吳家之界址和土樓家譜所描述族業範圍大致吻合。呂氏同時擁有沿岸部分紫菜礁採收權。昔時西村和分支族裔聚落海域的海權亦歸呂氏所有。魚季來臨時呂氏皆會向料羅、峰上等鄰近呂氏範圍內之捕魚為生村落「拉稅」，呂氏以此經費作為西村家廟宗祠典祭之用。

呂氏四房祧現有各自祖業，其中以西村土地面積最大，但是多已成為公有地。長房（土樓、新塘、下湖部份）經濟以漁業為主，曾擁有十多艘捕魚帆船。祖產（勢力範圍）在土樓往東附近；無採紫菜海域範圍。二房（林兜、下湖部份、烈嶼東坑）：以漁業為主，祖產（勢力範圍）介於湖前與料羅間；採紫菜海域範圍角甕坡（峰上）至小答（49 高地）之界。三房（西埔）以農業為主，祖產（勢力範圍）於西埔往南附近。四房（西村）以農業為主，祖產（勢力範圍）於英厝山、白土坑、山仔腳、草湖埔、五里埔等處；採紫菜海域範圍仙腳跡至角甕坡（復國墩）（圖 3-12）。庵邊與料羅呂氏祖業採紫菜海域範圍小答（49 高地）至料羅之界。估力岸至峰上是東村的海權範圍。

西村紫菜礁位在復國墩附近海域，昔時交通不便，步行到復國墩距離甚遠，族人甚少在紫菜季節去採紫菜。庵邊靠海，和料羅呂氏分支共享採紫菜權。採權是庵邊家戶分為 6 組輪流；料羅亦是 6 組，每組內部家戶輪值，人丁多的家戶要等上幾年才能採到紫菜。東村採紫菜亦是以房祧輪流。

目前西村四房呂氏除了紫菜礁外，宗祠前魚池也是西村四房族產。以前漁業仍然興盛時，魚池裏的烏魚是捕魚最佳魚餌。每年族人競標使用權。根據西村池塘登記簿，1954 年標金 4 捐給民國初年西村族人辦的新式小學蓮庵小學。蓮庵小學是呂氏宗族辦的學堂，捐款到 1954 年都還持續。蓮庵小學於 1958 年和料羅小學合併為柏村小學。

⁵³ 呂香編，《西倉呂氏長房土樓分派族譜》。

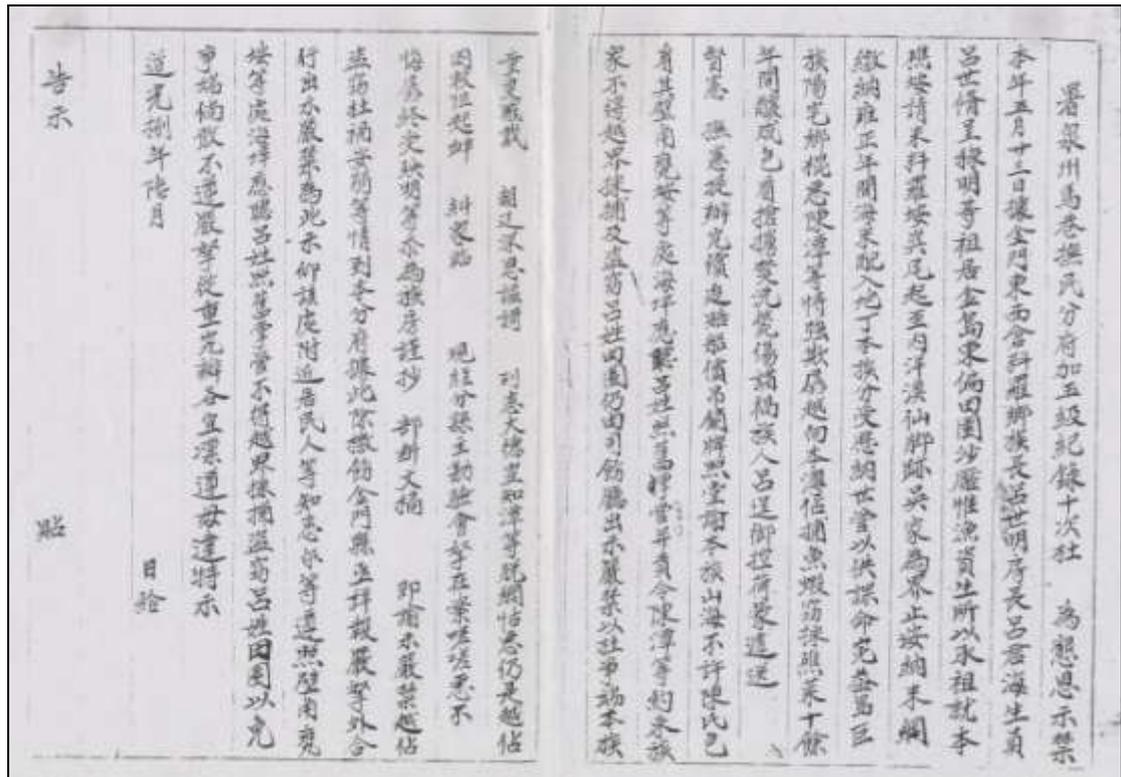

圖 3-11 示禁文

圖 3-12 西村呂氏祖業地理位置

第四章 西村聚落與慶典

第一節 西村宗教組織與慶典

保蓮殿為金湖鎮西村聚落居民之信仰中心，保蓮殿之主要奉祀神祇為林府王爺（境主），另陪祀金王爺、森王爺、池王爺、何王爺、李王爺、二王爺、四王爺、三軍爺、下壇爺、馬使爺等神明，左右兩側神龕另供奉註生娘娘（左邊）、福德正神與水仙尊王（右邊）。註生娘娘原始神像是石刻，今年廟方另塑一尊傳統造型木刻神像。兩尊神像並列在神龕。金王爺是庵邊金王爺分身。水仙尊王是新近奉祀的神明，起源於十幾年前村民考慮有人出海捕漁需要水神，故供奉水仙尊王。

西村保蓮殿為一兩落（進）格局之宮廟建築，建築面積 58.48 m²，牆面為花崗石石塊人字砌成，屋頂以板瓦與筒瓦所組成，並搭配燕尾脊與八字規之型式，另有脊飾與脊墜作為裝飾；宮廟外埕為丁字砌，牆面砌有竹結窗，竹結窗上有「風調雨順」、「國泰民安」之字樣，門楣處為「保蓮殿」泥塑，門框兩側有二方提字，左為「運行於天安堵四野」，右為「神降以福庇祐一方」。另一為「天泰地泰三陽開泰」、「神安人安合境平安」之聯對。對看堵部分為彩繪瓷磚拼組而成之龍、虎圖樣，並有「龍吟」、「虎嘯」之字樣。宮廟內以傳統木構架與承重牆為構造組成，後落神龕前並擺設長案桌與八仙桌，兩側則擺設桌椅。另於中龕壁上則有團龍彩繪圖樣，兩側龕壁為麒麟彩繪圖樣。西村保蓮殿之肇建已不可考，據鄉老口述記載，保蓮殿於民國五十八年（1969 年）曾重修。

西村一年有三個重要宗教節日。每逢林府王爺千秋日的農曆八月二十六日，西村延請澄清靖混元壇陳梅濤法師設醮祭祀，並於隔日闔眾進行全聚落性遶境與鎮五營。西村除了林府王爺信仰外，和其他四個呂氏聚落聯境合祀金王爺。每年五呂聚落輪流恭迎金王爺，當地稱為「慶神聯鄉會」。值年聚落於十月十八日金王爺聖誕建醮迎請金王爺至村廟作客一年，庇佑闔境平安。中元普渡亦是西村重要宗教祭儀。西村普渡在七月二十九日，屬於孝埔性質，而非施放焰口的普渡。林王爺聖誕與金王爺慶神會值年都是在保蓮殿建醮進行。孝埔則是西村家戶各自在家門口祭拜。西村宗教組織只有在林王爺聖誕和金王爺慶神會才出現。

保蓮殿依政府規定設置管理委員會，委員 5 人，一年一任。委員按房挑輪值。原先委員有 8 人，頂下挑 2 人，其他 6 房 1 人。西村和其他村子一樣面臨人口外流，人丁不足的問題。清末民初的出洋潮吸引西村男子過番，最多時 72 人集體下南洋。八十年代以來年輕人多半到台灣工作，要湊足 8 位委員已漸不容易。現在委員人數改為 5 人。頂下挑人丁最多，每年 2 人出任委員，其他挑推出 3 人擔

任。委員會雖是常設組織，平常並不運作，而是由村中傳統爐主、頭家制度與香火牌進行例行祭儀。村民是保蓮殿的當然廟公。村中有香火牌，牌子寫上全村戶長名字，按順序輪流，每人早晚上香 5 日。例行金王爺醮儀祭典由頭家依分派之工作，分頭進行準備醮儀相關事務。頭家與值年在西村不是輪值，而是在祭典前一星期委員會召集戶長到廟裡抽籤產生。⁵⁴每年 15 位頭家，一位值年。值年分派 15 位頭家工作。頭家負責的祭典事務見表 4-1。五呂金王爺慶神會由西村值年時，頭家仍是 15 位，分配工作與林王爺聖誕雷同。

戰地政務時期軍隊駐紮在保蓮殿，居民無法建醮給王爺祝壽。另一方面，當時家戶經濟也無法負擔做醮所需費用。直到軍隊離開，西村方才能進行醮儀祭典。經濟因素影響醮儀是否能定期舉行。建醮祝壽經常是斷斷續續，隔幾年進行一次。戒嚴時期，民眾建醮要事先申請。法師或道士到外地建醮，必須外宿，需要事先申請路條與外宿條。八月二十六日是林王爺聖誕，西村聚落於農曆八月二十六日與八月二十七日進行二朝醮，首日建醮為向玉皇大帝（天公）祝賀所進行之科儀，第二日建醮則為進行向林府王爺祝賀之科儀。以往建醮經費來自人口錢和戶口錢，意即是雙重收費單位：家戶和個人。八十年代以來金門地區經濟大幅改善，現已不需收人口和戶口錢，信眾添緣即足以支付西村醮儀相關開支。目前五呂鄉社，僅有庵邊仍維持傳統以人口錢與戶口錢支付醮儀費用。

表 4-1 王爺聖誕頭家工作分派

八	七	六	五	四	三	二	一	編號	農曆	金門縣西村鄉保蓮殿林府王爺千秋華誕作醮頭家
宮內 記帳	壇內	鎮五方	造橋	法師 金紙	三牲 菜碗	獻敬	斗燈	項目	八月二十六日、二十七日	
添緣錢收支公佈。	壇內一切雜役事宜 壇內一人、壇外一人。	石符、竹符、草人、糊、竹籃、五方旗五支、竹桿五支。	一、造橋、橋板、橋布。 二、四角燈、面盆、七星燈	一、負責王爺之金紙購買。 二、糊玉皇天公壇、南北斗、晉桶盤八份等。	一、五牲二付、三牲十四付。 二、雞、魚、肉、留魚、麵、及菜碗	一、春、結、金、銀、等器具。 二、四角燈、飯、糖。	一、斗燈十二項。五穀類。 二、劍、尺、剪、秤、鏡、菲菜、芋子、四角燈。	準備事項	人次	
2	2	3	2	2	2	1	1			

⁵⁴西村稱爐主為「值年」。

建醮首日由澄清靖混元壇陳金鑫法師準備相關符咒、供品與金帛，約六時二十分由陳法師以金紙焚化淨化鼓面後，開始「起鼓」儀式並焚化金帛。西村目前沒有乩童，因此迎請土樓包王爺藉由其乩身派金紙，其乩身代表村民參與相關的醮儀。起鼓後，鄉老與頭家至土樓迎包府王爺之印、令旗、箭口（禁口），迎包府王爺回西村保蓮殿後，開始由後場人員進行「鬧壇」以喧鬧之樂營造喜悅氛圍後，進行「發奏」科儀如發請帖，發關文向玉皇暨眾神祇稟告醮儀性質是祝壽。接著誦唸祝聖科儀，後續並誦唸三部經懺，期間聚落居民陸續至保蓮殿拜拜並添緣。家戶在家門口擺設香案，放置紅圓3個，3杯茶，一對紅燭，香爐置中，祭拜玉皇。第二日犒軍，香案上再添加茶碗（雙數），一旁放置水盆（放在椅子上）和青草稱草料水。

約至上午十一時，開始進行「獻供」科儀，其獻供主要對象為玉皇大帝，獻供過程法師並誦唸西村全村疏文，後方則由三位鄉老代表獻供予玉皇大帝並焚化金帛。下午約二時許，展開接續三部經懺之頌唸。約至五時左右，進行「拜斗」之科儀。其科儀具祈求北斗星君與南斗星君降福之意，而法師後方則由鄉老、頭家代表負責儀式進行之跪拜並焚化金帛。約至七時左右，並進行「鬧廳」儀式，鬧廳後由土樓協助西村主壇的包府王爺進金紙（或稱進筒盤）。包府王爺先於保蓮殿內起乩後著頭巾、神兜、甲裙並手持枝葉夾金紙（桃枝替代品），步行於宮廟外進金紙，首先由法師於一旁告知乩身要前往玉皇大帝處，再由法師誦唸路關科，一旁桌頭再不時灑金紙，乩身步上長椅凳上，代表已步上天庭。待至玉皇大帝處後由另一法師誦唸疏文，告知玉皇大帝此次進金紙之西村鄉老、神乩、神譯、頭家與家戶情況，法師後方鄉老和頭家代表跪拜。之後蓋上王爺印信，最後再由鄉老擲筊確認是否已送達玉皇大帝處，待確認送達玉皇大帝處後，由法師告知乩身要轉往南北斗星君處。起行後由法師誦唸往南北斗星君部分之路關科，而一旁桌頭再不時灑金紙，待至南北斗星君處由另一法師誦唸疏文，告知南北斗星君此次進金紙之西村鄉老、神乩、神譯、頭家與家戶情況，後方並由鄉老、頭家代表跪拜，後再蓋上王爺印信。最後再由鄉老擲筊確認是否已送達南北斗星君處，待擲筊獲得確認送達南北斗星君處後，由法師告知乩身準備相辭返回陽間，後由法師誦唸路關科後乩童返回陽間，返回陽間後進入保蓮殿內，由包府王爺之桌頭詢問西村鄉老是否有事情請教王爺後，包府王爺旋即退駕。包府王爺進金紙主要為西村居民進玉皇大帝與南北斗星君等二路金紙（總共八路），其主要功能為替西村居民補運、解厄與去厄。進金紙結束後恭送玉皇大帝，由鄉老向境主林府王爺焚香秉告後恭送玉皇大帝。由鄉老、頭家恭送天公壇（紙糊）、北斗星君（紙糊）、南斗星君（紙糊）與金帛焚化，並在焚化金帛後「按酒」，結束第一日進行之科儀。

第二日上午六時三十分左右，由「鬧壇」儀式展開次日之建醮科儀，並誦唸一部經懺後。進行「進表」儀式，由表官（紙糊）藉由儀式送函文至天庭，除表

達居民祈望玉皇大帝接受居民之祭拜外，另有祈求玉皇大帝降福之意。接著誦唸二部經懺。約至十一時，由法師開始進行「獻供」科儀，其獻供主要對象為林府王爺，獻供過程法師並誦唸西村全村疏文，後方則由鄉老、頭家代表獻供予林府王爺並焚化金帛。待至下午二時左右，由法師進行「放兵」儀式，儀式目的除召兵、點兵、排兵外（放東、西兩營兵馬）。⁵⁵主要透過法師劃舌之血敕點竹符、石符、令旗、門口符，並賦予符咒產生靈力。

族長擲筊向林府王爺請示確認準備出社（鎮五營），待擲筊確認後由林府王爺與何府王爺出社，神輦、儀式專家、後場人員等陸續出發，並環遶西村環境周圍安鎮五營，依序為東營、南營、副營、中營、西營、北營，回到保蓮殿前廣場後出社告一段落。出社路線見圖 4-1。五營方位固定很少改變。五營符有竹符、石符、五方旗、生三牲。⁵⁶西村五營旗皆是黑令旗。

出社同時間點另一法師與頭家挨家挨戶安門符。門符張數各村不一，西村是一戶三張符。待安門符完成返回保蓮殿，法師誦唸一部經懺。此時，家戶人員或手提或肩挑吊籃，將菜碗擺設於廣場前、布橋旁祭拜橋神、中營軍將。⁵⁷後進行「過布橋」儀式，藉由過布橋科文本誦唸拜請限官、橋頭將軍、橋尾土地公。法師於宮廟廣場前布造金橋並於橋兩端安置橋頭將軍與橋尾土地公，法師於金橋四週鞭用法索、吹鳴號角、灑鹽米以淨化橋本身與周圍環境，另橋面佈放七份金帛與鹽米，於橋下佈一燈火盆。燈火象徵個人本命元神，盆裡盛水代表淙淙橋水。後由法師攜境主印先行通過布橋，再由法師引領鄉老、頭家、神明輦與聚落居民透過法師請十二星君帶領民眾依生肖通過布橋，以祈求達到改運、祈福之效。

晚上科儀在「鬧廳」後展開。鬧廳後迎送斗燈至擲筊家中。斗燈通常由負責壇內事務的 2 位頭家擲筊，獲得聖筊最多之頭家取得迎斗燈資格。迎斗燈象徵來年家中添丁。得到迎斗燈頭銜是添丁好兆頭。斗燈置於吊籃中並以花被遮蓋，用扁擔挑著吊籃，在後場人員吹奏下一路將斗燈迎至頭家家中。

此時，宮廟內之儀式專家在進行「辭神」後，接續「收兵」儀式，儀式進行前並擺設三牲，儀式進行中由儀式專家誦唸收兵科。科儀其中一項是「犒軍」儀式，該儀式由鄉老斟酒以犒賞軍將護衛醮壇。告一段落後由頭家擲筊，透過聖筊顯示林府王爺之軍將已返回宮廟，並將眾神明金身請返入龕後，二日之醮儀亦宣告圓滿告成。

⁵⁵放兵依村落範圍大小而調整放兵營數。大聚落放五營，西村實際常住戶數少，只放東西二營。

⁵⁶五營生的三牲一般是豆腐、魚（乾魷魚）、生肉。西村則以乾貨替代。

⁵⁷西村家戶已不似以往昌旺，因此不出榜文。出榜是請敬備牲筵酒果請五方界內神祇降福。家戶少牲禮自然不夠周延。為避免神祇降臨牲筵酒果不夠失禮，西村不出榜，居民不拜榜腳。五呂聚落王爺聖誕建醮皆不出榜。放兵只放東西二營。

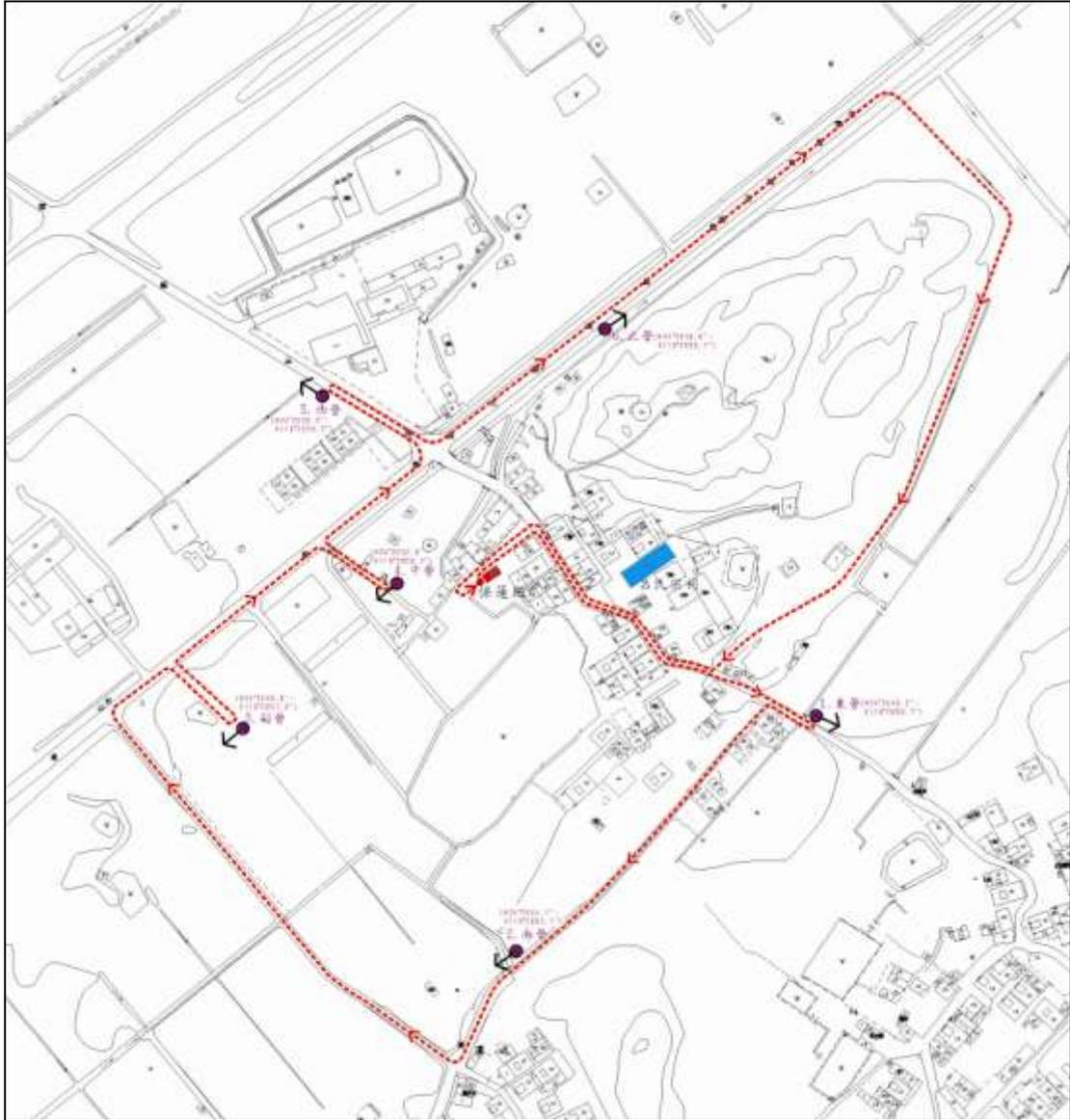
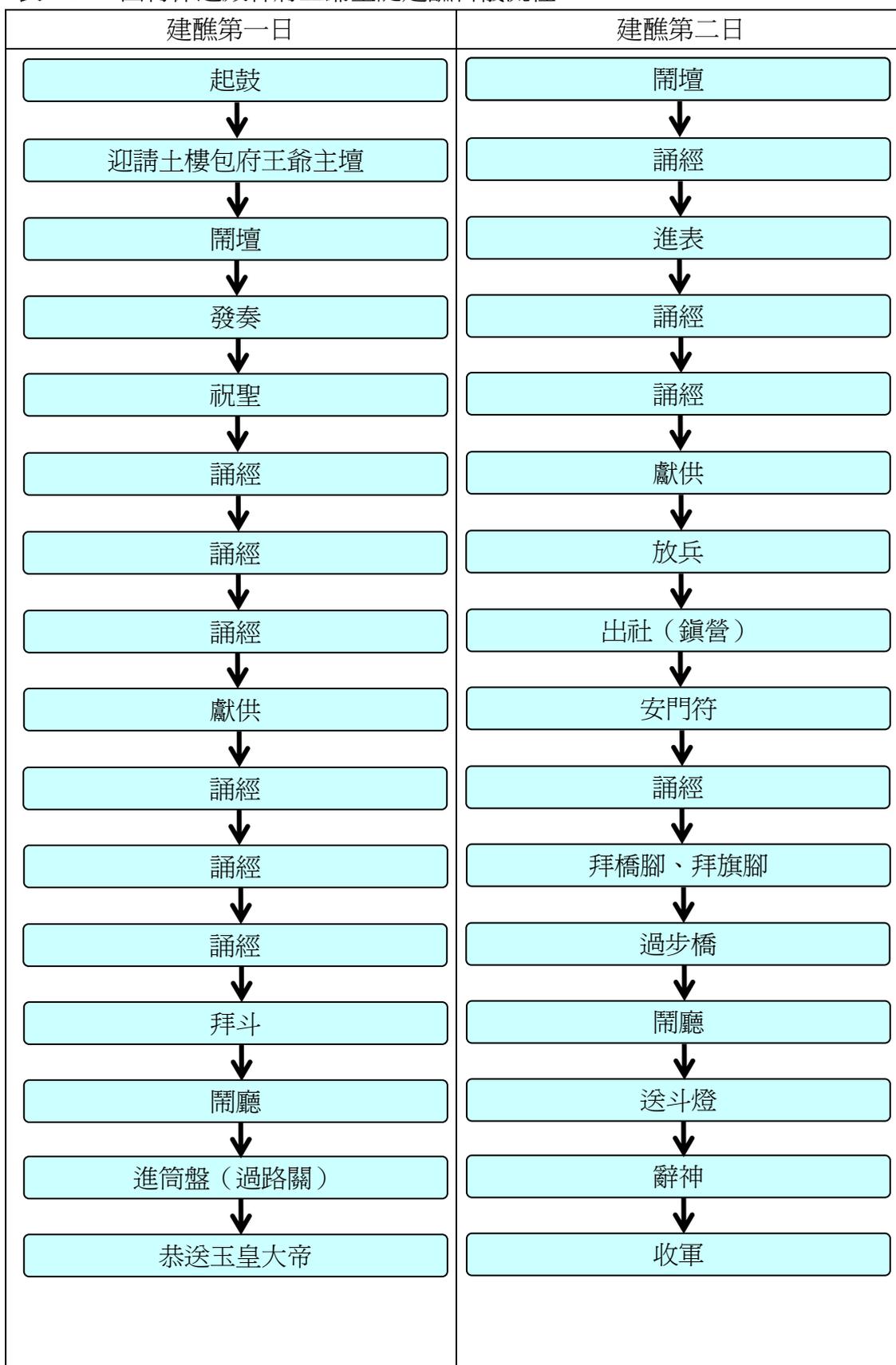

圖 4-1 西村王爺遶境鎮五營圖

表 4-2 西村保蓮殿林府王爺聖誕建醮科儀流程

西村保蓮殿建醮遶境概況

第一日建醮情況（2010.10.03-農曆八月二十六日）

【照片 1】懸掛「高臺錢」

【照片 2】起鼓

【照片 3】迎請土樓包府王爺主壇

【照片 4】鬧壇

【照片 5】發奏

【照片 6】祝聖

【照片 7】誦經

【照片 8】誦經

【照片 9】誦經

【照片 10】獻供

【照片 11】誦經

【照片 12】誦經

【照片 13】誦經

【照片 14】拜斗

【照片 15】鬧廳

【照片 16】進筒盤（過路關）

【照片 17】恭送玉皇大帝

【照片 18】焚化金帛

第二日建醮情況（2010.10.04-農曆八月二十七日）

【照片 1】開壇

【照片 2】誦經

【照片 3】進表

【照片 4】誦經

【照片 5】誦經

【照片 6】獻供

【照片 7】放軍

【照片 8】出社（鎮營）

【照片 9】安門符

【照片 10】誦經

【照片 11】拜旗腳

【照片 12】拜橋腳

【照片 13】過布橋

【照片 14】鬧廳

【照片 15】送斗燈

【照片 16】辭神

【照片 15】收軍

【照片 16】焚化金帛

圖 4-2 西村保蓮殿建醮邊境概況

第二節 五鄉金王爺慶神會

五呂聚落的主要信仰神明都是王爺。五鄉每年於金王爺聖誕聯境建醮慶祝，並出巡鎮營祐保闔境平安。今年聖誕建醮在農曆 10 月 17 日與 18 日。根據紀錄醮儀帳目帳冊所載迎金王爺慶典稱為「蓮庵村慶神聯鄉會」。⁵⁸該慶神會是抗戰勝利後一年（1946）才出現的連境合祀遶境的宗教活動，是新近形成的出巡遶境活動，目的在藉由聯境合祀聯絡五呂宗誼。帳冊第一頁呂舟生寫下慶神會緣起：

蓮庵村慶神聯鄉會前感

本聯鄉會組成，迄自抗戰勝利後，由蓮滄私立國民小學度本呂邦楨目睹本社自行義舉、宴客甚密，文於本校校董會議時順概提出建議，十月慶神事宜應解進為十月十八日五社聯合一次，隆重舉行，旨在節省時間、經濟物力、增加五社團結一致。嗣時議決五社輪值性，每年有一掌理，並在正神位前（護安宮）以杯籤三聖為準，初東村（滄龍宮）森府王爺，本社鄉老先作杯二聖，換西村（保蓮殿）林府王爺本社鄉者作杯得三聖為首輪，次為庵邊，三土樓、東村、西埔順序而進，其土樓當時只有鄉老－（呂金城），人丁少數，未能負起重責，現場聲言暫件東村列舉待有人力充足時，始接輪之。於是西村後由庵邊接，交與東村，因遇勢局轉變不許舉行，延至四五載，較為安定時始舉遂交西埔，又因勘亂時期，無法公演戲劇，旋至本庚戌五十九年十月間，順此「妙香寺」修禡落成之慶，於本月十二日奠安，故眾鄉老提起聯鄉會應扶起此職，至慮政界不許舉行，遺已政令，且停數十年，前輩不得見，後生者不知前例，示如首創者難，件件均與西埔，且眾議紛紛，實難採納，而日期已近，無人勝敢出岫，由此余聞風聲且睹前因及後果不知如何，故約十三日晚趕至東村召集各村當頭人員成為協調會提出執行事務原則均全部通過，至於內務工作，不足時由西埔提向各村選派支援，在政方面經濟接洽得奉照縣府文下牒予奉行，事過完明，順利以慶，但不知後接是誰，翌年計亥其土樓律輪，但不得手，是因西村嗣時不與五社鄉老研討，遂於擇日舉行，但以五社人員均應多數人，不為土樓著眼，是為者偏，強弱難解，請問如此下去豈能團結致否，誰也不敢為，其土樓何時輪，嶢石解矣。⁵⁹

⁵⁸《蓮庵村金王爺慶神會帳冊手抄本》，1972。該帳冊記錄自 1972 至今每年金王爺聖誕建醮開支細目。

⁵⁹前揭書。

五呂聚落有各自的主祀神。西村是林王爺，東村是森王爺，土樓是池王爺，庵邊是許王爺，西埔是蘇王爺。王爺聖誕各自建醮慶祝。從呂舟生所寫之緣起與本案訪談顯示五鄉慶神會是抗戰勝利後呂邦楨倡議。他自原鄉樸兜來金門定居，建議所有呂氏聚落聯境合祀連絡宗誼。當時五呂中庵邊奉祀的金王爺香火鼎盛。⁶⁰當時金王爺有乩身，故以庵邊金王爺為共同信仰象徵並輪流奉祀。後因故庵邊迎回金王爺，而五呂個聚落各自重塑金王爺金身，並另塑一金王爺金身以供五呂輪祀。當初是以擲筊方式決定輪流順序：西村→庵邊→土樓→東村→西埔。土樓當時家戶僅剩一戶，遂和東村合辦。所以初始是4年一輪。這幾年土樓人口增加到10戶，可以獨立辦理慶神會，恢復原先五年一輪的制度。目前是每個聚落一年一替，五年完成一個循環。境主王爺聖誕遶境屬一般清醮，居民並不請客。但是五呂聯會是盛大的王爺出巡，並有吃三牲粿儀式，五鄉居民尤其是值年的村子必定在醮儀期間宴客。

由呂舟生所撰慶神會緣起推測可能是1946年開始，進行到第3年金王爺由東村迎回奉祀，隔年（1938）受到戰亂影響停止。4、5年後才得以將金王爺送到西埔。五鄉慶神會明訂「有演戲，才有過關」之輪值原則。勘亂時期，禁止戲劇公演。再者政府不鼓勵大型宗教慶典活動。建醮要事先申請，慶神會的申請可能未獲通過，1956年慶神即停辦。那年原本輪到西埔值年，將金文爺從東村迎回。政治因素延宕慶神會，金王爺因此由東村奉祀十數年。直到1970年建醮申請獲准，又請到戲班，遂由西埔值年舉辦慶神聯會。此後都年年順利舉行。

2010年由東村輪值奉祀金王爺。東村頭家分為二組輪值處理廟會慶典。每位當年輪值頭家，一人10日輪流早晚到滄龍宮上香。今年值年負責迎金王爺的頭家有8位。輪值頭家醮儀工作分配是採「抽關」的方式；由輪值的頭家來「抽關」決定各自處理的事。五鄉迎金王爺戲班、醮壇、金紙的費用由五鄉平均分攤；牲禮和菜碗由值年的村莊負責。各鄉報鄉老與家戶人口，交由法師寫疏文。醮儀費用來源今昔不同。往昔是採人口錢與戶口錢制度。現在大家經濟至少是小康，不再強制收費，而是自由添緣。添緣所得足以支付醮儀開支並有結餘。今年王爺出巡吃三牲粿安五營儀式以輪值順序為行進路線，從值年東村出發，先到西埔，後依序到西村、庵邊、土樓，最後回到東村。

東村頭家按例延請澄清靖混元壇陳梅濤法師設壇建醮。原建醮應於東村滄龍宮內，但因空間因素，改至東村呂氏宗祠內進行醮儀，並將東村滄龍宮奉祀之森王爺、池王爺、金王爺、太子爺、蘇府王爺、水仙尊王、廣澤尊王、程千歲、蕭王爺、下壇爺（虎爺）、註生娘娘、同公、同娘等神祇迎請至宗祠內參與醮儀與受五呂鄉眾祭拜。

⁶⁰歐厝金王爺僅以姓稱之，庵邊金王爺名永成。

建醮首日由澄清靖混元壇陳金鑫法師準備相關符咒、花枝水、鹽米、供品、金帛與紙糊神像（天公壇、北斗星君、南斗星君、山神、土地），約六時三十分由陳法師以金紙焚化淨化鼓面後，開始「起鼓」儀式並焚化金帛，約十分鐘後，開始由後場人員進行「鬧壇」以喧鬧之樂營造喜悅氣氛。後場人員（鼓吹）、鄉老與頭家提籃（內置香、燭、炮）至土樓迎請金王爺之金身，迎金王爺回東村呂氏宗祠。接著鄉老呂德諧代表東村迎請其他 4 聚落王爺來東村作客，接受居民之祭拜。依輪值順序首先至西埔妙香寺，由鄉老擲筊後確認迎請蘇府王爺；再轉至西村保蓮殿由鄉老擲筊後確認迎請金王爺；後至庵邊護安宮再由鄉老擲筊後確認迎請金王爺、周府王爺；最後返回東村呂氏宗祠。東村宗祠前大池安置池王爺營頭。法師至池王爺營頭象徵性迎請池府王爺至宗祠，鄉老呂德諧於營頭處上香與焚化金帛。返回呂氏宗祠後，先由鄉老至神明桌前上香，再進行「發奏」科儀以淨化道場並誦唸疏文，後誦唸祝聖科儀，後續並誦唸三部經懺。期間五呂居民陸續至東村呂氏宗祠內祭拜金王爺並添緣。此時，另一法師於一旁書寫五呂戶數人口疏文與榜文。約至上午十一時，開始進行「獻供」科儀，其獻供主要對象為玉皇大帝。獻供過程法師並誦唸西村、庵邊、土樓、東村與西埔家戶戶數人口疏文（西村 35 戶，共 308 口，鄉老 13 位；庵邊 50 戶，共 514 口，鄉老 24 位；土樓 12 戶，共 145 口，鄉老 9 位；東村 31 戶，共 344 口，鄉老 18 位；西埔 5 戶，共 37 口，鄉老 10 位），後方則由三位鄉老代表獻供予玉皇大帝並焚化金帛。獻供科儀開始進行後，宗祠外則由湖尾西堡一傀儡戲班演出傀儡戲，以符應早期慶神會訂下之「有演戲，才有過關」之輪值原則。

首日下午約二時許，展開接續三部經懺之誦唸。約至五時左右，進行「拜斗」之科儀，其科儀具祈求北斗星君與南斗星君降福之意。法師後方則由鄉老、頭家代表負責儀式進行之跪拜並焚化金帛。約至夜間七時左右進行「鬧廳」儀式，此時，五呂鄉眾陸續集結，並將五鄉 8 頂神明輦集中於東村呂氏宗祠前。鬧廳結束後進行過路關。由金王爺、周府王爺與許府王爺之桌頭（神譯）協助主壇的金王爺、周王爺與許王爺乩身過路關（民間稱進金紙或進筒盤）。⁶¹金王爺、周王爺與許王爺乩身陸續於東村呂氏宗祠內起乩後著頭巾、神兜、甲裙並手持枝葉夾金紙（桃枝替代品），步行於宗祠內天井進金紙。首先由法師於一旁告知乩身要先前往玉皇大帝處，再由法師誦唸路關科，一旁桌頭不時灑金紙，乩身步上長椅凳上，象徵步上天庭。待至玉皇大帝處後，由另一法師誦唸五呂家戶戶數人口疏文，告知玉皇大帝此次進金紙之西村、庵邊、土樓、東村與西埔之鄉老、神乩、神譯、頭家與家戶情況。後方東村鄉老代表跪拜，金紙蓋上王爺印信以供確認。最後鄉老擲筊確認是否已送達玉皇大帝處。待確認送達玉皇大帝處後，由法師告知乩身要轉往南北斗星君處。起行後由法師誦唸往南北斗星君部分之路關科，而一旁桌頭不時灑金紙，待至南北斗星君處由另一法師誦唸五呂疏文，告知南北斗星君此

⁶¹五呂聚落目前只有庵邊奉祀的金王爺、周王爺與許王爺以及土樓的包王爺有乩身。今年建醮由金王爺、周王爺與許王爺主壇。

次進金紙之西村、庵邊、土樓、東村與西埔之鄉老、神乩、神譚、頭家與家戶情況。後方一樣由東村鄉老、頭家代表跪拜，後再蓋上王爺印信。最後再由鄉老擲筊確認是否已送達南北斗星君處。待擲筊獲得確認送達南北斗星君處後，由法師告知乩身準備相辭返回陽間。法師誦唸路關科後乩童返回陽間，返回陽間後並回到擺置神明之長案桌前。金府王爺、周府王爺與許府王爺之桌頭詢問東村鄉老是否有事情請教王爺。待東村鄉老無事請教後，金府王爺、周府王爺與許府王爺陸續退駕。金府王爺、周府王爺與許府王爺進金紙主要為西村、庵邊、土樓、東村與西埔之居民進玉皇大帝與南北斗星君等二路金紙，⁶²其主要功能為替西村、庵邊、土樓、東村與西埔居民補運、解厄與去厄。進金紙結束後恭送玉皇大帝，由鄉老向主壇王爺焚香秉告後恭送玉皇大帝。由鄉老、頭家恭送天公壇（紙糊）、北斗星君（紙糊）、南斗星君（紙糊）。此時，鄉眾陸續將紙糊壇位、紙糊神像與金帛就定位後開始焚化金帛，同時五呂鄉眾扛起神明輦與乩身將焚化天公壇處圍遶起來，而五呂鄉眾則面對天公壇跪拜後將手中香拋擲於焚化天公壇金帛處，後由東村鄉老於焚化天公壇金帛處「按酒」，確認此時焚化予玉皇大帝之金帛，之後五呂鄉眾返家結束第一日進行之科儀。

第二日上午六時三十分左右，由「鬧壇」儀式展開次日之建醮科儀，並誦唸一部經懺後，進行「進表」儀式，由表官（紙糊）藉由儀式送函文至天庭，除表達居民祈望玉皇大帝接受居民之祭拜外，另有祈求玉皇大帝降福之意，三位法師後方則由東村三位鄉老代表跪拜，後送表官並焚化金帛。約九時左右，由法師進行「放兵」儀式，儀式進行前於桌上設主壇王爺印信、下壇大將軍（虎爺）、五營首，另置金帛、一份熟食三牲與一份生食三牲於桌上。儀式過程法師透過號角、法索、令旗、王爺劍等法器來召兵、點兵、排兵外（放東、中、西三營兵馬），並透過法師劃舌之血敕點竹符、石符、令旗、門口符，並賦予符咒產生靈力，於放兵儀式後張貼榜文以為告示。後誦唸一部經懺。約至十一時左右，由法師開始進行「獻供」科儀，其獻供主要對象為金府王爺。獻供過程法師並誦唸西村、庵邊、土樓、東村與西埔之疏文，並由鄉老於主桌（敬桌）、山神與土地公桌、天公桌、榜神桌等四處各敬酒三回。法師後方則由東村鄉老代表 3 人獻供予金府王爺，最後並焚化金帛。

約中午十二時左右，五呂鄉眾陸續出發至東村呂氏宗祠前集合，五鄉 8 頂神輦在宗祠前一字排開。各聚落鄉老擲筊請示確認準備出社（鎮五營）之神祇。今年擲筊確認二位金王爺、周王爺、二位森王爺、蘇王爺、二王爺、池王爺等 8 位神祇一起出巡。王爺神像迎至神輦後，8 頂神輦於宗祠前廣場環繞，乩身並依附神輦起乩後，於榜文桌前著頭巾、神兜、甲裙後，隊伍陸續出發。隊伍分為三組：由神輦、神乩、儀式專家、後場人員組成出社巡境與吃三牲粿之隊伍；一由東村頭家與儀式專家組成之鎮營隊伍；另一由東村頭家與儀式專家組成之安門符

⁶²過路關總共八路。

隊伍。

出社巡境隊伍依輪值順序依序巡遶西埔、西村、庵邊、土樓、東村境之範圍，並依序於西埔妙香寺前、西村呂氏家廟前、庵邊呂氏家廟前、土樓保安殿後、東村蓮庵里辦公室前吃三牲粿。

吃三牲粿是通常在鎮營後才進行。⁶³三牲粿指雞豬魚三牲與發粿與粽子。⁶⁴牲禮是敬獻給金王爺、滄龍宮奉祀之神明以及 8 位請來作客共同鑑醮的王爺。每一村都早已擺設一長排的三牲粿供桌。三牲粿牲禮是各家戶準備。桌上擺滿各家戶敬備之牲禮。每一份牲禮包括：燭一對、香爐、三牲、粽子、發粿、水果、酒、金紙等敬神供品。供桌後擠滿人潮(女性為主)拿香恭迎王爺吃三牲粿出巡隊伍。神輦停放在供桌前方。村民接著走到神輦前上香。三位乩童代表神明巡視供品完畢，站在法師二側。法師開始呼請金王爺、做客神明與滄龍宮神明降臨。呼請 3 次，三獻酒。神譯人員拿金王爺印在每家戶的金紙蓋上王爺印，如此燒化之金紙才能送達至金王爺。儀式結束後各家戶燒化金紙，燃放鞭炮。吃三牲粿巡境路線見圖 4-3。

鎮營隊伍環繞五呂環境周圍安鎮營頭。五呂聚落範圍五鄉各設一營頭。值年聚落鎮該村所有營頭。東村有 7 座營頭，加上五呂營頭，共有 8 營頭。鎮營頭先鎮五呂營頭，再至值年東村震東村營頭與東村的五呂營頭。鎮五呂營頭依序為西埔營頭、西村營頭、庵邊營頭、土樓營頭。東村營頭依序從東村南營、東村東營、東村五呂營頭、東村北營、東村營頭、東村西營、東村中營與池府營頭。最後回到東村呂氏宗祠前廣場後告一段落。五呂營頭與東村營頭位置見圖 4-4。

出社同時間點另一法師與東村頭家並挨家挨戶為五呂鄉眾家戶安門符(一戶三張符、一井三張符)後返回東村呂氏宗祠，並誦唸一部經懺。此時，家戶人員或手提或肩挑弔籃，將菜碗擺設於廣場前、布橋旁祭拜橋神和榜神。隨後進行「過布橋」儀式，藉由過布橋科文本誦唸拜請限官、橋頭將軍、橋尾土地公。之後法師於家廟廣場誦唸科儀象徵賣布、布造金橋與過布橋，並於橋兩端安置橋頭將軍與橋尾土地公。法師於金橋四週鞭用法索、吹鳴號角、灑鹽米以淨化橋本身與周圍環境。法師在橋面佈放七份金帛與鹽米，於橋下佈一象徵本命之燈火盆。法師攜金府王爺印信先行通過布橋，再由法師引領鄉老、頭家、8 頂神明輦與聚落居民按十二生肖依序通過布橋以祈求達到改運、祈福之效。凡過布橋人背後蓋上王爺印。最後焚化限官、橋頭將軍、橋尾土地公與金帛。

夜間，科儀在「鬧廳」後展開。鬧廳後由東村頭家攜弔籃與黑白相間花被至

⁶³另有一說吃三牲粿是大型隆重的犒軍儀式，犒賞對象是王爺的兵將。呼請神明是請神監席。

⁶⁴發粿(發糕)與粽子諧音高中。

宗祠內迎斗燈，頭家透過儀式專家協助小心翼翼將斗燈置於吊籃中並以花被遮蓋，後在後場人員吹奏下一路將斗燈迎至東村輪值頭家之家戶中。迎至家中後，頭家依序焚香於天公爐、神明爐、祖先爐後焚金帛與鳴炮，最後由頭家贈送一路吹奏之後場人員象徵討吉利與致謝之紅包。此時，宗祠內之儀式專家至宗祠外撒下榜文並進行辭神，焚化山神、土地公與金帛。接著進行「收兵」儀式。儀式進行前法師擺設三牲，儀式開始由法師至宗祠門外鞭打法索，象徵招回五營兵馬。儀式進行中由儀式專家誦唸收兵科，並由鄉老斟酒以犒賞軍將。收兵儀式告一段落後由東村頭家擲筊，透過聖筊顯示金府王爺之軍將已返回，並將眾神明金身陸續請返回滄龍宮神龕內。二日之醮儀亦宣告圓滿告成。隔日清晨恭送請來作客王爺回宮廟（圖 4-5）。二日醮科儀流程見表 4-3。

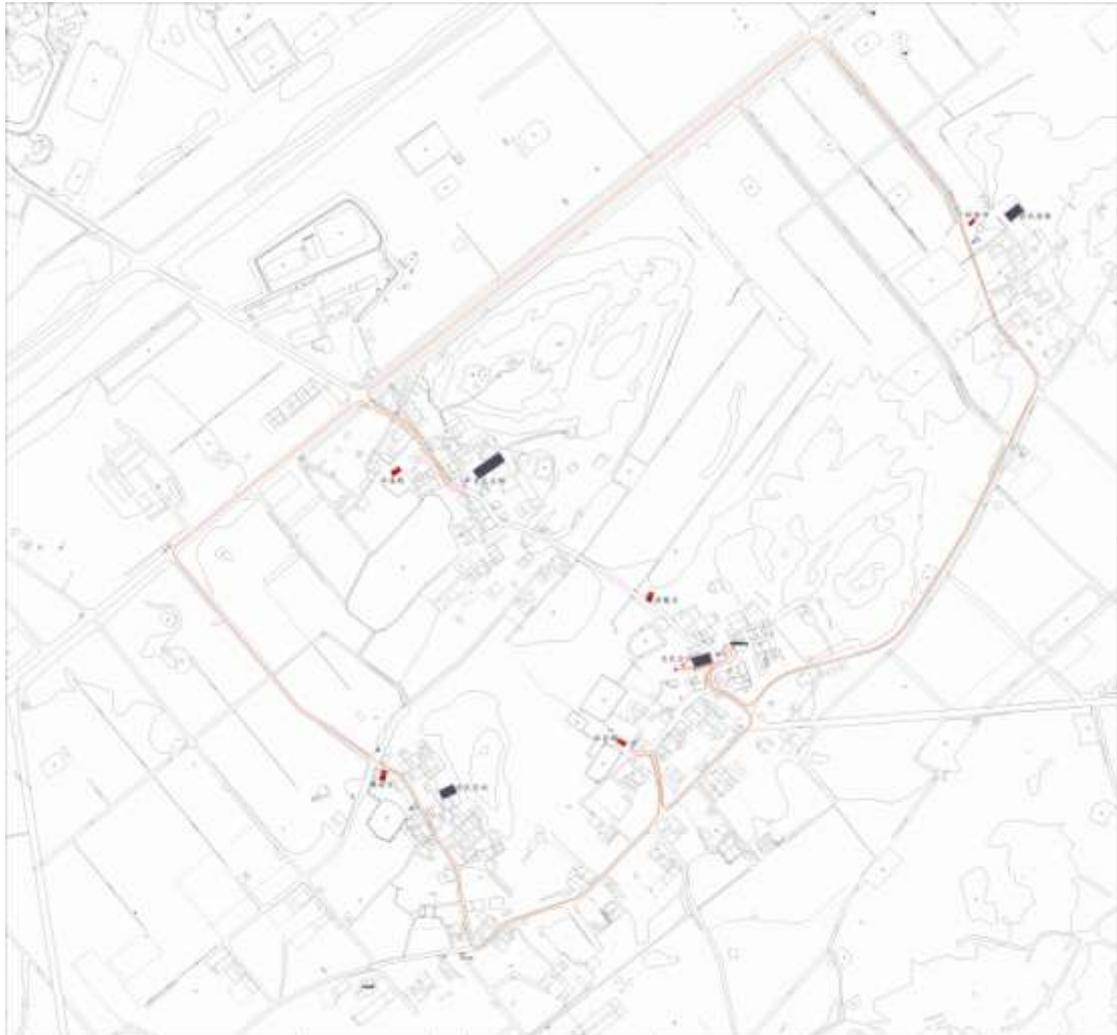

圖 4-3 五鄉慶神聯會王爺出社巡境與吃三牲粿路線

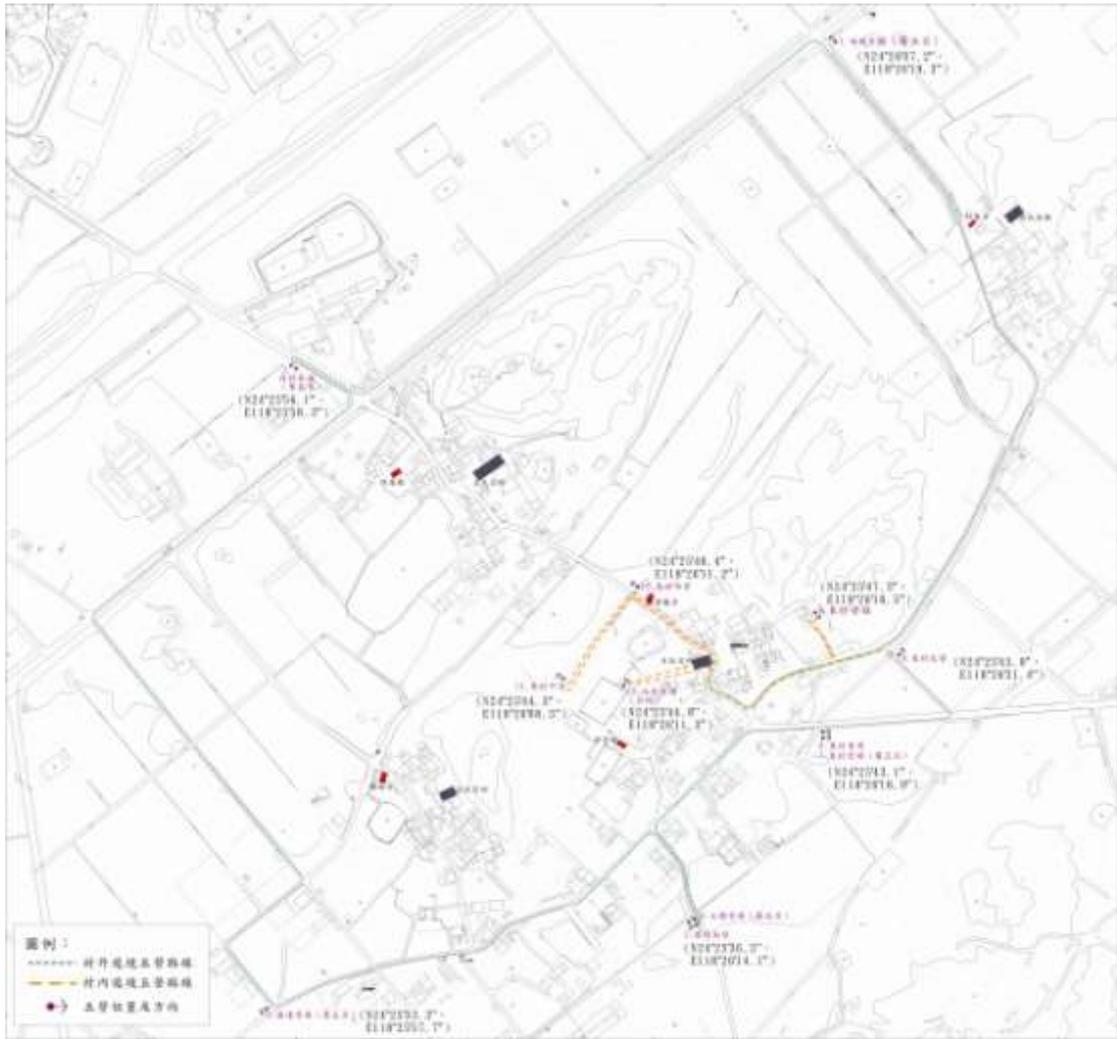
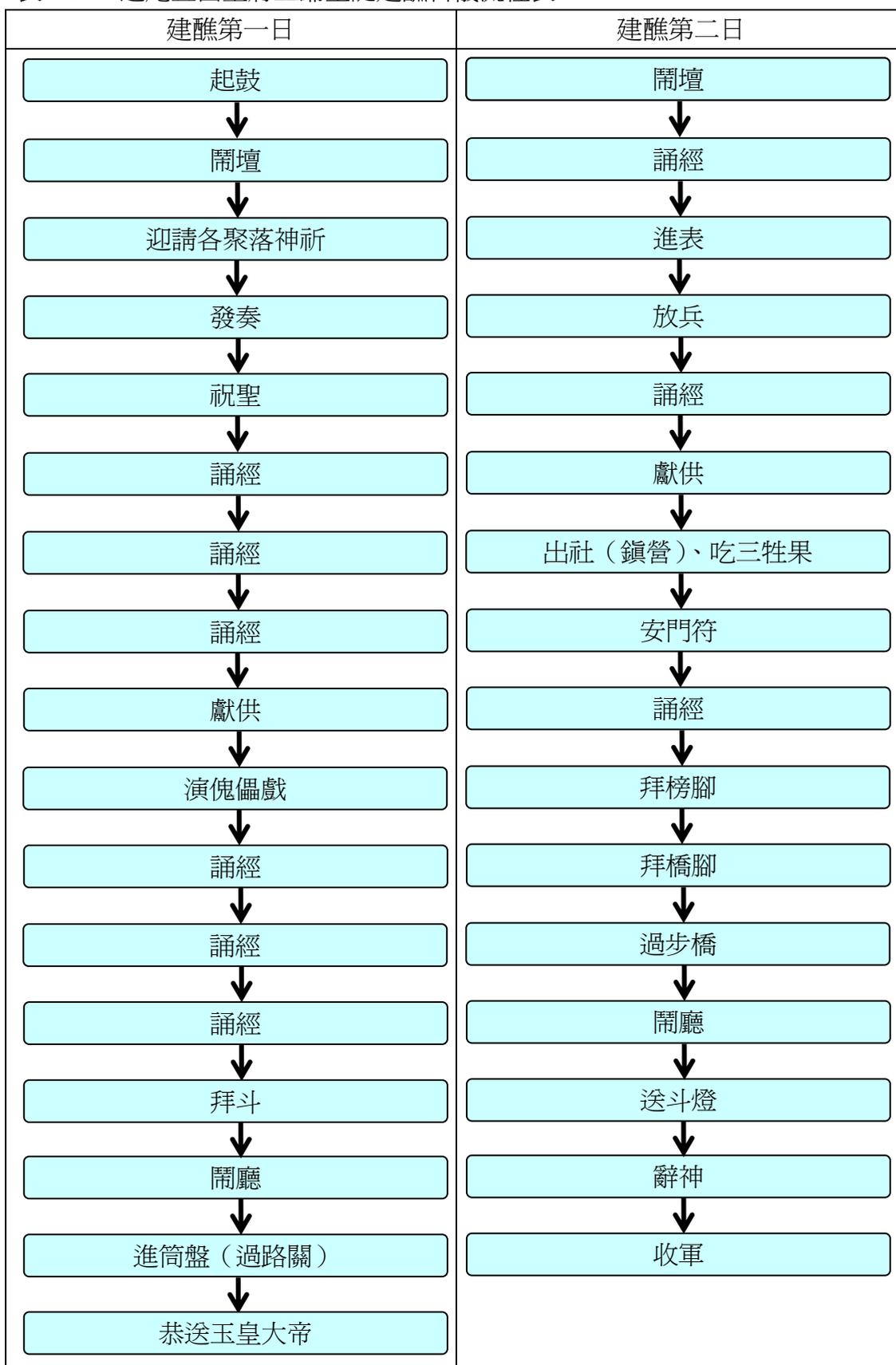

圖 4-4 五呂金王爺鎮營路線圖

表 4-3 蓮庵五呂金府王爺聖誕建醮科儀流程表

蓮庵五呂金府王爺聖誕建醮概況

第一日建醮情況（2010.11.22-農曆十月十七日）

【照片 1】懸掛「高臺錢」

【照片 2】起鼓

【照片 3】鬧壇

【照片 4】迎請土樓金府王爺

【照片 5】迎請西埔蘇府王爺

【照片 6】迎請西村金府王爺

【照片 7】迎請庵邊金府王爺、周府王爺

【照片 8】迎請池府王爺

【照片 9】發奏

【照片 10】祝聖

【照片 11】誦經

【照片 12】誦經

【照片 13】誦經

【照片 14】獻供

【照片 15】演傀儡戲

【照片 16】誦經

【照片 17】誦經

【照片 18】誦經

【照片 19】拜斗

【照片 20】鬧廳

【照片 21】五呂鄉眾集合

【照片 22】進筒盤（過路關）

【照片 23】恭送玉皇大帝

【照片 24】焚化金帛

第二日建醮情況（2010.11.23-農曆十月十八日）

【照片 1】鬧壇

【照片 2】誦經

【照片 3】進表

【照片 4】放軍

【照片 5】張貼榜文

【照片 6】誦經

【照片 7】獻供

【照片 8】出社、巡境、吃三牲果（西埔）

【照片 9】 出社、巡境、吃三牲果（西村）

【照片 10】 出社、巡境、吃三牲果（庵邊）

【照片 11】 出社、巡境、吃三牲果（土樓）

【照片 12】 出社、巡境、吃三牲果（東村）

【照片 13】 鎮營

【照片 14】 安門符

【照片 15】 誦經

【照片 16】 拜橋腳

	
<p>【照片 17】拜榜腳</p>	<p>【照片 18】過布橋</p>
	
<p>【照片 19】鬧廳</p>	<p>【照片 20】送斗燈</p>
	
<p>【照片 21】辭神</p>	<p>【照片 22】收軍</p>

圖 4-5 蓮庵五呂金府王爺聖誕建醮概況

第三節 七月孝埔

金門地區於農曆七月份通常會舉行「施焰口（意即普渡）」的儀式，通常是透過佛教與道教的科儀、經懺來進行。儀式過程透過對焰口餓鬼施行放賑甘露法食，來達到對於焰口餓鬼的救拔，以期能達到陽世間與冥界的和諧，並以體現觀世音菩薩普濟群生的本意。在金門地區除進行「普渡（為道教道士或佛教法師主持）」儀式外，另會進行「孝埔（主要以非臨海聚落為主）」、「拜海墘（通常為臨海聚落）」、「牽臟（少數宮廟進行之科儀）」、「擺普渡桌」與「拜門口（普遍於城鎮或聚落）」的集體祭拜行爲。

金門地區農曆七月的普渡儀式多集中於城區（後浦、山外、沙美）與西半島為主，多數的金門聚落居民在農曆七月對於「老大公」進行超拔是透過具「普渡」意涵的「拜門口」儀式來對於「老大公」進行超拔，以期透過「拜門口」的祭拜儀式表達對於「老大公」的敬意，以及人們對生活平安與居處領域不受侵擾的思維。其中「拜門口」的祭拜的特性在於不受地點、時間、祭拜物品等繁文縟節的強制性規範，一般農曆七月多於七月初一（鬼門開）、七月十五日（中元）、七月二十九日（或三十日、關鬼門）。雖說「拜門口」非集體聚集祭拜，沒有強制性，然約定俗成的認知與地方知識卻銘印於聚落居民心中，家戶（基督教信徒除外）點起「普渡燈」為老大公（好兄弟）引路。普渡燈通常在初一時掛起，卅日收下。燈上書寫「七月流火」。金門各聚落普渡時間原本不一。鄉老表示戰地政務時期政府規定七月十五之前做普渡的聚落一律統一在七月十五進行普渡或拜門口。十五日以後普渡的村落則不受影響。因此西村和歐厝孝埔時間仍是傳統既定孝埔時間，未受影響。歐厝孝埔供桌設在原愛華國校，族人集體祭拜好兄弟。西村孝埔則是和一般拜門口方式無異，各家戶在門口祭拜。

2010年西村聚落「拜門口」為農曆七月二十九日（或三十日），當日下午四時左右，家戶各自於門口置諸桌擺設供品與面盆水，而祭拜供品不限定需準備幾碗菜碗，其中亦出現茶葉、西瓜、冬瓜、南瓜等供品，但仍以葷食、熟食、乾果類供品為主，而原本供桌所置之酒杯已改為放置飲料（10瓶或12瓶）。將供品放置後焚香祝禱祭拜，將香插設於供品上（每樣供品一支香），約待半小時後（香燃至一半左右），開始焚化金帛。金帛以銀紙、庫錢、少數金紙為主。金帛焚化後，將插設於供品之香拔起置於香爐中，祭拜動作告一段落。最後並鳴炮，完成整個西村聚落農曆七月二十九日的「拜門口」儀式（圖4-6）。

相對於普渡而言，不論在祭拜時間、祭拜地點、祭拜過程、祭拜供品、祭拜方式等，「普渡」儀式與「拜門口」儀式的過程都呈現出儀式繁複與儀式單純、參與人數多與參與人數少、長時間與短時間、花費多與花費少等對比。「拜門口」儀式的單純化不代表人們對於祭拜儀式過程的不重視或忽略，因為「隨性」的祭

拜方式不表示祭拜態度的「隨便」，而農曆七月份的「祭」與「拜」過程所要傳達的仍是以觀世音菩薩普濟與渡化群生的最終關懷。

西村農曆七月二十九日「拜門口」概況

【照片 1】擺置供品

【照片 2】擺設面盆水

【照片 3】祭拜情況

【照片 4】焚香祝禱

【照片 5】將香插設於供品上

【照片 6】焚化金帛

圖 4-6 西村七月孝埔

第五章 歐厝歐陽宗族

第一節 歐陽宗族

歐厝位在金門島之西南隅，屬金城鎮珠沙里。宗祠之後是煙墩山，聚落居山面海，自古得農漁之利，族人經濟尚稱富裕。歐厝現住人口有 125 戶，共 406 人。

65

明嘉靖年間（十六世紀）歐陽文卿自泉州蚶江出海捕魚，遇海難漂流到金門西南邊海岸，在竹筏垵（排仔垵）上岸。歐陽文卿見前面有村落，即進村覓食。該村落為薛厝坑（原薛氏聚落）。因為魚筏隨浪飄走，歐陽文卿遂在上水獅山（煙墩山）南麓搭草寮棲身。歐陽宗親會理事長歐陽彥森先生表示開浯祖文卿公在薛厝坑做長工，一位薛公見他敦厚將女兒許配給他，以家鄉地名歐厝稱定居處所，生 5 子。歐厝風水是雙獅弄球穴。

歐陽氏出自姒姓，禹之後裔。夏朝帝王少康的兒子無餘，封於會稽，建立越國，為諸侯國。春秋的時期越國為吳國所滅。19 年後，越王勾踐又復國。到勾踐六世孫無疆為越王的時候。被楚國所滅，無疆的次子蹄被封於烏程歐餘山的南部，以山南為陽，所以稱為歐陽亭侯，無疆的子孫，以封地山名和封爵名為姓氏，形成了歐、歐陽姓氏。歐厝歐陽氏以昌公為入閩始祖，盛唐時期自江西吉州入泉州，為泉州通判。昌公育有 4 子，幼子詹字行周為開閩進士。明洪武二年（1369）裔孫遷江公再徙蚶江（錦江）。遷江公 5 世孫文卿於明嘉靖年間遇海難漂流至金門，為金門歐厝始祖。歐陽氏稱其為泉州分支，「錦江衍派」。郡號渤海，燈號首閩開科。⁶⁶金門歐陽氏字行乃行周公後裔編定：「德甫慕爾錫，卿士公侯伯，世兆鍾彥良，可為族中易」。開浯祖文卿公視甫字輩。1933 年行周公派下裔孫續編字行「詩書承祖澤，忠孝振家聲，子孫能繼志，文獻有明徵」。當時歐厝有世波與兆活代表出席。⁶⁷可見 1949 年之前金門歐陽氏與福建本家仍維繫往來。

日本治理台灣期間日人許漢人名字有四個字，以免和日人名字混淆，歐陽姓氏中又有陽字，犯了日本太陽旗忌諱，強迫歐陽姓氏改為單姓「歐」。1937 年至 1945 年中日戰爭期間，金門為日本佔領。歐厝歐陽姓氏同樣被迫改姓。東南亞地區歐陽宗親同遭此劫難。1959 年歐厝族人向政府申請恢復本姓，才得以正名。

68

文卿公有 5 子：定一、定錫、定日、定遠、定輝。五房於明萬曆年間全房遷

⁶⁵金城鎮公所 2010 年 2 月現住人口資料。

⁶⁶金門歐陽氏宗祠奠安委員會，《源遠流長：金門歐陽氏宗祠 224 週年奠安紀念專輯》，金門：金門歐陽氏宗祠奠安委員會，2004，頁 10-11。

⁶⁷金門歐陽宗親會輯，《金門歐陽氏族譜》，金門：金門歐陽宗親會輯，1986，頁 102。

⁶⁸金門歐陽宗親會輯，《金門歐陽氏族譜》，頁 100。

澎湖雞母塢（即今五德）。今日歐厝只有 4 房。明崇禎年間三房派下部分遷居泗湖。目前歐陽各房宗親散居金門各處。歐厝分為頂鄉（上社）、下鄉（下社）二甲頭（圖 5-1）。二房祖生宗國公與宗茂公。長子宗國公派下居北頂鄉稱上二房；宗茂公派下聚居南面下鄉（下社），稱下二房。大房、三房、四房居頂鄉。五房在數世代繁衍後陸續又開房祧分支。下二房人丁昌衍，幾乎是其他個房人口的總和，再分出 5 分支房祧。上二房則無分支房祧。各房與分支房祧見表 5-1。歐厝雖是小村，從明代以來開枝散葉，居住地有限，派下族人往外遷移，分支繁衍形成地緣性依附式宗族。

表 5-1 歐陽氏派下分支

房祧	房祧祖	甲頭	分支房祧	房祧分支祖	遷居分支	
長房	定一公	頂鄉	魚池祖房	不詳	無	
			打鐵祖房	復義公		
二房	定錫公	上二房頂鄉/下二房下鄉	下二房下鄉	岐頭房	宗惟公	無
				下沙房	宗儀公	
				中井房	立榮公	
				下井房	公求公	
				后厝房	天從公	
三房	定日公	頂鄉	無	不詳	泗湖	
四房	定遠公	頂鄉	無	立質公	無	
				士一公		
五房	定輝公	無	無	丁公	澎湖五德里（雞母塢）	
				卯公		
				未公		

資料來源：本計畫整理。

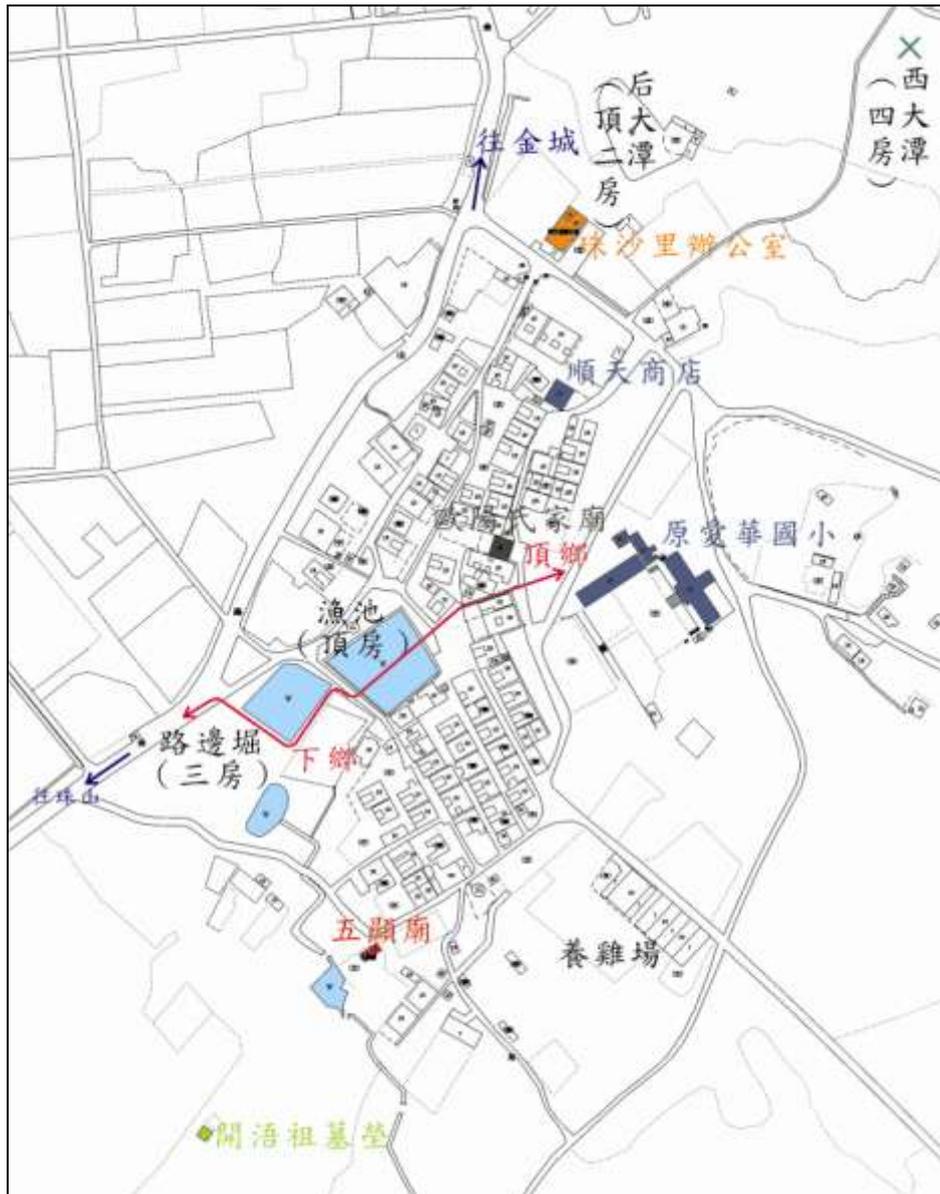

圖 5-1 歐厝甲頭空間配置

聚落與宗族產業

歐厝居山面海，東北有煙墩山為屏障。明朝曾在此設歐山寨，清代是金門鎮水師左營下之歐厝汛，設有煙墩 3 座，配兵 6 名，是東南海防體系末梢。⁶⁹頂鄉下鄉甲頭建築群組呈現閩南血緣房份梳式佈局特色。聚落頂鄉以宗祠、愛華小學、歐陽鐘遠洋樓（1918）（順天商店）、二落大厝群組的組合，朝向大致向西。順天商店洋樓和二落大厝群築有隘門防禦系統。村中最高處建築是 1960 年僑匯興建的愛華學校。⁷⁰下鄉是下二房聚居處，有庫池、五顯廟、風獅爺、銃樓。建

⁶⁹江柏煒，《大地上的居所》，金門：金門國家公園管理處，1998，頁 111。

⁷⁰愛華小學為歐厝第二棟洋樓，也是當地唯一的僑匯公共建築，1990 年代曾改做旅館使用，名為「渤海山莊」。目前閒置。第一棟洋樓是順天商店。

築群朝向座東北向西南。歐厝風獅爺原位在聚落外圍臨海之軍事雷區內，無法接近。⁷¹風獅爺面向東北。民國初年海盜猖獗，宗族自組巡邏組織，1933年歐陽宗族在靠海出處建銃樓。銃樓2層樓高，由歐陽族人輪流守望。銃樓在1949年後被國軍拆毀，現已無存。本案在地圖上復原其原址（圖5-2）。

村中庫池（魚池）屬房桃所有，用於灌溉。頂鄉珠沙里辦公室之北的后大潭屬頂二房房產。村子中央庫池歸大房，該魚池之西，馬路另一邊的魚池稱「路邊堀」是三房所有（見圖5-1）。西大潭屬於四房房產。歐厝和東沙、后湖相近，過去曾因土地界線問題而發生摩擦。過去歐厝海界從溫潭到大港歸其所有。歐厝傳統捕漁是用牽罟方式在海邊作業。這塊海域就是歐厝族人下海處（圖5-2）。村外綠色虛線部分土地，過去曾是歐陽族產。

村中原有2座廟宇。頂鄉原有一座關帝宮，供奉關帝，是頂鄉甲頭廟。1949年被國軍拆毀做碉堡。至今未重建。位於下鄉的五顯廟是全村宮廟，奉祀金王爺。1949年遭到和關帝宮一樣命運。因為是全村信仰中心，歐陽族人海內外募款，終於在1985年於原址南側重建。下一章會有進一步說明。

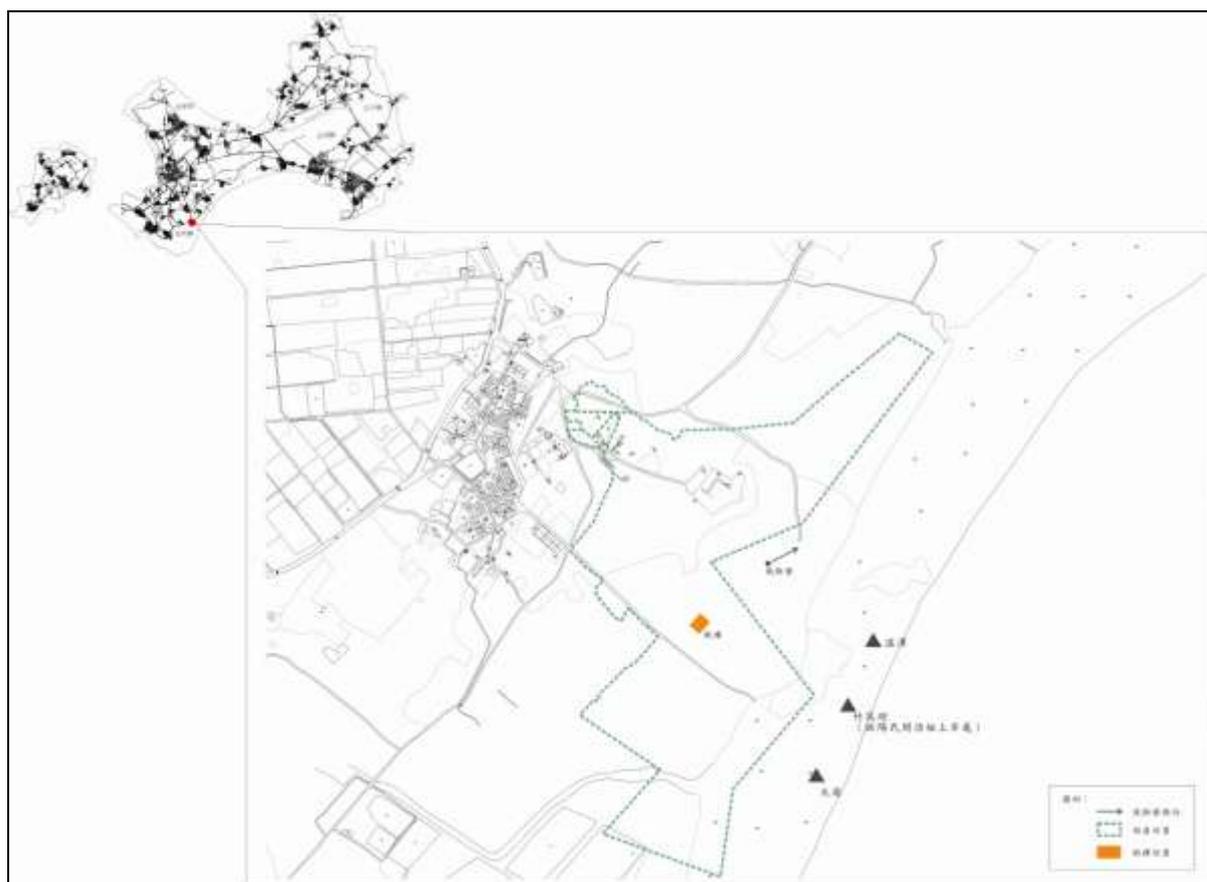

圖 5-2 歐厝族產分佈圖

⁷¹ 地雷現已掃除。

第二節 宗祠與祭祖

宗祠

歐陽氏成立金門歐陽宗親會，宗祠由宗親會管理。歐陽氏於 1961 年成立宗親會，但未立案。1980 年財政是向縣政府登記成立金門歐陽氏宗親會。⁷²年輪值理事每日早晚為祖先上香。歐陽宗祠建造年份，根據神主雕有祥雲托日圖案，為清乾隆型式。由此推測宗祠建造於清乾隆年間。光緒丙午（1906）重修奠安。當時進主之神主有施彩色。1926 年再次修建，所進神主均為朱紅色。1962 年重修並奠安進主。歐陽宗祠已有二百餘年歷史，進主四次有 165 尊神主。⁷³宗祠北有煙墩山，前有廟埕。廟埕早期有石雕旗竿座，但今已無存。宗親會另新設置二隊旗竿座於廟埕。歐陽宗祠建於歐陽氏早期設立私塾在宗祠上課，教師是歐陽宗親。歐厝族長歐陽兆發先生今年百歲。他小時候六歲上學就是在歐厝私塾讀書。

歐厝歐陽氏宗祠為供奉歐陽行周、歐陽氏開浯祖文卿公及其以降之各房份先祖，另陪祀歐陽氏各房祧（長房、二房、三房、四房）之長生祿位。祖龕中間有尊行周公塑像（圖 5-3）。每年於清明節與冬至日進行祭祖儀式，並於午間進行「食頭」以連絡宗誼。歐厝男子結婚必定要行祭祖儀式。新娘迎娶到家後新人祭拜本家祖先，然後到文卿公祖厝（歐厝 19 號）祭拜開基祖。接著到自己房祧宗親家行祭拜禮。同房祧每一家宗親祖先牌位都要祭拜。最後到家廟上香拜列祖列宗。族長歐陽兆發當年結婚時祭祖儀式就花不少時間。

歐厝歐陽氏宗祠為一門樓加一落格局之宗祠建築，建築面積 171.01 m²；外圍牆面與後落鳥踏以下為花崗石石塊以「人丁砌」砌法疊砌而成，後落鳥踏以上為黑色粉刷壁面而成；屋頂以板瓦所組成，並搭配燕尾脊之中脊型式，而後落與門樓置有象徵宗祠建築之龍隱，另於山牆面有脊飾與脊墜作為裝飾。

外埕為丁字砌石埕，宗祠入口處為一般門樓型式，門框為花崗石材組砌而成；宗祠內為傳統木構架之型式、承重牆與落柱為構造組成，屋坡處仍為傳統做法；步行入門樓後，中間為深井。後落則為拜廊、四點金柱位置（明間）與次間組成之空間格局；而拜廊處有二聯對，一為「事業經邦閩海賢才開運氣」（左邊）、「文章華國溫陵甲地破天荒」（右邊）聯對石刻，另一為「鯉郡分支綿世澤」（左邊）、「蚶江衍派振家聲」（右邊）聯對。四點金柱位置為祖先祖龕，龕上有一「不二堂」之匾額，兩側為文昌帝君神龕（左邊）與福德正神神龕（右邊），神龕前並擺設長案桌與八仙桌，另於祖龕位置置兩龕，一為文昌帝君與福德正神龕位（左

⁷²金門歐陽宗親會輯，《金門歐陽氏族譜》，頁 413。

⁷³同上，頁 105。

邊)，另一為清郭氏歷代祖考妣全神位（右邊），而於左右大通上懸掛「歐陽」、「首閩開科」字樣之燈，中龕門上有一聯對，為「一代科名光首榜」（左邊）、「八閩文獻耀吾家」（右邊）。另於木棟架上與兩側牆上懸掛「首閩開科」、「文魁」、「優元」、「餘山世澤」、「血緣千秋」、「源遠流長」、「敦仁尚德」、「垂恩賜福」、「祖德長照」、「弘揚祖德」、「祖德流芳」等匾額。

歐厝歐陽氏宗祠肇建於清乾隆年間（1736~1795 年），光緒 32 年（1906 年）重修奠安，1926 年再修奠安，另 1962 年重修；後鑑於歐厝歐陽氏宗祠損壞嚴重，有安全之憂慮，故歐陽氏族裔乃招開闔族會議討論，決議重新修建歐厝歐陽氏宗祠，於 2004 年修建並奠安。

圖 5-3 歐陽行周公塑像⁷⁴

資料來源：歐明萍，《新加坡歐陽公會慶祝成立十週年紀念特輯》，新加坡：歐陽公會，2003，頁 7。

歐陽氏是清明和冬至祭祖。清明先祭祖完畢再到始祖文卿公墓祭拜掃墓。開厝始祖墓位於下鄉五顯廟外名為前石東的旱地（見圖 5-1）。春秋祭祖祭祖各有 12 位頭家，頭家有新婚頭和老頭。食頭傳統上設有 12 桌，以前規定 16 歲才有資格春秋食頭，稱之為添頭。新婚交 5000 元給宗親會，取得做頭資格。婚前曾輪過頭家，婚後仍依次輪流。若是婚前尚未輪做頭家，在清明後結婚，則擔任冬至

⁷⁴ 據歐厝社區發展協會理事長歐陽彥森與歐陽明在先生指出該塑像為開閩進士歐陽行周公，另據歐厝歐陽耀東先生指出該塑像為歐厝歐陽氏開基祖歐陽文卿公。

祭祖頭家稱值新婚。兒子結婚晉升為老大免值頭。食頭 12 席，依長幼輩份入席。昔日席分 2 排，最內 6 桌，次排 6 桌。今日席分 3 排，每排 4 桌。眾人依輩份就坐。參加者除族老（老大）外，均需付食頭餐費。歐陽氏食頭在上菜前有花生供賓客享用。目的是紀念祖先訓示「春秋二祭不可斷，即使再窮，亦需以花生祭祖吃（食）頭。」正月十二日點燈，報新丁交 600 元點燈錢，宗親會在宗祠掛上一個燈。⁷⁵

清明四月五日上午 11 時 30 分，由歐陽氏族人開啓祖龕，並由負責墓祭後「食頭」之外燴餐館進行擺置供品，其供品為 32 碗菜碗與二副五牲，擺設供品後族眾焚香，由族長帶領族眾祭拜，並將香插設於香爐後，由族長以降，按照輩分於祖龕前跪拜（九拜或十二拜），眾裔孫跪拜後於家廟前依序焚化祖先金帛、文昌帝君金帛、福德正神金帛，待金帛焚化完全後「按酒」並鳴炮，家廟祭過程歷時約 30 分鐘。

待家廟祭告一段落後，由副族長帶領族眾前往開浯祖文卿公墓塋掃墓，墓祭之參與非一般之頭家輪值方式，而以族眾主動自發為參與型式，副族長與族眾準備香、蠟燭與金帛等供品，作為祭拜之用。12 時 40 分，族人至開浯祖文卿公墓塋作清除打掃動作；接著在開浯祖文卿公墓之墓桌上置香、鞭炮、蠟燭、金帛等供品，並於后土位上放置后土衣、香、鞭炮、蠟燭、金帛等供品。另一族親於文卿公墓碑上壓置「墓錢」（紅錢），另族眾於文卿公墓址上與墓塋周圍放置「墓紙」，待放置「墓錢」、「墓紙」後，由副族長帶領族眾祭拜開浯祖文卿公與后土（福德正神）。先祭拜開浯祖文卿公，將香插設於墓前之香爐上，然後祭拜后土將香插設於后土位前之地面上，至此祭祀動作告一段落。

祭祀後輪值頭家於開浯祖文卿公墓前等待，待香燭燃至三分之一處時，由副族長帶頭先拿起金紙於后土位前作一祭拜動作後，族眾開始焚化金帛與后土衣，後副族長帶頭拿起金紙於文卿公墓前作一祭拜動作後，族眾開始焚化金帛，當兩處金帛焚化完全後，於兩處金帛旁鳴放鞭炮，至此祭祀開浯祖文卿公即告一段落，墓祭後副族長與族眾依序返回家廟參與「食頭」，墓祭過程歷時約 30 分鐘。

⁷⁵前揭頁，頁 397-398。

【祭祖部分】

【1】啓扉

【2】置供品

【3】族長帶領焚香祭拜

【4】依輩份跪拜（族長）

【5】依輩份跪拜（副族長）

【6】化帛鳴炮（文昌帝君）

【7】化帛鳴炮（后土）

【8】化帛鳴炮（祖先）

【掃墓部分】

【9】清除墓塋

【10】置供品

【11】燃燭

【12】掛墓錢

【13】掛墓紙

【14】祭拜后土

【15】焚化后土金帛

【16】祭拜開浯祖

【17】焚化開浯祖金帛

【18】鳴炮

【19】食頭

【20】食頭

圖 5-4 歐厝歐陽氏祭祖與掃墓

第六章 歐厝聚落與金王爺信仰

第一節 歐陽宗族與五顯廟

五顯廟〈五顯廟重建誌〉碑文記載，五顯廟為一王爺廟。1949年遭國軍拆除將建材構築軍事碉堡。1985年重建。王爺的由來眾家學說不一，「死於非命」的非正常死亡是王爺成神的主要架構。360名非正常死亡進士死後成為王爺之說是普遍流傳民間的王爺信仰緣起解釋。王爺人數眾多，閩南王爺多以姓氏稱之。王爺廟通常奉祀數名王爺，王爺尊數組合有二王爺、三王爺、四王爺、五王爺，甚至到十二王爺。⁷⁶五尊的組合在金門十分普遍。歐厝五顯廟主要奉祀五尊神明：金王爺、貳府將軍、將軍爺、元帥爺、相王公（廣澤尊王）。這五尊神明並非都是王爺。「五顯」是指5尊主要神明。歐厝相傳金王爺和伍德宮蘇王爺是結拜兄弟，有5位主祀神明取名「五顯廟」是對應伍德宮奉祀5位王爺。⁷⁷

五顯廟為金城鎮歐厝聚落居民之信仰中心，五顯廟之主要奉祀神祇為金王爺、貳府將軍、將軍爺、元帥爺、相王公。境主為金王爺。另陪祀蘇府王爺、徐府王爺、楊府元帥等神明，左右兩側神龕另供奉註生娘娘與福德正神。每年於金王爺千秋日的農曆八月十二日延請澄清靖混元壇陳梅濤法師設醮祭祀，並於隔日闔眾進行全聚落性遶境、鎮五營。

1949年之前歐厝有5位乩童，其中4位是由金王爺乩童指導坐禁牽成乩童。歲月荏苒，乩童凋零。村中年輕人外流，關乩不易。目前僅存年事已高的元帥爺乩童歐陽金山先生。耆老表示元帥爺脾氣不好，常不給信眾清楚指示，目前已無相關起乩問事之情況，故居民相關問事皆求助其他村落神乩。建醮儀式中的「進桶盤」儀式由乩童擔任。因此最近幾年來金王爺聖誕醮儀無進桶盤儀式。

五顯廟廟址原位砲陣地處（山仔兜與石井坑之間）。傳說一地主原欲於宮前興築宅第。金門地區有宮前祖厝後之屋舍興建禁忌，礙於建地身處宮廟前方，而無法興建房舍，該地主熟知王爺乩童之乩身抽食鴉片積欠債務，故以金錢賄絡乩童之乩身，欲其假借王爺旨意重新興築宮廟並改變宮廟座向，將西西北面向烈嶼座向改為向東南，以使屋舍得以興築。當宮廟興建完工，王爺出巡返回宮廟後勃然大怒，言宮廟興建地之風水已「敗」，故自此五顯廟之神祇遂逐漸沒落。重建之五顯廟座向西北，接近當初原始座向。

⁷⁶林麗寬，《金門王爺民間信仰傳說之研究》，2001。

⁷⁷耆老訪談。

五顯廟被拆後，數尊神像分散在不同族人家中奉祀。八二三砲戰間，歐陽耀東先生到歐陽金山先生家中閒聊。突然元帥爺就附著上了歐陽金山的身，一拳將八仙桌打得整個裂開。眾人趕緊找來神譯（桌頭），乩童表示所有王爺要集中安置在家廟。這件事後，歐陽金山成了元帥爺乩身，五顯廟眾神得以集聚在宗祠讓居民膜拜，直到新廟落成。

歐厝五顯廟為一兩落（進）格局之宮廟建築，建築面積 51.02 m²，屋頂以板瓦與筒瓦所組成，並搭配燕尾脊與八字規之型式，另有脊飾與脊墜作為裝飾；宮廟外埕為丁字砌，牆面砌有竹結窗，竹結窗上有「風調雨順」、「國泰民安」之字樣，門楣處為「五顯廟」字樣石刻，門框左右兩側刻有「五方神祇共護斯土」，「顯赫威靈同佑黎民」之聯對。對看堵部分為彩繪瓷磚拼組而成之龍、虎圖樣。宮廟內以傳統木構架與承重牆為構造組成，後落神龕前並擺設長案桌與八仙桌，兩側則擺設桌椅，另神龕上之木楣有一八仙渡海之圖樣，於龕壁上則有團龍圖樣。歐厝五顯廟之肇建已不可考。

五顯廟設置管理委員會，以族長為管理委員會主委。金王爺聖誕建醮收入來源是丁口錢，男女各 100 元，由族長歐陽兆發具名發通知。歐厝宗教事宜與西村相同都是由宗族管理。每年 6 位頭家輪值。6 位頭家其中一位擔任大頭家（爐主）處理或分配相關建醮事務予其他 5 位頭家。工作項目包括收丁口錢、延請道士、買辦牲禮和金紙、擺設桌椅等雜項事務。神明聖誕輪值由居住在歐厝和金門其他歐陽氏一起輪值當頭家，老大不必輪值，只出人口錢。由頭家組成的宗教事務組織具有排他性，只有族人才能參與。祝壽答謝植福祈求平安疏文只列宗族鄉老（老大）家戶人口，沒有外人。廟方提供鄉老名冊讓法師寫入疏文。今年歐厝鄉老共 55 位。外人只能在建醮時上香添緣。

金王爺是瘟神信仰。金王爺有時出巡放瘟。耆老歐陽明再敘述相傳有一年烈嶼瘟疫爆發大流行，烈嶼居民得知為歐厝金王爺出巡之關係，故烈嶼居民紛紛赴五顯廟祭拜金王爺，以求神明庇祐，免除疫情之擴散。每逢金王爺聖誕小金門鄉親坐船來刈香，建醮活動更添熱鬧。百歲人瑞族長歐陽兆發表示小金門鄉親來歐厝刈香在日本佔據金門時已停止。究竟是小金門哪些聚落來刈香已無人知曉。這個刈香故事點出金王爺的瘟神屬性。歐厝奉祀金王爺緣起傳說也加深瘟神色彩。歐厝傳說金王爺乘竹筏來到歐厝興宮。金王爺可能是福建沿海地區行王醮送王，將神像放入小船送走，小船漂流到金門歐厝而為村民奉祀。金門地區王爺信仰僅有少數有做王醮送王，大部分不送王，而是在神明聖誕日建醮，醮儀屬平安醮性質。王爺的瘟神屬性已轉變為地域守護神。歐厝金王爺信仰已褪去瘟神色彩，成為村落守護神祇。

醮祭科儀普遍存在於金門地區，通常於神誕、慶成、嫁娶、祈福等時間點進行。歐厝五顯廟主祀神有五位，但只有境主金王爺神明聖誕才舉行神明誕醮。金

門地區所指之神明神誕除神誕說法之外，另有聖誕、千秋日、佛生日、佛誕等說法。神明誕科儀通常為表達祝賀神明之意，另有居民對於家庭祈福與祈祝闔境平安之意，屬於清醮性質。清醮又稱平安醮。金門地區神明誕醮一般都是二朝醮。首日建醮為向玉皇大帝（天公）祝賀所進行之科儀，第二日建醮則為進行向金王爺祝賀之科儀。金王爺聖誕是農曆 8 月 12 日。歐厝聚落會於農曆 8 月 11 日與 8 月 12 日進行二朝神明誕醮。

歐厝醮儀歷年來都是閩山派混元壇主持醮儀。建醮首日由澄清靖混元壇陳梅濤法師準備相關符咒、供品與金帛，約六時三十分由陳法師以金紙焚化淨化鼓面後，開始「起鼓」儀式並焚化金帛，約十分鐘後，由後場人員進行「鬧壇」以喧鬧之音營造喜悅氛圍後，進行「發奏」科儀以淨化道場。後續並誦唸四部經懺，期間聚落居民已有部分（婦人較多）至五顯廟拜拜並添緣。各家戶在門口安置香案，放置紅圓（麵粉製成紅色圓型糕餅）3 個、香爐、燭臺一對祭拜天公。

約至上午十一時，開始進行「獻供」科儀，其獻供主要對象為玉皇大帝。獻供伊始，由謝醮居民代表上香。法師用淨水和鹽米淨化內壇與外壇。接著法師誦唸歐厝全村疏文，鄉老與謝醮居民在後。鄉老與謝醮居民 3 人代表獻供予玉皇大帝。供品有十樣，依序為獻香、獻花、獻燈、獻茶、獻果、獻疏文、獻淨水、獻寶、獻糖、獻飯。法師將第一件供品交給居中位最尊的長老，獻第二件供品時，原第一件供品往左邊傳遞，再傳到右邊長老。如此依序傳遞敬獻十件供品。最後焚化金帛。

下午約二時許，展開接續三部經懺之頌唸，期間聚落居民陸續進入宮廟拜拜；後至五時左右，進行「拜斗」之科儀，其科儀具祈求北斗星君與南斗星君降福之意，而法師後方則由鄉老、頭家、謝醮居民代表負責儀式進行之跪拜並焚化金帛；約至七時左右，並進行「鬧廳」儀式，後結束第一日進行之科儀。

第二日醮儀是，向金王爺祝賀之科儀，民間稱王爺醮。上午六時三十分左右，由「鬧壇」儀式展開次日之建醮科儀，並誦唸一部經懺後，進行「進表」儀式，由表官（紙糊）藉由儀式送函文至天庭，除表達居民祈望玉皇大帝接受居民之祭拜外，另有祈求玉皇大帝降福之意；後誦唸一部經懺；約十時左右，由法師進行「放兵」儀式，儀式目的除召兵、點兵、排兵外，主要透過法師劃舌之血敕點竹符、石符、令旗、門口符，並賦予符咒產生靈力，同時在廟牆張貼榜文予以告示。榜文載明主事人，做醮事由與規模。目的在曉諭各方神明。榜文一旦貼出，各路神明聞香來觀禮。

約至十一時，由法師開始進行「獻供」科儀，其獻供主要對象為金王爺，獻供過程法師並誦唸歐厝全村疏文，後方則由鄉老、頭家、謝醮居民代表獻供予金

王爺並焚化金帛。下午二時左右，族長向境主金王爺焚香秉告後，恭送玉皇大帝，由族長恭送天公壇（紙糊）、北斗星君（紙糊）、南斗星君（紙糊）與金帛焚化，並在焚化金帛後「按酒」。恭送玉皇大帝後，由族長擲筊向金王爺請示確認準備出社（鎮五營）。待擲筊確認後，境主旗、五色旗、神輦、儀式專家、後場人員等陸續出發，並環繞歐厝環境周圍安鎮五營，依序為西營、北營、東營、南營，最後回到五顯廟前安鎮中營後告一段落。接續再由境主旗、五色旗、神輦、儀式專家、後場人員等出發，巡遶歐厝挨家挨戶安門符（一丁三張符）、安井符（一口井一張符）。無人居住空屋僅貼一張門符。門符先由前導人用麵粉與水調和的麵糊張貼，接著法師吹號角揮舞法索以確保家戶出入平安。張貼完畢，法師返回五顯廟，並誦唸一部經懺。

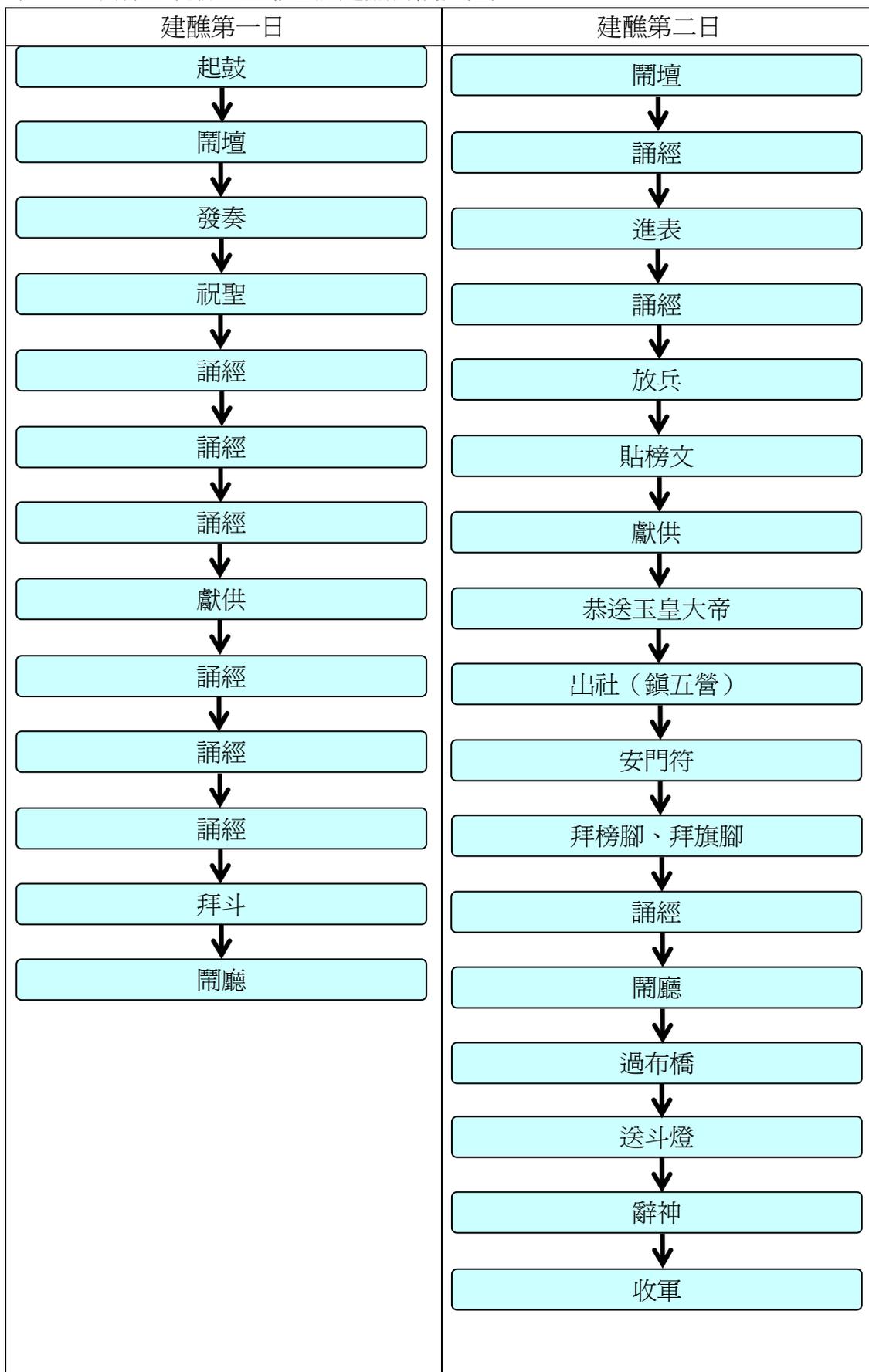
門符安畢，家戶人員或手提或肩挑弔籃，將菜碗擺設於榜文章貼處（拜榜腳）、中營旗前（拜旗腳）祭拜榜神與中營軍將。榜文前擺放榜文桌，放置三牲與3杯酒。每個牲禮籃都插上3柱清香。人聲鼎沸，香煙繚繞。

夜間，科儀在「鬧廳」後展開「過布橋」儀式，藉由文本誦唸、布造金橋讓聚落居民通過布橋（臺灣稱為七星橋）以祈求達到改運、祈福之效。過布橋通常是醮儀中最熱鬧的一段，從居民觀點而言，居民可以說是醮儀的高潮。居民依十二生肖順序，在法師唱誦下走過布橋。

接著迎送斗燈至謝醮居民之家戶中。斗燈由廟方設置。神明誕醮斗燈只設一座。今年由謝醮者得斗燈。目前金門斗燈大多是鐵皮漆上紅漆。斗燈內盛八分滿米，放置彩傘、劍、鏡、尺、秤、剪刀、炭、韭菜、花生、芋頭、燈芯等法器代表人的十二元辰光彩，因此斗燈有賜福長壽之象徵意義。韭菜代表長長久久。剪刀和鏡諧音閩南語「闔境闔家平安」。花生代表五穀，象徵豐收。秤意指權衡輕重。芋頭象徵子孫。劍破邪。涼傘象徵庇蔭。燈芯諧音丁，表示出丁。斗燈內之火在迎斗燈儀式過程不得熄滅。為避免在前往主事者家中途熄滅，要將斗燈放入大型籬筐，覆以花帕的布巾。迎斗燈由法師前導，專人挑著斗燈，在敲鑼打鼓喧鬧聲中，熱鬧送到主事者家中。斗燈通常供奉3至12日。

此時，宮廟內之儀式專家在「拆榜文」、「辭神」儀式後進行「收兵」儀式，儀式進行前並擺設三牲，儀式進行中由儀式專家誦唸收兵科並由鄉老斟酒以犒賞軍將，告一段落後由頭家擲筊，透過聖筊顯示金王爺之軍將已返回宮廟。接著安位，將眾神明金身請返入龕後，二日之醮儀亦宣告圓滿告成。

表 6-1 歐厝五顯廟金王爺聖誕建醮科儀流程表

歐厝五顯廟建醮遶境概況

第一日建醮情況（2010.09.18-農曆八月十一日）

【照片 1】懸掛「高臺錢」

【照片 2】起鼓

【照片 3】鬧壇

【照片 4】發奏

【照片 5】祝聖

【照片 6】誦經

【照片 7】誦經	【照片 8】誦經
	
【照片 9】獻供	【照片 10】誦經
	
【照片 11】誦經	【照片 12】誦經
	
【照片 13】拜斗	【照片 14】鬧廳
第二日建醮情況（2010.09.19-農曆八月十二日）	
	
【照片 1】鬧壇	【照片 2】誦經

【照片3】進表

【照片4】誦經

【照片5】放軍

【照片6】張貼榜文

【照片7】獻供

【照片8】恭送玉皇大帝

【照片9】出社(鎮五營)

【照片10】安門符

圖 6-1 歐厝五顯廟建醮遶境概況

第二節 中元普渡與十月敬天公

歐厝一年當中有 3 個全村集體參與的宗教慶典。金王爺聖誕醮是最重要的慶典，其次是中元節與十月十五日敬天公。

敬天公是 1946 年鼠疫之後形成的酬神祭儀。1946 年 4 月瓊林和小徑爆發嚴重鼠疫，疫情持續到 7 月才平息，大約三百餘人死於鼠疫。8 月時歐厝傳出疫情。僑鄉刊物《顯影》記載 4、50 人染疫，已有 7、8 人死亡。⁷⁸耆老歐陽耀東當時也罹患鼠疫，幸好吃藥治癒。他回憶鼠疫十分凶猛，一個月左右就奪走三十餘位宗親性命。人心惶惶之際，新頭蘇府王爺出壇來歐厝平瘟。歐厝居民將蘇府王爺金身迎到家廟奉祀一個月，鼠疫平靜之後，恭送蘇府王爺回新頭。依照神明指示，族人在農曆十月十五日祭拜天宮祈求闔境平安。祭祀是在各家戶祖廳進行。在祖廳設置香案，桌前鋪設桌裙，擺上五牲、紅糕、茶碗和天公金上香祭拜。敬天公是各家各自進行，中元普渡則是集體以「孝埔」方式普渡好兄弟。

中元節是道教信仰的節日。道教上元正月十五天官生、中元七月十五地官生、下元十月十五水官生，中元節祭拜地官大帝。地官大帝管理下界的鬼魂。中元節和佛教的七月十五盂蘭盆會（Ullambana）恰好在同一天。佛教在這天舉行超渡法會。盂蘭盆會源自佛經目連救母的故事，該節原意是「救倒懸」。解救在地獄裡受苦的鬼魂。道教中元節和佛教盂蘭盆會在民間結合起來，稱「中元普渡」。民間相信七月是鬼月，各地在七月期間普渡孤魂，並稱之為「好兄弟」或「老大公」。台灣和金門的中元普渡原先沒有統一祭拜時間，各地依照傳統習俗慣例的日子祭拜好兄弟。1952 年政府推行節約拜拜風氣，統一於七月十五為中元普渡日，因而改變許多地方習俗。⁷⁹金門地區在解嚴後，各鄉鎮村莊慢慢恢復原先七月普渡時間，整個七月瀰漫濃濃普渡氣氛。

當農曆七月鬼門關開啓後，金門家戶皆會透過個別或集體的行為以崇敬的心態祭拜「老大公」，另於農曆七月每日傍晚焚香於家戶門口，並懸掛「路燈」以指引漫遊人間的「好兄弟」。而歐厝聚落每年固定於農曆七月二十五日祭拜「老大公」，原祭拜「老大公」為頂鄉與下鄉分別於各自區域祭拜，但親族間常因對於祭拜供品而有比較與競爭心態，而鄉老認為此風不可長與易傷族親間之和氣，故於 1980 年（民國七十年）左右協調全村改為共同於「後壁埔（原愛華國小前方）」進行「孝埔」祭拜。⁸⁰歐厝聚落無立幡、無普渡公與未請道士主持普渡科儀，通常稱為「孝埔」，而不以「普渡」稱之。

2010 年歐厝聚落有四十九位鄉老參與「孝埔」祭拜，其中六位頭家（本身

⁷⁸〈時疫：死亡七八人〉，《顯影》，16（5），1946，頁 3143。

⁷⁹李秀娥，《祀天祭地》，台北縣：博揚，1999，頁 69。

⁸⁰台灣稱「孝孤」。

亦為鄉老)負責相關祭拜事宜,而鄉老背後意即代表著所屬的四十九個家庭,另根據歐厝副族長歐陽明在鄉老口述指出:「孝埔由鄉老負責處理祭拜,乃因於宗祠祭祖與吃頭皆不需鄉老負責處理事務,故由鄉老負責處理孝埔祭拜事宜,另亦較具代表性。」;在歐厝聚落農曆七月祭拜事宜的鄉老,其鄉老條件為兒子結婚即符合鄉老資格(不需有內外孫),並由鄉老群輪值頭家六人主要負責祭拜事宜(新鄉老為當年當然輪值頭家),另輪值頭家在「孝埔」過程需負責五牲(共六份)、搬桌椅、搭棚架(一頭家 1000 元,共 6000 元)三項事務。另早期臺灣與新加坡旅外的歐陽氏族人如無法趕回處理農曆七月祭拜事宜,亦會寄錢回來請親友代為祭拜並採買相關供品。

祭拜當日下午二時三十分左右,負責之鄉老與頭家陸續將準備之供品提至「後壁埔」祭拜「老大公」會場,祭拜之供品現分為外燴餐廳處理與自行準備菜碗(含八碗大碗菜碗與八碗小碗菜碗)兩種,並須有粽子與粿以供祭拜;約三時許,族長與副族長集合鄉眾於供桌前,由族長帶領鄉眾焚香祭拜,並於供桌上晉酒;待二十分鐘後,再由族長帶領鄉眾焚香祭拜,並於供桌上再晉酒,部分鄉眾於供桌前方空地焚化「經衣(更衣)」,後按照輩分由族長開始跪拜(四拜)「老大公」;經二十分鐘左右,再由族長帶領鄉眾焚香祭拜,並於供桌上第三次晉酒,後鄉眾於供桌前方空地焚化金帛(含銀紙、庫錢、少數金紙),待金帛焚化完全於金帛焚化處「眼錢」,另在香爐處「眼錢」表示儀式結束,鳴放鞭炮。鄉眾收拾整理菜碗赴歸,共歷時約一小時左右;並於夜間七時許,家戶門前或深井處宴請親友與賓客(圖 6-2)。

有數家戶未參與共同祭拜「老大公」之情況,其為家戶中沒有鄉老身分者,故未參與會場共同集體祭拜,而是另於共同祭拜會場旁之草埔處祭拜「老大公」,約同於三時左右,未參與集體祭拜的數家戶提籃至定點後,將供品置於地面,其供品以一般菜碗為主,後焚香祭拜,並將香插設於供品與金帛上;待二十分鐘左右,焚化金帛(先焚化「經衣」、後焚化銀紙與少數金紙),後當金帛焚化完全後,將香拔起祭拜,並將香擲於金帛處共同焚化;並收拾菜碗赴歸,共歷時約三十分鐘左右(圖 6-3)。

歐厝農曆七月二十五日祭拜「老大公」概況

【照片 1】祭拜現場環境情況(原愛華國小前)

【照片 2】祭拜現場

【照片 3】頭家負責五牲

【照片 4】民眾家戶菜碗

【照片 5】外燴餐廳菜碗

【照片 6】整體菜碗擺設情況

【照片 7】祭桌前置面盆水

【照片 8】族長與副族長帶領族眾第一次焚香

祭拜

【照片 9】 晉酒（第一次）

【照片 10】 族長與副族長帶領族眾第二次焚香祭拜

【照片 11】 晉酒（第二次）

【照片 12】 焚化「經衣」

【照片 13】 按輩分於祭桌前跪拜（拜四拜）

【照片 14】 族長與副族長帶領族眾第三次焚香祭拜

<p>【照片 15】 晉酒（第三次）</p>	<p>【照片 16】 焚化金帛</p>
	
<p>【照片 17】 於焚化金帛處「眼酒」</p>	<p>【照片 18】 於香爐處「眼酒」</p>
	
<p>【照片 19】 鳴砲</p>	<p>【照片 20】 赴歸</p>
	
<p>【照片 21】 夜間家戶聚餐</p>	<p>【照片 22】 夜間家戶聚餐</p>

圖 6-2 歐厝農曆七月二十五日祭拜「老大公」概況

	
<p>【照片 1】置供品（菜碗）</p>	<p>【照片 2】焚香祝禱</p>
	
<p>【照片 3】插設香於菜碗</p>	<p>【照片 4】焚化「經衣」</p>
	
<p>【照片 5】焚化金帛</p>	<p>【照片 6】收拾供品（菜碗）赴歸</p>

圖 6-3 歐厝農曆七月二十五日非鄉老之家戶祭拜「老大公」概況

第七章 結論

單姓村是金門宗族社會組織主流。單姓村的宗族組織是聚落的社會組織基礎，村落公共事務由宗族主導。宗教組織立基在宗族組織，由宗族動員管理宮廟與祭儀。地方宗教組織和宗族組織一樣是非常態性設置，而是只有在宗教活動期間才出現的隱形組織。爐主和頭家構成聚落的宗教組織，由族人輪流擔任。在人口眾多的聚落個人一生只有 3 至 5 次機會擔任頭家。歐厝與西村實際戶數不及一百戶，戶長每隔幾年就要披掛上陣擔任頭家。頭家除了完成分配之工作，醮儀當日都請假全程參與。鄉老（老大）豁免擔任頭家職務是對宗族耆老的尊敬。鄉老是醮儀不可或缺的人物。每段儀式起始都要由鄉老代表上香。獻敬更是由鄉老和頭家代表全村向天公和王爺獻十樣寶物。宗族在宗教儀式進行過程體現敬宗收族之理念。

宗教組織建立在宗族房祧體系，宗族又藉由宗教儀式凝聚宗族認同。宗教有凝聚群體認同的功能。歐厝與西村的王爺信仰驗證宗族如何藉由宗教把個人和群體結合在一起。醮儀進行過程需要族人參與醮儀才得以進行。全村集體祭犒軍、拜榜腳、拜旗腳、過布橋等儀式給個人不斷參與全族動員的活動。個人藉由社會認同的角色扮演（居民是王爺當然信徒），將自身與群體連結，並得到歸屬感。金門各村落神明互不相屬，彼此沒有分香或進香的祖廟與分廟之別正是排他性的顯示。⁸¹甚至宗族分支所居聚落的主祀神也未必和原籍聚落一致。西村呂氏長房遷居土樓。西村境主是林王爺，但是土樓卻奉祀池王爺為主祀神。西村保蓮殿有尊池王爺，土樓池王爺並非西村分身。五鄉金王爺慶神會將五個主祀神不同的呂氏聚落聯繫起來，雖然開基祖未必相同，五呂鄉眾在慶神會儀式過程中，萌生「我們」的歸屬感。

人口減少影響儀式程序。西村考慮戶數不多，唯恐貼出榜文敬邀各方神明降臨，鄉眾敬備之牲禮不夠豐盛失禮，遂不出榜，免除了拜榜腳儀式。歐厝解決人丁問題的方式是由住在歐厝與遷出但住在金門的歐陽鄉親同時輪值，藉此維繫住在外地的歐陽鄉親和本家關係。金王爺信仰還隨著出洋族人擴展到海外。清末民初過番到新加坡的歐厝族人在新加坡成立金獅嶼，同時將金王爺分身帶到新加坡奉祀，藉以聯繫宗情，加強宗族認同。農曆 8 月 12 日金王爺聖誕醮儀新加坡和歐厝同時舉行，異地卻同時進行的宗教儀式將歐厝與海外離散宗親緊緊地牽繫在一起。

乩童是另一影響建醮儀式程序的因素。乩童是人與神溝通的媒介，建醮的要

⁸¹ 伍德宮蘇王爺是少數有分靈廟宇的神明。

角。儀式起始前王爺派金紙、過路關、吃三牲粿等儀式皆需要乩童代表全村參與。沒有乩童的聚落無法進行前述儀式，除非到他村借乩童。歐厝唯一有乩身的元帥爺已多年不起乩，歐厝因此停止過路關儀式，也沒有派金紙。人口減少是宗親無法順利舉行關乩童的主要因素。

宗教組織以宗族組織為基礎，宗教是祭祖外，另一宗族維繫族人的宗族認同的手段，兩者互相依賴。一旦宗族沒落，信仰也會步上衰落之途。台灣清初時期，移民一波波湧入開墾，島內遷徙頻繁。客家聚落信仰三山國王，客家人遷移後，閩南族群遷入接續三山國王信仰。三山國王信仰遂成為閩南聚落群的主祀神。⁸²金門在明代已形成宗族社會，清末下南洋風潮啓動小島人口外流之始。金門從那時起移出人口大於移入人口。1949 年金門成為前線戰地，完全對外隔離，村落之間人口流動甚低，只有市鎮才有明顯的人口流入。遷移到南洋或台灣的族人通常不會處置家產，沒有土地買賣就不易有外來人口移入。低度的人口流入使單姓村人口減少問題雪上加霜。單姓村鮮少有外姓遷入。聚落信仰的祭祀圈排他性也使聚落不可能用外人做乩童和輪值頭家。山灶許氏集體遷移到澎湖和台灣之後，山灶寺廟即無人接續祭拜，淹沒在草叢之中，任其荒蕪。西村與歐厝雖然已出現人口減少對儀式程序之影響，幸而族人仍熱心擔任頭家參與宗教慶典，族人踴躍添緣，西村和歐厝依然能定期舉行醮儀向神明祝禱平安添福。

步入二十一世紀，金門地方社會傳統仍以宗族聚落的祠堂和寺廟為中心的宗族祭祀和宗族網絡的社會關係為主軸。宗族扮演地方傳統核心角色，透過儀式再現。

⁸²陳春聲，〈三山國王信仰與臺灣移民社會〉，《中央研究院民族學研究所集刊》，第 80 期，1996，頁 61-114。

文昌帝君祝文

祀

文昌帝君 祝文

維

中華民國 年歲次 月 日承祀
弟子 等

謹以牲禮金帛之儀昭告於

文昌帝君神位之前曰：

惟神宿次，此極星呈。威靈顯燦，氣象文明。
文章司命，爵祿持衡。憑依如在，享祀敬誠。
元宵節屆，陳酒獻牲。惟祈來格，永伏神英。
神明長在，靈氣盈庭。鳳池競步，雁塔題名。
斯文佑我，祖武克繩。胄裔昌盛，發甲連丁。
伏維

尚饗

法溪公祝文

始祖法溪公 祝文

維

中華民國 年歲次 曆 月 日越朔 日

主祭裔孫

陪祭裔孫

率當

值裔孫

等

恭設華筵牲儀果品，敬祭於

始祖法溪公妣何氏孺人暨列位祖考妣神位之前曰：

恭惟我祖，承緒鑄銘。世代忠裔，祖武克繩。

世光先德，澤衍昌盛。燕詒振艾，垂裕後生。

螽斯蟄蟄，麟趾振振。宗風丕挺，華夏蜚聲。

茲臨上元，水木傷情。千秋祀典，肅雍虔誠。

苾芳孝享，瀝酒獻牲。親親九族，濟濟堂盈。

庶祁隆鑒，齋我思誠。綏予孫子，歷顯第榮。

伏維

尚饗

參考書目

英文書目：

Maurice Freedman, *Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung*. New York: Athlone Press. 1966.

Lineage Organization in Southeastern China. London: Athlone Press, 1958.

中文書目：

(五代) 劉昫,《舊唐書》,北京:中華書局,2002。

(清代) 林焜熿,《金門志》,南投市:臺灣省文獻委員會,1993。

丁仁傑,《社會分化與信仰制度變遷》,台北:聯經,2004。

王世慶,〈民間信仰在不同祖籍移民的鄉村之歷史〉,《台灣文獻》,23:3,1972,頁1-38。

江柏煒,〈宗族、宗祠建築及其社會生活:以福建金門為例〉,《海峽兩岸傳統文化藝術研究》,林蔚文,楊際嵐編,中國福建:海潮攝影藝術出版社,2009。

江柏煒,《大地上的居所》,金門:金門國家公園管理處,1998。

江柏煒,《金門傳統祠廟建築之比較研究》,金門:金門國家公園管理處,2007。

江柏煒、楊天厚、林麗寬合著,《文化的載體:金門影像記事》,金門:金門縣文化局,2007。

吳季清主修,《曾埭呂氏宗譜十四卷,首一卷》,清光緒23年(1897)
<http://www.jiapu.com/jiapu/1009233>,上網日期:6/15/2010

呂允在,《東坑呂氏家廟族譜、六姓宗祠族譜、清雲祖師廟源流考全記錄》,金門縣烈嶼鄉:金門縣烈嶼鄉公所,2003。

呂升月,《呂氏家乘》手抄本,年代不詳。

呂香編,《西倉呂氏長房土樓分派族譜》,手稿,1796。

呂媽定,《呂氏族譜手稿》,年代不詳。

李秀娥,《祀天祭地》,台北縣:博揚,1999。

李增德,《金門宗祠之美》,金門:金門縣文化局,1995。

李錫祥,《金門地區血緣聚落的社會空間組織》,國立台灣師範大學地理學系,碩

- 士論文，1997。
- 林學增等修，《同安縣志》，臺北市：成文，1967。
- 林麗寬，《金門王爺民間信仰傳說之研究》，中國文化大學中國文學研究所碩士論文，2001。
- 金門歐陽氏宗祠奠安委員會，《源遠流長：金門歐陽氏宗祠 224 週年奠安紀念專輯》，金門：金門歐陽氏宗祠奠安委員會，2004。
- 金門歐陽宗親會輯，《金門歐陽氏族譜》，金門：金門歐陽宗親會輯，1986。
- 金門縣政府，《金門縣志》，金門縣：金門縣政府，1992。
- 胡台麗，〈南屯的字姓戲：字姓組織存續變遷之研究〉，《中央研究院民族學研究所集刊》，第 36 期，頁 55-78。
- 康豹，《台灣的王爺信仰》，台北：商鼎，1997。
- 張珣，〈百年來台灣漢人宗教研究的人類學回顧〉，《台灣本土宗教研究導論》，張珣、江燦騰合編，台北：南天，2001，頁 201-300。
- 張珣，〈臺灣不同宗教的信徒與組織之比較研究〉，《臺大社會學刊》，第 17 期，1985。
- 莊英章，《林圯埔：一個臺灣市鎮的社會經濟發展史》，台北：中央研究院民族學研究所，1977。
- 莊英章，《家族與婚姻》，台北：中央研究院民族學研究所，1994。
- 郭哲銘譯釋，《滄海記遺釋譯》（明洪受撰），金門：金門縣文化局，2008。
- 陳支平，《福建族譜》，福州市：福建人民出版社，2009。
- 陳其南，《家族與社會》，台北：聯經出版社，1990。
- 陳春聲，〈三山國王信仰與臺灣移民社會〉，《中央研究院民族學研究所集刊》，第 80 期，1996，頁 61-114。
- 陳運棟，〈客家人的掃墓〉，《三台雜誌》，第 5 期，1986，頁 94-97。
- 葉鈞培，《金門姓氏分佈研究》，金門縣：金門縣文化局，1997。
- 葉鈞培、黃奕展，《金門族譜探源》，台北縣：稻田，2001。
- 歐明萍，《新加坡歐陽公會慶祝成立十週年紀念特輯》，新加坡：歐陽公會，2003。
- 鄭振滿，《明清福建家族組織與社會變遷》，長沙：湖南教育出版社，1992 年。
- 籍秀琴，《中國姓氏源流史》，台北：文津，1998。
- 《蓮庵村金王爺慶神會帳冊手抄本》，1972-至今。

《競茂公源流衍派舉要族譜》，年代不詳。

作者不詳，〈時疫：死亡七八人〉，《顯影》，16（5），1946。

〈下湖呂氏家廟興建誌〉，1985。