

第一章 緒論

民間信仰根植於民間，它是當地住民長久以來信仰寄託與生活歷練匯集，也是約定俗成的信仰觀念，因隨地域、習俗和觀念之不同，各地民間信仰往往有所差異，亦即是「千里不同風，百里不同俗」、「一方水土一方人，各方人文別樣景」之謂也。

金門居民自古皆自閩南地區輾轉徙居而來，明清時代又有遷徙至台灣者，故其歲時節慶與民間信仰，除因鄉土沿革及地理環境之不同而有小異外，與閩南、台灣等地區有其一脈相承之處。只是沿襲至今，金門地區仍舊有些民間信仰保有獨特性與歷史性，值得深入研究。本文特選擇金沙鎮汶浦村太守祖崇祀與明武宗正德年間金門進士黃偉之關係進行研究。

第一節 研究動機與目的

幼時家境困苦，物質匱乏，時常過著三餐不繼的日子，每年最期待的就是廟會慶典的拜拜及農曆春節來臨，因為那時就可打打牙祭、滿足口腹之欲了。尤其是農曆八月十五、十六兩天，村裡「慈德宮」醮典，更是全村動員，男性投入廟會事宜，女性忙著拜拜，人人虔誠參與，祈求國泰民安。隨著年齡增長，知悉慈德宮乃主祀黃府大王爺（太守祖），也就是被譽為「品德完人」的金門明代進士黃偉，此榮名背後的故事為何？實令人悠然神往，也激起筆者研究的興趣，於是蒐羅舊章，翻閱典故，期能一探究竟。

金門人祖先，大多自魏晉時代從大陸渡海而來，由於移民求生存和自然環境限制（地多丘陵，土壤貧瘠，風大雨少，不宜農作），以及敬畏天威及尋求慰藉等因素影響，長久以來民間信仰乃形成儒家、道教、佛教雜揉，同堂共祀的景象，一年之中大小拜拜不計其數，這在科技昌明，醫療進步的今日，也許會被視為迷信，但不容諱言地，它卻是民間信仰的特色，亦是金門人凝聚力的所在，迄今居民生活作息與禮儀規範仍受到歲時節慶的支配，身為金門人，豈能對它無所認識呢？¹

金門氏族將被奉祀為神明的祖先稱為「祖佛」。根據調查，金門在明清兩代有數位鄉賢名宦被奉為祖佛崇拜，世代香煙，薪傳不絕。例如後浦許鍾斗文名滿天下，其派下裔孫建會元館奉祀，尊為「會元祖」；蔡厝蔡復一，五省經略，上賜尚方寶劍，族裔建碧山宮奉祀，尊為「復一祖」；²古區村陳昌文，官南刑科給事中，陳氏裔孫尊為「進士祖」；汶水村黃偉品德高超，清廉愛民，金沙鎮後水頭村黃氏族裔

¹ 楊天厚、林麗寬《金門歲時節慶》〈自序一寫在前面〉，台北：稻田有限公司，1996年出版，頁24。

² 顏立水〈正則自為神—歷史上為神的同安人（含金門）〉（金門日報第六版）副刊，2001年1月29日。

建汝源宮奉祀，尊為「太守祖」，後浦頭村民建慈德宮奉祀，尊為「黃府大王爺」，皆為典型祖佛信仰表現。

尤其汝浦黃氏族人對黃偉崇祀，原本與一般民間對自己祖先的崇祀方式一樣，同時存在著「牌位崇拜」及「墳墓崇拜」二種，然在後人對黃偉人品與學識的景仰心態下，又出現許多有關黃偉的神話與神蹟後，使得黃偉逐漸發展成為具有「神格」的意象，於是黃偉成為慈德宮主祀神明，也就是「黃府大王爺」，³後浦頭村莊的境主，祖佛兼境主地位一是金門民間信仰的特例。黃偉在具有祖先、王爺二種身分後，又因昔日官方也將黃偉列祀於「鄉賢祠」內，使得黃偉又具有史實身份的第三種形象—「鄉賢」，故黃偉成為黃氏族人的驕傲，崇祀黃偉的信念與儀式，從清末建廟雕像以來歷百年而不衰，具有人文教化價值。祖佛信仰的背景緣由與實質意義為何？令忝為黃氏裔孫的筆者慨生從中探討之心。

「世風日下，人心不古」，現今台灣社會，政黨對立，治安惡化，拜金主義盛行，親情倫理疏淡，道德價值觀扭曲，提升品德教育刻不容緩。黃偉為人狷介，事親極孝，清廉愛民，足為國人典範，希望透過本論文研究，探討太守祖祭祀與黃偉關係，俾激發國人見賢思齊節操，導正社會不良的風氣。

近年來，母語教學、鄉土研究當道，本土化運動蔚為風潮，各地方不同特色文化風貌，漸受到肯定與重視，金門地區植根更早，打從民國七十年起，縣籍教師許維民、楊天厚與林麗寬伉儷、陳炳容、葉鈞培等人紛紛投入鄉土研究，成績斐然，有關金門人文采風、俚語俗諺、風土傳奇、民間曲藝、影像紀錄、儀典禮俗、史蹟建築等均有專著出版，令身為歷史教師的筆者感到汗顏，也希望投入民間信仰研究，為保存鄉土文化盡點棉薄之力。

³ 陳榮文〈黃偉墓的文化意涵〉《金門縣縣定古蹟，「黃偉墓」調查研究暨修護計畫》，金門縣政府，2003年，頁39。

第二節 相關文獻探討

金門地區長久以來是隸屬於福建省泉州府同安縣下之次級行政區，地方志中有關於金門地區的記載相當有限，加以迭經戰事的歷史歲月，造成文獻資料的大量流失，以致相關的「金門民間信仰」、「黃偉生平事蹟」、「太守祖崇祀」等文獻不多。茲僅就個人歷年來蒐羅所得相關研究資料整理說明如下：

一、有關金門民間信仰研究

(一) 林麗寬(2002)，〈金門王爺民間信仰傳說之研究〉

本文係文化大學中文研究所碩士論文，作者林麗寬為金門媳婦，現任金湖國中教師，多年來與夫婿楊天厚老師投入金門鄉土研究，成果斐然。本文係由自然環境、社會人文環境著手，論及王爺信仰與福建沿海之關係。王爺信仰在金門的形成、分布；王爺神格多樣化、崇祀多姓化之社會現象；分析王爺信仰之特殊性；金門王爺成神、神蹟及建廟諸傳說；金門王爺廟分布現況、主奉王爺和陪祀神祇、王爺廟建築及特質；金門王爺信仰相關儀式，透過年例祭典和「送王船」等攸關王爺信仰祭儀，藉以考察出儀式主持者、儀式內容以及王爺職能、形象與發展。全文驗證金門王爺信仰亦如台灣、澎湖，最為信眾所尊崇，其形成、傳說和相關儀節之探討，兼具文獻保存之意義，⁴本文為全面探討金門王爺信仰之著作，文中比較及對照法，多採用表格化處理，使人一目了然。

(二) 楊天厚(2003)，〈金門城隍信仰研究〉

本文是國立中山大學中國語文研究所碩士論文，作者楊天厚，出生於金門金沙官澳村，現任金門高職教師，以在地人熱誠，執著於金門民俗田調紀錄和研究，著有《金門寺廟巡禮》等多種著作。本文介紹城隍源起及神格轉變歷程；金門城隍信仰之環境成因、城隍祈雨之神蹟及形象、城隍信仰與本地社會，金門三大城隍廟：（古地城隍廟、田浦泰山廟、浯島城隍廟）、城隍廟匾聯碑記、城隍信仰與民眾生活、城隍廟之建置與行政、浯島城隍廟管委會的組織與社區文化互動情形，最後以迎城隍大型廟會之時代意義、影響與展望作結，重新思考傳統信仰的蘊涵。⁵本文田調資料豐富，圖文並茂，是研究金門地區城隍信仰之專著。

(三) 許維民(1994)，〈金門風獅爺〉

許維民為金城後浦人，現任金城國中教務主任，1980年開始從事金門民俗風土研究，並以影像、文字、錄音紀錄存檔。本書介紹「風獅爺」是金門特殊人文景觀，金門有風獅爺相傳是因明鄭大肆伐木造船，使得金門從綠野扶疏變成寸草不生，乃

⁴ 林麗寬〈金門王爺民間信仰傳說之研究〉，中國文化大學中文研究所碩士論文，2002年出版。

⁵ 楊天厚《金門城隍信仰研究》，國立中山大學中國語文學系研究所碩士論文，內政部金門國家公園管理處發行，2003年出版。

在村落路口處，豎立風獅爺以制風煞。風獅爺是融合風神飛廉的靈異以及獅子威武而成的，可說是神獸合一兼人性化神明。風獅爺造型諸多迥異，有立、有蹲、有臥，各不相同；臉部神情豐富，有張口怒目，有裂咀微哂，極富人情，另有手持令旗，提帥印、握朱筆、兼神性者，風獅爺演變至今，已成為村落守護神，不惟鎮風，尤可趨邪避魔，是村民信仰依託，大多分佈在東半島迎向東北季風侵襲村落。本書文辭洗鍊，圖片栩栩如生，內容稍嫌不足。

（四）陳炳容(1998)，〈金門城民間宗教〉《金門城》

陳炳容，金門金沙斗門人，現任金寧國中教師，對金門鄉土田調頗有研究。《金門城》一書完成於1998年3月，〈金門城民間宗教〉是其中一篇，文中敘述金門城是因軍事築城而興起市鎮，其寺廟數量是全金門各聚落最多者，原有大小宮廟十八間，後來部分宮廟因年久失修而塌毀，現存寺廟九間十一廟；主祀神祇有法主天君、厲王爺、雷王爺、關帝爺、北嶽大帝、萬神爺、城隍爺等；金門城在祭祀區域劃分上，主要分成東門、西門、南門、北門四區域（角頭），所祀主神：張公、厲王、玄壇公、北嶽大帝即為該角頭「境主」，城隍廟是金門城闔境廟，主祀城隍爺是全境守護神；寺廟祭祀活動有私人祭祀及公眾性祭祀二種，除神旦日祭典外，尚有石頭公崇拜、祭祖、普渡等多種。本文對金門城的寺廟建置與變遷，主祀神祇祭祀活動，作具體扼要介紹，惜田調圖片稍嫌不足。

（五）葉鈞培(1998)〈靈石信仰—金門的「石敢當」〉

葉鈞培為金城後浦人，現任金門高職教師、金門縣古蹟管理委員會委員，閩士工作室負責人，著有《金門姓氏分佈研究》、《金門燈號與堂號》、《金門避邪物》及《金門族譜探源》等書。本文說明靈石信仰是利用石塊來達到辟邪目的，在金門以「石敢當」最多，分布最普遍。「石敢當」起源於宋代，目的在剋路沖、鎮百鬼。必須選擇良辰吉日，立於門首，嵌入牆壁，並埋入鐵釘及黑炭若干，用紅布將其包住，擇吉日，經由開光念咒過程完成安置儀式。「石敢當」有多種，可分為村落石敢當、民宅石敢當等，石上多一點乃因開光之後，用朱筆取白雞血加以敕封所致，靈石信仰目的在驅邪伏魔，是對抗邪魔利器。本文對「石敢當」起源、安置、傳說、種類等做扼要介紹，並輔以圖片解說，是研究金門靈石信仰重要資料。

（六）陳炳容（1998）〈石頭公、嘉水爺、三漁王〉

本文首先介紹民間信仰中石頭公婆的由來及功能，說明金門城西門許宅右側門旁，有數塊岩石，其中二塊直立，狀若依偎，許氏族稱之為「石頭公婆」，通稱為「石頭公」，其旁另有二塊較低、圓滑狀，被視為石頭公婆的一對子女，稱之為「石頭子」，每年中秋，明月初昇，西門許氏族攜帶應節食品，一起膜拜祈福，祈求小孩健康硬朗、闔族團聚平安，係屬於自然崇拜範疇。

其次介紹嘉水爺宮，前身是一墳墓，墓主是後浦南門許氏西宅派二十二世的許嘉水，因葬地風水之故，竟變成陰間流民，經常作弄經過的販夫走卒，後來鄉民順

其所求，就墓址建一小廟祭祀，怪異之事才不再發生，近年，廟址加蓋擴充，嘉水爺神格，也從令人畏懼悚然之遊魂，蛻變為庇佑當地人們平安福祉的守護神，每年農曆三月十八、十九兩日做醮。

最後介紹三漁王，料羅村民間傳說某年三月二十三日媽祖生日前，有三條大魚趕來向媽祖拜壽，因壽宴耽擱，錯過了退潮時辰，擱淺在沙灘上，被一對妯娌發現，請人協助宰殺，分給左右鄰居嘗鮮，結果食魚者相繼中毒，殺魚工人無端暴斃，妯娌之一墜井而死，厄運連連，當地村民乃請示王爺指示迷津，最後在村莊西郊建三漁王廟奉祀，才消除厄運，此即「三漁王」民間信仰之由來。本文列舉供奉本土性神祇寺廟二間和石頭公崇拜一處，藉此可以瞭解金門民俗宗教產生之部分緣由。

（七）林金榮(2001)〈金門媽祖信仰的形成與海事行為探索〉

文中提到「金門島內土壤物產貧瘠，居民謀生不易，大多依靠四面環海條件，以海為田，發展漁業及航運商貿，形成特有的海洋文化及民俗信仰」，⁶把海事行為的平安變數，寄望於海上保護神之庇佑。媽祖之信仰因之傳播開來。

金門地區早在宋寧宗嘉定年間（1217年），賢聚村即有天后廟，稱「西宮」，料羅媽祖廟，名「順濟廟」，歷史相當久遠。爾後明嘉靖四十年（一五六一年），峰上建天后宮，奉祀大媽、二媽，三媽聖母像，聲名顯赫，浯嶼鄉民不辭跋涉，絡繹不絕來朝拜；官澳建天后宮，因應海事商業活絡；清康熙年間，後浦渡頭重建媽祖廟；乾隆年間，水頭富商黃俊則在「西堂」廳堂安置媽祖神像祭祀。金門地區從事與海洋有關行業的人也稱天后宮為「祖廟」，祈求事業順利，航行平安。媽祖在金門地區民間信仰已然確定為航海守護神。本文有助於瞭解金門媽祖信仰和漁業航貿的密切關係。

（八）戚長慧（2001），〈子魂魄兮為鬼雄—愛國將軍信仰〉

本文論述金門地區的「愛國將軍」信仰，是國民政府在金馬前線地區實施戰地政務時期才出現的信仰，和金門過去烽火歲月緊緊相繫，因為戰地政務時期戰死金門或意外身故軍人不少，尤其是民國三十八年古寧頭戰役中，南山、北山和林厝聚落橫屍遍野，居民在發現屍體處插旗祭拜，以後建小廟奉祀，稱為「愛國將軍廟」，古寧頭就有十二座，總計大小金門約有四十五座，最有名且廟宇規模最大者是西浦頭李光前將軍廟。軍人死為鬼雄。人稱「愛國將軍」，目的是希望他們不再作祟於人，將作祟力量轉化為庇佑眾生的靈力。作者為台灣籍，以旁觀者角度來看金門民間信仰，自有一番特別體悟。

（九）楊天厚、林麗寬(2002)〈金門太子爺信仰〉

文中說明金門「太子爺」信仰與自然環境（地形、土壤、氣候、天然災異等）

⁶ 林金榮〈金門媽祖信仰形成與海事行為探索〉《金門季刊 71 期》，金門縣政府，2001年12月出版，頁22。

及人文環境（戰役頻起、山林砍伐）有關。「太子爺」有諸多稱名，如：哪吒三太子、李羅車、李哪吒、中壇元帥、金康元帥、中營大將軍等。金門太子爺廟分布以金沙鎮居首位(長期遭東北季風肆虐威脅影響)；太子爺造型及擔任使命、金門太子爺信仰與活動、太子爺廟楹聯碑文等，最後以太子爺信仰深入民心作結。本文作者剖析太子爺信仰成因、太子爺廟分布、信仰及活動，條理分明、立論有據，是金門民間信仰的力作。

(十) 莊貴雲 (2004) 〈即將消失的祭祀—金門的太陽公誕及太陽公會〉

本文介紹金門地區太陽公（或稱日公）誕為農曆三月十九日，這一天也是歷史上明朝末代皇帝思宗殉國之日。俗傳明鄭時於本日原祭祀明思宗，隸清以後，金門地區民眾恐遭清廷猜忌牽禍，乃託稱為太陽的誕辰祭，流傳至今，會員僅剩二十餘人，都是繼承父志，每年農曆三月十九日，借用不同地方設醮祭祀，為太陽星君暖壽，祭祀後，俗由輪值的爐主召集會員餐敘。本文內容過於簡略，未能對太陽公誕之始末、源流、醮典儀式作詳盡介紹。

(十一) 方鳳玉 (2004) 〈金門「五營」形式〉

本文中介紹金門地區「五營」形式：大抵可歸納為「竹符式、桃符式、旗幟式、器物並存式」四種，其中以竹符或旗幟最為常見。書寫內容包括：聚落庄廟主祀神、共祀神，以王爺、千歲、仙姑之神祇較多，亦有「張、蕭、劉、連」、「溫、康、馬、趙」等之聖者或將軍為主安鎮者。

「五營」基本上是為了維繫超自然空間平衡，以及維持聚落與自然環境平衡關係而設置，其與傳統聚落空間有著密切的關連，是一種潛藏於常民生活背後的產物，與聚落中的各個結構環節息息相關，在在反應人們的空間認知與防禦需求。本文田調範圍涵蓋大小金門五個鄉鎮，並就大小金門五營之差異提出說明，十分難得。

(十二) 莊磐岩 (2004) ，〈清代新頭伍德宮蘇王爺信仰的傳播〉

本文說明清朝收復金門後，康熙 22 年(1683 年)，金門鎮總兵署移駐後浦東門，水師官兵因信奉蘇府王爺，就在總兵署旁的觀德堂設殿奉祀。清乾隆 51 年(1786 年)，清廷從各省調動兵源，赴台進剿林爽文叛亂，奉調鹿港的金門水師官兵，將觀德堂的蘇王爺請上赴台船隻，一路平安抵達。嘉慶 10 年(1805 年)，許樂三遂獻宅建「浯江館」，後易名為「金門館」，專祀蘇王爺。道光 9 年(1829 年)，金門人李海泉攜新頭伍德宮蘇王爺神像渡台，定居鹿港牛墟頭，鄰人皆前往膜拜、祈求事傳頗靈驗。咸豐 3 年(1853 年)，李氏順眾人意願，獻蘇王爺神像於原祀土地公之「景福宮」，其後以蘇王爺威靈顯赫，改稱「景靈宮」，並擴大廟制，重修宮殿。有清一代，新頭伍德宮蘇王爺信仰隨著金門水師官兵調防，分爐至台灣、澎湖、惠安、莆田等地，神威遠播。本文之研究印證了兩岸三地之宗教文化交流是政治力無法抵擋的事實。

(十三) 卓克華 (2004) ，《從古蹟發現歷史卷一：家族與人物》

書中與金門有關篇章：〈金門魯王「漢影雲根」摩崖石刻新解—一代末路王孫

的悲情>、<金門「提督衙」之歷史背景—身經百戰、提督江南的楊華>、<金門將軍第的歷史研究—大腳將軍盧成金的傳奇>、<一門三節坊的歷史研究—蔡家三位節婦的辛酸標記>、<金門黃氏西堂之歷史研究—一位黃姓郊裔的故事>，作者透過史實的記載，古蹟的佐證，從陳舊的題材凸顯新意，令人欽服！

諸如「漢影雲根」一文中發現摩崖石刻應勒於永曆七年—八年(1653—1654)之間；「漢影雲根」四字乃明監國魯王手書真跡，係魯王思故國，感身影如雲根、似浮萍之哀痛惋嘆心境；石刻未落款正凸顯當時魯王處境之艱難困窘與無奈；「翰墨之寶」篆印極可能是寧靖王朱術桂所題，這些研究新發現校正了志書記載之疏失，啓人深思！

「西堂」一文，作者根據《金水黃氏族譜》、黃俊墓碑、神主牌等資料研究，發現西堂之創乃因水頭富商黃俊為紀念亡妻（於乾隆三十乙酉年—1765年過世）、作為退休貽養天年、供子孫課讀場所而設，由陳秉衡先生題匾「西堂」二字而名，非襲自林焜煌《金門志》所說的第宅園林具幽居之美的「西堂別業」。而至道光年間，西堂卻已荒廢沒落，作者根據族譜推測，蓋與黃俊子孫未能凜然求進及染疫早亡有關。

「提督衙」一文作者由楊華墓志銘記載：「楊華，不僥爭事功，不貪戀祿位、不建豪宅以遺子孫之風範」推斷，「提督衙」不是楊華提督江南時所建，應該是致仕退休後，約嘉慶十六年(1811)時，為貽養終年所建，誠為從古蹟發現歷史之明證。

「一門三節坊」一文，作者根據坊表上之題詞人，陽面李嘉卉、蔡廷蘭，陰面郭陽聲、吳建勳四人身份背景與落款年代，斷定節孝坊建置年代應在道光二十四年(1844)左右，爾後上層構件因民國三十年代颱風來襲而散落，五十年代雖一度修復，但大失原貌，八十六年(1997)鋪路時，再構築外片之小圍牆，而成今貌。節孝坊之立昔日具有光耀門楣，表彰節義、激勵風化作用；今日則是考證古官道路線的重要指引，深具古蹟的價值。

「將軍第」一文，作者根據盧成金的「析產鬮書」斷定「將軍第」之起建乃是清光緒七年(1881)；盧成金任溫州總鎮（正二品）時向邱良功之孫，邱炳忠買地來蓋的，那時正是成金宦途高升得意時，而後光緒十六年成金返鄉謁祖修墳建祠，並懸掛「元戎」匾額於盧氏祖祠神主龕上右側，「元戎」猶云總戎，主軍事者之稱，與元帥同，此乃後來稱盧成金為「元帥」之由來。盧成金一生傳奇無數，死後成神被供奉在「元戎殿」，庇佑族人，與本論文研究對象「黃偉」雷同，均可佐證二人生前之高尚行誼，亦是古蹟見證歷史之另一明證。

以上諸文雖與筆者論文無直接關連，但提供的方志線索及作者嚴謹的治學態度，仍給筆者相當多的啓示。

二、關於太守祖之生平事蹟研究

有關太守祖生平事蹟及傳說軼事之文獻，多為與金門有直接關連之地方志書、族譜及政府出版品，如洪受《滄海紀遺》（金門縣文獻委員會，1969）、何喬遠《閩書》（福建人民出版社，1994）、蔡獻臣《清白堂稿》（金門縣政府，1999）、林學增等修吳錫璜纂《福建省同安縣志》（台北：成文出版社，1929）、黃家鼎署檢《泉州府馬巷廳志》（台北市福建省同安縣同鄉會，1986）、懷蔭布《泉州府志》（板藏泉州學署，同治庚午重刊）、《南雄府志》（海南出版社，2001）、俞大猷《正氣堂餘集》（北京出版社，2001）、何炯《清源文獻》（北京圖書館古籍珍本叢刊總集類，據明古曆刻本影印）、林焜燿《金門志》（南投：台灣省文獻委員會，1993年）、《金門先賢錄》（金門縣文獻委員會，1972）、劉敬《金門縣志》（金門縣政府，1921）、許如中《新金門志》（金門縣政府，1959）、金門縣文獻委員會《金門縣志》（金門縣政府，1979）、《四庫全書》（台灣商務印書館，1986）、黃成匣《金水黃氏族譜》、黃金墻《汶水相房黃氏族譜》、黃奕展《汶水華房黃氏族譜》手抄本，陳炳容〈黃偉歷史研究〉《金門縣縣定古蹟「黃偉墓」調查研究暨修復計畫》（金門縣政府，2003）等，以上書籍論述黃偉之生平事蹟內容皆大同小異，且篇幅、字數不多，筆者撰寫正文大多搜羅引用，將散見於各篇章中，此處不再贅述。

三、關於太守祖之信仰民俗研究

攸關太守祖信仰專門論著至今付諸闕如，相關資料僅見楊天厚、林麗寬合著《金門民間慶典》（台北：台原出版社，1993）、《金門歲時節慶》（台北：稻田出版社，1996）、《金門寺廟巡禮》、《金門寺廟楹聯碑文》（台北：稻田出版社，1998）等，以上諸書略述了後浦頭村寺廟與居民歲時生活、慈德宮主祀神及配祀神。另外，陳炳容、陳明文、林義傑《金門縣縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫》一書中則有〈慈德宮創建與沿革〉、〈慈德宮奉祀神明與祭祀活動〉兩篇，但內容亦不夠完備，因此筆者為掌握完整性的祭祀科儀，乃全程觀察醮典儀式，並借閱陳梅濤法師之經識咒簿、疏文榜文等，俾增添論文之真實性和價值性。

第三節 研究方法與架構

一、研究方法

基於歷史學及文化人類學理念，本文採歷史研究法、文獻分析法以及田野調查法進行研究。

（一）歷史研究法

本文所採歷史研究法，主要在於搜集史料，除一手史料的史籍、方志、碑文外，二手的族譜、政府出版品、鄉土著作、金門日報等亦在網羅之列。

（二）文獻分析法

廣泛閱讀福建、金門地方性志書、相關姓氏族譜、中央研究院民族學研究所出版《金門暑期人類學田野工作教室論文集》、金門縣政府、金門縣立文化中心出版之古蹟調查研究報告，近年來學者之鄉土研究心得，相關博碩士論文、網站資料等各類文獻，加以分析比對，設法探求「歷史真相」，作為本論文研究參考、論證之用。

（三）田野調查法

二年來，走遍了金沙鎮多處荒郊蔓野，去探查黃偉之「飛鴉落田」吉穴、龜趺式墓道碑、墓表、邦伯堂故宅、神主牌；黃梁甫喝形「伏兔望月」墓、配祀黃偉之「汶源宮」、主祀黃偉之「慈德宮」等處外，甚至遠赴大陸福建泉州南安下店村之「壽溪宮」，觀察攝影、訪談黃氏裔孫，採擷楹聯碑文，參觀慈德宮醮典儀式，以彌補文獻之不足，並希望藉由相關建築遺跡來印證黃偉人品，及太守祖受人尊崇之原因。

二、研究架構

本論文以『金門民間「太守祖」信仰與明進士黃偉關係』作為研究專題，全文分黃偉研究、太守祖崇祀與黃偉關係、太守祖祭祀信仰活動三大單元來進行研究，每一單元再分幾個細目，詳細架構如圖 1-1 所表示。研究流程如圖 1-2 所示。田野調查之區域範圍如圖 1-3 所示。

(一) 本論文研究架構

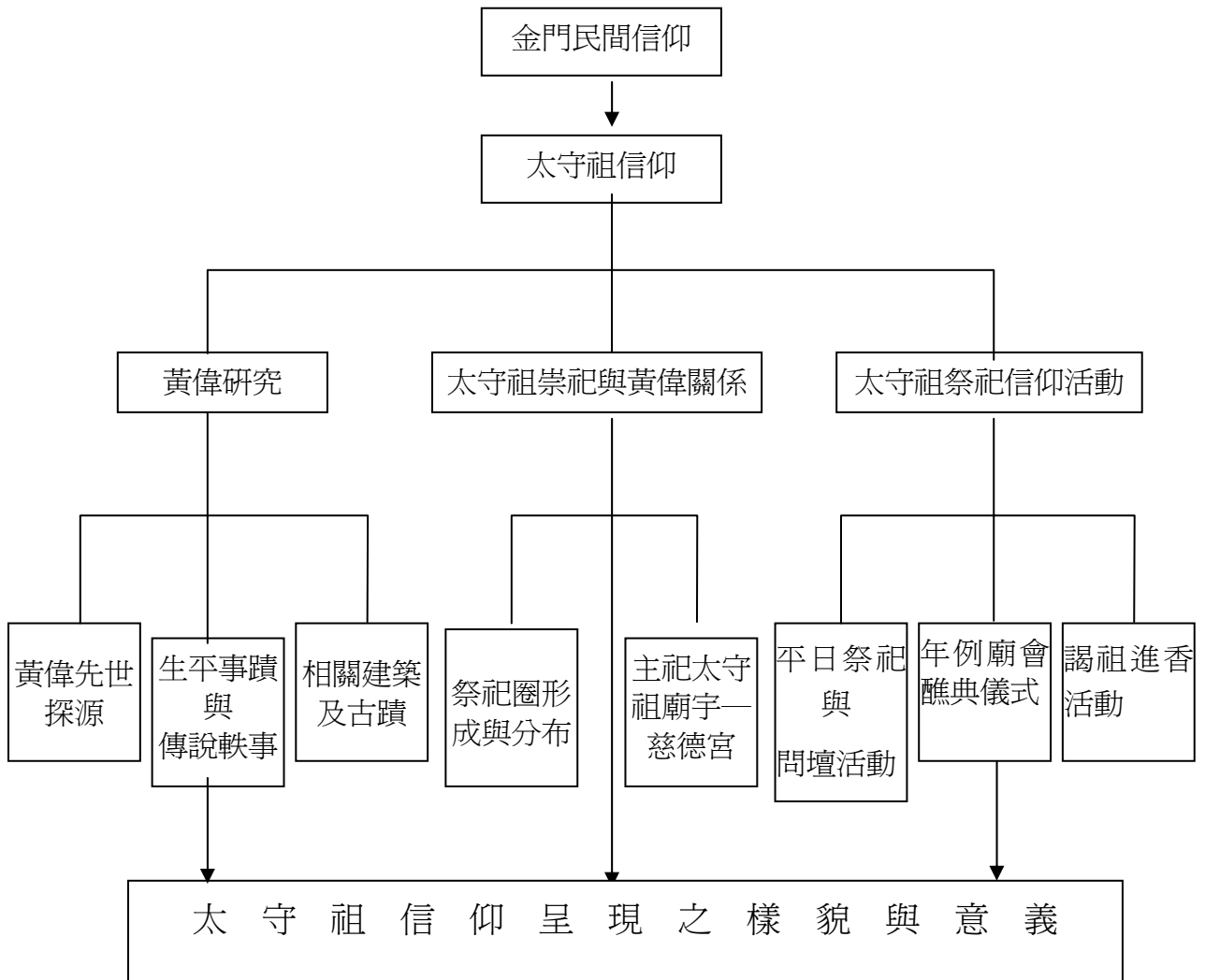

圖 1-1 研究架構

(二) 本論文研究流程

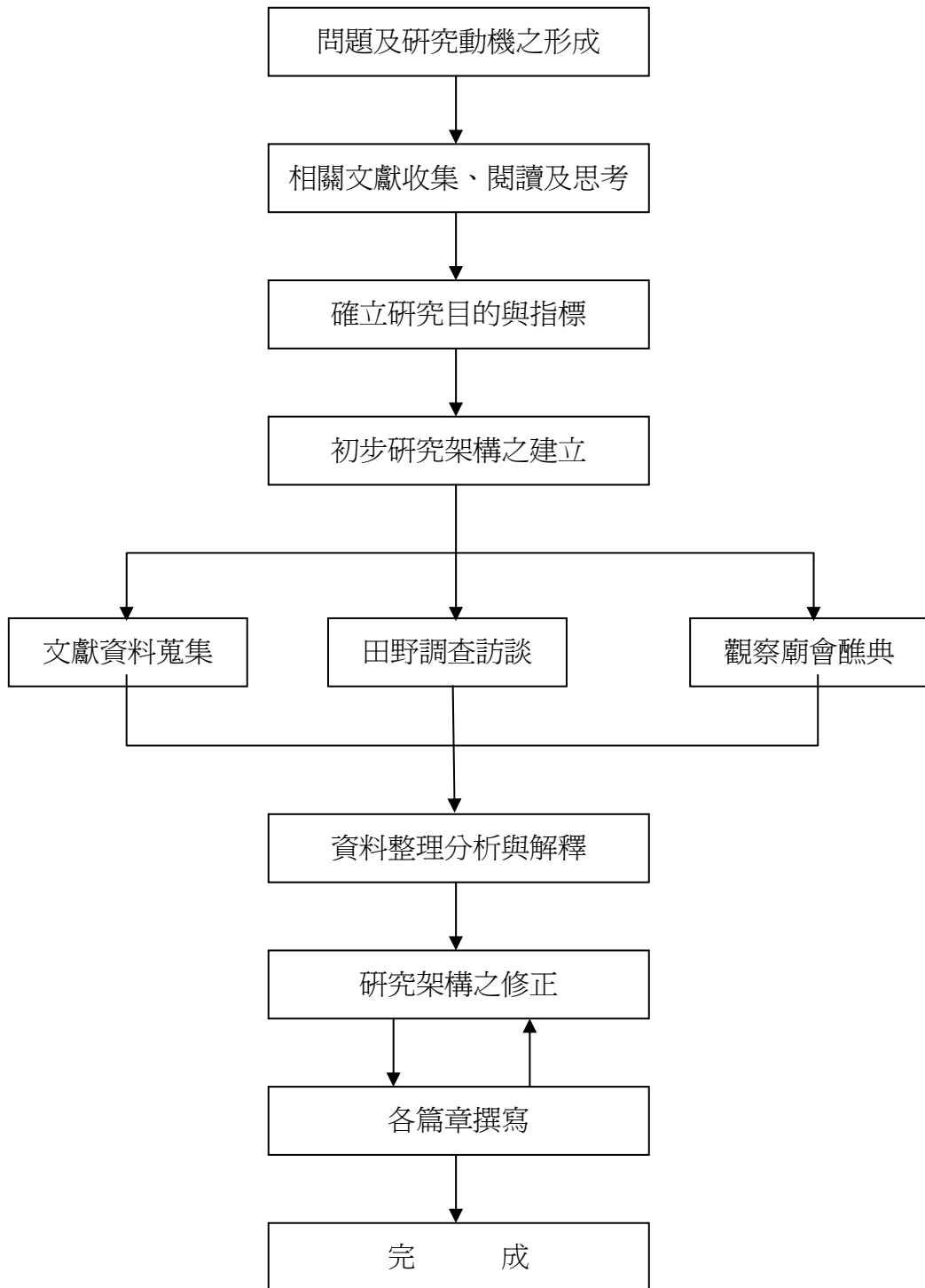

圖 1-2 研究流程

(三) 本論文田野調查之區域

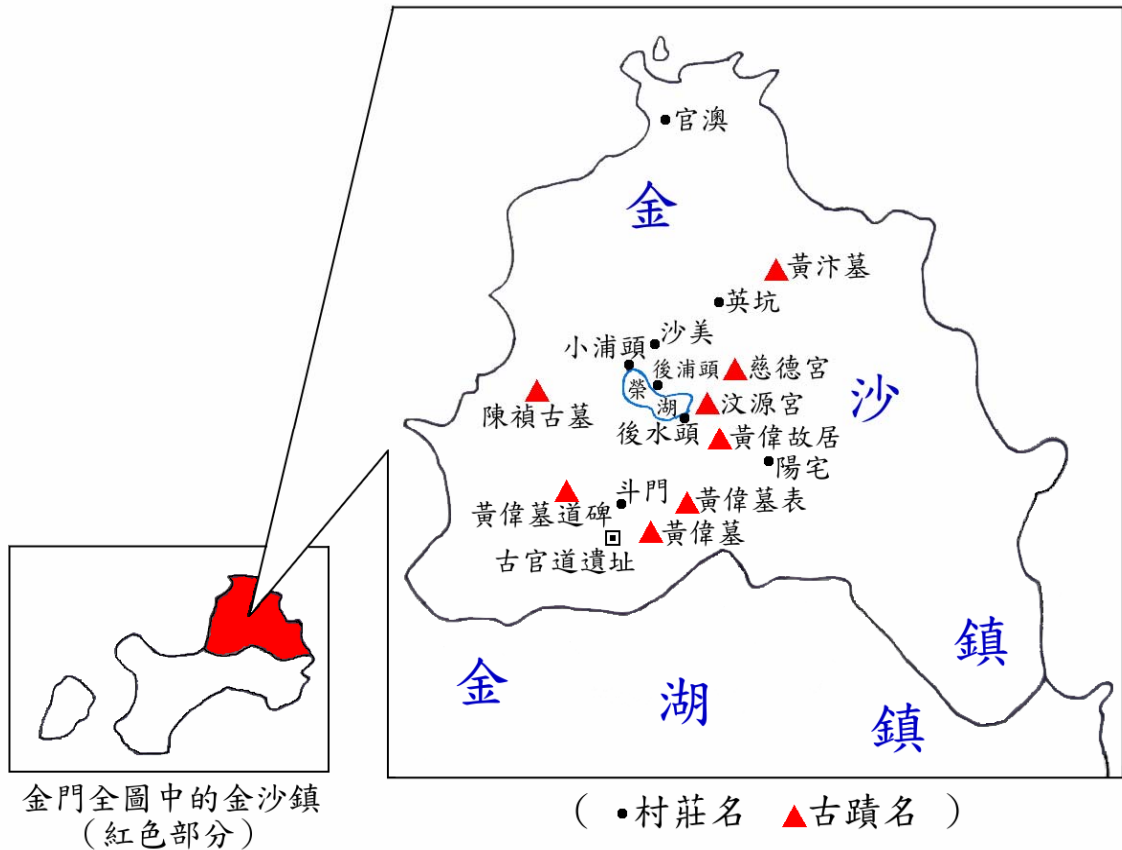

圖 1-3 田野調查區域簡圖

資料來源：參閱陳榮文、廖敏伶、饒秀茹等人測繪之「黃偉墓」鄰近景點及位置圖繪製，見《金門縣縣定古蹟「黃偉墓」調查研究暨修復計畫》，頁 100。

第四節 論文章節撰寫說明

本論文內容共分六章

茲將各章研討內容，簡要說明如后：

首章 緒論

本章係在說明本論文之研究動機與目的、相關文獻探討、研究方法與架構，俾彰顯太守祖信仰之價值。

第二章 金門民間信仰

本章主要介紹民間信仰定義、金門民間信仰形成的環境背景、民間祀神種類、神道崇拜之溝通方式等，以印證「太守祖」崇拜合乎民間信仰之通則。

第三章 「黃偉研究」

本章主要是透過方志、族譜的閱讀、民間傳說、田野調查的佐證，探討汶浦黃姓淵源、黃偉家世背景及其生平事蹟和相關遺跡等，以印證黃偉之清廉操守，及被後人崇拜的原因。

第四章 太守祖崇祀與黃偉關係

本章以黃偉的故鄉「後水頭」村、及以黃府大王爺為境主的後浦頭及小浦頭村作為太守祖祭祀圈之討論範圍，並介紹主祀「太守祖」之廟宇—慈德宮，慈德宮之創建與沿革、宮內之匾聯及相關文物、奉祀之神明，慈德宮蘊含之文化資產價值等，俾瞭解太守祖崇祀與黃偉關係。

第五章 太守祖祭祀信仰活動

本章由慈德宮內平日祭祀活動及早期盛行的問壇活動談起，再以民國九十四年醮典儀式為例，觀察起鼓鬧壇，乃至遶境鎮五方、送王船等儀式，訪談鄉紳耆老、法師乩童之寶貴經驗；最後敘述大陸福建泉州南安市下店村居民蒞金門金沙鎮謁祖進香熱絡情況，以突顯一代鄉賢受後代子孫景仰膜拜之概況，印證黃偉人品不僅為當時士民所欽仰，亦是兩岸人民共同學習的典範。

第六章 結論

本章透過整體研究證實黃偉之受時人崇拜，死後被塑像立廟奉祀，成人間楷模，乃因其高尚品德所致。期許藉由太守祖崇祀，激發國人見賢思齊的心理，塑造純樸善良的社會風氣。