

第四章 太守祖崇祀與黃偉關係

第一節 祭祀圈形成與分布

祭祀圈的概念本是農村社會學用來界定鄉村社區的方法之一。¹早期移民台灣的漢人，人群和祖籍就成為移民結合的基礎，也是地緣的依據。人群和祖籍的具體表徵就是其奉祀的主祭神。²因此移民透過神明、宗教活動而結合，主祭神或寺廟就成為人群之象徵；而祭祀圈正是人群依宗教而結合所形成之社會空間。所以祭祀圈可作為社區界定的依據，也是探討漢人社會的具體途徑。

最早為祭祀圈下定義的是岡田謙，他於 1938 年提出祭祀圈就是「共同奉祀一個主祭神的民眾所居住的地域」的概念；³許嘉明為祭祀圈所下的定義為「以主祭神為中心，信徒共同舉行祭祀所屬的地域單位。成員則以祭神名義下之財產，所屬的地域範圍內之住民為限。」林美容則重新定義：「祭祀圈是為了共同信仰而共同祭祀的居民所屬的地域單位。」⁴也澄清同一地域有重合祭祀圈的現象，且提出也有無廟的祭祀圈。

本文所界定的祭祀圈，乃採用林美容所下的定義。由於汶浦住民配祀黃偉於後水頭村「汶源宮」內，稱為太守祖；主祀黃偉於「慈德宮」內，稱為黃府大王爺，崇祀黃偉的信念與儀式，成為具有凝聚族人向心力及教化後輩的功能。因此本文就以「後水頭」與「後浦頭」及「小浦頭」村作為太守祖祭祀圈之討論範圍。

一、後水頭

後水頭昔稱文水、汶水、水頭、汶水頭，村旁有文水溪（圖 4-1）蜿蜒注入海灣，取名文水，或與該溪水流迂緩，拱護村西，而採與太武山文武相對而名。⁵前有黃龍山、金龜山左右拱抱，遙對鴻漸山，家居皆背山面水，朝向西北，沿汶水灣南北分布、地理形勢特佳。（圖 4-2）

---

¹ 許嘉明〈祭祀圈之於在台漢人社會的獨特性〉，中華文化復興月刊，第 11 卷第 6 期，1978 年，頁 59-68 頁。

² 施振民〈祭祀圈與社會組織—彰化平原聚落發展模式的探討〉，《中央研究院民族學研究所集刊》第 6 期，台北：民族學研究所集刊編輯委員會，1973 年，頁 195。

³ 岡田謙著，陳乃堯譯，〈台灣北部村落之祭祀圈〉，台北文物第 9 卷第 4 期，1960 年，頁 14-29。

⁴ 林美容〈由祭祀圈來看草屯鎮的地方組織〉，《中央研究院民族學研究所集刊》62 期，台北：民族學研究所集刊編輯委員會，1986 年出版，頁 58-60。

⁵ 陳炳容《金門縣縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修護計畫》，金門：金門縣政府，2002 年 8 月出版，頁 1-1。

圖 4-1 文水溪原址

說明:圖上之藍色虛線即文水原址

資料來源：陳榮文繪製《金門縣定古蹟慈德宮調查研究暨修復計畫》附錄十六，頁 16-1。

圖 4-2 後水頭位置圖

資料來源：蔡鳳雛繪製，《金門縣金沙鎮志(上)》〈村里篇〉141 頁。

後水頭過去歸屬汶沙保、汶沙里。民國五十四年才改隸金沙鎮光前里。現居者約有六十戶，黃氏佔大多數。雜姓者僅四戶：三戶張姓，來自小徑及福建內地；一戶陳氏，來自下坑，均為民國以來遷入。黃氏入居前，有何氏聚居於村之南勢，《汶浦何氏族譜》〈何氏分居汶浦世系序〉記：「僅按我汶浦建居之始祖內厝山公，彼其箕裘繩武，生聚於水頭鄉，蕃衍榮生，士儒濟濟，頗稱名族，與黃姓為鄰，未幾而逸所先生建築神祠，與我世祖祠宇之劫耀，由是家祚浸衰，子孫星散……，而公

獨有過人之識，……，卜築于茲。」⁶可知何姓較黃姓先來汶水（後水頭）墾拓定居。

汶水黃氏始遷祖黃華（字廷講，號佛信，華房）、黃相（字廷誼，號佛宗，相房）昆仲係泉州黃守恭之後裔，原為鹽戶，於明初永樂三年（1405）自同安金柄入居，至今近六百年，蕃衍成族，為金門黃氏之一大支派，俗稱“汶水黃”，族人計有大長房、二長房、前後厝（也稱「太守房」、大厝內、六路、九柱、二房、四家、四房、六房、七房等十一個柱頭。若以房系言，華房現僅四房族裔在鄉，居於中甲一帶，相房之裔孫則分上路、福山、後厝、前厝等房，散居於各角頭。⁷

至於昭穆，華房沿用同安金柄字行，有「道、守、支、文、武、德、穆、宣、僖、同、重、定、至、興、治、國、崇、開、乾、嘉、基、祥、海、碩、漢、高、太、英、振、復、樹、愛、益、伯、志、有、茂、甫、卿、士、允、宣、超（良）、熙（卓）、章、奕、獻、和、延、康、均、靖、盛、宗、克、正、祐、祉、敦、泰、發、景、寬、世」⁸。相房則自編，自一世起，為「仲、同、邦、器、源、國、日、體（山）、中、鼎、胤、迪、志、貽、汝、景、奕、尙、思、克、懋、德、惟、紹」⁹，目前兩房均傳至 21~22 世。

據相房族譜稱，其開基祖及祖妣葬得「猛虎跳牆」及「黃蜂出窠」佳穴，且祖祠又建在丁、財、貴三合吉地，故地靈人傑，明清兩代科甲聯登，進士有明正德甲戌科（公元 1514 年）的黃偉，清道光丙申科（公元 1836 年）的黃紹芳及清光緒庚辰科（公元 1880 年）的黃軒齡三人；文科舉人明時有正德庚午科（1510 年）的黃泰、嘉靖辛卯科（1531 年）的黃源、崇禎壬午科（1642 年）的黃策，清時有康熙辛酉科（1681 年）的黃晄、嘉慶戊辰科（1808 年）的黃名標，嘉慶戊寅科（1818 年）的黃瑛；武科舉人有黃一環、黃松南、黃育耀，文武鄉科合計九人。貢生明時有黃懋鼎、黃雲鵠、黃儀、黃江、黃耀、黃應、黃芳等七名，清時有黃茂榮、黃鍾、黃曜、黃淪等四人，共十一名。¹⁰其中黃瑛、黃紹芳、黃軒齡為祖孫三代，立有“祖孫父子科甲”匾。而瓊林父子進士蔡貴易、蔡獻臣為相房十世黃國樞之賢婿及外孫。

由於族史輝煌，村中曾建有五座宗祠，中屬相房者三，華房者二。現存兩座皆屬相房所有，大宗在村北，位在後水頭村 11 號，始建於明代，黃廷誼六世孫黃源於嘉靖辛卯科中舉人後所蓋，至清光緒間傾壞，於民國 64 年重建。日據時代曾一度成為金門金沙鎮水浦保（轄有後水頭、後浦頭兩村）辦公處。由〈重修文水相房祖祠族譜記〉即可知其始末：「相房大祖祠，自皇明先世創造，歷數百春秋矣，為右肩風杀，白蟻叢生，棟宇受其剝蝕，於前清光緒間傾壞，僅存墻垣，轉瞬二十年，乏力重建，過其門，每有禾黍之感，然否極泰來，天道不爽。民國甲寅年二月，鄉中

⁶ 《汶浦何氏族譜》手抄本。

⁷ 蔡鳳雛《金沙鎮志（上）》〈村里篇〉，金門：金沙鎮公所編印，2002 年 12 月，頁 141-142。

⁸ 黃奕展《汶水華房黃氏族譜》手抄本，頁 32。

⁹ 葉鈞培《金門族譜探源》〈金門各姓氏昭穆〉，金門縣政府出版，2001 年，頁 82。

¹⁰ 黃金牆《汶水相房黃氏族譜》手抄本，頁 42-52。

靈芝疊發，知有將興之兆，是年冬，景綿叻歸，葬父畢。乙卯元宵，與余坐談時務，念及水源，因論祖祠，坐巽向乾，兼巳亥，分金庚辰庚戌，匪惟合局，且從福鼎落脈，到穴處，開兩股丹砂，脈上帶雙圈百石，甚為貴龍，自昔名踰地梅花，祠之左，雙陽遠照，祠之右，立虎近連，武山聳峙於後，在長生之方，文水滌洄於前，居帝旺之位，更有鳳嶺內環，龜山外拱，鴻漸、天馬諸峰，包羅獻秀，宜乎丁財鵲起，科甲蟬聯，先世之所擇，盡善盡美，凡堪輿之至於斯，咸稱勝概。余少讀玉函，頗知人杰，必由地靈，適張植響先生，亦曾獎許及之。綿欣然起曰：「願首捐大銀五百員。」各房會議，叶力喜供丁款，皆欲乘今年大利，仍舊貫修為于是綿委長子添泳在家督造，躬履星洲鳩題，秋初興工，嘉平竣事，經營半載，全祠一新。詩曰：「實實（殖殖）其庭，有桷其楹。」此之謂也。前後各費計大銀參仟肆佰員左右。綿以祖祠既成，譜房當續，命余重修，故由汝至克，易舊裝新，詳稽添註，始見派晰支明，續訂字行八句，共三十二字，謄后，俾世世得貞下起元，是役也。綿之用心周，用力厚，其智謀深遠，尚有期望於將來，功大矣哉，是為記。」

新字行八句三十二字：

「清芬可誦，遠大長承，安心為善，高步連登，眷華秋實，祥瑞呈榮，守貴保富，學士明銘」。¹¹

黃氏家廟（小宗），位於金沙鎮後水頭村 351 號民宅右側，是二落建築，由黃廷誼十世孫分支七柱房子孫於人丁興旺時所建。時間約在清道光或咸豐年間，毀於民國六十二年颱風來襲的火災。民國七十六年重建，九十二年歲次癸未大利奠安。¹²

廟有兩座，一在村北汶德宮，俗稱頂宮，兩落，位於後水頭入口處 3 號民宅後方。主奉上帝公，聖誕日為三月初三日，同一天設醮。另奉祀觀音佛祖、福德正神、註生娘娘，建廟時間約晚於汶源宮。汶源宮（俗稱下宮），兩落，位於村中央之前，主奉田都元帥，配祀太守祖（黃偉神格化），聖誕日為八月十五，與慈德宮同日設醮。始建於明末崇禎年間，清光緒丙戌（1886）重建，民國八十六年修建，廟前有福德宮，村落型風獅爺有三尊，前述寺廟前各一尊，另一尊立於 20 號民宅前，汶源宮前者體型大且壯甚威武，作鎮風煞及廟沖。

因人丁滋盛，仕宦發達，裔孫外出發展者多，其移入內地者，散佈泉州、漳州、同安等地。其衍出本島者，遍及東半島：相房三世黃彥輝出居東店、華房四世黃良沛分衍浦頭、相房六世黃溥開基南安，其後陸續移出山柄、山后、山西、官澳、田墩、營山、劉澳、呂厝、浦邊、蔡店、英坑、沙美及金湖峰上、溪邊、料羅等地。遷台者定居鳳山縣、竹塹等地。一般而言，於明時移出者，其移入地以閩南各地為主，明鄭以後始轉向台灣，至清末才轉向南洋各地。八二三炮戰以來，又轉入台灣。其較大規模移動者有明嘉靖的庚申之難、明清之際、清乾隆年間、民初至日據前，

¹¹ 《汶水相房黃氏族譜》，頁 76。

¹² 楊天厚、林麗寬《金沙鎮志》〈宗族篇〉，頁 183。

八二三炮戰等。¹³

二、後浦頭

舊名汶浦、汶指汶水，浦乃指水濱或江河入海之處，通常係海邊之淺灘地，以位在汶水西北岸而得名，俗稱浦頭。因西半島亦有浦頭社，為避免混淆，西半島者稱西浦頭，本社乃稱後浦頭，亦寫作后浦頭。（表 4-1）有關村內各氏族開拓，耆老盛傳：「何開基、李來接、黃黃酸」。即何氏最早，李氏次之，黃氏稍晚。但自從黃姓遷來之後，何姓、李姓便逐漸凋零沒落。

表 4-1 金門地方志記載的後浦頭等聚落稱謂表

現今村名	《滄海紀遺》 (明隆慶年間)	《金門志》 (清道同年間)	《金門志》 (民國 4 年設縣)	《新金門志》 (民國 42 年) (金門復行縣志)	《金門縣志》 (民國 54 年後)
前水頭	水頭	水頭	水頭	前水頭	水頭
後水頭	汶水	汶水頭	汶水頭	水頭	後水頭
西浦頭		浦頭	西浦頭	西浦頭	西浦頭
後浦頭	浦頭	浦頭	浦頭	浦頭	後浦頭

資料來源：參考陳炳容《金門縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫》(2002:1-2)製作。

據《汶浦何氏族譜》研判，何姓在元代已遷來汶水，惟確切時間族譜無載，約明嘉靖年間方遷居至汶浦（後浦頭），定居地名叫前宅，又別名下寮，地址在今慈德宮後，惟何氏大多外移，今僅餘一戶定居後浦頭。黃姓、何姓外，李姓約在清代初期，入贅於後浦頭黃家，所居地名為李厝，聚居於村東南隅，據該族裔李水生先生稱：「先祖來自大嶼郭刃，家中奉祀最早之先祖係十世祖，推其時間距今約 250 年之譜，族裔陸續外移，早時多移往南洋，近年則移居台灣，目前僅三戶在鄉。」¹⁴

後浦頭村黃姓族人由黃廷講三世孫良沛（妣楊氏）開基，相傳至孫碧涯，生子三人，分別為堯則、堯典、堯與、其後堯典堯與選擇從軍，堯則一派則傳子希聖、希賢、希朱三人，此昆仲三人即今日後浦頭村黃姓族人長房、二房、三房的祖先。分居以來，蠡斯蕃衍，人丁旺盛，蔚為大族，成今日後浦頭村中主要族系，佔有九成之譜，七十餘戶，順應北高南低的地勢布局，規劃了涵蓋七個小族群的閩南傳統聚落，聚落皆前臨灣澳，背倚高地（圖 4-3），其中有三個族群朝西南，其環境形勢如慈德宮楹聯所示：「太武左環安同盤石、金山右抱固若苞桑」及「龍鳳朝神燈，

¹³ 蔡鳳雛《金沙鎮志（上）》〈村里篇〉，頁 142。

¹⁴ 蔡鳳雛《金沙鎮志（上）》〈村里篇〉，頁 114。

護國千秋，虎山枕寶殿，安民萬世」；另四個朝向東南，其地理形勢則以黃氏家廟門聯為代表：「門前太武呈瑞氣家聲遠，背後金龜發千祥世澤長。」聚落中有宗祠、有寺廟、有特色獨具的傳統民宅。

村南有「榮湖」，本是後浦頭至後水頭間濱海地帶，原有零散池塘 38 口，潦涸無常時有海潮倒灌成患，爰秉承先總統 蔣公加速農村建設，繁榮地方之訓示，邀請水利專家勘測規劃，闢建水庫，於民國六十二年十二月施工，歷時四月而葺事，蒙 蔣經國院長命名「榮湖」，（寓金門欣欣向榮之義）。

圖 4-3 後浦頭村一隅

資料來源：作者自攝 (2005.01.31)

後浦頭黃氏家廟（圖 4-4），創造於清康熙己丑年（1709 年），位於後浦頭村 41 號，至今重修了五次，為二進式祖厝，祠堂前大埕上，樹立有「紫雲屏」照壁十分特殊（圖 4-5）。紫雲屏是以土石堆砌，約一人高，據黃家耆老說法，建家廟地自古以來即有「虎穴」之稱，為防止猛虎跳牆，所以在家廟門前方丈之外，樹立高大屏障，目的是希望黃家子弟不要造次翻牆，意味不要太過調皮搗蛋。

圖 4-4 後浦頭黃氏家廟

資料來源：作者自攝 (2005.01.31)

圖 4-5 後浦頭黃氏家廟前之紫雲屏

資料來源：作者自攝 (2005.01.31)

黃氏家廟，正廳左右門葉各撰「祖德」、「宗功」字樣；門檻兩側豎立一對石鼓，立面是螺紋狀，象徵子孫生生不息，石刻表面已現油墨，年代之久遠可見一斑。建築前後以迴廊銜接，後進祖先廳堂上，懸有大小數匾，如「理學正宗」、「孝弟

明倫」、「光前裕後」、「司馬」、「文魁」等，都是上了年歲的古董了¹⁵。家廟於每年農曆正月初十和冬至舉行祭祖活動。

村東的汶鳳殿（俗稱後宮），建於明代，其後因年久失修頹圮，民國七十八年動工修建，民國八十四年奠安大典，為後浦頭村最早的一間廟宇，汶鳳殿建於虎穴之上，後以五虎山為背，右擁金龜山，左攬喜鵲（今之鵲山），太武山左環而抱，馬鞍呈列作案頭，廟前汶水迴環為帶，所謂湖光山色，美不勝收。¹⁶屋脊上以碎瓷片拼湊而成的剪黏係出自名家手筆，不論色澤、造型都有可觀之處，主奉田都元帥，每年十月初六建醮，又奉清水祖師、關帝爺、吳府元帥、註生娘娘、福德正神。

慈德宮位於後浦頭村前之中央，地濱榮湖，建於光緒年間，由鄉賢黃卓科所創建，歷經多次修建，刻由縣府聘專人整修中，主奉黃府大王爺（即明代鄉賢黃逸叟），聖誕日在八月十五日，同日建醮，又奉朱府二王爺、黃府三王爺、朱府四王爺、白府五王爺、廣澤尊王夫人、仙祖爺等神。村北金沙國小旁立有一尊風獅爺，以鎮風保境。

村後原有一片空闊之紅土埔地，民國五十八年新建金沙國校，八十九年再興建五福街，目前與沙美、小浦頭、榮光新村已完全結合。

三、小浦頭

根據《汶水華房黃氏族譜》記載，小浦頭村黃姓族人的開發源流依序為：河南—光州—固始—福建—泉州—同安—金柄—古宅—浯洲—汶水—汶浦—小浦頭，始祖黃華（字廷講，號佛信）。清乾隆年間，二房十二世祖允棋由後浦頭派衍小浦頭。允棋傳下九子，故小浦頭族人常以「九家」互稱，或經商，或務農，或僑外。緊接著，後浦頭二房一柱、四柱、九柱、十三柱的族親也陸續前來開發。¹⁷因族系衍出後浦頭，宗族及祭祖活動，均納入其祭祀圈中，視為汶浦之一甲，故而稱為小浦頭，而原後浦頭則稱之“大浦頭”。

村落原與沙美及大浦頭間，有顯著區隔，其後因沙美街的興起與擴張，及機關、學校設立，才逐漸成今日面貌，尤其因都市計畫，這一帶已併入沙美市街一部分，是金沙鎮行政、文教中心及主要市集與商業區。涵蓋範圍自金沙衛生所開始，沿著農會下行，包括今天的三民路、成功路兩側，仁愛路、信義路部分路段，銜接舊鎮公所、金沙民眾服務站、金沙警察所一帶，以及榮湖以北都屬小浦頭轄區，民國五十九年金沙國小遷至現址後，與大浦頭僅一路之隔。

村南原有池塘，係汶水灣之一部分，先經造橋修路圍成池塘，後再填地興建金沙幼稚園，與沙美西甲相連，幼稚園遷出後，原教室歸還民用，目前為一宗教活動

¹⁵ 陸炳文《金門祖厝之旅》〈黃氏祖厝〉，金門縣政府出版，1996年12月，頁80-85。

¹⁶ 金沙後浦頭〈汶鳳殿擴建誌碑文〉。

¹⁷ 楊天厚《金沙鎮志(下)》〈宗族篇〉，頁134。

場所。

至於昭穆，與汶水華房同，輩序爲「振、復、樹、愛、益、伯、志、有、茂、甫、卿、士、允、宣、超（良）、熙（卓）、章、奕、獻、和、延、康、均、靖、盛、宗、克、正、佑、祉、敦、泰、發、景、寬、世。」，據鄉老黃獻鐘先生稱，該族在宣、超字輩時，丁財均旺。如重修金山書院的董事及捐款芳名中，有數位係鄉中士紳。清末民初以來，有王、楊、張、陳等姓入居，王氏屬後盤山珩山派，楊氏來自蓮河，張及陳氏則分別來自沙美及何厝。

民國七十二年小浦頭村民在村南郊池畔，新建川德宮。

〈汶浦川德宮興建誌〉

凡山川毓秀，風俗淳美者，皆神靈之所鍾也，書曰天道福善禍淫，以理之必然也。清道光間，張巡、許遠、雷萬春者，諸神降臨本鄉，即所謂厲王爺者。鄉人欽其忠義，感其威靈，乃俎豆享祭，頂禮膜拜焉，於是疫癘晝祓，邪戾遂遁，合境以安，迄今已逾百有五十年矣，然尚無專祠以祀，蓋吉土難得也。民國七十二年歲次癸亥陽月黃君清遠自星返鄉，感於厲王爺之神恩浩蕩，乃徵其昆仲慶祥、慶瑞、炳坤、清泉、清安之首肯，欣然獻地，復得本鄉海內外弟子慷慨捐輸，遂於乙丑梅月朔日奠基，明年荔月竣工，其間諸善男信女或細心擘畫，或戮力供役，無不殫精竭智，蓋神明之感召也。今廟已落成，瀕乎榮湖而與鬻舍為鄰，斯不亦毓秀而淳美者乎，而廟貌莊穆，結構堅實，其厲王爺赫赫威靈之所寄耶。吾人於祈福報德之餘，尤當效法其忠義，則斯廟之建也，非徒以隆典祀而已，亦黎民信仰之所託，而風俗教化之所繫者也，是為誌。

汶浦川德宮建築委員會立

中華民國七十六年歲次丁卯荔月吉旦

川德宮爲一落一拜亭加左廂房建築，主奉厲王爺（祀張巡、許遠、雷萬春），聖誕日爲農曆九月初九日，同日建醮，配祀註生娘娘、福德正神。廟左前方立有石獅爺。川德宮旁有一座槍寮（圖 4-6），係加強巡防盜匪而設之更哨，約建於民國二十年代。今農會前方一帶，曾爲沙美公車站及村公所所在，兩者遷出後，始建成今日之商店住家。¹⁸

¹⁸ 蔡鳳雛《金沙鎮志(上)》〈村里篇〉，頁 115-116。

圖 4-6 川德宮旁之槍寮

資料來源：作者自攝 (2006.01.14)

第二節 主祀太守祖廟宇—慈德宮

「慈德宮」之設立，緣於「社之有廟，實為鄉眾期能藉神靈無遠弗屆，神威顯赫，護土祐民，以能安居樂業，蕃衍成族，而有斯廟之建，乃因吾汝浦社黃氏族裔有感族遠叔祖黃公^諱偉^字孟偉^號逸所，生前為官清廉，慈惠愛民，德行卓著，生以民之疾苦為念，殫精極慮，死而後已，故為其建廟。」¹⁹以供鄉人景仰，朝夕膜拜。廟曰：「慈德」（有黃公之德行，嘉惠後人之意），「慈德宮」因此成為後浦頭的村廟。

一、慈德宮創建與沿革

根據慈德宮前殿左壁石碑的記載，可知主祀神鄉賢黃偉之事蹟，與創、修建之歷史，茲將碑文抄錄如下：

「本廟主祀鄉賢「品德完人」黃偉公，字孟偉，號逸叟，弘治戊申十月初三丑時生於本村，性敏而慤，貌古心淳，未達嘗為郡掾吏，郡人構訟皆曉以禮義，輒受其誠感而修睦者眾，年二十三以明經領鄉荐，越四年登正德甲戌進士，受南京刑部主事，治獄得情，以清慎明恕著聲，陞本部廣東司郎中，嘉靖初，應詔陳九事，皆言人所不敢言，出守南雄，卻例金，省徭役，明禮教，焚淫祠，愛民如子，巡撫欲丈田加稅，堅不從，投劾歸，旋以當道荐改知松江府，時張璁當道，公鄙其希寵嗜進而不屑就，歸鄉以奉親講學，正家為務，革鄙俗，以禮教於鄉，集所聞冤抑之事盡為白，而躬秉犁鋤，自揀築甃砌，勞苦淡泊明操守，德行名著明季，丁酉泉中大饑，有司延公代賑濟，悉心經理哺餒扶傷若不及，嘉靖戊戌三月十七日，遂以勞瘁致疾而終，饑民如喪考妣，遠近莫不咨嘆流淚，當道為營田供祀，立石坊以表，其出處大節不為苟得，不厭窮困，識者方之陶靖節云。

光緒丙子，鄉人黃卓科為景前賢期勉後進，創建本宮以迄，歷多次翻修，均賴地方人士呼籲，而海外鄉親響應而竟事，民國六十七年戊午，鄉人等有感歷風雨蟲蠹之將傾，議予翻修，得印尼椰城鄉親章掘、天真、漢榮、慶鏞、文德、豐源、奕發各捐台幣三萬元，奕慈、偉福各捐貳萬元，振霖、金盤各捐柒千柒百元，章發、章質各捐參千捌百伍拾元，坤榮捐壹千伍百肆拾元，繼宗、清瑞各捐柒百柒拾元，合計貳拾柒萬陸千壹百捌拾元，合村內籌資完成之，誌銘用使焚香

¹⁹ 金門縣政府《縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫》附錄十五，頁 15-1。

頂禮之外，知 偉公高德行誼，而有高山仰止，景從行之，是為誌。

據碑文所載，此廟創建於光緒丙子年，即光緒二年（西元一八七六年），距今有 130 年之歷史。據後浦頭耆老表示，慈德宮原址在明末已建有小廟一間，原是供奉廣澤尊王，傳說慈德宮的廣澤尊王像與官澳龍鳳宮所供奉的廣澤尊王係同一枝樟樹幹所雕刻的，往昔二村的鄉老，皆得神示，同時到達金龜山海邊，欲取樟木雕刻廣澤尊王之金身，故將樟樹幹一分為二，各取回一塊，請雕刻師傅依廣澤尊王顯靈的姿態雕刻成今之神像。²⁰

據訪查官澳龍鳳宮的廣澤尊王，原供奉於該村海濱的「聖王公宮」，因海潮侵蝕而塌毀，後輾轉移至今龍鳳宮供奉，據傳原來之聖王公宮係一古廟，至少有二、三百年歷史。故慈德宮的前身可能也是聖王公宮。²¹

慈德宮之創建者黃卓科，生於道光戊申二十八年（西元一八四八年），卒於光緒乙未二十一年（西元一八九五年）五月二十九日，享年四十八歲，光緒二十一年時，後浦頭鼠疫橫行，黃卓科之母，亦於同日病逝，先前五月二十一日黃卓科之子水生病卒，二十六日黃卓科之妻亦染病而亡，前後九天內，一家四口皆亡於鼠疫，實極不幸。

據家父黃清安表示，其伯公黃卓科早年在印尼從事航運業，並在沙美開設「元發」號商店，²²由於後浦頭在南洋一代的僑民多，黃卓科發起勸募，他負責將錢帶回金門，並捐款較多，故石碑上寫係由他創建，但並非由他獨自出資所建。傳聞慈德宮正殿內一石砵過長，在前四點金柱處並未截成兩段，導致沖煞之害，有「吃主」之說，故廟落成不久，黃卓科便被煞死。民國三十四年時，有鄉人在廟前焚燒金紙，不小心引發火災，前殿部分受損，故民國三十七年重修時，乃特將那條石砵截斷。

根據以上之說明，慈德宮建廟於光緒二年有待商榷，在尚未取得磚契記載確切的建廟時間前，筆者推判，慈德宮之前身為奉祀廣澤尊王之小型廟宇，到光緒二十年前後，金門之鼠疫頻傳，死於鼠疫者達千人之多，²³民眾處於疫癘為患的陰影中，黃卓科遂發動旅居海外的後浦頭僑民捐款，創建了慈德宮，奉祀鄉賢黃偉為主祀神，

---

²⁰ 後浦頭黃奕展和黃清安二位先生報導。

²¹ 金門縣政府《縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫》，頁 1-23。

²² 小時候家裡的碗盤底部皆寫有「元發」的店名。

²³ 金門縣政府《金門縣志》卷四〈政事志〉，金門：金門縣政府，1992 年出版，頁 689。

尊為黃府大王爺，不像後水頭汶源宮所供奉的黃偉是稱為太守祖，村民借共祀祖佛來加強族人的團結外，更借祖佛王爺之法力來驅邪除煞，化解瘟疫之威脅，故慈德公所奉祀眾多神祇中，尚有專門負責開處方的醫神「名醫先生」和「蔡先生」，祖佛信仰配合巫術儀式，為人醫病消災，企求遏止傳染病之蔓延。

至於建廟之工匠，若非王益順所主事，則由同屬惠安溪底派的工匠所為，（慈德宮與金城陳氏宗祠，和王氏宗祠的建造時間相差十年），民間附會成說，王益順建慈德宮後，接著建金城之陳氏和王氏宗祠。民國三十四年農曆十二月二日慈德宮舉行犒軍時，因燒紙錢不慎引燃廟前堆放的農作物而發生祝融，大火由慈德宮左前方漫延至廟內堆放之玉米桿，前落與川亭木構架遭嚴重毀損，延到三十七年始重修。

民國六十七年，慈德宮由於年代久遠且經歷砲戰與駐軍的毀損破壞而重修，修復工程主要在於地坪鋪面重新更換、屋頂部分桷仔抽換、瓦作修補、前落及川亭彩繪重新髹漆、修補交趾陶、壁面增添彩繪磁磚壁畫等。

民國七十年，黃偉誕生四九四載時，後浦頭鄉民隆重舉行慈德宮的奠安慶典。奠安儀式前，將廟埕廣場原有殘破紅磚地坪整修，重新鋪上水泥砂漿成為現在樣貌。

民國七十四年時，鄉民運用前期整修經費之節餘款，加建左側護龍，將土地公移請入內供奉，八十八年六月十五日金門縣政府公告慈德宮為金門縣縣定古蹟。²⁴

根據上述資料，茲將慈德宮營建發展整理如下表：（表 4-2）

---

²⁴ 金門縣政府《縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫》，頁 1-24 至 1-25。

表 4-2 慈德宮營建發展整理表

營建時間	方式	內容	緣由	備註
光緒二十年左右(西元 1894 年)	創建	創建慈德宮，包含三川殿、川亭、主殿。	由鄉僑黃卓科集資興建，奉祀黃偉。	廟內石碑記載為光緒二年創建，時間有待商榷。
民國三十七年西元 1948 年	修建	修復三川殿、川亭。	民國三十四年遭祝融毀損。	
民國六十七年西元 1978 年	修建	地坪鋪面重新更換屋頂部分。 桷仔抽換瓦作修補。 前落及川亭彩繪重新髹漆。 修補交趾陶。 壁面增添彩繪磁磚壁畫。	經歷砲戰與駐軍毀損破壞。	
民國七十年西元 1981 年	整修	廟埕紅磚地坪重鋪水泥砂漿。	經歷砲戰與駐軍毀損破壞。	同年舉行奠安。
民國七十四年西元 1985 年	增建	增建左護龍。		

資料來源：陳炳容製作，金門縣政府〈縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫〉，頁 1-26。

二、慈德宮的匾聯與相關文物

慈德宮的匾聯與相關文物多在讚誦黃偉之人品與治績，有助於了解太守祖受人崇祀原因，說明如下：

(一) 楹聯

1. 三川門的大門聯：

大門聯係用壓克力剪字再黏上，是民國六十七年修建時所作，此二聯指出慈德宮之地理位置，並讚誦黃偉之人品。

(1)三川門中門：

汶浦屏太武完人顯赫
鏡湖照慈宮品德無雙

(2)三川門兩側：

龍鳳朝神燈護國千秋
虎山枕寶殿安民萬世

2.柱聯：

此三聯為石彫柱聯，皆為陰刻，讚誦黃偉之人品學問和任南雄與松江府之治績，其中前川亭柱是慈德宮之嵌字聯。

(1)前川亭柱：

慈使眾民心自得(圖 4-7)
德是依神道無私

圖 4-7 慈德宮前川亭柱聯

資料來源：作者自攝 (2006.02.28)

(2)後川亭柱：

理學褒嘉光梓里 (圖 4-8)
勳猷彪炳著松江

圖 4-8 慈德宮後川亭柱聯

資料來源：作者自攝 (2006.02.28)

(3)前落步口柱：

績著南雄億萬姓德功歌頌(圖 4-9)

學宗東魯千百年俎豆馨香

圖 4-9 前落步口柱

資料來源：作者自攝 (2004.01.26)

3.壁聯：

此二聯是交趾陶作品，在金門極為罕見，²⁵此二聯點出慈德宮的地理風水，廟左右分別有太武山，金龜山為龍虎砂護衛，背枕五虎山，前以雙乳山為朝山。

(1)左側龍虎井壁飾聯：

太武左環安同盤石（圖 4-10）

金山右抱固寺芭桑（按「寺」為「若」之誤）

圖 4-10 左側龍虎井壁飾聯

資料來源：作者自攝 (2004.01.26)

(2)右側龍虎井壁飾聯：

五虎枕高靈鍾眾佛（圖 4-11）

雙乳峙聳講聽二童

²⁵ 交趾陶以低溫燒製而成，溫度約八百度左右，因此硬度低，較難燒製大面積作品。慈德宮牆面壁堵之大型交趾陶，係以分割成多塊燒製拼組而成，在金門尚無此大面積的精緻交趾陶作品。

圖 4-11 右側龍虎井壁飾聯

資料來源：作者自攝 (2004.01.26)

(3) 相向堵：在相向堵各有一面交趾陶圖案，橫批字體也以交趾陶製。

右堵橫批：活島靈昭

左堵橫批：松江績著

4.窗聯：

(1) 左向埕壁的螭虎窗聯：（慈德宮嵌字聯）（圖 4-12）

慈心昭一片以能及古

德澤被四方只是依人

橫披：松江績著

圖 4-12 左向埕壁螭虎窗聯

資料來源：作者自攝 (2005.01.26)

(2) 右向埕壁螭虎窗聯 (圖 4-13)

政績著松江興明及我

品行推活島惟公一人

橫批：活島靈昭

此二聯是交趾陶作品，皆在讚頌黃偉之人品和治績。

圖 4-13 右向埕壁螭虎窗聯

資料來源：作者自攝 (2005.01.26)

5.護龍的門聯：

護龍（憩仔室）廳，供奉福德正神，門聯爲：

種十里名花何如正德
發脩間廣廈不如脩身

（二）匾額

慈德宮之舊有匾額於民國四十年代被軍隊取走，民國六十年黃君論等十二人捐製一宮名匾，懸掛於三川門上方，文爲：

慈 德 宮
弟子 君論 寧聰
芳源 棟良
順良 媽贊 謝
章仁 清福
世雄 媽補
頂賢 獻鐘

其餘之匾額，大多爲民國七十年奠安大典時，各方貴賓所贈賀匾，大門上方原宮名匾，則被黃少谷所贈之匾所取代（圖 4-14），文爲：²⁶

辛酉孟冬（按：民國七十年，西元一九八一年）

慈德宮

黃少谷

---

²⁶ 陳炳容〈歷史研究〉《金門縣縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫》，頁 1-36 至頁 1-38。

圖 4-14 黃少谷致贈之宮名匾

資料來源：作者自攝 (2005.10.23)

茲將其餘各匾抄錄於下：

- 1.「功著松江」匾，上款：明正德甲戌進士刑部郎中南雄松江府正堂黃偉字逸叟，下款：辛亥仲秋立。（按：民國六十年，西元一九七一年）
- 2.「世德流徽」匾，上款：汶浦慈德宮奠安誌慶，下款：司令官敬賀。
- 3.「澤被群黎」匾，上款：慈德宮奠安誌慶，下款：金門縣縣長倪慶裕敬賀。
- 4.「品德流芳」匾，上款：庚申孟春（按：民國六十九年，西元一九八〇年），下款：金門縣長石政求敬賀。
- 5.「垂範千秋」匾，上款：庚申孟春（按：民國六十九年，西元一九八〇年），下款：金門縣黨部主任委員李金塔敬獻。
- 6.「邦族增輝」匾，上款：汶浦慈德宮奠安誌慶，下款：金門黃氏宗親會理事長福建省立金門高中校長黃武仁敬獻。

（三）相關文物

1.石香爐：正面為麒麟浮雕，上方刻「慈德宮」，左刻「甲子年」（按：民國十三年，西元一九二四年），右刻「仲秋置」。(圖 4-15)

圖 4-15 甲子年仲秋所設置的石香爐

資料來源：陳炳容攝 (2001.11.14)

2.王爺燈二盞：二盞王爺燈題寫有國泰民安、風調雨順（藍色字），一盞另寫代天巡狩，松江府正堂，一盞寫慈德宮黃府大王爺、代天巡狩等字。（圖 4-16）

圖 4-16 王爺燈上題寫「松江府正堂」

資料來源：作者自攝 (2004.09.30)

3.長腳牌二付：正殿兩旁的巡狩長腳牌為慈德宮出巡遶境時，左右護衛隨從手執的物件。各有一竹排，一瓜槌，四塊方形牌，上方寫肅靜、迴避，慈德宮松江府正堂，代天巡狩黃府大王爺。（圖 4-17）

圖 4-17 長腳牌二付

資料來源：陳炳容攝 (2001.11.14)

4.神轎三頂：其中黃府大王爺轎門題刻「慈使眾民心自得，德是依神道無私」，橫批刻「功著松江」。²⁷（圖 4-18）

圖 4-18 慈德宮內神轎三頂

資料來源：作者自攝 (2005.09.18)

²⁷ 陳炳容〈歷史研究〉《金門縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫》，頁 38 至 40。

三、慈德宮奉祀的神明

(一) 神祇地位概說

傳統宗教信仰就崇拜對象來看是一種「泛靈信仰」，崇拜的對象十分龐雜，一般可區分為「天神、地祇、人鬼、物魅」等四類；而就崇拜的屬性來說又可區分為「自然崇拜、人鬼崇拜、庶物崇拜」等三種，而這些崇拜的對象也成為宗教信仰中的祭祀對象。祭祀對象可依其「主從地位」（重要性）的不同而分為「主祀神」（主神）、「從祀神」、「同祀神」、「寄祀神」等四大類。²⁸

1. 主祀神（主神）

凡寺廟主要奉祀的神明稱為「主祀神」，如慈德宮的主神為「黃府大王爺」。主祀神不一定是單一的神祇，有時可以是三位，如三世佛、三山國王，也有五位如五府千歲者，甚至多至七位者如七府王爺、七星娘娘等；這些神祇地位通常是相同的，也有少數主神群是具有「兄弟」或「姊妹」性質的，則以其中一位為代表，如「三奶夫人」以「臨水」為代表，鹿港「蘇府王爺」以「蘇大王爺為代表」。²⁹

2. 從祀神

從祀神又可分為「配偶、配祀、挾祀、分身、隸祀」等。「配偶」神為主神的配偶，凡是威靈顯赫的神祇，常被人們配祀有夫人神，如盤古公配有盤古媽，雷神爺配有閃那婆，聖王公（廣澤尊王）配有聖王媽，保儀尊王配有尪媽，及城隍夫人、王爺夫人、土地婆等。

「配祀」是與主神有特定關係的屬神，有的是其家屬，有的是其部下，如佛教的神尊大多配有韋馱、伽藍、十八羅漢等；城隍的文武判官、范謝將軍；媽祖的千里眼、順風耳；關聖帝君為關平、周倉；文昌帝君的印童、書童、文差、武差、祿馬；臨水夫人的三十六婆祖、十二花胎神；註生娘娘的十二褓母；王爺的虎爺、馬爺等。

「挾祀」是指供於主神兩側的侍神，如玉皇大帝挾祀神為太乙救古天尊與雷聲普化天尊；釋迦牟尼佛為文殊與普賢菩薩；觀音大士的善財、龍女；文昌帝君為天聾、地啞。除了特別指定的挾祀神外，也因不同神格而配有一般的挾祀神，如皇帝格的侍神稱劍監、印監；王爺格的劍童、印童；元帥格的神馬、馬丁；后妃格的左宮娥、右宮娥；註生娘娘則有提粉、提花、提匣、提鏡等女侍。³⁰

「分身」則是將同一主神的數尊神像並祀於神龕或神案上，如媽祖有大媽、二媽、三媽或是鎮殿媽、爐主媽、進香媽等之分；「隸祀」是指不同主神所共同有的屬神，如各寺廟的門神，佛寺的護法神等。

---

28 李豐楙《藝文資源調查作業參考手冊 1 信仰節俗類》，台北：行政院文化建設委員會出版，1998年出版，頁 68。

29 同前註，頁 69。

30 鄭志明《台灣的宗教與秘密教派》〈台灣人的宗教觀〉，台北：台原出版社，1997年，頁 50-52。

3.同祀神

同祀神的神祇與主神並無宗教上從屬或其他的關係，其神格地位可以與主神相當或是更高者，如主神為媽祖的廟宇一般同祀觀音佛祖、玉皇大帝（天公）；主神為觀音佛祖則同祀釋迦佛祖、媽祖等。

4.寄祀神

寄祀神是指與主神有「來往」而來廟中「作客」的神祇，或是民眾自行供奉的、廟宇拆除廢棄流轉無主的等，暫時供奉在寺廟中的神祇，這類神祇有時也被民間稱之為「客仔神」。³¹

根據以上之分類，茲將慈德宮所供奉之神明整理如表 4-3。

表 4-3 慈德宮所供奉的神像分類表

類別		神明名稱
主祀神	主神	黃府大王爺（黑髯者）、朱府二王爺、黃府三王爺、朱府四王爺、白府五王爺 ※（境主：黃府大王爺）
從祀神	配偶神	姑娘（廣澤尊王夫人）
	分身神	黃府大王爺（白髯者）、廣澤尊王（2）、註生娘娘（2）、黃府三王爺（2）、呂仙祖（2）、土地公（2）
	配祀神	旗牌將軍（2）、名醫先生、蔡先生
	挾祀神	神馬、神丁（2）
	隸祀神	虎爺（下壇將軍）、太子爺（金天太子、哪吒三太子各一）
同祀神	同祀神	地藏王、包公、蘇、邱、梁、秦、蔡、韓、侯府王爺、註生娘娘、恩主公、廣澤尊王
寄祀神	客仔神	呂仙祖

說明：1.表內數字表示本廟中該神像之總數

2.分身神一般稱之為「副駕」

資料來源：改編自陳炳容《金門縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫》（2002，頁 1-28）

³¹ 李豐楙《藝文資源調查作業參考手冊 1 信仰節俗類》，頁 70。

（二）供奉神明簡介

慈德宮奉祀神明除了一般廟宇中供奉之恩主公、註生娘娘、福德正神、中壇元帥外，其餘較特殊者如王爺、地藏王、呂仙祖、蔡先生、名醫先生、廣澤尊王及夫人、虎相公、驃騎將軍等簡介如下：

1.王爺

後浦頭原本是靠海灣的聚落，也有可能是福建沿海所放王船漂流至此，故本廟所供奉的王爺眾多。含分身神在內，包含十個不同姓氏的王爺神像十四尊。

慈德宮所奉祀的主神－黃府大王爺即是明朝進士黃偉，是歷史上真實人物，有名有姓，共有兩尊，神貌略有不同，一為黑髯，一為白髯（圖 4-19），村民視黑髯者為王爺，八月十五日建醮，而視白髯者為祖先，每年正月初金門黃氏迎四安祖的祭典，祂會被抬出，參與祭典。另外廟中尚奉祀朱府二王爺（官名文峰）、黃府三王爺（官名全南）、朱府四王爺（官名世清）、白府五王爺（官名守爵），村民稱係結拜神；蘇、邱、梁、秦、蔡、韓、侯府王爺，居民通稱之為「六姓府」。³²

---

³² 陳炳容〈歷史研究〉《金門縣縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫》，金門：金門縣政府，2002年，頁1-29。

圖 4-19 白髯「太守祖神像」

資料來源：作者自攝 (2006.03.17)

2.地藏王

地藏王菩薩在佛教的地位非常的尊崇，即使在道教界也受到廣泛的崇敬，被尊稱為幽冥教主或酆都大帝。民間傳說祂權勢之大，可以統領地獄十殿閻羅王，指揮陰間的各種鬼神。所以奉祀地藏王菩薩的廟宇顯得陰森而嚴肅。

地藏王菩薩是一位熱心普渡眾生的神明，祂一向以度地獄的眾生為己任，而且立下大願：「地獄不空，誓不成佛；眾生渡盡，方證菩提。」民間視為管轄冥界之神。

金門並沒有專屬的地藏王菩薩廟宇，地藏王菩薩只供奉在後浦北門里玄天大帝廟中的第三落中及金湖鎮新市里護國寺右廂。至於慈德宮供奉的地藏王，乃是因昔日太武山海印寺重建時，後浦頭居民捐款極多獲贈的。

3.呂仙祖

本廟所供奉的呂仙祖，係泥塑坐像，原祀奉於榮湖邊的「仙祖宮」內，該宮於民國三十幾年坍塌後，才移奉慈德宮中，村民稱之為呂仙祖或仙祖爺，就是民間傳說八仙中的呂洞賓，元代時曾封為純陽孚佑帝君，道教中被奉為純陽祖師，他曾發願：「必須度盡天下眾生，方願上升」。蒲松齡《聊齋誌異》云：「故佛道中惟觀

自在，仙道中惟純陽子，神道中惟伏魔帝（關帝），此三聖願力宏大，欲普渡三千世界，拔盡一切苦惱，是故祥雲寶馬，常雜處人間，與人最近。」³³故呂仙祖廟遍布全國各地。

4.包公

宋時包拯，合肥人，仁宗時授龍圖閣大學士，立朝剛毅，貴戚宦官皆憚之，俗稱「包青天」，又有「閻羅王」、「閻羅天子」之稱。歷知開封府，寡顏笑，時人比其笑為黃河清。相傳包公能晝間統陽世，夜間治陰司，是一般老百姓受冤屈時傾訴的對象。

5.蔡先生、名醫先生

本廟所供奉的蔡先生和名醫先生（圖 4-20），均是金門本地之鄉賢，此二人生前皆是中醫，懸壺濟世，造福鄉里，在醫術與醫德方面受到時人的尊崇，歿後仍受鄉人感念景仰，祀為醫神，做為黃府大王爺之左右手，繼續肩負為鄉民解憂濟困，消除災厄病痛的任務。

由於文獻無載，有關蔡先生的名諱和事蹟，地方耆老僅知為曾有功於鄉里的一位中醫，至於「名醫先生」是青嶼的「張不」先生，據其裔孫張榮強先生告知，張不幼年即遭逢喪母之痛，立志學醫，醫術精湛，在沙美街開設中藥舖，懸壺濟世，聲名遠播，外人因感其德，尊稱為「不先」。張不除醫術一流，其醫德更備受推崇，診斷病患委婉勸慰，細心診察，凡貧苦之病患診費與藥材費分文不取，古昔交通不便，病患須僱騾馬代步，張不恐病患負荷太重，每每步行至病家診斷。³⁴其救人疾苦之慈愛胸懷，正與「品德完人」黃偉之德操先後輝映，二者共祀於廟堂之上，同享俎豆馨香，其行範永垂不朽。

---

³³ 馬書田《華夏諸神》北平：燕山出版社，1990年，頁194。

³⁴ 張海傳《益安張氏家譜》，頁33。

圖 4-20 蔡先生和名醫先生

資料來源：陳炳容攝 (2001.10.13)

6. 廣澤尊王和廣澤尊王夫人

慈德宮正殿中港神龕前二側，各供奉一尊坐於神輿（稱大八座）的神像，左為廣澤尊王，右為廣澤尊王夫人，是本廟最高大的二尊神像。其中的廣澤尊王夫人（圖 4-21），傳說是大陸某村一黃姓「司公」女兒，由於與後浦頭村民同為黃姓，故村民暱稱之為「姑娘」。

圖 4-21 廣澤尊王夫人

資料來源：作者自攝 (2005.09.18)

7.虎相公和驃騎將軍

虎相公：（圖 4-22）又稱虎爺，下壇爺。塑像作虎形，奉於神廟龕座下。虎爺被視為土地公的座騎外，也被賦予護守寺廟之責任。道教以玄天上帝為上壇元帥，哪吒太子為中壇元帥，趙公明元神黑虎為下壇元帥。在金門地區是常見的配祀神。

圖 4-22 慈德宮內虎相公

資料來源：作者自攝 (2004.06.30)

驃騎將軍：慈德宮作醮時會從黃金德先生家中請一尊稱為「驃騎將軍」的神像，原係黃金德先生之祖父，名為黃章標，生前係慈德宮黃府大王爺的乩身，據聞某年於上刀梯祭典後，身體不適，不久過世，因有功於鄉民，故作醮時，被請來廟中共享鄉民之奉祀。³⁵

四、慈德宮蘊含之文化資產價值

茲以日本重要文化財建築物之評定標準為依據³⁶，慈德宮蘊含之文化資產價值符合：

（一）具高度紀念性

慈德宮主祀神「黃府大王爺」係金門汶浦黃氏族人祖先，如同一般祖先享有牌位崇拜及墳墓崇拜，且因生前「立德、立功、立言」三不朽，普受金門人崇仰，被譽為「品德完人」。故慈德宮之修復保存，除增添金門有形之文化資產，亦能藉由

³⁵ 陳炳容〈歷史研究〉《金門縣縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫》，頁 31。

³⁶ 古蹟中古建築可能蘊含之文化資產價值判定標準，參自洪文雄先生主持之《台閩地區三級古蹟台中張家祖廟調查研究與修復計畫》，台中縣政府，1993，頁 53-55。

彰顯黃偉人品，豐富金門無形的精神文化資產，具有高度紀念價值。

（二）能反映當代建築與自然或人為環境的關係者

慈德宮位於金沙港出海口（民國三十七年前），對外聯絡方便；座向西北東南走向，迎南風拒北風，可減少風害；前方為湖泊及耕地，可支持聚落甚多的人口生存，故慈德宮的擇址定向符合地理風水的吉地原則，充分的反映當時人群對自然環境與人文環境之認知與智慧。

（三）為當代具代表性的格局與配置

慈德宮的位置為前低後高，後有五虎山以降的坡地，前有汶水流域。格局上為兩落大厝而左護龍。前、後落中間以川亭連接成工字形，不僅使空間更精簡，同時也節省了建築費用。後來增建的左護龍則充分的反映了傳統建築因應使用需求及環境條件所做的調整與組合。³⁷

（四）具代表性之建築發展過程

慈德宮由清光緒二十年（1894）左右創建迄今已有一百餘年，跨越清朝、民國兩個時代，且經過創、修、改及增建四個建築時期，可看出不同時期的材料、工法及細部作法，見證了不同時期的營建史，也組砌了金門地區各個時期建築工藝發展的地方特色。

（五）精緻的建築形式

慈德宮由鄉民與僑民集資而成，當時僑民資金充裕，故建築規模及工藝技術皆具水準。其中石雕作工精細；木雕於後落部分保持原創時期作品，構思嚴謹作工細膩；彩繪於後落大楣仍保有原貌碩果僅存；泥塑、剪黏經過部分整修，仍顯其巧思；交趾陶壁堵作工十分精緻，尤其龍虎堵大型作品在金門地區更是罕見，圖騰作工精美，工藝水準極高³⁸，頗具藝術價值。

---

³⁷ 陳榮文、林義傑〈文化資產價值與再利用之探討〉《金門縣縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫》，頁 3-4 至 3-5。

³⁸ 陳榮文、林義傑〈文化資產價值與再利用之探討〉《金門縣縣定古蹟「慈德宮」調查研究暨修復計畫》，頁 3-6。

（六）圖文及符號象徵

慈德宮主祀神黃偉，係金門汶水鄉賢，故廟中對聯、匾額大多讚頌黃偉生前之人品與政績，其裝飾題材均有深遠的意涵，如交趾陶壁堵呈現的祈求吉慶、富貴平安、太平有象、三王獻瑞、錦上添花，均為吉祥寓意；神龕前之木雕，隱含忠、孝、廉、節之意旨，亦傳達出對祖先（黃偉）之歌詠，與對後裔之期許。

（七）代表性之材料與營建技術

慈德宮大量使用石材，且堵石、礮仔寮皆在所用材料之列，適度的依材料形式、砌法的層級出現在不同的部位。前落向埕壁、凹壽壁、相向壁為整片堵石封石；前落、龍虎壁、後落等內牆圍堵石封石；大歸壁、後寮壁等外牆為礮仔寮砌礮。磚材亦見封壁、疊壁的做法，除了反應材料的層級外，亦紀錄了材料類型與工法。³⁹

（八）特殊長壽之建築

木構是一般常態壽命，前落與川亭皆經過修建，故價值不高。後落則保有原創期之面貌，未經整修或改變，是特殊長壽之建築，可作為解體時調查考證之依據。

（九）重要的附屬物件

慈德宮內除供奉主神黃偉之外，尚有原仙祖宮遷來之明代呂仙祖泥塑像；慈德宮前身廣澤尊王宮之神像，歷史久遠，可提供明清時期神像藝術之研究。此外，醫神名醫先生與蔡先生，正殿兩旁的巡狩長腳牌皆可做相關研究資料，亦為重要的附屬物件。

（十）該建築中重要的民俗活動

慈德宮為後浦頭村莊之闔境廟，主祀神黃府大王爺，即明代鄉賢黃偉，為後浦頭村境主，每年農曆八月十五建醮，遶境巡安活動，附近居民共同參與，使慈德宮變成汶浦地區住民的信仰中心，其宗教信仰內涵具有闡揚祖德、凝聚族人向心力與教化功能，以「祖佛」作為境主，乃金門民間信仰特例，加上慈德宮之建築特徵，文化資產價值更加提昇。⁴⁰

---

³⁹ 同註（六），頁 3-7。

⁴⁰ 同前註，頁 3-7。