

阿蓮區域祭祀圈的空間結構^{*}

The Spatial Structure of Religious Sphere in A-Lien Region

葉宛錡^{**}
Wan-Chi Yeh

Abstract

The purpose of this paper is to find out the spatial distribution, stratum and spatial junction operation pattern of the folk religious spheres, as well as the change and evolution of religious spheres under the influence of shifting in settlements development and production modes in A-Lien Region. Concluding the results of research, this region can generally divided into neighborhood(角頭性), village(村落性) and regional(區域性) religious spheres. The neighborhood religious sphere is the junction of same last name in a village. The village religious sphere is junction of same village or neighboring geographical connection. The regional religious sphere is the junction of geographical or faith. The whole A-Lien Region is centered at the Beiji Temple(北極殿) of Tuku(土庫). Through the religious activities of tsòe -chiò(做醮), koah-hiong(刈香), sún-kéng(巡境) and so on, the participation of temples of village and neighborhood formed a social region. In the shift of spatial structure of religious spheres, the external form of structure, there has been no large scale reorganization, but the religious sphere structure of Beiji Temple(北極殿) of Tuku(土庫) shows signs of loosening. With massive inflow of outside population, changes in production mode, plus the changes in economical structure, the material contents and significance of the religious sphere has experienced changes to certain extent.

Keywords : A-Lien, social spatial structure, religious sphere, flok religion

中文摘要

本文目的在探究阿蓮區域民間信仰祭祀圈的空間分布、階層與空間結合運作的方式，以及在聚落發展及生產方式變遷的影響下，該地祭祀圈的演變。綜合研究結果，本區主要可分為角頭、村落、區域性祭祀圈三種，角頭祭祀圈是村落中同姓的結合；村落祭祀圈為同庄或鄰近地緣關係的結合；區域祭祀圈則是地

* 本文係由碩士論文整理修改而成，民國 90 年 6 月論文口試時，承蒙陳文尚、周素卿、陳國川三位老師提供寶貴意見，特此申謝。

**高雄市立國昌國中教師。

緣或信仰關係的結合。整個阿蓮區域即是以土庫北極殿為中心，透過建醮、刈香、巡境等祭祀活動的進行，各村落莊庄及角頭廟的參與所形構而成的社會地域。而在祭祀圈空間結構的變遷上，就其結構外在形式來看，尚未有大規模重組的情形，只是在土庫北極殿區域祭祀圈的結構上，有些鬆動的徵象。但由於外來人口的大量移入、生產方式變遷，加之經濟結構轉變等因素影響，其實質的內涵與意義則已有所不同。

一、緒言

人的社會組織之運作，投射至地表上所展現的空間與空間中各組成要素的聯結、階層等關係，即所謂社會空間結構。由於1950年代後，空間概念已成為地理學家的一個基本概念，且自1980年代以來地理學家所關注的焦點，更著重於“人”在“地”上的“社會關係”，並視區域為人群和特殊地方間文化關係的特別集合，或視之為一種社會結構的動態過程。(陳國川，1995：181-182)由此觀之，區域中人群社會組織之結合運作，投射至地表上所展現出來的結果，應可做為該地的區域特色¹。

由於早期先民渡海來台的拓墾過程中，必須面對或克服客觀環境的壓力和挑戰，然在能力有限的情況下，除了向自家神明祈求庇佑外，還有賴居民的共同合作，始能在移墾地通過各項危難而求得生存，爾後待庄社基礎逐漸穩固，具有靈驗事蹟之神明，亦漸成為村落的守護神，且經由共同祭祀活動以結合庄民。於是，一個以主祭神為中心的共同祭祀範圍(祭祀圈)隨之衍生，是故，臺灣的農村社會中，村廟的建立與聚落發展有密不可分的關係，且是村莊組織的核心所在。「廟」因為是村莊舉行共同祭祀的中心，而村廟守護神的祭祀，有凝聚聚落空間內各角頭及其人群的機能，也有連結村落(區域)間關係的機能。(陳憲明，1995：523)對於某一個特定社群的成員，其做為信仰中心的寺廟，可以激起他們對整體的情感；簡言之，某一群體的守護神廟，即可代表這個群體的整體。(余光弘，1933：3)可見臺灣漢人社會的團體生活是與祭祀行為相結合，因此藉共同的祭祀活動而形成的區域組織，被認為是了解台灣傳統漢人社會具體有效的途徑。(許嘉明，1978：61)

由於阿蓮為筆者夫家所在，因而開啟了研究該地的構想。經由初步調查發現阿蓮區域仍明顯有一村一廟的特徵，然各廟之祭祀圈實具有不同空間階層存在，其中以位於阿蓮鄉復安村的土庫北極殿為最大聯庄廟。由於祭祀圈是人群因宗教信仰結合而成的社會空間，其範圍有一定清楚的界限，(林美容，1988：99)亦可作為界定社區的依據。(許嘉明，1978：61)因此本研究擬以土庫北極殿祭祀範圍所轄頂、下村里²，即文中所稱之「阿蓮區域」為研究區。(圖1、圖2、表1)在研究時間上，是以日治末到民國80年代這段時間為主³，企圖透過對阿蓮區域內祭祀圈的研究，希冀對該地的社會地域有更深入的了解。故依循以上之研究動機，本文目的即在探究阿蓮區域民間信仰祭祀圈的空間分布、階層與空間結合運作的方式，以及在聚落發展及生產方式變遷的影響下³，該地祭祀圈的演變。

¹ 頂里有阿蓮鄉境內各村全部；下里包括岡山鎮嘉峰、嘉興、華崙、潭底、三和、大莊、竹圍(新莊)等里。以上係根據土庫北極殿沿革碑所記，其中岡山鎮竹圍里包括新莊、下竹圍兩聚落，僅北側的新莊屬土庫北極殿的轄境範圍。

² 因此段時期大致可代表台灣由傳統農業進入工業化的經濟發展階段，又生產方式的改變是造成社會空間變遷的重要因素。(楊懋春，1976：266)

³ 在不同的生產方式下，人們的生產技術、勞動工具、生產關係(生產組織形式)、生產目的，甚至是生產內容及土地利用形式都會有所不同。筆者的相關研究發現，本區在生產方式的改變上，至少包括農業上不足的勞力來源由互相換工轉為僱工方式為主；傳統人力、獸力為主的農耕具普遍由動力機器取代；水利灌溉技術發達，灌溉面積擴大；生產內容由傳統稻、蔗、甘藷等作物轉為蔬果等園藝作物為主；生產目的由僅求賴以維生自給或出售換取所需現金轉為追求

本文祭祀圈的討論範圍是在民間自然發展而與當地俗民社會團體生活習習相關的民俗信仰，其他純道教、佛教等制度性宗教，不屬討論之列，並視土地公與有應公信仰為另一系統，亦不列入討論，除非其為庄廟之主祀神。此外，早期在政策強制因素下，由他地移入本區範域內形成之聚落⁴，而與土庫北極殿無權利義務關係者亦不討論。在祭祀圈概念的應用上，採用林美容之定義，即「一個以主祭神為中心，共同舉行祭祀的居民所屬的地域單位。」（林美容，1986：53），並以(1)收丁口錢(2)巡境(3)共同出資建廟、修廟(4)卜頭家爐主等四項指標來界定祭祀圈。全文分為四部分，首先闡述聚落發展的過程，以了解影響社會結構變遷之背景；其次說明祭祀圈的階層與運作；第三討論不同層次祭祀圈的結合原則、結合方式與互動關係；最後再分析祭祀圈空間結構的演變及特色。

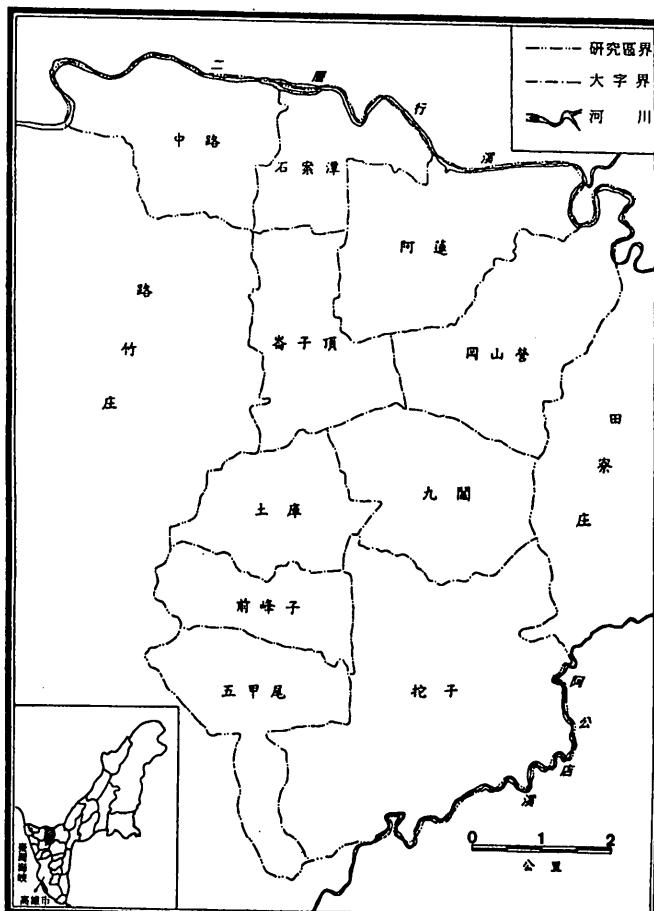

圖 1 日治末期阿蓮區域行政區圖

資料來源：臨時臺灣土地調查局(1904)，《臺灣堡圖》

利潤為要務；佃農幾全轉為自耕農，同時在社會結構轉變，工業化、都市化發展背景下，農村勞力外流，農戶兼業情形嚴重；生產組織的形式亦由傳統具有親屬、地緣關係的換工組織轉為超越原始既有關係、注重產銷的合作組織所取代。此外，耕地年中利用方式也在農業技術進步及市場指向的影響下，農地利用多屬長期性作物的栽培，輪作時序轉為沒有一定規則可循，並有趣於粗放的現象。關於生產方式的變遷，本文限於篇幅，於此不再贅述，欲知詳情煩請參閱筆者之碩士論文。

⁴ 如大陳新村、菜寮。

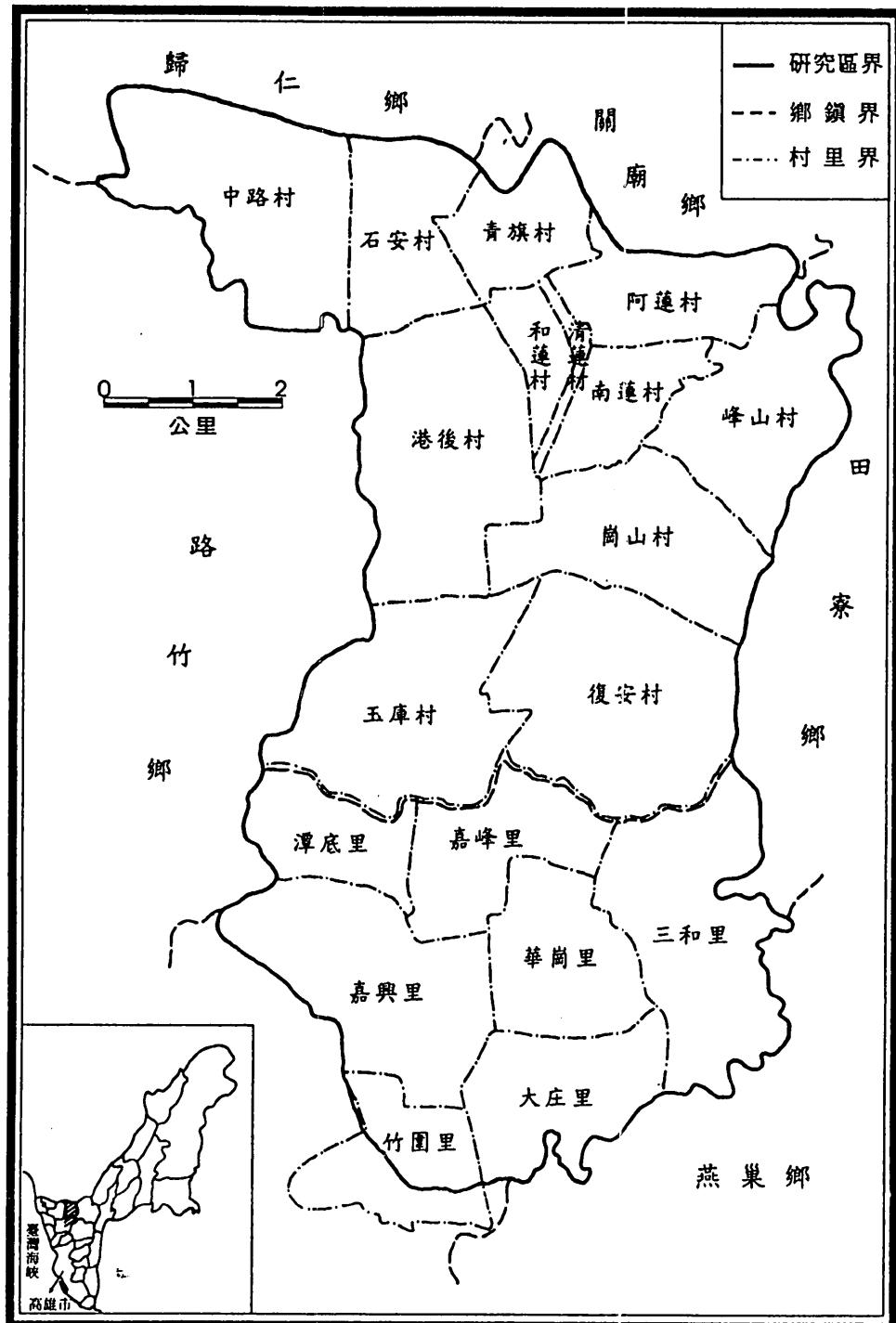

圖 2 現今阿蓮區域行政區圖

表 1 阿蓮區域行政區沿革表

時	年代	所屬行政層級	所屬轄區	各時期所含聚落、街庄、大字、村里
清 代	光緒以前	鳳山縣	嘉祥里	阿塘莊、石燕潭、中路莊、崙仔頂、岡山營、九闔莊、塗庫莊、青旗甲、後藍莊、窩仔甲、六甲尾、中甲莊、嘉棠腳、陂仔尾、新廊莊、瓦廊莊、那拔林、港仔後、倉官莊、瓦窩仔、田厝莊、挖仔莊、五甲尾、潭底莊、候缺莊、三塊厝、前鋒莊、新莊、山隙莊、(大埔仔)、(新莊營)、大莊社…
	光緒年間	鳳山縣	嘉祥外里	阿塘莊、倉官莊、瓦廊莊、青旗甲莊、石案潭莊、中路庄、窩仔甲莊、崙仔頂莊、港仔後莊、北仔藍莊、(後藍莊)
日 據 時 期	明治 30 年 (1897)	鳳山縣阿公店 辦務署	阿塘區 嘉祥 外里 五甲尾區	六甲尾庄、中甲庄、茄苳腳庄、埤仔尾庄、岡山營庄、瓦窩庄、土庫庄、新廊庄、三塊厝庄、營盤庄、九闔庄、拔仔林庄、五甲尾庄、挖仔庄、大庄、新庄、潭底庄、大埔庄、前峰仔庄、岡山腰庄、田厝庄、候缺庄
	明治 31 年 (1898)	台南縣阿公店 辦務署	同上	同上
日 據 時 期	明治 33 年 (1900)	台南縣鳳山辦 務署阿公店支 署	阿塘區 嘉祥 外里 五甲尾區	阿塘庄、瓦廊庄、後藍庄、倉官庄、窩仔甲庄、中路庄、崙仔頂庄、港仔後庄、六甲尾庄、中甲庄、石案潭庄、青旗甲庄、岡山營庄、茄苳腳庄、北仔藍庄、埤仔尾庄、營盤庄 五甲尾庄、新庄、挖仔庄、大庄、大埔庄、岡山腰庄、田厝庄、前峰仔庄、潭底庄、候缺庄、九闔庄、新廊庄、三塊厝庄、瓦窩庄、土庫庄、拔仔林庄
	明治 34 年 (1901)	鳳山廳阿公店 支廳	同上	同上
日 據 時 期	明治 37 年 (1904)	同上	阿塘區 嘉祥 外里 五甲尾區	阿塘庄、中路庄、崙仔頂庄、石案潭庄、岡山營庄 五甲尾庄、挖仔庄、前峰仔庄、九闔庄、土庫庄
	明治 42 年 (1909)	臺南廳阿公店 支廳	同上	同上
大正 9 年 (1920)	高雄州岡山郡	阿蓮庄	大字：阿蓮、中路、崙子頂、石案潭、岡山營、九闔、土庫	
		岡山庄	大字：五甲尾、前峰子、挖子	
昭和 7 年 (1932)	高雄州岡山郡	阿蓮庄	大字：同上	
		岡山街	大字：同上	
光 復 後	民國 35 年	高雄縣岡山區	阿蓮鄉	阿蓮村、清蓮村、和蓮村、中路村、崙頂村、港後村、石安村、青旗村、峰山村、岡山村、復安村、玉庫村
			岡山鎮	嘉興里、潭底里、大莊里、華岡里、竹圍里一部分(新庄)
	民國 40 年	高雄縣	阿蓮鄉	同上
			岡山鎮	阿蓮村、清蓮村、和蓮村、南蓮村、中路村、港後村、石安村、青旗村、峰山村、岡山村、復安村、玉庫村
	民國 72 年 以後至今	高雄縣	阿蓮鄉 岡山鎮	嘉興里、嘉峰里、潭底里、大莊里、華岡里、三和里、竹圍里 (新庄)

說明：1) 清代嘉祥外里所含各莊係根據《鳳山縣采訪冊》而來，至明治 37 年以前之莊(庄)屬自然村性質；明治 37 年、42 年間庄的行政區域，約相當於大正九年後的大字及光復後的村、里；大正九年以後的街、庄，則相當於光復後的鄉、鎮。

- 資料來源：1) 王世慶(1970)，《臺灣省通誌－土地志疆域篇》。
 2) 阿蓮鄉公所(1985)，《阿蓮鄉誌》；岡山鎮公所(2000)，《岡山鎮誌》。
 3) 盧德嘉(1960)，《鳳山縣采訪冊》。
 4) 明治 33 年(1900)、《臺南縣報第 182 號》、《臺南縣報第 13 號》、《臺南縣公文第 83 號》；明治 37 年(1904)、《鳳山廳報第 111 號》、《鳳山廳報第 115 號》。

二、聚落發展的背景

(一)清領前的拓墾

阿蓮區域位於高雄縣北側，以二仁溪和台南縣歸仁、關廟兩鄉交界，大致屬於二仁溪的中游地段，是高雄縣境內較早有漢人移住的地方。根據前人的研究(石萬壽，1991：127；臨時台灣土地調查局，1998：82-83)，可以推測本區的土地至雍乾年間多已開墾，乾隆中葉以後，聚落發展亦漸至穩定階段，此可由庄廟的陸續設立得至明證。(表2)由於阿蓮位於丘陵與平原的交接帶，東北的崙山頭為旗山、田寮與大湖、台南的交通必經孔道，故使阿蓮成為提供行旅休息、商品交易買賣的地方；而潭底、五甲尾一帶則位於府城往南的交通要道上，如此門戶交通要衝之地位，不但使聚落規模隨人口增加而擴大，市街也因蘊而生，在乾隆30年－光緒20年間(1765-1894)已有阿塘、五甲尾市集的出現，(盧德嘉，1993：138)成為供應本區居民生活用品的中地。

表 2 阿蓮區域清代之寺廟

主祀神	廟名	座落	建立年代
神農大帝		崙仔頂莊	同治 12 年(1873)
關聖帝君		大莊	光緒元年 (1875)
關聖帝君		挖仔莊	道光 26 年(1846)
天上聖母		五甲尾	光緒 3 年 (1877)
觀世音菩薩	超峰寺	大岡山腰	乾隆 28 年(1763)
玄天上帝		田厝莊	道光 6 年 (1826)
玄天上帝		塗庫莊	乾隆元年 (1736)
三山國王		潭底莊	道光 20 年(1840)
三山國王		那拔林	光緒元年 (1875)
辛元帥	清和宮	阿塘莊	乾隆 58 年(1793)
李元帥	安和宮	石燕潭	光緒 18 年(1892)

資料來源：盧德嘉(1993)，《鳳山縣采訪冊》。

(二)日據時期的發展

日治初期的聚落發展，其分布與規模，可由明治37年(1904)測量繪製的台灣堡圖看出。(圖3)若對照昭和三年(1928)測繪的二萬分之一地形圖(圖4)，可以發現聚落在此段期間的消長。消失的聚落有中路庄的窯仔甲、崙仔頂庄的六甲尾、崙山營庄的茄苳腳、土庫庄的候缺等；新形成的聚落有挖子大字的山隙子、烏暗宅等。爾後隨著人口增加，聚落規模不斷擴大；尤其是具有行政機能，或交通要道必經的聚落更是如此，阿蓮街(今阿蓮聚落的中正路路段)便在此條件下蓬勃發展。斯時通往鄰近岡山街、田寮庄、路竹庄之交通幹線在阿蓮街會集，可謂交通網樞紐所在，(阿蓮庄役場，1937)當時派出所、阿蓮庄農業會、庄役場等亦在附近。交通地位的益形重要，也帶動阿蓮街的繁榮，不但有各式商店沿街集中分布在清和宮附近，還有水果、柴薪市集。阿蓮街可說是集結政、商機能的中心，也吸引不少外地人來此做生意，使當時人口不斷成長，其中更有不少田寮人基於「交通方便」、「生計」等需求，紛紛遷至本區，使得位於平原與丘陵交接處的聚落，田寮人均佔有相當比例。日據末期戰爭爆發，日政府為建機場及安全起見，強迫挖子、

烏暗宅、新廊、埤子尾等庄遷村。挖子和烏暗宅於昭和18年(1943)搬至華崙里現址，仍稱挖子；新廊、埤子尾則分別搬遷到九鬪、新埤子尾。戰後除埤子尾及少數新廊庄民遷回原址外，其他大部分庄民多在現址定居下來。

至於此時的聚落型態上，則已具有高度集村化的色彩，集村血緣度⁵多在50%以上，顯示血緣關係在本區各自然村落的重要性。

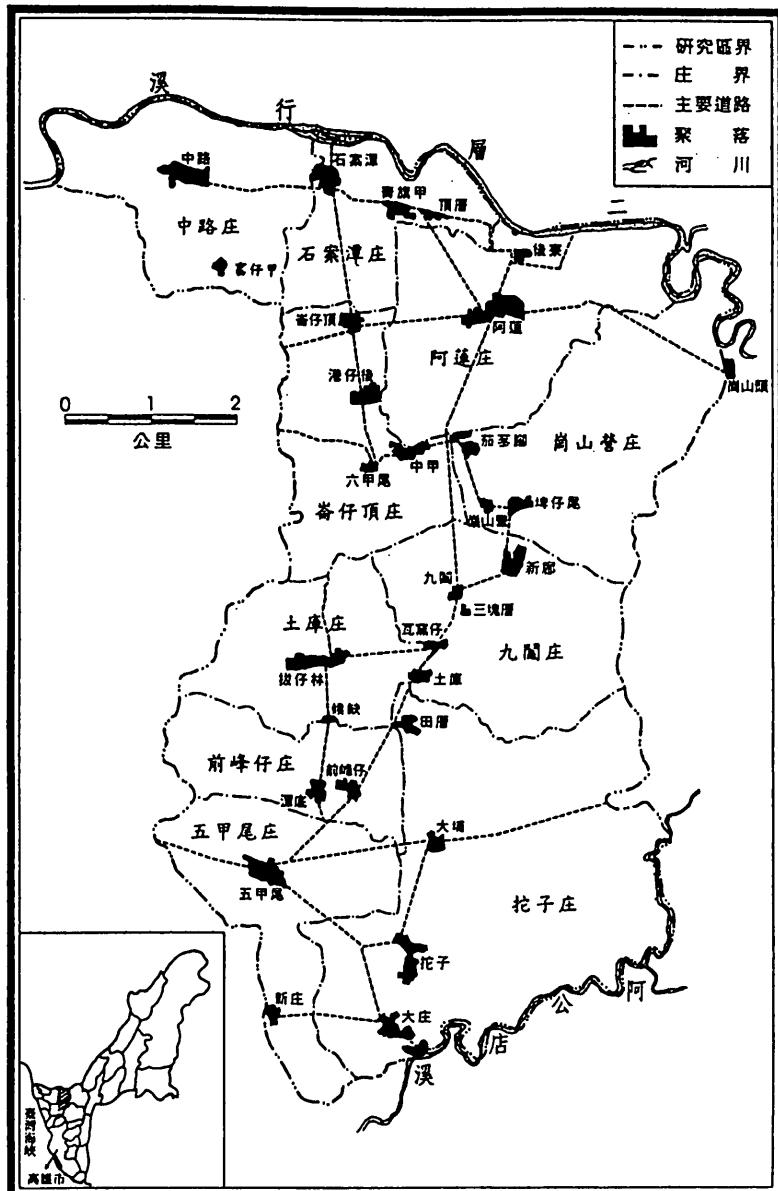

圖 3 日治初期阿蓮區域的聚落分布(1904)

資料來源：臨時臺灣土地調查局(1904)，《臺灣堡圖》。

⁵ 聚落內前五大姓氏的戶數佔總戶數的百分比。(施添福, 1997: 16-21)

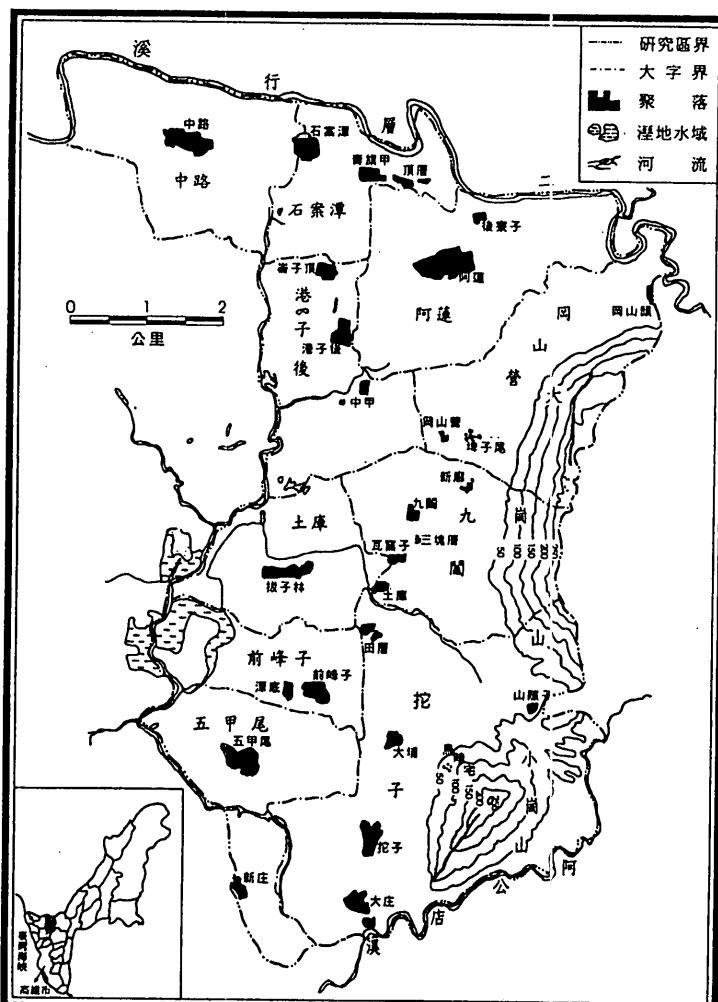

圖 4 日治中期阿蓮區域的聚落分布(1928)

資料來源：《臺灣地形圖》，遠流出版社。

(三)光復以後的發展

此時期阿蓮街仍是最繁盛的地帶，人口也大致呈現穩定成長，(表2)而此成長與田寮人的外移亦有相當關係。

光復後，在一連串經建計劃的推行下，臺灣工業化與都市化程度快速推進，（施添福，1999：104-116）高雄都會區逐漸形成並擴大，民國60年以後成為臺灣第二大都會區，而本區亦納入該都會區中⁶，且受其影響甚大。由於民國60年代是台灣經濟結構轉型的時代，當時田寮人為求交通方便以及較佳的生活收入來源而紛紛移出。（鐘寶珍，1992：5）基於距離近、環境較熟悉、交通方便，鄰近岡山就業機會較多或原本在此已有田地等因素，自然多選擇阿蓮區域作為移入地。此外，另一關鍵則是民國66年「賽珞瑪」颱風的來襲，由於風災造成田寮居民房舍損害嚴重，又剛好阿蓮有不少新建的「販厝」，於是田寮居民便大舉遷入阿蓮。

⁶ 高雄都會區的範圍包括臺南市、高雄市和高雄縣在內。(施添福, 1999: 67)

表2 光復後阿蓮區域的人口成長

年代	民國 50 年		民國 60 年		民國 70 年		民國 80 年		民國 88 年	
	人口	指數								
阿蓮街	5717 人	100	7645 人	134	12370	216	15299	268	16509	289
全區	27096	100	32941	122	38345	142	41210	152	43221	160

說明：1)阿蓮、清蓮、和蓮、南蓮四村的範圍相當於日治阿蓮大字的範圍，即阿蓮街的部分。

2)本區中隸屬竹圍里一部分的新庄聚落，在此未列入計算。

資料來源：阿蓮鄉、岡山鎮戶政事務所。

阿蓮街人口的快速成長，使得商店長度也隨著聚落範圍的擴大而延伸，民國80年代初期，主要街道的店舖率多達70%以上。(圖5)近幾年來隨著忠孝路的拓寬，連接中山高、南二高、田寮、關廟外環道路的完成，使阿蓮的商街更具有多向發展的動線。而在都市化、工業化快速推進的影響下，亦漸有工廠設立，尤以岡山鎮五甲尾及新庄嘉興東路兩側一帶最多。至於此時期在聚落型態上，集村度更高，而同姓(族)聚居的現象仍有某種程度的維持。目前聚落分布狀況如圖6所示。

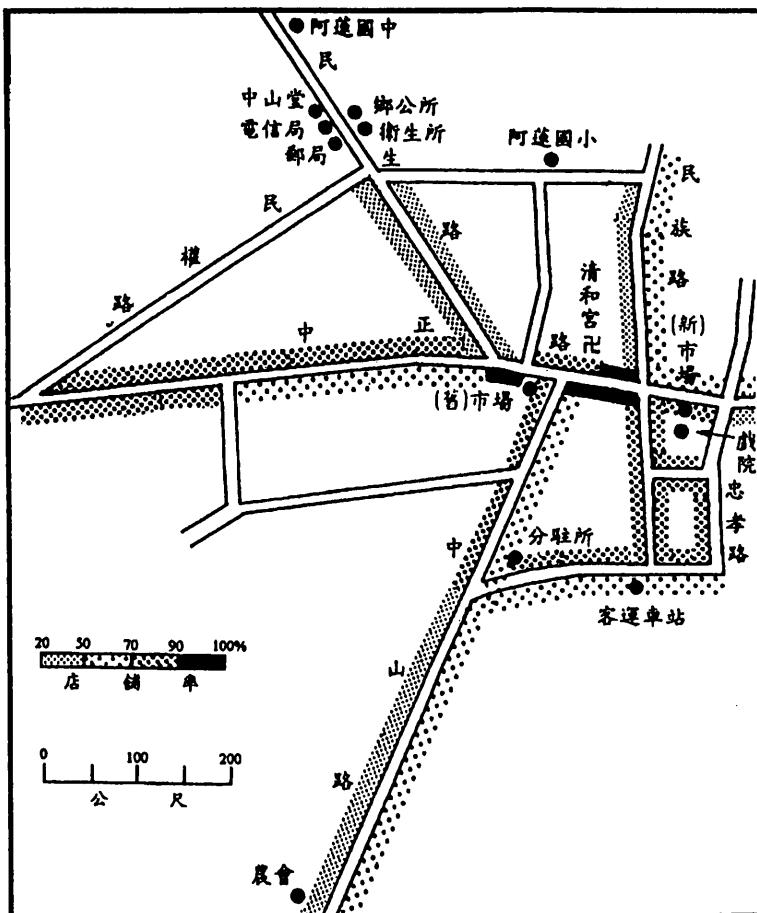

圖 5 民國 80 年代初期阿蓮街的店舖率分布

資料來源：吳進喜等(1997)，《高雄縣聚落發展史》。

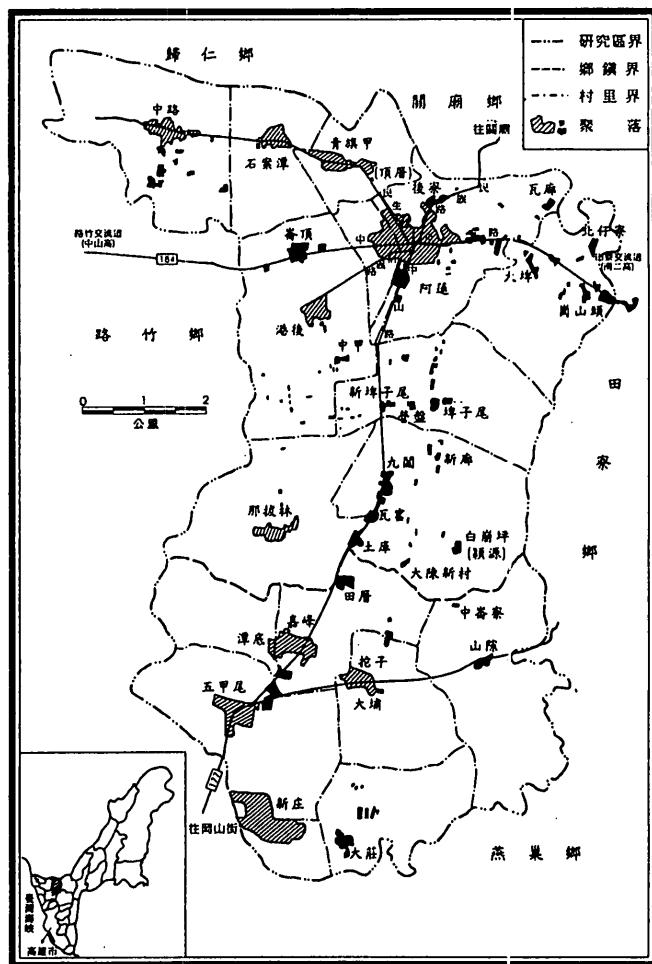

圖 6 現今阿蓮區域的聚落分布

三、祭祀圈的階層與運作

祭祀圈的形成與聚落發展階段的關係極為密切，(劉枝萬，1963：101-102；許嘉明，1978：59-68)又由於祭祀圈有一定的範圍，雖平時的信仰具有開放性，但在重要祭典時，藉由圈內居民的參與情形，即表現出嚴格的空間界限，(許淑娟，1991：16)其所涵蓋之空間，有時會隨著聚落之間的從屬關係，呈現出隸屬之現象，而有層次之別。綜合前人研究及實察結果，將本區祭祀圈分為角頭、村落、區域性三個類型，操作性定義如下：

1. 角頭性祭祀圈：指祭祀範圍小於一個自然村落，通常屬於自然村落中同姓的祭祀組織。
2. 村落性祭祀圈：指祭祀範圍至少包括有一個「自然村」，但不超越一個大字的空間單位。此類祭祀圈又可分為兩種：一為只有一個自然村所形成的祭祀圈；二為範圍超過一個自然村以上，與其他自然村共同形成一個祭祀圈者。
3. 區域性祭祀圈：指祭祀範圍超過一個大字的空間單位而形成之聯庄性結合。

根據以上定義，阿蓮區域各祭祀圈如附錄所示。至於各層次祭祀圈的運作方式舉例說明如後：

(一) 角頭性祭祀圈

前面我們已透過集村血緣度顯示出本區日治末期聚落血緣性的事實，雖然這種聚落的血緣性，會隨著工業化和都市化的發展，城鄉遷移增加造成的人口流動而使得聚落的血緣性降低，異質性增高，(林美容，1993：99)但這種同姓親族聚居的情形在本區仍然相當程度地維持，且為有效結合同姓的族人，也發展出同姓的祭祀組織，經由共同的祭祀行為來凝聚宗族的意識與情感的交流，而展現出其在本區的地域單位內，做為一個節結區域及其整體性的特徵，而此等宗教組織核心對四周空間互動的強度形成本區所有祭祀圈中最小空間範域。本區此類型祭祀圈目前至少有九個，此以宗聖堂為例。

1. 宗聖堂

位於往昔阿蓮庄阿蓮(今阿蓮鄉和蓮村第6鄰)，又稱「朱姓廟」，主祀神為廣澤尊王。緣起於康熙年間福建漳州金浦(漳浦)人朱正觀恭請金像渡海來台定居於此。早期未建廟前，神像奉祀於公厝由朱家子孫輪流燒香奉茶，後因公厝久圮，乃於民國69年召開親族會議決定興建祠堂，經朱姓族親捐地捐款，新廟於民國71年落成。

宗聖堂主要的祭祀活動是農曆元月17日的廣澤尊王聖誕，當天均會請客演戲，並到土庫北極殿刈香(民國71年以後每年都去)，且由朱家子孫信徒中，以擲筊方式卜出1位爐主、4位頭家。此外，農曆每月初2稿將及7月14日的中元普渡，信徒需準備飯菜慰勞兵將及好兄弟。而祭祀活動的費用來源，早期有固定收丁錢，現在則是採自由樂捐或有需要時才收。

目前信徒有朱姓子孫約100多戶左右，多聚居宗廟附近和蓮村內，廟方並組有一宋江陣，每每庄廟清和宮慶典時即會出陣「逗鬧熱」。

(二) 村落性祭祀圈

目前此類型的祭祀圈計有23個，為本區最普遍的祭祀圈型態，其又可分為兩類。

1. 一個自然村組成之村落祭祀圈－以阿蓮清和宮為例

位阿蓮鄉阿蓮村即往昔阿蓮街上，主祀神為「辛府元帥」，俗稱「元帥爺廟」。相傳康熙年間，有一大陸來台過客，途經此地，遺下一護身香火，久懸苦林盤之上，未幾常顯神蹟，後村人發現此香火袋書有「辛府元帥」字樣，自此村民為感念神恩，乃於康熙四年合力於「倉官」⁷，以茅草搭屋為廟，供奉「辛元帥」，讓村人膜拜。(阿蓮鄉公所，1985：67)迨乾隆58年再由陳江募建，於原址建屋八間，額為「清和宮」，道光9年再由陳允重修。(盧德嘉，1993：185)後來由於村落逐漸向西發展，且毀損不甚，乃於光緒3年由廩生陳月三、武生陳月璧兩兄弟拆除原廟並遷於現址重建，至今歷經多次重修，目前是阿蓮鄉阿蓮⁸、和蓮、南蓮、清蓮四村居民的信仰中心。

主要祭祀活動是6月16日辛天君聖誕、7月26日中元普渡、8月21日徐府元帥聖誕及12月16日謝平安，均要拜拜演戲，6月16日並有卜龜⁹活動。以往每月16日犒將，各村信徒均要準備飯菜到廟裏拜，現在則是採各村信徒輪流犒將，每村一年輪3次。另外，3月20日註生娘娘聖誕、8月15日土地公生日、9月9日中壇

⁷ 今南蓮村阿蓮鄉圖書館及培幼幼稚園一帶，稱「廟後埤」之處。

⁸ 不包括後寮、瓦廊聚落。

⁹ 卜龜的方式是由廟方做紅龜、麵龜等供信徒卜，卜得者可拿回去吃平安，次年要加息「還龜」，即龜的重量要加重或用還款的方式。(林美容，1997b：100)

元帥聖誕，也會演戲並由「公司」¹⁰準備祭品祭拜，但居民未直接參與。祭祀費用來源早期是收丁錢，現在只有建醮時才收，建醮以前約12年一次，現在則不一定，建醮時信徒要準備祭品「獻敬」，神明也會巡境。

目前信徒有2800戶以上，每年卜爐主4人(每村各1人，輪流負責年中不同祭典)及委員17人(阿蓮村5人，其他村各4人)而各村村長為當然委員。在此祭祀圈下各村各有一陣頭，與境內包括胤科祠堂、朱姓廟、薦善堂及境外湖內葉厝甲大廟來往密切¹¹，每年6月16日辛天君生日時會到土庫北極殿過爐，回來後會至境內主要角頭寺廟及爐主家參拜，並在庄內主要大路進行簡單「巡庄」。

2. 超越一個自然村之村落祭祀圈－以崗山頭大南天福德祠為例

位於阿蓮鄉與田寮鄉西北交界處的崗山頭，主祀福德正神。據《大南天福德祠沿革》記載，該廟創建於乾隆14年，由台灣知府蔣允焄擇地興建。相傳因崗山頭北方有地理俗稱虎喉相對，於一般住民有不利之說，故在當地興建福德祠，以鎮壓虎神，後因附近住民寥寥無幾，致年久失修。(林美容，1997a：71)昭和年間田寮居民逐漸遷此耕農，對土地公十分信仰，但信徒屢次商議修建未果，直至民國43年才修建完成，民國61年再由當年國大代表朱萬成捐地擴建。

該廟祭祀範圍包含崗山頭、北仔寮、大埤三村落，若以行政村里來看，則為阿蓮鄉峰山村全部及田寮鄉南安村公有市場一帶居民。目前此祭祀圈內的居民以從田寮遷居者佔大部分。

在祭祀組織方面，分為東、西、南、北四個角¹²，其中西、南、北三角屬阿蓮鄉，東角屬田寮鄉，而較為特殊的部分是東角的居民向來不參與土庫北極殿的祭祀活動，其餘三個角則均有。每年2月2日卜爐主1人，頭家4人，即每個角一位頭家，而辦活動時，四個角的頭家、爐主與委員均要共同籌劃。

主要祭祀活動有2月2日土地公生日、7月14日中元普渡，當天均會演戲而各戶也要準備飯菜到廟裏拜拜，而土地公生日當天有卜龜及卜爐主頭家的活動。此外，每個月15日要由兩個角的信徒負責犒將¹³，輪到的角信徒需準備飯菜至廟裏拜拜，現在則採「吃會」方式，每戶每月交200元由廟方統一購買祭品，再請外燂師傅來煮，晚上信徒到廟裏來吃。此外，本來每3年土地公聖誕時均會辦桌宴請爐下信徒並巡境，但後來改為5年請客一次，並取消巡境活動。祭祀費用主要靠樂捐及油香錢，經費不足時才收丁口錢。就廟宇「交陪」言，平時與田寮古亭、小滾水的庄廟來往較密切，有盛大慶典時均會互相「逗鬧熱」。目前設有管理委員會，委員由各角推選出來再擲筊決定職務，各角均有3人分別擔任委員或幹事，每四年一任。

(三)區域性祭祀圈

目前此類型的祭祀圈只有二個。

1. 土庫北極殿

位於阿蓮鄉復安村土庫，主祀神為玄天上帝，居民習稱「土庫上帝公廟」。據土庫北極殿沿革碑所記載最初創建於康熙6年，神像由大陸湖北省武當山引奉渡海來台¹⁴。不過據《鳳山縣采訪冊》，係乾隆2年

¹⁰ 當地居民習稱庄廟為「公司」。

¹¹ 約在昭和5年左右，因阿蓮橋一帶地方不靖，後請葉厝甲清水祖師協助處理而建立良好關係。

¹² 此地以角劃分的祭祀組織約10多年前才形成，「東角」在田寮鄉南安村公有市場一帶；「西角」即大埤聚落；「南角」在峰山路路南，阿蓮國小峰山分校以南一帶；「北角」峰山路路北，北仔寮一帶。

¹³ 例如11月15日是由西、北兩角的信徒犒將，12月15日時則輪到東、南兩角的信徒犒將。

¹⁴ 由在臺漢人的祖籍分配可知阿蓮庄主要為福建省漳州府與泉州府的移民，較令人不解的是為何先民渡臺前要遠求「湖

孫邱鄭募建，光緒2年居民重修；而《台南廳寺廟調查書》所記則為乾隆8年，嘉祥外里36庄庄民醵金建立。綜合以上，推測該殿至少在乾隆年間已成為36庄之總廟，是屬於聯庄祭祀之廟宇，祭祀範圍約莫相當於清末日據初期之「嘉祥外里」。至於當時所屬祭祀圈涵蓋之36庄，目前根據《鳳山縣采訪冊》可以確定者僅32個(表1)，其餘4庄尚待考究¹⁵。而今其祭祀範圍包括阿蓮鄉全部(頂里)及岡山鎮田厝、前峰子、潭底、五甲尾、挖子、大埔、中崙寮、山隙、大庄、新庄等聚落(下里)。

在平時祭祀活動上，有3月3日上帝公聖誕、11月19日安座紀念日及7月15日中元普渡均會拜拜、演戲，特別是上帝公生日時，廟方也會請客，當天也會卜爐主1人、頭家人數則不固定，端視該年有無特殊慶典活動，但參與卜爐主頭家者只有土庫、瓦窯、白崩坪的居民。犒將則是在6月、9月選一個星期日(通常是最初與最末一星期)，信徒需每戶各自準備一桌牲禮至廟裏拜拜，不過，也只有土庫、瓦窯、白崩坪的居民參加。是故，僅管其管理委員包括頂下村里的居民，但平時除非36庄內有事請上帝公處理，否則平時該廟在祭祀活動上呈顯出近乎村落祭祀圈的型態，但是若有修廟、建醮或刈香等盛大慶典時，其作為一區域性祭祀圈結合各村落人群的特性便完全彰顯出來，不過屆時有請客的村落仍只有土庫、瓦窯、白崩坪。以下即就建醮與刈香概況簡單說明。

該寺廟若要建醮或進香、巡境時，首先會請頂、下村里各庄代表出來共同開會，商議相關事宜，然後再以各村里代表或村長為主體，發動鄰長通知信徒並收取各戶之丁口錢。土庫廟通常十幾年建醮一次，由於大崙山超峰寺與土庫廟均是36庄庄民共同出資修築¹⁶，且兩廟之管理人亦由36庄內名望人士擔任，因此每次建醮時均是兩廟共同舉行，而超峰寺則以「素醮」形式辦理，屆時醮務之總理人員亦需調配36庄內人力分駐兩廟以同時進行各項建醮祭儀。不過，民國70年代初期大崙山超峰寺脫離36庄的管理而獨立後即不再有共同建醮活動。

建醮時除有原本的管理委員會之外，會另組醮務執行組織以分掌各項業務，以民國81年慶成五朝祈安清醮為例，共分為總務組、壇務組、祭典組、設備組、招待組、庫房組、保安組、督隊組、醫務組、公關組，其組員由頂下村里信徒中遴選。接著就是選吉日卜名內，包括主會、主醮、主壇、主普、祈安、天燈、大總理、內總理、外總理、七星首等，頂、下里各卜十人，五名正的、五名副的。卜到名內者要豎燈篙，各庄頭廟也均要豎燈篙及設壇，而各庄廟主神亦會受邀至北極殿「監醮」¹⁷，普渡時各庄頭信徒要準備牲

北武當山」的香火作為護佑？而根據《台灣省通誌》引用日據時期台灣總督府社寺台帳之記載，「玄天上帝廟，原廟在福建省漳浦縣甘霖社武當山，…」若此說屬實，則該廟玄天上帝的香火極有可能是先民直接由原鄉武當山引奉來台，而非來自湖北武當山，故關於此部分尚待深思考究。(高麗珍，1996：20)另由於「土庫」在平埔語中有解為神或廟之意，(陳美鈴，1999：46)因此土庫廟之建立是否與平埔族有關，對於此亦提供吾人另一思考的方向。

¹⁵ 據五甲尾王明珠先生(83歲)報導，日據末期36庄頭包括有頂里之中路、石案潭、青旗甲、阿蓮、後寮仔、崙山頭、北仔寮、大埤、崙仔頂、港仔後、六甲尾、茄苳腳、營盤、埤仔尾、新廓計16庄；下里之九闔、三塊厝、瓦窯仔、土庫、白崩坪、嶺拔林、候缺、田厝、前峰仔、潭底、五甲尾、山豹、新庄、大庄、挖子、烏暗宅、大埔、菜寮、山隙、中崙寮計20庄頭。然其中有疑議者包括山豹、菜寮仔，由於據新庄居民表示，早期該庄位於山豹時即名為新庄，因此推測山豹可能只是早期留下之地名而非庄頭名，而部分菜寮居民在民國42年時因阿公店水庫興建才移入本區，也才加入土庫廟的祭祀活動，故應非早期36庄頭之一；此外，亦少了瓦廊一庄頭，且白崩坪、中崙寮等應是在日據中期後才形成之聚落。又據土庫林天明先生(65歲)表示，早期瓦窯又分為窯內、窯外兩個庄頭。

¹⁶ 據五甲尾許清直先生報導，早期超峰寺前殿左側亦有一小石碑，刻載該寺由36庄庄民共同集資修建的事實，但現今石碑已不復見。

¹⁷ 即由舉辦建醮之廟宇具名邀請相關廟宇的神祇派分身前來觀禮助綵，一方面除可以協助醮典的威儀與隆重外，多位神祇坐鎮亦有提高神明法力，兼具避邪除妖的功能與意義存在。

禮至土庫廟前拜拜¹⁸。而建醮時上帝公巡境則是居民最深刻的儀式，通常分為兩天進行，頂、下里各巡一天，各庄頭至少必須出一頂大轎、一陣頭，同時要分配庄民準備點心、涼水及派送午餐至中午休息地點。頂、下里巡境路線大致如下：

頂里：土庫北極殿→(超峰寺)¹⁹→營盤→埤仔尾→崙山頭→北仔寮→大埤→瓦廊→後寮→阿蓮(農會前午餐)→青旗甲→石案潭→中路→崙仔頂→港仔後→中甲→九闔→瓦窯→那拔林→土庫北極殿

下里：土庫北極殿→田厝→(候缺)²⁰→潭底→前峰子→五甲尾(廟前午餐)→新庄→大庄→大埔→挖子→山隙→中崙寮→白崩坪→土庫北極殿

若以民國88年進香巡境的情形，亦由頂、下村里共同分配執掌各項工作，(表3)各庄頭也有準備大轎、陣頭等，其巡境路線安排如下：

一起出發：土庫北極殿→岡山鎮台上橋→本洲→永安新港海邊(請水香)

頂里回程：永安新港海邊→中路村→石安村→青旗村→和蓮村胤科祠堂→和蓮村宗聖堂→阿蓮村清和宮→薦善堂→後寮福德祠→瓦廊→崙山頭大南天福德祠→阿蓮農會(中餐)→崙頂→港後→中甲→崙山村→土庫北極殿。

下里回程：永安新港海邊→竹圍里(新莊)→大莊里→三和里→華崙里(大埔)→華崙里(挖子)→嘉興里(中餐)→潭底里→嘉峰里→田厝→玉庫村→復安村→土庫北極殿。

表3 戊寅年土庫廟進香活動工作分配

職務	人員	職務	人員
主香	陳二郎	帶五寶	吳明得
副主香	許清直	肩五方旗	吳新發、吳宗哲
主爐	吳新發	香擔	戴順發、林天明
先鋒旗	頂里：曹重信 下里：劉有得	道士	林明信
殿旗	林德松、楊保來	什事	潘勝元、林天明、陳霖、鄭萬順、蘇和平、吳長金
開路先鋒	阿蓮清和宮徐府元帥	領隊	頂里：總領陳自民；副領朱原義、甘喜旺、林錦瑩 下里：總領許清直；副領陳居發、馮榮添、蘇清山
本殿四駕	大上帝、三上帝：吳順永、邵健次、王進成、孫登進 老上帝、二上帝：王進強、邵健一、林榮華、陳大山	交通總指揮	陳德修

資料來源：土庫北極殿管理委員會。

整體而言，該祭祀活動與以往較大的不同是，將原本屬頂里範圍的九闔、瓦窯、那拔林等劃為下里部

¹⁸ 據庄民表示在早期物資、運輸不發達情況下，拜拜時必須以兩人一組扛一四腳桌到土庫廟前空地擺放祭品，待拜完後再將桌子扛回來。

¹⁹ 超峰寺脫離土庫廟管理而「獨立」後，巡境路線不再經超峰寺。

²⁰ 日據末時廢庄。

分的巡境路線，且就老上帝、大上帝、二上帝、三上帝四尊神像，頂、下里各卜二尊同時各自展開頂、下里巡境，使繞境在一天完成，還有就是本次祭祀活動大庄並未參與。

目前土庫廟的管理委員會是由36庄信眾以村里為單位所選出的村里委員共同組成，通常一個村里選出一位，但若村里規模較大者則選二位，每四年一任。(表4)

表4 土庫北極殿第三屆管理委員會名單

村里別	姓名	職稱	村里別	姓名	職稱
南蓮村	陳二郎	主任委員	港後村(崙頂)	倪明壽	委員
阿蓮村	甘喜二	委員	港後村(港後)	蔣界發	委員
阿蓮村	陳金龍	監察委員	復安村	林天明	委員
和蓮村	朱原義	委員	玉庫村	林居財	委員
和蓮村	陳曹	監察委員	嘉興里	陳居發	委員
和蓮村	梁明長	監察委員	嘉興里	許清直	常務監察委員
清蓮村	陳明仁	委員	嘉峰里	高魯	委員
青旗村	王金發	委員	潭底里	蔡錦峻	副主任委員
石安村	沈達雄	委員	華崙里	高振順	委員
中路村	吳全模	委員	三和里	董慶助	委員
峰山村	黃富三	委員	大莊里	余綠輝	委員
崙山村	吳直	委員	竹圍里(新庄)	馮榮添	監察委員

資料來源：土庫北極殿管理委員會。

2.清元真君

此祭祀圈屬於有神無廟的型態，主要是以清元真君(當地俗稱大使公)為信仰中心形構成的聯庄性祭祀圈，參與村落以每4年或12年輪祀一次的祭祀方式來進行，凡適該年輪祀之村落居民均將此視為重要庄內大事，不但盛大慶祝且辦桌請客，熱鬧非凡。

關於大使公祭祀的緣起已不可考，相傳是清末時有6個不同庄的人，一日相約到某地撿田螺時而撿到此神像，經商量後決定以輪流的方式來祭祀²¹，後來更有其他人加入²²或因故退出²³，而至日據末時已演變為今包括中路、青旗甲、什庄(中甲、埤仔尾、九闔)、田厝共六庄分四角輪祀的情形，輪祀的順序如下：中路→青旗甲→什庄(中甲、埤仔尾、九闔)→田厝，以民國89年為例輪到田厝奉祀，則民國90年則輪到中路奉祀，依此類推；而至民國92年輪到什庄奉祀時，什庄內各庄頭亦按中甲、埤仔尾、九闔順序輪流，民國93年再輪到田厝時，田厝居民即至什庄內民國92年輪祀大使公的庄頭迎請大使公至田厝祭祀。換言之，每角頭是四年輪祀一次，但什庄這一角頭內的每一小庄頭則12年才輪祀一次。每年迎請大使公的日期是在農曆元月15日大使公聖誕時，但有時為時間安排方便亦會提早幾天，而各輪祀庄頭慶典活動不盡相同，以什庄為例：包括中甲、埤仔尾、九闔(含新廍在內)三個庄頭，各庄頭每12年輪祀一次大使公，由值年庄頭

²¹ 青旗甲林國棟先生(66 歲)報導：另有一說法指為幾個看牛人相約出去玩時檢到的。

²² 根據田野訪查所得說法，青旗甲極可能是在日據時期，港後退出輪祀後才加入祭祀。

²³ 根據港後一帶當地耆老說法，早期港後亦曾參與大使公輪祀，約在日治中期左右，有一次因慶典熱鬧時，港後所派出的陣頭排在後面且發生沒有點心可吃的問題，因而退出。

安排各項相關行程與協調事宜，但每次值年時所有開銷的祭祀費用均由三庄頭按各庄丁數多寡比例共同負擔，大致是九闔分擔1/2，而中甲、埤仔尾各分擔1/4。通常在迎請日至少一個月前，值年庄頭主事者即會邀請其他二庄頭委員到廟中討論協調迎請日期及各庄丁錢收取各項事宜等，元月15日當天各庄至少一頂轎、一陣頭分別依時間先後相約於新埤仔尾路口及阿蓮橋附近路口會合，三庄頭再一起步行至青旗甲迎請大使公，經過迎請祭儀及當地茶水招待後，大致在11點多即可回到庄頭，而中午時值年庄頭需辦桌宴請其他二庄前來幫忙的陣頭、主事。下午時則是犒將、演戲²⁴，各戶信徒需準備飯菜至廟裏拜拜，晚上則各戶在自宅辦桌請客，由於各庄每12年才輪值一次，是故庄民對此輪祀活動均甚重視，亦是庄頭中最熱鬧之慶典活動，而三個小庄頭的人際交流與互助合作的精神也唯有在此輪祀活動中才能充分展現出來。

由於所有參與大使公輪祀的庄頭目前為止均不曾舉辦過建醮活動，因此四年一次的迎請大使公便成為庄頭的大事，依慣例當天晚上均會請客，是庄頭最熱鬧的日子，而當地自古流傳的「倉官、瓦廊起人呷中路」，即在說明此種宴客的盛況。

四、祭祀圈的結合原則、方式與互動關係

(一)角頭性祭祀圈

本區角頭性祭祀圈主要是以「同姓血緣」關係為結合原則。結合方式上，主要是透過神明聖誕、中元普渡、犒賞兵將、卜爐主頭家及刈香過爐等祭祀活動，將宗族與神明結合起來形成一個共同體，其中透過神明聖誕祭典是能吸引最多親族參加也是最能展現其群體凝聚的結合方式。至於其與村落祭祀圈的互動通常是在村落有盛大祭典時以角頭廟的名義「出陣頭」逗熱鬧；或是角頭廟有重要祭祀活動時，亦會至庄頭廟向「境主」參拜；而有些村廟與角頭廟主神間也會互相邀請作客看戲；此外，有些角頭廟則會定期到土庫北極殿區域祭祀圈的總廟刈香。(圖7)

(二)村落性祭祀圈

若是由一個自然村所形成的祭祀圈，因信徒彼此間具有同庄共居的關係，應屬「同庄關係」的結合原則。若是祭祀圈範圍超過一個自然村以上，與其他自然村共同形成一個祭祀團體者，則有些屬「同庄關係」的結合²⁵；抑或有屬「地緣與信仰關係」的結合²⁶。由於組成此類祭祀圈的聚落早期之規模均較小，因此基於信仰需求及限於財力下，便結合或加入鄰近村落集資建廟，形成現今祭祀圈的型態。

而在結合方式上則更為多元化，除有如同上述角頭祭祀圈的結合方式外，不少亦有建醮、巡境的活動。至於其與區域性祭祀的土庫北極殿之互動，有些村落廟宇會到土庫廟刈香，又若各村落有事時，有些亦會請玄天上帝主持，然最主要的互動是經由建醮、巡境、刈香等重大祭典來呈現，屆時不但各庄庄廟需配合各項準備工作，例如設壇、備轎、出陣頭，並要分配交代庄民配合事宜及準備點心、茶水等招待工作，有時部分村落的角頭廟亦會出陣「逗鬧熱」。

²⁴ 早期像九闔迎請大使公回來後，下午會進行「運庄」，但現在此活動已取消，而在迎請回來後即入廟安座。

²⁵ 如青旗甲興濟宮(頂厝、下厝)、營盤代天府、埤仔尾崙后宮等均是，其中代天府、崙后宮兩祭祀圈的部分成員雖已移至新居地，但基於原先既有的同庄意識，加之新居地又離原居地不遠，故仍以原居地的庄廟為信仰中心。

²⁶ 包括崙山頭大南天福德祠、九闔南安宮等

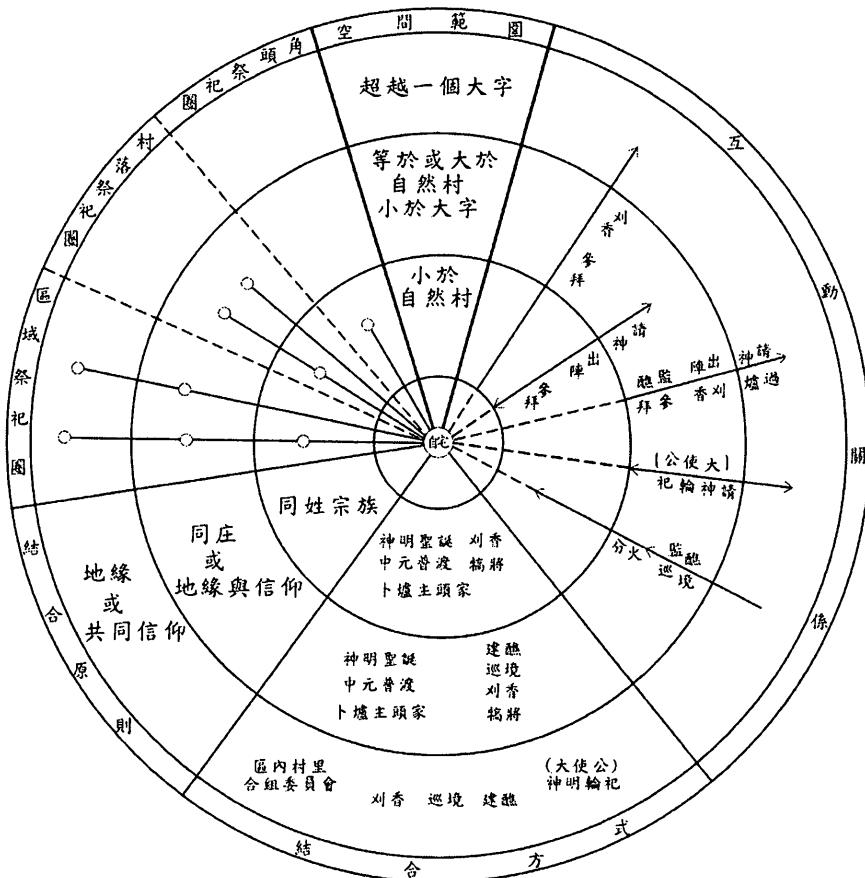

圖 7 阿蓮區域祭祀圖結構示意圖

(三)區域祭祀圈

1. 土庫北極殿

由於土庫廟應算是本區最早的廟宇，且其主祀神玄天上帝，屬超祖籍全國性的神明，本具有整合不同祖籍人群的功能。初期該廟可能只有土庫一帶的居民信仰，但由於早期初來的墾民面對不安的環境，有較高信仰的需求，此外隨著神明靈驗事蹟的流傳更增加神祇的顯赫，因此逐漸在本區居民認同與「近鄰效應」下，(高麗珍，1996：30)祭祀範圍也隨之擴大，而以不超出人們步行一日能夠往返的範圍為限(許嘉明，1978：62)。加之該寺廟位於接近嘉祥外里之中心地帶，故基於地緣關係，也使土庫廟成為以嘉祥外里為其祭祀範圍的區域性聯庄廟。是故，其應屬「信仰與地緣關係」結合原則下所形成之祭祀圈。

至於在結合方式上，主要是透過建醮、剗香、巡境等祭祀活動而將各庄的居民動員起來，以土庫廟、神明為中心，凝聚出群體意識。此外，由36庄內各村里信徒推選出來之委員共同組成之管理委員會亦是一種區域居民結合的表現。

2. 清元真君(大使公)

參與清元真君輪祀的庄頭應是基於「信仰關係」而結合，主要的互動方式即透過輪祀、迎請、恭送大使公等宗教活動的共同參與及合作來建立各輪值區彼此間的社會關係。由於各輪值庄頭有規模大小之別，聚落規模較大者可為一獨立輪值區，規模較小的聚落則數小庄合併為一輪值區，以共同分擔祭祀活動的金

錢與人力，又因為各輪值區是每四年輪值一次，且輪值順序是固定的，因此與輪值區真正有互動關係存在者只有其前、後年的輪值區，而非所有庄頭均有直接互動關係，然而由中甲、埤仔尾、九藪共同組成的輪值區，其內各庄頭合作的項目、接觸機會均較其他獨立輪值間的大庄頭為多，其彼此間的交流互動更為頻繁。

五、祭祀圈空間結構的演變及特色

推究日據末至今其空間結構的演變，雖然從各廟宇的建立年代可知有不少廟宇是在民國40年代後才建立的，但即使廟宇尚未建立，從早期由爐主輪奉神明的情形來看，其祭祀圈實際上應已形成。是故，整體而言，結構雖有變遷，但變化並不大，主要的改變是民國47年左右中崙寮脫離山隙超峰寺佛祖的祭祀活動、民國60年代瓦廊村落祭祀圈的形成、民國70年代初大嵙山超峰寺脫離土庫北極殿的管理而獨立，以及近年來與土庫廟漸行漸遠的大庄關帝廟祭祀圈。(圖8)綜而觀之，以土庫廟為中心的祭祀圈其階層結構半為兩個階層及三個階層，其中以兩階的結構為多，而中崙寮由於後來脫離山隙超峰佛祖的祭祀但居民仍有「份」土庫廟，而成為本區目前唯一單一階層的特例。至於以清元真君為信仰中心的區域祭祀圈，就其空間結構來看，(圖9)呈現空間上不相連續且與土庫廟祭祀圈相重疊的現象，此空間分布自日據末期以來並未改變。

是故，由本區祭祀圈結構的外在形式看來，日據末至今似乎未有明顯大規模重組的現象，但若就其形成、運作及空間結構看來，各類祭祀圈均有值得注意的特色。

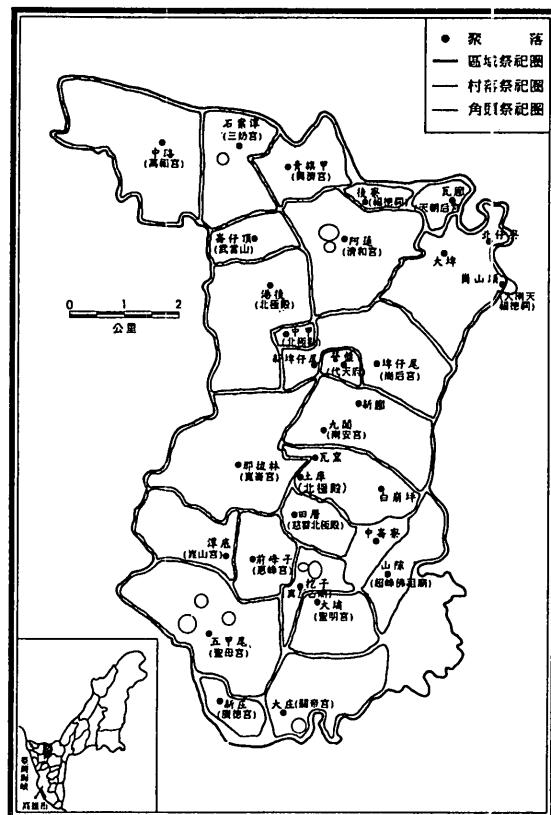

圖 8 現今土庫廟祭祀圈的空間結構

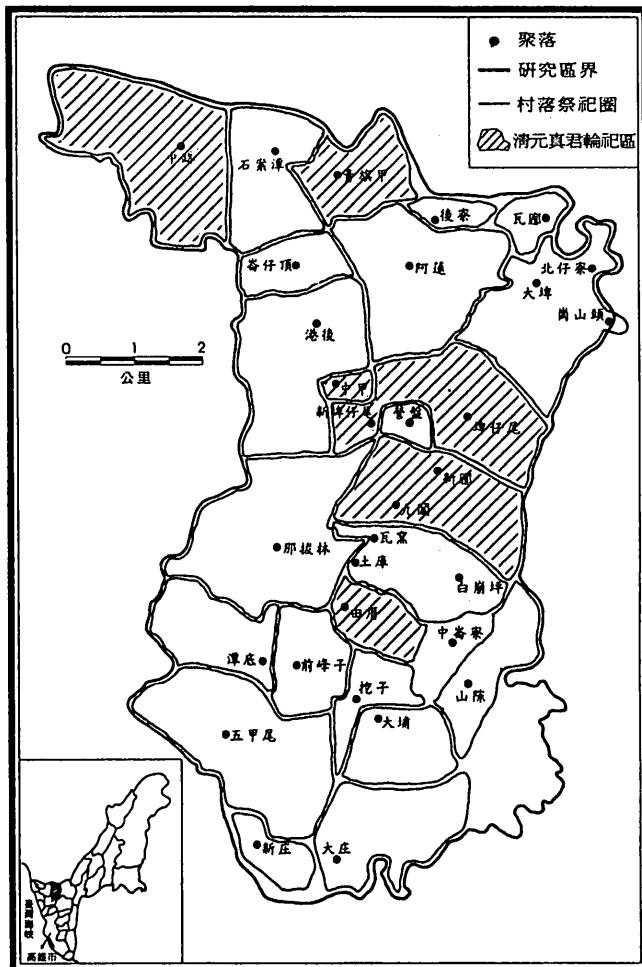

圖 9 清元真君祭祀圈的空間結構

(一) 角頭性祭祀圈

特色有二：其一是以主祀神的名義與聚落中庄廟或他族宗廟的主祀神「交陪」，進而加強宗族與聚落中其他人群組織的互動，而廟宇或主祀神往往也成為該宗族的標誌。其二，此祭祀圈可說同時發揮宗族與宗教的功能，然宗教信仰似乎才是現今宗族凝聚力的主要來源，這可由各角頭廟每年的神明聖誕，宗族成員多會回至故里參與祭祀活動的盛況，但卻未必有共同的祭祖活動可見一般。而隨著後代子孫的繁衍或姻親關係的連帶，亦因此有祭祀圈範圍向外擴大的情形。

(二) 村落性祭祀圈

特色有三：其一，由於靈驗通常是決定一尊神明在地方上是否受到信仰的指標，一旦人們相信神祇具有靈驗事蹟，原先信仰的宗族便很難拒絕其他信徒祭拜的要求，而使這種神明信仰的宗族性質逐漸淡出，(徐雨村，1996：191)最終成為「公佛」，包括九龜的南極大帝、大埔的媽祖、五甲尾的媽祖及山隙的何奶夫人等等，均歷經此種轉換的過程。其二，大部分由外地移入者亦多「入境隨俗」，參與當地的祭祀活

動，甚至也有成為廟宇中重要主事者²⁷。其三，隨著社會經濟結構的轉變，居民從工從商者漸多，過於頻繁的祭祀活動，例如犒將，往往無法參與，故也降低其凝聚庄民、促進情感交流的功能。但為維持其功能，也為避免犒賞兵將的飯菜不夠，以致影響神靈兵將護衛庄民的效力，故也發展出庄民出錢而由廟方主事者統一購買祭品祭祀，晚上再以「餐會」或「呷平安飯」的方式來維持其凝聚庄民的功能，但實際上其功能性似已大不如以往。

(三)區域性祭祀圈

經由祭祀活動的參與情形及對各庄庄民的訪談得知，土庫北極殿祭祀圈在各村落庄廟一一興建後，隨著36庄庄民對其依賴性的降低，結構上多少已有些疏離或鬆動的徵象。

然而，除了以上所述各祭祀圈特色外，對照筆者田野訪問所得之資料，亦可發現，村落祭祀圈的空間範圍與早期傳統生產方式所形成之換工組織的社會空間大致相符，而其所反映出來的即是一個最基本生產性空間的社會意義。此外，若將本區各祭祀圈主要的年中慶典活動與傳統土地年中利用與勞力分配方式作一比較，亦可發現祭典時間的安排似乎與傳統農業的生產活動極為相關，多數的祭祀慶農活動集中於農曆12~3月間的農閒時節，以上在在顯示出早期生活上祭祀活動的安排似乎與農業生產活動相配合。亦由於在傳統的生產方式下，庄民為鞏固最基本的生產群體，確保長久的勞力無虞，便以宗教活動為媒介，強化彼此互賴的關係，因此祭祀圈的結構也較為緊密。然而隨著生產方式的改變，不但生產內容轉為市場指向的蔬菜、水果為主，更由於兼業農增加及農業勞動力的缺乏，使得機械化的耕作方式取代傳統的人力、獸力，而傳統的換工組織也多數解體，大部分不足之勞力需透過僱工方式取得。加之農業技術的進步及市場指向的導引，使得土地年中利用方式較具彈性，似乎也沒有明顯規則可循，果農甚至可以自由調節產期、產量，由於農業生產已沒有透過祭祀活動強化生產組織成員關係的必要，其活動自然也與生活上祭祀活動的安排沒有顯著的相關性存在了，於是生產與生活亦逐漸分離，祭祀圈的結構因而鬆動。

整體而言，無論是哪一階層的祭祀圈，在實察中常可以發現在現今聚落發展、工業侵入、社會經濟結構轉變且人際網絡大為擴張的時代背景下，參與出資建廟者或修廟者多不僅限於當地的居民²⁸，而在工商業忙碌的社會中，不少傳統的祭祀活動也簡化許多，有些只要信徒出丁口錢，即有專人代勞負責祭祀準備工作，無形中也削減透過共同祭祀活動凝聚當地信徒的功能。此外，由於移入人口的增加及產業結構的變遷，有些移入者可能對村落的認同感不足，抑或年青一輩由於平時生活的忙碌，對於祭祀活動的參與已不如以往積極，是故，目前為止，本區祭祀圈的外在結構形式變化雖不大，但實質上，祭祀圈的內涵已有所改變，這些改變至少包括：對神明、庄廟的認同；儀式的簡化；與傳統農業生產的分離等等。

六、結論

本研究從地理學的空間觀點出發，透過對阿蓮區域內祭祀圈的研究，藉以探究該地民間信仰的社會空

²⁷ 如阿蓮清和宮、大埔聖明宮等均有此現象。不過，經由訪問中我們亦可發現，雖有不少田寮人遷居本區已久，但在宗教信仰上除加入本區的祭祀組織外，有些仍會「份」其原居地的廟宇。

²⁸ 例如五甲尾聖母宮現今一千八百餘坪之廟地即為在當地設廠之永新產業所捐獻；而大庄新廟的落成也有嘉新水泥、崧聖環保企業數百萬的出資贊助。而在聚落變遷、工業化影響下，無形中也進而造成傳統聚落社會結構的改變，使得具有較多資財的移入者未來可能成為當地的領導階層。

間結構。阿蓮區域在荷據、明鄭時期已大致拓墾就緒，清乾隆中葉以後，聚落發展漸至穩定階段，由於其位丘陵、平原交接帶的交通地位，市街也因蘊而生。日治時更集結行政、商業機能成一地方中心，而吸引人口不斷進入。光復後，阿蓮市街持續發展，至民國60－70年代初期，由於天災與社會經濟結構的轉變使田寮人的移入達到高峰。此後，更在工業化與都市化影響下，阿蓮市街範圍更為擴張而工廠也設立漸多。而在聚落型態上，具有高度集村化色彩，血緣度多在50%以上，有同姓聚居一隅的特色。然而，外來人口的大量移入及民國60年代後，生產方式、社會經濟結構的逐漸改變，對本區祭祀圈的空間結構亦有一定程度的影響。

大體上，本區祭祀圈主要可分為角頭、村落、區域性祭祀圈三種，角頭祭祀圈的空間小於一個自然村落，通常是村落中同性的祭祀組織，以結合聚居村落一隅的同姓族人；村落祭祀圈的空間至少包括有一個「自然村」，但不超越一個大字的空間單位，主要為同庄或鄰近地緣關係的結合；區域祭祀圈則是範圍超過一個大字的聯庄組織，其中土庫北極殿玄天上帝的祭祀應屬地緣與信仰關係的結合，清元真君的祭祀則為信仰關係的結合。而土庫廟區域性祭祀圈涵蓋所有角頭、村落祭祀圈，各階層祭祀圈之間又互有權利義務或階級尊卑之關係，在這些關係的交互作用下，透過建醮、刈香、巡境等祭祀活動將阿蓮區域內的居民整合起來，而有別於其他地區的社會群體。至於清元真君信仰的社會空間則由數個村落祭祀圈，透過輪祀神像的祭祀活動所形構而成，並與土庫廟祭祀區域相重疊。

而在祭祀圈空間結構的變遷上，若就其結構的外在形式來看，除小部分的變動外，似乎尚未有大規模重組的情形，只是在土庫北極殿區域祭祀圈的結構上，有些鬆動的徵象。但由於外來人口的大量移入使得社會結構改變；生產方式變遷，造成農業生產活動與祭祀活動的安排逐漸分離而不相關；加之經濟結構轉變，居民生活更為忙碌等因素影響下，則可發現普遍有祭祀活動簡化、祭祀組織結構不若以往緊密、年青一輩對祭祀活動參與度降低及對神明、庄廟的認同不足等現象。是故，目前為止，阿蓮區域祭祀圈的外在結構形式變化雖不大，但其實質的內涵與意義則已不同以往。

參考文獻

《中文部分》

- 石萬壽(1991)：明鄭以前二層行溪中下游流域的漢移民與系譜，第五屆亞洲族譜學術研討會會議記錄，臺北：聯合報文化基金會國學文獻館，125-156。
- 余光弘(1988)：媽宮的寺廟－馬公市鎮發展與民間宗教變遷之研究，中研院民族研究所專刊乙種第十九號，臺北：中央研究院民族學研究所。
- 吳進喜、施添福、李明賢、許淑娟(1997)：高雄縣聚落發展史，高雄縣文獻叢書，鳳山：高雄縣政府。
- 林美容(1986)：由祭祀圈看草屯鎮的地方組織，中央研究院民族學研究所集刊，62：53-144。
- 林美容(1988)：由祭祀圈到信仰圈－臺灣民間社會的地域構成與發展，中國海洋發展史論文集(三)，臺北：中研院三民主義研究所，95-125。
- 林美容(1993)：臺灣人的社會與信仰，臺北：自立晚報出版部。
- 林美容(1997a)：高雄縣民間信仰，高雄縣文獻叢書，鳳山：高雄縣政府。
- 林美容(1997b)：媽祖信仰與地方社區－高雄縣媽祖廟的分析，媽祖信仰國際學術研討會論文集，南投：

- 臺灣省文獻委員會，91-109。
- 阿蓮鄉公所(1959)：阿蓮鄉寺廟調查表，高雄：阿蓮鄉公所。
- 阿蓮鄉公所(1985)：阿蓮鄉志，高雄：阿蓮鄉公所。
- 施添福(1990)：地理學中的空間觀點，師大地理研究報告，16：115-129。
- 施添福(1997)：蘭陽平原的傳統聚落－理論架構與基本資料(上冊)，宜蘭：宜蘭縣立文化中心。
- 施添福(1999)：臺灣的人口移動和雙元性服務部門，南投：臺灣省文獻委員會。
- 高麗珍(1996)：臺灣民俗宗教之空間活動－以玄天上帝祭祀活動為例，臺北：臺灣師大地理研究所碩論。
- 徐雨村(1996)：宗族與宗教組織原則的轉換與並存－以雲林六房天上聖母的祭祀組織為例，思與言，34(2)：175-97。
- 陳美鈴(1999)：嘉義平原的聚落發展－1945年以前，臺北：臺灣師大地理研究所博士論文。
- 陳國川(1995)：地理教材設計的理論與實踐，臺北：師大書苑。
- 陳憲明(1995)：澎湖村落祭祀的空間結構，第一屆臺灣本土文化學術研討會論文集，臺北：臺灣師大人文教育中心，323-542。
- 黃清漢(1987)：新埔義民廟祭祀圈結構之研究，臺北：文化大學地學研究所地理組碩論。
- 許淑娟(1991)：蘭陽平原祭祀圈的空間組織，臺北：臺灣師大地理研究所碩論。
- 許嘉明(1978)：祭祀圈之於居臺漢人社會的獨特性，中華文化復興月刊，11(6)：59-68。
- 楊懋春(1976)：我們的社會，臺北：臺灣中華書局。
- 劉枝萬(1963)：清代臺灣的寺廟(一)，臺北文獻，4：101-120。
- 盧德嘉(1993)：鳳山縣采訪冊，臺灣歷史文獻叢刊，南投：臺灣省文獻委員會。
- 鐘寶珍(1991)：惡地上的人與地－田寮鄉民生活方式的形成與內涵，臺北：臺灣師大地理研究所碩論。

《臼文部分》

- 阿蓮庄役場(1937)：岡山郡阿蓮庄庄勢一覽，高雄：阿蓮庄役場。
- 臨時臺灣土地調查局(1998)：臺灣土地慣行一斑(一)，臺北：南天書局重印。

收稿日期：91年6月4日
 修正日期：91年9月18日
 接受日期：91年10月21日

附錄、阿蓮區域祭祀圈一覽表

角頭祭祀圈						
廟名	所在(庄)	創立年代	主祀神	祭祀範圍	資料來源	備註
胤科祠堂	阿蓮 (和蓮村 6 鄉)	光緒 23 年	觀音	陳姓子孫 260 多戶	1、2	①陳姓家族祠堂，為祖先渡台時隨身奉祀之神像 ②原屬和蓮村第 5 鄉，後鄰區改劃才併入第 6 鄉
宗聖堂	阿蓮 (和蓮村 6 鄉)	清—日治，民國 71 年建廟	廣澤尊王	朱姓 120 多戶	1	朱姓家族祠堂
保生宮	石案潭 (石安村 8 鄉)	清—日治，民國 80 年建廟	保生大帝	石姓	1	祖先自大陸渡台時所帶來
無廟	五甲尾 (嘉興里 17 鄉)	清—日治	張府千歲	黃姓 30 多戶	1	俗稱「老王爺公」，黃姓祖傳神像
松王府	五甲尾 (嘉興里 18 鄉)	日治時形成，民國 75 年搭小厝，86 年建廟	松王公			原為李姓奉祀之神明
無廟	五甲尾 (嘉興里 23 鄉)	日治	城隍爺	孫姓 20 多戶	1	
清水宮	挖子 (華崙里 3 鄉)	清—日治形成，民 國 53 年建公厝， 88 年重建落成	清水祖師 甘羅太子	洪姓	1	洪政通祭祀公業
佛祖堂	挖子 (華崙里 2 鄉)	日治已形成，民國 82 年建廟	觀音	李姓 13 戶	1	為李家祖傳觀世音雕像
武鎮殿	大莊 (大莊里 1 鄉)	日治已形成，民國 71 年建廟	玄天上帝	汪姓 10 多戶	1	由土庫上帝公廟分香而來，未建廟前輪祀於公厝
村落祭祀圈－一個自然村組成						
廟名	所在(庄)	創立年代	主祀神	祭祀範圍	資料來源	備註
萬福宮	中路	乾隆 23 年	玄天上帝	中路村	1、2	
三奶宮	石案潭	嘉慶 22 年	三奶夫人	石安村	1	據《鳳山縣采訪冊》載石燕潭有一「安和宮」祀李元帥，光緒十八年修，但今該廟位於何處不詳，唯三奶宮內亦祀李府千歲
武當山	崙子頂	道光 7 年	玄天上帝	港後村 12~17 鄉	1	
北極殿	港子後	乾隆 3 年	玄天上帝	港後村 1-9 鄉、18-19 鄉	1、2	
北極殿	中甲	民國 42 年	玄天上帝	港後村 10-11 鄉	1、2	
清和宮	阿蓮	康熙 4 年	辛府元帥	阿蓮(不包括後 寮子、瓦廊)、 和蓮、南蓮、 青蓮四村	1	據《鳳山縣采訪冊》載，該廟於創建於乾隆 58 年陳江募建，道光 9 年陳允董修，光緒 3 年廩生陳月三、武生陳月壁重修
上南天 福德祠	後寮子	道光 28 年	福德正神	阿蓮村 34-36 鄉	1、2	原為私人奉祀
天朝后宮	瓦廊	民國 66 年	天上聖母	阿蓮村 1 鄉	1	大媽、三媽原分別為當地鄭姓、林姓私佛。
崑崙宮	那拔林	道光 4 年	三山國王	玉庫村	1、2	據《鳳山縣采訪冊》載，該廟於光緒元年由林耀西董修

慈雲 北極殿	田厝	道光 6 年	玄天上帝	嘉峰里 13-15 鄉	1、3	廟址原在 177 號縣道西側與田厝排水交會處，約在民國 57 年左右重建於現址
惠峰宮	前峰子	昭和 3 年	天上聖母	嘉峰里 1-12 鄉	1	自角宿媽祖廟分香而來
崑山宮	潭底	道光 20 年	三山國王	潭底里	1、3	
真瓦古廟	挖子	道光 26 年	關聖帝君	華崙里 1-7 鄉、8 鄉一部分	1、3	原位現大庄北側漢航空工業股份有限公司所在，民國 32 年被迫遷庄
聖明宮	大埔	清一日治形成，民國 51 年建廟	天上聖母	華崙里 9、10 鄉及 8 鄉一部分	1、2	原為杜姓私佛
超峰寺佛 祖廟	山隙	光復初已形成，民國 68 年建廟	五佛祖	三和里 2-5 鄉	1、2	自大崑山超峰寺分香而來
聖母宮	五甲尾	光緒 3 年	天上聖母	嘉興里	1、3	原為孫姓私佛
廣德宮	新庄	日治時已形成，民國 43 年建廟	廷府元帥	竹圍里 5-7 鄉	1	
關帝宮	大莊	光緒元年	關聖帝君	大莊里	1、3	原址在大莊分校，後余家捐廟地才遷至現址

村落祭祀圈－超越一個自然村

廟名	所在(庄)	創立年代	主祀神	祭祀範圍	資料來源	備註
興濟宮	青旗甲	大正 4 年	玄天上帝	青旗村	1、2	由土庫廟分香
大南天 福德祠	崑山頭	乾隆 14 年	福德正神	峰山村及田寮 鄉崇德派出所 前市仔一帶	1	分東、西、南、北四角頭，東角(田寮部分)不參與土庫廟的祭祀
代天府	營盤(岡山營)	日治已形成，民國 34 年定祀	池他、吳 府、朱府三 千歲	崑山村 5、6 鄉 為主，7-9 鄉一部 分	1、2	原輪祀於爐主家中，民國 34 年才定祀於「夜學會」會舍，43 年建廟
崑后宮	埤仔尾	昭和 12 年	天上聖母	崑山村 1-4 鄉、7-9 鄉一部 分	1、2	
南安宮	九闔	乾隆 15 年	南極大帝	復安村 9、10、 16-19 鄉及 8、 20 鄉一部分	1	原為黃姓私佛，廟址原在新廍，昭 和 18 年全庄遷至復安村新地，民國 47 年興建公厝奉祀

區域性祭祀圈

廟名	所在(庄)	創立年代	主祀神	祭祀範圍	資料來源	備註
北極殿	土庫	康熙 6 年	玄天上帝	頂里(阿蓮鄉全 部)、下里(岡山 鎮田厝、前峰 子、潭底、挖子、 大埔、山隙、五甲尾、 大莊、新莊)	1	據《鳳山縣采訪冊載》，該廟為乾隆 元年，孫邱鄭募建，光緒 2 年居民 重修。又據《台南廳寺廟調查書》 所記，該廟為乾隆 8 年，嘉祥外里 36 庄庄民醵金建立。
無廟		清一日治	清元真君 (大使公)	中路、青旗 里、中甲、埤 仔尾、九闔、 田厝	1	①相傳是清時有 6 個不同庄的人一 同出遊而撿到神像，商量後決定 輪祀神像 ②中甲、埤仔尾、九闔三庄頭每 12 年輪祀一次，其餘每 4 年輪祀一 次

說明：資料來源註 1 為實察所得；2 為寺廟登記表；3 為鳳山縣采訪冊。