

它卻作為宗族組織而存在的這樣一種雙重構造，或“黏連”構造。當單姓村落完全不包括他姓、雜姓時，雙重構造中什麼矛盾也沒有，然而實際上，一個村落中通常含有若干他姓和雜姓，在這種情況下，宗族舉行祭祀僅僅考慮多數派宗族成員的利益，還是同時代表包含雜姓在內的全體村民的利益就成了問題。華南宗族村落中的宗族，是封閉在血緣組織的框架內疏遠作為地緣組織的村落，還是相反，宗族本身突破血緣組織的限制（或者取消這個限制），與包含外姓的地緣組織相融和？由於這點在單姓支配的村落祭祀組織中表現得最為充分，所以在討論祭祀組織的特徵時，將給予特別關注。不過，即使在這裡，單姓村落是一個由複數聚落構成的複村形態，還是由單一聚落構成的單村，其村域是廣域還是狹域，這幾點也有可能對上述問題產生影響。因此，這裡根據由複村向單村發展、由廣域向狹域發展的順序，預設以下三個類型：

（一）單姓複合散居村落的祭祀組織：某一宗族分散居住在幾個村落中，在形成聯合體的廣域單姓複村祭祀組織中，宗族統制如何發揮功能？

（二）單姓複合聚居村落的祭祀組織：某一宗族雖然分散在幾個村落中，但彼此相鄰聚居，在形成聯合村落的狹域單姓複村祭祀組織中，宗族統制如何發揮功能？

（三）單村單姓祭祀組織：在狹域單姓單村祭祀組織中，宗族統制如何發揮功能？

可以設想，在以上三個類型中，祭祀圈的範圍是按照（一）→（二）→（三）的順序依次縮小的，而宗族統制的強度卻按這個順序依次加強，形態也趨於單純化。同時，由於祭祀規模按這個順序依次收縮，演劇演出的級別也依次降低。在類型（二）和（三）中，演劇出現以前的藝術形式，如雜技、山歌等，逐漸成為主要的表演手段。

三、實地調查和實例資料的範圍

考慮到本篇與前述市場地演劇、村落聯合體演劇的關係，我們仍然將清代廣東省新安縣官富司管轄下的鄉村（現香港新界地區）諸實例作為主要的討論資料。在這個“後進地區”（市場貿易在清代一直停留在墟市貿易水準上），各村落具有較強的獨立性，即使單姓是村落也容易形成獨立的祭祀組織。另外，這個地區大部分族群都遷自北方，他們割據一隅，各自設防，分散對立。特別是在山區村落中，由於族群的不同，宗族村落往往很自然地建成另一種祭祀組織同時並存。反過來說，只有在族群系統真正同一的宗族中，才有可能實現包含著對外防禦機制在內的牢固的團結，如果沒有這種團結，無論是村落還是宗族，都無法在這個地區單獨生存下去。這個地區墟市治安不穩，地主階層不得不龜縮在防範甚嚴的村落據點中，因此在整個清代，墟市向市鎮的演化就被阻滯了。加上地主所居村落聯合據點本身也不能轉化為墟市這一歷史條件，這個地區（包括平原和山區）就形成了單姓村落普遍分散、並存的局面。在這一局面下，擁有眾多的戶口和土地，佔據著平原沃土的大宗族，很自然地在在本宗族範圍內建立村落祭祀組織，並以財力為後盾，舉行與市場地和村落聯合體祭祀演劇同樣的演劇活動。這些行動除了向村內外其他小宗族炫耀自己的優勢之外，還具有向與己處於對抗關係中的其他大宗族顯示本族團結與財富的效果。但是，這一水準的祭祀組織，與市場地和村落聯合祭祀組織相比，其級別、體量無論如何也是有限的，演劇活動不一定經常進行，多數場合也只限於山歌演唱和雜技。

以下，分三章考察與前述三種類型相對應的香港新界地區單姓村落祭祀實例，並分析各宗族的沿革、祭祀組織、禮儀、演劇

以及藝能的構造²。

類型（一）之實例：新界、龍躍頭鄧氏，十年例醮祭祀（第一章）。

類型（二）之實例：新界、粉嶺彭氏，太平洪朝祭祀（第二章）。

類型（三）之實例：新界、河上鄉侯氏，洪聖王神誕祭祀（第三章）。

第三篇
單姓村落的外神祭祀

2 新界北半部是一個東西向的平原，自清初以來，大部分為單姓村落。1960年《香港地名志》雖然登錄的只是各村宗族中的著名者，但也反映出當地約三百個村落中有一百六十四個單姓村落。數據如下：廈村地區，村落五十四，單姓村三十二；元朗地區，村落五十一，單姓村三十；錦田地區，村落五十二，單姓村二十九；大埔地區，村落三十三，單姓村八；林村地區，村落三十五，單姓村二十；新田地區，村落二十五，單姓村十八；上水地區，村落十九，單姓村十一；粉嶺地區，村落二十四，單姓村十六。村落合計二百九十三，單姓村一百六十四。但是，在這些單姓村中，以單姓組織演劇的，即便是十年一回的建醮，也不過寥寥幾個，而且也僅限於大族。本篇所列舉的，是在七年半調查期間遇到的罕見案例。第一篇第二章所述大埔頭鄧氏建醮雖然是本來的形態，但現在也已變形為市場型了。

第一章 龍躍頭鄧氏建醮祭祀

序節 龍躍頭鄧氏與天后廟

本章討論石湖墟周王二院五大姓之一的龍躍頭鄧氏（關於周王二院，已見第一篇第一章），這是一個由分居於複數村落的單姓宗族構成的聯合體式單姓複村實例。

鄧氏分居於梧桐河上游、龍山山麓的五圍六村中。（見圖 66）據 1968 年多賀秋五郎的調查¹和 1911 年香港政府的人口統計²，龍躍頭鄉的戶口情況如表 41。

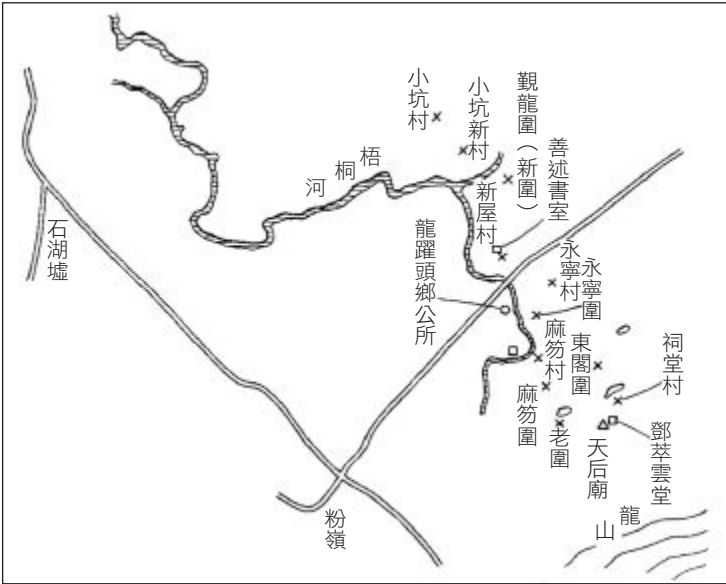

圖 66 龍躍頭鄉村落圖

1 （日）多賀秋五郎：《中國宗譜的研究》下卷（1982），55-56 頁。
2 Census Reports in *Hong Kong Sessional Papers*, by P. P. J. Wodehouse 1911. TABLE XIX, Chinese Population of the New Territories by Villages, Sheung Shui District, p.103.

表41 龍躍頭鄉各村戶口表

村圍名	1968 年多賀氏調查			1911 年香港政府統計		
	戶	口（人）	外姓（戶）	男（人）	女（人）	共計（人）
老圍	27	230	0	17	16	33
祠堂村（老村）	35	400	16	52	52	104
東閣圍	20	150	0	34	31	65
永寧圍	15	100	3	21	19	40
永寧村（大廳）	30	270	0	42	45	87
麻笏圍	33	260	15	28	21	49
麻笏村	10	60	0	11	7	18
新圍	28	300	0	29	28	57
新屋村	45	500	0	70	67	137
小坑村	25	220	0	25	17	42
小坑新村						
合計	268	2490	34	329	303	632

據此表，可知此地人口 1911 年為六百三十二人，五十年後的 1968 年，增加到兩千四百九十人，幾乎為原來的四倍，同姓村落的結構未變。外姓極少，都集中在祠堂村和麻笏圍，共三十四戶，約一百五十人，不到總人口的十分之一。據 1960 年《香港地名志》³ 記載，龍躍頭五圍六村總人口為兩千六百零五人（包括本地人、客家人在內）。

1898 年的《駱克報告》僅僅記錄了龍躍頭一部分村落的人口：

3 A Gazetteer of Place Names in Hong Kong, Kowloon and the New Territories (Hong Kong Government Printer, 1960), p.209.

老圍：客家人，100 人；

大廳（永寧村）：客家人，80 人；

新圍：本地人，80 人。⁴

這是一份不完整的資料，不過，根據它稱最古老的老圍和永寧村為“客家”這一點，就使人推測鄧氏出自客家。

在系譜上，龍躍頭鄧氏與錦田鄧氏同系，屬東莞鄧氏五大房之一的元亮派，是元亮之子自明公的長子林公的直系子孫。

表 42 是根據《龍躍頭鄧氏族譜》⁵ 整理的龍躍頭鄧氏世系表。

據此表，鄧氏在六世祖松嶺公時，自錦田遷往龍躍頭，估計時當元代中後期。此後，次子龍岡擴張了勢力，在新界東部站穩了腳跟。所生六子中除宗義外，其餘五子分立五房，散居於五圍六村。世系表中展示了五房與五圍六村的對應關係（此據科大衛博士的調查）。首先出現了老圍，然後在它周圍出現了其他村落。

龍躍頭鄧氏建有祠堂。祠堂位於龍山麓的祠堂村，是新界地區最古老的一座，據說建堂石料運自東莞，充分說明了該宗族當年財力的富足。

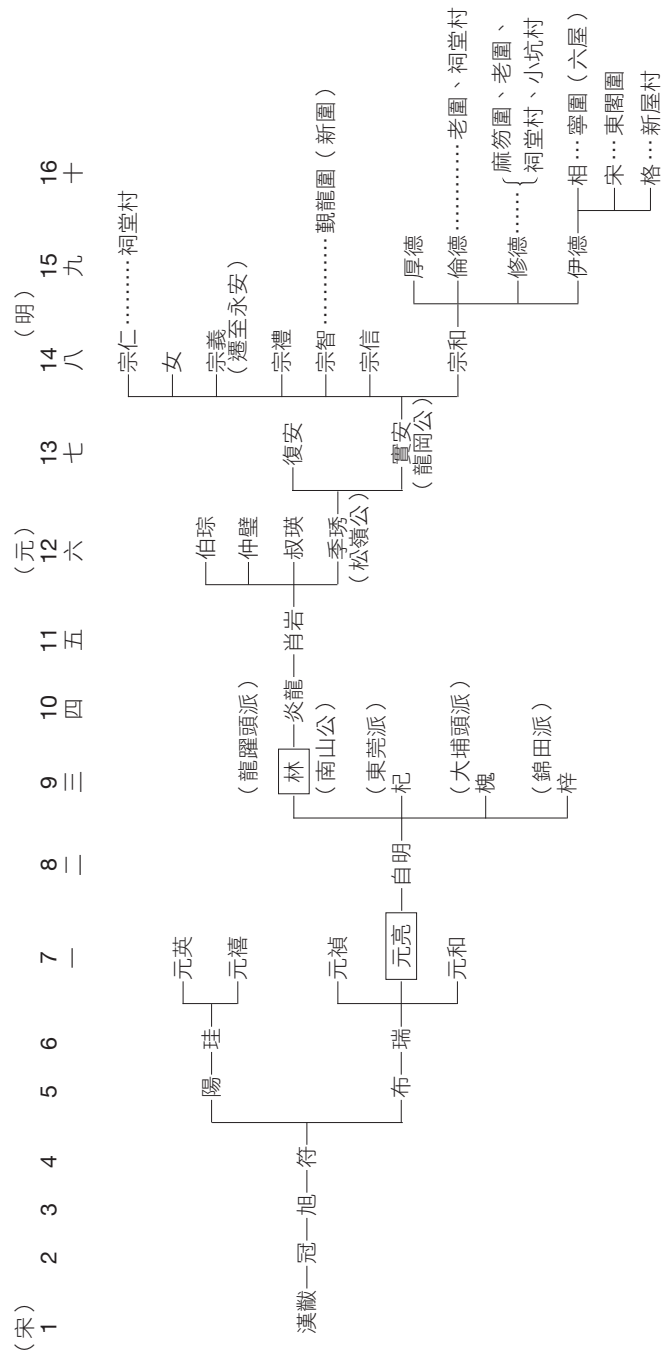
祠堂名為“松嶺鄧氏公祠”（萃雲堂），以六世祖松嶺公、七世祖龍岡公父子二代為族祖，祖產也冠以松嶺公之子龍岡公及其孫宗和的名義。

祠堂供奉鄧氏神位群。中央是一至八世開基祖群；左龕是九至二十三世，也就是開基祖群之後的明至清初、特別是“遷海令”以前的祖先群。其中以明十四世至清十五、十六世為主。右龕是

4 Report by Mr. Stewart Lockhart on the Extension of the Colony of Hong Kong, Oct. 8th 1898, in Eastern No. 66, Colonial Office, 1900, Appendix No. 4, Sheung U Division, p.71.

5 香港大學馮平山圖書館藏抄本《宗信房家譜》《宗和房家譜》。

表42 龍躍頭鄧氏世系表

單姓村落的外神祭祀

第三篇

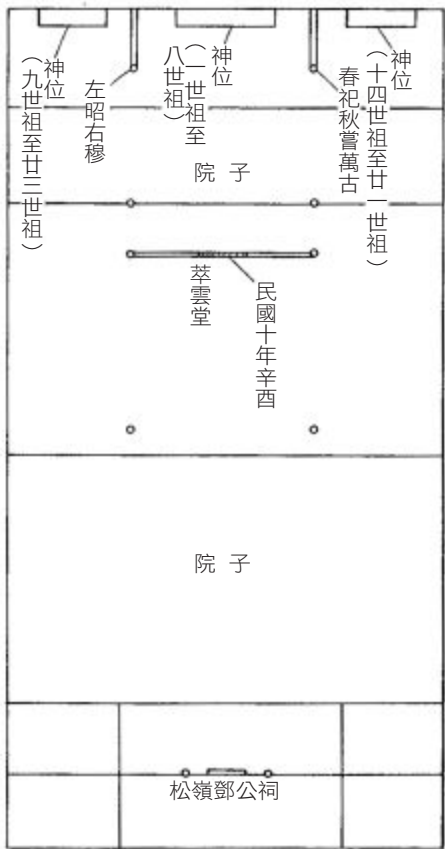

圖 67 龍躍頭鄧氏萃雲堂平面圖

照片 123 龍躍頭村鄧氏萃雲堂

照片 124 龍躍頭村鄧氏萃雲堂神位

十四世至二十一世祖群，相對於中央及左龕神位，右龕祖先屬近代祖先。神龕共分六層，每層十四至十五位祖先，合計約九十至一百位。最上層是六房祖直系明九世祖，其與中央的明代神位並列，另外還有第二層以下的清代神位，特別是第三層以下清十八世至二十三世祖的大量神位。這是因為將清代中期以降（“遷海令”以來）近祖中的代表人物都囊括進來的緣故。僅此一點就反映出自清代中期至後期以來鄧氏宗族的盛況。

由此可見，龍躍頭鄧氏所供奉的這批神位，無遺漏地集中了開基祖（明八世祖）以下各代祖先（但不稱“元朝”而稱“大明”，也反映了反清思想），龍躍頭鄧氏萃雲堂神位見表 43。

從祠堂供奉的這一龐大神位群來看，龍躍頭鄧氏的勢力在歷史上比錦田鄧氏還要大（後者被稱為新界最大的勢力）。另外，還保存了不少種《龍躍頭鄧氏族譜》，這點也比錦田鄧氏完備。祠堂比錦田鄧氏的更為古老。根據建堂石料特意從故地東莞運來的傳說，可知龍躍頭鄧氏的財力至少在明初是強於錦田鄧氏的。不過，由於龍躍頭鄧氏的位置偏於東海岸，故其利益受“遷海令”的打擊甚大，復界後勢力降至錦田鄧氏之下。現在的族譜中之所以說“龍躍頭鄧氏為錦田之分支”，只是為了向復界後的錦田鄧氏勢力表示敬意而已，並不意味著龍躍頭鄧氏在明代以前即處於錦田分支的附屬性地位，這是一支獨立的力量。他們很可能是由東莞直接遷入龍躍頭的。可以這樣說，龍躍頭鄧氏是新界東部首屈一指的名族。

雖然就包括錦田鄧氏在內的整個新界鄧氏來說是如此，但是龍躍頭鄧氏出自客家的可能性還是存在的。南陽鄧氏與客家鄧族在世系上交叉，龍躍頭鄧氏的內部包容著客家人。例如，前引 1898 年的《駱克報告》中，關於龍躍頭鄧氏的發源地“老圍”，就有“客家人 100 人”的記載，這說明鄧氏可以被視為客家人。

表43 龍躍頭鄧氏萃雲堂神位表

宋四世祖 考 妣淑德 炎龍鄧公 張氏孺人 之神位	宋二世祖 考 妣 宋承直郎自明鄧公 之神位	宋本房一世祖 考 妣 元亮鄧公 文氏淑德孺人 之神位	宋三世祖 考 妣淑德 宋迪功郎南山鄧公 之神位	宋五世祖 考 妣淑德 考登仕郎六判簿肖石鄧公 之神位
大明六世祖 考處士松嶺鄧公府君 妣徐氏淑德孺人 之神位				
大明八世祖 考處士堂高鄧公府君 妣鄭氏淑德孺人 之神位（宗禮）第四子	大明八世祖 考處士思岡鄧公府君 妣鄭氏淑德孺人 之神位（宗信）第六子	大明八世祖 考處士仰龍鄧公府君 妣吳氏淑德孺人 之神位（宗仁）第一子	大明八世祖 考處士耕桑鄧公府君 妣鄭氏淑德孺人 之神位（宗智）第五子	大明八世祖 考處士耕隱鄧公府君 妣陳氏淑德孺人 之神位（宗和）第七子

單姓村落的外神祭祀
第三篇

另外，《龍躍頭鄧氏族譜》中，亦見有以客家人為嗣子的例子⁶。綜合這幾點可以確知，龍躍頭鄧氏在自稱為本地人之後，將自己與周圍的客家人區分開來，否認自己與客家人的深厚關係。當然，實際情況是，在一些不引人注目的場合，仍保存著與客家一體的觀念，通過婚姻、養子等途徑，大量地吸收了客家人。關於這一點，第四篇研究錦田鄧氏時還將繼續討論，這裡只是請讀者注意鄧氏的客家習俗確實傳承有自（參見第四篇第一章序節之一“錦田鄧氏的族群系統”）。

龍躍頭鄧氏祠堂，除了上述松嶺鄧公祠（萃雲堂）外，在新屋村還有分祠，即今稱為“善述書室”的義塾（族塾）。塾內有三層神位群，以近代祖先為主（清代十七、十八、十九、二十各世祖先）。

最上層中央是代表遠祖的“南陽堂上歷代祖先神位”，右（穆）面配有“清十七世曾祖考宸望鄧公府君神位”，左（昭）面配有“清十八世顯祖考燕山鄧公府君神位”。這兩位鄧公是新屋村的開基祖。第二層以下集中了十九、二十、二十一各代祖先神位，估計新屋村就是在這三代時發展起來的。鄧氏雖然由於康熙的“遷海令”受到了很大的打擊，但復界後，到乾隆年間，鄧氏勢力就逐步回升，不但支脈繁衍，甚至一直發展延續到近代。

龍躍頭的社神，是位於祠堂村“松嶺鄧公祠”之旁的天后廟，該廟接受全族的崇祀。

天后廟創建時（可能與萃雲堂同時，即清嘉慶年間）與最早重修時的證物已不存在。現存建築為民國二年（1913）重修時所建，1981年又改建了一部分。1981年的重修碑文如下：

6 抄本《鄧氏元亮公宗仁房家譜》（香港大學圖書館藏）記載：“一九世，五桂公乃客家鄧入繼朝公為子也。生二子全福（殤）、久佑。”（本資料由科大衛博士提供。）

照片 125 龍躍頭新村善述書室神位

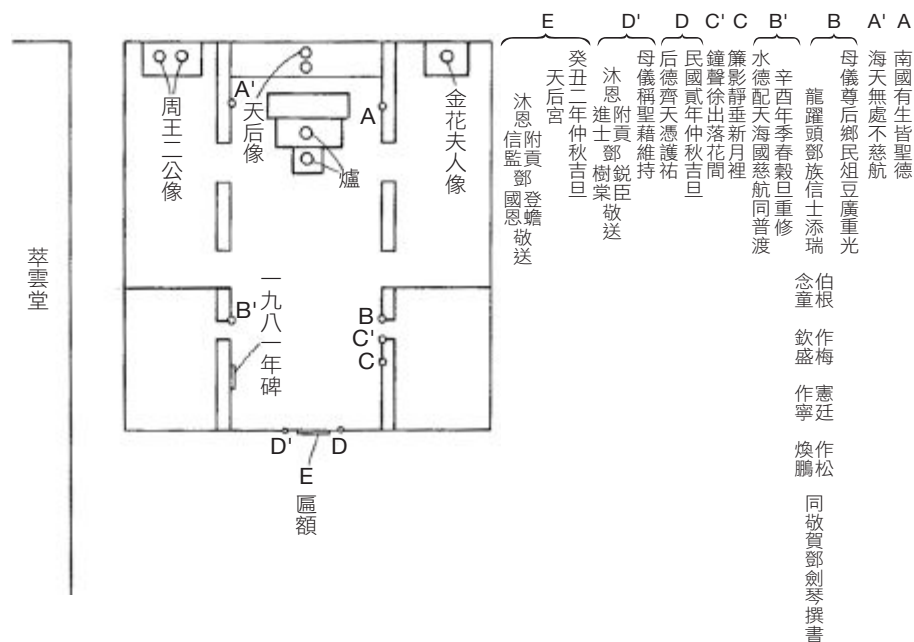

圖 68 龍躍頭天后廟平面圖

時惟仲春歲次辛酉，為重修龍躍頭天后古廟，適期完竣，乃蒙各界善信鄉親熱心善舉，綿力支持，尤幸古廟得如期落成，使各界善信有祀奉之所。為善最樂，福有攸歸，茲將善信刻碑記名高懸壁上，以資景仰，以勵來茲。鄧宗和祖二萬元，鄧龍岡祖一萬元，鄧富華五百鎊，粉嶺鄉事委員會五千元，聯和置業公司、陳鎮松、彭鏗然、鄧國容各捐三千元正，鄧忠雄二百鎊，鄧珠妹、鍾兆華各捐一百五十鎊，鄧根年、鄧桂田、善述堂、林豐建築公司、鄧伯勝、李銳祺、梁漢、蓬瀛仙館有限公司各捐二千元，鄧堅喜、鄧作偉、張日添、鄧華福、鄧燮元、鄧錫鈞各捐一百鎊，鄧集祥、鄧信平、文春來、鄧永輝、高劍清、鄧金貴、鄧繼鴻、黃春梅、陳欽、李滿、梁麗馨、潘記寶號、旭照有限公司梁華根各捐一千元。（以上共捐港幣七萬六千元正）旅英眾兄弟共捐二千八百三十七鎊，折港幣三萬四千一百一十一元一毛六釐，旅荷眾兄弟共捐港幣九千三百五十九元二毛正。其他一千元。共得捐款壹拾六萬三千九百八十元三毛六釐。龍躍頭鄉天后古廟籌建委員會，名譽會長：鄧夥興，會長：鄧金貴、鄧國容、鄧柱田，主席：何炳寅、鄧根年、鄧伯勝暨全體籌建會同人立。一九八一歲次辛酉、仲春吉日立

文末列舉的捐款重修者名單中有“鄧宗和祖二萬元，鄧龍岡祖一萬元”及“善述堂”捐二千元等。鄧姓中散見外姓捐款者，都是混居於鄉內的外姓商人（如林豐建築公司、聯和置業公司、潘記寶號、旭照有限公司梁華根等等）。在總額十六萬三千九百八十元中，旅居英國及荷蘭的僑民捐款近四萬四千元之巨，約佔四分之一。重修天后廟一旦成為龍躍頭鄉全體成員的公共事務，像這樣穩定的祖產就成為一種巨大的支撐力量。反過來也可以說，正是有了這樣的祖產，才會保持龍躍頭鄧氏的團結。每年元宵祭祀和每年三月二十三日的神誕祭祀，天后都受到特殊的崇祀，尤其在十年一度的太平清醮中，更將成為祭典的主角。天后廟和萃雲堂神位一起，作為龍躍頭鄉宗教中心之一，佔有重要的地位。

第一節 天后廟建醮祭祀組織

龍躍頭鄧氏每十年舉行一次大規模建醮。十年一度之太平清醮，其意義雖與元朗墟（第一篇第三章）林村鄉（第二篇第二章）類似的活動相同，但在龍躍頭鄉卻具有鄧氏單姓宗族村落的特色。

太平清醮由“龍躍頭太平清醮建醮委員會”主持，因為建醮活動本身只是作為地緣組織的龍躍頭鄉的事務，所以由十一個村的村代表會議負最高責任。村代表會議下設“建醮委員會”，分管建醮事務（此為村政之一環）。建醮委員會是以村代表的名義召集的⁷。建醮被看作是村落的事務而不是鄧氏一族的事務。

但是在財政上，同族色彩卻表現得極為強烈，祭祀經費幾乎全由族產維持，尤其是招聘道士、籌措供物、購買齋食等直接的祭祀費用，全由祠產（上述鄧龍岡祖產、鄧宗和祖產等）支付。由於沒有個人負擔，所以財政管理很簡單。附帶指出，道士團所需費用為三萬港元，其他費用，包括齋食在內，共五萬港元，這些全由公產開支。

然而，有關演劇活動，則作為另外一項村落事務來籌備。戲棚準備了約六百個座位，作為三天四夜七場聯票，實行預約。前排上等席每席二百五十元，後排下等席一百八十元，上等席四百五十個，下等席一百五十個，總收入約十四萬元。這筆錢用以支付戲棚建設費四萬元、戲班聘金十萬元。結果，村

7 參見〈建醮委員會第六次會議召集佈告〉：“敬啟者：謹定於八三年十一月廿日（星期日）下午二時，在祖祠萃雲堂，召開村民大會，討論癸亥年本鄉十年一屆太平清醮第六次最後檢討會議，及龍山學校治河事宜為盼，希各建醮委員、父老兄弟踴躍出席是荷。此致。討論議程：（一）龍山學校生日少之諮詢問題。（二）建醮委員會各小組最後檢討及報告。村代表鄧全貴、鄧土貴、鄧國容、鄧桂田啟。一九八三年十一月十五日。”

民（含外姓）只須負擔演出費即可。七場演出共需一百八十元，或二百五十元，每場二十五元或三十五元。中級班戲票雖然略貴些，但它具有以酬神為目的的香油樂捐意義，所以並不算過分。有關座位預約、分配、維持劇場秩序等事宜，均由建醮委員會下屬的“建戲委員會”負責安排⁸。由於建醮委員會是單姓宗族組織，族產組織與村行政組織實行一體化，所以單從外部很難判定其實質，它可能就是根據這些慣例使工作順利展開的。在形式上，建醮委員會雖以村落組織的面貌出現，但正如上面所述，在組織和財政等重要方面，幾乎和同族公產的活動分不開。因此，在實際上它不得不成為一種同族會議。在這些慣例和族規得到重視以後，很快就作出了決定。1983年，關於建醮活動的村代表會議（包括建醮委員會），從準備到開始實行，僅召開了六次，比複姓宗族聯合體林村鄉所召開的十一次會議，少了近一半。可見，這種近似於同族會議的形式，能夠迅速地實現各項計劃。

為了主持祭禮，需要組成緣首團，設醮委員會根據農曆正月於天后廟神前占卜的結果，選舉了十五名緣首作為祭祀代表。這些代表全是成年鄧姓男子，這一點，與林村鄉緣首全是青少年正好相反。不過，首席緣首鄧劍平卻是位二十歲左右的青年。由此可知，祭祀的經辦組織建醮委員會和禮儀組織緣首團，全由鄧姓成員組成。

8 有關此事可參見以下佈告：“敬啟者：本鄉龍躍頭十年一屆太平清醮公演粵劇助慶，由西曆十一月廿七（農曆十月廿三）日夜起，一連四夜三日，地點龍躍頭老圍祖祠廣場，如各村兄弟及居民欲想睇戲，因座位有限，請從預定座位。分前座、後座兩種（以套票方式，每套七本戲）。前座贊助費二百伍拾元，後座贊助費一百捌拾元正。預訂處，龍躍頭鄉公所，辦公時間，羅小姐洽，或向有關建戲委員會負責人接洽。小坑村鄧水貴，新屋村鄧進祥，永寧村鄧桂田，老圍鄧輝揚。公演時間，日場下午一點半（夜場下午七點半）響鑼。龍躍頭太平清醮建戲委員會啟。一九八三年十一月七日。”

第二節 祭祀日程・場地・祭祀禮儀

建醮日程由占卜師蔡伯勵選定。蔡氏根據占卜結果選定吉日，編制成“吉課表”。以下是1983年度的“吉課表”：

本館謹遵正宗五行七政四餘推算吉課。貴鄉建醮吉課，蔡伯勵偕男爾椿同訂。

貴村祠堂坐西向東，擬在祠堂外搭醮壇。酬恩建醮三日四夜（即七晝連宵）。神棚搭坐西向東。

族長庚子生，壬子生，癸亥年用事。

按建醮以神棚坐為主，今查癸亥年，西坐大利，故能搭醮棚，酬恩建醮。查年尾農曆十月，今最吉，故擇。

1. “發表”“上頭表”：擇陽曆四月一日（即農曆二月十八），己未日辛未時大吉，下午兩點鐘。11歲、71歲（癸丑生）、35歲（己丑生）、59歲（乙丑生），生年相衝。

2. “上二表”：擇陽曆八月十三（即農曆七月初五）癸酉日，辛酉時，大吉。下午六點鐘。57歲（丁卯生）、21歲（癸卯生）、33歲（辛卯生），生年相衝。

3. “開工紮作”：擇陽曆九月十六（即農曆八月初十）丁未日，丁未時，大吉。下午兩點鐘。23歲（辛丑生）、47歲（丁丑生）、35歲（己丑生），生年相衝。

4. “開搭醮棚”：擇陽曆十月十八（即農曆九月十三）己卯日，辛未時，下午兩點鐘，從神棚西坐興工，掛紅升背以後，連工搭建，大吉。51歲（癸酉生）、75歲（己酉生）、39歲（乙酉生），生年相衝。

5. “作齋灶”：擇陽曆十一月廿三日（即農曆十月十九）乙卯日，癸未時，下午兩點鐘作，宜作坐東向西，齋灶大利：15歲、75歲（己酉生）、39歲（乙酉生）、27歲（丁酉生），生年相衝。

6. “上第三表”“取水淨壇”：擇陽曆十一月廿七（即農曆十月廿

三）己未日，丁卯時，大吉。上午五點半鐘。11歲、71歲（癸丑生）、35歲（己丑生）、59歲（乙丑生），生年相衝。宜向東方或南方，取水大吉。

7. “揚幡”：擇同日廿三己未日，丁卯時大吉。上午六點半鐘，11歲、71歲（癸丑生）、35歲（己丑生）、59歲（乙丑生），生年相衝。

8. “迎神登壇”：擇同日廿三己未日，辛未時大吉。下午一點半鐘。11歲、71歲（癸丑生）、35歲（己丑生）、59歲（乙丑生）生年相衝。

9. “啟壇建醮”：擇同日廿三己未日，癸酉時大吉。下午五點半鐘。11歲、71歲（癸丑生）、35歲（己丑生）、59歲（乙丑生），生年相衝。

10. “啟人緣榜”：擇陽曆十一月廿九日（即農曆十月廿五）辛酉日，乙未時大吉。下午兩點鐘。9歲、69歲（乙卯生）、33歲（辛卯生）、45歲（己卯生），生年相衝。

11. “超幽建醮”：連日遇時大吉，毋庸另擇。

12. “送神回位”“酬謝神恩”：擇陽曆十二月一日（即農曆十月廿七）癸亥日，乙卯時大吉，上午六點半鐘。7歲、57歲（丁巳生）、31歲（癸巳生）、19歲、79歲（乙巳生），生年相衝。

根據這份日程大綱，農曆二月十八日開始上第一表，中經農曆七月初五上第二表，以及進行“開工紮作”“開搭醮棚”“作齋灶”等場地準備，到農曆十月二十三日，迎來建醮正日第一天。其間的活動與前述林村鄉相同，但上第一表至建醮正日，相距八個月，比林村稍短，這可能是因為同族村落手續較簡的緣故⁹。

祭祀場地以鄧氏宗祠萃雲堂祠宇為中心，祠堂的中陣、院子、門樓三部分被當作醮棚使用，主要部分“三清殿”設在祠堂中陣。

9 本書日文版有表61〈龍躍頭建醮日程表〉，略。

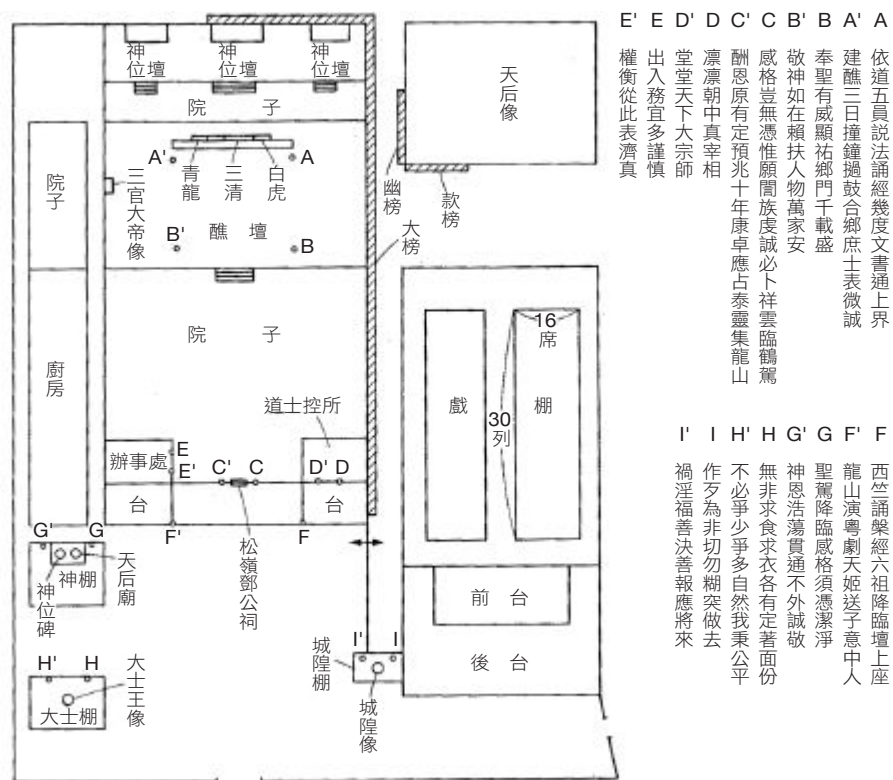
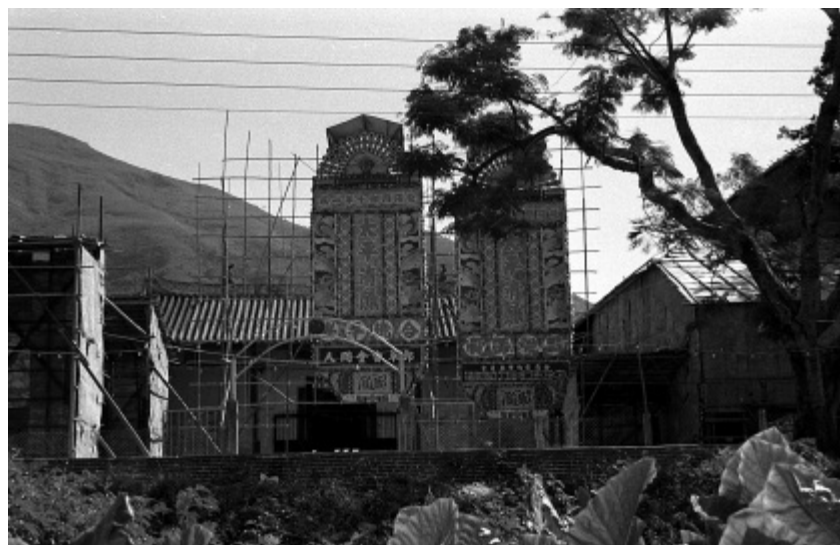

圖 69 龍躍頭建醮場地圖

照片 126 龍躍頭建醮場地

照片 127 龍躍頭建醮神棚

如圖 69 所示，神棚在祠堂外前庭，與祠堂同方向，坐西朝東而設，將天后廟中的天后像和祠堂左龕內標有諸神神位的神牌，搬到棚內正中安放。

神位牌上的神名分上下二層並排書寫。上層是以觀音為中心的高位諸神，下層是以“南陽堂上鄧氏歷代宗先之神位”為中心的龍躍頭鄉本鄉土地神群。神位牌神名見表 44。

上層以觀音居中，左右配以諸神，這是新界大姓的祀神慣例，反映出以信仰觀音為主的客家系習俗系統。下層的配置法（“南陽堂上鄧氏歷代宗先之神位”居中）也表現出單姓村落的特徵。原先在下層只應配置社神系列，不可以出現祖先神位。建醮本來是對於外神（與祖先內神有區別）的奉祀，祖先神位至少不能居於主要位置。祠堂內雖然設置了醮棚，但內陣的祖先神位並不可以包攝在醮棚內，醮棚設於祠堂的外側，也就是因為建醮的目的不是拜祀祖先。向祖先神位獻醮，更應被視為冒瀆非禮之

表44 龍躍頭諸神神位牌神名表

南海廣利洪聖明王之神位	開山宿老久住威人之神位
玄壇伏虎趙公元帥之神位	九曲玄皇張仙大帝之神位
都天可富財帛聖君之神位	三州感恩護法韋陀之神位
敕賜五顯華光大帝之神位	開山宿老彭季先師之神位
展界恩主周王二院之神位	各村土主福德正神之神位
今庚太歲致德尊神之神位	本境社稷感恩大王之神位
九天開化文昌帝君之神位	護祠土主福德正神之神位
都天太后聖母元君之神位	各圍土主福德正神之神位
敕封忠義關聖帝君之神位	南陽堂上鄧氏歷代宗先之神位
北方鎮武玄天上帝之神位	釋迦牟尼如來佛祖之神位
大慈大悲觀世音菩薩之蓮座	護廟土主福德正神之神位
殿前傳事請福舍人之神位	朝江望海二位大將之神位
護廟土主福德正神之神位	金花福主胡氏夫人之神位
朝江望海二位大將之神位	昔許今酬領願大帝之神位
殷郊太子總管元帥之神位	日時進寶利市仙官之神位
都天太后聖母元君之神位	敕錫五福車公元帥之神位
天地水陽高真大帝之神位	門丞戶尉並灶神君之神位
中天聖主長生大帝之神位	合鄉老幼各命元辰之神位
三元三品三官大帝之神位	
護庵土主福德正神之神位	

舉。在這種條件下，仍然將“南陽堂上鄧氏歷代宗先之神位”置於神位牌的中心，這無非是出於一種要把醮禮的功德與祖先聯繫起來的構想。作為一種宗教思想，它並不正統，對內、外神的區分也存在著混亂，不過，這也正好體現出內外神容易混同的單姓村落特徵。另外，一方面在下層中配祀釋迦牟尼，一方面又使觀音位居上層的中心，這種矛盾現象，也是由以狂熱的觀音崇拜為特徵的客家系宗教信仰造成的反常狀態。

總而言之，神棚內的天后像和神位牌共同構成了太平清醮的中心。

神棚外設有奉祀大士像的大士棚，同時又在祠堂中心線的另一側，與大士棚相對應的位置上，設立奉祀城隍像的城隍棚。

第三篇
單姓村落的外神祭祀

照片 128 龍躍頭建醮城隍殿

照片 129 龍躍頭建醮醮壇（鄧萃雲堂內）

作為建醮活動最重要的場所醮場，即三清殿，它直接利用了祠堂中陣的照牆，懸掛起三清圖像、白虎圖、青龍圖。中陣石柱上貼有為十年例醮而作的對聯，形成三清殿特殊的氣氛。

面向祠堂門樓的右側石台壁上，掛有張天師畫像，是為張天師壇，這裡也是主持建醮活動的重要場所。

戲棚與祠堂相鄰，建於天后廟對面。本來戲棚應該在祠堂前的神棚對面，由於場地擁擠，不得已才挪至天后廟前。

建醮當天，在醮場各處樹立起大量的花牌，但主要集中在祠堂前庭和戲棚之後。

整個建醮場所中的對聯，也充分體現了單姓宗族建醮的特色。如貼於祠堂石台兩角的對聯：“西竺誦經六祖降臨壇上座，龍山演粵劇天姬送子意中人”，這裡的“六祖”，或指龍躍頭鄧氏開基祖六世祖松嶺公，或指七世祖龍岡公的兒子六房祖（參見前引〈龍躍頭鄧氏世系表〉）。祖先降臨於醮場，是單姓村落特有的觀念。特地標榜天姬送子，是為強調全族子孫繁榮，這同樣也表現了單姓村落固有的宗族主義。以宗祠為中心設立醮場這件事本身，亦非單姓宗族所不能為，可以說，整個龍躍頭鄧氏是以一種與內神祭祀相似的佈局，來進行外神祭祀的太平清醮的。

道士團以三清殿為中心，進行三天醮事。加上前後各一天的預備與結尾事務，總共需要五天。而林村鄉醮事前後共七天，相比之下，此為一小型建醮活動。基本的構造雖然沒有什麼變化，但由於天數減少，故缺獨立的“禮斗”。以下，按順序擇要介紹。

一、建醮前一天的禮儀

這一天，道士團在居民的配合下，舉行“取水”“揚幡”“啟壇”“迎神”諸禮。雖然其中大部分禮儀與林村鄉建醮所行禮儀相同，但龍躍頭鄉境內的社神數目比林村鄉的少，所以巡遊隊在

各村巡行請神。另外，“啟壇”“上三表”在形式上也別具特色。

（一）取水

上午五時四十五分，五名道士、十五名緣首組成佇列，緣首持水盂前往祠堂後面的取水點取水。道士在那裡誦經，報上緣首之名。用桶打水倒入龍水缸，道士用寫著“元始一炁雷神雷司本月在此”符咒的紅紙把龍水缸封印。五時五十分結束。持水盂回，安放在三清殿壇前。

（二）揚幡

上午六時十分，建醮委員與緣首分三個方向，即祠堂前方（東北）、西北和東南，立起三根幡竹。（建醮諸幡配置圖見圖 70）

單姓村落的外神祭祀
第三篇

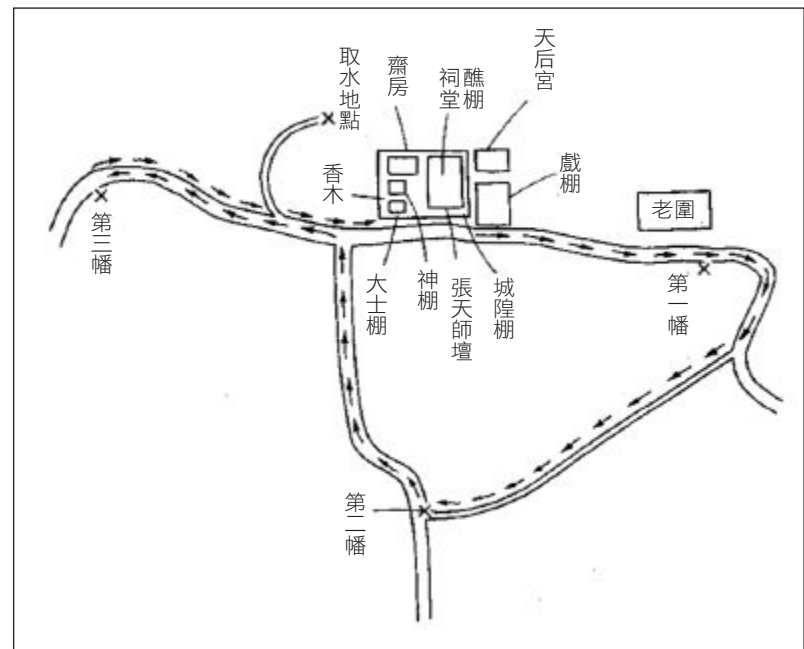

圖 70 龍躍頭建醮諸幡配置圖

（三）迎神

下午一時三十分，開始將社神群迎入神棚的奉迎登壇禮。

首先，從天后宮內迎天后副像入神棚。一名道士、十五名緣首，向天后宮正壇參拜，把天后副像搬入神棚。隨後，道士、緣首於神棚前列隊，手持意文（意文詳見後述），行拜禮，為的是在建醮時謀得天后的協助。

下午二時十分，開始奉迎散居於鄉內五圍六村的社神、福德和土地神群。奉迎巡行（行香）的順序如圖 71 所示。

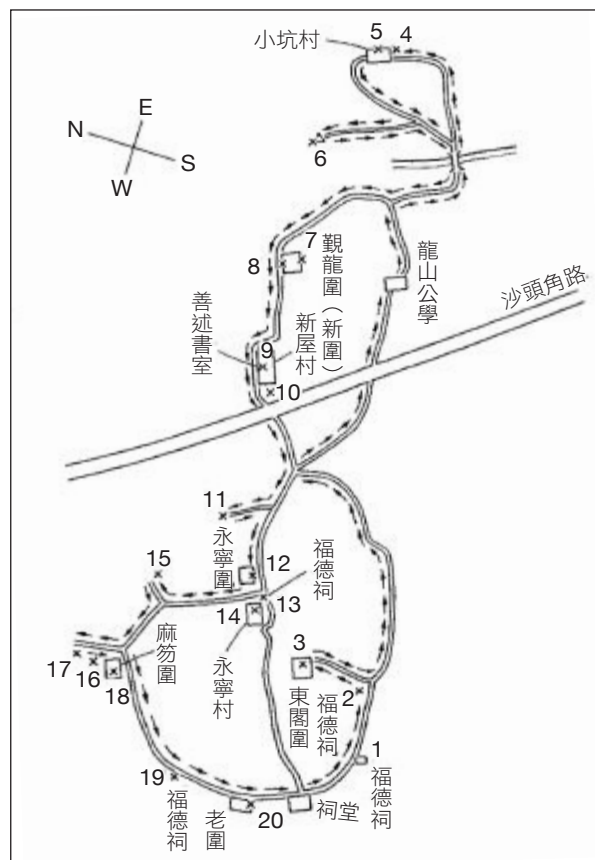

圖 71 龍躍頭建醮迎神行香圖

順序如下：

1. 祠堂村福德正神：位於祠堂東南；
2. 東閣圍外福德正神：祠堂村繼續往東；
3. 東閣圍門樓福德正神：圍門內；

由此折向東北，沿田間小路行進至永寧村東部，然後再向東，穿過沙頭角路，經龍山公學，渡過一條小河，來到小坑村，奉迎以下諸神：

4. 小坑村福德神；
5. 小坑大樹下福德正神；

又從小坑村西下，到達田中的一座小丘，向樹下福德正神拜禮。

6. 小坑村外樹下福德正神；

接著從原路返回，轉向新屋村，奉迎以下諸神：

7. 新圍（觀龍圍）神廳：奉迎文昌帝君和關聖帝君；

照片 130 龍躍頭建醮迎神行香（過永寧村）

8. 同圍門福德正神；

從這裡尋找小路進入新屋村。

9. 新屋村善述書室（祠堂）；

10. 新屋村村口福德正神；

隨後再次穿過沙頭角路，進入永寧村地界，奉迎以下諸神：

11. 永寧圍北邊福德正神：位於林中大樹下；

12. 永寧圍門內福德正神；

13. 永寧圍外東、沿路福德正神；

14. 永寧村圍門福德正神；

由此北進，進入麻笏村地界，參拜以下諸神：

15. 麻笏村東邊樹下福德正神；

16. 麻笏圍外北邊樹下福德正神；

17. 與上神相鄰，大樹下福德正神；

18. 麻笏圍內神廳：此神廳已成廢墟，僅存殘壁；

接著，又取道祠堂村，來到老圍，參拜以下諸神：

19. 老圍外北邊福德正神；

20. 老圍圍門福德正神。

以上二十處社神全部奉迎完畢，大約需時兩小時二十分，於下午四時三十分回到祠堂。這些神祇全被迎入天后像所在神棚內，完成登壇禮。以道士為先導，全體緣首都參加奉迎，這可以說是比林村鄉建醮更正規的“迎神”手續。

（四）啟壇（包括“上三表”）

迎神登壇後，略事休息，即開始當天最主要的儀式“啟壇”，同時上第三表。這個禮儀與林村鄉相比有很大的不同。

下午五時，開始奏樂，五名道士、十五名緣首集合於三清殿前，面對三清壇中陳外側的儀桌，分別整隊，相向而立。儀桌兩側有水盆和鏡子，各有竹簾遮攔。儀桌外安置著白色功曹馬，儀

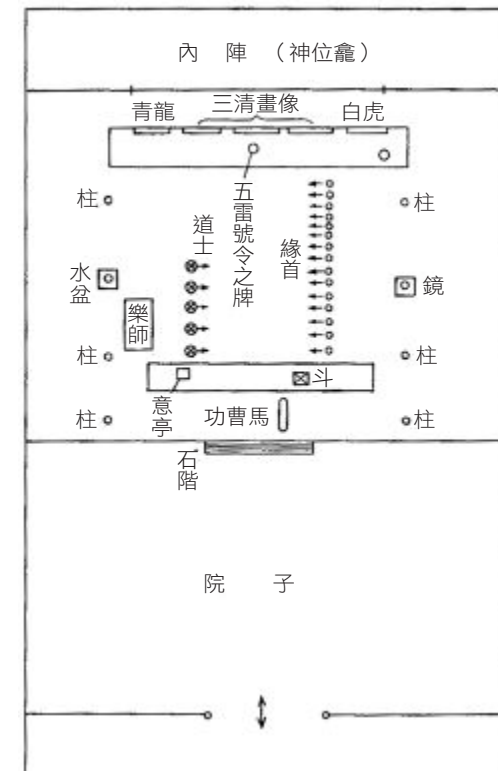

圖 72 龍躍頭建醮啟壇配置圖一

桌上還有插著五炁旗的斗和裝著意文的意亭。

五時二十分，禮生帶領一名道士先去水盆處洗手，然後到鏡台前肅整衣冠。待五名道士全部完成一遍後，一名禮生再帶緣首進行同樣的禮儀。這就是“肅衣整冠”禮。

接著是“淨場”。高功道士把杯子遞給緣首，首席緣首在儀桌前倒空杯子裡的水。高功道士到三清殿前灑水淨壇。道士佇列與緣首隊伍通過繞場一周變換各自的位置。首席緣首在這裡進行與高功同樣的動作，並再次繞場改換各自的位置（回到原來的位置）。

五名道士整佇列於三清壇前，由首席緣首將意文交給道士。
道士把意文移近香枝。

照片 131 龍躍頭建醮啟壇一：盥洗

第三篇
單姓村落的外神祭祀

照片 132 龍躍頭建醮啟壇二：肅衣整冠

照片 133 龍躍頭建醮啟壇三：請神

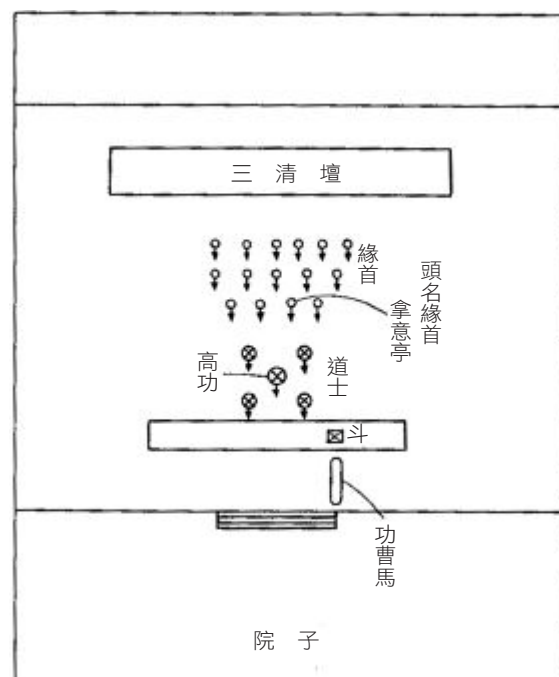

圖 73 龍躍頭建醮啟壇配置圖二

隨後正式進入“啟壇”禮。道士團在儀桌前列隊，緣首團在後跪坐，行三跪三叩禮。首席緣首進香，緣首團起立，行拜禮。五名道士持笏念唱，行請神禮。高功道士宣讀黃紙朱書的拜表，隨後焚化。高功噴水淨場，其他四名道士，二人一組，行同樣的噴水禮。

禮畢，全體道士、緣首至祠堂門外神棚，整隊行拜禮，然後重返三清殿儀桌前跪坐。四名道士則圍成方形而坐，中間為高功。緣首團分三列橫隊，第一列四人（其中首席緣首手持裝有意文的意亭），第二列五人，第三列六人。（位置見圖 73）

奏樂，道士念唱，示迎神之意。約二十分鐘後，全體起立，“啟壇”禮畢。

接著開始“上三表”。高功道士坐在儀桌前的椅子上，另一名道士宣讀表文主文及醮信名單（林村鄉醮事此時不借助其他道士）。主文與林村的大同小異，但醮信名單的記載方式卻完全不同。林村鄉意文中，醮信名單集中在每一戶之下，戶主為第一名，家庭男女成員以從屬戶主的形式，處於依附性地位。而在龍躍頭鄉，男性成員則全被授予第一名的地位，而且只將與該男性成員有關的家屬作為從屬者。單姓宗族村落尊重丁男的傳統——不僅是戶主，全體男性成員（丁男）都被當成醮事的負責人——在此強烈地表現了出來（下一章粉嶺彭氏洪朝祭祀中的壽員、信士排名，也是將男性成員當作獨立主體，但由於沒有記載家屬姓名，故而很簡單。龍躍頭全體男性成員不但全部獨立排名，而且還記載了他們的家屬姓名，導致出現數倍於實際人數的重複記錄現象）。實際上，高功只宣讀戶主名而不讀家屬名。戶主數約四百三十名，連家屬在內的實際人數約九百名，而意文上的總人數超過四千名。以下是表文主文：

秉教奉行主科事臣林道源，俯拜上言。臣今奏：據廣東廣州府寶安

縣第六都龍躍頭鄉，吉向居住，道奉正一酬恩。保境太平清醮，錫福迎祥。

頭名緣首鄧劍平……(以下緣首名略)

醮信鄧永貴……(以下醮信名略)

(下略，共一百零六戶，四百三十八丁，家屬八百七十一人。)

偕合通鄉眾信人等，即日虔誠百拜上千。伏以：享安於已安之後，實叨玄昊之洪恩；報德於既德之餘，敬設酬恩之清醮，抒丹悃，冒奏宸宮意者。

伏惟：眾等宇宙群材，塵埃末品，並生並育，熙焉，盛世烝民。既庶既繁，樂矣，華夏赤子。聯居敦仁興讓之鄉，共治商賈農工之業。每竊光陰虛過，深慚化育未酬。於是合鄉雲集，就於先年良月吉日，虔備凡儀，仗道具疏，恭詣中天星主宮爐前，焚香祝白：告許太平清醮三日，金豬雄雞，龍衣花紅（，千張寶燭，結為合鄉平安福願。自從拜許，藉賴匡扶）。既投螻蟻之衷，益被康寧之福。今則初心不負，時維十月，序屬□冬，爰同長稚，酬謝神祇。思明德可以潛通，秉精虔豈無孚感。雲開閭闔，風清黃道擁鑾來；日近浮黎，氣溢函關扶輦下。洋洋降格，穆穆垂歆，諏吉日以迎祥，仗金門之羽士，涓向今月二十三日良辰，仗道五員，來於本境，立壇啟建正一酬恩保境太平清醮功德（法事），三晝連宵，設幽男女孤魂三百六十名分位，上奉高真，介迎景貺，永迓禎祥，壇開桂殿，依稀玉洞之天，綵結蘭宮（，彷彿金城之界）。依其庇祐，醮門清吉，人物興隆，男康女泰，老安少懷，丁財兩旺（，萬事吉慶）。年無半點之災，月有泰來之慶。無任下情，百拜之至，謹以聞。

表文宣讀約需三十分鐘，讀畢，持五雷牌向五炁行禮，同時對表文“開光掛紅”（取雞血、調血酒，在表文中醮信名上點朱），在這一過程中，鼓樂齊奏。隨後，與功曹使者和紙錢一起焚化。建醮預備事宜至此全部就緒。

二、建醮第一天的禮儀

當天舉行三朝、分燈、打武和禁壇禮。

(一) 早朝・禮懺

上午八時三十分，緣首去三處幡竹下，分別安放神屋。各幡下雖然都有紙屋，但神名和對聯各不相同。(見表 45)

表45 龍躍頭建醮第一至第三幡神名

第一幡	華幡	天地水陽同降格 守幡童子堅牢大神 乾坤日月拱照臨
第二幡	華幡	侍臣鶴立通明殿 諸天朝會天尊 一封文表奏玉皇
第三幡	華幡	雙鳳雲中扶輦下 肅清黃道天尊 六龍天上駕車來

樹幡的目的是為了招撫孤魂，但在這裡，卻成了朝拜玉皇和天帝的天梯，成為三朝巡迴的重要對象。龍躍頭醮事舉行三天，所以立三根幡竹。(林村有五天醮事，故有五根幡。)從這時起，在神棚前焚燒香木。

上午八時三十五分，樂師在三清殿前開鑼。緣首集合，入神棚，於神前跪坐。一名道士敲起木魚，懸燭念經，宣告建醮開始，向神靈乞求助祐。道士又取意文，大聲朗讀緣首姓名，擊響銅鈸，眾人禮拜。

八時四十七分，舉行“禮懺”。三名道士、十五名緣首在三清殿前列隊，前排是三名道士，緣首分兩排，每排七至八人。高功捧香，道士合唱，宣讀懺文。然後全體坐下，道士繼續吟誦。此時，侍經拿來意文，宣讀緣首名。讀畢起立，焚紙錢，灑水，